

目錄

基督的身位

基督—祂的身位 ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#))

基督—祂的身位 ([11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#))

基督—祂的身位 ([21](#), [22](#), [23](#), [24](#), [25](#), [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [30](#))

基督—祂的身位 ([31](#), [32](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [40](#))

基督—祂的属性与美德 ([41](#), [42](#))

基督—祂的工作 ([43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [47](#), [48](#), [49](#), [50](#))

基督—祂的工作 ([51](#), [52](#), [53](#), [54](#), [55](#), [56](#), [57](#), [58](#))

第一篇 基督—祂的身位（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们看过新约与神新约的经纶，也看过神的身位、性质、属性、喜悦、显明、和工作。从本篇信息开始，我们要说到基督的身位。在以后的信息中，我们要说到基督的属性、美德、和工作。我们会看见，基督的身位有许多方面的讲究。

我们都需要有异象，那将自己分赐到我们这人里面的神，乃是基督。神所是的一切，都在基督里。这就是说，我们无法将神的所是与基督的所是分开，因为神具体化身在基督里。我们说神将自己分赐到我们里面时，需要领悟这位在祂的经纶里分赐的神，就是基督。神若不是基督，就无法将自己分赐到我们里面。神是基督，目的是为着祂的分赐。为这缘故，圣经里有神也有基督。

有些研究圣经的人，对于我们为什么需要神也需要基督，领会得很肤浅。有些人以为，除了神以外，我们有基督作我们的救主和救赎主。他们给人一种印象，神不是我们的救赎主和救主，基督是神之外的一位，祂才是我们的救主和救赎主。这种领会不正确。比较正确的说法是，神若不是基督，就无法作我们的救主；神若不是基督，也无法作我们的救赎主。要作我们的救主和救赎主，神必须是基督。这就是为什么新约启示，神与基督都是救主和救赎主。这不是说，我们有两位救主或两位救赎主。反之，我们只有一位救主和一位救赎主。我们只有一位救主和一位救赎主，并且神与基督都是救主和救赎主，这事实指明神与基督乃是一。我们的神若不是基督，就无法救赎我们。祂若不是基督，就没有路来拯救堕落的罪人。

同样的原则，神要将自己分赐到我们这人里面，就必须是基督。神若不是基督，就无法将自己分赐到我们里面。因此，基督是为着神的分赐。这是许多基督徒所疏忽的事。

我们要享受神的分赐，就需要来看基督是谁，以及基督所是的一切方面。毫无疑问，我们都渴望享受神的分赐。我们若要有这享受，就需要看见基督在祂的身位里是谁，以及基督的所是。在本篇信息中，我们要来看基督在神格里是谁。

壹 在神格里

一 完整的神

基督在神格里是谁？祂在神格里是什么？首先，在神格里，我们的基督是完整的神。基督是完整的神，意思就是祂是三—神—父、子、灵。有些人对这争辩说，基督仅仅是子。这是错误的。一面，新约启示基督是子；另一面，新约启示基督是神，甚至是完整的神。我们不该说，基督仅仅是部分的神。反之，祂是完全的神，整个的神，三一神。

关于基督是完整的神，约翰一章一节说，‘太初有话，话与神同在，话就是神。’从太初，就是已过的永远，话就是神。有些人认为，基督不是从已过的永远就是神，乃是到了那个时候才成为神。这想法是错的。基督的神性是永远而绝对的。从已过的永远到将来的永远，祂就是神。为此，在约翰福音中，没有基督的家谱，不像马太一章和路加三章。

基督‘无父，无母，无族谱，既无时日之始，也无生命之终。’（来七3。）我们都需要非常清楚，我们的基督从永远到永远就是神。

约翰一章一节宣告，话，基督，就是神。话所是的这位神，不是部分的神，不仅是子神，乃是完全的神—子神、父神、灵神。新约不是说，话就是子神。新约乃是说，太初有话，话就是完全的神。基督既是话（话是完整的神），就是三一神，父、子、灵。

在罗马九章五节，保罗说到基督‘是在万有之上，永远受颂赞的神。’当保罗在他的著作中说到这点时，他被基督荣耀的身位所充满，以致倾心宣告，基督是在万有之上，永远受颂赞的神。我们需要对这事实有深刻的印象，我们的主耶稣基督就是在万有之上，永远受颂赞的神。祂是无限的神。关于祂，以赛亚九章六节说，‘有一婴孩为我们而生，…祂名称为…全能的神。’我们赞美基督的神性，敬拜祂是永远受颂赞的神，完整的神。

希伯来一章八节也指明基督是神：‘神阿，你的宝座是永永远远的，你国的权杖是正直的权杖。’因为子基督就是神自己，这节就称祂为神。希伯来一章八节清楚启示，子就是神自己。

1 神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面

歌罗西二章九节论到基督，说，‘因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。’你能解释丰满和丰富的不同么？按圣经的用法，‘丰满’一辞的意义超过‘丰富。’首先有丰富，然后有丰满。因此可以说，丰满超过丰富。歌罗西二章九节的丰满不是指神的丰富，乃是指神丰富的彰显。那居住在基督里的，不仅是神格的丰富，也是神所是之丰富的彰显。

‘神格的丰满’是指什么？岂不是指完全的神格，完整的神么？不错，神格的丰满就是完全的神格，包括父、子、灵。神格既包含父、子、灵，我们如何能说神格的丰满只包括子神，不包括父神与灵神？这是不合逻辑的。因为神格包含父、子、灵，神格的丰满必是父、子、灵的丰满。基督既是神格丰满的具体化身，就不仅是神的儿子，也是完全的神。

我们要强调这个事实：完整之神格的丰满，有形有体的居住在基督里面。神格包括父、子、灵，神格的丰满就是父、子、灵的丰满。神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面，这事实就是说，三一神完全具体化身在祂里面。没有基督作神的具体化身，我们无法寻见神，因为神全然具体化身在基督里面。

2 神荣耀的光辉，神本质的印像

希伯来一章三节说，基督是神荣耀的光辉，是神本质的印像。神荣耀的光辉如同日光的照耀和光辉。基督是父荣耀的照耀和光辉。光辉无法与荣耀分开，正如太阳的照耀无法与太阳的光线分开，因为照耀与光线乃是一。

我们可用电灯来说明光辉与荣耀的关系。光是电的彰显。虽然电是奥秘，却很实际。我们能凭着电灯在房间里的照耀，断定在那个房间里有电。灯光是电‘荣耀’的光辉。同样，基督是神荣耀的光辉。

希伯来一章三节不仅说基督是神荣耀的光辉，也说祂是神本质的印像。荣耀是外在的彰显，本质是内在的素质。神有祂的显出，也有祂的素质；祂有祂的荣耀，也有祂的本质。我们没有充分的话解释这些事。我们只能说我们的神是荣耀的，也是有本质的。就祂的荣耀而论，基督是这荣耀的光辉，就神的本质而论，基督是这本质的印像。

神本质的印像，如同图章的印记。基督是父神所是的彰显。图章有印像。图章盖在纸上，纸就带着图章的印像。假定图章有某些字，这图章盖在纸上，纸上就有了同样的印像，有了图章上同样的字。基督不仅是神荣耀的光辉，祂也是神本质的印像。这里是里面的本质和外面的彰显。里面的本质是印像的源头，外面的彰显是神荣耀的光辉。

基督是神荣耀的光辉，和祂本质的印像，意思就是祂是神临到我们。我将图章盖在纸张上，图章就临到纸张。同样，基督作神本质的印记，印像，乃是神临到我们。因此，基督是神临到我们，是神来与我们成为一。太阳光线的照耀就是太阳的临到我们。我们若留在阳光中一段时间，太阳的某种元素就灌输到我们里面。这是对太阳临到我们的经历。同样，神的儿子基督是神自己达到我们，临到我们。我们有一位神，祂达到我们，临到我们，好拯救我们，并将自己分赐到我们里面。

歌罗西一章十五节和林后四章四节说，基督是‘神的像。’神是不能看见的，但基督是祂的像，彰显祂的所是。歌罗西一章十五节的像，不是指物质的形状，乃是指神的所是在一切属性和美德上的彰显。这解释可由歌罗西三章十节和林后三章十八节得着证实。基督既是神的像，就是神的彰显。人若没有物质的形状或形像，就无法彰显自己。人是借着物质的形像得着彰显。虽然神是不能看见的，但祂借着祂的像，就是祂的儿子，得着彰显。

说基督是神的像，含示祂就是神这位创造者。我们看见基督，就看见那不能看见之神彰显，因为祂自己就是神。因此，基督，那不能看见之神的像，实际上就是彰显出来的神自己。

3 本有神的形状，与神同等

腓立比二章六节论到基督，说，‘祂本有神的形状，不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放。’‘有，’直译，‘存于，’原文意从太初存在，含示主在已过的永远就存在了。‘神的形状’一辞，不是指神所是的样子，乃是指神所是的彰显，相同于神身位的素质和性质。因此乃指彰显神身位的素质和性质。这是说到基督的神格。按这节看，基督是与神同等的。

4 神的奥秘

在歌罗西二章二节，保罗说到‘神的奥秘，就是基督。’这里我们看见，基督是神的奥秘。具体化身在基督里的，是神所是和所有的一切。基督既是神的奥秘，就是神的化身、说明、和解释。神所要作的一切，都与基督有关。

歌罗西二章二节的‘奥秘，’可以解释为故事。基督既是神的奥秘，就是神的故事。作为神的具体化身、神荣耀的光辉、以及神本质的印像，这位基督，就是神的奥秘，神的故事，说明、解释、并彰显神。

神是个奥秘。不仅如此，神也有历史、故事。虽然神是永远的，但祂也有历史。当然，说神有历史，是以人的措辞来讲，为着叫我们能领会。神的历史，神的故事是什么？神是无限永远的，无始无终的。在太初，已过的永远里，神有一个喜悦，祂的心里有一个愿望。基于这喜悦，就是祂心里的愿望，神定了一个计划。圣经对这计划的说法是定旨。神是有定旨的；基于祂的喜悦，神有一个永远的定旨。这定旨是要得着一班活物，作祂团体的彰显。神按祂的喜悦，创造了诸天、地、和宇宙中的万物。因此，神成就了创造的工作。基督是神的故事、历史，这就是说，基督不仅是神自己—祂也是神的历史。神的历史是指祂所经过的过程，使祂能将自己分赐到所拣选的人里面。

基督是神的奥秘，这事实指明祂不简单。祂是无法测量的，是奥秘的。当然，神不简单。祂是无量、无限、永远的。既是如此，基督这神的奥秘，怎能是简单的呢？作为神的奥秘，基督是无法测量、无限、且永远的神。

神自己是个奥秘，而基督是这奥秘的奥秘。既然基督是神的奥秘，我们若认识基督，也就认识神。我们若不认识基督，也就无法认识神。可以说，基督是开启进入神里面之路的钥匙。我们有基督，神对我们就是开启的。基督是神的奥秘，就是神的解释、说明、和定义。借着祂，我们认识神，甚至被带进神里面。

二 神的儿子

基督是神的儿子。祂是神的儿子，含示神的彰显，神的流出或出来。就着神的存在而言，基督是完整的神，作神的具体化身。这意思乃是，就存在而论，基督是神。但就着神的流出，神的出来而言，基督是神的儿子。基督是神的具体化身与基督是神的流出，其间有重大的不同。基督是神的具体化身，乃与神的存在有关；而基督是神的儿子，乃与神的出来，流出有关。

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。’这节指明约翰福音的目的是要见证耶稣是基督，（约一 41，四 25，29，七 41~42，）是神的儿子。（约一 34，49，九 35，十 36。）基督是照着主的职分和使命而有的称呼。神的儿子是照着祂的身位而有的称呼。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。

在马太十六章十六节，彼得从父得着启示，宣告说，‘你是基督，是活神的儿子。’我们看过，基督，就是神的受膏者，指主的使命；而活神的儿子，就是三一神的第二者，

指祂的身位。祂的使命是要借着祂的钉十字架、复活、升天、和再来，成就神永远的定旨；而祂的身位是将父具体化，并带进那灵，作三一神完全的彰显。

1 祂复活前是神的独生子

关于神的儿子有两面：神独生子的一面和神长子的一面。基督在祂成为肉体以前，是神的独生子。约翰一章十八节说，‘从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。’这节说到基督是神的独生子。约翰三章十六节说，神爱世人，甚至赐下祂的独生子。从永远直到祂复活，基督是神的独生子。这不是说，在祂复活以后，基督就不再是神的独生子。就一面说，祂仍是独生子。然而我们看见，就另一面说，就成为神的长子说，从祂复活的时候，基督成了神的长子。

2 祂复活后是神的长子

基督在祂成为肉体以前，是神的独生子，但祂借着复活，生为神的长子。当基督是神的独生子时，没有人性，只有神性。因此，在祂复活以前，祂在祂的神性里是神的儿子。那是独特的。但借着成为肉体，祂进入人性，取了人的性情，作祂所是的一部分。然而，在祂复活以前，祂的人性还没有‘子化’，还没有被标明为神的儿子。（罗一4。）因这缘故，保罗在行传十三章三十二至三十三节说，‘那给祖宗的应许，神已经向我们这作儿女的完全应验，叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上所记：—你是我的儿子，我今日生了你。’这节指明复活对那人耶稣乃是一次出生。祂是在复活里被神生为许多弟兄中的长子。（罗八29。）祂从永远就是神的独生子；但在成为肉体以后，借着复活，祂在人性里被神生为长子。借着复活，祂的人性被子化，使祂成为许多儿子中的长子。

若不是保罗，我想我们都看不见诗篇第二篇说到基督的复活。保罗在‘你是我的儿子，我今日生你’的话中，看见主的复活。保罗将‘今日’一辞应用到主复活的日子。这就是说，基督复活就是祂生为神的长子。人子耶稣借着从死人中复活，生为神的儿子。因此，神叫耶稣从死人中复活，就是神将祂生为长子。我们领悟主的复活就是祂的出生，这是很重要的。

主耶稣有两次出生。首先，祂由马利亚生为人子。然后，在三十三年以后，祂被钉十字架、埋葬、并从死人中复活。借着复活，祂有了第二次的出生。作为人，祂在复活里生为神的儿子。因此，在祂的第一次出生里，祂是由马利亚生为人的儿子；在祂的第二次出生里，祂是在复活里由神生为神的儿子。

罗马八章二十九节和希伯来一章六节都说到基督是长子。首先，祂是神的独生子；其次，祂如今是神的长子。‘独生’一辞指明神只有一个儿子。约翰一章十八节和三章十六节说到神的独生子。就永远说，基督是神的独生子。这是祂永远的身分。但借着复活，祂这人生为神的长子。‘长子’一辞指明神如今有许多儿子。（来二10。）我们这些相信基督的人乃是神的许多儿子，也是主的许多弟兄，就是神长子的许多弟兄。

在成为肉体以前，基督这神圣的人位已经是神的儿子。罗马八章三节说，神差来了祂的儿子。借着成为肉体，基督穿上了一种元素，就是与神性无关的肉体，属人的性情。祂

的那个部分，就是带着肉体，属人性情的耶稣，由马利亚而生，不是神的儿子。祂的那个部分是属人的。基督借着祂的复活，圣别并拔高祂属人性情，祂人性的那部分，并且从这复活被标明为带着这属人性情的神的儿子。（罗一4。）在这意义上，圣经说祂在复活里生为神的儿子。（徒十三 33，来一 5。）

就着是神的独生子，主是神圣生命的具体化身。约翰福音强调耶稣基督是神的儿子，并且就着是神的儿子，祂是神圣生命的具体化身。（约一4。）借着复活，基督成了神的长子这分赐生命者，好繁殖生命。借着祂在复活里成为神的长子，神圣的生命就分赐到祂所有的信徒里面，以产生那具体化身在祂里面之生命的繁殖。

不仅基督在复活里出生，祂所有的信徒也在那时与祂一同出生。因此，那在复活里的出生是团体的出生。当基督的人性由神而生时，我们也在基督的复活里蒙了重生。这在复活里的出生包括了我们。我们都在基督的复活里与祂一同出生，成为神的许多儿子，和祂的许多弟兄。

在这篇信息中我们看过了，在神格里基督是完整的神，也是神的儿子。基督是完整的神和神的儿子，独生子和长子，乃是为着让神分赐到祂所拣选的人里面，使他们成为祂团体的彰显。

第二篇 基督—祂的身位（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督神格的各面。

三 话

在神格里，基督是话。‘太初有话，话与神同在，话就是神。’（约一1。）话乃是神的解释、说明和彰显；因此，这话就是解释、说明并彰显出来的神。

神是奥秘的，祂需要话来将祂彰显出来。基督是话，解释、说明并彰显神。因此，基督是话，就是神的解释、说明并彰显。这话实际上就是神自己，并且不是隐藏、遮蔽且奥秘的神，而是解释、说明并彰显出来的神。

话是永远的；那就是说，话是自有、无始的。这与有的异端教训相反；这种教训说，话，logos，娄格斯，是神造的。按约翰福音的启示，话不是受造的。约翰一章一节说，太初有话。这启示话是永远的。这永远的话是一位活的人物，就是活神的儿子基督。（启十九 13。）这样的话表征那位奥秘、不能看见的神，解释并彰显出来了。

这话作为三一神的解释，乃是为着神的说话。这话是完全的神，这事实乃是说，这是为着三一神的说话。这话成为肉体来作人，这人就是神的说话。这就是说，这人耶稣基督是神的话，是神的说话。祂不仅用清楚的话述说神，也用祂的所是和所作述说神。祂完全是神的话，是神的说话。有时候祂用话说，有时候祂用行动说。祂的一切所是和所作，都述说神。

约翰一章十四节不仅说，话成了肉体；也说，话支搭帐幕在我们中间。四福音所记载的故事，乃是成为肉体的神支搭帐幕在我们中间的故事。话成为肉体，并且支搭帐幕在我们中间，为要以许多实际的方式表明神，彰显神，说明神，解释神。成为肉体的话是神的说话、彰显和解释。作为话，基督是解释出来的神，是说明、彰显并启示出来的神，是给人认识的神。

四 父的彰显

基督是父的彰显。作为子，祂是神的流出，出来，也是父的彰显。因为子彰显父，子就是父的彰显。

基督是话，主要是借着表明、解释并启示父神来彰显祂。（约一18。）子越说话，父神就越得着彰显。

在旧约，神是借着众申言者，借着被祂的灵推动的人来说话。（来一1，彼后一 21。）在新约，神是在子里面说话；子就是彰显出来的神自己。（来二2~3。）父神是隐藏的，子神是显出的。从来没有人见过神；惟有子，就是神的话，神的说话，将神表明并彰显出来。神在旧约虽然借着众申言者说话，祂的自己并没有得着彰显。但在新约神是在彰显祂

的子里面说话。从前神是借着申言者间接说话，如今祂是在子里面，就是在彰显父的那位里面，直接说话。

约翰一章十八节说，‘从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。’这里我们看见，那彰显父的一位乃是神的独生子；祂从已过的永远就在父的怀里，在成为肉体以后仍在父的怀里。这位独生子从前、现在、一直在父的怀里。约翰一章十八节的话很简单，意义却很深奥。父的独生爱子是一直在父怀里，将父表明出来。这是祂将父表明出来，并将我们带进对父之享受的路。

神是在基督里得着彰显，而随着基督有恩典和实际。（约一14，16。）当我们来到基督面前，我们就享受恩典，并有分于实际。按约翰一章十八节，基督是神的独生子，在父神的怀里。因此，当我们亲密的享受基督，这种对祂的享受就将我们带到父面前。换句话说，这种对基督的享受，将我们带到父的怀里。

基督是神的彰显，就如同恩典是爱的彰显，实际是光的彰显。当我们享受基督作恩典和实际，这享受就将我们带进父的怀里，叫我们在那里享受是爱是光的神。爱是恩典隐藏的源头，光是实际隐藏的源头。恩典将我们带进爱里，我们就达到源头，从那里流出恩典。我们回溯到恩典的源头，恩典就成为爱。同样，光是源头，从那里流出实际。我们回溯到实际的源头，就达到光。

父的独生子借着话、生命、光、恩典和实际，将神彰显出来。话是神的彰显，生命是神的分赐，光是神的照耀，恩典是神给人享受，实际是神给人实化。借着这五件事，神在子里完全表明出来了。这一切的素质都是神自己。虽然从来没有人看见神，但神的儿子以成为话、生命、光、恩典和实际的方式，表明祂，彰显祂。我们越接受话，并有生命、光、恩典和实际，神就越向我们表明出来。表明神的意思就是彰显神。基督借着成为肉体，作具有生命、光、恩典和实际的话，彰显了神。

在神格里，父是源头，子作祂的彰显。子作父的彰显，乃是完成者。父是起始者、起源者、计划者、和设计者，子完成父所起始、起源、计划、并设计的。因此，子，父的彰显，是完成者。

按约翰福音，子基督在父的名里来，（约五 43，）在父的名里行事，（约十 25，）行父的旨意，（约六 38，）说父的话，（约三 34 上，十四 24，七 16~17，十二 47~50，）并寻求父的荣耀。（约七 18。）基督是这样的一位，也彰显父。（约十四 7~9。）祂不彰显自己，只彰显父。祂是子，但祂彰显父。

因为子不彰显自己，只彰显父，子的彰显就是父的彰显。因此，我们看见子，就看见父。这可由约翰十四章主耶稣与腓力之间的对话得着证明。在七节主耶稣向门徒指出，他们若认识祂，也就认识祂的父。然后祂说，‘从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。’然而，腓力回答说，‘主阿，将父显给我们看，我们就知足了。’（约十四8。）对这主耶稣回答说，‘人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？’（约十四9。）在子里父得着彰显，且给人看见，因为子是父的彰显。我们若看见子，就看见父，因为父具体化身在子里面，借着子得着彰显。

1 与父是一

在约翰十章三十节主耶稣说，‘我与父原是一。’子与父是一。因为子与父是一，当我们看见子，就看见父。

我们无法充分解释子与父如何是一。按天然的领会，子是子，父是父，二者显然彼此是分开的。虽然子与父有分别，但他们无法分开。按主在约翰十章三十节的明言，祂与父原是一。因为子与父是一，子甚至称为父。按以赛亚九章六节，赐给我们的子甚至称为永远的父。有一子赐给人，祂的名却称为永远的父。

新约里有好些经文指明，子与父是一。约翰十七章二十二节说，‘你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。’在约壹二章二十五节，用单数代名词‘祂’来指子与父：‘祂所应许我们的，就是那永远的生命。’这节的‘祂，’是指前节所说的子与父。这指明子与父乃是一。在约壹二章二十八节，我们看见同样的原则：

‘现在，孩子们，你们要住在主里面；这样，祂若显现，我们就可以坦然无惧，当祂来临的时候，也不至于蒙羞离开祂。’这节的代名词‘祂’确定是指要来的子基督。本节的‘住在主里面，’原文为‘住在祂里面，’乃重复二十七节的‘住在祂里面，’但二十七节是把神圣的三一联在一起，这指明子是三一神的具体化身，与父或灵都是不可分的。在约壹二章二十九节，人称代名词‘祂’是指三一神：‘你们若晓得祂是义的，就当知道凡行义的人也都是从祂生的。’这里的‘祂’就是总括的指着父、子、灵，三一神，因为是指前节的‘祂’（要来的子），也是指下半节的‘祂’（生我们的父）。这有力的指明子与父原是一。（约十 30。）

虽然子与父是一，但我们不可说，父与子没有分别。父与子之间有分别，但不分开。父在的时候，子也在。同样，子在那里，父也在那里。父与子不能分开。为这缘故，约壹二章二十三节说，‘凡否认子的就没有父，承认子的连父也有了。’子与父既是一，否认子的就没有父，承认子的就连父也有了。凡否认子的，没有子也没有父。但凡承认子的，就有子也有父。这节的消极一面和积极一面都指明，子与父是不可分的。

新约没有将父与子分开。尤其在约翰福音，我们看见子与父总是一。子在父的名里来。（约五 43。）祂总是作父的工，行父的旨意，说父的话，寻求父的荣耀，并且彰显父。子与父是一，子不能与父分开。父也不能与子分开。

2 与父互相内在

在研读关于神圣三一的深奥真理时，我们使用一个特别的辞：互相内在。子不仅与父同时并存，也与父互相内在。同时并存与互相内在有何不同？同时并存是同时一起存在；互相内在是存在彼此里面，住在彼此里面。说父与子同时并存，意思就是二者一同存在。但说父与子互相内在，意思就是二者彼此互住在里面。

约翰十四章十节上半有关于这种互相内在的话：‘我在父里面，父在我里面，你不信么？’这里有父与子的互相内住。在约翰十四章十一节，主接着说，‘你们当信我，我在父里面，父在我里面。’主说子在父里面，父在子面。这是何等的奥秘！因为父在子面

面，子说话的时候，住在子里面的父，就作祂的事。父在子的说话里作祂的事，因为二者互相内在。

圣经不仅说子与父彼此同在，也启示子与父互相内在。子与父互相内在，意思就是子在父里面，父在子里面。约翰十七章二十一节是启示这种互相内在的另一节：‘使他们都成为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。’子与父以互相内在的方式，同时并存。这就是说，二者同时并存的时候，父存在在里面，子也存在在父里面。

看见同时并存的事很容易，但领悟互相内在的事就难多了。子与父同时并存，意思是二者一同存在。子与父互相内在，意思是子在父里面，父在子里面。因着这种父与子的互相内在，可以说父与子是二一的。

有些圣经教师说，当子来到地上时，父是在诸天之上。他们这样教导的圣经依据，是说当基督受浸的时候，父从诸天之上说话。（太三16~17。）但这件事乃是描绘三一经纶的一面。就经纶说，那时子在地上，父是在诸天之上。但约翰十四章有父与子之间素质一面的关系。就素质说，当子在地上时，父就在祂里面，祂也在父里面。这里我们用‘素质’一辞来指基督本质上的存在，用‘经纶’一辞来指基督在神经纶里的工作。就基督的工作说，父是在诸天之上，子是在地上。但就素质说，就是照着基督本质上的存在说，子总是在父里面，父也是在子里面。这是互相内在的事。子不仅与父是一，也与父互相内在。

约翰福音启示子基督与父同时并存，也与父互相内在。约翰一章一节说，在已过的永远里，子与父同时并存，因为话与神同在。（约一1~2。）子来的时候说，祂不是单独的，因为父与祂同在。（约八16~29，十六32。）因此，祂在地上的时候，祂是与父一同存在。不仅如此，就如我们所看见的，子还与父互相内在，因为子是在父里面，父也是在子里面。

有些人错误的以为，子与父是分开的，子仅仅来代表父。但主耶稣说，‘人看见了我，就是看见了父。’（约十四9。）这不是代表的事，乃是具体化身的事。父具体化身在子里面。（西二9。）我们看见子，就看见父，因为子是父的具体化身。作为父的具体化身，子与父不可分。祂与父以互相内在的方式是一。

子与父互相内在不是为着道理。这种互相内在乃是为着我们经历神的分赐。子基督与父同时并存，互相内在，这样，祂同着父就能分赐到我们这人里面。

3 父将一切都交付了祂，并且祂有父所有的一切

父所有的一切，都交付了作父彰显的子。因此，子有父所有的一切。在马太十一章二十七节上半，主耶稣说，‘我父已将一切都交付了我。’这里‘一切’一辞，指父赐给子的一切遗民。（约三 27，六 37，44，65，十八 9。）

在约翰十六章十五节上半，主说，‘凡父所有的，都是我的。’这指明父已将祂所有的一切，都给了子。因此，父具体化身在子里面。（西二 9。）父已将祂所有、所是的一切，都给了子。父的所是、所作，完全是在子里面。因此，子是父的具体化身。

我们需要牢记一个事实，按约翰十六章十五节，凡父所有的，都是子的。子不是在自己名里来，乃是在父的名里来。（约五43。）子不寻求自己的意思，只寻求父的意思。（约五30。）子不说自己的话，乃说父的话。（约十四24。）子不作自己的工，乃作父的工。（约四34。）那么，这一位是谁？祂是子同着父。父与子同在，并将一切都给了祂。因此，子是父的彰显。

五 除了父没有人认识

在神格里，基督是除了父没有人认识的那位。在有些方面或在某些意义上，我们可以认识祂。但在其他方面和意义上，我们无法认识祂。惟有父认识祂。

在马太十一章二十七节下半，主耶稣说，‘除了父，没有人认识子。’这里译为‘认识’的希腊文，意思不仅是客观的知识，乃是完全的认识。关于子，只有父有这样的认识。因此，要认识子，就需要父的启示。（太十六 17。）

六 生命的话

约壹一章一节说，‘论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的。’在神格里，基督是生命的话。这就是约翰一章一至四节、十四节所说到的‘话，’这话在创世以前在永远里就与神同在，并且就是神；祂在时间里成为肉体，生命就在祂里面。这话传输永远的生命，这话就是基督神圣的人位，是神一切所是的说明、解释和彰显。生命在祂里面，并且祂就是生命。（约十一 25，十四6。）‘生命之话’这辞，在原文指明话就是生命。基督在祂的人位里是神圣的生命，永远的生命，是我们摸得着的。

我们若能问使徒约翰关于约壹一章一节的话，他也许会指向他的福音书。约翰一章一节、四节说，太初有话，话与神同在，话就是神，生命在话里面，这生命就是人的光。不仅如此，按约翰一章十四节，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，并有从父而来独生子的荣耀。在这一切经文里，有话的解释。话就是神。在这话里有生命，这生命就是我们所需要的光。然后这奇妙的一位，就是话神，成了肉体。这就是说，祂成了人。祂是人，支搭帐幕在我们中间。事实上，祂就是帐幕。不仅如此，这帐幕成为相互的住处，神与我们都能住在其中。在帐幕这里我们享受恩典，我们得着实际，我们也看见荣耀。这就是约壹一章一节所说生命的话。

我们已指出，‘生命之话’一辞，实际上指明话就是生命。这话，就是永远的生命，成了人，作神与我们相互的居所。在这居所里，我们享受祂作恩典，我们看见祂作我们的实际，我们也看见祂的荣耀。这荣耀，就是神的荣耀，成了神独生子的荣耀。我再说，这话就是生命，这生命就是神的彰显。这就是说，生命的话乃是神的彰显。

第三篇 基督一祂的身位（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多来说到基督神格的一面。

七 赐生命的灵

林前十五章四十五节下半说，‘末后的亚当成了赐生命的灵。’毫无疑问，这里末后的亚当是在肉体里的基督。这末后的亚当借着复活的过程，成了赐生命的灵。林前十五章是论到复活。因为基督这末后的亚当借着复活成了赐生命的灵，祂如今就是赐生命的灵。

按林前十五章四十五节，首先的人亚当成了活的魂，末后的亚当成了赐生命的灵。亚当借着受造，成了活的魂，有属魂的身体。基督借着复活，成了赐生命的灵，有属灵的身体。亚当是活的魂，乃是天然的；基督是赐生命的灵，乃是复活的。首先，在成为肉体里，基督为着救赎成了肉体；（约一 14, 29；）然后，在复活里，祂为着分赐生命（约十 10 下）成了赐生命的灵。祂在复活里，是赐生命的灵，预备好了给信祂的人接受。我们一信入祂，祂就进到我们的灵里，我们就联于祂这赐生命的灵，与祂成为一灵。（林前六17。）这样，我们的灵就被点活，且与祂一同复活。

行传二章十七和二十一节指明，我们若呼求主耶稣的名，就得着那灵。这不是道理，乃是经历。你若思想你的经历，就会领悟，当你相信主耶稣，呼求祂，并接受祂，你就得着那灵。

很少基督徒看见，基督在复活里是赐生命的灵。有些缺少正确属灵异象的人，甚至反对我们按圣经所说的，基督这末后的亚当成了赐生命的灵。然而，慕安得烈（Andrew Murray）对这点有些领会，并在他的名著‘基督的灵，’标题为‘那得着荣耀之耶稣的灵’那一章里，写到这事。那得着荣耀之耶稣的灵，实际上就是在复活和荣耀里的主耶稣自己。祂进入复活时，成了赐人生命的灵。这赐生命的灵是使新造有新生起头的素质。使新造有新生起头的素质，就是复活的基督这赐生命的灵。

传统神学反对基督成为赐生命之灵的真理。据一些人的意见，这是异端。事实上，这是在神话语的深处寻见的真理。

林前十五章四十五节是一节大的经文。这一节里的灵，实际上一点不差就是在复活里的基督，就是三一神。赐生命的灵就是经过过程的三一神。神经过了成为肉体、钉十字架、和复活的过程。如今在复活里祂是生命的素质，使新造有新生的起头。我们成了新造，基督这赐生命的灵使我们有新生的起头。

有些反对基督是赐生命之灵这真理的人，认为林前十五章四十五节在‘赐生命’之前没有指定冠词，就说这节是说到一般普通的赐生命之灵，并不是说到那特别的赐生命之灵。然而，这里要紧的事并非冠词是不是指定冠词，而是它清楚的题到赐生命的灵。形容词‘赐生命’使这灵的含意确定。基督在祂的复活里成了赐人神圣生命，永远生命的灵。难道反对者相信有两位赐人神圣生命的灵一圣灵，和赐生命的灵么？教导有两位赐生命的灵，

赐人生命的灵，乃是异端。我们说基督这末后的亚当成了赐生命的灵，的确是照着圣经中神圣的启示。

说末后的亚当成了赐生命的灵，就如同说，按约翰一章十四节，话成了肉体。请注意，‘肉体’一辞之前没有冠词。这节若说，‘话成了那肉体，’会有什么不同？无论那一种情形，肉体或那肉体，意义都是一样。同样的原则，林前十五章四十五节没有指定冠词并不要紧。重要的事是赐生命的灵。在神格里，基督是赐生命的灵。

1 在复活里

基督是赐生命的灵，乃是在复活里。约翰二十章二十二节指明这点。按这节看，复活的基督在祂复活那天，向门徒吹入一口气，对他们说，‘你们受圣灵。’主借着将那灵吹到门徒里面，就在素质上将自己分赐给他们作生命和一切。

在约翰福音里我们看见，主是话，是永远的话，祂经过了漫长的过程，成为那灵，pneuma，纽玛，气，使祂能进到信徒里面。为着完成神永远的定旨，祂采取了两个步骤：第一个步骤是成为肉体，成了在肉体里的人，（约一 14，）作神的羔羊，为人成功救赎，（约一 29，）将神向人表明出来，（约一 18，）并将父显给祂的信徒看；（约十四 9~11；）第二个步骤是死而复活，化身成为那灵，使祂能将自己分赐到信徒里面，作他们的生命和一切，以产生召会，作三一神的彰显。因此，祂这永远的话，借着成为肉体，成了在肉体里的人，成功救赎，又在复活里成了那灵，要成为我们的生命和一切，以产生召会。

我们需要牢记一个事实，基督是永远的话，采取了成为肉体 and 复活这两个步骤。第一个步骤是为着救赎，第二个步骤是为着分赐生命。祂为了救赎我们，成了肉体，作神的羔羊，流出祂的血以后，又在复活里成了赐生命的灵，目的是要将自己分赐到我们里面作生命。很少基督徒清楚看见这点。多数信徒只领悟，基督为着完成救赎，采取了成为肉体的步骤。他们没有看见在复活里，祂这位在肉体里末后的亚当，成了赐生命的灵，为要进到我們里面，作我们的生命。但约翰福音启示两个步骤。在约翰一章，永远的话成了肉体，作神的羔羊。在二十章，这奇妙的一位采取复活的步骤，成了赐生命的灵。因此，在祂复活那天，祂来到门徒那里，并将自己这灵吹到他们里面。

基督在肉体里是末后的亚当，经过死与复活的过程，成了赐生命的灵。祂是那灵，就得吹入门徒里面。祂是那灵，就能给祂的信徒接受到里面，并且如同活水的江河，从他们里面涌流出来。（约七38~39。）祂是那灵，就能进入我们里面作保惠师，住在我们里面。（约十四16~17。）祂是那灵，就能活在门徒里面，门徒也能因祂活着，并与祂同活。（约十四 19。）祂是那灵，就能住在门徒里面，门徒也能住在祂里面。（约十四 20，十五 4~5。）祂是那灵，就能与父到爱祂的人那里，同祂安排住处。（约十四 23。）祂是那灵，就能使祂一切的所是和所有，全被门徒实化。（约十六 13~16。）借着复活并在复活里，基督如今是这样奇妙的赐生命之灵。这是祂在约翰十四章十六至二十节应许的应验。

2 主在复活里是那灵—主灵

基督在复活里是那灵—主灵。林后三章十七节说，‘主就是那灵。’这节的那灵就是六节所题的那灵，那里告诉我们，那字句杀死人，那灵却叫人活。如今主就是那叫人活的灵。按达秘的新译本，林后三章七至十六节是括弧中的话，表明十七节是六节的延续。我们已指出，十七节说，‘主就是那灵。’这节所题的灵，就是六节所说叫人活的灵。因此，这节清楚的说主基督就是那灵。主在复活里是那灵。

有些人宣称，林后三章十七节的主不是主耶稣基督，仅仅是主神。然而，在哥林多后书里，‘主’这名称总是联于主耶稣，（林后一 2，14，四 5，十三 14，）并且神是称为‘我们主耶稣基督的父。’（林后一 3，十一 31。）本段开始于二章十二节，根据上下文，这里的主必是指主基督。（林后二 12，14~15，17，三 3~4，14，16。）因此，三章十七节的主，如在三章十六、十八节者，无疑是指主耶稣，不是指父神。林后三章十七节是圣经中一句很强的话，着重的告诉我们，主基督就是那灵。

林后三章十八节说到基督是‘主灵。’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。

八 赐那灵者

在神格里，基督是完整的神、神的儿子、和赐生命的灵。祂也是赐那灵者。祂是那灵，也是赐那灵者。这就是说，祂是恩赐者，也是恩赐。恩赐者是成了那灵的基督，恩赐也是基督这灵。那灵将那灵当作恩赐赐给我们。

关于基督是赐那灵者，约翰三章三十四节说，‘神所差来的，就说神的话，因为祂赐那灵是没有限量的。’这里我们看见，基督赐那灵给神的子民是没有限量的。有些译本将这节译得不准确，说父神赐那灵给子是没有限量的。然而，你若研读最好的古卷，就会看见这节的意思是，子赐那灵给神的子民是没有限量的。

基督将没有限量的灵供应祂身体的肢体。祂将那灵分赐到祂所有的肢体里面，使他们能完全的尽功用。在召会中，基督这包罗万有的头，没有限量的赐下生命的灵。因着这没有限量的灵，我们就能作身体的肢体尽功用。整个身体都在基督没有限量之灵的膏抹之下。

基督所赐的灵是没有限量的灵，而没有限量的灵是包罗万有的灵。这灵在范围上是没有限量的，在性质上是包罗万有的。这没有限量的灵，就是林前十五章四十五节所说赐生命的灵。在复活里，基督成了这赐生命的灵，以分赐生命。基督在祂复活以后，借着祂的复活，并在祂的复活里，成了赐生命的灵。这就是祂所赐给我们的那灵，没有限量的灵。

我们也需要看见，基督所赐没有限量的灵，乃是那是灵的基督。（the pneumatic Christ）。（林后三 6，17~18，罗八 9~11。）我们描述在地上生活的基督时，也许说到在肉体里的基督。但‘是灵的基督’乃指基督是那灵。由于传统关于神圣三一的教训，有些人认为那灵与基督是分开的人位，然后也说到基督在灵里。一般都领会‘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‘在灵里的基督’一辞，意即基督就是那灵。这使有些教师需要采用‘是灵的基督’一辞，以指是那灵的基督自己。因着传

统的影响，我们若说到在灵里的基督，别人会以为基督与那灵是分开的，不领悟基督就是那灵。

‘是灵的’一辞意思是属灵的。然而，我们若用‘属灵的基督’，而不用是灵的基督，人会有误解。

新约里没有一处告诉我们，基督或子是在灵里。圣经的确说父在子面，子在父面。（约十七21。）但在新约里，没有基督在灵里的思想。新约乃是启示，复活的基督成了那灵。我们已指出林后三章十七节说，‘主就是那灵。’这就是那是灵的基督，这位基督在复活里成了赐生命的灵，并将自己这灵赐给我们。没有限量的灵，实际上就是无限基督的应用。没有限量的基督应用到我们身上，为我们所珍赏，并为我们所享受时，祂就是没有限量的灵。

九 在圣灵里的施浸者

约翰一章三十三节启示，基督是那‘在圣灵里施浸的。’基督与在水里施浸的施浸者约翰不同，祂乃是在圣灵里施浸的。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。基督将信徒所浸入的圣灵，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。）

在五旬节那天，身体的元首基督将犹太信徒浸在圣灵里。然后在哥尼流家里，基督将一切外邦信徒浸在圣灵里。借着这两个步骤，基督将祂的整个身体浸在圣灵里。

十 生命的创始者，生命在祂里面

基督是生命的创始者，生命在祂里面。在行传三章十五节，彼得在他的传讲里宣告：‘你们杀了那生命的创始者，神却叫祂从死人中复活了，我们都是这事的见证人。’这里的‘创始者，’原文意创始者、起源、起始者、元首、元帅。这指明基督是生命的起源或起始者，因此祂是生命的创始者。

在钦定英文译本中，行传三章十五节有‘生命的王。’这是很差的翻译。这里的创始者不是指王，乃是指生命的源头、起源、甚至起始者，生命的创始者。这里彼得在说基督是生命的源头，生命的起始者；祂是在生命里的创始者，元首。

基督是生命的创始者，乃是为着将生命分赐、分授到别人里面。将神圣的生命分赐到别人里面，就是繁殖基督。为着这样的繁殖，我们需要基督作生命的创始者，作生命的源头。

我们需要看见生命在那里，生命来自那里。行传三章十五节的‘创始者’一辞，指明生命来自基督。祂是生命的源头、起源，因祂是生命的创始者、起始者。彼得要百姓领悟，他们所杀，神从死人中所复活的那位，乃是生命的创始者。

生命在基督这生命的创始者里面。约翰一章四节说，‘生命在祂里面。’这里的‘祂’乃指是话的基督，祂是神，万物是借着祂成的。（约一3。）借着成为肉体，基督，话，那生命的创始者，来作生命，给祂所创造的人接受。生命在祂里面，并且祂就是生命。（约十一25，十四6。）祂来了，是要叫我们得生命。（约十10。）

人受造是器皿，要盛装神作生命，如生命树所指明的。（创二9。）然而，借着创造，人仅仅是虚空的器皿，没有真实的生命。人受造的生命不是真实的；真实的生命乃是神圣的生命，在基督里的生命。在你接受基督那生命的创始者以前，你有怎样的生命？那充其量不过是暂时的生命，并不是永久的生命，永远的生命。它是瞬间的生命，不是恒久的生命。在我们接受基督以前，我们并不确定我们瞬间的生命会持续多久。实在说来，在我们得救以前，我们没有生命，因为我们没有在基督这生命的创始者里面那神圣、永远的生命。

在基督里的生命是永远、恒久、且永久的。所有的人都需要这样的生命，就是在基督里那神圣、非受造的生命。这生命是为着人的，而人是这生命的接受器。基督是那生命的创始者，生命就在祂的里面，使神的生命能分赐到我们里面。

十一 主

新约里有好些经文启示基督是主。（约四1，六23，二十28。）新约里所用‘主’的希腊文，应用到基督身上，等于旧约神圣的名称‘耶和華。’不仅如此，在新约里，‘主’是三一神的神圣名称。因此，主不仅是神的儿子主耶稣的名称，也是三一神的名称。

十二 荣耀的主

在林前二章保罗说，这世代有权有位的人，并没有一个知道神奥秘中的智慧，‘因为他们若知道，就不会把荣耀的主钉十字架了。’（林前二7~8。）七节的‘荣耀’就是基督，祂是荣耀的主。基督今天是我们的生命，（西三4，）将来是我们的荣耀。（西一27。）神已经呼召了我们，要我们得享这荣耀，（彼前五10，）还要带领我们进入这荣耀。（来二10。）

十三 另一位天使

启示录至少有四次称基督为‘另一位天使。’（启八3，七2，十1，十八1。）基督在这卷书里称为另一位天使，因为祂是受神差遣者，要完成祂的经纶。启示录八章三节说，‘另一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边，有许多香赐给祂，好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上。’这位天使就是基督。在神对地审判的行政里，基督是站在受神差遣者之地位上的天使。在正面的意义上，基督是一切；祂是神的经纶所需要的一切。启示录特别描述基督是另一位天使，指明祂不是平常普通的天使，乃是特别的天使。在旧约，基督被称为耶和華的使者，就是神自己。（创二二11~12，出三2~6，士六11~24，亚一11~12，二8~11，三1~7。）在创世记二十二章，耶和華的使者对亚伯拉罕说话；在出埃及三章，耶和華的使者向摩西显现。基督是另一位天使；祂是独一无二、特别的天使。

在启示录八章所描绘的属天景象里，基督显现为另一位天使，带着众圣徒的祷告，作大祭司服事神，如此执行神对地的行政。祂将圣徒的祷告献给神时，加上祂的香。启示录八章三节的第一座坛指燔祭坛，（参出二七 1~8，）宝座前的金坛指香坛。（参出三十 1~9。）金香炉表征众圣徒的祷告，（启五8，）由另一位天使，就是基督，献给神。香象征基督连同祂所有的一切功绩，加到众圣徒的祷告上，使众圣徒的祷告，在金香坛上得蒙神的悦纳。

启示录七章二节说，‘我又看见另一位天使，从日出之地上来，拿着活神的印；祂向那得着权柄要伤害地和海的四位天使，大声喊着说。’这节的天使，与在八章三节者同，是指基督。这里揭示基督是另一位天使，与‘以色列子孙各支派中受印的有十四万四千’有关。（启七 4。）

启示录十章一至七节有基督来据有全地的异象。一节说，‘我又看见另一位大力的天使，从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。’这里披着云彩，指明基督隐密的来。祂头上的虹，指明基督在审判地时，信守神与挪亚关于地所立的约。（创九 8~17。）火表征神的圣别；（出十九18，来十二29；）基督要照着神的圣别，在地上执行审判。柱指明坚定不移。（耶一 18，加二 9。）

我们已指出，基督称为另一位天使，因为祂是受神差遣者。在启示录七、八、十章，祂受差遣完成特别的使命。启示录十八章一节也是这样：‘这些事以后，我看见另一位有大权柄的天使从天降下，地就因祂的荣耀发光。’按二节看：‘祂用强有力的声音喊着说，大巴比伦倾倒了！倾倒了！’这里基督宣告，物质的巴比伦，罗马城，要在灾难末了倾倒。基督是另一位天使，要照耀地，用祂的大权柄毁灭大巴比伦。

我们看过，在神格里基督是完整的神、神的儿子、话、父的彰显、除了父没有人认识的那位、生命的话、赐生命的灵、赐那灵者、生命在祂里面的生命的创始者、主、荣耀的主、和另一位天使。你若花充分时间来看神格里基督身位的这些方面，你就会领悟，祂在神格里一切的所是，都是为着将三一神分赐到祂所拣选的人里面。

第四篇 基督一祂的身位（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过了基督在神格里的身位，在本篇信息中要继续来看基督在神圣经纶里的身位。基督在神格里之身位的各面很深，但基督在神圣经纶里之身位的各面更深。

贰 在神圣的经纶里

神圣的经纶是什么？神圣的经纶就是神的家庭管理，神的家庭行政安排，神圣的经纶。在提前一章四节我们看见，神的家庭行政就是将祂自己分赐到祂的儿女里面，使祂能得着一个家，就是召会，来彰显祂自己。

‘Economy’（经纶）是希腊文oikonomia，奥依克诺米亚，的英语化形式，这字由oikos，意家，和nomos，意律法，二字所组成。因此，奥依克诺米亚是指家庭安排，家庭管理或行政。这字指富家财富的管理和分配。例如，旧约的约瑟是法老家的管理者；法老的家很富有，能供应别的国家。所以需要某种管理和行政，好分配法老家的丰富。这例证帮助我们看见，奥依克诺米亚是家庭管理，以分配并分赐家庭的丰富。

我们的父有很大的家，积存了基督追测不尽的丰富。这大家庭需要某种行政，某种管理，将这一切丰富分赐到神的子民里面，以产生召会，作三一神团体的彰显。因此，神的经纶是祂的家庭行政，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，基督的身体。在本篇信息中，我们需要看见在这神圣经纶里的基督。

一 神的受膏者

在神圣的经纶里，基督是神的受膏者，弥赛亚。关于这点，约翰一章四十一节说，‘他先找着自己的哥哥西门，对他说，我们遇见弥赛亚了。（弥赛亚翻出来，就是基督。）’弥赛亚是希伯来文，希腊译文是基督，意即受膏者。基督是神的受膏者，为神所委派来完成神的定旨，就是祂永远的计划。

在约翰二十章三十一节我们看见，耶稣是神的儿子基督：‘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。’基督是照着主的职任和使命而有的称呼，神的儿子是照着祂的身位而有的称呼。祂是神的儿子，作了神的基督。

在马太十六章，彼德从父得着关于耶稣是基督的启示。在这章以前，主已经与门徒同在了一段时间。在这段期间，他们相当认识祂。然而，有一天，祂带这些门徒远离圣城和圣殿，到了该撒利亚腓立比，在那里祂问他们一个问题：‘人说人子是谁？’（太十六13。）他们回答说，‘有人说是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或申言者中的一位。’（太十六14。）这些回答都是照着天然、宗教的头脑。然后主直接问他们这问题：‘你们说我是谁？’（太十六15。）彼德就宣告说，‘你是基督，是活神的儿子。’（太十六16。）这里在‘基督’一辞前面有一个指定冠词，这个指定冠词

非常重要。我们说过，基督是希腊译文，等于希伯来文的弥赛亚，两者的意思都是受膏者。弥赛亚，受膏者，用于但以理九章二十六节，这节说，‘过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。’这是指耶稣基督，就是那受膏者。

照旧约的原则，一切神用以实施祂行政的人，都必须受膏。因此，当君王、祭司、和申言者要尽职时，都要受膏。这指明施膏是为着实施神的行政。为着实施神的行政，神的经纶，基督是神的受膏者。

基督这名称指出主的使命。祂的使命是要借着祂的钉死、复活、升天和再临，成就神永远的定旨。当这位受膏者被钉死时，祂是在尽身为基督的功用。不仅祂的死是祂功用的一部分，祂的复活和升天也是。因此，基督这受膏者是借着钉死、复活和升天，尽祂的功用，使神能将自己分赐到我们里面，以产生召会。由此我们看见，主是受膏者，以成就神的定旨，将祂自己分赐到我们里面。借着基督这受膏者的功用，三一神就分赐到我们里面，好产生召会。

作为神所膏的一位，基督是受委派的一位。祂受委派与祂的使命有关。基督已受委派，要实现神这委派者的心意。因此，作为神的受膏者，弥赛亚，基督已受神托付，要实现祂的心愿。

二 在万有中居首位者

在神圣的经纶里，基督是在万有中居首位者。歌罗西书启示，基督是居首位的，祂在凡事上居首位。歌罗西一章十八节说，‘祂也是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者，使祂可以在万有中居首位。’在头一个创造以及新造里，基督都居首位。歌罗西一章十五节告诉我们，基督是一切受造之物的首生者；一章十八节说，祂是从死人中复活的首生者。神的新创造是借着复活。基督在新造中居首位，意思是祂在复活里是首先的。基督在创造和复活里都是首先的，意思是祂在旧造一宇宙，以及新造一召会中，都是首先的。宇宙是召会存在其中，作基督的身体，以彰显基督的环境。基督不仅在召会，身体一中是首先的，在环境一宇宙一中也是首先的。这就是说，祂在凡事上是首先的，是居首位的。

我们需要看见，在神圣的经纶中，基督在旧造和新造中都居首位。在宇宙和召会中，基督都是居首位者。我们若看见这是异象，不仅是道理，我们的生活和我们的召会生活就会有革命性的改变。我们会领悟，基督在万有中必须是首先的。在我们的婚姻生活、家庭生活、职业生活、和学校生活中，祂必须是首先的。在宇宙中、在召会中、并在我们日常生活的每一面，祂都必须居首位。

在歌罗西一章十八节，保罗说到基督：‘使祂可以在万有中居首位。’在圣经里，居首位就是作一切。因为基督在宇宙中和召会中都是首先的，祂在宇宙中和召会中就必是一切。祂既是首先的，就是一切。在这件事上，神的算法与我们的不同。按我们的估算，基督若是首先的，那么别的事物就该是第二、第三，其他的依序类推。然而，从神的观点看，基督是首先的，意思就是祂是一切。

首先的亚当不仅包括亚当个人，也包括全人类。同样的原则，在神看来，埃及人的长子包括所有的埃及人。长子包括一切。因此，基督是宇宙中的首生者，意思就是祂是宇宙中的一切。同样，基督是复活里的首生者，意思就是祂是复活里的一切。基督是旧造和新造的首生者，意思就是祂是旧造和新造里的一切。这符合保罗在歌罗西三章十一节的话，那里他说，在新人里，在新造里，‘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。’在新人里，基督是每个人，也在每个人里面。在新造里，只有基督有地位。

三 万有的头与中心

在神圣的经纶里，基督是万有的头与中心。以弗所一章二十二节说，‘将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。’神已叫基督在诸天界里，坐在自己的右边，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。基督作万有的头，是神给祂的恩赐。这不是说，神将基督赐给召会作恩赐；乃是说神赐给基督一个恩赐—叫祂作万有的头。按这领会，神将一个大恩赐赐给基督，这个大恩赐就是作万有的头。以弗所一章二十二节里‘向着’这小小的辞，表征召会与基督的联合与合一。基督是向着召会，就是祂的身体，作万有的头。

以弗所一章十节说，‘为着时期满足时的经纶，要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下。’我们看过，神已使基督作万有的头。借着神在一切世代中所有的安排，万有要在基督里，在新天新地里归一于一个元首之下。这将是神永远的行政和经纶。神在自己里面预先定下的经纶或安排，是要在时期满足时，将万有归一于一个元首之下。

全宇宙都在基督的作元首之下。然而，许多事今天仍在崩溃的状态中，因为将万有在基督里归一于一个元首之下的过程尚未完成。但在时期满足的经纶中，一切都要在基督里归一于一个元首之下。没有一事会继续在崩溃的状态中，也没有一事会倒塌。神要在基督里将万有归一于一个元首之下。诗歌第七百七十九首的头两节说到这点：

在基督里归一万有，乃是我神的经营；
基督作头并作中心，万有和谐而安宁。
基督元首要作中心，神在其中作亮光；
基督和神同坐宝座，使其心愿全得赏。

以弗所一章十节指明，在神圣的经纶里，基督不仅是万有的头，也是万有的中心。基督是将万有在祂自己里面归一于一个元首之下的中心。我们可用轮毂作例证。轮毂是轮子的中心，所有的轮辐借其得以维系。若将轮毂挪开，轮辐就溃散了。轮毂是维系轮辐的中心。可以说，基督作万有的中心，是万有的‘轮毂；’万有在祂里面得以维系。（西一17。）

四 那在万有中充满万有者

按以弗所一章二十三节，召会，基督的身体，是‘那在万有中充满万有者的丰满。’基督的身体就是祂的丰满。基督的丰满出自对基督丰富的享受。（弗三8。）借着享受基督的丰富，我们就成为祂的丰满以彰显祂。这是基督那在万有中充满万有者的丰满。基督，就是没有限量的无限之神，大到在万有中充满万有。这样大的基督需要召会成为祂的丰满，作祂完全的彰显。

在那从升天基督到召会的传输里，基督的身体是那在万有中充满万有者的丰满，因为那在万有中充满万有的基督，是在这传输里。这传输将我们连于充满万有的基督。这样，召会就成为充满万有之基督的丰满。

以弗所四章十节说，‘那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。’基督先成为肉体，从天降到地，然后受死，进一步从地降到阴间。至终，祂复活，从阴间升到地上，又升天，从地上升到天上。祂借着这样的历程开了路，使祂得以充满万有。

以弗所四章十节的思想很深奥。基督原在诸天之上。借着成为肉体，祂降到地上作人，并在地上生活三十三年半。然后祂在十字架上受死，降到阴间，在复活里从阴间升到地上，最后升到三层天上。借着这样降下和升上的交通，祂充满万有。如今基督无所不在，在地上，也在诸天之上。

五 那首先的与末后的

基督是那首先的与末后的。（启二8，一17，二二13。）基督是首先的，意思是没有人祂以先；祂是末后的，意思是没有人祂以后。主告诉在士每拿受苦的召会，祂是那首先的、末后的。这指明祂所经过的苦难无论多大，那些苦难都不能终结或破坏祂。祂是那首先的，至终祂也是那末后的。召会遭受苦难时，需要认识基督是那首先的、末后的，是永远存在、永不改变的一位。无论逼迫的环境如何，祂仍是一样；没有一事能在祂以先，也没有一事能在祂以后。凡事都在祂管治的界限之内。

主告诉在士每拿的召会，祂是那首先的、末后的，指明召会该是得胜的，不被任何苦难所击败。召会该经过所有的苦难，达到终点，因为那是生命和召会元首的主，是首先的、末后的。

六 初与终

基督不仅是那首先的与末后的，也是初与终。（启二二13下。）基督不仅是首先的，也是初；不仅是末后的，也是终。首先的，指明没有人在祂以先；末后的，指明没有人在祂之后。初，意即祂是万有的起源；终，意即祂是万有的终结。这不仅指明，没有人在主耶稣之先，没有人在主耶稣之后，也指明没有祂就没有起源，也没有终结。

七 阿拉法与俄梅嘎

基督除了是首先的与末后的，初与终以外，也是阿拉法与俄梅嘎。（启二二13上。）我们也许被这些辞所困扰，以为它们是重复的，以为初、首先的、和阿拉法是相同的；终、

末后的、和俄梅嘎也是相同的。但这不是重复，乃是不同的方面。是首先的，未必就是说，那是初。是首先的，意思是那人是首先的，在那人之前一无所有。然而，是初不仅是说那人是首先的，也是说那人开始了某事。那么，在阿拉法与初之间有何不同？某件事也许是初，但没有内容或延续。基督是阿拉法与俄梅嘎，意思就是祂是完整的内容和延续。基督是阿拉法至俄梅嘎，是希腊文的首末字母，也是其他每一个字母。这就是说，基督是神工作的内容和延续，因祂不仅是初与终，也是阿拉法与俄梅嘎。

基督要成为初与终，需要采取某些行动。基督不仅是首先的，也是初，是神经纶和神工作的开始。神的工作开始于基督，也要结束于基督。事实上，在神圣的经纶里，基督是包罗万有的。祂是神工作中首先的与末后的，初与终，祂也是神所作之内容和延续。因为希腊文从阿拉法至俄梅嘎包括所有的字母，我们就可以说，在神的经纶里，基督是每个字母，用以组成字、句、段、章、和书。祂是组成我们人生故事的元素。

我们所事奉的主是阿拉法与俄梅嘎。祂是第一个字母，末一个字母，和其间所有的字母。这就是说，祂在神圣的经纶中能完成一切。基督是包罗万有者、那在万有中充满万有者、初与终、阿拉法与俄梅嘎。借着祂，我们享受三一神的分赐。

八 众圣徒的分

歌罗西一章十二节说，‘感谢父，叫你们够资格在光中同得所分给众圣徒的分。’这里众圣徒的分，就是包罗万有的基督，作我们的享受。父不是叫我们够资格承受天堂，乃是叫我们有分于基督，祂是众圣徒包罗万有的分。我们能放胆宣告，基督如今是我们包罗万有的分。

歌罗西一章十二节译为‘分’（portion）的希腊文，相当于希伯来文用来指美地的一部分（allotment）。以色列人进入迦南地以后，那地就成了他们的地，他们的分。每一支派都得了那地的一部分。当然，今天我们所分得的分，不是巴勒斯坦物质的地，乃是包罗万有的基督。流奶与蜜的美地是基督包罗万有的预表。基督作我们的美地，乃是我们的分，众圣徒的分。我们何等感谢主，将基督赐给我们，作我们神圣的分！

每一支派都有一分美地，每一支派的人都同得这一分。同样的原则，我们同得所分给众圣徒的分。这就是说，我们都有分于基督这包罗万有者，作我们的享受。

神对亚伯拉罕关于美地的应许很有意义。（创十二1。）保罗写歌罗西书，说到众圣徒的分时，无疑记得旧约里将美地分给以色列人的图画。保罗使用‘分’字，以旧约关于那地的记载作背景。神将美地赐给祂的选民以色列人，作他们的产业和享受。那地对他们乃是一切。今天基督是我们的分，我们的业分，我们的一切，正如那地对以色列人乃是一切一样。那地提供以色列人所需要的一切：奶、蜜、水、牲畜、穀类、矿物。保罗写歌罗西书时，使用包罗万有之地的观念，帮助我们看见，今天惟独基督是我们包罗万有的分。

基督作我们的分，包括神圣的经纶里，祂身位的其他各面：神的受膏者、在万有中居首位者、万有的头与中心、那在万有中充满万有者、那首先的与末后的、初与终、阿拉法

与俄梅嘎。这样一位基督是我们的分，我们现在正在享受祂。在神圣的经纶里，基督的各面都是有意义的，对我们的日常生活也是可应用的，这些都该成为我们主观的经历和享受。

九 以色列的荣耀

在神的经纶里，基督不仅是众圣徒的分；祂也是神选民以色列的荣耀。（路二32。）祂作孩子，在耶路撒冷殿中献给神时，那年老、公义、虔诚的西面，在圣灵的感动之下，尊崇祂不仅是外邦人的光，也是神子民以色列的荣耀。在旧约里，耶和华认为祂自己是以色列的荣耀。（耶二

11。）在祂成为肉体时，祂被一个受那灵感动的人尊崇为同样的一位。这指明新生的基督，就是耶和华神，该被承认并尊崇为神，在他们中间彰显为他们的荣耀。

十 以色列的安慰

路加二章二十五节告诉我们，那年老、公义并虔诚的西面，素来盼望以色列的安慰。基督不仅外面是以色列的荣耀，里面也是以色列的安慰。没有祂，甚至神的选民也没有外面的荣耀或里面的安慰。这成为肉体的基督是他们的荣耀，拔高他们；也是他们的安慰，抚慰他们。这都是在神经纶的安排之下。

第五篇 基督一祂的身位（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到基督在创造里的身位。

叁 在创造里

一 创造者

基督是创造者。既然神是万有的创造者，而基督乃是神，祂必定也是万有的创造者。这清楚启示在希伯来一章十节：‘主阿，你起初立了地的根基，诸天也是你手的工作。’这节引自诗篇一百零二篇二十五节，应用在子基督身上，并指明基督是神，创造诸天与地。因此，基督是宇宙的创造者。

二 万物借其而成的话

基督不仅是创造者，也是万物借其而成的话。祂不仅是创造者，也是受造之物借其而成的凭藉。约翰一章三节论到基督是话，说，‘万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。’这里我们看见，受造之物是借着话，就是基督成的。万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的，这是什么意思？这就是说，在祂以外，没有什么东西存在。有一天，借着话作凭藉，许多东西就有了。

我们可以说，在某种意义上，创造者要作什么东西，不需要作工，因祂不需要作什么。祂只要说话，就有了一切。按我们的观念，创造需要劳苦。然而，在神的创造里没有劳苦，只有说话。神说，‘要有光，’就有了光。祂说，‘要有空气，’就有了空气。祂说，‘早地要露出来，’早地就露出来了。借着包罗万有的基督作话，就有了万有。

你知道创造是什么？创造就是借着话称无为有。（罗四17。）话乃是创造的凭藉和范围。

我们也许不会区别，基督作创造者和基督作创造的凭藉。我们也许将约翰一章三节的意思，解释为话是万物的创造者。然而，这节不是说，话是创造者；这节说，万物借着话而成，乃是指明话是创造者创造万物的凭藉。基督是创造者，也是万物受造的凭藉。

虽然基督是神，是创造者，但约翰一章三节启示祂是话，是创造的凭藉。按这节看，万物是借着基督成的。钦定英文译本约翰一章三节说，‘万物是由祂造的。’这是不准确的翻译。这里希腊文的介系词该译为‘借着，’不该译为‘由。’因此，这节不是说万物是由基督造的，乃是说万物是借着基督造的。这指明基督是创造的凭藉。

事实上，基督是万物的创造者。我们在这里强调的点是，基督是万物借其而成的话。祂是创造的凭藉。

希伯来十一章三节说，‘我们因着信，知道宇宙是凭神的话结构起来的；这样，所看见的并不是从显然之物而成的。’我们需要将这节与希伯来一章二节下半一同思想，那里

说，宇宙是借着基督造的。科学家想要知道宇宙是如何结构起来的。按希伯来书，宇宙是借着基督作神的话结构起来的。神说话，就有了宇宙。基督是神的话，作神的创造借其而成的凭藉，也含示基督是神创造的凭藉，述说神，解释神，并说明神。

三 一切受造之物的首生者

歌罗西一章十五节说，基督是一切受造之物的首生者。这是说，在创造里，基督是首先的。基督是神，祂是创造者；然而，基督也是人，有分于受造的血肉之体，（来二 14 上，）所以祂也是受造之物的一部分。一切受造之物的首生者，是指基督在一切受造之物中居首位；因为歌罗西一章从这节到十八节，保罗着重基督在万有中的首位。这节启示基督不仅是创造者，祂在一切受造之物中也是首先的，在一切造物中是首先的。

有些人坚持基督只是创造者，不是受造之物。但圣经启示基督是创造者，也是受造之物，因祂是神，也是人。基督是神，就是创造者，但基督是人，就是受造之物。祂若不是受造之物，怎能有人肉体、血和骨？不信基督真成为人，乃是异端。我们的基督是神，始终是神，也一直是神。但借着成为肉体，祂成了人。否则，祂就无法为我们的罪在十字架上流出祂的血。我们的基督是神也是人，是创造者也是受造之物，这是基本的真理。

基督既是神，就是永远的，不需要出生。但在歌罗西一章十五节，祂称为一切受造之物的首生者。任何需要出生的东西必是受造之物，是受造之物的一部分。基督若只是神，不是人，祂就无法出生，因神是无限、永远的，无始无终。但基督是人，就必须出生。以赛亚九章六节说，‘有一婴孩为我们而生，…祂名称为…全能的神。’基督是全能的神，是永远的；但基督是婴孩，就必须出生。有些人争辩说，基督是出生，但不是受造。按圣经看，出生是受造的实践。出生就是受造。

有些人也许希奇，既然基督在不到两千年前才出生，不是在创造之初出生，祂怎能成为一切受造之物的首生者？为此，我们需要领悟，在神没有时间的元素。例如，按我们对时间的估算，基督是在约两千年前被钉。但启示录十三章八节说，基督从创世以来就被杀了。二者都对。然而，神的算法比我们的的重要多了。在神看来，基督从创世以来就被钉了。神在永远里，预见人的堕落。因此，祂也在永远里，为完成救赎作预备。

我们可以将时间的不同算法，应用到基督是一切受造之物中的首生者这事上。按我们对时间的感觉，基督是在约两千年前生于伯利恒。但在神看来，基督在创世以前就出生了。祂若从创世以来就被杀了，当然祂必在那时以前出生。因此，按神在永远里的眼光，按神的观点，基督总是一切受造之物中首先的。神预见基督要生于伯利恒的日子。因为基督是受造之物中首先的，我们就能说，祂既是包罗万有者，就是创造者，也是受造者，是受造之物的一部分。

基督是创造者、创造的凭藉、以及受造之物中首先的。然而，因为第四世纪亚流（Arius）用歌罗西一章十五节教导关于基督的异端，许多神学家就避免说，基督在一切受造之物中是首先的。一位作者曾说，虽然歌罗西一章十五节指明基督在受造之物中是首先的，但我们不该这样说，免得被基要派基督徒定罪为跟随亚流的异端教训。

亚流教导说，基督的神性是不完整的，祂是借着Logos，娄格斯，与人的身体联合而成。因此，按亚流的说法，基督无法与神相比，只不过是受造之物中最特出、最尊贵、最高尚的。亚流教导，话不是非受造的神，不过是一切受造之物中的最高者。他声称基督是神在诸世代以前所造的，在一切受造之物以先。这就是说，基督有一段时间是不存在的。亚流进一步声称，因为基督无罪而死，所以祂能复活，升到诸天之上，因而成为神。

亚流错误的道理与圣经的启示相反。圣经清楚的说，话，基督，就是神，（约一1，）但亚流声言话不是自有的神，他坚持基督的神格是不完全的，无法与神的神格相比。这确实是大异端。圣经说基督就是神，祂从起初就存在，并且是自有、无始的。然而，亚流说，基督有一段时间不存在，祂只是在复活和升天以后才成为神。这种教导对基督神圣的身位是极大的侮辱，我们要完全弃绝。

我们说基督这创造者和创造的凭藉，在受造之物中是首先的，乃是依照神纯正的话。歌罗西一章十五节清楚指明，基督就祂的人性说是受造的。译为‘首生者’的希腊文是prototokos，由 proto，意首先的或起初，和 tokos，意出生，产生，二字所组成。因此，prototokos意思是首生的，起初首先产生的；因此也可译为‘首生者。’基督是一切受造之物的首生者，意思是祂是一切受造之物中首先的，最高的。这不是说祂在一切受造之物之先，因此不包括在受造之物中。

歌罗西一章十五至十八节，两次说基督是首生者。十五节说祂是一切受造之物的首生者，十八节说祂是‘从死人中复活的首生者。’基督是从死人中复活的首生者，就是复活之人中首先的，而祂是一切受造之物的首生者，意思是祂是受造之物中首先的。这就是说，在受造者和复活者中，基督都是首生者，并且居首位。这里的中心思想是基督在万有中居首位。祂若不是一切受造之物的首生者，因而是受造之物中首先的，就无法在受造之物中居首位。

作为创造者神，基督是无始的。但祂是一切受造之物的首生者，就不是自有的，乃是在创造里有起头的。祂既是一切受造之物的首生者，就有受造之人的性情。就着受造之人的性情来说，祂这一切受造之物的首生者，的确不是无始或自有的，乃是从创造开始的。这就是说，祂是创造者，是非受造、自有的一位；但祂也是受造之物，甚至是受造之物的首生者，祂是有起头的。

基督称为一切受造之物的首生者，因为甚至在创造以前，神就命定祂应当成为受造的人。关于这点，倪柝声弟兄说，‘在创造里，子是受造之物的首生者，（西一15，）也是受造之物的第一个（启三14。）因为神在祂永远的计划里，在创世以前，就定规要叫子成肉身，成功救赎。（彼前一20。）所以，在神的计划里，子是第一个受造的。’（一九三四年三至四月所出版的复兴报，第三十四期，见倪柝声文集第一辑第十一册第九三面。）

这的确与亚流所称基督在创世以前被造的说法不符。这样的声言没有圣经根据。圣经启示在创世以前，甚至在任何东西被造以前，神已命定基督成为受造的人，为要成就祂的定旨。因此，在神的计划里，在祂永远的眼光里，基督是首先被造的，是一切受造之物的

首生者，是一切受造之人的元首。因此，说基督就祂的人性而论是受造的，并且是一切受造之物的首生者，完全符合圣经的启示，并且是建立在圣经的依据上。

按圣经的启示，基督是创造者，也是受造者，因为祂是神，也是人。祂是创造的神，也是受造的人。就着祂是神说，祂是非受造的创造者，那无始的伟大的我是。但就着祂是人说，祂是受造的；祂是有起头的首生者。

我们需要认识基督这两面。我们需要看见祂是神这创造者，也是人，受造者。祂是伟大的我是，也是首生者。祂是无始的，也有起头。圣经清楚启示基督是创造者，祂也成了受造之物，正如祂是神，也成了人一样。我们若只承认基督是创造者，却否认祂是受造之物，原则上，我们就与那些否认基督是在肉体里而来的异端者一样。（约壹四2~3。）我们绝不该否认基督受造的方面。祂是非受造的神，也是受造的人。祂是创造的主，也是受造之物，甚至是一切受造之物的首生者。

四 创造之物的元始

在启示录三章十四节我们看见，基督是神创造之物的元始。祂是神创造之物的起源。这是重要的观念。有些译者说过，基督是起源者，不是起源。然而，这里的意思不是起源者，乃是起源。基督是神创造宇宙之行动的起源。

我们可以说，作为创造之物的元始，基督乃是神的‘原型。’制造东西时常作一个原型，随后大量生产。这样的原型就是所要生产之物的元始。基督是一切受造之物的首生者，也是创造之物的元始。祂在受造之物中是首先的，并且祂是原型。

五 万有都是在祂里面、借着祂并为着祂造的

歌罗西一章十六节说，‘万有，无论是在诸天之上的、在地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，都是在祂里面造的；万有都是借着祂并为着祂造的。’‘在祂里面，’是指在基督人位的能力里。万有都是在基督所是的能力里被造的。一切受造之物，都带着基督内在能力的特征。不仅如此，‘在祂里面，’也含示基督是创造的范围和元素。万有都是在基督这范围和元素里造的。‘借着祂，’指明基督是主动的凭藉。借这凭藉，万有的创造才得依次完成。最终，‘为着祂，’指明基督是一切受造之物的目标、完成。万有的被造乃是为着归于祂，为祂所有。因此，创造的过程是在基督里面、借着基督并为着基督完成的。

达秘（J. N. Darby）在祂的新译本，歌罗西一章十六节的注解里说，‘在祂里面，’指在基督人位的能力里；祂又说，‘祂的内在能力赋与受造之物以特征。’达秘解释‘万有都是在祂里面造的’这话里所用希腊文介系词的意义说，它‘通常用来指成就一件事的特性。’（Collected Writings, 第三十三卷，第八七面。）他也说明，‘万有的创造都是由主耶稣基督里面的固有能力赋与以特征并完成，并且万有是借着同样恒久且固有的能力得以维系在一起，成为一个有秩序有规律的整体。’（Collected Writings 第三十一卷，第一八八面。）

基督是创造得以依次完成的主动凭藉。在这过程中，神的能力得着彰显，得以显明。这清楚启示在罗马一章二十节，这节说，‘自从创造世界以来，神那看不见永远的大能，和神性的特征，是人所洞见的，乃是借着受造之物，给人晓得的。’在一切受造之物中，神的大能得以显明。因此，按达秘的话，受造之物具有基督内在能力的特征。

基督与创造有主观的关系。祂不是仅仅作客观的创造者，客观的创造宇宙。换句话说，祂不是站在一旁称无为有。反之，创造的过程是在祂里面，就是在祂人位的能力里进行的。基督是宇宙中独一的能力。祂的人位就是这能力。因此，创造在祂里面依次完成。这就是说，祂不仅仅是客观的创造者，也是创造得以依次完成的主观凭藉。为这缘故，受造之物具有基督内在能力的特征。

圣经说，万有都是借着祂成的，或在祂里面造的。‘借着祂’和‘在祂里面’这些辞是主观的。按希腊文，歌罗西一章十六节最后一个介词片语，可译为‘为着祂’或‘归于祂。’将这希腊文译为‘归于祂’较好。‘为着祂’是客观的，但‘归于祂’是主观的。万有都是在基督里面、借着基督造的，最终要归于基督。这些辞句指明，基督与创造有主观的关系。创造不仅仅是为着祂，也是归于祂。这就是说，创造要在祂里面完成。使徒用‘在里面、’‘借着、’‘为着’这三个介系词，指出基督与创造主观的关系。创造在基督人位的能力里、借着祂作主动的凭藉而进行，并且归于祂作这创造的完成。这样的关系是主观的。因着基督与创造主观的关系，祂就在创造里彰显神。受造之物彰显基督的特征；祂是那不能看见之神的像。（西一 15。）

六 用祂大能的话维持、载着并推动万有

希伯来一章三节告诉我们，基督‘用祂大能的话维持、载着并推动万有。’基督在创造万有之后，成了维持、载着并推动万有的。地球悬在太空里，没有什么看得见的东西托住它。基督在创造地球以后，就开始托住地球；如今祂用祂大能的话托住它。

你若问科学家是什么托住地球，他们只会说有个东西在托住。地球是许多行星中的一个。天文学家告诉我们，所有的行星都按着自己的轨道运行。它们若在轨道之外运行，就会有星球的事故。谁托住所有的星球和整个宇宙？基督托住万有，并且祂非常容易的托住万有。祂不需要作什么—祂只要说话。祂用祂大能的话维持、载着并推动万有。

希伯来书强调神的话。希伯来十一章三节说，宇宙是凭神的话结构起来的。现今在一章三节我们看见，宇宙是用基督大能的话维持、载着并推动的。神圣的话是有能力的。基督不仅是创造者和创造的凭藉；祂也是维持、载着并推动者。祂创造宇宙，如今祂用祂的话维持、载着并推动宇宙。

七 万有在祂里面得以维系

歌罗西一章十七节论到基督，说，‘万有也在祂里面得以维系。’在祂里面得以维系，意指万有靠着基督作联系的中心，得以一同存在，如同轮子的轮辐靠着轮轴作中心，得以联系在一起。受造之物在基督里得以维系，进一步指明基督与创造有主观的关系。

区别存在 (exist)、在于 (consist)、维系 (subsist) 这三个辞是很重要的。歌罗西一章十七节不是说，万有存在基督里面，或在于祂；这节是说，万有在祂里面得以维系。‘存在’是存有，‘在于’是被组成或构成，‘维系’是被联系得以存在。想想看轮子的轮圈、轮辐和轮轴。所有的轮辐都在轮轴里面得以维系。轮辐得以维系的惟一方法，是在轮子中心的轮轴那里联系在一起。这可说明基督与受造之物的关系，万有在基督里面得以维系的事实。

我们已指出，万有在基督里面、借着基督而成，并且归于基督。没有什么事物是可以与祂分开的。万有都是在基督人位内在的能力里，借着祂作主动的凭藉造的，并且归于祂这完成的目标。不仅如此，万有都是在祂这轮轴里面得以维系，联系在一起。因为万有都是在基督里面、借着基督并为着基督造的，又因为万有都是在基督里面得以维系的，神就能借着基督，那不能看见之神的像，在创造里彰显祂自己。

按新约看，‘维系’一辞包括或含示三件事：存在、存活、并同活。万有不仅存在基督里面，也存活或继续存在祂里面。不仅如此，万有也一同存活或一同存在祂里面。整个宇宙是在基督里面得以维系，一同存在。祂是万有得以维系的中心。万有不仅存在祂里面；万有也存活在祂里面，并且集体的同活在祂里面。

八 承受万有者

在创造里，基督是承受万有者。希伯来一章二节说，神已立子基督作承受万有者。已往基督是创造者，现今基督是维持、载着并推动万有者，将来祂是承受万有者。太阳、地球、太阳系、星球、银河一都是祂的。万有都是为着祂，祂要承受万有。在神的创造里，基督是创造者，维持、载着、推动者，以及承受者。万有都是本于祂、借着祂、并且归于祂。

第六篇 基督一祂的身位（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在成为肉体里的身位。

肆 在成为肉体里

一 神显现于肉体

在成为肉体里，基督是神显现于肉体。（提前三16。）祂显现于肉体不仅是子，也是整个神，父、子、灵。基督是话，就是神，祂成了肉体。（约一14。）因此，祂是神—三一神—显现于肉体。

我们必须领悟，成为肉体的是整位神，不仅是神的儿子，这是很重要的。约翰一章十四节说，那是神的话，成了肉体。话所是的这位神，不是部分的神，乃是整个神—子神、父神、灵神。新约不是说，成了肉体的话是子神。新约乃指明，太初有话，这话是整位三一神—父、子、灵。因此，在成为肉体里，基督是整位神显现于肉体。

因着传统教训的影响，我们会以为只有子神成为肉体，不是整位神成为肉体。事实上，新约不是说，神的儿子成为肉体，乃是说，神显现于肉体。这就是说，整位神成为肉体。

借着成为肉体和为人生活，神显现于肉体。‘在肉体里，’意思就是在人的样式，形状里。（罗八3，腓二7~8。）基督向人显为人的样子，（林后五16，）但祂是神显现在人身上。

二 神人

1 由圣灵成孕，有神的素质

基督是神人。祂这神人由圣灵成孕，具有神圣的素质。（路一35，太一20。）路加福音在告诉我们神人如何成孕的事上是独特的。祂不是由人成孕，乃是由圣灵成孕，具有神圣的素质。圣灵是神自己临到人。在神人成孕时，圣灵进到了人性里。

因为神人由圣灵成孕，祂就有神圣的素质，神的素质。这里我们使用‘素质’一辞有强烈的意义，表明比性质更内里的东西。素质是某种本质内里的构成成分。神人由圣灵成孕，不仅有神圣的性质，也有神圣的素质。

关于神人的成孕，路加一章三十五节说，‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要覆庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。’至高者的能力覆庇马利亚，如同云彩遮盖变化山（太二十七5）和会幕。（出四十34，38。）按本节看，圣灵似乎只是临到马利亚身上的能力，使她怀了主耶稣。然而马太一章十八、二十节告诉我们，马利亚‘被看出怀了孕，就是从圣灵所怀的，’‘那生在她里面的，乃是出于圣灵。’这指明在马利亚生下主耶稣以前，出自圣灵的神圣素质已经生在她的腹中了。

2 由童女所生，有人的素质

基督这神人由童女所生，因此有人的素质。（路一31，加四4。）基督由童女所生，带着人的素质。在路加一章二十七、三十一节我们看见，一个名叫马利亚的童女腹中怀孕，生了一个儿子名叫耶稣。

因为神人由圣灵成孕，带着神圣的素质，并由童女所生，带着属人的素质，祂就有神圣的和属人的两种素质。圣灵在童女里面这样的成孕，由神圣和属人的素质所成就，构成了神性与人性的调和，产生出这位神人，是完整的神，又是完全的人，独特的兼有神性与人性，并没有产生第三性。这就是基督在祂的成为肉体里，最美妙、最超绝的身位。

神人的成孕是神的成为肉体，不仅借着神圣的能力，也由神圣的素质加上属人的素质所构成，因此产生两种性质—神性与人性—的神人。借此，神将自己联于人性，使祂能显现于肉体。

有些圣经教师不领会在基督成孕里调和的事。古时有关于‘调和’一辞的争辩，就是关于主耶稣的身位里神圣素质与属人素质之调和的争辩。有些不领会这调和的人说，这使第三性得以产生，既不是神圣的，也不是属人的。说耶稣基督不是完全的神，也不是完全的人，而是第三种实体，带着第三种性质，既不是神，也不是人，这是极大的异端。说主耶稣身上神圣素质与属人素质的调和，产生第三性，不完全是人性，也不完全是神性，这是异端。韦氏简易字典给调和一辞的第一个定义是：‘结合或联合（一物与另一物，或二物或更多物）在一起，而原物元素在结合后仍可区别。’按这定义，两种或更多的物质调和在一起，原来的元素并未失去，仍是可区别的。这的确是基督这位神人的情形。祂由神圣的和属人的两种素质成孕，因此祂是神与人的调和。但在祂里面，神圣的素质和属人的素质仍旧存在，并且是可区别的。这些素质在祂里面调和为一个人位，并不产生第三性。祂这位神人兼有两种性质，而在祂里面每一种性质都是可区别的。

三 圣者

路加一章三十五节，称基督为‘圣者。’因为成孕是出于圣灵，所生的乃是圣者，在内在的素质上是圣的。基督是圣者，绝对为着神，且分别归神。祂绝对归神，且与神是一。

四 耶稣

耶稣这名是神起的。天使加百列告诉马利亚，她所怀的孩子要起名叫耶稣。（路一31。）后来，主的使者向约瑟显现，也告诉他给孩子起名叫耶稣。（太一21。）因此，‘耶稣’是神所起的名。

路加一章三十一节说，‘看哪，你将怀孕生子，要给祂起名叫耶稣。’‘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。耶稣不仅是人，更是耶和華；并且不仅是耶和華，还是耶和華成了我们的救恩。

1 耶和華

耶稣的名包括耶和華的名。希伯來文的‘神，’意思是大能者，‘耶和華’的意思是我是。（出三14。）希伯來文的動詞‘是’不僅指現在，也包括過去和將來。因此，耶和華的正確意義是：我是那我是，那現在是、過去是、將來是、永遠是的一位。這就是耶和華。

惟有神是永遠的一位。從已過的永遠到將來的永遠，祂是那我是。因為主耶穌是成為肉體的神，祂能論到自己說：‘還沒有亞伯拉罕，我就是。’（約八58。）不僅如此，祂能對猶太人說，‘你們若不信我是，必要死在你們的罪中，’並且‘你們舉起人子以後，必知道我是。’（約八24，28。）我們需要領悟耶穌是那我是，並且相信祂是那我是。我們需要什么，主耶穌就是什么。我們若需要救恩，祂自己對我們就是救恩。凡我們所需要的，祂都是。祂是生命、亮光、能力、智慧、公義、聖別。我們所需要的一切，都在祂裡面尋見。

2 救主或救恩

我們已指出，耶穌這名的意思是耶和華救主，或耶和華我們的救恩。耶穌是耶和華救主，那拯救我們脫離神所定罪的一切和所有消極事物者。祂拯救我們脫離我們的罪性和罪行，脫離我們日常生活中纏累我們的罪，脫離撒但邪惡的權勢，並脫離一切轄制和放縱。

耶穌不僅是救主—祂自己也是我們的救恩。祂不是僅僅賜給我們救恩；祂是臨到我們作我們的救恩。

當我們呼求祂拯救我們時，祂是我們的救恩。我們呼求耶穌時，不是僅僅叫一個人的名字。耶穌不僅是人—祂是耶和華我們的救主，也是耶和華我們的救恩。我們呼求耶穌的名，就是呼求耶和華作我們的救主，作我們的救恩。凡呼求耶穌這名的，就必得救。

耶穌也是真約書亞。摩西帶神的子民出埃及，但約書亞帶他們進入安息。耶穌是我們的約書亞，帶我們進入安息。馬太十一章二十八、二十九節指明耶穌是安息，並且指明祂帶我們進入祂自己這安息裡面。希伯來四章八、九、十一節也說到，耶穌是帶我們進入美地之安息的真約書亞。祂不僅是我們的救主，拯救我們脫離罪；祂也是我們的約書亞，帶我們進入安息，就是祂自己這美地。每當我們呼求祂的名，祂就拯救我們，並且帶我們進入對祂自己的享受。

五 以馬內利

在成為肉體裡，基督也是以馬內利：‘一看哪，必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。’（以馬內利翻出來，就是神與我們同在。’（太一23。）耶穌這名是神所起的，以馬內利是人所稱的，意即神與我們同在。救主耶穌就是神與我們同在。祂是神，也是神成肉體，住我們中間。（約一14。）祂不僅是神，也是神與我們同在。沒有祂，我們無法會見神，因祂是神。沒有祂，我們無法尋到神，因祂是成為肉體的神。

基督是以马内利，神与我们同在。‘我们’指得救的人，就是信徒。一天又一天，我们有基督作以马内利。每当我们对主耶稣有某种经历，就会领悟祂是神与我们同在。神说祂的名要叫耶稣。但我们接受祂并经历祂时，就领悟耶稣是以马内利一神与我们同在。

当我们呼求耶稣时，就觉得神与我们同在。我们呼求主耶稣，我们就寻到神。耶稣不仅是神的儿子，也是神自己。我们呼求耶稣时，就有耶和華；我们有救主，我们有救恩，我们也有神与我们同在。

我们越经历主耶稣，就越认识祂是以马内利一神与我们同在。我们经历祂时也许说，‘这是神！这不是远离我的神，或在诸天之上的神，乃是与我同在的神。’在我们的经历中，耶稣的确是以马内利。

按马太十八章二十节，每当我们被聚集到耶稣的名里，祂就与我们同在。这是以马内利一神与我们同在。在我们的聚集中，耶稣的同在实际上就是神与我们同在。

在马太二十八章二十节末了主说，‘看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。’这里主应许要在祂的复活里，带着所有的权柄，天天与我们同在，直到这世代的终结，就是直到这世代的末了。‘天天’包括今天。今天，现在，主耶稣这以马内利就与我们同在！

今天基督不仅在我们中间；祂是在我们的灵里。提后四章二十二节，‘愿主与你的灵同在。’这与我们的灵同在的一位，就是以马内利一神与我们同在。

今天主的同在乃是那灵。我们无法将那灵与耶稣的同在分开。那灵就是主同在的实际。（约十四 16~20。）这同在就是以马内利一神与我们同在。

六 人子

在成为肉体里，基督是人子。（太十六13。）主耶稣既是由圣灵成孕，祂就是神子。祂既是在童女里面成孕，并由童女所生，祂就是人子。在神的一面，祂是神子；在人的一面，祂是人子。因为主耶稣是神子也是人子，所以有时祂向别人指明祂是神子，（约五25，九35，37，十36，）有时指明祂是人子。（约一51，三14，五27。）

在成为肉体里，基督倒空自己，将祂神性的形状，外在的彰显，搁在一旁，而成为人的样式。祂是神，具有神的彰显。虽然祂与神同等，但祂将这同等搁在一旁，并且倒空自己，取了人的样式。祂借着成为肉体成了人。祂不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放。祂乃将这同等撇在一旁，并且倒空自己。这不是说，基督在祂的为人生活里不再是神。这只是说，祂将神外在的彰显搁在一旁。祂本有神的形状，但祂成为人的样式，显为人的样子。结果，祂有人的样子，而没有神的彰显。

要成就神的定旨并建立诸天的国，基督需要成为人。没有人，神的定旨无法在地上成就，诸天的国也无法在地上构成。

七 第二个人

在成为肉体里，基督也是第二个人。（林前十五47。）借着基督的成为肉体，神在子里成了人。神有一个目的，照着祂的设计，创造了人，但人没有达成神的目的，也毁坏了祂的设计。神没有创造另一个人，而是亲自来成为第二个人。神来成为第二个人，不是在父里或灵里，乃是在子里。

关于基督是第二个人，林前十五章四十七节说，‘头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。’‘出于地，’指头一个人亚当的来源。‘属土，’指他的性质。亚当是头一个人，是旧造的元首，在创造中代表旧造。基督是第二个人，是新造的元首，在复活中代表新造。全宇宙中只有两个人：头一个人亚当，包括他所有的子孙；第二个人基督，包括祂所有的信徒。我们这些信徒，因着出生，包括在头一个人里面；又借着重生，成为第二个人的一部分。我们的信，把我们从头一个人迁出，迁入第二个人里面。就着我们是头一个人的一部分说，我们的来源是地，性质是属土的。就着我们是第二个人的一部分说，我们的来源是神，性质是属天的。‘出于天，’指第二个人基督的神圣来源，和祂属天的性质。

八 末后的亚当

在成为肉体里，基督不仅是第二个人，也是末后的亚当。关于基督是末后的亚当，林前十五章四十五节说，‘经上也是这样记着：一首先的人亚当成了活的魂；’末后的亚当成了赐生命的灵。’这节含示旧造与新造。亚当这首先的人是旧造的元首。神创造亚当时，他成了活的魂。这就是说，他成了一个人。希伯来文的亚当，意思是人。基督是末后的亚当，含示旧造的了结与终结。旧造结束于一个人，就是末后的亚当。这位了结旧造的人，在复活里成了赐生命的灵。如今这灵是新造的中心和生命线。旧造是神创造的。然而，新造不是借着创造，乃是借着复活而成的。因此，林前十五章四十五节含示两个创造：旧造以人这活的魂为中心，复活里的新造以赐生命的灵为中心。借着成为肉体，基督成了末后的亚当，在十字架上受死，以了结旧造；借着复活，祂这末后的亚当成了赐生命的灵，使新造有新生的起头。

。

第七篇 基督一祂的身位（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到基督在祂为人生活中的身位。

伍 在为人生活中

前面关于基督身位的信息，主要是与祂在神圣元素里的身位有关。现在我们需要看见祂在属人元素里的身位。毫无疑问，基督的这一面也是为着神的分赐。神要将自己分赐到我们这人里面，祂就需要成为人。在神能将自己分赐到我们里面以前，祂必须先将自己分赐到那人基督耶稣里面。

我们已指出，在成为肉体里，基督由神的灵成孕，并由童女所生。因着这种成孕和出生，祂有神圣的素质，也有属人的素质。因此，基督在成为人时，乃是兼有神圣素质和属人素质的神人。现在我们需要来看在为人生活里的这位神人。

一 人子，显为人的样子

在为人生活里，基督是人子，显为人的样子。祂不仅是人子；祂是显为人的样子，因祂的生活是人的生活。在马太八章二十节，主说到祂自己是人子：‘狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。’主耶稣在祂的生活中，一直显为人的样子。因此，腓立比二章八节说，在祂的为人生活中，祂‘显为人的样子。’‘样子’一辞即外貌，外观。这是特别重复腓立比二章七节的‘样式。’基督在祂人性里的外表，向人显为人的样子。既显为人的样子，有人的样式，祂就降卑自己。这就是说，祂作人时，不坚持什么。反之，祂降卑自己，到死于十字架上的地步。首先祂有神的形状，却倒空自己。然后，既显为人的样的样子，又降卑自己，顺从至死。（腓二 7~8。）

二 受藐视的拿撒勒人

在为人生活里，基督也是受藐视的拿撒勒人。（约一45~46。）马利亚在拿撒勒怀了孩子。（路一26~27，31。）然而，按弥迦书五章二节的预言，基督必须生在伯利恒。在神主宰的安排下，该撒亚古士督下令申报户口，（路二1~7，）这迫使所有的人都回到原籍。马利亚和约瑟被迫回到他们的家乡伯利恒。他们到达伯利恒以后，耶稣立刻出生了。后来，星象家犯了错误，激起希律王的仇恨和妒忌，他恼怒一个作王的孩子出生了。然后，约瑟在梦中得着引导，将孩子带到埃及。（太二13~15。）这使神能应验何西阿十一章一节的预言。希律死后，约瑟在另一个梦中得着话，要回到圣地。（太二19~20。）约瑟回来，听到希律的儿子亚基老当权，就怕留在伯利恒周围一带。因此，他到拿撒勒去，就是耶稣长大的地方。（太二21~23。）为这缘故，耶稣称为拿撒勒人耶稣。（太二六 71，可十 47。）

当耶稣基督生在人类中间时，显得相当隐藏，不是公开或显明的。祂称为拿撒勒的耶稣，因祂是拿撒勒人。腓力遇见耶稣时，领悟耶稣是弥赛亚；腓力去找拿但业，告诉他说，他遇见了弥赛亚，就是约瑟的儿子，是个拿撒勒人。拿但业立刻说，‘拿撒勒还能出什么

好的么？’（约一45~46。）腓力给拿但业错误的消息么？很难说。腓力只知道耶稣是约瑟的儿子，是拿撒勒人。虽然耶稣来自拿撒勒，是拿撒勒人，但祂不是生在拿撒勒，乃是生在伯利恒。拿但业感到不解。然而，腓力没有与他争辩；只说，‘你来看。’（约一46。）

大卫的后裔基督生于伯利恒，但祂显为加利利的拿撒勒人；（约七52；）拿撒勒是当时人所藐视的城。因为主生长在拿撒勒，别人就不认为祂是生在伯利恒的人。有一次，那认识耶稣的尼哥底母为祂与法利赛人争辩，法利赛人问他：‘你也是出于加利利么？’（约七52。）加利利是外邦人的区域；圣经说到‘外邦人的加利利。’（太四15。）法利赛人似乎是对尼哥底母说，‘难道你是出于加利利么？我们知道耶稣是来自加利利。但加利利没有出过申言者。’表面看来，耶稣出于加利利，出于拿撒勒；但事实上，祂是按着隐藏、隐密的显出方式，生于伯利恒。主是拿撒勒人，生长像根出于干地，没有佳形美容，也没有美貌使我们羡慕祂；祂受藐视，被人厌弃。（赛五三2~3。）为这缘故，我们不该按着肉体认基督，（林后五16，）而该按着灵认祂。

主耶稣这位受藐视的拿撒勒人，外面不是地位崇高的人；祂乃是卑微的，不是在标准、道德、或美德上，乃是在阶级和地位上。祂成了人时，取了最低的地位和阶级。人看祂是一个拿撒勒人就藐视祂。

加利利是受藐视的省分，加利利人是受藐视的人。你若查阅地图，会看见撒玛利亚是在犹太和加利利之间。这三个省分中，犹太受尊重。撒玛利亚受藐视，因为那里的人是混血种。虽然加利利人不是混血种，但加利利仍被视为较差的地区。所有在那地区的人，尤其是在拿撒勒城的人，都受藐视。正如我们所指出的，虽然基督生在大卫的王城伯利恒，但祂长在拿撒勒，结果人只知道祂是拿撒勒人。

马太二章二十三节说，‘到了一座城，名叫拿撒勒，就定居在那里。这是要应验那借着众申言者所说的，祂必称为拿撒勒人。’‘众申言者’这复数辞，表明这话不是专指某一预言，乃是由几个预言（如诗二二6~7）的意义综合而成。拿撒勒人这称呼，也许是指以赛亚十一章一节的枝子（希伯来文是netzer，奈则尔）。那里的枝子，表征基督是从大卫的父亲耶西的木所发出的枝条。到了耶稣出生时，大卫的王位早已倾覆，也就是说，大卫王室的干早已剪除。但新的枝条从耶西的木萌发，从他的根长出。这枝条在寒微的环境中萌芽生长。耶稣不是生于显赫尊荣的王室，也不是长于耶路撒冷那样著名的城；祂乃是生于贫寒之家，长于被藐视的城。这一切使祂成为拿撒勒人（枝子），不是庄严大树上高耸的枝子，乃是发自耶西的木，看来微不足道的枝条。

虽然耶稣是拿撒勒人，祂里面却有神的荣耀。因此，我们不该按着外貌认基督，却需辨识基督内在的实际。

三 木匠，木匠的儿子

主耶稣是木匠，是木匠的儿子。（可六3，太十三55。）虽然主是大卫王室的后裔，但祂是木匠的儿子。这指明王室已从高阶层降到低阶层，降到木匠的阶层。主耶稣是人子，受藐视的拿撒勒人，及木匠，木匠的儿子。

只有在马可福音里，主耶稣称为木匠。那些弃绝祂的人问：‘这不是那木匠么？’他们藐视的用‘木匠’一辞。他们惊讶于祂的教训、祂的智慧、和祂的异能，但他们认为祂是身分卑微的人。用今天的说法，他们也许希奇祂有什么资格，或有什么学位。

马可六章三节说，那些弃绝主耶稣的人认为祂不过是木匠，就‘因祂绊跌。’为什么他们因祂绊跌？因为一面，他们从祂口中听见美妙的事，并看见祂一些奇妙的作为，而另一面，他们认为祂没有高的身分或学位。他们看祂不过是木匠。因此，他们因祂绊跌，他们藐视祂。

在马可六章，我们看见主耶稣是木匠。祂没有高的社会地位。但祂确有三一神的丰富，也认识圣经中真理的深奥。祂的听众非常惊讶于祂的圣经知识。

马可六章的记载该使我们自问，我们要什么，我们宝贵什么。我们要高深的学位，或崇高的社会地位么？在主的恢复里，我们要耶稣，我们要基督的丰富。我们不要圣经中仅仅肤浅的道理，乃要神话语中神圣真理的深奥。我们要跟随主耶稣，将三一神的丰富供应别人，并且将圣经中神圣真理的深奥向他们陈明。然而，我们不该以为我们若有基督的丰富，真理的深奥，我们就会受欢迎。不，这不是主的真理在地上受欢迎的时代。反之，这是主和门徒受藐视并弃绝的时代。

没有人能与主耶稣相比。祂有三一神的丰富，祂有真理的深奥。但无论祂多丰富，多认识圣经中的真理，祂没有受到欢迎，祂仍受到藐视和弃绝。

四 取了奴仆的形状，事奉神和人

在为人生活里，基督取了奴仆的形状，事奉神和人。（腓二7，徒三13，可十45。）祂不仅对神是奴仆，对人也是奴仆。按新约的用法，‘奴仆’一辞指卖身，失去了一切人权的人。主耶稣在地上为人时，就是这样的人。祂是没有权利的人。

腓立比二章七节论到基督，说祂‘倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式。’这节译为‘形状’的希腊文，与腓立比二章六节里神的形状所用的字相同。在成为肉体里，主没有改变祂神圣的性情，乃将神形状外在的彰显改变为奴仆的形状。这不是素质的改变，乃是样式的改变。

马可福音陈明主耶稣是神的奴仆。因为马可陈明基督是奴仆，他就没有告诉我们祂的家谱和身分，因为奴仆的祖先是不值一题的。马可也无意叫我们对这位奴仆美妙的言语有什么深刻的印象，（就如马太所记祂对诸天之国奇妙的教训和比喻，约翰所记祂对神圣真理之深奥的启示，）却有意使我们对祂在福音服事中超绝的作为，有深刻的印象。关于这点，马可福音比别的福音书提供更多细节，描绘奴仆救主在为着神拯救罪人的服事上，所显出的殷勤、忠信和其他的美德。马可福音是以赛亚四十二章一至四节、六至七节，四十九章五至七节，五十章四至七节，五十二章十三节至五十三章十二节，关于基督是耶和華奴仆之预言的应验，以及腓立比二章五至十一节，关于基督是神奴仆之教训的详述。这样一位奴仆作了救主来服事罪人，以祂的生命作他们的赎价，（可十45，）为要成就祂所隶属之神的永远定旨。

在马可十章四十五节，主耶稣说，‘人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。’这是很强的说法，说出基督这位在人性里的人子，乃是神的奴仆，甚至用祂的生命，就是祂的魂，服事罪人。不仅如此，这里的‘赎价’一辞，指明连主的救赎，也是祂为着神的计划所给罪人的服事。

五 神忠信的见证人

在启示录一章五节，基督称为忠信的见证人。基督这忠信的见证人见证神。没有祂，我们无法认识神或得着神。祂过的生活是作神的见证人。虽然祂是受藐视的拿撒勒人，甚至是奴仆，但祂的生活是神的见证，因祂是神活的见证人。这意思是祂活神。祂这位身分卑微受藐视的人活神。祂过着忠信见证神的生活。

在启示录三章十四节，主指明祂是那阿们，那忠信真实的见证人。阿们在原文意坚定、稳固、可靠。主耶稣是那坚定、稳固并可靠的一位。因为祂坚定、稳固并可靠，祂就是那忠信真实的见证人。

六 那圣别公义者

在行传三章十四节，彼得在他的说话里，称主耶稣是‘那圣别公义者。’说主是那圣别者是什么意思？在这节里，‘圣别’指明拿撒勒人耶稣，这一位受犹太首领所藐视的，绝对为着神，并分别归祂。不仅如此，祂还绝对与神是一。按圣经里圣别一辞的含意，是表征人绝对归于神，绝对为着神，并绝对与神是一。在所有的人类历史中，惟有主耶稣是这样的人。在祂一生中，祂绝对分别归神，为着神，并与神是一。祂从无片刻不绝对为着神，并与神是一。因此，祂称为那圣别者。惟独祂配得这称呼。

耶稣这位圣别者的为人生活，在性情上是完全圣别的。祂由圣灵成孕，（太一18，20，）并且祂称为‘圣者。’（路一35。）在祂的所是和行为上，祂是圣别的。祂绝对分别归神、为着神、并与神是一的生活，符合神的愿望和性情。

在行传三章十四节，彼得不仅称主耶稣为圣别者，也称祂为公义者。公义就是与神是对的，与一切人事物也是对的。惟有主耶稣能称为公义者，因为惟有祂与神是对的，与一切人事物也是对的。主所说所作的一切，对神对人都是对的。主耶稣是公义者，乃是对的一位。祂对神或对任何人事物，从来没有错过。在为人生活中，主总是那圣别者，那绝对分别归神、为着神、并与神是一的；也是那公义者，那与神是对的，与一切人事物也是对的。

在本篇信息中，我们说过基督在祂为人生活中的六面：人子，显为人的样子；受藐视的拿撒勒人；木匠，木匠的儿子；取了奴仆的形状，事奉神与人的一位；神忠信的见证人；以及那圣别公义者。基督是这样的一位，正在分赐到我们，祂身体的肢体里面。我们若在祂的分赐之下，我们必是祂在为人生活里那样的人。我们不愿持守崇高的阶级，宁愿在阶级和地位上卑微。事实上，我们不是这样生活的人。这是基督分赐到我们里面以后，活在我们里面。这不是跟随祂脚踪或效法祂的事。这是得着基督分赐到我们里面，然后活祂的事。首先，基督分赐到我们这人里面，然后祂从我们里面活出来。当然，当祂活在我们里面时，我们就有一种为人生活，在地位和阶级上卑微，但在性情上圣别，在行为上公义。

第八篇 基督一祂的身位（八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到基督在救赎里的六面：神的羔羊、（约一29、）在肉体里的人、（罗八3、）末后的亚当、（林前十五45、）受造之物、（西一15、）有蛇的形状、（约三 14、）以及我们的和平与成就和平者。（弗二 14~16。）

陆 在救赎里

一 神的羔羊

在约翰一章二十九节我们看见，在救赎里，基督是神的羔羊：‘看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！’这节指明基督是神的羔羊，从人类中除去罪。这节的‘除去世人之罪，’实际上的意思是从人类除去罪。罪是借着撒但进入人里面，因为撒但将罪，就是他的毒性，注射到人类里面。但神的羔羊来了，从世界，从人类除去这罪。

作为神的羔羊，基督在十字架上受死，以对付罪性和罪行。由林前十五章三节，彼前二章二十四节，和希伯来九章二十八节我们看见，主耶稣是神的羔羊，为我们的诸罪（指罪行）死了。不仅如此，按林后五章二十一节和希伯来九章二十六节，祂的死对付了罪（指罪性）。因此，罪性与罪行都由在十字架上受神审判之神的羔羊对付了。

在救赎里，基督这神的羔羊满足了神的要求，就是祂公义、圣别、和荣耀的要求。没有一个堕落的人能履行这些要求。因此，需要神所指定的救赎主，神的羔羊，履行祂公义、圣别、和荣耀的要求。

在约翰福音里，神的羔羊表征在肉体里的话，（约一1，14，）作一切旧约祭物的应验，成就神完全的救赎。基督是一切祭物的总和。祂不仅是赎罪祭，也是赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭、摇祭、举祭、甘心祭、和奠祭。有基督作一切的祭物，我们就有神完全的救赎。借着基督作应验一切祭物之神的羔羊，我们就能进入神里面，并有分于神圣的生命和性情。（约三14~15，彼后一4。）因着基督是神的羔羊，我们足能进入神里面。我们能放胆进入神里面，知道祂没有权利拒绝我们，因为我们是凭藉祂的羔羊来的。我们在基督里有完全的救赎，因此我们能进入神里面，享受祂一切的所是。

按彼前一章二十节，基督作为救赎的羔羊，在创世以前，就是在宇宙被造以前，就预先被神知道：‘基督在创世以前，就预先被神知道，却在诸时期的末后，才为你们显现出来。’基督是神在创世以前，按着祂的先见所预定并预备作救赎羔羊的。这事的成就是照着神永远的定旨和计划，不是偶然发生的。

‘预先知道’一辞，原文字根包括称赏、认可、和拥有的意思。被神预先知道，意思就是被神预先命定。卫斯特（Kenneth S. Wuest）在他的新约扩大译本里，在彼前一章二十节用‘预先命定’一辞，说，‘基督…在宇宙创立以前，就预先被神命定。’这就是说，在已过的永远里，神就认可基督，并称赏祂。神也命定基督作祂的受膏者，就是接受使命

在时间里完成一切神所计划的一位，以成就祂永远的定旨。尤其基督是被预先知道，预先命定作神的羔羊，以完成救赎。

启示录十三章八节说到基督是‘从创世以来被杀之羔羊。’在神永远的眼光里，基督作为神的羔羊，是从受造之物存在的时候就被杀了。这就是说，在神看来，基督被杀不是在两千年前，乃是从受造之物存在的时候，就是从作为世界一部分的人堕落的时候起。神预先知道受造之物的堕落。因此，从受造之物存在起，神的羔羊基督就被杀了。

二 在肉体里的人

基督在十字架上受死时，也是作为在肉体里的人而死。祂是那与神同在，并且就是神的话，成了肉体。（约一1，14。）彼前三章十八节说，基督‘在肉体里…被治死。’作为在肉体里的人，基督只有堕落之人的样式、形状，却没有堕落之人罪的性情。（罗八3。）这就是说，祂是在罪之肉体的样式里，（罗八3，）但祂没有实际罪的性情。因为主耶稣是在肉体里的人而死，祂的死就对付了堕落的肉体。罪与堕落的肉体都被基督的死对付了。

罗马八章三节启示，基督作为在肉体里的人受死时，神就在肉体中定罪了罪。‘肉体中的罪’指罪的源头，魔鬼。为这缘故，在罗马六、七、八章，罪是个人格化活的人物。当基督作为在罪之肉体的样式里的人，死在十字架上时，这活的罪就被神定罪了。基督借着成为肉体穿上的肉体被钉十字架时，神就在堕落人类的肉体中定罪了罪。

基督被差来只是在罪之肉体的样式里，祂实际上没有罪的肉体，只有罪之肉体的形状、样式。这由铜蛇的预表所描绘：铜蛇有蛇的形状，但没有蛇的毒性。同样，基督在十字架上受死时，祂是在罪之肉体的样式里，但祂没有罪之肉体的性情。然而，因为祂是作为在肉体里的人而死，神就能在肉体中定罪罪。祂作为在肉体里的人而死，因此肉体中的罪就为神所定罪。

三 末后的亚当—在旧造里的人

在救赎里，基督也是末后的亚当，在旧造里的人。（林前十五45下。）这就是罗马六章六节说，我们的旧人与祂同钉十字架的原因。因为主是在旧造里的人，末后的亚当，死于十字架，我们的旧人就借着祂的死受了对付。

基督这末后的亚当是旧人的总结。因此，祂钉十字架时，我们的旧人就与祂同钉十字架。祂作为末后的亚当而死，是为着神来对付我们的旧人。

当基督成为肉体时，祂将我们穿在祂自己身上。祂穿上了血肉之体。因此，当祂钉十字架时，我们就与祂同钉十字架。（加二20。）从神的观点看，在我们出生以前，我们就在基督里钉了十字架。当基督钉十字架时，不仅罪行和罪性受了对付，我们自己也与祂同钉了十字架。

四 受造之物

基督为着救赎我们，在十字架上受死时，不仅是在肉体里的人、末后的亚当，也是受造之物。基督是创造者，也是受造之物，因祂是神，就是创造者；祂是人，就是受造之物。基督就祂的人性说，是受造之物。基督是人，是有血有肉的典型之人；血肉就是受造之物。说基督是人，却否认就祂的人性说祂是受造之物，这是荒谬的。

歌罗西一章十五节启示，基督是一切受造之物的首生者。基督是一切受造之物的首生者，意思就是祂是一切受造之物中首先的。‘一切受造之物的首生者，’这‘的’字，指明基督是受造之物之一，不是与受造之物分开的。作为首生者，祂是众多受造之物中之一。

基督所成就的救赎不仅是为着人，也是为着一切受造之物。借着祂的救赎，一切在天上和地上的受造之物，都与神和好了。（西一20。）因此，基督的死是为着万有。希伯来二章九节清楚的说，基督不仅为人人，也为样样尝到死味。

基督若只是人，不是一切受造之物的首生者，一切受造之物中首先的，祂怎能为一受造之物完成救赎？祂需要成为人，好为人完成救赎；同样，祂需要成为受造之物，好为一受造之物完成救赎。基督需要成为一切受造之物中首先的，为要救赎一切受造之物，正如祂需要成为末后的亚当，为要有资格作人类的救赎主。主耶稣在十字架上受死时，祂也是一切受造之物的首生者。因此，借着祂在十字架上的死，整个旧造都受了对付。

基督作受造之物的死，了结了整个旧造，这事实由殿里的幔子从上到下裂开所指明。关于这点，路加二十三章四十四、四十五节说，‘那时约到正午，遍地都黑暗了，直到午后三时，日头不发光，殿里的幔子也从当中裂开。’这里的黑暗与罪有关，幔子预表主耶稣的肉体。希伯来十章二十节说到‘一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的肉体。’基督受死时所裂开的幔子上绣着基路伯。（出二六31。）按以西结一章五节、十节和十章十四至十五节，基路伯就是活物。因此，幔子上的基路伯代表活的受造之物。在基督的人性上有一切受造之物。这就是说，基督在祂的肉体里带着一切受造之物。殿里的幔子裂开时，上面所绣的基路伯也裂开了。这指明在基督的肉体钉十字架时，祂所带着的一切受造之物也钉了十字架。借着基督的死，罪性、罪行、肉体、旧人、和一切受造之物都受了对付。祂的死的的确是包罗万有的。

五 有蛇的形状

有些人听见基督甚至以蛇的形状在十字架上受死，也许非常惊讶。‘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。’（约三14~15。）这里主耶稣将摩西在旷野所举铜蛇的预表，应用在祂自己身上。（民二一4~9。）因为以色列人抱怨且背叛，‘于是耶和華使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。’（民二一6。）然后百姓到摩西那里，承认他们怨讟耶和華和摩西，有罪了。他们求摩西祷告主除去蛇。摩西为百姓祷告时，主对他说，‘你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。’（民二一8。）圣经告诉我们，摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上。‘凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。’（民二一9。）

民数记二十一章的事件是神主宰所预备的，以启示基督一个特别的预表。按约翰三章十四节，挂在杆子上的铜蛇，预表基督为着我们以蛇的形状在十字架上被举起来。我们是

堕落的人，都已被蛇，魔鬼，所‘咬。’当亚当被蛇所咬，中了蛇毒的时候，我们也就在伊甸园里被蛇所咬了。因此，在我们的性情上，我们都是有毒的蛇类。在神看来，整个堕落的人类由毒蛇所组成。我们是这样的蛇，需要代替；我们需要基督有蛇的形状而没有蛇的毒素，来为我们死。

我们需要非常清楚，基督有蛇的形状，却没有蛇的毒性。然而，我们确实有蛇性，因为在我们堕落的性情里，我们是古蛇，魔鬼，的儿女。（约壹三10。）为这缘故，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，’最毒之蛇的后裔。因为魔鬼是罪人的父，（约八44，）罪人就是魔鬼的儿女。罪人也是蛇类，毒蛇的后裔。因此，在神看来，在我们堕落的性情里，我们不仅是罪的，也是有蛇性的。

蛇是那称为‘古蛇’之魔鬼的象征。（启十二9。）毫无疑问，主耶稣以蛇的形状被钉十字架，是为着对付撒但，魔鬼，古蛇。

主耶稣乃是借着以蛇的形状钉十字架，伤了古蛇魔鬼的头。（创三15。）这样祂就审判了这世界的王：‘现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。’（约十二31。）基督借着祂在十字架上的死，废除了那掌死权的魔鬼。（来二14。）因此，主耶稣以蛇的形状，在神的审判之下受死，对付了魔鬼连同他的世界，那撒但化的系统。

借着基督的死，罪行、罪性、旧人、整个受造之物、魔鬼、以及世界，都受了对付。这事之所以可能，乃因基督是以神的羔羊、在肉体里的人、末后的亚当、受造之物、并以蛇的形状钉了十字架。基督是神的羔羊，除去了罪。基督是肉体里的人，使神能在肉体中定罪罪。祂是末后的亚当，了结了旧人。祂是受造之物，将整个受造之物钉在十字架上。祂有蛇的形状，废除了撒但和撒但化的世界。

六 我们的和平与成就和平者

大约一九三五年，我在上海听见倪柝声弟兄释放一篇信息。他说，你若到一个年轻信徒那里，问他是谁在十字架上受死，他会说是他的救赎主为他的罪行和罪性在十字架上受死。你若到一位较为长进的人那里，问他是谁在十字架上受死，他会说是基督在那里受死，担当了他的罪行、罪性、与自己。那些在基督徒生命中更长进的人会告诉你，基督为他的罪行、罪性、和自己，连同一切受造之物，在十字架上受死。另一班基督徒会说，基督在十字架上受死，不仅是为他们的罪行、罪性、和自己连同一切受造之物，也是为了废除撒但并审判世界。后来我看见，在领悟基督之死的事上，甚至需要更长进，就是看见，借着基督的死，一切规条都废除了。一切规条—人类中间的习惯、风俗、传统、和实行，都在十字架上废除了。关于基督之死的这面，祂是我们的和平与成就和平者。（弗二 14~16。）

基督以成就和平者，成就和平的人而死：‘祂自己是我们的和平，将两下作成一个人，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨，在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人，成就了和平。’（弗二 14~15。）基督在十字架上受死，废除人类中间一切的规条。祂受死尤其是要除去犹太人和外邦人的间隔。不仅犹太人

和外邦人之间有间隔，每一种国籍和种族之间也有间隔。不除去这些间隔，作为基督身体的我们就无法在祂里面成为一。赞美主，基督在十字架上废除了一切的规条！如今在召会生活里，我们有各种种族、肤色、和国籍的人。

基督是我们的和平。基督既为犹太和外邦的信徒成就了完全的救赎，祂自己就成了我们的和平，我们的和谐。由于人类的堕落以及蒙拣选族类，以色列人的呼召，以色列人和外邦人中间有了隔离。但借着基督的救赎，这隔离已经除去了。现今，在救赎的基督里，两下成了一；祂是一的联索。

基督拆毁了中间隔断的墙，仇恨。这中间隔断的墙，就是‘那规条中诫命的律法，’乃是因人的肉体而立的。这些规条的第一条是割礼，用以割除人的肉体。这成了受割礼者和未受割礼者中间隔断的墙，犹太人和外邦人之间的仇恨。基督借着废掉那规条中诫命的律法，如割礼、守安息日、和饮食条例的规条，拆毁了这中间隔断的墙。当基督被钉在十字架上时，一切的规条也都被钉在十字架上。因为借着基督在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，拆毁了中间隔断的墙，犹太人和外邦人就能建造在一起，成为基督的身体。

基督的死是包罗万有的，并且是一次永远成就的。祂不需要再死。主包罗万有的死是永远的。我们若看见这点，就会赞美主，罪性、罪行、肉体、旧人、旧造、撒但、世界、和规条，都借着基督的死受了对付。

因为基督是一位包罗万有者，祂受了包罗万有的死。比方，某国的王死了，那就是一个有双重身分的人——是人也是王——死了。主耶稣作我们的救赎主，有六重身分，因此祂以神的羔羊、在肉体里的人、末后的亚当、受造之物、蛇的形状、以及我们的和平与成就和平者而死。这样一位包罗万有的人物，接受了包罗万有的死。因为基督的死是包罗万有的，当祂在十字架上受死时，一切消极的事物就受了对付。罪性、罪行、肉体、旧人、旧造、撒但、世界、和一切的规条都受了对付。借着基督我们的救赎主包罗万有的死，这一切消极的事物都被了结并除去了。

当我们留在主的分赐之下时，祂在救赎里身位的各面，都要分赐到我们里面。我们不该想要胜过罪或废除撒但。我们若想要胜过罪，反会被罪胜过；我们若想要废除撒但，反要被他废除。胜过罪并废除撒但惟一的路，就是留在基督的分赐之下。今天我们基本的需要，乃是更多经历这位经过过程的三一神分赐到我们这人里面。

第九篇 基督—祂的身位（九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

柒 在救恩里

在本篇信息中，我们要来看基督在救恩里的身位。有些人不知道救恩与救赎有何不同。救赎是基督在十字架上所成就的，这救赎应用在我们身上，就成为我们的救恩。因此，救恩是基督在十字架上所成就之救赎的应用。

一 救主

在救恩里，基督是救主。祂是救主，为要拯救我们。关于基督是救主，路加二章十一节说，‘今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。’约翰四章四十二节说到主耶稣是世人的救主。主基于祂的身位和祂救赎的工作，乃是堕落人类的救主。祂是神成为人，作我们的救主，并且祂为我们罪人成就了完全的救赎，借此祂能拯救我们脱离神的定罪，并脱离我们堕落的光景。祂的所是和祂所成就的，使祂足以作有能的救主，从一切难处中拯救我们到底。

二 救恩

以赛亚四十章三节预言，施浸者约翰要来为基督预备道路，使祂对一切属肉体之人成为神的救恩。（路三4~6。）当基督来到，作孩子献给神时，那位年老、公义、并虔诚的西面，为着祂是神的救恩颂赞神。（路二30。）基督不仅是救主。祂是救主，也是神为我们所预备的救恩。在祂以外，没有救恩。我们若接受祂，就立刻接受救恩。撒该接受主耶稣时，主对他说，‘今天救恩到了这家。（路十九 9。）’

三 生命

在救恩里，基督不仅是我们客观的救主；祂也是我们主观的生命。在歌罗西三章四节，保罗说到‘基督是我们的生命。’‘我们的生命’一辞有力的指明，我们需要在日常生活中经历基督。基督（不是我们的己，我们的魂）该是我们的生命。

基督在我们实际的经历中若不是我们的生命，那么祂一切所是以及一切所达到、所得着的，都仍是客观的。保罗用‘我们的生命’一辞指明，我们与基督，以及神自己，有同一的生命。神、基督、与信徒，都有同一的生命。神的生命就是基督的生命，基督的生命成了我们的生命。

说基督是我们的生命，意思就是基督成了我们。这是主观到极点的。基督若不成为我们，祂怎能成为我们的生命？

基督必须实际并经历的作我们的生命。一天过一天，我们需要经历基督作我们的生命。我们该与祂有同一的生命，过同一的生活。

罗马五章十节说，‘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。’这节说到基督和好的死，以及基督拯救的生命。和好包括救赎与称义。基督为着救赎我们，在十字架上受死。借着救赎，我们已得神称义，并与祂和好。如今我们与神之间已没有间隔。然而，我们仍有好些主观的难处。为这缘故，甚至我们与神和好以后，仍需要在基督的生命里得救。

虽然我们已经借着基督的死得救，但我们仍需要在祂的生命里得救。一面，我们已得救脱离地狱和神的审判。这是借着基督在十字架上的死，一次永远成就的。另一面，我们仍需要从许多当前的难处中得救，包括脾气、个性、骄傲、和嫉妒。虽然我们需要从数百个项目中得救，但在罗马书，保罗对付七件主要的事，我们需要从其中得救。

首先，我们需要得救脱离罪的律。（罗八2。）在我们的肉体，我们堕落的身体里，罪的律自然且自动的作工。这罪的律是在我们里面自然运行的邪恶权势。

我们需要在基督的生命里得救脱离的第二个消极项目是属世。（罗十二2上。）我们生在属世的环境里，然后长大成为属世的。属世是在我们这人的里面；因此，这是主观的事，是我们构成的事。爱世界是我们堕落之构成的元素。

第三项是天然。（罗十二2下。）我们都有天然的生命和天然的个性。我们的构成是天然的。这一切天然的元素都是神的仇敌。神与我们天然的所是、天然的生命、天然的力量、天然的个性、或天然的能力毫无关系。这些天然的元素深深的在我们这人里面，比罪的律深多了。罪的律主要与我们的肉体有关，但我们天然的所是就是我们的己。为着神定旨的缘故，我们需要在基督的生命里得救脱离我们的天然。

我们也需要得救脱离我们的个人主义。（罗十二5。）因为我们都有个人主义的倾向，就天然说，我们没有一个人喜欢与别人成为一。但神的心意不是要得着一班个别的信徒；反之，神的心意是要建造身体，以完成祂的定旨。要这定旨得完成，我们就需要得救脱离个人主义。

基督的生命也拯救我们脱离分裂。（罗十六17。）我们天然的人不喜欢成为一。成为一的意思就是受限制、受辖制，至终被治死。历代以来，信徒中间缺少一。没有一，反而有分裂加上分裂。所有的分裂都来自我们堕落性情中分裂的元素。

我们需要从其中得救的第六个消极项目是己的样式。己的样式，意思是天然自己的外表和彰显。我们需要借着模成神儿子的形像，（罗八29，）得救脱离己的样式。在许多方面，我们还没有基督的样式。反之，我们具有己的样式。因此，我们需要在生命里得救脱离己的样式，并且模成荣耀基督的样式。

最后，我们需要得救脱离天然的身体。（罗八23。）至终，在神完全的救恩里，我们的身体要得救赎，就是得荣耀。日子将到，我们物质的身体要改变形状。

基督在十字架上所成就的一切，都是客观的事实，但我们对这事实仍需要主观的经历，在生命里的经历。基督在十字架上受死，作我们的代替，但我们仍需要在祂的生命里与祂

联合。基督在代替上的成就能在我们的经历中应用在我们身上，惟一的路是借着我们以基督作我们的生命。在约翰福音里，祂明确并着重地说，‘我就是生命。’（约十四6。）在祂的生命里得救，实际上就是在基督自己的人位里得救。只要我们在祂里面，我们就在因祂的生命而得救的过程中。

四 能力

按林前一章二十四节，基督是神的能力。祂自己是拯救的能力。对那些蒙神呼召的人，钉十字架的基督是神的能力，以完成，成就神所计划并定意的。在救恩里，基督是神的能力。

我们在基督的十字架里看见神的能力。要借着基督的十字架击败撒但、世界、罪、堕落的人、肉体、天然的生命、旧造、和规条，需要神的能力。有什么其他的能力大于钉十字架的基督这神的能力？有什么其他的能力能废除撒但并胜过世界？惟独神有能力成就这些事。这能力不是凭说话而作事的能力，如在创造里所运用神的能力，乃是钉十字架的能力，基督奇妙之死的能力。这就是说，基督的钉十字架成了神的能力。基督的死成了神的能力，废除撒但，解决世界的难处，消除罪，并了结堕落的人、肉体、天然的生命、和旧造。借着这能力，神也能解决规条的难处。借着一死，基督的死，宇宙中一切的难处得了清理。因此，钉十字架的基督是神的能力，废掉一切消极的事物，并完成祂的计划。

五 智慧

基督不仅是神的能力，也是神的智慧。（林前一24。）祂成了从神给我们的智慧。（林前一30。）智慧是为着计划、定意，而能力是为着实现、完成所计划、定意的。在神的救恩里，钉十字架的基督是神的智慧，也是神的能力。我们需要基督作能力和智慧。

林前一章三十节说，‘你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。’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，把我们从亚当里迁到基督里。是神使基督成为我们的智慧。神已将我们放在基督里，如今我们在祂里面。从前，我们在亚当里，但我们已从亚当迁到基督里。这不是外面的迁移，乃是里面生命的迁移。我们在生命里，已从一个范围迁到另一个范围，从亚当迁到基督里。我们如今在那作三一神具体化身的基督里，而基督是神的能力和神的智慧。

在林前一章三十节，保罗不是说基督成了我们的智慧；他说基督成了给我们的智慧。基督成为给我们的智慧，与祂成为我们的智慧不同。一天又一天，我们需要基督成为给我们的智慧。基督是我们的智慧相当笼统，不是经历的。但当基督成为给我们的智慧，我们就经历祂。

在林前一章三十节，‘给我们’和‘从神’很重要。基督成了从神给我们的智慧。‘从神给我们’一辞指明一种传输，是现今、实际、且经历的事。基督该不断的成为从神给我们的智慧。这指明活的、往前的传输。

在林前一章三十节，标点和文法都很重要。‘智慧’一辞后面有冒号。这指明智慧包括冒号后面的三项，就是公义、圣别和救赎。保罗在这节明确的说，基督‘成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。’这智慧含示公义、圣别和救赎。

基督成了从神给我们的智慧，作为神救恩里三件重要的事物：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；）圣别，为着我们的现在，借此我们在魂里渐渐被圣别，也就是在心思、情感和意志里，因祂神圣的生命渐渐被变化；（罗六19，22；）救赎，为着我们的将来，就是我们的身体得赎，（罗八23，）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。）我们要完全得救，必须经过这三个步骤：灵的重生、魂的圣别、以及身体的改变形状（身体得赎）。这过程完成时，我们就与主耶稣毕像毕肖。（约壹三2。）我们能分于这样完整且完全的救恩，使我们的全人一灵、魂、体一在生机上与基督成为一，并使基督成为我们的一切，这全是出于神，不是出于我们自己。

公义、圣别和救赎，不是指神救恩的三个阶段，与我们的已往、现在和将来有关的阶段，乃是指我们需要天天经历神救恩之性质的三面：我们每天需要基督作我们的公义、圣别和救赎。我们不断需要基督作我们的公义，使我们能完全得神称义。我们需要祂作我们魂的圣别，我们心思、情感和意志的圣别。不仅如此，我们需要祂作我们身体的救赎。严格的说，身体的救赎要在将来发生。然而，我们今天就需要也能享受祂作这救赎。（罗八11。）

六 信心的创始者与成终者

在救恩里，基督也是信心的创始者与成终者。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与成终者。’译为‘创始者’的希腊文，也可译为起始者，开创者，首领，开拓者，先锋。耶稣乃是信心的创始者；祂是信心的发起者、开创者、源头和因由。创始者是起始者和开创者。然后祂是源头和因由。因为创始者是起始者，祂也就是开拓者和先锋。因此，祂也是首领和元帅。我们若将这一切名称放在一起，就有耶稣基督这信心之创始者的充分解释。

我们需要基督作信心的创始者，因为照我们天然的人，我们没有信的能力，我们凭自己没有信。那叫我们得救的信，乃是我们从主所得宝贵的信。（彼后一1。）当我们仰望耶稣，祂这赐生命的灵，（林前十五45，）就将祂自己作信的元素，分授、分赐到我们里面，为我们信。这样自然而然的，信的能力在我们里面升起，我们就有信心相信祂。因此，乃是主自己作我们的信。我们因着祂作我们的信而活，是因着祂的信，（加二20，）不是因着我们的自己的信。

耶稣在一生中，在地上的行径里，是信心的创始者和成终者。祂在地上的时候，起始了信心。祂所过的生活是信心的生活，祂所走的行径是信心的行径。在祂的生活和行径中，祂起始了信心。因此，祂是信心的创始者。

耶稣是开拓者和先锋，开了信心的路。祂的生活是开辟的生活，开辟信心之路的生活。无论祂去那里，似乎都有阻挠祂的‘山’或‘河。’但祂一步一步，开了信心的路，像建

筑公路的人填补裂缝，将山挪去。因为祂开了信心的路，祂在信心的路上也就是开拓者和先锋。

基督是信心的开拓者和先锋，也是信心的首领和元帅。祂开了信心的路，并作了先锋，领先开拓这路。因此，祂是元帅，能带我们随着祂的脚踪，走完信心的路。祂在一生中，在地上的行径里，作了信心的创始者；又在荣耀里，在天上的宝座上，作了信心的成终者；当我们仰望祂时，祂就将所创始并成终的信心，非常主观的传输甚至注入我们里面。

基督也是信心的成终者。希伯来十二章二节译为‘成终者’的希腊文，也可译为完成者，完全者。基督是信心的完成者、完全者。我们不断的仰望祂，祂就要完成并完全我们所需要的信心。基督是信心的成终者，主要是在祂的荣耀里，以及祂在天上的宝座上。祂正在荣耀里坐在宝座上，要完成祂在地上时所起始的信心。祂要完成并完全祂所起始并开创的信心。

七 先锋

希伯来六章十八至二十节说，信徒这‘逃往避难所，持定摆在前头盼望的人，可以得着有力的鼓励；我们有这盼望如同魂的锚，又牢靠又坚固，且通入幔内；作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。’主耶稣所进入的诸天，今天就是幔内的至圣所。我们的盼望，如同又牢靠又坚固的锚，已经通入幔内，现今我们在灵里就能进入其中。（来十19~20。）锚表明我们是航行在风暴的海上；我们若无盼望的锚，就会船破。（提前一19。）进入是进入诸天，就是今天幔内的至圣所，主耶稣所进入的地方。我们的盼望，如同又牢靠又坚固的锚，已经通入幔内，现今我们在灵里也能进入其中。

主作先锋，领先经过风暴的海，进入属天的避风港，照麦基洗德的等次，就是在人性和神性里祭司职分的等次，为我们作了大祭司。作为先锋，祂开了通往荣耀的路。

为了作我们的先锋，进入幔内的至圣所，主耶稣逃离了一切。祂逃离了祂的母亲和兄弟，（太十二46~50，）祂逃离了犹太教，这样祂就‘进入幔内，’就是进到神面前，现今祂在那里是先锋和大祭司，供应我们，使我们能被带进荣耀里。祂是在荣耀里的先锋；祂也是元帅，带领我们进入祂这先锋所在之处。

八 救恩的元帅

在希伯来二章十节，基督称为救恩的元帅。这指明在救恩里，基督领着由得救之人作士兵所组成的军队。基督是救恩的元帅，正将一支信徒的军队带进荣耀。祂每天都将我们带进荣耀，带进神的彰显。在基督将我们带进荣耀时，祂是我们里面的荣耀。这就是作我们救恩元帅的基督。祂在拯救我们进入荣耀。在神的救恩里，那住在我们里面，将自己分赐到我们里面，以及我们现今所享受的基督，乃是救主、救恩、生命、能力、智慧、信心的创始者与成终者、先锋、和救恩的元帅。

基督作元帅的救恩，是将我们带进荣耀里的救恩。救主基督是我们的元帅，领先争战进入荣耀。祂不是忽然进入荣耀。在祂地上的所有年日中，争战的过程都在进行。荣耀的种子在祂里面，要打出一条出路。在福音书里，耶稣的生活是争战的生活。祂总是在为着荣耀的种子争战。祂争战，使荣耀能以出来，并使祂能被带进荣耀。祂为着祂的得荣争战，祂的争战铺了通往荣耀的路。在为着荣耀争战的这件事上，祂是先锋，因祂开拓了通往荣耀的路。因此，祂有资格作那些要进入荣耀之人的元帅，并被称为我们救恩的元帅。

神的目标是要将祂许多的儿子带进荣耀里。（来二10。）基督是先锋，已一路争战进入这荣耀，现今祂是救恩的元帅，正将神许多的儿子带进祂的荣耀。那进入我们里面的基督不仅是救主；祂也是领先进入荣耀，进入神完全彰显的一位。

基督作先锋进入荣耀，现今祂住在神圣所是之完满、荣耀的彰显里。作为在荣耀里的一个人，祂是我们救恩的元帅，有一天祂进入我们里面，现今住在我们灵里。但祂进入我们里面时，并没有离开荣耀。祂乃是将荣耀带进我们里面。这就是说，当救恩的元帅进入我们里面，荣耀就与祂同来。救恩的元帅进入我们里面作荣耀。祂进来作荣耀的种子。现今我们都有这荣耀的种子，就是救恩的元帅自己，在我们里面，将我们带进荣耀，带进神的彰显。至终，当我们全人被荣耀的元素充满并浸透，荣耀就要从我们里面出来。当我们经历这种得荣时，就要完全在神的彰显里。

第十篇 基督一祂的身位（十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到关于基督在复制和复活里之身位，一些高深且奥妙的事。

捌 在复制里

基督有一个复制，在祂的复制里，祂是一粒麦子。约翰十二章二十四节说，‘我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。’这里主耶稣指明，祂是一粒麦子，要落在地里死了，为要产生许多子粒，作祂的复制品。在基督的复活里，我们是祂的复制品。关于这点，彼得说，‘我们主耶稣基督的神与父…，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，成为祂的复制品。祂是一粒麦子落在地里死了。祂在复活里长起来，就产生许多子粒。这许多子粒是祂的复制，祂的繁增，而这复制是祂的繁殖。借着祂的死与复活，祂得了繁增与繁殖。这繁殖是为着产生召会。借着祂的死与复活，祂产生了召会作祂的复制品。

玖 在复活里

一 复活的初熟果子

在复活里，基督是复活的初熟果子。林前十五章二十节说，‘基督，就是睡了之人初熟的果子，已经从死人中复活。’在同章二十三节，保罗接着说，‘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。’在这些经文里，表明基督是初熟的果子。基督是第一位从死人中复活的，是复活的初熟果子。这是利未记二十三章十至十一节，在安息日的次日，就是复活之日，（太二八1，）献给神的初熟果子所预表的。

二 从死人中复活的首生者

基督是复活的初熟果子，乃是从死人中复活的首生者：‘祂也是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者。’（西一18。）基督是‘从死人中复活的首生者，’乃是为着复活里的新造，就是召会，基督的身体。基督在复活里是首先的，是身体的头。祂在召会中居首位。

三 以大能标出为神的儿子

在复活里，基督以大能标出为神的儿子。在罗马一章四节保罗说，基督‘按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子。’基督在成为肉体并复活以前，已经是神的儿子。然而，祂成为肉体以后，祂神圣的性情被肉体所遮蔽。但祂进入复活里，就以大能标出为神的儿子。因此，复活是基督为神儿子的标明。

基督首先经过成为肉体的过程，成了肉体。然后祂经过死与复活的过程。借着这过程的第二步，祂从复活标出为神的儿子。虽然基督在成为肉体以前已经是神的儿子，但祂仍需要从复活标明为神的儿子，因为借着成为肉体，祂穿上了与神性毫无关系的素质，就是人的性情。基督在祂的神性里已经是神的儿子，但那由马利亚所生，带着属人性情的耶稣，这一部分不是神的儿子。借着复活，基督圣别且拔高祂属人的性情，就是祂的人性，祂就从复活标出为带着这属人性情之神的儿子。在这意义上，祂是在祂的复活里生为神的儿子。（徒十三33，来一5。）

虽然基督是神的儿子，但这不容易被人认出。借着‘种’在死里，并在复活里‘长大，’祂‘开花了。’借着这过程，祂标出为神的儿子；借着这过程，祂拔高属人的性情。基督进入复活的时候，没有脱去祂属人的性情。祂没有脱去人性，反而将其圣别、拔高、变化，并以这变化过的人性，标出自己为带着神圣能力之神的儿子。祂成为肉体以前就是神的儿子，但祂没有属人的性情。如今在复活里，祂是带着拔高、圣别、且变化过之人性的神的儿子。

那些负责将基督钉死的人，不领悟钉十字架是祂在复活里标出为神儿子之道路上的一步。撒但期望钉十字架标明祂的了结，但主耶稣知道这实际上乃是开始，要引到祂按圣别的灵从死人中复活而有的标出。

作为标出之神的儿子，基督仍有两种性情，神性与人性。然而，祂如今所有的人性不是天然的人性，乃是在复活里拔高的人性。甚至祂属人的性情也标出为神的儿子。祂已标出为具有神性与人性之神的儿子。

借着在复活里的标出，那在成为肉体以前已经是神儿子的基督，以新的方式成了神的儿子。在成为肉体以前，祂只是具有神性之神的儿子。但如今，借着复活，祂已标出为具有神性与人性之神的儿子。基督若没有穿上属人的性情，祂就不需要标出为神的儿子，因为在祂的神性里，甚至从永远祂就已经是神的儿子。但祂借着成为肉体穿上了人性，就在复活里标出为具有人性之神的儿子。

罗马一章四节说，这标出是按圣别的灵。圣灵与圣别的灵是有区别的。圣别指神圣的素质，神所是的本质。圣别的灵是神圣素质的灵，而圣灵是那灵的人位。基督是神的儿子，由圣别的灵所构成；圣别的灵是祂的元素。基督乃是按圣别的灵，在复活里标出为神的儿子。

圣别的灵是在主耶稣里面生命的素质。祂在肉体里在地上生活时，祂里面有这神圣生命的素质。正如花是按里面生命的素质被标出，照样，基督借着复活，也是按祂里面神圣生命的素质被标出。祂从死人中复活时，借着复活，按祂里面圣别的灵，在大能里被标出。如今祂是神的儿子，比以前更美妙，因如今祂兼有神圣的性情，以及复活、变化、拔高、荣耀并被标出之属人的性情。

四 神的长子

基督的复活是祂生为神的长子。行传十三章三十三节启示，复活对那人耶稣乃是一次出生。在复活里，祂被神生为许多弟兄中的长子。（罗八29。）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。这是诗篇二篇七节所预言的：‘你是我的儿子，我今日生你。’引自诗篇二篇七节的行传十三章三十三节指明，基督在复活那天生为神的长子。祂需要借着复活出生，因为祂穿上了人性。关于祂的神性，祂不需要出生为神的儿子。但关于祂的人性，就需要如此。在基督复活那天，祂属人的性情被拔高并变化为荣耀的本质。这是借着复活以大能而出生。这出生也是祂的标出。这样，耶稣就生为神的长子，并标出为神的儿子。

罗马八章二十九节的‘长子’一辞，指明除了神的长子以外，还有其他的儿子。希伯来二章十节说到许多的儿子，罗马八章二十九节说到许多弟兄。在复活里，基督来到组成祂召会的弟兄那里，向他们宣告父的名。（来二 12。）

借着成为肉体，神的独生子穿上了人性，并且成了神人。然后在复活里，这神人由神生为祂的长子。在成为肉体以前，神的独生子没有属人的性情，只有神圣的性情。然而，在复活里，神的长子有神圣的性情，也有属人的性情。

我们在基督里的信徒，都是神的众子和长子的众弟兄。借着重生，我们得着神的性情。（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，但祂也有属人的性情。主耶稣和我们都有属人的性情和神圣的性情，在这面祂与我们一样。在复活里，主由神生为祂的长子。祂的复活是神圣生命和性情的释放，借着这释放，祂生为神的长子。

基督是神的儿子，经过了两次出生。第一次出生发生在祂成为肉体时，第二次在祂的复活里。第一次出生时，祂生为人子。基督在地上生活了三十三年半以后，祂被钉十字架。然后在复活里第二次出生时，祂生为神的长子。

借着基督的两次出生，神性就被带到人性里，人性也被带到神性里。借着基督的成为肉体，神被带到人里面。在基督成为肉体以前，神是在人以外。然而，借着基督的成为肉体，神被带到人性里。凭着基督的出生，神生到了人里面。因此，借着基督在成为肉体时的第一次出生，神生到人里面，而与人成为一。然后借着基督在复活里的第二次出生，人被带到神里面，而与神成为一。

五 复活的人，带着有肉有骨的属灵身体

基督在复活那天，带着复活的身体回到门徒那里，进入门徒所在关了门的屋子。（约二十19。）既然门关了，祂怎能带着有肉有骨的身体进入屋子？我们有限的头脑无法领略，但这的确是事实，我们必须照着神圣的启示来接受。

基督在复活里是复活的人，带着有肉有骨的属灵身体。我们无法领会有肉有骨的身体怎能是属灵的，但对复活的基督而言，肉和骨成了属灵的。这就是说，祂有属灵的身体，而那身体又是物质的。

路加二十四章三十六、三十七节说，‘正说这话的时候，耶稣亲自站在他们中间，对他们说，愿你们平安。他们却惊惶害怕，以为看见了灵。’门徒因主的显现而惊惶。他们无法领会祂怎能忽然在屋子里显现。门关着，并没有人开。然而，主带着物质的身体向他们显现。

主对门徒说，‘你们为什么惊惶？为什么心里起疑念？看我的手，我的脚，这就是我自己；摸我看看，灵没有肉没有骨，你们看我是有的。’（路二四38~39。）然后祂把手和脚给他们看。（路二四40。）这里我们看见基督复活的身体，这身体是属灵的。（林前十五 44。）

主的显现非常奥秘。祂这位灵进入屋子，却带着物质、可摸的身体。祂的钉痕仍能看见，祂肋旁被枪所扎的地方仍能看见，且能摸着。不仅主的身体看得见、摸得着，祂也能吃东西：‘他们正喜得不敢信，并且希奇的时候，耶稣说，你们这里有什么吃的没有？他们便递给祂一片烧鱼。祂接过来，在他们面前吃了。’（路二四41~43。）我们不明白主耶稣这有属灵身体的，如何仍能吃物质的食物。

在林前十五章四十四节，保罗说到复活的身体：‘所种的是属魂的身体，复活的是属灵的身体。若有属魂的身体，也就有属灵的身体。’属魂的身体，是由魂使其有生命的天然身体，是魂在其中掌权的身体。属灵的身体，是由灵浸透复活的身体，是灵在其中掌权的身体。基督复活以后，有这样一个属灵的身体，而这身体有肉又有骨。

在腓立比三章二十一节，保罗说到基督荣耀的身体。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。）

六 赐生命的灵

基督的复活乃是祂的变化形像，使祂成为赐生命的灵，为要进到祂的信徒里面。（林前十五 45

下。）末后的亚当基督，在复活里成了赐生命的灵。因着林前十五章全章是论复活的事实，我们就知道，末后的亚当乃是在复活里成为赐生命的灵。这章的上下文证明，基督在复活里成了赐生命的灵。

在约翰十四章十六、十七节，主耶稣说到另一位保惠师，就是实际的灵。‘另一位’这辞指明，主这位说话者，乃是保惠师。祂若不是保惠师，就不会说祂要求父，差遣另一位保惠师。我们若细读约翰十四章十六至二十节，就会看见，至终，第二位保惠师实际上就是第一位保惠师成为那灵。在十七节主说，实际的灵要在门徒里面。然后在十八节祂继续说，‘我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。’十七节的‘祂，’是指实际的灵，现在到十八节成了‘我，’就是主自己。这指明主复活以后，要成为实际的灵。不仅如此，主在十六节说到另一位保惠师，然后在二十节说，‘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。’这里主再启示，祂自己作为那灵，作为复活里赐生命的灵，要在门徒的里面。

基督借着死与复活成了那灵。按林前十五章四十五节下半，基督这末后的亚当，成了赐生命的灵。基督在复活那天，吹到门徒里面，对他们说，‘你们受圣灵。’（约二十

22。)可以说，基督在肉体里已经是那灵。这里的不同是，祂的肉体好比外壳的遮蔽。借着死与复活，肉体不透明的外壳就成为透明的。因此，现在我们能看见，主就是那灵。借着死与复活，在肉体不透明的外壳里那末后的亚当，成了赐生命的灵。这仍是同样的耶稣，但如今外壳是透明的。那与门徒同在的一位，与现今那赐生命的灵是同一位。

基督的复活包括一个事实：祂这末后的亚当，作神羔羊，救赎主的一位，成了赐生命的灵。救赎主与赐生命的灵都是宝贵的。为着我们的享受，我们需要救赎主和赐生命的灵。我们宝贵救赎主和赐生命的灵。在死里，主耶稣是羔羊，救赎主；在复活里，祂是赐生命的灵。

在复活里，基督这灵，这是灵的基督临到我们。（约二十19~22。）不仅基督成了赐生命的灵，祂临到我们时也是那灵。祂成为是灵的基督而来。

主耶稣在复活那天，成为是灵的基督临到祂的门徒。在约翰二十章，主成为 *pneuma*，纽玛，临到祂的门徒；他们在关了门的地方。希腊文 *pneuma*，纽玛的意思是灵，也是气或空气。在约翰一章，基督是羔羊，但在约翰二十章，在祂死后，并在祂复活里，祂成了是灵的基督。祂第一次来是神的羔羊，祂第二次来是纽玛。按约翰二十章二十二节，‘就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。’这指明主成为气临到门徒。

今天我们接受基督，就是接受是灵的基督。这就是说，我们不仅接受救赎的基督，也接受赐生命的基督。一天又一天，我们不仅在享受救赎的基督，也在享受赐生命的基督，那是灵的基督。

说基督是‘是灵的基督’，意思就是祂满了神圣的气。正如轮胎必须充满空气，照样每位基督徒都该充满属天的气。在我们日常的生活里，我们不该‘瘪气，’缺少神圣的气。

我们属灵的气是赐生命的灵。在复活里，基督成为这灵，纽玛，临到我们。主借着复活成了是灵的基督。如今在复活里，我们的基督，救赎主，乃是‘是灵的基督，’赐生命的灵。

七 主灵

在复活里，基督是主灵：‘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。’（林后三18。）主灵可视为复合的名称，就如父神、主基督等。这辞有力的证明并证实，主基督就是那灵，那灵就是主基督。前节说主就是那灵，这节明确的说到基督是主灵。

在复活里，基督是主灵。祂在肉体里的时候，没有称为那灵。但祂进入复活的时候，就在复活里成了赐生命的灵，并且在复活里称为主灵。

林后三章十八节的形像，是复活且得荣之基督的形像。‘同样的形像，’意思是我们被模成复活且得荣之基督的形像，与祂毕像毕肖。（罗八 29。）

基督是主灵，乃是为着我们的变化。我们变化成为基督荣耀的形像，这变化是分赐的事。

变化不仅仅是外面的改变。外面的改变不需要神圣元素的增加。但我们若要变化成为基督的形像，就必须有神圣生命的元素加到我们里面来。神圣的元素借着神的分赐加到我们里面。神正将祂的元素分赐到我们里面，使我们有变化，而不仅仅有外面的改变。变化是新陈代谢的改变，为此我们需要神的分赐。我们必须有三一神分赐到我们里面。一天又一天，我们需要接触那分赐者，那将自己直接分赐到我们里面的一位。我们接触祂并留在与祂生机的联结里，就享受祂将自己分赐到我们里面。这全是借着基督这位主灵，使我们变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀。

八 在信徒里面的基督

在复活里，基督是在信徒的里面。有三处经文明确的说到基督在我们里面：罗马八章十节，歌罗西一章二十七节，以及林后十三章五节。罗马八章十节说，‘基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。’这里的介系辞‘在…里面’极其显著。基督这奇妙者，确实在我们里面。基督要在我们里面，就必须是那灵。按上下文，基督就是作为那灵住在我们里面。

关于基督在复活里在信徒的里面，歌罗西一章二十七节说，‘神愿意叫他们知道，这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富，就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。’按歌罗西书，在我们里面的基督乃是众圣徒的分，（西一 12，）那不能看见之神的像，（西一 15，）一切受造之物的首生者，（西一 15，）从死人中复活的首生者，（西一 18，）神一切的丰满都居住在祂里面者，（西二 9，）神经纶的奥秘，（西一 25~27，）神的奥秘，（西二 2，）一切正面事物的实际，（西二 17，）以及新人的构成成分。（西三 10~11。）我们里面所有的是何等的基督！这内住的基督乃是在复活里赐生命的灵。作为那灵，基督如今在我们的灵里，（提后四 22，）与我们成为一灵。（林前六 17。）作为与我们的灵调和的赐生命之灵，祂是我们的生命和我们的人位。（西三 4，弗三 17。）

在林后十三章五节保罗说，‘你们要试验自己是否在信仰中；你们要验证自己。岂不知你们有耶稣基督在你们里面么？除非你们是经不起试验的。’试验是断定我们的光景；验证是证明我们的身分合格。保罗告诉哥林多人要试验自己是否在信仰中。（徒六 7，提前一

19。）人若在客观的信仰中，就必定有主观的信心，相信基督以及神新约经纶的全部内容。保罗特别问哥林多人，岂不知他们有耶稣基督在他们里面么。只要信徒领悟耶稣基督是在他们里面，他就有资格、得认可，是基督的真肢体。林后十三章五节是另一节，启示基督在复活里活在信徒里面的事实。

第十一篇 基督一祂的身位 (十一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在升天里的身位。

拾 在升天里

一 人子

在升天里，基督是人子。这就是说，在诸天之上的基督仍有祂的人性；祂仍有属人的性情。

当主耶稣受议会审判时，大祭司对祂说，‘我要你指着活神起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？’（太二六63。）主回答说，‘你说的是！然而我还要告诉你们，从此以后你们要看见人子，坐在那大能者的右边，驾着天上的云而来。’（太二六64。）大祭司问主是不是神的儿子，但祂回答时说到自己是人子。主在地上钉十字架以前是人子，祂复活升天以后在诸天之上神的右边仍是人子。不仅如此，甚至祂驾着天上的云回来时也是人子。主似乎对大祭司说，‘你问我是不是神的儿子。我告诉你我是人子。甚至你们将我钉在十字架上，我从死人中复活以后，我在三层天上还是人子。’在升天里，基督仍旧是人子。

司提反看见升天的基督是人子：‘司提反满有圣灵，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说，看哪，我看见诸天开了，人子站在神的右边。’（徒七55~56。）这进一步证明，在升天里，基督仍是人子。

启示录一章十三节指明，升天的基督是人子：‘灯台中间，有一位好像人子。’这里揭示基督是人子。祂是神，又是人。祂是大祭司，在祂的人性里照顾众召会。

有些人不信基督今天仍是人子。他们宣称基督借着成为肉体成了人，但在祂的复活里，祂脱去了祂的人性。他们以为基督今天仅仅是神子，不再是人子。然而，教导基督在升天里不再是人子，乃是错谬的。在升天里，基督仍是带着神性的神子，也是带着人性的人子。这清楚的启示在神的话里。

二 在神右边者

在升天里，基督是在神右边者。罗马八章三十四节说，‘有基督耶稣已经死了，而且已经复活了，现今在神的右边，还为我们代求。’基督为我们死了，复活了，现今在诸天之上神的右边为我们代求。在升天里，基督是在神的右边。‘神的右边’表征尊荣的首位。神的右边是宇宙中第一且至高之处，神已将升天的基督安置在那里。神已将全宇宙的首位和至高的尊荣给了基督。我们的基督今天在至高的天上，在神右边有至高的地位。

三 得着荣耀尊贵为冠冕者

在升天里，基督是得了荣耀尊贵为冠冕者。希伯来二章九节说，‘惟独看见耶稣得了荣耀尊贵为冠冕，祂为着受死的苦，成为比天使微小一点的。’这里荣耀尊贵被视为冠冕。荣耀是指与耶稣人位有关的荣美；尊贵是指与耶稣价值有关的珍贵。（彼前二7。）基督是得着荣耀尊贵为冠冕的升天者，祂在荣耀的光景中，且有尊贵的地位。

有崇高的地位，对人总是一种尊贵。升天的基督在光景中是荣耀的，并且在地位上是尊贵的。祂得着了这样的荣耀，并且进入了这样的尊贵。这荣耀尊贵是祂所得着的冠冕。

基督在地上受死的苦时，戴了荆棘的冠冕。但祂在天上宝座上享受高举时，得着了荣耀尊贵为冠冕。让我们望断一切以及于那得着荣耀尊贵为冠冕的升天基督。

四 为着神的行政登宝座者

基督在升天里的另一面是，祂是为着神的行政登宝座者。希伯来十二章二节说，基督现今‘坐在神宝座的右边。’基督坐在神宝座的右边，意思不是祂在神右边，坐在神的宝座旁边。在启示录我们看见，只有一个神和羔羊的宝座，（启三21，二二1，3，）这一个宝座既为着神，也为着羔羊。基督在升天里已登了宝座。祂的升天是叫祂为着神的行政登上宝座。

按启示录，升天基督所坐的宝座是神圣行政的宝座：‘我又看见宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。’（启五6。）羔羊，救赎主，那位为我们的罪在十字架上被杀的，现今在宝座上对全宇宙执行神的行政。主耶稣已登上宝座，在宇宙中执行神行政的工作。祂是羔羊，有七眼，就是神的七灵，祂在执行神的行政，以成就神的经纶。

五 地上君王的元首

在升天里，基督也是地上君王的元首。（启一5。）祂是君王的元首，远超过一切地上的君王。表面看来，地上各国有君王或总统在治理；实际上是主耶稣借着地上的这些权柄治理全地。甚至所有的君王和总统都在祂的治理之下。今天祂是万王之王，万主之主。（启十九16。）祂是所有掌权者的元首。祂是神圣行政里的元首，以完成神永远的计划。

六 元首与救主

行传五章三十一节说，神已将基督高举‘在自己的右边，作元首，作救主。’‘元首，’原文意创始者、起源、起始者、元首、元帅。这辞在新约里只用了四次，总是指着基督。（徒三15，来二10，十二2。）这辞在各种译本里有好些不同的译法，因为没有原文的相等语。这辞的思想乃是指明这一位是起源和起始者、创始者、元首、和开创者。祂超过一切，自然而然带着权柄的元首。神已高举耶稣，那被犹太首领弃绝并杀害者，作至高的元首。祂作元首与祂的权柄有关。祂用祂的权柄主宰管治全地，使环境适合于神所拣选的人，得以接受祂的救恩。（徒十七26~27，约十七2。）

神所高举在祂右边的一位，也是救主。耶稣的成为肉体使祂成为人，祂在地上的为人生活使祂有资格作人的救主，祂的钉十字架为人成就了完全的救赎，祂的复活表白祂救赎的工作，祂的高举使祂就职作管治的元首，这样祂就能作救主。

基督在地上时，拯救了彼得、约翰、和许多其他的人。祂在地上尽职时，救主这名称虽然已经应用在祂身上，（约四42，）但直到祂升天的时候，祂才正式作救主。我们是借着在宝座上的基督，借着在荣耀里的那一位，正式得救了。我们得救之后，就与祂一同坐在诸天界里。（弗二6。）基督已从宝座上把我们拯救到宝座上。这是升天的基督作了我们的救主。

七 万有的主

在升天里，基督是万人的主。（徒二36，十36。）就着是神来说，基督一直是主。（路一43，约十一21，二十28。）但就着是人来说，基督是在复活里将祂的人性带进神里面以后，才在升天里被立为主。在升天里，基督被立为万有的主，要得着万有。在行传十章三十六节，彼得说到基督是‘万人的主。’‘万人’在这里是指一切的人。基督在祂的升天里不仅是犹太人的主，也是外邦人的主。祂是地上所有不同种族和人民的主。

行传二章三十六节告诉我们，基督被立为主。我们看过，祂在升天以前就是主，但祂那时还没有正式就职进入这职任。旧约指神的一个名称是主（希伯来文是Adonai，亚多乃），意思是主人。旧约里的基督是亚多乃。然后祂成了人，就是被藐视的拿撒勒人。这一位甚至在地上的时候就是主。但直到祂升天的时候，祂才就职为主。基督在祂的升天里就职为万有的主，不仅是一切人的主，也是万有的主。

基督是主，如今得着全宇宙、神的选民、和一切正面的人事物。基督不仅是神选民的主，也是天使以及一切要在千年国和新天新地之人的主。因此，祂是诸天、地、以及祂所救赎一切人事物的主。在升天里，祂是万有的主，要得着万有。

八 为着天上职事的基督

在升天里，基督也是为着天上职事的基督。行传二章三十六节启示，在升天里，基督不仅被立为主，也被立为基督，就是神的受膏者，（来一9，）以完成神的使命。在升天里，祂为着祂在诸天之上的职事，为神所膏、所立。祂在地上时，为着祂地上的职事被膏、被立。但在升天里，祂被立为基督，要借着祂天上的职事完成神的使命。

直到基督升天的时候，祂才正式就职为基督。在五旬节那天，彼得说，‘所以，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。’（徒二36。）在永远里，基督已经是基督。不仅如此，作为在祂的人性里为神所差并所膏的一位，祂生下来就是基督。（路二11，太一16，约一41，太十六16。）然后，祂在受浸时，为神用祂的灵所膏。（路四18。）然而，直到祂升天的时候，祂才正式就职为基督。基督不仅为神所选、所立、所膏，也是神使祂就职进入祂的职任。祂经过了死与复活，如今在升天里，在诸天之上登宝座作了基督。在升天里，为着祂天上的职事，祂正式被立为神的基督。

九 向着召会作万有的头

在升天里，基督也向着召会作了万有的头。按以弗所一章二十至二十二节，神超越的浩大能力，‘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，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，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。’在升天里，神使基督向着召会作万有的头。基督作万有的头，是神给祂的恩赐。基督乃是借着神超越浩大的能力，在全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，作了万有的头。

以弗所一章二十二节不是说，神将基督赐给召会作恩赐。而是说，神赐给基督一个恩赐——作万有的头。按这领会，神将一个大的恩赐赐给基督，这恩赐就是作万有的头。

以弗所一章二十二节说，神使基督向着召会作万有的头。‘向着召会’这辞含示从升天基督到祂身体召会的传输。凡元首基督所达到、所得着的，现在都传输给祂的身体——召会。在这传输里，召会与基督同享基督所达到的一切：从死人中复活，在超越里坐下，万有服在祂的脚下，以及作万有的头。

保罗若是总结以弗所一章说，神使基督作万有的头，基督的升天就与召会毫无关系。然而，保罗加上‘向着召会’这重要的辞。这含示凡基督所达到、所得着的，正传输给召会，祂的身体。因为神圣的传输不是一次永远的，召会就该不断的接受这传输。神使基督复活，叫祂坐在诸天之上，将万有服在祂的脚下，并给祂作万有的头这一大恩赐。如今凡基督在祂的升天里所是的，正传输到召会里。这是升天的基督带着祂升天的完满意义，不断的传输到召会里。我们该天天经历这神圣的传输。

十 神所高举者，得着超乎万名之上的名

在升天里，基督是神所高举者，得着超乎万名之上的名。腓立比二章九节说，‘所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。’基督是何等的奇妙！祂降卑自己到了极点，神却将祂升为至高。

腓立比二章九节所指的名，就是下节所说耶稣的名。从基督升天以来，地上从无一名单于耶稣的名。神已高举耶稣作万人的主。因此，我们呼喊‘哦，主耶稣，’是完全正确的。我们需要公开承认主名。在新约里有明言，我们要呼求主名。（徒二21，罗十13。）借着祂的高举，主已得着超乎万名之上的名。历史上从无一名单于主耶稣的名。宇宙中至高的名，至大的名，就是耶稣的名。

在腓立比二章十、十一节，保罗继续说，‘叫天上的、地上的和地底下的，在耶稣的名里，万膝都要跪拜，万口都要公开承认耶稣基督为主，使荣耀归与父神。’这名乃是主耶稣在祂身位和工作上，一切所是之总和的表明。在耶稣的名里，意即在主一切所是的范围和元素里。

十节有宇宙中的三个层次：天、地和地底下。天上的是天使，地上的是人，地底下的是死了的人。日子将到，在每一层次上的都要屈膝，并承认耶稣基督为主。公开承认耶稣基督为主，就是呼求主。（罗十9~10，12~13。）主耶稣是人，在祂的升天里被神立为主。因此，万口都该承认祂是主。这种承认使荣耀归与父神。腓立比二章十一节译为‘使’的希腊文，意思是结果。我们承认耶稣为主，结果就使荣耀归与父神。

十一 那义者

在升天里，基督是那义者。约壹二章一节下半说，‘若有人犯罪，我们有一位与父同在的辩护者，就是那义者耶稣基督。’我们的主耶稣是全人类中惟一的义者。惟有祂够资格作我们的辩护者，在我们犯罪的光景中来照顾我们，并且把我们恢复到义的光景中，以平息我们与我们公义的父之间的关系。

我们可以不说‘那义者耶稣基督，’而说‘那正确者耶稣基督。’毫无疑问，耶稣基督是那正确的一位，是那正确者，惟有这正确者能作我们与父同在的辩护者，照料我们的案件。

基督在祂地上的生活中是那义者，因祂与神与人都是对的。如今，在诸天之上，祂仍是那义者。基督是在诸天之上的升天者，祂作一切事都是公义的。祂公义的作工并尽职。祂在诸天之上若不是公义的行动，就无法在神面前。基督照着麦基洗德的等次作大祭司，如今凡祂在诸天之上所作的，为我们代求，并将生命供应给我们，都是公义的作。今天祂天上的生命职事是义的职事。在升天里，祂的确是那义者。

基督在天上的法庭作我们的代表或律师，祂乃是那义者。正如律师若是不义，若是个违法的，就不能执行法律业务；照样，基督若是不义，就不能作我们的律师。那义者基督确实是守法者，因此够资格作我们的辩护者，我们的律师。

十二 辩护者

在升天里，基督是辩护者。（约壹二1。）祂是那义者，作我们的辩护者。约壹二章一节的‘辩护者，’原文指被召到另一个人身边以帮助他的一位，因此是帮助者；也指提供法律援助的人，或为别人代求的人，因此是辩护者、律师或代求者。这辞也表明抚慰与安慰，因此是抚慰者、安慰者。本辞在约翰福音译为保惠师，（约十四16，26，十五26，十六7，）用以指实际的灵在我们里面作安慰者，照料我们的案件或事务。在约壹二章一节这辞指主耶稣与父同在，作我们的辩护者，在我们犯罪时照料我们的案件，为我们代求（罗八34）并辩护。这种代求并辩护是基于祂所成就的平息。

在约壹二章一节，基督作我们的辩护者，实际上是我们属灵的律师。达秘

（J. N. Darby）在约壹二章一节的注解里解释，基督作我们的辩护者，就像罗马的守护者，在各方面维护委托人的权益。每当我们犯罪时，父就接到控告我们的案件。因此，我们需要属天的律师，照料我们的案件。我们需要主耶稣作我们的辩护者。

十三 大祭司

在升天里，基督也在诸天之上被立为大祭司。希伯来四章十四节说，我们有‘一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣。’主借着成为肉体，从神到我们这里，然后祂借着复活和升天，从我们这里回到神那里，作我们的大祭司，在神面前担负我们，并照顾我们一切的需要。（来二17~18，四15。）因此，希伯来七章二十六节说，‘像这样圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，并且高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。’在升天里，基督就进入祂祭司的职任。祂在地上时没有尽祭司的职事，不像祂如今在诸天之上所作的。作为在诸天之上我们的大祭司，祂够资格在每一细节上照顾我们。

在旧约里，大祭司预表基督是我们的大祭司。每当大祭司在至圣所里进到神面前，祂就在神面前在肩膀和胸前担负着以色列人的名字。（出二八9~12，15~30。）今天基督是我们的大祭司，我们在祂肩膀上，也在祂胸前。祂在诸天之上作大祭司，在神面前担负我们。基督在至圣所里在神面前担负我们时，就将神供应到我们里面。

基督是我们的大祭司，在照顾我们。祂在关于神的事上，是‘怜悯、忠信的大祭司，’（来二17，）是能同情我们软弱的大祭司。（来四15。）

我们属天的大祭司基督，‘坐在诸天之上至尊至大者宝座的右边，’（来八1，）‘那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，为他们代求，’（来七25，）照顾所有的召会，并将属天的供应传输到他们里面。

启示录八章启示基督是在金坛那里献上香的祭司：‘另一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边，有许多香赐给祂，好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上。’（启八3。）因此，基督是祭司。

基督是大祭司，照顾灯台，并且经理灯，作神的彰显。（启一13，二1。）这工作包括祂造就圣徒，并且建造召会作耶稣活的见证。在照料灯台上，祂也是把香献给神的祭司。基督对宇宙是管理者，但对召会是大祭司。祂在诸天之上是升天者，如今是大祭司，活着、作工、并尽职，照顾众圣徒和众召会，以完成神永远的定旨。

十四 平息处（怜悯座）

在升天里，基督也是平息处（怜悯座）。罗马三章二十五节说，神摆出基督作‘平息处，是凭着祂的血，借着人的信。’这是出埃及二十五章十七节约柜上遮罪的盖所预表的。约柜是神与人相会的地方，其中放着十条诫命的律法，借其圣别和公义的要求，暴露并定罪前来接触神之人的罪。但借着约柜的盖，连同遮罪日洒在其上遮罪的血，罪人的整个光景就完全得着遮盖。因此神能在这遮罪盖上，与干犯祂公义律法的百姓相会，即使在那载着神的荣耀，并遮掩柜盖之基路伯的注视下，在行政上也丝毫不抵触祂的公义。如此就平息了人与神之间的难处，使神能宽恕、怜悯人，而向人施恩。这预表基督作神的羔羊，除去人与神出事的罪，（约一29，）满足了神一切圣别、公义和荣耀的要求，平息了人与神之间的关系。因此，神能越过人先时所犯的罪。为着显示祂的义，神必须这样作。这就是本节所指的。

约柜的盖，在希伯来文是 kapporeth，卡培瑞特，其字根意遮盖。七十士希腊文译本将这字译作 hilasterion，希拉斯特利昂，意即平息（含宽恕、怜悯意—希伯来八章十二节之宽恕及路加十八章十三节注 1 之可怜，原文均与此字同源）的地方，钦定英文译本译为 mercy seat（怜悯座），中文和合本译为施恩座，指神怜悯人向人施恩的地方。保罗在希伯来九章五节说到约柜上的盖，也用希拉斯特利昂这字称之。在罗马三章二十五节就用这字说明约柜上的座（盖），如何预表基督是神摆出的平息处。

除希拉斯特利昂一字外，新约还用两个与其同源的字，说到基督为人除罪，平息人与神之间的关系，一个是 hilaskomai，希拉斯哥迈，（来二17，）指平息的事，就是成就平息，满足一方的要求，而使双方和息相安；另一个是 hilasmos，希拉斯模斯，（约壹2，四10，）指平息物，就是平息的祭物。基督为我们的罪成就了平息，（来二17，）如此祂就成了我们与神之间的平息物，就是平息的祭物，（约壹二2，四10，）也就作了我们在神面前得享平息，并神向我们施恩的地方，就是约柜的盖所预表的。（来九 5。）

这里我们所要强调的点是，在升天里，基督是神与我们相会的地方，是平息处。在希伯来四章十六节，这地方称为施恩的宝座。施恩的宝座就是约柜的盖，基督将祂为着救赎我们在十字架上所流的血洒在其上。因着洒上祂救赎的血，约柜的盖就成了平息处，就是神能接触我们，我们能完满享受祂恩典的地方。

十五 真帐幕（天上帐幕）的执事

希伯来八章二节说，升天的基督是‘圣所，就是真帐幕的执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。’基督是真帐幕（天上帐幕）的执事，把天（不仅指地方，也指生命的情形）供应到我们里面，使我们有属天的生命和能力，在地上过属天的生活，正如祂从前在地上一样。

属天的基督在主所支的（不是人所支的）帐幕里尽职。这帐幕，这圣所，是在三层天上，其中有属天的至圣所。天上的至圣所，就是基督为我们供职的地方，与我们的灵相联。基督在诸天之上的职事，顾到我们的需要。基督从诸天之上，以分赐的方式，将自己供应我们作食物，作我们生命的供应。祂作我们的执事，顾到我们的需要，执行神的经纶。

凡基督这属天的执事所执行的，祂这灵都应用到我们身上。凡祂所供应的，都传输到我们灵里。因为诸天之上的主与我们灵中的那灵是一，在诸天与我们的灵之间就有不断的传输，这样，凡那里所发生的，这里就立即应用。

我们所需要的供应来自基督；祂是诸天之上的主，也是我们里面的那灵。祂在为我们代求，照顾我们。现今我们能在祂这升天者的一切功用上经历祂。尤其祂这属天的执事，将我们所需要的，从作源头的父神传输到我们灵里，供应并扶持我们。这就是三一神分赐到我们这人里面。

第十二篇 基督一祂的身位 (十二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看在祂回来时并在国度里的基督。

拾壹 在回来时

一 人子

基督在回来时仍是人子。主对大祭司说的话指明这点：‘从此以后你们要看见人子，坐在那大能者的右边，驾着天上的云而来。’（太二六64。）今天主在诸天之上是人子，甚至祂驾着云回来时也是人子。

启示录十四章十四节说，‘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。’这指明主回来收割地上的庄稼时，（启十四15，）仍是人子。那时祂不再隐蔽、遮藏在云里，（启十1，）乃要坐在云上。这符合帖前四章十七节，指着基督回来公开的一面。

在马太二十四章，主耶稣一再告诉祂的门徒，祂回来时将是人子。在二十七节祂说，‘闪电怎样从东边发出，直照到西边，人子来临也要这样。’这是主向着不信的犹太人和外邦人来临的公开一面。闪电如何藏在云中，等候机会发出，基督也要身披云彩，（启十1，）在空中一段时间，然后像闪电一样突然显现，临到地上。那时祂仍是人子。

马太二十四章三十节说，‘那时，人子的兆头要显在天上，这地的各族都要哀哭；他们要看见人子，带着能力和大荣耀，驾着天上的云而来。’这兆头显在天上，必定是超自然的，并且是清楚可见的。（也许像二十七节的闪电。）各族，是指以色列国的各支派。当主显现时，以色列的各支派都要悔改、哀哭。（亚十二10~14，启一7。）这时祂不再在云里，乃在云上，带着能力和大荣耀，向地上的人显现。这是祂再来公开的一面。然后祂要运用能力，执行神的审判，毁灭敌基督同他的军队，并捆绑撒但，在地上建立祂的国。主要以人子的身分作这一切的事。

在马太二十四章三十七、三十九、四十四节，主又告诉我们，祂要以人子的身分回来。祂第一次来时，是借着成为肉体来作人子。祂在十字架上受死时，是以人的身分被钉。祂复活时，是以人的身分复活。不仅如此，祂升天时，是以人的身分升天，如今在诸天之上乃是人。祂回来时，仍是人子。

二 对得胜者是晨星

基督在回来时，对得胜者将是晨星。（启二二 16。）在启示录二章二十八节，祂给得胜者应许，说，‘我…要把晨星赐给祂。’在基督第一次显现时，看见祂星的，（太二 2, 9~10，）不是犹太宗教家，乃是星象家。在基督第二次显现时，祂将是晨星，给那些警醒等候祂来的得胜者作赏赐；但对所有其余的人，祂只出现如日头。（玛四 2。）晨星

出现与日头出现大不相同。晨星出现是隐密的，但日头出现是公开的。主应许我们若警醒等候祂来，祂就要向我们显现为晨星作赏赐。

在启示录二十二章十六节主耶稣说，‘我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。’基督是大卫的根，也是大卫的后裔，与以色列人和国度有关；祂是明亮的晨星，与召会和被提有关。晨星是在黎明前最黑暗的时刻出现。大灾难就是这最黑暗的时候，随后国度的白昼就要破晓。在国度里，基督要像日头，公开向祂的百姓显现；但在大灾难之前，祂要像晨星，暗中向祂的得胜者显现。

三 对召会是新郎

马太二十五章指明，基督在回来时也是新郎：‘那时，诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。’（太二五 1。）我们是出去的童女，基督是来临的新郎。

圣经里有一对宇宙的夫妻—新郎与新妇。新妇是重生之人的集大成，新郎是基督，所有重生的人都该与祂是一。

四福音启示基督来时已经是新郎。（太九 5，可二 19，路五 34，约三 29。）祂为着祂的新妇来了，而新妇是祂的扩增。（约三30。）祂来临时，要作祂新妇的新郎。

主耶稣是新郎，是全宇宙中最令人喜悦，且富有吸引的人。祂不仅是神、主、主人、和救主，祂也是新郎，是最令人喜悦的人。祂回来时，将是这样的新郎。

启示录十九章七节揭示基督有婚娶：‘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。’神的掌权，就是国度，与基督的婚娶有关，基督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。因此，基督回来时，将是为着祂的新妇而来的新郎。按启示录十九章，我们要享受婚筵。

四 对以色列人是救主

基督在回来时，对以色列人也将是救主。罗马十一章二十六节说，‘于是以色列全家都要得救，如经上所记：一必有拯救者从锡安出来，祂要从雅各家消除不虔。’因着以色列人的不信与弃绝，基督离开时撇下了他们。（太二三37~39。）但在恩典时代的末了，祂要作他们的救主，回来眷临他们，神必将恩典和恳求的灵浇灌他们；他们要仰望祂，就是他们所扎的，必为祂悲哀。（亚十二10。）然后他们都要得救，如罗马十一章二十六节所启示的。

五 对外邦人是审判者

在行传十七章三十一节保罗指明，基督回来时，对外邦人将是审判者：‘祂已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下。’神所定要审判天下的日子，乃指千年国前，基督在祂荣耀的宝座上，审判活人（就是在祂再来时地上的万国）的日子，（太二五

31~46,) 不包括千年国后, 祂在白色大宝座上审判死人的日子。(启二十 11~15。) 按行传十章四十二节, 基督是神所设立, 要作审判活人死人者。在千年国以后, 祂要在白色大宝座上审判死人。提后四章一节和彼前四章五节也说, 基督要审判活人死人。行传十七章三十一节的日子, 特别是指基督审判活人的日子, 因为这日祂要审判‘天下,’ 天下只该指活人。基督审判地的这日, 要借着祂的回来带进。神已设立祂执行这审判, 神叫祂从死人中复活是这事有力的证明。基督的复活是祂回来审判地上一切居民的证明和确据。

马太二十五章三十二、三十三节说到基督审判外邦人, 就是万民: ‘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; 绵羊安置在祂右边, 山羊在左边。’ 基督回到地上, 在哈米吉顿毁灭那些跟随敌基督的外邦人(启十六 14, 16, 十九 11~15, 19~21) 之后, 在地上所余留的外邦人, 就是这里的万民。他们都要聚集在基督荣耀的宝座前受审判, (珥三2,) 这是千年国之前, 基督对活人的审判, 不同于千年国之后, 基督在白色大宝座上对死人的审判。对活人的审判, 是基督在空中审判台前审判信徒(太二五 19~30) 之后, 来到地上施行的。基督审判万民时, 要将绵羊安置在祂右边, 山羊在左边。绵羊要聚集在祂右边, 就是尊荣的地方。(王上二 19, 诗四五 9。)

马太二十五章里绵羊和山羊的比喻, 符合马太十三章四十七至五十节撒网的比喻。马太十三章有三种人: 犹太人连同国度, 他们是藏在田地里的宝贝; 外邦人重生且变化为珍珠, 他们是召会; 最后, 余留的外邦人。主要差遣天使聚集那些留在‘海’(外邦世界) 里的人。撒在海里的网要带进各种没有重生或变化的受造之物。这是指外邦人, 指来自败坏世界之天然的人。主要将这些人聚集在祂面前, 审判他们, 把好的收到器皿里, 就是聚集到千年国作万民, 却把坏的丢到火炉里。因此, 基督在回来的时候, 要在祂荣耀的宝座上审判活的不信者。(太二五 31。)

六 据有地的另一位天使

按启示录十章一至七节, 基督是另一位天使, 要来据有地。启示录十章一节说, ‘我又看见另一位大力的天使, 从天降下, 披着云彩, 头上有虹, 脸面像日头, 两脚像火柱。’ 这天使是从天降下的基督。此时祂披着云彩, 不是驾着云, 如在启示录十四章十四节, 马太福音二十四章三十节, 二十六章六十四节者。驾着云是公开的来, 披着云彩是隐密的来。在启示录十章一节, 基督仍是隐密的来, 不是公开的来。

作为来据有地的天使, 基督的头上有虹。这里的虹指明基督在审判地并来据有地时, 信守神与挪亚关于地所立的约。(创九8~17。) 这也指明基督执行审判, 是照着那坐在天上有虹围绕之宝座上的神。(启四 2~3。)

启示录十章一节也告诉我们, 基督是另一位大力的天使, 脸面像日头, 两脚像火柱。这里, 在靠近向地上的人公开来临时, 基督像日头, 不再像在天明前极黑暗时, 向爱慕、等候祂的人显为晨星。这里柱指明坚定不移, (耶一18, 加二9,) 火指明神的圣别; (出十九18, 来十二29;) 基督要照着神的圣别, 在地上执行审判。

启示录十章二节接着说，基督来据有地时，要‘右脚踏在海上，左脚踏在地上。’脚踏在海上与地上，意思就是据有海与地，（申十一24，书一3，诗八6~8，）指明基督降临是来据有地。只有祂够资格据有地。

在约书亚记，神告诉百姓，凡他们脚掌所踏之地，他们都要得着。他们要走遍那地，凡他们所踏之地，都要成为他们的产业。基于同样的原则，基督是神所差遣的另一位天使，要踏海踏地，因为地与海都已给了祂，作祂的产业。（诗二8。）虽然地与海已被祂的仇敌霸占，但有一天，祂将不再容忍这霸占。祂要来要求祂合法的产业。

拾贰 在国度里

现在我们要继续来看基督在国度里的身位。

一 人子

在国度里，基督将是人子。马太十三章四十一节说，‘人子要差遣祂的使者，从祂的国里薅集一切绊跌人的事，和行不法的人。’基督回来以后，要在地上建立祂的国。然后在国度里，祂仍是人子。

神的仇敌撒但，背叛神的权柄。（赛十四13~14。）为着对付他，神创造人，并给人管治权治理地。（创一26。）在人被撒但引诱，跟随他以后，（创三1~6，）神成了人，名叫耶稣，来消除魔鬼的作为，（约壹三8，）并废除他魔鬼，（来二14，）使祂收回这地，成为祂的国。（启十一15，十二10。）在基督作人子所要带进这要来的国里，（但七13~14，路十九12~15，）祂确实是人子，不仅作神得胜和荣耀的标记，也作撒但失败和羞耻的标记。

二 王

基督据有地以后，要在国度里作王管理地，同祂得胜的信徒治理列国。（启二十四，6，二26~27。）祂是要来的王，千年国时在神要来的国里成为元首和中心。这将是赛亚三十二章一节，耶利米二十三章五节，和撒迦利亚十四章九节、十七节的应验。当基督将地和所有的人（西一20）都救赎到祂国的范围和组成成分，当祂变卖一切买了国度，（太十三44，）当祂从撒但的霸占中拯救了地同所有的人，（启二十二2~3，）祂就有完全的权利，作得恢复之地和得恢复之列国的王。在祂要来的掌权里，神的权柄和荣耀要完全得显明，（太六13，）全地连同入也要被带进神创造的公义、平安、喜乐、以及完满的福分里。（赛三二 1，16~18，三五 1~2，5~7。）

第十三篇 基督一祂的身位 (十三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在新耶路撒冷里的身位。

拾叁 在新耶路撒冷里—在永世里

一 羔羊

在新耶路撒冷里，基督仍是救赎的羔羊。（启二二1。）这指明在永世里，我们要借着基督作羔羊享受神为我们所预备的。基督在地上成就了救赎。这救赎是神在已过的永远里所设计的。在创世以前，神指派基督作羔羊，救赎堕落的人类。（彼前一19~20。）因此，救赎是在永远里设计的，在时间里成就的。基督在新耶路撒冷里还是羔羊，这事实就是说，祂在时间里所成就的救赎要带到永世里。在已过的永远里，只有救赎的设计，但在将来的永远里，要有救赎的纪念。在新耶路撒冷里我们要纪念，我们原是堕落的，但我们蒙了基督这羔羊的救赎。

在永世里，我们要享受一些如同主桌子的东西。基督在设立桌子时说，‘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。’（太二六29。）这里我们看见，我们在国度里要有主的桌子。在新耶路撒冷里，我们要永远有主的桌子。我们要纪念基督如何为我们舍了祂的身体，使我们成为祂奥秘的身体，并且祂如何为我们的罪流了祂的血，使我们被赎回归神，并有权利到祂面前，享受祂作生命树。在永世里要有这样的纪念。为这缘故，基督在新耶路撒冷里还将是羔羊。在已过的永远里，祂被指派为羔羊；在时间里，祂身为羔羊受死；在永世里，祂仍是羔羊作为纪念。

二 丈夫

在永世里，羔羊基督将是丈夫。这就是说，救赎主是丈夫，新耶路撒冷是妻子。千年国的一千年将是羔羊婚娶之日。（启十九7。）在这婚娶之日，得胜的圣徒对新郎将是新妇。在婚娶之日以后，基督要与祂所救赎的人过婚姻生活，直到永远。在那婚姻生活中，祂将是永远的丈夫，所有蒙祂救赎的人将是祂永远的妻子。

在新旧两约，神都将祂的选民比作自己的配偶。（赛五四 6，耶三 1，结十六 8，何二 19，林后十一2，弗五31~32。）配偶是在爱里使主得着满足。作基督新妇的新耶路撒冷，是出自她的丈夫基督，而成为祂的配偶，正如夏娃是出自她的丈夫亚当，而成为亚当的配偶。（创二21~24。）新耶路撒冷作基督的妻子，是借着有分于基督之生命和性情的丰富，所预备好的。

启示录二十一章九节说到新妇和妻子。新妇主要的是为着结婚之日，而妻子乃是为着一生。新耶路撒冷在千年国时将是新妇，为时千年，如同一日；（彼后三8；）到新天新地时将是妻子，直到永永远远，万世无终。在国度时代的新妇只包括得胜者，（启三 12，十九7~9，）但在永世里的妻子将包括所有蒙神救赎的人。

在创世记，亚当预表基督是丈夫，夏娃预表召会是妻子。夏娃是用亚当身上所取出的一根骨头，一根肋骨建造的，然后被带回亚当那里，与他成为一体。这预表的终极应验将在新耶路撒冷里。基督将是永远的亚当，神所救赎的人将是永远的夏娃。这两者，基督和祂的妻子，要永远享受他们的婚姻生活。

三 殿

在永世里，基督同神也将是殿。（启二一22。）按圣经看，殿是神居住，以及神子民事奉祂的地方。在永世里，基督同神将是这样的殿，是神的住处，也是我们的居所。

在启示录二十一章三节我们看见，新耶路撒冷作神的居所，乃是神的帐幕与人同在，直到永远。摩西所造的帐幕是预表。（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。因此，新耶路撒冷乃是神和我们相互的居所。

在启示录二十一章，首先是新耶路撒冷为帐幕，然后是基督同神为殿。新耶路撒冷是一切蒙神救赎之人的组合，包括以色列的赎民和蒙救赎的召会。新耶路撒冷由神的赎民所组成，作为帐幕，作神的居所。在旧约里，神的帐幕是神殿的前身。新耶路撒冷作为神的帐幕，将是神的殿。这指明在新天新地里，神的殿要扩大成为一座城。就一面的意义说，圣城由蒙神救赎的人组成为神的帐幕，是给神居住的，就另一面的意义说，圣城由基督同神构成为殿，是给我们居住的。因此，在新天新地里，新耶路撒冷将是神与人相互的居所，直到永远。事实上，帐幕与殿表征一件东西——神与祂所救赎之人相互的居所。帐幕表征神所救赎的人，殿表征基督同神。这些不是两件分开的东西，乃是一件东西的两面。这指明神所救赎的人与基督同神不是两个分开的实体，而是一个团体实体的两面。

在永世里，新耶路撒冷对神是帐幕，基督同神对我们是殿，二者都是为着让神居住在祂所救赎的人中间，使祂能将自己分赐到他们里面。新耶路撒冷将是一切蒙神救赎之人的聚集，使神得着一个居所，在这居所里神能在基督里不断的将自己分赐到这些人里面，直到永远，并使他们吃喝包罗万有的三一神，直到永远。

四 灯

在新耶路撒冷里，基督不仅是羔羊、丈夫、和殿；祂也是灯。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。’基督是羔羊作灯。基督作灯，将神照耀出来，直到永远。神是光，（约壹一5，）这光在灯里将是光的三一神照耀到蒙救赎的人里面。这也是一件神分赐的事。

在永世里，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，照亮新耶路撒冷。神是光，基督是灯，是带光体，这指明神与基督无法分开。事实上，祂是一个光。神是内容，基督是带光体，作神的彰显。正如光在灯里作灯的内容，并借着灯得彰显，照样，父神在子里，借着子得彰显。

神是光，需要灯。没有羔羊作灯，神在我们身上的照耀会‘杀死’我们。然而，有救赎的基督作灯，神圣的光就不会杀死我们，反而照亮我们。提前六章十六节说，神住在不能靠近的光中。但在基督里，神成为可靠近的。在基督以外，神的照耀会成为一种杀死，但在基督里面，神的照耀是一种照亮。因为神圣的光是借着救赎主照耀，这光就成了可爱、可摸的，我们甚至可以行在光中。（约壹一7。）借着救赎者羔羊，神杀死的光成了为着神分赐的可享受的照耀。

启示录二十一章二十三节是基督的中心与普及的清楚图画。神是光，羔羊基督是灯，新耶路撒冷是这灯的容器。神在基督里并借着基督照耀，基督在新耶路撒冷里并借着新耶路撒冷照耀。借此，基督是要来之永世的中心与普及，那时基督是新耶路撒冷的中心、圆周、和一切。

五 生命水的泉

启示录二十一章六节指明，在新耶路撒冷里，基督将是生命水的泉：‘我要将出于生命水之泉的，白白赐给那口渴的人喝。’（直译）这里有生命水的泉，启示录二十二章一节有生命水的河。生命水是一神自己作我们的生命。这生命水首先有泉，然后有流，有河。河来自泉，泉来自源。源是父；泉是子；流，河是那灵。在永世里，基督将是生命水的泉，正如那灵是河，父是源一样。

我们来看源、泉、与河时，就看见一幅图画，就是三一神作生命水流出，将自己分赐到祂所救赎的人里面。按启示录二十一、二十二章所描绘的图画，生命水的河要呈螺旋形流遍新耶路撒冷，而浸透全城。这是神奇的分赐。

六 生命树

启示录二十二章二节说，‘在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。’在新耶路撒冷里，基督将是生命树。启示录二章七节的‘树，’原文不是一般所用的字，乃与彼前二章二十四节的木头同字。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，启二二14，19。）这里是指钉十字架（由树，就是木头所含示一彼前二24）并复活（由神的生命所含示一约十一25）的基督，今天祂是在召会生活中，这召会生活的终极完成乃是新耶路撒冷。在新耶路撒冷里，这位钉死并复活的基督是生命树，滋养神所有的赎民，直到永远。

神原初的心意是要人吃生命树。（创二9，16。）因着人堕落了，生命树就向人封闭。（创三22~24。）借着基督的救赎，接触生命树（就是神自己在基督里作人生命）的路再次向人打开。（来十19~20。）吃生命树不仅是神原初对人的心意，也是神救赎的永远结果。所有神的赎民，都要享受生命树，就是基督连同一切神圣的丰富，作他们永远的分。

按启示录二十二章二节，生命树长‘在河这边与那边。’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。这树实现

了神原初的心意，直到永远。今天，享受基督作生命树是信徒共同的分；（约六 35, 57;）在千年国，得胜的信徒要享受基督这生命树作他们时代的赏赐；（启二 7;）最终，在新天新地里，所有蒙神救赎的人都要享受基督这生命树作永远的分。

生命树是基督作我们生命的供应。基督首先是神的羔羊，作我们的救赎，（约一29，）然后是生命树，作我们生命的供应。祂不仅是神救赎的羔羊，也是生命树。

生命树的叶子乃为医治万民。在圣经里，叶子象征人的行为。（创三7。）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。在新天新地里，基督是生命树，以祂自己作生命的供应，供养神重生的众子，并以祂的行为作医治的元素，维持复兴的万民，直到永远。

七 人子

在新耶路撒冷里，基督仍是人子，直到永远。约翰一章五十一节指明这点：‘我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。’在将来的永远里，基督不仅是神，也是人；不仅是神子，也是人子。在已过的永远里，祂是神，惟独也仅仅是神，没有人性。但在将来的永远里，祂是神也是人，是神子也是人子，是神圣的也是属人的，有神性也有人性。在永世里，祂有两种性情，两种素质，两种本质—神性与人性。基督永远是人子作羔羊、丈夫、殿、灯、生命水的泉、和生命树。在将来的永远里，基督兼有神性与人性，直到永远。

八 牧人

在永世里，基督不仅是羔羊、丈夫、殿、灯、生命水的泉、生命树、和人子—祂也是牧人。在永世里，我们不会有难处，但我们仍需要基督的牧养。好牧人不仅解决羊的难处，也喂养它们。事实上，牧人最重要的工作乃是喂养羊。同样，在新耶路撒冷里，我们的牧人基督要喂养我们。

关于基督永远的牧养，启示录七章十七节说，‘宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉。’基督是我们的牧人，必领我们到生命水的泉。这指明祂要将我们牧养到祂自己里面。祂必领我们到祂自己这生命水的泉里，使我们享受三一神永远的分赐，使我们彰显祂到最完满的地步，直到永远。

第十四篇 基督一祂的身位 (十四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们开始来看基督在旧约预言的应验里的身位。

拾肆 在旧约预言的应验里

一 那永存不变，年数没有穷尽的创造者

诗篇一百零二篇二十五至二十七节预言，基督是宇宙的创造者，要永存不变，祂的年数也没有穷尽。诗篇一百零二篇的这些经文与基督的永远性有关。祂是永远者，是神，是从永远到永远，绝不改变的永存者。这关于基督的预言，应验在希伯来一章十至十二节。在这应验里，我们看见基督是创造者。祂是创造者，在创造以前就存在。希伯来一章十一节指明旧造要了结，新天新地要被引进。但基督仍是一样，祂的年数也没有穷尽。（来一12。）这就是说，祂在永世里乃是永存者。在将来的永远里，祂要永永远远的存在。

二 女人的后裔

创世记三章十五节有关于基督是女人后裔的预言：‘我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。’当人堕落以后，亚当和夏娃为他们的定命恐惧战兢，那时神说了这预言。神进来应许，女人的后裔要伤那破坏他们之蛇的头。加拉太四章四节有这预言的应验：‘及至时候满足，神就差出祂的儿子，由女子所生，且生在律法以下。’当然，这里的女子是指童女马利亚。（路一27~35。）神的儿子由她而生，成了女人的后裔，如创世记三章十五节所应许的。主耶稣，女人的后裔，伤了蛇的头。如希伯来二章十四节和约壹三章八节所启示的，祂废除了魔鬼那掌死权者。

三 亚伯拉罕的后裔

基督也是亚伯拉罕的后裔。这预言记在创世记十七章八节，应验在加拉太三章十六节：‘应许原是向亚伯拉罕和他后裔说的。并不是说，一和众后裔，’像是指着许多人，乃是说，一和你那后裔，’指着一个人，就是基督。’基督是那后裔，后裔乃是承受应许的后嗣。这里基督是承受应许的惟一后裔。我们要承受那应许的福，就必须与基督是一；在祂以外，我们无法承受神所赐给亚伯拉罕的应许。在神眼中，亚伯拉罕只有一个后裔，就是基督。我们必须祂里面，才能有分于神所赐给亚伯罕的应许。基督不仅是那承受应许的后裔，也是神所应许给人承受的福。

四 犹大的狮子

在旧约预言的应验里，基督是犹大的狮子。种子（seed）是盛装生命的；基督是女人的后裔和亚伯拉罕的后裔（seed），乃是为着生命的分赐与生命的繁殖。但基督是犹大的狮子，胜过了所有的仇敌。一面，基督是亚伯拉罕的后裔；另一面，祂是君尊之犹大支派的狮子，从这支派基督来作王。基督是犹大的狮子，征服了仇敌。

关于基督是犹大的狮子的预言，见于创世记四十九章九节：‘犹大是个小狮子；我儿阿，你抓了食便上去；你屈下身去，卧如公狮。’这节的预言将基督比喻为小狮子和卧狮。小狮子是为着争战，为着抓夺掠物。‘便上去’这辞含示，小狮子必须先从山上下到平原，夺取掠物。小狮子抓夺掠物以后，又到山顶上去享受掠物。基督钉十字架时，是抓夺掠物的小狮子。基督抓夺掠物以后，就到‘山顶’上去，就是到第三层天。以弗所四章八节说，基督登上高处，掳掠了一队被征服的仇敌。基督得着了胜利。祂是小狮子，胜过了所有的仇敌。

新约启示，那是小狮子的基督来了，祂到十字架上抓夺掠物，如今祂在第三层天的山顶上。创世记四十九章九节里卧狮的表号，描绘基督是在诸天之上享受安息的一位。祂得着胜利并享受掠物以后，就心满意足，如今安息在诸天之上。

创世记四十九章九节的预言，应验在启示录五章五节：‘长老中有一位对我说，不要哭；看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。’这话是指着创世记四十九章九节，那里描绘基督是狮子；狮子表征祂是抵挡仇敌的刚强战士。基督是争战、胜利、且得胜的狮子。祂的得胜使祂够资格展开那书卷，（启五 1，）揭开它的七印。基督是犹大的狮子，胜过了神的仇敌撒但。祂为神解决了这难处，并除去了拦阻，以完成神的定旨。因此，祂配展开关于神经纶的书卷。

宇宙中有两个主要的难处—撒但和罪。基督是狮子，击败并废除了撒但；祂是羔羊，除去了我们的罪。（约一29。）祂赢得了胜利，祂也成就了救赎。祂是狮子，乃是抵挡仇敌的战士；祂是羔羊，乃是我们的救赎主。祂争战以救赎我们。祂赢得了对仇敌的争战，并为我们成就了救赎。启示录五章五节不是说，基督要得胜；而是说，祂已经得胜。祂是争战的羔羊，胜过了仇敌，如今祂在诸天之上。

五 大卫的根

在启示录五章五节，基督称为大卫的根，（也称大卫之父耶西的根—赛十一10，）这名称表征基督是大卫的根源。因此，大卫虽是祂的先祖，也称祂为主。（太二二 42~45。）

基督在祂的人性里是大卫的后裔，是由大卫所生。但启示录五章五节说，基督是大卫的根，意思是大卫由基督长出。圣经也说，基督是大卫的苗裔（枝子）。（耶二 5。）因此，基督是根，也是枝子。在以赛亚十一章一节、十节我们看见，基督也是耶西的枝子和根。

我们看过，基督是大卫的根，也是大卫的后裔。在神看来，大卫是旧约里惟一争战且得着权柄的人，他为神争战，并得着祂的权柄。基督是大卫的根，这事实的意思是祂比大卫更大。这就是祂拿着大卫的钥匙的原因。（启三7。）凡大卫所是的，并他所有所作的，完全出于这根。因此，基督是大卫的根，比大卫更有能，更得胜，并有神完全的权柄。

六 大卫的后裔

基督不仅是大卫的根，也是大卫的后裔。撒下七章十二、十三节乃是关于基督是大卫后裔的预言：‘我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。’这预言的应验见于罗马一章三节：‘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。’这节题到基督的人性，祂属人的性情，说祂按肉体，是从大卫后裔生的。因此，基督是大卫的根源，也是大卫的流出。一面，大卫出于祂；另一面，祂出于大卫。在此我们看见基督的包罗万有。

七

神，祂的宝座是永永远远的，祂国的权杖是正直的；祂的神用欢乐的油脂祂，胜过膏祂的同伙

诗篇四十五篇六节有以下关于基督的预言：‘神阿，你的宝座是永永远远的；你国的权杖是正直的权杖。’（另译。）在希伯来一章八节，这话应用在子基督身上：‘论到子却说，一神阿，你的宝座是永永远远的，你国的权杖是正直的权杖。’这启示子基督就是神自己。不仅如此，祂有永远的宝座，祂国的权柄，权杖，是正直的权杖。这是指着基督在国度里掌权。祂是神自己，祂在千年国里要作王，掌管全地。

诗篇四十五篇七节接着进一步预言基督：‘你爱公义，恨恶邪恶；所以神，就是你的神，用欢乐的油脂你，胜过膏你的同伴。’这预言的应验是在希伯来一章九节。公义代表与神有关的事，不法代表与撒但那邪恶者有关的事。基督爱公义，恨不法，意思是祂爱与神有关的事，恨与撒但有关的事。基督爱神，恨撒但。

因为基督爱公义，恨不法，神，就是祂的神，便膏了祂。希伯来一章八节的‘神阿，’与九节‘你的神，’都是说到子。子既是神自己，祂就是神，所以这里说，神阿。子又是人，神是祂的神，所以九节说，你的神。基督，就是神，已为神所膏。祂的神用欢乐的油脂了祂。

按希伯来一章九节，神用欢乐的油脂基督，胜过膏基督的同伙。这节不是说，基督的同伙没有受膏；乃是说，他们在祂之下受膏。我们是基督受膏的同伙。祂在我们之上受膏，我们在祂之下受膏。祂是那受膏者，我们是众受膏者。

在神的经纶里，基督是神所立以完成神的计划者，我们乃是基督在神圣权益上的同伙。祂为神所膏，我们也与祂一同分受这膏，为要完成神的定旨。我们是基督的同伙，与祂一同分受属灵的膏抹，正如身体的肢体与头一同分受那灵。

八 为我们而生的婴孩

在旧约预言的应验里，基督也是为我们而生的婴孩。以赛亚九章六节说，‘有一婴孩为我们而生。’路加二章十一至十二节，是这预言的应验，说，‘今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是给你们的记号了。’在以赛亚九章六节关于这小婴孩的预言中，祂称为全能的神。

九 由童女所生的以马内利

以赛亚七章十四节预言，‘必有童女怀孕生子，她要给他起名叫以马内利。’这预言的应验见于马太一章二十三节。以马内利，意思是‘神与我们同在，’这是人所称的名，不是神所起的名。基督是神与我们同在。神就是祂，祂是成为肉体的神住在我们中间。（约一 14。）祂不仅是神—祂是神与我们同在。

十 生于伯利恒的基督

弥迦书五章二节说，‘伯利恒以法他阿，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来到我这里，在以色列中作掌权的。’这预言应验在马太二章四至六节：‘他就召集了所有的祭司长和民间的经学家，向他们查问，基督当生在何处。他们对他讲，在犹太的伯利恒，因为借着申言者所记的是这样：—犹大地的伯利恒阿！你在犹太的首领中，绝不是最小的，因为有一位掌权者要从你出来，牧养我民以色列。’马利亚在拿撒勒怀了孩子。（路一26~27, 31。）但按预言看，基督必须生在伯利恒。在神主宰的安排之下，该撒亚古士督下令申报户口。（路二1~7。）这使所有的人必须归回本地。尤其是马利亚和约瑟，被迫回到他们的家乡伯利恒。他们到达伯利恒以后，婴孩耶稣立刻出生，应验了弥迦书五章二节的预言。

十一 才生的基督，逃往埃及并逃往加利利，住在拿撒勒

基督出生的消息激起希律王的仇恨和妒忌，他恼怒一个作王的孩子出生了。然后约瑟在梦中得着引导，将孩童耶稣带到埃及。（太二13~15。）这使神能应验何西阿十一章一节的预言，基督要从埃及被召出来。没有基督生于伯利恒之后所发生的困扰，祂就没有机会被约瑟带到埃及。

希律死后，约瑟在另一个梦中得着话语，回到以色列地。（太二19~20。）约瑟回来，知道希律的儿子亚基老当权，就怕留在伯利恒周围地带。‘在梦中受到神的指示，就往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就定居在那里。这是要应验那借着众申言者所说的，祂必称为拿撒勒人。’（太二22~23。）基督生于受人崇敬的伯利恒城，却长在被人藐视的拿撒勒城。逃往埃及并逃往加利利，住在拿撒勒，是旧约关于基督之预言的应验。

十二 出于干地的根，无佳形美容

以赛亚五十三章二节预言基督说，‘祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。祂无佳形美容，我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。’这话应验在林后八章九节下半和马太十三章五十五至五十七节。在福音书里我们看见，基督生长如嫩芽，像根出于干地。祂生长在受藐视的加利利省，受藐视的拿撒勒城，一个贫寒木匠的家里。这是以赛亚书里干地的应验。

主无佳形美容，没有物质的美貌，使祂受人羡慕。反之，祂受人藐视并弃绝。祂无佳形美容，使别人珍赏祂。

在本篇信息中，我们说过基督在旧约预言应验里的十二面。在这些预言的应验里，我们看见在神性和人性里的基督。祂是神，是永存不变的创造者。然而，祂为神所膏。这一位是创造者的神，由童女所生，成为婴孩。如此，祂就是以马内利。在这神圣的名称里，我们能看见神与人，以马内利的意思就是神与我们同在。

主的为人生活开始于受苦。祂出生不久，就需要逃往埃及。这样，祂就成了难民。祂逃往被定罪的埃及国，以后被带回以色列地。因为留在伯利恒不安全，祂就被带到加利利，到受人藐视的拿撒勒城，生长在贫寒的家里，像根出于干地。祂虽是神人，有神性和人性，但祂生长在贫寒的家里，没有佳形美容，使祂受人羡慕。

第十五篇 基督一祂的身位 (十五)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中我们看见，在某些旧约的应验里，基督是神也是人。基督是神人，目的为着将神带进入里面。祂是神人，为神预备了道路，借着人性将自己分赐到祂所拣选的人里面。关于基督是神而人者，我们若有包罗的眼光，就会看见祂这位神成了人，使神能有路将自己分赐到我们里面。为着这分赐，基督需要完成祂的职事。现在让我们来看一些与基督的职事有关的预言。

十三 主，是以利亚在祂面前来预备道路的

基督在祂的职事里是主，是以利亚在祂面前来预备道路的。这预言见于玛拉基四章五、六节：‘看哪，在耶和華大而可畏的日子来临以前，我必差遣申言者以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来，用咒诅击打这地。’这话应验在马太三章一至三节和十七章十至十三节。玛拉基四章五节预言以利亚要来。施浸者约翰成孕时，有话说他必凭以利亚的灵和能力，行在主的面前。（路一17。）因此，约翰可视为‘那要来的以利亚。’（太十一14。）

按马太三章三节，施浸者约翰受差遣，预备主的道路，修直祂的途径。这是借着为国度悔改，改变人的心思，叫人的心思转向主，使人的心正确，让主修直人心里的每一部分、每一通道。（路一16~17。）施浸者约翰预备道路，使基督能来将神分赐到一切将要蒙祂呼召的人里面。

在马太十七章十节，主的一些门徒问祂：‘那么，经学家为什么说，以利亚必须先来？’以利亚先来的事是根据玛拉基四章五至六节。在马太十七章十一节，主回答说，‘以利亚固然要来，并要复兴万事。’这话要应验于大灾难时，那时以利亚是两个见证人之一。（启十一3~4。）在马太十七章十二节，主接着说，‘只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，反而任意待他。’这是指施浸者约翰。（太十七13。）他有以利亚的灵和能力，（路一13~17，）却遭弃绝、（太十一18，）被斩首。（太十四3~12。）一面，以利亚来了；另一面，他还没有完全来。施浸者约翰是以利亚，但他不完全是以利亚。以利亚的完全来临要发生在将来。

圣经里预言的应验常是这样。首先有局部的应验，然后有完整的应验。基督在祂的职事里，乃是以利亚在祂面前预备道路的一位。

十四 主的受膏者，传福音给贫穷的人，并宣扬主的禧年

以赛亚六十一章一至二节上半说，‘主耶和華的灵在我身上，因为耶和華膏了我，叫我传好信息给困苦的人，差遣我缠裹伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的眼睛得开启；宣扬耶和華悦纳人的禧年。’这是预言基督是主的受膏者，传福音给贫穷的人，并宣扬主的禧年。这预言应验在路加四章十八至十九节。主来到拿撒勒，就是祂长大的地方；在安息日，祂照例进了会堂，站起来要念圣经。有人把申言者以赛亚的书卷递给祂，祂展开书卷，找到一处上面写着祂是受膏者，传福音给贫穷的人，并宣扬禧年。读了这段话以后，

祂把书卷卷起来，交还堂役，就坐下。然后祂宣告说，‘今天这经应验在你们耳中了。’
(路四 21。)

主的灵在基督身上，因为神膏了祂，叫祂传福音给贫穷的人。路加四章十八节的传福音，原文意宣报佳音。传福音是主身为神的受膏者，弥赛亚，的第一个使命。福音要传给贫穷的人，就是在属天、属灵和神圣的事上贫穷的人。(路十二 21，启三 17，参太五3。)

路加四章十八节说到被掳的、瞎眼的、受压制的。被掳的是战俘，在撒但的辖制下如同放逐者和囚犯。(赛四二 7。)瞎眼的包括肉身和属灵的瞎眼。(番一 17，约九 39~41，约壹二11，启三17。)得复明，与从撒但权下得释放有关。(徒二六18。)’压制’出于原文意打碎或折断的动词。(太十二20。)受压制的，指在疾病或罪中受撒但压制的人。(路十三 11~13，约八 34。)

在路加四章十九节我们看见，基督受膏，宣扬主悦纳人的禧年。这是指禧年(利二五 8~17)所预表的新约时代，那时神要悦纳(赛四九8，林后六2)归回的罪俘，并且在罪的辖制下受压制的人，可享受神救恩的释放。

在路加四章十八、十九节，基督宣扬恩典的禧年。主悦纳人的禧年，这辞指利未记二十五章所描述的禧年。按这章看，禧年是奴仆得释放，以及产业归还合法所有人的时候。因此，禧年是释放、自由、以及失去的产业得以归还之年。卖身为奴的人在禧年期间要得着释放。

每个以色列人都分得一分美地，那地是基督的预表。因此，人失去对美地的权利，就是失去享受基督的权利。每一个堕落的人都已失去享受基督作生命树，并作美地的权利。不仅如此，每一个堕落的人都已将自己卖给罪、世界、和撒但。因此，所有堕落的人都失去了享受基督的权利，并且都将自己卖给消极的事物。但禧年指明我们能从辖制中得释放，并恢复享受基督作我们之分的权利。基督在祂职事的开始，宣告主悦纳人的禧年。这指明整个新约时代实际上是一个禧年，就是耶和華悦纳堕落之人的禧年。

宣扬禧年是传真正的福音，丰富、完整的福音。局部的福音告诉人，他们是命定要下地獄的罪人，但耶穌愛他們，為他們在十字架上受死，他們若相信祂，就得着永远的生命。这只是禧年的一部分。禧年是宣扬从奴役中得释放，以及恢复我们属灵的长子名分。在禧年里我们得恢复，享受三一神作我们的分。我们已失去的长子名分，在新约的禧年里得了恢复。在禧年里，我们也从辖制中得了释放。从前我们是被掳的，但我们已从奴役中得释放，并被带回到神儿女荣耀的自由。

按利未记二十五章，在禧年里，每个人都要恢复到原初的光景。新约时代既是真正的禧年，这意思就是神要将我们恢复到原初的光景。在亚当里我们丧失了，我们将自己卖给罪作奴仆。但基督来了，带进了主悦纳人的禧年。在新约里，这悦纳人的禧年是旧约禧年的应验。在这一年里我们得了释放，我们失去的长子名分也得了恢复、赎回、并归还。

十五 向坐在黑暗和死荫中的人发出的大光

以赛亚九章二节预言：‘在黑暗中行走的百姓，看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。’这预言应验在马太四章十五、十六节。基督临到人时，乃是大光。彼得、安得烈、雅各、和约翰在加利利海边工作谋生时，并不领悟他们是在黑暗中。他们不知道自己在死荫里。当彼得与安得烈正将网撒在海里时，基督这大光照耀到他们身上。

基督职事的开始不是凭着属地的权能，乃是凭着属天的大光，这光就是基督自己作生命的光，照在死亡的荫影中。主作光开始祂的职事时，没有展现能力或权柄。祂乃像一个普通人在海边行走。但祂在加利利海边走近那四个门徒时，祂这大光照耀在他们身上，就是照在黑暗及死亡的境域和荫影中。那时候，彼得、安得烈、雅各、和约翰就蒙到光照、受到吸引、且被俘掳；他们立刻撇下工作，跟从了主。

马太四章没有记载在彼得蒙召时，主行了任何神迹，如在路加五章所记载的。但马太四章有吸引头一批门徒的大光。这吸引不是来自主耶稣所作的，乃是来自祂所是的。祂是带着能力吸引人并俘掳人的大光。这样，祂吸引且俘掳了头四个门徒。彼得、安得烈、雅各、和约翰在海边被吸引并俘掳，不是因着看见主所作的，乃是因着领悟主所是的。因为他们被吸引并俘掳；他们成了主耶稣忠信的跟从者，一直到底。

十六 为神的家，心里焦急，如同火烧者

诗篇六十九篇九节上半说，‘因我为你的殿，心里焦急，如同火烧。’这话应验在基督洁净殿（就是神的家）的时候。（约二12~17。）主洁净殿以后，‘祂的门徒就想起经上记着：一我为你的家，心里焦急，如同火烧。’（约二17。）主耶稣为神的家，心里焦急。为神家所发的热心，将祂吞尽。祂是绝对为着父的家。父的家是祂的心愿。

主看见殿里败坏的情况，无法容忍，甚至用鞭子洁净殿。祂为对父家的热心所驱使，将一切的玷污赶出父家。祂的心对父是纯洁的。祂看见殿，就是祂父的家，为人贪婪的事物所污染，就无法忍受。因此，祂在祂的热心里洁净殿。

十七 神所兴起的申言者

在旧约预言的应验里，基督也是神所兴起的申言者。关于这事的预言记在申命记十八章十五节，十八至十九节，应验在约翰一章四十五节，行传三章二十二至二十三节。基督不单是宣扬神的禧年者，也不仅仅是照耀在黑暗中的大光。此外，祂不仅是为神的家，心里焦急，如同火烧者；主也是申言者，说出神，并预告许多关于神经纶的事。福音书里所记载基督的一些说话，乃是说出神。祂在福音书里的一些说话，包括关于神经纶的预告，尤其是关于神经纶的完成。基督在祂的职事里，的确是伟大的申言者。

十八

耶和华的仆人，不喧嚷，不扬声；压伤的芦苇，祂不折断；将残的火把，祂不吹灭

以赛亚四十二章一至三节预言，基督在祂的职事，祂的事奉里，是耶和华的仆人，不喧嚷，不扬声；压伤的芦苇，祂不折断；将残的火把，祂不吹灭。这预言应验在马太十二章十七至二十一节。马太十二章十九节说到基督：‘祂不争竞，不喧嚷，街上也没有人听

见祂的声音。’主在祂的职事里，没有与别人争竞，也没有标榜自己。祂没有在街上设法使自己为人所知。祂没有名声，也没有为自己得名。就一面的意义说，祂非常隐藏。主耶稣在地上生活时，从未使自己为大。祂总是使自己为小。我们基督徒该一直隐藏并遮蔽起来。我们若要享受基督，就该一直微小、遮蔽、隐藏起来。

在以赛亚四十二章三节的应验里，马太十二章二十节继续说，‘压伤的芦苇，祂不折断；将残的火把，祂不吹灭。’基督不仅在街上没有声音；压伤的芦苇，祂不折断；将残的火把，祂也不吹灭。这指明祂满了怜悯。犹太人常用芦苇作笛子。当芦苇压伤了，他们就折断。他们也用麻燃油作火把。油用尽了，麻冒烟，他们就吹灭。主的百姓有些就像压伤的芦苇，不能吹出乐音；有些就像冒烟的火把，不能发出亮光。然而，主不折断压伤的芦苇，也不吹灭冒烟的火把。

十九 受人藐视并弃绝的忧患之人

基督也是一位受人藐视并弃绝的忧患之人。（赛五三 3，诗二二 6~7，路二二 28，二三11，太二七39。）祂不是一位富有享受、喜乐、或蒙福气的人。我们来看以赛亚五十三章，诗篇二十二篇，路加二十二章，和马太二十七章，就看见一幅基督是受藐视的忧患之人的图画。

二十 甘愿受辱者

以赛亚五十三章六节预言基督是甘愿受辱者：‘人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我吐我，我并不掩面。’这话应验在马太二十六章六十七节：‘他们吐唾沫在祂脸上，用拳头打祂，也有用手掌打祂的。’

二一 辱骂神之人的辱骂都落在祂身上者

按诗篇六十九篇九节下半，辱骂神之人的辱骂，都落在基督身上：‘辱骂你之人的辱骂，都落在我身上。’基督不仅为我们受苦，甚至也为神受苦。祂作神的代替来受苦，那辱骂神之人的辱骂，都落在祂身上。因此，基督不仅是我们的代替，担当我们的难处；也是神的代替，担当神的难处。在罗马十五章三节，保罗引用诗篇六十九篇九节下半的预言，以鼓励圣徒担当别人的难处，正如基督担当神的难处一样。

你若思考到目前为止我们所说过，关于基督在旧约预言应验里的身位，你就会看见一幅基督是谁，以及祂是什么的图画。这一切事都与基督来将神分赐到祂所拣选之人的里面有关。旧约里所预言，并新约里所应验基督身位的每一面，都是为着这目的。

第十六篇 基督一祂的身位（十六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

二二 担当我们的忧患（软弱），背负我们的痛苦（疾病）者

以赛亚五十三章四节说，‘祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被神击打苦待了。’这预言应验在马太八章十七节：‘这是要应验那借着申言者以赛亚所说的，说，一祂亲自取去我们的软弱，担当我们的疾病。’一切成就在堕落之人身上的医治，都是由于主的救赎。祂在十字架上取去我们的软弱，担当我们的疾病，就在那里为我们成就了完全的医治。不过，我们应用这神圣医治的能力，在今世只能是预尝，到来世才得全享。

二三

骑着驴驹，凯进耶路撒冷的温柔之王；群众对祂喊着说，在主名里来的，是当受颂赞的

在以赛亚六十二章十一节，撒迦利亚九章九节，和诗篇一百一十八篇二十六节，预言基督是骑着驴驹，凯进耶路撒冷的温柔之王，群众对祂喊着说，‘在主名里来的，是当受颂赞的！’这预言的应验是在马太二十一章四至十节。这预言实际上与基督的死有关。主特意回到耶路撒冷，不是要尽职，乃是要献上自己作神的羔羊被钉十字架。因此，祂骑着驴驹，凯进耶路撒冷，乃是为着祂奇妙、包罗万有的死。

马太二十一章四、五节说，‘这事成就，为要应验那借着申言者所说的，说，一要对锡安的女儿说，看哪，你的王来到你这里，是温柔的，骑着驴，骑着驴驹，就是负重牲口的崽子。’王进耶路撒冷的方式，应验了撒迦利亚九章九节的预言。锡安的女儿一辞乃指耶路撒冷的居民。（参诗一三七 8，四五 12。）这预言那时就向他们应验了。

马太二十一章六至八节继续说，‘他们就去，照耶稣所吩咐他们的行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。群众多半把自己的衣服铺在路上，另有人从树上砍下枝子铺在路上。’衣服象征人在行为上的人性美德。门徒把自己的衣服搭在驴和驴驹上面，让主骑上，借以尊崇这位卑微的君王；群众也把衣服铺在路上，让主通过，借以尊崇祂。百姓用自己的衣服，就是用他们所有尊崇主。

八节告诉我们，另有人从树上砍下枝子铺在路上。这是棕树的枝子，（约十二 13，）象征得胜的生命，（启七9，）以及享受这生命的丰富出产而有的满足，如住棚节所预表的。（利二三40，尼八15。）群众用自己的衣服和棕树枝，庆贺卑微君王的来临。棕树深深扎根在隐藏的水泉里，并且繁茂的长到空中。这表征得胜的生命。百姓用他们所是的尊崇温柔的王，承认祂是有得胜生命的一位。

按马太二十一章九节：‘前行后随的群众喊着说，和散那归与大卫的子孙！在主名里来的，是当受颂赞的！至高之处的和散那！’‘和散那’这希伯来文，意求你拯救。（诗一一八25。）大卫的子孙，是卑微君王的君尊名称。百姓在对王的热烈欢迎里，喊出引自诗篇一百一十八篇二十六节的话：‘奉耶和华名来的，是应当称颂的。’按诗篇一百一十八篇，惟有奉耶和华名来的，有资格得着这样的赞美。因此，百姓自然的赞美，主宰的

指明这温柔的王不是在自己的名里来的，乃是在耶和華的名里来的。那些欢迎王的人，借着他们的赞美指明，祂是主所差遣者，因此是在主名里来的一位。

二四 为婴孩和吃奶的所赞美者

诗篇八篇二节预言基督将是那为婴孩和吃奶的所赞美者。马太二十一章十六节是这预言的应验，说，‘对祂说，这些人所说的，你听见了么？耶稣对他们说，是的；经上说，一从婴孩和吃奶的口中，你使赞美得以完全。’难道你们没有念过么？’在马太二十一章的时候，基督受到了热烈的欢迎和高举，甚至为婴孩所赞美。

二五 来实行神的旨意者

诗篇四十篇六至八节预言基督要来实行神的旨意，说，‘祭物和供物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵；燔祭和赎罪祭，是你不要的。那时我说，看哪，我来了；我的事经卷上已经记载了。耶和華阿，我乐意行你的旨意；你的律法在我心里。’希伯来十章五至八节是这预言的应验。五节说，‘所以基督到世上来的时候，就说，一祭物和供物是你不愿要的，你却为我预备了身体。’一切按着律法所献的供物，都是基督的影儿。及至时候满足，基督带着血肉之体来顶替律法的祭牲。祂在肉体里，一次永远的将自己献给神，把罪除去。

希伯来十章七、九、十节告诉我们，神的旨意是要除去那先有的，就是旧约的祭牲，为要立定那后来的，就是新约以基督作祭物，来顶替旧约的祭牲。基督，就是那已把罪除去，真正赎罪的祭物，借祂一次永远的献上身体，圣别了我们。（来十 10。）

三一神在已过的永远，为着完成祂永远的定旨，（弗一 7~9，）就在祂神圣的计划里，定规神圣三一的第二者要成为肉体，并死在十字架上，以完成永远的救赎。因此，神圣三一的第二者在创立世界以前，已过的永远里，（彼前一 19~20，）就被命定为神的羔羊。（约一29。）在神看来，基督这神的羔羊，从创立世界以来，就是从神堕落的造物存在以来，就被宰杀了。（启十三8。）从人堕落时起，神就用羔羊、绵羊、牛犊、公牛，给神的选民作预表，（创三 21，四 4，八 20，二二 13，出十二 3~8，利一2，）指着神所预定，要来作真羔羊的基督。到了时期满足时，三一神就差遣神圣三一的第二者，神的儿子，成为肉体而来，取了人的身体，（来十5，）使祂可以在十字架上献给神，（来九14，十12，）实行三一神的旨意，（来十7，）也就是用在祂人性里的自己，作惟一的祭牲和祭物，来顶替作预表的祭牲和祭物，使神的选民得以圣别。（来十 9~10。）

二六 为祂的朋友以三十锭银子所出卖者

在旧约预言的应验里，基督为祂的朋友以三十锭银子所出卖。诗篇四十一篇九节说，‘连我知己的朋友，我所信靠，吃过我饭的，也用脚踢我。’这节应验于主耶稣洗门徒脚的时候。约翰十三章十八节说，‘我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁；但这是要应验经书：一同我吃饭的人，举起脚跟踢我。’这是指主为犹大所出卖。与这预言的应验有关的另一节，是马可十四章十八节：‘他们坐席正吃的时候，耶稣说，我实

在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人，要出卖我了。’主在与门徒吃逾越节筵席的时候，说了这话。

撒迦利亚十一章十二节预言，那出卖主的人，以三十锭银子把祂卖了：‘我对他们说，你们若看为美，就给我工价，不然就罢了。于是他们称了三十块银子，作为我的工价。’按出埃及二十一章三十二节，奴仆被估价为三十锭银子。基督被估价为奴仆，犹大为着这个价钱出卖祂，以三十两银子把祂卖了。在马太二十六章十五节，犹大问祭司长：‘我把祂交给你们，你们愿意给我什么？他们就称给他三十锭银子。’这清楚是撒迦利亚十一章十二节之预言的应验。

二七 被击打的牧人

撒迦利亚十三章七节预言基督是被击打的牧人：‘万军之耶和华宣告说，刀剑阿，应当醒起，攻击我的牧人，和我同伴的那人。击打牧人，羊就分散了。’这节说到作主同伴的人，就是万军之耶和华的同伴。这人就是基督，因祂等于作祂同伴的神。基督来作人，成为牧人时，祂被弃绝、出卖，并以三十锭银子被卖。然而，祂不仅被人弃绝、出卖，甚至也被神击打。基督被人以三十锭银子所卖，接着又在十字架上被神亲自所击打。

撒迦利亚十三章七节的应验见于马太二十六章三十一节：‘那时，耶稣对他们说，今夜你们都要因我绊跌，因为经上记着，一我要击打牧人，羊群的羊就分散了。’这节是主给祂门徒警告的一部分。主是牧人，门徒是要分散的羊。然而，所有的门徒都说，他们不会否认祂。所有的人，尤其是彼得，有把握和信心，他们要跟从主到底，无论道路如何。但是至终，他们所作的正好相反。（太二六 56 下，69~75。）

二八 像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人面前无声

以赛亚五十三章七节说，‘祂被欺压，在受苦的时候却不开口；祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人面前无声，祂也是这样不开口。’这预言应验在马太二十六章六十二节、六十三节上半：‘大祭司就站起来，对耶稣说，你什么都不回答么？这些人作见证告你的是什么？耶稣却默不作声。’主在议会前，正如羊在剪毛的人面前，一句表白自己的话也不说，这应验了以赛亚五十三章七节。

二九 与两个罪犯一同被处死者

主耶稣是与两个罪犯一同被处死者。以赛亚五十三章十二节下半告诉我们，祂‘被列在罪犯之中，’九节上半说，‘人还使祂与恶人同埋。’路加二十三章三十二、三十三节是以赛亚五十三章预言的应验，说，‘又有两个犯人，和耶稣一同带去处死。他们到了一个地方，名叫髑髅地，就在那里将耶稣钉了十字架，也钉了那两个犯人，一个在右边，一个在左边。’基督与两个罪犯一同被处死，这事实指明罗马当权者认为祂是罪犯。这是在神的主宰之下作的，使以赛亚关于基督被处死的预言得以应验。

三十 为罪犯代求者

以赛亚五十三章十二节预言，基督要‘为罪犯代求。’按路加二十三章三十四节，就是这预言的应验，耶稣说，‘父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。’主在十字架上的时候，为罪犯代求，主要是为犹太人。祂就着罪犯的邪恶，他们无知的结果，为他们代求；祂祷告，使这过犯蒙神赦免。

三一 被剥夺者；祂的衣服被钉祂十字架的兵丁所分

诗篇二十二篇十八节预言，钉十字架的基督，祂的衣服要被剥夺：‘他们分我的外衣，又为我的衣服拈阄。’马太二十七章三十五节说，‘他们既将祂钉了十字架，就拈阄分祂的衣服。’这里我们看见主受尽罪人的洗劫。按约翰十九章二十三、二十四节：‘兵丁既将耶稣钉在十字架上，就拿祂的外衣分为四分，每兵一分，又拿祂的里衣，这里衣原没有缝，是上下一片织成的。他们就彼此说，我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。’这不是出于兵丁，乃是出于神的主宰。这事发生，使诗篇二十二篇十八节的预言得应验。兵丁正作了所预言的。借此我们看见，主的死是神主宰所计划的。神若没有计划这事，没有人能将基督治死。所有得应验的预言都证明，主的死不是出于人，乃是出于神的主宰。

三二 为我们的过犯被刺透；因祂受的鞭伤我们得医治

以赛亚五十三章五节说，‘那知祂为我们的过犯被刺透，为我们的罪孽被压伤；因祂受的刑罚我们得平安；因祂受的鞭伤我们得医治。’彼前二章二十四节下半说，‘因祂受的鞭伤，你们便得了医治。’这里鞭伤一辞指一种致死的受苦。按创世记三章十五节，女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤女人后裔的脚跟。创世记三章十五节的伤，与彼前二章二十四节的鞭伤有关。

按彼前二章二十四节，我们已被基督的鞭伤所医治。这是死亡得医治。我们原是死的，（弗二 1，）但基督受死的苦医治了我们的死亡，使我们得在祂的复活里活着。

第十七篇 基督一祂的身位（十七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多来看，旧约预言的应验里所启示，基督在祂钉十字架和埋葬里的身位。

三三 耶和華使我們的罪孽歸在祂身上，祂擔當我們的罪孽，並替我們成為罪

基督是耶和華使我們的罪孽歸在祂身上，並擔當我們的罪孽者。這預言記在以賽亞五十三章六節下半、十一節下半、和十二節下半。基督在十字架上擔當我們的罪。基督在十字架上時，神將我們一切的罪取去，歸在祂這神的羔羊身上。關於這點有三節經文是非常清楚的：彼前二章二十四節，林前十五章三節，和希伯來九章二十八節。

神將我們的罪孽歸在釘十字架的基督身上，就看祂是獨一的罪人，甚至是罪本身。按林后五章二十一節，神使那不知罪的基督，替我們成為罪。在舊約預言的應驗里，基督擔當我們的罪孽，代替我們而死。基督是為我們成為罪的一位，一次永遠的受了神的審判。

三四 被神棄絕者

詩篇二十二篇一節預言基督是被神棄絕者：‘我的神，我的神，你为什么离弃我？’這預言的應驗在馬太二十七章四十六節：‘約在午后三時，耶穌大聲呼喊說，以利，以利，拉馬撒巴各大尼？就是：我的神，我的神，你为什么弃绝我？’正午，直译，第六时。午后三时，直译，第九时。主在第三时，我们的上午九时被钉，直到第九时，我们的下午三时。祂在十字架上受苦六小时。前三小时，祂是为着遵行神的旨意，被人迫害；后三小时，祂是为我們完成救贖，受神審判。在這段時間內，神算祂為我們的罪，替我們受痛苦。因為我們的罪性、罪行、和一切消極的事物，都受到對付，遍地就都黑暗了，（太二七45，）神也因著我們的罪棄絕了祂。神在十字架上棄絕了基督，因為祂代替罪人，（彼前三18，）擔當我們的罪，並替我們成為罪。在神看來，基督成了大罪人。因為基督是我們的代替，甚至替我們成為罪，神就審判祂並棄絕祂。

按馬太一章和路加一章，主耶穌是由聖靈成孕。後來，為著祂的職事，祂為那降在祂身上的聖靈所膏。（路三22。）當施膏的靈在經綸一面降在主耶穌身上以前，祂已經在素質一面有生育的靈作祂里面神聖的素質，就是祂所是的兩種素質之一。生育的靈這神聖的素質，在素質一面從未離開基督。甚至當祂呼喊：‘我的神，我的神，你为什么弃绝我？’祂仍有生育的靈作神聖的素質。那麼是誰離開祂？在經綸一面離開祂的，乃是祂借以將自己獻給神的施膏的靈。（來九14。）神悅納基督作包羅萬有的供物之後，施膏的靈就離開祂。但施膏的靈雖在經綸一面離開祂，祂在素質一面仍有生育的靈。主耶穌這神人在神審判之下死於十字架的時候，祂在素質一面有神在祂里面，作祂神聖的所是。然而，祂在經綸一面却被公義、審判的神所棄絕。

三五 挂在木头上被咒诅者

申命記二十一章二十三節預言，基督將是挂在木头上的被咒诅者。加拉太三章十三節應驗這話，說，‘基督既為我們成了咒诅，就贖出我們脱离律法的咒诅，因為經上記着：一凡挂在木头上的，都是被咒诅的。’这里的木头是指十字架。在新約別處，稱十字架為木头。（徒五30，十39，十三29。）尤其彼前二章二十四節說，基督在木头上，在祂的身体里，擔當了我們的罪。基督代替我們挂在木头上，就是挂在十字架上，不僅為我們承當咒诅，更為我們成了咒诅。律法的咒诅，出自人的罪。（創三17。）基督在十字架上除去我們的罪，就贖出我們脱离律法的咒诅。

亞當把我們眾人帶到咒诅之下。但在律法頒賜以先，咒诅還不完全是正式的。如今律法宣告，所有亞當的后裔都在咒诅之下。因此，律法使亞當所帶進的咒诅成為正式的。基督借着釘十字架，為我們成了咒诅，就贖出我們脱离律法的咒诅。

三六 人給祂苦胆和醋的一位

诗篇六十九篇二十一节说，‘他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。’这预言基督将是人给祂苦胆和醋的一位。马太二十七章三十四节说，‘他们拿苦胆调和的酒给祂喝。祂尝了，就不肯喝。’苦胆调和的酒，（也调着没药一可十五23，）是用作麻醉药物。但主不肯接受麻醉，祂要饮尽苦杯。

在接近祂钉十字架的末了，人继续戏弄祂，给祂醋解渴。约翰十九章二十八、二十九节说，‘这事以后，耶稣知道各样的事已经成就，为要成就经书，就说，我渴了。有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口边。’渴是死的滋味。（路十六 24，启二一 8。）主耶稣在十字架上，为我们尝了死味。（来二9。）在马太二十七章三十四节和马可十五章二十三节，主钉十字架之前，人给祂苦胆和没药调和的酒是作麻醉用，祂不肯喝。但祂在十字架上临终时，祂渴了，人拿醋给祂是戏弄祂，（路二三36，）祂接受了。‘耶稣受了那醋，就说，成了！便低下头，将灵交付了。’（约十九 30。）

三七 将命倾倒，以至于死者

在以赛亚五十三章十二节我们看见，基督是那将命倾倒，以致于死者。腓立比二章八节下半说，基督‘顺从至死，且死在十字架上。’基督在钉十字架时，受苦到一个地步，将命（祂的全人）倾倒，以至于死。

三八 被扎者

在与基督的死有关之旧约预言的应验里，祂也是被扎者。诗篇二十二篇十六节说，‘他们扎了我的手，我的脚。’撒迦利亚十二章十节预言：‘他们必仰望我，就是他们所扎的。’新约对这些预言的应验，见于约翰十九章三十四和三十七节。三十七节引自撒迦利亚十二章十节。三十四节说，‘惟有一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。’这里我们看见，从主被扎的肋旁，流出两样东西：血和水。血是为着救赎，为着买召会（徒二十8）而对付罪；（约一29，来九22；）水是为着分赐生命，为着产生召会（弗五29~30）而对付死。（约十二24，三14~15。）主的死在消极一面，除去我们的罪；在积极一面，将生命分赐到我们里面。因此，主的死有救赎和分赐生命这两面，救赎的一面是为着分赐生命的一面。

三九 没有一根骨头被折断者

基督是没有一根骨头被折断者。这是预表在出埃及十二章四十六节，预言在诗篇三十四篇二十节，应验在约翰十九章三十二至三十六节。出埃及十二章四十六节说，逾越节羊羔的骨头，以色列人一根也不可折断。诗篇三十四篇二十节说，‘又保全他一身的骨头，连一根也不折断。’基督作我们逾越节羊羔钉十字架的时候，祂的腿没有被打断。（约十九33，36。）犹太人不愿身体当安息日留在十字架上，就求彼拉多把他们的腿打断。于是兵丁打断了那两个与主同钉之强盗的腿。但他们来到耶稣那里，见祂已经死了。因为祂死了，他们就无须打断祂的腿。因此，在神的主宰之下，主的骨头一根也没有折断。出埃及十二章四十六节的预表和诗篇三十四篇二十节的预言，都应验于主在十字架上的死。

基督的腿没有被打断，这事实表征祂里面有个不能折断、不能毁坏的东西。这不能折断、不能毁坏的元素，就是祂永远的生命。罗马兵丁和犹太人能一同来将基督钉在十字架上，但他们无法折断祂永远的生命。

我们能从圣经证明骨头表征生命。按创世记二章二十一至二十二节，主从亚当身上取出一根骨头，一根肋骨，将它建造为女人。女人夏娃是从亚当身上所取出的骨头产生的。因此，骨头表征分赐生命。从亚当身上取出的骨头，将亚当的生命分赐给夏娃。同样的原则，基督没有折断的骨头，表征祂不能折断、不能毁坏的永远生命，将祂的生命分赐给我们。在作我们逾越节羊羔的基督里面，有这样不能折断、不能毁坏的生命，能将生命分赐给我们。

四十 从出令重新建造耶路撒冷，到第六十九个七的第七年被剪除的弥赛亚

从出令重新建造耶路撒冷，到第六十九个七的第七年，基督，弥赛亚，被剪除，钉十字架。这预言在但以理九章二十五至二十六节上半，应验在约翰十九章十四至十六节。但以理九章二十五节说，‘你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到弥赛亚的时候，必有七个七，和六十二个七；即使在艰难的时候，耶路撒冷城也必连街带濠，重新建造。’在这节里，一个七等于七年。因此，七个七指四十九年。你若研读以斯拉记和尼希米记，你会看见从波斯王下令重建耶路撒冷，直到重建完成，时间是四十九年。但以理九章二十五节也说到六十二个七的期间。这等于四百三十四年。头七个七和六十二个七，共是四百八十三年。头四十九年是从出令重建耶路撒冷，到建造完成。四百三十四年是从建造耶路撒冷到受膏君的时候，就是到受膏者被剪除的那年。

但以理九章二十六节上半继续说，‘过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，一无所有。’剪除一辞是指受膏者基督钉十字架。基督被剪除不是为自己，乃是为我们。到了但以理所预言的时候，祂为我们钉十字架。

四一 埋葬在财主坟墓里的一位

马太二十七章五十七至六十节启示，基督被财主埋葬。他将主用洁净的细麻布裹好，安放在新坟墓里。（太二七 59~60。）这样的埋葬是为着应验以赛亚五十三章九节。

主耶稣在十字架上受死时，许多恶事和苦难临到祂。有些人恶待祂，有些人戏弄祂。在祂环境里的每件事都是黑暗的。但无论事情多么邪恶，无论祂受了多少苦，祂全都忍受了，并且得胜的经过了。在祂死后，环境立刻改变了。在主成就了救赎和分赐生命的死之后，祂受苦的处境立刻变为尊贵的处境。亚利马太的财主约瑟，以及犹太人的官尼哥底母，带着细麻布和极贵的香料，没药与沉香，（约十九 38~40，）为着葬礼预备祂的身体。照料祂身体的不是贫穷人，乃是尊贵人，将祂与财主同葬在新坟墓里。（约十九41，赛五三9。）借此我们看见，整个处境变为丰裕的光景，尊贵的情况。主现在对人是亲爱的，他们非常尊重祂。因此，主安息于人的尊贵中。虽然祂在羞辱中被治死，但祂在尊贵中被埋葬。然后按着神的主宰，主在安息日，在高标准的人性尊贵里安息了，（约十九 42，路二三 55~56，）等候从死人中复活的时刻来到。因为祂的工作已经成了，祂就能安息，享受正确的安息日。在这安息日之后，七日的第一日，祂要从祂安息之处起来。

四二 第三日从死人中复活者

何西阿六章二节预言基督第三日要从死人中复活。这预言应验在林前十五章四节，那里告诉我们，基督‘照圣经所说，第三天复活了。’

四三 耶和华的圣者；耶和華必不將祂的魂撇在陰間，也不叫祂見朽壞

诗篇十六篇八至十一节预言基督是耶和华的圣者；耶和華必不將祂的魂撇在陰間，也不叫祂見朽壞。行传二章二十四至三十一节是这预言的应验。与这应验有关的另一节是行传十三章三十五节。行传二章二十四节说，‘神却将死的痛苦解除，叫祂复活了，因为祂不能被死拘禁。’基督是神，也是复活，（约一 1，十一-25，）有不能毁坏的生命。（来七16。）因为祂是这样一位永活者，死就不能拘禁祂。祂将自己交于死，死却无法扣住祂，反而被祂击败，祂就从死里复活了。

行传二章二十五节说，‘大卫指着祂说，一我看见主常在我眼前，因祂在我右边，我便不至摇动。’‘我看见’这话引出基督在祂复活里的宣告。这里的主指神。基督被神搀扶时，（如赛四一 13，四二 6，）神是在祂的右边；基督被神高举时，祂是坐在神的右边。（徒二 33，诗一一〇1，弗一 20~21。）

行传二章二十六节继续说，‘所以我的心快乐，我的舌欢腾，并且我的肉身要安居在指望中。’本节引自七十士希腊文译本诗篇十六篇九节。在希伯来原文里，舌字是荣耀。按创世记四十九章六节和诗篇七篇五节，（英译美国标准本，）荣耀乃是魂的同义辞。基督在阴间时，因着信靠神，祂的心快乐，祂的魂欢腾。（徒二 26~27。）

行传二章二十六节译为‘安居’的希腊文，也可翻作住，居住，支搭帐棚。基督在十字架上受死之后，祂的魂在阴间欢腾，祂的肉身（身体）在坟墓里，信靠着神安居在指望中。

行传二章二十七节继续说，‘因你必不将我的魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。’阴间乃是保存死人灵与魂的地方。（路十六 22~23。）在行传二章二十七节这里，朽坏指身体在坟墓里朽坏。

行传二章二十八节说，‘你已将生命的道路指示我，你必用你的面容使我充满快乐。’这里生命的道路即出死而进入复活的道路。基督复活进到神的面前，特别是在祂的升天里。（徒二 34，来一 3。）

到目前为止，我们说过了在旧约预言的应验里，基督身位的四十三面。我们看过祂被预言为那永存不变的创造者神。我们看过祂由童女所生，并生长在贫寒的家庭里；祂作忠信的奴仆尽祂的职事，压伤的芦苇祂不折断，将残的火把祂不吹灭；祂被出卖、被卖、并被藐视；在十字架上祂担当我们的罪孽，替我们成为罪，并遭受神弃绝祂的苦。祂如但以理所预言的被剪除之后，第三日复活。何等美妙，旧约里预言基督的这一切方面！

虽然基督有许多方面启示在旧约的预言里，但我们的眼睛需要得开启，看见这些预言及其应验。犹太人宝贵旧约是神的话，但因为他们被传统所蒙蔽，就没有看见任何关于基督的事。我们感谢主，我们已蒙光照，我们的眼睛已得开启，在新约启示的光中，看见这些预言。现在我们能领会，关于旧约里所预言基督身位的许多方面。

第十八篇 基督一祂的身位（十八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多来看关于基督在旧约预言应验里的身位。我们尤其要来看与基督复活有关的预言。

四四 生为神的长子，神成为祂的父

在旧约里预言一事，就是基督生为神的长子，神成为祂的父。诗篇二篇七节说，‘耶和華曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。’不仅如此，撒下七章十四节预言：‘我要作祂的父，祂要作我的子。’希伯来一章五节引用了这两处经文说，‘神曾对那一个天使说过，一你是我的儿子，我今日生了你’？又说，一我要作祂的父，祂要作我的儿子’？今日，直译，这日，指基督复活之日。（徒十三33。）借着复活，基督在祂的人性里生为神的长子。主耶稣由童女生为人子，但祂仍需要由父生为神的长子。祂这样出生时，祂的人性就借着复活被‘子化’了。因此，神在两面的意义上是基督的父：第一，从永远里，神就是在神性里之基督的父；第二，在复活里，神是在人性里之基督的父。借着复活，基督生为神的长子。

四五 大卫那圣的，那可靠的（复活的基督是怜悯或祝福）

复活的基督是大卫那圣的，那可靠的，这对我们是怜悯或祝福。复活的基督是神在今世赐给我们的怜悯与祝福。这些是大卫那圣的，那可靠的，预言在以赛亚五十五章三节，应验在行传十三章三十四节。

行传十三章三十四节说，‘论到神叫祂从死人中复活，不再归于朽坏，就这样说：一我必将大卫那圣的，那可靠的，赐给你们。’三十三、三十四节与复活的基督有关。三十三节说，‘神已经向我们这作儿女的完全应验，叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上所记：一你是我的儿子，我今日生了你。’我们看过基督的复活是祂第二次的出生，使祂生为神的长子。神应许将祂赐给祂的子民，而这复活的一位就是大卫那圣的，那可靠的。‘大卫那圣的，那可靠的，’这话指明基督是属于大卫的，因神从大卫的后裔中兴起这样的一位。复活的基督对神是长子，对我们却是救主。不仅如此，祂是神赐给祂选民的一大恩赐，这恩赐称为‘那圣的，那可靠的。’

那圣的，原文是复数；同字（单数）在行传十三章三十五节指圣者。这不是圣别的常用字，乃是相当于希伯来文的chesed，钦定英文译本在以赛亚五十五章三节，七十士希腊文译本和钦定英文译本在代下六章四十二节，诗篇八十九篇一节都译为怜悯。诗篇八十九篇一节的怜悯（复数），与十九节的圣者（单数）同字。这位圣者就是大卫的后裔基督，神的怜悯都集中在祂身上，并借祂输送出去。因此，大卫那圣的，那可靠的，就是指复活的基督。这由上下文，特别是下节‘你的圣者’和以赛亚五十五章三节以下的经文，完全得到证实。

保罗在行传十三章三十三、三十四节的思想非常深。复活的基督，就是借着祂第二次的出生，祂的复活，生为神长子的，是那圣的，那可靠的。在三十四节，可靠一辞意思是可信赖。复活的基督是神所赐给我们那圣的，那可信赖的。这里保罗指明，复活的基督不仅是我们的救主和神的长子，也是那圣的，那可靠的，是神所赐给我们的恩赐。事实上，那圣的，那可靠的，是神圣的名称，基督的名称。在这些经文里，把基督称为那圣的，那可靠的。神从大卫的后裔所兴起的救主，成了那圣的，那可靠的。

这圣的，可靠的，是基督所是的各方面。基督是那圣的，那可信赖的，对我们是何其丰富！在旧约里，将这些当作怜悯。为这缘故，以赛亚五十五章三节说到‘大卫那可靠的怜悯。’（钦定英文译本。）

四六 在复活里看见祂劳苦的果子

以赛亚五十三章十一节上半说，‘祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足。’这是预言基督在复活里看见祂劳苦的果子，祂受死之劳苦的果子。果子是团体的，包括所有的信徒。毫无疑问，这团体的果子就是召会，基督的身体。在复活里，基督看见召会是祂劳苦的果子。

以赛亚五十三章十一节上半的预言，应验在约翰二十章十七节和希伯来二章十一节。在约翰二十章十七节，主耶稣说到‘我弟兄。’在主复活之前，主对门徒最亲密的称呼是朋友，（约十五14~15，）但在祂复活之后，开始称他们为弟兄，因为借着祂的复活，门徒就因神的生命得了重生，（彼前一3，）这生命是借祂分赐生命的死释放出来，如约翰十二章二十四节所指明的。祂是那一粒麦子落在地里死了，又长起结出许多子粒，好产生一个饼，就是祂的身体。（林前十17。）祂原是父的独生子，是父个人的彰显。现今借着祂的死与复活，父的独生子成了许多弟兄中的长子。（罗八29。）祂的许多弟兄就是神的许多儿子，也就是召会，（来二10~12，）在子里作父神团体的彰显。这是神终极的心意。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。因此，在基督的复活里，神永远的定旨得以完成。

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，（徒十三33，彼前一3，）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。

我们既是神的许多儿子，就是基督的许多弟兄；祂是神的长子。祂借着祂的复活生为长子，我们在祂的复活里产生为祂的许多弟兄。我们已指出，这就是祂复活后，称祂的门徒为弟兄的原因。因为我们有神的生命和性情，我们就是神的许多儿子。因为我们与长子共有同样的生命和性情，我们就是祂的众弟兄。对神，我们是祂的许多儿子；对神的长子，我们是祂的许多弟兄。

四七 耶和華复活的义仆，许多人借祂得称为义

以赛亚五十三章十一节下半说，‘那义者我的仆人，要因祂的知识称许多人为义。’这预言指明基督是耶和華复活的义仆，许多人借祂得称为义。乃是借着复活的基督，信徒得神称义。

以赛亚五十三章十一节下半应验在行传十三章三十九节，和罗马四章二十五节。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。’这人是谁？这就是那位复活成为神的长子，成为我们的救主，以及那圣的，那可信赖的。（徒十三33~34。）借着那圣的，那可信赖的，作神对我们的怜悯，我们在一切靠摩西的律法不得称义的事上，都得称义了。不仅如此，我们所借着得称义的这位，祂自己就是我们的称义。称义是从神给我们的怜悯，这怜悯是复活基督的一面。今天基督在复活里是我们的称义。

基督的复活是我们得神称义的证明。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。（罗三24。）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。我们在祂这位复活者里面，已经蒙神悦纳。不仅如此，祂这位复活者，也在我们里面为我们活出能得神称义，且蒙神悦纳的生活。因此，罗马四章二十五节说，基督复活是为我们的称义。

假定基督为我们和我们的罪而死，并且埋葬在坟墓里，神却没有叫祂复活。若情形如此，我们就无法相信祂的死蒙神悦纳，满足神的要求，并满足祂的愿望。然而，基督不在坟墓里。神叫祂从死人中复活，并且祂在复活里回来了。这有力的证明神已悦纳祂为我们的死，祂的死满足神的要求，并且完成神要祂为我们作的一切。因此，基督的复活是我们得神称义证明。在祂这位复活者里面，我们得称义。

四八 细罗一仲裁者

创世记四十九章十节说，‘圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。’这是预言基督是仲裁者。基督作仲裁者，不仅是制造和平者，也改正我们与神之间以及我们彼此之间的情况。基督为我们成就了平息，如今神与我们之间就有平安。这预言在创世记四十九章十节，应验在以弗所二章十四至十六节。

以弗所二章十四节说，‘祂自己是我们的和平，将两下作成一个人，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨。’这里的‘我们’指犹太和外邦信徒。基督既为犹太和外邦的信徒成就了完全的救赎，祂自己就成了我们的和平，我们的和谐，将两下作成一个人。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。借着基督的救赎，这隔离已经除去。现今，在救赎的基督里，两下乃是一；祂是一的联索。

以弗所二章十五节接着说，‘在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造一个新人，成就了和平。’这里的‘两下’指犹太和外邦信徒。因着基督在祂的肉体里废掉了隔离的规条，就是除灭了仇恨，将犹太和外邦信徒创造一个新人，便在所有的信徒中间成就了和平。

以弗所二章十六节继续说，‘既用十字架除灭了仇恨，便借这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。’基督的十字架，一面除灭了因肉体而立的规条所造成的仇恨；另一面因着其上所流基督的血，救赎了我们。乃是借着这十字架，犹太人和外邦人，在一个身体里与神和好了。‘两下’一辞指犹太人和外邦人。不仅未受割礼的外邦人，连受割礼的犹太人，也需要借着基督在十字架上所完成的救赎，与神和好。因此，在这些经文里，有关于基督是细罗，仲裁者，之预言的应验。

四九 犹太匠人所弃的石头，已成了房角石

诗篇一百一十八篇二十二、二十三节说，‘匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和華所作的，在我们眼中看为希奇。’这里预言基督是犹太匠人所弃的石头，在复活里成了房角石。在马太二十一章四十二节，主耶稣引用这预言：‘一匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’你们在经上从来没有念过么？’这里的石头是为着神的建造的基督；（赛二八

16，亚三 9，彼前二 4；）匠人是犹太首领，他们原该为着神的建造而工作。在这节里主说，匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。基督不仅是基石（赛二八 16）和顶石，（亚四 7，）也是房角石。这里主的话揭示犹太匠人弃绝祂，神却宝贵祂，为要在地上，在祂的子民中间建造祂的居所。

彼得在他的传讲里，也说到关于基督是石头的预言：‘祂是你们匠人所轻弃的石头，已成了房角的头块石头。’（徒四11。）译为‘轻弃’的希腊文，含藐视、视为无有之意。（参可九12。）匠人所轻弃、所藐视的石头，成了房角石。彼得已得知基督是神所看为尊贵的宝贵石头，就如他在彼前二章四至七节所解释的。彼得引用诗篇一百一十八篇二十二节，指明他不仅传扬基督是拯救罪人的救主，也传扬基督是为着神建造的石头。这样一位基督，乃是罪人惟一的救恩。祂的名为犹太首领所轻弃，却为神所宝贵并高举，（腓二9~10，）在天下人间，靠着这独一的名，罪人必然得救，（徒四12，）不仅脱离罪，（太一21，）且有分于神的建造。（彼前二5。）因此，行传四章十一节的石头就是十二节的救主。匠人所轻弃的石头，已成了房角石；并且没有别的名，我们可以靠着得救。我们惟有靠着耶稣的名才能得救，而耶稣是石头。祂是石头救主。在四福音里，马太福音有君王救主，马可福音有奴仆救主，路加福音有人救主，约翰福音有神救主。按行传四章十一至十二节，也有石头救主，基督是为着神的建造的石头。

彼前二章四节也说到基督是石头：‘你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前。’这活石是为着神的建造的基督。虽然祂为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵。译为‘宝贵’的希腊文，也是看为尊贵的意思。这辞是指被人承认并看为尊贵的宝贵。我们经历基督作活在我们里面的石头时，祂就把我们作成因祂石头性情而变化的活石，在祂这根基和房角石（赛二八 16）上，与别人同被建造，成为属灵的殿。

五十 绊脚的石头，跌人的磐石，以色列人在其上绊跌

基督也是绊脚的石头，跌人的磐石，以色列人在其上绊跌。这预言在以赛亚八章十四、十五节：‘祂必…向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石；向耶路撒冷的居民，作为圈套和网罗。许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。’因为以色列人弃绝祂，祂对以色列人就成了绊脚的石头，跌人的磐石。这话应验在罗马九章二十二至三十三节上半，路加二章三十四节，和彼前二章八节。基督是神所立，作以色列人的试验，叫许多人因祂跌倒，许多人因祂兴起。

关于基督是绊脚的石头，彼前二章八节说，‘一绊脚的石头，并跌人的磐石。’他们既不信从，就在这话上绊跌，他们这样绊跌也是预定的。’这节启示可依靠的基督（彼前二6）被人弃绝，就成了绊脚的石头，弃绝祂的犹太教徒正绊跌在其上。（太二一 44 上。）‘这样’指犹太人不信从以致绊跌。

基督不仅是建造的石头，也是绊脚的石头。按主在马太二十一章四十四节上半的话：‘那跌在这石头上的，必要跌碎。’在罗马九章三十二节保罗说，犹太人‘正碰跌在那绊脚石上。’弃绝了主耶稣的犹太人已跌在这石头上，并且跌碎。

五一 信徒所依靠的基石

在旧约预言的应验里，基督也是信徒所依靠的基石。关于这点，以赛亚二十八章十六节说，‘所以主耶和華如此说，看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急。’这预言应验在林前三章十一节，罗马九章三十三节下半，和彼前二章四节、六至七节上半。在林前三章十一节保罗说，‘除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。’主耶稣是基督和活神的儿子，祂是神为着召会的建造，所立的惟一根基。（太十六 16~

18。）此外没有人能立别的根基。在罗马九章三十三节下半保罗说，‘信靠祂的，必不至于羞愧。’同样的思想在彼前二章六至七节上半：‘因为经上記着说，一看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，信靠祂的人，必不至于羞愧。’所以祂在你们信的人是宝贵的。’这里的‘宝贵，’原文与彼前二章四、六节者同源。神所拣选的基督这块石头，是神所宝贵的石头，在信祂的人是宝贵的。

第十九篇 基督一祂的身位（十九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督在旧约预言应验里的身位。

五二 在祂复制的复活里向祂的弟兄宣告父的名，并在召会中歌颂父

基督在祂复制的复活里向祂的弟兄宣告父的名，并在召会中歌颂父。这预言在诗篇二十二篇二十二节：‘我要将你的名传与我的弟兄；在会中我要赞美你。’希伯来二章十二节引用了这节，借此我们看见这是基督的预言。诗篇二十二篇二十二节所题起的弟兄，是基督借着祂的复活所产生的许多弟兄。因此，这节预言基督在复活里，要向主的弟兄宣告父的名，就是父的人位。我们看过在复活里，神的独生子基督生为神的长子，并且神所拣选的人与祂一同生为神的许多儿子，就是基督的许多弟兄。因此，基督的复活是团体的出生，就是长子与祂许多弟兄的出生。按希伯来二章十二节，神的长子在召会中向祂的弟兄宣告父的名：‘我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。’因为父是生命和性情的源头，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，但他们不认识父。他们认识神是创造者，却不认识神是生育的父。他们认识神创造的大能，却不认识父生育的生命。在基督复活以前，甚至祂的门徒也不认识父的生命和生育的能力。然而，在复活那天，主到他们这里来宣告父，好使他们认识父是生命的源头。

按约翰二十章，主耶稣在复活那天晚上探访祂的门徒。但约翰没有说祂向门徒宣告父的名。这点是在诗篇二十二篇二十二节里预言式的题起。按这预言，基督复活以后，到祂门徒这里来，使他们认识父。父的生命和性情成了他们的，并且祂的所是已分赐给他们。这就是向弟兄宣告父的名的意思。这宣告不仅仅是题起父的名，乃是将父的一切所是一祂的生命、性情、和所是一分赐到门徒里面。彼得从这样的宣告，领悟他有分于神的性情。（彼后一4。）我们神的众子都已有分于神的性情。对我们而言，神不再仅仅是创造的神，祂也是生育的父。祂生了我们。祂已将祂的生命、祂的性情、甚至祂的所是，分赐到我们这人里面。这就是复活的基督向祂弟兄宣告父的名的意思。

诗篇二十二篇二十二节不仅预言基督宣告父的名，也预言祂在会中赞美父：‘在会中我要赞美你。’在这预言的应验里，希伯来二章十二节下半说，‘在召会中我要歌颂你。’这是长子在召会的聚集里，从父的许多儿子中赞美父。我们这许多神的儿子，就是召会，聚集赞美父的时候，长子就在我们的赞美里赞美父。祂不是在我们外面，单独的赞美父，乃是在我们里面，借着我们的赞美与我们一同赞美父。祂在我们的歌唱里歌颂父。

在诗篇二十二篇二十二节和希伯来二章十二节我们看见，子宣告父的名之后，就在召会中歌颂父。许多世纪以来，长子一直在召会中歌颂父。祂在祂所有的弟兄里面这样作。因为祂在我们里面，祂就在我们的歌唱里歌颂父。祂的歌唱是在我们的歌唱里。我们歌唱，祂就歌唱，因为祂在我们的歌唱里。我们从我们的灵歌颂父，基督就在我们灵里与我们一同歌颂。召会是一个团体的身体同着神的长子。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。我们基督的弟兄越歌颂父，主就越在我们的歌唱里歌唱。

五三 神以誓言，照着麦基洗德的等次所命定的祭司

诗篇一百一十篇四节说，‘耶和華起了誓，决不后悔，说，你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。’这里预言基督是神以誓言，照着麦基洗德的等次所命定的祭司。这预言的应验在希伯来五章六至十节。

引自诗篇一百一十篇的希伯来五章六节说，‘就如神在另一处又说，—你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。’这是指基督的升天和登宝座。（诗一一〇1~4。）这是在复活之外，进一步的资格，使祂能作我们的大祭司。麦基洗德的等次比亚伦的更高。亚伦的等次仅仅是为着在人性里的祭司职任，而麦基洗德的等次是为着在人性并神性里的祭司职任。

按希伯来五章六节，基督是永远为祭司。亚伦在尊荣中被立为大祭司，只有一生之久，因为有死拦阻，不能长久。但基督是神的儿子，在荣耀里被命定为我们的大祭司，直到永远。在祂没有死的拦阻。祂永远得荣耀，作我们的大祭司。

希伯来书以属天的基督为中心，关于这位基督，主要的点乃是祂为祭司，不是照着亚伦的等次，乃是照着麦基洗德的等次。希伯来书里所启示基督一切别的方面，如神子、人子、救恩的创始者、使徒、和真约书亚，都是祂作这样一位祭司的必要资格；祂能供应我们所需要的一切，并拯救我们到底。（来七25。）

希伯来四章十四节告诉我们，我们有‘一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣。’四章十六节告诉我们：‘只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。’我们在施恩的宝座前所遇见的大祭司，不是由亚伦的等次所预表的祭司，乃是照着麦基洗德等次的大祭司，将饼和酒服事给我们，作我们的供应。基督被构成为我们的大祭司，不是照着属肉之诫命的律法，乃是照着不能毁坏之生命的我们能。（来七16。）祂既有祂神性和复活生命的资格，就能将经过过程的神供应给我们。

五四 拿着大卫的钥匙者

以赛亚二十二章二十二节预言基督是拿着大卫的钥匙者：‘我必将大卫家的钥匙放在祂肩膀上；祂开，无人能关；祂关，无人能开。’这预言应验在启示录三章七节：‘那圣别的、真实的，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，这样说。’这里我们看见，基督拿着大卫的钥匙，就是国度的钥匙，有权柄或开或关。按创世记一章，神创造人时，赐给他管治权管理一切受造之物。这指明在神的心意里，人要成为在地上代表神的权能。然而，由于堕落，人失去这权能，并且从未完全恢复这权能。大卫所拿的钥匙就是神管治的钥匙。神的管治包括整个宇宙，尤其是人类。这管治有一把钥匙，由那位为国度争战，且为建殿预备的人所持有。这人名大卫。大卫代表神在地上建立神的国。因此，他拿着神在宇宙中管治权的钥匙。然而，大卫只是预表，不是实际。真大卫是基督，就是更大的大卫。祂是建造神的殿，召会，并建立神国的一位。因此，在今天的召会（居所和国度）里，有神的彰显和代表。基督是更大的大卫，建造了神的居所，就是真正的殿，并且建立了神的国，就是神的管治，在其中行使完全的权柄来代表神。因此祂拿着大卫的钥匙。

大卫的钥匙代表神的一种东西，为神开启整个宇宙。这是基督所拿大卫的钥匙。基督拿着大卫的钥匙，这事实象征基督是神经纶的中心。祂彰显神并代表神，祂拿着钥匙，开启神管治权中的一切。

启示录三章七节说，那拿着大卫钥匙的基督，是那‘开了就没有人能关，关了就没有人能开的。’因为宇宙的钥匙，神经纶的钥匙，是在祂的手中，祂开祂也关。

五五 被高举上升，且成为至高者

以赛亚五十二章十三节预言基督是被高举上升，且成为至高者：‘看哪，我的仆人必然亨通，祂必被高举上升，且成为至高。’以弗所一章二十、二十一节是这预言的应验：‘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，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。’这里我们看见，神在基督身上所运行的浩大能力，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切。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。

基督远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切的名称。执政的，指最高的职位；掌权的，指各种的职权；（太八9；）有能的，指掌权者的权力；主治的，指有能的所建立的超越地位。以弗所一章二十一节所列的，不仅包括天上、或善或恶之天使的权柄，也包括地上属人的权柄。升天的基督已经借着神的大能坐下，远超过整个宇宙中一切执政的、掌权的、有能的和主治的。

以弗所一章二十一节的‘一切受称之名，’不仅指尊贵的头衔，也指一切的名称。基督已经坐下，远超过一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。

五六 得胜者，升上高处，掳掠那些被掳的，将恩赐赐给人

在旧约预言的应验里，基督是得胜者，升上高处，掳掠那些被掳的，将恩赐赐给人。这事的预言是在诗篇六十八篇十八节：‘你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華神可以与他们同住。’应验是在以弗所四章八节：‘所以经上说，一祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。’‘高处’一辞引自诗篇六十八篇十八节，（和合本译为高天，）指锡安山，（诗六八 15~16，）象征第三层天，神的居所。（王上八 30。）诗篇六十八篇含示在约柜得胜之后，神在约柜中升到锡安山。

诗篇六十八篇一节是引用民数记十章三十五节的话：‘约柜往前行的时候，摩西就说，耶和華阿，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。’这指明诗篇六十八篇的背景，是神在会幕中的行动，这会幕是以约柜为中心。约柜是基督清楚的预表。约柜无论往那里去，总是赢得胜利。最终，这约柜凯旋的升到锡安山顶。这描绘基督如何得了胜，凯旋的升到诸天之上。因此，以弗所四章八节所引用诗篇六十八篇的背景，是神同着并在会幕中的行动；会幕预表神的居所，以预表基督的约柜为其中心。这篇诗开始于神的行动，继续于基督所得着的胜利。神同着会幕与约柜行动时，仇敌总要被征服。

以弗所四章八节的‘那些’一辞，是指被赎的圣徒，他们在还未借基督的死和复活得救以前，乃是被撒但所掳的。基督在升天时，掳掠了他们，就是把他们从撒但的掳掠中拯救出来，归给祂自己。这指明基督已经征服并胜过那借着罪和死掳掠人的撒但。

扩大本新约圣经（Amplified New Testament）将‘祂…掳掠了那些被掳的’译为‘祂…率领了一列被征服的仇敌。’‘被征服的仇敌’可指撒但、撒但的使者、以及我们这些罪人；因此也指明基督胜过撒但、罪和死的得胜。在祂升天时，有一列被征服，成了战俘的仇敌，庆祝基督的得胜。

诗篇六十八篇十八节预言基督的升天。然而，若没有以弗所四章八至十一节，我们就不会懂得诗篇六十八篇十八节的意义。借着以弗所书这段话，我们看见诗篇六十八篇十八节是指基督的升天。基督已升上高处，祂的升天含示祂一切的仇敌已被击败。在祂升天以前，祂征服了每一个仇敌。因此，祂凯旋的升天，率领着一列被征服的仇敌。

基督升天的结果是，父为着基督的身体，将某些被征服的仇敌当作恩赐赐给基督。以弗所四章八节的‘恩赐’一辞，不是指各种服事的能力或才干，乃是指以弗所四章十一节所题各种有恩赐的人—使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。基督借着死与复活，征服了撒但和死，并拯救这些人脱离撒但和死之后，就在升天里用祂复活的生命，使这些蒙拯救的罪人成为这样的恩赐，而将他们赐给祂的身体，以建造祂的身体。

实际上，诗篇六十八篇十八节这预言是说，升天的基督领受恩赐。但以弗所四章八节这应验却告诉我们，升天的基督赐给恩赐。保罗引用并应用诗篇六十八篇十八节的话时，将领受的思想改为赐给。一面，基督升上高处时领受恩赐；另一面，升天的基督赐给恩赐。我们已指出，这些恩赐就是以弗所四章十一节里有恩赐的人。以弗所四章九、十节的话在括弧中，这事实进一步证明，十一节的使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，就是八节里赐给人的恩赐。基督在升上高处时，领受一切有恩赐的人，然后将他们赐给召会。

五七 复活的基督坐在耶和華的右边

诗篇一百一十一篇一节预言复活的基督坐在耶和華的右边：‘耶和華对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’这节在新约里经常引用—直接引用十余次，又间接引用十次。新约里共有十余个事例，说到复活的基督坐在神的右边。当然，乃是在祂升天的时候，神使祂坐在自己右边。这由希伯来一章三节证明：‘祂成就了洗罪的事，就坐在高处至尊至大者的右边。’

行传二章三十三至三十五节应验诗篇一百一十一篇一节，说，‘祂既被高举在神的右边，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。大卫并没有升到诸天之上，但他自己说，一

主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。”’ 这里第一个主是指神，第二个主是指基督；大卫称基督为我主。（太二二 45。）

行传二章三十四节说到主耶稣坐在神的右边。这里右边乃指荣耀、尊贵、权能的地位。（出十五 6，王上二 19，可十四 62。）

五八 比天使微小的人，得了荣耀尊贵为冠冕，并管理神手所造的

基督是人，比天使微小，得了荣耀尊贵为冠冕，并管理神手所造的。这预言在诗篇八篇四至六节，应验在希伯来二章六至九节。神在创世记一章所创造的头一个人亚当，并没有完成神在人身上的定旨，以后诗篇八篇以预言的方式，题到另一个人要顶替头一个人来完成神的定旨。希伯来二章告诉我们，这另一个人，第二个人，就是耶稣；祂已经来了，并且成就了这么多，为要完成神对人的心意，就是创世记一章二十六、二十八节所启示，以及诗篇八篇四至八节所隐指的。所以，头一个人亚当所失败的，第二个人基督，借着顶替头一个人，已经成功了。

希伯来二章九节说，‘惟独看见耶稣得了荣耀尊贵为冠冕，祂为着受死的苦，成为比天使微小一点的。’ 荣耀是指与耶稣人位有关的荣美；尊贵是指与耶稣价值、宝贵（彼前二章七节的宝贵与这里的尊贵，原文同字）、及尊荣有关的珍贵，这尊荣与祂的地位有关。（彼后一 17，参彼前二 17，罗十三7。）

基督在祂的升天里得了荣耀尊贵为冠冕之后，神在祂的高举里赐给祂管治权管理万有：‘你使祂比天使微小一点，赐祂荣耀尊贵为冠冕，并派祂管理你手所造的。’（来二 7。）这与神对亚当所作的类似。亚当失去了神所赐给他的管治权，但按诗篇八篇的预言，基督恢复了亚当所失去的。如今同样的管治权已赐给祂这第二个人。基督这第二个人已得荣耀，得了荣耀尊贵为冠冕，并得着头一个人所失去那神圣管治权的托付。作为一个在肉体里的人，祂比天使微小，但祂在祂的升天里得了荣耀尊贵为冠冕。不仅如此，神已派祂管理全宇宙。

五九 神使万物都服在祂的脚下者

基督也是神使万物都服在祂的脚下者。（诗八6~8，弗一22。）诗篇八篇六节下半说，‘使万物都服在祂的脚下。’ 这里‘脚’字含示基督的身体，因为脚是身体的一部分。神已使万物都服在基督的脚下。一面，升天的基督远超过一切；另一面，万物已服在祂的脚下。前者是基督的超越；后者是万物对祂的归服。这是征服的大能，征服万物的大能。

第二十篇 基督一祂的身位（二十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

这是关于基督在旧约预言应验里的身位末了一篇信息。

六十 要来的基督

1 驾着云的人子

在旧约里，有四件事的预言与基督的回来有关。第一件是祂为人子，要驾云而来。关于这点，但以理七章十三节说，‘我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。’这预言应验在马太二十六章六十四节和启示录十四章十四节。

在马太二十六章六十四节，主耶稣对大祭司说，‘从此以后你们要看见人子，坐在那大能者的右边，驾着天上的云而来。’主钉十字架以前在地上是人子，复活后在天上神的右边也是人子，（徒七56，）甚至驾云回来时还是人子。主必须是人，才能成就神的旨意，并建立诸天的国。没有人，神的定旨就不能在地上通行，诸天的国也不能在地上构成。

启示录十四章十四节说，‘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。’这是基督为人子，来收割神的庄稼的异象。祂曾以人子的身分来撒种，祂也要以人子的身分再来收割祂所撒的。祂是人子，有资格执行神对各人的审判。（约五27。）因此，主耶稣在驾着云回来时，仍是人子。

在启示录十四章十四节我们看见，基督坐在云上。这就是说，祂不再是隐藏的，这时祂的来临是公开的。在此之前，基督的来临是隐藏的，但这时是公开可见的。在启示录十章一节，基督是披着云彩，但在十四章十四节，祂是坐在云上；这与帖前四章十七节相符，指明到这时主的来临是在空中公开的。

2 祂的脚站在橄榄山上

基督回来时，祂的脚要站在橄榄山上。撒迦利亚十四章四节预言这点：‘那日祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上；这橄榄山必从中间裂开，自东至西，成为极大的谷；以致山的一半向北挪移，一半向南挪移。’因为主耶稣从橄榄山升天，祂也要回到橄榄山。主耶稣的脚站在橄榄山上时，山要裂开，一条大道要为被围困的犹太人而开，叫他们逃跑。

关于基督的脚站在橄榄山上，行传一章十至十二节说，‘当祂往上去，他们定睛望天的时候，看哪，有两个人身穿白衣，站在他们旁边，说，诸位，加利利人哪，你们为什么站着望天？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，有安息日可走的路程。’门徒定睛望天的时候，有两个人身穿白衣，实际上就是天使，站在他们旁边，问门徒为什么站着望天。然后他们说，这离开他们被接升天的耶稣，他们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。这指明主耶稣怎样实际的升天，也要照样实际的回来。基督升天是被云彩接去，是人看得见的。祂回来也要驾云而来。（太二四 30。）不仅如此，祂从橄榄山上升天，（徒一12，）也要回到同一座山上。我们确信主耶稣在回来时，脚要站在橄榄山上。

3 同祂的圣者

撒迦利亚十四章五节下半说，‘耶和華我的神必降临，有众圣者与祂同来。’这是基督与祂的众圣徒同来。有些圣经教师将这节的圣者解释为天使。事实上，撒迦利亚十四章五节的圣者，乃指与基督这位人子一同回来的旧约圣徒与新约圣徒。

撒迦利亚十四章五节之预言的应验见于帖前四章十四节：‘我们若信耶稣死而复活了，神也必照样将那些已经借着耶稣睡了的人与祂一同带来。’另一节，就是帖前三章十三节，说到‘我们主耶稣同祂众圣徒来临。’这些圣徒是在基督里的信徒，包括旧约的圣徒。（但七 18，21~22，25，27。）

4 带着祂从父所得的国

主耶稣回来时，要带着祂从父所得的国而来。但以理七章十四节有关于这事的预言：‘祂得了权柄、荣耀、国度，使各族、各国、各种方言的人都事奉祂；祂的权柄是永远的权柄，不能废去，祂的国必不败坏。’这预言应验在路加十九章十二节和十五节上半。在十二节，主用比喻说，‘有一个贵胄往远方去，要得国回来。’十五节上半说，‘他既得国回来。’贵胄表征救主有最尊高的身分，就是神人，兼有神性的尊贵和人性的高尚。往远方去，表征救主死而复活后到天上。去。（路二四 51，彼前三 22。）回来，表征救主带着国度回来。（启十一 15，提后四 1。）主再来时要带来的国，乃是神在地上所要建立永远的国，（但二 44，）这国得自亘古常在者，也属于亘古常在者，就是神。基督要在地上建立的国将是神的国，就是从亘古，甚至从永远就有的国。

六一 要来的弥赛亚，扎祂的人要看见祂，以色列的众支派也要为祂悲哀

撒迦利亚十二章十至十四节预言基督是要来的弥赛亚，扎祂的人要看见祂，以色列的众支派也要为祂悲哀。十节说，‘我必将恩典和恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民；他们必仰望我，就是他们所扎的；他们必为祂哀哭如为独生子哀哭，又为祂嚎啕，如为长子嚎啕。’按这预言，主耶稣要将祂的灵浇灌犹太人。然后犹太全家要悔改且哀恸，因着他们的背叛基督而哀哭。他们要觉悟，祂是他们钉十字架并所扎的一位。他们要悔改，并接受祂作他们的救主。

启示录一章七节应验撒迦利亚十二章十至十四节，说，‘看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的众支派都要因祂捶胸哀哭。’这节的地是指圣地。圣地上的众支派要看见基督回来公开的一面。启示录一章七节的确是说到撒迦利亚十二章十至十四节。启示录一章七节所题的支派，是那些刺过主耶稣之人的支派。按撒迦利亚十二章的上下文，这些支派不是地上的列国，乃是圣地上的十二支派。基于这点，可以说，启示录一章七节的支派是圣地的十二支派。基督带着能力和荣耀显现，为圣地上的众人所看见时，十二支派就要观看祂，并且哀哭。犹太人悔改时要为祂，就是他们所扎的一位哀哭。

六二 在耶和華的名里来，并为悔改的以色列人所颂赞者

在旧约预言的应验里，基督是在耶和華的名里来，并为悔改的以色列人所颂赞者。这预言在诗篇一百一十八篇二十六节：‘在耶和華名里来的，是当受颂赞的；我们从耶和華的殿中，为你们祝福。’（另译。）在耶和華名里来的一位，是基督这要来的弥赛亚。这节要有双重的应验：在主第一次来以及祂回来时。这里我们着重第二次的应验。这预言首先应验于基督进耶路撒冷的门时，百姓把自己的衣服铺在祂前面，喊着说，‘在主名里来的，是当受颂赞的！’（太二一 9。）但接着，在二十二章，犹太人弃绝祂。主就对他们说，‘从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，在主名里来的，是当受颂赞的！’（太二三 39。）这将发生在主第二次来时，那时以色列的遗民要回转相信祂而得救。（罗十一 23，26。）以色列人不再看见祂，直到祂第二次来的时候。按撒迦利亚十二章，在基督回来时，以色列的遗民要悔改。那时他们要对祂说，‘在主名里来的，是当受颂赞的。’

将近二千年过去了，以色列人仍未看见主耶稣。虽然祂撇下了以色列国，但个别的犹太人仍可以到祂面前而得救。在今世的末了，犹太人被他们的仇敌逼迫时，他们要向他们的神呼喊。那时基督要降临，祂的脚要站在橄欖山上，这山要裂开，像红海的水一样。这使犹太人能逃离逼迫。那时他们要向主悔改，并呼求祂，这国就要得救。这救恩将不仅为着个人，也为着全国。

六三 打在外邦列国上，将他们吹散如糠秕的石头

基督也将是打在外邦列国上，将他们吹散如糠秕的石头。这预言在但以理二章三十四至三十五节，四十四至四十五节。三十四、三十五节说，‘你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是铁、泥、铜、银、金，都一同砸得粉碎，如同夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头，变成一座大山，充满全地。’这些经文指明基督在第二次来时，将是一块非人手凿出来的石头，从诸天打在大像上。大像象征从巴比伦到复兴罗马帝国之十国的属世政权；这帝国要在基督回来时存在。基督将是砸人的石头，要砸碎列国如同糠秕被风吹散。然后祂要变成一座大山一神在地上的国。

在马太二十一章四十四节，主说到但以理二章的石头，说，‘这石头掉在谁身上，就要把谁砸得粉碎，簸散如糠秕。’这石头掉在谁身上，指基督回来的时候所要砸碎之地上的列国，就是外邦人。对信徒而言，基督是他们所信靠的基石，就是建造的石头；（赛二八16；）对不信的犹太人而言，祂是绊跌人的石头；（赛八14，罗九33；）对列国而言，祂是砸人的石头。我们信徒经历基督作建造的石头。但弃绝祂并因祂绊跌的犹太人，要经历祂作绊脚的石头，并且被打碎。至终，反对神、不信的外邦人要认知基督是砸人的石头，因祂要砸碎他们，使他们如糠秕被风吹散。

六四 要来在全地建立祂国的王

撒迦利亚十四章九节说，‘耶和華必作全地的王。’这预言论到基督是要来在全地建立祂国的王，应验在马太二十五章三十一至三十四节和林前十五章二十五节。主在回来时，要拯救以色列，并要砸碎外邦列国，且审判他们。然后祂要在地上建立祂的国一千年，就是千年国。千年国有三部分：地上的部分，是神创造的福所临到之地，如创世记一章二十八至三十节所说的；迦南地上以色列国的部分，从尼罗河至幼发拉底河，得救的犹太人要在那里治理全地；（赛六十10~12，亚十四16~18；）属天、属灵的部分，（林前十五50~52，）是诸天之国的实现，得胜的圣徒要在其中享受国度的赏赐。（太五20，七21。）

林前十五章二十五节题到基督的国说，‘基督必要作王，直到神把一切仇敌都放在祂的脚下。’这将是主在千年国，就是旧造未了的一个世代作王。基督作王越久，放在祂脚下的仇敌就越多。至终，在千年国末了，一切仇敌都要被放在基督的脚下。林前十五章二十五节的‘直到’一辞指明这点，并指向一千年的末了。那将是一切仇敌都被放在基督脚下的时候。

六五 为神的真实，作了受割礼之人的执事

罗马十五章八节说，‘我说，基督是为神的真实，作了受割礼之人的执事，要证实对列祖的应许。’‘受割礼之人’这辞指犹太人，就是与神立约的人。‘真实’指真实、真诚、诚实、信实和可信，乃是神美德的一项。罗马十五章八节指明，基督借着履行神对列祖的应许，服事犹太人，祂作这事是为着神的真实。为了证明神是真实的，并为着维持神的真实的缘故，基督作了犹太人，就是受割礼之人的执事，来履行神对他们列祖的应许。

我们看过了基督在旧约预言应验里的身位。这些预言与基督有关，从已过的永远直到国度的时候。这些预言是在新约里得应验，这有力的证明，凡新约所启示的，完全出于神。惟有神能写这样一本书。

第二十一篇 基督—祂的身位（二一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看基督在旧约预表和表号之应验里的身位。神在祂的智慧里，不仅用预言预告基督的来临，也用预表和表号描绘基督。因此，我们能在旧约预言的应验里，也能在预表和表号里，看见基督的身位。因为预言里有时使用表号，某些经文就可用作预言的应验，也可用作表号的应验。我们需要学习如何领会旧约里基督的预表和表号，以及它们在新约里的应验。我们需要认识圣经关于这些事所说的，不是按着天然的领会，乃是按着属灵的含意。

拾伍 在旧约预表和表号的应验里

一 光

在创世记一章三节，光是基督的表号：‘神说，要有光，就有了光。’光实际上是神使受造之物产生的方法或凭藉。按创世记一章，光产生，就为神开了路，使其他的东西得以产生。光是产生生命所必需的。按圣经里的启示，光是为着生命。神所创造并造作的一切，都以生命为中心，并且为着生命。光与生命并行。因此，为着创世记一章里神创造的工作，就需要光。神吩咐光来，光就来了。

创世记一章三节的光，预表基督是真光。这特别启示在约翰福音里。在约翰一章四、五节我们看见，光就是基督—神的活话。基督来是真光，照在黑暗里，黑暗不能胜过祂。在约翰一章十二节主说，‘我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。’在约翰九章五节，祂接着说，‘我在世界的时候，是世界的光。’在创世记，光是为着旧造，但在约翰一章八节、十二节，光是为着新造。旧造是借着物质的光产生的，新造是借着基督作属灵的光产生的。因此，创世记一章里物质的光，预表基督是为着神新造之属灵的光。我们接受基督，祂就成了我们的生命，这生命如今乃是在我们里面带我们出黑暗的生命之光。不仅如此，这光开启我们的眼睛，并给我们属灵的视力。

我们呼求主耶稣的名，将祂接受到我们里面，神圣的光就进入我们这人里面。结果，我们觉得里面有个照耀的东西，就是生命的照耀。这种照耀有力的证实我们已由神而生。我们既接受那作神彰显的基督，如今就有祂作我们的生命，这生命就是里面照耀的光，来光照我们。黑暗不能胜过这光或消灭这光；反之，基督这光驱除了黑暗。基督的确是着新造的生命之光。

二 生命树

创世记二章九节说，‘耶和華神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物；园子当中又有生命树，和分别善恶的树。’这里生命树不是预表，乃是表号，表征神在基督里作我们的生命。神渴望作我们的生命，这无法容易的用明言表达。因此，在创世记二章九节，祂用表号—生命树—表征这愿望。生命树表征三一神在基督里，将自己分赐到祂所拣选的人里面，作他们生产的生命。在创世记二章有表号，但在新约有这表号的应验。

生命树是宇宙的中心。按着神的目的，地是宇宙的中心，伊甸园是地的中心，生命树又是伊甸园的中心。因此，宇宙乃是以生命树为中心。没有什么比生命树对神和人更中心，更重要。园子里的生命树指明，神渴望以食物的形态作我们的生命。

新约启示基督是生命树之表号的应验。约翰一章四节论到基督说，‘生命在祂里面。’既然约翰一章三节指创世记一章的创造，四节题起生命，就该指创世记二章由生命树所指明的生命。这由约翰在启示录二十二章题起生命树所证实。创世记二章由生命树所展示的生命，就是具体化身在基督里的生命。主告诉我们，祂自己就是生命（约十四6）。不仅如此，约翰十五章启示基督是树，是葡萄树。一面，祂是树；另一面，祂是生命。我们若将约翰一章四节和十五章五节放在一起，就会领悟基督是生命树。祂在约翰六章说祂是生命的粮，这事实指明祂以食物的形态，作生命树临到我们。因此，基督，神的具体化身，乃是生命树。

关于创世记二章九节基督是生命树这表号的应验，启示录二章七节说，‘得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’神原初的心意是要人吃生命树。因着人堕落了，生命树就向人封闭。（创三22~24。）借着基督的救赎，接触生命树（就是神自己在基督里作人生命）的路再次向人打开。（来十19~20。）然而在召会的堕落中，宗教及其知识偷着进来打岔在基督里的信徒，使他们不能吃祂这棵生命树。因此，在启示录二章七节，主应许得胜者，要把祂自己这生命树的果子给他们吃。启示录二章七节的‘树，’原文不是一般所用的字，是与彼前二章二十四节的木头同字。我们看过，生命树乃指基督，就是三一神的具体化身，以食物的形态作我们的生命。在启示录二章七节这里，这辞指钉十字架（由树，就是木头所含示—彼前二24）并复活（由神的生命所含示—约十一25）的基督，今天祂是在召会中，这召会的完成乃是新耶路撒冷，在其中这位钉死并复活的基督是生命树，滋养神所有的赎民，直到永远。（启二2，14。）吃生命树不仅是神原初对人的心意，也是神救赎的永远结果。所有神的赎民，都要享受生命树，作他们永远的分。

启示录二十二章二节说，‘在河这边与那边有生命树。’生命树长在河的两岸，指明生命树是一种藤蔓，沿着生命水的流伸展、蔓延，给神的子民接受并享受。这树实现了神原初的心意，直到永远。在永世里，神的赎民要享受生命树，就是神的儿子基督，救赎的羔羊，作他们永远生命的供应。

启示录二十二章十四节上半说，‘那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里。’神造人之后，将人摆在生命树前，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，封锁了人通往生命树的路。（创三24。）借着基督那满足神荣耀、圣别、公义之要求的救赎，通往生命树的路重新向信徒开启。因此凡用基督救赎的血洗净自己袍子的人，在永世里都有权利享受生命树，作他们永远的分。

三 亚当

亚当是基督的预表。（创二7，林前十五45，47，罗五14。）罗马五章十四节告诉我们，亚当乃是那以后要来者（基督）的预像。亚当是旧团体人（人类）的元首，凡他所行的，以及一切发生在他身上的，全人类都有分。在这一面，他是基督的预像。基督是新团体人（召会—弗二15~16）的元首，凡祂所行的，以及一切发生在祂身上的，祂身体（召会—弗一22~23）的众肢体，也都有分。

亚当是头一个人，（林前十五47，）也是首先的亚当。（林前十五45。）亚当是神所创造的，没有神的生命和性情。他仅仅是神的造物，是祂手的工作。

基督是第二个人，也是末后的亚当。（林前十五47，45。）祂是末后的人，在祂以后没有第三个人，因为第二个人是末后的亚当。在祂以后没有第三个人。这第二个人不是神所创造的。祂乃是与神调和的人。祂是神成为肉体来作人。头一个人没有神的性情与生命，因祂仅仅是神的造物。第二个人是神与祂造物的调和，满了神的性情与生命。祂是与神调和的人，是神人。神格的丰满具体化身在祂里面。（西二9，约一16。）

基督是末后的亚当，是旧族类的结束，就是旧造人类的结束。基督是第二个人，是另一个族类的开始，就是新人的起头。没有第二个亚当，只有末后的亚当。在神看来，只有一个亚当，开始于亚当，结束于那人耶稣。因此，首先的亚当是人类的开始，末后的亚当是人类的结束。

从基督成为肉体到祂复活的时候是过渡时期，包含从旧人或旧族类到新族类的过渡时期。第二个人是借着成为肉体生的，但祂是借着复活重生的。在成为肉体里，基督生为第二个人，亲自穿上旧人。然后旧人在十字架上了结，第二个人在复活里重生。为这缘故，我们可说基督先是末后的亚当，然后是第二个人。

四 为亚当和夏娃提供皮衣的牺牲

在旧约预表和表号的应验里，基督是为亚当和夏娃提供皮衣的牺牲。‘耶和華神为亚当和他妻子用皮子作衣服，给他们穿。’（创三21。）在这节我们看见数千年后要完成之救赎的预想。亚当和夏娃在一种需要救赎的情况里。他们知道自己是堕落、有罪的，就想用无花果树叶所作的衣服遮盖自己。

(创三7。)于是神进来应付那情况，应许女人的后裔要伤蛇的头。(创三15。)然后神用皮子作衣服，给他们穿。皮衣这辞含示某种牺牲，也许是羔羊，为他们被杀。那个牺牲预表基督是我们的义，(林前一30，)用祂自己遮盖我们。

神为亚当和夏娃用皮子作衣服，给他们穿，意思就是祂称义他们。得称义，意思就是被神的义，即基督自己所遮盖。亚当和夏娃在皮衣之下，表征他们在基督里，因为衣服清楚预表基督是神的义，(腓三9，)遮盖我们。因此，就表号说，亚当和夏娃是在基督里。

给亚当和夏娃制成皮衣的牺牲被杀，作他们的代替。穿上皮衣是基于牺牲的流血。牺牲的羔羊是他们的代替。神用羔羊皮的衣服遮盖他们以后，他们就与羔羊成为一。他们是罪人，与这代替成为一。这是联合的事，联合产生代替的功效，因为没有联合，代替是单独的。代替与我们毫无关系，直到我们进入与代替的联合。一旦我们有分于这样的联合，凡这代替所完成的，就是我们的。基督在十字架上为我们作了一切，但没有联合，祂所完成的一切，就与我们无关。但我们借着相信祂，与基督成为一，凡祂在十字架上所完成的，就成为我们的。因此，联合带进代替的功效。

加拉太二章十七节和三章二十七节，有创世记三章二十一节之预表的应验。加拉太二章十七节说到‘寻求在基督里得称义。’加拉太三章二十七节说，‘你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。’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。

借着浸入基督而穿上基督，就是使我们自己穿上基督作衣服。一面，在受浸时我们进入基督；另一面，在受浸时我们穿上基督。人进入基督，就自动穿上基督作衣服。这就是说，受浸的人已经与基督成为一，进入祂里面，并且穿上祂。

浸入基督就是进入与三一神生机的联结。要经历这生机的联结，我们需要信入基督，并浸入祂里面。信而受浸是一个步骤的两部分。首先我们信入基督，然后我们浸入祂里面。借着相信基督，我们进入祂里面。我们使自己信入祂里面，因而经历与祂生机的联结，与祂成为一灵。除了里面和主观的信入基督以外，我们也需要浸入祂里面，这是外面和客观的行动。借着里面相信的行动，和外面受浸的行动，我们完成一个完整的步骤，进入三一神里面。那开始于信入基督的步骤，借着浸入祂里面而完成。这样在信徒和三一神之间，就完全发生一种生机的联结。在这联结里，我们就真正穿上基督。

五 方舟

按彼前三章二十至二十一节，挪亚所造以及他和家人所进入的方舟，是基督的预表。在创世记六章十四至十六节我们看见，方舟有三层，是用歌斐木造的，里外抹上松香。方舟的三层表征三一神。因此，在方舟里有神格三者的预表。这指明三一神在基督里，与属人的性情调和；这性情就是用于建造方舟的木头所预表的。

方舟是用歌斐木造的，歌斐木是一种满了树脂的桧木。这多脂的木头能抵挡水的攻击。在圣经里，这种桧木表征那能抵挡死水的钉十字架的基督。祂尝了死味，但死无法破坏祂。用歌斐木造的方舟经过水，而没有遭受损坏。这表征基督这钉十字架者的坚实。基督是真歌斐木，是满了树脂并且坚固能抵挡死水的真桧木。

挪亚所造的方舟里外抹上松香。(创六14。)希伯来文的‘松香’与赎罪同字根。这希伯来文的主要意义是遮盖。见证的柜盖，就是怜悯座，也来自这同一字根。整个约柜抹上赎罪(atonement)。这指明在应验约柜之预表的基督里，有祂救赎的完全遮盖。

创世记七章十三节说，‘正当那日，挪亚和他三个儿子，闪、含、雅弗，并挪亚的妻子，和三个儿妇，都进入方舟。’挪亚和他的家人在方舟以外无法得救。他们得救是因为他们进入方舟。挪亚和他的家人进入方舟，预表我们进入基督。惟有借着进入基督，我们才能得救。

方舟不仅是为着人的救恩，也是为着一切活物的救恩。（创七13~23。）按希伯来二章九节，基督‘为样样尝到死味。’这启示基督所完成的救赎，不仅是为着人类，也是为着神所造的每样东西。为这缘故，歌罗西一章二十节说，神已借着基督，叫万有与自己和好。挪亚方舟的救赎是这事清楚的预表：在方舟里，不仅八个人得救了，神所创造的活物也得救了。受造之物和人在方舟里，这事实指明基督为每样受造之物完成了包罗万有的死。因此，方舟不仅是为着人的救恩，也是为着一切活物的救恩。

六 麦基洗德

基督的另一个预表是麦基洗德。（创十四18~20。）创世记十四章十八节说，‘又有撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接；他是至高神的祭司。’撒冷王意‘平安王，’麦基洗德意‘公义王。’麦基洗德预表基督是神的大祭司。这不是启示在创世记十四章，乃是见于诗篇一百一十篇，那里告诉我们，神的受膏者基督，是照着麦基洗德的等次为祭司，这等次在亚伦的等次之前。亚伦的祭司职任对付罪，顾到消极方面的事。反之，麦基洗德的职事是积极的。麦基洗德出现在亚伯拉罕跟前，不是带着供物去除罪，乃是带着饼和酒去滋养他。几乎所有的基督徒都认为基督是除罪的大祭司，但很少人留意基督是照着麦基洗德的等次为大祭司。基督是这样一位大祭司，不是除去罪，乃是经过过程的神，就是饼和酒所表征的，供应我们，作我们的滋养。

在希伯来六章二十节至七章三节，有创世记十四章十八至二十节之预表的应验。基督‘照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司。’（来六20。）基督的洗罪，是由亚伦的工作所预表，而祂坐在高处至尊至大者的右边，（来一3，）乃是照着麦基洗德的等次。（诗一一〇1，4。）亚伦的工作所预表，祂在地上十字架上的工作，乃是使我们的罪得赦免。祂在天上宝座上的职事，乃是将属天的供应服事给我们，使他们胜过罪。

大多数的基督徒每当说到基督是我们的大祭司，他们有个观念，认为祂是为着我们的罪向神献上祭牲的大祭司。当然，这是正确的，但这是在消极方面。基督作大祭司向神献上祭牲，是由亚伦所预表。那是在已往。今天基督不再为着罪献上祭牲；祂乃是将三一神服事给我们，作我们的供应。已往基督为着我们的罪向神献上祭牲，是亚伦所预表的。今天祂是照着麦基洗德的等次，将三一神服事给我们，作我们的供应。这由麦基洗德临到亚伯拉罕所证明。麦基洗德作至高神的祭司，不是为着亚伯拉罕的罪向神献上祭牲；祂是来将饼和酒供应他。就如主桌子的象征所指明的，在圣经里饼和酒乃是表征经过过程的神作我们的供应。我们的大祭司基督，不是照着亚伦的等次将祭牲献给神；祂是照着麦基洗德的等次，将经过过程的神供应我们。

麦基洗德是王，他名的意思是公义王。在以赛亚三十二章一节，这名称乃指主耶稣。基督是公义王，是今日的麦基洗德。基督是公义王，使万有与神，以及万有彼此的关系都是对的。祂已使我们与神和好，并且为我们平息神。公义带进平安。（赛三二 17。）基督借着祂的公义，产生了平安的果子。

麦基洗德也是撒冷王，意平安王，表征基督也是和平的君。（赛九 6。）基督是平安王，借着公义，带进神与我们之间的平安。祂在平安里尽祂祭司的职任，将神供应我们，作我们的享受。

按创世记十四章的预表，在麦基洗德之后，公义王和平安王来了，就有公义和平安。在公义和平安这样的环境和光景里，麦基洗德将饼和酒供应得胜者。这描绘我们君尊的大祭司基督的职事。

我们君尊的大祭司是永久、永远的，无始无终。希伯来七章三节说到麦基洗德‘无父，无母，无族谱，既无时日之始，也无生命之终，乃与神的儿子相似，是永久为祭司的。’因为我们的麦基洗德是永远的，所以祂没有族谱。这也是创世记十四章里预表的应验。在创世记里，所有重要的人物都有族谱，惟独麦基洗德没有。在神圣的著作中，圣灵主宰的不记载他时日之始，和他生命之终，使他得以正确的预表基督是那永远的一位，永久作我们的大祭司。这就如约翰福音所陈明的，神的儿子是永远的，没有族谱；（约一1；）但基督是人子，就有族谱。（太一1~17，路三23~38。）乃是这样一位基督，作大祭司将经过过程的神服事给我们，作我们每天的供应。祂是永久的一位，恒久的一位，永远的一位，无时日之始，也无生命之终。

第二十二篇 基督一祂的身位（二二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督在旧约预表和表号之应验里的身位。

七 亚伯拉罕的儿子以撒

亚伯拉罕的儿子以撒是基督的预表。（创十七21，太一1。）以撒是亚伯拉罕的儿子。儿子是出自父亲，并且承受父亲一切所是和所有的人。这是以撒的历史。他从父亲而出，并且承受了父亲的一切。以撒从他父亲承受了一切。（创二四36，二五5。）以撒成了父亲之丰富的继承者，是借着恩典，不是借着努力。他不需要作什么以承受这些丰富，他没有为着产业作什么。以撒承受他父亲一切的丰富，是完全出于恩典，没有任何条件的。这以撒是基督的预表。主耶稣是神的儿子，出于父，（约十六28，）并且承受父所是和所有的一切。（约十六 15。）

以撒除了承受他父亲的丰富以外，还得着特选的新妇利百加。（创二四61~67。）他没有作什么就得着她。他在田间默想时，利百加被带给他。以撒不是作的人；他是享受的人。他父亲和他仆人作了一切，为他得着新妇。以撒甚至没有到利百加那里去，乃是利百加到他这里来。以撒的妻子利百加，是召会的预表。基督是真以撒，承受了父所是和所有的一切，并且得着了召会，就是真利百加。（弗五31~32。）

八 神所预备的羔羊

基督也应验神所预备的羔羊这个预表。在创世记二十二章八节，亚伯拉罕预言，神必预备作燔祭的羔羊。创世记二十二章十三、十四节说，‘亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和華以勒，直到今日人还说，在耶和華的山上必有预备。’在圣经里，角象征争战的力量。基督有争战的力量，但祂的‘角’扣在象征人性的‘稠密的小树’中。我们是稠密的小树，神的羔羊基督‘扣’在我们里面，无法逃脱。基督是神的羔羊，甘愿使祂的角被人性扣住，使祂能被献上，作我们的代替。

按创世记二十二章，顶替以撒的羔羊，是耶和華以勒所预备的。这名称有两个意义：耶和華必预备，以及耶和華必看见。这里有预备和异象。在主的预备里，我们有异象。在十字架那里，我们有何等的预备！何等的异象！

在创世记二十二章，神所预备的公羊，预表基督作我们的代替。公羊怎样代替以撒被杀，神的羔羊照样为我们受钉十字架的苦。为以撒被杀的公羊，预表为我们钉十字架的神的羔羊基督。我们该上十字架，但神用羔羊顶替我们，作我们的代替。（彼前三 18。）

彼前一章十九至二十节应验神所预备的公羊这个预表。十九节说到基督是‘无瑕疵无玷污的羔羊。’从旧约的预表我们能看见，动物的祭牲要无瑕疵无玷污。例如，要献为赎罪祭的绵羊必须无瑕疵、无搀杂；也必须无玷污、无损伤。献为赎罪祭的绵羊是无玷污且完全的。

在地上活过的一切人中，惟有主耶稣是无瑕疵无玷污的。事实上，彼前一章十九节‘无瑕疵无玷污’一辞，是旧约关于献给神的祭牲所用的说法。这节指明基督是真正的祭物，作我们的赎罪祭和赎愆祭。为着救赎神子民的罪，祂被献上。祂是无瑕疵无玷污的羔羊，流出祂的宝血救赎我们。

彼前一章二十节继续说，神所预备的羔羊基督，‘在创世以前，就预先被神知道，却在诸时期的末后，才为你们显现出来。’基督是神在创世以前，按着祂的先见为祂的选民所预定并预备作救赎羔羊的。（约一 29。）这事的成就不是偶然的，乃是照着神永远的定旨和计划。因此，在神永远的眼光里，从创立世界以来，就是从人（世界的一部分）堕落起，基督就被杀了。（启十三 8。）

九 雅各梦里的梯子

雅各逃离他哥哥时，有一晚露天而睡，用石头作枕头。‘梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。’（创二八12。）雅各睡醒了，就说，‘这地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。’（创二八17。）在这梦里，梯子不是从天降下，乃是已经在地上。雅各不像行传十章九至十六节的彼得，他没有看见降下的东西；他看见已经在地上的东西。圣经没有告诉我们，梯子临到地上，乃是说梯子‘立在地上，梯子的头顶着天。’不仅如此，有神的使者在梯子上，上去下来。

在约翰一章五十一节，基督是雅各所看见之梯子的应验。耶稣对拿但业说，‘我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。’基督是将天带到地上，并将地联于天的一位。按我们的观念，基督已从地离开。但按神的观念，基督已立在地上，没有人能摇动祂。我们的基督，就是将天带到地上，并将地联于天的梯子，如今不仅在天上，也在地上。基督已立在地上，祂也顶着天，目的为着临到我们，并将我们联于祂。

主对拿但业说的话是雅各之梦的应验。基督这位人子，带着祂的人性，乃是为着神的家，立在地上通天的梯子，使天向地开启，且把地联于天。基督是宇宙的梯子，将天带到地上，并将地联于天，因而使神与人成为一。神的使者‘为那些将要承受救恩的人效力’（来一14）时，在这梯子上，上去下来。在此我们享受基督作那属天的梯子，使我们联于天，并把天带给我们，使我们得以成为属天的子民，在地上过属天的生活，且承受一切属天的事物。

十 约瑟—父所爱的

圣经里没有一句话说约瑟是基督的预表。然而，我们若细读创世记，就会看见，不仅约瑟是基督的预表，他的传记实际上也就是基督的传记。约瑟的传记指明他没有缺陷。按着记载，他是完全的。在圣经里，约瑟是旧约里完全的人，耶稣是新约里完全的人。四福音启示主耶稣是完全的，没有缺陷。

有些圣经教师说，旧约里的人事物，只有新约清楚指明是预表的，我们才应该视为预表。我们不该被这种人为的教导所束缚。甚至那些持守这观念的人，在约瑟的事例上也是例外，因此违犯他们自己的规则。虽然新约没有明说约瑟是基督的预表，但旧约中没有人比约瑟更准确的预表基督。这指明旧约里某些事是预表，而新约里并没有说到它们是预表。约瑟在许多方面是基督的预表：他是牧人；受父亲差遣，照父的旨意服事他的弟兄；为他的弟兄所恨，且为他们所出卖；被下在死牢中；与两个罪犯同在，其中一个得救，另一个灭亡。

约瑟尤其预表基督是父的爱子。创世记三十七章三节说，‘以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。’这应验在马太三章十七节：‘看哪，又有声音从诸天之上出来，说，这是我的爱子，我所喜悦的。’这是父关于基督是祂爱子的见证。

约瑟也预表基督是将丰富的粮食分赐给祂的子民者。约瑟是法老丰富粮食的分赐者，分配者。他是分配粮食给百姓的人，是执行管家职分的好管家。基督是真约瑟。祂是我们神丰富粮食的真正分赐者。

十一 犹大的狮子

创世记四十九章九节有犹大狮子的预表：‘犹大是个小狮子；我儿阿，你抓了食便上去；你屈下身去，卧如公狮。’我们需要看见这里所描绘的图画。狮子住在山上。它觅食时，就从山上下来。它等着抓夺掠物时，就屈下身去。但它夺取了掠物以后，就将掠物带到山上。因此，‘我儿阿，你抓了食便上去，’这话指明狮子上了山，去吞吃掠物。吃过以后，狮子就屈下身去，就是在满足中躺卧。

我们需要将这幅图画应用到基督身上。首先基督等候掠物时，是躺卧的小狮子。祂抓夺掠物以后，就将祂的掳获物带到诸天之上，在那里享受。因此，卧狮的表号描绘基督是在诸天之上享受安息的一位。祂得着胜利并享受掠物以后，就满足了。如今祂在满足中安息在诸天之上。这满足是基督胜过仇敌的结果。基督上了十字架，在那里击败祂的仇敌。然后在复活里，祂将一系列被征服的仇敌领到诸天之上，作祂的享受。（弗四8。）如今祂安息在诸天之上。

创世记四十九章九节之表号的应验是在启示录五章五节，那里告诉我们，犹太支派中的狮子基督已经得胜。这里狮子象征基督，描绘出祂是抵挡仇敌的刚强战士。基督是争战、胜利、得胜的狮子。基督这狮子击败了神的仇敌撒但。

十二 摩西

基督也由摩西所预表。（出三 4，来三 1~6。）摩西预表基督是我们的使徒，受差遣者。以色列人在法老的暴政之下遭逼迫时，神向摩西显现，嘱咐他到以色列人和法老那里去。因此，摩西成了旧约的使徒。摩西是神所差遣的，是使徒，要带以色列人出埃及，引导他们经过旷野，目的是要把他们构成神的居所，形成神在地上的住处。神这住处由以色列人在旷野所造的会幕来表征。

基督是新约头一位使徒。祂是受差遣，从神并同神到我们这里来的人。（约六46，八16，29。）基督是摩西所预表的使徒，同着神到我们这里，与我们分享神，使我们有分于神圣的生命、性情和丰满。

无论摩西如何预表基督，他仍只是房屋的一部分，而基督是神家的建设者。（来三3。）摩西是神所差遣者，照顾神的家，在神的全家对神忠信。这预表基督是为着神的家，从神来的使徒，对那设立祂的忠信。（来三2。）摩西是从神差来的使徒，设立神在地上的家，基督也是作同样事情的使徒。然而，基督不仅是建筑的一部分—祂也是建设者。因此，基督超越摩西。

十三 逾越节，包括逾越节的羊羔

出埃及十二章所描绘的逾越节，清楚预表在救赎里的基督。（出十二 3~11，林前五 7。）‘逾越节’一辞指明神的审判越过我们。在出埃及十二章十三节主说，‘我一见这血，就越过你们去。’至终，逾越节成了正式的名词，这辞就是源自出埃及十二章十三节的‘越过’一辞。

逾越节是基督的预表。在林前五章七节保罗说，我们的逾越节基督，为我们被杀献祭了。这里保罗不是说基督是我们的羔羊；他说基督是我们的逾越节。基督不仅是羔羊，祂是逾越节的每一面。在出埃及十二章，羔羊、饼和苦菜，都与基督有关。因此，原则上，基督不仅是逾越节的羔羊，也是逾越节本身。为了作我们的逾越节，基督在十字架上被杀献祭，以救赎我们，并使我们与神和好。如今我们在神面前可以享受祂作节期。

按出埃及十二章，神越过以色列人，因为逾越节羊羔的血已洒在他们房屋的门楣和门框上。房屋要作他们的遮盖，他们在房屋下和房屋里就能吃逾越节羊羔的肉。神看见洒在门楣和门框上的血，就越过以色列人。因此，这样越过是由于所洒的血。然而，按保罗说，逾越节不仅与血有关，也与基督自己有关。林前一章三十节说，我们在基督里，因为我们在基督里，祂自己就成为我们的逾越节。我们的逾越节是基于基督。因这缘故，保罗能说基督是我们的逾越节。

出埃及十二章里逾越节的项目，不仅包括羊羔、肉、血、无酵饼、和苦菜，也包括房屋。这里房屋是基督的预表，以色列人在其中并借着它被遮盖。因为基督是遮盖我们的房屋，祂就是我们的逾越节。

如出埃及十二章的羊羔所预表的，我们逾越节的羔羊基督是无残疾的。出埃及十二章五节说，‘要无残疾…的公羊羔。’无残疾就是完全。这表征基督是完全的，无罪的。（约八 46。）

出埃及十二章五节接着说，羊羔必须是‘一岁的公羊羔。’一岁就是新鲜，并且没有为着任何其他目的使用。在神看来，基督在十字架上时是一岁的。祂是新鲜的，从来没有为着其他的目的使用。

正如逾越节的羊羔受察验四天，（出十二3，6，）照样，基督也受同样的时间的察验。主被捉拿以后，受六项察验，在祭司手下受三项察验，他们按着神的律法察验祂；然后在罗马官长之下受三项察验，他们按着罗马法律试验祂。至终，彼拉多三次宣告查不出祂有什么罪。（约十八 38，十九 4，6。）

出埃及十二章六节论到逾越节的羊羔说，‘在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。’基督被神子民的会众所杀。这就是说，我们众人都在杀祂的事上有分。

出埃及十二章七节说，‘各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上，和门楣上。’涂在门框上和门楣上的血是为着救赎。这血预表基督救赎的血。（太二六 28，约十九 34，彼前一18~19。）以色列人在应用逾越节的羊羔时，是在洒了羊羔血的房屋里。这指明救赎是基于联合。基督的血无法救赎我们，除非我们在与祂的联合里。

在出埃及十二章八至十节我们看见，要吃逾越节羊羔的肉，作生命的供应。基督作这预表的应验也是一样。约翰福音说，基督的肉是可吃的。在约翰六章五十三节，主耶稣告诉我们，我们需要吃人子的肉；五十五节祂宣告说，‘我的肉是真正的食物。’这里肉表征基督的生命。基督的生命是可吃的，是我们生命的供应。

出埃及十二章八节给以色列人正确的路吃逾越节羊羔的肉：用火烤。这里火表征神在审判中所发的圣别怒气。基督在十字架上时，神圣别的火审判祂并烧灭祂。祂呼喊说，‘我渴了，’（约十九 28，）因为祂被神审判的圣别之火所焚烧。在十字架上，基督在神的审判之下为我们受苦。祂被神怒气的圣别之火所‘烧’所‘烤。’基督是我们的救赎主，为我们受审判。

十四 无酵饼

基督的另一个预表是无酵饼。（出十二8，15，17~20，林前五8。）以色列人要守除酵节，作逾越节的延续。（出十二15~20，十三6~7。）出埃及十二章十八节说，‘从正月十四日晚上，直到二十一日晚上，你们要吃无酵饼。’逾越节只持续一天，是在正月（亚笔月）十四日守的。接着逾越节，有另一个节期，就是持续七日的除酵节。因此，除酵节是逾越节的延续。在圣经里，七日指明一段完全的时间，完整的期间。因此，除酵节的七日表征我们在地上生活的过程。

吃无酵饼指明神的子民不该活在罪中，就是不该过有罪的生活。无酵饼表征基督是无罪生活的源头和供应。在圣经里，酵表征在神看来有罪、邪恶、败坏、和不洁之物。在林前五章八节，保罗说到‘恶毒邪恶的酵。’

林前五章八节有无酵饼这预表的应验：‘所以我们守这节，不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用纯诚真实的无酵饼。’这里的节指除酵节，是逾越节的延续。基督是无酵饼，是属灵、神圣的食物，使我们无酵。我们已指出，除酵节共有七日，即一段完全的期间，表征我们基督徒生活的整个期间，从悔改之日到被提之日。这是很长的节期，我们守这节，不可用旧酵，就是旧性情的罪，乃要用无酵饼，就是新性情的基督，作我们的滋养和享受。惟有祂是纯诚真实的生命供应，绝对纯净，没有搀杂，并且满了实际。节期乃是享受筵席的时候，因节期包括吃与享受。每当我们吃，而没有享受作我们吃的目的，那种吃就是凡俗的。但我们为享受而吃，我们的吃就成为节期。如保罗在林前五章八节的话所指明的，整个基督徒的生活都该是这样的节期，这样享受基督作我们的筵席，作我们生命丰富的供应。

林前五章七、八节有两种节期—逾越节和除酵节。我们得救时，享受逾越节。如今在我们整个基督徒的生活中，我们该享受除酵节。按林前五章八节，基督徒的生活是除酵节，就是享受基督作我们生命的供应，没有任何酵的节期。一天又一天，我们需要守除酵节。在我们整个基督徒生活的过程中，我们该守这节，直到我们见主。

十五 吗哪

在出埃及十六章，吗哪是基督的预表。三十一节说，‘这食物，以色列家叫吗哪；样子像芫荽子，颜色是白的，滋味如同搀蜜的薄饼。’关于吗哪，摩西对百姓说，‘这就是耶和華给你们吃的食物。’（出十六15。）吗哪预表基督是属天的粮食，使神的子民能走祂的道路。在约翰六章三十一至三十五节，我们看见基督是吗哪这预表的应验。

‘吗哪’一辞的意思是‘这是什么？’（出十六15。）以色列人在旷野所吃的吗哪，与他们所知道的其他食物不同，因它不像地上的任何食品。百姓看见吗哪就问，‘这是什么？’在颜色、形状、样式、滋味上，以及其他每一面，吗哪完全不同于他们以前所见过的任何东西。吗哪一辞的意思是‘这是什么？’这事实指明吗哪是个奥秘。圣经描述吗哪时，将它比喻为某些东西。例如，出埃及十六章十四

节说，吗哪是地面上有如白霜的小圆物；三十一节说，样子像芫荽子，滋味如同搀蜜的薄饼。圣经实际上没有告诉我们吗哪是什么，因为吗哪是奥秘的。

基督是真吗哪，是奥秘的；祂无法以科学解释。基督是什么？基督就是‘这是什么？’祂是特别的、特殊的，无法与别的东西并列。因为基督是奥秘的，我们就无法解释祂。基督是吗哪，的确是个奥秘。

约翰第六章揭示基督是真吗哪，是神所赐给我们属天的粮食。在三十二节祂说，‘我父把那天从上来来的真粮赐给你们。’然后在三十五节祂宣告说，‘我就是生命的粮。’基督是生命的粮，是从天上降下来的粮。（约六 41，50，51，58。）祂是神的粮，（约六 33，）祂是活粮，（约六 51，）祂也是真粮。（约六32。）这里有基督作我们吗哪，我们粮食的五种特征：属天的粮、神的粮、生命的粮、活粮、和真粮。祂是从天上降下来的粮，是属天的粮。祂是神的粮，是属神的，祂受神差遣，也与神同在。祂是生命的粮，是带着永远生命，带着zoe，（泰厄）的粮。祂是活粮，是活的。生命的粮，指粮的性质是生命；活粮，指粮的情形是活的。基督是真粮，是真实或实际的粮。基督是真实、实际的。祂是真粮，其他各种粮食仅仅是祂这真粮的影儿。基督是神所差来生命的真粮，带给我们永远的生命。

十六 带着活水的磐石

出埃及十七章六节说，‘我必在何烈的磐石那里站在你面前；你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。’这里磐石是基督的预表。在预表里，摩西表征律法，杖代表律法的能力和权柄。用杖击打磐石，表征基督被神律法的权柄所击打。在神看来，主耶稣不是被犹太人所治死，乃是被神的律法所治死。在基督钉十字架的前三小时，祂在人手下受苦。但在后三小时，祂因为被神律法的能力击打而受苦。

流自被击打之磐石的水表征那灵。约翰七章三十七、三十八节说，‘节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。’这话是在住棚节的最后一天说的。约翰七章三十九节继续说，‘耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的。’这清楚指明涌流的水表征那灵。

在林前十章四节，保罗说到流自被击打之磐石的水，他说以色列人‘都喝了一样的灵水；所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。’保罗告诉我们，那磐石在神子民经过旷野的行程中随着他们。无论以色列人走到那里，那磐石都与他们同去。灵水指流自裂开磐石的活水，预表那流自钉死十架而复活之基督的灵，作我们包罗万有的水。（林前十二13。）为着神的选民被击打、裂开、流出活水的磐石，乃是物质的磐石；但保罗称之为灵磐石，因它预表那被神击打、裂开，流出生命的水，（约十九34，）以解信徒干渴的基督。因此保罗说，那磐石就是基督。因为它是表征基督的灵磐石，就能随着以色列人。这指明作真磐石的基督，乃是随着祂的信徒。

保罗放胆说，出埃及十七章六节物质的磐石是灵磐石，这磐石就是基督。事实上，出埃及十七章的磐石是物质的。然而，我们需要对这物质的磐石有属灵的眼光，并且由物质的透视属灵的。因为保罗按他属灵的眼光看这磐石，在他眼中，它就是灵磐石。对他而言，那磐石就是基督，在林前十章四节他放胆宣告这事。

借着成为肉体，基督来到地上作磐石。在指定的地方一加略，祂被神的律法连同其能力和权柄所钉死、击打。祂的肋旁裂开，有活水流出来。这活水，就是作三一神终极流出的那灵，解我们的干渴，并且满足我们全人。

第二十三篇 基督—祂的身位（二三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步说到基督在旧约预表和表号之应验里各面的身位。

十七 帐幕连同所有的器具

在旧约里，基督由帐幕连同所有的器具所预表：陈设饼桌子、灯台、香坛、和约柜。出埃及二十五章九节说，‘制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。’这预表应验在希伯来九章一至五节，约翰一章十四节，和希伯来十章二十节。

1 帐幕

出埃及二十五章八节说，‘又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。’这圣所就是表征神居所的帐幕。这居所不仅为着居住，也为着享受。神的居所是祂作祂子民享受的地方，在那里神的子民能有分于对神自己完全的享受。旧约的帐幕是真帐幕的预表，表号；真帐幕是在肉体里的基督自己。基督在肉体里，就是神在人中间的帐幕。（约一14。）在旧约里，神是在帐幕里，因帐幕将神带给以色列人。在新约的时候，在肉体里的基督就是将神带给人，使人能享受祂的帐幕。借着成为肉体，神成了人，将祂自己与人性调和，并且成了祂自己的居所。在基督这真帐幕里，神具体化了好作我们的享受。

约翰一章十四节说，‘话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。’这里我们看见基督，成为肉体的话，乃是帐幕。这帐幕表征成为肉体的话是神的彰显。这里‘彰显’一辞与旧约帐幕里的金子意义相同。帐幕是用皂荚木的竖板包上金子造的；金子表征彰显出来的神。基督在地上时，祂有某种照耀，那种照耀就是由帐幕的金子所预表神的彰显。

基督是帐幕，有分于人性。话成为肉体，意思就是话穿上属人的性情。人性由帐幕的皂荚木所预表。（出二六15，26。）照耀的金子和皂荚木分别表征基督神圣的性情和属人的性情。不仅如此，基督作帐幕，乃是神的具体化身：‘神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。’（西二9。）神格—父、子、灵—的丰满，具体化身在帐幕里，这具体化身就是神在人中间的居所。

神格的丰满具体化身在帐幕里，使人能进入神里面，并享受祂。本来神是奥秘、不能看见、不能摸着的。但如今神已具体化身在能进入的帐幕里。这就是说，神是可进入的；我们能进入祂里面，并享受祂。一旦我们进入神里面，我们就能在基督里经历祂作我们生命的供应（由陈设饼桌子上的饼所表征），并作我们的光（由灯台所表征）。我们也能经历基督，尤其是享受祂作约柜。

2 陈设饼桌子

旧约的帐幕有两层：圣所和至圣所。圣所里的头一项器具是陈设饼桌子，（出四十22~23，）表征基督是我们生命的供应。（约六35，57。）陈设饼桌子尤其表征基督是神祭司的筵席，因为惟有祭司才有资格在圣所里。因着那些吃陈设饼桌子上所陈列之饼的人是祭司，这桌子就指明基督是神祭司的筵席。

在陈设饼桌子上陈列着十二块饼。十二这数字表征永远的完整与完全。基督是我们永远的饼。我们享受祂作陈设饼的桌子是永远的。

陈设饼桌子是用皂荚木包上金子造的。（出二五23~24。）这里皂荚木表征基督的人性是祂作我们筵席的基本元素。包裹桌子的金子表征神的彰显，基督的神性。在基督里面，祂的人性是给我们享受的基本元素；在祂身上，神性是神的彰显。我们若享受基督，就会彰显神。我们享受主耶稣作我们用以事奉神的生命供应，结果就会有金子，就是基督的神性，作神的彰显。

3 灯台

在陈设饼桌子以后是灯台，（出四十 24~25，）在那里我们经历基督是生命照耀的光。（约一 4，八 12。）灯台在陈设饼桌子之后，这事实指明光来自我们享受基督作我们生命的供应。我们享受基督作食物时就有光，因为‘生命就是人的光。’（约一 4。）

帐幕里的灯台（出二五 31~40）表征三一神具体化身在基督里。由灯台我们看见三样重要的东西：金、台和灯。金是造灯台的本质，台是金的具体表现，灯是台的彰显。金表征父是本质，台表征子是父的具体化身，灯表征灵是父在子里的彰显。因此，灯台这预表含示三一神。

灯台是基督的预表，描绘基督是生长、分枝、发芽、开花的复活生命，以发出光来。灯台有枝、芽和花，这事实指明它是生长的实体。既然灯台预表基督，就指明基督是在生长的一位。基督首先在自己里面生长（由灯台的干所表征），然后也在我们里面生长（由枝子所表征）。

4 香坛

帐幕里预表基督的另一项器具是香坛。（出三十1~5。）香坛表征基督是代求者，维持神与祂子民之间的关系。（罗八34，来七25。）坛本身预表基督的身位，不是预表祂的祷告。香坛表征祷告的基督，代求的基督。没有这样一位代求的基督，神与我们之间正确的关系就无法存在，或者无法得维持。为着维持我们与神的关系，我们需要基督作我们的代求者。

按出埃及三十章一和三节，香坛是用皂荚木包上金子造的。这表征基督的人性（由皂荚木所表征）品质坚固，标准崇高，以彰显祂的神性（由金子所表征）。

香坛有四角。在圣经的预表里，角表征能力。因此，香坛的四角表征基督代求的能力。基督的代求向着地的四方是有能力的。

香坛也有四围的金牙边、金环、以及皂荚木包金的杠。香坛四围的金牙边，表征基督神性的荣耀是祂的代求保守的能力。两个金环托住抬坛的杠，表征基督代求的运行；皂荚木包金的杠，表征基督属人的性情同祂神圣的性情，是为着祂代求之运行的力量。由香坛所预表代求基督的这一切方面，在新约里得应验，尤其在约翰十七章。

5 约柜

见证的柜预表基督，神真实的见证，就是神一切所是的具体化身和彰显。法版，十诫，放在柜里。（出二五 21。）这表征由律法所见证的神具体化身在基督里。正如约柜称为见证的柜，（出二五 22，另译，）照样，基督是神的见证，彰显。

包含见证之版的约柜是基督的预表，预表基督是神见证的具体化身。约柜是神见证的具体表现，预表基督是神的具体化身。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。因为神具体化身在基督里面，祂就由基督所描绘、说明、并解释。基督是神的说明，神的解释。

约柜是基督的预表，也指明神的赎民能在基督里并借着基督接触神，且享受神。新约启示神在基督里来了，使我们能接触祂，接受祂，并享受祂。基督是见证的柜，给我们接触神，并享受神。

约柜是用皂荚木里外包上精金造的。（出二五10~11。）皂荚木预表基督的人性，品质坚固，标准崇高。基督的人性是祂作神见证的基本元素，基本本质。基督成了神在祂人性里见证的具体化身，就是为着彰显神的基本本质。包裹约柜的精金表征基督的神性。因为金的本质不改变，所以金表征永远不改变的神。

基督是一个人位带着两种性情，就是属人的性情和神圣的性情。因为祂是神也是人，祂当然称为神人。祂是神与人的调和。皂荚木里外包上金子，这事实表征在基督里，神圣的性情与属人的性情调和。在基督里，神圣的性情渗透属人的性情，也立足于属人的性情，使神圣的性情借着属人的性情得彰显。皂荚木在两层金子之间，指明这样一种调和。基督是神的具体化身，是神人，就是神与人的调和。

十八 见证（律法）

出埃及二十五章二十一节说，‘将我所要赐给你的见证放在柜里。’（另译。）按出埃及三十一章十八节，写着十诫的石版称为‘两块见证的版。’（另译。）这指明律法是神的见证。因为律法，就是神的见证，放在约柜里，约柜就称为见证的柜；（出二五 22，二六 33~34，另译；）又因为约柜在帐幕里，帐幕就称为见证的帐幕。（出三八 21，民一 50，53。）律法称为见证，因为它见证神；它见证神是怎样的神。律法，十诫，尤其见证神是圣的、义的，并且祂是爱，是光。在性质上，我们的神是爱，（约壹四 8，）在彰显上，祂是光。（约壹一 5。）在性质上，祂也是圣的；在祂一切行动上，祂也是义的。律法见证祂是这样一位神。

律法是神的见证，是基督的预表。神真实、活泼、完满、并充分的见证，乃是基督自己。基督完满且充分的描述神，并彰显祂。因此，律法（见证），预表基督是神活的见证。律法是神颁赐的，但基督来作神活的彰显。（约一 17。）基督来了，神的见证就成了活的人。无论主耶稣到那里去，祂都彰显神。凡祂所作所说的，都彰显神。为这缘故，祂称为‘忠信的见证人。’（启一 5，三 14。）基督是忠信的见证人，是神的见证，神的彰显。祂见证神是圣的、义的，并且祂是爱，是光。基督是律法所预表之见证的实际。

十九 亚伦

亚伦预表基督是大祭司。（出二八 3，来五 4~5。）亚伦蒙神呼召并设立为大祭司。（来五 4，1。）基督更是如此；祂不是自取荣耀作大祭司，乃是神所命定的，（来五5，）是蒙了拣选，带着人的需要到神面前去的人。亚伦作大祭司，替百姓办理关于神的事。基督超越他，在神面前办理我们一切的事件。在预表里，亚伦为百姓和自己献上礼物和祭物，（来五1，3，）但在实际里，基督为着罪献上自己作祭物。基督由亚伦所预表，为我们的罪将自己献给神，（来七27，九14，26，十10，12，）为我们的罪成就平息，（来二17，）并且为我们成就了洗罪的事，以后就‘坐在高处至尊至大者的右边。’（来一3。）在十字架上，为我们的罪将祭物献给神的基督，是由亚伦所预表的大祭司。因此，基督的祭司职分，就是亚伦的祭司职分这面，主要是为着罪得赦免。

亚伦在尊贵中被设立为大祭司，只有一生之久，因他被死拦阻，不能长久。但基督在荣耀中被命定作我们的大祭司，直到永远。祂没有死的拦阻。祂永远得荣耀，作我们的大祭司。

亚伦是预表中的大祭司，将以色列十二支派的名字担在肩上和胸前。（出二八9~10，12，21，29。）今天，基督是实际里的大祭司，在诸天之上在神面前担负我们，保守我们。

二十 一切的祭

在旧约里，基督由一切的祭来预表。新约启示基督在祂的身位里，乃是这些预表的应验。

1 燔祭

那完全为着神满足的燔祭，（利一3，）预表基督是神的喜悦和满足。主耶稣在地上时，使神喜乐并满足，因为祂总是行神的旨意，（约四34，五30，六38，）寻求祂的荣耀。（约七16~18。）神要什么，基督就作什么。因此，祂使神喜悦并满足。

按利未记一章，燔祭要焚烧成灰，作神的食物，以满足祂。希伯来文的燔祭，实际上的意思是上升的祭物。这祭在祭坛上焚烧时，就成为升到神那里给祂享受的馨香之气。这就是民数记二十八章二、三节说到燔祭是神的食物原因。神的食物，燔祭，使祂满足。基督是燔祭这预表的应验，乃是神的食物。基督已被‘焚烧，’好作神的食物并满足神。

2 素祭

素祭（利二1）预表在人性里的基督作神的食物，尤其是作那些与神交通并事奉祂之人的食物。基督在祂的人性里是我们的食物，和恒久的满足。

素祭是用调油的细面作的。（利二4。）细面连同其均匀和细致，预表基督完全的人性连同其平衡、均匀、和细致。四福音描绘主在为人生活中的行为。与细面调和的油表征神圣的灵。这调和预表在主耶稣里面神性与人性的调和。素祭所加的乳香，（利二15，）表征复活生命的馨香。这是由素祭所预表的基督，就是人性与神性调和，连同复活生命馨香的表显，作我们日常的滋养和供应。

3 平安祭

平安祭（利三1）预表基督是成就和平者。（弗二15。）离了基督，我们与神或与别人都不能有和平。因为没有基督，宇宙中就不能有和平，所以我们需要祂作我们的平安祭。基督‘借着祂在十字架上的血，成就了和平。’（西一20。）如今基督是平安祭这预表的应验，乃是我们与神并人彼此的和平。（弗二14。）基督作平安祭，是甜美且满足人的。在预表里，平安祭是神与事奉者的食物。今天，在实际里，我们同神能享受基督作甜美、满足人的平安祭。

4 赎罪祭

赎罪祭（利四3）预表基督是死在十字架上，对付我们堕落之人有罪性情的一位。基督是赎罪祭，对付了住在我们里面的罪，（罗七20，）就是在罗马五至七章所广泛描述人格化的罪。（罗五12，21，六12，14，七8，9，11，13，17，23。）这罪实际上就是撒但邪恶的性情。因为我们是犯罪的，甚至是罪本身，我们需要基督作我们的赎罪祭。基督是赎罪祭这预表的实际，神使祂这不知罪的，‘替我们成为罪。’（林后五21。）按罗马八章三节，神‘在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，’使祂在肉体中定罪了罪。借着基督作赎罪祭，罪就受了对付。在祂里面，我们有罪的性情受了审判。

5 赎愆祭

基督也由赎愆祭所预表。（利五6。）我们是有罪的，且有许多罪行和过犯。神只能借着基督作赎愆祭赦免我们的罪。在十字架上，基督在神面前担当我们一切的过犯。‘祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。’（彼前二24。）林前十五章三节说，‘基督为我们的罪死了，’‘一次被献，担当了多人的罪。’（来九28。）因此，基督作赎罪祭，为我们成了罪（单数）；但祂作赎愆祭，担当我们的罪（复数）。

6 摇祭

摇祭预表基督是复活的一位。利未记七章三十节说到平安祭的一分，‘在耶和華面前作摇祭，摇一摇。’‘摇’字指明行动。这预表基督在祂复活里的行动。复活的基督在‘摇；’那就是说，祂是活的。因此，摇祭预表基督是复活、活的一位。

7 举祭

利未记七章三十二节说，‘你们要从平安祭中把右腿作举祭，奉给祭司。’举祭就是把祭举起。举祭，在主面前举起的祭，预表在升天和高举里的基督。基督是举祭这预表的应验，是升天、高举、超越的一位，是‘远超过一切’的一位。（弗一21。）

8 奠祭

出埃及二十九章四十节说到奠祭。奠祭的酒是为着神的满足，是向神浇奠出来给祂喝的。在旧约里，奠祭是浇奠在利未记一至七章所描述的基本祭其中一种之上。基本的祭预表基督为我们向着神所是的不同方面。奠祭预表基督在神面前浇奠出来作真正的酒，使祂满足。基督向神倾倒祂的全人。以赛亚五十三章十二节说，‘祂将命倾倒，以至于死。’因此，基督是向神浇奠的属天、属灵的酒，使祂喜悦。

此外，奠祭不仅预表基督自己，也预表基督以祂自己作属天的酒浸透我们，直到祂与我们成为一，好浇奠出来，作神的享受和满足。

希伯来十章一至十二节指明基督是一切供物的应验。祂来了，是要实行神的旨意。（来十7，9，）就是以祂人性里的自己，作独一的祭物和供物，顶替作预表的祭物和供物，使神的选民圣别。基督是这独一的供物，是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭、摇祭、举祭、和奠祭的实际。基督在祂的死里，将自己献给神作供物，应验一切供物的预表。

二一 安息日与节期

利未记二十三章三节说到‘圣安息日，’四节说到‘耶和华的节期。’在旧约里，以色列人每年守七个节期：逾越节、除酵节、初熟节、七七节（五旬节）、吹角节、赎罪日、和住棚节（也称收割节）。在这七个节期中，三个主要的是逾越节、五旬节、和住棚节。在歌罗西二章十六、十七节保罗说，安息日与节期是‘要来之事的影儿，那实体却属于基督。’影儿就像预表或表号。这些影儿的实质、实际，乃是基督。安息日表征完成和安息；节期，就是犹太人每年的节期，表征喜乐和享受。基督是安息日与节期的应验和实际，是我们的完成和安息，我们的喜乐和享受。

二二 铜蛇

基督也由铜蛇所预表。（民二一8~9，约三14。）因为以色列人在旷野抱怨且背叛，怨讟神和摩西，‘于是耶和華使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。’（民二一6。）然后百姓到摩西那里，承认他们犯了罪，并求他祷告耶和華除去蛇。摩西为百姓祷告，耶和華就对摩西说，‘你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。’（民二一8。）摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上。‘凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。’（民二一9。）在约翰三章十四节，主耶稣说到民数记二十一章的事件：‘摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。’

民数记二十一章的事件是神主宰预备的，好启示基督一个特别的预表。挂在杆子上的铜蛇，预表作人子为我们在十字架上被举起来的基督。我们是亚当的后裔，都已被古蛇魔鬼所咬。因此，我们都是有毒性的人，在我们的性情里带着古蛇的毒素。在神看来，整个堕落的人类组成了有毒的‘蛇类。’我们是这样的蛇类，需要一个代替，就是有蛇形却无蛇毒元素的人。这代替就是基督；祂以蛇的形状在十字架上受死，对付我们蛇的性情。

在罗马八章三节保罗说，神在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。这符合约翰三章十四节关于铜蛇的启示。神在罪之肉体的样式里，差来了祂的儿子，意思就是基督成了蛇的形状，就是没有蛇毒的铜蛇。按铜蛇的预表及其在基督里的应验，基督在十字架上被举起来的时候，是在由铜蛇的形状所预表罪之肉体的样式里，但祂没有蛇的毒性所预表罪的性情。保罗在罗马八章三节说到神在肉体中定罪了罪，指明古蛇已被定罪，使罪的问题能得解决。如今凡相信基督是那被举起来，代替我们被定罪的，就有永远的生命。（约三15。）这就是民数记二十一章八、九节里铜蛇的预表，以及在约翰三章十四节之应验的意义。

第二十四篇 基督—祂的身位（二四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多说到基督在旧约预表和表号之应验里各面的身位。

二三 出于雅各的星

民数记二十四章十七节说，‘有星要出于雅各。’这星是指基督。基督这预表的应验，见于马太二章二节所记载星象家（来自东方的学者）的话：‘那生为犹太人之王的在哪里？因为祂的星出现的时候，我们看见了，就前来拜祂。’星象家不是说，我们看见了‘一个星，’或我们看见了‘那星，’乃是说，我们看见了‘祂的星。’这的确是民数记二十四章十七节的应验。这节所说的星向这些学者显现；它没有向任何以色列人显现。犹太人有论到基督的圣经，并知道祂要生在何处，（太二 4~6，）但星象家看见了基督的星。犹太人有关于基督字句的知识，但这些来自东方的学者接受了关于祂活的异象。至终那星引他们到基督所在的地方。（太二 9~10。）

虽然基督是真日头，（玛四 2，）但祂在这黑夜的世代并没有出现如日头。祂乃是发光如星。星是在黑夜里发光，但这指明白昼将到。基督在第一次来时，祂公开出现如星。但祂在第二次来时，对警醒等候祂来的得胜者将是晨星。（启二 28，二二 16。）基督对所有其余的人，后来才出现如日头。

二四 挂在木头上者

申命记二十一章二十二、二十三节说，‘人若犯该死的罪，被治死了，你将他挂在木头上。他的尸首不可留在木头上过夜。’这话应验在加拉太三章十三节，这节启示基督因着挂在木头上，就赎出我们脱离律法的咒诅。木头即十字架，是罗马死刑的工具。犹太人的死刑是用石头把人打死。（利二十 2，27，二四 14，申十三 10，十七 5，二一 21。）钉十字架是外邦人的刑罚，（拉六 11，）罗马人用以处决奴隶和重罪的犯人。主耶稣钉十字架时，挂在木头上，应验申命记二十一章二十二至二十三节。

二五 磐石

我们看过基督是带着活水的磐石，就是在十字架上被神击打的一位，使作为活水的那灵流出来给我们喝。（出十七6，林前十4。）现在我们需要看见，基督是另一面意义的磐石。申命记三十二章四节说到磐石。这里的磐石是永久的磐石，（赛二六4，）就是三一神。这磐石具体化身在基督里，作三一神的彰显。既是这样，基督就是生我们的磐石，（申三二18，）就是生育的磐石，满了生命。在申命记三十二章十五节，撒下二十二章四十七节，和诗篇九十五篇一节，基督是我们救恩的磐石，这磐石是我们的力量，（诗六二7，）和我们的避难所。（诗九四22。）这磐石是我们的藏身之处、保护、遮盖、和防卫。基督是磐石，（太十六18，）三一神的具体化身和彰显，我们倚靠且站立在其上。祂是我们救恩、避难所、和力量的磐石。

二六 美地

美地，迦南地，（申八 7~10，）预表包罗万有的基督；这位基督是一切，又在一切之内，祂对我们乃是一切。逾越节、吗哪、帐幕同其器具、以及一切的祭，都是描述基督不同方面的预表。惟有迦南地是基督完全的预表，完整且包罗万有的预表。在旧约里，在美地以外没有一个预表显示基督是包罗万有者。因此，美地是圣经里所看到基督终极的预表。

在圣经里，地是基督终极的表号，象征。第三日从死水出来的地，（创一9~10，13，）预表第三日从死里出来的复活基督。然后许多不同种类的生命，包括植物、动物、和人类的生命，从地里出来。

(创一11~12, 24~25。)这表征基督是各种生命的源头。神为人类所预备的一切,都集中于那地。圣经里所启示神的心意,乃是基督作我们的地。基督作美地,从死水出来的地,高过死水且被死水包围的地,由迦南地所描述。

这地是旧约重要的中心。为这缘故,主一再说到那地。祂召出亚伯拉罕,并且告诉他,祂要将他带进一地,就是迦南地。(创十二 1。)按预表说,神计划的中心就是美地连同殿与城。

在歌罗西书保罗使用包罗万有之地的观念。歌罗西一章十二节,他说到‘众圣徒的分。’这分就是包罗万有的基督作我们的享受。这节的‘分’字,原文也可译为‘业分。’保罗写歌罗西书时,无疑心里有以色列人分得美地的图画。(书十四 1。)他以旧约对地的记载为背景,使用分字。神将美地赐给祂的选民以色列人,作他们的产业,给他们享受。歌罗西书启示基督是我们的分。迦南地对以色列人怎样是一切,基督,美地这预表的实际,对我们也照样是一切。

美地供应以色列人所需要的一切:水、小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树、动物、奶、蜜、石头、铁、铜。这一切项目都是基督的预表,这些多半在申命记八章七至十节题起。祂是从谷和山涌出的水。祂是小麦,表征成为肉体且钉十字架的基督;祂是大麦,表征复活的基督。葡萄树预表基督是使神和人喜悦的牺牲者;无花果树预表基督作我们生命供应的甜美和满足;石榴树预表基督生命的丰盛和美丽;橄榄树预表基督是被那灵充满,且被那灵这欢腾的油所膏的人;动物的生命预表带着救赎生命的基督;奶与蜜预表在丰富和甜美里的基督;石头、铁和铜,预表基督是为着建造和争战的材料。

在行传二十六章十八节,保罗说到包罗万有的基督是我们的基业。我们的眼睛得开,并从撒但权下转向神,结果,我们不仅罪得赦免,也得着神圣的基业。这基业就是三一神自己带着祂所有的一切、所作的一切、以及祂为赎民所要作的一切。这三一神具体化身在包罗万有的基督里面;(西二 9;)祂是所分给众圣徒的分,作他们的基业。所赐给众圣徒的圣灵,就是这神圣基业的预尝、印记、凭质、和保证,(罗八 23,弗一 13~14;)今天我们冇分于且享受这基业作预尝,来世要完满的冇分于且享受这基业,直到永远。(彼前一 4。)美地的确预表包罗万有的基督,经过过程之三一神的具体化身,已赐给我们作我们的基业。

二七 约书亚

基督也是真约书亚。照约书亚一章一、二节,主对约书亚说,‘现在你要起来,和众百姓过这约但河,往我所要赐给以色列人的地去。’约书亚这名,意思是耶和華救主,或耶和華救恩,(民十三 16,)是希伯来文,等于希腊文的耶稣这名。约书亚预表基督将神的子民带进安息。摩西将百姓带出埃及,但约书亚将他们带进安息。如希伯来四章八、九节所指明的,基督是我们的约书亚,将我们带进美地的安息。事实上,基督这位真约书亚带我们进入的安息,就是祂自己这美地。

二八 大卫

基督不仅是大卫的根,(启五 5,)大卫的后裔,(罗一 3,)和大卫的子孙;(太一 1;)祂也是真大卫。以符合马太十二章所见的原则而论,基督比一切预表更大,比旧约中一切预表祂的人事物更大,基督是更大的大卫。

法利赛人批评主的门徒当安息日掬麦穗,那时祂说,‘大卫和跟从他的人饥饿之时所作的,你们没有念过么?他怎样进了神的殿,他们且吃了陈设饼,就是他不可吃,跟从他的人也不可吃,惟独祭司才可吃的。’(太十二3~4。)主的话含示祂是真大卫。古时,大卫和跟从他的人,在被弃绝时,进了神的殿,吃了陈设饼,似乎干犯了利未记的律法。真大卫和跟从祂的人也被弃绝,并且门徒掐麦穗吃的行动,似乎犯了安息日的规条。这指明大卫王预表基督这位真大卫。大卫有跟从的人,基督这位真大卫也有门徒作跟从祂的人。大卫王,神的受膏者,(撒下十六13,)和跟从他的人被人弃绝;真大卫,神的受膏者,(来一9,)和跟从祂的人也被弃绝。大卫和跟从他的人怎样是饥饿的,基督和祂的门徒也照样是饥饿的。不仅如此,大卫和跟从他的人,或基督和跟从祂的人,都没有什么可吃的,但有个地方

有东西可吃。对大卫而言是神的殿，对基督而言是麦地。这一切含示大卫和跟从他的人是基督和祂门徒的预表，表号。

在马太十二章三、四节，主的话也含示，从祭司职分到君王职分时代的转换。大卫的来，转换了时代，将祭司时代转到君王时代，叫君王在祭司之上。借着基督的来，时代也转换了，这次是从律法时代转到恩典时代；这时基督是在一切之上。在马太一章六节，称大卫为王，因为国度和君王的职分，是借着祂带进的。祂是两个时代的界碑，祂结束了一个时代，开创了另一个时代。基督这位真大卫，更大的大卫，就是这样的一位。基督由大卫所预表，是争战的王，祂胜过了一切仇敌，得着了土地，并预备了一切材料，以建造召会作神的殿。

二九 所罗门

所罗门（王上六 1）预表基督有智慧成就神永远的定旨，建造神的居所，圣殿，并且治理神的国。基督是真所罗门，用祂借着胜过一切仇敌所得着的材料，建造神的殿，召会。

在马太十二章四十二节，主耶稣说，‘在审判的时候，南方的女王要同这世代起来，并要定这世代的罪，因为她从地极来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有比所罗门更大的。’基督这位大卫的儿子，乃是君王，比所罗门王更大。所罗门建造神的殿，并说智慧的话，外邦女王曾来见他。（王上六 2，14，十1~8。）这也是基督的预表。祂建造召会作神的殿，并说智慧的话，寻求祂的外邦人都转向祂。

基督建造召会的时候，说智慧的话。事实上，全本新约就是基督所说智慧的话。在福音书里，基督在耶稣里说话，然后在使徒行传和书信里，祂从彼得、保罗、约翰、和其他的人里面说话。希伯来一章一、二节说，‘神既在古时，借着众申言者，多分多方向列祖说话，就在这末后的日子，在子里向我们说话。’在新约里，神在一个人（子）里说话。这人首先是个别的，然后成了团体的，因基督已扩增为团体的人，就是身体连同所有的肢体。借着这扩大的人，基督说了新约里所记载智慧的话。因此，新约是基督作我们的所罗门，所说长篇智慧的话。

三十 殿

基督的另一个预表是殿。（王上六 2。）在旧约里，殿是神的居所。（王上六 1。）殿作神的居所，就是帐幕的扩大，（王上六 2，20，参出二六 15~16，18，20，22，）建立在石头的根基上，（王上五 17，六 37，）并且用包金的石头、香柏木、和松木建造。（王上六 7，9，15~16，18，20~22。）石头表征变化过的人性；香柏木表征复活里的人性；松木表征借着死而有的人性；金子表征神性。由殿我们看见，借着死，并在复活和变化里，神性与人性的调和。用这些材料所建造的殿是神的安息；它满足神的愿望。这殿是基督奇妙的预表。

在马太十二章六节，主耶稣对法利赛人说，‘在这里有比殿更大的。’主向法利赛人启示祂比殿更大，是另一个转换，就是应验预表的转换，从殿转换到比殿更大的人。这是从预表转换到实际。在殿以外，一切都是俗的。但只要某样东西被带到殿里，它就因殿成圣。同样，每一天都因殿成圣。在殿里的每一天、每一人、每一事、每一物都是圣的。然而，殿是预表，不是实际。实际是基督，那更大的殿。

在全本新约中，神真正的殿不是一个地方，乃是一个人。基督成为肉体时，祂物质的身体就是神的帐幕。（约一 14。）按约翰二章十九节，祂的身体也是殿。帐幕与殿都是神的居所。撒但领悟耶稣的身体是神的居所，就借着犹太人在十字架上破坏这身体。但主在三日内，就是在复活里，将这殿建立起来。基督复活以后，祂的身体，就是殿，（约二 21，）大规模的被建立起来。仇敌借着钉十字架所破坏的身体，仅仅是耶稣的身体；主在复活里所建造的身体，不仅是祂自己的身体，也包括借信与祂联合的每个人。（彼前一 3，弗二 6。）这就是说，约翰二章十九至二十一节里复活的殿，乃是复活的基督同祂的肢体。这殿就是在复活里扩大的基督，作神的居所，召会。

启示录二十一章二十二节说到在新耶路撒冷里殿的终极完成：‘主神全能者和羔羊为城的殿。’按圣经看，殿是神居住的地方，也是祂的子民敬拜祂的地方。在永世里，基督同神将是这样一个殿，这殿是神

的住处，也是我们的居所。我们要住在基督里享受三一神，借着享受祂，我们要敬拜祂并事奉祂，直到永远。

三一 以利沙

在旧约的预表和表号的应验里，基督也是真以利沙。（王下五9，路四27。）以利沙是比以利亚更可爱的申言者。以利亚可视为定罪的申言者，以利沙可视为祝福的申言者。以利沙所行最显著的事，其中一件就是用盐医治死水。（王下二19~21。）这医治指明以利沙对人是甜美、祝福的申言者。以利亚是定罪的申言者，预表施浸者约翰；约翰责备法利赛人和撒都该人，甚至称他们为‘毒蛇之种。’（太三7。）正如以利沙在以利亚之后来临，是以利亚的延续，照样，耶稣也在施浸者约翰之后来临，作他的延续。主耶稣是真以利沙，乃是甜美、可爱的申言者，祝福的申言者。

三二 约拿

约拿书一章十七节说，‘耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。’约拿预表在受死、埋葬、和复活里的基督。主自己的话指明这点。经学家和法利赛人向祂求神迹的时候，祂说‘除了申言者约拿的神迹以外，’再没有神迹给他们。（太十二39。）然后祂说，‘约拿怎样三日三夜在大鱼腹中，人子也必照样三日三夜在地心里。’（太十二40。）地心称为地的低下之处（弗四9）和阴间，（徒二27，）这是主死后所去的地方。阴间有两部分：受苦的部分和得安慰的部分。（路十六 23~26。）得安慰的部分是乐园，就是主同得救的强盗，在十字架上死了之后所去的地方。（路二三43。）因此，地心、地的低下之处、阴间和乐园，都是同义辞，指主在受死后、复活前，停留三日三夜的地方。

在马太十二章四十一节，主耶稣继续说，‘在审判的时候，尼尼微人要同这世代站起来，并要定这世代的罪，因为他们听了约拿所传扬的，就悔改了。看哪，在这里有比约拿更大的。’基督是神差遣到祂百姓那里的申言者，（申十八15，18，）比申言者约拿更大。约拿是从以色列人转向外邦人的申言者，曾被放在大鱼腹中。他在那里停留三日，出来后成了那世代叫人悔改的神迹（兆头）。（拿一 2，17，三2~10。）这预表基督要从以色列人转向外邦人，并要埋在地心里三日三夜，然后从死人中复活，成了这世代叫人得救的神迹（兆头）。基督是比约拿更大的一位，在复活里乃是为着今天惟一的神迹（兆头）。

三三 以赛亚

以赛亚是福音的申言者。旧约里没有其他的申言者预言或讲说福音像以赛亚那样多。想想有多少福音见于以赛亚五十三章。

以赛亚八章十八节指明以赛亚是基督的预表：‘看哪，我与耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为预兆和奇迹。’引自这节的希伯来二章十三节指明，基督是福音的申言者以赛亚这预表的应验。基督的儿女是祂有血肉之体的信徒，而祂也一同有分于血肉之体。（来二 14。）以赛亚的儿女是神所给他的；基督的信徒也是父神所给祂的。（约十七 2，六 37。）

三四 牧者

诗篇二十三篇一节说，‘耶和华是我的牧者。’牧者所作主要的事就是喂养羊。在约翰十章十一节主耶稣说，‘我是好牧人，好牧人为羊舍命。’主耶稣是人，有人的生命；祂也是神，有神的生命。祂舍了祂人的生命，为祂的羊成功救赎，（约十 15，17~18，）使他们能得着祂神的生命，（约十 10下，）永远的生命，（约十28，）使他们借此得以合为一群，归于祂这一位牧人之下。基督这位好牧人，就是这样，并为着这目的，以神的生命喂养祂的羊。

基督是我们的牧者，我们是祂的羊。如今主从里面在生命里喂养我们。我们在里面有祂作我们的牧者，就是作属于生命并在生命里的牧者。活的基督是我们的牧者，不仅赐我们生命—祂对我们就是生命。主活在我们里面，实际上就是祂的牧养。基督作我们的生命并活在我们里面，借此牧养我们。

希伯来十三章二十节告诉我们，神‘领群羊的大牧人我们的主耶稣，从死人中上来。’这里的群羊，羊群，就是召会。神使基督从死人中复活，在复活里作群羊的大牧人。我们已蒙基督救赎，如今由祂作我们的大牧人所喂养。

彼前五章四节说，基督是牧长，是所有牧人的元首。不仅如此，彼前二章二十五节说，祂是我们魂的牧人。基督在十字架上受死，乃是作我们的救赎主，现今祂在复活的生命里，在我们里面乃是作我们魂的牧人，因此祂能指引我们，并以生命供应我们。祂是我们魂的牧人，顾到我们里面之人的幸福，借此牧养我们。基督要作我们活的牧人，就需要住在我们里面。今天基督这赐生命的灵住在我们里面，作我们魂的牧人。

第二十五篇 基督一祂的身位（二五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督在旧约预表和表号之应验里的身位。

三五 荣耀的王

诗篇二十四篇七至十节很强的启示基督是荣耀的王。荣耀的王就是‘有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華。’（诗二四8。）诗篇二十四篇七至十节在启示录十九章十一至十六节完全得着应验，那里说到基督是战士，乃是‘万王之王，万主之主。’（启十九 16。）

基督是荣耀的王，乃是‘忠信真实，祂审判、争战都凭着公义。’（启十九11。）基督对神和信徒都是忠信的，祂击败那些抵挡神以及逼迫信徒的人。祂完成神的经纶并照顾那些相信祂的人，也是真实的。祂凭着公义审判、争战，祂如火焰的眼睛（启十九 12）完成祂的审判。

基督是荣耀的王，头上戴着许多冠冕，（启十九12，）祂的名称为‘神的话，’（启十九13，）又有利剑从祂口中出来。（启十九15。）基督得着了冠冕和荣耀。因为祂得着了不同的荣耀为冠冕，（来9，）所以祂戴着许多冠冕。祂的名‘神的话’指明，甚至当祂对背叛的人执行神的审判时，祂也是神的解释、说明并彰显。基督的争战就是说神的话。基督在与仇敌争战时，向宇宙宣告神是主宰、公义、且有秩序的。从祂口中出来的剑，是审判背叛之人有能力的话。基督用从祂口中出来的利剑，大能的话，击败仇敌。

基督是荣耀的王，乃是万王之王，万主之主，这名写在祂的衣服和大腿上。基督的衣服表明祂的属性，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。这是基督这荣耀的王。

三六 神殿里的肥甘

诗篇三十六篇八节上半说，‘他们必因你殿里的肥甘，得以饱足。’在预表里，主殿里的肥甘是指美地的丰富出产。所有在殿里献给神的丰富，都成了祂殿里的肥甘。这预表的应验是在基督里。祂带着祂追测不尽的丰富，（弗三8，）就是神殿里肥甘的实际。在旧约时代，神的子民只能在神为祂居所所拣选的地方享受这肥甘。为这缘故，作诗的人宣告，神的子民因神殿里的肥甘得以饱足。在神的居所（殿）以外，旧约的圣徒没有这享受。他们因神殿里的肥甘，大得饱足。今天在神的殿，召会里，对基督的丰富享受是我们的。在召会里，我们因基督的丰富，甚至祂追测不尽的丰富，给我们享受、消化、并吸收，作神殿里肥甘的实际，而得以饱足。

三七 生命的源头

诗篇三十六篇九节上半说，‘在你那里，有生命的源头。’在神的殿，召会里，基督是生命的源头。在神的殿里，圣徒有分于基督作这样的源头。

诗篇三十六篇九节上半在约翰四章十四节得应验。在主耶稣与撒玛利亚妇人的谈话中，祂向她指明，她需要活的神子作源头，成为在她里面涌流的泉源。首先祂说，‘你若知道神的恩赐，…你必早求祂，祂也必早给了你活水。’（约四10。）神的恩赐包括祂的儿子和神圣的生命。这两者是一个恩赐，因为神圣的生命是在神的儿子里面，（约壹五11~12，）

并且神的儿子实际上就是神圣的生命。（约十四6。）人生的干渴只能借着那已经赐给我们作永远生命的一位，得着满足。为这缘故，主接着说，‘凡喝这水的，还要再渴。’（约四13。）‘这水’表征对物质和属世事物的享受。只有一种‘水，’就是耶稣基督，能满足我们直到永远。祂今天、明天、永远满足我们。因此，主说，‘人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。’（约四14。）我们已经接受了祂，祂也已经在我们里面成为泉源，直涌入永远的生命。

一面，基督是活水的源头；另一面，祂是泉源。在神里面祂是源头，但在我们里面祂是泉源。祂进入我们里面并住在我们里面，就成为泉源，直涌入永远的生命。每当祂在我们里面涌流，我们就被带进永远的生命，我们的干渴也得以解除。

诗篇三十六篇九节上半，也在启示录二十一章六节得应验：‘我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。’这泉就是基督自己。在永世里，我们这些神的众子要享受基督作生命泉的水，直到永远。

三八 殿里的光

按诗篇三十六篇八、九节，和以弗所五章十四节，基督是殿里的光。诗篇三十六篇八、九节有肥甘、喜乐、生命和光。我们享受神殿里的肥甘，并喝祂乐河的水，我们就被带到生命的源头，并且这生命成为光，（约一4，）我们在这光中就得见光。在主的光中，我们就得见光。这不是某种天然的光。这是基督在殿里作光。

我们也许在神的家，殿，召会以外享受基督作光。但我们需要进入神的殿，在那里享受基督作内在的光。今天基督作这内在的光是在我们灵里。在召会里，我们觉得我们是在主的照耀之下。然而，这照耀不该仅仅是外在的；它该是在我们这人里面深处的照耀。事实上，我们是殿，基督是这殿之内室（我们灵里）的光。基督是光，在我们灵里，我们看见这光。

以弗所五章十四节是诗篇三十六篇九节下半的应验，说，‘基督就要光照你了。’基督是生命的光，（约八12，）不仅照在我们身上，也照在我们里面。

三九 神选民的居所

基督也是神选民的居所。诗篇九十篇一节说，‘主阿，你世世代代作我们的居所。’基督这永远的神，是我们的住处。我们在祂里面找到永久的家。在祂看来，千年只如已过的昨日，又如夜间的一更。（诗九十4。）这样的一位是神子民的居所。

约壹二章二十四节应验诗篇九十篇一节说，‘那从起初所听见的若住在你们里面，你们也就住在子里面，并住在父里面。’‘住’字原文的意思不仅是停留或住留，也是居住。我们可以住在子与父里面，以祂为我们的住处。

同样的思想也在约翰十五章四节，在那里主说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。’这节说到互住：我们住在主里面，主也住在我们里面。主在约翰十五章四节的话是基于约翰十四章二十三节，那里有父与子作为灵向爱祂的信徒显现，所安排的相互住处。这住处是借着三一神的眷临所预备的。祂的眷临使我们成为祂的住处，也使祂成为我们的住处。至终，祂与我们成为相互的住处。这是基督作神选民之居所的实际。

四十 智慧

箴言八章一、十二节，和九章一节说到智慧，其实际就是基督。在马太十一章十九节，主耶稣论到自己说，‘智慧从她的行为得称为义。’智慧就是基督。（林前一24，3

0。)凡基督所行的，都是凭着神的智慧，就是祂自己。这智慧乃是从祂智慧的行事，得称义、得表白。

马太十一章十九节的行为，有些权威古卷作，儿女。（见路七35。）作儿女是生命的事。我们不是智慧的学生，仅仅在乎智慧的知识。我们是智慧之子，在意智慧的生命。因为我们有基督的生命，我们就有智慧的生命。在基督里的信徒是智慧之子，他们称义基督和祂的行为，且跟从祂，以祂为他们的智慧。

林前一章二十四节说，基督是神的智慧。在神的经纶里，钉十字架的基督是神的智慧，用以计划并定意。

在林前一章三十节，保罗继续说，‘基督成了从神给我们的智慧。’一旦我们信入基督，并且神将我们放在祂里面，基督就在三件重要的事上成为给我们的智慧：公义，为着我们的已往；圣别，为着我们的现在；救赎，为着我们的将来。‘从’和‘给’字指明从神给我们的传输。基督以活的、向前的传输方式，该不断的成为从神给我们的智慧。

按林前二章七节，基督是‘从前所隐藏，神奥秘中的智慧，就是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的。’神的智慧与人属世、公开而肤浅的智慧不同，神的智慧是隐藏、奥秘的。作为神智慧的基督，乃是在万世以前所预定那隐藏的奥秘，（西一26~27，）为使我们得荣耀。在永远里，神定规基督作祂的智慧，要成为我们的荣耀。如今日复一日，基督成为从神给我们的智慧。

四一 良人（丈夫）

就着至为纯洁、圣别的意义上，圣经乃是一本神圣的罗曼史，就是一对宇宙配偶的罗曼史—神在基督里是丈夫，祂的赎民是妻子。在旧约里，主常说到自己是丈夫，祂的子民是妻子。（赛五四5，六5，耶二2，三1，14，三一32，结十六8，二三5，何二7，19。）这神圣的罗曼史在雅歌中完全描绘出来，那里寻求者一再说到她的良人；这良人预表基督是我们的良人，我们的丈夫。在雅歌一章十六节，寻求者带着珍赏的感觉说，‘我的良人哪，你甚美丽可爱。’在二章三节，她珍赏且享受他：‘我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味觉得甘甜。’苹果树不仅是为着珍赏，也是为着享受。她坐在他的荫下享受安息，并从他甜美的果子得喂养，得满足。最终，在八章十四节，她催促他快来：‘我的良人哪，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上。’

雅歌中良人的预表在新约里得应验。基督被启示为我们的丈夫，信徒被启示为祂的配偶，祂的妻子。在林后十一章二节保罗说，‘我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。’这里保罗说，基督是我们所爱的独一、宇宙的丈夫。祂这最可爱的一位，吸引了我们，我们也被当作贞洁的童女献给了祂。如今我们该爱祂，宝贵祂，并且单单在意祂，不让在我们心里顶替祂。我们对祂的爱该是纯洁的，我们全人该以祂，我们的良人，我们的丈夫为中心。

四二 大光

以赛亚九章二节说到照在黑暗里的大光。引用且应验这节的马太四章十六节，将这节应用在基督身上：‘在黑暗中行走的百姓，看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。’基督离开耶路撒冷往加利去的时候，祂是照在黑暗里的大光。基督在出生时是星，但祂在尽职时是大光。有一天祂说，‘我到世上来作光，叫一切信入我的，不住在黑暗里。’（约十二46。）基督到这世上来是光的照耀，显明神是光，（约十二46，来一3，）使人不至留在黑暗里，乃信入这光，因而成为光的儿子。（约十二36。）

马太四章十六节的光，乃是基督这照在黑暗里的生命之光。（约八12。）‘生命在祂里面，这生命就是人的光。’（约一4。）基督这神圣生命的具体化身，作生命的光在我们里面照耀时，我们就在祂的光照之下。我们接受基督作神的彰显，就有祂在我们里面作我们的生命，（西三4，）这生命就是在我们里面照耀的光。因此，神圣的光乃是那运行在我们里面之子里的神圣生命。这光照在黑暗里，黑暗不能胜过光。（约一5。）我们跟从这光，生命的光，就绝不在黑暗里行。（约八 12。）

四三 外邦人的光

以赛亚四十二章六节说，神要赐下基督作外邦人的光。这预兆在路加二章三十二节得应验，这节说，神预备了‘启示外邦人的光。’这是那公义又虔诚的人西面，为着新生的基督向神赞美时所说的话。基督不仅是神子民以色列的荣耀，也是外邦人的光；外邦人和以色列国民隔绝，在所应许的诸约上是局外人。（弗二 12。）

四四 拯救的角

路加一章六十九节说，‘在祂仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角。’由神的受膏者大卫王的角（撒上二10，诗一三二17）所预表这救恩的角，就是救主耶稣，祂出自大卫家。（耶二三五~6。）角表征争战的能力。因此，拯救的角就是在大卫家中神拯救的争战能力。大卫家一辞指明这拯救是在主耶稣的人性里。

四五 石头

圣经说到基督是在不同方面的石头。以赛亚二十八章十六节说，‘看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固的根基，宝贵的房角石。’基督是石头，乃是扎实、坚固、且稳定的。

彼前二章四节说，基督是‘为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石。’这活石乃是为着神建造的基督。基督是活石，祂也使我们成为活石，凭祂石头的性情得着变化，使我们能在祂这根基和房角石上，被建造成属灵的殿。（彼前二 5。）

基督是为神所‘宝贵’的石头。这辞原文的意思也是看为尊贵，指被人承认并看为尊贵的宝贵。基督复活并升天之后，一直为神所尊贵。祂不仅在荣耀里，也在神右边，尊贵地位的宝座上。因为基督现今在这样尊贵的地位上，祂就是宝贵的，被看为非常尊贵。

引自以赛亚二十八章十六节的彼前二章六节说，‘看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，信靠祂的人，必不至于羞愧。’神拣选基督作活石有两面。首先基督是神在已过的永远里所拣选的。那是神对祂起初的拣选。然后神在复活里第二次拣选基督。基督在十字架上时，表面看来祂为神所弃绝。对法利赛人和所有反对祂的人，基督的钉十字架表明神弃绝了祂。（太二七 42~43，路二三 35。）但第三天基督复活了，那复活表明神的拣选，证明神拣选了基督作为着祂建造的石头。这第二次的拣选证实神第一次的拣选。在复活里，神证实祂在已过的永远里对基督所作的拣选。

彼前二章六节所说到的锡安不是地上的锡安，乃是诸天之上的锡安。‘看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，’这话不仅指基督的复活，也指祂的升天。神使基督复活以后，将祂高举到诸天之上。因此，基督的升天进一步表明并证实神拣选了祂。

彼前二章六节也说，信靠基督的人，必不至于羞愧。基督是可靠、稳固、坚定的。我们能信靠祂，并得着保证，我们必不至于羞愧。

四六 耶和華我們的父

耶利米二十三章六节，和三十三章十六节都说到‘耶和华我们的义。’这辞表明基督是我们的义。（林前一30。）我们也许误以为我们信徒有基督的义。但我们的义不是基督的义；我们的义乃是基督自己。是基督自己这人位，不是祂义的属性，成了给我们的义。神已使基督，就是神自己的具体化身，成为我们的义。借着基督这义，我们已被神称义，使我们在我们的灵里重生，得着神圣的生命。（罗五 18，八10。）

基督是我们的义，由慈父比喻中的袍子所表征。（路十五11~32。）浪子回家时，父亲说，‘快把那上好的袍子拿出来给他穿，’（路十五22，）指定冠词‘那’指明一件特别的袍子，是父亲特别为祂预备的。这上好的袍子，顶替了回家浪子污秽的衣服。（赛六四6。）上好的袍子穿在他身上以后，儿子就被华美的衣服遮盖，使他有资格符合父亲的要求，并满足他。这袍子表征基督是那满足神的义，遮盖悔改的罪人。（参赛六一10，亚三4。）基督是我们的义，我们在祂里面，在神面前得称义。我们得着基督作上好的袍子，就得着基督作我们的义。

四七 有七眼的石头

圣经启示基督也是有七眼的石头。撒迦利亚书描绘祂是石头，（亚三9，）就是顶石，（亚四7，）有耶和华的七眼，‘遍察全地。’（亚四10。）撒迦利亚三章九节说，‘看哪，这是我在约书亚面前所立的石头：在一块石头上有七眼。万军之耶和华宣告说，看哪，我要雕刻这石头，并要在一日之间，除掉这地的罪孽。’这里说到雕刻石头，指明这石头就是基督。主耶稣是建造的石头，为着神子民的罪孽，在十字架上被神‘雕刻，’对付。这符合约翰一章二十九节。因此，基督是那有七眼被雕刻的石头。

撒迦利亚四章二节说到有七盏灯的灯台，十节说到‘这七眼，’指二节的七盏灯。这‘七眼’乃是耶和华的眼睛。我们将二节和十节放在一起，就看见灯台的七盏灯乃是耶和华的眼睛。不仅如此，这七盏灯也是石头的七眼。这指明那有七眼建造的石头就是耶和华，主神自己。

启示录四、五章有七眼和七灯进一步的发展。启示录四章五节说，‘有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。’撒迦利亚三章九节和四章二节、十节有七眼和七灯，但没有七灵。在启示录四章五节，七灯发展为七灵。

启示录五章六节继续揭示：‘有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。’这里是撒迦利亚书进一步的发展，七眼不仅是石头的七眼，也是羔羊的七眼。这羔羊的七眼是神的七灵，奉差遣往全地去的。在撒迦利亚三、四章，我们看见石头的七眼，灯台的七灯，和耶和华的七眼。因此，主是石头，石头也是灯台。这三者一主、灯台、和石头一乃是一。

在撒迦利亚书，七眼就是七盏灯。在启示录，七灯不再仅仅在灯台上，也在宝座前点着。这七灯就是神的七灵。至终，七灵是那在神行政中心之羔羊的七眼。启示录五章六节指明，在宝座前点着的七灯也是羔羊的七眼。这就是说，七眼是石头的七眼，耶和华的七眼，和羔羊的七眼。这七眼结合石头、耶和华、和羔羊。这指明羔羊就是石头，石头就是耶和华。

那为匠人所弃绝，并成了房角石的石头，（太二一42，徒四11，）就是撒迦利亚三章九节那有七眼的石头。在神看来，犹太匠人弃绝基督，就弃绝羔羊和神建造的房角石。基督作羔羊而死，但在复活里，神使祂成为房角石。在这石头上有七眼照耀并点着，以完成神的经纶。因为在撒迦利亚书里，这七眼是在石头上，在启示录里，这七眼是在羔羊上，我们就可以说，基督、羔羊和石头，是为着神建造的羔羊石头。基督，神的羔羊，是那有七眼建造的石头，这事实启示基督的七眼是为着神的建造。我们的基督是那

有七眼建造的石头，有七灵将祂自己注入我们里面，好将我们变化成为着神建造的宝贵材料。

四八 日头

在玛拉基四章二节，日头是基督的预表：‘向你们这敬畏我名的人，必有公义の日头升起，其翅膀带着医治。’基督是公义の日头。在祂的‘翅膀’里，就是在祂的照耀里，有对死亡的医治：没有祂的光线，就有死亡。祂的照耀出现，死亡就得医治。

玛拉基四章二节在路加一章七十八节得应验：‘叫清晨的日光从高天临到我们。’‘从高天’的意思是从神，并指明耶稣基督乃是在祂的神性里，作来自诸天之上的清晨日光。救主耶稣基督在祂的神性里，是黑暗时代的旭日。祂的出生对人性是真正的日出。祂的来临结束旧约的黑夜，开始新约的白昼。

路加一章六十九、七十八节说到在祂人性和神性里的基督。在人性上，基督是神在人的家，大卫的家中所兴起拯救的角。在神性上，祂是来自诸天之上清晨的日光。因此，基督是人也是神。祂是人，乃是拯救的角；祂是神，乃是清晨的日光。神为着拯救祂的百姓而有的救赎工作，乃是借着在拯救的角和清晨的日光这两面兴起基督而成就的。

我们看过基督在旧约预表和表号之应验里四十八面的身位，就看见基督是有追测不尽之丰富的一位，（弗三8，）祂乃是深奥的。祂对我们的确是一切，给我们经历并享受。

第二十六篇 基督一祂的身位（二六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们说过基督在旧约预言的应验里，并在旧约预表和表号之应验里的身位，在本篇信息中，我们来到关于基督的另一类别—基督在新约比喻里的身位。

拾陆 在新约的比喻里

一 禾场上的簸谷者

施浸者约翰引荐基督时，说，‘祂手里拿着扬场的簸箕，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。’（太三12。）这里陈明基督是禾场上的簸谷者。因为祂是这样一位簸谷者，我们众人需要对祂认真。

那些由麦子所表征的人，里面有生命，主要把他们浸在圣灵里，（太三11，）并把他们提去，收在天上的仓里。那些由糠秕所表征的人，如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。这是关于祂回来后，在祂荣耀的宝座上审判活人，（太二五31~46，）以及千年国后在白色大宝座上审判死人。（启二十11~15。）马太三章十二节的糠秕，是指不肯悔改的犹太人；十三章的稗子，是指挂名的基督徒。这两班人的永远定命都是一样的，就是在火湖里沉沦。（太十三 40~42。）

我们不该像糠秕，也不该作稗子。反之，我们该是麦子，就是神活的儿女。要作神的儿女，我们需要重生，（约三 3，）从水和灵生。（约三 5。）凡悔改并相信主的人，要被祂浸在圣灵里，使他们能得着永远的生命。那些不悔改不相信的人，要被祂这簸谷者浸在火里；他们要被扔在火湖里永远沉沦。因此，主的浸不是为着在圣灵里永远的生命，就是为着在火里永远的沉沦。

二 没有枕头之处的人子，不像狐狸和天空的飞鸟

在马太八章十九节，有一个经学家对主耶稣说，‘夫子，你无论往那里去，我都要跟从你。’这经学家习惯过舒适的生活，他看见群众受主吸引，就出于好奇要跟从祂，却没有计算代价。主的答覆引他考虑到代价的问题：‘狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。’（太八 20。）主将祂的情况与狐狸和天空的飞鸟相比。虽然群众受祂吸引，但人子没有安息的地方，不像狐狸和飞鸟。祂甚至没有安息之所，不如狐狸和飞鸟。祂的为人生活是受苦的生活。祂出生时客房里没有房间。（路二7。）在祂奇妙的职事里，同样没有地方供祂休息。

三 病者的医生

当主耶稣与税吏和罪人享受筵席时，法利赛人批评且定罪祂，问门徒说，他们的老师为什么和这样的人一同吃饭。（太九10~11。）主抓住法利赛人发问所提供的机会，非常喜乐的启示祂自己是医生：‘强健的人用不着医生，有病的人才用得着。’（太九12。）主告诉法利赛人，税吏和罪人是‘病人，’有病的人，祂对他们不是审判官，乃是医生，医治者。主在祂尽职呼召人跟从祂的事上，是作医生，不是作审判官。审判官的审判是按着公义，医生的医治是按着怜悯和恩典。那些被祂作成属天国度子民的人，乃是患麻疯、（太八 2~4、）瘫痪、（太八 5~13，九 2~8、）发烧、（太八 14~15、）鬼附、（太八 16，28~32、）患各样疾病的、（太八 16、）以及受人藐视的税吏和罪人。（太九 9~11。）若是主耶稣作审判官，临到这些可怜的人，他们就都要被定罪、被弃绝，没有一个够资格被选上并蒙呼召，成为祂的跟从者。祂来尽职是作医生，医治、恢复、点活并拯救他们，使他们能重新构成诸天之国的公民。主在马太九章十二节的话，含示自义的法利赛人不承认他们需要主作医生。他们认为自己很强健，因此被自义蒙蔽，不晓得自己是有病的。

主耶稣不是仅仅告诉祂的门徒，祂来不是作审判官，乃是作医生；那只会成为道理。主与那些灵里生病的人一同坐席的时候，祂启示自己是医生，同时医治他们。祂是医生，只能医治有病的人。祂来

召罪人，有病的人，不是召义人，健全的人。（太九13。）我们若觉得自己没有病，祂就无法医治我们。但我们若站在自己是罪人的地位上，就要经历祂作我们的医生。我们若看见基督是我们的医生，就会相信祂是那能医治我们的一位。

基督是我们的医生，有医治的权柄。祂的医治不仅仅是能力的事，也是权柄的事。祂医治我们，不需要直接摸着我们。祂只需要说一句话，祂的权柄就随着祂的话来医治我们。（太八8。）我们的医生用祂的权柄医治我们。

四 与伴友同在的新郎

施浸者约翰的职事是把人引到基督，使基督成为他们的救赎主、生命和一切。然而，约翰的门徒中，有些人漂离了他的目标，就是基督，转到约翰的一些作法上，使那些作法成为阻挠人享受基督的新宗教。因为这些约翰的门徒实行禁食，他们就因着基督和祂的门徒坐席而感到为难，并且定罪他们不禁食：‘为什么我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食？’（太九14。）主回答说，‘新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？’（太九15。）这里主启示自己是与伴友同在的新郎，是最令人喜悦的人。

‘伴友’一辞指主的门徒。主在地上尽职事的过渡时期中，祂的门徒是祂的伴友，就是在新郎的房间里与祂同在的人，他们观看祂并享受祂的同在。以后他们要成为新妇。（约三29，启十九7。）主耶稣被取升天、离开门徒的时候，（徒一11，）新郎就从伴友中间被取去。从那以后，他们就禁食。（徒十三2~3，十四23。）

主在对付旧宗教里自义的法利赛人时，指明祂是医生，要医治有病的人。祂在对付那些形成了新宗教、禁食的约翰门徒时，启示自己是新郎，要娶新妇。施浸者约翰曾告诉他的门徒说，基督是新郎，要娶新妇。（约三25~29。）现在基督将这事提醒他们。主首先医治跟从祂的人，然后使他们成为伴友，至终要使他们成为祂的新妇。他们不仅应当把祂当作医生，好恢复他们的生命，也应当把祂当作新郎，好享受与祂同在的生活。他们乃是与祂同在喜乐的婚礼中，并不是参加没有祂的悲哀葬礼。既是这样，他们怎能在祂面前禁食而不宴乐？约翰的门徒所问的，似乎是道理的问题，然而，主不以道理答覆，却启示祂自己是与伴友同在的新郎。

五 不适于补旧衣服的未漂过的布

在马太九章十六节主耶稣说，‘没有人用未漂过的布作补钉，补在旧衣服上，因为所补上的，会扯破那衣服，裂缝就更大了。’未漂过的，原文是由‘未’和‘梳理羊毛’构成，因此，意即未梳理的、未蒸洗的、未作完的、未漂过的、未处理的。这未漂过的布，象征从成为肉体到钉十字架之前的基督，如同一块未处理、未作成的新布；路加五章三十六节的新衣服，乃象征基督经过了钉十字架的处理，如同一件新衣服。基督先是未漂过的布，为要作成一件新衣服；然后，祂借着死而复活，就作成了一件新衣服，在神面前作我们的义，遮盖我们，使我们能得神称义，蒙祂悦纳。（路十五22，加三27，林前

30。）基督这未漂过的布的确很美妙，但不足以遮盖我们。这样的布是新的，但情形不适合给我们穿。这块布需要加上某种工作，就是基督在十字架上所要完成的工作。主耶稣在十字架上被处理；祂被人对付，更被神对付。然后在复活里，祂成了新衣服。在祂钉十字架之前，祂是未漂过的布，但在祂复活之后，祂是新衣，给我们穿。

马太九章十六节的旧衣服，表征人靠着天然的旧生命而有的好举止、好行为、和宗教的作法。把未漂过的布补在旧衣服上，所补上的布会因缩水的力量，扯破旧衣服，使裂缝更大。把未漂过的布补在旧衣服上，表征想要效法基督在地上为人生活时所作的。今天有些人只效法耶稣的为人以改良他们的行为，却不相信钉十字架的耶稣是他们的救赎主，也不相信复活的基督是他们的新衣服，在神面前作他们的义，遮盖他们。主在马太九章十六节的话指明，我们绝不该想要把祂这未漂过的布割下，用来补我们衣服上的破洞，因祂这布满了缩水的能力，补在旧衣服上，只会使衣服上的破洞变得更大。

六 不能装在旧皮袋里的新酒

在马太九章十七节主耶稣说，‘也没有人把新酒装在旧皮袋里；不然，皮袋胀裂，酒泻出来，皮袋也就坏了。’这节的新，原文指在时间上是新的、新近的、新有的。这新酒象征基督是新生命，满有活力和使人快活的力量，激我们振奋，并满足我们。我们接受祂的生命，这生命就在我们里面作工，激动我们，振奋我们，加力给我们，并使我们喜乐。基督这新酒是我们的内容，作我们里面干渴的供备。祂不仅是新郎，也是新生命，在里面激动我们，好享受祂作我们的新郎。

主耶稣说，我们不该把新酒装在旧皮袋里。旧皮袋象征宗教的形式、仪式和作法，就如法利赛人和约翰门徒在他们宗教里的禁食。（太九14。）一切的宗教都是旧皮袋。新酒装在旧皮袋里，由于新酒发酵的力量，会将皮袋胀裂。把新酒装在旧皮袋里，就是把基督这使人振奋的生命，放在任何一种宗教里。今天有些人企图把基督塞进他们不同模式的宗教仪文、形式和作法里。但我们绝不该想要把基督生命的酒装在旧宗教作法的皮袋里，因为酒会将那些作法胀裂。基督作生命的新酒需要新皮袋。

七 庄稼的主

在马太九章三十八节主耶稣说，‘要祈求庄稼的主，催赶工人收割祂的庄稼。’这里启示基督是庄稼的主。这指明祂的国是用能长大并繁衍的生命之物建立的。祂是拥有这庄稼的主。我们是主的庄稼。在祂手下，没有一样东西是无生命的。祂不在意无生命的东西，乃在意活的东西。在祂眷顾之下，一切都是活的。

我们都需要看见主耶稣是庄稼之主的异象，并领悟我们该祈求祂这庄稼的主，催赶工人收割祂的庄稼。每当我们觉得需要工人的时候，我们就向庄稼的主祷告，呼求祂催赶工人收割祂的庄稼，并承认庄稼属于祂。每当我们这样祷告的时候，我们就非常尊崇主耶稣。这样祷告指明，我们已看见我们的基督是庄稼之主的异象。我们都需要关于主这面进一步的启示。

八 高过门徒的老师、高过奴仆的主人、以及家主

在马太十章二十四至二十五节，主耶稣用三个比喻指示十二使徒关于他们出去扩展祂的职事时所受逼迫的苦难。在这些比喻里，祂将自己比喻为老师、主人、和家主，将使徒比喻为门徒、奴仆、和家人。在遭受逼迫的事上，他们不能高过祂；他们不可期待较佳的命运。在遭受逼迫的事上，他们和祂一样，也就够了。祂是他们的老师、主人、和家主，他们是祂的门徒、奴仆、和家人。法利赛人若辱骂祂，称祂为粪堆之主（别西卜），何况对他们？主这话预备使徒遭受犹太首领的逼迫。

九 玩耍孩童的比喻里又吃又喝的人

在马太十一章十六、十七节主耶稣说，‘我可把这世代比作什么？好比孩童坐在市场上，招呼另一些孩童说，我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们哀歌，你们不捶胸。’基督和施浸者约翰‘吹笛’传国度的福音，但犹太教徒不因救恩的喜乐而‘跳舞。’约翰和基督‘哀歌’传悔改，但犹太教徒不因罪的忧伤而‘捶胸。’神的义要求他们悔改，但他们不肯顺从；神的恩典赐给他们救恩，但他们不愿接受。

在马太十一章十八、十九节主继续说，‘约翰来了，不吃不喝，人就说，他有鬼附着。人子来了，也吃也喝，人又说，看哪，一个贪食好酒的人，一个税吏和罪人的朋友。’约翰来是要领人悔改，（可一4，）叫他们为罪忧伤，他没有胃口吃喝；（路一15~17；）但基督来，是要把救恩带给罪人，叫他们在其中喜乐，（太九10~11，）祂乐于和他们同吃同喝。（太九10~11。）因着施浸者约翰的生活奇异独特，不按常规吃喝，反对的人就说，他有鬼附着。但他们称基督为贪食好酒的人，税吏和罪人的朋友。基督不仅是救主，也是罪人的朋友，同情他们的难处，体会他们的忧伤。

十 撒种者和稗子之比喻里的撒种者

在撒种者和稗子的比喻里，启示基督是撒种者。在撒种者之比喻的开头主说，‘看哪，那撒种的出去撒种。’（太十三3。）然后在稗子的比喻里祂说，‘诸天的国好比人撒好种在他的田里。’（太十三24。）在三十七节祂解释：‘那撒好种的就是人子。’因此，这些比喻里的撒种者乃是基督自己。表面看来，祂是教师和传道人。事实上，在教导真理并传扬福音上，祂是撒种者，祂的生命是撒种的生

命。例如，主耶稣在医治彼得的岳母时，从祂这撒种的救主身上，有东西分赐到她里面。（太八14~15。）同样，主在洁净患麻疯者时，从祂身上也有东西撒到那得洁净的人里面。（太八1~3。）主撒种的结果，在患麻疯者和彼得的岳母这二人里面，都有很大的改变发生。马太十三章启示，主耶稣分赐给所接触之人的，就是祂这撒种者撒在他们里面的种子。

撒种者是主耶稣奇妙的人位，所撒的种子也是主自己，就是三一神的具体化身，作生命产生神的国。借着成为肉体，基督成了生命的种子，在祂尽职时，祂将这种子撒在别人里面。这就是说，祂将自己这三一神的具体化身，撒在祂的跟从者里面。我们若想想自己的经历，就会领悟主耶稣撒在我们这人里面的种子，就是祂自己这生命，使我们成为国度之子。（太十三38。）基督作撒种者，已将祂自己当作生命的种子撒在我们心里，使祂能活在我们里面，长在我们里面，并从我们里面得着彰显。

基督是撒种者，也是祂所撒的种子，这事实指明，祂不是借着教导或外面的工作来建立国度，而是借着将祂自己当作生命的种子撒在信徒里面，使国度借着生命的长大产生出来。这种子要生长，其中的生命要产生国度。至终，撒种者，也是种子，要成为‘非人手凿出来的石头，’要砸碎列国，变成一座‘大山，’充满天下。（但二34~35。）这座大山就是神所要建立的国，这国永不败坏，必存到永远。（但二44。）这启示神的国实际上乃是一个人位，就是基督自己。开始时这国是撒种者将自己当作生命的种子撒播出去。这种子要生长，并发展为一座山一千年国时代里神的国。

第二十七篇 基督一祂的身位（二七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督在新约比喻里的身位。

十一 面酵比喻里的三斗面

在马太十三章三十三节主耶稣说，‘诸天的国好像面酵，有妇人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了酵。’这比喻启示搀杂的事。三斗面指小麦所制的细面，就是在素祭里所用的细面。（利二1。）那些作祭司事奉神的人，从素祭的细面得喂养。素祭不仅是为着祭司的满足，也是为着神自己的满足。因此，素祭是给祭司和神的食物。素祭预表在人性里的基督，有象征基督人性细致且均匀的细面。

主向亚伯拉罕显现时，亚伯拉罕告诉撒拉，用三细亚（三斗）细面预备一全餐。（创十八6。）因此，在圣经里，三斗指一全餐。基督是三斗面，就是素祭的实际，乃是给神和人的食物。

在马太十三章三十三节，妇人使三斗面发了酵，这事实指明，这邪恶的妇人已使与基督有关的一切都发了酵。酵在圣经里象征邪恶的事（林前五6，8）和邪恶的教训，（太十六6，11~12，）妇人象征背道的罗马天主教，已将关于基督的教训，与异教的作法、异端的道理、和邪恶的事物，搀杂在一起，‘直到全团都发了酵。’这完全违反了圣经，圣经是严禁在素祭中搀酵的。（利二4~5，11。）召会是诸天之国的实行，该只有基督，那无酵的细面为内容。

十二 宝贝藏于田地比喻里的人

马太十三章四十四节说，‘诸天的国好像宝贝藏在田地里，人找到了，就藏起来，欢欢喜喜的去变卖他一切所有的，买这田地。’宝贝表征国度连同真以色列人，就是神的奇珍。（出十九5，诗一三五4。）田地是地，表征神为着祂的国所创造的世界。（创一26~28。）因此，藏在田地里的宝贝，表征藏在神所创造之世界里的国度。基督是找到宝贝的人，找到了，就把宝贝藏起来，欢欢喜喜的变卖一切，买这田地。基督在马太四章十二节至十二章二十三节，找到了诸天的国；在十二章二十四节至十三章四十三节，就藏起来；并在十六章二十一节，十七章二十二至二十三节，二十章十八至十九节，二十六章一节至二十七章五十二节，欢欢喜喜的上了十字架，为国度变卖祂一切所有的，买这田地，就是赎回受造却失去的地。基督先找到了宝贝，那时祂出来尽职，宣告说，‘你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’（太四17。）犹太人对主的弃绝达到顶峰时，主也放弃了他们。从那时起，祂将宝贝藏起来。然后祂上十字架，不仅买宝贝，也买田地，因而赎回神所创造的地。祂为着宝贝的缘故，赎回全地。

基督上十字架赎回神所创造的地，因为在地里有国度，宝贝。基督要在地上得着国度，必须赎回地，因为地已被撒但的背叛和人的罪所玷污并破坏。主变卖祂一切所有的买地，意即祂为着国度的宝贝，在十字架上牺牲一切所有的，以赎回地。毫无疑问，这国度的实化是在召会生活里，但其实现与蒙救赎的以色列国有关。在千年国期间，地要成为基督的国。（启十一15。）那时以色列国将是基督之国的中心。

十三 寻找珠子比喻里的商人

在马太十三章四十五、四十六节主耶稣说，‘诸天的国又好像一个商人，寻找好珠子，寻到一颗珍贵的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这珠子。’四十五节的商人乃是基督，祂为着国度寻找召会。在马太十六章十八节和十八章十七节，祂寻到后，就为着国度去十字架，变卖祂一切所有的，买了这珠子。

在马太十三章四十六节，我们看见基督得着一颗珍贵珠子的工作。在十字架上，祂变卖了祂所有的一切，买了那珠子。珠子也是建造新耶路撒冷的材料，乃是活蚌（活的基督）在死水（满了死亡的世界）里为小石子（罪人）所伤，分泌出生命的汁液，包住那叫它受伤的石子（信徒）而产生的。因为珠子出于那象征撒但所败坏之世界的海，（赛五七 20，启十七 15，）就必是指召会，这召会主要的是由外邦世界中重生的信徒所构成，乃是珍贵的。我们伤了基督这活蚌以后，留在十字架那里，留在祂的伤处。然后祂复活的生命分泌出来，一再包住我们，就使我们成为产自死水的珠子，召会。

马太十三章的比喻启示主耶稣先是来作撒种者撒种，至终祂得着了珠子。珠子出自种子。基督是种子，召会是珠子。珠子是宝贵的，为它所付的代价是大的。主耶稣付了代价，变卖祂一切所有的来买召会。按行传二十章二十八节，祂用自己的血买了召会。主耶稣将自己当作种子种下，付了代价，至终得着了珠子。

十四 儿女的饼比喻里的饼与碎渣

有一天，一个迦南妇人向主耶稣喊着说，‘主阿，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得很苦。’（太十五 22。）主告诉她，祂‘奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。’（太十五 24。）然后，这妇人领悟她不是以色列人，就说，‘主阿，帮助我！’（太十五 25。）主回答说，‘不好拿儿女的饼丢给小狗。’（太十五 26。）儿女是犹太人，小狗（宠犬，家犬）是外邦人。这里基督启示自己是儿女的饼。迦南妇人认为祂是主，是大卫的子孙，王室的后裔，伟大崇高来作王的。但祂向她揭示自己是小块的饼，为作食物。虽然妇人的请求与吃无关，但主特意将她引向吃的事，为要给她看见，她需要里面的滋养。主使她领悟，祂是喂养饥饿儿女的饼，祂将自己分赐给人，作人里面生命的供应。

主耶稣说到迦南妇人是小狗时，她说，‘主阿，是的，就是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣。’（太十五 27。）迦南妇人没有被主的话激怒，反倒承认自己是外邦的狗。她认为基督既被儿女犹太人弃绝，就成了桌子下的碎渣，作了外邦人的分。以色列人的圣地是桌子，其上有基督这属天的饼，作以色列子民的分；但他们把祂扔到桌子下，落在地上，就是外邦人之地，因此主成了碎渣，作了外邦人的分。这外邦妇人有这样的领悟，真是了不起！我们也需要领悟，基督已被以色列人从桌子上扔掉，如今在外邦世界，祂这来自天上的生命之粮，在狗所在之处。可吃的基督是桌子下的碎渣，与我们相近。

吃是分赐的事。经纶或分赐（oikonomia），原文字根意分配食物。在马太十五章，我们看见基督分赐自己作粮食，作滋养的食物，作生命供应的元素，满足饥饿的人。这指明神的经纶不是外面的事，乃是使基督进入我们里面作食物。为此，我们需要吃基督这粮食，甚至桌子下的碎渣，借此将基督接受进来。

十五 葡萄园比喻里的家主

家主的比喻（太二十一 1~16）是主耶稣讲的，解释祂所说在前的将要在后，在后的将要在前的话。（太十九 30。）这话是答覆彼得的问题：‘我们已经撇下所有的跟从了你，这样，我们将来要得什么？’（太十九 27。）马太二十章一、二节说，‘诸天的国好像一个作家主的人，清早出去，为他的葡萄园雇工人，和工人讲定一天一个银币，就打发他们进他的葡萄园去。’家主指基督。清早指召会时代的最早期，那时基督来呼召门徒进国度。工人指门徒，葡萄园指国度。银币指主在马太十九章二十八至二十九节，与彼得所讲定，应许给他的赏赐一国度实现时，在荣耀里对神圣生命的完全享受。

在召会时代的不同时期，家主‘雇’了更多工人，（太二十四 4~5，7，）以后，‘到了黄昏，葡萄园的主人对管事的说，叫工人都来，给他们工钱，从后来的开始，直到先来的为止。’（太二十八 8。）那些约在午后五时雇的领了一个银币，那些先雇的以为必要多得，也是领一个银币。他们领了以后，就埋怨家主。家主回答说，‘我愿意给那后来的，正如给你的一样。难道我不可随我的意思，用我的东西么？还是因为我慈善，你就眼红了么？’（太二十四 14下~15。）这指明主耶稣是家主，有权柄照着自己的意愿和喜悦，不按作工的原则，乃按恩典的原则，将同样的工钱付给后来的工人。这里主很强的指明，祂对跟从祂者的赏赐，不是商业的，乃是按着祂的意愿和恩典。门徒要得着诸天的国，就需要

撇下一切并跟从主，但主所要给他们的赏赐，超过他们所当得的。这不是按着商业的原则，乃是按着主的喜悦。主耶稣不愿赐下国度作商业交易。因此，我们不该以为，我们所撇下来跟从祂的，等于要买国度的代价。主耶稣赐下赏赐，是慈善的举动。国度是按着主自己的意愿，从祂恩惠的赐给临到我们。这是启示基督在祂的恩典里作家主。

十六 恶园户比喻里家主的儿子

基督是恶园户比喻里的儿子。（太二一33~46。）在这比喻里，家主是神，葡萄园是耶路撒冷城，（赛五1，）园户是以色列人的首领。（太二一45。）受差遣去收果子的奴仆，是旧约遭受逼迫的申言者。（耶三七15，尼九26，代下二四21。）至终，家主‘打发他的儿子到他们那里去，心里说，他们必尊敬我的儿子。不料，园户看见那儿子，就彼此说，这是承受产业的；来吧，我们杀了他，得他的产业。’（太二一37~38。）这指明犹太教的首领妒忌基督的权利，想要保留自己虚伪的地位。因此，他们‘拿住他，推出葡萄园外杀了。’（太二一39。）这是指基督在耶路撒冷城外被杀。（来十三12。）因此，耶路撒冷主人的儿子基督，被犹太人邪恶的首领所弃绝。

十七 恶园户比喻里被犹太匠人所弃的石头

基督与犹太匠人谈到葡萄园，因而指明祂是葡萄园主人的儿子，至终说到神的建造以及祂自己是石头：‘匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。’（太二一42。）这石头是为着神建造的基督；（赛二八16，亚三9，彼前二4；）匠人是犹太首领，他们原该为着神的建造而工作。这里主耶稣说，匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。基督不仅是基石（赛二八16）和顶石，（亚四7，）也是联络各墙的房间石。基督是房间石，联结犹太人和外邦人。借着基督作房间石，犹太和外邦信徒被带在一起，成了一个为着神的建造。

按马太二十一章四十二、四十四节，基督对三类人是石头：对信徒而言，祂是建造的石头；对弃绝的犹太人而言，祂是绊跌人的石头；对外邦人而言，祂是砸人的石头。对我们而言，基督，神的儿子，救主，救赎主，作我们生命的一位，是神建造的石头。基督是建造的石头，乃是建造的元素，建造的生命。最终，在我们里面作生命的基督，乃是为着神的建造。如今为着神的建造，我们需要享受并经历基督作建造的石头，作建造的生命和元素。基督不仅是托住我们的基石；祂也是将我们合在一起的房间石。在祂里面并借着祂，我们同被建造。

十八 婚筵比喻里王的儿子

主耶稣在马太二十一章三十三至四十六节，说过了葡萄园恶园户的比喻，把旧约比作葡萄园，重点是律法下的劳苦；以后祂继续说到另一个比喻，就是马太二十二章一至十四节里婚筵的比喻，把新约比作婚筵，重点是恩典的享受。前一个比喻里的家主和后一个比喻里的王乃是神。家主和王的儿子都是基督。在前一个比喻里，基督是承受父产业的继承者，并且成了神建造的房角石，将不同源头的神的子民联络在一起。在后一个比喻里，基督是新郎满足父的愿望，并且成为受神邀请者的喜悦。旧约和新约都是为着基督。祂是神经纶的中心！

十九 从东边发出，直照到西边的闪电

在马太二十四章三节，门徒问主耶稣关于祂来临和这世代终结的兆头。主的答覆部分记载在马太二十四、二十五章，说，‘闪电怎样从东边发出，直照到西边，人子来临也要这样。’（太二四27。）这节的来临与三节同，希腊文，parousia，巴路西亚，意即同在。基督的来临乃是与祂的信徒同在。这巴路西亚要开始于祂来到空中，结束于祂来到地上。在祂的巴路西亚里，将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。）马太二十四章二十七节指明，基督要在空中，为要来到地上。闪电怎样从东边闪到西边，人子的来临也要这样。

基督的来临（巴路西亚）有两方面：隐密的一面，向着警醒的信徒；公开的一面，向着不信的犹太人和外邦人。二十七节的闪电，象征大灾难后公开的一面；（太二四29~30；）四十三节的贼来，象

征大灾难前隐密的一面。闪电如何藏在云中，等候机会发出，基督也要身披云彩，（启十1，）在空中一段时间，然后像闪电一样突然显现，临到地上。

二十 警醒比喻里的贼

在马太二十四章四十三节主耶稣说，‘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。没有一个贼预先告诉我们他的来临，或偷取没有价值的东西。贼隐密的来偷取宝贵的东西，他有鉴别的眼，知道什么是贵重的。主耶稣要像贼一样，隐密的临到那些爱祂的人，把他们当作宝贝取走。因为基督要来偷取宝贵的东西，我们就该寻求成为贵重的，在祂隐密来临时配给祂‘偷取。’正常的基督徒是有资格被主偷取的人。不仅如此，因为基督隐密来临的时候是人不晓得的，我们就需要警醒。‘若不警醒，我必临到你那里如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。’（启三3。）在马太二十四章四十四节主告诉我们：‘你们也要预备，因为在你们想不到的时辰，人子就来了。’因此，为着主像贼一样隐密的来临，我们需要警醒并预备。

二一 忠仆和恶仆的主人

在马太二十四章四十五至五十一节，基督是忠仆和恶仆的主人。四十五节说，‘这样，谁是那忠信又精明的奴仆，为众人所派，管理他的家人，按时分粮给他们？’这里的奴仆向着派他管理家人的主忠信，并且向着信徒精明。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。‘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。’（太二四46~47。）有福是在国度的实现里，得着基督（主人）管理的权柄为赏赐。在国度的实现里，主人要派忠信的奴仆管理一切的家业，作为赏赐。这里我们看见基督是忠信奴仆的主人。

四十八至五十一节陈明基督是恶仆的主人。恶仆是得救的人，真信徒。基督是主人，绝不会指派任务给假信徒。恶仆是得救的信徒，由以下事实证明：祂是主所派的；祂称主为‘我的主人；’祂相信主要来。这恶仆心里说，‘我的主人必来得迟，’（太二四48，）‘就动手打那些和他同作奴仆的，又和酒醉的人一同吃喝，’（太二四49，）就是虐待作同伴的信徒，并且与沉醉在属世事物里的世人为伴。‘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。’（太二四50~51。）基督，恶仆的主人，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。这相当于马太二十五章十四至三十节的‘扔在外面黑暗里。’主人要叫恶仆和假冒为善的人同受处分，这不是指明奴仆要永远沉沦，乃是要受时代的惩治。这里我们看见基督是恶仆的主人。

二二 十个童女比喻里的新郎

‘那时，诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯出去迎接新郎。’（太二五1。）这里的新郎象征基督是最令人喜悦，且富有吸引的人，（约三29，太九15，）童女象征在黑夜夜里，盼望祂这最富有吸引的人来临的信徒。她们为祂作见证，作她们灵里照耀的灯，（箴二十27，）有额外一分灵（油）浸透她们这人（器皿—罗九23~24），并从世界走出去迎接祂。她们该出代价否认己、舍弃魂生命、并且不爱世界，得着更多浸透的灵（买油），借此预备好迎接祂这最令人喜悦的人。

二三 银子比喻里往外国去的人

在银子的比喻里，（太二五14~30，）基督‘好比一个人要往外国去，就叫了自己的奴仆来，把他的家业交给他们。’（太二五14。）外国是诸天之上。奴仆象征信徒服事的一面；在工作上，他们是被买来服事祂的奴仆。基督将祂的家业交给祂的奴仆，这家业包括福音、真理、信徒和召会。祂‘给了一个五他连得银子，一个二他连得，一个一他连得。’（太二五15。）在马太二十五章十四节，主把祂的家业交给祂的奴仆；在十五节，祂给他们银子。

马太二十五章十九节说，‘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’表征主降临到空中。（帖前四16。）算账，表征主在空中审判台前的审判。（林后五10，罗十四10。）在那里，信徒的生活、行为、工作，都要受主审判；或得赏赐，或受惩罚。（林前四5，太十六27，启二二12，林前三13~15。）

二四 不适合旧衣服的新衣服的一块

路加五章三十六节说到‘新衣服。’这新衣服就是基督作我们的义，在外面遮盖我们。马太九章十六节里未漂过的布，表征从成为肉体到钉十字架的基督，而路加五章三十六节的新衣服，表征基督在钉十字架时被‘处理，’并在复活里成为完成的衣服，在神面前遮盖我们。主的心意不是要将自己赐给我们作一块未漂过的布，乃是作完全、作成的衣服，使我们能穿上，作我们的义，这样我们就能在神面前得称义，并享受祂的同在。我们在自己里面没有资格在神的同在里。但我们穿上基督作新衣服，就得称义，并配得神的同在。

路加五章三十六节说，‘没有人把新衣服撕下一块作补钉，补在旧衣服上；不然，就把新的撕破了，并且那从新的撕下来的补钉，和旧的也不相称。’旧衣服表征人靠着天然的旧生命而有的好举止、好行为、和宗教的作法。新衣服的一块不适合这旧衣服。我们不该想要补旧衣服，乃该穿上基督作我们的新衣服。

加拉太三章二十七节说，‘你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。’浸入基督就是穿上祂。因此，穿上基督作新衣服的路，就是浸入祂。新约不仅启示基督复活以后成为新衣服，也启示祂借着复活成了赐生命的灵，那是灵的基督。这赐生命的灵就是包罗万有的基督，连同着祂所是的一切，和祂所成就的一切，并且这位是灵的基督，乃是新衣服给我们穿。我们浸入基督这灵，就穿上基督作我们的衣服，我们的遮盖。因此，我们所穿上的新衣服，就是基督自己这包罗万有的灵。如今基督不再是未处理的布；祂是作成的衣服，这衣服包括祂的成为肉体、钉十字架、复活、以及祂奇妙人位的一切元素。

第二十八篇 基督—祂的身位（二八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多说到基督在新约比喻里各面的身位。

二五 有两个债户的债主

当主耶稣在一个法利赛人家里作客坐席的时候，有一个女人来用眼泪湿祂的脚，用自己的头发擦干，亲祂的脚，并且把香膏抹上。（路七36~38。）法利赛人看见了，就心里说，‘这人若是申言者，必知道摸祂的是谁，是个怎样的女人，因为她乃是罪人。’（路七39。）主借着祂无所不知的神圣属性，知道法利赛人心里所说的，（路七40，）就说，‘一个债主有两个债户，一个欠五百银币，另一个欠五十银币。因为他们没有什么可偿还的，债主就把两个都恩免了。’（路七41~42上。）主的话启示祂是债主，那个法利赛人和女人都是罪人，都是祂的债户。在这比喻里，两个债户没有什么可偿还债主，但祂把他们都恩免了。这指明所有的罪人，都没有什么可偿还所欠他们救主神的债。主的话也指明，救主已经赦免了那个法利赛人和女人。

在路加七章四十八节，主耶稣表明祂对有罪的人亲切的看顾，祂说，‘你的罪赦了。’在场的人心里说，‘这人是谁，竟然赦罪？’（路七49。）他们不晓得基督，就是比喻里的债主，乃是赦免人的神成为肉体，祂就是神，有权柄赦罪。这事件结束时，主耶稣对那女人说，‘你的信救了你，平平安安的走吧！’（路七50。）基督的神圣属性也表明在祂赐平安给蒙赦免的罪人。惟有神能赦罪并赐平安。在路加七章，这些神圣属性借着救主的人性美德得彰显，描绘基督是有最高道德标准的一位。祂是这样的一位，乃是赦免祂债户的债主。

二六 拯救伤者的慈怜的撒玛利亚人

在好撒玛利亚人的比喻里，（路十25~37，）描绘基督是拯救伤者的慈怜的撒玛利亚人。有一个想要称义自己的律师问耶稣：‘谁是我的邻舍？’（路十29。）主耶稣回答说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗中间，他们剥去他的衣服，把他打个半死，就撇下他走了。（路十30。）这人象征律师，强盗象征拘守律法的律法教师，剥表征犹太教徒误用律法剥夺人，打表征律法的杀害，被打个半死而撇下，表征犹太教徒将遵守律法的人，撇在死的光景中。在祭司和利未人经过以后，‘有一个撒玛利亚人，行路来到他那里，看见，就动了慈心。’（路十33。）撒玛利亚人象征主耶稣，祂从外表看是个卑微的常人，为自高自义的法利赛人所藐视并毁谤作卑贱的撒玛利亚人。（约八48，四9。）这指明基督在祂寻找失丧者并拯救罪人之职事的旅程中，（路十九10，）来到被热中犹太教的强盗打伤，悲惨垂死的遭难者所在的地方。祂一看见他，就在祂带着神性的人性里动了慈心，给他温情的医治和拯救的照顾。

主耶稣是慈怜的撒玛利亚人，完全应付了伤者的急需。（路十34~35。）祂包里他的伤处一医治他；把油和酒倒在他的伤处一赐给祂圣灵和神的生命；（太九17，约二9；）扶他骑上自己的牲口一用低微的方法，低微的带着他；（亚九9；）把他带到客店里一把他带到召会中；照料他一借着召会照顾他；为他将所花费的付给客店一为他祝福召会；并且客店照顾伤者所花费的，祂回来必偿还。在这一切之中，我们看见基督的神圣属性和人性美德。关于神圣属性，我们看见那灵、永久的生命、祝福、和偿还。这里所启示主的人性美德包括祂的慈怜、爱、同情、和照顾。基督的人性美德与祂的神圣属性再次调和，产生最高标准的道德，显于祂对在律法之下被定罪的罪人怜悯、亲切、和丰盛的照顾。

二七 警醒比喻里的主人

路加十二章三十五至四十八节里警醒比喻的记载，隐指马太二十四章四十二节至二十五章十三节的比喻。因此，路加十二章三十六、四十三节的主人是基督，如同马太二十四章四十二节至二十五章十三节的家主和新郎。祂是我们的主，祂要喜乐的回来与我们同在，好像人从婚筵上回来，并且要照着我們作祂的奴仆，如何照顾祂所指派给我们的，喜乐或不喜乐的报应我们。因此，我们需要警醒。

二八 不结果子之无花果树比喻里管园的

基督是不结果子之无花果树比喻里管园的。（路十三6~9。）这个比喻指明神是园主，在子里来到犹太人那里；犹太人是一棵栽在葡萄园，（太二一33，）就是神所应许之地的无花果树，（太二一19，耶二四2，5，8，）神来从他们找果子。祂找了三年，（路十三7，）竟找不着什么，就想要把他们砍了，但作管园的神子为他们祷告，叫父神容忍他们，直等祂为他们受死，（在无花果树周围掘开土，）给他们养分，（堆上肥，）盼望他们到时会悔改结果子；不然，他们就要被砍下来。这事的确发生了。因为犹太人不悔改，甚至在主耶稣死而复活，那灵来了之后，仍不悔改，‘无花果树’就被‘砍’了。这发生在主后七十年，提多将他的罗马军队带到耶路撒冷，毁灭了那城。

二九 寻找迷羊的人

在路加十五章三至三十二节，主耶稣说了三个比喻，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。子首先被题起，因为实际的说，在神的救恩里而来的那一位是子。子来完成首先需要的救赎，因为救赎是我们救恩的根基。基督在十字架上的死所完成的救赎，是神救恩的基础。

在第一个比喻里，（路十五3~7，）描绘基督是寻找迷羊的人：‘你们中间谁有一百只羊，失去其中的一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的，直到找着么？’（路十五4。）旷野表征世界。在神看来，世界是容易迷失的荒凉野地。到旷野去寻找迷羊的牧人，指明子已来到世上，与人同在。

（约一14。）子在祂的人性里来作牧人，寻找罪人，就是失迷的羊，将它带回家。找着了羊，‘就欢喜的扛在自己肩上，回到家里，召齐朋友、邻舍，对他们说，和我一同欢喜吧，因为我失去的那只羊已经找着了。’（路十五 5~6。）这里我们看见救主拯救的力量，以及祂拯救的爱。

子作牧人，寻出我们的方式就是为我们死。祂是为羊舍命的好牧人。（约十11。）祂若没有为我们死，就不会有路寻出我们。牧人的工作就是为我们死。

三十 父亲接纳浪子比喻里上好的袍子和肥牛犊

在父亲接纳浪子的比喻里，（路十五11~32，）基督是上好的袍子和肥牛犊。浪子回到父亲那里，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，’（路十五21，）然而，他还在说的时候，父亲就打断他的话，吩咐奴仆说，‘快把那上好的袍子拿出来给他穿。’（路十五22。）与‘上好的袍子’并用的指定冠词‘那，’指明为这特别目的所预备的特别袍子，奴仆知道这袍子是上好的袍子。上好的，原文直译的意思是第一的。儿子回到父亲那里，是衣衫褴褛的可怜乞丐。但他穿上那上好的袍子以后，就被那特别为他预备的华美衣服所遮盖。穿上这上好的袍子，他就有资格与父亲相配。这袍子表征子基督是那满足神的义，遮盖悔改的罪人。（耶二三6，林前一30。）基督是上好的袍子，乃是我们的义，我们在祂里面，就在神面前得称义。因此，给回家的浪子穿上那上好的袍子，表征在基督里的称义。我们既是有基督作上好袍子的人，就得神称义。

虽然浪子穿上了那上好的袍子，但他仍是饥饿的。他必定很高兴听父亲说，‘把那肥牛犊牵来宰了，让我们吃喝快乐。’（路十五23。）肥牛犊，表征丰富的基督（弗三8）在十字架上为作信徒的享受而被杀。我们吃基督作肥牛犊，将祂接受到我们这人里面，我们就充满神圣的生命，作我们的享受。

在这比喻里，神的救恩有两面：上好的袍子所表征外面客观的一面，以及肥牛犊所表征里面主观的一面。基督作我们的义，是我们外面的救恩；基督作我们的生命和生命的供应，给我们享受，是我们里面的救恩。浪子回到父亲那里以后，享受神在祂救恩里预备的一切丰富，这救恩不仅是穿的事，也是吃的事。上好的袍子使浪子有资格符合父亲的义，肥牛犊满足他的饥饿。今天我们正在享受基督作我们外面的义，并作我们里面的生命和生命的供应。我们穿基督作我们的袍子，吃祂作肥牛犊，将祂消化并吸收到我们这人的组织里。结果，我们得着扶持、满足、和加强，并且我们经历里面新陈代谢的改变。

三一 银子比喻里的贵胄

银子的比喻（路十九11~27）描述得救的人该如何事奉主，使他们能承受要来的国。在十二节主耶稣说，‘有一个贵胄往远方去，要得国回来。’这贵胄表征救主基督有最尊高的身分，就是神人，兼有神性的尊贵和人性的高尚。惟有主耶稣的出生是尊贵的，因为那是神人的出生。往远方去，表征主死而复活后到天上去；（路二四51，彼前三22；）回来，表征救主带着国度回来。（但七13~14，启十一15，提后四1。）

贵胄‘叫了他的十个奴仆来，交给他们十锭银子，对他们说，你们去作生意，直等我回来。’（路十13。）在马太二十五章十四至三十节的比喻中，奴仆照各人的才干得了不同数目的银子；这里的比喻强调，每个奴仆基于共同的救恩，得了同等的分。然而，两个比喻的要点是一样的：奴仆的忠信，要决定他们在要来的国度里所得的分，作他们的赏赐。

路加十九章十五节说，‘他既得国回来，就吩咐叫那些领银子的奴仆来，要知道他们作生意赚了多少。’然后贵胄赏赐那用银子赚了十锭，以及那用银子赚了五锭的奴仆。（路十九16~19。）但他从那将银子包在手巾里的奴仆夺去银子，然后给那有十锭的奴仆。（路十九20~24。）夺去银子，表征在要来的国度里，主的恩赐要从闲懒的信徒夺去。将银子给那有十锭的，表征在要来的国度时代，忠信信徒的恩赐要增加。

最终，贵胄说，‘至于我那些仇敌，就是不要我作他们王的，把他们拉到这里，在我面前杀了吧。’（路十九27。）这表征凡不信、弃绝主耶稣、并且不要祂作王的犹太人，（路十九14，）都必灭亡。

三二 羊圈比喻里离开羊圈的门、喂养羊的草场、和牧人

在羊圈的比喻里，基督是门、草场、和牧人。在约翰十章九节主耶稣说，‘我就是门；凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。’有些人误解主的话，以为祂是通天的门。按这领会，我们若没有基督，就没有通天的入口。这解释是错误的。在九节主耶稣说到入和出。门若是通天的门，这就是说，基督不仅是我们进入天的门，也是我们从天出去的门。当然，这样解释基督是门，乃是不正确的。

基督是旧约羊圈的门。羊圈象征律法，或犹太教这律法的宗教；羊，就是神的选民，被看守在其中，直等基督来到。在冬天或夜晚，草场不能用时，羊必须留在圈中。在主耶稣来以前，神的子民是在黑夜里。因此，神用律法看守祂的选民，监管他们，直到基督来到。旧约圣徒如摩西、大卫、和但以理，都是被监管在羊圈里的。因此，以律法为中心的旧约乃是羊圈，神的选民被看守在其中，等候他们能从羊圈出来而进入草场的时候。

所有旧约的圣徒都是借着基督进入羊圈。这就是说，基督是旧约羊圈的门，使神的选民能进入羊圈，并在那里蒙保守。但如今基督是给羊从羊圈出来的门。这就是约翰十章九节说到入和出的原因。首先，神旧约的子民进入羊圈。但主耶稣来了，那就是他们从羊圈出来的时候。因此，基督是门，乃是羊圈的入口和出口。

借着门，羊被带出羊圈，并进入草场。基督是羊借此被带出的门，也是他们被带到的草场。草场象征基督是羊得喂养的地方。草场能用了，羊就不再需要留在圈中。留在圈中是过渡且暂时的；在草场上享受丰富才是终极且永久的。基督来到以前，律法是看守人的地方，在律法之下是过渡的。现今基督既已来到，神所有的选民就必须从律法出来，进入祂里面，享受祂作草场，（加三23~25，四3~5，）这该是终极且永久的。

草场是满了嫩草的地方；也就是说，草场是满了生命供应的地方。羊在草场上，不缺食物。今天我们的草场是复活的基督这赐生命的灵。在我们日常的基督徒生活中，我们该有感觉，我们在草场上享受基督作丰富的生命供应。

基督不仅是门和草场，也是牧人。基督是牧人，‘按著名叫自己的羊，领它们出来。’（约十3。）祂是第一位在羊圈之外的，在祂的羊前头走，羊认得祂的声音，就跟着祂。（约十4。）基督是牧人，借着祂自己作门，将羊领出羊圈，并领到祂自己这草场。

在约翰十章十节主耶稣说，‘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。’这两节用两个不同的希腊文说到生命。十节的希腊文是 zoe，泰厄，新约里用这字指永远、神圣的生命；十一节的希腊文是 psuche，朴宿克，与魂同字，意思是魂生命，人的生命。主耶稣是人，有朴宿克的生命，人的生命；祂也是神，有泰厄的生命，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，（约十 15，17~18，）使他们能有分于祂的泰厄生命，就是神的生命，永远的生命，（约十 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，并且为着这目的，以神的生命喂养祂的羊。

基督是我们的门、我们的草场、和我们的牧人。祂是门，乃是我们的自由；祂是草场，乃是我们生命的供应；祂也是我们的牧人，在神圣的生命里带领、引导、并指引我们。这生命与门、草场、和牧人有关。只要我们里面有基督作生命，我们也享受并经历祂作生命，我们就有祂这门、草场、和牧人。我们若在祂的分赐之下以祂为我们的享受，我们就要得释放，脱离任何一种来自宗教‘羊圈’的辖制或拦阻，我们就要从祂生命的丰富得喂养，并且祂要作我们的牧人，甚至在祂喂养我们的时候保护我们。

三三 葡萄树

在约翰十五章一节主耶稣说，‘我是真葡萄树。’父的喜悦乃是祂所是的一切、祂性情一切的丰富、以及神格一切的丰满，都成为这葡萄树的丰富。葡萄树因而是神性和神格丰富之丰满的具体化身。基督这葡萄树是神在宇宙中工作的中心。整个宇宙是葡萄园，这葡萄园的中心是葡萄树，就是子基督。一切都集中在祂里面。父神是源头和建立者，子神是中心。父神所是和所有的一切都是为着中心，具体化身在中心里面，并借着中心得彰显。父神借着葡萄树得着彰显、表显、和荣耀。

基督这葡萄树是神格的具体化身和表显。‘神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。’（西二9。）基督不仅是神格的具体化身，按约翰一章十八节，祂也是神的表明，表显。因此，神的儿子，神宇宙的葡萄树，是祂的具体化身和表显。

基督这葡萄树乃是一个满了生命的生机体，和生命树一样。不仅如此，这葡萄树是为着生命的繁殖和繁增。繁殖生命就是普遍扩展生命，繁增生命就是复制生命。葡萄树不是以花朵或木材著名，乃是以生命丰富的表显著名。葡萄树满了成熟的果子，我们就看见生命的丰富。基督这真葡萄树不是像花朵给人欣赏的生命，也不是当作木材使用的生命。基督乃是产生生命并复制生命。这生命的繁殖和繁增是要彰显生命，以荣耀父。葡萄树的生命在繁殖和繁增里借着枝子得彰显，父就得荣耀，因为父在祂生命丰富里的所是，在葡萄树的繁殖和繁增里得着了彰显。

三四 产难妇人比喻里的孩子

基督是产难妇人比喻里的孩子。在约翰十六章二十一节主耶稣说，‘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。’这妇人是全体门徒，孩子是基督，生是复活。按行传十三章三十三节，主耶稣就祂的人性说，在复活里生为神的儿子。因此，主的复活是出生。

虽然基督已经是神的独生子，但祂仍需要在复活里出生为神的长子。在永远里，基督是神的独生子。然后在成为肉体里，祂由马利亚生为人的儿子，在复活里祂有另一次出生，成为神的长子。基督由马利亚而生时，祂出生为人，祂的人性与祂是神的独生子无关。换句话说，耶稣属人的部分不是神的儿子。所以，祂这属人的部分需要借着复活生到神圣的儿子名分里。因此，基督的复活对祂是新生，门徒是在这出生里产难的妇人。主复活以后，这‘妇人’有了新生儿一作神长子的复活基督—她就喜乐了。（约二十 20。）在这意义上，基督是在复活里出生的孩子。祂复活以后，就是带着神圣生命和属人性情的‘孩子’，带着得荣的神性和‘子化’的人性。作母亲的门徒在这奇妙的孩子出生时，必定非常喜乐。

我们说过了新约比喻里所描绘基督身位的三十四面。祂是簸谷者、医生、和新郎，未漂过的布、新衣服、上好的袍子、新酒、和肥牛犊，撒种者和庄稼的主，门和草场，三斗面和儿女的饼，葡萄树、石头、和闪电，家主、商人、贼、老师、主人、主、债主、慈怜的撒玛利亚人、管园的、牧人、贵胄等等。这里我们再次看见基督的丰富，和祂的包罗万有。事实上，宇宙中一切正面的事物，都可用来描绘基督对我们的所是。

神在祂创造里的心意，是要用创造的东西例证包罗万有的基督。整个宇宙是为着描述祂的目的而存在。例如，若没有葡萄树的被造，主耶稣就无法用葡萄树描绘祂自己。若没有狐狸或飞鸟，基督在祂尽职时，就无法将祂的情况与有洞的狐狸和有窝的飞鸟相比。甚至草场被造，也使主能用它作自己的例证。不仅如此，许多不同类型的人，甚至债主和贼，也被用来描绘基督。因为宇宙同其中亿万的人事物，都是为着描绘基督的目的被造的，因此祂向门徒启示自己时，在任何环境中都能很容易的找着某个人事物，当作祂自己的例证。整个宇宙都是基督的图画。我们若看见这点，就会领悟基督是何等丰富、深奥、无限、且追测不尽。祂对我们的确是一切！

第二十九篇 基督—祂的身位（二九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到基督在父的栽种里、在新约里、并在使徒传讲里的身位。

拾柒 在父的栽种里

在父的栽种里，基督是葡萄树。约翰十五章一节说，‘我是真葡萄树，我父是栽培的人。’这棵真葡萄树及其枝子，就是子和子里的众信徒，是神的经纶，神圣的分赐中三一神的生机体，因神的丰富而长大，并彰显祂神圣的生命。这葡萄树是三一神的生机体，乃是团体、宇宙的。

约翰十五章启示父神是与栽种、耕作有关的栽培的人。栽培的人是栽种的源头、起始者、建立者、和种植者。既是这样的人，祂就从事一种事业。宇宙是父的事业。父有神圣的计划、永远的定旨，祂要完成祂定旨背后的心意。这就是父是栽培之人的意思。祂是葡萄树的栽培之人，祂计划要完成某一目的。祂是源头、建立者、第一人，要按着祂的心意和目的完成某些事。

父的喜悦乃是祂的一切所是和所有，成为基督这葡萄树的丰富。父所是的一切、父所有的一切、父生命一切的丰富、和神格一切的丰满，都在葡萄树里，这葡萄树乃是那一切的具体化身。父是栽培的人，是葡萄树的源头、创始者、计划者、种植者、生命、本质、土壤、水分、空气、阳光和一切。因此，子是葡萄树，是神经纶的中心，也是父一切丰富的具体化身。父借着栽培子，将祂自己连同祂一切的丰富，都作到这葡萄树里面；至终，这葡萄树借着枝子，作父团体的彰显。这就是父在宇宙中的经纶。

在旧约里，以色列人在神看来是葡萄树。（诗八十 8，参赛五 2，耶二 21，结十九 10，十五 2。）但以色列这葡萄树使神失望，因为他们没有给祂机会，借着他们彰显祂自己。至终，主耶稣来作那能完全彰显神的真葡萄树。这真葡萄树是神的具体化身，神的完全表显。神的所是和神的所有都具体化身在这真葡萄树里，并且借着这葡萄树完全得彰显。

基督这真葡萄树是神经纶的中心，神的栽种，神宇宙事业的中心。圣经描绘宇宙是葡萄园，这宇宙的中心是葡萄树，就是基督。父神所是和所有的一切，都是为着葡萄树这中心，具体化身于这中心，并借着这中心得彰显。父神借着葡萄树得着彰显、表显、和荣耀。

约翰十五章的葡萄树是圣经的中心。我们也许以为约翰十五章仅仅是主所用的比喻。但这章不仅仅是比喻，乃是启示神心意之中心的实际。神是生命，生命需要生机体，在其中长大并彰显自己。神渴望在一个生机体里长大，并且借着这生机体使祂自己得彰显。这生机体就是葡萄树同枝子，基督同信徒。这生机体释放并彰显父的心意、内容、生命、和丰富，借此荣耀父。葡萄树尤其彰显神圣生命的丰富。当葡萄树结出成串的葡萄时，生命的丰富就得彰显。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。但没有果子，葡萄树的素质、本质、和生命就被隐藏、限制。葡萄树内里生命的丰富，在成串的果子里得彰显。这样彰显葡萄树内里的生命，就是从葡萄树里面释放神圣的本质。这就是父借着基督作父栽种的葡萄树而得荣。

拾捌 在新约里

现在我们继续来看基督在新约里的身位。主耶稣所立的新约，比借着摩西所立的旧约更美。在旧约里，一切事物都是影儿；而在新约里，一切都是实际。旧约里的一切，都已在新约里得着应验并实现。因此，新约是更美之约。（来七22，八6。）在新约里，神赐给我们赦免、生命、救恩、以及一切属灵、属天、和神圣的福分。

一 使徒

在新约里，基督是使徒，（来三 1，）是新约里的第一位使徒。‘使徒’一辞原文意受差遣者，就是受更高权柄差遣的人。基督受神差遣，来完成神的新约。基督是使徒，是受差遣从神并同神到我们这

里来的一位。（约六 46，八 16。）主耶稣说，‘那差我来的是与我同在。’（约八 29。）基督，我们的使徒，同着神到我们这里，与我们分享神，使我们有分于祂神圣的性情、生命和丰满。

基督是使徒，由那位从神而来，服事神家的摩西所预表。然而，摩西只是神家的一部分，而基督是神家的建设者。（来三3。）神有两种性情：那适于作建设神家材料的人性，以及作建设者元素的神性。基督从神受差遣来作使徒，形成、建设、并构成神的家，召会，（提前三 15，）然后照顾这家。基督现今治理这家，我们便是这家。（来三 6。）今天我们在召会里享受祂作新约的使徒。

二 大祭司

希伯来三章一节说，‘你们应当留意思想我们所承认为使徒、为大祭司的耶稣。’在新约里，基督不仅是使徒，也是大祭司。在旧约里，大祭司是必死的人，他的职事是要来美事的影子。但新约有一位大祭司，就是神永远的儿子，有更超特的职任。（来八1~13。）在祂没有死的拦阻。祂的职事是天上君尊、神圣祭司职任的职事，借着祂的代求，将神圣生命连同其一切丰富服事给我们，作我们日常的供应，将我们带到祂的完全和得荣里。

基督是大祭司，由亚伦所预表，从我们并同我们到神那里，将我们呈献给神，使我们和我们的一切事件，得到祂完全的照顾。基督作为从差遣者父那里来的一位，乃是使徒；祂作为回到差遣者那里去的一位，乃是大祭司。因此，在神与我们，我们与神之间有交通。如今基督是执行神新约经纶的大祭司。

基督作我们的大祭司，在关于神的事上是怜悯、忠信的，（来二17，）祂经过了诸天，（来四14，）甚至高过诸天，（来七26，）并且祂长远活着，为我们代求。（来七25。）基督能作忠信的大祭司，因为祂是神子，实际上就是信实、全能的神自己。基督能作怜悯的大祭司，因为祂是人子，经历为人生活及其一切苦难。借着复活和升天，我们的大祭司经过了诸天，如今不仅在天上，（来九24，）并且高过诸天，远超诸天之上，（弗四10，）在神面前担负我们，并照顾我们一切的需要。基督是我们的大祭司，为我们代求，承担我们的案件。祂为我们显在神前，为我们祷告，使我们可以完全被带进神永远的定旨和新约的实际里。

三 流更美之血的人

基督是流更美之血的人，设立新约。新约需要神人流血，就是神的儿子耶稣流血。（约壹一 7。）这血的功效是永远的，其应用在空间或时间上都有限制。这是新约借以成立的更美之血。

希伯来九章二十二节说，‘没有流血，就没有赦罪。’没有赦罪，就无法满足神公义的要求，约就无法成立。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。）希伯来十二章二十四节告诉我们，基督的血‘所说的比亚伯的血所说的更美。’这宝血为我们向神说话，借着这血新约得以成立。因此，这血称为‘永约之血。’（来十三 20。）

希伯来九章十二节说，‘并且不是借着山羊和牛犊的血，乃是借着祂自己的血，一次永远的进入至圣所，便得到了永远的救赎。’在旧约里，山羊和牛犊的血只能为百姓遮罪，（利十六15~18，）绝不能为他们的罪成功救赎，因为公牛和山羊的血是不能除罪的。（来十4。）在希伯来文里，遮罪的字根意为遮盖；因此，遮罪的意思只是遮盖罪，不是除去罪。因着基督作神的羔羊，在十字架上一次永远的为罪献上自己作祭物，（来十12，）除去世人的罪，（约一29，）祂洒在天上帐幕里的血，就为我们成功了永远的救赎，甚至赎了人在第一（旧）约之下所犯，只由祭牲之血所遮盖的过犯。（来九 15。）因此，我们得赎乃是用基督的宝血。（彼前一 18~19。）

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。我们所要事奉的活神，总是借着摸我们的良心，我们灵的主要部分，来到我们的灵里。（约四24。）神是公义的、圣别的，也是活的；我们污秽的良心需要被洁净，叫我们能以活的方式事奉祂。要接触这位活神，我们需要运用灵，并有被血洁净的良心。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。）这血为我们成功永远的救赎，

(弗一 7,) 并且把召会买来归神。(徒二十 28。) 这血洗净我们的罪,(启一5, 约壹一7,) 洁净我们的良心, 圣别我们,(来十三12,) 并为我们说更美的话。(来十二24。) 因这血, 我们得以进入至圣所,(来十19,) 并胜过撒但那控告者。(启十二10~11。) 所以这血是宝贵的, 比山羊和公牛的血更美。(来九 12~14 上。) 我们必须看重这血, 不可当作俗物, 犹如祭牲的血。

希伯来十二章二十四节说, ‘所洒的血…所说的比亚伯的血所说的更美。’ 这血是永约之血,(来十三 20,) 更美的新约是用这血立的。基督用这血洁净了诸天和诸天上一切之物。(来九 22~24。) 基督的血, 不仅救赎、圣别、洁净, 并且还说话。这血是说话的血, 所说的比亚伯的血所说的更美。亚伯的血向神说话, 是为着控诉和伸冤;(创四10~15;) 基督的血向神说话, 却是为着赦免、称义、和好并救赎。不仅如此, 这宝血更为我们向神说话, 使永远的新约借这血(如希伯来书所揭示的) 得以立定; 并且在这新约里, 神必须将祂自己和祂一切的福分, 赐给在基督里本于信接受这约的信徒。

希伯来十三章二十节说, ‘但愿平安的神, 就是那凭永约之血, 领群羊的大牧人我们的主耶稣, 从死人中上来的。’ 这节指明神凭永约之血, 领基督从死人中上来。神所命定的一切已经立约, 作我们的分。这分实际上就是神自己连同祂的性情、生命、和属性。因此, 基督的血将我们带到神里面, 享受祂作我们的分。

这约的血主要的不是为着赦免, 首要的乃是使神作我们的分。神已命定并预定我们享受祂。借着耶稣基督的血, 将我们带进一切神圣福分的血所立的新约, 这享受已立约给我们。不错, 血洁净我们的罪。但比这更重要的是, 新约更美的血将我们带进那作我们的分给我们享受的神里面。

四 中保

在新约里, 基督也是中保。希伯来八章六节说, ‘祂也是更美之约的中保; 这约是凭更美的应许立定为法的。’ 基督是中保, 介于我们与神之间, 并且祂在复活里, 执行祂借着死所遗赠给我们的新约。这更美之约不仅是凭更美之律法(内里生命的律法一来八10~12)的更美应许立定为法的, 也是借着基督更美的祭物(来九23)而完成的; 更美的祭物为我们成就了永远的救赎。(来九12。) 在新约里, 我们有赦罪和生命之律。基督是这更美之约的中保。

希伯来九章十五节说, ‘祂作了新约的中保, 既然受死, 赎了人在第一约之下的过犯, 便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。’ 基督借着祂的死完成了新约。在祂的死里, 祂将这新约留给我们, 如今在祂的复活里, 祂这新约的中保, 在执行新约里所成就的。对基督救赎的工作, 神一切的应许在新约里成了已成就的事实。基督这新约的中保, 今天在复活里使这约生效。

希伯来十二章二十四节也说到基督是新约的中保。这里的新, 原文指年龄上的新、年轻; 希伯来八章八节、十三节, 和九章十五节的新, 原文指品质上的新、新鲜。在这样一个新约里, 基督是我们的中保。

五 更美之约的保证

希伯来七章二十二节说, ‘祂就成了更美之约的保证。’ 基督成了更美之约的保证, 乃是基于祂是活着、永久的大祭司。保证一辞原文字根意(四)肢。这里的意思是肢体将自己质押给身体。这质押就是担保。希伯来七章二十二节的保证一辞, 意思是基督已将自己质押给新约和我们众人。祂是保证人, 担保者, 祂要作必需的一切以履行新约。

关于新约, 基督签了契约。基督将自己质押给新约以及我们在新约之下的众人, 借此签了这契约。因为基督这样将自己质押给我们, 祂就不可能改变心意。祂必须为我们作一切。因此, 祂是新约的保证。这无限的质押, 完全在于祂神圣的祭司职任。那将自己质押给我们的基督是无限的。祂是够格、胜任、有能的‘保证。’ 祂总是便利、有能的, 要履行祂所担保的。因此, 新约, 更美之约不可能失败, 因为基督是这约的保证。其中所包括的一切, 不是借着我们, 乃是借着我们的‘保证’得履行。基督不仅是新约的完成者, 祂也是保证, 是其中一切都必履行的凭质。

六 新遗命的设立者和执行者

基督也是新遗命的设立者和执行者。（来九16~17。）在原文，约与遗命同字。译为约或遗命，在于完成该约的人活着或死了。若完成者还活着，该约仍是约。但完成者若死了，约就成为遗命。约是合同，带着一些应许，要为受约的人成就一些事；遗命是遗书，带着一些已成就的事物，遗赠给承受的人。用基督的血所完成的新约，不仅是约，更是遗命，将基督的死所成就的一切，遗赠给我们。遗命一辞等于现代的遗嘱。许多作父母的知道自己即将死去，就立遗嘱，将各种物品留给儿女。遗嘱只有在立遗嘱的人死后才有效。简单的说，约与遗命相同，但立约的人活着就是约，死了就是遗命，遗嘱。

神的约是立于神的应许上；（来八6；）应许就是祂说的话。应许是普通、平常的话，未经确定。在圣经里，神立了应许之后，就用誓言保证，凭祂的神格起誓，使祂的应许确定。祂的应许由誓言确定后，立刻成了神所保证的约。应许成了约，意思就是这些应许无法更改，不可能反悔或改变。

神在旧约里立了应许，凭祂的誓言确定以后，（创二二16~18，诗一一〇4，）主耶稣来了，并且成就神所应许的一切。借着主在地上的工作，神应许的每一项都成了已成就的事实。例如，在耶利米三十一章三十四节，神应许要赦免我们的罪。主耶稣作了这事，在十字架上为我们的罪成就平息，实现神的应许。因此，赦罪不再是应许，乃是已成就的事实。借着主流血的死，神应许的约完成为新约。（来九 18~23，太二六 28，路二二 20。）

主耶稣死而复活以后，升到诸天之上，将祂借着死所成就的约留给我们。祂将这约留给我们，这约立刻成了遗命，就是遗赠给我们的新遗命。在这遗命里，已成就的事实不再是仅仅是事实；它们成了遗赠。首先，我们有应许；其次，应许成了事实；第三，事实成了遗赠。借着主的死与复活，一切应许得以实现，成了已成就的事实。如今这些事实是遗赠。主是我们在诸天之上的大祭司，如今乃是新遗命的执行者，执行祂所遗赠的。

主的新遗命由复活的基督在诸天之上作中保、执行者来执行。今天复活的基督借着为我们代求，执行这遗赠。新遗命，遗嘱，因基督的死已经得以生效，且由复活的基督执行并实施。神的约的应许是由神的信实来坚立，神的约是由神的义来保证，而新遗命是由基督复活的能力来实施。基督是在诸天之上坐宝座的升天者，如今在执行祂所遗赠的，为我们代求，以实现新遗命里所包含的一切遗赠。

七 供物

新约是用更美的祭物并用那说更美之血完成的。基督把自己当作一个祭献上。（来九 14，十 12。）这一个祭，从不同的角度看，可视为多种的祭。基督原是活神永远的儿子，成为肉体，作了人子，并且借着永远的灵，将自己献给神，所以祂这祭物比那些祭牲更美。那些祭牲不过是影子，永不能除罪；（来十 11；）但祂这祭物，却是实际的，并且一次永远的把罪除掉。（来九 26。）

利未祭司所献上的祭牲，无一能把罪除掉。甚至旧约在以赛亚五十三章十、十二节也预告，基督要来作赎罪祭，就是顶替并了结利未人的祭牲。基督这唯一的祭物作成了这事。因此，希伯来书多次告诉我们，基督一次永远的对付了罪。（来一 3，二 17，七 27，九 26，十 12。）

按着律法所献的一切祭牲都是基督的影子。在时期满足的时候，基督带着血肉之体来顶替那些律法的祭牲。祂在肉体里一次永远的将自己献给神，好除掉罪。希伯来十章七、九、十节说，神的旨意是要除去那先有的，就是旧约的祭物，使后来的，就是新约基督的祭物，能立定以顶替旧约的祭物。因此，在新约里，基督这唯一的祭物是一切供物的实际。按神圣的原则，神的约需要血和供物。基督是流更美之血的人，也是供物，为立新约，并使这约成为满了神圣遗赠的遗嘱。

我们看过基督在新约里的身位，就看见在新约里，基督是一切。祂是使徒、大祭司、留更美之血的人、中保、保证、新遗命的设立者和执行者、以及一切供物。借着祂这包罗万有的一位，新约成了带着许多遗赠的新遗命，使我们借着那灵经历并享受。

拾玖 在使徒的传讲里

在使徒的传讲里，基督是凯旋的得胜者。林后二章十四节描述这事：‘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。’这里保罗使用隐喻，就是在罗马将军得胜的尊荣中，所举行的游行行列。关于这节，康尼拜尔（Conybeare）这样说，‘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，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。）’神总是以这样凯旋的方式，帅领使徒尽他们的职事。‘我们’一辞指在基督凯旋的行列中，被征服的俘虏，庆祝并有分于基督的凯旋。使徒们就是这样的俘虏；他们在为着基督尽职时，作基督的俘虏而有的行动，乃是神对基督胜过祂仇敌的庆祝。他们为着基督的行动和职事，就像一队凯旋的行列，在神帅领下从一处到另一处。保罗和他的同工都是基督的俘虏，带着基督馨香的香，显出祂凯旋的荣耀。他们已被基督征服，成为祂凯旋行列中的俘虏，从一处到另一处，散放基督的馨香之气。

保罗曾与基督这属天的将军争战，但至终他被击败、征服、并掳获，因而成了基督的俘虏。大数的扫罗与基督、与神的经纶、并与众召会争战。但他争战时，在往大马色的路上被基督击败并征服。扫罗被掳获以后，就是一列被击败之仇敌中的一个俘虏，被置于基督凯旋的行列中。这指明新约正确的职事，乃是庆祝基督得胜的凯旋行列。新约的职事就是证实基督是凯旋的得胜者。

第三十篇 基督—祂的身位（三十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

貳拾 对信徒

在本篇信息中，我们要开始来看基督对信徒之所是的身位。

一 众圣徒的分

在歌罗西一章十二节，保罗说到基督是众圣徒的分。保罗写歌罗西书，说到众圣徒的分的时候，他心里无疑有旧约以色列人分得美地的图画。歌罗西一章十二节的‘分’字，原文也可译为‘业分’。保罗以旧约对地的记载为背景，使用这辞。神将美地赐给祂的选民以色列人，作他们的产业和享受。十二支派的每一支派都得着美地的一分；美地乃是基督包罗万有的预表。今天，我们是神所拣选的人，是圣徒，我们有基督作我们的分。美地如何对以色列人是一切，基督也照样是我们的分，我们的业分，我们的一切。

我们若要明白基督作信徒的分这件事，需要读歌罗西一章十二至二十九节；这段经文描述这分（或业分）的不同方面。这分乃是神的像，也是一切受造之物的首生者。（西一15。）就着祂的神性说，祂是那不能看见之神的像。就着祂的人性说，祂是神造物中的头一项。祂也是复活里的首生者，（西一18，）新造的首生者。祂是神圣三一的一切丰满都居住在祂里面的那一位。（西一19。）这一位必须在万有中居首位。因为祂是在万有中居首位的那一位，祂就救赎了万有，叫万有与神和好了。这位奇妙、包罗万有的基督乃是我们的分，在神圣的分赐里给我们享受。

林前一章二节说，‘…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。祂是神赐给我们的分。我们已经蒙信实的神所呼召，进入这位基督的交通里；（林前一9；）祂乃是我们的。基督是我们的，意思就是祂是我们的分。所有信徒都有基督作他们独一的分。我们已经蒙召进入这分的交通里，就是有分于并享受这分；这分对我们乃是神的能力和智慧。（林前一24。）在神的经纶里，我们已经被放在这分里，神也已经使这分成为我们的公义、圣别和救赎。（林前一 30。）

二 神

作为信徒的分，基督—我们的救主，对我们乃是神，（多一3，三4，）是三一神。我们也许不领会三一神是我们的分，给我们享受，而仅仅把神视为我们敬拜的对象。属世的人谈论神，通常想到神是敬拜的对象。但对我们基督里的信徒，神不仅是敬拜的对象，祂乃是给我们享受的分。

约翰四章启示神是给我们享受的。在主耶稣与撒玛利亚妇人的谈话中，祂指明真正的敬拜神乃是喝神，在我们灵里喝活水。在约翰四章十四节主说，‘人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。’在二十四节主继续说，‘神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。’我们把这些经节放在一起，就看见真正的敬拜神，乃是在我们灵里享受祂作我们的饮料。这确定指明，基督这位神是给我们享受的。

三 救赎主

基督也是我们的救赎主。我们在祂里面得着救赎。（罗三24。）‘救赎’一辞的意思是，将原属于我们却失去了的东西买回来。因此，救赎就是出代价得回。

我们原来属于神，是祂的产业。然而，我们丧失了。神不甘心放弃我们。祂出代价买回我们，出极大的代价得回我们。这就是救赎。

即使在我们丧失之后，神还想要再得着我们。祂要作这事并不容易，因为我们的丧失，把我们卷在罪和许多别的违反神公义、圣别和荣耀的消极事物里。因为我们丧失了，我们在神的公义、圣别和荣

耀上与神有很多难处。许多要求压在我们身上，我们不可能履行这些要求，因为代价太大了。基督为我们付了代价，用极重的代价得回我们。主耶稣死在十字架上，为我们完成永远的救赎。（加三 13，彼前二 24，三 18，来十 12，九 28。）祂的血为我们得到了永远的救赎。（来九 12，14，彼前一 18~19。）

我们是信徒，可以享受基督作我们的救赎主。以弗所一章七节说，‘我们在这蒙爱者里面，借祂的血…得蒙救赎。’这指明我们已经在那蒙爱者里面，就是在神所喜悦的那位里面得蒙救赎。因此，在神眼中，救赎乃是可喜悦的事。说我们在基督里蒙救赎，这是准确的，但比不上说我们在那蒙爱者里面蒙救赎，那么令人喜悦。我们乃是在神的喜悦，那蒙爱者里面得蒙救赎。我们已经借着那蒙神所爱者，为我们在十字架上所流的血得蒙救赎，现今我们可以享受那蒙爱者作我们的救赎主。

四 逾越节

在哥林多前书，保罗将在哥林多的信徒，也将他自己，与以色列人比较。他把以色列人的历史拿来作这书信的背景。这给我们理由说，以色列人的历史乃是在召会中基督徒生活的完满预表。在林前五章七节保罗说，‘我们的逾越节基督，已经被杀献祭了。’基督若是保罗的逾越节，祂就必是每位信徒的逾越节。以色列人既是预表，他们所遭遇的就该是我们今天的经历。他们经历了逾越节，我们也有逾越节，就是基督自己。基督不仅是逾越节的羔羊，更是整个逾越节。为了作我们的逾越节，祂在十字架上作了牺牲，好救赎我们，使我们与神和好。因此，我们能在神面前享受祂作这节。

基督是我们的逾越节，进一步的启示见于约翰六章。这章约在开头的地方说，‘那时犹太人的逾越节近了。’（约六

4。）这指明逾越节是约翰六章所记载之事的背景。在逾越节这背景之下，主耶稣用五饼二鱼喂饱了群众，然后说到祂自己是生命的粮，也说到我们需要吃祂的肉，喝祂的血。（约六 35，51，53~55，57。）四节的逾越节表征基督作神赎罪的羔羊，流出祂的血叫我们得救赎，并舍了祂的肉叫我们得喂养。人在逾越节宰杀赎罪的羔羊，洒羔羊的血，吃羔羊的肉。（出十二3~11。）这预表基督是我们的逾越节，作神赎罪的羔羊，（约一29，36，）为我们被宰杀，使我们能吃祂的肉，喝祂的血，接受祂作生命的供应，凭祂活着。神的羔羊有两个元素：救赎的血和喂养的肉。今天我们享受基督，可以有救赎的一面，也有喂养的一面。祂是羔羊，逾越节的中心，祂是给我们享受的。我们从祂得喂养，就接受祂作我们生命的供应。

五 救主

我们信徒在神面前原是堕落的罪人。神差遣基督，拯救我们脱离我们的罪并我们堕落的情形。祂出生是要作我们的救主，（路二11，）祂名称为耶稣，意思是耶和華我们的救主，因祂要亲自將祂的百姓从他们的罪里救出来。（太一 21。）祂也拯救我们脱离神的定罪、死亡、和永远的沉沦。（约三 18，五 24，十28。）不仅如此，祂更在我们日常的生活中拯救我们，（罗五10，）并且祂要拯救我们到底。（来七 25。）我们该经历并享受祂作这样一位救主。

六 智慧

在林前一章三十节保罗说，‘基督成了从神给我们的智慧。’保罗不是说基督是给我们的智慧，乃是说基督‘成了’给我们的智慧。这指明在某个时候，基督不是给我们的智慧，但后来祂成了给我们的智慧。我们在基督里之前，祂不能成为给我们的智慧。但我们相信基督，神将我们放在基督里，基督就成了给我们的智慧。

在林前一章三十节，保罗不是说基督成了我们的智慧，乃是说基督成了‘给我们’的智慧。基督成了从神给我们的智慧，指明基督这智慧是从神传输给我们，作我们每天的经历。保罗这样写三十节，为要向信徒指明，基督该不断的成为从神给我们的智慧。基督这智慧该不住的从神流到我们，在经历中作我们现时并实际的智慧。当我们面临某些难处，并且领会自己不知道如何处理的时候，就该应用基督作我们的智慧。我们若留在主面前接受祂的分赐，祂就要传输到我们里面作智慧，以处理各种的难处和事情。这就是在我们日常的生活中应用基督作智慧。

智慧可领会为作事的方法（路）。我们若有智慧，就会知道正确的作事方法。我们若没有智慧，我们作事的方法就是愚昧的。为了在日常生活中有最好的作事方法，我们必须有智慧。基督作信徒的智慧，实际上就是神圣的方法（路）。因此，林前一章三十节的智慧，等于约翰十四章六节的道路，在那一节主耶稣说，‘我就是道路。’神的路就是祂的智慧。我们若享受神的基督并有分于祂，就会得着祂作我们的智慧，作我们的路。我们如何得着所需要的智慧？这智慧来自我们对基督的享受。我们该天天时时活在灵里，运用灵呼求主耶稣的名。我们若这样作，就会享受基督，并得着祂作我们的智慧，就是我们作事的方法（路）。这就是基督作为给信徒的智慧。

七 公义

林前一章三十节指明基督是我们的公义。基督乃是我们借以得神称义的义，使我们能在灵里重生，得着神的生命。

我们有些人可能想，我们是得着基督的义。这不正确。我们的义不是基督的义，乃是基督自己。我们不该说基督的义成了我们的义，乃该说基督自己成了我们的义。神已经使基督，神自己的化身，成了我们的义。

基督是我们主观的义，也是我们客观的义。作为我们客观的义，基督乃是我们祂里面得神称义的那一位。称义是神根据祂义的标准，称许我们的行动。在基督（我们在神前客观的义）里，我们得神称义，蒙神称许。

作为我们主观的义，基督乃是住在我们里面的那一位，为我们过一种能得神称义，并始终蒙神悦纳的生活。我们活这位基督并彰显祂，祂就成为我们每天的义。实际上，作我们主观之义的基督乃是我们的生命；祂是我们所活并彰显为义的那一位。这就是马太五章二十节所说超凡的义。所以，客观的义是我们相信时所得着的基督，为要在神面前得称义。（罗三26。）主观的义乃是从我们所活出内住的基督，作我们日常生活中的义。我们信徒不仅需要客观的接受基督作我们的义，更需要主观的活祂作我们的义。在基督我们的义里，我们已经得称义并得救。但在接受基督以后，我们需要活祂，好叫祂能成为我们主观的义。这主观的义就是在我们日常生活中，从我们所活出的基督。

基督作我们的义是给信徒享受的。每逢我们享受基督并经历祂，我们就得着祂作我们的义，不仅是客观的，更是主观的。这就是说，我们运用灵接触祂，我们就成为义的。我们越接触祂并享受祂，我们就越在祂里面成为义的。至终，因着有基督作到我们里面，信徒就在基督里面成为神的义。

八 生命

歌罗西三章四节说到‘基督是我们的生命。’基督是神，也是生命。（约壹五12。）那原是神的生命，神所是的生命，就在基督里面。（约一4。）因此，主耶稣说祂是生命，（约十四6，十一25，）并且祂来要叫我们得生命。（约十10。）所以，人有了基督，就有生命，（约壹五12，）现今祂住在信徒里面作生命。生命如何就是神自己，生命也如何就是基督。得着生命，如何就是得着神自己；得着生命，也如何就是得着基督。基督就是神来作我们的生命。神显出来作生命，是借着基督。所以，基督现今是我们的生命。

人的话语无法充分表达基督作我们生命的意思。但即使我们无法完满的说明这生命，我们却能经历并享受它。我们不该止于在道理上认识基督作我们的生命。基督必须日复一日在实际和经历上作我们的生命。祂该是我们里面的生命，我们该与祂同有一个生命和生活。

基督作我们的生命，意思就是祂对我们是至为主观的。没有一样东西比生命对我们更主观，与我们的关系更亲密。我们的生命实际上就是我们自己。要将一个人与那人的生命分开是不可能的，因为人的生命就是他自己。我们若没有生命，我们就不再存在。说基督成了我们的生命，意思就是基督成了我们。我们的生命既无法与我们分开，而基督既是我们的生命，祂就无法与我们分开。因为我们的生命就是我们自己，又因为基督是我们的生命，我们就可以说，在这意义上，基督成了我们。

我们肉身的存在全在于我们有生命。我们身体中若没有生命，与我们有关的一切都要了结。没有生命，我们就不能有爱、服从这些美德。一切联于人的生活的，都基于人的生命。这说明基督作信徒生命的紧要。我们看见包罗万有的基督是我们的生命，乃是重要的。

基督作信徒的生命有三个特征。第一，这生命是钉十字架的生命。主耶稣在地上的时候，始终活钉十字架的生命。我们若真经历基督作我们的生命，我们也要活钉十字架的生命。这样一个钉十字架的生命，乃是经过过程并彻底受了对付的生命。基督作我们的生命，第二个特征乃是这生命是复活的生命。没有一样事物，包括死，能压抑它。最后，这乃是藏在神里面的生命。（西三3。）只有神圣的生命能藏在神里面。我们若经历基督作我们的生命，我们在召会中所作的，就不会采取显扬的方式，乃会凭着藏在神里面的生命来作。

九 那圣别人者

对信徒，基督也是那圣别人者。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。’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，是神许多的儿子。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。）因此，长子和许多的儿子有同样神圣的生命和性情。

基督若没有成为肉体，祂就不能照着神的经纶来圣别我们。那圣别人者不仅是神的儿子，也是神的儿子成为肉体。基督这成为肉体者，乃是人的儿子。这位人的儿子只有在被钉、复活、得荣耀并被高举之后，才能圣别我们。这些是祂作那圣别我们者的资格。就祂属人的性情而言，基督在复活那天生为神的儿子，因而成了神的长子。现今作为长子，祂乃是那圣别人者。祂能圣别我们，因为祂有两种性情，神性与人性；并且我们这些神的众子也有两种性情，属人的和神圣的。所以，那圣别我们者，不是神的独生子，乃是神的长子，那兼有属人性情和神圣性情的一位。因为祂和我们同有这两种性情，祂就能圣别我们。祂有资格作那圣别我们者，我们也有资格被圣别。现今祂这位圣别人者，神的长子，正在我们这些神的众子身上作工。

基督，那圣别我们者，不仅在地位上圣别我们，更在性质上圣别我们。这就是说，祂不仅叫我们在地位上有改变，更叫我们在性质上有改变。这就是说，那圣别人者实际上就是那变化人者，因为祂在我们的性质上变化我们，用祂自己作新的元素浸透我们全人，造成我们在性格上新陈代谢的改变。

希伯来十三章十二节是说到基督作那圣别人者的另一节：‘耶稣为要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。’赎罪祭的血，在赎罪日被带进至圣所里为百姓赎罪；祭牲的身体，乃被烧在营外。（利十六14~16，27。）这是预表基督作真赎罪祭，祂的血被带进真至圣所里，为我们完成救赎；祂的身体乃在耶路撒冷城门外，为我们牺牲。基督的身体在城门外受十字架的死，祂的血为着我们的圣别被带进至圣所里，叫我们能成为圣别归神的子民。基督在十字架上受死，流出血来，又带着祂的血进入至圣所，（来九12，）使祂能借着祂属天祭司职分（来七26）的天上职事，（来八2，6，）作圣别人的工作；并使我们借着祂的血，能经历祂作圣别我们者，就是那在地位和性质上都圣别我们的一位。

十 圣别

基督不仅是那圣别我们者，祂自己就是我们的圣别。（林前一30。）这就是说，基督是那产生变化的元素。在祂以外，我们无法得着一种元素，加给我们这人之后能产生新陈代谢的改变。

钉十字架的基督是为叫我们称义，而复活的基督是为叫我们圣别。基督在我们灵里是赐生命的灵，祂活在我们里面叫我们圣别。祂是赐生命的灵，祂是我们的生命，现今正用祂圣别的性情浸透我们这人，直到我们在性质上完全被圣别。所以，这不仅是凭着主的血而有地位上的圣别，更是凭着神圣的生命，就是凭着活的基督自己，而有性质上的圣别。现今主正在我们灵里作工，从我们人的中心，将祂自己扩展到圆周，遍及我们每一部分。然后我们就要被祂圣别的性情完全浸透。圣别，或客观的圣别，相当容易，在很短的时间内就能完成。但性质上的圣别，需要漫长的时间。我们若留在三一神的分赐之下，经历基督作我们性质上的圣别，我们就要天天被神圣的性情浸透，直到我们在心思、情感和意志里完全变化。

十一 我们身体的救赎

根据林前一章三十节，基督甚至是我们的救赎，就是我们身体的救赎。（罗八23。）基督是我们的救赎，要‘将这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体。’（腓三21。）卑贱的身体就是我们天然的身体，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。）荣耀的身体就是复活的身体，为神的荣耀所浸透，并且超越朽坏和死亡。

根据约壹三章二节，我们必要与基督相像，‘因为我们必要看见祂，正如祂所是的。’今天我们在身体上不像主。但我们的身体改变形状，完全得赎的时候，我们的灵、魂、体就要全然像祂。基督作我们身体的救赎，祂自己就是我们身体借以改变形状的元素，叫我们得有祂荣耀的样式。

第三十一篇 基督—祂的身位（三一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督在祂的身位里对信徒的所是。

十二 赐生命的灵

为着信徒的经历与享受，基督是赐生命的灵。林前十五章四十五节下半说，‘末后的亚当成了赐生命的灵。’末后的亚当就是在肉体里的耶稣基督。祂这在肉体里的人，乃是除去我们之罪的神的羔羊。不仅如此，当祂钉十字架的时候，也对付了我们天然的生命和我们的己。这样我们才可能接受神圣的生命。在十字架上死了以后，末后的亚当，我们的救赎主，在祂的复活里成了赐生命的灵，将祂自己分赐到我们里面作生命。

在我们相信主耶稣并接受祂作我们救赎主的时候，进到我们里面的乃是赐生命的灵。我们可能不领悟，我们不仅接受了主耶稣作救赎主并救主，也接受祂作赐生命的灵。我们在相信基督的时候，知道自己是有罪的。所以，我们祷告、悔改、认罪、并接受祂作我们的救赎主。虽然我们接受祂作我们的救赎主，但祂进到我们里面的时候，不仅是救赎主，也是赐生命的灵，目的为着分赐生命到我们里面。祂是赐生命的灵，就是分赐生命的灵。

赐生命的灵乃是基督复活的实际与命脉。基督若仅仅带着身体复活，而没有成为赐生命的灵，祂的复活对我们就不会这么重要；祂的复活就仅仅是与生命无关的客观事实，就好比拉撒路的复活一样。拉撒路的复活仅仅是复活的行动，并没有产生任何与生命有关的东西。但基督的复活完全是与生命有关的事，因为在复活里祂成了赐生命的灵，分赐生命到信徒里面。所以，复活不仅仅是基督所完成的客观行动，乃是与我们有非常主观的关系。复活不仅是复活本身的行动，也是一个过程，带进赐生命的灵。借着复活的过程，那结束旧造的基督，成了赐生命的灵，就是新造那使人有新生起头的元素。基督进入复活的时候，成了那赐人生命的灵。实际上，这赐生命的灵就是经过过程的三一神。三一神经过了成为肉体、钉十字架并复活的过程，现今在复活里乃是赐生命的灵，带着生命的素质使新造有新生的起头。我们借着经过过程的三一神这赐生命的灵，已经得有新生的起头，成了新造。

不仅如此，赐生命的灵乃是基督这包罗万有者一切所是的总和。哥林多前书揭示，基督这众信徒的分并我们蒙召进入其交通的，（一2，9，）乃是包罗万有的。祂是神的能力和智慧，成了我们的公义、圣别和救赎，（一24，30，）为着叫我们得荣耀，（二7，）祂是荣耀的主。（二8。）祂是神的深奥，（二10，）是神建造的惟一根基，（三11，）是我们的逾越节、（五7、）无酵饼、（五8、）灵食和流出灵水的灵磐石，（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，（十五47，）和末后的亚当。祂是这样包罗万有的一位，现今成了赐生命的灵，给我们经历并享受，这灵乃是祂一切所是的总和。

十三 使人自由并变化的灵

基督这赐生命的灵，也是使人自由并变化的灵。基督这灵的三方面，都见于林后三章。六节有叫人活（赐人生命）的那灵；十七节有使人自由，使人释放的灵。十八节有变化的灵。

林后三章十七节说，‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就有自由。’根据上下文，这里的主必是指主基督。（林后二12，14~15，17，三3~4，14，16，四5。）这是一句很强的话，着重的告诉我们，主基督就是那灵。不仅如此，‘主的灵’一辞指明那灵与主是一。主的灵在那里，意思就是那灵—主—在那里。主的灵实际上就是主自己，有祂就有自由。这里的自由，乃指脱离律法的字句而有的自由。（加二4，五1。）

主是给我们自由的那灵。因为主就是那灵，当我们转向祂的时候，我们就从律法字句的辖制里得着自由。主的灵在那里，那里就没有辖制，没有死，没有字句规条的缠累。因为基督这使人自由的灵在我们里面，我们就得释放脱去律法、辖制、规条和死的字句。

林后三章十八节说，‘但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。’基督这赐生命的灵现今在我们里面，乃是作变化的工作，将祂自己分赐到我们里面作生命。当我们向祂敞开，观看祂并返照祂的时候，我们就在变化的过程中。祂一切的所是就传输到我们这人里面。借着祂所是的传输，我们就会有完全的变化。我们要变化成为祂的形像，从一种程度的荣耀，到另一种程度的荣耀，直到我们与祂一样。这事只有借著作主的基督才能发生。

林后三章十八节里的荣光，是指复活并升天之基督的荣光；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，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。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。结果，我们就借着祂生命的大能，凭祂生命的素质，新陈代谢的变化，而有祂生命的形状；这变化主要是借着我们心思的更新，（罗十二2，）变化成为祂的形像。这个变化乃是从荣耀到荣耀，就是从主灵到主灵。主灵加上主灵，这意思就是主灵作丰富的供应，不断的加到我们这人里面。

十八节的形像是指复活并得荣之基督的形像。变化成为与祂同样的形像，指明我们渐渐被模成复活并得荣的基督，使我们与祂一样。这个变化成为与祂同样的形像，乃是从一种程度的荣耀，到另一种程度的荣耀，因为变化乃是在复活里，在生命里持续不断的过程。

‘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。

‘变化’这辞含示基督那追溯不尽的丰富供应。我们接受这供应，它就在我们里面顶替旧的元素，将其排除并带走。结果，在我们里面生出新的东西，正如新的细胞和组织借着新陈代谢的过程，在我们体内产生一样。这就是保罗对变化的观念，他的话指明这事实；他说我们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。为叫信徒经历变化，基督经过了成为肉体、人性生活、钉十字架并复活，成为包罗万有、赐生命、使人自由并变化的灵，住在我们灵里。这灵现今正将复活的基督，连同祂一切的丰富，分赐到我们里面，叫我们得以变化。

十四 离开羊圈的门

对信徒，基督也是离开羊圈的门。（约十9。）约翰十章的羊圈象征律法，也象征犹太教，律法的宗教。在基督来到以前，神将祂的选民放在律法的监管之下。律法乃是羊圈，神的子民这些羊暂时被看守并保护在其中，直等到草场，羊永久停留的地方，预备好了。基督乃是草场，神子民永久停留的地方。在基督来到以前，神预备了律法作羊圈，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，犹太教就成了羊圈。

约翰十章启示，基督是神的子民借以离开羊圈并来到草场的门。神不愿再将祂的选民看守在律法的羊圈里。祂要他们从律法进到基督里。现今，在新约时代，神愿意借着基督作门，将祂的子民从律法领出来。基督已经来了，草场也预备好了。羊不再需要在犹太教律法的监管下受限制。他们必须从律法的羊圈得释放，享受草场的丰富。基督乃是门，信祂的人借着祂就能从任何一种羊圈里出来，而进到祂这草场里面。

今天，在神看来，各种公会、宗派和独立团体都是羊圈。不仅如此，羊圈乃是任何形成规条的东西。任何先为神所用，然后成了规条的东西，都是羊圈。例如，浸水施浸是正确的，但我们若使这事成为规条，我们就会形成另一个羊圈。要蒙保守脱离任何为神所用之事的规条，我们应当只在意基督，并专注于祂。

基督是离开羊圈的门，祂就是叫我们脱离规条的自由。我们在基督里有出入的自由。这意思就是我们没有任何规条。我们享受的自由，乃是基督自己。因为基督是我们的自由，我们的门，我们就不受任何规条的辖制。当然这不是说，我们可以自由放纵肉体。（加五13。）我们在基督里不受规条的辖制。因为基督是我们的门，我们就有真正的自由。

十五 草场

约翰十章九节说，‘我就是门；凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。’羊圈外面是青绿的草场，草场象征基督是羊得喂养的地方。草场不能用时，羊必须暂时看守在羊圈里。等到草场能用了，羊就该从羊圈出来，永久留在草场。现今我们在基督里的信徒，该享受祂作我们的草场。

主耶稣说，‘我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。’（约十10下。）这就是说，因为基督是羊的草场，祂来就是要将自己作生命分赐给祂的羊。只要羊留在草场，他们就会丰盛的得着生命的供应。借着从草场得喂养，羊就要享受草场作他们丰盛生命的供应，因为主耶稣乃是他们丰盛的生命。他们要享受祂并经历祂作他们的生命。

为了成为羊生命的草场，基督必须为他们死。羊所吃一切活的草，都必须经过死的过程。因此，主为祂的羊舍了祂的生命。（约十11，15。）基督必须为羊死，好将祂自己作为生命供应给他们，因而成了他们的草场。

有一首诗歌说到主耶稣是带我们从羊圈出来，并进入祂自己这草场的一位：

一 耶稣是那奇妙牧人，
带领我们出羊圈。
肥沃草地，广阔无边，
我们身处在其间！

（副歌）哦，召会生活，
无比荣耀又丰富！
在此我们合一相处，
享受生命的祝福。

二 身处异地，饥寒交迫，
是祂来把我找着；
神带我们进入美地，
灵里舒适真无比！

三 耶稣自己乃是草场，
祂是我们的食物；
我们都是属祂的羊，
每次聚集真饱足。

（补充本诗歌七一一首）

草场是满了嫩草的地方，就是满了生命供应的地方。羊在草场，就不缺食物。今天我们的草场就是复活的基督这赐生命的灵。在我们日常的基督徒生活中，该确实的领悟，我们乃是在草场上享受基督这丰富生命的供应。

十六 牧人

除了是门和草场，基督也是我们的牧人。祂按著名叫自己的羊，领他们出离羊圈。（约十3。）然后祂在前头走，羊也跟着祂。（约十4。）基督是牧人，借着祂自己这门，把羊从羊圈带到祂自己这草场上。

在约翰十章十一节主耶稣说到祂自己：‘我是好牧人，好牧人为羊舍命。’基督是好牧人，为羊舍了祂的魂生命，祂的属人生命，使羊能得着神圣的生命，永远的生命。现今祂在里面用生命的方式牧

养我们，不是用外面活动的方式。我们里面有基督作我们的牧人，这牧人是生命的，也是在生命里的。因为基督是借着从里面作我们的生命来牧养我们，所以我们越凭着祂作生命而活，就越享受祂的牧养。一面，基督活在我们里面。另一面，我们在祂里面、凭着祂、同着祂并借着祂而活。我们这样活在主里面，我们就在祂的牧养之下。我们在基督的牧养之下，我们里面就有生命的感觉，也有生命里的教导，引领。在我们里面的生命，实际上就是基督自己，会指明主要在某方面引领我们。这生命的感觉连同祂的引领和教导，指明我们是在主的牧养之下。

真牧人乃是活的基督。主作我们的牧人，不仅给我们生命；祂对我们就是生命。基督在我们里面活着，实际上就是祂活的牧养。因此，主耶稣牧养我们，乃是借著作我们的生命，并借着活在我们里面。

基督作信徒的牧人，将他们形成一个羊群，（约十16，）一个宇宙的召会，一个基督的身体，包括所有在基督里的信徒。主以祂自己为生命，供应祂的羊，好有一个羊群和一个牧人，一个身体和一个头。这一个羊群在性质上与羊圈非常不同。羊圈是宗教组织，羊群是召会。基督作我们的牧人，已经带我们出离羊圈，进入羊群，在那里我们乃是在草场上享受祂作我们的生命和生命的供应。

十七 葡萄树

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，栽种真葡萄树一基督，连同其枝子—在基督里的信徒。在祂的经纶里，神正在种植基督，我们众人都是基督这真葡萄树上的枝子。所以，对我们这些信徒，基督乃是葡萄树。

除了葡萄树，没有一种植物能充分说明信徒与基督之间活的关系。我们信徒乃是葡萄树的枝子，不适合别的，只适合彰显葡萄树。葡萄树一切的所是并所有，乃是借着枝子得着彰显。个别的说，枝子是重生的人；团体的说，枝子是召会，基督的身体。枝子，在子里的信徒，乃是为着子同父的彰显。

当我们相信主耶稣的时候，祂就分枝到我们里面。这个分枝使我们成为基督这葡萄树的枝子。现今我们是枝子，充满了作生命的基督，因为成为葡萄树上的枝子，意思就是基督成了我们的生命。

葡萄树是枝子的一切。凡在葡萄树里面的，也在枝子里面。这指明基督这葡萄树对我们枝子是极大的享受。我们从葡萄树并借着葡萄树，得着我们所需要的一切：生命、养分、光、水。所以，我们需要住在葡萄树上。只有枝子住在葡萄树上的时候，葡萄树对它们才能是一切。这就是何以主耶稣论到自己是葡萄树，我们是枝子时，说，‘你们要住在我们里面，我也住在你们里面。’（约十五4。）我们的生命和享受，是要住在葡萄树上。我们作枝子的定命，是要留在葡萄树里。

在约翰十五章五节主耶稣说，‘离了我，你们就不能作什么。’葡萄树的枝子不能靠自己活着，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，描绘出我们与主之间的关系。离了祂，我们就一无所是，一无所有，也一无所能。我们的所是、我们的所有、并我们的所作，必须在主里面，并凭着我们里面的主。所以，我们住在主里面，以及主住在我们里面，这是很要紧的。否则，我们就了了，并且一无所是。我们不该在自己里面作任何事，而该凭着住在葡萄树上来作每件事。基督这葡萄树是我们的分，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，也让祂住在我们里面。然后在我们的经历中，基督对我们就是一切，给我们享受。

十八 住处

对信徒，基督也是住处。在约翰十五章四节，主告诉我们要住在祂里面。‘住’字原文的意思不仅是留在某个地方，也是住在那里，甚至安家在那里。基督是我们的住处，我们的居所，我们的家，我们需要完全在祂里面定居。

第三十二篇 基督—祂的身位（三二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多来看关于基督在祂的身位里对信徒的所是。

十九 那有追溯不尽之丰富的包罗万有者

对信徒，基督是那有追溯不尽之丰富的包罗万有者。在以弗所三章八节，保罗说到基督追溯不尽的丰富。基督的丰富就是基督对我们的所是。祂是神，就是父、子、灵、主、基督。祂是人，就是使徒、牧人、先锋、我们救恩的元帅。基督的丰富有无数方面，因为祂是宇宙中一切正面事物的实际。例如，基督是真实的地心引力。没有祂，我们就会飘走。基督是那有真实维系能力者，祂维持、载着并推动整个宇宙。（来一3。）因为一切正面的事物都表征基督，祂在地上时，就能用这么多的事物作祂自己的例证。祂用门描绘祂自己，祂说，‘我就是门。’（约十9。）祂也是真实的光、生命、气息、水、食物、衣服、和住处。

基督的丰富也包括人性的美德和神圣的属性。基督是真实的爱、忍耐、和赦免。离了基督，我们就不能爱，不能忍耐或赦免。但我们有了基督，就有拔高的人性美德，也有某些神圣属性。

我们是信徒，需要认识并经历基督追溯不尽的丰富，这些丰富是为着产生召会作祂的彰显。这是借着将基督神圣的分赐分赐到信徒里面所发生的。召会的产生，不是凭着教训或组织，乃是凭着基督的分赐。基督越多分赐到我们里面，我们所得着的生命就越多、越刚强、越丰富，召会生活也就越拔高。基督的丰富，借着我们对基督的经历和享受，就产生召会。在基督那一面，是分赐的事；在我们这一面，是经历和享受的事。我们经历并享受那分赐到我们里面的基督，就成为正确召会生活的一部分。借着吸取基督的丰富，我们就成为基督的身体，作祂的丰满彰显祂。因此，基督的身体是由我们所享受并吸收之基督的丰富构成的。

追溯不尽的丰富就是神格的丰满。（西二9。）这些丰富是何等包罗万有、延展无限！神格的丰满成了基督追溯不尽的丰富，以分赐到我们里面，给我们经历并享受。

保罗论到基督追溯不尽之丰富的话，见于以弗所书，这是很有意义的。我们若要认识这些追溯不尽之丰富的真实意义，就需要看整卷以弗所书。我们可能以为这些丰富仅仅是平安、喜乐、安息这类的事物。然而，我们若摸着以弗所书的深处，就会看见包罗万有之基督追溯不尽的丰富远比喜乐、平安、和安息深奥。我们当然不轻看这些事物。然而，我们可能过于照着我们人的领会和需要来看这些事物，而没有看见基督追溯不尽之丰富所指的，远比这些深奥。我们不能说，喜乐、平安、和安息是追溯不尽的。以弗所三章八节的‘追溯不尽’一辞，该使我们看见，基督追溯不尽的丰富必是指那些深奥、远超过我们所能领会的事。

在以弗所一章保罗祷告，愿我们有智慧和启示的灵，使我们知道三件重大且深奥的事：神的呼召有何等盼望，神在圣徒中之基业的荣耀有何等丰富，神的能力向着我们这信的人是何等超越的浩大，就是神在基督身上所运行，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里坐在自己右边的能力，这能力现今正传输给我们，并应用到我们身上。（弗一18~22。）这三类深奥的事是基督追溯不尽之丰富的一些方面。保罗说到基督追溯不尽的丰富，是指神呼召的盼望、神基业之荣耀的丰富、神能力的超越浩大等重大的事，不仅仅是指喜乐、平安、安息这类次要的事。因此，我们若要认识并见证基督追溯不尽的丰富，就需要知道神呼召的盼望、神基业的荣耀、以及神在基督身上所运行之能力的浩大。我们都需要领受这些深奥之事的异象。

基督是我们的救赎主、救主、先锋、救恩的元帅、信心的创始者和成终者。基督的这些方面都是祂追溯不尽之丰富的一部分。然而，连基督的这些方面也未包括以弗所书中所启示追溯不尽的丰富。我们需要铭记一个事实：要认识基督追溯不尽的丰富，需要考量整卷以弗所书，看见这卷书中不同的辞句，如何表达基督追溯不尽的丰富。例如，以弗所一章二十三节说，基督是那在万有中充满万有者。因为基督是那在万有中充满万有者，祂的丰富就是追溯不尽的。我们没有能力尽测或领略这些丰富。我们甚至

无法充分领会‘在万有中充满万有’这个辞句。这两个‘万有’是什么意思？我们只能说，基督那包罗万有者，在宇宙的万有中充满万有。

基督追测不尽的丰富也与祂在升天里的地位有关。以弗所四章八节说，基督已经‘升上高处，’就是宇宙的至高处。什么是至高处？我们要如何测量它？我们既无法领会这地方是什么，也无法测量它。再者，照着四章八节，基督升到高处的时候，‘掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。’基督升到高处的时候，父神把基督所掳掠的人当作恩赐赐给祂。基督接受了这些恩赐，就把他们赐给召会，祂的身体。这节也有基督追测不尽之丰富的一面。

以弗所一章十节说到‘时期满足时的经纶，要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下。’将万有在基督里归一于一个元首之下，乃是照着神永远的经纶，就是祂行政的安排。神在自己里面预先定下的经纶，是要在时期满足时，将万有在基督里归一于一个元首之下。神已经使基督作万有的头。（弗一22。）借着神在所有世代中一切的经纶，万有要在新天新地里在基督里归一于一个元首之下。这将是神永远的行政和经纶。神创造宇宙的目的，是要照着祂行政的经纶，在时期满足时，使万有在基督里归一于一个元首之下。这也是基督追测不尽之丰富的一部分。

正如以弗所书中所启示的，基督是神经纶中的一切。基督是中心，也是圆周。以轮子为例，我们可以说基督是轮轴、轮圈、并一切轮辐。基督是宇宙中这个大‘轮’的每一面。祂的丰富是何等追测不尽！

关于基督追测不尽的丰富，我们可能只认识喜乐、平安、或安息等事物，也可能只认识基督是救赎主、救主、先锋、救恩的元帅等方面。甚至连这些事物和方面，我们也可能只有肤浅的认识，没有深入、透彻的认识。再者，我们可能认识基督是救主，却毫不认识祂是使人圣别者。但即使我们确实深入的认识这些方面，我们也仍在基督之丰富的范围里，不在基督追测不尽之丰富的范围里，因基督这些方面是丰富的，但不是追测不尽的丰富。要认识基督是那有追测不尽之丰富的包罗万有者，我们需要看以弗所一章十节这样的经文所启示的基督。有些人读以弗所书，可能留意二章八节的恩典，认为恩典仅仅是那不配得的恩惠，却不晓得有一处经文说到基督追测不尽的丰富，并且有许多经文启示这些深奥的丰富。我们看见那作我们的分，供我们享受的基督，乃是有追测不尽之丰富的基督，这是紧要的。

包罗万有的基督经过了追测不尽、包罗万有的死。借着祂的死，祂除去了我们的罪，对付了我们有罪的性情和旧人，并废除了魔鬼。照着以弗所书，基督借着祂的死特别废掉了那规条中诫命的律法。（弗二15。）一切不同的风俗、习惯和生活方式，都被基督的十字架废掉了。追测不尽的基督经过了追测不尽的死。因此，基督之死的丰富和量度是追测不尽的。要测量或追测基督的丰富是过于我们所能的。我们需要考量以弗所书中所启示一切深奥的事，以认识并经历这些丰富。

二十 灵食

基督也是信徒的灵食。在林前十章三节保罗说，‘都吃了一样的灵食。’这是指吗哪，（出十六14~18，）预表基督为着基督徒的旅程，作我们每日生命的供应。（约六31~35。）我们信徒都该吃一样的灵食，不该吃基督之外的任何东西。

照着神的经纶，我们该凭基督，且单单凭基督而活。基督该是我们惟一的食物，我们不该寻求凭别的食物而活。凡满足、加强、并维持我们的，就是我们的食物。我们信徒所接受，作我们维持、力量、和满足的惟一食物，应当是基督。我们都该能见证，只有基督满足我们，并且我们每日因祂得着加强、维持、和满足。

那作我们灵食的基督，就是那对我们成为主观的基督。祂是经过过程的三一神，作为包罗万有的灵，住在我们灵里。何等奇妙，基督主观的在我们里面！基督对我们是主观的，主要的目的是要作我们的灵食。任何要作我们食物和生命供应的东西，必须能进入我们里面，然后被我们消化、吸收，成为我们组织和纤维的一部分。基督对我们是主观的，正是如此。我们吃基督作我们的灵食，就与祂联合，并与祂成为一灵。（林前六17。）因此，那对我们是主观的基督，就是我们与其联合、与其成为一灵的基督，乃是我们的灵食。

约翰六章陈明基督是信徒的灵食。在四十八节主宣告说，‘我就是生命的粮。’生命的粮是以食物的形态作生命的供应，就像生命树一样。（创二9。）在三十三节基督说到祂自己是神的粮，就是从天上降下来赐生命给世人的。基督，就是神，成了肉体，为要作生命的粮给我们吃。祂从天上来，不仅要作我们的救主，更要作我们的食物。我们需要看见，我们何等需要基督作我们每日的食物。

约翰六章是独特的，很详尽的说到基督是生命的粮，是我们的灵食。这一章有基督作我们食粮的五个特征：属天的粮、（约六 41，50，51，58、）神的粮、（约六 33、）生命的粮、（约六 35、）活粮、（约六51、）和真粮。（约六32。）作为从天上降下来的粮，基督是属天的粮。作为神的粮，祂是属神的，是神所差来，且与神同在的。作为生命的粮，祂是有永远生命的粮。作为活粮，祂是活的。作为真粮，祂是真理或实际的粮。基督是真粮，其他各种食粮不过是祂这真粮的影儿。我们每日所吃之食物的实际，乃是耶稣基督。祂是神所差来真正生命的粮，带给我们永远的生命。我们都需要祂作我们生命的粮，我们的灵食。

在约翰六章五十七节主说，‘那吃我的人，也要因我活着。’吃就是把食物接受到我们里面，并生机的吸收到体内。因此，吃主耶稣就是将祂接受到我们里面，为我们重生的新人以生命的方式所吸收；然后，我们就凭着所接受作为食物的主而活。借此，祂这位复活者就活在我们里面。（约十四 19~20。）

二一 涌流灵水的磐石

保罗在林前十章四节的话，指明基督是涌流灵水的磐石：‘都喝了一样的灵水；所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。’这里的灵水，指流自裂开之磐石的活水，（出十七 16，）预表那灵作我们包罗万有的水。（约七37~39，林前十二13。）我们都该喝一样的灵水，不该喝这包罗万有之灵以外的任何东西。

基督借着成为肉体，到地上来作磐石。祂在加略被钉死，为神的律法及其能力和权柄所击打。祂的肋旁裂开了，（约十九34，）流出活水给我们喝。这活水就是那灵，三一神的终极流出。这灵水解我们的干渴，并且充分满足我们全人。

为着神的选民被击打、裂开、流出活水的磐石，乃是物质的磐石；但保罗称之为灵磐石，因它预表那被神击打、裂开，流出生命的水，以解信徒干渴的基督。因此保罗说，那磐石就是基督。因为它是表征基督的灵磐石，就能随着以色列人。这指明作真磐石的基督，乃是随着祂的信徒。

我们不该把吃喝基督看作仅仅是比喻或隐喻。这乃是事实。我们该每日，甚至每时吃喝主耶稣。在约翰六章主说，祂从天上来，作我们的食物。这不是比喻，或隐喻的说法；这乃是神圣的事实。在约翰七章三十七、三十八节，祂接着说，人若渴了，可以到祂这里来喝；并且从祂腹中要流出活水的江河来。这也是属天的事实。

吃喝在我们日常生活中虽然非常普通，在圣经里却是意义重大的事。乃是凭着吃喝基督，神把祂自己作到我们里面。我们凭着吃喝吸取主，祂就生机的与我们成为一。我们吃喝某些元素，那些元素就被吸收到我们里面，并在实质和素质上与我们成为一。我们吃喝时，我们的食物就生机的与我们成为一，并且，食物被消化和吸收，实际上就成为我们这人，我们纤维和组织的一部分。领悟这点会帮助我们看见吃喝主的重要。我们都需要吃祂喝祂。

照圣经的记载，喝比吃更重要。圣经说到灵水，或生命水，比灵食更多。我们若蒙主光照，就会看见我们需要喝，过于需要吃。为这缘故，保罗在林前强调喝过于吃。在林前十二章十三节他说，我们得以喝一位灵。实际上，喝包括吃。这就是说，灵食包括在生命水里。没有生命水，我们就不能有灵食。因此，我们若不能喝，就不能吃。

照启示录二十二章一、二节，生命树是长在生命水的河里。这启示生命水在那里涌流，生命树就在那里生长。河流自宝座，树长在河里，这事实指明灵水比灵食更紧要。基督对信徒是灵食，也是涌流灵水的磐石。

二二 光

基督在祂的身位里对信徒也是光。约翰一章四节说，‘生命在祂里面，这生命就是人的光。’生命就是光，这是绝对真实的。我们呼求主耶稣的名，把祂接受到里面，神圣的光就进到我们这人里面。我们立刻感觉到有个东西在里面照亮，但那时我们可能没有话语或口才描述它。那个照亮就是基督作光的照亮。因着这光照亮，生命就是人的光。光在我们里面照亮，有力的证明我们已经从神而生，成为祂的儿女。

我们听见了话，接受了生命，这生命就成为在里面照亮的光，来光照我们。基督这神圣的生命在我们里面作生命的光照亮，我们就在祂的光照之下。我们凭着接受话由神而生，就有神圣的生命，永远的生命，这生命且成为在我们里面照亮的光。基督就是神的话，神的彰显，借此我们认识神。我们接受祂作神的彰显，祂就成为我们的生命，并且这生命成为在我们里面照亮的光。

以弗所五章十四节也指明，基督对信徒乃是光：‘所以祂说，睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。’

第三十三篇 基督—祂的身位（三三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多说到基督在祂的身位里对信徒所是的方面。

二三 道路

基督在祂的身位里乃是信徒到父那里去的路。在约翰十四章四节主耶稣说，‘我往那里去，你们知道那条路。’请注意主用‘那里’和‘路’二辞。在五节多马回答说，‘主阿，我们不知道你往那里去，怎能知道那条路？’于是主回答说，‘我就是道路…若不借着我，没有人能到父那里去。’（约十四6。）这节启示基督是道路，并指明‘那里’就是父。因为道路是一个活的人位，就是子，所以地方也必是一个活的人位，就是父神自己。所以，道路和那里都是活的人位。道路是子；那里，地方，是父。

以基督为我们到父那里去的道路，意思是我们接受基督，就得着父。我们行走在那作道路的基督里，我们就到达目的地，就是父。因此，我们以基督为道路，就达到父作所到的地方。使我们进入父神这活的地方的活路，乃是主耶稣基督自己。

在约翰十四章六节主耶稣不是说，‘若不借着我，没有人能到天上去。’祂乃是说，‘若不借着我，没有人能到父那里去。’基督的心意不是要带我们进入天上，乃是要带我们进入神里面，进入父里面。基督不是带信徒进入天上的路，乃是带信徒进入父里面的路。借着子的死与复活，我们已经被带到父里面。子在父里面，我们因为在子在里面，所以也在父里面。

父是圣别的，住在不能靠近的光中，（提前六16，）而我们有罪的。我们也与世界、撒但和其他消极的事物纠缠在一起，这一切都是我们不可能到父那里去的障碍。罪、世界和撒但是三大障碍，使人不可能进到父面前。我们不可能胜过这些消极的事物，并打通道路。因此，我们需要基督作到父那里去的道路，作我们到父那里去的凭藉。

主耶稣借着祂在十字架上的死，对付了罪、世界和撒但。这就是说，祂已经清除了我们与神之间一切消极的事物，一切的障碍。现今，对付过这些消极的事物以后，基督自己乃是我们到父那里去的道路。我们只需要进入基督里，祂就要带我们到父那里去。基督借着祂的死打通了路，现今祂自己成为我们进入父里面的道路，惟一的道路。我们进入基督这道路，我们就到达父，我们的目的地，因为子与父乃是一。因此，在子在里面也就是在父里面。一旦我们在基督耶稣里，我们与神之间就不再有任何距离。因为我们在基督里，我们就立即被带到父里面。这不仅仅是道理；这是属灵的事实。当我们呼求主耶稣的名，我们立即在经历上在三神里面。基督是惟一的道路，使我们进入神里面。

我们这些信徒能见证，我们有神，并且我们享受神。我们借以进入父神里面的道路，乃是那钉死并复活的基督以及祂的救赎。（约十四2下~3，来十19。）基督已经除去了罪，审判了世界，废除了撒但，并且了结了旧造。如今我们与神之间不再有任何障碍。当我们呼求主，我们立即在神的同在里。我们经历神在我们里面，并我们与祂是一的事实，那时神就借着神圣的分赐成为我们的享受。

以弗所二章十八节说，‘借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。’这指明借着基督作道路，我们就在那灵里得以进到父面前。我们呼喊‘哦，主耶稣，’我们就感觉我们在神的同在里，并且感觉神在我们里面。今天基督是赐生命的灵。这赐生命的灵如今乃是我们摸着父神，并进入祂里面的通路。

二四 实际

在约翰十四章六节，主耶稣也说祂是实际。离了三神，整个宇宙就是虚无，没有内容，没有实际。三一神—父、子、灵—乃是实际。作为到父那里去的道路，基督乃是实际。祂若不是实际，就不能作我们的道路。道路需要实际。我们若呼求主耶稣之名以外的名，就不会有进入神里面的道路，因为所

有别的名都没有实际。我们呼求主耶稣的名，就立即在进入神里面的路上，因为基督是三一神的具体化身。因此，我们呼求耶稣的名，就领受一些真实的东西到我们里面。

我们借着呼求主耶稣的名所领受的实际，乃是三一神的所是和所作。首先，这实际是成为肉体的神。（约一 1，14。）这实际也是子（约八 32，36）和那灵。（约十四 17，十五 26，十六 13，约壹五 6。）因此，实际就是三一神—父、子、灵。此外，这实际包括三一神所作的。这就是福音。（弗一 13。）因此，实际就是三一神的所是和祂的所作。

宇宙中只有神的所是和所作是实际的。这就是说，宇宙中的实际就是神的所是和神的所作。神的所是就是父、子、灵，神的所作就是救赎。在福音里，祂是一切，并且祂已经作成我们接触祂所需要的一切。现今我们呼求主耶稣的名，就领受这宇宙的实际。

实际上，实际就是道路，而道路就是目的地。我们上了道路，就到达目的地。这就是说，我们接受主耶稣，就得着父。我们接受子作道路，就得着父作目的地。因为子是父的具体化身，我们呼求主的名，就有子也有父。这就是实际成为道路。这就是子同祂所作的成为我们到父那里去的道路。我们只要呼求主耶稣的名，就上了这道路。我们呼求主的名，我们就有实际，我们就在道路上，我们也就得着父。

二五 荣耀的盼望

基督对信徒也是荣耀的盼望。在歌罗西一章二十七节，保罗说到‘基督在你们里面成了荣耀的盼望。’基督不仅住在我们里面；祂住在我们里面是作我们荣耀的盼望。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，在我们得赎且改变形状的身体上得荣耀。（罗八 23，腓三 21，帖后一 9。）当基督来的时候，我们要在祂里面得荣耀，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。这要使我们的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体。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。

保罗在以弗所一章十八节所说神呼召的盼望，与基督是荣耀的盼望有关。保罗祷告，愿我们得着智慧和启示的灵，以认识某些事物，其中第一就是神呼召的盼望。我们在得救以前没有盼望。那时我们‘在基督以外…在世上没有指望，没有神。’（弗二 12。）但既然得救了，我们就不再是没有指望的；反之，我们是满有盼望。然而，因为很多信徒不知道他们有何等的盼望，保罗就祷告，愿我们得着智慧和启示的灵，好知道神呼召的盼望。

作为神所呼召的子民，我们满有盼望；这盼望就是基督自己。提前一章一节说到‘基督耶稣我们的盼望。’基督不仅是我们的救主；祂也是我们的盼望，带我们进入永远生命完满的福分和享受。我们的盼望单单且唯独是基督。我们盼望的每一面都与祂有关。我们盼望的其他方面包括被提的迁移，从属地、物质的范围，迁到属天、属灵的范围，以及得荣；（罗八 23~25，30，腓三 21；）将来魂的救恩，（彼前一 5，9，）就是主带我们的魂进入祂的享受；在千年国里与基督一同作王的享受；（启五 10，提后四 18，太二五 21，23；）以及在新耶路撒冷里对基督终极的享受，连同在新天新地里普遍而永远的福分。（启二一 1~7，二二 1~5。）

在歌罗西一章二十七节，保罗特别说基督是荣耀的盼望。荣耀就是神的彰显。神已经命定我们要被带进这荣耀，（林前二 7，）并且我们信徒已经蒙召来得这荣耀。（帖前二 12，彼前五 10。）不仅如此，当我们重生时，基督这荣耀的生命进到我们里面作神圣的种子，至终这种子要开花，达到神完满的彰显。这位基督，神的彰显，神荣耀的光辉，（来一 3，）如今住在我们里面，作我们荣耀的盼望。荣耀对我们还是个盼望，因为还没有从我们里面显出来，叫人看见。我们怎样盼望撒下的种子开花，也照样盼望如今在我们里面的荣耀生命开花。我们这样一个荣耀的盼望，就是内住的基督自己。

二六 和平（平安）

论到基督，以弗所二章十四节说，‘祂自己是我们的和平。’‘我们’一辞指不同的民族，指犹太和外邦信徒。这里所说的和平，不是神与人之间的和平，乃是人与人之间的和平。借着基督的血，我

们不仅得以亲近神，也得以亲近神的子民。基督既为犹太和外邦的信徒成就了完全的救赎，祂自己就成了我们的和平，我们的和谐，将两下作成一个人。由于人类的堕落以及被选族类的蒙召，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。现今，在救赎的基督里，两下乃是一：祂是一的联索，和平的联索。基督借着祂救赎的死，除去了犹太人和外邦人之间的隔离，如今祂是我们的和平。

约翰福音也陈明基督是信徒的平安。主耶稣说，‘我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要受搅扰，也不要胆怯。’（约十四27。）基督所赐的平安胜过一切搅扰、恐惧，特别是那些由宗教的逼迫所引起的。主耶稣说这些话的时候，门徒冒着丧失性命的危险，或者至少冒着失去谋生之路的危险来跟从祂。因为门徒惧怕那反对并逼迫他们的宗教，主就告诉他们在祂里面有平安。主留下祂的平安给他们，这平安实际上就是主自己。不管我们可能面对什么反对和逼迫，在我们里面的主耶稣乃是我们的平安，我们可以享受祂作平安。

在约翰十六章三十三节基督说，‘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。’这启示信徒在得胜的基督里有平安。虽然主耶稣死了，也已经复活了，但我们仍留在没有平安的世界里。在这世界里我们只会有搅扰。但主自己要成为我们的平安，我们在祂里面就能有平安。无论这世界多么搅扰我们，逼迫我们，主已经胜了世界。我们无须忧虑或惧怕世界。世界也许逼迫我们，搅扰我们，但基督是我们的平安，祂已经胜了世界。

二七 喜乐

基督在祂的身位里对信徒是喜乐。‘这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐可以在你们里面，并叫你们的喜乐可以满足。’（约十五11。）这节的上下文是主说到葡萄树和枝子乃是一个生机体，彰显神圣生命的丰富以荣耀父。（约十五1~11。）我们成为神圣葡萄树的枝子，并结果子以彰显神圣的生命，乃是喜乐的事，也是喜乐的生活。我们若住在主里面，并借着住在祂的爱里而持续的住在祂里面，以致多结果子彰显祂生命的丰富，叫父得荣耀，我们就要被喜乐充满。我们的喜乐总是来自我们住在主里面，来自我们住在祂的爱里，来自我们在祂丰富的生命里结果子，并来自父的彰显与得荣。在这种生活里我们满了喜乐；这喜乐实际上就是基督自己。

在约翰十七章十三节，主耶稣又说到信徒里面要充满祂的喜乐。在祂向父的祷告里，祂说，‘现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们里面充满我的喜乐。’喜乐的充满是在真正的一里。我们在父的名里，凭着父的生命成为一，一起享受父的时候，我们里面就充满主的喜乐。这就是为何当我们真正成为一的时候，我们就充满对父的赞美。这赞美是里面喜乐的涌流。我们在一里喜乐，涌流出喜乐。

在腓立比三章一节保罗说，‘还有，我的弟兄们，你们要在主里喜乐。把同样的话写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。’这里保罗嘱咐圣徒要在主里喜乐。他的话指明，在主里喜乐是一种保护、保障。保罗把在主里喜乐这话写给圣徒，于他们是妥当的。在腓立比必定有一种光景，需要某种防卫，保护。保罗所想到的光景，就是热中犹太教者所引起的搅扰。保罗鼓励圣徒要在主里喜乐，作为保护免于受搅扰。

在腓立比四章四节保罗说，‘你们要在主里常常喜乐，我再说，你们要喜乐。’所有的信徒都需要在主里喜乐。不喜乐的人是错误的，喜乐的人才是对的。照着保罗这里的话，我们应当常常喜乐。这喜乐给我们力量，使我们能有腓立比四章二、三节所说的一。信徒若要思念相同的事，他们需要学习喜乐。在主里喜乐，也是得到腓立比四章五至九节所列优越美德的秘诀。我们若要有这些节所说的美德，就需要在主里喜乐。所以，在主里喜乐是非常重要的。

二八 安息

基督在祂的身位里是信徒的安息。在马太十一章二十八节，主耶稣发出一个呼召，说到祂自己是安息：‘凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。’这节所说的劳苦，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。主耶稣在颂扬父，承认父的道路，并宣告神圣的经纶之后，（太十一 25~27，）便呼召这样劳苦的

人到祂这里来得安息。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。

在马太十一章二十九节，基督给我们得安息的路：‘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，祂要我们跟祂学，祂乃是心里柔和谦卑的一位。柔和，意即不抵抗任何反对；谦卑，意即不重看自己。在一切的敌对中，主耶稣是柔和的；在一切的弃绝里，祂心里是谦卑的。祂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。

主耶稣说，我们若负祂的轭，并跟祂学，我们魂里就必得安息。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，不是仅仅在本质上外面的事物。

当我们为主尽职遭受反对时，若是抗拒，我们就不会有平安；若是不抗拒，反而降服于父的旨意，我们魂里就必有安息。基督始终降服于父的旨意，以神的旨意为祂的分，不抗拒任何事。结果，祂一直是安息的。我们需要跟祂学，也接受这观点。我们若这样作，我们魂里就必有安息；这安息实际上就是内住的基督自己。

第三十四篇 基督一祂的身位（三四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督在祂的身位里对信徒所是的方面。

二九 节期

歌罗西二章十六、十七节说，‘所以不拘在饮食上、或在节期、月朔、或安息日方面，都不可让人论断你们，这些原是要来之事的影儿，那实体却属于基督。’这里所说礼仪律法的各项，都是在基督里要来之属灵事物的影儿。实体，就如人的身体，乃是实质。在律法里的仪式，是福音真实事物的影儿，就如身体的影儿。基督是福音的实际。在福音里一切美好的事物都属于祂。对我们这些信徒，基督是节期、月朔和安息日。

保罗在歌罗西二章十六、十七节的话，指明基督对信徒乃是真节期。十六节里的‘节期’一辞指犹太人每年的节期，表征喜乐、享受和满足。神的选民每年三次相聚过节，这些节期是他们在主面前享受、欢聚的时候。节期中虽然满有享受，但仅仅是基督的影儿。基督才是真正的喜乐、享受和满足。

三十 月朔

歌罗西二章十六、十七节也指明基督是月朔。月朔表征在黑暗中因着光而有新的开始。正如月朔在旧约时标明新的开始，基督也在今天的黑暗中给我们带着光的新开始。我们在来就近主以前，和所有不信的人一样是在黑暗里；但现在我们有基督作月朔。

三一 安息日

在歌罗西二章十六、十七节，我们看见基督是表征完成和安息的安息日。我们没有完成，就不得安息。安息总是来自完成和满足。我们完成了一件事，并且因这事得了满足，我们就能安息。神在第六天完成了祂创造的工作，在第七天就享受安息。同样，我们也惟有在完成了我们的工作，并且因这工作得了满足时，才能享受安息。所以，安息日表征基督是信徒的完成和安息。

按照歌罗西二章十六、十七节，基督是礼仪律法各面的实际；这些礼仪律法是属灵事物的影儿。节期、月朔和安息日都是影儿。这些影儿的实体，具体实质乃是基督。这样一位基督现今乃是为着给我们享受并经历。

三二 军装

以弗所六章十一节开头的話是：‘要穿戴神全副的军装。’我们要打属灵的仗，就需要基督作神的军装。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。这和许多基督徒所持有的观念相反，他们以为单个的信徒能穿戴全副的军装。以弗所六章的军装不是为着单个的信徒，乃是为着作基督身体之团体的召会。本章启示，不是单个的信徒，而是团体的信徒，为着神在地上的权益争战。因此，我们必须在基督的身体里打属灵的仗，不能单独作战。

按照以弗所六章，基督是我们所穿戴作为保护的军装。我们要打属灵的仗，必须穿戴基督作神全副的军装。以弗所六章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、以及那灵的剑。在基督作我们军装的六项中，惟有剑是为着攻击仇敌的。其他各项都是为着防卫。

我们需要穿戴基督作神全副的军装，使我们‘能以站位，抵挡魔鬼的诡计。’这些诡计是魔鬼邪恶的计谋。魔鬼不仅有邪恶的意图，也有达到他意图的狡猾诡计。我们若要站住抵挡这些诡计，就需要穿戴基督作我们的军装。现在我们简要的来看基督作信徒军装的六方面。

1 真理的腰带

以弗所六章十四节说，‘所以要站住，用真理束你们的腰。’用真理束我们的腰是为加强我们全人。我们要站住，我们的全人就需要用真理来加强。这里的真理，是指神在基督里作我们生活的实际，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，为着属灵的争战来加强我们全人。我们的生活必须有原则和标准。这原则和标准一点不差就是神在基督里实际的彰显在我们的生活中。有这样的真理束我们的腰，我们就成为刚强的。

我们为着属灵争战所用以束腰的真理，乃是我们所经历的基督。保罗在腓立比一章二十一节说，‘在我，活着就是基督。’这位保罗所活的基督就是他真理的腰带。这位基督就是神彰显并启示在保罗日常的行事为人中。因为保罗的日常生活被模成基督的模型，他就有力量面对一切反对和横逆的环境。因为保罗已经用真理束腰，他就有力量站住。

2 义的胸甲

以弗所六章十四节也说到义的胸甲来遮盖我们的良心，就是胸所表征的。撒但是控告我们的，我们在与他争战时，需要有无亏的良心。不论我们觉得良心多无亏，我们的良心仍需要用义的胸甲来遮盖。义是与神与人都是对的。我们若是与神或与人出了一点问题，撒但就要控告我们，使我们的良心有漏洞，漏去我们所有的信心和胆量。因此，我们需要义的遮盖，保护我们不受仇敌的控告。这样的义就是基督。（林前一 30。）

那遮盖我们良心，并且保守我们不受撒但控告的义，就是基督自己。祂是遮盖我们良心之义的胸甲。因此，不是我们自己的义，乃是作我们义的基督来遮盖我们。不仅如此，义的胸甲与基督并祂的血都有关系。在经历上我们不能把血与基督分开。没有血，基督就不能遮盖我们。在祂血的洁净之下，祂就成为我们的义，来遮盖我们的良心。

3 和平福音的稳固根基

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，好加强我们在争战中的站立。‘和平福音的稳固根基，’这辞意指和平福音的建立。基督已经在十字架上，为我们与神并人成就了和平，这和平就成了我们的福音。（弗二13~17。）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。（弗二 14。）

以弗所六章十五节所说和平的福音，乃是基督在十字架上所成就的和平，使我们与神成为一，并使外邦信徒与犹太信徒成为一。这和平是我们的福音。随着这和平，有准备、预备、稳固的根基。这稳固的根基是稳固的立足点，使我们站住。所以，基督在十字架上所成就的和平，乃是稳固的立足点，稳固的根基。当我们与邪恶的权势争战时，基督所完成的和平，是稳固的根基，作我们的和平。我们若要参与属灵的争战，我们的脚必须穿上这稳固的根基。我们在和平里并以和平来争战；我们靠着站在和平上来争战。基督是使我们与神成为一并与众圣徒成为一的和平。这和平乃是稳固的根基，使我们能站住抵挡仇敌。

真理的腰带、义的胸甲、以及和平福音的稳固根基，都是基督。祂是我们的真理、我们的义、并我们的和平。基督是彰显并启示出来的神，基督是遮盖我们之义的元素，并且基督是使我们能站住的和平。所以，我们若要在属灵的争战上得胜，就需要基督作我们真理的腰带，作我们义的胸甲，并作我们和平的稳固根基。

4 信的盾牌

以弗所六章十六节继续说，‘此外，拿起信的盾牌，借此就能消灭那恶者一切火烧的箭。’我们需要真理来束腰，义来遮盖良心，和平来使脚站住，并需要信来保护我们全人。我们若凭那是实际（真

理)的神而活,我们就有义,(弗四24,)义又产生和平。(来十二11,赛三二17。)有了这些,我们就很容易有信作盾牌,抵挡那恶者火烧的箭。基督是这样的信的创始者与成终者。(来十二 2。)

信的盾牌不是我们所穿戴的,乃是我们所拿起以保护我们,抵挡仇敌攻击的东西。信在真理、义、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,我们就自自然然的有信。这信是我们的保护,抵挡仇敌火烧的箭,就是他的攻击。

5 救恩的头盔

保罗在以弗所六章十七节说,‘接受救恩的头盔。’这是为着遮盖我们的心思、思想,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。神的救恩就是我们所拿起抵挡这一切的遮盖。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。)

撒但的箭通过我们的心思临到我们。所以,我们的良心怎样需要义的胸甲,我们的意志怎样需要信的盾牌,照样,我们的心思也需要救恩的头盔。我们需要真理、义、和平、信以及救恩。义产生和平,和平给我们立场,使我们有信心。然后,信带进救恩。

6 那灵的剑

保罗在以弗所六章十七节也告诉我们,要接受‘那灵的剑,那灵就是神的话。’在神的军装中,只有剑是为着攻击仇敌的。我们穿戴腰带、胸甲和鞋,并且拿起信的盾牌和救恩的头盔以后,就全然得着保护,然后我们就可以接受那灵的剑。

以弗所六章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,‘那灵的剑,那灵就是神的话。’剑在这里是那灵的剑,还是话的剑?那灵就是剑本身,不是使用剑的人。神的话也是剑。剑是那灵,那灵是话。这里有三而一:剑、那灵和话。在我们基督徒的经历中,话与那灵必须一直是一。没有接受话,我们就没有那灵。在经历中,我们多半是借着话接受那灵。我们以活的方式接触话,话对我们就成为那灵。基督是那灵也是话。祂不是话,就不是那灵;不是那灵,也就不是话。

我们从事属灵争战抵挡仇敌时,惟一的武器乃是那灵一话,就是剑。我们不用狡猾的伎俩;我们使用那灵的剑。我们用真理束腰,以基督作我们的义遮盖我们的良心。然后我们有和平作我们稳固的根基,因为我们正站在基督在十字架上所成就的和平上。不仅如此,我们还有信的盾牌保护我们,救恩的头盔护卫我们。然后我们有那灵一话作为击杀仇敌的剑。这就是以基督为神全副的军装,打属灵的仗。

第三十五篇 基督—祂的身位（三五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督在祂的身位里对信徒的所是。

三三 活在他们里面，使他们能活祂的一位

现在我们来，基督是活在信徒里面，使他们能活祂的一位，这是一件极其重大且要紧的事。基督不仅是我们的生命；祂乃是一个人位活在我们里面。所有的基督徒都需要领悟，我们有另一个人位—基督—活在我们里面。我们需要看见这异象：那在十字架上受死救赎我们的一位，现今活在我们里面。

一面，基督在三层天上；另一面，祂活在我们里面。基督成了赐生命的灵，为要使祂能活在我们里面。天上的基督若不是赐生命的灵，就不可能活在我们里面。按照新约的启示，基督是升天的主，也是赐生命的灵。作为升天的主，祂坐在诸天之上神的右边；作为赐生命的灵，祂活在我们里面。现今我们不仅有基督作我们的生命，也有基督作我们的人位。因为祂活在我们里面，我们就该接受祂作我们的人位，并且活祂。

保罗在加拉太二章二十节说，‘基督在我里面活着。’我们需要正确领会基督在我们里面活着是什么意思。要领会基督活着相当容易，但要领会基督怎样在我们里面活着却很困难。基督在我们里面活，意思不是祂替我们活。保罗在加拉太二章二十节说，一面，‘不再是我，’另一面，‘基督在我里面活着。’‘在我里面’这辞非常重要。是的，是基督活，但祂是在我们里面活。

要领会基督怎样能在我们里面活，我们需要来看约翰十四章。主耶稣在死而复活以前对门徒说，‘因为我活着，你们也要活着。’（约十四19。）基督使我们与祂同活，借此在我们里面活着。基督不是单独活着；祂在我们里面活着，也与我们一同活着。祂借着使我们与祂同活而在我们里面活着。真正说来，我们若没有与祂同活，祂就不能在我们里面活着。我们并没有完全被排除，我们的生命没有被神圣的生命所替换。我们继续存在，但我们是与三一神一同存在。现今住在我们里面的三一神，使我们与基督同活。因此，基督借着我们与祂同活，而在我们里面活着。

主耶稣在约翰六章五十七节说，‘活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。’子不靠自己活着。然而，这意思不是子被摆在一边，停止存在。子当然继续存在，但祂不活自己的生命，祂乃是活父的生命。子与父是这样的同有一个生命和一个生活。我们今天与基督的关系也是这样。我们与基督没有两个生命。我们只有一个生命和一个生活。我们凭祂活着，而祂在我们里面活着。我们若不活，祂就不活；祂若不活，我们就不能活。一面，我们被了结；另一面，我们继续存在，但我们不是在基督之外存在。基督活在我们里面，我们与祂同活。因此，我们与祂同有一个生命，同过一个生活。

在加拉太二章二十节保罗说到基督在我们里面活着的话，是确定而强调的。这里没有模棱两可。保罗清楚的，基督这一个人位，在我们里面活着。这位活在我们里面的基督，乃是那灵活的基督（the pneumatic Christ），是那灵的基督。既然祂这位灵住在我们里面，我们就需要学习怎样让祂活在我们里面，并学习怎样与祂同活。正常的信徒是与基督同有一个生命、一个生活的人。我们与祂是一灵，（林前六17，）我们与祂同有一个生命，现今我们该与祂同是一个人位。那些寻求主的人，迟早要晓得有一位神圣、属天、永远并属灵者，乃是一个人位活在他们里面。我们若看见这事，我们也会看见，祂怎样因父活着，现今我们也该接受祂作我们的人位，因祂活着。

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。（腓一21。）一面，基督在保罗里面活着；另一面，保罗活基督。基督在里面是保罗的生命，基督在外面是保罗的生活。因此保罗与基督同有一个生命和一个生活。基督的生命是保罗的生命，而保罗的生活是基督的生活。基督和保罗二人活着如同一人。林前六章十七节题到这种生活。保罗在这节说，我们与主是一灵。我们与基督之间生机的联结，使我们与祂如此亲近、亲密，甚至我们与祂是一灵。我们若要活基督，就必须接受祂作我们的人位，并与祂是一个人位。祂与我们必须在实际上是一。

活基督不仅仅是圣洁、属灵、得胜；活基督乃是活一个人位。我们承认‘活基督’这辞是新的。我们特意使用这辞。在我们日常的生活中，我们该单单活基督。我们应该活一个生命，就是基督自己。

约翰福音启示，我们这些相信基督的人，需要活基督。我们已经看见，按照约翰六章五十七节，我们该因祂活着。不仅如此，按照约翰十四章十九、二十节，我们是以互相内在的方式活在基督里面。祂活在父里面，我们活在祂里面，祂也活在我们里面。我们不仅与基督同时并存；我们也与祂互相内在。这意思是祂活在我们里面，我们也活在祂里面。我们与基督有这种互相内在的生活，因为祂乃是那灵，就是赐生命的灵。

基督活在我们里面，使我们能活祂。我们需要在日常生活中，事无巨细的实行活基督，特别是在小事上。我相信这是保罗的经历和实行。加拉太书和腓立比书指明保罗是在一切小事上实行活基督的人。他的愿望是给别人看出他在基督里面。（腓三9。）这指明他在一切事上，在生活的每一点一滴上，实行活基督。对保罗，这不仅是道理，也是事实。基督活在我们里面，并且我们活祂，这对我们也该是真实且实际的。

三四 成形在他们里面的一位

保罗在加拉太四章十九节说，‘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。’当保罗初次向加拉太人传福音，使他们得着重生时，基督已经生在他们里面，但还没有成形在他们里面。然后使徒为他们再受生产之苦，使基督能成形在他们里面。基督这活的人位，乃是保罗福音的中心。他的传扬是把基督，活神的儿子，生在信徒里面。保罗的传扬强调基督为中心。按照加拉太书，基督已经启示在我们里面，（加一 16，）现今活在我们里面，（加二 20，）还要成形在我们里面。（加四19。）使基督成形在我们里面，就是使基督在我们里面完全长大。基督先是在我们悔改信主时，生在我们里面；然后是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我们里面的话，含示我们正被基督所构成。使基督成形在我们里面是一件活的、生机的事。基督现今活在我们里面，使我们能被祂生机的构成。祂要以祂自己构成我们这人—我们的心思、情感和意志。祂要构成我们魂的每一部分，使我们这人的每一部分有祂的形状，祂的形像。加拉太四章十九节的‘成形’与林后三章十八节的‘形像’一致，那里保罗告诉我们，我们渐渐变化成为基督的形像。这形像是一种形状。基督必须成形在我们里面，使我们能借着在祂的形像里来彰显祂。

内住的基督正活在我们里面，祂正成形在我们里面，并且渐渐成为我们的构成。这就是变化。比方，在我们的思想上，我们该接受基督作我们的人位。我们若这样作，祂的元素就要成为我们心思构成的一部分。至终，我们全人要被基督的元素所构成。结果，我们的构成就单单是基督自己。

诗歌三百七十八首第二节说到基督成形在我们里面：

何等快乐！何等安息！
基督成形在我心里！
祂的生命、祂的性情，
在我全人都已组成；
我的一切全都了结，
祂的成分作我一切！
我的一切全都了结，
祂的成分作我一切！

这节诗歌是根据加拉太四章十九节写的。基督成形在我们里面，意思是祂的元素构成到我们这人里面。换句话说，祂的所是成了我们的所是，祂的构成也成了我们的构成。这不仅仅是基督的元素在我们里面的事，乃是基督的元素构成到我们这人里面的事。这样被基督所构成，包含生机变化和成形的过程。在这过程里，有个活的东西构成、作到我们这人里面。

新约启示基督与我们这人有深切的关系。这不仅仅是一个观念、理论或神学，这是我们需要充分经历的神圣事实。基督带着祂的元素住在我们里面，乃是事实。祂这活的一位带着祂的元素，正生机的作到我们里面，把祂自己构成到我们这人里面，使我们有祂的形状，并彰显祂的形象。保罗受生产之苦，使基督能这样成形在信徒里面。

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。’渐渐变化成为基督的形像，从荣耀到荣耀，这不是道理。道理不能把我们变化成为基督的形像。这变化的工作只能在我们这人被基督活的元素所构成时，才能完成。然后，我们就能变化成为祂的形像。今天我们的基督是活在我们里面的一位，也是借着将祂神圣的元素来构成我们，而成形在我们这人里面的一位。

三五 安家在他们心里的一位

活在我们里面并形成在我们里面的基督，现今正安家在我们心里。保罗在以弗所三章十七节说，‘使基督…安家在你们心里。’心是我们这人的中心。基督现今正在我们心里安家，就是使自己定居。所以，基督不仅在我们里面，也安家在我们里面。

我们的心是由魂的各部分—心思、情感、意志，加上灵的主要部分—良心—组成的。这些是我们人内里的各部分。借着重生，基督进到我们的灵里。（提后四22。）接着，我们该让祂扩展到我们心的每一部分。我们的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。

基督渴望从我们的灵扩展到我们心的各部分。然而，我们也许未必愿意让祂扩展到我们的心思、情感、或意志里。所以，保罗向父祷告，求祂借着祂的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督能安家在我们心里。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这人的各部分，并掌管每一部分。这就是基督安家在我们心里。

以弗所三章十七节翻成‘安家’的希腊字，是由房子加上意为‘向下’的字首所组成。这指明基督要深深安家在我们这人里面。我们得救的时候，基督进到我们的灵里。现今我们必须给祂机会，把祂自己扩展遍及我们内里之人的各部分。我们得以加强到里面的人里，就开了门让基督在我们里面扩展，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，祂就越定居在我们里面，并安家在我们里面。这就是说，祂占有我们内里之人的每一部分，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。

三六 在他们身上显大的一位

基督也是在信徒身上显大的一位。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。所以，显大基督就是没有量度的彰显基督，就是向全宇宙显示，那活在我们里面，我们也活祂的基督是无限量的。保罗的受苦给他机会，彰显基督无限的伟大。无论环境如何，保罗盼望基督在他身上得着显大。

‘显大’这辞，意思是使某物在我们的眼中变大。我们也许不懂，既然基督已经是宇宙那样大，祂如何能被显大。按照以弗所三章十八节，基督的量度—那阔、长、高、深，是不可测量的，因为那是宇宙的量度。虽然基督是广大、延展无限、不可测量的，但在该撒皇家侍卫的眼中，基督实际上等于不存在。在他们眼中，没有耶稣基督这样的人。然而，保罗显大基督；他使基督在别人眼中为大，特别在那些在牢中看守他的人眼中。结果，借着保罗显大基督，甚至该撒家里的一些人也转向基督，并且得救了。（腓四22。）虽然基督是伟大的，但在罗马人眼中，祂不算什么。然而，当保罗被囚在罗马监牢时，他显大基督，使基督在看守他的人眼中显为大。我们需要放大的、显大的让别人看见基督。按照人的观念，基督是有限的。但别人看见我们活基督时，他们就要领悟基督是无限的。保罗若没有被摆在监牢里，没有人会领悟基督是何等无限。乃是借着保罗的下监，他所活的基督才彰显为无限的一位。

保罗在腓立比一章二十节说，无论是生，是死，（直译，是借着生，或是借着死，）总叫基督在他身上显大。不论什么事临到保罗—继续活着或殉道—他都盼望显大基督。保罗在他的生活中显大基督，这是借着生显大基督。当他盼望殉道的时候，他也显大基督，这是借着死显大基督。因此，无论是借着生，或是借着死，基督都借着保罗的身体得着显大。保罗一点也没有因着下监身心俱疲，反而他充满喜乐，在主里欢乐。无疑的，他照耀出基督，并且彰显祂。这种的彰显就是宣扬基督的无限伟大，宣扬基督是无穷尽的。

天然人的美德和显大基督的美德有极大的分别。比方，我们的爱终必枯竭，然而爱的基督永不枯竭。我们所活的基督显大出来的爱，是无限且不会枯竭的。同样，我们天然的忍耐是有限的，但作我们忍耐的基督是无限的。我们都能忍耐，但只能到某一个程度。我们天然的忍耐是有限的，但作为忍耐的基督却是无限、没有穷尽、不可测量的。

即使保罗在监牢中必然受到苦待，他仍然能向狱卒展示基督的无限伟大。尤其保罗展示了基督无穷尽的忍耐。基督必定在保罗身体上得着显大。保罗在主里喜乐，并且他的喜乐与时俱增。他在他的喜乐里能显示出他所经历并享受之不可测量的基督。保罗这样彰显、展览、高举并称赞基督。他是基督活的见证人，见证基督的才能、能力、忍耐、爱和智慧，都是不可测量的。保罗在监牢中扩大的彰显基督的伟大。他借着生、也借着死显大基督。

现今，我们在基督里的信徒也该显大基督。基督活在我们里面，成形在我们里面，并且安家在我们里面，我们就自自然然的活祂。然后基督就在我们身上得着显大。

三七 加他们能力的一位

基督是加我们能力的一位。保罗在腓立比四章十三节说，‘我在那加我能力者的里面，凡事都能作。’我们若要经历基督是加能力的一位，就需要让祂活在我们里面，成形在我们里面，安家在我里面，并在我们身上得着显大。我们若没有作这些事，祂就无法加我们能力。然而当基督活在我们里面，成形在我们里面，安家在我里面，并在我们身上得着显大，就为祂预备了路，使祂不仅加强我们，也加能力给我们。

基督加给能力，乃是使人在里面有动力。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，）他盼望给人看出他在基督里面。（腓三9。）他在腓立比四章十三节宣告，他在那加他能力的基督里面，凡事都能作。这是他对基督的经历保罗并总结的话。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来说这事。只要有基督并且在祂里面，我们在祂里面就凡事都能作。

腓立比四章十三节的‘凡事’，是指四章十二节所题的事，和四章八节所列的美德。这就是说，四章十三节的应用限于四章八至十三节。凭着基督的加力，我们能过知足的生活，（腓四11~12，）并且能真实、庄重、公义、纯洁、可爱、有美名。这就是说，我们是一班在基督里面的人，祂加我们能力，来活出每一种的美德。这就是活基督，在祂的美德上显大基督。

腓立比四章八节所题的六项美德，事实上是神的形像。神造人是照着祂的形像，就是照着祂的属性。神是爱和光，也是圣的和义的。这四件事物是神的属性，构成神的形像。人照着神的形像被造，意思就是照着爱、光、圣、义的样式被造。这六项，无论是真实、庄重、公义、纯洁、可爱、有美名，都是在爱、光、圣、义这四项神圣的属性里。这是真正的美德，是基督之彰显的美德。基督加能力给信徒，使他们活祂并在这一切美德上显大祂。所以，保罗说到基督是加能力者的话，特别是应用在基督加我们能力，使我们活祂作我们的人性美德，因而在祂无限的伟大上显大祂。

第三十六篇 基督一祂的身位（三六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们仍要来看基督在祂的身位里对信徒的所是。

三八 那有超越能力的宝贝

我们已经看见，对于信徒，基督是活在他们里面，使他们能活祂的一位，是成形在他们里面、安家在他们心里、在他们身上显大、并加他们能力的一位。我们若这样经历基督，就会把祂看为至宝，看为有超越能力的宝贝。

林后四章六、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。’七节的‘这宝贝’一辞是指六节。因着那在我们心里的照耀，我们就有这宝贝，美妙、宝贵且奇妙的宝贝。神照在我们心里，带给我们一个宝贝，就是那是神的具体化身，（西二9，）作了我们的生命和一切之荣耀的基督。但我们盛装这宝贝的，却是没有价值且脆弱的瓦器。无价之宝竟盛装在没有价值的器皿里！这使没有价值的器皿成为新约的众执事，有无上宝贵的职事。这乃是借着在复活里的神圣能力。这超越的能力必是属于神，不是出于我们。

内住的基督作为我们的宝贝，乃是基督徒生活神圣供应的源头。信徒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。因此，信徒将真理显扬出来，使福音得以照耀。

基督照耀的实际，就是我们这些瓦器里的宝贝。我们外面是瓦器，里面却有无价之宝。这宝贝就是基督这经过过程之三神的具体化身，在我们里面作包罗万有赐生命的灵。这宝贝有能力，这能力是超越的。在我们里面作赐生命之灵的基督，乃是照耀并工作的一位。这就是我们里面所有的宝贝。

‘超越’原文的意思也是超绝，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，没有能力照耀出福音的荣耀。这超越的能力是属于神。虽然我们是瓦器，但神已将基督这珍贵的宝贝照到我们里面。现今这宝贝已成了能力的源头，加力给我们，使我们能照耀神的荣耀，并显扬真理。所以，我们信徒有基督这活的、活跃的宝贝，在我们里面运行。这宝贝甚至困迫我们作某些事。这就是基督在祂的身位里，作有超越能力的宝贝。

三九 神的深奥

林前二章十节说，‘那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了。’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，为神所预定、预备，而白白恩赐给我们的。这些是人心未曾想到的，但借着神的灵，在我们的灵里向我们启示出来。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。因此，我们若要有分于这些，就必须属灵。我们必须在我们的灵里行事为人，使我们能享受基督作我们的一切。

基督自己就是神的深奥。每位真基督徒都知道，基督是救主，为我们的罪死在十字架上。然而，这样认识基督，只是认识肤浅的事。认识神的深奥，乃是认识基督在各方面作我们的永分。基督是神经纶的中心，是神给我们享受的分，是隐藏在神里面奥秘的智慧。神奥秘中的智慧，就是基督作为神深奥的事。所以，神的深奥就是基督自己作奥秘且隐藏的智慧，作神经纶的中心，并作神给我们享受的分。基督，那包罗万有、延展无限的一位，实在是神的深奥。

我们可能是信徒，却还不认识神的深奥。我们需要照着神的深奥认识神，认识那些神看为深奥的事。我们若要认识神的深奥，神深奥的事，就需要认识罗马书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书、希伯来书、约翰书信和启示录。但甚至这些书，就是启示深奥之事的书，也没有告诉我们，基督，在肉体里末后的亚当，已成了赐生命的灵；只有林前十五章四十五节有这样的记载。此外，只有在哥林

多前书里，保罗说，‘与主联合的，便是与主成为一灵。’（林前六17。）有什么比这更深？有什么比末后的亚当成了赐生命的灵，并我们与主联合成为一灵更深？这些事深不可测，是无限的深奥。

我们要认识基督是神的深奥，就需要认识，有一天神借着成为肉体，成了一个名叫耶稣的人。主耶稣借着钉十字架，了结了旧造，并释放出神圣的生命，使这生命能分赐给相信祂的人。祂现今在复活里乃是赐生命的灵，住在我们灵里，并与我们成为一灵。在我们里面有一个调和的灵，就是我们那与神圣的灵调和的重生之灵。这是非常深奥的事。

我们若思考全本哥林多前书，就会确信二章十节里神的深奥，是指包罗万有的基督，作赐生命的灵，住在我们灵里。这位基督在完成救赎之后，成了赐生命的灵。如此，祂对我们太便利了，甚至我们与祂联合成为一灵。没有什么比这更深的了。

当我们不断的享受基督，至终我们要进入神所是的深奥里。那时我们要领悟自己是在全能神的心中、深奥里，并且祂逐渐的成为我们内里的元素。然后我们要在基督里与神调和。当我们享受基督，我们就摸着神的深奥，神就成为我们里面的元素。

在我们的经历中，基督对我们是实际的。祂不仅是我们的公义、圣别和救赎，（林前一30，）也是神的深奥。因为我们的经历有限，我们不能充分解释何谓基督是神的深奥。但有一天我们会在经历中往前，就要真正认识祂是神的深奥。

四十 榜样

彼前二章二十一节说，‘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’一辞已被一般的用法破坏。这辞原文的直译是，给学生临摹习字的字帖、范本。古时老师把字写在纸上，作为范本。小孩子把另一张纸放在范本上，然后将范本上的字描到摹本上，以此来习字。榜样的原文就是指这样教人写字用的范本。主耶稣已把祂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。

然而，神的用意不是要我们试着靠自己的努力来效法祂。我们从经历中知道，努力效法基督是不灵的。我们不能效法祂。我们所需要的不是效法，乃是复制。效法与复制有很大的差别。在外面，基督是我们的榜样；在里面，基督是我们的人位，活在我们里面，成形在我们里面，并安家在我们里面。借着这过程，我们成为原作的复制品，就是作我们榜样之基督的复制品。

基督不仅仅是我们在外面跟随的榜样。祂是字帖，是用来制造许多摹本的原作。我们需要经历那包含神圣生命之丰富的过程，借此成为基督的复制品，基督的摹本。完成这过程，我们就成为基督的复制品。当三一神从信徒里面彰显出来的时候，就指明这样的信徒成了这榜样基督的复制品。那彰显经过过程之三一神的生活方式，乃是基督的复制品。

作为信徒的榜样，基督乃是原版，用来制造祂自己的复制品。要领会基督是我们的榜样，我们需要经历。我们从经历中知道，我们天天享受基督的时候，就是在经过属灵复制的过程，使我们成为基督活的摹本。

成为基督的复制品与努力效法祂大不相同。举例来说，人可以向猴子示范直立，猴子就效法人站起来。人行走，猴子也效法他，用两脚行走。但仿效完毕后，人离开了，猴子就回去用四脚行走。至少在某种程度上，那些教导信徒效法基督的教师，就像人训练猴子效法人一样。这样努力效法基督根本不灵。所以，我不鼓励你效法基督，我只向你指出祂的丰富。我要向你指出，祂是活在我们里面、成形在我们里面、并安家在我们里面的一位，使我们能经过过程，成为我们的榜样（基督）的复制品。

四一 信心的创始者与成终者

对我们信徒，基督是信心的创始者与成终者。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与成终者。’ ‘创始者’原文也可译作起始者、开创者、首领、开拓者、先锋。基督是信心的创始者；祂是信心的起始者、开创者、源头和因由。

我们需要基督作信心的创始者，因为照我们天然的人，我们没有信的能力。我们天然的人没有信的元素。自然的，我们只有不信的能力，没有信的能力。因此，那叫我们得救的信，乃是我们从主所得宝贵的信。（彼后一1。）当我们望断以及于耶稣，祂这赐生命的灵，就将祂自己分赐到我们里面，作信的成分。这样，自然而然的，信的能力在我们里面升起，我们就有信心相信祂。

我们若要有信心，就必须望断以及于耶稣这信心的源头。当我们望断一切其他的事物以及于祂，祂就将自己照射到我们里面，用祂自己来充满我们。结果，自然而然的，我们就有信心，这信心不是起始于我们，乃是起始于祂。信心实际上就是基督自己，非常主观的为我们相信。祂将自己灌输到我们里面，将自己作到我们里面，直到祂这人位，成为我们里面信的成分。因此，这不是我们相信，乃是祂在我们里面相信。这样，祂就使我们成为相信的人。表面看来是我们相信，实际上是基督相信。这是真正的信心。

一旦基督在我们里面起始了信心，祂绝不会放弃。反之，祂会使这信心完全、完成并成终。因此，祂也是信心的成终者。希伯来十二章二节的‘成终，’原文也可译作完成者或完全者。基督是信心的完成者、完全者。我们不断的仰望祂，就会使祂完成并完全这信心，这信心是祂将自己这信的成分，分赐到我们里面而起始的。要紧的是，我们信徒要望断一切以及于耶稣。当我们望断以及于祂，就给祂机会将自己作到我们这人的每一部分，直到我们被祂浸透。我们越被祂浸透，就越容易相信。因为基督这信的成分已经灌输到我们里面，作到我们里面，我们就自动的相信主，没有努力或挣扎。这就是得着信心的路。我们信徒都需要借着望断以及于基督—我们信心的创始者与成终者，这样主观的经历信心。

四二 救恩的创始者

希伯来二章十节说，‘原来万有因祂而有，借祂而造的那位，为着要领许多的儿子进荣耀里去，就借着苦难成全他们救恩的创始者，这对祂本是合宜的。’神莫大救恩的最后一步，是要领许多的儿子进入荣耀里，就是进入祂的彰显里。要成就这事，神需要一个表样，榜样。这样的一位就是够资格领许多儿子进荣耀里去的创始者。基督是这位创始者，就是救恩的创始者。然而，在祂成为创始者之前，祂必须借着苦难得成全。虽然基督在成为肉体之前就是完全的，但祂没有人生苦难的经历。因此，在祂能成为信徒救恩的创始者以前，需要借着苦难得成全。希伯来二章十节的‘成全’一辞，实际的意思是得以够格。基督被神成全，并不含示主耶稣在美德或属性上，有什么不完全，只指使祂完成人生苦难的经历，能适合作跟从祂者救恩的创始者和首领。因为基督已借着肉体里人生苦难的经历得了成全，祂就够资格尽职作我们救恩的创始者。祂已经开了进入荣耀的路，领先进入荣耀，现今祂是创始者，带领信徒进入祂所已经进入的荣耀里。

有一天，那作表样、榜样、和创始者的基督进到了我们里面。祂不只是我们的救主；祂是领先进入荣耀的一位，是进入了神完满彰显的一位，甚至今天就是这完满彰显的一位。这一位是神的彰显，神荣耀的光辉，（来一3，）祂是进到我们里面的基督。所以，歌罗西一章二十七节说，‘基督在你们里面，成了荣耀的盼望。’一面，基督在诸天之上，住在神的彰显里；另一面，祂住在我们里面。

当救恩的创始者进到我们里面，荣耀就与祂同来。换句话说，救恩的创始者进到我们里面，成了我们里面的荣耀。至少，祂进来成为荣耀的种子。我们信徒现今有这荣耀的种子，救恩的创始者自己，在我们里面。因着基督为进入荣耀而经过苦难，也因着祂现今完全够资格尽职作创始者，祂就能进到我们里面，作创始者和荣耀。现今基督这救恩的创始者，正领着众圣徒进荣耀里去。祂天天领我们进入荣耀，进入神的彰显。当祂领我们进入荣耀时，祂就是我们里面的荣耀。至终，当我们全人被荣耀的元素浸透时，荣耀就要从我们里面出来，我们的创始者就要完满的带我们进入神的彰显。

四三 先锋

希伯来六章二十节说，基督也是信徒进入幔内的先锋。希伯来书鼓励退后的希伯来信徒要向前达到神的目标。他们在旧约里徘徊不前，犹如在外院子里。希伯来书的作者劝勉他们要往前达到神新约的目标，进入幔内，就是进入至圣所。为此，基督作先锋，领头进入幔内，使信徒能跟从祂。

四四 使徒

基督对信徒也是使徒。‘你们应当留意思想我们所承认为使徒、为大祭司的耶稣。’（来三1。）使徒原文意受差遣者，受更高权柄所差遣的人。基督是我们的使徒，是从神并同着神到我们这里来的人。（约六46，八16，29。）神差遣基督到我们这里来作使徒，与我们一同分享神，使我们有分于祂神圣的生命、性情和丰满。此外，基督是使徒，受差遣照顾神的家，召会，甚至成为建造神家的人。所以，我们在作为神家的召会中，享受基督作从神差遣给我们的忠信使徒。

四五 大祭司

希伯来四章十四节说，‘所以，我们既有一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣，应当坚守所承认的。’基督借着成为肉体，受差遣从神到我们这里，作我们的使徒。然后祂借着复活和升天，从我们这里回到神那里，作我们的大祭司，在神面前担负我们，并照顾我们一切的需要。

基督是信徒的大祭司，主要的功用是将神供应到信徒里面。我们需要我们的大祭司将神供应到我们里面。我们该忘记我们的环境、软弱、烦扰、甚至我们自己，该记得基督是供应我们的大祭司。

照着旧约，每当大祭司在至圣所里进到神面前的时候，他在两肩上担着两块红玛瑙，上面刻着以色列儿子的名字。（出二八9~12。）他也带着一个胸牌，上面镶了十二块刻着以色列儿子名字的宝石。（出二八15~30。）这表征百姓在大祭司的肩上和胸前。现今我们的大祭司基督在诸天之上的至圣所里，在神面前担着我们。当祂在神面前担着我们的时候，祂就将神供应到我们里面。

照着希伯来四章十四节，基督是尊大的大祭司。这里的‘尊大’一辞，意思是绝佳、美妙、荣耀且至尊的。基督今天是绝佳、美妙、荣耀且至尊的大祭司。基督是这样一位尊大的大祭司，祂在祂的身位上是至尊至大的，因为祂是神子，也是人子。祂在祂的工作以及成就上，也是至尊至大的。祂所成就的是如此高，祂已进入诸天之上的至圣所里，并得着荣耀尊贵为冠冕。（来六20，九24，二9。）

希伯来四章十五节指明，我们的大祭司基督，已在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪。因为祂受过试诱，就够资格，也能帮助我们这些被试诱的人。（来二18。）因为祂受过试诱却没有被罪摸着，祂就得着装束，来帮助我们经过试诱，保守我们免于罪的缠累。此外，我们的大祭司基督既在各方面受过试诱，与我们一样，就能同情我们的软弱。祂容易摸着我们软弱的感觉，并立即与我们一同受苦。我们无论发生什么事，有什么苦难，祂都感同身受，并且同情我们。

关于基督是信徒的大祭司，希伯来七章有更多的启示。基督的祭司职分是神圣的。祂是神圣的，乃是一件构成成分的事，祂具有将祂构成我们大祭司的必要、基本的元素。基督的神性使祂成为一位活着且满了生命的大祭司，叫祂能永久继续祂的祭司职任。基督是神圣的大祭司，在祂没有死亡，因为祂已胜过、征服并吞灭了死亡。祂在那里，那里就有生命。基督经过了成为肉体、人性生活、钉死并复活之后，就充分得着装束，够资格作我们的大祭司。这位大祭司里面不仅没有罪，也绝对没有死亡。祂神圣的生命已完全吞灭了死亡。

基督成为大祭司，不是照着律法的字句，乃是照着不能毁坏之生命的大能。（来七16。）所以，作为我们的大祭司，基督用祂不能毁坏的生命照顾我们。在祂不能毁坏、永远的生命里，我们有分于并享受祂作我们的大祭司。

希伯来七章二十五节告诉我们，我们的大祭司能拯救我们到底。‘到底’原文的意思也是全备、完整、完全、极点、直到永远。因为基督活到永远，祂就能在程度、时间和空间上拯救我们到底。

希伯来七章二十五节指明基督能拯救我们到底，因为祂是长远活着，为我们代求。基督作我们的大祭司，为我们代求，承担我们的案件。祂为我们显在神前，为我们祷告，使我们蒙拯救，并完全被带进神永远的定旨。祂不断的为我们代求，因祂知道我们何等容易堕落，一旦堕落就留在堕落的光景里。祂的代求实在拯救我们。神已指派基督照顾我们，祂现今在为我们代求，借此照顾我们。祂为我们代求，并要拯救我们到底。

希伯来七章二十六节说，‘像这样圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，并且高过诸天的大祭司，原是与我们的合宜的。’基督是圣别、而无邪恶、无玷污、与罪人分别的，祂是完全的一位，祂的确是与我们合宜的。此外，祂升天时，经过了诸天。祂现今不仅在天上，并且高过诸天，远超诸天之上。（弗四 10。）因为我们的大祭司高过诸天，祂就能救我们，并且拯救我们到底。

四六 丈夫

在林后十一章二节保罗说，‘我以神的妒忌，妒忌你们，因为我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。’这里我们看见基督是信徒的丈夫，我们所爱独一的丈夫。我们该只属于祂，珍赏祂，爱祂。基督是我们的丈夫，吸引了我们，我们已经如同贞洁的童女献给了祂。现今我们该只在意祂，在我们心里不允许任何事物顶替祂。我们对祂的爱该是纯洁的，并且全人以祂为中心。

四七 新郎

在约翰三章二十九节，施浸者约翰指明基督对信徒是新郎：‘娶新妇的，就是新郎。’新郎是最令人喜悦的人；祂为新妇而来。信徒是团体的新妇，乃是为基督预备的。基督该是我们的吸引、喜悦和满足。所有的信徒都该享受祂作这样一位令人喜悦的新郎。

第三十七篇 基督一祂的身位（三七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在祂的身位里对信徒所是其余的各方面。

四八 头

保罗在林前十一章三节说，‘我且愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。’在以弗所一章二十二、二十三节，基督乃是向着祂的身体，召会，作万有的头。在林前十一章三节这里，基督作各人的头，是关于个人的。基督是团体身体（召会）的头，也是个别信徒的头，是我们各人直接的头。

我们可以把保罗在林前十一章三节的话联于启示录。按照启示录四、五章，基督，那被杀、复活并升天的羔羊，现今在诸天之上，在神的元首权柄底下执行神的行政。在神的宝座前，没有背叛。然而，地上满了背叛。撒但领头背叛神。但在这一切的背叛中，有由那些已经蒙救赎并被浸入三一神的信徒所组成之基督的身体，就是那位在诸天之上服元首权柄者的身体。信徒应该返照作头的基督，祂服神的元首权柄。基督是成为人，为我们的罪被杀，并复活成为赐生命之灵的一位，使我们能得着生命。现今这一位在诸天之上，服神的元首权柄以执行神圣的行政。因此，我们应当借着尊荣基督为我们的头，彰显基督对神元首权柄的服从，以执行神的行政。

四九 主

我们信徒有基督为我们的主。罗马十四章八节说，‘我们若活着，是向主活；若死了，是向主死。所以我们或活或死，总是主的人。’所有的真信徒都是主的人。他们都由同一位主所生，不论他们受浸的方式、所吃的食物、或所守的日子。因为基督是我们的主，我们就不该凭自己来定规。不仅如此，也不该向别人题议，或给别人指导，因为基督是他们的主。只有主耶稣是主。我们必须不在我们自己里面定规，借此尊荣祂。我们应当领悟祂是我们的主，我们不够格也没有地位定规什么。我们若认识基督是我们的主，是所有信徒的主，我们就要祷告并等候祂的引导，借此尊荣祂。

保罗在以弗所一章十七节说到‘我们主耶稣基督’。我们信徒不仅应当承认基督是主；也应当更个人的、更亲密的以祂为我们的主。祂是万有并万人的主，这是一般的。我们应当专特的在经历救恩和基督徒的生活上，以祂为我们的主。在我们日常的生活中，我们应当一直领略，我们有一位主，就是神的基督。

五十 主人（主）

保罗说到奴仆与主人之间的关系，（弗六5~9，）启示基督是信徒的主人，主。保罗劝勉作奴仆的要恐惧战兢，凭心中的单纯，顺从他们的主人，如同顺从基督一样。（弗六5。）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，不可有双重目的。这就是说，作奴仆的不能带着为自己得利的用意，服事他们的主人。这里奴仆与主人之间的关系，预表我们与基督，我们主人的关系。我们应当凭心中的单纯，作奴仆顺从祂。

以弗所六章九节说，‘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。’这指明对所买的奴仆操生杀大权的主人，应当放弃威吓，因为主是他们和奴仆真正的主人。在肉身上，有人也许是奴仆，有人也许是主人。然而在主眼中，奴仆和主人之间并没有分别。祂是我们独一的主人，我们的主，而我们都是祂的奴仆。

五一 主人（主宰的主）

基督对信徒也是作主宰之主的主人。彼后二章一节说到基督是买我的主（直译，主人），这是指基督的身位并祂借以买回信徒的救赎。犹大书四节说到‘我们独一的主人和主，耶稣基督。’本节的‘主人’，原文指绝对的所有者并对别人有无限权能者。

五二 朋友

主在约翰十五章十五节的话指明祂是信徒的朋友：‘以后我不再称你们为奴仆，因为奴仆不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，都已经告诉你们了。’约翰十五章十三至十五节指明，我们这些枝子与葡萄树有亲密的关系。枝子不是主的奴仆；他们是主的朋友，而主对他们也是朋友。因为枝子是主的朋友，他们能知道父渴望在团体的身体里得着彰显，得着荣耀。主直接从父所听见的，都已经告诉祂的朋友了。

五三 弟兄

我们在基督里的信徒有基督作我们的弟兄。罗马八章二十九节说到神所预知的人，‘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。’神的目的是要产生祂长子的许多弟兄。所以，我们已被神预定要模成神儿子的形像，使祂能在许多弟兄中作长子。基督，信徒的弟兄，是祂所有要模成祂形像的弟兄的模型和榜样。祂这长子是原型，而我们信徒是祂的许多弟兄，是大量生产。

神的目的是要得着祂长子的许多弟兄。基督是独生子，祂是独一的。但神渴望着许多儿子，作祂儿子的许多弟兄。这样神的独生子就成为许多弟兄中的长子。祂是长子，我们是众子，神得着众子的目的是要我们团体的彰显祂。神的国是由祂的众子建造成的，基督的身体是由祂许多的弟兄建造成的。没有众子，神就不能得着国度；没有许多弟兄，基督就不能得着身体。因此，神的众子是为着神的国；基督的许多弟兄是为着基督的身体。神的国就是身体生活，而召会中的身体生活乃是神在地上得着彰显并运用祂管治权的国度。这就是神产生我们作基督众弟兄的目的。

借着模成的过程，长子要得着许多弟兄。基督在永远里是神的儿子，祂是那独一的独生子。如今基督借着祂的成为肉体、钉死并复活，已经成为长子；而信徒已经成为祂的许多弟兄，正被模成祂的形像，作神的彰显。

主耶稣在祂复活那天对马利亚说，‘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。’（约二十17）主在复活之前，从未称祂的门徒为弟兄。然而现在，祂复活以后，他们已经成为祂的弟兄。借着祂的复活，门徒就因神的生命得了重生，（彼前一3，）这生命是借祂分赐生命的死释放出来，如约翰十二章二十四节所指明的。彼前一章三节说，我们借着基督的复活蒙了重生。基督借着祂的复活将祂自己这灵分赐到祂的门徒里面。他们借着接受祂的生命，重生成为祂的弟兄。现在信徒乃是基督的弟兄，因为他们与祂有相同的生命。

基督这独生子，在祂的复活里成了许多弟兄中的长子。这许多弟兄就是那些借着主的复活蒙了重生的人。这就是主对马利亚说，‘你往我弟兄那里去’的缘故。这许多弟兄就是父生命的繁殖，也是子在神圣生命里的扩增。因此，神的目的是在基督的复活里得以达成。

希伯来二章十一节说，‘因那圣别人的，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。这里的‘一’是指父。子，那圣别人的，和我们，那些被圣别的，都是出于一位父。神的长子和祂的许多儿子，都在复活里为同一位父神所生。长子和许多儿子在神圣的生命和性情上都是一样。因此，基督称他们为弟兄，并不以为耻。因为基督和信徒出于同一个源头，并有一样的生命同一样的性情，祂称我们为弟兄，并不以为耻。

基督借着祂分赐生命的死与复活，已使信祂的人与祂成为一。现今祂的父也是信祂之人的父，祂的神也是信祂之人的神。我们借着基督的复活，已经接受了父的生命和性情。基督使我们成为祂的弟兄，借此将父的生命和性情分赐到我们里面。祂使祂的父和神成为我们的，借此将我们带到祂在父面前的地位，就是子的地位上，使我们在复活里有分于父。因此，基督和祂的许多弟兄，无论在内里的生命和性

情上，还是在外面的地位上，都是一样的。父不仅是主耶稣基督的父，祂也是信徒的父。我们这许多弟兄和长子一样，祂也和我们一样。

神的长子基督是我们的长兄。因此，祂是我们的模型和榜样。因为祂是我们的长兄，祂就在一切事上领头，而我们跟随祂的脚踪。

五四 同伙

希伯来一章九节和三章十五节启示，基督是我们的同伙。希伯来一章九节说，‘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，我们也与祂一同分受这膏，为要完成神的定旨。

神在宇宙中的运作是要成就祂自己荣耀的彰显。为着完成这计划，基督在已过的永远里被立，在时间里受膏。灵神将自己当作膏油浇灌在这位被立者身上，膏祂成为神运作的完成者。我们是基督的同伙，是在祂受膏上的同伙。祂已经得着膏抹，我们与祂一同分受这膏。因此，我们是基督的同伙，共同有分来完成神的运作。基督要成就神在荣耀里完满的彰显，我们正与祂在这运作上合作。

希伯来三章十五节说，‘就必作基督的同伙了。’这里以及一章九节的‘同伙’，原文与希伯来三章一节，六章四节的‘有分于’，十二章八节的‘共受’同字。那三处的意思是，我们同有属天的呼召、圣灵和管教，所以译为有分于、共受。这里和一章九节的意思是，我们与基督一同分享，所以译作同伙。有分于或共受与同伙不同。我们是有分于属天、圣别和属灵事物的人，享有属天的呼召、圣灵和属灵的管教。我们也是基督的同伙，与祂同享属灵的膏抹，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。）

按照上下文，希伯来三章十五节的希腊字 metochos，应该翻作同伙。希伯来三章七至十五节的这段话，是论到进入美地。这进入的预表是在约书亚的领导下进入的。约书亚进入迦南地，迦勒是他进入并得着这美地的同事、同伴和同伙。今天基督是我们的约书亚，我们应当是祂的迦勒。在这方面，我们是基督的同伙，不是祂的有分者。我们享受基督时，我们是祂的有分者。我们跟随祂时，我们是祂的同伙。我们是祂的同伙，正与祂同工，与祂合作。作有分者，目的是为着作同伙。我们是基督的有分者，有分于祂的丰富与滋养。我们这样享受了祂，在我们的经历中，祂就成为领头的元帅，我们就作祂的同伙来跟随祂。祂往前时，我们与祂一同往前。祂是元帅，我们是军队。借著作基督的同伙跟随祂，我们要进入祂的安息，（来四8~9，）也要被带进祂的荣耀。（来二 10。）

五五 医生

主在马太九章十二节的话启示祂是我们的医生：‘强健的人用不着医生，有病的人才用得着。’按照上下文，主告诉法利赛人，税吏和罪人是患者，生病的人，而祂对他们不是审判官，乃是医生，医治者。基督在尽职呼召人跟从祂的事上，是作医生。审判官的审判是按着公义，医生的医治是按着怜悯和恩典。若是主作审判官，临到这些可怜的人，他们就都要被定罪、被弃绝，没有一个够资格、被选上并蒙呼召，成为跟从祂的人。因此，祂来尽职是作医生，医治、恢复、点活并拯救他们，使他们能重新被构成，作祂身体的肢体。

主作我们的医生，主要的是医治我们的灵和我们的魂，不是医治我们的体。马太九章的税吏和罪人不是身体有病，乃是灵里有病。主耶稣与他们坐席的时候，就在属灵上医治他们。同样的，虽然主不一定医治我们的身体，但祂却总是预备好要医治我们灵和魂的每一部分。

保罗在祂晚期职事里的经历，帮助我们对基督作信徒的医生有正确的认识。保罗在提后四章二十节说，‘特罗非摩病了，我就留他在米利都。’使徒为什么让这样亲密的人生病，而没有为他得医治祷告？他为什么不施行他医病的恩赐，（徒十九11~12，）治好提摩太的胃病，反倒教导他用自然的方法得医治？（提前五23。）保罗用人的方法顾到提摩太和特罗非摩的病，有些人也许认为他的作法好像不信的人。圣经没有记载他为这两位得医治祷告，当然他也没有运用医病的恩赐。反而，保罗鼓励提摩太用一点酒，并将特罗非摩留在米利都。保罗用非常属人的方法照顾他的同工。保罗这样照顾他们，原因

乃是：使徒及其同工们在这段受苦的时期，是在里面生命的管治之下，不是在外面恩赐的能力之下。前者属于生命的恩典，后者属于神奇能力的恩赐。保罗的经历应当帮助我们看见，基督今天的医治绝大部分是为着灵和魂。基督是信徒的医生，是我们灵、魂、偶尔也是体的医治者。我们若看见这异象，就会信靠祂并经历祂作我们的医生。

五六 帮助者

希伯来十三章五节说到我们生活为人不可贪爱钱财，要以现有的为足，因为主绝不撇下我们，也绝不丢弃我们。‘所以我们大胆说，一主是帮助我的。’（来十三6。）我们应当以我们所有的并我们现有的为足，知道我们有主，并且我们能为了我们的生活信靠祂。因为我们有基督作我们的帮助者，我们应当知足并安息。主知道我们的需要。因此，我们能确信为祂并为召会生活牺牲一切，而不忧虑我们的生活。主会顾到我们的需要。祂是我们的帮助者，祂绝不丢弃我们。我们的生命在祂里面，我们的生活都在祂手里。

五七 监督

在彼前二章二十五节我们看见，基督是我们魂的监督。我们信徒有基督作监督，作长老。新约启示监督就是长老，长老就是监督。监督的原文意思是，督察某种情形或光景的一位。这辞似乎是指在我们之上监督我们，注视我们所作的人。然而，主作监督是为照顾我们。祂监督我们，意思是照顾我们。主作监督不是控制我们或辖管我们，乃是像母亲照顾孩子一样的照顾我们。母亲监督她的孩子，目的为着照顾孩子，要顾到孩子的每一需要。基督作我们的监督也是这样。

按照彼前二章二十五节，基督是我们魂的监督。我们的魂是我们内里的所是，也就是我们这个人。主作我们魂的监督，乃是为着我们里面各部分的益处，并监督我们这人的光景。

第三十八篇 基督一衲的身位（三八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看基督在衲的身位里在召会中的所是。

贰壹 在召会中

一 作根基的磐石

在召会中，基督是作根基的磐石，召会被建造在其上。彼得从父领受启示，宣告耶稣是基督，是活神的儿子（太十六 16）以后，主说，‘我要把我的召会建造在这磐石上。’（太十六 18。）罗马天主教宣称这里的‘磐石’是指彼得，但大多数基要派基督徒说它是指基督。说磐石表明基督是正确的，但就是这种领会也不够完全。这里的磐石不仅指基督，也指关于基督的启示。首先，这磐石指基督自己这活神的儿子。其次，这磐石指彼得从父所领受关于基督的启示。这属天的启示就是磐石。我们看见这关于基督的启示，这启示就成了磐石。所以，召会是建造在基督和关于基督的启示上。

建造在基督和关于基督启示之磐石上的召会，是真实的召会，不是宗派。然而，难处是基督徒照着他们的观念和见解，形成各种团体或所谓的召会。但他们的观念不是关于基督的启示。召会必须建造在磐石上，就是建造在基督和关于基督的启示上。我们若看见这点，就会蒙拯救脱离分裂。惟有一样东西建造在基督这磐石上，就是召会。任何建造在道理、实行、或观念上的团体，都不是建造在基督和关于基督启示上的召会。

作为召会建造在其上的磐石，基督是召会独一的根基。‘除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。’（林前三11。）主耶稣是基督，是活神的儿子，衲是神为着召会的建造，所立的惟一根基。此外没有人能立别的根基。

我们由林前三章十一节知道，基督是召会作神建造的惟一根基。然而，有些哥林多的信徒以保罗、亚波罗、或矶法作他们的根基。他们宣告他们是属保罗、亚波罗、或矶法的，就是说这些是他们的根基和立场。在林前一章十三节保罗问他们：‘保罗为你们钉了十字架么？或者你们是浸入保罗的名里么？’借着题出这些问题，保罗指出，他不是惟一的根基。反之，保罗在三章十节说，‘我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基。’惟一的根基不是保罗、亚波罗、矶法、或神儿子耶稣基督以外的任何人事物。

哥林多人中间的难处是想要立许多别的根基。我们在十四章看见，对有些人而言，说方言是根基。这指明特别的作法可能成为根基。所以，保罗要哥林多的信徒领悟，他已经立好了惟一的根基，就是耶稣基督。

今天基督徒在基督这惟一的根基以外另立根基，是很普通的事。例如，有人宣告他赞成浸水施浸，他就是立浸水施浸为根基。赞成说方言的人也是如此。每当你宣称你赞成某个人物、道理、或作法，你就是在立别的根基。在基督以外立根基，会破坏身体生活，并毁损神的建造。我们不可立别的根基，我们必须已经在立好的根基上建造。按林前一章二节、九节，基督是我们共同的分，我们已经蒙召进入了基督的交通。这位基督，神惟一的中心和我们惟一分的，乃是惟一的根基。这就是说，我们必须在独一的基督上面建造。我们不仅应当在道理上明白这点，也应当在实际和经历上领会这点。

我们若摸着林前三章十一节里真理的深处，并且照着内文和背景领会这节，就会看见基督作召会惟一根基的异象。然后这异象，这真理，就会管治并控制我们。‘没有异象，民就放肆。’（箴二九18。）今天在大多数的基督徒中间，没有基督作惟一根基这管治并约束的异象。一面，许多人题到保罗关于基督是根基的话；另一面，他们甚至在说到这节圣经的时候，也在立别的根基。由此我们看见，我们不仅仅需要在道理上，也需要非常实际的领会林前三章十一节。我们绝不该说，我们是属某人或某事的，或者我们比较喜欢某事。这样说就是在基督以外立别的根基。我们不该立别的根基，只该在已经立好的根基上建造。

召会的根基是借着使徒和申言者所启示并供应的基督。以弗所二章二十节说到使徒和申言者的根基。这根基就是他们所供应给别人的基督。那作召会根基的基督，乃是早期使徒所启示并供应的独一基督，如新约里所记载的。我们必须与这位基督同在。

二 身体的头

基督是身体的头。‘基督是召会的头；祂自己乃是身体的救主。’（弗五23。）基督不仅是身体的救主，也是召会的头。救主是爱的事，头是权柄的事。祂是我们的救主，我们要爱祂；祂是我们的头，我们必须服从祂。

基督是召会（祂的身体）的头，必然联于身体。正如人物质的身体里，头与身体是一，照样，基督（头）与召会（祂的身体）也是联结的，所以是一。身体与头在神圣的生命和神圣的灵里乃是一。

凡基督作头所成就、所得着、并所达到的，不仅是为着身体，也是向着身体。（弗一22~23。）这就是说，凡头所得着的如今都属于身体，因这一切是向着身体传输的。所以，身体是由于头的传输而存在。凡基督所经过、所得着、并所达到的，如今都传输到身体里面。

歌罗西一章十八节说，‘祂也是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者。’基督是从死人中复活的首生者，这事实指明祂是在复活里作身体的头。基督在祂复活以前，还不是身体的头。以弗所一章指明，基督在祂复活并升天以后，向着召会被立为万有的头。因此，基督作头是在复活里。因为基督作头是在复活里，享受基督就自然而然将我们带到复活里，并拯救我们脱离天然的所是。

因为基督是身体的头，我们就需要持定元首，使身体能以神的增长而长大。（西二19。）身体持定元首，意思就是身体不让自己与元首分开。我们若真持定基督作元首，我们就不会让任何事物使我们与祂分开。我们会留在祂里面，在我们与祂之间没有任何间隔。

身体的长大在于从基督作元首所出的。我们若不接受从基督作元首而来的供应，身体就无法长大。但身体借着持定元首而得供应，身体就以神的增长而长大。身体由元首而长大，因为一切的供应都来自元首。

三 身体

林前十二章十二节启示，在召会里基督不仅是头，也是身体：‘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。’这里的基督不是个别的基督，乃是团体的基督，就是身体基督。这节的基督，直译为那基督，乃指团体的基督，由基督自己作头，召会作祂的身体，连同所有信徒作肢体所组成的。所有基督的信徒，都与祂有生机的联结，并且都是用祂的生命和元素所构成的，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。

葡萄树如何不仅包括干，也包括枝子，团体的基督，身体基督，照样不仅包括基督自己，也包括基督身体的肢体，就是基督的众肢体，基督的各部分。按我们天然的构成，我们无法成为基督身体的众肢体。基督自己是使我们成为祂各部分的元素、因素。所以，要成为基督的各部分，作祂身体的肢体，我们必须让基督作到我们全人里面。

要成为身体，甚至成为身体基督，基督必须经过一个过程的各步骤。首先，祂这位神为着救赎我们，成为肉体。然后在复活里，祂成了赐生命的灵，进到我们里面，并在我们里面作工。这样祂就成为身体基督。如今在召会生活里，我们不仅享受神、救赎主、和赐生命的灵，也享受是身体的基督。我们来在一起，彼此分享基督，团体的基督就显出了。团体基督，身体基督的显出，在于我们在聚会中说祂。我们说基督，基督就在我们的说话中显出。我们若都说出基督，那么团体的基督就会显出。这就是基督这身体的实行。

四 新人的每一肢体

在召会里，基督是新人的每一肢体。歌罗西三章十一节说，‘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’是指歌罗西三章十节所说的新人，‘在此’指在新人里。在新人里没有天然的人。不仅如此，在新人里不仅没有天然的人，连天然的人存在的可能和地位都没有。在新人里没有要哲学智慧的希利尼人，也没有要神迹的犹太人；（林前一22；）没有遵守犹太宗教仪式的受割礼者，也没有不理睬犹太宗教的未受割礼者。不仅如此，在新人里没有化外人、西古提人、为奴的、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。无论我们是怎样的人，就新人而论，我们必须认为自己算不得什么。在新人里只有基督有地位，任何天然的人都没有地位，因为基督以祂自己顶替了新人中每一肢体的天然生命。

按歌罗西三章十、十一节，在新人里基督是一切，又在一切之内。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。祂是新人的每一部分，又在每一部分之内。实际上，祂就是新人。在新人里基督是中心，也是普及。

十一节的‘一切’，指组成新人的一切肢体。基督是一切肢体，又在一切肢体之内。为这缘故，在召会里我们没有地位。任何国籍都没有地位。因为在新人里基督是一切，又在一切之内，而我们是新人的各部分，因此我们是基督的各部分。新人的每一肢体，每一部分都是基督。毫无疑问，新人是团体的人，就是召会，基督的身体。虽然许多不一样的人组成召会，但所有的人都是基督的各部分。他们不再是天然的人。基督在新人里是每一个人，祂在新人里又在每一个人里面。我们看见在新人里基督是一切，又在一切之内，这是很重要的。

在新人里基督是每一肢体。关于这点，保罗说基督是一切。这是说，在新人里任何天然的人都没有地位。宗教、文化、或国籍的不同，都没有地位。任何种族、国籍、文化、或社会地位都没有地位。在新人里只有基督有地位。基督确实是新人的一切肢体。要这事成为实际，我们必须以基督作我们的生命，并且活祂，不活自己。基督若是所有信徒的生活，就惟有祂会在新人里。所有的肢体，无论他们的国籍是什么，都要活基督。然后基督就要真实且实际的成为新人一切的肢体。因为我们都活基督，不活自己，基督就是我们所有的人，是新人的每一肢体。

在歌罗西三章十一节，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。既然保罗说基督是一切，为什么他需要加上基督在一切之内？保罗若没有说基督在一切之内，只说祂是一切，我们也许就以为在新人里需要基督，不需要我们。我们不该以为，因为在新人里基督是一切的肢体，就不需要我们。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，保罗还说基督在众肢体里面。基督在新人的众肢体里面，这事实指明众肢体仍然存在。当我们接受基督作我们的生命，并与祂同活，我们就与基督是一，基督就是我们。自然而然，基督也就在我们里面。因此，说基督在我们里面，并且祂就是我们，乃是正确的。我们是新人的各部分，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；我们乃是由基督所内住。因此，在新人里基督是一切肢体，又在一切肢体之内。

神的心愿是要得着新人；新人是由作我们生命的基督所构成的。（西三4。）我们若接受基督作我们的生命，并且活祂，新人就要得着彰显，满足神的愿望。最终，我们经历并享受的基督成了新人的构成成分。在这新人，身体，召会里，基督是一切，又在一切之内。

五 召会的建造者

基督是召会的建造者。在马太十六章十八节祂说，‘我要把我的召会建造…。’‘我的召会’一辞指明召会是主的，不是任何人事物的。主耶稣完成了救赎、从死人中复活、并升到了诸天之上，召会的建造就开始了。

主耶稣有两种性情：人性，适于作建造召会的材料；神性，建造者的元素。基督在祂的人性里是为着神建造的材料，在祂的神性里是建造者。祂建造召会，是用祂神圣且属人的身位，用祂所经过的成为肉体、人性生活、钉十字架、和复活，并用祂所成就、所得着、所达到的，借着祂自己这赐生命的灵。祂不是直接建造召会，乃是间接借着祂所拣选的使徒和其他的恩赐，（弗四 11~12，）甚至借着祂身体

一切的肢体。(弗四16。)信徒该借着有恩赐的人,甚至借着祂一切的肢体,享受祂作召会的建造者,接受祂连同祂一切所是、所有、并所成就的。

六 分配职事的主

在召会里,基督也是分配职事的主。‘职事也有分别,主却是同一位。’(林前十二5。)译为‘职事’的原文,也可译为‘服事。’林前十二章四节的恩赐是为着这些服事,而这些服事又是为着六节的功效。

因为主分配职事,我们在尽功用时就应该领悟,我们功用和职事的源头乃是主自己。我们的职事和功用必须在祂的分配之下;这分配乃是一件神圣分赐的事。为将职事和功用分配给祂的众肢体,基督必须将自己分赐到他们里面。因此,我们需要活在基督的分赐之下。我们若活在这分赐之下,那么在聚会中,我们必然会被祂内里的分赐所推动来尽职,尽功用,行一些事,以滋养、造就、建造一切的肢体。

七 那圣化并洁净人者

按以弗所五章二十五、二十六节,基督为召会舍了自己,‘好圣化召会,借着话中之水的洗涤洁净召会。’这里我们看见,在召会里,基督是那圣化并洁净人者。基督为召会舍了自己,目的是为着圣化召会,不仅使召会从一切凡俗的事物圣别归祂,也用祂自己的成分浸透召会,使召会成为与祂相像的配偶。这是借着用祂话中之水的洗涤,洁净召会而得完成的。基督圣别并圣化召会,首先用祂的血洗去我们的罪,(来十三12,)然后用祂的生命洗去我们天然的瑕疵。我们现今正在这洗涤的过程中,使召会能成为圣别、没有瑕疵。

要认识基督是那圣化人者,并要认识圣化的意义,我们需要接触那住在我们灵里赐生命的灵。圣化有一面乃是分别。被圣化就是在地位上被分别,经历地位的改变。然而,这不是圣化惟一的方面。在圣化中,某样原来天然的东西,逐渐在性质上成为圣别。因此,当我们被基督主观的圣化时,就在性质上成为圣别。因此,圣化的意思不仅仅是从凡俗的事物被分别,也是使基督的元素加给我们。基督渴望用祂自己浸透我们全人。因此,祂就借着将祂的元素分赐到我们这人里面,主观的来圣化我们。

在主观的圣化中,有基督的一些东西加给了我们;但在洁净中,乃是我们的东西被减除,尤其是我们天然的个性。当我们被洁净时,我们天然的个性就被洗去。个性是我们的构成最内里的一面,是我们这人的根。我们生来就有某种个性。因此,个性完全是内里的。当基督将祂的元素加到我们里面时,祂也洁净我们,减除我们天然的个性。祂的洁净从我们这人深处洗去天然的元素。那为洁净者的基督不仅是在诸天之上客观的基督,也是主观的基督,亲切便利的基督。祂是那圣化并洁净人者,祂将自己分赐到我们里面。当祂的元素加给我们时,我们自己的东西就被除去。因此,一面有基督的增加,另一面有天然个性的减除。逐渐的,基督加到我们这人里面,并且我们天然的个性被减除。这过程的结果就是变化,就是新陈代谢的改变,有新的元素构成到我们里面,并有旧的元素被带走。

那为圣化并洁净人者的基督是赐生命的灵。祂是在我们灵里的那灵,正在圣化我们并洁净我们。祂将祂的元素分赐到我们里面,借此圣化我们。当我们为着祂的分赐向祂敞开时,祂这赐生命的灵就在我们里面作工,将祂自己加给我们,并带走我们天然的个性。这就是在召会里活的、主观的基督,作那圣别并洁净人者。

第三十九篇 基督—祂的身位（三九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督在祂的身位里在召会里的所是。然后我们要接下去看有神建造里的基督。

八 保养者与顾惜者

以弗所五章二十九节告诉我们，基督保养顾惜召会。这启示基督在召会里是保养者与顾惜者。保养就是喂养。我们在接受保养时，就有东西进到我们这人里面，满足我们的需要。所以，保养必须出自供应。没有供应，就不可能有保养。

基督用父一切的丰富来保养召会。基督是神格丰满的具体化身。（西二9。）因此，神一切的丰富都在基督里，祂享受这些丰富。然后祂用自己所享受神格的丰富来保养召会。这可由约翰十五章得着证明，那里主耶稣说祂是葡萄树，父是栽培的人，我们在基督里的信徒是枝子。葡萄树用它从土壤所吸取的来保养枝子。父是基督这葡萄树的土壤、水、和一切。葡萄树从土壤和水吸取丰富，消化这些丰富，然后将这些丰富传输给枝子。这就是保养。基督用祂所吸取并吸收父的丰富来保养召会。借着这样保养召会，基督满足召会内里的需要。

说基督用祂的生命和祂的话保养召会是正确的。但祂的生命或祂的话都不是源头。源头乃是父。基督从父所接受的，成为具体化在话里的生命和生命的供应。为这缘故，话是生命的话，甚至是生命的粮，或生命的供应。我们若要为基督所保养，就需要住在祂里面，将祂的内容吸收到我们这人里面，作生命和生命的供应。要实际的经历这点，我们需要天天接触活的话，因为话是生命和生命供应的具体化。我们越住在主里面，并接触话，我们就越经历祂的保养。

我们为基督所保养时，就得着洁净和变化。我们所接受的保养，使洁净成为可能的。若保养停止，洁净也就停止。我们若不断接受属灵的供应，我们所吸收到我们这人里面的元素，就在里面洁净我们。我们越来到话跟前，就越得保养。我们所接受的保养，产生内里的洁净，脱去天然生命所造成的缺点。

惟有借着经历基督的保养，我们才能忍受主对我们个性新陈代谢的洁净。任何没有伴随着保养的洁净，都不是真实的。每当我们想要洁净自己的时候，我们就会有属灵饥饿的感觉。但若是基督来洁净，祂就供应养分，我们也就享受甜美的满足。主越炼净我们，我们就越接受祂的保养。我们在炼净的过程中不是受苦，乃是享受基督和祂丰盛生命的供应。

基督保养召会也造成变化。我们成为我们所吃的。这就是说，我们若吃基督，至终就会由基督来构成。借着那分赐到我们里面基督的元素，我们就会被变化。借着基督的保养，我们就被变化，因而成为带着新元素和本质的新人。

基督对召会的照顾也保括包养和顾惜。‘顾惜’是极其亲切的辞。顾惜是以柔爱来养育，并以亲切的照料来维护。主保养我们时，就顾惜我们。祂像母亲，甚至在喂养孩子的时候也顾惜祂。小孩子何等享受母亲的温暖和安慰！主在保养我们的时候，就用祂柔细的温暖来顾惜我们。祂的顾惜安慰我们，抚慰我们，而且平静我们。

受到顾惜就是借着接受温暖而被软化。当我们刚硬、冷淡的时候，需要基督来顾惜我们。我们需要祂来温暖我们的心。对祂的温暖有一些经历之后，我们就软化了。正如母亲把孩子抱在胸前，借此顾惜孩子，照样，主抱着我们亲近祂，借此顾惜我们。主耶稣是何等亲切、甜美、温暖！因着安息在祂身上，从前刚硬、冷淡的我们，就成了柔软、温暖的。这样的改变是借着基督从里面照顾我们而发生。我们享受祂的柔细、甜美、和慈爱的时候，祂就温暖我们，软化我们。基督的确是那顾惜者。

基督在召会里的同在产生柔细、温暖的气氛，来顾惜我们这人。为这缘故，在召会里，我们享受主顾惜的气氛。事实上，基督是借着祂覆翼的同在所产生的气氛，来顾惜召会。我们在这气氛中，就经历来自基督顾惜召会的安息、温暖、安慰、和鼓励。

九 在圣所里整理灯的大祭司

在启示录一章十二至十六节我们看见，基督是整理灯的大祭司。（参出三十七。）今天基督是在众召会中间。（启一13。）一面，祂是在诸天之上为众召会代求的大祭司；（来九24，七25~26，罗八34；）另一面，祂是在众召会中间照顾她们的大祭司。

基督‘身穿长袍，直垂到脚，’（启一13，）这事实证明祂是祭司，因为这长袍是祭司袍。（出二八33~35。）今天基督对众召会施行祭司的照顾。不仅如此，祂‘胸间束着金带。’（启一13。）注意祂不是腰间束带，乃是胸间束带，这是很有趣的。这指明祂的工作已经完成，如今祂对祂所爱的众召会施行爱的照顾，甚至在爱里责备并惩治。祂是爱的大祭司，在祂的众召会中间行走，照顾她们。

在旧约里祭司作四件主要的事。他们献上祭物、摆列陈设饼、整理灯、并且烧香。整理灯包括两件事：把灯装满油，以及修剪灯芯。修剪灯芯，就是将灯芯烧焦的部分剪掉。因为基督献祭的工作在十字架上已经完成了，如今祂不是在祭坛那里，乃是在灯台中间，就是在圣所里。祂不再需要献上祭物，但祂确实需要整理灯台，把灯台装满油，并修剪烧焦的灯芯。祂仍有关切的心，照顾所有发光的灯台。祂是祭司，供应油并修剪残屑。今天祂在众召会中间作这事。当祂为我们代祷的时候，祂就在修剪我们。祂知道众召会需要多少修剪。

十 掌握着众召会使者的人

基督是掌握着众召会使者的人。启示录一章十六节说：‘祂右手中拿着七星，’二十节指明，‘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，担负着耶稣的见证的责任。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，长老在地方召会的经营上是领头的。（徒十四23，二十17，多一

5。）长老的职分多少是正式的，到写启示录时，召会中的职分因着召会的堕落就变质了。在本书里，主要我们回头留意属灵的实际。为这缘故，启示录强调召会的使者过于长老。长老的职分很容易被人察知，但信徒需要看见，使者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，能作耶稣的见证，是何等重要！

灯台和星都是为着在黑夜中发光。灯台，代表地方召会，是集体的单位；星，代表地方召会的使者，是单个的个体。在召会堕落的黑夜里，需要集体的召会发光，也需要单个的使者发光。基督在众召会中间行走时，右手中握着领头的人。领头的人该因着他们在祂手中，以及祂握着他们这事实得着安慰。因为领头的人在主手中，他们就不需要退缩。基督的确为着祂的见证负责任。

召会与众召会中领头的人都必须发光。所有领头的人都该是在这黑暗、邪恶的世代中发光的星。我们若要在召会里作发光的星，就需要领悟我们在自己里面没有光。基督是我们的光。我们需要以没有帕子遮蔽的脸观看祂，使我们能返照祂的荣光。（林后三18。）这使我们成为主耶稣所握着的星，使者。

十一 拿着死亡和阴间的钥匙者

在启示录一章十八节主耶稣说，‘我…拿着死亡和阴间的钥匙。’因着人堕落有了罪，死就进来在地上工作，将一切有罪的人聚拢到阴间，就是拘留死人的地方。然而，在召会生活里，我们不再受死亡和阴间的支配。基督在十字架上废掉了死，并且在祂的复活里胜过了阴间。虽然死尽其所能要扣住祂，却没有能力这样作。（徒二24）基督是神，也是复活，（约一1，十一25，）有不能毁坏的生命。（来七16。）因为祂是这样一位永活者，死就不能拘禁祂。祂将自己交于死，死却无法扣住祂；反而死被祂击败，祂就从死里复活了。因此，对基督而言，死没有毒刺，阴间也没有能力。

因为基督在召会里是那拿着死亡和阴间的钥匙者，死亡和阴间在我们身上就不该有任何能力。在召会生活里，死亡和阴间的钥匙是在主手中。我们不可能对付死；我们根本没有能力操纵死。每当死进来的时候，许多人就被死征服。但我们若给主耶稣地位、机会、和自由的路，在我们中间运行并行动，死亡和阴间就在祂控制之下。然而，每当主耶稣在召会里没有地位的时候，死亡立刻猖狂，阴间也成为有能力的，来扣住死了的人。我们看见基督拿着死亡和阴间的钥匙一权柄，这是很重要的。死亡受祂的支配，阴间也在祂的控制之下。

十二 那活着的

在召会里，基督也是那活着的。在启示录一章十八节主说，祂是那活着的；祂曾死过，现在又活了，直活到永永远远。这位行走在众召会中间，作众召会的头，并为众召会所属的基督，乃是那满了生命活着的一位。在召会里，我们有这一位胜过死亡、活着的基督。我们的基督，就是复活的基督，在我们里面、在我们中间乃是活着的。因此，所有的召会都该像基督一样的活，满了生命而且胜过死亡。

十三 那圣别的、真实的

在启示录三章七节，主耶稣说到自己是‘那圣别的、真实的。’召会凭着祂并以祂为元素，就能成为圣别，从世界分出来，并对神真实且忠信。事实上，基督是召会的圣别与实际。没有祂，我们就有世俗，没有圣别；有虚空，没有实际。因此，我们需要经历基督作那圣别的、真实的。我们若这样经历祂，那么召会就有真实的内容。

十四 那阿们

在启示录三章十四节主说，‘那阿们…这样说。’这指明在召会里，基督是那阿们。阿们在原文意坚定、稳固或可靠。在召会里，基督是那坚定、稳固并可靠的一位。离了祂，没有什么真实或忠信的。离了祂，没有什么‘是的，’反而一切人事物都是‘不。’基督是那阿们，乃是真实的是。那些没有基督的人是‘不。’但我们有基督，我们在祂里面就是‘是，’因我们有祂作那阿们。

贰贰 在神的建造里

现在我们接着来看，基督在祂的身位里在神建造里的所是。神要完成祂永远的定旨，必须成就两类的工作：创造的工作和建造的工作。圣经开始于神的创造，结束于祂的建造。神的创造是为着祂的建造，神的建造是成就祂在创造里之定旨的终极完成。今天神不是在作创造的工作，乃是在作建造的工作。祂完成了创造的工作，就有一个伊甸园。园子指明神所创造的东西。在圣经末了我们看见一个建造，就是新耶路撒冷。园子怎样表征创造，城也照样表征建造。因此，在圣经开头，有指明神创造的园子；在圣经末了，有指明神建造的城。虽然许多人疏忽神建造的事，但在新约里有力的强调这事。（太十六 18，林前三 9，弗二 20~22，四 16。）在神的建造里，基督是磐石、活石、根基、和房角石。

一 磐石

在神的建造里需要磐石，这磐石就是基督。（太十六18。）按新约，神的建造完全是建造在这磐石，就是永远的磐石上。这磐石是基督这三一神的具体化身，（西二9，）并且在祂经过各步骤以后，也是三一神的完成。因此，为着建造神家的磐石，乃是完成的三一神。

二 活石

基督也是为着神建造的活石。彼前二章四节说到基督是活石：‘你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前。’活石不仅有生命，也能在生命里长大。这活石就是为着神建造的基督。为着我们的生命，基督是种子；为着神的建造，祂是石头。我们接受祂作生命的种子后，就需要长大，好经历祂作活在我们里面的石头。这样，祂也要把我们作成因祂石头性情而变化的活石，在祂这根基和房角石（赛二八 16）上，与别人同被建造，成为属灵的殿。

在基督里并借着基督，我们也成为活石，被建造成属灵的殿。（彼前二5。）我们这些在基督里的信徒，借着重生和变化，也成了活石，像基督一样。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，就是彼得一石头；（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一石头。（太十六16~18。）这两件事使彼得领悟，基督和祂的信徒都是为着神建造的石头。在实际上，我们是借着变化的过程成为石头。在这过程中，我们天然的生命为基督所顶替，并且基督成了我们，因

而使我们成了为着神建造的宝贵材料。今天我们在经历变化的过程，使基督这活石构成到我们里面，使我们成为为着神建造的活石。

我们被建造在其中之属灵的殿，是神的建造。至终这建造要完成于新耶路撒冷。在新路撒冷里不会有泥土，因一切的泥土都变化成了宝石。这指明新耶路撒冷是用宝石建造的。我们正在成为那要建造到新耶路撒冷的宝石。当我们天天接触基督这为着神建造的活石，并且被变化，我们就是在这过程中。

三 根基

在神的建造里，基督是惟一的根基。‘除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。’（林前三 11。）主耶稣是基督和活神的儿子，祂是神为着祂的建造，所立的惟一根基。此外没有人能立别的根基。基督是包罗万有者。没有什么人事物能与祂相比。除祂以外，没有什么人事物够资格，照着神永远的经纶，作宇宙中神圣建造的根基。惟有祂是这神圣建造的惟一根基。

四 房角石

以弗所二章二十节说，在神的建造里基督是房角石。这节说基督作房角石，而不说祂是根基，因为这里所着重不是根基，乃是房角石，将犹太信徒和外邦信徒这两面墙联结一起。犹太匠人轻弃基督，乃是轻弃祂作房角石，（徒四 11，彼前二 7，）就是那位要将外邦人联于犹太人，以建造神家者。

神拯救我们的心意不是要将我们带到诸天，乃是要将我们联于犹太人，使祂能得着祂的建造。许多不信的犹太人弃绝主耶稣，因为他们不要联于外邦人。只要一个犹太人不相信基督，他就与外邦人隔离。但只要犹太人相信祂，基督这房角石就将他联于外邦信徒。我们无论是犹太人 or 外邦人，既已得救，就在基督里联结为一，来为着神的建造。

在新约时代中神的建造完全是在于基督，我们看见这个是很重要的。在这建造里，基督是一切。这就是为什么我们该学习，不将基督以外的东西供应信徒。为着神的建造，我们需要基督作我们的一切。

第四十篇 基督一祂的身位（四十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来到基督在祂身位里所是的一面——在神圣行政里的基督。

贰叁 在神圣的行政里

一 地上君王的元首

在神圣的行政里，基督是地上君王的元首。（启一5。）基督是永远的神成为人，在地上生活了三十三年半，在十字架上接受了包罗万有的死，复活成为赐生命的灵，并且升到诸天之上为主，为基督，为神新约经纶的执行人，如今祂是地上君王的元首。祂是君王的元首，远超一切地上的统治者。表面看来，地由君王或总统治理着；事实上，乃是主耶稣借着地上的掌权者在治理全地。甚至所有的君王和总统都在祂的治理之下。祂是一切掌权之人的元首。在神圣的行政里，祂是大元首，以完成神永远的计划。祂是万王之王，万主之主。（启十九16。）祂是这样一位元首，治理全地。今天全世界都在主的治理之下。祂主宰着一切人物。

二 众召会的审判者

在神圣的行政里，基督也是众召会的审判者。（启一13~16。）祂是在众召会中间行走的一位，有如同火焰的眼目，（启一14，）使祂在借着光照的审判中鉴察并搜寻。启示录含有审判的性质，火是为着神圣的审判。（林前三13，来六8，十27。）‘我们的神乃是烈火；’（来十二29；）祂的宝座是火焰，宝座的轮是烈火，从祂面前有火像河发出。（但七9~10。）这一切都是为着审判。主的眼目如同火焰，主要的意义是为着审判。（启二 18~23，十九 11~12。）

启示录一章十五节说，基督作众召会的审判者，祂的脚‘好像在炉中锻炼过明亮的铜。’脚象征人的行事为人。铜在象征上，表征神圣的审判。（出二七1~6。）基督在地上的时候，祂在地上的行径人和日常的行事是受过试炼和试验的。因为祂的行事为人受过试验，就发出光来。在炉中锻炼，就是借着被焚烧受试炼。基督的行事为人，受到祂的苦难，甚至祂十字架上之死的试炼。如今基督的脚好像明亮的铜，表征祂完全、明亮的行事为人，使祂够资格执行神圣的审判。

从基督口中所出来一把两刃的利剑，（启一16，）也与审判有关。这剑表征基督那辨明、审判、击杀的话，（来四12，弗六17，）这是为着对付消极的人事物。从主口中出来的话是锋利的，刺入我们这人，剖开我们的魂与灵，并且辨明我们心中的主意。因着召会的堕落，我们都需要一些借着主的话而有的审判。

在启示录二章十二、十八节，我们又看见基督是众召会的审判者。在十二节主对在别迦摩的召会说话，祂说，‘那有两刃利剑的，这样说。’在十八节祂对在推雅推喇的召会说话，祂说，‘那眼目如火焰，脚像明亮之铜的神之子，这样说。’在别迦摩的召会，属世的召会，需要在主锋利的話中接受主的审判。在推雅推喇的召会，背道的召会，需要祂搜寻的眼目和践踏的脚的审判。主的眼目搜寻内里的部分和心，祂的脚审判并照各人的行为报应各人。（启二23。）身为神新约经纶的管理者，祂审判人，并且祂的审判是从神的家起首。（彼前四 17。）基督借着整理、修剪、整理灯台，审判众召会。

三 新约的展开者

在启示录五章我们看见，在神圣的行政里，基督是新约的展开者。这章的书卷必是用羔羊的血所立的新约。新约是包括召会、以色列人、地、和宇宙之救赎的书卷。在封严的书卷中，有神在宇宙中行政的秘密。新约虽是由基督的死所立的，对人类却是一个奥秘。如今，基督在复活和升天之后，乃是新约书卷的展开者。

在基督以外，没有人配展开新约的书卷。（启五2~4。）因为找不到一位配展开、配观看那书卷的，约翰就大哭。（启五4。）然后约翰听见这些话：‘看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。’（启五5。）基督是争战、胜利、得胜的狮子。祂是犹大支派中的狮子，已经胜过神的仇敌撒但。祂为神解决了这难处，并除去了拦阻，以完成神的定旨。祂的得胜使祂够资格展开那书卷，揭开它的七印。因此，祂配展开那关于神新约经纶的书卷。

虽然约翰听见有话要他观看犹大支派中的狮子，启示录五章六节却说，‘我又看见宝座…中间…有羔羊站立，像是刚被杀过的。’天使引荐基督是狮子，但约翰看见祂是羔羊。基督是狮子，乃是抵挡仇敌的战士；祂是羔羊，乃是为我们的救赎主。神的定旨需要那能解决神一切难处的人将其完成。神所有的难处是撒但的背叛和人的堕落。基督是狮子，击败了背叛的撒但；祂是羔羊，除去了堕落之人的罪。因为基督为神解决了这两个难处，祂就配展开神经纶的书卷。

四 神赎民的牧者

启示录七章九至十七节是在永世里基督同神赎民的记载。九节说到‘有大批的群众，没有人能数得过来，是从各邦国、各支派、各民族、各方言来的，站在宝座前和羔羊面前，身穿白袍，手拿棕树枝。’这些是历代从各邦国救赎出来的人，他们构成了召会。（启五9，罗十一25，徒十五14，19。）他们是用羔羊的血买来的，他们的白袍指明他们的行为，借羔羊之血的洗净，是纯洁的，并且蒙神称许。（启七14。）在神圣的行政里，基督是蒙救赎之人的牧者。在永世里，我们不会有难处，但我们仍需要基督的牧养，尤其是祂的喂养。在基督的牧养下，我们必不至缺乏。（诗二三 1。）

启示录七章十六、十七节说，‘他们不再饥、不再渴，日头和一切炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉，神也必从他们眼中擦去一切的眼泪。’这里我们看见，羔羊要牧养神的赎民，领他们到生命水的泉。基督是我们的牧者，必领我们到祂自己这生命水的泉，使我们享受三一神永远的分赐。在永世里，我们要饮于许多的泉，并享受许多不同的水。

不仅如此，在基督的牧养下，我们的眼泪必被擦去。眼泪是不满足的标记。生命水是为着满足。因为羔羊要用生命水供应神的赎民，使他们满足，他们就不再有不满的眼泪。羔羊要供应他们生命水，并要擦去他们的泪水。在永世里，在基督的牧养下，必没有眼泪、饥饿、或干渴—只有享受。

五 神审判的执行者

启示录是审判的书，启示录八章三至五节揭示基督是神审判的执行者。三节说，‘另一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边，有许多香赐给祂，好同众圣徒的祷告献给宝座前的金坛上。’这另一位天使就是基督，祂不是平常的天使，乃是特别的天使。在神对地审判的行政里，基督是站在受神差遣者之地位上的天使。这里基督显为另一位天使，作大祭司，用众圣徒的祷告服事神，如此执行神对地的行政。当基督将众圣徒的祷告献给神时，将祂的香加在这些祷告上。因此，四节说，‘那香的烟同众圣徒的祷告，从那天使手中上于神面前。’那香的烟指明，那香同众圣徒的祷告向神焚烧，上于神面前。这含示借着所加上的香，众圣徒的祷告有了功效，且蒙神悦纳。

五节继续说，‘那天使拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上，于是有雷轰、声音、闪电、地震。’这含示对众圣徒祷告的答应，特别指启示录六章九至十一节的祷告，以及路加十八章七至八节的祷告。这些祷告，必是求神审判这抵挡神经纶的地。对众圣徒祷告的答应，就是执行神对这地的审判。将火丢在地上，是执行神对地的审判。所以，雷轰、声音、闪电、地震的来临，乃是神审判的标记。

六 海与地的据有者

在神圣的行政里，基督也是海与地的据有者。启示十章一至七节是基督来据有地的异象。二节说，‘右脚踏在海上，左脚踏在地上。’基督的脚踏在海上与地上，意思就是据有海与地。（申十一 24，书一 3，诗八 6~8。）基督要降临据有地。只有祂配展开神经纶的书卷，也只有祂够资格据有地。

七 宣告对大巴比伦的审判者

按启示录十八章一、二节，基督是宣告对大巴比伦的审判者。一节说，‘我看见另一位有大权柄的天使从天降下，地就因祂的荣耀发光。’这另一位天使就是基督，祂从天降下，地就因祂的荣耀发光。基督在为着审判大巴比伦的显现中，要作神所差遣的天使而来。在启示录十章一节基督披着云彩；在十四章十四节祂坐在云上；但在十八章一节祂的荣耀照耀大地。这指明祂的回到地上，比十章一节和十四章十四节所说的更近了。基督要在云里隐密的从天而降，然后祂要坐在云上公开的来到，至终要照耀地，用祂的大权柄毁灭大巴比伦，就是罗马城。这时祂要完全据有地，地要成为祂的国。（启十一15。）因此，对大巴比伦的审判要在基督显现时进行。

基督是宣告对大巴比伦的审判者，祂说，‘大巴比伦倾倒了！倾倒了！成了鬼的居所，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可恨之鸟的巢穴。’（启十八2。）在启示录十四章八节天使说，‘大巴比伦倾倒了！倾倒了！’在十八章二节基督以同样的话呼喊。这指明巴比伦将有两次倾倒，就是宗教巴比伦的倾倒和物质巴比伦的倾倒。宗教的巴比伦要在灾难的起头倾倒，物质的巴比伦要在灾难的末了倾倒。在十八章二节基督宣告的是对物质巴比伦的审判，不是对宗教巴比伦的审判，因为这城在神看来是丑恶、可憎的。

八 在审判台前信徒的审判者

在新约里有些经文启示，基督是在审判台前信徒的审判者。‘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。）在审判台前基督要审判祂的信徒，这不是关于他们永远的救恩，乃是关于他们时代的赏罚。所以，我们还在身内时，就该借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。

林后五章十节的审判，不是罗马二章二、三、五、十六节，三章八节所说神永远的审判。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描述白色大宝座前施行的。白色宝座前永远的审判要在千年国以后，审判所有已死的不信者，而与火湖里永远的刑罚有关。基督审判台前的审判，是审判信徒的生活和工作，要断定信徒因行善得赏赐，或因行恶遭亏损。

在罗马十四章十节保罗说，‘我们都要站在神的审判台前。’白色宝座前永远的审判是要在千年国以后，为着已死的不信者，并且为着在火湖里永远的刑罚。然而，神的审判台，就是林后五章十节基督审判台前的审判，是要在千年国以前，紧接着基督回来时施行，（林前四 5，太十六 27，二五 19，路十九 15，）那时信徒的生活和工作要受审判。（启二二 12，太十六 27，林前四 5，三 13~15，太二五 19，路十九 15。）这审判与信徒的得救无关，因每一个显在神审判台前的人都已经得救了。这审判是要审判信徒得救以后的生活和工作，要断定信徒在千年国里的赏罚。（太二五 21，23，路十九 17，19，启二二 12，路十四 14，提后四 8。）在主耶稣的审判台前，信徒要站在祂面前，为他们的生活和工作交账。

林前四章五节说，‘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著称赞。’这节也指明基督要作信徒的审判者。我们若看这节的上下文，就会领悟，这里保罗是说那察验我们的乃是主，我们该将审判的事留给祂。基督要在祂显现的日子审判我们。我们若行得正确，就要从神那里得著称赞。

在林前三章十三节保罗说，‘各人的工程必然显露，因为那日子要将它指明出来；它要在火中被揭露，这火要试验各人的工程是那一种的。’这里的日子是指基督再来的日子，那时祂要审判祂的信徒。火指主审判的火，（玛三2，四1，帖后一6，来六8，）这火要使每一信徒的工程显露出来，并要试炼并试验他们的工程。一切木、草、禾皆的工程（林前三 12）都经不起这试验，都要被焚烧。存得住的工程（林前三 14）必定是金、银、宝石的工程。这样的工程必定得着那要来并审判之主的赏赐。基督的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。

九 击败敌基督的万王之王，万主之主

在启示录十九章十一至二十一节我们看见，基督是那击败敌基督的万王之王，万主之主。十一节说，‘我看见天开了，并且看哪，有一匹白马，骑在马上，称为忠信真实，祂审判、争战都凭着公

义。’基督在毁灭敌基督上是忠信的，在完成神的经纶上是真实的。祂要凭公义审判并争战，甚至借争战审判。基督来审判敌基督的时候，敌基督将是完全背叛的。因此，基督需要争战，征服这背叛，并且凭公义审判这背叛。祂借争战审判，不仅是照着公义，也是要维持公义。

基督是那击败敌基督者，祂称为神的话。（启十九

13）神的话乃是神的解释、说明并彰显。基督这神的话为神说话，不仅是借着将生命当作恩典分赐给神的选民，也是借着在敌基督和他的跟从者身上执行神的审判。主甚至在争战的时候，也为神说话并彰显神。神是公义并主宰一切的。祂是有秩序的神，无法容忍混乱与背叛。基督在与敌基督争战时，要宣告神是主宰一切、公义且有秩序的，神在每个人之上，祂不容忍对祂权柄的背叛。所以，基督与敌基督的争战，将是有能力的说话。这争战要告诉撒但、敌基督、假申言者、和全宇宙，神是主宰一切的，没有人能背叛祂。

启示录十九章十五节说，‘有利剑从祂口中出来。’主耶稣来与敌基督争战时，只需要说话。这是主争战的方式。毫无疑问，敌基督要用最现代的武器，但基督要用利剑，就是从祂口中出来全能的话击败他。

启示录十九章十六节告诉我们，‘在祂衣服和大腿上，有名字写着：万王之王，万主之主。’这个名字要写在基督的衣服和大腿上，这事实指明这名要向众人公开启示出来，给他们知道。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。祂这万王之王，万主之主的称呼，是在祂的公义、稳定中展示出来。

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。’基督的仇敌是兽、敌基督（无疑包括他的同伙，假申言者）、地上的君王、并他们的众军。地上的君王特别包括在敌基督之下的十王，（启十七12~14，）众军包括那来自日出之地的二万万马军。（启九 14~16，十六 12。）

在启示录十九章二十、二十一节我们看见，基督击败敌基督和他的众军。‘那兽被擒拿，那…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。’（启十九20。）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杀了。（启十九21。）这是在神圣行政里的基督，就是击败敌基督的万王之王，万主之主。

十 活人的审判者

在神圣的行政里，基督是活人的审判者。‘父也不审判什么人，乃将审判的事全交与子。’（约五22。）基督是神子，（约五25，）能赐人生命；（约五21；）祂又是人子，能执行审判。因为基督是人，祂就完全有资格审判人。罗马二章十六节说，‘神借耶稣基督，…审判人隐秘事…。’因为祂是人子，父就赐给祂行审判的权柄。（约五27。）不仅如此，父将审判的事全交与子，‘叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。’（约五23。）子要照着父的意思公平审判。（约五30。）在审判的事上，祂与父是一。

行传十七章三十一节说，神‘已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下；祂已叫这人从死人中复活，供万人作可信的凭据。’神所设立，审判天下的日子，乃指千年国前，基督在祂荣耀的宝座上，审判活人（就是在祂再来时地上的万国）的日子，（太二五31~46，）也许不包括千年国后，祂在白色大宝座上审判死人的日子。（启二十11~15。）按行传十章四十二节，基督已为神所立定，要作审判活人死人的那一位。千年国后，祂要在白色大宝座前审判死人。提后四章一节和彼前四章五节也说，基督要审判活人和死人。行传十七章三十一节的日子，特别是指基督审判活人的日子，因为在这日祂要审判‘天下，’那应当是单指活人说的。基督要借着祂的回来，带进审判全地的日子。祂为神设立来施行这审判；神已叫祂从死人中复活，是这事有力的凭据。

十一 在千年国和永世里掌管这地的王

启示录二十四章四、六节启示，在要来的世代，基督同得胜者要掌管列国一千年；启示录十一章十五节揭示，在基督回来时，世上的国要成为我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。借这一切经

文我们能看见，作神管理者的基督，在千年国和永世里要成为掌管这地的王。在要来的世代和永世里，基督在神圣的行政里，要作地上众民的治理者。

十二 所有死人的审判者

在神圣的行政里，基督不仅要作活人的审判者，也要作所有死人的审判者。（徒十42，提后四1。）如启示录二十章十一至十五节所描述的，千年国以后，基督要在白色大宝座上审判死人。启示录二十章十一节说，‘我又看见一个白色的大宝座和那坐在上面的，从祂面前天地都逃遁，再无可见之处了。’白色在这里表征公义，指明主审判的大宝座是公义的。’坐在上面的，是指主耶稣，因父神已将审判的事全交与子，并且设立祂作那审判活人死人的。

启示录二十章十二节接着说，‘我又看见死了的，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。’‘站’字指明死了的人已经复活。这是指千年国以后不信者的复活，就是审判的复活。（约五 28~29，林前十五 23~24。）不信的死人要凭着案卷所记载的受审判。这些案卷记载着不信者的工作和行为，他们要照所记载的受审判。另一卷展开的，就是生命册，乃是信徒的名册。（启十三8，十七8，路十 20。）不信者要凭着案卷所记载的，照他们所行的受审判。凡他们所说所行的都记在这些案卷里。

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。’那些灭亡的不信者，虽是照着记载他们所行的案卷受审判，（启二十12~13，）却要照着生命册被扔在火湖里。这指明他们虽因恶行被主定罪，却因不信，名字没有记在生命册上而灭亡。不相信主耶稣，乃是惟一使人灭亡的罪。（约十六 9。）

在本篇信息中，我们看过基督在神经纶之行政里的所是。基督的这些方面是奇妙的，过于我们所能享受或完全领略的。基督的这些方面，有的也包括在神圣的分赐里。我们若让基督将祂自己带着祂一切追溯不尽的丰富，分赐到我们里面，这分赐就要包括祂在神圣行政里的所是。

第四十一篇 基督—祂的属性与美德（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看基督的属性与美德。我们使用与神有关的‘属性，’以及与人有关的‘美德。’主耶稣兼有神圣的性情同神圣的属性，以及属人的性情同属人的美德。神圣的属性与神的所是和所有有关。因为主耶稣由带着神圣素质的圣灵成孕，祂有神圣的性情同神圣的属性。因为祂由带着属人素质的童女所生，祂有属人的美德。所以，当祂在地上的时候，祂是过着属人且神圣的生活。祂过为人生活，但在那生活中，神圣的属性得以彰显。

基督是神人，一个神性与人性调和的人。在祂身上我们看见神一切的属性，和人一切的美德。基督所是的组成，祂的构成，乃是神圣性情同神圣属性，以及属人性情同属人美德的组合。在主耶稣里面，人与神，神与人调和，形成满了神圣属性和人性美德的组成。不仅如此，在基督里面，神圣的属性加强且丰富人性的美德。

在成为肉体时，基督这位神出生的方式，使祂有人性的美德。祂由神成孕，有神圣的属性，祂由人类而生，有人性的美德。对祂而言，神圣的属性充满人性的美德，人性的美德包含神圣的属性。在基督里面，神圣的属性与人性的美德成为一；就是说，神圣的属性与人性的美德调和一起成为一。对基督而言，神圣的属性在人性的美德里，人性的美德包含神圣的属性。所以，既有神圣的性情与属人的性情，祂在地上就过一种生活，有神的属性彰显在人的美德里。

今天活在我们里面的基督，仍有那由神圣属性所加强并丰富的人性美德。那分赐到我们里面的基督，乃是神圣性情同神圣属性，以及属人性情同属人美德的组成。祂在地上的时候，过着这二者所组成的生活。等到祂复活以后，祂就寻求在信徒里面过祂在地上所过的这种生活。这就是说，今天基督在我们里面，仍要过一种生活，是神圣性情同神圣属性，以及属人性情同属人美德的组成。我们若看见这点，就会与保罗同说，‘现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。’（加二 20。）

壹 荣耀

基督有一个属性就是荣耀。（来二9，启五12。）按圣经，荣耀是彰显出来的神。每当神得着彰显，那就是荣耀。希伯来二章九节说，基督得了荣耀为冠冕。这荣耀是指在神的彰显里，联于耶稣人位的荣美。主耶稣借着受死的苦完成救赎以后，就在祂的复活里得着荣耀，（路二四26，）并在升到诸天之上时得着荣耀为冠冕。人用荆棘给祂作冠冕以羞辱祂，（约十九2，）但神用荣耀给祂作冠冕，表明祂的人位在神荣耀里的荣美。

主在约翰十七章五节的话指明，祂与父在荣耀里是相同的：‘父阿，现在求你使我和你同得荣耀，就是未有世界以先，我与你同有的荣耀。’这启示子在得荣里与父完全一样。子与父同得荣耀，子得着与父同样的荣耀。这话表明在未有世界以先，就是在已过的永远里，基督就与父同有神圣的荣耀，因此祂现在该与父同得那荣耀。主耶稣并非独自拥有分于神圣的荣耀，乃是与父一同有分，因为祂与父原是一。（约十30。）所以，基督与父在神圣的荣耀里是一样的。

基督在成为肉体以前是神的独生子，在荣耀里与父同在，并与父同享这荣耀。但祂借着成为肉体穿上肉体的时候，这荣耀就隐藏在祂的肉体里。祂的人性是外壳，隐藏并限制祂里面神圣的生命和性情，连同神圣的荣耀。所以神圣的荣耀，就是神圣生命和性情的彰显被限制并隐藏在主的人性里。基督神圣的元素被限制在祂的人性里，如同神的荣光隐藏在帐幕里。主耶稣外面显为犹太人，甚至是被藐视的加利利人和拿撒勒人。这是祂人性外壳的样式。神圣的荣耀被限制并隐藏在这外壳里面。主在人与人之间生活、行事、工作的时候，祂的门徒在祂身上看见人前所未见的东西。虽然主在他们中间生活为人，但祂生活的方式却彰显神。门徒在主耶稣身上所看见的，是祂里面神圣荣耀的彰显。在变化山上，祂神圣的元素曾从祂的肉体里释放出来，彰显在荣耀里，为三个门徒所看见；（太二十七1~44，约一14；）但是过后，这神圣的元素又隐藏在祂的肉体里。所以，祂需要经过死，使祂人性的体壳得以破裂，让祂神圣的元素释放出来。祂也必须复活，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。

贰 尊贵

基督有另一属性是尊贵。（来二 9，启五 12。）尊贵是指与耶稣之价值、宝贵（彼前二 7 的宝贵与这里的尊贵，原文同字）及尊荣相关联的珍贵，这尊荣与祂的地位有关。（彼后一 17，参彼前二 17，罗十三 7。）荣耀，神的彰显，指光景，而尊贵指崇高的地位，尤其是指与这样的地位有关的尊荣。基督是得着荣耀尊贵为冠冕的升天者，在荣耀的境地，并有尊贵的地位。

基督虽是神子和人子，但我们来看祂得着荣耀尊贵为冠冕时，必须特别留意祂的人性，留意祂是人子。祂乃是在祂的人性里得着荣耀尊贵为冠冕。作为一个升到了诸天之上的人，祂得着了这样的冠冕。这位生在马槽里，长在拿撒勒贫寒之家，并且无佳形美容的耶稣，在祂的升天里得了荣耀尊贵为冠冕。

叁 权柄

基督也有权柄的属性。‘耶稣讲完了这些话，群众都惊讶祂的教训；因为祂教训他们，像有权柄的人，不像他们的经学家。’（太七 28~29。）基督颁布诸天之国的新律法时，话语带着权柄。主给十二门徒制伏污灵的权柄，（太十 1，）也指明祂的权柄。

约翰十七章二节说，‘正如你曾赐给祂权柄，管理一切属肉体的人，叫祂将永远的生命赐给一切你所赐给祂的人。’这节指明子基督有父的权柄管理全人类，使祂可以将永远的生命赐给人；不是赐给所有的人，乃是赐给父所赐给祂的人，就是父所拣选的人。全人类都在子的权柄之下，因为父已将这权柄交托祂，目的要将永远的生命赐给父所拣选的人。

在马太二十八章十八节主耶稣说，‘天上地上所有的权柄，都赐给我了。’主在神性里为神的独生子，已经有管理万有的权柄；然而，祂在人性里为人子，作属天之国的王，天上地上的权柄，是在祂复活之后赐给祂的。基督是神，在祂成为肉体以前就有管理万有的权柄。祂经过成为肉体、为人生活、钉十字架、和复活以后，祂这经过过程且得着完成的神人，作了万有的主和神的基督，就得着天上地上所有的权柄。祂在权柄上是独一的。

肆 能力

启示录五章十二节指明基督有能力的属性。林后十二章九节说，‘祂对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。’苦难和试炼都是主为我们命定的，叫我们经历基督作恩典和能力。保罗在他的经历中领悟，主的恩典成了像帐幕一样覆庇他的能力。因此，这‘恩典能力’成了保罗在苦难中的居所。保罗受苦的时候，能住在覆庇他的帐幕里。这帐幕，这帐棚扶持他，支持他，维持他，并保守他。

要显明基督能力的完全，我们的软弱是需要的。为这缘故，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。这二者都是复活的基督，祂现今是赐生命的灵，住在我们里面，给我们享受。

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‘在上面’，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，如同帐棚覆罩在我们身上，荫庇我们的软弱。

在腓立比三章十节，保罗说到基督复活的大能。基督复活的大能，就是使祂从死人中复活的复活生命。（弗一 19~20。）基督复活大能的实际，乃是那灵。（罗一 4。）我们要认识、经历基督这大能，就需要联于并模成基督的死。死乃是复活的根基。我们要经历基督复活的大能，就需要像祂一样，过钉十字架的生活。我们模成祂的死，就叫祂复活的大能据以兴起，使祂神圣的生命在我们身上彰显出来。

伍 权能

启示录五章十三节说，‘但愿颂赞、尊贵、荣耀、权能，都归与坐宝座的和羔羊，直到永永远远。’这节指明权能是基督的另一属性。权能的原文指彰显出来的能力。神向着我们的能力（power），是照祂力量（strength）之权能（might）的运行。（弗一19。）我们靠着祂力量的权能，得着加力。（弗六10。）照祂荣耀的权能，得以在同样的力上加力。（西一11。）主的权能属于主的力量，主的力量是为着主的能力。因此，主的权能是主能力的本质，实化祂向着我们的能力。

陆 丰富

启示录五章十二节说羔羊基督配得丰富，以弗所三章八节说到基督追溯不尽的丰富。基督的丰富广大无边。在圣经里用预表描述这些丰富，如光、太阳、星星、葡萄树、苹果树、香柏树、柏树、逾越节、小麦、大麦、风仙花、亚当、亚伯、以撒、雅各、约瑟、亚伦、和摩西。在圣经的表面之下，还有这些预表，给我们看见基督一切的丰富。因为这些丰富是如此广大，任何人都难以说出基督的预表有多少。仅仅预表这件事就启示出基督许多的丰富。

基督的丰富也描绘在影儿、表号、预言、和预言的应验里。在圣经里，关于基督的第一个预言是在创世记三章十五节，这节预告基督是女人的后裔，要伤蛇（撒但）的头。这含示基督必须成为童女所生的人，因祂必须是女人的后裔。这一节启示基督许多的丰富。

有时候，在新约关于基督之预言的应验里，加了进一步的东西。例如，旧约启示基督将是羔羊，但在旧约里没有称祂为神的羔羊。然而，在关于基督是羔羊之预言的应验里，称祂为神的羔羊。（约一29。）因为基督不能被关于祂的预言所限制。祂来了，祂所应验的比预言的更多。不仅如此，我们对基督的经历也超过预言的应验。在我们的经历中，基督不仅是神的羔羊，也是永远的羔羊。（启二一22~23，二二1。）因此，预言很短，应验较长，经历是永远的。我们在关于基督之预言的应验里经历祂，就进入基督无穷无尽之丰富的永远经历中。

因为基督的丰富测不透，追不尽，宇宙中一切正面的事物就都指着基督。为这缘故，祂在地上的时候，能用许多事物作祂自己的例证。基督连同祂追溯不尽的丰富，是宇宙中一切正面事物的实际。

基督一切的丰富都是为着产生召会。召会的产生不是靠着教训，也不是靠着组织，乃是借着将基督的丰富分赐到我们里面。这些丰富分赐到我们里面的时候，我们需要消化并吸收它们。借着这样吸取基督的丰富，我们就成为祂的身体，作祂的丰满（弗一22~23）彰显祂。所以，基督的身体是由我们所享受并吸收之基督的丰富构成的。

柒 平安

约翰十四章二十七节说，‘我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要受搅扰，也不要胆怯。’这里我们看见，基督有平安的属性。基督的平安不仅是基督的属性，也是基督自己。以弗所二章十四节说，‘祂自己是我们的和平（平安）。’这平安是为着我们与神并与人的关系。这平安也与我们的光景和情况有关。基督将这平安赐给我们，使我们在与神并与人的关系上，并在日常的生活里，能享受宁静，无论我们的光景和情况如何。

捌 喜乐

在约翰十五章十一节主耶稣说，‘这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐可以在你们里面，并叫你们的喜乐可以满足。’这节指明基督的另一属性是喜乐。喜乐来自平安，且与平安并行。基督既有平安的属性，同时也就有喜乐的属性。我们在祂的喜乐中就能喜乐。我们该一直在祂里面喜乐。（腓三1，四4。）这就是享受祂作我们的喜乐。

玖 超越知识的爱

在以弗所三章十九节，保罗说到基督超越知识的爱。基督的爱超越知识；但我们能借着经历认识这爱。按我们的头脑，基督的爱是超越知识的。我们的心思无法认识这爱。但在我们的灵中，我们能借着我们的经历认识基督的爱。

基督怎样是不可度量的，（弗三18，）祂的爱也照样是不可度量的。事实上，基督的爱不仅仅是属于基督的东西；这爱乃是基督自己。因为基督是不可度量的，祂的爱就是超越知识的。我们若将我们到目前为止所经历基督不可度量的爱，与可经历的相比，就如同将水滴与海洋相比。基督在祂宇宙的量和不可度量、超越知识的爱里，就像深广、无限的海洋，给我们在灵里经历并认识。

拾 够用的恩典

保罗为肉体上的刺三次求过主，叫这刺离开他。（林后十二7~8。）但主耶稣对他说，‘我的恩典够你用的。’（林后十二9。）主没有除去刺，却供应保罗够用的恩典，使他能忍受苦难。于是在保罗的经历中，这恩典就成了在软弱中得以完全的能力。

按新约，恩典是基督对我们的所是，给我们享受。（约一16~17。）恩典实际上就是基督分赐到我们这人里面，在我们的经历中作我们的享受。因此，恩典主要不是主耶稣为我们作的工作；恩典乃是三一神在基督里分赐到我们里面，给我们经历，作我们的享受。简单的说，恩典是基督这神的具体化身，（西二9，）借着神圣的分赐给我们经历并享受。

约翰一章十七说，恩典是借着耶稣基督来的。保罗在他的经历中领悟，这恩典就是基督自己。基督给我们享受作我们的分，那就是恩典。恩典不是道理上的基督，乃是经历中的基督，因为恩典就是基督连同祂的一切所是来作我们的享受。这包括生命、能力、和祂别的神圣属性。

林后十三章十四节也说到基督的恩典：‘愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。’这祝福由恩、爱、和交通所组成。父神的爱是源头，泉源；基督的恩是爱的流，彰显。圣灵的交通是来往、交通、传输的事。所以，爱是源头，恩是流，交通是流同源头的传输。林后十三章十四节清楚的说，恩是基督的，爱是神的，交通是圣灵的。恩典实际上就是三一神具体化身在基督里，并借着那灵传输到我们里面，作我们的享受。因此，基督的恩典就是三一神作我们的生命、生命的供应、和享受。这恩典从父的爱流出，并借着那灵传输到我们里面。所以，我们有基督的恩、神的爱、和圣灵的交通，作为对三一神完全的享受。

拾壹 同情

希伯来四章十五节指明，我们的大祭司基督有同情的美德：‘我们并非有一位不能同情我们软弱的大祭司，祂乃是在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪。’基督在各方面受过试诱，与我们一样。因为祂受过试诱，祂就有资格并且能帮助我们这些受试诱的人。祂装备好来帮助我们经过试诱，并且保守我们脱离任何罪的缠累。基督既在各方面受过试诱，与我们一样，就能同情我们的软弱。祂很容易被我们软弱的感觉所摸着，并且立刻在我们的软弱中与我们一同受苦。凡在我们身上所发生的事，凡我们所可能有的苦难，祂都与我们一同感受，并且同情我们。

第四十二篇 基督—祂的属性与美德（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看基督的神圣属性与人性美德。

拾贰 怜悯

希伯来二章十七节说，‘祂凡事该与祂的弟兄一样，为要在关于神的事上，成为怜悯、忠信的大祭司。’基督成为人，并且在地上生活为人，经过人生一切的苦难。结果，祂完全有资格来怜悯我们。祂知道如何怜悯人，因祂是有人生经历，人生苦难经历的人。

为了有资格作大祭司，基督成为肉体，与我们一样。我们甚至可以说，祂不仅与我们一样，因为祂在为人生活中遭遇我们所没有遭遇过的事。祂成了和我们一样的，同情我们一切的软弱。所以，祂这大祭司是怜悯我们的。

基督的怜悯构得很远。祂的怜悯比祂的恩典构得更远。基督的爱没有祂的恩典构得那么远，祂的恩典没有祂的怜悯构得那么远。恩典只达到与其相当的情况。但怜悯构得远多了，达到可怜且不配得恩典的情况。按我们天然的光景，我们只有资格接受主的怜悯，就是构到我们可怜光景的怜悯。

甚至如今，虽然我们得救了，但在有些方面，我们的光景仍需要主的怜悯构到我们。因这缘故，希伯来四章十六节说，我们首先需要受怜悯，然后才能得恩典，作应时的帮助。基督的怜悯对我们总是便利的。然而，我们需要运用我们的灵，接触那在我们一切软弱中同情我们的大祭司，借此接受怜悯。

拾叁 怜恤

马太福音描绘基督的怜恤。马太九章三十六节说，‘祂看见群众，就对他们动了慈心，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一样。’这节指明基督认为百姓是羊，祂自己是牧人。当祂临到百姓时，他们是患麻疯的、瘫痪的、鬼附的、和各样可怜的人，因为他们没有牧人照顾。祂看见人在绝望的情况里，就动了慈心。在另一个场合，祂‘看见大批的群众，就对他们动了慈心，治好了他们的病人。’（太十四 14。）

基督的怜恤也显示在使四千人吃饱的神迹里。（太十五32~39。）三十二节说，‘耶稣叫祂的门徒来，说，我对这群众动了慈心，因为他们同我在一起已经三天，也没有什么吃的了。我不愿意叫他们饿着散去，恐怕他们在路上困乏。’主耶稣在旷野对群众动了慈心，祂不愿叫他们饿着回去。基督不让跟从祂的人，在跟从祂的路上饥饿困乏。

怜恤与怜悯多少有些不同。虽然怜恤与怜悯相近，但怜恤比怜悯更深、更细、更丰富。怜悯多少有些是外面的，怜恤却是内里的。怜恤包含深刻情爱的感觉。所以，怜恤指看见苦恼之事的人内里所存的感觉。这是最深刻的辞句，表明基督对可怜光景中的人内里的情爱。这情爱源于基督爱的素质。不仅如此，怜恤比怜悯持续更久。因此，怜恤比怜悯更深、更长久。

拾肆 温柔

基督在祂的人性里有温柔的美德。温柔意即不抵抗世人的反对，甘心忍受。有温柔的美德，意即我们不侵犯别人，或与他们相争。反之，我们甘愿让步。温柔的人向别人让步，但那些天然刚强的人要抗争，拒绝让步。至少，他们要站住他们的立场。然而，温柔的人让步，不抗争，也不侵犯别人的领域。主耶稣说到祂自己：‘我心里柔和。’（太十一 29。）在面临敌对时，主耶稣总是温柔的。

保罗在林后十章一节说到基督的温柔。温柔是基督借着神圣生命而有的人性美德。基督的温柔不是简单的事，因这温柔在祂的人性里，并且凭着神圣的生命。主耶稣在地上的时候，凭着神圣的生命过为人生活。借着这神性与人性的调和，温柔的美德得以显明。

基督的温柔见于马太二十一章一至十一节所描述祂进耶路撒冷的方式。祂是‘温柔的，骑着驴，骑着驴驹，就是负重牲口的崽子。’（太二一5。）这表征主所甘愿呈现自己谦逊卑微的情形。驴和驴驹在一起，给人温柔的印象。主若只骑着驴，温柔的印象就不会这么显著。主骑着驴，骑着驴驹，意义不是微小，乃是温柔。基督这属天的王不是高傲显赫的来，乃是温柔谦卑的来。祂不是骄傲的骑着马进耶路撒冷，乃是骑着小驴，甚至骑着小驴驹而来。没有一个地上的王会作这样的事。然而，主耶稣来是作温柔的王。不错，祂是属天的王，但祂无意来作大君王，与别人相争或竞争。反之，祂来是作温柔的王，不与任何人相争，或与任何人竞争。这是基督的温柔。

拾伍 和藹

在林后十章一节，保罗也说到基督的和藹，这美德与温柔一样，是由主耶稣里面的神性与人性调和而产生的。因此，和藹是基督借着神圣的生命活在祂人性里的另一美德。温柔是不侵犯别人，对人让步；和藹意即甘愿被别人侵犯，并且忍受患难与伤害。温柔与和藹是基督凭着神圣的生命活在祂人性里的两种美德。

林后十章一节的和藹，原文由二字组成：第一字是介系词，意向着，第二字意恰当、合宜、或合式。该介系词加在其他的字上为字首，常有完全或广阔的意思。用这个介系词作林后十章一节和藹这字的成分，指明这字的意思是完全合理，或合宜、合适到最完全的地步。基督有完全且广大的合理与体谅。不仅如此，祂的行动总是合宜、合式到最完全的地步。

不同的译本对和藹的原文有不同的译法。有些译本将这辞译为柔顺。国语和合本译为和平。这些领会是正确的，但相当肤浅。其他的译者指出，原文这字的意思是合理、体谅、合式、合宜。和藹的人是始终合宜的人，其行为始终是合式的。

和藹的美德是包罗一切的。它指明爱、恩慈、怜悯、和平、柔顺、温和、合理、适应的能力、以及许多其他的美德。我们若是合理、体谅、且能适应的，我们也就是温和、恩慈、温柔、和平的。不仅如此，我们会温柔且适度，对别人满了怜恤。和藹的反面是严格正直。缺少和藹的人会严格要求别人。但和藹的意思是我们易于满足，甚至所得的少于所当得的，我们也感到满足。阿福德（Alford）说，和藹的原文，意思是不严格要求合法的权利。

概括基督人性美德的总和，最好的辞就是和藹。除了主耶稣以外，没有一个人实行过和藹的生活。你研读名人传记，就看见没有一个人是真正和藹的人。然而，你读四福音，就看见主耶稣的为人生活满了和藹。主尤其对祂的门徒发挥和藹。例如，想想看路加二十四章的记载，祂在往以马忤斯的路上如何对两个门徒说话，祂就近他们，和他们同行，对他们说，‘你们走路彼此交谈的是什么事？’（路二四17。）其中一个门徒以责备的口气回答说，‘独有你在耶路撒冷作客，不知道这几天在那里所发生的事么？’（路二四18。）主似乎一无所知，问说，‘什么事？’（路二四19。）于是他们告诉祂，拿撒勒的耶稣，如何‘是个申言者，在神和众百姓面前，行事说话都有大能，’（路二四19，）但祂被钉了十字架。主耶稣是何等和藹，静听门徒说祂的事，其实祂比他们知道得更多！走了相当距离之后，‘将近他们所要去的村子，耶稣好像还要往前行。他们却强留祂说，请你同我们住下吧，因为时候晚了，日头已经平西了。耶稣就进去，要同他们住下，’（路二四28~29，）甚至坐下同他们吃饭。祂拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们。‘他们的眼睛开了，这才认出祂来。’（路二四30~31。）在此我们确实看见基督的和藹，祂具有和藹这美德所需要坏坏的长大、生命的满足、和生命的满意。所以，祂无论在那里，都满了和藹，并且能向众人显出和藹。

拾陆 卑微

卑微与谦卑多少有些不同。人也许谦卑，却不愿意卑微，因他也许渴望被高举。反之，卑微的人是在他的卑微里谦卑。在他的卑微里，能给人看见他的谦卑。

按马太十一章二十九节，基督有卑微的美德：‘我心里…谦卑（卑微）。’谦卑，意即不重看自己。在一切的弃绝里，主耶稣心里是谦卑的。祂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。我们该享受祂作这样卑微的一位。

拾柒 降卑自己

腓立比二章八节上半说到基督：‘既显为人的样子，就降卑自己。’这里我们看见基督降卑自己的美德。当基督成为人的样式，进入人性的情况时，祂显为人的样子。既显为人的样子，就降卑自己。首先祂将祂神性的形状，外面的彰显，搁在一边，成为人的样式，借此倒空自己；然后祂又降卑自己。

基督是神，有神的彰显。祂与神同等，但祂将这同等搁在一边，并且倒空自己，取了人的样式。然后，既显为人的样子，又降卑自己。这就是说，当祂作人的时候，祂不坚持什么，反而降卑自己，直到死在十字架上的地步。

基督降卑自己，是进一步的倒空自己。基督的降卑自己，显明祂的倒空自己。十字架的死，是基督降卑的极点。我们该在祂降卑的极点上敬拜祂。

拾捌 顺从

腓立比二章八节也说到基督的顺从，说祂‘顺从至死，且死在十字架上。’罗马五章十九节告诉我们，借着基督的顺从，多人要构成义的。这是指基督在十字架上顺从的义行。这顺从的结果是神的恩典更加洋溢的临到多人，（罗五15，）使多人构成义的，（罗五19，）使我们被称义得生命，（罗五18，）并且在基督里众人也都要活过来。（林前十五 22。）基督顺从的结果是叫众人得生命。

拾玖 忠信

希伯来二章十七节告诉我们，基督是怜悯、忠信的大祭司。‘怜悯’一辞与基督是人相合；‘忠信’一辞与祂是神相合。要成为忠信的，不仅需要美德，也需要能力。我们也许渴望在遵守我们的话上忠信，但我们缺少能力、方法履行这话。至终，由于我们的无能，我们也许被迫不忠信。然而，基督作我们的大祭司，不仅仅是诚实、有美德的人，也是忠信的神。神是信实的。（来十23。）祂无论说什么，都能履行。不仅如此，神绝不说谎。（来六18。）无论祂说什么，祂都能履行，因祂有办法履行祂的话。所以，基督能忠信，因为祂是神。

惟有神能完全忠信。我们没有一个人能全然忠信。但没有什么能使神不履行祂的话。所以，基督能作忠信的大祭司，因为祂是全能的神。既然祂这神的儿子就是神自己，祂就能对我们忠信，作我们的大祭司。

贰拾 真实

在林后十一章十节保罗说，‘基督的真实在我里面。’这里的真实是指真实的美德。因为保罗凭基督而活，凡基督之所是，就都成了他行为上的美德。基督的真实就是祂的真实、真诚、诚实、可靠，是神圣的属性，（罗三7，十五8，）也是人性的美德，（可十二14，）就是神圣实际的流出。（约四23~24，约贰 1，约叁 1。）这样一种神圣的属性和人性的美德，该是我们对基督的经历和享受。

贰壹 公义

彼后一章一节说到‘我们的神和救主，耶稣基督的义。’耶稣基督是神作我们的救主。这节不仅说到我们神的义，也说到我们救主的义。由保罗在罗马书所说的，我们也许以为神的义是一回事，基督的义是另一回事。但这里彼得说到我们的神和救主，耶稣基督的义，将这两种义结合。这是需要正确领会的重要事情。

我们的神是义的。祂借着祂的义，把宝贵的信当作神圣的分，同等的分给所有在基督里的信徒；无论是犹太人，或外邦人，祂都不偏待。现今祂不仅是我们的神，也是我们的救主。因此如今祂的义不仅是神的义，也不仅是基督的义，乃是我们的神和救主，耶稣基督的义。就祂是我们的救主说，祂的义乃是祂的义行，就是祂绝对顺从的死在十字架上，（腓二8，）为我们成就了救赎，（来九12，）使我们能被神称义。（罗五18。）就祂是我们的神说，祂的义乃是祂的公义，使祂基于我们救主耶稣基督的义行、救赎，（罗三24~25，）称义犹太和外邦（罗三30）一切在基督里的信徒。（罗三26。）在这双重的义里，因这双重的义，就是我们神和救主，耶稣基督的义，所有的信徒都已同等的分得宝贵的信，就是新约之福宝贵的质实。

在约壹二章一节，耶稣基督称为‘那义者’。我们的主耶稣是全人类中惟一的义者。祂在十字架上的义行，（罗五18，）为我们所有的罪人满足了公义之神公义的要求。惟有祂够资格作我们的辩护者，在我们犯罪的光景中照顾我们，并且把我们恢复到义的光景中，以平息我们与我们的父之间的关系。

我们可以不说‘那义者耶稣基督’，而说‘耶稣基督，那义的一位’。耶稣基督的确是那义者，那义的一位，惟有这义者能作我们与父同在的辩护者。我们有难处，父有反对我们的案件，因为我们是错误的人。因着我们是错误的人，我们就需要那义者来顾到我们的案件。

在行传三章十四节，彼得称主耶稣为那‘公义者’。公义就是与神、并与一切人事物都是对的。惟有主耶稣能称为那公义者，因为惟有祂与神、并与一切人事物都是对的。主耶稣是那义者，就是公义的一位。祂从未与神、或与任何人事物不对。这样一位的公义也该是我们对基督享受的一分。

贰贰 圣别

基督的另一属性是圣别。路加一章三十五节下半论到基督说，‘所要生的圣者，必称为神的儿子。’主耶稣的成孕既是出于圣灵，所以这样成孕所要生的是圣者，就是内里圣别者。这圣者是耶稣我们的救主。因此，祂有圣别的神圣属性，使祂够资格作我们的救主和圣别我们的那一位。（来二 11。）

在行传三章十四节，彼得说到主耶稣是那圣别者。这节的‘圣别’指明，拿撒勒人耶稣，犹太首领所藐视的一位，是绝对为着神并分别归祂的。不仅如此，祂绝对与神是一。按圣经里‘圣别’一辞的含意，表征祂是绝对向着神、绝对为着神、并绝对与神是一的人。惟有主耶稣是这样的人。祂终其一生都绝对分别归神，为着神，并与神是一。所以，祂称为那圣别者。

在启示录三章七节，基督说到祂自己是‘那圣别的’。凭着祂并借着祂，召会就能圣别，从世界分别出来。不仅如此，借着并在祂圣别的性情里，召会就得以圣别。

贰叁 能力

在希伯来七章二十五节、马太九章二十八至三十节、腓立比三章二十一节、希伯来二章十八节、启示录五章三至五节，和六章一节，完全表明基督能力的属性。基督的能力使祂够资格具有同情、怜悯、怜恤、温柔、和蔼、卑微、降卑自己、顺从、忠信、真实、公义、和圣别的属性。凡祂所喜欢作的，祂都能作；凡祂所要作的，祂也能作。祂无限的能力是祂所是的独特属性。

贰肆 配得

启示录五章十二节告诉我们，基督是配得的一位。配得是祂的一个属性，这属性值得我们的赞美和珍赏。基督的配得来自祂所是以及祂所成就的资格，尤其是祂借着所经过的过程而有的成功。祂一切神圣的属性和人性的美德，也是祂配得的资格。

第四十三篇 基督—祂的工作（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

作为在基督里的信徒，我们需要对基督的身位和工作有基本的认识，这些乃是基督徒信仰的构成成分。我们若从纯正的话得着关于基督身位和工作的正确认识，就不至受人误引。我们说过基督的身位、属性、和美德，现在要继续来看基督的工作。我们要从祂在创造里的工作开始。

壹 在创造里

一 创造诸天与地

因着神是万有的创造者，而基督就是神，所以基督是万有的创造者。希伯来一章十节引用诗篇一百零二篇二十五节，将这话应用在基督身上，指明基督是神，创造了诸天与地：‘你起初立了地的根基，诸天也是你手的工作。’作为诸天与地的创造者，基督是一切受造之物的起源和源头。这证明祂是在万有之上，永远受颂赞的神。（罗九5下。）祂创造诸天与地，开始实施神永远的计划，以完成神的心意，使祂在宇宙中在人身上得着完满的彰显。

二 万有在祂里面并借着祂被造

歌罗西一章十六节说，‘万有，无论是在诸天之上的、在地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，都是在祂里面造的；万有都是借着祂并为着祂造的。’‘在祂里面’，是指在基督人位的能力里。万有都是在基督所是的能力里被造的。不仅如此，‘在祂里面’，也含示基督是创造的范围和元素。万有都是在基督这范围和元素里被造的。‘借着祂’，指明基督是主动的凭藉。借这凭藉，万有的创造才得依次完成。所以，创造的过程是在基督里并借着基督完成的。

基督与创造的关系是主观的。祂不是仅仅作客观的创造者，客观的创造宇宙。换句话说，祂不是站在一旁，称一切为有。反之，创造的过程乃是在祂里面，就是在祂人位的能力里进行的。基督是宇宙中独一的能力。祂的人位就是这能力。所以，创造是在祂里面得以依次完成。这就是说，祂不仅仅是客观的创造者，也是创造借以依次完成的主观凭藉。创造是在基督人位的能力里，并借着祂作主动的凭藉而实行的。

基督不仅是创造者，也是万物借着祂而成的凭藉。约翰一章三节论到基督，说，‘万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。’这里我们看见，创造是借着基督成的。万物是借着祂成的，没有一样不是借着祂成的，这意思就是离了祂，没有一样能存在。有一天，借着基督作凭藉，万物产生了。所以，基督是创造者，也是万物凭以并借以被造的凭藉。

三 维持、载着并推动万有

希伯来一章三节说，基督‘用祂大能的话维持、载着并推动万有。’在创造万有以后，基督成了维持、载着并推动万有者。比如，基督创造了那没有可见之物来维持、载着并推动的地以后，就开始维持、载着并推动这地，如今祂是用祂大能的话来维持、载着并推动这地。基督维持、载着并推动万有，并且祂仅仅借着说话，就很容易的维持、载着并推动它们。宇宙是用基督大能的话来维持、载着并推动的。所以，基督不仅是创造者和创造的凭藉，也是维持、载着并推动者。祂创造了宇宙，如今用祂大能的话以维持、载着并推动宇宙。

歌罗西一章十七节论到基督，说，‘万有也在祂里面得以维系。’万有在基督里面得以维系，意指万有靠着基督作联系的中心，得以一同存在，如同轮子的轮辐靠着轮轴作中心，得以联系在一起。歌罗西一章十七节的‘维系’一辞含示一同存在、生存并生活。万有不仅在基督里面生存，也在祂里面生活，或继续生存。此外，万有也是在祂里面一起存在。宇宙以基督作中心得以维系。万有不仅在祂里面存在；万有也在祂里面生活，并且在祂里面一同集体的生活。

贰 在成为肉体里

一 将神带到人里面

基督借着祂成为肉体的工作，作了奇妙的事——祂将神带到人里面，（约一1，14。）我们若透彻、深刻的研读约翰福音，会看见基督成为肉体不仅是为着产生救主。事实上，基督成为肉体是将神性带到人性里。这就是说，基督的成为肉体是一件伟大的工作，为将神带到人里面。我们要到永世里，才会完全领会基督的成为肉体所包括并含示的有多少。一般人以为成为肉体不过是圣灵临到马利亚，孕育并生出主耶稣。但在成为肉体时，所发生的事比这个多得多。当主耶稣成孕时，有伟大的工作在进行着，为将神带进人里面。

借着基督成为肉体的工作，神进到人里面，并且借着童女由人类而生，这的确是奇妙的事。在创造里，神是创造者。祂虽然创造了万有，却没有进到祂所造的任何东西里面。甚至在创造人时，神也只将生命之气吹到他里面，（创二7，）祂仍在人外面。按约伯记三十三章四节，祂的气赐人生命；然而祂自己没有进到人里面。在成为肉体以前，祂与人是分开的。但借着基督成为肉体的工作，神被带到人里面。祂首先成孕，然后留在童女腹中九个月，以后才出生。这是何等伟大的工作！

借着主耶稣的成孕，神被带到人里面。那个成孕包含将神带到人里面的过程，手续。所以，当耶稣出生，就是神人出生了。我们要领悟这不仅仅是一个孩子的出生，而是神自己包含在这个出生里，这样的领悟是很重要的。

我们不该以为当主耶稣在马利亚腹中成孕，那时神还远在诸天之上，要等主耶稣即将出生时，神才临到祂，使祂成为神人。这样的领会太客观、太外面了。基督的成为肉体包含了神性与人性的内里素质。祂的成孕是出于圣灵，（太一18，20，）圣灵就是神自己。圣灵临到马利亚，（路一35，）不是仅仅以外面的方式临到她，乃是在里面以包含神圣素质的方式进到她里面。是圣灵的神圣素质（直译，出于圣灵的神圣素质）运行在马利亚腹中，以孕育出主耶稣来。

正如每一次成孕都是一种调和，基督的成孕也是一种调和，是神圣素质与属人素质在一个实体，就是基督美妙的人位里调和。祂出于圣灵在童女里面的成孕，由神圣与属人的两种素质所成就，构成了神圣性情与属人性情的调和，产生了神人。在基督这神人里面，这两种素质不是在联合里，乃是在调和里被带在一起。

这调和是经过九个月的期间而发生的神迹。凭着神圣素质与属人素质的调和，借着怀孕这个手续，这个过程，基督作工将神带到人里面。所以，借着基督成为肉体里的工作，在人类以外的神就被带到人性里。

二 使神与人成为一

借着基督成为肉体的工作，神不仅被带到人里面，神也与人成为一。基督完成了使神与人成为一的伟大工作，使二者——神与人——成为一个人位，带着两种性情——神性与人性。这件事如何得着成就，我们无法加以解释。然而，圣经清楚启示，借着基督的成为肉体，在神性里的神与在人性里的人成为一。神性与人性两种素质成为单一的实体，并不产生第三种素质。在这一个实体里，神性与人性两种素质都是原有的素质。甚至在这位神人的人位里调和以后，这二者仍是不同的；没有掺杂。神还是神，人还是人，但二者成为一个人位，就是基督这位神人，在祂里面神与人是一。没有人能充分解释这点。

基督由带着神圣素质的圣灵成孕，并由带着属人素质的童女而生。我们很强的用‘素质’一辞，表明比性质更内里的东西。素质是某样本质内里的构成成分。基督由那不仅带着神圣性质，也带着神圣素质的圣灵成孕。因此，祂有两种素质，神圣的与属人的。这两种素质不是仅仅加在一起，乃是调在一起。在基督的成孕里，神圣的素质与属人的素质有了调和。

关于基督借着祂的成为肉体，将神带到人里面并使神与人成为一的工作，有一件事是很重要的，就是我们对‘调和’一辞该有正确的领会。我们用这辞，绝不是指神性与人性在基督里的调和，会产生

第三种性质，既不是神圣的，也不是属人的。关于主耶稣，若是说神圣素质与属人素质的调和产生了第三种性质，既不是完全属人的也不是完全神圣的，这种说法乃是异端。我们同意韦氏大字典对调和所下的第一个定义：‘（调和乃是将一样东西与另一样，或另两样或另两样以上的东西）结合或联合在一起，其原来的元素在结合中仍是可区分的。’因此，调和就是将两样或更多样的东西结合在一起，而原来的元素仍是可区分的。

这确实是基督这位神人的情况。因为祂是由神圣的素质与属人的素质成孕，祂乃是神与人的调和。但神圣的素质与属人的素质仍旧存在，并且是可区分的。这些素质在祂里面的调和，并不产生第三种性质。基督在祂的一个人位里有两种素质，并且在祂里面每一种素质都是可区分的。所以，说基督成为肉体是神与人的调和，乃是完全正确的。这调和产生了单一的人位，神圣的人位，神人的人位。虽然基督有两种素质，但祂没有两个人位。

这位神人的成孕乃是神成为肉体，不仅仅是凭着神圣的能力，也是由于神圣素质与属人素质的调和而构成，以产生神人。借着基督所完成这伟大的工作，神与人成为一，使神显现于肉体。（提前三16。）

神圣三一是一个大的奥秘。成为肉体也是一个大的奥秘。一切真基督徒，一切持守共同信仰（多一4）的人，必须相信三一神和基督的成为肉体。基督是神与人成为一。虽然祂兼有神性与人性，但祂不是两个人位。基督是带着两种素质的一个人位。我们虽然无法充分解释这点，却能享受祂这位神人。在成为肉体里，基督这位三一神的具体化身，完成了将神带到人里面，并使神与人成为一的工作。

三 将肉体的人穿在自己身上

基督在祂的成为肉体里，将在肉体里的人穿在自己身上。这肉体的人可比喻为衣服。基督穿上这‘衣服，’并且穿着它。所以，祂在地上生活、行事为人的时候，里面是神，外面是肉体的人，因祂穿着这人为衣服。

关于基督将肉体的人穿在自己身上，希伯来二章十四节上半说，‘儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自分于血肉之体。’这清楚指明基督成为人，是要有分于血肉之体。我们没有一位在性情上与我们不同的救主。除了没有罪以外，基督成了与我们一样一式的人。基督在肉体里来与我们成为一，有分于血肉之体。

基督成为肉体，意思就是神成了肉体。按约翰一章十四节，那是神的话成了肉体。为什么祂成为肉体？祂成为肉体，使祂能与我们一样。我们是血肉之人，基督有分于同样的血肉之体。所以，借着成为肉体，祂来到我们的水平上来作人。虽然基督是神，但祂来到我们的水平上，并有分于我们的性情。

约壹四章二节说，‘凡灵承认耶稣基督是在肉体里来的，就是出于神的；在此你们可以认出神的灵来。’这里的灵，乃指由真理的圣灵所推动之真申言者的灵；这灵承认耶稣神圣的成孕，确认祂是生为神的儿子。凡这样的灵必是出于神的。

耶稣是由圣灵成孕的。（太一18。）承认耶稣是在肉体里来的，就是承认祂神圣的成孕，生为神的儿子。（路一31~35。）因为祂是由圣灵成孕，在肉体里出生，圣灵就绝不会否认祂是借着神圣的成孕在肉体里来的。的确，借着祂成为肉体的工作，基督成了在肉体里的人，将在肉体的人穿在自己身上。

第四十四篇 基督一祂的工作（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督在祂人性生活里的工作。

叁 在祂的人性生活里

基督借着成为肉体，成了在地上生活的人。基督成为人所需要的时间，远比祂创造宇宙所需要的时间长；祂在人性生活里工作的时间，也远比祂在成为人里工作的时间长，就是三十年与九个月之比。主耶稣在祂的人性生活里工作三十年之久。我们也许希奇，为什么祂这位创造者，永远的神，花这么长的期间单单在地上生活。按新约的记载，我们没有看见多少主在那些年间所作的。也许对我们而言，祂似乎只是生活，一点没有作什么工。然而，主耶稣的人性生活就是祂的工作。

就着在人性生活里的基督，祂的生活和祂的工作并没有什么区别。祂的生活就是祂的工作，祂的工作就是祂的生活。我们可以说，主耶稣活祂的工作，活祂的职事。对祂只有一件事—祂的生活，这就是祂的工作，祂的职事。无论祂作什么，无论祂说什么，无论祂去哪里，都是祂生活和工作的一部分。祂不断的生活并工作。为这缘故，我们无法说主耶稣作了多少。祂处处、时时工作，因为祂的工作就是祂的生活，祂的生活就是祂的行动，祂的行动就是祂的工作。对于主耶稣，祂生活的每一面都相同。对祂而言，生活和工作之间没有区别。

基督的生活怎样就是祂的工作，我们基督徒的生活照样也该是我们的工作。这就是说，我们需要过一种生活，符合我们为着主的职事；需要过一种生活，作为我们事奉祂的立场和支持。因为我们需要这样一种生活，所以渴望事奉主的人，需要经过多年，才能在祂的职事里真正对祂有用。

一 显为人的样子，甚至奴仆的形状

基督在祂的人性生活里显为人的样子，甚至奴仆的形状。保罗说，主‘倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式；既显为人的样子，就降卑自己，顺从至死，且死在十字架上。’（腓二7~8。）人的样式，指出祂人性外在的表现。祂外面显于人的是人，但祂里面却有神格的实际，就是神。不仅如此，当基督成为人的样式，进入人性的情况时，祂是显为人的样子。‘样子’一辞表征外貌，外观。基督在祂人性里的外表，向人显为人的样子。

腓立比二章七节说，基督甚至取了奴仆的形状。主耶稣在成为肉体时，并没有改变祂的神性，只是将祂外面的彰显，由最高的形状—神的形状，（腓二6，）变成最低的形状—奴仆的形状。这不是素质的改变，乃是状态的改变。

基督虽然是神，有神的样子，但祂被别人看见时是显为人的样子。在祂成为肉体以前，祂当然没有人的样子。只有神的样子。但祂成为人以后，祂就需要这样的生活并工作，以建立人的样子，而向别人显为人的样子。主耶稣需要三十年的人性生活以建立这样一个人的样子。所以，这该视为祂在人性生活里工作的一部分。

主耶稣在地上活在人性里时，祂是在工作以建立人的样子。主不是只在短短的期间举止像人一样。祂成为人，然后过为人的生活三十年，生活在一个贫寒、卑微的木匠家里。祂在那里生活时，建立人的样子，并显为人的样子。所以，主完成了建立人的样子这伟大的工作。这是祂在为人生活的三十年间所作的。

保罗在腓立比二章写到基督的人性生活时，他是非常谨慎。毫无疑问，他曾考虑如何写这部分的书信给腓立比人。保罗的确选择正确的字，告诉我们基督显为人的样子，并且取了奴仆的形状。基督没有工作以建立被高举之人或高位之人的样子。反之，祂工作以建立一个作奴仆之人的样子。主耶稣建立一个身分这样卑微之人的样子，不是容易的事。这是非常细的工作，需要祂花三十年来充分成就这事。在祂完成这工以后，就出来开始尽职事。祂的职事是基于祂在自己身上建立人的样子的工作。

我们该看见基督在人性生活里建立人的样子，并取了奴仆的形状，祂这工作乃是祂职事的根基和背景。那些渴望事奉主的人需要有一种工作，不是凭著作为，乃是凭着生活。这是一种借着人的日常生活而完成的工作。那些盼望事奉主的人，需要生活以建立一种工作，作他们将来事奉主的扎实立场和坚固背景。

二 作木匠

马可六章三节告诉我们，基督是一个卑微家庭的木匠。木匠不是伟大的工作，但非常需要细心和忍耐。在这样的工作里，基督显为人的样子，不是崇高的，乃是卑微、细致、忍耐的。

三 表明神

基督在为人生生活里之工作的另一面是表明神。‘从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。’（约一 18。）基督在祂的人性生活里表明神。按约翰一章一至十八节，基督是借着话、（约一 1、14、）生命、（约一 4、）光、（约一 4~5、）恩典（约一 14、16、17）和实际，（14、17、）将神表明出来。话是神的彰显，生命是神的分赐，光是神的照耀，恩典是神给人享受，实际是神给人领略。借着这五件事，神在子里完全表明出来了。虽然从来没有人看见神，但在人性生活里的基督，以祂是话、生命、光、恩典和实际的方式，将神表明出来了。我们越接受话，得着神圣的生命，并让生命的光在我们里面照耀，我们越享受神作恩典，并领略祂为实际，祂就越向我们表明出来。基督在祂的人性生活里，完成了这样表明神的工作。基督在祂生活并作木匠工作的三十年里，将神表明出来。当祂生活以建立人的样子时，祂向祂的母亲、兄弟、和姊妹表明神。他们必定领悟祂有个超特、不凡的东西，有个比单单彰显人性更高的东西。他们在主耶稣的人性生活里所看见的，乃是神在祂身上表明出来。祂的人性生活将神表明出来。

你若要事奉主，你不该一开始就想要为主作伟大的工作。这违反神圣的原则。你该单单过一种表明神的生活，叫别人在你身上看见一种超特的东西，神圣的东西。这指明在你的日常生活中有表明神的工作。

我们读新约时，也许不了解主耶稣三十年之久日复一日在作什么。就一面说，祂没有作什么。祂只是生活，那个生活就是祂唯一的工作，用以建立真实之人的样子。因为主耶稣是这样被建立的，到祂出来尽职事的时候，他不需要装假或表演。祂不需要特意想要举止像一个神人，像一个有神在祂里面的人，因祂就是一个真实的人，并显为一个人的样子。祂这真正的人自然而然的将神表明出来。在祂尽职事的三年半以前，祂三十年之久成就了预备的工作。所以，对主耶稣而言，三十年是为着预备的工作。以后，主耶稣在祂的职事里只被神使用了三年半。

四 彰显父

基督在人性生活里的工作也包括祂彰显父。（约十四9。）按约翰福音，子基督在父的名里来，（约五 43，）在父的名里行事，（约十 25，）行父的旨意，（约六 38，）说父的话，（约三 34上，十四 24，七 16~17，十二 47~50，）并寻求父的荣耀。（约七 18。）祂与父是一。（约十 30。）祂为着自己没有工作，没有旨意，没有话语，没有荣耀，也没有野心。基督是这样的一个人，单单彰显父。祂没有彰显自己。祂是子，然而祂彰显父。

因为子不是彰显自己，乃是彰显父，子的彰显就是父的彰显。所以，我们看见子，就看见父。这由约翰十四章主耶稣与腓力之间的交谈得着证明。在七节主向门徒指出，他们若认识祂，也就认识祂的父。然后祂说，‘从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。’然而，腓力回答说，‘主阿，将父显给我们看，我们就知足了。’（约十四8。）对此主耶稣回答说，‘人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？’（约十四9。）父是在子里得着彰显，并给人看见，因为子是父的彰显。我们若看见子，就看见了父，因为父具体化身在子里，借着祂在人性生活里得着彰显。

甚至主耶稣十二岁的时候就是如此。主在十二岁时是个孩子。但我们读路加二章的记载，就看见在这孩子身上有神圣的元素。神的属性在基督的人性生活里得着彰显。主耶稣过真实的为人生活，但在祂的为人生活里，我们看见神圣的元素，也看见某些神圣的因素。这生活不是彰显人，乃是彰显父神。

五 顾到父的事

主耶稣在祂的人性生活里顾到父的事。路加二章四十一至五十一节启示，祂十二岁的时候顾到神的权益。四十二节说，‘当祂十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去。’犹太人称满十二岁的男孩为律法之子，开始受律法的约束。（Alford，阿福德。）十二这数字也表征神行政中永远的完全。因此，十二岁指明主耶稣在这里所作的，完全与神的行政有关。

按四十三至四十八节，孩童耶稣仍留在耶路撒冷，祂的父母并不知道。他们发觉祂不在同行的人中间，就回耶路撒冷去找祂。他们找着了祂，祂的母亲对祂说，‘孩子，为什么向我们这样行？看哪，你父亲和我多么伤心的在找你。（路二48。）’主回答说，‘你们为什么找我？岂不知我必须以我父的事为念么？’（路二49。）这指明孩童耶稣顾到神的事。四十九节的‘我父’一辞指明耶稣的神性。（约五18。）在人性上，祂是父母的儿子；在神性上，祂是父神的儿子。这里我们看见主双重的身分，就是祂为神子和人子的身分。在人性上，神子和人子基督顾到父的事，顾到神的权益。

第四十五篇 基督一祂的工作（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始说到基督在地上的职事里之工作的许多面。

肆 在地上的职事里

一 陈明福音

主耶稣在地上的职事里陈明福音，佳音。路加四章十八节上半说，‘主的灵在我身上，因为祂膏了我，叫我传福音给贫穷的人。’传福音，原文意宣报佳音。传福音是主耶稣为神的受膏者（弥赛亚）的第一个使命。福音要传给贫穷的人，就是在属天、属灵和神圣的事上贫穷的人。（路十二21，启三17，参太五3。）

马可一章十四节说，‘耶稣来到加利利，传扬神的福音。’基督的传扬，是将神的喜信报给受辖制悲惨的人；祂的教训（可一21~22）是以真理神圣的光，照亮黑暗中无知的人。祂的传扬包含教训，祂的教训也包含传扬。（太四23。）这是祂尽职时所行的头一件事，也是祂福音服事包罗一切的结构。（可一38~39，三14，六12，十四9，十六15，20。）

主耶稣在传讲里，告诉人‘要悔改，相信福音。’（可一15。）悔改，主要是在心思里；相信，主要是在心里。（罗十9。）如马可一章十五节所使用的，‘悔改’一辞原文意是此后想法不同；即心思改变。悔改就是心思改变，懊悔已往，为着将来而转变。相信某事是信入我们所信的事，并将所信的事接受到我们里面。相信福音主要是相信主耶稣基督。（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，（约一12，）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。

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，）叫信的人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。）

在马可一章十五节，主耶稣特别传讲我们该相信福音。这是神儿子耶稣基督的福音，（可一1，）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，（如成为肉体、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。

二 行善事

行传十章三十八节说，‘就是神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，祂周游各处行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与祂同在。’行善事，必是指主耶稣为人所行的神迹，尤其是医治。基督，就是神成为肉体来作人，行过许多神迹，作为祂在地上职事里的善工，释放人脱离疾病的苦难和鬼的霸占。祂在人性里带着神圣能力所作的这工，是要拯救人，释放祂们脱离魔鬼的压制，并要在祂的人性里彰显神。

三 行神迹

主耶稣在地上的职事里行神迹。祂洁净患麻疯者，医治病人，叫死人复活，并且赶鬼。

1 洁净患麻疯者

马太八章二节说，‘看哪，有一个患麻疯的人前来拜祂，说，主阿，你若肯，必能叫我洁净了。’患麻疯的人，是描绘一个典型的罪人。麻疯是最污染人、破坏人的疾病，使患者与神与人隔离。按照律法，患麻疯的人因着不洁，应当从民中隔离，人不能摸他。（利十三45~46。）按照圣经的事例，麻疯来自背叛与不服。米利暗成了患麻疯的，是由于她背叛神的代表权柄。（民十二1~10。）乃缦的麻疯得了洁净，是由于他的顺从。（王下五1，9~14。）堕落的人类由于对神的背叛，在神眼中都成了患麻疯的。因为麻疯使患者与神与人隔离，洁净患麻疯的，就表征使罪人恢复与神与人的交通。

马太八章三节继续说，‘耶稣伸手摸他，说，我肯，你洁净了吧。他的麻疯立刻洁净了。’虽然没有人可以摸患麻疯的人，基督却摸了他。何等的怜悯和同情！祂一摸，患麻疯的人立刻就洁净了。何等奇妙的洁净！麻疯不仅和别的疾病一样需要医治，并且因其污秽不洁的性质，也和罪（单数）一样需要洁净。（约壹一7。）

路加十七章十一至十四节说到主耶稣如何在撒玛利亚洁净十个患麻疯者。当祂‘进入一个村子，有十个患麻疯的人迎面而来，远远的站着，高声说，耶稣，夫子，可怜我们吧！’（路十七12~13。）我们由路加十章知道，当主在路上经过撒玛利亚时，撒玛利亚人弃绝祂。祂必晓得那十个患麻疯者多半是撒玛利亚人。然而，那十个人一恳求祂怜悯，祂就毫无偏见的医治他们。‘耶稣看见，就对他们说，你们去，把身体给祭司察看。他们去的时候，就洁净了。’（路十七14。）

2 医治病人

马太十五章三十节说，‘好多群众到祂跟前来，带着瘸子、瞎子、残废的、哑巴和好些别种病人，都放在祂的脚前，祂就治好了他们。’在马太八章十四、十五节有医治彼得岳母的特殊事例：‘耶稣到了彼得家里，见他的岳母发烧躺着。耶稣摸她的手，烧就退了；她便起来服事耶稣。’疾病是罪的结果，也是人因着罪，在神面前不正常光景的标记。所以，主耶稣在地上的职事里，医治他们身体和属灵的疾病，使他们恢复正常，能服事祂。福音书记载了许多事例，说明这样的医治。（太八13，可五25~34。）

3 叫死人复活

在某些场合，主行大神迹叫死人复活。路加七章十一至十七节有主叫拿因城寡妇死了的儿子复活的事例。‘将近城门的时候，看哪，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里大批的群众陪着她。主看见那寡妇，就对她动了慈心，说，不要哭。’（路七12~13。）这事例的悲惨是独特的一寡妇的独生子在棺材里被人抬着。主的慈心显于祂爱心的同情也是独特的一没有人要求祂这样作，但祂在慈怜中，自愿用祂复活的大能，叫寡妇的儿子从死里复活。‘于是上前按着棺材，抬的人就站住了。耶稣说，青年人，我吩咐你，起来。那死人就坐起来，并且说起话来，耶稣便把他交给他母亲。’（路七14~15。）基督叫那死了的儿子复活，把他交给他母亲，在此我们看见基督神圣的属性彰显在祂人性的美德里。

基督叫死人复活的另一事例，是约翰十一章拉撒路的事例。在二十五节主对马大说，‘我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活。’这里主耶稣用现在式来说话，祂说，‘我是复活，我是生命。’‘我是’二字指明祂是耶和華，那伟大的我是，在祂没有时间的因素。因为基督是复活，每当祂在的时候，复活就在那里。主接着叫拉撒路复活，借以证明这事实：‘就大声喊着说，拉撒路，出来！那死人就出来了。’（约十一43~44。）拉撒路听见活的主的声音，就被点活，从死人中复活了。这复活的事例指明，主耶稣不仅是医治的救主，也是赐生命的救主。祂不仅要医治我们，也要赐我们生命，叫我们复活。

4 赶鬼

主耶稣也赶鬼。(太八 16。)马可一章二十三至二十八节有赶鬼的事例。有一个被污灵附着的人喊叫，主耶稣斥责他说，‘不要作声，从这人身上出来！’(可一 23~25。)这污灵不是堕落的天使；这污灵乃是鬼，(可一 32, 34, 39, 路四 33,)是一种活类脱体的灵。这些活类曾生存在亚当以前的世代，因为参与撒但的背叛受了神的审判，成为脱体的灵。(见创世记生命读经第二篇。)堕落的天使，在空中与撒但一同作工；(弗二 2, 六 11~12;)这些污灵，就是鬼，在地上与撒但一同行动。二者都为着撒但的国，在人身上邪恶的活动。鬼附着人，表征撒但霸占神为祂目的所造的人。主耶稣来消除撒但的作为，(约壹三 8,)祂在地上的职事里，将鬼从鬼附的人身上赶出去，(可一 34, 39, 三 15, 六 7, 13, 十六 17,)使他们从撒但的辖制中得着释放，(路十三 16,)脱离撒但黑暗的权势，(徒二六 18, 西一 13,)进入神的国里。(可一 15。)

在马太十二章二十八节主耶稣说，‘我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。’神的灵乃是神国的能力。神的灵在那里掌权，那里就有神的国，鬼就没有地位。借着主这里的话我们看见，为着国度的争战不是单靠着人，乃是靠着人同神的灵。所以，主耶稣说，祂靠着神的灵赶鬼，这就是神的国来临了。

四 行表号 (signs)

主耶稣在地上的职事里也行一些表号 (sign)，其中有许多记载在约翰福音里。(约二十 30。)表号是一种带有特别意义的象征。约翰福音是一本表号 (signs) 的书，不是一卷神迹 (miracles) 的书。在马太、马可、和路加福音我们读到神迹，但在约翰福音里没有用‘神迹’一辞。这卷福音乃是说到表号。例如，变水为酒 (约二 7~11) 被称为表号。(约二 11。)这卷福音书的另一表号是用五个大麦饼和两条鱼食饱五千人。(约六 9~14。)

1 变水为酒

当主耶稣在迦拿参加婚筵时，(约二 1~2,) 酒用尽了。(约二 3。)婚筵表征人生的快乐和享受。酒是葡萄的生命汁液，象征生命。酒与水不同，它源于葡萄，来自活的东西。酒象征生命，葡萄酒是葡萄的生命。因此，人的享受在于人的生命。生命被带到尽头，一切享受就完了。因此，酒用尽了，表征人的生命到了尽头。酒，婚筵享受的中心，用尽了，婚筵的快乐就完了。这不仅表征生命的享受完结了，也表征人的生命结束了。我们人的生命结束时，我们一切的享受也完了。

酒用尽了以后，基督变水为酒。(约二 6~9。)这里水象征死亡，如在创世记一章二节，六节，出埃及十四章二十一节，和马太三章十六节。主耶稣神奇的将这死水变为酒。既然水象征死亡，酒象征生命，基督变水为酒就表征祂变死亡为生命。在我们的经历中，主耶稣将我们的水变为酒，将我们的死亡变为生命，我们‘婚筵’中的酒就绝不会用尽。因为我们蒙了重生，生命连同其属灵的享受要永远持续。我们会有永远的婚筵，这筵席不是在我们天然的生命里，乃是在借着重生所得着新的生命，神圣的生命里。

变水为酒称为‘头一件表号，’(约二 11,) 是很有意义的。圣经首次题起任何事，都是立定那件事的原则。因此，这里的头一件表号，立定了往后一切表号的原则，(约三 2, 四 54, 六 2, 14, 26, 30, 七 31, 九 16, 十 41, 十一 47, 十二 18, 37,) 就是变死亡为生命。主变水为酒，立定了生命的原则—变死亡为生命。

2 用五个大麦饼和两条鱼食饱五千人

约翰六章九至十四节有基督用五个大麦饼和两条鱼食饱五千人的表号。在‘包罗万有的基督’一书里我们曾指出，大麦的意义与小麦(约十二 24。)不同。小麦象征成为肉体的基督，大麦象征复活的基督。在利未记二十三章主告诉祂的子民，每年要献上他们初熟的庄稼。在巴勒斯坦地，大麦比其他作物早成熟，是庄稼中最先收成的，因此象征作我们生命供应的复活基督。(利二三 10。)所以，大麦饼表征基督在复活里作我们的食物。五这数字表征负责任，由代表受造之物的四(启四 6)和代表创造者的一(林前八 6)所组成。这指明五个大麦饼象征能承担责任的复活基督。

当然，大麦属于植物生命。在预表里，植物生命是为着繁殖，为着生产。两条鱼属于动物生命，象征基督生命救赎的一面。二这数字意思是见证。（启十一3。）两条鱼见证基督足以在喂养我们的事上承担责任。

植物生命的大麦饼象征基督生命生产的一面，鱼象征祂生命救赎的一面。作为生产的生命，基督长在陆地，神所创造的地上；作为救赎的生命，基督活在海中，撒但所败坏的世界里。为着重生我们，祂长在神所造的地上，为着繁殖生命；但为着救赎我们，祂活在撒但罪恶的世界里。鱼怎样能活在盐水中，却不是咸的，基督照样能活在罪恶的世界里，却没有罪，也不受世界的影响。在祂救赎的生命里，如两条鱼所象征的，基督在有罪世界的‘死水’中活得胜的生命。所以，祂用大麦饼和鱼喂养人是很有意义的。这指明祂用生产的生命和救赎的生命，就是胜过死亡的生命，来喂养他们。

我们需要基督作我们重生的生命和救赎的生命。祂在十字架上受死的时候，血与水从祂肋旁流出来。（约十九34。）血是要救赎我们，水是要繁殖我们。基督所流的血为我们完成了救赎，流自祂受伤肋旁的水将生命分赐给我们。如今我们能领会，为什么五个大麦饼随着两条鱼，就是象征为着救赎的动物生命。主由大麦饼和鱼所象征，因祂是植物生命以繁殖我们，也是动物生命以救赎我们。至终，凭基督复活生命的喂养，带进永远的生命。因这缘故，祂说，‘不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永远生命的食物劳力，就是人子要赐给你们的。’（约六27。）约翰六章这表号的意义是，我们需要从作我们生命和生命供应的基督得喂养。

五 服事人

马太二十章二十八节上半指明，基督在地上的职事里服事人：‘人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。’当然，祂服事神。祂借著作医治人和喂养人这样的事来服事人。例如，在约翰六章祂食饱五千人，就是给他们的一大服事。主耶稣洗门徒的脚，（约十三1~38，）也是服事他们。

马可福音强调基督在地上职事里的服事。马可有意使我们对祂在福音服事中超绝的作为，有深刻的印象；他比别的福音书提供更多细节，描绘基督在为着神拯救罪人的服事上，所显出的殷勤、忠信和其他的美德。基督在服事人时殷勤工作，祂需要食物和歇息，（可三20~21，六31，）祂也动怒、（可三5，）叹息，（可七34，）并祂对人的亲爱，（可十21，）都优美的表现出祂人性的美德和完全；而祂是主，（可二28，）祂无所不知，（可二8，）祂有能力行神迹，祂有权柄赶鬼、（可一27，三15，）赦罪、（可二7，10，）并平静风和海，（可四39，）又都充分显明祂的神性。这样的一位作了罪人的救主来服事他们，以祂的生命作他们的赎价，（可十45，）为要成就神永远的定旨。

六 寻找拯救丧失的人，罪人

路加十九章一至十节有基督寻找拯救丧失罪人撒该的事例。税吏长撒该是被隔离的人。他为犹太社会所藐视，比患麻疯者更被隔离。然而，主耶稣在大批群众面前对他说，‘今天我必须住在你家里。’（路十九5。）虽然主没有对撒该说得很多，但撒该承认祂是他的主，非常强的回应说，‘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。’（路十九8。）这是主救恩大能的自然结果。这救恩实际上就是主自己。在五节祂说，‘我必须住在你家里，’但在九节祂说，‘救恩到了这家。’五节的‘我’等于九节的‘救恩，’指明救恩实际上就是基督自己。祂来了，救恩就来了。

在路加十九章十节主耶稣说，‘人子来，是要寻找拯救丧失的人。’这里我们看见撒该不仅是罪人，他也是丧失的。救主特意来到耶利哥，寻找拯救这样一个丧失的人。主住在撒该家里，要拯救这丧失的罪人。

在提前一章十五节保罗宣告说，‘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。这该在地方召会中，当作喜信不断的宣扬。

七 照耀那在黑暗和死亡阴影中的人

基督地上职事的另一面是祂照耀那在黑暗和死亡阴影中的人。祂在尽职事的开始，往外邦人的加利利去。马太四章十六节说，‘那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。’这里我们看见，基督的职事不是凭属地的权能，乃是凭属天的大光开始。这光实际上就是基督自己作生命的光，（约八 12，）照在死亡的阴影中。

主作光开始祂的职事时，没有展现能力或权柄。祂乃是平常的人在海边行走。但祂在加利利海边接触人时，像一道照在黑暗、死亡的境域和阴影中的大光，照耀他们。祂出生时是小小的星，但祂尽职时成了大光。祂是这样一道大光，往加利利去照耀那在黑暗和死亡阴影中的人。

第四十六篇 基督一祂的工作（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多说到基督在地上的职事里工作的方面。

八 呼召门徒

基督在祂的职事里呼召门徒。主耶稣要呼召别人出来跟从祂并不容易，但在祂的职事里祂作了这样的工作。

马太四章十八至二十二节描述基督呼召门徒的工作。十八节说，‘耶稣在加利利海边行走，看见两个兄弟，就是那称呼彼得的西门，和他的兄弟安得烈，向海里撒网；他们本是渔夫。’这里我们看见，基督的职事不是开始于耶路撒冷，乃是开始于海边，要得着一班住在海边，不住在圣地，不是那么宗教的人，使他们成为得人的渔夫。

十九、二十节继续说，‘耶稣对他们说，来跟从我，我要使你们作得人的渔夫。他们就立刻撇下网，跟从了祂。’安得烈是施浸者约翰的门徒。在此之前，他曾在约翰传道的地方，把彼得带到主的面前。（约一35~36，40~42。）那是他们第一次遇见主。祂在加利利海边第二次遇见他们时，他们被祂这一道照在死亡之黑暗中的大光（太四 16）所吸引，就在生命的光（约八 12）中跟从了祂。

主耶稣呼召彼得、安得烈时，他们正向海里撒网。主呼召他们跟从祂，并且应许要使他们成为得人的渔夫。他们就撇下网，跟从了主耶稣，成为得人的渔夫。至终，彼得在五旬节那天，成了头一个伟大的渔夫。（徒二 37~42，四 2。）

主耶稣呼召雅各、约翰的时候，他们正在船上补网。（太四21~22。）主呼召他们来跟从祂，他们就撇下船和他们的父亲，跟从了他。约翰和他的兄弟，与彼得和安得烈一样，受主耶稣吸引，跟从了祂。至终，约翰成了真正的修补者，用他生命的职事修补召会的裂缝。

基督呼召这四个门徒是建立诸天之国的根基。这四个门徒成了十二使徒中的头四个。彼得和安得烈是头一对，雅各和约翰是第二对。因此，主耶稣所得着的头四个门徒成了神国的头四块基石，就是新耶路撒冷十二根基（启二一 14）中的四个。

九 将祂的羊从犹太羊圈—犹太教—领出来

基督在地上的职事里，将祂的羊从犹太羊圈，从犹太教领出来。（约十2~5，7，9。）约翰十章的羊是神的选民。羊圈是律法，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。在已过的永远里，神用祂的先见拣选了祂的子民。在时间里，在基督来临以前，祂将祂的选民放在律法的监管里。基督来了以后，祂要祂所有的子民从律法的监管中出来。然而，犹太教已利用律法形成犹太教。因此，犹太教成了羊圈。

在约翰十章七节主耶稣说，‘我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。’然后在九节祂继续说，‘我就是门；凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。’基督是羊圈的门。祂是门，是羊圈的入口和出口。首先，旧约圣徒借着基督作门进入圈中。律法的圈，至终成了犹太教，监禁祂所有的选民。基督是门，信徒如今可以借着这门从犹太教出来，并进入祂这草场里。所以，基督在祂的职事里，按著名叫自己的羊，领他们从羊圈出来，并且进入草场。（约十3。）草场象征基督是羊得喂养的地方。既然基督来了，羊，神的选民，就必须从羊圈出来，进入祂里面，享受祂作他们的草场。主耶稣没有将羊留在羊圈里，原因是时代，时期改了。在旧约时代，羊留在羊圈里是正确的。但既然基督来了，时期也改了，羊就不该再留在羊圈里。为这缘故，即使犹太教徒控告基督偷羊，祂也完成了将羊从犹太教的圈中领出来的工作。犹太教徒定罪祂作这工。

十 将永远的生命分赐到祂的羊里面

主耶稣将祂的羊从羊圈领出来以后，就将永远的生命分赐到他们里面。祂说，‘我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。’（约十10下。）这里的生命，希腊文是zoe，奏厄，在新约里用来指永远、神圣的生命。这是神的生命，神圣、无限、非受造、永远的生命。这是基督分赐到祂的羊里的生命，这也是我们借着相信祂所得着的生命。‘信入子的人有永远的生命。’（约三 36 上。）

在约翰十章十一节主耶稣说，‘我是好牧人，好牧人为羊舍命。’这里的生命，希腊文是psuche，朴宿克，与魂字同，表征魂生命，人的生命。主耶稣是人，有人的生命；祂也是神，有神的生命。祂舍了祂人的生命，为祂的羊成功救赎，使他们能有分于祂神的生命，永远的生命，使他们借此得以合为一群，归于祂这一位牧人之下。

主的羊虽是神的选民，却是需要救赎的堕落之人。所以，主耶稣牺牲祂人的生命，好为羊成功救赎。这样祂的羊就蒙了救赎。然后羊接受永远的生命，借这生命他们成为一群，生活在一起。因此，羊群借着基督分赐到他们里面的永远生命，形成一个单位，一个实体。在人的生命里，我们是被定罪并分裂的；在神的生命里，我们是蒙悦纳并联合的，且成为一个生命里的一个实体，一个羊群。羊群借着神圣的生命被产生、保守、维持、并形成。借着基督的救赎，永远的生命已分赐到我们里面，使我们成为一个羊群。

在约翰十章二十七节、二十八节上半，主耶稣继续说，‘我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡。’永远的生命是神非受造的生命，就是主耶稣借着祂的死所释放，（约十二 24，）并借着祂的复活所分赐到祂每一个信徒里面的。（彼前一3。）这既是持续到永远的永远生命，凡拥有这生命的必永不灭亡，就是不灭亡直到永远。

十一 传扬国度

马太四章十七节说，‘从那时候，耶稣开始传道，说，你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’这里基督接续祂的开路先锋，施浸者约翰所传的。（太三2。）施浸者约翰是头一位为着国度传扬悔改的，基督是第二位。很奇妙，主耶稣重复并接续施浸者约翰所传的。这表明国度重要。若是国度的传扬不重要，主耶稣就不会重复。祂重复施浸者约翰所传的，证明国度的传扬非常重要。

在马可一章十五节上半基督宣告说，‘时期满了，神的国已经临近了。’神的国就是神的管治、掌权，连同它一切的福分和享受。人要进这国，就需要为罪悔改，相信福音，（可一15下，）使他们的罪得赦免，并使他们由神重生，得着符合这国神圣性质之神的生命。（约三3，5。）所有在基督里的信徒，在召会时代都能有分于这国，在神的公义、和平、并圣灵中的喜乐里享受神。（罗十四17。）这国在要来的国度时代，要成为基督和神的国，给得胜的信徒承受并享受，（林前六9~10，加五21，弗五5，）好叫他们与基督同王一千年。（启二十四，6。）然后，因这国是永远的国，它要成为神永远生命的永远福分，在新天新地里给神所有的赎民享受，直到永远。（启二一1~4，二二1~5，14，17。）按主的话，那已经临近的，就是这样神的国。

按路加四章四十三节，主耶稣在地上的职事里，‘传神的国为福音。’神的国乃是基督自己（路十七21）作生命的种子，撒到祂的信徒，就是神的选民里面，（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。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的生活，是忠信的信徒在其中生活的，（罗十四17，）并要发展为要来的国度，作得胜圣徒在千年国里（启二十四，6）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。（启二一1~4，二二1~5，14。）这样的国，就是出于神生命的国，乃是主耶稣在这里当作福音，好消息，所传扬给与神生命隔绝（弗四 18）之人的。

十二 差遣十二使徒和七十门徒传扬国度

在路加九、十章，主耶稣差遣十二使徒和七十门徒去传扬国度。祂宣扬国度时，独自尽神所赐的职事。祂开始传扬国度以后，就呼召某些人到祂自己这里。在路加六章十三节，主耶稣呼召祂的门徒，‘祂就叫门徒来，从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。’这十二使徒成了跟从主的‘学徒，’学

习如何尽祂的职事。至终，他们预备好有分于国度的扩展。在路加九章一节以前，惟有主自己尽职事。但在这里借着十二使徒扩展国度。不再只有一个人宣扬国度。如今另外十二个人被差遣出去传扬国度。

路加九章一节说，‘耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，并医治疾病。’制伏一切鬼的能力、权柄，并医治疾病，乃是为着释放被掳的。（路四18。）堕落的结果，人被撒但、罪、和疾病所掳；疾病是罪的结果。每个堕落的人都是鬼和疾病的俘虏。所以，主耶稣给十二使徒能力、权柄，制伏鬼和疾病。这是禧年消极的一面，（路四18~19，）俘虏得释放的一面。制伏鬼和疾病的权柄，乃是预尝来世，就是千年国的能力。（来六5。）在那里所有的鬼都要被赶出，各样的疾病也都要得医治。（赛三五 5~6。）

路加九章二节继续说，‘又差遣他们去宣扬神的国，医治病弱的。’这里有宣扬神的国，就是禧年积极的一面。神的国包含恢复在基督里享受神的权利。所以，宣扬神的国就是宣扬禧年，尤其是传扬禧年积极的一面—恢复我们失去的权利，使我们在基督里享受神。

在路加十章一节、九节我们看见，后来主耶稣选立七十个门徒传扬国度。‘主又选立另外七十个人，差遣他们两个两个的，在祂前面往自己所要到的各城各地去。’（路十1。）这七十个人也是对人说，‘神的国已经临近你们了。’（路十9。）借着十二使徒传扬国度是在加利利。但在路加十章，从加利利往耶路撒冷，在经过撒玛利亚的路上，需要大多了。所以，主耶稣设立七十个人，差遣他们传扬国度。祂选立七十个门徒同担祂的职事，正如摩西照神所吩咐的，选立七十个长老同当祂的重任。（民十一16~17，出二四1，9。）祂差遣他们两个两个的出去，指明他们是受差遣出去作见证人。（申十七6，十九 15，太十八 16。）

十三 撒国度的种子

马太十三章启示，基督在祂的职事里撒国度的种子。在三节祂说，‘看哪，那撒种的出去撒种。’在二十四节祂说到‘人撒好种在他的田里，’这人就是人子。（太十三37。）虽然主耶稣常被称为夫子，但在祂地上的职事里，实际上祂是撒种的。祂来撒种，这种子是国度的道，（太十三19，）在这道里有基督作生命。种子也是国度之子，国度的子民。（太十三38。）因此，主耶稣所撒的种子就是祂自己这生命，使信徒成为国度的种子。这里三件事彼此相关：国度的道、国度之子、以及在种子里面作生命的基督自己。国度的道实际上就是基督自己这生命的话。这种子至终产生作信徒的国度之子。所以，种子指国度的道，指基督自己这生命，也指我们这些国度之子。借着基督自己作撒在我们这些人里面的生命活话，我们就成为国度之子。

在马太十三章我们看见，基督建立诸天的国，是借着将祂自己这生命的种子撒在信的人里面，使国度长大。这指明国度的建立完全是在生命里长大的事。建立国度就是生长国度。国度不是借着外面的工作，乃是借着里面的长大而建立。我们若没有看见这点，也许以为召会是借着工作和劳苦建造的。然而，召会只能借着将基督这种子撒在人性里而产生。这种子要在信徒里面长大，并产生召会。所以，国度的产生不是借着教训或工作，乃是借着将基督这生命的活话撒在人性里面。这种子要生长，其中的生命会产生国度。国度是长大之生命的事。国度的源头是基督这生命的种子。愿我们都对这事实有深刻的印象：国度完全是生命的事。这就是说，国度就是那撒在我们里面的基督自己这生命的种子。撒种者是基督，种子也是基督，基督在话里撒在我们里面，使我们成为国度之子。

马可四章进一步启示基督撒国度种子的工作。三节里那撒种的是神的儿子基督，在祂的道（可四14）里将自己当作生命的种子，撒在人的心里，使祂生长并活在他们里面，且从他们彰显出来。这撒种就是基督传扬神的福音，带进神的国。（可一14~15。）这与马可四章二十六节一样，乃是撒出主耶稣所说之道中生命的种子。这指明祂的服事，是要将神的生命撒在祂所服事的人里面。这生命的长大是按照接受服事之人的光景；光景不同，结果就不同。

主耶稣将国度的种子撒在人的心里。在马可四章和马太十三章，人的心被比喻为土壤。我们的心是田地，土壤，基督将祂自己这生命的种子撒在其中。所以，主耶稣是撒种者，也是所撒的种子。祂是撒种者，借着祂的道撒播祂自己这生命的种子。

我们读马太十三章和马可四章，需要有深刻的印象，就是神的国与人的国大不相同。人的国是组织的事。神的国不是组织的事，而绝对是生命的事。神的国实际上就是神人耶稣基督，作种子撒在祂的信徒里面。这种子撒在他们里面以后，就要在他们里面生长，至终发展为国度。耶稣基督，神国的种子，已撒在相信祂的人里面。如今这种子在信徒里面生长并发展。至终，这生长和发展会有结果，这结果就是国度。

我们若说我们在实行国度生活，就需要领悟这国度不是组织。不，这国度乃是生命，就是主耶稣基督自己，祂已撒在我们里面，如今正在我们里面生长。

要弄清楚这事，我们可从生物学借用‘基因’一辞。那撒在我们这人里面的基督，乃是国度的基因。我们知道没有人的基因，就不可能有人的生命。我们的出生、所是、和存在，都来自基因。如今我们必须看见，基督已撒在我们里面，作国度的基因。至终，国度要来自这基因。愿我们都看见，那已撒在我们心里的一位，乃是国度的基因。基督已撒在我们里面作基因，作生命的种子，生长、发展、并带进国度。

第四十七篇 基督一祂的工作（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要留意基督地上职事特别的一面—祂教导关于某些重要之事的真理。

十四 教导真理，主要是关于：

1 福音与救恩

a 赦罪

路加福音记载基督关于福音与救恩的教导。路加七章四十一至四十八节有祂关于赦罪的教导。主耶稣对法利赛人西门说，‘一个债主有两个债户，一个欠五百银币，另一个欠五十银币。因为他们没有什么可偿还的，债主就把两个都恩免了。这样，他们那一个更爱他？’（路七41~42。）西门回答说，‘我想是那多得恩免的，’主回答说，‘你断得不错。’（路七43。）然后，祂论到那女人用眼泪湿了祂的脚，用自己的头发擦干，又用香膏抹祂的脚，说，‘我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她爱得多；但那赦免少的，他爱得就少。’（路七47。）在这些经文里，主耶稣指明罪人没有什么可偿还他们所欠神的债，并且他们对救主的爱，不是救主赦免的原因，乃是救主赦免的结果。

关于债主所赦免的两个债户，主问说，‘这样，他们那一个更爱他？’这清楚指明爱是赦免的结果。关于这点，我们需要留意四十二节的‘这样’一辞，这辞证明爱是在赦免之后，不是在赦免之前。那么，赦罪的原因是什么？原因是信。（路七50。）女人的罪得赦免，不是因着她的爱，乃是因着她的信。所以，信在赦免之前，爱随着信来。

我们看见赦免在爱之前是非常重要的。爱不是罪得赦免的原因；爱是我们信的结果，结局。我们相信主耶稣，我们的信就成为祂赦免我们罪的原因。我们的罪既得赦免，结果我们就开始爱主。

b 赐给完全救恩者

对一个问到该作什么才可以承受永远生命的自义律法师，主耶稣说了好撒玛利亚人的比喻。（路十30~37上。）在这比喻里，我们看见基督是能赐给我们完全救恩者；我们也看见我们对这救恩的需要。

好撒玛利亚人照顾垂死的人，每一点都描绘出基督在带着神性的人性里，对律法定罪之下的罪人怜悯、亲切、全备的照顾。这将祂崇高的道德标准，在拯救的恩典上表明到极点。‘上前把油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到客店里照料他。第二天，拿出两个银币，交给店主说，请你照料他；此外所花费的，我回来必还你。’（路十34~35。）他包裹他的伤处—医治他；把油和酒倒在他的伤处—赐给他圣灵和神的生命；（太九17，约二9；）扶他骑上自己的牲口（驴）—用低微的方法，低微的带着他；（亚九9；）把他带到客店里—把他带到召会中；照料他—借着召会照顾他；为他将所花费的付给客店—为他祝福召会；客店所花费的，他回来必偿还—召会在今世为主所拯救的人所花费的，救主回来时必要偿还。

自义的律法师以为能爱邻舍，（路十29，）但因自义而盲目，不晓得自己需要一位邻舍（主耶稣）来爱他。因此，自义的律法师得了帮助，晓得他需要一位有爱心的邻舍（就如表征救主的好撒玛利亚人）爱他，而不是他爱邻舍。救主想要借这故事向他揭示：他在律法下已定了死罪，无能照顾自己，更不用说爱别人；主耶稣乃是那爱他，并给他完全救恩的一位。

c 关于贪婪的警告

主耶稣在路加十二章十五至二十一节的福音信息里，给人关于贪婪的警告。群众中有一个人求祂吩咐他的兄弟同他分产业。（路十二13。）分产业就是留意物质的东西。主说，‘你们要当心，要自守，’

免去一切的贪婪；因为人的生命，不在于家业丰富。’（路十二15。）这里主指明我们不该留意物质的东西，乃该留意生命，魂，因为人的生命不在于物质的东西。然后祂说了关于一个财主的比喻：他的田地出产丰富，他就决定盖更大的仓房，（路十二16~18，）然后对祂的魂说，‘魂哪，你有许多财物积存，可供多年享用，你休息吧，吃喝快乐吧。’（路十二19。）财主要倚靠他物质的产业，使他能休息、吃喝、快乐。他不知道当夜神就要他的魂。（路十二20。）这是他的愚昧。主耶稣说，‘那为自己积财，对神却不富足的，也是这样。’（路十二21。）这里的点是我们要享受神的救恩，就不该持守物质的产业作属地的财宝。反之，我们该为自己积蓄财宝在诸天之上。

d 接受神的邀请

路加十四章十六至二十四节有基督关于接受神邀请的教导。‘有一人摆设大筵席，请了许多人。到了坐席的时候，打发奴仆去对所请的人说，请来吧，样样都齐备了。’（路十四16~17。）这大筵席是为着神完全的救恩。神就是那人，预备了完全的救恩作大筵席，并且打发头一批使徒作祂的奴仆，去邀请犹太人。但他们被财富，如地、牛或妻子霸占，竟拒绝祂的邀请。（路十四18~20。）于是神打发使徒们去邀请街上的人—贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的。他们因着贫穷和困苦，就接受神的邀请。（路十四21~22上。）但神的救恩还有空位给更多的人；所以祂打发奴仆进一步到外邦世界去，就是到路上和篱笆那里，勉强外邦人进来，坐满祂救恩的空位。（路十四22下~23，徒十三46~48，罗十一25。）

在这比喻里，主的心意是要让法利赛人知道神已邀请他们赴祂的大筵席，但他们拒绝了神的邀请。这使神必须到较低阶层的人那里—贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的。此后，因为神的救恩里还有空位，神就打发奴仆到外邦世界，将更多的人聚集到祂的筵席里。所以，至终那些首先被神邀请的人—法利赛人、经学家、和律法师—将不能进入神的国。

这比喻是关于救恩绝佳的比喻。我们要得救，不需要作什么。我们只需要答应神的邀请。我们要得救，所需要作的就是来接受神所为我们预备的。只要我们答应祂的邀请，接受祂为我们所预备的，我们就必得救。

e 三一神对罪人的爱

在路加十五章三至三十二节，主的话揭示三一神对罪人的爱。自义的法利赛人和经学家，定罪主耶稣同罪人吃饭，（路十五1~2，）主耶稣回答他们时说了三个比喻，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。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。（路十五4~7。）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。（路十五8~10。）父接纳悔改归回的罪人，如同人接纳他的浪子。（路十五11~32。）因此，神圣的三一都宝贝罪人，共同将罪人带回归神。

十五章三至三十二节的三个比喻，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。子好像牧人亲切的看顾，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。

路加十五章三一的次序与马太二十八章十九节的不同。在马太二十八章十九节，次序是父、子、圣灵。但在路加先有子作牧人，然后有灵作妇人，最终有父作接纳回家浪子的父亲。这次序与以弗所二章十八节的相同：‘借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。’按这节，我们是借着子并在灵里，得以进到父面前。

路加十五章先题子，原因是在神的救恩里，实际的说，来临的一位是子。子来完成救赎，乃是我们得救的根基。然后那灵来寻找我们，并找着我们。因着那灵找着我们，我们就悔改，而回到父神面前。按路加十五章的第三个比喻，父在等候我们回来。这美妙的次序是按着神救恩的步骤，这救恩是基于基督的救赎。神的救恩是凭着子、借着灵，并向着父。

f 我们需要降卑自己

路加十八章九至十四节有基督关于我们需要降卑自己以进入神国的教导。在十至十三节，主说到有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，另一个是税吏。法利赛人的祷告（路十八11~12）听起来不像祷告，倒像控告别人，又像对神傲慢的自夸。‘那税吏却远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说，神阿，宽恕我这个罪人！（直译，愿你对我这个罪人得以平息！）’（路十八13。）这含示他需要一位救赎主，也需要平息的祭物。税吏晓得自己犯罪，何等得罪神，因此向神求平息，求借赎罪的祭物得宽恕，使神怜悯并恩待他。

税吏说，‘神阿，宽恕我这个罪人，’这话是很有意义的。祂晓得他得罪了神，他需要某人作他平息的祭物，使神得以平息。这谦卑的人晓得他一无所是，只是罪人。因为他献上了基于神平息的祷告，所以‘他回家去，得称为义。’（路十八14。）

在十四节下半主下结论说，‘凡高抬自己的，必降为卑；降卑自己的，必升为高。’凡得救的人，都该是降卑自己到税吏所作的地步。事实上，悔改并承认我们的罪就是降卑我们自己。所有得救的人都是被降卑并征服的人。我们需要降卑自己到这样的地步，认为自己算不得什么，也不是什么。

g 进神的国

在十八章十八至三十节我们看见，我们若要进神的国，就需要撇下一切跟从主耶稣。尤其我们需要撇下物质的产业。

十八节说，‘有一个官问耶稣说，良善的夫子，我该作什么，才可以承受永远的生命？’承受永远的生命，不同于得着永远的生命。按约翰福音，得着永远的生命是指人因神非受造的生命而得救，使人能凭这生命活着，从今时直到永远；但承受永远的生命，是指在来世有分于诸天之国的实现，得以更丰满的享受神永远的生命。

后来，主耶稣对那官说，‘你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在诸天之上，你还要来跟从我。’（路十八22。）这里我们看见，跟从主耶稣需要我们爱祂胜于一切。这是进神的国最高的要求。

主耶稣看见这官甚是忧愁，因为他极其富足，就说，‘有钱财的人要进神的国，是何等的难！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易。’（路十八24~25。）‘针’字原文指外科医生所使用的针。这里主的话指明，我们凭着天然的生命，不可能进神的国。

听见主话的人说，‘这样谁能得救？’（路十八26。）他们把得救与进神的国混为一谈。主对那官所说的话，是关于进神的国。门徒却以为是说到得救。他们对得救的观念相当天然、凡俗，并没有领会主对进神国的启示。

在二十七节主耶稣继续说，‘在人所不能的事，在神却能。’我们凭着人的生命不能进神的国，但凭着神的生命，神圣的生命却能。这生命就是基督自己分赐到我们里面，使我们能过国度的生活。

在三十节主说到在来世得永远的生命。这是得胜信徒在要来的国里所要享受的生命。在来世进入这享受，就是进入要来的国，有分于永远生命的享受。

2 新约的经纶

马太九章十五至十七节和十二章三至八节有基督关于新约经纶的教导。

a 新郎、新衣、新酒、和新皮袋

主耶稣答覆施浸者约翰一些门徒所问关于禁食的问题时说，‘新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？’（太九15。）‘伴友’指基督的门徒。祂在地上尽职事的过渡时期中，祂的门徒是祂的伴友，以后他们要成为祂的新妇。（约三29，启十九7。）这里的要点是主耶稣启示自己是新郎，要娶新

妇。施浸者约翰曾告诉他的门徒说，基督是新郎。（约三25~29。）现在基督将这事提醒他们。主耶稣的跟从者该珍赏祂是他们的新郎，使他们在祂面前有活的享受。

在马太九章十六节主耶稣继续说，‘再者，没有人用未漂过的布作补钉，补在旧衣服上，因为所补上的，会扯破那衣服，裂缝就更大了。’未漂过的布，象征从成为肉体到钉十字架之前的基督，如同一块新布；路加五章三十六节的新衣服，乃是象征基督，经过了钉十字架的处理，如同一件新衣服。基督先是未漂过的布，为要作成一件新衣服；然后，祂借着死而复活，就作成了一件新衣服，在神面前作我们的义，遮盖我们，使我们得神称义，蒙祂悦纳。（路十五 22，加三 27，林前一 30。）主的心意是要将祂自己赐给我们，不是作一块未漂过的布，乃是作完成、作好的衣服，使我们能穿上，作我们的义。因此，基督不仅是新郎，也是作好的衣服，使我们能穿上，作我们的义。

在马太九章十七节主耶稣继续说，‘也没有人把新酒装在旧皮袋里；不然，皮袋胀裂，酒泻出来，皮袋也就坏了。人乃是把新酒装在新皮袋里，两样就都得保全。’这里的新酒，象征基督是新生命，满有活力，激我们振奋。新酒是基督激励人的生命。我们接受祂的生命，这生命就在我们里面作工，激起我们，振奋我们，加强我们，加力给我们，并使我们喜乐。所以，基督不仅是新郎作我们的享受，是新衣遮盖我们，也是新生命激动我们，好享受祂作我们的新郎。我们要享受基督作新郎，就需要祂在外面作我们的新衣服，并在里面作我们的新酒。

在九章十七节主耶稣说，我们不该把新酒装在旧皮袋里。旧皮袋象征宗教的作法，就如法利赛人和约翰门徒在他们的宗教里所实行的禁食。一切的宗教都是旧皮袋。新酒装在旧皮袋里，由于新酒发酵的力量，会将皮袋胀裂。把新酒装在旧皮袋里，就是把基督这使人振奋的生命，放在任何一种宗教里，放在不同模式的宗教仪文、形式和作法里。然而，新酒需要新皮袋。

九章十七节的新皮袋象征地方召会的召会生活，乃是新酒的容器，这新酒就是基督自己那使人振奋的生命。信徒是建造在召会中，（太十六 18，）召会又是借着信徒所活在其中的地方召会得着彰显。（太十八 15~20。）在基督里的信徒是蒙了重生的人，构成基督的身体，成为召会。（罗十二 5，弗一 22~23。）这基督的身体乃是祂的丰满，也称为‘那基督，’（林前十二12，直译，）就是团体的基督。个人的基督是新酒，是里面使人振奋的生命；团体的基督是新皮袋，是外面盛装新酒的容器。这里有召会生活以及作内容的基督。

作为新皮袋的召会，实际上是基督的扩大。个人的基督在我们里面作新酒，扩大成为团体的基督，那就是召会。这团体的基督是皮袋，容器，盛装个人的基督作我们的酒。因此，召会是满了基督的团体实体，因召会就是扩大的基督。

基督不仅是我们的新衣和新酒，因着扩大，祂也是我们的新皮袋，用以盛装酒。祂是我们外面的资格，祂是我们里面的满足，并且在团体一面，祂是能盛装酒的召会，身体。在新约的经纶里，基督是一切。祂是新郎、新衣、新酒、和团体的器皿，以盛装我们对祂的享受。

b 真大卫、比殿更大的一位、和安息日的主

在马太十二章三至八节，基督继续祂关于新约经纶的教导。法利赛人告诉祂，祂的门徒在安息日掐麦穗是不可的，祂就说，‘大卫和跟从他的人饥饿之时所作的，你们没有念过么？他怎样进了神的殿，他们且吃了陈设饼，就是他不可吃，跟从他的人也不可吃，惟独祭司才可吃的。’（太十二3~4。）主在这里的话，含示祂是真大卫。古时，大卫和跟从他的人，在被弃绝时，进了神的殿，吃了陈设饼，似乎干犯了利未记的律法。现今真大卫和跟从祂的人也被弃绝，并且门徒有掐麦穗吃的行动，似乎犯了安息日的规条。大卫和跟从他的人怎样不算为有罪，基督和祂的门徒也不该被定罪。大卫王是基督这真大卫的预表。大卫有跟从者，基督这真大卫也有门徒作祂的跟从者。大卫王和跟从他的人被人弃绝，真大卫和跟从祂的人也被人弃绝。大卫和跟从他的人怎样是饥饿的，基督和祂的门徒也照样是饥饿的。不仅如此，大卫和跟从他的人，或基督和跟从祂的人，都没有东西吃，但有个地方有东西吃；对大卫而言是神的殿，对基督而言是麦地。这一切含示大卫和跟从他的人，是基督和祂门徒的预表。

要紧的是我们要看见，基督在这里的话含示，从祭司职分到君王职分之时代的转换。古时，大卫的来，转换了时代，将祭司时代转到君王时代，叫君王在祭司之上。在祭司时代，百姓的首领应当听从祭司；（民二七21~22；）但在君王时代，祭司应当服从君王。（撒上二35~36。）因此，大卫王和跟从他的人所作的并不违法。现今，借着基督的来，时代也转换了，这次是从律法时代转到恩典时代；这时基督是在一切之上，凡祂所作的都是对的。

在马太十二章五、六节主耶稣继续说，‘律法上记着，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过么？但我告诉你们，在这里有比殿更大的。’基督向法利赛人启示，祂比殿更大。这是另一个转换，就是应验预表的转换，从殿转换到一个人。大卫的事例，是从一个时代转换到另一个时代；但这事例，就是关于祭司的事例，乃是从殿转到比殿更大的一位。因为祭司当安息日在殿里作事没有罪，主的门徒当安息日在那比殿更大的主里面作事，怎能算为有罪？表面看来祭司是犯了安息日，但实际上他们不是犯了安息日，因为他们在殿里，在一个范围里，其中每一天、每件事都是圣的。照样，每一天都因殿成圣。在殿里，每一天，每一个人事物都是圣的。自然，殿是影儿，不是实际。实际乃是基督，那比殿更大的一位。

最终，在马太十二章八节主说，‘人子是安息日的主。’主在这里指明第三个转换，就是维持主权的转换，从安息日转到安息日的主。基督是安息日的主，有权更改安息日的规条。因此，在马太十二章，祂给定罪人的法利赛人三重的判决。祂是真大卫、更大的殿、安息日的主。祂既是这样的一位，当安息日，无论祂喜欢作什么，祂都能作；并且无论祂作什么，都是祂所称义的。在新约的经纶里，基督是在一切仪式和规条之上。

第四十八篇 基督一祂的工作（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多说到基督在地上的职事里所教导真理的方面。

3 国度

a 国度宪法的颁布

基督所说作为国度宪法的话，（太五1~7, 29,）启示出诸天之国的属灵生活和属天原则，共有七段。（太五 1~12, 五 13~16, 五 17~48, 六 1~18, 六 19~34, 七 1~12, 七 13~29。）

第一段，五章一至十二节，描述九福之下诸天之国子民的性质。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。灵里贫穷，（太五3,）就是我们人的深处，完全被倒空，好领悟并得着诸天的国。照着神和神的经纶哀恸，（太五4,）就是为世界全然违反神经纶的局面哀恸。温柔，（太五5,）意即不抵抗世人的反对，甘心忍受。饥渴慕义，（太五6,）就是寻求在行为上是对的。怜悯（太五7）是将人所不当得的给人。清心（太五8）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。）制造和平，（太五9,）就是凭父的生命并照祂和平的性情而行动，借此与众人和睦。（来十二14。）为义受逼迫，（太五10,）就是我们为诸天之国寻求义而付代价。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，就会因主的缘故遭受辱骂、逼迫和毁谤。（太五11。）这逼迫是直接为着基督的缘故，因为我们跟从祂。

主耶稣说到国度子民对世界的影响时，（太五13~16,）说他们是地上的盐，（太五13,）和世上的光。（太五14。）盐在性质上是一种杀菌防腐的元素。对败坏的地，诸天之国的子民就是这样的元素，防止地完全败坏。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。他们在性质上是医治的盐，在行为上是照亮的光。

在第三段，五章十七至四十八节，基督颁布国度子民的律法。祂说，‘不要以为我来是要废除律法或申言者；我来不是要废除，乃是要成全。’（太五17。）成全律法，在这里的意思是：基督在积极方面遵行了律法；基督在消极方面借着十字架的代死，满足了律法的要求；基督以祂的新律法补充了旧律法，正如祂不断的说‘但我告诉你们’（太五22, 28, 32, 34, 39, 44）所表明的。基督遵行了律法，使祂有资格借着祂十字架的代死，满足了律法的要求。基督借着祂十字架的代死满足了律法的要求，带进复活的生命以补充律法，完满的成全律法。旧律法，就是较低的律法，带着要人遵行的要求，并人必须受惩罚的条件，已经过去。国度的子民是父的儿女，现在只需要凭着复活的生命，就是父永远的生命，成全新律法，就是更高的律法。旧律法是借摩西赐的，新律法是基督亲自颁布的。

关于律法，有诫命与原则两方面。律法的诫命，因着主来得了成全和补充；律法的原则，照着神新约的经纶为信仰的原则所顶替。

在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。’这里的义，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，不是借着仅仅成全旧律法，乃是借着成全基督所赐诸天之国的新律法以补充旧律法而得着的。国度子民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。这样的义，就是比作婚筵礼服的，（太二二11~12,）使我们够资格，有分于羔羊的婚筵，（启十九7~8,）并在诸天的国实现时承受诸天的国，也就是在将来进诸天的国。

经学家和法利赛人的义，乃是他们凭人的生命，照着旧的字句律法，所行字句的义，而国度子民这超凡的义，乃是他们凭基督作生命，照着新的生命律法所活出生命的义，在性质和水准上，都远超过经学家和法利赛人所行那没有生命的义。

在五章四十八节主总结这段话说，‘所以你们要完全，像你们的天父完全一样。’国度子民要完全，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，只能借着父神圣的生命，不能凭着天然的生命达到。诸天的国乃是最高要求，父神圣的生命也是最高的供应，以达到这要求。马太五至七章所论国度新律法的要求，就是重生的国度子民里面新生命（神圣生命）的彰显。这要求开启了重生子民里面的所是，借此给他们看见，他们能达到如此高的程度，能过如此高的生活。

国度宪法的第四段，（太六1~18，）论到国度子民的义行。一节说，‘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。’人那寻求荣耀自己的肉体，总想在人前行善，得人称赞。但国度子民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。国度的新律法颁布给他们，用意是要他们不凭着人堕落的生命，乃凭着父永远的神圣生命来遵行；不是要得人的荣耀，乃是要得父的赏赐。

国度子民的生活，乃是凭着父神圣的生命，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。（太六4。）任何公开的显扬，都不符合神圣生命那奥秘隐藏的性情。

在六章十九至三十四节，第五段，有主关于国度子民理财的话。在二十节主说，‘只要为自己积蓄财宝在天上。’这是将财物分给贫穷的人，（太十九21，）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。）按二十一节，国度子民必须将他们的财宝送到天上，使他们的心也能在天上。

在二十四节主继续说，‘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’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。

主说，‘你们要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了，’（太六33，）这是祂论忧虑的部分话语。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。）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。

在下一段，七章一至十二节，有基督关于国度子民待人原则的话。祂说，‘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。’（太七1~2。）国度子民在国度属天的管治之下，活在谦卑的灵里，总是审判自己，不审判别人。在国度属天的管治之下，国度子民用什么审判人，也必受什么审判。他们若用公义审判别人，也要受主公义的审判；他们若用怜悯审判别人，也要受主怜悯的审判。

最终，末了一段（太七13~19）有基督关于国度子民生活工作之根基的教导。十三、十四节说，‘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。’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。国度子民要先进这样一道窄门，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。

在二十一节主说，‘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。因为进诸天的国需要实行天父的旨意，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。

在七章二十四节主继续说，‘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。’这里的磐石是指基督智慧的话—那启示祂天父旨意的话。国度子民的生活和工作，必须建立在基督的话上，以成就天父的旨意。这就是进窄门，走那引到生命的狭路。

b 国度奥秘的揭示

马太十三章一至五十二节有国度奥秘的揭示。这揭示是在本章所记载的七个比喻里讲说的。

在十三章一至二十三节，随着撒种者的比喻，有国度初步的工作。三节说，‘看哪，那撒种的出去撒种。’那撒种的乃是主自己，（太十三37，）种子（太十三3）是国度的道，（太十三19，）在这道里有主作生命。种子落在路旁、（太十三4，）土浅石头地上、（太十三5，）荆棘里、（太十三7，）和好土里。（太十三8。）路旁，象征有的心为属世的交通往来所硬化，无法敞开以领悟国度的道。（19。）土浅石头地，象征有的心接受国度的道是肤浅的，因为在这样的心里有隐藏的事物。（20~21。）荆棘象征今世的思虑和钱财的迷惑。这荆棘把道全然挤住了，使道不能在心里长大并结实。（太十三22。）好土象征好的心，这样的心让出每一寸的地土，接受主的话，使主的话可以长大，结出果实，甚至结了百倍。（太十三23。）

在十三章二十四至三十节和三十六至四十三节，我们见国度的建立及假冒的成分。二十四、二十五节说，‘诸天的国好比人撒好种在他的田里；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。’那撒好种的是人子，（太十三37，）田地是世界，好种是国度之子，稗子是恶者之子。（太十三38。）稗子和麦子一齐长在田里，就是假信徒和真信徒都活在世界里。诸天的国是由国度之子—麦子，建立起来的，但恶者之子—稗子，长起来改变了情形。于是，诸天的国及其外表就产生了差异。国度之子—麦子，构成了国度；恶者之子—稗子，形成了国度的外表，就是今天所谓的基督教国。

三十三节有关于国度外表之内在腐败的比喻：‘诸天的国好像面酵，有妇人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了酵。’酵在圣经里象征邪恶的事（林前五6，8）和邪恶的教训。（太十六6，11~12。）这里的面是为作素祭，（利二1，）象征基督是神和人的食物。三斗乃是作一全餐所需之量。（创十八6。）召会既是实行的诸天之国，有基督，那无酵的细面为内容，就该是无酵的饼。（林前五7~8。）然而，由这里妇人所象征，那在第六世纪完全且正式形成的罗马天主教，采取了许多异教的作法、异端的道理和邪恶的事物，将其掳到关于基督的教训里，使基督教的全部内容都发了酵。因此，把酵藏在三斗面里，象征天主教暗中使一切关于基督的教训都发了酵。这成为诸天之外表的腐败内容。

在十三章四十四节，我们看见藏于神所创造之地的国度：‘诸天的国好像宝贝藏在田地里，人找到了，就藏起来，欢欢喜喜的去变卖他一切所有的，买这田地。’田地是地，表征神为着祂的国所创造的世界。藏在田地里的宝贝，必然有金子或宝石，这些乃是建造召会和新耶路撒冷的材料。（林前三12，启二一18~20。）召会既是今天实行的国度，而新耶路撒冷又是来世实现的国度，所以宝贝藏在田地里，乃是表征国度隐藏在神所创造的世界里。找到这宝贝的人是基督。祂在四章十二节至十二章二十三节，找到了国度；在十二章二十四节至十三章四十三节，就藏起来；在十六章二十一节，十七章二十二至二十三节，二十章十八至十九节，并在二十六章一节至二十七章五十二节，欢欢喜喜的上了十字架，为国度变卖祂一切所有的，买这田地，就是赎回受造却失去的地。

十三章四十五、四十六节有产自撒但败坏之世界的召会：‘诸天的国又好像一个商人，寻找好珠子，寻到一颗珍贵的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这珠子。’这里的商人是基督，祂为着国度寻找召会。在十六章十八节和十八章十七节，祂寻到后，就为着国度去十字架，变卖祂一切所有的，买了这珠子。珠子也是建造新耶路撒冷的材料，乃是活蚌（活的基督）在死水（满了死亡的世界）里为小石子（罪人）所伤，分泌出生命的汁液，包住那叫它受伤的石子（信徒）而产生的。因为珠子出于那象征撒但所败坏之世界的海，（赛五七20，启十七15，）就必是指召会，这召会主要的是由外邦世界中重生的信徒所构成，乃是珍贵的。

最终，在十三章四十七至五十节，我们看见永远的福音及其结果。这比喻相当于二十五章三十二至四十六节所说的。十三章四十七节的网，不是象征召会时代所传恩典的福音，乃是象征大灾难时，要向外邦世界所传那永远的福音。（启十四 6~7。）海象征外邦世界，各样的水族象征所有的外邦人。（太二五32。）四十八节里好的，是蒙称义的绵羊；坏的，是被定罪的山羊。五十节的火炉是指火湖。（太二五 41，启二十 10，15。）

c 国度的赏赐

马太二十章一至十六节的比喻，是解释主在十九章二十八至三十节对彼得所说的话，与国度的赏赐有关。彼得以为他付得起买国度的代价，但主向他指明国度是无价的，无法购买。因为国度价值无比，我们买不起。主要彼得放下的，不是得着国度的代价。祂不过要彼得放下一切的缠累和阻挠。国度不是报酬，乃是赏赐。彼得需要领悟，他撇下一切缠累和阻挠，会得着国度作赏赐，不是作报酬。这就是说，主不是按着商业的原则而行；商业的原则是说付出越多，就得着越多。在国度实现里永远生命的全享是无价的。我们所付的代价无法与我们所要得着的赏赐相比。所以，得着赏赐不是商业的交易。这不是付多少代价而得着价值相等的东西。

在二十章一至十六节主继续说一个比喻，进一步说明我们不可能赚得国度，或为国度付某种代价。祂说到一个家主，有一个葡萄园，在一天中不同的时间出去雇工人。到了黄昏，家主给工人工钱，从后来的开始，直到先来的为止，同样给每个工人一个银币。有些人埋怨说，‘那些后来的作了一小时的工，你竟叫他们和我们这些整天劳苦受热的一样。’（太二十12。）于是家主（指基督）回答说，‘朋友，我没有对你不义。你不是与我讲定一个银币么？拿你的走罢；我愿意给那后来的，正如给你的一样。难道我不可随我的意思，用我的东西么？’（太二十13~15上。）这是主给彼得有力的答覆，指明主有权柄照着自己的意愿和喜悦，不按作工的原则，乃按恩典的原则，将同样的工钱付给后来的工人。

彼得在十九章二十七节与主讲条件时，他的观念全然是商业的，按著作工的原则。主答覆彼得时有力的指明，祂对跟从祂者的赏赐，不是商业的，乃是按着祂的意愿和恩典。门徒要得着诸天的国，就需要撇下一切并跟从主，但主所要给他们的赏赐，超过他们所当得的。这不是按着商业的原则，乃是按着主的喜悦。这对跟从祂的人是个激励。

d 国度的转迁

在马太二十一章三十三至四十五节，我们看见神的国从以色列转给召会。在三十三节，作家主的人乃是神，葡萄园是耶路撒冷城，（赛五1，）园户是以色列人的首领。三十四至三十六节的奴仆是旧约的申言者，三十七、三十八节的子是基督。三十八节指明犹太教的首领妒忌基督的主权，想要保留自己虚伪的地位。结果，基督在耶路撒冷城外被杀。（太二一39，来十三12。）四十二节的石头，是为着神的建造的基督，（赛二八16，亚三9，彼前二4，）匠人是犹太首领，他们原该为着神的建造而工作。在四十三节主耶稣说，‘神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。’这国是召会。所以，主启示国度从以色列转给召会。

e 国度的婚筵

马太二十二章一至十四节有基督关于国度婚筵的教导。‘诸天的国好比一个作王的人，为他儿子摆设婚筵。’（太二二2。）王是神，儿子是基督。基督是新郎，乃是婚筵的中心。神预备了婚筵，基督是其中心。主耶稣借这比喻向宇宙指明，祂是宇宙的中心，因祂是父神标出作宇宙婚筵中心的新郎。祂是神经纶的中心。在婚筵中没有人比新郎更重要。基督是新郎，乃是神新约经纶的中心、焦点。我们都需要领悟，基督是神经纶的焦点和中心，作我们的享受。

三、四节说，‘他打发奴仆去召那些被召的人来赴婚筵，他们却不肯来。他又打发别的奴仆去，说，你们要告诉那些被召的：看哪，我的筵席已经预备好了，公牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请来赴婚筵。’奴仆是主所差遣的使徒，公牛和肥畜指基督这被杀的一位，使神的选民可以享受祂作筵席。

婚筵比喻里重要的元素是礼服：‘王进来观看坐席的，见那里有一个没有穿婚筵礼服的。’

(11。)这礼服是诗篇四十五篇十四节的锦绣衣服所预表的，也是启示录十九章八节的细麻衣所象征的。这就是马太五章二十节，得胜信徒超凡的义。那没有穿婚筵礼服的人是得救的，因他已来到婚筵中。他已接受基督作他的义，使他在神面前得称义；(林前一30，罗三26；)但他没有活出基督作他主观的义，(腓三9，)使他能有分于诸天之国的享受。他已经蒙召得救了，但他没有被选上享受诸天的国，(太二二14，)那是单单为着得胜信徒的。

我们在基督里的信徒，该有两件衣服。我们都有第一件衣服，就是使我们有资格得救的衣服。这衣服就是我们所接受，在神面前作我们之义的客观基督。在那作我们之义的基督里，我们已得称义并得救了。但我们在接受基督以后，需要活出祂来。我们需要活基督，使祂成为我们主观的义。这主观的义，就是在我们日常生活中从我们活出来的基督，是白色细麻衣，第二件衣服，就是使我们够资格有分于婚筵的礼服。所以，我们需要客观和主观的义。这是马太福音里要紧的事，因这是国度的要求。

在二十二章十四节主耶稣下结论说，‘被召的多，选上的少。’被召，是接受救恩；(罗一7，林前一2，弗四1；)选上，是得着赏赐。信徒都已经被召了，但将来选上得赏的不多。得胜者，选上的，要得赏赐，并且够资格有分于羔羊的婚筵。(启十九7~9。)

4 召会

a 宇宙的

在马太十六章十八节主耶稣说，‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。’这是宇宙召会的启示，就是基督独一的身体。(弗一22~23。)’‘我的召会’一辞指明召会是属于主的，不属于任何人事物；召会不像宗派那样，以某人或照某事来命名。

在十八节主说，阴间的门不能胜过祂的召会。阴间的门乃是指撒但黑暗的权势或能力。(西一13，徒二六18。)’基督要在这关于祂自己之启示的磐石上，并以彼得这样经过变化的人为石头，建造真正的召会，这样的召会是阴间的门不能胜过的。主这话也指明，撒但黑暗的权势要攻击召会；因此，召会(神的国)和撒但的权势(撒但的国)，二者之间进行着属灵的争战。

b 地方的

在马太十八章十七节主耶稣说，‘他若不听他们，就告诉召会。’十六章十八节所启示的召会是宇宙召会，乃是基督独一的身体；这里所启示的召会是地方召会，乃是基督独一的身体在某一地方的彰显。十六章论到召会宇宙的建造，十八章论到召会地方的实行。十六章十八节的宇宙召会，需要十八章十七节地方召会的实行。没有地方召会，宇宙召会无法得着实行。地方召会是宇宙召会的实行。宇宙召会作基督的身体，借着众地方召会得着彰显。所以，宇宙召会是在众地方召会中得着实现。

5 三一神分赐到祂的信徒里面，使他们成为三一神生机体的各部分

在约翰十四章一节至十六章二十五节上半，主的教导是关于三一神分赐到祂的信徒里面，使他们成为三一神生机体的各部分。约翰十四章一至三十一节启示，三一神的分赐是为着产生住处。一至六节说到耶稣借死而去，基督在复活里来，将信徒带进父里面。在二节主说，‘在我父的家里，有许多住处；若是没有，我早已告诉你们了；我去是为你们预备地方。’照二章十六、二十一节的解释，‘父的家’乃是殿，基督的身体，作神的居所。起初，基督的身体只是祂个人的身体。借着祂的死与复活，基督的身体就扩增成了祂团体的身体，就是召会，包括所有借祂复活蒙了重生的信徒。(彼前一3。)’在基督的复活里，召会乃是祂的身体，就是神的家，(提前三15，彼前二5，来三6，)神的居所，(弗二21~22，)神的殿。(林前三16~17。)’许多住处是指基督身体的许多肢体，(罗十二5，)这身体就是神的殿。(林前三16~17。)’约翰十四章二十三节说，主与父要同爱祂的人安排住处，证明这一点。

在十四章三节主耶稣继续说，‘我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。’这话指明基督的去(借着死与复活)就是祂的来(到门徒这里一18，28。)’祂曾在

肉体里来，（约一14，）也曾在门徒中间，但祂在肉体里无法进到门徒里面。祂必须进一步经过死与复活，使祂得以变化形像，从肉体变化为灵，好进入并居住在门徒里面，如十四章十七至二十节所启示的。

基督的用意是要将人带进神里面，以建造祂的居所。但在人与神之间有许多障碍，就如罪性、罪行、死、世界、肉体、己、旧人和撒但。要将人带进神里面，主耶稣必须解决这一切的问题；所以，祂必须上十字架成功救赎，为人开路，并为人作出立场，好使人进入神里面。在神里面的立场扩大之后，就成为在基督身体里的立场。凡在神里面没有立场、没有地方的，祂在基督的身体，就是神的居所里，也没有地方。因此，基督去成功救赎，乃是为门徒在祂的身体里预备地方。

主耶稣是在父里面。祂要门徒也在父里面，如十七章二十一节所启示的。祂借着死与复活，就把门徒带进祂自己里面。祂既在父里面，门徒因着在祂里面，也就在父里面。

约翰十四章七至二十节启示三一神将自己分赐到信徒里面。七至十节有父具体化在子面显于信徒中间，十五至二十节有子实化成为那灵住在信徒里面。这章揭示三一神如何将祂自己分赐到人里面。在将祂自己分赐到我们里面这事上，神是三一的。祂是独一的，却又是三一父、子、灵。子是父的具体化和彰显，灵是子的实际和实化。父在子里（子甚至称为父—赛九6）得着彰显，被人看见；子成那灵，（林后三17，）得以启示并实化。父在子里，彰显于信徒中间；子成那灵，实化在信徒里面。父神是隐藏的，子神是显明在人中间的，灵神是进到人里面作人的生命和生命的供应并一切的。因此，父在子里，子成为灵，这位三一神将祂自己分赐到我们里面，成了我们的分，使我们在祂的神圣三一里，享受祂作我们的一切。

关于子实化为灵，十六、十七节说，‘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。’这里所应许的灵，七章三十九节曾题过，就是生命的灵。（罗八2。）主在复活那天，将这灵作为生命之气吹进门徒里面，（约二十22，）就成就了祂的应许。

约翰十四章十七节的‘祂，’是指实际的灵；到十八节成了‘我，’就是主自己。这指明主复活以后，成了实际的灵，如林前十五章四十五节下半所证实的。

在十四章二十节主耶稣继续说，‘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。’这里的那日，是指基督复活的日子。从主复活起，祂就活在门徒里面，他们也凭祂而活，如加拉太二章二十节所题的。

在十四章二十一至二十四节，主说到三一神同信徒安排住处。在二十三节祂说，‘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。’这里的住处，乃是二节所题许多住处之一。这要成为三一神住在信徒里面，信徒住在三一神里面，相互的住处。

约翰十四章二十五至三十一节启示保惠师的提醒与基督的平安。二十六节说，‘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，圣灵是父差来的，也是子差来的。这样，圣灵不只是从父来的，也是从子来的；不只是父的实际，也是子的实际。因此，我们呼求子的名，就借着这灵。（林前十二3。）

约翰十五章一节至十六章四节启示三一神在神圣分赐中的生机体。在十五章一节主说，‘我是真葡萄树，我父是栽培的人。’这棵真葡萄树及其枝子，就是子和子里的众信徒，乃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。

这里‘栽培的人，’原文意耕地者，农地工作者，农夫。（提后二6，雅五7，太二一33。）因此，作为栽培的人，父是葡萄树的源头、创始者、计划者、种植者、生命、本质、土壤、水分、空气、阳光和一切。子是葡萄树，是神经纶的中心，也是父一切丰富的具体化身。父借着栽培子，将祂自己连同祂一切的丰富，都作到这葡萄树里面；至终，这葡萄树借着枝子，作父团体的彰显。这就是父在宇宙中的经纶。

在十五章二十六节主说，‘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。’‘从’字原文意‘从…同…’。实际的灵为子从父所差，不仅从父而来，而且同父而来。父是源头。这灵从源头而来，却不离开源头，乃是带着源头同来。这灵为子所差，且与父同来，要为子作见证。所以，祂为子所作的见证，乃是三一神的事。

主在十六章五至三十三节的话启示，那灵向着神性与人性调和的工作。在五至七节我们看见子的去是为着灵的来。八至十五节启示那灵的工作，乃是使世人知罪自责，（8~11，）并将子连同父的丰满启示与信徒以荣耀子。（约十六12~15。）那灵的工作，第一是使世人知罪自责，然后是作实际的灵，引导信徒进入一切的实际。（约十六13。）这是叫子的一切所是、所有，对信徒成为实际。凡父的所是和所有，都具体化于子，（西二9，）凡子的所是和所有，都借着那灵向信徒宣示为实际。（约十六14~15。）这就叫子与父同得荣耀。因此，这是三一神作到信徒里面，并与信徒调和。最终，那灵要宣示要来的事，这些事主要是启示在启示录里。（启一1，19。）那灵三方面的工作，符合约翰三部分的著作：福音书、书信和启示录。

约翰十六章十六至二十四节启示子在复活里生为新生的孩子。在二十一、二十二节主耶稣说，‘妇人生产的时候会有忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记得那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也有忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了，并且你们的喜乐，没有人能从你们夺去。’这里主指明，门徒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5，罗一4。）主在复活里出生之后，在当天晚上来看门徒，门徒因着主的同在就喜乐了。（约二十20。）

第四十九篇 基督一祂的工作（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要完成我们对基督在地上职事里之工作的研读。

十五 洁净殿

主耶稣在祂地上的职事开始和结束时，两次洁净殿。约翰二章十四至十六节说，祂‘看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，就拿绳子作成鞭子，把众人连羊带牛都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的钱币，推翻他们的桌子。又对卖鸽子的说，把这些东西从这里拿走，不要将我父的家，当作买卖的场所。’这里主耶稣用绳子作成的鞭子洁净神的家，借此对付神的家。十七节说，‘祂的门徒就想起经上记着：一我为你的家，心里焦急，如同火烧。’主耶稣里面为神的家焦急。这焦急将祂吞没，将祂吞尽。祂是绝对为着神的家。祂看见殿里败坏的光景，就无法容忍。因为祂的心为着父是纯净的，祂看见殿，祂父的家，被人贪婪的东西所玷污、污染，就无法容忍。所以，祂为对祂父家的热心所驱使，就洁净这家，将玷污从其中赶出去。

基督第二次洁净殿，记载在马太二十一章十二、十三节。祂进了耶路撒冷城以后，所作的第一件事就是洁净殿。任何一位属地的王进了京城，就会立刻登宝座。但主耶稣没有这样作，因为祂不是为着自己的权益，乃是为着神的权益。祂的心不是为着祂的国，乃是为着神的家。

十六 活父

在约翰六章五十七节主耶稣说，祂因父活着。基督活在地上不仅仅是凭父或借父，乃是因父。祂的生活有原因，那原因就是父。因此，父不仅仅是子借以或凭以活着的凭藉；父乃是子活在地上的原因。今天基督该是我们日常生活的原因。我们不仅该凭祂并借祂活着，也该因祂活着。祂该是我们生活的原因。否则，我们的生活就没有意义。没有父作子的原因，子活在地上三十三年半就是徒然的。但祂的生活不是徒然的，因为子的生活有父作原因。

十七 与父同工

在约翰五章主耶稣作了点活软弱人的工作。宗教的犹太人逼迫祂，因为祂在安息日点活软弱的人。祂回答他们说，‘我父作工直到如今，我也作工。’（约五17。）在他们宗教的观念里，他们在安息并守他们的安息日。他们不知道，只要可怜的罪人不得救，父与子就没有安息。宗教的犹太人在守他们的安息日时安息，而父与子在作工，使罪人能得着生命并有安息。

虽然神在创造里的工作完成了，（创二1~3，）但在基督地上的职事里，父与子仍在为着救赎与建造作工。（约五19~20。）这工作包括子的赐生命，就是约翰五章所显明的。在这事上父与子是一。凡父在赐生命的事上所要作的，子就照样作。

没有父，主耶稣绝不作任何工作。祂总是与父同工。这需要绝对的否认己。基督否认己，为要与父同工。

当主耶稣与父同工时，祂是在父的名里作工。（约十25。）祂既在父的名里来，（约五43，）就绝不在自己的名里作什么；祂是在父的名里作一切。祂在父的名里作工，意思就是祂以父的身分作工。主耶稣与父不是分开作工。反之，主与父同工如同一人。

当基督与父同工时，祂不是与只在天上的父同工，乃是与那和祂同在并在祂里面的父同工。这关于基督与父同工的真理违反传统的教训；这些传统的教训说当子在地上的时候，父只是在诸天之上。就经纶说，子在地上时，父是在诸天之上。然而，就素质说，子在地上作工的时候，父是活在祂里面，并与祂同工。就素质说，父与子原是一；（约十30；）二者无法分开。所以，基督与父是一而与父同工。

十八 说父的话

主耶稣在地上的职事里绝不说自己的话。凡祂所说的，就是父所说的。在一个场合中祂说，‘我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。’（约七16。）主不从自己说话，祂不寻求自己的荣耀，乃寻求差祂来者的荣耀。（约七18。）祂不说自己的话，乃是说神。祂说神的话时，神就借着祂所说的从祂出来。祂过着说神的生活，就是为着神的荣耀彰显神的生活。

在约翰十二章四十九、五十节主耶稣说，‘我所讲的没有出于自己的；惟有差我来的父，已经给了我命令，叫我说什么，讲什么。我也知道祂的命令就是永远的生命。所以我所讲的，乃是父怎样告诉我，我就照样讲。’这清楚启示主在祂的职事里说父的话。尤其父所给祂，叫祂讲说的命令，就是永远的生命。所以，祂带着活的话来，凡接受祂话的，必得着永远的生命。

在约翰十四章十节主耶稣继续说，‘我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。’主又指明祂不是说自己的话，乃是说父的话。子这样说话时，父就在作事。子说话就是父作事。

十九 实行父的旨意

主耶稣多次有力的宣告，祂不是行自己的旨意，祂所行的一切都是父的旨意。有一天，祂对带着食物回来，并求祂吃的门徒说，‘我的食物就是实行差我来者的旨意，作成祂的工。’（约四34。）主的食物就是实行父的旨意。在约翰四章，这就是说，祂的食物特别是拯救并满足罪人。主耶稣来到撒玛利亚有个目的——寻找一个有罪的撒玛利亚妇人并满足她。祂这样作，就实行神的旨意，而实行神的旨意就是祂的食物和满足。

在约翰六章三十八节主耶稣说，祂从天上降下来，不是要行自己的意思，乃是要行那差祂来者的意思。在约翰五章三十节祂说，祂不寻求自己的意思，只寻求那差祂来者的意思。这些经文清楚指明，主耶稣在地上的职事里，不是完成自己的意思，乃是完成父的意思。

二十 彰显父

我们由约翰福音知道，子基督在父的名里来，实行父的旨意，说父的话，并寻求父的荣耀。（约七18。）祂也彰显父。（约十四7~9。）祂不是彰显自己，乃是只彰显父。主耶稣在地上的职事里，说到许多关于神的国和三一神分赐的事。但祂一切所说的，都彰显父，不是彰显自己。

在约翰十四章主耶稣和腓力的对话，证明子彰显父的事实。在七节主向门徒指出，他们若认识祂，也就认识父。然后祂说，‘从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。’然而，腓力回答说，‘主阿，将父显给我们看，我们就知足了。’（约十四8。）对此主耶稣回答说，‘人看见了我，就是看见了父。’（约十四9。）父在子里得彰显并给人看见，因子是父的彰显。子不是彰显自己，乃是彰显父。子的彰显就是父的彰显。因此，我们看见子，就是看见父。

二一 向门徒启示父

主耶稣在祂的职事里向门徒启示父。马太十一章二十七节说，‘除了父，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的，也没有人认识父。’这指明要认识父需要子的启示。

主耶稣在钉十字架以前向父祷告说，‘你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。’（约十七6。）这里所指的名就是父的名。旧约已经把‘神’与‘耶和華’的名充分启示给人，却没有把父的名启示出来，只有以赛亚九章六节，六十三章十六节，六十四章八节，稍微题到这名。在旧约时代，神的子民主要认识神是以罗欣，（Elohim，）就是神；以及耶和華，就是自有永有者，但他们对父的名称认识不多。神是祂为着创造的名，耶和華是祂为着自己与人之关系的名。然后，子在父的名里来，在父的名里行事，（约五43，十25，）要将父显明与父所赐给祂的人，并叫他们认识父的名；这名启示

父是生命的源头，（约五 26，）使生命繁殖并扩增；许多儿子要从父而生，（约一 12~13，）以彰显父。因此，父的名与神圣的生命有密切的关系。

在约翰十七章二十六节主耶稣在祷告中继续说，‘我已叫他们认识了你的名，并且还要叫他们认识。’子叫信徒认识父的名，不是借着教训，乃是借着将生命分赐到他们里面。我们在基督里的信徒，有父的生命。因为我们在生命和性情上与父一样，我们就很容易认识祂。主耶稣是父的儿子，来将生命分赐到我们里面。因为父的生命已分赐到我们里面，自然而然我们就借着生命，不是借着教训认识父。我们在生命里认识父。

主耶稣在祂的工作里真正与父是一。祂活父，祂与父同工，祂说父的话，祂实行父的旨意，并且祂彰显父。主耶稣所作的一切都是为了彰显父，并完成父的旨意。由此我们看见，主在地上尽职的时候，绝对与父是一，彰显祂，并且祂这样向门徒启示父。

二二 消除魔鬼的作为

约壹三章八节启示，主耶稣在地上尽职时，消除魔鬼的作为：‘为此，神的儿子显现出来，是要消除魔鬼的作为。’为此，直译，向此。即向这目的、为这缘故。魔鬼从古时就不不断的犯罪，并生出罪人与他一同实行罪。为这缘故，神的儿子显现出来，要消除并毁灭魔鬼罪恶的作为，就是借十字架上的死，在肉体中定罪那恶者所起始的罪，（罗八 3，）毁灭罪的权势，就是魔鬼罪恶的性情，（来二 14，）并且除去罪与诸罪。

二三 预言要来的事和祂的回来

主耶稣在地上的职事里，预言要来的事和祂的回来。（太二四3~二五36。）在马太二十四章三节门徒问祂说，‘什么时候会有这些事？你的来临和这世代的终结，有什么兆头？’主的答覆分三段：第一段（太二四 4~31）关于犹太选民；第二段（太二四 32~二五 30）关于召会；第三段（太二五 31~46）关于外邦人（万民）。第一段，关于犹太人的，应该字面解；第二段，关于召会的，应该灵然解，因为这一段，由于马太十三章十一至十三节的理由，是用比喻讲的。例如，二十四章二十节的冬天是真正的冬天，但三十二节的夏天却是象征的，表征复兴的时候。第三段，关于外邦人的，也应该字面解。

二十四章四至十四节的预言，包括从基督升天到这世代末期的时间。这预言有些方面已经应验了，有些还在应验的过程中，要到大灾难期间，就是这世代的终结，末了，才会完全应验。六节说到的末期，就是这世代的终结，（但十二 4，9，6~7，）也就是大灾难的三年半。

马太二十四章十四节说，‘这国度的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。’国度的福音重在神属天的管治和主的权柄。在这世代结束之前，国度的福音要传遍天下，对万民作见证，如启示录六章一至二节第一印之白马所表征的。在这世代结束以前，就是大灾难以前，这见证必须传遍全地。所以，国度福音的传扬乃是这世代终结的兆头。

在二十四章十五至三十一节，主预言到大灾难，（太二四15~26，）祂来临到地上，（太二四27~30，）以及以色列人被聚集。（太二四31。）从四至十四节，所经过的时间究竟有多久，没有人知道。然而，十五至三十一节关于犹太遗民的预言，要确定的应验在这世代末了的三年半，就是大灾难的期间，也就是但以理九章二十七节所预言末七的后半。这预言的应验，要开始于敌基督的像（偶像）立在殿内，（太二四 15，）结束于基督公开的来临。

在马太二十四章二十七节主说，‘闪电怎样从东边发出，直照到西边，人子来临也要这样。’基督的再来有两方面：隐密的一面，向着警醒的信徒；公开的一面，向着不信的犹太人和外邦人。闪电象征大灾难后公开的一面；（太二四 29~30；）四十三节的贼来，象征大灾难前隐密的一面。

在三十一节主继续说到祂这位人子，‘要差遣天使，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从诸天的这边到诸天的那边，都聚集了来。’大灾难后，主回到地上时，要把散居世界各地的犹太人聚集到圣地。

主耶稣预言了以色列人以后，在二十四章三十二节至二十五章三十节继续预言到召会。祂嘱咐信徒要警醒预备，（太二四32~44，）并要忠信精明。（太二四45~51。）在三十七、三十八节，祂解释人子的来临（巴路西亚）要和挪亚的日子一样。这就是说，在主的巴路西亚要临到时，人沉迷于今生的需求，不知道基督来临时，神的审判要临到他们。然而，信徒应该清醒的知道，基督要来对这败坏的世界施行神的审判。不仅如此，如四十、四十一节所指明的，当世人沉迷于物质的事物，对要来的审判毫无感觉的时候，有些清明、警醒的信徒要被取去。对沉迷、麻木的人，这该是基督来临的一个兆头。主耶稣要像贼一样，隐密的临到那些爱祂的人，（太二四 43，）把他们当作宝贝取走。

在二十五章一至三十节，主用警醒的比喻（太二五1~13）和忠信的比喻，（太二五14~30，）继续预言到召会。童女比喻里的油，象征神的灵；而二十五章十五节的银子，象征属灵的恩赐。（罗十二6，林前十二4，彼前四10，提后一6。）为着生命，我们需要油，神的灵，甚至祂的充满，使我们能过童女的生活，作主的见证；为着服事、工作，我们需要银子，属灵的恩赐，使我们能装备为良善的奴仆，完成主所要完成的。在生命上那灵的充满，是为着我们在服事上运用属灵的恩赐；在服事上属灵的恩赐，配上在生命上那灵的充满，使我们能成为基督完美的肢体。

马太二十五章十九节说，‘过了许久，那些奴仆的主人竟然来和他们算账。’这个‘许久，’表征整个召会时代；‘来，’表征基督在祂的来临（巴路西亚）里，降临到空中。（帖前四16。）算账，表征主审判台前的审判。（林后五10，罗十四10。）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。（林前四 5，太十六 27，启二二 12，林前三 13~15。）

最后，在二十五章三十一至四十六节，基督预言祂与万民有关的来临。三十一节说，‘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。’这是指基督来临公开的一面，是二十四章三十节所说祂来临的继续。

马太二十五章三十二节继续说，‘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。’基督回到地上，在哈米吉顿毁灭那些跟随敌基督的外邦人（启十六14，16，十九11~15，19~21）之后，在地上所余留的外邦人，就是这里的‘万民。’他们都要聚集在基督荣耀的宝座前受审判，这是千年国之前，基督对活人的审判，（徒十42，提后四1，）不同于千年国之后，基督在白色大宝座前对死人的审判。（启二十11~15。）基督对活着的外邦人的审判，是祂在空中审判台前审判信徒之后，到地上来施行的。在基督荣耀宝座前的审判之后，‘绵羊’要迁到千年国里，在基督和得胜者的君尊治理之下，（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。‘山羊’要在火湖里灭亡。（太二五 41。）

二四 设立祂的筵席叫信徒纪念祂

主耶稣在地上职事的末了设立祂的筵席，叫信徒纪念祂。（太二六26~28。）‘他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。’（太二六26。）主筵席上的饼是个表号，象征主的身体在十字架上为我们裂开，将祂的生命释放出来，使我们能有分于这生命；借此，我们就成为基督奥秘的身体，（林前十二27，）这奥秘的身体，也是桌上的饼所象征的。（林前十 17。）因此，我们分享这饼，就有分于基督身体的交通。（林前十 16。）

在马太二十六章二十七节，主耶稣拿起杯来，祝谢了，递给门徒，并且说，‘你们都喝这个。’杯与主的血有关；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。关于主的筵席，（林前十 21，）饼象征我们有分于生命，杯象征我们享受神的福分，因此，这杯称为福杯。（林前十 16。）在这杯里有神一切的福分，甚至有神自己作我们的分。（诗十六5。）在亚当里，我们的分乃是神忿怒的杯，（启十四10，）但基督已经为我们喝了那杯，（约十八11，）祂的血为我们构成了救恩的杯，（诗一一六13，）满溢的杯。（诗二三5。）我们分享这杯，就有分于基督之血的交通。（林前十 16。）

在马太二十六章二十八节主继续说，‘因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’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。主筵席上杯里葡萄树的产品（太二六29）也是个表号，象征主在十字架上为我们的罪所流的血。这血乃是神的公义所要求的，为使我们的罪得赦免。（来九 22。）

二五 为祂的羊舍了祂的魂生命

在约翰十章十、十一节主耶稣说，‘我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。’在这经文里，原文用两个不同的希腊文来指生命。在十节，希腊文是zoe，奏厄，在新约里是指永远、神圣的生命。在十一节，希腊文是psuche，朴宿克，与魂字同，意即魂生命，就是人的生命。这经文指明主耶稣有两种生命。祂是人，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。祂舍了祂的魂生命，就是人的生命，为祂的羊成功救赎，使他们能有分于神的生命，永远的生命。

主神圣的生命无法被杀。祂钉十字架时所舍、被杀的生命是祂人的生命，祂的魂生命。为了作我们的救主，祂成为人，舍了祂人的生命，为我们成功救赎，使我们能得着神的生命。祂舍了祂的魂生命，好使我们蒙救赎以后，能得着永远的生命。

二六 顶替一切的供物

当基督在十字架上受死时，顶替了一切的供物。（来十5~9。）旧约里不同的供物都是基督的预表、表号。神惟一的旨意是要差遣基督来顶替这一切供物。祂一次永远的献上自己，作成了这事。（来十 10。）这确实是一件伟大的工作。

从人堕落时起，神就用羔羊、绵羊、牛犊、公牛，给神的选民作预表，以指着基督，就是神所预定的真羔羊。（约一29，彼前一19~20。）到了时期满足时，（加四4，）神就差子成为肉体而来，取了人的身体，（来十5，）使祂可以在十字架上献给神，（来九14，十12，）实行神的旨意。（来十7。）神的旨意就是基督用祂人性的自己，作惟一的供物，顶替一切作预表的供物，使神的选民得以成圣。（来十9~10。）所以，基督成就了用自己顶替一切供物的伟大工作，作祂地上职事的总结。

第五十篇 基督一祂的工作（八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看基督在祂的死里的工作。

伍 在祂的死里

一 将自己赐给信徒，使祂能救赎他们，并洁净他们，归祂自己成为独特的子民，作祂的奇珍

基督在祂的死里，将自己赐给信徒，使祂能救赎他们，并洁净他们，归祂自己成为独特的子民，作祂的奇珍。以弗所五章二节说，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。’在圣经里，供物和祭物不同。供物是为着与神交通，祭物是为着得赎脱罪。基督为我们舍了自己，作供物使我们与神有交通，也作祭物赎我们脱离罪。基督爱我们，为我们舍了自己。这虽是为我们，却是献与神的馨香之气。

在加拉太二章二十节保罗说，‘我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身里所活的生命，是我因信神的儿子所活的，祂是爱我，为我舍了自己。’基督这名称，主要的是指基督的使命，为着完成神的计划；神的儿子，是指基督的人位，为着分赐神的生命到我们里面。神的儿子爱我们，特为我们舍了自己，使祂能将神的生命分赐到我们里面。保罗写这节时，充满了对主耶稣的珍赏。因这缘故，在这节末了他说到基督爱他，为他舍了自己。

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，作祂特有的产业，热心行善。’这里说主舍自己是为着我们，不是代替我们。赎是指用代价来买。（林前六20，彼前一18~19，提前二6。）基督为我们舍了自己，不仅要赎我们脱离一切的不法，并要洁净我们，归祂自己成为独特的子民。祂自己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，（出十九5一和合本之子民，原文意奇特的所有物，奇珍，）祂自己的产业。（彼前二9。）

二 为召会舍己

以弗所五章二十五节告诉我们，基督爱召会，为召会舍了自己。基督爱召会，为召会舍己，乃是为着救赎和分赐生命。按约翰十九章三十四节，有血和水从主被扎的肋旁流出来。血是为着救赎，水是为着分赐生命，使召会能产生。以弗所五章二十五节说到召会的产生是借着基督爱召会，为召会舍了自己。

三 为信徒舍了祂物质的身体，使他们能成为祂奥秘身体的肢体

路加二十二章十九节说，‘拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们，说，这是我的身体，为你们舍的。’这饼是个表号，象征基督物质的身体在十字架上为我们裂开，将祂的生命释放出来，使我们能有分于这生命；借此，我们就成为基督奥秘的身体。（罗十二5，林前十二27。）路加二十二章十九节的‘为你们’这辞指明，这里的身体乃指基督物质的身体。祂物质的身体是为我们，而基督奥秘的身体是为祂。那钉十字架的耶稣物质的身体是为我们，基督奥秘的身体是为祂。

耶稣物质的身体在十字架上舍了，为我们完成救赎。那身体与神当前的行政无关。然而，基督奥秘的身体却与神的行政绝对有关。没有基督奥秘的身体，神就没有路完成祂的行政。因着耶稣物质的身体在十字架上献上，救赎已完全成就。但今天基督有一个奥秘的身体，这身体是为完成神的行政。为使成为这奥秘身体的肢体，基督在十字架上为我们舍了祂物质的身体。

看过基督为信徒并为召会舍了自己，以及祂为信徒舍了祂物质的身体，使他们能成为祂奥秘身体的肢体之后，我们需要来看基督如何为我们舍去自己。当然，这舍己是在十字架上成就的。四福音清楚

指明主耶稣在十字架上六小时，从上午九时到下午三时。所以，主的舍己花了六小时。主耶稣在钉十字架以前，从加利利到耶路撒冷走了漫长的行程，目的是将自己献给神。献是向神，舍是为我们。

基督在十字架上为我们舍己，是非常艰难的工作。这需要主耶稣经过人残酷的对待。主在十字架上的前三小时，受尽犹太人和罗马人的逼迫。他们对主耶稣所作的一切，是祂为我们舍己所经过的部分过程。没有犹太和罗马的逼迫者，祂无法为我们舍己。祂无法为我们舍去祂物质的身体，使我们能成为祂奥秘身体的肢体。我们需要牢记，基督为我们舍己，包含借着漫长受苦过程所完成的艰难工作。犹太人和罗马人若没有逼迫祂，祂就无法被钉十字架。犹太人和罗马人逼迫祂以后，犹太人戏弄祂，兵丁剥祂的衣服。凡犹太人和罗马人对祂所作的，都是祂为我们舍己的部分手续。

主耶稣在受人逼迫以后，就受神审判。马太二十七章四十五节说，‘从正午到午后三时，遍地都黑暗了。’正午，直译，第六时。午后三时，直译，第九时。主在第三时，我们的上午九时被钉，直到第九时，我们的下午三时。我们看过，在基督钉十字架的前三小时，祂是为着遵行神的旨意，被人迫害；后三小时，祂是为我们完成救赎，受神审判。在这段时间内，神算祂为我们的罪，替我们受痛苦。（赛五三10。）因此，遍地都黑暗了，因为我们的罪性、罪行、和一切消极的事物，都受了对付。神将我们一切的罪、罪孽、和过犯，都归在主耶稣身上。神若不将我们的罪归在主耶稣身上，祂就无法为我们舍己，担当我们的罪。所以，人作了人的部分，将主耶稣钉在十字架上，逼迫祂。然后神进来作祂的部分，将我们一切的罪、罪孽、和过犯，都归在主耶稣身上，并为着救赎我们，叫祂替我们受审判。这也是主为我们舍己所经过的部分过程。

基督为我们舍己，不是瞬间发生的简单事情。反之，这是花了六小时，需要主经过漫长过程的复杂事情。基督要完成祂为我们舍己的事，需要人作人的部分，神作神的部分。主在十字架上经过过程，个别是为我们信徒，团体是为召会舍己，尤其是为我们舍了祂物质的身体，使我们能成为祂奥秘身体的肢体。

四 为新约并为信徒罪得赦免流出祂的血

基督为新约并为信徒罪得赦免流出祂的血，这是祂在祂的死里工作的一部分。在路加二十二章二十节主说，‘这杯是我用血所立的新约，这血是为你流出来的。’神在出埃及二十四章三至八节，与蒙救赎的以色列人立约，（来九18~21，）那约成了旧的遗命，作为祂在律法时代对待赎民的依据。基督照着神的旨意，（来十7，9~10，）借着祂的死，为神的选民完成神永远的救赎，并用祂的血立了新约，就是更美之约。（来八6~13。）这约在祂复活以后成了新的遗命，（来九16~17，）作为神在恩典时代与祂所救赎并重生的人联合为一的依据。这新约顶替了旧约，同时将神的旧时代转换为祂的新时代。主耶稣要祂的门徒知道这点，并在祂复活后基于这点、照着这点过生活。

在马太二十六章二十八节主耶稣说，‘这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’主的血乃是神的公义所要求的，为使我们的罪得赦免。没有流血，就没有赦罪，（来九22，）没有赦罪，就无法满足神公义的要求，使约无法成立。但基督的血已经流出，使罪得赦；新约也凭祂的血得以成立。主耶稣的血为我们成就了完全的救赎，使我们一切的罪都得赦免。祂的血救赎我们，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。所以，基督在祂的工作里流出祂的血来，使新约得以成立，信徒的罪也得以赦免。

卫斯理查理（Charles Wesley）在他的一首诗歌里，说到基督在加略所受五处流血的伤。这些伤有四处是祂被钉十字架时，在手上和脚上所受的伤，第五处的伤是祂肋旁的伤。前四处流血的伤是逼迫的事，但第五处的伤是救赎的事。

路加二十二章二十节和马太二十六章二十八节都指明基督的血流出来。当然，这血是主耶稣自己流出来的。我们会以为是主的肋旁为兵丁所扎，使主的血流出来。从人的观点看，罗马兵丁扎主的肋旁，因此祂的血流出来。但从基督的观点看，是祂为着救赎流出祂的血来。路加二十二章二十节和马太二十六章二十八节所说主的血流出来，是指从祂肋旁流出的血，不是指从祂手上和脚上的伤流出的血。后者与逼迫有关，前者与救赎有关。

我们常说到基督在十字架上流血。然而，主耶稣说祂的血流出来。祂流出祂的血不是为着遭受逼迫，乃是为着完成救赎。

似乎是由于罗马兵丁扎主的肋旁，才使祂的血流出来。事实上，是主耶稣率先流出祂的血来。主的血流出来，若只是由兵丁所扎造成的，那就只是遭受逼迫。但照着主自己的话，祂的血流出来是为着救赎。这两件事有很大的不同。基督的血流出来，若只是由于祂被兵丁所扎，这工作就是由兵丁所完成的。但基督的血流出来不是罗马兵丁的工作。在神看来，这是基督在祂的死里的工作。当主为我们流出祂的血来，那时祂作了极大的工作。这不是在祂钉十字架的前三小时被人逼迫时所发生的，乃是在后三小时祂为我们作工完成救赎时发生的。是的，基督流出祂的血来，是借着兵丁所扎而发生的。但祂的血为着救赎我们流出来，实际上是基督自己的工作。

五 舍命作多人的赎价

主耶稣在祂的死里工作，舍命作多人的赎价。‘人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。’（太二十28。）主在祂的人性里，甚至用祂的生命，就是祂的魂生命，服事罪人。在约翰十章十一节，主清楚却笼统的说祂要舍命。但在马太十章二十八节祂明确的说，祂舍命作多人的赎价。主的魂生命是祂为多人所付的赎价，代价。

主耶稣在十字架上受死的时候，舍了祂的魂作多人的赎价。主耶稣在十字架上的后三小时，神将我们的罪归在祂身上，把祂当作独一的罪人，甚至当作罪本身。结果，神在经纶上弃绝基督，把祂独自留在祂的审判之下。所以，基督舍去祂人的生命，作我们的赎价，这是在神审判的过程中进行的。祂为我们受神审判时，舍了祂的魂生命，作我们的赎价，偿付。这偿付至少需要一段持续三小时的手续。

主耶稣在十字架上为我们付了代价，舍了祂的魂生命作赎价，这是一件大事。因为神是律法的神，祂必须合法的作每件事。甚至在赦免我们、勾销我们的债务上，祂的行动也必须合法。不仅如此，神的仇敌撒但总是留意，要看神的行动是否不义。神若要不义的作什么，撒但会立刻抗议。所以，关于基督舍己作多人的赎价，偿付我们的债务，神不能非法的作什么。反之，祂必须照着祂的性情和祂的法则作一切。基督照着神的性情、公平、和要求，并在仇敌撒但的监视之下，作了伟大的工作，借此为我们付了代价。一面，神在经纶上弃绝基督。另一面，神在等候并观察，要看基督作我们的代替，要如何为我们偿付债务。因这缘故，神审判那作我们代替的基督，时间持续了三小时。基督要清偿我们的债务，需要经过一段持续三小时的过程。由此我们看见，基督作了伟大的工作，舍己作赎价，好在神面前清偿我们的债务。

六 为罪献上自己作祭物

基督在祂的死里为我们的罪献上自己作祭物。希伯来十章十二节说，‘这一位既为罪一次献上祭物，就永久在神的右边坐下了。’旧约的祭司天天站着，（来十11，）一再献上同样的祭物，因为他们所献上的永不能除罪。他们站着，就是除罪的事尚未完成的标记。基督献上祂自己就完成了除罪的事。旧约的祭司天天站着，一再献上同样的祭物，而基督为着罪将自己当作那惟一的祭物献给神，就把罪除掉。祂坐在天上乃是除罪的事已经成就的标记和证明。（来一3。）祂无须再为罪作什么，因祂已经一次永远的作成了。

希伯来九章二十六节说，‘如今祂在诸世代的终结显明了一次，好借着献上自己为祭，把罪除掉。’这里诸世代的终结，是指旧约时代的末了，而马太十八章二十节所说这世代的终结，是指召会时代的结束。基督是在创世以前，就为我们被预定，（彼前一20，）并且是从创世以来就被杀的。（启十三8。）事实上，祂的被杀是一次永远的发生在诸世代的终结，就是祂第一次显明，献上自己给神，把罪除掉的时候。

十九个世纪多以前，基督把罪除掉。在祂完成这事以前，祭司天天献上赎罪祭。但那不是真正的把罪除掉；那只是预表、图画。真正的把罪除掉，是基督在十字架上，为罪献上自己作祭物的时候，一次永远完成的。

希伯来九章十四节告诉我们，基督借着永远的灵，将自己献给神。基督在十字架上，在人的身体里将自己献给神，（来十5，10，）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，不受时间的限制。祂献上自己是一次永远的，（来七 27，）并且借着祂的死所完成的救赎也是永远的，（来九 12，）有永远的功效。

基督为罪献上自己作祭物，包含祂作赎罪祭。祂在十字架上的后三小时，在神看来，祂是那献上自己作赎罪祭的独一无二罪人。这工作一次永远的完成了，并且永远有功效。

第五十一篇 基督一祂的工作（九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到基督在祂的死里工作的更多方面。

七 为我们的罪献上自己作平息的祭物

约壹二章二节说，基督为我们的罪，作了平息的祭物，而四章十节说，神差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物。在这些经文里，平息的祭物，原文是hilasmos，希拉斯模斯，指平息物，就是平息的祭物。因此，约壹二章二节和四章十节指明，主耶稣为我们的罪作了平息的祭物。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。

希伯来二章十七节启示，基督为我们的罪成就平息。这里的平息，原文是hilaskomai，希拉斯哥迈，指平息的事，就是成就平息，满足一方的要求，而使双方和息相安。因此，基督为我们的罪成就了平息，（来二17，）如此祂就成了我们与神之间的平息物，就是平息的祭物，（约壹二2，四10，）也就作了我们在神面前得享平息，并神向我们施恩的地方，就是约柜的盖所预表的。（来九5。）基督借着祂在十字架上的工作，为我们的罪成就平息。这就是说，祂为我们使神平息。基督借着平息神的公义以及祂在我们身上一切的要求，解决了我们与神之间一切的问题。

八 作神的羔羊，除去世人的罪

约翰一章二十九节说到基督作神的羔羊，除去世人的罪。这就是说，基督作神的羔羊，从人类中除去罪。这节的除去世人之罪，实际上的意思是从人类中除去罪。罪借着撒但进到人类里面，因撒但将罪，就是他有毒的性情，注射到人类里面。但神的羔羊来了，从世人，从人类中除去这罪。

基督作神的羔羊，乃是一切祭物的代表和应验，以成就神完全的救赎。基督是一切祭物的总和。祂不仅是赎罪祭，也是赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭、摇祭、举祭、甘心祭、和奠祭。有基督作一切的祭物，我们就有神完全的拯救和完全的救赎。借着基督作代表一切祭物之神的羔羊，我们就能进入神里面，并有分于神圣的生命和性情。（约三14~15，彼后一4。）因为基督作神的羔羊，我们就足能进入神里面。我们在基督里有完全的救赎，因而使我们能进入神里面，享受祂一切的所是。

主耶稣在十字架上的后三小时，背负人类罪的重担。祂作神的羔羊，除去全人类的罪。要除去世人的罪，需要许多工作。主不是仅仅吩咐罪离去。反之，祂在十字架上作工，偿付我们的债务，使神平息，并且除去罪。祂作工除去世人之罪的时候，在经纶上为神所弃绝。主作神的羔羊，在祂的死里作了伟大的工作，除去人类的罪。

九 担当多人的罪

基督在十字架上担当我们的罪。按以赛亚五十三章六节，基督在十字架上的时候，神将我们一切的罪都归在神这羔羊身上。希伯来九章二十八节说，基督‘一次被献，担当了多人的罪。’基督一次受死，担当了我们的罪，并且在十字架上为我们受了审判。（赛五三 5，11。）

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。’这里的木头，指木头作的十字架，为罗马人处决罪犯的刑具，如旧约所预言的。（申二一23，加三13。）这里的罪，如在希伯来九章二十八节，指我们在外面行为上所犯的罪；而约翰一章二十九节的罪，指我们生来在性情里的罪。基督为我们的罪死了，在十字架上担当我们的罪，使我们能蒙神赦免。

彼前二章二十四节的‘向罪死了，’直译的意思是在罪上了了。因此是向罪死了。在基督的死里，我们已经向罪死了，（罗六8，10~11，18，）使我们得以向义活着。这个向义活着，是在基督的复活里活着。（弗二6，约十四19，提后二11。）

基督在十字架上担当我们的罪，死了的时候，那死成就了许多事。基督的死了了了我们，这了了能使我们脱离罪。借着基督的死，我们能脱离罪，使我们得以向义活着。我们堕落的人原是死的，并且满了罪。但基督将我们的罪归在祂自己身上，并且在木头，十字架上，担当了我们的罪，在那里为我们一切的罪受了神公义的审判。基督在十字架上的死是伤，那伤，那死，医治了我们的死。如今我们成了活的。一面，基督那医治我们的伤，使我们借着祂的死脱离罪；另一面，这个医治点活我们，使我们得以向义活着。

基督十字架的主观方面，今天借着那灵仍在我们的经历中继续着。赐生命的灵在我们里面不断的作工，在我们的生活中完成基督十字架的主观方面。基督的死在我们与罪之间画了分界线。如今借着祂的死，我们得以脱离罪。这是在我们的经历中，借着赐生命的灵在我们里面的工作，客观的十字架对我们就成了主观的。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，在我们与罪之间造成分别，使我们自动向义活着。

十 为我们成了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅

基督在祂十字架的工作里，为我们成了咒诅，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。）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。律法的咒诅，出自人的罪。（创三17。）基督在十字架上除去我们的罪，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为罪的问题解决了，咒诅的问题也解决了。

所有的罪人既是亚当的子孙，就都在咒诅之下。在罗马五章我们看见，亚当把我们众人带到咒诅之下。不过，咒诅还没有成为正式的，直到律法颁赐下来。如今律法宣告，亚当所有堕落的子孙都在咒诅之下。律法定罪我们，并使咒诅成为正式的，但基督借着钉十字架赎出我们脱离律法的咒诅。祂在十字架上甚至为我们成了咒诅。所以，那借着亚当堕落而进来的咒诅，因着基督的救赎受了对付。

咒诅的起源是人的罪。神在亚当犯罪之后带进咒诅，说，‘地必为你的缘故受咒诅。’咒诅的记号就是荆棘。为这缘故，在亚当犯罪之后，地长出荆棘。不仅如此，咒诅是借着律法实施的。这就是说，律法执掌咒诅。所以，咒诅与神的律法有关；咒诅是公义的神对罪人的要求。

当基督担当我们的罪时，也除去我们的咒诅。荆棘冠冕指明这点。（约十九2，5。）荆棘既是咒诅的记号，基督戴荆棘冠冕，就指明祂在十字架上除去我们的咒诅。因为基督代替我们受咒诅，律法的要求得着了满足，祂就赎出我们脱离律法的咒诅。

基督不仅赎出我们脱离咒诅；祂甚至替我们成为咒诅。这指明祂完全为神所离弃。神在经纶上弃绝了基督，也将祂当作咒诅。基督在十字架上成就了将我们从律法的咒诅带出来的伟大工作，作工担当我们的罪，并除去咒诅。

十一 受死的羞辱

希伯来书启示基督受死的羞辱。（来二9，十二2，十三12下。）基督为样样尝到死味时，遭受并忍受羞辱。蒙羞受辱就是受苦以致被耗尽。受羞辱之苦总是将人消磨。基督在十字架上受了极大的羞辱一死的羞辱。这也是祂工作的一部分。

十二 为信徒成为罪

基督在祂的死里不仅担当我们的罪，甚至为我们成为罪。‘神使那不知罪的，替我们成为罪。’（林后五21。）这指明神使基督为我们成为罪。基督没有接触罪，或亲身经历罪，所以就经历说，祂是不知罪的。（参约八46，彼前二22，来四15，七26。）在经历上，在直接的接触上，主耶稣与罪无关，祂不知罪。然而，祂成为罪，并除去世人的罪，使罪的问题得以解决。

罪乃是来自那背叛神的撒但，（赛十四12~14，）这出于那恶者的罪进到人里面，（罗五12，）使人在神的审判之下，不仅成为罪人，并且成为罪。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。基督在十字架上的后三小时，在神看来，祂成了罪。那时神在肉体中定罪了罪。基督是为我们成为罪的一位，祂代替我们一次永远的受了神的审判。

十三 是在肉体中的人，使罪在肉体中被神定罪

基督在祂的死里是在肉体中的人，使罪在肉体中被神定罪。罗马八章三节说，‘神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。’肉体是属于罪的，但神的儿子竟然成了肉体。（约一14，来二14，提前三16。）然而，祂只有肉体的样式，没有肉体的罪。按罗马八章三节，神在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，使祂能在肉体中定罪罪。

神为着罪，在罪之肉体的样式，形状里，差来了自己的儿子。这指明罪居在某种元素里，这元素就是人的肉体。我们的肉体因此是罪的住处。罪住在我们的肉体里。不仅如此，罪事实上与我们的肉体成为一，使我们的肉体实际上成为罪的具体化。具体化这辞是指一样东西原先在另一样东西之外，但它进入那样东西里面，而与那样东西成为一。有一天，主耶稣基督，就是神，成为肉体。这样，人就成了基督的具体化。同样的原则，罪已与我们的肉体成为一，使我们的肉体成为罪的具体化。

当父神为着罪差来子神，要对付罪，甚至废除罪，祂不是在罪之肉体的实际里，乃是在罪之肉体的样式，外表里，差来子神。这就是说，神在那成了罪具体化之肉体的样式里差来基督。神在罪之肉体的样式里，为着罪，要对付罪，差来自己的儿子。

罗马八章三节清楚启示，神在肉体中定罪了罪。神在谁的肉体中定罪罪？答案是神在耶稣基督，那在罪之肉体的样式里受差者里面定罪了罪。神在这肉体中定罪了罪。按约翰一章一节、十四节，那是神的话成了肉体。在这肉体，永远之话的具体化里，神借着钉十字架定罪了罪。当主耶稣在肉体中钉十字架时，神就在肉体中定罪了罪。所以，在耶稣基督的肉体中，并借着祂在死里的工作，神在肉体中定罪了罪。

基督是个在肉体中的人，祂以在肉体中之人的身分死在十字架上。祂是这样一个人在肉体中的人，只有罪之肉体的样式，没有罪之肉体的有罪性情。在祂的肉体中没有罪。基督的人性没有罪，然而祂的人性却在某方面与罪有关。所以，祂以肉体中之人的身分死在十字架上，使罪在肉体中被神对付。换句话说，神借着基督在十字架上的工作定罪了内住的罪。基督在祂的死里成就了一项工作，借此神在肉体中定罪了罪。

十四 是末后的亚当，使旧人钉十字架

基督在十字架的死里，乃是末后的亚当，（林前十五45下，）使旧人钉十字架。（罗六6。）全人类的元首亚当，由于堕落，使自己连同他的子孙成为神旧造里堕落的人。基督这末后的亚当，是旧人的总结，将旧人带到十字架钉死。祂被钉十字架的时候，我们的旧人与祂同钉十字架。

虽然基督将旧人钉十字架，但祂不是直接作这事。祂乃是借着以末后亚当的身分受死，将旧人钉十字架。祂以末后亚当的身分钉十字架，使我们的旧人钉十字架。因为主耶稣以旧造里人的身分受死，我们的旧人便借着祂的死受了对付。罗马六章六节说，‘我们的旧人已经与祂同钉十字架。’同样，加拉太二章二十节说，‘我已经与基督同钉十字架。’因为基督奇妙的死是包罗万有的，这死就包括我们。神将我们放在基督里，当祂钉十字架的时候，就我们在祂里面。因此，我们包括在祂包罗万有永远的死里。加拉太六章十四节说，‘借着祂，就我们而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我们也已经钉

了十字架。’就我们而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我们也已经钉了十字架；这不是直接的，乃是借着钉十字架的基督。

十五 是一切受造之物的首生者，了结旧造

歌罗西一章十五节说，基督是一切受造之物的首生者。因为主耶稣是一切受造之物的首生者，祂在十字架的死里，以一切受造之物中首生者的身分受死，就了结了旧造。就祂的人性说，基督是神造物的第一项。祂在十字架上受死时，是以旧造中第一项的身分受死。因此，借着祂在十字架上的死，整个旧造了结了。

基督所完成的救赎不仅是为着人，也是为着受造之物。歌罗西一章不仅告诉我们，基督是一切受造之物的首生者，也告诉我们，借着基督的救赎，天上地上一切受造之物都与神和好了。（西一20。）基督的救赎是为着万有的。希伯来二章九节清楚说，基督不仅为万人，也为样样尝到死味。

基督若只是人，不是一切受造之物的首生者，一切受造之物的第一项，祂就无法为一切受造之物完成救赎。要为人完成救赎，祂需要是人；同样，要为一切受造之物完成救赎，祂需要是受造之物。我们的救赎主需要是一切受造之物的第一项，好救赎一切受造之物；所以，祂首先是一切受造之物的首生者。同样的原则，祂是末后的亚当，全人类的元首，既是这样，祂就有资格作人类的救赎主。

十六 赶出这世界的王，并审判他的世界

基督在十字架的工作里，也赶出这世界的王，并审判他的世界。‘现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。’（约十二31。）这指明基督在祂死里的工作，包括赶出这世界的王撒但。撒但以为祂使主耶稣钉十字架是智慧的。事实上，因着这样作，撒但使自己被赶出去。十字架是神赶出撒但所用的方法。

新约启示撒但形成了邪恶、撒但性的系统，称为世界。借着世界，就是撒但性的世界，撒但将堕落的人类系统化在他霸占的手下。撒但利用世界使人不能成全神的定旨，并打岔人对神的享受。但这邪恶的世界体系，黑暗的国度，借着基督在十字架上的工作受了审判。

因为世界的系统与撒但相连，当祂这世界的王受了审判，世界也受了审判。撒但因着基督在祂死里的工作被赶出去时，这世界的王就被赶出去。同时，与撒但有关的世界系统就受了审判。

主耶稣钉十字架时，整个旧造和撒但性的世界都与祂同钉十字架。因此，主钉十字架是撒但性世界的了结。所以，在加拉太六章十四节保罗能宣告：‘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。’

十七 作为铜蛇，废除那掌死权的魔鬼

基督在十字架上受死时，是以铜蛇的身分受死，废除那掌死权的魔鬼。在约翰三章十四节祂说到这点：‘摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。’这里主耶稣把摩西在旷野举铜蛇的预表（民二一4~9）应用到自己身上。当以色列子民得罪神，为蛇所咬之后，神吩咐摩西举起铜蛇，替他们受神的审判，凡望那铜蛇的就活了。这是个预表。主耶稣把这个预表应用到自己身上，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。）

民数记二十一章的铜蛇，代表被蛇所咬的人。在神看来，那些人成了蛇。神要赦免他们，拯救他们，并恢复他们，他们就需要受神审判。然而，他们自己没有受到审判，他们是借着他们的代表，在他们的代表里面受了审判；这代表就是铜制的蛇。在神看来，挂在杆子上而在那里受审判的铜蛇，代表所有成了蛇的人；但铜蛇只有蛇形，没有蛇的毒性。同样，主耶稣在十字架的死里，是在蛇形里被钉。

毫无疑问，主耶稣以铜蛇的身分钉十字架，是要对付撒但，魔鬼，古蛇。借着以铜蛇的身分钉十字架，祂打伤了古蛇的头。（创三 15。）这样，主耶稣就废除了那掌死权的魔鬼。（来二 14。）基督在祂的人性里，并借着祂在死里的工作，废除了撒但。所以，基督不仅代替被蛇所咬的堕落之人受死，并且废除了魔鬼。

第五十二篇 基督一祂的工作（十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在祂死里的工作其余的方面。然后我们要继续看祂在埋葬里的工作。

十八 为样样尝到死味

希伯来二章九节说，主耶稣为样样尝到死味。祂不仅为人类，也为一切受造之物尝到死味。这指明基督所完成的救赎，不仅是为着人，也是为着神所造的每样东西；因此，神能借着祂叫万有与自己和好。歌罗西一章二十节说，神借着基督的死，叫万有都与自己和好了。挪亚方舟的救赎是这事清楚的预表：在方舟里，不只八个人得救了，连神所造各样的活物，也都得救了。（创七13~23。）方舟在这方面是基督的预表、图画。希伯来二章九节有这深奥的启示：基督不仅为人，也为万有尝到死味。由于旧造的元首亚当的罪，每样东西都在死亡之下。基督在祂十字架的工作里，为每样东西尝到这死味。这就是我们说基督的死是包罗万有之死的原因。

十九 把死废掉

在提后一章十节保罗告诉我们，基督借着祂在死里的工作，把死废掉。废掉，原文意思也是使其失效，使其无有，除去，废除，取消，废弃。基督借着祂废除魔鬼的死，（来二14，）把死废掉，使其失效。把死废掉，意思不是把死除去，乃是使其无效。死不会被除去，直到千年国以后，才被扔在火湖里。（启二十14。）死亡是主最后所要毁灭的仇敌。（林前十五26。）虽然死亡还没有被除去，然而借着基督在十字架上的死，死亡已被废掉，这乃是事实。

二十 使执政的和掌权的被脱下，把他们公然示众，并仗着十字架在凯旋中向他们夸胜

歌罗西二章十五节说，‘既将执政的和掌权的脱下，神就把他们公然示众，仗着十字架在凯旋中向他们夸胜。’这里我们看见，基督在十字架的工作里，使执政的和掌权的被脱下，把他们公然示众，仗着十字架在凯旋中向他们夸胜。这节所说执政的和掌权的，是执政和掌权的天使。脱下，原文也可译为脱去。示众，原文意展示，或陈列，含公开羞辱意。神在十字架上公开羞辱了那些执政掌权的邪恶天使，仗着十字架在凯旋中向他们夸胜。仗着十字架，或，在祂（基督）里面。

实在的说，基督的十字架是宇宙的中心。神创造诸天、地、和宇宙中亿万的项目以后，天使长背叛了，许多天使跟从了他。这天使长成了撒但，他的跟从者成了诸天界里邪恶的执政者、有能者、掌权者。后来，神创造的人堕落了，也成了有罪的。至终，基督，成为肉体的神，上到十字架作工，以完成救赎。基督在十字架上的时候，有许多事情发生。那时十字架是宇宙的中心。救主、罪、撒但、我们、和神都在那里。神审判罪的时候，邪恶的执政者和掌权者也在场，并且非常活跃，群集在钉十字架的基督四周，紧紧围逼。他们若没有紧紧围逼，神就无法将他们脱下。脱下，指明执政的和掌权的非常接近，像我们的衣服和身体那样接近。神既将执政的和掌权的脱下，就把他们公然示众，羞辱他们，并向他们夸胜。

歌罗西二章十五节描绘在基督钉十字架的时候所进行的争战。基督在钉十字架的时候，作工要完成救赎；父神在作工，要审判罪。在那同时，执政的和掌权的也忙着企图阻挠神与基督的工作。歌罗西二章十五节说到夸胜，含示争战；这指明争战在激烈进行着。基督作工要完成救赎的时候，执政的和掌权的来干预，紧紧围逼基督。但那时神将他们脱下，向他们夸胜，并把他们公然示众，公开羞辱他们。基督在祂死里的工作使这一切发生。

二一 为信徒的罪舍己，要把他们从现今这邪恶的世代救出来

加拉太一章四节说，基督‘照着我们神与父的旨意，为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来。’这里我们看见，基督钉十字架时为我们的罪舍了自己。没有基督在十字架上的死，我们无法蒙救赎脱离我们的罪。

虽然基督为我们的罪钉十字架，但祂钉十字架的目标是要把我们从现今这邪恶的世代救出来。世代是世界这撒但性系统的部分。世代是指撒但之系统的部分、片段、方面、现今或现代的显出，这系统为撒但所利用，篡夺并霸占人，使人远离神和神的定旨。撒但的世界系统有不同的时代，不同的片段。我们可将每十年看作撒但之世界系统不同的时代或片段。现今的世代是撒但的世界，他世界系统现今的片段。罪是鬼魔的，现今的世代是撒但性的。神的仇敌是魔鬼，与罪有关；他是撒但，与邪恶的世代有关。神的仇敌是狡诈的，潜伏在罪与邪恶世代的背后。没有基督的钉十字架，我们无法对付魔鬼所藏于其后的罪，或撒但所藏于其后的邪恶世代。基督为我们的罪钉十字架，要拯救我们脱离这邪恶的世代。这指明惟有基督能拯救我们脱离魔鬼与撒但。罪与邪恶的世代已被钉十字架的基督所对付。祂照着神的旨意，在十字架上为我们的罪舍了自己。祂为我们的罪而死，要拯救我们脱离现今邪恶的世代。所以，我们若要蒙拯救脱离这邪恶的世代，我们的罪必须受对付。我们若借着传扬福音，帮助别人罪得赦免，他们就会开始领悟，他们需要蒙拯救脱离现今邪恶的世代。

加拉太一章四节的‘救’，原文直译的意思是拔出来，拉出来，解脱出来。按加拉太书全文看，这节所说现今邪恶的世代，是指宗教世界，世界的宗教系，在保罗的时代就是犹太宗教。这由加拉太六章十四、十五节得着证实。那里把割礼看作世界（宗教世界）的一部分。对使徒保罗，这世界已经钉了十字架。保罗在这里着重地说，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，（加三23，）把他们从羊圈带出来。（约十1，3。）

在加拉太一章四节保罗指出，为了救我们脱离现今邪恶的宗教世代，基督为我们的罪舍了自己。这指明基督受死，为要救我们脱离犹太教。在约翰十章我们看见，基督这好牧人进入羊圈，要将祂的羊带出羊圈，且带进草场。约翰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。至终基督这好牧人来了，要将羊从羊圈带到草场，在那里他们能从祂的丰富得喂养。虽然基督来了，要释放羊脱离羊圈，热中犹太教者却将祂钉十字架。基督在十字架上受死不仅是为着祂羊的罪，也是要将他们带出羊圈。

在加拉太一章我们看见，基督为我们的罪舍了自己，目的是要把我们从宗教，从现今邪恶的世代救出来。热中犹太教者将祂钉十字架。但主耶稣借着祂在十字架上的死，为我们的罪舍了自己，要救我们脱离宗教的羊圈。对保罗时代的信徒和今天的我们，原则都是一样的。

二二 是我们的和平，废掉了那规条中诫命的律法—拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨

在以弗所二章十四、十五节我们看见，基督是我们的和平，祂在十字架上死了，废掉了那规条中诫命的律法—拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨：‘祂自己是我们的和平，将两下作成一个人，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨。’这里我们看见，基督在十字架上死了，废掉了人类中间一切的规条。由于人的堕落，人类中间有许多规条、许多风俗、习惯、生活方式、和敬拜方式。在人中间这一切的不同，已使人类分裂、离散、并混淆。所以人类中间没有和平。基督在十字架上受死，要废掉这一切的规条。祂受死，尤其是要除去犹太人和外邦人之间的隔离。不仅犹太人和外邦人之间有隔离，每个国家和种族之间也有隔离。这些隔离若不除去，我们就无法在主耶稣里成为一，作祂的身体。

基督在十字架上废掉了一切的规条。祂钉十字架的时候，祂的死废掉、取消为人生和宗教中不同的规条。不仅如此，基督的死也废掉了种族之间的不同，以及社会阶级的不同。

以弗所二章十四节说，‘祂自己是我们的和平。’‘我们’一辞是指犹太和外邦信徒。借着基督的血，我们已得亲近神和神的子民。基督既为犹太和外邦的信徒成就了完全的救赎，祂自己就成了我们的和平，我们的和谐，将我们两下作成一个人。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。借着基督的救赎，这隔离已经除去。现今在救赎的基督里，两下乃是一；祂是一的联索。

以弗所二章十四节说到中间隔断的墙。这中间隔断的墙，就是那规条中诫命的律法，乃是因人的肉体而立的。这些规条的第一条是割礼，割除人的肉体。割礼成了中间隔断的墙，因为割礼造成犹太人（受割礼的）和外邦人（未受割礼的）主要的区别。因此，中间隔断的墙，这个区别，成了犹太人和外邦人之间的仇恨。

摩西的律法有两种诫命：道德的诫命，如关于偷盗和孝敬父母的诫命；以及仪式的诫命，如关于守安息日的诫命。关于割礼和饮食规条的诫命，是仪式的诫命，不是道德的诫命。道德的诫命绝不会被废掉，无论在今世、千年国、或永世。反之，仪式的诫命不是永久的。保罗所说中间隔断的墙，意指那规条中诫命的律法，与割礼、安息日、和饮食有关的仪式诫命。仪式诫命的律法是犹太人和外邦人中间隔断的墙。事实上，任何规条或仪式都是中间隔断的墙。

以弗所二章十五节说，基督‘在祂的肉体里，’废掉了那规条中诫命的律法。人既成为肉体，（创六3，和合本译为血气，）因而远离神和祂的定旨，神就命定祂的选民受割礼，除去肉体。这规条是因人的肉体而立的。基督被钉十字架是在肉体里。祂被钉死时，祂的肉体，就是殿里把圣所和至圣所分隔的幔子所预表的，裂开了。（来十 20。）基督在十字架上拆毁中间隔断的墙，借此成就了和平。

歌罗西二章十四节说，‘涂抹了规条上所写，攻击我们，反对我们的字据，并且把它撤去，钉在十字架上。’‘涂抹，’原文也可译为消去，抹去，擦去，废去（律法的条例）。「字据」，原文指法律文件或契约，这里是指成文的律法。规条，指礼仪律法的规条及其仪式，就是生活与敬拜的形式或方式。神已把这些规条撤去，钉在基督的十字架上。这就是废掉那规条中诫命的律法。

二三 是一粒麦子，落在死里以释放神圣的生命

在十字架的工作里，主耶稣死了，祂是一粒麦子落在死里，以释放神圣的生命：‘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。’（约十二24。）基督包罗万有的死释放那在祂里面神圣的生命。作为一粒麦子，祂死了，释放出神圣的生命并点活神所救赎的人，以产生许多子粒；这些子粒能调和为一个饼献给神。这饼就是召会，基督的身体。（林前十 17。）

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，借着死丧失魂生命，使祂得以在复活里，将祂神圣的生命释放给许多子粒。

在消极一面，基督包罗万有的死解决了罪行、罪性、旧人、旧造、撒但、世界、和规条的问题。在积极一面，基督的死使祂从里面释放了神圣的生命。祂是一粒麦子，这粒麦子除了落在地里死了，没有别的路得以扩增。这是得着生命繁增的路。所以，基督在祂的死里，是一粒麦子种在地里，借着神圣生命的释放产生繁增。

不仅如此，借着受死释放神圣的生命，主耶稣就得着荣耀并荣耀父。在约翰十二章二十三节主说，‘人子得荣耀的时候到了，’在二十八节祂祷告说，‘父阿，愿你荣耀你的名。’主借着死与复活得着荣耀，因为借着死与复活，祂神圣的元素得着释放并彰显。因着子得荣耀，父神就得荣耀。子神圣的元素借着死与复活得着释放并彰显，父神圣的生命就得着释放并彰显。因此，父在子借着死与复活的得荣里得着了荣耀。主耶稣的死与复活荣耀父神，因为基督的死将神圣的元素从祂里面释放出来。这元素原是局限在祂的肉体里，正如麦子的生命元素局限在外壳里。麦子的生命元素要得荣耀，麦粒必须死去，使其中的元素得着释放。主耶稣里面神圣的元素也是这样。

荣耀父的名，乃是使父的元素得着彰显。这元素，就是永远的生命，是在成为肉体的子里面。子成为肉体所穿上的体壳，就是祂的肉体，必须借着死被破裂，父的元素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。这就是父神在子的得荣里得荣；子的得荣是借着祂这一粒麦子死了，以释放神圣的生命。

二四 从祂的身体流出水来，表征祂神圣生命的释放为着产生召会

最终，主耶稣在十字架的工作里，从祂的身体流出水来，表征祂神圣生命的释放为着产生召会。‘有一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。’（约十九34。）这里我们看见，从主被扎的肋旁，流出两样东西：血和水。血是为着救赎，为着买召会；（徒二十28；）而对付罪（约一29，来九22；）水是为着分赐生命，为着产生召会（弗五 26~30）而对付死，（约十二 24，三 14~15。我们原是堕落

远离神的罪人，但借着耶稣的血，我们已被带回来。不仅如此，我们也是死的。所以，主释放祂神圣的生命来点活我们，使我们活过来。这样死的问题就解决了，召会这新造也产生了。一面，召会是借着主的血买的；另一面，召会是借着祂所释放并分赐给我们的神圣生命产生的。

基督的死在消极一面，除去我们的罪；在积极一面，释放神圣的生命。因此，祂的死有救赎和释放生命这两面。救赎的一面是为着释放生命的一面，释放生命的一面比救赎的一面更美妙。神的目的是要叫救赎之后随着就有生命的分赐，因神的心意是要将祂自己分赐到我们里面作生命。所以，救赎是为着神圣生命的分赐预备道路，使这生命能分赐到我们里面，以产生召会。

从主肋旁流出的水表征祂的死释放生命的一面。这是从那被击打的磐石流出的水所预表的。（出十七6，林前十四。）基督之死的这面，乃是释放生命、繁殖生命、繁增生命的死，生产并复制的死。当主耶稣说祂是一粒麦子落在地里死了，为要产生许多子粒，（约十二24，）祂是指祂的死释放生命的一面。这粒麦子死了，不是为着救赎，乃是为着释放神圣的生命，使这生命能分赐到许多子粒里面。在消极一面，基督的死对付我们的罪；在积极一面，这死释放神圣的生命。今天我们相信祂，我们的罪就借着祂救赎的死得着赦免，永远的生命就借着祂释放生命的死分赐到我们里面。

借着基督在十字架上的死，祂神圣的生命得着释放。因此，祂的死是释放生命的死。因为祂神圣的生命不仅从祂得着释放，也分赐到我们里面，祂的死也就是分赐生命的死。在祂一面这是释放生命的死；在我们一面这是分赐生命的死。再者，这是繁殖生命的死，因为借此生命向许多方向有了扩展。不仅如此，这也是繁增生命的死，使生命得以繁增。这也是产生生命的死，因一个子粒在许多子粒里面得了繁生。我们需要深深铭记基督包罗万有之死释放生命的美妙一面。

陆 在祂的埋葬里

现在我们需要来看基督在祂埋葬里的工作。基督被埋葬以后，在祂活的灵里，去向那些在监狱里的灵（背叛的天使），宣扬神的得胜，就是神借着祂在基督里的成为肉体，以及基督在肉体里的死，胜过了撒但阻挠神圣计划的诡计。

按彼前三章十八节，基督‘在肉体里被治死，在灵里却活着。’这不是指圣灵，乃是指作基督属灵性质的灵。（可二8，路二三46。）钉十字架不是在基督的灵里把祂治死，只是在祂的肉体里把祂治死，这肉体是祂成为肉体时所得着的。在十字架上，基督的肉体死了，祂的灵却没有死，反倒因着生命的新能力得以活泼的活着，以致在基督的肉体死后，在祂复活以前，祂在这得了加力的灵里向堕落的天使宣扬。

我们不该将‘在灵里祂却活着，’解释为基督的复活。彼前三章十八节没有题到基督的复活。这节乃是指明，基督埋葬在坟墓里的时候，在祂复活以前，祂在得了加力的灵里，到无底坑去，向背叛的天使宣扬神的得胜。

彼前三章十九、二十节说，‘在这灵里，祂也曾去向那些在监狱里的灵…宣扬。’‘在这灵里’一辞指十八节的灵，指明并证实基督在肉体里受死以后，在这灵里仍是活动的。在祂被点活的灵里，祂特别是去向那些在监狱里的灵宣扬。历代以来，各派教师对于在监狱里的灵，有种种不同的解释。照圣经看，最可接受的解释如下：这里的灵不是指留在阴间里死人的脱体之灵，乃是指挪亚时代因悖逆而堕落，（彼前三20，创世记生命读经第二七篇，）并且被拘留在幽暗坑中，等候大日审判（彼后二4~5，犹6）的天使。（天使是灵一来一14。）基督在肉体里受死以后，在祂活的灵里到这些背叛的天使那里，（可能是到无底坑一罗十7，）也许是去宣扬神的得胜，就是神借着祂在基督里的成为肉体，以及基督在肉体里的死，胜过了撒但阻挠神圣计划的诡计。

彼前三章十九节的监狱指他他拉，幽暗的深坑，（彼后二4，犹6，）拘留堕落天使的地方。‘宣扬’一辞不是传扬福音，乃是宣扬神所成功的得胜，就是神借着基督十字架的死毁坏了撒但，和他黑暗的权势。（来二14，西二15。）这宣扬是向‘从前…那些悖逆者。’（彼三20。）这些不是指人类，乃是指天使，所以与二十节所说那八个人不同。因此，在监狱里的灵不是指留在阴间里死人的脱体之灵，

乃是指挪亚时代因悖逆而堕落的天使。那些天使离开自己的地方，降到地上，并且利用人的身体与人的女儿犯淫乱，玷污人类，而产生了伟人。（创六 4。）基督就是向这些天使，向这些灵，宣扬得胜。

基督为着救赎我们死在十字架上。祂虽然在身体里被治死，在灵里却被点活且得加力，甚至在复活以前就如此。在这被点活且得加力的灵里，祂去向背叛的天使宣扬神胜过了撒但，就是他们的首领。因此，基督的死不仅为我们完成救赎，也赢得对撒但及其跟从者的胜利。基督在祂受死以后，复活以前，向撒但的跟从者宣扬神借着基督的钉十字架胜过了魔鬼。这是基督在祂的埋葬里的工作。

第五十三篇 基督—祂的工作（十一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在祂复活里的工作。

柒 在祂的复活里

一 从死人中复活，作复活的初熟果子献给神，使神满足

基督在祂的复活里完成的工作，是从死人中复活，作复活的初熟果子献给神，使神满足。行传十章四十一节说，‘祂从死人中复活，’罗马十四章九节说，‘基督死了，又活了。’论到主耶稣是人，新约告诉我们，神叫祂从死人中复活；（罗八11；）论到祂是神，新约告诉我们，祂自己从死人中复活。（罗十四9。）这证明祂属人和神圣的双重身分。主耶稣是神，也是复活，（约一1，十一25，）有不能毁坏的生命。（来七16。）祂既是这样一位永活者，死就不能拘禁祂。祂将自己交于死，死却无法扣住祂，反而被祂击败，祂就从死里复活了。

在约翰二十章十七节主耶稣对马利亚说，‘不要摸我，因我还没有升到父那里。’在这节里，主说到祂升到父那里。主耶稣在复活那天，升到父那里去。这是隐密的升天，比祂在门徒眼前公开的升天（徒一9~11）早四十天。在复活那天清晨，祂升到天上去满足父。祂复活的新鲜必须先给父享受，正如在预表上，初熟的庄稼要先献给神。

在利未记二十三章十、十一节，和出埃及二十三章十九节上半，我们看见预表。利未记二十三章十、十一节说，‘要将初熟的庄稼一捆，带给祭司；他要把这一捆在耶和華面摇一摇，使你们得蒙悦纳；祭司要在安息日的次日，把这捆摇一摇。’这捆初熟的庄稼预表在复活里的基督。（林前十五20，23。）基督正是在安息日的次日，就是七日的第一日复活。安息日是第七日，安息日的次日是七日的第一日。初熟的庄稼在安息日的次日，就是下周的第一日，献给神。在七日的第一日，基督这复活的初熟果子，从死人中复活，将自己献给神。这不仅是预表，也是在约翰二十章得应验的预言。

出埃及二十三章十九节上半说，‘地里首先初熟之物，要送到耶和華你神的殿。’按这节，初熟之物要送到神的殿。这预表基督这复活的初熟果子，送到神的居所使祂满足。所以，基督在祂复活里工作的一面，是复活作初熟的果子，献给父使祂满足。

二 使信祂的人由神重生

基督在祂复活里的工作，使信祂的人由神重生。神‘借耶稣基督从死人中复活，重生了我们。’（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。这是我们重生的基本因素。重生，就如救赎和称义，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而成全的。

重生就是在人的生命以外，得着另一个生命，神圣的生命。我们都从父母得着人的生命。但因着神的拣选、那灵的圣别、和基督的救赎，神生了我们，重生了我们。结果，我们有了第二次的出生。借着重生，父神将神圣的生命分赐到我们里面。所以，第一次出生是我们属人生命的出生，第二次出生是神圣生命的出生。我们都已由神圣的生命而生。这就是得重生的意思。

借着基督的复活，我们已由神重生，使我们有活的盼望。使我们的‘使’字，原文的意思也是生出，结果，为要。父神重生了我们，为要使我们活的盼望，这盼望就是我们这人的每一部分，以及与我们有关的一切，都被点活。与未得救之人有关的一切都是死的。但凭神圣的生命由神重生的人有盼望，就是一切都要被点活，因而成为活的。

在亚当里，我们都死了，但借着基督的复活，神重生了我们，点活了我们。我们在基督的复活里由神而生。阿福德（DeanAlford）说，‘基督的复活，带进生命和赐生命之灵的恩赐，使新的出生有能力得着活的盼望。’基督的复活使我们的重生有能力得着活的盼望。我们得重生时，复活的基督进入我们里面。祂不仅是活的一位—祂也是复活的一位。如今祂在我们里面是生命，使新生有能力成为活的，并使我们这人的每一部分成为活的。

三 在七日的第一日复活，使新造有新生的起头

基督在祂复活里工作的另一面，是在七日的第一日复活，使新造有新生的起头。（林后五17。）约翰二十章一节说，‘七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。’主耶稣不是在七日的末一日，乃是在七日的第一日复活，这是很有意义的。第一日指新起头。在圣经里，七日的第一日也称为第八日。（约二十26。）在七日的一周之后，有第八日，就是七日的第一日。主耶稣在一周中死了，并且在另一周的开始复活了。所以，主耶稣的复活是给新世代和新时代开路的新起头。

在旧造里有七日。神用六日创造，在第七日安息。这七日是旧造的世代。借着主耶稣的复活，新开创了另一世代。换句话说，借着基督的复活，旧造过去了，新造开始了。旧的世代结束了，新的世代开始了。所以，七日的第一日表征新造，新世代，新时代的开始。

基督在七日的第一日复活，这事实指明整个宇宙在基督的复活里有新的起头。祂的复活引进新的时期，新的时代。在神看来，整个旧造都与基督同钉十字架，并与祂同埋葬。然后在七日的第一日，由基督的复活有新的起头。

主的死是旧造的了结，祂的复活是新造新生的起头。为这缘故，我们不守安息日，就是七日的第七日，而在主日，就是七日的第一日，聚集。这就是说，在复活里，我们是在第八日，或七日的第一日。新约别处称七日的第一日为主日，（启一10，）因主耶稣是在这日复活，成为活的主，并且在复活里引进新的起头。

当基督复活，使新造有新生的起头时，祂把旧造，就是细麻布和裹头巾所象征的，（约二十5~7，）留在坟墓里。耶稣的身体在被埋葬以前，是用细麻布裹着的。（约十九40。）这指明祂带着旧造的东西进到坟墓里，表征旧造借着祂的埋葬被带到坟墓里。凡从主复活的身体上去掉，撒在坟墓里的，都是象征旧造。祂带着旧造钉十字架，也带着旧造埋葬。但祂从旧造里复活，将旧造撒在坟墓里，在复活里成为新造的初熟果子。

旧造没有神圣的生命和性情；新造，就是由神所重生的信徒，却有。（约一13，三15，彼后一4。）因此我们是新造，（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。

旧造凭神圣的生命有新生的起头，就成为新造。我们在基督里的信徒，已借着祂的复活有了新生的起头，如今乃是新造。旧造没有神在其中，但新造开始于神以新生起头的方式进到我们的里面。这新生的起头就是神圣的生命分赐到信徒里面。借着这神圣生命的分赐，我们蒙了重生。所以，新生的起头是神圣的生命分赐到信徒里面，使他们重生，叫他们成为新造。

四 为着祂的繁增和得荣产生许多子粒

主耶稣在祂的复活里为着祂的繁增和得荣产生了许多子粒。祂是一粒麦子，（约十二24，）有人性的‘体壳，’使祂受了限制，并且使祂神圣的元素被遮盖并隐藏。当祂死时，神圣的生命就从祂人性的体壳里得着释放，在祂的复活里产生了许多子粒。这就是说，祂在复活里作了工，使祂自己从一个子粒繁增为许多子粒。因着这样得着繁增，祂就得着荣耀。祂的繁增就是祂的得荣。

耶稣基督是神成为肉体。当祂成为肉体时，祂进入人性里，穿上人性为外壳。结果，基督神圣的生命和性情被限制并隐藏在祂人性的外壳里。借着成为肉体，祂成了一粒需要结果子的种子。这结果子就是基督的得荣。一粒麦子要得荣耀，惟一的路就是落在地里死了，然后长起来。这样，种子里面的生

命就得着释放，结出许多果子，这样果子就是得荣耀。主耶稣借着经过这死与复活的过程，就了结了旧造，并且在复活里使新造有新生的起头。在这复活里，祂产生了许多子粒。相信基督的人，就是这许多子粒。所以，主耶稣这一粒麦子落在地里，并在复活里起来，将自己释放，彰显在许多子粒里面。这就是主耶稣得荣耀的意思。

在约翰十二章二十三节主耶稣说，‘人子得荣耀的时候到了。’这里主论到祂的得荣耀。在二十四节祂继续解释这个得荣耀是什么：‘一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。’主耶稣得荣耀，是借著作一粒麦子死了，然后在复活里长起来，产生许多子粒。祂落在地里死了，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，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。所以得荣是一件死而复活的事，为要结出许多子粒来。这指明基督的得荣就是祂的繁增，祂的繁增就是祂的得荣。主耶稣在产生许多子粒上得了荣耀；这些子粒是为着建造祂的身体。因此，基督得荣耀就是祂在复活里结出许多子粒，作祂的繁增。

在约翰十三章三十一、三十二节，主耶稣又说到祂的得荣耀：‘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。’这里我们看见父在子身上得荣耀。这就是说，子得荣耀时，父也得荣耀。在约翰十二章二十八节主耶稣祷告说：‘父阿，愿你荣耀你的名。’荣耀父的名，乃是使父的元素得着彰显。父，神圣的元素，就是永远的生命，是在成为肉体的子身里面。子人性的体壳，必须借着死破裂，父神圣的元素才能在祂的复活里，得着释放并彰显。这就是父神在子身上得荣耀。父在子的得荣里得荣，因为在这得荣里，父得着彰显。

主耶稣说了约翰十三章三十一、三十二节所记载的话以后，继续释放约翰十四至十六章所记载的长篇信息。事实上，这篇信息开始于十三章三十一节，这节说到子得荣耀。主在十四至十六章的信息，以及祂在十七章的祷告，主题都是得荣耀。祂在信息中说到得荣耀，祂在祷告中也说到得荣耀。

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。’这里我们看见，得荣耀是主祷告的主题。祂是神成为肉体，祂这肉体乃是一个帐幕，给神在地上居住。（约一14。）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，祂神圣的元素曾从祂的肉体里释放出来，彰显在荣耀里；（太十七1~4；）但是过后，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。主耶稣知道祂要经过死，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。然后祂神圣的所是，包括神性和人性，都要得着荣耀。这样，父就在祂身上得着荣耀。

在约翰十七章五节，主耶稣在祂的祷告中继续说，‘父阿，现在求你使我与你同得荣耀，就是未有世界以先，我与你同有的荣耀。’基督在成为肉体以前，是神的独生子，与父同在荣耀里，并与父同享这荣耀。但祂借着成为肉体，穿上肉体时，这荣耀就隐藏在祂的肉体里。祂的人性是外壳，隐藏并限制那在祂里面之神圣的生命和性情，连同神圣的荣耀。所以神圣的荣耀，神圣生命和性情的彰显，被限制并隐藏在主的人性里。祂外面显为犹太人，甚至是被藐视的拿撒勒人。那是基督人性体壳的样式。但神圣的生命、性情、和荣耀，隐藏在这外壳里面。基督借着祂的死，并凭着祂在复活里的工作，将神圣的生命从祂里面释放出来，为着祂的得荣产生许多子粒。这是基督在祂复活里工作的重要一面。

五 生出团体的孩子—团体的新人—包括祂自己作神的长子，以及祂的许多弟兄作神的许多儿子

基督借着祂在复活里的工作，生出团体的孩子—团体的新人—包括祂自己作神的长子，以及祂的许多弟兄作神的许多儿子。（约十六19~22，罗八29。）在约翰十六章二十、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。’这里主耶稣指明，门徒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‘人’，包括基督和所有的信徒。按行传十三章三十三节，主耶稣在复活里，在祂的人性上生为神的儿子。所以，主的复活乃是一个出生。这就是说，当基督复活的时候祂出生了。

我们也许希奇，为什么神的独生子耶稣基督需要在复活里生为神的儿子。在永远里，基督就是神的独生子。然后在成为肉体里，祂由马利亚而生；在复活里，祂有另一次出生。当基督由马利亚而生时，祂是生为一个人；而祂的人性与神的儿子名分无关。严格的说，耶稣人性的部分不是神的儿子，乃是人的儿子。所以，主耶稣属人的部分，需要借着复活生到神圣的儿子名分里。因此，基督的复活对祂乃是一次新生。在祂成为肉体以前，祂已经是神的独生子。然后借着成为肉体，祂生而为人。如今在复活里，祂生为神的长子。

不仅如此，基督是神的长子含示祂有许多弟兄，祂是这许多弟兄中的长子。（罗八29。）借着基督复活而有的出生，不仅包含个人的出生，也包含一班人的出生，这班人包括神的长子和神的许多儿子。这指明借着一次出生，一次生产，许多儿子被生出来。按神的观点，神圣的观点，所有蒙祂拣选的人，都在基督的复活里与基督一同出生。这复活乃是团体孩子的出生。

我们不该以为，基督这位长子是在祂的复活里出生的，而祂所有的弟兄，神的许多儿子，是祂复活以后，历代以来逐渐出生的。不，我们都是基督的复活里生为神的众子。因这缘故，彼前一章三节说，我们借基督的复活蒙了重生。在基督复活时，我们蒙了重生。所有的信徒，包括早期的使徒和最后相信主耶稣的人，都一起蒙了重生。我们都借着一次宇宙性的生产被生出来。在基督的复活里，神无数的儿子出生了。所以，在约翰十六章二十一节，主论到在复活里出生之团体的人，包括祂自己作长子，以及所有的信徒作许多的儿子。

基督在祂复活里的工作所生出团体的人，就是以弗所二章十五节所说的新人：‘在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造成一个新入。’这新人包括基督作头，和所有的信徒作身体。头是神的长子，身体是神所有的儿子，主所有弟兄的组成。这新人，这孩子，是借着基督在复活里的工作生出来的。

六 重建神的殿，使其成为团体的殿

基督在祂的复活里重建神的殿，使其成为团体的殿。（约二19~22，林前三16~17。）在约翰二章十九节主耶稣说，‘你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。’祂说这话，是‘以祂的身体为殿’说的。（约二21。）耶稣物质的身体在十字架上被拆毁。基督成为肉体的时候，穿上了物质的身体。约翰一章十四节清楚指明，主物质的身体是帐幕。按约翰二章，祂物质的身体也是殿。主耶稣在肉体里的时候，祂的身体是神的帐幕和殿。帐幕和殿都是神的居所。撒但晓得耶稣物质的身体是神在地上的居所，就竭尽所能要拆毁这身体，并且祂在十字架上的确拆毁了这身体。就一面说，是撒但拆毁基督物质的身体。就另一面说，是主耶稣将祂的身体交给死。

撒但在十字架上拆毁基督物质的身体以后，祂的身体被放在坟墓里，在那里安息了。当基督复活的时候，祂自己使祂死了并葬了的身体复活。那在十字架上被拆毁的耶稣的身体，微小且软弱；但在复活里，基督的身体广大且有能。在主复活以后，祂的身体，就是殿，得以更大规模的建立起来。仇敌借着钉十字架所拆毁的身体，仅仅是耶稣的身体。主在复活里所建立的，不仅仅是祂自己的身体，也是每一个借信与祂联合的人。（彼前一 3，弗二 6。）

基督在约翰二章十九节的话，实际上是关于祂的死与复活的预言。在这预言里主耶稣指明，祂要在复活里重建圣殿，就是神的家。这样在复活里神家的重建，乃是神家的扩大。不仅基督自己复活，所有构成祂身体的信徒也与祂一同复活，这事实证明此点。这复活是重建，也是出生。论到神的家，是在复活里重建。论到新人，是在复活里出生。借此我们看见，基督的复活就一面说是出生，就另一面说是重建。

在约翰十四章二节主耶稣说，‘在我父的家里，有许多住处；若是没有，我早已告诉你们了；我去是为你们预备地方。’这话应验主在二章十九节所说的预言。在约翰二章主耶稣预言，祂要在复活里重建圣殿，就是神的家，并且祂要扩大的建造这殿。我们若没有十四章，就不会看见二章所说的预言要在那里得应验。约翰十四章二节乃是二章十九的应验。

我们需要领悟，被拆毁的殿已经重建完成了。在基督的复活里，我们都已复活。我们看过，我们借基督的复活蒙了重生。（彼前一3。）这就是说，在神的观点里，照着神在祂经纶里的成就，基督的身体已经建造起来了。启示录里某些动词时态指明这点。例如，使徒约翰不是说新耶路撒冷要来；他告诉我们他看见新耶路撒冷由神那里从天而降。（启二一2。）在大约一千九百年前，约翰就看到新耶路撒冷。这指明照着神的看法，基督的身体，扩大的殿，已经借着基督在复活里的工作建造起来了。

第五十四篇 基督—祂的工作（十二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，首先我们要来看基督在复活里工作的更多方面，然后要接着来看祂在升天里的工作。

七 成了赐生命的灵

基督在复活里成了赐生命的灵。（林前十五45。）这不是一件容易的事情；反之，这是一件伟大的工作。主耶稣要完成成为赐生命之灵的工作，必须经过死，然后在复活里作一些奇妙的事。如今祂是赐人生命的灵，分赐生命给我们的灵，将自己作生命分赐到信徒里面的灵。

基督的复活就是祂变化形像成为赐生命的灵。祂原是在肉体里的基督，但祂已变化形像成为是灵的基督（pneumatic-Christ），就是赐生命之灵的基督。复活是祂真正的变化形像。在祂死而复活以前，祂曾在变化山上改变形像。然而，那次改变形像是暂时的。祂真正的变化形像是祂的复活，因为在复活里，祂成了赐生命的灵。

我们若缺少启示、正确属灵的异象，我们也许不领悟，在复活里，基督这末后的亚当成了赐生命的灵。否认基督是赐生命的灵，就等于否认复活的实际。赐生命的灵是基督复活的命脉。基督若仅仅带着身体复活，没有成为赐生命的灵，祂的复活对我们就没有多少意义。那仅仅是与生命无关的客观事实，就好比拉撒路的复活。拉撒路的复活仅仅是复活的行动，没有产生任何与生命有关的东西。但基督的复活是绝对与生命有关的事，因为在复活里，祂成了赐生命的灵，就是分赐生命的灵。

复活不仅仅是基督所完成的客观行动，它与我们有非常主观的关系。借着成为肉体，基督成了人。成为肉体比客观的事实多多了；它是将神带到人性里的过程。复活的过程原则也是一样。复活不仅仅是一种的行动；它是产生赐生命之灵的过程。借着复活的过程，那结束旧造的基督，成了赐生命的灵，这灵乃是使新造有新生起头的元素。

很少基督徒看见复活里的基督是赐生命的灵。慕安得烈（Andrew Murray）曾领会与此有关的事，并在他的名著‘基督的灵’，标题为‘那得着荣耀之耶稣的灵’那一章里，写到这事。那得着荣耀之耶稣的灵，实际上就是在复活和荣耀里的主耶稣自己。祂进入复活，成了赐人生命的灵。这赐生命的灵是使新造有新生起头的元素。使新造有新生起头的元素，就是复活的基督这赐生命的灵。

林前十五章四十五节是一节重大的经文，因为它含示以那灵为中心的新造。那灵一点不差就是基督，三一神。事实上，赐生命的灵就是经过过程的三一神。基督经过了成为肉体、钉十字架、和复活的过程。如今在复活里，祂是生命的素质，使新造有新生的起头。我们成了借着基督这赐生命的灵而有新生起头的新造。复活最高的定义是，它是末后的亚当基督成为赐生命之灵的过程。

当为基督借着成为肉体而来时，祂是同着父且借着灵而来。祂在成为肉体里来了之后，进一步经过死，并进入复活。这就是基督从肉体变化形像成为那灵的过程。借着这变化形像的过程，那在成为肉体里同着父并借着灵而来的主耶稣，成了那作三一神终极完成的灵。所以，基督的复活就是祂的变化形像—变化形像成为赐生命的灵，好进入祂的信徒里面。这个变化形像包括好些元素：人性、为人生活、基督包罗万有的死、以及祂分赐生命的复活。这一切元素都已带到这位包罗万有赐生命的灵，就是三一神的完成里。

八 将祂自己，就是圣灵，吹入门徒里面

基督在复活里来到门徒那里，并且将祂自己，就是圣灵，吹入他们里面。‘就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。’（约二十22。）我们也许不认为这是工作，但这是基督在祂的复活里所完成的伟大工作。圣灵是复活基督的实化，主将这实化吹入门徒里面。

主耶稣在死而复活以前，无法在祂的门徒里面。祂只能在他们中间。祂要进入他们里面，就需要作奇妙的工作，就是成为赐生命的灵，并且将这灵吹入门徒里面。这伟大的工作是基督在祂的复活里完成的。

约翰福音启示基督是话，是永远的神，（约一1，）祂经过了漫长的过程，至终成为气，纽玛（pneuma）使祂能进入信徒里面。为着完成神永远的定旨，祂采取了两个步骤：第一个步骤是成为肉体，成了在肉体里的人，（约一14，）作神的羔羊，为人成功救赎，（约一29，）将神向人表明出来，（约一18，）并将父显给祂的信徒看；（约十四9~11；）第二个步骤是死而复活，化身成为那灵，使祂能将自己分赐到信徒里面，作他们的生命和一切，为要建造祂的身体，就是召会，神的居所，以彰显三一神，直到永造。约翰福音清楚启示，基督成为肉体作神的羔羊，并且在复活里成为赐生命的灵。因此，祂在复活那天晚上，来将祂自己，就是那灵，吹入信徒里面。

约翰二十章二十二节的圣灵，就是七章三十九所期待的那灵，也是十四章十六至十七节、二十六节，十五章二十六节，十六章七至八节、十三节所应许的那灵。这指明主将圣灵吹入门徒里面，乃是成就祂关于圣灵作保惠师的应许。在十四章，主耶稣应许祂要求父差另一位保惠师来。（约十四16。）然后在二十章，祂将这另一位保惠师，就是实际的灵，带给祂的门徒。现今实际的灵已经来到门徒这里，已经在他们里面；现今门徒知道主耶稣是在父里面，父是在主里面；现今他们是在主里面，主也是在他们里面。他们领悟他们如今已与三一神是一。所以，凡主耶稣在十四至十六章对他们所说的，都在这一刻得着应验。这应验就是主耶稣借着死与复活而去，并成为灵来到门徒这里，作另一位保惠师而来，成为他们的实际，使他们能以与三一神是一。

落在地里死了，又从地里长出来，怎样使一粒麦子变成另一种又新又活的形态；照样，基督的死与复活也使祂从肉体变成那灵。祂在肉体里是末后的亚当，经过死与复活的过程，成了赐生命的灵。祂怎样是父的具体表现，那灵也照样是祂的实化，实际。祂是那灵，就得以吹入门徒里面。祂是那灵，就能给祂的信徒接受到里面，并且如同活水的江河，从他们里面涌流出来。（约七38~39。）祂是那灵，就能借着死与复活回到门徒中间，进入他们里面作保惠师，开始住在他们里面。（约十四16~17。）祂是那灵，就能活在门徒里面，门徒也能因祂活着，并与祂同活。（约十四19。）祂是那灵，就能住在门徒里面，门徒也能住在祂里面。（约十四20，十五4~5。）祂是那灵，就能与父到爱祂的人那里，同祂安排住处。（约十四23。）祂是那灵，就能使祂的一切所是和所有，全被门徒实化。（约十六13~16。）祂是那灵，就能与祂的众弟兄（即召会）聚集，向他们宣告父的名，并在他们中间歌颂父。（来二11~12。）祂是那灵，就能作他们的生命和一切，为着祂的使命差遣他们，正如父差遣祂一样。（约二十21。）

九 与门徒同在，并教导他们神国的事

主耶稣将自己吹入门徒里面以后，仍在经纶上与门徒同在四十天之久。行传一章三节说，‘祂受害之后，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。’基督将自己活活的显给他们看，目的是要训练门徒习惯并享受主看不见的同在。约翰福音没有明言，也没有暗示，主耶稣将自己吹入门徒里面以后，曾离开他们。虽然他们不觉得主的同在，实际上祂仍与他们同在。主进一步向他们显现，乃是祂的显出。主受死以前，祂在肉体里的同在是看得见的。主复活以后，祂是灵的同在是看不见的。祂复活后的显现或显出，是要训练门徒领悟、享受并习惯祂看不见的同在。看不见的同在是更便利、更优越、更宝贵、更丰富也更真实的。基督看不见的同在，就是在复活里的那灵。主已将那灵吹进门徒里面，那灵要一直与他们同在。

主耶稣将祂自己，就是那灵吹入门徒里面以后，在素质上从未离开他们。然而，在经纶上祂会显现然后又不见。主在经纶上显现又不见，是要训练门徒。关于这点，我们不该说祂去又来，而该说祂显现又不见。门徒曾经习惯基督看得见的同在。三年半之久，祂以看得见的方式在肉体里与他们同在。忽然祂这看得见的同在被取走了。然后主又回到门徒那里，将自己吹入他们里面。从那时起，祂与他们的同在就成了看不见的。那不再是肉身的同在，乃是属灵的同在。从祂复活那天，祂将自己，就是那灵，吹进门徒里面的时候，复活的基督就住在他们里面。行传一章三节所说祂的显现，意思不是说祂曾离开门徒，乃是祂使祂的同在对他们成为看得见的，为要训练他们不断体认并享受祂看不见的同在。

基督属灵的同在虽然是看不见的，却比祂看得见的同在更真实、更要紧。主看得见的同在包含空间和时间的元素。但祂看不见的同在既没有空间的元素，也没有时间的元素。祂看不见的同在处处都有。无论我们在那里，主看不见的同在都随着我们。事实上，祂看不见的同在不仅仅随着我们，更在我们里面。

主耶稣四十天之久向祂的门徒显现。在圣经里，四十天是试炼和试验的时期。（申九 9，28，王上十九 8。）主耶稣被那灵引到旷野，受魔鬼的试诱，那时祂禁食四十昼四十夜。（太四 1~2。）以色列人也在旷野被神试验了四十年。所以，四十是试验、验证、试炼、教育的数字。在行传一章，主耶稣四十天之久显现又不见，为要训练祂的门徒。

在这四十天里，主耶稣向门徒讲说关于神国的事。使徒行传虽然没有告诉我们，主耶稣讲说了什么关于国度的事，但我们可以借着查考主话的其他部分，推论祂所说的。在福音书里，主耶稣教导门徒许多国度的事。在祂复活以后的四十天里，祂不会给门徒关于国度新的东西。反之，祂也许重复祂在福音书里所教导他们的。主在福音书里说到国度时，门徒无法领会祂所教导他们的。他们没有必需的属灵见识，因为主还没有在他们里面。但在约翰二十章，他们接受了基督这赐生命的灵。结果，在行传一章，他们非常不同，因为基督，赐生命的灵，现今在他们里面，作了他们的生命和人位。因为他们里面有赐生命的灵，他们就能领会基督所讲说神国的事。

神的国不是眼所能见物质的国，乃是神圣生命的国。神的国实际上乃是基督作生命扩展到祂的信徒里，以形成神在祂生命里管治的范围。神的国就是神的管治、掌权，连同这国的一切福分和享受。这神的国是神的福音和耶稣基督福音的目标。人要进这国，就需要为罪悔改，相信福音，（可一 15，）使他们的罪得赦免，并使他们由神重生，得着符合这国神圣性质之神的生命。（约三 3，5。）

神的国实际上就是基督自己（路十七21）作生命的种子，撒到祂的信徒，就是神的选民里面，（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。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的生活，是忠信的信徒在其中生活的，（罗十四17，）并要发展为要来的国度，作得胜圣徒在千年国里所承受的赏赐。（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。

在行传一章三节，主耶稣必定帮助门徒对神的国有这样正确的体认。门徒必定开始看见，神的国是基督作生命扩展到祂的信徒里；是基督作生命的繁殖，形成神在祂的生命里，在其中掌权的范围。门徒必然已领会，他们现今是基督繁殖、扩展的一部分，因此是神国的一部分。基督教导神国的事，是祂在复活里工作的重要方面。

十 为着祂的繁殖，预备并嘱咐门徒传扬福音，使万民作主的门徒，使召会能产生

最终，基督在祂复活的工作里，为着祂的繁殖，预备并嘱咐门徒传扬福音，使万民作主的门徒，使召会能产生。路加二十四章四十四、四十五节说，‘耶稣对他们说，这就是我从前还与你们同在的时候，对你们所说的话：摩西的律法、申言者的书、和诗篇上所记关于我的一切事，都必须应验。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。’摩西的律法、申言者的书和诗篇，是全部旧约，就是‘经上…话’（路二四27）的三部分。主这里的话揭示，全部旧约都启示祂，祂是旧约的中心和内容。祂开门徒的心窍，这事实指明要明白圣经，需要主灵借着祂的光照，（弗一 18，）开我们的心窍。

在路加二十四章，基督与门徒相聚，那是祂托付他们传赦罪之道的正确时候。祂指出基督必须受害，第三日从死人中复活，（路二四46，）以后祂告诉他们：‘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。’（路二四47~48。）惟有基督为罪人的罪代死，得了成就，并借祂的复活加以确证以后，（参罗四 25，）赦罪之道才得以宣扬。

宣扬赦罪之道就是宣扬禧年。路加四章说到被掳的得释放。宣扬赦罪之道，就是宣扬被掳的从奴役和辖制中得释放。禧年的第一面是罪得赦免。按新约以下各卷书，罪得赦免将蒙赦免的人引进三一神的丰富。所以，罪得赦免将我们带进对三一神的享受。这就是禧年。

约翰福音强调生命，为着果子；（约十五5；）而路加福音强调赦罪，为着宣扬。要在生命中结果子，需要在素质上，借那灵的吹气得着生命的灵。（约二22。）要宣扬赦罪之道，需要在经纶上，借那灵里的浸得着能力的灵。（徒一5，8。）

在马可十六章十五节，主耶稣对祂的门徒说，‘你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。’这启示主耶稣借着死与复活所成就神的救赎，不仅是为着神造物里最主要的人，也是为着一切受造之物。因此，万有，无论是地上的、诸天之上的，都与神和好了，并且福音该传与天下一切受造之物。（西一20，23。）基于这点，一切受造之物都期待从败坏的奴役得着释放，得享神儿女之荣耀的目由。（罗八19~22。）

在马可十六章十六节，主耶稣继续对门徒说，‘信而受浸的必然得救，不信的必被定罪。’信乃是接受主耶稣，（约一12，）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，）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。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。

马可十六章十六节不是说，‘不信也不受浸的，必被定罪。’这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。

在马太二十八章十八节，复活的基督对祂的门徒说，‘天上地上所有的权柄，都赐给我了。’主耶稣在神性里为神的独生子，已经有管理万有的权柄；然而，祂在人性里为天子，作属天之国的王，得着天上地上的权柄，这是在祂复活之后赐给祂的。

在十九节主耶稣继续说，‘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。’因为所有的权柄都已经赐给祂了，主耶稣就差遣门徒去，使万民作祂的门徒。他们是带着祂的权柄去的。使万民作主的门徒，就是使外邦人成为国度的子民，好在这地上，就在今天，建立祂的国，就是召会。

请注意，主耶稣不仅仅嘱咐门徒传扬福音，也嘱咐他们使万民作主的门徒。传扬福音和使万民作主的门徒不同。传扬福音仅仅是带罪人得救，但使万民作主的门徒，是使外邦人成为国度的子民。门徒受主差遣，不仅要带别人得救，也要使万民作主的门徒。

在十九节，主说到将万民浸入父、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。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。主耶稣凭这灵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（徒十一15~17。）以后，基于这事实，门徒将新悔改的人（徒二38）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，可以看作了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，这里主耶稣所命定的浸，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。

在马太二十八章二十节主耶稣下结论说，‘看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。’基督是以马内利，神与我们同在。（太一23。）在这里祂应许要在祂的复活里，带着所有的权柄，天天与我们同在，直到这世代的终结，就是这世代的末了。

捌 在祂的升天里

基督在祂升天的工作里，掳掠了那些被掳的。‘祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的。’（弗四8。）‘高处’一辞引自诗篇六十八篇十八节，（和合本译为高天，）指锡安山，（诗六八15~16，）象征第三层天，神的居所。（王上八30。）诗篇六十八篇含示在约柜得胜之后，神在约柜中升到锡安山。诗篇六十八篇一节是引用民数记十章三十五节的话。这指明诗篇六十八篇的背景，是神在会幕中的行动，而这会幕是以约柜为中心。约柜是基督清楚的预表。约柜无论往那里去，总是赢得胜利。最终，这约柜凯旋的升到锡安山顶。这描绘基督如何得了胜，且凯旋的升到诸天之上。

以弗所四章八节的‘那些’一辞乃指被赎的圣徒，他们在还未借着基督的死和复活得救以前，乃是被撒但所掳的。基督在升天时，掳掠了他们，就是把他们从撒但的掳掠中拯救出来，归给祂自己。这指明基督已经征服并胜过那借着罪和死掳掠人的撒但。

扩大本新约圣经（AmplifiedNewTestament）将‘祂…掳掠了那些被掳的’译为‘祂…帅领了一列被征服的仇敌。’‘被征服的仇敌’可指撒但、撒但的使者、以及我们这些罪人；也指明基督胜过撒但、罪和死的得胜。祂升天时，有一列被征服，成了战俘的仇敌，庆祝基督的得胜。

在亚当里，我们都被撒但所掳掠。这就是说，由于亚当的堕落，我们都成了撒但的俘虏。至终，主耶稣来消除撒但的作为，借着祂的死击败他，并且借着祂的死与复活掳掠撒但的俘虏。然后在祂的升天里，祂将这些俘虏像队伍，行列一样，领到诸天之上。这指明我们在基督里的信徒，是在诸天之上，因为基督升到诸天之上时，我们就在祂领到宇宙至高之处的那列俘虏中。

这由以弗所二章六节所证实，这节说神‘叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里。’神不仅叫我们从死的地位复活，也叫我们坐在诸天界里，就是宇宙的至高之处。诸天界乃是在基督里得救，所进入的最高地位。‘诸天界’不仅指一个地方，也指一种带着某种性质和特征的气氛。神的救恩已把我们带到属天的所在，以及带着属天特征的属天气氛里。

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。

基督借着祂的死与复活，释放我们脱离撒但霸占的手。然后祂将我们带到我们现今所坐的诸天之上，不是作俘虏，乃是作神的儿子和基督的肢体。基督在祂升天里唯一的工作，已将我们众人带到宇宙的至高之处。

第五十五篇 基督一祂的工作（十三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看基督在祂天上职事里工作的许多方面。

玖 在祂天上的职事里

一 将信徒带到诸天之上以后，从神接受信徒为恩赐，并将他们赐给召会

基督将信徒带到诸天之上以后，在祂天上的职事里所作的第一件事，就是从父神接受信徒为恩赐，并将他们赐给召会。以弗所四章八节说，升天的基督‘将恩赐赐给人。’这里的‘恩赐，’不是指各种服事的能力或才干，乃是指各种有恩赐的人，尤其是十一节的那些人—使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。基督借死与复活，征服了撒但和死，并拯救他们这些人脱离撒但和死之后，就在升天里用祂复活的生命，使这些蒙拯救的罪人成为这样的恩赐，并将他们赐给祂的身体，以建造祂的身体。得胜的基督升天时，率领了一列被征服的仇敌，并将他们构成祂身体的恩赐。

以弗所书启示，基督是作成恩赐并赐给恩赐的基督。因为基督向着召会作万有的头，祂就能作成恩赐，并将这些恩赐赠与召会。以弗所一章二十二节说，基督向着召会作万有的头。‘向着’一辞很重要。它含示传输。元首基督所达到、所得着的，现在都传输给祂的身体—召会。在这传输里，召会与基督同享祂所达到的一切。因为基督的一切所是和所有都传输给召会，祂就能将我们构成祂身体的恩赐。

基督在将信徒当作恩赐赐给召会以前，必须先从父神接受他们。基督在祂的升天里，将信徒在一列被征服的仇敌中，带到诸天之上。然后祂必定将信徒呈献给父神。神立刻将所有的信徒当作极大的恩赐赐给基督。所以，基督从父接受了信徒为恩赐，然后将他们赐给召会。一面，基督从父神接受恩赐；另一面，祂将这些包括所有信徒在内的恩赐，赐给召会。因此，信徒不仅是为着建造召会的材料；他们也是建造召会的恩赐。我们都是为着建造的材料，也是作建造工作的恩赐。

基督隐密的也公开的升到父那里。在主复活那天清晨，祂告诉马利亚，祂要升到父那里。（约二十17。）在这隐密的升天里，祂将自己当作复活的初熟果子呈献给父。四十天以后，主耶稣公开的升天。在祂公开的升天里，祂将所有的信徒当作祂复活的果子呈献给父。祂在一列被征服的仇敌中掳掠了信徒，然后将他们呈献给父。所以，基督有两次升天，对父有两次呈献。主耶稣将信徒当作祂复活的果子呈献给父以后，父就将他们赐给升天的基督为恩赐。基督从父接受这些恩赐，然后将他们赐给祂的召会，建造祂的身体。

以弗所四章八节引自诗篇六十八篇。诗篇六十八篇十八节预言基督，说，‘你已经升上高处，掳掠了那些被掳的；你在人间，受了恩赐。’（另译。）这节说到接受恩赐的基督。但以弗所四章八节说到赐给恩赐的基督。预言用‘受了’一辞，但应验用‘赐给’一辞。我们如何领会这事？保罗写以弗所书时，是在圣灵的默示之下，而启示的灵是不受捆绑的。诗篇六十八篇是在基督升天以前写的，以弗所书是在基督升天以后写的。也许因这缘故，诗篇六十八篇十八节说到受了，以弗所四章八节说到赐给。诗篇六十八篇只预言接受的事，没有继续说到赐给的事。但保罗引用诗篇六十八篇十八节时，赐给的事已经完成了。所以，保罗写到这事实，不仅说基督接受信徒为恩赐，如诗篇六十八篇所预言的，也说祂将信徒当作恩赐赐给召会。保罗根据诗篇六十八篇告诉我们，元首基督升天以后，将恩赐赐给召会。

二 在经纶上差出父所应许的圣灵，降在信徒身上，为着祂的繁殖，以产生召会

基督在祂天上的职事里，接受信徒为恩赐，并将他们赐给召会以后，就在经纶上差出父所应许的圣灵，降在信徒身上，为着祂的繁殖，以产生召会。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。’这里的应许就是约珥书二章二十八至二十九节的应许，应验在五旬节那天，（徒一4~5，8，二1~4，16~18，）使高处来的能力，在经纶上为着信徒的职事，浇灌下来。这与生命的灵不同。生命的灵是复活的救主，在复活那天吹到门徒里面，（约二十22，）为着祂的内住，使祂在素质上作他们的生命。

要完成繁殖的工作以产生召会，基督的门徒需要在经纶上被那灵装备好。在素质上，他们有了所需要的；然而在经纶上，有所不足。他们要在耶路撒冷等候，直到升天的基督将父的应许，就是经纶之灵的应许，浇灌在他们身上。基督在升天并登宝座之后，将经纶的灵浇灌在信徒身上；他们已经在素质上成了基督身体的肢体。基督在祂的复活里所成就的，是素质的事。但主在祂天上的职事里所成就的，是经纶的事。

约翰二十章二十二节的灵，就是约翰七章三十九节所期待的那灵，也是十四章十六至十七节、二十六节，十五章二十六节，十六章七至八节、十三节所应许的那灵。因此，主将圣灵吹入门徒里面，乃是成就祂关于圣灵作保惠师的应许。这成就与行传二章一至四节者不同，那是主成就路加二十四章四十九节所说父的应许。在行传，为着门徒的工作，圣灵像一阵暴风刮过，降在他们身上作能力。在约翰二十章二十二节，为着门徒的生命，圣灵像一口气，吹入他们里面作生命。主把圣灵吹入门徒里面，借此将自己分赐到他们里面作生命和一切。

就生命的灵说，我们需要吸入祂，像吸入空气一样；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。）前者像生命的水，需要我们喝；（约七37~39；）后者像受浸的水，需要我们浸。（徒一5。）这是一位灵的两方面，都是为着我们的经历。（林前十二13。）生命之灵的内住是素质的，为着我们的生命与生活；能力之灵的浇灌是经纶的，为着我们的职事与工作。

信徒在素质和经纶上接受那灵，是跟随主耶稣所设立的榜样。主在素质上由圣灵而生。这就是说，圣灵是祂所是的素质。然后在祂三十岁开始尽职事的时候，那作祂所是之素质的同一位圣灵，在经纶上降临在祂身上。那在素质上为着基督的生活，作基督所是之元素的同一位灵，在经纶上为着祂的工作降临在祂身上，加能力给祂，或膏祂，以完成神的经纶。

主的信徒跟随同样的榜样。在基督的复活里，我们由那作我们属灵素质的圣灵而生。然后在基督升天以后，同样的灵在经纶上浇灌在我们身上，使我们能作工，以完成神的经纶。如今为着我们属灵所是和存在，我们在素质上有那灵在我们里面；为着我们的工作和职事，我们在经纶上也有同样的灵在我们身上。在经纶上差出圣灵，降在信徒身上，乃是基督在祂天上职事里工作的重要方面。

三 是主，运用祂在万有之上的主宰权柄，以完成神圣的经纶

基督在祂天上的职事里是主，运用祂在万有之上的主宰权柄，以完成神圣的经纶。（徒二36。）在启示录里，基督这位在诸天之上的主，被启示为宇宙中神圣行政的管理者，在地上完成神在万有之上行政的行动，好使地上一切的局势都效力，目的是要完成神的计划和祂的应许，使神圣的经纶得以完成。

四 是基督，神的受膏者，完成神对祂关于新约经纶的使命

基督是神的受膏者，在祂天上的职事里，正在作工，要完成神对祂关于新约经纶的使命。（徒二36。）基督在祂的升天里不仅被立为万有的主，也被立为神的基督，要照着神新约的经纶，完成福音的广传，和召会的建造，使神所拣选的人能得救并得成全，以构成新耶路撒冷，作神永远的居所和彰显，使神永远满足。

五 向着召会作万有的头，使万有互相效力，以产生并建造召会

基督向着召会作万有的头。（弗一22。）祂既向着召会作万有的头，就使万有互相效力，以产生并建造召会。基督在祂的升天里，不仅被立为万有的主和神的基督，也得以向着召会作万有的头，借着建造召会，就是祂的身体，那在万有中充满万有者的丰满，（弗一23，）使万有服从，并在祂里面归一于一个元首之下，（弗一10，）以永远彰显三一神，就是父具体化身在子里，子实化为那灵，那灵作神三一神的终极完成，借着一切神所拣选、救赎、重生、变化、并得荣的圣徒得彰显。

六 是身体的头，借着使祂的肢体在生命里长大，成全他们，以建造祂的身体

基督这身体的头，在祂天上的职事里，借着使祂的肢体在生命里长大，成全他们，以建造祂的身体。（弗四12，15~16。）这是基督在祂天上的职事里所作最细致的工作。借着祂的主宰权柄，祂将我们带在一起，以完成神圣的经纶。如今祂在作非常细致的工作，借着使我们在生命里长大，成全我们。这个长大是为着身体，召会的缘故。借着生命的长大，我们要达到长成的人，并达到基督丰满之身材的度量。基督的丰满就是基督的身体，就是祂的彰显。

以弗所四章十五节说到‘在一切事上长到祂，就是元首基督里面。’这里我们看见，我们该长到基督里面，不是长到我们自己里面，或长到基督以外的任何事物里面。不仅如此，这节清楚的说，我们要长到那作元首者的里面。这指明我们的长大必须在身体里。要长到元首里面，我们全然必须在身体里。以弗所四章十五节不是说长到救主或主里面，乃是说长到元首里面，这是极有意义的。这个长大惟有在身体里才能发生。

以弗所四章十五节说，我们必须在一件事上长到元首里面。身体的肢体借着基督的职事得成全，就必在个别的事上长到祂里面。我们有基督在我们里面，但在许多事上我们仍在自己里面。因此，我们需要长大，这会将我们从自己里面带出来，并进入基督里面。这惟有借着基督的职事才能发生。

在以弗所四章十六节保罗继续说，‘本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。’我们在生命里的长大，是长到元首基督里面；但我们在基督身体里的功用，是从元首出来的。首先我们长到元首里面，然后我们就有一些本于（出于）元首的东西。

以弗所四章十六节指明，长大不是为着个人，乃是为着身体。任何不是为着身体的长大，都不是真实的。‘每一部分’这辞指身体的每一肢体。基督身体的每一肢体，都有其借生命的长大与恩赐的发展而有的度量，可以为着基督身体的长大而尽功用。基督的身体借着供应的节，和尽功用的各部分，叫自己长大。供应的节和有其度量的每一部分，都是召会把自己建造起来所需要的。基督身体的长大，就是基督在召会里的加增，结果叫基督的身体把自己建造起来。

以弗所四章十六节告诉我们，全身使身体长大。这就是说，身体借着身体本身长大。身体使身体长大。为这缘故，身体的元首基督使肢体在生命里长大，好叫他们得成全，以建造基督的身体。

第五十六篇 基督一祂的工作（十四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到基督在祂天上职事里工作的其他几面。

七 建造召会

基督在祂天上的职事里正在建造召会。（太十六18。）基督是在诸天之上的升天者，正指引、管理祂在地上召会的建造。基督不是凭自己直接建造召会，乃是借着祂有恩赐的肢体，就是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，如以弗所四章十一至十二节所启示的。要得着这些有恩赐的人，祂首先借着祂地上的职事，产生头一批信徒和使徒，借着这头一批信徒和使徒，福音得以传扬，真理得以教导，以繁增祂的信徒和有恩赐的肢体的人数。借着这些得繁增的信徒和有恩赐的肢体，召会就在祂天上的职事之下建造起来了。这样建造的工作在祂天上的职事之下仍在进行着，直到这神圣的工作完成。

八 圣化、洁净、保养、并顾惜召会

基督在祂天上的职事里，也在作圣化、洁净、保养、并顾惜召会的工作。（弗五26，29。）成为圣别不仅是从凡俗的分别出来，也是被基督的元素浸透。因此，圣别的一面是在地位上被分别出来，经历地位的改变；圣别的另一面是借着基督分赐到我们里面，在性质上成为圣别。基督为召会舍了自己，目的是为着圣化召会，使召会圣别归祂，也用祂自己的成分浸透召会，使召会成为与祂相像的配偶。

基督圣化召会的工作，是借着用话中之水的洗涤来洁净召会而完成的。照着神圣的观念，这里的水是指神涌流的生命，由涌流的水所象征。（出十七6，林前十4，约七38~39，启二一6，二二1，17。）这水的洗涤与基督救赎之血的洗净不同。救赎的血，是洗去我们的罪；（约壹一7，启七14；）而生命的水，是洗去我们旧人天然生命的瑕疵，就如‘斑点、皱纹、或任何这类的病。’（弗五27。）主圣别并圣化召会，首先用祂的血洗去我们的罪，（来十三12，）然后用祂的生命洗去我们天然的瑕疵。斑点出于天然的生命，皱纹是老旧的标记。只有生命的水，能新陈代谢的洗去这类缺点。召会中一切的斑点、皱纹，都要借着话中之水内里的洁净而洗去。我们都需要这样生机、新陈代谢的洗涤，除去我们的缺陷，和我们老旧的标记。当召会这样生机且新陈代谢的被洗涤，召会就得着更新，没有瑕疵。我们现今正在这样洗涤的过程中，使召会能成为圣别，没有瑕疵。

主耶稣圣化并洁净召会的时候，也保养顾惜召会。保养就是喂养。基督保养我们，意思就是用祂的丰富供应我们。

这个保养产生变化。因为我们就是我们所吃的，所以我们越吃基督，就越由基督来构成。然后我们就借着那分赐到里面之基督的元素得着变化。所以，借着基督保养召会的工作，我们得着变化；我们成为带着新的元素和本质的新人。

随着基督的保养，我们有祂的顾惜。顾惜是以柔爱养育，并以亲切的照料维护。顾惜也是借温暖而软化。正如母亲把孩子紧抱胸前，借此顾惜孩子，主耶稣也紧抱我们，借此顾惜我们。这样我们就被温暖并软化。我们享受主的柔细、甜美和爱时，祂就温暖我们，软化我们。。主耶稣是何等柔细、甜美、温暖！祂在祂天上职事的工作里是顾惜者。

九 是新约的中保，执行那约，就是借着祂的死所立并遗赠给我们的新遗命

基督在祂天上的职事里是新约的中保，正执行那约，就是借着祂的死所立并遗赠给我们的新遗命。（来九15。）在原文，约与遗命同字。约是合同，带着一些应许，要为受约的人成就一些事；遗命是遗书，带着一些已成就的事物，遗赠给承受的人。基督的血所完成的新约，不仅是约，更是遗命，将基督的死所成就的一切，遗赠给我们。神先给应许要立新约，（耶三一31~34，）然后基督流血，立了新约。（路二

二20。)这约所应许的因有已成就的事实，所以这约也就是遗命。遗命，遗书，因基督的死得以确定并生效，且由复活的基督执行并实施。神的约的应许是由神的信实来坚立，神的约是由神的义来保证，而新遗命是由复活并升天的基督在祂天上的职事里来实施。

基督如今在诸天之上是活的、神圣的，并且能执行新遗命。没有什么能阻挠祂。祂这活的一位能在每一细节上执行新遗命。当祂执行新遗命时，祂使其中所包含的每项遗赠对我们成为便利、实际的。

基督今天所执行的不仅仅是新约，也是新遗命，就是凭着祂的死所立，并借着祂的复活遗赠给我们的遗书。如今祂在天上的职事里，正执行这遗书连同其一切遗赠。我们在自己里面绝不会想像，今天新约的中保基督，在作工执行这约；这约成了新遗命。我们需要看见基督在祂天上职事的工作里这重要一面。

十 是更美之约的保证，担保并保证新遗命的功效

基督是更美之约的保证，在祂天上的职事里担保并保证新遗命的功效。希伯来七章二十二节说，‘祂就成了更美之约的保证。’‘保证’的字根意(四)肢，即身体的肢体。意思是身体的肢体将自己质押给身体。例如，手将自己质押给膀臂，为膀臂作一切。这质押就是担保。希伯来七章二十二节的‘保证’一辞指明，基督已将自己，质押给新约和我们众人。祂是受契约束缚者，担保者，祂要作每件必需的事，以履行新约。基督已将自己，质押给新约和我们在新约之下的众人。所以，祂担保并保证新遗命的功效。

那将自己质押给新约和我们，并且担保、保证新遗命之功效的基督，乃是无限的。祂要作一切，祂也能为我们作一切。祂是合格、胜任、有能的保证。祂总是备妥并有力的履行祂所担保的。不仅如此，祂对自己的质押是包罗万有的。所以，新遗命不能失误，因为基督是保证。新遗命里所包括的一切不是由我们来成就，乃是由基督在祂作更美之约保证的工作里来成就。基督不仅是新约的完成者，祂也是保证，是其中一切都必成就的凭质。

有时候我们读圣经，对新遗命里某些遗赠的项目也许有所怀疑。我们不知道我们是否真能经历这些事。例如，我们怀疑圣灵是否真已在经纶上浇灌在所有的信徒身上。但因基督在祂天上的职事里作了我们的保证，我们不该对新遗命里的任何事物有所怀疑。一面，圣经启示一切已成就的事实。另一面，基督是我们的保证，担保并保证新遗命里所包括的每件事。所以，每当我们对新遗命里的项目说‘是，’基督就要尊重我们信心的确认。这是祂在祂天上职事里工作的一部分。

十一 是我们的辩护者，基于祂为我们的罪所成就的平息，照料我们的事务

基督是我们的辩护者，(约壹二1，)基于祂为我们的罪所成就的平息，(约壹二2，)照料我们的事务。在我们的日常生活中，我们常有失败并犯罪。这时我们需要基督作我们的辩护者，作我们属天的律师，基于祂在十字架上为我们的罪所成就的平息，照料我们的案件，因此能平息我们现今与公义之神的光景。

约壹二章一节说，‘若有人犯罪，我们有一位与父同在的辩护者，就是那义者耶稣基督。’辩护者是希腊文 *parakletos* 的翻译。这字是由介系辞 *para* (这里用作字首)和 *kletos* 一字所形成。这些字放在一起，指被召到另一个人身边以帮助他的一位，因此是帮助者；也指提供法律援助的人，或为别人代求的人，因此是辩护者、律师或代求者。这辞表明抚慰与安慰，因此是抚慰者、安慰者。基督在祂天上的职事里，与父同在，作我们的辩护者，在我们犯罪时，照料我们的案件，为我们代求(罗八 34)并辩护。

约壹二章一节特别告诉我们，基督是我们与父同在的辩护者。与父同在，原文含示在与父的联结并交通里生活行动。作我们辩护者的主耶稣，乃是活在与父的交通里。

约翰在这里用这神圣的名称指明，我们的辩护者主耶稣为我们所处理的案件，乃是家庭中的事，是儿女与父亲之间的事。借着重生，我们已生为神的儿女。重生以后，我们若犯罪，就是儿女得罪父亲

的事。我们的辩护者，处理我们犯罪的事，以恢复我们与父中断的交通，使我们能以住在神圣交通的享受里。

约壹二章二节继续说，‘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。’这里平息的祭物，希腊文是 hilasmos，希拉斯模斯。我们的辩护者，流血以洗净我们的罪，（约壹一7，）是我们平息的祭物，这辞指明平息或成就和平。主耶稣为我们的罪，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。祂是根据这平息的祭物来作我们的辩护者。

十二 照着麦基洗德的等次作我们的大祭司，为我们代求

基督在祂天上的职事里，也照着麦基洗德的等次作我们的大祭司，为我们代求。（来五10，七24~26。）麦基洗德的等次比亚伦的等次高。亚伦的等次仅仅是为着在人性里的祭司职分，而麦基洗德的等次是为着在神性和人性里的祭司职分。祂是这样一位大祭司，将我们所需要的供应我们，将经过过程的三一神分赐到我们里面，作我们的供应，以完成神永远的定旨。

基督成为我们的大祭司，乃是照着不能毁坏之生命的大能，（来七16，）这生命是一切都不能毁坏，不能消除的。这是无穷的生命，是永远、神圣、非受造的生命，也是经过死亡和阴间之试验的复活生命。（徒二24，启一18。）今天基督就是借着这样的生命供职作我们的大祭司，祂的祭司职任是不能更换的，这祭司职任和祂一样是永远的。（来七24，十三8。）

希伯来七章二十五节说，‘那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，为他们代求。’拯救到底，意思也是拯救得全备，拯救得完整，拯救得完全，拯救到极点，拯救直到永远。因为基督活到永远，没有改变，因此无论在程度、时间、和空间上，祂都能拯救我们到底。

基督能完全拯救我们，因为祂在为我们代求。祂是我们永久、常时、永远的代求者。基督作我们的大祭司，借着为我们代求，承担我们的案件。祂为我们显在神前，为我们祷告，使我们可以蒙拯救，完全被带进神永远的定旨。基督不断的为我们代求，至终祂的代求要胜过、征服、并拯救我们。我们都要完全为祂的代求所拯救。神已指派祂照顾我们，祂如今正借着为我们代求来照顾我们。祂如今在为我们代求，并要拯救我们到底。

希伯来七章二十六节继续说，‘像这样圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，并且高过诸天的大祭司，原是与我们的合宜的。’像这样完全的一位，的确是与我们合宜的。我们有堕落、败坏性情，需要这样一位大祭司的工作，一直来拯救我们。

希伯来七章二十六节也说，基督‘高过诸天’。基督在升天时，经过了诸天，（来四14，）现今不仅在天上，（来九24，）并且高过诸天。因为我们的祭司高过诸天，祂就能在祂天上的职事里救我们，并且拯救我们到底。

十三 是真帐幕的执事，用新遗命的遗赠服事神的子民

最终，基督在祂天上的职事里是天上真帐幕的执事，（来八2，）用新遗命的遗赠、祝福服事神的子民。基督是我们天上的执事，带着更超特的职事，在执行更美之约。祂作这事是借着使新约的事实有效。借着这位天上的执事以及祂更超特的职事，新约里的每一事实都成了有效的。

基督这天上的执事也在执行新遗命里的遗赠。凡在约里的事实，都是遗命里的遗赠。事实是指某些在遗赠以前，已成就却还未标明的物。已成就的事实遗赠以后，立刻成为标明给我们的遗赠。凡在约里的事实，但凡是遗命里的都是遗赠。在约里是事实的，如今在遗命里成了合法标明给我们的遗赠。新约有四个事实，在新遗命里成了遗赠：为着不义和赦罪的平息；生命之律的分赐；得着神并作祂子民的福分；以及认识主的内在能力。基督在祂天上职事的工作里，如今正用这些遗赠服事我们。

第五十七篇 基督一祂的工作（十五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们现在来看基督工作的另一类—祂在神圣行政里的工作。

拾 在神圣的行政里

一 是治理全世界之地上君王的元首，使福音得以广传，召会得以产生

基督在祂神圣行政的工作里，是地上君王的元首。（启一5。）基督是地上君王的元首，治理全世界，使福音得以广传，召会得以产生。表面看来，地是由君王和总统治理。事实上，地是由那高过所有君王和总统的至高元首基督所治理。我们若在圣经的光中研读历史，就会领悟历史完全在基督这君王元首的手下。祂用祂的权柄主宰管治全地，使环境适合神所拣选的人接受祂的救恩。（徒十七26~27，约十七2。）祂在管理世界局势，目的为着产生召会，使祂能回来在地上建立神的国。如今我们需要对祂忠信，尽我们的一分，使祂能用我们扩展福音并建造召会。

二 是大祭司，审判、炼净众召会，并握着众召会的使者

基督在神圣的行政里也是大祭司，审判、炼净众召会，并握着众召会的使者。启示录一章十三节说，‘灯台中间，有一位好像人子，身穿长袍，直垂到脚，胸间束着金带。’这里描述基督是大祭司，就如祂的长袍，直垂到脚的祭司袍所显示的，表征祂神圣属性和人性美德的丰满。十四节说，祂的眼目如同‘火焰’。这火是为着神圣的审判。因此，主的眼目如同火焰，主要的意义是为着审判。不仅如此，十五节说，‘脚好像在炉中锻炼过明亮的铜。’这里脚象征行事为人。铜在象征上，表征神圣的审判。基督的脚好像明亮的铜，指明祂完全且明亮的行事为人，使祂够资格施行神圣的审判。所以，基督在神圣的行政里，在审判并炼净众召会。

启示录一章十六、二十节和二章一节指明，基督是大祭司，握着众召会的使者。这些使者是祂右手中的七星所表征的。众召会的使者是众召会中属灵的人，担负着‘耶稣的见证’的责任。他们应当像星一样，有属天的性质，并在属天的地位上。

启示录二章十二节说，基督‘有两刃利剑；’二章十八节说，祂‘眼目如火焰，脚像明亮之铜。’基督在对付属世的别迦摩召会时，称自己是那有两刃利剑的；在对付背道的推雅推喇召会时，称自己是那眼目如火焰，脚像明亮之铜的。属世的召会需要主那击打、杀死的话来对付；背道的召会，需要祂搜索的眼目和践踏的脚审判。

今天在这恢复里，基督这大祭司在神圣的行政里，不仅在不同的地方建造众召会，也在审判并炼净众召会。祂也握着负责的人，忠信的人，就是在地上背负祂见证的担子的人。我们依靠祂，并且仰望祂继续炼净并握着我们，使我们众人能纯净的往前。

三 是狮子羔羊，得胜的救赎者，展开神经纶的书卷

在神圣的行政里，基督是狮子羔羊，得胜的救赎者，展开神经纶的书卷。（启五3~7，六1，3，5，7，9，12，八1。）在启示录五章一节，坐宝座的右手中有书卷，用七印封严了。这七印乃是这书卷的内容，而书卷本身就是用羔羊的血所立的新约。因此，新约是论到对召会、以色列人、世界和宇宙的救赎。

这里我们看见神在宇宙中行政的秘密。历代以来，智慧的人认真的想要知道宇宙的秘密。但他们失败了，因为他们没有启示。新约虽然凭基督的死而立，但对人类一直是个奥秘。在启示录里，复活并升天的基督展开神经纶的书卷。

基督这展开书卷的一位，被描述为狮子一羔羊，得胜的救赎者。启示录五章五节有这话：‘看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。’然后六节接着说到‘羔羊站立。’基督是争战、胜利、得胜的狮子，也是救赎的羔羊。是狮子，祂是抵挡仇敌魔鬼的战士；是羔羊，祂是我们的救赎主。祂争战是为救赎我们，如今祂已胜过仇敌，并为我们成功了救赎。

基督是犹大支派中的狮子，胜过了神的仇敌。祂为神解决了这难处，并除去了拦阻，以完成神的定旨。神的定旨需要那能解决神一切难处的人将其完成。神所有的难处是撒但的背叛，和人的堕落。基督是狮子，击败了背叛的撒但；基督是羔羊，除去了堕落之人的罪。因为祂为神解决了这些难处，祂就配展开神经纶的书卷，也配揭开它的七印。

在启示录六章一至八节，基督揭开前四印。这些印包含四匹马以及骑在马上，犹如一场四马竞赛。这些骑马的都不是真人，而是人位化的事物。骑第二匹马（红马）的，是战争；（启六4；）骑第三匹马（黑马）的，是饥荒；（启六5~6；）骑第四匹马（灰马）的，是死亡。（启六8。）根据历史事实，骑第一匹马（白马）的，是福音的传扬。白象征清洁、纯一、正直、和可称许的。白马与骑马者，象征传扬清洁、纯一、正直、以及对人对神都是可称许的福音。紧接基督升天之后，福音、战争、饥荒和死亡这四件事，便像四个骑马的骑在四匹马上，开始奔跑，一直持续到基督回来。

第五印的揭开，（启六9，）揭示从第一世纪到将近这世代末了基督徒的殉道。当福音广传，总有忠信圣徒的殉道。

在启示录六章十二节，基督这得胜的救赎者揭开第六印。这印标明超自然灾难的开始，是神对第五印中殉道圣徒呼求的答应。揭开第六印以后，主进来震动地和天象。这个大震动将是对地上的警告，要人悔改归向神。这灾难不是神真正的忿怒，乃是指明神要快来给殉道圣徒伸冤，并表白祂自己。

神经纶之书卷的头四印是同时的，而第五、第六印是连续的。第七印包括从第六印以后到将来永世的一切。因此，由七号所组成的第七印是包罗一切的。

启示录八章一节说，狮子羔羊‘揭开第七印的时候，天上寂静约有半小时。’这个寂静指明这是严肃的时刻。揭开第七印时，天上变为寂静，因为时代就要转换了一从神宽容的时代转到神发怒的时代。揭开第七印以前是神宽容的时代。神为着祂的定旨，要传扬福音，产生众召会，以完成祂永远的计划，一直宽容地上罪恶的情况。但随着第七印的揭开，宽容的时代被了结，另一个时代—神忿怒的时代—被带进来。这七印的揭开，乃是基督在神圣的行政里作得胜救赎者的工作。

四 另一位天使

基督在祂神圣行政的工作里也是另一位天使。（启七2，八3，十1，十八1。）基督是另一位天使，站在受神差遣者的地位上。在旧约，基督被称为耶和华的使者，就是神自己。（创二二11~12，出三2~6，士六11~24，亚一11~12，二8~11，三1~7。）在启示录，祂再次被称为天使（使者）。基督是另一位天使；祂是独一、特别的天使。

1 照顾神的子民，就是以色列子孙和信徒

基督这另一位天使照顾神的子民，就是以色列子孙和信徒。（启七2~17。）首先祂顾到蒙拣选的以色列遗民。（启七2~8。）启示录七章二、三节说，‘我又看见另一位天使，从日出之地上来，拿着活神的印；祂向那得着权柄要伤害地和海的四位天使，大声喊着说，地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众奴仆的额。’在头四号以前，主要印蒙拣选的以色列人，免于这些号所要执行的超自然灾难。在七章四至八节我们看见，祂要从以色列子孙各支派中，印十四万四千人。这些是在大灾难期间，守神诫命的以色列人。（启十二17，十四12。）我们不知道这将是怎样的印，但这对受差遣审判地的天使，将是可辨识的标记。这是主在执行对地的审判时，保守蒙拣选之以色列人的作法。

基督在祂这另一位天使的工作里，也照顾信徒，就是召会蒙救赎的圣徒。我们在启示录七章九至十七节看见这事，那里有蒙救赎的人在一切患难中蒙保守的异象。主保守以色列遗民的作法是印他们，

并将他们留在地上。祂保守信徒的作法是借着被提将他们取去。至终所有蒙救赎的圣徒都要从地上被提到天上。

2 执行神对地、海、江河、日、月、星辰、和人的审判

启示录八章三节至九章二十一节揭示，基督这另一位天使如何执行神对地、海、江河、日、月、星辰、和人的审判。启示录八章三至五节描绘基督揭开第七印后天上的景象。基督这另一位天使把香加到众圣徒的祷告上。（启八3~4。）然后祂拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上。（启八5。）这里众圣徒的祷告，必是求神审判这抵挡神经纶的地。对这些祷告的答应，就是执行神的审判。将火丢在地上，是执行神对地的审判。

随着七号的吹响，基督这另一位天使就执行神的审判。随着第一号，有对地的审判；（启八7；）随着第二号，有对海的审判；（启八8~9；）随着第三号，有对江河的审判；（启八10~11；）随着第四号，有对日、月、和星辰的审判；（启八12；）随着第五号，就是第一样灾祸，有对人的审判；（启八13~九11；）随着第六号，就是第二样灾祸，有对人进一步的审判。（启九12~21。）

3 来据有海与地

在启示录十章一、二节，基督这另一位天使来据有海与地。启示录十章一节说，‘我又看见另一位大力的天使，从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。’虹指明基督在审判地时，信守神与挪亚关于地所立的约。（创九8~17。）这也指明基督执行神的审判，是照着那坐在天上有虹围绕之宝座上的神，（启四2~3，）就是那信实守约的神。火表征神的圣别；（出十九18，来十二29；）基督要照着神的圣别，在地上执行审判。柱指明坚定不移。（耶一18，加二9。）

启示录十章二节继续说，‘手里拿着展开的小书卷，右脚踏在海上，左脚踏在地上。’这展开的小书卷，就是五章一节里惟有基督配展开之神经纶的书卷。在五章一节，书卷是封严的；这里却是展开的。

基督这另一位天使，脚踏在海上与地上，就是据有海与地，（申十一24，书一3，诗八6~8，）这指明基督降临是来据有地。只有祂配展开神经纶的书卷，也只有祂够资格来据有地。

4 来宣告对大巴比伦的审判

最终，基督在祂这另一位天使的工作里，要来宣告对大巴比伦的审判。启示录十八章一、二节说，‘这些事以后，我看见另一位有大权柄的天使从天降下，地就因祂的荣耀发光。祂用强有力的声音喊着说，大巴比伦倾倒了！倾倒了！’在十章一节基督仍披着云彩；在这里祂的荣耀照耀大地。这指明祂的回到地上，比十章一节所说的更近了。基督在祂的来临里，至终要照耀全地，用大权柄毁灭大巴比伦。二节所宣告的巴比伦倾倒了，是指物质的巴比伦，要在灾难末了倾倒了。

五

是万王之王，万主之主，击败并审判敌基督同他的假申言者，以及列国中他的一切跟从者—众王、他们的众军、和他们的众民

最终，基督在祂神圣行政的工作里，是万王之王，万主之主，（启十九16，）要击败并审判敌基督同他的假申言者，以及列国中他的一切跟从者—众王、他们的众军、和他们的众民。启示录十九章十一节说，‘我看见天开了，并且看哪，有一匹白马，骑在马上，称为忠信真实，祂审判、争战都凭着公义。’这里我们看见，基督帅领祂的军队，与敌基督和他以下的诸王，并他们的众军，在哈米吉顿争战。敌基督和假申言者要被‘扔在烧着硫磺的火湖里。’（启十九20。）其余的要被‘骑白马者口中出来的剑’杀了。（启十九21。）基督借着被提将得胜者和大体圣徒取去以后，要回来击败敌基督同他的假申言者，以及他的一切跟从者。然后祂要审判活着的列国，并且设立千年国。

第五十八篇 基督一祂的工作（十六）

[上一篇](#) [回目錄](#)

在本篇关于基督工作的最后一篇信息中，我们要说到基督在祂回来时、在千年国里、在千年国以后、以及在新耶路撒冷里的工作。

拾壹 在祂回来时

一 收割初熟的果子

基督在祂回来时工作的第一面是收割初熟的果子。（启十四1~5。）启示录十四章四节说到‘作初熟的果子归与神和羔羊’的人，就是在神的庄稼中最早成熟且被收割使祂满足的人。他们是首先成熟的人，要在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊。按启示录十四章十四至十六节，大体的庄稼要在以后才被收割。这就是说，初熟的果子要在大体的庄稼还未收割时，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，就是初熟的果子，要在大灾难之前被提；但包括大体信徒在内的庄稼，却要到大灾难末了才被提。

新约希腊文里用一个特别的字来指基督的来临—parousia，巴路西亚，意即同在。基督的回来乃是与祂的子民同在。这同要在开始于男孩子的被提，以及初熟果子的收割，被提，而结束于祂和圣徒一同显现在地上。基督的巴路西亚要在开始于祂还在诸天之上的宝座上。主耶稣在祂回来时要作的第一件事，将是把初熟的果子带进祂的同在，带进祂的巴路西亚。然后在祂的巴路西亚期间，会有开始于超自然灾难（启六12~17，八7~12）的大灾难、（太二四21，启九1~21，十一14，十六1~21、）基督降临到空中、（启十四14、）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。）

二 提取得胜者

除了收割初熟的果子，基督在祂回来时也要提取得胜者。（太二四39~44，路十七34~35，二一34~36，启三10。）得胜者和初熟的果子一样，要在大灾难之前被主耶稣提取。不过，我们不知道初熟果子的收割和得胜者的被提，究竟是一件事，还是两件分开的事。关于这点，新约里没有清楚的指示。

马太二十四章三十九至四十四节说到得胜者被取去。那里告诉我们，两个人在田里和两个女人在推磨，‘取去一个，撇下一个。’（太二四40~41。）这是在大灾难之前被提。

四十二、四十三节继续说，‘所以你们要警醒，因为不知道你们的主那一天要来。但你们要知道，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。’这里的家主是指信徒；房屋是指信徒在基督徒的生活里，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。

马太二十四章四十四节下结论说，‘所以你们也要预备，因为在你们想不到的时辰，人子就来了。’这是指基督隐密的来提取警醒的得胜者。

在路加十七章三十四、三十五节主耶稣说，‘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。两个女人在一处推磨，要取去一个，撇下一个。’这些经文启示得胜信徒的被提。这事要隐密且突然的发生：在夜间，对于一些睡着的信徒；在白昼，对于一些在家里推磨的姊妹，并一些在田里作工的弟兄。他们是蒙拣选的，因为他们胜过了今世的麻醉影响。在路加十七章二十二至三十七节，主耶稣嘱咐我们，要胜过今世放纵自己之生活的麻醉影响，使我们可以被提进入祂巴路西亚（同在，来临）的享受里。

在路加二十一章三十四至三十六节主耶稣说，‘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。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。’ ‘逃避这一切要发生的事，’指在大灾难以前被取去，被提。大灾难是个厉害的试炼，要临到普天下的人。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。

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。’这里的‘试炼’一辞，无疑的是指大灾难。主应许恢复的召会，要保守她免去这试炼的时候，不是仅仅免去这试炼。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，要在在大灾难前被提；也含示不遵守主忍耐之话的人，要留在那试炼中。

三 将大体圣徒提到云里—收割庄稼

初熟的果子被收割，得胜者被取去以后，在大灾难期间，基督要带着他们降临到空中。然后祂要将大体圣徒提到云里。（帖前四16~17。）这里有两个不同的时间和地点。初熟果子和得胜者是在大灾难之前被提到诸天之上的宝座那里；大体圣徒是在大灾难末了被提到空中。

大体信徒被提到云里，就是启示录十四章十四至十六节的收割庄稼。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。’主手里拿着快镰刀，指明主是那位收割神的田地者。

十五节继续说，‘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39。）主耶稣在第一次来时，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，要在在大灾难之前收割，作初熟的果子献给神，而大体的信徒要借助于大灾难期间的苦难得以成熟，而在大灾难末了被收割，就是被提。大灾难的苦难要像薰烤的太阳，将在大灾难中留在地上之圣徒属地的水分晒干，好使他们成熟。

最终，十六节说，‘那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。’这个收割是指那些留在地上，经历大灾难之大体信徒的被提。

四 审判被提的圣徒

所有的圣徒被提到空中以后，基督就设立祂的审判台。祂要审判所有的信徒，派定他们或得赏赐，或受某种刑罚。林后五章十节说，‘我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。’基督在祂回来时对信徒的审判，并不是关于他们永远的救恩，乃是关于他们时代的赏罚。那时主‘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著称赞。’（林前四5。）

罗马十四章十节告诉我们：‘我们都要站在神的审判台前。’这要发生在千年国以前，紧接在基督回来之时，要就着在千年国里的赏罚，审判所有复活、被提的信徒。所以，这审判要评信徒得救以后的生活和工作。

五 迎娶得胜的圣徒

其次，基督在祂回来时的工作里要迎娶得胜的圣徒。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，这目标必然达到。那时，新妇，就是得胜的信徒，要预备好。

启示录十九章七节的‘新妇’一辞，直译为祂的妻子。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，这里的妻子（基督的新妇），只包含千年国中得胜的信徒；而启示录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，得胜者不是分开的个人，乃是团体的新妇。为此，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。

启示录十九章八节继续说，‘又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。’这里的义不是指我们所接受，使我们得救的义。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；这里得胜圣徒的义是主观的，使他们满足得胜基督的要求。得胜者所穿的细麻衣，等于马太二十二章十一至十二节婚筵的礼服。

启示录十九章九节下结论说，‘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，仍将有分于新耶路撒冷，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。所以，基督在祂回来时要迎娶得胜的圣徒。

六 除灭敌基督

基督迎娶得胜者以后，要击杀敌基督。‘这不法者必显露出来，主耶稣要用祂口中的气除灭他，并用祂来临的显现废掉他。’（帖后二8。）这要在启示录十九章十九至二十节得着应验：‘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。那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事，借此迷惑受兽印记，并拜兽像之人的假申言者，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。’基督这属天的将军，在祂回来时，要带着得胜的圣徒，忠信的人，作祂的军兵，与敌基督争战，除灭他，将他扔在火湖里。

七 聚集并拯救以色列的众支派

基督在祂回来时，也要聚集并拯救以色列的众支派。用保罗的话说，那时‘以色列全家都要得救，如经上所记：一必有拯救者从锡安出来，祂要从雅各家消除不虔。’（罗十一 26。）

马太二十四章三十、三十一节说，‘那时，人子的兆头要显在天上，这地的各族都要哀哭；他们要看见人子，带着能力和大荣耀，驾着天上的云而来。祂要差遣天使，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从诸天的这边到诸天的那边，都聚集了来。’这里的这地，是指圣地；各族，是指以色列国的各支派。当基督显现时，以色列的各支派都要悔改、哀哭。（亚十二10~14，启一7。）大灾难后，主回到地上时，要把散居世界各地的犹太人聚集到圣地。这不仅要应验主在马太二十三章三十七节话，也要应验神在旧约的应许。（申三十三~5，赛四三5~7，四九 9~13，22~26，五一 11，五六 8，六十四 4，六二 10~12，二七 13，结三四 13，三七 21，二八 25。）

八 审判活着的外邦人

最终，基督在祂回来时的工作里，要审判活着的外邦人。这将是基督审判天下的日子。（徒十七31。）这是基督要在祂荣耀的宝座上，审判活人（就是祂再来时地上的万民）的日子。（太二五31~46。）在主击败敌基督和他的军兵以后，仍有许多外邦人在地上。主要将他们聚集到祂那里，审判他们。马太二十五章三十一、三十二节说，‘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。’基督回到地上，在哈米吉顿毁灭那些跟随敌基督的外邦人（启十六14，16，十九11~15，19~21）之后，在地上所余留的外邦人，就是这里的‘万民。’那些被视为绵羊的，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任职之下（亚八20~23）作百姓。那些被视为山羊的，要随着他们的首领，就是敌基督，‘进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。’（太二五 41。）

今天地上有三类人：组成召会的信徒、作神选民的以色列人、和外邦人。主在祂回来时，要对待这三类人。祂首先要提取得胜的信徒，后来要提取大体的圣徒。然后祂要审判所有的信徒，拣选那些要组成祂的新妇和军兵的人。这事以后，祂要迎娶得胜的圣徒，并与祂的军兵同来，毁灭敌基督和他的军兵。然后祂要聚集并拯救离散的犹太人。祂在耶路撒冷设立祂的宝座以后，要审判万民中所有留下的人。基督在祂回来时的工作里，要这样对付信徒、犹太人、和外邦人。

拾贰 在千年国里

基督在祂千年国的工作里，要与同祂作王的得胜者辖管列国。（启二十 4, 6, 二 26~27, 十九 5下。）千年国将是在旧造里，在神所创造、堕落、并得恢复的列国之上，神的国在这地上的末了一段。这些国将是旧地上人的国末了的阶段，他们要成为神的基督的国，（启十一15,）基督和祂的得胜者将是他们的王。这样的掌权将是基督在千年国里惟一的工作，要向全宇宙显示祂带着神圣、属天权柄的王权，为时一千年，以羞辱撒但，就是那被击败之神的仇敌。那时撒但要被捆绑并监禁在无底坑里。（启二十 2~3。）

拾叁 在千年国以后

在千年国以后，基督要作审判所有死人的工作，因为祂是那审判活人和死人的。（徒十42, 提后四1。）启示录二十章十一至十五节描述这审判。十二节说，‘我又看见死了的，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。’这里的‘站’指明死了的人已经复活。这是指千年国以后不信者的复活，就是审判的复活。（约五28~29, 林前十五23~24。）这些案卷记载着不信者的工作和行为，他们要照所记载的受审判。

十三节继续说，‘海交出其中的死者，死亡和阴间也交出其中的死者，他们都各自照所行的受审判。’那些溺毙在海中的不信者，乃是包含在阴间的死人中，所以海所交出的死者，并不包括不信的人类；这些死者可能是亚当以前的时代中，（见创世记生命读经第二篇，）那些活类的灵（即现今的鬼—太八 31~32, 十二 43。）这也许指明，现今的鬼要和不信的人类，一同在白色大宝座前受审判。

十四节继续说，‘死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。’堕落的人在第一次的死里，魂和灵与身体分开，灭亡于阴间受苦的部分。（路十六22~24。）在第二次的死里，魂和灵在复活时要与身体重新联结，然后与身体一同被扔进火湖里。这就是说，不信者的全人一灵、魂、体，都要在火湖永远的痛苦里灭亡。

启示录二十章十五节下结论说，‘无论谁在生命册上不见是记着的，就被扔在火湖里。’那些灭亡的不信者，虽是照着记载他们所行的案卷受基督审判，却要照着生命册被扔在火湖里。这指明他们虽因恶行被主定罪，却因不信，名字没有记在生命册上而灭亡。不相信主耶稣，乃是惟一使人灭亡的罪。（约十六 9。）

拾肆 在新耶路撒冷里—在永世里

基督审判死人的工作要标明旧造的结束。然后新天新地连同新耶路撒冷要来临。在新耶路撒冷里—在永世里—基督仍要作工。

一 是救赎的神，在新天新地的新耶路撒冷里管理

基督是救赎的神，要在新天新地的新耶路撒冷里执行管理。启示录二十二章一、三节告诉我们，神和羔羊的宝座将在新耶路撒冷的里面。按这段经文的全文，神和羔羊的宝座乃是新耶路撒冷的中心。从这宝座，基督这救赎的神，要基于祂的救赎，在新天新地永远的国里，执行祂的行政。

基督在新耶路撒冷里管理的工作，乃是叫祂借行政而得着彰显。凡救赎的神所管理的，目的都是为着叫祂得彰显。在新耶路撒冷里，救赎之神的宝座将在城的中心，而祂的彰显要延及圆周。所以，在宝座上管理的救赎之神，是行政和彰显的神。祂行政的目的，是为着祂在永远显明里的彰显。

二 是圣城的灯，从新耶路撒冷里凭着是光的神照耀列国

基督在新耶路撒冷的工作里，是圣城的灯，要从新耶路撒冷里凭着是光的神照耀列国。‘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。’（启二一23~24上。）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。因为圣城有这种神圣的光照亮，就无需天然的光，或人造的光。（启二二5。）在新天新地里有日月，但在新耶路撒冷不需要日月光照，因为我们的居所比日月明亮得多。基督这灯要凭着是光的神照耀。

列国要借着这光行走。在千年国里，月光必像日光，日光必加七倍。（赛三十26。）我信在新天新地里，日光要比这个更为明亮。然而，启示录二十一章二十四节上半说，列国要在新耶路撒冷的光里行走。基督要凭着是光的神照耀，这照耀比日月的照耀更为明亮。事实上，列国不需要在日光里行走，因他们要在基督照耀的光里行走。

三 是生命树，滋养神的众子一作新耶路撒冷组成分子的圣徒，并医治在新地上作神百姓的万民

最终，基督在祂新耶路撒冷的工作里，是生命树，要滋养神的众子一作新耶路撒冷组成分子的圣徒，并医治在新地上作神百姓的万民。（启二二2，二一7。）在新天新地里，神所有的赎民要享受基督这生命树作他们永远的分，直到永远。基督要永远执行滋养神众子的工作。（启二一7。）

在启示录二十二章二节，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。基督这生命树，乃是沿着生命水，就是那灵的流，作为便利取用的生命供应。那里有那灵的流，那里就可找着基督生命的供应。生命树的果子要作神赎民的食物，直到永远。

启示录二十二章二节下半说，‘树上的叶子乃为医治万民。’神的众子，就是新耶路撒冷的组成分子，由神而生，有祂的生命和性情，而列国是启示录二十一章三节的百姓。在千年国以后，列国中没有受魔鬼迷惑而背叛主的人，要迁到新地作列国，住在新耶路撒冷周围。他们是受造而未重生的人，要因生命树叶子的医治而得维持，永远活在受造时的情形中。这些叶子象征基督的行为。

在新天新地里，重生的信徒要吃生命树的果子，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。但复兴的万民要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，祂的行为对他们就成为医治的源头，这医治要维持他们的为人生活，直到永远。