

目錄

经历并享受基督(二)

[在书信中的经历并享受基督\(一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(二十八\)](#)

在书信中的经历并享受基督(一)

[回目錄](#) [下一篇](#)

叁

在书信中

在本篇信息中，我们要开始来看在书信中经历并享受基督的各面。我们要从罗马书中对基督的经历与享受看起。罗马书常被视为第五卷福音书，乃是丰富、深奥、富有思想与逻辑的一卷书。在罗马书里，对基督的享受是丰富的，如十 12 特殊的发表所指明：“众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。”

一

经历并享受基督作为：

1

大卫的后裔和神的儿子

罗马书首先给我们看见，为着我们的经历与享受，主的身分有两种性情-属人的性情与神圣的性情。基督身位的这两种性情由一 1~4 中“大卫后裔”和“神的儿子”这两个称呼所指明。这几节经文说，“基督耶稣的奴仆保罗，蒙召的使徒，被分别出来归于神福音的；这福音是神从前借着祂的众申言者，在圣经上所应许的，论到祂的儿子，我们的主耶稣基督：按肉体说，是从大卫后裔生的，按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子。”

照着祂的人性来看，基督是大卫的后裔，是历史上某一个人的后代（太一1，二二42）。照着祂的神性而言，祂是神的儿子，神的彰显。在新约里，“神的儿子”这称呼的意思就是神的彰显（约五19，十四7~9，来一3）。基督是神的儿子，将父神彰显出来：“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）从来没有人看见神；唯有子，就是神的话和神的说话，将神表明出来（1，启十九13，来一2）。父是不能看见的神，隐藏的神；主耶稣是神的儿子，是显明的神。基督作为大卫的后裔与神的儿子，乃是完整的神与完全的人，就是神人。

a

福音的内容

主耶稣基督作为大卫的后裔和神的儿子，乃是奥秘的一位，有奇妙的身分，兼具两种性情；祂就是整卷罗马书所启示神的福音的内容。罗马书是论到神的福音。从一章论到神人耶稣基督的身位和神的义，到十六章论到众地方召会作基督身体的彰显，整卷书乃是神对人完整的福音，就是好消息和喜信（十15）。没有一卷书像罗马书这样完整的将神的福音陈明给我们。在一章，我们看见基督这带着神人二性的奇妙人物。在末了一章，我们看见众地方召会。这指明，福音的开头是基督，福音的总结是众地方召会。这些地方召会，乃是基督那带着祂神圣与属人性情的人位分赐的结果。这一位分赐到神所拣选并救赎的人里面，使他们成为基督身体的肢体，这身体就是神的召会，作为众地方召会彰显于全球。因此，神的福音乃是神的整个新约经纶，而神这福音的中心就是神人耶稣基督。

罗马书中所启示神的福音不是论到宗教、道理或仪式；不仅如此，神的福音也不是仅仅论到救赎、赦罪或称义。一 3~4 清楚地告诉我们，神的福音乃是论到神的儿子，我们的主耶稣基督。这指明福音乃是论到儿子名分。神的喜爱、愿望和喜悦，全都与祂的儿子有关（太三 17，十七 5，加一 15~16）。罗八 28~29 启示，神的心意乃是产生许多的儿子，模成作神长子之基督的模样、模型。借着基督，在基督里面，并凭着基督，众子就得以产生。一 3~4 给我们看见，神的儿子基督作为原型，而八 29~30 揭示，许多儿子乃是大量生产。因此，神的福音乃是论到模成基督形象之众子的产生。

b

我们的主耶稣基督

根据一 3~4，那是大卫后裔和神儿子的一位，乃是“我们的主耶稣基督”。祂的名字是耶稣，祂的称呼是基督，而祂是我们的主。“耶稣”是神所赐的名字，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恩。因此，祂是我们的救主，也是我们的约书亚，带我们进入安息（来四 8，太十一 28~29），这安息就是祂自己作了我们的美地（西一 12）。

“基督”是照着主的职任和使命而有的称呼。“基督”是希腊译文，等于希伯来文的“弥赛亚”。希伯来文的“弥赛亚”与希腊文的“基督”，意思都是“受膏者”。基督是神的受膏者，为神所委派来完成神的定旨，就是祂永远的计划。主受委派与祂的使命有关；祂的使命是要借着祂的钉死、复活、升天和再临，成就神永远的定旨。当这位受膏者被钉死时，祂是在尽身为基督的功用。不仅祂的死是祂功用的一部分，祂的复活和升天也是。因此，基督这位受膏者是借着钉死、复活和升天，尽祂的功用，使神能将祂自己分赐到我们里面，以产生召会。

“我们的主”指祂为主的身分。耶稣升天以后成了万有的主（徒二 36）。这意思是说，一个名叫耶稣的拿撒勒人已经被立为万人的主了（十 36）。因此，耶稣基督这人乃是我们的主。这为主的身分如今是在那灵里。在主灵里，有升天和为主身分的元素（林后三 18）。每当我们转向我们的灵，并呼求主名，我们都该让主登宝座，让祂在我们里面作主。我们必须向主悔改，说，“主，赦免我。我没有服在你的为主身分，就是你的权柄之下。主，我承认我只受自己管治。”我们需要让主在我们里面登宝座，尊祂为我们的主。

C

按肉体说，祂在人性里是大卫的后裔

关于基督的身分，我们该留意罗一 3~4 使用了两次“按”字：按肉体说，祂是大卫的后裔；按圣别的灵说，祂是神的儿子。这两个“按”表明主有两种素质-属人的素质与神圣的素质。为这缘故，基督有两种性情；祂同时是神圣又属人，属人又神圣。因此，祂是一个奇妙的人位。祂不仅是神，也是人；不仅是人，也是神，祂是完整的神加上完全的人。所以历世纪以来，许多伟大的圣经教师都认为基督乃是神人。

基督按着肉体并在其人性里，乃是大卫的后裔（3）。“肉体”在此并非指受造的人（神原初所创造的人），而是指堕落的人，就是因着堕落而成了肉体的人。当神原初造人时，人不是肉体。然而，人的堕落将罪带进人的性情里，使受造的人变为堕落的人。创六 3 指明，在洪水来到时，整个人类都成了肉体。当基督成为肉体，作大卫的后裔时，祂只有堕落之人的样式、形状，却没有罪的性情。罗八 3 说，神“在罪之肉体的样式里，…差来了自己的儿子”。基督并未具有任何罪；祂与罪无分无关（林后五 21，来四 15，约壹三 5）。因此，基督成为肉体时，祂只有罪之肉体的样式，没有肉体的罪。这是摩西在旷野里，为有罪的以色列人举起的铜蛇所预表的（民二一 9，约三 14）。铜蛇有真蛇的形状、样式，却没有蛇毒。基督成为“罪之肉体的样式”，却丝毫未有分于肉体的罪。

d

按圣别的灵说，是从死人的复活，在祂的神性里以大能标出为神的儿子

(一)

标出为神的儿子

犹太人承认主按着肉体是大卫后裔的身分。他们许多人承认耶稣是大卫王室的后裔（太一 1，九 27，十二 23，二一 9，15）。然而，当主在地上时，关于祂作为神儿子的身分，却在犹太人中间引起很大的争论（可二 5~7，约六 41~42）。有一天，主耶稣问祂的门徒一个问题：“人说人子是谁？”（太十六 13。）他们说，“有人说是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或申言者中的一位。”（14）这指明犹太人就着祂的身位彼此争论。若没有属天的启示，他们最多只能领悟基督是申言者中最大的一位，没有一人能认识祂是活神的儿子（16）。至终，犹太人因祂自称为神的儿子而定祂死罪（二六 63~66，二七 43，可十四 61~64，路二二 70，约五 18，九 35~37）。对犹太首领来说，人若自称是神的儿子，乃是亵渎（十 30~33，36）。他们以为基督在亵渎神，因他们相信祂只不过是在肉体里的人，不是神的儿子。

基督在成为肉体与复活以前，已经是神的儿子；然而，在祂成为肉体之后，祂的神性被遮藏在肉体里。但根据罗一 4，当祂进入复活时，就在祂的人性里，以大能被标出为神的儿子。基督的复活不同于拉撒路（约十一 41~44）和其他人的复活（路七 11~17，八 49~55），祂的复活并不平凡，乃是非常特殊的。基督的复活之所以不一样，乃因祂的复活就是祂被标出为神的儿子。

基督无需被标出为人子，因为当人看见祂时，立刻认出祂是人。然而，因着神的儿子遮藏在祂这人子中间，祂就需要被标出为神的儿子。祂的神性遮藏在祂的人性里。人们很容易认出祂的人性，却不易认出祂的神性。这被遮藏的神性需要借着复活被标出、显明。当祂复活时，祂就被标出、显明为带着人性的神子。

基督这神圣者，在成为肉体以前，已经是神的儿子（约一 18，罗八 3）。祂借着成为肉体，穿上与神性毫无关系的素质，就是人的肉体。祂这一部分，需要经过死而复活，得以圣别，并被拔高。借着复活，祂的人性被圣别、拔高且变化了。因此，祂借着复活，带着祂的人性，被标出为神的儿子（徒十三 33，来一 5）。祂的复活，就是祂的标出。如今祂这神的儿子，具有神性，也具有人性。祂怎样借着成为肉体，将神带到人里面，也照样借着从死人中复活，将人带到神里面，就是将祂的人性带进神圣的儿子名分里。这样，神的独生子，就成了神的长子，兼有神性和人性。神要以祂这兼有神人二性的长子基督，为生产者，为原型与模型，产生祂的众子（罗八 29~30），就是我们这些信而接受祂儿子的人。我们也要在祂复活的荣耀里被标出，显示为神的众子（19，21），像祂一样，和祂一同彰显神。

（二）

按圣别的灵

基督按肉体说，是大卫的后裔，按圣别的灵说，是从死人的复活，标出为神的儿子。一 4 所说“圣别的灵”，与三节的“肉体”相对。三节的肉体怎样是说到基督在这肉体里的人性素质，照样，4 的灵不是指圣灵的人位，乃是指基督神性的属灵素质，就是基督神圣的素质。当基督成为人，穿上人性，祂并没有撇弃祂的神性。祂在祂的神性里来成为人，这神性就是灵（约四 24）。当基督在地上时，祂既是神也是人。按照祂的人性，祂是肉体；按照祂的神性，祂乃是灵。因此，基督是有两种性情的人位，具有神圣的性情与属人的性情；属人的性情是肉体，神圣的性情是灵。耶稣的神性乃是圣别的灵。这神性就是圣别的灵自己，有神圣的大能和神圣的元素以变化基督的人性，使其成为神圣的。

(三)

以大能

在复活里，基督在祂的人性里乃是按圣别的灵，以大能被标出为神的儿子，这不是仅仅字句上的事。毫无疑问的，在祂的复活里神圣的能力大大的运行，但我们需要看见，基督的人性在其中被标出为神儿子的神圣能力，乃是生命的大能。罗一4“以大能”一辞，与彼前三18相符；那里说基督在肉体里被治死，在灵里却活着。这节里“活着”意即得着加力。在祂的死里，基督的人性，就是祂的肉体，被钉死，然后在祂的复活里，是灵的神作为基督的神性，因着生命的新能力得以活泼的活着，将神性摆在基督的人性里，使其成为神圣的。换句话说，基督复活之前，基督的人性仅仅是属人的。但在基督的复活里，那灵是刚强的，将神性分赐到祂的人性里，使其成为神圣的。如此，基督的人性在祂的复活里，以神圣的大能被标出为神的儿子；基督复活之能力的实际就是那灵。

(四)

从死人的复活

罗一4中，一个特别奇妙的辞就是“复活”。基督的人性是“从死人的复活”，标出为神的儿子。保罗在六5说，“我们…也必要在祂复活的样式里…”基督凭复活被标出，而我们必要在这复活的样式里。我们既有分于基督的复活，就在被标出为神儿子的过程中。事实上，我们乃是借着复活被标出。在复活里，在人性里的基督被标出为神的儿子。借着这样的复活，我们也在被标出为神众子的过程中。

八11说，“然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”在这节里，复活联于那灵；那灵乃是复活的实际。那叫耶稣从死人中复活者的灵，作为复活的实际住在我们里面。我们所经历的复活，实际上就是圣灵自己。住在我们里面的那灵乃是叫死人复活的灵和标出的灵。日复一日，这灵正在将我们标出为神的儿子。

我们应当为着我们里面有这标出的灵赞美主。我们里面有标出的基督作为复活。不要试图改良自己，或使自己成为无罪的完全。反之，只要享受并经历标出的灵。我们若靠着那灵治死身体的行为，必要活着（13）。我们需要照着灵而行，将我们的心思置于灵，并借着那灵治死身体的行为。如果我们天天都照着灵而行，就要完全在借着复活而标出的过程之中。借着复活的大能，我们会被变化、模成，至终得着荣耀。

标出是借着复活，复活则包括圣别、变化、模成和得荣。这一切美妙的事都在那灵里。我们借着接触那灵，就能享受复活同其所包含的一切。复活不在于道理，乃在于接触那灵。要接触那灵，最简单地路就是呼求主耶稣的名。我们越接触那灵，就越享受复活，并且越得圣别、被变化并得荣耀。如此，我们就经历被那灵标出为神的儿子。

我们越借着呼求主名接触祂，就越感觉祂的同在，并感觉到祂在我们里面的膏抹。借着呼求主名，我们就得着滋润、复苏、圣别、满足和加力。今天，我们所需要的教训，乃是关于我们如何借着享受并经历基督作生命的大能而被标出。我们若有这种教训，就会领悟我们自己是无望且无助的，也不会再试着改良自己；反之，我们会操练我们的灵来接触主，使我们能享受祂的膏抹，并有分于借着复活而被标出的过程。

罗马书所启示福音的目标，乃是神将在肉体里的罪人变化为神在灵里所标出的众子，为着建造基督的身体。我们已经指出，即使按肉体说是人的主耶稣，也需要被标出为神的儿子。在祂被标出之前，按肉体说，祂只是大卫的后裔；祂所是的那一部分还不是神的儿子。然而，借着复活，祂就按圣别的灵被标出为神的儿子。同样的原则，按肉体说，我们是罪人，但我们既已重生，就能照着灵生活行动。我们越照着调和的灵而行，就越经历被标出的过程（一4）。日复一日，我们得以复活、圣别、变化并荣化。被标出为神儿子的路，不是去得更多的教训，乃是照着调和的灵生活行动。

罗马书论到神的福音，这卷书的中心乃是一个无限、包罗万有、延展无限的人位，祂是全宇宙中最美妙的人位-神人耶稣基督，大卫的后裔和神的儿子。我们应当赞美主，祂兼有人性和神性、肉体 and 圣别的灵、属人素质和神圣素质。在祂这原型里面，有圣别的灵、肉体、以及标出为神的儿子；作为祂的大量产品，我们里面有圣别的灵，外面有属人的肉体，并要完满的被标出为神的众子。

2

恩典与平安地源头

一7下半启示基督乃是恩典与平安地源头：“愿恩典与平安，从神我们的父，并主耶稣基督归与你们。”恩典是神在基督里作我们的一切，给我们享受（约一14，16~17）；这是源头。平安是我们在基督里享受神的结果（十六33）；这是流出。这平安是内里的安息、安慰和满足，并非外在的事。此外，基督同神我们的父乃是这恩典与平安地源头；基督和父二者都是恩典与平安地源头。主耶稣基督与父神并列为平安与恩典的源头，指明基督的神性，也就是指明基督的神格、神的身分（罗九5，西二9）。这就是我们美妙的救主耶稣基督，我们相信祂，跟随祂并敬拜祂。

在书信中的经历并享受基督(二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

3

救赎主与平息处

罗三 22~26 陈明基督乃是救赎主与平息处。

a

信徒借着基督的救赎得神称义并得着神的义

二十二至二十四节启示，我们可以享受并经历基督作救赎主：“就是神的义，借着信耶稣基督，归与一切信的人，并没有分别。因为众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，但因神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地得称义。”这几节经文表明，信徒借着基督的救赎得神称义并得着神的义。

我们得神称义，意思是照着神义的标准蒙祂称许。无论我们多么公义，我们都不能照着自己的义被神称许。我们的义绝不会在神面前称义我们。我们也许照着我们义的标准称义自己，但这不能使我们照着神的标准得祂称义。但神称义我们时，我们就照着祂义的标准得祂称许。

信徒蒙神称义，乃是基于基督的救赎。二十四节说，“但因神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地得称义。”赎回意即出代价买回。我们原是属于神的，但因着罪丧失了。神的圣别、公义和荣耀，对我们的要求太大，我们无法履行。但神借着基督为我们付了极重的代价，重新得回我们。基督死在十字架上救赎了我们（加三 13，多二 14，彼前二 24，三 18），祂的血为我们成就了永远的救赎（一 18~19）。基督既为我们的罪付了代价，并在祂的救赎里履行了神对我们一切的要求，神就必须因祂自己是义的，而白白称我们为义。

神能称义我们，因为称义的工作是基于基督的救赎。因为神是义的，祂必须有正确的立场来称义我们。离了基督的救赎，神没有立场来称义我们。为这缘故，基督的救赎是需要的。基督的救赎应用到我们身上，我们就得称义。若没有这样的救赎，我们就不可能蒙神称义。基督的救赎是神称义的根据。基督的救赎使我们能得神称义。神受祂的义约束，因着基督那满足神一切要求的救赎，就称义我们。

借着基督的救赎，信徒不仅得神称义，也得着基督作为神的义。罗三 22 说，“神的义，借着信耶稣基督，归与一切信的人。”许多基督徒错误的说，他们有基督的义。我们的义不是基督的义，乃是基督自己。不是基督义的属性，乃是基督自己这人位，成了从神给我们的公义（林前一 30）。因此，我们该宣告：“基督是我的义，我在神面前的义，是基督这活的人位，不是一个属性。义的基督是属我。”神使基督，就是神自己的具体化身，成了我们的义。

神的义不仅是在公平和公正上的神自己，也不仅是基督活的人位；神的义也是我们这些与基督成为一的人。林后五 21 说，信徒在基督里成为神的义。这节不是说信徒成为义的，乃是说他们成为义，就是在基督里成了神的义。我们能成为神的义，乃是借着基督作到我们里面。基督是神的具体化身，而神这活的人位就是义。所以，义、神、与基督乃是一。神的义就是神自己。既然这位神具体化身在基督里，基督就是神的义。基督这活的人位乃是神的义，祂已作到我们里面，我们也被摆在祂里面（林前一 30）。我们已与基督调和为一，因此，我们就成为神的义。我们必须宣告：“我是神的义。我已得称义。神是义，我也是义的；我在基督里是神的义。我就是神所是的，我完全得称义。”

b

神摆出基督作平息处，是凭着祂的血，借着人的信，以显示神的义

罗马三章启示基督不仅是救赎主，也是平息处。二十五节告诉我们，神摆出基督“作平息处，是凭着祂的血，借着人的信，为要在神以宽容越过人先时所犯的罪上，显示祂的义”。平息就是使双方和好，并使二者成为一；平息是要使双方和好，因为一方得罪了另一方，或欠了另一方的债。因着这问题或债务，被得罪的一方对得罪人的那一方就有所要求，除非被得罪那一方的要求得满足，双方之间的问题就无法得解决，也不可能成就平息。当双方有了间隔，而要寻求合一时，就需要平息-借着满足另一方的要求而使彼此和好。

平息的意思是使我们与神成为一，因为我们与神之间有了间隔。使我们离开神，使我们不可能与神有直接交通的问题，乃是我们的罪。我们的罪使我们离开神的同在，并拦阻神临到我们。所以，我们需要平息，满足神的要求。基督为我们的罪在十字架上成就了平息，满足了神对我们公义的要求，为使我们与神和好（来二 17）。祂在十字架上为我们献上自己作平息的祭物，解决我们与神之间的难处（约壹二 2，四 10）。基督在祂的死里为我们成就了平息，并带我们归向神，使我们与神成为一。

（一）

平息处

基督是使我们与神平息者；祂是平息的祭物，也是神与祂所救赎之人相会的平息处。平息处是由出二五 17 约柜上的遮罪盖所预表的。约柜是神与人相会的地方，约柜的盖下放十条诫命的律法，暴露人的罪并定罪人。约柜的盖上有两个基路伯，代表神的荣耀并注视人的每一行动。暴露并定罪人的律法，表征照着律法而有之神的圣别与公义的要求；注视人的基路伯，表征照着神的彰显而有之神荣耀的要求。

除非这些要求得以履行，神得着满足，否则罪人就无法接触神，神也无法与人来往。然而，借着约柜的盖，连同遮罪日洒在其上遮罪的血，罪人的整个光景就完全得着遮盖。因此神能在这遮罪盖上，与干犯祂公义律法的百姓相会，即使在那载着神的荣耀，并遮掩柜盖之基路伯的注视下，在行政上也丝毫不抵触祂的公义。如此就平息了人与神之间的难处，使神能宽恕、怜悯人，而向人施恩。这预表基督作神的羔羊，除去人与神出事的罪（约一29），满足了神一切圣别、公义和荣耀的要求，平息了人与神之间的关系。因此，神能越过人先时所犯的罪。为着显示祂的义，神必须这样作。这就是罗三25所指的。

约柜的盖，在希伯来文是 *kapporeth*，卡培瑞特，其字根意遮盖。七十士希腊文译本将这字译作 *hilasterion*，希拉斯特利昂，意即平息（含宽恕、怜悯意-新约圣经恢复本来八12之宽恕及路十八13第一注之可怜，原文均与此字同源）的地方，钦定英文译本译为 *mercy seat*（怜悯座），中文和合本译为施恩座，指神怜悯人向人施恩的地方。保罗在来九5说到约柜上的盖，也用希拉斯特利昂这字称之。在罗三25就用这字说明约柜上的座（盖），如何预表基督乃是神摆出的平息处。

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

基督作为平息处，乃是神就着祂子民有罪的光景得以平息的地方，也是祂除去他们与祂之间的难处，并使他们与自己和解的地方。在这遮罪盖上，我们有基督作为神与我们之间的平息，就是成就平息的基督献上自己，为我们的罪作了平息的祭物，解决了我们与神之间的难处，并使我们与神和好。不仅如此，基督作为遮罪盖，乃是我们这些蒙赎的人能与祂公义、圣别、荣耀的神相会、说话之处；在此我们能听见祂的声音，知道祂心头的愿望（出二五22）。

虽然许多基督徒爱主耶稣，并领悟祂对他们是如此丰富，但他们也许不知道基督是平息的地方，在这里神能与我们相会，我们也能接触神。在我们知道这地方之前，我们一想到接近神就感到害怕，但如今我们不再惧怕祂。在基督这平息处，我们能与神相会。因着我们有这样一位基督，就无需受任何事物的搅扰。神的公义不定我们的罪。反之，祂的荣耀称我们为义，而且神自己也喜乐了，因神知道我们与祂之间的一切都在和谐中，而且我们可以白白的享受彼此满足的交通。因此，以基督作为约柜的遮罪盖，神与人就能相会，并在彼此满足的光景之下有交通。

（二）

神摆出基督作平息处

神开始摆出基督作平息处，是在主钉十字架遍地都黑暗的时候；那时祂为罪献上自己为独一的祭物，就是赎罪祭的实际（路二三44，来九26）。到了第三天，神叫祂复活，这复活也是神摆出基督之过程的一部分。主复活以后，神将基督接到诸天之上，将祂安置在自己的右边。这接纳与安置也是摆出的一部分。神摆出基督是借着完整的过程，包括祂的钉十字架、复活、以及升天坐在神的右边。这样的摆出使基督自己成了平息处。神陈列基督，摆出基督作平息处，是从祂流血的时候开始，直到祂升天坐在神的右边。

在升天里，基督是神与我们相会的平息处，遮罪盖。在来四 16，这地方称为施恩的宝座。施恩的宝座就是约柜的盖，基督将祂为着救赎我们在十字架上所流的血洒在其上。因着洒上祂救赎的血，约柜的盖就成了平息处，就是神能接触我们，我们能完满享受祂恩典的地方。

(三)

凭着祂的血，借着人的信

罗三 25 的关键语乃是“凭着祂的血，借着人的信”。这节经文告诉我们，神摆出基督作平息处，是凭着基督的血，借着人的信。经历基督作平息处的路乃是借着信。我们借着基督耶稣的救赎而得称义，意即我们借着相信，凭着祂的血而得称义。基督作为平息的祭物，在十字架上将自己献上，就带着祂自己的血进入了天上的至圣所，并将这血献在神前，洒在约柜的盖（遮罪盖）上。因这缘故，当我们悔改、相信主的时候，我们就被摆在基督这平息处，并且深深觉得，我们被耶稣基督的血所洗净。如今每当我们在基督这平息处上与神相会，里面深处就觉得，我们已被基督的血所洗净。当我们看见遮罪盖上救赎的血，我们的良心就平安了。我们知道基督为我们死了，祂的血（祂死的标记）已为我们洒在遮罪盖上，满足了神公义的要求。这就是我们借着相信，凭着祂的血而经历遮罪盖。

(四)

为要显示神的义

借着基督作平息并在祂这遮罪盖上，神接纳悔改的罪人归给自己就完全合乎公义。这是要显示神的义。基督取了我们的地位，作为我们的代替，因此，神在十字架上审判了基督，将祂治死。基督借着作为平息的祭物而死，就为我们的罪在十字架上成就了完满的平息，完全满足神公义的要求。

如今神不仅能赦免我们，更因着祂公义的缘故必须赦免我们。神借着赦免我们，显示祂的义。祂向宇宙宣告，因为祂是义的，祂必须赦免我们的罪。因为神的儿子主耶稣基督，在十字架上为我们被神治死，神在律法上就有义务赦免我们。任何人若相信基督，神就必须照着祂的公义与那人平息，赦免他并接纳他。

假若约柜没有遮罪盖，而一个罪人进入至圣所要与神相会，神就会看到约柜中十诫的律法。结果，罪人就会被定罪，因他干犯了神的律法，神无法接纳他。神若接纳罪人，却没有洒了血的遮罪盖，神就使自己成为不义的。没有遮罪盖，神就无法赦免并接纳悔改的罪人。因此，基督来受死，不仅为我们作赎罪祭和赎愆祭，更是在神前为我们作祭物成就平息。基督作为平息的祭物受死，神悦纳基督的死，并摆出基督作平息处，遮盖了律法公义的要求。当我们在基督这平息处上，来到神面前，我们与神既没有看见祂公义律法的要求，也没有看见我们的罪；反之，我们与神只看到遮罪盖上救赎的血。因此，我们与神之间没有任何难处，神必须赦免且接纳我们。

我们既在基督这平息处上面，神若不接纳我们，祂就使自己成为不义的。因此，我们必须告诉神：“你是公义的，你必须接纳我。我的救主基督作我的代替，为我的罪而死，祂也为我的罪作为平息的祭物而死。你已经接受了祂的死，使祂从死人中复活，摆出祂作为平息处。现今我在作我平息处的基督上面来与你相会，你必须在此称义我并接纳我。你若接纳我，你就是义的；但你若不接纳我，你就是不义的。”神基于基督这平息处而接纳我们，显示祂是义的（约壹一9）。基督是我们与神之间的平息，借着祂并在祂这平息处上面，神的公义就可以应用在我们身上，这就是神将祂自己的义-基督-赐给我们。我们接受基督（我们的代替）作我们的义；因此，神称义我们。现今我们有神的义和祂的称义。我们是得称义的人，有基督作我们的义遮盖我们。这乃是重大的真理。

总而言之，在这宇宙中，主耶稣已被摆出作平息处，所有的罪人可以到祂这里来与神相会。今天我们在哪里？我们乃是在平息的地方。我们的确有地位、有立场与神相会，神也有同样的立场与我们来往。律法在平息盖之下，被成就平息的基督遮盖了。神的荣耀在我们上面，但它对我们没有要求，因为我们是在基督这平息的地方。律法在我们脚下，神的荣耀在我们头上得着满足。律法静默无声，再不能控告我们；但神的荣耀能因我们而满足欢乐。在这里我们得称义。在基督这平息盖上，我们在神的公义上与神一样。神称许我们，称义我们。我们在平息盖上，享受神完全的称义。

4

我们得称义的因素

a

在十字架上为我们的过犯被交给神，满足神公义的要求

在罗四 25，我们看见基督乃是我们得称义的因素：“耶稣被交给神是为我们的过犯，复活是为我们的称义。”这节经文首先告诉我们，基督是为我们的过犯被交给神，在十字架上受死。这意思是说，因着我们得罪神，基督就为我们被交给神钉十字架，以满足神公义的要求。基督的死已完全履行并满足神公义的要求，因此我们借着祂的死，就得神称义（三 24）。

b

复活是为我们的称义

(一)

作为神满足的证明，使神悦纳我们

四 25 继续说，神使祂从死人中复活，是为我们的称义。神若没有因基督为我们献上自己而满足，怎会使祂从死人中复活？神使基督复活，乃是强有力地证明神满意基督为我们的死，我们因基督的死得神称义。现在神可以因基督而悦纳我们。

假定基督为我们和我们的罪死了且葬在坟墓里，神却没有使祂复活。这样，我们就不能相信祂的死已经蒙神悦纳，满足了神的要求并达成祂的愿望。然而，基督不在坟墓里。神使祂从死人中复起，而在复活里回来了。这强有力地证明神已悦纳祂为着我们的死，祂的死满足了神的要求，成就神要基督为我们所作的一切。因此，基督的复活乃是我们蒙神称义的证据。我们在基督这复活者里面蒙称义了。

(二)

作复活的生命，使我们过一种得神称义且蒙神悦纳的生活

基督复活，不仅作神借着祂悦纳我们的证明，也作复活的生命，使我们过一种得神称义且蒙神悦纳的生活。这位复活的基督如今在诸天之上，作神已得满足的有力证明，也作我们已得称义的有力证明。这位复活的基督在三层天上神的右边，作确定的证据，证明神一切的要求已得满足，我们已彻底并充分地得称义。然而，这位复活的基督不仅在诸天之上，也在我们里面分赐生命，使我们得着称义的生命。我们借着相信基督，就接受祂作我们客观的义，在客观一面在神面前得称义。我们也接受基督作复活的生命，使我们凭这生命而活，并活出基督作我们主观的义；因此，我们可以在主观一面蒙神称义。复活的基督进到我们里面，使我们得着主观的称义。这位复活的基督活在我们里面，作我们的生命，使我们活出一种义的生活（西一 27 下，三 4 上）。这是我们借着基督的生命所得着主观的称义；这主观的称义乃是我们凭复活的基督所过的生活。

所以，称义不仅仅是地位上的事，也成了性质上的事。基督的死给我们地位上的称义，在诸天之上复活的基督是这事的证明。现今复活的基督也活在我们里面，活出性质上称义的生命。至终，我们在地位和性质上都得称义。我们不仅有客观的称义，也有主观的称义。我们现在可以活这样一种主观、性质上的称义。因此，基督作为我们得称义的因素，为我们的过犯被交出，钉了十字架，为要满足神公义的要求。然后祂为着我们的称义而复活，作为神满足的证明，使神悦纳我们；祂也作为复活的生命复起，使我们过一种能得神称义且总是蒙神悦纳的生活。今天，在复活里的基督乃是我们的称义。

在书信中的经历并享受基督(三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

5

我们对神的和平，以及我们进入神恩典的通道

罗五 1~2 陈明基督是我们对神的和平，以及我们进入神恩典的通道：“所以，我们既本于信得称义，就借着我们的主耶稣基督，对神有了和平。我们又借着祂，因信得进入现在所站的这恩典中，并且因盼望神的荣耀而夸耀。”

a

我们对神的和平

我们本于信，借着我们的主耶稣基督得称义之后，就得着基督作我们对神的和平。我们向神承认我们的罪，接受主耶稣作我们的救主，应用祂的血，我们就得称义了。我们既本于信得称义，就借着我们的主耶稣基督-我们的救主，对神有了和平。基督是我们对神的和平；祂是我们的和平，在我们里面运行，也向着神运行。保罗在一节说“对神”，而不说“与神”。“对”这个介系词含示一种运行；意即我们仍在向神而去的路上，我们本于信得称义，而进入神里面的过程还没有完成。在属灵界里，我们先进称义的门，然后走路。本于信得称义乃是开门，给我们入口进入宽广的享受境地。一旦我们经过了称义的门，就需要走平安（和平）的路。我们若朝着某个方向行动，里面不觉得平安，我们就该停下；我们总要随着平安行。我们得救以后，必须平平安安地走我们的路（路七 50）。无论我们往那里去，都必须走平安的路；无论我们作什么，都必须平平安安的作。这样，我们就经历并享受基督作我们的平安，在我们里面并向着神运行。

b

我们进入神恩典的通道

我们本于信借着基督得称义之后，祂就成了我们对神的和平；基督也使我们得进入神的恩典，这是我们凭信借着祂而得着的。我们站在这恩典中，因盼望神的荣耀而夸耀。

(一)

因信，借着祂

我们因信借着基督得以进入神的恩典。这信使我们得称义，并割除我们的肉体，及其天然的能力与努力。这信也使我们进入神的恩典。我们若留在肉体及其天然的努力里，就不会认识，也不能享受神这恩典；但我们若因信而活，就要进入对神恩典完满的享受。

信首先带我们进入恩典，接着使我们坚定地站在恩典中。恩典乃是三一神自己，经过种种过程，给我们进入并享受。这里的恩典，深入的说，就是这位三一神作我们的享受，不仅是不当得的好处，也不仅是外面的祝福。我们不仅是在神的祝福之下，更是在祂的恩典之中。

恩典是我们所站的范围，我们必须站在恩典中。每当我们觉得自己在恩典的范围之外，就要立刻回来，并站在其中。当我们觉得自己已从恩典的范围迁入另一个领域，我们该祷告：“主，赦免我。将我带回恩典的范围。”我们回到恩典范围的路，与我们原初进入恩典的路一样。我们借着本于信得称义，进入恩典的范围。神的称义将我们带进我们所站的这恩典中。每当我们行为不当，并觉得我们在恩典之外，我们就必须祷告：“主啊，赦免我。用你的宝血洁净我。”你若这样作，就会立即被带回恩典中。

(二)

我们站在这恩典中，因盼望神的荣耀而夸耀

我们站在恩典的范围中，因盼望神的荣耀而夸耀。这指明我们的盼望乃是我们要被带进神的荣耀，就是祂的彰显里。虽然我们站在恩典中，行在平安里，但我们还未在荣耀里。然而有一天，我们要被带进荣耀里。神荣耀的盼望要完全实现在要来的千年国里，在那里基督要显为我们的荣耀。今天我们是在这要来之荣耀的盼望中。这就是我们经历并享受基督作我们对神的和平，使我们进入神的恩典。

6

救赎主、使人与神和好者、以及生命救主

在罗五 8~11，我们看见基督乃是救赎主、使人与神和好者、以及生命救主。

a

救赎主

保罗在八至九节说，“唯有基督在我们还作罪人的时候，为我们死，神就在此将祂自己的爱向我们显明了。现在我们既因祂的血得称义，就更要借着祂得救脱离忿怒。”这两节启示，基督作救赎主为我们这些罪人而死，使我们因祂的血得称义，借着祂得救脱离忿怒。

“救赎”一辞的意思是，将原属于我们却失去了的东西买回来。换句话说，救赎的意思是出代价得回。我们原来属于神，是祂的产业，然而，我们丧失了。但神并没有放弃我们；祂出代价买回我们，出极大的代价得回我们。因为我们丧失了，我们在神的公义、圣别、和荣耀上与神有很多难处。我们在三重的要求，就是在公义、圣别、荣耀的要求之下。许多要求压在我们身上，我们不可能履行这些要求，因为代价太大了。神为我们付了代价，用极重的代价得回我们。基督死在十字架上，为我们完成永远的救赎（加三 13，彼前二 24，三 18，林后五 21，来十 12，九 28）。祂的血为我们得到了永远的救赎（12，14，彼前一 18~19）。

b

使人与神和好者

罗五 10 上半启示，基督借着祂的死使我们与神和好：“因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好。”这节经文指明，人接受神的救恩之前，在神的眼中不仅是罪人，也是神的仇敌。人因着堕落，不仅落到罪中，也落在撒但的权势之下（约壹五 19）。因此，人成了魔鬼的儿女（三 8 上，10），顺从空中掌权者的首领（弗二 2），与神为敌，成为神的仇敌。不仅如此，堕落之人的心思乃是置于邪恶的肉体。这样的心思是神所恨恶的，并且与神为仇（罗八 5，7）。因此，人需要与神和好。

保罗在五 10 说，我们是借着神儿子的死得与神和好；并且在西一 20 我们看见，这和好是“借着祂在十字架上的血”。我们与神和好是借着神儿子的死，祂为信徒的罪作了平息的祭物。约壹二 2 说，“祂为我们的罪，作了平息的祭物，不是单为我们的罪，也是为所有世人的罪。”主耶稣为我们的罪，将自己当作祭物献给神（来九 28），不仅为着救赎我们，更是为着满足神。在作我们代替的基督身上，借着祂的代死，神得了满足与平息。因此，基督乃是神与我们之间的平息（约壹四 10）。来二 17 告诉我们，基督为我们的罪成就平息。主耶稣为我们的罪成就了平息，满足了神公义的要求，使神的义得以平息，而使我们与神和好。基督既为我们的罪成就了平息，林前五 3 就明白的说，“基督…为我们的罪死了。”借着祂的死，因着祂在十字架上流出血来，我们就得以与神和好。

罗五 10 告诉我们，在得救以前，我们不仅是罪人，更是仇敌。我们是罪人，就需要称义；我们是仇敌，就需要和好。仇恨是神与人之间最大的难处。借着基督救赎的死，神已经称义我们这些罪人，也使我们这些仇敌与祂自己和好。当我们相信主耶稣时，就与神和好了。我们凭信得着神的称义并与神和好。因此，我们得与神和好，是根据基督的救赎，并借着神的称义（三 24，林后五 18~19）成就的。和好乃是救赎同称义的结果。

C

生命救主

(一)

在祂的生命里拯救我们

罗五 10 下半进一步启示基督也是生命救主，在祂的生命里拯救我们：“既已和好，就更要在祂的生命里得救了。”我们已借着神儿子的死得与神和好，为我们在祂的生命里得救。借着基督的死与神和好已经成就了，但在祂的生命里得救，脱离许多消极的事，乃是天天的事。一面，我们已经与神和好；另一面，我们仍然需要在神儿子的生命里得救。基督作为救赎主，以及使人与神和好者，一次而永远的为我们死，但基督作为生命救主，乃是为着我们一生之久的。我们只要仍在这地上，就在我们救主生命的拯救之下。

神完整的救恩有法理与生机的两面。神法理的救赎是神完整救恩法理的一面，是凭着神的义，作为神救恩的手续，满足神在罪人身上公义律法的要求（一 17 上，三 21~26，五 10 上，加三 13，彼前二 24，来九 12）。神生机的拯救是神完整救恩生机的一面，是借着神的生命所施行，且是神救恩的目的，为要完成神在祂经纶中，在信徒身上所要达到的一切（罗一 17 下，五 10 下，17 下，18 下，21 下）。基督在祂的人性里，借着祂的死完成了神法理的救赎；基督在祂的神性里，正在祂的复活里施行神生机的拯救。神法理的救赎是祂生机拯救的基础；祂法理的救赎是祂完整救恩的手续，使信徒有分于祂生机的拯救作神完整救恩的目的。

在基督的生命里得救，就是在那是生命的基督里得救。祂住在我们里面，并且我们在生机上与祂是一。借着祂的生命在我们里面长大，我们要尽享祂完全的救恩。救赎、称义与和好，都是为要将我们带进与基督的联合里，使祂能在祂的生命里，拯救我们到得荣耀的地步（八 30）。

(二)

使我们借着祂在神里面夸耀、欢乐、赞扬

我们里面基督的生命不仅在我们一生的年日里拯救我们，也使我们在神里面夸耀、欢乐、赞扬。保罗在五 11 说，“不但如此，我们现今既借着我们的主耶稣基督，得与神和好，也就要借着祂，在神里面夸耀着，在祂的生命里得救了。”夸耀与欢乐是指因喜乐而疯狂；在神里面夸耀，有以神为夸耀、为欢乐的意思，表明神是我们的享受与快乐。我们现在是这样夸耀着，欢乐着，享受着，在基督的生命里得救。我们理当借着基督在神里面夸耀、欢乐、赞扬。基督是生命救主，在祂的生命里拯救我们，并使我们借着祂，在神里面夸耀、欢乐并赞扬。

在书信中的经历并享受基督(四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

7

那一人

罗五 15 下至二十一节上半陈明，基督乃是我们借以领受神恩典和恩典中之恩赐的那一人，使我们得称义，好叫我们能得着生命，并在生命中作王。

a

神的恩典和一人恩典中的恩赐洋溢地临到多人

十五节下半说，“若因一人的过犯，多人都死了，神的恩典，与耶稣基督一人恩典中白白的恩赐，就更加洋溢地临到多人。”这节经文启示恩典（三一神自己作我们的享受），以及一人恩典中白白的恩赐（神所赐给我们义的恩赐），洋溢地临到多人。在这里，恩典是属于神，恩赐与基督有关，因恩典中白白的恩赐是属于耶稣基督一人的。神从不直接赐给我们恩典；祂总是借着基督将恩典赐给我们。

(一)

由于许多过犯而称义，就是众人都被称义得生命

神的恩典与一人恩典中的恩赐洋溢地临到多人，使多人由于许多过犯而得称义。十六节下半说，“恩赐乃是由于许多过犯而称义。”这里“恩赐”是指我们从神所受之义的恩赐（17）。再者，16提到的“由于许多过犯而称义”，就是十八节所提的“众人…都被称义得生命”。基督在十字架上受死的义行，结果乃是生命的称义。二十一节也说，恩典借着义作王，乃是叫人得生命。这两处经文表明，生命的来到，乃是义的结果（八 10）。生命是神救恩的目标，因此，称义乃是生命的称义（五 18）。称义本身不是目的，乃是为着生

命。五 18 的“生命”，乃是神永远、神圣、非受造的生命 (zoe, 奏厄)，就是基督自己作了我们的生命。我们借着称义，已经达到并符合神义的标准，所以现在神能将祂的生命分赐给我们。称义改变我们外面的地位，生命改变我们里面的性质。被称义得生命，表明称义带来生命，生命生机的联结乃是称义的结果。神的恩典与一人恩典中的恩赐是为着我们的称义；我们得称义是为使我们得着神圣的生命，使我们得以活出这生命。

(二)

使多人可以借着祂在生命中作王

神的恩典与基督恩典中的恩赐洋溢地临到多人，叫众人被称义得生命，使他们能借着基督在生命中作王。保罗在十七节说，“若因一人的过犯，死就借着这一人作了王，那些受洋溢之恩，并洋溢之义恩赐的，就更要借着耶稣基督一人，在生命中作王了。”称义的目标乃是得生命并在生命中作王。我们在生命中得救到一个地步，就是我们所领受的生命使我们登宝座为王，管理一切。神完整的救恩，乃是要使我们借着洋溢之恩-神自己作为使我们得生机拯救之全丰全足的供应，以及义的恩赐-神法理的救赎实际的应用在我们身上，而在生命中作王。那些接受洋溢之恩的人能在生命中作王，因为生命是从洋溢的恩典中流出的。我们已经客观的接受了义，但还需要不断地接受洋溢的恩典，使我们能主观的在生命中作王。

神使信徒得生命，好使他们在生命中作王，制伏因罪、死、以及一切属罪和死之消极事物而有的不顺从。在生命中作王就是在神圣生命的管治之下。因此，今日所有接受了洋溢之恩并洋溢之义恩赐的信徒，需要在神圣的生命中，操练过受约束、被限制的生活。

在生命中作王就是像君王一样掌权。作王就是征服、制伏并管治撒但、世界、罪、肉体、我们自己、和我们周围的一切环境。保罗在罗马八章说，“谁能使我们与基督的爱隔绝？”(35。)然后他接着说，“借着那爱我们的，…我们已经得胜有余了。”(37)没有什么能使我们与基督的爱隔绝，因我们已经在环境中所有的难处上得胜有余了。我们应当借着恩典征服一切，

并在生命中作王。今天，我们基督徒的生命不仅该是胜利、得胜的生命；也该是作王、掌权的生命。这该是我们现今的经历。我们不该等候千年国时与基督一同作王，反倒应当盼望今天就在生命中作王掌权。

此外，作王乃是在生命和性情上成为神，但无分于祂的神格。在宇宙中，唯有神作王，也只有祂是君王；但我们是这位君王的儿女，也能在祂的生命中作王。神作王，我们也作王。我们既如同神一样作王，就借着在生命中作王而在生命和性情上成为神，只是无分于祂的神格。

b

借着一人的顺从，多人也要构成义的

罗五 19 继续说，“借着一人的悖逆，多人构成了罪人，照样，借着一人的顺从，多人也要构成义的了。”在十字架上，基督顺从神，且顺从至死（腓二 8）。神认定基督在十字架上的死乃是顺从的义行。借着基督这顺从的行为，多人（就是信徒）就要被构成义的了。基督的顺从把我们构成义的；意即借着祂的顺从，恩典-人位化的神-来赐给我们生命与享受。当基督这活神进到我們里面作恩典，我们就构成义的。我们原先是被构成有罪的，但如今我们重新被构成义的。

我们是罪人或是义的，不是在于行为，乃是在于里面的构成。亚当的堕落，使他接受了一种非神创造的元素，就是撒但的性情，成为堕落之人构成的元素和主要的成分，使所有的人构成了罪人。不是因为我们犯罪，所以是罪人，乃是因为我们是罪人，所以犯罪。不论我们是好是坏，在亚当里我们都已经构成了罪人。这是由于我们里面的元素，不是在于我们外面的行为。

相对的，基督将我们构成义的。当祂这活神进到我們里面作恩典给我们享受，我们就构成义的。祂成为我們里面构成的元素和成分，就将我们从罪人变化为神的儿子。只有祂能完成这样重构的工作。

C

恩典洋溢，借着义作王，叫人借着耶稣基督得永远的生命

罗五 20~21 接着说到恩典更洋溢，“借着义作王，叫人借着我们的主耶稣基督得永远的生命。”前面所提在十五至十九节里所启示的要点可陈述如下：神的恩典与基督恩典中的恩赐称义我们，使我们得着神圣的生命并在生命中作王。神有恩典，并且渴望借着基督将恩典赐给我们。神的恩典同基督恩典中的恩赐-义的恩赐-已经称义我们，使我们得生命并在生命中作王。借着基督的顺从，祂作为恩典就进到我们里面，将我们构成义人。如今恩典更洋溢，为要在我们里面作王，也就是说，恩典借着我们所领受使我们得永远生命的义，在我们里面作王掌权。神的恩典与基督的恩赐称义我们，使我们得永远的生命。洋溢的恩典带我们经历永远的生命。

(一)

借着义

恩典乃是借着义作王，使我们得永远的生命。义是神将祂自己分赐给我们作恩典的立场、根基和凭借。这义使我们有地位，要求神作我们的恩典。我们可以说，“主，你不能不将自己作恩典赐给我，因为我站在称义的地位上。你已将基督作为恩赐赐给我，成为我的义，我站在这地位上。主，将你自己作恩典赐给我，给我享受。”神赐恩典给我们，显示祂的义（一 17）。不仅如此，这恩典的大能，还在我们里面运行，产生主观的义，使我们与神、与人、甚至与自己，都是对的；这大能在我们里面不只征服罪，也胜过撒但和死。因此，恩典借着义作王，结果乃是永远的生命。

(二)

得永远的生命

神的恩典更洋溢，好在我们里面作王，使我们得永远的生命。一面，按照五17，我们要作王，这意思是我们要借着洋溢之恩，在生命中作王；另一面，按照二十一节，恩典作王，就是恩典在我们里面作王，使我们得永远的生命。因此，恩典在我们里面作王，并且我们借着恩典作王。恩典作王，使我们得永远的生命，意思是恩典管治我们和一切，使我们能享受永远的生命；恩典作王的结果乃是永远的生命。我们乃是在这永远的生命中作王。二十一节“叫人…得 (unto)”的意思是“为着 (for)”。恩典为着永远的生命作王。这指明我们可以得着永远的生命作我们的享受。

此外，恩典作王，使我们得永远的生命，意思是我们如今登宝座为王，并在生命中作王管治一切，产生一个结果、一个完成。我们现今在生命中作王的结果将是新耶路撒冷，作神人宇宙的合并。启二二5说，“他们要作王，直到永永远远。”那样的作王乃是一个结果-我们现今借着洋溢之恩，并洋溢之义的恩赐而得永远的生命，借此在生命中作王之荣耀、永远、团体的终极完成。故此，新耶路撒冷乃是罗五21“恩典…作王，叫人…得永远的生命”这话的应验。这将是神圣生命借着恩典而施行之终极完成的刚强见证。恩典作王，叫人得永远的生命，意思是恩典作王带进新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是恩典作王。恩典就是神，要在新耶路撒冷作王；所以新耶路撒冷乃是神作为恩典作王的终极完成。

十二至二十一节给我们一个罪与恩典之间的比较；这里两条线、两种生出和两个结果。十五至十六节清楚表明过犯与恩赐之间的比较。这两节经文帮助我们领会在十二至二十一节里，有两条线的比较-撒但的线与神的线：前者是罪的线，生出过犯，结果乃是死；后者是恩典的线，生出恩赐，结果乃是生命，使人得永远的生命。一面，罪属于撒但。真实地说，罪就是撒但的化身；罪一点不差就是撒但自己（12，七11，13，20）。罪生出过犯，过犯导致死（五15，17）。这里有撒但、罪、过犯、死。另一面，恩典属于神。事实上，恩典是神的化身；恩典一点不差就是神自己，给我们享受（约一17，加二20，参林前十五10）。恩典生出恩赐，恩赐带进称义，不仅得生命，至终更是得永远的生命（罗五17，21）。这里有神、恩典、恩赐、称义得生命、以及被称义得永远的生命。

不仅如此，罪在死中作王，恩典却是在生命中作王，并使人得着生命。我们在此看见两个结果：撒但的线结果乃是死；神的线结果乃是生命-属于生命，也叫人得生命。罪借着死的权势作王，也借其带进死。因此，罪人必定死。我们一旦在死的国度里，罪就借着死作我们的王。现今我们是在另一个国度，生命的国度里，而基督作为恩典乃是我们的王。这恩典借着义作王，结果乃是永远的生命；这生命要变化我们全人，完全圣别我们，并彻底对付我们的性情。因此，我们要成为被圣别、变化、模成并得荣的人。这就是享受并经历作神恩典与恩赐的基督。

我们在基督里，借着祂一次的义行，得以被称义得生命。我们甚至能借着祂的恩典和义的恩赐作王（17），并且恩典在我们里面作王（21）。我们作王时，恩典也作王；恩典作王时，我们也作王。我们与恩典实际上是一个实体，这恩典就是三一神的化身。今天三一神是我们的恩典，给我们享受，使我们经历因信称义、生命的称义，以及称义得生命。

十五至二十一节有五个重要的辞：恩典、恩赐、称义、生命和作王。神的恩典与耶稣基督一人的恩赐都是为着我们的称义，而称义是为着我们得神圣的生命，使我们在生命中作王。换句话说，神的恩典、基督的恩赐、义的恩赐，都是为着我们称义得生命，使我们得着生命，活出生命，并在生活中作王。

在书信中的经历并享受基督(五)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

8

死而复活的基督

罗马六章陈明死而复活的基督，为着我们的经历和享受。我们可以在基督的死与复活里经历并享受祂。这样享受的结果，乃是在基督里白白的恩赐，就是永远的生命。因此，23说，“神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永远的生命。”在这里，永远的生命不仅是我们一次而永远接受的生命；它含示并涉及我们日常经历并享受基督的许多事。

a

信徒浸入祂并浸入祂的死

三节说，“我们这浸入基督耶稣的人，是浸入祂的死。”信徒浸入基督并浸入祂的死里。受浸不是一种形式或仪文，乃是我们与基督联合的表明。借着受浸，我们浸入基督，以祂为我们的范围，使我们在祂的死与复活里，与祂联合为一。

(一)

浸入祂

三节说到我们浸入基督，这是在基督里生机的联结，也就是我们与基督生机联结这一思想最强的佐证，这联结乃是我们与基督之间所存在的生机联结。若没有浸入基督，我们绝不可能享受并经历基督。我们生在一个人-亚当里，但我们相信并受浸时，就进入另一个人-基督里。无论我们好或坏，我们都是生在亚当里。因着浸入基督，我们就进入基督，成为祂的一部分。受浸的意义就是将信徒放在基督里。所以，受浸是极其有意义的经历，因为其

中发生了一种转移。受浸是我们将亚当的肢体放在死里的行动，借此使他们从亚当迁出，并浸入基督。这意思是，我们受浸脱离一个范围或领域，进到另一个范围或领域，就是脱离头一个人亚当（林前十五 45 上，47 上），进到第二个人（47 下）基督里（一 30，加三 27）。连钦定英文译本在罗六 3 也使用“入”这字。基督是我们浸入的范围或领域。现今我们在祂里面，祂是我们的享受，也是我们可以经历的那一位。

我们该赞美主，我们已浸入基督。虽然我们生在亚当里，但借着受浸，我们已联于基督的死与复活。借着死与复活，基督从肉体变化形象成为那灵。甚至基督自己也需要死与复活，使祂从肉体变化为那灵。同样，借着联于基督的死与复活，我们已从亚当迁出，并且进入基督。我们浸入基督，就从亚当的一部分转为基督的一部分。如今我们不再在亚当里-我们完全在基督里。

（二）

浸入祂的死

我们在三节看见，我们浸入基督耶稣，也就浸入祂的死。一面，我们是浸入基督的人位；另一面，我们是浸入祂的死。祂的死将我们从世界和撒但黑暗的权势分别出来，并且将我们天然的生命、旧性、自己、肉体，甚至我们整个的历史，一并了结。

在三节保罗不是说我们浸入基督的复活，乃是说我们浸入祂的死，这是很有意义的。复活的基督在祂自己里面，仍带着祂死的功效。否则，我们无法借着浸入祂而浸入祂的死。我们浸入基督并浸入祂的死，这事实指明基督与祂的死乃是联合为一的。基督的复活带着祂有功效之死的元素。因此，信徒浸入基督，自然而然就浸入基督的死。将基督的死与基督自己分开是不可能的。复活基督的所是，包括祂有功效之死的元素。基督之死的功效，是祂包罗万有之所是的一个成分。所以，浸入基督就是浸入祂的死。

在亚当里的死与基督的死之间有极大的不同。我们厌恶在亚当里的死，却赞赏基督之死的甜美。祂的死是可亲、可爱的，我们可安息的住在其中。何等奇妙，信徒浸入包罗万有的基督，也就被放进基督的死里！宣信（A. B. Simpson）所写的一首诗歌说，“与基督同死，何等的安适！”（诗歌三六五首。）我们在基督的死里，寻得安息与得胜。

每个要受浸的人，就是一个愿意经过死的过程的人。借着受浸，这样的人被放在死里。他既已联于基督并祂的死，就浸在水里埋葬了。借着受浸，他就进入与基督同死的真实经历。

基督徒生活是受浸的生活。一面，受浸已成就了；另一面，受浸还在继续，直到我们完全被变化，模成基督的形象。因此，在这目标达到以前，我们继续过受浸的生活。这就是说，我们天天在基督之死的应用之下，经历祂死的功效；这死现今乃是包罗万有之灵的一个成分，元素。在我们日常的生活里，我们可经历里面消极的元素被治死。这事的发生，不是借着道理或特别的实行，乃是借着那包含在包罗万有的灵里，在基督之死里杀死的元素。

b

信徒借着浸入死，和祂一同埋葬

信徒借着浸入死，和基督一同埋葬。四节说，“所以我们借着浸入死，和祂一同埋葬。”这里保罗引进埋葬的思想，指明我们可以在基督的埋葬里经历祂。在天然方面，死总是在埋葬之前。但在属灵方面，埋葬是在死之前。我们受浸时，就与基督一同埋葬了；我们与祂一同埋葬时，就归入祂的死。我们不是直接死的，乃是借着受浸归入基督的死。

假定一个人悔改相信了主耶稣，他就该浸入基督。将这初信者浸入基督，就是将他放在基督的死里。他受浸时，事实上是被埋葬。这埋葬带进死。这就是借着浸入死，与祂一同埋葬的意思。

c

信徒既复活，像基督复活一样，就该在生命的新样中生活行动

不仅如此，信徒既复活，像基督复活一样，就该在生命的新样中生活行动。四节接着说，“好叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀，从死人中复活一样。”我们与基督一同埋葬，进入祂的死里，如今我们复活了，像祂复活一样。因此，我们应当在生命的新样中生活行动。生命的新样与赐生命的灵（在复活里的基督自己）非常有关。在生命的新样中生活行动的路乃是那灵。

我们浸入水里的时候是进到死里；但我们从水里出来的时候，乃是进到复活里。我们都必须对受浸有这样奇妙的体验和领会。我们受浸以后，就成了在复活里的新人。复活不仅是将来的光景，也是现在的过程。在生命的新样中生活行动，乃是今天在复活的范围里生活，并在生命中作王。这种生活对付我们里面属亚当的一切，直到我们完全变化，模成基督的形象（八29）。

事实上，六4所说的“生命的新样”，就是五节所说的“祂复活的样式”。我们都应当在这生命的新样中生活行动。我们必须看见，我们在受浸时，就在基督死的样式里与祂联合生长，并且要在祂复活的样式里，就是在祂复活生命的新样中，与祂联合生长。这意思是，我们必须看见我们已与祂同死，现今我们正与祂同长。我们在受浸时与祂同葬，现今我们在祂的复活里，在祂神圣的生命里，与祂同长。我们必须照着这异像生活行动，就是在生命的新样中生活行动。在我们的日常生活和聚会里，我们需要在生命的新样中生活、举止行动、工作并作每一件事。

d

信徒既在祂死（受浸）的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长

五节启示一项真理的要点：信徒既在基督死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长。这节包含了我们在基督里长大的两个步骤。第一个步骤已经发生了，第二个步骤还在进行中。一面，我们在受浸时已经与基督联合生长；另一面，我们要在祂复活的样式里，就是在生命的新样中，与祂联合生长。

(一)

信徒在祂死（受浸）的样式里与祂联合生长

五节说，“我们若在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长。”这节里“死的样式”这辞，就是前一节所说的“浸”。浸就是基督死的样式；在受浸里，我们与基督联合生长。“联合生长”这辞叫翻译的人很为难。然而，我们若仔细来看原文的意思，就不会有难处。译为“联合生长”的希腊原文用于路八7，说到与麦子一同生长的荆棘。同样，我们与基督一同生长。我们浸入基督，就一面说我们被治死，就另一面说我们开始生长。这与将种子撒在地里非常相似。表面上种子撒播下去，实际上它开始生长。我们被放入水中的时候，就像种子种到土里；受浸乃是属灵生长最好的土壤。借着浸入基督，我们都在基督死的样式里与祂一同生长。

按照罗六5，保罗认为受浸是我们生命长大的一个步骤。我们在受浸时，不仅被埋葬进入死，也开始生长。虽然我们用人的心思无法充分明白，这却是事实。重要的点是：受浸乃是与基督联合生长。

基督在信徒里的生长是个奥秘，正如与生命有关的事总是个奥秘。受浸是一个生长的过程，与胎儿在母腹里的生长过程类似；从受孕开始，持续九个月，最终分娩。正如在人的成孕中，胚胎长成父母的样子，照样，在受浸中，信徒也在基督死的样式里与祂联合生长，这真是奇妙。我们不该轻看信徒被摆在水里并经过水的那一刻，因为在那一刻他们是在基督死的样式里与祂联合生长。他们的受浸完成时，他们就已经在基督死的样式里与祂联合生长。受浸不是无关紧要的事。尽管受浸看来是个形式，将人浸入耶稣基督里会导致极大的改变-那灵使基督在受浸的信徒里生长。

我们在传扬基督耶稣时，必须领悟在我们所传的话里有那灵。那灵伴随着我们所传的话。我们传扬话语，必须相信我们是在传扬耶和華的话、活神的话、和耶稣基督的话。此外，话就是灵（约六 63）。我们向人传扬话语，带他们得救，将他们浸入水里，圣灵会尊重这样的受浸，叫基督在他们里面生长。当一个罪人听见福音、相信、祷告，并且知道自己是个得救的人而承认救恩，我们就该将他浸入受浸的水里。浸入水里是一个标记，指明他被浸到经过过程的三一神里，就是浸入与三一神的联结里。人如此被摆进三一神里，是为着使他与基督-三一神的具体化身（西二 9）-联合生长。因此，新人相信主耶稣之后，我们该相信受浸的功效，立刻为他施浸。

虽然受浸的重要性非常具有意义，今天却少有受浸的人真正珍赏其重要性。我们接触人、传扬福音时，必须相信我们所传的福音是活的话。活的灵与我们同去。神的活话与基督的活灵乃是一，并与我们是一。我们必须运用我们的信，相信我们在开口传扬神的话时，基督的灵会随着这话作工。然后，我们就跟随主的指示，将初信者浸入三一神里（太二八 19）。借着受浸，这些信徒要在基督死的样式里，与祂联合生长。

（二）

信徒也在祂复活的样式里与祂联合生长

罗六 5 也指明，我们也必定在基督复活的样式里与祂联合生长。这不是指将来客观的复活，乃是指现今生长的过程。在受浸时，我们在基督死的样式里与祂联合生长；现今借着祂的死，我们长到祂的复活里。基督死的成分，如何唯独在祂里面，照样，基督复活的成分，也唯独在祂里面。基督自己就是复活（约十一 25）。当我们经历正确的受浸以后，就在基督复活的样式里，继续在祂里面，与祂联合生长。这就是在生命的新样中生活行动。

虽然对许多基督徒而言，这项真理深邃的方面是失落了，但著名的新约解经家哥德（Frederic Louis Godet）在他所着之“罗马书注释”一书中说，罗六 5 所启示的生长与接枝的思想有关。哥德将这一节译为：“我们若借着祂死的样式〔与祂〕成为一，成为同一棵植物，也必要作祂复活的分享者。”

照哥德所说，生长一辞指“因着生机的联结，一者有分于属乎另一者的生命、生长和生存状态”。两棵树借着接枝有了生机的联结，一棵树就有分于另一棵树的生命和特征。我们将这领会应用到属灵的经历上，就可以说，我们已接枝到神的儿子基督，就是经过过程之三一神的具体化身这“树”里。我们借着接枝与祂成为一，现今就有分于祂这包罗万有者的生命和特征，这样我们就在祂里面生长。

在这接枝里，就是在与基督生机的联结里，凡基督所经历的，现今都成了我们的历史。祂的死与复活，现今是我们的，因为我们在祂里面，已经在生机上与祂联结。这接枝能排除我们一切消极的元素，使我们身上神所造的功能得以复活，拔高我们的功能，充实我们的功能，并浸透我们全人，以变化我们。

我们需要看见五节所启示接枝与联合生长这两面：“我们若在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长。”第一面是“在祂死的样式里”，指我们被接枝到祂里面。第二面是“在祂复活的样式里”，指祂进到我们里面，长在我们里面。要进行接枝，两棵树都必须经历切割。这个切割表征被治死的经历。起初的接枝与主的死有关。祂是真葡萄树。基督钉十字架时彻底被切割，今天祂仍然带着这个切割的记号。这意思是说，在这位复活的基督里有一个切口，使我们得以接在其中。现今祂被切割的伤口正在等候悔改的罪人；祂的肋旁已被扎，血已流出来。然而，我们若要接枝到祂里面，也必须被切割。因此，我们也是在十字架上被切割。当我们悔改接受主，就经历这切割。现今基督这赐生命的灵在我们里面运行，搜寻我们里面的人，光照我们，使我们悔改。我们的忧伤和眼泪就是我们所接受的“切割”。我们没有选择，只有相信主，并求祂拯救我们。然后我们就在祂和我们都被切割的地方与祂联合。就着一种意义说，这两个切割彼此衔接在一起。借着这样的衔接，接枝就得以完成，两棵树-钉死并复活的基督和悔改的罪人-成了一棵树。当我们相信并受浸时，我们就被接枝到祂里面，并在祂死的样式里与祂联合生长。接枝就是生长。我们不是先接枝，然后开始生长；我们乃是在祂死的样式里被接枝到祂里面，同时也与祂联合生长。

一旦我们这样被接枝到祂里面，祂复活的生命就进到我们里面，并除去里面一切消极的元素。祂的生命在复活里成为我们的。祂拔高我们原初受造所得的功能，并充实、加强、甚至浸透我们全人。这新生命是二命接成一命的生命。在这联结里有得胜、生命、亮光、能力、和一切其他神圣的属性。这一切借着我们被接枝到祂里面，就都是我们的。在这接枝里，我们与祂联合生长。然后在复活里，祂的生命长在我们里面。神圣的生命在我们里面供应我们。这就是基督徒的生活。

总而言之，接枝就是生长。表面上看，接枝是一种切割；实际上，这切割是一种生长。当一棵树被砍下来接在另一棵树上，我们在被接枝的树上看见切割与生长，也就是这棵树借着切割的生长。这是我们借着受浸被埋葬到基督的死里，而在基督里生长的一幅图画。这是在基督死的样式里与祂联合生长，也就是在受浸里与祂联合生长。因此，受浸就是接枝到基督里；这个浸包含生长。

一个人悔改并相信主耶稣之后，首先在受浸里，就是在基督死的样式里与祂联合生长，然后在祂复活的样式里，就是在生命的新样中与祂联合生长。信徒经历正确的受浸，神圣的灵在他里面，就将他的旧人连同属世、罪恶的元素都治死。然后他从受浸的水里起来，就是一个新人，开始在生命的新样中，在祂复活的新样里生活行动。因此，他就天天在祂复活的样式里生长，并在生命的新样中行事为人。这的确是对死而复活之基督美妙的经历和享受。

e

信徒的旧人已经与祂同钉十字架，使罪的身体失效，叫他们不再作罪的奴仆。六节告诉我们，信徒的旧人已经与基督同钉十字架，使罪的身体失效，叫他们不再作罪的奴仆。信徒的旧人已经与祂同钉十字架，也就是与祂一同埋到祂的死里。我们的确能有分于祂的死，这死已废除我们的旧人和一切与旧人有关的事，包括我们的思想、好恶和脾气。

这里，我们的旧人指我们魂里天然的生命。旧人乃是神所创造而因罪堕落的人，与加二 20 的头一个“我”相同。这不是魂本身，乃是魂的生命，被神看为无望，而摆在十字架上，与基督一同钉死。我们的魂原是独立的，有旧人为其生命和个格。如今旧人既已钉十字架，我们的魂就应当作基督的器官，受我们灵的支配，有基督为其生命。

我们的旧人已经借着基督的死被钉在十字架上，使我们罪的身体失效。因着堕落，我们的身体是罪的身体。身体为罪所内住、霸占、败坏、占有、利用并奴役，去作罪恶的事。这罪的身体在犯罪的事上，极为活跃有力。这样一个堕落的身体，只适于犯罪；在这身体里，没有别的，只有罪。住在我们身体里的罪，使身体成为“罪的身体”（罗七 19~20）。一个人死了，他的身体立刻就失业。照样，因着我们的旧人已经与基督同钉，罪的身体就失业了；它成了失效的，因为犯罪的人位，旧人，已经钉了十字架。罪的身体不是犯罪的人位，乃是犯罪的工具，为旧人所利用，借犯罪以彰显他自己；罪的身体是人作罪恶之事的凭借。然而，旧人这人位既已被钉了十字架，罪的身体就失业了。基督的死使罪的身体失业而无效了。罪的身体既然失业了，我们就不需要再作罪的奴仆。这意思就是我们已经从罪里得了释放。因为旧人已经与基督同钉十字架并埋葬，我们就从罪里得了释放（六 18~22），不需要再受罪的管辖，作罪的奴仆。

信徒的旧人已经与基督同钉十字架，使罪的身体失效，他们不该再作罪的奴仆。假设你是一个奴仆，你若死了，你的身体就失效了。你自然就不再在奴役之下；死亡会结束你的为奴身分。这是我们从罪得释放的路。圣经从未告诉我们，要自我努力、挣扎、竭力胜过罪；反之，圣经向我们启示，我们乃是借着基督的死而从罪里得释放。借着被埋在基督的死里，我们就死了，我们罪的身体就失效了。这样，我们就不再在奴役之下作罪的奴仆；我们是从罪得释放了。

信徒在基督里向罪死了，就该像基督一样向神活着

罗六 10 说，“因为祂死，是一次永远地向罪死了；祂活，是向神活着。”信徒在基督里向罪死了，就该像基督一样向神活着。向神活着就是说我们在主的指引、控制之下，我们愿意满足祂的要求，满足祂的渴望，完成祂所定意要作的。

死亡就其本身与其性质而言，是可怕的，但死亡的积极面是引到复活。基督的死将祂引到复活。我们的经历也是如此。我们一在基督里死了，祂的死就将我们引到祂的复活。为这缘故，我们为人施浸时，不将人留在水里，反之，我们将他们放进水里之后，立即将他们从水中扶起来，这显示他们不仅与基督一同埋葬归入祂的死，也在祂的复活里与祂一同复活。

当我们进到水里受浸时，乃是凭信进入基督的死里，让我们自己、一切属我们的、以及一切与我们有关的，都埋在浸水的坟墓里，就是埋在基督的埋葬里。然后，我们凭信从水里出来，并在复活中，让复活的基督活在我们里面，使我们凭祂而活并与祂同活。因此，借着受浸，我们与基督的死、埋葬和复活联合为一。在消极一面，祂的死和埋葬了结我们和一切属于我们的，使我们得救脱离己、罪、世界，和一切属旧造、属撒但、以及一切神以外的事物。在积极一面，祂的复活把我们作成新造，有分于神的生命和基督里的一切丰富，并将我们带进复活的新范围；在这范围中，旧事已过，都变成新的了。这是我们对死而复活之基督的经历与享受。

在书信中的经历并享受基督(六)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

9

新丈夫

罗七 2~6 启示基督乃是新丈夫。重生的人，无论男女信徒，都得着基督作他们的丈夫，都是祂妻子的一部分。但许多信徒虽已成为基督徒多年，却从未听过他们有了基督作丈夫。我们信徒若不认识我们有了基督作丈夫，我们就是可怜的人，因为在实际上我们就像寡妇，像失去了丈夫的妇女。“寡妇”意味着可怜的光景。寡妇被剥夺并夺走了她所有的享受，她失去了人生的一切享受。当然所有的真基督徒都有基督作他们的丈夫，但可悲的是，许多人并不知道基督是他们的丈夫。

a

我们的旧人（旧丈夫）借着基督的身体，向着律法已经钉了十字架（已经死了）

二节至四节上半说，“女人有了丈夫，丈夫还活着，就受律法约束，归与丈夫；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以，丈夫活着，她若归与别的男人，便叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了那律法，虽然归与别的男人，也不是淫妇。我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，向着律法也已经是死的了。”这些经文给我们看见两个丈夫。头一个丈夫（旧丈夫），不是指肉体或律法，乃是指六 6 所说，已经与基督同钉十字架的旧人。七 2~4 所提到的第二个丈夫（新丈夫），乃是基督。

我们的旧人，就是旧丈夫，既与基督同钉十字架（六6），我们就脱离了他的律法，并且归与新丈夫，就是那永活者基督。我们信徒有两种身分。七4的头一个“你们”，指在堕落罪人旧身分中的我们，离弃了原初作妻子倚靠神的地位，擅自取了作丈夫，作头，向神独立的地位。四节的第二个“你们”，指在重生新人新身分中的我们，恢复到我们原初作神真正妻子的正确地位（赛五四5，林前十一3），倚靠神，以祂为我们的头。我们因为已经钉了十字架，就不再有丈夫的旧身分。现今我们已有，也是只有，正确妻子的新身分，以基督为我们的丈夫，不该再凭旧人活着，以旧人为我们的丈夫。

堕落的人既然离开作神妻子的正确地位，想要自己作丈夫，神就将他所无法遵守的律法颁赐给他。因此，神颁赐律法给人的本意，不是为着妻子，乃是为着丈夫，并且不是要人遵守，乃是要叫旧人被暴露（罗七5，三20，五20）。因此，保罗说律法是“丈夫的律法”（七2）。

我们都有旧丈夫，旧人。当我们浸入基督的死，我们就在祂的死里与祂联合为一，我们的旧人在祂的死里已被钉死。借着我们旧人的死，罪的身体便失效。因着律法本是为着旧丈夫（旧人），也是赐给旧丈夫，所以旧人的死也使我们借着基督的身体向律法死了。

b

使我们能归与另一个丈夫-那从死人中复活的基督

我们的旧人借着基督的身体，向着律法已经钉了十字架，使我们能归与另一个丈夫，就是那从死人中复活的基督。保罗在罗七4下半说，“叫你们归与别人，就是归与那从死人中复活的，使我们结果子给神。”这“归与”，指明我们在作妻子的新身分里，在人位、名义、生命和存在上，与基督在祂的复活里有生机的联结。如今我们归与我们的新丈夫基督。在林后十一2，保罗也告诉我们，他将信徒许配一个丈夫，就是基督。

基督既是我们的丈夫，我们就必须倚靠祂，并以祂为头（弗五 23）。以神为我们的丈夫，意思是了结我们一切的所是、所有和所作，在一切事上信靠神。以基督为我们的丈夫，意思也是我们相信基督。神的心意是带我们归向祂自己，并使我们完全信靠祂。我们不该再凭自己活，乃该凭基督而活。我们必须让基督替我们活。我们不该再凭自己生活，凭自己行动，或在自己里面成为什么。我们必须全然被了结，我们的头必须完全被遮盖。我们不再是丈夫。我们这旧人已经钉十字架。现今基督是我们的丈夫。

基督不仅是我们的头，也是我们的人位。我们必须以基督为我们的生命（西三 4）。基督是我们的丈夫、我们的头、我们的人位、和我们的生命。我们已被了结，一无所是。基督活在我们里面，并替我们活着。所以，我们完全在恩典之下，绝不再在律法之下。律法与我们无关，我们也与律法无关。“我借着律法，已经向律法死了。”（加二 19）现今我们是在恩典里向神活着。

一个人相信并浸入三一神里，他就与另一个人位有关，也就是说他归与另一个人-基督。在他相信并受浸之前，他只与一个人位有关，因他只有他自己（他的旧人）为他的人位；然而，一旦他相信并浸入三一神里，他就与另一个人位产生关联，这乃是神圣的人位，就是我们的救赎主、使人与神和好者、并生命救主。这奇妙的人位-神-借着基督的死与复活，与我们产生关联。在基督的死里，我们这旧人死了；在祂的复活里，我们得重生的新人与祂一同复活。我们的旧人既已与基督同钉，我们就从赐给旧人的律法得着释放，并且向神活着。这是极大的改变。

许多重生并受浸的信徒能照着他们的经历见证这个改变。人在信入主之前，是凭着旧人活在律法之下。他相信并受浸之后，他里面就有个东西开始规律他，叫他不要照旧的方式生活。这内里的规律，一面是向他旧有的生活方式死；另一面是活他得重生的新人，就是向神而活。他的旧人既已与基督同钉，他就从律法得释放。因此，他现今成了不再向律法活，乃向神活的人。这奇妙的改变指明他向律法已经死了，现今乃是向活神活着。

c

使我们结果子给神

罗七 4 告诉我们，作为妻子，我们结果子给神。我们在复活里并一直向神活着，就结果子给神。当我们在肉体里-就是说，当我们是旧丈夫的时候-与我们有关的一切都是死。我们所能产生的就是死。我们产生的一切，都是属死、给死的果子。现今我们是重生的人-就是妻子-我们结果子给神。这意思是，现今我们所作的一切，都与神有关。从前，我们所是和所作的都是死。所以，在这里我们看见在死与神之间，在结果子给死与结果子给神之间生动的对比。这给我们看见，在我们还是旧人和旧丈夫，被捆在律法之下时，我们所是和所作的一切都是死，结果是给死的果子。身为新人和归与新丈夫的妻子，我们所是和所作的一切，都与神有关，我们结果子给神。“结果子给神”这话，意思乃是神出来了，神作为果子产生出来了。因此，我们一切的所是和所作，必须是活的神。我们必须生出神来，作神的满溢。这样，我们就有活的神作我们的果子，并且我们结果子给神。

d

既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法

六节说，“但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们在灵的新样里服事，不在字句的旧样里。”旧人既已钉十字架，现今重生的新人就脱离了旧人的律法（2~3，加二 19）。律法是赐给旧丈夫，旧人（不是赐给妻子），而旧丈夫，旧人，已经死在十字架上，所以新人（妻子）就脱离了他的律法。因此，我们作为妻子和新人，就不再在律法之下了。

e

我们应当在灵的新样里服事，不在字句的旧样里

罗七 6 表明，我们作为妻子，也必须在灵的新样里服事主，而不在字句的旧样里。我们必须领悟，在六 4，我们有生命的新样，为着我们的生活；在七 6，我们有灵的新样，为着我们的服事。生命的新样来自与基督复活的联合，是为着我们日常的生活行动。灵的新样来自脱离律法，归与复活的基督，是为着我们服事神。因此，灵的新样与生命的新样，都是旧人钉十字架的结果。

不仅如此，生命的新样和灵的新样都与那灵有关。生命的新样与在复活里的基督自己相关，祂是赐生命的灵（林前十五 45 下）。“灵的新样”这辞中的“灵”指我们重生之人的灵，有主，就是那灵，住在其中（提后四 22）。我们可以在灵的新样里服事，因为神更新了我们的灵。凡与我们重生之灵有关的，一切都是新的。凡出于这灵的，也都是新的。我们重生的灵是新样的源头，因为主、神的生命与圣灵，都在我们重生的灵里。我们都必须学习不断运用我们的灵。

在我们重生的灵里，一切都是新的；在我们重生的灵里，没有别的，只有新样。旧样不是与我们重生的灵在一起，乃是与旧律法、旧规条、和旧字句在一起。所以，我们不该在字句的旧样里服事主。保罗所说的“字句”，是指圣经中律法的成文条例。圣经里有许多规条、要求、规范。我们若没有那灵，而想要遵守这些规条、要求、规范，就是在死字句的旧样里服事神。我们需要领悟我们作为旧人，已经与基督同钉十字架；我们作为新人，已经脱离了旧人的律法，并且归与我们的新丈夫，就是复活的基督，使我们结果子给神，并在灵的新样里服事主。

释放者

罗七 22 至八 4 启示基督乃是释放者，借着生命之灵的律，释放苦恼的人脱离罪与死的律。保罗在七 24 痛苦的呐喊：“我是个苦恼的人！谁要救我脱离那属这死的身體？”这问题的答案在二十五节和八章陈明出来。特别是保罗在八 1~2 说，“如此，现今那些在基督耶稣里的，就没有定罪了。因为生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。”保罗经历生命之灵的律释放他脱离罪与死的律，就不再有定罪了。

在七 7~25，我们看见三个律。第一个是神的律，指神的成文律法—十诫（22）。第二个律是心思中善的律，在信徒的魂里，源自人天然的生命，就是人自己（23）。善的律是在神所造的良善本性里；总是想要照着良心行善，符合神所造的人性，使我们知道什么是神所称义的，什么是神所定罪的（二 14~15）。第三个律是肢体中罪的律，在信徒的身体里（七 23），源自撒但，就是住在信徒肉体中的罪。这律实际上就是罪作为自然的原则。今天，现代科学家试图探索与某些东西有关的自然律或原则；同样的，将近二千年以前，保罗以科学原则的方式使用“律”这字，指自然界里自有的原则。因此，七章启示三个律：神的律，指十诫；善的律，指天然的人按照良心尝试行善；罪的律，使凡守律法者，在死的身體里都成了苦恼的人，并被罪的律掳去。

八章接着揭示第四个律：生命之灵的律。生命之灵有活的律；这活的律是一个活的人位，就是在基督里经过过程并住在我们里面的三一神。生命之灵的律就是在基督里的三一神，祂已经过成为肉体、钉十字架、复活、升天等过程，也已进入我们里面，不仅成为我们的生命，也作了我们的律（2~3，10~11，34）。这活的人位作为生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我们，使我们脱离了罪与死的律。

a

释放被掳的人脱离在他肢体中罪的律

基督释放被掳的人脱离在他肢体中罪的律。保罗在七 23 说，“我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。”在这里，罪的律是指在人里面自生自发地犯罪能力，叫人作罪的奴仆（约八 34），不能自主，被罪辖制，受罪捉弄，作许多自己所不愿意的。罗七 23 给我们看见，我们身体肢体中罪的律，与我们魂心思中善的律交战。这完全是肉体中的罪与天然的人里面的善交战，与我们的灵或神的灵无关。

不仅如此，在人堕落身体（肉体）的肢体中，罪的律一直与魂里善的律交战，并击败人魂里善的律，把人掳去。神的律总是要求我们行善。每当神的律要求我们行善，我们魂里善的律就响应，想要遵守神的律。每当善的律响应神的律，并想要履行神的律的要求时，我们肉体中罪的律就被唤醒。当罪的律知道善的律在响应神的律时，罪的律就立刻起来与善的律交战，击败善的律，结果总是把我们掳去。因此，我们成了那在我们肢体中罪的律的俘虏。这不是道理；这是我们生活的历史。

b

在死的身體中之苦惱的人借着耶穌基督得了釋放

二十四节说，“我是个苦恼的人！谁要救我脱离那属这死的身體？”在这里保罗称我们墮落的身體为“那属这死的身體”。罪的身體，在犯罪得罪神的事上，是强壮的；但属这死的身體，在行事讨神喜悦的事上，却是软弱的。罪加力量给墮落的身體去犯罪；死却叫败坏的身體完全软弱无能，不能守神的诫命。“那属这死的身體”中的“死”，是指罪借着律法的兵器致我们于死的死，我们被击败的死，我们想要守律法讨神喜悦，却被肢体中罪的律掳去的死，也就是现今在我们肉体里运行的死。

保罗在二十五节继续说，“感谢神，借着我们的主耶稣基督！”这节回答了前一节所提出的问题：谁要救我们脱离那属这死的身体？根据二十五节，从属这死的身体得释放乃是借着我们的主耶稣基督。祂是释放者。

我们该为着我们有一位能释放我们脱离罪的律而赞美主。我们有神自己，祂在基督里作我们的生命，并且祂乃是那灵；从这生命而来的是最有能力的律。这最有能力的律-生命之灵的律-现今就在我们里面运行。

(一)

在基督里就没有定罪了

保罗在七章末了苦恼的呼喊之后，在八1得胜的宣告：“如此，现今那些在基督耶稣里的，就没有定罪了。”这就是说，他在七章所经历的，不是在基督里的经历。他那时没有基督，是在基督以外，照着心思中的律挣扎，要遵守神的律，以讨神喜悦，但他完全被罪的律所打败。那是他还未在基督里之时发生的。因此，保罗定罪自己。他因着这种里面、主观的定罪，深深地知罪自责。但现今“在基督耶稣里”，就不再有这种定罪了。保罗“没有定罪”，因为在基督里他不需要凭自己遵守神的律，那种努力只会产生自我定罪；“没有定罪了”，因为在基督里他有生命之灵的律，是比罪的律更有能力的，释放他脱离罪的律；现今“没有定罪”，不是因着基督救赎之血除去了神客观的定罪，乃是因着生命之灵的律，在他灵里带进那灵的释放，突破了他一切主观的定罪；“没有定罪”，因为他已得释放脱离神的律法与罪的律。

一18至三20所含示，以及五16与十八节所说的定罪，是客观的，指我们因着外面的罪行，在神公义的律法之下被定罪。八1所说的定罪是主观的，指我们里面因着无法胜过内住之罪邪恶的律，在良心里被定罪，如七17~18，二十至二十四节所描述的。基督钉十字架所流的血，是客观定罪的解救（三25）；八2提到的生命之灵，就是基督经过过程所成为之赐生命的灵，在我们灵里，是主观定罪的解救。

八章里的“deI 在基督里”，不仅指六章所说，我们在地位上，在基督里的立场，也指我们在重生的灵里，生活行事的实际。在基督里，不是在亚当里，也不是在我们自己里面，我们有生命之灵，就是在我们灵里基督自己那赐生命的灵。在基督里，我们的灵因着有基督作生命而活过来。因为我们在基督里，所以生命的灵，就是基督自己，就住在我们灵里，并使祂自己与我们的灵调和成一灵。在基督里我们有被点活的灵、神圣的生命和生命的灵。这三样-我们的灵、神圣的生命和生命的灵-在基督里调和成一个单位。在基督里，这个单位有自然的能力，就是生命之灵的律；我们照着调和的灵而行，这律就不断释放我们脱离罪与死的律。

(二)

生命之灵的律，在基督里已经释放了我们，使我们脱离了罪与死的律

八2告诉我们，生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我们，使我们脱离了罪与死的律。本节只说到与生命之灵的律的运行有关的那灵和生命。生命乃是那灵的内容与流出，那灵乃是三一神终极完满的显出。这位三一神，经过成为肉体、钉死并复活的过程，成了内住、赐生命的灵，作所有在基督里之信徒的生命。罪的律，乃是出于住在我们堕落身体肢体中的撒但（七23，17）。那释放我们，使我们脱离这罪律的，乃是这生命之灵的律。不是神，也不是那灵，乃是这律，在我们里面运行，救我们脱离肉体中罪律的运行，并使我们认识神，得着神，而将祂活出。这生命之灵的律，是生命之灵的自然能力，只要情形符合这律的要求，这自然的律就会自动运行。

不论撒但还是神，在进入并住在我们里面以后，其运行都不是借着外面客观的活动，乃是借着里面主观的律。生命之灵的律的运行，就是经过过程的三一神，在我们灵里的运行，也就是这三一神在祂生命中，在我们里面的工作。

住在我们灵里经过过程的三一神，作生命之灵的律，主要的功用乃是在各方面释放我们，使我们脱离撒但，就是那住在我们堕落性情里罪与死的律（一七 23~25）。这释放不仅是为着我们主观的称义，更是为着我们在性质上的圣别。

我们需要看见，生命之灵的律释放我们脱离罪与死的律，并不是在基督以外的经历，完全是在基督里的经历。我们都必须记住，我们信入基督时，就进入基督。今天，基督自己乃是我们里面生命之灵的律。我们已经从亚当的范围里，迁到基督的范围里。在基督里没有罪与死的律，乃有生命之灵的律，具有天天在我们里面运行的性能，使我们复兴，胜过罪与死的律。我们不需要挣扎或努力。我们所需要作的，就是把自己交给主，与主合作，让生命之灵的律得着机会，在我们里面运行（六 13）。胜过罪与死的律的路，不是立志，也不是挣扎，乃是不断呼求主，并且每天告诉祂：“主啊，我爱你；我把自己献给你。”我们只要留在基督里，把自己交给祂，让给祂，享受祂。这样，祂就得着我们的合作，作为生命之灵的律在我们里面自然的、柔和的运行。如此，我们就有平安，就有喜乐，就有得胜。

（三）

神在十字架上，在基督的肉体里定罪了罪

八 3 说，“律法因肉体而软弱，有所不能的，神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。”这节经文启示神已经在十字架上，在基督的肉体里定罪了罪。基督在十字架上受死时，也是作为在肉体里的人而死。作为那与神同在，并且就是神的话，祂成了肉体（约一 1，14）。彼前三 18 说，基督“在肉体里…被治死”。作为在肉体里的人，基督只有堕落之人的样式、形状，却没有堕落之人罪的性情。这就是说，祂是在罪之肉体的样式里，但祂没有实际罪的性情。因为主耶稣是作为在肉体里的人而死，祂的死就对付了堕落的肉体。罪与堕落的肉体都被基督的死对付了。

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

罗八3启示，当基督的肉体，就是祂的身体被钉死时，神就定罪了在人肉体中的罪。这就是说，基督作为在肉体里的人受死时，神就在肉体中定罪了罪。“肉体中的罪”指罪的源头，魔鬼。为这缘故，在罗马六、七、八章，罪是人位化的，是活的。七章特别启示罪是一个人位，是撒但的化身，在我们里面是活的，是有行动的。例如，罪可以叫诸般的贪心在我们里面发动，诱骗我们，杀了我们（8，11，17，20）。因此，罪是一个活动、具侵略性、活的人位。当基督作为在罪之肉体的样式里的人，死在十字架上时，这活的罪就被神定罪了。基督借着成为肉体穿上的肉体被钉十字架时，神就在堕落人类的肉体中定罪了罪。

基督虽然没有肉体里的罪，却仍是在肉体里被钉死（西一22，彼前三18）。如此，就把与肉体相联有关的撒但，连同撒但身上所挂着的世界，一并都在十字架上审判了（约十二31，十六11），并且借此将撒但废除了（来二14）；同时，神借着基督这在肉体里的钉死，也将撒但在人肉体里所带来的罪定罪了。结果我们就能不照着肉体，只照着灵而行，使律法义的要求，成就在我们身上（罗八4）。

(四)

使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上

四节说，“使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。”神在肉体中定罪了罪，使律法义的要求，成就在我们这照着灵而行的人身上。主耶稣作为在肉体里的人而死，祂的死就对付了堕落的肉体。因着我们已经与作为在肉体里的人而死的基督同钉十字架，我们这些得救的人就不再对肉体负责，乃是向神负责，好照着灵生活行事。只要我们在一切事上，包括我们的思想、说话、行动上，照着灵生活、行事、举止，我们就是活而自由的。

当我们照着灵而行，我们就不是有意识的，靠我们外面的努力来遵守律法义的要求，乃是自然且不知不觉的，靠生命之灵内里的运行而成就律法义的要求。生命的灵就是基督的灵，而基督是与神的律法一致的。当我们照着这灵而行，我们里面的这灵，自然就借着我们就律法一切义的要求。

按照八章，生命之灵的律，已经装置在我们里面；要让这律运行，我们必须履行以下的条件：（一）照着灵而行（4）；（二）思念那灵的事-将心思置于灵（5~6）；（三）靠着那灵治死身体的行为（13）；（四）作神的儿子，被神的灵引导（14）；（五）在儿子名分的灵里呼叫父（15）；（六）见证我们是神的儿女（16）；（七）为着完满的儿子名分，就是我们的身体得赎而叹息（23）。

经历基督作生命之灵的律释放我们脱离罪与死的律，不是一次永远的；这必须是每天不断地经历。我们需要天天、时时刻刻活在调和的灵里，照着这灵而行，并将我们的的心思置于这奇妙的灵，忘记我们要遵守神的律法，以及行善以讨神喜悦的企图。因为一旦我们漂回想要行善的老旧、习惯作法，我们立刻就与生命之灵大能的律绝缘。我们必须仰望主，使我们一直住在我们的灵里，好享受生命之灵的律的释放。

在书信中的经历并享受基督(八)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

11

基督的灵

罗八 9~11, 陈明基督作为基督的灵。基督的灵就是基督自己, 是我们可以经历并享受的。基督若在死与复活之后没有成为那灵, 就不可能给我们经历。基督若不是那灵, 就绝对无法进入我们里面。在肉体里的基督不可能进到我们里面; 祂只有作为那灵, 才能进到我们里面。

约翰十四章充分揭示这事。主耶稣在十七节对门徒说到实际的灵: “祂与你们同住, 且要在你们里面。” 主在十八节继续告诉他们: “我不撇下你们为孤儿, 我正往你们这里来。” 十七节的“祂”, 是指实际的灵, 到了十八节成了“我”, 就是主自己。这意思是说, 在肉身里的基督, 经过死而复活, 成了赐生命的灵, 就是那是灵的基督 (林前十五 45)。约十四 17 也启示那灵与信徒同住, 且在信徒里面; 因着主就是那灵, 祂进入我们里面, 并住在我们里面。在这一节经文里, 我们看见圣经首次提到那灵的内住。那灵的内住这件事, 在书信里得着成就, 并得着完全的发展 (林前六 19, 罗八 9~11)。

不仅如此, 主耶稣在约十四 28 对门徒说, “我去, 并且我正往你们这里来。” 这意思是说, 祂要作为一个在肉体里的人, 也就是作为末后的亚当, 上十字架, 但祂也要作为从肉体改变形状, 变化成为那灵的一位, 就是成为那赐生命的灵, 回到门徒这里 (林前十五 45 下)。约二十 22 指明, 当基督在复活里回到门徒那里时, 乃是作为那是灵的基督而来, 将祂自己作为那灵吹入门徒里面。基督若不是赐生命的灵, 也就是基督的灵, 祂就不可能进到我们里面, 成为我们的经历, 给我们享受。

我们必须供应基督是赐生命的灵，是基督的灵这个真理，无论基督教是否因着这真理而接受或反对我们。路德马丁若在意天主教是否接受或反对他所传扬的因信称义，就不会被神使用来恢复这项特别的真理。主已将“基督是赐生命的灵”这真理托付了我们。我们能从自己的经历中见证，基督若不是那灵，我们就无法享受祂。相反的，当我们转向我们的灵，宣告基督如今乃是赐生命之灵，我们就因着对基督的享受而癫狂。我们有一首诗歌的副歌说到我们对基督是那灵的感受：

哦主，你是生命之灵，

对我何亲何近！

亲切、便利，令人赞赏，

又是甜美、常新。（诗歌四百首）

今天，需要恢复基督是赐生命的灵，是基督的灵这个真理。

a

是神的灵住在我们里面，使我们得以在灵里

保罗在罗八9说，“神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。”这节经文指明，基督的灵就是住在我们里面神的灵，使我们得以在灵里。神的灵与基督的灵，不是二灵，乃是一灵。保罗交互使用这两个名称，指明二节的内住生命之灵，乃是整个三一神那包罗万有、赐生命的灵。九节提到神、那灵和基督，神格的三者。但在我们里面没有三位，只有一位，就是三一神的三一灵（约四24，林后三17，罗八11）。“神的灵”，含示这灵乃是属于从已过的永远就有，创造宇宙，为万有起源的那一位。“deI 基督的灵”，含示这灵是基督那成为肉体者的化身和实际。

这位基督完成了为实现神计划所需要的一切。祂不仅包括从永远就有的神性，也包括成为肉体所取的人性，并且包括为人生活、钉十字架、复活和升天。这是在复活里之基督的灵，就是基督自己，住在我们的灵里（10），将祂自己，就是经过种种过程之三一神的化身，分赐到我们里面作复活的生命和大能，以对付我们天性里的死（2）。因此，今天我们可以借着活在调和的灵里，而活在基督的复活里，也就是活在基督自己里面。

b

是基督在我们里面，使我们的灵是生命

十节启示，基督的灵乃是我们里面的基督，使我们的灵是生命：“基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。”本节不再提那灵，因为这里着重今天基督就是那灵，并且基督的灵就是我们里面的基督。按照事实是基督，按照经历是那灵。为着我们经历祂，祂是那灵；为着我们敬拜祂、呼求祂、提到祂，祂是基督。我们接受祂作我们的救主和救赎主，但祂进到我们里面乃是那灵。作为救赎主，祂的名称是“基督”；作为内住者，祂的名称是“那灵”。这不是两位住在我们里面，乃是一位内住者两面的讲究。

“基督在你们里面”是整卷罗马书的重点。在三章，基督在十字架上流血救赎我们；在四章，祂在复活里；在六章，我们在祂里面；现今在八章，祂是那灵在我们里面。

我们还未信主时，我们的灵是死的。现今我们既有基督在我们里面，我们的灵就因义是生命。在我们的灵里，是基督这灵作义，结果是生命。不仅如此，我们需要看见，我们的灵不仅蒙了重生被点活，并且成了生命。当我们相信基督，祂这生命的灵就进到我们的灵里，与我们的灵调和，二灵成为一灵（林前六 17）。现今我们的灵不仅是活的，而且是生命。

c

是那叫耶稣从死人中复活者的灵，住在我们里面，赐生命给我们必死的身体。基督的灵也是那叫耶稣从死人中复活者的灵，住在我们里面，赐生命给我们必死的身体。“然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”（罗八 11）这节经文有三件事。第一，完整的三一神-那叫耶稣从死人中复活者、基督耶稣、并祂住在你们里面的灵；第二，祂的分赐所需要的过程-含示在“耶稣”（重在成为肉体），“基督”（重在钉死与复活），以及“复活”这些辞里；第三，祂将自己分赐到信徒里面-由“赐生命给你们必死的身体”所表示，指明分赐不只发生在我们这人的中心，也达到圆周，达到我们全人。

“赐生命给你们必死的身体”，不是指神医，乃是指我们让神的灵安家在我们里面，用神的生命浸透我们全人的结果（弗三 16~19）。这样，祂就将生命赐给我们必死、渐死的身体，不仅医治身体，更叫身体活过来，以完成神的旨意。

d

我们有基督的灵，就是属基督的

罗八 9 下半说，“然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。”这节经文指明我们有基督的灵，就是属基督的。换句话说，因着我们有基督的灵在我们里面，我们就是属基督的。这说明，我们之所以属于基督，乃是在于祂的灵。若没有基督这灵，若基督不是这灵，我们就无法联属于祂。但基督是这灵（林后三 17），且是在我们的灵里，与我们成为一灵（提后四 22）。因此，林前六 17 说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”这节启示，不仅主这位复活的基督是灵，与主联合的信徒也是灵。我们在与基督生机的联结里，祂是什么，我们就是什么。

我们属基督，不是指可变的光景与经历，乃是指不变的源头与地位。我们照着新生的源头而有基督的灵，所以我们是属基督的。但在我们现今的经历和属灵的光景中，我们不仅需要属于祂，还需要在祂里面。

12

神的后嗣

罗八 17 继续说，“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣，只要我们与祂一同受苦，好叫我们也与祂一同得荣耀。”这节经文启示，基督乃是神的后嗣，也揭示我们是神的后嗣，与基督同作后嗣，要承受神在祂荣耀里的自己作为我们的产业。

a

与祂同作后嗣

基督被标出为合法的后嗣，承受神经纶中的一切（来一 2）。祂如同亚伯拉罕的儿子以撒一样，要承受全地（诗二 8）、国度（但七 13~14）、宝座（路一 32）和一切（太十一 27）。祂既是神的后嗣，就是神合法的承受者，所以凡父神所是并所有的，都是祂的产业（约十六 15）。神的长子基督乃是神指定的后嗣，我们这些神的众子是得救而与基督同作后嗣。

b

与祂一同得荣耀

罗八 17 表明作后嗣是有条件的。我们是神的儿女，并不就是后嗣。我们为儿女后，必须在生命里长大成为儿子；还必须经过受苦，才可得荣成为法定的后嗣。我们若与祂一同受苦，也必与祂一同得荣耀。在神圣生命里真正的长大，需要受苦。我们越与基督一同受苦，我们就越长大，并且越快成熟，以致与基督同作后嗣。

神的长子

二十九节继续说，“因为神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形象，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”我们在这节经文里看见，基督乃是神的长子。大多数基督徒听过基督是神的独生子，但很少人听过基督是神的长子。今天，绝大多数基督徒享受基督是神的独生子，但只有少数人真正享受基督是神的长子。然而，八章强调基督乃是神的长子。

基督从永远就是神的独生子（约一 18），到神差祂到世上来时，仍是神的独生子（约壹四 9，约一 14，三 16）。等祂经过死进入复活，将祂的人性提高到祂的神性里，祂就带着祂死而复活的人性，在祂的神性里，在复活中生为神的长子（徒十三 33）；同时也在祂的复活里，带着所有信祂的人一同复活（彼前一 3），和祂一同生为神的众子，使他们成为祂的许多弟兄，好构成祂的身体，作神在祂里面的团体彰显。

从永远到永远，基督在祂的神性里乃是神的独生子。祂成为肉体，成为有人性的人之后，就作为人子，在祂的复活里生为神的长子。祂的复活是极大的生产，在其中基督生为神的长子，我们信徒都与祂一同出生，成为神的许多儿子（3）。这是最大的团体生产。因为借着祂的复活，基督的门徒因神圣的生命重生为神的许多儿子，所以祂在复活后，开始称呼他们为祂的弟兄（约二十 17，太二八 10）。来二 11~12 证实这事：“因那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一；因这缘故，祂称他们为弟兄，并不以为耻，说，‘我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。’”这些经文指明，基督从死人中复活之后，回到祂的门徒那里，并称他们为弟兄。祂也视他们为召会，指明召会乃是神长子的众弟兄团体的组合。

基督是神的独生子，有神性而无人性，乃是与神同样的自有永有。祂成为神的长子，兼有神性和人性，乃是从祂的复活开始。祂这长子，是神产生众子的根据、标本、元素和凭借；所产生的众子，就是信入祂，与祂联结为一的众信徒，在生命和性情上完全与祂相同，也像祂一样兼有人性和神性，作祂的扩增和彰显，以彰显那永远的三一神，直到永永远远。今日的召会，是这彰显的雏形（弗一 23），永世里的新耶路撒冷，就成为这彰显的终极表现（启二一 11）。

a

被预定模成祂的形象

按照罗八 29，我们已经被预定要模成神长子基督的形象。神预定我们，目的不是仅仅要我们圣别、属灵、得胜，乃是要我们模成祂儿子的形象。这是我们的定命，是神在已过的永远所决定的。模成是变化的最终结果，包括我们里面素质和性情的变化，和我们外面样式的变化，好使我们与神而人者的基督，在荣耀里的形象相配。祂是原型，我们是大量产品。我们这些产品里外两面的变化，都是生命之灵的律（2）在我们里面运行的结果。

b

使我们作祂的众弟兄

神的预知、预定和呼召，是要为祂的长子预备并产生许多弟兄，叫他们一面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；一面作祂长子的众肢体，构成祂长子的身体，作神在祂长子里面的团体彰显，就是神长子的丰满，也是神在祂长子里的丰满（弗一 23，三 19）。

许多信徒知道基督在成为肉体时，由童女马利亚生为人子，但极少信徒知道基督在复活里再次出生，成为神的长子。基督作为神的长子，乃是我们的原型。我们今天能经历并享受祂作我们的原型，因祂是神的长子，不仅是神具有神性，也是人拥有人性。从前，我们作为人只有人性，但当我们信入基督并接受祂时，我们就接受了祂的神性。如今，我们与我们独一的原型-基督-一式一样。祂是原型，我们是祂的大量复制。祂是神的长子，我们是神的众子。

14

使我们得胜有余的那一位

罗八 32~39，陈明基督是使我们得胜有余的那一位。

a

神把万有和祂一同白白地赐给我们

三十二节说，“神既不吝惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万有和祂一同白白地赐给我们么？”这节经文表明，神把万有和基督一同白白地赐给我们。

b

为我们死了，并在复活之后，在神的右边为我们代求

三十四节接着说，“谁能定我们的罪？有基督耶稣已经死了，而且已经复活了，现今在神的右边，还为我们代求。”这节经文告诉我们，基督为我们死了，并在复活之后，在神的右边为我们代求。本节说基督现今在神的右边，就是在天上。但十节说祂现今在我们里面，就是在我们的灵里（提后四 22）。祂是那灵（林后三 17），无所不在；祂在神的右边，同时也在我们的灵里；在天上，同时也在地上。

在罗八 34，基督为我们代求；但在二十六节，那灵为我们代求。为我们代求者，不是两位，乃是一位，就是主灵（林后三 18）。祂在两端为我们代求，一端是那灵在我们里面，可能是为我们发起代求；一端是主基督在神的右边，可能是为我们完成代求；主要的必是为着将我们模成祂的形象，并带进祂的荣耀。

c

没有苦难能使我们与祂的爱隔绝

罗八 35 继续说，“谁能使我们与基督的爱隔绝？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身么？是危险么？是刀剑么？”没有任何苦难，包括患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身、危险，能使我们与基督的爱隔绝。

d

借着那爱我们的，在一切苦难上得胜有余

保罗在三十七节告诉我们，借着那爱我们的基督，我们在一切苦难上已经得胜有余了。因着神对我们不变的爱，以及基督为我们成就的一切，患难逼迫不能压制或胜过我们；反而借着那爱我们的，我们胜过且征服这一切而有余。

e

没有一事能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在祂里面的

保罗在三十八至三十九节宣告：“因为我深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是现今的事，是要来的事，是有能的，是高，是深，或是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”

神的爱是祂永远救恩的源头。这爱乃是在基督里，由圣灵浇灌在我们心里的（五5），什么都不能叫我们与神这爱隔绝。这爱在神的救恩里，成了基督对我们的爱，经过基督的恩，为我们作了许多奇妙的事，直到在我们身上完成神完整的救恩。这许多奇妙的事，惹起神的仇敌，用种种苦难灾害（八35~36）攻击我们。但这些攻击，因着我们对神在基督里之爱的响应，都成了我们的益处（一八28）。因此，我们在这一切苦难灾害上，都是得胜有余的（一八37）。

我们是神所爱的，没有什么能使我们与祂的爱隔绝。神一旦爱我们，就以永远、不能隔绝的爱，永远爱我们。所以，神的救恩借着祂的爱得以稳固。这就是说，我们永远的保障乃是神的爱。我们可得着保证，没有什么会使我们与神的爱隔绝，因为这爱不是源于我们，或在于我们，乃是源于神，并在于祂。这爱是神在永远里所起始的。

在三十九节保罗指出，神那不能隔绝的爱，是在我们的主基督耶稣里的。神的爱若是在基督之外显出来，就会有难处，因为离了基督，甚至像发脾气这样的罪，也会使我们与神的爱隔绝。然而，神的爱不仅仅是神的爱本身，乃是在基督耶稣里的神的爱。因为神的爱是在基督耶稣里，我们就可得着保证，没有什么能使我们与这爱隔绝。神在基督里的救恩已经把我们救到一个地步，一面在神的悦纳中，享受这救恩的源头，就是神在基督里，那任何人事物都不能隔绝的爱；一面在神的生命中，经过主灵的模成，而达到这救恩的终极目标，就是进入那神圣无比的荣耀里，与神同荣耀（一八18, 30）。

罗马书头八章启示基督有神圣的性情与永远的神性，基督神圣的人位乃是在神格里。这几章也表明，这位有神格的基督成为人，作大卫的后裔，经过为人生活、受死、复活的过程，因而成功神的救赎并进入神的荣耀里；借着这些过程，祂终极完成为基督的灵，而这基督的灵就是神的灵、生命的灵、并这位美妙基督的实际与素质。祂作为基督的灵，就能够、也的确进到祂的信徒里面，作他们的生命、生命的供应和一切。总而言之，基督是神，成为肉体来作人；基督在祂的人性里，带着肉体经过了死与复活的过程，成为赐生命的灵，为要与我们成为一灵，使我们成为祂的一部分，作祂奇妙身体的众肢体。

永远受颂赞的神

罗九5 陈明，基督乃是在万有之上，永远受颂赞的神。我们需要思考并经历基督的这一面，使我们进入对祂丰富的享受中。基督这位神人成了赐生命的灵，而我们这些人与祂成为一灵，因而可以一直享受祂（林前十五45下，六17）。但我们很容易忽略，甚至忘记基督一点不差就是神自己。按照保罗在罗九5的话，我们所信入、所接受、并与祂成为一灵的这位基督，乃是“在万有之上，永远受颂赞的神”。保罗在他的著作中写到这点时，被基督荣耀的人位所充满，倾倒他心中所有的，宣告基督是在万有之上，永远受颂赞的神。我们都必须对这事实有深刻的印象，我们的主耶稣基督是在万有之上，永远受颂赞的神。虽然祂在肉体里是出于犹太种族，但祂乃是无限的神。赛九6 论到祂说，“因有一婴孩为我们而生，…祂的名称为…全能的神。”我们为着基督的神性赞美祂，并且敬拜祂是永远受颂赞的神，完整的神。

a

在祂的人性里，按祂的肉体是出于列祖

基督在祂的人性里，按祂的肉体，是出于以色列的列祖。罗九5说，“列祖是他们的，按肉体说，基督也是出于他们的，祂是在万有之上，永远受颂赞的神。阿们。”这节经文告诉我们，基督是从列祖出来的。这里列祖是指亚伯拉罕、以撒、雅各、和其他一些人；基督按祂的人性说，是出于以色列人的。基督是有肉体的人，出于以色列犹太支派。基督这位在万有之上，永远受颂赞的神，按祂的人性说，是出于以色列的列祖。

b

在祂的神格里，是在万有之上

虽然按肉体说，基督在祂的人性里是出于以色列的列祖，但在祂的神格里，祂乃是在万有之上，永远受颂赞的神。这位作我们救主并生命的基督，乃是完整的神。五节涵盖三件事。第一，基督是神。既然基督自己实际上就是神，祂与神之间就没有不同。约一1说，话，就是基督，与神同在，并且就是神。一个来自拿撒勒的木匠耶稣，就是在万有之上，永远受颂赞的神。今天，我们要接触神并享受神唯一的路，就是借着基督并在基督里。

第二，基督是在万有之上的神；这是指祂独一并永远的元首权柄。基督作为神，乃是在万有-人、天使、诸天与地-之上。基督在已过和将来，都是在万有之上，永远受颂赞的神。

有些异端的教师争辩说，神格里有不同的地位，耶稣基督作为神，在神格里的地位乃是较低的。他们辩称，按照诗八二6，天使也是神。他们说，这意味着天使在神格里是地位较低的神，而耶稣基督就像天使一样，在神格中的地位较低。然而，按照罗九5，耶稣基督乃是在万有之上，永远受颂赞的神。这话不能用在天使身上，因为他们既不在万有之上，也不是永远受颂赞的。耶稣基督乃是在万有（包括天使）之上的神。第三，基督不仅是在万有之上的神，也是永远受颂赞的神。在宇宙中，唯有神自己配受颂赞。基督作为神，永远受颂赞，也就是受颂赞直到永远。基督是在万有之上的神，受颂赞直到永远。无人能否认这事实：虽然基督成为肉体，成了一个人，但祂乃是在万有之上，永远受颂赞的神自己。一些所谓的基督徒就着基督的神性争论，辩论基督是不是神，这真是个羞耻。在基督教历史中，有些所谓的基督徒教师否认基督的神性。例如，摩登派不相信基督的神性，因此否认了祂的神格。有些人扭曲圣经的话，相信基督虽是完全良善的人，但不是完整的神。他们否认基督的神性，不享受祂的元首身分，因为他们不认识，神格的三一不是仅仅为着给人当作神学知识来明白，乃是为着三一神将祂自己分赐到我们里面，作我们的享受。相反的，我们若看见神格的三一主要不是为着神学的理解，乃是为着神圣的分赐，就绝不会怀疑基督是神。我们必须持守“基督是神”的真理。

基督不仅是神，也是神的具体化身。神是奥秘、抽象、看不见的，却具体化在基督里。神的一切所是、所有、所作成、所得着、所达到、正在作、将要作、将要得着、将要达到的，都具体化在基督里。在基督里，我们看见创造、成为肉体、救赎、复活、升天、以及三一神分赐到我们里面，作我们的享受。我们乃是在基督里，才能借着祂的神圣分赐而享受三一神。我们若看见这启示，就绝不会否认基督的神性。我们若否认基督的神性，就否认了神整个的神圣经纶。

使徒约翰也有这样的思想，他在约壹二 22 说，“谁是说谎的？不是那否认耶稣是基督的么？否认父与子的，这就是敌基督的。”否认耶稣是基督，这是塞林则的异端，他是头一世纪犹太裔的叙利亚异端创始人，曾在亚历山大城受过教育。他的异端是犹太教、智慧派和基督教的混杂。他把世界的造作者（创造者）与神分开，把这位造作者说成次等的权能者。他教导人养子论（Adoptionism），说耶稣仅是神的养子，祂成为神的儿子是因着被高举到一种不是祂生来就有的身分里，因而否认了耶稣是由圣灵成孕的。在他的异端里，他把在地上为人的耶稣（人看祂是约瑟和马利亚的儿子）与属天的基督分开，并教导说，耶稣受浸以后，基督仿佛鸽子降在祂身上，然后祂就宣扬人所不认识的父，并且行神迹。再者，他教导说，在祂职事的末了，基督离开了耶稣，耶稣在十字架上受死，并从死人中复活；而基督一直留为一个独立的灵，要在荣耀的弥赛亚国来临时，再与为人的耶稣联合。

承认耶稣是基督，就是承认祂是神的儿子（太十六 16，约二十 31）。因此，否认耶稣是基督，就是否认父与子。凡这样否认基督神圣身位的，就是敌基督的。约翰在约壹二 23 接着说，“凡否认子的就没有父，承认子的连父也有了。”子与父既是一（约十 30，赛九 6），否认子的就没有父，承认子的连父也有了。否认子，在这里是指否认基督的神格，否认耶稣这人就是神。这是极大的异端。

在约壹二 24，约翰继续说，“至于你们，务要让那从起初所听见的住在你们里面；那从起初所听见的若住在你们里面，你们也就住在子面，并住在父里面。”在本节，“那从起初所听见的，”指生命的话，就是信徒从起初所听见永远生命的话（一 1~2）。不否认，却承认耶稣这人是基督，是神的儿子（二 22），便是让永远生命的话住在我们里面。我们这样作，就住在子面，也住在父里面，且不为关于基督身位的异端教训所迷惑（26）。这指明子与父就是使我们重生，给我们享受的永远生命。我们在这永远的生命里，与神有交通，也彼此有交通（一 2~3, 6~7），并且过日常为人的生活（二 6, 一 7）。

总而言之，二 22~24 启示，你若否认耶稣这人是那是神的基督，你就没有父，也没有子。结果，你就没有住在子面的永远生命（五 11~12），也没有任何对基督的经历与享受。你若否认基督的神性，就没有路经历并享受祂。

许多异端教师否认基督之神性的原因，是他们从未享受过基督。但我们这些曾经历并享受基督的人，无法否认祂的神性。我们知道基督是神，不是借着纯粹神学的道理，乃是借着我们个人的经历。我们因着经历基督是神，就认识祂是我们的救赎主（加三 13）；认识祂的死是包罗万有并且永远有功效（来九 14）；认识祂是无限的神与真正的人的调和，为众人，特别为祂所有的信徒死了（提前二 6，林后五 14~15）；认识祂是在万有之上，永远受颂赞的神（罗九 5）。因着我们经历并享受了基督，我们就能并且必须见证，我们丰富的享受基督是全能的神，祂是我们的公义、圣别、温柔、智慧、道路和一切。

在书信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，我们要来看罗马十章所启示经历并享受基督的另外三个方面。

16

基督、话和主

在 4~13，基督被陈明为基督、话和主。

a

基督

四节说，“原来律法的总结就是基督，使凡信的都得着义。”本节经文指明，基督来作律法的总结，使凡信祂的都得着义。

(一)

律法的总结

基督是律法的总结。这就是说，祂成全了律法，完成了律法，并顶替了律法，因此了结了律法（太五 17）。基督死在十字架上，就完成并了结律法；律法总结在祂身上。律法既在基督的十字架上被了结，我们就不该再在律法之下。

犹太人宝贵律法，并想要遵守律法，使他们在神面前能建立自己的义。他们没有看见律法已经完全被基督完成并了结。他们若看见这点，就不会再想要遵守律法；他们绝不会再想要在神面前建立自己的义。

今天对许多基督徒而言，原则是一样的。他们得救以后，就定意行善讨神喜悦。结果，他们自然而然为自己定规条，这些规条可视为自定的律法；并且他们竭力要履行这些规条，好讨神喜悦。他们和犹太人一样，没有看见基督是一切规条的总结、了结，他们该接受基督作他们的生命，使他们公义的活在神面前。

我们若渴望经历基督，就必须领悟：我们大多数人都在某种律法，包括我们自定的律法之下。我们需要看见，基督临到我们，就是我们自定律法的终结。祂若恩眷我们，我们就不会再想要守自定的律法。祂的眷临会停止我们一切的活动和我们一切的愿望、定意、甚至自定的时间表。

(二)

使凡信的都得着义

基督乃是律法的总结，使人得着义。律法被了结，结果乃是使凡相信祂的都得着义。这意思是说，基督了结律法，结果就使凡相信基督的都得着神的义。祂顶替了律法，使我们得以相信祂，得着祂作我们的义。我们需要看见，在神面前唯一、真正的义乃是基督；这一位了结了律法，使自己成为凡相信祂之人活的义。凡相信祂的人，都得着神的义，就是基督自己。祂是律法的总结，使我们得着并享受祂作我们在神面前又真又活的义。

b

话

罗十5~8 启示基督乃是话：“论到那本于律法的义，摩西写着：“行这些事的，必因这些事活着。”但那本于信的义如此说，“你不要心里说，谁要升到天上？”就是要领下基督来，或说，“谁要下到无底坑？”就是要领基督从死人中上来。这义到底怎么说？它说，“这话与你相近，就在你口里，也在你心里。”这就是我们所传信主的话。”在这段经文里，“这话”与“基督”交互使用，指明这话就是基督。基督从天降下成为肉体，且从阴间上来而复活，成了活的话，就是那灵（弗六17），在我们口里，也在我们心里，犹如空气、气息，可以给我们接受到里面，既亲近又便利。

(一)

从天降下，将自己与人性调和，为要成功救赎

基督作为话，从天降下，将自己与人性调和，为要成功救赎。这里的话必是基督的人位化。这话若不是活的人位，就无法从天降下，将自己与人性调和，为着成功救赎。保罗引用申三十 12 的话，说，“你不要心里说，谁要升到天上？”他随即指出，这意思是“要领下基督来”，也是指基督的成为肉体，因为基督乃是在祂的成为肉体里从天降下。

基督这话在祂的成肉体里，将无限的神带到有限的人里，因此使三一神与三部分的人调和，也就是使神性与人性调和（太一 20）。祂将自己与人性调和，为要成功神的救赎（约一 1, 14, 29）。在经过人性生活之后，基督这位神人上十字架受死，好将我们赎回归神（彼前三 18）。

(二)

从死人中上来，使借着相信而接受祂的人被称义得生命

基督这话从死人中上来，使借着相信而接受祂的人被称义得生命。基督这话在祂死后下到无底坑，阴间，又在祂的复活里从那地方升上来，使那些借着相信祂而接受祂的人，蒙神称义并得着祂的生命。我们需要看见，这话从诸天降下，又升到天上。保罗说，我们不该问：“谁要下到无底坑？”“下到无底坑”，意思是“要领基督从死人中上来”，这是指基督的复活。下到无底坑，就是死了并进入阴间。基督死了的时候，下到无底坑；在复活里，祂又从死人中，就是从无底坑里被领上来。基督是经过成为肉体并复活的一位。所以，我们可以说祂这话是“经过过程”的基督，成为肉体并复活的基督。

基督这话从成为肉体到复活，经过了漫长的过程。在这过程中，祂成就了神公义、圣别、和荣耀的一切要求，也成就了为使我们能有分于祂所需要成就的一切。祂是神成为肉体来作人；而作为人，祂借着复活，变化成为赐生命的灵（林前十五 45）。现今在复活里，祂这赐生命的灵对我们十分便利，我们随时随地都可以得着祂并将祂接受进来。祂这赐生命的灵现今在地上运行，对任何要接受祂的人都是预备好且便利的。凡借着信入祂而接受祂的人，都蒙神称义，并得着祂的生命。按保罗的话，这位经过过程的基督，成为肉体并复活的基督，乃是“我们所传信主的话”（罗十 8）。

（三）

是活的话，在我们口里，也在我们心里

基督这活的话不仅在我们口里，也在我们心里。这指明这话必定是在灵里；否则，话也许可以在我们的口里，却不能在我们的心里。在复活里的基督这赐生命的灵，就是活的话。这符合新约的启示：话就是灵（弗六 17）。在复活里，基督是灵也是话。祂是灵给我们摸着，祂是话给我们领会。我们可以接受祂这灵与话。复活的基督这赐生命的灵，是与我们十分相近的活话。祂在我们口里，也在我们心里。我们的口是为着呼求，我们的心是为着信。因此，我们能口里呼求祂，心里信祂。我们呼求祂就得救；我们信祂就得称义。

人位化的话不仅在我们口里，也在我们心里。这话不但是写出来的话，更是活的话，就是基督自己的人位。这话实际上就是福音（一 13，西一 5）。我们听见话，就是听见福音；我们接受这话，就是接受福音和基督自己。

c

主

罗十 9~13 启示基督是主。

(一)

众人的同一位主

十二节说，“因为犹太人和希利尼人并没有分别，众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。”基督是众人的同一位主（徒十 36，林前八 6）。这里的“众人”指所有的人，包括犹太人和外邦人。基督是所有人的主，也就是说，祂是一切种族、支派、邦国的主（启五 9）。

徒十三 1 证实，基督是众人的同一位主：“在安提阿当地的召会中，有几位申言者和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面，古利奈人路求，与分封王希律同养的马念，并扫罗。”在这节经文中，我们看见各种不同的人成了一个召会。在安提阿召会的申言者和教师，来自几个不同的源头。巴拿巴是利未人，按籍贯是居比路人（四 36）。尼结的意思是黑；表示是个黑人，也许祖先是出自非洲。古利奈人路求来自北非的古利奈。如果他是罗十六 21 保罗的亲属路求，他就可能是犹太人。与希律同养的马念，在行政上与罗马人有关，因此他必定是欧化的。徒十三 1 末了提到扫罗，他是犹太人，生在大数，曾在迦玛列门下按着摩西的律法受教（二二 3）。这里所记载的五位申言者和教师，是由犹太人和外邦人组成的，各有不同的背景、教育和身分。这指明召会是由各种不同种族和阶层的信徒组成的，与他们的背景无关。召会不是任何一个特定民族的召会，乃是来自不同种族中那些蒙救赎、得重生、被变化而得荣耀之信徒的召会（帖前一 1）。虽然每一个种族都看自己比别的种族优越，因而轻视别人，但基督乃是众人的同一位主，而召会是由所有种族和阶层的人所组成的。

(二)

对一切呼求祂的人是丰富的

基督对一切呼求祂的人是丰富的（罗十12下），无论他们的国籍、财富、行为、文化或受教育的程度为何。此外，基督对呼求祂的人是“丰富”的，这启示出神在基督里拣选我们，救赎我们，称义又圣别我们，模成且荣耀我们，都是要我们得享祂在基督里那追测不尽的丰富（弗三8）。得享的秘诀乃是呼求祂的名。我们若大大张口呼求主，祂神性的丰富就成为我们的分（诗八一10）。基督需要我们有分于祂。我们既是被造作为盛装祂的器皿，就需要用心信而接受祂，并用口不断呼求而吸取，让祂的丰富充满我们这虚空的器皿（罗九21~23）。

圣经启示，呼求主是有分于并享受主的路。申四7说，耶和华“在我们呼求祂的时候与我们相近”。诗篇一百四五18说，“凡呼求耶和华的，…耶和华便与他们相近。”十八6和一百5说，大卫在急难中呼求耶和华。在五十一5，主要我们在患难之日呼求祂；在八六7，大卫就是这样作。八一7说到以色列人曾作同样的事（出二23），耶和华就告诉他们：“你要大大张口，我就给你充满。”（诗八一10）八六5说，主本为良善，乐意饶恕人，对一切呼求祂的人，有丰盛的慈爱。一百3~4说，“死亡的绳索围绕我，阴间的痛苦临到我；我遭遇患难愁苦。然而我呼求耶和华的名。”十三节说，“我要举起救恩的杯，呼求耶和华的名。”我们要举起救恩的杯，意思是要有分于并享受主的救恩，就需要呼求主的名。

哀三 55~57 清楚指明，我们呼求主，祂就临近我们，并且指明我们的呼求祂，就是我们的呼吸，我们的呼喊。借此我们能领悟，呼求主不但是向祂呼喊，也是经历属灵的呼吸（出二 23），在此我们呼出我们里面的一切，无论是愁苦、疼痛、压力等。耶利米从深牢中，从极深的坑里呼求主时，便是这样呼出他里面的一切。每当我们在属灵的深牢或深坑中，在某种压制之下，我们都能呼求主，呼出我们里面的沉重，因此从极深的坑里得救。这样的呼求主不但使我们能从里面呼出消极的事物，更使我们能吸入主自己同祂一切的丰富，作我们的力量、享受、安慰和安息。这样，我们就有分于主的丰富。因此，在罗十 12 这里，保罗告诉我们：“祂对一切呼求祂的人是丰富的。”今天在复活里，主是预备好且便利的，让我们有分于祂；祂是丰富的，给我们享受祂。我们只需要时时呼求祂。我们呼求祂，就有分于并享受祂一切的丰富。

呼求主与仅仅向祂祷告不同。“呼求”原文的意思是呼喊人、呼叫人的名字。虽然我们可能默默的祷告主，但呼求主需要我们向祂呼喊，以听得见的方式呼叫祂。创四 26 的“呼求”，原文的意思是“向...呼叫”，“向...呼喊”。赛十二 4、六节显示，呼求主的名，就是“扬声欢呼”。哀三 55~56 启示同样的事-呼求主的名就是向主呼喊。呼求主就是向祂呼喊。

按照圣经的记载，呼求主名这件事开始于人类的第三代。从以挪士的时候起，“人开始呼求耶和华的名。”（创四 26）然后亚伯拉罕（十二 8）、以撒（二六 25）、约伯（伯十二 4）、摩西（申四 7）、雅比斯（代上四 10）、参孙（士十六 28）、撒母耳（撒上十二 18）、大卫（撒下二二 4，代上二一 26）、约拿（拿一 6）、以利亚（王上十八 24）、以利沙（王下五 11）、和耶利米（哀三 55），都实行呼求主名这件事。不但如此，珥二 32，番三 9，和亚十三 9，都预言人要呼求主的名。

在五旬节那天，新约的信徒也呼求主的名，接受浇灌的灵，作约珥预言的应验（徒二 17~21）。神将祂的灵浇灌下来，而信徒张口，借着呼求主的名接受那灵。神已将那灵浇灌下来，但我们必须接受祂。接受祂的路就是张口呼求主。因此，新约的信徒，像司提反（七 59），便这样实行。借着这样实行，他们就使人知道他们是跟从主的人（九 14）。当保罗还是扫罗，是逼迫召会的人时，他要捉拿信徒，就是借着他们呼求主的名认出他们。他悔改以后，就受劝勉，要自己呼求主的名，洗去他的罪（主要是指他逼迫那些呼求主名的人）（二二 16）。毫无疑问，这实行在早期的圣徒中间很普遍。

保罗在写给哥林多召会的第一封书信中说，“同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人。”（林前一 2）这指明所有早期的信徒都实行呼求主名。保罗在给提摩太的第二封书信中，嘱咐他“同那清心呼求主的人”追求属灵的事（提后二 22）。所以，我们也必须实行这事。旧约的圣徒天天呼求主（诗八八 9），并且一生呼求祂（一一六 2）。我们应当实行这事，以“清洁的心”（提后二 22），并用“纯洁的语言”（番三 9）呼求主。我们若实行这事，必定会有分于主的丰富，并享受这些丰富。呼求主不但是为着得救，也是为着享受主同祂一切的丰富。

（三）

凡呼求祂名的就必得救

罗十 9~10 说，“就是你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救；因为人心里信，就得着义；口里承认，就得救。”这两节经文表明我们得称义与得救的两个步骤：心里信神叫祂从死人中复活，以及口里承认祂。前者是内里的，后者是外在的。心里信，是向着神的；口里承认，是对着人的。心里信，是信神所荣耀，从死人中复活的基督；口里承认，是承认人所藐视、弃绝的耶稣为主。二者乃是得称义并得救的条件。

(1)

心里信神叫基督从死人中复活，就得着义

基督从死人中复活，是人看不见的，所以必须人信。而且基督的死虽然救赎了我们，但必须祂在复活里的生命，才能拯救我们。所以人必须信神在祂身上所行这莫大的神迹，就是叫祂从死人中复活，才能不仅蒙救赎，而且得拯救。

不仅如此，保罗说，“心里信，就得着义。”（10）“得着”（unto）相当于一个希腊文介系词，在许多例子中，意思是“以致”。因此，心里信的结果是得着义。你若要得称义，就是得着神的义，就必须信主耶稣。你若心里信神叫耶稣从死人中复活，就得称义。这样相信，就得着义，以至于义。当你心里相信神叫耶稣从死人中复活，你相信的结果就是得着义。得着义等于蒙神称义。

(2)

口里承认，就得救

虽然心里相信的结果是义，但要完成救恩的步骤，你还必须口里承认。保罗说，“口里承认，就得救。”（10）口里承认的结果是得救。你若要得救，就需要承认主耶稣。当然，口里承认，就是呼求主的名，也就是说，“哦，主耶稣。”你呼求主名时，整个宇宙，包括天使、鬼魔、人、和一切受造之物，都知道你得救了。你呼求主名需要让人听得见，甚至是大声呼求。因此，你传福音时，不仅必须帮助罪人相信主，也必须教导他们大声呼求主的名。

当我们从我们灵里深处呼求主名时，无论是大声、柔声或静默的，都会喜乐得脱离自己，而被带进狂喜中。我们借着操练灵呼求祂的名而享受基督，强有力地证明神现今乃是那灵，我们的主耶稣基督也是那灵，并且我们有重生的灵。

在罗马书的各章里，陈明基督最多的是十章。在四节，基督称为“律法的总结”。全本新约没有另一章这样标明基督。因此，罗马十章给我们看见基督一个非常重要的名称，就是律法的总结。这位基督借着从天降下而成为肉体，并借着从无底坑上来而复活。那作律法总结的基督经过了这过程，成了活的话。祂与我们相近，甚至就在我们口里，也在我们心里。“在你口里”和“在你心里”含示基督像空气一样（8）。唯有空气能在我们口里，也在我们心里。复活的基督是活的话，就是那灵；祂就像我们所接受到里面的空气，气息。我们所需要作的，就是运用我们的口吸入祂，运用我们的心接受祂，并运用我们的灵保有祂。我们若这样作，就必借着呼求祂的名得救，并得着祂一切丰富的供应。

关于基督给我们有分，十章所陈明的是绝佳的描述和说明。我们不但必须心里信祂，也必须口里呼求祂。我们必须呼求祂，不仅为着得救，也为着享受祂的丰富。我们被作成器皿盛装祂；我们蒙拣选并预定作祂的容器。这需要我们的合作，接受祂并把祂接进来。我们要这样作，就需要从我们这人的深处敞开，并从我们灵里深处用口呼求祂，使我们这属人的器皿被基督充满。

17

拯救者

基督是拯救者。罗十一 26 说，“于是以色列全家都要得救，如经上所记：‘必有拯救者从锡安出来，祂要从雅各家消除不虔。’”今天，以色列人不相信主耶稣，不接受祂是他们的弥赛亚和救主；但按照这节经文，有一天基督要回来作他们的拯救者。祂要从天上的锡安出来，从雅各家消除不虔。那时，所有存留的以色列人都要得救；他们要接受祂、经历祂、并享受祂作救主。

18

身体里众肢体的元素和范围

十二 5 指明，基督是身体里众肢体的元素和范围：“我们这许多人，在基督里是一个身体，并且各个互相作肢体，也是如此。”在基督的身体里，基督自己乃是所有肢体的元素和范围，因为我们乃是在基督里，彼此互相作肢体。

a

在祂里面，许多信徒是一个身体

我们在基督里是一个身体，与祂有生机的联结。“在基督里”总是含示我们与基督生机的联结在一起。这联结使我们在生命里与祂是一，也与祂身体所有的肢体是一。祂的身体，不是一个组织或社团，乃是一个生机体，是我们和祂在生命里的联结所产生的。

十二章是由生机联结、联结的生命这个角度来论到基督的身体，这个生命不但把我们与基督联结在一起，也把我们与基督所有的肢体联结在一起。我们原是生在亚当里，但神把我们 from 亚当里带出来，借着重生把我们移植到基督里。重生把我们带进与基督生机的联结里，使我们成为基督的一部分。生机的在身体里，意思就是我们必须生机的与基督联结，因而被栽植到祂的身体里。然后，我们就与基督的身体有生机的联结，成为身体的一部分。

基督的身体完全是生命的事，保守我们在与基督生机的联结里。我们留在这生机的联结里，就是在身体里。我们不留在这生机的联结里，在实际上和经历上就是在身体之外。身体的实际乃是留在与基督生机的联结里。我们要实际的活在身体生活里，就必须留在与基督生机的联结里；这就是留在基督里。在约翰十五章主耶稣告诉我们，祂是葡萄树，我们是枝子，我们应当住在祂里面（4~5）。住在祂里面，意思是留在与祂生机的联结里。我们留在这种与基督生机的联结里，就是实际的活在身体里。但我们如果没有留在这种生机的联结里，就着所有实际的应用而言，我们已经离开身体了。例如，我们在基督之外凭自己说话时，就离开了身体。我们的闲谈、随便说话、任意交谈，都表明我们离开了身体。

身体不单单是一班基督徒来在一起；身体乃是在与基督生机的联结里结合在一起而成的。身体完全是在与基督生机联结里的。我们要实化基督的身体，就需要完满的经历与基督生机的联结，透彻的领略我们在生命里与基督生机的是一。我们若没有实化在基督里的生机联结，实际来说，我们就是在身体之外，离开了身体。

b

信徒在祂里面各个互相作肢体

我们在自己里并不是基督身体的肢体。我们若在自己里，我们实际上就不是身体的肢体。我们乃是在基督里-而非在我们自己里-互相作肢体；因为基督既是使我们互相作肢体的元素，也是我们互相作肢体的范围。因此，我们应当学习享受基督作为身体上肢体的元素和范围。

19

死人并活人的主

罗十四 9 陈明基督乃是死人并活人的主：“因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。”与此一致，保罗宣告说，“因为我们没有一个人向自己活，也没有一个人向自己死；我们若活着，是向主活；若死了，是向主死。所以我们或活或死，总是主的人。”（7~8）

20

接纳所有信徒者

十五 7~12 启示基督为接纳所有信徒者。

a

接纳所有的信徒，使荣耀归与神

七节说，“所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。”十四 3 要我们照着神的接纳接纳人，这里要我们照着基督的接纳接纳人。基督的接纳就是神的接纳。基督所接纳的，就是神所接纳的。凡神和基督所接纳的，无论他们在道理或作法上，和我们有什么不同，我们都必须接纳。这要使荣耀归与神。

无论信徒彼此在道理和作法上有多不相同，只要他们相信新约的福音，并照着新约的经纶接受基督，基督都接纳他们。我们需要学习接纳所有的信徒，像基督接纳他们一样。若有人相信耶稣是神的儿子，成为肉体来作人，在十字架上为我们的罪而死，然后在肉身一面和属灵一面复活了，现今在神的右边；这样，我们就必须接纳他。

基督的接纳与我们对祂的信心是一致的。任何人相信祂，祂就接纳。任何人接受祂，祂绝不拒绝。因此，主耶稣在约六 37 说，“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我绝不把他丢在外面。”到祂面前来、相信祂、接受祂，既是基督接纳唯一的条件，我们也必须基于同样的基础接纳信徒，而不加上别的要求。任何人只要相信基督，只要接受祂作自己个人的救主，我们就别无选择，只能接纳他，因为主已经接纳了他。

罗十五 12 接着说，“又有以赛亚说，‘将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人都要寄望于祂。’”虽然基督是耶西（大卫的父亲，在此表明犹太人）的根，祂也要成为外邦人的治理者。这里我们看见基督的包罗万有。祂是耶西的根，意即祂是犹太人的供应。照着十一章，祂是根，意即祂是犹太人的源头和供应。将来这耶西的根要兴起来，治理外邦列国。因此，祂供应犹太人，覆庇外邦人。借着作犹太人的根，并借着作外邦人的覆庇者，治理者，祂将犹太人和外邦人带在一起，并使他们成为一。基督包容犹太人与外邦人，为着一个身体，一个新人，召会，将他们联在一起。基督是包罗万有、包容一切的。基督既是这样一位包容万人的主，把犹太人和外邦人联在一起，我们就必须照着祂，接纳所有不同的信徒。我们绝不该说我们无法接纳这么多不同的人；反之，我们该想想基督是一班人的根，又是另一班人的治理者，覆庇者。祂是包罗万有的。在接纳圣徒上，我们必须同样包容一切，接纳来自各地、各种族、各国籍的人。无论他们是怎样的人，我们都必须在一个身体里包容所有的信徒。这就是照着基督接纳圣徒的意思。

b

外邦人所寄望的

十五 12 表明，外邦人要寄望于基督。这意思是外邦人的希望在于基督，他们要信靠基督。按照弗二 12，外邦人既是在基督以外，就和以色列国民隔绝，在所应许的诸约上是局外人，毫无指望。但如今他们在基督里可以有指望并信靠祂。无论他们的种族、国籍、或职业为何，古时与现代那些不信的外邦人都毫无指望。然而，外邦信徒虽来自不同的种族和国家，他们都寄望于同一位主。今天，我们身为信徒，就该享受基督作我们一切盼望的目标。

在书信中的经历并享受基督(十二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

哥林多前书是一卷满了基督丰富的书信。这卷书主要和基本的思想，乃是我們应当享受基督（十3~4）。

21

那圣别人者与眾圣徒的分

保罗在一2说，“写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他們的，也是我們的。”这节经文陈明基督是那圣别人者，也是眾圣徒的分。基督先来圣别我们；然后祂这位圣别人者，成了我們永遠的分，作我們的享受。

a

眾信徒在祂里面被圣别，成为蒙召的圣徒

(一)

眾信徒在祂里面被圣别

保罗在二节说到“在基督耶稣里被圣别”的人。在基督耶稣里被圣别，就是在基督的元素与范围里被圣别。当我们信入基督时，就是当我们借着相信祂，被带进与祂生机的联结时，基督乃是那分别我们，使我们圣别归神的元素与范围。

在基督里被圣别，意思是首先我们被放在基督里。基督是圣别的范围，一个属于圣别的范围。不仅基督是圣别的，基督自己就是圣别。圣别实际上就是神自己，而神又具体化身在基督里。所以，基督是我们的圣别。因为神将我们放在这位基督里（30），我们就被放在圣别的范围里。既然我们是在基督这圣别的范围里，我们就被圣别。不仅如此，被圣别就是成为圣别，所以在基督耶稣里被圣别，就是在祂里面成为圣别。

基督这位圣别人者，在地位和性质这两面圣别我们。前者是客观的，后者是主观的。基督借自己的血（来十三12），已在地位一面圣别了我们。我们曾是堕落的罪人，属于世界和神以外的许多事物。然后，基督用祂的血救赎我们；祂救赎的血同时也圣别我们，分别我们，将我们分别归神，使我们在地位上圣别。因此，现今我们属于神。换句话说，我们的地位原来是属世的，一点都不是为着神的；但我们借着基督救赎的血分别出来归给神时，我们的地位改变了，结果我们就成为圣别。基督借着祂救赎的血圣别了我们，将我们分别归神，以完成祂的定旨。这是基督圣别我们客观的一面。

虽然圣别是地位上的事，包含从属世的地位分别到为着神的地位，但圣别也是性质上的事（林前六11）。这就是说，圣别不但是地位的改变，也是性质的改变。借着性质上的圣别，信徒就从天然的性质被变化为属灵的性质。虽然基督的血能在地位上将我们分别归神，但就着内里生命说，不能在我们里面成就什么。因此，基督的血只能在地位上，而不能在性质上圣别我们。性质上的圣别来自我们里面的基督这永远的生命。基督有神圣的生命，并且祂是分授给我们的神圣生命。在这神圣生命里，有圣别的元素、素质。这圣别的素质在主观一面，也就是在性质一面，圣别我们；这圣别的素质变化我们，改变我们的性质和性情。这个过程不是我们地位上的圣别，乃是我们性质上的圣别-变化我们内里所是的圣别。我们若看见这事，就会领悟，我们必须要在地位上和性质上，都经历基督作那圣别人者。

(二)

成为蒙召的圣徒

保罗在林前一2用的是同位语，因此将“在基督耶稣里被圣别”以及“蒙召的圣徒”画上等号。在这节经文里，翻作“被圣别”(hagiazō)和“圣徒”(hagios)的两个希腊字属同一字根，基本意义是“分出，分别”。“成为圣”意分出，分别归神。“圣徒”意分出的人，分别归神的人；“圣别归神”是圣别所产生的实际果效、行动特点、以及终极情形。我们信徒已被圣别；因此，我们是蒙召的圣徒。圣徒就是被圣别的人，成圣者，已被分别归神的人。不仅如此，我们需要注意，在基督里的信徒乃是蒙召的圣徒，并不是蒙召“作”圣徒。这是地位上的事，是地位上的圣别，为了达到性质上的圣别。二节启示，我们在地位上是在基督里。我们绝不该轻视我们在基督里的地位。

我们应该有胆量说我们是圣的，也应该为着我们是圣徒这个事实赞美主。我们在这一点上不要看自己。保罗并没有说哥林多人在自己里被圣别，他乃是宣告说，他们在基督耶稣里被圣别。我们需要忘记自己，看见我们乃是在基督里被圣别的。

神看我们不是照着我们在自己里面的所是，祂乃是在基督里看我们。保罗知道哥林多召会的一切恶事，但他在哥林多前书开头的話中，说他们是“在基督耶稣里”被圣别的人，并称他们为圣徒。在自己里面，他们是哥林多人；但在基督里，他们是圣徒。如果我们转眼不看自己，而注视基督，我们就能宣告，我们是圣徒。我们会看见，圣徒就是蒙召的人。

蒙神呼召就是分别归祂。正如被征召服兵役的人，就是从平民的生活中分别出来，被征召服役；我们被神呼召的时候，就被祂“征召”、分别出来了。结果，我们就被圣别；也就是说，我们被分别出来为着祂的定旨。所以，我们是蒙召的圣徒。

b

祂是每一位信徒的分

保罗在二节启示了基督是那圣别人者之后，紧接着揭示，我们的主耶稣基督这位圣别人者，乃是我们的分：“给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。”

“祂是他们的，也是我们的”这句话指明，祂是哥林多圣徒的分，也是“在各地呼求我们主耶稣基督之名”的圣徒的分。我们呼求主耶稣基督之名的时候，不管在那里，基督都是我们的分，也是众圣徒的分。在各地，基督是他们的，也是我们的。如果我们说有一样东西是我们的，我们乃是指明这件东西是我们的所有物。照样，“祂是他们的，也是我们的”这句话指明，基督是众圣徒所共有的分。换句话说，众圣徒都有祂作他们唯一的分。因此，2 启示基督这包罗万有者，属于所有的信徒，并且众信徒共同的有分于祂。

基督是神所分给我们的分。西一 12 说，“感谢父，叫你们够资格在光中同得所分给众圣徒的分。”这节启示神的儿子基督乃是我们的分。基督徒都知道神救赎了我们，但少有人看见，神也使我们够资格同得基督作众圣徒的分。十二节的“分”指明享受。基督是众圣徒唯一的享受；我们不该让任何事物顶替祂作我们的分。道理或作法不是我们的分，唯有基督这活的人位才是我们的分。

使徒在林前一 2 末了加上这特别的辞句：“祂是他们的，也是我们的，”为要强调一个重要的事实，就是无论在什么地方，或什么情况，基督乃是所有信徒唯一的中心。在本书信，使徒的用意是要解决哥林多圣徒中间所存在的难处。对一切的难处，特别是分裂的事，唯一的解决乃是包罗万有的基督。我们都已经蒙召进入这位基督的交通（一 9）。所有的信徒都当以祂为唯一的中心，不为任何有恩赐的人、过分强调的道理、或特别的作法所岔开。

基于神的经纶，神把基督赐给我们作我们的分。我们只要呼求祂的名，就可以享受基督作我们唯一的分。我们呼求主耶稣的名时，就得着祂的人位，然后这人位就成了我们的分。

神已呼召所有的信徒有分于基督

九节说，“神是信实的，你们乃是为祂所召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。”蒙召进入了神儿子的交通，就是有分于那与神儿子耶稣基督联合，并共同享受祂的交通。神已经呼召我们进入这样的交通，享受基督作神赐给我们的分。“进入了祂儿子…的交通”这辞句，就如二节所说“祂是他们的，也是我们的”，再次强调基督是信徒唯一中心的重要事实，好解决信徒中间的难处，特别是分裂的难处。

信实的神已呼召我们进入祂儿子耶稣基督的交通，并且有分于祂。这就是说，神已将祂的儿子赐给我们作我们的分，使我们一直享受祂。整卷哥林多前书详细的陈明我们对基督的享受。本卷书向我们揭示，我们蒙召所进入的基督，乃是包罗万有的。祂是神赐给我们的分（一2），是神的能力和智慧，成了我们的公义、圣别和救赎（24，30）。为着叫我们得荣耀（二7，罗八30），祂是荣耀的主（林前二8）。祂是神的深奥（神深奥的事）（10），是神建造的唯一根基（三11），是我们的逾越节（五7）、无酵饼（8）、灵食、灵水和灵磐石（十3~4），是头（十一3），是身体（十二12），是初熟的果子（十五20，23），第二个人（47），和末后的亚当（45）；祂是这样的一位，成了赐生命的灵（45），好给我们接受到我们里面，作我们的一切。神已将这位至少有二十项丰富的包罗万有者赐给我们，作我们的分，给我们享受。我们该专注于祂，不该专注于祂以外的任何人事物。我们该对准祂，以祂为神所指定我们唯一的中心，使信徒中间一切的难处得以解决。我们蒙了神的呼召，乃是进入这样一位的交通里。祂这交通成了使徒在祂的身体-召会-中与信徒共享的交通（徒二42，约壹一3），也该是我们在祂的筵席上有分于祂的血和身体时，所享受的交通（林前十16，21）。这样的交通，就是由圣灵所实施的交通（林后十三14），必是唯一的，因为祂是独一的；这交通禁止在祂独一身体的肢体中间有任何分裂。

“交通”这辞非常深奥。交通的意思是指我们与基督已经成一，我们享受基督和祂的一切所是，祂也享受我们和我们的所是（腓一18，二17~18，28，三1，四4，10）。结果，不仅有互相的来往，并且在每一方面都是彼此

互相的；基督的一切所是都成了我们的，我们的一切所是也都成为祂的。我们都已经蒙神呼召，进入我们和神儿子之间这样彼此互相的关系里；在这个彼此互相的关系里，我们享受神儿子的所是，祂也享受我们的所是，在其中我们与祂是一，祂也与我们是一。我们已经蒙召进入这样的一里，在这个一里，我们享受基督的所是，祂也享受我们的所是。

保罗在林前六 17 所说的与此一致：“与主联合的，便是与主成为一灵。”这节里的“联合”是一 9 “交通”的同义辞；联合实际上就是交通。我们蒙召所进入的交通，乃是基督这赐生命的灵。要经历这交通，我们必须与祂成为一灵。在我们的灵里，我们与赐生命的灵是一。

基督的交通实际上是由那灵所实施的；因此，在我们的经历中，子的交通就是那灵的交通（林后十三 14，参腓二 1）。在经历上享受主的路，乃是借着祂在我们灵里作那灵。今天基督是赐生命的灵，我们有重生之人的灵。我们与祂联合，就与祂成为一灵。每当我们与主成为一灵，我们就在基督的交通里，并经历祂是包罗万有的一位。

这交通不仅包括我们与三一神之间的一，也包括了所有信徒中间的一（约十七 21~23，弗四 3）。交通含示信徒中间相互的流通（约壹一 3）。在新约里，交通描述我们与主之间，以及我们彼此之间的流通（腓二 1）。我们在属灵交通里所有的水流，包含一与生命。我们的交通是在一里的水流；这是我们这些在基督里之信徒中间生命的相互往来。这个交通就是召会生活的实际（林前一 9，2）。

因着我们已经蒙召进入这样的交通，我们就不该说我们是属保罗的，属矶法的，属亚波罗的，或是属任何其他人的（12）。我们也不该说我们是属某个道理，或某一特别的作法。神不是呼召我们进入任何人、道理、公会、或实行的交通。我们不是蒙召进入我们对人或宗派的偏好；我们蒙召单单是进入神儿子的交通。我们都已经蒙召进入基督里，进入在祂里面的交通、享受和分享里。这意思是，必须只有基督自己是我们的交通。神只喜悦基督；在神的经纶里，只有基督有地位。

神只有一个中心-耶稣基督，祂不是呼召我们进入我们所选择的公会，乃是呼召我们进入祂儿子的交通。我们不可对任何人或团体有偏好，我们唯一的偏好必须是基督这唯一的中心；这位基督是他们的，也是我们的；神已经呼召我们，进入这位基督的交通。包罗万有的基督必须是我们独一的选择、偏好、业分、口味和享受（24，30，二2）。我们都应该能说，我们唯一的爱好是包罗万有并延展无限的基督。

总结来说，在一1~9，保罗要我们对一个事实有深刻的印象：在神的经纶里，基督是唯一的中心。神的心意是要使祂的儿子基督成为祂经纶的中心，也成为众信徒的一切。所以保罗告诉我们，基督是他们的，也是我们的；我们已经蒙召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。在神的经纶里，祂的心意是要使基督作一切，把基督赐给我们作我们的分，并把基督作到我们里面。

神的能力和神的智慧

我们在前一篇信息看见，按照林前一9，神已呼召信徒进入祂儿子的交通，也就是有分于祂；蒙召进入基督的交通，意思是蒙召进入对基督作我们独一无二之分的共享。现在我们必须继续来看，我们所享受之分的各方面。二十三、二十四、和三十节特别启示，我们可以享受基督作神的智慧和神的能力。

a

是钉十字架的基督

保罗在二十四节提到基督是神的能力，神的智慧；但在此之前，保罗在前一节经文宣告说，“我们却是传扬钉十字架的基督，对犹太人为绊脚石，对外邦人为愚拙。”（23）这指明这位作为神的能力，神的智慧，为要完成神经纶的基督，是钉十字架的基督，一位不作什么来救自己的基督。在人眼中，一个人若被钉十字架，他会被认为是无能的，因为一个有能力的人不会让自己被钉十字架；然而，基督是神的能力，却被钉十字架。不仅如此，从人的观点来看，一个智慧的人会想办法躲避钉十字架；然而，基督是神的智慧，却被钉十字架。

钉十字架的基督是神的能力。在基督的十字架这里，我们看见神的能力。要打败撒但、世界、罪、堕落的人、肉体、天然的生命、旧造和规条，都需要神的能力。还有什么能力比钉十字架的基督作为神的能力更大？还有什么能力能毁坏撒但或胜过世界？唯有神有能力完成这些事。这种能力不像神在创造时所运用的能力，不是靠说话来作事的能力。这乃是钉十字架的能力，是基督奇妙之死的能力。

这就是说，基督的钉十字架已经成了神的能力。基督的死已经成了神的能力，毁坏撒但，解决世界的难处，除掉罪，并且了结堕落的人、肉体、天然的生命和旧造（来二 14，加六 14，约一 29，来九 26，罗六 6，林前十五 45 上，西一 14，太二七 50~51）。借着这个能力，神也能解决规条的难处（弗二 14~16）。借着这一个死，就是基督的死，宇宙间所有的难处都清除了。因此，钉十字架的基督是神的能力，废去所有消极的事物，并完成祂的计划。

这位钉十字架的基督也是神的智慧。我们要完成一件事，需要兼有能力和智慧。智慧是为着计划、定意，能力是为着实现、完成所计划、定意的。在神的经纶里，钉十字架的基督是神的能力和神的智慧。我们也许有能力、有力量，却没有智慧，没有路。我们若有能力而没有智慧，就可能会白费力气。因此，我们需要基督作能力和智慧。

当我们经历钉十字架的基督，祂对我们就不仅成为神的能力，也成为神的智慧。钉十字架的基督作为神的智慧，与神照着祂的喜悦，并祂完成祂旨意的方式，所定之深奥的计划有关（一 9，11，三 11）。我们既有钉十字架的基督作神的智慧，就不需要寻求一条路来完成神的旨意。只要经历钉十字架的基督，自然就有路来行神的旨意。我们会很有智慧的来行神的旨意。只要我们经历钉十字架的基督，基督就要成为从神给我们的智慧，以完成祂的计划。我们会有神的智慧来行祂的旨意。

当我们经历钉十字架的基督时，我们就被了结。我们的一切所是、所有和所能，都已完全了结。当我们呼求主耶稣的名，享受祂并经历祂的时候，祂的钉十字架就会了结我们。钉十字架的基督不仅是能力，也是道路，拯救我们脱离肉体、天然生命和旧造。

b

对那蒙召的，是神的能力和神的智慧

林前一 24 说，“但对那蒙召的，无论是犹太人、或希利尼人，基督总是神的能力，神的智慧。”这里“那蒙召的”，是指那些在永远里为神所拣选（弗一 4），在时间里相信基督的人（徒十三 48）。对这些蒙召的人，使徒所传讲钉十字架的基督，乃是神的能力，神的智慧。对求神迹的犹太宗教徒，和寻求智慧哲学的希利尼人而言，基督似乎是如愚拙人被钉十字架（林前一 22~23）。因为对犹太人和希利尼人而言，基督什么也不是，他们弃绝并轻视基督。钉十字架的基督，对犹太人为绊脚石，对希利尼人为愚拙。但对那相信祂并呼求祂名的人，祂总是神的能力和神的智慧，拯救他们脱离一切消极的事物。

钉十字架的基督是神的能力，为要拯救我们；也是神的智慧，为要完成祂的计划。我们要有所成就，就需要能力和智慧。能力是才能，智慧是道路。基督首先是我们的能力，然后是我们的智慧，也就是说，是我们的道路。基督是神的能力，来完成神的经纶；祂也是神的智慧，就是神的道路，来完成神的经纶。

基督作为神的能力，用大能加强我们，在我们一切的所是和所行上供应、维持我们。在我们一切的遭遇和景况中，基督这神的能力，叫我们能忍受苦难、背负重担、并稳定站住。祂也维持我们，叫我们不动摇。因此，保罗宣告说，“我在那加我能力者的里面，凡事都能作。”（腓四 13）基督这神的能力，借着祂神圣的分赐，天天供应我们并维持我们。

基督作为神的智慧，不断地从神流向我们，并在我们的经历中，成为我们当下且实际的智慧。当我们面临某些难处，并且领会自己不知如何处理的时候，就该应用基督作我们的智慧。我们若留在主面前，接受祂的分赐，祂就要传输到我们里面作智慧，以处理各种难处和事情。这就是在我们日常生活中应用基督作智慧。

智慧可领会为作事的方法（路）。我们若有智慧，就会知道正确的作事方法；但我们若没有智慧，我们作事的方法就是愚昧的。我们在日常生活中作事要有最好的方法，就必须有智慧。事实上，基督作为信徒的智慧乃是神圣的道路。因此，林前一 30 的智慧，等于约十四 6 的道路，在这节主耶稣说，“我就是道路。”神的道路就是祂的智慧。我们若享受基督并有分于祂，就会得着祂作我们的智慧，作我们的道路。这智慧来自我们对基督的享受。日复一日，每时每刻，我们应该活在灵里，运用灵呼求主耶稣的名。我们若这样行，就会享受基督并得着祂作我们的智慧，就是我们作事的方法。

C

成了从神给我们的智慧

基督成了从神给我们的智慧。保罗在林前一 30 说，“但你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。”在这节里，保罗不是说，基督成了我们的智慧；他乃是说，基督成了“从神给我们”的智慧。“从神给我们”这个说法，指明有一种传输是现今的、实际的、经历的，也是持续进行的。基督成了从神给我们的智慧，指明基督这智慧是从神传输给我们，作我们每天的经历。保罗这样写三十节，为要向信徒指明，基督该不断地成为从神给我们的智慧。

神从未在祂自己以外，将智慧当作一事物赐给我们。反之，在基督里神自己就是给我们的智慧，不断地将基督-祂的智慧-传输到我们里面，作为神圣的元素，将我们构成智慧人。在这传输中，基督作为公义、圣别、和救赎就传输到我们里面。

基督成了从神给我们的智慧，作为在神救恩里三件重要的事物：（一）公义，为着我们的已往，借此我们已经得神称义，使我们能在灵里重生，得着神的生命（罗五 18）；（二）圣别，为着我们的现在，借此我们在魂里渐渐被圣别，也就是在我们的心思、情感和意志里，因祂神圣的生命渐渐被变化（六 19， 22）；（三）救赎，为着我们的将来，就是我们的身体得赎（八 23），借此我们的身体要因祂神圣的生命改变形状，有祂荣耀的样式（腓三 21）。我们能有分于这样完整且完全的救恩，使我们的全人-灵、魂、体-在生机上与基督成为一，并使基督成为我们的一切，这全是出于神。

一面来说，公义、圣别、和救赎包含神救恩的三个阶段：灵里重生（为着我们的已往），魂里圣别（为着我们的现在），以及身体得赎（为着我们的将来）；另一面来说，公义、圣别、和救赎是指神救恩之性质的三方面，是我们在每日的基督徒生活和工作中经历的。在我们今天的生活和工作里，我们需要基督作公义、圣别和救赎。每一天我们都需要是公义的，被圣别的，也需要在我们生活的一切事上蒙救赎。基督这神的智慧传输到我们里面，就在我们里面作一切事，使我们在行为上公义，并在我们的性情上圣别我们。因此，凡我们所作的，都必须是公义且圣别的。此外，基督这神的智慧还救赎我们脱离神以外的一切事物（彼前一 18）。我们每天的生活和工作都必须是公义、圣别、蒙救赎的。甚至我们全人都该是公义、圣别、蒙救赎的。

（一）

公义

基督作为公义，顾到我们的已往。从前我们是不义的，行事总是不义。如今基督已传输到我们里面，成为我们的公义，顾到我们的已往，使我们在祂里面蒙神悦纳。

我们没有人有美好的已往。因着我们已往的生活是罪恶的，我们需要基督作我们的公义。这是真正的救治，真正的医治。从前，因着我们的罪和过错，我们的已往是可怕的；但如今，因着基督，我们的已往是荣耀的。借着祂、由于祂、并在祂里面，我们已蒙神称义，我们的已往已得了赦免。我们既有基督作我们的公义，我们不应当再说自己的已往是可怕的。反之，我们应当宣告，我们的已往是荣耀的，因为我们的已往是基督。

公义实际上乃是基督自己。所以，基督不仅仅为着我们的已往是公义的，使我们得神称义；祂在我们的日常生活中也该是我们现在的公义。基督这公义使我们能对神、对人并对一切事物，全然是正义的，是对的。基督从神分赐到我们里面，作我们的生命、能力和智慧，使我们能活出这种公义的生活，一言一行，一举一动都是义的。这样，主就成了我们的公义。

基督作我们的义是给信徒享受的。每逢我们享受基督并经历祂，我们就得着祂作我们的义，不仅是客观的，更是主观的。基督作为我们客观的义，乃是我们祂里面得神称义的那一位。称义是神照着祂义的标准称许我们的行动。基督作为我们在神面前客观的义，使我们祂里面得神称义，蒙神称许（罗三 26）。基督作为我们主观的义，乃是住在我们里面的那一位，为我们过一种能得神称义，并始终蒙神悦纳的生活（腓三 9）。我们活这位基督并彰显祂，祂就成为我们每天的义。我们信徒不仅需要客观的接受基督作我们的义，更需要主观的活祂作我们的义。我们运用灵接触祂，就成为义的。我们越接触祂并享受祂，就越在祂里面成为义的。至终，因着有基督作到我们里面，我们就在基督里面成为神的义（林后五 21）。

(二)

圣别

基督作为圣别，照顾我们的现在。因着我们现在的生活不是圣的、圣别的，我们就需要基督作我们现在的圣别，使我们成为圣的，并分别归神。在我们自己里面，也就是在我们的天然生命里，我们完全不圣，没有圣别归神。然而，那在基督的生命里，不断传输到我们里面的神圣元素圣别我们，将我们分别归神，借此使我们圣别。

“成为圣别（或圣化）”（sanctification）比“圣别”（holiness）包含得更多；“成为圣别”乃是“圣别”在主观和经历上临到我们。圣别是事情本身，而成为圣别是圣别成了我们的经历。我们借着不断地呼求主名，就主观的得着基督作我们的圣别，经历祂作我们每日和每时的圣别。日复一日，我们需要经历基督作我们的圣别，叫我们日常的每一方面，包括我们的外表、态度和与人的关系，都是基督。我们越运用灵呼求主耶稣的名，就越从凡俗的事物分别出来，自己就不再是凡俗的。我们所享受的基督使我们成为圣的、圣别的、分别的。这样，我们就不再是凡俗的；我们乃是分别、圣别、特别的，与世人完全不同。这就是成为圣别-基督在我们的经历中，成为我们的圣别。

基督作为从神给我们的圣别，不只在地位上，更在性情上圣别我们，使我们能从一切凡俗的事物中分别归神。祂是我们圣化的能力，也是圣化的因素，借着祂神圣的分赐，一直传输到我们里面，使我们的全人-灵、魂、体-得以圣别，完全成圣，满有神圣的成分。

(三)

救赎

基督作为救赎，照顾我们的将来。基督作为公义拯救我们，使我们在相信基督，以致在祂里面蒙称义时，就在我们灵里得蒙重生。基督作为圣别，现今正在变化我们的魂，借此使我们圣别；然而我们的身体仍未得救。将来，我们的身体要在基督里得赎；这就是说，基督将成为我们的救赎。有一天，我们的身体要改变形状，同形于基督荣耀的身体（腓三 21）。这是我们的身体得赎，就是儿子名分的完满享受（罗八 23）。我们乃是这样享受神完满的救恩。

基督作为从神给我们的救赎，使我们卑贱的身体因祂神圣的生命改变形状，成为祂荣耀的身体。凡神所要荣耀的，都必须先经过十字架的审判而蒙救赎。我们身上一切天然的、肉体的、属己的、世俗的、罪恶的、旧造的、以及属撒但的，全都必须钉在十字架上，经过神的审判，才能得赎而得荣耀。先有救赎，才有荣耀。我们都还在旧造里，在天然的生命里。因此我们需要接受十字架的审判，好得着基督作救赎，有资格得享神的荣耀。这是为着我们今天的生活，也是为着我们将来的身体得赎，全人进入神的荣耀，永永远远显出神的荣美灿烂。

救赎包括三件事：被带回归神、了结和顶替。神救赎我们时，祂了结我们，以基督顶替我们，并将我们带回归祂自己。首先，我们享受基督作我们的分时，就经历基督作我们的救赎，因此被带回归神。在我们的经历中，我们可能失迷而离开主；但是当我们享受基督，借此成为公义和圣别时，我们就被带回归神。其次，救赎也包括了结。那住在我们里面、供应我们、并成为我们滋养的基督，也了结我们。我们越呼求主的名，就越领悟自己还是何等在旧造里。我们会越恨恶自己，并承认自己需要被了结。

第三，救赎包括被基督顶替。基督了结我们，就以祂自己顶替我们。这就是改变形状。这不只是圣别；圣别将我们分别出来，并使我们与别人不同；这是变化的真实过程，在其中我们的元素，我们老旧的构成被了结，并且以新的元素，新的构成-在复活里的基督自己-来顶替。我们被顶替，就被基督重新构成。将来我们的身体得赎，将是我们的身体改变形状，但今天我们可以经历基督作那使我们里面的人改变形状的一位。因此，基督不仅将来使我们改变形状，现今在我们这人里面也使我们改变形状，得着救赎。

在日常生活的每一件事上，我们都需要被带回归神、被了结、并被基督顶替。在召会生活里，我们也需要蒙救赎，因为在许多事上，我们还是非常天然，就如我们对圣徒的偏爱和关切。在召会生活里，需要被带回归神，被了结，被基督顶替。我们在一切事上都需要是公义、圣别、蒙救赎的。当基督在我们的日常经历中，成了从神给我们的智慧时，至终祂就要在一切事上成为我们的公义、圣别和救赎。

d

我们得在祂里，是出于神

按照林前一 30，我们得在基督里，是出于神。我们信徒乃是新造，凡我们在基督里的所是和所有，都是出于神，不是出于我们自己。是神把我们放在基督里，是神使基督成为我们的智慧。神如何在基督里传输到我们里面，使我们得着基督作我们的能力和智慧？这是因为神把我们放在基督里，把我们从亚当里迁到基督里（林后五 17）。这是借着基督的钉十字架和复活（加二 20），也是因着我们的相信和受浸（约三 15，加三 26~28）。我们从前不在基督里的时候，基督不能成为给我们的智慧。但我们信入基督并浸入祂时，神就把我们摆到基督里；这样，基督就成了给我们的智慧。

虽然我们从未思想过，甚至没有梦想过我们能在基督里，然而有一天，神借着福音呼召了我们，使我们相信基督并浸入祂。这样，神就将我们放进基督里。受浸就是被摆到神的具体化身基督里，并且在基督里我们信徒都被浸入三一神里。从那时起，属天、属灵、神圣的传输就开始将神的一切所是和所有，源源不绝的传输到我们里面，使我们与祂成为一。正如我们享受从发电厂传输到我们家里，那不断供应的电力，我们也能不断地享受基督丰富的供应，作为从神传输到我们里面的智慧。

每一天，基督这神的能力和智慧都从神这赐与者传输给我们这些享受者（弗一19~22）。没有基督这从神传输给我们的能力和智慧，我们就没有任何能力或智慧。有时我们可能软弱，落在罪和黑暗里，而从这传输暂时切断，但每当我们转向主并承认我们的罪时，我们就得着赦免，再次接上这传输。这传输一恢复，我们就享受基督作我们的能力、智慧、公义、圣别和救赎。我们必须学习一直留在这个传输里。我们享受这继续不断地传输，就是享受基督的路。

保罗在林前一30论到我们得在基督里的话，与神圣三一的神圣分赐有关。一面，神已在地位上将我们放在基督里，我们才有可能经历神圣三一的神圣分赐。另一面，神在基督里将祂自己分赐到我们里面越多，我们就越在经历上迁移到基督里。虽然神借着基督的救赎，已经将我们从亚当里迁到基督里，但是按着我们实际的经历，我们只是部分的被迁到基督里。就我们的地位来说，因着神所作的工，我们已经迁到基督里，现今我们是在基督里。但就着经历来说，我们还不是完全在基督里。因此，神一直要将基督分赐到我们里面，好使我们在经历上更多迁到基督里。

使徒职事的内容

基督是使徒职事的内容，这乃是享受基督作我们之分的一面。林前二 1~5 启示，这位是我们的分，作我们享受的基督，乃是使徒职事的内容。使徒的职事不仅包括作神奥秘的基督，也包括钉十字架的耶稣基督。在使徒的职事里，基督是神的奥秘，供应给我们，而耶稣基督是钉十字架的一位。供应这样一位基督，不是用智慧动听的言语，乃是用那灵和能力的明证，就是用神的能力。今天许多所谓的职事几乎不知道神的奥秘，相反的，使徒的职事是新约的职事，供应神的奥秘，这奥秘是关于基督，并钉十字架的耶稣基督。在人类眼中，基督的钉十字架是愚拙，但在神永远的经纶里，这是大能的事，其完成乃是要成就神的奥秘，就是祂永远的定旨（弗三 9~11）。此外，保罗的宣扬是用那灵和能力的明证。无论何时我们正确的供应那关于基督之神的奥秘，我们就有冲击力。供应那关于基督之神的奥秘的新约职事，是满有能力的职事，这职事是用活灵和神圣能力为明证。

a

神的奥秘

保罗在林前二 1 说，“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有照着高超的言论或智慧，对你们宣传神的奥秘。”使徒所见证的，乃是神的奥秘，就是基督是神的具体化身，并召会是基督的彰显（罗十六 25~26，西一 26~27，二 2，四 3，弗三 4~6，9）。

今天许多人传讲基督并见证祂，但传讲基督的人多半不在意召会。然而，在新约里，神完全的奥秘包括基督与召会。基督是头，召会是身体。基督是神的奥秘，召会是基督的奥秘。

保罗在西二 2 说到“能以完全认识神的奥秘，就是基督”。基督是神的奥秘。神本身是一个奥秘，祂又真又活，且是全能的，但祂却是看不见的。因为从来没有人看见神，所以祂是一个奥秘。这位奥秘的神具体化在基督里。基督不仅是神，祂更是具体化、说明、解释并彰显出来的神。因此，基督是看得见的神（约十四 9）。基督是彰显出来的神，是神的奥秘。

我们信徒有基督住在我们里面，但我们所有的这位基督乃是一个奥秘（西一 27）。因此，保罗在弗三 4 用了“基督的奥秘”一辞。虽然基督活在我们里面，但世人不晓得祂在我们里面。对他们而言，这是一个奥秘。虽然基督是奥秘的，召会却是基督的显出；召会作基督的身体，乃是基督的彰显。我们看见召会，就是看见基督；我们来到召会里，就是来到基督里；我们接触召会，就是接触基督。召会实在是基督的奥秘。保罗到哥林多去，他传讲基督与召会；也就是说，保罗陈明神完整的奥秘：基督作头，与召会作身体。

b

钉十字架的耶稣基督

保罗在林前二 2 继续说，“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。”钉十字架的基督，是使徒职事唯一的主题、中心、内容和本质。为此，当他要把神见证的话供应给推崇高言并崇拜智慧的希利尼人时，他定了主意不知道别的，只知道包罗万有的基督，并祂这位钉十字架的。这是何等的定意！这该是我们众人的榜样。

“这位钉十字架的”，是说到主生活、行动、工作和道路的模式，指明祂的谦卑和低微。这里没有说到祂的复活得荣（路二四 26）和升天高举（徒二 33, 36），是要推倒希利尼人高抬智慧所生的骄傲。

为要贬低他们高度尊崇的知识，并将他们指向钉十字架的基督，保罗提醒哥林多人，他所传讲的基督是钉十字架的一位。他不是宣扬得尊荣、被高举、得荣耀的基督，乃是宣扬被藐视、被弃绝，甚至被钉十字架的基督。这指明我们接受基督以后，不该再以高举自己的方式生活。反之，我们该过钉十字架的生活，甚至活钉十字架的基督。我们该愿意给人一个印象：我们不知道别的，只知道钉十字架的基督。我们应该学习定了主意，在圣徒中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。我们若定了主意不知道别的，只知道基督，我们中间就不会有任何难处或分裂。

C

用那灵和能力的明证，这能力就是神的能力

在林前二4 保罗说，“我说的话，讲的道，不是用智慧动听的言语，乃是用那灵和能力的明证。”智慧动听的言语出于人的心思；那灵的明证来自我们的灵。使徒说的话，讲的道，不是出于心思，用那属于推测的话语，乃是出于灵，用那灵的释放与展示，所以是有能力的。

在五节保罗继续说，“叫你们的信不在于人的智慧，乃在于神的能力。”人的智慧是初级的哲学，神的能力是包罗万有的基督（一24）。

二4~5 指明，保罗不是用智慧的言语，乃是用那灵和能力的明证。保罗所证明的能力是钉十字架的基督。这样一个明证所产生的结果，就是信徒的信不是由于保罗的智慧胜过他们的智慧，乃是在于神的能力，就是钉十字架的基督（5）。

24

神的深奥

保罗在七至十二节启示，基督是神的深奥。基督是神的深奥，意思是说，祂是神深奥的事，并非肤浅的事。知道神的深奥，就是知道基督在各方面作了我们的永分。基督这包罗万有、延展无限的一位，的确是神的深奥。

我们不断享受基督，至终就进入基督作为神所是的深奥。然后我们就领悟，我们是在全能神的心里，在祂的深处，并且祂成为我们内里的元素。我们享受基督时，就摸着神的深奥，并且神成为我们里面的元素。我们在对基督的经历上长进，有一天就会真知道祂是神的深奥。

此外，我们需要记住，保罗乃是对犹太人和希利尼人讲论神奥秘中的智慧，这两班人都是寻求智慧的人。犹太人非常聪明，而希利尼人非常崇尚哲学。面对这两班自以为有智慧的人，保罗不是传扬肤浅的事，乃是传扬神的深奥。同样的，我们也必须传扬神的深奥，就是神深奥的事。

a

从前所隐藏，神奥秘中的智慧，就是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的

在七节，保罗说，“我们讲的，乃是从前所隐藏，神奥秘中的智慧，就是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的。”从前所隐藏，就是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定之神奥秘中的智慧，实际上就是包罗万有的基督作为神深奥的事。神的智慧就是基督（一24），祂是隐藏的奥秘（西一26~27），乃是在万世以前，为使我们得荣耀所预定、预派、预立的。

按照林前二7，神的智慧-基督-是在奥秘中；那是一个奥秘的智慧。不但如此，神的智慧乃是从前所隐藏的智慧，就是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的。神的智慧是我们的定命，这定命是神在已过的永远里所定规、决定的。祂预定基督-祂的智慧-是为使我们得荣耀。这就是说，祂在已过的永远里决定，祂奥秘的智慧要作我们的定命和荣耀。神预定了祂奥秘的智慧作我们的荣耀。

定命是人末后、终极的分。我们基督徒有一个定命，这定命就是我们所享受终极、总结的分。神奥秘中的智慧，不但是从前所隐藏的，也是神所预定的，要成为我们的定命，为使我们得荣耀。荣耀是我们的定命，是我们的目的地。在永世里，我们都要在荣耀里。

七节的荣耀是指基督，祂是荣耀的主（8）。基督今天是我们的生命（西三4），将来是我们的荣耀（一27）。神已经呼召了我们，要我们得享这荣耀（彼前五10），还要带领我们进入这荣耀（来二10）。这是神救恩的目标。

荣耀既是彰显出来的神，所以说荣耀是基督，实际上就是说，基督是彰显出来的神。神的彰显，基督，乃是我们的定命。这定命要将我们带进荣耀，这荣耀就是神的彰显。

神在已过的永远里预定了基督，就是神奥秘中的智慧，为使我们得荣耀。神里面有一个奥秘，就是基督，这个奥秘是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的。神在已过的永远里预定了基督，就是神的智慧，为使我们得荣耀；在将来的永远里，我们都得荣耀。

因此，我们需要思考，我们如何能得着神圣的荣耀。神照着祂的智慧计划了一个奥秘，就是一个经纶。这个计划乃是要将神的选民放进神的儿子基督里面，使他们能在基督里被神圣的荣耀浸透，并被带进神圣的荣耀里，好在三一神的荣耀彰显里享受祂。照着神的智慧，祂计划了这样一个奥秘，一个经纶，要将我们这些祂的选民放进基督里，使我们能得荣耀（林前二7）。这计划从前是完全隐藏的，一直秘密的藏在神的心里，直到向使徒启示出来（弗三5，9~10）。照着这个计划，我们全人至终要被神圣的荣耀浸透，而被带进神圣荣耀的实际里，在三一神的神圣荣耀里享受祂。有一天，我们众人都要在神圣荣耀里；唯有那时我们才会完全领会神奥秘中的智慧是什么。这就是我们对基督作神奥秘中的智慧，基督作神深奥之事的享受。

我再说，神照着祂的智慧，在祂的深处定了一个计划，要将祂的选民放进祂的具体化身基督里，使他们能被神圣的荣耀浸透，甚至渗透，使他们能在三一神的荣耀里享受祂，直到永远。这个计划如同秘密藏在神心里，从未被任何造物（包括撒但和人）知道。这个计划就是神救恩的目标。

虽然今天我们还未完全进入神那“泡透”的荣耀里，但是日复一日，我们正在被神圣荣耀浸透的过程里。事实上，圣别和变化二者都是用神的荣耀浸透我们的过程。正如一个棉球放在墨水里，就被墨水渗透；我们信徒都已被放进三一神里，要在祂的荣耀里被祂泡透。

今天，我们享受、预尝我们的定命，在神的神圣荣耀里享受祂。日复一日，我们被神圣的荣耀所浸透。对神而言，重要的不是我们作得对或错，善或恶。反之，神的中心思想乃是，祂要用祂自己这神圣的荣耀浸透我们。这经纶完全是在包罗万有的基督里发生的手续；祂是荣耀的主，今天是我们的生命，将来是我们的荣耀，为要将我们带进荣耀里。将主带回来的，乃是祂的一班信徒，他们在神的神圣荣耀里完全被祂浸透。主得着一班被神泡透而完全成熟的信徒之后，祂才会回来。我们必须为着祂的来临预备自己，天天被神这神圣的荣耀浸透。

b

神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的

基督作为神的深奥，也是“神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前二9）。眼睛所能看见的范围相当窄小，耳朵所能听见的范围比较广阔，人心所能领略的范围是没有限量的。神在祂的智慧里，就是在基督里，已经为我们命定并预备了许多深奥、隐藏的事，就如称义、圣别和得荣等等。这一切都是人眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这意思是说，神为爱祂的人所预备的，远超人的领会；人类无法梦想或想像到这些事。

神已经为爱祂的人预备了深奥、隐藏的事，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。我们对神的爱很强的证明，我们已蒙拣选、被预定来享受三一神，被祂的神圣荣耀所泡透；这神圣的荣耀是我们的定命和神奥秘的智慧。

我们若要领略并有分于神为我们命定并预备之深奥、隐藏的事，就不仅需要信祂，也需要爱祂。敬畏神、敬拜神、信神（就是接受神），都还不够；爱祂是不可缺的。爱神的意思，是把我们的全人，灵、魂、体，连同我们的心、魂、心思和力量（可十二 30），都完全摆在祂身上。这就是说，我们全人都让祂占有，消失在祂里面，以致祂成了我们的一切，我们在日常生活里，实际的与祂是一。这样，我们与神就有最亲近、最密切的交通，能进入祂的心，领略祂心中一切的秘密（诗七三 25，二五 14），不仅晓得，更经历、享受、并完全有分于神这些深奥、隐藏的事。

C

借着那灵向我们启示，那灵知道神的事，并且参透万事，甚至神关于基督的深奥之事也参透了

在林前二 6 保罗说，他所讲的不是这世代的智慧，也不是这世代有权有位之人的智慧。人凭自己无法知道这智慧，这智慧必须借着那灵启示出来。所以，在十节保罗说，“但神借着那灵向我们启示了，因为那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了神借着那灵向我们启示深奥、隐藏的事，因为这些事是人眼睛未曾看见，人耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这就是说，人没有关于这些事的观念，没有这些事的思维。这些全然是奥秘的，隐藏在神里面，并且过于人所能领会。但神借着那灵向我们启示了，那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了。

一件事向我们启示出来，与我们受教导而得知那件事不同。教导与我们的心思有关，启示与我们的灵有关。要领略神为我们所预备深奥、隐藏的事，我们的灵比我们的心思更为需要。当我们在与神亲密的交通中爱祂，全人与祂成为一，祂就要在我们的灵里，借着祂的灵，向我们显示基督作我们所得之分的一切秘密。这就是向我们启示，人心所未曾想到，神的智慧所计划，关于基督隐藏的事。

保罗在十节告诉我们说，那灵参透万事。“参透”原文意，积极的探究；含示准确的知识，不是发现的，乃是探索的。神的灵探索神关于基督的深奥，并在我们灵里，向我们显示这深奥，使我们领略并有分。

神的深奥指神深奥的事，就是基督在各方面作了我们的永分，为神所预定、预备，而白白恩赐我们的。这些是人心未曾想到的，但借着神的灵，在我们的灵里向我们启示出来。因此，我们若要有分于这些，就必须属灵。我们必须在我们的灵里行事为人，生活在我们的灵里，使我们能享受基督作我们的一切。

在十一节保罗继续说，“因为除了在人里面人的灵，在人中间有谁知道人的事？照样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”人的灵是人最深的部分，其机能能参透人的事最深之处，而人的心思只能知道肤浅的事。同样，只有神的灵才能知道神深奥的事。

基督作为神的深奥，乃是借着那灵向我们启示了，那灵知道神的事，并且参透万事，甚至神关于基督的深奥之事也参透了。我们要有分于神的深奥之事，就必须不仅操练我们的心思，更操练我们的灵。这是因为神启示的灵不在我们的心思里，而在我们的灵里。我们必须借着祷读神的话来操练我们的灵。事实上，操练我们的灵上好的路就是祷读主话。我们越用操练的灵来祷读，就越清楚看见神深奥之事的属灵异象。我们看见这些事时，不该只凭着操练我们的心思来教导其他信徒；反之，我们必须凭着操练我们的灵来教导。我们必须操练我们的灵，将我们在灵中所看见的传送到别的信徒里面。我们若这样教导，神的灵作为启示的灵，就会激动他们的灵。这里有三灵：神的灵、我们的灵和他们的灵。神的灵在我们的灵里，同时也在他们的灵里；这揭示的灵将我们的灵与他们的灵联结一起。借着神的灵，我们的灵与他们的灵联结，在这联结里他们也会看见属灵的事，就是我们所看见神深奥的事。

我们若要知道神的深奥，就必须知道，有一天，神借着成为肉体，成了一个名叫耶稣的人。主耶稣借着祂的钉十字架，了结旧造，并释放神圣的生命，使其得以分赐到所有相信祂的人里面。现今，在复活里，祂是赐生命的灵，住在我们的灵里，并且与我们成为一灵。因此，我们有调和的灵，就是我们重生的灵与神的灵调和。

哥林多前书与此一致，也告诉我们：基督这位在肉体里末后的亚当，成了赐生命的灵（十五 45 下）；并且“与主联合的，便是与主成为一灵”（六 17）。根据整卷哥林多前书的上下文，二 10 里神的深奥是指包罗万有的基督，就是住在我们灵里那赐生命的灵。这位基督完成救赎以后，成了赐生命的灵。这样，祂对我们就十分便利，我们能与祂联合成为一灵。末后的亚当成了赐生命的灵，并且我们与主联合成为一灵；没有什么能比这个更深。

d

神白白恩赐我们的

在十二节保罗继续说，“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是那出于神的灵，使我们能知道神白白恩赐我们的事。”我们应该赞美主，我们这些凭神的灵，由神所生的人，已经领受了神的灵。因此，我们能知道神深奥的事，就是神白白恩赐我们，让我们享受的。

神为我们预定了基督，为我们预备了祂，将祂启示给我们，并且将祂这神深奥的事，就是神的深奥，赐给我们。这些深奥无法借着我们哲学的心思领悟并看透，只能借着我们由神的灵内住之重生的灵领悟并看透。唯有借着调和的灵，我们才能看透神的深奥，就是基督不同的方面作我们的分，给我们享受。我们若操练调和的灵，就不会肤浅的享受基督，乃是享受祂作神的深奥，甚至在神的深奥里享受祂。我们享受祂的方式，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心思未曾想过，人心也未曾想到的。我们享受基督的方式，超过我们所梦想的一切。我们应该赞美主，借着调和的灵，祂是我们的分。

25

根基

保罗在林前三 11 说，“因为除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。”这节指明，主耶稣是基督和活神的儿子，祂是神为着召会的建造，所立的唯一根基（太十六 16~18）。此外没有人能立别的根基。然而，有些哥林多的信徒以保罗、亚波罗、或矶法为他们的根基（林前一 12）。他们宣告他们是属保罗、属亚波罗或属矶法的，就是说这些是他们的根基和立场。在十三节保罗问他们：“保罗为你们钉了十字架么？或者你们是浸入保罗的名里么？”借着问这些问题，保罗指出他不是根基。反之，保罗在三 10 说，“我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造。”唯一的根基不是保罗、亚波罗、矶法，或神的儿子耶稣基督以外的任何人。

哥林多人中间的难处，乃是他们想要立许多别的根基。有些哥林多信徒立了意见或智慧的根基。我们在十四章看见，对有些人而言，说方言是根基。这指明某种实行，就如说方言或水浸，可能成为根基。所以，保罗要哥林多的信徒领悟，他已经立好了唯一的根基，就是耶稣基督。

基督这唯一的根基，已经立好了。这根基已经坚立，不但是为着使徒时代，乃是直到永远。然而，今天基督徒在基督这唯一的根基以外另立根基，是相当普遍的。我们也许对于人、事、物都有偏爱；我们需要看见，有偏爱就是立根基。每当我们宣称我们支持某个人、某个道理或作法时，我们就是另立根基。基督徒因着许多不同的根基分裂了。他们立下了数以千计的根基，还有更多正在建立。因此，我们不该说我们是属某事或某人的，或者我们支持任何事或任何人；这样说就是另立根基，也是引起分裂。分裂总是因着在基督自己以外立别的根基所引起的。在基督自己以外立根基，会破坏身体生活，并毁坏神的建筑。换句话说，这不是建造召会；这是拆毁召会。我们只属于基督，只为着基督。我们不该高举任何事、任何人，或任何道理、作法。我们只该在包罗万有的基督这已经立好的唯一根基上建造。

在已经立好的根基上建造，这就是说，我们必须在实行和经历上，在唯一的基督上面建造。以满了基督丰富之活的灵与人交通，就是在已经立好的根基上建造。将我们所经历的基督供应给人，也是在已经立好的根基上建造。我们这样接触人，就是在基督上面并用基督建造。结果，人会扎实的被建造到召会里面，成为身体的一部分。这就是在那已经立好的根基上建造。

按一2和九节，基督是他们的，也是我们的，我们已经蒙召进入了基督的交通。这位基督，神唯一的中心和我们唯一的分，乃是唯一的根基。我们若摸着三11里真理的深处，并且照着其上下文和背景领会这节，就会看见基督是唯一根基的异象。然后这真理，这异象，就会支配并管制我们。

26

神和万有的中心

在二十一节下半至二十三节，保罗陈明基督是神和万有的中心：“万有全是你们的，或保罗、或亚波罗、或矶法、或世界、或生命、或死亡、或现今的事、或要来的事，全是你们的，但你们是基督的，基督又是神的。”信徒是召会，而万有全是为着召会。此外，召会是为着基督，基督是为着神。

换句话说，万有全是我们的，这是为着召会；召会是为着基督的，要作祂的身体；基督又是为着神的，要作祂的彰显。在召会里，包罗万有的基督是神的中心，就是神的中心与普及；这召会是神的丰满，使神得着彰显。在神圣的经纶里，基督是神和祂行动的中心与普及。基督是神经纶的中心和圆周，为要产生祂的丰满，使祂得着彰显。我们的心必须被神的中心摸着，被基督作神经纶的中心和普及摸着。我们需要被这中心摸着，这样，在圣经的每一卷书和每一章，我们都能看见基督。

基督也是万有的中心。二十一节下半至二十三节启示，万有全是我们的，我们是基督的（林后十7），基督又是神的。我们既是基督的，就也是神的。首先，“万有全是你们的”这话的意思是，万有全属于我们。保罗在这里没有说，万有全是为着我们；反之，他说，万有全是我们的。其次，“你们是基督的”这话的意思是，我们属于基督。第三，“基督又是神的”这话的意思是，基督属于神。在这里我们看见，神是宇宙中的元首（代上二九11），基督是宇宙万有的中心，而我们这些属于基督，作祂肢体的人，乃是这中心的一部分。

神是宇宙中的元首，而这宇宙是在作为轮轴的基督里得以存立。保罗在西一17告诉我们，万有在基督里面得以维系。祂经过死而复活，从个人的基督扩大成为团体的基督-基督作头，同着在基督里的信徒作祂身体的肢体（约十二24，罗八29，林前十二12）。因此，宇宙借其得以存立的轮轴，如今乃是一个团体的轮轴，就是团体的基督。基督和祂的肢体形成一个团体的轮轴，作为宇宙里万有的中心。万有全是我们的，意思就是万有乃是借着基督和我们作为联系的中心而得以存立。正如轮子的所有轮辐若没有轮轴作联系的中心，就无法存立，反要四散；同样的，若没有基督和我们这些祂的肢体作宇宙万有联系的中心，作团体的轮轴，万有也无法存立。基督是万有的中心，而祂的众肢体是这中心的一部分。

逾越节和无酵饼

林前五 7~8 启示基督是逾越节和无酵饼。

a

为着我们得救的逾越节

在七节保罗说，“你们要把旧酵除净，好使你们成为新团，正如你们是无酵的一样，因为我们的逾越节基督，已经被杀献祭了。”这里的“逾越节”一辞，不仅是指神的审判因着基督-真正的逾越节羔羊（约一 29）-的血而越过我们，也是指逾越节这个节期。逾越节是个节期，此时以色列民享受火烤的逾越节羊羔、无酵饼和苦菜。整个逾越节，包括逾越节羊羔、无酵饼和苦菜，都是包罗万有之基督在救赎里的预表。基督作我们的逾越节，是羊羔、无酵饼、和苦菜的实际。基督作为逾越节，已经拯救我们脱离神那死的审判。我们凭着享受基督作这节，已经蒙拯救脱离神的审判。

出埃及十二章所描绘的逾越节，乃是基督作我们救赎包罗万有的预表，使我们开始经历神的救恩。整个逾越节是基督的预表（林前五 7）；基督不仅是逾越节的羊羔（约一 29），还是逾越节的每一方面。为了作我们的逾越节，祂在十字架上被杀献祭，救赎我们，使我们与神和好。因此，我们能在神面前享受祂作这节。

按照出埃及十二章，逾越节的羊羔在当月初十日被选取（3），受察验四天，以证实没有残疾（5）；然后在十四日被杀。同样的，主耶稣作为真正的逾越节羊羔，也受察验了四天，显为完美无瑕（约八 46，十八 38，十九 4，6）；然后在逾越节那天被杀（路二二 7~8，14~15，约十八 28）。

在圣经里，七日表征一段完整的时期，七日之末是指生命的结束。逾越节的羊羔在当月十四日，在完整的两个七日之末被杀，这表征基督的死了结我们老旧生命的整个历史。

按照出十二 13，神越过以色列人，是因为逾越节羊羔的血已洒在他们房屋的门楣上和门框上。涂在房屋门框上和门楣上的血，预表基督救赎的血（太二六 28，约十九 34，彼前一 18~19）。这血开了路，使蒙救赎者进入房屋，含示基督的血开了路，使我们进入房屋所预表的基督里面（来十 19）。同样的血也向那灭命者关闭通路，借此保守神所救赎的人免受审判（出十二 23）。

基督乃是这房屋，其门楣上和门框上洒了救赎的血，并且以色列人在屋内吃逾越节的羊羔。羊羔是救赎的凭借，房屋是保守蒙救赎者的凭借。作为救赎者，基督是羊羔；作为保守者，祂是房屋。羊羔的血在门上，羊羔的肉在屋内。羊羔、房屋、以及享受逾越节的人，因此成为一。这是蒙救赎的人与基督联合的图画。

以色列人要有分于逾越节，就必须进入并留在洒了血的房屋内（13，22~23）。同样的原则，我们要有分于基督和祂的救赎，就必须借着进入基督里，并留在祂里面，而与祂联合为一（弗一 7，林前一 30，约十五 4，参加五 2，4）。房屋和血是分不开的；照样，基督和祂的救赎乃是一。

如果以色列人没有留在房子里，逾越节的恩典、益处、享受和经历就要从他们身上夺去。要有分于逾越节，就需要留在房屋里。留在房屋内就是住在基督里并与祂联合。我们需要留在基督里，也就是维持与祂的联合、联结。我们该维持与基督的联合，不断承认我们是无有，而祂是万有。

按照出十二 8~10，吃逾越节羊羔的肉是为着生命的供应。逾越节羊羔的血是为着救赎，救赎以色列人脱离神那死的审判；羊羔的肉是为着生命的供应，使百姓有力量从埃及走出去。羊羔的肉表征基督钉死并复活的生命，作神所救赎之人的供应。借着基督成为肉体、钉十字架并复活，祂的肉已成了神所救赎之人的食物。在逾越节的实际里，基督的血是可喝的，基督的肉是可吃的，基督是全然可吃的（约六 51~57，63）。

出十二8给了以色列人吃逾越节羊羔之肉的正确方法：用火烤。火代表神施行审判的圣怒。当基督在十字架上时，神圣别的火审判祂并烧毁祂。祂喊说，“我渴了，”（约十九28）因为祂被神审判的圣别之火所焚烧。基督在十字架上，在神的审判之下为我们受苦。祂被神忿怒的圣别之火所“烧”、所“烤”。作为我们的救赎主，基督为我们受审判。吃“火烤的”基督，就是相信基督在十字架上，在神审判所发的圣怒之下为我们受苦。

按照出十二9，以色列人吃羊羔要带着头、腿和内脏而吃。头表征智慧，腿表征举止、行动，内脏表征基督所是的内里诸部分，包括祂的心思、情感、意志和心，连同这些部分的一切功用。吃逾越节的羊羔，要带着头、腿、内脏而吃，表征接受完整的基督，包括祂的智慧、举止、行动、和内里的诸部分（约六57，林前一24，启十四4下，腓一8）。

在出十二8，以色列人吃羊羔的肉，要与无酵饼和苦菜同吃。在圣经里，酵表征在神眼中有罪、邪恶、败坏和不洁的事物（林前五6，8）。与无酵饼同吃，意思是除去一切有罪的事物。与苦菜同吃，意思是懊悔和悔改，对于有罪的事物经历一种苦味。

b

无酵饼使我们过纯净的召会生活

保罗在林前五8继续说，“所以我们守这节，不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用纯诚真实地无酵饼。”这节启示基督是纯诚真实地无酵饼。基督作为无酵饼，使我们过纯净的召会生活。召会中不该有酵，酵在圣经中表征一切消极的事物，就如错误的道理和实行、恶行、以及有罪的事物。

我们在基督里虽然是无酵的，但按我们天然的人，我们还是满了酵的。重要的问题是吃无酵饼，还是吃有酵饼？换句话说，我们是活基督，还是活自己？我们若活基督，就是吃无酵饼。但我们若活自己，就是吃有酵饼。

保罗在七节嘱咐我们要把旧酵除净，好使我们成为新团，正如我们是无酵的一样。我们需要成为新团，这新团是指召会，是由信徒在新性情里组成的。我们在基督里是无酵的，我们的生活应当不照着自已，而照着祂。

八节所提到的“这节”指除酵节，是逾越节的延续（出十二15~20）。逾越节只有一日；接着逾越节，除酵节共有七日，即一段完全的期间，表征我们基督徒生活的整个期间，从悔改之日到被提之日。这是很长的节期，我们守这节，不可用旧酵，就是旧性情的罪，乃要用无酵饼，就是新性情的基督，作我们的滋养和享受。唯有祂是纯诚真实的生命供应，绝对纯净，没有掺杂，并且满了实际。节期乃是享受筵席的时候。整个基督徒的生活都该是这样的节期，这样享受基督作我们的筵席，作我们生命丰富的供应。

按照出埃及十二章，在除酵节的七日之内，各家中不可有酵（19），以色列人中不可见有酵的物（十三7）。这表征我们虽然不可能完全无罪，但我们必须除去任何看得见的罪，也就是说，我们必须弃绝所觉得的罪（参来十二1）。对付显明的罪就是守除酵节（林前五7~8）。我们若容忍暴露出来的罪，就会失去神子民之交通的享受（出十二19，林前五13）。除罪唯一的路，就是天天吃无酵饼所表征之基督这钉死、复活且无罪的生命。

林前五7~8有两个节期-逾越节和除酵节。我们得救时，享受逾越节。如今在我们整个基督徒的生活中，我们该享受除酵节。基督徒生活是除酵节，就是享受基督作我们生命的供应，没有任何酵的节期。一天又一天，我们需要守除酵节。在我们整个基督徒生活的过程中，我们该守这节，直到我们见主。

无酵饼指明一种无罪、无酵的生活。我们凭自己不可能有这种生活，但是在基督里就可能过无罪的生活。我们都已经被放在基督里，如今我们必须学习在基督里凭基督而活。然后，祂就会成为我们无酵的生命供应。祂会成为无罪生命与生活的源头、泉源。我们因着有这样的源头和供应，就可能过无罪的生活。

基督是无酵饼，是属灵、神圣的食物，使我们无酵。无酵饼表征无罪的基督要分赐到我们这些祂的信徒里面，作无酵（无罪）的元素。正如以色列人吃逾越节的羊羔时，也吃无酵饼；同样，我们不仅该吃基督作羊羔，也吃基督作无酵饼。当我们接受基督作我们的生命，这生命就纯净我们。这生命是无酵的生命，纯净的生命。我们越呼求主耶稣的名，接受祂到我们里面，我们就越从里面得纯净。

从我们得重生时，我们就开始有了新的构成。基督这无酵饼成了我们无酵的食物，将我们重新构成，使我们成为新团，就是召会。在重生以前，我们是旧团，充满了酵。但如今我们因着渐渐变为无酵，就成了新团。祂是无酵饼，使我们在构成上成为无酵的，成为无酵的新团。这意思是，我们成为没有罪的新造（林后五17）。

保罗在哥林多前书把新约信徒比作以色列人。他把以色列人的历史当作这封书信的背景。这使我们有立场说，以色列人的历史就是我们在召会生活中基督徒生活的完满预表。以色列人不是单独生活；反之，他们是一同生活、安营、行走并争战。他们的团体生活预表我们在召会中的生活。他们在经历逾越节之后守除酵节。这指明我们也应当守这节。召会生活就是除酵节。为这缘故，任何酵都必须从召会中除净。

我们要过无罪的生活，就必须天天吃基督作无酵饼。我们吃什么，就成为什么；我们若吃无酵饼，至终就会由无酵饼构成。这样，我们就会过无酵的生活。虽然我们在自己里面不可能是无罪的，但我们在基督里吃祂作无罪生活的源头和供应，就能成为无罪的。因为我们的源头基督是无酵的，所以我们若天天饱尝祂，就能有无酵的召会生活。

28

洗净者和那灵

a

在祂的名里，并在我们神的灵里，我们已经洗净了，圣别了，称义了

林前六 11 陈明基督是洗净者和那灵：“但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。”这里的洗净、圣别与称义，不是在客观方面借血得着的，如在约壹一 7、来十 29、和罗三 24~25 者。这些是主观方面重生的洗涤，如多三 5；主观方面圣灵的圣别，如罗十五 16；以及林前六章这节经文里，在那灵里主观的称义。神救恩的这些项目，都是在主耶稣基督的名里，并在神的灵里，发生在我们里面的。在主耶稣基督的名里，就是在主的人位里，在因信而与主生机的联结里。在神的灵里，就是在圣灵的大能和实化里，首先是洗净，除去有罪的事物；其次是圣别，分别归神，由神变化；第三是称义，蒙神悦纳。

按照林前六 11，我们乃是在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里得着洗净、圣别和称义。在新约中，“在主的名里”这辞实际上的意思是在主的人位里，因为名是指人位。此外，保罗说“在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里”，指明我们需要将主的名和我们神的灵联起来。名是人位，而这人位乃是我们神的灵。我们乃是在三一神这人位里得着洗净、圣别和称义。这里的洗净、圣别和称义，不仅是外在、客观、地位上的；反之，这些乃是内在、主观、性情上的。这种内在的洗净、圣别和称义，是由三一神自己在主耶稣基督的人位，就是在我们神的灵里所完成的。

我们乃是在主耶稣的名里得着洗净、圣别和称义。一个人若不存在，他的名就毫无意义。但是我们呼唤一个活人的名，他就有反应。同样的，我们呼求主耶稣的名，祂就有反应，我们就经历主的人位。主不仅是一个名字，祂乃是活的人位。因此，每当我们呼求主耶稣的名，就是呼求主的人位。因著名就是人位，而人位就是那灵，所以我们呼求主的名，祂就作为那灵临到我们。我们凭经历知道，我们若一直呼求主名，一直享受祂的名和祂的灵，我们就一直被洗净、圣别并称义。然而，我们一停止呼求主，就不再主观的经历洗净、圣别及称义了。

我们可以日复一日经历这主观的洗净、圣别和称义。我们里面有一个人位，祂名为耶稣基督。祂一直在我们里面作工，好洗净、圣别并称义我们。这个人位实际上乃是那灵，就是耶稣基督的灵；祂也是我们神的灵。因此，具体化在基督里并实化为那灵的三一神乃是洗净者和那灵。

b

我们与祂联合成为一灵

基督是洗净者和那灵，而我们与祂联合成为一灵。林前六 17 说，“但与主联合的，便是与主成为一灵。”这节经文的“联合”这辞，是指信徒借着信入主（约三 15~16），与祂有生机的联结。这联结可用枝子与葡萄树的联结（十五 4~5）说明。这不仅是生命的事，也是在生命（神的生命）里的事。这样与复活之主的联结，只能在我们的灵里。

“一灵”这辞指明，是灵的主与我们的灵调和。我们的灵已经由神的灵所重生（三 6），这灵现今在我们里面（林前六 19），并与我们的灵是一（罗八 16）。这是主的实化，祂借复活成了赐生命的灵（林前十五 45，林后三 17），现今与我们的灵同在（提后四 22）。在保罗的书信里，常说到这调和的灵，如在罗八 4~6。

我们不只得救并蒙救赎，更与主成为一灵；结果我们就有神圣的生命和性情。我们不只是笼统的与祂是一，事实上我们是与祂成为一灵。我们应该有把握作见证说，我们真相信我们与主成为一灵。我们需要在道理上看见这事，也需要在经历上看见这事。我们都需要在主面前谦卑自己，祷告说，“主啊，给我们看见我们与祂成为一灵的异象。主，我不满意只在道理上认识。主啊，把天开启，叫我们看见现在我们与祂成为一灵。”

我们得救重生的时候，我们的灵就与主联合，我们就与祂成为一了。我们得救重生的时候，就进入与三一神生机的联结里；这联结既真且活。救恩和救赎的结果，乃是主将自己分赐到我们的灵里，使我们与祂成为一。现在不论作什么，都不能叫自己离开与祂在灵里的一。我们即使想要切断这个联合，主也不会许可。真希奇！我们这样的罪人竟能与主成为一灵！

与主成为一灵，就是进入与祂生机的联结里，生机的与祂联结。这样与复活基督的联结，只能在我们的灵里，因为今天基督是赐生命的灵（林前十五45），现今与我们的灵同在。我们必须操练并实行，经历主作那住在我们灵里赐生命的灵。这就是实行与主成为一灵。

基督徒的生活不是一种宗教的生活或伦理的生活，乃是与主成为一灵的生活。按照神新约的经纶，主渴望进到里面，与我们成为一，并使我们与祂成为一。新约里的要求是借着与基督成为一灵而活祂。我们早晨需要向主祷告说，“主，我感谢你，又有一天来实行与祂成为一灵。主，赐给我今日的一分恩典，叫我能与祂是一灵而活着。”我们越在日常生活中与祂成为一灵，就越享受救恩、圣别和变化。

信徒的主人

林前七 22~23 启示基督是信徒的主人：“因为一个奴仆在主里蒙召，就是属于主得自由的人；照样，一个自由的人蒙召，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要作人的奴仆。”这两节经文指明，信徒在里面只该作基督的奴仆，不该作人的奴仆。基督用重价，就是用祂的宝血，买了信徒（六 20，徒二十 28，彼前一 18~19，启五 9）。结果，信徒成了祂的奴仆，凭着实行神的旨意而服事祂（弗六 6~7）。我们必须以祂为我们的主人，我们必须凭着实行神的旨意而天天事奉祂。

保罗在弗六 5~7 所说的，与此一致：“作奴仆的，要恐惧战兢地，凭心中的单纯，顺从肉身的主人，如同顺从基督一样。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，乃要像基督的奴仆，从心里实行神的旨意，用善意服事，好像对主，不像对人。保罗劝勉作奴仆的要恐惧战兢，凭心中的单纯顺从，如同顺从基督一样。换句话说，奴仆要顺从他们的主人，如同顺从基督一样。这意思是说，奴仆必须把他们的主人当作主一样。奴仆与主人的关系，表征我们与我们的主人基督的关系。我们该像奴仆，凭心中的单纯顺从主。

奴仆该从心里实行神的旨意。“从心里”，直译，从魂里，就是从里面的所是里。这意思是不仅用肉身服事，也用心服事。奴仆服事要“好像对主，不像对人”。这指明保罗的用意是要将奴仆引向主。作为基督的奴仆，信徒必须顺从祂作他们的主人，并从心里实行神的旨意。

灵食和灵磐石

林前十 3~4 陈明基督是灵食和灵磐石。

a

灵食

基督作为灵食，滋养信徒。保罗在三节说，“并且都吃了一样的灵食。”“灵食”这辞是指吗哪（出十六 14~18），预表基督为着基督徒的旅程，作我们每日生命的供应（约六 31~35）。我们信徒都该吃一样的灵食，不该吃基督之外的任何东西。基督这属天的吗哪该是神百姓独一的食物。

约翰六章启示基督是真吗哪，是神所赐给我们属天的粮食。作为真吗哪，基督为父神所差，叫神的选民凭基督活着。祂在三十二至三十三节说，“我父把那从天上来的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世人的。”然后祂在三十五节宣告说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿。”祂在五十七节继续说，“那吃我的人，也要因我活着。”我们不吃基督这真正的吗哪，就不可能凭基督而活。

不仅如此，吗哪是表征属天的粮分赐到我们里面，作我们的滋养，将我们构成属天的子民。每一个人都是他所吃之食物的构成。食物是我们所取用进来，为使我们满足的东西；我们所吃的食物生机的进到我们里面，成为我们的构成。以色列人出埃及之前，有埃及的构成。民数记给我们看见，当以色列人在旷野行走时，他们记得在埃及不花钱所吃的鱼、黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜（十一 5）。这些食物使以色列人有了埃及的构成。

神给以色列人吃吗哪，将他们的饮食从属地的改变为属天的。以色列人四十年在旷野行走时，神的饮食顶替了埃及的饮食。借着饮食的改变，以色列人就被属天的饮食所构成。因此他们不再是埃及人，乃是属天的人。

吗哪预表基督，祂是我们属天的粮食，我们生命的粮，也是我们的活粮（约六 41, 35, 48, 50~51）。在我们与主同活的日常生活中，帮助我们最大的，就是吃基督作属天的食物。借着吃基督，我们成为基督；也就是说，基督成了我们的构成成分。我们若吃基督，就成为祂，然后我们就活祂。当我们逐日有分于祂作我们的属天食物，祂就重新构成我们，改变我们里面的构成。从基督进到我们里面的第一天起，我们每天都应当以祂作我们日常的食物，好被我们属天的饮食基督所构成，使我们能成为属天的子民。

b

灵磐石

保罗在林前十4继续说，“也都喝了一样的灵水；所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。”基督这灵磐石随着信徒，为要给他们灵水。四节的灵水是指流自裂开磐石的活水（出十七6），预表那流自钉死十架而复活之基督的灵，作我们包罗万有的水（约七37~39，林前十二13）。基督在祂的钉死里，作为活的灵磐石被神律法的权柄击打，为使生命的水能在复活里从祂流出来，流进祂所救赎的子民里面给他们喝。从被击打的磐石所流出来的生命水，象征那灵（约七37~39）。我们都该喝一样的灵水，不该喝这包罗万有之灵以外的任何东西。

为着神的选民被击打、裂开、流出活水的磐石，乃是物质的磐石；但使徒称之为灵磐石，因它预表那被神击打、裂开，流出生命的水（十九34），以解信徒干渴的基督。因此使徒说，那磐石就是基督。它既是表征基督的灵磐石，就能随着以色列人。这指明作真磐石的基督，乃是随着祂的信徒。

保罗放胆说，出十七6里物质的磐石是灵磐石，这磐石就是基督。实际上，出埃及十七章的磐石是物质的。然而，我们需要对这物质的磐石有属灵的看法，看透物质的而看见属灵的。因着保罗照着他属灵的眼光来看这磐石，所以在他眼中，那是灵磐石。对他而言，那磐石就是基督，并且他在林前十4放胆宣告这事。

基督借着成为肉体，来到地上作磐石。祂在十字架上被神公义律法的权柄击打，完成神的救赎。祂的肋旁被扎，流出活水给神的子民喝（约十九34）。这活水是在复活里生命的水，就是包罗万有、赐生命的灵，作三一神终极的流出。这生命水解我们的干渴并且满足我们。

我们要喝生命水，首先需要被摆在喝的地位上（林前十二13），也需要口渴（约七37，启二一6）。然后，我们需要到主这里来（约七37，启二二17），求主（约四10，参民二十8），并且呼求主的名（赛十二3~4，徒二21）。

基督这灵磐石随着信徒，作他们的活水源（出十七 6，约四 14）。主带领以色列人经过旷野，进入美地，主要的是借着日间的云柱，和夜间的火柱（出十三 21）；但在许多细节上，因着他们不服祂的带领，主乃是在他们的旅程中随着他们，而经过旷野。同样的，主要的一面，主是带领我们这些新约的信徒进入荣耀（来二 10）；但在许多细节上，祂因着我们的不顺从而随着我们。譬如，祂不要我们去某些地方，但我们去那些地方时，祂没有放弃我们；反之，祂仍随着我们，为要将我们带回到祂的带领之下。

一面，主带领以色列人经过旷野进入美地，结果，他们进入了美地；另一面，当以色列人四十年之久在旷野飘流时，主随着这些愚妄的百姓。今天我们需要认识，基督这灵磐石随着我们，而我们常常愚妄的在我们魂的旷野里飘流。至终，祂要达到祂的定旨，将我们带进祂自己这美地的实际里。那时我们会对主说，“你是主。我们多年在魂的旷野里飘流，真是愚妄；但经过这些飘流的年日，我们真实的光景-我们的罪、不忠、缺少活水-都被暴露了。然而，你这灵磐石仍随着我们，给我们灵水，解我们干渴，将我们带回到你的带领之下。至终，你将我们带进了你自己这迦南美地里。”

基督作我们的向导，不仅带领我们，也随着我们。这位随着我们的灵磐石基督，流出赐生命的灵作为活水，满足我们的干渴。灵磐石随着以色列人，指明他们不顺从主。尽管他们不顺从祂，仍有磐石随着他们，并且有活水从磐石流出来，解这些犯罪百姓的干渴。按照林前十 4 的内在意义，新约信徒的光景完全和旧约的以色列人一样。基督带领我们，但我们不顺从祂。因此，祂这灵磐石随着我们，流出祂永远的生命来解我们的干渴，并且至终要完成神的定旨，就是将我们众人都带进包罗万有之基督这美地的实际里。

31

主筵席的内容

林前十 16~17 和二十一节揭示，基督是主筵席的内容。这些经节启示，祂的血和祂的身体组成了主的筵席，为使信徒有交通，这交通表征许多信徒乃是一个饼，一个身体。

a

祂的血和身体为着信徒的交通

保罗在十六节说，“我们所祝福的福杯，岂不是基督之血的交通么？我们所擘开的饼，岂不是基督身体的交通么？”这里的交通，是指信徒一同有分于基督的血和身体的交通。这使我们这些有分于主的血和身体的人，不仅彼此是一，也与主是一。我们这些有分的人，在主血和主身体的交通中，得以与主联合为一。使徒这里的意思，是要说明吃喝如何使吃喝的人，与他们所吃所喝的成为一。

信徒的交通含示他们借着吃喝基督而彼此享受基督。古时当人聚集一起交通时，他们是借着吃喝过节。以色列人将他们美地的出产带来过节献给神，与神并与彼此一同过节，使他们得着享受。同样的，主的筵席是主的节期。我们来赴主的筵席时，就得享祂的血和祂的身体这两道佳肴，二者都是为着信徒的交通。

基督之血和身体的交通，含示基督的血与祂的身体分开；这指明我们现今可以享受祂作筵席。神的儿子基督要成为我们的筵席，就必须经过过程。在十六节我们看见，现今祂的血和祂的身体在桌子上，就是坐席的地方。这含示基督已成为肉体、钉十字架、并且复活。基督若没有成为肉体，祂就无法有血和身体；祂若没有钉十字架，祂的血就无法与祂的身体分开；祂若没有复活，就无法在筵席上作我们的食物。换句话说，借着成为肉体，基督穿上有血有肉之人的身体（来二 14）；借着钉十字架，祂的血与祂的身体分开（约六 53~55）；在复活里，祂成为桌上的筵席给我们享用，作我们的滋养和享受。所以，在主的筵席上，我们看见基督的成为肉体、钉十字架和复活。

主耶稣与祂的门徒同吃，并设立筵席时，祂“拿起饼来，祝福了，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体”（太二六 26）。然后拿起杯来，祝谢了，“递给他们，说，你们都喝这个。”（27）主这样说到祂的身体和祂的血，乃是将祂自己给我们，作我们的享受。祂将自己赐给我们，作我们的粮食供应，使我们能享受祂。基督这包罗万有的一位，已将祂的身体赐给我们吃，将祂的血赐给我们喝。祂已将自己赐给我们，使我们有分于祂，并借着吃喝祂而享受祂。

基督这位将祂自己给我们作我们享受的包罗万有者，乃是一神-父、子、灵-的具体化身。祂是神成肉体，作为一个人活在地上三十三年半，死在十字架上，了结旧造；在肉身和属灵上复活，并借着复活成了赐生命的灵。今天这位将祂的身体和血给我们的，就是基督这赐生命的灵。这奇妙的基督是我们的一切，给我们享受。祂所是的一切，都给我们有分并享受。

有基督的血和身体的筵席，乃是基督作美地的实际。筵席由美地所表征；美地就是以色列人的筵席。他们住在美地上，守节坐席，享受那地一切丰富的出产。那地出产的不同方面乃是基督丰富的预表。不仅如此，基督自己对我们新约的信徒而言，就是作筵席的美地。因此，每当我们来到主的桌子前，享受基督这包罗万有的一位，在我们的经历中，我们就在美地享受那地的丰富。这就是说，美地成了筵席，给我们享受。在这个筵席前，神和我们都得着满足。这桌子是给我们享受的筵席。到这桌子前就是享受基督作美地。

吃基督的身体就是与基督有交通，有分于基督，并与祂成为一。主的筵席是对主自己真正的享受。主的筵席不仅是主日聚会的事；这筵席该是我们每天、甚至不断地享受。日复一日，主是我们的美地，我们的筵席。基督是我们的桌子，我们的筵席，我们的地。作为美地，基督是丰富的筵席，给我们享受。神在基督里是可吃可喝的；祂是美好的食物和饮料。因此，我们可以吃祂、喝祂并享受祂。

在此我们需要看，整本圣经就是一本吃喝的书。圣经从起头到末了，就是启示吃喝主这件事。在创世记二章，神陈明自己是生命树（9）。神给人的第一条诫命是关乎人的吃。耶和華神吩咐那人说，“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是善恶知识树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（16~17）按照这条诫命，人必须吃得正确；这就是说，人必须吃神作生命树。如果人吃错了，吃了善恶知识树，他就会死。

出埃及十二章启示，以色列人在逾越节时有筵席，他们吃逾越节的羊羔，借此蒙拯救。许多基督徒思想逾越节时，只注意到将羊羔的血洒在门框上，使神的审判越过以色列人。他们很熟悉十三节，那里说，“我一见这血，就越过你们去；”但他们忽略了八节，那里说，“当夜要吃羊羔的肉。”他们忽略了一个事实：洒血的同时，还有吃羊羔的肉；这就是说，以色列人在门框上洒血之后，他们吃羊羔的肉。他们借着吃羊羔的肉，才得着力量走出埃及并过红海。基督作我们的逾越节，乃是拯救我们的筵席，我们在这筵席上吃祂这逾越节羊羔。作为逾越节的羊羔，祂有两个成分-血是为着救赎，肉是为着喂养。逾越节羊羔的血表征基督的宝血，是为着救赎我们；逾越节羊羔的肉表征基督神圣的生命，为着满足我们。祂这逾越节羊羔不仅救赎我们，也满足我们。

利未记继续表明，献给神的一切供物，几乎都不只是为着神的食物，也是为着祭司这些事奉祂之人的食物（二 3, 10, 六 16~18, 26, 七 6~7, 14~15, 31~34）。祭司被命定靠这些供物而生活，因为他们是吃自己所献给神的。供物是基督的预表；基督作为神的羔羊（约一 29），乃是一切供物的总和、集大成（来十 5~10）。供物表征神在基督里给我们享受，甚至给我们吃、消化并吸收，使我们与神调和。我们是祭司，必须吃基督这供物，作为祭司特定的食物（彼前二 5）。我们越多享受基督作为这一种特定的食物，我们就越得着滋养，有资格、有能力、被扶持，能像祭司那样事奉神。

诗三六 8~9 也揭示，我们可以吃基督作神殿里的肥甘，喝那灵作神乐河的水。“他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。因为在你那里，有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。”按表征说，“肥甘”意指丰盛；这辞特指祭牲（脂肪烧成）的灰（Strong, 史壮）。因此，神殿的肥甘来自祭牲、供物；这些都预表包罗万有的基督（来十 5~10）。所以，神殿的肥甘指基督的丰富（弗三 8）。供物的脂肪灰表征基督借着祂的死所成就的（参圣经恢复本，利四 12 第一注与六 10 第一注）。诗三六 8~9 启示，神圣的三一在神圣的分赐里作神子民在神殿中的享受。肥甘，指子基督；神的乐河，指那灵作生命水的河（约七 37~39, 启二二 1）；生命和光的源头（诗三六 9），指父作生命和光的源头（约一 4, 约壹一 5, 启二一 23, 二二 1~2, 5）。诗三六 8~9 指明，整本圣经乃是按照一个支配的异象写的，就是三一神将祂自己作到祂所拣选并救赎的人里面，作他们的生命和生命的供应，好以神圣的三一，就是以父作源头、子作肥甘、并那灵作河，浸透他们全人。

在新约里，主耶稣呼召人到祂这里来，吃祂作生命的粮并喝祂作活水。主耶稣在约翰第六章说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿。”（35）然后祂又说，“那吃我的人，也要因我活着。”（57）在七章，主高声说，“人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着…那灵说的。”（37~39）

生命树不仅在圣经开头的创世记提到，也在圣经末了的启示录提到。在启二7，主揭示自己是神乐园中的生命树，给神的子民吃，使他们成为得胜者。

“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”本节经文里神的乐园，乃是新耶路撒冷（三12，二一2，10，二二1~2，14，19），今天的召会就是这新耶路撒冷的预尝。现今我们正在享受钉死并复活的基督作我们灵里食粮供应的生命树，成为我们今天在召会中的预尝。如果我们天天享受基督作生命树，就会成为得胜的基督徒。

照着整本圣经关于吃喝基督的神圣启示，我们需要每日每时凭吃喝基督来经历并享受祂。否则，我们会成为恪守宗教的基督徒，只有形式、规条和教训，却没有对基督实际和个人的享受。我们所需要的并非只是形式、仪文或教训，而是需要活的基督自己；祂是可吃可喝的。我们应该认识基督是可吃、可喝、可享受的，我们众人都必须吃喝祂。吃喝基督是我们经历并享受祂的重要方面。

b

象征许多的信徒是一个饼，一个身体

保罗在林前十17说，“因着只有一个饼，我们虽多，还是一个身体，因我们都分受这一个饼。”分受（即吃-28~30）这一个饼，使我们与这饼联合为一。这指明我们有分于基督、享受基督，使我们与祂联合为一，与祂成为一。

这一个饼，乃是象征基督那是一的身体。我们众人是这一个身体，因为我们都分受这一个饼。我们一同分受这一个饼，使我们众人成为一。这指明我们有分于基督，就使我们众人成为祂的一个身体。我们众人所分受的这位基督，把我们构成祂的一个身体。

当我们一同分受这象征基督个别身体的饼时，这饼就进入我们里面，使我们成为一个饼，这饼表征基督团体的身体。一面，这饼表征主物质的身体，就

是祂在十字架上为我们所舍的，为要将祂的生命分授到我们里面；另一面，这饼象征主奥秘的身体，由许多肢体构成，他们借着耶稣基督的复活得了重生，为三一神的生命所点活，而被带进与三一神生机的联结里。因此，饼指明主牺牲了祂物质的身体，为要产生祂奥秘的身体。

在十七节，饼象征生机的组成，就是一个团体的身体，基督的身体。就这面而言，饼象征主复活的结果。主耶稣在受死之前，是独一的麦粒；但在祂的复活里，祂的死产生许多子粒，就是一个团体的实体，一个面团，那饼，一个团体的身体。这含示基督是那一粒麦子落在地里死了，又在复活里长出来，结出许多信徒作许多子粒，为要产生这一个饼，就是祂的身体-召会。所有的信徒，就是许多的子粒（约十二24），被磨成细面，然后调成一个饼。在这一个饼里，我们看见神所有的儿女乃是一；基督奥秘身体的所有肢体都由这饼所代表。这饼不再是个别的基督，乃是团体的基督（林前十二12），包含头和身体，就是基督和祂所有的信徒。主作为一粒麦子落在地里死了，然后在复活里，成了由许多子粒所组成的饼。因此，我们在祂的筵席上不仅享受主耶稣，也享受信徒。换句话说，我们享受基督与召会。基督与召会都是我们的享受。

饼不仅表征我们有分于基督的生命，也表征基督身体的交通。一面，我们接受主为我们在十字架上受死所舍的身体，以享受祂；另一面，我们享受祂从死里复活所产生奥秘的身体，和众圣徒一同在祂这奥秘的身体里有交通，见证祂这奥秘身体的一。我们既有分于同一个饼，就与基督身体的众肢体有交通。

C

组成主的筵席

由饼所表征之主的身体，以及由杯所表征之主的血，组成了主的筵席。保罗在十 21 继续说，“你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能有分于主的筵席，又有分于鬼的筵席。”有分于筵席就是吃筵席。喝主的杯并有分于主的筵席，使我们与主联合为一。吃与享受有关。一面，吃是为着我们的享受，因为每当我们吃的时候，我们就享受我们所吃的；另一面，我们成为我们所吃的。同样的原则，有分于主的筵席就是享受这筵席，并与这筵席成为一；也就是享受主，并与祂成为一。

各人的头

林前十一 3 陈明基督是各人的头，将人带到神的作头之下，并设立男人与女人之间的次序：“基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。”在弗一 22~23，基督乃是向着祂的身体，召会，作万有的头；在林前十一 3，基督作各人的头，是关于个人的。基督是团体身体（召会）的头（弗五 23），也是个别信徒的头；祂是我们各人直接的头。

在林前十一 3 保罗指出男人是女人的头。在神行政的命定里，女人是在男人的作头之下。神是这样创造女人的（创二 18~24，提前二 13）。按着神所创造的本性（林前十一 14），女人是在男人之下的。

保罗在三节也说，神是基督的头。基督是神的受膏者，为神所指派。因此，祂在神以下，神这创始者是祂的头。这是指着在神的行政里，基督与神的关系。

三节启示宇宙中作头的事。宇宙中是有头的：神在顶上，是基督的头，基督是各人的头，男人是女人的头，而人类是所有动物和植物的头（创一 26~28）。起初，宇宙中有这样的作头，维持神创造中的正确次序。然而，这次序被人的背叛推翻。在不信者中间，无论其文明或文化表现如何，他们的私生活却是一团糟，尤其是婚姻生活。女人不在男人的作头之下；男人因着没有基督，就不在基督的作头之下，也就不在神的作头之下。因此，所有的不信者，无论男女，都是不法的。他们不得不活在人的行政之下，但许多人抱怨这种行政，不喜欢人的权柄管辖他们。然而，当我们接受主，成为信徒时，基督成为我们的头。我们享受基督作我们的头，这将我们带到神的作头之下，并建立男人与女人之间正确的次序。我们应该享受基督作头，使我们能在神的作头之下，并使男人能正确的作女人的头。

我们众人都需要在神行政管理中的作头之下。基督的作头关系到神宇宙行政管理中的作头。天使长及其属下背叛神的作头（结二八 13~18，赛十四 12~15，太二五 41），建立他黑暗的国（十二 26，西一 13），成了撒但，就是神的对头。神造人要对付撒但和他的背叛天使。然而，撒但诱人跟从他背叛神。然后神差遣祂的儿子废除撒但，拯救人脱离撒但的权势，归回神的国（约壹三 8，来二 14，徒二六 18，西一 13）；在救赎里，神在基督里将堕落的人带回归向祂自己。现今神所救赎的人是召会。作为召会，我们该向天使宣告，不但向背叛的，也向服从的天使宣告，我们是神所救赎的人，没有背叛祂的作头，反之，我们是在祂神圣权柄的作头之下。我们享受基督作我们的头，因此就留在神的作头之下。我们不但在要来的国度时代，并在永世里，服在神的作头之下，甚至在现今这背叛的时代，我们也服从祂的权柄。我们需要领悟，我们必须在基督的作头之下。我们享受基督作我们的头时，这享受就将我们带到神的作头之下，并建立男人与女人之间的次序。因此，我们必须享受基督作我们的头，使我们能活在神那神圣权柄的作头之下，并在神的行政中遵守祂所命定的次序。

在启示录里我们看见，基督这被杀的羔羊，完全在神的作头之下，以执行神的行政。基督作管理者执行神的行政，乃是借着祂服从神的作头。四至五章给我们看见，这位被杀、复活、并升天的羔羊，在诸天之上亲自率先服从神的作头；相反的，地却满了背叛。撒但率先背叛神。但在这一切背叛中，却有蒙救赎并浸入三一神的人所组成的身体；这就是那在天上服从神作头者的身体。基督在地上的身体，应该返照元首基督对神作头的服从。虽然地满了背叛，但我们必须是在神的作头之下的人，借着我们服从基督，返照基督对神的服从。

信徒记念的对象

林前十一 23~26 指出，我们可以经历并享受基督作信徒记念的对象。按着这段话，当我们吃主的晚餐时，我们就是记念祂。保罗在二十节说到吃主的晚餐。在十一 21，主的晚餐称为主的筵席。主的筵席所着重，乃是交通于祂的血和祂的身体（16~17），有分于主，彼此在交通里享受主；主的晚餐所强调的，乃是对主的记念（十一 24~25）。在主的筵席上，我们领受祂的身体和祂的血，作我们的享受；在主的晚餐里，我们记念祂，使祂得着享受。吃主的晚餐，为的是记念主自己。

a

以祂所赐给信徒之裂开的身体

保罗在二十三至二十四节说，“主耶稣被出卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开，说，这是我的身体，为你们舍的，你们要如此行，为的是记念我。”把饼擘开，是叫我们可以吃，因为主在太二六 26 论到这饼说，“你们拿着吃，这是我的身体。”这些经节显示，我们是凭着吃饼来记念主；记念主就是从祂得喂养，也就是吃祂作生命的粮。我们越接受祂、吃祂、饱尝祂，就越记念祂。

林前十一 23 的饼，表征主的身体在十字架上为我们擘开，好将祂这饼分给我们。饼在圣经里是说到生命。主说，祂是生命的饼，是那赐生命给世人的（约六 33~35）。主的身体擘开，像饼一样的分给我们，意思就是祂为我们舍了祂的身体，叫我们得着祂的生命；这也是说，借着祂的身体在十字架上裂开，基督将神的生命从祂里面释放出来，好分授到我们里面（十二 24，十九 34）。我们接受祂被擘开的身体，就有分于祂的生命。基督舍了祂的身体作生命的粮，作我们生命的供应和享受。

吃饼表征将主取用进来，生机的消化并吸收祂，使祂能成为我们的生命。正如我们所摄取、消化、并吸收的食物成了我们，主这饼是要我们取用进来，要我们吃，好作我们生命的供应，使祂能成为我们。当我们取用基督作我们的食物，完全消化并吸收祂到我们里面时，我们就真正与祂调和。

b

凭祂立新约的血

林前十一 25 继续说，“饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”饼是生命的饼（约六 35），杯是祝福的福杯（林前十 16）。这杯乃是新约，包含新约一切丰富的福分（包括神自己）。这个满了福分的新约，是用主在十字架上，为救赎我们所流的血立的（太二六 28）。

按照路二二 20，杯是基督的血所立的新约或契据，见证我们从神所领受的分。基督的血立了新约，就是更美之约（来八 6~13），这约在祂复活以后成了新的遗命（九 16~17）。基督在十字架上所流的血已经成了一个约，这约已经成了一个杯，成了我们的分，就是神自己作为福分，给我们享受。在这约中，神赐给我们赦罪、生命、救恩，和一切属灵、属天、神圣的福分。简言之，主流了血，神立了约，而我们享受这杯；在这杯里，神和一切属神的都是我们永远、蒙福的分。

林前十一 24~25 里“为的是”这辞，不仅含示目的，也含示结果。有分于主的晚餐，必定产生一个结果，就是继续不断地纪念主，使祂得着满足。吃主的晚餐，就是凭着吃喝主来纪念主自己。对主真正的纪念，乃是吃饼喝杯（26），就是有分于并享受那位借着救赎的死，将自己给我们的主。吃饼喝杯乃是接受救赎的主作我们的分，作我们的生命和福分。这才是真正的纪念祂。

C

为给信徒吃喝，宣告祂的死，直等到祂来

基督是信徒纪念的对象，为给他们吃喝，宣告祂的死，直等到祂来。保罗在二十六节告诉我们，我们在主的晚餐上，是“吃这饼，喝这杯”。饼和杯是主所设立之晚餐-筵席-的元素，使我们这些信徒享受祂作这样的筵席而纪念祂。这意思是说，我们应该凭着吃喝主来纪念祂。我们在主的晚餐上，有分于那象征祂身体和祂血的饼杯，为要享受祂。我们乃是凭着吃、喝、享受主来纪念祂。诗歌一百七十七首第六节论到这点：

深愿如此吃你、喝你，

用灵接受你的自己，

直到全人被你充满，

让你得到真正纪念！

我们越吃、喝、享受祂，对祂越有真正的纪念。纪念主不仅仅是回忆基督是神成为人，过木匠的生活，受逼迫、被捉拿、受审判、并且被钉十字架；反之，纪念祂乃是吃喝祂、享受祂。换句话说，我们纪念主，不是用我们的头脑去默想主；反之，我们纪念祂，乃是运用我们的灵从主得喂养。我们这样纪念主，就向全宇宙宣告：我们天天享受祂作我们的食物和饮料。祂是我们的筵席，我们的享受。

我们蒙拯救、得重生之后，就该来在一起，凭着吃饼喝杯来吃主的晚餐纪念主。在每周的头一日，我们需要来在一起，凭着享受祂，就是吃喝祂而纪念祂。我们借此向宇宙宣告：我们凭着天天吃、喝、享受耶稣而活。当我们来吃主的晚餐时，我们向宇宙-包括所有的天使、鬼、人、和受造之物-设立一个见证：我们是一班凭耶稣而活的人，我们吃、喝、享受祂。

在主的晚餐上，我们不仅纪念主，也宣告祂的死，直等到祂来。我们每逢吃主的饼，喝主的杯时，是纪念主，同时也是陈列祂救赎并释放生命的死（约十九 34）。保罗在林前十一 26 说，“你们每逢吃这饼，喝这杯，是宣告主的死，直等到祂来。”这里“宣告”一辞的意思是宣扬、宣布或陈列。当我们纪念主的时候，我们是陈列祂的死。事实上，我们是借着向全宇宙-向鬼、天使和人-宣告并陈列主的死，纪念主自己。我们纪念主的时候，是把饼和杯分开陈列在桌子上。饼指主的身体，杯指主的血；身体和血分开，乃是表示死。我们这样陈列主的死，就宣扬并宣布基督在十字架上，包罗万有的了结了十二个项目：天使的生命（西一 20）、人的生命（加二 20）、撒但（来二 14，约十二 31）、撒但的国（西二 15，约十二 31）、罪性（林后五 21，罗八 3）、罪行（彼前二 24，赛五三 6）、世界（加六 14，约十二 31）、死（来二 14）、肉体（加五 24）、旧人（罗六 6）、己（加二 20）、和一切受造之物（西一 20）。

按照林前十一 26，我们宣告主的死，直等到祂来。这表明我们在擘饼纪念主，陈列祂的死时，同时也在等候主的来。我们该在等候主来的灵与气氛中，陈列主的死而擘饼纪念祂。我们有一个荣耀的盼望：有一天基督要回来改变我们的身体（十五 51~54）。当我们卑贱的身体在祂再来时改变形状，成为祂荣耀的身体时（腓三 21），我们的救赎就完成了（罗八 23）。

我们该不断宣告主救赎的死，吃祂的晚餐，以纪念祂，直到祂回来设立神的国（太二六 29）。借着第一次来，主成就祂的死，完成包罗万有的救赎，以产生召会。祂死后离去得着国，将来要带着国回来（但七 13~14，路十九 12）。在祂第一次来与第二次来之间，乃是召会时代。这样，召会乃是在主第一次来与祂第二次来之间作桥梁，将祂过去的死，与神将来的国连接起来。因此，“宣告主的死，直等到祂来，”可能含示宣告召会的存在，是为着带进国度。当我们这样吃主的晚餐，为着祂第一次来和第二次来，继续不断地纪念祂，这晚餐就在国度，神的行政上，使主得着满足。

34

神的恩典

林前十五 10 揭示，基督是神的恩典，为给我们经历并享受。恩典是哥林多前书的中心思想。保罗在一 4 说，“我因神在基督耶稣里所赐给你们的恩典，常常为你们感谢我的神。”在九节保罗继续说，神已经召我们，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。这意思是说，神已经呼召我们有分于子。与基督的交通、对祂的享受、有分于祂，就是恩典。

a

复活的基督成了赐生命的灵，在复活里将经过过程的三一神带到信徒里面，作他们的生命和生命的供应，使他们能在复活里活着

十五 10 说，“因着神的恩，我成了我今天这个人，并且神的恩临到我，不是徒然的；反而我比众使徒格外劳苦，但这不是我，乃是神的恩与我同在。”本节三次所提到的“恩”，乃是复活的基督成了赐生命的灵（一十五 45），在复活里将经过过程的三一神带到我们里面，作我们的生命和生命的供应，使我们能在复活里活着。因此，恩乃是三一神成了我们的生命和一切。

若非三一神在基督里经过了过程，我们就不能享受祂作神的恩。若非复活的基督成了赐生命的灵，神的恩就无法临及我们，我们也不能有分于神的恩。因此，神的恩必定是复活的基督成了赐生命的灵，使我们有分于祂。

对经过过程之三一神的享受就是恩典。我们所吃的任何东西都必须先经过过程。神若没有经过过程，在复活里成为包罗万有赐生命的灵，我们就不能吃祂并享受祂。我们的三一神不仅是在创造里的神，祂更是在复活里的神。在创造里的神乃是为着让我们来敬拜，但是在复活里的神，不仅是为着敬拜，更是为着我们的享受。犹太人只知道如何敬拜神作创造者；然而，我们却享受我们的三一神是赐生命的灵。在复活里的神乃是为着享受的。因此，神的恩典完全是在复活里的事。

神若没有经过过程，祂还不是恩典。恩典乃是在复活里的三一神。保罗职事里的神不仅是创造的神，更是在复活里的神。复活包括成为肉体、人性生活、钉死十架等过程。三一神在基督里经过了这过程之后，就进到复活里。因此，当我们说神是复活的神，就含示祂所经过的过程。基督经过成为肉体，经过三十三年半的人性生活，也经过了六小时之久的钉十字架。祂死了以后，被摆在坟墓里。然后祂进入阴间，游历了死亡的范围。在此之后，祂在复活里出来。现在祂不仅是创造的神，也是复活的神。这位经过过程的神，现今乃是我们的恩典。

作神恩典的基督现今是在复活里，祂乃是赐生命的灵，是经过过程之三一神的终极完成。既然祂在复活里，我们这些祂的信徒也应当在复活里，并活在复活里。复活的意思是所有老旧、天然的事物已被了结，而新的、属灵的事物有了新生的起头。这就是复活-天然的被了结，属灵的有新生的起头，将天然的变化成属灵的。在复活里，我们所活的不是天然的生命，乃是在旧性情上被了结，在新性情上有新生起头的生命，使我们成为基督的肢体。

b

使罪人中的罪魁成为最前面的使徒

大数的扫罗原是罪人中的罪魁（提前一 15~16），但因着这恩竟成了最前面的使徒，比众使徒格外劳苦。他靠这恩而有的职事和生活，对基督的复活乃是人无法否认的见证。神的恩在他里面并为着他运行，替他成就许多事。

在林前十五 10，恩就是那在复活里，并且就是复活的基督。因着这恩，保罗成了他这个人，并且比众使徒格外劳苦。这节里的“不是我，乃是神的恩”，等于加二 20 所说的“不再是我，乃是基督”。这表明基督自己就是神的恩-神自己借着使徒作工。

所有看见过复活基督的门徒和使徒，不仅客观的看见了祂，更主观的经历了祂。借着他们看见基督，基督就进到他们里面，成了在他们里面主观的一位。这就是五旬节那日，他们有活力、有动力、有行动的原因。复活的基督就在他们里面。不仅基督自己客观的复活了；在复活里，祂更活在彼得、约翰、以及所有其他的使徒和门徒里面。

那推动使徒并在他里面运行的恩，不是任何事物，乃是一位活的人位，复活的基督，父神的具体化身，成了包罗万有赐生命的灵，住在使徒里面，作他的一切。这与保罗在腓四 13 的宣告相合：“我在那加我能力者的里面，凡事都能作。”这里的“加我能力者”是指复活的基督，祂成了赐生命的灵。保罗在这样一位加他能力的基督里面，凡事都能作。这就是神的恩。

恩典是神的一些东西作到我们里面，在我们里面作工，并为我们作工。这不是外面的事。恩典是神在基督里作到我们里面，为我们生活、工作并行事。在林前十五 10，保罗不是告诉我们，因着神的恩，他有了他所有的；他甚至也不是说，因着神的恩，他作了他所作的。这不是作什么、得什么、或行什么；这完全在于是什么。因此保罗说，“因着神的恩，我成了我今天这个人。”这意思是说，神的恩作到他里面，使他成了那样的人。恩典不在我们外面，也不在我们旁边。恩典乃是一位神圣的人物，就是神自己在基督里，作到我们里面，成为我们的构成成分。恩典乃是三一神作到我们里面，使我们成为我们所该是的，并且为我们生活、工作、行事，使我们能说，“因着神的恩，我成了我今天这个人。这不是我，乃是神的恩。”

因着这恩，保罗成了他这个人，并且比众使徒格外劳苦。保罗指出，凭着他自己，他什么也不是，绝不能成为使徒，也不能比众使徒更劳苦。但这不是他劳苦，乃是神的恩。那与保罗同在，并且使他能比别人格外劳苦的恩典，实际上就是神自己。神在保罗里面是永远的生命，作他的供应和支持，以完成祂新约的经纶。

历世纪以来，每一位有活力的主的奴仆，都有这位复活的基督活在他们里面。我们能见证，祂-神的恩-活在我们里面，使我们能作我们在自己里面绝不能作到的事。我们可能遭受逼迫和反对，也可能受许多苦；但是我们有复活的基督在我们里面。我们越遭受反对，就越有活力、越有活动。我们都必须宣告，在我们的劳苦中，那不是我们，乃是神的恩与我们同在。

作工的，不该是我们，而该是神的恩，就是那活在我们里面之复活的基督。我们需要从保罗身上学习，与那活在我们里面的一位配合。虽然我们在自己里面无法完成主的工作或背负众召会的担子，然而，当活在我们里面那经过过程并终极完成的一位来作这工，背负这担子时，这工就变得容易，担子也变得轻省。我们应该赞美主，我们只是享受祂在我们里面活着，享受祂的作工，并在祂里面喜乐。

虽然许多基督徒将恩典解释为所赐给我们不当得的好处，但圣经所启示的恩典远比不当得的好处更多。恩典乃是成为肉体、钉十字架、复活的基督，成了赐生命的灵进到我们里面，住在我们里面，作我们的生命和生命的供应。这个惊人的恩典能使一个罪人成为最前面的使徒。

35

初熟的果子、第二个人、和末后的亚当

林前十五章陈明基督是初熟的果子 (20, 23)、第二个人 (47)、和末后的亚当 (45)。基督的这三方面在同一章圣经里提及，是很有意义的。当我们将基督的这三面放在一起，我们就看见基督是第一、第二，也是末后；因此，基督就是一切。关于基督的这些方面，我们不要只学习真理、看见异象，更必须有经历。

a

初熟的果子

保罗在二十节说，“如今基督，就是睡了之人初熟的果子，已经从死人中复活。”在二十三节，保罗说到“初熟的果子，是基督”。基督是复活的初熟果子，成为神新造的元始和召会身体的头。

(一)

成为神新造的元始

基督是第一位从死人中复活的，是复活的初熟果子。这是利二三 10~11，在安息日的次日，就是复活之日 (太二八 1)，献给神的初熟果子所预表的 (一捆初熟的果子，包括基督和一些死了的旧约圣徒，在主复活时起来-二七 52~53)。基督这初熟的果子，乃是神新造的元始。复活里的基督是新造的起头，新生的起头。借着基督的复活，旧造已过去，新造已产生。基督借着包罗万有的死，了结了旧造；祂在复活里，用神圣的生命，使新造有新生的起头。基督是复活里新造的初熟果子。这在西一 18 下半得到证实：“祂是元始，是从死人中复活的首生者。”这节经文显示，基督在复活里是首生者；因此，祂在召会，神的新造 (林后五 17，加六 15) 里居首位。

(二)

是召会身体的头

基督这复活的初熟果子，乃是从死人中复活的首生者，成了祂身体的头（弗一20~23）。因此，西一18上半告诉我们，基督是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者。基督-身体的头-既已复活，我们-身体-也必复活。

b

第二个人

(一)

出于天

林前十五47揭示基督是第二个人。“头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。”“出于地”，指头一个人亚当的来源；“属土”，指他的性质。亚当是头一个人，是旧造的元首，在创造中代表旧造。基督是第二个人，是新造的元首，在复活中代表新造。全宇宙中只有两个人：头一个人亚当，包括他所有的子孙；第二个人基督，包括祂所有的信徒。我们这些信徒，因着出生，包括在头一个人里面；又借着重生，成为第二个人的一部分。我们的信，把我们从头一个人迁出，迁入第二个人里面。就着我们是头一个人的一部分说，我们的来源是地，性质是属土的。就着我们是第二个人的一部分说，我们的来源是神，性质是属天的。“出于天”，指第二个人基督的神圣来源，和祂属天的性质。

(二)

顶替头一个人

圣经里有一个原则，就是第二总是顶替第一（创十七 18~19，二五 23，四八 18~19，撒下十六 1，撒下十二 14，24~25，罗九 12~13）。林前十五 46 指明这原则：“不是属灵的在先，乃是属魂的在先，以后才是属灵的。”这里“属灵的”是指基督，第二个人；“属魂的”是指亚当，头一个人（47）。照着人的领会、传统和实行，我们应当跟随头一个，不该跟随第二个。在四十六节保罗刻意的说，属魂的在先，而不是属灵的在先，原因就在这里。属灵的是第二个。我们若接受圣经，就该跟随第二个，不该跟随头一个。例如，我们不该跟随该隐-头一个，乃该跟随亚伯-第二个。不但如此，在逾越节的时候，在埃及被弃绝、定罪、并击杀的乃是长子。这指明神的审判是临到长子身上。同样的原则可应用在头一个创造和新造。神不要头一个；祂要第二个。因此，神不要头一个人，祂渴望第二个人顶替头一个人。

C

末后的亚当

四十五节启示基督是末后的亚当。“经上也是这样记着：‘首先的人亚当成了活的魂；’末后的亚当成了赐生命的灵。”

(一)

了结头一个人

基督是末后的亚当，这含示头一个人的了结。宇宙中只有两个亚当和两个人。头一个亚当（45）是我们的先祖亚当，末后的亚当是基督。头一个人是亚当，第二个人是基督。末后的亚当是首先的人亚当的终结。一件事的末后，就是那件事的结束。所以，末后的亚当乃是亚当的结束。基督成了一个人；作为人，祂结束了亚当的族类；在基督里，亚当已被了结。头一个亚当是人类的开始；末后的亚当是终结。

末后的亚当指明结束，第二个人指明新的开始。基督是末后的亚当，意思是祂结束了亚当；基督是第二个人，指明祂是新的开始。我们以前都在亚当里，也都在基督里被了结。如今我们在第二个人里面，就是在新的开始里面。被了结就是被钉十字架；在新的开始里就是在复活里。我们在基督这末后的亚当里；在祂里面，我们已经被了结。我们也在基督这第二个人里；在祂里面，我们有新的起头。

身为末后的亚当，祂终结了旧人。祂钉十字架时，我们的旧人就与祂同钉十字架（罗六6）。祂作为末后的亚当而死，是为着让神对付我们的旧人。身为旧人的终结，祂钉死了旧人，并了结了旧造。旧人是旧造的代表和中心；所以借着废除了旧人，祂就了结了旧造。

（二）

成为赐生命的灵

末后的亚当基督在复活里成了赐生命的灵。按照林前十五45，首先的人亚当成了活的魂，末后的亚当成了赐生命的灵。这节含示以魂为中心的旧造，以及以那灵为中心的新造。首先的人亚当是旧造的元首。神创造亚当时，他成了活的魂。这意思是说，他成了一个人。在希伯来文里，“亚当”的意思就是人。基督是末后的亚当，暗示旧造的了结与结束。旧造结束于一个人，就是末后的亚当。这人了结了旧造，在复活里成了赐生命的灵。如今这灵乃是新造的中心和生命线。旧造是神创造的，但新造的产生不是凭着创造，乃是借着复活。因此，45含示两种创造：旧造，以人这活的魂为中心，和复活里的新造，以赐生命的灵为中心。借着成为肉体，基督成了末后的亚当，在十字架上受死，以了结旧造；借着复活，祂这末后的亚当成了赐生命的灵，使新造有新生的起头。

赐生命的灵是基督复活的实际与命脉。复活乃是产生赐生命之灵的过程。借着复活的过程，末后的亚当这结束旧造的人，成为赐生命的灵，就是新造新生起头的元素。赐生命的灵乃是使新造有新生起头的元素。这灵一点不差就是基督，三一神。事实上，赐生命的灵乃是经过过程的三一神。神在基督里经过成为肉体、钉十字架和复活的过程。如今在复活里，祂是生命的元素，使新造有新生的起头。我们已经成为新造，借着三一神这赐生命的灵而得着新生的起头。

末后的亚当就是在肉体里的耶稣基督。祂这在肉体里的人，乃是除去我们之罪的神的羔羊（约一 29）。不仅如此，当祂钉十字架的时候，也对付了我们天然的生命和我们的旧人。这样我们才可能接受神圣的生命。在十字架上死了以后，末后的亚当，我们的救赎主，在祂的复活里成了赐生命的灵，将祂自己分赐到我们里面作生命。作为赐生命的灵，祂是分赐生命的灵。如今祂是赐人生命的那灵，分赐生命给我们的灵，将自己作生命分赐到信徒里面的灵。

当基督借着成为肉体而来时，祂是同着父且借着灵而来。祂在成为肉体里来了之后，进一步经过死，并进入复活。这就是基督从肉体变化形象成为那灵的过程。借着这变化形象的过程，那在成为肉体里同着父并借着灵而来的主耶稣，成了那作三一神终极完成的赐生命的灵。这个变化形象包括好些元素：人性、人性生活、基督包罗万有的死、以及祂分赐生命的复活。这一切元素都已带到这位包罗万有赐生命的灵，就是三一神的终极完成里。

不仅如此，赐生命的灵乃是基督这包罗万有者一切所是的总和。哥林多前书揭示，这位作众信徒的分，并我们蒙召进入其交通的基督（一 2，9），乃是包罗万有的。祂是神的能力和智慧，成了我们的公义、圣别和救赎（24，30）；为着叫我们得荣耀（二 7），祂是荣耀的主（8）。祂是神的深奥（10），是神建造的唯一根基（三 11），是我们的逾越节（五 7）、无酵饼（8）、灵食和流出灵水的灵磐石（十 3~4），是头（十一 3），是身体（十二 12），是初熟的果子（十五 20，23），第二个人（47），和末后的亚当（45）。祂这样包罗万有的一位，现今成了赐生命的灵，给我们经历并享受；这灵乃是祂一切所是的总和。

要来的王

十五 24~25 启示，基督是要来的王，给我们经历并享受。

a

祂必要作王，直到神把一切仇敌都放在祂的脚下

二十五节说，“基督必要作王，直到神把一切仇敌都放在祂的脚下。”基督要作王，就必须在复活里。如果没有复活，基督就仍留在坟墓里，祂就不可能作王。基督是从复活以后开始作王的。在太二八 18，主耶稣对门徒说，“天上地上所有的权柄，都赐给我了。”然后主嘱咐他们要去，使万民作祂的门徒。祂有作王的权柄。如今在祂的王权之下，我们必须使万民作祂的门徒，将万民带进祂的国，使他们成为祂的子民。今天真正的君王，真正的执政者，乃是主耶稣。根据启一 5，祂乃是地上君王的元首。每一位君王、女王、总统、国家元首，都在祂的王权之下。

在林前十五 25 保罗说，基督必要作王，直到神把一切仇敌都放在祂的脚下。基督作王越久，被放在祂脚下的仇敌就越多。至终在千年国，就是在旧造末了的一个世代结束的时候，一切仇敌都要放在基督的脚下。“直到”一辞说明了这点，所指的就是千年国的末了，那就是一切仇敌都放在基督脚下的时候。

b

祂既将一切执政的、掌权的、有能的都废除了，就将国交与神

二十四节说，“再后，是末期，那时基督要将国交与神，就是父，那时祂已将一切执政的、掌权的、有能的都废除了。”基督废除撒但的权柄，征服祂一切的仇敌（25），废除死（26），并把国交与父神之时，亦即一切消极的事物全都除去，神全部的定旨都得成就之时，那时旧造就结束了。

基督完成救赎以后，就去从父得了国（路十九 12, 15）。在千年国之前，祂这人子，要从神那亘古常在者得着国，辖管列国一千年（但七 13~14, 启二十四 4, 6）。在千年国末了，祂击败了撒但魔鬼和他邪恶的使者（即一切执政的、掌权的和有能的），甚至死和阴间，将一切仇敌都放在祂的脚下（林前十五 25~26），并将他们，包括死和阴间，都扔在火湖里（启二十七~10, 14），此后，祂就把国交还父神。

林前十五 24~25 所启示的，主要是在基督回来作王时才发生，那时基督要将神的国带到地上，并实行国度一千年之久。在千年国，得胜者要与基督同王，享受祂这一位王。然而，今天我们作为基督的身体，就能享受祂作王（罗五 17）。

在复活里，基督不仅成为赐生命的灵，将祂的生命分赐到祂的身体里；祂也成了执政的君王，执行神的行政。一面，对于我们这些神的选民而言，在复活里的基督乃是赐生命的灵，将生命分赐给我们；另一面，对万民而言，基督在祂的复活里，成了执政的王，执行神的行政。祂的身体必须在祂复活的生命和复活的权柄里与祂合作，使召会能归一于一个元首之下（弗一 10）。基督必须先是在祂的身体里将我们归一。一旦召会归一于一个元首之下，召会就要被基督使用，作祂的身体，将万有归一于一个元首之下。然后万民都要归一于一个元首之下。不仅如此，当祂将万有归一于一个元首之下时，祂同时也将祂的仇敌征服、治服在祂的脚下。至终，千年国结束的时候，就是一切世代和时代结束之时，神的行政就要完满的得着成就。接着就有新天新地，我们就要在新耶路撒冷里享受基督，并且与祂一同作王治理万民。

我们不仅应该领悟哥林多前书所启示基督的各方面，更要经历这些。我们需要先领悟基督这一切美妙的方面；然后我们要按着这些方面，被带进对基督的经历和享受里。经历基督的这些方面需要许多时间。甚至只享受、吃、并消化基督的一方面，也需要时间。当我们享受祂的一面又一面时，我们就会领悟包罗万有的基督乃是无限的筵席。

在书信中的经历并享受基督(二十一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

从本篇信息开始，我们要来看哥林多后书中所启示，对基督之经历和享受的各方面。

37

使徒受安慰的源头

一5~6 启示，基督是使徒受安慰的源头。“基督的苦难怎样满溢到我们身上，照样我们所受的安慰，也借着基督而洋溢。我们或是受患难，是为了你们受安慰，得拯救；或是受安慰，也是为了你们受安慰；这安慰叫你们能忍受我们所受的同样苦难。”保罗在五节说到基督的苦难。这里的“苦难”不是指为基督所受的苦难，乃是指基督自己的苦难，而为祂的门徒所分受的（太二十22，腓三10，西一24，彼前四13）。此外，林后一5里的“基督”（原文有指定冠词），不是名称，乃是基督情形的标示（Darby，达秘）。在这节经文里，这是指受苦的基督，祂照着神的旨意为祂的身体受患难。使徒有分于这样一位基督的苦难，并借着这样一位基督得着安慰。按照6~7，他们所受的一切患难和安慰，都是为了信徒受安慰。

使徒满受安慰，他们受安慰的源头乃是基督。基督的苦难怎样不断地满溢到保罗和他的同工身上，照样他们所受的安慰，也借着基督而洋溢，使忍受基督苦难的信徒受安慰。今天我们能享受基督作这种安慰的源头，使我们能在安慰别人的事上充盈满溢。

38

是的和阿们的

十九至二十节陈明，基督是是的和阿们的。

a

神的应许，不论有什么，在祂里面都是是的；借着祂也都是阿们的

保罗在二十节说，“因为神的应许，不论有多少，在基督里都是是的，所以借着祂，对神也都是阿们的，好叫荣耀借着我们归与神。”信实的神所应许，以及纯诚的使徒所传的基督，并不是是而又非的；祂并没有改变，因为在这位基督里面，神一切的应许都是是的，并且借着祂，使徒和信徒也都对神说阿们，好叫荣耀归与神。基督是神所给我们一切应许的“是的”，具体答案，成就成全。

保罗所供应给圣徒的这位基督，不是是而又非的。他所供应的基督总是是的。祂是全宇宙中的那“阿们”。二十节的“阿们”是指我们借基督对神所说的阿们（参林前十四16）。基督是那“是的”，我们在神面前对这“是的”说阿们，好叫荣耀归与神。基督是神一切应许的“是的”，成就，当我们在神面前对这事实说阿们，就叫荣耀借着我们归与神。基督是那伟大的“是的”，且是宇宙的阿们。

林后一20的“我们”，不但指照着神的应许传扬基督的使徒，也指照着使徒的传讲接受基督的信徒。当二者对基督，神一切应许那伟大的“是的”说阿们时，荣耀就借着这二者归与神。

b

使徒传讲祂，在祂都是是的

保罗在十七至十八节说，“我有这样的意思，难道是行事轻浮么？还是我所定的意是按着肉体定的，以致在我有忽是忽非么？但神既是信实的，我们对你们所说的话，就没有是而又非的。”保罗在这里指明，他并非行事轻浮；他没有从“是”转到“非”，从“非”转到“是”。不仅如此，他为自己和他的同工辩护说，神是信实的，所以他们所传的话，并没有是而又非的。因此，他们也不是忽是忽非、行事轻浮的人。他们的所是，乃是照着他们所传的。他们照着所传的而活。使徒在十八节里所传的话，指他们对哥林多人所说的话，就是他们所传关于基督的信息（19）。

十七至十八节指明，保罗与信实的神是一。他与神一样都是信实的。他对哥林多人所说的话，他职事的话，并没有是而又非的。保罗并没有改变他的腔调。从他第一次到哥林多人那里，直到他写这卷书信的时候，他所传讲的都是同样的音调。这职事的话一点也没有改变。

保罗在十九节继续说，“因为借着我和西拉并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，并不是是而又非的，在祂只有一是。”“因为”说出前节所说之事的原因。神是信实的，绝不改变，特别在祂关于基督的应许上，更是这样。因此，使徒所传关于基督的话，照样绝不改变，因为神在祂信实的话里所应许，以及使徒在福音里所传的这位基督，并不是是而又非的，在祂只有一是。他们照着神的应许所传的基督，既然不是是而又非的，他们所传关于基督的话，也就没有是而又非的。不但他们的传讲，连他们的生活，都是照着基督的所是。他们传基督，并且活基督。他们不是是而又非的人，乃是和基督一样的人。

使徒关于基督的传讲从未改变；同样的，我们在传讲基督上，也绝不该改变我们的腔调。我们能见证，我们在这分职事中所传讲的腔调从未改变。尽管我们遭遇过许多对这分职事的反对，但今天在我们的传讲基督上，我们仍是同样的音调。我们传讲基督，在祂里面都是是的。

39

受膏者

基督也是受膏者，给我们经历并享受。“那把我们同你们，坚固地联于基督，并且膏了我们的，就是神；祂既印了我们，又赐那灵在我们心里作质。”(21~22)

a

神把信徒同使徒，坚固地联于基督

神把信徒同使徒，坚固地联于基督。这意思是说，神已将使徒，就是供应者，联于所有受他们供应的人。使徒照神的应许传基督，又照所传的活基督，信徒就照着使徒所传的接受基督。使徒和信徒都联于基督，与祂成为一，并且借着祂，在神面前对神的应许那伟大的“是的”，基督自己，说阿们。将他们众人一同联于基督的，不是他们自己，乃是神。他们与基督成为一，是出于神、借着神，不是出于自己、借着自己。

保罗在二十一节说，他同信徒被坚固地联于基督这受膏者（但九 26，约一 41）。“坚固地联于”，直译，建立于。神把使徒同信徒，在基督里建立起来。这意思是说，神把使徒同信徒坚固地联于基督这受膏者。因此，使徒和信徒不仅与基督这受膏者是一，也彼此是一，而一同有分于基督从神所受的膏。

b

借着祂，神已经膏了信徒

在希腊文里，“基督”的意思是“受膏者”。基督这位受膏者满了膏油。祂是神的儿子，祂为神所膏，胜过祂所有的同伙，祂的同伴（来一 9）。神把使徒同所有的信徒都联于这位受膏者了。因为我们已经联于祂，膏油就流到我们身上。神既已将我们联于基督这受膏者，我们自然就与祂一同为神所膏。

林后一 21 说，神坚固的联结我们，并且膏了我们。祂是借着将我们联于受膏者而膏了我们。宇宙间只有一位为神所膏，这一位就是基督那受膏者。如今我们都在这位受膏者里面。我们既是基督的肢体，也就是受膏者的一部分。因着我们已经联于宇宙的受膏者，我们也受了膏。

使徒与信徒一同联于基督这位受膏者。这位受膏者也就是膏油涂抹。膏油涂抹乃是膏的运行，就是包罗万有赐生命之灵在我们里面的运行和工作。借着这样一位既是受膏者，又是膏油涂抹的基督，神已经膏了信徒。这膏油涂抹将祂的本质，素质，分授到我们里面。神用祂自己这神圣的膏油，膏了基督和我们。我们越被神所膏，就越多接受神那神圣性情的元素。膏油涂抹乃是为着将神圣的元素分授到我们里面。神乃是借着施膏，将祂一切神圣的元素和构成成分，分授到我们里面。

就一面说，我们已经蒙重生的众信徒都已经联于基督；但在我们的经历上，我们联于基督有多少，乃在于我们接受的膏抹有多少。我们越多得着膏抹，就越联于基督。如果我们在膏抹之下生活行事，这膏抹就要在一切事上教导我们（约壹二 27）。当我们照着这膏抹生活行动时，我们就感觉我们是联于基督。我们若顾到内里的膏油涂抹，也就是说，如果我们是照着内里的膏油涂抹行事为人，我们就在经历上联于基督这受膏者。施膏的灵天天用神的元素和构成成分，就是神自己的元素，膏抹我们。日复一日，我们若只照着这膏抹生活行动并行事为人，神自己就要加进我们里面，分赐到我们里面。

C

借着祂，神已经印了信徒

借着基督，神已经印了信徒，使他们印上神的形象。神既用基督膏了我们，祂也就在祂里面印了我们。我们不该认为盖印与膏是分开的事。事实上，膏含示印。我们受膏的时候，这个受膏就成了盖印。这样我们便和别人有所分别。此外，印记就是神的形象，使我们有神的样子。首先，神借着施膏将祂自己的素质加到我们里面，然后，这膏就用神的素质印了我们，使我们成为神的形象。换句话说，我们是先受膏，使我们能将神圣的素质接受到我们里面；然后我们被印，使我们能得着神圣形象的印象。

盖印使神圣的元素形成一种印记，彰显神的形象。我们有那灵作活印记的标记，使我们具有神的形象。我们若经历盖印的灵，当人接触我们时，他们会感觉神在我们里面成形（加四 19）。

d

借着祂，神已经赐那灵在他们心里作质

保罗在林后一 22 也说，神已赐那灵在我们心里作质。那灵的凭质就是那灵自己作为凭质（五 5）。印是标记，标出我们是神的基业，神的产业，是属于神的。质是保证，保证神是属于我们的基业或产业。那灵在我们里面，乃是神在基督里作我们之分的凭质、保证。

那灵不仅是膏油涂抹和印记，也是凭质。凭质就是保证、样品或部分付款。那灵是我们得基业的凭质，保证我们会得着神自己作我们神圣基业的全享（弗一 13~14）。我们得着了那灵作我们的品尝，我们的享受。那灵对我们属灵的味觉是甜美的。基督徒生活不是在心思里默想的事，乃是在灵里品尝主的事（诗三四 8，彼前二 3）。我们能借着那灵，尝到属天的事物和来世的事物（来六 4~5）。那灵也将永远里和新耶路撒冷里的事物输供给给我们，因为祂是永远的灵（九 14）。我们需要天天享受内住的灵作为预尝。

那灵将一切属天的事物和基督的元素传输到我们里面，不是要给我们头脑的知识，乃是要给我们品尝、享受。我们需要借着那灵，不断地品尝属天、属灵、和永远的事物。新耶路撒冷里的每一样事物都包含在那灵里，而这灵已经赐给我们，作来世对那灵之全享的预尝、样品。我们今世所得那灵的量，也许比我们来世要得着的为小，但品质和品尝是一样的。我们需要学习如何借着不断地呼求主名品尝祂。

神把我们联于基督，产生三件事：（一）施膏，将神的元素分赐到我们里面；（二）盖印，使神圣的元素形成一种印记，彰显神的形象；（三）作质，给我们预尝，作我们对神全享的样品和保证。

我们信徒有圣灵作膏油涂抹、印记和凭质；这一切都是为使我们完满的享受基督。日复一日我们都应该在圣灵的膏抹、盖印和作质之下。这三件事-施膏、盖印和作质-实际上乃是一。这些是一件事，而有三方面。首先我们受膏，继而盖上了印，然后有凭质作保证。我们有素质、形象和保证，这些都是经过过程的神，如今祂就是那灵。那灵是我们所受膏抹的膏，也是我们被盖上之印的素质，和保证的凭质，保证神属于我们，是我们的分。因着我们已经受了膏、盖了印、并得着了凭质，如今我们有资格，而且也装备好来活出这位不变的基督。

40

那灵和主灵

林后三 17~18 陈明基督是那灵和主灵。

a

那灵

十七节说，“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”这节告诉我们，首先主是那灵；这证明主和那灵是一。但这节却继续说到主的灵；似乎显示那灵和主是二者。然而，“主的灵”这辞指明那灵和主是彼此并列、同位的。这显示那灵就是主，主就是那灵，并且那灵与主乃是一。事实上，主的灵与主是一。

(一)

主就是那灵

根据十七节的上下文，这里的“主”必是指主基督（二 12, 14~15, 17, 三 3~4, 14, 16, 四 5）。这是圣经中一句很强的话，着重的告诉我们，基督就是那灵。三章“十六节的主基督，就是充满新约，并给与新约活力的那灵；我们是这新约的执事（一四 6），其职事是带着荣光的（一四 8）。参读罗八 9~11，约十四 16~18”（Vincent，文生）。林后三章“十六节的主是六节那赐人生命的灵，意即这里所说的“主”，“基督”，“就是那灵”，是与圣灵相同的：…这里的基督就是基督的灵”（Alford，阿福德）。“那整个变化并内住的灵，就是基督自己。‘主就是那灵。’”（Williston Walker，华尔克。）

有些人否认十七节的“主”是指主基督说的。他们宣称这是神的通称。不仅如此，他们引用约四 24，宣称林后三 17 不过是说神是灵。然而，我们若从这节圣经上下文来看，就知道十七节的“主”必是指基督说的。因此，这节圣经着重的告诉我们，主基督就是那灵。

历代以来，许多教师相信，根据十七节所说，主基督就是那灵。然而许多基督徒仍旧受信经，特别受奈西亚信经的影响。召开奈西亚大会的时候（主后三二五年），启示录这卷书还没有被正式公认，这也许就是奈西亚信经里面一点也没有说到七灵的原因。在启示录这卷书里，三一神中的第三者乃是神的七灵。不仅如此，根据五 6，这七灵乃是羔羊的七眼。有些人说，那灵是与子分开的另一个人位，我们要问，第三个身位（那灵）怎么可能是第二个身位（子）的眼睛？我们不能否认启示录这卷书中论到七灵所说的话：三一神的第三者乃是第二者的眼睛。为这缘故，我们不该把基督与那灵说成两个各自分开的身位。

那灵，就是三一神终极的表现，在约七 39 时还没有，因为那时耶稣尚未得着荣耀。耶稣是神的具体化身，那时还没有完成祂必经的过程。三一神为着祂救赎的经纶，必须在人里面经过成为肉体、钉十字架并复活这些过程。在祂复活之后，就是在祂完成了一切的过程之后，祂就成了赐生命的灵（林前十五 45）。这赐生命的灵，在新约里称作“那灵”（罗八 16, 23, 26~27, 加三 2, 5, 14, 六 8, 启二 7, 三 22, 十四 13, 二二 17），就是那赐给我们神的生命（林后三 6, 约六 63），并释放我们脱离律法辖制的灵。

(二)

主的灵在哪里，哪里就有自由

保罗在林后三 17 告诉我们，主的灵在哪里，哪里就有自由。主的灵就是主自己，有祂就有自由。照着三章的全文看，这自由乃是从旧约律法的字句，即旧约成文条例的辖制下得自由。在保罗的时代，热中犹太教者和那些受他们影响的人，为传统的律法条例所辖制。但主耶稣来了，释放祂的跟从者脱离这辖制，尤其是脱离照着旧约律法条例形成的犹太羊圈。所有跟从主耶稣的人，都从这辖制下得了释放。后来，主向一个最强的犹太教徒-大数的扫罗-显现，呼召他，也将他从律法的辖制中带出来。因此，在十七节保罗能说，我们借着主的灵，已经从这辖制下得了释放。我们知道那灵释放了我们，因为主的灵在哪里，哪里就有自由。如今主的灵与我们同在，我们有完全的自由，完全的释放，脱离了旧约律法条例的辖制。

主就是那灵，要释放我们脱离规条、仪式、宗教的教训、和传统的道理。在保罗的时代，犹太人受割礼、饮食条例、安息日、和其他旧约规条的辖制。然而，今天不是字句律法的时代，乃是主耶稣成了那灵的主，即那灵的时代。摩西连同律法的字句，将人置于辖制之下-守安息日、割礼、饮食条例、不接触外邦人、和许多其他的辖制。但主就是那灵，对我们乃是自由。在祂没有辖制，没有安息日，没有割礼，也没有饮食条例。反之，在祂有完全的自由。主就是那灵，祂是我们的自由。我们的心几时转向主，帕子就几时除去了（16），然后是那灵的主，就赐我们自由。主既是赐人自由的那灵，我们的心一转向祂，我们就从律法字句的辖制下得了释放。主的灵在那里，那里就没有辖制，没有死，没有字句规条的缠累。因为基督这使人自由的灵在我们里面，我们就得释放脱去律法、规条和死的字句。

祂是使人自由的灵，释放我们脱离一切捆绑我们的事物。保罗告诉我们，心几时转向主，帕子就几时除去了；那灵在那里，那里就有自由（16~17）。按照三章，得自由就是除去我们所有的帕子。祂借着除去所有的帕子而释放我们，使我们能以没有帕子遮蔽的脸观看并返照基督。我们有帕子时，我们是受捆绑、被监禁，没有自由的。主是我们灵里的那灵（提后四 22，罗八 16）。我们若保守自己在灵里，帕子就立刻被除去。帕子被除去时，我们就得着释放。这自由来自于主的灵。我们乃是借着主的灵，才能以没有帕子遮蔽的脸观看主，借着主灵渐渐变化成为祂的形象。我们必须将我们的心转向是那灵的主，将我们的心思置于调和的灵；然后那灵就要释放我们，使我们能在恩典中享受完满的自由。

基督是使人自由的灵，释放我们脱离律法、道理、教训、和知识的字句，也脱离规条、仪文、宗教和文化。宗教、文化、道理 and 知识，限制了我们。一面，这些东西可以限制我们不放纵；但另一面，这些东西事实上捆绑我们，甚至在属灵上杀死我们。基督是使人自由的灵，在我们里面释放我们脱离一切的辖制。大多数的基督徒以为，基督是凭着祂的大能，从外面释放我们；但保罗指出，基督作为我们里面那使人自由的灵，乃是凭着作我们的生命，从里面释放我们。我们越以祂作我们的生命和人位，就越得释放脱离一切的辖制。

那灵是使人自由的灵。生命在那里，那里总是有自由。我们越在生命里长大，就越得以自由。我们越在生命里成熟，就越得以自由，脱离各种的辖制。我们照着肉体 and 天然构成而有的许多习惯，乃是辖制。使人自由的灵能释放我们脱离习惯的辖制。我们有许多人受宗教 and 宗教实行的辖制；因此，我们需要经历使人自由的灵。当我们在生命里长大，我们就会得释放脱离自己的辖制。我们要享受那灵的自由到极点，就需要在生命里长大。

b

主灵

林后三 18 说，“我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形象，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”保罗在这节经文中说到主灵。主灵可视为复合的名称，就如“父神”、“主基督”等。这辞再次有力地证明并证实，主基督就是那灵，那灵就是主基督。

主灵是变化人的灵。祂将我们变化成为荣耀之主的形象，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。我们今天应当一直在这变化的工作之下。这样经历基督作主灵必然满了享受。

(一)

将我们变化成为荣耀之主的形象

十八节告诉我们，我们“乃是从主灵变化成的”。这里的“从”这个介系词指明，变化是从那灵发出的，不是由那灵引起的。那灵要在我们里面作变化的工作，需要借着那灵将某种素质分赐到我们里面。因此，那灵在我们里面作工，借着将神圣的生命、性情、元素、和素质分赐到我们里面，在生命、性情、素质、元素、形状、外表、和我们全人的每一方面变化我们。这意思是说，神圣的生命、性情、素质、元素和所是，借着那灵分赐到我们的生命、性情、素质、元素和所是里面，在我们里面引起新陈代谢的改变。这种改变是生机的，因为这是借着另一种所是在我们的所是里面而有的改变，借着另一种生命在我们的生命里面而有的改变，借着另一种性情在我们的性情里面而有的改变，借着另一种元素和素质在我们的元素和素质里面而有的改变。这种变化乃是从主灵来的变化。

基督是主灵，借着将祂自己分授到我们里面作生命，现今正在我们里面作变化的工作。当我们向祂敞开，观看祂并返照祂的时候，我们就在变化的过程中。祂一切的所是就传输到我们这人里面。借着祂所是的传输，我们就会有完全的变化。今天我们要变化成为祂的形象，从一种程度的荣耀，到另一种程度的荣耀，直到我们至终与祂一样。这事只有借着作主灵的基督才能发生。

十八节里的荣光，是指复活并升天之基督的荣光；祂是神又是人，经过成为肉体、为人生活和钉十字架，进入复活，成就完全的救赎，并成为赐生命的灵。复活的基督作为赐生命的灵，住在我们里面，使祂和祂所完成、所得着以及所达到的一切，都成为我们的实际，使我们与祂是一，并且变化成为祂的形象，从荣耀到荣耀。我们以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，祂就用祂的所是及所作的元素，灌注我们。因此，我们就借着祂生命的大能，凭祂生命的素质，渐渐新陈代谢的变化，而有祂生命的形状；并且主要的借着我们心思的更新（罗十二2），渐渐变化形象，成为祂的形象。这个变化乃是从荣耀到荣耀，就是从主灵到主灵。主灵加上主灵，这意思就是主灵作丰富的供应，不断地加到我们这人里面。

变化就是基督加增到我们全人里面，顶替我们的所是，使基督扩增，我们天然的生命衰减。当变化的过程在我们里面发生时，我们天然所是的旧元素就被带走，荣耀、复活的基督这赐生命的灵，就加增到我们里面，顶替天然的元素。变化的过程是生机的，也是新陈代谢的。变化是生机的，因为与生命有关；变化是新陈代谢的，因为与排除旧元素、加增新元素的过程有关。

改变与变化是不同的。变化包含新陈代谢的过程。有些东西也许外面改变了，却没有里面新陈代谢的变化。在新陈代谢的过程中，有新元素供应给生机体。这新元素顶替了旧元素，使旧元素被排除。因此，当新陈代谢的过程在活的生机体里面发生时，就加上新的东西，以顶替被带走的旧元素。这样，新陈代谢包括三件事：供应新元素；用这新元素顶替旧元素；以及排除或除去旧元素，使新的东西能产生出来。

变化是一种新陈代谢的过程，新陈代谢的改变。那灵变化我们的工作，包含我们全人-生命、性情、素质、元素、形状、外表-的改变。变化不是外面的改变、改正或调整；变化完全是我们全人里面新陈代谢的改变。因此，我们可将变化定义为神圣、属灵的新陈代谢，在其中有新元素加进来，以排除旧元素，并产生新的东西。

保罗在林后三 18 告诉我们，我们正在渐渐变化的过程中，要成为与祂“同样的形象”。这就是复活并得荣之基督的形象。变化成为与祂同样的形象，意即我们渐渐被模成复活并得荣的基督，使我们与祂一样（罗八 29）。

我们观看并返照主的荣光，祂就用祂的所是及所作的元素，灌注我们。换句话说，祂将这元素分赐到我们里面。结果我们就借着祂生命的大能，凭祂生命的素质，渐渐新陈代谢的变化，而有祂生命的形状。然后我们被变化成为祂的形象。

生命的构成包含生命的素质、生命的大能和生命的形状。每一种生命都有这三样东西-素质、大能和形状。例如，康乃馨的花朵有其素质和大能，因此形成某种形状。当它凭生命的素质，借生命的大能生长时，就形成某种特定的形状。神圣的生命也是一样；这生命有其素质、大能和形状。神圣生命的形状就是基督的形象。因此，林后三 18 有个思想，就是变化成为与基督同样的形象，即复活并得荣之基督的形象。这意思就是我们要形成基督的形象。基于这事实，以及保罗对“变化”这辞的用法，我们可说这是新陈代谢的构成基督的形象。

（二）

从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀

保罗在十八节也告诉我们，我们要渐渐变化成为与祂同样的形象，“从荣耀到荣耀。”这意思是我们从一种程度的荣耀，变化到另一种程度的荣耀。这指明在复活里，在生命里往前的过程。变化不是一次永远的，乃是逐渐的，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。我们在变化的途径中乃是渐进的，从一种程度的荣耀往前到另一种程度的荣耀。变化是荣耀的途径，从一种程度的荣耀，加增到另一种程度的荣耀，直到我们变化成为神长子的形象。

我们需要看见，18的荣耀，实际上就是在复活里开花的基督。当主耶稣在地上时，祂是神成为肉体。神隐藏在主耶稣物质的身体里；里面有神，外面有肉体，这肉体没有荣耀。在约十七1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。”当主耶稣祷告求父荣耀祂时，实际上乃是祷告父使祂借着死与复活而进入荣耀。在路二四26，祂在往以马忤斯的路上问那两个门徒说，“基督受这些害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？”主耶稣说这些话的时候，已经在复活里。因此，对祂而言，进入祂的荣耀，就是在复活里。本节清楚地启示，基督的复活就是祂的得荣。

我们可用康乃馨开花为例，说明林后三18的荣耀，就是基督在复活里开花。康乃馨的种子种在地里死了，然后开始生长；先是发芽，然后长成一棵植物，末了就开花。开花就是康乃馨种子的得荣。因着康乃馨的种子种到地里死了，我们可以说，它的开花就是它的复活。因此，得荣等于复活。基督的复活就是祂的开花。这位开花的基督，复活的基督，就是荣耀。

不但如此，复活的基督作为荣耀，乃是赐生命的灵。因此，我们可以接着说，18的荣耀，实际上就是赐生命的灵。正如前面提到的，18的“从荣耀到荣耀”意思是从主灵到主灵，因为本节经文里的荣耀和那灵乃是同义辞。因此，从荣耀变化到荣耀，乃是从那灵变化到那灵。如今我们是在这个渐渐变化，从荣耀到荣耀的过程中。我们越在赐生命的灵里生活、行事为人，荣耀就越加到我们全人里面，我们就越变化成为与祂同样的形象，从荣耀到荣耀。从荣耀变化到荣耀，远超过仅仅照着宗教或伦理的教训而改良外面的行为。

今天荣耀就是复活的基督，而这位基督就是那灵。这意思是说，主这荣耀乃是活在我们里面并住在我们灵里的那灵。既然我们有那灵住在我们灵里，我们就需要借着祷告、读经并呼求主名，多而又多地运用我们的灵。我们越以没有帕子遮蔽的脸运用我们的灵，我们就越观看主。当我们注视祂，我们也要返照祂。我们这样观看并返照祂的时候，祂的元素就要加到我们全人里面。这新元素要顶替并排除我们老旧、天然生命的元素，并且我们要经历变化，就是新陈代谢的改变。

41

神的像和宝贝

林后四 4~7 显示，我们可以经历并享受基督作神的像和宝贝。神的像是指基督作我们外面的彰显，而宝贝是指基督作我们内里的内容。外在一面，我们应该背负基督作神的像；内在一面，我们应该有基督作宝贝。我们需要进入对这位基督丰富且完满的享受里。

a

神的像

保罗在四节说，“基督本是神的像。”神的像这个主题，使许多圣经教师感到困扰。要了解或说明神的像非常困难。新约有两次告诉我们，基督是神的像。除了上述的经文之外，保罗在西一 15 也指出，基督是神的像。“那不能看见之神的像”这话含示，尽管神自己是看不见的，但祂的像是可见的。那不能看见的神有一个可见的像，这像就是基督。约一 18 说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”这意思是说，基督这位神的独生子到人这里来彰显神的所是。基督是神的像，意思是祂是神所是的彰显。尽管神是看不见的，但祂却借着一个活的人位-神的儿子耶稣基督-得着彰显。这活的人位作为神的彰显，乃是神的像。

(一)

祂荣耀之福音的光照在信徒里面照亮

保罗在林后四4说，“基督荣耀之福音的光照，不照亮他们；基督本是神的像。”这节指明，“神”、“像”、“基督”、“荣耀”、“福音”和“光照”都与彼此同义；因此，这些辞都是指同一个美妙的人位。神是像，像是基督，基督是荣耀，荣耀是福音，而福音就是光照。首先，“神的像”这辞表明像与神同义。作源头的神有一个像，这像就是神自己。我们若看见神的像，就是看见神；倘若神消失了，祂的像也就消失了。四节里的“像”和“神”既彼此同义，二者就是一。因此，神的像一点不差就是神自己。

第二，正如我们所已经指出的，神的像是基督。基督作为神的像，乃是那不能看见之神的彰显。第三，基督是荣耀。这在来一3得着证实，那里说，基督是神荣耀的光辉。第四，基督这荣耀乃是福音。使徒行传告诉我们，信徒传基督耶稣为福音（五42，八35，十一20，十七18）。这表明福音并非与基督分开的东西；反之，基督就是福音。今天有些基督徒在传福音时，将福音与基督分开。但按着圣经中神圣的启示，福音乃是一个活的人位-基督。基督这福音是神的像，神的像就是神。因此，福音乃是神自己具体化并彰显于基督。

第五，福音是照明，光照。福音乃是基督荣耀的福音，照明、照射、照耀在人心里。当这福音临及我们时，它乃是借着光照耀我们，这照耀将基督带到我们里面；基督本是经过过程之三一神的像。结果，基督这活的人位就照进我们里面。许多信徒能见证，当他们听见基督这福音时，一种基督的印象就进入他们里面。尽管他们试图拒绝这种基督的印象，或试图将这印象从他们里面涂抹掉，但他们无法作到。基督的印象一旦照到我们里面，就永远留在我们里面。这照明是福音，这福音是荣耀，这荣耀是基督，基督是神的像，而基督本是神。因此，所照进我们里面的，乃是活的人位，就是具体化在基督里的三一神；基督是神的像，神的彰显。

不仅如此，我们需要看见，基督荣耀的福音首先照进我们里面，然后要从我们里面照出来。荣耀越在我们里面照耀，就越穿透我们并浸透我们。至终，这里的荣耀要销毁、吞没我们整个里面的人。然后基督荣耀之福音的光要借着我们照耀出去。这样的照耀无法借着教训而来，唯有借着经历基督才能临到；基督自己就是神的荣耀，也是神的显现。我们赞美主，基督已经照进我们全人的深处，现今祂正在我们里面照耀，并且要照透我们里面的人。因此，我们需要注意基督这荣耀在里面之内里的照耀。圣经的目标，乃是要我们都照耀出祂的荣耀。当我们在这样的光照之下，基督就要以祂自己浸透我们，我们就享受基督活在我们里面作我们生命和人位的甜美。

(二)

光照人，使人认识那显在祂面上之神的荣耀

林后四4说到“基督荣耀之福音的光照”。这里有四件事：基督、荣耀、福音和光照。六节接着说，“那说光要从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀。”神照在我们心里，结果使我们认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀，也就是光照我们，使我们认识基督荣耀的福音。这个照明、光照，使我们认识基督福音的荣耀，这乃是神照在我们心里的结果。神照在宇宙中，产生了旧造。但祂照在我们心里，使我们成为新造，因这照耀将荣耀基督这奇妙的宝贝，带到我们这瓦器里面。

神照在我们心里，是为着光照我们，使我们能认识那显在基督面上的荣耀。那显在耶稣基督面上之神的荣耀，乃是荣耀的神借耶稣基督得着彰显；祂是神荣耀的光辉（来一3）；认识祂就是认识荣耀的神。林后四6的光照，指神的光从那些心里蒙神光照的人，发光照耀别人，与二节的“将真理显扬出来”相合，也与太五16的“照”，并腓二15的“显”相同。神照在我们心里，为叫我们光照别人，使他们认识神显在耶稣基督面上的荣耀，也就是认识那彰显神，表明神的基督（约一18）。

神在我们心里的照耀，乃是显在基督的面上。我们要经历神的照耀，就需要与基督有直接、个人、亲密的接触。这接触使神照耀在我们心里。神或许会照耀在我们身上，但我们若要祂照在我们里面，我们就必须与祂有直接且亲密的接触。这就是为什么我们呼求主耶稣的名。我们借着呼求主，就被带进与祂面对面的接触里，经历神照在我们心里。唯独我们与主有这样直接、切身、并亲密的接触时，我们才有内里的照耀。每当我们亲切、亲密的呼求主，我们就在祂的面前，而神也照耀在我们的心里。这样，我们就把所接受的再照耀出来，使基督福音的荣耀得以照耀。

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

b

宝贝

保罗在林后四7说，“我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。”神照在我们心里，带给我们一个宝贝，就是那是神的具体化身，作了我们的生命和一切之荣耀的基督。因着那在我们心里的照耀，我们就有这宝贝，乃是一个美妙、宝贵且奇妙的宝贝。在软弱瓦器里的宝贝，就是在基督里的神照进我们里面。但我们盛装这宝贝的，却是没有价值且脆弱的瓦器。无价之宝竟盛装在没有价值的器皿里！这使没有价值的器皿成为新约的众执事，有无上宝贵的职事。这乃是借着在复活里的神圣能力。这超越的能力必是属于神，不是出于我们。

这宝贝是荣耀的基督，就是神的具体化身，成为我们的生命和一切。这宝贝，内住的基督，在我们这些瓦器里，乃是基督徒生活神圣供应的源头。作新约执事的使徒，靠这宝贝超越的能力，就能过钉十字架的生活，使他们所供应基督复活的生命得以显明。因此，他们将真理显扬出来（2），使福音得以照耀。

七节的“这宝贝”一辞，是指保罗在六节所说耶稣基督的面。六节译为“面”的希腊字与二10译为“面”的字相同，那里是指眼睛周围的部分，其神色乃是内在思想和感觉的标示，将全人表明并陈明出来。这指明我们若没有基督之面的标示，他就无法实际的成为我们的宝贝。我们看到耶稣基督的面，才会觉得有宝贝在我们里面。一面来说，我们都能宣告我们是瓦器，基督是我们里面的宝贝。另一面说，我们需要看见，只有当我们活在基督的面前，注视祂所是的标示，我们才感觉到祂对我们实在是宝贝。在整个宇宙中，没有一件事像观看耶稣基督的面那样宝贵。我们越活在祂面前，就越感觉祂的同在。

假如我们都学习弃绝我们的旧人位，借着观看祂眼睛的标示并享受祂的同在，而接受祂作我们的人位，我们就要有一种甜美的感觉，觉得内住基督的宝贵。这种经历不仅使我们快乐，更使我们照耀；基督的荣耀要从我们里面照耀出来。

（一）

在瓦器里，借着神在基督荣耀之福音的光照里照耀出来

荣耀的基督这超越的宝贝，是信徒借着基督荣耀之福音的光照所接受的。我们需要记住，我们里面有宝贝，就是一位活的、超越世界的人位。基督是全宇宙中最超越的一位；没有什么比祂更超越。我们既有基督这宝贝-最超越、最可爱的一位，我们就不爱世界。并非我们不该爱世界，乃是因为世界远逊于这宝贝，就是超越又可爱的基督。我们宝贝主远过于世界。

基督荣耀之福音的光照已经照亮我们；基督本是神的像。四4中基督荣耀的福音，与六节中认识神的荣耀相合。我们需要注意，按照六节，那使人认识神荣耀的光照，是显在耶稣基督的面上。这指明使徒所传的福音不是道理、神学或教训，乃是一位可爱的人位；我们可以从祂的面上看见神的荣耀，神的像。我们经历那照在耶稣基督面上之神的荣耀时，这照耀就将基督这神的像带到我们里面。我们乃是受这样一位基督所吸引。

(二)

要显明这超越的能力是属于神

保罗在七节继续说，“要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。”

“超越”原文的意思也是超绝，优越，极大。我们是瓦器的事实证明，这超越的能力是属于神，不是出于我们。我们在自己里面，不过是瓦器，罪恶、堕落又卑下。我们本身没有显扬真理和照耀福音之荣耀的能力。这超越的能力不是出于我们，乃是属于神。尽管我们是没有价值的瓦器，神却将这宝贝照在我们里面。现今这宝贝已成了能力的源头，加力给我们，使我们能照耀神的荣耀，并显扬真理。

我们需要看见，基督这奇妙的宝贝在瓦器里，是从里面加力并加强我们。祂借着分赐，不断地以超越的能力供应我们，因而将我们这没有价值又脆弱的器皿，构成为新约的众执事（三6）。我们信徒有基督这活的、活跃的宝贝，在我们里面运行。这宝贝甚至困迫我们去作某些事（五14）。这宝贝是能力，是力量的源头，叫使徒们的行事为人能如此照耀福音，显扬真理。

我们是盛装荣耀之基督这超越宝贝的瓦器。这些器皿就像今日的照相机，让基督这对象借着神的照耀，照进里面。基督照耀的实际，就是我们这些瓦器里面的宝贝。我们外面是瓦器，里面却有无价之宝；这宝贝就是基督这经过过程之三一神的具体化身，作为包罗万有赐生命的灵。这宝贝有能力，这能力是超越的。在我们里面作赐生命之灵的基督，乃是照耀并工作的一位。这是我们里面所有的宝贝。

我们里面有基督作至宝；我们外面有基督作神的像，就是三一神的具体化身和彰显。按照来一3，基督是神荣耀的光辉；也就是说，祂是神的像的彰显。当我们相信主耶稣时，我们不只是接受了一位救赎主，更是接受了宇宙中最宝贵、最高超的一位。基督借着福音的照耀，照在我们里面。现今基督这位三一神的具体化身和彰显，乃是在我们里面。基督在我们里面是超绝的宝贝，在我们外面是神的像，神的彰显。我们需要天天经历并享受基督，在里面作宝贝，在外面作神的彰显。

42

新造的范围和元素

林后五 14~17 启示，基督是新造的范围和元素。按照四章的上下文，五 17 的新造是由那些有基督在里面作宝贝，并在外面担负基督作神的像的人所组成的。复活的范围就是新造的范围，基督这赐生命的灵乃是使新造有新生起头的元素。

a

那爱我们，替我们死而复活的一位

十四至十五节说，“基督的爱困迫我们，因我们断定：一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再向自己活，乃向那替他们死而复活者活。”十四节的“断定”这辞，意思是“下了结论”（也许是在悔改相信时）。保罗下结论说，一人既替众人死，众人就都死了。基督那爱的死，乃是使徒受困迫，为基督活出爱之生活的原动力。基督既替我们死，为我们众人受了死的刑罚，我们众人在神眼中就都死了。因此，我们无需按着定命而死，而面对审判（来九 27）。此外，基督替众人死，是叫我们能不再向自己活，乃向祂活。基督的死不仅救我们脱离死，使我们免于死，更借着祂的复活，使我们不再向自己活，乃向祂活。按照林后五 14~15，基督是爱我们、为我们死、又为我们复活的一位。基督的死与复活给我们看见祂向着我们的爱。这爱困迫我们，使我们不向自己活，乃向祂活。我们许多人能见证，我们有基督这宝贝在里面，并且我们爱祂。然而有时候我们可能不愿意与祂同行，因为世界的某些东西打岔我们离开主。然而就在那时，基督困迫的爱向我们显现，使我们看见这最超绝的一位爱我们，祂为我们死而复活。这样的爱困迫我们到极点。乃是这种爱-不仅是一种教训、宗教或仪式-困迫我们，使我们放下世上许多打岔的事物。

b

祂的爱困迫我们，叫我们不向自己活，乃向祂活

(一)

祂的爱困迫我们

十四节中基督困迫的爱，是借着祂在十字架上为我们受死，所显明出来的爱。“困迫”这辞，原文的意思是，从各面压逼，逼到一边，强加限制，在某种界限内限于一个目标，限于一条线和一个目的（如同在有墙的窄路上）。原文同字用于路四 38，十二 50，徒十八 5 和腓一 23。使徒乃是这样的为基督的爱所困迫，而向祂活着。

今天我们也为基督对我们的爱所困迫。这爱的确限制我们，将我们局限于窄路上，朝向那独一无二的目标-基督自己。我们需要牢记一个事实：为基督的爱困迫，意即被基督的爱从各面压逼，被基督的爱逼到一边。我们这样受困迫，就受限制，如同走在有墙的窄路上，并且被迫往特定的方向去。虽然我们爱主，但我们未必一直愿意走祂的路。祂若不以墙围住我们，我们也许会逃离祂。但基督的爱困迫我们，从各面压逼我们，把我们逼向一个目标。我们没有别的路。我们没有别的路可走。事实上，这不是我们的拣选。倘若拣选真是在于我们，今天我们也许会在别的地方。不，拣选不在于我们，困迫我们的乃是基督的爱。我们为主的爱所困迫，而向祂活着。

我们必须是一个被基督的爱冲激的人。保罗在林后五 14~15 告诉我们，基督受死的爱，像大水澎湃冲向我们，迫使我们情不自禁的向祂活着。被困迫就像被浪潮冲走。基督的爱像浪潮一样强烈，将你征服，将你冲走。我们必须被基督的爱冲没。我们需要被祂的爱困迫，以致别无选择。我们应当能说，“我没有别的路可走，我必须爱主，因为祂的爱困迫我。”当洪水来的时候，我们无法选择是否接受。洪水使我们无所选择。我们都必须这样被基督的爱困迫。

日复一日，我们需要祷告，求主使我们看见祂的爱，叫我们被基督的爱困迫。我们众人都需要向主祷告：“用你的爱困迫我。哦，主，用你的爱冲没我。”虽然我们可能在基督徒经历中的某个十字路口，也可能有许多选择，然而我们一旦被基督的爱冲没，就失去所有的选择。

(二)

不向自己活，乃向祂活

在 14~15，保罗将基督困迫的爱与我们向祂活摆在一起，指明我们因为爱基督，所以向祂活，不向自己活。保罗在十五节不是说，“不再为自己活，乃为那替他们死而复活者活；”乃是说，“不再向自己活，乃向那替他们死而复活者活。”这非常有意义。向主活比为主活意义更深。为主活含有我与主仍是二者之意；向主活指明我与主乃是一，如在婚姻生活中，妻子之于丈夫。

向主活着，就是说我们在主的指引、约束之下，愿意满足祂的要求，满足祂的渴望，完成祂所定意要作的。属世的人总是向自己活；但基督的爱困迫我们，叫我们向祂活，不向自己活。向自己活的意思是在自己的约束、指引和管治之下，只关心自己的目的和目标。这不仅是为自己活，也是向自己活，以自己为我们生活的目标。但使徒有一个雄心，就是向主活以讨主喜悦 (9)。他们绝对是在主之下。他们在祂的指引、约束和管治之下。他们所作的一切，都是要完成主的定旨和愿望。他们既是这样的人，就不向律法、自己、或主以外的任何事活。

保罗不向自己活，乃向他的主人（基督）活。祂与犹太教的拉比非常不同：他们向律法活，作每件事都以律法为目的；保罗唯一的目的乃是讨他主人的喜悦。保罗寻求讨主喜悦，不是借着作工，乃是借着在日常生活的每一方面向祂活。照样，我们不该寻求讨自己喜悦，乃该借着向主活，寻求讨主喜悦。我们所作的一切，必须向着祂。既然我们向着主，我们的时间和金钱也就向着祂。没有一事是向着我们自己的，因为我们没有一人是向自己活，乃是向祂活。

不仅如此，我们若思考上下文，就会看见十五节的向主活，意思就是活主耶稣所活的那种生活。在四章我们看见，使徒经历耶稣的治死（10）。当我们经历耶稣的治死，我们就能过耶稣所活的那种生活。这就是向主活。

向主活是过钉十字架的生活。这样的生活总是治死外面的人。主耶稣活这种生活，今天那些过这种生活的人，就是向主活。这种向主活的领会是照着四章所传输的观念。

基督徒常常想要照着自己的观念为主而活。我们可能为主作许多事，却不是向着主作的。主所要的不是我们为着他很积极。他要我们经历耶稣的治死，好叫我们天然、活跃的人被了结。许多人很天然的为着他积极、进取，他们凭着天然的进取心为主作工。这样就得罪了主，也叫我们受打岔，不能享受他。因此，我们所需要的是被主的爱困迫，而单单向主活着。

我们若要向主活着，就必须否认我们外面的人。外面的人就是肉体。当我们向基督活，我们就不是凭我们外面的人，或我们的肉体而活。这意思是说，我们向基督活，需要我们凭里面的人，凭我们重生的灵而活。五 15 的向基督活，等于罗八 4 的照着灵而行。

C

凡在他里面的，就是新造

林后五 17 说，“若有人在基督里，他就是新造。”凡在基督里的，就是新造。在基督里，就是在生命和性情上与基督是一。这乃是出于神，并借着我们相信基督（林前一 30，加三 26~28）。旧造包括天、地、万物和人类，但新造只包括神所拣选并救赎的人。神的子民原是旧造，但是当基督这赐生命的灵进到我们里面时，我们就因三一神有了新生的起头，成为新造。

新造是神用基督这神圣生命的具体化身创造的。因此新造的材料乃是神圣的生命。任何在基督里的人都是新造，因为神的生命已经进到他里面。在我们重生之前，我们没有神圣的生命，但借着重生，神将祂自己分赐到我们里面，并成为我们的生命。因此，我们成了基督的具体表现。祂已经生在我们里面作我们的生命。这样，我们就成了新造。

事实上，新造乃是旧造被神的生命变化，被经过过程的三一神变化而成的。旧造是旧的，因为没有神在其中；新造是新的，因为有神在其中。如今我们这些由神的灵重生的人，虽然仍是神的造物，却成了祂的新造。然而，只有当我们凭着那灵生活行动时，我们才真是新造。每当我们凭肉体生活行动，我们就在旧造里，而不在新造中。我们的日常生活中，任何事若没有神在其中，那就是旧造；但若有神在其中，那就是新造的一部分。

我们若要在新造里，就必须进入与三一神生机的联结。离了这种联结，我们就留在旧造里。但是如今，借着与三一神生机的联结，我们就在新造里。我们这些在基督里的信徒，借着与三一神生机的联结，就是新造了。我们在亚当里是生到旧造中，但在基督里，我们重生进入新造。

d

旧事已过，都变成新的了

林后五 17 继续说，“旧事已过，看哪，都变成新的了。”肉体的旧事，借着基督的死已经过去了；在基督的复活里，一切都变成新的了。“看哪，都变成新的了，”这话是一个呼召，呼召人观看新造奇妙的改变。旧造没有神的生命和性情；然而新造，就是由神所重生的信徒，却有（约一 13，三 15，彼后一 4）。因此他们是新造（加六 15），不是照着肉体的旧性情，乃是照着神生命的新性情。

在书信中的经历并享受基督(二十五)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

43

和好的凭借

林后五 18~21，启示信徒与神完全的和好，也启示基督是这和好的凭借。这段话给我们看见三班人：已经与神完全和好的使徒们、罪人、以及尚未与神完全和好的信徒们。

a

借着祂，神使使徒与祂自己和好

保罗在十八节说，“神…借着基督使我们与祂自己和好，又将这和好的职事赐给我们。”这节经文指明，神已经借着基督使使徒们与祂自己完全和好，然后又打发他们去叫罪人与神和好，叫信徒们与神完全和好。因着使徒已经被带回归神，他们就有叫人与神和好的职事。这样，使徒受了和好职事的托付，这职事就是要将人完全带回归神。

b

在祂里面，神叫世人与祂自己和好

保罗在十九节说，“神在基督里，叫世人与祂自己和好，不将他们的过犯算给他们，且将这和好的话语托付了我们。”就一面说，神在基督里叫世人与祂自己和好；就另一面说，神借着使徒们执行这和好的工作，他们是借着基督与神完全和好了。

使徒替祂求信徒：要与神和好

保罗在二十节继续说，“所以我们为基督作了大使，就好像神借我们劝你们一样；我们替基督求你们：要与神和好。”十九节是叫世人与神和好，20是叫已经与神和好的信徒，进一步与神和好。这清楚指明，人与神完全的和好有两步。第一步是罪人脱离罪与神和好；为这目的，基督为我们的罪死了（林前十五3），使我们的罪蒙神赦免。这是基督的死客观的一面。在这一面，祂在十字架上担当我们的罪，替我们受了神的审判。第二步是活在天然生命中的信徒脱离肉体与神和好。为这目的，基督替我们这个“人”死了，使我们能在复活的生命里向祂活着（林后五14~15）。这是基督的死主观的一面。在这一面，祂替我们成为罪，受神审判，被神剪除，使我们能在祂里面成为神的义。借着祂死的这两面，祂就使神所拣选的人，完全与神和好了。

这两步的和好，由会幕的两层幔子清楚地描绘出来。古时以色列人来接触神时，需要经过两层幔子，好进入至圣所。头一层幔子称为帘子，就是在帐幕入口（圣所入口）处的幔子（出二六37）。罪人借着平息之血的和好被带到神这里，就经过这帘子进入圣所。这预表和好的第一步。但还有第二层幔子（31~35，来九3），将他与在至圣所里的神隔开。这层幔子需要裂开，使他能被带到至圣所里的神这里。这是和好的第二步。按照来十20，帐幕里的第二层幔子预表肉体。哥林多的信徒已经与神和好，经过头一层幔子进入了圣所；但他们仍活在肉体里，还需要经过第二层幔子，进入至圣所，在他们的灵里与神同活（林前六17）。一面说，神已经在基督的钉死里裂开了幔子-他们的肉体、天然所是和天然生命（太二七51，来十20）。另一面说，和好的灵正作工在他们身上，要带他们经过幔子，进入至圣所。哥林多后书的目的就是要带他们到这里，使他们成为在灵里（林前二15），在至圣所里的人。使徒说，“求你们要与神和好，”就是这意思。这就是把他们在基督里成熟地献上（西一28）。

在旧约里，罪人要到神面前，必须先到祭坛那里，借着赎罪祭的血使他的罪得赦免。他经历罪得赦免以后，就能进入圣所。这是和好的第一步，借这一步，罪人开始与神和好。这是今天大多数真基督徒的光景。他们借着十字架已经部分与神和好；基督在十字架上作他们的赎罪祭死了，在那里祂流出血来洗去他们的罪。他们相信祂，就蒙神赦免，与神和好，并被带回归祂。从前他们从神走迷，但借着悔改他们回到祂面前，并与祂和好。然而，他们只是部分与神和好。

虽然信徒已经得救，并且部分与神和好，但他们仍活在肉体里；也就是说，他们仍活在魂里，活在天然的生命里。肉体的幔子，天然人的幔子，仍将他们与神隔开。这意思是说，他们天然的所是乃是分隔的幔子。因此，他们需要和好的第二步，在此肉体这分隔的幔子被钉十字架，这样信徒才能进入至圣所。

圣所里面能寻得神的祝福，但神自己是在至圣所里。我们这些罪人从前是在帐幕之外。但是我们相信主时，就进入了圣所。如今，我们要得着神自己，需要与主有进一步的和好，并且进入至圣所。这是完全的和好，不仅带我们脱离罪，也脱离肉体、天然的人、天然的所是。这样，我们就被带到神面前，与祂成为一。

我们已经第一步与祂和好，我们爱主、事奉主。然而，我们也许是天然的爱祂、事奉祂。不仅如此，我们也许在召会生活中非常活跃，但我们在召会中的生活却是天然的。这就是说，我们是以天然的方式生活为人。因此，神就借着基督作工，叫我们更完全、更深入的与祂自己和好。祂向我们暴露我们天然的生命，揭示我们真实的光景，好叫我们定罪自己天然的所是，而主观的应用十字架。当我们天然的人被除去时，我们就经历和好的第二步。在这一步，我们天然人的幔子裂开了，这时我们就能在至圣所里，活在神面前。

第一层幔子表征基督客观的死：祂为我们的罪死了（林前十五3）。但第二层幔子表征基督主观的死：当祂死时，祂与我们同死，我们也与祂同死（加二20）。现在我们需要领悟，我们是被了结的人。既是如此，我们再也不该向自己活着，而该向基督活着。我们应该经历肉体的裂开，这意思是说，按照加五24，我们应该将肉体钉在十字架上。这就是裂开幔子，在对付肉体的事上经历基督主观的死。

和好的第二步比第一步深多了，因为这一步不是发生在帐幕外面的外院子，乃是发生在帐幕里面的圣所中。这样的和好不是一次永远的，乃是继续不断地。你若想想你的经历，就会察觉无论你作寻求的基督徒多久，内心深处仍然觉得，因着某样东西，主要是因着你天然的生命、旧人和己，你与神的同在是隔开的。你也许非常善良、悦人、虔诚、“圣别”、“属灵”，但你知道仍然有个东西将你与神的同在隔开。你并非完全与神是一，全然与祂和谐。因着你仍然与祂隔开，你就需要和好的第二步。你需要将基督主观的死应用到你的情况里。换句话说，主观的死需要应用到你天然的生命上。这种应用基督主观的死，就将你天然的生命钉在十字架上，使隔开你与神内里同在的幔子裂开了。

我们在寻求神的事上，若对祂真挚、诚实，就会察觉这是我们的情况。这就是我们常以认罪开始祷告的原因。我们也许说，“父，我承认我与你仍然是隔开的。就某种意义说，我是与你同在；但就更深的意义说，我还没有与你同在。我与你隔开，不是因着罪恶的事物，乃是因着我天然的生命。父，赦免我，怜悯我，使我能将基督主观的死应用到我里面的所是，到一个地步，我天然的生命完全钉在十字架上。”这就是在我们里面经历幔子的裂开，使我们经由天然生命裂开的幔子，得以与父神内里的同在和好。

d

神使祂替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义

保罗在林后五 21 说，“神使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。”按照这节经文，神使基督替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。这指明至终，那些在至圣所里被带回归神的人，要享受基督到极点，甚至在祂里面成为神的义。那些第二步与神和好的人，在与基督生机的联结里，成了神的义。

正如我们曾经指出的，基督不仅是为我们的罪死了，使我们得蒙赦罪；也替我们成为罪，好叫我们在基督里面成为神的义。今天许多基督徒只知道基督为他们的罪而死，却不知道基督为他们这些肉体、旧造而死。但是保罗在哥林多后书并没有说，基督为我们的罪而死。他在五 14 说，“一人既替众人死。”这意思是说，基督为我们而死。保罗在林前十五 3 告诉我们，基督为我们的罪死了。基督为使我们的罪蒙神赦免，就为我们的罪死了。然而这只是和好的起初阶段。基督在十字架上不仅为我们的罪死了，也为我们，就是为我们的肉体、天然的人、外面的人死了。基督死在十字架上，使我们外面的人，天然的人被了结，好叫我们可以成为神的义。因此，基督为我们的罪死了，使我们蒙神赦免并称义；不仅如此，基督为我们而死，使我们可以成为神的义。

基督没有接触罪，或亲身经历罪，所以就经历说，是不知罪的。然而，祂替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。罪乃是来自那背叛神的撒但（赛十四 12~14），这出于那恶者的罪进到人里面（罗五 12），使人在神的审判之下，不仅成为罪人，并且成为罪。因此，当基督在肉体里成为人（约一 14），祂是替我们成为罪（并非成为有罪的），受神的审判（罗八 3），好叫我们在祂里面成为神的义。

义是从神为着祂的行政而来的（诗八九 14，九七 2，赛三二 1），就是基督成为我们的义（林前一 30），使我们在祂里面成为神的义（并非在神面前成为义的）。人，不仅是罪人，甚至就是罪，借着基督的救赎，竟成为神的义，与义的神和好，且成为新造，为着神永远的定旨，向祂活着。使徒受了托付，把这样一位基督，连同祂一切奇妙的成就所有的荣耀结果，供应祂的信徒，就是形成祂身体的众肢体。

林后五 21 的“在祂里面”，意思是在与祂的联合里，不仅是在地位上，也是在复活里在生机上。我们因着成为罪（这罪来自那背叛神者），原是神的仇敌（西一 21）。基督借着成为肉体，在肉体里与我们成为一，而替我们成为罪。神借着基督的死，为我们在肉体中定祂为罪，使我们在祂的复活里与祂是一，而成为神的义。借着这义，我们这些神的仇敌就能、也已经与神和好了（林后五 18~20，罗五 10）。那些被带回到至圣所归神的人，在与基督生机的联结里成为神的义。他们不仅成为义的；他们就是神的义。这意思是说，他们不仅成为义人，更成为义本身。

我们得救以前，是在一种完全被神定罪的光景里，样样都不对，神绝不能称义我们所处的那种情形。但是我们得救以后，就被带进一种光景里，使我们能蒙神称义。这就是义。但我们若诚实，就会承认，一面我们是在义的光景里，但另一面，与我们生活有关的一些事仍然是不对的。这些事可能不像我们得救以前生活中曾犯过的粗鄙的罪，但这些事总是不对的。特别是我们与神之间仍有阻隔，这是我们天然的人、我们的己所造成的。这就是罪。

保罗在林后五 21 说，基督替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。这里的罪实际上与肉体是同义辞。约一 14 说，那是活的基督成了肉体。林后五 21 说，祂成为罪。根据罗八 3 所说，神差祂儿子成为罪之肉体的样式。因此，罪与肉体是同义辞。不仅如此，肉体既是我们外面的人，外面的人就完全是罪。我们自己、我们天然的人，完全就是罪。基督成为肉体等于基督成为罪。这意思也是说，祂成为我们。当祂被钉十字架时，祂带着我们天然的人-外面的人、肉体 and 罪-上了十字架，将其钉死在那里。那就是神定罪罪、肉体、和外面的人的时候。当基督死在十字架上时，神定罪了我们天然的人。神这样作的目标，是要我们可以在基督里成为神的义。复活的基督是义，是复活，也是赐生命的灵。我们在这样一位的里面，就得以成为神的义。这是神救恩的终极完成。神渴望在地上得着一班人不仅是义的人；祂更要得着一班人，在神、魔鬼、天使、以及鬼眼中就是神的义。在神面前成为义的是一回事，而成为神的义又是另一回事。成为神的义是在基督里对三一神最高的享受。

在亚当里我们堕落得何等低下，我们成了罪。我们在神面前不仅是有罪的，甚至成为罪的本身。但我们既然已经完全被带回归神，现今就能在基督里享受祂到一个地步，在祂里面成为神的义。何等的和好！有这种享受就是在神救恩的高峰，在我们锡安圣山的高峰上。

e

我们成为祂的大使

保罗在林后五 20 说，“所以我们为基督作了大使，就好像神借我们劝你们一样；我们替基督求你们：要与神和好。”根据这节，基督的大使与神是一；他们像神，并且如同神一样劝人。他们的话就是神的话，他们所作的就是神所作的。不仅如此，“替基督”的意思就是代表基督。使徒们代表基督，他们是基督的大使，作和好的工作。大使是得着授权，代表其政府的人；照样，使徒们得着基督的授权，代表祂执行和好的工作。他们与基督是一，也与神是一；基督与他们是一，神也与他们是一。神、基督、使徒们，在执行和好的职事上乃是一。

基督的大使是代表神这宇宙中最高权柄的人。神已将天上地上所有的权柄，都赐给基督（太二八 18）。神已任命基督为万有的主、万王之王并万主之主（徒二 36，十 36，提前六 15，启十七 14，十九 16）。今天，耶稣是基督，是万有的主，是最高的权柄。主需要一些大使够资格在地上代表祂（太二八 19）。最高的权柄乃是作头的基督，我们这些身体上的肢体必须是头的代表-祂的大使。

按照林后五 20，保罗和他已经与神完全和好的同工们，乃是基督的大使。保罗所用“大使”一辞指明，使徒受到确定职事的托付，代表基督完成神的定旨。他们经历了和好的两步，所以他们是在至圣所里。他们所求的不只是把人从外院子带进会幕里，更要把他们从圣所带进至圣所里。

只有那些在两步上都与神完全和好的人才能作基督的大使。基督的大使是那些已经经过了第二层幔子，已经进入至圣所里的人，他们在那里来到施恩的宝座前，与神成为一（来四 16）。因着他们与神是一，所以他们够资格受神差遣，作祂的大使。只有经过了两层幔子、与神完全和好、因而与神完全是一的人，才能作祂的大使，有完全的权柄代表神。这样的人有神所赐完全的权柄，对付地上与神国有关的一切事。我们需要经历并享受基督作和好的凭借到完满的地步，使我们能成为祂的大使。

44

恩典的因素

林后八 9 指明，我们可以经历并享受基督作恩典的因素。“你们知道我们主耶稣基督的恩典，祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。”祂是恩典的因素，因为祂本来富足，却为我们成了贫穷，叫我们因祂的贫穷，可以成为富足。基督是恩典的因素，祂本来富足，却成了贫穷，好将自己赐给我们作我们的恩典。

a

祂本来富足，却为我们成了贫穷；这是由于恩典

主耶稣本来富足，却为我们成了贫穷；这是由于恩典。同样的原则，我们为别人的缘故，愿意奉献财物，这对他们也是恩典。表面看来，主耶稣成了贫穷，与将财物供给缺乏的圣徒没有什么关系。事实上，主耶稣若不成为贫穷，我们就不能得着祂作我们的恩典。假如主耶稣没有进到人性里，祂怎能成为我们的生命？祂怎能成为恩典，在我们里面运行、激发、加力并供应，使我们供给缺乏的圣徒？这是不可能的。今天基督能在我们里面作工，是因祂为我们成了贫穷；看见这一点是很重要的。祂为我们成了贫穷，该是我们的榜样。一面，祂是我们里面的生命；另一面，祂是外面的榜样。主在我们里面的生命，乃是那位原是富足，却成为贫穷者的生命。这位是我们的生命，也是我们榜样的基督，乃是我们的恩典。我们需要从主耶稣接受恩典。然后这恩典就能使我们作主耶稣所作的事，就是为别人成了贫穷。即使我们在极深的贫困之中，我们仍然有一些东西，与缺乏的圣徒分享。我们里面都有这个生命，叫我们能为别人成为贫穷；我们外面也都有可以效法的榜样。让我们接受这恩典。

b

叫我们因祂的贫穷，可以成为富足

基督借着成为贫穷，将自己赐给我们作我们的丰富。如果祂从未在拿撒勒那个贫穷的环境中生活，作一个贫穷的木匠，祂怎能成为我们的丰富？这全是恩典。凭着恩典，基督为我们的缘故降卑自己，离开祂的尊位。祂舍了祂的富足，好使我们能成为富足。我们只有借着基督的恩才能如此作。我们若接受祂的恩作我们的享受，我们就自然而然的与基督作同样的事-为别人成为贫穷。实际上，作这事的不是我们，乃是活在我们里面的基督。

45

人性美德的因素

十 1 和十一 10 启示，基督是人性美德的因素。

a

使徒既坚固地联于祂并与祂是一，就在祂的人性美德中凭祂生活行动

使徒保罗坚固地联于基督，与基督是一。因此，他作为基督的大使，在祂的人性美德中凭祂生活行动，这些美德就如温柔、谦让宜人和真实。在人类社会中，至上的人性美德就是温柔、和蔼和真实；每一个人都珍赏温柔、谦让宜人、和真实地人。我们在基督里看见神所有的属性和人性一切的美德，因为祂的构成乃是神性同其神圣的属性，以及人性同其人性的美德所组成的。当基督在地上时，祂在祂的神圣属性里，就是在爱、光、圣、义里彰显神；祂也在祂拔高的人性里彰显人性美德，就如温柔、和蔼和真实。

实在来说，神不需要温柔或和蔼。然而，基督在地上时，祂作为人活在各种逼迫和困扰之下。祂非常温柔、和蔼，一直温柔的担就人。

基督的温柔见于太二一1~11所描述祂进耶路撒冷的方式。祂是“温柔的，骑着驴，骑着驴驹，就是负重牲口的崽子”（5）。这表征主所甘愿呈现自己谦逊卑微的情形。驴和驴驹在一起，给人温柔的印象。主若只骑着驴，温柔的印象就不会这么显著。主骑着驴，骑着驴驹，意义不是微小，乃是温柔。基督这属天的王不是高傲显赫的来，乃是温柔谦卑的来。祂不是骄傲的骑着马进耶路撒冷，乃是骑着小驴，甚至骑着小驴驹而来。没有一个地上的王会作这样的事。然而，主耶稣来是作温柔的王。不错，祂是属天的王，但祂无意来作大君王，与别人相争或较量。反之，祂来是作温柔的王，不与任何人相争，或与任何人较量。这是基督的温柔。

不仅如此，基督在对付人的时候，总是满了真实。祂没有显出任何弯曲；反而，祂只彰显真实。祂说，“你们的话，是，就说是，不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（五37）保罗有基督的温柔、和蔼和真实，因为使徒既坚固地联于这样一位基督作人性美德的因素，就在基督的人性美德里生活并为人。

b

温柔的向人让步，和蔼的担就人

保罗在林后十1说，他是借着基督的温柔与和蔼劝哥林多的信徒。因着保罗活基督，基督的美德就成为他的美德。“借着基督的温柔与和蔼”这话，指明保罗与基督是一，以基督作他的生命。所以他不是凭自己来劝信徒，乃是借着基督的美德，特别是借着基督的温柔与和蔼来劝他们。保罗乃是凭着基督、在基督里、并同着基督来劝人。

基督所有的美德都渐渐成为保罗的美德。温柔是借着神圣的生命，在基督人性里的一种美德。基督的温柔并不简单，因为这是在祂的人性里并借着神圣的生命。当祂在地上时，祂是凭神圣的生命过人的生活。借着这种神性与人性的调和，温柔的美德就显明出来。至于基督和蔼的美德，原则也是一样。和蔼是基督凭神圣的生命，在祂人性里所活出的另一种美德。

温柔就是向人让步，和蔼就是担就别人。温柔的美德就是不侵犯人，不与人相争，而情愿让步。温柔就是温顺对人，不抗不争。和蔼意指谦让宜人，可亲可近。和蔼的意思是情愿让别人侵犯。这意思是说，和蔼就是承担苦难和损伤。温柔是不侵犯别人，愿意让步；和蔼是愿意让别人侵犯。这二者乃是基督凭着神圣的生命，在祂的人性里所活出的美德。因着保罗活基督，所以凡基督所是的，都成为他行事为人中的美德。

此外，我们也许温柔、和蔼，但我们需要思考，我们的温柔与和蔼是出于基督的么？我们都同意，我们必须拒绝或厌弃不温柔、不和蔼的性格，但我们需要领悟，我们必须弃绝自己天然的温柔与和蔼。有些信徒也许以他们的温柔与和蔼为傲，但使徒保罗说，他劝哥林多人，不是照着他自己的温柔与和蔼，乃是照着基督的温柔与和蔼。这显示保罗是一个活在灵里的人，总是接受基督作他的一切。他是一个凭基督而活的人，经历基督作他的温柔与和蔼。

不仅如此，保罗不是说，他效法基督的温柔与和蔼。效法基督是一回事，活在基督的温柔与和蔼里又是另一回事。我们要活在基督的温柔与和蔼中，需要基督作到我们里面，使祂的温柔与和蔼成为我们的。保罗享受基督追测不尽之丰富的这些方面，今天这些也该是我们的享受。我们接触别人时，不该想要效法基督，反而该在基督的温柔与和蔼里接触他们。

我们要享受基督的温柔与和蔼，就必须在灵里，因为基督一切的丰富都在包罗万有的灵里。当我们转回到灵里，接触基督这包罗万有的灵，并接受祂作我们的人位时，祂的温柔与和蔼就成为我们的食物、滋养、力量和满足。我们不必极力想要克制自己，或用人工作出温柔或和蔼。基督的温柔与和蔼是我们自然的享受。实际上我们能因基督的这些丰富得着喂养。当我们接受祂作人位时，我们就自然而然享受祂的温柔与和蔼。我们不必自我努力，只要享受基督的一切所是。这就是使徒保罗的生活。

C

真实地以诚待人

保罗在十一10说，“基督的真实在我里面。”基督里面的真实—诚实、信实和可信—也在使徒保罗里面。保罗既凭基督而活，凡基督之所是，就都成了他行为上的美德。因着基督的真实在保罗里面，所以他能以诚待人。基督的真实就是祂的真实、真诚、诚实、可靠，乃是神圣的属性（罗三7，十五8），也是人性的美德（可十二14），就是神圣实际的流出（约四23~24，约贰1，约叁1）。这样一种神圣的属性和人性的美德，该是我们对基督的经历和享受。

基督的真实在保罗里面，因为基督自己作到他里面，而基督乃是真实。这是保罗凭基督而活的进一步证明。否则他不会有基督的真实。这里的真实是指信实、可信和诚实。专特来说，真实指明主耶稣在祂人性生活里的信实、诚实。这美德也在使徒保罗的生活中显明。保罗知道他与基督是一，因此，他也知道他有基督为人生命的美德。保罗不仅在大事上享受基督的神性，也在基督那基于神圣属性之为人美德的细节上，享受基督的人性。

独一的丈夫

保罗在林后十一2说，“我以神的妒忌，妒忌你们，因为我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。”我们在这里看见，基督是信徒的丈夫，是我们所爱独一的丈夫。我们只该属于基督，珍赏祂并爱祂。我们的丈夫基督吸引了我们，我们也像贞洁的童女献给了祂。如今我们只该单单的为着祂，不让任何事在我们心里顶替祂。我们对祂的爱必须纯洁，我们的全人也必须专注于祂。

我们既已许配给基督，就该以祂为我们的丈夫；这是最亲密的事。我们若嫁给基督，以祂为我们的丈夫，我们的生命就要改变。我们会领悟，我们必须有妻子的贞洁，并且我们会学习如何享受基督作我们的生命，与祂在一里行事为人。这样，我们就成为得着基督并享受基督的人，爱祂，与祂同活。

a

使徒已把信徒许配给祂

使徒保罗将信徒许配一个丈夫，要将他们如同贞洁的童女献给基督。正如使徒将信徒许配给基督这独一的丈夫，我们在传福音时，也该代表基督向祂的选民求爱，使祂能娶他们。换句话说，我们传福音、带人得救、为他们施浸时，应该感觉我们正将他们许配给基督这位丈夫，要将他们如同贞洁的童女献给祂。事实上，向人传福音、带他们归向基督、将他们浸入三一神的名里，就是将他们如同贞洁的童女献给基督，把他们嫁给具体化在基督里的三一神。我们需要学习这个真理：基督是独一的丈夫，我们应该将人许配给基督这位丈夫。这个真理会加强我们，使我们满有确信的运用权柄将人许配给基督。

b

要将信徒如同贞洁的童女献给祂

二节的“童女”这辞，意思是作新郎的新妇（约三 29），羔羊的妻（启十九 7）。就这面说，所有基督的信徒都是女性。按属灵说，我们众人，弟兄和姐妹，都同样是许配给基督的童女。所有的信徒，特别是弟兄们，必须看见自己是许配给基督之童女的一部分。我们在主面前并向着主，必须看自己是女的。我们必须爱主，正如童女爱丈夫一样。一位弟兄也许是丈夫，但他向着基督，乃是基督妻子的一部分。我们众人都是童女，并且是基督团体童女的一部分。你若在基督面前行事为人像一个男人，就侮辱了主的元首权柄；你在主面前必须行事为人像个童女。保罗将信徒当作贞洁、纯洁的童女，许配给基督。

此外，神在我们身上有一个妒忌的心，有一个嫉妒的心，愿意我们专一为着祂，向着祂，不愿意我们在祂以外有任何别的爱好；正如丈夫在妻子身上有个渴望，愿意妻子爱他，专一的为着他。因此，我们必须眼瞎且愚拙的以基督为独一的满足。我们除了基督，不该知道别的，并且该有一个态度，没有什么像基督这样好。祂是上好的，我们只爱祂。

主恢复的目标，乃是要恢复基督自己作我们所爱的独一丈夫。我们只该属于基督。只要我们能像贞洁的童女献给这位丈夫，爱祂、珍赏祂并归属祂，我们就蒙保守。这会保守、圣别并变化我们。基督是可爱的人位，就是独一、宇宙的丈夫。我们都已经如同贞洁的童女献给基督。我们都是为着祂的，都该为祂所吸引，爱祂、珍赏祂、并宝贝祂。

47

恩典的具体化身

林后十二 9 启示，基督是恩典的具体化身。基督不仅是恩典的因素，更是恩典的具体化身；这就是说，基督就是恩典本身。

a

祂的恩典对在祂里面的人是够用的

保罗在二节说，“我认得一个在基督里的人。”“一个在基督里的人”——一个一直活在基督里并给人看出在基督里的人——是指使徒自己（7），不是旧造，乃是新造（五 17）。保罗接着告诉我们，因着他所得启示的超越，他免不了骄傲，所以主给他一根刺，就是撒但的使者，免得他过于高抬自己。保罗三次求过主，叫这刺离开他（十二 7~8）。然而，主对他说，“我的恩典够你用的。”（9）主没有除去刺，却供应保罗够用的恩典，使他能忍受苦难。我们若将二节和九节摆在一起，就会看见基督的恩典对在祂里面的人是够用的。只要我们在基督里，祂的恩典就够我们用的。

九节所提到的恩典，不是主所作或所赐的事。这是主自己在我们里面扶持我们，加力给我们，并加强我们，以应付那情况。这是活的恩典，真实地恩典，一点不差就是基督这经过过程之三一神的具体化身，分赐到我们全人里面，给我们享受。恩典主要不是主耶稣为我们所作的工作；恩典乃是三一神在基督里分赐到我们里面，给我们经历，作我们的享受。保罗在他的经历中领悟，这恩典就是基督自己。基督给我们享受作我们的分，那就是恩典。恩典不是道理上的基督，乃是经历中的基督，因为恩典就是基督连同祂的一切所是来作我们的享受。这包括生命、能力、和祂别的神圣属性。因此，我们需要学习，不盼望在外面得着什么，或主为我们作什么，而单单盼望享受主自己作恩典。

b

祂的恩典乃是在软弱上显得完全的能力，如同帐棚复罩我们，在我们的软弱上覆庇我们

在九节，主对保罗说，“我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”保罗接受了主的话，所以他能在九节继续说，“所以我极其喜欢夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”这节启示，基督的恩典是在软弱上显得完全的能力。我们都必须宝爱我们的软弱，因为我们的软弱正好成为基督恩典-祂的能力-能显得完全的地方。我们自己若很强，就无法享受基督作恩典。我们要享受基督作恩典，就必须是软弱的人。我们越软弱，越认识够用的恩典，这恩典不断加强我们到里面的人里（弗三16）。基督不要我们在自己里面刚强或有能力；反之，祂要我们软弱。我们的软弱是宝贵的；因着我们软弱，主的能力就有立场得着显大，而我们也能享受祂的能力。我们软弱时，就能在我们的软弱上经历基督的能力。

当我们很刚强的时候，我们将主摆在一边，因为不需要主。换句话说，当我们刚强时，主在我们里面没有立场，也不能为我们作什么。然而，当我们软弱，并领悟我们没有祂就什么也不能作的时候，主在我们里面就有立场，能为我们作一切。当主为我们作一切的时候，我们就享受主够用的恩典在我们的软弱上显得完全。因此，主允许刺留在保罗身上，为要暴露他的软弱，使他经历祂全足的恩典。倘若没有刺，保罗不会领悟他有多软弱；因着刺在肉体上，所以他需要主作他的恩典。主把刺留在保罗身上，使他经历祂覆庇的能力在他的软弱上显得完全。

我们可能抱怨自己的软弱或缺乏能力。然而，我们需要看见，基督的能力在我们的软弱上显得完全。我们的软弱给我们机会来享受基督的能力。因此，保罗没有夸他所得的启示，而是夸他的软弱，好叫基督这够用的恩典，复活的能力，能在他的软弱上覆庇他。至终，保罗学会说，“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、贫困、逼迫、困苦为可喜悦的，因我什么时候软弱，什么时候就有能力了。”（林后十二10）我们和使徒保罗一样，也该夸我们的软弱，好叫基督的能力覆庇我们。

要显大主恩典的充足，我们的苦难是不能免的；要显明主能力的完全，我们的软弱是需要的。因此，使徒极其喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇他。恩典是供应，能力是恩典的力量、才能。这二者都是复活的基督，祂现今是赐生命的灵，住在我们里面（林前十五 45，加二 20），给我们享受。

基督的恩典乃是在软弱上显得完全的能力，如同帐棚或帐幕复罩在我们身上，荫庇我们的软弱。“覆庇”希腊原文是由二字所组成的复合动词。第一字意“在上面”，第二字意“住在帐棚里”，如约一 14 和启二一 3 所用者。这复合动词意即“把帐棚或居所固定在某物之上”。这描绘基督的能力，就是基督自己，如同帐棚复罩在我们身上，荫庇我们的软弱。

苦难和试炼常是主所命定给我们的，好叫我们借着神圣的分赐，能经历基督作恩典和能力。保罗从经历中领悟，主的恩典成为能力覆庇他，好像帐棚复罩他一样。因此，这恩典的能力成为保罗受苦之时的居所。当保罗受苦时，他能住在这复罩他的帐幕中。这个帐幕，这个帐棚，支持他、扶持他、维系他、并保守他。

保罗在旧人里是软弱的，但在覆庇的基督里是有能力的（林后十二 10）。哥林多后书给我们看见，一个被消减到无有的人没有一点自己的力量，使基督的能力在他的软弱上显得完全。保罗被消减到无有，只接受基督作一切。我们像保罗一样，需要经历基督作够用的恩典，应付我们在每一种环境里的需要；我们也需要品尝祂，经历祂的能力在我们的软弱上显得完全。

48

信徒里面的大能者

林后十三 3~5 揭示，基督是信徒里面的大能者。基督在我们里面不是软弱的；祂是有大能的。祂是大能者。事实上，这位大能者就是腓三 10 所说复活的大能。基督自己就是祂复活的大能。

a

在使徒里面说话，为要将祂自己供应给信徒的那位

保罗在三节对哥林多人说，“因为你们寻求基督在我里面说话的凭证。基督向着你们不是软弱的，在你们里面乃是有大能的。”基督是在使徒里面说话，为要将祂自己供应给信徒的那位。基督在使徒里面说话时，祂在信徒里面是有大能的。这对信徒确是有力且主观的凭证，证明基督在使徒里面说话。

b

由于软弱被钉十字架，却由于神的大能仍然活着的一位

保罗在四节继续说，“祂固然由于软弱被钉十字架，却由于神的大能仍然活着。”基督被钉十字架时是软弱的。没有一个强的人会被钉十字架；一个人被钉十字架，他必定是软弱的。基督由于软弱被钉十字架，让逼迫祂的人为所欲为。然而，现今基督在复活里却不是软弱的，而是有大能的，因为祂由于神的大能仍然活着。

基督是全能的神，但当祂被钉十字架时，祂愿意成为软弱的，并且祂成了软弱的。基督为自己无需成为软弱的，但祂为我们完成救赎，甘愿在身体上成为软弱的，好被钉十字架。祂被捉拿、审问、钉十字架时，没有展示祂的能力。反之，祂软弱到极点。基督若不是软弱的，就不会被捉拿，更不会被钉十字架。唯有软弱的人才会被钉十字架。现今救赎已经完成，基督已经复活，祂不再是软弱的。祂复活后，现今由于神的大能仍然活着。

c

使徒在祂里面也是软弱，但由于神向着信徒的大能，必与祂同活

四节继续说，“我们在祂里面也是软弱，但由于神向着你们的大能，必与祂同活。”保罗到希利尼信徒那里，“又软弱，又惧怕，又甚战兢。”（林前二 3）希利尼人不仅在哲学上寻求心理的强壮，也在体育上寻求身体的强壮；但保罗在他们中间，没有展示他是个身体强壮的人。保罗亲身的同在是软弱的（林后十 10）；当他与希利尼信徒在一起时，他是温柔、卑微、谦卑的。因此，这些渴望在哲学和运动上伟大的希利尼人就轻视使徒。然而，使徒告诉哥林多信徒说，尽管他在基督里面是软弱的，却由于神向着信徒的大能而活着。

使徒跟从基督的榜样，在与祂生机的联结中，甘愿成为软弱的，好与祂同过钉十字架的生活。因此，他们由于神向着信徒的大能，必与祂同活。表面上，他们向着信徒是软弱的；实际上，他们是有大能的。我们总是受教导要刚强，但我们必须学习如何软弱。我们在自己里面，在我们天然人里面太刚强。我们需要学习软弱，好叫基督在我们里面有大大能。

保罗在十三 4 向哥林多人指出，使徒们在基督里面是软弱的。他们借着生机的联结与基督是一，而成为软弱的。他们这样软弱的目的，是要建造召会。当使徒们来到哥林多，他们不是刚强的来，乃是软弱的来，为要将基督分赐到哥林多人里面，好造就他们，成全他们，使他们被建造，成为基督的身体。事实上，使徒们并不软弱。但是他们甘愿成为软弱，并且按照四节来看，在基督里仍然是软弱的。

四节的“在祂里面”这话非常重要。我们的观念以为，在基督里是刚强的，不是软弱的。然而保罗在这一节说，我们在祂里面是软弱的。为什么我们在基督里是软弱的？我们在祂里面是软弱的，乃是为着过钉十字架的生活。

不仅如此，保罗由于神向着信徒的大能仍然活着；这意思是说，他对他们所说的是有大能的。一面，当我们出去传福音给人的时候，不该展示自己是身体强壮的人；反之，我们应该在基督里面软弱，在他们中间谦卑。另一面，当他们对他们讲说时，我们不该在外面有大能，乃该在里面有大能；这就是说，我们不该在身体上刚强，乃该在灵里刚强，因为我们为主得人是在借着灵。

d

祂在信徒里面，是借着他们的信

保罗在五节说，“你们要试验自己是否在信仰中；你们要验证自己。岂不知你们有耶稣基督在你们里面么？除非你们是经不起试验的。”这节经文指明，基督在信徒里面，是借着他们的信。这里的信仰是指客观的信仰（徒六7，提前一19）。人若在客观的信仰中，就必定有主观的信心，相信基督以及神新约经纶的全部内容。只要一个人有信心，不论这信心多大或多小，他就

有基督住在他里面。

三一神在神圣分赐里的中心

保罗在林后十三 14 说，“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”这节经文的爱、恩、和交通，与太二八 19 的父、子、灵相符。

“主耶稣基督的恩”意即基督就是恩典，而恩典就是基督；同样的，“神的爱”意即神就是爱，而爱就是神；“圣灵的交通”意即圣灵就是交通，而交通就是圣灵。因此，恩典是基督，爱是神，而交通是圣灵。爱是神，乃是源头；恩典是基督，神的具体化身，乃是流道；交通是圣灵，乃是在流道中的流，为着应用而临及我们。

林后十三 14 启示，基督是三一神在神圣分赐里的中心。基督乃是三一神的中心。祂是子同着父作为那灵。在祂里面有父，并且祂就是那灵。我们若有基督，就有父，就有那灵。所以，我们若要认识祂，就必须认识那灵，因为父在子在里面，子就是那灵。再者，我们若要认识子同着父，就必须认识那灵。经过过程的三一神乃是在基督里，将自己分赐到三部分的信徒里面，作他们的元素，给他们经历并享受。

保罗在哥林多后书的结语里，以可称颂的神圣三一祝福信徒，借着灵的交通，有分于子的恩与父的爱。十四节的祝福由恩、爱、和交通所组成。父神的爱是源头，泉源；基督的恩是爱的流、彰显。圣灵的交通是来往、交通、传输的事。所以，爱是源头，恩是流，交通是流同源头的传输。

十四节清楚地说，恩是基督的，爱是神的，交通是圣灵的。恩典实际上就是三一神具体化身在基督里，并借着那灵传输到我们里面，作我们的享受。因此，基督的恩典就是三一神作我们的生命、生命的供应和享受。这恩典从父的爱流出，并借着那灵传输到我们里面。所以，我们有基督的恩、神的爱、和圣灵的交通，作为对三一神完全的享受。因为哥林多后书着重恩典，所以十三 14 先提到恩；基督的恩是哥林多后书的中心思想和主题。这一卷书主要就是要我们经历主作恩典（一 12，四 15，六 1，八 1，9，九 8，14，十二 9）。

a

父神的爱彰显于子基督的恩

父神的爱彰显于子基督的恩，这恩的来源就是神的爱。爱是隐藏的源头；当爱彰显出来，就成了恩。恩和爱不是两件东西，乃是一件东西的两端。在神的那一端是爱，在基督的这一端显出来的就是恩。换句话说，基督的恩追根到神那里去就是爱，神的爱出现到基督这里来，借着基督显出来就是恩。恩是爱的表现，爱是恩的根源。基督这个恩完全是从神那个爱出来的。

凡父在祂的分赐里，并在我们里面的运行中所作的，都是在爱里，并基于爱。爱是父分赐的源头。因此，当我们经历并享受三一神时，就在神的爱中经历并享受祂是父。这神圣的爱向我们显明，就成了恩典。

b

子基督的恩在灵神的交通里传输给信徒

子基督的恩是在灵神的交通里传输给信徒。借着圣灵的交通，这恩就能临及我们。圣灵的交通就是圣灵的传输。基督的恩是出于神的爱，但这恩怎样临到我们里头来？是怎样传到我们里面来？是怎样通到我们里面来？这是借着圣灵的交通。所以我们必须是在圣灵的交通里头，我们才能享受主的恩。

当我们享受主恩的时候，我们就尝到神的爱。所以圣灵、主耶稣、和神并不是单独的三位神。同样的，爱、恩和交通，三个也是一个东西。今天我们要享受基督的恩，我们就必须是在灵的交通里；我们若享受基督的恩，那自然就尝到神的爱了。

圣灵的交通就是神的自己流到我们里面。当这流没有出来的时候是爱，出来的时候是恩，而这恩通到我们里面来，就是交通。这个交通完全是借着灵，而这个灵是在我们的灵里头。所以我们必须学习回到灵里。只有进到灵里，我们才碰着交通的灵；在这个交通的灵里头，我们才享受主的恩；在主的恩这里，我们就尝到神的爱。

在这神圣的分赐里，我们同时经历并享受恩、爱、交通。当我们享受灵的交通时，我们也享受主耶稣基督的恩与神的爱。我们越活在灵的交通里，就越得着基督的恩；我们越得着基督的恩，就越享受神的爱。圣灵的交通带来基督的恩；在基督的恩里，我们得着神的爱。因此，父的爱，子的恩，圣灵的交通，在神圣的分赐里，同时给信徒经历并享受。

C

信徒有分于并享受神圣的分赐

哥林多后书陈明恩典实际上是三一神具体化身在子里面，并借着灵传输到我们里面，给我们享受。因此，恩典是三一神作我们的生命、生命的供应和享受。这恩典从父的爱流出，借着灵传输到我们里面。所以，我们有基督的恩、神的爱、圣灵的交通-对三一神完全的享受。享受主的恩、神的爱、和那灵交通的结果就是满足，而这享受和满足的结果乃是安息。所有的基督徒都该有这享受、满足和安息。

主的恩就是主自己作我们的生命，给我们享受（约一 17 与注 1，林前十五 10 与注 1）；神的爱就是神自己（约壹四 8，16），作主恩的源头；圣灵的交通就是圣灵自己，作了主恩同着神爱的传输，给我们有分。这不是三件分开的东西，乃是一件东西的三方面，正如主、神、圣灵不是三位分开的神，乃是“同一位不分开，也不能分开之神三个实质”（Philip Schaff，薛夫）。实质，原文指在底部的支撑，就是在下面支撑之物，支撑的实质（其单数字，用于来十一 1，见该节第三注）。父、子、灵是三一神支撑的实质，构成一位神格。

神的爱是源头，因为神是元始；主的恩是神爱的流道，因为主是神的显出；灵的交通乃是主的恩同着神爱的分赐，因为灵是主同着神的传输，给我们经历并享受三一神-父、子、圣灵，连同祂们神圣的美德。这里先说主的恩，因为哥林多后书是着重基督的恩。这样有爱、恩、交通三种美德的神圣属性，以及这样有父、子、灵三面神圣实质的三一神，乃是那些被岔开并受迷惑，却得了安慰并恢复的哥林多信徒所需要的。因此，使徒在同一句里，把这些神圣而宝贵的东西全用上了，以结束他这封可爱又可亲的书信。

十三 14 很强的证明，神格的三一，不是为着人在道理上领会系统的神学，乃是为着神在祂的三一里，把自己分赐到所拣选并救赎的人里面。在圣经中，神圣三一从未仅仅当作道理启示人，总是在说到神与祂的造物，特别与祂所造的人，尤其是与祂所拣选并救赎之人的关系时，才启示或说到。在说到神创造的神圣启示里，所使用的头一个称呼，伊罗欣（Elohim），在希伯来文里是多数的（创一 1），含示这位为人创造天地的神乃是三一的。在说到神按着自己的形象、照着自己的样式造人时，祂用复数代名词“我们”和“我们的”指自己，以说到祂的三一（26），并且含示祂要与人成为一，并在祂的三一里，借着人彰显祂自己。在创三 22，十一 7 和赛六 8，祂说到与人并与祂选民的关系时，也一再称自己为“我们”。

为了救赎堕落的人，使祂仍有地位与人成为一，祂就在子里，并借着灵（路一31~35），成了肉体（约一1，14）来作人；又在子里（路二49），并凭着灵（四1，太十二28），在地上过为人的生活。在子地上职事的起头，父用灵膏子（三16~17，路四18），为要临到人，并带人归祂。祂在肉体里钉十字架，又复活成为赐生命的灵（林前十五45）以前，用明言向门徒揭示祂奥秘的三一（约十四1~十七1），说到子在父里面，父在子里面（十四9~11），灵是子的化身（16~20），这三者同时并存、互相内在，与信徒同住，给他们享受（23，十七21~23）；又说到凡父所有都是子的，凡子所得全由灵领受，而宣示给信徒（十六13~15）。这样的三一是完全为着经过过程的神，将自己分赐到祂的信徒里面（十四17，20，十五4~5），使他们在三一神里面成为一，且与三一神成为一（十七21~23）。

祂复活以后，嘱咐门徒要使万民作祂的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里（太二八19）；就是将信徒带进三一神里，带进与经过过程之神生机的联结里。这位神已经经过了成为肉体、为人生活、钉十字架，并且进入复活。基于这种生机的联结，使徒就在哥林多后书的结语里，以可称颂的神圣三一祝福他们，借着灵的交通，有分子子的恩与父的爱。在这神圣三一里，父神凭着灵神的恩赐，借着主（子神）的职事，在召会（基督的身体）的众肢体里，运行一切的事（林前十二4~6）。

圣言里神格三一的神圣启示，不是为着神学上的研究，乃是为着叫我们领会，神在祂奥秘而奇妙的三一里，如何将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，使我们这些蒙祂拣选、救赎的人，能像使徒对哥林多信徒的祝福所指明的，有分子、经历、享受并得着经过过程的三一神，从今时直到永远。