

目錄

经历并享受基督(五)

[在书信中的经历并享受基督\(七十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(八十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(九十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一00\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(一0九\)](#)

在书信中的经历并享受基督(73)

[回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看希伯来书-新约最重要的书之一-所启示关于经历并享受基督的各方面。这卷书所启示基督的每一方面，都很有意义。

子基督是希伯来书的中心和重点。在神格里，祂是神荣耀的光辉，是神本质的印象。在创造里，祂是：（一）宇宙被造的凭借（来一2）；（二）维持、载着并推动万有的大能（来一3）；（三）被立的承受万有者（来一2）。在救赎里，祂成就了洗罪的事，现今坐在诸天之上神的右边（来一3）。

本书向我们启示新旧两约的对比。旧约是属乎字句仪式的律法，是属人、属地、暂时、凭眼见的，结果产生一种宗教，称为犹太教。新约是属乎生命，是属灵、属天、永久、凭着信心的，集中于一个人，就是神的儿子。

94

神的儿子比天使更美

希伯来一章启示基督是神的儿子，超越天使。本章引用旧约的预言告诉我们，神借以说话的儿子，就是神自己（来一8）。然而，天使只不过是神的仆役，甚至是那些承受神救恩之人的仆役（来一6~7，14）。基督是神的儿子，就是神自己，神当然超越天使，所以基督超越天使。

这位基督一点不差就是神自己。祂也已被立为承受万有者；并且是全宇宙被造的凭借。不仅如此，祂是神荣耀的光辉，是神本质的印象，又是那完成救赎者。因为我们的基督就是神的本质，所以祂超越天使，比天使更优越。

a

诸天与地的创造主

来一 10 引用诗一 25，将这话应用在基督身上，指明基督是神的儿子，创造了诸天与地：“主啊，你起初立了地的根基，诸天也是你手的工作。”神的儿子基督，是神自己也是主，所以祂是诸天与地的创造者。

万有是借子而有的（约一 3，西一 16，林前八 6）。作为诸天与地的创造者，基督是一切受造之物的起源和源头。祂创造诸天与地，开始实施神永远的计划，以完成神的心意，使祂在宇宙中在人身上得着完满的彰显。

天使就像风和火焰，不过是受造之物，子却是创造主。天使是受造之物，远不如子；子是创造主，远超过天使。

b

神借着祂造了宇宙

来一 2 告诉我们，神借着子基督造了宇宙。这里的宇宙，直译，诸世代。希伯来用语，意即“宇宙”。这里的诸世代不是指时间，乃是指的时间里，经过接续的世代所揭示的创造（宇宙）。这里的宇宙不仅含示时间和空间，也指所有世代的总和。

一般基督徒都知道，基督创造了天地万物。但很少人知道，在祂创造之后，祂还在继续不断地成立一个又一个的世代。因此，宇宙不仅是指着天地说的，也是指着天地间一个又一个的世代说的。譬如，从天地被造之后，亚当被造了，于是就有了亚当的世代和历史；亚当的世代过去了，又出来挪亚的世代和历史；挪亚的世代过去了，又出来亚伯拉罕的世代和历史；亚伯拉罕的世代过去了，又出来摩西的世代，那时律法被颁赐下来；摩西的世代过去，又出来大卫的世代。以后旧约的世代过去，又出来耶稣基督的世代，就是新约的世代。这一个世代又一个世代，不是演变来的，也不是进化来的，乃是基督创立出来的。

基督在创造天地之后，还在那里创立一个又一个的世代。如果没有一个又一个的世代，就只有天、地、和其中的万物，就不会有什么事发生。因此，宇宙不单是时间加上空间，还包括其中所发生的一切。这就是整部人类的历史。

基督成立这宇宙的目的，乃为要给神机会，得着祂所要得着的。时空里所发生的一切，就是宇宙中连续发生的事，给神机会将祂所拣选的人，一个一个的掳掠、拯救并得着，又将他们聚集，调和一起成为基督的一个身体。换句话说，宇宙是由时间里继续不断地世代组成，给神机会，得着祂在祂经纶中所渴望的。

我们也要看见，神借基督这位创造者造了宇宙。这含示神圣的三一。子基督造了诸天与地，但神借着祂造了宇宙。此外，在创一2，神的灵与神创造宇宙有关，因为乃是神的灵复罩在水面上，产生了生命。父神是在子神里借着灵神造了宇宙。

圣经中神格的三一，含示神在祂的三一里，将自己分赐到祂所拣选并救赎之人里的行动。所以神创造宇宙的心意，是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面。父神在子里借着那灵创造宇宙，好在祂的三一里将自己分赐到我们里面。

C

存到永远的一位

子基督是创造者，存到永远。一切受造之物迟早都要改变，祂却永远长存，永是一样。来一11~12说，“天地都要灭没，你却长存；一切都要像衣服渐渐旧了，你要将天地像外衣一样卷起来，天地就像衣服一样改变了；唯有你仍是一样，你的年数也没有穷尽。”

十至十二节启示，基督在永远里超越天使。十节说，“主啊，你起初立了地的根基，诸天也是你手的工作。”这是指祂的创造。十一至十二节启示，在永远里旧造将要了结，新天新地将要来到，在永世里，祂是永远长存的一位。祂是创造者，也是那永在者，所以祂超越祂所造的天使。

d

用祂大能的话维持、载着并推动万有者

三节论到子基督“维持、载着并推动万有”。这节圣经指明基督不仅是宇宙万有的创造者，也是那用祂大能的话，维持、载着并推动万有者。万有借着祂的大能得以维系（西一 17）。

子创造万有之后，成了维持、载着并推动万有者（来一 3）。地球是悬在空中，没有任何柱子支撑。基督在创造地之后，就维持、载着并推动它。祂是用祂大能的话维持、载着并推动地。子基督轻而易举的维持、载着并推动宇宙。祂不必作什么，祂只是说话而已。祂是用祂大能的话维持、载着并推动万有。

来十一 3 告诉我们，宇宙是凭神的话结构起来的；一 3 给我们看见，宇宙是神用祂大能的话维持、载着并推动的。子不仅是创造者，也是维持、载着并推动者。祂创造或维持、载着并推动宇宙，都是借着祂的话。

三节的“话”，原文指即时的话。子维持、载着并推动万有，不是借祂的工作，乃是用祂即时的话，大能的话。在创造里，万有是借着祂这话而成的（约一 1~3），宇宙是凭神的话结构起来的（来十一 3），“祂说有，就有；命立，就立。”（诗三三 9）在救恩里，我们是借着祂的话得救的（约五 24，罗十 8，17）。祂的权柄带着大能得以执行，乃是借着祂的话（太八 8~9）。祂医治的大能得以实化，也是凭着祂的话（约四 50~51）。神在子里说话，并且子用祂的话维持、载着并推动万有。这完全是说话的事。主一说话，一切就井然有序了。

e

被立的承受万有者

来一 2 告诉我们，子基督被立作承受万有者。这指明基督是那在神经纶中要承受万有的合法后嗣。祂不仅是神的儿子，也是神的后嗣，因此父神一切的所是和所有，都归祂所有（约十六 15）。已过，子是万有的创造者（来一 2， 10， 约一 3， 西一 16， 林前八 6）；现今，祂是万有的维持、载着并推动者（来一 3）；将来，祂是万有的承受者（参罗十一 36）。基督既然创造了万有，就要承受祂所创造的。这是基督与创造的关系。

基督由亚伯拉罕的儿子以撒所预表，要承受全地（诗二 8）、国度（但七 13~14）、宝座（路一 32）和万有（太十一 27）。因着祂不仅是神的儿子，也是神合法的后嗣，所以凡父神所是和所有的，都是祂的（约十六 15）。

f

神荣耀的光辉和神本质的印象

我们也需要看见，基督如何与神格有关。来一 3 说到子基督是神荣耀的光辉，和神本质的印象。神的荣耀是神彰显出来，神的本质是内在的存在于祂神圣的所是里。在神格里，基督既是显出之神的光辉，也是神内里所是的形象。

（一）

神荣耀的光辉

神荣耀的光辉，如同日光的照耀和光辉。子是父荣耀的照耀和光辉，这是说到神的荣耀。把光辉和荣耀分开，就像把太阳的照耀和它的光线分开一样。照耀无法和光线分开，因照耀和光线就是一个。照样，我们不该认为子与神是分开的。子是神自己的彰显；子基督是神彰显出来。祂一点不差就是神；祂就是神自己。

我们的基督就是神来到我们这里，是神临及我们。太阳临及我们，是借着照射出来的光线，神的儿子基督就是神自己临到我们，并进到我们里面。我们有一位临到我们的神，也就是进到我们里面的神。这是我们的大救恩（来二 3），并且这就是神的儿子。

（二）

神本质的印象

子也是神本质的印象，是神本质正确的形象（来一 3）。神本质的印象，如同图章的印记。子是父神所是的彰显。神的本质是那灵（约四 24），基督是这本质的印象。

荣耀是外面的彰显，本质则是里面的素质。神有祂的素质、本质，也有祂显出的样子。神的素质乃是祂的本质。祂有荣耀，也有本质。我们的神是荣耀的，也是有实质的。我们说到神的荣耀时，子是这荣耀的光辉。我们说到神的本质时，子就是这本质的印象。

子不仅是神荣耀的光辉，也是神本质的印象。这意思是说，子就是神来到我们这里。当神还没有来到我们这里，祂只是神。当祂临到我们，祂就是子，作为神本质的印象。

g

神在这末后的日子，在子里向我们说话

来一 1~2 说，“神既在古时，借着众申言者，多分多方向列祖说话，就在这末后的日子，在子里向我们说话。”我们的神是启示出来的神，因为祂已经在祂的说话中，将自己启示出来。活神借着说话，将祂自己分赐并注入到我们里面（提后三 16~17，结三七 4~6）。神一说话，光就照亮，带给我们领悟、异象、知识、智慧和口才（诗一一九 105，130）。神一说话，生命就分赐出来，而这生命包含基督一切神圣的属性和人性的美德（约六 63，一 1，4）。神一说话，能力就传输出来，这乃是生命生长并繁殖的能力。

整个宇宙是凭神说话而有的（罗四 17，来十一 3，诗三三 9）。在旧约，神借着众宣言者，就是借着被神的灵推动的人，多分多方向列祖说话（彼后一 21）。如今在这末后的日子，就是在新约时代，神在子里，就是在子的人位里向我们说话。神的儿子基督之于我们乃是神的出口，神的发言。子就是神自己说话。神在子里向我们说话，这意思乃是神在祂自己里面说话。神在子里说话，子就是神；这指明神在祂自己里面说话。神自己是在祂的神圣所是里，而非经由其他凭借，向我们说话。子就是神自己（来一 8），是彰显出来的神。父神是隐藏的，子神是显出的。从来没有人看见神；只有子，就是神的话（约一 1，启十九 13）和神的说话，借着完全的彰显、说明和解释，将神表明出来（约一 18）。神在子里说话，意思就是子讲说神。

在新约，神在子里，就是在子的人位里说话。这个人位先是个人的，然后成了团体的。神今天是在一个人位里说话，而这人位已经扩增为一个团体的人，包括众使徒和这团体人之身体的众肢体（林前十四 4 下，31）。基督身体所有的肢体都是神在祂长子里的众子，他们为神说话，也就是神在子的人位里说话。神的长子和神的许多儿子，在子的人位里被视为一个。今天神是借着一个团体人说话。因此，来一 2 的“子”是团体的。

神仍然在子里说话，我们信徒乃是子的一部分。已过二十世纪里，那些照着新约及其原则将主说出来之人的说话，都是子的说话。在新约里，使徒保罗是一个榜样，他的说话就是子的说话。

神在儿子名分里说话。在神新约的经纶里，儿子名分不仅是个别的，也是团体的。基督是神的长子，我们乃是神的众子（罗八 29，来二 10）。神有许多儿子，这许多儿子已经合并为一。长子加上众子就成了集合的、团体的儿子。整本新约乃是经过过程的神在子的人位里，同着祂所有的肢体说话。我们是基督身体的肢体，这身体是由神的众子组成的。神生了许多儿女，作祂的众子，这些众子乃是基督身体的组成成分。因此，我们乃是子的肢体。今天神仍然在话成肉体的原则里，在团体的子里说话。

今天神在祂的儿子们里继续说话，祂的儿子已扩大成为团体的人-基督的身体。犹太宗教徒的邪恶意图，是要把神的儿子拿撒勒人耶稣，钉在十字架上，好除掉祂。但主钉十字架以后，进入复活的范围，在复活里成为祂身体的元首。主耶稣在钉死复活之前，受肉身的限制；祂不可能无所不在。但祂借着死与复活，从一个单个的人扩大为一个团体的人。到了五旬节，基督成为包罗万有的灵降在门徒身上，使他们成为祂身体上的肢体。这身体就是一个团体的人，包括复活的基督作头，以及无数在基督里的信徒作肢体。如今，就像我们说话的时候，是全身都在说话一样，那作头的基督说话的时候，基督的身体也在说话。今天神的儿子不再只是单个的人；祂是团体、宇宙的人。因这缘故，身体上所有的肢体都能说神的话。

神有许多儿子，意思是说，应当有“许多的说话”。神的儿子应当随处为神说话。我们既是神的众子，就应当是把基督说出来的人。在神儿子名分里的众子，都应当讲说基督，而基督乃是为神说话。在新约里，神在祂的长子基督里说话，这指明神长子的众弟兄，也就是神许多的儿子，基督身体的众肢体，都应当是神的话，为神说话。

在四福音里，子来了。祂不单用明言，也借着祂的所是、所作，把神说出来。祂全然是神的话，也是神的说话。有时候，祂用言语说出来；有时候，祂用行动说出来。祂的一切所是、所作，都是把神说出来。“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）四福音全是祂的说话，无论是直接借着言语，或是借着祂的所是。祂借着言语说了许多，但祂借着所是说得更多。无论祂作什么，无论祂说什么，无论祂行什么，无论祂是如何为人，全是祂的说话。

每当子说话的时候，祂就是那灵；说话的子就是那灵。神的儿子原是话；这话一发声，就成为灵。当子说话时，祂的话就是灵（六 63）。最终，对众召会而言，祂乃是说话的灵。在启示录二至三章的七封书信里，每一封的开头都是子说话，末了却都说，那灵向众召会说话。神是在子里说话，而当子向众召会说话时，祂乃是说话的灵。借着祂的说话，众召会要与祂成为一。在启示录末了，那灵和召会如同一人说话（启二二 17）。神在子里说话，子又成为说话的灵，而这说话的灵又与召会是一，一同为神说话。这就是我们的神说话的历史，这历史乃是一个说话的故事。

神说话的故事，记载在圣经上。整本圣经就是神的历史。这个历史是个说话的故事。神创造万有，是借着说话。在旧约时期，神与人接触乃是借着在申言者里说话。到了新约时代，神来到人中间，在子里向我们说话，就是在子这作为神的话之人位里说话。今天祂进到众召会中，乃是借着成为说话的灵说话。借着成为那灵而说话，祂就与众召会成为一。至终，这个说话的故事不仅包括神自己，也包括了众召会。一次又一次的聚会，召会生活就是说话的故事。我们是一班说话的人。借着这样说话，神就灌注到人里面。借着这样说话，许多人就得着神的元素注入他们里面并充满他们。这就是召会生活，这就是神说话。

在书信中的经历并享受基督(74)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在这篇信息中我们要继续来看，经历并享受基督是神的儿子，祂比天使更美。

h

成就了洗罪的事，坐在高处至尊至大者的右边，等神使祂的仇敌作祂的脚凳
基督成就了洗罪的事，坐在高处至尊至大者的右边，等神使祂的仇敌作祂的脚凳（来一3）。

（一）

已过，成就了洗罪的事

来一3告诉我们，基督“成就了洗罪的事”。神的救赎可分为三个时期：第一，在已过，主洗净了我们的罪。祂不仅遮盖了我们的罪，而且洗净了罪。遮罪不过是把罪遮盖，但洗罪则指我们的罪都被洗去了。在旧约的预表中，遮罪只能遮盖罪（诗三二1），不能除去罪；所以遮罪的祭司天天站着，屡次献上同样的祭物（来十11），一直不能坐下。但神的儿子已经除去罪（约一29），一次永远的成就了洗罪的事，因此就永久坐下了（来十10，12）。在神看来，不再有罪了，整个宇宙中，罪已经完全洗去了。罪不该在我们里，在召会里，或在我们家里。罪已经被洗去了，洗罪的事已经成就。这就是子在已过所完成的工作。

（二）

现今，在神的右边

一3接着说，基督“坐在高处至尊至大者的右边”。这里清楚是指升天说的。基督这位升天的神子，在祂的升天里，远超过天使。祂不再在坟墓里，也不在地上；祂乃是在高处至尊至大者的右边。这是祂的升天；在升天里，祂正式就职，以执行神永远的定旨，就是建造召会，并领许多弟兄进荣耀里去（来二10）。

神的儿子现今乃是坐下来，安息了。祂坐在神的右边，看着那些爱祂并寻求祂的人如何经历罪蒙洗净。在希伯来书中，至少五次提到主耶稣坐着（来一3，13，八1，十12，十二2）。就着救赎而言，祂不必再作什么工，也不需要再来洗净我们，因为祂已经把我们洗得干干净净。甚至在我们认罪之前，祂已经把我们洗净。事实上，我们在出生之前就被洗净了。主已经完成所有救赎的工作（来九12）。

（三）

将来，等候仇敌被征服

一13说，“神曾对哪一个天使说过，‘你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳’？”子基督正等着祂的仇敌被征服，这事要在将来实现。主一无所缺，就缺脚凳。祂已经得着宝座和冠冕，但还没有脚凳。有一天，祂必要得着这个脚凳。基督坐在神的右边，等神使祂所有的仇敌和对头都作祂的脚凳，好得着安息。现今我们仍在“等候”的时代，就是召会时代。我们所在的这个时代，神仍然在作工，将祂所有的仇敌摆在基督的脚下。

希伯来书强调一个事实：基督已经为神和我们完成了一切，没有留下什么要我们作的。祂坐在神的右边，表明祂的工作已经完成，现今在那里安息了；祂只等候一件事，就是神使祂的仇敌作祂的脚凳。祂在诸天之上坐在那里，等候得着脚凳，使祂可得完全的安息。

生为神的长子，作为神的长子回来

基督也是在复活里被宣告为神的儿子，祂远超过天使。复活的意思就是一个新的开始，指新生的起头。一3指着祂的死，说，“成就了洗罪的事。”五节指明祂的复活，就说祂生为神的长子（徒十三33），这是召会这新时代的开始；召会是那些借着祂的复活，由神而生的许多弟兄组成的。

在神的经纶里，神有长子也有众子。在基督成为肉体之前，神只有一个独一的孩子，圣经称这孩子为独生子（约一14，18）。基督徒顶熟悉的约三16说，神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。神的独生子就是基督。在祂死而复活之前，祂是神独一的孩子。新约启示，借着基督的死与复活，产生了神的众子（彼前一3）。主耶稣在复活的那一天清早，对马利亚说，“你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。”（约二十17）在那清晨之前，主从来没有称祂的门徒为弟兄。即使在约翰十五章，祂也不过是说，“以后我不再称你们为奴仆，因为奴仆不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友。”（约十五15）在复活以前，祂对门徒最亲密的称呼是“朋友”。但主复活以后，遇见了一位女性门徒，并叫她到祂的弟兄那里去。

诗篇二十二篇已经预言到这件事；一节说，“我的神，我的神，你为什么弃绝我？”这句话是主在十字架上说的（太二七46）。诗篇二十二篇前二十一节是说到主被钉十字架，到二十二节忽然说，“我要向我的弟兄宣告你的名。”这证明主经过了死而进入复活。祂经过死与复活，就产生了许多弟兄。祂是那一粒麦子，经过死而复活，就成为许多子粒（约十二24）。如今神有许多儿子。祂不仅有独生子，乃是有长子和众子。基督在复活之前，是神的独生子；祂复活后，因着产生了神许多的儿子，祂就成了神的长子，有许多弟兄。

在耶稣基督复活以前，神没有长子，只有独生子。长子与独生子有什么分别？基督是独生子，没有人性，只有神性。祂成为肉体时，才穿上人性。祂在地上三十三年半的人生，乃是过渡时期。一面，祂还是神的独生子；另一面，祂也穿上了人性。祂里面的神性是神的儿子，但祂的人性却不是神的儿子。所以，在那三十三年半里，耶稣是很奇特的。祂有神性，是神的儿子；但祂也穿上了人性，那部分不是神的儿子。祂人性的部分还没有由神而生。照着祂的神性，祂神圣的性情，祂是神的儿子。但是在祂复活以前，祂人性的部分还没有由神而生。祂必须经过死与复活，好叫祂的人性部分由神所生。诗二7是这事很强的根据：“你是我的儿子，我今日生了你。”这处经节的预言，应验于主复活之日。徒十三33说到基督的复活时，引用诗二7，证明这事。基督复活的那日，才在祂的人性里生为神的儿子。然后祂就成为神的长子。现今祂是神的长子，兼有神性与人性。基督作为神的独生子，并不具有人性。祂成为肉体来到地上后，就有了人性；但是在那三十三年半之中，祂的人性还没有由神而生。乃是借着祂的复活，祂的人性部分才为神所生。借这出生，祂就成为神的长子。神的独生子只有神性而没有人性；但耶稣如今乃是神的长子，兼有神人二性。神的长子不仅是神的儿子，也是人的儿子。

祂这位神的儿子，在祂再来时超越天使。来一6包含着这个意思：“神再带长子到世上来的时候，就说，‘神的众使者都要拜祂。’”我们晓得这节圣经是指基督的再来，因为这里说到基督是长子。祂第一次来时，是神的独生子（约一14）。作为神的独生子，基督有神性而无人性。然而借着成为肉体，基督这位神的独生子成了人的儿子，并且在复活里，在祂的人性里生为神的长子。所以基督再来时，不会再以同样的身分，就是祂第一次来临时的身分而来。基督第一次来到地上，是作为神的独生子而来，但祂第二次来临，是作为神的长子而来，是兼有神性与人性之神的儿子。

换言之，神第一次带基督到地上时，祂是以神独生子的身分而来。祂以这个身分成为肉体，成了人的儿子，并且作为人的儿子，祂在复活里生为神的长子。所以神第二次再带祂到世上时，祂将以神长子的身分而来，祂在这身分里既是神的儿子，也是人的儿子。为这缘故，祂在马太二十六章向反对祂的犹太人宣告，他们要看见人子，驾着天上的云再来（太二六 64）。神再带基督这位长子到这世上来时，众使者都要拜祂。

j

承受比天使更为超特的名

子有比天使更超特的名。来一 4 说，基督“所承受的名，既比天使的名更超特，祂就比天使更美”。这更超特的名就是子，这在以下各节有充分地说明。“神曾对哪一个天使说过，‘你是我的儿子，我今日生了你’？又说，‘我要作祂的父，祂要作我的儿子’？”（来一 5。）罗一 4 说，基督“按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子”。祂从死里出来，这就将祂标出为神的儿子。基督已经被标出，并被宣告为神的儿子。祂得着了这超特的名。可惜有些基督徒似乎爱天使过于爱基督，但我们需要看见，基督所承受的名，是神儿子的名，比天使的名更超特。

k

祂的神用欢乐的油脂膏祂，胜过膏祂的同伙

来一 9 指着子基督说，“你爱公义，恨恶不法；所以神，就是你的神，用欢乐的油脂膏你，胜过膏你的同伙。”“你的神”一辞，看起来好像是指“神的神”。子基督是神，但神是祂的神。我们如何解释这事？因着子也是人，神就是祂的神。

九节指明父神用灵神作为欢乐的油，膏了子神。在神的经纶里，基督是神所立，完成神计划的，我们乃是基督在神圣权益上的同伙。祂为神所膏，我们也与祂一同分享这膏，好完成神的定旨。一面说，基督是宇宙中最伟大的生意人；祂在经营一个神圣的企业，从事神圣的事业，好完成神的经纶（参路十九13）。我们应当记得，我们的身分乃是基督的同伙，并宣告在这伟大的企业中，我们乃是基督的合伙人。

基督在已过的永远里被立，而在时间里受膏（来一9）。祂的受膏，乃是属天、神圣任务的开始。神借着膏立，使祂所立的后嗣开始就职。灵神将自己如同膏油倒在所立的后嗣身上，膏祂作神圣经营的执行者。

我们既是基督的同伙，也就在祂的受膏里有分。祂的受膏包括了我们。诗篇一百三十三篇给我们看见，膏油浇在大祭司亚伦的头上，流到全身，又流到他的衣襟。这表征大祭司身上所有的肢体，都有分于祂的受膏。我们都是分于这独一后嗣之受膏的人。基督的受膏乃是祂就职的开始。所以，我们都有分于祂的就职。在这属天、神圣、永远的就职里，我们是祂的同伙。祂被膏立，我们也在其中有分，因为我们是祂的同伙。这意思是说，我们也都受膏，都要承担这个职任。我们不仅是享受基督，有分于祂的人，我们也是基督的同伙，有分于祂的经营。祂要使神得着一个完满的荣耀彰显，我们现今也在这经营中与祂合作。我们是基督的共同承受者和同伙，与祂合作，并有分于祂的经营。祂的职任必须也是我们的职任。

来一9给我们看见，我们与神的受膏者之间的关系。在神的经纶里，基督是神所立的承受者，9告诉我们，这位所立的承受者已经受了膏；受膏乃是确认祂的被设立。首先神设立了祂的儿子，然后又膏了祂。我们是基督的同伙，也都有分于祂的受膏。我们需要看见，我们乃是基督的同伙，有分于祂的受膏。

|

是神，祂的宝座是永永远远的，祂国的权杖是正直的权杖

基督再来之后，就是祂的国度。在祂的国度里，祂这作为神的长子而来的一位，远超过天使。八节说，“论到子却说，‘神啊，你的宝座是永永远远的，你国的权杖是正直的权杖。’”在这里，子被称为“神阿”。这是强有力地证明，子就是神。神当然超越天使。这节也指明，子的宝座就是神永远的宝座。因此，祂的国必定也就是神的国。神的儿子基督有神的宝座和神的国。宝座是在祂之下，表征国度权柄的国度权杖是在祂手中。神的儿子基督，拥有神的宝座，也拥有神的国度，祂远超过天使。

人子成了比天使更美的

希伯来一章启示基督是神的儿子，比天使更美；而二章启示基督是人子，成了比天使更美的。我们这位奇妙的耶稣具有神圣和属人的这两种性情。祂有神性和人性，是神又是人。祂既是神，就是神的儿子。祂既是人，就也是人的儿子。按圣经的用法，“人”和“人子”可交互使用。这可由诗八4为证；那里说，“人算什么，你竟顾念他？人子（直译）算什么，你竟眷顾他？”因此，“人子”就是指“人”。同样的原则，“神的儿子”也就是指“神”。在约五17~18，耶稣称祂自己是神的儿子，意思是说，祂就是神。当法利赛人听见主耶稣自称是神的儿子，就定罪祂亵渎神，因为他们认为主耶稣将自己与神当作平等。因此，说耶稣是神的儿子，就等于说祂是神。基督是神又是人。希伯来一章是说祂的神性，二章是说祂的人性。不论是祂的神性方面，或是祂的人性方面，都超越天使。即使说祂是人的儿子，祂也超越天使。

说到神绝对超越天使，不难领会，但是说到人也超越天使，就不容易领会。按照一14，我们这些承受救恩的人是超越天使的，因为天使不过是仆役，我们是他们的主人。我们是基督的同伙，而天使不过是仆役，为我们这些承受救恩的人效力。我们是神的家，有属天的梯子将我们联于神，并将神带给我们；天使不过是服役的灵，在这天梯上，上去下来的服事我们。因此，他们远低于我们。太十八10启示，我们每一个人都有天使服事。诗三四7说，“耶和华的使者，在敬畏祂的人四围安营，搭救他们。”一位神的使者向哥尼流显现（徒十3），告诉他到何处去接触那位传福音的人。再者，徒十二7~11也告诉我们，主的使者如何把监门打开，领彼得逃出来。

来二 5 说，“我们所说要来的世界，神原没有交给天使管辖。”“要来的世界”是指来世有神国度的这地。诗二 8 说，神已将列国赐给基督为基业，将地极赐祂为产业。启十一 15 说，“世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。”这日要来，那时地上的万国，都要成为基督的国。这个在来世“要来的世界”，并不受天使管辖。换句话说，神从来没有命定天使去管理那个世界，神乃是命定人去管理那要来的世界。根据这个事实，希伯来书的著者给我们看见，人超越天使。在神的经纶里，一开始神的心意就是要人管理这地。从已过的永远，神就定意要人管理这地。根据圣经，神在创造时，就定意要人为祂掌权，管理这地。创一 26~28，对这事说得非常清楚。

圣经里有三章可以归类在一起，就是创世记一章、诗篇八篇、和希伯来二章。这三章说到同一个重点，就是神命定人管理祂所创造的地。神命定人管理地，因为神需要一个范围，一个空间，一个领域来施行祂的权柄。神若没有这么一个领域来施行祂的权柄，祂的荣耀就难以彰显。神荣耀的彰显需要一个领域。倘若神不能在地上掌权，神的荣耀就无法得到彰显。我们应当思想主在自己祷告的末了说，“因为国度、能力、荣耀，都是你的。”（太六 13）有国度就有权柄，神的荣耀就能得着彰显。国度是为着权柄，而权柄是为着荣耀。若是神没有一个国度，祂就不能执行祂的权柄，祂的荣耀也就不能得着彰显。主的祷告乃是为着国度。在国度里，神的权柄得以施行，神的荣耀也得以彰显。

神的定旨是一贯而永远的。祂的定旨是从永远到永远的。神要得着人，在这地上施行祂的权柄，好叫祂得着一个范围，彰显祂的荣耀；神这个定旨从未改变。希伯来二章启示基督是人，超越天使。希伯来书的著者这样论证说，“我们所说要来的世界，神原没有交给天使管辖。”（来二 5）但神在诗篇八篇中的确说，时候将到，祂要使所造的万物都服在人的脚下。这人就是耶稣（诗八 6~9），这一位将神带到人里面，拔高人的水准。祂借着成为肉体，将神圣的性情带到人里面；又借着复活、升天、得荣，将人性带到神里面。所以，这人比天使优越多了。天使只不过是仆役，为这人所有的肢体效力，就是那些借着这人承受救恩的人，也就是那些承受这奇妙的人作他们救恩的人。

基督自己就是神，是神的儿子；祂是神荣耀的光辉，是神本质的印象。祂甚至被称为神自己（来一8）。在祂里面有神的实际。既是这样，祂比天使超越多了。祂也是一个因着神的性情而得荣的人，祂得了荣耀尊贵为冠冕。祂既是这样一个人，就超越天使。天使只不过是那些承受基督作他们救恩之人的仆役。

a

神派祂管理神手所造的，又叫万有服在祂的脚下

来二7~8是对神说的，说，“你…派祂管理你手所造的，叫万有都服在祂的脚下。”这些经节指向创世记一章，那里告诉我们，神设立自己所创造的人亚当，管理神手所造的（创一26~28）。这指明亚当作为神造物的元首，乃是基督的预像（罗五14）。神将万有服在亚当的脚下，预表神将万有服在基督的脚下；基督乃是那作神造物元首之亚当的实际。

基督被高举，成为万有的头（来二8，弗一22）。神将万有服在祂的脚下。现在基督只等候一件事，就是等狡猾的撒但和祂一切的仇敌，作祂的脚凳。

b

为着受死的苦，神使祂成为比天使微小一点的，好叫祂因着神的恩，为样样尝到死味

按照来二9，为使基督受死的苦，神使基督成为比天使微小一点的，“好叫祂因着神的恩，为样样尝到死味。”人比天使微小，因为人受时间空间的限制和束缚，而天使不受时空的限制，享有更大的自由。基督是无限、永远、无所不在的创造者，这样的一位不受时空的限制。然而当基督成为一个人，祂就受时间的限制。例如，祂在加利利，就不能同时也在耶路撒冷；反之，祂需要走很长的一段路，才能去到耶路撒冷。当祂在马大家里与马大和马利亚同住时，就无法同时与住在其他地方的人同在。就这面的意义而言，连基督在肉身里的那段日子时，也比天使微小。

在永远里基督是创造者，不受限制且无所不在。然而当祂成为一个在时间里的人，就受到了限制，好叫祂有一天能上十字架去，对付死这个宇宙的难处。死不仅是人的难处，也是整个宇宙的难处。死是基督要废除的最后一个仇敌（林前十五 26）。基督要受死以毁坏并除灭死，必须成为一个人，暂时失去自由三十三年半。就这面意义说，在那段期间祂比天使还微小。然而祂受死三天后复活了，脱离那微小的，如今远超所有的天使。如今祂无所不在，可以同时在天又在地。

那人耶稣，应验了诗篇八篇的预言，为着受死的苦，成为比天使微小一点的（来二 9）。按照外面的形体，我们是比天使微小；天使的形体比我们高超一点。当耶稣来成为人的时候，祂外面的形体也比天使微小。祂成为人，取了人的性情和血肉之体。祂取一个比天使微小的形体，目的是要为我们受死的苦。为着受死的苦，祂需要一个肉身。没有这样的一个肉身，祂就无法为我们的罪而死。为这缘故，祂成为比天使微小一点的。

基督为着受死的苦，成为比天使微小一点的，好叫祂因着神的恩，为样样尝到死味。这意思是，祂为万有死。基督尝到死味，不仅是为着人类，也是为着一切，为着每一样造物。主耶稣所完成的救赎，不仅是为着人，也是为着神所造的每样东西。因此，神能借着祂叫万有与自己和好（西一 20）。挪亚方舟的救赎是这事清楚地预表：在方舟里，不只八个人得救了，连神所造各样的活物，也都得救了（创七 13~23）。这是一个深奥的启示。我们要深刻认识基督不仅是为人尝到死味，祂也为样样尝到死味。因此，我们称基督的死为包罗万有的死。

罗八 21 说，“指望着受造之物自己，也要从败坏的奴役得着释放，得享神儿女之荣耀的自由。”整个受造之物需要从败坏的奴役得着释放，所以整个受造之物需要基督的救赎。旧造里的一切都在败坏、腐朽、死亡中。宇宙中的一切，包括人、动物和植物在内都在毁坏。整个宇宙的受造之物都需要救赎。至终，千年国将是万物复兴的时期。复兴含示有堕落，而堕落是来自罪。

在宇宙中有两次背叛，把死、败坏、堕落带给整个受造之物。一次是撒但的背叛，另一次是人的背叛。在人的背叛之前有撒但的背叛，玷污了诸天。撒但的背叛玷污、污秽了一切天上之物。这样一个被玷污、堕落了宇宙，唯有借着基督的救赎才能得复兴。受造之物得复兴之前，必须先蒙救赎。基督在十字架上为样样受造之物死，使祂能将这一切带回，使其与神和好。基督的救赎乃是为着要来的复兴所立的根基。当复兴来到时，败坏的奴役就要过去。那日就要来到，那时毁坏和败坏都要结束，并且死要被吞灭。今天整个受造之物都在败坏的奴役之下，所以整个受造之物在叹息。万有都在叹息，因为万有都在败坏的奴役之下。

那人耶稣为着受死的苦，成为比天使微小一点的，但这样的微小只是在某一段时间。借着祂的死与复活，这人不仅超越天使，也成了一个团体人，就是由所有在基督里的信徒所组成的新人（弗二 14~15）。

C

祂在肉体里，借着死废除那掌死权的，就是魔鬼，并释放那些一生因怕死而受挟于奴役的人

来二 14~15 告诉我们，基督在肉体里，借着死废除那掌死权的，就是魔鬼，并释放那些一生因怕死而受挟于奴役的人。我们的身体日渐衰老，因为身体是在死的奴役之下。事实上，人从出生的那一日开始，每天不是在活而是在死。无论老幼，所有的人都正在死。同样的，所有美丽的花朵也不是在活，而是在死。这些花也许现在很美丽，但迟早都会凋零，失去它们的美丽。宇宙中的一切都在毁坏、死亡，因为都受败坏之奴役的挟制。青草是在死亡，但青草并不怕死，因为青草没有感觉，没有知觉。相反的，因着我们人类很敏锐，感觉很强，我们非常担心死亡，也受死亡的威胁。我们整个一生都受死亡之奴役的挟制。但基督将这奴役废去了，因为祂将死根除毁灭。这奴役人的死被废除，但这废除要一直到千年国末了才会完全执行；那时，死这最后的仇敌，要被扔在火湖里（启二十 14）。

来二 14 译为“废除”的辞，原文也可译为“使之归于无有，使之失效，废掉，消除，取消，弃绝”。魔鬼，蛇，诱人堕落后，神应许女人的后裔要来伤蛇的头（创三 15）。及至时候满足，神的儿子就为童女所生（加四 4），来成为肉体（约一 14，罗八 3），好在十字架上借着肉体受死，废除在人肉体里的魔鬼。这是要将撒但废掉，使他归于无有。撒但已经被废掉、被除去了。基督将他废除了，取消了，使他归于无有，使他没有能力。

我们可能会问：“魔鬼若已被废除，他怎么仍然如此猖狂？”说魔鬼仍然猖狂，乃是骗人的话；圣经从未这样说。不要相信这样的谎言。圣经说魔鬼已经被打伤、被废除，他的头已被打碎。我们是信自己的感觉，还是信神的话？神的话告诉我们说，基督借着十字架上的死，废除了魔鬼。这是一个完成的事实，记载在圣言中，作为主的遗命，遗赠给我们。我们应该照着圣言，凭信取用这遗赠。

基督废除了撒但。祂有分于我们的性情，为要废除那掌死权的魔鬼（来二 14~15）。赶走撒但最好的方法就是羞辱他，告诉他他已经被击败、被废除了，他该退回去，留在他的原位上。我们若这样羞辱撒但，他必会退去。基督借着有分于我们的性情，废掉了撒但，就释放我们脱离奴役。死已经被废去，掌死权的撒但也已经被废掉，我们也脱离了奴役。

基督的死也释放我们脱离因怕死而有的奴役（来二 15）。基督借着死，为我们尝到死味，也废除了那掌死权的魔鬼，所以祂的死也释放我们脱离因怕死而有的奴役。我们已经脱离这个奴役。因着基督包罗万有的钉死，就不再有死，不再有罪，不再有魔鬼，不再有对死的惧怕，也不再有奴役。因着主的怜悯，祂开了我们的眼睛，给我们看见基督这包罗万有的死。如今借着经历，我们也的确体认，死、罪、魔鬼、对死的恐惧和奴役，都已经在基督的钉死里消除净尽了。

d

神使祂得了荣耀尊贵为冠冕

九节告诉我们，神使基督得了荣耀尊贵为冠冕。荣耀是指与耶稣人位有关的荣美；尊贵是指与耶稣价值、宝贵及尊荣有关的珍赏，这尊荣与祂的地位有关（彼后一 17，参彼前二 17，罗十三 7）。荣耀指基督彰显神，尊贵指宇宙中至高的地位，就是复活升天的基督所占有的地位。彼前二 7 的宝贵与来二 9 的尊贵，原文同字。

诗篇八篇预言说，那比天使微小一点的人，得了“荣耀尊贵为冠冕”（诗八 5）。这件事并未应验在任何人身上，直到那人耶稣升到诸天之上才应验了。因此，这个预言是指为人的主说的，并且也应验在祂身上。

基督复活之后，不仅在祂神性的彰显上得了荣耀，也在祂升天进入神的荣耀里得了荣耀。基督不仅进入了荣耀，也得了荣耀尊贵为冠冕（来二 9）。人加给祂荆棘冠冕羞辱祂（约十九 2），但神却以荣耀尊贵为冠冕荣耀祂。我们曾见祂在地上，头戴荆冕挂在十字架上，如今却见祂登上了天上的宝座，得了荣耀尊贵为冠冕。

耶稣受了死的苦，完成救赎之后，就在复活里得着荣耀（路二四 26），并在升天里在诸天之上得着荣耀尊贵为冠冕（来二 9）。虽然主耶稣是神子也是人子，但在说到祂得了荣耀尊贵为冠冕时，我们要特别注意祂的人性，注意祂是人子。祂乃是在祂的人性里得着荣耀尊贵为冠冕。祂乃是以升到诸天之上人的身分，得了冠冕。耶稣在三层天上得着荣耀尊贵为冠冕。这位生于马槽，长于拿撒勒贫寒之家，没有佳形威仪的微小耶稣，却在升到诸天之上时，得了荣耀尊贵为冠冕。

基督复活后的升天，乃是一种高举。以属地的眼光来看，是从人这里升上去；以属天的眼光来看，乃是被神高举。基督在升天里得了荣耀尊贵为冠冕之后，神将祂高举，使祂管理万有（来二 7）。这与神当初对亚当所作的相像。亚当失去神所给他的管治权，但是根据诗篇八篇的预言，亚当所失去的，都由基督恢复了。同样的管治权，现在已经赐给第二个人。我们都必须宣告，我们是在第一个人里出生，在第二个人里重生。我们原是在第一个人里出生的，并且随着他丧失了一切。但自从我们在第二个人里重生之后，我们又得回了一切。第二个人已经得着荣耀，也得了荣耀尊贵为冠冕，并且受托付，得着第一个人所失去的神圣管治权。

耶稣已经得了荣耀尊贵为冠冕，被立为主为基督了（徒二 36，十 36）。在祂成为肉体之前，祂原是主。然而当祂成为人，祂就不是主。现今祂在升天里，以人的身分被加冠为主。这是一件不得了的事。一面，因着祂是神，所以祂早就是主；另一面，在祂的人性里，祂被加冠为万有的主。祂又是基督，是那位受膏者。祂是主，意思是祂乃是管理万有的主。祂是基督，意思是祂是受膏者，被设立来完成神计划的每一件事。这位受膏者也就是被选立者，被神选立来经营神宇宙的大企业-基督与召会。

基督已经被高举作元首，作救主（徒五 31）。这里的元首，钦定英文译本译为君王，原文与来二 10 的“创始者”同字。这字也可翻作元帅、起始者、开创者或开拓者。基督已经得着荣耀尊贵为冠冕，所以祂能作我们的创始者。如原文所指明的，祂也是我们的元首、君王、开拓者和先锋。耶稣就是那位争战、领先、走在前面、首先达到终点的。祂已经开创了一条进入荣耀的路，我们现今正行在其中。因此，祂不仅是救主，拯救我们脱离堕落的光景和一切消极的事物；祂也是创始者，领先进入荣耀的开拓者，要把我们带进同样的光景里。今天，主耶稣是主，是基督，是创始者，也是救主。

在书信中的经历并享受基督(76)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受基督是人子，祂比天使更美。

e

神借苦难成全祂这救恩的创始者

根据来二 10，神“借着苦难成全他们救恩的创始者”。译为“创始者”的原文意“元帅，起始者，开创者，首领，开拓者”。十节所提到，3 和一 14 所指的救恩，把我们从堕落的光景拯救到荣耀里。身为开拓者、先锋的耶稣（来六 20），已领先进入荣耀；现今我们这些跟从祂的人，正在同一路上，也要被带进神所为我们命定同样的荣耀里（林前二 7，帖前二 12）。祂已经开了路，我们现今正行在其中。因此，祂不仅是救主，拯救我们脱离堕落的光景；祂也是创始者，领先进入荣耀的开拓者，要把我们带进同样的光景里。

基督是救恩的元帅（来二 10）。这称呼指明所有得救的信徒是一支军队，有基督这位先锋作他们的元帅。祂也借着苦难得了成全；这是指祂的人性。祂不仅在人性上是完全的，祂作为一个人，也借着许多苦难得了成全。

如果救恩仅仅救我们脱离沉沦，我们就不需要元帅；但如果我们要进入荣耀，进入使人安息的美地，我们就需要元帅。神的救恩不是仅仅救我们脱离沉沦而上天堂；祂的救恩乃是要救我们脱离一切消极的事物，而带我们进入荣耀，进入一个荣耀的安息。这样的救恩不是一夜之间的事，乃是一生之久的过程。我们需要一生来跟随我们的元帅。

以色列人一个晚上就离开了埃及。这的确是一夜之间的事。但他们要进入美地的安息，就需要跟随他们的元帅。起初他们跟随摩西，后来他们跟随约书亚。他们有一位元帅，叫他们能得着救恩。过了红海之后，他们的确得救了，但只是有限的得救。他们只不过走了一段很短的路，还需要跟着他们的元帅往前，直到路终。他们有这样一位救恩的元帅。

神为要完成祂的定旨，就是领许多儿子进荣耀里去，必须先得着一个榜样，一个模型。这一位就能成为合格的元帅，率领许多儿子进荣耀里去。这位元帅就是耶稣。但在耶稣成为元帅之前，祂必须借着许多苦难得着成全（来二10）。使耶稣得着成全，乃指在资格上使祂得着成全，并不含示祂的美德或属性有什么不完全，乃是指使祂完成人生苦难的经历，能适合作跟从祂者救恩的元帅和首领。

主耶稣是自有永有的神，从永远到永远是完全的。但祂需要成肉体，取人性，经人生，钉十字架，复活，升天，得到这些过程的成全，才够资格作神的基督和我们的救主。

不经过苦难，主耶稣作为一个人就不能进入荣耀；祂若不能进入荣耀，就不完全，不合格。但借着经过苦难，祂进入了荣耀，就完全够资格、被成全，来承担元帅的职分。

希伯来书的作者提到苦难，因为他写这封书信时，希伯来基督徒正遭遇苦难（来十32~35）。他们正在受逼迫。一面来说，苦难似乎不好，因为他们被苦难所困扰。但另一面来说，苦难乃是帮助他们进入荣耀的过程。救恩的元帅主耶稣，已经过一切苦难，进入了荣耀。祂是我们的开拓者和先锋，祂已经在我们前面开拓了进荣耀的路。路已经修好，我们所要作的，只是跟随祂。不要受苦难所困扰，当得安慰。一切的苦难都是帮助我们走上锡安大道（诗八四5）。

我们越在基督的路上跟随祂，就越要准备经历苦难。苦难是有益的，对我们大有帮助。我们该为所受的苦难感谢主，因为一切苦难都是我们的帮手。我们基督徒越是多祷告，多爱主，麻烦也就越多。从我们的经历来看，我们能体会，许多麻烦临到我们，都是经过精确的量度，既不太长也不太短，并且来得正是时候。当我们回顾已往的经历，就会发现某些事情的发生实在太好了。不要为难处感到困扰，无论什么事临到我们，我们都该赞美主，宣告这是进入荣耀的过程。祂正领我们进入祂所已经种在我们里面的荣耀。这个荣耀好像一粒种子撒在我们里面，经过长大发展，而成为我们所要进入的荣耀。

我们所要进入的荣耀，乃是种在我们里面神圣元素的荣耀，是我们里面神圣元素的开花。我们不是靠自己进入那荣耀，乃是与我们的元帅一同进入的。祂已经开拓了道路，已经进入了荣耀，现今正率领我们也进入荣耀。

保罗因着肉体上的一根刺受苦时，曾三次求主将刺挪去（林后十二7~8）。但主回答保罗说，“我的恩典够你用的。”（林后十二9）主没有把刺除去，却给保罗够用的恩典，将祂自己赐给使徒作供应，作恩典，扶持并支持他经过一切的苦难。因此，这些苦难在他里面产生荣耀。

f

那圣别人的和那些被圣别的，都是出于一位父，因此，祂称他们为弟兄，并向他们宣告父的名，在他们中间歌颂父神

来二11~12说，“因那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一；因这缘故，祂称他们为弟兄，并不以为耻，说，‘我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。’”基督这圣别人的是出于父，信徒这些被圣别的也是出于父。因这缘故，祂称他们为弟兄，向他们宣告父的名，并歌颂父神。这发生在主复活之后。根据约翰二十章，复活的基督作为神的长子，来与作祂众弟兄的门徒相见。

那圣别人的，是基督，是神的长子；那些被圣别的，是信基督的人，是神的许多儿子。神的长子和祂许多的儿子，都在复活里为同一位父神所生（徒十三 33，彼前一 3），有同样神圣的生命和性情。因此，祂称他们为弟兄，并不以为耻。

（一）

那圣别人的和被圣别的，都是出于一位父

根据来二 11：“因那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一。”那圣别人的是基督，那些被圣别的是信徒。因此，基督和我们这些信徒都是出于一。这意思是说，基督和我们，那使人圣别的和这些被圣别的，都是出于一个源头，一位父。这源头当然不是指地位说的，乃是指性情、性质说的。那圣别人的和那些被圣别的，都是出于一个源头，一位父。父是那圣别人者的源头，也是一切被圣别者的源头。

那圣别人的和那些被圣别的，都是出于一。因这缘故，祂称我们为弟兄，并不以为耻，反倒以为荣耀，因为祂和我们乃是出于同一个源头。祂是从父而来的，我们也是出于父的。

那圣别人的，乃是神的儿子。神的儿子在成为肉体以前，还在原初的状态中时，就不能圣别我们。但今天这位圣别我们的，不仅是神的儿子，更是神的儿子成为肉体。祂若从来没有成为肉体，就绝不能圣别我们。

基督作为成为肉体的一位，乃是人子。这位人子还不能圣别我们，直到祂经过了钉十字架、复活、得荣、并被高举。这些过程使祂够资格作那圣别我们的。这位成为肉体的神子，需要经过死与复活，使祂的人性由神而生，并使祂得着荣耀，而被高举，祂才得着那圣别人者的地位。

为要成为圣别人的，基督必须产生为神的长子（来一6）。长子之所以能圣别我们，是因为祂与我们一样有两种性情，也因为我们与祂有同样的性情。这位圣别我们的，不仅是神的独生子，也是那位兼有神、人二性之神的长子。因为祂与我们有同样的两种性情，所以祂能圣别我们。唯有当长子产生出来以后，那圣别人的才能就职，来执行圣别人的工作。这意思是说，祂必须经过成为肉体、钉十字架、复活、得荣耀、得高举等等过程，然后才成为神的长子。换句话说，神的长子产生出来了。这就是那圣别我们的。祂够资格作那圣别我们的，而我们也够资格成为那些被圣别的。

祂够资格作那圣别人的，因为祂是神的长子；我们也够资格作那些被圣别的，因为我们是神的众子。主经过了成为肉体、钉十字架、复活、得荣、以及被高举之后，就够资格。祂经过种种过程之后，成为神的长子。我们之所以够资格成为那些被圣别的，是因为基督已经为我们的罪成就了平息（来二17），我们也从死的奴役中得了释放（来二14~15），并且生为神的众子（来二10）。如今祂和我们都够资格；祂够资格作那圣别人的，我们够资格作那些被圣别的。借着基督所成就的平息，并基督的复活，我们就完全够资格了。

我们已经看见，那圣别人的和那些被圣别的，都是出于一。这就是说，双方都出自同一位父。那圣别人的和那些被圣别的都是子，同为一位父所生。因为祂与我们是同一位父所生，所以我们是祂的众弟兄。我们与祂出自同一源头，有分于同一生命，同一性情。在这生命与性情里，我们如今都在祂圣别的工作之下；祂要变化我们，使我们脱去天然，并把我們模成祂的形象，使我们为神的荣耀所荣耀。得以圣别乃是将神所重生的众子分别归神，并用神圣生命的元素，新陈代谢并生机的变化他们，将他们模成祂的形象，至终叫他们为神的荣耀所荣耀。神的圣别工作，意思就是神的长子在神众子身上的工作。

（二）

向弟兄宣告父的名

十二节继续说，“我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。”神的长子从死人中复活之后，与父的许多儿子相见，就向祂的众弟兄宣告父的名（约二十 17，19~23）。来二 12 所提到的召会，乃是神长子的众弟兄团体的组合。

十一至十二节指明，基督在复活里，产生了许多弟兄。借着祂的复活，我们得蒙重生（彼前一 3）。基督的死把祂里面神圣的生命释放出来，祂的复活把神的生命分赐到我们里面，使我们成为神的众子，并基督的许多弟兄。基督就是那一粒麦子，落在地里死了，长大结出许多子粒，就是我们（约十二 24）。祂原是那一粒麦子，现今我们是许多的子粒，祂许多的弟兄，是祂在复活里产生的。所以祂复活之后，立刻称我们为弟兄（约二十 17）。

基督在复活里不仅产生许多弟兄，也来到祂的弟兄中间，向他们宣告父的名（来二 12）。父的名就是父，父乃是祂的名。父的意思是生命的源头和万有的由来，我们都是出于祂。那圣别人的长子，和所有被圣别的众子，都是出于一位父。主复活的那日，向门徒宣告父的名。从那日起，彼得就知道，他得着了神圣的性情。因此，他在彼得后书里说，我们“有分于神的性情”，并且得到“一切关于生命和敬虔的事”（彼后一 4，3）。我们得着神的性情，并且一切关于生命的事都已赐给了我们，乃是因为我们都由父而生。

在召会中，神的长子向祂的弟兄宣告父的名。因为父是神圣生命和性情的源头，所以宣告父的名，就是向众弟兄指明生命和性情的源头。古时的犹太人虽然认识神，却不认识父。他们只认识神是创造主，却不认识祂也是那生育的父。他们知道神创造的大能，却不认识父生育的能力。他们知道神的大能，却不认识父的生命。在耶稣复活以前，甚至祂的门徒也不认识父的生命和祂生育的能力。在复活那天以前，他们所认识的和犹太人所认识的一样。但在复活那天，主来到他们这里，向他们宣告父，使他们知道父乃是生命的源头。

按照约翰二十章所记，耶稣是在复活当天晚上来到祂的门徒中间。但是约翰并没有明说主向门徒宣告父。这事乃是以预言的方式记在诗二二 22。根据那里的预言，基督复活之后，到门徒那里，主要的是叫他们认识父。父的生命和父的性情已经成为他们的，父的所是已经转到他们的所是里面。这就是向门徒宣告父的名的意思。那个宣告不仅是提到父的名而已，乃是把父的一切所是-父的生命、性情、所是-都分赐到门徒里面。我们这些神的众子，都有分于神圣的性情（彼后一 4）。神之于我们不再仅仅是创造的神，更是生身的父。祂生了我们，将祂的生命、性情，甚至祂的所是，分赐到我们里面。这就是宣告父的名的意义。

（三）

在召会中赞美父

在复活里，基督不仅向祂的弟兄宣告父的名，也在召会中赞美父（来二 11~12）。主向祂的弟兄宣告父的名，祂也在召会中赞美父的名。弟兄们也就是召会。个别的说，他们是祂的弟兄；集体的说，他们是祂在复活里产生的召会。主复活的那天晚上，祂的众弟兄聚集在一起时，祂来与他们相聚。那是第一次的召会聚会。在召会的聚会中，主不仅向祂的弟兄宣告父的名，祂也在召会中赞美父。

这是长子在召会的聚集中，在父的许多儿子们里赞美父。我们是神许多的儿子，就是召会，当我们聚集赞美父的时候，长子就在我们的赞美里赞美父。祂不是在我们外面，单独的赞美父，乃是在我们里面，借着我们的赞美与我们一同赞美。祂在我们的歌唱里歌颂父。我们若不歌唱，祂怎能歌唱？我们越向父歌唱，就越享受祂在我们里面的同在、运行、施膏、并生命的分赐。因此，我们就在祂里面长大，且被带进祂那超越一切的得荣里。

如今在正确的召会聚会里，复活的基督虽是人所不见的，却在我们中间。正如太十八 20 告诉我们的，那里有两三个人聚集在主的名里，那里就有祂在他们中间。在召会聚会里，祂与我们一同聚集歌颂父。事实上，祂在我们里面歌唱；祂在我们的歌唱中歌唱。基督在我们里面，所以我们若安静，祂就无法歌唱。同样的，我们若不说话，祂就无法说话。当我们歌唱时，祂也歌唱；当我们说话时，祂也说话。因祂不仅在我们中间，也在我们里面，我们就要主动说话并歌唱，好叫祂能在我们的说话和歌唱中说话并歌颂父。

多少个世纪以来，长子一直在召会中歌颂父。祂在祂的众弟兄中歌颂。当我们从我们的灵里歌颂父的时候，祂也在我们的灵里与我们一同歌唱。这真是奇妙！今天召会在地上乃是一个有神的长子在其中的团体身体。在召会的聚会里，神的长子歌颂父。我们每一次来到聚会里，都该开口赞美父。我们若这么作，就立即与那内住之神的长子合作。我们若要更多得着神的长子，就需要赞美父。我们赞美父越多，就越多得着神的长子。我们歌唱越多，长子就越多在我们的歌唱里歌唱。要基督与我们同工最好的路，就是歌颂父。

基督已经向我们显明父就是生命的源头。现今祂就在召会的聚会里等候，要与我们合作歌颂父。我们与祂合作最好的路，就是敞开我们的灵，向父歌颂。我们越歌唱，就越享受祂的歌唱。当我们向父赞美的时候，我们就享受基督。我们与基督是一，同在召会聚会里赞美父。我们越在召会的聚会里赞美父，主就越在我们的赞美里赞美父，我们也越享受祂，并得着祂。

8

祂凡事与祂的弟兄一样，为要在关于神的事上，成为怜悯、忠信的大祭司，好为他们的罪成就平息

来二 17 说，“所以祂凡事该与祂的弟兄一样，为要在关于神的事上，成为怜悯、忠信的大祭司，好为百姓的罪成就平息。”神的儿子与我们（祂的众弟兄）一样，有分于血肉之体（来二 14）。这是为着两个目的，一是消极的，一是积极的。消极的目的是要为我们废除在肉体里的魔鬼；积极的目的是要作那具有人性、怜悯、忠信的大祭司，好在凡事上同情我们。

(一)

凡事与祂的弟兄一样

主在凡事上与祂的弟兄一样，为使祂能同情他们。基督乃是为着同情我们，而有分于我们的性情，与我们同有血肉之体。祂是神的长子，我们是祂的许多弟兄。然而，我们在肉体里，都是衰微脆弱的，所以祂成为在肉体里的人，与我们一样一式。因为我们衰微脆弱，所以需要祂同情我们。主同情我们，是祂成为肉体的一方面。

(二)

成为怜悯忠信的大祭司

基督是大祭司，将神自己以及神生命的丰富供应我们。祂是神而人者，完全够资格作我们的大祭司。希伯来书的头两章主要说到两方面：基督是神的儿子，是神；基督也是人的儿子，是人。“怜悯”与祂之是人相合；“忠信”与祂之是神相合。

怜悯与基督是人这一点相合。祂成为人，在地上过着人的生活，经历了人生一切的苦难。结果，祂完全够资格怜悯我们。祂懂得怎样怜悯人。祂是个满有人生的经历，并人生苦难之经历的人。

祂成了肉体，与我们一样（来二 14, 17）。我们甚至可以说，祂不只与我们一样而已，因为在祂的人生中，祂忍受了我们所未曾忍受的。为了够资格作怜悯的大祭司，祂成了与我们一样的人，能同情我们一切的软弱。

我们若想要忠信，就不仅要有美德，更要有能力信守承诺。基督这位大祭司是信实的神。神是信实的（来十 23）。凡祂所说的，祂都能成就。神绝不说谎（来六 18）。凡祂所说的，祂都能成就；祂用各种方法来成就祂所说的。只有神是绝对忠信的，我们没有一个人能完全忠信。相反的，没有什么能拦阻神成就祂的话。耶稣能成为忠信的大祭司，因为祂就是那全能的神。祂既是神的儿子，就是神自己，祂当然能忠信。我们虽然是神的众子，是长子的众弟兄，是神圣且属人的，但我们不是全能的。我们在我们的人性里是属人的，在祂的神性里是神圣的，但并非在神格上是全能的。祂既是全能的神，就能向我们忠信。

基督能成为怜悯忠信的大祭司，因为祂是人的儿子，有人的性情；祂也是神的儿子，有神性情。祂完全够资格。这位是神子又是人子的大祭司耶稣基督，既怜悯又忠信，因为祂是神也是人。

（三）

为他们的罪成就平息

基督的死，为神百姓的罪成就了平息（来二 17）。“平息”的原文是 *hilaskomai*，希拉斯哥迈，意思是成就平息，满足一方的要求，而使双方和息相安。主耶稣为着我们的罪成就了平息，满足了神公义的要求，使我们与神和好。因此，祂为我们平息神。

耶稣为着我们的罪成就了平息，满足了神公义的要求，平息了我们与神之间的关系，使神能平和的恩待我们。祂解决了我们与神之间的一切问题。是我们造成在神与我们之间所有的难处，这些难处都需要得着解决，所以每天我们需要享受基督作平息的祭物，为我们的光景使神平息。

祂成就了洗罪的事（来一 3）。所以我们可以放心。我们的罪已经洗净了。虽然我们应当恨恶罪，但我们不用再受其困扰了。基督已经一次永远的把我们的罪洗净了（来七 27）。

希伯来书头两章启示基督是神的儿子，就是神自己，借着祂成为肉体、升天、得荣，使祂自己和我们一样，也使我们和祂一样。我们是人，祂就使自己成为人。祂是神圣的，祂就使我们有神圣的生命和性情。既然祂是这样一个人，同时又是神自己，所以祂超越天使。在一章基督是神，在二章祂是人。祂是神人，就是神与人的调和。

一章启示基督是神的儿子，祂来说出神、表明神并彰显神。作为这样的一位，祂超越天使。在二章，祂是人的儿子，要成为主、为基督、创始者和救主。祂是我们的主、基督、创始者和救主，主要的还不是根据祂的神性，乃是根据祂的人性，这是一件很实际的事情。因为祂是人，所以祂是主、是基督、是创始者、又是救主。天使没有人性，绝不可能成为我们的主、基督、创始者和救主。只有基督在祂的人性里能成为这样的一位。不仅如此，这人性不是天然的人性，乃是复活、拔高、并升天的人性，是得了荣耀尊贵为冠冕的人性。

96

比摩西更美

在来三 1~6, 我们看见基督是比摩西更美的那一位。

a

我们所承认为使徒和大祭司的耶稣

基督为使徒、为大祭司, 超越摩西和亚伦二者。在三 1, 我们看见基督的这两个称呼; 这一节告诉我们: “应当留意思想我们所承认为使徒、为大祭司的耶稣。” 耶稣是我们的使徒, 也是我们的大祭司。祂作使徒, 是由摩西所预表; 祂作大祭司, 是由亚伦所预表。使徒是受差遣, 从神并同神到我们这里来的人(约六 46, 八 16, 29)。大祭司是从我们并同我们回到神那里去的人(弗二 6)。基督是使徒, 同着神到我们这里, 与我们分享神, 使我们有分于祂的生命、性情和丰满。基督是大祭司, 同着我们到神那里, 将我们呈献给神, 使我们和我们一切的事件, 得到祂完全的照顾。祂是使徒, 由那位从神而来, 服事神家的摩西(来三 2~6)所预表; 祂是大祭司, 由那位带着以色列家和他们的事件到神那里去的亚伦(来四 14~七 28)所预表。这指明我们与神之间奇妙的交通。基督为使徒, 从神并同神到我们这里来; 基督为大祭司, 从我们这里并同我们回到神那里去。这样的一位, 就是我们所承认为使徒、为大祭司的耶稣。我们所承认的, 就是我们所相信并向全宇宙宣告的。

耶稣是新约的头一位使徒。“使徒”原文意“奉差遣的人，被更高权柄所差遣的人”。在约翰福音，主耶稣常说自己是神所差遣者（约五 23~24, 30, 36, 六 57）。例如，祂在五 24 宣告：“我实实在在地告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命。”这节圣经指明，我们都该相信那位差遣子的。因基督是父所差遣者，祂就是父的使徒。神差祂到我们这里。祂从神并同神而来，将神带给我们，也将神供应到我们里面。没有什么人事物比这位使徒更高、更大、更深奥。

主耶稣是神独一的使徒。祂受神差遣，将神带给人，将神分授到人里面，并将三一神所是的一切，分赐到神所拣选的人里面。作为使徒、神所差遣者和大使，基督说神的话（约三 34）。基督所说的话是 *rhema*，雷玛，就是灵，就是生命（约六 63）。借着说神的话，祂将神的素质分授到我们里面。

来三 5 说，“摩西为仆人，在神的全家忠信，为要给将来传讲的事作见证。”这里“见证”一辞，说出摩西是预表。这指明摩西是那从神差来，实际且真实之使徒的预表。

摩西预表耶稣是使徒，就是受差遣的人。当以色列人在法老的暴政之下受逼迫时，神向摩西显现，吩咐他到以色列人，并到法老那里去。因此，摩西是旧约的使徒。摩西是神所差遣的使徒，要去把以色列人领出埃及，带他们经过旷野，目的是要使他们构成为神的家，形成神在地上的居所。神的居所是由以色列人在旷野所造的帐幕来象征。然而，那个帐幕只是个象征，并不是神真正的居所。那时，神在地上真正的居所，乃是以色列人本身。借着神的使徒摩西，以色列人形成并构成为神的家。神所差遣到以色列人那里的使徒摩西，乃是基督的预表。

b

对那设立祂的忠信，如同摩西在神的全家忠信一样

二节告诉我们，耶稣对神，就是对“那设立祂的忠信，如同摩西在神的全家忠信一样”。摩西奉神差遣照管神的家，在神的全家向神忠信。这预表基督这位从神而来的使徒，为着神的家，对那设立祂的神忠信。由摩西所预表的基督，在照顾神家的事上向神忠信。二 17 告诉我们，祂是忠信的大祭司，三 2 告诉我们，祂这位从神差遣到我们这里的使徒乃是忠信的。

c

祂比摩西被断为配得更多的荣耀，就像建设房屋的比房屋更尊贵

三至四节说，“祂比摩西被断为配得更多的荣耀，就像建设房屋的比房屋更尊贵。因为每一座房屋都是由人建设的，但建设万有的乃是神。”基督和摩西都是使徒。但基督是神家的建设者，在预表上摩西却只是房屋的一部分。因此摩西低于基督。基督比摩西被断为配得更多的荣耀。

四节说，每一座房屋都有建设者，但建设万有的乃是神。这证明建设者基督就是神自己。这使徒、奉神差遣来的一位，就是神自己。祂是宇宙的建设者，是全宇宙中独一的建设者。祂职事中心的建设乃是祂的家。六节说，“基督为儿子，治理神的家；我们…便是祂的家了。”我们是基督正在建设的家。

这家就是召会，基督是召会的建造者（太十六 18）。基督像摩西那样顾到祂子民所有的需要，带祂的子民经过旷野，进入美地的安息，借此建造召会。美地预表基督自己，而旷野预表魂生命。基督建造召会，乃是借着带我们经过魂生命，进入我们的灵，而祂住在其中作安息，作美地。

我们的观念也许是，神差遣基督到我们这里来，作比摩西更大的使徒，只是为了顾到我们的需要。我们若需要吗哪，祂给我们吗哪；我们若需要活水，祂给我们活水；我们若需要平安和喜乐，祂就给我们平安和喜乐。但我们若只是这样想，我们就太短视了。在旧约的图画里，摩西顾到百姓的需要，不仅仅是为着他们的享受；他照顾他们，好使帐幕能在他们中间建立起来，作神的居所。

基督不单是神家的一部分，也是神家的建设者（来三 3~4）。摩西只有一种性情，就是人性。摩西的人性适于神的建设，但他没有那适于作建设者的神性。主耶稣却有二种性情，其人性适于作建设神居所的材料，其神性又是建设者的元素。耶稣在祂的人性里是神居所的石头。祂是基石（赛二八 16）、房角石（太二一 42，徒四 11）、顶石（亚四 7）和活石（彼前二 4），为产生我们这些活石（彼前二 5）。基督在祂的人性里是神建设的好材料，在祂的神性里又是建设者。摩西是从神差来的使徒，在地上设立神的家；基督也是使徒，作这同样的事，但祂不仅是这建设的一部分，祂也是建设者。基督与摩西不同，就在这里。

摩西只是房屋的一部分，但基督不只是房屋，也是这房屋的建设者。所以基督比摩西被断为配得更多的荣耀和尊贵（来三 3）。我们必须看见，基督是这家的建设者，比摩西更有荣耀和尊贵。因此，基督远远超越摩西。

d

为儿子，治理神的家，我们是祂的家

六节说，“基督为儿子，治理神的家；我们…是祂的家…”。在旧约时代，神的家就是以色列家（利二二 18，民十二 7），由他们中间的帐幕或殿所象征（出二五 8，结三七 26~27）。今天神的家实际上就是召会（提前三 15，彼前四 17）。作神百姓的以色列人，乃是我们新约信徒的预表（林前九 24~11）。他们整个历史就是召会的预表。

在希伯来三章，基督是使徒，而众弟兄是神的家。召会有双重的功用。对基督来说，召会是身体；对神来说，召会是个家。基督是头，召会是头的身体；这是召会的第一个功用。神是父，召会是祂的家；这是召会的第二个功用。正如基督是头，召会是祂的身体，照样，神是父，召会是祂的家。召会作基督的身体，乃是一个生机体。照样，召会作为神的家，也不是一个物质的房屋，乃是一个活的家。

“家”在原文有“家庭”的意思，是指属于这家里的人。神的家不是指物质的房子，乃是指活的家。神的家就是祂的家庭，祂的家庭就是祂的家。祂的家也是祂的家人，因为祂的家人就是祂的住处。假如一个家有一间房子；家庭是一回事，房子是另一回事。家庭是活的，房子是物质的。但神的家庭和祂的家都是活的。

神的家是活的，乃在于父的名，并父的生命。我们说神的家在父的名里是活的，意思是这家在父的实际里是活的。这家是神许多儿女在父生命和实际里的活组成。那里有神的家，那里就有神的家庭；那里有神的家庭，那里就有父神同祂的生命和实际。这如同召会是基督的身体一样，基督不能与祂身体上所有的肢体分开，因为基督是身体的头，住在所有的肢体里面。基督不该被看作是身体以外的一个肢体，因为祂是在身体所有的肢体里面。照样，神的家是神的家庭；父亲不是这个家庭以外的人，乃是在所有的儿女里面。这就是伯特利，神的家，也就是雅各在梦中所看见神的家（创二八）。所以，那里有召会，那里就是伯特利，就是神的家，有人子耶稣基督作天梯（约一51）。这样的一个召会是天的门，人能借此从地通到天。就是现今地与天也是相通的。什么时候我们在正确的召会生活中，我们就是在天的门。我们若有属灵的眼光，就会看见有天使在那天梯上，上去下来。

这样的家，是谁形成、建造、构成的？是谁在照管？乃是神所差遣的使徒耶稣基督；祂一直在构成、建造祂的家，并且仍在继续作这事。这家是活动的、能移动的家，是活的、能行动的家。我们乃是活的、行走的、行动的。我们是团体的与这位使徒一同行走。神的家是一个团体的身体。我们若要享受这位使徒，并享受父同祂的实际，就必须在这个家里。

我们必须知道，我们有一位使徒。我们救恩的创始者和我们的大祭司乃是使徒，是神差遣来照管神家的那一位。我们若不在这家里，就不能享受祂作使徒的这一面。我们也许能享受祂其他的方面，因为祂是那样伟大，又有恩慈，且富有怜悯，又能为我们作许多的事；但就着召会是父的家来说，我们就不可能享受祂作使徒了。

这就是我们不该作单独基督徒的缘故。一旦我们是一个单独的基督徒，我们就了了。我们一单独，就是一块散开的石头，就是和这个家无关的。我们必须召会里。自从来到召会之后，我们得着了何等的享受、祝福和恩典！我们会看见奇妙的事在这家中发生。

作为神所差遣，从神到我们这里来的使徒，基督建设神的家（来三3）。祂是房屋的建设者，我们是房屋（来三6）。这意思是，祂正将我们建造在一起成为神的家。要享受基督并认识祂，我们必须领悟，祂是我们的建设者，我们是神家的一部分。离了神的家召会，我们很难享受基督建设的工作。我们若要经历并享受祂作神所差遣，并从神到我们这里来的使徒，就需要领悟我们是神家的肢体，在祂的建设之下（弗二19~22）。

基督照料我们，借此将我们建造在一起，成为神的家。希伯来十一章也说到建设的事，那里提到圣城新耶路撒冷（来十一10, 16）。我们需要告诉主：“你是建设者，我们是建筑。我们是这建筑的一部分，我们现今在你的建设工作里，在你的照料之下。我们在你的建设工作中享受你的照顾。”所有的建设者都非常关心自己的建设。要享受基督的照料，我们必须是祂建设的一部分。

我们是神活的、属灵的、生机的家（提前三15，彼前二5，弗二21~22），而基督乃是生机的建造神的家，就是祂的召会。神在基督里，乃是在我们里面，将祂自己建造到我们全人里面，并将我们建造到祂里面（弗三17，约十四23）。祂将祂的神性建造到我们的人性里，并将我们的人性建造到祂的神性里，好将祂的神性与我们的人性，相调并调和成一个实体。基督成为那灵进入我们里面，作我们的生命。如今祂正用祂自己（神性）和我们（人性），来产生一个家，一个居所。至终，这个居所，神与人相互的住处，要成为新耶路撒冷（启二一2~3, 22）。

这时我们需要读来三 6~7：“基督为儿子，治理神的家；我们若将因盼望而有的胆量和夸耀坚守到底，便是祂的家了。所以，正如圣灵所说的，‘你们今日若听见祂的声音。’”六节说我们是神的家，如今神的儿子治理、照料神的家。我们若要享受基督，就必须在这家里，并成为这家的一分子。七节用“所以”开始，指明是接着上一节的。用“所以”这个辞把六节和七节连接起来，说明我们必须顾到神的家，否则就会失去那安息日，不能进入安息。四 7 是三 7 的延续：“神就再指定一个日子，就是过了这么长的时间，在大卫书上所说的今日，正如前面所说的：‘你们今日若听见祂的声音，就不可硬着心。’”四 8~9 继续说，“若是约书亚已经使他们得了安息，此后神就不会提起别的日子了。这样，必有一安息日的安息，为神的子民存留。”把这些经节全摆在一起，我们就会看见，今天安息日的安息就是神的家。如果我们不留在神的家里，我们就会失去安息日的安息。今天安息日的安息就是由神的儿子所治理的神的家。

虽然成千成万的基督徒得救了，很多人仍留在旷野，没有进入美地。今天的美地就是一种光景，其中有神的居所和神的国。这就是召会生活。召会是神的家、神的居所、以及神的国。因此，召会就是今天的美地。我们若失去这个，就会失去今天安息日的安息。神儿子所治理、照顾之神的家，乃是我们的安息、我们的家、我们的家乡、我们的以马内利地，也是流奶与蜜的美地（赛八 8，申二六 9）。

比亚伦更美

在希伯来四至七章，我们看见基督比亚伦更美，亚伦这位大祭司乃是预表基督。主耶稣先是借着成为肉体（来二 14），受差遣从神到我们这里，作我们的使徒（来三 1）、创始者、首领（来二 10）、那超越摩西的一位（来三 3）、和我们的真约书亚（来四 8），要带领我们这些祂的同伙（来一 9，三 15），进入荣耀和安息（来二 10，四 11）。然后祂借着复活和升天（来五 5~6），从我们这里回到神那里，作我们的大祭司，在神面前担负我们，并照顾我们一切的需要（来二 17~18，四 15）。

基督作为大祭司，乃是一直在至圣所里。我们的大祭司，今天不在祭坛那里献祭，也不在圣所那里预备陈设饼，点灯烧香；祂乃是在至圣所里。大多数基督徒只有在祭坛那里的基督，就是在十字架上的基督。许多首诗歌都说到钉十字架的基督。有些基督徒只有在圣所里的基督。他们属灵追求最高的得着，只是一位在圣所里预备陈设饼，点灯烧香的基督。他们忽略了在至圣所里的大祭司。今天我们大祭司的主要功用，既不在祭坛，也不在圣所，乃是在至圣所，就是神的同在和神的荣耀所在之地。不错，祂曾经在十字架上，但一 3 启示我们，祂在十字架上的工作已经完成了。祂的工作已经完成，现今就坐在诸天之上神的右边。没有一个地方比这地方更靠近神。使徒写希伯来书，就是要帮助我们，进前来到这位现今在神面前的基督这里。

在至圣所里的基督，不仅是我们的救主、救赎主、使徒、救恩的创始者，祂也是我们的大祭司。祂在至圣所里，正在把神供应到我们里面。我们应当忘掉我们的境遇、软弱、烦恼、甚至自己，只要记住耶稣基督今天乃是在至圣所里，作我们的大祭司。只要有这一位大祭司，我们就有了所需要的一切。

根据旧约，每逢大祭司进到至圣所神的面前，肩上要担着两块红玛瑙，上面刻着以色列十二个支派的名字（出二八9~12），并带上胸牌，上面有十二块宝石，刻着以色列十二个支派的名字（出二八15~30）。这表征以色列民是在大祭司的肩上和胸前。肩表征能力，胸表征爱，神的子民乃是受大祭司的能力所托住，也是在大祭司的爱里。当大祭司进入至圣所时，他把神的子民都随他一同带进去。在神看来，大祭司在至圣所里时，神的子民也与他一同在那里。照样，当神看见我们的大祭司基督在至圣所里时，也看见我们是在祂的肩上和胸前。我们的大祭司，在诸天之上的至圣所里，在神面前担负着我们，配戴着我们。现今我们都在至圣所里，在祂的肩上，在祂的胸前。在那里，我们与祂一同在神的荣耀里。

当基督在至圣所里，在神面前担负着我们的时候，祂就把神供应到我们里面。当使徒保罗祷告主，求主挪开那根刺的时候（林后十二7~8），主却对他说，“我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”（林后十二9）主没有挪开那根刺，反将祂自己当作恩典分赐到保罗里面，使保罗认识祂是如何宝贵、全足。我们这样经历基督是把我们担负在祂肩上和胸前，并把神供应到我们里面的大祭司，就是在至圣所里的经历；我们在至圣所享受神自己和祂一切的丰富。当我们进到这种经历时，很难说我们在那里，究竟发生了什么事。我们只能说，我们是在大祭司的肩上和胸前，祂正在供应我们，叫我们里面得着安慰和力量。这种对基督作我们大祭司的经历，乃是最高的经历和享受。我们都必须学习在至圣所里，留在祂的肩上和胸前。我们不该满足于只作外院子的基督徒，也不该徘徊在圣所里。我们必须竭力往前，进入至圣所，那里有神的同在和荣耀。

这样经历基督作我们的大祭司，当然是在诸天之上，但也是在我们的灵里和召会中，因为今天召会就是神在我们灵里的居所。这位作为天梯，把地联于天，并把天带到地的基督，乃是在我们的灵里。借着神的居所和天梯，在诸天之上的至圣所就联于我们的灵。这位奇妙的基督在诸天之上，同时也在我们的灵里。

罗八 34 说，基督在神的右边，为我们代求，而十节说，基督也在我们里面。这不是说有两位基督，一位在诸天之上，另一位在我们里面；这也不是指一位基督在两个不同时期里。发电厂的电如何联于我们的家，在三层天上的基督，也照样联于我们的灵。若是电的流通能把两地联成一个，我们奇妙的基督岂不更能一面在诸天之上，一面又在我们的灵里！

a

一位经过了诸天，尊大的、美事的大祭司，就是神的儿子耶稣，祂是圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，并且高过诸天，成全直到永远的

来四 14 说，“所以，我们既有一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣。”这节圣经里，“耶稣”这名称指祂的人性，“神的儿子”指祂的神格。七 26 告诉我们，基督是大祭司，圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，并且高过诸天。在二十八节我们看见，基督作为儿子是成全直到永远的。九 11 说到基督是美事的大祭司。十 21 说到基督作尊大的祭司，治理神的家。这些经节启示基督是尊大的、美事的大祭司，祂经过了诸天，就是神的儿子耶稣，祂是圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，并且高过诸天，成全直到永远的。

(一)

一位尊大的大祭司

根据四 14，神的儿子耶稣是“尊大的大祭司”。这节圣经里“尊大”一辞，意思是“绝佳、美妙、荣耀且至尊的”。基督在祂的身位（来一 5，8，二 6）、工作（来一 3，二 17，9，14~15，10，三 5~6，四 8~9，徒二 24，27）、以及祂所达到者上（来六 20，九 24，二 9），都是至尊至大的。

首先，我们的大祭司基督，在祂的身位上是尊大的。祂是神的儿子，就是神自己（来一5，8）。祂也是人的儿子，就是人自己（来二6）。祂是神又是人，兼有神、人二性。祂不仅知道神的事和人的事，祂也在神的事和人的事中。没有一位大祭司像祂一样。

我们的大祭司基督，在祂的工作上也是尊大的。祂洗净我们的罪，又为我们成就平息（来一3，二17）。祂除去罪，解决了罪的问题。祂不仅为人，也为万有尝了死味（来二9）。祂借着尝过死味，战胜并征服了死。死亡不能拘禁祂（徒二24，27）。祂也废除了掌死权的魔鬼（来二14）。基督借着十字架上的死，已经废掉撒但，就是死的权势。借着战胜死并废除魔鬼，祂释放了我们脱离了死的奴役（来二15）。我们被祂释放，不仅脱离罪的奴役，也脱离死的奴役。祂借着苦难，得成全作我们救恩的创始者（来二10）。祂争战已经完毕，进入了荣耀。如今祂是开拓者，领我们走同样的路，向着荣耀迈进。现今祂治理神的家，如同摩西一样（来三5~6）。祂是这家的建造者，当然知道如何治理这家。祂也像约书亚一样，正在带领我们进入安息（来四8~9）。祂赐给我们召会时代安息日的安息，也要领我们进入国度时代安息日的安息。祂是我们的大祭司，在这一切奇妙、绝佳的工作上是尊大的；旧约中从来没有一位大祭司，曾完成如此奇妙、绝佳的工作。

此外，我们的大祭司基督，在祂所达到的事上是尊大的。祂所达到的很高，使祂进入诸天之上的至圣所，得了荣耀尊贵为冠冕（来六20，九24，二9）。祂不再是在地上戴着荆棘冠冕的一位，祂现今乃是在高天上，戴着荣耀的冠冕。没有一位大祭司所达到的超过祂；在这事上，甚至无人能与祂相比。

(二)

经过了诸天

我们的大祭司基督，在祂的身位、资格、工作、成就、和所达到的事上，都是尊大的，祂已经经过了诸天（来四 14）。基督钉十字架以后，复活以先，曾经漫步阴间，在那里遨游。虽然撒但和所有死亡的权势想要拘禁祂，但祂在复活时，却从坟墓里起来了（徒二 24, 27）。之后，祂胜过地心引力，升到诸天之上。尽管鬼魔竭力拦阻祂离地，祂却奇妙的摆脱了地，然后升到诸天之上。当祂穿过空中的时候，邪灵、执政的和掌权的，都想要抓住祂，不许祂上去，但祂却将他们脱下，向全宇宙作展示。这就是西二 15 的意义，那里告诉我们，基督既将执政的和掌权的脱下，就“把他们公然示众，…向他们夸胜”。在这节圣经里，我们看见三个主要的点：基督已将执政的和掌权的脱下；祂把他们公然示众；祂也向他们夸胜。现今祂已经从阴间出来，把执政的和掌权的脱下，并经过了诸天，坐在神宝座的右边，享受安息。但祂渴望看见，祂所有的肢体都进入祂安息日的安息。我们进入祂安息的路，乃是借着经历祂作我们的大祭司。我们只要进前来到祂正坐着的施恩宝座前，来受怜悯，得恩典。我们这样作，立刻就在召会生活之安息日的安息里，并且和祂一同等候那要来千年国时代更美的安息日。

(三)

圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别，高过诸天，成全直到永远

来七 26 说，“像这样圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别…的大祭司，原是与 我们合宜的。”基督是圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别的。祂是这样完全的一位，必然是与我们合宜的。我们这些还带着堕落、败坏天性的人，需要这样一位大祭司，时时拯救我们。

二十六节也说，祂“高过诸天”。基督升天时，“经过了诸天。”（来四 14）现今祂不仅在天上（来九 24），并且“高过诸天”，“远超诸天之上。”（弗四 10）我们没有人的难处比诸天更高，因为祂的大祭司高过诸天，所以祂能救拔我们，且能拯救我们到底（来七 25）。

二十八节说，神的儿子乃是成全直到永远的，证明这里神的儿子，必定不只是神的独生子，也是神的长子。神的独生子不需要成全，因为祂是永远完全的。但祂要成为神的长子，就需要极多的成全。祂必须成为肉体，穿上人性，在地上生活三十三年半，经过为人生活的一切经历。然后祂需要经过死，尝到死味，并胜过死，征服死，吞灭死。以后祂还必须复活，从死里出来。祂复活之后，祂这位带着人性的神的长子，就完全得着成全。现今祂不仅是永远的神的独生子，也是得了成全之神的长子。所以现今祂乃是全然得了成全，受到装备，且够资格作我们神圣的大祭司。我们有充分地把握信靠祂，因为祂是全然得了成全。

b

成为凡事与我们一样，能同情我们的软弱；在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪

四 15 说，“我们并非有一位不能同情我们软弱的大祭司，祂乃是在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪。”二 17~18 说，“所以祂凡事该与祂的弟兄一样，为要在关于神的事上，成为怜悯、忠信的大祭司，好为百姓的罪成就平息。因为祂既然在所受的苦上被试诱，就能帮助被试诱的人。”这些经节指明基督凡事与我们一样，能同情我们的软弱；祂在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪。虽然基督这么高，这么有能，却能同情我们的软弱。事实上祂在各方面与我们一样，只是没有罪。

基督作为我们的大祭司，在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪（来四 15）。祂既然受过试诱，就有资格有能力，帮助我们这些受试诱的人（来二 18）。祂在一切的试诱中，都没有被罪玷污。祂受试诱，却不被罪摸着。祂的确装备好，能帮助我们经过试诱，并保守我们脱离罪的缠累。

我们的大祭司基督，在各方面受过试诱，与我们一样，就能同情我们的软弱（来四 15）。祂很容易体谅我们软弱的感觉，很快就能进到我们的软弱里，与我们同受软弱之苦。无论什么事临到我们，无论我们有什么苦难，祂都与我们有同感，并同情我们。

五 2 告诉我们，作大祭司的“能体谅那无知和失迷的，因为他自己也为软弱所困”。这里原文含示对无知和失迷者的感觉，不过于严厉，也不过于宽容，乃是对他们的情形，作适当、温和的判断。本节的思想是四 15 的延续。我们的大祭司基督，虽不像从人间选取的大祭司，为软弱所困，却在各方面受过试诱，与我们一样；因此，祂能同情我们的软弱，体谅我们这些无知和失迷的人。

基督能体谅我们的软弱，因为这位升天、属天的基督如今仍与我们同在，祂能体会我们的感觉。日复一日，我们有软弱、无能、衰弱和不足的感觉，但有一位大祭司能体会我们的感觉。因此，祂不仅必须在诸天之上，也必须在我们灵里与我们同在（提后四 22）。这是可能的，因为今天基督不仅是升天的基督，在诸天之上，祂也是那灵，在我们灵里。所以，今天祂乃是与我们同在。

基督是尊大的大祭司，总是能体谅我们的感觉。我们无论有什么感觉，祂都能感觉到。祂一直体谅我们的感觉，因为祂就在我们灵里。我们感觉到的一切，祂都能同情，因为祂与我们是一。今天我们要在经历上取用基督，就需要领悟这位属天的基督乃是作为活的灵住在我们灵里，给我们摸着。我们必须学习如何分辨我们的灵与全人的其他部分，然后我们就会在灵里与基督相会，在祂的同在里，经历祂是大祭司，时时同情我们的感觉。

C

一次被献，担当了多人的罪

来九 28 告诉我们，基督一次被献，担当了多人的罪（来九 14，十 12）。在神的眼中，罪已经消失，已经成为历史了。不要相信撒但、你的感觉和你的失败，那些都是谎言。我们必须宣告，在基督第一次显明时，罪就被除掉了。

根据七 27，我们的大祭司“不像那些大祭司，每天必须先为自己的罪，再为百姓的罪献上祭物，因为祂献上自己，就把这事一次永远地作成了”。这不是指基督今天正在作的，乃是指祂过去已经作成的。这节圣经向我们保证，我们永远不必再受罪的搅扰，因为基督已经一次永远的为罪献上自己了。祂在十字架上，一次永远的解决了罪的问题。现今祂在宝座上，正在尽祂祭司的职任，直到永远。

基督为我们的罪，把自己献给神（来七 27，九 14，26，十 10，12）。我们的主在祂作祭司的职事里所作的第一件事，就是为我们的罪，把自己献给神。祂是真正的赎罪祭，唯一的赎罪祭。从创世以来，基督是唯一的赎罪祭（启十三 8）。祂是这样的祭物，为我们的罪把自己献给神。基督为我们的罪，一次永远的将自己献给神；祂不需要再作一次。这事已经一次永远的完成，直到永世。

我们都要宣告并传扬这好消息说，罪的问题已经解决了。不要听从谎言。甚至我们的经验也是谎言。罪已经不在这里了。我们都必须宣告说，“罪已经除去了。”基督献上自己就除去了罪。因此，约一 29 说，“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”然而，许多基督徒不知道或者不相信罪已经除去。我们应当相信罪已经除去了。即使我们失败或软弱了，都必须对撒但说，“我们不相信你，我们相信神的话所说的，罪已经除去了。”我们必须忘掉我们的经历和我们的所是，坚定取用主的话，对仇敌以及全宇宙宣告说，“罪已经除去了，罪不再与我们有关，因为基督已经将自己献上给神，把罪除去了。”

亚伦作大祭司，乃是替人办理关于神的事（来五 1）。基督超越亚伦，因祂是在神面前照料我们一切的案件。亚伦为百姓和自己献上礼物和为着罪的祭物，乃是预表（来五 1, 3），但基督献上自己作为着罪的祭物，乃是实际。

d

不是自取荣耀作大祭司，乃是蒙神呼召，像亚伦一样

四至五节说，“这大祭司的尊贵，不是人自取的，乃是人蒙神呼召所得的，像亚伦一样。这样，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是那向祂说‘你是我的儿子，我今日生了你’的，荣耀了祂。”基督不是自取荣耀作大祭司，乃是蒙神呼召，像亚伦一样。

亚伦不是自取尊贵作大祭司，乃是蒙神呼召、被神设立的（来五 4, 1）。基督更是这样，祂不是自取荣耀作大祭司，乃是神在祂的复活里，照着麦基洗德的等次，立祂为大祭司（来五 5~6）。

大祭司基督借着复活，得着了荣耀。五节“荣耀”这辞顶替前节的“尊贵”。从人间选取的大祭司，只有尊贵，乃是地位的事；但基督作大祭司，不仅有尊贵，更有荣耀；不仅有祂地位的宝贵，更有祂人位的荣美。

在书信中的经历并享受基督(79)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受比亚伦更美的基督。

e

照着麦基洗德的等次，照着不能毁坏之生命的大能，借起誓立的

根据来五 6，神对基督说，“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。”十节说到基督“蒙神照着麦基洗德的等次，称为大祭司”。七 20~21 说到基督：

“耶稣为祭司，既不是不起誓立的，（那些人为祭司，原不是起誓立的，耶稣却是起誓立的，是借着那对祂说，‘主起了誓绝不后悔，你是永远为祭司’的。）”这些经节启示基督是大祭司，在三方面与亚伦不同：祂是照着麦基洗德的等次为祭司，照着不能毁坏之生命的大能为祭司，并且是借起誓而立的。

(一)

照着麦基洗德的等次

来五 6 引自诗篇一百一十篇，说，“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。”这是指基督的升天和登宝座（诗一一〇 1~4）。这是在复活之外，进一步的资格，使祂能作我们的大祭司（来七 26）。基督是照着麦基洗德的等次，作我们的大祭司。麦基洗德的等次比亚伦的更高。亚伦的等次仅仅是为着在人性里的祭司职分，而麦基洗德的等次是为着在人性并神性里的祭司职分。

在圣经中，麦基洗德的等次是在亚伦的等次之先。麦基洗德的祭司职分，不是由亚伯拉罕的后裔带进来的，乃是由亚伯拉罕自己带进来的。那来见亚伯拉罕者的祭司职分，不是照着亚伦的等次，乃是照着麦基洗德的等次。麦基洗德带着饼和酒来迎接亚伯拉罕，亚伯拉罕则将所得一切的十分之一献给他（创十四 18~20）。然而，麦基洗德来见亚伯拉罕，原不是来收他的十分之一，乃是要供应他饼和酒。

主耶稣离开门徒的前一个晚上，也是供应他们饼和酒（太二六 26~28）。圣经前后有奇妙的一贯性。麦基洗德供应亚伯拉罕饼和酒，主耶稣也供应门徒饼和酒。有分于主的筵席，是与基督照着麦基洗德的等次作祭司有关。

在主的筵席上所用的饼和酒，有什么意义？主亲自这样说到饼：“这是我的身体，”（太二六 26）也这样说到酒：“这是我…的血。”（太二六 28）这指明筵席的饼和酒描绘这位作神具体化身的基督，已经经过种种的过程，使祂能供应到我们里面。

基督徒想到基督是他们的大祭司时，很少回头去看创世记十四章。希伯来七章乃是将我们指向创世记十四章，那里说到亚伯拉罕杀败诸王的时候，那公义王和平安王麦基洗德来迎接他。麦基洗德虽然是王，但那时并不是以王的身分而来，乃是以至高神祭司的身分，带着饼和酒来迎接亚伯拉罕。在圣经里，饼是指生命的供应。主耶稣说，“我就是生命的粮〔直译，饼〕，”（约六 35）意思是说，祂是从天上降下来的饼，为要赐人生命。在圣经里，酒表征血，为着完成救赎，解除我们的干渴。我们是堕落的人，都在神的定罪之下。我们干渴，因为神公义审判的火在我们里面焚烧。我们的干渴既来自神的定罪，世上的水就不能解渴。我们的干渴，只有生命的汁液才能解除。酒不是水，乃是出自葡萄的生命汁液，葡萄是属于生命的东西。主耶稣选用酒来表征祂赎罪的血，说，“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太二六 27~28）麦基洗德出来，以饼和酒供应蒙召族类之父亚伯拉罕，表征基督来把祂自己这位经过过程的神供应给我们。祂经过在十字架上的过程，好成为我们生命的供应，以救赎的酒解除我们在神定罪之下的干渴。祂是救赎的神，将祂自己分赐到我们里面，作我们的供应和满足。

圣经提到亚伦等次祭司的时候，只说他们被选、蒙召，来献上为着罪的祭物，而没有说他们要供应人饼和酒。他们主要是借着献上礼物和为着罪的祭物，而事奉神。照着亚伦等次的祭司职分，主要是在消极一面照顾神的百姓，但照着麦基洗德等次的大祭司作得更多。他不是带着为罪而献的祭物到神那里去，乃是带着饼和酒从神那里到我们这里来。

当逾越节的时候，百姓要抹血，也要吃无酵饼（出十二 13~22）。供应给我们的饼和酒，乃是逾越节的结果。这意思是说，今天我们的大祭司基督，乃是将那出于祂救赎的东西，供应到我们里面。祂为我们受死，献上身体，并流出血来。这一切都在祂回到父神面前之先完成了。根据希伯来书，基督献上自己作独一为着罪的祭物，就一次永远的解决了罪的问题（来九 26, 28）。然后祂带着自己的血，进到诸天之上的至圣所，洒在神面前，因而完成了救赎（来九 12）。就着救赎这一面说，现今基督已不需要再作什么；祂乃是坐在神的右边（来一 3）。然而，祂仍需要作我们的大祭司，不是到神那里去，乃是到我们这里来。祂来不是要对付我们的罪，乃是供应饼和酒，就是祂自己的表征；祂经过了死与复活，好使我们得着供应和满足。这是远超过救赎的。

今天大部分的基督徒，仍停留在基督作救赎主和救主，为他们流血，为他们献上祂自己，并为他们的罪成就平息，平息了他们与神之间的关系。但希伯来书比这更往前去。这卷书所揭示的基督，不再只是一位为着罪献祭物给神，并为我们的罪流血的救赎主。这卷书所启示的基督，乃是在完成救赎之后，非常奥秘的来到我们灵里的一位。祂不是来作我们的救赎主，乃是照着麦基洗德的等次，来作我们的大祭司。祂来不是为我们献上什么，乃是以祂自己作饼和酒供应我们，作我们日常的供应，并作我们的满足。许多基督徒非常软弱，因为他们没有多少经历到那位照着麦基洗德等次作大祭司的基督，把祂自己供应到他们里面。

(二)

照着不能毁坏之生命的大能

基督成为大祭司，不是照着律法无能的字句，乃是照着不能毁坏之生命大能的元素（来七 16），这生命是一切都不能毁坏，都不能消除的。这是无穷的生命，是永远、神圣、非受造的生命，也是经过死亡和阴间之试验的复活生命（徒二 24，启一 18）。今天基督就是借着这样的生命供职作我们的大祭司。因此，祂能拯救我们到底（来七 25）。我们的大祭司基督，是神自己永活的儿子。祂满有能力。一面，祂在天上；另一面，祂也在我们的灵里。在这两端之间，就是在天和我们的灵之间，有天梯上往来的交通，因为祂的祭司职分不断地从宝座流到我们灵里。并且所流通的不是知识，乃是不能毁坏之生命的大能。

我们的大祭司基督，不仅没有世界，没有罪，更绝对没有死亡。死亡已经被祂神圣的生命完全吞灭了。基督是长远活着的（启一 18），死亡不能拦阻祂长久作大祭司。所有的利未祭司，活到一定年岁就死了。死亡拦阻他们，使他们不能长久作祭司。第一个大祭司死了，第二个起来接替，然后由第三个接替；因为有死的拦阻，使他们不能长久尽大祭司的职任。这些大祭司不要说不能救别人，甚至也不能救自己。基督的祭司职分完全不同。亚伦的祭司职分一直受制于死，但照着麦基洗德等次的祭司职分，乃由生命的元素所构成，是毫无死亡的。构成这祭司职分的生命，乃是经过了死，也吞灭了死。这生命是不能毁坏的。

我们知道这生命是不能毁坏的，因为这生命曾经过各样事物并各种情形的试验。这生命受过祂肉身母亲的试验，受过祂肉身家人的试验，经过一切人生苦难的试验，也受过撒但魔鬼的一切试诱；最终，又经过死亡、坟墓、阴间、和黑暗权势的试验。这生命经过了万般的试验，而丝毫未受损毁。这生命完全是不能毁坏的。我们的大祭司，就是由这不能毁坏的生命为元素所构成的。

这位照着麦基洗德的等次，奇妙的大祭司，“不是照着属肉之诫命的律法，乃是照着不能毁坏之生命的大能，”（来七 16）因为“律法原来一无所成”（来七 19）。十六节有两个源头：律法和生命。律法是在知识树那边，生命是在生命树这边。律法既是一无所成，我们就必须远离律法。我们的大祭司不是照着律法构成的，乃是照着不能毁坏之生命的大能构成的。我们有这生命，这生命就是神的儿子自己。

亚伦构成大祭司是照着律法无能的字句，但基督乃是照着不能毁坏之生命的大能元素所构成。换句话说，亚伦和所有照着亚伦等次的祭司，是照着外面的规条和条例事奉。但今天我们的的大祭司基督，乃是照着不能毁坏之生命的大能供职。祂作工不是照着字句的规条，乃是照着不能毁坏之生命的大能。没有什么能胜过这生命，这生命胜过一切，我们的大祭司乃是由这生命所构成。这生命是不能毁坏的，这生命能拯救到底。这复活的生命已经通过了死亡和阴间的试验。

按照旧约的预表，神的子民是软弱犯罪的，在定罪之下，无论作什么，都不能讨神喜悦。当他们来到祭司这里，祭司就照着摩西的书上所写的规条去作，帮助软弱有罪的人，照顾他们，使他们能与神和好。今天基督是我们的大祭司，如果我们因着有罪、软弱、错误、行事违背神而被定罪，作我们大祭司的基督会同情我们，顾念我们，不是照着字句的规条和律例，乃是照着里面不能毁坏之生命的大能。这不是客观的事，这乃是主观的事。不能毁坏之生命的大能乃是永远的灵，而永远的灵乃是复活的实际。永远的灵就是不能毁坏之生命的大能。基督作我们的大祭司，就是借着这大能，顾到我们的情形。

许多时候我们可能因自己的软弱、遭遇和失败而失望，但我们感觉并经历到我们里面有个活的能力，扶持我们，照顾我们，使我们与神和好，除去我们和神之间的间隔。这不是借着外面的律例或规条，乃是借着里面那活而有能力的一位。我们里面有一位活而有能力者，顾到我们的情形。这是我们的大祭司，照着不能毁坏之生命的大能照顾我们；这生命从诸天之上，传输到我们灵里。

我们的大祭司基督在诸天之上，正积极主动的顾到我们的情形，并且把祂自己传输到我们里面。我们无须担心任何事情；我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，接触祂，仰望祂，受怜悯，得恩典，作应时的帮助。我们必须学习在我们的灵里接触祂，观看属天的“电视”。这样我们就会受怜悯，得恩典。祂是这样一位照着属天等次的大祭司，将生命的供应，服事给我们，照着不能毁坏之生命的大能，不仅救赎我们，使我们与神和好，对付我们的罪，并且将属天的生命供应、属天的大能、属天的力量、属天的丰富服事到我们里面，就像麦基洗德对亚伯拉罕所作的。

(三)

借着起誓

基督是神的独生子和长子，祂成了大祭司，乃是神起誓立的（来七 20~21，28）。没有一个利未祭司是神起誓立的。根据诗篇一百一十篇，神起誓要立基督照着麦基洗德的等次，永远为祭司。希伯来书的作者在七章引用诗篇一百一十篇里的这个誓言。这是强有力地证明，基督成为神圣的大祭司，乃是神起誓所立的。

f

祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从；祂既得以成全，就对凡顺从祂的人，成了永远救恩的根源

来五 8~9 说到基督：“祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从；祂既得以成全，就对凡顺从祂的人，成了永远救恩的根源。”神命定基督受死，祂顺从了（腓二 8）。祂是因受死的苦难，学了顺从。虽然基督在祂的神性里是神的儿子，祂却在祂的人性里借苦难学了顺从。祂既得以成全，就对凡顺从祂的人，成了永远救恩的根源，永远救恩的创始者。

我们在基督里所得到的永远救恩（来五9），乃是根据祂为我们完成的永远救赎（来九12），这救赎比亚伦等次的祭司所行暂时的遮罪更美。那种暂时的遮罪，只能遮盖罪，绝不能除罪；但基督永远的救赎，乃是除去罪，把罪的问题永远解决。不仅如此，基督永远的救恩不仅是客观的救赎，在消极方面解决罪的问题，也是主观的救恩，在积极方面把我们救到祂的完全和得荣里。这永远的救恩，不仅不受时间空间的限制，更包含了一切神圣的元素和性质。基督那神圣的元素和性质，就是构成祂永远救恩的基本成分；这救恩不仅救我们脱离最消极的事，也救我们进入最积极的事物，甚至救我们进入神自己。这样的拯救是包容一切的，不受时空限制的。

照着麦基洗德等次作我们大祭司的基督，祂的人位乃是我们永远救恩的根源（来五6~10）。只要这样一位与我们同在，我们就永不会软弱。祂是永远救恩的根源，凡这救恩的效能、利益和结果，都有永远的性质，超越时空的条件和限制。虽然在希伯来二章里，我们有基督作我们救恩的创始者，但若没有五章里基督照着麦基洗德的等次作我们的大祭司，我们就还没有永远救恩的根源。我们的基督不仅是今天的约书亚，也是我们永远的麦基洗德。祂作我们的约书亚，就是救恩的创始者（元帅），要带头向前，使我们跟随祂。祂作我们的麦基洗德，就是永远救恩的根源，以祂自己作饼和酒供应我们，让我们吃祂喝祂。我们的麦基洗德来到我们这里，并不是向我们有所要求；祂乃是带着饼和酒而来。我们困倦，祂就是我们的饼；我们干渴，祂就是我们的酒。我们需要来吃祂喝祂，享受祂作我们的供应。每当我们来赴主的筵席，我们乃是向全宇宙宣告说，我们活着，是靠吃神圣的饼，喝神圣的酒，作我们日常的供应。这是我们生活的路。愿我们都得着帮助，看见主的筵席象征今天基督乃是我们的麦基洗德，以饼和酒供应我们。这是我们救恩的根源。

在书信中的经历并享受基督(80)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受比亚伦更美的基督。

8

作为麦基洗德，祂是：

在希伯来七章，我们看见基督作为大祭司，是由麦基洗德所预表。根据创世记十四章，亚伯拉罕击败神的仇敌后，麦基洗德带着饼和酒，前来迎接亚伯拉罕。在擘饼聚会中，基督乃是作为麦基洗德，带着经过过程的三一神作饼和酒临到我们，给我们享受。

(一)

至高神的祭司

来七1说到麦基洗德是“至高神的祭司”。麦基洗德预表基督是至高神的祭司。诗篇一百一十篇告诉我们，神的受膏者，就是基督，照着麦基洗德的等次为祭司（诗一一〇4），他的等次先于亚伦的等次。在亚伦作祭司以前，麦基洗德已经是神的祭司了。

亚伦的祭司职分是对付罪，顾到消极一面的事。相反的，麦基洗德的职事是积极的。麦基洗德不是来除罪。他出现不是因为亚伯拉罕犯了罪，乃是因为亚伯拉罕得了胜。麦基洗德出现，不是带着祭物来除罪，乃是带着饼和酒来滋养得胜者。几乎所有的基督徒都认为，基督是解决罪的大祭司；几乎没有人注意到，基督是照着麦基洗德等次的大祭司。基督是这样的大祭司，祂不是解决罪，乃是把那象征经过过程之神的饼和酒供应我们，作我们的滋养。

亚伯拉罕得着胜利后，麦基洗德出现了。麦基洗德是神的祭司，他在出现之前，必定曾为亚伯拉罕代求。亚伯拉罕能杀败四王得着胜利，必是借着麦基洗德的代求（参出十七 8~13）。今天我们的祭司基督，正以隐藏的方式为我们代求（罗八 34 下，来七 25 下），使我们成为祂的得胜者，击败神的仇敌，好使基督借着我们的得胜，能在祂第二次来时公开的显现。今天我们都需回应主的代祷。我们若转到我们的灵里接触祂，忘掉我们的环境、仇敌、甚至自己，我们就会回应祂的代求，得着胜利，并且击杀诸王。

麦基洗德临到亚伯拉罕，指明基督的再来。我们是今日的亚伯拉罕，我们在这里作什么？我们在这里击杀仇敌。有些神的子民像罗得，遭遇了一次又一次的失败。靠着神的怜悯，有些人需要作今日的亚伯拉罕，经历一次又一次的得胜。我们需要学习基本的功课，认识我们的神，就是呼召我们的那一位神，乃是天地的主。我们在地上为祂而活，并且是祂的见证。我们不能容忍神的权益在地上受到任何损害。当我们听到这样的损害，我们就需要打败仇敌，击杀诸王。

我们需要每天都击杀一些王。我们需要在思想、情感和意志里击杀诸王。我们需要在环境、家庭和学校中击杀诸王。在我们击杀这些王之后，我们的麦基洗德会临到我们，迎接我们，庆贺我们的得胜。主在我们杀尽诸王之后，才会回来。那时祂要回来，与我们同喝葡萄树的产品，正如祂在太二六 29 的话所指明的：“从今以后，我绝不喝这葡萄树的产品，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”麦基洗德为罗得和亚伯拉罕代求。今天，我们的大祭司基督，为所有的得胜者代求。祂现今在天上为我们代求，我们就在地上击杀诸王。在得胜者杀尽诸王后，我们的代求者，至高神的大祭司，就要带着对经过过程之神的全享显现。

麦基洗德的来临，表征基督已经来临。我们的得胜总是使基督显明。我们周围的人可能发觉，很不容易看见基督在那里。然而我们若得了胜利，那胜利就要将基督向人表明出来。我们的得胜会在新的方面带进基督。何等有意思，我们在创世记十四章忽然看见麦基洗德出现，他这名的意思是公义王；他又是撒冷王，意即平安王。

这表征基督要借着得胜者，向人表明并被带给人。有一天，全地都要因基督的显现而希奇。世人甚至不信有基督，他们称这样的信仰为无稽之谈。但在我们杀尽诸王之后，基督会忽然显现。基督要因着我们击杀诸王而得以显明，全世界都要希奇祂的来临。基督的第二次显现，对我们得胜者并不希奇，但对世人却非常希奇。他们会问：“这位是谁？祂叫什么名字？祂从哪里来？”得胜者要回答他们，宣告祂名叫基督，是真麦基洗德，祂是从天上来的，祂在那里已经为我们代求了好多世纪。

亚伯拉罕在十四章的得胜不是一件小事。当麦基洗德来见亚伯拉罕的时候，他不仅凭天地的主、至高的神（创十四 19）来为亚伯拉罕祝福，他也为亚伯拉罕的得胜称颂神（创十四 20）。我们的得胜总使麦基洗德把祝福赐给我们，也把称颂归给神。我们的得胜在基督里给我们带来更多的祝福，也给神带来更多的称颂。基督作为照着麦基洗德等次的大祭司，既有神性和祂复活的生命为资格，就能把经过过程的神连同神圣的祝福供给人，不是给罪人，而是给那些像亚伯拉罕一样，为神的权益争战的人（创十四 18~20）。

在麦基洗德祝福时，亚伯拉罕献上所有的十分之一，就是他上等掳物中的十分之一（创十四 20，来七 2，4）。这也证明麦基洗德的尊大。我们的得胜使我们获得掳物，我们将掳物献给基督，总是表明基督的尊大。我们若没有得胜，就没有东西献给基督，祂的尊大就无法表明出来。

在击杀诸王的末了，我们的麦基洗德就会向我们显现。那就是基督的再来。当基督来临的时候，全地都要认识至高的神。那时全地都要知道神是天地的主。这地不属于任何君王、总统、政治家或政客，乃属于至高的神，天地的主。唯有借着我们杀败诸王，这事实才能向全地表明。

（二）

公义王和平安王

按照来七 2，麦基洗德翻出来是“公义王”；他也被称作“撒冷王，就是平安王”。作为麦基洗德，基督不仅是祭司也是王；因此，祂是君尊的祭司。

麦基洗德是一位王，他名字的意思是公义王。赛三二1给我们看见，“公义王”这个名称，也是指主耶稣说的。基督是公义王，是今日的麦基洗德。祂是公义王，使万有与神，以及万有彼此的关系都是对的。祂已使人与神和好，也使神对人有了平息。公义带进平安（赛三二17）。基督借着祂的公义，结出了平安地果子。

麦基洗德也是撒冷王，意思是平安王，表征基督也是平安王（赛九6）。基督是平安王，借着公义，带进神与我们之间的平安，在其中尽祂祭司的职任，将神供应给我们，作我们的享受。

圣经第一次说到祭司职分，就说到这位是平安王的奇妙人物。他的称呼还有第二面的讲究，就是公义王。我们若没有公义，就无法有平安，因为平安总是从公义来的。在麦基洗德身上，有公义也有平安。他乃是根据这个公义和平安，供应亚伯拉罕饼和酒。我们来到主的筵席前，不是根据同情或怜悯，乃是根据公义和平安。按照罗马三至五章，义已经算给我们，我们也得称为义了。结果，我们就得享平安。三至四章给我们公义和称义，五章给我们在公义之下的平安。我们乃是在这公义和平安地根基上，来到主的筵席上享受饼和酒。那位带来公义和平安的，就是那位供应我们饼和酒的。祂照着麦基洗德的等次，作我们的大祭司。

亚伦和他的后裔从来没有作过王，他们只作祭司。他们不属于君王支派，乃属于祭司支派。犹大支派是君王支派，利未支派是祭司支派。基督是出于犹大支派（来七13~14）。所以我们不该把祂与亚伦并列，因为祂不属于亚伦家。基督乃是君尊的祭司。

基督是大祭司，但祂的身分却是君王。当祂尽祭司职分时，祂乃是君王。祂是君王来作祭司，因此祂的祭司职分是君尊的（彼前二9）。祂将君王职分和祭司职分合并（亚六13），为着神的建造和神的荣耀。基督的君王职分借着公义，保持平安地秩序。这种平安地秩序，是神的建造所需要的。神的家乃是在平安地光景中建造的。基督的祭司职任，供应神建造的一切需要。这样，祂的荣耀就显明出来了。

祭司若只是为可怜的罪人献祭，就不需要是君王。人要作这样的祭司，不需要是公义王或平安王。但这位大祭司要将经过过程的神供应给得胜的战士，祂就必须是公义王和平安王。

在创十四 20，麦基洗德说，“至高的神把敌人交在你手里，是当受颂赞的。”不要以为亚伯拉罕自己能杀败基大老玛和诸王，就是那些掳走亚伯拉罕侄儿罗得和罗得产业的人。根据二十二节，亚伯拉罕在出去争战以前，就向至高的神举手。这意思是说，在他与仇敌争战以前，他先接触了神。所以，杀败仇敌的不是亚伯拉罕，乃是神。

当亚伯拉罕向神举手，那时的光景既无公义也无平安。没有公义，是因为罗得和他的一切财物都被仇敌掳去了。没有平安，是因为仇敌尚未被击败。但是亚伯拉罕出去争战，乃是信靠神。当他杀败仇敌之后，麦基洗德来迎接他时，就有了公义和平安。至高神的祭司麦基洗德，带进这公义和平安。如同我们前面所指出的，当亚伯拉罕击杀基大老玛和诸王时，麦基洗德必定在祷告。必定是因着他的代求，就带来了公义和平安。至高的神答应了麦基洗德的祷告，把仇敌交在亚伯拉罕手中。在这样的代求和亚伯拉罕的得胜之后，麦基洗德就出现了。

基督作大祭司尽职，乃是代求者。当我们白天在争战，杀除一切消极的事物时，大祭司基督也正为我们代求（来七 25）。一天的末了，我们打完了仗，祂也代求完毕时，祂就带着饼和酒来与我们共同享受。这就是我们的大祭司。当得胜者在争战时，麦基洗德一直在观看并代求。他看见亚伯拉罕得胜，并且知道在什么时候带着饼和酒去迎接他。麦基洗德作供应者，必定也是代求的大祭司。今天我们的基督，就是这样一位大祭司。

我们的麦基洗德，在把经过过程的神供应给我们之前，就为我们代求，使我们能挥剑杀败众仇敌。我们必须杀败己、天然的心思、放肆的情感、顽固的意志、和其他的仇敌。当我们击杀众仇敌时，祂在为我们代求。当我们击杀完毕，祂就将代求转为供应我们饼和酒。正确的基督徒生活，乃是白天击杀仇敌，夜晚享受麦基洗德所供应的饼和酒。每一天的末了，击杀和代求都已完毕，祂与我们，我们与祂，就可有一段享受的时间，在公义和平安里一同享用饼和酒。

麦基洗德是公义王和平安王。祂来了，就有公义和平安。在这样公义和平安地环境与情形之下，麦基洗德用饼和酒供应战胜的人。今天也是这样。我们要为公义争战，然后公义就带进平安。至终，我们的环境和情形就会满了公义和平安，而我们的麦基洗德就会出现，与我们一同享受快乐。这就是我们君尊大祭司的职事。

我们有公义和平安，但只有公义和平安并不能使我们满足；我们需要有些东西可以吃喝，我们需要日常的供应。因此，在神公义和平安地基础上，我们的麦基洗德以饼和酒来供应我们，给我们吃喝。祂已经救赎了我们，现今祂在喂养我们。

亚伦的祭司职分解决了罪的问题，君尊的祭司职分把神供应给我们，作我们的享受，我们每日的供应。每当我们提到神，都必须想到祂是那经过种种过程并分赐给我们，作我们每日供应的一位。除了享受神作我们的供应，没有对神更好的敬拜了。我们越吃喝神，就越敬拜祂。吃喝神是最好的敬拜。最满足神心头愿望的敬拜，就是享受祂作我们的供应。

神要人吃祂喝祂，这是神永远计划里原初的目的（创二9~10）。在神永远的计划里，神的意愿是要将祂自己分赐到人里面，作人的一切，使人能成为祂完满的彰显。神这个目的，唯有借着基督君尊的祭司职分，把经过过程的神分赐给我们，作我们每日的供应，才能达成。但是在神完成这事之前，罪进来了。因此，罪的问题必须先解决。但是解决罪的问题，并不是神完成祂永远定旨的原初心意；乃是因着人堕落了，罪进来了，后来才加上的。因着人的堕落，罪进来拦阻并破坏神要将祂自己供应到人里面，作人每日供应的这个定旨。因着撒但把罪带进来，阻挠了神的定旨，所以罪的问题就必须解决。因此，才需要带进亚伦的祭司职分，好解决罪的问题。借此我们能看见，亚伦的祭司职分，并不是神原初心意的一部分，乃是后来加上的。许多基督徒忘记了原初的事，只注重后来加上的事，忽略了君尊的祭司职分，只专注于亚伦的祭司职分。亚伦的祭司职分，解决了罪的问题，而君尊的祭司职分，要完成神永远的定旨。亚伦的祭司职分除去罪，君尊的祭司职分把神带进来作我们的恩典。

(三)

无父，无母，无族谱，既无时日之始，也无生命之终，是永久为祭司的

基督作我们君尊的大祭司是永久、永远、无始无终的。来七 3 说，麦基洗德是“无父，无母，无族谱，既无时日之始，也无生命之终，乃与神的儿子相似，是永久为祭司的”。这给我们看见，基督祭司职分的等次是永远的，既不是人设立的，也不是人选出的，乃是从神来的。

基督和我们不一样，圣经说祂没有属人的父母，无族谱，无时日之始，也无生命之终。根据创世记十四章，麦基洗德乃是突然出现，又突然消失。他似乎没有来，也没有去，无时日之始，也无生命之终。我们的麦基洗德是永远的，所以祂没有族谱。

在创世记里，所有重要的人物都有族谱，唯独麦基洗德没有。在神圣的著作中，圣灵主宰的不记载他时日之始，和他生命之终，使他得以正确的预表基督是那永远的一位，永久作我们的大祭司。这就如约翰福音所陈明神的儿子。神的儿子是永远的，没有族谱（约一 1）；但基督是人子，就有族谱（太一 1~17，路三 23~38）。

基督乃是永久为祭司。这意思是，祂要一直并永远作祭司。祂是永久、常时、永远的一位，无时日之始，也无生命之终。祂乃是永久为大祭司。

(四)

比亚伯拉罕更尊大

根据来七 4~7，基督比亚伯拉罕更尊大。“你们要想想，先祖亚伯拉罕把上等掳物中的十分之一给他，这人是何等尊大！那些领受祭司职任的利未子孙，奉命照着律法从百姓，就是从他们的弟兄，收取十分之一，尽管他们的弟兄是从亚伯拉罕腰中出来的；但那不与他们同谱系的，倒收取亚伯拉罕的十分之一，并为那蒙受应许的祝福。向来都是卑小的蒙尊优的祝福，这是一无可驳的。”

我们的大祭司基督是尊大的，比亚伦和所有利未祭司更尊大。祂也比亚伯拉罕更尊大。这可从亚伯拉罕把上等掳物中的十分之一给麦基洗德这事实得着证明（来七 4, 6, 创十四 20）。当亚伯拉罕纳十分之一给麦基洗德时，利未众祭司这些亚伯拉罕的后裔，当时还在他腰中，就也纳了十分之一。因此，所有的利未祭司，都小于麦基洗德，而亚伦的等次也低于麦基洗德的等次。

麦基洗德给亚伯拉罕祝福（来七 6），这也指明麦基洗德的尊大。七节说，“向来都是卑小的蒙尊优的祝福，这是一无可驳的。”麦基洗德比亚伯拉罕更尊大，以神为福，祝福亚伯拉罕（创十四 19）。

在书信中的经历并享受基督(81)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受比亚伦更美的基督。

h

那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，为他们代求

来七 25 告诉我们：“那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，为他们代求。”这里“拯救到底”一辞，意即“拯救得全备，拯救得完整，拯救得完全，拯救到极点，拯救直到永远”。这指明基督作我们的大祭司，能拯救我们到最完满的程度，就是能在各种处境和光景中拯救我们。

那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，为我们代求。基督作我们的大祭司，为我们代求，承担我们的案件。祂为我们显在神前，为我们祷告，使我们可以蒙拯救，并完全被带进神永远的定旨。我们应当相信基督一直在为我们代求。祂乃是借着为我们代求来照料我们。祂对我们的照料，远比我们所能给自己的照料要好得多。许多时候，我们照料自己的方式是愚昧的。我们既知道祂一直在照料我们，就不该想要凭自己的努力照料自己，而该简单地把自己交给祂并享受安息。

(一)

能拯救到底

二十五节告诉我们，基督能拯救到底，因为祂是长远活着，永不改变的，在程度上、时间上和空间上，都能拯救我们到底。因此，祂的拯救能达到极点。

基督能拯救我们到底，因为祂不仅活在诸天之上，祂也活在我们里面。当祂活在诸天之上，祂也将自己传输到我们里面。祂活在诸天之上为我们代求，照料我们的案件，但这实际乃是借着祂的灵传输到我们灵里。我们必须学习观看这属天的异象，并且享受我们的大祭司。这样我们就会在施恩的宝座前受怜悯，得恩典，作应时的帮助；我们会蒙拯救到底。这是我们这位神圣大祭司的工作。

因着祂有这样的祭司职分，所以祂能拯救我们到底。如果我们没有蒙拯救到底，这意思不是祂不能拯救；反之，这意思是说，我们不愿意蒙拯救。我们没有借口。如果我们愿意蒙拯救，祂必拯救我们到底。

根据圣经，祭司职分有三面的讲究，就是亚伦祭司职分这一面，君尊祭司职分这一面，和神圣祭司职分这一面。亚伦这一面的祭司职分，乃是为我们的罪，献祭给神。因此，亚伦的祭司职分，主要与赎罪祭有关。君尊这一面的祭司职分，乃是为着要将经过过程的神供应给我们，作我们生命的供应。神圣的祭司职分这面，乃是为着拯救我们到底。所以我们可以用三个辞来形容祭司职分的三方面：亚伦的一面是为“献祭”，君尊的一面是为“供应”，神圣的一面是为“拯救”。献祭，解决了罪的问题；供应，将经过过程的神分赐给我们，作我们每日的供应；拯救，乃是救我们到底。这神圣的祭司职分，特别要救我们脱离死和一切属死的环境。

在这里我们要来看，需要祭司职分的第三面，就是神圣祭司职分的原因。罪虽然过去了，却造成了严重的结果，就是死。根据罗马五章，罪的结果乃是死（罗五 12）。我们对于死的领会，不该照着我们人狭窄的观点。根据圣经对于死的广义领会，死包括了虚空、败坏、叹气、叹息和毁坏。一切的事物都在毁坏。我们可能身体健壮，但过不久就开始渐渐毁坏。虚空、败坏、辖制、叹息和毁坏等这些事，在罗马八章有了完全的发展和说明。在五章，我们看见罪和死；在八章，我们有虚空、败坏、辖制、叹息和毁坏。

整个宇宙都受到死的污染，这些都是亚当这旧造的头，把罪带进来所造成的结果。从死而来的污染乃是败坏、虚空、毁坏和叹息。二十二节说，整个受造之物都在叹息。每个人深处都在叹息。人为着想要逃避这种叹息，就去有分于属世的娱乐。他们沉溺于这些娱乐，却发现里面的叹息还在那里。这样的叹息，是死所带来的一个结果。

由于死所带来的结果，我们就需要神圣的祭司职分，好带来生命，并除去死亡。主要救我们脱离一切的败坏、虚空、叹息和毁坏。别人进到我们的家，应当感觉满了赞美、实际、建造和长大，而不是叹息、虚空、败坏和毁坏。拯救我们到底的意思，就是拯救我们脱离死所带来的这些结果。不只是救主在拯救，更是神圣的祭司职分在拯救。

来七 25 的“到底”，原文与“完全”同字根。因此，拯救到底的意思，是拯救到完全。基督拯救我们进到祂的完全里。拯救到底，就是被带到基督的完全里。神的儿子成为肉体，在地上生活，经过死而复活，已经全然得了成全，直到永远。这意思是说，在祂的完全里，没有叹息、虚空、败坏、辖制或毁坏。在基督这位得了成全的神儿子，这位已经复活并被高举者的里面，是没有叹息的。在祂里面没有虚空、辖制、败坏或毁坏，祂已经完全脱离这一切了。虚空、叹息、毁坏、辖制和败坏，都是死亡的副产品。基督这得了成全者，能救我们脱离死亡一切的副产品，并带我们进入祂的完全。这就是拯救到底，拯救到完全。这是基督神圣祭司职分的拯救。

基督在地上的时候，已经解决了罪和死的问题。我们享受祂君尊的祭司职分时，就有分于神圣的祭司职分，消减甚至吞灭死亡的一切副产品。当我们享受这位经过过程的神供应到我们里面时，我们就有分于神圣的祭司职分；这神圣的祭司职分消减、除去、吞灭死亡的一切副产品，就如虚空、败坏、辖制、叹息和毁坏。一天过一天，我们里面的叹息和虚空渐渐的消减了，被吞灭了。我们越有分于基督神圣的祭司职分，就越少叹息。我们越享受祂神圣的祭司职分，就越少叹气，并有越多的欢呼。

根据罗马八章，神在我们身上工作的最后一步，乃是使我们得荣耀。得荣耀，就是被神圣的祭司职分彻底的浸透。当我们被神圣的祭司职分完全浸透时，就是得了荣耀。得荣耀也是得释放脱离虚空、败坏、辖制、叹息和毁坏。这就是八章得荣耀的真正意义-完满的儿子名分，就是我们的身体得赎（罗八 23）。身体得赎就是身体改变形状，脱离虚空、败坏和毁坏，而进入另外一个阶段，完全被神圣的祭司职分所充满。这就是我们的得荣耀。亚伦的祭司职分是在罗马三、四章，君尊的祭司职分是在六章和八章前段，而神圣的祭司职分是在八章的中段和后段。希伯来七章不是与罗马三、四章相符，乃是先与罗马六章和八章前段相符，最后完全与八章的中段和后段相符，说到我们得荣耀，以及从虚空、败坏、辖制和毁坏得着释放，进入荣耀的自由。

现今我们正在朝着完全的路上，正在得成全的过程中。基督作我们的先锋，已经进入那个全然的完全，我们也要被带到那里。我们要蒙拯救到底。蒙拯救到底，就是被带进基督全然的完全，那里没有虚空、败坏、辖制、叹息、毁坏或叹气。这样的拯救我们，乃是基督神圣祭司职分的职事。

基督的君尊祭司职分，乃是为着供应；祂的神圣祭司职分，乃是为着拯救。祂能拯救我们到底，因为祂不仅是活着的，也是那不能毁坏的生命，任何事物都不能毁坏祂。我们虽然有心来拯救众人，但我们很容易被毁坏，被了结。基督却能拯救我们到底，因为祂的祭司职分是由不能毁坏的生命所组成。不管我们发现自己所处的情形或光景如何，我们有神圣的祭司职分在照顾我们。这神圣的祭司职分乃是不能毁坏之生命的拯救大能。神圣大祭司的工作，主要的是拯救我们到底。神圣的祭司职分是由不能毁坏的生命所构成，因此能拯救我们到底，救我们脱离死亡的一切副产品，将我们带进基督的完全。

祂拯救凡借着祂来到神面前的人（来七 25 上）。基督为全人类死，但并非每一个人都得救；这是因为并非每一个人都借着祂来到神面前。虽然就着重生而言，我们已经得救，但我们仍然需要更多的拯救（罗五 10）。我们若不进前来，就无法接受祂的拯救。天可能下雨，但是器皿的口若不向天开着，就无法接受雨水。同样的，今天许多真基督徒没有接受基督的拯救，因为他们不到神面前来。基督在祂祭司职分里的拯救，无法临到那些不进前来的人。

有时候我们可能在我们的脾气上蒙拯救到某一个程度，但不是蒙拯救到底。一位姐妹可能快要发脾气，她就转向基督，因而不发脾气。她可能在脾气上蒙了拯救，但不是蒙拯救到底。她若从脾气上蒙拯救到底，她就会在主里面喜乐。为了主的缘故，我们可能赦免别人的过错。但是蒙拯救而不记得别人的过错，才是蒙拯救到底。我们可能赦免别人，但仍然记得他们的过错。当神宽恕我们时，祂就不再记念（来八 12）。因此赦免就是忘记。我们的赦免若不等于忘记，我们就没有蒙拯救到底。我们若是真的赦免了一个人，我们也就应当忘记那件得罪我们的事。我们必须在赦免别人的事上，并从我们一切日常的难处中蒙拯救到底。当我们借着基督，我们的大祭司，进前来到神面前时，祂就在祂复活的大能里（腓三 10），并借着生命之灵的律（罗八 2），拯救我们。

（二）

长远活着，为他们代求

基督能拯救我们，是因为祂为我们代求（来七 25 下）。基督作我们的大祭司，为我们代求，承担我们的案件。祂为我们显在神前，为我们祷告，使我们可以蒙拯救，并完全被带进神永远的定旨。我们只要简单地安息在其中，信靠并享受祂的代求。你该确信，这位神圣的大祭司正在不住地为你代求。我们多次因着祂的代求，蒙了拯救。我们有一位永久、不变、永远的代求者。

我们神圣的大祭司，不住地为我们代求，祂知道我们何等容易跌倒，而且一跌就留在落下去的光景中。但祂的代求迟早要胜过、征服、并拯救我们。借着祂的代求，我们每一个人都会完全被征服，完全蒙拯救。神设立祂来看顾我们，现今祂正在借着祂的代求来看顾我们。我们可能忘记我们曾呼求祂的名，祂却永不忘记。祂现今正在为我们代求，并且要拯救我们到底。

我们既有这样的一位大祭司为我们代求，就该“坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助”（来四 16）。我们需要不断来到神面前。早晨，晚上，白昼，黑夜，我们都要来到祂面前，对祂说，“我向你敞开，你是丰富的，我需要你。我要一直向你敞开。”

i

诸天之上在神面前圣所的执事

来八 2 说，基督“作了圣所，就是真帐幕的执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的”。九 24 告诉我们，“基督并不是进入人手所造的圣所，那不过是真圣所的复本，乃是进入了天的本身，如今为我们显在神面前。”这两节圣经启示基督作为大祭司，乃是诸天之上圣所里神面前的执事。我们有一位在诸天之上的执事，祂已经进入了诸天之上的至圣所，如今为我们显在神面前。

八 2 的“执事”，指尽祭司职任者。基督是真帐幕（天上帐幕）的执事，把天（不仅指地方，也指生命的情形）供应到我们里面，使我们有属天的生命和能力，在地上过属天的生活，正如祂从前在地上一样。二节这里的“圣”，原文作名词用，是复数的，指帐幕中一切的圣所；严格说，乃指这些圣所中的至圣所（来九 8，12，25，十 19，十三 11）。

基督是诸天之上真帐幕的执事。这个帐幕，这个圣所，乃是第三层天，就是属天的至圣所。赞美主，诸天之上的至圣所竟与我们的灵相联！所以在经历中，我们重生的灵也就是至圣所。我们的灵联于第三层天，那里有基督为我们尽职事。我们需要看见，基督这位大祭司乃是给我们属天的拯救，在属天的帐幕里作属天的执事，供应我们属天的生命（来八2），这属天的生命就在那赐生命的灵里。祂把祂自己这赐生命的灵，从诸天之上分赐到我们里面来，叫我们得着生命的供应，生病了还能喜乐，有为难时还能赞美。

基督在那联于我们灵的天上真帐幕里供职。基督在诸天之上作大祭司，带我们进入了天，就是从地上的外院进入天上的至圣所，这至圣所乃是借着祂作天梯（创二八12，约一51）与我们的灵相联。地上的祭司所事奉的乃是影儿（来八5），但这天上的执事所事奉的乃是实际。旧约祭司在地上所作的一切，都是那要来真事的影儿。他们在地上所作的，只是实际的影儿；但新约里这位执事在天上所作的一切都是实际。祂在天上更超特的职任所事奉的，乃是在神圣经纶中属天事物的实际。祂正将属天的生命和神圣丰富的生命供应，作到祂所有的信徒里面。

基督是执事，将一切神圣、属天、属灵、永远的事物供应给我们。基督如何将属天、属灵、永远的事物，从诸天之上供应给我们在地上的人？乃是借着我们里面属天的“电视”。基督正在将诸天之上的“景象”，由“电视播送”到我们灵里。基督现今远在诸天之上，借着永远之灵的传输，供应我们一切属天、永远、属灵的事物。现今诸天之上所有的一切，都立刻传输到我们灵里。

基督在真帐幕里，供职作大祭司（来八1~2）。基督为我们代求，要把祂所完成的一切，作到我们里面。麦基洗德在背后为亚伯拉罕代求之后，以饼和酒前来供应亚伯拉罕。基督，我们的麦基洗德，也隐密的为一切爱祂并寻求祂的人代求。当祂在诸天之上为我们代求时，祂也是包罗万有、无往不透的灵。这包罗万有的灵，根据基督在天上的代求，在我们里面运行，使神的长子基督得以作到我们里面。今天基督乃是在真帐幕里供职。祂从天上将生命的供应作到信徒里面，使他们得着享受而作身体上的肢体尽功用。

J

向那等待祂的人第二次显现，并与罪无关，乃为拯救他们

来九 28 告诉我们，基督“既一次被献，担当了多人的罪，将来还要向那热切等待祂的人第二次显现，并与罪无关，乃为拯救他们”。

(一)

与罪无关

二十八节的第二个“罪”是单数的，指我们罪恶的性情。二十六节告诉我们，基督“显明…，好借着献上自己为祭，把罪除掉”。这指明祂是赎罪祭。此外，根据七 27，基督为我们的罪一次永远地献上自己。九 28 接着说，祂已经“一次被献，担当了多人的罪”。这指明祂也是赎愆祭。基督第二次显明，是与罪无关，因为罪已经成为历史了。基督既在第一次显现时把罪除掉（约壹三 5），祂第二次的显现就完全与罪无关。换句话说，基督第一次的显现，除去我们的罪性和罪行，祂第二次的显现，完全与罪无关（来九 24~28）。

(二)

乃为拯救

基督第二次的显现不仅与罪无关，也是为着拯救。当祂回来时，祂要给我们最高的救恩。我们今天所享受的救恩还未达到最高点。基督救恩的最高峰乃是祂第二次的显现。祂回来时，我们要享受祂的救恩到极点。

二十八节的“拯救”，其意义既广且高，包括许多方面。首先，基督第二次显明时所要带给我们的救恩，是使我们的身体得赎、改变形状。我们得救时，就在灵里得了重生（约三5~6）。现今我们是在魂的变化过程中（罗十二2，林后三18）。然后，基督在第二次来时，要完成我们全人得救的工作，就是使我们卑贱的身体改变形状，成为荣耀的身体（腓三21）。那就是我们的身体得赎（罗八23），也就是基督第二次显明，为要“拯救”我们的第一方面。

基督第二次来，为要拯救我们的第二方面，是使我们得释放，脱离旧造的虚空和败坏的奴役，得享神儿女之荣耀的自由（罗八18~23，腓三20~21）。整个旧造都服在虚空和败坏的奴役之下。甚至我们这些已经得救并享受那灵的人，也在旧造的虚空和败坏的奴役之下。基督第二次来时，要释放我们脱离这虚空和奴役，使我们得享神儿女之荣耀的自由。

基督第二次来时，要使我们得荣耀（罗八17），就是带我们进入祂的荣耀，以实现来二10的话。我们得荣耀，乃是神在基督里救恩的最终目标（罗八29~30）。我们已经蒙了拣选、预定、呼召和称义，现今我们正在生命变化的过程中，得以圣别。然后在基督第二次显明时，我们要得荣耀，达到神在基督里救恩的最终目标。这是基督要来拯救我们的第三方面。

我们在重生时从神而生，成为神的众子（约一12~13）。我们在这新的出生里，在我们灵里得着神儿子的名分（罗八15）。然后，我们借着魂的变化，开始享受这儿子的名分。我们在魂里变化得越多，就越享受在我们灵中所得儿子的名分。直等到我们旧造的身体改变形状成为新造的身体，这儿子的名分才达到完满的地步。这意思是说，我们的身体得赎，乃是我们新生的完满儿子名分。这是基督第二次显明，为要拯救我们的第四方面。

神在基督里的救恩，是要将祂自己作到我们里面，成为我们的享受。祂把祂的灵赐给我们，在我们的灵里作初熟果子，给我们享受（罗八23）。那灵的初熟果子，就是我们对神之享受的预尝。但基督第二次显明时，才会带进全享。当我们的身体改变形状，我们全人灵、魂、体都被三一神的元素完全浸透时，我们就能完满的享受神。这将是我们对神的全享，也是基督要来拯救我们的末了一面。

在书信中的经历并享受基督(82)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前几篇信息我们已经看见，根据希伯来书，基督超越天使，是神的儿子又是人的儿子（来一 1~二 1）；祂超越摩西，是配得更多荣耀与尊贵的使徒（来三）；祂超越亚伦，是照着麦基洗德等次的大祭司（来四 1~七 1）。本篇信息我们要来看，我们可以经历并享受基督作先锋。

98

先锋

来六 19~20 启示基督是我们的先锋。作先锋的主耶稣已经为我们“进入幔内”，“照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司。”

a

耶稣为我们进入幔内

十九至二十节没有说耶稣进入了诸天，乃是说耶稣进入幔内，就是进入至圣所。这指明今天耶稣所在之处乃是至圣所。根据旧约帐幕的预表，神住在至圣所里。主耶稣进入了诸天，就是今天幔内的至圣所，为我们成了照着麦基洗德等次的大祭司。基督在属天的气氛里尽祂的祭司职任，将一切神圣的丰富供应给我们。

在希伯来六章里，所有的信徒受鼓励要竭力进前，达到完全、成熟（来六 1），就是进前到基督在天上至圣所里属天的职事。我们要进前到这个职事，必须学习如何跟随开拓者，就是那已经进入幔内的先锋基督。我们要进前到这个属天的职事，就必须进入幔内。

主耶稣作先锋，领先经过风暴的海，进入属天的避风港，照着麦基洗德的等次，为我们作了大祭司。作为这样一位先锋，祂是我们救恩的创始者（来二10）。作为先锋，祂开了通往荣耀的路，作为创始者，祂已经进入了荣耀。

主耶稣是先锋，是开拓者，开了一条进入幔内之荣耀的路。在幔内就是在荣耀里。基督是我们的先锋、开拓者，祂开了一条进入荣耀的路，现今已经在荣耀里了。我们都在神的赛程中奔跑，那人耶稣基督在这赛程中是我们的先锋。祂跑完赛程，第一个到达目标。祂也第一个进入幔内，现今正在那里等着我们。我们需要经历基督作先锋，跟随祂来跑这赛程。

主作为开拓者和先锋，是进入神荣耀之人的榜样和模型。祂经过了苦难，并且进入了荣耀（路二四26，彼前一11）。基督所进入的荣耀是神完满的彰显。当主在肉体里时，神遮藏在祂里面。在祂里面有神圣荣耀的种子。在这位有血有肉的拿撒勒人耶稣里面，有神神圣荣耀的种子。但这荣耀遮藏在祂里面，就如康乃馨的荣耀遮藏在康乃馨种子里面一样。当康乃馨种子落在地里死了，然后生长起来，最后达到开花的阶段，康乃馨种子就被带进荣耀里。耶稣就像这样一粒种子，落在地里死了，然后生长起来（约十二23~24）。借着生长，祂的全人，包括祂的人性，以及祂属人的性情，都被带进神荣耀的彰显里。这就是祂的荣耀。这一位主受了死的苦，进入了荣耀，就是进入那位神圣者完满的彰显里。在祂复活之后，祂就是神荣耀的彰显。那就是祂所进入的荣耀。祂是一个榜样，一个模型，因为祂领先进入荣耀，也为我们铺了路。

这位开拓者，这位先锋，已经进入幔内。幔子就是使我们与神的彰显隔开的东西。耶稣经过死，进入了幔内。在幔内没有别的，只有神的彰显。现今祂就在幔内荣耀里。在荣耀里有一人，这意思是说，在神的彰显里有一人；更可以说，有一人就是神的彰显，就是神的荣耀。

这位奇妙的人耶稣，是我们的模型、榜样、先锋、开拓者和元帅；有一天，祂进到我们里面。我们可能不大觉得，但祂的确已进到我们里面。这位进入我们里面的耶稣是谁？祂不仅是救主，更是那领先奔入荣耀的一位，也是那已经进入神完满彰显里的一位，并且祂今天就是神完满的彰显。这位是神彰显、是神荣耀之光辉的耶稣（来一3），就是那进入我们里面的耶稣。因此，西一27说，“基督在你们里面成了荣耀的盼望。”

这荣耀对我们仍是一个盼望，因为还没有从我们里面出来。我们把康乃馨种子种到土里，就盼望它长大开花；虽然我们还未见它开花，但我们深信它必会开花。基督在我们里面是荣耀的盼望。因为这粒荣耀的种子已经种到我们里面，我们都盼望看见这种子长大开花。

一面，这位奇妙者是在幔内，住在神的彰显里，并且祂也就是神的彰显。另一面，祂已经进到我们里面，如今就在我们里面。祂不必离开荣耀，然后才进到我们里面。当祂在幔内时，祂也在我们里面，祂乃是从那边供应到我们这边。祂是开拓者，是先锋，率先进入幔内，进入了荣耀，就是神那完满荣耀的彰显。现今祂在荣耀里作了我们救恩的元帅。有一天，这位救恩的元帅进到我们里面，但祂并没有离开荣耀，反而把荣耀带到我们里面来。祂进到我们里面，荣耀也随祂而来。换句话说，救恩的元帅进到我们里面，是一粒荣耀的种子。现今，我们每个人里面都有这荣耀的种子，祂领先开拓了进荣耀的路。祂是第一个进入荣耀的，所以祂是我们的先锋，完全够资格作我们救恩的元帅。

来六18说到“逃往避难所，持定摆在前头盼望”。“逃往避难所”，意思是竭力逃走。主耶稣为了进入幔内的至圣所，曾经逃离一切事物。祂逃离祂的母亲，逃离祂的兄弟（太十二46~50）。祂逃离犹太教，而进入幔内。祂逃离了一切，进入幔内神的面光中；我们乃是有充分地确信，在幔内抛下盼望的锚（来六11，19）。

今天我们和我们的先锋一样，需要逃到幔内的至圣所，就是逃到我们的灵里。不要留在犹疑不定的魂里和游荡的心思里，要逃到我们的灵里。无论我们所在的光景是什么，我们都必须从其中逃跑。每一种光景都是风暴的海。每一种光景都可能把我们拖住，使我们不能进入今日的安息。我们看以色列人离开埃及的预表。虽然约有二百万人出了埃及，但只有两个人进入安息，其余的人都受了打岔。我们今天面对同样的可能。没有一件事不在拖住我们。我们必须逃离一切事物，而进入至圣所，就是我们的先锋耶稣基督所进入的幔内。这也是奔跑赛程的意思。

我们应当逃开我们的个性、主张、见地，逃到至圣所。我们如果不逃，我们就在魔鬼的手下。我们的先锋已经进入至圣所。今天我们都得逃到至圣所，逃到神的面光中，逃到一个地步，再无所逃了，直接碰着神，面对面碰着神。这样，我们和神同在至圣所里，我们就不需要再逃了。

希伯来书给我们看见幔内天上的基督之后，就鼓励我们要进入幔内（来十19~20，22）。在幔内，我们能望断一切以及于祂（来十二2），并且能思想祂（来三1，十二3）。我们需要直接的接触祂。祂既在幔内，我们也当进到幔内，才能看见祂，注目于祂，并思想祂，好接受祂的灌输和注入。进入幔内，意即进入主已在其中，在荣耀里登宝座的至圣所。所以我们必须在我们的灵里；从经历说，今天实行的至圣所就在我们的灵里。进入幔内就是进入我们的灵。当我们转向我们的灵，并运用灵，我们就进入幔内（提前四7~8）。我们应当操练灵，使我们可以进入幔内，直接接触属天的基督，就是在荣耀里的那人，观看祂，接受祂的灌输和注入，使我们成为祂团体的复制。此外，在幔内就是在至圣所里，在这个范围里，我们有分于基督，并享受祂作隐藏的吗哪、发芽的杖、和生命之律，这带进神团体的彰显，以完成祂永远的定旨（来九3~4）。

b

照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司

来六 20 告诉我们，基督作为先锋，已经进入幔内，“照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司。”

圣经启示祭司职分的两种等次：照着亚伦的等次和照着麦基洗德的等次。照着亚伦等次的祭司，乃是人把人的需要带到神面前去，因为这些祭司原是从人间选取的。但照着麦基洗德等次的，乃是出于神而临到人，将神分给人。麦基洗德的等次启示于创十四 18~20，在那里我们看见麦基洗德从神而来，带着饼和酒与亚伯拉罕相会，并祝福为神争战的亚伯拉罕。

在这两种祭司等次里有两个不同的方向，就是有“双向交通”。第一个等次的方向是从人到神，第二个等次是从神到人。在基督我们这位尊大的大祭司身上，也有这两种等次，两个方向。祂是照着亚伦等次的大祭司，又是照着麦基洗德等次的大祭司。一面，照着亚伦的等次，基督是人子，是从人间选取的，把人一切的需要带到神面前去。另一面，照着麦基洗德的等次，基督又是神子，从神而来，把神分授到我们里面，并以神来祝福我们。

作为先锋，主耶稣现今是在幔内，在天上的至圣所里。祂的洗罪，是由亚伦的工作所预表，而祂坐在高处至尊至大者的右边（来一 3），乃是照着麦基洗德的等次（诗一一〇 1, 4）。亚伦的工作所预表，祂在地上十字架上的工作，乃是使我们的罪得赦免。祂在天上宝座上的职事，乃是供应我们，使我们胜过罪。祂的十字架拯救我们脱离埃及，祂的宝座带我们进入迦南。我们已有分于祂在十字架上的工作，现今我们必须竭力往前，进入享受祂在宝座上的职事。我们必须进入并完满的有分于祂照着麦基洗德等次的祭司职分。我们若这样作，就会彻底的胜过罪，罪也全然在我们脚下。我们将会至圣所里，与罪无分无关，乃是不断地享受恩典。

属天的基督作我们的大祭司，不是照着亚伦的等次，乃是照着麦基洗德的等次。我们需要被这位现今的麦基洗德完全占有。麦基洗德作大祭司，目的不是为着我们的罪把祭物献给神，乃是要将经过过程的神当作恩典供应到我们里面。如今罪已过去，恩典就在这里。罪过去了，对神的享受已经来到。不再是为罪献祭给神，乃是供应我们饼和酒，作我们的享受。

希伯来书启示，基督虽然完成了救赎的工作，却非常活跃的作我们的大祭司，一直将祂自己这经过过程的饼和酒，供应给我们，作我们日常的供应。因此如今属天的基督不是照着亚伦的等次，乃是照着麦基洗德的等次作大祭司。今天基督在宝座上不是献祭的大祭司，乃是以饼和酒来供应的大祭司。首先，我们需要基督那由亚伦所预表的祭司职分，献上为着罪的祭物。然后我们需要基督那照着麦基洗德等次的祭司职分，以生命的供应来供应我们。

将经过过程的神供应到我们里面作我们的供应，乃是要完成神永远的定旨。然而，献上为着罪的祭物，只是为了对付消极的情形。神原初的目的，不是救赎我们，乃是要把祂自己分赐到我们里面，作到我们里面。因着我们堕落了，祂必须来拯救我们，救赎我们，使我们与神和好。这些都是基督那由亚伦所预表之祭司职分的功用，而基督照着麦基洗德等次的祭司职分，才是神原初的定旨。我们若没有堕落，根本不需要亚伦所预表的祭司职分，但我们仍需要基督那照着麦基洗德等次的祭司职分，将神供应到我们里面。大多数基督徒只知道基督那由亚伦所预表的祭司职分，为要使我们与神和好。但根据希伯来书，我们的大祭司基督，主要的不是献上为着罪的祭物，乃是将经过过程的神当作饼和酒，供应给我们的一位。

麦基洗德见了亚伯拉罕，将饼和酒当作从神而来的生命供应，供应给为神权益争战的亚伯拉罕，这是很有意义的。同样，基督作为照着麦基洗德等次的大祭司，正将神圣的元素作为饼和酒，供应给我们这些今日在地上为神的权益争战的战士。

新约这更美之约的保证和中保

希伯来书陈明基督是新约这更美之约的保证和中保。根据七 22，耶稣“成了更美之约的保证”。“保证”一辞，原文意“担保者，受契约束缚者，保证人”；其字根意“质押之物放于其中的手”，含示这担保、保证，是不能解脱的。基督不仅是新约的完成者，祂也是保证，是其中一切都必成就的凭质。祂是这约的保证，担保这约的效力。基督成了更美之约的保证，乃是基于祂是活着、永久的大祭司。

基督自己作了新约的凭质，也作了我们的凭质。基督不可能改变主意了。新约的效力是有担保的，因为基督自己是我们的凭质。这凭质完全在于祂的神圣祭司职分。

基督的作质是无限的，因为这位作我们凭质的基督是无限的。祂有能力作一切，也要为我们作一切。祂是合格、有办法又有能力的保证。基督也是新约的保证，担保者。祂不仅是担保者，祂也是担保，为新约作保证。祂总是便利又满有效能，能成就祂所担保的一切。

按照生命之律所立定的新约永不败落，因为基督自己是这约的保证。这约所包括的一切都要成就，不是由我们成就，乃是由我们的“保证”所成就。基督不仅是新约的完成者，祂也作保证、凭质，使其中一切都得成就。

根据来八 6，基督也是“更美之约的中保；这约是凭更美的应许立定为法的”。基督这位中保，在祂天上的职事里，是新约（新遗命）的执行人，这新遗命是借祂的死遗赠给我们的。六节所提这更美之约，不仅是凭更美之律法（内里生命的律法-来八 10~12）的更美应许立定为法的，也是借着基督更美的祭物（来九 23），和基督更美的血而完成的；更美的祭物为我们成就了永远的救赎（来九 12），更美的血洁净了我们的良心（来九 14）。不仅如此，这更美之约的大祭司，活神永远的儿子，也在更大、更全备的帐幕里（来九 11），尽更超特的职任（来八 6）。

新约的成立不光有主耶稣的血作根据，并且还有主耶稣亲自来作中保。作中保的意思是说，祂要担负这约两造之间的责任；基督这位中保，承担了神一面和人一面的责任。换句话说，祂这位中保也就是这约的执行人，好叫这约成为实际。主耶稣用祂自己的血，立了这个新约，主耶稣也凭着祂那永不朽坏的生命来执行这个约。

新约的各项都是基督已经成就的，实现这约没有任何限制或条件。基督借着流祂的血，立定这权状，这约，并且经由祂的死，把这权状当作遗嘱、遗命留给我们。来九 16~17 说，“凡有遗命，立遗命者的死必须证实出来；因为留遗命的人死了，遗命才得确定；立遗命的人还活着的时候，遗命是没有效力的。”约是立约者订定的协议，他活着的时候才有效力。但遗命是遗嘱，当立约者死了，约就成了有效力的遗嘱。基督流血而死，签了所有权状，遗留给我们作遗嘱。因为立遗嘱者死了，我们乃有法律上合法的权利，要求遗嘱上的一切。

遗嘱需要有执行人或裁决者。立遗嘱者死了，遗嘱就生效；但因为遗嘱里所指名的一些对象可能不合式，所以需要执行人忠信的执行遗嘱。基督复活升到诸天之上，在属天法庭里成了这遗嘱的执行人。基督不仅是立约者和立遗嘱者，也是遗嘱的执行人。祂借着流血立了新约，借着受死赐给我们遗嘱，如今祂在复活升天里，在属天的法庭里，乃是这遗嘱的执行人。

十五节有“约”，16有“遗命”；在原文，“约”与“遗命”同字。约是合同，带着一些应许，要为受约的人成就一些事；遗命是遗书，带着一些已成就的事物，遗赠给承受的人。基督的血所完成的新约，不仅是约，更是遗命，将基督的死所成就的一切，遗赠给我们。神先应许要立新约（耶三一31~34），然后基督流血，立了新约（路二二20）。这约所应许的既有已成就的事实，这约也就是遗命。这遗命，遗嘱，因基督的死已经得以确定并生效，现今且由在升天里的基督执行。

所以，新约乃是给我们承受的新遗嘱。这新遗嘱是为着遗赠神圣的福分，包括基督的身位和祂包罗万有的救赎工作。那位立新遗嘱的乃是耶稣基督。祂为着立这遗嘱而死。现今凡祂所立的，都已经遗赠给我们，对我们都是可取用的。

借着基督救赎的工作，神一切的应许都成了新约里完成的事实；这些完成的事实，又成了新遗命里的遗赠。作为新约的中保，基督现今在复活里正在使新约生效；作为新遗命的执行者，祂也在执行新遗命，使已经成就之事实的一切遗赠，对我们生效，使我们得以完满的享受这一切。

基督借着祂救赎的死，按着神的义，用祂的血设立了新约，这约成了新遗命-遗嘱（太二六28，路二二20，来九15）。基督在复活里成为新遗命一切遗赠的实际，以及新遗命的中保和执行者，按着神的义执行新遗命（来八6，九15，十二24）。所以，基督成了新约，就是新遗命（参赛四二6，四九8）。

基督是神格丰富的具体化身，也是那钉死并复活的一位，祂已成了神给祂子民的约（西二9，一19）。祂是神一切所是，以及神给我们之一切的实际。神的救恩、神的公义、神的称义、神的赦免、神的救赎、神的丰富、以及祂一切所有并将要作的，都已经立约给了我们。新约中一切遗赠的实际乃是基督。祂是那包罗万有、赐生命、内住、并终极完成的灵（林前十五45，林后三17，罗八9~11），在我们灵里，并与我们成为一灵（提后四22，林前六17）。基督这约乃是担保（来七22），那灵乃是凭质（林后一22，弗一14），保证具体化在基督里的神乃是祂子民的产业（罗八17上，徒二六18）。

新遗嘱乃是神给我们的约。如果没有基督，新遗命（遗嘱）中一切的遗赠，就是无有的。当神将圣经作为遗嘱给我们时，这就是说，神将基督给了我们。基督乃是中心与普及，作新约的实际。当基督被赐下，那就是说祂就是约。我们不仅有新约的项目在我们心思里，更有这约的实际，就是基督，在我们灵里。基督在我们灵里是新约的实际，所以祂乃是约。

在新约这遗命里，有许多应许。这一切应许都是那个遗命的遗赠。基督是那个遗嘱的一切，祂是那个遗嘱的每一项目；至终，祂就是那个遗嘱。没有基督，圣经是空的；基督是圣经的实际。没有基督，新约，新遗命，乃是空的。基督是新遗命的实际；所以，基督就是新遗命。要将基督从新遗命分出来乃是不可能的。现在我们明白神以基督为赐给我们之约的逻辑。因此，基督已经借着死并在复活里，按着神的义作神完全救恩的根基，成了新约，就是新遗命。接受并享受基督作赐给我们之约的路，乃是操练我们的灵，照着我们的灵而活，住留在我们灵里；与我们的灵同在的，就是这位基督（提后四 22）。

基督是这约的中保，这约的实施者，也是这约的立遗命者，是将这约当作遗命赐给我们的那一位。祂是这个遗命、遗嘱的执行人，祂也是使其成为可能的祭物。祂是如此带着这约的一位，现今我们都成为有分于祂的人。今天圣灵就是这位奇妙者的实际。我们成为有分于基督的人，意思就是我们成为有分于那作基督实际之圣灵的人。现今我们天天有分于这灵，就是恩典之灵（来十 29）。

a

起誓所立永远为祭司

在来七 21，我们看见基督是新约的中保，祂成了活着、永久的大祭司，乃是神起誓立的。基督是神的独生子和长子，祂成了大祭司，乃是神起誓立的（来七 20~21，28）。没有一个利未祭司是神起誓立的。但根据诗一 4，神起誓要立基督，照着麦基洗德的等次，永远为祭司。希伯来书的作者在七章引用诗篇一百一十篇里的这个誓言。这是强有力地证明，基督成为神圣的大祭司，乃是神起誓所立的。

b

已经得着更超特的职任

来八6说，基督“已经得着更超特的职任，正如祂也是更美之约的中保；这约是凭更美的应许立定为法的”。旧约祭司有一个职任，以色列子民敬重祭司的职任。但基督在祂的升天里所得着的职任-祂在宝座上的职任-比旧约祭司在帐幕里的职任更超特。这是祂在至圣所里属天的职任。

基督是真帐幕（天上帐幕）的执事，在升天里得着了更超特的职任，把天（不仅指地方，也指生命的情形）供应到我们里面，使我们有属天的生命和能力，在地上过属天的生活，正如祂从前在地上一样，以履行我们属天的呼召（来三1）。

八2说，基督“作了圣所，就是真帐幕的执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的”。基督在那联于我们灵的天上真帐幕里供职。基督在诸天之上作大祭司，带我们进入了天，就是从地上的外院进入天上的至圣所，这至圣所乃是借着祂作天梯（创二八12，约一51）与我们的灵相联。地上的祭司所事奉的乃是影儿（来八5），但这天上的执事所事奉的乃是实际。旧约祭司在地上所作的一切，都是那要来真事的影儿。他们在地上所作的，只是事奉实际的影儿；但这位新约在天上的执事，所作的一切都是实际。祂在天上更超特的职任所事奉的，乃是在神圣分赐中属天事物的实际。

在旧约里，大祭司是必死的人；他的职任乃是要来美事的影儿。但新约有一位大祭司，乃是神永远之子，祂所得的职任是更超特的（来八1~13）。祂的职任就是在天上君尊而神圣的祭司职分，借着祂的代求，将祂的神圣生命及其一切的丰富供应给我们，作我们每日的供应，好将我们带进祂的完全和得荣里。

基督更超特的职任乃是为我们代求。基督的代求如同一个强力的发动机，带动机器，使其运转。正如发动机转动时，动力就传输到机器里。照样，诸天之上代求的基督，正把属天的能力传输到我们里面。

在圣经中，只有来七 25 和罗八 34 这两节告诉我们，基督为我们代求；这两节圣经彼此相对应。在罗马八章，基督不是为可怜的罪人代求，使他们得称为义，基督乃是为信徒代求，使信徒得荣耀。这与来七 25 的代求相对应，因为这里说，基督为我们代求，使我们能蒙拯救到底。蒙拯救到底等于得荣耀。我们在前面某篇信息曾指出，得荣耀就是我们全人被基督神圣的祭司职分所浸透。当我们全人被祂神圣的祭司职分所浸透、所充满时，那就是我们的得荣耀，也就是神救恩的最后一步。那时，我们要享受完满的儿子名分，终极完成于身体的得赎（罗八 23）。得荣耀并不是救我们脱离罪，甚至不是救我们脱离死，乃是救我们脱离死的副产品，就如叹息、虚空、败坏、辖制和毁坏。有这些死的副产品，所以我们需要被拯救到底，而基督有能力作到这事。没有希伯来七章，我们绝不会知道，代求的基督就是君尊、神圣的大祭司。没有希伯来七章，我们会以为，根据罗马八章来看，代求的基督只不过是救主而已。但是代求的基督不只是救主-祂乃是君尊、神圣的大祭司，属天的执事。属天的执事就是为我们代求的基督。

在罗马八章，我们看见基督在天上代求，也看见整个宇宙都在叹息。一切受造之物都在叹息要得着自由，叹息要脱离死的副产品。今天我们有基督在诸天之上代求，而整个宇宙都在叹息。神必须在地上寻得一班人，作祂运转的“机器”，好带进那荣耀的自由。我们该是神能借以运行，而带进荣耀的那班人。

在书信中的经历并享受基督(84)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受基督作新约这更美之约的中保和保证。

C

更美之约，新约，凭更美的应许立定为法的

来八6告诉我们，基督在升天里所得着更超特的职任，乃是属于更美之约，新约，是凭更美的应许立定为法的。旧遗命作为旧约，是凭外在死的字句律法立的，新遗命作为新约，是凭更美的应许立定为法的，这些应许与永远生命的事物有关。

基督是更美之约的中保（来八6）。主耶稣所立的新约，比借摩西所立的旧约更美。新约比旧约更美，正如一个真实地人比他的照片更美一样。旧约就像一张照片，只有外面的样子；但是新约就像真实地人，里面有生命和一切生命的实际。旧约是无生命的，但新约是由那不能毁坏的生命所构成的（来七16）。旧约的一切都是影儿，新约的一切都是实际。旧约的每一件事物都在新约中得着应验与实化。因此，新约乃是更美之约。

约是合同，带着一些应许，要为受约的人成就一些事；遗命是遗书，带着一些已成就的事物，遗赠给承受的人。基督的血所完成的新约，不仅是约，更是遗命，将基督的死所成就的一切遗赠给我们。“遗命”这个辞，也就是现代所说的“遗嘱”。只有立遗嘱的人死了，所立的遗嘱才生效。圣经是由两部遗书构成的：旧约，就是旧遗书；以及新约，就是新遗书。因此圣经主要还不是一本教训的书，乃是一本遗书。

新约已经顶替旧约（来八7，13）。当一个真实地人来了，他就顶替了他的照片，因为实体顶替了照片，影儿。旧约是有瑕疵的，而且渐渐陈旧并衰老，快要消逝；但新约已经成立，以顶替旧约。现今任何人若还停留在旧约，那是毫无意义的。

新约这更美的约，是凭更美的应许立定为法的（来八6）。这更美的应许，是在耶三一31~34所赐，而在来八8~12和十16~17所引用的，说到四件主要的事：（一）宽恕我们的不义，以及忘记（赦免）我们的罪（来八12）；

（二）将神的生命分赐到我们里面，借以分赐生命之律（来八10上）；

（三）有特权得着神作我们的神，我们作祂的子民-这神圣的生命使我们在与神的交通中享受神（来八10下）；（四）有生命的功能，使我们凭生命内里的路认识神（来八11）。

在旧约里没有赦罪，只有遮罪。在新约里，我们不仅是罪得遮盖，更是罪得赦免。赦罪乃是除去罪，所以比遮罪更美，因为遮罪绝不能除去罪。在新约里有生命之律；神作我们的神，我们作祂的子民之福；里面认识主的能力。这三项都是出于神圣的生命，是神在重生我们时分赐到我们里面的。由于生命的分赐和赦罪，这些乃是更美的应许。

在新约的这四项主要的福分中，内里生命之律乃是中心。旧约是以外面字句的律法立的，而新约是凭这内里生命之律立定为法的。旧约是属字句的，新约是属生命的。

每一种生命都有一个律。生命越高，生命的律就越高。我们从神所得神圣的生命是最高的，所以有最高的律。神将祂神圣的生命分赐到我们里面，就把这最高的律放在我们灵里，这律又扩展到我们内里的各部分，就如心思、情感和意志。

这生命之律与字句的律法不同。生命之律是凭着并照着生命的元素，从里面规律我们；字句的律法是凭着并照着死的字句，从外面规律我们。死的字句律法在于外面的教导，这生命之律却在于内在的知觉。我们众人，无论大小，既然都有生命之律，就不需要照着字句的律法而有外面的教导。

我们作神的子民，以及祂作我们的神，乃是照着生命之律。今天神与我们的关系，完全是基于生命之律；所以，我们今天的行事为人，无须照着字句律法的知识，乃要照着生命之律的知觉。

d

祂的血洁净我们的良心，使其脱离死行，事奉活神

来九 14 说，“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵地献给神，祂的血岂不更洁净我们的良心，使其脱离死行，叫我们事奉活神么？”新约所凭以立定的血，洁净我们的良心，使其脱离死行，事奉活神。这指明就一面的意义说，旧约祭司乃是用死行事奉神。但今天我们不是用死行事奉神，乃是以活的方式事奉活神。这是因为我们的良心已蒙基督的血洁净，脱离了旧造的死行。

基督的血洁净我们的良心，叫我们事奉活神。事奉活神，需要基督的血所洁净的良心。在死的宗教里敬拜，或事奉神以外死的事物，不需要我们的良心被洁净。良心是我们灵的主要部分。我们所要事奉的活神，总是借着摸我们的良心，来到我们的灵里（约四 24）。祂是公义的、圣别的，也是活的；我们污秽的良心需要被洁净，叫我们能用活的作法事奉祂。在心思里宗教的敬拜神，就不需要这样。

来九 14 说到“死行”和“活神”。因着我们是死的（弗二 1，西二 13），凡我们所作的，无论善恶，在活神面前都是死行。希伯来书乃是启示活神的书（西三 12，九 14，十 31，十二 22）。我们要接触这位活神，需要运用我们的灵（西四 12），并且有被血洁净的良心。

每当我们感觉我们是有罪的、错误的，我们的良心就是污秽的，需要血来洁净。基督在十字架上流出祂的血，满足了神一切公义、圣别、荣耀的要求；然后这血被带进天的本身，洒在神面前，使我们得着赦免和救赎。我们里头的良心，相当于在天上的神。当神在天上定罪时，我们里头的良心也定罪；而当神在天上赦免时，我们的良心也赦免。因此，当基督的血洒在神面前时，我们的良心也同时被血洒过而得洁净了。为这缘故，我们得有无亏的良心，并且在我们的良心里有平安。

主的血既在神和祂的律法面前，洗净了我们的罪，也就洗净我们的良心，使我们能坦然无惧事奉我们的活神。基督的血足能洗净我们的良心，洁除一切罪的玷污。

约壹一9与此相符，说，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”每逢我们犯罪，里面感觉有罪，可以简单地向神敞开，这样祷告：“求你赦免我所作的。我感谢你，基督在十字架上为我死了，为我所犯的这罪付了代价。我信你已经赦免了这罪。如今我取用祂的宝血洗净我的良心，使其脱离一切罪的玷污。”

基督将近两千年前就死了，祂的血早已流出，随时预备好洗净我们的良心。祂的血是全能的血。每当我们的良心感觉有罪，就该立刻取用祂的宝血。借着基督的宝血，罪的难处就解决了，我们的良心也有平安。

我们必须有洁净、清洁的良心，没有亏欠、控告或定罪的良心，使我们有平安和确信以事奉神。保罗也告诉我们，要就近神接触祂，我们必须有一个被基督的血所洒的心，脱开了邪恶、罪恶、受玷污的良心（来十22）。我们若有一个没有亏欠或控告的清洁良心，我们就在平安里，并且有信心、有确信，坦然接触神并事奉祂。

如果我们不知道如何应用基督的血，我们就不知道如何操练我们的灵。每当我们前来操练灵以接触神的时候，应当取用主的血以洁净我们的良心。神是公义、圣别、荣耀的，但我们却是有罪、邪恶、污秽、属世、凡俗的，并且亏损了祂的荣耀（罗三 23）。因此，我们需要血来跨越神与人之间的鸿沟，好使我们能够借着操练灵，来到祂面前接触祂。我们必须学习如何应用这血。当我们一应用这血，这血就使我们胜过那恶者的控告，我们立刻就有内里的平安，并且能坦然无惧地来接触并事奉神（启十二 11）。

我们需要有一次彻底的认罪，好叫我们的良心被基督的血洁净。一旦我们的良心被主的血洁净了，我们才能在灵里贫穷。我们再也不会觉得我们懂得这么多，我们会谦卑下来，并且渴慕对主有真实地经历。假如我们骄傲，我们的灵就不向主敞开，祂就无法住在我们里面。洁净我们的良心，会产生一个敞开的灵。

如果我们的良心没有被主的血洁净，我们的灵不向主敞开，如果我们的灵里不贫穷、心里不单纯，我们的心思就会马虎而迟钝。例如，我们来聚会听信息的时候，就会没有鉴别力。然而，一旦我们的良心被基督的血洁净了，我们的心思就会敏锐，我们的鉴别力也会清明。这就是圣经所说的一个健全清明的心思（提后一 7）。每当我们听到一篇信息之后，我们的心思会很敏锐，把握并印证信息的话。

被血洁净的良心也会影响我们的情感。在我们彻底承认自己的罪、失败和弱点之前，我们的情感好像温水。然而，一旦我们认过罪，我们不冷不热的情感就会着起火来爱主。我们会宣告说，“主耶稣，我爱你！我为你焚烧！”我们的意志也会从顽固转变为顺从，我们会享受顺从主（参腓二 12），不论大事、小事，我们会乐意顺从。

我们若有这样一个被血洁净的良心，敞开的灵，清明的心思，爱的情感，和顺从的意志，在我们全人里头就会有一道水流，我们定规会住在祂里面，祂也会住在我们里面。如此主就会不断地分赐祂自己到我们里面。没有生命的人无法事奉活的神。我们借着基督救赎的血，就有了生命，并且被带进神的面光中来事奉祂。基督的血使我们能事奉活的神。

祂受死为着救赎，叫蒙召之人得着所应许永远的产业

来九 15~16 论到基督说，“祂作了新约的中保，既然受死，赎了人在第一约之下的过犯，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。凡有遗命，立遗命者的死必须证实出来。”这指明基督受死为着救赎，好叫我们这些蒙召的人得着所应许永远的产业。这是照着新遗命，这遗命是根据新约，神在其中应许我们永远的产业，就是神自己作我们永远的享受。

永远的产业乃是神自己和祂一切所是、所有、所作成、和将要作的。这一切都是要给我们享受的永远产业。我们承受这产业的路，乃是借着新约。所应许永远的产业，是基于基督永远的救赎，不是基于我们的行为。基督借着祂的救赎工作，保证我们必得着所应许永远的产业。现今，祂凭着复活的生命，照着新遗命，以新约的路，就是至圣所的路，带领我们这些蒙召得赎的人，得以有分于这永远产业的一切丰富。

我们已经看过，主将祂的约留给我们以后，那约就成为包含一切已成就之事实的新遗命，作为赐给我们的遗赠。主的新遗命，是由复活的基督这位在诸天之上的中保来执行（来十二 24）。当主安息的坐在诸天之上的宝座上，祂关心所有承受新遗命的人。祂关心那些承受者是否有足够的智慧，殷勤取用这些遗赠，或者仗着自己的聪明去作别的事。因为祂非常关心，所以祂为我们代求，好叫我们全然认识祂在遗命中所给我们的一切遗赠。如果我们的眼睛被开启，看见主的遗命这件事，我们会喜乐得激动起来。大部分基督徒都不照着所给的遗赠，只照着人天然的观念，低浅的认识神的救恩。我们都需要看见，赦罪、神生命的分赐、重生、与基督同钉十字架、称义、圣别、完全、得荣、甚至新耶路撒冷都是遗赠（太五 48，约三 6，罗三 24，六 19，八 11，17，加二 20，约壹一 9，启二一 2）。我们还没有出生，就钉了十字架（罗六 6）。这是基督在十字架上完成的，也是列在遗书里的许多遗赠之一。在新遗命里，就是在新遗书里，一切都是已成就的遗赠。在这新遗书的最后一部分，就是启示录，使徒约翰极其频繁的使用过去式。

譬如，他在二十 10 说，“那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺火湖里。”在二一 2 又说，“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”这两处的话都是用过去式，因为在遗书里的每一项都是遗赠，而不是应许。我们必须享受并取用主这新遗书中的每一项遗赠。我们若有这样的看见，就会有彻底的大改变。我们若看见新遗命这件事，我们祷告时就不需要再哀求了。

父应许了一切，主耶稣成就了一切。这一切已成就的事实，都列在新遗书里，成为我们的遗赠。我们不必哀求，只要为着我们所得的遗赠感谢赞美主，并尽情的享用。我们若认识神的经纶，就要赞美并感谢主为我们所完成、并遗赠给我们的一切。我们只要感谢主，取用这个以特殊方式，就是新遗书的方式，所已经赐给我们的一切就好了。

没有什么像遗书那样具有束缚力并坚固的立定。无人能改动遗书。遗书中所遗赠的，是最终定准的，遗赠给谁就必须给谁。我们不要作个可怜的乞丐——我们乃是荣耀的承受人。承受人用不着哀求；他只要感谢着接受一切的遗赠。当我们的眼睛得开启，看见在新遗命里的遗赠这件事的时候，我们整个观念就改变了。每当我们祷告时，应当确知在两千年前，这一切都已在神圣的遗书中遗赠给我们了；我们可以取用我们所需要的一切。我们能放胆说，“赞美主！这是我们的，我们接受。”

主的新遗命，乃是由复活的基督这位诸天之上的中保（执行者）来执行。今天这位复活的基督，全然安息的为我们代求，好执行这遗书所说的。这遗命，遗书，因基督的死已得确定并生效，且由复活的基督在祂的复活里执行并实施。神这约的应许是由神的信实来坚立，神的约是由神的义来保证，而新遗命是由基督复活的能力来执行。现今基督在宝座上为我们代求，好叫我们认识这遗命，遗书。这位在天上的代求者，天天在我们里面发动、加力，使我们有分于祂遗书的一切丰富。

f

祂所洒的血所说的，比亚伯的血所说的更美

来十二 24 说到耶稣是“新约的中保”，也提到“所洒的血…，这血所说的比亚伯的血所说的更美”。亚伯是基督的预表。主耶稣是那实际的牧养者，是神百姓真正的牧人（约十 11，14，来十三 20）。在圣经中没有很多人被称为义人，但是主耶稣与亚伯都被称为义人。在太二三 35，亚伯被称为“义人亚伯”；在徒七 52 和二二 14，主耶稣被称为那义者。亚伯被他肉身的兄弟所杀，主耶稣也是被祂的犹太弟兄所杀。此外，亚伯的血和耶稣的血都是说话的血。创四 10 说，亚伯的血有声音从地里向神哀告。亚伯之血的说话，只是基督之血说话的预表。来十二 24 乃是创四 10 之预表的应验，告诉我们耶稣的血，乃是“所洒的血…，这血所说的比亚伯的血所说的更美”。感谢主，我们不但有救赎的血，洁净的血，遮盖的血，还有说话的血。亚伯的血从地上说话；耶稣的血从天上说话。

基督所洒的血所说的，比亚伯所洒的血所说的更美。亚伯的血消极的向神说到定罪、控诉和申冤（创四 10，15），但耶稣的血积极的向神说到更美的话，就如赦免、称义、和好并救赎。

100

独一的祭物与供物

在来十 5~10，我们看见基督是独一的祭物和供物。旧约有各种不同的祭物与供物。祭物对付罪与诸罪，供物乃是给神的礼物使神快乐。旧约所有的祭物与供物都是预表基督这新约独一的祭物和供物。借着基督作为供物，我们与神，神与我们便能相互享受，共享交通（申十二 7）。

按照希伯来书，基督这位升天的神人，是我们的大祭司。在旧约，大祭司的责任是献祭给神，或是献上祭物，或是献上礼物；这不仅是为遮罪，也是为讨神喜悦。我们这些有罪性与罪行的罪人，与神有了难处，神也与我们有了难处。我们与神之间没有平安。要平息我们与神之间的光景，就必须作一些事。基督已经为我们遮罪，平息了这光景。不仅如此，基督也作了一些事叫神快乐。神要喜悦我们，但我们的罪使祂不喜悦。我们得救以前，神爱我们，却不喜悦我们。所以，基督献上自己，不仅是为着罪作祭物，也是作礼物来讨神喜悦，使祂高兴。

a

旧约所预言的

旧约预言到基督这新约独一的祭物与供物。新约与旧约有关。这关系由来十 7 的话所指明：“我的事经卷上已经记载了。”本节的“经卷”指旧约，指明旧约用明言或预表，给我们关于基督的完整记载（路二四 27，44，46，约五 39，46）。譬如，以赛亚五十三章预言基督要来成为赎罪祭，就是说，祂要来顶替并了结利未祭司体系的祭物（来十 6，11~12）。

诗四十 6~8 与此相符，那里说，“祭物和供物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵；燔祭和赎罪祭，非你所要。于是我说，看哪，我来了；我的事经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意实行你的旨意。”六至八节事实上是基督的话，保罗在来十 5~7 引用这段话。诗四十 6~8 的预言，是关于包罗万有之基督最大的启示之一，论到在基督借着成为肉体第一次来时，神所托付祂的使命，是要除去旧约的祭牲，而在祂的身体里，立定祂自己作新约的祭物。这是要结束神旧约的经纶，并开始神新约的经纶，就是基督顶替了一切的供物，也顶替了万人、万事、万物（参太十七 4~8，西二 16~17，三 10~11）。

在诗四十 6~8 的预言里，基督借着成为肉体而来，顶替祭牲，并立定祂自己作新约唯一的祭物，借此结束神旧的经纶，并开始神新的经纶，就是祂新约的经纶。基督作新约唯一的祭物，乃是新约经纶立定的因素（太二六 28），成为神新约经纶的中心与普及，好产生并建造召会作祂生机的身体，终极完成于新耶路撒冷。基督改变了时代，从神的旧造中完成神的新造（林后五 17，加六 15）。祂的转换时代，比创世记一章所说的创造宇宙更重大。

祭物是为着在神面前的罪和罪行，供物是为着与神的交通，二者乃是旧约据以立定的元素，而旧约是旧约里神经纶的中心与普及。神不喜悦、也不要祭物和供物，意思就是要结束祂在旧约里的经纶。这是本预言的重要性和重大性。

诗四十 6 也说，“你已经开通我的耳朵。”使徒保罗在来十 5，引用这话作“你却为我预备了身体”。开通奴仆身上的耳朵，指明主人要求奴仆顺从（出二一 6）。这表征神对那在人性里作神奴仆的基督要求顺从（腓二 7）。在腓二 8，保罗说到这顺从是叫基督在肉体的身体里钉十字架（西一 22，来十 7~10），作祭物和供物，借此行神的旨意。基于这点，保罗将开通耳朵译为预备身体；基督在这身体里将自己献给神，作祭物和供物，以顶替旧约里动物的祭物和供物。

诗四十 7 说，“看哪，我来了，”指明基督借着成为肉体第一次来，凭着祂自己作设立的祭物和供物，以立定新约。七节又说，“我的事经卷上已经记载了。”这指明在旧约的经书上预言基督，并且基督要照着旧约关于祂的预言，行神的旨意，以成就神新约的经纶。

b

除去旧约所有的祭物与供物，立定新约的祭物与供物

在来十5~9，保罗引用诗四十6~8里这关于基督的预言以后，就解释基督来行神的旨意，是要除去“那先有的，为要立定那后来的”（来十9）。保罗所解释“那先有的”，指第一约（即旧约）里的祭物和供物；“那后来的”，指第二约（即新约）里的祭物，就是基督。

基督作为独一的祭物与供物，除去旧约所有的祭物与供物，立定祂自己作新约的祭物与供物。基督是我们的祭物，对付罪性与罪行；祂也是我们的供物，我们的礼物，献给神使神得满足。

在旧约的经纶里，神吩咐祂的百姓向祂献上祭物和供物。但耶稣来了，活在这地上，神就不再喜悦那些旧约的供物。神的旨意乃是用基督自己顶替它们。基督来作真正的祭物与活的供物；祂在十字架上献上自己，来作一切供物的实际。祂是赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、和平安祭的实际。

事实上，基督来顶替一切旧约的预表。换句话说，借着基督第一次来，全部旧约已被了结并顶替，如今我们的供物和祭物乃是基督。我们日夜向神献上基督作各种的供物。每当我们犯罪的时候，我们就求神赦免我们，以神的儿子基督作我们的赎罪祭和赎愆祭。祂是为着我们的罪和罪愆的真正供物。我们需要向神有平安时，就能以基督为我们的平安祭。我们也能以祂为我们的燔祭和素祭。基督对我们乃是一切，因为祂应验了一切旧约的预表，而将它们除去了。今天祂是旧约里一切预表的实际。

行神的旨意

诗四十 8 说，“我乐意实行你的旨意。”神的旨意是要以基督这新约独一的祭物与供物，顶替旧约所有的祭物与供物。这是神所命定的神圣旨意，启示在旧约的预言里。来十 5~10 指明，基督是旧约供物的实际和顶替。八至九节说，““祭物和供物，燔祭和赎罪祭，是你不愿要的，也是你不喜悦的。”（这些都是按着律法献的）后来又说，“看哪，我来了，是要实行你的旨意。”可见祂除去那先有的，为要立定那后来的。”这里神的旨意是除去那先有的，就是旧约的祭牲，为要立定那后来的，就是新约的基督为祭物。新约的供物就是基督自己。今天神的愿望和喜悦不在祭牲身上；神的愿望和喜悦完全在一个人身上，这个人就是基督。

神的旨意是要得着一个身体，作经过过程之三一神的扩大和彰显，也要用基督顶替所有的祭物和供物，好叫我们享受祂作我们一切的一切。神的旨意是要为基督得着一个身体。基督的身体是基督的扩大与彰显；我们若要成为基督身体的一部分，就需要接受基督作我们的一切并享受基督。基督的身体是出于我们对基督的享受。旧约圣徒以祭物和供物为中心，祭物与供物乃是他们的一切。然而，基督来实行神的旨意，顶替所有的祭物与供物，好使祂能成为我们的一切。如今我们能享受基督作一切祭物与供物的实际，实体。我们必须天天操练取用并应用基督作我们的赎罪祭和赎愆祭，这把我们引进对基督作燔祭和素祭的享受里，终极完成于我们对祂作平安祭以及摇祭、举祭和奠祭的享受。

赎罪祭表征基督替我们成为罪，在十字架上借着死定罪了罪（利四 3，林后五 21，罗八 3，约一 29，三 14）。赎愆祭表征基督在祂的身体里亲自担当了我们的罪，替我们在十字架上受了神的审判，解决了我们行为上的罪，使我们在罪行上得着赦免（利五 6，彼前二 24，三 18，赛五三 5~6，10~11，约四 15~18）。那完全为着神满足的燔祭，表征基督是神的喜悦和满足，祂在地上的生活绝对为着神（利一 3，民二八 2~3，约七 16~18）。

素祭表征在人性里的基督并表征祂的生活为人都是正确适度，柔细均匀，清洁无辜的（利二 1, 4, 约七 46, 十八 38, 十九 4, 6）。平安祭表征基督是成就和平者，祂为我们受死流血，作了我们与神之间的和平与交通，使我们能与神共同享受基督，在祂里面与神相安、相交，神人同得满足（利三 1, 弗二 14~15, 约十二 1~3, 二十 21, 启二一 2）。摇祭表征在爱中复活的基督（利七 30, 十 15）。举祭表征在升天与高举里有能力的基督（利七 32, 出二九 27, 弗一 21）。奠祭表征基督成为献祭者的享受，使献祭的人被基督这属天的酒所充满，甚至使他成为献给神的酒，作神的享受和满足（出二九 40, 民二八 7~10, 赛五三 12, 腓二 17, 提后四 6, 士九 13）。

各种供物的实际乃是实化为那灵的基督（约一 17, 十四 6, 17）。这就是说，在我们的经历中，那灵就是供物的实际。我们若没有主观的得着那灵，就不会有供物的实际，我们所有的，只是关于基督作供物的道理。基督在祂自己里面是供物的实际，但祂若没有成为赐生命的灵，就无法对我们成为这实际。我们越祷告到基督是供物，领会祂是赐生命的灵，就越享受祂作供物。享受基督的路就是接触祂，并接受祂作实际的灵。

我们必须过一种合乎神的心和旨意的生活，天天享受基督作一切祭物的实际。这是为着成就神伟大的旨意，就是要基督作旧约中一切祭物的顶替，使我们享受祂作一切，而过身体生活，并实行身体生活，以建造基督的身体作三一神的生机体（弗一 5, 9, 11, 来十 7~10, 罗十二 2）。

d

我们凭神的旨意，借耶稣基督一次永远地献上身体，就得以圣别

来十 10 告诉我们，我们凭神的旨意，“借耶稣基督一次永远地献上身体，就得以圣别。”基督一次永远地献上身体，以自己顶替旧约所有的祭物与供物，使我们圣别归神。

又新又活之路的开创者

十九至二十节说，“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开创了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的肉体。”这几节给我们看见，基督是又新又活之路的开创者。

基督这位又新又活之路的开创者，借着祂的血，为我们开了进入至圣所的路，从祂的肉体这幔子经过（来十 20）。这是指祂在十字架上的死，使殿里的幔子裂开，开了一条又新又活的路，使祂借着自己的血，进入至圣所，进入神直接的同在里，作我们的大祭司，在属天的气氛里，将神一切的所是供应到我们里面，作我们生命和生命的供应。至圣所乃是在幔内，我们在其中就得以享受基督，在属天的气氛里供应神的丰富。当我们将神圣所是的这些丰富接受到我们里面，就享受基督作又新又活之路的开创者。

进入至圣所的路已经开了。二十节的“新”字，原文意思是“刚刚被杀”。借着基督在十字架上的死，这条路就借着“刚刚被杀”而为我们开创了。被杀的不仅是肉体，甚至整个旧造都被杀了。这一节中的幔子，就是祂的肉体，表征包括我们在内的旧造。幔子上有基路伯（出二六 31），表征一切受造之物（结十 15）。这指明基督在祂的肉体里带着一切受造之物。当幔子裂开时，基路伯也裂开了，表征基督的肉体（由幔子所预表）被钉时，祂带着的所有受造之物也与祂的肉体同钉。这个肉体已被杀。根据太二七 51，当主耶稣死的时候，幔子从上到下裂为两半，意思是说，这不是地上任何人裂开的，乃是诸天之上的神所作的。旧造已经被杀，就开创了一条又新又活的路，通往至圣所。现今借着裂开了的肉体幔子，并借着耶稣的血，我们得以进入至圣所。祂的死和祂的血，今天对我们仍然有功效。

a

进入至圣所

今天至圣所是在主耶稣所在的天上（来九 12，24）。当我们还在地上时，如何能进入？秘诀就是四 12 所说我们的灵。这位在天上的基督，现今也在我们的灵里（提后四 22）。祂是那天梯（创二八 12，约一 51），将我们的灵联于天，也将天带到我们的灵里。因此，我们一转到灵里，就进入了至圣所，在那里与施恩宝座上的神相会（来四 16）。

借着基督更美的祭物，我们得以坦然进入至圣所（来九 23，十 19）。进入至圣所不是一件小事，因为神是在那里坐在施恩的宝座上。要进入这个地方，我们必须是坦然的，而我们之所以能坦然，乃是基于基督的死和祂的血。我们不像旧约里的大祭司，一年只能一次进入至圣所（来九 25）；今天我们随时都能靠着基督的死和祂的血，坦然进入至圣所。

来十 19 的至圣所指在我们灵里的至圣所。我们人的灵是至圣所，就是神的住处，神与基督就住在这内室里。我们如果要找神与基督，不需要到天上去。要得到基督里的神非常便利，因祂就在我们的灵里。在我们灵里的至圣所对应诸天之上的至圣所。原则上，这是一体的两面、两端。主观的说，至圣所今天是在我们灵里。因此，我们需要分辨我们的灵与魂（来四 12），好使我们能进入至圣所；那里有基督、神的荣光和神的同在，我们在那里可以接触神，受怜悯，并得着恩典作涌流的活水供我们享受。这涌流的活水就是恩典的灵，将基督的丰富作为恩典传输到我们灵里，作我们的享受，应付我们即时的需要。这就是经历希伯来书所启示关于基督之事的秘诀。没有我们的灵这个秘诀，基督对我们只能是客观的，我们也没有路可以进到祂里面。

一面，我们需要有客观的异象，看见基督超越犹太教的每一方面；另一面，我们必须领悟祂今天乃是永远的灵，是那圣者，将基督带进我们灵里。父神在我们的灵里对付我们，所以我们若要接触神、经历基督、并认识那灵，就需要分辨灵与魂。这意思是我们必须一直转向灵，并经历我们的灵与我们的魂分开。当我们转向我们的灵，我们就进入至圣所，然后就得着基督作神的同在。我们可以在祂一切的丰满里接触神，享受基督作活水流里的生命树（启二二 1~2）。生命树乃是基督作我们的恩典；而活水的流乃是传输的灵。

神造人的目的，是要人有分于生命树的果子，而得到神永远的生命。但在人堕落时，撒但邪恶的性情注入人里面。结果，人不得不与生命树隔开。根据创三 24，耶和华“把那人赶出去了；又在伊甸园的东边，安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路”。这样，人就与神的生命隔绝了。基路伯、火焰和剑，表征神的荣耀、圣别和公义。这三样使有罪的人不能得着永远的生命。当主耶稣死在十字架上时，祂满足了神荣耀、圣别、公义的一切要求。所以，借着主耶稣的救赎，打开了通路，使我们得以再次接触生命树。生命树是在至圣所里。我们这些信基督的人，已被带回到生命树。现在，至圣所里的神圣生命可以作我们每天的享受。

b

借着祂的血

在旧约时代，只有大祭司能进入至圣所。他一年一次带着遮罪的血，把血洒在遮罪盖上。那是旧路。希伯来十章告诉我们，如今在新约时代，有一条进入至圣所的新路。这新路不仅为着大祭司，也为着所有的信徒；不是借着山羊和公羊的血，乃是借着耶稣的血；不是经过没有裂开的幔子，乃是经过已经裂开的幔子。如今我们可以经过裂开的幔子，进入至圣所，并且直接到施恩的宝座前。

耶稣的血给我们开了一条进入至圣所的路。因着主已经开了路并且带我们进入，我们就可以在至圣所里享受神，并天天接受祂的注入。这条活的道路，就是通往生命树的道路，借着耶稣的血，已经打开了。这条打开的路，现今成了我们进入至圣所又新又活的路。我们借着基督救赎的血，又可以重新享受生命树。

进入至圣所就是进到神面前，和神接触，向神祷告。这需要凭靠主耶稣在十字架上为我们所流的赎罪之血，洗去阻碍我们与神交通的一切罪污（约壹 1:3, 6~7）。主借着祂的血把我们带到神面前，使我们成为新造，来走这条新路。因着我们是有罪的，在老旧的性情里，又在肉体里，除了基督的血，我们没有别的路可以进入我们的灵并留在灵里。

如果我们不在意神以及我们与祂之间的交通，我们可能不会觉得我们是有罪的。这是因为无论我们多属灵，我们仍在老旧的天性、己、魂和肉体里。但是如果我们在意我们与主的交通，并且渴望进入至圣所，我们里面立即会感觉到有定罪。我们若向主认真而到祂面前，就会感到我们需要血的洗净。有时我们可能没有感觉到某个特别的问题，但我们仍会有一种笼统的感觉，觉得自己是污秽的，因为我们还在老旧的天性里。因此，我们需要血来洁净我们。我们乃是凭着血并借着血，才得以进入至圣所，就是进入我们的灵。

C

从祂的肉体这幔子经过

来十 20 的幔子是帐幕里的第二层幔子（来十 20），这幔子预表基督的肉体。当基督的肉体钉死十字架时，这层幔子裂开了（太二七 51），就为我们这些原来与生命树所表征的神隔绝的人（创三 22~24），开了一条路，使我们得以进入至圣所接触神，并以神为生命树给我们享受。这含示因着我们的旧人与基督同钉十字架，我们就有一条通路，可以在灵里接触并享受神作我们的生命和生命的供应。

信心的创始者与成终者

来十二 2~3 启示基督是信心的创始者与成终者。“望断以及于耶稣，就是我们信心的创始者与成终者；祂为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞自己的，你们要考量比较，免得疲倦灰心。”

二节说到耶稣是“信心的创始者与成终者”。“创始者”一辞原文也可译为“起始者，开创者，首领，开拓者，先锋”。原文与二 10 者同。旧约所有得胜的圣徒不过是信心的见证人，但耶稣乃是信心的创始者。祂是信心的发起者、开创者、源头和因由。照我们天然的人，我们没有信的能力，我们凭自己没有信。那叫我们得救的信，乃是我们从主所得宝贵的信（彼后一 1）。当我们仰望耶稣，祂这赐生命的灵（林前十五 45）就将祂自己，将祂信的成分，灌输到我们里面；这样，自然而然的，有一种信在我们里面升起，我们就有信心相信祂。这不是出于我们自己，乃是出于那将自己作信的成分，分赐到我们里面，替我们信者的。因此，乃是主自己作我们的信。我们因着祂作我们的信而活，所以我们是因着祂的信（加二 20），不是因着我们自己的信而活。

耶稣是信心的创始者和源头，也是信心的首领、开拓者和先锋。耶稣是信心的创始者和起始者，主要是就着祂在地上的生活和所行的路程说的。主耶稣在地上时，开创了信心。祂所过的生活是信心的生活，所行的道路是信心的道路。在祂的生活和道路上，祂开创了信心。所以，祂是信心的创始者。

祂开了信心的路，并作了先锋，领先开拓这路。因此，祂能带我们随着祂的脚踪，走完信心的路。祂在一生中，在地上的行径里，作了信心的创始者；又在荣耀里，在天上的宝座上，作了信心的成终者；当我们仰望祂时，祂就将所创始并成终的信心，传输甚至注入我们里面。

按照新约的启示，信心是一件美妙的事。我们可能以为人有信心。事实上，在我们自己里面，我们没有信心；我们只有不信。不信是在我们构成的血轮里。所以，我们在自己里面无法构上新约对信心的要求（罗一16）。

得救的信心不是出于我们，“乃是神的恩赐。”弗二8清楚告诉我们，那叫我们得救的信，并不是出于我们，乃是我们从神所得的恩赐。神是信心的源头和赐与者，我们乃是这神圣恩赐的领受者。神把一个东西放在我们里面，这就成了我们的信。彼后一1说，我们“分得同样宝贵之信”。信心是宝贵的，因为是神给我们的恩赐。我们越转向神并接触祂，我们就越有信心。

根据新约的启示，信就是基督自己。基督自己就是信，所以使徒保罗说到信耶稣基督（罗三22），神儿子的信（加二20），信基督（腓三9）。信是新约独特的要求，就是基督自己灌输到我们里面，成为我们相信的成分和能力，使我们相信祂，并相信一切神圣、属灵、属天的事物。所以信是在基督里，也是出于基督。换言之，信就是基督自己作我们相信的元素和能力。

基督这信如何注入我们里面？正确的传福音，乃是用一幅景象将基督这人物陈明给我们。这样的陈明使我们看见基督这活的人物，这美妙的人位。正确的传福音，乃是陈明基督这活的人位供我们仰望。当我们仰望祂，祂这活的人位就铭刻在我们里面，不仅在我们的心思和心里，也在我们全人最深处的灵里。当基督这人物铭刻在我们里面，我们里面自然而然产生对这人物的珍赏。当基督这活的人物注入我们的心思和心里，至终达到我们的灵，祂对我们就变得宝贵，使我们渴望接受并得着祂。这就是信，也可说是相信。这信的成分和能力注入我们里面，我们便呼求主名。当我们听见福音，并看见基督这活人位的神圣景象，我们里面便生发出对基督这美妙人物的珍赏和反应。这就是活的耶稣注入到我们里面，成为我们的信。所以，祂是我们信心的创始者，祂是我们信的成分和能力的起源、起始。

信心是质实的能力，好像我们的第六感。借着福音的传扬，我们得了这质实的官能。正确的传福音，不应当只是教训，也必须是一种灌输。我们要传福音给罪人，必须先从主那里得着一些出于主的东西。然后，当我们传讲时，我们所得着那出于主的东西，会像电一样通入那些听的人里面。当我们讲的时候，他们在注意看，也留心听，有一些东西就会自然而然、不知不觉的灌输到他们里面。他们也许会摇头，不同意我们所讲的；然而在他们的深处，会信我们所说的。虽然有些人对自己说，信耶稣太愚昧了，但是在他们里面，有个东西会继续不断地起反应，直到他们不得不说，“主耶稣，谢谢你，你太好了。主，你是我的救主。”因为有一种成分灌输到他们里面，所以他们就能相信主。这就是神借着传讲的人灌输信心的结果。

每一个传福音的人，都必须是有吸引力的人。首先，他自己应当先被吸引，然后他才能吸引别人。他所讲的也许不合逻辑，但他好像充满电的电池一样，听的人会被吸引。为这缘故，召会必须为着传福音有大量的祷告。祷告越多，福音聚会就越有吸引力。传福音的人必须祷告到一个地步，满有属天的吸引力，并且完全被神圣的元素所充满。如果他被充满，也有吸引力，当他站在人面前时，他会感觉到有些东西灌输到听的人里面。借着那位有吸引力的传福音者，某种成分就注入听的人里面。这个注入的成分就是信心。

这个原则，不仅能应用在传福音上，也适用于其他方面的话语职事。尽话语职事在于我们的发表，发表乃是释放神圣的元素。我们的职事若是正确，每逢我们尽职时，不仅我们自己被吸引，同时也吸引别人。正确的职事，完全在于被神自己灌输充满。首先，我们被神圣的元素充满；然后，在尽职时，我们很有吸引力的把这神圣的元素放射到别人里面。这完全是神恩典的事。神的恩典就是神自己分赐到我们里面，以应付我们的需要。罪人当然需要有信心，但他们怎样得着信心？按天然说，我们没有信心，只有不信。但是当罪人来到召会中，听见正确的传福音，就被神充满。那属天的电，就是神自己，传输到他们里面。因着神自己这样灌输到他们里面，他们就发现自己有信心。这就是信心的恩赐，而信心的性质和元素，就是神自己。

这样的信一旦产生在我们里面，就绝不能从我们挪去。即使我们想要否认主，至终会发现自己作不到，因为基督这信已经注入我们里面。譬如，主耶稣被犹太人捉拿的那晚，彼得在主面前三次否认祂（路二二 47~61）。然而，基督这信的成分和能力仍旧在彼得里面。正如主为他祈求的，至终他没有失去他的信心（路二二 32）。我们可能也有相同的经历，暂时的否认主。有时我们可能因自己属人感觉和领会而动摇，暂时否认主。但即使在我们否认祂的时候，信的成分和能力仍一直在我们深处，没有任何人事物能挪去。这乃是基督自己作为宝贵的信，注入我们里面（彼后一 1）。所有的信徒，从至大的到至小的，都有这样的信。这信对我们是宝贵的，也是所有信徒共有的，乃是所有属灵祝福的基础。我们在这基础上蒙祝福，接受神所预备一切属灵、神圣、属天的事物。

我们是因祂的信活着，凭祂作我们的信而活（加二 20）。真正的信是凭着主耶稣的信而相信祂。我们凭着耶稣基督的信相信祂，因我们没有自己的信。耶稣是我们信心的创始者。所以信不是我们自己的发明；它绝不能由我们发起。我们不可能产生信。信是基督自己的一方面，离了基督我们自己没有信。我们不是凭着我们的信，乃是凭着活神儿子的信而活；祂有信，并且祂自己对我们就是信。这信出自我们对基督的认识与珍赏。我们若看自己，绝不会找着信，但我们若忘记自己，转向主耶稣并呼求祂，信会立刻在我们里面升起。我们越住在祂里面，祂就越注入我们里面，作我们的信心。这信是基督的信，乃是基督在我们里面相信。

信就是主耶稣基督。祂不仅是信心的创始者，起始者，也是信心的成终者，完成者。祂要完成祂所起始的，完全祂所开创的。我们不断地仰望祂，祂就完成并完全我们奔跑属天赛程所需要的信心。一旦基督在我们里面起始这信，祂就绝不会放弃。祂要完全、完成、成全这信。我们向主祷告，与主交通，祷读圣经的话，参加召会聚会，听属灵信息，读属灵书报，祂这位信的成终者就不断地注入我们里面，成为相信的成分和能力。

所以，我们对耶稣基督的信是由祂而来。事实上，这就是基督自己不断地注入到我们里面。这信将我们带进与基督生机的联结里，并且不断地加强这生机的联结。我们与基督生机的联结得加强，就是基督在我们里面扩增并长大。基督作为信的成分和能力注入我们里面越多，祂在我们里面的长大就越多。主乃是这样成全我们的信。就这面说，我们的信尚未完全得成全。日复一日，主成全我们的信，直到我们被提见祂的那日。因这缘故，保罗称主为我们信心的创始者与成终者。我们需要追求主，天天且时刻在这一面经历并享受祂。

a

祂为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架

按照来十二2，耶稣为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架。主耶稣知道祂要借着死，在复活里得荣耀（路二四25~26），并要释放出祂神圣的生命，产生许多弟兄作祂的彰显（约十二23~24，罗八29）。祂为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱（来十二2），自愿被交与撒但所霸占的犹太首领，被他们定罪以至于死。为此神将祂升到天上，使祂坐在自己右边（可十六19，徒二33~35），赐给祂那超乎万名之上的名（腓二9~10），立祂为主为基督（徒二36），并赐祂荣耀尊贵为冠冕（来二9）。

b

坐在神宝座的右边

来十二2告诉我们，基督“坐在神宝座的右边”。基督在祂的升天里，坐在神行政的宝座上。祂在祂的升天里在天上登了宝座。

希伯来书从一3起，不断地将我们指向那坐在天上的基督。保罗在别的书信中，主要的是向我们陈明，基督作赐生命的灵（林前十五45），住在我们灵里（罗八10，提后四22），作了我们的生命和一切。但在本书，他特别将我们指向这坐在天上、具备多面、在各面照顾我们的基督。在保罗别的书信里，内住的基督与我们的肉体、己、和天然的人相对。在本书，天上的基督与地上的宗教并一切地上的事物相对。我们要经历内住的基督，就需要转到灵里接触祂；我们要享受天上的基督，就需要望断一切地上的事物，而及于这位坐在神宝座右边的基督。祂借着死与复活，已经成就了神和人所需要的一切；现今祂在升天里，坐在诸天之上，乃是在神子（来一5）和人子（来二6）的身位里，也就是在神（来一8）和人（来二6）的身位里，作了神所立的承受万有者（来一2）、神的受膏者（来一9）、我们救恩的创始者（来二10）、那圣别人者（来二11）、常时的救援者（来二16）、应时的帮助者（来四16）、从神来的使徒（来三1）、大祭司（来二17，四14，七26）、真帐幕的执事（来八2），有更超特的职任（来八6），是更美之约的保证和中保（来七22，八6，十二24）、新约的执行人（来九16~17）、先锋（来六20）、信心的创始者与成终者（来十二2）、以及群羊的大牧人（来十三20）。我们若仰望祂这奇妙且包罗万有的一位，祂就要把天、生命、和力量供应我们，将祂的所是传输并灌注到我们里面，使我们能奔跑属天的赛程，在地上过属天的生活，带我们走完一生的路途，领我们进荣耀里去（来二10）。

C

我们需要望断以及于祂，那忍受罪人这样顶撞自己的，要考量比较，免得疲倦灰心

来十二2也说到“望断以及于耶稣”。“望断以及于”一辞，原文指转离其他各种目标，以专一的注意力注视。希伯来的信徒必须望断他们环境中一切的事物，望断他们老旧的宗教-犹太教，望断犹太教的逼迫，望断一切属地的事物，以及于这位现今在诸天之上，坐在神宝座右边的耶稣。

奇妙的耶稣，在天上登了宝座，并得了荣耀尊贵为冠冕（来二9），祂是宇宙中最大的吸引，就像巨大的磁石，吸引所有寻求祂的人归向祂。我们乃是受祂迷人的美丽所吸引，才望断祂以外一切的事物。没有这样迷人的对象，我们怎能望断地上这么多迷惑人的事物？当我们望断以及于耶稣，我们看见祂，祂便灌注到我们里面。

我们要学习凭信而行并凭信受苦，就必须望断一切人事物。耶稣是我们信心的起始和完成。要望断以及于耶稣，因为唯有耶稣才是，一切其他的都不是。一切在耶稣以外的人都一无所是。我们所信靠的是主，我们不信靠任何别的人。所以要望断一切一无所是的事物，以及于那是一切的耶稣。这就是信。

我们若要有信心，就必须望断以及于耶稣这信心的源头。当我们望断一切事物以及于耶稣，祂就会把祂自己放射到我们里面，以祂自己充满我们。结果我们就自然而然的有了信心。信心乃是基督自己非常主观的替我们相信。祂把自己灌输到我们里面，作到我们里面，直到祂自己这活的人位在我们里面成了信的成分。这样，祂就使我们成了信的人。

当我们望断以及于基督，我们就给祂机会和自由，让祂把祂自己作为生命之律（罗八2），作到我们里面。这样，生命之律就能在我们里面每一部分运行，直到我们里面完全被祂浸透。我们里面越被祂浸透，就越容易相信。这就是得着信心的路。

基督那信的成分，是借着生命之律被充实到我们里面的。我们越让生命之律在里面运行，就越能相信。我们若给生命之律充分地机会一直在我们的心思、情感和意志里运行，这运行就会在我们里面产生极大的信心。信心乃是生命之律在我们里面运行的初熟果子。

当生命之律在我们里面运行，要产生神的彰显和见证时，所产生的第一个结果就是我们的相信。

最有信心的人，就是生命之律在他里面运行最多的人。这样的人有信心，对神全然相信，而没有任何紧张或挣扎。他是自自然然的相信，因为那是从他里面生命之律的运行而来的。当生命之律在我们里面运行，使我们成为神的反映、彰显和见证时，我们就很容易相信。愿我们都望断一切以及于耶稣，而这样主观的经历信心。

来十二3说，“那忍受罪人这样顶撞自己的，你们要考量比较，免得疲倦灰心。”这里短短的话，把我们指向四福音里，基督如何忍受罪人的顶撞。当时的罪人，乃是所有宗教徒、热中犹太教的人、祭司、经学家、和民间的长老。当主耶稣在地上时，面对这许多反对祂的人；他们尽所能的拦阻、并打断主耶稣走神新约的路。但主耶稣不仅没有受到拦阻，反而借着在十字架上受死，为我们开创了一条路。

我们不仅要望断以及于耶稣，也要考量比较祂这位忍受罪人这样顶撞自己的，免得疲倦灰心。这指明基督徒生活是一条满了苦难、羞辱和顶撞的路。信耶稣基督（加二16）是奇妙的福，但是这会带我们走上一条路，不仅有平安与恩典，也有苦难、羞辱和顶撞。这是耶稣活在地上时所走的路。在祂的人性生活里，祂受苦并受羞辱，忍受罪人顶撞，但祂每时每刻望断以及于诸天之上的宝座。

103

祂永是一样的

希伯来十三章陈明基督永是一样的。

a

祂昨日、今日、直到永远，是一样的

八节说，“耶稣基督，昨日、今日、直到永远，是一样的。”我们必须记住，希伯来书的作者是在主升天以后才说这话。基督在升天之前就曾经改变，也就是说，祂经过了过程。在已过的永远里，基督只是神子，不是人子；没有人性、肉体。然而基督在成肉体时，有了改变，取了人性，亲自穿上肉身（约一 14）。然后基督经过死并进入复活。在复活里，祂这位末后的亚当，改变形状成了赐生命的灵。因此，祂改变成为前所未有的-赐生命的灵（林前十五 45）。经过了成为肉体、为人生活、钉十字架、复活和升天这一切过程，这位作神具体化身的基督现今已经经过过程并终极完成。说耶稣基督昨日、今日、直到永远，是一样的，这意思不是祂从已过的永远，经过时间，进入将来的永远，都一直不变。相反的，基督借着经过过程，有许多改变。祂经过并完成这些过程，现今已是经过过程并终极完成，具有神性、人性、人性生活、包罗万有的钉死、胜过一切的复活、并超越一切的升天。这位经过过程并终极完成的基督，仍是一样，并且永是一样。

基督是来十三 7 神话语的执事们所传讲并教导的话，是他们所过的生活，也是他们信心的创始者与成终者；祂是永久长存、不能改变、也没有改变的，直到永远祂仍是一样（来一 11~12）。在召会中绝不可传另一位耶稣，和另一个福音（林后十一 4，加一 8~9）。我们要过真实且稳固的召会生活，就必须持定那昨日、今日、直到永远是一样的基督，不被各样怪异的教训带入歧途（来十三 9）。

b

祂要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦

来十三 12 说，“所以耶稣为要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。”这里的“城门”一辞指耶路撒冷城的门。主耶稣在耶路撒冷城外的各各他被钉十字架（约十九 17~20）。神的百姓弃绝祂这位受神差遣者。祂虽为神的儿子，以色列人却将祂钉死于城外。基督的身体被带到城门外。祂在那里受死，使祂可以借自己的血圣别百姓。

基督的身体在城门外受十字架的死，祂的血被带进至圣所，使我们成为圣别（来十三 11~12）。希伯来书向我们揭示，神属天的呼召是要使我们成为圣别的子民（来三 1），就是圣别归神的人。基督是那圣别人的（来二 11），祂在十字架上受死，流出血来，又带着祂的血进入至圣所（来九 12），使祂能借着祂属天祭司职分（来七 26）的天上职事（来八 2, 6），作圣别人的工作；并使我们借着祂的血进入幔内，有分于祂这位属天的圣别人者。我们这样有分于祂，就能借十字架这圣别人的路，跟随祂出到营外。

主借自己的血进入至圣所（来九 12），这血已经开创了一条又新又活的路，使我们进入幔内，在诸天之上享受祂这位得荣者（来十 19~20）；祂在十字架上为我们牺牲的身体，开创了十字架的窄路，使我们出到营外，在地上跟随祂这位受苦者（来十三 13）。

十三 11~12 告诉我们，作赎罪祭的耶稣在城门外受苦：“原来祭牲的血，由大祭司为着罪带进至圣所，祭牲的身体，被烧在营外。所以耶稣为要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。”因为耶稣在城门外受苦，我们这些享受祂作赎罪祭的人，也必须出到城门外。我们必须跟随祂出到世界和宗教的营外去。我们必须脱离任何宗教的组织，以及任何世界的组织。基督在那里受审判，那也是我们应该在的地方。我们越出到城门外，我们就越来到耶稣被“烧成灰”的地方。这样，我们就真能享受祂，为着血和灰而赞美祂。我们也同样站在灰的立场，我们是出到营外之耶稣的跟随者。我们不在任何世界和宗教的组织里面。救赎的耶稣引领我们脱离这一切的事物。现在我们所见的，只有血和灰。那些跟随耶稣出到营外的，也都变成灰了。我们不是别的，只是跟从耶稣的灰。这就是对基督作赎罪祭完满的享受。

C

我们出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱

十三节说，“这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。”十二节的城门是指耶路撒冷城的门，表征属地的范围，13的营是指帐幕，表征属人的组织。二者都表征一件东西，就是犹太宗教，连同其属地和属人的两面。犹太教既属地，又属人。基督在行政的城门外，就是耶路撒冷城门外被钉死，但我们需要跟随祂出到宗教的营外，忍受祂所受的凌辱。这意思是，我们正经历祂所经历过的受苦过程。我们这些受苦的人，要成为与祂一样。

我们若是正确的基督徒，就必须经历基督，借着出到营外忍受祂所受的凌辱，跟随祂走十字架圣别人的路。我们必须在这特别的一面经历基督。我们若要在这一面经历基督，就必须“进入幔内”（来六 19~20），就是进入至圣所，享受祂在属天的祭司职分里，作属天的圣别人者（来十 19~20）。

“出到营外”与“进入幔内”（来十三13，六19）是希伯来书两个非常显著的点。进入幔内，意即进入主已在其中，在荣耀里登宝座的至圣所；出到营外，意即脱离主曾从其中被人弃绝、驱逐的宗教。这表征我们必须在我们的灵里，从经历说，今天实行的至圣所就是在我们的灵里；我们也必须出到宗教之外，今天实行的营就是在宗教里。我们越在灵里享受天上的基督，就越出到宗教的营外，跟随受苦的耶稣。我们在灵里享受得荣的基督，使我们能出到宗教的营外，跟随被弃绝的耶稣。我们越在灵里接触这位在荣耀里天上的基督，就越出到宗教的营外，就了卑微的耶稣去，与祂一同受苦。接触诸天之上的基督，享受祂的得荣，使我们得着加力，在地上走十架窄路，忍受耶稣所受的凌辱。

希伯来书首先给我们清楚看见天上的基督和天上的至圣所；然后指示我们，如何在地上走十字架的道路，就是出到营外，出到宗教的营外，就了耶稣去，忍受祂所受的凌辱。以色列人拜了金牛犊后（出三二），连摩西也迁到营外，所有寻求主的人都到那里与他同聚，因为主的同在和说话都在那里（出三三7~11）。我们也必须出到营外，好享受主的同在，并听见祂的说话。我们的灵必须在诸天之上与基督同在，而我们的脚步却必须与耶稣一同出到宗教的营外。这些都是实行且正当地召会生活所必需的。

基督是我们的祭物，我们的分，在十字架祭坛上，为着我们献给神。享受祂作我们的分的路有两面。一面，我们在我们灵里享受诸天之上升天的基督；另一面，我们需要跟随祂的脚步出到营外，忍受祂所受的凌辱。有了这两面，我们就完满的享受祂作我们的分。享受祂的路乃是借着进入幔内和出到营外。进入幔内是在我们灵里享受天上的基督，出到营外是放弃组织的宗教而跟随耶稣。没有其他的路能叫我们完满的享受祂。我们越在我们灵里享受祂作属天的麦基洗德，我们就越步出营外，并放弃组织的宗教。

忍受主所受的凌辱，意思就是忍受祂所受同样的凌辱，就是忍受祂所受的羞耻和羞辱。此外，忍受祂所受的凌辱，就是背十字架（太十六 24）。我们越受弃绝，应当越喜乐，因为我们在背十字架。祂所受的凌辱，现今成了我们的凌辱。主耶稣在地上的时候，忍受了从宗教来的凌辱。现在我们这些跟随祂的人，必须忍受祂所受的凌辱，忍受从宗教来的凌辱。这就是在耶稣的患难里一同有分（启一 9）。这是我们跟随祂，并享受祂作我们的分唯一的路。这是信心的路，十字架的路，是叫我们能实际享受基督的窄路。愿主恩待我们，使我们实行这事。

我们一面是在幔内，一面是在城外，就是营外；一面是在至圣所里，一面是在人的跟前。在里面我们享受复活的基督，在外面我们跟随一位耶稣。当我们早晨在房里祷告时，我们摸着基督。这好比书拉密女和所罗门，在象牙宫中一同生活，一同交通（诗四五 8，歌一 4）；我们在内室，在至圣所里，在隐密处摸着主。当我们在外面过生活，在外面为主作见证，为主作工时，我们就像亚比该和大卫，在旷野里一同飘泊（撒上二五 39~42）。

我们天天都会经历这两面，一面在幔内作书拉密女，活在至圣所里，享受复活得荣的基督，祂比所罗门更大（太十二 42）。另一面出到营外作亚比该，活在世界里，跟从卑微的耶稣（太十二 3）。我们就像书拉密女，内里的留在象牙宫中和主这位真所罗门交通；我们也像亚比该在外面生活、作工，跟随真大卫受苦争战。在我们里面的是复活的基督，在我们外面的是拿撒勒人耶稣；在我们里面隐密处有书拉密女的享受，在外面公开处有亚比该的生活。

我们不仅里面享受复活的基督，更在外面跟随受苦的耶稣。当我们为主作见证，我们的同事、亲人、邻舍、朋友可能会逼迫我们、为难我们。此时，外面看来我们好像在走窄路，就像拿撒勒人耶稣。然而，当人难为我们、逼迫我们、反对我们、折磨我们时，我们却在里面享受复活的基督。

腓三 10 说，“使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交谊，模成祂的死。”就基督而言，祂是先经历受苦，尔后复活；就我们而言，我们是先摸着复活，尔后经历受苦。祂是先死尔后复活，我们是先复活尔后死。因此，没有一个人能凭自己，走十字架的道路；也没有一个人能凭自己，跟随拿撒勒人耶稣的脚踪。乃是当一个人里面碰着复活的基督，接触复活的基督，而复活的基督进入他里面了，他才能说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20）乃是这位复活的基督在我们里面，带着我们跟随那一位受苦的耶稣。祂已经走过十字架的道路，在复活里进入我们里面。现今祂正带着我们走十字架的道路。

我们借着进到灵里而进入幔内，就尝到这位天上基督的甜美，使我们能出到营外，丢弃地和属地之爱。当我们留在幔内，我们的灵也就充满天上基督的荣耀，使我们的心得释放，脱离营外属地享受的霸占。不仅如此，我们在幔内观看得荣耀的基督，就能吸引我们出到营外，跟随受苦的耶稣。我们见过祂在天上的面容，就使我们能追随祂在地上的脚踪。我们进入幔内，就被祂的复活大能所注入（腓三 10），使我们得以被加强，出到营外，走十字架的道路。我们也有分于天上基督的职事，使我们得着装备，能将祂供应给营外干渴的灵。我们在此享受主的上好，使我们得着丰富，能出到营外，应付人的需要。

至圣所、十字架的道路（由出到营外，就了耶稣去，忍受祂所受的凌辱所表征）、以及国度，是希伯来书所摆出三件重大的事。至圣所丰富的供应，使我们能走十字架狭窄又艰苦的道路，十字架的道路引我们进入在实现里的国度，得着荣耀的赏赐。

d

借着耶稣，常常向神献上赞美的祭

来十三 15 说，“所以我们应当借着耶稣，常常向神献上赞美的祭，这就是承认主名之嘴唇的果子。”这节陈明的思想很深奥。我们忍受耶稣所受的凌辱并为祂受苦时，常常叹息却没有向神献上任何赞美。希伯来书的作者却告诉我们，我们经历逼迫和苦难时，应当常常向神献上赞美的祭。

十五节是八至十四节的延续。我们既在召会生活中享受不变的基督作恩典，并且跟从祂出到宗教之外，就该借着祂向神献上属灵的祭。首先，我们在召会中该借着耶稣，常常向神献上赞美的祭。在召会中，主耶稣在我们里面歌颂父神（来二 12），我们也该借着祂在召会中赞美父神。至终，祂与我们，我们与祂，都在召会中，在调和的灵里，一同赞美父。基督是赐生命的灵，在我们的灵里赞美父；我们借着我们的灵，也在祂的灵里赞美父。这是我们借着耶稣，献给神最好、最高的祭，是召会聚会中极其需要的。

我们要借着所经历、所享受的基督，不断地向神献上赞美的祭。在聚会中真正的赞美，必须是由我们对基督的经历构成的。我们所能献给父最甜美的赞美，就是献给基督以及有关基督的赞美-没有什么比这个更使父的心喜悦了。向父真正的敬拜乃是摸着祂的儿子。在传福音时，我们告诉罪人，基督是神的儿子，基督是救赎我们的那一位，祂能拯救我们，并把我們带到父面前。如果我们将这些论到基督的事传给不信的人，这就是对父真正的敬拜。敬拜父神就是陈明神的儿子。真正的赞美父，出自我们在日常生活中对基督的经历。这是真正使父喜悦的赞美，使祂的心欢喜快乐。祂乃是愿意我们以子来荣耀祂。如果我们荣耀子，我们就是荣耀父。如果我们荣耀子，父就因我们荣耀子而得了荣耀（约十七 1）。凡出自我们经历基督、享受基督而有的赞美，就是有关基督的属灵赞美，乃是对父最好的赞美。

来十三 16 继续告诉我们，要“行善和供输”。供输，直译，交通。“行善”指施与，“交通”指供输，就是在圣徒的需要上有交通。这样的行善和交通，也是我们当献给神的祭物。这些也是正当召会生活中所需要的。倘若在召会中一些缺乏的圣徒得不着妥善的照顾和供输，这的确是不适当的。这是表明没有交通或交通不足。

e

神凭永约之血，领群羊的大牧人我们的主耶稣，从死人中上来

来十三 20 说，“但愿平安的神，就是那凭永约之血，领群羊的大牧人我们的主耶稣，从死人中上来的。”这里的群羊，羊群，就是召会。这证实希伯来十三章所说一切的事物，连同经历不变的基督作我们的赎罪祭，使我们得蒙救赎，并得享祂作喂养我们的大牧人，这些都是为着召会生活。今天基督这位大祭司乃是牧人，在我们经历基督的苦难（彼前四 13）时照顾我们，这乃是为着召会。

来十三 20 说到永约。希伯来书不是论到暂时的事物，如旧约的事物；乃是论到永远的事物，就是那些超越时空限制的事物，如永远的救恩（来五 9）、永远的审判（来六 2）、永远的救赎（来九 12）、永远的灵（来九 14）、永远的产业（来九 15）、和永远的约（来九 20）。新约不仅是更美之约（来七 22，八 6），也是永远之约。这约永远有功效，因为是借着基督那永远有功效的宝血所立的（太二六 28，路二二 20）。

这永约就是新约，为要得着群羊，就是召会，结果带进基督的身体，并终极完成新耶路撒冷。神的永约是要借着牧养，终极完成新耶路撒冷。神使我们的主从死人中复活，叫祂成为大牧人，好照着神的永约，终极完成新耶路撒冷。

来十三 20 指明神凭永约之血，领基督从死人中上来。神所命定的一切已经立约，作我们的分。这分实际上就是神自己连同祂的性情、生命和属性。立约的血使神成为我们的分。立约的血将我们带进神里面，带进神圣的生命和性情里，进入里面生命的律和认识神的生命能力里，进入神的注入、传输和对神的享受里，从今时直到永远。这是立约之血的功能。

立约的血主要不是为着赦免，它主要乃是为着神要成为我们的分。神已经命定并且预定我们享受祂。神已经与我们立约要赐给我们这种享受。这约是借着耶稣基督的血所立的，这血就是带我们进入所有神圣福分的宝血。根据太二六 28，主耶稣拿起杯来说，“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”根据路二二 20，主耶稣说，“这杯是用我血所立的新约。”在林前十 16 保罗说这杯是“福杯”。这福杯就是借血所立的约。新约的血就是立祝福之约的血。这约就是这杯，也是作我们福分的祝福。这福分就是神自己作我们的享受。

出埃及十二章、二十四章，以及利未记十六章都说到血。在出埃及十二章，有逾越节羊羔的血为着救赎；在二十四章，有祭物的血为着制定律法；在利未记十六章有赎罪的血，借此人能够进入至圣所，接触神，并与祂合一。在新约圣经里，我们看见主耶稣在十字架上流出血来，这是出埃及十二章逾越节羊羔的血所预表的；主用十字架上所流的血立了新约，这是出埃及二十四章的血所预表的；末了，基督的血带我们进入作为我们永远享受之神的丰盛里，这一面的血，就是永约之血，乃是由利未记十六章的血所预表的。

这血带我们进入至圣所，也就是说，它带我们进到神里面。当大祭司进入至圣所时，他的目的不是要遵守律法。反之，因着弹在至圣所里的血，他能够享受神，瞻仰祂的荣美，并且接受祂的注入。这样的享受神就产生了属神的人。

在启示录七章，那些“曾用羔羊的血，洗净了他们的袍子，并且洗白了”的人，乃是在神的宝座前，在神的殿中，并被带到生命水的泉那里（启七14~17）。此外，二二14说，“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”在此我们看见，借着血的洗净，我们得着权柄来到生命树那里，并进入那城-新耶路撒冷。生命树和那城乃是作我们福分之神终极的两方面。我们若以整体的眼光来看圣经，就会看见立约的血带我们完满享受神作我们的福分，从今时直到永远。

f

神是在我们里面，借着祂行神看为可喜悦的事

来十三21告诉我们，平安的神“是在我们里面，借着耶稣基督，行祂看为可喜悦的事。愿荣耀归与祂，直到永永远远。阿们”。神是在我们里面，借着耶稣基督，行祂看为可喜悦的事，使我们能实行祂的旨意。神为着祂的美意在我们里面运行，使我们立志并行事（腓二13）。希伯来书从始至终都向我们陈明一位天上的基督。只有在十三20~21，才用“〔神〕在我们里面，借着耶稣基督，行祂看为可喜悦的事”这句话，含示基督的内住。这说出神在我们里面，是借着内住的基督运行，使我们实行祂的旨意。

神在我们里面，借着耶稣基督，行祂看为可喜悦的事。这意思是神在我们里面运行。神不仅领我们出到营外，忍受基督所受的凌辱；祂也在我们里面运行，行祂看为可喜悦的事，使我们能过讨祂喜悦的生活。

在二十一节，耶稣基督是主观的基督。这指明神必须在我们里面借着耶稣基督主观的作工。这个结语加深我们的印象，叫我们看见希伯来书里所有的教训，都是为着神在我们里面主观的工作。

在书信中的经历并享受基督(88)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看彼得前书里所启示关于经历并享受基督的各方面。彼得前书虽然不长，却启示基督许多丰富的方面，给我们经历并享受。

104

基督徒经历的元素

彼前一章陈明基督是基督徒经历之元素的总和。

a

我们蒙祂的血所洒

彼前一 2 告诉我们，我们乃是“照着父神的先见被拣选，借着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒的人”。在已过的永远里，父神运用神圣的先见拣选了我们（弗一 4），那灵的圣别随着，以致我们顺从相信基督。我们相信基督，乃是那灵圣别工作的结果。我们被那灵圣别，分别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒。圣别带我们蒙救主在十字架上所流的血所洒，将我们分别出来归于这神圣的供备。结果，现今我们是蒙救赎的人。为耶稣基督的血所洒，乃是我们经历基督的基本元素。

在彼前一 2 彼得没有使用“救赎”这辞。他特意使用另一个发表-“蒙祂〔耶稣基督〕血所洒”。仅仅用“救赎”这辞太过简单，但说到蒙耶稣基督之血所洒，乃是将救赎这事加以解释、说明并应用。

按照新约的教导，神的救恩首先包括蒙耶稣的血所洒。一个人悔改相信后，神应用在他身上的第一件事，就是“蒙耶稣基督之血所洒”。因为我们是罪人，所以神将洒血应用在我们身上。我们毫无立场从神接受任何东西；我们自己一无是处。我们所有的唯一立场就是主耶稣为我们所流的血。我们要接受或争取任何东西，都需要正确的立场。应用在我们身上的救赎之血，乃是要神救恩一切项目的立场。这是我们唯一能站立的立场，好支取神要赐给我们的一切。

主耶稣的血洒在我们身上，就是这血应用在我们身上。我们是邪恶的，是污秽的，满了罪过。在我们身上有神的定罪，我们的罪案没有办法从我们身上消除。但是当主耶稣十字架上赎罪的血洒在我们身上的时候，就把所有问题统统解决了。血不仅把这些遮盖了，也除去了。血洒在我们身上，神才能在我们里面继续作许多恩典的工作。

在预表里，洒了遮罪的血，就把被洒的人引进旧约里（出二四6~8）。照样，洒了基督救赎的血，也把被洒的信徒带进新约的福分，就是对三一神完满的享受里（来九13~14）。这是一个显著的标记，把被洒的人从没有神的凡俗人中圣别出来。

b

借祂从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们存留在诸天之上的基业

彼前一3~4继续说，“我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在诸天之上的基业。”这启示基督包罗万有的复活。借着基督独一旦包罗万有的复活，基督自己连同所有信祂的人都复活了。在祂的复活里，不仅人子耶稣生为神的长子，祂所有的信徒也重生为神的众子，有活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们存留在诸天之上的基业。

当基督复活的时候，我们这些信祂的人全都包括在祂里面。因此我们也与祂一同复活（弗二6）。在复活里，祂把神圣的生命分赐到我们里面，使我们与祂一样（约二十17）。这是我们重生的基本因素。约十二24与此相符。主耶稣在那里说，一粒麦子若是落在地里死了，就结出许多子粒来。这是借着复活有新生的起头。

神借耶稣基督的复活，已经重生了所有蒙祂拣选的人。我们不是个别的得重生；按照彼前一3，我们都是主耶稣复活时得重生的。在这光中，所有数不尽的信徒在神眼中只是一人。这个宇宙人就是新人（弗二15）。这新人的头是基督；这新人的身体是召会。召会是基督的身体，不是单个的基督，乃是团体的基督，扩大的基督。

重生，就如救赎和称义，是神完全救恩的一面。救赎和称义解决了我们与神之间的难处，使我们与神和好；重生是用神的生命点活我们，把我们带进与神生命的关系，生机的联结里，因此带来并产生活的盼望。这样的重生是借着基督从死人中复活而成全的。“基督的复活，带进生命和赐生命之灵的恩赐，使新的出生有能力得着活的盼望。”（Alford，阿福德）

我们重生所得着那活的盼望，指我们今天寄居时对将来的盼望；不是客观事物的盼望，乃是生命的盼望，就是永远生命连同一切无穷尽神圣福分的盼望。这盼望该叫我们全然寄望于那要来的恩典（彼前一13）。

重生所带给得着重生之信徒那活的、生命的盼望，犹如新生婴儿带给父母对其将来的种种盼望。这一切都在于新生婴儿的生命。照样，信徒重生所得的生命，也使信徒对今世、来世以及永世有多而远的盼望，就如今世在生命上的长大、成熟、显出恩赐、能尽功用、变化、得胜、身体得赎、进入荣耀；在来世得进国度，与主同王，享受诸天之国实现里永远生命的福乐；以及在永世能在新耶路撒冷，丰满的有分于神在永世里，终极彰显之永远生命的终极福乐。这一切活的、生命的盼望，都在于信徒重生所得的永远生命。唯有这神圣的生命，能叫信徒在这生命上长大，一直长到这生命所带来之盼望的实际里。这个盼望就是我们里面的生命要一直发展，直到成熟，完成于新耶路撒冷。

生命的盼望就是对永远生命的享受。这享受不是单单为着将来，乃是给我们今天经历的。对永远生命的享受就是生命盼望的实现。对永远生命的完满享受是在将来，但今天我们就可以预尝。将来我们会全享。但预尝和全享都是这生命盼望的实现。

四节“可以得着…基业”与三节“使…有活的盼望”是同位语。由重生所得活的盼望，乃是我们对要来之福的期望；基业乃是我们的盼望在来世和永世中的实现。

四节的基业包含将来魂的救恩（彼前一5，9），主显现时我们所要得着的恩（彼前一13），将要显出的荣耀（彼前五1），不能衰残的荣耀冠冕（彼前五4），以及永远的荣耀（彼前五10）。我们永远的基业这一切的项目，都与我们的重生所得，且在基督徒一生中不断经历并享受之神圣的生命有关。“这基业就是完全得着所应许给亚伯拉罕和众信徒的（创十二3，见加三6与后文），这比以色列人占有迦南时所得着的高得多；正如重生之人的儿子名分，比以色列人的儿子名分还要高，因为重生之人借着信已经得了所应许的那灵作他们得基业的凭质。比较加拉太三章十八、二十九节，林前六9，弗五5，来九15。”（Alford，阿福德，引自Wiesinger，魏辛格）

在彼前一4，彼得用了三个辞来描述我们的基业：“不能朽坏”、“不能玷污”、“不能衰残”。不能朽坏，指在本质上不能毁灭、不腐败；不能玷污，指在纯洁上不污染；不能衰残，指在美丽和荣耀上不凋谢。这些乃是我们生命里永远基业的绝佳品质。这些品质该与神圣的三一有关：“不能朽坏”与父如同金子的心情有关，“不能玷污”与那灵圣别的工作所保守的光景有关，“不能衰残”与子荣耀的彰显有关。

我们不该认为四节的基业只是为着将来。这基业是为着我们今天、明天，也是为着永远的。从我们重生那天起，这基业就是我们的分。基业是正当、合法的产业；不是借着我们的能力、才干、或行为得着的，乃是别人合法的给我们的。我们不是作工得着基业，我们只是接受。在我们重生那天，我们就得着权利分享基业。这基业包括与永远生命有关的一切福分。

我们的第一次出生给我们一种基业。我们由父母而生时，就承受了神的创造。因为创造是我们借着出生而得的基业，我们就能享受地、阳光、空气、大气、雨水和风。我们属地基业的这一切方面使我们活着。若没有这样的基业，就没有人能活着。同样的原则，借着我们的第二次出生，重生，我们生到新的基业里。这基业不是在地上，乃是存留在诸天之上。虽然新的基业为我们存留在诸天之上，但我们现今在地上就能享受。正如电是贮存在遥远的发电厂里，却从发电厂传输到我们家里给我们享用。同样，我们属天、神圣、属灵的基业存留在诸天之上，却不断地传输到我们灵里给我们享受。

我们重生的人能天天经历神圣的传输。我们呼求主耶稣时，也许觉得我们里面有个东西联于诸天。在我们重生以前，我们从来没有这种领悟。这种传输就是应用并享受为我们存留在诸天之上的基业。

人一旦由神用祂的灵重生，就有活的盼望；这活的盼望就是一切与永远生命有关，属灵、属天福分的基业。我们每天都需要据有这基业并享受它。这基业是法定、正当并合法的，因为基督死了，为我们买来这基业。祂付上祂宝血的代价，而我们已蒙这血所洒。所以，我们可以天天享受神圣生命的丰富。我们可以天天有分于这基业，这基业是我们的，从今到永远。

C

祂的显现；我们虽然没有见过祂，却是爱祂，如今虽不得看见，却因信入祂而欢腾，有说不出来、满有荣光的喜乐，得着我们信心的结果，就是魂的救恩

彼前一 7~9 说，“在耶稣基督显现的时候，…你们虽然没有见过祂，却是爱祂，如今虽不得看见，却因信入祂而欢腾，有说不出来、满有荣光的喜乐。”今天主与我们同在（太二八 20），是隐藏、遮蔽的。祂的回来将是祂的显现，那时，祂要公开被众人看见。

我们没有见过主耶稣，却是爱祂，如今虽不得看见，却是信入祂。信徒爱他们未曾见过的一位，这是个奇迹，也是个奥秘。我们没有见过祂，却是爱祂，这是因着信，因着那借听见活的话而注入到我们里面的信（加三2）。

照着彼前一8，信徒“欢腾，有说不出来、满有荣光的喜乐”。满有荣光的喜乐乃是浸没在荣光里的喜乐。我们因着有一种浸没在荣光里的喜乐而欢腾。这喜乐浸没在那作为荣光的主里，因此这喜乐满了主的彰显。这喜乐也是说不出来的喜乐，是过于我们所能发表的喜乐。美妙的事总是说不出来的。就这么一信一爱，就有了大喜乐。基督徒正常的光景乃是“欢腾，有说不出来、满有荣光的喜乐”。

九节的救恩是完全的救恩，这救恩分三个阶段-起初的阶段、长进的阶段、和完成的阶段。我们有三部分：灵、魂、体（帖前五23，来四12）。我们的灵已经借着重生得救了（约三5~6）。我们的体要借着将来的改变形状而得救，而得赎（腓三21，罗八23）。我们的魂要在主显现、回来时得救，脱离苦难得以完满的享受主。为此我们必须在今世否认自己的魂，就是我们的魂生命连同其一切享乐，使我们来世在对主的享受里可以得着魂（太十37~39，十六24~27，路十七30~33，约十二25）。主显现时，有些信徒经过祂的审判台要进去享受主的快乐（太二五21，23，二四45~46），有些要哀哭切齿的受苦（太二五30，二四51）。进去享受主的快乐，就是魂的得救（来十39）。

在彼前一9，魂的救恩就是我们信心的结果。尽管我们的灵已经得救，我们的魂仍在天天得救。我们的救恩还未完成，还未达到信心的结果，就是魂的救恩。这意思是，基督再来的时候，我们的魂要得救到极点，被带进对基督更高的享受。照着马太二十五章，基督再来时要对作为忠信奴仆的信徒说，“进来享受你主人的快乐。”（太二五21，23）在要来的千年国里，与主同享祂的快乐，乃是我们魂的救恩。尽管不信者自由的享受一切属世的宴乐，我们信徒却不能这么作。就这面说，我们的魂在受苦。但主回来的时候，我们的魂要得救进入祂的快乐，在祂的国度里享受祂到极点。这将是我们的信心的结果，就是我们信心过程的终结。

d

我们得赎，脱离虚妄的生活，乃是用祂的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血

在彼前一 18~19，彼得说，“知道你们得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的生活，不是用能坏的金银等物，乃是用基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。”照着这些经节，基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血，救赎我们脱离虚妄的生活。这是基督之血救赎的一面。彼前一章所启示，作基督徒经历元素之基督的头一面，乃是祂所洒的血，这血将信徒带进新约的福分里。基督的血也是救赎的血，救赎我们脱离虚妄的生活，脱离人生的虚妄。

虚妄的生活与十五节圣别的行事为人相对。我们老旧的生活，也就是放纵私欲的生活（彼前一 14），没有意义，也没有目标，因此是虚妄的。但现今过圣别的生活，在神的圣别上彰显祂，乃是我们的目标（彼前一 15~16）。原则上，基督的血救赎我们脱离罪、过犯、不法、以及一切犯罪的事（弗一 7，来九 15，多二 14）。但这里是个例外：基督的血救赎我们脱离老旧虚妄的生活，因为这里所着重不是罪恶，乃是生活。彼前一章强调圣别的生活，就是神所拣选的人在寄居的时日所该有的生活。不仅那灵的圣别是为此，连基督的救赎也是为此，要把我们从祖宗所传流虚妄的生活中圣别出来。我们既知道这是用最高的代价，就是基督的宝血所成就的，就当在我们寄居的时日中，凭着敬畏行事为人（彼前一 17）。

要在我们寄居的时日中，凭着敬畏行事为人，我们就需要深刻领悟基督的救赎。今天许多基督徒生活松懈，因为他们对基督救赎的领会很肤浅。救赎我们的血是一种特别的血—神人耶稣基督，生命达到最高标准之人的血。主耶稣是与神调和的人。所以，这人死在十字架上的时候，神也经过死。没有人的言语足以解释这点。唯有基督的血有资格并足以救赎我们，买我们。

在十八节彼得说，我们得赎，“不是用能坏的金银等物。”基督的血是物质的东西，但其功效、功用、价值、能力和权柄，是永远的、不能坏的。我们蒙基督的宝血所洒，因此就从凡俗的人中被标明出来；这血比金银还要宝贵。基督为着救赎我们付了极高的代价，把我们从虚妄的生活救赎到圣别的生活（彼前一 18，15）。为此我们在神面前该有圣别的敬畏，健康、认真的谨慎，免得我们这蒙神用极高代价所救赎的选民，偏离基督这最高救赎的目的。十八至十九节有金银与羔羊之间的比较。金银是贵重的，但没有生命又不生机。但羔羊是活的、生机的。借着这比较，彼得指明基督为我们所付的代价，乃是与生命和生机之事有关。

基督是神也是人。基督神圣的性情与祂属人的性情调和。祂死在十字架上的时候，乃是人。虽然如此，神却牵涉在这个死里。因为基督是神而人，祂的人位就是独一的，祂的血也是独一的。没有别的血能救赎我们；唯有基督的血足以成就这事。祂的血是独一的，因为祂的人位是独一的。因为祂是宝贵的，祂的血就是宝贵的。圣经甚至告诉我们，今天基督的血仍在诸天之上为我们说话（来十二 24）。

彼前一 19 说，“乃是用基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。”领会彼得所说“瑕疵”和“玷污”的意思，并知道其间不同，是很重要的。

“瑕疵”常用来指见于宝石和珠宝里的杂质、异物、混杂的元素。玷污是来自创伤的痕迹。我们手上若有创伤，至终那创伤也许会发展成疤痕。这样的疤痕就是我们身体上的玷污。神创造我们是纯洁的，但堕落已把许多异物、瑕疵，带到我们里面。这一切异物都是属魔鬼撒但的。不但如此，在我们天然的生命里，我们受了创伤。

我们能从旧约的预表看见，祭牲必须无瑕疵无玷污。譬如，假定要献绵羊为赎罪祭，那只绵羊必须无瑕疵，无掺杂；也必须无玷污，无任何创伤。献为赎罪祭的绵羊必须是纯洁、完全的。

所有在地上生活过的人中，唯有一个人-主耶稣基督-是没有掺杂或瑕疵的。不但如此，祂是唯一在道德和伦理上没有受过创伤的人。对我们伦理和道德的所是而言，我们受过许多创伤。我们必须承认，我们没有蒙保守得以完全。我们这个人我们的性格，在许多方面受了创伤。我们堕落的人有许多瑕疵和创伤。

耶稣基督是唯一无掺杂无玷污的人。祂没有任何瑕疵或创伤。事实上，“无瑕疵无玷污”是旧约用来指献给神的祭牲的措辞。任何读彼得前书的犹太人都领悟这点。因为彼得是写信给犹太信徒，他就用他们所熟悉的辞。换句话说，本节指明耶稣基督是真正的祭物，作我们的赎罪祭和赎愆祭。基督是真正的逾越节羊羔。

逾越节的时候所献的羊羔必须无瑕疵无玷污。不但如此，这羊羔必须看守四天，好仔细察验。在羊羔能被献上以前，首先必须无玷污。这就是主耶稣在钉十字架以前的几天里，在耶路撒冷所经历的。祂天天受法利赛人、撒都该人、经学家、长老和祭司的察验。他们尽所能的在祂身上吹毛求疵。然而，照着他们的律法，他们找不着祂的过失。于是他们将主耶稣交给罗马官长，就是彼拉多和希律。但这些罗马官长照着罗马的法律，在祂身上也找不着任何过失。为这缘故，彼拉多宣告说，“我查不出祂有什么该定罪的。”（约十八38）所以，照着神圣的律法和世俗的法律，神的羔羊受了察验，并显为无掺杂无玷污的。唯有这独一无二的人位是无瑕疵无玷污的。

彼得提到旧约的预表，同时指明基督是真正的逾越节羊羔。祂是我们的赎罪祭和我们的赎愆祭，为着赎神子民的罪而献上的一位。祂是无瑕疵无玷污的羔羊，流出祂的宝血救赎我们。我们都需要知道，我们已借着基督的宝血得赎，脱离虚妄的生活。

我们需要花相当的时间单独与主同在，思想基督在十字架上为我们所流的宝血。这会使我们渴望凭着敬畏有圣别的生活；我们会想要在一切实事为人上成为圣的，并且在我们余下寄居的时日中，凭着敬畏行事为人。

我们若要这样生活，就需要领悟我们已经因基督宝血的重价被救赎、买回。这领悟会使我们过一种生活，有圣别的行事为人，因为我们会领悟基督的宝血已救赎我们脱离虚妄的生活。我们会不愿再过虚妄的生活。虚妄的生活未必是罪恶的。反之，这样的生活在某些方面也许是相当道德的。然而那仍是虚妄的-没有目标、目的或标的。任何没有目标或目的的事都是虚妄。现在我们应当过没有虚妄的生活。我们所作所说的一切，都该对准神的目标。这种生活有分量，并且满了内容；乃是有标的、有目标、有目的的生活。让我们都花时间思想彼得所写论到基督宝血的话，好叫我们实际的在一切行事为人上成为圣的，并且在在我们寄居的时日中，凭着敬畏行事为人。

e

祂在创世以前，就预先被神知道，却在诸时期的末后，才为我们显现出来；神叫祂从死人中复活，又给祂荣耀

在彼前一 20，彼得告诉我们：“基督在创世以前，就预先被神知道，却在诸时期的末后，才为你们显现出来。”基督是神在创世以前，按着祂的先见为祂的选民所预定并预备作救赎羔羊的（约一 29）。这事的成就不是偶然的，乃是照着神永远的定旨和计划。因此，在神永远的眼光里，从创立世界以来，就是从人（世界的一部分）堕落起，基督就被杀了（启十三 8）。彼前一 2 说到父神的先见；二十节又说，基督在创世以前，就预先被神知道是救赎的羔羊。在新约里，“先见”、“预知”、和“预先被知道”这类辞的字根是“知道”；然后在这字根加上字首，而字首原文的意思是“在…之前”或“预先”。在新约原文里，“预知”、“先见”、和“预先被知道”这类辞所含示的，比我们从英文译本所领会的更多。这些辞的原文字根包含“珍赏、称许和占有”的意思。我们若称许某样东西，就会珍赏它。然后我们会想要占有它，拥有它。

基督预先被神知道，意思是祂被神预定。预知就是预定，预先命定。魏斯特（Kenneth S. Wuest）在他的扩大本新约圣经里用了“预定”的字眼。照着这译本，20说，“基督在创世以前，就预先被神预定，”二节说信徒是“被拣选的人，这拣选是借着父神的预定所决定的”。所以，神的先见不仅意指祂在已过的永远里就知道我们，也意指祂命定了我们。我们都是父神在已过的永远里所命定的。我们在创世以前就被祂命定。神的先见包括预先称许、预先珍赏、预先承认、和预先命定。基督在创世以前，就预先被神知道。这就是说，在已过的永远里，神就称许基督，并珍赏祂。然后神也命定基督作受膏者，受神托付在时间里完成神所计划的一切。

我们可以说，在已过的永远里，神就举行命定大典。在那命定大典中，祂首先命定祂的儿子为基督。然后祂命定我们所有在基督里的信徒为基督徒。在创世以前永远的命定大典中，基督被命定的时候，我们众人就被命定了。祂被命定为基督的时候，我们就被命定为基督人。祂被命定为神的受膏者，我们就被命定为小受膏者。何等奇妙，基督和我们在已过的永远里同时被命定！基督预先被父神知道，我们也预先被祂知道。

我们和基督在已过的永远里，就预先被父神知道且预定，这乃是奇妙的属灵事实！二十节说基督被预先知道、被预定，2指明我们信徒是照着神的先见，照着神的预定而蒙拣选。所以，20与二节相符。基督被预定的时候，我们就预先被知道并蒙拣选。这是可能的，因为在神没有时间的因素。让我们为着父神的拣选、称许和命定赞美祂。基督以神的先见和预定为基础，到地上来作我们的救赎主，并成就神的定旨。不但如此，那灵临到我们，在我们身上作工，并带我们悔改，相信基督。因为我们被神预定，那灵就临到我们，并作一切必须的事，使我们相信基督。

在二十节彼得也说，基督“在诸时期的末后，才为你们显现出来”。这含示基督不需要为神显现出来，祂乃是为我们显现出来。成为肉体、钉十字架、复活、以及基督之灵的构成，在神看来永远存在。但为我们的缘故，基督必须借着成为肉体显现出来，并经过人性生活、钉十字架、复活和升天，使基督的灵能在时代上被构成（约七39）。基督在创世以前被命定，却“在诸时期的末后”才为我们显现出来，并经过人性生活、钉十字架、复活和升天。

事实上，在神永远的眼光里，这一切已经发生了。在已过的永远里，基督已经被命定为基督，我们也已经被命定为基督徒。然而，这预定仍需要在时间里完成。所以，我们出生，过人性生活，并犯了许多罪和过犯。有一天，我们听见福音的传讲，悔改、相信、呼求主，并感谢祂为我们所作的一切。神在已过的永远里作了一切。唯一所需要的事，是基督在诸时期的末后为我们显现出来。

彼前一 21 说，神叫基督从死人中复活，又给祂荣耀。这就是以荣耀来荣耀基督（彼前一 11）。这是父答应祂在约十七 1 的祷告。这荣耀实际上包括多种的荣耀：复活的荣耀、升天的荣耀、主再来的荣耀、祂在要来的国里作王管理列国的荣耀。撒但把耶稣置于死，神却叫祂复活，又给祂荣耀。

105

活石

彼前二 4~8 揭示基督是活石。在圣经里，石头是一个大题目。照着创世记二章，神把人摆在伊甸园中的生命树前，有一道河从园子流出来（创二 8~10）。河流产生的宝贵材料当中，有一样是红玛瑙，那是一种宝石（12）。圣经继续启示基督作为石头的许多方面。祂是我们所信靠的基石（赛二八 16，林前三 11），也是将犹太信徒和外邦信徒这两面墙联结一起的房角石（太二一 42，徒四 11，弗二 20）。对于不信的犹太人，祂是绊脚的石头和跌人的磐石（赛八 14~15，罗九 32~33，路二 34）。对于列国，祂是砸人的石头，在祂回来时要砸碎人类政权的总和（但二 34~35，太二一 43~44）。但对于我们，祂是为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石（彼前二 4）。

a

为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵

彼前二 4 告诉我们，基督作为活石，乃是“为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵”。虽然这活石为神子民的首领所弃绝，这石头却为神所拣选。神拣选基督这活石有两方面。首先，基督在已过的永远里为神所拣选（一 20）；那是神起初拣选祂。然后神在复活里第二次拣选基督。复活是神拣选了基督的有力证明。这第二次的拣选证实神第一次的拣选。所以，在复活里神证实祂在已过的永远里拣选了基督。

基督在十字架上时，表面看来为神所弃绝。对法利赛人和其他一切反对祂的人而言，基督的钉十字架是神弃绝了祂的标记。照着太二七 42~43，祭司长同经学家和长老说，“祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信靠祂。祂倚靠神，神若要祂，现在可以救祂，因为祂曾说，我是神的儿子。”路二三 35 说，“官长也嗤笑着说，祂救了别人，祂若是神的基督，是那蒙拣选的，就让祂救自己吧！”宗教首领以为神弃绝了基督。然而，第三天基督复活了，那个复活是神拣选的标记，是神拣选了基督作祂建造之石头的证明。

从基督复活的时候起，基督就被看为尊贵。彼前二 6 的“宝贵”，原文与四节所用的“宝贵”相同，也是看为尊贵的意思。这与一 19 的“宝”字不同。那里是指素质上的宝贵，这里是指被人承认并看为尊贵的宝贵。

彼前二 6 引用赛二八 16 说，“看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，”这话不但指基督的复活，也指祂的升天。神使基督复活以后，将祂高举到诸天之上。所以，基督的升天是神拣选了祂进一步的标记和证实。

神在已过的永远里拣选基督，没有给任何人看见，甚至没有给天使看见。神拣选基督时，什么都还没有造出来，因为那个拣选是在创立世界以前。唯有神知道基督是祂所拣选的一位。但这个拣选在基督的复活和升天里得以显明。基督升天不久以后，彼得就清楚领悟基督是神所拣选的弥赛亚。为这缘故，彼得在徒四章对宗教首领说，“你们众人 and 以色列众百姓就当知道，乃是在拿撒勒人耶稣基督，就是你们所钉十字架，神从死人中所复活者的名里，在这名里，这人才站在你们面前健康完好。祂是你们匠人所轻弃的石头，已成了房角的头块石头。除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒四 10~12）除祂的名以外，别无拯救，因为神拣选了基督，这个拣选在基督的复活和升天里得以显明，并借着基督的复活和升天得着证实。

彼得同其他的使徒能见证，他见过复活的基督。不但如此，他们都亲眼看见祂升天。这两个行动，复活和升天，证明并证实拿撒勒的耶稣是神所拣选的一位，为着神的建造作房角的头块石头。

基督是这样蒙拣选的一位，现今被看为尊贵。基督不但在荣耀里；祂也在宝座上神的右边。这就是说，祂在尊贵的地位上。因着基督现今在这样尊贵的地位上，祂就是宝贵的，非常受尊重。

基督是为着神的建造的石头，有尊贵的方面，也有被弃的方面。基督被犹太首领所弃，因为他们将基督钉在十字架上。但基督为神所宝贵，因为神使祂复活并高举祂。所以，基督的复活和高举，是神拣选了祂以及祂为神所宝贵的有力标记。

b

来到祂这活石跟前，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着祂献上神所悦纳的属灵祭物

彼前二 5 说，“也就像活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。”我们原是用泥土造的，借着重生和变化，成了活石（罗九 21，林后三 18）。在重生时，我们得着了神圣生命的种子，这种子在我们里面长大，就把我们变化为活石。

照约一 42，安得烈把他哥哥西门彼得带到主耶稣那里。“耶稣看着他说，你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（矶法翻出来，就是彼得）。”后来在该撒利亚腓立比的境内，主耶稣问门徒说，“你们说我是谁？”（太十六 15。）彼得带头宣告说，“你是基督，是活神的儿子。”（16）主回应彼得的说话，“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。”（18）这里“彼得”这名的意思是石头，就是为着神建造的材料。彼得在他的职事强调石头这件事，也许是因为他作主门徒的时候，经历中很重要的一部分，就是主将他的名字从西门改为彼得。

我们来到基督这活石跟前，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着祂献上神所悦纳的属灵祭物。属灵的殿就是召会（提前三 15），乃是祭司体系，祭司职分。信徒作为团体祭司的事奉，其总和就是属灵的殿。圣别的祭司体系是由许多信徒作为石头建造起来一个属灵的殿，也就是信徒的祭司职分；他们是众祭司，借着基督献上神所悦纳的属灵祭物。

（一）

我们来到祂这活石跟前

活石不仅有生命，也能在生命里长大。这活石就是为着神的建造的基督。在彼前一 23 彼得说，我们蒙了重生，是由于不能坏的种子，是借着神活而常存的话。在二 4，彼得将他的隐喻，由植物生命的种子（彼前一 23~24）转换为矿物的石头。种子是为着生命的栽种；石头是为着建造（二 5）。彼得的思维已经从生命的栽种往前到了神的建造。为着作我们的生命，基督是种子；为着神的建造，祂是石头。我们接受祂作生命的种子后，就需要长大，好经历祂作活在我们里面的石头。这样，祂也要把我们作成因祂石头性情而变化的活石，在祂这根基和房角石（赛二八 16）上，与别人同被建造，成为属灵的殿。

在彼前二 4~5，彼得说我们“来到祂这…活石跟前”，又说我们也像“活石”。“来到”原文也可译为“接近，靠近，前来”。我们来到基督这活石跟前，也就成为活石。

照着二 2，我们像才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶；照着四节，我们需要来到基督这活石跟前。这指明我们乃是借着喝话奶来到主跟前。话奶就是主自己。所以，我们喝奶，就是来到主跟前。在四节里的“来”字，等于二节所含示的喝。所以，我们喝奶，就是来到主跟前。

基督这包罗万有的一位是奶，也是石头。我们需要更多经历基督作奶和石头。早晨我们该喝基督作话奶。然后一天之中，应当有变化的过程在我们里面进行。晚上我们该来到召会的聚会中，并与圣徒们交通。这就是建造。这里我们看见，早晨基督是奶，晚上祂成为石头。一天之中，这奶在我们里面作变化的工作，产生石头。

没有经历基督作奶的人，也许喜欢分散或独立。有些圣徒也许探访他们，并鼓励他们来聚会；但他们就是不愿意参加聚会。不过他们也许会开始渴望喝话奶。因着他们喝这奶，他们就切慕来到召会的聚会中。

首先主是奶滋养我们。借着话奶中的养分，就产生变化。然后我们就有建造，在其中主自己是石头。这就是在二章首先有奶，然后有石头的原由。

(二)

被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系

在五节，“属灵的”，指明神的生命生活并长大的性能；“圣别的”，指明神的性情分别并圣别的性能。神的殿主要的是借神的生命得维系，因此是属灵的；祭司体系主要的是借神的性情得维系，因此是圣别的。

圣别的祭司体系就是属灵的殿。新约原文用三个不同的字说到关于祭司的事。一是 *hierosune*，希罗苏尼，指祭司职分，如来七 12 者；一是 *hierateia*，希拉提亚，指祭司职任，如五节者；另一是 *hierateuma*，希拉提玛，指祭司的集合，祭司团，祭司体系，如彼前二 5 和九节者。配搭的祭司团就是建造起来的属灵的殿。虽然彼得的两封书信不是写给召会的，他在本节强调信徒的团体生活时，也未用到召会一辞，但他的确用“属灵的殿”和“圣别的祭司体系”这些辞，以指明召会的生活。不是个人的属灵生活，乃是团体的属灵生活，才能完成神的定旨，满足祂的心意。

神要得着一个属灵的殿给祂居住，得着一个祭司团，一个祭司体系事奉祂。彼得对于信徒在配搭里团体的事奉，与保罗在罗马十二章的看法相同。这团体的事奉乃是出自属灵生命三个要紧的阶段：重生（彼前二2上），靠基督的滋养长大（2下），以及同被建造。

我们长大的目的，是要被建造成为属灵的殿，就是召会。神的定旨是要我们被建造在一起，成为属灵的殿，这属灵的殿是祭司体系，就是祭司团，建造在一起，向神献上属灵的祭物。这是召会的事奉和召会生活。这建筑，这属灵的殿，乃是基督的身体。祭司是基督身体的肢体，祭司体系就是身体。这身体带同许多祭司配搭在一起，向神献上属灵的祭物。

新约信徒作神的祭司，不是个别的，乃是团体的；他们乃是祭司团，祭司体系。配搭的祭司团就是建造起来的属灵的殿，神要得着一个属灵的殿给祂居住，得着一个祭司团事奉祂。我们都该在这属灵的殿中有团体的事奉，才能完成神的定旨，满足神的心意。

没有被建造成为属灵的殿，活石就一无用处。石头需要被建造成为殿，对神才有用处；而用处就是祭司的事奉，这殿就是祭司体系。我们需要有一个祭司体系，祭司团，好献上属灵的祭物。如果我们不被建造成这样的祭司团，我们就不够资格向神献上任何东西。因此，我们若没有被建造，就不够资格事奉。为着事奉，我们需要基督的身体。

我们都必须领悟，我们不能单独凭自己事奉神，我们必须和别人一起配搭事奉。一块石头绝不可能成为殿：一块石头必须和其他的石头建造在一起，构成一个建筑。单个的基督徒不可能构成祭司体系。这意思是，严格的说，如果没有建造，就没有对神真实地事奉。唯有当我们建造在一起，对神才有正确的事奉。对神真实地事奉乃是建造的事。

罗马十二章清楚说到，基督身体的肢体在一切的供职和事奉上，一同尽功用。主子民的事奉必须在身体里，在建造里，在召会里。按原则说，这是利未记接在出埃及记后面的原因。出埃及记是一卷建造的记载，而利未记是一卷论事奉的书。

事奉总是接在建造之后。若没有帐幕，就不可能有祭司事奉。我们基督徒虽是单独的个体，但我们不能作个人主义的基督徒。我们不能向别人独立而事奉主。每一位祭司都必须和所有其他的祭司配搭。企图在正确的召会生活之外，不与其他的人建造而事奉主，乃是可怕的事。我们必须建造在一起成为祭司体系，而在建造中，在召会里配搭事奉神。

彼前二5说，我们像活石，被建造成为属灵的殿。然而，我们都是泥土。我们如何能被建造？要被建造成为属灵的殿，我们需要成为石头。我们要成为活石，需要借着喝纯净的话奶，来到基督这活石跟前。

我们若切慕话奶，这奶就会像活水的流，在我们里面涌流。我们留在这流中，水流就会带走我们天然的本质，并以基督这属天、神圣的矿物质顶替。渐渐的，过了一段时间，我们就会被变化，也就是会成为宝石。我们若要被变化，就需要每天来到是奶的主跟前。

我们喝神话语中滋养的奶，从基督得喂养，不仅是为着生命长大，也是为着建造。长大是为着建造。虽然话奶是经由心思滋养魂的，最终却滋养我们的灵，使我们属灵而不属魂，适合被建造成为神属灵的殿。

我们这些身体上的肢体彼此倚靠，乃是来自变化的工作。我们变化成为基督的形象，完全彰显祂的时候，我们的个人主义自然会消失。唯有到了那时，我们才能在身体的配搭相联里。

我们被建造在其中的属灵的殿，乃是神的建造。至终，这建造要完成于新耶路撒冷。在新耶路撒冷里不会有泥土，因为所有的泥土都将变化成为宝石了。这就是说，新耶路撒冷是用宝石建造的。我们正渐渐成为要建造在新耶路撒冷里的宝石。我们天天，甚至时时，来到是奶的基督跟前，并且喝祂，建造的工作就进行。然后我们就会有水流，将我们从泥土变化成为为着神建造的石头。

(三)

借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物

信徒在新约时代，照着神经纶所献的属灵祭物乃是：1、基督作旧约预表中一切祭物的实际，如燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭等（利一1~五1）；2、我们借福音所救来作基督肢体的罪人（罗十五16）；3、我们的身体、赞美、并为神所作的事（十二1，来十三15~16，腓四18）。

C

所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，我们这些信靠祂的人，必不至于羞愧。彼前二6说，“看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，信靠祂的人，必不至于羞愧。”这里我们看见，基督是所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，信靠祂的人，必不至于羞愧。原文在信靠这辞后面有一介系词，含示基督是基础，是立场。这指明基督这块房角石乃是基础，我们的信心能置于其上。我们信靠这房角石作为坚固的基础，所以我们必不至于羞愧。基督是可靠、稳固、坚定的。我们可以信靠祂，并确定我们绝不至于羞愧。

基督作房角石，是为着在新约时代建造召会。在神新约的经纶里，作房角石的基督在祂对我们所施的救恩里（徒四11~12），首先使我们成为活石，以建造神属灵的殿（太十六16~18，约一42，彼前二2~6）。然后在祂变化我们的过程中（罗十二2上，林后三18），将我们建造成为神的居所（弗二19~22），使祂为着神的喜悦，完成神永远的经纶（弗一9，三9~11）。

基督作为包罗万有的石头，乃是神行动的中心，为着建造神永远的居所（太二一42，44，亚三9，参启五5~6，徒四10~12，赛二八16，弗二19~22，彼前二4~8，但二34~35，亚四7，启二一11，参四3）。基督所是的一切，祂所作成的一切，以及祂正在作的一切，都在于祂是房角石。因着祂是房角石，祂才能为我们死，我们才能与祂同钉十字架，与祂一同活过来，与祂一同复活，并与祂一同坐在诸天界里；祂也才能拯救我们，将我们变化成为宝石，并将我们建造在一起成为神的居所，就是神宇宙中独一的殿。

d

在我们信的人是宝贵的，在那不信的人却是匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头，又是绊脚的石头，并跌人的磐石

在彼前二7~8，彼得说，“所以祂在你们信的人是宝贵的，在那不信的人却是‘匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头’，又是‘绊脚的石头，并跌人的磐石’。他们既不信从，就在这话上绊跌，他们这样绊跌也是预定的。”七节的“宝贵”，原文与四、六节者同源。神所拣选的基督这块石头，是神所宝贵的房角石，在信祂的人是宝贵的，这就是说，其品质极其宝贵。但在那不信的人，却是犹太首领这些匠人所弃绝的石头（徒四11）。祂成了房角的头块石头，房角石，绊脚的石头并跌人的磐石。许多犹太人，包括那些有名的人，都绊跌在其上。

彼前二7的“匠人”，指那些本该建造神居所的犹太教首领（徒四11）。他们弃绝基督到了极点。可信靠的基督（彼前二6）被人弃绝，就成了绊脚的石头，弃绝祂的犹太教徒正绊跌在其上（太二一44上）。

在圣经中，基督至少被启示为九种石头。祂是永久的磐石（赛二六4，太十六18），是基石（赛二八16，林前三11），是活石（彼前二4），是房角石（6，徒四11，弗二20，诗一一八22，赛二八16），是宝贵的石头（16，彼前二4，6~7），是顶石（亚四7），是裂开的磐石（出十七6，林前十4），是砸人的石头（但二34~35，太二一44下），且是绊脚石（赛八14，罗九33）。

基督作为裂开的磐石，不是为着建造，乃是为着流出活水。祂是在十字架上被击打而裂开的磐石，流出祂永远的生命作我们的活水（约十九34）。另一面，基督是基石、房角石和顶石，不是为作我们的供应，而是为作神建造的材料。有一天，基督要作为顶石被安放在神的建造上。照着亚四7，那时所有属神的人都必欢呼，说，“愿恩典恩典，归与这石！”

在但二 34~35，基督被启示为砸人的石头，要来毁灭大人像所代表之人类政权的集大成（但二 31~33）。在太二一 44，主耶稣在论到这石头时，告诉人说，“这石头掉在谁身上，就要把谁砸得粉碎，簸散如糠秕。”基督作砸人的石头，不是向着信徒，乃是向着不信的外邦人。而向着不信的犹太人，基督也被启示为绊脚的石头和跌人的磐石（赛八 14，罗九 33，彼前二 8）。

地上的人基本上分为三类-犹太人、外邦人、和在基督里的信徒。基督作为不同种类的石头，来联于各类的人。对信徒而言，基督是永久的磐石、基石、活石、房角石、宝贵的石头、顶石、裂开的磐石。这些都是基督作为石头积极一面的项目。在消极一面，基督对于不信的外邦人乃是砸人的石头，对不信的犹太人乃是绊脚石。为此，基督与地上每一种人都有关。没有人可以说基督与他无关。

在彼前二 8 彼得说到，“他们既不信从，就在这话上绊跌，他们这样绊跌也是预定的。”关系代名词“他们”指谁，前文没有明讲。然而我们可以说，“他们”是有所暗示。在彼得的思维里，“在这话上绊跌”的人，可能指任何人或每个绊跌的人。我们若“在这话上绊跌”，那么这个“他们”就包括我们。这辞指历代以来在这话上绊跌的人。

是什么话使人在其上绊跌？是彼得在六至八节所引用的话，就是关于蒙拣选的石头，安放在锡安、被看为尊贵的房角石的话。这也指关于匠人所弃，成了房角头块石头的话（彼前二 7）。不但如此，这也包括八节关于这石头是绊脚的石头，并跌人的磐石的话。人可能在其上绊跌的，就是这话。

在主耶稣和使徒们的时代，犹太人不肯相信这话。他们的态度是拿撒勒的耶稣不可能成为房角的头块石头。犹太首领和拉比不相信这话，反倒辩驳。无论谁不信这话，就会在其上绊跌。

我们不该以为，基督徒不可能在这话上绊跌。有许多基督徒在这话上绊跌。他们不信主耶稣会这样严厉、率直或狭窄。有时候我们和一些信徒说到基督是建造的石头，和绊脚的石头这件事。他们却回答说主耶稣满了怜悯，有宽广的心，绝不会是绊脚的石头或跌人的磐石。然而，我们若太宽广，就会不信基督一面是建造的石头，另一面也是绊脚的石头。不是只有犹太首领在这话上绊跌，许多基督徒也在这严厉的话上绊跌了。

106

我们的代替，我们的牧人和监督，以及我们的榜样

在彼前二 21~25，我们看见基督是我们的代替，我们的牧人和监督，以及我们的榜样。

a

我们的代替

二十二至二十四节陈明基督是我们的代替。

(一)

祂没有犯过罪，口里也找不到诡诈；祂被骂不还口，受苦不说威吓的话，只将一切交给那按公义审判的

二十二至二十三节告诉我们，主耶稣“没有犯过罪，口里也找不到诡诈；祂被骂不还口，受苦不说威吓的话，只将一切交给那按公义审判的”。主的口里找不到诡诈，这实在不寻常。我们的嘴唇和舌头引起许多难处。许多消极的事是我们不当使用舌头和嘴唇造成的结果。口里没有诡诈不是容易的事。想想看我们一天之内，因着我们说的话犯了多少错。因着我们在自己里面不可能没有诡诈，彼得就特别说到主口里找不到诡诈。

主耶稣默默的受苦，像羊在剪毛的人面前一样。祂被骂不还口。今天我们必须学习这榜样。人若骂我们，我们不该有任何还口或报复的思想。

二十三节所插进的“一切”这辞，指主所受一切的苦。主把所受的一切羞辱和伤害，交给那位在祂的行政里按公义审判的公义之神，使自己服从祂。这指明主在地上生活为人时，承认神的行政。

主耶稣在地上时，是在神的行政之下。因为主活在神的行政之下，祂就将祂所受一切的苦交给神。这里彼得不是说到这位神是忠信的，乃是说到祂是按公义审判的。之所以这样说，乃因为按公义审判事关神的行政。

基督因人的逼迫而受苦时，一直将一切交给那按公义审判的公义之神。父神是那始终按公义审判的。这就是说，祂的行政是公义的。基督信靠这公义的一位。祂过一种绝对在神行政下的生活。祂将一切与祂有关的事交给神审判。

(二)

祂在木头上，在祂的身体里，担当了我们的罪，使我们既然向罪死了，就得以向义活着；因祂受的鞭伤，你们便得了医治

在二十四节彼得继续告诉我们，基督“在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪，使我们既然向罪死了，就得以向义活着；因祂受的鞭伤，你们便得了医治”。这节圣经指出，主在十字架上，为我们的罪献上自己作祭物（来七 27），是在祂的身体里，把我们的罪担上了十字架（赎罪的真祭坛）。

彼前二 24 说到基督是我们的救主，我们的救赎主。基督是我们的救主，“在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。”“木头”指木头作的十字架，为罗马人处决罪犯的刑具，如旧约所预言的（申二一 23，加三 13）。彼前二 24 指明，我们这些堕落的人死了，且满了罪。但基督将我们的罪放在祂自己身上，并将我们的罪担到木头（十字架）上，在那里为我们一切的罪受了神公义的审判。

按赛五三 6，基督在十字架上的时候，神将我们一切的罪都归在神这羔羊身上。来九 28 说，基督“一次被献，担当了多人的罪”。基督一次受死，担当了我们的罪，并且在十字架上为我们受了审判（赛五三 5，11）。彼前二 24 的罪，如在来九 28，指我们在外面行为上所犯的罪；而约一 29 的罪，指我们生来在性情里的罪。基督为我们的罪死了，在十字架上担当我们的罪，使我们能蒙神赦免。

借着基督在十字架上的死，我们向罪死了。这意思是，借着基督的死，我们已经与祂同钉，向罪死了，使我们得以向义活着，就是公义的向神活着。

“向罪死了，”直译是“脱开了罪”，因此是向罪死了。在基督的死里，我们已经向罪死了（罗六 8，10~11，18）。我们向罪死了，使我们得以向义活着。这个向义活着，是在基督的复活里活着（弗二 6，约十四 19，提后二 11）。义是神行政的事。我们已经得救，使我们可以在神的行政下过正确的生活，就是过一种与神行政中义的要求相合的生活。

基督在十字架上，担当了我们的罪而死了，那死成就了许多事。基督的死了结我们，这了结能使我们远离罪。人要远离罪行或罪性，最好的路就是被治死。无论人犯多少罪，一旦他死了，死就叫他与罪分开。彼得说到脱开了罪；保罗说到死了的人是已经从罪开释了（罗六 1~11）。借着基督的死，我们就能脱开了罪，使我们得以向义活着。表面看来，脱开了罪是了结我们；事实上，脱开了罪是叫我们活过来，使我们得以向义活着。

照着彼前二 24，因基督受的鞭伤，我们便得了医治。这节的鞭伤，指一种致死的受苦。照着创三 15，女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤女人后裔的脚跟。十五节的伤，与彼前二 24 的鞭伤有关。

我们这些堕落的人是死的，且满了罪（弗二 1）。但基督将我们的罪放在祂自己身上，并将我们的罪担到木头（十字架）上，在那里为我们一切的罪受了神公义的审判。基督在十字架上的死是一种鞭伤，而那鞭伤，那死亡，医治了我们的死亡。现今我们成为活的（5）。一面说，基督那医治我们的鞭伤，使我们借着祂的死脱开了罪；另一面，这医治使我们活过来，使我们得以向义活着。

照着我们死了且堕落的性情，我们的意向是向着罪。但既然基督死了，医治我们的死亡，并使我们活过来，我们就有一种不同的意向。因着基督的生命在我们里面，我们活着总会有向着义的打算，向着义的倾向。这就是我们的救主，那在十字架上死了，了结我们并医治我们死伤的一位。

十字架主观的方面，今天借着那灵就得以在我们的经历中持续进行。赐生命的灵在我们里面不断作工，在我们这人里面完成基督十字架主观的方面。我们天天经历基督十字架内里的工作，我们天天得以活过来，使我们可以向义活着。所以，要胜过罪并不困难，因为借着基督的死，我们就脱开了罪。祂的死在我们与罪之间画了分界线。我们脱开了罪，现今乃是活的。我们不需要挣扎或想要叫自己动力十足；我们只要活，并且这生活总是倾向义。这就是经历我们的救主天天拯救我们。我们不该只有客观的十字架，也该有主观的十字架。客观的十字架需要在我们的经历中成为主观的。这有赖于赐生命的灵在我们里面的工作。我们呼求主的名，并与祂有交通，赐生命的灵就在我们里面运行。我们自然而然就经历十字架主观的工作，使我们与罪分开，叫我们自动向义活着。

b

我们的牧人和监督

彼前二 25 说，“你们好像羊走迷了路，如今却归到你们魂的牧人和监督了。”这节启示基督是我们魂，就是我们内里所是的牧人和监督。基督在木头上受死，乃是作我们的救赎主（彼前二 24），现今祂在复活的生命里，在我们里面乃是作我们魂的牧人和监督，因此祂能指引我们，并以生命供应我们，使我们照着祂受苦的榜样跟随祂的脚踪行（21）。

基督作牧人和监督，乃是从我们的灵里照顾我们，不是从诸天之上。今天我们的牧人和监督在我们的灵里，作为赐生命的灵住在我们里面。祂的牧养和监督开始于我们的灵，然后扩展到我们魂的每一部分。这就是说，基督从我们的灵达到我们魂的各部分—心思、情感和意志—并顾到我们一切的难处、需要和创伤。

(一)

我们的牧人

我们的魂是我们内里的所是-真人位。主是我们魂的牧人和监督，借着顾到我们里面各部分的益处，并监督我们真人位的光景，而照其需要牧养我们。有基督作我们的牧人是何等的好！所有的信徒，从最小的到最成熟的，都感觉自己需要这样一位牧人的照顾。我们都需要主牧养我们。没有一个人，包括天使在内，能像基督这样充分地牧养我们。我们的牧人是耶和華救主，祂是我们的好牧人（约十 14）。只有基督不需要牧养。祂是独一的牧人，祂牧养我们众人。有这样一位牧人顾到我们的魂，是何等的好，何等甜美，何等满足！

我们的难处是我们好像羊走迷了路。但现今我们已经归到、转回我们魂的牧人和监督。彼得在前书二 25 不是用魂作灵的同义辞。牧人照顾羊群物质的需要，我们的牧人基督照顾我们魂的需要。彼得在这里不说基督是我们身体的牧人，乃说基督是我们魂，我们里面之人的牧人。我们都有灵，而灵是我们里面的器官。但我们这人是魂。所以，基督主要是借着照顾我们的魂而牧养我们。这意思是，祂照顾我们的心思、情感和意志。

我们也许以为我们的难处在于身体。毫无疑问，身体的确给我们许多难处。然而，我们真正的难处在魂里。我们的心思、情感和意志都有难处。不信的人是在魂里游荡的人，他们没有牧人照顾他们。但我们的情况不一样，我们有一位牧人照顾我们的魂。我们不但有主的生命在我们里面，我们也有祂作我们的牧人。祂现今在我们的魂里牧养我们。彼得前书是写给受许多逼迫之苦的犹太基督徒。表面看来，逼迫与我们外面的身体有关。事实上，逼迫是针对魂的。因为受苦的是我们的魂，所以我们的魂需要主的牧养。需要这种照顾的，不是我们的身体，主要的也不是我们的灵。需要主作牧人的，乃是我们的魂-我们的心思、我们的情感、和我们的意志。

在我们的经历中，有时候我们不知道要思考什么。我们不知道指引我们的意念何去何从。这指明我们的心思需要主耶稣作牧人。祂牧养的结果，就使我们的心思受指引，摆在正路上。

我们的情感是复杂的，容易受搅扰。所以，我们需要主耶稣在我们的情感里牧养我们。祂的牧养安慰我们的情感。

我们的意志也需要主的牧养。我们人常常发觉很难作正确的决定，有时候最艰难的事就是作决定。不信的人没有人带领并引导他们作决定，但我们有牧人带领并引导我们。主的带领和引导主要与我们的意志有关。主是活的牧人，不断指引我们的意志。主实在是我们魂的牧人。祂指引我们的心思，安慰我们的情感，带领并引导我们的意志。

照着我们的经历，带领与引导之间有所不同。带领如同地图，将我们指向目的地。引导则指引我们到我们要去的准确地点。圣经里有些经文说到主的带领，有些说到祂的引导。一面，主带领祂的子民到圣地（摩二 10，创十五 18~21）。但祂带领他们到了那里之后，就要引导他们到锡安山（出十五 13, 17，赛八 18，十八 7）。主是我们的牧人，首先带领我们，然后引导我们。祂带领我们到正确的地方，并且引导我们到准确的地点。这就是基督，我们的牧人。

基督要作我们活的牧人，就需要住在我们里面。基督今天若不是在我们里面赐生命的灵，祂若只是客观的被高举在三层天上的主，祂如何能作我们的牧人？基督要作我们的牧人，祂就必须与我们同在，甚至在我们里面。

许多时候基督与我们同行，为要使我们转回。想想看主如何在往以马忤斯的路上作那两个门徒的牧人。这两个门徒往一个方向走，但主与他们同行，为要使他们转往另一个方向。路二四 15 说，“〔门徒〕正谈话讨论的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。”然后祂问他们谈论什么。就某种意义说，这两个门徒责备主，其中一位说，“独有你在耶路撒冷作客，不知道这几天在那里所发生的事么？”（路二四 18。）然后主问：“什么事？”（19。）同行一会儿以后，他们强留主同他们住下（29）。然后，祂拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们。“他们的眼睛开了，这才认出祂来。”（30~31）这是主牧养的例子。

有时候主牧养我们，就像祂在往以马忤斯的路上牧养门徒一样。我们也可能对祂胡言乱语，或问祂荒谬的问题。我们甚至可能责备祂，祂也可能装作不知道我们在谈论什么。我们许多人能见证自己经历过主耶稣这样牧养我们。祂作赐生命的灵住在我们里面，在我们的经历中乃是我们的牧人。

(二)

我们的监督

照着彼前二 25 的话，基督也是我们魂的监督。“监督”原文的意思是指“一个监督某种特别光景或情况的人”。祂作我们魂，我们所是的监督，照顾我们并照管我们。祂总是随着我们，照管我们。没有人能一直陪伴我们并监督我们，连我们的父母或配偶也不能。只有主耶稣能一直监督我们的魂。我们有这样的一位监督，是何等有福！

照着我们的经历，主作监督乃是照顾我们的一位。祂监督我们，意思是祂照顾我们。主作监督，不是管治我们或管辖我们；祂乃是照顾我们，像母亲照顾孩子一样。母亲监督孩子，目的是要照顾孩子，并顾到孩子每一需要。

基督牧养祂的群羊，包括顾到他们外面的事物，以及他们内里的所是，就是他们的魂。祂借着监督他们的魂，而顾到与他们魂有关的事。基督住在我们里面，作我们的生命和一切，但祂也监督、察看我们内里所是的光景和情形。

c

我们的榜样

在 19~20，彼得说，“人若因着对神的感觉而忍受忧愁，受冤屈之苦，就是甜美的。你们若因犯罪挨拳打而忍耐，有什么可夸耀的？但你们若因行善受苦而忍耐，这在神乃是甜美的。”彼得基于他在十九至二十节所说的，接着在二十一节就说，“你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。”基督在地上的生活是这种甜美生活的榜样。我们乃是蒙召跟随祂的脚踪行，以祂为我们基督徒生活的榜样。

二十一节开头说，“你们蒙召原是为为此。”二十一节的“此”，指十九至二十节里所说的冤屈之苦，因行善受苦。这意思是我们蒙召是为忍受冤屈之苦。我们会很高兴听到，我们蒙召是为国度和神的荣耀。这些都是美妙的事。但我们无论年轻或年长，可能很少人会因二十一节领悟，我们蒙召是为忍受冤屈的对待。

二十一节清楚地讲，我们蒙召是为受冤屈之苦，因基督为我们受过苦，给我们留下榜样，叫我们跟随祂的脚踪行。事实上，“榜样”这辞原文字面的意思是，“（给学生临摹习字的）字帖，范本。”主已把祂受苦的生活摆在我们面前，作我们临摹的范本，叫我们跟随祂的脚踪行。这不是指仅仅效法祂和祂的生活，乃是指我们要在受苦时享受祂作恩典，好使祂自己这内住的灵，带着祂生命一切的丰富，在我们里面繁殖（复制）祂自己，使我们成为祂的复制品。我们乃是要成为祂这原字帖的复本，而不仅是效法祂，以祂作我们外面的榜样。

107

方舟这影儿的实体

彼前三 14~22 启示基督是方舟这影儿的实体。古时挪亚建造方舟，那方舟乃是基督这真方舟的影儿。

a

曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前；在肉体里祂被治死，在灵里祂却活着；在这灵里，祂也曾去向那些在监狱里的灵，就是那些悖逆者宣扬

(一)

曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前

十八节说，“因基督也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引你们到神面前。”基督是义的，但祂为我们这些不义之人的罪受死。祂的死除去所有的障碍，尤其是我们的罪和不义的障碍。因为祂的死除去了所有的障碍，我们就有路达到神面前。基督受死，为要引我们到神面前。

基督为我们的罪死在十字架上，使我们得赦免并蒙救赎，这是真的。但彼得在此说，基督受死的目的是要引祂的信徒到神面前。祂不仅把我们引到神面前，也把我们带进神里面。

彼前三 18 和二 24，林前十五 3，来九 28 的罪（复数），都是指我们在外面行为上所犯的罪；而林后五 21，来九 26 的罪（单数），是指我们性情里生来的罪。基督在十字架上担当我们的罪（复数），为我们的罪（复数）死了，使我们的罪（复数）蒙神赦免。然而祂还成为罪（单数），使我们罪（单数）的难处得着解决。彼得不是先对付我们性情里的罪，乃是先对付我们行为、品行上的罪（彼前三 16）。彼得前书着重基督的死救赎我们脱离我们所承受虚妄的生活（彼前一 18~19）。

基督是义的，祂“代替不义的”受死，这事实指明祂的死不是为殉道，乃是为救赎。祂在十字架上作我们的代替，担当我们的罪，就是义的代替我们这些不义的，为公义的神按祂的公义所审判，好除去我们罪的拦阻，引我们到神面前。这是要救赎我们脱离罪，归向神，脱离我们不义的品行，归向公义的神。

（二）

在肉体里祂被治死，在灵里祂却活着

三 18 接着告诉我们，基督“在肉体里…被治死，在灵里…却活着”。祂“在灵里”活着，这灵不是指圣灵，乃是指那作基督神性素质的灵（罗一 4，参约四 24 上）。钉十字架不是在那作基督神性的灵里把祂治死，只是在祂成肉体时所得着的肉体里（一 14）把祂治死。在十字架上，祂的肉体死了，但那作祂神性的灵却没有死，反倒因着生命的新能力得以活泼的活着，以致在祂肉体死后并祂复活以前，祂在这得了加力作祂神性的灵里，传道给堕落的天使听。

一面，在肉体里基督被治死，就是肉体钉在十字架上；另一面，在灵里祂却活着。在肉体里人将祂治死，但在灵里神却叫祂活着。基督钉在十字架上时，罗马兵丁把祂的肉体治死，三一神-父、子、灵-却使祂活了，加强祂，加力给祂。

主在永远里是神的独生子，在时间里祂成为肉体，成了一个人，但还不是神的长子。罗一3~4 启示基督是在何时成为神的长子：“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。”按肉体说，祂是大卫的后裔，是人；按圣别的灵说，祂是神的儿子。按圣别的灵说，祂是从死人的复活，以大能标出为神的儿子。

彼前三18 也给我们看见，这标出是在什么时候，并且是怎样标出的：“因基督也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引你们到神面前；在肉体里祂被治死，在灵里祂却活着。”这节告诉我们，基督在肉体里死后，在灵里仍是活动的。在约十二24 主说，祂是一粒麦子，落到地里死了，就结出许多子粒来。一面，祂在肉体里在十字架上死了；另一面，祂在灵里却是在生长。二十三节指明这就是基督的得荣。当麦粒死时，麦粒的生命元素就生长。一粒麦子落到地里，它的外壳死了，朽烂了，它里头的生命却是活动的。这麦子一面是死，另一面却是生。麦种死了，那个死就让里面的生命有机会发动，长出嫩芽来。这就是复活。

当主埋在坟墓里的时候，那是祂的肉身，是祂所带着的人性死了；但祂的神性，就是圣别的灵，却大得机会作工。这圣别的灵叫基督的人性复活过来；同时，圣别的灵也把基督的人性提高，进到神性里面。就在这个时候，神才说，“你是我的儿子，我今日生了你。”（徒十三33）这里所说的“今日”，就是主复活那日。所以，乃是在圣别的灵使基督的人性提高，并使祂的肉身复活的时候，基督才成为神的长子。

彼前三18 告诉我们，在基督的复活里，祂神圣的部分活着，而把神性分赐到祂的人性里，使祂的人性成为神圣的。这样，在基督的复活里，神就生了基督。这个出生等于我们的重生。基督出生，而我们在同一个复活里，同时得了重生（彼前一3）。这复活是一个宇宙性的出生，一次大的生产。在基督的复活里，有一个神圣的出生，神圣的生产，所有信徒都在那次与他们的长兄，就是神的长子基督一同出生。

(三)

去向那些在监狱里的灵，就是那些悖逆者宣扬

基督在肉体里受死后，在得了加力的灵里，去向那些在监狱里的灵，就是那些悖逆的天使，宣扬神胜过了他们的首领撒但。这里的监狱，指他他拉，幽暗的深坑（彼后二4，犹6），拘留堕落天使的地方。这里说到主的去，指出并证明基督的肉体死了后，祂的灵仍是活动的。基督去向那些在监狱里的灵宣扬（彼前三19），不是指传扬福音，乃是指宣扬神所成功的得胜，就是神借着基督十字架的死毁坏了撒但，和他黑暗的权势（来二14，西二15）。

历代以来，各派教师对于“在监狱里的灵”，有种种不同的解释。照圣经看，最可接受的解释如下：这里的灵不是指留在阴间里死人的脱体之灵，乃是指挪亚时代因悖逆而堕落（彼前三20），并且被拘留在幽暗坑中，等候大日审判（彼后二4~5，犹6）的天使（天使是灵-来一14）。基督在肉体里受死以后，在那作祂神性活的灵里到这些背叛的天使那里（可能是到无底坑-罗十7），也许是去宣扬神的得胜，就是神借着祂在基督里的成为肉体，以及基督在肉体里的死，胜过了撒但阻挠神圣计划的诡计。

b

借着祂的复活，凭受浸的水得救

彼前三20~21说，“在挪亚预备方舟的日子，…那进入方舟，借着水安全得救的不多，只有八个人。这水所预表的浸，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们；这浸并不是除掉肉体的污秽，乃是向神诉求无亏的良心。”这两节圣经告诉我们，借着基督的复活，我们已凭受浸的水得救。

在罗六4~5，保罗说，“所以我们借着浸入死，和祂一同埋葬，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。”正确的受浸使受浸者里面有属灵的长大。这是因为我们为人施浸的时候，是运用信心来应用基督的死与复活。然而，教导受浸能叫人得重生乃是错误的。

严格说来，我们得重生不是借受浸所用的水，这水本身没有功效，乃是凭这水所表征的事物—活的基督连同祂的死与复活；这二者借着那灵得以应用在我们身上。受浸只是个表号，其实际乃是复活里的基督这赐生命的灵。这灵把基督钉死复活时所经过的一切，都应用到我们身上，使这些事在我们的日常生活中成为实际。受浸见证我们已经浸入三一神里面（太二八19），并借着基督的复活，就是借着复活里基督这生命之灵，与三一神有了生机的联结。就这面的意义说，我们乃是借着基督的复活，凭受浸的水得救。

在彼前三20彼得说，在挪亚所预备的方舟里，八个人“借着水安全得救”。“安全得救”，原文意，经过艰难危险，安全抵达安稳之地，如徒二七44（Darby，达秘）。“借着水”，原文意“经过水”。水是完成拯救的凭借。

在旧约里，挪亚时代的洪水和红海的水都预表受浸。方舟拯救挪亚和他的家人，使他们脱离神的审判，脱离借洪水而来神定罪的刑罚；而水拯救他们，将他们从败坏的世代分别出来，并将他们带进新的时代，在新地上开始新的生活。

在出埃及记，以色列人经过红海。红海的水对法老和他埃及的军队乃是审判。但同样的水将以色列人从表征败坏世界的埃及分别出来。挪亚和他的家人怎样借着洪水从败坏的世代分别出来，以色列人也照样借着红海的水，从败坏的世界分别出来。在新约里也有水，就是受浸的水。受浸拯救我们脱离世界，并将我们从世界分别出来。

今天，基督徒争论正确的受浸方式，却忽略了受浸的真实意义。受浸乃是经过审判的水，从现今邪恶的世代中被分别出来。我们若看见受浸的真实意义，就绝不会受浸之后再回到世界去。受浸的水乃是审判世界的水。我们已往可能爱世界，但我们已蒙拯救脱离世界；不是借着受浸仪式和典礼，乃是借着基督复活的实际。

彼前三 21 “这水所预表的”，指二十节提到的水，那是受浸之水的预表。这指明挪亚和他的家人在方舟里经过洪水，乃是我们经过水浸的预表。洪水怎样拯救他们脱离老旧的生活，进入新的境地，受浸的水也照样拯救我们脱离我们所承受虚妄的生活，进入在基督里复活的生活。基督救赎我们正是为此（彼前一 18~19）。基督的救赎是由祂的死所成就，并为我们所接受，在受浸中由那灵借着祂的复活应用到我们身上的。现今我们日常的行事为人该在复活基督的灵里，就是借着基督之灵的生命大能，在复活里活出基督（罗六 4~5）。这就是新而佳美且荣耀神的品行（彼前二 12）。

挪亚的方舟预表在复活里经过死的基督。基督活在地上时，当然还没有复活，因为祂还没有死。然而，在约十一 25 祂对马大说，“我是复活，我是生命。”这清楚启示基督甚至在祂死而复活以前，就既是生命，也是复活。祂始终是复活的基督。所以，挪亚的方舟表征这位复活的基督经过死。

挪亚的方舟若不代表复活的基督，方舟如何能经过水，并安全的出来？方舟经过水并从水里出来，表征基督的复活，因为方舟本身就是基督的预表。基督（也唯有基督）进入死并从死里出来，这事怎么可能？基督能在复活里从死里出来，因为祂就是复活，并且属于复活。因为基督是独一无二复活的一位，祂有力量经过死。照着徒二 24，死不能拘禁祂。但任何人进入死的范围，都被拘禁在那里，不可能出来。基督不但进入死并经过死，祂甚至特意留在死的范围里三天之久。那三天过去，祂就从死里走出来。因为基督是复活，祂就能从死里走出来。这由进入死水，留在死水中，经过死水，并从死水中出来的挪亚方舟所表征。这是在复活里之基督的预表。

基督在祂的复活里成了赐生命的灵（林前十五 45 下），进入我们里面（约二十 22），并将祂复活的生命分赐给我们。现今这复活的生命同着赐生命的灵，使基督之死的每一面在我们的经历中对我们都成为真实、有效的。

彼前三 21 说到“借着耶稣基督复活”。这指明受浸是借着基督的复活，就是借着复活里基督这生命之灵。若没有基督的灵作受浸的实际，借水受浸就立即成了虚空和死的仪式。借着复活的基督作受浸的实际，我们向神诉求无亏的良心。

没有耶稣基督的复活，我们就无法有复活的生命，我们里面也无法有赐生命的灵。借着相信并借着受浸，我们就与三一神有了生机的联结。借着基督的复活，我们被带进三一神里面；我们与三一神就有生机的联结。现今在三一神里面，并同着三一神，我们享受神圣的生命和赐生命的灵。所以，我们受浸以后，就有神圣的生命和赐生命的灵，使受浸的表号在我们的经历中对我们成为又真又活的。

二十一节强调受浸与耶稣基督的复活有关。受浸的实际只有借着神圣的生命和赐生命的灵才能实化。我们这样说是根据彼得的话：“借着耶稣基督复活。”基督乃是在祂的复活里释放神圣的生命，使其能分赐到我们的灵里。基督也是在复活里成了赐生命的灵，进入我们灵里，住在我们灵里，并运用祂神圣生命的一切丰富。我们乃是借着基督的复活，真正并有把握的经历受浸所表征的实际。

C

既已进入了天，就坐在神的右边，众天使和掌权的、并有能的，都服了祂

二十二节告诉我们，“基督既已进入了天，就坐在神的右边，众天使和掌权的、并有能的，都服了祂。”彼得提到受浸后，立刻说到众天使和掌权的、并有能的，都服了基督。这不仅显示出基督的能力，也显示出祂所拥有的权柄。将人浸入主耶稣的名里，乃是厉害的事。因为祂比众天使、掌权的、并有能的更有能力，而我们乃是把人浸入这一位的名里。

这附加的话，不仅向我们揭示基督受苦的荣耀结果，就是基督复活以后得高举，以及祂现今在诸天之上神右边所持高超尊荣的地位；这更指明我们借着浸所进入与祂生机的联结，是何等的荣耀和尊贵，因为我们已经浸入祂里面（罗六3，加三27）。

今天复活的基督是在神的右边。基督已经进入了天，众天使、掌权的、并有能的，都服了祂。我们借着受浸被放在基督里，现今我们与祂有生机的联结。我们与基督生机的联结；基督不仅是复活的一位，也是升天的一位。所以，借着生机的联结，我们不仅被带进基督的复活里，也被带进祂的升天和高举里。这就是说，因为我们在基督里，众天使、掌权的、并有能的，都服了祂，也服了我们。我们与钉十字架、复活、并升天的基督是一。

d

我们心里尊基督为圣，以祂为主，并有在基督里的好品行

彼前三 15~16 说，“心里尊基督为圣，以祂为主，常作准备，好对每一个问你们里面盼望因由的人有所答辨，且要带着温柔和敬畏，存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上，可以叫那诬赖你们的人，因你们在基督里的好品行，感到羞愧。”首先我们里面需要心里尊基督为圣，以祂为主，然后外面需要有在祂里面的好品行。这就是说，首先我们心里尊祂为主，然后在我们的行为上，用在祂里面的好品行，彰显祂这位主。这彰显使人尊祂为圣，就是使人看见祂这位被尊为圣的主。

我们若因逼迫者而害怕惊慌（彼前三 13~14），就显得心里好像没有主一样。所以我们遭受逼迫时，该向别人表明我们里面有基督为主。这就是尊祂为圣，将祂从别的神圣别出来，不把祂降低像无生命的偶像一样。

在来自反对和逼迫的苦难中，我们心里该尊基督为圣，以祂为主。“尊…为圣”，原文意“从凡俗的事物分别，圣别出来”。这是使某样事物显为特殊，甚至成为杰出的。在遭受逼迫时，我们该使基督显为特殊；我们该表明祂是显赫的，与偶像绝对不同。心里尊基督为圣，以祂为主，不是以外面的活动将祂从凡俗的分别出来。这是里面的事。心里尊基督为圣，以祂为主，意思是当我们在逼迫之下，有主在我们心里。我们遭受逼迫时，若让主在我们心里作主，我们就会彰显祂。这彰显自然而然会使基督被尊为圣，并将祂从偶像分别出来。

我们遭受逼迫时，若胆怯、畏惧，主就不会在我们里面被尊为圣。那对祂会是何等的羞耻！这会显得我们心里好像没有主一样。每当我们遭受逼迫时，别人必须领悟，我们里面有基督作主。但我们若胆怯、畏惧，别人就会以为我们里面没有什么。他们会有一个印象，我们里面没有活的主。但我们若放胆，心里尊主为圣，并在我们脸上彰显主，别人就会领悟，我们里面的确有些东西。这就是心里尊基督为圣，以祂为主。

在十六节彼得接着说，“存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上，可以叫那诬赖你们的人，因你们在基督里的好品行，感到羞愧。”良心既然是我们人灵的一部分（罗九1，八16），顾到我们的良心就是在神面前顾到我们的灵。基督徒的好品行该是在基督里的。这是一种在那灵里的日常生活，高过仅仅合乎伦常道德的生活。

我们若要有好品行，并在日常生活中尊主为圣，就必须顾到我们的良心。我们被别人称义并不够。我们需要被自己的良心称义。我们不该满足于被社会、弟兄们、甚或全召会所称义。没有人像我们的良心这样透彻的认识我们，重生之灵蒙光照的良心更是如此。一个蒙内住之灵光照、得更新的良心，在其见证上是可靠的，在其判断上是准确的。我们蒙光照的良心作的判断，比别人对我们的判断更准确。

我们重生之灵蒙光照的良心，是内里的审判者；这位内里的审判者与内住的神合作。重生之灵蒙光照的良心能作内里的审判者，是因它与内住的神合作。为这缘故，蒙光照之良心的判断是透彻、准确的。所以，我们必须顾到良心。

108

我们有分于祂苦难的那位

彼前四章陈明基督是我们有分于祂苦难的那位。

a

基督既在肉身受过苦，我们也当用同样的心思武装自己，叫我们与罪断绝

一节说，“基督既在肉身受过苦，你们也当用同样的心思武装自己，（因为在肉身受过苦的，就与罪断绝了。）”“武装”这辞指明，基督徒的生活乃是争战的生活。我们需要用基督的心思武装自己，装备自己。这指明基督的心思是武器，是为着神国争战所需要之军装的一部分。

在一节，彼得劝我们，基督既在肉身受过苦，我们也当用基督的心思武装自己，好叫我们与罪断绝。我们若怕受苦，这样的惧怕可能导致犯罪。所以我们不该怕任何一种的受苦，乃要用刚强的心思，就是基督的心思，来武装自己，因祂曾在肉身受过苦。我们需要成为刚强的人，将基督的心思当作武器，以此武装自己，好叫我们与罪断绝。

彼得前书一个主要的目的，乃是要鼓励并劝勉信徒在受逼迫时跟随基督的脚踪（彼前一6~7，二18~25，三8~17，四12~19）。他们该有基督受苦时同样的心思（彼前三18~22）。心思的主要功用是了解和领悟。我们要过跟随基督脚踪的生活，就需要有更新的心思（罗十二2），了解并领悟基督如何生活以完成神的定旨。

在我们实际的日常生活中，我们这人最强的部分就是心思。凡我们在生活中所作的，都受心思指引。指引我们生活的不是意志，乃是心思。我们一切的活动都在心思的指引之下。

因为心思指引我们的生活，所以传讲主话时必须使人的思想改变。我们传讲并教导的目标，是要使人的心思改变。我们若以某种方式思想，就会那样受指引。但我们若改变心思，并以另一种方式思想，我们的生活就会有不同的方向。我们所思想的，管治我们的所作、所说和实行。为这缘故，在彼前四1，彼得嘱咐信徒要用基督的心思武装自己。

用基督的心思武装自己，就是用基督的思想和观念武装自己。这含示我们改变自己的想法。许多基督徒以为，只要我们爱神，并且行祂的旨意，我们就蒙祂祝福，也不会受什么苦。基督徒普遍有个观念，认为爱主的人不必担心受苦。但想想基督的生活。基督爱神到极点，祂完全、绝对行神的旨意。但祂在生活中遭遇什么？似乎祂在地上的一生并没有什么祝福，只有受苦。祂生在贫寒的家庭，不是人以为的高阶层家庭。当然，那个家庭是大卫的后裔，所以属于君尊的世系。但主耶稣出生时，这个王室家庭在经济上非常贫穷。不但如此，这家不是住在耶路撒冷，乃是住在加利利受藐视的拿撒勒城。主耶稣住在拿撒勒三十多年。在祂人生的起头，祂被放在马槽里，在祂人生的末了，祂被钉在十字架上。祂忍受一个又一个苦难。祂没有美名，也没有枕头的地方；这是主耶稣在地上的生活方式，祂的生活是受苦的生活。

我们若有基督的心思，就会领悟，我们生活在背叛的时代，在弯曲、悖谬的世代。因为时代是背叛的，世代是悖谬的，我们越爱神，并且行祂的旨意，就越会受苦。我们会受苦，因为我们无法随从这时代的趋势。我们在意行神的旨意，但神的旨意完全与今世的趋势或潮流相反。我们要爱主耶稣，但这完全与现今败坏世界的趋势相反。所以，我们若爱主耶稣并行神的旨意，必定会受苦。我们若有基督的心思，就该预料必会受苦。

我们若用基督的心思武装自己面对受苦，就会愿意忍受苦难。我们会赞美主，苦难是我们定命的一部分，神已派定我们受苦。苦难是神儿女在今世的分。在帖前三章保罗告诉信徒，神已派定我们受苦、受逼迫（帖前三3）。神没有派定我们得物质的祝福，乃是派定我们受苦。所以，我们知道基督在肉身受苦，就需要用同样的心思武装自己。我们不该有祈求物质祝福的心思，那是一种错误的心思。

在彼前四 1，彼得指出，在肉身受过苦的，就与罪断绝了。享乐激起我们肉体的情欲（彼前四 2），苦难却使情欲冷却。基督救赎的目的是要拯救我们脱离所承受虚妄的生活（一 18~19）。在这目的上，苦难回应基督的救赎，保守我们脱离犯罪的生活，脱离放荡的洪流（四 3~4）。这样的苦难多半来自逼迫，这是神在祂行政对付里的管教。经历这样的苦难，就是在肉身中受神审判、对付并管教（6）。因此我们当用清明自守的心思武装自己，以忍受这样的苦难。

在神的经纶里，苦难为神的儿女成就善工。苦难非常限制我们的情欲。人越有物质的享受，就越会动情欲，并放纵情欲。但我们若遭遇贫穷、逼迫或疾病，这苦难就会限制情欲的放纵。魔鬼用财富激起情欲；然而，神用肉身的苦难使我们与罪断绝。

苦难的作用也是叫信徒用那抵挡肉体的心思，武装自己，使他们不从人的情欲，只从神的旨意而活（1~2），使他们有分于基督的苦难，在祂荣耀显现时可以喜乐（12~19），使他们作基督受苦的见证人（五 1）。

在二 11 彼得也说到战斗，属肉体的私欲与魂之间的战斗：“亲爱的，我劝你们作客旅和寄居的，要禁戒属肉体的私欲，这私欲是与魂战斗的。”二 11 和四 1 都指同样的争战，就是私欲与我们的魂之间的战斗。照着彼得在四 1 的话，我们需要用基督的心思武装自己，为要与肉体连同其私欲战斗。

我们若要用基督的心思武装自己，就必须有基督作我们的生命。我们若想要用同样的心思武装自己，而没有基督作我们的生命，就是仅仅在外面效法基督。我们若有刚强的心思，愿意受苦，即使我们为主的权益受苦，也无任何贫穷困苦使我们绊跌。我们必须用这样的心思武装自己，但这不该是出于我们天然的胆量。这乃是跟随那走这条马槽和十字架之窄路的主耶稣基督。

b

祂必审判活人死人

彼前四 5 告诉我们，基督“预备好要审判活人死人”。主回来的时候，在祂荣耀的宝座前，祂要审判列国（外邦）中活着的人，并设立千年国（太二五 31~46）。在千年国以后，在白色大宝座前，祂要审判已死的人（启二十 11~15）。彼得要我们用基督受苦时同样的心思武装自己后，就提到基督要审判活人死人，这是很有意义的。主耶稣在肉身受苦，受人逼迫，祂用受苦的心思武装自己，因为祂晓得，时候将到，祂要审判所有的人，包括那些逼迫祂的人。同样的，我们受人逼迫时也要晓得，有一天我们要审判世界，因为我们要与基督一同作王（4~6，二二 5，林前六 2）。

c

叫神可以在凡事上借着祂得荣耀

彼前四 11 说，“叫神可以在凡事上借着耶稣基督得荣耀。”至终在基督一切的所是所作，以及祂将来的所是所作上，祂都要荣耀神。这指明我们一切恩典的供应，无论是在讲论上或事奉上，都该满了基督，使神可以在凡事上借着基督得荣耀。

d

照着我们有分于基督的苦难而欢乐，使我们在祂荣耀显现的时候，也可以喜乐欢腾

十三节说，“倒要照着你们有分于基督苦难的多少而欢乐，使你们在祂荣耀显现的时候，也可以喜乐欢腾。”今天我们有分于基督的苦难时，应当欢乐，因为在祂荣耀显现的时候，我们要有分于祂的荣耀（罗八 17~19，帖后一 10）。那时，我们会喜乐欢腾，喜乐忘形。

在彼前四 12 彼得说，“亲爱的，有火炼的试验临到你们，为要试炼你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。”在十三节彼得继续说到我们有分于基督的苦难。虽然逼迫是一种试炼，借着焚烧而炼净我们，但至终彼得说，借着经历这样火炼的试验，我们就有分于基督的苦难。基督徒遭遇的苦难可能是基督的苦难。我们遭受的逼迫如何能是基督的苦难？我们若不是基督徒，的确不会遭受十二至十三节所描述的那种逼迫。那样的逼迫乃由于我们是基督徒，是属基督的人。因为我们相信基督，爱基督，活基督，背负基督的见证，在这个世代中见证祂，世界就起来反对我们。这个世代是在那恶者手下（约壹五 19），为这缘故，不信者逼迫相信基督并见证基督的人。在神看来，这样的苦难被视为基督的苦难。

基督过一种受苦的生活。现今我们是祂的同伙，过与祂同样的生活。照着希伯来书，我们不但是有分于基督的人，也是祂的同伙（来三 15）。我们在过受苦的生活上与祂合作。我们跟随祂走受苦的路。这就是说，基督所受的苦，我们也受。所以，当我们这样为基督受苦，我们的苦难就被神算为基督的苦难。

我们不该因为身为基督徒必须受苦而灰心。这些苦难是积极的，也是非常宝贵的。经历基督的苦难是何等的特权！保罗甚至能说，他为基督的身体，就是为召会，补满基督患难的缺欠（西一 24）。他在腓三 10 也说到同基督受苦的交托。今天我们作基督徒，作跟随基督的人，应当受基督所受的苦难。我们不但需要有分于基督的丰富，也需要有分于基督的苦难。我们若接受这个观点，每当我们为基督受苦的时候，就会得鼓励。我们甚至会欢迎这种苦难。不错，我们可能面临火炼的试验，但这些乃是基督的苦难，我们有特权来有分。

在彼前四 13，彼得说到喜乐欢腾。这是说，我们不但里面喜乐，我们也发出喜乐的声音。在主荣耀显现的时候，我们要欢腾。我信我们会呼喊、欢乐，甚至可能喜乐跳跃。我们会兴奋到极点，喜乐忘形。今天我们也许有喜乐，但主显现时，我们会喜乐欢腾。

e

我们若在基督的名里受辱骂，便是有福的，因为荣耀的灵，就是神的灵，安息在我们身上

在十四节彼得接着说，“你们若在基督的名里受辱骂，便是有福的，因为荣耀的灵，就是神的灵，安息在你们身上。”名指人位。在基督的名里，就是在基督的人位里，在基督自己里。信徒既已信入基督（约三 15），浸入祂的名里（徒十九 5），就是浸入祂自己（加三 27），他们就是在基督里（林前一 30），并且与祂是一（六 17）。当他们在祂的名里受辱骂，他们就与祂同受辱骂，有分于祂的苦难（彼前四 13），在祂的苦难上有交通（腓三 10）。

我们所遭受的逼迫是基督的苦难，乃因我们是在基督的名里受的。照着彼得在彼前四 14 的话，我们若在基督的名里受辱骂，便是有福的。不要以为在基督的名里受辱骂是咒诅。这是有福的。然而，人若过于高抬我们，也许就是咒诅。关于这事，我们需要改变观念。

彼得在十四节告诉我们，我们若在基督的名里受辱骂，荣耀的灵，就是神的灵，就安息在我们身上。“荣耀的灵，就是神的灵”直译是“荣耀的灵和神的灵”。荣耀的灵就是神的灵。荣耀的灵乃是基督在祂的复活里借以得荣耀的那一位（罗一 4）。这荣耀的灵，就是神自己的灵，安息在逼迫中受苦的信徒身上，好叫那位现今在荣耀里，复活、被高举的基督得荣耀（彼前四 13）。我们愿意为基督受苦时，深处就会感觉荣耀的灵，就是神的灵，也就是彰显为荣耀的那灵，安息在我们身上。今天我們都能经历并享受基督的这一面。

荣耀的灵安息在受逼迫的信徒身上，以荣耀神。我们越受苦，越受逼迫，就越有荣耀在我们身上。这真是祝福。我们越受逼迫，人越说我们的坏话，我们就越得着加力。逼迫和辱骂没有把我们压倒，反而使我们高昂。所以，我们在基督的名里受辱骂时应当欢乐，因为荣耀的灵安息在我们身上。

我们基督徒若为基督受苦，我们里面的那灵将是荣耀的灵。在积极一面，一切的苦难作成一件事，就是破碎外面的人。我们外面的人被破碎时，那在至圣所里，就是在我们灵里的荣耀，就要显明。我们越在基督的名里受苦，荣耀的灵就越显明。

十四节告诉我们，那灵是荣耀的灵，满了荣耀。不仅如此，“荣耀的灵，就是神的灵。”我们为主遭受逼迫的时候，神的灵，就是荣耀的灵，安息在我们身上。

荣耀就是神显出来，就是神彰显了。在那些殉道者的身上，常常在殉道的那一刻，有一种的光景叫人看见神显出来了，那是荣耀的灵，就是神的灵，安息在他们身上。当司提反受审问时，议会里的人看见他的面貌好像天使的面貌（徒六 15）。这乃是神的荣耀显现出来。这乃是因为荣耀的灵安息在他身上。

基督徒为主受苦的时候，基督的灵就安息在他们身上，把神从他们里面彰显出来，释放出来。平常一个人为世上的事受苦，就会非常为难，以致愁眉不展，无法过去；但基督徒不是那样，因为这位内住的灵也是荣耀的灵，要安息在他们身上，把神的荣耀显出来。

我们若愿意为主受逼迫，并在神行政的对付下受苦，荣耀的灵，就是神的灵，要安息在我们身上。当我们为着主的名受苦时，那灵就成为荣耀的灵安息在我们身上。作殉道者不是带着痛苦被处死；相反的，作殉道者乃是一件喜乐又荣耀的事。世人以为受苦的事，对我们信徒而言却是荣耀。当我们在神行政的对付下受苦时，总是有荣耀。荣耀的灵安息在我们身上，在我们的受苦中帮助我们；而当我们正在受苦时，这荣耀的灵赐给我们荣耀的盼望（西一 27），好使我们以荣耀的方式受苦。

我们若在神儿子基督的名里受辱骂，便是有福的，因为荣耀的灵，就是父神的灵，安息在我们身上。信徒受逼迫时，神圣三一的三者完全有分。祂们与受逼迫的信徒密不可分。当子的信徒受辱骂时，三一神借着与在逼迫中的信徒同在，而享受祂的安息。荣耀的灵，就是父神的灵，安息在信徒身上。在彼前四 14 里的“安息”，是一种停留、居住、安慰、维持、遮盖和保护。当荣耀的灵与我们这些受苦的人同在时，祂就成了维持我们的能力，我们的保护，我们的遮盖，我们的得胜；但对祂而言，乃是一种安息。这说明了基督徒受逼迫的真实光景。当我们受逼迫时，我们的三一神在遮盖我们，保护我们，维持我们，并安慰我们。祂安息在我们身上。

f

若因是基督徒受辱骂，却不要因着这名羞耻，倒要因着这名荣耀神

十六节说，“若因是基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因着这名荣耀神。”在彼得的时代，“基督徒”是被藐视的名称。我们若因是基督徒受苦，不要以“基督徒”这名为耻，却要因着这名荣耀神，就是在荣耀里彰显神。

基督徒，希腊文，Christianos，字尾-ianos 是拉丁形，指某人的依附者，应用于罗马帝国中属于大家庭的奴仆。那些敬拜罗马皇帝该撒（Kaisar）的人，称为 Kaisarianos，意即该撒的依附者，属于该撒的人。当人相信基督，成了跟从祂的人，就使罗马帝国中有些人认为，基督是他们该撒的对头。于是在安提阿（徒十一 26），他们开始称跟从基督的人为 Christianoi（基督徒），即依附基督的人，作为辱骂的绰号、名称。因此彼前四 16 说，“若因是基督徒受苦，却不要羞耻。”那就是说，如果有信徒因逼迫者轻蔑的称他为基督徒而受苦，他不该觉得羞耻，倒要因着这名荣耀神。

109

牧长

彼前五章陈明基督是牧长。

a

基督受苦的见证人，也要同享那将要显出的荣耀

一节说，“我这同作长老，作基督受苦的见证人，并同享那将要显出之荣耀的，劝你们中间作长老的人。”今天我们应当作基督受苦的见证人，并有分于基督的苦难，好叫我们同享祂将要显出的荣耀。

彼得和早期的使徒都是基督的见证人（徒一 8），他们不仅是亲眼看见的见证人，见证他们所见过基督的苦难（徒五 32，十 39），也是殉道者，借着为祂殉道，表白他们的见证（二二 20，林后一 8~9，四 10~11，十一 23，林前五 31）。这是有分于基督的苦难（彼前四 13），有分于祂苦难的交通（腓三 10）。

彼得在彼前五 1 也说，他是同享那将要显出之荣耀的。彼得先是见证人、殉道者、有分于基督苦难的人，然后才是同享祂荣耀的人（罗八 17）。基督自己已经行完了同样的路（彼前一 11，路二四 26）。在原文里，见证人与殉道者同字。这指明我们需要背负见证作见证人，甚至冒著作殉道者，牺牲生命的危险。

在五旬节那天，彼得作了刚强的见证，见证基督的受苦。他放胆告诉犹太人，他们将主耶稣钉在十字架上。然而，在五旬节以前，彼得并不放胆。反之，他很胆怯。主耶稣被出卖那天的晚上，彼得否认他是一个跟从耶稣的人。在主面前，彼得否认了主。但在五旬节那天，彼得有胆量责备犹太人把主耶稣钉在十字架上。此后，彼得开始受逼迫。他被捉拿并下在监里。他愿意冒着生命的危险，作主耶稣的见证人。

毫无疑问，彼得记得主在徒一章说到见证人。门徒问主复兴以色列国的事，祂回答说，“父凭着自己的权柄所定的时候或时期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。”（徒一7~8）彼得首先成为这样的见证人。他是领头的见证人，殉道者，是愿意牺牲性命以见证基督受苦的人。至终，彼得自己殉道了。他牺牲性命，这是他为基督所作之见证的一部分。这应验主在约二一18对他所说的话，就是关于“彼得要怎样死荣耀神”（约二一19）的话。彼得写后书时，知道自己殉道的时候近了：“知道我脱去这帐幕的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。”（彼后一14）

我们都需要作基督受苦的见证人。这就是说，我们该预备牺牲性命，作为我们见证的一部分。要能作一个同享基督荣耀的人，乃在于作这样的殉道者。我们若愿意殉道，甘冒性命危险，必会同享那将要显出之荣耀。但我们若不愿意牺牲性命，主来的时候我们不但无法同享荣耀，反而可能受祂责备。

在彼前四19彼得说，“所以那照神旨意受苦的人，也要在善行上，将他们的魂交与那信实的创造主。”在这里，“善行”指正当、良善、高尚的行为。我们若行善，也就是有高尚的行为，将我们的魂交与那信实的创造主才有功效。没有什么比作殉道者为主而死更高尚。

我们这样行事高尚，就有立场将自己的魂交与那信实的创造主。祂全然信实。主耶稣在钉十字架之前受审时，彼得一点也不高尚。但后来，在使徒行传里，彼得在逼迫者面前高尚的为基督作见证。例如，彼得、约翰对逼迫者说，“听从你们，不听从神，这在神面前对不对，你们去判断吧！因为我们所看见所听见的，不能不说。”（徒四19~20）彼得和其他的使徒在善行上，将他们的魂交与那信实的创造主。彼得必然能说，“主，你对我是信实的。

现今我要对你忠信。我要用我生命的代价来对你忠信。”主当然会敬重这样高尚的交托。

因为彼得是高尚的见证人，高尚的殉道者，所以他确信他会是同享那要来之荣耀的。我们会不会是同享那要来之荣耀的，在于我们这些见证人有多么高尚和忠信。我们必须愿意牺牲自己。我们该一直愿意牺牲自己。我们需要牺牲我们的时间、精力和性命。我们若愿意这样牺牲，就会作基督受苦的见证人，并且作同享要来之荣耀的人。首先，我们必须有分于基督的受苦。唯有如此，我们才能有分于基督的荣耀。

b

到了牧长显现的时候，我们必得着那不能衰残的荣耀冠冕

彼前五4说，“到了牧长显现的时候，你们必得着那不能衰残的荣耀冠冕。”今天我们跟随牧长基督的脚踪，遭受祂所受的苦。但到了牧长显现的时候，我们必得着那不能衰残的荣耀冠冕。

基督是我们的牧长，祂也是所有牧人的元首。祂带着所有的牧人，照着神的心意喂养、照顾、教导、领导神的群羊，并作群羊的榜样（彼前五2~3）。基督是牧长，我们信徒是牧人。身为牧长，祂必定有一群牧人在祂手下。我们不仅是成群的羊，我们也是成群的牧人。

基督是牧长，借着众召会的长老来牧养祂的羊群（1~4）。所有的长老都是祂属下的牧人。基督作为元首，乃是牧长。事实上，我们不是牧养者。当我们牧养的时候，应当是基督借着我们牧养，必须是主在我们里面催促我们作牧人。若不是主来牧养，我们怎么能作牧人？我们去看望一个弟兄，如果是主与我们同去，这就有极大的不同。我们若离了基督来牧养人，这就不是在复活里，乃是在旧造里。当基督借着我们牧养时，我们的劳苦就是在复活中。唯有基督是复活。一切是神性的，都是复活。长老都必须学习牧养召会，不是在旧造里凭着自己，乃是在复活里凭着基督作牧长来牧养。

给长老的赏赐，乃是到了牧长显现的时候，要得着不能衰残的荣耀冠冕

(4)。在使徒时代，冠冕乃是颁给在运动竞技中的胜利者（林前九 25，提后四 8）；那些是会朽坏的冠冕，其荣耀会衰残。主赐给忠信长老的冠冕，乃是对他们忠心事奉的赏赐。这冠冕的荣耀永不衰残，在神和基督的国（彼后一 11）显现时，要成为得胜者所享受的一分荣耀。祂是牧长，要将那不能衰残的荣耀冠冕，赏赐那些忠信牧养神群羊的忠信长老，作他们的鼓励。

C

神曾在祂里面召我们进入祂永远的荣耀

彼前五 10 说，“那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，加强你们，给你们立定根基。”“在基督耶稣里”这样的说法，指明那全般恩典的神经过成为肉体、为人生活、钉十字架、复活并升天的过程，成就完备且完满的救赎，使祂能将祂所救赎的人带进与祂自己生机的联结里。这样他们就能有分于三一神的丰富作他们的享受。神圣工作的一切步骤都是在基督里，祂是三一神的具体化身，成了包罗万有赐生命的灵，作我们全备的生命供应。在这基督里，借着祂包罗万有的救赎，并基于祂一切的成就，神就能成为全般恩典的神，召我们得享祂永远的荣耀，并在那作稳固根基的三一神（彼前一 2）里成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基，这样就使我们能达到祂荣耀的目标。堕落的罪人竟能被带进神永远的荣耀里，这是何等的神迹！祂在我们身上成全、坚固、加强、并立基的工作又是何其超绝！这都是借祂全般的恩典，也就是真实地恩典（彼前五 12）所成就的。照着彼得在十节所说的，我们的苦难不过是暂时的，但神的荣耀是永远的。我们暂受苦难之后，那全般恩典的神，必要亲自成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基。

d

愿平安归与凡在祂里面的人

十四节说，“愿平安归与你们凡在基督里的人。”平安是恩典的结果，来自对三一神的享受。这样享受神作正在繁增并已经繁增的恩典（彼前一2），诸般的恩典（四10），全般的恩典（五10），和真实地恩典（12），作在神行政之下基督徒生活内容的实际，结果产生与神与人都是平安地光景。

在书信中的经历并享受基督(94)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看彼得后书里所启示关于经历并享受基督的各方面。彼得前后书虽然简短，但这两卷书信却指明，原是渔夫的使徒彼得，对于神照着祂圣经纶的救恩，有了充分地认识。彼得的两卷书信中所揭示之基督的丰富，启示出神救恩的一切神圣元素。

110

我们的神和救主

彼后一 1~18 是圣言中特殊且关键的一段话，启示一些绝佳的要点，说到我们经历并享受基督作我们的神和救主。我们需要深深思考这段话，使我们对其中所揭示的，不仅有珍赏和领略，也能经历并享受。

a

耶稣基督

一节说到“我们的神和救主，耶稣基督”。耶稣基督既是我们的神，也是我们的救主。这指明耶稣基督是神作我们的救主；祂是我们所敬拜的神，成了拯救我们的救主。在彼得的时候，这将在基督里的信徒，从只相信创造者耶和華是神，却不信耶稣基督是神的犹太人中标明并分别出来；也将他们从信该撒是神，不信耶稣基督是神的外邦人，特别是罗马人中，标明并分别出来。

b

因祂的义，我们分得同样宝贵之信

一节告诉我们，因那作我们的神和救主基督的义，我们“分得同样宝贵之信”。

(一)

因祂的义

我们的神和救主，耶稣基督的义，乃是双重的分，由基督的义和神的义组成。我们的神是义的。祂借着祂的义，把宝贵的信当作神圣的分，同等的分给所有在基督里的信徒；无论是犹太人或外邦人，祂都不偏待。现今祂不仅是我们的神，也是我们的救主。所以如今祂的义不仅是神的义，也不仅是基督的义，乃是我们的神和救主，耶稣基督的义。

就祂是我们的救主说，祂的义乃是祂的义行，就是祂绝对顺从的死在十字架上（腓二8），为我们成就了救赎（来九12），使我们能被神称义（罗五18）。基督的义指祂公义的行为，公义的为人。当祂作为人在地上生活、行事、作工的时候，祂每一件事都作得公义；祂一切的行动、行为和工作都是义的。特别的说，当祂顺从神死在十字架上，那顺从就是义行。主死在十字架上，是绝对顺从神，并满足神公义的一切要求，让这公义的神有合法的地位，称义所有相信基督这义行的人。换言之，基督的义是神称义我们的因素和基础。基督公义的活着，公义的顺从，也公义的受死，借此将祂的义建立起来，成为基础，使神称义那些相信基督的人。

就主是我们的神说，祂的义乃是祂的公义，使祂基于我们救主耶稣基督的义行、救赎（三24~25），称义犹太和外邦（30）一切在基督里的信徒（26）。在这双重的义里，因这双重的义，就是我们神和救主，耶稣基督的义，万国中所有的信徒都已同等的分得宝贵的信，就是新约之福宝贵的质实。

在彼后一1，两种义-神的义和基督的义-放在一起。基督的义完成救赎。现今神在祂的义里称义我们。在这双重之义的范围里，并凭借这双重的义，宝贵的信已同等的分给所有的信徒。

彼得说到我们的神和救主，耶稣基督的义，所指明并含示的都很丰富。在彼得的时代，犹太人中间一般的思想是神赐给他们某些福分，给他们享受。那些福分是照着他们自己的义所赐给的。犹太人以为他们若公义的生活、行动，在神面前就会有他们自己的义。那是照着律法而有的义，因此称为律法的义。这就是说，我们自己的义是律法的义。保罗在罗十3说到这点：“因为不知道神的义，又想要建立自己的义，就不服神的义了。”在腓三9保罗宣告，他渴望给人看出他是在基督里面，“不是有自己那本于律法的义，乃是有那借着信基督而有的义，就是那基于信、本于神的义。”

神将我们新约的分分给我们，不是照着律法的义。神将新约的分分给我们，是在另一种的义里并因着另一种的义，这种义乃是神的义，也是基督的义。神的义与我们自己的义相对，基督的义与律法的义相对。

彼得说到我们神和救主的义，这指明时代转换了。在旧约里，人蒙福的根据是他们照着律法而有的义。这就是说，他们是照着人的义，也就是律法的义而蒙福。但如今在新约里，神将美妙的分赐给我们，不是因着我们自己那照着律法而有的义，乃是因着祂照着基督的救赎而有的义。我们不要回到律法去，反要到基督这里来。我们所得着的不是照着摩西律法而有的义，乃是借着基督在十字架上的义行所成就神的义。神将我们新约的产业分给我们，乃是在这义里，并因着这义。

(二)

我们分得同样宝贵之信

彼后一1说，我们“分得同样宝贵之信”。神所赐的信分给所有的信徒，作同样宝贵的分。只要我们有这恩赐，我们就有神产业的分，因为活的信就等于神产业的分。当保罗在西一12指出基督是众圣徒所分得的分，他心里想的是以色列人分得迦南美地之分，作他们的产业。照样，彼得在彼后一1说到我们分得同样宝贵之信的时候，心里也想着同样的观点。彼得领悟，正如以色列人都曾分得一块美地（书十三6，十四1~5，十九51），今天所有作神儿女的新约信徒，也已经承受了神所应许的，就是所分给他们的信。

这含示“一切关于生命和敬虔的事”（彼后一3），包括信徒照着又宝贵又极大的应许，借着同样宝贵的信，所有分于神的性情（4），都是神在新约里赐给信徒的真产业。美地是旧约时代以色列人的分，预表包罗万有的基督。美地怎样是旧约圣徒的分，基督也照样是新约信徒的分。此外，在旧约里，美地是分给十二个支派；在新约里，宝贵的信是分给我们。

信如何能成为分给我们的分？照着圣经，基督是我们的分。这就是说，所分给我们的乃是基督。但彼后一1说，我们已分得同样宝贵的信。说到基督是我们的分，也许有点像是道理；说信是我们的分，就比较可经历。倘若基督对我们仅仅是基督，而不同时也是信，我们就无法有分于或分享祂。我们要分于基督，祂就必须成为我们的信。神已将这样的信，分给所有在基督里的信徒，作他们的分。信成了我们新约产业的分。

信不仅仅是凭借，信也是分。凭借是我们借以得着某样东西的工具，分却是我们得着的东西。在彼后一1，信不是凭借，乃是我们所领受的事物、对象。所以，在这节里，信等于产业。照着新约，信在某种意义上是凭借；信特别是我们接受救恩和永远生命的凭借（弗二8）。但在彼后一1，信并未被视为凭借，乃是神所分给我们的一分新约产业。

一节的信等于新约的产业。我们的分是基督，而基督是三一神的具体化身。这位基督启示在新约里，并借着新约传达给我们。新约乃是盛装那作三一神具体化身之基督的容器，这容器将基督传达给我们，主要是借着话语的传讲和教导。使徒的传讲并教导总是将基督传达给人。三一神具体化身在基督里，而基督包含在新约里。然后这位基督借着话的传讲并教导传达给我们。新约包含基督，而传讲新约的人将这容器带给我们。借着这凭借，这容器将基督传达给我们。然后信就从听而来，听从话而来（罗十17）。话的功用乃是将基督传达给我们。所以，基督是借着新约之话的传讲和教导临到我们。

包罗万有的基督不但是话，祂也是赐生命的灵。当人借着话向我们传讲基督，并凭着话将基督传达给我们的时候，祂同时也作为那灵在我们里面作工，在我们里面产生信。信产生在我们里面的结果乃是，基督照着新约话语的一切所是，都分赐给我们。结果，我们就得着基督的实际。

信与基督乃是一。信是对于话的内容所起的回应，信实际上就是基督。这就是说，回应与其回应的对象是一。在我们的经历中，当我们的回应与借着传讲话语传达给我们的基督成为一时，信就产生在我们里面。因此，我们的信和基督（我们所信的对象）实际上乃是一。这是神分给我们新约产业的分。

信不是由我们发起的，也不是出于我们的东西。反之，信是出于神的，是神所发起的，是神所分给我们的。信乃是借着神启示里的话临到我们。人向我们传讲这话，这话就传达新约产业的实际。人向我们传讲这话，那灵也同时与这话一起作工。事实上，照圣经看，话与那灵乃是一。在约六 63，主耶稣说，“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”话就是灵，灵就是话（弗六 17）。所以，借着说出的话，且凭着那灵的工作、感动，信就产生在我们里面。这是神将同样宝贵的信分给我们的路。借着说出的话，且凭着感动人的灵，神就将信注入我们这人里面。一旦信分赐到我们里面，我们就得着新约产业的分。

译为“同样宝贵”的辞，原文意，“有同等价值或尊贵，”因此是同等宝贵。不是大小同等，乃是对所有领受的人，价值和尊贵同等。信对所有在基督里的信徒，无论是犹太人或外邦人，都是同等宝贵。我们所有的信与彼得所有的是同等的。虽然彼得是伟大的使徒，但他所有的信与我们所有的信在品质上并没有差别。他和我们共享同等宝贵的信。所有在外邦世界的信徒，都与在犹太地的信徒共享同等宝贵的信，这信使他们能质实新约的生命之福，作神所分给他们共同的分。

在彼后一 1 里，“分得同样宝贵之信”这样的说法指明，在全宇宙中只有一个信，这个信是分给所有蒙神救赎的人作他们的分。在旧约里，迦南地是唯一的美地，由神分给祂的子民以色列作他们的产业。当以色列人进入美地，并得着美地为业之后，神就把那一块美地分成许多分，分给以色列十二支派的每一家族（民三三 51~54）。照样，有一个很大的东西，叫作信。神把这唯一的信分给每一个祂所拣选的人。因此，我们都有这同样的唯一之信。我们都分得这一个信的一分。

我们相信的那一刻，虽是我们相信，但乃是神在把那唯一之信的一分，分到我们里面。那唯一之信的名字乃是耶稣基督。我们所得着，以相信基督的那信，就是基督自己（罗三 22，加二 16 上）。只有一位耶稣对我们是信。所以我们的信是唯一的。

我们都有在质一面同样宝贵的信，但我们的信有多少分量，乃在于我们接触活神，使祂得以在我们里面增长有多少（罗十二 3，来十一 1，5~6，27，西二 19）。当神在我们里面增长，信也就在我们里面生长。

我们因着神丰盛恩典所得的信，彼得称它作“宝贵的信”。这个信实在是宝贵的。信叫我们能信人所不能信的，并且它一进到我们里面，给我们得着，就绝不再离开我们。神福音的奥秘，神福音的中心，都是人凭自己天然生命无法相信的。就如主耶稣是神成了人，由童女所生，受死替人赎罪，又从死里复活，且升到天上，坐在神的右边，有一天还要再来，这一切都是人凭理智无法相信的。但是这宝贵的信一进到我们里面，我们就能相信，且非信不可，越信越觉得美好，越信越觉得舒服。这宝贵的信一给我们得着，就绝不会再失去。我们一旦得着这宝贵的信，就绝不会不信。就是我们有时想要否认祂，也不可能真的不信；因为那赐给我们宝贵的信，已经在我们里面了。

信将所望之事的本质质实出来（来十一 1）。新约福分的本质是不可见、抽象又奥秘的，无法用我们的情感去感受，或被我们的眼看见。我们无法借着天然的视力看见神圣的生命，也不可能借由天然的感觉来感受或摸到神圣的生命。不但如此，新约一切福分中最大者-神自己-乃是不可见、奥秘又抽象的。我们没有一种肉身感官能将祂质实出来。为要质实新约所有的福分，我们需要另一感官，就是信。信将新约福分那神圣、属灵、属天的本质质实出来。信质实神作为新约福分的主要本质；信也质实了神圣的生命、神的灵、和生命之灵的律。信是极为重大之事。信不是出于我们自己；反之，信乃是神赐给我们的恩赐，并神所分给我们的分。我们若得着神圣的信作我们所分的分，我们就有了神新约经纶同其所有福分的一切实际。

信也是对真理本质的质实（1），这真理乃是神新约经纶内容的实际。神新约经纶的内容是由“一切关于生命和敬虔的事”（彼后一3）所组成；那就是三一神将祂自己分赐到我们里面，作我们里面的生命和外面的敬虔。神借着新约经纶的话和那灵，所分给我们同样宝贵的信，响应这样内容的实际，并把我們引到这实际里，使其本质成为我们基督徒生活和经历的元素。这样的信分给所有在基督里的信徒，作了他们的分，对所有领受的人都同等宝贵。作这样从神来的分，这信在神圣的真理上对我们是客观的。但这信把所质实的一切内容带进我们里面，因而使这些内容连同这信的本身，在经历中对我们成了主观的。这好比风景（真理）和看见（信）对于照相机（我们）是客观的，但是当光（那灵）把风景带到照相机里的底片（我们的灵）上，看见和风景对于照相机，就成了主观的。

神的经纶，神的计划，是要将祂自己分赐到我们里面，作我们的生命和生命的供应。所以，神新约的经纶就是为着神的分赐。这经纶有个内容，这内容有个实际，这实际就是圣经里所启示的真理。圣经不是仅仅道理的书，乃是真理的启示；真理就是神经纶之内容的实际。这实际有本质。唯有信能质实这本质。因此，信乃是质实新约经纶之实际的本质。

这信是神所分给真实地分；乃是因着神的义并在神的义里（这义也就是我们的救主耶稣基督的义），所分给我们新约经纶的实际。这双重的义-神和基督的义-乃是新约的分得以分给我们的范围和凭借。

C

愿恩典与平安，因我们充分认识神和我们的主耶稣，繁增地归与我们

彼后一2说，“愿恩典与平安，因你们充分认识神和我们的主耶稣，繁增地归与你们。”本节也有两个要点。第一个与恩典、平安有关。二节的“恩典与平安…归与你们”指明恩典与平安临到我们。恩典与平安临到我们以后，就会在对神和我们主充分地认识这个范围里，并借着这充分地认识而繁增。因为奇妙的分-三一神自己-分给了我们，恩典与平安就临到我们。

恩典是我们对自己新约产业之分的享受，这产业实际上就是经过过程的三一神。用简单地话说，恩典就是对三一神的享受。

平安就是由恩典所产生的光景。得着恩典与平安，就是得着对三一神的享受，以及这享受的结果。我们享受三一神，结果与神与人就有一种安宁的光景或情形。

二节第二个要点与“因你们充分认识神和我们的主耶稣”这话有关。这里的“因你们充分认识神和我们的主耶稣”，直译，“在对神和我们主耶稣的充分认识里，”指在这充分认识的范围里，借着这认识。恩典与平安是在一个范围里，经由一个特别的凭借临到我们；这范围和凭借就是对神和我们的主耶稣充分地认识。充分认识三一神，叫我们有分于并享受祂神圣的生命和性情。这不是仅仅道理上的认识，乃是经历上的认识，充分地认识。

充分认识，原文由“认识”加上“在…之上”所组成；指明经历上透彻的认识。这样的认识不是肤浅或一般的；反之，乃是深刻、透彻、并经历上的认识。这不只是头脑的认识，乃是在我们属灵的悟性和理解中经历上的认识。充分认识神和基督，乃是深刻、实际、透彻、并在经历上认识神和我们的主。这充分地认识乃是范围和凭借，使三一神能给我们享受，好叫我们与祂并与众人有平安地情形。

恩典与平安临到我们，乃是借着神所分给我们，那将新约的生命之福质实出来的信（1）。这信是借着那把对神和我们主耶稣的真认识，传输给我们之神的话，注入到我们里面的。在这对神和我们主耶稣之充分认识的范围里，借着这正在增加，并已经增加的认识，我们所领受的恩典与平安就得以繁增。

保罗在他的书信里常说，“愿恩典与平安…归与你们。”（罗一7，林前一3，林后一2，腓一2）在彼后一2，彼得在说“愿恩典与平安”和“归与你们”之间，加上了“繁增的”一辞。这辞指明恩典与平安不是轻率小事；恩典与平安乃是在我们里面不断繁增的。我们要能感觉到神圣的恩典与平安逐日在我们里面繁增。不但如此，彼得在二节说，恩典与平安“因…充分认识神和我们的主耶稣”而繁增。

在本卷书信末了，彼得告诉我们，“要在我们的主和救主耶稣基督的…知识上长大。”（彼后三 18）实在说，我们信徒的确认识神和耶稣，但我们要领悟，我们对神和耶稣的认识可能不够充分。在大多数信徒中间，对于三一神-父、子、灵-的认识有极大的短缺，并且不认识祂新约的经纶。恩典与平安在我们里面的繁增，乃是照着我们对神和耶稣基督之认识的加增。我们必须对神和耶稣基督有充分地认识，好使恩典与平安能在我们里面繁增。为这缘故，在主的恢复里，这职事的负担是要帮助信徒充分地认识三一神和祂的经纶（提前二 4）。

在彼后一 3，彼得说到“神的神能”。“神的”在原文是一单数的代名词（“祂的”），但这代名词在二节有两个前述职-神和我们的主耶稣。我们若仔细、正确的研读主话，就会留意一个事实：三节的单数代名词“祂的”在二节里有两个前述职。这指明我们的主耶稣就是神自己，我们的神实际上就是主耶稣。不然，彼得就会说，“祂们的神能…已将一切…事赐给我们。”

在书信中的经历并享受基督(95)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受基督作我们的神和救主的各方面。

d

神的神能，借着我们充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们

彼后一 3 说，“神的神能，借着我们充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。”

(一)

祂的神能

三节的“神能”，即“神圣的能力”；“神圣”这辞，指神永远、无限、全能的神性。因此，神能，乃是神圣生命的能力，与神圣的性情有关。神也已赐给我们奇妙、奥秘的神圣能力。神这神圣的能力经过创造、救赎和复活，成为赐生命的灵（林前十五 45 下）。这神圣的能力一点不差就是赐生命的灵，就是神自己在复活里作我们的生命。创造中看得见的事物是借着神的神圣能力而产生。救赎也是借着神的神圣能力而成就。耶稣一人因着神圣的能力，就能替众人死，成就永远的救赎（来九 12）。今天祂是赐生命的灵，在复活里将自己给我们作神圣的能力。我们接受主耶稣，三一神在复活里就进入我们里面作生命。这在复活里的生命就是神圣的能力，就是神自己这赐生命的灵。

彼后一3的神圣能力，是神圣生命的能力，这神圣生命的能力，已将一切关于生命和敬虔的事赐给了我们。关于生命的事是无穷无尽的，包括生命的律（罗八2，来八10）、谦卑、智慧、欢乐、爱、喜乐、盼望、服从、良善、温柔、恩慈、恒忍与平安。神已把关于生命的一切赐给了我们。植物种子里面的生命能力，包括与那植物相关的一切-植物的茎、枝、叶、花和果。神圣生命的能力在我们里面是个种子，其中有为着神圣生命长大所需要的一切。在神圣的能力里有爱、忍耐、谦卑、恩慈、和恒忍这样的美德。神圣的能力，生命的能力，不但包括里面生命所需要的一切，也包括外面敬虔所需要的一切。

彼后一3的神能乃是神圣生命的能力，与神圣的性情有关。测量这样的神能，非我们的能力所能及。在人能力的范围里，那使人登陆月球的能力，就叫我们印象深刻。但要使基督升到三层天上，到宇宙的中心和高处，需要的能力更是何等的大！

保罗在以弗所一章清楚说到这神圣的能力，他祷告愿我们认识：“祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边。”（弗一19~20）这神圣的能力已将基督高举在万有之上，并将一切都放在祂的脚下。如今基督坐在宇宙的至高之处，远超过地上的一切，“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名。”（21）保罗在一章接着指明，那使基督从死人中复活，并叫祂在诸天界里坐在神的右边，远超过一切的神圣能力，已应用到我们身上（22）。

（二）

已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们

在彼后一3，彼得说，这神能已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。这里“赐给”一辞，意即“分赐、注入、栽种”。一切关于生命和敬虔的事，已借着那重生我们并住在我们里面，包罗万有之赐生命的灵，分赐并注入到我们里面（林后三6，17，约三6，罗八11）。

彼后一3里“一切关于生命和敬虔的事”，乃是神圣生命不同方面，由旧约里美地出产的丰富所预表。这些乃是我们的信所质实的本质，由神分给我们作我们承受的分。生命是在里面叫我们活着，敬虔是在外面作我们内里生命的外在彰显。生命是内里的能力，内里的力量，产生外在的敬虔，引到并致成荣耀。

三节的“一切…的事”乃是与神圣的生命，zoe，奏厄有关，与为着我们享乐的生命无关。这一切事已赐给、分赐、注入到我们里面，使我们活神的生命，也活出这生命。生命是内里的，但敬虔是外在的，因为敬虔就是神自己得着彰显。在我们一切的生活中，我们该彰显神。我们该见证神并说到祂。神成为我们的彰显，这就是敬虔。在我们的谈话中，我们该彰显神。我们若彰显神，就必定无法与人闲谈。我们这人里面该有神，我们生活里面也该有神。我们的心思该被祂充满，我们这人的本质该由祂构成。然后我们会有敬虔，就是内里生命的外在彰显。

一切生命的事分赐到我们里面，乃是借着对神有充分地认识，这认识是借着祂的话传输并启示给我们的。这就成了（客观的）信仰，在其中产生我们（主观）的信心。

（三）

借着我们充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的

彼得在三节说，神的神能，“借着我们充分认识…祂”，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。这充分地认识是深刻、彻底、经历上的认识。

与充分认识有关的介系词“借着”，指明我们需要经过过程。我们若有闲谈的习惯，就指明我们还未经过过程，以致充分认识那位呼召我们的。我们若充分认识那位呼召我们到祂荣耀和美德的，我们就不会浪费时间闲谈。

神的神能已将一切关于生命和敬虔的事注入我们里面。然而，这个注入，这个分赐，要求我们充分认识神。我们若没有经过过程，得着充分地认识，神的神能所栽种到我们里面的，似乎就归于徒然。神圣的能力在运行，但需要我们与这运行合作。我们需要受主训练，使我们对呼召我们的那一位有充分地认识。

在三节彼得不是说到认识神，也不是说到认识父、子、灵；他乃是说到充分认识那位呼召我们到祂的荣耀和美德的。彼得在这里不是说神已呼召我们上天堂，甚至不是说祂已呼召我们蒙救赎或圣别。在本节彼得说，神呼召我们到祂自己的荣耀和美德。我们需要对此有充分地认识。我们唯有经过一段很长的过程，才能认识那位呼召我们到祂荣耀和美德的。

我们的确需要充分认识这一位；祂呼召我们，目的是要将我们带进祂的荣耀和美德。我们若对祂有这样经历上的认识，神圣的能力就会在我们里面有效的运行。要使神圣的能力在我们里面作工，我们天天都需要与神合作。在早晨，我们应当向祂敞开，说，“主，我在你面前。主，继续运行吧，我不拦阻你。反之，我要让你在我要有自由的路。主，凡你对我说的话，我都要宣扬。”我们越与里面神圣的能力合作，就越被带进神的荣耀里，享受祂的美德，并将这美德彰显成为敬虔。

荣耀就是神的彰显，辉煌的彰显出来的神。美德，直译，优越，指胜过一切阻碍，并完成一切优越品德的生命能力。荣耀是神圣的目标，美德是达到这目标的生命能力与力量。这美德连同一切关于生命的事，已经借着神圣的能力赐给我们，但还需要在达到荣耀的路上，得着发展。

神已呼召我们到祂的荣耀和美德，但这呼召还需要作成。虽然我们已蒙召进入神的荣耀和美德，但我们实际上在这荣耀里，并有分于这美德么？正确的答案是：有时候我们在荣耀里，有时候我们有分于这美德。神呼召我们到祂的荣耀和美德，是借着祂宝贵的应许作成的。

e

基于祂的荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们借着这些应许，得有分于神的性情

四节接着说，“借这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们既逃离世上从情欲来的败坏，就借着这些应许，得有分于神的性情。”这里的“借”，或，因着，基于。原文意凭借，在此也指原因。借着并基于主的荣耀和美德，凭着我们所蒙的呼召，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，如在太二八 20，约六 57，七 38~39，十 28~29，十四 19~20，23，十五 5，十六 13~15 者。这一切的应许，都要借着祂那显为优越美德的生命能力，在祂信徒身上逐渐完成，以达到祂的荣耀。

照彼后一 3 看，主不但用祂的荣耀和美德呼召我们，也呼召我们到祂的荣耀和美德。门徒看过主的荣耀。祂与他们同在的期间，他们在祂的行为和日常生活中看见祂的美德。他们也在变化山上看见过祂的荣耀。另有几次，他们也看见了主的荣耀，就是当祂食饱五千人，以及叫拉撒路从坟墓里出来的时候。门徒看见了主的荣耀和美德，就受吸引。这就是说，他们被主的荣耀和美德所呼召。到了主复活以后，五旬节那天，彼得满了荣耀和美德。门徒们在一种满了荣耀、满了美德的情况里；他们乃是被呼召到这荣耀和美德。

借这荣耀和美德，神已将应许赐给我们。这就是说，因着这荣耀和美德，神赐给我们又宝贵又极大的应许。因为我们都被呼召到这荣耀和美德，神就将应许赐给我们，使祂能为我们作出这美德和荣耀。

一切关于生命和敬虔的事分赐到我们里面，乃是借着充分认识神，就是认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们，并呼召我们到祂自己荣耀和美德的。我们如何能过一种生活，彰显神作我们的敬虔？我们乃是借着认识祂而过这种生活。所以，我们需要认识那用祂的荣耀和美德呼召我们，并呼召我们到祂荣耀和美德的。不但如此，借这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们。借着这些应许，祂向我们保证，祂要作出美德，使我们达到祂的荣耀。

(一)

有分于神的性情

彼后一 4 说到“有分于神的性情”。这是彼得的职事里很显著的点。我们这些在基督里的信徒是得着同样宝贵之信的人，我们应当也是有分于神圣性情的人。神作我们的生命，这是一件深奥的事，而神的性情要成为我们的性情，是更深奥的事。

神的性情是指神的所是，就是神所是的丰富、元素和构成成分（约四 24，约壹一 5，四 8，16）。神圣的性情，主要指神圣生命的构成，神的构成，乃是由那灵、爱、光所构成。神圣的生命和神圣的性情是分不开的；神圣的性情是神圣生命的本质，并且在神圣生命里面（一 1~2，五 11~13）。我们这些神的儿女乃是神人，从神而生，拥有神的生命和性情，属于神的种类（三 1，约一 12~13）。我们重生时，有另一个性情分赐到我们里面；这是神的性情，神圣的性情。神圣的性情是在神圣的生命里，所以使我们得以重生的神圣生命里面有神圣的性情（三 3，5~6，15）。凡信入神儿子的人就由神而生，并有权利成为神的儿女；因此，信徒有权利有分、享受神的性情（一 12~13）。

基督借着成为肉体给自己穿上了人性，因此祂有两种性情-神性和人性。基督借着复活并作为那灵进到我们里面，已将神性带到我们里面。因此，我们也有两种性情-人性与神性。我们因着从那灵而生，就成为有分于神圣性情的人。我们能说，“主，你如何有两种性情，我们也照样有两种性情。你是神圣而属人，我们是属人而神圣。我们和你一样！主，你有我们的性情，我们也有你的性情。你是既神圣而又属人，我们是既属人而又神圣。你是神的儿子，我们也是神的儿子。”我们借着第一次出生，有分于人的性情。如今既借着新生，由神所生，我们就有分于神圣的性情。我们的身分既属人又神圣。我们不仅是人子，也是神的众子。

我们是神的众子，全都有分于神圣的性情。对我们而言，神不再仅仅是创造的神，也是生身的父。祂已将祂的生命、性情、甚至祂的所是分赐到我们里面。父神成了我们的性情和生命。因着我们已经由神而生，我们就在生命和性情上与神一式一样。换言之，我们在生命和性情上（但不是神格上）是神。一面，新约启示神格是独一的，并且只有神-那唯一有神格者-当受敬拜。另一面，新约也启示，我们这些在基督里的信徒有神的生命和性情，并且我们要在生命和性情上成为神，只是绝不会有祂的神格。重生没有使我们成为神格的一部分。说信徒成为神格的一部分，成为敬拜的对象，乃是亵渎神。我们无法分享神格，但我们能有分于神圣的性情。在神的生命和性情上与祂是一，是何等大的祝福！

宇宙中最大的福分，就是我们能有分于神的性情。基督徒的生活乃是享受神圣性情的生活。我们正在有分于神所是的神圣元素。有分于神圣性情的人，就是享受并分享神圣性情的人。我们若要成为有分于神圣性情的人，就需要凭神圣生命而活，这生命里有神圣的性情（约一4，十10，十一25，六57下）。我们乃是借着神的应许而活神圣的生命。为使我们能享受神一切的所是，神要照着祂的应许为我们作许多事。我们需要凭神圣生命而活，好有分于神圣的性情。虽然我们在相信的时候就得了神圣的生命，但我们必须不断享受神圣的性情。这样享受需要神的恩典。神够用的恩典日复一日在我们里面作工，使我们能享受神圣的性情。我们越享受神圣的性情，就越有祂的美德，并越被带进祂的荣耀里。

神所是的丰富，就是彼前一3所提活的盼望的内容。父神照自己的大怜悯，重生了我们，使我们有活的盼望。这活的盼望实际上就是生命的盼望。我们有这生命的盼望，期望天天享受神圣生命的丰富。事实上，享受神的生命就是有分于神的性情。所以，有分于神的性情，关系到我们活的盼望，就是享受神生命一切的丰富。

我们得重生时，就被神点活。神的生命进入我们这人的中心。从那时起，我们就有了活的盼望，生命的盼望。我们的盼望是我们这人的每一部分都要被点活。所以，重生带来了活的盼望。重生是为使我们享受神生命的丰富，这生命的丰富就是神的性情。因此，有分于神的性情就是享受神的丰富。

当我们得着神圣生命并得了重生，就成了新的所是—神圣性情的有分者。彼后一4“有分于神的性情”这个说法，指明三一神是我们的分。神若不是我们的分，我们就无法有分于祂的性情。我们每一天都该有分于神圣的性情。我们有分于神圣性情必须是持续不断地，不是偶尔为之。在我们的基督徒生活中，我们必须吃、喝、甚至呼吸神圣的性情。

“性情”这件事非常重要。母鸡生蛋，是照着它们的性情。苹果树和各样果树结果子，也是凭着并照着它们的性情。这意思是说，我们若有一种特别的性情，我们就能凭着并照着那种性情作事；我们若没有某种性情，我们就不能照着那种性情作事。我们这些在基督里的信徒，有神的性情。我们喜欢圣别、敬虔和属灵，因为这些事符合我们所有分的神圣性情。我们作属神的事是很自然的，因为神的事符合我们里面神圣的性情。

我们里面有神圣的性情。在我们基督徒的生活中，神圣的性情非常重要。我们既然有神圣的性情，就不需要外面的规条来调整我们的头发、衣服和行为。我们所作的任何调整，都该是照着里面的神圣性情。我们所作、所说、并所是的一切，都该以神圣的性情来核对。每个新生婴儿都有人的性情。虽然婴孩没有任何外面规条的知识，他们仍然有人的性情规律他们所吃的东西。你不需要教导他们有关甜和苦的事，因为他们有人的性情连同人的口味。我们基督徒有一种性情，比人的性情高得多。我们有神圣的性情同神圣的口味。我们必须过一种和我们里面神圣性情相配的生活。

我们既有了神的生命，也就有神的性情。生命是重在生活的本能，性情是重在生活的口味。我们喜欢属天，因为这就是神的性情，神的口味就是属天的。我们喜欢圣别，因为神的性情和口味就是圣别。我们一骄傲就觉得难过，谦卑了就觉得舒服，因为这就是神的性情和口味。我们占人的便宜就不好受，与人分享就十分快乐，因为这也是神的性情和口味。这些都是性情、口味的问题。若是我们领会到，我们里面神的性情有一个特别的口味，我们就知道，要脱开世界是多容易，要不爱罪恶是多容易。神在我们里面，不只是我们的生命，也作了我们的性情。祂是我们里面生活的本能，也成了我们生活的口味。祂的生命和性情都在我们里面，所以我们不爱世界，胜过罪恶，是轻而易举的。

我们若享受神，并有分于祂所是的丰富，我们就会被神圣的性情构成，在生命和性情上，但不在神格上，成为与神一式一样，并在我们一切的所是和所作上彰显祂。我们若日复一日有分于神，至终我们会不知不觉的有分于祂。我们众人都该完全被神的性情所浸透。我们越被神所浸透，就越彰显祂。别人接触我们时，就会在我们身上看见三一神的彰显。我们甚至能发出神圣的香气。

享受神的性情，既是为着现今，也是为着永远。我们要一直有分于神的性情，直到永远。启二二1~2的生命树和生命水的河，说明这事。生命河从神和羔羊的宝座流出来，这表征神流出来，作祂所救赎之人的享受。那涌流的河要浸透新耶路撒冷全城；不但如此，沿着河生长的生命树，要以神作生命的供应，来供应蒙救赎的人。这幅图画说出有分于神的性情的意义。吃生命树的果子就是有分于神的性情；成为神圣性情的有分者就是作一个吃生命树的人。神的性情是圣别、爱、公义、恩慈并纯净。实际上，神的性情包罗万有。我们越有分于神的性情，就越有圣别、慈爱、公义、恩慈、和神的各种属性。然后这些属性就成为我们的美德，这些美德至终要完成于神的荣耀。我们应当赞美主，我们人类竟能有神的生命，享受神的性情，像神一样生活，彰显祂作我们的敬虔，并有一切将要完成于荣耀的优越美德。

使徒彼得在他的第二封书信里，向信徒揭示那能使他们逃离情欲之败坏的能力、力量，以及逃离的结果。这能力就是神圣生命的美德，这结果就是有分于神的性情，享受三一神所是的一切丰富。我们有分于神的性情，并享受神一切的所是，就使神性情一切的丰富，得着完全的发展，如彼后一5~7所描述的。我们既逃离世上从情欲来的败坏，除去神圣生命在我们里面长大的障碍，我们就得着释放，有分于神的性情，在其发展中，借着神的美德尽享神圣性情的一切丰富，而达到神的荣耀。日复一日，我们必须有分于神圣的性情，这性情就是荣耀。至终，这神圣的性情会荣化我们，使我们凭神的元素而照耀。我们成为神的儿女并神的众子，乃是为要有分于神圣的性情，使我们因神圣的荣耀而得荣耀（彼后一4，罗八30，来二10）。

我们信徒有神圣的性情，这是奇妙的事实。我们里面神圣性情的范围得以扩大的路，就是接受基督的话，不但借着诵读，也借着祷告、歌唱、颂咏和感谢（西三16）。基督的话若要丰丰富富地住在我们里面，我们就需要敞开我们的全人，并运用我们的灵。然后基督的话就会进到我们里面，挑旺我们，并与我们调和，使我们真正、实际的与主成为一。结果，神圣性情在我们里面的范围就得以扩大。

彼后一4说到，有分于神圣性情的条件乃是：“逃离世上从情欲来的败坏。”情欲是使我们不能享受神圣性情的障碍。基督受死，救赎我们脱离虚妄的生活（彼前一18~19），现今我们是蒙救赎的人，该禁戒属肉体的私欲（二11），并且不再从人的情欲活在肉体里（四2）。这就是逃离世上从情欲来的败坏。我们越逃离这败坏，就越享受神的性情。同样，我们越有分于神的性情，就越逃离世上从情欲来的败坏。这是个逃离和有分、有分和逃离的循环。这有分和逃离的循环若在我们里面有力、快速的作工，我们就很难接受任何世界的败坏。我们有分于神的性情，这性情加强我们，使我们远离败坏。然后，我们越远离世界的败坏，就越享受神性情的丰富。这是对神经纶的经历。

简单的说，我们应当有分于神的性情，并享受神的所是，就是祂的内容、成分。我们怎样享受神的性情？首先，我们借着充分认识那用祂的荣耀和美德呼召我们，并呼召我们到祂的荣耀和美德的一位，而享受神的性情。因这缘故，祂已将许多又宝贵又极大的应许赐给我们。第二，我们需要逃离世上从情欲来的败坏；那就是说，我们需要禁戒情欲的生活。放纵肉体的情欲，废掉我们享受神性情的权利。但我们若逃离世上从情欲来的败坏，就会与神合作，祂现今正照着祂的应许在我们里面运行，以完成祂的美德和荣耀。我们若与神的运行合作，就会成为享受神性情的人。

（二）

又宝贵又极大的应许

借着又宝贵又极大的应许，我们这些在基督（我们的神和救主）里的信徒，借着信入和受浸所进入与祂生机的联结里（约三 15，加三 27，太二八 19），得有分于神的性情。这神圣性情的美德（生命的能力）要带我们进入祂的荣耀，就是那丰满彰显三一神的敬虔。

基于神呼召我们要达到的荣耀和美德，神赐给我们应许。祂应许我们，祂要负责作成这荣耀和美德。如我们所看过的，荣耀作为彰显乃是目标，而美德是生命的能力。美德是神优越的属性，成为我们生命的能力。这就是说，我们有能力与力量达到荣耀。借着神的应许，我们得着能力彰显祂的荣耀。

神已呼召我们到祂自己的荣耀和美德。这目标是浩大、广阔、深奥的。谁能达到神自己的荣耀和美德？我们没有人能达到这目标。因此，在我们迈向这目标的路上，需要神应许的话给我们保证，鼓励我们，加强我们，并催促我们。神知道我们需要保证、鼓励和力量，所以将又宝贵又极大的应许赐给我们。

我们无法凭自己达到神的荣耀和美德这高超的目标。为此，我们需要主。因为我们不知道我们前面的路上有什么，神就将宝贵的应许赐给我们。其中一项极大的应许是在太二八 20：“看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。”毫无疑问的，这应许对所有的门徒乃是鼓励。

主的应许在彼得和其他门徒迈向神的荣耀和美德这目标的路上，鼓励他们。五旬节那天，彼得和十一位使徒站起来传讲时，神的荣耀和美德就与他们同在。门徒彰显神圣的美德，不是彰显天然的人性美德。在徒三章，一个瘸腿的人看着彼得和约翰，指望他们周济钱财。彼得对他说，“金银我都没有，只把我所有的给你：我在拿撒勒人耶稣基督的名里，叫你起来行走！”（徒三 6。）于是彼得抓着他的手，扶他起来，这瘸腿的人立刻得了医治。“就跳起来，站着，又行走，同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。”（8）那一次，他们显出神的美德和荣耀。这事得以成就，是借着主应许天天与他们同在，直到这世代的终结。借着主的应许，早期的门徒得着鼓励，竭力向前得到神的荣耀，并达到神的美德。

新约里满了应许。保罗在林后十二章说到，他肉体上有一根刺，叫他受苦。他为这事三次求过主，叫这刺离开他。但主对他说，“我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”（林后十二7~9）这给我们看见，主的恩典和能力足以扶持、供应他，带领他经过这些痛苦和为难。所以保罗说，他极其喜欢夸他的软弱，好叫基督的能力覆庇他。这里覆庇的原意是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。

每当我们感觉担子沉重，就要来听听主的声音说，“我的恩典够你用的；我的能力是在人的软弱上显得完全。”如果我们自以为刚强，我们就无法享受主的能力。因此，软弱是可贵的。因着我们的软弱，主的能力才有立场彰显，我们也才能享受祂的能力。神够用的恩典日复一日在我们里面作工，使我们享受神的性情。

彼后一4的应许，主要与我们属灵的生命有关。这些应许是为着里面的生命和外面生命的彰显。其中一个应许是在弗三20，这节说，“神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈地成就一切，超过我们所求所想的。”这个成就一切超过我们所求所想的应许，不是关于今生物质的事，乃是关于召会生活属灵的事。主要照着运行在我们里面，那内里作工的大能，为着召会生活，极其充盈地成就一切，超过我们所求所想的。

新约里有许多极大的应许，清楚指明我们对神的经历关系到对我们里面神圣性情的享受，为要使祂的神圣性情能成为我们的享受。举例而言，帖前五23说，“愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。”这节包含了一个极大的应许，就是神要使我们全然圣别，意即我们的灵、魂、与身体都要全然圣别。借这应许，我们可以享受那在我们里面圣别的神圣性情。我们也许对圣别不太在意，因为我们虽已得着神的性情，却很可能没有享受它。然而当我们读到二十三节这极大的应许时，我们就得帮助、被激励、并得加力，要过一种圣别的生活。我们读到这一节时，就借着这个应许而有把握，神要在我们日常的行事上，和我们灵、魂、体三部分的所是里，圣别我们。

这样，我们就会在日常生活的细节上谨慎，为着过一种圣别的生活。这就是我们经历基于神所赐给我们的极大应许而享受神的性情。

神另一个极大的应许可见于林后六 16 至七 1，那里说，“神的殿同偶像有什么一致？因为我们是活神的殿，就如神曾说，“我要在他们中间居住，在他们中间行走；我要作他们的神，他们要作我的子民。”所以，“主说，你们务要从他们中间出来，得以分别，不要沾不洁之物，我就收纳你们。”“我要作你们的父，你们要作我的儿子和女儿。这是全能的主说的。”所以亲爱的，我们既有这些应许，就当洁净自己，除去肉身和灵一切的玷污，敬畏神，以成全圣别。”圣别乃是从神以外一切的事物中，分别出来归与神（罗一 1~2，弗一 4）。成全圣别，就是使这样的分别完满且完全，使我们的全人-灵、魂、体-完满且完全的分别出来，圣别归神（帖前五 23）。一个爱主的信徒，读到这段话，就能得帮助、被激励、并得加力以过一种与神的圣别性情相配的圣别生活。基于这段话里这个极大的应许，信徒必然能享受他里面圣别的神圣性情。

林后九 6~10 也包含神极大的应许。在此保罗说，“还有，少种的少收，多种的多收。各人要照心里所酌定的，不要作难，不要勉强，因为神喜爱乐意施与的人。神能使各样的恩典向你们洋溢，使你们在凡事上常常十分充足，能洋溢出各样的善工。就如经上所记：‘他分施周济贫贱，他的义存到永远。’那丰富供应种子给撒种者，并丰富供应粮食作食物的，必供应并繁增你们的种子，又增添你们义的果子。”在这段经文里，我们至少看见两个极大的应许。一面，我们若多种，我们也就多收，因为神要丰富的供应种子给我们；另一面，我们若少种，我们也就少收。结果我们就无法享受我们里面丰富的神圣性情，也不能看见神慷慨的祝福。愿我们基于这些应许，学习成为神性情的分享者，能一直享受神的性情，而不是偶尔为之。

当我们花时间，以祷告的方式读这一段圣言，我们就会被挑旺，照着神那慷慨的神圣性情来施与。神是十足的慷慨大方；慷慨是神的性情的一项特征。我们深深思想这段话，就会得鼓励并受提醒，要照我们里面神的性情慷慨给与。结果，我们就会开始操练慷慨，也因此享受神的慷慨性情。

有分于神的性情就是享受神的性情，而享受神的性情就是享受神自己，意即享受神的一切所是。整本新约乃是一本满了又宝贵又极大之应许的书。新约的每一部分都是应许，应许三一神要为我们作一切，使我们享受祂自己这神圣的性情。

在书信中的经历并享受基督(96)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受基督作我们的神和救主的各方面。然后我们要继续往前来看享受并经历基督作主人，并作我们生长的元素。

f

我们得着丰富充足的供应，以进入祂永远的国

彼后一 11 说，“这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。”本节“永远的国”指所赐给我们主和救主耶稣基督之神的国（但七 13~14），就是要在祂回来时显现的（路十九 11~12）。这国要作赏赐，赐给那些追求在祂生命里长大以致成熟，并发展祂性情之美德的忠信信徒，使他们在千年国时能有分于祂在神荣耀里的君王职分（提后二 12，启二十四 4, 6）。这样进入主永远的国，与进入神永远的荣耀有关；这荣耀就是祂在基督里呼召我们所到达的（彼前五 10，帖前二 12）。

我们在彼后一 3~11 看见，国度在我们里面发展，实在就是我们进入国度。彼得在三至四节说到神的神能，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们，又说到我们得有分于神的性情。然后，在五至十一节就论到借生命长大发展，而得以丰富的进入永远的国。

彼得在五至七节说，“你们要分外殷勤，在你们的信上，充足地供应美德，在美德上供应知识，在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应敬虔，在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱。”我们在这里看见，神圣的生命在我们里面发展的几个步骤。然后彼得在十一节下结论说，“这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。”

我们在神圣生命和神圣性情的发展里所享受全备的供应（彼后一3~7），必充分地供应我们，使我们丰富的进入我们主永远的国。这要叫我们凭神圣生命和神圣性情一切的丰富，作我们达到神辉煌荣耀的优越美德（能力），使我们能够并合格进入要来的国。这不是仅仅得救，乃是得救后又追求在神圣生命里长大成熟，而受到国度的赏赐。

进入国度乃是发展我们里面神圣生命的事。基督在我们里面生长，就是我们进入国度，原因乃在于基督在我们里面的生长就是国度的发展。当我们发展国度时，我们就进入国度。

我们不可能简单地走进国度里；我们必须长大并发展，好进入国度。进入国度的秘诀，就是在生命里长大。生命的种子已经在我们里面，这种子需要生长和发展。借着内里生命的长大，我们一天过一天得以进入国度。

从我们相信主耶稣那天起，我们就得着一粒小小的种子，种在我们里面。实际上，我们不需要长得很快。只要到主面前，向祂敞开，享受祂，感谢并赞美祂。感谢主，祂将祂自己种在我们里面，并且祂正在我们里面长大、扩展。如果我们把一粒康乃馨种子种在土里，我们不需要祷告禁食。我们只需要把这粒种子合式的种下去，然后回家休息。我们需要偶尔给这种子浇水。我们不必努力，这种子就会长大。照样，我们要进入国度，只需要在生命里长大，并在恩典上长大。要进入国度，我们需要生命成熟，生命充分地长大。

国度怎样在我们里面发展？我们若要让国度在我们里面发展，就需要谦卑自己、倒空自己、卸下自己。我们不该充斥了文化、宗教、伦常、道德、哲学、性格改良，或努力属灵、合乎圣经、圣别、得胜。我们应该只顾到基督，顾到基督在我们里面生长。我们里面每一寸的地土都该让给祂，使祂在我们里面生长。借着我们在生命里长大，并借着这生命在我们里面的发展，我们就得主供应进入国度。

我们也可以借着在今日丧失魂生命，而丰富的进入国度（太十六 25~28）。当我们丧失我们的魂同其享受，我们就经历变化。我们今日丧失魂，其实就是变化魂；但我们今日救自己的魂，就是妨碍变化。我们若在与日常生活相关的一切事上丧失魂，就会逐渐被变化。我们越丧失魂的享受，就越能丰富的进入国度。

照着彼后一 1~4，神已赐下信的种子和生长的能力；祂也赐下应许，我们若与祂合作，祂要差来雨水、生长并收成。有了神的赐给，我们必须殷勤，借着接受应许并借着接受祂的话，发展信的种子。接受祂的话最好的路，就是祷读话。我们越祷读所有的应许，就越享受神的性情。我们享受这神的性情，就有生命的长大、生命的成熟、和生命的收成。这成熟就是进入主耶稣的国。我们都需要在主耶稣基督的恩典和知识上长大。

g

在圣山上启示为神爱子的基督，要在大能、威荣和荣耀里来临

为要带我们进入永远的国，在圣山上启示为神爱子的基督，要在大能、威荣和荣耀里来临。十六至十八节说，“我们曾将我们主耶稣基督的大能，和祂的来临告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚构无稽之事，乃是作祂威荣的亲眼见证人。因为祂从父神领受尊贵荣耀的时候，从显赫的荣耀中，有这样的声音向祂发出：这是我的爱子，我所喜悦的。我们同祂在圣山的时候，亲自听见这声音从天上发出。”虚构无稽之事，是希腊哲学里乖巧捏造的迷信传说，这与背道有关。使徒传讲并教导主耶稣基督的大能和祂的来临（原文意同在）。对不信者而言，关于主来临的传讲，听起来很像虚构无稽之事或迷信的传说。但彼得在这里说，使徒曾将主耶稣基督的大能和祂的来临告诉人，并不是随从乖巧捏造的虚构无稽之事。

关于“亲眼见证人”一辞，达秘解释说，“得进入眼前荣耀的景象。这辞用以指完全引进奥秘里。”彼得晓得在主变化形象时，他和雅各、约翰乃是得许可极其完全的进入其中，观看祂的威荣。彼得认为主的变化形象乃是主再来的预像，就如主在路九 26~36 所认为的。主在荣耀里变化形象是个事实，彼得曾在其中。主在荣耀里再来也要成为事实，和祂变化形象一样真实，彼得也要在其中。

彼得说，使徒成了主威荣的亲眼见证人。这威荣即显赫，在辉煌、尊贵、荣耀、甚至显赫荣耀里的伟大（彼后一 17），正如主变化形象时，彼得和其他两位门徒所亲眼看见的（太十七 1~2。路九 32）。

彼得在彼后一 16 指明，主耶稣要在荣耀里回来。这不是传说或虚构无稽之事。甚至祂在地上的时候，荣耀就从祂出来，祂就变化形象。彼得、雅各和约翰同祂在山上时，看见过祂的威荣。他们是亲眼看见的人，并且被引进异象，看见祂的荣耀。

十七节告诉我们，基督从父神领受尊贵和荣耀。尊贵是地位的事，荣耀是光景的事。在变化山上，主乃是在尊贵的地位，并在荣耀的光景里。

彼得说，从显赫的荣耀中，有声音向主发出。这显赫的荣耀，指在主变化形象时遮盖的云彩（路九 34~35），就像遮盖约柜上遮罪盖之看得见的荣光一样（出二五 20，四十 34）。

我们若读马太、马可、路加福音关于主变化形象的记载，就会看见彼后一 17 里显赫的荣耀是指遮盖的云彩。彼得、雅各和约翰看见云彩，那云彩就是荣耀。同样的，古时帐幕立起来以后，就被神的荣耀充满，因为神荣耀的云彩遮盖帐幕。云彩和荣耀很难分辨，因为云彩与荣耀在一起。

二 1 说，“从前在百姓中有假申言者，照样，在你们中间，也必有假教师，偷着引进毁坏人的异端，连买他们的主也不承认，自取速速地毁坏。”彼得在这里说到基督是“买”了信徒的“主”或“主人”。“主人”含示主的身位和祂救赎的工作（犹 4，提后二 21，启六 10）。彼得时代的假教师，像今天背道的摩登派一样，不承认主为主人的身位，并主借以买回信徒的救赎（徒二十 28，林前六 20，七 23，启五 9，十四 3~4）。假教师轻看基督的为主身分，成了败坏的奴仆（彼后二 10，19）。我们与假教师相反，需要“因认识主和救主耶稣基督，得以逃脱世上的污秽”（20）。这指明充分认识主和救主耶稣基督，就是买我们的主人，是非常重要的。

112

我们长大的元素

在三 18，彼得告诉我们，要“在我们的主和救主耶稣基督的恩典和知识上长大”。这节启示基督作为我们长大的元素。十八节的“长大”指明彼得在这两封书信里所写的，乃是生命的事（彼前二 2，弗四 15，西二 19）。在恩典上长大，就是因着那由神圣的能力所供备永远生命的全备供应而长大（彼后一 3~4）；在主的知识上长大，就是因着认识基督的所是而长大。这就是借着享受恩典并认识真理而长大（约一 14）。

恩典就是三一神作我们的生命和生命的供应。我们需要在这生命的供应、在这滋养上长大。所以，在恩典上长大，意思是在这生命供应内里的源头上长大。在彼得后书的开头，彼得说到恩典；现今在末了，他嘱咐我们要在这恩典上长大。

恩典乃是神自己带着神性经过成肉体、死、复活和升天的过程。这一切恩典的元素都在我们里面，与我们成为一。恩典乃是神自己作我们的生命，与我们成为一，拯救我们，安家在我们里面，并形成在我们里面。在恩典上长大，就是在神的增长上长大。恩典就是神眷临我们，留在我们这里，并使祂自己与我们成为一。我们需要在这样的恩典里长大，使祂得荣耀，从现今直到永远之日。彼后三 18 是使徒彼得著作的结语，指明他所写的一切，乃是属于神的恩典、在神的恩典里、凭着神的恩典、并借着神的恩典。

十八节告诉我们，“要在…恩典…上长大。”这指明长大乃是凭着彼得在彼前二 2，并保罗在林前三 2、六节所启示的喂养和浇灌。在恩典上长大，就是享受基督之于我们的一切，作我们的灵粮和活水而长大。基督之于我们的一切丰富，乃是叫我们在生命里长大。我们越享受基督的丰富（弗三 8），就越在生命里长大（四 15）。

在书信中的经历并享受基督(97)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看约翰书信里经历并享受基督的各方面。

113

生命之话

在约壹一 1~7，我们看见基督乃是生命的话。一节说，“论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的。”这节里的生命之话，就是约一 1~4 和十四节所说的话，这话在创世以前在永远里就与神同在，并且就是神；祂在时间里成为肉体，生命就在祂里面。这话传输永远的生命，并且就是基督神圣的人位，是神一切所是的说明、解释和彰显。生命在祂里面，并且祂就是生命（约十一 25，十四 6）。“生命之话”这辞，在原文指明话就是生命。那人位就是神圣的生命，永远的生命，是我们摸得着的。

a

永远的生命自己

约壹一 2 接着说，“这生命已经显现出来。”这指明“生命”与前节的“生命之话”是同义辞，二者都是指基督神圣的人位；祂在永远里与父同在，在时间里借着成为肉体显现出来，是使徒所看见过，又作见证，并传与信徒的。基督这生命之话就是永远的生命自己，为着给我们经历并享受。

译为“那永远的生命”的希腊原文，直译为“那生命那永远”。这生命是指神属灵的生命，不是指人属魂的生命，也不是指人肉身的生命（见罗五 17）。“永远”不仅是指时间上永远长存，无穷无尽，也是指品质上绝对完美完全，毫无短缺瑕疵。这样的辞句着重神圣的生命，即永远之神的生命，那永远的性质。使徒看见过这永远的生命，现在又作见证，并且将这生命传与人。他们所经历的不是任何道理，乃是神的儿子基督这永远的生命；并且他们的见证和传讲不是出于神学或圣经知识，乃是出于这样一个实在的生命。

永远的生命是不能毁坏的生命（来七 16）。这生命是一切都不能毁坏，都不能消除的。这是无穷尽地生命，是永远、神圣、非受造的生命，也是经过死亡和阴间之试验的复活生命（徒二 24，启一 18）。撒但和他的跟从者以为，借着将这生命钉十字架，已经把这生命了结了。宗教的首领也有类似的观念。然而，钉十字架却成了最好的机会，让这生命繁增、繁殖。因为这生命是不受限制的，所以它绝不能被征服、折服或毁坏。

永远的生命就是神的生命（弗四 18，彼后一 3）。我们可以说，这生命实际上就是神自己，连同神圣的爱和神圣的光为内容。并且这生命是属于神的灵（罗八 2），特别是当这生命成了我们的生命，给我们享受时。

永远的生命也是神的儿子。这生命不仅仅是一件事物，这生命乃是一个人位。神圣的生命乃是神自己在祂的儿子们彰显出来。约壹五 12 说，“人有了神的儿子，就有生命。”在我们的经历中，我们知道永远的生命就是神的儿子自己。

b

祂从起初就与父同在，显现给使徒们，又被传与信徒

一 2 接着说，“我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们。”这里我们看见基督作为生命之话的三个阶段。第一，祂从起初，就是从已过的永远，与父同在；第二，祂借着成为肉体和在地上的为人生活，显现给使徒们；第三，祂被传与信徒。

二节里译为“与…同在”的希腊原文含示在与父的联结并交通里生活行动。那是子的永远生命，在永远里不仅与父同在，并且在与父的联结并交通里生活行动。这辞与约一1~2者同。父是永远生命的源头，子从父并同父显现出来，成为永远生命的彰显，给父所拣选的人有分并享受。

这永远生命的显现，是借着基督的成为肉体；约翰在他的福音书里有力地强调这点（约一14），把它当作抗毒剂，使信徒预防那说基督不是在肉体里来的异端。这样的显现与摸得着相符，再一次指明主人性具体的性质；主这人性乃是新约经纶里神圣生命的显现。永远生命的显现包含将生命启示并分赐给人，为要把人带进永远的生命里，带进与父生命的联结并交通里。

这话是生命的话。神是生命；这话就是神，对我们乃是生命，而这生命已经显现出来。这生命就是主耶稣基督；当祂在肉体里显现时，祂就是生命显现出来。我们若带着祷告来思想四福音中一切有关耶稣之故事的记载，我们就能看见，在祂的为人生活里，生命总是显现出来。主耶稣是把生命显明出来的人。门徒们，包括约翰在内，看见了那个生命。所以，约翰能作见证，并将原与父同在的永远生命传与我们。今天我们以祷告的方式来读主的话，就能得着永远生命显现出来的益处。

使徒们看见过永远的生命，就是那已经显现出来的生命，然后作见证，且将这生命传与信徒。他们所传的，不是他们所听见过、受过教导的一种神学或道理，乃是借着他们实际的经历所看见过并作过见证的神圣生命。

当主耶稣在地上时，祂说，“我就是生命的粮。”“我来了，是要叫羊〔人〕得生命。”“我就是…生命。”（约六35，十10，十四6）约翰指明，主耶稣就是这生命，约翰已经把祂看过、摸过、并确定了；现在约翰将这永远的生命传与我们。不是光借着传讲、传扬，乃是将这生命传递、传输到我们里面。

使徒传扬这永远的生命，就是他们所听见过，所看见过，也用手摸过的。这向我们启示出，早期的职事乃是生命的职事。使徒的传讲、教导和尽职乃是传讲生命、教导生命、并供应生命。传福音就是向人宣告这个成位的生命。这不是传授道理或知识，乃是宣扬一个人位，这人位就是生命。

C

信徒们可以与使徒们有交通，而使徒们的交通，又是与父并与子所有的

约壹一3说，“我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通；而且我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。”使徒将这永远的生命传与信徒，好使信徒也能与他们有交通，而使徒们的交通又是与父并与子所有的。这就是说，借着享受这永远的生命，就是生命之话，我们就能与使徒并与父和子有交通。永远的生命产生交通。当这生命被传扬，其结果就是神圣生命的交通。

“交通”，原文意一同参与，共同分享。交通乃是永远生命的流出，并且实际上，就是所有已经接受并得着神圣生命之信徒里面永远生命的流。这是新耶路撒冷里生命水的流所描绘的（启二二1）。所有的真信徒都在这交通里（徒二42）。这交通是凭我们重生之灵里的那灵而得继续的，因此称为“圣灵的交通”（林后十三14）和“〔我们〕灵的交通”（腓二1。）我们信徒乃是在这永远生命的交通里，有分于父与子所是、并为我们所作的一切；这乃是我们借着那灵的交通，享受父的爱与子的恩（林后十三14）。这样的交通首先是使徒在借着那灵享受父与子上所得的分，因此在徒二42里，这交通也称为“使徒的交通”，在约壹一3，称为“我们〔使徒〕的交通”，就是与父并与祂儿子耶稣基督的交通。这是个神圣的奥秘。

使徒约翰将他所看见并听见的传与我们。他听见过，看见过，甚至用手摸过这生命之话，就是永远的生命。现今他作见证，将这永远的生命传与我们。然后约翰继续说，他将他所看见并听见的，也传与我们，不是使我们可以有“生命”，乃是使我们可以有“交通”。换言之，使徒向信徒所宣告的是生命，但信徒所得着的乃是交通。信徒若得着使徒向他们宣扬的生命，就会有交通。这指明交通来自于生命。

在神圣的生命里，信徒彼此有交通（约壹一7，腓二1）。房间天花板上的电灯里面怎样有电流在流通，照样，我们众人里面也有神圣的流在流通。交通就是神圣生命在我们里面的流。当生命静止时，是生命；但当生命流动时，就成了交通。在这神圣的生命里，并借着这神圣的生命，我们有交通，为着享受神圣的生命。我们越有神圣的生命在我们里面流通，我们就越享受神圣的生命。

这交通是在圣灵里的（林后十三14）。那灵就是基督的实化，那灵在我们里面，就是基督和神在我们里面。在我们众人里面的那灵，乃是一位，且是同一位。在一位信徒里面的那灵，就是在另一位信徒里面的那灵。在我们众人里面的那灵，乃是一位。这灵成了我们的交通，也叫我们能够彼此有交通。

许多时候，我们碰到神的儿女，虽然我们外面的话可能说得不多，但我们之间却有相互交流，相通。那个交流，那个相通，是出乎那灵。那灵在我们里面是交通的灵，就像神的生命在我们里面是交通的生命一样。

我们有这个实际，就是有真正、神圣、属灵、属天、并活的水流，一直在我们里面流通。只要我们是重生的人，我们就有这流。我们不仅能借着道理，也能借着最新的经历来证明这点。我们在属灵生命上是健康的，我们里面的流就是纯洁的、新鲜的、活的、积极的并活跃的。

我们祷告，因为有水在我们里面流通，催促我们祷告。我们为主作某些事，因为主借着我们里面的流通、交流催促我们。生命的交通在我们里面一直是活的、流通的。那么我们来在一起的时候，若是我们都在这道流里，我们里面就有个活的、流通的东西彼此响应。这就是生命的交通。

(一)

使徒的交通是与父并与子所有的

约壹一章启示交通的两个方向，垂直的与平面的。在平面一面，我们与彼此交通；在垂直一面，我们与父并与祂儿子耶稣基督有交通。因着生命，我们有了交通，而这交通是与众圣徒并与三一神而有的。这交通垂直的一面，是由第一班使徒们起首建立的。然后，使徒们将永远的生命传给信徒，好使他们能与使徒们有交通。在使徒们将永远的生命传给信徒以前，使徒们自己已经与父并与祂的儿子耶稣基督有垂直的交通（约壹一3）。使徒们起首的经历是垂直的，但是当使徒们将永远的生命传给别人时，他们就经历神圣交通平面的一面。

六至七节也指明了神圣交通垂直与平面的两面。六节说，“我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。”这是交通垂直的一面。七节说，“但我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通。”这是交通平面的一面。神圣交通的两面是密切相关的，所以，很难说先有那一面。如果你与主没有正确的关系，就很难与同作信徒的人有交通。同样，你若没有与同作信徒的人有正确的交通，就很难与主有交通。

三节只提到父与子，没有提到灵，因为那灵隐含在交通里。事实上，永远生命的交通就是三一神-父、子、灵-分赐到信徒里面，作他们唯一的分，给他们享受，从今时直到永远。

当我们相信了主耶稣，我们就被带进这交通里。当我们呼求主名的时候，我们可以说那灵进到了我们里面，神进到了我们里面，或说神圣的生命进到了我们里面。当我们相信了主耶稣，我们就接受祂进到我们里面，因为主就是那灵（林后三17）。那灵是三一神的终极完成，而三一神就是神圣的生命。现今在我们里面的这一位乃是神圣的生命，就是三一神；祂是那灵，也是耶稣基督。神圣、永远的生命就是耶稣基督这人位。

(二)

信徒与使徒有交通

神圣生命的交通乃是信徒与使徒之间的交通（约壹一3下，徒二42）。这就是说，在信徒和使徒之间，有一种对三一神的共享。信徒和使徒需要彼此接触。有正确的接触，就有双向的来往，这来往就是交通，共同分享。当我们有这双向的来往时，我们就享受那在我们里面的神圣生命。这就是说，当我们有交通时，我们就有对神圣生命的享受。这种双向的交通越多越好。我们越接触使徒，就越享受神圣的生命。每当我们来看使徒的著作，我们都会感觉被带进与使徒的交通里，享受我们与他们之间双向的来往。于是在这样的来往里，我们与他们一同享受神圣的生命。约翰说，首先信徒借着神圣的生命与使徒有交通。然后他说，使徒与父和子有交通。借此我们看见，交通将信徒联于使徒，也将信徒联于父和子。因此，在这交通里有神圣生命完满的一。

身体里的交通乃是使徒的交通。徒二42说，“他们都坚定持续在使徒的教训和交通里。”我们不能在使徒的交通之外另有任何的交通。在圣徒中间只有一个交通，因为只有一个生命，一个生命的源头，一位生命的主，就是基督自己。主基督是这独一生命的独一源头，所以在这独一的生命里，我们有这独一的交通。在宇宙间所有信徒中间-不论古今中外-我们只有一个交通，就是来自基督自己这独一生命的交通。

神圣的交通在我们与父之间，也在我们与身体上所有的肢体之间。正如我们的身体有许多肢体，却只有一个血液循环，照样在基督的身体里，我们是祂身体上的许多肢体，在那作我们生命的基督里，只有一个交通。赐生命的灵流通在基督伟大、宇宙身体的所有肢体里。在祂宇宙的身体里有一道流，神圣生命的流，生命水的流。这水就是神圣的生命，这神圣的生命就是三一神。我们越留在基督里，就越有这交通。

我们基督徒的生活乃是神圣生命交通的生活。新约启示，基督徒的聚会、基督徒的婚姻生活、以及基督徒的工作，就是神圣的交通。神圣的交通是基督徒生活的一切。

在约壹一2~3，使徒们想与信徒们有交通，这是平面的交通。然后使徒们说明他们的交通乃是与三一神的交通，这是垂直的交通。垂直的交通带我们进入平面的交通里。然后平面的交通带我们进入范围更广大的垂直交通。这范围更广大的交通就是聚会。在正确的召会聚会里，人人都会饱享基督，有分于神圣交通垂直的一面和平面的一面。在聚会中所有的功用都该彰显神圣的交通。申言是彰显这交通，见证也是这交通的一部分。擘饼时向圣徒宣读一节圣经，可能也是这交通的一小部分。整个聚会该是一个交通。

至终，在这神圣的交通中，神就与我们交织在一起。这交织就是神与人的调和。所有的聚会都该是垂直与平面两面交织的交通。我们的婚姻生活也应该是交织的交通。夫妻不该单单彼此有交织，也该与主有交织。真实地基督徒婚姻应该是神圣的交通。我们一同配搭和工作，也该是神圣的交通。

我们必须领悟，当交通没有了，神也消失了；神乃是作为交通而来。今天我们的聚会、我们的婚姻生活、同工之间的配搭、以及众地方召会之间的交通是不正常的，因为我们缺少这交通。神圣的交通乃是基督徒生活的一切。当我们活在神圣的交通中，我们的基督徒生活就变得非常活泼、活跃，并且满了冲击力。我们需要借着二灵，完全进入神圣交通两面的经历。

正如我们所见，基督身体里神圣生命的交通相当于体内的血液循环。这个循环把众肢体和头连结起来，也把众肢体彼此连结起来。由于这个血液循环，身体和头就是一个。身上四肢百体都靠这同样的循环来维持彼此的交通或合一。循环并不是血液之外的东西；当血液在血管里流动时，就有循环；血液静止不动时，就没有循环。血流一旦停止，就会导致死亡和分离；肢体就不再彼此相连，不再与头相连。照样，神圣生命的交通乃是基督身体上众肢体之间生命的流通。“交通”不是我们彼此问候或交谈。召会不是社交俱乐部，也不是慈善机构，召会乃是基督的身体。在这个身体里流通着神圣、永远的生命，就是神自己这活的人位。离开这个流，就是死亡与分离。

简单的说，交通就是神儿女里面那个生命的交流，也就是神儿女里面圣灵的流通。这流，这交通，可再次由我们肉身的血液循环所描绘。主的话告诉我们，这个肉身的生命是在于血（利十七11）。这意思是，这个血液循环，就是血的一个流通；这个血的流通就是身体里的一个交通。我们无法说，我们身体里的血是手里的血，或是脚里的血。若是一个人手里的血停止流动，留在那个部位，手就坏死了。当人的血流出了问题，身体就有不正常的状况。照样，身体里的交通，就是基督的生命在我们里面的循环；也就是生命之灵在我们里面的循环。生命之灵在我们里面的循环最少有两种功用：把我们所需要的属灵供应带进来；把我们里面不该有、无用、属死的东西，统统排出去（多三5）。什么时候神的儿女中间缺少交通，什么时候他们中间就缺少属灵的供应。不仅如此，他们里面还会累积许多不该有的东西，制造问题。结果，基督的身体就生病了。我们必须看见，要使基督的生命在我们里面一直活泼而强壮，我们这些神的儿女彼此之间要一直有交通。什么时候交通停止了，什么时候生命的供应就停止，死亡也就带进来，于是基督的身体就遭受死亡的亏损。

我们若是长久没有见弟兄姐妹的面，也没有去聚会，自己虽然也可以祷告、默想，但我们的灵会好像生病了一样，欠缺活力。这是因为我们虽然与主有交通，与主没有问题，但我们和主的身体断了交通。可是只要我们恢复与信徒的交通，我们就得着舒畅、复苏、供应、喜乐、愉悦和亮光。这是身体的交通，恩典借着交通被带进我们里面。

在召会聚会，如祷告聚会和擘饼聚会里，我们灵的深处有了交通。众圣徒的祷告和赞美，流进我们里面。可能来聚会之前，我们里面还是闷闷的，但在聚会中，我们很自然的觉得里面有一道流。这一流通，灵里就完全被点活，得复苏。不用听太多的信息，光是与所有圣徒一起赞美、祷告，我们里面就活了。这就是交通，这也就是交通的功用。

在书信中的经历并享受基督(98)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受基督作生命之话的各方面。

d

这交通将信徒带进是光的神里面

约壹一5至七节上半说，“神就是光，在祂里面毫无黑暗；这是我们从祂所听见，现在又报给你们的信息。我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了；但我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通。”神圣生命的交通将信徒带进是光的神里面，这光乃是真理的源头。约翰和其他早期门徒所听见的信息，无疑的，就是主耶稣在约八12和九5所说的话：祂就是光。然而，约翰在这里说，这信息乃是神就是光。这指明主耶稣就是神，含示神圣三一的素质。

“神就是光”，“神就是爱”（约壹四8，16），以及“神是灵”（约四24）这样的辞句，不是作为隐喻，乃是作为叙述，用以指明并描述神的性质。在祂的性质上，神是灵，是爱，也是光。灵是指神人位的性质，爱是指神素质的性质，光是指神彰显的性质。爱与光都与神是生命有关，这生命是属于灵的（罗八2）。神、灵和生命，实际上乃是一。神就是灵，灵就是生命。在这样的生命里，有爱也有光。这神圣的爱向我们显明，就成了恩典；这神圣的光照在我们身上，就成了真理。约翰的福音书启示主耶稣将恩典和真理带给我们（约一14，17），使我们得着神圣的生命（约三14~16）；约翰的书信揭示神圣生命的交通把我们带到恩典和真理的源头，就是神圣的爱与神圣的光。他的书信乃是他福音书的延续。

在他的福音书里，是神在子里到我们这里来作恩典和真理，使我们成为神的儿女（约一 12~13）；在他的书信里，是我们这些儿女在父生命的交通里，往父那里去，有分于祂的爱与光。前者是神出到外院子，在祭坛那里满足我们的需要（利四 28~31）；后者是我们进入至圣所，在约柜那里接触神（出二五 22）。这是对神圣生命更往前、更深的经历。在约翰的福音书里，我们因着信入子，接受了神圣的生命，接着就该在他的书信里，借着这生命的交通，继续享受这生命。他全部的书信都是向我们揭示这一件事，就是借着住在神圣生命的交通里享受这生命。

约壹一 7 告诉我们，要在光中行。“行”，原文的意思是行动、行事并为人。我们留在神里面时，该居住在祂里面并在祂里面生活为人。神是我们真正的居所，我们的家。因此，无论神往那里去，我们都该在祂里面，与祂同去。

我们不仅需要知道神是谁，也需要知道神的所是。五节告诉我们，神就是光，在祂里面毫无黑暗。我们住在神里面；这位神乃是光。维持我们与神的交通，首要方面的条件乃是住在是光的神里面。当我们的住所满了光，我们也就在光中，不在黑暗里。同样的，当我们住在神里面，我们就住在光中，因为神就是光。光是神的彰显，是神的照耀。因此，当我们住在神这位照耀者里面，我们就在光里面。

我们若不住在神里面，我们与祂的交通就会立刻中断。什么时候我们不住在神里面，我们就不在神圣的交通里。然而，我们与神生命的关系并没有中断。比方说，不论孩子行为好坏，他与父亲都还有生命的关系。不论孩子留在家，或想离家出走，他与父亲生命的关系还是没有中断。不过，孩子可能没有留在与父亲的交通里。有时候，孩子可能不想和父亲在同一个房间，或者不想跟父亲面对面说话。这是因为生命的关系虽然仍在，交通却已经中断。照样，我们与神生命的关系不可能中断，但我们若不住在祂这神圣的光里面，我们与祂的交通就会中断。

约翰在五节说，在神里面毫无黑暗。光是神在祂彰显里的性质，照样黑暗是撒但在他邪恶作为里的性质（约壹三8）。感谢神，祂已经拯救我们脱离撒但的黑暗，进入神圣的光里（徒二六18，彼前二9）。神圣的光就是那在子里的神圣生命在我们里面运行。这光照在我们里面的黑暗里，黑暗未曾胜过这光（约一4~5）。我们跟从这光，就绝不在黑暗里行（八12）。照上下文看，这黑暗乃是罪的黑暗（约壹一7~10）。

说谎话是出于撒但，他是说谎者的父（约八44）。撒但的黑暗与神圣的光相对，撒但的谎话与神圣的真理相对。神圣的真理是神圣之光的彰显，照样，撒但的谎言乃是撒但黑暗的彰显。我们若说，我们与那是光的神有交通，却在黑暗里行，就是在撒但黑暗的彰显里说谎话，不是在神圣之光的彰显里实行真理。

约壹一6说，“我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。”与神有交通，就是照着我们灵里那灵的涂抹（约壹二27），在神圣生命的流里，与祂有亲密而活的接触。这保守我们有分于并享受神圣的光和神圣的爱。

一6的“真理”，是指在神圣的光这面所启示出来神的实际，这实际是五节里神圣之光的流出和实化。神圣的光是在神里面的源头，真理是神圣之光在我们里面的流出和实化（参约三19~21）。当我们住在神圣的光中（这光就是我们在神圣生命的交通里所享受的），我们就实行真理（这真理就是我们在神圣的光中所实化的）。当我们住在源头中，这源头的流出就成了我们的实行。

我们在光中行，但神是在光中，因为祂就是光。阿福德（Henry Alford）说，“光是神住在其中的元素（参提前六16）…这样在光中行，如同神在光中，不是仅仅效法神，乃是我们日常的行事为人与神永远的所是，有同一的基本元素：不是效法，乃是生命气氛的一致与等同。”我们在神的光中行事、生活时，我们就共同享受三一神，也共同有分于祂神圣的定旨。神圣生命的交通带给我们神圣的光，而神圣的光保守我们在交通里，就是保守我们对神有共同的享受，并且共同有分于神的定旨。

在神圣的光中行，不是仅仅住在这光中，乃是在神圣的光中生活、行动、行事、作事并为人；这光实际上就是神自己。当我们在神里面居住、生活并为人时，我们就在神圣的光中行，这光就是神的彰显。

当神圣的光照耀时，我们就看见各种不同的真理，这些真理乃是实际。但当我们没有神圣的光，反在黑暗里时，我们就感觉一切尽都徒然、虚空。当你在神圣的光中时，你能看见真理，实际。举例而言，当你在光中时，神对你乃是实际，神圣的生命也是实际。不仅如此，神的圣别、爱和恩典，对你全是实际。当我们在光中行，我们看见一个又一个的实际。然而，当我们在黑暗中，没有一样事物对我们是实际的。相反的，一切都是虚空徒然。当我们在黑暗中，我们没有什么实际，因为我们什么也看不见。我们非但没有实际的感觉，反而有虚空徒然的感觉。

当我们住在神里面，我们就在交通里。当我们在这交通里，我们就在光中。这样，当我们在光中行，基督、那灵、召会、基督的身体、基督身体的肢体，对我们都是实际的。我们看见基督、那灵、身体、召会的立场，这一切对我们都是实际的。

乃是当我们在光中，我们才看见真理。我们若在光中，凡我们所作的就是实际的。不仅我们所实行的会是对的、正确的，我们也会行出实际。这就是说，凡我们所作的都是一项实际。我们会习惯的、自动的实行真理-实际。我们若这样作，就会保守自己在神圣的交通里。

我们信徒都对真理有些领会，但可能只有少数信徒在光中。光在神里面，光就是神自己。我们可能在光的照耀下，却不在光中，除非我们被带进神自己里面。在光的照耀下是一回事，在光中又是另一回事。在光照之下我们会有真理，有认识；但除非我们在神自己里面，我们就不是在光中。我们一在光中，每件隐藏的事就都被暴露。从我们得救起，我们一直在光照之下，渐渐有点认识和领会。有一天我们会乐意让这里面的交通把我们带进神里面。在祂里面，我们不仅在光照之下，也会在光中。今天许多基督徒是在黑暗里，有的是在光照下。然而，只有极少数的人是在光中。我们当中许多人可能偶尔经历被带进神里面，并知道自己在光中。

假设你向另一位弟兄发怒；你还没有在光中，只是在光照下，就感觉自己的态度不佳。你找那位弟兄道歉，说你先前的态度错了。有些完全在黑暗里的基督徒，甚至不承认向弟兄发怒是错的。然而，当你让里面的交通把你带进神里面，你就会在光中。你会在强烈的光中战兢，领悟到不只你对弟兄的态度该被定罪，甚至你这个人的每一部分都有罪，完全被污染，彻底不洁净。在光中就没有借口，无路可逃。你也许会哭泣、悔改，花几个小时认罪。

在这与父的交通里我们得着光，在这光中我们就有交通（约壹一3，5，7）。在光中的结果，使我们认识自己是全然有罪的。我们身上的每一个肢体都是有罪的，我们和人的每一种关系都是有罪的。因着我们是在旧造里，所以毫无洁净之处，我们受了污染并被定罪。我们里面的一切-我们的情感、存心、判断、观念和想法-都是有罪的。我们这些人满了罪。我们之所以没有这种罪恶感，是因为我们不在光中。当以赛亚被带进神的荣耀里，他就说，“祸哉，我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”（赛六5）我们虽有些许真理，知道我们当作这事，该像那样，但这样的领悟还不是光，只是真理而已。我们若愿意住在交通里，交通就要把我们带到神里面。这光会使一切无所遁形，把我们彻底暴露。

e

神儿子耶稣的血洗净信徒一切的罪

约壹一7下半说，“祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”我们活在神圣的光中，就在这光的光照之下，这光按着神的神圣性情，并借着在我们里面神的性情，暴露我们一切的罪、过犯、失败和缺点，这些都是与祂纯洁的光、完全的爱、绝对的圣、以及超越的义抵触的。这时，我们就在蒙了光照的良心里，觉得需要主耶稣救赎之血的洗净，这血便在我们的良心里洗净我们一切的罪，使我们与神并彼此之间的交通得以维持。我们与神的关系是牢不可破的，但我们与神的交通可能会中断。前者属乎生命，后者虽然也属乎生命，却是基于我们的生活。前者是无条件的，后者是有条件的。这有条件者，就是我们的交通，需要靠着主的血不断地洗净才能维持。

光除掉我们一切的遮蔽，穿透每一个隐藏之处，暴露我们到一个地步，叫我们呼喊：“祸哉！我是不洁的！”就在那个时刻，血来洗净。七节清楚地告诉我们，我们若在光中，血就随着光来洁净我们。我们这一面不需要应用血。应用血的意思是说，我们知道我们是有罪的，但我们的罪还没有在光中被暴露出来。无论光暴露什么，血就来洗净。我们该为着主的供备赞美祂。

神儿子耶稣的血，洗净我们一切的罪。“耶稣”这名是指流出救赎的血所需之主的人性；“祂儿子”这名称是指使救赎的血永远有功效所需之主的神性。因此，“祂儿子耶稣的血”指明，这血乃是真正的人所流适当的血，为要救赎神堕落的造物，有神圣的保证为其永远的功效，这功效在空间上是普及各处的，在时间上是永远长存的。

新约中没有别的经节用“祂儿子耶稣”这说法。耶稣是真人，真正的人；耶稣的血是真人的血。我们既是人，就需要被人的血所救赎。在旧约中，赎罪的血是牲畜的血，那是基督之血的预表。然而，牲畜的血实际上不能救赎我们，因为我们是人，不是牲畜。我们是人，就需要耶稣那有功效的血，真正人的血。

“祂儿子”这辞所指明主的神性，乃是保证，担保耶稣之血的功效永远长存。主的人性使祂有资格，流血以救赎我们；祂的神性确保这救赎之血的能力有功效。耶稣的神性永远保证祂洁净之血的功效。

“洗净”这动词原文的时态为现在式，指继续进行的行动，指明神儿子耶稣的血一直继续不断地洗净我们。这里的洗净是指主的血在我们良心里即时的洗净。在神面前，主救赎的血已经一次永远的洗净了我们（来九 12, 14），这洗净的功效在神面前持续到永远，无需重复。然而每当我们与神交通，良心蒙了神圣之光的光照，我们就必须在我们的良心里，一再的即时应用主的血常时的洗净。

一面，主的血在神面前洗去我们的罪性和罪行。按照旧约中的预表，祭牲的血被带进帐幕里，洒在至圣所里神的面前，这表征在神面前一次永远的洗净我们的罪性和罪行。另一面，主的血在我们良心里洗去我们的罪性与罪行。这即时的洗净，是由母牛的灰调作除污秽之水的洁净所预表（民十九2~10）。约壹一7的洗净，不是在神面前永远的洗净，乃是在我们良心里继续不断地洗净。当我们住在光中，就不断被耶稣的血洗净。

新约用单数的罪和复数的罪说到罪的问题。单数的罪是指内住的罪，从撒但借着亚当进到人类里面（罗五12），是罗马书第二段，五12至八13（七5例外，那里是说到诸罪）所对付的。复数的罪是指罪的行为，即内住之罪的果子，是罗马书第一段，一18至五11所对付的。然而，约壹一7单数的罪连同形容词“一切的”，不是指内住的罪，乃是指我们重生后所犯的每一个罪（约壹一10）。这罪玷污我们原先被洗净的良心，在我们与神的交通中，需要主的血将其洗净。

我们单数的罪，就是我们性情里内住的罪（罗七17），已经借着基督作我们的赎罪祭（利四，赛五三10，罗八3，林后五21，来九26）解决了。我们复数的罪，就是我们的过犯，也已经借着基督作我们的赎愆祭（利五，赛五三11，林前十五3，彼前二24，来九28）解决了。我们重生以后，还需要为我们性情里的罪，接受基督作我们的赎罪祭，如约壹一8所指明的，也需要为我们行为上的罪，接受基督作我们的赎愆祭，如九节所指明的。

114

辩护者

在约壹二 1~2, 基督被陈明为辩护者：“我的孩子们，我将这些事写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，我们有一位与父同在的辩护者，就是那义者耶稣基督；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。”译为“辩护者”的希腊文是 *parakletos*，在约翰福音里也译为“保惠师”。

a

与父同在的辩护者，就是那义者耶稣基督

主是“与父同在的辩护者，就是那义者耶稣基督”（约壹二 1）。

（一）

辩护者

“辩护者”原文指被召到另一个人身边以帮助他的一位，因此是帮助者；也指提供法律之援助的人，或为别人代求的人，因此是辩护者、律师或代求者。这辞表明抚慰与安慰，因此是抚慰者、安慰者。这辞在约翰福音译为保惠师（约十四 16, 26, 十五 26, 十六 7），用以指实际的灵在我们里面作安慰者，照料我们的案件或事务。在约壹二章指主耶稣与父同在，作我们的辩护者，在我们犯罪时，基于祂所成就的平息，照料我们的案件，为我们代求（罗八 34）并辩护。

我们已经看见“辩护者”是希腊文 *parakletos* 的翻译。这辞是由两个字所组成：介系词 *para*（在此处用作字首）以及 *kletos*。这两个字放在一起，指被召到我们身边的人。在新约圣经里，只有约翰使用这辞。约翰在他的福音书里说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在。”（约十四 16）这指明当主与门徒同在的时候，有一位保惠师在那里与他们同在。但是这位保惠师即将离开，因此需要另一位保惠师来到。实际上，第一位保惠师和另一位保惠师乃是一。那称作“另一位保惠师”的，现今在我们里面乃是赐生命的灵，而第一位保惠师主耶稣基督，现今乃是在诸天之上神的右边。

在诸天之上，我们有主耶稣基督作我们的保惠师；在我们灵里，我们有那灵作另一位保惠师。然而，这二者乃是一。为这缘故，原文这辞用来指诸天之上的保惠师，也指我们灵里的保惠师。我们若将约壹二 1 和约十四 16 放在一起，就看见今天主耶稣在诸天之上神的右边作我们的辩护者，同时，祂也在我们的灵里作保惠师。在诸天之上，祂是与父同在的辩护者；在我们的灵里，祂是保惠师。所以祂就是梯子，神的使者在祂身上上去下来（约一 51）。祂作为升天的主，乃是我们与父同在的辩护者，在诸天之上照料我们的案件。祂作为内住的灵，乃是“与我们同在的辩护者”（十四 16~17），就是在我们身旁照料我们的一位。

希腊文 *parakletos* 在约十四 16 翻作保惠师，在约壹二 1 翻作辩护者。同一个辞在约十四 26 和十五 26 也翻作保惠师。在十四 16，保惠师是个恰当的翻译，因为在这一节里有一种感觉，就是这位保惠师要来安慰门徒，他们因主将要离开而忧伤。主告诉门徒祂要离开，他们就因这事受搅扰。因此，主在这一章向门徒指明，他们不需要忧伤，因为祂要求父差另一位保惠师给他们。因为受搅扰的门徒正需要安慰，所以这辞在二十六节翻作保惠师是正确的。这辞的确含示安慰的思想，指帮助我们、服事我们、站在我们旁边并与我们同行的一位。这样的一位实在是保惠师。

这辞在约壹二 1 翻作辩护者也是正确的。按照古时的用法，这辞可指专司律师（法律上的辩护者）之职的人。约壹二 1 的光景和约十四 16 的不同，这种光景需要辩护者或律师。

约壹二1的辩护者实际上是属灵的律师。这位辩护者站在我们旁边，像护士一样照顾我们、服事我们。祂也是辅导者。在学校里，学生有辅导员帮助他们选择正确的课程。我们的辅导者也帮助我们作选择。达秘翻译约壹二1时用了“保护者”(patron)一辞。他在注解里说明，他所用的“保护者”一辞，意思是指罗马人的保护者，这保护者以各种方式维护受保护者的权益。罗马人的保护者有一项职责很像今天的律师。当我们在一种特殊的处境里，我们会把整件事交在律师手中，律师就照料我们的案件。这就是一节里我们辩护者的职责。保惠师或辩护者在原文是个包罗万有的辞，含示帮助、滋养的思想，辅导的思想，也含示抚慰的思想。这辞含有照料我们案件之辩护者(律师)的观念。

基督这位与父同在的辩护者，作为律师照料我们的案件。神的仇敌和我们狡猾的敌人撒但，在神面前昼夜控告我们(启十二10)。他可能告诉神说，虽然神是圣别又公义，祂所爱的儿女却是不义又污秽。然后父会告诉撒但，祂的儿女有一位卓越的律师，就是耶稣基督。我们的律师基督也会告诉撒但要留心看基督的血(这血洗净我们一切的罪)，并且要闭上他控告的口。

按照启十二10~11，撒但昼夜控告神的儿女，但他们能胜过他，是因羔羊的血。我们一旦领悟自己不洁、不圣、不义，也许会觉得失败，感到自己被剪除，得不着主的生命分赐到我们里面。但我们不仅有耶稣的血，还有祂作我们的辩护者，作我们的律师。我们该叫撒但闭口，并且应当为着神的羔羊得胜的血赞美祂。这样，神圣的生命会再次分赐到我们里面。我们的辩护者基督照料我们的案件，使生命的分赐能继续进行。

(二)

与父同在

在约壹二1，基督是与父同在的辩护者。一2也用过“与父同在”这辞。二处的原文都含示在与父的联结并交通里生活行动。作我们辩护者的主耶稣，乃是活在与父的交通里。

在二1,“父”这个神圣的名称指明,我们的辩护者主耶稣为我们所处理的案件,乃是家庭中的事,是儿女与父亲之间的事。借着重生,我们已生为神的儿女。重生以后,我们若犯罪,就是儿女得罪父亲的事。我们的辩护者,就是我们平息的祭物,处理我们犯罪的事,以恢复我们与父中断的交通,使我们住在神圣交通的享受里。

约翰在一章说到耶稣的血,在二章说到我们的辩护者。神不仅预备了耶稣基督的血,为我们流出,使我们得蒙赦免并洗净;神也预备了基督作我们的辩护者。首先,主耶稣流血作我们的赎价;祂流血之后,又成了我们的辩护者,我们属天的律师,照料我们的案件。我们的辩护者付清我们的债,又照料我们的案件。这真是美好!

我们的辩护者基督,不单与神同在,也与父同在,这事实指明主为我们所处理的案件,乃是家庭中的事,是作父众儿女的我们与父之间的事。每当我们犯罪,就得罪我们的父。所以,我们的法官是父亲法官,我们的法庭是我们属灵的家,我们的案件是家里的事。但是我们确实有一位家人,就是我们的长兄,父的儿子-主耶稣,祂与父同在,是我们的辩护者。我们的长兄作我们的辩护者,处理我们的案件。诸天之上的基督,今天也是我们在公义之神面前的辩护者。我们得救之后若犯了罪,祂就以祂作我们平息的祭物为基础,替我们辩护,为要恢复神与我们之间中断的交通。这就是为什么约翰说,我们有一位与父同在的辩护者。

圣经里真理的陈明总是很平衡的,约壹二1的真理也很平衡。一面,“父”这名称是爱的表记;另一面,“辩护者”这名称是义的表记。比方说,作父亲的爱自己的孩子,但孩子行为不端正,父亲就会指控他,这乃是根据义。虽然这孩子还是他父亲所爱的,还会继续受父亲照顾,但父亲会指控孩子,并可能需要管教这孩子。同样的,每当我们犯罪,父就会指控我们。因此,我们需要属天的律师。我们需要我们的长兄耶稣基督作我们的辩护者。

(三)

那义者耶稣基督

我们的主耶稣是全人类中唯一的义者。祂在十字架上的义行（罗五 18），为我们和所有的罪人满足了公义之神公义的要求。唯有祂够资格作我们的辩护者，在我们犯罪的光景中照顾我们，并且把我们恢复到义的光景中，以平息我们与公义的父之间的关系。那义者耶稣基督是公义的一位，祂是我们与父同在的辩护者，我们的律师，父是我们属天的法官。

“那义者耶稣基督”也可以说是“耶稣基督，那对的一位”。耶稣基督实在是那对的一位，只有这对的一位能作我们与父同在的辩护者。我们有难处，父指控我们，因为我们是错的。因着我们是错的人，所以我们需要那位对的来照料我们的案件，祂与父并与我们都是对的。

b

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

基督“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”（约壹二 2）。主耶稣基督为我们的罪，将自己当作祭物献给神（来九 28），不仅为着救赎我们，更为着满足神的要求，平息我们与神之间的关系。因此，祂是我们在神面前平息的祭物。

主耶稣不仅为我们的罪，也为所有世人的罪，作了平息的祭物。然而，这平息是以人相信主，接受祂为条件的。不信的人经历不到这平息的功效，不是因为这平息有什么短缺，乃是由于他们的不信。

约壹二 2 和四 10 里平息的祭物，希腊原文是 hilasmos，希拉斯模斯。在一 7 有耶稣的血，在二 1 有基督的人位作我们的辩护者，现今在二节有基督为我们的罪作了平息的祭物。我们的辩护者为洗净我们的罪而流血，祂乃是我们平息的祭物。“平息”这辞指明安抚或和解。当孩子错了，父亲指控他时，二者之间就没有和平。在这样的情况下，需要和解，也需要安抚父亲。这种和解，这种安抚，就是平息。

每当神的儿女得罪了父，他们之间的交通就中断了。不但没有和平，反而有混乱。作儿女的了解这种情况，就应当向父认罪。父一直预备好要赦免并洗净他们。洗净的血已经预备好，并且父自己是信实的，要赦免他们，父也是公义的，要洗净他们。但是父与祂儿女之间的和平怎样才能恢复？我们也许认为，只要有赦免和洗净，自然就有和平。然而，还需要我们的辩护者来作父与我们之间平息的祭物，使父得以平息，和平也得以恢复。

我们需要对这一切神圣的供备有深刻的印象：洗净的血、神的信实、神的公义、辩护者、以及平息的祭物。在神这一面，我们得的供备有祂的信实和公义；在基督这一面，我们得的供备有祂的血，以及祂自己作我们的辩护者和平息的祭物。一天过一天，我们这些有神圣生命，并且在交通里享受这生命的人，需要对罪有警觉。如果我们犯了罪，应当立刻认罪，我们就会经历到这一切供备的功效。我们有主血的洗净，有父的信实和公义使我们得着赦免和洗净，还有基督作我们的辩护者和平息的祭物，为要平息父，并恢复我们与父之间的和平。借着基督作我们的辩护者和平息的祭物，我们再次与父有了和平，并且享受与祂的交通。

根据圣经的意思，平息引到享受，因为平息引进神与我们之间的交通。根据保罗在罗三 25 的话，神摆出基督作平息处，是凭着祂的血，借着人的信。这指明基督不仅是成就平息的那一位，也是平息的地方。基督作平息的地方，就是神和祂的赎民可交谈、有交通、并彼此享受的地方。

基督是辩护者，祂在父面前为我们的案件辩护，并且祂自己是我们平息的祭物，是成就和平者。实际上，基督自己就是神与我们之间的和平。这和平乃是我们能与神交谈、有交通、并彼此享受的立场。

我们若犯罪，就需要认罪。我们若认自己的罪，耶稣的血必要洗净我们的罪。然后父在祂的信实和公义里，必要赦免我们的罪，洗净我们的不义。不仅如此，我们的主耶稣基督还要成为与父同在的辩护者，处理我们的案件。末了，我们承认自己的罪，被血洗净并蒙父赦免之后，主就处理我们与父的案件，并成为使父平息的享受。换言之，这宝贵的一位要作我们平息的祭物，因此成为我们享受神，与神有交通，并神与我们有交通的基础，立场。

我们思考这件事，就晓得这不光是一个道理，乃是非常可经历的事。我们从经历中知道，当我们认自己的罪，就感觉到血洗净了我们，父赦免了我们，也立刻感觉到有享受。那享受就是基督作我们平息的祭物。我们乃是借着这享受，借着基督作我们平息的祭物，得以与神交谈，神也得以与我们交谈，并且我们得以一同享受基督，围绕基督有交通。因此，基督就是那享受，这享受也就是那在神面前为我们成就平息的祭物。至终，祂成了我们与父交通的立场。这样，我们因罪中断的交通就得以恢复。我们该赞美主，借着这五项供备-血、神的信实和公义、辩护者、平息的祭物-我们就得以恢复与神完满的交通。

羔羊基督为我们的罪作了平息的祭物（约壹二2）。平息的祭物乃是一种平息。因着我们的罪，神与我们之间起了风波、有了难处，没有平安。人子基督是神的羔羊，死在十字架上作了我们平息的祭物。祂平静了风波，解决了难处。所以祂是我们平息的祭物。祂平静了风波，也平息了神。所以现今在神与我们之间有一种平安地光景，这是为着生命的分赐。如果没有这种平安地光景，神就没有办法将祂的生命分赐到我们里面。分赐生命，需要和平的光景。主耶稣为着我们的罪，作了神与我们之间平息的祭物，以创造出和平的光景，让生命得以分赐给我们。

主耶稣是属天法庭的律师，根据祂自己平息的工作处理我们的案件。当我们进到光中，自己的罪恶和不圣就被暴露。但我们不该被这暴露所搅扰，因为耶稣的血会立刻将我们洗净。因着我们对于血已经将我们洗净这件事没有把握，所以使徒约翰接着提醒我们，那义者耶稣基督是我们的律师和我们平息的祭物。我们不该因着我们邪恶的光景被暴露而感到愁烦，因为这些祂都已经处理好了。基督为我们的罪作了平息的祭物，已经解决了我们罪的难处。现在基于祂平息的工作，祂来作我们属天的律师，在天上的法庭处理我们的案件。

115

我们的住处

在约壹二 5~29, 三 5~8, 24, 和四 9~15, 我们看见我们可以享受基督, 祂是活的人位, 作我们的住处。

a

神差祂的儿子到世上来, 为我们的罪作了平息的祭物, 使我们借着祂得生并活着; 祂也作世人的救主, 凡承认耶稣是神儿子的, 神就住在他里面, 他也住在神里面

(一)

为我们的罪作了平息的祭物

四 9 说, “神差祂的独生子到世上来, 使我们借着祂得生并活着, 在此神的爱就向我们显明了。” 我们在这节看见神差子来的心意和目标: 使我们可以借着祂得生并活着。借着子得生并活着, 含示得着神圣的生命。我们若没有借祂得着生命, 就无法借祂活着。因此, 借着子得生并活着, 含示我们已经得着祂作我们的生命。神差祂的儿子来, 我们得着祂作生命。现今我们凭祂活着。

神来成为一个人, 使我们能得着祂神圣的生命。倘若祂从未成为一个人, 祂就无法进到我们的里面, 我们也无法得着祂作我们神圣的生命。成肉体乃是为着将神圣的生命分授到我们里面。

约翰在九节说，神差祂的独生子到世上来。这里的“世”，指堕落的人类所在的地方，与提前一 15 者同。神爱世人，借着祂的儿子，以祂自己的生命，叫他们活过来（约三 16），使他们成为祂的儿女（约一 12~13）。我们看见在约壹四 9，约翰告诉我们，神差祂的儿子到世上来，使我们借着祂得生并活着。

我们堕落的人，不仅在性情和行为上是罪恶的（罗七 17~18，一 28~32），并且在我们的灵里也是死的（弗二 1，5，西二 13）。神差祂的儿子到世上来，不仅为我们的罪作了平息的祭物，使我们得着赦免（约壹四 10），也作了我们的生命，使我们能借着祂得生并活着。在神的爱里，神的儿子不仅用祂的血救我们脱离罪（弗一 7，启一 5），更用祂的生命救我们脱离死（约壹三 14~15，约五 24）。祂不仅是神的羔羊，除去我们的罪（一 29），也是神的儿子，赐给我们永远的生命（三 36）。祂为我们的罪死了（林前十五 3），使我们在祂里面得着永远的生命（约三 14~16），并且因祂活着（六 57，十四 19）。在此，神的爱，就是祂的素质，便显明出来了。

在约壹四 10，约翰接着说，“不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物，在此就是爱了。”“此”是指下列的事实：不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物。在这事实里，有神更卓越、更高尚的爱。

“平息的祭物”是指主耶稣基督为我们的罪，将自己当作祭物献给神（来九 28），不仅为着救赎我们，更为着神的满足。借着基督的代死，并因祂作我们的代替，神得满足并被平息了。因此，基督是我们与神之间平息的祭物。

我们与神之间的关系出了问题。因此，神就差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物，为要恢复我们与祂的关系。神是因为爱而作这事。虽然我们因着犯罪，与神之间的关系出了问题，但我们从来没有想要解决我们的罪，而恢复我们与神的关系。即使我们想要这么作也没有这个能力，没有这个办法。然而，在我们甚至还没有想到的时候，神的爱就叫神差祂的儿子来为我们成功这件事。

我们的罪使我们落在神公义和圣别的要求下，因此神不能悦纳我们，与我们相安无事。所以神的爱就叫神差祂的儿子来，为我们的罪作了平息的祭物，使神能照着祂的公义和圣别所要求的，悦纳我们，与我们相安无事。凡神的公义和圣别所要求的，神的爱都成全了。

我们在约壹四9看见，神差祂的儿子来，使我们借着祂得生并活着。在十节我们看见，神差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物。我们将这两节摆在一起思想，就看见神差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物，并不是目标，而是达到目标的手续。目标乃是叫我们借着祂的儿子得着生命并活着。神差祂儿子，为我们作了平息的祭物，用意乃是要我们借着祂的儿子得着生命并活着。

(二)

世人的救主

十四至十五节继续说，“父差子作世人的救主，这是我们所看见，现在又作见证的。凡承认耶稣是神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。”这里的“世人”与约三16一样，是指堕落的人类。父差子作我们的救主是外在的行动，使祂借着我们承认子，能住在我们里面，我们也住在祂里面（约壹四15）。使徒看见这事，并且作见证；这是外在的见证。此外，神向着我们内在的行动，乃是差祂的灵居住在我们里面，作我们住在祂里面，祂也住在我们里面的内在证据（13）。

使徒约翰在四章九、十、十四节三次说到神差祂的儿子。神差祂的儿子，使我们借着祂得生并活着；神差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物；神也差祂的儿子作世人的救主。

父神差遣祂的儿子作世人的救主（14），目的在使人承认耶稣是神的儿子而相信祂，这样神就能住在他们里面，他们也能住在神里面。但异端的塞林则派不承认这事；因此，他们没有神住在他们里面，他们也没有住在神里面。

凡承认这事的，神就住在他里面，他也住在神里面，他就在神圣的生命与性情里与神成为一。

我们也许以为约翰会说，凡承认耶稣是神儿子的，罪就得着赦免，或有永远的生命。然而，约翰在这里说，凡承认耶稣是神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。我们传福音的时候，该用十五节。我们该告诉人，他们若相信主，承认耶稣是神的儿子，他们的罪就要得着赦免，并且他们要得救。我们也该告诉人，他们若承认耶稣是神的儿子，神就要来到他们里面，并住在他们里面，他们也能住在神里面。这样传福音是最高的。

住在神里面，和神住在我们里面，这件事在约翰一书重复了好几次。新约一再指出，神住在我们里面。我们甚至称为神的殿（林前三 16，六 19）和神的居所，神的家（弗二 22，提前三 15）。神自己住在我们里面。弗三 17 指明，基督安家在我们心里。

b

我们的罪因着祂的名得了赦免

约壹二 12 说，“孩子们，我写信给你们，因为你们的罪因着祂的名得了赦免。”罪得赦免是神福音的基本成分（路二四 47，徒五 31，十 43，十三 38），借此，接受基督的信徒就得重生成为神的儿女（约一 12~13）。

约翰领悟，罪得赦免是我们成为神儿女的基本因素。约翰在约壹二 12 告诉孩子们，他们的罪因着主的名得了赦免。他们已经相信这宝贵的名，并且他们的罪已经得了赦免。罪得赦免是福音里面的头一个基本成分。我们若信入主的名，并且呼求祂的名，我们所得着的头一项福分就是罪得赦免。借着赦免，我们已经得称义，成为神的儿女。因此，重生乃是基于罪得赦免。这是为什么使徒约翰称这封书信的受信者为孩子们时，认为罪得赦免是基本因素的原因。

按照十二节，我们的罪因着主的名得了赦免。不是要得赦免，乃是“得了”赦免！不是因着我们的行为，因着我们的什么，乃是因着主的名。如果是因着我们的行为，或我们的什么，就需要等我们行出来、作出来，就需要等到将来才能定规。但不是这样！乃是因着主的名！我们一信，一承认主的名，就有分于主的名，就和主的名发生了关系，因此因着主的名，我们的罪就“得了赦免”。我们在什么时候承认主的名，有了主的名，我们的罪就在什么时候因着主的名得了赦免。所以神乃是赦免了我们一切过犯，不是等到将来才赦免。祂乃是在我们信的时候，就赦免了我们；并且不只是赦免了我们某一部分过犯，乃是赦免了我们一切过犯，一切罪恶。所以我们是一信，一切的罪过就都“得了赦免”，我们就得救了。

C

我们承认子，连父也有了

二十三节告诉我们：“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。

约翰在约壹二 23 首先说，凡否认子的就没有父。子与父若不是一，否认子的怎么会连父也没有？约翰在这节接着说，承认子的连父也有了。凡否认子的，就没有子，也没有父。但承认子的，有子也有父。这节的正反两面都指出子与父是不可分的。因为父与子是一，所以我们不能将子与父分开，也不能将父与子分开。

我们需要注意二十三节的“就”与“也”二字。约翰说，凡否认子的“就”没有父。然后说，凡承认子的连父“也”有了。这两个字指明父与子是一，不可分开。因此，否认子就是否认子与父，承认子也就是承认子与父。

d

当祂住在我们里面，我们也住在祂里面，并住在父里面，享受永远的生命

(一)

当祂住在我们里面，我们也住在祂里面，并住在父里面

二十四至二十五节接着说，“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，你们也就住在子里面，并住在父里面。祂所应许我们的，就是那永远的生命。”二十四节所说“那从起初所听见的”，乃指生命的话，就是信徒从起初所听见永远生命的话（约壹一1~2）。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，就住在子里面，也住在父里面，且不为关于基督身位的异端教训所迷惑（26）。这指明子与父就是那使我们重生，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），并且过日常的为人生活（二6，一7）。

请注意约翰在这里说到我们住在子里面，也住在父里面。主耶稣在约十五4说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”这节是说到互相的居住：我们住在主里面，主也住在我们里面。但约翰在约壹二24，是说到生命的话住在我们里面。他说，生命的话若住在我们里面，我们也就住在子里面，并住在父里面。借此我们看见，生命的话实际上就是主自己。按照约十五4，当我们住在主里面，主就住在我们里面。这里说，当生命的话住在我们里面，我们也就住在子里面，并住在父里面。约翰再次将父与子放在一起成了一位，因为父与子乃是一。

在基督里，我们有住处，这住处乃是一个永远的人位；在这住处里，我们可以享受永远的生命。基督这永远的人位就是我们的住处，而永远的生命乃是我们的享受。

在约壹二 25，约翰不是说，“祂们所应许我们的；”他乃是说，“祂所应许我们的。”这个单数代名词“祂”，是指前节的子与父，指明子与父乃是一。按我们对神圣生命的经历而言，子、父、耶稣、基督都是一。不是仅有子对我们是永远的生命，而父不是。乃是耶稣，就是那是子与父的基督，对我们是永远神圣的生命，作我们的分。

(二)

我们享受永远的生命

照二十四节看，我们若认为子是达到父的道路，至终我们会达到子也达到父。约翰在这节说到住在子里面，并住在父里面。说子基督仅仅是我们达到父这目的地的道路，这话听来也许合逻辑。因此，我们若不接受这道路，就不会达到目的地。我们若接受这道路，就会达到目的地。然而二十四节说，我们若接受这道路，就不仅会有目的地，乃是有目的地也有道路。约翰在这里指明，我们不仅要住在目的地里，也要住在道路里，也就是说要住在子里面，并要住在父里面。这证明子与父都是目的地。不但父是住处，子也是住处。这意思就是，子是道路和目的地，是进入居所的道路，也是居所本身。

二十五节说，“祂所应许我们的，就是那永远的生命。”约翰福音里有永远生命的应许，如在三 15，四 14 和十 10。在多一 2，保罗说到“永远生命的盼望，就是那不能说谎的神，在历世之前所应许”的。这永远生命的应许，必定是父在永远里向子所应许的；必定是在已过的永远里，父应许子要将祂永远的生命赐给信子的人。

根据约壹二 22~25 的上下文看，永远的生命就是耶稣、基督、子与父；这些都是永远生命的一个组成。因此，永远的生命也是那在我们里面运行，包罗万有、复合、内住之灵的一项元素。

在二十五节，那永远的生命就是生命的话，而生命的话就是耶稣、基督、父与子。这里有六项：耶稣、基督、父、子、生命的话、永远的生命。我们从圣经，特别从约翰一书，知道耶稣是基督，基督等于父与子，并且这一位也是生命的话和永远的生命。

耶稣、基督、父、子、生命的话、永远的生命，这些摆在一起乃是一个神圣的复合物。这六项都复合成为单一的膏油。在耶稣有人性，在父有神性，在基督有受膏者。在耶稣有成为肉体 and 钉十字架，在基督有复活，在子有生命。因此，在这些元素有复合膏油一切的成分：神性、人性、成为肉体、钉十字架、复活和生命。

e

作为住在我们里面的膏油涂抹，并教导我们要住在祂里面

(一)

膏油涂抹住在我们里面并教导我们

二 27 说，“你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；这膏油涂抹是真实地，不是虚谎的，你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”膏油涂抹就是内住复合之灵的运行并工作，出三十 23~25 涂抹的油、复合的膏，是这灵完全的预表。我们重生时，这从那圣者来的包罗万有赐生命的灵就进到我们里面，并且永远住在我们里面（约壹二 27），凭着这灵，小孩子们认识了父（13），并且晓得真理（21）。我们住在基督里，就享受神圣的膏油涂抹，这膏油涂抹乃是一个奇妙的人位，就是在我们里面运行并工作的那灵。这膏油涂抹住在我们里面并教导我们，我们也就住在祂里面。

膏油涂抹乃是内住、复合之灵的运行和工作，将经过过程之三一神的所有成分，以及祂的行动应用到我们内里的所是里，使我们能完全与祂调和，成为祂团体的彰显（20，27，参弗四4~6）。不仅如此，这膏油涂抹作为复合之灵在我们里面的运行和工作，将神涂抹到我们里面，使我们能被神浸透，据有神，并明白神的心。

基督的原文是 *Christos*，意思是受膏者。膏油涂抹的原文是 *chrisma*，这两个字都是源于同一字根。现在我们必须继续来看，基督这受膏者成了膏油涂抹。因为祂是受膏者，祂有丰厚的膏油，可以用来膏我们。至终，受膏者成为施膏者。事实上，祂甚至成为膏油涂抹。

保罗在林后一21说，“然而那把我们同你们，坚固地联于基督，并且膏了我们的，就是神。”神既已把我们联于基督这受膏者，我们自然就与基督一同为神所膏。基督已经为神圣的膏油所膏，祂身上的膏油现今就流到我们身上。这就是诗篇一百三十三篇所描绘的；那里说，膏油从亚伦的头流下来，流到他的胡须，甚至流到他祭司袍的衣襟。这指明基督有丰盈的膏油。神已经将膏油浇在祂身上。借着那膏油涂抹，基督已经受了膏油，至终祂这位受膏者成了施膏者。祂这受膏者进到我们里面，成了我们里面的施膏者。事实上，那住在我们里面的膏油涂抹，乃是受膏者成了施膏者，也成了膏油涂抹。

神的心意是要将祂自己作到我们里面，作我们的生命和一切，使我们成为祂的配偶，以彰显祂自己。神要成就这事，就必须经过成为肉体、为人生活、钉十字架和复活的过程。祂进入复活，就成了复合、包罗万有、赐生命的灵。这灵实际上就是 *Christos*，受膏者，成了赐生命者。我们相信主耶稣，就将祂接受到我们里面。我们接受的是受膏者，而祂借着死与复活已经成为施膏者。不仅如此，这施膏者就是包罗万有、内住的灵。我们一相信祂，祂这灵就进到我们灵里。祂现今在我们灵里，用三一神的元素膏我们。我们得三一神膏抹越多，三一神的元素就越灌输到我们里面。借这膏油涂抹，我们所是的每一部分就会被经过过程之三一神的一切所是浸透。这就是膏油涂抹，这膏油涂抹乃是整个新约的实际。

关于神圣三一的内住（约十四 17, 23），并不需要人教导我们；我们借着包罗万有、复合之灵（神圣三一之组成）的涂抹，就能认识并享受父、子、灵作我们的生命和生命的供应。

膏油涂抹的教导不是外面用言语的教导，乃是里面膏油涂抹，借着内里属灵知觉的教导。这种膏油涂抹的教导，将神圣三一的神圣元素，就是涂抹的复合之灵的元素，加到我们里面。这就如将油漆重复涂在一件物品上，油漆不但指明某种颜色，更因着一层一层的涂抹，油漆的元素就加到所涂的物品上。三一神就是这样灌输、注入、并加到我们里面的各部分里，使我们里面的人因着神圣的元素在神圣的生命里长大。

这膏油涂抹在我们里面是一直运行，一直作工的。这运行的目的就是要将神的成分涂抹到我们里面来。我们明白神的旨意，明白神的带领，不是照着一种明显的话，不是照着一种字句，乃是照着里面的膏油涂抹。今天圣灵在我们里面的运行，里面的涂抹，叫我们更多有了神的成分，神的成分一加多，我们就更懂得神要什么，更明白神的带领。

照上下文看，约壹二 27 的“凡事”是指一切与神圣三一有关之基督身位的事。在这些事上，膏油涂抹的教导保守我们，使我们能住在祂（神圣的三一）里面，就是住在子里面，并住在父里面（约壹二 24）。

（二）

我们住在祂里面

约翰在二十七节结束的话，是劝勉人住在三一神里面。“住”的希腊原文是 meno，意思是“停留”（在某种地方、情形、关系或盼望中），因此是“住、留、居住”。住在祂里面就是住在子里面，并住在父里面。这就是停留并居住在主里面（约十五 4~5），也就是住在神圣生命的交通里，并在神圣的光中行（约壹一 2~3, 6~7），就是住在神圣的光中（二 10）。我们该照着包罗万有之膏油涂抹的教导，实行这种居住，使我们与神的交通（一 3, 6）得以维持。

神圣生命的交通是在于膏油涂抹。这就是说，维持神圣生命的交通，是在于住在主里并住在光中。住在主里并住在光中，等于住在三一神里面。

膏油涂抹与我们住在主里面极有关系。我们享受神圣生命的交通，就叫我们住在主里面。这样的住，完全是成为那灵的主住在我们灵里的事。离了膏油涂抹，我们就不能住在主里面。我们若不住在主里面，就不能维持交通。不仅如此，我们若不维持交通，就不能享受神圣生命的丰富。也可以说，要享受神圣生命的丰富，就需要维持交通；要维持交通，就需要住在主里面；要住在主里面，就需要注意内里膏油的涂抹，就是我们灵里内住之灵的运行。

这住就是交通，住在主里面就是与主有交通。我们借着膏油涂抹，就是圣灵作为膏油在里面运行，保守我们留在这交通，留在这“住”里。这种膏油涂抹把我们带进生命里。我们越多享受膏油涂抹，我们得着的生命就越多；我们越多得着生命，我们所在其中的交通就越强；我们所在的交通越强，就越多得着光；我们越多得着光，就越需要血的洗净。血的洗净越多，我们就越被带进膏油涂抹。我们越多享受膏油涂抹，就越多得着生命。这是一个循环。当我们得着生命时，我们就在交通里；我们在交通里就在光中，当我们在光中就感觉需要洗净，被洗净就享受膏油涂抹，而膏油涂抹带给我们更多的生命。

我们若销灭那灵，轻忽主的话，就是从主里面出去了。但我们若不销灭灵，不轻忽主应时的话，就是住在主里面。住在主里面，自然我们就能运用灵，能祷告，也能凡事谢恩。这就是我们住在主里面一条实际的路。

住在基督里就是居住在祂里面，留在与祂的交通里，使我们经历并享受祂住在我们里面（约十五 4~5，约壹二 27）。住在基督里，就是在神圣三一里面活着—以基督为我们的居所（六 24，27~28，三 6，24，四 13）。有基督住在我们里面，就是有作为三一神同在之实际的灵住在我们里面（约十四 17）。我们住在基督里，使祂也住在我们里面，乃是借着顾到包罗万有之膏油涂抹的内里教导。我们借着经历主血的洗净，并将膏抹的灵应用到我们内里的所是里，而住在与基督神圣的交通里（十五 4~5，约壹一 5，7，二 20，27）。

在书信中的经历并享受基督(101)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作我们住处的各方面。

f

住在祂里面，使我们可以坦然无惧，当祂来临的时候，也不至于蒙羞离开祂。约壹二 28 说，“现在，孩子们，你们要住在主里面；这样，祂若显现，我们就可以坦然无惧，当祂来临的时候，也不至于蒙羞离开祂。”这里的代名词“祂”确定是指要来的子基督，所以上文译为“住在主里面”，原文为“住在祂里面”，乃重复上节的“住在祂里面”。但上节是联于神圣的三一，这指明子是三一神的具体化身，与父或灵都是不可分的。

二十八节指明有些信徒，就是那些没有住在主里面（就是没有照着对基督身位的纯正信仰，留在神圣生命的交通里），反倒为关于基督的异端教训所迷惑（约壹二 26）的，将来要受刑罚，蒙羞离开祂，就是离开祂荣耀的巴路西亚。当主回来时，我们必须被发现住在祂里面；若不然，我们就要蒙羞。我们若没有住在三一神里面，不断地活神圣的生命，那么，当主回来的时候，我们就要蒙羞，那将是对我们施行的一种管教。那样我们就要离开祂的荣耀。

我们若住在基督里，凭祂的生命多结果子荣耀神，到祂显现的时候，就可以坦然见祂，不至蒙羞，离开祂荣耀的面光（参太二五 30）。我们若住在主里面，与主交通，当然就行在主的面前，活在主的心意里。这会使我们在主来的时候坦然无惧，不至于蒙羞。否则，我们见主的时候，就会恐惧，并离开祂的面。这危险该叫我们受警惕，活在主生命的交通里。

我们若不照着膏油涂抹住在主里面，就要“蒙羞离开祂”（约壹二 28）。觉得羞愧是一件事，蒙羞是另一件事。本节不是我们将会觉得羞愧，乃是说我们将要“蒙羞”。请注意，按照希腊文，这里的意思不是“在祂面前蒙羞”，而是“蒙羞离开祂”。这里的希腊文介系词是 apo，意思是“离开”。我们若照着膏油涂抹住在主里面，当祂显现的时候，我们就有信心、确据、胆量和平安，不至于被撇下而离开祂。译为“在祂来临的时候”的希腊原文，其意思是“在祂的同在中”。希腊文的“同在”是 parousia（巴路西亚），包含来临的意思。我们可能有祂的来临，却不在祂的同在里。主耶稣要来临，但我们配在祂的同在中么？你的生活若是照着属世的方式，爱世界，不将首位让给主，当祂来临的时候，我们怎么可能被带进祂的同在中？我们必须照着里面的膏油涂抹住在主里面，这样，在祂显现的时候，我们就能在祂面前，在祂的同在中，有信心、胆量和确据，不至于蒙羞离开祂。

在主显现的时候，祂要对付祂的信徒。蒙羞离开祂，意思必是指被放在祂同在之外的羞辱之地。蒙羞离开祂的信徒并没有丧失，他仍是得救的人，但他必须受到蒙羞之苦。蒙羞之于他乃是对付和管教，那是主宰的主对祂失败的信徒所施行的惩治。这件事相当清楚，也非常严肃。

罗得的妻子从毁灭中得救，但她变成了一根盐柱（创十九 15~17，26，路十七 32）。粉状的盐很有用处，但成了块就没有用处了。罗得的妻子成了盐柱，就是说她在神手中失去了用处，变成了羞辱的记号。今天基督教只帮助人顾到得救或沉沦，但圣经启示除了得救或沉沦以外，还有荣耀或羞辱的问题。罗得的妻子没有丧失，她从毁灭中得救了。然而，最终她变成了羞辱的记号。所以，主在路十七 32 说，“你们要回想罗得的妻子。”这是警告我们，虽然我们已经得救了，但在主回来时，可能会像罗得的妻子一样蒙羞。虽然我们是得救了，但我们在主回来时有可能蒙羞（约壹二 28）。

当我们住在祂里面（这一位显现出来，为要除去罪，消除并毁灭那恶者的作为），就不会习惯性的犯罪

约壹三5说，“你们晓得祂曾显现，为要除去罪；在祂里面并没有罪。”本节的“除去”，原文与约一29者同。那里基督是神的羔羊，除去那借着亚当入了世界（罗五12）之世人的罪（单数）。在约壹三5这里，祂除去众人所犯的罪（复数）。约翰一章是对付罪的总和，包括罪性与罪行。约壹三章是只对付罪的果子，就是人日常生活中所犯的罪。二者都被基督除去了。

在那位除去罪（罪性）与诸罪（罪行）者的里面，并没有罪（单数）。因此祂不知罪（林后五21），没有犯过罪（彼前二22），也没有罪（来四15）。这使祂有资格除去内住的罪（单数），以及人日常生活中所犯的罪（复数）。这一位显现出来，为要除去罪，消除并毁灭那恶者的作为；当我们住在祂里面，我们就不会习惯性的犯罪。

约翰在约壹三6接着说，“凡住在祂里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见祂，也未曾认识祂。”“住在祂里面”就是留在神圣生命的交通里，并在神圣的光中行（约壹一2~3, 6~7）。三6的“不犯罪”，意即不习惯地犯罪。这也是住在主里面生活的条件。这不是说，神的儿女全然不犯罪；他们可能偶尔也犯罪。这乃是说，重生的信徒有神圣生命并凭这生命活着，他们不实行罪。他们的特质和习惯不是犯罪，乃是住在主里面。住在主里面是信徒的生活；犯罪是罪人的生活。

约翰在六节说，凡犯罪，过犯罪生活的，是未曾看见祂，也未曾认识祂。未曾看见主，也未曾认识主，意即从未领受任何对主的异象，对祂也毫无体认。这就如同不信者的光景一样。但我们若经历了主，我们就看见祂，也认识祂。看见并认识主，就是经历主。

在七节，约翰说，“孩子们，不要让人迷惑你们，行义的人才是义的，正如祂是义的一样。”实行义就是过义的生活，在神管治的原则下过对的生活。照八节看，这就是不实行罪；照四节看，就是不实行不法。

照上下文看，这里“义的”等于三节“洁净的”。义的就是洁净的，毫无罪、不法和不义的玷污，正如基督所是的一样。使徒约翰所强调的是，只要我们是神的儿女，有神圣的生命和神圣的性情，我们就会习惯的过义的生活。

约翰在八节继续说，“犯罪的是出于魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。为此，神的儿子显现出来，是要消除魔鬼的作为。”本节指明在本卷书中，“实行罪”（约壹三4，直译）和“犯罪”同义，都是指活在罪中，习惯地犯罪。这样的生活是出于魔鬼的；魔鬼的生活是罪的生活，他从起初就不断地犯罪。罪是他的性情，犯罪是他的特性。魔鬼从起初就犯罪，指从魔鬼开始背叛神，企图推翻神治理的时候。

约翰在八节说，为此，神的儿子显现出来，是要消除魔鬼的作为。“为此”直译“向此”。即向这目的、为这缘故。魔鬼从古时就不断地犯罪，并生出罪人与他一同实行罪。为这缘故，神的儿子显现出来，要消除并毁灭魔鬼罪恶的作为，就是借十字架上的死，在肉体中定罪那恶者所起始的罪（罗八3），毁灭罪的权势，就是魔鬼罪恶的性情（来二14），并且除去罪与诸罪。基督在十字架上定罪了罪，除去罪与诸罪，并且毁灭了魔鬼的权势。

h

当我们遵守祂的诫命，照祂所行的去行，我们就住在祂里面，祂也住在我们里面，并且我们知道祂住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵

约壹二5告诉我们：“凡遵守祂话的，神的爱在这人里面实在是得了成全。在此我们就知道我们是在祂里面。”这里的“话”与三至四节的“诫命”同义，包含所有的诫命。“诫命”着重训谕，“话”隐含灵与生命作我们的供应（约六63）。

约壹二5的话是一切诫命的总和，集大成。诫命不论有多少，总括起来就是主的话。因此，约翰在五节说到遵守祂的话。他的意思是要遵守主自己直接所说，或借着使徒所说的话。

在五节，“在祂里面”一辞意即“在主耶稣基督里”（参约壹二1）。这是有力地说法，强调我们与主是一。我们既与那是神的主是一，神爱的素质就成为我们的。这是由主生命的话供应给我们的，叫我们凭爱行事，得享神圣生命的交通，并住在神圣的光中（10）。我们如果读这些经节的上下文，就会明白，有表记指明我们是在主里面，是一件很重要的事。我们如何能证明我们是在三一神里面？我们实在是祂里面的第一个表记乃是：我们在日常生活中，在经历上认识神。

因为我们是这样认识神的，所以我们不能说某些话，作某些事或去某些地方。别人甚至会毁谤我们，诬告我们。但是因为我们主观的认识神，我们常常不愿意表白自己，或替自己辩护。不论别人说什么，我们知道我们有神圣的生命。我们有神在里面作我们的生命和性情。至终这位内住者要在我们的性格和行为上得着彰显。我们就是这样在经历上认识神，而这认识是个有力地表记，我们是在祂里面，并且与祂是一。

我们在行为和说话上，应当带着一个表记：我们是在神里面。我们跟人谈话不该和不信的人一样。我们都该在日常生活里有这样的见证：我们是在神里面。即使我们有时候软弱，亏欠神，但我们还是带有表记，我们是在神里面。我们日常行事为人是在神里面，这种表记指明我们在经历上认识主。我们既在经历上认识主，就自自然然的遵守祂的诫命。

在主耶稣基督里，就是在生机上与主是一。这不是仅仅在道理上与主是一。当我们在生机上与主是一，祂就是我们的生命，甚至成了我们的性情。每一种生命都有其特别的性情，神圣生命的性情也有某种口味。因为我们有主作我们的生命，又因为我们享受祂的性情，所以我们也有随着神圣性情而来的口味，有些事情我们就是不能作。然而，没有神圣性情的人不会有神圣的口味。

约翰在六节继续说，“那说自己住在祂里面的，就该照祂所行的去行。”在基督里乃是基督徒生活的开始，是神一次永远的作为（林前一30）。住在基督里面乃是基督徒生活的延续，是我们在日常行事为人上的责任；这种行事为人乃是基督在地上行事为人的复本。住在基督里，就一面说，我们里面必须照着圣灵膏油涂抹的教训；另一面，我们外面必须行主所行的。

神既已一次永远的将我们放在基督里，我们现在就必须负责住在祂里面。住在祂里面实际上就是和祂有交通。在消极一面，这要求我们对付我们的罪；在积极一面，这要求我们遵守祂的话。

约壹三 24 说，“遵守神诫命的，就住在神里面，神也住在他里面。在此我们就知道神住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵。”本节是这段话的结语，这段话开始于二 28，论到我们照着神圣膏油涂抹的教导住在主里面，如前段所揭示的（约壹二 20~27）。本段启示住在主里面，乃是神的儿女那凭着神永远生命作神圣种子（三 15，9）的生活，这种子凭着实行生他们之神的义（二 29，三 7，10）以及生他们之父的爱（10~11，14~23）得以长大。这样的住及其基础—神圣的出生以及作神圣种子的神圣生命—是奥秘的，在那灵里却是实际的。

遵守祂的诫命就是照着神圣的实际过生活。按照这封书信，这就是遵守主诫命的意思。这就是说，遵守神的诫命不是遵守摩西的律法，遵守主的诫命乃是照着神圣的实际生活。

我们若借着在神圣的实际里生活，遵守主的诫命，我们就住在祂里面，祂也住在我们里面。我们住在主里面，祂就住在我们里面。我们住在祂里面，乃是祂住在我们里面的条件（约十五 4）。我们是借着住在祂里面，享受祂住在我们里面。

神是赐诫命者。这些诫命就是要我们信祂的儿子，并要我们彼此相爱。我们需要有相信神儿子耶稣基督的信，也需要有爱众弟兄的爱。这就是住在神里面的意思。这是一种生活，包括了我们基督徒生活主要的事项。只要我们信基督并爱所有作我们弟兄的基督徒，我们就住在神里面，并且是完全的。我们住在神里面，因为我们遵守祂所吩咐我们的诫命，就是要信祂的儿子，并爱祂儿子所有的弟兄。这就是要有信和爱。

那灵，即包罗万有、复合、赐生命的灵，乃是住在主里面必需且紧要的因素。乃是借着这灵，我们从神而生，得着神圣的生命作里面神圣的种子，有了神圣生命的交通，为三一神所涂抹，并住在主里面。这奇妙的灵作新约应许的福（加三 14），赐给了我们；乃是那在万有之上、承受万有、并要无限扩增的基督，没有限量的把这灵赐给了我们（约三 31~35）。这灵和永远的生命（约壹三 15），乃是我们借以继续不断活出住在主里面之生活的基本元素。因此，我们是借着同我们的灵作见证的这灵，成为神的儿女（罗八 16），并且知道万有的主住在我们里面（约壹四 13）。借着这灵，我们与主联合成为一灵（林前六 17）。并且凭着这灵，我们享受三一神的丰富（林后十三 14）。

我们住在神里面，是由于神的灵（约壹三 24 下）。没有神的灵，我们和神之间就毫无关系。我们和神、父、子、主、基督之间的联结，联系，乃是那灵。这个“联结的灵”是在我们的灵里。我们若要享受住在神里面的生活，就必须操练我们的灵，转向我们的灵，摸着我们的灵，并运用我们的灵。这样，我们就会摸着联结的灵。这是相互的住。这相互的住完全是在灵里的故事。当神住在我们里面，祂乃是住在我们灵里；当我们住在神里面，我们是住在祂的灵里。

在约壹四 13，约翰说，“神已将祂的灵赐给我们，在此就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。”神已将祂的灵赐给我们，我们从这个事实就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。神所赐住在我们里面的那灵（雅四 5，罗八 9，11），乃是我们灵中的见证人（16），见证我们住在神里面，神也住在我们里面。这居住的灵，即内住的灵，乃是我们与神互相居住、互相内住的元素和范围。祂使我们确信，我们与神是一，彼此居住，且互相内住。这由我们习惯的用祂的爱彼此相爱（约壹四 12）的生活得着证明。

约翰在十三节指明，我们可以知道我们住在神里面。住在神里面就是居住在祂里面，留在我们与祂的交通里，使我们经历并享受祂住在我们里面。这就是凭实行神的义和神的爱的生活，照着神圣的膏油涂抹（二 27），实行与神是一。这完全是借着包罗万有、复合之灵的运行，这灵居住在我们的灵里，又是神圣膏油涂抹的基本元素。

约翰十五章说，主是真葡萄树，信徒是枝子，信徒要住在葡萄树上。这个说法好像还是比方，但在约壹四 13 却必然是个事实：“神已将祂的灵赐给我们，在此就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。”神所赐住在我们里面的那灵，乃是我们灵中的见证人，见证我们住在神里面，神也住在我们里面。人和神调和成为一，这就是神成肉体的原则。最低限度，在全宇宙中，在神的造物里面有一位拿撒勒人耶稣，祂是神人二性品。祂是神，也是人，祂乃是神人。神不仅与祂同在，乃是和祂调在一起，所以祂们是共生命、同生活、共行动、同作工。因此，主耶稣无论在地或在天，都是与神同行，与神同工。这里的一同不是并肩的一同，乃是相调的一同。

我们可以住在基督里，使祂成为我们的住处。祂也可以住在我们里面，使我们成为祂的住处。照样，基督与信徒的互相居住乃是一件调和的事。当我们住在基督里，并让祂住在我们里面，我们就调和在一起。这事之所以可能，是因为祂是那灵，并且我们有灵。这二灵联合成为一（林前六 17）。我们与基督调和在一起，因为祂是那灵（林后三 17），而我们有灵。一天，这二灵相调成为调和的灵，结果乃是我们与基督调和在一起。

住就是留在调和的灵里。在我们里面有我们的灵，调和着神圣的灵。我们的这一部分必须成为我们的家。基督和我们都住在这里。我们必须留在我们调和的灵里，使其成为我们的家。只要祂和我们都以这调和的灵为住处，我们就自然的活基督，并享受生命的交通，就是神圣生命的涌流。

活基督乃是我们住在祂里面，祂也住在我们里面的结果。我们二者都安家在一个地方，就是调和的灵。祂与我们调成一灵，这调和的灵就是我们共同的住处；乃是这灵使我们喜乐、活跃并拔高。我们都在调和的灵里，这才是我们的家。

约翰在约壹四 13 也说神“已将祂的灵赐给我们”。“将祂的灵”，直译，将“出于祂的灵的”。神已将出于祂的灵的赐给我们。这很像，也是重复三 24 的话，那话证明这话的意思不是说，神已将祂灵里的一些东西赐给我们，就如林前十二 4 所说不同的恩赐；乃是说神将祂的灵本身，就是那包罗万有的恩赐（徒二 38）赐给我们。“出于祂的灵的”，这说法含示神所赐给我们的灵，乃是全备供应、没有限量的（腓一 19，约三 34）。借着这全备供应、没有限量的灵，我们就有充分地确据，知道我们与神是一，并且彼此互住。

116

我们的生命和我们的得胜

在约壹五章，我们看见基督作我们的生命和我们的得胜。

a

凡信耶稣是基督的，都是从神生的

一节说，“凡信耶稣是基督的，都是从神生的。”我们必须信耶稣是神所差来的基督，作了我们的救主，我们才能得着神的生命。不必我们作什么，只要我们一这样相信，圣灵就立刻进到我们里面，将神的生命赐给我们，使我们得以从神而生，就是得着重生。凡信那人耶稣是基督，是神成肉体的（约一 1, 14, 二十 31），都是从神生的，已经成为神的儿女（约一 12~13）。我们由神所生，乃是我们享受基督的基础。

b

凡从神生之物，就胜过世界；这就是那胜过世界的

约壹五 4~5 接着说，“因为凡从神生之物，就胜过世界，胜过世界的，就是我们的信。胜过世界的是谁？不就是那信耶稣是神儿子的么？”四节的

“凡”指每个从神生的人。但这样的说法，该是特指重生之人的灵，就是由神的生命所重生的部分（约三 6）。重生信徒的重生之灵不犯罪（约壹三 9），并且胜过世界。信徒那神圣的出生带着神圣的生命，乃是这种得胜生活的基本因素。

约翰的福音书和书信都强调神圣的出生（约一 13, 三 3, 5, 约壹二 29, 三 9, 四 7, 五 1, 4, 18），借这出生，神的生命得以分赐到在基督里的信徒里面（约三 15~16, 36, 约壹五 11~12）。这带来神圣生命的神圣出生，乃是一切关于神圣生命之奥秘—就如神圣生命的交通（一 3~7），神圣三一的膏油涂抹（二 20~27），住在主里面（一二 28~三 24），以及实行神圣的真理（一 6）、神圣的旨意（二 17）、神圣的义（29, 三 7）、并神圣的爱（11, 22~23, 五 1~3），以彰显神圣人位（四 12）的神圣生活—的基本因素。神圣的出生带着神圣的生命，向神所生的信徒保证，使他们对神圣生命的能力与美德有把握。

重生乃是确实且专特地发生在我们的灵里。约三 6 说，从那灵生的，就是灵。这指明重生发生在我们的灵里。我们的灵既已蒙了重生，就不能犯罪。相反的，我们的灵能胜过一切消极的事物。

我们的灵已经由神圣的生命所重生，这就是说，神圣的生命已经分赐或注入到我们的灵里。重生的信徒有神圣生命的能力，能胜过世界，就是胜过属撒但但有能力的世界系统。在胜过世界这件事上，我们不该信靠自己的能力或努力。我们需要信靠我们的灵。我们的灵足能胜过撒但与世界那邪恶的系统，但我们在自己里面无法胜过世界。我们运用我们的灵，停留在我们的灵里，且凭着我们的灵生活行动，我们的灵就有生命的能力胜过一切消极的事物。这就是为什么我们需要运用我们的灵与主有交通，并且为着享受主有祷告。我们也需要运用我们的灵，呼求主名并祷读主话。这种操练激发我们灵里的能力以胜过世界。

有能力胜过邪恶、属撒但之世界的，乃是我们灵里神圣的生命。我们被试诱包围着，有什么能胜过试诱？乃是我们灵里神圣的生命能胜过试诱。我们都需要看见，我们的灵与神圣的生命调和，这灵是能胜过世界的器官。

我们虽然都已经由神所生，但按照我们的经历，我们仍然犯罪。一个人得救重生以后，从经历说还是能犯罪。连约翰一书也说，我们直到今天还有肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲（二 16）。但为什么三章说，“凡从神生的，就不犯罪”（三 9）呢？

在宇宙间，只有一件东西是从神生之物，那就是我们的灵。我们的肉体，和我们的魂（包括心思、情感和意志），都不是从神生的。我们里头的灵乃是从神生的，这个谁也不能否认。我们的肉体和心思能犯罪，但我们重生的灵不能犯罪。事实上，当我们的肉体犯罪的时候，我们重生的灵一直警告我们不要犯罪。宇宙中只有一块地方是神所保留，没有撒但的足迹在其上的，那就是我们重生的灵。撒但不能越过这道界线构到我们。我们何等需要藏身在这高台里！

我们重生的灵是从神生的，保守我们不犯罪。我们可以见证，许多次我们被这灵，就是被这蒙神重生之物所保守。我们都是大罪人，很有本事犯粗鄙的罪，但我们重生的灵却保守我们。我们在我们的灵里就是安全的，不被那恶者所害。这是我们的藏身处，是我们的避难所，是我们的高台。撒但来时，我们就逃到这个地方。倘若我们发现脾气要发作了，我们无须挣扎去控制脾气。我们不但不该挣扎控制自己，反而必须退回到我们的灵里。这是我们的避难所。

保罗的著作也有同样的思想，只是用不同的说法表达。加五 17 说，“肉体纵任贪欲，抵抗那灵，那灵也抵抗肉体。”这里的“灵”是指圣灵调和着我们人的灵。我们这个人有一部分-肉体，抵抗另一部分-灵。保罗在十六节劝勉我们当凭着灵而行，就绝不会满足我们肉体的情欲。我们不可留在肉体里，而必须住在灵里，就是在我们从神生的那一部分。罗八 4 也告诉我们：“不照着肉体，只照着灵而行。”我们不仅里面有灵，是从神生的；我们也有肉体，是从堕落的天性生的。我们必须拣选在从神生的那一部分里生活行动。这一部分不犯罪，也不能犯罪；这一部分胜过世界，爱神所爱的，并且保守我们脱离那恶者。

我们既然已经在灵里从神而生，就必须留在我们的灵里。不要想在我们的灵之外作些什么，不要企图在我们属魂的生命里作什么，不要想用我们的心思解决难处，不要在情感里行动，不要倚靠我们的意志。在神眼中我们里面真正算得数的那一部分，乃是我们从神生的灵。这神圣的出生把神圣的生命与性情带到我们的灵里。

我们要一直回到我们的灵，不要在我们的灵以外采取什么行动。甚至不要想到爱人或恨人、行善或作恶；只要确定，我们是在我们的灵里。当我们爱一个人的时候，我们要告诉主：“带我回到灵里，然后我才能爱这人。”我们需要不断祷告：“主啊，保守我在灵里。”你若是学生，你在读书、写作业或上课的时候，也要留在你的灵里。只要我们住留在灵里，我们就胜过世界，就不犯罪，能作父所要作的，并且爱祂所爱的。

在约壹五4下半，约翰说，“胜过世界的，就是我们的信。”这是指那带我们进入与三一神生机的联结，并信耶稣是神的儿子（约壹五5），使我们从神而生，得着神圣生命的信，借着这信我们能胜过撒但所组织并霸占的世界。信是未见、神圣、属灵之事的质实（来十一1）；这质实的能力胜过世界。

实际上，我们所信靠的，不该是我们的信本身。信的本身并不胜过世界。我们的信带我们进入一种生机的联结；是这种生机的联结胜过世界，而不是信直接胜过世界。我们可以说，信是凭借，让我们与三一神相联。借着相信主耶稣，我们被带进与三一神生机的联结里；乃是由信所产生的这种联结胜过世界。

约翰在约壹五5继续说，“胜过世界的是谁？不就是那信耶稣是神儿子的么？”这样的信徒乃是从神而生，并得着神圣生命的人（约一12~13，三16）。这神圣的生命加给他力量，使他胜过由撒但加力推动的邪恶世界。智慧派和塞林则派并非这种信徒，他们仍是撒但邪恶系统下可怜的受害者。但我们相信耶稣是神的儿子，这带我们进入与子（三一神的具体化身）生机的联结里。乃是这在子里与三一神生机的联结，胜过了世界。

C

祂借着水、血和是实际的灵而来

约壹五6~8说，“这借着水与血来的，就是耶稣基督；不是单凭着水，乃是凭着水，又凭着血；并且作见证的就是那灵，因为那灵就是实际。作见证的原来有三，就是那灵、水与血，这三样也都归于一。”我们在这里看见，耶稣来是借着水、血、和是实际的那灵。实际在此指神的儿子基督一切所是的实际（约十六12~15）。

这耶稣基督作为神的儿子而来，使我们从神而生，并得着神圣的生命（十 10，二十 31）。神乃是在祂儿子里面，赐给我们永远的生命（约壹五 11~13）。拿撒勒人耶稣被证实为神的儿子，乃是凭着祂受浸时所经过的水（太三 16~17，约一 31），凭着祂在十字架上所流的血（十九 31~35，太二七 50~54），也是凭着祂所赐那没有限量的灵（约一 32~34，三 34）。凭这三样，神已经见证耶稣就是所赐给我们神的儿子（约壹五 7~10）；我们因信入祂的名，就在祂里面得着永远的生命（11~13，约三 16，36，二十 31）。受浸的水借着埋葬旧造的人，了结了他们；十字架上所流的血，救赎了神从旧造中所拣选的人；并且那灵，就是实际，就是生命里的实际（罗八 2），使那些神用祂的生命所重生，从旧造中赎出来的人有新生的起头。这样，他们从神而生，成为神的儿女（约三 5，15，一 12~13），活出实行真理（约壹一 6）、神的旨意（二 17）、神的义（29）、并神的爱（三 10~11），使神得着彰显的生活。

耶稣基督凭着了结、救赎、使人有新生的起头这三个步骤，不仅已经被证实为神的儿子，也已经进到我们里面。借着祂受浸的水、借着祂十字架的血、并作为那灵，基督已经被证实为神的儿子，并进到我们的灵里。这就是说，凭着了结、救赎、并使人有新生的起头，现今基督就在我们里面。我们是被了结、蒙救赎、且有了新生起头的人。我们不再是旧造，乃是新造，带着新的出生和新的生命。因为我们是神的儿女，我们就有生命的能力以胜过世界和一切消极的事物。

约壹五 6~8 说，神见证耶稣基督是神的儿子。神用三个步骤见证这事：凭着水、凭着血、凭着那灵。基督在受浸时经过水，在钉十字架时流出血，在祂复活的时候成了那是实际的灵。水是指主耶稣的受浸。根据四福音的记载，主从水里上来，诸天立刻开了，有声音宣告祂是神的爱子。那是神见证耶稣基督是祂的儿子，这乃是凭着水、凭着受浸所作的见证。三年半之后，主耶稣死在十字架上，流出祂的血。主死了以后，百夫长站在十字架旁边见证：“这人真是神的儿子。”（可十五 39，太二七 54）那是神凭着十字架上所流的血，见证耶稣基督是神的儿子。在这之后有那灵的见证。

基督在复活里成了赐生命的灵。在罗一4，基督按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子。照样，膏抹的灵也不断见证耶稣基督是神的儿子。因此，有三件事-祂的受浸、钉十字架、复活-见证耶稣基督是神的儿子，够资格作我们的生命，使我们有神圣的出生，能胜过世界。

每当新约使用“神的儿子”这个称呼时，其意义总是与神圣生命的分赐有关。神的儿子显现出来，目的就是要分赐神圣的生命（约壹五11~13）。神的儿子来了，是要叫我们得生命（约十10）。但祂来的方式却使人感到困惑。祂以一个拿撒勒人的身分出现，没有外面的尊贵，也没有什么值得人尊重。然而，借着受浸的水，借着在十字架上所流的血，并借着那灵，耶稣公开显明是神的儿子。借着这三种凭借，神将祂的儿子介绍给人类，使他们可以相信而得着永远的生命。

耶稣的受浸见证旧造的了结。我们都需要被埋葬，埋葬就是了结。不论我们认为自己好也罢，坏也罢，非常有用也罢，毫不足取也罢，神宣告说我们只配死和埋葬。受浸的水见证神的审判，就是我们和旧造中一切其他的都要被了结。

血是为着救赎。旧造需要了结，而神从旧造中预定了一部分，要得儿子的名分（弗一4~5）。这部分需要被赎回归神。当耶稣死在十字架上的时候，祂包罗万有的死了结了一切旧造，包括旧人和肉体。同时祂也流出血来，赎回神所拣选并预定的人。

那灵使人有新生的起头。我们已经在十字架上被了结，但我们也在创世之前就蒙了拣选，要成为圣别，并被预定要得儿子的名分。因着神拣选并预定了我们，祂便救赎我们。然而，我们没有生命，因为我们被了结了。当那灵来了，祂就使神圣生命的种子在我们里面有了新生的起头；这种子就是神的儿子。今天圣灵乃是生命的灵，这生命就是我们里面那使我们有新生起头的种子。

在约壹五 6，约翰说那灵作见证，因为那灵就是实际。那灵是那真理、实际的灵（约十四 16~17，十五 26），见证耶稣是神的儿子，在祂里面有永远的生命。借着这样的见证，祂便将神的儿子分赐到我们里面，作我们的生命（西三 4）。

我们已经被了结、蒙救赎，并且有了新生的起头。在我们里头这生命的胚芽，应当成为我们生命、我们一切活动、甚至我们呼吸的源头。约翰一书的中心点在生命的胚芽，不是外面的作为。主耶稣临到我们，是在水里了结我们，在血里救赎我们，并在那灵里使我们有新生的起头。一旦我们看见我们已经了结了，神已经拣选且救赎了我们，并渴望使我们里面有新生起头的生命带来丰盛的结果，我们就会停下自己的作为。祂活着，我们也要与祂一同活着。祂行动，我们与祂一同行动。祂作工，我们与祂一同作工。

d

神赐给我们永远的生命，这生命是在祂儿子基督里面，并且甚至就是基督自己

约壹五 11~12 告诉我们：“这见证就是神赐给我们永远的生命，这生命也是在祂儿子里面。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。”神赐给我们祂永远的生命，这生命是在神的儿子基督里，并且甚至就是基督自己。

神的见证不仅说出耶稣是神的儿子，也说出祂将那在子里的永远生命赐给我们。祂的儿子乃是祂赐给我们永远生命的凭借，这永远的生命就是祂对我们的目标。因为生命是在子里面（约一 4），并且子就是生命（十一 25，十四 6，西三 4），所以子与生命乃是一，是分不开的。我们若有神的儿子，就有永远的生命，因为永远的生命是在子里面。我们可以说，子是永远生命的容器。我们借着相信子而接受子，就有永远的生命。因此，人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。

我们可以说，永远的生命，神圣的生命，是我们基督徒生活的“资本”。这永远的生命实际上就是子，子乃是三一神的具体化身。借此我们看见，永远的生命是三一神。现今三一神乃是膏油涂抹，在我们里面运行并工作。这膏油涂抹也是永远生命的运行。永远的生命不是一样东西，乃是一个人位，就是三一神的具体化身。现今这人位在我们里面运行，用祂自己，就是用永远的生命连同这生命的素质（三一神自己）膏抹我们。三一神是永远生命的内容，素质。所以，永远的生命膏抹我们，乃是用三一神来膏抹我们。这给我们基础与凭借，叫我们的生活实行神圣的义，实行神圣的爱，胜过世界、死、罪、魔鬼和偶像。

神新约的经纶教导人，永远的生命是三一神的具体化身，这生命用三一神的素质膏抹我们。至终，借着不断地膏抹，我们要在生命和性情上与三一神一样，祂的素质要成为我们的素质，使我们和祂一样。然后我们所过的生活，就要满了义和爱，并且自然胜过世界、死、罪、魔鬼和偶像。我们不需要努力去过这种生活，只要我们照着膏油涂抹住在永远生命的交通里，我们就自然的实行义和爱，同时胜过一切消极的事物。

约翰在约壹五 13 说，“我将这些话写给你们信入神儿子之名的人，要叫你们晓得自己有永远的生命。”经上所写的话，乃是那些信入神儿子之名的信徒，有永远生命的确据。我们凭信而接受永远的生命乃是事实，圣经上的话就是这事实的确据；这些话是我们永远救恩的契据。借此我们有了确据和凭质，知道只要我们信入神儿子的名，就有永远的生命。

圣经的话乃是永远生命的凭质。圣经也是我们救恩的契据，这就是圣经称为约或遗命的原因。我们不仅有永远生命的事实，我们还有凭质、保证、契据，证明我们有永远的生命。我们该赞美主，我们有救恩和永远的生命，并且有契据来证明！

e

凡从神生的都不犯罪，那从神生的，保守自己，那恶者也就不摸他

十八节说，“我们晓得凡从神生的都不犯罪，那从神生的，保守自己，那恶者也就不摸他。”按照五章的上下文，这里的“凡”是指我们重生的灵。这指明我们的灵已经得了重生，并且这重生的灵保守自己，使那恶者不摸它。

犯罪使神圣生命的交通中断（约壹一6~10），甚至也会带来肉身的死亡（五16~17）；使徒约翰为了让我们避免犯罪的事，就向我们保证神圣生命的能力，并强调我们神圣的出生，这出生乃是得胜生活的基础。我们有神圣的出生，这基本的事实不许可我们重生的人实行罪（三9），就是在罪中活着（罗六2）。

约翰在约壹五18说，凡从神生的都不犯罪。然后说，那从神生的，保守自己，那恶者也就不摸他。重生的人能保守自己不犯罪。他们神圣的出生同他们灵里神圣的生命，乃是这个保护的基本因素。

对十八节“那从神生的”这种领会，由约翰在四节的话得到证实：“因为凡从神生之物，就胜过世界。”严格的说，4是指我们重生的灵。保守我们不犯罪的，乃是这重生的灵。

十八节说，那恶者不摸那从神生的，以及那保守自己的。这里的“摸”就是“抓住、取得，为要伤害并达到邪恶的目的”。“恶者”原文不是指本质上无益、邪恶的特性；也不是指无益、败坏，从原有美德上的堕落；乃是指致命、有害的邪恶，会影响别人成为邪恶、恶毒的。这样的恶者，就是整个世界都卧在他里面的魔鬼撒但（约壹五19）。

至少有一个译本说，“那恶者也就不能摸他。”说“那恶者不能摸你”，不同于“那恶者不摸你”。正确的翻译是：“那恶者也就不摸他。”这里的思想不是那恶者不能摸我们，乃是那恶者不摸我们。约翰在这里是说，只要我们住在我们重生的灵里，这灵会保守我们不犯罪，那恶者也不摸我们。那恶者知道，当我们住在我们重生的灵里，他如果想摸我们，只会一无所成。

因此，这里的思想不是那恶者不能摸我们，乃是当我们在灵里，他就不摸我们。我们从经历中知道，当我们在肉体中，忘记我们重生的灵时，我们就成为那恶者的猎物。那恶者不仅会摸我们，他甚至会吞吃我们。但是当我们在我们重生的灵里，他就不在我们身上浪费时间。

十八节的思想乃是：我们已经从神生，且有神圣的生命。这神圣的出生发生在我们重生的灵里，现今这神圣的生命在我们重生的灵里。因此，我们只该停留在我们重生的灵里。重生连同神圣的出生以及神圣的生命，保守我们脱离罪、失败和玷污。当我们停留在我们重生的灵里，撒但就知道他无法摸我们，他不会尝试摸我们。只要我们停留在我们重生的灵里，我们就是在避难所，在受保护并有保障的地方，那恶者也就不摸我们。

基督徒常抱怨魔鬼太强悍了。但约翰的著作告诉我们说，我们已经从神而生，魔鬼就不摸我们。魔鬼知道，他若想要摸那些从神而生并保守自己的人，必会徒劳无功。

约翰也告诉我们，整个世界都卧在那恶者里面（19）。世界包括世事、世物、世人。从神的眼光来看，包括全人类和社会，都在撒但手下。唯一的例外是我们重生的灵。千万不要以为说，那些外邦人是在撒但权下，而我们不是。我们的头脑可能仍在撒但的权下，但我们重生的灵却不然。事实上，很可能连我们的读经，我们的祷告，都在撒但的权下，因为我们的读经祷告，可能不是出于重生的灵，而是出于我们的心思、情感和爱好。除了我们重生的灵之外，我们这人其他部分都可能在撒但手下。

想想那一天，主耶稣到了伯大尼那个小屋子里，和祂的门徒交通。正当祭司长在耶路撒冷的圣殿里献祭烧香之时，神却不在那里-祂在伯大尼的那个家里。祭司长的那一套事奉、烧香、圣殿里的敬拜，都在那恶者的手下。为此，虽然犹太人在他们的会堂里敬拜神，学习圣经，主耶稣却说那些自称是犹太人的，乃是“撒但会堂的人”（启二9，三9）。犹太人虽然在他们的会堂里敬拜神，研读圣经并事奉神，神却不在那里。当主说这些话时，祂是在信徒的灵里，在今日的伯大尼，就是祂与他们交通的地方。这指明任何敬拜或事奉若没有主灵在其中，都是属魔鬼的。这是一件严肃的事。

我们必须问自己：我们的祷告里有没有主？我们的读经里有没有主？我们的擘饼聚会里有没有主？如果我们不在灵里，就没有主在那些事里，这一切事就都还在撒但的手下。并非只有不道德、属世的娱乐是在撒但手下，就连我们的读经、祷告、参加召会的聚会，若不是在灵里作的，也是在撒但手下。因为整个宇宙只有一个地方没有撒但在其中，就是我们重生的灵。除非我们在灵里，否则我们无论作什么，都是在撒但手下。

神今天就在我们的灵里；我们的灵是神的至圣所。我们的三部分-灵、魂、体-是对应帐幕的三部分：至圣所、圣所、外院子。我们的灵就是至圣所，神在诸天之上的居所也是至圣所。这两个范围是相通的。唯有作为至圣所的重生之灵不在撒但的权下。除了我们重生的灵以外，宇宙中所有其他的事物都被撒但玷污了。

在宇宙间，神把我们的灵圈出来了。神给撒但一个界限，禁止他越过这个界限。只要我们留在重生的灵里，我们就蒙保守，撒但就拿我们没有办法，也不能害我们或摸我们。只有我们蒙重生的灵不在撒但的手下，此外一切的一切，包括我们的肉体、心思、情感、意志，都在撒但的手下。

在书信中的经历并享受基督(103)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作我们生命和得胜的各方面，然后接着来看基督作恩典、怜悯、平安地源头。

f

祂已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识真神，也在真神里面，就是在这位是真神，也是永远生命者里面

约壹五 20~21 说，“我们也晓得神的儿子已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识那位真实地；我们也在那位真实地里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永远的生命。孩子们，你们要保守自己，远避偶像。”基督已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识真神，也在真神里面，这意思是，我们是在这位是真神，也是永远生命者里面。子就是父（赛九 6），神的儿子就是神（来一 8）。因此，约壹五 20 中“那位真实地”与“真神”等辞乃指神圣的三一。三一神既是真神，也是永远的生命，现今我们可以享受祂作真神和永远的生命。

(一)

祂已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识真神

二十节的“来到”，指神的儿子借着成肉体而来，把神带给我们作恩典与实际（约一 14），使我们得着神圣的生命，如约翰福音所启示的，好有分于是爱是光的神，如本书信所揭示的。

在约壹五 20，约翰说神的儿子已经将悟性赐给我们，使我们可以认识那位真实地，那真实者。这悟性乃是我们心思的机能，借实际的灵得着光照与加力（约十六 12~15），好在我们重生的灵里领略神圣的实际。约壹五 20 的“认识”乃是神圣生命的能力，在我们重生的灵里（弗一 17），借着我们蒙实际的灵所光照之更新的心思，认识真神（约十七 3）。

约壹五 20 所说的悟性，与我们的心思、我们的灵、以及实际的灵有关。照着天然的人，我们的灵是死沉的，我们的心思是黑暗的。因此，在我们天然的人里，我们没有能力认识神。灵死沉、心思黑暗的人，不可能认识那不能看见的神。

神的儿子主耶稣已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识那真正、真实的神。祂已经借着成为肉体、钉十字架和复活的步骤来到我们这里。祂为我们完成了救赎，当我们悔改相信祂的时候，我们就接受了祂。我们既已相信并接受祂，我们的罪就得了赦免，我们黑暗的心思就蒙了光照，我们死沉的灵也就活了过来。不仅如此，实际的灵，就是启示的灵，已经进到我们的灵里。这就是说，实际的灵已经加到我们被点活的灵里，已经照耀到我们的灵里，光照了我们的灵。我们现今有蒙光照的灵与被点活的灵，有实际的灵将属灵的实际启示给我们。结果，我们必定有悟性，能认识那真实者。我们得救以前没有这种悟性，但神的儿子已经来到，且将这悟性赐给我们，使我们可以认识神。这悟性包括我们蒙光照的灵、被点活的灵、以及启示人的实际之灵。

我们在约十七 2~3 看见，永远的生命有能力认识神：“正如你曾赐给祂权柄，管理一切属肉体的人，叫祂将永远的生命赐给一切你所赐给祂的人。认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永远的生命。”永远的生命就是神圣的生命，具有认识神的特殊功能。我们要认识神这神圣的人位，就需要神圣的生命。

因着我们信徒已经从神圣的生命而生，我们能认识神。人要认识某样活物，就需要有那活物的生命。比方说，狗无法认识人类，因为狗没有人的生命。认识人类需要人的生命。认识神的原则也是一样。神的生命当然能认识神。因此，所赐给我们神的生命，有能力认识神和属神的事。

约翰在约壹五 20 说到认识那位真实的。这里的“认识”一辞真正的意思是“经历、享受、拥有”。因此，认识那真实者乃是经历、享受并拥有那真实者。在这宇宙中，只有神自己是那真实者。我们需要神的生命，以经历、享受并拥有神。

在二十节，约翰两次说到“那位真实地”。另有译为“那真实者”。仅仅说神是神，这相当客观。然而，“那位真实地”一辞是主观的，指出神对我们成了主观的。在这节里，客观的神在我们的生活和经历中成了那位真实的。

“那位真实地”一辞是什么意思？尤其“真实地”一辞是什么意思？“真实地”原文意真正的、实际的（和约一 14，十四 6，17 之“实际”同源的形容词），与虚假的、假冒的相对。事实上，那位真实地就是实际。神的儿子已经将悟性赐给我们，使我们可以认识-就是经历、享受并拥有-这神圣的实际。因此，认识那位真实地，意即借着经历、享受并拥有这实际，而认识这实际。

约壹五 20 指明，神在我们的经历中已成为我们的实际。神的儿子已经借着成为肉体、借着死与复活来到，且将悟性赐给我们，使我们可以经历、享受并拥有这实际，就是神自己。现今那曾经对我们是客观的神，已经成为我们主观的实际。

（二）

我们在真神里面

约翰在二十节也说到，我们在那位真实地里面。我们不仅认识真神，我们也在祂里面。我们不仅认识祂，更与祂有生机的联结。我们乃是在生机上与祂是一。

当约翰说我们在那位真实地里面，这是非常要紧的一点。我们不仅认识那位真实地，也不仅经历、享受并拥有祂作实际，我们更是在这实际里。我们是在那位真实地里面。

约翰告诉我们，我们“在那位真实地里面，就是在祂儿子耶稣基督里面”

(20)。在真神里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。作神儿子的耶稣基督既是神的具体化身（西二9），在祂里面就是在这位真神里面。这指明神的儿子耶稣基督就是真神。

在那位真实地里面，等于在祂儿子耶稣基督里面。这指明那位真实地与耶稣基督是一，祂们的一是互相内在的一。因此，在子在里面，自然就是在那位真实地里面。不仅如此，我们乃是借着在祂儿子耶稣基督里面，而在那位真实地里面。

(三)

真神与永远的生命

约壹五20末了一部分说，“这是真神，也是永远的生命。”“这”是指那已成肉体而来，并赐我们能力，以认识祂是真神，且在祂儿子耶稣基督里与祂在生机上成为一的神。这一切对我们就是真实、实际的神和永远的生命。这位真正、实际的神，对我们乃是永远的生命，使我们能有分于祂作我们重生之人的一切。

我们需要特别注意“这”字。约翰在二十节不是说“祂是”，乃是说“这是”。不仅如此，约翰用“这”指真神与永远的生命。借此我们看见，真神与永远的生命乃是一。

我们已经看见，我们在那位真实地里面，也在祂儿子耶稣基督里面。在道理上，那位真实地与祂儿子耶稣基督可以当作两位。但是当我们在经历上在那位真实地里面，并在耶稣基督里面，二者乃是一。为这缘故，约翰用“这”指那位真实地与祂儿子耶稣基督。

我们已经看见，在那位真实地里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这就是说，我们经历在祂们里面时，祂们乃是一。

不仅如此，当我们在那位真实地与耶稣基督里面，祂是我们的真神，也是我们永远的生命。约翰首先说到那位真实地与祂儿子耶稣基督，然后说到真神。在这里那位真实地与真神之间可能有一些区别。当我们在那位真实地与祂儿子耶稣基督里面，那位真实地就称为真神，祂儿子耶稣基督就称为永远的生命。这就是说，祂们起初是那位真实地与祂儿子耶稣基督，但是当我们在那位真实地与祂儿子耶稣基督里面，祂们就成为真神与永远的生命。

二十节的“这”就是指借着我们在神里面而成为我们可以经历的这位神。我们不再是在这位神之外，我们乃是在这位神里面，我们在这位真实地里面，在祂儿子耶稣基督里面。因为我们在祂们里面，所以神与耶稣基督对我们不再是客观的，在我们的经历中祂们不再是两位。当我们在祂们里面，祂们对我们就成为一。因此约翰说，“这”是真神，“这”也是永远的生命。“这”就是我们所在其中的神与耶稣基督。我们也可以说，“这”包括我们在神与耶稣基督里面的这种光景。因此，真神与永远的生命，包括了我们在那位真实地与祂儿子耶稣基督里面。

我们若不在神里面，我们就无法从经历中说，祂对我们是真实的。当然，祂在祂自己里面还是真实的。然而我们不能见证，祂在我们里面是真实的。但我们既在那位真实地里面，祂对我们就是真神。不仅如此，基督对我们乃是永远的生命。我们若不在祂里面，基督在祂自己里面还是永远的生命，但祂对我们却不是永远的生命。因为我们现今在祂里面，所以耶稣基督对我们乃是永远的生命。

二十节是整卷约翰一书重要的结语。这封书信启示，我们现今的确与三一神是一，祂对我们成为真实地、实际的。因着我们在祂里面，祂对我们就成为实际和生命。

二十节的“这”字含示，神、耶稣基督、永远的生命乃是一。在道理上，神、基督、永远的生命之间也许有区别，但在我们的经历中三者乃是一。当我们在神里面，在耶稣基督里面，并且当我们经历永远的生命时，我们发觉这一切乃是一。因此，约翰在二十节末了总结说，“这是真神，也是永远的生命。”

约翰接着在二十一节说，“孩子们，你们要保守自己，远避偶像。”“保守”即防备外来的攻击，如异端的袭击。“偶像”是指智慧派和塞林则派所带来异端的代替品，顶替了本书信和约翰福音所启示，也正是前节所提的真神。这里的偶像也指一切顶替真神的东西。我们这些真神的真儿女，应当儆醒、保守自己，远避这些异端的代替品，以及一切顶替我们那真实、实际之神的虚空之物；我们与这位神在生机上是一，并且祂对我们是永远的生命。按着约翰的领会，偶像乃是一切顶替、代替主观之神的事物；这位神是我们曾经历过并仍在经历的。这是年老的使徒对他所有孩子们警告的话，作他书信的结语。

一切代替或顶替真神与永远生命的事物都是偶像。我们需要在这位神里面、在这生命里面生活、行动、为人。除非我们活在真神与永远的生命里，否则我们就会有真神的代替品，这代替品就是偶像。

117

恩典、怜悯、平安地源头

在约翰二书，基督被启示为恩典、怜悯、平安地源头。

a

在真理中，承认耶稣基督是在肉体里来的

三节说，“恩典、怜悯、平安从父神，并从父的儿子耶稣基督，在真理和爱中，必与我们同在。”“真理”是指福音的神圣实际，特别是关于这位彰显神，并完成神定旨之基督的身位；爱是指信徒借着接受并认识真理，在彼此相爱里的彰显。这两件事是约翰二书的基本结构。在真理和爱中，恩典、怜悯、平安必与我们同在。使徒基于信徒中间存有这两件要紧的事，便用恩典、怜悯、平安问候并祝福他们。我们在真理中行事为人（约贰4），并且彼此相爱（5），就必享受神圣的恩典、怜悯与平安。

真理和爱若不存在信徒中间，他们就无法享受从父神并从耶稣基督来的恩典、怜悯与平安。恩典、怜悯与平安，只有在真理和爱这基本要素存在时，才能归与我们。我们都需要过真理和爱的生活。

七节接着说，“因为有许多迷惑人的已经出来，进到世界里，他们不承认耶稣基督是在肉体里来的。这就是那迷惑人的和敌基督的。”这里所提迷惑人的，指异端者，如塞林则派，假申言者（约壹四1）。

这些迷惑人的不承认耶稣基督是在肉体里来的，意思就是不承认耶稣是神成为肉体，因而否认了基督的神格。耶稣是由圣灵成孕的（太一18）。承认耶稣是在肉体里来的，就是承认祂这位神的儿子神圣的成孕，在肉体里出生（路一31~35）。那迷惑人的，假申言者，不肯这样承认。

约翰在约贰七节说，那些不承认耶稣是在肉体里来者的，不仅是迷惑人的，也是敌基督的。敌基督的与假基督不同（太二四5，24）。假基督是用欺骗的方法装作是基督，而敌基督的是否认基督的神格，否认耶稣是基督，也就是因否认耶稣是神的儿子（约壹二22），不承认祂是借着圣灵神圣的成孕，在肉体里来的，而否认父与子（四2~3）。谁否认基督的身位，谁就是敌基督的。

凡弃绝耶稣基督是在肉体里来的，就是弃绝祂的人性和祂的为人生活。这样的人也就弃绝基督的救赎。如果基督没有成为人，祂就不会有人的血流出来为着救赎人类。如果祂没有借着圣灵在童女马利亚腹中成孕而成为肉体，祂绝不能成为我们的代替，被钉十字架，在神面前担当我们的审判。因此，否认耶稣基督是在肉体里来的，就是否认祂圣别的成孕、祂的成为肉体、祂的出生、祂的人性、祂的为人生活、以及祂的救赎。新约对这事强调得很清楚：基督的救赎是在祂属人的身体里，并借着祂的流血而成就的（弗一7，来九22）。

凡否认基督的成为肉体，因而弃绝祂救赎的，也就否认基督的复活。如果基督从来没有经过死，祂就不可能进入复活。

否认耶稣基督是在肉体里来的，乃是大异端。这异端的教训叫人无法享受神圣的三一。根据新约里关于三一的启示，子是同着父并在父的名里，在肉体里来的。子被钉十字架，又在复活里成为赐生命的灵（林前十五45下）。因此，我们有那灵作子同着父的实际。这包括成为肉体、为人生活、借着流出人的血而成的救赎、在人身体里的死、埋葬、以及复活。这些都是我们对三一神之享受的组成要素，构成成分。任何人如果否认基督的成为肉体，那人就是否认基督圣别的出生、人性、为人生活、借着钉十字架而成的救赎、以及复活。这完全消除了对真正的神圣三一的享受。

我们必须爱一切在神圣交通里的亲爱的弟兄，但我们必须严格的对待某些人。我们甚至不该问候那种人，因为他们不在这交通中，甚至反对这交通。他们一面自称是基督徒，另一面又不相信耶稣基督是神的儿子，成为肉体来作人。不是今天才有摩登派人士在教导这些事，早在第一世纪召会刚开始的时候，在早期使徒离世之前，就已经有这种人了。照使徒约翰所说的，他们不承认耶稣基督是在肉体里来的（约贰7）。他们虽然自称是基督徒，约翰却称他们是那迷惑人的和敌基督的。这些人所作的，如同今日的摩登派，越过基督的教训，杜撰一些越过真理的东西。

b

凡越过这真理，不留于其中的，就没有神；留于这真理中的，这人就有父又有子

约贰九节说，“凡越过基督的教训，不留于其中的，就没有神；留于这教训中的，这人就有父又有子。”译为“越过”的原文，直译（在反面的意义上）带领向前。也就是说，越过了正确的事，超过了关于基督之正统教训的界限。这与留于基督的教训中相对。那些夸耀他们对基督教训有进步思想的塞林则智慧派，就是这样行。他们越过了基督神圣成孕的教训，因而否认了基督的神格，结果就无法在救恩和生命里得着神。

九节的教训，不是指基督所教导的教训，乃是指关于基督的教训，也就是关于基督神格的真理，特别是关于祂借着神圣成孕成为肉体的真理。今天的摩登派越过基督的教训，不留于其中。他们也宣称他们的想法是进步的。照他们的说法，若说基督是神，祂借着神圣的成孕从童女而生，祂为我们的罪死在十字架上，并祂在身体和灵性上都复活了，那是落伍的。摩登派否认关于基督之神性的真理，宣称他们的哲学思想是进步的。原则上，他们乃是跟随塞林则智慧派的路。

按照九节，那越过基督的教训，不留于其中的，就没有神；然而留于基督的教训中的，就有父又有子。“有神”就是“有父又有子”。父与子都是神（弗四6，来一8）；神是三一的-父、子、灵（太二八19）。借着成为肉体的过程，神已在子里带着父（约壹二23）分赐到我们里面，作我们的享受与实际（约一1，14）。我们在成为肉体的神里面，有子在祂的救赎里，并父在祂的生命里。因此我们蒙了救赎和重生，在生机上与神成为一，使我们能在救恩和生命里有分于并享受神。所以，否认神成为肉体，就是弃绝这种神圣的享受；留于神成为肉体的真理中，就有那是父又是子之神，在永远的救恩和神圣的生命里作我们的福分。

118

我们的保守者

在犹大书里，基督被陈明为我们的保守者。

a

蒙祂保守，为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩，不否认我们独一无二的主人和主，耶稣基督

一节说到“那蒙召，在父神里蒙爱，并蒙耶稣基督保守的人”。“蒙耶稣基督保守”也可翻作“为着耶稣基督蒙保守”。“蒙”是指保守的力量与凭借，“为着”是指保守的目的和目标。所有的信徒都是父赐给主的（约十七6），他们是为着祂蒙保守，也是蒙祂保守的。我们蒙我们所享受的基督保守。

犹大书三节接着说，“亲爱的，我尽心竭力要写信给你们，论到我们共享之救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。”犹大在这里说到我们共享的救恩。这是一般的救恩，是所有信徒共同享有的，就如共同的信仰一样（多一4）。

犹大书三节的信仰不是主观的相信，乃是客观的信仰，就是我们所相信之物—新约的中心内容，成了我们共有的信仰（徒六7，提前一19，三9，四1，五8，六10，21，提后三8，四7，多一13），我们相信，就能得着我们共享的救恩。这信仰（不是任何道理）已经一次永远的交付圣徒；我们应当为这信仰竭力争辩（提前六12）。

在新约里，信仰一辞有客观的意思，也有主观的意思。用在主观的意义上时（中文通常译为信或信心），是指我们信的行动；用在客观的意义上时（中文通常译为信仰），是指我们所信的对象。提前一 19 的信心和信仰，原文就是同一个字，分别有主观的意思和客观的意思。保罗在这里说，“持守信心和无亏的良心；有人丢弃这些，就在信仰上犹如船破。”这节先提到的信心是主观的，指我们相信的性能，后提到的信仰是客观的，指我们所信的对象。彼得在他的第二封书信里告诉我们，我们已经分得同样宝贵的信（彼后一 1）。这信是主观的，是指我们里面的信心。这与犹大书三节的信仰不同，因为犹大书的信仰是客观的。

就着客观的意义说，信仰等于神在新约中所赐给我们之遗命的内容。律法包括十诫和一切附属典章的内容。律法是在旧约里所赐的，但神在新约里所赐的，乃是包括神新遗命一切项目的信仰。这遗命甚至包括三一神。然而，它并不包括蒙头、洗脚、或施浸的方法这类的事。虽然如此，有些信徒却为这类的事争辩，以为他们在为信仰争辩。但那不是正确的领会犹大所说，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩的意思。为信仰争辩，就是为神新遗命中基本且要紧的事争辩。

信仰-我们所信的，是由某些基本真理所构成。首先，我们相信神是一位却又是三一的-父、子、灵。第二，我们相信我们的神在子（主耶稣基督）里成为肉体。第三，我们相信耶稣基督，就是神的儿子，成为肉体作了人，在地上生活，并为我们的罪死在十字架上，使我们得蒙救赎。第三天，祂在肉身上和属灵上都从死人中复活，今天祂在复活里是我们的救主，我们的主，又是我们的生命。如果我们相信祂，我们的罪便得赦免，祂就进到我们里面作我们的生命，我们也就重生了。末了，主耶稣要回来接祂所有的信徒到祂那里。这些乃是构成信仰的基本真理，基本道理，我们应当为这信仰竭力争辩。因为每一个健全、真正的信徒都持守这些基本的真理，所以这些真理被称为共同的信仰（多一 4）。

虽然保罗在以弗所四章对信仰和道理作了清楚地区别，但许多基督徒对这两者仍然混淆不清。他们没有为信仰争辩，反而为他们特别的道理争辩。圣经里没有告诉我们要为道理争战。然而，我们却必须为那与我们“共享之救恩”（犹3）有关的信仰争辩。我们共享的救恩来自共同的信仰。虽然所有的真基督徒都有共同的信仰和救恩，但我们并非所有的道理都是同样的。不同的宗派强调并持守不同的道理。虽然我们不为道理争战，但我们必须乐意为信仰争战。在提前六12 保罗嘱咐提摩太：“你要为信仰打那美好的仗。”所以，我们该为我们的信仰竭力争辩，但是不该为我们的道理争战。在信仰的事上我们必须勇敢、刚强、明确，预备好为一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。然而，在道理上我们对人必须宽大。

b

我们在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命，并从火中搭救疑惑不定的人

犹大书二十至二十三节说，“亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。有些人疑惑不定，你们要怜悯他们，要把他们从火中抢出来，搭救他们。”犹大在这里给信徒一些嘱咐。在20~21，他嘱咐信徒要在至圣的信仰上建造自己，并活在三神里面。然后在22~23，他嘱咐信徒要存畏惧的心，以怜悯照顾别人。

（一）

在至圣的信仰上建造自己

犹大在二十节说，“亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告。”这里的信仰主要指客观的信仰，就是我们所相信而叫我们在基督里得救，新约中宝贵的事物。在这至圣信仰的根基上，并在其范围里，借着在圣灵里祷告，我们就把自己建造起来；我们所领略之信仰的真理，以及借着祷告所享受的圣灵，对于我们得建造乃是必需的。信仰与那灵都是圣的。

说二十节的信仰是客观的信仰并没有错。然而，我们需要看见，这客观的信仰产生主观的信。信首先是指包含在神的话里，且由这话传输的真理。神在圣经里写出来的话，以及在真实、正确的传讲和教导中说出来的话，都包含真理，并将真理传输给我们。我们所说的真理，就是神所是的实际、神所经过之过程的实际，以及神所完成、达到并得着之事的实际。因此，真理乃是实际，包括一切关于神所是、神所经过、神所完成、达到并得着之事的实际。这一切都启示在新约里。我们也许在圣经里读到，也许借着人的传讲和教导而听见，但无论哪一种情形，这实际都是包含在神圣的话里，且由这话传输给我们。

我们聆听含有真理的话语时，基督的灵就在我们里面作工。基督的灵总是照着神的话，并与神的话一同作工。这就是说，基督的灵与神的话合作。这样合作的结果，至终在我们的经历中，话里所包含的启示就印在我们的灵上，成了我们的信。这就是所分给我们的信，作我们从神所得的分（彼后一1），这分一点不差就是新约的产业。

我们在至圣的信仰上建造自己，不仅是在客观的信上，更是在主观的信上建造自己。主观的信来自客观的信。换句话说，信含示我们所相信的，也含示我们的相信。这就是至圣的信仰。

这信仰不是出于我们自己；我们自己里面没有这样的信仰。至圣的信仰乃是从神而来、属于神、甚至带同神而赐给我们的大福。这信进到我们里面，乃是带着神，带着神一切的所是，带着神所经过的一切，带着神在基督里并借着那灵所完成的一切，也带着神所得着并达到的一切。这一切都在这信里，与神一同进到我们里面。只要我们有这信，我们就有经过过程的神、救赎、重生、神圣的生命、以及一切关于生命和敬虔的事。我们也有地位和特权来有分于并享受神圣的性情。所以，我们一旦有了这信仰，就有了一切。现在我们需要在这至圣的信仰上建造自己。

犹大书二十节的“信仰”含示真道的意思，因为信是由真道（神的启示）的内容产生出来的。神启示的话包含了神的所是、过程、救赎的工作、成就与得着的神圣实际，而这话将这一切神圣的实际都传输到我们里面。当我们听见关于这实际的话，圣灵就在我们里面作工，以呼应这些话；结果就是信。

虽然信仰含示真道的意思，但还不只如此。照新约看，信是包罗万有的。只要我们有信，我们就有一切神圣的事物。我们至圣的信仰不仅是我们建造所用的材料，也是我们建造的基础或根基。我们若没有信，就没有材料，也没有建造的基础，根基。这就是说，我们若没有信，就没有什么可在其上建造，也没有什么可用来建造。我们信徒乃是以至圣信仰的内容来建造自己，也是以这信仰为根基来建造自己。因此，有这些神圣的事作为材料与根基，我们就能在至圣的信仰上建造自己。

在信仰上建造自己，不是以神学道理或圣经知识来建造自己。光有道理或知识太客观，也太空洞了。但真理作为神圣话语的实际，不是空洞的。这真理乃是至圣信仰的内容。所以，有了这内容，我们就有实际、扎实的东西用以建造，并在其上建造。

在至圣信仰上的建造不是个人的事，乃是团体的事。犹大嘱咐信徒要在至圣的信仰上建造自己，乃是对团体的信徒说的。我们若要在信仰上建造自己，就必须以团体的方式建造；就是说，我们必须在基督的身体里、在召会生活中建造。离开召会生活，我们无法在信仰上建造自己。在召会生活以外，没有这样的建造。实际上，在至圣的信仰上建造自己，就是建造基督的身体。事实上，犹大论到在至圣的信仰上建造自己的话，等于彼得所说被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系（彼前二5）。

（二）

在圣灵里祷告

按照犹大书二十节，我们若要在至圣的信仰上建造自己，就需要在圣灵里祷告。信与话有关，而在圣灵里我们有生命。这一节的圣灵，主要是指生命，不是指能力。然而，今天有些基督徒主要是以能力的观点来领会圣灵。在罗八2，保罗说到圣灵是生命之灵。我们由经历晓得，在圣灵里祷告乃是生命的事，远过于能力的事。我们祷告的时候可能没有感觉到能力，却常常有生命的感觉。生命比能力更宝贵。实际上，真实属灵的能力来自属灵的生命。

真正的能力乃是生命的事。我们可以用种子为例来说明。各样的种子都很小。但是种子虽小，却有动力，且满了生命。因为种子满了生命，所以就有能力。种子种在地里以后，就会发芽，长成植物或树木。芽虽然很幼嫩，却有突破泥土的能力。这能力来自种子生命。照样，借着在圣灵里祷告来建造自己，主要是生命的事。

在犹大书里的圣灵是为着我们祷告的那灵。我们需要在祂里面，而不是在我们自己里面祷告。今天这祷告的灵就住在我们的灵里；因此，我们必须活在灵里。十九节说，“这就是那些制造分裂，属魂而没有灵的人。”使信徒与不信者有别之处，乃在于不信者是属魂的，不运用他们的灵；而信徒则是顾到他们的灵，并在圣灵里祷告。我们可以用以下的方式举例说明信徒与不信者之间的不同。当不信者想要到另一地，他就运用他的心思来决定该用何种交通工具。这就是说他是属魂的。然而，当信徒要到另一地去，他应该借着操练他的灵祷告来作决定。同样的，不信者运用他们的的心思，活在魂里来为他们的求学作决定；但信徒却有不同行事方式。因着信徒里面有圣灵，他们就借着操练灵，在圣灵里祷告而作一切决定。然而很可惜的是，有时我们行事和不信者一样，就像属魂而没有灵的人。在每一件事上，我们都需要在那灵里祷告。不信者没有圣灵在他们的灵里，但我们信徒却有圣灵在我们的灵里。

祷告应该在圣灵里。祷告这件事乃是人与神同工，祷告必须是双层的，必须是二性的。如果单是我们人这一层在祷告，而没有神调在我们的祷告里，这样的祷告就不过是宗教的祷告，不会是摸着神，吸入神，或达到神。这就是为什么犹大书说，我们要在圣灵里祷告。在圣灵里祷告，意思就是我们与圣灵必须一同祷告。

圣灵与我们调在一起，是基督徒生活的秘诀。一个基督徒的属灵生活，完全是在于他与圣灵的调和。当我们在圣灵里，我们就过一种真实地属灵生活。

当我们不在圣灵里，就不是在过真实地属灵生活。我们很可能有各样宗教活动，但我们若不在圣灵里，就无法有真实属灵的生活。祷告更是这样。离开了圣灵，我们只有宗教式的祷告，在神面前没有属灵的价值。我们若要有真实地祷告，属灵的祷告，达到神的祷告，摸着神的祷告，吸入神的祷告，在神里面的祷告，就必须在圣灵里祷告。

(三)

保守自己在神的爱中

在二十一节，犹大说，“保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。”我们该借着在至圣的信仰上建造自己，并在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中；这样，我们就等候、仰望主的怜悯，使我们不仅在今世享受永远的生命，也要承受永远的生命，直到永远（太十九29）。

我们若没有在信仰上建造自己，也没有在圣灵里祷告，我们就很容易离开神的爱。实际上，“在神的爱中”意思就是在对神爱的享受中。这里犹大不是客观的说到神的爱，乃是主观的，以享受这爱的方式说到神的爱。我们每时刻都需要享受神的爱。我们不仅该客观的在神的爱中，也该主观的在神的爱中。我们需要借着建造自己，并借着祷告，保守自己一直在对神爱的享受里。建造自己与神圣的话有关，祷告与圣灵有关。所以，我们若让主的话应用在我们身上，又让圣灵在我们里面作工，我们就会蒙保守在对神爱的享受中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。

(四)

等候我们主耶稣基督的怜悯

犹大书二十一节说到“等候我们主耶稣基督的怜悯”。犹大说到怜悯，而不说恩典，这是很有意义的。彼得强调恩典，但犹大强调怜悯。在这封书信的第二节，犹大说，“愿怜悯、平安与爱，繁增地归与你们。”怜悯比恩典构得更远。怜悯是为着在悲惨可怜的光景和情形里的人。在路加十五章里，当浪子回到他父亲那里时，他完全是在一种悲惨可怜的情形里。凡是父为这可怜浪子所作的，都是对他的怜悯。我们在那灵里祷告，并保守自己在神的爱中时，该进一步等候从主来的怜悯。“等候”一辞含示信靠。当我们等候并寻求我们主的怜悯时，我们也是在信靠祂的怜悯。

犹大书二十至二十一节不仅嘱咐信徒要在至圣的信仰上建造自己，也嘱咐他们要活在一神里面。信徒在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候我们主的怜悯，以至于永远的生命，借此就应用并享受了整个可称颂的神圣三一。这两节有那灵，有父神，也有子-我们的主耶稣基督。我们需要在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候主耶稣基督的怜悯。所以，在这两节里，我们的确有一神。

在基督徒生活里，信徒有神圣的三一，并且应当在神圣三一里活着，并同神圣三一活着。父是在信徒里面（弗四6），子活在信徒里面（加二20），灵住在信徒里面（约十四17）。在林后十三14保罗说，“愿主耶稣基督〔子〕的恩，神〔父〕的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”犹大书又告诉我们，我们应当是那些在圣灵里祷告，保守自己在神（父）的爱中，等候我们主耶稣基督（子）的怜悯的人（犹20~21）。

林后十三14和犹大书二十至二十一节有关神圣三一的启示，彼此相配。在这两段话里，都有神（父）的爱。犹大书里主耶稣基督（子）的怜悯，与哥林多后书里主耶稣基督（子）的恩相配。在主耶稣里面有恩典，当恩典延及到我们，并临到我们时，就是怜悯。最后，犹大书中在圣灵里的祷告，与哥林多后书中圣灵的交通相配。祷告就是一种交通。

要享受神圣三一，我们就需要祷告。祷告乃是进入神圣三一的流里，进入圣灵的交通里。借着这交通，我们就达到神爱的源头。然后在神的爱里，我们等候并仰望我们主的怜悯，使我们不仅在今世享受永远的生命，也要在永世承受永远的生命（太十九 29）。犹大在他书信的开头提到怜悯（犹 2）。提到怜悯而不提恩典，乃是由于召会的堕落和背道。当召会在堕落的光景中，所需要的乃是神的怜悯。当召会堕落时，所需要的乃是主构得更远的怜悯。我们都需要主的怜悯。这怜悯乃是通往基督恩典的桥梁。我们需要在圣灵里祷告，使我们能摸着源头，就是神的爱，我们在其中等候我们主耶稣基督的怜悯。这就是对三一神的享受。

（五）

以至于永远的生命

犹大用“以至于永远的生命”这句话来结束二十一节。这里“以至于”，意即产生，或结果。享受并承受永远的生命，就是神的生命，乃是我们属灵追求的目标。我们因着对准这目标，就愿意蒙保守在神的爱中，等候我们主的怜悯。

犹大不是说我们还没有永远的生命，他也不是说，我们若一直在圣灵里祷告并留在神的爱中，等候主的怜悯，至终将会得着永远的生命。犹大乃是说，我们在圣灵里祷告，保守自己在父的爱中，并等候主的怜悯，结果会带进对永远生命现今的享受。我们里面已经有永远的生命。然而，除非我们在圣灵里祷告，保守自己在父的爱中，并等候主的怜悯，否则我们就不会享受到这永远的生命。但是当我们作到这一切，我们里面的永远生命就成了我们的享受。

我们虽然有永远的生命，这生命在我们里面的度量可能还相当有限。但我们若在那灵里祷告，保守自己在父的爱中，并等候主的怜悯，我们里面永远生命的度量就会增长。所以，“以至于永远的生命”，不仅是指以至于享受永远的生命，也是指以至于永远生命能增长，其度量能增加。经历这个就是活在一三一神里面。

(六)

把疑惑之人从火中拯救出来

犹大在二十二至二十三节接着说，“有些人疑惑不定，你们要怜悯他们，要把他们从火中抢出来，搭救他们。”犹大说到把他们从火中抢出来乃是隐喻的话，也许采自亚三2。这里的火是指神为着祂的审判之圣别的火（太三10，12，五22）。按照这话，我们该设法搭救别人，把他们从火中抢出来。

C

神能保守我们不失脚，并使我们无瑕无疵，欢欢乐乐站在祂荣耀之前

犹大书二十四节说，“归与那能保守你们不失脚，并使你们无瑕无疵，欢欢乐乐站在祂荣耀之前的。”二十四节是又宝贵又极大的应许之一（彼后一4）。神能借着我们所享受的基督，保守我们不失脚，并使我们无瑕无疵，欢欢乐乐地站在祂荣耀之前。

犹大清楚指明，虽然他嘱咐信徒要在犹大书二十至二十三节所说的事上竭力，但唯有神我们的救主能保守他们不失脚，并使他们无瑕无疵，欢欢乐乐地站在祂荣耀之前。荣耀在此指至大的神和我们的救主耶稣基督的荣耀，这荣耀要在祂显现时显明出来（多二13，彼前四13），并且祂要在这荣耀里来临（路九26）。这里的“欢欢乐乐”，直译，在欢腾中；介系词“在…中”意即“在…的元素里”，指在欢腾的元素里；欢腾，表征得胜欢乐的洋溢（Alford，阿福德）。

犹大在二十四至二十五节下结论说，“但愿荣耀、尊大、权能和权柄，借着我们的主耶稣基督，归与那能保守你们不失脚，并使你们无瑕无疵，欢欢乐乐站在祂荣耀之前的，独一的神我们的救主，从万世之前，并现今，直到永远永远。阿们。”独一的神是我们的救主，那人耶稣基督是我们的主。

愿荣耀、尊大、权能和权柄，借着这样一位主，归与这样一位救主，直到世世代代。荣耀是在辉煌中的彰显，尊大是在尊贵里的伟大，权能是在能力里的力量，权柄是在管治中的能力。在犹大的话中，这乃是“从万世之前，并现今，直到永永远远”。“万世之前”，指已过的永远；“现今”，指当前的世代；“直到永永远远”，指直到将来的永远。因此这是从已过的永远，经过时间，直到将来的永远。

二

彰显基督

在本篇信息中，我们会看见，我们可以借着穿上基督（罗十三 14），并借着在我们的职事里、在祂里面夸胜（林后二 14~16）而彰显祂。

1

借着穿上祂

罗十三 14 说，“总要穿上主耶稣基督，不要为肉体打算，去放纵私欲。”这节指明我们需要以基督为我们的新衣，并且穿上祂，使我们可以彰显祂。

十二节告诉我们要“穿上光的兵器”，14 告诉我们要“穿上主耶稣基督”。我们将这两句放在一起，就能看见主耶稣基督自己就是光的兵器。不但如此，“不要为肉体打算”，相当于八 12，在那里保罗说，“我们并不是欠肉体的债，去照肉体活着。”十三 14 的争战是在私欲和那灵之间，如在加五 17 者。基督就是那灵（林后三 17）。因此，我们必须穿上基督，好与我们的私欲争战。这里的争战与弗六 12 所说的魔鬼或空中的执政者无关；这里是与我们必须借着穿上主耶稣基督作为光的兵器以对抗的私欲有关。这种争战与罗七 23 者不同；那里是我们肉体中罪的律与我们心思中善的律交战，与那灵无关。但这里是借着穿上基督，与肉体黑暗的行为争战。

我们已经浸入基督，并且已经在基督里面（六 3，加三 27）。那我们为什么还需要穿上基督？穿上基督实际上的意思就是凭基督活着（二 20），并活出基督（腓一 21）。虽然我们在基督里，但我们需要凭基督活着，并实际活出基督。我们需要有凭着基督并彰显基督的日常生活。我们需要穿上主耶稣基督作我们的第二件衣服（诗四五 13~14），活祂作我们主观的义并显大祂。

基督在我们日常生活中的彰显，就是我们与肉体争战的兵器。既然罗十三 14 的争战不是对抗魔鬼和属灵的邪恶，乃是对抗肉体同其一切私欲，我们就需要凭基督活着。我们越凭基督活着，祂就越成为我们对抗肉体私欲的兵器。

借着穿上祂为我们的衣服，我们就不为肉体打算；这意思就是我们无意提供任何东西给我们满了私欲的肉体。十四节里译为“打算”的原文意即“安排”。这辞与十二 17 的“准备”同字根。“准备”含“供应”意。不要为肉体打算，就是不要为肉体准备什么，供应什么，使肉体得到支持和便利，去放纵私欲。

我们不该供应肉体什么。这指明肉体继续存在。无论我们变得多么属灵，肉体仍能复苏。肉体是饥饿的，渴望食物；但我们必须断绝它的食物，不为它打算，不允许它放纵私欲。现今人类社会黑暗并邪恶，有无数为着肉体的打算。仇敌利用这些，供应食物给饥饿的肉体。我们需要远离这一切。当我们穿上基督为我们的彰显，就不给肉体留任何余地。

2

借着在我们的职事里、在祂里面夸胜

林后二 14~16 启示，我们可以借着在我们职事里、在祂里面夸胜而彰显基督。保罗在十四节说，“感谢神，祂常在基督里，在凯旋的行列中率领我们，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”关于这节，康尼拜尔 (Conybeare) 说，“这里所用的动词，意在凯旋的行列中，率领一个作俘虏的人；整个辞句，意为神在胜过基督仇敌的凯旋中，率领俘虏…庆祝祂胜了仇敌；保罗（从前是福音的一大敌人）就是一个列在这凯旋行列中的俘虏，但（同时借着隐喻上特有的转变）他又是一个带着香的人，在行列前进时撒香（在这些场合里总是这样作）。当行列到了罗马神殿时，有些被征服的仇敌要被处死；对他们而言，香的气味是死的香气叫他们死；对其余留下的人而言，是活的香气叫他们活。”同样的隐喻也用于西二 15。神总是以这样凯旋的方式，率领使徒尽他们的职事。

林后二 14 的“我们”，指在基督凯旋的行列中，被征服、掳获的俘虏，庆祝并有分于基督的凯旋。使徒在此说到他自己和他同工的职事。他把他们的职事比作基督得胜的庆祝。他们为着基督尽职的行动，就像一队凯旋的行列，在神率领下从一处到另一处。他和他的同工都是基督的俘虏，带着基督馨香的香，显出祂凯旋的荣耀。他们已被基督征服，成了祂凯旋行列中的俘虏，从一处到另一处，散放基督的馨香之气。他们在为着基督尽职时，作基督的俘虏而有的行动，乃是神对基督胜过祂仇敌的庆祝。

保罗在十四节指明，他是基督的俘虏。他曾经抵挡属天的大元帅-基督，但最终他被击败、被征服、被掳获了，而成为基督的俘虏。大数的扫罗是个刚强、有雄心的年轻人，抵挡基督，抵挡神的经纶，并抵挡众召会。但是当他正抵挡的时候，他在往大马色的路上被基督击败、征服了。那时候主耶稣告诉他不要踢犁棒，就是不要抵挡祂（徒二六 14）。犁上的刺棒是尖锐的刺，为要制伏、驱使套在犁上的牲畜。当扫罗踢犁棒时，主在天上笑他（诗二 4）。大数的扫罗被掳获以后，就列入基督凯旋的行列中。彼得、约翰、雅各是这行列的头三名俘虏。保罗是一长列被击败之仇敌当中的一名俘虏，在基督凯旋的行列中被率领着。神带领他这俘虏从一城到一城，庆祝基督的得胜。扫罗原是背叛基督的人，但却因着被基督俘掳而成了使徒。他作为被征服之仇敌行列中的一人，从一城到一城传扬基督。

一面说，我们已经被基督释放；我们乃是得释放的人，得了自由与释放。然而，另一面说，我们也已经被基督俘掳。每一个被基督释放的人都是在基督能力与权柄之下的俘虏。我们若要让基督灌注到我们里面，我们就必须是俘虏。今天人人都宝贵自己的自由和人权，没有人想要被看作俘虏。然而，我们乃是基督的俘虏。

新约的众执事乃是在庆祝基督得胜之凯旋行列中的俘虏（林后二 14 上）。正确的新约职事是庆祝基督得胜的凯旋行列。新约的职事乃是见证基督是得胜者、胜利者。保罗在基督凯旋的行列中前进时，他能为着主的得胜赞美祂，并且这样来为祂作见证。

使徒尽职的行动，就像凯旋的庆祝，在神的率领下从一处到另一处。无论行列往那里去，他们都庆祝基督的得胜，并见证基督胜过了他们。照样，身为基督的俘虏，我们今天也能为祂作见证。我们被祂击败，被祂掳获，被祂征服了，如今是顺服的俘虏，对祂的得胜说阿们，并且赞美祂。传扬福音的人必须视自己为庆祝基督得胜之行列中的俘虏。每当他们传福音的时候，他们都该像是行列中的俘虏那样前去。

耶稣击败、胜过、征服我们，并掳掠了我们。因此，我们现今依赖祂。我们以祂为我们的一切。这就是祂凯旋的行列。我们可能不晓得、不觉得我们已经被基督这位得胜者所掳掠、征服、占有并完全得着，如今我们乃是祂得胜行列中的俘虏。然而，我们对这事若有一种内在的领会，我们这个人就会大不一样。我们总是觉得，我们是一班被基督掳掠、被祂征服、并且被祂得着的人。因此就我们自己而论，我们什么也不是。一个俘虏，他的一切完全是为着征服者。他晓得现今自己是掳掠者得胜行列中前行的一人。

我们若体认到这个事实，就是我们是基督凯旋行列中的俘虏，我们就无法与别人争吵。基督凯旋行列中的俘虏怎能争吵？身为基督的俘虏，我们没有什么可说，没有什么可作的。我们都必须实际晓得，我们乃是基督游行行列中的俘虏。这样的体认的确会改变我们。

一面，基督借着祂的死与复活，已经征服并掳掠了我们；另一面，基督必须在我们的经历中胜过我们、征服我们并掳掠我们。林后二 14 告诉我们，神“常…在凯旋的行列中率领我们”。这里的凯旋不是我们的凯旋，而是基督的凯旋。神常在基督的得胜里率领我们这些俘虏。实在说，我们许多人都必须承认，不是我们作了基督的俘虏，反倒是基督成了我们的俘虏。在我们的经历中，谁是俘虏？谁在庆祝得胜？谁被击败了？我们许多人都必须承认，许多时候，我们的救主基督被我们击败并掳获了，成了庆祝我们肉体得胜行列中的俘虏。我们在许多事上，都没有被基督征服或击败。也许是我们的意志，属人的意志，己的意志，从未被征服。一面，我们身为信徒，乃是基督的奴仆；但另一面，我们仍然是基督的敌人、仇敌，因为我们的意志仍未被征服或击败。

我们应当思想，我们的愿望是否已被基督征服。即使我们在寻求属灵的事物，仍可能是基督的敌人。我们寻求属灵的事物时，还是可能作基督的仇敌。因为我们是按我们的方法，照我们自己，照我们的愿望来寻求。我们也许寻求主，却是照着自己的意愿寻求祂。我们都必须领悟，我们首先必须被征服、被击败，从我们全人的深处祷告说，“主啊，击败我。怜悯我，绝不要让我得胜。哦，主啊，如果你让我得胜，那是何等的危险，何等的可怜。主啊，使我一直被击败。”

日复一日，我们会有许多挣扎，不是在我们与世界之间，或我们与罪之间，而是在我们与主之间。我们不要只注意世界或罪，乃要顾到我们与主之间的争战。只要我们愿意被主击败，整个世界和一切的罪都在我们的脚下。我们之所以被世界或缠累人的罪击败，是因为我们在日常生活中击败了基督。我们需要专注祷告，求祂击败我们：“主，使我作你的俘虏。绝不要让我得胜，一直击败我。”

许多出于己的事物，包括自我的意志、自我的愿望、自我的思想，仍存在我们里面。因此，日复一日，基督一直被我们击败。我们也许不知道自己里面有多少背叛的元素。所以我们必须被击败、被胜过、被征服，至终要被带走，成为基督得胜凯旋行列中的俘虏。我们必须告诉自己，也告诉主，我们愿意作基督的俘虏。

只要有少数人愿意作基督凯旋行列中的俘虏，全地就要大受影响。许多人寻求能力的恩赐，但召会所需要的，世界所需要的，不是有恩赐的人，乃是被俘虏的人。今天召会需要的不是属灵大汉，乃是小小的俘虏。在这宇宙中并在这地上，神正在庆祝祂儿子基督的得胜。你愿意在这场庆祝中只作一个小小的俘虏么？如果你愿意，就无论你去那里，人会一个接一个的被俘虏。正如你是一个俘虏一样，他们也会成为基督的俘虏。我们也许以为使徒保罗是伟大的传道人，但他却认为自己是一个俘虏。神在基督的得胜里，率领我们这些俘虏，庆祝祂的得胜。我们都必须愿意作基督的俘虏。我们都需要屈膝向祂说，“主啊，我愿意作你的俘虏。”

a

显扬那因认识祂而有的香气

保罗在十四节也把自己和他的同工比作带着香的人，在基督得胜的职事里，如同在凯旋的行列中，散放那因认识基督而有的香气。使徒是基督凯旋行列中的俘虏，也是基督职事里这样带着香的人。关于“那因认识…而有的香气”这句话，文生（Vincent）说，“根据原文的用法，香气和认识是同位语，所以对基督的认识，用香气为象征，借着使徒的工作，传递其性质和功效。”使徒们对基督绝佳的认识，成了香气。一方面，使徒们是俘虏；另一方面，他们是带着香的人，就是带着基督馨香之气的人。使徒们在基督的行列中前进，带着基督的馨香为香。使徒们被基督浸透，对神成了基督馨香之气。不仅他们是基督所产生的香气，而且基督自己就是那献给神的香气，散发在他们的生活和工作里。

一个人越暴露在香的馨香之气里，这馨香之气就越浸透他。倘若这香的馨香之气分赐到他里面，那么无论他到何处去，他都会带着香的馨香之气。因此，撒播基督的香，实际上是在于神圣的分赐。

在我们里面基督复活的超越能力，叫我们能忍受人所不能忍受的苦难，能过人所不能过的生活，而显扬基督的香气。祂复活的大能，率领我们在祂得胜的行列中，欢乐夸胜，并借着我们显扬那因认识祂而有的香气。若是我们在生活中，享受的是基督，倚靠的是基督，交通的是基督，整个人所充满的都是基督，这样我们就能说，在我们活着就是基督（腓一21上）。别人会在我们身上闻到一种特别的香味-基督的馨香。这不是作道德家或正人君子；乃是基督作我们的生命，从我们活出祂自己，在凯旋中率领我们，并显扬祂的香气。

我们活基督，其中有一面乃是我们属灵的事奉，就是我们摸着基督在我们里面的感觉，然后我们发出一个外面的举动。这举动乃是基督从我们里面出来。因着那灵是基督的实化，所以当那灵在里面感动我们，就是基督在里面感动我们；当那灵在推动我们，就是基督在推动我们。

这样，任何人和我们接触，就会感觉我们身上有基督的味道。我们能向人散发一种属灵、属天的香气。有时我们听一个人讲道，感觉不到基督的味道，这是因为他在生活中与基督不通，在他和基督之间有间隔。他在神面前尚有未对付的问题，他的灵和基督没有接触。我们听见他的口才，但我们摸不着主和他同在，我们也摸不着属灵的实际。我们的事奉无论作什么，都该有基督，都该是基督。

保罗在腓三8说，他将万事看作粪土，因他以认识基督为至宝。在林后二14这里，他说到因认识基督而有的香气。对基督至宝的认识乃是一种馨香之气。这意思是说，我们这些被征服、被掳获、并被带到凯旋行列中庆祝基督得胜的人，对别人述说对基督至宝的认识。凡我们所讲说的，都是对基督至宝的认识。我们认识基督，是借着对祂的经历和享受。我们在凯旋的行列中前进的时候，对别人讲说我们所认识的基督。我们所讲论到祂的话语，就是甜美的香气。

保罗传福音的时候，散播基督馨香之气。照样，每当我们讲说基督的时候，这种讲说就是散发基督的馨香之气。保罗也说，这对神是馨香之气。这意思是说，我们向人讲说基督的时候，基督的馨香之气就在我们的讲说中升到神那里去，作祂的享受。每当我们向人讲说基督的时候，我们必须晓得，我们的说话乃是散发基督的馨香之气。我们说话的时候，神就享受这馨香之气。我们在聚会中说出基督的丰富，就是散发作馨香之气的基督。我们把基督说出来，神就享受这馨香之气。

我们需要用我们属灵的知识来说基督。使徒对神乃是基督馨香之气，因为他们被基督用祂自己充满并浸透。他们这样被浸透，对神就成了基督馨香之气。他们向别人讲说的时候，那构成他们的基督就从他们里面散发出去，成了给神的馨香之气，让祂享受。我们可以说，他们被基督这神圣的香水所浸透。他们无论到何处，神都能借着他们散放基督的馨香之气。

今天的经历也该是这样。我们讲说基督，祂就成了馨香之气从我们里面散发出来。这乃是神圣分赐的事。借着神圣三一的神圣分赐，我们就能在生命上成熟，在尽职时得胜。我们都能有凯旋的职事。我们开口为基督说话，就要得胜。我们能让基督散发馨香之气，给神享受。这事的发生，全是凭着神的分赐，凭这神圣的分赐，神圣三一就进到我们的里面。

根据林后一 21~22，神将我们坚固地联于基督，也膏了我们，印了我们，并赐那灵在我们心里作质。根据这个，神借着我们显出基督的馨香之气，好叫别人得救（林后二 14~15）。叫人得救的能力，乃是从我们身上所发出的基督馨香之气。这馨香之气实际上就是那活的灵。当不信者吸入这馨香之气时，他们就得了基督。我们出去探访人传福音时，人应当能吸入基督的馨香之气。

真正的传福音就是散发香气。耶稣是在祂俘虏当中所撒的香。我们若不学习享受内住的基督，召会生活中就没有香气。当我们学习享受祂这内住于我们的一位，我们就将甜美的香味传布给别人。这种甜美香气是出于耶稣自己甘甜的性情和素质。

b

献给神的基督馨香之气，在那些正在得救的人中，是出于生命的香气叫人活，在那些正在灭亡的人中，是出于死的香气叫人死

保罗在十五节继续说，“因为无论在那些正在得救的人中，或是在那些正在灭亡的人中，我们都是献给神的基督馨香之气。”显扬那因认识基督而有的香气，有双重的功效，双重的结果：或是带来生命而叫人活，或是带来死而叫人死（林后二 16）。对某些人，就是神所拣选的人，这馨香之气乃是生命；然而对其余的人，这馨香之气乃是死。这是指使徒的职事在不同的人身上所产生不同的结果。这是生死攸关的事！这就是这职事的得胜与功效，这样的职事是构成在我们里面的基督。

我们若显扬那因认识基督而有的香气，无论我们在那里，我们不是带来生命，就是带来死亡。无论我们到那里，人不是领受生命，就是遭受死亡。他们不是到基督这里，就是被撒但吞吃。无论何人接触我们，对他不是生命，就是死亡。这是非常重大的事。

3

祂的信

林后三 3 说，“你们显明是基督的信，由我们供职所写的，不是用墨，乃是用活神的灵写的，不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上。”这节启示我们可以作为基督的信而彰显基督。这里基督的信不是指由基督所写的信，乃是指以基督为字母所写成的信。基督的信是用基督为内容所写，以传输并表现基督的。所有基督的信徒，都该是基督这样一封活的信，使别人可以诵读并认识在他们里面的基督。

基督的信是以基督为单字、片语、句子、段落所写成的。这封信从头到尾每一部分都是基督。基督的信述说基督，因为这封信的每一部分都发表祂。基督要将我们作成祂的活信，所以祂必须写进我们里面，作到我们里面。人应当能在我们这人身上读到基督。我们也许传扬基督，但人在我们身上能读到多少基督？当人观察我们生活的方式时，他们应当读到基督。

我们需要基督更多写在我们身上；这意思是，我们需要基督更多的作到我们里面。基督必须作到我们的思想、爱好和拣选里，并作到我们的全人里。别人在我们身上能看见基督或读到基督到怎样的程度，取决于基督被写到我们里面到怎样的程度。这不是道理的事，完全是经历的事。人被圣灵重生，他里面的灵就被点活，成了基督一封活的信。这封活的信，乃是用活神的灵写成的。这意思是，神借着那灵将基督写到信徒里面，印在信徒里面。

基督已经写到我们里面，我们也就成为基督的活信，为众人所诵读。有许多年轻人被他们父母诵读的事例。起初，他们的父母因着他们转向主或进入召会生活而反对他们。但这些父母一面反对他们，一面也读到那写在他们里面的基督。结果，一段时间以后，许多原先反对的父母也转到主的路上。即使你的父母反对你，他们还是在观察你，读你这封基督的信。你在与父母来往的关系上，若是在生命的灵里生活行动，末了他们都会信服。你也许不是特意要孝敬父母，但因为你照着那灵而行，你就自然而然的对他们表达出绝佳、美好的孝敬。你的父母会注意到，也会欣赏，最后他们就会信服而且被征服了。

a

由使徒供职所写

保罗在三节说，哥林多信徒是基督的信，由使徒们供职所写的。这意思是使徒们借着他们的职事，“写”了这样一封基督的信。本节“供职”一辞实际的意思是供应。因此，保罗的意思是说，哥林多信徒乃是基督的信，由使徒供应而成的。但保罗知道“供应”一辞还不够，就接着又用了“写”这个字。这说明了供职、供应的意义。保罗供职的方式乃是借着写。保罗和他的同工在写活的信。这些信就是他们的荐信。使徒们就是书写者，信徒乃是由他们所写的书信。

保罗是为着召会活基督的榜样，所以他在基督里够资格以基督自己为属灵的字母来写这些活信。他够资格，并且也熟练所需要的技巧。启示录清楚地说明，基督是阿拉法-希腊文第一个字母，也是俄梅嘎-末了一个字母（启二二13）。当然，基督也是这两个字母中间所有的字母。凡为着召会活基督的人，都知道基督是阿拉法、贝他、嘎玛、戴尔他（注：以上均为希腊文字母之音译）、以及其他每一个属天的字母。我们都要仰望主的怜悯和恩典，好把基督写到圣徒里面。我们不该只把道理教导给人，也不该单单教导人圣经，我们所必须作的唯一工作，就是写基督的活信。

这些基督的信是由使徒们的职事所写的。使徒们被基督充满，以致他们的职事自然而然的把基督供应给所接触的人，将基督写在他们心上，使他们成为传输基督的活信。保罗和他的同工们这些使徒本身就是基督的信，以基督为内容所写的（林后三1~3）。保罗就是基督的一封信，由圣灵用基督一切的实际为元素所写成的。今天我们读哥林多后书，就是保罗的自传，我们能看见基督。我们能在他身上读到基督。在保罗书信中所写的，没有别的，只有基督。他所写的每一封书信，都将基督传达给读的人。保罗总是联着基督，因为他是基督的信。当我们读保罗，就看见基督。我们说到基督时，很难不提到保罗。保罗的十四封书信，构成新约二十七卷书的一半。没有这十四封书信，新约就不完整（西一25）。

当哥林多人还是罪人，不认识基督的时候，保罗来到他们那里，带他们归向基督。他在基督里借着福音生了他们，成了他们属灵的父亲（林前四15）。就某种意义说，保罗也生了我们。在保罗的十四封书信里，我们看见的基督，在程度上远比四福音里所描绘的更为广大。我们看见包罗万有、奥秘的基督，祂是神的奥秘（西二2），祂也产生了基督的奥秘，就是召会（弗三4）。保罗书信最特出的一点，乃是在其中开启了永远、宇宙的奥秘。神在已过永远里有一个祂所计划的奥秘，但关于神永远的计划，就是这宇宙的奥秘，四福音并没有说太多。然而，保罗向我们揭示包罗万有之基督的奥秘，祂乃是元首，要产生祂的身体。

保罗是以基督为构成，也是基督的活信。保罗的书信主要不是传达他自己，乃是传达作为他构成的基督；他被这位基督构成到一个地步，能说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二20）保罗活着，也作了许多事，但那不再是他，乃是基督。当我们读保罗的书信，我们是在读他；但我们所看见的，不是保罗自己，乃是基督作他的构成成分。我们该像保罗一样，由基督所构成。就某种意义说，基督的名也应当是我们的名的一部分。因为当人读我们的时候，他们就看见基督-不再是我们，乃是活在我们里面的基督。正如保罗所说，在我们，活着不再是我们，乃是基督（腓一21）。基督是我们的人位，也是我们人位的实际。就这一面的意义说，我们乃是基督。

保罗是一位写基督活信的人。我们现在也必须效法他，把基督写到别人里面，而书写基督的活信。不论我们去那里，都应当把基督写到别人里面。人所需要的，乃是基督写到他们里面。我们都要前去，不断地用活神那赐生命的灵来书写活信。

有些圣徒也许认为他们不是使徒，所以不能有分于书写基督的活信。我们不该持守这种观念。我们借着传福音，就能将基督写到别人里面。传福音就是书写活的信。

正确的传扬福音，在于我们生命的度量，以及我们对神与基督的经历。一位对神与基督相当有经历的弟兄，或许向同事说到神。这位弟兄不是努力说服同事相信神的存在，而是见证自己如何信了神，并接受基督作救主。他会见证，有个又活又真的东西进到他里面，使他改变。这样的见证将基督灌注到别人里面，使他们信服，并征服他们。这就是用经历的方式传福音。这种方式乃是把我们所享受的神与基督注入别人里面。即使不信者在头脑里不接受我们所告诉他们的，但因着我们用经历传福音，神与基督的元素就会注入他们里面。

b

不是用墨，乃是用活神的灵写的

保罗在林后三3说，“不是用墨…写。”他不是说，“不是被墨…写。”我们仔细的注意到保罗在原文里所用的介系词是“用”，是很重要的。“用”字指明，属灵的墨，就是活神的灵，乃是书写者所用的素质、元素。这个介系词指明，那灵不是书写者，也不是书写的工具，乃是书写时所用的素质、元素、本质。活神的灵，就是活神自己，不是像笔那样作工具，乃是作元素，作书写用的属天墨水；使徒们用这元素供应基督作内容，书写传输基督的活信。

使徒的职事，是用赐生命的灵为素质来写信。使徒们越供应，就越把赐生命之灵的元素放到我们里面。正如我们越在纸上书写，加到纸上的墨就越多一样。在林后三3，保罗不是将那灵视为一位人物、一样工具、或一种能力；反之，那灵乃是用来书写基督活信的素质。

我们在众地方召会里的职事必须是书写的职事。我们的职事不该只是教导；我们如果只教导人，神圣的素质就不会写到人里面。教导不需要什么素质；然而，书写的确需要一种素质，正如用笔书写需要墨一样。同样，我们必须有神圣的素质，才能将这素质写到众圣徒里面。一面，那灵作为经过过程的三一神，乃是写到我们里面的素质。因为这个素质已经写到我们里面，我们不可能还是老样子。我们里面一直发生变化。另一面，借着我们话语的职事，我们应当将神圣的素质写到别人里面。他们也许记不得信息的要点，但是已经写到他们里面的神圣素质永远不会磨灭。

这书写的职事是独一的，书写所用的素质也是独一的。并非彼得用一种素质进行一种书写，而保罗用另一种不同的素质进行另一种不同的书写。不，使徒们并不是分开的，也不是制造分裂的。他们乃是用同样的素质，进行同样的书写。因此，独一的书写必须使用独一的素质，这独一的素质就是作为那灵的三一神。新约圣经里所使用的“那灵”一辞，是非常有意义的。那灵是指经过过程的三一神，成了包罗万有、赐生命的灵。

我们在创一2读到神的灵。旧约圣经别处又说到耶和华的灵（士三10，撒上十6）。新约圣经用到“圣灵”这个辞（路一35，三22）。然后在徒十六7，我们读到耶稣的灵；罗八9有基督的灵；腓一19有耶稣基督之灵。罗马八章嘱咐我们要照着灵而行（罗八4）。新约圣经强调的不是在圣灵里行，或在神的灵里行，乃是照着灵而行。最后，我们在圣经末了启二二17读到那灵和新妇。因此，圣经结束的话不是说到神的灵或圣灵，乃是说到那灵。启二二17的那灵，乃是经过过程的三一神。

我们不该认为那灵与神是分开的。在林后三 17 保罗接着说，“主就是那灵。”保罗在同一节也说到“主的灵”。那灵就是主，主就是那灵。照样，活神的灵实际上就是活神自己。保罗说，使徒用活神的灵来写信，这意思不是说，活神的灵只是那灵，而不是神自己。活神的灵就是神。这位活神就是三一神，祂已经经过了成为肉体、钉十字架、复活的过程，如今终极完成为赐人生命、分授生命、分赐生命的灵。使徒就是用这灵写在圣徒身上，使圣徒成为他们所写的一封信。

那灵是书写的灵，我们是基督的信。那灵是墨，为将基督写到我们里面。那灵作神圣的墨，乃是活神的灵。我们应当一直有一些活的东西在我们里面，以证明基督正被写进我们里面的每一个部分。我们若在那灵的书写之下，就会深觉里面是活的。属灵的墨，就是活神的灵，正在将基督写进我们里面。这使我们成为基督的信。我们是在活神之灵的书写之下，祂正把基督刻进我们里面。

如果我们是充满基督、被赐生命之灵所浸透的人，我们就会有基督的丰富（弗三 8），可以用来将基督写到人里面。我们也会有活神那赐生命的灵作属天的墨。墨就是那灵，墨的素质是基督同祂一切的丰富，而我们乃是笔。我们要在经历中有这墨，就必须享受基督，得着基督，被基督充满，被基督浸透，并被基督所遮盖。别人总是应当能看出我们是在基督里。保罗在腓三 9 说到，给人看出他是在基督里。他盼望人能看出他是在基督里，而不是在基督以外的任何事物里。保罗不愿意人看出他在自己里，在他的文化里，或在他特殊的生活方式里。我们也应当渴望给人看出是在基督里，与基督是一，被基督浸透，甚至由基督所构成，并以基督所重新组成。这样，我们既受那灵所膏，充满了赐生命的灵，就有那灵作墨，将基督写到人里面。然后我们与人说话时，自然而然就用活神那赐生命的灵在人的心上书写。基督丰富的元素就要注入他们里面，分赐到他们全人里面。这样，基督就写到他们里面去。这样把基督写到人里面，实在就是为着召会活基督。

我们越为主说话，基督就越写到我们里面。我们乃是这样成为话语的执事。职事是来自基督用那灵作为书写的墨在我们里面的书写。这个书写的灵乃是赐生命的灵。

那灵乃是墨，而墨的内容乃是基督同祂的身位、工作和成就。这属天的墨乃是基督所有元素的复合品。我们越有这墨写在我们心上，就越有基督的元素分赐到我们里面。这样我们就成了基督的信，有基督作我们的内容。

要成为基督的信，为活神的灵所书写，我们首先必须被基督掳获。如果我们从未被基督掳获，活神的灵就绝不能在我们身上写什么。被基督掳获的意思，就是我们的情感、意念、和愿望被征服并被掳获。这样，那灵就有自由的通路，照着祂所要的，将出于基督的东西写在我们身上。基督作为那灵（林后三 17），已经摆在我们里面（西一 27）。那灵在我们里面将基督的元素、丰富，写进我们全人里面。然而，如果我们的心思、情感、并意志是背叛的，基督的灵就无法将出于基督的东西写在我们里面。祂正等着我们愿意被基督掳获。我们若被基督打败、击败、征服并掳获，就会给那灵自由的通路，将基督书写到我们里面。

内住的基督在我们里面的工作，乃是一种内里的书写。活神的灵一直在我们里面等待机会，要将一些出于基督的东西写到我们里面，写到我们里面的各部分。除非我们愿意被基督所掳，否则圣灵不能将任何出于基督的东西写在我们里面。基督在我们的灵里（提后四 22），但祂可能还没有占有我们的心思、情感和意志。我们有基督在我们里面，但我们可能在心思、情感和意志里是背叛的。我们需要被击败、被打败、被征服，不是在道理上，而是实际的在心思、情感和意志里被击败。当我们真被基督征服，圣灵（就是在我们里面基督的灵）就有机会，有自由的通路，用活神的灵将出于基督的东西逐渐写在我们里面的每一部分，使我们成为基督的活信。

阅读并研读神的话，主要的是要喂养我们里面的人，滋养我们里面的人，而不是仅仅得着知识（耶十五 16，提前四 6，林后三 6）。不管我们从圣经得着多少知识，我们若没有被基督征服，没有活神的灵书写到我们里面，我们就不能为祂作什么，使基督的身体真实得着建造。如果我们要建造祂的身体，首先我们自己必须被击败。这样，我们就会一直在那灵内里的书写之下。

我们里面就会有基督的书写一直进行着，但不是借着我们心思里字句的知识，乃是借着那在我们灵里，并从我们灵里出来、进入我们心里的活灵。基督的元素要被书写并作到我们内里的各部分。一些出于基督的东西会写到我们的心思、我们的情感、和我们的意志里，我们的全人就会成为基督的信。我们就成为有职事的执事，而不是仅仅有恩赐的聪明人。神要借着我们这些俘虏和基督的活信，完成祂的经纶。

圣经所启示的一切，必须写在我们里面，不是单单借着我们研读神的话或读圣经，乃是借着我们愿意被基督掳获。要成为有职事的执事，以建造基督的身体，并不是在于接受更好的教训，或从听信息得着帮助，乃在于基督将祂自己活的、真实地、实际的写在我们里面。

若是那灵大量的写到我们里面，我们就不需要总是在召会聚会中作些外在的事。有时我们只需要简单地让人读我们。假使在聚会中，没有一个人有基督写到他里面，我们会觉得这个聚会是空的。但只要有一个人有基督写到他里面，聚会就会有丰富。这样的人不需要说任何话或作任何事；只要他在，聚会就丰富了，因为借着活灵有大量的基督写到他里面。

当我们尽职服事圣徒时，应当感觉我们正在将基督写在他们的心上，而他们正在更多得着那灵这墨。当我们得着那灵这墨时，复合在那灵里的一切元素-基督的神性、人性、为人生活、死、复活与升天-都加到我们里面。这一切元素都复合在神圣的墨里，而这神圣的墨作为神圣的元素，则由主的仆人应用到我们身上。

我们的负担不仅仅是传福音或教导圣经，乃是要写基督的活信。如果我们要成为这样的书写者，就必须是由三一神所构成的人。这样，实际上书写的人不是我们，乃是构成到我们里面的神，才是真正的书写者。祂是书写者，要把祂自己写到信徒里面。

新约职事的功用是要写基督的活信，而其资格乃是神自己。写活信的作者实际上不是保罗，乃是那构成到保罗里面的神。因此，神不仅是书写者，也是书写的“墨”，也就是书写的本质或元素。这意思是说，神正在把祂自己书写到祂所拣选的人里面。这样书写的结果，乃是一神构成到祂的子民里面。因此，书写者是神，书写的本质是神，结局、结果也是神。经过种种过程的三一神这位包罗万有的赐生命之灵，既是书写者，也是书写的本质。在写基督之活信的时候，那写到我们里面的本质乃是那灵。

C

不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上

在林后三3，保罗说，基督的信“不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上”。这指明基督的信乃是一个人。借着那灵分赐到我们里面，我们这人就成了基督的信，由使徒以那灵为书写的本质所写的。我们由良心（灵的主要部分）、心思、情感、和意志所组成的心，乃是活神的灵将基督的活信写在其上的版。这含示用活神的灵将基督写在我们里面的各部分，使我们成为祂的活信。

使徒传讲基督，供应基督的时候，就把基督供应到信徒的心和灵里。首先，乃是把基督这位赐生命的灵供应到信徒的灵里；也就是说，把基督写在信徒的灵里。然后借着进一步的供应，基督就从灵扩展到心思、情感、意志里。最终，基督要写到我们里面的每个部分。用以弗所三章的话来说，这就是基督自己定居或安家在我们心里。基督安家在我们心里，就等于把基督写到我们全人里面。这样的书写，就使信徒成为基督的活信。这个人不论说什么、作什么，都彰显基督。

今天，基督已经进到我们的灵里，但祂也许还没有被写在我们的心上。我们的心主要是围绕我们的灵，是由心思、情感、意志、加上良心所组成。因此，那灵将基督写在我们身上，使我们成为活信，意思是祂将基督写在我们的心思、情感和意志里，也就是那灵取了我们的全心作版，将基督书写进来。当祂这样作，我们就成为基督完整的信，人们可以从我们身上读到基督。当人“读”我们的心思、情感和意志，他们就领悟我们身上的每一部分都是基督，我们的思想、爱恨、意愿都是基督（参启二6）。变化之灵正等待机会，要将基督写到我们的心思、情感和意志里，好使我们成为基督完整的信。内住的灵，就是变化的灵，正在我们里面作书写的工作；但我们需要与祂合作。我们必须让祂自由的将一些东西书写到我们的心思、情感和意志里。

基督渴望写到我们里面的各部分，写到我们心里，但我们可能已被许多其他的事物所占满。我们的心若被其他的事物占满，基督怎能写到我们里面，写在我们心上？我们的心可能被我们的家庭、财物、教育、工作、或对将来的期望所占据。有许多东西能篡夺基督在我们心中的地位。我们心中可能有许多占据的东西，以致基督没有地方将祂自己写在我们里面。不仅如此，我们的心向着基督可能是关闭的。我们的心被占据，以及我们的心关闭，都必须受对付。我们心中的污秽不洁，也必须受对付。我们的心思纯洁么？我们的情感洁净么？我们的意志正确么？我们必须承认，我们的心思、情感和意志，在程度上多少都是污秽的。我们虽然参加召会的聚会，但我们必须问自己，有多少基督写在我们里面？因着我们的心是污秽不洁的，被其他东西占据，并且向着主是关闭的，所以主没有可能、没有地位、没有机会进来，把祂自己写到我们里面。我们必须问自己，我们与主之间的光景、情形和关系到底怎样。靠主的怜悯，我们必须将全人向祂敞开。当我们的心向祂敞开时，祂就将祂自己写到我们里面。

灵乃是我们全人最深的部分，灵就是我们心中隐藏的人（彼前三4）。基督这赐生命的灵已经进到我们的灵里，使我们活过来，重生我们，并住在我们里面。基督活在我们的灵里（提后四22）。结三六26告诉我们，神要赐给我们一个新心和一个新灵，指明心和灵是两个东西。主要把祂自己作为那灵写在我们心里，“写在肉版，就是心上。”（林后三3）因此，这信不是写在我们灵上，乃是写在我们心上，使祂能得着彰显，并为人所诵读。一个人是借着心思、情感、意志彰显他自己。如果基督只写在我们的灵里，祂就是隐藏的；祂不会被人看见、诵读，也不会得着彰显。基督这活的灵必须写在我们心上，使祂能得彰显，并被人看见。

基督这赐生命的灵渴望与我们的心思、情感和意志相调和；这样，在我们心思里就有基督的描写，在我们的情感里就有基督的说明，在我们的意志里就有基督的彰显。当人观察我们的心思、情感和意志时，他们就会看见基督。例如，人对自己配偶的爱应当满了基督，描写基督并彰显基督。

4

作镜子

林后三 18 启示我们可以作镜子彰显基督。

a

以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照祂的荣光

在十八节，保罗说，“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形象，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”

(一)

以没有帕子遮蔽的脸

没有帕子遮蔽的脸，与有帕子遮蔽的心思，有帕子遮蔽的心相对（林后三 14~15）。意即我们的心既转向主，帕子就除去了，并且主是那灵，已经释放我们脱离律法的辖制、遮蔽，因此我们与主之间就不再有隔绝了。

按哥林多后书看来，信徒们该是没有帕子遮蔽的镜子。这就是说，我们不该再被律法的帕子遮蔽。我们该像没有遮蔽的镜子，观看主的荣光，因此就能渐渐变化。

我们要观看并返照主的荣光，就必须没有帕子遮蔽。我们的脸应当完全没有帕子遮蔽，叫我们看得清楚，返照得正确。从前我们被帕子遮蔽，但如今借着使徒的职事，帕子已经除去了。假设一面镜子样样都好，也摆在正确的位置，对准所要观看并返照的物体，但镜子若蒙了一层帕子，就失去了功用。

帕子使镜子不能观看，也不能返照。照样，我们若被帕子遮蔽，就不能观看并返照主的荣光。

如果所有的帕子都靠着主的怜悯和恩典除去了，我们就能以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主。你这面镜子有帕子遮蔽，还是没有帕子遮蔽？我们每一个人都必须是完全没有帕子遮蔽的人。我们与主之间不应该有帕子。就经历说，帕子是指一种隔绝说的。无论我们与主何等接近，如果我们被帕子隔绝，主就无法把祂自己注入到我们里面。然而，我们也许不知道自己还在某些帕子之下，而这些帕子使我们被隔绝，得不到主的灌注。我们不该以为自己什么帕子都没有。不要理所当然的以为我们完全没有帕子遮蔽；我们必须仰望主，求主怜悯，叫所有的帕子都除去，使我们可以观看并返照主。

许多基督徒不能观看并返照主，因为他们被厚厚的一层帕子，或是几层帕子遮蔽了。例如，许多信徒被宗教的帕子所蒙蔽。保罗说到以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光；他写这句话时，乃是想到他从前在犹太教的背景。保罗由经历中知道，犹太人被他们的宗教遮蔽了。保罗自己也曾经这样被遮蔽。特别是许多犹太人被他们律法（尤其是割礼）的观念遮蔽了。因为保罗教导人说，律法过去了，割礼也不再需要了，所以许多犹太人不愿意听他。他们有关律法与割礼的道理就是一层帕子，叫他们看不见保罗所传的基督。

除了宗教观念遮蔽人以外，每个人也都为某些天然观念或想法所遮蔽。这些帕子通常与我们生来按天然构成是那一种人有关。不仅如此，我们还被我们的种族和国民特性所遮蔽。国民特性的差异，会叫不同国家的信徒很难一起敬拜神。各种不同的国民特性、性情、习惯、风俗都是帕子，使我们不能观看并返照主。被种族、国民、或文化特性遮蔽的人，不能接受由不同种族、国籍、或文化之人所供应的基督。他们可能听到的信息是讲荣耀、复活的基督，但这些话并没有透入他们里面。他们被帕子遮蔽了，所以一点也看不见这样一位奇妙的基督；真理的光照不进他们里面。这样受遮蔽的人，可以比作镜头上有盖子的照相机。照相机的镜头盖住时，光一点也进不去，就没有影像映在底片上。

在变化山上，主耶稣的脸面发光如日头。不过林后三 18 所提到的脸，不仅是外面的脸，也是里面的脸。我们都有外面的脸和里面的脸。外面的脸只是里面的脸的彰显。外面的脸是我们外面的人，里面的脸是我们里面的人。脸是我们整个人的标示，整个人的彰显。我们外面的脸上可能都没有帕子，但我们许多人里面的脸上仍有一些帕子。

宗教圣别的事物，可能和犯罪世俗的事一样，对我们是帕子。你们若研读林后三章的内容，就会看见这里所提的帕子，特别是指旧约的字句。连圣经的字句也能成为帕子遮蔽我们，使我们不能看见活的主。如果圣经的字句能成为我们的帕子，那凡事就都能成为帕子-我们的配偶、朋友、子女、手足、己、好行为、坏行为、热心的活动、和我们为神作的工。凡不是主自己的，都能成为帕子。不论那件事多圣别，多属天，多属灵，或多合乎宗教，若不是主自己，都能成为帕子。我们可能仍在这种遮蔽之下。这就是为什么我们无法看见主的原因。我们若盼望没有帕子遮蔽，就需要向主敞开，说，“主啊，除去一切遮蔽我的东西。主啊，除去我的帕子。除去任何成为我帕子的意见。主，我要完全敞开，绝对没有帕子遮蔽。”这样，我们就会以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，变化成为与主同样的形象，从荣耀到荣耀。

我们需要以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，就像摩西四十天之久观看神的荣光，这荣光就从他的面皮放射出来（出三四 29）。当他从山上下来，他就照耀并发出神的荣光。我们都要忘掉一切，不论是好的、坏的、圣的、不圣的、宗教的、非宗教的、属灵的、非属灵的。不管是什么，只要不是主自己，我们就必须摆在一边。我们需要识破仇敌的诡计。撒但能利用一切，使我们转离不观看主。撒但唯一不能利用的是主自己。

在新约里，至少有四卷书特别说到有些事物会阻挠人观看主，遮蔽人不能接触主、享受主。加拉太书对付律法、宗教和传统，这些全是叫人与神隔绝的帕子。律法是神颁赐的，是圣别的。甚至新约都说律法是圣的（罗七12）。然而，甚至像律法那样圣的事物，也能使我们与基督隔绝，切断我们对基督的享受（加五4）。不只那些不道德的事，甚至神所颁赐的律法，都可能使我们与基督隔绝。因为我们的脸可能转向律法而不转向基督。这样一来，律法立刻成了帕子。律法总是形成宗教，而宗教总是有久远的传统。因此，律法、宗教和传统，这一切就形成了层层绝缘体，使我们和属天的电流，就是主自己，绝缘了。

在歌罗西书里用了“哲学”这辞（西二8），意思是指智慧派。这是一种较高的哲学，是希腊、埃及和巴比伦哲学的混合，加上包括犹太哲学的基督教哲学。这是相当大的混杂。哲学这种人类文化最高的产物，进入早期的召会，造成相当的搅扰。虽然哲学可能是人类文化最佳的产物，但因那不是主，就成了帕子，所以需要受对付。

我们读希伯来书，就看见这卷书把犹太教里一切好的事物都列举出来。希伯来书告诉我们，在犹太教中，一切好的事物都只能当作基督的预表、比喻和影儿。耶稣来到以前，神用旧约，将基督许多不同角度的照片给祂的子民看。然而犹太人只抓住照片。这就把他们圈住了，使他们无法看见基督。基督是在这圈子之外。犹太人看见了许多关于基督的事，却看不见基督自己。因此，写希伯来书是要告诉犹太信徒，他们必须丢弃照片，就是丢弃整个犹太教体系，来注视基督。我们必须不看犹太教的一切事物。我们只应当留意思想那为使徒、为大祭司的耶稣基督（来三1）。我们要忘掉摩西、天使、约书亚，望断以及于耶稣（十二2）。

保罗在哥林多前书警告我们，甚至属灵的恩赐，诸如说方言、翻方言、医病、行神迹，都可能是基督徒的帕子。

律法、哲学、犹太教及其合乎圣经的事项与教训、属灵的恩赐，都已经成了许多基督徒脸上的帕子。我们都需要告诉主：“我爱你。我爱圣经，因为圣经启示你。但我绝不让圣经成为帕子。我爱你，主耶稣。我亲自爱你，我直接的爱你，我极其亲密的爱你。我不喜欢远远看你，我喜欢面对面看见你。”许多人已经进入这样的经历，但是我们需要留在这经历里。我们需要祷告：“主耶稣，我珍赏恩赐，因为恩赐帮助我摸着你。但如果恩赐成了帕子，我就要把这些全丢弃。我只爱你，主。我亲自、直接、亲密的爱你自己。我爱你，我要随时都能亲吻你。你我之间没有距离，没有间隔。我是直接的、亲密的在你的面光中。”

我们是镜子，该观看基督并返照基督，但问题是我们的心有时候转离了主。因此，我们的心必须转向祂。我们的心几时转向主，帕子就几时除去了（林后三 16）。主正在等候我们把心转向祂。祂住在我们灵里，而我们的灵乃是我们心中隐藏的人（彼前三 4）。我们的心必须在里面转向内住的基督。这样我们就会观看并返照祂。我们的心必须每早晨、每晚上，日日夜夜一直转向祂。甚至当我们工作或开车的时候，也必须将心转向祂。我们越转向祂并观看祂，就越返照祂，而变化成为祂的形象。

当我们敞开自己观看祂时，祂这活的灵就将祂自己分赐到我们里面。每当我们观看主，就回到我们的灵里。我们必须望断一切以及于耶稣，祂是在我们灵里活的灵。我们一观看祂，祂就有地位和机会将祂自己分赐到我们里面。祂这样将祂自己分赐到我们里面，会使我们变化。

镜子需要没有遮蔽的镜面，也需要转到对的角度。因这缘故，林后三 16 告诉我们，心几时“转向主，帕子就几时除去了”。我们的心转向主，使我们能以没有帕子遮蔽的脸来观看祂。我们也许觉得，我们丢弃宗教及其一切传统已经很多年了。但在那之后，我们转向了谁？我们也许转错了方向。镜子必须以对的角度转向我们的脸，才能观看并返照我们。镜子转向我们，就返照我们。我们也许丢弃了传统的宗教，但我们朝向那里？我们是向着主自己么？我们转向了主么？我们需要除去帕子并向着主自己。

我们的心一背向主，主就被困在我们灵里，无路往外通或往外扩展。等到有一天，主感动我们，我们的心就转过来向着主。我们的心一开启，一向着主，我们就能面对面看见主的荣光。我们日复一日在一切情形中观看主，至终就返照主的荣光，从荣耀到荣耀，变化成为祂的形象。换句话说，今天我们向着主稍微开启一点，我们就看见主一点；明天我们向主再开启一点，我们又看见主一点。我们就像镜子，以没有帕子遮蔽的脸对准主。对得越准，对得越近，就照得越清楚，返照得越有荣光。

没有帕子遮蔽的脸就是一个转向主的心。当我们的心转向主，帕子就除去了。事实上，我们偏离的心就是帕子。把心转向主，就是把帕子除去。在享受主赐生命的灵，并在我们变化成主形象的事上，我们的心乃是一个重要的因素。我们若要享受主这赐生命的灵，并被祂变化，就必须对付我们的心。我们必须把心转向主。

我们的心一爱主，一向着主，我们的心和我们的脸向主就没有帕子遮蔽。我们就能面对面看见主，天天和主有交通。主就要借着祂的灵，用祂的荣耀，就是祂那是灵的自己，充满我们，充满我们的心思、情感和意志。结果我们这个人所想的、所爱好的、所定意的，都有主的形象，因为都有主的成分。

(二)

观看并返照祂的荣光

根据十八节，我们就像镜子，观看并返照主的荣光。观看是我们自己看主，返照是叫别人经过我们看主。我们就像镜子，观看并返照主的荣光。既是这样，我们的脸就当完全没有帕子遮蔽，叫我们看得清楚，返照得正确。

我们变化不仅是借着观看主，也是借着返照主。镜子能观看物体，也能返照物体。“好像镜子观看并返照”这句话，原文是一个希腊字。十八节里的这字，是用作隐喻的。镜子一面观看人或物体，另一面也返照所观看的。这是镜子两面的功用。

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

太五 8 说，“清心的人有福了，因为他们必看见神。”在这里，看见神是国度里的一大赏赐。照着新约清楚地图画，看见神就是把神接受到我们里面。如果看见神只是客观的看见，而没有别的，那就没有什么意义。但是看见神乃是接受神，并且神进到我们里面作我们的元素，是要更新我们、变化我们，因为神的进来会将神圣的元素加到我们这人里面。我们首先观看神，就是看见神；然后就返照祂而被变化。我们看见神时，就渐渐变化成为祂荣耀的形象，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。我们越观看祂，就越接受祂的成分进到我们里面作我们里面的供应，好在我们身上作工，除去旧的，使我们成为新的。这就是将我们变化成为神的形象。

今天我们观看神完全是在灵里的事。我们所观看的这位神，乃是经过过程、终极完成的灵，包罗万有的灵；我们能够我们的灵里看见祂。有时我们太忙或太轻忽，就没有抓住机会观看主。我们早上可以花时间晨兴，与主同在，留在灵里。在这段时间里，我们可以祷读主话，与祂谈话，用简短的话向祂祷告。这样我们就有一个感觉，我们正在接受神的元素，正在吸收神的丰富到我们里面。这样我们就逐日在神圣的变化之下。

如果我们返照基督，就不需要总是在聚会中站起来尽功用。如果基督已经分赐到我们里面，并且我们天天以没有帕子遮蔽的脸仰望基督，我们在聚会中就是一面返照祂的镜子。人注视我们，就会看见基督。这不是尽功用的问题，乃是返照。返照远超过尽功用。当我们来聚会，需要返照基督。这不在于恩赐，乃在于长大。当我们在基督里长大，祂就借着活的灵更多分赐到我们里面。分赐到我们里面的基督，就从我们返照出来。因此，我们成了返照基督的镜子。今天基督需要镜子。我们必须是明亮而没有帕子遮蔽的镜子，返照这位已经分赐到我们里面的基督。这会使身体生活得着加强、拔高并丰富。

今天这荣光就是复活的基督，而这位基督乃是那灵。这意思是说，主这荣光乃是活在我们里面、住在我们灵里的那灵。我们既然有那灵住在我们灵里，就必须借着祷告、读主的话、呼求主的名，更多操练我们的灵。我们越以没有帕子遮蔽的脸，运用我们的灵，就越能观看主。当我们注视主的时候，我们也返照祂。我们这样观看并返照主，祂的成分、祂的素质就会加到我们全人里面。这种新的元素会顶替并排除我们老旧、天然生命的元素。

当主借着祂的灵，把祂的荣耀，就是祂那是灵的自己作到我们里面，从我们的灵浸透到我们魂的三部分，我们就从荣耀到荣耀，在祂的生命里成熟。至终，我们的心思、情感、意志，就是我们整个里面的所是，都是荣耀。

每早晨我们必须与主有交通，即使百忙中也该这样。在清晨，我们头一件要作的事，就是以没有遮蔽的脸，花一段时间到主面前仰望祂，观看祂，并返照祂。我们停留在主的面光中，观看并返照祂，让我们获得一种实在的品尝和享受。在这段时间，在主的面光中，我们观看并返照主，祂就将祂自己灌注到我们里面；那灌注把神圣的元素带到我们里面。此外，白天我们也要找时间亲近祂，和祂面对面。于是我们就像一面镜子观看祂，并返照祂的荣光。这样，主就用祂的所是及所作的元素灌注我们。我们会借着祂生命的大能，凭祂生命的素质，渐渐新陈代谢的变化，而有祂生命的形状。每一天的开始，我们都以没有帕子遮蔽的脸仰望主，呼求祂的名。祂这灵就在我们里面运行，将神的生命和性情与我们调和，使我们能变化成为祂荣耀的形象。

b

被变化成为祂荣耀的形象，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的

林后三 18 说，我们“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”。

(一)

被变化成为祂荣耀的形象

当我们以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，祂就用祂的所是及所作的元素，灌注我们。结果，我们就借着祂生命的大能，凭祂生命的素质，新陈代谢的变化，而有祂生命的形状；并且主要是借着我们心思的更新（罗十二2），变化成为祂的形象。“渐渐变化”指明，我们是在变化的过程中。

生命的构成包括生命的素质、生命的能力和、和生命的形状。每一种生命都有这三项-素质、能力和形状。譬如，康乃馨有一种素质和能力，因此就形成一定的形状。当康乃馨用其生命的素质，凭其生命的能力生长时，就形成一种特定的形状。神圣的生命也是这样。这种生命有其素质、能力和形状。神圣生命的形状就是基督的形象。因此，我们在林后三18看到一个思想，就是渐渐变化成为与祂同样的形象，意即我们要被塑造成基督的形象。根据这个事实，并根据保罗所用的“变化”一辞，我们说到新陈代谢的构成。这个说法，乃是根据变化成为基督的形象这个观念。

我们需要向神圣的生命连同其能力、素质和形象敞开。我们这样向主敞开，祂这赐生命的灵就会进到我们全人里面，将祂生命的素质灌注到我们里面，借祂生命大能在我们里面运行，把我们塑造成祂的形象。这是生命的构成，这使我们成为新约的执事。

保罗和他的同工乃是镜子，以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照基督的荣光，为要变化成为祂荣耀的形象。人是按着神的形象造的（创一26）。西一15说，基督是那不能看见之神的像。在林后三章所揭示荣耀的形象，就是在创一26神的形象。然而，在创一26的时候，基督还没有成为肉体、人性、祂包罗万有的死、以及奇妙的复活这些元素。如今这些元素已经借着三一神所经过的过程，加给了基督。现在，神的形象不是仅仅神性的形象，更是神性调和着人性的形象，并且包罗万有的死与奇妙的复活也构成在其中。

林后三 18 的形象，乃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）。按新约的用法，“形象”不是仅指外面的形状，乃是指里面所是的外在彰显。我们的所是显出来就是我们的形象；这个形象是完全照着我们里面的所是。

神变化人的路是借着光照。光照耀到那里，生命就供应到那里。拒绝光，就是拒绝生命的供应。完全向主敞开的信徒，能经历大量的变化。我们需要祷告：“主，我向你完全敞开。我要一直向你敞开。我的全人-我的心、我的心思、我的意志、和我的情感-是敞开的。求你一直照耀，彻底鉴察我，光照并点活我。我愿意完全接受你的光照。”这样，光会透进每一部分，同时生命也会供应给我们。结果，我们就变化成为基督的形象。

虽然变化是改变，然而变化不仅是外面的改变。变化包含新陈代谢的改变，内里生命的改变。这样一种新陈代谢的改变，需要神圣生命的元素在我们里面作工。这不仅产生外表和行为上的改变，也产生生命、性情和内里素质上的改变。在新陈代谢的过程中，新的元素要供应到生机体里面。这新的元素顶替并排除旧的元素。因此，当新陈代谢的过程在生机体里面进行时，生机体里就造出新东西，以顶替被排除的旧元素。所以新陈代谢包含三件事：第一，供应新元素；第二，用新元素顶替旧元素；第三，排除或挪去旧元素，好产生新的东西。

这个新陈代谢的作用，一面将基督神圣生命的元素加到我们全人里面，一面也将我们里面那些老旧的、消极的东西排除出去。结果，我们不仅里面的性情有改变，外面的形象也改变，使我们彰显出基督的形象。最终，这个基督的形象就是新耶路撒冷（启二一 2）。变化的结果，乃是使我们成为新耶路撒冷。主就是那灵，祂进到我们里面时，是进到我们的灵里（提后四 22）。现今我们与主联合，已经与祂成为一灵（林前六 17）。神圣的灵与人的灵调和并相调一起，成为一灵。我们与主是一，不是在身体或心思里，乃是在我们的灵里。主进到我们的灵里，我们全人里面就有一种反应发生，那个反应就是我们的重生。重生是我们灵的变化；在我们相信的那一刻，我们的灵就被基督这神圣的生命变化。

因着我们蒙了重生，我们的灵就完全变化。现今我们全人其余部分（特别是我们的魂）必须经历继续不断地变化（林后三 17~18，罗十二 2，弗四 23）。魂是我们全人非常重要的部分。我们的魂变化，意思是我们的心思、情感和意志变化。我们若在我们的灵里变化，而不在我们的魂里变化，意思就是虽然我们在我们的灵里有基督作生命，我们的魂里却没有多少基督。我们需要让基督在我们里面一直扩增，就是从我们的灵扩展到我们魂的三部分。我们变化成为祂的形象时，我们的思想、感觉并决定，就会像基督的思想、感觉并决定。我们考虑事情，会像主那样考虑事情；我们爱或恨，会像基督那样爱或恨；我们拣选，会像主那样拣选，并且会舍弃、拒绝主所舍弃、拒绝的。当我们整个魂变化成为基督的形象，我们日常生活中就会有基督的形象。

我们要让祂浸透我们，渗透我们。我们越观看祂，越返照祂，祂就越浸透我们，渗透我们，将我们变化成为祂自己的形象，使我们能彰显神。这不仅是主自己与我们调和，也是主浸透我们，甚至泡透我们。基督进到我们里面，浸透我们的时候，我们就“基督化”了。基督这位赐生命的灵浸透我们，直到我们全然基督化。我们基督化了，我们就成为基督。这就是为什么我们是基督徒的原因。基督进到我们里面，把我们基督化了，所以我们现在成了基督徒。基督徒就是基督，是团体的基督来作神的彰显（林前十二 12）。主的心意乃是要恢复基督化。我们需要基督化。召会生活就是荣耀的基督化。主的恢复就是将每一位信徒基督化，直到他完全基督化了。基督化就是神的彰显。

（二）

从荣耀到荣耀

被变化成为基督的形象，从荣耀到荣耀，乃是从一种程度的荣耀，变化到另一种程度的荣耀而成为祂的形象。这指明在生命里，在复活里，有一个过程在进行着。我们经历并享受主灵，借此彰显基督。变化的发生不是一次永远的，乃是渐进的。使徒们是从一种程度的荣耀，变化到另一种程度的荣耀。

变化的路，乃是借着一种增长和进展，就是从一种程度的荣耀，进展到另一种程度的荣耀（林后三 18 下）。我们在变化的途中，是从一层的荣耀达到另一层的荣耀，是从荣耀到荣耀，逐渐进步的。

十八节的荣光，实际上就是那灵。这荣光也是指复活的基督，或是指复活里的基督。主耶稣是借着复活而得着荣耀（路二四 26）。因此，荣光、那灵、复活，都是说到同一件事。今天我们里面的那灵就是荣光，也就是复活的实际。因此，我们看见林后三章的那灵不是工具或能力，乃是素质。

同样的，荣光在这里也不是一种工具、力量、能力或恩赐，乃是一种素质。当我们以没有帕子遮蔽的脸观看主的荣光，我们就被荣光这种素质变化。十八节的“从荣耀到荣耀”，意即从主灵到主灵，因为在本节里，荣耀与那灵是同义词。因此，渐渐变化，从荣耀到荣耀，就是渐渐变化，从那灵到那灵。我们不是从一种行为变化成另一种行为，不是从一种属灵变化成另一种属灵，也不是从一种得胜变化成另一种得胜。我们是从荣耀变化到荣耀！这变化的源头不是字句道理，乃是主灵。我们越观看主的荣耀，并被主灵变化，从荣耀达到荣耀时，主就越能得着祂所渴望之荣耀的召会。变化会使我们变得荣耀，使我们带着主的形象、祂的样式，与祂荣耀的彰显。

（三）

乃是从主灵变化成的

我们的变化乃是从主灵变化成的。十八节的“乃是”可以领会为“就是”。因此，使徒们被变化是从荣耀到荣耀，也就是从主灵。他们是被变化成为主灵的形象，也是从主灵变化成的。十八节的“从”指明变化是从那灵而出的，不是由那灵引起的。“从主灵”指明传输。当我们观看主的时候，就有传输发生。这传输是从主灵而来，也带着主的元素。变化需要另一元素的加入；没有这样的加入，变化就不能发生。借着从主灵（里面有主的元素）而来的传输，我们就被变化，从荣耀到荣耀。

十八节的主灵可视为复合的名称，就如“父神”、“主基督”等。这辞再次有力地证明并证实，主基督就是那灵，那灵就是主基督。17~18，在三方面提起那灵：“主就是那灵”，“主的灵”，“主灵”。我们必须领悟，主对我们就是那灵，我们该称祂为主灵。称祂为主灵，是照着生命主观的经历。我们若不认识神圣的生命，我们就很难称我们的主耶稣为主灵。我们在日常生活中经历神圣的生命，自然而然会感觉到主就是那灵。我们越在生命里经历主，越能领悟主对我们就是那灵。

在十八节里，保罗没有说到神的灵、圣灵，或生命之灵，而是说到主灵。那灵的这一方面包含了作主的成分。主耶稣升天以后成为主。这意思是说，一个名叫耶稣的拿撒勒人已经被立为万有的主了。这个为主的身分现今是在那灵里面。在主灵里面有升天和作主的成分。

5

作器皿

在林后四章，我们看见我们可以作器皿彰显基督。

a

带着耶稣的治死

在十节，保罗说到：“身体上常带着耶稣的治死。”这里“耶稣的治死”的意思是杀死，致死，指死的工作，十字架的工作，就是主耶稣所遭受、所经过的。主在地上的时候，天天都在杀死之下；祂天天经历被治死。使徒们也经历这个；他们天天在杀死之下，天天都被治死。在我们的经历中，这是为着耶稣、为着基督的身体、并为着新约的职事，所临到我们的苦难、逼迫或对付。这不是指人类在旧造中所共受的苦难、难处，如疾病或灾害；也不是指因着罪过、错误或未尽责任所受的处罚、改正或管教。耶稣的治死毁坏我们天然的人、外面的人和肉体，使我们里面的人有机会发展并更新（林后四16）。被治死就是被摆在不断被杀死的光景里。这种日常的杀死，结果会使复活的生命显明出来。这是我们该有的生活。

在我们环境里耶稣的治死与内住的灵合作，杀死我们天然的人（我们外面的人），包括我们的身体和魂。内住的灵作工杀死我们。那灵是杀死者，但祂需要一把“刀”作为工具来杀死我们。这把“刀”可能是我们的配偶、儿女、或召会中的某些弟兄姐妹。一位圣徒可能成了那灵用来杀死我们的一把“刀”。

我们都喜欢有好的环境，凡事都是顺利的、平安地、甜美的、美好的。然而，我们却落在受苦和受压的环境之下，这环境与那灵一同作工，杀死我们天然的人。林后四章说到的治死、杀死，乃是借着环境。论到应用基督的死，罗马八章说到内住的灵，而林后四章说到外面的环境。外面的环境与内住的那灵合作，以杀死我们天然的人。

b

在我们的身体上显明祂的生命

保罗在十节接着说，“使耶稣的生命也显明在我们的身体上。”十字架的杀死，结果叫复活的生命显明。这种日常的杀死，是要在复活里释放出神的生命。这里耶稣的生命乃指复活的生命，就是主耶稣借着十字架的工作，所活并所显出的。这段话给我们看见，十字架的了结，结果便叫复活的生命显明出来。耶稣的治死毁坏天然的人、外面的人和肉体，使里面的人有机会得着发展并更新，活出复活的生命。

基督的复活乃是神圣生命的显明。耶稣的生命借着祂的死而显明，就是复活。保罗写林后四章完全是从经历写的，描述使徒们如何活出钉死的生命，并彰显复活的生命。

每天继续不断磨碾的工作，有一个特别的目的，就是使耶稣的生命可以显明在我们的身体上。这生命乃是复活的生命。主耶稣甚至在钉十字架以前，就活出复活的生命。祂在地上所活的，乃是复活的生命。

使徒为耶稣被交于死，这死乃是基督那荣耀、奇妙、可爱的死。耶稣的生命乃是复活。在亚当里所发生的死是丑陋的，但发生在基督里的死却是可爱的。亚当死了，基督也死了。然而，对这一人而言，死是丑陋的；但对另一人而言，死却是可爱的。对不信的人而言，没有什么患难是好的；但对对我们信的人而言，一切的患难都很好。

如果逼迫临到我们，是美好的；但若临到不信的人，就是可怕的。林后四 8~12 里所有消极的项目，都是基督的死不同的方面。我们可以称其为苦难，但按着腓三 10 所说，苦难乃是基督之死的一部分。十节说，“使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。”同祂受苦的交通，即有分于祂的受苦，乃是有分于祂的死。有分于祂的死，乃是模成祂的死。我们日日遭患难、绝了路、被打倒、遭逼迫，并且外面的人在毁坏、销毁。这些都是基督之死不同的讲究。当我们遭受这些事的时候，基督的死就应用在我们身上。借着这死，基督的生命就显明出来。

一位姐妹很爱她的女儿，可能只是凭天然的情感。如果神要这位姐妹在灵里长大，就必须伸手对付她对女儿天然的爱；这就是治死，杀死。我们这个人也许很有头脑，凡事不靠灵，专靠头脑，结果神就要接二连三的兴起环境，杀死我们的聪明。这是真实地经历，可能不仅是痛苦的，并且是长期的。保罗说，耶稣的治死在我们身上运行，为使耶稣的生命得以在我们身上显明。

C

常为耶稣被交于死，使祂的生命也在我们这必死的肉身上显明出来

保罗在林后四 11 宣告：“我们这活着的人，是常为耶稣被交于死，使耶稣的生命，也在我们这必死的肉身上显明出来。”在十节和十一节，“耶稣”的名称，含示使徒所过的生活，和主耶稣在地上所过的一样。主的生活是在十字架的杀死之下，使复活生命显明的生活。这样的生活，使主自己与祂的职事是一，祂的生活就是祂的职事（约六 14~15，十二 13，19，23~24）。在林后四 10~11，肉身和身体交互使用，指明必死的肉身，就是我们堕落的身体。

神的生命要从主耶稣里面出来，必须经过死。祂自己指出，若不死了就不生（约十二 24）。没有死这条路，生命就没有出路。生命的道路就是死路；那里有死，那里就有生命的出路。主的生命显在我们身上，乃是根据于一件事，就是死。

死在我们身上作工的程度有多少，主的生命从我们里面出来的程度就有多少。为这缘故，即使是富有经历、生命成熟的保罗，仍然在追求，要认识这个死；他渴望被模成这个死（腓三10）。他追求这个死，因为他知道，这个死在他身上工作到什么地步，主的生命从他里面出来就会到什么地步。

运行在我们里面的死和耶稣的治死，都是基督之死在我们日常生活中的实化与应用。我们越经过死，生命就越从我们彰显出来。例如，一位弟兄与妻子争吵，他可能竭力要彰显主，并让主的生命流出，但他天然的力量不足以彰显基督，并让祂的生命流通出来。然而，一旦他在圣灵的管治之下，那灵就使他能与圣灵配合，并顺服圣灵。这时他的妻子会感受到基督的香气从他而出，并且在某种程度上从他身上看到基督的生命，因为十字架的死已经实化并执行到他身上了。十字架带进死，以及复活生命的彰显。

圣灵日复一日，时时刻刻引导我们进入十字架的死。这就是圣灵的引导，也就是圣灵的工作。圣灵在我们身上，无时无刻不是要把我们带到死地。圣灵在我们身上的工作，作得越厉害，我们这个人身上经历的十字架，也就越厉害。没有十字架的死，就没有圣灵的工作；圣灵在那里工作，那里就有十字架的治死。

从早晨到晚上，从晚上到早晨，圣灵一直在你我里面作工。祂要求我们接受十字架，并把我們摆在十字架的死里。生命的路就是死，死就是生命的路；我们走生命的道路，就是走十字架死的路。基督徒的生活是十字架的生活，也是死的生活。我们天天在圣灵里经历死，天天在死底下过生活，在死底下走道路。这个死对付我们这个人；我们若破碎了，受对付了，我们里面神的生命就有自由的通路。

在林后四11，保罗没有用形容词“明显的”，却用了动词“显明出来”。明显的事物与显明出来的事物是不同的。“明显的”并不包括经历或过程；但“显明出来”却包括了一个过程、一道手续。在10~11，保罗并没有说耶稣的生命是明显的。他若这样说，就没有包括什么过程或手续，我们就不需要在经历中有所经过。但保罗说耶稣的生命显明在我们的身体上，这样说就包含了一个过程。耶稣的生命要显明出来，就需要一个过程、一道手续。在10~12，我们能明确看见生命的显明。

在十一节，我们可能以为保罗会说到蒙拯救脱离死，而非被交于死。然而，保罗总是被交于死，使耶稣的生命能在他必死的肉身上显明出来。保罗宁愿微小，留在低微的地位上。事实上，“保罗”的意思就是“微小”。显明在保罗身上的生命乃是一个拿撒勒人的生命，而非世上伟人的生命。不仅如此，耶稣的生命在他必死的肉身上显明出来。保罗没有视自己是重要人物，在光彩的身体上显明什么奇事。反之，他认为自己是小人物，在他必死的身体上显明耶稣的生命，就是一个拿撒勒人的生命。

当我们来看主在地上生活的记载，就会看见其中所强调的不是工作。四福音并不强调主作了什么，成就了什么工作。四福音记载主耶稣，主要的是记载祂的生活。四福音所强调的不是工作或活动，乃是生活。福音书乃是传记，将一个生活非常独特的人摆给我们看。因此，福音书主要的不是叙述主的神奇工作，乃是描述主耶稣在地上的生活。这是保罗在林后四章这么常用“耶稣”这名的一个原因。四章用到这名，把我们带回到主这个生活与职事是一的人身上。主是这样生活，祂的人与祂的职事是一。严格说来，主不是作成一项工作；祂乃是活出一种生活。福音书里所描绘的图画，是要给我们看见主的生活。不错，福音书的确描述主的工作，但是福音书更给我们看见耶稣所过的生活，以及祂的生活方式。

福音书多次指明，主耶稣并不在意成就伟大的工作。主注重生命而不是工作，其中一个例子可见于约翰十二章。在耶路撒冷有大批群众热烈欢迎主耶稣。他们拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着说，“和散那，在主名里来的以色列王，是当受颂赞的！”（约十二13。）甚至法利赛人也承认，世人都跟随祂去了（约十二19）。但是当安得烈同腓力去告诉主，希利尼人在找祂的时候，祂回答说，“人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”

（23~24）这清楚指明，主耶稣所在意的不是工作，乃是生命。四福音里有许多这样的例证。每当众人照着他们天然的观念，以为时机到了，主可以成就一项伟大的工作时，主从来没有利用那种时机，反而离开了。祂不是来作伟大工作的，祂所关心的乃是生命。

拿撒勒的耶稣不求伟大，不求出名。相反的，祂是一粒麦子落在地里死了。耶稣乃是这样成了第一位新约的执事。我们必须跟随祂，也照样成为新约的执事。主作为一粒麦子，落在地里，借着死丧失了祂的魂生命，使祂能在复活里释放祂永远的生命给许多子粒。我们这许多子粒，也必须借着死丧失我们的魂生命，好在复活里享受永远的生命。关于这点，我们必须仰望主，迫切的向祂祷告。我们需要告诉主，我们愿意成为今日的保罗，不是作伟大的人物或出名的信徒，而是作个微小、钉十字架的人，甚至是拿撒勒人。

d

死是在我们身上发动，使祂的生命能借着我们分赐给别人

在林后四 12，保罗说，“这样，死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。”当我们在主死的杀死之下，祂复活的生命就借着我们分赐到别人里面。生命分赐到别人里面，总是我们接受十字架杀死的结果。当我们死，别人就活了。我们死，就将生命灌注到他们里面，叫他们活。对我们来说是被治死，对他们来说却是生命的分赐。

使徒们的工作乃是死在他们身上发动，使生命在信徒身上发动。死在使徒们身上发动，这句话可能不太好听。但是死发动的结果却是美妙的，就是生命在别人身上发动。这是新约职事的真实工作。这不是工作的问题，乃是死的问题。在主的恢复里，我们需要死，好叫生命在别人身上发动。因此，我们死就是我们作工。主不需要我们为祂完成什么工作，祂需要我们死。如果我们死了，生命就会在别人身上作工。借着死，我们就把生命供应人。使徒们不是跟从一个大人物，乃是跟从拿撒勒人耶稣这个小人物。不仅如此，他们不但没有被高抬，反而常常被治死，好叫耶稣的生命能在他们必死的肉身上显明出来。死在他们身上发动，生命就在信徒身上发动。基督的死总是杀死他们。十字架的杀死，结果叫复活的生命显明。这种日常的杀死，是要在复活里释放出神的生命。

e

作器皿被破碎，使里面的宝贝能彰显出来

在七节，使徒保罗说，“我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。”我们知道“瓦器”不是仅仅指我们的身体，而是指我们；我们是土造的，因此是瓦器。“这宝贝”指神和祂的生命，就是基督和祂的生命。“我们有这宝贝在瓦器里”意即我们有基督在我们里面，就是在我们里面的人里。事实上，我们里面的人就是基督；我们外面的人就是我们自己。因此，16说，“我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。”这就是说，正当我们被神破碎时，基督就被建造到我们里面。

一面，基督是宝贝，我们是盛装祂的瓦器；另一面，我们需要被破碎、销毁、消减，好使基督这宝贝能从我们显明出来（林后四8~12，16~17）。我们让基督进到我们里面之后，我们这器皿需要被破碎，好让基督这宝贝能彰显出来。

（一）

作器皿

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。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瓦器里！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成就的。这超越的能力必是属于神，不是出于我们。新约的众执事乃是瓦器，盛装荣耀的基督这超越的宝贝（7）。这些器皿就像今日的照相机，基督的形象借着神光照的照耀，进入他们里面（4，6）。

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。

盛装宝贝的瓦器是一个隐喻，用来描述新约的众执事和他们的职事。林后四章引领我们进入对基督死与复活的真实经历。我们是瓦器，但在我们里面有宝贝。这展示出这宝贝在死与复活里的超越能力。基督的能力不仅显明在复活里，也显明在死里。四福音给我们看见，基督如何经过一段死的漫长旅程，却没有被死打倒；死的各方面都不能困住祂。祂有能力胜过死。基督的能力在死里大大显明出来。在祂的复活里，祂的能力也显明出来。没有什么可以压抑保罗，因为他这瓦器有基督这宝贝在其中。这宝贝的超越能力就是这样显明出来。这不是出于人，乃是属于神。我们也是盛装基督这宝贝的瓦器，使我们能逐日彰显基督包罗万有的死与复活的能力。我们里面这宝贝有多少，由我们在基督包罗万有的死与复活里彰显基督有多少，就可以看得出来。

(二)

被破碎，让里面的宝贝能得彰显

必须有神的手在外面拆毁我们这个人，也就是必须神的灵在外面安排环境，来破碎、毁坏我们这个人。“毁坏”这辞出自林后四 16：“我们外面的人…在毁坏。”“毁坏”的希腊文亦可作“销毁”，“消耗”，“磨损”。借着不断地杀死-死的工作，我们外面的人，就是我们物质的身体，以及使其有生命的魂（林前十五 44 与注），就渐渐销毁磨损。林后四 16 的“毁坏”，就是八至十一节里神的对付。

这外面的人，以形体来说，是我们的身体；以精神来说，是我们的魂。外面的人就是我们的魂，就是我们这个人；外面的人毁坏了，就是我们这个人毁坏了，也就是我们的心思、情感、意志毁坏了。有位弟兄，头脑大，心思强，思路清楚，那位是灵的基督，就在他里面受委屈。因此，神就兴起环境，对付他的头脑，对付他的心思；这是神在环境中击打他，用手拆毁他的心思。这种对付要拆毁到一个地步，当他再碰到事情时，他的头脑不敢动了。

好比雅各。从前他的腿很能跑，头脑既能争，又能夺，足智多谋，很有章程。有一天神遇见他，在他身上有一个厉害地对付，把他的腿摸瘸了（创三二25）。雅各再也跑不动了。那个就是拆毁。本来很聪明，很有头脑，连属灵的事都用头脑的人，他不懂怎样摸神的感觉，怎样活在灵里，凡事都是他的心思、理智作主。当神开始在他身上对付他，特别是对付他的心思、理智，到一个地步，他对头脑失去自信。等到他将来再遇到类似的事情时，灵自然就居首位。在心思上，他这个外面的人被拆毁，但他里面的人新起来了。

同样的原则，神也来击打我们的情感，打得我们的情感不仅倒下，甚且对情感再也没有自信了。这时自然是我们的灵领先，居首位了；我们的灵在情感上领头了。意志也是如此。神的击打，神的拆毁都是很痛苦的过程。即使使徒保罗也不例外。

林后四章说到“耶稣的治死”和“被交于死”（林后四10，11）。基督正在杀死我们。祂不只是赐生命的灵，也是杀死的灵。基督总是将我们外面的人、我们天然的人治死，以消减并销毁我们，好使我们里面的人能有机会发展并更新（16）。在神圣生命里的真实长大乃是被消减。我们需要被消减、被破碎。耶稣的治死把我们天然的生命消减。若没有这杀死，我们就无法享受基督的生命。

外面的人虽然在毁坏，里面的人却日日在更新。里面的人是因复活生命新鲜供应的滋养，而得以更新。我们外面的人，因着死的杀死工作逐渐销毁；我们里面的人，就是我们重生的灵，连同我们里面的各部分（耶三一33，来八10，罗七22，25），却因复活生命的供应，得以日日新陈代谢的更新。事实上，里面的人得着更新，也是神圣分赐的事。

主要毁坏我们外面的人，不是一项容易的工作。为了完成这件事，祂许可我们经过许多苦难。因为我们拘禁祂，祂就必须进一步的作工，来破碎我们，更新我们。

有时候我们也许会受一个事实的困扰，就是我们越爱主，越在祂里面长大，越属灵，就遇到越多难处。譬如，一个青年人越祷告，也许越受到他家人的逼迫。我们越在主里长大，反而越受苦，原因乃是我们需要破碎，我们需要经历外面的人毁坏，好让基督在我们里面不再受到拘禁。

在林后四8~10，我们看见诸如“四面受压”，“出路绝了”，“遭逼迫”，“打倒了”，“身体上常带着耶稣的治死”等话。在十六节，保罗告诉我们，外面的人被毁坏。这不仅是外面之人的消减，也是器皿被破碎。

神正在作工，不仅使我们消减，也压毁我们，破碎我们。我们不该想要保守自己这样完整、这样完好。主要破碎我们外面的人，天然的人，包括魂与肉体。我们属人的元素、属魂的生命、属肉体的元素，都必须被破碎。外面的人乃是己，带着天然生命、属魂生命、以及肉体。认识什么是天然的人、肉体 and 魂，是一回事；但经历外面之人的破碎，神圣的破碎，是另一回事。

我们跟从主，不该期望一直都“一帆风顺”。走那引到生命的路，就是跟从主那窄而狭的路（太七14），我们就要受压、走到绝路、遭逼迫、被打倒。我们要被治死，被毁坏、压毁、破碎。主有千万种办法来压毁我们。我们需要领悟，我们不在自己手中，我们乃是在祂手中。无人晓得明天将发生什么事。甚至大卫在诗三一15也对主说，“我一生的事在你手中。”然而我们需要赞美祂，祂的手是主宰的手、施恩的手、怜悯的手。我们不该害怕。我们需要安息的接受祂所量给我们的一切，接受祂所派定给我们的一切。因着在这器皿里有宝贝，这器皿的定命就是被破碎。

我们要作一个在灵中，在至圣所里的人，就需要成为被破碎的器皿。我们必须把所有这些点都带到主面前，透彻的祷告。我们必须将自己祷告到这些点里，好使我们主观的认识，我们这些器皿会一直在祂的对付、破碎之下，好完成祂的负担，彰显内里的宝贝。我们要告诉主，我们愿意敞开自己，让祂在我们里面作工。我们该告诉祂，我们愿意被破碎、磨碾，并被构成；我们愿意过一个钉十字架的生活；我们愿意弃绝并否认我们自己，并且天天被经过过程之三一神的元素构成。

总之，我们这些器皿，身上带着耶稣的治死。耶稣的治死一直不断地临到我们；这意思是，我们借着十字架的工作不断地被治死。当我们在耶稣的治死之下，祂的生命就显明在我们的身体上。我们为耶稣的缘故被交于死，好让祂的生命在我们必死的肉身上显明出来。我们不仅在遭受逼迫时经历这事，也借着与同作信徒的人有日常的互动而经历这事。例如，同住在一个屋檐下的信徒们，也许会使彼此经历十字架的杀死。在婚姻生活中，夫妻都同样会将对方交于死地。我们为耶稣的缘故被交于死，乃是为着让祂的生命在我们必死的肉身上显明出来。因此，在召会生活和婚姻生活中，虽然十字架的工作多，但同时生命的显明也多。我们越在十字架的杀死之下，生命就越从我们分赐到那些将我们交于死的人里面。这事要发生，我们就必须愿意经历十字架的杀死。我们若愿意在十字架每日的杀死之下，就会成为分赐生命者，甚至对那些将我们交于死的人也是如此。不仅如此，在日常生活中，我们这些作为器皿的人没有一个该保持完整，乃要被破碎。我们若在召会生活里，却仍维持完整，就表示没有任何生命从我们显明并分赐到人里面。借着婚姻生活，夫妻都被破碎。一个破碎的妻子是一个彰显生命的人；一个破碎的丈夫是一个分赐生命给人的人。作为器皿，我们需要被破碎，好使我们里面的基督这宝贝能彰显出来。

6

借着生或借着死

在腓一 19~21，我们看见我们能借着生或借着死彰显基督。保罗一切的生活和工作都不是为着彰显他自己，或展示他的知识、能力、功劳、优点和长处；他所是并所作的都是为着彰显基督，甚至显大基督。

a

总是在我们的身体上显大基督

保罗在二十节宣告：“这是照着我所专切期待并盼望的，就是没有一事会叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。”在使徒的身体受苦时，基督得着显大，也就是显示或宣扬为大（没有限量）、得着高举、得着称赞。使徒不要律法，不要割礼，只要基督在他身上显大。在任何境遇下显大基督，就是经历基督而有最高的享受。显大基督比彰显基督更为重要。我们不仅该彰显基督，也该在我们的身体上显大祂。

在二十节有许多词句，与保罗所说基督在他身上显大的事有关：“凡事放胆”、“照常”、“现今”、“在我身体上”、“无论是生，是死”。保罗不只说“放胆”，更是说“凡事放胆”。然后他特别指出，基督要在他身体上显大。他这样说，是因为他的身体上带着锁链；就算不是整天带着锁链，至少在夜间保罗是和一个狱卒用铁链锁在一起。然而，他的身体上虽然带着锁链，基督仍在他身体上显大。此外，无论是生，是死，基督总要显大。这指明不论环境如何，保罗盼望基督在他身上显大。

现在我们必须来看什么叫显大基督。“显大”的意思是使一件东西看起来变大了。也许我们会希奇，基督已经是宇宙般大了，怎能再显大？从以弗所三章来看，基督的量度—阔、长、高、深—是无法测度的（18~19），这是宇宙的量度。虽然基督是广大、宽阔，无法测度的，但在御营全军，就是在该撒皇家卫队的眼中，基督实际上并不存在。在他们眼中，没有耶稣基督这个人。然而，保罗显大基督，他使基督在别人眼前，特别是在那些在狱中看守他的人眼前显为大。结果，有些人终于转向基督。腓四 22 可以证明这事，因为保罗在那里说到该撒家里的圣徒。因着保罗显大基督，连该撒家里也有人得救。

保罗下监的那段时间，罗马人很藐视犹太人。罗马人是征服者，犹太人是被征服者。被征服的人中有一位名叫耶稣的，虽然祂很伟大，也很奇妙，但在罗马人眼中，祂却什么都不是。然而，当保罗被囚在罗马监狱时，他显大基督，使基督在囚禁他的人眼中显为大。

我们在日常生活中也该显大基督，使祂在别人眼中显为大。在我们的办公室或课堂里，人们可能轻看基督。他们或许会嘲笑祂并妄称祂的名，触犯了第三条诫命（出二十 7）。因此，我们必须让别人看见基督，不是很不起眼的，而是扩大、显大的基督。

我们在家里也应当显大基督。有些年轻人的父母可能还没有相信基督，反倒藐视基督。所以，这些年轻人必须负起责任，在父母面前显大基督。他们不仅需要向父母传讲基督，还需要显大基督。我们不只需要里面的生命，也需要外面的生活。借着正当地生活，基督就要在别人眼中显为大。年轻人该让他们的父母看见他们身上基督的伟大。

在有些地方，即使在少有自由或没有自由传讲基督的景况中，我们也能显大基督。也许老师不能向学生传福音，但他们可以在教室里显大基督。他们能够让基督在学生眼中显为大。保罗在监狱中不可能有自由能常常传讲基督；反而，他很受限制，并在严格的监管之下。然而，即使在这样的景况中，基督仍然在他身体上显大。保罗凡事放胆，总要竭力的显大基督。

保罗写腓立比书的时候，已经是个长者。毫无疑问的，狱卒以为他会因着坐监力竭而死。但保罗一点也不力竭，反倒满了喜乐，并且一直在主里喜乐（一18，三1，四4）。他一直让基督从他身上照耀出来，一直彰显基督。这种彰显乃是宣告基督无限的伟大，并宣告基督是取用不竭的。

保罗在监狱中必定受到苦待，但他还能够喜乐，并且向狱卒显明基督无限的伟大。保罗特别显出基督无穷无尽的忍耐，基督的确在保罗的肉身上显大。保罗天天在主里喜乐，他的喜乐没有随着时间消减。他能够在喜乐中显出他所经历，所享受那无法测度的基督。保罗就这样彰显、展览、高举并颂扬基督。狱卒没有跟保罗过不去，保罗也没有跟狱卒过不去；相反的，保罗是基督活的见证人，见证基督的力量、大能、忍耐、爱心和智慧，都是无限无量的。狱卒可能认为保罗很奇怪、很特别，看他有一些东西是他们没有的。他们在保罗身上所感觉到的，乃是显大的基督。保罗在监狱里，把基督的伟大扩大的彰显了出来。他凡事放胆，无论是生，是死，总叫基督显大。因着保罗这样显大基督，他就能胜过一切的环境。

我们天然的爱终究会枯竭，然而爱的基督却是让人取用不尽的。照样，我们天然的忍耐是有限的，但基督作我们的忍耐是无限的。我们多少都有忍耐的度量，但只到某个限度，过了这个限度之后，我们就会被激怒，发起脾气来。例如，弟兄可能操练要对妻子有耐心；然而，这样的忍耐终究是有限度的，过了这个限度之后，他就会向妻子发脾气。虽然我们天然的忍耐这样有限，但基督作为忍耐却是无穷无尽、无法测度的。

保罗说，无论是生，是死，总叫基督在他身体上照常显大。无论什么事情临到他——是有机会继续活下去，还是要殉道——保罗总是盼望显大基督。保罗在生活中显大基督，这是借着生而显大基督。他预料自己即将殉道，但他还是显大基督，这是借着死而显大基督。因此，无论是生，是死，基督总是在保罗被囚禁、带锁链的身体上得以显大。这显然不仅仅是道理，而是对基督真正的经历。

在腓一 19，保罗提到耶稣基督之灵全备的供应。如果我们让那灵全备的供应在我们里面运行，我们的日常生活就会改变。我们就会有负担凡事放胆，总叫基督显大。我们显大基督，别人就要看见祂的伟大和无限。这样显大基督，当然就是活基督。

腓立比书中对基督的经历，主要与四个方面有关：我们的环境、不信者、信徒和神。第一，我们在任何境遇、景况、状态或情形里，无论是生，是死，都能显大基督。无论什么事情发生，我们都必须记得，我们里面有包罗万有的灵时时供应我们。我们胜过一切难处和艰难，没有什么能压迫我们，使我们沮丧，压制我们或胜过我们。在四 12，保罗说：“在各事上，并在一切事上，我都学得秘诀。”在一 20，他说：“无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。”我们既活在地上，活在人群中，就无法逃避人的环境。每一天我们都会遇到某些状况。我们若不想住在某个地方，搬到另一个地方去可能会遇到更多困难。要成为一个活在灵里、正常的信徒，首先必须面对我们的环境。我们应当为着主的主宰和智慧赞美并感谢主。主主宰、智慧的手总是为我们安排环境，并将这些环境派定给我们。如果我们需要一个妻子，祂会安排一位适宜、合式的妻子；如果我们需要某种的孩子，祂就会给我们一个这样的孩子。祂也知道我们需要怎样的健康，祂也如此派定给我们。我们不应当抱怨，因为一切的事情都在祂主宰与智慧的手下。主知道我们需要什么，祂永远不会错，祂把环境适当的派定给我们。

因此，为要凭基督作我们的生命而活在灵里，我们必须学得秘诀，知道如何应付我们的环境，如何处卑贱，处富余，如何处贫困，处富裕（四 12）。这样我们就能显大基督。保罗已经学得秘诀，他凡事都能作，这并不是在他自己里面，而是在那加他能力者的里面（13）。如此加我们能力的那一位，乃是加力的灵。无论我们在何种环境或境遇里，我们都能在那加我们能力者的里面作一切事，使祂在我们的身体上得着显大。这就是经历基督作包罗万有的灵，好使祂在任何一种景况里得着显大。

第二，为要显大基督，我们需要将祂当作福音来传扬，分赐到不信的人里面。这就是为什么腓立比书提到传扬福音，就是主在我们里面开始的善工（一5~7，12~14，18，27）。我们若想要显大基督，必须传扬福音，将基督陈明给不信的人。包罗万有的灵在我们里面一直不断地供应我们，使我们传扬福音。为要经历基督，并享受那灵全备的供应，我们就需要作传福音的工作。我们越传扬福音，将基督陈明给人，我们就越享受我们里面全备之灵的供应。传福音是一种享受。另一面，我们若不传扬福音，不将基督陈明给人，就要失去那灵的供应。

第三，为要显大基督，我们必须与信徒有交通。为了要与圣徒们交通，我们需要向他们敞开，让那灵从我们流出，流到他们里面；我们也应当帮助他们向我们敞开，使那灵能从他们流进我们里面。这是双向的交通，有流出，也有流入。我们陈明基督，并将祂分赐到不信者里面，我们也将祂服事给信徒，与彼此交通这位荣耀的基督。

第四，我们凭着神的灵事奉并敬拜，以显大基督。在三3，保罗给我们凭那灵事奉神和凭肉体事奉神的对比。根据三章，保罗照着肉体有许多可夸耀的美德（4~6）。然而，他学了功课，不凭肉体美德事奉神。他丢弃了这一切，不让这些事物在他对神的事奉上有任何地位；相反的，他学习凭那灵事奉神。照着本章的上下文，凭那灵事奉神乃是在于复活的生命（10）。那灵就是复活大能的实际；祂是耶稣基督的灵，包含了人的受苦以及复活。复活的大能一点不差就是那灵自己。凭那灵敬拜并事奉神，乃是在复活的大能里敬拜并事奉神，不在任何天然事物或肉体里，也不是凭我们的己。保罗具有在肉体里的美德，是他可以夸口的，但他看见了异象并学得秘诀，丢弃好的肉体，简单并绝对的在基督复活的能力里敬拜神。这就是凭那灵事奉神的意义。为要显大基督，我们必须借着加力的灵面对我们的境遇，将基督陈明给不信者，与信徒交通，并凭神的灵事奉神。

b

活祂

在一 20 保罗说他在身体上显大基督。二十一节保罗继续说：“因为在我，活着就是基督。”这节开头小小的“因为”一词很重要，指明以下所说的是前一节的解释，说到保罗在他身体上显大基督。基督所以能在保罗身体上显大，乃是因为保罗活基督。我们若要显大基督，就必须活基督。虽然活基督这么重要，却没有太多基督徒充分注意这事。在保罗带锁链的身体上，基督得着高举、颂扬、赞美和珍赏，这都是因为保罗活基督。活基督就是不论在何种景况，基督都在我们身上显大，并且没有一事叫我们羞愧。此外，活基督也是指我们在日常生活里，蒙拯救脱离发怨言、起争论、弯曲和悖谬，并向我们每日所遇见的人陈明我们活的主作为生命的话（二 14~16）。活基督为着显大祂，就是有分于基督在生命里的救恩（罗五 10）。我们在其中，就蒙拯救脱离不活基督的失败，并脱离不显大基督的挫败。

保罗能说，不只基督在他里面活着（加二 20），更是在他活着就是基督。一面，基督活在保罗里面；另一面，保罗活基督。就里面说，基督是保罗的生命；就外面说，基督是保罗的生活。因此，保罗与基督同有一个生命，同过一个生活。基督的生命就是保罗的生命，保罗的生活就是基督的生活。基督与保罗，二者活着如同一人。林前六 17 就是说到这种生活。保罗在这节说，我们与主成为一灵。我们与基督之间发生的生机联结，使我们与祂这么亲近、密切，甚至与祂成为一灵。

活基督比凭基督而活或活出基督更深。我们可以借着读约翰福音而得着帮助，认识活基督是什么意思。这卷福音书启示，基督，话，就是神（一 1）。有一天，话成了肉体（14）；就是神成为肉体。施浸者约翰指着那成了肉体的话宣告说：“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（29）。三章说到重生。这里我们看见，我们必须在我们的灵里，借着那灵从神而生。

在十四章主耶稣说：“人看见了我，就是看见了父。”（9）。主接着又说：“我在父里面，父在我里面。”（11）。主耶稣与父是一，看见祂就是看见父。在这章里主耶稣也说到实际的灵，祂告诉门徒，实际的灵要与他们同住，且要在他们里面（17）。主耶稣指明，当实际的灵来了，祂自己也就要来。十九节说：“因为我活着，你们也要活着。”二十节继续说：“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”这里说到我们与基督同活。我们在基督里面，基督也在我们里面。这就是说，我们与祂同活。祂活，我们也活。我们在祂里面、凭着祂、也同着祂而活，我们甚至活祂。在十五章，主用了葡萄树与枝子的例证，令人印象非常深刻。祂说：“我是葡萄树，你们是枝子。”（5）。枝子就是葡萄树的生活。

我们若借着活基督而显大祂，我们就成了有力地因素，供应的管道，使圣徒在生命里长大并享受主（腓一 22~26）。当保罗写信给腓立比人时，他正在监狱里，并没有在外作工。但他说“工作有果子”（22）。这指明他的生活就是他的工作。这工作的果子就是基督活出来，得着显大，服事给别人，并传输到别人里面。工作的果子，就是保罗在狱中生活的结果。保罗生活的工作乃是基督服事给人，并把他所显大的基督传输到别人里面。借着保罗显大基督，甚至有些在该撒家里的人也得救了（四 22）。保罗在监狱里对基督的享受，也许是他将逃脱的奴仆欧尼西母带得救的一个因素（门 10）。

保罗也对在腓立比的信徒说：“我……仍要留下，继续与你们众人同住，使你们得到信仰上的进步和喜乐。”（腓一 25）。“进步”，指生命的长大；“喜乐”，指对基督的享受。这指明保罗总是圣徒们生命长进与享受基督的因素。我们能不能成为别人长进与喜乐的因素，在于有没有借着活基督来显大基督。如果我们活基督，基督定规能在我们身上得着显大，那么我们会成为圣徒生命长进并享受主的因素。

因为保罗活基督并显大基督到了极点，他就能把基督传输到圣徒里面，并把基督服事给众召会。我们或留下或到主那里去，对召会应该是非常要紧的；但这全在于我们有否活基督，供应基督，并从全人的深处把基督传输到圣徒里面（参二 25~30）。在身体生活里，急切需要一些人尽功用作供应的管道（参亚四 12~14，士九 9）。我们需要像保罗这样身体上的肢体。当这样的肢体死了，基督的传输真的也就中断了。但是，只要这些肢体与我们在一起，传输就持续不衰。

C

借着祂的灵全备的供应

保罗在腓一 19 指明，他活基督以显大祂，乃是借着“耶稣基督之灵全备的供应”。他在这节宣告：“这事借着你们的祈求，和耶稣基督之灵全备的供应，终必叫我得救。”这里的得救不是永远的救恩；乃是在我们日常生活中，为着显大基督而有之主观、经历上、常时的救恩。这是二 12 的作成救恩，指得着维持并加力，能活基督而显大基督。这需要耶稣基督之灵全备的供应。

一 19 指明，耶稣基督的灵乃是全备供应的灵。耶稣的灵有全备的供应，这供应乃是来自基督所经过的所有过程。其中有基督的成为肉体、为人生活、钉十字架，复活和升天的供应。基督所经历的一切，成了这全备供应的源头、因素。在成为肉体、为人生活、钉十字架和复活之后，祂成了那灵。今天，这灵就是耶稣的灵。

一 19 既不是说到神的灵，也不是说到圣灵，乃是说到耶稣基督的灵。这神圣的名称表明这亲爱的一位所经过的一切过程。在成为肉体以前，祂是神；圣灵是神的灵。但在基督里，神成为肉体，并活在地上三十三年半。然后祂进入死，经过死，克服死，征服死，胜过死，并从死里出来。这当然是个过程。接着祂进入复活，在复活里，祂改变形象，从肉体成为那灵。在那灵里，在复活里，祂升上诸天。今天祂乃是赐生命的灵。既是如此，祂就不仅仅是神的灵，更是耶稣基督的灵，带着祂所经过之过程的一切元素和因素。

因此，祂有全备的供应以支持我们，使我们不管处于怎样的环境中，无论是生，是死，总能显大祂并活祂。

耶稣基督的灵，就是约七 39 所说的“那灵”。这不仅是主成为肉体前之神的灵，更是主复活后之神的灵，就是具有神性的圣灵，与主的成为肉体（人性）、十字架下的为人生活，钉十字架并复活调和而成的。在出三十 23~25，由橄榄油和四种香料调和而成的圣膏油，是这复合之神的灵完满的预表。现今这灵乃是耶稣基督的灵。对保罗而言，那灵乃是耶稣基督的灵，就是三一神那复合、包罗万有、赐生命的灵。

我们必须看见那灵全备的供应包含些什么。第一，全备的供应包含神圣的人位，带着神圣的生命与性情。所以，全备的供应包含了神性，而神性包含神圣的生命，性情、所是及人位；换言之，就是包含了神自己。我们在全备的供应里，得享神带着祂的生命、性情、所是及人位。

全备的供应也包含拔高的人性，就是一种带着正确生命、生活、性情和人位的人性。主耶稣是神又是人；祂里面有神性，也有人性。因此，祂在地上的时候，过着是神又是人的生活。主在地上三十三年半所经历的一切，如今都在包罗万有的灵里。因此，神性和人性，包括主耶稣的人性生活，都在包罗万有之灵全备的供应里。

主耶稣在十字架上完成了一个奇妙的死。基督包罗万有的死对付了宇宙中每一件消极的事物。因着祂的死，一切罪恶的事物都被了结。这奇妙的死也包含在那灵全备的供应里。基督的复活和升天也包含在这供应里。如今在那灵全备的供应里，有基督的神性、人性、钉死、复活和升天。

那灵全备的供应也包含神圣的属性和人性的美德。神是爱，也是光；是圣别的，也是公义的。这些乃是神的属性。此外，为人的基督还有一切人性的美德。神圣的属性和人性的美德，都在耶稣基督包罗万有的灵里。

我们每日所需要的服从与爱，在那灵全备的供应里也找得到。虽然圣经吩咐作妻子的要服从丈夫，作丈夫的要爱妻子（弗五 24~25），但实际上，我们凭自己既没有真正的服从，也没有真正的爱。我们不但没有服从，反而有背叛。我们不但没有正确的爱，反倒有失衡、弯曲的爱。真实地服从和真实地爱，乃是在那灵全备的供应里。

当我们享受那灵全备的供应时，就不知不觉得享这供应里的成分。例如，我们会爱别人，却不觉得我们在爱人。照样，我们服从人，自己却不知道。然而，我们若刻意的尝试去爱人、服从人，我们的爱与服从就不真。真实地爱与真实地服从，总是自自然然、不知不觉的。真服从自己丈夫的姐妹，会对自己的服从没有感觉，因为她的服从是出自耶稣基督之灵全备的供应。真实地服从乃是自然的，是享受那灵全备供应的结果。

事实上，每一种宗教都教导人行事要用政治手腕。我们受了这影响，会想要为了丈夫，妻子的缘故，为了儿女或亲族的缘故，甚至为了召会的缘故，我们应当有特别的行为。每当我们没有享受耶稣基督之灵全备的供应，却试着作出某种行为时，就是耍政治，并假冒为善。

真实美德的源头，乃是耶稣基督之灵全备的供应。保罗在罗马监狱里喜乐，并不是刻意试着作出喜乐。他的喜乐不是他自己努力的结果，当然也不是一种表演。因着保罗爱三一神，向三一神敞开自己，与三一神有交通，三一神就得着自由的通道，将祂一切的所是注入到保罗里面。结果，保罗就能领悟到，有这位三一神，就有耶稣基督之灵全备的供应。因着他经历这样的供应，所以他虽是带锁链的囚犯，也能在主里喜乐。

当我们无法显大基督而蒙羞时，这指明我们缺少基督。然而实际上缺少基督就是缺少耶稣基督之灵全备的供应。我们若有耶稣基督之灵全备的供应，就会经历即时和常时的救恩。这样，没有一事会叫我们羞愧，我们却要在凡事上显大基督。

当我们发现自己身处为难的环境中，我们只需要应用复合的膏油，复合的灵。复合的灵在我们重生之人的灵里。我们不该思想为难的环境，乃该转向灵，应用复合的灵，并以没有帕子遮蔽的脸观看主。然后我们会返照主。我们若应用复合的灵，并观看主，膏油的元素就会应用到我们身上。基督的死与基督的复活这二者都会在我们里面运行，并且我们会被复合的灵所涂抹。在这灵里有我们所需要的一切：基督的死及其功效，基督的复活及其大能，以及基督神圣的性情与属人的性情。借着应用这复合的灵，我们就会经历神即时的救恩。然后，我们丝毫不至于羞愧，反而会显大基督。不但如此，与我们同在的人看见基督这样荣耀的显大，就必会想要在主里喜乐。

借着那灵全备的供应，基督就得以在我们身上显大。保罗在腓一 20 说到显大基督，但在二 16 他说到将生命的话表明出来。生命的话实际上就是基督活的彰显。将生命的话表明出来，等于显大基督。基督自己就是生命的话。我们将生命的话表明出来，这话就是基督。

要显大基督并活基督，我们就需要那灵全备的供应。这全备的供应都贮存在话里。根据圣经，那灵与话是一。在约六 63，主耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”这指明话就是那灵。弗六 17~18 指明，那灵就是话。提后三 16 说，圣经都是神的呼出。圣经的每一个字都是神的呼出。这呼出就是纽玛，那灵。因此，话与那灵既然都是神的呼出，这二者实在就是一。那灵是神的呼出，话也是神的呼出。不仅如此，神的呼出就是祂的纽玛，那灵。一面，神的话是灵；另一面，神的灵乃是话。

保罗在弗六 17~18 告诉我们，要借着各样的祷告和祈求，接受那灵的剑，那灵就是神的话。这里保罗说到话与灵这两面。不但如此，他告诉我们，要借着各样的祷告，时时在灵里祷告，来接受神的话。我们可以借着各样的祷告——听得见的祷告和无声的祷告、长的祷告和短的祷告、快的祷告和慢的祷告、私下的祷告和公开的祷告——来接受神的话。我们祷读主的话时，就运用了我们的灵。我们这些得救、重生的人，在我们灵里有神的灵。因此，我们祷读主的话，而运用我们的灵时，就将主的话应用到我们身上，并将话与那灵调和。立刻，我们就接受那灵全备的供应。

圣经启示神格的丰满都具体化在基督里面。这就是说，神所有并所是的一切丰富，都具体化在基督里面。基督经过了成为肉体、钉十字架与复活的过程，现今是带着全备供应的包罗万有之灵。腓一 19 里耶稣基督之灵全备的供应，一点不差就是弗三 8 里基督的丰富。保罗见证他得了恩典，好将基督那追测不尽的丰富，当作福音来传扬。就基督而论，有追测不尽的丰富，但就那灵而论，有全备的供应。

那灵全备的供应就是基督那追测不尽的丰富，这话值得一再述说。丰富和供应都具体化在神的话里，在圣经里。我们若要摸着基督那追测不尽的丰富，并有分于那灵全备的供应，就必须来到圣经跟前。神的心意是要将祂自己分赐给我们，并将祂自己作到我们里面。祂乃是借着那灵以及圣经来作这事。借着这些凭借，属天的丰富就传输到我们里面。在我们这面，我们需要放弃努力行善，不再仅仅将圣经当作讲论常的书，转而到圣经这里来得喂养。我们不该只有读圣经，研究圣经；我们也需要祷读圣经。我们若渴望享受那灵全备的供应，就需要借着祷读主话来吃这些话（耶十五 16，太四 4）。

借着读主的话，我们就知道在那灵全备的供应里，有什么给我们得着了。借着主话我们领悟，我们得着基督的神性、人性、人性生活、包罗万有的死，复活与升天。不但如此，我们知道自己是与作元首、作主、作君王的基督是一。这一切元素都包括在复合的灵里，都是那灵全备供应的各方面。现今我们可以借着那灵接受话而活基督！

我们只要来到圣经跟前，就是来到基督之丰富和那灵全备之供应的具体化。我们天天正确的从主话得喂养，就会长大。肉体、天然的人、己，以及各种邪恶的倾向和意图，都会受对付。不但如此，基督复活的生命会将神圣的丰富释放到我们里面，加强我们的灵，并造就我们的全人。我们会自然而然，不知不觉，自动自发的活基督。这样活基督，等于将生命的话表明出来。当我们活基督，过一种日常生活是满了神性、人性、基督的人性生活、死和祂复活的馨香，这时我们就会显大基督。这就是借着具体化在主话里那灵全备供应的丰富而活基督的意思。

我们享受那灵并有分于祂时，基督就显出来并得着显大。一面，我们享受那灵；另一面，得着显大的是基督。照着圣经并照着我们的经历，都是这样。我们呼求“主耶稣”，里面就享受那灵。但享受那灵的结果，乃是基督得着显大。祂就成为我们的彰显。