

目录

雅歌结晶读经

第一篇 追求基督以得满足

第二篇 在基督内室中的交通

第三篇 在召会生活中被变化、得成全

第四篇 在众召会中与基督互相得满足

第五篇 藉着基督的十字架脱离己

第六篇 得着基督之复活的加力并鼓励

第七篇 同神行动并与基督联结

第八篇 在升天里生活

第九篇 成为基督的园子

第十篇 成为神的圣所

第十一篇 成为天上的光体

第十二篇 成为威武的军队和书拉密女

第一篇 追求基督以得满足

[回目錄](#) [下一篇](#)

我们在雅歌生命读经里，几乎解释过这卷书中的每一表号。藉着神的怜悯，现在我们有负担帮助众人应用我们所看过的。在我们的应用里，我们只会说到雅歌前六章。我信我们得着了这卷解开的书应用的路之后，自己也就能看见末二章里的结晶。

这卷书中第一个结晶是追求基督以得满足。神照着祂的形像创造我们，为要完成祂永远的经纶，目的是要我们在生命和性情上成为祂，但无分于祂的神格。为这目的，祂为我们造灵以接受祂。许多人不领悟，神也给我们造了寻求祂自己的心，使祂能作我们的满足。

人堕落离开神，罪藉着撒但进来拦阻人接受神以得满足。但对神的愿望，对神的寻求，仍留在人的心里。历史告诉我们，已过六千年，许多智慧、伟大、有哲学、有思想的人，都作了同样的见证：没有甚么能完全满足人。无论他们从世界获取甚么，达到甚么，或者得着甚么，没有甚么能满足他们，因为在他们里面有寻求神的心。这就是为甚么智慧的王所罗门在人生许多经历以后，下结论说，虚空的虚空；凡事都是虚空。人若没有神，日光之下的一切都是虚空的虚空。神特意在人里面造了一个要得着神自己的渴望。佛教里的和尚和天主教里的修女有这渴望，但他们对怎样寻求神没有正确的领会。神已赐给人寻求祂以得满足的心。雅歌是圣经中告诉我们如何能正确的因神得满足的书。除了追求基督以外别无他路，因为基督是三一神的具体化身。祂是神的实际。祂是在实际里的神，是神的具体化身，来到地上给人机会接受祂以得满足。

彼得可算是使徒中的头一位，保罗是较晚的一位。他们都是寻求神的人，但起初他们走了错误的路。至终，渔夫彼得和学识渊博的学者保罗，都找寻求基督以得满足的路。保罗在腓立比三章告诉我们，我们必须追求基督以赢得祂，因为祂是极超越的路。在基督以外，一切都是粪土；惟有基督是至宝。我们在基督以外所得着或已经得着的，都是虚空。保罗说那是粪土。你喜欢粪土么？但今天许多属世的人天天都在得着粪土。粪土是他们的食物。所罗门说他们在追求虚空。虚空的虚空就是他们所吃的；那是他们的食物。保罗的愿望是要赢得基督，并且他教导我们如何像他一样赢得基督。

在本篇信息中，我们的点是我们必须追求基督以得满足。雅歌这样开始：愿祂用口与我亲嘴！这里的亲嘴，原文是复数的；寻求者渴望多次亲嘴，不只一次亲嘴。在西方世界的婚礼中，令人印象最深刻的，就是亲吻的时候。新郎揭开新娘的面纱，用自己的嘴亲吻她。他不是亲吻新娘的耳朵或鼻子，乃是亲吻她的嘴。这是极其个人的、情深的事。圣经中有一卷书是这样开始的：愿祂用口与我亲嘴！这就是追求基督的意思。

照着新约，神命定人这样个人、情深的接受祂的路，首先是要相信祂。相信祂就是将祂这神圣的生命接受到我们里面，使我们在神圣的生命里与神有生机的联结。很可惜，少有基督徒知道相信基督的意思。他们知道他们需要接受祂作救主和救赎主，却不知道相信基督就是将祂这神圣的生命接受到我们里面，使我们能在祂神圣的生命里与神有生机的联结。这是第一步。

我们已将基督接受到我们里面，神要我们作甚么？许多基督教教师错误的教导人。他们说人相信基督以后，该作许多事。这是错误的。照着新约，在我们相信基督以后，就是将祂这神圣的生命接受到我们里面以后，我们必须爱祂。保罗告诉我们，主的恩是格外增多，使他在基督耶稣里有信又有爱。信是接受基督，爱是追求基督。

愿祂用口与我亲嘴！这话指明寻求者在某种程度上已经得着了一部分基督的爱，但如今她要更亲密的有所得着。她要的不只是一次亲嘴，乃是祂多次用口亲嘴。某人对另一人情深，也许亲他的面颊，但这种情爱的表达不是第一类的爱。在婚礼那天，谁想要看新郎亲吻新娘的面颊？他应当亲新娘的嘴，作他至高情爱的流露。寻求者渴望祂用口与她亲嘴，就继续说，因你的爱比酒更美。

她不是说祂的爱和酒一样美，乃是说比酒更美。酒令人喜乐，但基督的爱以无比的方式令我们喜乐。没有甚么酒能与祂无匹的爱相比。没有甚么像基督的爱这样令人喜乐。三节说，你的膏油馨香；你的名如同倒出来的香膏；所以众童女都爱你。基督的名表征基督的人位，祂的所是，而基督就是由出埃及三十章里的膏油所表征复合的灵。末后的亚当成了赐生命的灵。

这指明基督的名，就是祂的人位，乃是膏油。膏油总是复合品。基督复合神、人、祂的死、祂死的功效、祂的复活、以及祂复活的大能。至少这六样东西复合在一起成为膏油，表征基督在祂的复活里是复合的灵。若有人喊你的名，你就会回应，因为你是那名的人位。基督迷人的名，祂的人位，乃是包罗万有、复合的灵。

祂的爱是吸引人的，祂的名是迷人的，祂的人位是夺取人的。祂曾经吸引并夺取千万爱祂的人追求祂，今天祂仍在作同样的事。所以，所有爱祂的人都要快跑追随祂，以得满足。这是寻求者祷告愿你吸引我，我们就快跑追随你的原因。需要与基督有个人、情深的关系亲爱的圣徒，在本篇信息中，我要使你们对一件特别的事有印象。你接受了基督作你的生命以后，必须对基督有非常个人的追求。在这件事上没有人能代表你或为你作甚么。这必须是个人的。每位信徒与基督的关系，必须是个人的、情深的。

神是以个人、情深的方式，不是以运动的方式作工。毛泽东是藉着运动得着中国的人，不是藉着个人的接触和情爱得着人。甚至基督教里许多人也喜欢用运动这辞。有些人说，斯理约翰在牛津的时候有个运动。他们也说本世纪初在威尔斯也有伟大的运动，伟大的复兴。这种去作一个运动的观念是错误的。我们在主的恢复里不要有运动。人可以受感动加入运动，却与主没有任何个人的接触。最近，我们强调神成为人，为要使人在生命和性情上成为神，只是无分于神格。虽然许多人响应这真理，但我不是很喜乐，因为这种响应是个运动。要实行这样高的真理，我们需要对基督有个人的、情深的经历。我们是从神生的，就成为祂的儿女。约翰三章六节说，从那灵生的，就是灵。

神是灵，我们又从祂而生，那我们是甚么？从牛生的，就是牛。从中国人生的，就是中国人。从神这灵生的，也就是灵。这是合逻辑的。约翰三章六节可以意译为：从神这灵生的，就是灵，就是神。我们由神这灵重生成为灵。我们这些从神生的人，是神的儿女，在生命和性情上与神一样，只是无分于神格。所以，我们与神的关系必须是个人的、情深的。在这些日子里，我深觉我与我的神之间有温暖、亲密、亲近的情爱。寻求者说，愿你吸引我。

她不是说，愿你吸引我们。吸引我是个人的。我们要从主来的吸引，这是祂个人、情深的作为。我们要祂个人、情深的与我们同在。所有的宗教，包括基督教，所给人对神的描绘，都不准确。他们仅仅描绘神是伟大、全能、主宰一切、威严、甚至不能靠近的；没有人能，甚至没有人敢接触神。说神是威严的并没有错，但那只是神圣所是的一个属性。

无论神多么伟大、主宰一切、全能并威严，当祂要建立祂与人的关系时，乃是采取个人、情深的方式。祂采取成为人的方式。主耶稣若威严的临到彼得，彼得会觉得惊怕。但祂没有作为威严、不可接触的神临到彼得。反之，祂是作为彼得的同胞而临到他。彼得是加利利人，耶稣也是加利利人。这是个人的、情深的。主耶稣在人中间生活三十三年半。

这是神来建立祂与人的关系的方式。这是新约里所记载，从成为肉体到复活之日，那个人、情深的方式。在主复活的早晨，祂的空墓为三个姊妹所发现。她们进了坟墓，天使给她们从主来的信息说，你们要去告诉祂的门徒和彼得…。这样题彼得的名是个人的、情深的。彼得与主耶稣亲密的关系是特别的，所以连天使也强调这事。彼得开始与主接触的时候，他的回应不是太个人的，但逐渐彼得与主的来往就成为个人的、情深的。使徒约翰能躺在主的怀里。那是何等的个人，何等的情深！神，就是我们所寻求的主，摆设筵席，并邀请我们与祂一同坐席。我们必须与祂有这样个人、情深的接触。

我们若寄信给某人，那会以某种方式影响他。但我们若是亲自去探访他，与他有情深的接触，那会有很大的不同。亲爱的圣徒，我在本篇信息中的负担是要分享，你必须开始以个人、情深的方式寻求主。我要强调这两个辞：个人的、情深的。我们所追求的神是个人的、情深的。我与主交通大约有七十年了，但有一次主以极其个人、情深的方式摸我。一九四三年，日本侵并占领中国。有一天，入侵的日军宪兵逮捕我，并将我监禁三十天。我每天受到两次非常严格、严厉的审问。那时中国人知道入侵的日军多么残忍。他们杀中国人就像杀鸡一样。我不信有多少中国人被日军逮捕，三十天后会得着释放。我所有的亲戚、朋友、和召会中的弟兄姊妹，都为我的性命非常担心。在我被监禁的第一天，日本宪兵把我囚在士兵的卧室里；那天晚上主给我一个梦，向我指明日本军队不会伤害我。

次日他们开始审问我。他们恐吓我，若我不说实话，就要浇冷水在我身上。我对自己说，你们不需要恐吓我，因为我必定会说实话。我是诚实的人。他们试验多次以后，无法找出我有甚么错。我被监禁十五天以后，晚上独自在小小的囚室。我站起来，我能见证主在我面前拥抱我。我流泪说，主，你知道我为甚么在这里。这种对主的经历是非常个人的。在我的一生中，从来没有一次像那次一样，主对我是这样个人的。我对祂是这样个人、情深的，祂对我也是一样。

我们都需要这种每天与主个人、情深的接触。这成了我的习惯。每天早晨我起后，就到我的书桌前，我所说的第一句话是：主耶稣，我爱你。我不仅仅是可怜的人向施怜悯的神祷告，我乃是接触一位救主，祂对我是个人、情深的，正如我对祂是个人、情深的一样。我们都需要留意寻求者所说的：愿祂用口与我亲嘴！随着她的语调更改：你的爱比酒更美。这是个人、亲密的祷告。愿你吸引我，我们就快跑追随你。这是个人、情深的。我们需要这种对祂个人、情深的寻求，并且我们需要建立与祂这样个人、情深的关系。

第二篇 在基督内室中的交通

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在第一篇信息中，我们强调两个辞：个人的、情深的。神拯救我们并建立与我们的关系时，是个人、情深的来探访我们。在福音书里，耶稣是何等个人、情深的！但这是祂在肉身的生命里探访祂的选民。祂是肉身的人，但还不是那灵。有一天，祂将祂要受死的心意告诉祂的门徒。他们无法领会这点。他们以为祂来建立神的国，他们就要与祂同在宝座上。雅各和约翰要在祂的国里坐在祂的左右。其他十个人听见这事就恼怒，表明他们也雄心勃勃要与主同在宝座上。他们是在物质的范围里。

藉着祂的死，并在祂的复活里，祂成了另一种耶稣。祂不再是肉身的一位，因为祂成了赐生命的基督，赐生命的灵。末后的亚当，就是在肉体里的耶稣，成了赐生命的灵。我要问：你仍在传讲并供应肉身的耶稣，还是在供应是灵的基督？在基督教里的人多半传讲肉身的救主，但圣经向我们揭示，这位肉身的救主，藉着祂的死成就神完全的救赎以后，在复活里改变成为赐生命的灵。他们不信基督成了另一种人位，不是肉身的，乃是属灵的。

基督在肉体里，能在外面公开探访祂的门徒，但祂不可能在里面私下探访祂的门徒。今天基督私下、属灵的探访我们，因为祂是赐生命、复合、终极完成、包罗万有的灵。祂是那灵，作经过过程、终极完成之三一神的终极完成，所以祂隐密的、私下而不公开的探访人。在雅歌里，首先主夺取了祂的寻求者，她同她所有的同伴都跟随祂。追求基督以得满足是雅歌里第一个结晶。第二个结晶是王带祂的寻求者进了祂的内室。雅歌是一卷表号的书。按比喻的说法，王的内室表征我们重生的灵是基督的内室。

神创造人，为要使人成为祂；这是藉着祂给人接受，使祂能进入并住留在人里面。为这缘故，神给我们造灵。照着新约的教训，我们重生的灵不但使我们藉以接受祂，也使我们得以盛装祂。提后四章二十二节说，愿主与你的灵同在。以弗所三章十六节说，我们需要得以加强到里面的人里。里面的人就是我们重生的灵。二章二十二节表明，我们的灵是神的住处，居所。神真正的内室乃是我们的灵。

很可惜，今天基督教里多半的基督徒不信人有灵这件事。他们说人的灵与人的魂或心是同义辞。国语和合本用灵魂或心灵这些辞，将心、魂和灵混在一起。今天很少基督徒确实知道他们有灵。一九六〇年代初期我来到美国，开始教导关于人的灵。许多人告诉我，在我教导这点以前，他们从不知道他们有灵。新约中有三节圣经表明神圣的灵与人重生的灵。约翰四章二十四节说，神是灵；敬拜祂的，必须在灵…里敬拜。

这节有是灵的神和我们的灵，我们用这灵敬拜是灵的神。约翰三章六节说，从那灵生的，就是灵。罗马八章十六节说，那灵自己同我们的灵见证我们是神的儿女。我带负担来到美国，释放所有高的真理。其中一个是人灵。另一个是基督这末后的亚当，成了赐生命的灵。基督这赐生命的灵住在我们人的灵里，这二灵调和一起，成为一灵。

在本篇信息中，我们要强调私下的和属灵的这二辞。基督教传讲肉身的耶稣，我们却传讲是灵的基督，这位基督如今就是那灵。这一位是私下的、属灵的。我们看过王的内室表征我们的灵。祂在我们灵里私下探访我们，并且祂以属灵的方式，不是以肉身的方式临到我们。祂成了包罗万有、终极完成的灵，私下探访我们。基督这位王将祂的寻求者带进祂的内室，就是祂们重生的灵，祂的居所。让我们看这事的应用。

我年轻的时候，受教导要向神这位天父祷告。人也告诉我不要向那灵祷告，因为在全本新约中，找不着一节说到向那灵祷告。但我们越祷告，就越觉得父、子、灵都在我们里面。照着我们的经历，我们的灵是至圣所——三一神的居所，内室。在雅歌头一章里，祂与我们有私下、情深的交通。在雅歌里寻求者祷告：愿你吸引我，我们就快跑追随你。然后王吸引她，她就跟随，但她不知道往那里去。王知道往那里去。我们必须到我们的灵里。基督的内室是爱基督之人重生的灵，由祂这分赐生命的灵所调和并内住，也是爱基督之人里面实际的至圣所，使他们有分于并享受那是灵的基督作终极完成的三一神。

我们得救以后就开始祷告，至终我们体验，天父、主耶稣、和那灵都在我们里面。但那时我们不知道三一神住在我们这人的那一部分。我们不知道我们有人灵，但逐渐我们发现，三一神住在我们重生的灵里。寻求者跟随主，祂立刻将她带到她重生的灵里，与祂有交通。雅歌一章四节下半至八节给我们看见，在爱基督的人调和之灵里的交通。这交通在基督佳偶与她同伴的喜乐里，在她们称赞基督无比的爱里。她与她的同伴一同称赞主的爱，但这寻求者很特出。

她说，耶路撒冷的众女儿阿，我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子。基达是在亚拉伯的一个地方。基达的黑帐棚被日头晒干，但所罗门秀美的幔子是在王家里面。她之所以黑，是因着曝晒的日头：不要看我，因为日头把我晒黑了。在她与主的交通里，她蒙光照看见她在亚当里是有罪的，但在基督里她却是得称义的。她在她同伴中是特出的，对神和人都是可爱的。她要主自己，而别人普普通通的就满足了。她蒙光照看见她虽然在亚当里是有罪的，但她在基督里、在神眼中是美丽的。然后寻求者说，我同母的弟兄向我发怒；他们曾使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。我心所爱的阿，求你告诉我，你在何处牧放羊？晌午在何处使羊歇卧？我何必在你同伴的羊群旁边，好像转身离开的人呢？我同母的弟兄，表征逼迫寻求之人的公会弟兄。晌午是日头最烈的时候，曝晒的时候。

寻求者想要知道，晌午主在何处使祂的羊歇卧。在艰难的时候，她需要有人牧养她。她告诉主：主，我要得着你。我不要失去你。我要享受你的同在。将我带到你晌午牧养羊的地方，使我能在你的荫庇之下得着安息与满足。基督的同在有两个结果。你若有基督的同在，就有基督的安息与满足。寻求者领受关于如何进入召会生活的启示。

寻求者领悟她因着公会的人与基督的羊群分开，并且领悟她需要基督的喂养和满足的安息。基督引导我们进入我们的灵，并且在我们的灵里，在与祂的交通里，祂将我们引到召会生活中。她受基督指示，离开那使她与召会分开的地方，而跟随羊群的去。羊群是按照新约中使徒教训而有的正确的召会。羊群的去立下一条路线，指示我们在主恢复中跟随主正确的路。

在主对寻求者的照顾中，主非常有智慧。她为着自己的满足寻求主；那是她所关切的。但主所关切的不仅是得救罪人的满足，更是神永远的经纶。因此，二者所关切的并不相同。我们所关切的非常低下、个人，但主所关切的是神的经纶。神的经纶是要拯救罪人，以得着众召会，使众召会的素质能成为基督生机的身体，以终极完成新耶路撒冷。主拯救我们的目的，是要我们在召会里，使我们能在基督的身体里被建造，并且在神经纶的完成里，就是在新耶路撒冷里。

许多人因着公会的一切复杂和混乱，甚至不喜欢谈论召会。寻求者说，她同母的弟兄向她发怒。母亲表征恩典，是生育寻求者和她弟兄的。由同样恩典所生的弟兄逼迫她，并强迫她在葡萄园里作工，而她自己的葡萄园却忽了。雅歌一章七节说到主同伴的羊群。这些羊群使寻求者离开主的同在。结果寻求者对主说，你在何处牧放羊？晌午在何处使羊歇卧？这些同伴是主的同伴，但他们的羊群不是主的羊群。他们的羊群将寻求者带离基督自己以及祂的牧养。所有公会的创办人都是基督的同伴，是祂的朋友。但他们建立所谓的教会，却不是按照新约中使徒教训而有的正确的召会。

许多到中国去的传教士是基督真正的同伴，但他们却建立自己的公会。戴德生创立中国内地会。宣信创立宣道会。他们是基督的同伴，为着基督出去，却没有建立基督的众召会。他们在基督一面非常好，但他们在召会生活一面作错了，因为他们建立了自己的羊群。主这样的同伴是正面的，但他们无意间建立了自己的羊，使真正寻求基督的人离开祂的同在连同祂的牧养和喂养。今天有许多所谓的教会，但他们真正为着基督到甚么程度？天主教被基督自己所定罪。祂称天主教为着大妓女。

但甚至那是大妓女的天主教也带了一些人归主；人藉着他们得救。在天主教徒中有好些非常摆上的修女。一切藉着基督的同伴所建立所谓基督教的教会，都领人归向基督，但只到某一程度。有些团体领人归向基督到很小的程度；另有些团体领人归向基督到很大的程度，如宣信所创立的团体。虽然他们非常属灵，但他们仍构不上照着新约中使徒教训所说主的标准。我们的经历是，我们越留在公会里，就越失去主的同在。我们离开公会，是因为我们失去主的同在。在艰难中，就是在晌午，我们享受不到基督的牧养。基督没有与我们同在，所以我们没有安息与满足。

有一天我们遇见主的恢复；我们发现，主的恢复虽然不完全，却是最高的地方。召会是基督牧放、牧养并喂养祂圣徒的地方。我们离开公会，因为我们没有安息，没有满足，也没有对基督真正的享受。我们也许在公会里得救了，那公会也许帮助了我们，教导了我们，并且建立了我们，使我们认识基督到某一程度，但阻挠我们往前享受基督同祂的安息与满足的，也是那公会。在今天基督教分裂的混乱里，我们该领悟要往那里去。所有主的寻求者，都该跟随祂羊群的脚步。

主指示祂的寻求者跟随羊群的脚步，就是历世纪以来所有忠信寻求基督者的脚步。我定意全时间事奉主以后，就到上海去与倪弟兄同住，他接待我作他的客人四个半月。那段时间我们没有太多工要作，所以我到他那里去，就像学生到教授那里去一样。他抓住机会成全我，告诉我召会的历史，以及从教父开始历世纪寻求主者的故事。从那些脚步我们找跟随基督的路。主也告诉寻求者，把她的山羊羔，牧放在牧人帐棚的旁边。当然，这里的牧人是正面的人。

在基督正确的召会生活中，有牧人帮助别人认识基督，享受基督，并从基督得着安息与满足到最高的程度。主嘱咐祂的寻求者，不但要在祂牧养祂羊群的地方，也要把她属灵的小孩带到牧人的帐棚，就是主的牧人的居所，在那里这些牧人牧养人，使人认识基督。这些帐棚是正确的召会。我们必须使我们属灵的孩子留在这些牧人所在的地方；这对我们的孩子是上好的祝福。虽然基督的佳偶为着自己的满足与安息寻求基督，但基督答应她的要求并指示她如何寻求祂时，却嘱咐她照顾她属灵的孩子，就是基督身体的肢体。

我们也需要看见，在全宇宙中有两种世界。一种是老旧的世界，物质的世界。这邪恶的世界开始于该隐，发展成创世记十章里宁录的国。后来埃及成为世界强权，亚伯拉罕的后裔住在那里四百多年。然后以色列人被带进迦南，神嘱咐他们灭尽所有的迦南人。他们没有完全执行这事，至终他们自己被掳，首先被亚述所掳，然后被巴比伦、玛代波斯、希腊、和罗马所掳。这些都是在已过的世纪控制过以色列人的国。关于以色列地，今天在世界各国中仍有争论。在物质世界里的人，不知道在这地上有神所建立的另一世界，就是属灵的世界。

我们得救时，被带到另一世界里。我们原在撒但邪恶的世界里，但基督拯救我们，并将我们从那世界迁到另一世界，从世界的国迁到神的国。在这世界里，一切都是属灵的。今天在联合国里的人，只知道由撒但与人堕落生命调和而建立的邪恶世界。就一面说，我们在这世界里，但就另一面说，我们不在其中。我们乃是在灵里，建立属灵的世界。

主耶稣临到人，就是临到堕落的世界，所以祂成为一个肉身的人，带着身体而来。祂自己在罗马帝国之下，甚至被罗马帝国判处死刑并处决。今天这邪恶的世界只知道肉身的耶稣。他们不认识我们今天所认识的基督。我们今天所认识的基督乃是那是灵的基督。我不到二十岁的时候，主重生我，我里面有个新的东西开始了。那是神的新造。在这宇宙中，有两个世界各自在建立起来。一个是撒但与堕落之人调和所建立的邪恶世界；另一个是新约称为新造的属灵世界。新造的建造是凭基督这灵，在我们身上进行的。在新造里所进行的，所作成的，都是私下、属灵的。

我的同学看见我重生以后改变了，但他们不知道发生了甚么事。在属灵的世界里，许多看不见的事在我们里面并随着我们进行，是物质世界里的人不能领会的。我们必须领悟宇宙中有两个世界在进行。第一个邪恶的世界会到火湖里去。物质世界里从该隐经过宁录到敌基督的一切，都会在火湖里被烧毁。但我们要终极完成于水城，不是火湖。这水城就是新耶路撒冷。事实上，要来的新耶路撒冷将是我们的终极完成。

首先，神拯救我们；然后主引导我们认识，如何在我们的灵里私下、属灵的接触祂。因着我们要享受祂丰富的同在连同祂的安息与满足，祂就清楚的告诉我们，祂只与祂的羊群同在。召会的素质是那完成新耶路撒冷的基督生机的身体。我们得救以后，所关切的仅仅是自己的满足，但基督所关切的是神的满足，就是要得着我们作召会的肢体，召会的素质就是基督生机的身体，终极完成于新耶路撒冷，藉此完成神永远的经纶。我们必须学习说，我们所关切的的就是神所关切的召会、基督的身体、和新耶路撒冷。

我所作的乃是建造新耶路撒冷，并要终极完成于新耶路撒冷。我所关切的不是得灵魂，也不只是我们得满足。我所关切的是别人藉着与基督私下、属灵的交通被带进召会生活中。我们与基督有私下、属灵的交通，祂就会引导我们的脚跟随羊的踪去。然后我们就会在召会里，为着基督的身体，并为着新耶路撒冷的终极完成。

第三篇 在召会生活中被变化、得成全

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们来到今天基督教非常疏漏并忽的一点。这点就是变化。罗马十二章二节说，不要模仿这世代，反要藉着心思的更新而变化。然后林后三章十八节说，我们要被主灵变化，成为基督荣耀的形像。那变化我们的一位是主灵，就是今天那是灵的神。主灵和父神一样是复合的神圣名称。我来到美国，我的负担是关于三个主要项目。第一项是包罗万有的基督。主在美国的恢复，第一次特会就是根据申命记八章的三节经文，讲包罗万有的基督。至终，我告诉人，今天这包罗万有的基督乃是赐生命的灵。我有很重的负担要告诉神选民的第二项，是关于人的灵的真理。第三项是变化。

一九六二年末了七天，我说到包罗万有的基督。次日，一九六三年一月一日，一位弟兄把我带到惠堤尔，与那里一班有心寻求的人交通；我的负担是分享变化的真理和经历。今天我仍然在说到变化。诗歌四百二十五首第六节说，变化乃是我所需，全人破碎无所余；泥土得改原形状，变成宝贝的模样。我们被造是瓦器，但这器皿应当在其外表上被变化。变化不是一种外面的改革或改正。变化是在具体形状上新陈代谢的改变。

在前一篇信息中，我们看见在今天的宇宙中，有两个世界在进行。一个是撒但的世界，撒但的系统，将所有堕落的人系统化到他手中，形成他的国。甚至联合国也是撒但世界的一大部分。撒但藉着引诱神为着神定旨所造的人，建立他邪恶的世界。亚当接受撒但，所以撒但作为罪进到亚当里，成为亚当的性情。罗马五章说，罪藉着一人进入。撒但、罪、和堕落的人现今乃是一。在圣经里，堕落的人称为肉体。创世记六章说众人都成了肉体。撒但、罪、和肉体是撒但的三而一；他们是三而一的。这三者一同配搭，成为一个，以建立撒但邪恶的国。

这国第一次出现，是宁录所建立的巴别。宁录是古实人，古实是今天的衣索匹亚。神进来，在巴别分散背叛的人，但他还没有了结撒但邪恶的世界。后来，埃及兴起成为世界强权。亚伯拉罕的后裔，神的选民，下埃及去，并住在那里四百多年。历史告诉我们，他们也在玛代波斯、希腊、至终在罗马的管治之下。甚至今天全世界都在罗马的影响之下。正当撒但藉着撒但的三一（撒但、罪、和堕落的人）建立世界（他的系统）时，神也在祂神圣的三一里作工，建立另一世界。撒但的世界全然是物质的，神的世界全然是私下、属灵的。

这两个世界仍在进行。在许多成了肉体的人中，有些是神在创立世界以前所拣选并豫定的人。这些人是神的选民。人存在的头四千年，神没有作甚么直接的探访人。从亚当到亚伯拉罕是二千年，从亚伯拉罕到基督又是二千年。然后神忽然藉着成为肉体来探访人。神非常个人、情深的临到堕落的族类，包括祂堕落的选民。

祂离开祂在诸天之上的宝座，并把神的形状摆在一边，暂时、秘密的隐藏祂的神性，成为一个卑微的人，名叫耶稣。神在祂的人性生活里探访祂的选民三十三年半。创造者，全能的神，作为微小的人，在这地上活在祂人性的体壳里，探访了許多人。祂探访彼得、约翰、祂的母亲、祂母亲的姊妹、祂的表亲、和祂肉身的兄弟。祂是非常个人、情深的。他们不领悟祂是谁，也不晓得祂在探访中所作的。

有一天祂上了十字架，了结旧造，包括堕落的人性、肉体。藉着祂的死，肉身的耶稣被了结。肉身的耶稣乃是神成为人，有三十三年半之久。犹太人以为耶稣被了结了，但三天以后，这位被了结的耶稣在复活里，在变化的形状里出来。头一个被变化的人是耶稣。祂从肉身的形状被变化成为属灵的形状。在复活那天晚上，祂来到祂失望的门徒那里。虽然门徒所在的地方门都关了，但耶稣忽然在他们当中显现。八天以后，祂又这样作。祂向门徒显现，是物质的，还是属灵的？这是奥秘。

祂能进到密闭的房间里，但祂也叫多马摸祂的手和祂的肋旁。祂是肉身的，还是属灵的？我们只能说祂是奇妙的一位。但祂升天以后，就不是以肉身探访祂的寻求者。我们能见证，祂属灵的探访我们。耶稣在五旬节那天以前是肉身的，但行传二章开始所传讲的基督成了属灵的。从罗马书到启示录这二十二卷书信不是教导肉身的耶稣，乃是教导属灵的基督。这属灵的基督藉着将罪人变化成为属灵的人，产生祂的肢体，以兴起众召会。众召会是桥梁，将神所变化的人从物质的一面带到属灵的一面。今天众召会有物质的形状和属灵的实际。以弗所一章说到召会是祂的身体。

召会的素质是基督的身体。人死了，他的尸体还在，但他这人的素质离开了。他肉身的尸体仍在，但他的素质，他的灵离开了。同样，召会有两方面：物质方面和属灵方面。物质方面是召会作神的家，属灵方面是基督的身体。按物质说，提前三章十五节说到召会是神的家；按属灵说，以弗所一章二十二至二十三节启示召会是基督的身体。那要完成于新耶路撒冷的，不是召会。那要完成于新耶路撒冷的，乃是基督的身体作为圣城的前身。新耶路撒冷全然不是物质的城，乃是一个属灵、生机的构成。

在我们得救以前，我们仅仅是物质世界里肉身的人，但有一天耶稣私下、属灵的探访我们。我们接受祂，祂就以神的神圣生命私下、隐密、属灵的重生我们。从那天起，我们成为属灵的，但只是部分的，在我们的灵里。我们全人其余的部分在物质的世界里还未变化。诗歌五百四十六首第二节说，神已用祂神圣生命，在我灵中重生我；但祂还须在我魂中，作那变化的工作。在重生以后，神作工以变化我们未变化的部分，就是我们的魂。变化就是基督的十字架钉死我们的全人。这十字架特别钉死我们未变化的部分。

我们都有自己特别的天然个性和性格。我是个快的人，我的快脾气需要被钉死。我必须等候我的妻子时，快的我就被钉死。我实际的被基督钉死，已有约七十年了，但我的快脾气仍在这里。每个人的己就是他的中心。每个人都以自我为中心。当我们被放在显著的地位，或在召会生活中被别人注意时，我们就很喜乐。

这是因为我们十分以自我为中心。我们在聚会中分享，别人没有很强的阿们时，我们就被得罪。我们不觉得聚会有多好，因为除了我们以外，别人都得着很强的阿们。这例证表明我们何等需要变化。变化是新陈代谢的事。我们所吃的食物被我们新陈代谢的消化并吸收，我们就在肉身上被变化。我们吃甚么，就是甚么。这例子说明我们如何以神的生命为元素而有属灵的变化。

新陈代谢需要一些元素，这元素就是神自己，经过基督的三个步骤：基督的死，基督的复活，以及基督的升天。我们有神的神圣生命，但这生命还没有作到我们这人里面，使这生命成为我们这人的一部分。在雅歌里寻求者的变化，可见于一章十至十一节里对她的描述：你的两，因发辫的装饰而秀美，你的颈项，因珠串而华丽。我们要为你编上金辫，镶上银钉。

已得成全的圣徒与变化的灵配搭，藉着将神的神圣性情（金辫）加到基督的佳偶里面，以成全她。然后加上银钉，将发辫编在一起。银指基督同祂在祂的死、复活、和升天里包罗万有的救赎。祂的死是救赎、了结一切、并释放生命的死；祂的复活是使一切有新生起头并分赐生命的复活；祂的升天是超越一切并达到一切的升天。在祂的升天里，祂超越阴间、地、空中、甚至第三层天。

祂的升天超越一切拦阻我们到神那里去的事物。我们必须接受基督在这一切方面的实际。首先，雅歌里的寻求者被主比作埃及（表征世界）的马；她为撒但所奴役，由法老的车表征。她是法老车上套的骏马，为着他属世的目的。她满了天然的力量，有很强的性格，是属世、属撒但的，并且是为着世界的目的。但她被变化为百合花。马如何能被变化成为百合花？马是强壮的动物，但百合花只是小小的花。

神要百合花而不要马。神不要我们天然的力量。百合花没有力量。寻求者被变化成为百合花，表征她现今过信靠神，不信靠天然力量的生活。她也用单一的眼仰望神，含示她必定也是鸽子，将她的眼专注于一个单一的目标而仰望神。她的变化是由变化的灵完成的。珠串是变化之灵的表记。因此，寻求者是凭三一神而被成全。金表征父神金的性情；银表征子基督包罗万有的救赎；珠串表征灵神的变化。已得成全的圣徒帮助寻求者认识神的性情，并经历基督的死、复活和升天。这是美化寻求者；她藉着那灵以神的神圣性情所作变化的工作而有对神的服从，成为她外表的装饰。已得成全者也与那灵配搭，美化寻求者；这是藉着变化之灵神圣生命的分赐，显出为珠串。

变化是三一神的属性作到寻求的信徒里面，成为他们的美德。已得成全并经历这种变化的人知道如何成全别人。我们都需要学习如何以三一神的属性成全别人。我们需要知道在我们面前的人所需要的。我们不该仅仅看人的错误，我们乃该领悟他们缺少神金的性情和生命。他们缺少基督的死、复活和升天。他们缺少圣灵的工作。

我们必须将这些东西加给他们。我们不该定罪别人，乃该将生命的供应服事给他们。我们需要使他们有深刻的印象，在正确的召会生活中，我们完全是注意三一神：父神作神圣的性情和生命，子神作神圣的元素，灵神在祂神圣的素质中作变化者。这就是将三一神服事给他们。这样的变化和成全只能在正确的召会生活中进行。

主指引我们到正确的召会生活，目的是为着产生召会的素质，构成基督的身体，为着要来新耶路撒冷的完成。寻求者不知道神的经纶和神的定旨，神的心意，但主知道。在神与寻求者私下、属灵的接触里，含示了祂永远的定旨。主的指引总是含示神永远的定旨，就是要完成神的经纶。在召会生活中的成全，是为使基督的身体因爱基督之人的成熟而得着建造，以完成神永远的经纶。

第四篇 在众召会中与基督互相得满足

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一篇信息里，我们看见在召会生活中的变化，是由变化的灵完成的。林后三章十八节说，我们乃是藉着主灵得变化。最终，那灵，神圣三一的第三者，经过过程、终极完成、并复合成为包罗万有变化的灵，就是终极完成的三一神。终极完成的三一神是变化人的一位。

在这变化的工作里，需要三一神作变化人的灵，也需要一些变化人者的配搭。以弗所四章说到，这些变化人者乃是成全人者。十一至十二节说，神已赐下一些使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，为要成全圣徒，作职事的工作，就是建造基督的身体。今天，那些知道怎样与变化人的三一神合作的成全人者在那里？但在这卷非常简短、富诗意的书里，就说到这样一个结晶的点。

变化人的神将我们从骏马变化成百合花。至终，寻求者的头发编成金辫。女人的头发若是向空中直长，冲向诸天，这样的头发乃是攻击神的宝座。编头发指明服从元首，服从宝座。但很可惜，少有姊妹编起头发，束上头发。姊妹以服从的头发，束上的头发作工，这对主乃是荣耀。她们若不服从，她们的头发就是分散的，不是束上的。

基督的佳偶藉着变化人的三一神得了变化，有了发辫。然后配搭者，成全人者说，我们要为你编上金辫。请注意我们一辞，这是指成全人者。这就是说，成全人者与成全人的灵配搭，把金子编到寻求者的发辫里。金子指父神的神圣性情。我们在神的宝座下服从神作头的权柄，这样的服从必须是照神圣的性情。这见于新耶路撒冷。在新耶路撒冷里，金表征神的性情作基础。

这金子作到寻求者束上的头发里。这表征她藉着那灵以神的神圣性情所作变化的工作而有对神的服从。金辫用银钉系住。银钉是系结之物，指救赎的基督。惟有救赎的基督束紧我们，系住我们，使我们不至成为分散的。基督成就神完全的救赎，所以祂所作的全然是合法的，是法理的。金的元素作到佳偶束上的头发里，并且这些金辫是用银钉系住。此外，寻求者的颈项也用珠串装饰。珠宝是宝石。这些宝石放在一起成为一串，表征变化的灵。

保罗在林前三章说，我们需要谨慎怎样建造召会。我们不该用木、草、禾建造，乃该用金、银、宝石建造。这符合所罗门在雅歌里题到金、银、宝石。至终，在圣经末了所建造的，将是金、珍珠、宝石的城；珍珠顶替了银。银表征子基督是满足律法一切要求的一位；珍珠有同样的意义。新耶路撒冷的珍珠门是在作守门者的天使观看之下；律法就是藉天使设立的。只有神能写出圣经这样独一且一贯的书。整本圣经都说到同样的事，就是关于神的经纶，要产生召会作基督的身体，终极完成于新耶路撒冷。这就是神正在建立的属灵世界。

我要再说，我们的基督不再是肉身的。基督教主要是传讲肉身的基督，但神是在建立属灵的世界。新约的书信启示，今天基督乃是灵。祂不再是肉身的，因为祂成了赐生命的灵。这是很大的异象。我比从前更得加强，宣扬基督是赐生命的灵。

我们需要看见，为着建立神的属灵世界，基督以两步来探访我们。第一步是祂成为肉体。祂成了一个肉身的人，个人、情深的探访我们。但在祂作肉身之人的期间，祂的门徒不认识任何属灵的事。他们和其他犹太人所期待的国，是物质的国；然而，基督的国乃是属灵的。在物质世界里的人不领悟神对我们所作的。主所关切的，是要藉着在众召会中所产生，并由全部信徒所构成，基督生机的身体作为前身，而得着新耶路撒冷；这不是物质的，乃是属灵的。用金、银、宝石成全别人，就是建立神的属灵世界。

达秘从事关于圣经的著述多年以后，在他晚年说，哦，何等喜乐，能一无所有，一无所是，一无所见，惟见在荣耀里活的基督；并且一无所顾，惟顾祂在此地的权益。达秘的确是在神秘密、属灵的行动里。我们呢？藉主的怜悯，倪弟兄和我一同作工，并看见同一个异象，就是关于神秘密、属灵世界的异象。我有完全的把握，我在这里所作的要到新耶路撒冷去。我们若我们要所作的在新耶路撒冷里，就需要学习怎样把金子加到发辫里，怎样作出银钉束紧发辫，以及怎样作出珠串、宝石，遮盖露出的颈项。换句话说，我们需要学习用金、银、宝石建造。我们必须学习实际的将三一神供应给人，使人得变化。

现在我们需要看见，寻求基督者怎样往前，经历在众召会中与基督互相得满足。起初她寻求个人的满足，但她之后受教导，要寻求与基督互相得满足。我们属灵的满足是个人的还是互相的？首先，这必须是个人的；然后逐渐的，这必须是互相的，就是与我们所寻求作我们满足的基督互相得满足。我们不该太过寻求我们个人的满足，以致忘了基督的满足。我们满足祂的时候，我们必然也会得满足。基督若没有因我们得满足，我们就绝不能因基督得满足。这满足乃是互相的。基督的佳偶被带来坐席，是基督与祂佳偶在众召会中互相得着并享受之初步结果的显明。基督是主人，祂的佳偶是主要的客人，显出他们互相的享受和满足。基督摆设筵席，给佳偶和她的同伴享受。

基督是王，与祂的佳偶一同坐席；祂的佳偶向祂的爱，如同哪哒香膏发出香味。筵席是馨香的，哪哒香膏更是馨香的。应邀的人会说，主人，为着你的筵席感谢你。然后主人会对应邀的客人说，亲爱的客人，为着你的哪哒香膏感谢你。这是互相的享受。我们能否有一些哪哒香膏满足基督，在于我们向祂有没有那种爱。哪哒香膏是佳偶的，但馨香是基督的。基督的馨香藉着佳偶彰显在她的哪哒香膏里。我们对基督的经历该被构成哪哒香膏。不然，我们就没有甚么可盛装基督的馨香。

首先，基督满足我们，使我们得着哪哒香膏。然后我们藉着基督的馨香满足祂。这样为着互相满足的互相享受，乃是在召会生活中。我们要与基督一同坐席，就需要召会其他的肢体。基督不会独自赴席。我们至少必须邀请另外五位或七位来。然后我们会有小排。但我担心的是，在我们的小排聚会中，没有筵席、哪哒香膏或香味。

保罗在腓立比三章非常有力的使用赢得着一辞，他在那里表达他渴望赢得基督。我们需要来看怎样得着、赢得基督。作一袋没药，和一束凤仙花，建立在祂救赎的泉源上佳偶得着基督作一袋没药，表征基督为祂之甜美的死，并作一束凤仙花，表征在祂救赎的泉源上所建立之众召会中，在复活里的基督。我们若要得着基督，就必须得着祂的死。今天基督是在祂的死里，在祂的复活里，并在祂的灵里。得着基督，就是得着祂的死、祂的复活、和祂的灵。祂的灵在我们的灵里，祂的灵是祂复活的实际，而祂的复活总是含示祂的死。这三样 | 死、复活、和基督的灵 | 总是并行的。我们若有基督的死，就有祂的复活。我们若有基督的复活，就有祂的灵，这灵是在我们的灵里。

我们也许说，我们常常运用我们的灵，但我们运用我们的灵时，有没有接受基督的死与复活？一位弟兄因着他快的个性，也许被他慢的妻子所困扰。然后主也许对他说，你与我同死，你就得着我。他若接受这话，立刻就会享受基督在祂的死里作一袋没药。次日早晨他会因基督的复活得着复苏。然后他来聚会时，他的说话中就会有基督的灵。那灵是由基督的死加上基督的复活所构成。我们藉着基督的死与复活，在祂的灵里得着基督，而这灵就在我们的灵里。

佳偶享受基督作一袋没药，夜里藏在祂胸怀间。这是基督在祂的死里给她私下怀抱。然后她享受基督作一束凤仙花，就是基督在祂的复活里给她公开来彰显。这束凤仙花在隐基底的葡萄园中。隐基底的意思是羔羊的泉源。这表征在众召会中在复活里的基督，乃是建立在祂救赎的泉源上。这经过基督救赎的泉源，就是那灵。夜里我们在基督的死里怀抱祂作一袋没药。早晨我们在祂的复活里佩戴祂作一束凤仙花。这复活乃是在建立于救赎泉源上的召会中。这里有基督的死、基督的复活、和基督的灵。这就是我们得着基督的路。我们藉着在祂的灵里，经历祂的死与复活，就得着祂。

作她的丈夫，在神圣的生命里，如同榻；在复活的基督里，如同栋梁；在受死的基督里，如同椽子，作他们的遮蔽佳偶也得着她的良人作她的丈夫，含示于榻。在十六节佳偶说，我们的榻是翠绿的。佳偶与良人一同在翠绿的榻上。绿表征生命的灵。生命的灵是我们享受基督作我们丈夫的地方。榻是佳偶与她丈夫的卧榻。所以她现今不但得基督作一袋没药，作一束凤仙花，也作丈夫。

我们得着并享受基督作我们的丈夫，是在神圣的生命里，如同榻；在复活的基督里，如同栋梁；在受死的基督里，如同椽子，作我们的遮蔽。十七节说，我们房屋的栋梁是香柏树，椽子是松树。来自利巴嫩的香柏树，表征复活的基督。松树在豫表上表征死。犹太人在他们的坟墓旁边种植松树。夫妇的卧榻表征赐生命的灵，他们房屋香柏树的栋梁表征基督的复活，松树的椽子表征祂的死。我们再次看见基督的死、基督的复活、和基督的灵。这一切都在我们的灵里。

提后四章二十二节说，愿主与你的灵同在。祂在我们的灵里与我们同在，随祂有赐生命的灵、复苏的复活、和了结的死。只要有基督，你就有赐生命的灵、复苏的复活、和了结的死。得着基督的路就是经历祂的死与祂的复活，并留在祂的灵里。祂的灵是我们停留的地方。佳偶也得着并享受基督作苹果树，富有果实，且能遮荫。基督作苹果树，是她全备的生命供应，有树荫遮覆她。基督是我们遮覆的恩典，和供应的恩典。

在筵宴所里，基督用滋养的葡萄饼和供应生命的苹果，喂养祂的佳偶。葡萄饼表征受死的基督。新约中的葡萄与基督的死有关，因为葡萄汁表征祂所流的血。干的葡萄作成饼给我们滋养。受死的基督由葡萄饼所表征，复活的基督由新鲜的苹果所表征。藉着经历基督作钉十字架的一位，作葡萄饼，我们就能得滋养。藉着经历复活的基督，作使人复苏的苹果，我们就能得复苏。葡萄饼和苹果都是为着医治佳偶因渴慕良人所得的爱病。基督得着佳偶作祂在爱中的伴侣，作妻子，并作百合花，表征信靠神，凭祂生命而活的人。

祂享受祂在爱中之伴侣发出香味，如同哪哒香膏。祂也享受佳偶作祂的妻子，在祂的怀抱中，并作百合花，在污秽、不信的世界里彰显祂。我们过百合花的生活，信靠神，并用单一的眼（鸽子眼）仰望祂，那就是基督的喜乐和祂的夸耀。结果在众召会中基督与祂的佳偶互相得着满足与安息佳偶得着并享受基督，基督也得着并享受佳偶，结果在众召会中基督与祂的佳偶就互相得着满足与安息。

我们需要来看安息与满足之间的不同。佳偶为着满足问主在何处牧放羊，为着安息问主晌午在何处使羊歇卧。安息与环境、情况、和光景有关。有时候我们的环境、情况、和光景不允许我们安息。若没有难处和扰乱，我们就有安息。但在安息的那天，我们也许缺少粮食。我们需要东西滋养并复苏我们，以满足我们。满足来自供应，而安息来自环境、光景和情况。环境顺利，我们就有安息；粮食供应足馥，我们就有满足。

基督与祂佳偶在互相享受各自的一切所是上，得着互相的满足与安息。佳偶有她的得着和享受，良人基督也有祂的得着和享受。二者放在一起，就有互相的满足与安息；特别在订亲的爱和婚姻的生活中，有互相的满足与安息。倘若一对夫妇去度蜜月，他们的车子坏了，所有的餐馆都关门，所有的旅都客满，他们就无法有安息与满足。正常的召会生活不是这样。在正常、正确的召会生活中，我们总是有安息与满足。召会若不正常，就遭受没有安息与满足之苦。最近这些年间，我们能见证我们满了安息与满足。我们中间没有风波，生命的供应也从不缺乏。

筵宴是基督与祂佳偶互相得着并享受之终极结果的显明，基督与祂佳偶互相得着并享受的初步结果是坐席，终极结果是在召会生活中的筵宴。在召会生活这筵宴所中，基督的爱旗展开在祂佳偶以上。这爱旗是基督得胜的展示。基督的得胜是胜过一切的。罗马八章末了告诉我们，因着神对我们不变的爱，和基督已为我们成就一切的事实，患难或逼迫都不能压制或击败我们；反而藉着那爱我们的，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。我们因着神在基督里的爱，已经得胜有余了。

神在基督里的爱，是在我们以上展开的旌旗，陈列、展示我们蒙神所爱的人始终是得胜有余的。神若不在基督里，就没有法理的保证。但在基督里，每件事都由祂满足律法一切要求的死所保证。那是祂法理的救赎。在今天的召会生活中，有神在基督里永远的爱为旌旗。在召会生活这筵宴所中，基督生命的粮滋养祂的佳偶，祂丰富的生命供应使她复苏。在召会生活中，我们总是有充分的滋养，使我们充分得复苏。我们也有胜过一切的爱，只要我们住在这爱里。这是在众召会中基督与祂佳偶之间互相的得着和享受。

第五篇 藉着基督的十字架脱离己

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

作为本篇信息开头的话，我要分享关于研读圣经的路。我们藉着生命的路研读生命的话。这就是为甚么我们称我们的读经为生命读经。我们的生命读经与基督教的神学不同。在基督教里有许多种的神学。这种种的神学就一面说帮助人，但就更广的一面说，乃是把人扣留在那神学里。例如，改革神学就一面说帮助人，但就更强的意义说，却是拘留人，使人远离神圣言中所揭示的神圣启示。我们越将传统的神学与圣经的教训比较，就越发现其间的差异。

照着传统的神学，是神的儿子生为人，但圣经在提前三章十六节说，是神显现于肉体。这里就有差异。成为肉体是单子成为肉体，还是整个的神，完整的神成为肉体？不错，是子成为肉体，但我们绝不该忘记子是神圣三一的一部分。歌罗西二章九节告诉我们，基督是三一神的具体化身。子的成为肉体就是神圣三一的成为肉体。罗马书包含两段。第一段是法理的，第二段是生机的。罗马一章十七节说，义人必本于信得生并活着。义人必是法理的，揭示神的救恩在拯救罪人上合法的手续。必本于信得生并活着是生机的，揭示神的救恩在照着神的愿望完成神的经纶上的目的。基督藉着祂的血所成的救赎，是神救恩的第一部分。这是法理的，照着神义的律法成就义的要求。但这只是手续，不是目的。目的是要人得生命并活这生命。召会作基督的身体无法在神救恩法理的部分找到。基督的身体是在生机的一面。神救恩法理的过程和生机的目的，是罗马书中的一大结晶。

我们需要确信，照着圣经而有的真实、纯正的启示，与今天基督教的神学极其不同。今天的基督教是走样、堕落的。我有负担分享这点，因为我听大家的祷告，就觉得老旧。我们的祷告多半是照着老旧的神学，而成了形式、规条，并固守在那里。我们不该照着老旧的神学祷告。反之，我们该照着最近所看见的祷告。雅歌二章十四至十五节描绘佳偶藉着基督的十字架脱离己。

基督的佳偶在追求基督达到满足与安息后，结果落到一种光景里，过分注意自己在基督面前的属灵情形，关心她是否留在她所达到的完全中。我年轻的时候，每逢释放了一篇好信息之后，就无法忘记。我会留在其中享受它。至终，我会以此作为以后要讲之信息的标准；所有的信息必须与那篇一样好。这就是说，我达到了某种光景，我要留在其中。有些姊妹在聚会中作见证，就指望圣徒有力的阿们。有一天，一位姊妹也许说了一段美妙的话，圣徒也许以有力的阿们和阿利路亚回应。那使这位姊妹觉得自己已被高举到三层天上。她永远不会忘记这经历，于是就使其成为她的标准，因为那成了一种她已达到的光景。

这个夸耀产生己。己是由夸耀自己、高自己、和荣耀自己所产生的。我们越夸耀自己，我们的己就变得越强。基于我们的夸耀，我们高自己。然后我们荣耀自己。我们也许不承认这点，反而会说，我将一切荣耀归与神。

但我们仍接受高举。得高举的意思是得荣耀。高举神就是荣耀祂。这表明骄傲是己的根源。这使她落到内顾自己；这个内顾自己成了隔离的墙，使她离开基督的同在。圣经告诉我们要望断一切以及于耶稣，但内顾自己总是使我们往自己里面看。内顾自己是对我们里面光景的内省。我们内顾自己时也许问：我仍然完全么？我在神眼中仍是这样美好么，或者我有点堕落了？这样的内顾自己使己增加，带进隔离的墙，使我们与基督的同在分开。我们这样内顾自己，就有墙在我们与主之间建立起来。我们发觉祂在外面，我们在里面，这发现使我们更为内顾自己。我们也许问：为甚么我没有主的同在？似乎我在墙里，祂在墙外。

为甚么？这成了一个循环，己在其中一直长大、增加。然后己成了监牢，监禁我们。这种属灵的疾病不是冷淡的人所经历的，乃是为主火热的人所经历的。你越为主火热，你的己也许就越被建立。你越追求主，越达到甚么，就越建立你的己。至终，己成为中心。你的整个生活同其一切细节，都以你的己为中心。毁坏基督繁茂复活的小狐狸这个内顾自己的怪僻，成了小狐狸，毁坏基督在众召会中繁茂的复活。我们的怪僻拦阻我们经历基督的复活。一位弟兄的怪僻也许是他多年建立起来的快脾气。但每次我们愿意将我们的己连同我们的怪僻钉十字架，复活就会随之而来。复活在二章十一至十三节是由冬天过去、雨水止住、百花开放、百鸟鸣叫、斑鸠的声音、无花果树成熟、葡萄树开花放香所表征。

我们若不愿意钉十字架，却留在我们的怪僻里，这小狐狸就会毁坏我们对基督复活的经历。因此，基督好像羚羊蹿山，又像小牡鹿越岭而来，显出祂胜过艰难的复活大能，而一再呼召佳偶从她下沉的光景中起来，并从那使她与基督分开的情形中出来，与基督同去。照着我们的光景和情形，我们的确需要让十字架除去我们的怪僻。但要进入十字架并留在那里并不容易。你若有快脾气，却与慢的人在一起，可能有人会劝你要操练忍耐。但我们越运用自己的努力除去自己，撒但就越会进来激起我们的争论。这与属灵的争战有关。要接受基督的钉十字架，被置于死地，我们就需要基督复活的大能。我们很难达到十字架（由磐石穴和陡岩的隐密处所表征），并留在那里。

这时候佳偶看见基督好像羚羊蹿山，又像小牡鹿越岭而来。要达到陡岩的隐密处，路是崎岖的。接受基督的钉十字架，将我们置于死地，乃是崎岖的路，不容易达到。甚至达到这地方以后，也很难留在那里。我们要留在陡岩的隐密处么？我们要留在高山上的磐石穴中么？这是我们需要基督复活大能的原因。腓立比三章十节说，我们要藉着祂复活的大能，模成祂的死。基督是羚羊，满了蹿山的能力，是小牡鹿，满了越岭的能力。这是复活的大能。我们被钉十字架，不是藉着我们天然的生命，或天然的力量，乃是藉着基督复活的大能。

对基督一切的经历，都与祂的死、祂的复活、和祂的灵有关。祂的死与祂的复活并行，而祂的灵是祂复活的实化。我们要认识基督复活的大能，就必须学习不断的从我们的心思转向灵。我们转向我们的灵时，就没有甚么可作的，只有祷告。我们转向我们的灵并且祷告时，那灵立刻作为复活的大能与我们同在。这样，当我们接受十字架时，我们周围的人也许不知道我们已被钉十字架，并且在复活里。这也许使我们唱：阿利路亚，基督得胜！我们享受祂复活的大能，祂在我们的经历中就是得胜的，我们也是得胜的。

藉着基督复活的大能，在祂的钉十字架里经历祂的路，乃是藉着在我们灵里的那灵自己。罗马八章六节说，心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。我们要经历基督并得着基督，就需要认识基督的包罗万有；也需要认识我们有人重生的灵，并认识今天神的灵成了基督终极完成、赐生命的灵，作祂复活的大能。我们必须认识这三件事，然后才能经历基督并得着祂。这里，基督要祂的寻求者驻留于十字架，就是停留在磐石穴中，和陡岩的隐密处。基督要我们不断的驻留于十字架。

弟兄们在他们与妻子的关系上，需要被十字架除去。基督要我们时时驻留于钉十字架的光景中。我们也许说，在我们的环境中，有些临到我们、搅扰我们的事乃是撒但的工作，但这些也是神的派定。神的派定是要将我们置于死。在受搅扰的环境中，我们必须学习将我们的心思转向灵，接受那灵这复活大能的加强。基督要在十字架这磐石穴中和陡岩的隐密处，得见佳偶的面貌，得听她的声音。

驻留于十字架是件难事，如同走崎岖的路进到磐石穴中和陡岩的隐密处。这惟有凭羚羊的躡山和小牡鹿的越岭所显示基督复活的大能才能达到，而不是凭她天然的生命。这就是否认她自己，如主在马太十六章二十四节所嘱咐的。这也就是藉着基督复活的大能，模成祂的死。惟有如此，佳偶才能脱离她的己；她的己拦阻她，使她不能经历在复活里的基督。

神的救恩是要变化我们，使我们成为新人，就是新造的一部分。我们必须藉着否认自己而被变化。否认己就是将自己留在十字架上，使我们能得更新。日复一日，藉着被十字架除去，我们就变得越来越新。至终，我们就成熟成为新人。这就是神以钉十字架的路对付我们的原因。神的路不是要改正或改良我们。神要藉着变化来重造我们，而这变化是藉着我们被钉十字架而有的。

先前我们看过，我们需要用金、银、宝石成全别人。佳偶需要金子加到发辫里，需要银钉束紧发辫，也需要珠串，就是宝石。我们需要经历三一神作金、银、宝石，然后我们就能以三一神成全别人，帮助他们否认自己，使他们能以新的方式与主同在，好得更新，被变化，完全成为神新造中的新人。我们惟有藉着基督复活的大能，模成祂的死，才能脱离己而被变化。藉着被十字架除去，我们就完全成为神新造中的新人，使神得以完成祂的经纶，好叫我们能成为基督生机的身体。基督生机的身体，是藉着我们这样被十字架除去，才得以产生。

第六篇 得着基督之复活的加力并鼓励

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一篇信息里我们看见，我们需要藉着基督的十字架脱离己。我们多半缺少这种经历。我们有真理的光，甚至讲说神经纶深奥的事，但我们没有对基督充分经历的支持。诗歌第三百六十五首是宣信写的，说到与基督同钉十字架的经历。第五节说，这个会使病痛得治 | 只要你向自己死，并以主的生命能力作为全人的供给。

我们若向自己死，并接受主复活的生命和大能作我们生命的供应，我们就在日常生活中，藉着基督复活的大能而模成祂的死，这就会使我们得医治。照着神完整福音的启示，以赛亚五十三章四至五节说得非常清楚，基督在十字架上救赎的死里，担当了我们一切的忧患，背负了我们的痛苦；不但如此，因祂受的刑罚我们得平安，因祂受的鞭伤我们得医治。若没有基督的死救赎我们，就没有人能在神面前得医治。

基督的救赎完成了两件事：使我们的罪得赦免，并使我们的病得医治。没有基督的死，就没有医治。许多灵恩派的人强调神医，但他们对于医治乃是基督之死的终极完成，却毫无所知。这样的神医在希伯来六章五节称为着来世的能力。至终，神要给我们终极完成的医治，就是我们要从死人中复活并且被提。在十字架的经历以后，是复活的经历。复活总是加力并鼓励的因素。基督复活的大能由羚羊的蹄山和小牡鹿的越岭所表征。我们能藉着基督复活的大能，模成祂的死。

宣信另一首关于我们与基督同钉十字架的诗歌说，我何难与基督同死，因复活我已认识。我们要留在基督的死里，就需要祂复活的大能。罗马六章四节说，我们浸入基督的死。从我们受浸的时候起，我们就该天天背十字架，留在祂的死里。雅歌是以诗的形式所写，一个王和一个乡村女子之间的罗曼史。这是神与人罗曼史的表号。前两章是对这段超绝罗曼史描绘的开始。在开始时，女子追求男子以得满足。然后男子引导她进入隐秘的内室。在那内室中，这女子被带进与王和许多爱祂之人的交通里。藉着那在内室中的交通，王指引祂的跟从者跟随羊群的脚踪去，这意思是我们的王基督指引我们走召会生活的路。雅歌这段陈明一幅图画，说明如何在今天分裂的混乱中分辨正确的召会生活。

在今天的召会生活中，主要的事乃是变化。神无意改良我们，乃要重造我们，使我们成为新人。祂作这事，首先是藉着重生，其次是藉着变化。罗马十二章二节说，我们藉着心思的更新而变化。然后林后三章十八节说，我们变化成为基督荣耀的形像。变化是神圣的新陈代谢。这不是外面的改变，乃是里面的过程，将我们变化成为不同的人。重生已经一次永远的完成了，但变化乃是一生之久的过程。至终，我们要模成基督的形像。罗马八章二十九至三十节说，我们蒙呼召，继而得称义，然后模成神长子的形像。模成含示变化，并完成于得荣。我们得荣时，我们的变化就会完全完成，使我们全然成为新人。

在召会生活中，还有互相的得着 | 我们得着基督，祂也得着我们；以及互相的享受 | 我们享受基督，祂也享受我们。这种互相的得着和享受开始于筵席，终结于筵宴所。在这起初的阶段以后，主进来呼召我们往前到十字架的阶段。在基督教里许多人高举十字架。他们教堂的顶端有十字架，并且他们以十字架装饰自己。他们多半在物质的意义上认识十字架。我们需要看见为甚么基督的十字架是这样宝贵，尤其在神眼中更是如此。十字架宝贵到极点，因为十字架了结神一切的仇敌。

神有四个主要的仇敌：撒但、罪、肉体（堕落的人）、和世界（属撒但的系统）。基督藉着一次钉十字架，了结神这四个仇敌。撒但被钉十字架，罪被定罪，堕落的旧人被钉十字架，世界也审判。同时，基督的十字架也释放出神圣的生命。基督将一切消极的事物钉十字架，然后释放出积极的事物，供应神在永远里所拣选的人。藉着基督的十字架所释放出来的神圣生命，就是神自己。约翰十九章三十四节说，基督被钉十字架时，从祂流出两样东西：血和水。血是为着法理的需要；水，涌流的神圣生命，是为着生机的需要。然后被释放的神圣生命在基督的复活里就得以分赐给人。这就是十字架在神眼中如此宝贵的原因。神爱十字架。在十字架之后乃是基督的复活，在其中有三件大事发生。第一，在基督的复活里，基督在祂的人性里生为神的长子。

在那复活里，祂从大后裔所承受的人性，被圣别的灵，就是基督神圣的素质，标出为神的儿子。祂在复活里的神圣素质，将祂的人性从人的水平拔高到神的水平。那天神进来生祂。行传十三章三十三节说到在复活那天，基督为神所生：你是我的儿子，我今日生了你。今日就是复活的日子。在基督的复活里所成就的第二件大事，就是祂这末后的亚当成了赐生命的灵。在那成了以前，基督是肉身的；祂在肉体里。无论祂在那里，人都看见祂是一个在肉体里的人。甚至祂也以在肉体里的人的身分挂在十字架上。

但不到三天，祂就变化成为赐生命的灵。基督肉身的身体被埋葬在坟墓里，但在复活里，祂肉身的身体就得着变化。彼得和约翰进到坟墓里，看见祂的裹尸布，但看不见基督的身体。肉身的耶稣已变化成为赐生命的灵。在复活那天晚上，祂这由肉身的耶稣变化成为赐生命之灵的一位，回到他门徒那里。变化的基督就是赐生命的灵。新约二十二卷书信不是教导关于肉身的基督，乃是教导关于是灵的基督，这位基督乃是神的灵的总和。

在复活那天所发生的第三件大事，乃是神将基督生为祂的长子时，也重生了一切祂所拣选的人。我们蒙了重生，但我们许多人不知道自己的生日。大约二千年前，在基督复活那天，我们就蒙了重生、再生。这是照着圣经的历法。基督是神的长子，我们是祂的同胎弟兄。因此，复活产生神的长子、赐生命的灵、和神的众子。神的长子是头；祂的众弟兄，神的众子，是基督的肢体。头同所有的肢体是完整的生机体，基督的身体。这是圣经关于基督的复活所揭示的。主要我们经历祂的十字架，使我们能进入祂的复活。

雅歌二章里有十字架和复活（由春天所表征）的呼召。良人呼召祂的佳偶说，我的佳偶，我的美人，起来，与我同去。祂呼召她进入春天。冬天是沉睡的时候，但现今有发芽开花顶替沉睡。百花、果子、百鸟鸣叫的时候、和斑鸠的声音，乃是复活的图画。主的寻求者因着内顾自己而失望。她往自己里面看时，就是沉睡的冬天。但她望断以及于复活的基督，就进入春天的阶段，这表征复活的阶段。

让我们来看，如何举例应用这交通。假定弟兄在对待妻子的事上不愿背十字架；他就会没有春天，没有赞美和鸣叫的时候。但他若在对待妻子的事上接受十字架，模成基督的死，就会享受基督复活的春天，一切都会发芽开花。他驻留于十字架，就享受基督的同在。如果弟兄对十字架没有这样的经历，他在聚会中的说话就没有复活的内容。在他的说话中，我们感觉不到能力、开花和结果。但他若有十字架的经历，我们就能在他的说话中感觉到春天。

我们的日子是充满叹息而没有歌唱么？我们的叹息是我们拒绝十字架的表记。我们若接受十字架，复活就立刻来临。复活总是随着十字架。复活的实际乃是那是灵的基督，就是终极完成的灵。这终极完成的灵是在我们的灵里。我们的灵成了祂的居所。我们的灵是至圣所，给三一神这终极完成的灵住在我们里面。这就是为甚么我们说，回到你灵里。

大约三十年前我们在洛杉矶艾尔登会所，每个人都这样唱。那是春天。但为甚么春天在我们中间逐渐止住？乃是因为我们没有接受十字架。拒绝十字架使我们遭受冬天这沉睡阶段的苦。基督为要使祂的佳偶得着加力并鼓励，使她起来，离开她内顾自己的下沉光景，就藉着羚羊的蹿山和小牡鹿的越岭，给她看见基督复活的大能，而加她能力。

我们这些爱基督的人乃是藉着基督这复活的大能，定意否认己而背起十字架。我们有过这样的定意么？我们常常忘了我们在神面前定意要作的。我们需要受题醒。我们这些爱基督的人也是藉着基督这复活的大能，使我们能模成基督的死，与祂的十字架成为一，就如留在磐石穴中，在陡岩的隐密处。

得着祂复活之繁茂丰富的鼓励

基督藉着祂复活的繁茂丰富，来鼓励祂的寻求者。沉睡的日子已经过去，试炼也止住过去了。各面显出的生命如同百花开放。赞美 | 鸣叫 | 的时候已经来到。果树的果子渐渐成熟。葡萄树开花放香。这是基督复活之丰富的描绘。基督这位三一神的具体化身，在祂受死以前就是复活。基督来到拉撒路的坟墓前，对马大说，我是复活，我是生命。那我就是三一神的具体化身，指明整个三一神乃是宇宙中的复活。复活就是神自己。我们已经看见，基督这位在人性里的神人，在复活里成为神的长子。基督这末后的亚当，在复活里成了赐生命的灵。

并且，神也藉着基督的复活重生了许多儿子，使他们成为祂的新造。复活的基督成为赐生命的灵，作祂复活的实际。基督的复活与赐人生命的灵相联。这赐生命的灵住在我们的灵里。因此，我们由赐生命之灵所内住的重生之灵，成了至圣所，作神的居所，与第三层天上的至圣所相联。这位是赐生命之灵的基督成为天梯，在伯特利 | 神在地上在信徒灵里的居所 | 把天带到地，并把地联于天。雅各逃离他哥哥以扫的时候，夜里作了一个梦，他看见异象，有一个梯子立在地上，梯子的头顶天。他称那地方为伯特利，就是神的家。梯子把天带到地，并把地联于天。

在约翰一章末了，耶稣说，神的使者要上去下来在人子身上，指明祂就是那梯子。雅各的梦和主耶稣的豫言都应验在我们身上。我们是神的家，伯特利的一部分，把天带到地，并把地联于天。我们需要领悟，作为基督的复本，我们是把天带到地，并把地联于天的天梯。我们向罪人供应基督，他们就会珍赏基督并接受基督。这就是把天带到地。然后我们帮助他们长大，我们就把他们联于天。我们每天都该是把天带到地，并把地联于天的人。这是伯特利，就是我们重生的灵，和神所居住的内室。我们要经历赐生命的灵在我们灵里作复活的实际，就必须分辨我们的灵与魂。在我们的魂里我们是旧人，属魂的人，天然的人。

在我们的灵里我们是新人，属灵的人，在我们的灵里生活行动，这灵是神的至圣所，由赐生命之灵，那是灵的基督，所内住并调和。我们乃是在这样调和的灵里有分于并经历基督的复活，而基督复活的实际乃是包罗万有、赐生命、复合的灵，也就是经过过程并终极完成之三一神的终极完成。藉此我们能看见，复活有个基础，这基础就是基督的死。今天这复活实化在那灵里。那灵是复活的实际。

因此，这三者 | 基督的死、基督的复活、和基督的灵 | 是我们在我们灵里享受基督、经历基督、并得着基督的凭藉。基督的死、基督的复活、和基督的灵，在我们的灵里乃是一，是一个活的人位，这活的人位就是复合的灵，包罗万有的灵，作经过过程并终极完成之三一神的终极完成。我们天天都能享受、经历、并得着这奇妙的一位作为复活，加力并鼓励我们走十字架的路。

第七篇 同神行动并与基督联结

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

雅歌是基督与祂选民的罗曼史，书写成诗。让我们复习到目前为止我们所说过
的要点或结晶。第一，佳偶有初步的追求。第二，佳偶被带进交通的内室。第三，
佳偶受指引进入正确的召会生活。第四，在召会生活中有变化，这完全是在神圣
的生命里，变化我们这些得救的人，使我们成为新造。第五，基督与佳偶有互相
的得着和享受。第六，基督呼召祂成功的追求者上十字架，使已被破碎，天然
的人被了结。第七，基督的佳偶完满的体验基督复活的繁茂丰富，藉此得着鼓励并
加力。

这符合腓立比三章十节 | 藉着基督复活的大能，模成祂的死。经过以上的阶段
以后，基督的佳偶就与神的经纶相配了。这时，人看见她是同神行动并与基督联
结的人。我们也许谈论神的经纶，却不在其中，因为我们不是正确的人。雅歌三
章六节说，那从旷野上来，形状如烟柱…的，是谁呢？这样的描述在全本圣经中
只用了两次。出埃及十四章说到神是云柱，带以色列人出埃及归祂自己，以完成
祂的经纶。现今在雅歌里，基督的寻求者成为形状如烟柱的。她是属灵、稳定、
不能摇动的，所以她有资格同神行动。

在这异象之后，雅歌陈明基督佳偶的另外两个表号。一个是在争战之时夜间的卧
榻。另一个是在白昼为着庆祝争战得胜的华轿。在这之后有一个呼召，叫耶路撒
冷的众女儿来观看所罗门订亲的爱。这时基督的寻求者经过了十字架，并且进入
了复活。在复活里她已变化成为属灵的人，不是肉身的人；她像烟一样，却是能
立地顶天的柱子。她在经历上成了神。这是经历神成为人，为要使人在生命和性
情上成为神，只是无分于神格。她是属灵的人，立在地上如梯子，把天带到地，
把地联于天。天需要她，地也需要她。所有基督的信徒，祂的肢体，都该像祂。
祂是柱子，是梯子，把天带到地，把地联于天。我们也该如此。我们该是不能摇
动的，是属灵的，像是灵的神一样。

保罗在林前六章十七节说，与主联合的，便是与主成为一灵。保罗有资格作这样的
柱子。我们研读保罗的书信，觉得这人就像神一样。他是属灵的人，不是天然、属
魂的人，也不是属肉体或属肉的人。因为他是这样的人，像神一样，所以新约圣经
的著者中，只有他摸神的经纶。在提前一章三至四节，他劝提摩太嘱咐某些人不可
教导与神的经纶不同的事。然后在以弗所一章十节他说，在时期满足时的经纶里，
万有都要在基督里归一于一个元首之下。在三章八至九节他也说，他受了嘱咐，向
外邦人宣扬基督那追测不尽的丰富，并光照众人，使他们看见神的经纶。经过充
分变化的过程，基督的佳偶就配得有分于神的经纶，同神行动。

她与神相联，并与基督联结为一。在这与基督的联结里，她被比作卧榻，为着争战之时夜间的安息。没有她，基督无法得着安息。雅歌三章七节说，看哪，是所罗门的卧榻 | 四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士。她在六十个勇士中，指明她是领头的得胜者，为着基督争战，为要在夜间，甚至在争战的时候，使基督得着安息。她对主是何等的安慰和喜乐！在豫表里，夜间表征召会时代。

在召会时代，基督需要得胜者，使祂得着安息之所。在召会时代以后，将有国度时代，凯旋荣耀的时代。基督在召会时代争战，并胜过一切仇敌。但祂需要另一时代，国度时代，来庆祝祂的得胜，祂的凯旋。在国度时代，与基督有关的一切都是得胜的。在召会时代，基督的佳偶是基督在争战之时夜间的卧榻。但在国度时代，她将是为着基督凯旋庆祝的华轿。雅歌三章十一节说，锡安的众女儿阿，你们出去看所罗门王头戴冠冕，就是在他婚配的日子，心中欢喜的时候，他母亲给他戴上的。

母亲在所罗门婚配的日子给他戴上冠冕。这是指基督订亲的日子。全本圣经的主题是神与祂选民之间的罗曼史。约翰三章十六节说，神爱世人。这里的世人是堕落的人类。在永远里神爱上了人，所以祂作了选择。祂在人中间拣选了一些作祂的儿子。全本圣经是一贯的，就是说到一件事 | 神的经纶。神经纶的内容，简单的说，就是神爱上祂所拣选的人。这是全本圣经的主题。

有一天，神成为人来追求人。成为肉体是神来追求人。男子追求女子时，不是以他原来的样子到她这里来，乃是使自己成为着另一个人，为要达到并得着她。神的追求也是同样的。神来追求人时，不是留在祂原来的形状里；祂乃是成为肉体。成为肉体是母亲，将一个冠冕，一个珍宝，就是基督的人性，给了她的儿子基督。我们是基督人性的妻子，变化到祂的神性里，就成为基督冠冕的一部分。藉着成为肉体，祂乃是神成为人。我们是堕落的人，藉着变化成为基督的一部分。神并不是在祂原来的形状里追求我们。

祂乃是成为肉体来作人。我们回应祂的追求，也不是凭我们原来的人，乃是凭我们重生、变化的人。箴言十二章四节说，才德的妇人，是丈夫的冠冕。基督的婚配是从成为肉体之日起，持续经过整过召会时代。召会时代是约会的时代。然后基督的妻子成为祂的华轿，为着祂在国度时代凯旋的庆祝。基督国度的职事，在消极一面是要了结神一切的反对者；但在积极一面，是要展示基督，庆祝祂荣耀的凯旋。在国度时代，得胜者将是基督的华轿。

对基督得胜的庆祝，就是祂一千年的结婚之日。祂的婚姻生活将是新天新地里的新耶路撒冷，直到永远。新耶路撒冷是羔羊的妻。基督成为人来作小小的羔羊，是个卑微的表号，但新耶路撒冷是个伟大的表号。那将是在永远的婚姻生活中得着荣耀、高举、和凯旋庆祝的羔羊。这里我们能看见三个时代：召会时代、国度时代和永世。在召会时代我们许配给基督。我们的结婚之日将是一千年的国度时代。然后我们的婚姻生活将是在新耶路撒冷里，直到永远。这三个时代是基督的佳偶与祂联结的故事。全本圣经乃是这神圣罗曼史的缩影。

雅歌是这罗曼史的摘要，圣经是完整的启示。基督的佳偶，在藉着基督的十字架经历了她的己（天然的人）被破碎以后，并在看见基督复活的繁茂丰富，藉此得着加力并鼓励以后，就成为由不能摇动之烟柱所表征属灵、稳定的人，和以色列人出埃及到旷野时，神对他们所是的一样。因此，她在神为着完成祂经纶而有的行动上与神相联，并在基督以下三项显著的成就上与基督联结：祂在召会时代奇妙的胜过神一切的仇敌，由争战之时夜间的卧榻同六十个勇士所表征。佳偶是卧榻，基督是其上的睡卧者。

这含示佳偶与基督的联结、合一。祂在国度里荣耀的凯旋，由在凯旋的荣耀中，白昼的华轿所表征。在祂的婚配和婚姻生活中。祂的婚配开始于成为肉体的时候，那时成为肉体就是祂的母亲，给祂戴上人性为冠冕；经过召会时代，那时祂所有的信徒都作童女许配给祂。基督的婚配和婚姻生活涵盖召会时代、国度时代和永世。在召会时代基督一直争战。这是祂婚配的时候。

在哥林多后书保罗在争战，同时他也将信徒许配给基督。他争战以得着我们。甚至保罗的争战也是神约会的一部分。我们传福音，就是出去代表神与祂所拣选的罪人约会。基督的婚配也包括祂在国度里一千年的婚礼。最终，祂的婚姻生活将是在新天新地的新耶路撒冷里，直到永远。夜间（表征召会时代）的卧榻，和白昼（表征国度时代）的华轿，以及永世的婚姻生活，都是说到基督的那一个佳偶 | 书拉密女。

至终，新耶路撒冷将是团体的书拉密女，包括一切神所拣选并救赎的人。这是同神行动并与基督联结的意义。今天我们该是在神的行动上与神相联，与基督联结的人；至终我们是在基督胜过仇敌的得胜上，在祂国度时代的庆祝里，并在祂永远的婚姻生活中，就是在新耶路撒冷里，与基督联结的人。

第八篇 在升天里生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一篇信息里，我们看见我们需要作同神行动并与基督联结的人。基督的追求者和跟随者该是在地上同神行动的人。我们惟有藉着与基督联结，才能成为这样的人。我们必须有深刻的印象，惟有我们与基督联结时，我们才能同神行动。

在雅歌里，我们以三重方式 | 卧榻、华轿和夫妇 | 看见我们与基督的联结。卧榻是为着争战的时候，华轿是为着白昼，夫妇是为着展示的日子。至终，新耶路撒冷这对夫妇乃是神的彰显。圣经启示，神成为人来追求我们。现今祂要我们成为神圣的，作祂的彰显，藉此来追求祂。我们看过成为肉体是母亲，给她儿子戴上人性为冠冕。这表明三一神何等宝贵人。至终，我们 | 子的妻子 | 需要在我们的人性里被变化，使我们能成为祂的冠冕。关于子基督有两个冠冕。第一，基督自己在成为肉体的时候得着冠冕；那是祂的人性。至终，祂要得着人性的妻子，变化到祂的神性里，这妻子要成为祂的冠冕。基督的死、复活、升天、和祂的灵，不仅仅是客观、与我们无关的。事实上，这些都是基督自己。死、复活、升天和那灵，是基督在其中给我们享受的四种情形。

与基督同死，就是在基督的死里享受祂。经历基督的死是一回事，但在基督甜美的死里经历祂是另一回事。你若有基督，就有祂甜美的死。祂与祂甜美的死是一。祂总是在祂甜美的死里给我们享受。大多数基督徒知道，基督客观的在十字架上为我们而死，但有谁领悟，我们必须主观的与基督同死以享受祂？保罗说，我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。这就是享受钉十字架的基督。

与基督一同复活，就是享受复活、赐生命的基督。在升天里生活，就是在升天的情形里享受基督。我们需要活在升天里，在复活里作神的新造。我们若在升天里享受基督，也就在复活里作神的新造享受祂。升天、神的新造、与复活乃是一。基督不仅是在祂的死、复活、和升天的情形里，也是在赐生命之灵的情形里。他对我们，乃是耶稣基督包罗万有、赐生命的灵。

那灵在那里，基督就在那里；我们乃是在这灵里享受基督。基督的佳偶经历了基督甜美的死和馨香的复活之后，定意停留在基督甜美的死和祂馨香的复活里，直等到天亮，黑影飞去，她的良人回来的时候。我们若有基督，就有祂甜美的死，因为祂与祂的死是一。

我们若定意停留在基督里，祂就在祂甜美的死和馨香的复活里。这就是享受基督，经历基督。但我们不能把基督的死与复活当作与基督分开、在基督之外的东西来经历。神在祂的经纶里，不是要我们经历甚么属基督的事物。祂乃是定意我们必须许多事上享受基督自己。在雅歌里，佳偶只要留在没药山和乳香冈，就不在意她的良人是否与她同在。

然而，我们若在基督里，我们若有基督与我们同在，就会在祂的死、复活和升天里。歌罗西二章十六至十七节启示基督是一切正面事物的实际。这时她的良人呼召她在基督的升天里生活，如同祂曾呼召她驻留于十字架一样。在雅歌二章十四节祂呼召她在磐石穴中和陡岩的隐密处与祂同在。现今祂再呼召她在升天里与祂同在，而不要留在没药山和乳香冈。

雅歌四章八节说，我的新妇，来，与我同去，从利巴嫩，与我一同从利巴嫩，从亚玛拿山顶，从示尼珥与黑门山顶，从狮子的洞穴，从豹子的山岭，来观看。利巴嫩表征升天。在基督的升天里，有正面的高，有实际，有得胜，有仇敌的毁灭。亚玛拿的意思是真理，实际。这是终极完成之三一神，包罗万有之基督连同祂完全的救赎，并包罗万有、复合、赐生命、七倍加强之灵的真理，实际。这些实际就是三一神的三者。示尼珥的意思是甲冑，表征争战已经过去，胜利已经赢得。

我们不需要穿戴硬的甲冑争战。撒但是被击败的仇敌。我们不需要争战，因为他已经被击败。现今我们穿戴的甲冑，在基督里享受我们的得胜。黑门的意思是毁灭。在升天里，仇敌已被毁灭。从狮子的洞穴和豹子的山岭所表征的诸天界观看对基督而言，撒但是被击败的仇敌，但对我们而言，他仍是麻烦者。所以，以弗所六章告诉我们，我们需要与那恶者摔跤。

基督呼召我们从狮子的洞穴和豹子的山岭所表征的诸天界观看。这里有撒但和他的从属。在这里信徒与撒但和他黑暗的权势争战，乃是藉着在主里并在祂力量的权能里得着加力，藉着穿戴神全副的军装，藉着站住抵挡魔鬼的诡计，藉着接受救恩的头盔，并那灵（神的话）的剑，并且藉着时时在灵里祷告，为着建造基督的身体并开展福音。这是在基督的升天里生活的实际。

我们要经历基督，就必须看见基督的死、复活、升天、和祂的灵是一组。当我是个年轻的基督徒时，读到一些书说我必须与基督同钉十字架，但我不知道怎样才能将自己钉十字架。有一天倪弟兄说，钉死在十字架上绝不能像自杀一样由自己执行，必须由其他人来执行。罗马八章十三节说，你们若靠那灵治死身体的行为，必要活着。照着这节，我们治死身体的活动不是靠自己，乃是靠那灵。因此，我们靠那灵将自己钉十字架。今天，照着新约，那灵是在我们的灵里。

要认识基督在祂的死、祂的复活、祂的升天、和祂全备供应的灵里，我们就需要看见这四者乃是一。死是基督在其中为我们并同我们而死的情形，复活是神使基督从死人中复活，释放神圣生命的情形。我们若有这些情形里的基督，我们就享受祂。升天和那灵也是一样。我们无法将基督与祂的升天或与赐生命的灵分开。基督就是赐生命的灵。祂若与赐生命的灵分开，祂就不再是那是灵的一位。我们藉着活在是灵的基督里，（这位基督就是那灵，在我们的灵里，）就能在升天里生活。

在主的恢复里，我们对圣经的研读和查考是独特的。我们来到圣经跟前，藉着读和祷，运用我们的灵，接触在话中的主自己。我们祷读圣经，在我们的灵里从那灵接受生命、光和启示。这是我们研读圣经的方式。我们若实行这种研读的方式，每一节都会成为有意义的。因此，我们这许多年来从主所学习的，全然是新的。

第九篇 成为基督的园子

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在神的罗曼史中，祂渴望与人成为一。祂藉着成为与人一样，来完成这事。神因祂心头的愿望，就在成为肉体时成为人，并且接触人，与人展开一部罗曼史。神在新约中开启祂的心意以前，天使和人都不知道神在作甚么。他们不领悟，他们的神成为丈夫，要娶妻子。这位丈夫是神圣的，祂所要娶的妻子是属人的。

雅歌是一个大君王和一个乡村女子之间的罗曼史。然而，这二者彼此并不相配。同样，神性的神怎能娶人性的妻子？他们并不相配。全地最高的君王所罗门，要追求一个平凡的乡村女子，必定很难。他若在他一切君尊的荣耀里探访她，她会惧怕他。所以，王成了乡村男子，好往她的村庄去追求她，得着她的爱。一面，他使自己成为与乡村女子一样；另一面，他使乡村女子成为王后。这是神与人罗曼史故事的豫表。祂要与人成为婚配，就像王要娶乡村女子一样。神要追求我们，要个人、情深的得着我们，就成了低微、有人性的人。

虽然神成了低微的人，但祂的心意不是要永远作个低微的人。祂的心意是要将祂的人性提高到祂神性的水平。罗马一章三至四节告诉我们，我们的救主有两个源头：肉体与灵。按肉体说，祂是从大后裔生的。祂成为肉体，就像所罗门作乡村男子往乡村去，要得着妻子。神使自己成为在肉体里的人。

然后在祂的复活里，祂按圣别的灵，将祂的人性提高到祂的神性里，并且在祂的人性里，祂被标出为神的儿子。祂有性能，将祂的人性提高到祂的神性里，因为祂有两个源头：肉体的源头 | 人性，和圣别之灵的源头 | 神性。人性当然无法将神性降低。反之，祂的神性将祂的人性提高到祂的神性里。

藉着在圣别的灵里神圣的能力，耶稣的人性被提高到神圣的儿子名分里，提高到神性里。藉此祂由神而生，不是作神的独生子，乃是作神的长子，这指明有许多儿子要随着。今天我们的基督在神圣的意义上是神，在属人的意义上是人。祂是神人。我们需要强调，我们的神不但是神，也是人。我们写了一首诗歌说，看哪，耶稣天上坐！我主基督登宝座！祂是那人神所高举，荣耀、尊贵已得着。

这神人是神圣、宇宙罗曼史中的新郎，但祂的配偶仅仅是人，仍与祂不相配。没有神圣源头的人，无法作神人的配偶。所以，神重生祂所拣选的人。重生是将神性放在人性里，将人性提高到神性的标准。然而，重生还没有完成这过程。我们在我们的灵里得重生，但我们不仅是灵，我们更是魂。神为了提高我们整个人，首先必须重生我们的灵，然后变化我们的魂。我们魂的变化是需要时间的。

在雅歌的罗曼史中，我们能看见寻求者为了被变化所经过的过程。在四章里，基督的佳偶已被带到在升天里生活，作神的新造。她不再属亚当；亚当从未在升天里生活。现今她这亚当的后裔已变化成另一个人，在升天里生活，在复活里作神的新造。我说这些话的时候，我知道我是在说另一种语言，属天的语言。我们必须学习这语言，就是全宇宙中神圣属人罗曼史的语言。

寻求者在升天里生活，她与基督就在一种情形，升天的情形里生活，成为一对配偶。基督是神而人者，祂变化过的佳偶是人而神者。他们在生命和性情上是同样的，完全彼此相配。藉着她在基督的升天里生活，在复活里作新造，使她在生命里长大，并藉着生命而被变化，基督这变化过的新妇就成为四样事物：使基督满足的园子；神的居所同其保障；天上的光体作宇宙的光；以及威武的军队，就是团体的得胜者——书拉密女。这书拉密女就是所罗门的复本，是新耶路撒冷的表号。启示录启示得胜者要集体的成为新妇，与基督成为婚配。在十七章十四节和十九章十一至二十一节我们看见，在婚礼之后，这新妇要成为军队，与她的丈夫基督一同争战，击败敌基督这个反对神的人，同一切跟从祂的人。新妇要帮助她的丈夫，将敌基督同一切跟从他的人完全击败，她的丈夫要将他们扔在火湖里。

基督的佳偶藉着在基督的升天里生活，在复活里作新造，而在基督生命的丰富里成熟，使她成为基督的园子。作基督私有的享受这园子是关锁的，有禁闭的井和封闭的泉源，作基督私有的享受。井是生命的灵，在启示录二十二章一节显为生命水的河。泉源是井的源头，就是神的宝座。封闭的泉源是作基督私有的享受。我们这些有心寻求的基督徒，在经历基督的事上，必须有一些私下、隐藏、禁闭、封闭、只为着基督的东西。这与灵恩派的实行不同，灵恩派的一切都是表面的，为着公开的展示，几乎没有甚么封闭的东西。我们必须有封闭的东西，为着我们至爱的主。

这园子也满了上好的果子和主要的香品，美丽又馨香。丰富的园子生长多种植物，产生果子，并满了香气和颜色。这成了佳偶对主所显的美丽。至终，这圣别的园子成为翠绿的榻，给佳偶和基督在互相的安息和享受中一同生活。现今基督的佳偶在生命上是丰富的，产生果子滋养并复苏人，发出甜美的香气，并展现美丽的颜色，成为给人安息、翠绿的榻，作基督的安息和享受。园子里有泉和活水的井，就是从复活与升天生命流下来的溪水。

泉和井从得胜者流出来，从他们的所是和他们的所在流出来。我们需要成为这样在复活与升天里的人，涌流复活与升天的素质、气味、果子和美丽。期望北风和南风吹在她的园内基督的佳偶期望冷的北风兴起，热的南风吹来，吹在她的园内，使她的香气发出来。北风是凛冽的，但这使苹果树发出上好的香气。如果她只有北风，一切都会死去。所以还需要热的南风吹来，吹在她的园内，使她的香气发出来。香气发出，乃是来自这两种风。没有人喜欢生病，但有时候我们生病的日子产生非常正面的结果。另一面，我们安逸的日子也许产生坏的结果。要说北风阿，兴起；南风阿，吹来！并不容易。

我们必须向雅歌里的佳偶学习，珍赏这两种风。佳偶愿她的良人进入自己园里，吃祂最佳的果子。她的目标是要成为园子，满足她良人的需要。良人进了祂的园中，这园子就是祂的妹子和新妇。祂采了祂的没药和香料。祂吃了祂的蜜房和蜂蜜，喝了祂的酒和奶。园子是新郎的园子。祂在吃自己的东西，并且请祂亲爱的朋友，就是三一神，同祂吃喝，且多多的喝。新郎，在神圣三一里的子基督，请祂亲爱的朋友，父神和灵神，享受祂的园子。不但如此，祂下到香花畦，在众园内（指佳偶和其他爱基督的人）牧养羊，采百合花。

这时基督的佳偶记得她的源头。她领悟她属基督，基督也属她。她说，我属我的良人，我的良人也属我。这是二者私有、情深的爱。她也领悟基督在祂那些如同百合花的寻求者中牧放众召会。那些是百合花的人，过的是信靠神的生活，并且用单一的眼仰望神。这与荆棘不同。在二章，基督称赞佳偶像生活在荆棘里的百合花。今天所有属世的人都是伤害别人的荆棘，但百合花虽忍受一切的苦待，却信靠神，并用单一的眼仰望祂。

第十篇 成为神的圣所

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

寻求基督者达到蒙呼召在升天里生活这点之后，就达到了最高的成就。在她所达到的成就中，她成了四样美妙的事物，就是她变化的终极完成：园子；圣所；天上的光体；威武的军队，以得胜者，书拉密女，就是基督的复本，作领头的人。她成为园子，不像她成为圣所同保障（就是圣城耶路撒冷）那样高，那样深。她成为这样的建筑，就是神的居所，有城围绕作其保障。

雅歌六章四节说，我的佳偶阿，你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。得撒后来有黑色的背景，因为国度分裂时，它成了以色列诸王的首都，就是以色列王宫的所在。但雅歌以正面的意义题起得撒以其美丽闻名。当然，旧约里好些正面的豫表和表号都有黑色的背景。亚当豫表基督是人的元首，但亚当有失败的背景。大豫表基督是得胜的王，但大也有失败的背景。虽然国度分裂时，得撒有黑色的背景，但寻求者在正面的意义上被称赞为美丽如得撒。

基督的佳偶藉着在基督的升天里生活，在复活里作新造，而在基督生命的丰富里成熟，使她不仅成为基督的园子，也成为得撒所表征神的圣所，以及耶路撒冷所表征神圣所的保障。在基督的生命里成熟是大事。寻求者被比喻为两个建筑：一个是王宫，另一个是围绕王宫作其保障的城。园子无法与王宫和城相比。园子只是王眷临的地方，却不是王所住的居所，或保王宫的城。成为园子非常好，但并不穀。我们必须达到最高，就是神的建造。

凭基督的生命而长大，因而被建造成为神的圣所成为基督的园子，就是在基督的生命同其追测不尽之丰富的元素里得以繁茂；成为神的圣所，就是凭基督的生命同其追测不尽的丰富而长大，因而被建造。在旧约里，神的建造由得撒和耶路撒冷所表征；在新约里，这建造是基督生机的身体。基督生机的身体也是基督的妻子。不但如此，基督生机的身体终极完成新耶路撒冷的建造。

圣经神圣的启示是非常一贯的，开始于人受造有灵，开始于生命树，并开始于一个园子，有水流带着三样宝贵的材料 | 金子、珍珠和宝石。至终，一个女人出于亚当，被建造成为祂的配偶，祂的妻子。这女人也是亚当的身体。这给我们完整的图画，作为一幅指引我们通过圣经的地图。神的圣所被幔子分为两部分：外面的圣所和里面的至圣所。神的圣所虽在诸天之上，但被表征我们肉体的幔子分为两部分。在神的经纶里，这样一个美妙的东西 | 神的圣所，竟有个消极的东西 | 我们的肉体。对基督而言，神圣所内的幔子已经裂开，但对信徒而言，这幔子仍然存留，目的是让神对付他们。

虽然使徒保罗在基督的生命里成熟，在基督的升天里生活，但神仍然藉着撒但的使者，让他在肉体上有一根刺，免得他过于高自己。保罗从主得着极大的启示，并且他写了新约的十四封书信。就这面的意义说，除了主耶稣以外，没有人能与保罗相比。因着保罗所得启示的超越，他免不了骄傲，所以主给他一根刺，就是撒但的使者，好治服他。使徒保罗若因得着这么多启示而免不了骄傲，我们中间谁能免于骄傲？保罗三次祷告，要这根刺的苦难挪去，但主回答说，我的恩典够用你的，因为我的能力，是在人的弱上显得完全。主够用恩典就是复活覆庇的能力。这恩典事实上就是主自己。主指明保罗要比从前更多享受祂作恩典。因此保罗夸他的软弱，不是夸他所得的启示，使够用恩典作复活的能力覆庇他的软弱。

在神的经纶里，神首先在我们的灵里用祂复活的生命重生我们，其次在我们的魂里藉着祂复活的生命更新我们，变化我们，并将我们模成祂长子的形像，就是基督这第一个神人的形像。然而，祂留下我们的身体，使之经过我们基督徒的一生而逐渐得赎，最终在基督回来时，得以改变形状，同形于祂荣耀的身体。我们这些亚当的后裔，藉着变化能成为神长子基督的同胎弟兄。以弗所四章三十节告诉我们，那灵印了我们，直到或为着我们身体得赎的日子。日复一日，那灵的印涂在进行。那印涂就是变化之灵作印涂之墨的分赐。印涂的灵逐渐的、一点一点的，将基督一切的元素分赐到我们这人里面。最终在基督回来时，我们的身体要改变形状，同形于祂荣耀的身体。

因此，仍需要主终极的呼召，使我们在经历祂的复活，作神的新造之后，藉着更厉害的经历十字架，对付我们的肉体，而在幔子内过生活。按逻辑说，我们经历基督的复活之后，应当不需要回头对付肉体。但在我们实际的经历中，我们需要回头，因为我们的肉体仍随着我们。我常常发觉，使我不能实行神纯全旨意的最大拦阻，就是肉体。因此，肉体需要更厉害的十字架。

倪弟兄对雅歌的解释，包括两次十字架的呼召：十字架破碎己的呼召，以及更厉害的十字架更深的对付肉体的呼召。己成了内顾自己的隔离的墙，使主的寻求者与基督的同在隔离。因此，寻求者需要藉着基督复活的大能驻留于十字架，好脱离己。后来，我们看见在圣所里有肉体的幔子。因此，需要最高的呼召，经历更厉害的十字架，以对付我们存在的肉体。

这是合乎对本书隐藏、内在意义的领会。我们在婚姻生活中发现这点。有谁过婚姻生活能不以己为中心？这就是为甚么我们必须蒙呼召到磐石穴中和陡岩的隐密处，并留在那里。不但如此，婚姻生活暴露我们的肉体。这就是为甚么我们需要更厉害的十字架。毫无疑问，倪弟兄的解释是在于他对这罗曼史内在情形的领会。

藉着这两步十字架的对付，我们就成为神的圣所。这圣所乃是至圣所，就是神自己。我们进到至圣所里面，就是进到神里面。然后我们成为圣所。就这面的意义说，我们成为神。以后我们会看见书拉密女成为所罗门的复本。那是一个表号，说出我们成为那作神具体化身之基督的复制。因此，许多爱基督的人至终要在生命和性情上（但不在神格上）成为神的复本。这是神成为人，为要使人成为神的应验；这是神圣启示的高。

在约翰十四章二十三节，主耶稣告诉我们，祂与父要到爱祂的人那里去，使这爱祂的人成为神的住处。这是神与人相互的住处。以弗所三章十七节说，今天基督安家在我们心里。这些经文证明，我们所追求的神正在使我们成为祂的复本。使我们成为祂的复本，意思是使我们成为祂的居所，祂的至圣所。

在本书第一段，基督的佳偶追求祂而达到满足后，主首先在她因内顾自己而被隔离时，呼召她藉着经历祂的十字架脱离她的己；然后主进一步呼召她在祂的升天里生活，在复活里作神的新造；如今主终极的呼召她在至圣所，就是神自己里，在幔子内过生活，享受那具体化身于基督里终极完成的神。所有在至圣所里，就是在终极完成之三一神里，在幔子内过生活的寻求基督者，乃是在这里享受至圣所内隐藏在约柜里隐密之基督的隐密生命供应（由金罐里的吗哪所表征）、复活的生命（由发芽的杖所表征）、和内里生命的律（由两块约版所表征），达到最完满的地步。

第十一篇 成为天上的光体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

雅歌是描述神与人之间罗曼史的书。所罗门写这卷书的方式非常美妙。它很简短，并有非常美好的顺序。基督佳偶的经历是渐进的。在第一段，基督的佳偶追求祂而达到满足；之后，主就呼召她藉着经历祂的十字架脱离她的己，然后进一步呼召她在祂的升天里生活，在复活里作神的新造；最终主呼召她在至圣所，就是神自己里，在幔子内过生活，享受那具体化身于基督里终极完成的神。使徒保罗的确是在幔子内过生活之人的榜样。

当主的寻求者达到这样一个阶段时，她首先被比作关锁的园，有禁闭的井和封闭的泉源，作基督私有的享受。佳偶从园子进展到成为地上的两座城，得撒和耶路撒冷。这两座城是两个首都。以色列国分裂以后，耶路撒冷仍是犹大国的首都，得撒成为北方以色列国的首都。得撒是王的居所，却与消极的情形有关。但如我们所看过的，雅歌是以正面的意义题到得撒，说寻求者美丽如得撒。照着神在旧约里的设计，耶路撒冷城首先被建造，然后在所罗门之下，建造了圣殿和王宫。王宫是王的居所，圣殿是神的居所。

在旧约里，王宫与圣殿是分开的。所罗门王住在王宫里，神住在圣殿里。但我们必须领悟，所罗门的写法是永远的。在永远的观点里，王宫不该与圣殿分开，因为二者都是神的居所。照着新约里豫表的实际和应验，王宫和圣殿成为一，因为神是唯一的居住者。神住在圣殿里，而作为治理者，大君王，神住在王宫里。这里用得撒指神的王宫。倪弟兄在歌中的歌一书里指出，王宫所在的得撒，表征属天的圣所，神的居所，耶路撒冷表征属天的耶路撒冷，神的圣城，作祂王宫的保障。

良人将佳偶比作园子、王宫和城，这些都在地上；然后所罗门的写作忽然从地上跳到天上。在雅歌六章十节他将佳偶比作月亮和日头这两个天上的光体。在本篇信息中我们要来看，基督的佳偶如何成为由天上的光体所表征的得胜者。基督的佳偶藉着在基督的升天里生活，并且进一步在幔子内生活，更厉害的经历基督的十字架，而变化成为天上的光体。在一章里，佳偶是骏马，但她变化并在基督的生命里成熟以后，就逐渐、逐步的变化成为百合花、园子、王宫和城。

至终，她不但成为地上的珍宝，也成为天上的光体。在召会时代，得胜的信徒能成为发光之体，如月亮返照太阳的光。在国度时代，得胜的信徒要发光如同太阳。产生得胜者（男孩子）的神的子民，身披日头，脚踏月亮。启示录十二章的妇人表征神在这地上之子民的集大成。这妇人是男孩子的母亲。她凭日头、月亮、和众星而照耀。

这景象表达一个思想，神所拣选的人该是属天的，也该照耀明亮。基督的佳偶成了月亮和日头，指明她不仅成了完全属灵的，也成了完全属天的，并表征她成了得胜者。在雅歌里，基督的佳偶后来成为烟柱；那是个表号，表明她是全然属灵。然后她成为月亮和日头，指明她不但是属灵的，也是属天的。

她是这样一个人，成了得胜者。在雅歌里，基督的佳偶在各阶段中得胜。在本书的第一阶段，她因着被基督所夺取，胜过世界的吸引。得胜者该被基督吸引，甚至被祂夺取，舍弃世界以跟随祂。然后在本书的第二阶段，基督的佳偶因着与基督的十字架成为一，胜过使她与基督的同在隔离的己。这阶段是经历十字架对付我们的己的阶段。

在本书的第三阶段，寻求基督者的己受了十字架的对付以后，就藉着在复活里活在基督的升天里，进一步胜过旧造。世界物质的事物是旧造的一部分。活在旧造里的基督徒关切物质的事物，如华厦、轿车和美衣。我们若渴望世界物质的事物，就是活在旧造里。旧人关切物质的事物，但我们该是在升天里生活的人，在复活里作神的新造。基督的佳偶在升天里生活，就在她的己里受了对付，并藉着主的呼召受了对付，使她不但在升天里生活，也在幔子内生活。在幔子内生活，意思是她对付了一切不是神的东西。在幔子内没有别的，只有三一神自己。

在最后的阶段，得胜者藉着在幔子内生活，胜过肉体，天然的人，旧人。至终，我们进入至圣所，神的圣所，神的居所，那里没有别的，只有三一神。所有寻求基督的人，乃是在这里享受至圣所内隐藏在约柜里隐密的基督作隐藏的吗哪（隐密的生命供应）、发芽的杖（复活的生命）、和两块约版（内里生命的律），达到最完满的地步。这些隐藏的东西都是基督的属性，就是神的属性。

在变化的过程里，我们乃是凭三一神的属性而变化。神的属性就是神所是的一切。变化是将神的属性变化到我们人的美德里。金罐里隐藏的吗哪，就是隐藏在神的神圣性情里的基督；发芽的杖不再是显明的，乃是隐藏在约柜里；两块法版是隐藏的内里生命的律。这些项目指圣言中所启示对基督最高、最深、最内在的经历。我们必须承认，我们缺少对这些东西的经历。

第十二篇 成为威武的军队和书拉密女

[上一篇](#) [回目錄](#)

最终，佳偶成为展开旌旗的威武军队和书拉密女。这时基督的佳偶达到了不但在基督的升天里，也在幔子内生活的阶段。幔子是神居所（神的圣所）里的间隔。神的圣所是一个，但有幔子分隔。一边是圣所，另一边是至圣所，就是神自己在祂神圣三一里所住的地方。

我们知道这点，因为在至圣所的约柜里有三样东西：隐藏的吗哪、发芽的杖、和两块法版。金罐里隐藏的吗哪指父神作一切供应的神圣源头，发芽的杖表征基督是复活。在神圣三一的三者中，第二者是复活。主耶稣告诉我们，祂是复活，是亚伦发芽的杖的实际。两块法版指生命之灵作内里的律。因此，父、子、灵住在至圣所里。我们进到至圣所里面，就进到神里面，并碰着父作供应的源头，子作复活，灵作生命的律。

对基督而言，殿里的幔子已经裂为两半；但对我们而言，神允许幔子存留，为要使我们与祂是一。至圣所是神自己作得胜者的居所，所以这二者该是一。在佳偶于争战之时作夜间卧榻的表号里，得胜者是基督的安息之所。基督睡卧在那卧榻上，所以基督与佳偶二者是一。同样，作华轿的佳偶和作乘坐者的主也成为一。在这两个表号里，基督的佳偶都成为基督的居所。

然而，当我们进入幔内，神就成为我们的居所，而我们成为居住者。这些例证指明我们与三一神联结。成为威武的军队这时佳偶被描述为美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。这指明当我们与神成为一，作神的居所时，我们在神眼中就美丽如得撒，秀美如耶路撒冷。然而，对仇敌而言，这佳偶，这得胜者威武如展开旌旗的军队。

旌旗指明豫备好争战，也是得了胜利的意思。没有旌旗的军队，必是失败的军队。当她成为美丽如月亮，皎洁如日头时，她也成了威武如展开旌旗的军队。她成为园子时，只是园子，但她成为得撒和耶路撒冷时，就有个东西建造起来，表明神的美丽和神的秀美。那时候，神的仇敌战抖，因为这微小的乡村女子成了展开旌旗的军队。威武的军队表征主的这些得胜者使神的仇敌撒但惧怕，并且在神子民眼中成为威武的。军队在神的子民堕落时为神的国争战，成为答应主呼召的得胜者。

看见雅歌里这样高的异象之后，我们也许问：谁能成为这样的人？要答覆这点，我们需要六章十三节下半附加的解释，这里说，你们为何要观看书拉密女，像观看两营军兵跳舞呢？这时候书拉密女在神眼中像两营军兵或军队。这两营军兵在跳舞庆祝他们的得胜。乡村女子至终达到书拉密女的境地。雅歌开头没有题起书拉密女这个名字，到了六章十三节才非常特别的题起她的名。在这节里，书拉密女被比作两营军兵跳舞。

两营军兵 这辞在希伯来文里是玛哈念。这不是普通的辞，乃是来自旧约创世记三十二章二节的历史名称。雅各逃离他哥哥以扫，与他舅父拉班同住，后来，当他无法再留在拉班那里时，就定意回到他列祖之地。那时候他有四个妻子和许多孩子、仆人、羊群和牛。然而，他的双胞胎哥哥以扫仍活着。雅各回去时，惧怕以扫仍要杀他。他带着家眷前行，同行的没有强壮的人；只有软弱的人，妇女和孩子。雅各非常害怕遇见以扫。在路上神的使者遇见他，雅各说，这是神的军兵；于是给那地方起名叫玛哈念。

雅各看见神的两营军兵之后，作了一件奇妙的事。他将他的妻子、孩子，和他其余所有的分作两队，或两营军兵。他以为他哥哥以扫若攻击一队，另一队就能逃避被击杀。这满了属灵的意义。这两队不只是神单数的军兵，乃是两营军兵。这就是说，我们得胜有余。这也表征刚强的见证。神不要大汉，祂只要脆弱的人，软弱的人，妇女和孩子。他们能成为祂的军兵，因为争战不在他们手中，乃在祂手中。祂需要一班与祂是一的人，一班服从祂并顺从祂的人；编发表征服从祂，带上珠串的颈项表征以柔顺的意志顺从祂。

我们来看如何达到雅歌里启示的高时，不该信靠自己。我们也许以为使徒保罗是刚强的，所以他能作到。但使徒保罗自己告诉我们，他比众圣徒中最小者还小。他说，有谁软弱，我不软弱？我们众人雅歌里的寻求者一样，都是乡村女子。我们不是生在王宫里，乃是生在乡下。乡村女子成为书拉密女，是所罗门的作为。所罗门吸引她、迷住她、夺取她。在罗马九章十六节保罗说，这不在于那定意的，也不在于那奔跑的，只在于那施怜悯的神。

我们也许以为我们能奔跑，但我们不能。能奔跑的乃是基督。保罗也说，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。亲爱的圣徒，到那日，凡在自己里面刚强的人都要被淘汰。那些被算为得胜者的人，将是较软弱的人，他们流泪哭泣说，主，我作不到。感谢你释放这一切高的真理，向我们揭示我们该是甚么。我们应当是在至圣所里，在幔子内过生活的人。我们该是与你合一的人。你是我们的居所，我们是你的居住者。我要达到这点，但我不能作甚么。我只是微小的人，软弱的人。

这样较软弱、倚靠主的人，将被算为配作得胜者。有两营军兵跳舞，指明这乡村女子不是单独的。军队指明身体的原则。得撒和耶路撒冷都是建筑，不是单块的石头。所有这些属灵的原则都在这里。我们该谦卑自己，并承认我们一无所是。我们不该忧虑，反而该将我们的感觉变为赞美。我们可以说，主，赞美你。何等喜乐，我不能作甚么！何等喜乐，你作一切，并且为我作了一切！这样我们立刻会有编起的头发，并有珠串环绕我们的颈项，就是对主的服从和顺从。我们会不再硬颈项。在启示录三章八节主说，那些在非拉铁非的人稍微有一点能力。

祂赞赏他们绝对并忠信的作了他们所能作的。我们若太能干，太有本事，我们就了了。今天主在等候，祂仍在呼召得胜者。我们若说，主，我无法得胜，主会说，我的孩子，你所不能作的，我都会为你作。我敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。这是两营军兵（玛哈念）跳舞的原则。请记住，这两营军兵是由雅各的妻子和孩子所组成。至终，他们没有一个与以扫争战。与以扫争战的乃是神，祂改变了以扫的态度。创世记三十二章是玛哈念的故事。今天我们是神军兵（玛哈念）的实际。

书拉密女是所罗门的女性写法，指明如今得胜者已成为与基督一样。所有的得胜者必须与神是一，也必须是基督。书拉密女原是乡村女子；如今她是所罗门的配偶，在生命、性情、彰显和功用上，已成为与所罗门一样，为要完成神的经纶。在这四件事 | 生命、性情、彰显和功用上，我们成为与神和基督一样，但我们无分于他们的神格。说我们在神的神格上与祂一样，是极大的亵渎，但我们若说，我们无法在生命、性情、彰显、和功用上与神一样，这就是不信。圣经一再告诉我们，神要与我们成为一，并使我们与祂成为一。这是神的心意。

新约里一再使用在基督里和在主里这些辞。保罗告诉我们，要在主里常常喜乐。我们在自己里面无法喜乐。我们只能一直叹息。但在主里我们凡事都能作。当然我们的神比所罗门更有资格。祂能使我们在祂的生命、祂的性情、祂的彰显、和祂的功用上与祂一样，以完成祂的经纶。这表征得胜者原是罪人；如今他们在基督的生命上成熟，在生命、性情、彰显和功用上，已成为与基督一样，为要完成神永远的经纶。圣经在末了二章，向我们陈明一座城。

这城是全本圣经的终极完成。在这城里，我们能找旧约里一切的豫表、表号和豫言、以及新约里一切的实际。这城是神话语中一切异象和启示的集大成。历世纪以来，我们没有看见对这城之记载充分的解释。渐渐的，主给我们看见了。主要的点乃是：全能的王，全能所罗门，要与乡村女子所表征祂的子民是一。祂这样作，不是藉着强迫，乃是藉着个人、情深的追求。谁能想像神要接触祂所拣选的人，就像男子追求可爱的女子一样？这是圣经结束的方式，结束于过婚姻生活的一对夫妇 | 新耶路撒冷。阿利路亚，我们都包含在这神圣的罗曼史里！我们都有分于全本圣经这奇妙的终结。

我们需要记得，雅歌里的罗曼史有四个阶段。第一是吸引和追求的阶段。第二是经历十字架，对付我们的我，我们的己的阶段。第三阶段是在诸天界里生活，在复活里作神的新造。最后的阶段是活在圣所里，幔子一直受对付，使我们与那作我们圣所的三一神是一，在神圣的三一里得着拔尖享受。我们若看雅歌里寻求者的进展，我们可能灰心，以为最终的阶段太高，我们达不到。我们也许以为第一阶段是可达到的。我们能受基督吸引，并追求祂以得满足。但要经历十字架对付我们的己，我们的我，目的为着与基督同过生活，并在升天里生活，在复活里作神的新造，对我们似乎就是新的经历。

甚至这些辞也是新的。至终，我们必须活在那是神自己的圣所里。我们需要活在一神里，幔子一直受对付，使我们对三一神有拔尖的享受；我们活在祂里面，享受祂作隐藏的吗哪、发芽的杖、和两块法版。

一九三五年以前，倪柝声弟兄在一堂交通中告诉我们，在属灵生命所有的阶段中，原则都是一样的。那时候我不知道这些原则是甚么。多年来我跟随倪弟兄，要找出管治我们属灵生命所有阶段的原则。至终，我发现了这些原则。这些管治的原则就是基督的死、基督的复活、基督的升天，以及我们是属天的，是神圣的，并且是新造。

甚至在重生，我们属灵生命的第一个经历中，我们就能看见这一切原则。重生是藉着基督的死，进入祂的复活和升天。这新生使我们成为属天、神圣的，成为神的新造。这是起初的阶段。最高的阶段是活在神这圣所里，幔子一直受对付。在这最高的阶段，我们能看见基督的死应用到肉体的幔子上，以钉死肉体。随着基督的死，也有祂的复活和升天。在这完成的阶段，我们也看见诸天界、神的神性和新造。在我们属灵生命起初阶段的同样原则，也在最高的阶段。从我们重生那天起，我们就有最高阶段的东西，以活在神里面。我们重生时，基督就开始活在我们里面，我们也活在基督里面，活在神里面。那个活必是藉着十字架，在复活里，也在升天里，并且是属天、神圣的，使我们成为新造。

看见这点会帮助我们。这样我们就绝不会失望。我们能达到并得着所有最高的阶段，因为原则上，所有这些阶段都已经是我们的。在重生时，我们就活在一神里面，享受祂作我们最高的享受。在重生以后，我们常常觉得，我们必须接受基督的十字架，除去我们的己。在重生时，我们里面就有个呼召，叫我们被十字架除去，告诉我们不该再活在我们老旧的生命里。反之，我们该活在诸天之上，并活在作我们居所的三一神里面以享受祂。

我们不该以为我们离达到并得着属灵生命的最高阶段很远。这些阶段都是可达到的，可得着的。我们能达到并得着，因为事实上，这些阶段就原则说已经是我们的。我是否达到了最后阶段，我不太确定。但我确定一件事——我在其中，并且这阶段就原则说乃是我的。

为着重生，阿利路亚！重生将神的基因带到我们里面。基因包括我们整个生命的一切。我们基督徒一生的一切经历，都在这基因里。基因会长出这一切东西。我们的眼睛、鼻子、耳朵，和我们肉身的一切器官，都在基因里，甚至在我们由母亲而生以前，这一切就在其中。我们出生以后，这一切器官就生长。我们属灵的生命也是这样。原则上，一切属灵高超的点都已经是我们的，因为这些都在神所分赐到我们里面的基因里。