

目錄

经历并享受基督(一)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(一\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(三\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(四\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(五\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(六\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(七\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(八\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(九\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十一\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十二\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十三\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十四\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十五\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十六\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十七\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十八\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(十九\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十一\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十二\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十三\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十四\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十五\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十六\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十七\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十八\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(二十九\)](#)

[在福音书和使徒行传中的经历并享受基督\(三十\)](#)

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(一)

[回目錄](#) [下一篇](#)

在“新约总论”前面的信息中，我们论到七个人位：神、基督、那灵、信徒、召会、国度和新耶路撒冷。从本篇信息起我们要来看另一件事，就是基督作我们的经历、享受和彰显。在新约里，关于经历、享受、并彰显基督的各方面，有超过三百个项目。当我们研读这些项目时，我们仰望主，愿祂带领我们进入那对基督至宝的认识（腓三8）。在对基督至宝的认识中，我们必定进入对祂丰富的经历和享受。然后，我们就要在祂的恢复里，在地上彰显祂。

壹

在福音书中

我们开始来看，在马太福音中对基督的经历与享受。

一

经历并享受基督作为：

1

大卫的子孙

新约开始于这话：“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。”（太一1）在这节里，基督有两个称谓：大卫的子孙，和亚伯拉罕的子孙。新约的头一节经文提到这两个称谓，具有重大的意义。

我们若对新约有整体的认识，就会领悟整本新约乃是总括于这两个称谓。在启二二 16，主耶稣说自己是“大卫的根，又是他的后裔”。在神性方面，基督是“大卫的根”，是他的源头；在人性方面，基督是“大卫的后裔”，是他的后代。因此祂是主，作大卫的根；祂也是大卫的子孙，是大卫的苗裔，作他的后裔（太二二 42~45，罗一 3，耶二三 5）。现今我们可以经历、享受、并彰显祂这样的一位。

我们也许以为太一 1 的启示，只不过告诉我们基督如何借着成为亚伯拉罕和大卫的子孙，进到人类中。然而，“大卫的子孙”和“亚伯拉罕的子孙”这两个称谓，不只让我们认识关于基督身位的启示，更是给我们经历、享受并彰显基督。基督是大卫的子孙（九 27，十五 22，二十 30~31，二一 9）。大卫的儿子所罗门在三个主要方面预表基督。首先，他预表基督承受国度（撒下七 12 下，13 下，耶二三 5，路一 32~33）。第二，所罗门有智慧并说智慧的话；在马太十二章，基督这位比所罗门更大的（42），也有智慧并说智慧的话。第三，所罗门建造神的殿（撒下七 13 上）；基督作为大卫的子孙建造神的殿，就是召会。

a

将我们带进诸天的国

大卫的子孙表征国度。大卫的子孙基督，乃是君王，掌权者。基督作为大卫的子孙，将我们带进诸天的国（太五 3）。

b

使我们能有分于神圣的权柄

基督作为大卫的子孙，也使我们能有分于神圣的权柄。按照马太福音，主已赐我们捆绑并释放的权柄：“我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经

释放的。”（十六 19）马太福音论到诸天的国，而诸天的国乃是权柄的事。这卷书所启示的召会，代表掌权的国度。因此，在十六 19，捆绑并释放的权柄不仅赐给为着召会的使徒彼得，也赐给召会本身（十八 17~18）。

二八 18~19 是另一段圣言，启示我们有分于神圣的权柄：“耶稣进前来，对他们说，天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”因着所有的权柄都已赐给属天的王，大卫的子孙主耶稣，祂就差遣祂的门徒前去，使万民作主的门徒。门徒乃是带着主的权柄前去。

2

亚伯拉罕的子孙

基督也是亚伯拉罕的子孙。旧约清楚地预言，基督要成为亚伯拉罕的子孙。

亚伯拉罕的儿子以撒在三个主要方面预表基督。首先，以撒将福带给万国，包括犹太人和外邦人（创二二 18，加三 16，14）。第二，以撒被献给神，以至于死，并且复活（创二二 1~12，来十一 17，19）。第三，以撒娶了新妇（创二四 67）。这预表基督是所应许那要将福带给万国的一位，祂被献给神，以至于死，复活，并且还要娶祂的新妇（约三 29，启十九 7）。

a

将神圣的福带给我们

基督作为亚伯拉罕的子孙，将神圣的福带给我们。加三 14 论到这事说，“为叫亚伯拉罕的福，在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们借着信，可以接受所应许的那灵。”这里的福是神应许给亚伯拉罕的福（创十二 3）。这应许已经成就了，这福已经在基督里，借着祂十字架的救赎临到了万国。

b

使我们能承受神

亚伯拉罕的子孙基督将神圣的福带给我们，使我们能承受神。加三 29 说，“你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣了。”亚伯拉罕的后裔只有一位，就是基督（16）。因此，我们要成为亚伯拉罕的后裔，就必须属于基督，成为基督的一部分。因我们与基督是一，我们就也是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣，承受神所应许的福，就是那包罗万有的灵；这灵就是经过过程之三一神的终极完成，作了我们的分。

徒二六 18 说到信徒神圣的基业。这基业是三一神自己连同祂所有的、所已经作成的、以及为祂赎民所要作的一切。这位三一神化身在包罗万有的基督里面（西二 9）；这基督是分给众圣徒的分，作他们的基业（一 12）。

弗一 13~14 启示，那灵是“我们得基业的凭质”。神既是我们的基业，圣灵就是所赐给我们这基业的凭质。在旧约里神与人立了七个约，其中两个最重要的，是与亚伯拉罕并与大卫所立的约。为要明白我们如何经历并享受基督作为大卫的子孙和亚伯拉罕的子孙，我们需要思考这两个约。

神与亚伯拉罕所立的约，与神来作祂选民之福有关。这约联于神创造人的定旨。神造人乃是使人作祂的器皿以盛装祂。神按着自己的形象，照着祂的样式造人，使人能盛装神，接受神作他的生命和生命的供应。人接受神为生命和生命的供应，乃是宇宙中最大的福。这是对三一神的享受。然而，因着堕落，人就失去了这个大福。

虽然人堕落了，神并没有放弃祂永远的定旨。撒但的作为不能废掉神的定旨。受造的族类虽然堕落，但神临到蒙拣选的族类，继续作工以完成祂的定旨。受造的族类，亚当的族类，失败了，所以神临到另一个族类，蒙拣选的族类，亚伯拉罕的族类。亚当是受造族类的元首，但亚伯拉罕是蒙拣选族类的元首。

神与亚伯拉罕立约，而这约乃是关于神作祂选民的享受和一切。加三 14 指明，新约乃是神与亚伯拉罕所立之约的应验。在这应验中，经过过程的三一神终极完成为包罗万有的那灵，乃是神所拣选之人的福。在这福音中，我们接受了作神终极完成之包罗万有的那灵为生命、生命的供应和一切，给我们享受。结果，因着神与亚伯拉罕所立的约，经过过程的三一神作终极完成的那灵，就成了我们的享受。

二十九节告诉我们，因着我们属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣。我们要承受什么？我们要承受经过过程、终极完成为包罗万有之灵的三一神。我们若领悟这点，就会明白为什么基督必须成为亚伯拉罕的子孙。基督必须成为亚伯拉罕的子孙，以完成神与亚伯拉罕所立的约，好叫神在经过过程之后，能成为我们的福。如今我们享受基督作亚伯拉罕的子孙，意思是说，我们享受向亚伯拉罕所应许的三一神。这件事与福有关。

我们若研读旧约的历史就会看见，神与亚伯拉罕立约之后，祂的子民屡屡失败。因着地满了向神的背叛，福就不能来到。因此，神来寻找一个合乎祂心的人（撒上十三 14），就是耶西的儿子大卫，并与他立约（撒下七 12~17）。与亚伯拉罕所立的约与福有关，而与大卫所立的约与国度有关。神在地上必须得着一个国度，一个范围、领域，连同蒙祂拣选的族类，在祂完全的神圣权柄下，执行祂的行政。没有这样的国度，神就没有一个范围，得以完成祂的定旨。为要成为祂选民的福，神需要一个满了祂权柄的国度、范围。这样，在这行政里，神就能进来执行凡祂心头所愿的，而作所应许给祂选民的福。

在这点上，我们来看新约如何将福音陈明给我们是有帮助的。新约首先用这句话陈明福音：“你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。”（太四 17）这指明福音首先不是以生命的方式陈明，如约翰福音所指明的，乃是以国度的方式陈明，如马太福音所指明的；其原因乃在于需要一个国度、范围、领域，好让神施行行政，将祂那包罗万有的所是赐给我们。即使约翰福音这卷生命的福音也告诉我们，我们若不重生，就不能进神的国（三 3, 5）。需要有国度，好让神施行行政，将祂自己分赐到我们里面，作我们生命的福。因此，在福音书里，我们接受耶稣基督，不是先作生命，乃是先作君王。

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。我们若不悔改，接受主作君王救主，就不能得着祂作奴仆救主、人救主 and 神救主。

我们需要悔改，不仅因为我们有罪的，也因为我们是背叛的。我们甚至是神的仇敌。我们需要为着我们的背叛悔改。我们犯罪，因为我们是背叛的。我们若没有背叛，就不会犯罪。因着我们背叛，我们需要悔改，接受基督作我们的权柄、主宰者和君王，好使祂能在神的国里，在我们里面并在我们身上掌权。这就是为什么太一1不是先陈明基督是为着那福的亚伯拉罕子孙，而是先陈明基督是为着国度的大卫子孙。

一旦有了国度，国度就成为神施行行政以祝福我们的范围、领域。我们都喜欢接受祝福，但我们可能不领悟，祝福需要神权柄的领域，神行政下的领域。少了这样的领域，神就没有路进来祝福我们。我们若不在神的行政之下，接受祂作我们的主宰者，祂就没有路祝福我们。因此，在我们的经历中，我们的救主耶稣基督，必须先是为着国度的大卫子孙，然后才是为着那福的亚伯拉罕子孙。

我们需要对这事实有深刻的印象，就是我们必须先接受基督作大卫的子孙，然后作亚伯拉罕的子孙。接受祂作大卫的子孙，乃是承认祂的君王地位，明白我们必须在祂的君王职分和主宰权柄之下。祂不仅仅作为救主临到我们，更是作为君王救主临到我们。祂对我们若不是君王，就不能作我们的救主。我们若不在祂的权柄、行政之下，我们就不能得救。救恩乃是在祂的行政、祂的君王职分之下临到我们。我们若说，“哦，主耶稣，我接受你作我的君王，” 我们就会蒙拯救到极点。

我们若得着基督作大卫的子孙，更大的所罗门，我们也就得着祂作亚伯拉罕的子孙，就是真以撒。这意思是，我们若得着国度，我们也得着祝福。这是生命之福，就是经过过程、终极完成为包罗万有之灵的三一神之福。我们许多人能作见证，借着接受基督作我们的君王，我们享受经过过程的三一神作我们的福。我们越在主的管治之下，就越享受三一神作我们的福。

太二八 19 说到信徒被浸入三一神-父、子、圣灵-的名里，这就是对三一神的享受。作为大卫的子孙和亚伯拉罕的子孙，基督将我们带进三一神里。只要我们得着大卫的子孙和亚伯拉罕的子孙，我们就得着三一神，并且在三一神里。这就是神国里神圣的福分。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

3

基督

在前一篇信息里，我们看见主耶稣是大卫的子孙和亚伯拉罕的子孙。现在我们必须往前来看祂也是基督。太一 16 强调“基督”这称谓，证明耶稣正是旧约所预言的基督，弥赛亚。

a

神的受膏者-弥赛亚

约一 41 论到耶稣是基督，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，希腊文为“基督”。希伯来文的“弥赛亚”和希腊文的“基督”，意思都是受膏者。“弥赛亚”，受膏者，用于但九 26：“过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，一无所有。”这是指耶稣基督，祂是那受膏者。基督是神的受膏者，为神委派，完成神的定旨，神永远的计划。

b

使我们有分于祂的君王职分

耶稣是基督，为使我们分于祂的君王职分（启二十 4 下，6 下）。我们接受主耶稣作君王救主，不仅把我们带进神的国，也使我们有分于耶稣的君王职分。换句话说，我们接受君王救主，就使我们成为王的一部分。这样，我们就与祂一同作王。甚至今天，一切行走在神圣道路上的信徒，都是君王，神圣的权柄也随着他们。在这样的信徒身上，有一件事是特别的，就是神圣的君王职分。因此，我们可以经历并享受基督，作那使我们有分于祂君王职分的一位。

耶和华我们的救主

主耶稣是耶和华我们的救主。太一 21 说，“她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来。”“耶稣”这名包括“耶和华”。“耶稣”是希腊文，等于希伯来文的约书亚（民十三 16），意即耶和华救主，或耶和华救恩。因此，耶稣不仅是人，更是耶和华；并且不仅是耶和华，还是耶和华成了我们的救主和救恩。

a

借着成为肉体

主耶稣是神成为肉体。耶和华乃是借着成为肉体，成了耶和华我们的救主。耶和华的意思是“我是”（出三 14）。只有神是永远的一位。从已过的永远到将来的永远，祂是那我是。因着主耶稣是耶和华成为肉体，祂就能这样说到祂自己：“还没有亚伯拉罕，我就是。”（约八 58）借着成为肉体，耶和华成了我们的救主。

b

将我们从我们的罪里救出来

作为耶和华我们的救主，主耶稣将我们从我们的罪里救出来。祂拯救我们脱离我们的罪性和罪行，脱离我们日常生活中一切易犯的罪，脱离撒但邪恶的权势，脱离神所定罪的每一件事，并脱离一切消极的事物。日复一日，我们可以经历、享受、甚至彰显基督，作我们的救主和救恩，拯救我们脱离每一样大大小小的罪。每当我们呼求祂拯救我们，祂就是耶和华我们的救主，耶和华我们的救恩。

以马内利-神与我们同在

a

在祂的人性里

我们也可以经历并享受基督作以马内利。““看哪，必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”（以马内利翻出来，就是神与我们同在）”（太一23。）在祂的人性里，耶稣这成为肉体的神，乃是以马内利，就是神与我们同在。耶稣这名是神所起的，以马内利是人所称的。救主耶稣就是神与我们同在。祂是神成为肉体，住在我们中间（约一14）。祂不仅是神，也是神与我们同在。没有祂，我们就不能遇见神，因为祂是神。没有祂，我们也找不到神，因为祂是神成为肉体。因此，每当我们呼求主耶稣，我们就感觉神与我们同在。

b

使神应付我们每一面的需要

基督是完整的神，成了完全的人。因此，祂既是完整的神，也是完全的人，就拥有真实的神性和真正的人性。作为全能的神，祂有神性与人性的性能，能应付我们每一面的一切需要。我们需要祂这有神圣性能的一位，使我们能像祂一样的神圣。我们也需要祂这有人性的一位，使我们在祂最高标准的人性上，像祂一样的有人性。因此，借着祂、同着祂、并在祂里面，我们不仅成为正确、拔高的人，也成为神人，就是神圣的人，像祂一样。祂是神圣的，成为属人的，好使我们这些属人的成为神圣的。祂现今是神圣而成为属人的，使我们在人性里而成为神圣的。这样，祂这位包罗万有者，就以最超绝的方式，充盈无缺的应付我们的需要。

基督经过成为肉体和复活的过程，为要将祂自己分赐到我们里面。借着成为肉体，基督成为信徒身外的以马内利，但这样与我们同在只能实现祂部分的心意。祂在外面与我们同在，不能实现祂要将自己分赐到我们里面的定旨，所以祂必须经过另一个过程。第二个过程乃是祂的死与复活。在复活里，祂物质的形状改变成属灵的形状。借着死与复活，祂这末后的亚当成了赐生命的灵（林前十五 45 下）。作为赐生命的灵，祂是以马内利，神圣三一的同在。这同在总是在我们的灵里（提后四 22），不仅日日与我们同在，更是时刻与我们同在。我们要与基督同活，就需要在祂神圣的同在里（加五 25 上）。神圣的同在乃是赐生命的灵，作为三一神的终极完成。这同在就是以马内利；祂是那真实、实际的耶稣，是三一神与三部分人同在。

我们与那是以马内利的基督同活，并凭着那是赐生命之灵的基督而行。我们要凭着那是赐生命之灵的基督而行，就必须与基督这人位，就是以马内利同活。今天以马内利一点不差就是那赐生命的灵，祂是终极完成的三一神，作为祂与我们时刻的同在。我们必须领悟，我们终日有另一位与我们同在。祂不仅在外面与我们同在，也每时每刻在我们的灵里，内里的与我们同在。我们独自一人时，以一种方式说话行事；但我们与别人在一起时，说话行事就不同了。我们必须问自己：“我们是以自己的方式行事，还是因着我们领悟有别人与我们同在，就以另一种方式行事？”我们若领悟有另一位与我们同在，我们所作的一切就会改变。

少有基督徒行动、生活、说话、行事，是同着这另一位-以马内利。我们有关于以马内利的道理，对以马内利却少有经历。我们若对以马内利有更多的经历，就不会作今天所作的许多事，例如闲谈。主的同在改变我们的生活。我们都必须体认并感觉，我们的救主耶稣，也是以马内利。祂是三一神与我们这三部分的人同在。我们不该在自己里面，或凭着自己说话行事。我们需要经历以马内利。

与基督同活，就是不再是我单独活着，乃是与活在我里面的基督同活（加二 20）。你若每一天每一刻凭自己活，你就会被击败了。你必须领悟，你不再是单独活着，乃是基督与你同活，且活在你里面。当你有这种感觉时，你整个生活会有彻底的改变。

我们与基督同活，我们仍然活着，却不是凭我们自己单独活着，乃是凭基督作以马内利与我们同活。以马内利这名称首先在以赛亚书提到（七 14，八 8）。许多基督徒称呼主为耶稣或基督，但少有人称呼主为以马内利。我们必须学习称呼我们的主为“以马内利”。

6

拿撒勒人

在祂的人性生活里，主耶稣是一个受藐视的拿撒勒人。太二 23 说，约瑟“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”。拿撒勒人这称呼，也许是指赛十一 1 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不发出的嫩条。到了耶稣出生时，大卫的王位早已倾复，也就是说，大卫王室的干早已剪除。新的嫩条从耶西的不萌发，从他的根长出。这嫩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），不是庄严大树高耸的枝子，乃是发自耶西的不，看起来微不足道的嫩条。因着主耶稣是受藐视的拿撒勒人，生于贫寒之家，长于被藐视的城，所以祂可以接触各样的人。祂若生为君王，就少有人能接触祂。但祂生为贫穷人，祂能，也的确接触了各等的人，特别是贫寒和有病的人，就如瞎子、长大麻风的、罪人和税吏。祂成为他们的朋友而顾惜他们。

a

世人所弃绝的一位

身为拿撒勒人，主耶稣是世人所弃绝的一位（太二 13 下，21~22）。主耶稣是真正至高的神，也是大君王大卫正统的王室后裔。照着祂神性以及人性的身分，祂本当被人看重并大受高举。但因着祂出生的方式，以及祂出生的环境，没有迹象显示祂应当被看重并高举。除此之外，祂的外貌也没有佳形威

仪，足以悦人眼目。再者，祂的生活方式并不显扬自己，而祂的工作方式，就人的观念而言是相当奇特的。在祂卑微的人性里，祂隐藏了祂神圣与属人身分各面的超绝。因此，世人照着他们属世的观点，完全将祂弃绝了。

b

受人藐视的一位

身为拿撒勒人，主耶稣也是受人藐视的一位。祂被称为拿撒勒人耶稣，因为祂是拿撒勒人。当腓力遇见耶稣时，他知道耶稣就是弥赛亚。然后腓力去找拿但业，告诉拿但业他遇见了弥赛亚，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿但业立刻说，“拿撒勒还能出什么好的么？”（约一 45~46。）虽然耶稣来自拿撒勒，是拿撒勒人，但祂这大卫的后裔，却不是生于拿撒勒，乃是生于伯利恒。因着主长在拿撒勒，人并不认为祂是生在伯利恒。因此在人看，主是来自加利利（七 52），一座当时受人藐视之城的拿撒勒人。身为受人藐视的拿撒勒人，主耶稣的身分地位低微。

我们需要经历基督作为拿撒勒人，就是被世人弃绝，并且受人藐视的一位。我们若经历这样的一位基督，并行在国度的路上，我们也会被世人弃绝，并且受人藐视。

7

施浸者

a

在那灵里

基督是施浸者。太三 11 下半说，“祂要将你们浸在圣灵与火里。”主的浸或是叫人在圣灵里得着永远的生命，或是叫人在火里永远沉沦。主在圣灵里的

浸开始了诸天的国，把信祂的人带进诸天的国里；祂在火里的浸要结束诸天的国，把不信的人丢在火湖里。因此，主在圣灵里的浸，基于主的救赎，是诸天之国的开始；主在火里的浸，基于主的审判，是诸天之国的结束。

另一处说到基督是施浸者的经节，是约一 33。在这节施浸者约翰说，“那差我来在水里施浸的，对我说，你看见那灵降下来，停留在谁身上，谁就是在圣灵里施浸的。”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。基督将信祂的人所浸入的圣灵，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）；这身体是在一灵里与主联合的（六 17）。

b

将我们摆在三一神里

身为施浸者，基督将我们摆在三一神里。为这缘故，太二八 19 说到信徒被“浸入父、子、圣灵的名里”。这样的浸有素质和经纶两面。主耶稣是能将我们摆在三一神里的那一位，使我们有新起头，成为新的人，并进入新的范围-基督身体的范围。

c

使我们成为麦粒，收到祂的仓里

基督是施浸者，使我们成为麦粒，然后收到祂的仓里（十三 30 下，43）。三 12 说，祂“要扬净祂的禾场，把祂的麦子收在仓里，把糠秕用不灭的火烧尽了”。那些由麦子所表征的人，里面有生命，主耶稣要把他们浸在圣灵里，并把他们提去，收在空中的仓里。那些由糠秕所表征的人，里面没有生命，主要把他们浸在火里，把他们扔到火湖里。

父神的爱子

为了给我们经历并享受，基督也是父神的爱子。十七节说，“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。”这是父的说话，见证主耶稣是父的爱子。十七5说，“看哪，又有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。”父表白子的这个宣告，第一次是在三17基督受浸上来之后，那浸是表征祂从死里复活。后来，在三17父宣告同样的事，这次是在子的变像中表白子，这变像是要来之国度的预表。在这两个事例中，我们看见基督是父的爱子（西一13）。

a

三一神的具体化身和彰显

身为父的爱子，基督是三一神的具体化身和彰显。“神格一切的丰满，都有形有体地居住在基督里面。”（西二9）“神格的丰满”指整个神格，完整的神，包括父、子、灵。因着神格包含父、子、灵，说神格的丰满只包括子神，却不包括父神和灵神，是不正确的。既然神格包含父、子、灵，神格的丰满必是父、子、灵的丰满。因此，基督既有神格的丰满有形有体地居住在祂里面，祂就是三一神的具体化身。

子是神自己得着彰显（来一8）。父神是隐藏的，子神是显出的。从来没有人见过神；唯有子，就是神的话（约一1，启十九13）和神的说话（来一1~2），借着完全的彰显、说明并解释，将神表明出来（约一18）。子基督在祂的人性生活和祂的工作中彰显父（十四9）。子在父的名里来（五43），在父的名里行事（十25），行父的意思（六38），说父的话（三34上，十四24，七16~17，十二47~50），并寻求父的荣耀（七18）。祂与父原是一（十30）。祂没有为着自己的工作、意思、话语、荣耀和雄心。作为这样的一位，基督只彰显父。祂不彰显自己。祂是子，却彰显父。

每当我们说到神的儿子，立刻连带着父和灵。按照保罗的著作，得着子，就是得着父与灵。子是三一神的具体化身和彰显，实化为那灵，给我们经历并享受。借着成为肉体，神的儿子成了一个人，就是末后的亚当；祂借着死与复活，成为赐生命的灵（林前十五 45 下）。“主就是那灵。”（林后三 17）因此，神的儿子-三一神的具体化身和彰显-成了一个人；如今在复活里，这一位乃是赐生命的灵。

b

使我们有分于神格的丰满，成为神的彰显

作为父神的爱子，基督乃是三一神的具体化身和彰显，使我们有分于神格的丰满，成为神的彰显。约一 16 说，“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。”这指明在爱子里，我们有分于神格的丰满。这丰满是无量度的。我们越经历并享受这丰满，就越领悟这丰满是无限的。我们有分于神格的丰满时，就成了三一神的丰满，就是经过过程之三一神的彰显。

保罗在弗三 19 说到这事，那里他说到信徒“被充满，成为神一切的丰满”。神的丰满就是神的彰显。按照约一 16，神的丰满与基督同来，基督乃是神丰满的具体化身（西二 9，一 19）。在基督身上，这丰满是个人的。因此，这彰显需要被扩大，从个人的扩大成为团体的。今天召会要成为三一神团体的丰满、彰显。在召会中，三一神不是借着个人得着彰显，乃是借着身体得着团体的彰显。当我们有分于具体化身在子里之神格的丰满，我们就成为三一神团体的丰满，团体的彰显。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

9

人-人子

我们可以经历并享受基督，不仅作为神，也作为人-人子（太四 4，十九 28，二六 64，二四 37，39，44）。然而，少有基督徒对基督作为人有特别、细致的经历。我们经历基督作为神，似乎比经历基督作为人容易。

a

在祂的人性里

在祂的人性里，基督是人子。因着主耶稣由圣灵成孕，祂乃是神子。因着祂由童女而生，所以祂是人子。在神性一面，祂是神子；在人性一面，祂是人子。基督要成就神的定旨，就需要成为人。没有人，神的定旨就不能在地上执行。

在太四 3，主耶稣在关于人性的事上受到魔鬼的试诱。“那试诱者进前来，对祂说，你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼吧。”基督是在祂的人性里，站在人的立场上禁食四十天之久。祂要为着成就神的定旨完成祂的职事，就必须以人的身分击败仇敌，就是魔鬼，撒但。祂要作成这事，就必须是人。因此，祂站在人的地位上，面对神的仇敌。魔鬼知道这事，就来试诱祂，要祂离开人的地位，自居神儿子的地位。如果祂在仇敌面前，自居这地位，就会失去击败仇敌的立场。为这缘故，主耶稣“回答说，经上记着，‘人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”（4。）魔鬼试诱主耶稣，要祂站在神儿子的地位上。但祂用经上的话回答说，“人…，”指明祂是站在人的地位上对付仇敌。

主耶稣在受议会审判时，也面对类似的试诱。“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？耶稣对他说，你说的对了。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。”（二六 63~64）大祭司问主是不是神的儿子，但主却答以“人子”，正如祂先前回答魔鬼一样。这指明主不仅在地上钉十字架以前是人子，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（太二四 30）。

不仅如此，人子基督在祂的人性里来，为要寻找拯救丧失的罪人（十八 11，九 13，路十九 10）。祂与税吏和罪人吃喝（太九 10~11，十一 19，路七 34），作他们的朋友。祂眷临一个有罪的人，就是税吏撒该，并在他家住宿（十九 5~7）。人子基督来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命（九 56）。人子基督没有枕头的地方（太八 20，路九 58），不像狐狸有洞，天空的飞鸟有窝。借着享受基督作人子，我们必须这样学习忍受贫穷。

主这位人子也在人性里，将自己当作好种撒在人里面而生长（太十三 3~9，37）。基督在祂的人性里来，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（二十 28，可十 45）。基督在祂的人性里赐下那存到永远生命的食物（约六 27，53）。人子基督被交在祭司长和经学家的手里，并且被他们钉十字架（太二十七 22~23 上，二十 18~19 上，二六 2）。祂这位人子在十字架上被举起来，使人知道祂是那伟大的我是（约八 28），并且吸引万人来归祂（十二 32，34）。人子基督在人性里，埋葬在地心里三日三夜，正如约拿在大鱼的腹中一样（太十二 40，路十一 30）。人子基督埋葬后，第三日祂在祂的人性里复活（太二十七 23 上，二十 19 下），以父的荣耀而得荣耀（约十二 23，十三 31~32，七 39，路二四 26）。这样一位人子基督成就神的定旨。因此，我们需要经历并享受人子基督。

b

带着人性一切的美德

人子基督具有人性一切的美德（诗四五2上）。主耶稣具有神圣的性情同其神圣的属性，也具有属人的性情同其人性的美德。在祂里面，我们看见神的一切属性，以及人的一切美德，因为祂的构成是由带着神圣属性的神圣性情，以及带着人性美德的属人性情所组成。不仅如此，在基督里，神圣的属性加强并丰富人性的美德。在祂身上，神圣的属性充满人性的美德，人性的美德包含神圣的属性。神圣的属性是内里的实际，人性的美德是外在的表显。因此，耶稣这人的美德被神的属性充满、调和并浸透。

人子基督借着祂芬芳的美德，在祂的人性里彰显全备之神丰富的属性。神的属性就如爱、光、圣、义等，神在祂丰富、众多的属性上，乃是全备的。神的属性从耶稣这人活出，神一切的属性也成为耶稣这人的美德。基督人性的美德是芬芳的，谁也无法否认，甚至连非基督徒读四福音，也都觉得其中所记载的那位耶稣是甜美芬芳的，具有芬芳的美德。基督借着祂芬芳的人性美德吸引并夺取人。例如，马太四章的记载给我们看见，主耶稣在加利利海边行走时，看见彼得、约翰和雅各等人，有的在打鱼，有的同父亲一起补网；祂就呼召他们，说，“来跟从我。”他们立刻网也不补，船也不要，父亲也撇下，都来跟从了祂（18~22）。这指明当时从主的容貌上，从祂的声音里，必定彰显出一种芬芳的力量，相当吸引并夺取人。主耶稣在祂的人性里，必然有一种言语难以形容的甘美芬芳。这就是为什么历世历代以来，许许多多的人为基督所夺取并爱祂。这样一位基督如今活在我们里面。我们必须经历并享受祂作为那具有一切人性美德的人子。

10

大光

太四 16 指明，我们可以经历并享受基督作大光，向那些坐在死亡境域和阴影中的人出现，并照在那坐在黑暗中的百姓身上。这节经文说，“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。在太四 16，主耶稣并未展示权能或权柄。相反的，祂走在海边，是一个平凡人。但是当祂在加利利海边接触人时，祂照耀他们，像一道大光照在黑暗中，照在死亡的境域和阴影中。

a

向那些坐在死亡的境域和阴影中的人出现

每当基督来到，光也来到。作为大光，祂向那些坐在死亡的境域和阴影中的人出现。这个境域，不仅是个境域，也是一片阴影。整个境域都是死亡的阴影。我们得救之前，都在那充满死亡阴影的境域中。

b

照在那坐在黑暗中的百姓身上

那些坐在死亡的境域和阴影中的人，也是坐在黑暗里。死亡的阴影就是黑暗，属撒但的黑暗。对那些坐在这种黑暗中的人，基督来不仅是作光，更是作大光。

我们许多人能作见证，我们曾经历基督作大光，照在我们身上，并照在我们里面。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。我们立刻感觉有个东西在里面照亮。那个照亮就是基督作光的照亮。基督作光在我们里面照亮，有力地证明我们已经从神而生，成为祂的儿女。

11

医治者

在二十三至二十四节我们看见，基督也是医治者。光的照耀除去黑暗，医治除去死亡。一切的疾病和症候都引向死亡。因此，得医治就是蒙拯救脱离死亡。我们也可以说，基督的医治吞灭了我们里面死亡的元素。

a

医治我们的疾病和症候

基督是医治者，医治我们的疾病和症候。“耶稣走遍加利利，在他们的会堂里施教，传扬国度的福音，医治百姓各样的疾病，和各种的症候。祂的名声就传遍了叙利亚；那里的人把一切患病的，就是为各样疾病和疼痛所困迫的，以及鬼附的、癲痫的和瘫痪的，都带到祂那里，祂就治好了他们。”

(23~24) 这里的“疾病”和“症候”，在希腊文里是两个不同的字；“疾病”指无药可治的重症，而“症候”指轻微的病。根据这两处经文，基督乃是疾病和症候的医治者。

九 35 说，“耶稣走遍各城各乡，在他们的会堂里施教，传扬国度的福音，并医治百姓各样的疾病，和各种的症候。”这里的“各样的疾病”和“各种的症候”表征属灵的疾病。

b

取去我们的软弱

作为医治者，主耶稣也取去我们的软弱。“到了黄昏，有人带着许多鬼附的到祂跟前，祂用一句话赶出那些灵，并且治好了一切患病的人。这是要应验那借着申言者以赛亚所说的，说，‘祂亲自取去了我们的软弱，担当了我们的疾病。’”（八 16~17。）一切成就在堕落之人身上的医治，都是由于主的救赎。祂在十字架上取去了我们的软弱，担当了我们的疾病，就在那里为我们成就了完全的医治。我们可以经历基督作医治者，取去我们的软弱。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。

赶鬼

作为医治者，基督也赶鬼。鬼不是堕落的天使，乃是一种活类脱体的灵。这些活类曾生存在亚当以前的世代，因参与撒但的背叛而受了神的审判（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）；这些鬼，在地上与撒但一同行动。二者都为着撒但的国，邪恶的在人身上活动。鬼附着人，表征撒但霸占神为祂目的所造的人。因此，主耶稣在地上的职事里，将鬼从鬼附的人身上赶出去，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。

12

伟大的教师

基督是包罗万有的。作为大光，祂照亮我们；作为医治者，祂医治我们；作为伟大的教师，祂教导我们。

人堕落到罪中，就中断了与神的交通，使人蒙昧无知，不认识神。这样的无知，首先带来黑暗，然后带来死亡。基督是世界的光（约八 12，九 5），来到黑暗之地，加利利，如同大光照亮坐在黑暗里的人。祂的教训释放出亮光的话，光照在死亡黑暗里的人，使他们得着生命的光（一 4）。因此，祂的教训是大光的照耀；祂口中所出的每句话，都是照耀的话。因此，祂对百姓施教时，光就照耀在他们身上。如此，坐在黑暗里的人就被主的教训照亮，从撒但的黑暗里，被带到神圣的光中（徒二六 18）。

a

像有权柄的人

当主耶稣在地上时，祂教训人，像有权柄的人（太七 28~29）。可一 22 说，“众人都惊讶祂的教训，因为祂教训他们，像有权柄的人，不像经学家。”自命为经学家的人，凭自己将虚空的知识教训人，没有权柄，也没有能力；但神所授权的教师主耶稣，凭神将实际教训人，不仅有属灵的能力征服人，也有神圣的权柄使人服从神圣的管治。

b

教训关于诸天之国生命的事

主耶稣是神所授权的伟大教师，教训关于诸天之国生命的事。祂在太七 14 说，“引到生命的，那门窄，那路狭，找着的人也少。”这里的生命是指国度永远蒙福的光景，这国度充满了神永远的生命。这生命今天是在国度的实际里，来世要在国度的实现里（十九 29，路十八 30）。

在太七 21 主论到诸天的国：“不是每一个对我说，主啊，主啊的人，都能进诸天的国，唯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，需要作两件事：呼求主，并实行天父的旨意。呼求主够叫我们得救（罗十 13），但要进诸天的国，还需要实行天父的旨意。进诸天的国，既然还要实行天父的旨意，就显然与借着重生进神的国不同（约三 3, 5）。进神的国是借着神圣生命的出生，进诸天的国是借着神圣生命的生活。

13

有权柄的人

在太八 8~10 与十三节我们看见，主耶稣是有人权柄的人。外邦的百夫长对祂说，“我也是一个在权柄之下的人，有兵在我以下；我对这个说，去，他就去；对那个说，来，他就来；对我的奴仆说，作这事，他就作。”（9）这指明百夫长承认主耶稣的权柄。

a

在祂的话里行使

主耶稣的权柄主要是在祂的话里行使的。当主告诉百夫长，祂要来治好他的仆人时，百夫长对祂说，“主啊，我不配你到舍下来，只要你说一句话，我的仆人就必得医治。”（8）外邦的百夫长晓得主的话带着医治的权柄；因此，他不仅相信主，也相信祂的话，求祂不必亲自去，只要说一句话就可以了。

b

借着祂注入我们里面的信

一面，就主而言，祂的权柄是在祂的话里行使的；另一面，就我们而言，主的权柄是借着祂注入我们里面的信而行使的。当我们看见主，听祂的话语时，祂的所是，祂的特性，就将相信的能力注入我们里面；这相信的能力乃是来自于祂。当我们观看主的荣美，以及祂那优越的美德时，祂就将活的元素注入我们里面，这注入的元素就成为我们的信，我们相信的能力。这就是为什么主耶稣称为信心的创始者与成终者（来十二2）。百夫长有这种由主耶稣注入到他里面的信心。主希奇百夫长这样的信心，说，“这样大的信心，我在以色列中，没有遇见人有过。”（太八10）然后祂就对百夫长说，“去吧，照你所信的，给你成就了。”（13）

14

管理风和海的一位

太八23~27启示，主耶稣是管理风和海的一位。这不是普通的权柄；反之，这必定算为超凡的权柄。我们跟随主时，常会发现自己身处风暴的海上。在风暴中，我们需要转向主这位掌管风和海的一位。我们需要经历并享受基督是这样的一位。

a

借着祂的话

主耶稣乃是借着祂的话管理风和海：“…于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。众人都希奇说，这是什么样的人，连风和海也听从了祂？”（26下~27。）主耶稣斥责风和海，因为风里有撒但的堕落天使（弗六12），海里有鬼（太八32）。因此，实际上，听从主权柄之话的不是风和海，乃是风上面的堕落天使，和海底下的鬼。

b

在信心里训练我们

作为管理风和海的一位，主耶稣在信心里训练我们。祂在太八26上半对门徒说，“小信的人哪，你们为什么胆怯？”“信”来自主的话，并在于主的话（罗十17）。主在太八18吩咐他们离开到对岸去。他们若信这话，就不需要像二十五节那样祷告：“主啊，救我们，我们丧命啦！”他们对主的话领会得不够，因此他们的信心小。

今天我们需要相信主耶稣是君王，是全宇宙的神圣管理者。祂管理一切事物。愿我们都学习经历并享受基督是这样的一位。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息里我们要来看，在马太福音中经历并享受基督的其他各面。这几面都与经历并享受基督作那最令人喜悦的一位有关。

15

赦罪者

在九 1~8 我们看见，基督是赦罪者。“看哪，有人用卧榻抬着一个瘫子到祂跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说，孩子，放心吧，你的罪赦了。”

(一九 2) 这话可能让瘫子以及那将瘫子抬到祂跟前的人震惊。毫无疑问，他们从未想过，罪是瘫子生病的原因。但最令他们惊讶的是，主耶稣告诉瘫子说，他的罪赦了。

我们这些堕落的人，基本的问题是我们的罪，甚至是我们的罪行。人类一切的问题都是罪的结果。因着罪，堕落人类的光景是无望的。因着罪，每个人都被败坏了。因为人类一切的问题都是罪的结果，人若要被带回归神，罪就必须受对付。我们需要基督这位赦罪者。我们相信主耶稣并接受祂的那一天，我们的罪就被赦免了。

a

作为人子

六节上半指明，主耶稣乃是作为人子赦免我们的罪。那位赦免瘫子之罪的，事实上就是那取了卑微人形状之赦罪的神。祂是赦罪的神来成为肉体。当主耶稣赦免瘫子的罪，祂的神性就彰显在祂的人性里。

b

有权柄赦免罪

六节启示：“人子在地上有赦罪的权柄。”赦罪乃是一件在地上有关权柄的事。唯有这位为神授权，并要受死救赎罪人的主耶稣，才有这样的权柄（徒五 31，十 43，十三 38）。因着主耶稣是神人，祂不仅有能力拯救罪人，也有权柄赦免他们的罪。

16

医生

太九 10~13 指明，我们也可以经历并享受基督作医生。主耶稣在祂尽职为着国度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。若是主耶稣作审判官临到我们，我们就都会被定罪、被弃绝，没有一个够资格、被选上并蒙呼召，成为属天国度的子民。然而祂来尽职是作医生，医治、恢复、点活并拯救我们，使我们能重新构成祂属天的新公民，给祂用以在这败坏的地面上，建立祂属天的国。

a

医治人属灵的疾病，就是罪的疾病

“你们去研究，‘我要的是怜悯，不是祭祀，’是什么意思；我来本不是召义人，乃是召罪人。”（13）主在这里对法利赛人所说的话，指明主耶稣医治人属灵的疾病，就是罪的疾病。罪先来到，死亡随行在后。在罪与死中间有各式各样的疾病、症候和软弱。主耶稣赦免我们的罪，也在各方面医治我们。我们是罪人，彻头彻尾的病了，因为我们在身体上、属灵上、道德上、心理上，都生了病。但是耶稣这位赦罪者及医生，却能医治我们一切的疾病。

我们的医生主耶稣医治我们，这医治主要是在我们灵里并在我们魂里，而非在身体上。十节的税吏和罪人，不是身体上有病，乃在属灵上有病。当主耶稣与他们坐席时，祂乃是在属灵上医治他们。照样，主虽然可能医治或不医治我们的身体，但祂总是愿意医治我们灵和魂的各部分。

b

不是为义人，乃是为罪人

主耶稣作医生，不是为着义人，乃是为着罪人。主来“本不是召义人，乃是召罪人”。没有义人，连一个也没有（罗三10）。所有的义人，都和法利赛人一样，是自以为义的（路十八9）。主来不是召他们，乃是召罪人。

主在太九13用“义”这个字，是联于罪的问题。这个字也指明，主作我们的医生，主要不是在身体上医治我们，乃在属灵上医治我们。祂是医治我们属灵疾病的一位。

17

新郎

在十四节，约翰的门徒问主耶稣说，“为什么我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食？”主在祂的回答中启示自己是新郎：“耶稣对他们说，新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？但日子将到，新郎要从他们中间被取去，那时他们就要禁食。”（15）二五1进一步论到主耶稣是新郎。这节经文启示，主回来时是新郎，是令人喜悦，且富有吸引的人。

a

令人喜悦的一位

圣经启示，基督是成为肉体的神，要得着新妇。因此，基督的身分是新郎。作为新郎，祂是令人喜悦的一位，给我们享受。有祂同在，无需禁食。有祂同在，不该有任何悲伤；反之，每件事都该令人喜悦。

主在对付自义的法利赛人时，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（约三 25~29），在太九 15 主耶稣将这事提醒他们。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，好得着生命的恢复，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，而不是参加没有祂同在的悲哀葬礼。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，但主不以道理，却以启示祂自己是有伴友陪伴的新郎来答复。

b

给伴友享受

作为新郎，基督乃是给伴友享受的。“伴友”这辞是指主的门徒。主在地上尽职事的过渡时期中，祂的门徒是祂的伴友，就是在婚礼中与新郎同在，注视祂并享受祂同在的那一班人。以后他们要成为祂的新妇（约三 29，启十九 7）。

18

未漂过的布

在太九 16，基督论到自己是未漂过的布：“没有人用未漂过的布作补丁，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，或作新的，生的，未加工的。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。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；路五 36 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（十五 22，加三 27，林前一 30，腓三 9）。

a

不是为着补旧衣服

基督作为未漂过的布，不是为着补旧衣服。太九 16 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。今天有些人效法耶稣的为人，以改良他们的行为；他们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旧衣服，在神面前作他们的义遮盖他们。

主在十六节的话指明，我们不该从祂这未漂过的布，剪一块来补我们衣服的“破洞”。祂的布满了缩水的能力，若把它补在旧衣服上，破洞只会更大。基督不是为着补破洞，乃是为着顶替。我们不能部分的接受祂，而必须完整的接受祂。我们若试着接受一部分的基督来补我们的旧衣服，主是不会同意的。基督的心意不是要把不完美的作成完美。因此，我们必须向祂降服，将我们自己摆在一边，并且接受完整的基督。

b

为着作新衣服

作为未漂过的布，基督的确是美妙的，但还不够遮盖我们。这样的布是新的，但还不适合给我们穿上，还需要在这块布上作工；这工乃是在基督钉十字架时完成的。主耶稣在十字架上被处理；也就是说，祂受人对付，甚至更受神对付。然后在复活里，祂成了一件新衣服。在祂钉十字架之前，祂是未漂过的布；在祂复活之后，祂成为新衣服，给我们穿上。这件新衣服就是基督作我们的义，在外面遮盖我们。

我们今天所应用的基督，不是钉十字架之前的基督。反之，我们所应用的基督，乃是已经借着死与复活将自己作成新衣服的一位。现今，我们能穿上祂作完整的衣服，遮盖我们的全人。这样，基督这令人喜悦的一位，作为新衣服，就以祂自己顶替我们。

19

新酒

主耶稣在十七节说，“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。这里的新酒，象征基督是新生命，满有活力，激发力量，激人振奋，并且满足我们。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，使我们快乐。基督是我们的内容，作为新酒供备我们，解我们内里的干渴。

新衣服是基督作我们外面的遮盖，而新酒是基督作我们内里的兴奋。我们接触主时，不只应当接受祂作新衣服遮盖我们，也应当接受祂作新酒振奋我们，激动我们。我们越接触主，祂这新酒就越令我们兴奋。祂的确是最令人喜悦的一位！

a

不可装在旧皮袋里

在十七节主耶稣说，我们不该把新酒装在旧皮袋里。旧皮袋象征宗教的形式、仪式和作法。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。我们绝不该企图将基督这生命的酒放进老旧宗教作法的皮袋里，因为酒会将那些作法胀裂。基督这生命的新酒需要新皮袋。

b

把新酒装在新皮袋里

新酒要装在新皮袋里。按照主在十七节的话，我们若把新酒装在新皮袋里，“两样就都得保全。”这里的新，原文指“在性质、品质和样式上是新的；不习惯的、未使用的”；因此是“新的”。新皮袋象征地方召会的召会生活，是新酒的容器，这新酒乃是基督自己那使人振奋的生命。信徒是建造在召会中，召会又是借着他们所活在其中的地方召会得着彰显。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，乃是里面使人振奋的生命；团体的基督是新皮袋，乃是外面盛装新酒的容器。我们需要经历并享受基督作赦罪者、医生、新郎、新衣服和新酒，好使我们能成为新皮袋盛装祂。新皮袋事实上就是召会生活。召会乃是基督的扩大。个人的基督是我们里面的酒。当这个人的基督扩大成为团体的基督时，就是召会。这团体的基督乃是皮袋，容器，以盛装个人基督作我们的酒。基督不仅是新衣服和新酒，并且因着扩增，祂也是我们的新皮袋来盛装酒。祂是我们外面的资格，也是我们里面的满足；就团体一面说，祂是召会，身体，能盛装酒。从这里我们看见，基督是一切，给我们经历并享受。祂是赦罪者、医生、新郎、新衣服、新酒；祂也是新皮袋，就是团体的器皿，来盛装并彰显我们对祂的享受。

20

行为受属天管治的一位-祂的衣服穗子

太九 20~22 启示，基督的行为受属天的管治-祂的衣服穗子。二十至二十一节说，“看哪，有一个女人，患了十二年血漏，来到耶稣背后，摸祂的衣服穗子；因为她心里说，我只要摸着祂的衣服，就必得拯救。”耶稣转过来，看见她，就说，“女儿，放心，你的信救了你。”（22 上）

a

在祂的人性美德里

主的衣服象征基督的义行，穗子象征属天的管治。按照民十五 38~40，以色列的男丁必须在衣服边上作穗子，一根蓝色带子（蓝色表征属天）。这意思是，他们的生活、行事受到属天限制的约束。他们受属天规范所管治、控制并限制。当主耶稣在地上时，也许就是这样穿着。衣服象征人行为的美德。主的衣服象征祂在人性里的完美行为，就是祂人性美德的完全。在主耶稣人性的美德里，有医治的能力。因此，当这有病的女人摸祂的衣服穗子，祂美德的能力就临到了她，她便得了医治。基督受诸天管治的行为所生出的美德，成了医治的能力（太十四 36）。

摸主的衣服穗子，就是摸在人性里的主自己；神就具体化在祂里面（西二 9）。借着这样一摸，祂神圣的能力就借着祂人性的完全，传输到摸的人身上，成为她的医治。神住在不能靠近的光中（提前六 16），在基督里，借着祂的人性成了那可摸的，叫她得救并给她享受。

作为令人喜悦的一位，基督不仅是赦罪者、医生、新郎、作新衣服的未漂过的布，以及新酒；祂也是在人性美德的美丽里，有医治大能的一位。我们这些相信祂、爱祂，并读祂话语的人，已经被祂的人性美德所医治。我们越在祷告中接触祂，我们就越被医治。这个医治是一件变化的事。当我们看见这位在祂受诸天管治的行为和行动中的基督，并且接触祂，我们就得医治，被变化。这就是我们摸主衣服穗子时的经历。这穗子就是主一切人性美德的总和，而这总和产生医治的能力。在这医治的能力中，有变化的元素，能改变我们的性格。

b

借着那因祂的吸引力而注入我们里面的信

太九 20~22 里的女人，以及八 5~10 里的百夫长，都用同样的方式接触主，就是用信。这个女人借着信得着医治。今天我们借以得医治的信，乃是借着那因祂的吸引力而注入我们里面的信。当我们在祂的吸引中观看祂时，信就传输到我们里面。

21

牧人

“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。”（九 36）这里我们看见，主耶稣认为百姓是羊，祂自己是牧人。基督第一次临到犹太人时，他们如同患麻风的、瘫痪的、鬼附的、和各样可怜的人，因为他们没有牧人照顾。因此，祂不仅作医生，也作牧人服事他们，正如赛五三 6 和四十 11 所预言的。作为这样一位牧人，主耶稣行神迹，为要照顾有需要的人。祂说，“瞎子看见，瘸子行走，患麻风的得洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”（太十一 5）这是作牧人的主所动的慈心，为要照顾他们。作为主的执事，我们应当学习如何顾到有需要的人。

a

困苦流离之羊的牧人

主耶稣是“困苦流离”之羊的牧人。他们身处窘境，常遭忧患。他们困苦流离，不知往何处去。对于这样的人，基督来作牧人。作为牧人，主不是粗率的，乃是非常柔细的。

b

动了慈心

九 36 告诉我们，当主耶稣看见群众时，就“动了慈心”。慈心比怜悯更深、更细、更丰富。怜悯有点是外面的，但慈心是里面的。此外，慈心比怜悯更为持久。因此，慈心比怜悯更深，更为持久。

22

智慧

十一 19 下半指明，基督就是智慧。“智慧从她的行为得称为义。”智慧就是基督（林前一 24，30）。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为、智慧的行事，得称义、得表白。

a

从神给我们的智慧

林前一 30 告诉我们，基督成了“从神给我们的智慧”。基督成了从神给我们的智慧，指明有一种传输，是基督作为从神给我们的智慧，为着我们日常的经历。基督应当不断成为从神给我们的智慧。基督作为智慧，应当不断地从神流到我们，在我们的经历上，作我们现时、实际的智慧。我们若与主是一，接受祂的分赐，祂就会作为智慧传输到我们里面。日复一日，时时刻刻，我们应当活在灵里，操练我们的灵，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。这就是基督作为从神给我们的智慧。

b

智慧从她的儿女得称为义

在路七 35 主耶稣说，“智慧从她所有的儿女得称为义。”凡相信基督的人，都是智慧的儿女，就是那称义基督和祂的行事，以及跟随祂作他们智慧的人。

太十一 19 下半说，智慧从她的行为得称为义。路七 35 说，智慧从她的儿女得称为义。我们乃是智慧的儿女。基督的行为乃是产生我们作智慧的儿女。

23

安息

太十一 28~29 启示基督是安息。我们若取用基督作我们的智慧，我们也许变得非常忙碌。为这缘故，取用基督作我们的智慧，需要借着取用祂作我们的安息来平衡。

a

从劳苦重担中得安息

“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。”（28）在此主耶稣发出呼召，要人到祂这里来，从劳苦重担中得安息。这节所提的劳苦，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。因此，主呼召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。

b

负祂的轭，且跟祂学，而得安息

在二十九节主耶稣给我们安息的路：“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。”主的轭，祂的生活方式，乃是安息，但我们的轭却是重担。因此，我们不该负我们的轭；反之，我们该负主的轭，就是祂的生活方式。

负主的轭就是接受父的旨意。这不是受律法或宗教义务的规律或支配，也不是受任何工作的奴役，乃是受父旨意的约束。主耶稣过这样的生活，并不在意别的，只在意父的旨意（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。跟祂学不是外面模仿祂，乃是在我们的灵里借着负祂的轭来翻印祂；神的旨意就是我们的轭（十一 29 上，彼前二 21）。神的旨意必须成为我们的轭，我们也必须将自己的颈项放在这轭内。

主耶稣说，我们若负祂的轭，且跟祂学，我们魂里就必得安息。负主的轭、跟主学，就叫我们的魂得安息；这是里面的安息，不是任何仅仅在本质上是外面的事物。最困难的事，就是我们魂里得安息。人会失眠，是因为他们的魂受搅扰。然而，借着负主的轭、跟祂学，我们魂里就有分于祂那满足中的安息（太十一 28 下，29 下，30）。

24

比殿更大的一位

基督是那比殿更大的一位（十二 6）。在旧约里，殿就是神的家（王上六 1）。殿建立在石头的根基上（五 17，六 37），用石头、香柏木和松木，包上金子，建造而成（7，9，15~16，18，20~22）。石头表征变化过的人性，香柏木表征在复活里的人性，松木表征经过死的人性，金表征神性。因此，在殿这一面，我们看见借着死并在复活和变化里之人性与神性的调和。用这些材料所建造的殿，预表基督是真实地殿，就是那比殿更大的一位。

在太十二6主耶稣宣告说，“我告诉你们，在这里有比殿更大的。”这话是就着三至四节的历史事例说的。大卫和他的跟从者不是祭司，却进入神的殿，并吃了陈设饼。他们这样作完全是合法的，因为他们在神的殿中。这事例说明一个重要的原则，就是在殿之外，一切都是凡俗的。然而，当东西被带进殿里时，就被殿圣别。在殿里，每样东西、每个日子、每件事、和每个人都是圣的。这个原则在基督这比殿更大的一位身上，也是一样的。我们凡是在基督之外所作的，都是不合法的；但我们在基督里所作的一切，都是合法的。

a

为着食饱祂的跟从者

基督是比殿更大的一位，为着食饱祂的跟从者。法利赛人批评主的门徒在安息日掐起麦穗来吃时，主说，“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，唯独祭司才可吃的。”（3~4）大卫和跟从他的人饿了，照样，基督和祂的门徒也饿了。因此，这里的上下文清楚指明基督是真的殿，比殿更大，为着食饱跟从祂的人。

b

以祂自己作圣别的食物-陈设饼

作为那比殿更大的一位，基督以祂自己作圣别的食物-陈设饼（4）-食饱我们。四节的陈设饼指圣别的食物，就是殿里桌子上的饼。陈设饼表征基督是我们的生命供应（约六35，57）。更专特的说，陈设饼表征基督是神祭司的食物，因为只有祭司才有资格在圣所。今天所有在基督里的信徒都是祭司；在祂这真的殿里，我们可以享受祂作圣别的食物。在陈设饼桌子上陈列着十二个饼。十二这数字表征永远的完整与完全。基督是我们永远的饼；我们乃是永远的享受祂作陈设饼，圣别的食物。

安息日的主

对以色列人而言，殿是伟大的，而安息日乃是大事。但有一位出现在此，祂伟大到一个地步，竟能宣告祂比殿更大，并宣称祂是安息日的主。祂大胆的向法利赛人说，“人子是安息日的主。”（太十二8）

在太十二6有一个应验预表的转换，从殿转换到主耶稣这个人位。如今在八节有维持主权的转换，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。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。祂是在一切仪式和规条之上；既然祂在这里，人就不该注意任何仪式和规条。

a

在祂的人性里-人子

主说，“人子是安息日的主。”这话指明祂在人性里的神性。祂这位人子，乃是制定安息日的神，祂有权更改关于安息日的定规。人子基督乃是在祂的人性里，成为安息日的主。

b

在祂里面废除守安息日

主既是安息日的主，就完全有权利废除安息日，就如祂完全有权利制定安息日。不仅如此，主自己乃是我们的安息，我们的安息日。因着我们有祂作我们的安息，我们也一直在祂里面安息，就不再需要守安息日的仪式。在祂里面，并因着祂的同在，这样的仪式就自然废除了。

36

耶和华的仆人

在太十二 18~21 我们看见，基督是耶和华的仆人。出埃及三章启示，基督就是耶和華自己，但在马太福音这几节经文里，祂却是耶和华的仆人。基督是耶和华的仆人，为耶和華所差遣，为要成就耶和華的定旨。

a

耶和華所拣选并所爱，耶和華所喜悦的一位

十二 18 上半说，“看哪，我的仆人，我所拣选，我所爱，我魂所喜悦的。”基督是耶和華所拣选并所爱的一位；祂是耶和華所喜悦的。

b

耶和華的灵在祂身上，将公理宣布与外邦

十八节下半接着说，“我要将我的灵放在祂身上，祂必将公理宣布与外邦。”基督是耶和華的仆人，耶和華的灵在祂身上。当基督受浸时，圣灵降在祂身上，并住在祂身上，作经纶的能力，为着祂的职事。耶和華的灵在祂身上，祂将公理宣布与外邦。这里的“公理”意为“正义”，或“正义的审判”。正义的审判就是判定正确的事物。主耶稣为着外邦人宣扬一切正确的判定。

c

不争竞，不喧嚷

十九节说，“祂不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见祂的声音。”这意思是主不叫嚷，也不出声。主不喧嚷，使人在街上听见祂的声音，反而安静不语。

十九节指明，作为耶和华的仆人，基督无法再随意的公开尽职事。反之，因着祂被弃绝，祂必须隐藏自己。正如十二章的上下文所清楚指明的，主被弃绝的原因和祂需要隐藏的理由，乃是祂干犯了宗教的规条。这是由于祂顾到祂作头的身分和祂身体上的肢体。

d

不折断压伤的芦苇，不吹灭将残的火把

二十节接着说，“压伤的芦苇，祂不折断；将残的火把，祂不吹灭，直到祂施行公理，至于得胜。”作为耶和华的仆人，基督不折断压伤的芦苇，不吹灭将残的火把。这指明当祂被弃绝并反对时，仍然满了怜悯。反对祂的人就像压伤的芦苇和将残的火把，但主耶稣对他们仍满了怜悯。犹太人习惯用芦苇作笛子。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。主虽然遭弃绝，仍然有怜悯。甚至那些成了压伤芦苇的，祂也不折断；那些成了冒烟火把的，祂也不吹灭。反之，祂仍愿向他们众人敞开怜悯和恩典的门。今天在相信主耶稣的人中间，许多人成了压伤的芦苇，不能再吹出乐音。按常例说，这些被压伤的芦苇该被折断、丢弃。但基督不会这样作。此外，许多信徒不再焚烧如明光。按常例说，祂该把他们全部吹灭、扔掉。但祂也不这样作。反之，作为富于怜悯的耶和华的仆人，祂要使用一些像压伤芦苇和将残火把的人，以施行公理，至于得胜。如果我们以为除了我们自己之外，没有一个人有用处，我们就不能执行主的工作。主要选择一些压伤的芦苇和将残的火把。祂要成全他们，使他们能在主手中成为有用，以施行公理，至于得胜。不论祂如何受反对，祂这耶和华的仆人，仍是富于怜悯的。

e

外邦人都要仰望祂的名

“外邦人都要仰望祂的名。”(21) 由于犹太教徒的弃绝，耶和华的仆人连同祂的救恩就转向外邦人。现在外邦人都寄望于祂的名，相信祂，并接受祂作他们的救主。外邦人只能仰望主耶稣的名。除了祂的名，别无盼望。世人没有盼望，因为他们没有主耶稣的名。但我们这些外邦人，却能仰望祂的名。

27

比约拿更大的

三十八至四十一节揭示基督比约拿更大。当经学家和法利赛人求神迹时，主耶稣说，“除了申言者约拿的神迹以外，再没有神迹给它。”(39) 申言者约拿预表受死、埋葬并复活的基督。

a

作为埋在地心里三日三夜之后，从地心复活的人子

“因为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。”(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(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。三日三夜后，祂这位人子，就从地心复活。

b

向外邦人传喜信

作为比约拿更大的一位，基督向万民传喜信：“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。”（太十二41）这里我们看见，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）。作为比约拿更大的一位，复活的基督是今日独一无二的神迹。

28

比所罗门更大的

“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。”（太十二42）这里我们看见，基督这位大卫的儿子，乃是君王，比所罗门王更大。所罗门（王上六1）预表基督有智慧，要完成神永远的定旨，建造神的家，就是神的殿，并治理神的国。

a

说智慧的话

所罗门说智慧的话（三12, 28）。基督比所罗门更大，现今说智慧的话。事实上，整本新约乃是作我们所罗门之基督长篇的智慧话。

b

从外邦人中吸引人来

在王上十 1~8，有一个衣索匹亚的外邦女王，听见所罗门的智慧，受到吸引，就来到他面前。这也是基督的一幅图画。今天基督比所罗门更大，祂正从外邦人中吸引人来归向祂自己。

29

撒种者

马太福音开始于大卫的子孙（一 1），结束于三一神（二八 19）。在一章和二十八章之间，我们看见撒种者（十三 3）。主耶稣明确的将自己视为撒种者。在祂的职事里，祂表面上是教师和传扬者；事实上，在教导真理和传扬福音时，祂乃是撒种者，并且祂的一生乃是撒种的一生。主耶稣是撒种者，是神圣生命的分授者。

a

将祂自己当作生命的种子撒在我们里面

撒种者乃是主耶稣这奇妙的人位；所撒的种子也是主自己这三一神的具体化身。基督已将祂自己当作生命的种子撒在我们里面（4 上，8）。基督是种子，由话所表征（19）。我们这些神所拣选的人，乃是土壤。在神的眼中，我们乃是土壤，为着生长基督。因此，基督这话乃是生命的种子，撒在我们这土壤里。基督来到地上，不只是为了与我们同在，也为了要撒在我们里面。借着成为肉体，祂成了生命的种子；在祂的职事里，祂将这种子撒在人里面。这意思是，祂将自己这三一神的具体化身撒在祂的信徒里面。作为撒种者，基督已将祂自己当作生命的种子撒在我们心里，好使祂能活在我们里面，长在我们里面，并从我们里面彰显出来。

就如生命的种子种在地里，与地土的元素调和，与地土一同生长而产生植物；照样，基督也已将祂自己当作生命的种子撒在我们这地土里，与我们一同生长。祂这生命的种子有某种元素，我们这生长的地土也有某种元素，两者调和在一起，生长在一起，成为一棵植物。这是基督的身体，由神圣的生命调和人性所构成。基督的身体实际上是一棵植物，由基督这生命种子长出来，并长到人心这生长的地土中。

我们需要看见基督这撒种者的异象，祂将自己当作生命的种子撒在人里面。这异象正是主恢复的中心，因为这联于主心头的愿望。六十多年来，主已经给我们看见祂心头所要的；祂渴望进到我们这些祂所拣选的人里面，用调和的方式作我们的生命，为了使祂自己作我们的元素，并使我们成为祂的彰显。基督是三一神的具体化身和彰显，祂已将祂自己撒在我们里面。这是何等深奥又深邃的事！

b

将我们作成生命的麦子

借着将祂自己当作生命的种子撒在我们里面，基督使我们成为生命的麦子（30下）。我们是生命的麦子，是由基督所产生的许多子粒（约十二24）。三一神在祂的具体化身里，已经撒在我们里面，好长出麦子，产生许多子粒，可以被调和一起，成为一个实体，就是基督的一个身体（林前十17）。这思想是高超、深奥且深邃的。

30

喂养者

在撒种者之后，我们看见喂养者（太十四16~21，十五33~38）。基督已将祂自己撒在我们里面，如今祂正喂养我们，使我们能在里面生长祂。

a

以祂自己作大麦饼和鱼

基督是喂养者，以祂自己作大麦饼和鱼喂养我们（约六9）。饼属于植物生命，象征基督的生命生产的一面；鱼属于动物生命，象征基督的生命救赎的一面。为要满足属灵的饥饿，我们需要基督生产的生命，也需要祂救赎的生命。作为生产的生命，基督长在陆地，神所创造的地上；为重生我们，祂长在神所造的地上为着繁殖。

大麦象征复活的基督。按照圣经，大麦代表复活的初熟果子。在利未记二十三章，主告诉祂的百姓说，每年要献上他们庄稼的初熟果子。在巴勒斯坦地，大麦比其他作物早熟，是庄稼中最先收成的，因此象征复活的基督（10）。所以，大麦饼表征基督在复活里作我们生命的供应。祂是初熟的果子，成为我们生命的粮。从这里我们看见，大麦饼表征基督在复活里作我们的食物。喂养的基督乃是复活的基督。

约六9的鱼属于动物生命，象征基督的生命救赎的一面。作为救赎的生命，祂活在海中，就是撒但所败坏的世界里。主耶稣不仅来到神所造的地上，也来到撒但所败坏的世界。祂若只来到神所造的地上，祂就只由大麦饼所表征。但因着祂来到撒但所败坏的世界，所以祂也由鱼所表征。然而，基督与败坏的世界无分无关。正如鱼虽然活在咸水里，却不是咸的；所以主耶稣虽然生活在撒但所败坏的世界里，却不被撒但败坏。为救赎我们，祂活在撒但罪恶的世界里；但祂没有罪，也不受世界影响。作为生产的生命，基督是正确的人，活在神所造的地上。作为救赎的生命，基督活在撒但败坏的世界里，却不受其败坏影响。我们需要主耶稣作我们生产和救赎的生命。我们是基督的肢体，如今被基督用祂自己这复活的生命粮所喂养，也被主用其救赎的生命所滋养。

b

使我们接受永远的生命

基督以祂自己作生命的供应喂养我们，为使我们接受永远的生命。“吃我肉喝我血的人，就有永远的生命。”（54）这永远的生命就是神圣的生命，这生命不仅在时间上是永久的，并且在性质上是永远、神圣的。

c

使我们因祂活着

借着基督的喂养，我们得着永远的生命，就是神圣的生命，使我们可以每天因祂作我们生命的供应而活着。“那吃我的人，也要因我活着。”（57下）吃就是把食物接受到我们里面，并生机的吸收到我们体内。因此，吃主耶稣就是将祂接受到我们里面，为重生的新人以生命的方式所吸收；然后，我们就凭着所接受的主而活。因此，基督不仅是生命，也是生命的供应，就是那维持我们，使我们在日常生活中因祂活着的食物。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(七)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

31

在跟从祂的路上的护卫

太十四 22~33 向我们陈明，基督在我们跟从祂的路上护卫我们。作为护卫，祂保护我们。基督乃是这路上的先锋，然后在这路上护卫我们，引领我们前行并多方保护我们。

在二十二至三十三节里，当门徒航行在海上时，“因风不顺，被浪折磨。”（24）这指明有风暴。风暴搅扰门徒，却不搅扰主耶稣，祂“在海上向他们走去”（25）。

我们不应该盼望，在跟从主耶稣的路上不会遇到风暴或逆风。确定的说，当我们跟从主，我们就会经历风暴。我们对主越忠信，所遇到的风暴和面对的逆风就越多。当风暴来袭时，我们应当学习享受基督作我们的护卫，护卫我们经过风暴。我们需要信靠祂这先锋和护卫，而不在自己里面忧虑或作一些事。我们都需要在这事上对基督多有享受。

a

在风暴的海上行走

二十四至二十五节说，“这时船在海中，因风不顺，被浪折磨。夜里四更天，祂在海上向他们走去。”主必然注意到船被浪折磨，至终祂在海上走到门徒那里去。门徒被浪折磨时，主行走在波浪之上。这证实祂是宇宙的创造者和管理者（伯九 8）。

b

拯救祂的跟从者脱离风暴

作为护卫，基督拯救祂的跟从者脱离风暴。彼得回应主的话，“就从船上下去，在水上向耶稣走去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说，主啊，救我！”（太十四 29~30。）彼得凭着信从船上下去，在水上行走；只因见风甚大，信心就消失了。他不该看环境（凭眼见），只该凭着相信主的话而行走（林后五 7）。当彼得大声呼救，“耶稣赶紧伸手拉住他，对他说，小信的人哪，为什么疑惑？”（太十四 31。）主既对彼得说，“来吧，”（29）彼得就该站在主这话上，毫不疑惑。因此，主责备他。信心来自主的话，并且站在主的话上。我们只要有主的话，就该简单地相信，毫不疑惑。

c

平静风

主耶稣不仅拯救祂的跟从者脱离风暴，祂也平静了风。“他们上了船，风就止住了。”（32）主的同在使风暴止住。这神迹证实主是天地的管理者，也证实祂顾到跟从祂的人跟从祂时的艰难。

32

桌子下的碎渣

在太十五 22~28，基督被启示为碎渣，就是在桌子下饼的碎屑。

a

被儿女-以色列人-所轻视并弃绝

在二十六节主耶稣对那迦南妇人说，“不好拿儿女的饼丢给小狗。”这节的儿女是犹太人，就是以色列人（24）。主在这里向那迦南妇人揭示自己是饼。基督乃是作为生命的粮来到以色列人这里（约六 35），祂从天降下，为要满足世人的饥饿。然而，犹太人却拒绝接受祂。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；但他们轻视并弃绝祂，把祂扔在桌子下，落在地上，就是外邦人之地。

b

为外邦的狗所得着并享受

在回答关于主说到儿女的饼这话，那迦南妇人说，“主啊，是的，就是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣。”（太十五 27）我们看见那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，当时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。她领悟到，基督这儿女的饼，已经成了碎渣作她的分。这样的一位基督也是我们的分，给我们经历并享受。

c

借着对祂的信

我们能借着对祂的信，享受作桌子下之碎渣的基督。这由主在二十八节的话所启示：“妇人，你的信心真大！”这指明那迦南妇人是凭信心与主交涉，并且她的信心是大的。要得着并享受作桌子下之碎渣的基督，我们需要对祂有信心。我们需要操练我们的信心，正如那迦南妇人一样，好将作碎渣的基督接受进来，作我们的生命供应。

基督，活神的儿子

在十六 16~19，我们看见主耶稣是基督，是活神的儿子。这里的启示是极重要的，因这关系到神的经纶，就是祂永远的定旨。

a

“基督”指祂的使命，为着成就神的定旨以得着召会

在十六节，彼得从父领受启示，宣告主耶稣“是基督，是活神的儿子”。“基督”是照着主耶稣的职任和使命而有的称呼。这称呼指主的使命，为着成就神的定旨以得着召会。基督的使命是要借着祂的钉死、复活、升天和再临，完成神永远的定旨。

“基督”，等于希伯来文的“弥赛亚”。希伯来文的“弥赛亚”和希腊文的“基督”，二者的意思都是“受膏者”。按照旧约的原则，任何神用以执行祂行政的人，都必须受膏。为着执行神的行政，主耶稣乃是基督，是受膏者。

b

“活神的儿子”指祂的身位，为着产生神的众子，作召会的肢体

“基督”是照着主的使命的称呼，“活神的儿子”是照着祂的身位的称呼。祂的使命与神的工作有关，而祂的身位与神的生命有关。主的身位具体表现父，并终结于那灵，使三一神得着完满的彰显。

主作为神儿子的身位，是为着产生神的众子，作召会的肢体。基督是成就神的定旨以得着召会的那一位。神的儿子产生神的众子，成为许多肢体，形成召会作为一个身体。神乃是如此得着召会。

c

召会乃是建造在关于基督与活神的儿子这个启示上

召会乃是建造在关于基督与活神的儿子这个启示上。在彼得承认耶稣是基督，是活神的儿子之后，主立刻说，“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。”（18 上）“这磐石”不仅指基督自己，也指彼得从父所领受关于基督与活神的儿子这启示。首先，磐石指基督这奇妙的人位，就是活神的儿子。其次，磐石也指关于这人位的启示。当我们看见这启示，这启示就成了磐石，召会就得建造在其上。无论我们往那里去，我们都必须传扬并教导基督与活神的儿子的启示，借此产生更多的众子，成为召会-基督身体-的肢体。

d

对付阴间的门-撒但的权势-并建立诸天之国

建造在关于基督与活神儿子之启示上的召会，能对付阴间的门，并建立诸天的国。在十八节下半，主论到召会说，“阴间的门不能胜过她。”“阴间的门”指撒但黑暗的权势或能力。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-十二 26），二者之间进行着属灵的争战。阴间的门不能胜过那建造在关于基督与活神的儿子之启示上的召会。神得着召会的心意、目标，乃是要对付祂的仇敌撒但及其权势。

这样的召会不仅对付阴间的门，也建立诸天之国。这由主在十六 19 的话所指明：“我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。”这里“诸天之国”与十八节的“召会”交互使用，证明真正的召会就是今世的诸天之国。

这几节经文启示召会的双重目的。在消极一面，召会对付撒但的权势；在积极一面，召会建立诸天之国。

e

借着我们跟从祂

召会是借着我们跟从祂，而建造在关于基督与神儿子的启示上。“耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。”（24）在主钉十字架之前，门徒是在外面跟从祂。但从祂复活之后，我们是在里面跟从祂。因为祂在复活里已经成了赐生命的灵（林前十五 45），住在我们的灵里（提后四 22），我们就能在灵里跟从祂（加五 16, 25）。

（一）

借着否认我们的己

我们乃是借着否认己而跟从主。否认我们的己，意思就是丧失我们的魂生命，我们天然的生命（太十六 25，路九 24）。

在太十六 23~25，有三件东西彼此相关，就是心思、己和魂生命。心思是己的发表，己是魂生命的具体表现。因此，丧失魂生命乃是否认己的实际。

（二）

背起我们的十字架，留在基督的死之下，

以了结我们的己、天然生命和旧人

在二十四节，主耶稣说到背起十字架。十字架不仅是受苦，也是杀死。基督是先背十字架，然后钉十字架；今天我们这些信祂的人，是先与祂同钉十字架，然后背十字架。对我们来说，背十字架乃是留在基督之死的杀死里，以了结我们的己、天然生命和旧人。我们这样作就是否认己，使我们能跟从主。借着这样的跟从主耶稣，召会就得着建造。

我们唯一该听的那一位

在十七 3~8，基督被启示为我们唯一该听的那一位。主带着彼得、雅各和约翰，“暗暗地领他们上了高山，就在他们面前变了形象，脸面发光如日头，衣服变白如光。看哪，有摩西和以利亚向他们显现，同耶稣谈话。”（一十七 1~3）彼得建议要搭三座帐棚，一座为主，一座为摩西，一座为以利亚（一十七 4）。“他还说话的时候，看哪，有一朵光明的云彩遮盖他们；看哪，又有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。”（一十七 5）

a

不是代表律法的摩西，也不是代表申言者的以利亚

摩西代表律法，以利亚代表申言者。律法和申言者是旧约的构成成分，作基督完满的见证（约五 39）。今天基督既然已经来了，我们就不该再听摩西和以利亚。

彼得荒谬的提议，将摩西和以利亚摆在与基督同等的地位上，意思就是使律法和申言者与基督平等。这完全违反神的经纶。在神的经纶里，律法和申言者只是基督的见证，不该摆在与基督同等的地位上。

b

唯有耶稣一人

在太十七 5，从云彩里出来的声音告诉我们应当听子。在神的经纶里，基督来了以后，我们就当“听祂”，不该再听律法和申言者，因为律法和申言者都在基督里，并借着基督得了成全。

“他们举目不见一人，只见耶稣。”（8）彼得提议把摩西和以利亚，就是律法和申言者，与基督一同留下，但神取走了摩西和以利亚，只留下耶稣一人。律法和申言者是影儿和预言，并不是实际；实际乃是基督。现今基督这实际在这里，就不再需要影儿和预言。在新约里，只该留下耶稣一人。耶稣是今日的摩西，将生命之律分赐到信祂的人里面；耶稣也是今日的以利亚，在信徒里面为神说话，并说出神。现今我们没有律法或申言者，我们只有一个人位，就是包罗万有的耶稣基督。这就是神新约的经纶。

35

神的儿子

在太十七 24~26，基督被启示为神的儿子。二十四节说，“他们到了迦百农，有收殿税的人前来对彼得说，你们的老师不纳殿税么？”对于这个问题，彼得回答说，“纳。”（25 上）犹太人为圣殿所纳的丁税，等于犹太币半舍客勒（出三十 12~16，三八 26）。彼得已经得到关于基督是神儿子的启示（太十六 16~17），也看见了神儿子的异象（十七 5）。但如今，在应用时，他被收丁税之人的问题摆到试验中。他在回答时失败了，因为他忘了他所得着的启示和所看见的异象。他忘了主是神的儿子，不必纳丁税给祂父的殿。

等彼得进了屋子，“耶稣先向他说，西门，你怎么看？地上的君王向谁征收关税或丁税？向自己的儿子，还是向外人？彼得一说，向外人，耶稣就对他说，既然如此，儿子就可以免了。”（25 下~26）君王的儿子总是免纳关税或丁税的。殿税不是纳给世上的政府。征收殿税的目的，乃是应付神殿（神在地上的居所）的花费。根据出埃及三十章和三十八章，每个以色列人都必须纳半舍客勒的殿税，以顾到主的居所。因为耶稣是神的儿子，就可以免纳这税。当主说，“儿子就可以免了，”指明祂是神的儿子，可以免纳殿税。

a

释放信徒脱离律法的义务

神的儿子也释放信徒脱离律法的义务。在神的儿子基督之外，我们就在守律法的义务之下；但现今我们既有了神的儿子，也在祂里面，祂就释放我们脱离律法的义务。

加二 4 下半和五 1，都论到信徒脱离律法得以自由。在二 4 下半，保罗提到：“我们在基督耶稣里所得的自由。”这里的“自由”是指脱离律法的辖制所得的自由。因着我们在基督里是自由的，我们就脱离对律法及其规条、作法、条例的义务。那些试着要守律法的人，将自己置于奴役之下，作奴仆服事律法。神的儿子已经将我们从这一切的义务中释放了。

在五 1，保罗说，“基督释放了我们，叫我们得以自由；所以要站立得住，不要再受奴役的辖制。”这里，“自由”也是指从律法的奴役下得以自由。基督借着祂救赎的死，和分赐生命的复活，释放了我们，叫我们得以享受这自由和恩典。“站立得住”就是在脱离律法奴役的自由中站立得住，不偏离基督。“受…挟制”一辞，原文也可译为“陷入…网罗”。偏离基督转向律法，就是被挟制，陷入网罗。“奴役的轭”就是律法的辖制，使守律法的人在捆绑的轭下作奴仆。神的儿子基督，已经释放我们脱离这轭。

b

他们借着在基督里作神的众子而得释放

信徒借着在基督里作神的众子，就得释放脱离律法的义务。在基督里，就是在神的儿子们里，我们是神的众子。因着我们在祂里面，我们就得释放脱离律法。

三 26~27 指明，信徒借着在基督里，成了神的儿子。“因为你们众人借着相信基督耶稣，都是神的儿子。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。相信基督将我们带到基督里，使我们与基督成为一，在祂里面得着儿子的名分。我们必须借着这信，与基督联合为一，使我们在祂里面成为神的儿子。借着信和浸，我们已经浸入基督，因而穿上了基督，与祂联合为一。在这奇妙的生机联结里我们与基督联合。因着这联结，我们都是神的儿子。

信徒被聚集到这一位的名里

信徒乃是被聚集到主耶稣基督的名里。关于这点，太十八 20 说，“因为无论在哪里，有两三个人被聚集到我的名里，哪里就有我在他们中间。”主耶稣不是在祂的名里聚集我们，祂乃是将我们聚集到祂的名里。在新约的原则里，名指明人位。既然名就是人位，因此，被聚集到主的名里就是被聚集到主自己里面。不仅如此，主耶稣的名非常联于圣灵。事实上，那灵就是主名的实际。主的名指祂的人位，而主人位的实际就是那灵。被聚集到主的名里，意思就是被聚集到主自己里面，也就是被聚集到那灵里面。

a

为着聚会

我们被主聚集到祂的名里，目的乃是为着聚会。召会聚会的基本原则，就是信徒被主聚集到祂的名里来聚会。在信徒的聚会里，最紧要的就是被聚集到主的名里。我们既是属于主的，也借着祂的名得救，我们就只该在这名里聚集并聚会。我们不可以被聚集到其他的名里，或者在其他的名里聚会。

为着聚会的缘故，我们需要从许多其他的事物中出来，被聚集到主的名里，就是聚集到祂的人位里。我们特别需要从我们的己里被带出来；我们若留在己里，就无法被聚集到主的名里。在每一个召会聚会中，我们都需要主将我们从祂以外的事物里带出来，并将我们聚集到祂的名里。

b

享受祂在他们中间的同在

二十节说，无论在哪里，有两三个人被聚集到主的名里，就有祂在他们中间。主耶稣将我们聚集到祂的名里，使我们能享受祂在我们中间的同在。祂的同在乃是我们的享受。每当我们被聚集到主的名、主的人位里，我们就以特别的方式享受祂的同在；祂的同在带给我们光照、恩典、供应、和多样的祝福。

王

在二一 1~11，基督被陈明为王，特别是温柔的王。主耶稣在祂地上生命即将结束前，作为王进入耶路撒冷。虽然人们藐视祂并弃绝祂，祂仍作为王临到他们。

a

温柔且卑微

五节说，“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。”这表征天国的王所甘愿留于其中，谦逊卑微的情形；因为驴和驴驹两者给人温柔和谦卑的印象。这位属天的王并不是带着高傲的显赫而来；反之，祂是带着温和、谦逊的温柔而来。

驴驹的出现见证主不是来耶路撒冷争战或争竞；反之，祂是温柔、卑微的。我信这是主耶稣要向人传达的印象。的确，主耶稣是属天的王，但祂无意来作与人争战或争竞的伟大君王。祂来是作温柔卑微的王，不与任何人争战或争竞。

b

在主名里来的

九节说，“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！”和散那是希伯来文，意求你拯救（诗一一八 25）。大卫的子孙是这位温柔卑微之君王的君尊名称。百姓在对属天君王的热烈欢迎里，喊出引自诗篇一百一十八篇的话：“在耶和華名里来的，是当受颂赞的。”（26）按照这篇诗，唯有在耶和華名里来的，有资格得着这样的赞美。因此，百姓在主的主宰下自然的颂赞，指明这位温柔的王

不是在自己的名里来，乃是在耶和華的名里来的（这里“主”等于“耶和華”）。那些欢迎君王主耶穌的人，借着他们的颂赞指明祂是主所差来的一位，因此祂就是在主名里来的一位。

38

神建造的房角石

在太二一 42~43，我们看见基督是神建造的房角石。在四十二节，耶穌对那些犹太首领说，““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？”这里的石头就是为着神的建造的基督（赛二八 16，亚三 9，彼前二 4）。基督不仅是基石（赛二八 16）和顶石（亚四 7），也是房角石。在太二一 42，基督被指为房角石而不是根基，因为这里所着重的，乃是将犹太信徒和外邦信徒这两面主要的墙联结在一起的房角石。

a

为犹太首领所弃绝

四十二节的匠人，是指犹太首领，他们原该为着神的建造而工作。主在这里的话，揭示出犹太首领弃绝祂，神却荣耀祂，为着建造神在地上祂子民中间的居所。当犹太首领弃绝基督，乃是弃绝祂这为着神家的建造，将犹太人和外邦人联结一起的房角石。

b

为召会所信靠，以产生果子

基督为犹太首领所弃绝，却为召会所信靠，以产生果子。主在四十三节的话指明这点：“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”这百姓就是召会，就是信靠主作房角石的人（彼前二6）。

39

母鸡

在太二三 37，主耶稣将自己比为母鸡。

a

渴望聚集祂的儿女在祂的翅膀底下

在三十七节，主向耶路撒冷说，“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”神总是亲自眷顾耶路撒冷，像鸟扇翅复雏一样（赛三一5，申三二11~12）。因此，当主耶稣说这话时，祂指明祂就是神自己。主就像一只慈爱的鸟，扇翅复雏一样。

b

为犹太人所弃绝

主多次愿意聚集耶路撒冷的儿女，只是他们不愿意。即使是在主向他们作最后的宣告时，祂仍像慈爱的母鸡，扇翅复雏，但他们却不愿意被聚集到祂翅膀底下。

c

为信徒所接受

主虽然为犹太人所弃绝，却为信徒所接受。

40

得着天上地上所有的权柄

在马太福音这卷论到诸天之国的书末了，主耶稣陈明自己为得着天上地上所有权柄的那一位（二八 18~20）。二八 18 说，“耶稣进前来，对他们说，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，天上地上所有的权柄，必是在祂复活之后赐给祂的。

a

要信徒去，使万民作主的门徒，将他们浸入三一神里

主得了所有的权柄，为着要信徒前去，使万民作主的门徒，并将他们浸入三一神里。在十九至二十节上半，主耶稣告诉我们：“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，凡我所吩咐你们的，无论是什么，都教训他们遵守。”因为所有的权柄都已经赐给祂了，属天的王就差遣门徒去，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，建立神的国，就是召会。信徒尚未充分实现主耶稣在十九节所给的命令、嘱咐。带人归向基督并使他们成为信徒是一件事，使他们成为主的门徒又是另一件事。今天，在基督徒中间，我们可以看见使罪人成为信徒，但不太见到使万民作主的门徒。然而，主吩咐我们使万民，就是使外邦人作主的门徒。使人作主的门徒乃是使他们成为属天之国的真正子民。这乃是我们实行神命定之路所要达到的目标。我们的目标，不是仅仅带罪人归主，使他们得救成为信徒；我们的目标乃是要遵照主的吩咐，使万民作主的门徒，把他们作成属天之国的正确子民。

我们若要使万民作主的门徒，就必须将那些接受我们所传之福音的人浸入三一神的名，就是三一神的人位里。主嘱咐我们，要将相信的罪人浸入父、子、圣灵的名里。名既然表征人位，将信徒浸入三一神的名里，就是将他们浸入三一神的人位里，浸入父、子、圣灵这活的人位里，使他们与三一神有生机的联结。当我们为别人施浸时，实际上我们乃是把他们放入三一神里。

b

信徒天天享受祂的同在，直到这世代的终结

在吩咐我们使万民作主的门徒、并将他们浸入三一神里之后，主耶稣继续说到：“看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。”（20下）属天的王基督是以马内利，神与我们同在（一23）。在这里祂应许，祂要天天与我们同在，直到这世代的终结，就是直到这世代的末了，也就是祂的巴路西亚（祂的再来）。

当我们去，使万民作主的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里，我们就天天享受主的同在。我们会天天享受祂的同在，直到这世代的终结。现今，我们正接近这世代的终结，我们享受主耶稣这位三一神之具体化身的同在。

41

经过过程之三一神的中心

在整卷马太福音里，基督被启示为经过过程之三一神的中心（二八 19）。马太和约翰这两卷书，更完全的启示神圣的三一。在马太福音头一章，圣灵（18）、基督（子-18）和神（父-23），为着产生那人耶稣（21），都在现场；祂这位耶和華救主，神与我们同在，乃是三一神的具体化身。在三章，马太给我们一幅图画，子站在受浸的水中，天开了，那灵仿佛鸽子降在子身上，并且父从天上对子说话（16~17）。在十二章，子以人的身位凭着那灵赶鬼，带进父神的国（28）。在十六章，为着建造召会，就是国度的命脉，父将子启示给门徒（16~19）。在十七章，为着展示国度实现的小影（十六 28），子变化形象（十七 2），并有父喜悦的话（5）来印证。最终，在结束的一章，基督这末后的亚当（林前十五 45 下），经过钉十字架的过程，进入复活的境地，成了赐生命的灵；以后祂回到门徒中间，在复活的气氛和实际里，吩咐他们去，将外邦人浸入神圣三一的名，就是祂的人位，也就是祂的实际里，使他们成为国度的子民。这样一位基督，乃是经过过程之三一神的中心。

a

父在子里得着彰显

在神格里，父是源头，子是父的彰显。父住在不能靠近的光中（提前六 16），但子来作父的彰显，作这位不能靠近、也不能看见之神的彰显（约一 18）。因此，父在子里得着彰显。子是神的出来，也是父的彰显。因着子彰显父，祂就是父的彰显。不仅如此，因着子不是彰显祂自己，乃是彰显父，所以子的彰显就是父的彰显。所以看见了子，就是看见了彰显在子里的父。

b

子实化为那灵

这位作父彰显的子，实化为那灵。在约十四 10~11，主耶稣启示祂与父乃是一一父在祂里面，祂也在父里面。接着在 16~20，祂启示祂实化为那灵。十七节里的“祂”是实际的灵，成了十八节里的“我”，就是主自己。这意思是，主在复活后，成了实际的灵；林前十五 45 证实这点。

关于父、子、灵三者，我们可以用三个重要的辞：源头、彰显、实化。父是源头，子是父这源头的彰显；再者，灵是作父彰显之子的实化。那灵作子的实化，已经进到我们里面，给我们经历、享受并据有。因着那灵是子的实化，子又是作源头之父的彰显，我们就有了源头、彰显与实化。因着父彰显于子，子又实化为那灵，因此，子基督乃是经过过程之三一神的中心。

c

使门徒借着将人浸入祂里面，将人浸入经过过程的三一神里

基督作为经过过程之三一神的中心，乃是为了使门徒借着将人浸入祂里面，将人浸入经过过程的三一神里。在太二八 19，主耶稣嘱咐祂的门徒，说，“所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”这里门徒受吩咐，要将人浸入三一神的名里。然而，照着使徒行传和书信，他们实际上是将人浸入主耶稣的名里（徒八 16，十九 5，罗六 3，加三 27）。这指明将人浸入主耶稣的名里，就是将人浸入三一神的名里，因为基督就是经过过程之三一神的具体化身，甚至是经过过程之三一神的中心。因此，当我们将人浸入基督时，我们就是将他们浸入三一神里。在前面八篇信息与本篇信息中，我们已经就着马太福音里，为着给我们经历并享受之基督的不同方面，有鸟瞰和概览。这卷书给我们看见，基督首先是大卫的子孙，末了是经过过程之三一神的中心。其间，我们也看见基督给我们经历并享受的另外三十九方面。我们需要领悟，即使在这一卷福音书中，也启示了基督给我们经历并享受的这许多方面。特别的说，我们可以经历并享受祂是大卫的子孙，至终经历并享受祂是经过过程之三一神的中心与具体化身。

虽然我在这些信息中并不是教导神学，但我仍愿意指出，就神学来说，马太福音是一卷深奥的书。

在马太福音里，首先我们可以看见基督的神性；祂同着父与灵，乃是神圣三一其中之一。基督是子同着父具体化身在祂里面，而这位基督又实化为那灵。这就是祂的神性。

我们在马太福音里，不只能看见基督的神性，也能看见祂的人性，因为祂乃是由属人的童女所生（一18）。基督先是生在马利亚里面，然后由马利亚生出。神生在马利亚里面，而那人耶稣从马利亚生出。因此，这奇妙的一位乃是神人。如此，祂就具有两种性情-神圣的性情与属人的性情。

当主耶稣在地上时，祂乃是在祂的人性生活中活神圣的生命。神的生命在耶稣的生活里活出。因着这位奇妙的神人，在祂的人性生活里活神圣的生命，祂的人性美德就为神圣的属性所充满，使神圣的属性得以在祂的人性美德里彰显出来。在主的人性美德里所彰显之神圣属性的总和，就是一种效能。这效能是一种能医治人、改变人、并变化人的能力或力量。

基督具有神性与人性，在祂的人性美德里彰显神圣的属性。因这缘故，我们在主耶稣身上看见美丽、超绝和吸引，伴随着这样的吸引总有一种灌输。我们不可能看见祂、摸着祂而不从祂得着灌输。即使只是稍微看祂一眼，我们都会经历到祂的灌输。我们若仰望祂，就会得到祂的灌输-或是爱的灌输，或是信的灌输-前者使我们爱祂，后者使我们相信祂。我们爱主耶稣，不是因着我们有能力来爱祂；完全是因为祂是可爱的，配得我们的爱。祂的吸引自然而然的将爱的元素注入我们里面，借这元素我们就能爱祂。每一个曾经摸着主耶稣的人都爱祂。我们只需要摸着祂一次或看祂一眼，爱的元素就灌输到我们里面，使我们能以爱祂。信也是同样的原则。当我们摸着祂或仰望祂，信就灌输到我们里面，使我们能相信祂。

因着我们爱主耶稣并相信祂，现今我们可以经历并享受马太福音里所启示基督的许多项目。在这卷书的二十八章里，基督被陈明为至少四十一个项目，最后一项是经过过程之三一神的中心与具体化身。作为经过过程之三一神的中心与具体化身，基督实化为赐生命、内住、复合的灵。作为大卫的子孙、我们的护卫、以及其他许多项目的基督，至终终极完成于那灵。父与子终极完成于那灵，如今主作为那灵，天天与我们同在（二八 20）。

我们都需要看见马太福音是什么。这卷福音书的记载给我们看见，基督兼有神性与人性，祂的神圣属性彰显在祂的人性美德里。祂所是的一切项目都终极完成于圣灵，给我们经历并享受。我们若看见这事，马太福音对我们将会成为一卷新的书。愿我们都经历、享受，并向别人传扬马太福音所启示的基督。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看路加福音所启示，关于经历并享受基督的各方面。新约各卷书中，关于基督作我们的救主这事，路加福音占有特别的地位。这卷书的主题乃是人救主，以及祂在最高标准道德里的救恩。这卷福音书的目的，是要陈明耶稣基督是真实地人，有正确的人性并满了人性的美德。作为这样的一位，祂乃是我们的人救主。

因着路加福音是论到救主人性的对观福音书之一，所以其目的在陈明救主乃是真实、正常且完全的人，在祂向堕落的人类施行拯救恩典的事上，将神启示在人中间。本福音叙述了那人耶稣的完整家谱，从祂的父母回溯到人类的第一代-亚当；这表明祂是人的真正后裔，是人子。本书记载这人的一生，使我们对祂人性的完全与完美，有深刻的印象。因此，路加福音所强调的乃是这位人救主。

42

清晨的日光

a

从高天而来

“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”（一 78~79）这两节经文启示人救主不是出于地，乃是从“高天”而来，指明祂的源头是诸天。祂作为清晨的日光从诸天而来。

b

向那些坐在黑暗中死荫里的人显现

基督作为清晨的日光，向那些坐在黑暗中死荫里的人显现。救主耶稣是黑暗时代的旭日。祂的来临结束旧约的黑夜，开始新约的白昼。这一位对我们乃是光（约九5，太四16），是神救赎的完成者和中心，使祂的百姓得着救恩。基督来临之前，全地是一片黑夜。当祂作为日头而来，就带进了清晨，全地开始被祂照亮。祂若未作清晨的日光，驱尽笼罩全地的黑暗，就不能作我们的救主。为要成为救主，祂必须是满了光的那一位-不是从地，而是从天照耀。

c

将我们的脚引到平安的路上

基督照亮我们，为要把我们的脚引到平安的路上。当我们在黑暗中死荫里，我们所走的路没有平安。然而，现今我们既已蒙拯救，得着基督作我们的救主，就能见证我们是在平安的路上。我们的脚被引到平安的路上。基督徒的人生乃是平安地人生。这全都是因着基督的光照。

43

救主

人救主的出生由天使向牧人宣告，是关乎万民大喜的好信息（路二8~10）。在二11，天使宣告说，“今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”约四42说到主耶稣是世人的救主。基督是救主，为要拯救我们。基督基于祂的身位与救赎的工作，乃是堕落之人的救主。祂是自有的三一神，成为人作了我们的救主，为我们这些罪人成就了完满的救赎；借着救赎，祂现今就能将我们从神的定罪并我们堕落的光景中拯救出来。

光与荣耀

路二 32 告诉我们，基督是启示外邦人的光，又是神子民以色列的荣耀。

a

启示外邦人的光

要领会三十二节里“启示的光”这个措辞并不容易。这是指一种照耀，一种光照，将启示带给我们。我们经历这种光照之前，是在黑暗之中，对于宇宙、人生和神，都一无所知。换句话说，我们没有任何启示。但基督临到我们作启示的光之后，我们就知道我们从何处来，往何处去，也知道人生的奥秘与意义。我们得着了許多美妙的启示，尤其是关于基督之身位与工作的启示。

我们都曾这样经历并享受基督。无论我们生在何处，在得救之前，我们都在黑暗里，没有任何启示。基督作为启示外邦人的光而来时，就光照我们，并向我们启示宇宙的诸多秘密与奥秘。基督作为启示外邦人的光，尽力将我们带进祂的光中，并将关于神、人、和宇宙的事启示给我们。

b

神子民以色列的荣耀

基督不仅是启示外邦人的光，也是神子民以色列的荣耀。这节经文里“光”和“荣耀”是同义辞。对于外邦人，基督是光，主要是为着启示；对于神的子民以色列人，基督是光，主要为着荣耀。以色列人因着他们拒绝基督而失去了他们的荣耀；基督这位人救主，之于他们乃是光，作他们的荣耀。因着他们拒绝基督，所以犹太人今天没有任何荣耀。但当他们接受基督时，祂这位人救主就要成为他们的荣耀。

债主

在七 41~42，主耶稣将自己比喻为一个债主。法利赛人西门邀请主到他家；主容许一个有罪的女人用眼泪湿了祂的脚，又用她的头发擦干，热切地亲祂的脚，并把香膏抹上；西门为此而受搅扰。主耶稣对西门说，“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，他们哪一个更爱他？”西门认为只有那女人是罪人，他自己不是。但救主的比喻指明自己是债主，法利赛人西门和那女人都是罪人，都是祂的债户，都需要祂的赦免。今天，我们都欠了作债主的主耶稣。我们是祂的债户，祂是我们的债权人。

a

恩免祂所有的债户

主在祂的比喻里说，既然两个债户都没有什么可以偿还的，祂就把他们两个都恩免了。这指明所有的罪人，都没有什么可偿还他们所欠救主神的债。然而，祂恩免了祂所有的债户。基督作为这个比喻里的债主，乃是赦免人的神成为肉体；因此，基督就是神，有赦罪的权柄。神圣的赦罪能力显在救主的人性美德里，描绘基督乃是有最高标准道德的一位。这样的一位债主赦免了祂所有的债户。

b

得到债户的爱

债主没有从债户得着偿还，乃是得着爱。在四十二节主耶稣问西门，既然两个债户都被恩免了，他们那一个更爱这个债主？这指明他们对救主的爱，不是救主赦免的原因，乃是救主赦免的结果。我们经历主的恩免，就以爱回应祂。然而，我们的爱也视我们经历祂赦免的多寡而有不同的程度。这就是主在四十七节向西门所说之话的原因：“那赦免少的，他爱得就少。”那女人爱得多，证明她许多的罪都赦免了；西门爱得少，证明他得的赦免少。

在对基督作为债主的经历和享受上，我们需要注意三件事：信、爱与平安。主在四十二节所说关于爱的话，清楚地指明爱是得赦免的结果，爱随着赦免而来，并非先于赦免。得赦罪的原因乃是信。这就是为什么最后主耶稣对那女人说，“你的信救了你，平平安安地走吧！”（50。）拯救那女人的乃是她的信。她的罪得赦免，不是因着她的爱，乃是因着她的信。所以，信在赦免之前，爱在信之后。当我们相信主耶稣，我们的信就成了主赦免我们的罪的原因。然后我们因着罪得了赦免，就开始爱主，当我们爱主时，这爱带进平安。这样，我们就可以在平安里行，意思就是活在平安里，过平安地生活。当我们相信主，我们就爱祂，且在平安里过生活。这就是基督徒的生活。

46

一个撒玛利亚人

在好撒玛利亚人的比喻里（十 25~37），基督被描绘为满有慈心的撒玛利亚人，拯救受伤者。这比喻里的撒玛利亚人象征人救主，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，并被毁谤为卑贱的撒玛利亚人（约 8 48，四 9）。

a

富有慈心的照顾堕落并被律法打伤的罪人

这撒玛利亚人富有慈心的照顾堕落并被律法打伤的罪人（路十 30~33）。三十节说，“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。”耶路撒冷意为“平安地根基”（参来七 2），而耶利哥是咒诅的城（书六 26，王上十六 34）。“下”这字指明从平安根基的城堕落到咒诅的城。

这比喻里的那个人，他所走的路是这样堕落的路。“强盗”象征拘守犹太律法的律法教师（约十1），用律法（林前十五56）洗劫遵守律法的人。“剥”这字表征犹太教的教师误用律法剥夺人。“打”，希腊原文直译“殴打”，表征律法的杀害（罗七9~10）。不仅如此，强盗把他打个半死，撇下他走了，表征犹太教的教师将遵守律法的人，撇在死的光景之中（11，13）。

路十33说到一个满了慈心的撒玛利亚人，看见这个落在强盗手里的人。“但有一个撒玛利亚人，行路来到他那里，看见，就动了慈心。”这个撒玛利亚人像征人救主，在祂寻找失丧者并拯救罪人之职事的旅程中（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。注意十33不是说“怜悯”，而是“慈心”，这是很重要的。慈心比怜悯更内在，出自于人内里温柔的感觉。

b

以那灵与神的生命医治他，并将他安置在召会里

三十四至三十五节描述撒玛利亚人对那被剥去衣服、打个半死的人所作的一切：给他温情的医治和拯救的照顾，完全应付了他的急需。好撒玛利亚人照顾垂死的人，每一点都描绘出人救主在祂带着神性的人性里，对律法定罪之下的罪人怜悯、亲切、全备的照顾，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。”（34上）包裹他的伤处，指明祂医治他。把油和酒倒在那人的伤处，表征赐给他圣灵和神的生命。人救主临到我们时，把祂的灵和祂神圣的生命倒在我们的伤处。圣灵和神圣的生命乃是赐给所有信徒初期的恩赐（林前一7）。这些恩赐赐给我们，使我们得医治。从我们得救开始，我们必然经历了圣灵带着神生命的医治。那灵是抚慰人的油，而神的生命借着那灵，乃是使我们快乐的元素。路十34下半说，“扶他骑上自己的牲口，带到客店里照料他。”这指明祂把他带到召会中，并借着召会照顾他。今天，每一个地方召会都是“客店”，这位人救主正借着地方召会照顾我们。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看在路加福音里所启示，关于经历并享受基督的另外五方面。

47

寻羊者

在路十五 3~32，主耶稣说了三个比喻，描述神圣的三一如何借着子、凭着灵作工，将罪人带回归父。在第一个比喻里（4~7），基督被描绘为寻羊者，如同人寻找并找着迷羊。

a

来到世上-旷野

“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？”（4。）这里，“旷野”表征世界。在神眼中，世界就是旷野，是容易走迷的荒野之地。寻羊者到旷野寻找迷羊，指明子已来到世上，与人同在（约一 14）。

b

寻到迷羊并将它带回

子在祂的人性里作寻羊者，寻找罪人犹如寻找迷羊，并将其带回家中。路十五 5~6 说到这事：“找着了，就欢欢喜喜地扛在自己肩上，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。”寻羊者将羊扛在自己的肩上，表明救主拯救的力量，以及祂拯救的爱。

上好的袍子

路十五 22 陈明基督是那上好的袍子。在父亲接纳归回浪子的比喻里

(11~32)，儿子回来对父亲说，“父亲，我犯罪得罪了天，并得罪了你。我不配再称为你的儿子。”(21) 然而，正当他说的时候，父亲却打断他的话，吩咐奴仆说，“快把那上好的袍子拿出来给他穿。”(22) “上好的袍子”之前的定冠词“那”，指明一件特别的袍子，是为这特别的目的预备的；奴仆也知道这就是那上好的袍子。“上好的”，按原文直译为“第一的”。当儿子回家时，他是个衣衫褴褛的可怜乞丐。但他穿了上好的袍子以后，就被特别为他预备的华服所遮盖。他穿上这上好的袍子，就够资格与他父亲相配。

a

神为归回的罪人所预备的义

上好的袍子表征神为归回的罪人所预备的义。特别的说，这袍子表征基督是那满足神的义，遮盖悔改的罪人（耶二三 6，林前一 30）。

b

使我们在外面的一面蒙神称义

基督是上好的袍子作我们的义，使我们在外面的一面蒙神称义。因此，把上好的袍子穿在回家的浪子身上，表征在基督里得称义。我们有基督作上好的袍子，就蒙神称义。

肥牛犊

在路十五 23，肥牛犊预表基督作里面的生命使我们得滋养。在这浪子归回的比喻中，父亲说，“把那肥牛犊牵来宰了，让我们吃喝快乐。”虽然浪子穿上了上好的袍子，但他仍是饥饿的；当他听见父亲说到吃肥牛犊时，他必定很高兴。浪子穿着上好的袍子站在父亲面前，他也许说，“父亲，这上好的袍子是为着你的满足，但我仍然饥饿，我需要吃东西。”当他们开始吃这肥牛犊，全家就快乐起来。

a

神为相信的罪人所预备之生命供应的分

上好的袍子是给归回罪人所预备之神的义；肥牛犊是神为相信的罪人所预备，作他们生命供应的分（林前一 9）。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了。我们吃基督作为肥牛犊，将祂接受到我们里面，我们就被那作我们享受的神圣生命所充满。

b

使我们在里面的一面得着满足

上好的袍子是为着我们在外面的一面得称义，肥牛犊是为着我们在里面的一面得满足。袍子是为着穿戴，肥牛犊却是为着吃。吃就是将你身外之物接受到你里面，并且加以消化，使它生机的成为你的一部分。基督作为肥牛犊，就是要给我们吃、消化、吸收，成为我们里面的构成成分。

浪子归回的比喻给我们看见，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，是我们里面的救恩。浪子回到他父亲那里以后，享受神在祂救恩里所供应的一切丰富；这救恩不仅在于穿戴，也是在于吃喝。上好的袍子使浪子够资格符合他父亲的公义，而肥牛犊使他得着饱足。因此，袍子表征神救恩法理的一面，牛犊表征神救恩生机的一面。

今天我们正在经历并享受基督作我们外面的义，并作我们里面的生命和生命供应。我们穿上基督作袍子，也吃基督作肥牛犊，消化祂，吸收祂，并被祂构成。结果，我们就得维持，得满足，被加强，并经历内里、新陈代谢的改变。

50

神的国

路十七 20~24 启示基督是神的国。人救主自己就是神国的素质和元素。

关于这一点，我们需要考量主在二十节下半和二十一节的话：“神的国来到，不是观察得到的；人也不得说，看哪，在这里，或说，在那里；因为看哪，神的国就在你们中间。”这节里的“你们”指询问的法利赛人。主对法利赛人的答复中，有力地指明神的国实际上就是基督自己。主耶稣告诉法利赛人，即使神的国就在他们中间，他们也无法看见。神的国就在这里，但他们缺少属灵的领悟来看见。我们需要有属灵的眼睛，看见神的国实际上就是基督自己这奇妙的人位。祂在那里，那里就有神的国。

a

作为神国的种子撒在信徒里面，发展为神的国

马可四章启示，基督是神国的种子，撒在信徒里面，发展为神的国。三节说，“看哪，那撒种的出去撒种。”这里“撒种的”表征神的儿子主耶稣，在祂的道（14）里将自己当作生命的种子，撒在人的心里，使祂能生长并活在他们里面，且从他们里面彰显出来。

二十六节说，“神的国是这样，如同人把种子撒在地上。”这里的“人”是指主耶稣，就是三节所提的“那撒种的”。“种子”就是基督作为撒在信徒里面那神圣生命的种子（约壹三9，彼前一23）。这国度的种子并不是能力或权柄的事，乃是具体化在基督里的神圣生命。这国度的种子，这生命的种子，乃是基督自己作国度的基本元素。因此，神的国实际上就是神人耶稣基督，作生命的种子撒到祂的信徒里面。这种子撒在他们里面，会在他们里面生长，至终发展成为国度。

耶稣基督就是神国的种子，撒在我们信徒里面。现今这种子正在我们里面生长并发展。至终，这样的生长和发展会产生一个结果，这结果就是国度。

我们一得救并重生（约三3，5），就是神国的一部分。我们是国度的一部分，不是照着我们的旧造（这一部分与神的国无分无关），而是照着我们的新造（林后五17）。现今当我们运用新造的生命，就是运用借着重生而得着的神圣生命，我们就在实行神的国；当我们使用旧造的部分，我们实际上就是活在撒但的国里。然而，我们运用我们新造的部分-基督自己作为神国的元素-我们就活在神的国里。

b

这样的国就在召会的信徒里面

这样的国就在召会的信徒里面。“神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。”（罗十四17）这节经文有力地证明，在今世，召会就是神的国，因为这里的上下文是论到今世的召会生活。

神的国乃是神掌权的范围，使祂能彰显祂的荣耀，以完成祂的定旨。在神的国里，所注重的不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。因此，在召会信徒里的国度，乃是一个有公义、和平、与喜乐这三项要素的生活。公义指对的、正的。活在神国里的人，对人、对事、对神，都该是对的、正的。这需要他们严格的对待自己。和平是义的结果（来十二11），是活在神国里的人，与人并与神该有的关系。我们如果对人、对事并对神，都是义的，我们与人并与神的关系，必定是和平的。如此，我们就能在圣灵里，特别是在神面前有喜乐。这样，我们也就被喜乐和圣灵所充满（徒十三52），活出公义、和平、并圣灵中的喜乐。我们越活出公义、和平、并圣灵中的喜乐，神的国就越能在召会生活中，在我们日常生活里显明出来。

51

旧约所预言的那一位

在路加福音里，经历并享受基督的最后一方面，就是基督乃是旧约所预言的那一位。二四27说，“于是从摩西和众申言者起，凡经上指着自已的话，都给他们讲解明白了。”照着四十四节，主耶稣说，“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。”摩西的律法、申言者的书和诗篇，是全部旧约，就是“经上…话”（27）的三部分。救主这里的话揭示，全部旧约都启示祂，祂是旧约的中心和内容。

a

信徒借着悔改以得赦罪而得着基督

四十七节说，“人要靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道。”这节经文指明旧约所预言的这位基督，给信徒借着悔改以得赦罪而接受。

b

在祂的死与复活里

在四十六节主耶稣对门徒说，“经上这样记着：基督要受害，第三日从死人中复活。”这指明我们在基督的死与复活里，接受祂这位旧约所预言者。

路加福音并没有包含许多神学，然而，这卷书说到神学上两个奥秘的项目—基督的出生（神成为肉体）与基督的复活。没有人能充分解释基督的成为肉体 and 复活。基督是神成为肉体，也是复活的人。成为肉体 and 复活是基督之所以是基督所必需的。基督之所以是基督，乃因祂是神成为肉体，同时也是复活的人。

基督的成孕和出生乃是极大的奥秘。圣经启示，神在祂的临及元素，就是在圣灵里，进到一个童女里，生在她里面，并由她而生。关于这点，天使对马利亚说，“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。”（一 35）这里的怀孕既是出于圣灵，所生的也就是圣者，在内在的素质上是圣的。这就是我们的救主耶稣。

一 35 似乎指明圣灵只是临到马利亚身上的能力，使她怀了圣婴。然而太一 18、二十节告诉我们，马利亚“被看出怀了孕，就是她从圣灵所怀的”，“那生在她里面的，乃是出于圣灵。”这指明在马利亚生下婴孩耶稣以前，出自圣灵的神圣素质已经生在她的腹中了。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，产生出一位神人，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。这就是耶稣，耶和華救主，最美妙、最超绝的身位。

救主的成孕乃是神成为肉体（约一 14），不仅是由神圣的能力所作成，更是由神圣的素质所构成，因此产生了兼有神性与人性的神人。借此，神亲自与人性联合，使祂得以在肉体显现（提前三 16），并得以成为人救主（路二 11）。

除了基督成为肉体的奥秘之外，路加福音也说到基督的复活。祂是成为肉体的一位，也是复活的一位。作为神，祂成为肉体来作人；作为人，祂被置于死，然后从死人中复起。这位成为肉体、复活的一位，现今乃是在复活里。作为成肉体的一位，祂将神带进人里面；作为复活的一位，祂将人带进神里面。今天，我们都接受了这样的一位，并经历、享受神进到人里面，人被带进神里面的交流。

这位成肉体并复活的基督乃是我们的救主。为着给我们经历并享受，路加福音启示这位救主是清晨的日光、光、荣耀、债主、撒玛利亚人、寻羊者、上好的袍子、肥牛犊、神的国、和旧约所预言的那一位。这美妙的一位乃是神救恩中的一切。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息里，我们要开始来看约翰福音所启示，关于经历并享受基督的各方面。

52

话，神的羔羊，施浸者和天梯

一章陈明基督是话，是神的羔羊，是施浸者和天梯。

a

话

话是神的解释、说明和彰显；因此，话乃是解释、说明、并彰显出来的神。

(一)

太初

“太初有话。”(1 上) 基督是太初就有的话 (1~5, 14~18)。一节上半的“太初”，意已过的永远。

(二)

与神同在，并且就是神

一节下半说，“话与神同在，话就是神。”话与神同在，意思就是话与神不是分开的；并非话是话，神是神，彼此分开；话与神原是一。因此，1的最后一句接着说，话就是神。

“这话太初与神同在。”(2)从已过的永远，话就与神同在。有些人认为，基督不是从已过的永远，就与神同在，并且就是神，乃是到了一个时候，才成为神，才与神同在。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，祂一直与神同在，祂就是神。

(三)

生命在祂里面，这生命就是人的光

“生命在祂〔话〕里面，这生命就是人的光。”(4)这里“生命”指创世记二章生命树所指明的生命。这由约翰在启示录二十二章提到生命树得到证实。既然生命在祂里面，所以祂就是生命(约十一25，十四6)；并且祂来，是要叫人得生命(十10下)。

生命在作神彰显的话里。只有在神的彰显里，才能找着生命。话是神的彰显和说明，包含神作我们的生命。当我们接受话，我们就接受了话里的生命。话和生命都是神自己。话是神的彰显，生命是神的内容。我们听见话，就领悟神已得着彰显和解释；我们接受话，就接受了作神内容的生命。

在话里的生命乃是“人的光”。为着旧造的光，是天然的光(创一3~5，14~18)；为着新造的光，是约一4所说生命的光。基督是话，是神的彰显，我们借此能认识神。当我们接受祂作神的彰显，祂就成了我们的生命，这生命成了在我们里面照耀的光。当我们听了那话，接受了生命，这生命就成了光，在我们里面照耀，使我们蒙光照。我们许多人可以见证，当我们呼求主耶稣的名，接受祂到我们里面，神圣的生命就进到我们里面，我们立刻感觉有东西在我们里面照耀。这照耀乃是生命的光照。

基督就是生命的光（4下~13，八12，九5，十二46），借着将神照耀出来，把神圣的生命带给世人，使人从神而生，成为祂的儿女，好使人在生命和性情上，但不在神格上，成为神。当我们接受祂生命之光的照耀，这光照就将神圣的生命分赐到我们里面。这神圣的生命使我们有权柄，成为神的儿女（一12~13），就是成为神类，神的种类，神的家。

（四）

成为肉体，支搭帐幕在人中间

“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”（14上）那是神的话成了肉体，就是神有了人的生命和性情。成为肉体的意思，就是成为具体实在的。在话成为肉体之前，基督是奥秘的；然而，当祂成为肉体，祂就变得具体，对我们非常实在。在祂成为肉体以前，祂是摸不着、看不见、触不到的。借着成为肉体，祂就成为具体、可见、可摸的。

成了肉体的话，“支搭帐幕在我们中间。”话借着成为肉体，不仅把神带进人性里，也成为神的帐幕，作神在地上人间的居所。

（1）

丰丰满满地有恩典，有实际

十四节下半告诉我们，当话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，乃是丰丰满满地有恩典，有实际。恩典是神在子里作我们的享受，实际是神在子里给我们实化。恩典是享受，而实际是实化。

十七节说，“律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。”律法是照着神的所是要求人，恩典却是以神的所是供应人，以应付神的要求。律法最多不过是神所是的见证（出二五21），实际却是神所是的实化。没有人能借着律法有分于神，恩典却叫人得以享受神。实际是神给人实化，恩典是神给人享受。

(2)

从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩

约一 16 说，“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。”这指明在基督这成为肉体的话里，有丰盈的丰满，因为神的丰满居住在祂里面（西二 9）。现今我们可以从祂神圣的丰满里领受恩典和实际的丰富。恩典和实际没有限量，一直是丰满的。我们所享受任何不是神在基督里的事物，都是有限的；但我们享受神在基督里作恩典和实际时，是没有限量的，只有丰满。这丰满是有限的。

(五)

父的独生子将父表明出来

“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）“表明”这辞，原文也可译为“解释”。基督作为话，主要是借着表明、说明和启示父神，将祂彰显出来。本节告诉我们，将父彰显出来的这一位，就是在父怀里的独生子；祂从已过的永远就在父怀里，在成肉体之后，仍在父怀里。这独生子从过去到现在，一直到将来，都是在父怀里。这位父亲爱的独生子一直在父怀里，将父表明出来。子越说话，父就越得着表明、彰显。

父的独生子借着话、生命、光、恩典和实际，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，实际是神给人实化、领略。借着这五件事，神在子里完全表明出来了。

b

神的羔羊

基督是神的羔羊，除去世人之罪，以完成神的救赎。按照一 29，施浸者约翰宣告基督：“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”按照三十六节，约翰看见耶稣行走，就说，“看哪，神的羔羊！”这两处经节指明，基督作为神的羔羊，除去人类的罪。二十九节的“世人”（直译，世界），事实上指人类。罪借着撒但进到人里面，因为撒但将罪注射到人类里面；但基督作为神的羔羊，来将罪从人类除去。基督死在十字架上对付了罪性（林后五 21，来九 26），也对付了罪行（林前十五 3，彼前二 24，来九 28）。

在约翰福音里，神的羔羊表征在肉体里的话，应验旧约中一切的供物，以完成神完满的救赎。这意思是，基督是一切供物的总和。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。我们有基督作一切的供物，就有神完满的救赎，就能经历并享受这救赎。

借着基督作神的羔羊，成了一切供物的应验，现今我们就可以进入神里面，有分于神圣的生命和性情（三 14~15，彼后一 4）。因着基督作神的羔羊，我们就得以进到神里面。我们能坦然无惧的进到神里面，知道祂无权拒绝我们，因为我们是借着祂的羔羊来到祂面前。我们在作神羔羊的基督里得享完满的救赎，因此，我们能进到神里面并享受祂一切的所是。

c

施浸者

约一 30~33 指明，我们能经历并享受基督作施浸者。

(一)

在圣灵里

在三十三章，施浸者约翰说，“只是那差我来在水里施浸的，对我说，你看见那灵降下来，停留在谁身上，谁就是在圣灵里施浸的。”施浸者约翰是在水里给人施浸，基督却是在圣灵里给人施浸。水表征死亡和埋葬，将悔改的人了结；圣灵是生命和复活的灵，使被了结的人有新生的起头。基督将信徒浸入圣灵里，这圣灵就是基督的灵和神的灵（罗八9）。因此，在圣灵里受浸就是浸入基督里（加三27，罗六3），浸入三一神里（太二八19），甚至浸入基督的身体里（林前十二13）。

(二)

有鸽子停留在祂身上

约一32说，“约翰又作见证说，我曾看见那灵，仿佛鸽子从天降下，停留在祂身上。”鸽子表征这位成为帐幕并作一切供物的基督，成了赐生命的灵，将神分赐到所有接受这些供物的人里面，使他们能进到神里面。

一章陈明基督是带着微小鸽子的微小羔羊。羔羊是要除去世人的罪，鸽子是要将神带给人作生命。羔羊是为着救赎，要把堕落的人赎回归给神；鸽子是为着生命的分赐和施膏，以神的所是涂抹人，将神带进人里面，也将人带进神里面，并且使信徒在神里面联结一起。人要有分于神，这二者都是不可少的。施浸者约翰见证，他看见那灵仿佛鸽子，降在神的羔羊身上，并停留在羔羊身上。因此，属天的鸽子在神的羔羊身上。如此，羔羊和鸽子二者成为一个实体，我们可以称之为“鸽子羔羊”。这鸽子羔羊乃是“是灵的基督”。形容词“是灵的”（pneumatic）意即属灵的，是来自希腊原文的“灵”（pneuma）。基督复活后，成了是灵的基督。照着林前十五45，祂乃是末后的亚当，成了赐生命的灵。赐生命的灵就是那是灵的基督。为着我们今天的经历和享受，基督不仅是羔羊，也不仅是鸽子；祂乃是鸽子羔羊，就是那是灵的基督，赐生命的灵。

(三)

将人浸入三一神里

基督作为施浸者，将人浸入三一神里（太二八 19），将人带进与三一神属灵、奥秘的联合里。

(四)

以神圣的生命使他们有新生的起头

基督作为施浸者，也以神圣的生命使那些相信祂的人有新生的起头，使他们成为神的儿女，有神的生命和性情（约一 12~13）。

d

天梯

在五十一节和四十二节我们看见，我们可以经历并享受基督作天梯。祂乃是雅各逃离他哥哥时，所作之梦中天梯的应验（创二八 12）。神的使者上去下来在这梯子上。

(一)

将地联于天

在约一 51，主耶稣对拿但业说，“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”这启示出基督这位人子，带着祂的人性，乃是立在地上通天的梯子，使天向地开启，且把地联于天。天指神，而地是指人。基督这位人子作为梯子，将神与人联结为一。

基督作天梯，乃是将天带给地，也将地联于天的那一位。照着我们的观念，基督已经从地离开；但照着神的观念，基督已被立在地上，没有任何人能移动祂。我们的基督是将天带给地，将地联于天的天梯；祂现今不仅在天上，也在地上。基督已经被立在地上并且进入了天，为要来到我们这里，并将我们联于祂。

在已过的永远里祂乃是话，然而，在将来的永远里祂将是梯子。梯子不是平放的，而是立在地上通天的阶梯。每个梯子都是可以让人上去下来的阶梯。这样的来往就是交通。梯子指明来往、交通。父的爱，基督的恩和圣灵的交通（林后十三14），乃是这为着上去下来之梯子的实际。三一神不是“平放”的；三一神是立起来作为梯子的。没有梯子，我们就无法登得更高。基督作为梯子，正是约十四6的“道路”，祂是“梯子道路”。我们这属地的人怎能与属天的父是一？基督作为梯子就是道路，祂是使我们与神成为一的阶梯。

基督作天梯，也需要立在一个坚固的基础上。在创二八12和十九节，雅各看见的天梯是以伯特利为根基。伯特利是神的家，神的居所。今天在神生机的救恩里，我们重生的灵是神的居所（弗二22），神的至圣所（来四16，十19），乃是作我们天梯之基督的基础。我们一转向我们的灵，我们就感觉基督将神（天）带给我们，也将我们联于神（天）。因此，基督作天梯，乃是将神带给我们并将我们联于神的阶梯。

这位基督作为赐生命的灵，成了天梯，将天带给地并将地联于天，乃是在伯特利-神在地上在信徒灵里的居所。我们是伯特利，神家的一部分，将天带给地，并将地联于天。我们需要领悟，我们既是基督的复制，也就是天梯，将天带给地，并将地联于天（参歌三6）。当我们将基督供应给罪人，他们会珍赏基督并接受基督，就是将天带给地；然后我们帮助他们长大，就是将他们联于天。我们每天都该是将天带给地，并将地联于天的人。

作为宇宙的天梯，基督将天带给地并将地联于天，借此使神与人成为一。神的使者在这梯子上上去下来，他们的服事乃是“为那些将要承受救恩的人效力”（来一14）。今天我们可以经历并享受基督作天梯，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。

（二）

为神的家产生石头

基督作为天梯，不仅将地联于天，也为神的家产生石头（约一42，创二八16~19）。在创世记二十八章，雅各从梦中醒来时，他说，“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的家，也是天的门。”（17）然后他浇油（象征圣灵）在他所枕的石头（象征变化过的人）上，并给那地方起名叫“伯特利”，意思就是“神的家”。在约翰一章我们看见，为着神的家有那灵和石头。四十二节告诉我们，当西门被带到主耶稣那里，祂看着他说，“你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（矶法翻出来，就是彼得）。”“彼得”这名意即“石头”，表征一种变化的工作，为着神的建造产生材料。因此，无论那里有基督在祂的人性里作天梯，那里就有天的门，也有用一切石头，即一切变化过的人，所建造之神的家。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看约翰二至三章所启示对基督的经历与享受。

53

改变生命者与殿

在二章，基督被陈明为改变生命者与殿。

a

改变生命者

在 1~11，我们看见基督是改变生命者。

(一)

祂就是生命

基督这改变生命者，自己就是生命；这清楚地启示在十一 25 上半主耶稣的话里：“我是复活，我是生命。”

(二)

将堕落之人的死亡变为神圣的生命

基督作为改变生命者，意思是祂将堕落之人的死亡变为神圣的生命。这由保罗在提后一 10 下半的话所指明；在那节经文里他告诉我们，我们的救主耶稣基督“已经把死废掉，借着福音将生命和不朽坏照耀出来”。这里的生命指神永远的生命；这生命是赐给所有在基督里的信徒（提前一 16），也是所赐给我们神圣恩典的主要成分（罗五 17，21）。这生命已经征服死（徒二 24），还要吞灭死（林后五 4）。

基督是改变生命者，由约二 1~11，在加利利的迦拿之婚宴上，祂变水为酒的表号所指明。在这段话中，酒是葡萄的生命汁液，象征生命。当主耶稣知道酒用尽了，祂告诉仆人，把放在那里的六口石缸倒满了水。“六”这数字代表受造的人，因为人是在第六日被造的（创一 27, 31）。因此，六口石缸象征在第六日所造天然的人。此外，水在这里象征死亡（参 2, 6, 出十四 21, 太三 16）。六口石缸都满了水，表征所有的人类，就天然说都满了死亡。水缸怎样充满水直到缸口，我们也照样充满死亡。根据约二 8~9，主耶稣神奇的将这死水变为酒。这神迹给我们看见，主耶稣这改变生命者，能将我们的死亡变为生命。

今天我们能经历并享受基督作改变生命者。真实地基督徒生活乃是“变水为酒”，就是使我们的死亡变为生命的生活。基督徒的生活既非改善品格的生活，也非改良行为的生活。基督徒的生活全然在于主将我们的死亡变为生命。

b

殿

十九至二十二节启示基督乃是殿。

(一)

被犹太人拆毁

耶稣的身体是殿，被拆毁，然后在复活里被建立起来。在十九节上半，主耶稣对犹太人说，“你们拆毁这殿。”二十一节清楚地说明，耶稣是“以祂的身体为殿说的”。当基督成为肉体时，祂取了物质的身体。一 14 告诉我们，祂物质的身体乃是一个帐幕。按照二章，祂物质的身体也是殿。因此，当耶稣基督在肉体里时，祂的身体乃是神的帐幕和神的殿，两者都是神的居所。撒但知道这事，所以极尽所能的拆毁主物质的身体，他借着的的确借着犹太人在十字架上拆毁了那身体。

(二)

在复活里为祂所建立起来

在论到祂物质的身体要被拆毁之后，主耶稣又说，“我三日内要将它建立起来。”（19下）“三日内”，象征在复活里。撒但在十字架上拆毁了主物质的身体以后，祂的身体被放在坟墓里，安息在那里。然后主耶稣进入死亡，又在复活里出来。当耶稣起来的时候，祂自己使祂那死了、被埋葬的身体复活。在主复活以后，祂的身体，就是殿，更大规模的被建立起来。仇敌借钉十字架所拆毁的，仅仅是耶稣的身体；而主耶稣在复活里所建立的，不仅是祂物质的身体，更是每一位凭信与祂联结的人（彼前一3，弗二6）。自从祂复活那一天起，主耶稣一直在复活的生命里扩大祂的身体。今天基督在祂的复活里有何等大的身体！

基督徒的生活由两件事组成：变死亡为生命，以及在复活里建造基督的身体，就是殿。我们可以用一句话来总结基督徒的生活：基督徒的生活就是变死亡为生命，为着建造基督的身体。这是正确、真实、并完整的基督徒生活。

54

铜蛇、光、新郎、和无限量的神子

约翰三章启示，我们可以经历并享受基督作铜蛇、光、新郎、和无限量的神子。

a

铜蛇

十四至十五节说到基督作为铜蛇。

(一)

废除了古蛇魔鬼，就是罪和死的具体化身

在十四节主耶稣说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”在创世记三章，撒但化身为蛇，将他的性情注射到人的肉体里。当以色列人在旷野发怨言、悖逆、谤讟神和摩西时，“耶和華打发火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以致以色列中死了许多人。”（民二一6）百姓就来见摩西，承认他们犯了罪，求他向主祷告，叫这些蛇离开百姓。于是摩西为百姓祷告，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。那是个预表。在约三14，主耶稣把那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）。当祂在肉体里，在十字架上被举起时，古蛇撒但，魔鬼，就是罪与死的具体化身，因着主的死被废除了（约十二31~33，启十二9上，来二14）。

(二)

叫信徒得着神永远的生命

作为铜蛇，基督废除了魔鬼，叫信徒得着神永远的生命。关于这点，约三15接着说，“叫一切信入祂的都得永远的生命。”这就是神的生命，神非受造的生命，不仅在时间上是永久的，在性质上也是永远、神圣的。

(三)

为着他们的重生

信徒得着的永远生命乃是为着他们的重生（3，5~8）。重生乃是神的圣灵在人的灵里，用神的生命，就是永远、非受造的生命所完成的。因此，重生就是人在天然的生命之外，得着神永远的生命，作为新人的新源头和新元素。

借着重生，信徒在他们天然的生命之外，得着神永远的生命，使他们得以否认自己天然的生命，而凭神的生命活着（15~16，太十六24）。一个人不在于是温和或粗鲁，也不在于他天然的性情是快或慢；他的救恩并不是靠改良或自我修养。按照圣经中关于神的灵与信徒的灵联结的真理，信徒改良自己的行为完全是错误的。想要变得更温和是错的，想要改善粗鲁也是错的；这是因为天然的生命，无论是温和或粗鲁，都该彻底被否认。圣经中所启示的重生不是一种宗教，也不是为着自我改良的道德教训。重生是在我们原有人的生命之外，再得着神作生命。因此，我们不该再凭我们原本的生命，就是第一个生命而活；反之，我们必须否认第一个生命，天然的生命，而凭第二个生命，就是永远的生命而活。

b

光

约三19~21论到基督作光。

(一)

来到世上

十九节上半论到基督说，“光来到世上。”按照一9，这光“是真光，来到世上，要照亮每一个人”。基督来到世上作光，好叫人被照亮而得救。

(二)

为作恶者所恨

为着要拯救我们，神的儿子基督来作光照亮每一个人。但很可惜，“世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。”（三 19 下~20）

（三）

为行真理者所接受

二十一节继续说，“但行真理的必来就光，要显明他的行为是在神里面行的。”照前文看，“真理”在这里是指正直（与邪恶相对），就是人照着神的所是活在神里面，所显出的实际，也是与神圣的光一致，这光就是那是真理源头的神，在基督里显明出来。

（四）

作他们的生命

对于那些接受基督作光的人，这光就成了他们的生命（16, 36）。这生命是神永远、神圣、非受造的生命。

C

新郎

施浸者约翰在二十九节的话指明基督是新郎。这节说，“娶新妇的，就是新郎。”新郎是最喜乐的人，因为他要得着新妇。在基督里的信徒乃是团体的新妇，为着作新郎的基督而预备的。对我们而言，祂该是我们的吸引、喜乐与满足。所有的信徒都该经历并享受祂作令人愉悦的新郎。

(一)

得着重生的人作祂的新妇

作为新郎，基督得着重生的人作祂的新妇。二十九节说到新妇，30说到祂的扩增。三十节的扩增就是二十九节的新妇，这新妇乃是所有重生之人活的组成。这指明三章所讲的重生，不仅将神的生命带进信徒里面，更使他们为着基督的扩增，成为团体的新妇。因此，重生乃是为着基督的扩增，就是新妇的产生；重生使我们成为基督新妇的一部分。

作为基督之扩增的新妇与我们这人属灵的部分有关（6下）。我们重生之人的灵乃是基督之扩增的一部分，而这扩增是基督的繁增与复制。借着重生，我们成为基督之扩增的一部分。

基督的新妇就是基督的扩增。所有重生的人都是基督的扩增，这扩增就是那成为基督配偶的新妇。基督的新妇就是召会，是所有重生之人的组成。所有重生之人组成为团体的新妇与基督相配。没有重生，基督就无法得着新妇作祂的扩增。因此，基督借着重生并蒙救赎的罪人而得扩增，将他们作成祂的新妇、祂的妻子。

亚当和夏娃预表基督与祂的扩增。亚当是单身汉，独自一人，但有一天主从亚当肋旁取出一条肋骨，将之建造成夏娃，作妻子，与亚当相配（创二20下~24）。夏娃是亚当的扩增，亚当借着他的妻子已得到亿万的后裔，这些也都是他的扩增。即使到今天，亚当仍在扩增，因为全球的人口持续在增加。所有将出生的新生儿都是亚当之扩增的一部分。亚当预表基督（罗五14），夏娃预表召会作基督的新妇（林后十一2~3，弗五31~32）。不仅妻子是丈夫的扩增，所有的孩子也是丈夫的扩增。今天基督在地上的扩增是难以数算的，现今祂仍在扩增。

为着基督能得着扩增，我们需要一个一个的接触人，使他们得重生。我们作为他们的父母，该借着小排，渐进而稳定的给他们正确的照顾，天天喂养、滋养、顾惜他们。基督要一直得着扩增，我们每个人就必须在小排中生出新生的属灵儿女。

(二)

新郎扩增，但祂的朋友约翰衰减

在约三 30，施浸者约翰说，“祂必扩增，我必衰减。”扩增和衰减根据于谁得着跟随者。基督要扩增，施浸者约翰要衰减，意思是约翰必须从台上退去，从被人跟随的事上退去；他必须让基督成为台上唯一的人物，并得着一切的跟从者。所有的跟从者都该到基督那里去；没有一个该到施浸者约翰或别人那里。我们都必须衰减，好让基督扩增。所有的跟随者都必须到祂那里去。

我们都该渴望看见基督扩增，而我们自己衰减。为这缘故，我们需要讲说主的话。讲说神的话实际的意义就是传扬神。当我们讲说圣言，真理，神圣的启示，我们就是在传扬神。我们是基督的肢体，基督借着我们讲说神，说明神，解释神，至终彰显神。彰显神就是传扬神。基督说神的话，并且祂赐那灵是没有限量的（34）。当人接受了祂的话，那灵随之而来，成了所说之话的实际。基督扩增祂自己，是借着说神的话传扬神，并借着赐下神的灵作所说之话的实际，好将永远的生命分赐到人里面，使他们成为神类，神的儿女，神的种类，神的家，作基督的扩增。这就是基督如何成为不断扩增的基督。

d

无限量的神子

三十一至三十六节陈明基督乃是无限量的神子。这些经节启示无限的基督。祂是包罗万有、无限无量的；祂高过诸天，广于宇宙。我们所经历并享受的基督是无限的、无限量的。

(一)

从上头来的，是在万有之上

“那从上头来的，是在万有之上；那出于地的，是属于地，他所说的，也是属于地。那从天上来的，是在万有之上。”(31) 基督是从上头来的，从天上来的；祂的源头是天。因着祂的源头是从上头来的，祂就在万事、万物、尤其是在万人之上。

(二)

父爱祂，已将万有交在祂手里

“父爱子，已将万有交在祂手里。”(35) 子是父爱的对象。父在爱中使子在万有之上，也使祂成为一切，又在一切之内。子的包罗万有，乃是在于父的爱。

“父爱子”这句话含示，在基督之外，没有任何事物使神喜悦。父只爱一个人位，这人位就是基督。神爱世人(16)乃与基督有关。在基督之外，神不爱任何人事物。虽然神爱世人，但我们若没有基督，就失去了神的爱；我们只有在基督里，才能享受父神的爱。我们若在基督之外，就与父的爱无分无关；只有在基督里，才能摸着父的爱。

三十五节不仅说到父爱子，也说到父已将万有交在祂手里。父已将万有，包括我们，都交给了基督。整个宇宙都已交给父神所爱的基督；祂是父的爱和恩赐的独一无二承受者。这含示我们若不在基督里，就无法从父得着任何恩赐。我们若要享受神的爱，就需要在基督里；照样，我们若要有分于神所赐与的，也需要在基督里；祂是父爱的独一无二对象，也是父恩赐的独一无二承受者。

(三)

为神所差，说神的话，将神的丰富分赐给祂的信徒

“神所差来的，就说神的话。”(34 上) 这一位是从上头来的，在万有之上，是父所爱的，从父得着万有，也是受神差遣的。基督是神的大使，神的使徒；祂是受神差遣，且是从神差来的。

基督是神所差来的，说神的话，好将神的丰富分赐到祂的信徒里面。三十四节的“话”，原文是“雷玛”(rhema)，意思是即时、当前的说话。基督将活的话供应给祂所有的信徒以滋养他们。基督不说自己的话或其他人的话-祂只说神的话。这话是灵，是生命(六 63)，就是神自己的素质。

(四)

赐神的灵没有限量

三 34 下半说，“祂赐那灵是没有限量的。”子基督将那灵没有限量的赐给神的子民。我们要成为这位无限之基督的扩增，唯一的路就是接受那灵，并被那灵充满。我们越有那灵，就越成为基督的扩增。这扩增始于我们的重生，完成于我们被那无限量的灵所充满。

(五)

信入祂并得重生的人，得着并享受祂作永远的生命

“信入子的人有永远的生命。”(36 上) 每一个信入子基督并得重生的人，都得着并享受祂作永远的生命(15, 约壹五 11~12)。

55

神的恩賜、弥赛亚、和世人的救主

按照约翰四章，我们可以经历并享受基督作神的恩賜、弥赛亚、和世人的救主。

a

神的恩賜

在十节里，主耶稣对撒玛利亚妇人说，“你若知道神的恩賜，…你必早求祂，祂也必早给了你活水。”在十四节，主对那妇人再次提到祂所賜的水。我们从这两处经节能看见，基督是神的恩賜。我们的干渴，只能借着神所賜给我们，神儿子基督这活的人位，才能解除。

(一)

神所賜给的

神将基督賜给我们。三 16 上半说，神爱世人，就是爱犯罪、墮落的人，甚至将祂的独生子，就是祂的彰显，賜给他们，好叫他们得着祂永远的生命，成为祂的众子，作祂团体的彰显，以完成祂新约永远的经纶。神不是以简单地方式将祂的儿子賜给我们，乃是在祂的神圣三一里，将祂的儿子賜给世人。

(二)

分赐活水

神赐给我们的基督，将活水-生命水（启二一6，二二1）-分赐给我们。生命水表征神在基督里作为那灵，将自己流进祂所救赎的人里面，作他们的生命和生命供应。

(1)

泉源

主耶稣在约四14说，祂所赐的水，要在我们里面成为泉源，直涌入永远的生命。这节经文指明三一神在神圣三一里，以三个阶段涌流：父是源，子基督是泉，那灵是川。我们需要看见，三一神借着父、子基督、和那灵流进我们里面。每当我们饮于这水，这水就在我们里面成为泉源。我们都该说，“在我里面有泉源！”这泉源涌出水来成为泉，泉涌流成为河，为着新耶路撒冷。基督这生命活水的泉解我们的干渴，使我们满足、快乐，也成为我们的喜悦。

(2)

直涌入永远的生命

按照十四节，涌流的三一神乃是“涌入永远的生命”。在希腊原文中，介系词“入”的意义丰富。这里的“入”指产生某种结果，或，成为；因此，这字是说到目的地。永远的生命乃是涌流之三一神的目的地。我们里面有一泉源，涌出成为河，直涌入目的地；这目的地就是永远的生命，作神圣生命的总和。正如我们人的生命有其总和，这总和就是一个活的人位；照样，永远的生命也有其总和，而神圣生命的总和就是新耶路撒冷。永远的生命至终会成为新耶路撒冷。所以“涌入永远的生命”就是“涌入新耶路撒冷”。

我们必须有东西涌入神圣的新耶路撒冷，才能到达那里。当神在基督里作为那灵流进我们里面，祂也带同我们涌流；祂要将我们涌入新耶路撒冷，而成为新耶路撒冷。因此，新耶路撒冷乃是神在三个阶段之涌流的结果。这三个阶段都在我们里面；我们里面同时有源、泉、川。父是作源头的源，子基督是泉，那灵是涌流的川；这涌流的结果是永远的生命-新耶路撒冷-作涌流之三一神的目的地。

b

弥赛亚

在四章，基督也被陈明为弥赛亚。撒玛利亚妇人对主耶稣说，“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；祂来了，必将一切的事都告诉我们。”（25）耶稣回答说，“这和你说话的就是祂。”（26）

（一）

来将神圣生命带给人

作为弥赛亚，基督来将神圣生命-活水-带给人（10，14）。在二十九节，那妇人对城里众人说，“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，这岂不就是基督么？”这指明她信耶稣是基督，就是弥赛亚。因着这样信，她接受了活水，就得着了满足。

(二)

使人在灵里敬拜神

弥赛亚将活水带给人，好使他们在灵里敬拜神。在二十节，撒玛利亚妇人向主耶稣说到敬拜的地方：“我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。”对于这问题，主耶稣回答说，“时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”(23~24)二十四节里的“神”，指整个三一神-父、子、灵；“灵”指全体三一神的性质，并非仅指主灵。要敬拜这是灵的神，必须用与祂性质相同的灵敬拜。主在二十一至二十四节的话，是教导撒玛利亚妇人，她需要用她的灵接触是灵的神。用她的灵接触是灵的神，就是喝活水，这样才是真正敬拜神。

愿主使我们对于何为正确的敬拜都有深刻的印象。正确的敬拜乃是一直喝活水。是灵的神就是活水，我们喝这活水的器官乃是我们人的灵。每当我们运用灵接触神这活的灵，我们就在祂的儿子耶稣基督里喝祂作活水。这乃是对神真实并正确的敬拜。

C

世人的救主

四十二节说到基督是世人的救主。主耶稣作堕落人类的救主，是基于祂的身位和救赎的工作。祂乃是神成为人作我们的救主，为我们罪人成就完满的救赎，借此拯救我们脱离神的定罪和我们堕落的光景。祂所是的以及祂所成就的，使祂够资格作我们的救主，能拯救我们到极点。特别的说，祂是救主，借着生命作为救恩(22)，拯救人脱离罪(16~18)。在救恩上，祂不仅在客观方面是我们的救主；也在主观方面是我们的生命。

与神平等者；赐人生命，并有审判的权柄；且有圣经为祂作见证

约翰五章启示，我们可以经历并享受基督作那位与神平等者，祂赐人生命，并有审判的权柄，且有圣经为祂作见证。

a

与神平等者

(一)

父作工

在 1~9，主耶稣在安息日点活了一个软弱的人。因着祂在安息日行了这事，犹太人就逼迫祂，并想要杀祂。“耶稣就对他们说，我父作工直到如今，我也作工。”(17) 在他们的宗教观念里，他们守安息日以享安息，但他们不知道，只要可怜的罪人没有得救，父与子就无法安息。宗教的犹太人守安息日以享安息，父与子却仍在作工，要使罪人得着生命而有安息。这不仅触犯了宗教的犹太人，也使他们认为耶稣亵渎神，因为按照他们的观念，祂“不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己与神当作平等”(18)。在他们的想法里，这是亵渎神，然而，他们所控告为亵渎神的这一位，却点活了一个软弱的人。基督点活那人，见证祂与父神平等，将生命赐给人。实际上，子与父原是一(十 30)。

(二)

子与父一同作工

在五 17，主耶稣宣告父作工，祂也作工。在十九节，祂继续说，“我实实在在地告诉你们，子从自己不能作什么，唯有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。”这里我们看见子与父一同作工。虽然神创造的工作已经完成（创二 1~3），但父与子为着救赎和建造，仍然不断作工。宗教的犹太人遵守安息日，然而，他们不知道由于人的堕落，安息日的安息已经被破坏了。他们也不知道父与子仍在作工，要救赎堕落的人，好成就神建造永远居所的原初定旨。神已往所作的是旧造；父和子正在作的，乃是借着救赎以完成神建造的新造。这工包括子赐人生命，就是软弱人的事例所显明的。在这事上，父与子是一。在赐人生命的事上，凡父要作的，子就照样作，与父同工。

b

赐人生命，并有审判权柄的一位

（一）

赐生命给祂所拣选的人

子赐生命给神所拣选的人。在约五 21 主耶稣说，“父怎样叫死人起来，赐他们生命，子也照样随自己的意思赐人生命。”按照这节经文，子赐生命给死人。在二十四节，我们看见那听子的话，又信差子来者的，就有永远的生命，并且已经出死入生了。在二十五节主耶稣说，“我实实在在地告诉你们，时候将到，如今就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”“死人”不是指埋在坟墓里的人，乃是指活着的死人；他们并非肉身死了的人，乃是灵里死了的人，就如弗二 1、五节，和西二 13 所说的。在主眼中，所有活在地上的人都是灵里死了的人。“时候将到，如今就是了，”乃是指主耶稣说这话的时候。那时有许多人听了祂活的话，结果他们灵里就被点活了。因此，“就要活了，”意即灵里活过来。

从主耶稣说这些话以后，将近二千年以来，千千万万的人听见了神儿子那活的声音，就被生命点活了。我们也听见主活的话而活过来了。我们已往也像约五 2~3 里软弱的人一样，因我们原是瞎眼、瘸腿和枯干的。简单的说，我们是死人。然后主耶稣眷临我们，我们听到点活我们且使我们活过来之福音活的话。我们的确出死入生了。因着死亡的源头是知识树，生命的源头是生命树（创二 9，17），所以我们出死入生，意思是我们已改换我们生活的源头。

实际上，我们的灵被点活过来，表征灵里的复活；这也是灵里的重生。灵里的重生，乃是主耶稣以神圣的生命，就是祂自己，致成的复活。在约五 26 主耶稣说，“因为父怎样在自己里面有生命，就赐给子也照样在自己里面有生命。”这启示在生命的事上，子与父是一样的。父和子同样在自己里面有生命，所以子能够并且也实在按照父的意思，用生命点活人。在生命的点活上，子与父实在是一。

（二）

从父领受审判的权柄

关于从父领受审判的权柄，主耶稣这样说，“父也不审判什么人，乃将审判的事全交与子。”（22）在二十七节祂继续说，“并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。”主是神子，所以能赐人生命；祂又是人子，所以能执行审判。徒十七 31 论到耶稣说，神要借着祂所设立的人审判天下。罗二 16 告诉我们，神借耶稣基督，审判人隐秘的事。提后四 1 说，基督耶稣要审判活人死人。子要按照父的意思公平的审判人（约五 30）。在生命点活的事上，子与父是一；在审判的事上，祂也与父是一。

(三)

受人尊敬

子受人尊敬，如同父受人尊敬一样。审判的事全交与子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。“不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。”(23下)

C

有圣经为祂作见证

基督有圣经为祂作见证(39~40, 46~47)。我们能借着相信圣经，到祂这里来得生命。

三十九至四十节说，“你们查考圣经，因你们以为其中有永远的生命，为我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”犹太宗教徒查考圣经，却不肯到主耶稣这里来。查考圣经与到主耶稣这里来应当并行。圣经既是为主耶稣作见证，就不该与主分开。

我们可能接触圣经，却没有接触主。唯有主能赐人生命。我们绝不该将圣经与主自己分开。每当我们查考神的话，都必须到主自己这里来，这意思是，我们该使查考圣经与摸着主成为一件事。每当我们查考圣经，都需要将我们的灵向主敞开。当我们用眼睛阅读圣经的话，用心思领会这些话时，我们也必须操练灵，好借着圣经接触主。这样，我们不光在心思里领会圣经的字句，还在我们灵里得着生命。

约翰六章启示，我们可以经历并享受基督作逾越节的羔羊和生命的粮。

57

逾越节的羔羊和生命的粮

a

逾越节的羔羊

在四节和五十一至五十六节里，基督被陈明为逾越节的羔羊。四节说，“那时犹太人的逾越节近了。”这指明逾越节是这章所记载之内容的背景。人在逾越节宰杀赎罪的羊羔，洒羊羔的血，吃羊羔的肉；这预表基督是我们的逾越节（林前五7），作神救赎的羔羊（约一29，36），为我们被宰杀，使我们能吃祂的肉，喝祂的血，接受祂作我们生命的供应，使我们凭祂活着。

人在逾越节也吃无酵饼。这里我们看见逾越节筵席的三个基本元素：第一，宰杀羊羔并洒羊羔的血；第二，吃羊羔的肉；第三，吃无酵饼。因此，我们有羊羔的血、羊羔的肉和无酵饼。这些在约翰六章主的说话里都可以看到。

逾越节最主要的享受乃是，逾越节羊羔的血为着救赎，肉为着争战和行走，以及无酵饼表征无罪的生活（出十二5~8）。羊羔的肉是生机的一面，羊羔的血是法理的一面。血在法理一面救赎我们；羊羔的肉给神所拣选的人吃，使他们在生机一面能得着滋养并加强，以走出埃及。现今基督是羔羊，有血救赎我们，有祂自己加强并滋养我们，使我们能从埃及出来，走在神的道路上。同时，我们也吃基督作无酵饼，表征我们过无罪的生活。

(一)

为着救赎我们流出祂的血，使神越过我们

作为逾越节的羔羊，基督为着救赎我们流出祂的血，使神越过我们

(12~13)。在约六 53 主耶稣说，“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”这里主说到祂的血，这是救赎所必需的（十九 34，来九 22，太二六 28，彼前一 18~19，罗三 25）。

当逾越节的时候，羊羔的血要涂在门框上；然而，主耶稣在约六 53 却说到喝祂的血。喝表示接受。因此，喝祂的血就是接受血。将东西接受到我们胃里最好的方法就是借着吃喝。吃喝的意义就是将某物接受到我们这人里面。因此，吃主的肉，喝主的血，就是将主的肉和血接受到我们里面。吃就是将食物接受到我们里面，并生机的吸收到我们体内。吃主耶稣就是将祂接受到我们里面，为重生的新人以生命的方式所吸收。喝也是同样的原则。

在五十四至五十五节主耶稣继续说，“吃我肉喝我血的人，就有永远的生命，在末日我要叫他复活。我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。”这里肉和血是分开提的。血和肉分开是指明死。因此，主在这里清楚指明祂的死，也就是祂的被杀。祂为我们舍了身体，流了血，使我们得着永远的生命。吃祂的肉，就是凭信接受祂为我们舍了身体所作成的一切。喝祂的血，就是凭信接受祂为我们流血所完成的一切。这样吃祂的肉、喝祂的血，就是借相信祂在十字架上为我们所作成的，好在祂的救赎里，接受祂作生命和生命的供应。我们把五十四节与四十七节相比，就能看见，吃主的肉，喝主的血，等于相信祂，因为信或信入，就是接受（一 12）。

在六 56 主耶稣继续说，“吃我肉喝我血的人，就住在我里面，我也住在他里面。”“我也住在他里面，”指明主必须复活，才能住在我们里面，作我们的生命和生命的供应。

(二)

将祂的生命分赐到我们里面，作我们的滋养

作为逾越节的羔羊，基督不仅为着救赎我们而流血；祂也将祂的生命分赐到我们里面，作我们的滋养。主耶稣在五十一节论到这点说，“我是从天空降下来的活粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。”到了这里，粮（在约翰六章前面提过的）变成了肉。粮属于植物生命，只为着喂养；肉属于动物生命，不仅为着喂养，也为着救赎。人堕落以前，主是生命树（创二9），只为着喂养人。人堕落到罪中之后，主就成了羔羊（约一29），不仅为着喂养人，也为着救赎人（出十二4, 7~8）。

主耶稣在约六51下半告诉我们，祂的肉是“为世人的生命”所赐的。主舍了祂的身体，就是祂的肉，为我们死，好叫我们得着生命。

b

生命的粮

在六章，有许多经节启示基督是生命的粮（27, 32~35, 47~58, 63上, 68下），为要给我们经历并享受。祂是生命的粮，就是有永远生命的粮。就属灵上而言，每个人都是饥饿的，都需要基督这生命的粮。

六章清楚指明我们需要食物。按照这章，我们唯一的需要就是基督作我们的食物，基督作生命的粮。我们都是饥饿的，都需要食物。即使你可能作了基督徒多年，你仍需要基督作你每日的食物。基督不仅是你的生命；祂这生命的粮也是你的生命供应，是你每日的食物。

(一)

存到永远生命的食物

在二十七节主耶稣说，“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，因为祂是父神所印证的。”就如在约翰福音其他各处所说的，永远的生命就是神的生命，神非受造的生命，不仅在时间上是永久的，在性质上也是永远、神圣的。

存到永远生命的食物就是主耶稣基督自己。祂从天降下，不仅为作我们的救主-祂也来作我们的食物。这意思是祂来作生命树。今天我们所需要的，乃是那作永远食物，作生命树的基督。我们还没有透彻的领悟，我们是何等需要基督作我们每日的食物。

(二)

从天上来的真粮

在三十二节主耶稣说祂自己是真粮：“耶稣说，我实实在在地告诉你们，不是摩西把那从天上来的粮赐给你们，乃是我父把那从天上来的真粮赐给你们。”基督作为真粮，乃是真理、实际的粮。基督是真实、实际的。基督是真食物，其他一切的食物不过是祂这真食物的影儿。我们每日所吃物质的食物只是基督的影儿，我们每日所吃食物的实际乃是耶稣基督。基督是真正的生命之粮，为神所差，将永远的生命带给我们。我们都需要基督作我们的生命之粮、真粮。我们需要对这事实有深刻的印象：我们需要基督作生命的真粮，为神所差，将永远的生命带给我们。因此，我们需要借着话，从基督这活粮得喂养。

(三)

赐生命给世人之神的粮

在三十三节我们看见，基督是神的粮，借着成为肉体从天上降下来赐生命给世人。作为神的粮，祂乃是神，祂为神所差，却与神同在。基督就是神，但祂成为肉体，好作生命的粮给我们吃。

(四)

活粮

在三十五节主耶稣说，“我就是生命的粮。”在五十一节祂说，“我是…活粮。”“生命的粮”，指粮的性质是生命；“活粮”，指粮的情形是活的。

(五)

信祂的人得着永远的生命

在四十七节主耶稣说，“我实实在在地告诉你们，信的人有永远的生命。”从这里我们看见，信祂的人得着永远的生命。按照主耶稣在二十九节的话，我们“信入神所差来的”，就是作神的工。主认为，人之于神，是要信入祂，就是接受祂作生命和生命的供应。这是创世记二章带进生命之生命树的原则，与带进死亡之知识树的原则是相反的。

(1)

借着祂的死与复活

约翰六章有六个段落说到基督作生命的粮（32~71）。第一段我们看见基督的成为肉体（32~51上）；第二段有基督的死（51下~55）；第三段有基督的复活（56~59）；第四段有基督的升天（60~62）；第五段有基督成为赐生命的灵（63~65）；第六段有基督具体实化于生命的话（66~71）。

借着基督的死与复活（51下，53~57），我们得着永远的生命。五十一节下半说，“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。”我们曾指出，这是指主为我们死说的。祂被杀，被钉十字架，为使我们得着永远的生命。主耶稣必须经过死，好使我们有分于祂自己作我们的食物。主耶稣为我们在十字架上被杀，使我们能吃祂。

复活是下一个步骤，借此主耶稣使自己成为便于我们享受的生命之粮。祂虽被杀，却仍然活着。祂是在复活里活着的一位。在五十六节主耶稣说到祂要住在那些吃祂肉、喝祂血的人里面，这含示主的复活。这节指明祂必须复活，才能住在我们里面，作我们的生命和生命的供应。在复活以前，主耶稣无法在我们里面有住处，只有在祂复活以后，祂才能住在我们里面。

(2)

住在祂里面

因着基督已经复活，不仅祂能住在我们里面，我们也能住在祂里面。那吃祂肉、喝祂血的人就住在祂里面（56）。

(3)

因祂活着

我们既已借着信基督而得着祂作永远的生命，现今我们就因祂活着。关于这点，主耶稣说，“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。”（57）吃主就是将祂作为食物接受到我们里面，并生机的吸收到我们里面，然后，我们就凭着所接受的主而活。借此，基督这位复活者就活在我们里面（十四 19~20）。

在六 53~57，主耶稣这位全能的神、宇宙的创造者，劝我们要吃祂。若没有神的话里神圣的启示，我们绝不会有这样的思想。这话若不是主耶稣说的，我们当然没有胆量说我们必须吃主。在肉身一面和属灵一面，我们都是借着吃而活。正如我们每日需要吃三餐而活，我们也需要吃主而凭主活着。

六章整章最重要的点乃是，基督是我们的食物，是生命的粮。吃主不是一次永远的事。反之，我们每日都需要接触主、吃主。祂是生命的粮，是可吃的。现今我们必须操练我们的灵，从祂得喂养，接受祂，消化祂，经历祂，享受祂，并且每时每刻应用祂。我们都需要专注于这件事-吃基督，然后凭着我们所吃的基督而活。这是为着我们日常生活的神圣生命之路。

(4)

永远活着

在五十八节主耶稣宣告说，吃从天上降下来的粮的，就永远活着。

(六)

借着祂成为赐生命的灵

“赐人生命的乃是灵。”(63上)到这里，带进了赐生命的灵。林前十五 45 说得很清楚，那成了肉体的主耶稣(约一 14)，在复活之后，借着复活成了赐生命的灵。因着基督是赐生命的灵，祂才能成为我们的生命和生命的供应。我们接受祂这位钉死并复活的救主时，赐生命的灵就进到我们里面，将永远的生命分赐给我们。我们接受的是主耶稣，得着的却是赐生命的灵。基督乃是作为那灵，才对我们是救赎和分赐的生命。今天我们无须在肉身上接触主；因着祂是那灵，我们能在里面接触祂这灵。因着祂是赐生命的灵，我们就能从祂得喂养，消化祂，以祂为我们的食物。

(七)

借着祂具体化于话里

作为生命之粮的基督，具体化于生命的话里。祂是那灵具体化于话里。虽然那灵很美妙，但我们需要具体、可见、可触、可摸的东西-生命的话。关于这事，主耶稣说，祂对我们所说的话，“就是灵，就是生命。”（六 63 下）

在六十三和六十八节的“话”，希腊文是 *rhema*，雷玛，意思是即时、现时所说的话。这字不同于 *logos*，娄格斯，常时的话，如一 1 里的“话”。六 63 里在灵之后提到话。灵是活的，也是真实地，却相当奥秘，不易捉摸，叫人难以了解；但话是具体的。主耶稣首先指明，为了赐人生命，祂要成为灵。然后祂说，祂所说的话就是灵，就是生命。这表明祂所说的话，乃是生命之灵的具体化。现今祂在复活里是赐生命的灵，而这灵又具体化于祂的话。我们运用灵接受祂的话，就得着那是生命的灵。

在六章末了的六十八节，西门彼得对主说，“主啊，你有永远生命的话，我们还归从谁？”这章结束于生命的话，就是我们接受主这生命之粮的凭借。我们接受了话，就有了那灵；我们里面有了那灵，就有基督作内里的生命供应。愿我们都领悟，我们需要基督作我们的生命供应，并且天天接触祂这具体化在话中的赐生命之灵。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十六)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，约翰七至八章里所启示对基督的经历与享受。

58

住棚节和那灵

在七章，我们看见基督作住棚节和那灵。

a

住棚节

二节说，“当时犹太人的住棚节近了。”逾越节是犹太人每年的第一个节期，住棚节是他们每年的最后一个节期（利二三 5, 34）。逾越节是一年当中的第一个节期，含示人生的开始（参出十二 2~3, 6），说到人寻求满足，结果却是饥饿。住棚节是一年当中的最后一个节期，含示人一生的完满和成功（参二三 16），这一切都要到尽头，结果仍是干渴。在约翰六章逾越节的情景中，主耶稣说到自己是生命的粮，满足人的饥饿。在七章住棚节的情景中，主耶稣应许要流出活水，解除人的干渴。

神设立这住棚节，是要以色列子民记念他们的祖宗在旷野飘流时，曾如何住在帐棚里（利二三 39~43），期望进入美地的安息。因此，这节也是提醒：人今天仍在旷野里，需要进入新耶路撒冷的安息，就是进入永远的帐幕（启二一 2~3）。亚伯拉罕、以撒、和雅各也曾住在帐棚里，盼望这永远的帐幕（来十一 9~10），其中有“一道生命水的河，…从神和羔羊的宝座流出来”，解除人的干渴（启二二 1, 17）。在这样一个节期的末日，以及这样的背景里，基督喊出了活水江河的应许，这活水的江河要满足人的期望，直到永远（约七 37~39）。

(一)

收割神所赐之美地的庄稼

庄稼完全收割后，犹太人就守住棚节，敬拜神并享受他们的收成（申十六 13~15）。因此，住棚节是在神所赐的美地收成时举行的。对我们而言，今天美地的实际乃是那灵（加三 14，腓一 19）。神应许亚伯拉罕物质方面的福乃是美地（创十二 7，十三 15，十七 8，二六 3~4），作包罗万有之基督的预表。因着基督至终实化为包罗万有赐生命的灵（林前十五 45，林后三 17），这应许之灵的福，就与应许亚伯拉罕之地的福相符。实际上，这灵作基督在我们经历中的实化，就是美地，作神全备供应的源头，给我们享受。

(二)

给神的子民在神面前享受以得满足

住棚节是为使神的子民在神面前享受以得满足的节期（利二三 40 下，罗十四 17 下）。作为神为祂子民所设立之所有节期的最后一个（利二三 34，39~43），住棚节是给百姓享受美地收成时丰富的出产，使他们满足。今天基督作为住棚节的实际，乃是这样的节期给我们经历并享受。

b

那灵

约七 37~39 说到那灵。

(一)

耶稣借着祂的得荣成为那灵

耶稣借着祂的得荣成为那灵。关于这点，39 下半说，“那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”约翰的话指明一个盼望-虽然那时“还没有”那灵，但时候要到，就要有那灵了。神的灵从起初就有了（创一 1~2），但那灵，就是基督的灵（罗八 9），耶稣基督的灵（腓一 19），在主耶稣于节期里高声说的时候还没有，因为耶稣尚未得着荣耀。耶稣是在复活时得着荣耀的（路二四 26）。耶稣复活后，神的灵就成了那成为肉体、钉十字架、复活之耶稣基督的灵。基督在祂复活的晚上，已将这灵吹到门徒里面（约二十 22）。现今这灵乃是“另一位保惠师”，就是基督受死之前所应许实际的灵（十四 16~17）。当这灵还是神的灵，祂只有神圣的元素；当祂借着基督成为肉体、钉十字架并复活，成了耶稣基督的灵，祂就兼有神圣与属人的元素，连同基督成为肉体、钉十字架、和复活的一切素质和实际。因此，那时“还没有”的那灵，经过复活，成了现今已经有的那灵；这样一位灵现今乃是包罗万有耶稣基督的灵，作了活水给我们接受。

（二）

接受基督作那灵

凡口渴的，只要来到基督这里并信入（喝）祂，就得着祂作那灵，以得满足，并且从这人的腹中要流出活水的江河。约七 37 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。”这里的末日，表征人生一切成就所带来的享受，都会到尽头。肉身生命中每一种物质的东西，都有“末日”。任何渴了到主耶稣这里来喝的人，就是信入祂的，“从他腹中要流出活水的江河（原文，复数）来。”（38）主耶稣不是说一道流，乃是说众江河。那唯一的活水江河乃是那灵。从这唯一的河要流出许多江河来。这些“活水的江河”，乃指生命多方面的流出（参罗十五 30，帖前一 6，帖后二 13，加五 22~23）。这生命源自那唯一“生命水的河”（启二二 1），就是神的“生命之灵”（罗八 2）。一道河是平安地河，其他的河是喜乐、安慰、公义、生命、圣别、爱、忍耐和谦卑。我们不知道究竟有多少江河，这些活水的江河是从我们这人的深处流出来的。这就是我们对基督作那灵的经历与享受。

世界的光、那“我是”、以及释放人的子

在约翰八章，基督被陈明为世界的光、那“我是”、以及释放人的子。

a

世界的光

在十二节主耶稣说，“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。”生命的光（一4）凭着我们里面生命的感觉，在我们里面照耀，拯救我们脱离罪。当我们接受了主耶稣，祂就进入我们里面作我们的生命。这内住的生命现今在我们里面作光照耀。这就是生命的光。这内住生命的照耀，自然而然的释放我们脱离罪；我们就不在黑暗里行，却要得着生命的光。

b

那“我是”

八章更进一步揭示基督是那“我是”（24，28，58，51~52）。

（一）

耶和華，那永远长存的一位

基督是那“我是”，就是耶和華，那永远长存的一位，那昔是、今是、以后永是的三一神（出三14~15，启一4）。“我是”乃是耶和華这名的意义。耶和華是神的名字（创二7），亦即那昔是今是以后永是的，就是那自有永有的，用于神与人的关系。因此，这名指明主耶稣是那与人有关系之永存的神。

主耶稣这伟大的“我是”，乃是从亘古存到永远的永在者。祂无时日之始，也无时日之终。祂是“我是”，从永远到永远，祂是自有永有的那一位。祂不单是拿撒勒人耶稣，祂乃是伟大的“我是”。今天我们在经历和享受祂的事上，有主作“我是”，意思就是祂是我们所需的一切。我们得着了祂这“我是”，就像得到一张空白支票，可以填入我们所需要的数目。主耶稣，这伟大的“我是”，乃是我们所需要的一切。

(1)

在亚伯拉罕之前就存在

主耶稣是那“我是”，在亚伯拉罕之前就存在了。在约八 58，祂说，“还没有亚伯拉罕，我就是。”主耶稣是伟大的“我是”，是永远长存的神，祂在亚伯拉罕之前，也比亚伯拉罕大（53）。

(2)

为我们的罪死在十字架上

主耶稣这“我是”为我们的罪死在十字架上（24，28）。在二十八节，祂说，“你们举起人子以后，必知道我是。”“举起”这辞，指主在十字架上被举起来（参三 14，十二 31~34），为我们的罪而死。在八 24，祂说，“你们若不信我是，必要死在你们的罪中。”人若不信主耶稣就是这位神，就是那“我是”，必要死在罪中。

(二)

相信祂的人必永远不见死

按照五十一至五十二节的话，相信祂就是“我是”的，必永远不见（尝）死。这里我们看见主耶稣能拯救我们脱离罪的结果，就是死。罪一旦受了对付，罪的结果也就自然被挪去了。

C

释放人的子

八章也揭示基督是释放人的子（34, 36）。

（一）

凡犯罪的，就是罪的奴仆

在三十四节主耶稣说，“凡犯罪的，就是罪的奴仆。”奴仆总是在某种辖制之下。魔鬼撒但将自己注射到人里面，成为有罪的性情，逼使人犯罪，借此将整个人类置于罪的辖制之下。任何人都无法逃离这种奴役。

这种奴役不是外面的事，乃是内里的，甚至是在我们性情中的事。撒但的狡诈在于他不仅使我们犯错，也将他自己注射到我们里面，成为罪的性情。因此，罪不是仅仅客观、外面的过犯。罪乃是在我们这人主观的性情里；罪在我们的性情里，甚至已成了我们自己。结果，任何在我们性情之外的事物，都不能帮助我们对付在我们性情之内的罪。为这缘故，我们需要另一个生命，一个更刚强、更丰富、更高超的生命进入我们里面，作我们的生命，以对付我们里面撒但的性情，借此释放我们脱离罪的奴役；这生命实际上就是基督自己这伟大的“我是”。祂是这样的生命，因祂乃是神圣的生命。神圣的生命高过人的生命，也高过撒但的生命。这神圣的生命进入我们里面，撒但的生命和性情就被击败。

(二)

子释放我们脱离罪的奴役，使我们得享祂的自由

子释放我们脱离罪的奴役，使我们得享祂的自由。在三十六节主耶稣宣告说，“所以神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”神的儿子在我们里面作生命之光照耀（12），而使我们得以自由。生命之光不是外面的光，乃是内里的光。这生命就是基督自己，已经赐给我们；这生命在我们里面照耀，并成了我们的光（一4，十10）。这光使我们自由。因此，我们需要与祂有即时和常时的交通，不仅是每一分钟，甚至是每一秒钟。每时每刻我们都需要与祂是一，与祂交通；这样，祂这生命就在我们里面运行。生命运行时，它就照耀；生命照耀时，就使我们得自由。罪的捆绑并不是我们肩上的锁链，而是在我们的构成、所是、堕落性情里的东西。任何外面的事物，都不能释放我们脱离这捆绑，只有基督自己这内里的生命，在我们里面运行、照耀，我们才能脱离这捆绑。日复一日，我们能经历并享受基督这内住的生命，在我们里面作生命的光照耀，使我们逐渐且自然的脱离罪的奴役。

子释放我们脱离罪，不仅是借着作生命的光照耀，也是借着作神所是的实际。“你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。”（八32）这里的真理并不是道理上所谓的真理，乃是神圣事物的实际，就是基督自己。这节说，真理（就是实际）必叫我们得以自由；三十六节说，神的儿子叫我们自由。这证明神的儿子，主自己，就是真理。主既是神的具体化身（西二9），祂就是神所是的实际。因此，实际就是神的神圣元素，给我们实化。当基督这伟大的“我是”进入我们里面作生命，祂就在我们里面作光照耀，将神圣的元素带进我们里面作实际。这实际，就是那分赐到我们里面的神圣元素，给我们实化，借着神的生命作人的光，使我们得以自由，脱离罪的捆绑。神的儿子是以这样的方式释放我们脱离罪的奴役，得享祂的自由。

我们若要经历基督作释放人的子，就需要领悟，现今基督乃是在我们里面那赐生命的灵；这灵是全宇宙的实际。赐生命的灵是包罗万有之基督的实际；基督是伟大的“我是”，是神的儿子，亦是人子。这灵也是死在十字架上，从死人中复活，现今在升天里之那一位的实际；祂作为赐生命的灵，就在我们里面。祂是活的、有能并有力；祂释放我们脱离罪。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十七)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看约翰九至十章里所启示，对基督之经历与享受的各面。

60

光与医治瞎眼者

九章陈明基督是光与医治瞎眼者。

a

光

主耶稣是世界的光，使瞎眼的人能看见（1，4~5）。瞎眼和八章的罪一样，也是死的问题。死人必定是瞎眼的。“这世代的神弄瞎了他们这不信者的心思。”所以他们需要“基督荣耀之福音的光照”照亮他们（林后四4），“叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。”（徒二六18）

在约翰九章，主耶稣开了他眼睛的那人，生来就是瞎的。这表征人出生的时候，瞎眼就在本性中了。我们罪人本性就是瞎的，因为我们生来就如此。所以，一个人不仅需要承认他有罪，也必须承认他是瞎眼的。

在九章，主耶稣是世界的光，以生命的方式（十10下，28），使瞎眼的人看见。主耶稣看见这瞎子，就说，“我在世界的时候，是世界的光。”（九5）主耶稣是生命的光（八12）。瞎眼是由于缺少生命的光。每个死人都是瞎子。属灵上死了的人，必是属灵上瞎眼的人。所以，九章里的瞎眼指明缺少生命。我们若有神的生命，就有视力，因为生命的光开启我们的眼睛。因此，主耶稣首先指出，瞎子需要生命的光。

在九章，我们看见光与瞎眼之间有一种关联。瞎眼不仅指明死亡，也表明黑暗。按照约翰福音，瞎眼的结果产生黑暗。如果你是瞎眼的，你就在黑暗里，什么也看不见。根据约翰一书，黑暗也造成瞎眼：“那恨他弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗弄瞎了他的眼睛。”（二 11）一面，瞎眼导致黑暗；另一面，黑暗导致瞎眼。按照约翰福音，瞎眼在先，黑暗在后；在九章，瞎眼等于黑暗。因此，本章中那瞎眼的人需要基督这世界的光。

b

医治瞎眼者

基督不仅是世界的光（5），使瞎子得看见；祂也是医治瞎眼者（6~7）。

（一）

祂口里所出的话与人性调和，使瞎眼者得看见

我们生来就是瞎眼的，光怎能照进我们里面？按照六节，我们需要涂抹，好叫光能进入我们里面。从主口里所出的话（由祂的唾沫所象征），乃是施膏的灵（六 63），与人性（由泥所象征）调和，使瞎眼的人得以看见。我们若要懂得这事，就需要认识泥、唾沫、和涂抹本身的意义。在九 6，主耶稣说到祂自己是世界的光之后，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上。本节的“泥”和罗九 21 的泥一样，象征人性。泥象征神所造天然的人；我们这些神所造的人都是泥。这里的唾沫乃是从主“口里所出”的（太 四 4），象征祂的“话，就是灵，就是生命”（约 六 63）。主用唾沫和泥，表征将人性与主活的话-那灵-调和。约九 6 的“抹”可证明这点，因为主的灵是施膏的灵（路 四 18，林后 一 21~22，约 壹 二 27）。在这里主耶稣用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，使他得以看见；这表征借着主的话，就是祂的灵，与我们的人性调和而涂抹我们，我们被撒但弄瞎的眼睛就能看见了。

我们需要对唾沫与泥调和有深刻的印象。我们的人性（泥）与主在祂话（唾沫）中的元素调和。这指明主借着祂的话并用祂的话，将祂的元素与我们调和。这意思是，泥接受了从主口里所出的并与其调和。神性与人性调和乃是最有效的膏油，没有别的膏油能胜过它。按照约九6，那灵的涂抹是随着主在祂的话里与泥的调和。我们从经历中知道，我们一借着主的话接受主，就立即得着那灵的涂抹；结果，我们的瞎眼得医治，能以看见。

现在我们能看见，耶稣基督这世界的光，如何进入一个生来瞎眼的人里面。世界的光借着赐生命的灵与瞎眼人的所是调和，进入他里面。基督成了赐生命的灵，为要进入我们里面。如今祂作为那灵，能进入我们里面，与我们调和并膏抹我们。这就是本章里泥、唾沫和涂抹的意义。

（二）

借着我们的顺从

九章也启示，我们得着光使我们得以看见，乃是借着我们的顺从，这使我们洗去老旧的人性。在七节上半，那瞎子的眼睛被抹上泥之后，主耶稣对他说，“你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣）。”这里的洗乃是把泥洗掉，象征洗去老旧的人性，就如我们受浸时所经历的（罗六3~4，6）。约九7下半继续说，“他去一洗，回来的时候，就看见了。”那瞎子去洗，表示他顺从主赐生命的话，所以他看见了。倘若他抹上泥后，不愿去把泥洗掉，这会叫他比以前更瞎。我们顺从主膏油的涂抹，就使我们得洗净，能看见。“西罗亚”这辞，意思是“奉差遣”。我们一有了那灵的涂抹，就被放在受差遣的地位上。膏油涂抹把我们放在受差遣的地位上，因此我们必须顺从。主耶稣自己一直站在受父差遣的地位上，并且一直是顺从的。现在主同样将我们放在受祂差遣的地位上。当我们在主的话里接受祂，并得着祂膏油的涂抹，祂就把我们放在受差遣的地位上。现今我们必须顺从祂的差遣，特别是顺从祂的差遣到西罗亚池子，洗去我们的旧人。即使我们已经相信主耶稣，并进入与祂生机的联结，在我们眼睛上仍可能有旧人的泥。因此，我们需要顺从主，到西罗亚池子洗去我们的旧人。这乃是接受神圣之光的路。

羊的牧人、门和草场，以及子与父原是一

在十章，基督被揭示为羊的牧人、羊的门、羊的草场。本章也启示子与父原是一。

a

羊的牧人

我们在十至十一节看见基督乃是羊的牧人。

(一)

好牧人

在十一节上半，主耶稣论到自己时，他说，“我是好牧人。”他接着名叫自己的羊，领它们出羊圈（3）。他走在羊群的前头，羊也跟着他（4）。基督是牧人，他领羊从他这门经过，从圈中出来，来到他自己这草场上。

(二)

为羊舍了他的魂生命

在十一节下半主耶稣继续说，“好牧人为羊舍命。”在本节的“命”，希腊文是 *psuche*，朴宿克，指魂生命。基督这位好牧人，为羊舍了他的魂生命，好使他们能得着“奏厄”的生命，神圣而永远的生命。在十节下半主耶稣说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”这节的“生命”，希腊文是 *zoe*，奏厄，这字在新约里是指永远、神圣的生命。主是人，有朴宿克的生命，人的生命；他也是神，有奏厄的生命，神的生命。他舍了他的魂，他的朴宿克生命，就是人的生命，为他的羊成功救赎（15，17~18），使他们能有分于他的奏厄生命，就是神的生命，永远的生命（28），叫他们借此得以合为一群，归于他这一位牧人之下。他这位好牧人，就是这样，并为着这目的，以神的生命喂养他的羊。

真正的牧人乃是活的基督。主作我们的牧人，不仅分赐生命给我们，祂对我们就是生命。事实上，基督活在我们里面，就是祂对我们活的牧养。因此，主耶稣借着作我们的生命并活在我们里面而牧养我们。

今天基督不是以外面活动的方式，而是在里面以生命的方式牧养我们。我们里面有基督作我们的牧人，祂是生命的牧人，也是生命里的牧人。基督借着作我们的生命而从里面牧养我们，因此我们越以祂作我们的生命而活，就越经历并享受祂的牧养。一面，基督活在我们里面；另一面，我们活在祂里面，凭祂而活，与祂同活，并借祂活着。我们这样活在主里面，就在祂的牧养之下。当我们在基督的牧养之下，里面就会有生命的感觉，以及生命里的教导、引导。我们里面的生命，实际上就是基督自己，会指明主要如何引领我们。这生命的感觉同其引领和教导，指明我们是在基督的牧养之下。

b

羊的门

一至四节与九节给我们看见，基督是羊的门。

(一)

为着旧约的圣徒进入律法的看管

基督是羊的门，为着旧约的圣徒进入律法的看管（9上）。十章的羊圈象征律法，也象征犹太教这律法的宗教。在基督来到以前，神将祂的选民放在律法的看管之下。神这样作，乃是借着基督作为门，使祂的选民进入律法的看管之下。律法乃是羊圈，只是暂时用来看管并保护神子民的地方，直到草场准备妥当，草场才是给羊的永久地方。

(二)

为着律法下的圣徒从看管里出来

基督是门，不仅为着旧约时代神的选民，如摩西、大卫、以赛亚、耶利米等，在基督来到以前，进入律法的看管；也为着神所拣选的人，如彼得、约翰、雅各、保罗等，在基督来到以后，从律法的圈里出来。因此，主耶稣在九节指明祂是门，不仅为着神的选民进入，也为着神所拣选的人出来。

神无意再把祂所拣选的人留在律法的圈里，祂盼望他们从律法出来，进入基督里。如今在新约时代，神要借着基督作门，将祂的百姓从律法中带出来。基督已经来到，草场也预备好了。因此羊不需要再被监禁在犹太教律法的看管之下。他们必须得释放，脱离律法的圈，好享受草场的丰富。基督是门，祂的信徒借着祂，得以从各种的圈出来，进入祂自己这草场。作为让羊离开羊圈的门，基督乃是我们脱离律法所得的自由。我们在基督里有自由进出，这意思是我们不再受任何律法辖制。我们所享受的自由乃是基督自己。因着基督是我们的自由，我们的门，我们就不再为任何律法束缚了。当然这不是说我们有自由放纵肉体（加五 13）。在基督里，我们就不再在律法的辖制之下。因着基督是我们的门，我们就有真正的自由。

C

羊的草场

今天我们不仅可以经历并享受基督作牧人和门，也享受祂作草场。基督要作羊的牧人，就必须作门，好释放许多在犹太教中神群羊里的羊。基督作为羊的门，将他们从犹太教的圈中释放之后，现今祂以自己作羊丰富的草场喂养他们。约十 9 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。”这里的草场，象征基督是羊得喂养的地方。当草场不能用时，羊必须暂时留在圈中。等到草场能用了，羊就不再需要留在圈中。羊该从圈中出来，永久的留在草场上。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。

主耶稣说祂来了，是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。这意思是说，因着基督是羊的草场，祂来将自己作生命分赐到羊里面。只要羊留在草场上，他们就要丰盛的得着生命的供应。借着在草场上得着喂养，羊就经历并享受草场作他们丰盛的生命供应。

为要成为羊群生命的草场，基督必须为他们死。因此，祂为祂的羊舍命；祂为羊死，好将祂自己作生命供应给他们，因而成为他们的草场。今天，我们的草场乃是作赐生命之灵的复活基督。在日常生活中，我们该确实知道我们是在草场上，经历并享受基督作生命丰富的供应。

(一)

为着旧约的圣徒

基督是羊的草场，为着旧约的圣徒，使他们从律法的看管出来，而从祂得喂养。

(二)

为着新约的圣徒

基督是草场，也为着新约的圣徒，使他们与旧约的圣徒合为一群，归于一个牧人之下，而从祂得喂养。在约十 16 主耶稣说，“我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。”“一群”表征一个召会，基督的一个身体（弗二 14~16，三 6），就是主借着祂的死与复活，把祂永远、神圣的生命分赐到众肢体里面所产生的。羊圈是字句、规条的犹太教；羊群是生命、属灵的召会。

主耶稣作为牧人、门和草场，将祂的羊合为一群，就是一个宇宙的召会，基督的一个身体，由所有基督里的信徒所组成。主以自己作为生命供应羊群，使他们成为一群，归于一个牧人；这一群和一个牧人，就是一个身体和一个头。这一群在性质上与羊圈不同。羊圈是宗教的组织；这一群乃是召会。基督已将我们由羊圈中领出，带进这一群里；在这一群里，我们在祂这草场上，经历并享受祂作生命和生命的供应。

我们在基督这丰富的生命草场上得喂养，乃是为使我们与神另外的羊合为一群，作祂生机的身体，以达到神经纶的终极目标-新耶路撒冷。我们在基督这草场上得喂养，就喜欢与别人合为一群。我们越享受基督，就越喜欢与别人有交通。如果我们在早晨从基督这草场得喂养，享受祂作筵席，就会渴慕去参加晚上的聚集。

d

子与父原是一

在约十 30 主耶稣宣告说，“我与父原是一。”主在这里确言祂的神性，说祂自己就是神（33，五 18，一 1，二十 28，约壹五 20，腓二 6）。

（一）

子与父在牧养、释放、喂养神的选民上乃是一

按照上下文，主在约十 30 里的话，指明父与子在牧养、释放、喂养神的选民上乃是一。

(二)

作神群羊的信徒享受子与父的照顾

作神群羊的信徒享受子与父的照顾。在二十八至二十九节主耶稣说，“我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。那把他们赐给我的父，比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”这两节分别说到子的手和父的手。父因着祂的爱，照着祂的定旨而施行拣选的手（十七 23，六 38~39），并子凭着祂的恩，为着完成父的定旨而施行拯救的手（一 14，六 37），二者都有保守的大能，以保障信徒。为着信徒生活的永远生命永不枯竭，所以信徒永远稳固，永不灭亡。

恩典和爱并不是分开的两件事，而是一件事的两面。爱在父里面；当这爱在子里临到我们，就成为恩典。我们借这恩典回到父面前，就享受祂的爱。

子恩典的手和父爱的手都出于神圣的生命。神圣生命在父里是源头，这生命在子里乃是流道。神圣的生命在父里是爱，神圣的生命在子里乃是恩典。因着我们享受子与父，我们就享受恩典与爱。结果乃是我们蒙保守，没有什么能将我们从这两只手-子恩典的手和父爱的手中夺去。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十八)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，约翰十一至十二章里对基督之经历与享受的各方面。

62

世界的光、复活和生命

十一章陈明基督是世界的光、复活和生命。

a

世界的光

主耶稣是世界的光，我们在其中行走就不至碰跌（9~10）。当主要往犹太去时（7），祂遇见人意见的阻挠；意见是行走在黑暗里的标记。在约翰福音其他各章中，阻挠来自犹太宗教，但在这章，阻挠首先来自门徒所表达的属人意见（8，11~16）。他们告诉主说，犹太人想要拿石头打祂，所以主不应该往犹太去。主在九至十节对门徒所说的话指明，他们的意见乃是他们在黑暗里行的标记。“耶稣回答说，白昼不是有十二小时么？人若在白昼行走，就不至碰跌，因为看见这世界的光。若在黑夜行走，就必碰跌，因为那光不在他里面。”这指明所有满了意见的人都在黑暗里。意见是黑暗的标记，因为发表意见乃是说胡话。一个人说胡话，原因是他在黑暗里。但主耶稣全然在光中，并且祂自己就是光。不仅如此，基督在那里，那里就是白昼。换句话说，只要基督在这里，我们就不在黑暗里；基督这世界的光若在这里，这里就是白昼。

每当我们发表与主的旨意相反的意见时，这意见就表明我们不是在白昼行走，而是在黑暗里行走。我们若跟随主，就该对主所说的一切说“阿们”，而不发表任何意见。只要我们发表任何一种意见，那意见就是我们在黑暗里的标记，并且不晓得自己在说什么。唯有主知道要说什么。当祂说，“我们走吧，”这乃是在白昼，在光中。主的引导总是光。我们若跟随自己的意见，就必在黑暗里；但我们若跟随主的引导，就必在白昼且在光中行走。这就是经历并享受基督作世界的光。

b

复活和生命

在二十五至二十六节我们看见基督是复活和生命。在二十五节上半主耶稣论到自己说，“我是复活，我是生命。”基督是复活，曾受死的试验并征服了死；基督是生命，永不改变且存到永远。这由保罗在提后一10下半的话所指明，这节说，“我们救主基督耶稣…已经把死废掉，借着福音将生命和不朽坏照耀出来。”基督借着祂废除魔鬼的死（来二14），并祂吞灭死的复活（林前十五52~54），把死废掉，使其失效。提后一10的“生命”指神永远的生命；这生命是赐给所有在基督里的信徒，也是所赐给我们神圣恩典的主要成分（罗五17，21）。

主耶稣不仅是生命，也是复活。就生命本身说，生命只能存在；复活却能抵挡各种的攻击，甚至能抵挡死的攻击。死不能拘禁祂，因为祂能胜过死（徒二24）。死不能扣留祂，因祂不仅是生命-祂也是复活。生命是生存的能力，复活却是胜过一切抵挡生命者的能力。基督是复活，能击败对生命的每一种攻击。基督是复活，主要是胜过死，以及一切属死的事物，就如眼瞎、口哑、耳聋和各种疾病。

根据圣经，死是极大的能力。当死临到人，人无法逃避。只有作为复活的主自己能击败死。祂既是复活，就能攻破死的权势，连阴间也不能把我们的主拘禁在坟墓里（启一18）。因着基督不仅是生命，也是复活，祂能拯救所有的死人脱离死。

耶稣说到自己是复活和生命之后，又说，“信入我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信入我的人，必永远不死。”（约十一 25~26）这指明我们得以享受基督作复活和生命，乃是借着信入祂，就是借着接受祂到我们里面，使我们与祂有生机的联结。

我们必须学习天天应用基督这复活的生命。我们不只必须凭主作生命而活着，我们也必须凭主作复活而得胜。许多时候我们的环境像死亡一样影响我们。但一切包含死亡特征的事都是试验，因为这些事证明主是否是复活。没有什么能拘禁我们，因为我们有主作我们复活的生命。无论所背负的压力或难处如何，我们都能承受，因为我们有复活的生命。按照十一 25，主不是说我们不会死，乃是我们要向全宇宙证明，我们所信入的主是复活！撒但尽所能的要将我们永远置于死地。有一天，我们也许都会死，但我们都要复活。在整个宇宙间，这将是最大的得胜；这得胜要见证主是复活。然而，即使在我们的日常生活中，我们也可以预尝那复活的最终得胜。所以使徒保罗说，“使我认识基督、并祂复活的大能。”（腓三 10）

今天，对主的信徒来说，祂所完成的每一件事，都是祂自己这复活的运用。重生、圣别、更新、变化、模成、甚至荣化，都是基督这永远生命作为复活的运用。神救恩的每一方面都包含复活。主借着重生使我们复活之后，现今继续这复活的过程，圣别并变化我们。至终，基督要荣化我们。这荣化将是复活的终极完成。因此，神的救恩乃是复活的过程。愿我们逐日经历并享受这位作复活和生命的基督，使我们不再是天然的人，而是复活的人。

麦粒和光

a

麦粒

约十二 23~24 启示，基督是一粒麦子，为着神圣的繁增。在二十四节耶稣将自己比为一粒麦子：“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。”作为一粒麦子，基督乃是神圣的种子，为要产生许多子粒（就是接受祂的人），成为祂的许多肢体，构成祂生机的身体，终极完成于新耶路撒冷。

(一)

落在地里死了

在本章，按属世的看法，这时耶稣正处于祂的黄金时期。许多犹太人对主极为尊崇，热烈欢迎（12~19），甚至希利尼人也来求见（20~22）。然而，主既不接受这样的高举，不抓住这机会为自己得名；祂也不把握这黄金时机，作为凭借，得着祂的扩增。反之，主知道一粒麦子得以繁增的路，不是借着受欢迎或尊荣，乃是借着落在地里死了；主宁愿像一粒麦子，落在地里死了，好为着召会结出许多子粒来。

主耶稣是那独一的麦粒，含有祂神圣的生命连同神圣的荣耀；祂借着成为肉体而得的人性成了体壳，遮藏祂神性的荣耀。基督包罗万有的死，将祂人性体壳里的神圣生命和荣耀释放出来。正如一粒麦子落在地里，释放其生命，基督也借着死将祂里面神圣的生命释放出来。借着祂在十字架上的死，祂的体壳破裂，其中所包含并遮藏的神圣生命就得以释放。基督若没有落在地里死了，仍旧是一粒麦子；但祂落在地里死了，就结出许多子粒作祂的繁增。

(二)

从死中生长以产生许多子粒

基督是那一粒麦子，落在地里死了，从死中生长以产生许多子粒，就是祂的信徒。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），就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。

基督揭示自己是一粒麦子，落在地里，为要结出许多子粒来之后，祂在约十二32继续启示自己要从地上被举起来，吸引万人来归祂：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”主的死一面是落在地里，如二十四节所启示的；另一面是被举在木头上（彼前二24）。落在地里是要结出许多子粒，被举起来是要吸引万人来归祂。祂落在地里所结出的许多子粒乃是信徒，就是祂被举在木头上所吸引的“万人”。一面，我们信徒是借着基督的死与复活所产生的子粒；另一面，我们是那些被主吸引归向祂的人。我们是麦粒，也是受吸引的人。所有受祂吸引的人，至终成了许多麦粒，就是借着祂的死与复活所结出的子粒。这指明召会生活已经得着繁增！事实上，这繁增今天仍在进行着，因为有许多人仍被吸引归向基督。

(三)

为着祂的繁增-得荣耀

基督是一粒麦子，落在地里死了，再从死中长出，结出许多子粒，作祂的繁增，祂的得荣。按照约十二23~24，主的得荣耀乃是主得繁增的事。二十三节清楚指明，主在意祂的得荣；二十四节解释这得荣是什么。在二十三节祂对门徒说，“人子得荣耀的时候到了。”在二十四节主继续说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”这指明得荣乃是死与复活的事，为要产生许多子粒。这意思是说，主的得荣就是主的繁增，主的繁增就是祂的得荣。

成熟的麦田有一种荣耀，而所有成熟的麦穗乃是之前撒在地里之麦粒的荣耀，所以，一粒麦子的繁增就是它的得荣。照样，主耶稣作为一粒麦子，死在十字架上，产生祂自己的繁增；当祂结出许多子粒，为着建造祂的身体时，祂就得了荣耀。基督作为一粒麦子，是神圣生命的容器，祂借着死被撒到地里，使祂得着繁增，借此得着荣耀。

(四)

信徒借着祂的死与复活，享受祂作生命的素质

信徒借着基督的死与复活，得以享受祂作生命的素质；这意思是说，他们能享受祂借着死所释放，并借着复活所分赐之生命的素质。主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，将祂永远的生命释放给许多子粒。我们是这许多子粒，也必须借着死丧失魂生命（25），才能在复活里享受这永远的生命。丧失我们的魂生命就是跟从祂，使我们在这丧失魂生命而活在祂复活的路上服事祂，并与祂同行。主在二十六节上半对门徒所说的话指明这事：“若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在哪里。”因此，我们需要祷告：“主，赐给我恩典，使我愿意死。主，我要跟从你。你说你在那里，服事你的人也要在那里。主，既然你在死里，我们也必须在死里。”

主作为一粒麦粒与我们作为许多子粒，唯一不同之处乃在于：祂愿意落在地里，我们却不愿意。我们不愿意落在地里死了，反而喜欢被高举。然而，我们若被高举，就没有繁增。麦粒得繁增，唯一的路乃是落在地里死了；否则，麦粒或许在很高的地位上，却仍是一粒。所有的真基督徒都是麦粒，但很少人愿意落在地里死了。可能有大批群众，但也许少有生命，因为少有人愿意经历基督的死。几乎每一个人都不愿意死，反而喜欢得荣耀，因此没有生命分赐到别人里面。要得着群众并不困难，但要分赐生命给人就不容易了。我们要分赐生命，就需要死。在主的恢复里，我们不需要群众；我们需要释放生命的死。我们需要经历基督之死的这一面。

主的死不仅将神圣的生命释放出来，也使这生命得着繁增。信徒中间生命贫乏，乃是由于我们死得还不够，无法将生命供应给别人。生命乃是从死而出。神圣的生命在我们里面，但这生命繁增有多少，在于我们经历死有多少。我们越经历死，生命就越从我们得着释放。唯有死能使神圣的生命得着繁增；能力没有办法作这事。今天基督徒仅仅注意能力而非生命，但只有基督的死能使生命繁增。祂乃是那独一的麦粒，我们是许多的子粒。在功用上，我们应当与基督一样，使祂得着繁增。因此，我们需要享受基督作为麦粒，经历祂释放生命的死，使神圣的生命得着繁增。

b

光

在三十五至三十六与四十六节里，我们看见基督乃是光。在 35~36，主耶稣对群众说，“光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗胜过你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信入这光，使你们成为光的儿子。”在四十六节主接着论到自己说，“我到世上来作光，叫一切信入我的，不住在黑暗里。”这指明主耶稣到世上来作照耀的光，好叫人不住在黑暗里。基督是作为光之神的显现；人若接受祂这光，就得着神。人若信入祂，就不住在黑暗里。然而，人若拒绝接受祂作光，就是弃绝神，并为黑暗所胜过。基督来作光。人若接受祂，就得着神，并要成为光的儿子，就是神的儿女。主在这里对热心宗教的群众宣告：祂乃是神的显现，临到他们来作光。他们若接受祂，就成为光的儿子；他们若不接受祂，就要为黑暗所胜。我们所信入的基督乃是光，使我们成为光的儿子，不住在黑暗里，并且不被黑暗所胜。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(十九)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，约翰十三章里所启示，对基督之经历与享受的各方面。

64

洗门徒脚的那一位，与得荣耀的人子

在十三章我们看见，基督是洗门徒脚的那一位，也是得荣耀的人子。

a

洗门徒脚的那一位

在三至十节我们看见，基督是洗门徒脚的那一位。

(一)

从神出来，又要往神那里去，父神且将万有交在祂手里

三节指明主为门徒洗脚的原因，因为祂知道“父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要往神那里去”。那时，祂领悟了三件事：一，父已将万有交在祂手里；二，祂是从神出来的；三，祂又要往神那里去。祂因着这三件事而洗门徒的脚。父所交给祂的“万有”，主要的乃是门徒。祂从神出来，已将神带进门徒里；祂往神那里去，要离开这些门徒。父已将门徒赐给主，主也已经将神带进门徒里，但现在祂要离开他们。祂从神出来并将神带进门徒里面，借此门徒与神之间就有了关系。现在祂要离开他们。祂离开他们之后，门徒与神之间的关系如何才能维持？乃是借着洗脚来维持。洗脚是洗去脚上一切的污秽，这污秽阻挠神与人之间的交通。主为门徒洗脚，就给他们看见，在祂里面维持他们与神之关系的路。

(二)

洗门徒脚上因属地接触而沾染的污秽

在 4~5，我们看见基督脱了外衣，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就“开始洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干”（5）。这指明基督洗门徒脚上因属地接触而沾染的污秽。我们需要领悟，在我们灵里，我们重生的人是在神里面，也是在诸天界里；但在我们身体里，我们仍然活在肉体中，行走在地上。在我们灵里，主已将神带进我们里面，又将我们带进神里面；在我们灵里，我们与神是一，在我们灵里，我们也是在诸天界里，因为我们是在神里面。但在我们身体里，我们仍在地上。一面，我们是新造，我们在神里面，也在诸天界里；另一面，我们仍在旧造里，仍在地上。

我们虽然得着神圣的生命，并成了召会，却仍在地上活在堕落的肉体中。因着属地的接触，我们常是污秽的。这是无可避免的，因我们无法避免属地的接触。我们的脚是我们身体上接触地的肢体。一天又一天，我们用脚接触地；因着用脚接触地，我们的脚自然就污秽了。因此，洗脚对我们是必须的。

污秽与有罪不同。有罪是一回事，污秽是另一回事。我们也许完全没有罪，却非常污秽。我们可能没有什么错，却因着属地的接触，就污秽了。我们需要知道，我们仍在身体里，仍行走在地上。结果，我们许多时候都是不干净的。所以我们需要洗脚。

(三)

用那灵、话和生命

主耶稣用水洗门徒的脚（5）。这里的水象征圣灵（多三 5）、话（弗五 26，约十五 3）和生命（十九 34）。主借着圣灵的工作、话的光照、和内里生命之律的运行，在属灵上洗我们。在圣经里，这三项都由水所象征。

有罪的事需要血的洗涤，但污秽而非有罪的事，需要属灵的洗涤。我们需要圣灵、活话、和内里生命的洗涤。在我们的经历中，主耶稣自己和一些满了生命的圣徒能如此洗涤我们。我们要经历这种洗涤，就需要花时间在主面前。如果我们留在主面前，主就会临到我们，洗涤我们—不是用血，乃是用那灵、活的话、和内里的生命。很难说祂何时完成这洗涤。有时只需要几分钟便将污秽洗去；有时也许要半天。每当我们需要这种洗涤时，我们需要花时间在主面前，将自己向主敞开，让内里的生命在我们里面涌流。自然而然的，会有活的东西在流通，浇灌并洗涤我们，我们就再次洁净了。我们的灵会高昂，全人也会在主面前感到愉悦。这就是在主面前活水的洗涤。

今天，主总是借着住在我们里面的圣灵、圣经中光照我们之神的话、以及在我们里面运行之内里的生命，来施行洗涤。主也许一天多次洗涤我们。我们需要让那灵、活的话、和内里的生命，洗去我们因活在肉体里并行在这污秽地上所累积的污秽。

(四)

维持他们与祂并与彼此之间的交通

主耶稣洗门徒的脚，为要维持他们与祂并与彼此之间的交通（十三 8， 10）。因此，祂对彼得说，“我若不洗你，你就与我无分了。”（一十三 8）古时犹太人所穿的鞋，鞋帮是用条带作的，满了洞孔；由于路上尘埃多，脚很容易弄脏。他们赴席时，若在席间伸出脏臭的脚，就难免会阻挠交通。主给门徒洗脚，向他们表明祂爱他们到底（一十三 1），并且吩咐他们要照样在爱里彼此洗脚（一十三 14， 34）。今天世界是污秽的，我们行在其中又很容易被污染。为了维持与主并圣徒之间愉快的交通，我们需要让主在祂的爱里，并让众圣徒彼此在爱里，用洗涤的圣灵、话和生命来洗我们的脚。这是我们活在神圣生命的交通里所不可或缺的。

b

得荣耀的人子

在约翰十三章，基督也被启示为得荣耀的人子，经过死了结旧造（十二 23~24，加六 14），进入复活而得着繁增，成为新造（15，林后五 17）。在约十三 31~32，主耶稣说，“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神若在人子身上得了荣耀，祂也要在自己身上荣耀人子，并且要快快地荣耀祂。”借着死与复活，基督的神圣元素从祂的人性里得着释放，这就是祂的得荣耀。祂的死不仅使祂人性的体壳破裂，释放祂神圣的生命；祂的死也了结了旧造（十二 23~24）。因此，在加六 14 保罗宣告说，“但就我而论，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。”本节指明，借着钉十字架的基督，就我们而论，世界-属旧造的旧人-已经钉了十字架；就世界而论，我们也已经钉了十字架，这意思是说，主耶稣经过死了结了旧造。保罗在下一节说，“受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的乃是作新造。”（15）这两节启示，我们借着基督的十字架，已经从世界分别出来，使我们够资格活在新造里。按照加拉太书的全文，新造是由神的众子所组成；新造是一个团体、神圣的儿子名分（三 26，四 5，7），借着基督的救赎、那灵的重生、以及神将祂自己分赐到我们里面所产生。约翰福音与加拉太书一致，揭示基督这位得荣耀的人子，不仅经过死了结旧造，也进入复活而得着繁增，成为神的众子所组成的新造（约十二 23~24，十三 31~32，二十 17）。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(二十)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在以下四篇信息中我们要来看，约翰十四至十七章所启示，对基督之经历与享受的各面。

65

三一神的具体化身

十四至十七章启示，基督乃是三一神的具体化身。

a

父的家

十四章揭示基督作为三一神的具体化身，乃是父的家。父的家表征三一神与蒙祂救赎之人的调和，这是神住在人里面，人住在神里面的相互住处（2，20，23）。

（一）

连同祂的信徒扩大成为神的丰满

父的家乃是基督借着祂的去-祂的死，并在祂的来-祂的复活里，连同祂的信徒扩大成为神的丰满（基督的身体作神丰满的彰显）（弗三19下）。在约十四2~3，主耶稣对祂的门徒说，“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。我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在哪里，叫你们也在哪里。”按照二16来看，十四2里“我父的家”乃是殿，基督的身体，作神的居所。起初，作神居所之父的家，只是基督个人的身体（二16，21）。然而，借着祂的死与复活，基督的身体已经扩增成为祂团体的身体，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。

再者，约十四2的“许多住处”，是指基督身体的许多肢体（23，罗十二5），这身体就是神的殿（林前三16~17）。父的家乃是复活的殿-复活之基督连同祂的肢体，祂的信徒（约二19~21）。按照弗二6和彼前一3，我们这些基督的肢体，已经与祂一同复活；所有在基督里的信徒都是基督身体的肢体，已经与祂一同复活，现今是父家的住处、房间。因此，父的家乃是基督连同祂的信徒，扩大成为神的丰满，就是基督的身体作神丰满的彰显。

(1)

借着祂的去-祂的死

借着祂的死并在祂的复活里，基督连同祂的信徒扩大成为父的家-神住在人里面，人住在神里面之相互的住处。关于祂的死，主在约十四2说，“我去是为你们预备地方。”主的去乃是为人预备道路，使人能在神里面，就是要将人带进神里面，以建造祂的居所。人要让神住在他里面，就必须先进入神里面。人若不进入神里面，神也不进入人里面。人一住在神里面，神就住在人里面。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，他在基督的身体，就是神的居所里，也没有地方。因此，主的死，就是祂去成功救赎，乃是为门徒在祂的身体（父的家）里预备地方。

(2)

在祂的来-祂的复活里

基督作为父的家-神与人相互的住处-连同祂的信徒扩大成为神丰满的彰显，不仅是借着祂的去-祂的死，也是在祂的来-祂的复活里。关于祂的复活，主在三节说，“我…就再来。”这话是指基督在祂的复活里，再来到门徒这里。这思想与主在十八节对门徒所说的话相符：“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”这“来”在主复活那天得着成就（二十 19~22）。主在复活后，没有撇下他们为孤儿，乃是回到他们那里，永远与他们同在。不仅如此，在十四 3 主对门徒说，“我…就再来接你们到我那里。”主接门徒到祂那里，乃是把他们摆在祂自己里面。这由二十节主对门徒说到复活那日的事所指明：“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。”在三节主也说，祂要接我们到祂那里，以致“我在那里，叫你们也在那里”。主在父里面（一十四 10~11）。祂要门徒也在父里面，如十七 21 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。因此，祂在那里，门徒也在那里。所以，主的复活乃是进一步进到我们里面，以扩大父的家，就是神与人相互的住处。

基督乃是经过死并在复活里建造父的家。约翰福音启示，三一神借着子基督的死与复活，正将祂自己分赐到我们里面，将祂自己作到我们里面。主耶稣在二章指明这点，祂向犹太首领说，“你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。”（一十七 19）“三日内”意即“在复活里”。因此，这里主是说，祂要在复活里，将殿，就是父的家，建造起来。除了基督的死与复活，我们没有路进入神里面，在神里面我们也没有立场。主耶稣为祂的信徒死了，并同着他们一起复活。基于祂的死与复活，现今祂正在他们身上作工，将他们建造成为一个身体；这身体就是召会-活神的家（提前三 15）。

基督作父的家乃是相互的住处，是神与我们的住处。然而，我们若不借着基督的死与复活建造起来，使神能住在我们里面，我们必定缺少神作我们住处的经历。我们需要借着基督的死与复活被建造起来，使神能住在我们里面。当我们这样被建造起来，我们就成了神的住处。当神住在我们里面，祂也成了我们的居所。这就是我们的住处。不仅如此，这意思是说，我们与神，神与我们，调和成为一个住处，一个相互的住处。神住在我们里面，我们住在神里面——一种相互的居住。因此，基督作父的家乃是一个表号，表征神与祂子民的调和。所以，我们应当借着基督的死与复活被建造起来，使我们与神能调和一起，成为一个相互的住处，就是父的家。

(二)

进入父家的道路

约十四 4~6 启示，基督乃是人进入父家的道路，也就是人进入父里面的道路。在四节主耶稣对门徒说，“我往哪里去，你们知道那条路。”在五节，多马对主说，“主啊，我们不知道你往哪里去，怎能知道那条路？”我们需要注意这两节说到“那里”和“路”。按照六节，耶稣对多马说，“我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。”本节启示，子基督是道路，父是“那里”（目的地）。因此，“道路”和“那里”都是活的人位；子基督这活的人位是道路，父这活的人位是目的地。我们借着子基督得以进到父里面。以主耶稣为道路的意思是说，我们行在耶稣这道路上而达到目的地，就是父。因此，我们是以耶稣为道路，而达到父这地方。

(1)

人进入神里面的“道路”

基督乃是人进入神里面的道路。这道路既是一个活的人位，所以主要带我们去的地方，也必是一个活的人位，就是父神自己。主自己是活的道路，把人带进父神这活的地方。虽然门徒以为地方和道路都是地方，不是人位，但主对他们说，“我就是道路。”

不仅如此，基督作为道路，表征成为肉体的神连同祂一切的所是和所作。父是圣的，住在不能靠近的光中，并且我们是有罪的。我们与罪、世界、撒但、以及其他消极的事物有关；这一切都是障碍，使我们无路进入父里面。但主耶稣借着在十字架上的死，对付了罪、世界、撒但、和其他的消极事物，因而清除了我们与神之间一切的障碍。基督除去罪，审判世界，废除撒但，了结旧造，并对付其他一切消极的事物，借此清理了路径，现今祂自己成了我们进入父里面的道路。我们只需要进入耶稣里面，祂就会将我们带到父里面。祂是我们进入父里面的道路；要到父那里接触祂，唯一的道路乃是借着主耶稣。基督，也唯有基督，是进入父里面的道路。

我们若要接触神，只需要说，“哦，主耶稣。”我们借着呼求主的名，就立即被带到父那里，并被带进父里面享受祂。我们也知道神在我们里面，我们在祂里面，并且我们与神是一。这是一个事实，也是我们的经历。身为基督徒，我们能见证，我们有神，我们享受神，神也享受我们。我们能借着主耶稣这道路，多而又多地享受神。主已经除去罪，审判世界，废除撒但，并了结旧造；如今一切都清理了，我们与神之间再没有任何障碍。我们呼求主，就立即在神的同在里。我们经历这事实：神在我们里面，并且我们与神是一。这样，神就成了我们的享受。

我们凭以进入父里面的道路，乃是钉十字架的耶稣和复活的基督同祂的救赎（2下~3，来十19）。按照来十20，主耶稣作我们进入父里面的道路，乃是一条又新又活的路：“是借着祂给我们开创了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的肉体。”弗二18说，“借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。”这节指明借着基督这道路，我们在那灵里，得以进到父面前。当我们呼求“哦，主耶稣”，我们就感觉到我们是在神面前，神也在我们里面。今天，三一神乃是赐生命之灵；事实上，基督这赐生命的灵乃是我们接触神并进入祂里面的道路。

主耶稣基督这位子，乃是到父那里的道路。我们只要呼求主耶稣的名，就在祂里面，被祂带进父里面。我们进入基督这道路，就达到我们的目的地—父，因为子与父原是一。因此，在子里也就是在父里。我们一在基督耶稣里，我们与神之间就不再有任何距离。我们因着在基督里，就立即被带进父里面。我们在主恢复里的人可以见证，这不是仅仅一种道理—这是一个属灵的事实。我们能从经历见证，当我们呼求主耶稣的名，就立即经历在三—神里。主耶稣乃是我们进入父里面的道路。

(2)

“实际”使道路对我们成为真实地

在约十四 6 主耶稣也说，祂就是实际。道路需要实际；没有实际的道路，乃是虚空。主若不是我们的实际，就绝不能成为我们的道路。在三—神之外，整个宇宙都是虚空，没有内容，没有实际。三—神—父、子、灵—乃是实际。实际是神一切的所是，成了基督的人位。基督乃是神圣事物的实际。这实际借祂而来，对我们成为神的实化。我们若呼求主耶稣以外的名，就无路进到神里面，因为主以外的名都缺乏实际。当我们呼求主耶稣的名，我们立即就在进到神里面的道路上，因为主是三—神的具体化身；祂是宇宙中独一的实际。因此，当我们呼求耶稣的名，我们就将真实地事物接受到我们里面。

我们借着呼求主耶稣的名所接受的实际，乃是三—神的所是和所作。首先，这实际是成为肉体的神（一 1, 14）；这实际也是子（八 32, 36），并且是那灵（十四 17, 十五 26, 十六 13, 约壹五 7）。因此，这实际就是三—神—父、子、灵。不仅如此，这实际包含了三—神所作成的。这实际就是三—神所成就的一切。这乃是福音（弗一 13）。因此，这实际就是三—神所是的并祂所作的。

在宇宙中，只有神的所是并神的所作才是真实地，这意思是说，宇宙中的实际乃是神的所是和所作。神的所是在父、子、灵里，祂的所作就是救赎。在

福音中，祂是一切，也为我们作了一切必要的事，使我们可以接触祂。我们呼求主耶稣的名，就接受这宇宙的实际。

事实上，实际就是道路，这道路就是目的地。当我们行走在这道路上，我们就到达目的地。这意思是说，当我们接受耶稣，我们就有了父；我们接受子基督这道路，就有父这目的地。因着子基督是父的具体化身，当我们呼求主的名，我们就有了子与父。这就是实际成了道路；这就是子基督连同祂所作的，成为我们进入父里面的道路。当我们呼求主名，我们就行在这道路上并得着父。

(3)

“生命”将实际带给我们

在约十四 6，主耶稣继续说祂是生命。实际需要生命。实际如果是死的，它仍然是虚空的；实际必须是活的。主耶稣对我们乃是生命，基督这生命将实际带给我们，这实际又成了道路，让我们进入父里面。首先，基督是我们的生命，然后这生命将神格一切的实际带给我们。至终，神格的实际乃是我们进入父里面的道路。当主作我们的生命，我们就有了实际。主是我们的实际，我们也就有道路得以进入父里面。主若要作我们的道路，就必须是我们的实际；祂若要作我们的实际，就必须是我们的生命。得着祂作生命，就得着祂作我们的实际；得着祂作我们的实际，就得着祂作我们进入父里面的道路。主自己就是道路，这道路是实际，而这实际乃是在生命里。实际是神圣的生命，这神圣的生命，永远的生命，乃是三一神。当我们呼求主耶稣的名，三一神就进入我们里面，作我们的生命。所以在六节，生命表征在我们里面的三一神（弗四 18，西三 4 上，罗八 2 上，6 下）。我们呼求主耶稣的名时，就经历三一神在我们里面作生命。换句话说，当我们呼喊主耶稣，我们就感觉到父、子、灵在我们里面；我们里面有活的、运行的、行动的东西。这就是三一神这神圣的生命在我们里面。这生命将实际带给我们，这实际又是我们进入神里面的道路。当我们行走于子基督这道路，我们就到达父神这目的地。

在约十四6主耶稣明确的说，“我就是道路、实际、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”基督是道路、实际、生命；我们得着祂，就有了生命、实际和道路。生命是基督这人位的神圣元素。我们若得着基督，就有了神圣的元素，这神圣的元素乃是神所是之一切属性的神圣构成。我们在重生时接受了这生命，这神圣生命借着圣别、更新、变化而长大时，我们就有分于基督的实际；这实际是道路，使我们进入父的家，作基督的身体，这要终极完成新耶路撒冷。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(二十一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

(三)

父的彰显，实化为那灵

约十四 7~26 启示基督是父的家，也是父的彰显，实化为那灵。这章揭示三一神-父、子、灵-将祂自己在耶稣基督里分赐到祂的信徒里面。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-父、子、灵。子基督是父的化身和彰显 (7~11)，灵是子的实际和实化 (17~20)。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，得以启示并实化 (林后三 17)。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，子成那灵，这三一神将祂自己分赐到我们里面，成为我们的分，使我们在祂的神圣三一里，享受祂作我们的一切。

(1)

与父互相内在

约十四 7~11 揭示作父彰显的子基督，与父互相内在。在研读关于神圣三一的深奥真理时，我们可以使用一个特别的辞：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，意思就是二者互住在彼此里面。

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，父在子里面。这是何等的奥秘！父居住在子里面，子居住在父里面。子在地上生活的时候，祂的生活乃是一种互住。祂住在父里面，父也住在祂里面。

新约不仅说子基督与父彼此同在，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。十七 21 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，父存在在子里面，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，可以说父与子是二而一的。

子基督与父互相内在，也与父同工。在十四 10，主说，“我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。”在这里，我们看见子说话，父作事。子的说话就是父的作事。子所作的每一件事，都是与那住在祂里面作事的父配合，以完成祂的经纶。因为父在子里面，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。

因着子基督与父互相内在，所以看见了子，就是看见了父。子不彰显自己，只彰显父（7~9）。基督是子，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。这可由十四章腓力与主耶稣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，“主啊，将父显给我们看，我们就知足了。”（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？”（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。

子与父互相内在不是为着道理。这种互相内在乃是为使我们经历神的分赐。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里面。

(2)

实化成为那灵

十六至二十节启示，作父彰显的基督实化成为那灵。父化身在子里，并在子里彰显于信徒中间；子基督实化成为那灵，进入并住在信徒里面。为了住在我们里面，主必须变化形象，改变形状，从肉体变化为那灵。祂在肉体里来到我们中间，却必须化身为那灵，才能进入我们里面。主如何变化形象？祂是借着死与复活，从肉体化身为那灵。

基督实化成为那灵，乃是另一位保惠师。在十六节，主说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在。”这节指明，那灵是“另一位保惠师”。保惠师，原文意辩护者，就是陪伴在旁，照料我们事务、案件、和一切需要的人。在原文，保惠师与约壹二1的辩护者同。今天我们有在诸天之上的主耶稣，也有在我们里面的那灵（保惠师），作我们的辩护者，照料我们的案件。圣灵，就是耶稣的实际和主的实化，乃是这样一位陪伴在旁，服事我们，并照料我们一切需要的人。

基督实化成为这灵，成为这保惠师，就是实际的灵。在约十四17，主说，“就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。”祂是实际的灵，因为父在子里的一切所是，以及子的一切所是，都实化于这灵。那灵就是父神和子神所是的实化。父神是光，子神是生命，这生命和光的实际就是那灵。我们若没有那灵，就不能得着父神的光；我们若没有那灵，就不能得着子神作生命。父神和子神一切神圣属性的实际就是那灵。

十六至十七节也启示基督实化成为那灵，与我们同住，且在我们里面。祂不仅与信徒同在（16），并且在他们里面（17）。我们看过，当主在肉体里时，祂只能在门徒中间，和他们同在；但祂在复活里成了赐生命的灵，就是实际的灵之后，如今不但与我们同住，并且住在我们里面。因着主就是那灵，祂就进入我们里面，并住在我们里面。

基督实化成为那灵，在复活里与我们同活，使我们可以活着。这由十九节里主对门徒的话所指明：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。”这是指基督的复活。当主复活时，我们也与祂一同复活。彼前一3告诉我们，基督在祂的复活里重生了我们；在祂的复活里，我们与祂一同活过来。因着祂在复活里活着，我们也活着，因为我们乃是在祂的复活里得蒙重生。借着祂成为那灵而来，祂就进入我们里面，使我们与祂一样的活着。祂活出的生命是复活的生命。祂复活之后，就成为那灵而来，进入我们里面。所以祂活着，我们也凭祂而活（加二20）。祂借着复活的生命活着，我们就凭祂而活，分享祂这复活的生命。

基督实化成为那灵，使我们领悟祂在父里面，我们在祂里面，祂也在我们里面。在约十四20，主说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”这节所说的“那日”，是指复活的日子。到了复活那一天，门徒就知道主在父里面，门徒在祂里面，祂也在他们里面。这就是互相内在。基督既在父里面，因此门徒也在父里面。现在，祂在那里，门徒也在那里。祂受死预备了道路，叫我们可以进入神里面，神也可以进入我们里面。于是，主借着在我们里面，并将我们带进父里面，祂就能在三一神里将我们建造在一起，作祂永远的住处。

(3)

与父同来，同我们安排住处

作父彰显的基督实化成为那灵，与父同来，要同我们安排住处（21~23）。在二十三节主说，“人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”按照这节经文，三一神在基督里来到信徒那里，同他安排相互的住处。二十三节所提到的住处，是二节所提许多住处之一。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。我们不该忘记，我们每一个人都是父的家许多住处之一。父与子以爱耶稣的人为祂们的住处；祂们来到信徒那里，同他安排住处，使信徒和祂们有住处。信徒要成为祂们的住处，祂们也要成为信徒的住处。二十三节是十五4~5的基础：“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”大多数的基督徒并不领悟，十五4~5的根据是十四23。那里说到，父与子作为灵，向爱祂的信徒显现，而安排相互的住处。换句话说，这个住处是因三一神的眷临而预备好的。当三一神眷临我们时，祂的眷临就使我们成为祂的住处，也使祂成为我们的住处。至终，我们与祂，祂与我们，成为相互的住处。我们要住在祂里面，祂也要住在我们里面。在这样的情形里，罪、世界、撒但、旧人或肉体都没有地位。这一切都被赶出去了。

已过我们有这样的经历。在我们深处对主耶稣有甜美的珍赏，我们告诉祂，我们爱祂。主就告诉我们，我们既然爱祂，祂的命令是我们不该作这，也不该作那。我们向主说阿们，也许甚至是含着泪说的。我们立刻觉得祂显现在我们里面；我们真是在祂的同在中。那时我们觉得祂是以祂自己充满我们，我们也被吸引到祂里面。我们住在祂里面，祂也住在我们里面。我们是祂的住处，祂也是我们的住处。我们都有过这样的经历，或深或浅，或长时间或仅仅几分钟。我们需要整天有这种经历。

主激起我们爱祂时，我们能回应说，“主耶稣，我爱你。”父回报我们对子的爱，然后父与子到我们这里来，在我们灵里安排一个住处。事实上，父与子是来接管我们、占有我们。这样，父与子便定居在我们里面，同我们安排住处，就是建造父的家。这真是一件大事！这个住处表征我们人类能成为神的居所。神渴望、巴望进入我们里面，占有我们，并使我们成为祂的居所。

我们从经历得知父与子常常眷临我们。在我们日常的生活中，父与子常常来眷临我们。我们可能在家里、在学校或在工作中，但无论我们在那里，父与子都来眷临我们，在我们里面作建造的工作，安排住处；这住处乃是三一神与我们相互居住的地方。

(4)

作为父在子的名里所差来的圣灵临到我们

基督作为圣灵临到我们，乃是父在子的名里所差来的。在十四 26 主说，“但保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵，祂要将一切的事教导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”这里我们看见保惠师，就是圣灵，乃是父在子的名里所要差来的。因此，圣灵不仅从父而来，也借着子来；圣灵不仅从父而来，也从子而来；祂不仅是父的实际，也是子的实际。所以当我们呼求子的名，我们就得着那灵（林前十二 3）。

圣灵不仅为父所差，也从父且同父而来（约十五 26）。介系词“从”字，希腊文是 para，帕拉，意思是“在旁边”，常有“从…同…”的意思。这在约翰福音别处也可以见到。譬如主在六 46 说，“这不是说，有人看见过父，唯独从神来的，祂看见过父。”这节的“从”字，在希腊文就是帕拉，意思是“从…同…”。主不仅从神而来，且同神而来。祂虽是从神而来，但祂仍与神同在（八 16，29，十六 27）。照样，保惠师，就是圣灵，是从父且同父差来的。这就是说，那灵不只从父而来，也与父同来。当父差遣那灵的时候，祂与那灵同来。保惠师从父而来，也与父同来。父是源头。当那灵从源头来的时候，意思不是祂离开源头，祂乃是与源头同来。

保惠师，就是圣灵，是父在子的名里差来的。因此，圣灵在子的名里来，成了祂名的实际。这名就是子自己，那灵就是子的人位、所是。当我们呼求子的名，我们就得着那灵（林前十二3）。子在父的名里来（约五43），因为子与父原是一（十30）。现今那灵要在子的名里来，因为那灵与子也是一（林后三17）。那灵与子既是一，那灵就能作为子由父所差。这样的解释有力地指明，那灵就是子。父在子的名里差那灵，意思就是父差作为子的那灵。这就是三一神-父、子、灵-至终成为那灵临到我们。

那灵在子的名里来。当我们呼求耶稣的名，那灵就来了。子的名是耶稣，子的人位是那灵。父神差遣那灵，那灵在子的名里来，至终就是三一神来了。当那灵临到我们，父也来了；子也在这里，因为那灵在子的名里同父而来。父从祂自己，也同祂自己，差遣那灵，那灵就在子的名里来。那灵来就是子来。那灵就是子的临及，子的临及是从父并同父而来。因此，一位来了，三者都来了。借着呼求主的名，我们可以享受并经历作神之彰显的基督实化为那灵，子基督就能与父一同到我们这里来，同我们安排住处。

b

真葡萄树

我们在约翰十五章看见，基督作为三一神的具体化身，乃是真葡萄树。在一节，主耶稣说，“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”子基督这真葡萄树，同众信徒为其枝子，乃是神经纶中三一神的生机体，在神圣的分赐下，因神的丰富而长大，彰显神圣的生命。这葡萄树作三一神的生机体，乃是团体、宇宙的。

十五章不仅启示子基督是葡萄树，也启示父是栽培的人，基督的身体是葡萄树的枝子，以及灵神是实际的灵。子基督是葡萄树，乃是中心。整个宇宙被描绘为葡萄园，其中心就是子这葡萄树。子神是中心，一切都集中在祂里面。作为葡萄树，祂是葡萄园的中心。父神是源头、创立者，子基督是中心。父神的一切所是和所有都为着这中心，具体表现在这中心，并借着这中心彰显出来。父神借这葡萄树得着彰显、表明和荣耀。所以父神是源头，子神是中心。

在这章末了两节，那灵被启示出来。在此，灵神称为实际的灵。这就是说，那灵乃是实际。凡父神在子基督里的所是，以及祂集中在子里的所有，都借着那灵得以实化。父神在子里的一切所是，在灵神里乃是实际。集中在子里的一切，都被实际的灵所启示、证实、见证并实化。所以，父神是源头、创立者；子基督是中心、具体表现和显明；灵神是实现、实际。这是极深邃并深奥的。

此外，在这启示里不仅有三一神，还有基督的身体；基督的身体就是召会。在这启示里，召会被比喻为葡萄树的枝子，葡萄树的枝子就是葡萄树的身体。葡萄树的枝子若被折去，葡萄树就没有身体了。没有枝子，葡萄树除了根和干之外，便什么都没有了。因此，枝子乃是葡萄树的身体。

(一)

有祂的信徒作枝子

基督的信徒作为葡萄树上的许多枝子，乃是神的基督的肢体，在神圣的分赐里形成三一神的生机体。主耶稣在五节宣告说，“我是葡萄树，你们是枝子。”这样的陈述含示基督同祂的信徒是一棵树。基督和信徒，就是葡萄树同枝子，在神圣的分赐里形成三一神的生机体。所以，十五章的葡萄树，是宇宙的葡萄树，包含基督和祂作枝子的信徒。在这葡萄树，这生机体里，三一神活祂自己，彰显祂自己，并分赐祂自己到极点。

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

我们已经借着葡萄树的分枝，成了葡萄树的枝子，神的基督的众肢体。凭着天然的生命，我们不是葡萄树的枝子。反之，凭着堕落的性情，我们是亚当的枝子，甚至是魔鬼的枝子。枝子怎样是树的分枝，我们出生时，也照样是亚当的分枝。我们既是亚当的枝子，也就是撒但的枝子。奇妙的是，当我们相信主耶稣的时候，祂就分枝到我们里面。这分枝使我们成为这奇妙基督的枝子。所以，基督的分枝使我们成为基督这葡萄树的枝子。现今我们这些枝子，被基督这生命所充满；因为作葡萄树上的枝子，意思就是基督成了我们的生命。不要说，我们不觉得被基督充满。主说，“我是葡萄树，你们是枝子。”我们就必须大声说，阿们。只要不住地说，“阿利路亚，我是枝子，”我们这葡萄树的枝子就会被基督充满。

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

我们信徒是葡萄树的枝子，不合作别的，只适合彰显葡萄树。凡葡萄树的所是和所有，都借着枝子得着彰显。就个别说，枝子是蒙重生的人；就团体说，枝子是召会，基督的身体。枝子，就是在子基督里的信徒，要借着结果子，使子同着父得着彰显。

我们是葡萄树的枝子，需要住在葡萄树（神的基督）里。主耶稣说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（4~5）唯有当枝子住在葡萄树上，葡萄树对枝子才是一切。因这缘故，主说到祂自己是葡萄树，我们是枝子：“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”我们的生活和享受，就是住在葡萄树上。我们作枝子的定命，就是留在葡萄树上。

离了葡萄树，我们这些枝子就不能作什么。葡萄树上的枝子不能凭自己而活，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，描绘出我们与主耶稣之间的关系。离了祂，我们就一无所是，一无所有，也一无所能。凡我们所是、所有、并所作的，必须是在主里，且凭着在我们里面的主。因此，我们住在主里面，主也住在我们里面，是很紧要的。我们不该在自己里面作任何事；我们该凭着住在葡萄树里面来作一切。基督这葡萄树是包罗万有的分，作我们每日的享受。因着我们对主是枝子，主对我们是葡萄树，我们就必须住在祂里面，并让祂住在我们里面。然后在我们的经历中，基督对我们就是一切，作我们的享受。

住在神的基督里是紧要的事。结果子在于住。我们的住在于一个清楚地异象，就是我们是葡萄树上的枝子。我们若要住在葡萄树上，就必须看见我们是葡萄树的枝子这事实。我们若看见我们已经在基督里，我们就能住在祂里面。所以，我们需要祷告：“主耶稣，让我清楚地看见我是葡萄树上的枝子。”

我们一旦看见，我们是葡萄树的枝子这事实，就需要维持我们与基督这葡萄树之间的交通。任何绝缘体都会使我们与葡萄树丰富的供应断绝。一点的不顺从、一个罪、甚或罪恶的思想，都能成为绝缘体，使我们与葡萄树的丰富断绝。首先，我们必须看见我们是枝子；然后，我们需要维持我们与主的交通。没有什么该在祂与我们之间。我们从经历中知道，甚至一件小事，也可能使我们与葡萄树丰富的供应断绝。因此，我们需要祷告：“主耶稣，让我我之间没有任何间隔，使我与你丰富的供应断绝。”

只要我们住在基督里，祂就必住在我们里面。祂住在我们里面，在于我们住在祂里面。我们的住是祂住的条件，但祂住在我们里面不是我们住在祂里面的条件。然而在我们这面，因为我们刻变时翻，就需要条件。我们若不住在基督里，祂就无法住在我们里面。虽然祂不改变，我们却有许多改变。我们也许今天住在祂里面，明天就远离祂。所以，祂住在我们里面，在于我们住在祂里面。我们住在祂里面，是祂住在我们里面的条件。因此，主说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”我们若不住在祂里面，就不能符合祂住在我们里面的条件。祂的住在于我们的住。这个互住会产生果子。

我们是这生机体的一部分，这是何等的美好、神奇、奇妙且超绝！基督是这生机体，我们也包括在这生机体里面。祂是树，我们是枝子。就我们这些枝子而言，基督这树活着，乃是我们的支持、供应和一切。基督这树也借着作枝子的信徒作一切事。树需要枝子；离了枝子，树就不能作什么。今天，基督这位三一神的具体化身，若没有我们，就不能作什么。在执行神的经纶—培植葡萄树—的事上，没有我们，基督就不能行事、工作，或有任何一种行动。没有祂，我们不能作什么；没有我们，祂也不能作什么。为着我们能享受这奇妙、超越、和美妙的神圣生命，我们需要祂；为着结果子，祂也需要我们，使这神圣的树得着繁增与扩大。

(二)

三一神的生机体

基督这真葡萄树同着作其枝子的信徒，乃是一神的生命体。我们这些真葡萄树的枝子，乃是基督的繁增，基督的复制，基督的扩展，基督的扩大。这繁增、复制、扩展、扩大-真葡萄树及其枝子-乃是一神的生命体。

基督这真葡萄树是满有生命的生命体，像生命树一样（创二9）。真葡萄树不是没有生命的组织，像巴别塔那样（十一4，9）。生命树是生命体，巴别塔是组织。与没有生命或器官的组织相对，真葡萄树乃是生命体，有生命，同着许多的器官、生命的体系和生命的元素，在其中生长。

正如我们人的身体是一个生命体，其功用是盛装我们、彰显我们、并为我们采取行动；基督乃是一神的生命体，其功用是盛装一神、彰显一神。不仅如此，这生命体也是一神所凭以并借以活动与行动的凭借。专特的说，基督这葡萄树是一神的生命体，有神圣的生命，为着神圣三一的神圣分赐。基督这真葡萄树将一神分赐到所有的果子里。

(1)

父是栽培的人-地的耕种者

约翰十五章启示，父神是与耕作、栽种有关的栽培的人。这由主在一节里的话所指明：“我父是栽培的人。”栽培的人是栽种的源头、起始者、建立者和种植者。因此，父乃是从事一种事业；整个宇宙是父的事业。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。祂是栽培葡萄园的人，祂计划要完成一个目的。祂是源头、建立者、和第一人，要按着祂的心意和定旨完成一些事。

父的喜悦是要使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、父神圣生命的一切丰富、和神格的一切丰满，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，子基督这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，以色列人在神眼中是葡萄树（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，使祂借着他们彰显祂自己。虽然神尝试要借着他们彰显祂自己，他们却使祂失望。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，并且借着这真葡萄树完全得以彰显。

在宇宙中，父是栽培的人，是农夫。耕种是神的经纶！正如农夫的经纶是耕种、生长作物，神的经纶乃是生长有许多枝子的葡萄树。基督是这葡萄树；基督是神的经纶。这葡萄树，包括许多枝子，乃是神的经纶。这意思是，祂的经纶包括我们，因我们是这葡萄树上的枝子。父是栽培的人，就是耕作土壤而使葡萄树扩展的农夫。

(2)

枝子是为着结果子，以彰显神圣分赐里父生命的丰富

在约十五 2~8 我们看见，葡萄树上的枝子是为着结果子，以彰显神圣分赐里父生命的丰富。基督里的信徒是接枝到祂这宇宙中真葡萄树里的许多枝子，为祂多结果子，使祂得以在扩展中扩大，叫他们成为彰显三一神的生机体。葡萄树和枝子是一个生机体以荣耀父。我们凭着葡萄树，借着结果子彰显神圣生命的丰富而荣耀父。结果子使父的生命得着彰显；因此，结果子使祂得着荣耀。因这缘故，主耶稣说，“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”（8）

在八节，“荣耀”一辞的意义乃是将意向、内容、内在的生命和内在的丰富，从里面释放并彰显出来。葡萄树与枝子是一个生机体以荣耀父，使意向、内容、内在的生命和内在的丰富，从里面释放并彰显出来。葡萄树与枝子是生机体以荣耀父，彰显神圣生命的丰富。当葡萄树结出成串葡萄，神圣生命的丰富就得着彰显。这彰显就是父的得荣耀，因为父是神圣的生命。

父是葡萄树的源头和本质。没有果子，葡萄树的素质、本质、和生命就被隐藏、遮蔽并限制。然而，葡萄树内里生命的丰富，借着累累的果实就得着彰显。这样彰显内里的生命，就是将神圣的素质从葡萄树里释放出来。当葡萄树的生命借着枝子的繁殖和扩增而得着彰显时，父就得了荣耀，因为父在祂生命之丰富里的所是，在葡萄树的繁殖和扩增上得着彰显；这就是父的得荣耀。

我们结果子，就是三一神从里面的得荣耀、得彰显。今天三一神在我们里面作我们的生命和性情，三一神的生命和性情从我们里面得着彰显，就是荣耀。所以，当神圣生命同其性情借着我们结果子而得彰显，父就得着荣耀。日复一日，我们需要过结果子的生活，这样我们就荣耀父。我们越在结果子上彰显神圣的生命，父就越得着荣耀。

结果子也是内里生命之丰富的洋溢。结果子乃是我们内里生命洋溢的事。我们需要不断享受基督作我们的一切，然后我们会有丰盛的内里生命；从这丰盛的内里生命，会有一道流临及别人，而渗透他们的生命。这流会结许多果子；这样的结果子乃是内里生命的表显。葡萄树内里的生命乃是父一切所是和所有的丰富。这要借着葡萄树结果子得彰显。因此，葡萄树结果子就是在子里彰显父。

(3)

借着子从父并同父所差、且从父并同父而来之实际的灵

按照二十六节，子从父并同父所差之实际的灵，见证子这葡萄树；因此，那灵向枝子作见证，也借着枝子向世界作见证。主耶稣在二十六至二十七节说，“但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；你们也要作见证，因为你们从起初就与我同在。”这指明圣灵是一切事物的实际，而我们是实际之灵的见证人。

在这两节经文里，主说祂要差实际的灵到门徒这里。但在十四 26 主说，父要在子的名里差保惠师，就是圣灵。主说到同一件事，有两种不同的说法。首先在十四 26 祂说，父要差那灵；现今在十五 26 祂说，主自己要差遣那灵。这样，到底是谁差遣那灵，是父还是子？我们必须说，那灵同为父与子所差。父与子乃是一；父的差遣就是子的差遣，子的差遣就是父的差遣。二者就是一。不论是谁差遣那灵，那灵总是同着父并在子的名里所差来的。由此，我们再一次看见三一神。当那灵来时，祂是在子的名里，与父同来；因此，神格的三者都在这里。

在二十六节主说，祂要从父差保惠师来。这一节翻作“从”的介系词，希腊文是 para，原文意“从…同…”。实际的灵为子从父所差，不仅从父而来，且同父而来。保惠师从父而来，且同父而来。父是源头。这灵从源头而来，并不是离开源头，乃是带着源头而来。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。

这实际的灵见证子是葡萄树，祂在逼迫的宗教前作见证（一十五 18~25）。不仅如此，那灵也向枝子作见证，并借着枝子向世界作见证。宗教可以逼迫，但实际的灵见证子是葡萄树。借着作枝子的信徒，这见证要传遍全世界。

父是葡萄树的源头，子是葡萄树，那灵是葡萄树的生命汁液。这伟大的葡萄树，就是三一神的生机体。父所是的一切都在这生机体里，都具体表现在这葡萄树，就是神圣三一的第二者里面。在这葡萄树里有那灵流通的生命之流。那灵带着父的丰富，来供应葡萄树及其枝子。我们被接枝其上的这葡萄树，乃是三一神的生机体。

子基督是葡萄树，我们是枝子，结果子以荣耀父，就是父这源头和栽培者的彰显、扩展和繁增。父神的一切所是和所有，都集中并具体化在子基督里，而这一切都实化在实际的灵里。现今这一切都已经作到我们里面，并要借着我们的彰显并证实。十五章有四个非常重要的项目：父神是源头和创立者，子神是中心和彰显，灵神是实际和实化，而枝子是身体，是团体的彰显。枝子是极其紧要的，因为他们在那是灵的基督里彰显神的所是。没有枝子，就没有完满的彰显。这完满的彰显有赖于枝子，就是身体；因为神在子基督里作为那灵，要借着枝子，就是身体，彰显出来。父神一切的所是和所有都在子基督里，子一切的所是和所有都实化为那灵，那灵一切的所有都在身体-召会-里，就是我们里面。换句话说，作源头的父神具体表现在作中心的子神里，子神如今实化为作实际的灵神。那灵所有的一切都已彰显在我们身上，就是彰显在枝子，召会里。三一神在基督里，在召会中得着彰显、表明并荣耀。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(二十三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

C

新生的孩子

在约翰十六章，基督被陈明为新生的孩子。

(一)

在祂的复活里生为神的长子

基督在祂的复活里生为神的长子（徒十三 33）。在约十六 20~21，主耶稣对门徒说，“我实实在在地告诉你们，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。”这妇人是全体门徒，孩子是基督，生是复活（徒十三 33，来一 5，罗一 4）。按徒十三 33，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。这意思是，当基督复活时，祂出生了。

虽然基督已是神的独生子，但祂仍需要在复活里生为神的长子。在永远里，基督是神的独生子；在成为肉体里，祂由马利亚生为人的儿子；在复活里，祂有了另一次的出生，成为神的长子（罗八 29 下）。基督由马利亚生为人的儿子时，祂的人性与祂是神的独生子无关。换句话说，耶稣人性的部分不是神的儿子。所以，祂人性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的出生。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-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。门徒作为母亲，在这奇妙的孩子出生时，必定非常喜乐。

(二)

祂的信徒成了祂的许多弟兄

基督是神的长子，含示祂有许多弟兄，祂在许多弟兄中作长子（罗八 29）。借着基督的复活而有的出生，不仅包含个人的出生，也包含团体的出生；这团体包括神的长子，以及神许多的儿子。这指明借着一次的出生，一次的生产，许多的儿子都生出来了。这复活乃是一个团体孩子-团体新人-的出生。因此，彼前一 3 说，“我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。”神借着基督的复活重生了我们。我们是人类，但借着祂的复活却得以神圣的子化，成为神的众子，有分于祂神圣的儿子名分。在祂的复活里，我们是神长子的许多弟兄。在复活里，神生了一个儿子耶稣基督；在复活里，神也重生了许多儿子。这给我们看见，基督的复活是一次很大的生产。在这同一次的生产里，首生的是基督，而这位长兄，有许多同胞弟兄跟着祂生出来。在这独特的复活里，基督生出来了，我们也得了重生，所以我们都是与祂在同一次的生产里生出来的“同胞弟兄”。这乃是团体孩子的宇宙性生产，包括作头的神的儿子，和作身体的祂的许多弟兄。神的长子是头，祂的许多弟兄，就是神的众子，是基督的众肢体。所以，基督的复活乃是一个宇宙的大生产，祂自己作神的长子，以及信徒作祂的许多弟兄，就是祂千千万万的“同胞弟兄”。有一个新的团体孩子，包含基督和祂的信徒，这个新孩子的出生，就是新人的出生（弗二 15）。在复活里回来的基督，乃是新生的孩子，成为新人（西三 10~11）。旧人是神在创世记一至二章创造的，新人却是约翰十六章所说，借着基督的死与复活而生出的。我们是生到旧人里面，但我们是重生到新人里面。我们要记得，在我们生到旧人里面以前，已经重生到新人里面了，因为照着彼前一 3 所说，我们在出生以前就已经重生了。我们不需要努力挣扎，尽力要成为一个新人，我们已经是一个新人了。我们在二千年前就是一个新人了。我们不要看自己；我们看自己，就会看见旧人而失望。反之，我们都应当宣告：“借着神儿子奇妙的死与复活，我是新人的一部分！”借着祂的复活，神的独生子成了神的长子；借着祂的复活，祂的许多弟兄生出来了。借着祂的复活，新生婴孩也出生了，这新生婴孩包含了基督同祂所有的信徒。

(1)

借着圣灵使人知罪自责

基督在复活里生为新生的孩子，成为神的长子，同着祂的信徒作祂的许多弟兄。这已成就的事实，如何应用到我们的经历里？按照约翰十六章，我们是借着那灵的工作成为基督的许多弟兄，就是基督的众肢体。十六章揭示那灵的工作有二类：圣灵的使人知罪自责和圣灵的传输。那灵的第一类工作，是借着传扬福音，使世人知罪自责，并将人从亚当迁入基督（8~11）；那灵的第二类工作，是借着将子带同父的丰满启示与信徒，以造就他们，并把他们建造起来（12~15）。

八至十一节启示那灵作工，为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。在八节，主说到那灵：“祂来了，就要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。”这里“使…知罪自责”，含说服、定罪、叫人自责等意义。那灵总是为着罪、义、和审判这三件事，使世人知罪自责。罪是借着亚当进来的（罗五12），义是复活的基督（林前一30），审判是为着撒但的，他是罪的创始者和源头（约八44）。我们在亚当里从罪而生。要从罪里得释放，唯一的路就是信入神的儿子基督。我们若信入祂，祂就成了我们的义，我们也在祂里面得称义（罗三24，四25）。我们若不为着在亚当里的罪悔改，并信入神的儿子基督，我们就要留在罪中，同受撒但所受的审判，直到永远（太二五41）。

在约十六8~11，那灵使人知罪自责的工作与三个人物有关：亚当、基督、撒但。我们在亚当里都堕落了，但我们可以信入基督而得称义。因为基督在祂的死里蒙神悦纳，神就叫祂从死人中复活，现今祂成了一切信入祂之人的义。撒但，死的源头，借着基督的死已受审判并被废除了（来二14）。这主要的三项与这三个人物有关：罪与亚当有关，义与基督有关，审判与撒但有关。我们由亚当而生，但我们已经相信基督，并接受祂作我们的义。然而，所有不信入基督的人，都要受撒但所受的审判。因为他们仍跟随撒但，他们就要与撒但有同样的定命。

在约十六 9 主说，那灵要为罪使世人知罪自责，“因他们不信入我。”这里我们看见，叫人灭亡唯一的罪就是不信入子（三 16）。这里的罪就是不愿从亚当迁入基督。人若想要留在亚当里，那就是说，他们要留在老旧的范围，不迁入基督这新的范围。我们无须犯罪而灭亡。只要我们不信入主耶稣，就已经够资格灭亡了。也许我们是仁人君子，但只要我们不信入主耶稣，我们就命定要灭亡。脱离我们罪恶光景唯一的路就是信入主，而叫我们够资格灭亡的唯一的罪，就是不信入祂。因此，今天的关键乃在于我们信或不信。我们若信，就要从亚当迁入基督；我们若不信，就要灭亡。

在十六 10 主说，那灵要使世人知罪自责，“为义，是因我往父那里去。”这就是说，父已完全满意于主在十字架上救赎的死，并且在祂的复活里悦纳了祂。父满意于基督救赎的证明，乃是父叫祂从死人中复活，并且将祂高举在自己的右边。基督的复活与升天乃是证据，证明祂的救赎已经满足神，并且应付了神一切的需要和要求。因此，祂从死里得了释放，并且被高举到诸天之上神的右边。现今神称那些信入基督的人为义，神的义就得着显明（罗三 26）。罪人若信入基督，神就要称义他们，因为基督自己要成为他们的义。

我们乃是在基督的复活里得称义，这可由罗四 25 和十 9 得着证明。四 25 说，“耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为我们的称义。”十 9 说，“就是你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救。”按照圣经，我们必须相信，神已经叫祂从死人中复活；因为或许我们相信主已经死了，却不相信祂已经从死人中复活。我们若相信主已经从死人中复活，当然包含相信祂的死。人人都相信主死了，但相信主已经复活，却需要启示。在祂这复活者里面，我们在神面前蒙悦纳。再者，祂这位复活者也在我们里面，为我们活出能蒙神称义，并且一直蒙神悦纳的生活。所以，四 25 说，祂复活是为我们的称义。称义包括了神叫基督复活、悦纳祂、并满意祂救赎的死。

在约十六 11 主说，那灵使世人知罪自责，“为审判，是因这世界的王受了审判。”我们已经看见，审判与魔鬼有关。撒但，魔鬼，是罪的创始者、死的起源、所有罪人的父、以及这世界的王。作为这样的一个人物，审判已经为他预备好了。我们必须认识，审判不是为着人，乃是为着撒但。审判人不是神的用意，因为祂的审判是为着撒但的。火湖已经预备好了，作为神对撒但的审判；这绝不是为着人的。在太二五 41 主说，王要对一班人说，“你们这被咒诅的，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”永火不是为人类，乃是为撒但和他的使者-魔鬼和他的跟从者-所预备的。但是我们若不肯从亚当出来，进入基督里，我们就要同受撒但所受的审判，因我们愿意作他的跟从者。

这世界的王撒但，已经在十字架上，在基督的肉体里受了审判（约十二 31~33，三 14）。主这位人子，在蛇的形状里（14），就是“在罪之肉体的样式里”（罗八 3），在十字架上被举起来。这世界的王撒但，就是古蛇（启十二 9，二十 2），已经将他自己注入人的肉体。主在罪之肉体的样式里，死于十字架，就废除了在人肉体里的撒但（来二 14）。因着这样审判了撒但（约十六 11），就使挂在撒但身上的世界也受了审判。因此，主被举起来，就审判了世界，也把世界的王撒但赶出去了。

那灵来了，祂就为罪，为义，为审判，使不信的人，堕落的罪人知罪自责。在亚当里出生的罪人，必须信入复活的基督，好得着祂作他们的义。他们若不相信，就要被神审判，如同撒但一样。当福音正确的被传扬时，听见的人该渴望不要留在亚当里，乃要迁入基督里，这些人就要重生并得救。对他们来说，使人知罪自责的灵要成为使人重生的灵（三 6），生命的灵（罗八 2），并实际的灵，住在他们里面（约十四 17）。

那灵临到我们，为罪，为义，为审判，使我们知罪自责。我们已悔改，相信主耶稣，并逃离在撒但身上的审判；我们已从亚当迁入基督里；我们也成了神的儿女，并基督的肢体。现今我们能被三一神充满并浸透，祂正将祂自己分赐到我们里面，使祂自己与我们调和。

(2)

借着圣灵的传输

我们也是借着圣灵的传输成为基督的许多弟兄，基督的众肢体，作新生的孩子。我们已经看见，那灵的第一类工作是使人知罪自责，就是劝服罪人悔改、相信并得重生。但那灵的工作所包含的比这个更多；那灵的第二类工作是圣灵住在得重生的信徒里面，启示基督，荣耀基督，使基督在信徒里面成为实际（十六 12~15）。这就是圣灵建造的工作。

在约十六 13~15，主说，“只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂从我有所领受而要宣示与你们。”照上下文看，13的“实际”，指父所有、子所有、以及那灵从子并父所领受的。父所有的是实际，子所有的是实际，那灵所领受的也是实际。父所有的成了子的，子所有的都由那灵领受，那灵所领受的就向我们宣示。父、子、灵并我们信徒，都包含在这过程里。

作源头、起源的父，有许多的丰富。父所有的一切都成了子的，子有追溯不尽的丰富（弗三 8）。凡父所有的，都是子的；子所有的，由那灵领受。既然那灵把所领受的，宣示或传输给我们，我们就成了目的地。父具体化身在子里，子变化形象成为那灵，那灵是神圣的三一临及我们。三一神一切的丰富都在那灵里临到我们。所以，我们是三一神的目的地。三一神一切的所是并所有，都已经宣示、传递、传输给我们。因为我们与那灵生机的联结，就是与经过过程的三一神生机的联结，凡祂所是并所有的，现今都成了我们的分，作我们的基业。

约十六 13~15 向我们揭示，神圣的三一-父、子、灵-传输到信徒里面。父是源头、起源，有许多的丰富。凡父所有的，都成为子的。子不仅有父所有的，也有祂成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、和升天这一切的丰富。子在父的所有之外，还有祂的一切所有。这些包含在子里面的丰富，全由那灵领受，而那灵就将其宣示与我们。这种宣示，就是将经过过程之三一神所是并所有的丰富，传输到我们里面。如今凡经过过程之三一神所是并所有的，都要成为我们的元素，我们的素质，我们的所是，使经过过程的三一神成为我们里面的素质。因此，我们就都成为神人，就是基督的许多弟兄。

我们必须将圣灵的传输应用到我们的经历上。我们有父所有的一切，子所有的一切，和那灵所接受的一切么？在我们的经历中，那灵将父所有的一切和子所有的一切，都宣示与我们了么？事实上，我们已经接受了三一神所是并所有的一切，但我们太受蒙蔽了，以致没有看见并经历我们所接受的。我们必须的主的话中认识这事实，也必须在经历中认识这事实。我们该看见，凡父所有的都是子的，凡子所有的都由那灵接受，并且那灵将祂所接受的都宣示与我们了。灵、子、父全是我们的，让我们来得着！因此，三一神是在我们里面，为着我们每日每时的享受。

(三)

使神得着完满的荣耀

基督作神的长子，以及祂的信徒作神的众子，在复活里生为新生的孩子，使神得着完满的荣耀。基督的众弟兄，借着圣灵使人知罪自责和圣灵的传输而产生，乃是为着神完满的荣耀（罗八 30 下，17 下，来二 10，帖前二 12）。专特的说，圣灵将父与子的一切传输给信徒，就是荣耀子同父（约十六 13~15）。那灵不仅作工使罪人知罪自责，好叫他们相信基督，并从亚当迁入基督，也将基督同父的丰满，启示与所有迁到基督里的信徒，以神格的一切丰满使他们得着建造，好彰显三一神，荣耀子同父。

罗马八章与约翰十六章相似，启示神预知、预定和呼召的目的，是要为祂的长子预备并产生许多弟兄，叫他们和祂的长子同作神的众子，有神的生命和性情，叫神得着彰显（罗八 28~29）。在八 30，保罗宣告：“祂所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”得荣耀乃是神完整的救恩，按照神借着那灵在我们灵里重生我们的原则，把我们属死且必死之罪的身体（七 24，八 11，六 6），完全用祂生命和性情的荣耀浸透，而使这身体变化，像祂儿子复活荣耀的身体一样（腓三 21）。这是祂完整救恩的终极一步，在此祂就得着完满的彰显，直到来世达到终极的表现。

来二 10 符合约翰十六章和罗马八章的思想，表明作基督许多弟兄的许多信徒，是为着使神得着完满的荣耀：“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。”这里许多的儿子，就是罗八 29 的“许多弟兄”。神莫大救恩的最后一步，是要领许多的儿子进荣耀里去。八章告诉我们，神在我们身上恩典的工作，开始于祂的预知，经过祂的预定、呼召、称义，终结于祂叫我们得荣耀。神众子的得荣耀，要借着主的再来得着成就（腓三 21），那时我们要与祂一同显现在荣耀里（西三 4）；这是我们的盼望（一 27）。神的众子这样得荣耀，乃是神救恩的目标，要持续的经过千年国，且要完满的显于新耶路撒冷-新人的终极完成，直到永远（启二一 2，5，11，23）。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(二十四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

d

父的得荣耀

在前面几篇信息中，我们看见基督作三一神之具体化身的三方面：父的家（约十四），真葡萄树（十五），和新生的孩子（十六）。基督是神的家，让神得着相互的住处，使祂得着安息、满足和显现。基督是真葡萄树，乃是神的扩大，使祂得着繁增、扩展和荣耀。基督也是新人，以完成神永远的经纶。在约翰十七章，我们来到基督作三一神之具体化身的第四方面-父的得荣耀。

主在十四至十六章信息的要点，就是子得荣耀，好使父在子身上得荣耀。父借着葡萄树这生机体，在子身上得荣耀。我们已经看过，葡萄树这生机体是为着生命的繁殖和扩展，就是为着生命的繁增和复制，也就是为着三一神的彰显。当三一神借着这生机体得着繁殖、繁增并彰显时，子就得了荣耀，父也就在子的得荣里得了荣耀。故此主在十七章祷告，愿祂（子）得荣耀，好使父也得荣耀。

主这祷告在三个阶段里得着成就。首先，这祷告是在祂的复活里得着成就。这是由于祂神圣的元素，神圣的生命，从祂的人性释放出来，进入许多信徒里面（十二 23~24），以及祂的全人，包括祂的人性，都被带进荣耀里（路二四 26）；这也是由于父神圣的元素，在祂的复活得荣里，得着了彰显。在祂的复活里，神答应并成就了祂的祷告（徒三 13~15）。其次，这祷告也在召会里得了成就。这是因为祂复活的生命借祂许多肢体得了彰显，祂就在他们里面得了荣耀，父也在祂里面借着召会得了荣耀（弗三 21，提前三 15~16）。第三，这祷告要在新耶路撒冷得着终极的成就，因为那时祂要在荣耀里完全得着彰显，神也要在祂里面，借着圣城得着荣耀，直到永远（启二一 11，23~24）。

(一)

为父所荣耀，使父在基督里得荣耀

神永远的定旨，祂终极的心意，乃是要显明、彰显祂自己。得荣的意思就是显明；得荣耀，就是得着显明和彰显。正如灯的开关打开之前，电是隐藏在灯里面，但是灯的开关一打开，电就显明出来了；照样，神得着显明的时候，就得着荣耀。

在约十二 28，主祷告说，“父啊，愿你荣耀你的名。”荣耀父的名，乃是使父神圣的元素得着释放并彰显。父的元素，神圣的生命，就是永远的生命，是在成了肉体的子里面。子人性的体壳，必须借着死破裂，父神圣的元素才能在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。

在十三 31~32，主也说，“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神若在人子身上得了荣耀，祂也要在自己身上荣耀人子，并且要快快地荣耀祂。”父在子身上得荣耀，意思是，子得荣耀时，父也同得荣耀。人子得了荣耀，乃是祂神圣的元素借着死和复活得了释放、彰显并繁增。这样，父神就在子的得荣里得荣了。

主耶稣说了三十一至三十二节所记载的话以后，接着说了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 31，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。

在十七 1，主耶稣祷告说，“父啊，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，得荣耀是主在十七章祷告的主题。父要荣耀子，使子可以荣耀父。这是子与父之间相互得荣耀。父若荣耀子，子就荣耀父。因此，子要为父所荣耀，使父在祂身上得荣耀。不仅如此，主得荣耀就是祂得着繁增，这意思是说，祂里面神圣的生命，父的生命要得着繁增，因而得着荣耀。

基督是神成为肉体，祂这肉体乃是一个帐幕，给神在地上居住（一 14）。祂神圣的元素限制在祂的人性里，如同神的荣光遮藏在帐幕里。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，这神圣的元素又遮藏在祂的肉体里。主在约翰十七章这个祷告之前，曾指明祂要得荣耀，父也要在祂身上得荣耀。主耶稣知道，祂要经过死，使祂人性遮藏的体壳得以破裂，让祂神圣的元素，神圣的生命释放出来；祂也要复活，将祂的人性提高到神圣的元素里，并使祂神圣的元素得着彰显，以致祂的全人，包括祂的神性与人性，都得着荣耀。这样，父也在祂身上得着荣耀。

在五节，主耶稣在祂的祷告中继续说，“父啊，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。”这节启示，子要与父同得荣耀。这就是说，在得荣上，子与父完全相同。子与父同得荣耀，并且得着父所有之同样的荣耀。在未有世界以先，就是在已过的永远里，祂就与父同有神圣的荣耀；因此，祂现在该与父同得那荣耀。主并非独自分于神圣的荣耀，乃是与父一同有分，因为祂与父原是一（十 30）。

基督在成为肉体以前是神的独生子，在荣耀里与父同在，并与父共享这荣耀。但祂借着成为肉体穿上肉体的时候，这荣耀就遮藏在祂的肉体里。祂的人性是外壳，遮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，被限制并遮藏在主的人性里。主耶稣外面显为犹太人，甚至是被藐视的拿撒勒人。这是基督人性体壳的样式。但神圣的生命、性情和荣耀，遮藏在这体壳里。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。

(1)

在复活里得着荣耀

基督乃是在复活里，为父用神圣的荣耀所荣耀。七 39 下半说，“那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”许多圣经读者可能觉得，这里若是用“复活”而不是用“得着荣耀”，这一节就比较易懂；这一节就会是这样：“那时还没有那灵，因为耶稣尚未复活。”但这节不是说“尚未复活”，而是说“尚未得着荣耀”。然而，“得着荣耀”实际上是指“复活”，因为主是在复活时得着荣耀。在路二四 26，主论到自己说，“基督受这些害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？”这是指祂的复活（46），这把祂带进荣耀（林前十五 43 上，徒三 13 上，15 上）。基督进入祂的荣耀，进入祂的得荣，就是进入祂的复活。这就是说，祂是在祂的复活里得着荣耀。祂的复活就是祂的得荣。按照新约的思想，复活乃是生命的释放，这种生命的释放就是得荣耀。当主耶稣即将钉十字架之前，祂的祷告不是求父使祂复活，而是求父荣耀祂。父借着使主耶稣复活，答应了这个为得荣耀的祷告（徒三 13，太二二 31~32）。所以，“得荣耀”与“复活”乃是同义辞。然而，得荣耀不是为着复活；反之，复活是为着得荣耀。复活是原因，得荣耀是结果。

(2)

父在基督的身体-祂信徒的集大成-里得着荣耀

我们已经看见，子基督如何在祂的复活里得了荣耀。今天子如何得着荣耀，使父在子面，并借着子得着荣耀？乃是借着召会。当召会经过重生、圣别、钉死，并且在荣耀里与基督联结，那时神的儿子就要得着彰显并显明。神的儿子要在召会的一里得着荣耀。神的儿子这样得了荣耀，父也就同时在子面，并借着子得了荣耀。因此，“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，”这个祷告包含，并在于召会经过重生、圣别、钉死、以及与神的儿子联结成为一。在召会时代，神在基督里，并在召会中，得着荣耀（弗三 21）。我们若不是召会的一部分，就无分于这个得荣。

约翰很强的揭示那成为肉体之耶稣的得荣耀，也就是基督为神用祂的荣耀所荣耀。基督不是高抬自己使自己得荣耀，祂乃是为神所荣耀。在祂的得荣耀里，祂如同一粒麦子经过死而达到复活，那就是得荣耀。祂的得荣乃是要产生我们这许多子粒。祂是那一粒麦种，我们是许多的子粒。我们这许多子粒，是基督这落在地里之独一麦粒的总和、集大成。当基督复活时，祂就得着荣耀，而产生我们作祂许多的子粒，形成并构成祂的身体。

荣耀是神圣生命和神圣性情的彰显。我们若凭着神圣的生命和性情而活，我们就会彰显出神圣的荣耀。圣徒越凭着神圣生命和神圣性情而活，召会生活就越荣耀，召会中也越有神圣的荣耀。我们凭着神圣生命与神圣性情而活，就彰显主耶稣。这就是主在我们身上得着荣耀，在这得荣里，父也得了荣耀。

我们里面都有主耶稣，我们能放胆见证这事实。但我们也许没有胆量说，主从我们里面彰显出来了。这也许是因为我们的己太强，主耶稣常常无法借着我们彰显出来。我们的己好像大理石，既坚硬又毫不透明，因此把主耶稣完全遮盖起来了。这就是我们需要主来破碎的原因。虽然我们好像大理石，但主总有法子来破碎我们。祂借着十字架来破碎我们刚硬的己。

我们该有信心，相信主会越过越多在我们身上彰显出来。我们若让祂在我们里面长大，并从我们里面出来，我们就会越过越多的彰显祂。然后，召会就会充满神圣的得荣。

不仅如此，当信徒如同枝子多结果子，父就得着荣耀，因为在结果子的事上，父的生命，神圣的生命，就得着彰显。在约十五8我们看见，得荣耀是在结果子的时候：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”照十二24来看，一粒麦子落在地里死了，长起来，就结出许多子粒。这就是繁增，而繁增就是得荣耀。因此，24里的许多子粒，就是十五章里葡萄树的许多枝子。葡萄树的枝子结果子，而这结果子就是父的得荣耀。我们越多结果子，神就越在我们的基督徒工作中得着荣耀。

(二)

借着基督的信徒在基督里生机的与父联结为一

借着基督的信徒在子里生机的与父联结为一，父就得着荣耀（十七 23）。十五章清楚地启示，我们在基督里面，基督也在我们里面（一十七 4~5）。但在十七章，主为我们祷告，使我们能实化这事实（一十七 20~21）。祂祷告，要叫我们知道我们在祂里面，正如祂在父里面一样，并且祂在我们里面，正如父在祂里面一样。神圣的三一有这奇妙的互相内在的一。这互相内在的一，已经重复在基督和祂的信徒身上。今天基督在祂的信徒里面，使祂的信徒也得以在祂里面。这就如父在子里面，使子也得以在父里面。基督在十七章的祷告，启示出这样互相内在的一。

基督的祷告是要叫子得荣耀，使父因着子在地上的生活和职事里荣耀父，而得着荣耀（一十七 1 下，4~5）。子求父荣耀子，使子也荣耀父；这个互相荣耀的往来交通，乃是基于信徒的一（一十七 2~3，6~23 上）。我们若不一，子就无法得着荣耀，父也无法因着子得荣耀。我们是一，基督就得着荣耀。基督得着荣耀，父神就在子基督的得荣耀里得着荣耀。

信徒的一，乃是凭着在父的名里并在父的话里所传输父那永远的生命（一十七 2~3，6~12）。我们的一也是凭着父圣别的话，就是真理-神圣的实际，借着三一神与信徒的互相内在（一十七 13~21）。圣别人的神在我们里面，我们也在圣别人的神里面；所以我们自然而然就得了圣别。

信徒的一，也是凭着子基督，借着那与信徒合并之三一神的互相内在，所赐给信徒的荣耀。在 22~23，子向父祷告说，“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一。”信徒能成为一，正如神圣三一的三者是一一样。父、子、灵、和门徒都互相内在，这就是荣耀。在这互相内在里，基督得了荣耀，父也在基督的得荣耀里，得了荣耀。

十七章所启示的一，是为着父在子里得着荣耀。这一实际上就是神圣的得荣。子在召会里得着荣耀，而父在子里得着荣耀。在十四至十七章我们看见五件大事：父的家、葡萄树、新人，神圣的得荣、一。事实上，这五件事乃是一。这是主在十四至十六章里信息的独一无二主题，也是祂在十七章里祷告的要点。这一就是得荣，得荣就是新人，新人就是葡萄树，葡萄树就是父的家。主所求的得荣，实际上就是神性与人性的神圣调和，这种调和就是十七章所启示美妙的一。这一在父的名里、在三一神里、并在三一神荣耀的彰显里得着护卫。这就是新约启示的中心点。

主在十七章祷告，求父荣耀子，使子也荣耀父。荣耀子，实际上就是建造父的家。因此，得荣就是建造。不仅如此，建造也就是栽培葡萄树。葡萄树借着新人的出生得以产生。新人出生的时候，葡萄树和所有的枝子就得以产生。如今葡萄树一直长大并扩展，这扩展就是神圣的得荣。所以，子的得荣乃是为着父的得荣，而得荣就是父家的建造、葡萄树的扩展和新人的长大。

在神圣的得荣里，三一神在人性里得着了荣耀，而人性在神性里也得着了荣耀。有一天，主耶稣要带着实际显明出来的荣耀来临，我们也要被带进那荣耀里。然后就有得荣加上得荣，并有在得荣里的得荣。至终，就有终极的完成-新耶路撒冷（启二一10~11）。新耶路撒冷是新人的完成，葡萄树的总结，和父家完满的建造。愿我们都看见，父的家、葡萄树、新人、和得荣耀乃是一件事-基督作三一神的具体化身，给我们经历并享受。

救赎并分赐生命者

在本篇信息里，我们要说到约翰福音中经历并享受基督的另一些方面。在十九 34，我们看见基督是救赎并分赐生命者。经历并享受基督作救赎并分赐生命者，乃是基于主死的两方面：三十四节由血所表征的救赎一面，以及由水所表征的分赐生命一面。这节说，“唯有一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。”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 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。

我们罪人堕落了，与神的公义相抵触，并与神的生命隔离（创三 24，弗四 18）。我们这些罪人需要在法理上蒙救赎，脱离神照着祂律法公义的要求而有的定罪（加三 13），并在生机上凭祂的生命蒙拯救，脱离罪所带进来的死（提后一 10，罗五 10，12，17，21）。基督作堕落之人的救赎主和救主，借着祂的死与复活，救赎并拯救我们。祂在钉十字架时，被一个兵丁所扎，随即有血与水这两种对人生命极重要的元素，从祂里面流出来（约十九 34）。血是为着救赎，洗去我们的罪；水是为着生命的分授，将神圣的生命分赐给我们。所有消极的事物都受了对付，神也已分赐到我们里面作永远的生命。

a

救赎者

基督乃是救赎者，祂作为神的羔羊（一 29, 36），为着救赎而流出祂的血。论到主耶稣，约翰宣告说，“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（一一 29。）从主肋旁所流出的血是为着救赎（来九 22，彼前一 18~19，罗三 25），由逾越节羊羔的血所预表（出十二 7, 22，启十二 11）。就如亚十三 1 所指明的，这救赎的血形成洗罪的泉源。所流出的血也是买召会的代价（徒二十 28）。

基督的血是为着神法理的救赎，以救赎信徒（弗一 7，彼前一 18~19），赦免信徒的罪（来九 22），并洗去信徒的罪（一 3）。基督的血也使神称义信徒（罗三 24，五 9），并在地位上圣别信徒（来十三 12，十 29）。这血在神面前为新旧约信徒说更美的话（十二 24）。借着羔羊基督的血，我们胜过那控告信徒的撒但（启十二 11）。因此，这是基督的宝血（彼前一 19）。

b

分赐生命者

基督是分赐生命者，祂作为赐生命的灵，释放祂那由水所表征的神圣生命（林前十五 45 下）。正如前面所提到的，从主被扎的肋旁所流出的血和水，指明祂的死有两方面：救赎的一面和生命分赐的一面。救赎的一面是为着生命分赐的一面，分赐生命的一面比救赎的一面更奇妙。神的定旨是要生命的分赐随着救赎，因为神的心意是要将祂自己分赐到我们里面作生命。因此，救赎为神圣生命的释放预备道路，使这生命释放到我们里面，以产生召会。

基督这分赐生命的死，将主神圣的生命从祂里面释放出来，为着产生召会，就是由全体有祂神圣生命分赐到里面的信徒所组成的。主这分赐生命的死，乃是亚当沉睡产生夏娃所预表的（创二 21~23），也是一粒麦子落在地里死了，结出许多子粒（约十二 24），为着作成饼-基督的身体（林前十 17）-所象征的。因此，主的死也是释放生命，繁殖生命，扩增生命的死，产生并繁生的死。

因着基督在十字架上的死，祂神圣的生命就得着释放。因此，祂的死是释放生命的死。既然祂神圣的生命不仅从祂释放出来，也分赐到我们里面，祂的死就是分赐生命的死。在祂那面，祂的死是释放生命的死；在我们这面，祂的死是分赐生命的死。不仅如此，那也是繁殖生命的死，因为生命借此朝许多方向扩展。此外，祂的死也是扩增生命的死，叫生命得以扩增。那也是繁衍生命的死，因为一粒麦子在许多子粒中得以繁衍。

水表征神圣的生命，乃是为着神生机的拯救。主应许要将生命的水赐给罪人（约四 10, 14, 启二一 6）。主也呼召罪人来喝祂生命的水（二二 17, 约七 37~38）。我们是神用祂神圣的生命所重生的（彼前一 3）。这神圣的生命拯救我们（罗五 10 下）。这生命在性情上圣化（六 19, 22）、更新（十二 2 下, 多三 5）、变化（罗十二 2, 林后三 18）、模成（罗八 29）并荣化（30）我们。我们在这生命中作王（五 17）。我们能凭这神圣的生命作王。我们也凭这生命长大，为着建造基督的身体（弗四 15~16）。我们都必须长到元首基督里面。然后本于祂，我们就有出于神圣生命的东西，可以供应身体，为着身体的建造。这要终极完成新耶路撒冷，新耶路撒冷乃是完全得着生命水河与生命树的供应（启二一 2, 二二 1~2）。生命水的河表征生命之灵，生命树表征基督作神圣生命的具体化身；二者都是为着供应新耶路撒冷。

主被扎的肋旁是亚当那裂开产生夏娃的肋旁所预表的（创二 21~23），血是逾越节羊羔的血所预表的（出十二 7, 22, 启十二 11），水是从那被击打的磐石流出的水所预表的（出十七 6, 林前十 4）。血是为着救赎，形成我们可以在其中得洁净的泉源（亚十三 1）。水是为着重生，形成我们随时可以饮于其中的生命泉源（诗三六 9, 启二一 6）。我们外面被洗净了，我们里面被这神圣的生命充满了。

简而言之，血是为着救赎，水是为着分赐生命。我们需要血洗去我们的罪，我们也需要水这神圣生命的涌流，使我们有新生的起头，把神圣的生命带进我们里面，使我们能得着生命的能力，以胜过许多的事物。祂的血拯救我们免去罪的永刑，祂的生命救我们脱离罪的权能。作为救赎者，基督洗去我们的污秽；作为赐生命者，基督免去我们的死亡。

67

复活者

在约翰二十章，基督被启示为复活者，将祂的信徒带进父神里面，并将圣灵吹入祂的信徒里面。

a

将祂的信徒带进父神里面

基督这复活者将祂的信徒带进父神里面，使祂的父成为他们的父，祂的神成为他们的神，使他们成为祂的众弟兄。在十七节，主耶稣在复活的清晨对马利亚说，“你往我弟兄那里去。”主对马利亚所说的话，指明在复活里，祂的门徒和祂一样，也成为神的儿子。已往主对祂的门徒最亲密的称呼是朋友（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，如约十二 24 所指明的。借着祂的复活，主将祂自己作为那灵分赐到祂的门徒里面。他们因着接受了祂的生命，就都重生成了祂的弟兄，与祂同有一样的生命。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。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，在主的复活里，神永远的定旨得以完成。

在约二十 17，主耶稣也对马利亚说，“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。”主借着祂分赐生命的死与复活，已使门徒与祂成为一。所以，祂的父也是祂门徒的父，祂的神也是祂门徒的神。在祂的复活里，门徒和祂一样有父的生命，也有神的性情。祂使门徒成为祂的弟兄，借此将父的生命和神的性情分赐到他们里面。祂使祂的父成为他们的父，使祂的神成为他们的神，借此将他们带到祂在父神面前的地位，就是子的地位上。因此，无论在内里的生命和性情上，还是在外面的地位上，他们都与所联结的主一样。

b

将圣灵吹入祂的信徒里

基督这复活者也将圣灵，就是那是灵的基督-是赐生命之灵的基督（林前十五 45 下）-吹入祂的信徒里面。借着这过程，祂就进到祂的信徒里面，永远与他们同在（约十四 16~20）。二十 22 说，“就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。”这里的圣灵，事实上就是复活的基督自己，因为这灵就是祂的气。因此，圣灵就是子的气。这节的灵字，原文是 *pneuma*，纽玛，这字用以指气、灵和风。所以，这节可译为：“你们受圣气。”主耶稣在祂复活那天，将自己作为圣气吹入祂的门徒里面。

将自己吹入门徒里面的基督，是赐生命的灵。复活的基督这赐生命的灵乃是气。有些神学家用“是灵的基督”（*the pneumatic Christ*）指那是灵、是气的基督。主耶稣成就了祂一切的过程之后，成了赐生命的灵，而赐生命的灵就是那是灵的基督。这样的一位，那是灵的基督作为那灵，临到祂的门徒，并将自己这灵吹入他们里面。从那时起，祂就真与祂的门徒是一，因祂在素质一面成了祂门徒内里的所是。在二十二节，复活的基督，那是灵的基督，作为那灵的基督，进入祂的信徒里面，作他们属灵生命和所是的神圣素质。

约翰福音启示基督是话，就是永远的神（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（14），作神的羔羊，为人成功救赎（29），将神向人表明出来（18），并将父显给祂的信徒看（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，直到永远。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，吹入门徒里面。

二十 22 的圣灵，就是七 39 所期待的那灵，也是十四 16~17、二十六节、十五 26、十六 7~8 和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（十四 16）的应许。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。祂怎样是父的化身，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（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（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（19）。祂是那灵，就能住在门徒里面，门徒也能住在祂里面（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（十四 23）。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，就能作门徒的生命和一切，为着祂的使命差遣他们，正如父差遣祂一样（约二十 21）。

牧长

在约二一 15~22，基督被揭示为牧长。基督在复活里作牧长，与信徒一同作工行事，借着牧养祂的群羊而建造召会（彼前五 4）。主作为在复活里的大牧人（来十三 20），嘱咐祂的门徒用他们生命的代价，喂养并牧养祂的羊，并借着跟随祂为羊舍弃魂生命的榜样，而荣耀神（约二一 19 下~22，十 11，15 下）。

基督作为元首，乃是牧长（彼前五 4）；祂在复活里，是群羊的大牧人（来十三 20）。事实上，我们不是牧养者。当我们牧养的时候，应当是基督借着我们牧养。我们若离了基督来牧养人，就不是在复活里，乃是在旧造里。当基督借着我们牧养时，我们的劳苦就是在复活中。唯有基督是复活。一切是神性的，都是复活。我们必须学习不在旧造里凭着自己，乃在复活里凭着基督这牧长来牧养。

按照约二一 15~17，主耶稣恢复了彼得对祂的爱之后，就嘱咐他说，“喂养我的小羊”，“牧养我的羊”，并“喂养我的羊”。此处的喂养小羊，是用里面生命的丰富滋养他们。我们要喂养别人，就需要享受主神圣生命的丰富。这需要我们对祂有信心，并向祂有爱心。主来作我们的生命和生命的供应，我们需要对祂有信心，并向祂有爱心。本卷福音书表明，我们要有分于主，需要这两个条件。

喂养小羊是用里面生命的丰富滋养人，牧养是为着召会的建造。牧养是为着羊群（十 14，16），就是召会（徒二十 28），所以牧养与神的建造有关（太十六 18）。彼得后来在他的第一封书信中指明这点，说到吃纯净的话奶长大，乃是为着神居所的建造（彼前二 2~5）；他也借着嘱咐长老务要牧养神的群羊（五 1~4），指明牧养是为着神的建造。借着滋养而长大乃是为着建造。主同祂的门徒仍然这样作工。今天，借着喂养小羊和牧养群羊，主同我们作工以建造召会。

我们思想约翰十章、彼前二章和五章这三章，就会看见喂养小羊并牧养群羊乃是为着召会的建造。按照约翰十章，主舍去祂的魂生命，使祂的羊得着祂神圣的生命，并且被带来成为一群。将祂所有的羊带来成为一群，就是真正的建造。在彼前二章彼得说，我们像才生的婴孩一样，必须由纯净的话奶得喂养，使我们长大，建造在一起成为属灵的殿。最后，在五章，作为长老之一的彼得，嘱咐长老们要借着喂养和牧养照顾群羊。喂养群羊和牧养群羊不同。在约二一15主说，“你喂养我的小羊；”在十六节祂说，“你牧养我的羊；”在十七节祂说，“你喂养我的羊。”牧养意即照顾羊群，喂养意即供应食物给群羊。我们今天事奉主，不仅必须照顾祂的群羊，也必须用属灵的食物喂养他们。仅仅照顾、看顾兄弟姐妹是不够的；我们也必须喂养他们。在十五节主说，“你喂养我的小羊；”在十七节祂说，“你喂养我的羊。”借此，我们看见，年幼的信徒和较为成熟的信徒都需要喂养。主若把对祂群羊的负担托付我们，我们就必须确实作两件事-喂养他们并照顾他们。

主恢复了彼得对祂的爱，并嘱咐祂喂养小羊并牧养群羊之后，就预言彼得的殉道，借此教导门徒要至死跟从祂。在十八节主对彼得说，“我实实在在地告诉你，你年轻的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”主对彼得说这话，是“指明彼得要怎样死荣耀神”（19上）。主预言彼得的殉道之后，就对他说，“你跟从我吧。”（19下）我们都必须跟从主这为羊舍命的好牧人（十11，15下）。我们至死跟从祂，就是荣耀神（二一19）。这给我们看见，在我们重生并受主托付之后，必须不计代价爱主，并且不惜任何牺牲跟从祂到底。我们借着跟从主为群羊舍命的榜样，就会完成主的定旨，以喂养祂的小羊并喂养、牧养祂的群羊。

在福音书和使徒行传中的经历并享受基督(二十六)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

貳

在使徒行传中

在本篇信息，我们要开始来看在使徒行传中所启示，对基督之经历与享受的各面。

一

经历并享受基督作为：

1

在复活里的一位

今天基督乃是在复活里。在永远里就存在的这位基督，有一天借着成为肉体，成了一个人。至终，祂被钉十字架，并且埋葬了。祂经过死，进入另一个范围，就是复活的范围。在万有之先存在的基督，在永远里就是神，并且与神同在。祂借着成为肉体，成了一个在肉体里的人；然后祂经过钉死与埋葬，就进到复活里。在祂复活的那日，天使告诉那几个妇女说，在坟墓里是找不着基督的，因为祂已经从死人中复活了（路二四 1~6）。这指明基督乃是在复活里。

如今，基督在复活里是我们的救主，而那灵是在复活里的基督（林前十五 45 下）。基督复活以后，成了完全在复活里的人。今天有些基督徒认识成肉体的基督和钉十字架的基督，但我们应该像保罗，渴慕不仅认识基督的死，更认识在复活里的基督（腓三 10）。我们需要在基督复活的大能、范围、和元素里认识基督。

在徒一3，我们看见基督是在复活里的一位，向门徒显现，向他们讲说神国的事：“祂受害之后，用许多确据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。”

a

向门徒显现

主将自己活活地显给门徒看，目的是要训练门徒习惯并享受祂看不见的同在。在约翰福音没有明言，也没有暗示，指明主将自己吹到门徒里面以后就离开他们。虽然他们不觉得祂的同在，实际上祂仍与他们同在。主向他们进一步的显现乃是祂的显出。在主受死以前，祂肉体的同在是看得见的。在主复活以后，祂在那灵里的同在是看不见的。祂在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。祂看不见的同在比祂看得见的同在更便利、更优越、更宝贵、更丰富、也更真实。主看不见的同在，就是在祂复活里的那灵。主已将那灵吹进门徒里面，那灵要一直与他们同在。

主将自己吹入门徒里面以后，就素质说，祂从未离开他们。然而，就经纶说，祂时隐时现。主在经纶上时隐时现，为要训练门徒。关于这事，我们不该说祂来来去去，而该说祂时隐时现。门徒已经习惯基督看得见的同在。三年半之久，祂在肉体里与他们同在，乃是看得见的。忽然，祂看得见的同在被取去。后来主回到门徒那里，将祂自己吹入他们里面。从那时起，主与门徒的同在成了看不见的。那不再是肉身的同在，乃是属灵的同在。主在复活那天，将祂自己作为那灵吹入门徒里面；从那时起，这复活的基督就住在他们里面。徒一3说到祂的显现，这不是说祂曾离开门徒，不过是使祂的同在对他们成为看得见的，训练他们时时体认并享受祂看不见的同在。

虽然主属灵的同在是看不见的，却比祂看得见的同在更真实、更重要。主看得见的同在包含空间与时间的因素，但祂看不见的同在既没有空间的因素，也没有时间的因素。祂看不见的同在是无所不在的。无论我们在那里，主看不见的同在都随着我们。实际上，祂看不见的同在不仅是随着我们—这同在乃是在我们里面。当主在肉体里与门徒同在时，祂与他们的同在是外面的、看得见的。但祂将自己，就是赐生命的灵，吹入他们里面以后，祂的同在就成为里面的、看不见的。

借着这种无形的同在，这位无形的基督成了门徒的元素和素质。祂在内里和素质上与门徒是一，但门徒不习惯这样一种无形的同在。他们习惯于有形的事物。因着他们的软弱，祂向他们时隐时现，为要训练他们体认祂无形的同在。祂要他们知道，即使他们看不见祂，或者不觉得祂的同在，祂仍然一直与他们同在（太二八 20）。祂的同在始终在他们里面，甚至成为他们的内在素质和思想。使徒保罗在加二 20 说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”这就是那是灵的基督无形的同在。

在这四十天里，主训练祂的门徒认识他们新的所是，看见祂的素质已经成了他们的素质。祂训练他们认识祂已成了他们，祂已进到他们里面，并且祂已将他们带到祂里面。祂也训练他们看见祂在父里面，他们在祂里面，祂也在他们里面（约十四 20）。至终，这种训练乃是帮助门徒看见，他们是与三一神调和，他们不再仅仅是人，而是神圣的人，甚至是“耶稣人”。他们不再与三一神分开，现今他们能过一种与经过过程之三一神是一的生活。他们不再仅仅是人，乃是神人，神圣的人，有三一神作他们内里的素质，成为他们神圣的所是。主训练他们在这生命里生活行动，并成为在这生命里的人，成为地上神圣的人。主用六天创造了整个宇宙，但祂花了四十天来训练门徒。训练门徒这项工作比创造宇宙大得多了。

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 9，18，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并教育了四十年。所以，四十是试验、验证、试炼、教育的数字。在徒一章，主耶稣四十天之久时隐时现，为要试验并训练祂的门徒。

b

对他们讲说神国的事

在这四十天期间，基督这在复活里的一位也对门徒讲说神国的事。虽然使徒行传没有告诉我们，关于国度主说了什么，但我们可以借着主其他部分的话，推论祂所说的。在福音书里，主耶稣教导门徒许多关于国度的事。主在祂复活以后的四十天期间，不太可能再对门徒讲说关于国度的新事。反之，祂可能重复祂在福音书里所教导门徒的。在福音书里，当主说到国度时，门徒不能领会主所教导他们的。他们还没有属灵的内在眼光来领会神的国，因为主还不在于他们里面。但在约翰二十章，他们将复活的基督奇妙的人位，就是赐生命的灵，接受到他们里面。结果，在徒一章，他们就非常不同了，因为基督这赐生命的灵现今在他们里面，作他们的生命和人位。因着他们有赐生命的灵在里面，所以他们能领会主关于神国的讲论。

神的国不是眼所能见物质的国，乃是神生命的国。神的国是基督作生命扩展到祂的信徒里，形成神在祂生命里管治的范围。神的国就是神的管治、掌权，连同它一切的祝福和享受。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）。

神的国其实就是基督自己（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，使神在祂神圣的生命里，能在祂的国里掌权。神国的入门是重生（约三 5），其发展是信徒里面神圣生命的长大（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。

在徒一 3，主耶稣这在复活里的一位，必定帮助门徒对神的国有这样正确的领悟。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，也是基督作生命的繁殖所形成的范围，使神在其中得以在祂的生命里掌权。门徒必然已经领会，他们现今是基督繁殖、扩展的一部分，因此是神国的一部分。

2

在升天里的一位

复活的主完成了四十天的训练以后，就可以平安地离开门徒，因此祂把他们都带到橄榄山，祂就在那里被接到天上（11~12）。祂的升天将祂带进一个新的阶段—一个复活的人活在天上，执行神所命定在地上的事。这位复活者现今坐在天上，执行神的行政（二 36，来十二 2）。

复活的基督将赐生命的灵吹入门徒里面，作生命、生命的供应、以及与他们里面的人有关的一切之后，他们都成了神人，就是与神调和的人。他们就在素质上被神圣的生命所充满，但他们还没有资格执行神的经纶。因此，复活的基督必须升到天上，被神高举，得着王权、主权、以及在万有之上的元首权柄。祂也得着了宝座、荣耀、和宇宙中所有的权柄。那一百二十人在地上祷告了十天，那时神正立那得高举的基督作君王，作主，并作万有的头。神将权柄、宝座、和荣耀赐给祂所高举的这位—在升天里的这位基督。

a

将圣灵浇灌下来

作为在升天里的一位，基督将圣灵浇灌（徒二 33）在一切属肉体的人身上（17 上），将祂所有的信徒浸成一个身体（一 5，林前十二 13）。在徒二 33，彼得宣告说，“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。”被高举的基督接受圣灵的应许，实际上就是接受圣灵自己。基督在素质一面，为着祂在人性里的所是，由圣灵成孕；基督在经纶一面，为着祂在人间的职事，被那灵所膏。祂复活升天以后，仍然需要在经纶一面再次接受那灵，使祂能将这灵浇灌在祂的身体上，以在地上完成祂天上的职事，成就神新约的经纶。在基督的复活里，在素质一面吹入信徒里面作生命的同一位灵，也在基督的升天里，在经纶一面由基督浇灌在他们身上。基督在祂的升天里并在祂升天后，在经纶一面从父领受包罗万有的灵，并将这灵浇灌在信徒身上，为着他们的职事和工作。

基督将圣灵浇灌在一切属肉体的人身上，就是所有堕落的人身上，没有性别、年龄、或地位的分别，目的是要将祂所有的信徒浸成一个身体（17 上，一 5）。作身体元首的基督，借着那灵将祂所有的信徒浸成祂的身体（太三 11，徒一 5，十一 15~16，林前十二 13）。新约启示基督是在圣灵里施浸的一位（太三 11，可一 8，路三 16，约一 33）。关于在圣灵里的浸，在徒一 5 主耶稣说，“约翰是在水里施浸，但过不多几日，你们要在圣灵里受浸。”这件事分两个步骤、两个事例来完成。第一，在五旬节那天，基督，身体的头，在祂的升天里，在经纶一面再次领受了那灵，就将犹太信徒浸入那灵。那是基督将身体浸在那灵里的第一个步骤，第一个事例。然后，在哥尼流家里，基督，就是头，将所有的外邦信徒浸入那灵（十 44~47，十一 15~17）。那是第二个步骤，第二个事例。借着这两个步骤，这两个事例，基督，身体的头，将祂整个身体一次永远的浸入那灵。

因为基督借着那灵将祂所有的信徒浸成了祂的身体，在林前十二 13 保罗就说，“我们…都已经在位灵里受浸，成了一个身体。”那灵是我们灵浸的范围和元素，在这样一位灵里，我们众人浸成一个生机的实体，就是基督的身体；所以不论我们的种族、国籍、社会地位如何，我们众人都该是这一个身体。基督是这身体的生命和构成成分，并且那灵是基督的实际。我们众人乃是在这一位灵里，由基督浸成了这一个活的身体，以彰显基督。

这样，在圣灵里的浸是一次永远的完成了。现在我们所需要的，不是再在圣灵里受浸，乃是简单地去经历那在圣灵里已经完成的浸。因着基督在十字架上已经完成的工作，我们不需要再次被钉；照样，我们也不需要再在圣灵里受浸。因为元首基督已在圣灵中为整个身体施浸了。我们只需要经历元首为身体所已经作成的。

我们若要经历圣灵的浸，首先必须知道主已经升天，作了主，作了元首（徒二 36）。因着基督被立为主和元首，祂便浇灌下圣灵在祂的身体上（33）。然后，我们必须与身体有一个正确的关系。这样，我们可以对作元首的主说，我们认识祂的身体，我们是祂身体上一个重生的肢体，并且是正确的联于身体。在这个立场上我们宣告，圣灵的浸已经在祂的身体上完成了。然后，我们就能确实地经历那奇妙的圣灵的浸。我们若不了解基督的升天，或是没有一个正确联于身体的立场，无论我们如何祷告并等候，都很难有这种经历。因此，我们若要经历圣灵的浇灌，就必须领悟基督现今已经升天，向着召会作主，作万有的头，并且我们必须在身体里站住正确的地位。

b

被立为主为基督

作为在升天里的一位，祂被立为主-万有的主，是要得着万有（十 36）；也被立为基督-神的受膏者，是要完成神的使命（来一 9）。事实上，圣灵浇灌下来就证明神已经高举主耶稣，并且已经立祂为主为基督了。

(一)

主，作万有的主，是要得着万有

徒二 36 说，“所以，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”主是神，祂一直是主（路一 43，约十一 21，二十 28）。但主是人，祂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。神一直是主，但如今在宝座上有一个人是主。耶稣被钉十字架并埋葬以后，神使祂复活，叫祂坐在自己的右边，使这位拿撒勒人耶稣成为全宇宙的主。神要成为主，不需要任何一种正式的就职，但是一个从被藐视之地，寒微之城出来的微小的人要被立为主，就需要有真正的就职。现今这位从拿撒勒来的人，就职为万有的主。凭着升天，彼得领悟，他跟随了三年半的这人耶稣，已经就职为万有的主。如今宇宙的主，天地的主，是一位名叫耶稣的真人。这就是为什么我们宣告说，“耶稣是主，”并呼喊“哦，主耶稣”。

基督在祂的升天里就职为万有的主，不仅是万人的主，也是万物的主（徒十 36）。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里之人的主。因此，祂是诸天、地、以及祂所救赎之一切人事物的主。在升天里，祂是万有的主，要得着万有。

基督的为主身分，是祂在升天里所得着最重要的方面之一。基督的为主身分既然在祂的升天里完全得着建立，我们-与元首基督联结为一之身体上的肢体-只需要领悟这属天的事实（弗一 20~23）。我们一旦领悟基督已经得着为主的身分，我们召会作为祂的身体，就必须加以应用。我们可以借着为那些在可怜光景中的信徒和罪人祷告，而运用祂的为主身分（太十六 18~19，二八 18~19）。在我们为他们的祷告里，我们应该以祂的升天为立场，宣告祂的为主身分，并告诉主，祂的为主身分必须施行在他们身上。在这样放胆且不凡的祷告中，我们宣告主在祂的升天里所得着的为主身分。我们不需乞求主为我们作些什么，反之，我们需要学习，借着宣告主在祂的升天里所得着的来祷告。

(二)

基督，作神的受膏者，是要完成神的使命

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，使神得着永远的满足。作为神所差并所膏的一位，祂在永远里，并从出生时，就是基督（但九 26，约一 41，路二 11，太一 16）。祂在出生时就被称为基督，在受浸时受膏（三 13~17），并被彼得称为基督：“你是基督，是活神的儿子。”（十六 16）这乃是为着成就神经纶的第一部分，就是借着祂地上的职事，成功神的救赎，并释放神圣的生命。在祂的升天里，祂正式就职为神的基督，神所指派的一位，来执行神经纶的第二部分，为要借着祂天上的职事，产生并建造召会。

虽然祂在永远里就在祂的神性里受膏，并在祂受浸时受膏，但直到祂升天时才正式就职为基督。当耶稣升到高处时，神使这设立成为正式的。基督不仅为神所拣选、所设立、所膏，也被神任命进入祂的职任。神借此向全宇宙宣告，这一位就是祂所指派，为要成就祂永远的计划，就是建造祂的殿—新耶路撒冷。因此，作为在升天里的一位，基督被立为主为基督（徒二 36），使祂借着祂属天的职事得着万有并完成神的使命，以成就神的计划（十 36，来一 9）。

3

生命的创始者

主耶稣是生命的创始者。因此，祂是生命的起源或起始者，是那圣别公义者；祂被犹太首领杀害，神却叫祂从死人中复活，并为门徒所见证。

a

生命的起源或起始者

在徒三 14~15，彼得对犹太人说，“你们弃绝了那圣别公义者，反而要求把一个作凶手的人给你们。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。”译为“创始者”的原文是 *archegos*，阿契高斯，意创始者、起源、起始者、元首、元帅。本辞在十五节指基督是生命的起源或起始者，因此是生命的创始者，与凶手相对。按照本节，彼得指明基督是生命的源头、起源、起始；祂在生命上是创始者，是元首。在此我们看见生命分赐到人里面；这就是繁殖基督。为着这样的繁殖，我们需要主作生命的创始者，作生命的源头。

b

那圣别公义者

基督这生命的创始者也是那圣别公义者。按照十四节，主乃是圣别者。在这节里，“圣别”指明拿撒勒人耶稣，犹太首领所轻弃的那位，乃是绝对为着神并分别归于神的。不仅如此，祂也是绝对与神是一的。按照圣经里的意义，“圣别”这辞指明一个人绝对归于神，绝对为着神，且绝对与神是一。在人类历史中，只有主耶稣是这样的一位。主耶稣终其一生都是绝对分别归于神，为着神，并与神是一。祂从来没有一刻不是绝对为着神，且与神是一。所以，祂被称为那圣别者。唯有祂配得“那圣别者”这称呼。

彼得在十四节不仅称主耶稣是圣别者，也称祂是公义者。公义乃是与神、与每个人、并与每件事物都是对的。唯有主耶稣能被称为公义者，因为唯有祂与神、与每个人、并与每件事物都是对的。当我们在自己里面时，我们与神、与别人、甚至与事物，都是不对的。所以我们不可能是公义者。

主耶稣是公义者，祂是对的那位。祂与神、与任何人、或与任何事物，绝没有不对的。我们来看祂洁净殿的时候：“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。”（约二 14~16）主耶稣这样作当然是对的。祂若没有这样作，祂的行事就像政客了。主看见有罪的光景，就非常愤慨。主这位公义者，公义的洁净了殿。祂从来没有错，因为祂始终是那公义者。祂是公义者，与神、与每个人、并与诸天之上和地上的每件事物，都是对的。

C

被犹太首领杀害，神却叫祂从死人中复活，并有使徒为祂作见证

彼得要人知道，犹太首领所杀害的那位乃是生命的创始者。虽然祂被杀害，神却叫祂从死人中复活了。论到主是人，新约说，神叫祂从死人中复活（罗八 11）；但论到祂是神，新约告诉我们，祂自己从死人中复活（十四 9）。不仅如此，使徒和门徒是复活基督的见证人，见证祂的复活，这乃是完成神新约经纶的中心点。

4

神的仆人

基督是神的仆人，被神兴起，将神与亚伯拉罕所立之约的福带给人，首先带给神的选民犹太人，叫他们回转，离开邪恶。

a

为神所兴起，带来神与亚伯拉罕所立之约的福

彼得在徒三 25~26 说，“你们是申言者的子孙，也是神与你们祖宗所立之约的子孙，神在那约中，曾对亚伯拉罕说，地上万族，都要因你的后裔得福。神既兴起祂的仆人，就先差祂到你们这里来，祝福你们，叫你们各人回转，离开邪恶。”地上万国都必因亚伯拉罕的后裔得福，这里的“后裔”是指基督（加三 16）。基督乃是地上万族—一切种族、肤色和国籍的人—都要因祂得福的那位。不仅如此，神已经在五旬节那天，借着浇灌下祂的灵，先差升天的基督回到犹太人那里。因此，神所浇灌下来的灵，就是神所复活并高举到诸天之上的基督。使徒传讲并供应这位基督时，就把那灵供应给人。

彼得讲说徒三 26 所记载的话时，神的仆人基督已经升上诸天，并且还在那里。但彼得告诉百姓，神已经差遣基督来祝福他们。这是什么意思？事实上，神已经把基督接到诸天里，但彼得在这里说，神已经差遣这位升天者到百姓那里。神是怎样差遣这升天的基督到犹太人那里？神是借着浇灌下那灵差遣祂。这含示浇灌下来的那灵，实际上就是升天的基督自己。所浇灌下来的那灵来到百姓那里，就是基督—那升天者—被神差遣到他们那里。从这里我们看见，所浇灌下来的那灵与升天的基督是同一位。在神的经纶里，为着祂百姓的经历，升天的基督与所浇灌下来的那灵乃是一。在神的经纶里，基督与那灵是一，是为着给我们享受。

b

先到神的选民犹太人这里，叫他们回转，离开邪恶

在这两节经文里，彼得指明，神将祂的灵浇灌在犹太人身上，借此差遣祂的仆人先到犹太人这里，祝福他们。现在他们需要接受这一位；祂离他们不远。虽然祂在诸天之上，但就经纶一面说，祂在他们中间乃是所浇灌下来的那灵，为要祝福他们。他们若呼求主耶稣的名，就得着祂的人位-圣灵。这样，他们就得了神的祝福。这是我们得祝福的路；这祝福乃是神借着差遣升天的基督这赐生命的灵回到我们这里，所要赐给我们的。

5

房角石

在四 10~12 我们看见，基督这房角石为犹太首领这些匠人所鄙视并钉十字架，神却叫祂从死人中复活，成了神建造的房角石，神的拯救唯独在祂里面。

a

为犹太首领所鄙视并钉十字架，神却叫祂从死人中复活

彼得在十至十二节对犹太首领见证说，“你们众人 and 以色列众百姓就当知道，乃是在拿撒勒人耶稣基督，就是你们所钉十字架，神从死人中所复活者的名里，在这名里，这人才站在你们面前健康完好。祂是你们匠人所轻弃的石头，已成了房角的头块石头。除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”“拿撒勒人”指明祂是犹太首领所鄙视的那位（约一 45~46，徒二 28，二 45）。在四 11 译为“轻弃”一辞的原文，意思也是“弃绝”（太二 42）。徒四 10 的“你们”在原文是强调的，彼得在这里强调一个事实：犹太首领将主耶稣钉十字架，神却叫祂从死人中复活。

b

成为神建造的房角石，神的拯救唯独在祂里面

那为匠人所轻弃、弃绝的石头，已成了房角石。“房角石”，原文意“房角的头块石头”。十一节是引自诗一百 22。主耶稣在太二一 42 也引用这节，指明祂是为着神建造的石头（赛二八 16，亚三 9，彼前二 4）；而“匠人”是犹太首领，他们原该为着神的建造而工作。祂的话揭示犹太首领弃绝祂，神却宝贵祂，为要在地上，在祂的子民中间建造祂的居所。因着这话，彼得得知主是神所宝贵的宝贵石头，就如他在彼得前书里所解释的（二 4~7）。彼得引用这话，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。我们的救主基督是石头，这事实启示，神的救恩乃是为着神的建造。这样一位基督，乃是罪人唯一的救恩。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）。

神在基督里成为肉体来作石头，是要建造祂宇宙的居所；而本该是匠人的犹太首领，却轻弃耶稣基督这石头。然而，神使祂成为房角石。犹太首领越弃绝祂，神越使用祂。首先，祂是石头只是一般的。然后，犹太首领弃绝祂，将祂杀害。但神宝贵祂，叫祂从死人中复活，使祂成为特别的石头-房角石，就是联络建筑物两堵墙的特出石头。基督是神居所的房角石，将犹太信徒这面墙与外邦信徒这面墙联结起来。

基督不仅是那圣别者、公义者、生命的创始者、仆人，祂也是为着神建造的石头。按照徒四 12，这石头是我们唯一可以靠着得救的那一位。因此，祂乃是石头救主。祂作石头救主，乃是坚固、刚强、可靠的。我们可以倚靠祂，站立在祂上面。

6

元首和救主

在徒五 30~32, 基督被启示为元首和救主:“你们挂在木头上杀害的耶稣, 我们祖宗的神已经叫祂复活了。这一位, 神已将祂高举在自己的右边, 作元首, 作救主, 将悔改和赦罪赐给以色列人。我们就是这些事的见证人, 神赐给顺从之人的圣灵, 也是这些事的见证人。”基督被犹太人挂在木头上杀害了, 神却将祂高举在自己的右边, 作元首, 作君王的元首, 以管治世界; 并作救主, 将悔改和赦罪赐给以色列人 (启一 5, 十九 16)。圣灵与门徒是一, 一同见证这位被神高举作元首和救主的基督。

a

被犹太人挂在木头上杀害, 神却将祂高举在自己的右边, 作元首, 作救主

(一)

作元首-作君王的元首, 以管治世界

徒五 30 告诉我们, 基督被犹太人挂在木头上杀害。三十一节接着说, 神已将这位钉十字架的耶稣高举“在自己的右边, 作元首, 作救主”。译为“元首”的原文是 *archegos*, 阿契高斯, 意思是创始者、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 (三 15, 来二 10, 十二 2)。这辞在各种译本里有好些不同的译法, 因为没有精确的辞与原文相等。这辞的意思乃是指明, 这一位是起源和起始者、创始者、元首和开创者。祂超越一切, 自然而然带着权柄的元首。神已高举耶稣这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, 使环境适合神所拣选的人接受祂的救恩 (徒十七 26~27, 约十七 2)。

主耶稣这位至高的管治者，在一切君王和总统之上。真正说来，基督是君王的元首，祂把所有的君王都废去了。只有祂是管治者。按照启一5，祂乃是地上君王的元首。祂是万王之王，万主之主（十九16）。基督既是管治者，又是君王。祂是所有登宝座者的管治者，管治全地。今天全世界都在主的治理之下；祂主宰一切人事物。

祂是元首，管治者，祂管治这地的目的，乃是为叫我们得着救恩。祂在管治，叫我们可以得救。我们相信神已先拣选了我们，然后在适当的时候，这位地上君王的元首主耶稣，运用祂的权柄产生了某种环境，叫我们别无选择，只有相信祂。就某种意义说，我们在主的主宰里被祂“捉住”了。我们已经被基督捉住，且被捉在祂里面。不仅如此，我们也被捉在召会生活里。祂是君王的元首，安排环境，困迫我们相信祂。没有这样的环境，我们就不会相信祂。实际上，相信主并不在于我们，完全在于祂。祂已经被高举作一切君王的元首，为要安排环境，使祂所拣选的人相信祂。

（二）

作救主，将悔改和赦罪赐给以色列人

神所高举在自己右边的这一位，不仅是元首，也是救主。元首与祂的权柄有关，救主与祂的救恩有关。耶稣的成为肉体，使祂成为一个人；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，称义了祂救赎的工作；祂的高举，使祂就职为管治的元首，能以作救主。

按照彼得在徒五31的话，主是“将悔改和赦罪赐给以色列人”的救主。将悔改和赦罪赐给神所拣选的人，需要基督被高举作管治的元首和救主。祂主宰的管治，引领并使神所拣选的人悔改；祂的救恩，基于祂的救赎，将赦罪赐给他们。

悔改是为着赦罪（可一4）。在神那面，赦罪是基于祂的救赎（弗一7）；在人这面，赦罪是借着人的悔改。悔改和赦免是主要的恩赐，只有主耶稣这位元首和救主，够资格将悔改和赦免赐给人。我们需要看见，在这宇宙中，只有祂够资格将悔改和赦罪赐给人。是主捉住我们，迫使我们悔改，否则我们不会悔改。悔改不是出于我们，悔改乃是这位被高举的元首和救主所赐的恩赐。在悔改之后，我们领受了赦免的恩赐。我们应当赞美主，祂够资格将悔改和赦免赐给神所拣选的人。

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，正式的得救了。我们得救时，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。

b

门徒和圣灵作见证

基督被神高举，作元首，作救主，为门徒和圣灵所见证。彼得在徒五32继续说，“我们就是这些事的见证人，神赐给顺从之人的圣灵，也是这些事的见证人。”这里的“事”，直译，话，指即时的话。使徒与圣灵都是这些事的见证人，这指明圣灵与使徒是一。彼得在这节说，神将圣灵赐给顺从的人。顺从是接受并享受神的灵之道路和条件。

7

人子

七55说到，司提反看见耶稣站在神的右边：“但司提反满有圣灵，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。”这节启示，基督是人子，站在神的右边，安慰、鼓励、并加强那为祂殉道的人。

司提反看见升天的基督是人子。这就是说，在诸天之上的基督仍有祂的人性；祂仍有人性的性情。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。

根据五十五节，司提反看见神的荣耀。这对遭受逼迫的人是极大的表白和鼓励。五十五节说，司提反也看见耶稣站在神的右边。说到在升天里的主，通常是说祂坐在神的右边（太二六 64，来一 3，13）。但司提反看见祂站在那里。坐是为安息，而站是为工作。因为祂身体上的一个肢体在地上受苦，所以祂这位人子显为站在神的右边。这指明主极其关切为祂受逼迫的人。

司提反不在意周遭的环境。反之，因着满有圣灵，他定睛望天。在徒七 2 司提反说，荣耀的神向亚伯拉罕显现。五十五节告诉我们，司提反看见神的荣耀，又看见人子耶稣站在神的右边。在整本新约里，这事只发生过一次。不仅如此，在五十六节司提反说，“看哪，我看见诸天开了，人子站在神的右边。”地弃绝司提反，向他关闭，诸天却向他开了，指明诸天与他同在，并为着他。

8

万人的主

在十 36，彼得说到基督是“万人的主”。“万人”在这里是指一切的人，所有的民族（提前二 4）。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。祂并不偏待人。基督是万人的主，是犹太人和外邦人的主，为要叫他们得救。

9

审判者

徒十 39~43 指出，基督被犹太人挂在木头上杀了，第三日神却叫祂复活，并立定祂作审判活人死人的那一位；凡信入祂的人，必得蒙赦罪。

a

被犹太人挂在十字架上杀了，第三日神却叫祂复活

在 39~41，彼得向哥尼流说到基督的钉十字架和复活：“我们就是祂在犹太人之地，并耶路撒冷所行一切事的见证人；他们竟把祂挂在木头上杀了。第三日神叫祂复活，使祂显现出来，不是给众百姓看，乃是给神预先所选派的见证人看，就是我们这些在祂从死人中复活以后，和祂同吃同喝的人。”在四十节彼得说，神叫这一位复活，但在四十一节他说，主从死人中复活。论到主是人，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（十四 9）。

b

被神立定为活人死人的审判者

在徒十 42，彼得说，“祂吩咐我们向百姓传道，并郑重见证祂是神所立定，要审判活人死人的那一位。”这里我们看见，基督已被立定为审判全人类的那一位。祂要审判活人和死人。复活的基督在千年国前再来时，要在祂荣耀的宝座上审判活人（太二五 31~46，提后四 1）。千年国以后，祂还要在白色大宝座上审判死人（启二十 11~15）。主要对众人，对活人和死人施行神的审判。

c

凡信入祂的人，必得蒙赦罪

彼得在徒十 43 继续说，“众申言者也为祂作见证说，凡信入祂的人，必借着祂的名得蒙赦罪。”这证明即使哥尼流敬畏神并且行义，他的祷告和周济也已蒙神悦纳，然而，他仍需要信入救赎主基督，蒙神赦罪。哥尼流是虔诚的，却仍然有罪，不能说自己没有犯过罪；所以，他需要救赎和赦免。作活人死人审判者的基督，也能被经历并享受为救赎主；我们信入祂，就得蒙赦罪。

10

神的长子

我们在徒十三 32~39 看见，基督是神的长子，祂是神给祖宗的应许，并且神在复活里将祂生为祂的长子。祂是神的长子，是大卫那圣的，那可靠的。赦罪是借这一位传给人的，凡信祂的，就在一切事上得了称义。

a

是给祖宗的应许，在复活里生为神的长子

在 32~33，保罗说，“我们也传福音给你们，就是那给祖宗的应许，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。’”我们在这里看见，基督作神的长子，乃是神向祖宗的应许，神借着叫耶稣复活，向他们的儿女应验这应许。复活对那人耶稣乃是出生。在复活里，祂被神生为许多弟兄中的长子（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。

保罗能在诗篇第二篇，“你是我的儿子，我今日生了你”（7）这话中，看见主的复活。保罗把“今日”一辞应用到主复活的日子。这就是说，基督的复活就是祂生为神的长子。人子耶稣借着神使祂从死人中复活，生为神的儿子。所以，神使耶稣从死人中复活，乃是将祂生为神的长子。我们需要看见，主的复活乃是祂的出生。

主耶稣有两次出生。首先，祂由马利亚生为人子。然后，在三十三年半以后，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。

在祂的第二次出生里，主耶稣生为神的长子。按照新约，祂在两方面是神的儿子。第一，祂是神的独生子；第二，祂如今是神的长子。“独生”一辞指明神只有一个儿子。约一 18 和三 16 说到神的独生子。就永远来说，基督是神的独生子，这是祂永远的身分。但是借着复活，祂乃是人而生为神的长子。“长子”一辞指明神如今有许多儿子（来二 10）。罗八 29 和来一 6 都说到基督是长子。我们这些相信基督的人，是神许多的儿子，是主许多的弟兄，神长子的许多弟兄（罗八 29）。

就神的独生子而言，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；作为神的儿子，祂乃是神圣生命的具体化身（一 4）。借着复活，基督成为神的长子，就是生命的分赐者，来为着生命的繁殖。首先祂是独生子，是生命的具体化身；现今祂是长子，是为着生命的繁殖。借着祂在复活里成为神的长子，神圣的生命已经分赐到所有相信祂的人里面，使具体化身在祂里面的生命得以繁殖。

在徒十三章这里，保罗不是传讲基督为神的独生子，如约翰福音所作的；保罗在这里乃是传讲基督为神的长子，为着繁殖。为这缘故，他传讲主耶稣的复活是祂第二次的出生。借着祂第二次的出生，祂在复活里的出生，基督成了神的长子，为着神圣生命的繁殖。

b

大卫那圣的，那可靠的

在三十四节保罗进一步说到基督的复活：“论到神叫祂从死人中复活，不再归于朽坏，就这样说：‘我必将大卫那圣的，那可靠的，赐给你们。’”三十三至三十四节论到复活的基督。三十三节指明，基督的复活是祂第二次的出生，将祂生为神的长子。神应许将祂赐给祂的百姓，这复活的一位是大卫那圣的并可靠的。“大卫那圣的，那可靠的，”指明基督是出于大卫的，因为神从大卫的后裔中兴起了这样的一位。对神来说，复活的基督是长子；但对我们来说，祂是救主。不仅如此，祂是神赐给祂选民的大恩赐，这恩赐称为“那圣的，那可靠的”。

那圣的，原文是复数；同字在三十五节指“圣者”，却是单数。但这不是圣别的常用字，乃是相当于希伯来文的 *chesed*，克沙得；在赛五五 3，以及七十士希腊文译本和钦定英文译本在代下六 42，诗八九 1，都译为怜悯。诗八九 1 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，特别是徒十三 35 “你的圣者”和赛五五 3 以下的经文，完全得到证实。

保罗在徒十三 33~34 的思想非常深。复活的基督，借着祂第二次的出生，就是祂的复活，生为神的长子；祂乃是那圣的，那可靠的。三十四节“可靠的”意即“值得信任的”。复活的基督乃是神所赐给我们那圣的，那可靠的。这里保罗指明，复活的基督不仅是我们的救主，将神的救恩带给我们，祂也不仅是神的长子；这复活的一位也是那圣的，那可靠的，是神给我们的恩赐。

我们很容易领会基督是我们的救主；要明白基督是神的长子较为困难；但要明白复活的基督是神所赐给我们那圣的，那可靠的，就非常困难了。“那圣的，那可靠的，”所涵括的范围，比“救主”和“长子”这些名称所涵括的宽广多了。“那圣的，那可靠的，”实际上是神圣的名称，是基督的名称。在这几节经文里，基督称为那圣的，那可靠的。神从大卫的后裔中所兴起的救主，已经成了那圣的，那可靠的。

那圣的、可靠的乃是基督所是的各方面。按照新约，基督是生命、亮光、恩典、公义、圣别、成圣、称义。祂也是生命的粮和活水。不仅如此，那圣的、可靠的包括哥林多前书所揭示基督的各方面：能力、智慧、公义、圣别、救赎、荣耀、神的深奥、神建造的唯一根基、逾越节、无酵饼、灵食、灵水、灵磐石、头、身体、初熟的果子、第二个人、末后的亚当。我们在约翰福音看见基督更多的方面，就如牧人和草场。哦，基督那圣的，那可靠的，对我们是何等丰富！祂这复活的一位乃是长子、救主、以及一切圣的、可靠的事物。

在旧约里，那圣的、可靠的被视为怜悯。赛五五3说到“向大卫所显确定的怜悯”。代下六42提到“向你仆人大卫所施的慈爱〔或，怜悯〕”。诗八九1说，“我要歌唱耶和华的慈爱〔或，怜悯〕，直到永远。”怜悯含示爱与恩典，但怜悯比爱构得更远。爱与恩典无法构到的，怜悯能构得到。一切圣的、可靠的事物，都是对我们作怜悯的基督自己。生命是怜悯，亮光也是怜悯。同样的，公义、圣别、称义、成圣，都是怜悯。约翰十章里有门、草场、牧人，这些也都是怜悯。我们若花时间数算怜悯的这一切方面，会有很长一系列的怜悯。丈夫对妻子的爱，以及妻子对丈夫的服从，都是对我们作怜悯的基督。一个丈夫若在基督里爱他的妻子，这必然是怜悯。他对妻子的爱，就是对他作怜悯的基督自己。同样的，如果一位姐妹在基督里服从她的丈夫，那也是怜悯。她的服从也是那对她作怜悯的基督自己。

一年过一年，我们能无穷尽地说神的话，这实在是对我们作怜悯的基督。这不是我们的能力或恩赐，这全是怜悯。不仅说神的话是怜悯，甚至亲爱的救主就是我们的说话。我们的说话就是基督；对我们而言，这说话的基督乃是怜悯。虽然我们说话的口才也许不好，但这说话满了基督。这完全是由于我们说神的话时，基督对我们乃是怜悯。

我们都需要看见，复活的基督是那一切圣的、可靠的事物，成为神给我们的怜悯，作为包罗万有的恩赐。这是保罗在徒十三章所传讲的基督。保罗在他的福音信息里，不仅根据旧约传讲基督，也传讲复活的基督是那圣的，那可靠的。实际上，保罗在这里传福音时所宣扬的，需要他写的一切书信来解释。所以，我们若要更多看见基督是那圣的，那可靠的，就需要研读保罗的十四封书信。保罗在他的传讲里立了一个绝佳的榜样，给我们今天传福音时有所跟从。我们需要像保罗一样丰富且拔高的传讲基督。

C

赦罪借着祂传给我们，在祂里面，凡信的就在一件事上得称义了

保罗在三十八至三十九节接着说，“所以诸位，弟兄们，你们当晓得，赦罪是借这人传给你们的。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。”罪得赦免（38）是消极的，使我们从定罪得释放；得称义（39）是积极的，使我们与神和好，蒙神悦纳。

保罗在三十八至三十九节都说到“这人”。这人是谁？祂就是那已经复活成为神长子的一位，是我们的救主，也是那许多圣的、可靠的事物。所以，借着这一位，就是那圣的并可靠的，对我们作神的怜悯，我们就蒙赦免并得称义。借着这位长子，救主，那圣的并可靠的，赦罪已经传给我们。借着这一位，我们在一切靠摩西的律法不得称义的事上，就都得称义了。

我们靠着得赦免并称义的那一位，不仅是我们的救主，祂自己就是我们的赦免和称义。赦免和称义都是从神给我们的怜悯，这些怜悯是复活基督的各方面。今天基督在祂的复活里，就是我们的赦免，和我们的称义。绝不要认为赦免和称义与基督是分开的。赦免和称义都是基督自己，作神给我们之怜悯的各方面，这些怜悯就是那圣的、可靠的。赦免和称义必定是神的恩赐，也必然是那圣的、可靠的。我们若有这种领会，就会看见赦免和称义不是凡俗的，乃是圣别的。不仅如此，这些乃是信实、确定、可靠的。这是保罗在十三章对基督是神长子的传讲；借着他的传讲，许多人得救了。

11

耶稣的灵

十六 6~7 指明，我们可以经历并享受基督作耶稣的灵，圣灵，就是那在使徒尽职事时引导他们的一位。这段经文论到保罗和他的同工说，“圣灵既然禁止他们在亚西亚传道，他们就经过弗吕家和加拉太地区。到了每西亚的边界，他们试着要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。”使徒保罗和他的同工为着开展福音而有的行动，不是照着他们的定意和爱好，也不是照着人议定的行程，乃是照着耶稣的灵。

基督的灵怎样是基督的实际，耶稣的灵也照样是耶稣的实际。我们若没有耶稣的灵，耶稣对我们就不是实际的。然而，今天耶稣对我们是实际的，因为我们有耶稣的灵作为耶稣的实际、实化。耶稣在地上时，是个一直遭受强烈逼迫的人。因此，“耶稣的灵”乃是有极大受苦能力之人的灵。祂是人的灵，也是受苦能力的灵。

身为传福音者，保罗出去传道也受了苦。在苦难中，他需要耶稣的灵；因为在耶稣的灵里，有受苦的元素和忍受逼迫的受苦力量。今天我们传扬时，也需要耶稣的灵来面对反对和逼迫。耶稣的灵不只是神的灵，在祂里面有神性，使我们能活神圣的生命；也是那人耶稣的灵，在祂里面有人性，使我们能过正确的人性生活，也能忍受其中的痛苦。

a

是圣灵

我们需要仔细留意六至七节里两个神圣的称呼：“圣灵”与“耶稣的灵”。这两个称呼交互使用，启示耶稣的灵就是圣灵。在新约里，圣灵是神的灵一般的称呼；耶稣的灵是神的灵特别的说法，指成为肉体之救主的灵，这位救主就是在人性里的耶稣，经过了为人的生活 and 十字架的死。这指明在耶稣的灵里不仅有神的神圣元素，也有耶稣的人性元素，以及祂为人生活并受死的元素。使徒传讲的职事，乃是在人的生命里，为着人类并在人类中间，一个受苦的职业，因此需要这样一位包罗万有的灵。

在十六章，路加首先说到圣灵，然后说到耶稣的灵-这两个对神的灵的称呼，是旧约中所没有的。“圣灵”这名称第一次是用在主耶稣成孕的时候。乃是到了这时，为着引进新约的经纶，替基督的来临预备道路，并为祂预备人体，才用圣灵这名称（路一 15, 35, 太一 18, 20）。要明白圣灵这名称第一次的使用，我们需要看见这名称与主的成为肉体有关。因此，按首次提到的原则，圣灵与基督的成为肉体 and 出生有关。这名称指明神在成为肉体时，进到人里面与人成为一。在新约里，圣灵这名称指明神自己现今正与人调和。

在徒十六 7，路加的写作从圣灵转到耶稣的灵。耶稣这人首先过为人的生活，然后被钉十字架并复活，又升到诸天之上，被立为主为基督。因此，耶稣的灵含示主的人性、为人生活、死、复活 and 升天。

b

在使徒尽职时引导他们

在十六章，我们看见使徒在福音工作上的行动，严格说来，不是借着神的灵，乃是借着圣灵与耶稣的灵。圣灵与主的成肉体 and 出生有关，耶稣的灵与主的人性、为人生活、死、复活和升天有关。这两个神圣的名称有力地指明，保罗在他福音工作上的行动，不是照着旧经纶的作法。这行动若是照着旧经纶的作法，就该提到神的灵或耶和华的灵。但十六章没有提到神的灵或耶和华的灵，却告诉我们圣灵禁止保罗和他的同工在亚西亚讲道，耶稣的灵不许他们往庇推尼去。路加说到圣灵和耶稣的灵，指明使徒的福音工作乃是神新约经纶里新的行动。

神新约的经纶借着主的成为肉体、人性、为人生活、死、复活、和升天得以完成。圣灵与耶稣的灵包括了这些事。这就是说，现今称为圣灵与耶稣之灵的那灵，乃是基督的成为肉体、人性、为人生活、死、复活、和升天的总和与终极完成。当我们有这圣灵与耶稣的灵，我们就有这位在成为肉体里，在人性 and 为人生活里，并在死、复活、和升天里的基督。

我们曾在别处指出，基督复活之后，在祂的复活里成了是灵的基督。这位是灵的基督与那灵乃是一（林前十五 45，林后三 17）。圣灵，也就是耶稣的灵，乃是这位是灵之基督的总和。这位是灵的基督乃是由一些元素所构成的，这些元素是成为肉体、人性、为人生活、死、复活和升天。在整个宇宙中，祂是唯一有这六项资格的。唯有祂具备成为肉体、人性、为人生活、死、复活、和升天的资格。因此，耶稣的灵乃是这合格之耶稣的实化。耶稣的灵是这样一位包罗万有者的总和。在徒十六章，保罗和他的同工乃是在这样一位灵的指引下行动；这灵乃是包罗万有之基督的总和。

耶稣的灵乃是基督这独一无二合格者的总和与实化；基督是借着成为肉体、人性、为人生活、死、复活、和升天而合格。耶稣的灵就是带着人性，在地上过三十三年半的为人生活，经过包罗万有的死，从死人中复活，将神圣的生命分赐到所有的信徒里面，以繁殖这生命，并且升到诸天之上，被立为主为基督的那一位的灵。不许使徒往庇推尼去的灵，就是这耶稣的灵。这灵乃是包罗万有之耶稣的总和与完全的实化。这些经文证明，使徒是在这样一位包罗万有之灵的指引与引导下行动。

我们为主作那一种工，在于我们受那一种灵的引导、指引、教导并构成。保罗不是由神的灵或耶和华的灵所构成，而是由圣灵与耶稣的灵所构成。保罗作为盛装三一神的器皿，完全是由圣灵（涵括了主的成为肉体 and 出生）与耶稣的灵（涵括了主的人性、为人生活、包罗万有的死、分赐生命的复活和升天）所构成。保罗乃是由这包罗万有的灵所构成的人。因此，他出来传讲的时候，能真实地传讲耶稣基督。

我们需要对这事实有深刻的印象，就是我们为主作那一种工，在于我们由那一种灵所引导、所构成。事实上，这灵应当成为我们的构成，然后我们的工作就要成为这灵的彰显，为耶稣这位带着人性、为人生活、死、复活、和升天的成为肉体者作工。我们若由耶稣的灵所构成，我们所作的工，就是传讲耶稣是那包罗万有者，将祂传输给人。

12

主耶穌

a

信徒相信的对象

徒十六 31 说,“当信靠主耶穌,你和你一家都必得救。”在这里基督被启示为主耶穌。作为这样的一位,祂是信徒相信的对象,使信徒和他全家得救。相信福音主要是相信耶穌基督。不仅如此,相信就是信靠、依据、并根据主耶穌而得救。我们不仅信入基督,也信靠基督。这是依据并根据基督的人位,以及祂所成就的一切,这二者构成神新约经纶的信仰。我们信靠基督作为立场和地位,使我们可以得救。

b

为着信徒同他全家的救恩

再者,31 的“一家”,指明信徒的家是神救恩的完整单位,如挪亚的家(创七 1)、有分于逾越节的家(出十二 3~4)、妓女喇合的家(书二 18~19)、撒该的家(路十九 9)、哥尼流的家(徒十一 14)、吕底亚的家(十六 15)、三十一节里禁卒的家、以及十八 8 基利司布的家。因此,基督,就是主耶穌,是信徒相信的对象,不仅使信徒得救,也使他的一家得救。

要审判天下的人

基督是神所设立要按公义审判天下的人，借着神叫祂从死人中复活作凭据。

a

神所设立要按公义审判的人

保罗在十七 30~31 说，“世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察，如今却吩咐各处的人都要悔改，因为祂已经定了日子，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。”神所设立要审判天下的日子，乃是指千年国前，基督要在祂荣耀的宝座上，审判活人的日子（太二五 31~46），也许不包括千年国后，祂要在白色大宝座上审判死人的日子（启二十 11~15）。按照徒十 42，基督是神所立定，“要审判活人死人的那一位。”千年国之后，祂要在白色大宝座上审判死人。提后四 1 和彼前四 5 也说，基督要审判活人和死人。徒十七 31 的日子，特别是指基督审判活人的日子，因为在这日子祂要审判“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。祂为神所设立来施行这审判；神已叫祂从死人中复活，是这事有力地凭据。彼得在十 42，保罗在这里和二四 25，传福音给外邦人，都强调神要来的审判。

b

神使祂从死人中复活作凭据

十七 31 里译为“凭据”的原文，也可译为“信证”、“确据”、“保证”。基督的复活证实并保证祂要回来，审判地上所有的居民。这审判有这样的保证，使我们能相信，并引导我们悔改（一十七 30）。

保罗论到基督是神所设立的人，论到祂复活的话，指明保罗完全由这一位以及祂的复活所构成。保罗完全是由耶稣的灵所引导、带领并指引。因着他是由耶稣的灵所构成，所以无论他讲什么题目，目标都是传讲基督和祂的复活。

14

神

在二十 28，我们看见基督是神：“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的召会，就是祂用自己的血所买来的。”这节经文启示，基督，我们的神，买了召会，用祂自己的血得着召会。神用自己的血得着、买来、救赎了召会。神的血就是耶稣基督的血（约壹一 7）。这也含示主耶稣就是神。

神用自己的血买了召会，指明神宝爱召会，以及召会在神眼中宝贵、超绝的价值。这里使徒没有说到召会的神圣生命和性质，如在弗五 23~32 所说的，乃是说到召会的价值对神犹如珍宝，是祂用自己的宝血所买来的。保罗盼望作监督的长老，和神一样宝爱召会。

圣灵和神自己的血，二者都是神给祂所宝爱之召会的神圣供应。圣灵就是神的自己，神自己的血是指神的工作。神救赎的工作把召会买来，现今神的自己，就是那包罗万有赐生命的灵（林前十五 45），借着监督照顾召会。召会是在圣灵的照顾之下，且是神用祂自己的血所买来的。因此，召会在神的眼中乃是珍宝。召会对神是宝贵的，所以我们必须看重并尊敬召会。

在徒二十 28，保罗说神的召会是“祂用自己的血所买来的”。要领悟这里所说“祂自己的血”这不平常的辞，我们需要看见，为我们受死以得着召会的神，不是成为肉体以前的神。在成为肉体之前，神确定没有血，祂也无法为我们受死。乃是在成为肉体以后，神与人性调和，祂才为我们受死。借着成为肉体，我们的神，创造者，永远者，耶和華，就与人调和。结果，祂不再仅仅是神-祂成了神人。祂这神人确实有血，并且能为我们受死。

当神人死在十字架上时，祂不仅是人受死，也是神受死。死在十字架上的，乃是从神成孕，并且生来就有神的那一位。因为祂是神人，所以神的元素在祂里面。神圣的元素与祂的人性调和。

主耶稣这位神人在成孕时，出自圣灵的神圣素质（太一 18~20，路一 35）已经生在马利亚腹中。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，产生出一位神人，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。这就是耶稣最奇妙、最超绝的身位。

主耶稣的成孕和出生乃是神成为肉体（约一 14），是由神圣的素质加上属人的素质所构成，因此产生了兼有神性与人性的神人。借此，神亲自与人性联合，使祂得以在肉体显现（提前三 16），并得以成为救主（路二 11），为我们受死并流血。

救赎堕落人类的血，乃是神儿子耶稣的血（约壹一 7）。我们人类需要真正的人血来救赎我们。因为主耶稣是人，所以祂能满足这要求。祂是人，流了人血来救赎堕落的人类。主也是神的儿子，就是神自己。所以，祂的血有“永远”的元素，这元素保证祂的血永远有功效。所以，祂是人，有真正的人血；祂是神，有赋予祂血永远功效的元素。在徒二十 28，保罗放胆说，这血是神自己的血。

所以，基督乃是神人在十字架上受死，并且祂在那里为救赎我们所流的血，不仅是那人耶稣的血，也是神人的血。所以，神借以将召会买来的这血，乃是神自己的血。这含示耶稣基督就是神，用祂自己的血买了召会。

15

福音的内容

二六 18~23 揭示基督是福音的内容。基督受死，并且从死人中复活，要将光传给犹太人和外邦人，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神，使他们得蒙赦罪，并得着基业。

a

祂受死，并且从死人中复活，要将光传给犹太人和外邦人

保罗在亚基帕面前分诉，所见证的并不外乎众申言者和摩西所说，必要发生的事：“就是基督必须受害，并且首先从死人中复活，要将光传给百姓和外邦人。”（23）“首先从死人中复活，要…传”，也可译为“借着从死人中复活，祂要成为首先传…的人”，或“祂这首先从死人中复活的，要传…”。在二十三节保罗说，基督将光传给百姓和外邦人。这里的“光”，指明那是光之神（约壹一5）的光照，借着基督荣耀福音的传扬，在那是世界之光（约八12，九5）的基督里照耀（林后四4，6）。这里保罗说到光而不说生命，因为热心宗教的人和罗马政客都在黑暗里。因为他们在黑暗的“囚房”里，所以保罗说，基督首先从死人中复活，要将光传给百姓和外邦人。

b

叫他们的眼睛得开

徒二六18 陈明完满、完整、完全、全备的福音，基督是这福音的内容：“我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神，又因信入我，得蒙赦罪，并在一切圣别的人中得着基业。”这里叫人眼睛得开，是要实现神的禧年，主悦纳人的禧年，就是主耶稣在路四18~21照着神新约的经纶所宣扬的。在十九节里主悦纳人的禧年，乃是指禧年所预表的新约时代（利二五8~17）。那时神要悦纳归回的罪俘（赛四九8，林后六2），并且在罪的辖制下受压制的人，可享受神救恩的释放。新约禧年属灵和神圣的福分，也就是神福音的福分，其中第一项是叫堕落的人眼睛得开，从黑暗转入光中，使他们能在属灵的范围里看见神圣的事。要看见这些事，需要属灵的视力和神圣的光。

我们许多人都有过这样的经历：有时听到某些信息把我们带到黑暗里，以及有时听到某些信息把我们带到光中。比方，我们听某个牧师或传道人讲道，可能越听越被带进黑暗里，一切都变得晦暗不明。但是我们也可能听到另一篇信息，我们越听，神圣的光越在我们里面照耀。天破晓了，我们的眼睛得开，我们就开始看见属灵的事。这种乃是叫人眼睛得开的信息。一个职事若是活的，必能叫人眼睛得开。

要叫人的眼睛得开，我们自己就必须有异象，并看见属天的事物。我们必须看见关乎基督的事物，不是借着受教导，乃是借着基督向我们显现。我们看见异象以后，就需要接触人，告诉他们，耶稣已向我们显现，我们已经看见祂。扫罗的眼睛得开，因此他知道如何叫别人内里的眼睛得开。我们的言语、职事是否能叫别人的眼睛得开，在于我们看见了多少，并经历了多少。因此，我们应该向主祷告，我们不要晦暗不明。我们要我们的眼睛得开，是前所未有的被开启。我们要有像启示录中四活物的眼睛，遍体内外都满了眼睛（四 6, 8）。

C

将他们从黑暗转入光中，从撒但权下转向神

徒二六 18 不仅说到眼睛得开，也说到从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。从黑暗转入光中，就是从黑暗转移到光里面；从撒但权下转向神，就是从撒但的权势下，转移到神里面。这是何等大的转移！

黑暗是罪和死的标记；光是义和生命的标记（约一 4, 八 12）。撒但的权势就是撒但的国，这国属于黑暗（太十二 26）。撒但是这世界的王（约十二 31），也是空中掌权者的首领（弗二 2）。他有他的权势和他的使者（太二五 41），就是他的从属，是这黑暗世界的执政者、掌权者和管辖者（弗六 12）。因此，撒但有他的国，就是黑暗的权势（西一 13）。

按照徒二六 18，我们已从撒但权下转向神。事实上，转向神就是转向神的权柄，就是神属于光的国。从前我们在黑暗里，在撒但权下，但我们已从黑暗和撒但权下迁入光和神里面。

黑暗实际上就是撒但的权柄。每当我们在黑暗中，我们就在撒但权下。光就是神自己（约壹一5）。所以，我们在光中，就在神里面。撒但与黑暗怎样是一，神与光也照样是一。我们所能有的最大迁移，就是从黑暗迁入光中。

d

得蒙赦罪，并得着基业

在徒二六 18 我们看见，当我们的眼睛得开，从黑暗和撒但权下回转、转移到光与神，我们就得蒙赦罪。赦罪是新约禧年一切福分的基础。真正的赦罪，是借着眼睛得开，以及从撒但转向神而来。所以，我们需要眼睛得开，从撒但权下转向神，好接受完整且完全的赦罪。

我们的眼睛得开，从撒但权下转向神，结果不仅在消极一面得蒙赦罪，也在积极一面得着基业。这神圣的基业是三一神自己并祂所有的、所作成的、以及为祂赎民所要作的一切。这位三一神具体化身在包罗万有的基督里面（西二9）；这基督是分给众圣徒的分，作他们的基业（一12）。而赐给众圣徒的圣灵，乃是这神圣基业的预尝、凭质和保证（罗八23，弗一14）。我们今天在神新约的禧年里，就有分于并享受这基业作为预尝；到来世和永远里还要完满的分享并享受这基业（彼前一4）。在利二五8~13禧年的预表里，主要的福分乃是宣告自由，以及各人归回自己的产业。在徒二六18禧年的应验里，从黑暗的权势得着释放，以及得着神圣的基业，也是主要的福分。

二六18里的基业，乃是基督这经过过程之三一神的具体化身。这基督是所分给众圣徒的分。在西一12保罗说，父叫我们够资格“在光中同得所分给众圣徒的分”。这分是圣徒的“业分”，基业。基业乃是业分，这业分就是所分得的分。众圣徒就是神所圣别的人；因此，西一12中众圣徒的分，就是徒二六18中那些因信入主而被圣别之人所得的分。

在旧约里，以色列十二支派各分得美地的一分为基业。美地是包罗万有之基督的预表，赐给我们作为我们的基业。所以，基督这经过过程之三一神的具体化身，乃是我们的基业。这基业是经过过程的三一神，完全具体化身在基督包罗万有的人位里，而基督借着复活已经成了赐生命的灵。

e

因信在基督里得圣别

按照十八节，神圣的基业乃是在一切因信入基督而得圣别的人当中。这圣别不仅是地位上的，也是性质上的（罗六 19，22）。成圣（成为圣别）不光是地位上的事，就是从凡俗属世的地位，分别到为着神的地位；就如太二三 17、十九节所说的，由于地位的改变，金子因殿而成圣，礼物因坛而成圣；以及提前四 3~5 所说的，食物因圣徒的祷告而成圣。成圣也是性质上的事，就是从天然的性质变化为属灵的性质，如林后三 18，罗十二 2 所说的。这包含漫长的过程，开始于重生（彼前一 2~3，多三 5），经过整个基督徒的一生（帖前四 3，来十二 14，弗五 26），而完成于被提，就是生命成熟的时候（帖前五 23）。

地位一面的圣别，只是在地位和用途上有改变；性质一面的圣别，乃是在性情上，为神的圣别性情所变化，也是用神的圣别性情所完成的变化。圣别就是给神浸透；祂是我们的产业，作我们今天的享受。这要完成于我们在神的生命里成熟，得以像神，并有资格在来世和永世，完满得着并享受神作我们的基业。

我们需要向主迫切的祷告，告诉主，我们要经历祂作福音的内容，这福音就是徒二六 18 所记，主向保罗所启示之完满、完整、完全、彻底的福音。当我们这样祷告，主耶稣就要向我们显现，祂的显现就要给我们一个异象。我们若是经历这全备的福音，我们就不仅仅是个传讲的人，我们将是一个见证人。所以，我们当祷告：“主，开我的眼睛，并且彻底使我从一切黑暗转向光明。使我从撒但权下转向神，并且赦免我一切的罪。主啊，圣别我，使我在众圣徒中间，享受你作我的分。”