

目錄

新约圣经中奇妙的基督

第一章 种子、根、枝子和果实

第二章 包罗万有的粮

第三章 来娶新妇的新郎

第四章 召会的产生

第五章 马太福音中对基督的概述

第六章 诸天的国

第七章 新妇的预备

第八章 三一神的分赐为着产生召会

第九章 基督的就职

第十章 基督升天为着身体的建造

第十一章 圣灵里的浸

第十二章 一次而永远

第十三章 正确的运用恩赐

第十四章 内住的基督

第十五章 接受基督作我们的人位

第十六章 一个新人作为身体基督

第十七章 变化为着在正确立场上的建造

第十八章 七倍加强的灵

第十九章 神的灵与人的灵的收成

第二十章 吃主耶稣为着神的建造

第二十一章 生命的光

第二十二章 召会的五方面

第二十三章 神建造的完成

第二十四章 三一神的收成

第一章 种子、根、枝子和果实

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记三章十五节，二十二章十八节，撒母耳记下七章十二至十四节上，以赛亚书四章二节，十一章一至二节，十节，五十三章二节，耶利米书二十三章五至六节，撒迦利亚书六章十二至十三节，马太福音一章十七节，二十至二十一节，二十三节，十六章十三至十七节，十八章二十节，二十八章十九至二十节。

一位有奇妙名字的奇妙人物

圣经是一本奇妙的书——它有一位奇妙的人物。我们绝不应该认为这本神圣的书是奇妙在任何别的方面。有些人认为圣经是奇妙在道理和教训上。我们的确承认，在这本奇妙的书中有好的教训。但是我们都必须认识，圣经之所以奇妙，乃是因为它给我们描绘出一位奇妙的人物。这位奇妙的人物就是耶稣基督。

我怕我们对这位奇妙的人物知道得太少了。我不必说祂深广追溯不尽的丰富，仅仅祂的名字就太奇妙了！

我们许多人对祂的名一无所知。你听过耶稣称为“枝子”么？“对他说，万军之耶和华如此说，看哪，那名称为大卫枝子的，祂要在本处长起来；并要建造耶和华的殿（亚六 12，另译）。这是耶稣奇妙的名之一。除了“枝子”这名之外，在耶利米书，耶稣也称为另一个名：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，祂必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平，和公义。在祂的日子，犹太必得救，以色列也安然居住；祂的名必称为耶和华我们的义。”（二三 5~6）

女人的后裔

耶稣也有另外一个名：女人的后裔。这是记在创世记三章十五节：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”

为什么耶稣称为“女人的后裔”？要明白这个，我们必须认识，神为了实现祂的目的，造了人作为宇宙的中心。我们是按着神的形像被造，这不是一件小事。亚当是按着神的形像造的。但是神说，那人独居不好。于是祂从那人身上取出一部分，用这部分建造成一个女人。这是神的经纶。许多时候，我们这些作丈夫的但愿自己没有妻子。然而就着另一面来说，没有妻子，我们根本无法继续生活。神的经纶命定我们如此。因此，神为人预备了妻子。

但是神造了一个帮助来配男人后不久，撒但进来了，他来接近人类，不是先接近男人，而是先接近女人。丈夫可比喻作前门，妻子比喻作后门。撒但从女人这一面进来，而不从男人那一面进来。这个看起来很可怕，但这真是奇妙。四十年前，我听过一篇倪弟兄的信息。他说，在整个宇宙中神有一个仇敌。这个仇敌可比喻作一只老鼠，在我们的房子里随处乱跑。我们如何才能免受其扰呢？最好的方法是设一个捕鼠机。捕鼠机总有一个小门。这个捕鼠机的门就是那个女人。制造捕鼠机的人造了这个门。有一天，撒但从这个门进到了人类里面，他想这下可把人抓住了；但是，神也在捕鼠机中捉住了仇敌。这就是为什么在创世记三章，神告诉仇敌，女人的后裔要伤他的头。

所以结果我们看见，那个女人也不是那么糟。最终她乃是荣耀的。虽然撒但借着女人进来了，但那位要伤蛇头的后裔也是借着女人进来的。阿利路亚！耶稣不是男人的后裔，祂乃是女人的后裔。所有的姊妹都应该引以为荣。自从耶稣借着女人进来的那一天，在新约中就有了奇妙的女人的故事。不久以前，我与洛杉矶的姊妹们交通到新约中所记载的六个马利亚。当然，第一个马利亚就是耶稣借以生出来的那个女人。因着马利亚，就有女人的后裔，而耶稣这名字就是她的后裔。

亚伯拉罕的后裔

然后，我们有另外一节说到亚伯拉罕的后裔：“并且地上万国都必因你的后裔得福（创二二 18）。万国——不以色列——都必因亚伯拉罕的后裔得福。”

枝子、果实和根

现在我们必须看见，这个后裔（种子）耶稣至终成了枝子，这枝子称为“耶和華我们的义”。我们在撒迦利亚六章和耶利米二十三章已经看见这个。以赛亚四章二节又告诉我们，这枝子乃是“耶和華的枝子”，也是“地的果实”（直译）。“到那日，耶和華发生的枝子必华美尊荣，地的果实，必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”耶稣在一方面是“耶和華的枝子”，在另一方面是“地的果实”。耶稣是结果子的枝子，祂也是枝子所结出的果子。枝子是为着结果子，而果子是为着我们的享受。

我们也看见，这个枝子就是根。“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂；祂安息之所大有荣耀。”（赛十一 10）这一节给我们看见，枝子也是根，而这根乃是地上万民的旗帜、大旗。外邦人，包括你和我，都必寻求祂。祂安息之所大有荣耀。这一位不仅是耶西的根，也是大卫的后裔。“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子。”（撒下七 12~14 上）祂是大卫的后裔，但是在另一方面祂是神的儿子。神说，神要作祂的父，祂要作神的儿子。祂必为神建造殿宇，神必坚定祂的国位，直到永远。

神圣的种子和人性的土壤

谁是这位奇妙的人物？谁拥有这些名字，并要完成神殿的建造？是耶稣！现在我们清楚，祂是远超过我们所想的。首先，耶稣是一粒种子。这粒种子是神在子里撒到人类里面。人是这粒种子的沃土。种子生长，需要土壤。神在子里作生命的具体化身乃是这粒种子，而我们是土壤。我们是神的土壤为着神的生长。

这不是我的想法和观念。马太十三章给我们看见，耶稣来成为神的种子撒在人的心里。因此，人性是让这粒神圣种子生长的土壤。你在圣经中看见了没有？神在子里是一粒神圣的种子，我们是土壤为着让祂长在我们里面。要在圣经中收集一些道理和故事，这很容易；但是要进入圣经的深处，却不容易。要知道圣经的教训并不难，但是要认识圣经中所传递的生命，就需要神圣的启示。耶稣是已经撒在我们心中的神圣种子，我们是耶稣能在其中生长的土壤。种子已经撒进来了，并且有些东西已经长出来了。

神的发枝结出果实

在种子之后，我们看见主耶稣也是枝子。我们已经读过的那些经节告诉我们，祂是耶和华的枝子。借着这个我们能认识，主耶稣这人正是神所发出的枝子。神在耶稣里发出了枝子。耶稣是神的枝子，我们是耶稣的枝子。耶稣长出了神，而我们现在是长出耶稣。约翰十五章告诉我们，主耶稣是葡萄树，我们是枝子。阿利路亚！主耶稣是神所发出的枝子。

说耶稣是救主和救赎主是对的，但是太肤浅了。耶稣不仅是我们的救主和救赎主，祂也是神所发出来的枝条，并且祂已经伸展临到我们。我们都被耶稣得着了。有一天神使耶稣伸展到我们里面。最后，这个枝子结出果实来。耶稣这枝子，不是为着作为建筑物的柱子或梁木。耶稣是神所发出的枝子，为着结出果实供我们享受。如今我们是基督的枝子，为要长出基督供别人享受。

今天主耶稣不只是种子，也是枝子。这神圣的枝子已从地土结出果实。这就是说，耶稣是耶和华的枝子，已伸展到我们这泥土里。神性长到我们人性里，并且借着人性这个枝子结出了果实，给人享受。这是耶稣。就是这一位耶稣来建造神的殿。圣经告诉我们，今天神的殿是一群活的人配搭在一起，建造成为神在灵中的居所。惟一能建造这殿的是耶稣，而祂建造的方法是借着成为种子、枝子和果实。

因此，主耶稣作为种子，是神所发出的枝子，为着结出果实来供我们享受。这粒种子也要伤蛇的头，并且万国要因祂得福。这粒种子所发的枝子要建造神的殿，并且这枝子要担负祭司和君王的职分。“祂要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上，掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。”（亚六 13）

主观的种子

这位作为种子、枝子和果实的耶稣，对我们来说是非常的主观。所有这些点都完全启示在旧约里，但不仅仅是在客观的方面。耶稣作为一粒种子，对我们而言完全是主观的。祂是种子，我们是泥土。种子必须主观的进入地里。种子若非种在地里，怎能在地里作什么？

今天在基督徒中间有很多关乎基督客观的教训。我们都知道耶稣为我们钉十字架，并且祂复活了，在三层天坐在宝座上作了万主之主。这的确是对的，但仅仅是客观的一面。祂必须进入我们里面。在十字架上，祂在客观方面伤了撒但的头；而如今这位打伤蛇者已作为种子主观的在我们里面。祂进到我们里面时，就把打伤蛇的生命流到我们里面。今天，耶稣在我们里面打伤了撒但。许多次，当仇敌在我们里面兴起，反对神殿宇的建造时，这打伤撒但者的生命就打败他。

今天，大多数基督教的教训都太客观了。当我第一次到美国时，我立刻开始告诉基督徒，要他们转到里面的灵里。曾有人问我，为什么我的教训总是那样主观？我不否认有客观的一面，耶稣的确是在天上，但是，祂也是主观的在我的灵里。毫无疑问，电是在发电厂，但是也装置在我们家里。如果电仅是客观的，我们就都要在黑暗里了。如果电只在发电厂，就与我们无益了。我们就没有办法来运用电。运用电完全与电进入我们的房里有关，这必须是主观的。

如果耶稣只在天上，祂与我们就没有什么相干。但是，我们的耶稣不仅是那样的耶稣。一方面祂是在天上，另一方面祂也在我们里面。我能放胆说，我的主耶稣是在我里面！耶稣在我里面是一粒生长的种子。然后，祂长成了枝子，并且借着成为枝子，祂将神长到我里面来，并且结果子，为着供别人享受。阿利路亚！是这位耶稣建造了神的殿，建造了召会。祂不是客观的来作这事，乃是非常主观的将祂自己撒在我们里面，使神伸展到我们里面，并在我们里面结出果子，给别人享受。这就是旧约所预言的耶稣。

四十二代为着神圣的撒种

现在我们来来到新约的第一页：“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。……这样，从亚伯拉罕到大卫，共十四代；从大卫到迁徙巴比伦，也是十四代；从迁徙巴比伦到基督，又是十四代。”（太一 1、17）这里提起四十二代，这是相当有意义的。我们已经看见，主耶稣是神在子嗣里作为神圣的种子，撒在我们里面。这个撒种不是简单的事，需要四十二代的预备从亚伯拉罕经过以撒，经过以色列，经过犹大，经过许多代到大卫，并且经过大卫的儿子和孙子，甚至经过被掳到巴比伦，然后最终，耶稣来了。为着这个神圣的撒种，为着耶稣的来到，需要四十二代的时间。

根据许多诗歌的说法，好象主耶稣只是从天上降到地上，但事实上并不是这样。马太福音说，需要四十二代。创世记甚至说得更多。马太福音是从亚伯拉罕算起，但创世记是从女人的后裔算起。种子是在创世记三章提及；从那天起，这粒种子花了很长的时间，才进到人性的土壤里。这就是为什么主耶稣的出生不仅是出生，而是神圣的种子撒进人性的土壤里。

耶稣和以马内利

当这粒神圣的种子进到人性的土壤里，结果就成为一个神性与人性调和的人。祂的名字是耶稣和以马内利。“她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来。……‘看哪，必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。’（以马内利翻出来，就是神与我们同在）。”（太一 21、23）一方面，作为人，祂是耶稣。但另一方面，作为神，祂是以马内利——神与我们同在。

现在我们可以看见，主耶稣是多么奇妙的人物！我简直无法说出，在我里面的的是怎样的一位。但是，我仰望主给所有读这篇信息的人有启示。我们的主耶稣是这样奇妙的人物！这位奇妙的人物，乃是神性与人性调和的一位。

基督-神的儿子

当耶稣这位奇妙的人物与祂门徒同住一段时间之后，祂问了一个问题：“人说人子是谁？”他们回答说，“有人说是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或申言者中的一位。”然后祂问说，“你们说我是谁？”西门彼得回答说，是基督，是活神的儿子。”（十六 13~16）

这就是今天在人中间的问题。耶稣是谁？然而，甚至认识耶稣是基督，是神的儿子，还不是那么有启示。我们都从彼得的话中得了帮助，但我们很少人知道，耶稣是神性所发出的枝子，并且是从这神性的枝子所结出的人性果实。对于这位耶稣是神圣的种子撒在我们人性的土壤里，而我们必须非常主观的与祂是一，我们认识得不够清楚。我们必须再进一步，更多认识这位奇妙的耶稣。

耶稣在中间

在马太十六章之后，耶稣在十八章进一步启示祂自己：“因为无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。”（20）在马太一章，主的名字不只是耶稣，也是以马内利：神与我们同在。现今在马太十八章，祂应许无论何时我们聚会，祂都在我们中间。祂是如何在我们中间呢？我们必须认识，祂在我们中间不是客观的，乃是非常主观的；祂是在我们里面。当我走进来，耶稣也来了。当你走进来，祂也来了。当我们大家走进来，耶稣也来了。当我们说“阿们”，祂就在我们里面阿们，并且在我们的阿们里阿们。主耶稣若不在我们里面，也不在我们中间，那我们为什么要来在一起呢？我们没有别的理由。主耶稣是在这里！主耶稣是在我们里面，所以祂是在我们中间。我们都与主耶稣来在一起。当我们来时，祂也来了。这就是为什么祂的名是以马内利—神与我们同在。

我们的主耶稣是这样一位人物！祂是神与我们同在。圣经主要不是一本教训和指导的书，告诉我们如何作这个和那个。圣经是这一位奇妙人物的描绘。祂是神所发出的枝子和人性土壤的果实。祂对我们是非常的主观，因为祂已将自己撒在我们里面，并且现在长在我们里面。祂是神发枝到我们里面，也是神从我们里面发枝出去。最后，在这种方式里，祂要建造召会成为神的殿。祂设立了神的国度，祂担负了祭司和君王的职分。阿利路亚！祂不是借着教训或外面的改正和调整来作这个，乃是完全借着里面的撒种、里面的发枝、里面的生长、和里面的结果来作这个。这总是里面的。这就是为什么当我们来在一起时，祂是在我们中间。

天天与你们同在

马太一章说，祂的名要称为以马内利——神与我们同在。在这卷书当中（十八 20），祂说，祂总是在我们中间。然后，在末了，祂说，祂要永远与我们同在。“我天天与你们同在，直到这世代的终结。”（二八 20）祂不只今天与我们同在，并且天天与我们同在。祂是与我们同在，直到这世代的终结。并且即使这世代终结了，祂的同在也不完结。现今，祂是以这个方式与我们同在。在要来的世代里，祂是以另一种奇妙的方式与我们同在。祂与我们的同在绝不可能结束。阿利路亚！这是因为祂是以马内利——神与我们同在。

神之与我们同在，并非指我们坐在祂的周围，而祂在我们的中间。以马内利的意思乃就是说，这粒神圣的种子已经撒在我们里面。神性已经撒在我们里面了。神性是种子，人性是土壤。神性必须作到人性的土壤里。人性土壤的一些元素必须被带到神性的元素里。最后我们看见，神性和人性相调和所产生的东西，就是召会。

可爱的耶稣

阿利路亚！这样一位奇妙的人物，你不爱祂么？我爱祂。当我还是一个小男孩时，我就学着唱那首短诗：“耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我。”那时人教导我要爱祂，因为祂为我而死。这个很好。但我们爱祂，不该仅仅因祂为我们死。这个不够。哦！我们爱祂，因为祂是如此的可爱！祂若要把我扔在地狱里，我仍然要爱祂，因为祂是全然可爱。我在意祂的所是，过于其他方面！我爱这个人。

如果我们爱耶稣，只因为祂为我们作了那么多的事，我们的爱就是不完全的。我曾听过许多故事，说到妻子爱丈夫，只因为他们有钱。一旦他们的丈夫破产了，这个爱就完了。我们为什么爱耶稣？不只是因为祂所作的，更是因为祂所是的。阿利路亚！祂真是奇妙！祂远超过我们所能描写的。

一位奇妙的人物

我希望你们能祷读前面的所有经节，使你们能看见祂所是的每一样。祂是女人的后裔，伤了蛇的头。祂是亚伯拉罕的后裔，万国要因祂得福。并且祂是枝子，是神发枝到我们里面来。然后这个枝子甚至与我们调和，为着产生果实。祂在我们里面，我们也在祂里面。祂与我们成为一个。我在那里，祂就在那里。我简直不能离开祂。祂是这样一位奇妙的人物。然后当我们来在一起时，祂就在那里，我们与祂一同成了召会。真是太好了。

最后很难说我们是谁。我们是这位奇妙人物的一部分。这位奇妙的人物不仅在我们里面，还长在我们里面，发枝在我们里面，结果在我们里面，并使我们众人成为召会。何等的奇妙！祂也是我们的义。这不是行为的事，因为这不是我们的义。祂是这样主观的在我们里面，成了我们的义。路德马丁为因信称义的道理争战，但是今日我们不需要为道理争战。耶稣是一切道理的实际。我们有祂时，我们就有了一切，包括公义在内。

团体的基督

所以，你若问我，我是谁，我至少要说，我是基督的一部分。保罗在腓立比一章二十一节说，“因为在我，活着就是基督。”并且他在加拉太二章二十节说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”阿利路亚！我们是团体的基督。任何种子不是为着种子本身，乃是为着繁增和复制。如今，主耶稣不再只是一粒种子；现今我们是祂的复制和繁增。所以我们是团体的基督。

第二章 包罗万有的粮

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以赛亚书七章十四节，九章六节，三十二章二节，四十章五节，九节，五十三章二节，马太福音一章二十节下，约翰福音一章一节，十四节，十四章十节，六章三十五节，五十七节，六十三节。

基督的启示

自从人堕落，基督便开始以极其奇特、奥妙的方式被启示出来。在创世记三章十五节，紧接着人的堕落，基督就被启示为女人的后裔（或，种子）。以后被启示为根。我们知道，根乃是出于种子。此外，祂又进一步被启示为枝子。祂是种子、根和枝子。第四，祂被启示为出于枝子的果实。按照神的经纶，任何种的果实都是为着给人享受。我们不能直接享受种子、根、枝子，而是享受果实。我们的基督是种子、根、枝子和果实！

我们需要明白所有关于这神圣启示的经节。种子（即，后裔）是在创世记三章十五节。根是在以赛亚十一章十节。在那里我们看见，基督是耶西的根。以赛亚五十三章二节进一步告诉我们，基督是根出于干地。然后有几处经节说到基督是枝子。以赛亚四章二节宣告，耶稣是耶和华的枝子。祂是从耶和華发出的枝子！耶利米二十三章五节告诉我们说，神要从大卫兴起一个枝子。这是人的枝子。基督不仅是神的枝子，也是大卫的枝子。祂不只是从神发出的，也是从一个正确的人发出的。以赛亚十一章一节说，基督是耶西的枝子。祂是大卫的枝子，因为耶西是大卫的父。第四处关于基督为枝子的经节，是撒迦利亚六章十二节。在那里我们看见，有一个人称为枝子。在宇宙中，有一个人的名称为枝子。祂是种子、根和枝子。

说到基督为果实的经节是以赛亚四章二节。这节说，基督是耶和華发生的枝子和地的果实（另译）。这是说到基督的出生和基督的人性。按着祂的神性，祂是从神发生的枝子；按着祂的人性，祂是地的果实。地在这里代表人性。当神发出枝子进入人性的地土，祂就结出果实。这就是我们的食物，丰盛的注入我们里面。耶稣乃是最甜美的果实，供人享受。祂是人的食物。

种子加土壤

在约翰六章，耶稣是生命的粮。但我们必须领会，饼出自谷粒。若没有谷粒磨成细的面粉，就不能有粮食。粮食出自谷粒，而谷粒出自种子。但是，种子不能自己长大。为着长大，种子需要土壤。有时候我向主夸口说，“主阿，没有我你不能长大的确，我需要主，但主也需要我。没有主，我不过是可怜的土壤。我无法长出东西，最终我要成了荒地。我实在需要主这种子。祂是那奇妙、属天、神圣的种子。但是种子也需要我这土壤。赞美主，祂是种子，我们是土壤。创世记告诉我们，神用尘土造人。人乃是土。我们并不喜欢泥土，但是神喜欢泥土。人性作为土壤对神是甜美的。祂需要人作土壤。没有土壤，种子就不能生产粮食。粮食需要种子加上土壤。这种子不单撒在土壤上，更与土壤调和。当种子种下去，就将其素质伸展于土中，同时又从地里吸收一些素质。这就是种子与土壤调和，而带来生长。这个生长就是神性与人性的调和。耶稣不仅有神性或人性，祂兼具神性与人性。祂是神性与人性的调和。

神成为肉体

“太初有话，话与神同在，话就是神。”（约一 1）。但这不是一切。这很美妙，但我们不该停在这里。我们必须往前到约翰一章十四节：“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。”话成了肉体，这表示神有所改变。祂是神，但在某一个时间，祂有所改变。你曾否想过，神有所改变？我们的神今天不仅仅是神。假如这里有犹太人，我要告诉他们，他们有所缺。他们只有神，但我们有神成了肉体。阿利路亚！

在我们的观念里，“肉体”并不是好东西。但在约翰一章十四节这里，这个“肉真是荣耀。太初有话，话就是神，话成了肉体。那就是说，神成了肉体。惟有借着祂成为肉体，祂才能支搭帐幕在人中间。这就是神性与人性调和。

丰丰满满的有恩典

当神成了肉体，支搭帐幕在人中间，祂是满有一些东西。祂并非满带教训和道理、规条和仪文，也不是满带宗教。不！神成了肉体，支搭帐幕在我们中间，是丰丰满满的有恩典，有实际。什么是恩典？有些基督徒会说，如果我们有一部好汽车，那就真是神的恩典。因此他们就作见证，为着主的恩典感谢祂。另外有些人会说，一个好妻子或一个好家庭是神的恩典。然而这不是恩典。恩典乃是神把自己白白给我们享受。这才是恩典。

但是神要把自己给我们，并不是那么简单。并不是说，有一天神从天上下来，对人说，“我把自己给你。”假如祂这样作，我们都要吓坏，更不敢与神交往，因为祂

的荣耀要把我们烧为灰烬。但是赞美主，神火焰般的荣耀隐藏在肉体中。祂以与我们全然相同的样式来到我们中间，以致我们很难分辨出祂是神。这就是为什么法利赛人对祂发生这样的疑问。他们怀疑祂何以竟然是神。祂不是出身拿撒勒的穷木匠么？祂的母亲、兄弟、姊妹不是他们所熟悉的么？祂是个穷人，出身于穷乡僻壤的拿撒勒，怎么可能是神？但祂是神，祂是话成了肉体；祂是神取了如此卑微的人的样式。

就因这样，以赛亚九章六节对我们真是一节宝贝的经文：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”有一婴孩为我们而生，但祂的名不是称为奇妙的人，祂的名是称为“全能的神”。有一子赐给我们，祂的名称为“永在的父”。祂是子，还是父？祂是婴孩，还是全能的神？现在我们清楚了。祂是婴孩，又是全能的神。祂是子，又是父。那一个生在伯利恒马槽中的婴孩，就是全能的神。犹太人相信神，却不相信那一个生在伯利恒马槽中的婴孩是神。

但是我们相信！阿利路亚！那一个婴孩是神。祂不是在神圣形像中的神，祂乃是取了人样式的神。祂这样作的目的，乃是为了可以将祂自己种到人类里面。祂以人作为土壤，好有所生产，以给我们享受。所以，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典（享受），有实际。祂满带着神性的丰富而来，作为我们的享受。这才是恩典。

经过过程的耶稣

现在我们必须来看，为着神能成为人的享受，神就需要有成为肉体的过程。如果神不成为肉体，祂绝不能成为我们的食物。当耶稣说，祂是生命的粮，那时祂已经经过过程了。祂是神经过过程，成了肉体。第二步的过程是在祂成为肉体之后，祂成了赐生命的灵。祂是神成了肉体。然后祂是肉体成了赐生命的灵。“末后的亚当成了赐生命的灵。”（林前十五 45 下）耶稣是神成了肉体，又是肉体成了赐生命的灵。你看见这过程么？

因此我们说，我们的耶稣是经过过程的神。如今，我们的神不是“生”的神。祂已经完全经过过程。现在，祂是在“餐桌”上，为着给我们吃。所有的佳肴都是经过处理的过程。烹煮是一种过程。赞美主，祂经过了全部的“烹煮”过程。现今祂是在餐桌上。一切都预备好了，我们只要来吃。

基督论

我们的耶稣真是奇妙！祂是种子、是根、是枝子、是果实，又是可吃的粮。在今日的基督教神学中有许多研究是关于基督论的，就是研究基督是谁。经过了这许多世纪，对于耶稣的身位仍有许多的争论。这许多不同的观念曾引起很大的分裂。有些人主张耶稣只有神性，没有人性。在第一世纪甚至有些所谓的基督徒，不相信耶稣是人也是神。他们不能相信基督是神成为肉体。另有些人相信基督仅仅是人，不具神性。召会历史告诉我们，在头四、五个世纪，基督教的一些大教师对于基督的身位，有很厉害的争论。

是一切又在一切之内

圣经给我们关于基督那包罗万有的启示。基督不是一样或几样东西，基督是每一样东西！祂是一切，又在一切之内。祂是父，祂是子，祂也是灵。我知道这个说法会得罪基督教神学。但我这样讲是有神纯净的话作根据的。我们已经读过，以赛亚九章六节清楚的说，有一子赐给我们，祂名称为永在的父。祂是子，还是父？很明显祂不只是子，也是父。

在约翰十四章，腓力对主说，“主阿，将父显给我们看，我们就知足了（8）。他的请求使主相当吃惊。“耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？”（9）主对腓力说，我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。”（10）主的意思是说，我说话，乃是父作事。子说话就是父作事，这说明子和父是一位。我们从这些经节看见基督是子，也是父。

现在我们要读一些经节，说明基督也是那灵。我们已读过林前十五章四十五节，说到末后的亚当成了赐生命的灵。我们还要读林后三章十七节：“而且主就是那灵。”这些经节清楚指出，主耶稣现今就是那灵。祂经过死与复活，已成了赐生命的灵。

我知道有人会质问我：“子若是父，子如何能向父祷告？”但这不过是头脑的分析。我们已看过，以赛亚九章六节说，有一婴孩为我们而生，祂名称为全能的神。这意思就是说，祂是全能的神。以赛亚四十九章九节又说，“报好信息给耶路撒冷的阿，你要极力扬声；扬声不要惧怕，对犹大的城邑说，看哪，你们的神。”所有的圣经学者一致认为，这一节是指着基督说的。当基督来时，会有喊声宣告说，“看哪！你们的神很清楚，这位要来的基督就是神。接着以赛亚五十三章二节告诉我们，基督将在耶和華面前生长。祂若是神，祂如何在神面前生长呢？

不仅如此，以赛亚三十二章二节又说，“必有一人象避风所，和避暴雨的隐密处，又象河流在干旱之地，象大磐石的影子在疲乏之地。”一个人如何能是河流在干旱之地？就因为这人也是神。在我们头脑的观念里我们想说，祂若是神，祂就是神；祂若是人，

祂就是人。说祂是神又是人，并不合理，也不合逻辑。这就是耶稣奇妙之处。祂是一切又在一切之内。祂是每一样。你永不能用逻辑或理由来分析祂。

二性品

我并不喜欢用“二性品”这个字眼，但找不到更好的，我只好借用它。耶稣是个性品”。我们知道“二性品”就是两样东西长为一个。当一段苹果枝子被接在桃树上，从这枝子所长出的果实就是一个“二性品”。它看起来象苹果，又象桃子。那么，它到底是什么？苹果或是桃子？我们可以说，它是苹果桃子，或者桃子苹果，两者都是。耶稣就是这样。祂是神，还是人？祂两者都是。祂是神人，也是人神。我们千万不能用我们有限的头脑去尝试分析耶稣。这就是当今所谓的神学所搞出的问题。

耶稣如何能是根，也是枝子？按我们的想法，这是不合逻辑的。根就是根，枝子就是枝子；怎么可能同时是根，也是枝子？然而我们要记得，基督是一切。祂不仅是种子，也是根。祂是枝子，也是果实。同样的原则，祂不仅是父，也是子；不仅是子，也是那灵。祂是一切！你若有基督，你就有了种子、根、枝子和果实。不仅如此，你若有了主耶稣，你也就有了父、子、灵。耶稣是一切，又在一切之内！祂真是奇妙。

生命的粮

太初有话，话就是神。这话成了肉体。如今，由于话成了肉体，祂不仅是子，也是父。并且祂也是灵。是这样的一位来了，把自己当作粮摆给我们。在约翰六章三十五节，祂说，“我就是生命的粮。”现在我们能领会，这粮并不简单，祂是满带着各种的成分。一切属天、属人的成分都包含在这粮中。并且这粮已充分经过处理、烹煮，预备好了给我们吃。当我还是个孩童时，我就受到许多教导，讲到耶稣来临并为我们死在十字架上。这是对的，但若停在这里，就太肤浅了。耶稣经过死而复活，不仅要救赎我们，也要将祂自己作到我们里面。所以我再说，耶稣对于我们必须是非常的主观。祂说，祂是我们生命的粮。假如一种食物对我们一直是客观的，那种食物怎能成为我们的营养呢？不管我们多么喜爱那食物，假如它留在架子上，或仍藏在冰箱中，就与我们毫无关系。然而，尽管我们不喜爱它，只要吃它，我们就得着了它，它就组织到我们里面。

主观的食物

就为了这原因，耶稣把祂自己当作食物摆给我们。对于我们，没有一样东西象食物这么主观。食物能成为我们非常主观的东西，甚至与我们成为一。我们都知道这个说法：吃

什么，就成为什么。我们所吃的每一样，至终就成为我们。我们所吃的鸡、橘子、苹果、牛肉，就成为我们。我们是所吃一切食物的复合体。我们出生时，体重约七磅，现在可能是一百七十磅。我们吃了各种食物就增加体重，这不是客观的，乃是主观的。食物被吞下、消化、吸收，成为我们的细胞和组织。因此，我们是所吃食物的复合体。我们现在能明白，为什么耶稣说，“活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。”（约六 57）我们惟有借着吃基督，才能凭基督而活。祂是包罗万有的粮。当这粮进到我们里面，对我们就极其主观，甚至变成了我们。这绝对不是宗教。宗教只是教人如何以外在客观的方式事奉神。这不是神的经纶，也不是神的神圣定旨。神的经纶乃是使基督进到我们里面，成为我们的所是。祂要进入我们里面，长在我们里面，使我们变化成为不同的情形。那时我们就要因基督而发光！这就是从基督发生的枝子。

教训、道理、教导、学位，都不能帮助我们。我们能谈论鸡肉，研究鸡肉，了解得一清二楚；然而除非我们把鸡肉吃进去，它对我们就绝无好处。圣经不是仅仅把一位客观的基督启示给我们。圣经是有客观的方面，但圣经所启示的更多是主观的方面。因此，主耶稣说，祂是我们的食物。没有一样东西象食物那么主观，因为食物成了我们这个人。耶稣说，“我是生命的粮。那吃我的人，要因我活着。”

假如今天早晨我没有吃早餐，我在这里讲话就很为难了。然而因我吃了早餐，我就因我所吃的活着，因此我十分有劲。同样的，我们若吃耶稣，就因耶稣活着。耶稣是包罗万有的大餐。祂是我们所需要的一切。祂满了最好的成分。因此，祂是包罗万有的食物。祂不是简单的粮；祂是包罗万有的粮。在这粮里面包含所有神圣的属性以及一切人性的美德。祂之于我们是何等的粮！没有话语能完全说出耶稣的究竟。我们永远不能述尽说竭祂的所是。祂真是奇妙！祂是神又是人。祂是祷告者，也是听祷告者。祂是撒种者，也是生长者。祂是小根，也是枝子。祂是根出于干地，也是一株嫩苗。祂是种子、根、枝子和果实。如今，祂把自己摆给我们当作生命粮。我们若吃祂，就要因祂活着。一切神圣、属灵的成分都包含在祂里面。阿利路亚！何等一位耶稣！

第三章 来娶新妇的新郎

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音九章十五节，二十五章一节，六节，二十八章十九至二十节，约翰福音三章二十九节，十四章十七至二十节，十五章五节，加拉太书三章二十七节，哥林多前书十二章十三节。

在前面两篇信息中，我们已经看过一些关于基督讲说不尽的事。这就是为什么要有四卷福音或四本传记告诉我们基督是谁，祂是怎样的一位。第一卷福音是马太写的，末一卷是约翰写的。在这篇信息里，我们不打算讲马可福音与路加福音里的事，只从头尾两卷福音书稍微来看一点。

太初

圣经是神的呼出。我们必须了解，不只圣经的本文是神的呼出，连圣经各卷的次序安排也是。把马太福音摆在前面，约翰福音殿后，是非常有意义的。圣经每一卷的开头都非常特别。比方创世记开头是说，“起初神创造天地。”而马太福音的开头却是另一种方式：“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。”（一1）约翰福音的开头是：“太初有话，话与神同在，话就是神。”（一1）马太福音说耶稣是大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙。这意思就是说，祂是人类的儿子。而约翰福音告诉我们，耶稣基督是太初就有的那一位。马太福音是从亚伯拉罕开始，然后是大卫，然后是耶稣基督。这很容易领会。但是约翰福音说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”马太是回溯，约翰是向前。马太是从耶稣回头到大卫，又回到亚伯拉罕，而约翰是从太初往前。

太初到底是在什么时候？今天许多基督徒都喜欢研读圣经，但没有一个人能告诉我们太初是几时开始的。我们都想明白圣经。我在五十年前开始读圣经，因为我爱主。有一次我读圣经，读到约翰一章一节：“太初有话。”马上我这年轻人的头脑就想要来明白到底什么是太初？我去查经文汇编，就串到创世记一章一节。那里说，“起初神创造天地。”我还是不懂。所以最好不要太顾到头脑的明白。我们宁可去祷读神的话：“太初！阿们！主，太初有话，阿们！哦，主耶稣！”这是领受神话语最好的路。

我想要明白“太初”之后，又想要领会什么是“话”。对我来说这太难了。又说，“话与神同在，”这马上叫我清楚了有两位：“话”与“神”。但接下去却说，“话就是神。”于是我自问，到底是一位，还是两位？

不为明白，乃为享受

你以为你能明白圣经么？我能告诉你，连你自己你也不明白。你知道你有几颗心么？你有两颗心，一颗是物质的心，另一颗是心理的心。耶利米十七章九节说，“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”我要对耶利米说，我心的情况很好，我刚刚经过检查。但这并不是耶利米所说的心。他不是说我们物质的心，乃是说我们心理的心，这颗心才是坏的。你看连你自己你都不领会。告诉我，我们的心在那里？我们的良心在那里？我们说不上来。所以我们实在并不够了解自己。

圣经更是超越我们所能领会。但圣经象食物一样；也许我们不懂得它，但是我们能吃它。前些年远东没有美国所产的葡萄柚。当我初次听到这个果名时，我根本不懂。我就想那一定是某种和葡萄同类的水果。有一天我吃到了一点葡萄柚，我才发现根本不是什么葡萄。当时我并不知道那是什么，但我一吃就喜欢它！直到今天我的头脑对它还不够充分领会，但是我的身体却从它得了益处。

读圣经是同样的原则；不重在明白它，而在于享受它。当我们打开约翰一章一节，我们不该仅仅想去了解它，而是要借祷告去享受它。“太初有话，阿们，哦，主耶稣。太初，阿们，有话，阿们。话与神同在。哦，话，阿们，话与神同在。阿利路亚！话就是神！阿们，话就是神。哦，话与神同在，话就是神。阿们，阿利路亚！”我们这样来接受圣经，就象我们吃东西一样。也许我们懂得的不多，但是我们真是有所享受。并且我们里头也得了滋养。

包罗万有

如果我们想要用我们有限的头脑来了解马太福音和约翰福音，我们只会被搞糊涂。马太写了一本书论到基督，说祂是大卫的儿子，是亚伯拉罕的儿子。而约翰告诉我们说，祂是话，而话就是神。约翰清楚的告诉我们，祂是神的儿子。因此，祂到底是谁？祂是大卫的儿子，还是神的儿子？赞美主！祂是包罗万有的。我们不能分析基督，也不能将祂系统化。在祂身上没有什么“论”（ology），只有纯净的话。我们要学习不分析，只单纯的接受真实的话。

羔羊与新郎

马太福音一直回溯到亚伯拉罕，而约翰福音是从太初开始。在创立世界以先，在创造以前，就已经有了话。而这话就是神。然后有一天，这位是神的话有所改变：“话成了肉体。”（约一 14）祂成了肉体住在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。祂是

一位奇妙的人物！然后约翰继续告诉我们，祂就是神的羔羊。“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（29）接下去到了第三章，约翰又告诉我们，耶稣是新郎。“娶新妇的，就是新郎。”（29）

耶稣是那么美妙！祂不单是羔羊，祂也是新郎。祂有很多方面。为着救赎，祂是羔羊。人类已经堕落，满了罪恶。因此，祂必须是羔羊，来除去世人的罪。但祂又是新郎，为着婚娶。救赎不是目的，救赎只是手续。婚娶才是目的。太初有话，话就是神，然后话成了肉体。所以祂是话，是神，又是肉体。而这肉体就是羔羊。祂必须是肉体，流出祂的血，作救赎的羔羊。并且祂又是新郎。仅仅在约翰福音头三章里，我们就看见祂是身兼五项：话、神、肉体、羔羊和新郎。祂的所是太多。祂是话、是神，祂成了肉体。这就是说，祂成了一个人。而这个人神的羔羊，来救赎人。阿利路亚！还不只这些；祂也是宇宙新郎。在全宇宙中，最可爱的人就是这位作新郎的耶稣。施浸者约翰告诉我们，娶新妇的就是新郎。所以祂来乃是为娶新妇。

许许多多的项目

接下去，约翰六章说，祂是生命的粮。到第十章又说，祂是门。不是上天堂的门，而是出宗教的门！在约翰十章，神的百姓被拘在犹太教里，耶稣来作门，好叫他们出来。祂领头从犹太教里出来，彼得跟着，约翰跟着，约翰九章的那个瞎子也跟着出来，最后连大数的扫罗也跟着。他是从那个宗教里出来的。耶稣是出宗教的门！这在今天仍是真实的。耶稣是宗教的门，不过不是为引人进入，乃是为引人离开。当我们从宗教里一出来，祂就是我们的牧者。并且在祂的牧养之下，祂是我们的青草地。再读下去，祂是生命，是真理，是道路。祂是光，甚至是生命之气供我们呼吸。祂是许许多多的项目。

实际的灵

约翰在他的福音书中给我们清楚看见，祂要成为我们的那么多项目，就必须成为那灵。在十四章主说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。还有不多的

时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。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。”（16~20）祂说，祂要求父另外赐我们一位保惠师。我们不该以为，这另一位保惠师是祂自身之外的一位。不，这位保惠师就是成为实际之灵的主。这就是为什么祂对门徒说，祂不是要离开他们，祂乃是正往他们这里来。祂三天的去，就是为着祂的来。这三天可说是一个过程，叫祂借着死而复活成为那灵。等到复活之后，主回到门徒那里。借着钉十字架、埋葬并复活，祂完全经过了过程。现今祂不仅是神，也不仅是神在肉体里。现今祂是神在肉体里，被钉、埋葬并复活，成了赐生命的灵（林前十五45）。现今祂非常容易让人接受进来。这就是为什么我们在约翰二十章二十二节读到：“说了这话，就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。”

活的气

作为那灵，祂是那么便利，我们能将祂吸入，也能很容易的接受祂。那么我们如何吸入祂呢？罗马十章十二节说，主对一切呼求祂名的人，是丰富的。所以吸入祂的路就是呼喊祂：“哦，主耶稣！哦，主耶稣！哦，主耶稣！”这就是为什么每当一个人呼求主耶稣之名的时候，就有事情发生。你若也呼求祂的名，你就不会依然故我了。这并不是你决心改良自己，乃是在你里面有些事发生了，你就有所改变。有时这个改变马上就发生了。有时过几小时或几天才发生。这不是一个宗教，也不是什么心理作用。这是耶稣！当你呼喊祂的名将祂吸入，祂就象一个活的人临到，进入你里面。如果空气中的电是真实的，那么耶稣比它更真实。今天在全地上，作为赐生命之灵的耶稣是那么真实。每当一个人在地上任何地方说，“哦，主耶稣！哦，主耶稣！”他就吸入这活的气。这是我们奇妙的耶稣！

有人要问说，“耶稣不是在天上么？”不错，祂是在天上。但是我们必须知道，那位在三层天上，在宝座上，在父右边的耶稣，现今在地上作为那灵，是那么真实，祂是无所不在的。我们不能限制祂的所在。到处有祂，正象空气一样。而祂之于我们，便利犹如空气。就在这时刻，无论我们在那里，如果我们肯喊：“哦，主耶稣！哦，主耶稣！”就有事要发生，我们就会有所得着，并且所得着的永不会被我们舍弃。阿利路亚！耶稣是那么真实，那么活，那么便利。

我们在约翰福音里已经看见，在太初祂是神的话。然后祂成了肉体，作神的羔羊，背负世人的罪。祂已作成了这事。在将近两千年以前，祂在十字架上完成了救赎；但是那并非祂的最终目的。祂的最终目的乃是要得着新妇。不错，祂的确来拯救我们罪人；但那不是祂的目标，祂的目标乃是新妇。

新妇的第一个原则

按照圣经，每件事第一次提起，总是立下了一个原则。圣经头一次提起婚姻，是在创世记二章。那里讲到亚当与夏娃之间的婚姻，以及关于新妇的第一个原则。在那段圣经里，很清楚给我们看见，新妇必须是出自新郎。夏娃是用亚当身上的东西造的。从他身上取出了一根肋骨，那就是她的源头。神就用那一根肋骨建造了一个女人；然后这女人回到亚当跟前，二者成为一个。这是新妇的原则。

那么基督这位末后的亚当，又如何得到祂的新妇？神创造了亚当以后，就将各样动物都带到他跟前。亚当看过它们，并且为它们起了名，却没有遇见他的配偶，没有一个能与他相配，因为没有一个是象他。然后神使亚当沉睡，就从他的肋旁取出一根肋骨，建造了一个女人。当亚当一醒过来，看见了这女人，他好象说，“这是我的另一半，她是出于我的。她有我的性情，她有我的生命，并且她也有我的样式。”现在亚当完整了。若无夏娃，他只是一半。当这两半摆在一起，就是完整的。作为一个男人，如果你没有妻子，你就不完全，你只是一半。你需要一个妻子来与你相配。一匹马不能与你相配，一只鸟不能与你相配。必须有一个与你出自同一源头，与你有同一生命和性情的才可以。这是一个原则。

你想想看，凭我们天然的生命，我们能成为基督的另一半么？我不能与基督相配，你也不能。那么基督怎样才能得到祂的新妇？必须是出于祂的才可以。我们知道，当祂到十字架上的时候，祂的肋旁裂开，有血和水流出来。血是为救赎，水是为分赐生命。借此有一些东西从基督出来，进到我们里面。借着在我们里面的这个成分，神要将我们建造成基督的新妇。有一些出于基督的东西已经进到我们里面，使我们成为祂的新妇。我们原是一种东西，但借着基督进入我们里面，我们成了另一种东西。阿利路亚！我们里面都有一些东西是出于基督的，借此叫我们能被建造，而归于基督，作祂的新妇。

新妇的建造

基督怎能进到我们里面？祂为我们的罪死在十字架上，流了祂的血。然后祂复活，并且借着复活，祂成了赐生命的灵（林前十五 45）。这位赐生命的灵是由水所象征的。在旧约的预表里，活水是流自裂开的磐石。今天基督就是那裂开的磐石。从祂流出活水，就是那灵，也就是祂自己。当我们相信祂而呼喊祂：“哦，主耶稣！”不管我们是否懂得称义，我们就已经得称为义了。那灵基督已经进到我们里面，不是作为一种

能力或影响力，乃是一位活的人位。如今我们不单已经得救，并且也已重生。这在我们里面活的一位，要使我们成为新妇。这是一个奥秘。但这是圣经告诉我们的话。圣经的终极完成乃是一个新妇。在启示录二十一、二十二章里，新耶路撒冷称为羔羊的妻。圣经乃是结束于神羔羊的新妇。

今天，基督正在召会中，在我们里面作工，为要建造祂的新妇。这是祂的最终目的。这话对你来说也许是新奇的。也许有些名词，甚至这整个观念，对你来说都是新奇的；但是不要因此而受搅扰。神启示中许多特殊的重点，都被基督徒忽略了。今天在主的恢复里，祂正在恢复这些事。祂正在将一切奥秘向我们打开。所有这些真理都是基于神纯净的话。

现在我信，我们都已清楚认识约翰福音。在太初，基督是神的话，而这话成了肉体，作神的羔羊。然后在十字架上，祂除掉我们的罪，并且借着复活，也在复活里，成了赐生命的灵。当我们相信祂，呼求祂的名，我们的罪就得着赦免，并且祂自己也进到我们里面。借着祂的生命在我们里面作工运行，祂要建造祂的新妇。这就是为什么祂在约翰福音末了被启示为圣气。祂复活以后，回到门徒那里，向他们吹入一口气，说，“你们受圣灵。”（二十 22）在约翰福音里，这对我们是极其清楚的。

新郎

现在我们必须回来看马太福音。马太福音告诉我们，耶稣是大卫的子孙，是亚伯拉罕的子孙。约翰福音是从太初开始。但是不论约翰福音如何开始，也不论马太福音从谁开始，到末了都告诉我们几乎同样的事。马太福音也告诉我们，耶稣是新郎。

“耶稣对他们说，新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？”（九 15）施浸者约翰的门徒来见耶稣，问祂有关宗教的事。但耶稣告诉他们，祂是新郎，祂丝毫不管宗教的事。然后在马太二十五章，祂告诉我们，祂要回来作新郎。“那时，诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。……半夜有人喊叫：看哪，新郎来了，你们出来迎接他。”（1、6）

两方面

不过，马太福音与约翰福音还是有点不同。约翰福音告诉我们，新郎要进到我们里面，使我们成为祂的新妇。马太福音却说，新妇必须被摆到祂里面。约翰福音结束于耶稣在复活里作赐生命的灵，进到祂的新妇里面。马太福音结束于耶稣在复活以后来告诉祂的门徒，要将人浸入祂自己里面。“所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”（二八 19）你看见这两方面么？一面是基督进到我们里

面，另一面是我们被浸到祂里面。太奇妙了，有一节圣经包括了这两面：“因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”（林前十二13）一面我们被摆在那灵里，另一面我们必须将那灵喝到里面。最后，很难说到底是谁在谁里。这就是为什么耶稣在约翰十四章二十节说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”

浸入基督

马太二十八章十九节的翻译，实在是一个问题。钦定英文译本翻作：“奉父、子、圣灵的名给他们施浸。”因此好些基督徒都以为，这就是奉父、子、圣灵的名为别人施浸。因此当他们为人施浸的时候，就说，“现在我奉父、子、圣灵的名给你施浸但在这里，希腊文的前置词不是“奉”（in），而是“入”（into）。这和加拉太三章二十七节所用的前置词是一样的。在那里钦定英文译本翻得很恰当：“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”这就象我们浸入水中一样。当我们浸入水中的时候，我们是被摆到水里去。因此真正的施浸乃是把人摆到三一神里，水不过是象征而已。无论何时我们为人施浸，我们都不该徒具形式。我们应该运用我们的信心，我们是将人摆到三一神里。他们既已相信主耶稣，又呼求祂的名，我们就将他们浸入祂这灵里。这不是形式，乃是实际。“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”等我们浸入祂里面之后，我们还必须喝祂。我们都需要喝这一位灵。因此到末了，我们在祂里面，祂也在我们里面。

这就是马太、约翰两卷福音。约翰福音结束于耶稣进入我们里面这个事实。马太福音结束于我们被摆到耶稣里面这个事实。阿利路亚！我们都已浸入祂里面，现今我们也都在喝祂这一位灵。祂是这样奇妙的一位，而祂又那么与我们是一。愿主除去一切来自我们背景和观念的帕子，好叫我们能从神纯净的话中看见异象。在这两卷福音书中，我们非常清楚看见，福音主要的目的乃是使基督作新郎，好得着祂的新妇。祂是那奇妙的新郎，并且祂之于我们是一切，好叫我们能成为祂的新妇，作祂的配偶，直到永世。

第四章 召会的产生

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音二章十九至二十三节，三章十五节，四章一节，三至四节，十二至十六节，十一章十九节，二十五至三十节，十二章六节，八节，十九至二十节，四十一节下，四十二节下，十三章五十五至五十七节，十六章十八节，十八章十七节，二十一章四十二节，二十八章十九节。

圣经是一位奇妙人物的记载。我相信在前面的三篇信息里，我们已经看见，主耶稣是一位何等奇妙的人物。这位奇妙的人物是为着产生召会，并且到末了祂成为这个实体的头。祂是头，召会是身体。这就是在新约里所称的新人。这新人乃是基督的身体。在产生召会之先，祂是个人基督；但在产生召会之后，这位奇妙人物便成了身体基督。

耶稣的深奥

基督徒已经看见，主耶稣成为肉体，成了一个人；祂为我们的罪死在十字架上，埋葬了，复活了，现今在第三层天上，在神的右边；不仅如此，祂还要再来。这些看见都是真实的，但是这些非常初浅。

比方说，从一个人外面我们可以看见他的鼻子、耳朵、眼睛和嘴。我们看见他的双肩，他的膀臂和双手。要说出这些是很容易的事，但这不是真正的人，这不过是他的骨架，是他的外表。他真正的人还另有所是。看见人外面的骨架是容易的，但要认识他里面的所是并不太容易。

照样，我们不要以为认识主耶稣是容易的事。主耶稣在马太福音里说，只有父认识子。“我父已将一切都交付了我；除了父，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的，也没有人认识父。”（十一 27）只有父认识子，也只有子认识父。更深的认识耶稣，不是一件容易的事。

在耶稣里究竟有什么？这是一个深广、难寻、难测、无限的汪洋。但在圣经中我们却有一些名称。在马太这一卷福音书里，对于基督就有好些名称。可是我担心大多数基督徒来读马太福音是戴着有色眼镜。他们是照着已过所领受的传统知识来读。很少人看见耶稣是那位更大的所罗门，更大的约拿，甚至是更大的殿。

基督不同的名称

在马太福音里，有好些名称说到基督。当然头一个就是以马内利，神与我们同在；这一点我们在前面的信息中已略略看过。不仅如此，祂不单是大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙；祂也被称为木匠的儿子。“这不是那木匠的儿子么？”（十三 55）祂也被称为更大的殿（十二 6）、更大的约拿（41）、以及更大的所罗门（42）、安息日的主（8）、大光（四 16）、以及匠人所弃的石头（二一 42）。

主耶稣也被人加以一些恶名。你知道么？耶稣被称为贪食好酒的人，又叫作罪人的朋友。现在我们喜欢听到这个名字，但在当时这个名字并不太好。“人子来了，也吃也喝，人又说，看哪，一个贪食好酒的人，一个税吏和罪人的朋友。”（十一 19）耶稣有各样坏的名称。祂肯在任何地方与任何人同食，尤其是和税吏与罪人。祂这样作是因为祂惟一的目的是要将祂自己分赐给他们。不管他们是罪人、税吏或法利赛人，祂都竭尽所能的将祂自己分赐给他们。祂不是为着吃，祂吃是为着得机会将自己分赐到一个名叫马太的税吏里面。似乎是马太邀请主耶稣去与他同吃，祂就去了。为这事法利赛人定罪祂，但是耶稣不在意。借着祂去吃，马太完全被祂得着了。当日的的一个税吏头子竟成了最前面的门徒之一。

耶稣并不拘泥规条，也不在意宗教，祂是非常有灵活性的。只要祂能将自己分赐到人里面，祂不在意祂必须作什么。如果是要祂吃，祂就吃。无论祂是什么，或被称为什么，祂只有一个目的，就是把祂自己分赐给神的选民，叫他们能回转，成为祂的身体，就是召会。祂惟一的目的是产生召会。

建造召会的路

最后，在马太福音里祂说，“我要建造我的召会。”“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。”（十六 18）什么是建造召会的路？乃是借着让耶稣进到你我里面。建造召会不仅是带人到主这里来，叫他成为一个教友。不，建造召会乃是将基督分赐到人里面。基督一旦进到我们里面，祂就要使我们天然的所是有所变化。旧的都要过去，一切都要变成新的。我们是从旧的所是变成新的。然后我们便成了新人，就是召会的一部分。无论耶稣所作的是什么，或祂被称为什么，目的都是为着将祂自己分赐给一班人，好叫他们能变化，脱离老旧的光景，而成为新的，就是召会。

宗教与政治轻忽拿撒勒人

在马太福音里，耶稣是奇妙的。祂是大卫的子孙，是一位王。祂也是亚伯拉罕—希伯来族第一代的子孙。祂也是以马内利，神与我们同在。并且祂是耶稣，耶和華救主。在第一章里，祂是大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙，耶稣，以马内利，耶和華救主。但是在第二章我们马上看见，宗教对这位奇妙者的轻忽，以及政治对祂的逼迫。宗教并不关注祂，而政治却进来逼迫祂。耶稣是这样一位奇妙的人物，为要产生召会；但如果我们为着主的旨意向主是认真的，我们今天的定命会是一样。如果祂已经进到我们里面，并且我们与祂是一，我们的经历就要和祂一样。

宗教的影响力和政治的权势几乎构成了整个人类社会。如果我们为着主和祂的召会，向主是认真的，宗教就必定轻忽我们，政治也将逼迫我们，正如他们在那位拿撒勒人身上所作的一样。我们就会成为拿撒勒人。这就是耶稣还是一个幼童时候，发生在祂身上的事。“只因听见亚基老接替他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去；又在梦中受到神的指示，就往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就定居在那里。这是要应验那借着众申言者所说的，祂必称为拿撒勒人。”（二 22~23）

作一个拿撒勒人，就是作一个被宗教轻忽，又被政治逼迫的人。宗教要说我们微不足道；政治要说我们算不得什么。赞美主！我们是算不得什么，我们什么也不是。这就是作拿撒勒人的意思。拿撒勒人的生命是为着召会的，召会是出于一位称为拿撒勒人的。

尽全般的义

这位奇妙的人物被人藐视、反对、逼迫，但在神眼中祂是完全的。在一切与神有关的事上祂都是义的。“耶稣回答说，你暂且容许我罢，因为我们理当这样尽全般的义（三 15）。义就是与神之间是对的。假定你把汽车停在一个不许停车的地方，那就是不义。我们该晓得，我们有耶稣作我们的生命，而耶稣在凡事上都是义的。如果没有义，就没有召会生活。假定你买四角五分的汉堡，付了一块钱，而店员找你七角五分，那你怎么办？也许你以为占了便宜，因为你多得了两角。但如果这样，你就漏失了耶稣的生命。耶稣在凡事上都是义的。你若接受祂作生命，你就会还人那两角钱。“因为我们理当这样尽全般的义。”

也许你在一家公司工作，许多办事的人都把公司的纸张、铅笔、橡皮，带回家去用。也许你会说，这算不得什么；如果这真算不得什么，那你为什么不买些纸张、铅笔、橡皮，带去公司用呢？你从来不会这样作。主耶稣绝不会从办公室拿东西回家去用，在凡事上祂都是公义的，祂会尽全般的义。

从神的话得喂养的生活

在马太四章里，耶稣被那灵引到旷野，受魔鬼的试诱。“祂禁食了四十昼四十夜，后来就饿了。那试诱者进前来，对祂说，你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼罢。耶稣却回答说，经上记着，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”

(2~4) 当耶稣饿了的时候，那试诱者来对祂说话。但是耶稣回答说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。如果我们认真过召会生活，我们会常常觉得饥饿，因此我们必须学习来吃神的话。耶稣的生活是一直从神的话语得着喂养。只有这样的生活，才是召会生活所该有的生活。耶稣生活在地上，是一个最能吃神话语的人。今天这位耶稣在我们里面也是一样。如果你说耶稣在你里面，而你却不天天吃神的话，那不是耶稣，那还是你。耶稣是靠吃神的话而活的。

大光

然后耶稣如同大光来到：“那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。”（四 16）如果我们是一个拿撒勒人，被宗教所轻忽，被政治所逼迫，但我们以耶稣作我们的生命，天天吃神活的话，来尽全般的义，我们就要成为光。无论我们去到那里，人们都会在我们的照耀之下。也许人们是在黑暗里，但我们一到他们面前就带来亮光。他们要看见光。有时若没有我们，我们的家就可能在黑暗里。但自从我们接受了耶稣作我们的拿撒勒人，并作我们里面的生命，又甘心忍受逼迫，并借着吃神的话而在凡事上是义的，我们的家就要充满了光。

更大的殿，更大的约拿，和更大的所罗门

耶稣也是更大的殿。“但我告诉你们，在这里有比殿更大的。”（十二 6）祂是那更大的殿和更大的约拿。“在审判的时候，尼尼微人要同这世代站起来，并要定这世代的罪，因为他们听了约拿所传扬的，就悔改了。看哪，在这里有比约拿更大的（41）。祂也是那更大的所罗门。“在审判的时候，南方的女王要同这世代起来，并要定这世代的罪，因为她从地极来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有比所罗门更大的。”（42）耶稣是更大的殿，有神的同在；是更大的约拿，有神的能力；也是更大的所罗门，有神的智慧。如果我们以耶稣为我们的生命，我们便要成为神的殿，有神的同在。无论我们在那里，别人会觉得神在我们身上。他们也会觉得神的能力，以及神的智慧与我们同在。我信我们好些人都有这种经历。也许在家中我们是最幼小的一个，可是全家都觉得我们是那么有能力，那么有智慧，那么有神的同在。这乃是因为那更大的殿，更大的约拿，更大的所罗门在我们里面。这该是召会中的人该有的生活。

我们必须有更大的殿，更大的约拿，以及更大的所罗门。也许别人不喜欢，但是他们不能否认；他们必须承认，神的同在，神的能力，以及神的智慧与我们同在。我认识一位在电报公司工作的弟兄，所有的同事都以藐视的语气称他为“耶稣”。但是有一天他们需要人来照管一大笔钱。他们一致同意要将这笔钱托那位被称作“耶稣”的人管。他们知道他是全公司最可靠的人。这就是召会里的人在世上该有的光景。我们该有智慧、能力，并神的同在。

宗教一成不变

我们的确有这样一位奇妙的人物住在我们里面！祂是那更大的殿，更大的约拿，和更大的所罗门。但是不论住在我们里面的这一位是多奇妙，宗教绝不会改变，政治也绝不会赞同。当耶稣来到祂自己的家乡，所有热心宗教的人都厌弃祂。祂“来到自己的家乡，在他们的会堂里教训他们，以致他们都惊讶说，这人的智慧和异能，是从那里来的？这不是那木匠的儿子么？祂母亲不是叫马利亚么？祂兄弟们不是雅各、约西、西门和犹大么？祂妹妹们不也都在我们这里么？祂这一切是从那里来的？他们就因祂绊跌。”（十三 54~57）

不仅如此，在马太十四章里，希律斩了施浸者约翰。由于这事，耶稣知道祂必须离开。“耶稣听见，就上船，从那里独自退到野地去。群众听见，就从各城步行跟随祂（13）。

宗教与政治绝不会接受真正的基督，他们也绝不会接纳真正的召会。这是耶稣的定命，这也是今日召会的定命。召会的路不是受宗教、政治欢迎的路。相反的，召会的路总是被宗教所轻忽，甚至被今日的基督教所轻忽。召会的路也要被政治逼迫并搅扰。但这不能阻止主。主要建造祂的召会，阴间的门不能胜过她。“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。”（十六 18）

合乎神建造的资格

今天许多人谈论基督建造召会。但是如果我们要晓得基督建造祂召会的路，我们就必须了解这篇信息所提起的一切事。我们如果肯让祂建造祂的召会，就必须学习接受这样一位奇妙的人物作我们的生命。我们都已经被摆在这样一位奇妙的人物里面，现在祂已进入我们里面，叫我们能靠祂而活。惟有这样，我们才有一种生活，适合于召会的建造。

今天几乎所有的基督徒都不够资格建造召会。他们有资格作许多别的事，比方从事各种基督教运动、组织自由团体、成立各样的宗派，但他们没法过正当的召会生活。正当的召会生活乃是由那些接受基督作生命的人所建造的。他们活在基督的生命里，他们也靠基督的生命行事为人。我们需要凭这位奇妙人物，才有资格过召会生活。换句话说，我们必须是真正的拿撒勒人，必须真正尽全般的义，必须真正吃神的话。我们也必须是光，照亮我们所在地的人们。并且有那更大的殿，更大的约拿，和更大的所罗门。这个生活才使我们有资格过召会生活。

耶稣说祂要建造祂的召会。祂并不是在马太二章或三章说这话，乃是在十六章才说。祂乃是在成了拿撒勒人，尽全般的义，以及天天吃神的话，也成了大光，成了那更大的殿，更大的约拿，更大的所罗门之后，才说要建造祂的召会。愿主开我们的眼睛，叫我们看见在主恢复里的实际。这不是一个聚会的新方法，乃是接受基督这样一位奇妙人物的实际。

“告诉召会”

马太十八章也告诉我们一些有关召会的事。在这章里我们读到，如果我们遇到一些难题，我们就必须告诉召会。“他若不听他们，就告诉召会；他若连召会也不听，就把他当作外邦人和税吏。”（17）这就是正当的召会生活。必须有一个地方是我们可以去“告诉”的。好些人谈论马太十六章的宇宙召会，但是他们漏失了主在马太十八章里的话。这不是宇宙召会，这是地方召会，是在一个实际的所在，是你可以把问题拿去告诉的。赞美主！有一个所在，在那里我们能“告诉召会”。所以我们看见，到末了马太福音成了一卷讲论召会的书。

被弃绝的房角石

在马太二十一章我们看见，耶稣被弃绝不是因为作救主或救赎主，乃是因为祂作建造的石头。“耶稣对他们说，‘匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’你们在经上从来没有念过么？”（42）许多基督徒以为，耶稣是因为作救主和救赎主而被犹太人弃绝，但耶稣告诉我们说，祂不是因作救赎主被弃绝，乃是因作神建造的房角石而被弃绝。祂主要的目的不仅仅是作救赎主，乃是作房角石，以建造神的家。整本马太福音就是为这个目的。祂说要建造祂的召会，但宗教的人弃绝祂这作为神建造的房角石。因此，他们绝不能成为神建造的一部分，因为他们弃绝了房角石。

使外邦人作门徒

但是，阿利路亚！我们接受祂！我们不只接受祂作救主，救赎主，也接受祂作房角石。这就是为什么主告诉祂的门徒要到外邦人那里去，将他们浸入祂的名里。“所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”（二八 19）热心犹太教的人弃绝了祂，因此祂告诉门徒，要他们把祂带给外邦人。外邦人会接受祂。他们作了门徒，并被浸入三一神，他们就成为召会的一部分，学习以基督作他们的生命，这样就有资格为着召会的建造。这一切都被大多数基督徒失去了，但主正在恢复这一切。

赞美主！在我们里面有这么奇妙的一位！我们接受祂作我们的生命，祂就要使我们完全有资格为着神的建造，因为祂的一切所是都是为着产生召会。

第五章 马太福音中对基督的概述

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音十一章二十五至三十节，十二章十九至二十节，二十二章四十一至四十六节，二十六章三十九节，四十一节，二十七章四十一至四十三节，二十八章十六至二十节，五章三节，十章十九至二十节。

马太福音中关于基督的记载不是肤浅的，是非常深的。大多数基督徒只知道，马太告诉我们基督由童女所生，来作我们的救主；祂为我们的罪被钉在十字架上，祂被埋葬又复活了；现今祂是我们的救赎主。这的确是马太所说的，但这仅仅是表面而已，马太福音中还有更深的东西。

耶和華加

因此，我们需要看见这卷书真正的架构。马太一章告诉我们，基督是大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙，祂由童女马利亚而生，起名叫耶稣。然而，祂的名要称为以马内利。在耶稣这个名字里包括了耶和華，在以马内利这个名字里包括了神。所以在基督的这两个名字——耶稣和以马内利里面，包括了耶和華神。这指明大卫和亚伯拉罕的这位奇妙子孙不单是人，也是神。祂是神自己再加上一些东西。犹太人有神，但是他们没有“神加”。他们有耶和華，但是他们没有“耶和華加”。我们却有神与我们同在，我们也有耶和華救主。我们所有的比希伯来人所有的更多一些这就是耶稣。为着这样奇妙的一位，阿利路亚！

一段长远的旅程

耶稣要成为耶和華加和神加，需要一段长远的旅程。祂从创世记三章十五节，撒但进入人类里面的时候，就开始了这段旅程。耶稣的成为肉体是有目的的，是神在创造天地之前，在过去的永远里所计划的。在过去的永远里，神自己就定了一个计划；为着完成这个计划，首先祂来创造。神说，“我们要照着我们的形像……造人。”（一 26）好象神有个会议。只有一位神，然而这一位奥妙的神是三一的！神与祂自己开了一个会议，要照着祂的形像造人。

为什么神要照着祂的形像造人？因为人受造是要成为神的容器，而容器必须照着内容的形状。东西若是方形的，我们不能作一个圆形的容器。手套是按着手的样子作

的，因为手套是作来给手戴上去的。赞美主！人按着神的形像受造，目的是为着有一天神要放在人里面。罗马九章二十三节告诉我们说，我们是器皿。我们是神的器皿，是神的容器。

神计划有一天要成为肉体，然后祂照着自己的形像造人，又给他建造了一个妻子。但是妻子成了后门，那狡猾者从那里进到人类里面。他以为把人抓到了，却不知道是他被抓住了。人最终成了撒但的陷阱。他进到人里面，但他在人里面被抓住了。所以，撒但一进到人里面，就有了基督成为肉体的预言。创世记三章十五节说，女人的后裔要伤蛇的头。所以希伯来二章十四节告诉我们，基督在肉体里借着死败坏了魔鬼。

四十二代

现在我们能看见，成为肉体是一个有目的的计划。创世记三章十五节预言到成为肉体。经过了许多代，又向亚伯拉罕重复这预言。然后从亚伯拉罕到马利亚，经过了四十二代，这预言就应验了。四十在圣经里是指试探、试诱和受苦。以色列人在旷野四十年，主耶稣在旷野禁食四十天。无论何时用到这个数目，总有受苦、试诱和试探。四十二这数目是表示试诱和试探已经过去了！我们在启示录里看到最后三年半大灾难的预言，三年半就是四十二个月。四十二个月过后，基督要来，大灾难就过去了，那要带进国度的安息。从亚伯拉罕到马利亚是四十二代，然后基督来了！在马利亚以前，前面的四十代全是试诱、受苦和试探，没有安息。但是当基督来时，四十就过去，安息就开始了。

成为肉体不是一件偶然的事，乃是从过去的永远就计划安排的。赞美主，成为肉体完成了！借着成为肉体的完成，一位奇妙的人来了。祂一出生，宗教就起来反对祂，于是祂被迫到外邦人的加利利去（太四 15），住在一座又小又穷又低微的拿撒勒城。按着圣经说，这就是为什么祂被称作拿撒勒人。祂是一位奇妙的人，然而祂成了拿撒勒人（二 23）。

绝对公义

这位奇妙的人尽了全般的义（三 15）。无论那一面祂都没有错。我们无论从那一面看祂，祂都是公义的。事实上，公义就是祂的本质，祂的名字就是“耶和華我們的義”（耶二三 6）。祂是我们的义，因为祂是如此公义。祂绝对满足了神一切神圣、荣耀、圣别和公义的要求。祂是如此公义。我们的义并不绝对，可能在某一面是义的，在另一面就不义了。但是耶稣在每一方面都是绝对的公义。

女人的后裔打伤撒但

祂这位义者在旷野受撒但的试诱（太四1~11）。撒但的试诱也是神的试验。神把这一位义者放在撒但的试诱之下，神好象是说，“撒但，你试试这一位。你试过亚当，亚当失败了。现在试试这一位。”撒但试了，但是这一次撒但失败了。撒但试诱祂，要祂放弃作为人的立场。他说，“你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼罢。”（3）你我若是主，可能会接受这个挑战，把石头变成饼。但是请听主耶稣如何回答：“经上記着，‘人活着不是……’”（4）。主好象是告诉撒但：“我是一个人。不错，我是神的儿子，但是我取了人的地位。记不记得神在创世记三章十五节怎么说？祂说女人的后裔要打伤你的头。现在我来了，作女人的后裔。不要试诱我去作为神的儿子，我是人子，我来了要打伤你！”阿利路亚！这是耶稣，女人的后裔！主在回答撒但时，同时告诉我们，祂如何靠着神话语的喂养活着：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”（太四4）神口里所出的一切话是祂的滋养，祂是靠神话语的喂养而活的人。

吸引人的光

这样一个人最终成了大光。“那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。”（16）在这人来到之先，整个情形都在黑暗中；但祂来乃是大光，照去所有的黑暗。然后这个大光吸引门徒们

（18~22）。我年轻时不懂得为什么彼得和安得烈，雅各和约翰，那么快就舍了他们打渔补网的工作，跟随了主。耶稣要他们来跟随祂，他们立刻就来了。如果你我这么说，没有人会跟从。但是门徒舍了他们的工作，别了父亲，撇了船，跟随了耶稣。为什么？一定有某种的吸引。这人耶稣实在是一个吸引。耶稣一出现，你就会被吸引；你躲不了。祂是大光，祂的照射吸引了许多人。

与神是一

接着这个，我们在马太五至七章，看到主在山上教训人。祂下了山，就走遍应许之地。在遍行各地时，祂的行动极其奇妙。一面祂遭受逼迫，一面祂又被当时的宗教所称许。不过，祂总是与神是一，祂与神之间没有间隔。环境不好时，祂还是感谢父（十一25）。我们在环境好时很容易感谢主，但是在逆境中就没那么容易了。我们要建造召会，就需要这样的生命；我们需要与父神是一的生命。我们需要一种生命是与神的工作没有间隔的生命。我们的生命不是这样的生命，因此我们不够资格来建造召会。只有一种生命够资格，就是耶稣的生命。耶稣的生命是绝对与父是一的生命，祂与父之间没有不合。

比一切都大

当这时候，耶稣向人启示祂是更大的殿（十二 6），更大的约拿（41），更大的所罗门（42），和安息日的主（8）。许多基督徒喜欢约翰福音，因为它告诉我们耶稣是生命、实际、道路、门，和许多其他的事。但是马太所启示的一些东西，约翰从没有提过。约翰没有告诉我们耶稣是更大的所罗门，也没有告诉我们耶稣是安息日的主。在马太福音，我们看见耶稣比一切都大，因为祂是一切！有祂，我们就有神居所；有祂，我们就有神申言者、神的眼光、神的智慧；有祂，我们就有神权柄和君王职分；有祂，我们就有真正的安息。

压伤的芦苇和将残的火把

耶稣是这样一位奇妙的人！祂不仅对神是奇妙的，对人也是奇妙的。祂从不折断压伤的芦苇，也从不吹灭将残的火把（20）。古时，犹太的儿童把芦苇制成一种乐器，若是芦苇压伤了，发不出恰当的声音来，儿童就折断丢弃。但是耶稣永不折断压伤的芦苇。有时候我们就象这种压伤的乐器。我们本该发出美好的声音，但我们恰恰相反。照理我们本该被折断，但耶稣从不那样作。祂前来调整我们，使我们发出美妙的音乐。

在那时候，犹太人夜晚走路要用燃烧的亚麻。油用尽时，亚麻开始冒烟，他们就吹灭丢掉。许多时候我们正象冒烟的亚麻。我们应该是发光的，但我们反而冒烟。照理主应该把我们吹灭丢掉，但祂从不那么作。耶稣知道我们为什么冒烟，那是因为缺了油。所以祂不是吹灭我们，而是用油供应我们。亚麻有了油，就能够燃烧。我们不应该对一些冒烟的弟兄姊妹失望，我们只需要用油供应他们，他们就能焚烧发光了。耶稣是这样奇妙的一个人！祂不是折断和吹灭的人，祂是调整和供应的人。不要说你的情形无望，对耶稣来说没有一样事是绝望的，祂最会作重新调整的事。祂能重新调整我们来过召会生活。我们凭自己是不够资格的，但是耶稣用祂的生命使我们够资格。不管我们是怎样的被压伤和冒烟，耶稣都能调整我们，供应我们。为着这样的一位，我们要喊，阿利路亚！

奥妙的耶稣

当耶稣一面游行各地，一面讲说许多美妙的事，宗教徒就不断的问难祂。法利赛人—古代的基要派，和撒都该人古代的新神学派，联合着政党起来问难于祂（二二 15~40）。他们尽其全力要捉祂的把柄，却是不能。祂的智慧超过所有的人，祂回答了他们所有的问题。当他们问完了，祂反问一个问题：“论到基督，你们怎么看？祂是谁的子孙？”（42）宗教徒有圣经的知识，很快就回答说，祂是大卫的子孙。耶稣对他们说，“这样，大卫在灵里怎么还称祂为主，说，‘主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌，放在你的脚下？’大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙（43~45）。他们不能回答，从那时候起他们再也不问祂了。

这是什么意思？这表示耶稣是一个奥秘。他们仅知道一面，但是还有另一面。他们知道基督是大卫的后裔，但是他们不知道祂乃是万有的主。连在祂之前的大卫也称祂为

主。祂是一个奥秘。我们绝不要以为我们完全认识耶稣，我们可能只知道一点皮毛。祂是太丰满了，有测不透的丰富。我们能认识耶稣，但是我们不能认识祂到极致。这就是为什么祂说，“除了父，没有人认识子。”（十一 27）赞美主，耶稣是这样的一个奥秘！十二年来，我们在美国这里对于祂已有更多的看见，但是即使在永世里，我们对耶稣还会有多而又多的发现。祂是如此丰富！我们必须不断的敞开自己，更深更丰富的认识祂。我相信在要来的年日里，我们还要看到基督一些更多、更深、更高、更丰满、更丰富的事。祂是如此奇妙又测不透！

背十字架的生命

我们必须看到关于基督的另一面，就是祂救了别人，却不救自己。“祭司长，同经学家和长老，也是这样戏弄祂，说，祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信靠祂。”（二七 41~42）要够得上召会生活，我们就必须有这样的生命。永远不要救你自己。别人若把你放在十字架上，你就留在那里，那是你适合在的地方。任凭别人说你作许多事救别人，却不能救你自己。你必须说，“阿们！”这是背十字架的生命。我们能救别人，但是我们不能救自己。这是一直背十字架的生命。

许多时候神会容让环境来把我们摆在十字架上，我们不应该想办法逃避，而应该留在那里。这一种背十字架的生命会产生召会的建造。许多时候丈夫是妻子的十字架，妻子是丈夫情感的十字架，丈夫被妻子的情感钉死了。感谢主，我们有这么多的十字架。丈夫是妻子的十字架，妻子是丈夫的十字架。我们不需要去买一个十字架，主已给我们预备了一大堆十字架。让别人去说我们能救别人，却不能救自己罢！这是对的，耶稣的生命就是这样的生命。凭着祂的生命我们能救别人，但是我们不能救自己。可是赞美主，十字架带进复活。基督是在十字架的那一端，并不在这一端。如果我们留在十字架的这一端，我们会失去基督。我们若要到基督那里，一定要经过十字架。在十字架的那一端，我们有复活的基督。这真是美妙！

经过过程的神

为达到复活的基督，我们已从马太一章游历到二十八章。在一章的成为肉体以前，女人后裔的应许从创世记三章十五节开始，已经历了四千年，然后在马太一章才来到。从一章到二十八章，祂完全经过过程，成为复活的基督。现在祂不仅仅是神，乃是经过成为肉体、为人生活、钉十字架、埋葬和复活的神。祂是神，加上了这么多的项目。祂是神，在成为肉体之后又进一步借着死和复活，成了赐生命的灵（林前十五 45）。这是经过过程的神。复活的基督是经过过程的神。在成为肉体之前，祂是“生”的神，但是现在祂已经完全经过过程了。就神说，成为肉体是一个真实的过程。就祂说，在

地上活了三十三年半，生在贫寒的家庭，为宗教所逼迫，最后被钉在十字架上，也是真实的过程。然后祂经过死，进入复活。借着复活祂完全经过过程，成了赐生命的灵。

浸入基督

主完全经过过程之后，来对门徒说，“天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”（太二八 18~19）今天我们必须用这样的权柄来传福音，我们已得了权柄来使万民作主的门徒。然后我们必须把他们浸入三一神的名里。加拉太三章二十七节保罗说，你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。我们若拿这节来和马太二十八章十九节比较，就可以看到浸入三一神里就是浸入基督里。我们所浸入的这位基督乃是赐生命的灵。而赐生命的灵就是那位经过过程的神，使我们能有分于祂。我们都已浸入这样一位基督里了。

我年轻时，想知道怎样才能进入基督。圣经告诉我，我已经浸入基督，我是在基督里。我也受到教导说，基督复活之后升到天上去了。祂在那里，而我在这里。我怎么能够在祂里面？人告诉我，这是借着圣灵，但这又是什么意思？多年来因着研读神的话，并经历基督作生命，我们找到了答案。不错，耶稣是在天上，但以弗所一章二十三节和四章十节都告诉我们，基督今天乃是在万有中充满万有。复活的基督充满诸天和地面，祂是无所不在的。现在祂是包罗万有、赐生命的灵（林后三 17）。所以我们必须浸入祂里面。这就是为什么受浸不该是形式，而该是实际。我们给人施浸时，必须运用信心认识说，我们是把他们摆到基督里，摆到赐生命的灵里，摆到三一神里。

浸“入”名里

马太二十八章十九节主告诉我们，要将万民浸入父、子、圣灵的名里。按希腊原文的用法，是指我们应该将人浸“入”父、子、圣灵的名里。要明白这个，我们还必须读加拉太三章二十七节：“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”由这两节我们可以看见，浸入父、子、圣灵的名里，等于浸入基督里。父在子里，子借复活成为赐生命的灵。所以我们今天摸着灵，就摸着子。我们有了子，就有了父。这是三一神。

经过过程的三一神

在马太二十八章十九节以前，三一神从未如此清楚的启示出来。父、子、灵的名，是三个人位的一个名字，这一个名字就是完全经过过程的三一神。在主复活之后，祂已经完全经过过程，好分赐到我们里面。进到我们里面的灵就是子与父。罗马八章九至十节证明了这件事。在那几节里，我们看见神的灵就是基督的灵，而基督的灵就是基督自己。在新约里还有许多经节告诉我们，父在我们里面，子在我们里面，灵在我们里面。我们都知道，不是三位在我们里面，乃是仅仅一位。因为父、子、灵就是一。这是经过过程的三一神。为了要经过过程，神首先成为肉体，然后在地上生活为人，经过死与复活，成了赐生命的灵。这位就是今天活的基督。祂在天上，也在地上，祂是无所不在的。我们的确有祂在里面。在祂里面我们有父、子、灵。在祂里面我们也有救赎主，创造主和救主。在祂里面我们有一切，因为祂是一切。祂是我们一切的一切。祂是我们的生命、亮光、能力、力量、圣别、公义、爱、恩慈、平安。所有神圣的属性和人性的美德都在祂里面。阿利路亚！祂是一切。这是经过过程的三一神，就是包罗万有的基督。当我们给人施浸时，我们就是把他们浸入这一位里面。施浸不是一种形式上的仪文，而是真实把人摆到三一神里面。

与三一神奥秘的联合

把人浸入父、子、圣灵的名里，其意义实在比大多数人所了解的深得多了。多年来我已看到这一节是指着把人摆在三一神里面，但我没有别的记载来印证，所以没有这样说。有一天我得到一套文生（M. R. Vincent）所着的“新约字研”

（Word Studies of the New Testament）。其中他注解马太二十八章十九节的浸“入”父、子、圣灵的名里。他说，“入（Into）表明合一或交通，就如罗马六章三节。浸入神圣三一神的名里，表示与祂有属灵和奥秘的联合。名是那神圣者总括的表现，相当于祂的人位。祂的名与祂的本质是分不开的。当一个人浸入三一神的名里时，他乃是公开承认并接受神的一切所是，和祂为人所作的一切。”这不是很奇妙么？现在我们能明白浸入三一神的名里的意思，乃是将我们摆到与祂奥秘的联合里，而且将神的所是接受到我们全人里面。这样作的目的，乃是为着产生召会。现在我们已经看见，在马太福音里对基督的概述。祂是大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙，由童女所生，取名叫耶稣和以马内利。最终祂经过一切的过程，成为赐生命的灵。现今我们浸入祂，浸入三一神里。我们既已浸入祂里面，就有分于祂的一切所是，因为祂就在我们里面。为着这个，我们必须操练我们的灵。“灵里贫穷的人有福了。”（太五 3）我们有一个愿意的灵（二六 41）。我们的肉体是软弱的，但我们的灵是刚强的。所以我们必须操练我们的灵，象大卫一样称祂为主（二二 43）。我们能在灵里呼求祂为主。我们这样作时，祂在日常生活中就要成为我们的实际。这乃是为着召会的建造。

第六章 诸天的国

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音二章一至二节，四章十七节，五章三节，二十节，七章二十一至二十三节，九章三十五节，十三章三节，十五章二十六至二十七节，十六章十八至十九节，十八章十七至十八节，二十一章四至五节，二十七章三十七节，二十八章十八至十九节。

马太福音是一卷奥秘的书。圣经教师对于约翰福音几乎没有任何的争辩。但是多少世纪以来，在圣经教师中间对马太福音有许多的辩论。这是因为这卷书是一卷奥秘的书，其中有一些东西非常奥秘。

“悬起来”的国度

很多基督徒知道马太说到耶稣是王。在马太二章二节，星象家问：“那生为犹太人之王的在那里？”当祂被钉时，在祂以上有一个牌子写着说，“犹太人的王。”（二七37）但耶稣是王到底是什么意思？耶稣的国启示在这卷书里，但要正确的明白，实在很难。许多圣经教师对马太福音里的国度持有不同的见解。弟兄会的教师说，主耶稣来是王，将神的国向犹太人摆出来；但是因着他们拒绝主，国度就悬起来了。他们又说，当国度悬起来的时候，主耶稣就开始建造召会。到有一天，召会时代过去了，悬起来的国度还要被带回来。有一些主张时代论的教师则说，马太福音是写给犹太人的，不是写给我们的。因此，我们看到人对于马太福音有各种不同的见解。这是因为这卷书是一卷奥秘的书。我们需要有属天、属灵的眼光，好来读这卷书。

国度的福音

在这卷书里，耶稣传国度的福音。国度的福音是什么？这不是恩典的福音或赦罪的福音，乃是国度的福音。要明白恩典的福音很容易，但要明白国度的福音不是那么容易。马太福音说到国度的福音。耶稣不仅传这福音，而且预先指明，这国度的福音要传遍整个居人之地，然后末期才来到。恩典的福音已经传遍，但是国度的福音却没有。如果你今天到非洲去，你看到有许多基督徒知道且接受恩典的福音。但是你若问他们有关国度的福音，他们会说从来没有听过这种事。我们需要进一步传讲国度的福音，不仅在非洲，在美国亦然。你以为在美国的基督徒知道什么叫作国度的福音么？马太福音是一卷奥秘的书，说到一些隐藏且奥秘的事。

国度的种子

让我告诉你一些关于这卷福音书其他的事。耶稣是王，但祂也是国度。全世界没有一卷书告诉我们，有一个王成了祂国度的种子。这听起来真是外国话、天上的话。马太福音更说到当这粒种子长大后，国度就来到了。难怪人很难了解这卷书。马太告诉我们，作王的耶稣来到时乃是一个撒种者。“祂就用比喻对他们讲许多事，说，看哪，那撒种的出去撒种。”（十三 3）不错，耶稣来是一位王，但不是按照我们天然观念，我们所以为或领会的王。祂乃是一位奇妙、奥妙的王。

温柔的王

你有没有听说过一位王骑着驴驹子就职？“这事成就，为要应验那借着申言者所说的，说，要对锡安的女儿说，看哪，你的王来到你这里，是温柔的，骑着驴，骑着驴驹，就是负重牲口的崽子。”（二一 4~5）想想看，若是美国总统这样子就职，我不相信他会被人接受。耶稣是王完全不同于我们天然观念所想像的。从以上的经节，祂来乃是一位温柔的王。照我们的观念，一位王乃是用一种外面的方式，行使权力来统治每个人。但是我们必须放下这个观念。耶稣绝不是这样的一位王。

堕落背叛的人

那么耶稣是怎样的一位王？要明白这个，我们必须先了解神永远的计划。在过去的永远里，神定了一个计划要彰显祂自己，所以祂创造了天地。然后神照祂的形像造了人，目的是要这个团体的人成为祂的彰显，并且运用祂的权柄来管理全地。但是由于堕落，人类成了背叛神的。人今天完全是在背叛里。连他对人的爱都是背叛神，因为他靠自己、凭自己来作。连我们的恩慈和忍耐都是一种背叛。不仅那些抢银行的强盗背叛神，就是最有道德的人也背叛神。人堕落以后，人所是的一切都是背叛。

一位按照神定旨的王

然后神成为一个人，名叫耶稣。神自己来到地上，取了一个渺小人的样子，来传国度的福音。“从那时候，耶稣开始传道，说，你们要悔改，因为诸天的国已经临近了（四 17）。祂不是说，人要悔改，好上天堂；乃是说，诸天的国近了，所以应当悔改。“悔改”这辞的意思是心思转变。背叛的人需要转他们的观念。耶稣来是一位王，并不照人的观念，乃是按神的定旨。祂来不是在外面统治我们，乃是进到我们里面作王，好消除我们一切背叛的成分。耶稣来作王，是为着将祂自己分赐到我们里面，使祂可以消除我们一切背叛的成分，而以祂自己来顶替。不管我们认为自己多好，神要说我们是背叛的。我们好的天然，对神来说全都是背叛。我们可能在很多事上是好的，但是我们在顺服神的事上并不好。所以祂来到我们里面作王，顶替我们一切背叛的成分。这样，我们就会有祂管治的成分在里面作种子。当这粒种子长到某种程度时，就成了国度。耶稣乃是这样作王的。

当前的国度

今天许多基督徒对耶稣的国度抱着很可怜的观念，认为耶稣今天不是王。这是不准确的。今天地上有一些人，耶稣是他们的王！那么祂的国现今在这里么？如果你这样问我，我要说，“是的，祂的国在这里！”让我证明给你们看。

可能你在两年前得救了。我相信在你得救以前，至少好几次偷过东西。或许你只不过是从你父母那里偷一点零钱，但那仍算是偷。自从你得救后，耶稣这位王进到了你里面，现在要你偷东西就很难了。耶稣已来到我们里面管理我们。祂不只找我们麻烦，还作王管理我们。所以我们现在是在祂当前的国度里。这个国度是一位活的人与我们住在一起。没有一本字典给我们下过这样的定义。我们的王耶稣不是一位普通的王，祂是特别的。我能见证，每一个钟头耶稣都是我的王，我在祂的国度里。这位在生命中管理的掌权者正在我里面。祂是王在管理我。祂不是将要作王，或应该作王，乃是现今就是王。祂在这里，现今就在祂的国度里作王。

国度与召会

弟兄会的教师说，今天国度悬起来了，耶稣产生召会来代替，直到国度实现的时候。但是罗马十四章十七节证明，召会生活在今天就是国度。你仔细读罗马十四章，就看见这一章是论到正当的召会生活。当保罗说到在召会生活中接纳圣徒时，他说，“因为神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。”罗马十四章论到召会，却说到国度。可见国度从没有悬起来，国度就在这里，就在现今。

马太福音本身也证明这个。在十六章有两节连在一起：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。”（18~19）在十八节，主说祂要建造祂的召会，然后到下一节，祂说祂要把国度的钥匙给彼得。从这里我们看到，国度和召会是交替着使用的。十八节提到的召会，无疑就是十九节的国度。这证明召会今天就是国度。这在十八章十七至十八节也得到证实：“他若不听他们，就告诉召会；他若连召会也不听，就把他当作外邦人和税吏。我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。”在这几节里，主将捆绑并释放的权柄赐给召会，如同祂在对彼得说到要把诸天之国的钥匙给彼得的时候，赐给彼得同样的权柄。

今天在上当然没有诸天的国。在这世界上满了强盗。但是在召会里，所有的强盗都悔改成了诸天之国的好公民。召会今天是国度，耶稣是王。彼得在五旬节那天把人带到召会里，那是他用一把国度的钥匙给犹太人打开一条路进来的时候。他们所进的国度就是召会。然后在哥尼流家里，他用另一把国度的钥匙给外邦人开了一条路进来。所以怎能说今天国度是悬起来了呢？

我们从行传一章三节知道，耶稣复活之后，用四十天的工夫对门徒讲说国度。“祂受害之后，用许多确据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。”耶稣从来没有把国度悬起来。这节圣经清楚的告诉我们，复活之后耶稣回到门徒那里，对他们讲说国度。所以早期的门徒所作的一切，不外是国度的开启和建立。同时我们很清楚，他们所作的就是建立召会。所以今天的召会生活就是国度。

国度的路

开启国度和建立召会的路是什么？乃是借着把君王耶稣作为国度的种子，分赐到别人里面。耶稣是王，祂也是国度的种子。在我们得救时，这粒国度的种子就种到我们里面。世上没有一个王能管理我们的家和家庭生活。美国总统绝不会进到我们的厨房，但是作王的耶稣不仅进到我们的厨房，祂还进到我们房子的每个角落。祂注意每一个小地方。祂是一位注意细节的王。阿利路亚，耶稣是我们的王！作为我们的王，祂一面是撒种者，一面又是种子。这位王来作撒种者，将祂自己作为国度的种子撒到我们里面。这就是王，这也就是国度。王、国度和国度的种子，都是耶稣。这不是很奇妙么？

灵里贫穷的人

我们如何能把这个国度接受到里面？答案是在被今天基督徒完全忽略的一节经文里。“灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。”（太五 3）大多数的基督徒不知道灵里贫穷是什么意思，所以国度不是他们的。马太五章三节这里提到的灵不是圣灵，乃是我们人的灵。“神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”（约四 24）我们若要接触祂，就必须操练我们的灵。大多数的人充满了没有价值的东西。他们满了宗教的观念、人的观念、和圣经死的知识。这就是法利赛人和撒都该人的光景。他们满了宗教的渣滓，他们的灵里没有空位给耶稣。灵里贫穷是什么意思？这意思是说，我们很清楚，宗教、科学、文化、哲学、和死的圣经教训全都是渣滓，我们不该被其中任何一样霸占。要灵里贫穷就需要我们这样祷告：“哦，主耶稣，所有的道理对我毫无意义。不管我已往这些年学了什么，我仍是贫穷，我仍是饥饿。主耶稣，我需要你。除了你，我别无所需。”我们这样祷告时，里面深处就有个东西在涌流、活动、运行、浇灌、照明、加强并管理。这就是作国度种子的耶稣。一旦我们这样呼求祂，我们绝不可能依然故我。我们就要明白，过去紧持不放的一切东西都是渣滓。宗教、道理、死的圣经知识、哲学和科学全是渣滓！惟有耶稣有价值。

义的事

当耶稣来传国度时，祂没有传给外邦人，乃是传给那些知道圣经的人。他们有圣经的知识，但是他们没有作王的耶稣，也没有国度。所以耶稣来把自己当作国度的种子撒到人里面。这粒种子长大就成了国度。国度完全是义的事。耶稣说，我们的义若不超过文士和法利赛人的义，就国度而言，我们就了了（太五 20）。但是，赞美主！我们有耶稣作我们的义，生长在我们里面；因此，我们是在国度里。

完成神的旨意

国度也绝对是完成神旨意的事。再也没有背叛，因为神的旨意和国度并没有区别。事实上，国度就是神的旨意。“不是每一个对我说，主阿，主阿的人，都能进诸天的国，惟独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。”（七 21）许多基督徒在主的名里作事，但是主根本不承认或称许那种事。“那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去罢。”（23）在主的眼中，即使是在主的名里说预言、赶鬼，若不是照着神的旨意，也是不法的。国度绝对是义的事，就是实行神旨意的事。

把耶稣吃进来

我们如何能在国度中实行神的旨意？除了把耶稣吃进来，没有别的路。我们不要想凭自己来实行神的旨意，那只会失败。完成神旨意的路乃是把这一位随时顺从神旨意者吃进来。耶稣就是顺从的国度。我们只需要把祂吃进来，把祂当作儿女的饼吃下去。我们即使是外邦的狗，但是桌底下有我们的分（十五 22~28）。我们都可以吃君王耶稣，把祂接受到我们里面。国度的一切成分都在这饼里。我们越多吃主，君王的成分就越多进到我们里面。阿利路亚！我们要为里面有这管治的成分赞美主！这是马太福音里提到的奥秘国度。

国度的子民

现在我们清楚，为什么耶稣在这卷书末了告诉门徒说，“天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”

（二八 18~19）我们要使万民作主的门徒，将他们浸入三一神里。当我们把人浸入三一神里，我们就是把他们浸入基督里，浸入国度的种子里，浸入国度里！阿利路亚！当我们给人施浸时，必须运用我们的信心把他们摆到王里面，摆到国度里面。这就是为什么所有召会的子民都是国度的子民。

第七章 新妇的预备

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音一章四十二节，五十一节，二章十九至二十一节，三章二十九至三十一节，十章十六节，十二章二十四节，十五章一节，五节，十七章二十一至二十三节。

“与我们同在”和“在我们中间”

在本章，我们要来看约翰福音。马太福音是福音书的开头，约翰福音是末尾。表面看他们彼此相当不同。马太说耶稣是王，约翰说耶稣是神的儿子，甚至就是神自己。这两卷福音书好象非常不一样，可是有两个点几乎相同，就是都告诉我们，耶稣最后要与我们同在。“‘看哪，必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利’（以马内利翻出来，就是神与我们同在）”（太一 23）。这里马太告诉我们，耶稣是神与我们同在。而约翰说，“话 [就是神] 成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”（约一 14）“在我们中间”等于“与我们同在”。马太一章告诉我们，这一位将要与我们同在；约翰一章告诉我们，这一位将要在我们中间。在这一点上，两卷书是相同的。不只这样，马太一章告诉我们耶稣就是神。祂的名不仅叫作耶稣，也叫作以马内利，意思就是神与我们同在。而约翰一章告诉我们，耶稣乃是神成了肉体。所以我们可以看见，这两卷书是相似的，都告诉我们这位奇妙者成了肉体。许多基督徒以为，耶稣成为肉体主要是为着来作我们的救赎主。耶稣的确成了肉体，成为一个人，为了作我们的救赎主。但是没有多少基督徒注意到，耶稣成了肉体也是为了与我们同在。祂成为肉体不仅为了救赎我们，也为了要与我们同在。一位救主救了我们，然后离弃我们，这不是耶稣。耶稣来的目的是为与我们同在。以马内利的意思就是神与我们同在。

经过过程到我们里面来

然后在约翰十四章耶稣告诉我们，实际的灵不仅与我们同住，且要在我们里面。是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。”（17）我讲这篇信息时可以与你们同在，但是我绝不能是你们里面。我若要进到你们里面，只有一个办法，就是让你们吃我。赞美主，耶稣来与我们同在，并且更要在我们里面。祂来到我们里面的路乃是借着被杀，“被烹调”，并且被吃。耶稣被杀、“被烹调”，现今祂乃是经过种种过程的耶稣，适合给我们吃。我们吃祂，祂就进到我们里面。

在这过程以前，祂和彼得、约翰、以及许多门徒同在，但是祂不能进到他们里面。一直等到祂被杀、复活，然后才把祂自己吹到门徒里面。那时祂就成了实际的灵。现今祂不再仅仅是在肉体里的神，祂乃是实际的灵。

内住的两个步骤

耶稣为着要进到我们里面，采取了两个步骤。第一步是成了肉体，第二步是成了赐生命的灵。“太初有话，话与神同在，话就是神。”（约一 1）这一节太奇妙了，不过这一节里面没有一点是为着我们的。但是赞美主，有十四节！“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”话成了肉体，来支搭帐幕在我们中间，这就是有血有肉的耶稣。祂若没有血，就没有救赎。我们的耶稣乃是话成了血肉之体。所以同一章另有一节说，“次日，约翰看见耶稣向他走来，就说，看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（29）这个肉体就是神的羔羊，祂的血是为着我们的救赎。话成了肉体，与门徒同在三年半，然后祂告诉门徒，祂要离开他们。这真叫他们忧愁。他们要主与他们在一起。但是主告诉他们，祂若不去受死，就与他们没有多少益处。为了要使祂自己对他们更有益处，祂必须去受死。

可是，赞美主！祂说，祂的去不是祂的离开。相反的，祂的去就是祂的来。现在祂与他们同在，但是不能在他们里面。所以祂必须再采取一步，才能在他们里面。那一步就是死与复活。经过死与复活，祂成了赐生命的灵（林前十五 45）。第一步是祂成了肉体，第二步是祂成了赐生命的灵。祂是神，祂成了肉体；既成了肉体，经过死与复活，祂就成了赐生命的灵。

今天大多数基督徒没有看见，耶稣采取第二个步骤，成了赐生命的灵。甚至到今天，还有相当多基督徒反对我们，因为我们说圣经教导这件事。他们说，耶稣是神的儿子，祂不是灵。但是不管他们怎么说，林前十五章四十五节告诉我们，末后的亚当成了赐生命的灵。

在好几处地方，当我交通到耶稣今天是赐生命的灵，有一些亲爱的圣徒就来问我，到底我相不相信三一神？我告诉他们，我比他们更相信三一神，不过他们需要知道耶稣今天是赐生命的灵。圣经启示得太清楚了，耶稣经过死和复活已经成了实际的灵。主采取了两个步骤，为要把祂自己分赐到人里面。作为神，祂成了肉体；然后经过死与复活，祂成了赐生命的灵。现在作为实际的灵，祂不仅与我们同在，而且也在我们里面。实际的灵住在我们里面！

马太在他的福音书末一节告诉我们，主耶稣要永远与我们同在。“我天天与你们同在，直到这世代的终结。”（二八 20）现在我们看见，约翰福音和马太福音这两卷书是相同的，都告诉我们这位奇妙者与我们同在，并且在我们里面。

马太福音没有说到升天

这两卷福音书还有一个相似的地方。约翰和马太都没有提到主公开的升天。差不多所有的基督徒都有这个常识，就是主耶稣在复活之后到父那里去了。可是马太福音没有任何的记载，说到耶稣去到父那里。这卷福音结束于主告诉我们，祂要与我们同在，直到这世代的终结。假定你去蒙古传福音，只带一卷圣经，就是马太福音，蒙古人读完了这卷书，他们一定确信主耶稣永远与他们同在。没有一个蒙古人会知道耶稣去到天上了，除非你这样教导他们。马太福音没有主耶稣到天上去这回事。当然在别的福音书里提到这事，但是马太福音里没有。为什么？因为在这卷书里耶稣来成为以马内利。祂来是神与我们同在，而且祂应许要与我们同在，直到这世代的终结。耶稣仍在这里，祂天天与我们同在。这意思是说，祂每天与我们同在，直到这世代的终结。

约翰福音里秘密的升天

约翰福音提到升天么？马太福音确定没有升天的记载，但是在约翰福音里我们需要小心。约翰福音没有公开的升天，但是有为时不到一天的秘密升天。这件事记在约翰二十章。在这一章里，马利亚在主复活后的清早看见祂。她想要摸主，但是主禁止她，说祂还没有升到父那里（16~17）。祂必须把祂复活的新鲜献给父，使父得着满足。父必须是头一位享受复活的初熟果子（林前十五 20）。所以在复活的那日清晨，耶稣到天上去了。这不是四十天后的公开升天，这是一次秘密的升天。耶稣那一天秘密的到父那里。祂在那天的傍晚回来了，把自己显给门徒看。在这件事以后，人就可以摸祂了（约二十 27）。在祂秘密升天之前，祂告诉马利亚不要摸祂，但是后来就可以了。这是因为祂在向马利亚显现之后，和祂回到门徒那里以前，在这之间，祂升到天上把复活的新鲜献给父，作为父的享受。祂把自己献给父之后，就回到门徒那里，再不离开他们了。祂秘密的升上去，也秘密的回来。所以在约翰福音里没有公开的升天。为什么？因为约翰福音告诉我们，耶稣要在我们里面作为实际的灵。在约翰福音里，祂要我们住在祂里面，祂也要住在我们里面。如果祂是以这种方式在我们里面，祂怎能走开呢？这就是为什么祂的离去只是短时间，总共不到七十二小时。这个去是祂所采取的进一步，使祂可以来。祂必须经过死与复活成为那灵，好进入我们里面。

马太福音和约翰福音都告诉我们这位奇妙的人物——耶稣——与我们同在，可是都没有提到基督公开的升天。不提的原因是因为这两卷书都告诉我们，祂要一直与我们同在，且要在我们里面。赞美主！

主与我们同在且在我们里面的目的

主耶稣与我们同在，且在我们里面的原因是什么？目的是什么？我们都必须看见，主耶稣与我们同在，且在我们里面，乃是为着预备新妇。主已进到我们里面，为要建造新妇。有些人说，主耶稣在我们里面是要圣化我们，作我们的生命，安慰我们，刚强我们，引导我们。这些事都是正确的。但是这些全是为着产生新妇，也就是为着建造神的殿。我们都必须看见，主的目标不仅是作我们的生命，我们的安慰，我们的力量，以及别的许多东西。这一切事都是过程，为要叫我们达到那个目标，产生正当的召会，就是建造神的殿并预备主的新妇。赞美主，祂正在作这事！得救真是好，圣别、属灵，有丰盛的生命，也真是好；但这些都不是目标。我们不该单单为着这些事中的任何一件。我们必须为着召会生活，为着新妇的预备和神殿的建造。神的殿、新妇、召会，才是目标！

建造的石头

在约翰一章，施浸者约翰将主耶稣介绍给人，然后约翰的两个门徒跟从了主耶稣。其中一个西门彼得的兄弟安得烈。安得烈把他的兄弟带来见主。“于是领他到耶稣那里。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）。”（42）这一件事很值得注意，就是当耶稣看着西门时，给了他一个新名。这表示说，主要改变他，重组他，使他变成另一个人。主要使他成为一块石头，为着神的建造。

耶稣清楚明白的话，与今日基督教的观念有何等的不同！我们得救不是为着一些次要的事；我们得救是要成为石头，为着神的建造。我们是石头，我们需要被建造到神的建造里。西门彼得必定没有忘记这句话，所以他在书信里说，我们乃是活石，要被建造成为属灵的殿。“也就象活石，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。”（彼前二 5）

神的家

在约翰一章里还有一件事关系到神的建造。拿但业被腓力带到主那里，主对他说，“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”（51）创世记二十八章十二至十九节记载，雅各作了一个梦，梦中看见一个梯子立在地上，头顶着天，在梯子上有使者上去下来。这意思是说，那梯子是天与地的联结。雅各给那地方起名叫伯特利，意思就是神的家。耶稣告诉拿但业，他将要看见神的使者上去下来在人子身上；这意思是说，耶稣自己是梯子，把地联于天。祂要使我们都变成石头，为着建造伯特利，就是神在地上的家。

在复活的生命中兴起的圣殿

在约翰二章主对犹太人说，“你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就将它建立起来么？但耶稣是以祂的身体为殿说的。”（19~21）耶稣这话的意思是指着犹太人要杀祂，但祂要在复活中起来。他们杀了一位耶稣，但在复活中有千万人与祂一同复活。一位在十字架上被杀，但是千万人却在复活中被兴起。当耶稣复活的时候，我们都在祂里面与祂一同复活了（弗二6）。借着这一个复活，耶稣就为神建造了属灵的殿。我们在复活的生命里被建造在一起，成为伯特利，就是神的家。

重生是为着新妇

约翰三章是大家最熟悉的一章，大家都知道这一章是说到重生的事。但是很少基督徒认识，这一章启示重生是为着产生新妇。当施浸者约翰介绍耶稣之后，人开始跟从祂。可是施浸者约翰仍然在那里施浸。这样就有了两班人：一班人跟从耶稣，另一班人跟从施浸者约翰。这就引起了一些麻烦。就约翰说没有什么问题，因为他十分明白他所作的，但是他的门徒不明白。因此他们到约翰那里，埋怨耶稣得到了更多跟从的人。他们为约翰嫉妒耶稣（22~27）。约翰就说，“我曾说，我不是基督，不过是奉差遣在祂前面来的，你们自己可以给我作见证。娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐；所以我这喜乐满足了。祂必扩增，我必衰减

（28~30）。约翰清楚所有的人都应该到耶稣那里。祂是新郎，祂来是为得新妇。人人都当到祂那里。这样我们看见，约翰三章的重生是为着产生新妇。我担心许多人今天还不明白，他们为什么得救，为什么重生。我们得救和重生的原因是为着被建造成为祂的新妇。主为着新妇正在预备我们。祂是新郎，我们是在预备中的新妇。主预备祂的新妇，不是外在的。这与外面的教训、教导、改正、改良无关——这不是主预备的方式。主预备我们是借着在我们里面！祂在我们里面是追溯不尽的丰富，而这位丰富者正在作变化的工作。祂不是在外面改变我们，乃是在里面叫我们有一种新陈代谢的改变。祂的一些成分正作到我们里面，顶替我们一切的老旧。然后我们就要更新变化，为着祂新妇的建造。主所预备的这个新妇是非常荣耀的，她不是借教训或改正预备的，乃是借内在新陈代谢的改变预备的。

一群

现在我们继续来看约翰十章十六节。这里耶稣告诉我们关于一群的事。“我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。”群是一个团体的东西。我们不是单独的羊，我们是一群！所以我们必须合在一起。真正的在一起就是召会。召会是羊群的聚集。作单独的羊会被吞吃掉，我们一定要在一群里，这个群就是正当的召会生活。为着一群和一个牧人，赞美主！

一个饼

在约翰十二章二十四节，主更多告诉我们团体新妇的一些事。“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”主是那一粒麦子落在地里死了，使祂生出许多子粒来。但这许多子粒不是单个的，乃是被磨成细面作成饼。这一个饼就是召会（林前十 17）。召会是一个身体，一个饼，出自一粒麦子的大量生产。耶稣落到地里死了，但在祂的复活里，我们这许多子粒都复活了，为要作成饼。严格的说，没有单独个人的立足点这回事，我们必须在一群和一饼里。

许多枝子，仍是一棵树

然后在约翰十五章我们看见，一棵葡萄树上有许多枝子。“我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（5）这仍然是指召会，团体的新妇。虽有许多枝子，却只有一棵树。不要认为你可以作一个脱节的枝子。若是这样，你就是枯干的，因为你已经从葡萄树上被砍下来了。赞美祂，我们是许多枝子在一棵葡萄树上！这是正当的召会的生活。

为着一的祷告

我们都必须认识，一切都是为着身体。召会不仅是一班单个的信徒，乃是基督建造的身体。这就是为什么主在约翰十七章祷告，要使我们都成为一。“使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一，叫世人知道是你差了我来，并且知道你爱他们如同爱我一样。”（21~23）主耶稣在这个祷告里为一祷告，而这个一就是召会生活。所有的基督徒必须是一！这就是为什么我们反对任何一种的分裂。我们不应该被任何一种道理或规条所分裂。你若说方言，而我不说，我们仍然应该是一。你若受浸水礼，而别人不是，你们仍然必须是一。不管我们喜欢什么，我们必须是一。

有这个一并建造成为一个身体，乃是与今天基督教的观念、作法相离甚远。大家都是按照自己的口味组成自己的团体。但是只要我们相信主耶稣，并且得了重生，我们就是一！请相信我，主今天正把一切有心寻求的基督徒聚集为一！这么多有心寻求的基督徒正来在一起，建造成为一！这不只是发生在美国，也在全地。今天许多寻求基督的人，就是为着这个一。我不是指一种统一，那是属魔鬼的。我们已经是一，我们不需要统一。我们在祂里面是一。我们里面都有祂的生命。

在荣耀里的一

主也为我们在荣耀里的一有祷告。什么是荣耀？就是基督的彰显。耶稣是神的儿子，得了荣耀来彰显神。现在这个彰显神的荣耀已借着耶稣赐给我们了。现今在这个荣耀里，在这个神的彰显里，我们是一！我们不是为着受浸、洒水、说方言，或其他事的彰显，这一些事使圣徒分裂。我们是为着基督的彰显。直到今天这时候，主在约翰十七章的祷告还没有完全应验。撒但用他各种分裂的阴谋和成分来分裂圣徒。许多人来过我们的聚会，说他们不喜欢这个或那个。然而他们是谁？他们可能不喜欢，但是主喜欢！只要没有偶像、淫乱、分裂；只要我们都承认耶稣的神圣人位，和祂救赎的工作，我们就是一！我们不该反对别人任何东西，也不该把自己任何东西强加给别人。只要我们都彰显主耶稣就够了！

在约翰福音里，我们看见耶稣是一切，目的是为要产生新妇。这新妇就是神的殿，就是那个建造，也是葡萄树、一群和一饼。这新妇就是所有信徒成为一的正当召会生活。赞美主！这是主的恢复。这个恢复不是借着教训，乃是借着取用基督作我们的生命和我们的一切。

第八章 三一神的分赐为着产生召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音四章三十二节，三十四节，五章十九节，三十节，七章十八节，十五章五节，六章三十八至五十七节，十四章十九至二十节，十七章二十一至二十三节。

马太福音和约翰福音在很多方面不一样，但是就象我们在上一章所看见的，这两卷书也非常相似。马太启示耶稣是王，约翰给我们看见耶稣是神。不过，这两卷书都告诉我们这个奇妙的人物要与我们同在，且要在我们里面；这是祂的目的。不管祂是这一种身位或那一种身位，祂的目的都是一样——要与我们同在，且要在我们里面。

三一神

在本篇信息里我们要来看另一点，是这两卷书共同提到的，就是三一神。圣经有六十六卷，但是没有一卷象马太福音和约翰福音这样，把三一神说得那么清楚。马太福音最后一章启示三一神是父、子、圣灵。“所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”（二八 19）

根据希伯来原文，创世记一章一节的主词“神”这个字是复数。“起初神创造天地但是“创造”这个字却是单数。这相当有意义。主词是复数，述词却是单数。早在圣经的头一节，三一神就很隐秘的启示出来了。你若不懂希伯来文的单复数，你对这启示就不清楚。

然后在创世记一章二十六节，神用复数的代名词“我们”和“我们的”来表明祂自己。“神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”这实在造成一个难题。神是单数，还是复数？我们若说神是单数，为什么祂给自己用复数代名词？如果我们说神是复数，那是最大的异端。我们知道我们没有三位神，而是只有一位神。可是我们怎能懂得这几节呢？真是很难完全明白这件事。就某种意义说，三一神是宇宙中最大的奥秘之一。我们从创世记一章来到创世记三章。当人堕落之后，神再一次用复数代名词在自己身上。“耶和華神说，那人已经与我们相似，能知道善恶。”（22）到了创世记十一章，人起来商议背叛神，造了巴别塔和巴别城。那时神说，“我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语，彼此不通。”（7）我们再一次看到神用复数来指祂自己。

与人有关

每次神自己用复数代名词时，总是与人有关。神创造人时，祂给自己用复数代名词。神顾念堕落的人时，祂再次用复数代名词。神来对付背叛的人时，祂用复数代名词。这意思就是说，当神对待人的时候，祂是三一神。在创世记一章，当神创造其他万物时，祂从没有给自己用复数代名词。好象对所有别的受造物，神就是神自己。但是神一与人有关联时，祂就是三一的。

在旧约里还有另一处，神给自己用复数代名词，也是与人有关联。那就是以赛亚六章八节。以赛亚看见神在宝座上，然后他听到神问说，“谁肯为我们去呢？”因此我们看到：不管神创造人，顾念堕落的人，对付背叛的人，或差遣人向人宣告什么事，祂都是三一的。神对人的关系差不多都与祂是三一有关。

父、子、灵

到了新约，有两卷书更清楚启示神是三一的。在新约的第一卷马太福音里，我们看见神成了肉体，由童女所生，成为一个人，起名叫耶稣（一 21~23）。这位神借着成为肉体成了一个人。然后在祂死而复活后，成了那灵（林前十五 45）。因此在马太福音最后一章，主要祂的门徒去，使万民作祂的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里（二八 19）。

圣经就在这时，把三一神清楚的启示出来。现在我们清楚，创世记一章二十六节的“我们”，到了马太二十八章十九节就启示为父、子、灵。这是不是说有三位神呢？不，神只有一位，因为马太二十八章十九节说到三个身位，却只有一个名。主告诉他们要把万民浸入那名里，而不是浸入诸名里。严格说来，用“身位”这个辞来形容三一神并不恰当。如果你把“身位”这个辞用得太过，你会弄出三位神来。在圣经的启示里，父、子、灵乃是一位神。

三一神是为将自己分赐到人里面

为什么神必须是父、子、灵？我们在旧约里看到，那是为着神来对待人。新约更进一步启示出，那是为着神将祂自己分赐到我们里面。三一神是为着把祂自己分赐到人里面。我们不该以为神的儿子是跟神自己分开的。神的儿子乃是神将自己彰显出来（约一 1、14、18）。神的儿子是神自己的彰显。而神是灵，为要临及我们，并进到我们里面。这是我们的三一神。在马太福音里，清楚启示三一神是一个分赐，而不是一个道理。祂是父、子、灵。现在祂吩咐我们将人浸入父、子、圣灵的名里，那就是把他们浸入这位三一神里面。这是为着将祂自己分赐到我们里面。

父、子、灵的一

约翰福音也是一样。约翰不象马太，在一句话里提到父、子、灵；但是约翰的确有许多次提到父、子、灵。在这卷福音书里，主耶稣说到祂如何受父的差遣，并且说祂从自己不能作什么。“我从自己不能作什么；……我不寻求自己的意思，只寻求那差我来者的意思。”（五 30）

主耶稣在约翰福音也提到，子说话，父作事。“我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。”（十四 10）怎么可能一个人说话，另一个人作事呢？但是主耶稣说，祂说话而父作事，因为祂与父是一。约翰十四章十节是一节太大的经节！在这里主说，祂在父里面，父在祂里面。祂对我们所说的话，不是从祂自己说的，乃是住在祂里面的父作祂自己的事。简单的说，主是说，祂说话而父作事，因为祂与父乃是一。

然后在同一章里也提到：“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。”（16~17）因此我们看到，约翰告诉我们父、子、灵，而祂们乃是一。父在子里，子成为灵（林前十五 45），为要永远在我们里面。因此主在约翰十七章祷告说，“使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。”（21）

书信中的三一神

马太和约翰两卷福音书所启示的三一神，比圣经其他任何一卷都清楚。当然，在书信中也有一些经节给我们看到三一。一处是以弗所二章十八节：“因为借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。”我们是借着子，在一位灵里，得以进到父面前。这清楚的启示了三一神。但这不是道理，这是为着将神分赐到我们里面。三一乃是为着将丰富的神应用到我们身上。借着子，凭着灵，我们得以进到父面前。

还有一节在林后十三章十四节，给我们看见三一神的目的。“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”基督的恩典就是子的恩典，神的爱就是父的爱。这是借着圣灵的交通临到我们。父带着爱，子带着恩典，灵带着交通；这全都是为着我们。很清楚的这不是一些道理，这是为着应用！为着分赐！爱是属父，恩典是属子，交通是属圣灵。爱、恩典、交通是三而一。爱是源头，恩典是流道，交通是应用。

差遣者和受差遣者

约翰福音说到父是源头。主说，“我从自己不能作什么。”（五 30）因为祂不是源头，父是源头。父差遣子，子因父活着（六 57）。比方说，我差遣一位弟兄到某地

去。我差遣他到那里，但是我在这里。他无法说他是因我活着。在这种方式中，受差遣者不能因差遣者活着，因为两者是分开的。但是子和父就不同了。子是受差遣者，父是差遣者。而差遣者与受差遣者总是一。因此子能说，父差祂，祂因父活着。父差遣时，父也去了。父进到祂所差遣者的里面。父总是与子同在（八 29，十六 32）。

父、子和灵是为着分赐和应用。这一位神为要将祂自己分赐到我们里面，就需要成为父、子、灵。就着三一这件事说，马太福音和约翰福音非常相似，因为这两卷书都告诉我们，三一神与我们同在，且要在我们里面。因此，祂必须在三个身位里，好来到我们里面，与我们永远同在。大多数人只把三一当作道理来相信。但是我们相信三一为着应用和分赐。“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”这不应该仅仅是个道理或教训，三一神乃是为着分赐。

一个活的生机体

现在我们需要来看，三一神的分赐是为使基督可以作我们的生命供应，以产生新妇。这是为着召会的建造。基督是我们的生命、亮光、食粮供应、水、空气和一切！祂对我们是一切，乃是为着产生新妇。召会是所有信徒的总和；但是从本质上说，召会不是组织，乃是生机体。一张椅子是许多木头的组织，我的身体却是因着生机生命建造起来的。我身体上所有的肢体在一起，不是靠着组织，乃是由于内在的生命。

接受基督作我们的人位

基督的身体不是一个宗教的组织，乃是生命中的生机体；这样的生机体惟有借着基督作我们的生命才能产生。祂是我们的生命，也是我们的一切。因此祂必须是我们的人位。我们有我们自己的个性，但是我们为着召会生活若是向主认真，我们就必须接受祂作人位。最美满的婚姻乃是妻子接受丈夫作她的人位。所有的婚礼，无论古今中外，新娘的头上总是披着东西。这表示要婚姻美满，妻子必须由丈夫遮盖起来；她必须接受丈夫作人位。今天有这么多的离婚，就是因为在一个婚姻生活里有两个头。男人喜欢作头，女人喜欢作头上头，最后只好离婚。所有结了婚的姊妹必须认识，当她们结婚的那一天，她们的头就被取代了。这是圣经的原则。这不是一种规矩或规条，这是维系婚姻惟一的路。

在召会生活中，基督是我们的真丈夫。所以，我们必须把自己的人位摆在一边，接受祂作我们的人位。基督在地上时，虽然祂有个格，但是祂从不凭自己活着；祂总是凭着父的人位活着。祂说，祂不从自己说什么，祂所说的一切，都是从父说的。祂不是源头；父是祂的源头。祂有人位，但是祂不凭祂的人位活着。祂凭另一个人位，就是凭父活着。祂有意志，但是祂说不要照祂的意思，只要照父的意思成就

(太二六 39)。祂的意志总是服在父的意志之下。凡祂所作的，都是凭父的意思而行的。

婚姻生活应该是这件事的预表。妻子必须不照着她自己的意思作事，她必须一直照着丈夫的人位生活行动。她必须放下她的喜欢和不喜欢，接受丈夫作她的人位。有时我们已经知道主所要的，我们还想去祷告。如果我们接受主作我们的人位，我们就不需要祷告那么多。我们可能有许多的祷告，可是从没有接受主作我们的人位。

在约翰福音里，我们看到一个人，祂是神的彰显。然而这个人不是凭自己活着，乃是凭另一个人位活着。在召会生活中，每一个人都必须把自己的人位摆在一边，而接受我们里面这位主作我们的人位。我们若都是这样，我们这许多人就是一个身体。我们是一个新人，有一个独一无二的人位。这个团体的人不彰显不同的个人。什么都只是一个人位。这样，召会就是基督的彰显，因为整个召会接受了祂作人位。

三一神为着召会生活

约翰福音还有另一部分是我们必须看见的。“只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。”(十六 13~14) 主耶稣说，那灵不从自己说什么，正如子不从自己说什么。那灵要使子的一切所是成为我们的实际。凡父所有的都在子里，凡子的所是，都借着那灵实化。所以我们在这里再一次看到三一神这件事。那灵把一切生命的事启示我们，并且使子的一切成为我们的实际。这就是应用。这也就是三一神分赐到我们里面。父在子里，子现今是说话的灵，临到我们，住在我们里面，使子的一切对我们是如此实际，并且将子的一切所是应用到我们身上。

我们现在要作的，只有一件事，就是将我们的人位，将我们生活的方式摆在一边，接受祂作我们的人位，接受祂的意思作我们的意思。这样，我们就要因祂活着。主耶稣说，“活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。”(六 57) 这就是因基督活着，接受祂作我们的人位。我们若过这样的生活，就有资格过召会生活。在我们中间就不会有分裂、分争、吵嚷，因为只有一个人位活在新人里，并且彰显三一神。这就是召会生活。

主耶稣还说，“因为我活着，你们也要活着。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。”(十四 19~20) 这是三一神在我们里面是一活着，我们也在三一神里面是一活着。召会生活是三一神活在所有信徒里面，所有的

信徒也因三一神活着。祂在我们里面，我们在祂里面。祂和我们，我们和祂是一个团体的实体，由神性与人性调和所组成。我们在三一神里都是一，接受基督作我们惟一的人位。这个绝对与宗教不同。这是我们在日常生活中接受活的人位而有的实际。在这个惟一的人位里我们是一，并过召会生活。

一个新人有一个人位

在约翰福音，主耶稣被启示为神的儿子，父的彰显。祂不从自己作什么，也不从自己说什么。祂否认祂的人位，接受父作祂的人位。祂接受父的意思作祂的意思。祂不彰显自己，乃是彰显父。这就是召会生活一班基督徒忘掉自己的人位，接受另一位作他们的人位。因此，全召会成了一个新人，只有一个人位。新人就是召会，新人的人位是基督。我们都必须将我们的人位摆在一边，接受基督作我们的人位。这样，我们就是一。

基督徒今天谈论太多的合一。但只要我们不接受基督作人位，就没有真正的一。我们中间真正的一，乃在于基督的人位应用在我们众人身上。我们不该凭自己的人位生活、行动、作事，反而要接受基督作我们的人位。这样，我们自然就都接受同一人位，就成为一了。人有许多，却只有一个头。这是惟一的路，来得着一并得着合一。这不是许多人中间的协议。召会中的一，乃是一位基督被祂的众肢体接受作人位。他们都以祂为他们独一无二的人位。他们人数虽多，人位却是一个。这个人位的一，才是召会生活真正的合一。

第九章 基督的就职

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传一章九至十一节，二章二十二至二十四节，三十二至三十六节，三章十三至十五节，四章十至十二节，五章三十至三十二节，七章五十五至五十六节，十章三十六节下，希伯来书一章二至三节，腓立比书二章九至十一节，以弗所书一章二十至二十三节，四章七至十二节。

在这几章里，我们的负担是要继续来看基督奇妙的身位。在前几章里，我们曾看过四卷福音书中的基督，从基督的成为肉体看到祂的复活。我们看见，基督如何是那成为肉体者，至终成为那复活者。现在我们要继续来看，使徒行传和书信中基督奇妙的人位。

基督的升天

四福音之后就是使徒行传。在行传一章，主要的事是基督的升天。在这里我们看见门徒如何看着基督升到天上。“说了这话，他们正看的时候，祂就被取上升，有一朵云彩把祂从他们的眼界中接上去了。当祂往上去，他们定睛望天的时候，看哪，有两个人身穿白衣，站在他们旁边，说，诸位，加利利人哪，你们为什么站着望天？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”（9~11）许多基督徒知道，主耶稣在复活之后升到天上去；但是没有多少人知道，基督升天真实的意义。我们都知道祂钉十字架和复活的意義。不过，要我们解释基督升天的真实意义就很难了。基督的升天在圣经里是一件大事。在前面所读过的经节中，关于基督的升天有几个要点。我们若把这些经节摆在一起，就可以看出基督升天的意义。

祂被高举

首先，基督的升天表示祂被高举。在主耶稣复活之后，神高举了祂。人把耶稣杀了，甚至把祂埋到坟墓里，但是神使祂复活了。神不仅使祂从坟墓复活起来，还将祂升为至高。“所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫天上的、地上的和地底下的，在耶稣的名里，万膝都要跪拜，万口都要公开承认耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓二 9~11）借着祂的升天，基督成为那超乎万有的。祂已被高举，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、和一切有名的，不但在今世如此，连来世也是这样。“就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。”（弗一 20~21）这意思是说，在整个宇宙中，没有一样超过基督，万有都在祂以下。祂远超过一切！阿利路亚！我们都必须看见，基督是那超乎万有之上的一位。

为主为基督，作元首作救主

另外一点是，耶稣因被高举远超万有，就被立为主为基督。“所以，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”（徒二 36）祂也被立为元首，意思是领袖和创始者。祂还被立为救主。“你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫祂复活了。这一位，神已将祂高举在自己的右边，作元首，作救主，将悔改和赦罪赐给以色列人。”（五 30~31）主耶稣因被高举，已被立为主为基督，作元首作救主。当然，我们可以说祂早已是救主。这样，为什么祂借着高举才被立为救主？我们必须认识，祂在升天以前是救主，并不是正式的。祂是在被高举后才正式被立为救主。借着祂的升天，祂被立为主为基督，作元首或创始者并作救主。

超乎万名之上的名

因为主的升天并升为至高，祂就得了超乎万名之上的名，就是万膝跪拜，万口承认的名。这名就是耶稣。有些人可能会辩说，耶稣这名是在祂出生时就给祂了，为什么在祂升天时又给祂这相同的名，就是万膝都要跪拜，万口都要承认的名？同样的原则，祂出生时所得的名并不是那么正式。乃是在祂升天时，耶稣的名才更为正式。在祂升天前，以正式的说法而言，“耶稣”还不是一个远超万名的名。但在祂升天时，神对整个宇宙宣布，耶稣的名是超乎万名之上。“所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫天上的、地上的和地底下的，在耶稣的名里，万膝都要跪拜，万口都要公开承认耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓二 9~11）这是对宇宙的一种宣告、公布和宣言。整个宇宙必须知道，神已正式使耶稣的名超乎万名之上了。

得着地位来接受恩赐

第四点，耶稣在祂的升天里，得着了一个地位，从父接受一切的恩赐，并将恩赐赐给祂的信徒。这是为着祂身体的建造。“但恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。所以经上说，‘祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。’……祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。”（弗四7~8，11~12）在主升天之前，祂能赐给人恩赐，但一面来说，祂并没有正式的地位来作这事。借着祂的升天，祂才正式的得了地位，接受从父而来所有的恩赐，并将这些恩赐赐给祂的肢体，为着建造基督的身体。

作万有的头

关于主升天的最后一点，乃是万有都服在祂的脚下，并且使祂向着召会作万有的头。“就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。”（一 20~23）

基督的就职

我们看过所提到的这些点，就明白基督升天的真正意义。基督的升天实在就是基督的就职。当一位美国总统被选出来后，他是一直等到就职典礼那天，才正式上任。根据立法，他必须就职。他就职之前，虽然已被选为总统，但不是正式的；乃要等到他就职那天，他才正式成为美国的总统。在耶稣出生那天，祂就是我们的救主，但不是正式的。祂没有就职。甚至在耶稣钉十字架，并从死人中复活之后，也还没有向整个宇宙宣布。乃是等到耶稣被神右手高举到宇宙的最高处，神才作了宣告。神乃是在这个时候，使基督就职上任。在这就职的日子之前，甚至在主复活后与门徒同在的四十天之前，耶稣有一次秘密的升天。在祂复活的早晨，祂到父那里去了。约翰二十章告诉我们，在复活的那天早晨，抹大拉的马利亚要去摸祂，但主对她说，“不要摸我，因我还没有升到父那里；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。”（17）然后在同一天傍晚，祂公开的把祂的手和肋旁指给祂的门徒看，并且叫他们摸祂（路二四39）。所以，祂必定在同一天秘密的升到父那里过。所以祂要马利亚去告诉祂的弟兄说，祂要升到父那里。但这次升天是在秘密的方式里，并没有人看见。四十天后，耶稣就公开的升天。那是宇宙性的公开。所有的门徒都看见耶稣上升，天使宣告说祂还要照样回来。这个公开的升天就是耶稣的就职。借着祂的升天，耶稣就职上任。这样一切就成为正式的了。祂成为正式的救主。

一个人被立为主

现在我们知道基督升天的意义。那就是祂的正式就职。首先，祂被立为主。作为神，主耶稣在成为肉体之前已经是主了。但是在祂成为肉体之后，这位神成了一个人。神是主，但人就不是。然而这位主成了一个人，这个人被钉在十字架上，埋葬了，而且从死人中复活。就是在这时候，那人耶稣成了主。神要成为主，不需要任何一种就职。但是一个从被藐视之地，寒微之城出来的微小的人要被立为主，就需要有真正的就职。祂不是以神的身分被立为主。以是神来说，祂已经是主了。现今是这一个从拿撒勒来的人，就职为万有的主。

彼得在五旬节那天传讲：“所以，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”（徒二 36）彼得不仅传基督为救主，也传基督为万有的主。主耶稣升天之前，彼得从未认识耶稣是这么伟大。借着升天，他认识了耶稣这人，就是他跟随了三年半的这个人，已经就职为万有的主！

基督

彼得在五旬节那天也宣告耶稣是基督。祂已被立为主为基督。在马太十六章，彼得已说过耶稣是基督。“西门彼得回答说，你是基督，是活神的儿子。”（16）不过，那个时候耶稣不是正式的基督。“基督”这辞的意思是受膏者，而受膏者在圣经中是指被设立者。神膏这人，就表示神设立祂。基督是神所膏、所设立的。这个设立是借着基督的升天成为正式。借着升天，神正式设立耶稣为基督。

基督受膏且被设立，以完成神永远的定旨，就是建造神的殿——新耶路撒冷。赞美主！神设立耶稣作这件事。耶稣升上高天时，神使这个设立成为正式的。这样，神就告诉整个宇宙说，祂已设立这一位来完成祂永远的计划。所以耶稣在祂升天时，正式成为神的基督。

起始者

这还不是一切，祂也被立为元首，意思就是创始者，起始者。旧造的一切对神来说都已经陈旧无用。现在神有一个新造，其中的一切都是新的。借着祂的升天，耶稣就职为一切新事物的创始者和起始者。祂不仅是生命的创始者，也是一切的创始者。假如我们去问耶利米，什么是基督的肢体，他会说他不知道。我们若去问摩西，他必定也不知道。如果我们去问亚当，使徒是什么意思，他必定不知道我们在说什么。这是因为使徒是新的，传福音者是新的，基督的肢体是新的。他们在旧约里没有这些东西。

今天的召会生活里，许多东西是新的。基督已经开创了这些新东西。神使基督就职上任，开创了许多新的东西。以弗所书里有许多名词，所说的都是新东西。以利亚、大卫、摩西和亚当一点也不知道这些东西。但今天我们中间连最小的都知道这一切。这就是为什么耶稣告诉祂的门徒说，在诸天的国里最小的比那些在旧约里的还大（太十一 11）。我们比摩西、大卫和以利亚还大。他们是在旧约里，在新的起始者来到之前。在他们之后，耶稣就职为起始者，为创始者，开创了许多东西。阿利路亚！

有一天，安得烈带着他的兄弟彼得到主耶稣那里。主耶稣立刻告诉西门说，他的名字是矶法，意思就是石头。这是新的东西。在神的旧造里，每个人都是泥土所造。但在神的新造里，另有一些东西由基督所开创。我们必须是石头，因为基督自己乃是石头。彼得后来说，“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 11~12）耶稣是石头，因此祂把我们都作成石头。这是新的。祂是创始者，祂是起始者。

在旧约里，我们找不到一节告诉我们，必须把基督接受到里面作我们的一切。但是耶稣来时带来了一些新的东西。祂说祂是生命的粮，吃祂的人要因祂活着（约六 35、57）。这实在是新的。从亚当到施浸者约翰，没有一个人是可吃的。但是现在耶稣来叫我们吃祂。祂是真正的起始者。祂不仅叫我们吃祂，也叫我们来喝祂。

“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。”

（七 37）这也是全新的。

主耶稣开创了一切新的东西，并且把它们赐给召会。但是召会堕落了，至终把一切都失去了。所以贫穷的召会回到旧约的老东西，主要就是回到道理和预言。但是今天在主的恢复里，我们必须回到起初。主耶稣是祂恢复的创始者。祂是起始者。开始主恢复的不是我们，乃是祂！

今天主告诉我们要回来吃祂、喝祂并吸入祂。这些东西不仅对摩西和以利亚是新的，就是对今天的基督徒也是新的。在一些地方我们分享这些东西，曾受到指责。有些人觉得，讲说今天主要我们来吃祂，这太可怕了。但这完全是主耶稣开创的。祂从前是，现在仍是起始者。这一位起始者在祂的升天里就职。祂被立为主，为受指派者，以及起始者或创始者。

正式的救主

主耶稣也是借着升天，成为正式的救主。神向天地，甚至向不信的犹太人宣告，拿撒勒人耶稣已正式被神立为他们的救主。所以，神赐祂权柄，将悔改和赦罪赐给以色列人。“你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫祂复活了。这一位，神已将祂高举在自己的右边，作元首，作救主，将悔改和赦罪赐给以色列人。”

（徒五 30~31）阿利路亚！我们的救主不是一位秘密的救主，我们的救主今天乃是正式的救主。祂在整个宇宙中已经正式就职。

向着召会作万有的头

耶稣就职为主，为基督，为开创者和救主。而且，祂还就职为万有的头。“将万有服在祂脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。”（弗一 22~23）基督是头，要将万有都归一于祂以下。我可以用我自己的身体为例说明。好象是我的两条腿支持着我的身体，但你若把我的头砍去，我的身体就倒下去了。可见不是我的两条腿托着我的身体，乃是我的头在托着。

那人耶稣被立为万有的头。我们若将耶稣这个头去掉，整个宇宙就要散了。祂作全宇宙的头，不仅是为维持宇宙的存在而已。不，基督是“向着召会”作万有的头。祂作万有的头不是为着召会，乃是向着召会。祂作万有的头，为要产生并建造召会，使召会作神永远的居所。有一次在某地聚会完后，一位女士指责我说太多召会生活，而家庭生活说得不够。我告诉她，她已经知道家庭生活，不需要我再告诉她什么；她所需要的，乃是召会生活。多年来她是某宗派的教友，然而没有人和她说过召会生活。真是不幸，家庭生活把她霸占了，使她对召会生活听不进去。今日在主的恢复中，我们乃是为着召会生活。我了解有些人会辩说，召会生活需要正当的家庭生活。就一面意义说，我同意；但是你若要有正当的家庭生活，你必须有正当的召会生活。你若说召会生活需要家庭生活，我就说家庭生活更需要召会生活。为什么今天不大看到正当的家庭生活？只因为人不知道召会生活。人真正认识正当的召会生活，就会有正当的家庭生活。主耶稣就职为万有的头，不是向着家庭，乃是向着召会。

为着召会接受一切恩赐

为着祂被高举，赞美主！因着祂的升天，祂已经得了超乎万名之上的名。祂就职为主，为基督，为起始者，为救主，并且向着召会作头。现今这位基督有地位从父接受一切恩赐。祂就职为万有的主，受神指派者，起始者，救主和万有的头，就有地位从父接受恩赐，为着产生并建造召会。这些恩赐包括了祂身体的所有肢体。在祂的升天里，神不仅将圣灵赐给这位就职者，也将一切的恩赐赐给祂，作为祂的肢体。

祂得了神所有的选民。在创立世界以前，已过的永远里，神将我们标出来作祂的选民。我们成了神的选民。然后当主耶稣升上高天时，在那个就职典礼中，父将祂所拣选的人赐给祂，包括了你我。所以在五旬节那天，祂来膏祂的身体，祂的众肢体。我们将在下一章多看一些有关这方面的事。

我们已看见，耶稣这一位奇妙的人物就职上任为万有的主，为受指派者，为一切的创始者，为救主，且向着召会作万有的头！在祂的就职中，祂得了所应许的圣灵、从圣灵来的恩赐、和所有的肢体。然后十天之后祂回来，产生召会并建造身体。这是基督升天真正的意义。

第十章 基督升天为着身体的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传二章三十二至三十三节，三十六节，四章十至十二节，五章四十至四十一节，腓立比书二章九至十一节，以弗所书一章二十至二十三节，四章七至十二节。

很少基督徒好好注意过基督的升天。当然，他们连对基督的成为肉体、钉十字架和复活，注意得也不够。当人说到成为肉体或基督的降生，总是说得很肤浅。他们在圣诞节庆祝主的降生，记念一个婴孩生在马槽里，成了他们的救主。大多数的基督徒从前没有看见，现在仍然没有看见，耶稣的成为肉体比那个深得多了。

成为肉体、钉十字架和复活的真正意义

成为肉体的真正意义是什么？乃是将神带进人性里。耶稣的成为肉体带进神性与人性的调和。这比仅仅救主的降生深得多了。亚当被造后有四千年之久，神是神，人是人。曾几次神与人非常接近，但是直到成为肉体，神才将自己与人调和。耶稣成为肉体，将神带到人里面，形成神性与人性的调和。将近两千年前，就是亚当受造四千年后，有一个名叫耶稣的人，乃是神性与人性的调和。借着祂，神在人里，人在神里，有了这样一个调和。这是基督成为肉体更深的意义。

我们再来看祂的钉十字架。基督钉十字架的意思就是了结。基督的十字架了结了一切！十字架了结了罪、撒但、世界、以及你和我。基督的钉十字架结束了每一件消极的事。所有那些罪恶的、老旧的、陈腐的、堕落的、败坏的、邪恶的、鬼魔的、撒但的，都借着基督的十字架结束了！大多数的基督徒只认识基督的十字架完成了救赎。这没有错，我们也非常注意基督在十字架上的救赎。但是钉十字架也有更深的意义，十字架了结了一切消极的事。那么基督的复活又是什么意义？基督的复活是新造的新开始。基督的钉十字架了结了一切，而祂的复活开创了新的一切。基督的十字架了结了一切老旧消极的东西，而基督的复活产生了新的开始。这个新开始不仅在于创造的能力，也在于衍生的能力。基督的十字架了结；祂的复活有了新生的起头。一切老旧的和消极的已经借着基督的钉十字架了结了，但是不停在那里。结束变成了开始。基督钉十字架之后，随即就是祂的复活。了结之后立即就是新生的起头。直到如今，基督的复活仍然是真正新生的起头。

升天

基督复活之后，升到第三层天上父神那里。在前一章，我们看过基督的升天最佳的定义就是就职。基督的升天就是祂的就职。借着被高举到神的右边，祂就职上任。不是你、我选上祂；乃是神拣选祂。在升天之前，基督已经是救赎主、救主、生命的创始者，然而祂还没有就职。祂乃是借着升天，而被父神高举。撒但竭尽所能，要把耶稣埋到坟墓里，神却使祂复活。神不仅使祂复活，并且将祂高举到自己右边。神的右边是宇宙的最顶端。撒但想要拖下耶稣，但是神使祂复活，并且把祂高举到自己的右边。这是基督的升天、高举和就职。在这高举里神对整个宇宙宣布：这人耶稣现今是万有的主！“这位耶稣，神已经叫祂复活了，我们都是这事的见证人。……所以，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”（徒二 32、36）

一个人被立为万有的主

这里并不是说，神为万有的主，乃是说，那一位名叫耶稣的人，已被立为万有的主。神已立祂为万有的主。祂也是受膏者、基督，以及创始者、起始者、救主。神已使万有都服在祂的脚下。祂是头。没有一样超过祂，祂是超乎一切。一切都被摆在祂之下。祂是万有的主、神的受膏者、创始者、救主、万有的头。

向着召会

神这样作的目的是什么？为什么神使基督成为这一切？很少基督徒认识基督升天的意义。这件事是在以弗所书的两部分清楚的启示出来。第一部分是在第一章：“就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。”（20~23）以弗所书这部分告诉我们，神使基督复活，并且高举祂在一切之上，将万有都服在祂的脚下，使祂向着召会作万有的头。所以，我们必须看见，基督的升天是为着召会，为着建造祂的身体。

恩赐为着身体

然后在以弗所四章又告诉我们，耶稣在祂的升天里，首先从父领受了一切恩赐，然后把这些恩赐赐给召会，为着建造基督的身体。“但恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。所以经上说，‘祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。’……祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。”（7~8，11~12）

神的目标

当基督向着召会就职为万有的头时，祂领受了一切恩赐，为要赐给人，以建造祂的身体。大多数基督徒从未充分看见基督的升天，因为今天的基督徒不太注意召会。有些人觉得，只要人得救就够好了。我同意得救很好，但仅仅得救是不够的。另外有人说，得救之后还要属灵才行。我也同意这是好的，但是属灵仍然没有达到神的目标。神的目标不仅仅是人得救或属灵而已。神的目标乃是要为基督建造一个身体。

我们若从未得救，就没有平安。乃是直到得救时，我们才有平安。我们得救的人都经历了这平安。但在我们蒙了救恩接受了平安之后，我们发觉仍然有所短缺。我们得着平安，却也觉得饥饿。所以我们开始追求基督，使我们长大。但我们越长大却越饥饿，因为我们缺了召会。当主最后把我们带到召会时，我们发现饥饿消失了。我们满足了，我们回家了！这是神的目标。我们来到神的目标时，我们就满足了。在我们进入召会之前，我们没有满足。但今天我们在主的恢复中这些属召会的人，的确有了满足。阿利路亚！在这里，我们里面感觉到击中神的目标了，这目标就是正当召会生活的恢复。

两种工作

升天是基督的就职，为着产生并建造召会。大多数的基督徒以为，主钉十字架之后就完成了祂的工作。那是对的。约翰十九章三十节告诉我们，主说，“成了！”但是我们必须清楚成了什么。神的救赎在十字架上成了，但不是召会的建造成了。我们不能在基督所完成的救赎上再加上什么，那已经完全的成了。但是直到那时召会的建造还没有开始。主有两种工作，一种是救赎，另一种是召会的建造。第一种工作在十字架上已经成了，但是第二种工作一直到升天之后，五旬节那天才开始。主完成了救赎的工作；所以祂有资格成为召会的建造者。只有基督是建造召会适当的人。因为祂完成救赎，所以祂有资格。因此神将祂高举到自己的右边，这个高举是神的认可。神认可钉十字架且复活的基督。神借着高举基督到自己的右边，就完全的称许祂。

神圣的资格

在整个宇宙中，神有一个伟大的计划要完成，就是建造新耶路撒冷。没有别的计划比这个更伟大。谁有资格承担这样一个建造的工作？基督！祂完全够资格。地上所有最高的教育学位都算不得什么。神的伟大计划要求更多，惟有基督有资格。

谁打败撒但？基督！谁结束撒但？基督！谁伤了蛇的头？基督！你能作到么？谁除去世人一切的罪？基督！谁胜过死亡？基督！谁游历过阴间，看看死亡到底能作什么？基督！谁下到阴间，又从那里复活？基督！谁能应付神公义的要求？基督！谁能应付神圣别的要求？基督！谁能应付神荣耀的要求？基督！

惟有基督有资格。我们达不到一切的要求。地上一切学位不能使我们有资格。惟有基督有一切神圣的学位。凡神所要求的，基督都完成了。所以，神完全称许祂。于是在升天那一天，神宣布基督的就职。基督就职上任。现今祂是正式的救赎主。现今祂是正式的救主。现今祂是正式的生命创始者。祂的一切所是都是正式的，祂一切所作的也是正式的。赞美祂！祂是惟一够资格的人来完成神那伟大的计划，就是新耶路撒冷的建造。

基督完成救赎了么？祂的升天回答说，“是！”基督对付蛇了么？祂的升天回答说，“是！”基督所作的一切，在祂的升天里都得着神的称许。现今祂坐在神的右边，祂完全够资格，是神所完全称许的。现今祂是那位最伟大的执行者，来完成神建造新耶路撒冷的神圣计划。祂是建造者。阿利路亚！你看见过基督是够资格的建造者，来实现神建造新耶路撒冷的计划么？基督已完成了救赎的工作，现今祂正在执行建造新耶路撒冷。神的心意乃是要得着新耶路撒冷。今天的召会生活正是新耶路撒冷的小影。这是神的计划。谁能实现这样的计划？惟有基督！

四件基本的事

要完成这个计划，需要有四件基本的事。首先需要石头。没有石头，新耶路撒冷就不能建造。圣城的墙是用碧玉造的，并且有十二样基石（启二一17~20）。赞美主，我们都是活石为着祂的建造（彼前二5）。第二需要生命。新耶路撒冷是生命的事。在新耶路撒冷里有生命树和生命水。第三需要灵。为着神的计划，我们需要灵。末了，第四需要技术，就是技巧，好建造如此浩大的建筑。这就是恩赐。为着这样的建造，我们需要石头作材料，并且需要生命、灵和恩赐。

我们是材料。在上一篇信息里，我提到在已过的永远里，父神如何凭祂的预知先见拣选了我们，并且把我们标出来。但是在时间里我们堕落了。神所标出的人堕落了。所以基督为我们完成救赎，将我们带回来。在约翰十七章二节、六节，我们看见父神将祂所拣选的人都赐给了子。早在子救赎我们之前，神就把我们都赐给了子。

然后当基督在祂升天被高举到父那里时，父使祂成为生命的创始者；父将灵赐给祂，又将一切恩赐赐给祂。神叫基督成为生命的创始者，使基督得着祂所拣选的人，并将祂神圣的生命放到他们每个人里面。然后祂要用灵充满加强他们，使他们成为身体尽功用的恩赐。他们不仅有恩赐，他们自己要成为恩赐。

在主的升天里，祂正式得着权柄，并且就职上任。祂被赋与王的身分、主的身分、和头的身分。祂升天之后，在五旬节那天回来聚拢所有的材料。祂收集他们，把神圣的生命放进他们里面，又把灵浇灌在他们身上。他们里面接受了神圣的生命，外面接受了灵。然后同着这个生命和灵，祂将属灵的才干分赐给每一个信徒。因此，所有的信徒都得了神圣的生命、灵、和尽功用的才干。最终，从最小的到至大的，每一个人都成为身体的一个恩赐。

收集材料

基督升天之后，就从五旬节那天开始收集神所拣选的材料。有一个是大数的扫罗。他是那么热心宗教和传统，甚至逼迫召会（加一 13~14）。但是有一天，在他去捉拿信主之人的路上，奇妙的主临到他，他就仆倒在地。主说，“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他很惊讶。他在地上曾逼迫过司提反和其他许多信徒，但是没有逼迫过一位在天上的。所以他说，“主阿，你是谁？”（徒九 1~5）他不知道主是谁，然而他呼求了主，他就得救了。当他说，“主阿，你是谁？”主耶稣就进到他里面。然后主告诉扫罗，祂就是扫罗所逼迫的耶稣。就那样扫罗得救了，给耶稣聚拢了，收集了。

在我们每个人身上，原则都是一样。当我们得救时，我们没有一个人有任何意思要来到召会生活里。事实上，我们有些人还定意反对召会生活。然而主总能找到路来收集我们。赞美主，我们被收集了！我们中间很多人能见证，即使参加一次聚会，我们就被抓住了！我确实知道主在这里作什么。祂正在收集祂的材料，为着祂的建造。

大约十二年前，我们在洛杉矶只有少数人。然而我们大胆祷告说，我们要取得这地！如果那时有人听到我们这么祷告，一定会说我们疯了。这么一小群人怎能取得这地？可是我们照主的引导就那么祷告。如今已经有征兆了。美国已经被取得了！恢复已经到了德国、英国、瑞士、丹麦、法国、非洲、纽西兰和澳洲。这只是开始！基督在收集所有的材料，为着祂的建造。

上钩

你有没有“上了钩”来为着主的恢复？我真的“上钩”了。一旦你上了钩，你永远无法逃出去！这是基督在收集材料，为着祂的建造。还有更多的人要“上钩”。这就不只是钉十字架的基督为着救赎，或复活的基督为着生命而已。这是升天的基督在收集父所赐给祂的一切材料。我们可以确信，主有办法得着祂所需要的一切材料。

许多年轻人可以见证，当他们上了钩来为着主的建造之后，他们更爱主。他们从来没有象现在这么多的享受生命。主收集我们时，必定把我们放在祂丰盛的生命里。今天许多人谈到圣灵的浸，但真实圣灵的浸乃是被摆进圣灵里。许多时候在聚会中，我们真正感觉到我们被浸在圣灵里。我们就象是在天上，但我们仍然在地上。这是圣灵的浸正确并真实的经历。一旦我们被升天的基督收集，就很难逃走。我知道有些年轻人进到召会生活，过了一阵子就离开了，但是不久后又回来了。他们见证他们拼命的想逃走，但不知怎样总是逃不成。我们一旦被主收集，就难以脱逃。这是因为我们已被摆到那灵的真正享受里，其中有丰盛生命的丰富。

我们一旦被收集，里面就有了生命，有了灵，也有了一切赐给身体作为恩赐的人。照着基督恩赐的度量，恩典赐给了我们每一个人。我们多少都有出于基督的度量，而且都已经赐给身体作为恩赐。不管我们多弱多小，只要在召会中，我们就是恩赐。材料、生命、灵和恩赐都是为着身体的产生和建造。这是升天基督的工作，为着完成神的计划。祂现今正在作这工作！升天的基督天天在收集材料，把祂的生命放进他们里面，把灵浇灌在他们身上，并且把才干分赐给他们，使他们可以成为身体的恩赐。

有恩赐的人

末了在以弗所四章我们看见，恩赐乃是人。“‘祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。’……祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体（8、11~12）。所有这些人都是收集来的材料，充满了生命，得着那灵的加力，赋有属灵的才干。最终他们都成了恩赐。这些恩赐是为了成全圣徒，为着职事的工作，就是建造基督的身体。基督的升天是为着身体的建造！基督，这位奇妙的升天者，已完完全全为神任命了。祂是完成神计划的建造者，这计划就是今天的召会生活，将来最终要总结于新耶路撒冷。这就是基督升天的真正意义。

第十一章 圣灵里的浸

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传一章五节，八节，二章四节，十七节上，二十一节，三十三节，三十八节，十章四十四至四十七节，十一章十五至十六节，哥林多前书十二章十二至十四节，加拉太书三章二十七至二十八节。

我们已经看见，基督首先成为肉体，接着钉十字架、复活，然后升天。升天之后，就有圣灵里的浸。成为肉体把神带到人里面，使神性与人性调和。钉十字架了结并结束一切消极的事物：罪、世界、肉体、旧人、己和撒但。一切消极的事物在十字架上都已经完全了结了。十字架是旧造的结束。接着钉十字架就是复活。复活是新生的起头，使我们可以有新生命，并在新造里。在这之后，基督被高举到神的右边。这个高举是一种就职，使耶稣就职上任。祂有了地位，得着授权，并且就职上任，为要完成神建造祂永远居所的计划。这居所今天是召会，到终极是新耶路撒冷。在祂的升天里，祂有资格、蒙称许、被指派，并领受了神圣的生命、圣灵、和一切恩赐。现在这位升天的基督，有神建造所需要的各项。

一个大奥秘

主完成神计划所采取的第一步，是把祂所有的肢体浸到圣灵里。这些肢体就是神在已过的永远里所拣选并预定，要赐给祂的人。祂把他们全都浸入祂自己里面。这就是在圣灵里的浸。这是一个大奥秘，这也是为什么基督教的教师们，对于圣灵里的浸，有不同的看法、解释、领会和实行。

基督的奥秘

在新约里有几个奥秘。基督的身位是其中之一。祂是神又是人。祂是子、是父（赛九6）、也是灵（林后三17）。这是按照圣经纯正的启示。我们对耶稣是神成为肉体没有疑问；祂的确成了一个人。我们都必须承认，耶稣的确在肉体里来。祂是神，又是人。作为神的彰显，祂是神子。然而以赛亚九章六节说，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，……祂名称为……全能的神，永远的父。”（另译）赐给我们的子称为永远的父。这就是为什么祂是如此的奥秘。但这乃是在神纯正的话语里。然后新约在林后三章十七节说，“主就是那灵。”祂是子，却称为永远的父。祂是主，但主乃是那灵。耶稣完全是个奥秘。我们不该想要凭我们有限的头脑来了解祂。祂太奥秘了。

我们连自己都无法了解，又怎能了解这位奥秘的耶稣？你知道你有两个心么？一个是生理的心，另一个是心理的心。我们生理的心也许相当健全，但我们心理的心是败坏的。你能说出在你里面这个心理的心在那里么？我们连自己都无法了解，怎能了解这位奇妙的耶稣？基督的身位是一个真正的奥秘！

三一神的奥秘

在新约里有另一个奥秘，乃是关于三一神。神是一位，然而祂是三一的。你怎么解释祂？我是个年轻基督徒时，想要了解神的三一。但是我越想要了解，就越不了解。三一神是个奥秘。说父、子、灵是一位神的三个身位，这只是一种解释。你不能把这种解释讲得太过；否则会把神讲成三位。许多基督教教师无形中有一个观念，认为父、子、灵是三位神，不过他们不敢公开表现在话语上。有的人说，父有一个身位，是一位神；子也有一个身位，是另一位神。但是灵没有身位，只是一种影响力，不是另一位神。这一切观念同解释都夹杂不清、令人费解。我们不可纠缠在里面。

我们无法充分明白三一神的奥秘。我们只能且只该相信神纯正的话。马太二十八章十九节说到父、子、圣灵的名。父、子、灵同有一个名，因为神是三一的。林后十三章十四节说，“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”基督、神和灵是一位三一神。我们无法说出神怎么会是三一的，然而按照圣经，我们的确知道祂是三一的。我们必须忘掉神学上的说法，只顾到圣经纯正的话语。一位神怎能是父、子、灵？这是一个奥秘。这就是为什么祂的名称为“奇妙”。

第三个奥秘

新约里的第三个奥秘是在圣灵里的浸。这件事完全是个奥秘。这件事成为辩论的题目，已经超过十九个世纪之久。

两个极端

我第一次来到美国时，短短时间内碰到两个团体的人。我先是在洛杉矶被人请去吃饭，遇见一个团体的领袖，他否认水浸。他把马太二十八章十九节，罗马六章四节等处提到的受浸，全都解释为在圣灵里的浸。他强烈的反对水浸。以后我去了德州。当我在那里一个聚会中说到圣灵里的浸时，一位从某团体来的女士站起来打断我的话，和我辩论得救是借着水浸。这个团体相信，如果你不是由他们浸到水里，就不能得救。你必须接受他们的水浸才可以，不能接受别人的。这两件事给我看到，圣灵里的浸这争论的两个极端。这使我很吃惊，也很伤心。

说方言

有些人说，要在圣灵里受浸，就必须说方言。照他们的说法，你若从来没有说过方言，你就从来没有受过在圣灵里的浸。甚至有人说，你若从来没有说过方言，你就还没有重生。那真是荒谬！

今天许多基督徒知道倪柝声的名字。我和他在一起约有二十年，非常认识他。他从来没有说过方言。这表示倪柝声没有圣灵么？这表示他未曾重生么？一九三六年我在他带领的工作中受差遣，到华北作工。我在那里受到影响说起方言来，我还带头帮助许多人说方言。当然这个消息传到上海倪弟兄那里。我立刻收到一封他打来的电报，上面只说，“不是都说方言。”他是百分之百反对这一种教训，以为方言是受灵浸唯一的表显。

在圣灵里受浸是一个奥秘。有那一个人敢说，象倪柝声这样的人没有圣灵？布道之王司布真说过方言没有，很有疑问。我们花了很多时间读他的著作，但是我们找不到一处暗示他说过方言。这表示他没有受过在圣灵里的浸么？慕迪也是一个大布道家，我们在他的著作里看不出他说过方言。许多人都知道宾路易师母，她写过好些关于十字架的属灵书籍。她绝对反对在英国所谓的灵恩运动那么强调说方言的事。慕安得烈是很属灵的人，然而在他的书中，你找不到关于他说方言的事。我可以给你一张名单，许多属灵伟人从来没有说过方言。因此你如果说，一个人从来没有说过方言，他就没有受过在圣灵里的浸，这是说得太过分了。灵恩运动在本世纪的早期传来美国。宣道会的创办人宣信博士（Dr. A. B. Simpson），起初赞同灵恩运动。他是美国历来最属灵的人之一。后来这个运动的多数领袖判定，说方言是在圣灵里受浸的惟一表显，他不同意就退出了这个运动。为什么对于在圣灵里的浸有这许多不同的意见和解释？因为这是个奥秘。所以我们必须回到神纯正的话上。

子和父

我们需要清楚的来看，使我们看见在圣灵里的浸。我们绝不可认为三一神是三位神。我们绝不能把子神和父分开。约翰十四章八至十节，腓力求主将父显给他们看，他们就知足了。主马上责备他说，“我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？”然后祂告诉腓力，父在祂里面，祂在父里面。子和父到底是两位，还是一位？按照圣经纯正的话语，我们不可将子和父分开。父在子里，子在父里。子与父原是一（约十 30）。那么就没有区别了么？不，有些区别，因为子是子，父是父。然而在以赛亚九章六节，子又称为父。所以，我们看见这是个奥秘。

子和灵

同样的，我们不该将灵和子分开。按照圣经，这是绝对错误的。至少有两节圣经告诉我们，基督是灵。林后三章十七节说，“主就是那灵。”还有林前十五章四十五节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”那么基督和圣灵没有区别么？当然有些区别。基督是基督，圣灵是圣灵。但说祂们是两个也不对，因为这些清清楚楚的经节告诉我们，基督是那灵。这是一个真正的奥秘。

浸入基督

当我们来到圣灵里的浸这事时，若将基督和灵分开，这是绝对不智慧的事。加拉太三章二十七节说，“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”你浸入基督了么？你什么时候浸入基督的？许多基督教教师坚持说基督是施浸者，但这里是说，我们已经浸“入”基督了。基督这施浸者已把我们浸入祂自己里面。说基督把我们浸入那灵还说通，但是说基督把我们浸入祂自己里面，就相当奥秘了。这是因为基督不光是施浸者，也是我们浸入其中的那灵。因此，浸入祂里面就是浸入那灵里。这与林前十二章十三节相符合。那里说，“我们……都已经在位灵里受浸。”所以我们不该将圣灵和基督分开。圣灵就是基督的实化。圣灵一点不差就是基督。祂是基督的实际。因此圣灵也称为实际的灵。没有圣灵，我们绝不能实化基督，遇见基督，或摸着基督。今天基督住在我们里面，圣灵也住在我们里面。意思就是说，这二而一者住在我们里面。

基督在祂升天之后已合格、蒙称许、受膏、就职了。而且，祂被授与完成神计划所需要的一切。在这之后，祂所采取的头一个步骤就是在五旬节那天，以灵的形态降下来。一面说，祂是施浸者；另一面说，祂是为着这个浸的灵。作为身体的头，祂是施浸者。祂将一切神所拣选的人放进灵里，也就是放进祂自己里面。五旬节那天，这位升天、蒙称许、就职的基督，以灵的形态降下，祂的子民就浸入这灵里。

已成的事实

什么是在圣灵里的浸？就是基督将一切神所拣选的人放进祂自己里面，也就是放进那灵里面。五旬节那天，祂将神的选民犹太人那部分放进祂自己里面（徒二）。然后在哥尼流家中，祂将祂身体外邦人的部分放进祂自己里面（徒十）。这两部分合在一起，就是在圣灵里的浸（林前十二 13）。这是已成的事实，正如钉十字架一样。基督什么时候为你死？是在你认罪相信祂的时候么？不，祂在我们出生以前就为我们的罪死了。此外，我们都知道我们与基督同钉十字架了。这也是在我们出生前就完成了的。这是神的神圣经纶，这是神的算法。基督的钉十字架是一次而永远的完成了。这意思不是说，今天一个罪人向主耶稣悔改认罪时，主就来为祂死。然后明天另一个罪人悔改认罪，主再来为祂死。主耶稣钉十字架是一次而永远的。

我且用一个圆圈来说明。一个圆圈代表永远，没有开头也没有终结。现在我们把耶稣的十字架放在圆圈的某一处。亚当在圆圈上，亚伯拉罕、大卫、彼得也在。我们都在圆圈上。那么，谁在十字架前？谁在十字架后？没有一个在前，也没有一个在后。耶稣为我们每一个人，也带着我们每一个人死在十字架上。祂一次而永远的死在那里。祂在那里为亚当、为亚伯拉罕、为大卫、为彼得死了，也在那里为我们死了。我们不要求祂为我们死，祂已经为我们死了。我们所需要作的一切，就是感谢祂为我们死了，并且带着我们死了。这是已完成的事实。我们只需要接受祂所已经作成的。

同样的原则，在圣灵里的浸也是已成的事实。在五旬节那天，在哥尼流家中，作头的基督，将祂整个的身体放进祂自己里面。不然，你怎么解释林前十二章十三节的话？那里说，“因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”这里说，我们都已经在一位灵里受浸，成了一个身体。我们什么时候都已经在一位灵里受浸，成了一个身体？这与我们何时钉十字架一样。我们都在同一个时候与基督同钉十字架。照样，如果我们是犹太人，我们就在五旬节那天，已经在一位灵里受浸，成了一个身体。如果我们是外邦人，我们就已经在哥尼流家中受了浸。整个身体在这两次都受浸了。

没有第三次

我们仔细读新约，就看见只有这两次，一次在五旬节，另一次在哥尼流家中，被称作在圣灵里的浸。没有第三次。别的都不是受浸，只是经历那已经完成的浸。在圣灵里的浸在我们出生前就已完成了。我们所需要的，只是有分于这已经实现在身体上的浸。基督为我们众人死，只一次就永成了。同样的原则，基督将祂的身体放进祂自己这灵里面，也是一次而永远的。你相信把人浸入水里，意思只是把他们放进水里么？实在不是！那只是物质的表号。实际乃是把他们放进基督里。这就是保罗所说的意思。他说，“我们这浸入基督耶稣的人。”（罗六 3）又说，“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”（加三 27）当我们把人浸入水里，我们该在灵里有信心，知道我们是把他们放进基督里。水浸只是这事外面的表号。

升天的头在父使祂就职后，以灵的形式回来。作为身体的头，祂是施浸者；作为灵，祂把身体放进自己里面。身体是由一切神所拣选的人组成，他们是神在已过的永远里所标出来的。在五旬节那天和在哥尼流家中，基督把他们全都放进祂自己里面。我们都在那里受了浸，我们都被放进基督里了。我们说方言也好，不说方言也好，我们乃是在基督里。我知道许多人从未说过方言，却有充分的确信，他们已经浸入了基督。阿利路亚！我们都已经在了一位灵里受浸，成了一个身体。

被摆在喝的地位上

这还不是全部。林前十二章十三节的中间说，我们都已经在了一位灵里受浸，成了一个身体；但这节的下半说，我们都得以喝一位灵。这不光是受浸的事，那已经成就了。今天乃是喝的事。我们都已经得以喝了。这意思是说，我们都已经被摆在喝的地位上了。神可以给我们地位，但是祂不能替我们喝。我们必须自己喝。基督已经把我们浸入祂自己这灵里，并且祂已经把我们摆在喝祂这灵的地位上。现在我们必须借着呼求“哦，主耶稣”来喝祂。你读林前一章二节就清楚了：“写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各处呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。”保罗不是说“同着所有读圣经的人”，或“同着所有说方言的人”，乃是说“同着所有在各处呼求主名的人”。按照整卷哥林多前书，呼求主名就是喝祂。这在同一章也得到证明，说到我们被摆在喝的地位上。林前十二章三节说，“所以我要你们知道，在神的灵里说话的，没有人说，受咒诅的，耶稣！若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”这意思是说，每当我们说“主耶稣”，我们就是在圣灵里，也就是我们在喝那灵。

呼求主的名就是喝那灵。有人说这只是心理作用。但试着呼求：“哦，孔夫子！哦，柏拉图！哦，华盛顿乔治！”你呼求这些名的时候，什么也不发生。但每当我们呼求耶稣的名，没有人能否认那种甜美、滋润和安慰。这就是喝基督这灵。我们都已经受浸了，也都被摆在喝的地位上。现在我们必须开口，呼求主的名。“哦，主耶稣！哦，主耶稣！”我们这样作时，我们就是在喝一位灵。然后我们就有在身体里一的实际。赞美主！这是何等的真实、简单！我们绝不可忘记我们都已经浸入基督这灵里，并且祂已经把我们摆在随时都可以喝祂的地位上。现在我们所需要的，不是再受浸一次，乃是天天喝祂。我们越喝祂，就越长到祂里面。这样我们就享受到身体的实际。

第十二章 一次而永远

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音三章十一节，使徒行传一章五节，八节，二章一至四节，八章十四至十八节，九章十七至十八节，十章四十四至四十七节，十一章十五至十七节，十九章一至六节，马可福音十六章十六至十八节。

我们从圣经里清楚看见，神在已过的永远里有一个永远的定旨，要把祂自己作到一班人里面，使祂可以作他们的生命、性情和一切，而他们可以作祂团体的彰显。这是神永远的定旨。圣经将这个团体的彰显称作基督的身体、召会、神的家。最终这个团体的实体要终极完成于新耶路撒冷——神永远的团体彰显。

一个管制的原则

神的定旨是一种管制的原则。我们若要明白圣经中所启示的，首先必须看见这管制的原则。如果我们没有这种管制的原则，我们对圣经的领会就不免是松散的、不受约束的，并且满了错误。这个管制的原则类似公路上所画的白线，标明车辆行驶的车道，管制我们必须把车开在线内。照样，无论何时我们来读圣经，都必须注意管制的线和原则。圣经中管制的线就是神永远的定旨，就是将祂自己作到我们里面，使祂可以成为我们的内容，我们可以成为祂的彰显。

神如何完成这事？乃是借着祂的受膏者基督。基督来完成神永远的定旨。祂来不是仅仅救我们脱离地狱，使我们可以上天堂。那完完全全太低了。祂来也不是使我们属灵和属天，象天使一样。这些都是宗教的观念。所以我们需要圣经管制的原则。神要将祂自己作到我们里面，作我们的内容，使我们成为祂的彰显。

五个步骤

基督来完成祂的定旨，必须经过好几个步骤。第一步是成为肉体，第二步是钉十字架，第三步是复活，第四步是升天，然后第五步是将祂的身体浸入祂自己里面。现在我们正等候第六步，就是祂的回来。

我们已经看见，成为肉体的意思是神性与人性调和，神与人调和。这真是奇妙！神与人调和在一起，神被带到人里面，人与神成为一。这人的名字是耶稣。耶稣从前是，现在仍是神人的调和。神的永远定旨是要把祂自己作到人里面，现今耶稣成了这样的样本，祂成为神与人的调和。这是成为肉体的真正意义。

钉十字架的意思是什么？我们不要只说，那是救赎。钉十字架的确为我们成功了完满、完全和完成的救赎，但救赎不是钉十字架的惟一意义。钉十字架也是一切消极事物的了结；一切老旧、消极、死亡、黑暗、和诡诈的东西，都已经被了结了；甚至在我们出生以前，我们就已经被了结了。

我们不该想要用我们逻辑的头脑来领会这事。所有属灵的事物都不能靠我们逻辑的头脑来想通。两千年前我们都被了结了，这是圣经所说的！“知道我们的旧人已经与祂同钉十字架。”（罗六 6）我们很多人作孩子的时候，都唱过这首诗歌：“耶稣爱我我知道，因有圣经告诉我。”现在我们能说，“我已了结我知道，因有圣经告诉我不在于我们想得通或感觉得到。我们必须忘掉我们的思想和感觉。我们只需要接受圣经纯正的话语。神是怎样造我们的呢？很显然，我们是从父母生的。然而圣经说，神造了我们。在六千年前亚当受造时，我们就被神创造了。我们都在亚当里被造，也都在亚当里成了堕落的人。亚当的堕落就是我们的堕落，因为我们都在他里面。我们出生以前，就在亚当里堕落了。相同的原则，在我们出生以前，我们一面在基督里蒙救赎了，另一面在基督里被了结了。

现在我们能看见，我们怎样在基督钉十字架时，就被了结了。我们都在十字架那里被了结了。保罗在加拉太二章二十节说，“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。”我们在两千年前，已经在十字架上与基督一同被了结了。钉十字架的意思是了结，复活的意思是新生的起头。一切旧造都被了结，而新造有了新生的起头。在这之后，我们也已经看见，升天的意思是就职。这些真是属天的语言：成为肉体是调和，钉十字架是了结，复活是新生的起头，升天是就职。

一次还是多次

现在我们再来看，在圣灵里的浸。我们都必须认识，主所采取的一切主要步骤，都是一次而永远的。成为肉体是一次而永远的！钉十字架是一次而永远的！复活是一次而永远的！升天是一次而永远的！主的再来也将是一次而永远的！那么，在圣灵里的浸呢？很多基督徒以为在灵里的浸是多次发生的，但这并不真确。每一次人得救，基督不需要再成为肉体一次，这事祂一次就作成了。当我们认我们的罪时，祂也不需要再钉十字架一次。祂钉十字架是一次而永远的。我们只要相信、接受、并享受这事。同样的，复活和升天也是一次而永远的。现在我们必须也看见，在圣灵里的浸乃是一次而永远的。

被放进基督里，为着身体的形成

在圣灵里受浸的真正意义乃是把我们放进基督里。“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”（加三 27）我们原本没有基督，然后耶稣将我们放进祂里面，这样我们就都穿上了基督。受浸是将我们都放进那灵里，就是放进基督里（林后三 17），为着形成身体。我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。这不是个人的事，乃是与整个身体有关的事。神从已过的永远就有一个目的，要为基督得着一个身体。当基督就职升到天上时，从父领受了生命、灵和一切的恩赐。十天以后，祂来把我们都放进祂自己里面。五旬节那天，祂将祂身体犹太人的部分放进祂自己里面；然后又在哥尼流家中，将祂身体外邦人的部分放进祂自己里面。祂作成了这事，我们都受了浸。祂一次永远的将我们团体的放进祂自己里面，为着形成身体。这是圣经纯正的话，再清楚不过了。成为肉体的意思是神性与人性调和，钉十字架的意思是一切老旧事物的了结，复活的意思是一切新事物新生的起头，升天的意思是基督的就职，而在圣灵里的浸意思是将我们放进基督里，为着形成身体。基督要来的降临是神性与人性团体调和的完成，直到永远。这是圣经的管制原则。

分两部分一次而永远的作成了

我们都必须认识，在灵里的浸是一次而永远完成的，它分两部分完成：五旬节在犹太人身上，与在哥尼流家中外邦人身上。借这两部分，在灵里的浸就整个完全成功了。在马太十六章，主耶稣告诉彼得，祂要建造祂的召会，并且要把诸天之国的钥匙给他。这钥匙不是只有一把，乃是两把。在五旬节那天，彼得用了一把，在哥尼流家中，他用了另一把。就在那时，升天的头将祂身体这两部分都浸入祂自己里面。只有这两个事例，在圣经中称为在圣灵里的浸，此外没有第三个事例。

三个特殊的事例

在行传二章，五旬节的时候，门徒和许多刚得救的人受了在灵里的浸。接着在两三天之后，又有五千人得救了，那里并没有说到任何在灵里受浸的事。使徒行传里多次记载人得救的事，但是都没有提到在灵里受浸。除了五旬节和哥尼流家中的两个事例，使徒行传给我们另外三个事例。第一个是八章撒玛利亚人的事例，第二个是九章大数扫罗的事例，第三个是十九章以弗所人的事例。为什么提到这三个事例，却不提其他的事例？这是因为这三个事例都是特殊的。撒玛利亚人的事例特殊，因为犹太人不承认撒玛利亚人。大数扫罗的事例特殊，因为他是直接从主耶稣得救的。那时主告诉亚拿尼亚说，扫罗得救了，他必须去那里印证这事，好使扫罗成为主合用的器皿。所以亚拿尼亚就去接手在大数扫罗身上，如同彼得和约翰给撒玛利亚人接手，印证主在他们身上所作的一样。

第三个以弗所人的事例也是特殊的。他们已经听见福音，但只是从亚波罗听来的部分福音，说到约翰的浸（十八 24~25）。他们信基督，但是信得不完全。所以保罗将全备的福音传给他们，给他们接手，他们就受了圣灵。

只有这三件特殊的事例需要借接手来承认。对于所有正常的事例则不提什么。五旬节没有接手，在哥尼流家中也没有，因为这些事例乃是基督这身体的头，直接将祂的身体放进祂自己里面，并没有居间的人。至于那三个特殊的事例，则有身体的代表给人接手，因为那时身体已浸入基督里面，头不再需要给单个的信徒施浸。但是身体必须借着身体的代表来印证新肢体。这样，凡在身体上所已经成功的，就借着接手的途径流入新肢体里面。

若有人提到撒玛利亚人或以弗所人的事例来说到在灵里的浸，我们就得把三千人或五千人的事例（二 41，四 4）指给他们看，在那里一点也没提到在灵里的浸。在哥林多的众人身上也是一样（十八 8）。使徒行传多次告诉我们，许多人信了主耶稣，但没有提到在灵里的浸。所以我们都必须清楚，在灵里的浸借着基督这头，一次而永远的完成了。祂是施浸者，祂也是将祂的身体浸入其中的灵。祂一次永远的将身体浸入祂自己里面，从此祂再也没有重复这事。最多只需要身体差遣一些代表，在特殊的事例中，给人接手，使人可以接受身体上所已经成就的。对于普通的事例，没有这样的需要。通常我们接受水浸，就是表明我们在一次而永远的灵浸里，已经浸入基督里了。

方言是标志么

有些所谓五旬节派的人说，五旬节那天所有的人都说方言。可是让我们仔细来看这几节。“他们就都被圣灵充溢，并且按着那灵所赐的发表，用别种不同的语言说起话来。”（二 4）这里不是说，“他们就都被圣灵充溢，并且都用别种不同的语言，说起话来。”关于用别种不同的语言说起话来，并没有“都”这字。如果我说，昨晚我们大家都来聚会，并且开始祷告，这意思是大家都祷告么？在文法上，这是一模一样的结构。我们都来聚会，但不都祷告。同样的，他们都被灵充溢，但不都说方言。这是相当清楚的。

我们再读行传十九章六节：“保罗给他们接手，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。”你相信这十二个人，都说方言，又都说预言么？我信不来，我是信有些人说方言，有些人说预言，但我不信他们两者都说。有些人说，你若不说方言，你就没有受过圣灵。他们是引用马可十六章十七至十八节：“信的人必有神迹随着他们，就是在我的名里赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么致死之物，也绝不受害，手按病人，病人就必好了。”

如果有人拿这几节问你有否说方言，你最好问他们有否拿蛇和喝什么致死之物。想要这样来证明是可笑的！主这里的意思乃是指在他历代所有的信徒中，有些人会赶鬼，有些人会说方言，有些人手能拿蛇，有些人喝了致死之物不至于受害。不要试着去作这些事以证明你是得救的！你若去作，你也许不会失落，但是有死亡的可能！在这几节里也提到医病的事。但我们千万不要以为，每一个相信主的人都能医病。历代所有的信徒中，有些人说了方言，但不是全部。有些人医治人的病，但不是全部。有些人手拿过蛇而不至受害，但不是全部。说方言只是许多项中的一项。

大多数说方言的基督徒都说，说方言是在圣灵里受浸的惟一表显。一般说来，在他们中间有两派。一派说，你如果不说方言，那你根本还没有重生。但是他们大多数不相信这个。他们大多数相信，你可以得重生，但除非你说方言，你就不可能受过圣灵里的浸。所以，这第二派坚持，说方言是人在圣灵里受浸的证明。然而要在圣经中找到一节来证明这个是很难的。我已提过，倪柝声弟兄从来没有说过方言。他并不反对说方言，但是他按照圣经，非常反对说方言是在圣灵里受浸惟一表显的说法。

不是真正的方言

我曾提过，有一段时间我也受影响说方言。但是即使在那时候，我就不大相信所谓说方言的人所发的一切声音是真正的方言。按照行传二章，所有的方言是一种语言或本地话。四节里的方言，希腊文是 *glossa*，哥罗撒。然后在六节，是 *dialektos*，戴阿利克托斯，意思是本地话或语言。八节也用戴阿利克托斯这字。然后十一节又用哥罗撒这字。非常清楚，这两个字在这一段圣经里是可以交换使用的。这意思是方言必定是一种本地话。但是今天这么多所谓说方言的人，只重复的发出几个相同的音，那根本不能构成一种本地话。因此我相信，今天大多数的说方言不是真正的方言。我知道许多故事可证明这点。无论如何，我们必须看见，在圣灵里受浸这事乃是一次而永远的。“都已经在一位灵里受浸，成了一个身体。”（林前十二 13）我们不需要去寻求别的浸；我们所需要的乃是去经历那已经成功在基督身体上惟一的浸。我们只需要在身体对的地位上，这样，凡在身体上已经成就的就都是我们的，好为着基督的身体，就是为着召会的建造。在圣灵里的浸是为着身体的形成和建造。这是已成的事实。我们只需要在身体对的地位上。这样，凡在身体上所已经成就的，就都是我们的，好建造基督的身体召会。在圣灵里的浸是为着身体的形成和建造，这是已成的事实。我们只需要凭信接受，正如我们凭信接受基督的成为肉体、钉十字架、复活和升天。

第十三章 正确的运用恩赐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传二章十七至二十一节，哥林多前书十二章七至十一节，二十七至三十一节，十三章一至二节，八节，十一节，十四章一节，五至六节，十二节，十八至十九节，二十三至二十六节，三十一至三十二节。

一个已成的事实

从以上几篇信息中，我们看过在圣灵里的浸是什么。灵浸乃是基督把祂的身体摆到灵里，也就是祂自己里面。祂一次而永远的作成这事。当然，按照使徒行传的记载，祂是分两部分完成的：第一部分是对外邦信徒，在五旬节完成的；第二部分是对外邦信徒，在哥尼流家中完成的。圣经中只把这两个事例称作在灵里的浸，其他都不过是经历身体所已经受的灵浸，借由身体上代表肢体的传输而接受的。

我们也已经看见，在圣灵里的浸是一个已成的事实。这是一次而永远作成的，正如基督所采取的其他步骤一样。成为肉体是一个已成的事实，钉十字架和复活也是一样。我们读彼前一章三节就看见，基督的复活是一次而永远成就的。“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。”这话清楚告诉我们，所有的圣徒都是借着基督的复活而由神重生的。这不是说，无论什么时候一个神的儿女重生了，基督需要再一次复活。基督一次复活已经够了。重生有许多，但基督的复活只有一次。同样，受浸的经历有许多，但在圣灵里的浸是一次而永远的。基督完成神定旨所采取的一切步骤，都是一次就永远作成的。

灵浸和水浸

我们还必须看见，灵浸和水浸乃是一件事情的两面。灵浸是实际，水浸是表现。有表现而没有实际，就毫无意义。罗马六章清楚告诉我们，我们是借着受浸与祂一同埋葬，而浸入基督。有人说，罗马六章是指水浸；还有人说，那是指灵浸。但在正常的情形下，水浸该是灵浸的表现。比较来说，灵浸比水浸重要得多。一个是实际，另一个是表现。如果表现只是一个形式，就毫无意义。我们相信，在神纯净的话语里，受浸的实际是本于灵；但是我们需要一个表现，就是借着水浸来彰显浸入圣灵的实际。

两派学说

关于在圣灵里的浸有许多的观念，由于这些观念就产生许多的分裂。最大的争端是由所谓的五旬节派基督徒引起的。他们主要有两派：第一派说如果你不说方言，你就没有重生。当然，这完全是错误的。我们知道许多属灵大汉从来没有说过方言。第二派说如果你没有说方言，你就没有经历在圣灵里的浸，这么说也是忽略了历史。司布真和慕迪如何？你们相信象他们那样的人没有受灵浸么？然而他们从来没有说过方言。

本世纪最大的复兴，是在本世纪初发生在英国的威尔斯，带头的是一个名叫罗伯斯伊凡（Evan Roberts）的人。这复兴得胜到一个地步，所有威尔斯的人都相信了主；然而那里并没有说方言。这表示他们没有在灵里受浸么？罗伯斯伊凡后来和宾路易师母同工，她是绝对反对所谓五旬节运动的人。历史上有许多属灵大汉，他们有冲击力，然而从没有说过方言。这证明第二派的说法也是错误的。

那些五旬节运动的人坚持所有的人必须说方言。但是按着圣经，完全不是这样。有些人说方言，有些人不说。这是我们从圣经所得的正确启示。认为说方言已成过去，这是太过了；但是认为每一个人都必须说方言，也是太过。这逼得人产生人造的模仿。要人相信这种人造的方言是真的，实在很难。说方言既是神奇的，那我们何必要学着说？若是必须学着说，就不是神奇的了。旧约巴兰的驴必然没有学过说人的话，那绝对是神奇的；那是真方言。你相信在五旬节那一天，彼得和约翰以及那许多得救的人学过说方言么？许多说方言的人告诉人，你必须转动你的下颚练习舌头，很快的说一些象“赞美耶稣”之类的话。主的儿女应当相信这种事么？

强调每一个人必须说方言，必定会叫一些圣徒灰心失望。有些人怎么说也说不出方言，甚至想造作一番也说不出。然而他们能相信主耶稣，他们也能赞美主。这就是为什么所谓的五旬节运动引起了这么多的分裂。我们要学习真诚。我们不反对任何真方言。只要他们不坚持每一个人必须说方言，我们一定向他们敞开。我们不应该反对，但是他们不应该勉强人。有几次在召会性的聚会中，有些人说方言，并且还翻出来，我们没有禁止他们。我们必须采取这种一般的看法，为了包容所有的信徒。地方召会是包容所有信徒的，但是我们要求说方言的圣徒，不可强迫并坚持说方言是必需的。

恩赐的运用

现在我们必须往前来看恩赐的运用。五旬节派的人总坚持要在聚会中运用恩赐。当他们进到我们的聚会时，头一件事就是找有没有说方言、翻方言的。他们也找所谓的说预言。如果在聚会中没有这类东西，他们就说没有恩赐的运用。但这是不对的！今天在召会中我们有更多恩赐的运用。他们所指的不过是说方言、翻方言和说预言；但是在我们的聚会中，我们运用恩赐比他们多得多。

林前十二章八至十节所列举的恩赐，第一样不是说方言，而是智慧的言语。这么多年来，在召会的聚会中有智慧的言语。其次的恩赐是知识的言语。你有没有象在召会的聚会中，那样听过智慧的言语和知识的言语？这不是夸口，乃是事实。这不都是恩赐的运用么？第三样恩赐是信心，第四样是医病，第五样是行异能，第六样是申言，第七样是辨别诸灵，然后末了两样才是说方言和翻方言。这段里面有九样恩赐，最先的是智慧的言语和知识的言语。这是我们在聚会中一直操练的。我们运用最高的恩赐。

传统的教训

人们惯常说到所谓圣灵的九样表显，就是我们刚刚所提的。但圣灵的表显不仅只有这九样。甚至在林前十二章二十八节，还有另外两样。在这节里“帮助”和“治理”也被列为恩赐。还有，在行传二章提到异象和异梦，那也没有列于圣灵的九样表显之中。所以绝不该说圣灵的表显只有九样，还有许多没有列入。新约的记载非常精简。你不可因为在一个地方提到九样，就表示那就是一切。

今天在基督教里有许多传统的教训。人们在一种传统的方式下施教，也在一种传统的方式下领会。我已指出圣灵表显的其他几样，来证明所谓圣灵的九样表显不过是传统的教训。所以，我们不该跟着传统的教训，乃要回到纯净的话语上。

现在我们来思想在会中说方言这件事。读过以上这些经节后，使徒保罗到底是鼓励人在会中说方言呢，还是阻止他们说？我们若是公平诚实，就必须承认他是写来浇他们冷水的。但是说方言的人喜欢引用保罗在林前十四章五节的话：“我愿意你们都说方言。”可是他们忽略了该节余下的部分：“更愿意你们申言。”这段话很清楚的给我们看见，建造召会所需要的不是说方言，乃是申言。

申言

关于申言这件事，我相信我们需要一些正确的认识。在圣经中，“申言”有三个意思。第一个意思是代言。以这个意思来说，申言是替神告诉百姓一些事。以赛亚书长达六十六章，但不都是预言。以赛亚替神告诉以色列百姓许多事。申言在圣经中的第二个意思是发言。旧约的申言者和新约的作者，许多次这样作。第三个意思是预言。这是预说或言明在先。使徒保罗的所有书信都是申言。他代基督对人说话，他把基督的事发表、宣布、宣告给人，他也预先说出一些事，就如主的再来。

不过，五旬节派的弟兄们不注意前两个意思。他们说，申言只是说预言，而他们的说话方式就象旧约的申言者。我在美国和中国都听过这类的预言，都是一样的腔调，一样的用辞。最终我发现，他们就是这样受训练来申言的。不过，他们的预言极少应验。我可以告诉你们许多故事，那些关于地震和其他现象的预言，从来没有应验过。如果你愿意花时间去参加他们的聚会，听他们讲的所有预言，你会看到几乎没有一个应验的。

我们不应该注意这种传统的事情。林前十四章的申言不是这个意思，乃是指为基督说一些话。如果这里的申言是一种神奇的预言，难道每个人都能作得来？保罗在这一章告诉我们，全召会聚在一处时，若每个人都讲方言，人会说你们癫狂了。但是若都申言，人会被劝服，被审明。然后他说，“因为你们都能一个一个的申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。”（31）

现在我们明白申言的真正意义了。申言的意义就是说出一些关于基督的事。赞美主，这个我们都能作。每个人都能为基督说一些话。如果每个人都这样，聚会就会在天上。我们太受传统背景的负面影响了，我们就是不知道如何操练我们的灵，为主说一些话。我们已往以为，运用恩赐的意思就是说方言，或者预言说，“耶和華如此说。”我们必须放下这些古怪的传统。

我们必须回到纯净的话里，操练我们的灵，学习为主耶稣说一些话。我们都能申言，因为申言者的灵是服从申言者的。我们不需要等待灵感，主已经给我们灵感了！当我们来到聚会中，绝不要忘记主耶稣是在我们灵里；我们该单单操练我们的灵，忘掉我们麻烦的心思和自觉；然后我们就为主说一些话。基督许多的丰富被埋在圣徒里面，需要释放出来。让我们回到纯净的话语，丢掉其他的一切！

生命的路

保罗在林前十二章末了，告诉我们要追求那更大的恩赐，然而他要把极超越的路指示我们。什么是极超越的路？乃是生命的路。每个人都知道林前十三章说到爱，但是爱乃是生命的彰显。如果我们没有爱，那就表示我们没有生命的彰显。我们就象鸣的锣，光有声音却没有生命。纵使我们说的是真正的方言，不是人造作的，那仍然不是生命的彰显。保罗说，“爱是永不败落；但申言终必归于无用，方言终必停止，知识也终必归于无用。”（8）申言会归于无用，方言会停止，知识会归于无用，只有生命是永远的。

从十二至十四章这几章圣经，我们很清楚看见什么是孩童的事（十三11）。在使徒保罗的眼中，所有表面的恩赐都是玩具；这些即使是真的，仍是幼稚的。因此他在十四章一节告诉我们要追求爱。这是为了要申言，因为申言会建造召会（5）。

我相信现在我们对圣灵里的浸和一切恩赐的正确运用都清楚了。赞美主，今天在众召会的聚会中，总有头两种恩赐的运用，就是智慧的言语和知识的言语；也有正确的申言，为着召会的建造。

第十四章 内住的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书十五章四十五节下，哥林多后书三章十七节上，哥林多前书六章十七节，提摩太后书四章二十二节，罗马书八章九至十节，加拉太书一章十五至十六节，二章二十节上，四章十九节，以弗所书三章十七节上，腓立比书一章二十节下至二十一节上，歌罗西书一章二十七节。

我们看过了基督是那位奇妙者，和祂的六个主要步骤，就是成为肉体、钉十字架、复活、升天、灵浸和再来。成为肉体是神性与人性的调和，钉十字架是一切消极事物的了结，复活是一切积极事物的新生起头，升天是基督的就职，施浸是将我们都放到基督里，为要形成身体，主再来是重回这地上。

内住

已过的信息已经清理了混乱的立场，现在我们必须往前。我们已经看过基督六个主要步骤，但我们必须认识“六”在圣经中并不是一个好数字。基督的数目是六百六十六。所以，基督只有六个步骤不是很好。必须再有一个步骤，是介于灵浸与再来之间的。这个步骤包括了一段很长的时间。灵浸已经完成，我们正等候祂再来。这中间有很长一段时间。在这段时间内，基督是内住者。这是第七个步骤，就是祂的内住。

在灵浸里，基督是施浸者。紧接着灵浸之后，祂是内住者。祂把我们浸到祂里面之后，就来住在我们里面。阿利路亚！我们的基督不光是我们的救赎主，我们的施浸者，也是我们的内住者。借着灵浸，祂把我们摆到祂自己里面；借着内住，祂来与我们住在一起。所以，现今我们在祂里面，祂也在我们里面。

另一个形态

在已过的永远里，神有一个旨意。然后在时间里，祂成为肉体，成了一个奇妙的人，在地上活了三十二年半。祂经过并尝过人生的每一部分。在这之后，祂到十字架上去，把我们救赎回来归给神，并且了结了一切消极的事物。借着那个工作，祂成为我们的救赎主。然后祂进到坟墓里安息了。祂守了真正的安息日。神怎样在六日的创造后于第七日安息了，同样的原则，基督完成祂救赎的工作，就安息在坟墓里。安息之后，祂在复活里醒过来了。

在复活里基督成了另一个形态。现在祂不仅是肉身的形态，也是属灵的形态。我们人的头脑无法领会这个。在复活那天，门徒因为害怕，把自己关在一间屋子里。他们惧怕犹太人的逼迫。他们虽然听马利亚说她看见了主，但他们不知道该作什么。

然后耶稣忽然来在屋子里。一面他们很高兴，但另一面他们不知道祂怎么会在那里。耶稣在那里是否带着物质的身体？他们看得见祂，但门并没有打开。这太希奇了，人无法领会。然后主作了一件很不寻常的事，祂没有给门徒任何教训，只把一口气吹入他们里面，说，“你们受圣灵。”然后祂就不见了。祂是忽然在那里，忽然又不见了。复活之后，基督不仅是奇妙者，也是奥秘者。祂是那么奇妙，但又是那么奥秘。

现时的耶稣

然后在约翰二十一章，彼得受到试验。他们没有可餬口的，所以彼得说他要去打渔，其余的人就都跟着去了。他们从年轻起就是打渔的专家，但是他们整夜打渔，竟没有打着什么。到了早晨，耶稣在那里。他们无法摆脱耶稣。圣经不是说耶稣来，乃是说耶稣在那里。我们无论去到那里，耶稣都在那里。耶稣告诉他们，把网撒在船的右边，他们就打到了许多鱼。这个故事告诉我们一位现时的基督。不管我们去那里，或作什么，祂是那位一直与我们同在的耶稣。今天的耶稣是现时的耶稣，常时的耶稣，即时的耶稣，现成的耶稣，便利的耶稣。祂不仅又真又活，而且是常时的、即时的、现时的、现成的、便利的。赞美主！我们有这样的一位耶稣。

预备好的新妇

主的内住，介于祂的灵浸与再来之间。借着祂的灵浸，祂把我们都摆在祂里面。借着祂的再来，祂要娶我们作祂的新妇。这就是为什么我们需要祂内住、变化的工作。新妇需要预备好。我们仍是这样丑陋，不相称；一个男人绝不会娶这样的女人。这正是今天的光景。主耶稣今天怎能来呢？因此，我们需要祂长期内住的工作。这是祂正在作的最细的工作。对祂来说，成为肉体的工作只一次就完成了，还容易。祂的钉十字架只用了六个钟头。复活和升天也没有花多少时间。连灵浸也是在短短的时间内完成在身体的两部分。祂的再来也不会花太多的时间。但是预备我们却要很多的时间。如果我们没有内住的基督，我怕我们都会放弃。赞美主，事情不是那么没有盼望。基督在我们里面是荣耀的盼望，最终我们都将在新耶路撒冷里。祂一直在我们里面作工。我们可以说我们不喜欢召会生活，但祂还是在作工。主有办法在我们里面作工，而且把我们作到祂的荣耀里，这路就是借着祂的内住。我们都有同样的生命内住我们里面。祂是如此丰富，如此现时，如此便利，如此现成，如此常时，如此即时，并且如此不断作工在我们里面。

两个奇妙的步骤

基督的内住实在是隐藏的、奥秘的；但又是如此真实、加强、加力、满足、光照、安慰、复苏并滋润。这就是我们有这样奇妙的召会生活的原因。我们若只有一次就永远完成的灵浸，现在只是等候着祂的回来，我们就很可怜。但是今天我们有祂的内住。这是因为祂已成为赐生命的灵。末后的亚当就是肉身的耶稣，而这位末后的亚当已成了赐生命的灵。

我们绝不可忘记，耶稣曾采取两个奇妙的步骤而有所成为。第一个步骤是话成了肉体。祂是神，却成为肉体，那就是耶稣。祂不再仅仅是神，乃是神加上人性。祂是神成为肉体，因此祂能作神的羔羊，成为我们的救赎主。然后在复活里，主耶稣这末后的亚当又成为另一形态。在此祂采取了另一个步骤，来成为赐生命的灵。祂的第一步为叫祂成为我们的救赎主。祂的第二步为叫祂成为赐我们生命者。为着来作救赎主，祂需要成为肉体。为着来作赐生命者，祂需要成为那灵。肉体是为着救赎，那灵是为着赐生命。大多数基督徒从来没听说过基督成了赐生命的灵，这实在可悲。反倒有些基督徒甚至定罪这是异端。但他们对林前十五章四十五节下半要怎么说？这一节清楚的告诉我们，末后的亚当成了赐生命的灵。

现在我们清楚主采取了两个步骤。祂是神，但祂采取成为肉体的步骤，成了耶稣，就是末后的亚当。祂完成救赎的工作之后，祂这末后的亚当采取了另一个步骤，成了赐生命的灵。最初祂是为着救赎，如今在第二个步骤中，祂是为着赐生命。我们蒙救赎以后，需要生命的供应，生命的赐与，而基督作为那赐生命的灵乃是内住者，将生命供应给我们。已往我们从未听过基督如今乃是赐生命的灵。我们若需要研读圣经，就该研读有关基督是赐生命的灵这些经节。基督作为赐生命的灵住在我们里面，一直将生命分赐给我们。

在林前十五章四十五节下半之后，还有林后三章十七节说，“主就是那灵。”施浸者约翰曾宣告说，“看哪，神的羔羊。”现今使徒保罗宣告说，“主就是那灵。”主不再仅仅是神的羔羊，为着救赎；现今祂乃是那灵，为着赐生命。达秘新译本把林后三章六节和十七节之间的经文摆在括弧内。这表示十七节是接着六节说的。六节说，字句杀死人，那灵却叫人活；然后十七节继续说，主就是那灵。赐生命的乃是那灵，如今主就是那赐生命的灵。真是太美妙了！今天主耶稣乃是赐生命的灵。

一 灵

另一处重要的经节是林前六章十七节：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”我们不仅与主是一，也与主是一灵。主今天是赐生命的灵，而我们有人的灵，是神特意造的，为着可以将基督这赐生命的灵接受到里面来。现今这二灵已成为一灵。这真是奇妙！我们的灵与主是一，因为祂这赐生命之灵内住在我们的灵里。然而主在我们灵里，并不象一滴油在水里，永远不与水调和。祂在我们灵里是与我们调和，象茶与水调和一样。因此有许多时候，很难分辨到底是我们在作事，还是主在作事。我们有些负担，可是又象是主要作的。这是因为我们在灵里与主是一。茶放到水里之后，很难将茶与水再分开，所以我称其为茶水，既是茶，又是水。二者调和为一。同样的，主耶稣作为赐生命的灵，与我们的灵调和为一。祂在我们里面，我们也在祂里面。似乎是一个弟兄在说话，但是他说话时，主也在说话，祂在那位弟兄里面说话。祂说话就是那位弟兄说话，那位弟兄说话就是主说话。最终是一个调和者在说话。赞美主！我们与主实在就是一灵。

现在我们要来看提后四章二十二节：“愿主与你的灵同在。”大多数的基督徒从不晓得，圣经里有这么一节告诉我们说，主耶稣与我们的灵同在。他们顶多只听到说，主在他们的心里。但基督起先不是进到我们心里，乃是进到我们灵里。我来看你的时候，不是先进到你的卧室，乃是先进到你的客厅。主首先进到我们灵里，那是我们的客厅。我们的心是卧室、密室、和其他一切房间。祂只在我们同意之下才进到那一切部分。我们若不同意，祂绝不会去。赞美主！祂已进到我们的灵里。

罗马八章九至十节告诉我们，这位在我们灵里的基督就是基督的灵，而基督的灵就是神的灵。“但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。但基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。”内住的基督就是基督的灵，基督的灵就是神的灵。赞美主，祂们是一个。我们借着这两节圣经看见神的灵就是基督的灵，基督的灵就是基督自己。神的灵住在我们里面，因此我们有基督的灵。我们若有基督的灵在我们里面，基督自己就在我们里面。这证明内住在我们灵里的这位基督就是神的灵。

启示在我们里面，活在我们里面，成形在我们里面

保罗在加拉太一章十五至十六节告诉我们，神乐意将基督启示在我们里面：

“神……既然乐意将祂儿子启示在我里面。”然后在二章二十节告诉我们，基督活在我们里面：“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。”不仅如此，活在我们里面的基督必须成形在我们里面：“……直等到基督成形在你们里面（四 19）。这可以用手伸进手套来说明。有时虽然把手放在手套里，但是没有完全成形。手指还没有完全进到手指套里。手是在手套里，但是形状还不完美，手还没有在手套里成形。慢慢的手指完全进到手指套里，手就在手套里完全成形了。赞美主，基督在我们里面，但是祂必须成形在我们里面。保罗受生产之苦，好叫基督得以成形在加拉太那些基督徒里面。基督不该只是启示在我们里面，活在我们里面，更该成形在我们里面。

安家在我们心里

以弗所三章十七节说，基督必须“借着信，安家在你心里”。祂先是在我们灵里，然后逐渐的扩展到我们心的每一部分，直到祂在其中完全安家。现在祂不仅是成形的，更是完全定居在我们全人里面。为此保罗在腓立比一章二十一节说，“因为在我，活着就是基督。”保罗说，无论他在什么环境或景况里，他活着就是基督。你知道在我们里面需要有多少的工作，我们才能这么说？然而保罗能说，他活着就是基督。然后有一天，基督在我们里面要成为那荣耀。“神愿意叫他们知道，这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富，就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。”（西 27）今天基督在我们里面是作我们荣耀的盼望。但是当我们活出基督时，我们是在等候那一天，这位内住的基督要成为我们外在的荣耀。赞美主！这是内住的基督。我们受造具有灵、魂和身体。魂的各部分乃是心思、情感和意志。这三部分与灵的良心部分合在一起，构成了心。我们看过基督是赐生命的灵，已经进到我们的灵里；但是祂需要从我们的灵扩展到我们心的每一部分，好叫祂能安家在我们心里。因此保罗在以弗所三章十六节说，我们要得着加强到里面的人里，使基督安家在我们心里。里面的人就是我们重生的灵。我们这一部分需要被加强，好使基督可以扩展到我们心里。祂要从我们的灵扩展到我们的心思、情感和意志里。这是一个渐进的工作，绝不可能在一夜之间，或一年内完成。基督逐渐将祂自己从我们的灵扩展到我们全人的每一部分。这需要相当的时间，和主许多的对付。我们许多人都必须承认，基督虽然在我们里面，但祂在我们里面并没有多少地位。我们已经将我们的灵向祂打开，但是我们却把我们的心思、情感和意志向祂关闭。在聚会中我们大声说，“阿们！”可是回到家中，我们就不让主来碰我们了。然而祂不会放弃。逐渐的，一点一点的，我们将我们里面的各部分向祂打开。就是这样，基督要安家在我们心里。然后我们的生活要成为基督的彰显，我们也要等候祂的来临，成为我们外在的荣耀。

第十五章 接受基督作我们的人位

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

腓立比书二章五节，哥林多后书二章十节下，十章一节，十一章十节，罗马书八章四节，加拉太书五章二十五节，哥林多后书三章十八节。

有地位来喝

借着在圣灵里的浸，我们都被摆到基督里，因此我们被摆在一个地位上，适合于祂的工作。祂的心意不仅仅是为着将我们摆到祂里面，更是为着祂在我们里面的工作。祂将我们摆到祂里面以后，就开始了在我们里面的工作。正象一个学校，我们先是注了册，然后入学。入学许可是将我们摆进一个地位，使学校可以作工在我们身上。

林前十二章十三节说，我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。这就是被摆到基督里。我们也都得以喝一位灵。这表示我们都已被摆到一个喝的地位上。将我们摆进基督里是一回事；使我们得以将基督喝进来又是一回事。主要的目的不仅是将我们摆进基督里，更是叫基督多而又多的作到我们全人里面。凡我们所吃所喝的都消化到我们里面，变成属于我们构造的有机体。最终，我们所喝的就成为我们。所以被摆到基督里乃是给基督地位，使祂天天将自己作到我们里面。入学至少要一个学期，但让学校作工在你身上，是一天过一天的事。被摆到基督里是一次就成全了的事，而这已经借着灵浸完成了。现在我们已经给基督地位来将祂自己作到我们里面。

基督正在将祂自己作到我们里面，祂是借着住在我们里面而作工的。就一面说，祂已在我们里面；就另一面说，祂要更多的进到我们的里面。祂将祂自己多而又多的加到我们里面。今天我们也许只有一点基督，但是两个月后我们会有更多的基督。祂天天将祂自己加到我们里面，繁增在我们里面。这就是为什么我们同时有平安又有搅扰。靠着内住的基督，我们有真正的平安；不过有时我们也不平安，因为祂一直在搅扰我们！若没有搅扰和麻烦，就没有长大。赞美主！我们都已经受浸归入基督，并且穿上了基督！现在我们是在基督里。这是我们的地位和立场。基督现今是内住者，不断的将祂自己作到我们里面。

作人位的基督

我们在前一章看过，神乐意将祂儿子启示在我们里面（加一 15~16）。神已将祂儿子启示在我们里面！这是一件大事。接着我们从加拉太二章二十节看到，我们已经与基督同钉十字架。虽然是我们活着，但不再是我们活，乃是基督在我们里面活着。这真是奇特的话。我们活，却不是我们，乃是基督在我们里面活。真希奇！祂是那活在我们里面的。许多基督徒都知道这一节圣经，但是我怕他们没有看见，这节乃是说到基督是我们的人位。这里不是说，不再是我，乃是基督的生命活在我里面；乃是说，基督自己这人位活在我里面。许多基督徒接受基督的生命，但是他们没有接受基督的人位。这有很大的差别。生命本身不太会给我们很多麻烦，但是人位总是难处。

婚姻是接受另一个人位很好的例证。婚姻是美好的；不过，你不仅得到一个帮手，更是得到一个人位。你的丈夫是一个人位，他不仅仅是一部机器来照顾你。如果他是一部机器，那不会给你麻烦。反之，他是一个人位；所以当他照顾你的时候，是以他的方式照顾你。而他的方式不是你的方式。一部机器没有意志，你可以刺激它，它绝不会发脾气，因为它没有脾气可发。但是你的丈夫是一个人位，有情绪、情感和脾气。你要和你丈夫相安无事，唯一的办法就是接受他作你的人位。你若这样作，就没有难处了。婚姻是个大担子，因为你得到一个人位，他给你很多难处。毫无疑问，我们是从妻子和丈夫得到帮助，但同时为了要得帮助也真受苦。唯一的办法就是接受妻子或丈夫作你的人位。这样，无论他们作什么都好。这就是为什么在所有的婚礼中，无论西方或东方，妻子都有一块蒙头巾遮盖她的头。大多数人以为那只是一种形式，然而这有很深的意义。这表示在婚姻里只能有一个人位，另一个人位没有了。只能有一个头；否则就要离婚。所有的离婚，主要的原因是一对夫妻有两个头、两个意志、两个心思、两个情感和两个人位，难怪他们争吵。一对夫妻必须只有一个人位，然后在婚姻里才会有和平。如果年轻人不准备接受另一个人作他们的人位，他们应该忘掉婚姻，不然他们就要受苦。

一个器皿为着一个人位

这就是为什么关于婚姻生活的教训行不太通。不管我们得了什么教训，我们仍然坚持自己的人位。真正的爱乃是接受另一个人作你的人位。如果你爱你的妻子，却不愿意接受她作你的人位，你的爱就不真，不过是自私的爱。如果你真爱你的丈夫，你就会接受他作你的人位，那就没有难处了。在神的经纶里也是如此；这不是一件教训的事。主的心意是要把祂自己作到我们里面，不仅作我们的生命，也作我们的人位。如果我们只是一个盒子，活的主进到我们里面来作人位，那很容易，因为盒子没有人位。但我们是活的盒子，而且我们许多人都有很强的人位。我们有些人心思很强，有些人情感很强，有些人意志很强。所以主有些困难。

但是我们必须看见，主永远不会放弃祂自己的人位。我们必须是降服的人。主没有意思要我们这个人位活着，我们应该只作个器皿盛装祂。但是难处是神创造了一些活的器皿。因此在新约的最开头，主耶稣说，我们若要跟从祂，就当否认己。这意思就是要否认我们的人位。跟随耶稣，意思就是接受祂作你的人位。为此我们必须否认我们自己的人位。如果所有跟从基督的人都否认他们自己，新约就不需要有这么多篇幅，就很简单了。那我们就真能够说，不再是我，乃是基督在我里面活着。祂活，我们不活。“我”已经被了结了。现在不仅是另一个生命在我们里面活着，更是另一个人位在我们里面活着。

安家者

我们在前一章提到的另一处经节是以弗所三章十七节。这一节给我们看见，基督渴望安家在我们心里。许多次我在别人家里作客，他们要我象在自己家一样。但是不管他们多么热诚的说这话，我在深处知道这不是我的家。我的家是我有完全权利的地方，也是我能完全自由作我喜欢作的事的地方。如果还需要人家告诉我把皮包放那里，把毛巾放那里，那就不是我的家。家是一个人有完全自由的地方。在我家中我有自由达成我一切的愿望，那表示我是那房子真实的人位。如果我在那房子里没有自由作我喜欢作的，这就表示我不是那房子的居住者。基督必须有祂完全的自由和完全的权利作祂喜欢作的，然后我们的心才成为祂的家。这表示我们不再是居住者，而是居所。祂成了居住者，安家在我们里面。如果祂是那在我们里面作居住者的人位，我们就必须失去我们的一切所是。我们只是家而已。家没有思想，没有观念，没有情感，没有意志，没有愿望；那完全在于家的居住者。所以不论那里有婚礼，作妻子的都必须蒙头。在婚姻中，只应当有一个人位。加拉太二章二十节和以弗所三章十七节都很强的指出，基督必须成为我们的人位。一面说，单单接受基督作我们的生命并不够，真正的意思是接受基督作我们的人位。当基督作我们的人位时，祂就很容易作我们的生命。

使徒保罗真正的生活

现在我们能了解保罗这句话的意思：“你们里面要思念基督耶稣里面所思念的。”

（腓二5）这句话的意思就是借着否认我们天然的心思，接受基督的心思，而接受祂作我们的人位。当我们接受某人的心思作我们的心思时，我们一定是接受他作我们的人位。我们若真是接受基督作我们的人位，就必须知道如何否认自己的心思，让我们的心思完全被基督的心思所顶替。这意思不是说，我们不需要我们的心思，或不用我们的心思，而是让基督的心思顶替我们的心思。

在林后十章一节保罗说，“我保罗……亲自借着基督的温柔与和蔼劝你们。”这意思是说，保罗不在他的人位里劝早期的基督徒；他乃是在基督的人位里劝他们。基督的温柔与和蔼必须成为他的。这是神的经纶；这不是宗教。这不是教训、哲学、或任何一种教导或规条；这是一个活的、完全的、实际的、便利的、现时的人位。

当我们接受基督作人位，祂的温柔与和蔼就变成我们的。这是使徒保罗真正的生活。这在林后十一章十节也可以看到：“基督的真实在我里面。”不是虚假，乃是基督的真实在保罗里面。这表示基督这人位在他里面。这不是保罗效法基督的诚实、忠信和真实。不，保罗乃是接受那位忠信、诚实、真诚、真实的基督作他的人位。所以这个人位的真实就变成保罗的；所以他能说有基督的真实在他里面。

在基督的人位里

末了，保罗在林后二章十节给我们非常深的话：“你们饶恕谁什么，我也饶恕；我若曾有所饶恕，我所已经饶恕的，是在基督的面前，为你们饶恕的。”假定你去百货公司，你能说你是在基督的人位里去的么？当你在那里买一些东西时，你能说你是在基督的人位里买的么？如果我们能这样说，我就确信我们不会买许多样东西。差不多所有的基督徒都知道加拉太二章二十节，但是很少人知道林后二章十节。这一节告诉我们，我们必须在基督的人位里行事。

在希腊原文里，林后二章十节的“面前”，是很难翻的辞，不容易找到相当的翻译。这辞在希腊文里是指眼睛周围那一部分的脸，有时可称作脸的标示。我们眼睛周围的这一部分，是我们里面所是的标示。当我们注视这部分，就可查知一个人到底是同意还是不同意，快乐还是生气。许多时候妻子看一看她丈夫脸上的标示，就把“是”转变为“不”。这就是说，在那个时候，她接受丈夫作她的人位。这使他们的婚姻美满。凡妻子所作的，都在她丈夫的人位里来作。这就是保罗所说，他在基督面前饶恕的意思。他不在自己的人位里作任何事；他在基督面前，就是在基督的人位里作一切事，因为他接受了基督作他的人位。因此我们在这一节看到，保罗在加拉太二章二十节所说的实际运用。这真是美妙！

照着调和的灵而行

现在我们来查看另外几处经节。罗马八章四节说，“使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。”这里的“灵”字，前面没有定冠词，因此很难断定到底是我们的灵，还是圣灵。所以这必定是调和的灵，就是圣灵与我们的灵调和为一。因此，我们现今必须照着这调和的灵而行。这就是说，我们要照着活的基督而行；祂是灵，住在我们的灵里。

在这里才有律法真正的成全。无论律法要求什么，我们都能自然的成全；不是靠自己，乃是借着基督那灵运行在我们的灵里。这给我们看见，我们如何接受基督作我们的人位，也就是如何照着调和的灵生活行事。我们逐日的为人不该照着教训、情感、观念或环境，乃要照着调和的灵。赞美主，我们的确有一个灵，而基督这赐生命的灵正住在我们灵里，使这二灵成为一。现在我们必须照着这调和的灵而行。照着这灵而行就是接受基督作我们的人位。措辞不同，事实是一个。实际的接受基督作我们的人位，就是完全照着灵行事为人。

在整本圣经中，特别在新约里，没有一节告诉我们必须照着圣经的教训行事。这不是说我反对圣经，我是绝对赞同圣经的，只是我们的行事不该照着圣经外在的教训，而必须照着一个人活的人位。如果我们只照着圣经的教训行事，我们就会陷入难处。因为有许多事圣经并没有提到。圣经从来没有告诉我们头发该剪多长；也没有说可不可以抽烟。你把圣经读两百遍，也找不到一节说到抽烟。假若主的意思是要我们照着圣经行事，圣经就得有好几千页！我们携带这么一本书会很困难。但是赞美主，事情十分简单，我们只需学习照着调和的灵而行。

变化为着建造

我们照着调和的灵而行，接受基督作我们的人位，我们就要被变化。“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好象镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”（林后三 18）我们好象镜子观看基督，并且以没有帕子遮蔽的脸返照基督。当我们这样的观看并返照基督，我们就被变化。不是改正、改良、或调整，乃是变化。

一个很好的例证可以说明变化，就是石化木。这是由于不同的木头掉在一处，有水不断的流过。因着水的流过，水中的矿物质就把木头中老旧的本质排掉。于是木头就石化了。木头变化成了石头。赞美主，我们正象那些木头！生命水流入我们里面，将一切神圣的素质带到我们里面，顶替了我们天然的素质。我们一切天然的元素都排出去，我们就变化了。教训永远不能作这事，因为教训并没有满带神圣元素的活水流。但基督是生命的水流。有一切神圣的矿物质，要流经我们，顶替我们天然的性情，排除一切天然的东西。然后我们就变化成基督的形像；从一种程度的荣耀进入另一种程度的荣耀。这是借着我们学习接受作为人位的主灵变成的。

末了，当我们来到圣经的结尾，没有一样是用木头建造的。整个新耶路撒冷是用变化过的宝石建造成的。宝石不是天然的元素，乃是变化过的元素。在新耶路撒冷里没有一样是天然的，因为凡要建造到神的建造里的，就必须是变化过的。所有天然性情必须被基督的所是排除并顶替。今天在召会中只要有一些弟兄们有相当的变化，那个召会就是活的、丰富的、刚强的、建立的。但是无论那里的召会，若没有某种度量的变化，那个召会必是软弱、贫穷、摇动的。我们真仰望主，使我们的召会不是靠教训建造的，乃是靠接受基督作我们的人位。这个人位就是生命水的活流。然后我们将变成宝石，适合神的建造，就是基督身体的建造。召会的建造乃是凭靠那些接受基督作人位的基督徒，他们乃是照着调和的灵而行，而被主灵所变化的人。

第十六章 一个新人作为身体基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书一章二十二至二十三节，二章十五至十六节，四章四至六节，十三至十六节，二十二至二十四节，哥林多前书十二章十二至十三节，一章九至十节，罗马书十五章五至六节。

同心合意和同一的口

接受基督作我们的人位是何等的美妙！当我们都接受祂作我们的人位，真正的一就带进来了。罗马十五章六节说，“使你们同心合意，用同一的口，荣耀我们主耶稣基督的神与父。”在一个地方召会中有一百个人，一千个人，甚至一万个人，大家如何能同心合意，用同一的口呢？但是这里有一节圣经告诉我们，召会只有一心一口。怎能这样呢？在我们的召会中有加州人、德州人、美国北方人、菲律宾人、中国人、日本人、法国人、德国人和英国人，大家怎能都一心一口呢？好象不可能。惟一的路就是我们都接受基督作我们的人位。我们每个人必须把自己的人位放在一边，所有别的人位都必须埋葬掉！然后我们都只有一个人位，就是基督，祂作了我们惟一的人位。这样我们才会成为一个人。

一个新人

从上个世纪起，有心寻求的基督徒就非常强调基督的身体这件事。你在每一处都能听到寻求者谈论基督的身体。但是大多数的基督徒从没有看见，基督的身体不仅是一个身体，也是一个新人。因为他们没有看见这个，有些翻译者就错译了圣经。英译修订标准本把以弗所四章二十二至二十四节的“人”译为“性情”。二十四节的新人不是新性情。这在第二章可以清楚的看见：“在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造造成一个新人，成就了和平；既用十字架除灭了仇恨，便借这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。”（15~16）在这里我们看见，新人不是一件个人的事；乃是一个团体的实体。首先保罗说，基督废掉了一切的规条，为要把两班人造造成一个新人。我们知道，这两班人就是犹太人和外邦人。然后在下一节，他说基督借着十字架，使这两班人在一个身体里与神和好了。你读这两节就清楚，一个新人就是一个身体，而一个身体就是一个新人。

由此我们可以看见，召会不仅是一个身体，也是一个人。大多数的基督徒没有看见这一点。近几年主给我们看见，召会不仅是一个身体，也是一个人。身体和人有什么不同？身体需要生命，但是人不仅需要生命，也需要人位。树需要生命，但树不需要人位。生命在树里长大，但那个生命不是一个人位。人不仅有生命可以活着，也有人位可以彰显。生长是生命的事，但彰显自己是人位的事。召会是基督的身体，需要生命。召会不是组织，乃是活的生机体，与生命有关。但召会不仅是身体，也是新人。召会既是新人，就不仅需要生命，也需要人位。

同一的心思和同一的口为着一个人位

同一的心思和同一的口，这和生命的关系较小，和人位的关系较大。在今天的基督徒中间，为什么有那么多的意见？因为几乎所有的基督徒都不知道，他们应该接受基督作人位。不管有多少基督徒来在一起，人位应该只有一个。所以整个召会作为一个新人，只有一个人位的同一的心思和同一的口。召会是基督的身体，是一个新人；召会不仅需要生命，也需要人位。我们在这里不仅是为着身体，也是为着新人。而这个新人有一个独一无二的人位，既不是你也不是我。阿利路亚！我们的人位是基督。现在我们能明白，成千的人如何能有同一的心思和同一的口。哲学家会说这不可能，但我们确实知道这是一个事实，因为我们经历过这事实。这是因为所有的信徒既都是基督身体上的肢体，就必须接受基督作他们的人位。当我们都接受这一个人位，祂就替我们想，也替我们说。我们就都同有一心思来思想，同有一口来说话。

在林前一章十节保罗说，“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，恳求你们都说一样的话，你们中间也不可有分裂，只要在一样的心思和一样的意见里，彼此和谐。”我们怎能在一样的心思和一样的意见里彼此和谐？惟一的方法就是忘掉我们的人位，接受基督作我们的人位。当我们都接受基督作我们的人位，自然的我们就都在一样的心思和一样的意见里彼此和谐了。这样，我们会照着基督耶稣，彼此思念相同的事（罗十五 5）。不是照着圣经、道理、知识、或其他任何东西，乃是照着基督耶稣，我们才能彼此思念相同的事。如果是照着道理，我们立即会有不同的心思。我们会争辩许多的道理：受浸该用点水，还是浸水？是灾前被提，灾后被提，还是灾难中被提？人是两部分，还是三部分？说方言是怎么回事？论道理，我们永远不可能停止争辩。

道理只有分裂

四十八年前，我学得许多道理，很确信我是对的。但我只是一只井底小蛙，坐井观天。天之于我只有直径一英尺。我以为什么都知道。但是渐渐的主领我这只小蛙跳出井外。一面说，我出了井，天是广阔无限的；但是我的眼界仍然狭窄。然后渐渐的主又领我出了我狭窄的眼界，我得知人在道理上的争辩是永无止境的，人可以为道理一直争辩下去。最终我看见，不是道理，乃是基督。我们必须照着基督彼此思念相同的事。道理只能产生辩论。

一九六三年，当我们在洛杉矶有一个聚会时，一位弟兄来责备我。他说我们不合乎圣经，因为姊妹们在会中祷告，作见证。然后他引林前十四章三十四节：“妇女在召会中要静默，象在众圣徒的众召会中一样，因为不准她们说话。”当然，早在他出生之前我就知道这节经文了，但我没说什么。我只说，“弟兄，你们有什么聚会么？”他说他们有。然后我问他：“你们姊妹们在会中有没有唱诗？”他回答说，“有，她们唱。”于是我对他说，他违反圣经，因为姊妹在会中没有静默。根据他对这节圣经字面的领会，所有的姊妹一律不许开口。这正是一个例子，证明你可以一直为圣经辩论下去。我们越多辩论，就越有材料可供辩论。

圣经不是为着道理。圣经是为着启示基督与召会，并为着滋养。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话（太四4）。道理只能分裂基督徒。我们永远不能照着道理成为一。我们必须照着基督耶稣而彼此同心；然后我们才能同心合意，并用同一的口荣耀神。这个心思与口永不可能是我们的心思或口，必定是基督的才行。当我们接受基督作我们惟一的人位，我们就真是一。阿利路亚！我们有一人位，有同一的心思和同一的口。每一个信徒只要接受基督作人位，大家聚集在一起绝对可能成为一。

我年轻时，总是听人教导说要忍耐、谦卑、仁慈、爱人。最终我发现，不管这些教师多忍耐、仁慈，他们在道理上还是互相打仗。所以道理行不通。只有一件事行得通，就是基督自己。我们都需要接受祂作我们的人位。今天，你若仍然坚持某些道理，那证明你缺少基督。我们越多接受基督作我们的人位，祂就越吞灭一切异议的道理。我们需要向主敞开祷告：“哦主耶稣，你是我的人位，我凭你活着。我拒绝我的人位，接受你作我的人位。”我们若肯这样祷告一段时间，所有异议的细菌都要被杀死，一切都要被基督吞灭了。这样，召会就是一个新人，只有同一的心思和同一的口。

脱去和穿上

以弗所二章十五节说，基督在十字架上已经废掉了一切的规条。在十字架上基督已经除去我们的罪，钉死了旧人，定罪了世界，败坏了魔鬼。在十字架上基督也对付了另一项规条，就是不同的生活方式和不同的敬拜方式。借着在十字架上废掉了规条，基督在祂自己里面造成一个包括犹太人和外邦人的新人。现在我们需要脱去旧人而穿上新人。我们不需要创造新人；因为新人已经创造好了。我们所需要作的乃是穿上这新人。

我们必须读以弗所四章二十二至二十四节全文：“在从前的生活样式上，脱去了旧人，这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的；而在你们心思的灵里得以更新，并且穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。”脱去旧人，关系到从前的旧生活样式。这和旧的社会生活、旧的社团生活有关，因为我们的行为总是关联到别人。没有一个人能够离群独居；每个人都喜欢社交。我们喜欢和我们的亲戚、朋友、邻居、同学在一起，以便有一种社会生活。因此在从前的生活样式上脱去旧人，意思就是脱去从前的社会生活。当我年轻的时候，我有我的同学、朋友和亲戚。然后主救了我，从那天起祂开始分别我。我所有的同学、朋友，甚至亲戚都渐渐脱去了。我旧的社交生活脱去以后，我需要一个新的社交生活。主很怜悯，把我带到召会生活里，因此我能穿上新人。现在召会生活在我身上，我也在召会生活之下。

身体基督

根据过去几篇关于内住基督的信息和这篇关于新人的信息，我们可以看见，这个新人的所有肢体都要被基督完全充满。我们甚至要被基督饱和、浸透、遮盖。这样，我们就变成团体的基督，因为身体就是基督。林前十二章十二节告诉我们，基督是身体。“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”这就是身体基督。今天我们的基督乃是身体基督。祂是神，祂成为肉体为着救赎，祂又成了赐生命的灵进到我们里面，作工在我们里面。现今祂成了身体基督。在圣经的开头，我们看见神创造天地；但是在圣经末了，神是在羔羊里由一座城围绕着。在圣经的开头神是单独的，没有配偶与祂相配。祂说，“那人独居不好。”那就表示祂独居不好。祂要一个配偶，而这个配偶乃是一个团体的人。当我们读完圣经，我们就看见虽然人堕落了，神却借着十字架救赎人，并且成为赐生命的灵进到人里面。最后，神得着了一个活城，那个活城正是祂的配偶。活城要作祂的新妇，祂要作新郎。我们的神在已过的永远里是单独的，但是在将来的永远里祂要有一个配偶。新耶路撒冷是永远的夏娃，神在基督里是真亚当，召会是祂的新妇，出自基督的肋旁；最终她将回到基督那里，直到永远。整个新耶路撒冷加上神在基督里，就是身体基督。

四个阶段

太初有话，话就是神，这是第一个阶段。话成了肉体，来作救赎主，这是第二个阶段。然后这位救赎主，经过死与复活，成为赐生命的灵来作内住者，这是第三个阶段。最后，从内住者，新人实化成为身体基督，这是第四个阶段。赞美主！我们如今是在第四个阶段。犹太人是第一个阶段，他们都相信独一的神。基要派的基督徒是在第二个阶段，比犹太人强些，因为他们不只相信一位神，还相信基督和救赎主。还有一些基督徒是在第三个阶段，认识基督不只为他们死，而且还活在他们里面作他们的生命。这些是更进一步的基督徒。但是赞美主，还不停在这里！我们必须进入第四个阶段——身体基督。

以弗所四章十三至十六节告诉我们，我们都必须达到长成的人。这就是新人，就是正当的召会生活；在其中我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡。甚至最好的道理都可能是一阵风，把我们吹得离开头和身体。但是如果我一直联于头，我们就要凡事长到祂里面。然后本于祂，全身借着每一供应的节，照着每一部分有效的功用，得以合式的联络并结合在一起，在爱里把自己建造起来。这是在身体基督过程中的经历。现今在召会生活中我们不仅享受神、救赎主、和内住者，也享受身体基督。每逢我们来在一起，有些基督的东西就从我们每个人里面出来。我们就是这身体基督，团体基督，彼此分享基督。

今天基督不是单独的。祂不仅仅是救赎主，或赐生命者。今天我们的基督是身体基督。我们永远无法单独地享受身体基督。要享受身体基督，我们必须在新人里，就是在正当的召会生活里。惟有在这里，基督才是身体基督。没有一样东西象召会的聚会那样甜美。如果你叫我一周不聚会，我简直就死了。在这里我们享受出自于众圣徒身上基督的丰富。我尤其喜欢青年弟兄姊妹的分享。我们个人不需要这么丰富，我们在身体的基督里已经有了丰富。而且我们越多经历基督，在召会生活中就越有身体基督的丰富和享受。这是对基督的最终享受。

第十七章 变化为着在正确立场上的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音十六章十八节，哥林多前书一章二节，三章九节下，十一至十二节上，加拉太书一章二节，二十至二十二节，四章十一至十二节，十六节，彼得前书二章二节，五节，启示录一章十一节，二章七节，二十一章二节，十八至十九节上。

基督的扩大

在这几篇信息里我们已经看过，神的定旨和计划乃是要将祂自己作到我们里面，好使我们建造在一个新人里。这个新人就是身体基督。在圣经的开头神是单独的，祂渴望有一个配偶。若不是出于祂又归给祂，就没有一样能够作祂的配偶。我们绝不可忘记夏娃是出自亚当。神没有创造一个男人和一个女人，神只创造一个男人，并从这个男人裂开的肋旁取出一部分，用来建造一个女人。神并没有创造一个女人，而是用男人身上取出来的那部分建造一个女人。男人是被创造的，女人却是被建造的。要建造任何东西，都需要材料。女人是用男人的一部分作材料建造的。夏娃出自亚当，又回到亚当那里，于是二人成为一体。

召会是基督的新妇，出自基督。基督在十字架上被裂开，从祂的肋旁流出血和水来。祂的血救赎我们；水表征祂的生命，为着建造召会。召会必须回到基督那里，作祂的配偶，使二者可以成为一。最终这就是身体基督。我们必须认识，夏娃不仅是亚当的一部分；夏娃还是亚当的扩大。没有夏娃，亚当就不完整，他最好也不过是整体的一半。男人必须有一个妻子使他完整。但是神没有给亚当创造另一半；祂使亚当沉睡，从他肋旁取出一部分，将这部分建造成一个女人。然后神把这部分带回到亚当跟前，亚当就说，“这是我骨中的骨，肉中的肉。”（创二 23）我们没有这个观念。我们的观念是：我们是堕落且有罪的，我们需要一位救赎主，一位救主。但是新约清楚的告诉我们，基督不仅来作我们的救赎主，也来作新郎（约三 29）。祂来是要得一个新妇，祂新妇产生的方式，正和亚当的新妇产生的方式一样。耶稣到十字架上，就一面说，祂是被钉；但就另一面说，祂是睡了。当祂睡的时候，祂有一部分被取出。历世历代神已经用这部分建造了团体的夏娃。有一天这个团体的夏娃要被带回到祂跟前，祂要说，“这是我骨中的骨，肉中的肉。这是出自我的。”这部分就成了基督的扩大，这就是身体基督。身体基督就是得着扩大的基督。亚当在夏娃身上得着扩大，现今基督正在召会里得着扩大。有一天基督的扩大将要完全，那就是新耶路撒冷。

建造的需要

每当圣经说到召会是基督的新妇，总有建造的需要。甚至在创世记二章二十二节，圣经提到夏娃被造出自肋骨，原文就是用“建造”这个辞。神并不是造一个女人，神乃是用出自亚当肋旁的肋骨给亚当建造一个配偶。然后，到圣经的末了，我们就看到一座建筑。那座建筑就是新耶路撒冷，也就是新妇（启二一 2）。新妇乃是圣城；既然她是一座城，就有建造的需要。

我们已经看见召会是基督的身体、新人、新妇、居所或神的殿。对身体而言，需要生命；对新人而言，需要人位。对新妇而言，需要爱；对殿，就是对神的居所而言，则需要建造。在生命里，召会是身体；在人位里，召会是新人；在爱里，召会是新妇；在建造里，召会是神的居所。召会必须是这四件东西。

是宝石，不是砖头

现在我们要来看一些建造的事。每个人都知道，建造合式的建筑物，需要有合式的材料。这就是为什么神的建造迫切需要变化。我们已经看过，新耶路撒冷是用宝石建造的（启二一 19~20）。宝石不是创造出来的，乃是变化来的。因此，为着召会的建造，我们都需要被变化。就着天然说，我们都是用泥土造的。但是神绝不能用泥土作成新耶路撒冷。撒但所有的建筑，如巴别城和塔、埃及的享乐城、以及巴比伦，都是用砖造的。在圣经中，砖是人天然工作的产品，是人工配上土料的产品。但宝石是变化过的东西，不是人的劳力作成的。撒但所有的城都是用砖盖造的，但神的城是用宝石建造的。所有天然的东西都不适合于神的建造。为着神的建造，变化是必需的。

我们很清楚的知道，我们都有不同类型的个性。有的快，有的慢。有的谦虚，有的骄傲。有的温柔，有的刚硬。但这些没有一样适合召会的建造，这些都是泥巴。不管你多么有爱心，你的爱是泥巴的爱。你的谦卑是泥巴，你的仁慈也是泥巴。一切的天然都是泥巴。这就是为什么主把我们都带到十字架上，了结了我们。我们的天性没有一样适合于建造。我们所有的天性必须上到十字架。所以我们需要一些崭新的、神圣的、属天的、圣别的、以及永远的，来顶替我们天然的组成。这就是为什么我们需要变化。今天在基督徒中间很难找到一个地方，有人能释放一篇有关变化的信息。大多数的信息都是说到改正、调整、改良。他们甚至引用提后三章十六节说，圣经有益于改正。但是主不需要改正的东西，祂需要变化过的东西。为着召会的建造，我们必须有变化。不管我们多好，我们天然的个性绝不会对召会的建造有帮助。这不过是用砖头建造。但在神的建造里，砖头没有地位。新耶路撒冷里只有一种材料宝石，那是已经变化过的。神所要的乃是变化过的宝石，来为着祂的建造。

真正的食物和真正的饮料为着变化

变化不是某些东西受到改正了，乃是某些东西从一种素质变化成另一种元素。所以，我们需要另一种元素进到我们里面，这另一种元素就是基督自己。例如，吃与喝引起许多的变化。我们的身体天天都在经历新陈代谢的过程。新的元素进到我们身体里，排出并顶替旧的元素。这称为新陈代谢。我们的身体不断的在新陈代谢，这新陈代谢的作用每天给我们新的东西。同样的，我们必须天天将基督接受到我们里面。这就是为什么圣经告诉我们，基督是我们的食物和饮料（约六 35, 57, 林前十 4）。这不该仅仅是一个用辞而已，这必须是我们属灵的实际。这样，基督就要进到我们里面作新的元素，顶替并排出老旧的东西，我们就有神圣的新陈代谢。那就是变化。惟有变化过的弟兄和姊妹才适合于召会的建造。我们能建造到召会里有多少，在于我们变化有多少；而变化的路是在于吃喝基督。新耶路撒冷里有生命树和生命水的河（启二二 1~2）。这就是为什么整座城全是变化过的东西，因为整座城是靠吃生命树以及喝生命水的河维持的（14、17）。

今天，召会生活是新耶路撒冷的小影。我们为着召会，所需要的就是天天吃喝基督。企图改正或改良自己绝对行不通。我们所必须作的，就是学习每天接受基督，借祷读主话吃祂，借呼求主名喝祂。整天我们都必须呼求主：“哦，主耶稣！哦，主耶稣！哦，主耶稣！”我知道有些人反对这样呼求，说那不过是空洞的重复而已。不错，这是重复，但并不空洞。呼吸也是重复，但是我不建议你停止呼吸。我们绝不能从呼吸毕业。我已呼吸了七十多年了，可是我还不打算停下来。吃也是重复的；每天我们至少吃三次。所有维持生命的事情一定都是重复的。

呼求主名

不管人怎么说，我们爱呼求主的名。这是真实的饮于活水。如果我们在黑暗中，要从那黑暗出来最好的方法乃是呼求主名。如果我们在麻烦里，从其中出来最好的方法也是呼求主名。只要我们肯呼求三分钟，我们就在三层天上了！胜过我们脾气最好的方法，就是不要想去胜过它。我们越想要胜过我们的脾气，脾气就越胜过我们！对付我们脾气最好的方法就是呼求：“哦，主耶稣！哦，主耶稣！哦，主耶稣！”至终，我们的脾气不见了。这不是迷信。下次你有难处时，试着喊喊柏拉图的名：“哦，柏拉图！哦，柏拉图！”不会有什么动静。但是当你喊主耶稣的名，就有真正的安慰、加力和复苏。这是因为耶稣的名是个人位。名代表人位，主耶稣是真实的、活的、近的、现时的、应时的人位！什么时候我们呼求祂，祂就在那里作我们的供应。

用主的话祷告

我们也必须学习在话中吃主。这意思是我们不能只读圣经，而是要祷读圣经。将主的话祷一祷，真是滋养人。有些人定罪我们说，圣经没有祷读这回事。但是我有一处圣经的话给他们。以弗所六章十七至十八节，按照希腊文正确的翻译是：“借着各样的祷告和祈求，接受……神的话；时时在灵里祷告。”这两节清楚的告诉我们，我们需要用神的话祷告。当我们单单读主的话时，我们只得到知识进到我们的头脑里。但是当我们用神的话祷告时，我们得到的是话中的灵，进到我们的灵里。这给我们滋养。主耶稣说，“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约六 63）主对我们说的话不是道理或知识，乃是灵和生命；既是灵和生命，我们就必须把主的话接受到灵里，而不是接受到心思里。我们怎能作到这事？不是靠思想、阅读或明白，只能靠祷告。当我们运用我们的灵，用主的话来祷告时，我们就接受话中的那灵，并且得到生命。

如果我们每天都借祷读主话并呼求主名来吃喝基督，我们就要在生命里长大并且变化。然后我们就不仅是在召会中，更是建造在召会里。要把已经建造的东西拿掉是很难的事。新耶路撒冷是一座宝石的建筑，不是用石头堆起来的，乃是建造起来的。这只能借着变化来完成。

正确的基地

建造需要正确的基地。我们若把一座房子盖在错误的基地上，就会失去这房子。所以，我们建造在其上的基地或立场是相当重要的。为着建造召会，我们需要正确的立场。我们知道，在天主教里有一些真基督徒。他们是我们的真弟兄和真姊妹，因为他们也是从我们的父生的。但是我们能到天主教里与他们建造在一起么？这是不可能的，因为他们是在错误的基地上。所有的宗派也是相同的情形。在宗派里有成千成万的真基督徒，但是你能到宗派里与他们建造在一起么？不能，因为他们也是在一个错误的基地上。那么自由团体又如何呢？今天，特别是在美国，有成百的自由团体，在各自的家中和其他许多地方聚会。他们在主里是真弟兄，但是我们能去与他们建造在一起么？我再说，基地错了。

有些人总是说我们狭窄，因为我们顾到召会的立场，就是建造的基地。然而我们必须顾到这事，因为建造必须在合一的正确立场上。在天主教里，不可能有正确的合一，因为立场是错的。宗派和自由团体也是一样。在预表上，神的殿只能建造在耶路撒冷。如果你在巴比伦建造相同的殿，那就错了。所以我们需要正确的立场，就是为着召会建造的正确基地。我们知道正确的立场不在天主教、宗派或自由团体里。

那么正确的立场在那里？我们必须再一次回到主纯净的话。主纯净的话告诉我们，召会是一。基督有多少个身体？在宇宙一面说，基督的身体是一个，这一个身体包括了所有的圣徒。但我们知道，所有的圣徒并不是同时在同一个地方。有些散居在这个城，有些散居在另一个城。但不论我们在那里，我们必须来在一起成为一，并且在所住的那城建造在一起。这就是地方召会；根据主纯净的话，地方召会乃是建造在我们所住之地合一的立场上。

一个大问题

不过，有个大问题。也许你我喜欢来在一起为着召会正确的建造，但是还有许多弟兄姊妹不喜欢来在一起。他们仍然喜欢留在天主教里、留在宗派里、或留在自由团体里。我们要怎么办？我们该到他们各个不同的地方和他们联在一起么？我们若这么作，就不可能在合一的立场上有正确的建造了。我们仍然必须来在一起成为地方召会。有些人说，地方召会必须包括那个城里所有的圣徒。我们绝对同意这个说法。但是他们接着说，既然我们只是少数人，没有包括那城里所有的圣徒，怎能称呼自己为地方召会呢？如果真是这样，那就不可能有地方召会了，因为在每个城里，总有许多真基督徒绝不同意在这个方式里聚会。

让我这样来说明。假定有一个叫史密斯的大家庭，有三十六个成员。他们都各自分散在许多地方，落在许多事物里。有一天，三十六个人中有两个得救了，开始想到他们家庭可怜的光景，并且了解他们必须来在一起成为史密斯家。接着他们来到老三那里，把主耶稣告诉他，请他回来和他们成为一家。最后有五个人回家了，但是三十一个依然分散。现在，这五个说他们是史密斯家是不是太过分？我要说不会太过分。不错，史密斯家应该由三十六个人组成，但是他们都不回来。只有五个，因着主的怜悯回来了。他们若不称自己为史密斯家，那他们该怎么称呼自己？他们应当称自己为史密斯团契？史密斯中心？或史密斯查经班？他们称自己为史密斯家是绝对正确的，因为他们的确是史密斯家。他们虽然失掉了许多家人，但他们仍是史密斯家。

今天是个混乱的时代。我喜欢对每个人仁慈，但是我实在从主有个负担。我若怕得罪人，我就不能向主的负担忠实。我一定要说实话。天必须是清明的。如果你们是张家，那么你们就必须单单称呼自己作张家。如果你不喜欢张家，就说你不喜欢。要诚实、坦白、忠实。

自从一九六二年，从洛杉矶开始，主就兴起了地方召会刚强的见证。最初几年，人们对这见证不同意，也不太注意。经过了这许多年，不只有更多的召会被兴起来，也有许多书出版了。所以“地方召会”这辞变得普遍了。十二年前这辞遭到反对，但是过去五年，许多所谓的自由团体开始自称为地方召会。近来召会移民到若干城市，我们接到其中两个城市来信，警告我们不要去，因为在那里已经有一个地方召会。他们自称是地方召会，却不愿与其他所有的地方召会交通。他们没有交通，却宣称他们是在那些城里的地方召会。

在交通里是一

在这种局面中，需要有清楚的辨别。根据圣经，基督的身体在宇宙一面乃是一，包含所有的圣徒和所有的地方召会。所有的地方召会，不论是在这个城市、在这个国家、或在其他国家，都是基督的一个身体。所有的地方召会是彼此独立的，这样说是绝对正确的。但这个独立应当是行政上的，并非交通上的。在行政上，所有的地方召会都有自己的行政区域；但在交通上，他们必须仍然是一。全世界所有的地方召会，在交通上应当是一。假定在亚特兰大有一个所谓的地方召会，一面他们宣称是那里的地方召会，但另一面他们又不向其他的地方召会敞开有交通，这是什么样的地方召会？那个召会马上就变成一个地方宗派。地方召会必定是向那个地方所有的圣徒敞开，也向所有其他的地方召会敞开。如果有一个所谓的地方召会，不愿意和其他的地方召会有交通，那不是地方召会，那不过是重复堕落基督教的历史。一拒绝交通，这个所谓的地方召会就变成了地方宗派。

美国的第一个地方召会是一九六二年在洛杉矶兴起的。如果有人为着正确的合一确实向主认真，他们与在洛杉矶的召会交通将不会有问题。如果他们不愿与在洛杉矶的召会交通，而坚持某一种使他们分开的观念，他们就已失去正确的立场，而是分门结党。他们和其他的自由团体一样，因为他们不承认其他的地方召会。从一九六二年起，不论什么地方有地方召会兴起，如果那些圣徒向主是认真的，他们一定乐于和在洛杉矶的召会以及其他的地方召会有交通。这是为了保持基督身体中正确的合一。任何团体若是拒绝与其他的地方召会交通，他们就失去合一的立场，而是分门结党。他们不是地方召会，乃是地方宗派。

正确的地方召会

因着有这么多自由团体使用地方召会的名称，我们就必须认清什么是正确的地方召会。一个正确的地方召会乃是向他们当地所有的真圣徒敞开，也向这个国家和全世界所有其他的地方召会敞开。这是因为所有的召会乃是一个身体。这么多使用地方召会名称的人争论说，每个地方召会都是独立的；他们说没有必要和所有其他的地方召会有关联。但在启示录里，虽然有七封书信写给七个地方召会，然而整卷书却是一封信写给所有的召会。这意思必是说，所有的地方召会该彼此相关——不是在组织或行政上，乃是在耶稣的见证上。然后在七封书信每一封的末了，主说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”这表示每一封分别写给一个地方召会的书信，也是圣灵向众召会所说的话。

加拉太书不是一卷写给一个单独地方召会的书，乃是写给在加拉太的众召会。加拉太不是一座城，乃是罗马帝国的一个省。所以在加拉太有许多地方召会，保罗乃是写一封信给许多召会。这表示那里的众召会是彼此相联为一的。否则他们怎能成为一个身体？在林前一章二节保罗说，写信给在哥林多的召会，同着所有在各地呼求主名的人。这一封信是写给一个特定的地方召会，也适于所有在各地呼求主名的人。

既然所有的地方召会是一个身体，我们就不能以任何的方式分裂。即使是地方也不能使我们分裂。我们可以在洛杉矶聚会，但我们与亚特兰大的圣徒是一。虽然我们因距离而分开，我们仍然是一。而且我们与在远东、德国、英国、非洲、和其他许多国家的众召会也是一。赞美主，我们是一个身体！

有人说启示录中的七个召会是各自不同的。早年我受这种教训的影响。但是渐渐的我的眼睛被开启，看见这并不准确，并不健全。启示录的七个召会只在消极的意义上各自不同。在消极一面，她们是不同的；但在积极一面，七个都相同。她们都是金灯台，在本质、在外表、在形状和功用上，都完全相同，并没有个别的特点。她们在败坏和堕落下不同，但在积极的事上都一样。这在新耶路撒冷里也可以看到。城墙有四面，每一面都用相同的材料——碧玉——造的，看起来都一样（启二一 18、11）。

只有一道流

一九二二年，主在中国南方倪柝声弟兄身上开始兴起祂的恢复。那时起，一些有恩赐的中国基督徒被兴起，他们差不多都从主的恢复经过。他们来了，又去了。一九三二年我接触到倪柝声弟兄，次年我去拜访他，留在他那里三个月。后来他邀我从中国北方搬去，和他以及其他的弟兄们同工。当我为这件事到主面前，就看见在使徒行传中主的工作只有一道流。这流开始于耶路撒冷，往上到安提阿，转到以弗所和其他地方。在途中，到处都有新的人被兴起，加入那一道流。并不是有一道流由彼得开头，另一道流由保罗开始，又一道流由亚波罗开始。不，只有一道流，他们都进入这道流。当我看见这事时，我告诉倪弟兄，我要来加入他们；我就这样作了。我看见这是主惟一的流。我只能加入，我不能开另一个头。

主带领我将祂恢复的火把带到这个国家。我的负担是将这个火把传递给你们这里的弟兄们，我确信这火把已经传递开了。现在在这个国家有成千上万的圣徒愿意跟着主的流走。这不是我的工作，这是主的恢复，这是祂的流。我已经把这些事都提过了，这样我们就可以清楚真实的光景，也能有一个正确的辨识。并不是每一个团体自称是地方召会，那就是地方召会。不是我们口头说我们是什么的问题，乃是我们实际是什么的问题。我们若确实向主认真，要成为正确的地方召会，我们就必须作正确的地方召会，接纳所有的圣徒，并且在交通中向全世界所有的地方召会敞开。这样，要得着基督身体里真正的合一，就没有问题了。

第十八章 七倍加强的灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

启示录一章四至五节上，四章五节，五章六节，二章一节，七节上，八节，十一节上，十二节，十七节上，十八节，二十九节，三章一节，六至七节，十三至十四节，二十二节，十四章十三节下，十九章十节下，二十二章十七节，撒迦利亚书四章二节，四至六节。

在本书前面几章里我们看过，在四福音、使徒行传和书信中，基督是一位奇妙者；现在我们要来看新约的末了一部分启示录。许多时候，当我们来到神的话前，我们仍是看不见话里的东西；这就是为什么我们需要圣灵的启示。如果我们仅仅读白纸黑字，并且只用头脑来领会，我们就绝不能看见圣经中清楚的启示。

话就是神

“太初有话，话与神同在，话就是神。”（约一1）从这节圣经我们清楚看见，在太初基督就是神。我们都必须向宇宙宣告、宣称、声明，我们的基督在太初就是神！今天有些所谓的基督徒，他们不信基督是神。这真是可悲。但是我们信！为什么我们信？只因圣经这样告诉我们。圣经告诉我们，基督就是神。

话成了肉体

然而，我们必须了解，这是在太初。既是提到“太初”，当然表明后面有事情跟着。整本圣经也是以同样的话开头的：“起初神……。”（创一1）在起初只有神。神是神，再没有别的了。但是约翰一章十四节告诉我们更多一点：“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。”

现在我们有一个问题。约翰一章十四节告诉我们，那是神的话成了肉体。在圣经里，“肉体”这辞是积极的，还是消极的？如果你说是消极的，那神怎能成为消极的事物？然而，神的话明明告诉我们，神成了肉体。太初有话，话成了肉体。要明白这个，我们必须回到神纯净的话语。神并没有创造肉体，神乃是创造一个人。起初人是人，并不是肉体。在创世记六章以前，圣经没有说到人成了肉体。从这里我们看见，在圣经中肉体不是一个积极的辞，乃是一个消极的辞。借着成为肉体，神成了肉体。神成为肉体的时候，人已经不再纯净了，人已经堕落了。在圣经中，堕落的人就称为肉体。人成了肉体，而一切的肉体都不能本于行律法得称义（加二 16）。在圣经中肉体是一个消极的辞，指堕落、败坏的人。

这样，基督既是神，怎能成为肉体呢？在这事上，我们必须非常谨慎。圣经告诉我们，基督成为肉体，但只是成为罪之肉体的样式。罗马八章三节说，“律法因肉体而软弱，有所不能的，神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。”基督成为肉体，但祂没有穿上肉体的败坏，只是穿上肉体的样式。

在旧约里，有一个这事的预表。在民数记二十一章，神告诉摩西作一条铜蛇挂在杆子上，好拯救那些被火蛇咬了的人。然后约翰三章十四节告诉我们，这条铜蛇是主耶稣的预表：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信入祂的都得永远的生命。”（14~15）耶稣在十字架上被举起来，正如铜蛇被摩西举在杆子上。这意思是说，当耶稣在十字架上六个小时，祂在神的眼中，成了一条蛇。但祂只有蛇的形状，在祂里面并没有败坏。

羔羊

基督成为肉体的目的何在？第一个原因是使祂能成为我们的救赎主。太初祂是神，然后祂成为肉体。接着约翰一章二十九节告诉我们，祂是神的羔羊。祂成为肉体，使祂能成为救赎的羔羊。在神的救赎里，最重要的元素是血。若没有血，就没有赦罪（来九 22）。基督若没有肉体，就没有血来洗净我们的罪。赞美主，祂成了有血的肉体！那样祂就能在十字架上为我们的罪流出祂的血来。“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（约一 29）基督成为肉体，目的是要为我们完成救赎。

基督成为肉体的第二个原因是更深的。祂成为肉体，将神带到人里，使神性与人性得以相调。这乃是神永远的定旨，就是将祂自己作到人性里。这个工作开始于耶稣的成为肉体。当耶稣成为人，就把神带到人性里。在地上有一个人名叫耶稣，祂是神性与人性的调和。耶稣是一位奇妙的人物，祂完全是神人的调和。这真是美妙！

赐生命者

耶稣在成为肉体以后，在地上生活了三十二年半，然后祂采取第二步。第一步是成为肉体，第二步是死与复活。借此祂成了赐生命的灵。林前十五章四十五节说，末后的亚当成了赐生命的灵。我们知道，末后的亚当是基督，就是在太初里是神，又成为肉体的那一位。第一步，祂成为肉体，作末后的亚当；第二步，经过死与复活，祂这末后的亚当成了赐生命的灵。今天大多数基督徒只看见神是父、子、灵。马太二十八章十九节清楚提到父、子、圣灵。这是无可争辩的。但没有多少人看见，林前十五章四十五节的下半句。这节明白的告诉我们，基督这末后的亚当，成了赐生命的灵。为着救赎，祂成为肉体；为着赐给生命，祂成为赐生命者。我们不仅需要救赎，我们也需要生命。救赎是在消极一面，生命是在积极一面。我们需要救赎，但我们更需要生命！基督不仅是救赎主，也是赐生命者。为作救赎主，祂成为肉体；为作赐生命者，祂成为那灵。借着成为肉体，祂完成了救赎；借着成为赐生命的灵，祂如今在分赐生命。阿利路亚！主不仅是我们的救赎主，也是我们的赐生命者。在已过的永远里，祂是神；然后在时间里，祂成为肉体 and 赐生命的灵。

身体基督

但是我们必须领会，这并非全部。在这两步之后，祂现在继续走第三步；祂成了身体基督！我知道这是一个新辞。有些人会说，这辞不在圣经里。但他们需要去读林前十二章十二节：“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”我怕我们读这节圣经时，会读成“召会也是这样”。我们知道基督是头，但这节经节说基督是身体！我们清楚，头是基督，而身体是召会；但这经节没有说身体是召会。这节说，“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”所以我们的确有身体基督。我们的基督今天乃是身体基督。祂原是神，然后祂成为肉体、赐生命的灵、以及身体基督。第一步是借着成为肉体，第二步是借着死与复活，而第三步是借着内住。主成为赐生命的灵之后，祂就内住在我们里面；借着这内住，一天过一天，祂将自己作到我们众人里面。我们可以拿石化木来说明。一块木头落在一条流动的河里，水流经过木头时带进矿物质，并带走了木质。最后，这块木头看起来仍然是块木头，但内在的元素已经排出，而代之以新的东西。它成了宝贵的石头。这就是主耶稣的内住在我们里面所要成就的。从某种意义上来说，祂正在“石化”我们。这就是变化。今天祂就是活水流过我们，带进神圣的矿物质，取代了我们所有旧的元素。我们并不是在接受某种改正或调整，我们乃是在变化之下；有一些新的东西进来顶替老旧的东西。这就是基督自己。借此，我们就被作成身体基督。

起初，神仅仅是神，祂是孤单的。但是神孤单并不好，祂需要一个配偶。当耶稣来时，施浸者约翰介绍祂不仅是神的羔羊，也是新郎。“娶新妇的，就是新郎。”（约三 29）耶稣来不仅成为救赎主，也成为新郎；既是新郎，祂就需要一个新妇。保罗说，他曾把哥林多信徒当作一个贞洁的童女，许配给基督（林后十一 2）。以弗所五章告诉我们，召会如同妻子，而基督是丈夫。然后启示录告诉我们，新妇自己预备好了，羔羊婚娶的时候到了（启十九 7）。那将是一个宇宙的婚姻。谁要在那里婚娶？是基督我们的神！从那时起，神就不再孤单了。我们的神将是一位已婚的神。祂将婚娶圣城新耶路撒冷，就是新妇。在圣经的开头，神在寻找一个配偶；在圣经的末了，祂不再孤单，祂和新妇在一起。这是一幅图画，向我们表明神与团体的人调和。这是神永远的定旨。请看新耶路撒冷，在那里神是中心，人是团体的器皿盛装神；圣灵是生命水在流通，而供应的基督在那里是生命树。这是三一神与人性完满的调和。这就是身体基督。我们必须看见，今天真正的召会生活就是身体基督的小影。

在启示录中的收成

在福音书中撒下了种子，在行传里种子在发芽，在书信中种子在长大，而在启示录里有了收成。基督这位奇妙者，在福音书里是撒下的种子，然后在行传里发芽，在书信中开始长大；最终，在启示录里有了收成。启示录十四章告诉我们，庄稼熟透了。撒种是在福音书里，收割是在启示录里。在福音书里，主耶稣告诉我们，祂是撒种的人，来将祂自己撒在人性的地土上；然后在行传，这位个人的基督从人性的地土发芽，成为团体的基督。在书信中，这团体的基督继续在人性的大农场里长大。最后，在启示录这卷书里，庄稼熟透了，新妇已经预备好成为新耶路撒冷，作身体基督，直到永世。这是神的目标。在永远里祂是神，然后祂进入时间，成为肉体。经过死与复活以后，祂成了赐生命的灵，内住在祂的肢体里面，借此祂成为身体基督。这乃是为着永世。祂是神，最终祂成了身体基督，就是神性与人性完满的调和。

我们的神在基督里已经采取了两个步骤，现今正采取第三个步骤。我们绝不可忘记这些步骤。第一步是成为肉体，第二步是死与复活，第三步是内住。借着话成肉体，祂成为肉体；经过死与复活，祂成为赐生命的灵。现今祂是这样的一位灵，正采取第三步，就是内住，将祂自己完满的与我们调和。我们要全然被祂浸透，最终将只有一个实体，就是神性与人性在团体方式里的调和。这个团体的调和就是身体基督。今天在召会生活里，我们正在享受身体基督的预尝，终极完成于新耶路撒冷！

七倍的灵

现在我们要来看启示录。这卷书开始于七灵。“约翰写信给在亚西亚的七个召会：愿恩典与平安，从那今是昔是以后永是的，从祂宝座前的七灵……归与你们。”

（启一 4~5）神的灵是一还是七？若是一，为什么在启示录里提到七灵？我们要明白这事，就需要撒迦利亚的解释。“他问我说，你看见了什么？我说，我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏；灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。……与我说话的天使回答我说，你不知道这是什么意思么？我说，主阿，我不知道。他对我说，这是耶和華指示所罗巴伯的；万军之耶和華说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”（亚四 2, 5~6）

申言者撒迦利亚看见一个有灯盏的金灯台。为什么神的灵是一又是七？看看这灯台。这在于你从那一面看。从下端看，是一个；从另一端看，是七个。所以这灯台是一而七，或是七而一。天使问申言者这是什么，又自己回答说，“这是耶和華指示……的；……不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”申言者所看到的乃是那灵。我们若要知道启示录中神的七灵是什么，就必须回头来看撒迦利亚书。启示录这卷书中所用的辞，几乎都可以在旧约里找到源头。神的灵在为着神行动的职事里乃是七。七这个数字的意思是，在神行动中的完全。因此，启示录中神的七灵，意思并不是七个不同的灵，而是一灵加强了七倍。如果一个灯台只有一盏灯，而不是七盏，光就不会那么强。然而如果这一个灯台有七盏灯，灯台所发的光就加强了。这并不表示有七个分开、个别的灵，而是一灵有七倍的光照。这是加强的灵——一个灯台有七盏灯，为着加强的光照。撒迦利亚书这些经节的上下文，指明灯台（表征在神行动中神的灵）是为着神的建造。同样的原则，在启示录这卷书里，七倍加强的灵也是为着神居所的建造。

堕落的召会

一位独一的圣灵为什么需要七倍加强？这是因为在写启示录这卷书的时候，召会已经堕落了。在五旬节那一天召会开始了，为着正当召会生活的完成，就需要有长老和执事，以及某些规矩。例如，姊妹们借着蒙头，以活的方式实行服从元首权柄。但是在召会生活建立不久后，召会变成了另一种宗教。犹太人对于旧约中神所给的诫命，作了同样的事。他们把每一件事系统化，摆在一起成为一个死的宗教，叫作犹太教。

活的基督与一切死的、系统化的宗教相对。祂来了，祂的行事作法否定、拒绝、抛弃犹太宗教的每一件事。当他们按照经文的教训，持守规条和礼仪，在祭坛上献祭，并且在圣殿里敬拜神的时候，主耶稣从未参与他们。祂是谁？祂是他们所认为要敬拜的真神，但是这位真神却不再在圣殿里了。当他们以一种形式和宗教的方式在那里祷告敬拜的时候，耶稣却走进伯大尼一间平常的屋子（约十二 1~10）。那时候神在那里？祂是在圣殿，还是在那间平常的屋子里？祂必然是在那间平常的屋子里。宗教人士以为他们是按照圣经从事正确的敬拜，却不知道他们失去了神。神无意保持那些宗教的规条；祂故意作一些事来干犯他们宗教的安息日。马太福音告诉我们，祂一再的在安息日作事。祂带着门徒在安息日去麦田里吃麦穗（十二 1），那些宗教安息日的巡查抓到了他们。他们抓到一个干犯安息日的人，而这干犯安息日者竟是神成为肉体的一个人！神来干犯安息日的规条。

失去灵的实际

你以为神会顾到宗教么？我可以告诉你，祂不这样作。这就是为什么启示录这卷书有七倍加强的灵。召会在建立不久后，就成了一个宗教，有地位、规条和仪式，却少有活而真实的事物。在启示录的头三章里，除了非拉铁非召会之外，召会已经堕落，失去了基督作赐生命之灵的实际。他们敬拜一位客观的基督，就是坐在天上的那一位。对于基督是赐生命的灵，住在他们里面作属灵的实际，他们即使有经历，也是非常少。他们已经堕落到宗教里。这就是为什么在启示录这卷书，很难找到什么道理。那里没有称义、圣别、洗脚、蒙头或受浸等教训。那里绝对没有仪式和地位；那里也没有提到长老和执事。在那卷书里没有别的，只有七灵。今天基督是赐生命的灵，必须被加强！我们不需要谈论太多的道理，我们需要加强的灵。堕落到宗教里，偏离了那灵，那是何等的可怜！

在今天的基督教里，几乎每一件事都是仪式、规条、道理和地位。甚至连唱诗都成了仪式。这一切都必须丢在火湖里！我们不需要这一切形式化、宗教的事物。我们需要活的基督！我们需要七倍加强的灵！许多姊妹在聚会中蒙头，但是她们回了家，就把丈夫的头蒙起来了。这不是属灵，这只是一个形式。主恨恶这个。我们的蒙头需要七倍加强的灵！在召会生活中的每一件事，都必须有七倍加强的灵。

在启示录里，众召会中的领头者不叫长老，而叫使者。这些使者在主手中是发光的星。这里没有地位；他们只是发光者。但是在今天的基督教里，有各种的地位。在召会生活中我们不需要地位，我们需要发光者，被七灵所焚烧。在启示录这卷书里，主扬弃一切的形式。那里只有七倍加强的灵。

在启示录里还有另一个改变。马太二十八章十九节提到三一神，灵是列在第三位：“……将他们浸入父、子、圣灵的名里。”但是在启示录一章四至五节，次序改变了。“约翰写信给在亚西亚的七个召会：愿恩典与平安，从那今是昔是以后永是的，从祂宝座前的七灵，并从那忠信的见证人……耶稣基督，归与你们。”这里我们看见，七灵被列在第二位。我没有把一灵改为七灵，我没有把那灵从第三列成第二，这些都是约翰在启示录里提到的。

宗教

宗教是什么？宗教就是敬拜神，作好事，帮助人，以及调整并改正自己，但一切全都没有基督。任何对神或对人好的事，却没有基督，就是宗教。在召会生活中，我们必须不作任何没有基督的事。我们只为着基督，我们对神的敬拜必须有基督，我们的善良必须是基督。没有基督，每一件事都是宗教。我们在主日早晨可能穿得很整齐，手里带着圣经去教堂，却全无基督。这只是一个宗教。如果一个在两周前服用毒品的青年人，来到礼拜中大声赞美耶稣，并且表达对耶稣的爱，别人一定会告诉他，在主日早晨的礼拜里不要那样喧嚷。但是让我们公平些，你们想神宁愿要那一个？是要那些穿着整齐，却没有基督的宗教徒，还是要这疯狂、赞美、喊叫的人？我能大胆的告诉你们，神喜欢这样一个新鲜爱祂的人，在那里喊叫：“阿利路亚！”这不是宗教的事，这是七倍加强之灵的事。

今天许多人关心对的道理。但在启示录里没有道理，只有七倍的灵。谁若仅仅在意道理，谁就要失去神的同在。他们是今日的经学家和法利赛人，非常合乎圣经，却失去了活的基督。我没有意思说，我们不需要圣经。我信我和任何人一样爱圣经；但我知道，若没有那灵，圣经只不过是死的字句，仅仅给人头脑的知识，而这知识是杀死人的。在林后三章六节保罗告诉我们：“那字句杀死人，那灵却叫人活。”法利赛人和经学家都被圣经知识杀死了。他们根据圣经定基督死罪（约十九7）。撒但真是狡猾，他能利用每一件东西，甚至利用圣经。只有一件东西是他不能利用的，就是基督这赐生命的灵。撒但不怕字句的圣经，但是当他听到有人呼求永活基督的名时，他就逃走了。

焚烧的灵

今天我们不在行传里，也不在书信里，今天我们乃是活在启示录这卷书里。这里没有道理、仪式、规条或地位，却有七倍的灵象七盏火灯。“又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。”（启四 5）七倍的灵象七盏火灯焚烧我们。在圣经最末了的这卷书里，那灵不是柔和的灵，乃是烧着的火！许多次在家里，我觉得我的说话应该更温和些；但是在聚会中，当我站起来说话时，我完全不能抑制自己。我知道该怎么说话，才不至于得罪人。我知道我所说的话非常得罪许多亲爱的基督徒，但是我无能为力。我是在七倍的灵的焚烧之下。如果我不说那灵所给我负担的话，我会多日不安。我必须按着七倍加强之灵的焚烧说话。这灵焚烧我们，叫我们去焚烧别人。如果我们不是烧着的，我们就不够资格在实际的召会生活中。整个召会生活是焚烧的火，每一个在召会中的人都应该是烧着的。一面他们被焚烧，另一面他们焚烧别人。神的七灵不仅焚烧，并且也光照并检索。祂检索我们心的最深处，用比光线更锐利的透视，来辨明我们的思念和主意。这样一个灵在检索、光照我们，并且焚烧我们。

鉴察的灵

不只这些，启示录五章六节还告诉我们，焚烧的七灵是羔羊的七眼：“我又看见宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，象是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。”这里有一个有七眼的羔羊站立，这羔羊的七眼就是神的七灵。我们都知道，眼睛不仅是为着看，也是为着鉴察。如果我的眼睛一直盯着你，意思就是我对你认真。这是一种亲密、亲爱的眷临。今天主耶稣有七眼。当主耶稣在地上注视彼得的时候，祂只有两眼；但是今天当基督来看我们的时候，祂有七眼。这意思是说，今天基督临到我们，是更严肃更加强的。不错，我们的主是救赎的羔羊；但是这羔羊有七眼，并且祂的七眼是七盏火灯。一面说，祂是在眷临我们；另一面说，祂是在鉴察我们，焚烧我们。我不信我所说的仅仅是知识；这是今天七倍之灵的实际。

无论何时，人到召会的聚会中，他们就在一种特别的鉴察之下。只要去聚一次会，他们就开始觉得七倍之灵活的鉴察。在他们去聚会之前，他们说自己喜欢说的；但是去了以后，基督似乎一直在那里规正他们的谈论。到了晚上，有一种内里的声音，在里面催促他们去聚会。他们实在不想去，但没有办法。然后，当他们到了聚会中，他们又摸着了活的基督。赞美主！这不在于我们，乃在于眷临的基督。祂是如此有恩典，然而祂又令人敬畏。在启示录这卷书里，祂有七眼！我有充分的把握，今天在地方召会里，耶稣的七眼是在这里。基督是赐生命的灵，祂那焚烧、检索、光照和鉴察的实际，是在众地方召会里。

说话的灵

启示录头三章的七封书信，开头都是说，“……这样说……”，在特别的方面陈明主是说话者。但是在每一封书信的末了却说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”这证明，主所说的就是那灵所说的。主是一时对某一特别的召会说话，而那灵是常时对众召会说同样的话。有人说，七个召会是各自不同的，但每一封信不仅是给某一个召会，也是给众召会。很清楚的，这七个召会只是在消极的事上不同。在所有积极的事上，他们都是相同的。他们都是发光的金灯台。在他们的堕落后，他们是不一样的；但在他们的性质、素质、目的和职事上，他们都是相同的。

在启示录这卷书里，我们看到了那灵的实际。今天不是道理的时代，今天乃是说话之灵的时代。在所有别的书信里，彼得说，约翰说，保罗也说；只有在启示录这卷书里，提到那灵说。“那灵说，是的。”（十四 13）这不是任何的道理或教训，乃是说话之灵活的实际。原先是那灵向众召会说话，末了成了那灵和新妇说话：“那灵和新妇说，来。”（二二 17）最终那灵和新妇成了一个，所以他们如同一人说话。在这卷书的开头，那灵是那灵，众召会是众召会；但在这卷书的末了，那灵和召会成为一。

愿主今天怜悯我们。如果我们仍在道理的范围里，辩论这个道理对，那个道理错，我们就迷失了标的。今天是堕落的时候，在这种情况下，主要求我们倾听七倍加强的灵，带着七盏焚烧火灯和七眼所说的话。

第十九章 神的灵与人的灵的收成

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

启示录一章十至十八节，二十节，四章五节下，五章六节下，四章二节，十七章三节，二十一章十节，约翰福音四章二十四节，六章六十三节，三章六节下，哥林多后书三章十七节，提摩太后书四章二十二节上，哥林多前书六章十七节，十二章十二至十三节，撒迦利亚书三章八节下至九节，四章二节，六节，十二章一节。

圣经不只是圣别的话，也是神圣的话。在这神圣的话语中，我们得着神圣的启示。但我们必须知道，这神圣的启示并不是一次就全部赐给的。神乃是用几千年时间，以渐进的方式将启示传给人。在一年里面，神将祂一小部分神圣的启示给了人；过了一段时间，祂再来启示另一部分。在我们看来，这似乎太久了；但是在祂，千年如一日。神是渐进的将祂神圣的启示赐给人，而全部的启示则是前后一贯的。

羔羊石头

许多基督徒因着启示录一切的表号感到困惑。一张脸怎能有七眼？这七眼又是在一只羔羊的脸上（启五 6）。不仅如此，这七眼又是七盏烧着的火灯（四 5）。七眼就够奥秘了，又加上这七眼是点着并且焚烧的。但是我们必须了解，启示录中一切的表号，几乎都在旧约中提过了。我们不当过度使用我们的头脑，乃要回到神纯净的话语。在旧约中有丰富的矿藏，如果我们正确的发掘这矿藏，就会得着正确的解释。

撒迦利亚三章九节也提到七眼：“看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说，我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间，除掉这地的罪孽。”在这里，七眼不是在羔羊身上，乃是在石头上。在十字架上，神为着赦罪，亲自雕刻了这石头。所以祂说，祂要在一日之间除掉这地的罪孽。这是救赎。我们知道石头是神建造的材料；但在主建造我们以先，必须先除掉我们的罪。所以石头成了羔羊。这就是石头上的七眼是羔羊七眼的原因。在十字架上，神为除去祂百姓的罪，雕刻了基督。这不仅仅是为了救赎，也是为了神的建造。当主耶稣被反对祂的人所包围时，祂指出祂自己是石头。祂说，匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头（太二一 42）。这是“羔羊石头”。祂是羔羊，又是石头：羔羊是为我们的救赎，石头是为神的建造。救赎是为着建造。所以，最终祂是羔羊石头——有七眼的羔羊石头。

在撒迦利亚书我们也看见有七盏灯的灯台：“他问我说，你看见了什么？我说，我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏；灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。……他对我说，这是耶和华指示所罗巴伯的；万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”（亚四 2、6）由这些经节可以清楚，七灯乃是耶和华的灵。现在我们看见，为着神的建造和神的行政，祂的灵乃是燃烧着火焰的七灯。

从神发出的枝子

撒迦利亚书在提到有七眼的石头之前，先提到枝子。“我必使我仆人大卫的枝子发出。看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。”（亚三 8 下~9 上，另译）这枝子就是有七眼的石头，也就是七灯。枝子是为生长，石头是为建造。基督不只是耶和华的枝子（赛四 2），也是人性的枝子（十一 1，耶二三 5，亚六 12）。祂是从神发出的枝子，祂也是正确人性发出的枝子。祂的名称为枝子。祂一直的从神发枝在人性里，这个发枝就产生了石头，为着神的建造。

我知道，我们读圣经时，根本没有这个观念。我们有天然的概念；因此，这些经节就混淆不清了。我们天然的概念只接受我们喜欢的经节。如果你是一个作妻子的，你从撒迦利亚书读不出什么；但是当你读到：“作丈夫的，要爱你们的妻子，”（弗五 25），你就得了鼓励，认为圣经真是一本好书。这是有些作妻子的惟一看见的经节。作丈夫的却在这章中看到另一节：“作妻子的，要服从自己的丈夫。”（弗五 22）这是有些作丈夫的最喜爱的经节，因为作丈夫的天然观念，就是他的妻子当服从他。但是当他们读到枝子和有七眼的石头时，他们就不感兴趣了。在我们的天然观念中，我们没有这些东西。

我们必须放弃我们天然的概念，只来祷读神的话。当我祷告撒迦利亚书的这些经节时，里面的那灵说，基督是从神发出的枝子。祂将神从永远发枝到时间里！基督将神从第三层天发枝到地上。祂是真正的枝子！今天我们都是祂的枝子，我们将祂发枝出来。有一天当我正在祷告：“哦，耶和华的枝子，耶和华的枝子，”我看见这是从神发出枝子。这个发枝乃是为着神的建造，所以祂也是石头。祂是枝子，也是石头。当我们来到神的话语跟前，我们必须忘掉头脑，而来祷读，然后圣灵就会向我们说话。圣经中有许多事对我们是新的，我们必须学习进入这一贯启示的每一部分。

全本圣经的启示

我们也需要对全本圣经有鸟瞰。如果我们从全体取出其中的一部分，那是很难了解的。即使想了解神圣启示中的一个语辞，我们也需要全本圣经。圣经由“起初神”开始（创一 1），以新耶路撒冷为结束（启二一~二二）；新耶路撒冷就是圣城，新妇，神的帐幕。犹太人只得着创世记一章一节中的神。他们说他们有神，但他们所有的只是单独的神。然而神渴望一个配偶。这就是为什么我们需要看见全本圣经的启示。

马太一章告诉我们，一个童女要怀孕生子，祂的名要称为耶稣，意思是耶和華救主。祂的名也称为以马内利，就是神与我们同在。祂不只是神，也是神与我们同在，这是一个“加”。当我在某地讲到这事时，一位青年神学生听了过不去。他说，“李弟兄，难道你的意思是神不够完整？你想神缺少什么？为什么神还需要一个加？”我毫无心情来回答这位青年人。但我在心里说，“青年人，你继续持有你完整的神罢！但我有神加！”今天宗教的观念太可怕了。他们说神是完整的，不再需要什么了；但圣经说神渴望要一个新妇。在主耶稣来以先，确实神只是神；祂从未与人相调，祂从未与人在一起。以马内利的意思是“神加”，但天然的宗教观念却不接受这事。

一九五八年，我在台北第一次释放吃耶稣的信息。会后立刻有一位受过良好教育的弟兄，很有礼貌且圆滑的来找我谈话。他说，“李弟兄，你今晚的信息真好，但你用的一些辞不够精炼。事实上，这些辞相当粗野。”当我问他是指着那些辞说的，他说你讲吃耶稣就不好。我回答说，我并不是第一个这样说的人。在约翰六章五十七节主耶稣说，“那吃我的人，也要因我活着。”随后我又发现，“吃”这个字，在希腊文的意思不单指吃而已，乃是指咀嚼，仔细咀嚼。但这不是所有基督徒的宗教观念。

同样，基督徒也从未听过神渴望得着一个配偶。但这也是神话语中的启示。人受造以后是孤单的，人需要配偶。神并没有为他创造一个配偶，神是为他建造了一个配偶。创世记二章二十二节的“造”，按希伯来原文该译为“建造”。“耶和華神就用那人身上所取的肋骨，建造成一个女人，领她到那人跟前。”（直译）无论要建造什么，都需要材料。神为男人建造配偶所用的材料，乃是出于男人的一块东西。然后神把这配偶领回到那人跟前；那人就说，“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”（23）圣经开头就启示我们，新妇如何出于男人，又被带回到男人跟前。圣经的末了也启示一个婚娶，就是羔羊的婚娶（启十九 7）。至终这新妇乃是一位“城妇”，新耶路撒冷（二一 9~10）。

在起初，神是单独的；但在终结，在末了，神有了一个大的相加。在起初只有神；但在终结，神被一座大城所包围，这城有由宝石所建造高大的墙（19）。神是在羔羊里，因为启示录二十一章二十三节清楚告诉我们，神是光，羔羊是灯。从“羔羊神”的宝座流出生命水的河：“天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”（二二 1）在生命水的河两岸，长着生命树（2）。这启示“羔羊神”流出，浇灌供应城的每一部分。至终全城都成了祂的彰显。这不是个人的彰显，乃是团体的彰显。这就是身体基督，成了全本圣经的终极完成。

神合并的七个步骤

现在我要使用另一个新辞。这个身体基督乃是神的合并。神已经与人合并，神性已经与人性合并，这是神的合并。然而神不能在一夜之间完成这事。祂最少要花将近六千年的时间。有一件事我们确实知道，就是这个合并目前尚未完成。

为着实现这个伟大的计划，神设立祂的儿子基督为受膏者。祂既被设立，作了受膏者，就采取七步来完成这工作。第一步是成为肉体，第二步是钉十字架，第三步是复活，第四步是升天，第五步是灵浸，第七步是再来。那么第六步是什么？就是祂的内住。在前面的信息中，我们看过这些步骤的说明。成为肉体是神性与人性真正的调和。钉十字架的意义不只是救赎，也是了结；旧造一切消极的事物，都在十字架上被了结了。然后复活是新造的新生起头。升天是神受膏者的就职。基督升到诸天之上，就职上任。然后神对全宇宙宣告，祂已立祂的儿子为万有的主，向着召会作万有的头。然后祂以灵的形态降下。在祂就职时，父神赐给祂一切的功用和能力，为着建造并完成神的神圣计划，就是建造神永远的居所。为着完成这工作，祂需要新生起头的生命、加力的圣灵、以及有恩赐的人。在祂升天时，祂得着了这一切。然后在祂就职之后，五旬节那天，祂以那灵的形态回来，召聚希伯来人中间一切神所拣选的人，成为祂的肢体。祂借着将他们浸入那灵里，把他们摆在祂自己里面。

接着在哥尼流家里，祂召聚祂所有外邦的信徒，将他们浸入祂自己里面。只有这两次事件，圣经才称作在圣灵里的浸。因此圣灵的浸是一次而永远的完成了。所以林前十二章十三节说，“因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”我们都在一位灵里受了浸，我们不需要再一次受浸。成为肉体是一次永远的完成了，钉十字架是一次永远的完成了，复活是一次永远的完成了，升天是一次永远的完成了，在圣灵里的浸也是一次永远的完成了。

喝那灵

在这七步之中，只有一步不是一次永远立刻完成的，就是内住。我们重生时，主虽然确实的内住在我们里面，但还需要一段更长的时间，祂才能完全内住在我们里面。这就是为什么我们需要每时每刻喝祂。在圣灵里的浸是一次永远的，但喝那灵却不是如此。

“因为我们……都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”（林前十二13）什么时候我们呼喊“主耶稣”，我们就一次永远的浸入一个身体，但现在我们还得喝一位灵。喝是继续一生的事。在那灵里的浸是将我们摆在喝的地位上。现在我们都必须继续喝一位灵。喝那灵的路，就是呼求主。同章有一节将这点表明得很清楚：“若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”（3）当我们一呼喊“主耶稣”，就是喝那灵。在使徒保罗所写超过十三卷的书信中，只有哥林多前书是以呼求主名的事为开头，这是很有意义的。“写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。”（一2）这不仅仅是祷告，乃是呼求。“呼求”一辞，在希腊原文的意思是呼喊，是呼名召人。耶稣真是活的！祂又是这样的近！祂是现时又便利的。当我们呼求祂，祂就如同活水临到我们，给我们喝。

有许多人与我辩论呼求主名的事。有人说那只是心理作用。但我向他们挑战，试试呼求别的名字；试着喊：“哦，孔子！”或，“哦，柏拉图！”你什么也感觉不到，什么也得不着。但我们都知道，无论谁只要一呼求主名，就必得救（罗十13）。万有的主对一切呼求祂名的人是丰富的（12）。这节不是说，主对一切研读圣经的人是丰富的；也不是说，祂对一切默想的人是丰富的。主乃是对一切呼求祂名的人是丰富的！事实就是事实。我们可以告诉自己不需要呼吸，因为那太重复了。但那并不是徒然的重复；当我们正争论我们不需要呼吸时，我们就在呼吸。

赞美主，我们都被摆在喝的地位上。我们已经在那灵里受了浸，现今被摆在喝那灵的地位上。我们并未被摆在为主作工的地位上；我们乃是被摆在喝的地位上。我们都得以喝一位灵。主已经就职上任，我们也已经就职上我们的任。我们就职是来喝，不是来作工。喝的路乃是深深的呼求主的名。我们甚至是蒙召来呼求。我们如何是蒙召者，也同样是呼求者。我们必须整天呼求主名。

对主来说，这是内住；但对我们来说，这是喝。这喝乃是为了变化。我们都已经在那灵里受浸，但我们还没有都变化。我们已经完全被摆在基督里，但基督尚未完全作到我们里面。这需要一生之久。主耶稣成为肉体，成为一个人，使祂可以作我们的救赎主。然后祂上十字架，完成了救赎。三天后祂在复活里成了赐生命的灵，使祂可以进到我们的里面，内住在我们里面，并把祂自己这生命天天分赐到我们里面。

甚至现在祂也在等待机会，要在我们里面得着更多地位。祂正如空气一样，等待着一个缝隙裂开，使祂可以更多进来。但太多时候我们不肯敞开，我们把祂拘禁在一个小盒子里。愿主开我们的眼睛，使我们知道祂要完全得着我们，占有我们，充满我们，以祂自己来浸透我们。祂要完全住在我们的的心思、情感、意志和良心里，使祂能在我们心里完全安家。

在以弗所书，保罗从未祷告要以弗所信徒能在圣灵里受浸，并且说方言。但他却祷告，要主得着他们里面的人。“因这缘故，我向父屈膝，……愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在你心里（三14、16~17上）。保罗所关心的，乃是基督能从他们重生的灵扩展到他们的心，使祂可以安家并居住在那里。这也是我们需要祷告的。我们都已经一次永远的受了浸，但我们喝得还是太少了。我怕我们有的人已经两周几乎完全没有喝了。我们需要每天、每时、每刻、经常、且不停的喝主耶稣。我们需要喝内住基督一切神圣的丰富，然后祂的属灵成分就会消化吸收到我们的全人里面。这是产生身体基督的路。

不是宗教乃是灵

启示录这卷书完全是那灵的事，与形式、规条、或任何宗教都无关。无论你是安静或是吵闹，无论你是长发或是短发，无论你是受割礼的或未受割礼的，都不是问题。这完全是在那灵里新造的问题，就是基督作到复活的人性里。可怜的基督教只是跟随犹太人。犹太人用了旧约的三十九卷书形成了他们的犹太教，可怜的基督教跟上了，用三十九卷书再加上新约二十七卷书，形成了基督教。

不久前我被请到一位犹太弟兄家里。他告诉我，当他是正统的犹太教徒时，他们作每一件事都根据圣经经文。他甚至根据圣经的教训把鞋子摆成某种的次序。他们真是非常符合圣经。无论他们作什么，都根据圣经。但是他们没有基督。他们有预表，他们有一切的经文，但是他们没有基督。当基督到犹太人中间时，根据犹太人的眼光，祂行事违反他们的圣经。祂并不符合经典，祂不守安息日，祂不在圣殿里正确的敬拜，祂行事违反他们的圣经。但祂却是那位神。这给我们看见，要达到神的目标，完全不是宗教的事，乃是圣灵在我们灵里的事。

当主耶稣和撒玛利亚妇人谈话时，她对主耶稣说到宗教。但那时她曾有过五个丈夫，而正和她同住的男人还不是她的丈夫。所以主告诉她，这不是宗教的事，乃是在她灵里敬拜神的事。“时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”（约四23~24）

在灵里看见的四个异象

在启示录这卷书中，约翰四次说到他“在灵里”，因为这卷书是由四个主要的异象组成的。召会的异象是在头三章。在神行政下的世界这个异象，是在四至十六章。妓女，假召会的异象，是在十七、十八两章。然后在二十一和二十二章是新耶路撒冷的异象。约翰看见这四个异象中的任何一个时，每次他都是在灵里。“当主日我在灵里，听见在我后面有大声音如吹号说，……我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台；灯台中间，有一位好象人子。”（一 10， 12~13 上）然后在启示录四章二节约翰说，“我立刻就在灵里；看哪，有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”在这异象中，约翰看见从神的宝座所发出对世界的审判。在启示录十七章，约翰“在灵里，天使带我到旷野去；我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽满了亵渎的名号，有七头十角”（3）。这就是大妓女，巴比伦。最后一个异象是在启示录二十一章，约翰说，“我在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给我看。”（10）

约翰并不是在头脑里看见这些异象，他乃是在灵里看见的。启示录这卷书是神的灵和人的灵这二灵的收成。种子是种在约翰四章二十四节：“神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”人想要与神交通，接触神，就必须在他们的灵里。在启示录，神的灵变成七倍加强的灵（一 4， 四 5， 五 6）；而这灵就是七眼，为要焚烧、照亮、检索、鉴察并眷临。我们对这焚烧的灵当如何？我们不当用头脑，我们必须在我们的灵里。约翰是在灵里看见了众召会、对世界的审判、大巴比伦、以及新耶路撒冷。神是灵，所以人要与祂接触，必须运用他们的灵。约翰在看到任何一个异象以前，必须先在他的灵里。

正确的器官—我们人的灵

如果我们用头脑来理论，我们就失去标的了。这不是我们当用的器官。为着召会，我们必须用我们的灵。召会乃是神灵在人灵里的事。你绝不可能用你的眼睛听我的声音。那是用错了器官，你必须用你的耳朵。召会是属灵的，是奥秘的，只能在我们的灵中被实化。如果在空气中有香味，而我们用眼睛去看这香味，我们将一无所见；我们也不能用耳朵去听香味。这并不表示这里没有香味，只表示我们没有用我们的鼻子。我们没有用正确的器官去质实这个实质。每一个实质，都需要正确的质实器官。要质实声音，我们需要能质实的耳朵。要质实一切彩色的东西，我们需要能质实的眼睛。如果我们失去视力，我们就不可能质实任何颜色。

我们都必须学习转向我们里面的“鼻子”，就是我们的灵。为着召会生活，我们需要我们的灵。在旧约时期，没有一个塌鼻子的人可以作祭司事奉（利二一18）。每一个事奉神的人，都必须有敏锐的鼻子。这种属灵的鼻子，被主称赞为美丽（歌4、8）。很多人对我说话，但他们不能欺骗我。在我里面有一个闻味的鼻子。他们对我说“是的”，但在灵里我知道那声调是“不”。我们属灵的鼻子在那里？我们必须学习转到我们的灵里。神是灵，我们必须学习在灵里敬拜祂（约四24）。当主耶稣在地上的时候，甚至祂的话就是灵。“赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（六63）我们确实有灵，我们的灵就是我们蒙重生的地方。那灵生的，就是灵。”（三6下）我们必须学习运用我们重生的灵。召会生活需要我们的灵！

主耶稣和祂的门徒同在有三年多，他们非常宝贝祂。当主告诉他们，祂将要去死，他们接受不了。但主向他们解释，祂的离去乃是祂真正的回来。在祂受死与复活以前，祂只能在他们中间，不能进入他们里面。所以祂需要采取另一步骤，使祂可以进入他们里面。祂去受死并不是祂的离开，而是祂的回来。只有以这种方式，祂才能成为实际的灵，回来永远住在他们里面。

在灵里并且用灵

我们都必须看见，基督徒的生活完全是灵的事。这不是道理或教训的事，甚至不是出于圣经的道理或教训的事。我尊敬圣经，但圣经若不是在灵里，并且用灵来取用，就不过是死的字句。我并不反对姊妹们蒙头，但无论我们作什么，都必须在灵里，并且用灵来作；否则我们作的只是敬虔的死形式。当我们在召会生活中接触圣经时，必须在灵里读。如果没有灵，圣经就是杀死人的。我们这样读就杀死自己和别人。同样的，我们也必须在灵里并且用灵来唱诗歌，否则我们就不该唱。我们所作的每一件事，都必须在灵里，并且用灵。

赐生命的灵

今天我们是在启示录的时代。我们所作的每一件事，都必须在基督的七眼之下；这样我们就不再在宗教道理之下，乃是在基督同那灵里。耶稣完成了祂的成为肉体、钉十字架、复活和升天之后，就成了赐生命的灵（林前十五45），以一种奥秘并且隐藏的方式回到祂的肢体中间。现今祂是如此隐藏的住在我们里面（加二20），但此事却是太实际了。祂要从里面变化我们，以祂自己来顶替我们一切堕落的元素。这是祂的工作，这需要时间，但今天祂正在这样作。这个工作就是建造身体基督。借着复活、在复活里、并且凭着复活，基督成了赐生命的灵。祂不只是神、救赎主和救主，祂也是赐生命的灵。

慕安得烈 (Andrew Murray)、达秘 (J. N. Darby) 和文生 (M. R. Vincent)，在他们的圣经注释里，都承认基督就是圣灵。如何能解释这事？我不知道。但这是圣经里的事实。林前十五章四十五节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”林后三章十七节说到同样的事：“而且主就是那灵。”达秘在他的圣经新译本中，将林后三章七至十六节摆在括号内，认为十七节是接着六节的。林后三章六节下半说，“那灵却叫人活。”然后十七节接着说，“而且主就是那灵。”由这两处经节可以清楚看见，主是叫人活的灵。所以达秘同意说，主是那赐生命的灵。

强而有力的根据

今天是一个混乱的世代。对我们所传讲的，我们有很强的根据。我承认许多项目都很新，但我们不要以为因着这些是新的，就不合乎圣经。主不断往前的将祂的话向我们开启。即使在今天，我们仍然看见了另一件事，就是身体基督的事。这在林前十二章十二节有很强的根据：“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”许多的肢体是一个身体，基督也是这样。这就是身体基督。

欢乐的喧嚷

我们相信圣经这神的话，并且我们相信圣经中的每一个字。我们相信耶稣基督是神的儿子，成为肉体来作人，为我们的罪死在十字架上，而且确实从死里复活。祂今天就是我们的救主和生命，并且我们期盼祂的回来，那时我们都要被提。我们相信这一切事。谁能说我们是异端？只因为我们喊叫么？难道安静就合乎圣经？我不认为如此。圣经中有许多经节说到喊叫。当所有被掳的人回到耶路撒冷，看到圣殿的根基立定时，他们都大声欢乐呼喊（拉三 11~13）。诗篇五篇十一节说，“凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼；因为你护庇他们；又愿那爱你名的人，都靠你欢欣。”这经节说我们应当时常欢呼，不只是偶尔一次；这节也说如果我们爱耶和華的名，我们就会靠祂欢欣。如果我们欢欣，我们怎能沉默？诗篇四十七篇一节说，“万民哪，你们都要拍掌；要用夸胜的声音向神呼喊。”有些人会辩论说，这只是一种声音，并不是喧嚷。但诗篇一百篇一节说，“向耶和華欢乐的喧嚷。”（另译）圣经告诉我们要喧嚷！诗篇七次告诉我们，要欢乐的喧嚷。有些人会说，这是旧约的东西。那我们最好读马太二十一章十五至十六节：“祭司长和经学家看见耶稣所行的奇事，并小孩子在殿里喊着说，和散那归与大卫的子孙，就甚恼怒，对祂说，这些人所说的，你听见了么？耶稣对他们说，是的；经上说，‘从婴孩和吃奶的口中，你使赞美得以完全。’难道你们没有念过么？”小孩子在圣殿喊叫欢呼：“和散那归与大卫的子孙！”祭司长和经学家必然认为这在圣殿里是不适当的，他们非常不高兴。

但耶稣宣告说，从婴孩和吃奶的口中，要向祂发出赞美。他们是这样安静的遵守圣经，但他们从未在圣经中看见这样的一节。从前在英国，只能在教堂的圣坛讲道。但神兴起卫斯理约翰，他一点也不在乎这些。他在街角上传讲并教导神的话。在他的聚会中，有许多呼喊。即使到了今天，仍然有喊叫的循理会。召会历史给我们看见，有许多人的观念被带进来，限制了活的基督。主在启示录中告诉七个召会：“[我]是那活着的；我曾死过，看哪，现在又活了，直活到永永远远。”（一 18）祂是活的！祂绝不能被任何形式所限制。当然，如果我们光有喊叫的形式，耶稣同样会离开那个作法。因此每件事都必须在灵里。

在基督教中所学的功课

我是出生并且成长于正统的基督教里，我的确知道基督教是什么。我得救之后，被带进一个基督徒团体学习圣经中好的教训。我接受了关于预言和预表的教训；但过了七年半以后，我发现我被死字句的教训杀死了。于是我悔改，并且来到内里生命的事上。在操练内里生命一段时间之后，我仍然觉得软弱，所以我开始加入灵恩派。有一段相当长的时间，我说方言，而且领头帮助别人作这件事。后来我停下这种古怪的说方言。靠着主的怜悯，祂把我栽种在召会生活中。你可以看见，我经过了这一切的东西。我曾经在正统的基督教、基要派的基督教、内里生命、和灵恩派的事物里。经过这些过程，然后主将我栽种在召会生活中。现在我学会了靠着呼求那是赐生命之灵的主的名、并祷读那是灵也是生命的主的话，在我的灵里享受主作一切。

神的灵与人的灵调和

借着已往所学的这些功课，我体认到我们与神之间的事，完全是神的灵与我们人的灵调和的事。因此提后四章二十二节说，“愿主与你的灵同在。”林前六章十七节告诉我们：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”撒迦利亚在他的书中，不只说到那奇妙的神的灵（四 6），也说到人的灵：“铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和華……。”（十二 1）在整个宇宙中，只有三件东西是重要的：天、地和人的灵。撒迦利亚书说到神建造的恢复；但若没有神的灵与人的灵，神的建造是不可能的。所以这卷书同时提到这两个灵。神的建造是可能作成的，而且神也正在这么作。这个建造是一个团体的实体身体基督。主实在必须开启我们的眼睛，使我们看见这事！全盘的事都发自三一神在我们的灵中作七灵。

启示录这卷书是神的灵与人的灵的收成。约翰在他的福音书中头一次说到这件事，他说，神是灵，并且我们必须在我们人的灵里敬拜祂（四 24）。现今在启示录这卷书，我们看见七倍加强的灵在我们的灵里。这卷书是由七灵写给七个召会的。“约翰写信给在亚西亚的七个召会：愿恩典与平安，从那今是昔是以后永是的，从祂宝座前的七灵……归与你们。”（一 4~5）约翰要看见七倍加强的灵对召会说话，

就必须在灵里。在灵里他看见众召会以及人子行走在众召会中间；在灵里他看见这世界在神的审判之下；在灵里他看见大巴比伦；在灵里他看见圣城新耶路撒冷。每一件事都是非常的清楚，因为他在灵里。同样的，除非我们在灵里，我们就绝不能领会主在说什么。当我们在灵里，异象就清楚了。这卷书是那灵向众召会所说的话（二 7、11、17、29，三 6、13、22）。最后那灵和新妇一同说话（二二 17）。这完全是神的灵与人的灵的事。愿我们都看见这事！

第二十章 吃主耶稣为着神的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

启示录一章十三至十八节，二章四节，七节，十四至十五节，十七节，二十节，二十四节，二十六节，二十八节，三章十二节，二十节。

众召会中间的大祭司

基督是奇妙的一位。我们读启示录，特别是前三章，就能看见祂是何等奇妙的一位。在第一章我们看见祂是人子。祂是人子，但祂不仅是人子。我们读一读关于祂的描述：“灯台中间，有一位好象人子，身穿长袍，直垂到脚，胸间束着金带。祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪，眼目如同火焰，脚好象在炉中锻炼过明亮的铜，声音如同众水的声音。祂右手中拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日中天发光。我一看见，就仆倒在祂脚前，象死了一样。祂用右手按着我，说，不要惧怕；我是首先的，我是末后的，又是那活着的；我曾死过，看哪，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（13~18）

在这一段对基督的描述里，我们看见祂的头发白如雪，祂身穿长袍，直垂到脚，遮住了祂的全身。祂的眼睛象火焰，祂的脸如同烈日发光，在祂没有黑夜。祂口中有一把两刃的利剑，祂的两脚象焚烧的铜。你见过这样一个人么？然而祂被称为人子。根据圣经，祂的长袍是祭司袍。在圣经里，所有的祭司都必须穿长袍（出二八1~2、4~5）。这里祂束的带不是在腰上，而是在胸间。当祂洗门徒的脚，祂是拿一条毛巾束腰。现在祂的带子是束在胸间，这很有意义。这意思是说，祂的工作已经完成了，但祂仍有一颗关切的心。祂关切什么？祂关切众召会。

在旧约里，祭司要作四件主要的事：献祭、摆陈设饼、点灯并烧香。点灯又包括两件事：第一，添油在灯盏里；其次，剪掉烛花。剪掉烛花，就是剪掉烛芯烧焦的部分。我们知道，基督献祭的工作已经在十字架上完成了，现今祂不在祭坛那里，而在灯台中间。祂不需要再献祭，但是祂需要点灯，就是添油并剪去烛花。祂仍然有一颗关切的心，照顾所有发光的灯台。祂是祭司，供应油并剪去残渣。祂今天就在众召会中间作这事。这里的主要点就是启示基督是这样一位作祭司的人，照顾众召会。

基督是食物

启示录一章之后，二、三章启示基督为许多事物。但在祂向众召会所说的话中，祂特别启示自己为生命树和隐藏的吗哪。“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。……那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。”（二 7、17）生命树和隐藏的吗哪，都是基督自己。就着祂是怀有关切心肠的祭司来说，祂是在众召会中间；但就着祂是生命树和隐藏的吗哪来说，祂是得胜者的食物。基督是如此奇妙的一位，至少有两方面：第一是祭司的一面。今天祂是我们的太祭司，行走在众召会中间，添油并剪去残渣，使众召会发光照亮。第二面，祂是所有个别得胜者的供应。祂是生命树和隐藏的吗哪，给得胜者吃。“得胜的，我必将……赐给他吃。”不是学习，乃是吃！我们必须吃祂作生命树和隐藏的吗哪。祂是作祭司的那位，照顾祂发光的众召会；祂也是生命的供应，为着所有的得胜者。当祂行走在众召会中间，祂就喂养我们。我们可以吃祂作我们生命的供应。

这样的一位基督，向我们启示为人子。祂实在是人子，永远是人子。祂是神性与人性的调和。祂是一个人，但这一个人非常古久；祂是亘古常在的，但祂并不老迈。祂的白发并不表征祂年纪老迈，乃是表征祂的亘古常在。祂是太初就有的一位。“太初有话，话与神同在，话就是神。……话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”（约一 1、14）这就是人子。祂在无始的太初就有。拿撒勒人耶稣是一位亘古常在者，祂就是神自己。在圣经里，祂被称为“亘古常在者”（但七 9、13、22）。祂是人子，但祂显出来却是永远的神。

基督是祭司

这位神人也是祭司。祂有一切的美德，没有任何的缺点。假如祂的祭司袍很短，露出祂的脚和腿来，这就表示祂缺了某些美德。然而祂的长袍表明祂毫无短缺。在圣经里，祭司不可露出身上的任何部分（出二十 26）。祂身上的每一部分都必须有衣服遮盖。在圣经里，衣服的意思是义（赛六四 6，启十九 8）。这就是说，我们已被公义的神所称义；我们能站在神的义上。这位神人有人性的美德，足以遮盖祂的全人；这是祂的祭司长袍所指明的。祂完全够资格作祭司。但祂今天不在外院的祭坛那里作祭司，那个工作已经完成了。祂现今乃是在圣所里，照顾灯台。

基督是发光者

这一位奇妙的基督也是发光者。祂的面貌如同烈日发光，眼目如同火焰，两脚好象明亮的铜。这意思是说，祂通过了各种的试验。祂受试验并被焚烧。祂在地上所行过的每一步路，都被试验过；祂通过了所有的试验，现今祂够资格来试验别人。祂不是用意见来试验我们，乃是借着祂的两脚来试验我们。祂从头到脚是一个发光的人。我们进到祂面前，就没有黑暗，反而在绝对的光照下。在祂面前什么都不能隐蔽，每一件事都被暴露。

你喜欢这样的基督么？我们的约翰弟兄怕得要死。当基督还在地上时，使徒约翰是那曾靠在祂胸膛的一位（约十三 23）；那时，祂没有焚烧，也没有发光。但在这里，约翰却仆倒在祂脚前，象死了一样。在召会生活里，每个人都需要接受这样的暴露。也许是今年，也许是明年，迟早我们要在祂的面光中，被暴露而惧怕得要死。我们要看见，无论我们的所是、所有并所作，在祂的试验中都站不住。那时我们要仆倒在祂脚前，象死了的人一样。

吃得太少

为什么我们会在祂面光中这样被暴露？很简单，因为我们吃得太少了，我们营养不良。在启示录二、三章，我们看见堕落基督教的观念完全是教训的问题：有巴兰的教训、尼哥拉党的教训、和耶洗别的教训（二 14~15、20）。在这两章中，“教训”提过三次，“教导”提过一次。什么是宗教？宗教就是教训加上教训的汇线。教训越多的宗教越好。堕落的召会只注重教训。但是关切召会的活基督，祂的观念乃是要把一些东西给祂亲爱的圣徒吃。

在那七封写给众召会的书信中，有三个关于吃的应许。第一封书信里的应许是关于生命树；当中有一封书信的应许是关于隐藏的吗哪；末后一封书信还有一次吃的应许：“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。”（三 20）这是一个坐席的应许。有些基督徒仅仅采用这一节的一半。他们说到主叩我们的心门，想要进来；如果我们打开心门，祂就要进来。他们就只说这么多。不错，但这仅仅是一半。另一半怎么样？当我在基督教里的时候，我多次听到主叩我们心门的信息，但我从未听说，主耶稣进来是要与我们一同坐席。他们确实讲到进来，但忘记了坐席。进来是为着坐席！主耶稣不是说，我们开门让祂进来以后，祂自己一人坐席；祂乃是说，祂要与我们一同坐席。前面两个应许只说到吃，末后这个应许却是说到与主一同坐席。这真是美妙！

生命的供应乃是叫人活

主耶稣告诉约翰，祂是那存活的。祂不仅是亘古常在者，也是永活者。祂经过了死。祂曾死过，但现今祂是活的，直活到永永远远！祂是发光的，祂也是活的。活不仅需要生命，也需要生命的供应。如果我七天来什么东西也没吃，我绝不会这样活。但是因为一天吃三顿好饭，我就活而有力。我的力量是来自我的吃。在这七封书信中，宗教的观念是教训和教导，而这位永活者的观念却是吃和坐席。不是教训，乃是生命树和隐藏的吗哪。生命树是在神的乐园里，就是在神的居所里。今天在地上，神的居所是召会。所以生命树乃是在召会里，这生命树就是基督作我们的食物和生命的供应。

隐藏的吗哪在那里？按预表说，隐藏的吗哪是在至圣所里。至圣所也就是召会。在召会生活中，基督是我们隐藏的吗哪。祂实在是隐藏的；那些在召会之外的人，简直不知道我们一周过一周究竟在作什么？他们也不知道，我们那来的力量，差不多每天晚上聚会，早晨也聚会。我们的力量是从隐藏的基督来的。当我们来到召会中，我们就享受一些隐藏的东西，就是隐藏的吗哪。今日基督是隐藏的吗哪，不是为着教导，乃是为着吃。

胜过失去的爱

主耶稣说，得胜的，祂必将生命树的果子赐给他吃。几乎所有的基督徒都误解“得胜”的意义。大多数基督徒都以为“得胜”的意思是，我们必须胜过我们的脾气、家庭问题、我们的己、肉体、弱点、罪、世界，甚至胜过撒但。但根据那句话的上下文，得胜并不是胜过这些东西；乃是指我们必须胜过基督教里堕落的情形。在以弗所的召会里，起初的爱失去了。因此，我们必须胜过失去起初的爱这件事。我们要祷告：，主耶稣，我爱你。我要以起初的爱爱你，我要以上好的爱爱你，我最上好的爱归属于你。

哦，主耶稣，我把我的爱优先给你。”在今日的基督教里，我们看不到这样的爱，因此我们必须胜过这种堕落。这样我们就能得到奖赏，就是享受基督作生命树。凡胜者在以弗所召会中这种情形的，基督要将生命树的果子赐给他吃。这起初的爱要把我们带到生命树那里。这是一种交换。当我们把起初的爱归给主耶稣，祂就要将生命树的果子给我们吃。我们的爱是祂的享受，而生命树的果子是我们的享受。

胜过教训

胜过别迦摩召会堕落的光景，就是胜过各种的教训。在这个召会中满了种种的教训，这是我们众人必须胜过的。几乎所有在召会生活中的人，都必须胜过教训。甚至现在我还担心，在我们中间有些亲爱的弟兄们仍然坚持某种教训。当然有人会说，我们不应该持守错的教训，就如巴兰的教训、尼哥拉党的教训。这些教训当然是错的、属鬼魔的教训。然而他们接着又说，我们必须持守对的教训。但我们怎么知道，所持守的教训是对的还是错的？没有一个人会持守自己知道是错的教训。假如我有一张二十元的假钞，当然我不会保留；若是我保留，意思就是我认为那是真的。许多时候假钞看起来比真钞还要好，只有专家才能分辨那是假的。你怎能分辨你所持守的教训是对的还是错的？那实在太难了。因此我们必须放弃纸钞，而用金子。这是神的智慧。只要我们持有金子，我们就不会被骗。

带饵的钩

同样的，我不太在意教训，我却非常在意活的基督。只要我有基督，我就有真金。请不要跟我讲论教训，教训总是一个饵，其上带着钩子。对于道理我们必须小心。我担心你们中间很多人仍然没有脱开钩子。你们曾被教训钩住好多年，但你们有多少基督？许多亲爱的圣徒以为他们是非常对，非常合乎圣经的，然而他们却是那么死。他们已经被钩住二十多年，现在仍然在钩上。他们并没有从教训得着释放。我得救以后不久，被道理钩住了七年半。有一天我走在街上，主在我里面搅动我，给我看见我是多么死，并且不结果子。我从预表和预言得着许多知识，但是我是死的。我向主悔改，求祂怜悯。似乎我已脱了钩子，但那小钩子仍然在我的喉咙里。我花了二十五年的时间才完全脱离这钩子。今天我能说，我得释放了。“主就是那灵；主的灵在那里，那里就有自由。”（林后三 17）赞美主，我得释放了，我已经从教训的钩子得释放了！现在我要问：“你如何呢假如你已经从教训的钩子得了释放，你就绝不会说，我不喜欢这个教训或那个教训。你从这钩子得自由了。在意教训就是在意钩子。我恐怕几乎所有的基督徒都是上了钩的。在你得救的那一天，有一种活的、滚动的、透明的奇妙东西在你里面；然后你想，你必须“去教堂”，明白更多关于圣经的事。在那里有牧师帮助你读圣经，学习所有对的教训。他也许还推荐你去圣经学校或神学院，然后你很死的毕了业。

你被那一切死的道理钩住了；你从接受生命帮助的路上岔出去了。求主怜悯我们众人！当我在某地讲道时，一个在神学院读书的青年人跑来问我，是否相信三一神。我说，我比他更相信。他又问我，是否相信被提。我问他是指那一种被提。有灾前被提，灾中被提，还有灾后被提。可怜的基督教！他们没有供应基督作为丰富的金子，他们只有死的教训和道理。这位青年弟兄问我一些问题以后，因我并未使他满足，他说，弟兄，天堂再见。”我叫他回来坐下。他要在天堂见我，但我要在这里见他。感谢主，祂把这位年轻弟兄从道理的钩子里拯救出来了。

在美国，几乎所有的基督徒都被圣经的教训、道理、知识杀死了。我来到美国尽职的第一年，曾被邀请到三个不同的团体去，每一个团体都极为死沉。我告诉他们，基督今天乃是永活者，他们不需要死的教训，他们需要的是活的基督！他们都当面指责我。我一讲完话，他们就来对我说，我的教训是错的。我对他们保证说，不论我在教训上是对或错，有一天他们要看见他们缺了基督。从那时以后，他们再也不邀请我了。反而我在他们中间出了名，成为讲异端的人。他们发出通启说，他们所有的团体都不可以邀请我。我读了那个通启，我很高兴。我不必把活的基督供应给这种死沉的地方，那根本是浪费时间。

回到起初

主耶稣说，“[我]又是那活着的；我曾死过，看哪，现在又活了，直活到永永远远。”（启一18）因此祂能作我们的生命树，一直使人有新生的起头，且不断的加人力量。祂是活的果子。祂是生命树来生长，又是隐藏的吗哪来供应，最后祂对所有向祂开门的人是筵席。宗教的观念是教训，但活的基督的观念是，我们可以吃祂。不久以前我释放了一篇吃基督的信息。第二天当我和领头弟兄们在房间交通时，听到隔壁有圣徒好象在唱“圣哉，圣哉，圣哉”，可是当我走出去，原来他们是在唱：“胜哉，胜哉，胜哉，完全回到起初，神今在基督里，成为我们食物。”我很喜欢那首诗歌。最后这首歌说，“在神恢复里，我只知吃喝。”我们的确需要回到起初，因为起初有生命树。基督徒已经堕落了，落在教训的无底坑里。但我们正在起来，回到起初，吃生命树。在主的恢复里，只有一件事，就是吃生命树。

石头要被建造

在启示录二章十七节主说，“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。”当我还是一个年轻基督徒时，我不了解这句话是什么意思。许多年后，我才开始了解，在新约里，石头乃是为着建造。当彼得第一次来到主跟前，主给他改名字。主耶稣说，“你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（矶法翻出来，就是彼得）。”（约一42）

彼得在他的第一封书信中告诉我们：“象才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫你们靠此长大，以致得救；你们若尝过主是美善的，就必如此；你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前，也就象活石，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。”（彼前二2~5）在这几节里，彼得告诉我们，需要吃纯净的话奶，就可以渐渐长大，变成宝贵的石头，好被建造成为属灵的殿。

石头是为建造。主给得胜者一块白石，意思就是那是为着建造。我们原初是泥土，但借着吃隐藏的吗哪基督，我们就变化成石头，好为着神的建造。当我们读到圣经的末了，我们就看见一座城，城墙的根基是用各样宝石修饰的（启二一19~20）。这就是为什么主应许非拉铁非召会的得胜者，要他们作神殿中的柱子。“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”

（三12）在先前的应许里，主仅仅给我们一块石头，我们还没有被建造。可是在这里，石头变成了柱子，永远不能出去。人到召会中，怎么会离开呢？因为他还没有被建造。一旦我们被建造，就是要离开也不能了。建造不许可我们走。我们绝不能从那里出去。柱子上也写着神的名，意思是这柱子充满了神，是属于神的。柱子上也写着新耶路撒冷城的名，因为这是新耶路撒冷的一部分。柱子上写的最后一个名字是基督的新名，意思是这根柱子是基督一切成分的变化品。这完全是新的，是神人的调和，成了新耶路撒冷的一部分。这是神建造的一部分，也是使人变化之基督的彰显

吃主耶稣

当我们把七封书信摆在一起，就看见我们是借着吃主耶稣变化成为石头，好为着神的建造。借着吃主耶稣，我们要被建造。借着吃主耶稣，我们要被变化，得着祂的神圣元素作我们的元素。借着吃主耶稣，我们要变成神的建造新耶路撒冷的一部分。借着吃主耶稣，我们要成为祂的彰显，有祂的新名。这就是得胜的意义。我们必须胜过现今堕落基督教的光景。我们如何能这样？首先，我们有人子作我们的大祭司，祂关怀众召会，一面给众召会添油，一面剪去老旧。然后，我们有这位永活者作我们生命的供应。祂是生命树和隐藏的吗哪，给我们吃，好被吸收到我们的所是里。这要把我们变化为石头，为着神的建造。最后我们要成为这建造的一部分。这就是今日召会生活该有的情形。我们必须看见，召会生活绝对不是教训，乃是在活的基督里的事；众召会都必须在这位永活者的面光中。召会中的每一个肢体，都必须把祂当作生命树的果子和隐藏的吗哪来吃，使我们变化成为石头，为着神的建造。这就是身体基督产生的路。

第二十一章 生命的光

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

启示录一章十四节下，十六节下，二十节，二章二十八节，四章五节，十章一节，十二章一节，十八章一节，二十一章十至十一节，二十三至二十四节，二十五节下，约翰福音一章四节，八章十二节，九章五节，约翰一书一章六至七节，以弗所书五章十三至十四节。

生命和光

圣经中神圣的启示是逐步的，又是一贯的。圣经的最后一卷乃是神启示的完成。所有神启示的重点，都象种子一样撒在圣经的第一卷创世记中。这些种子继续长大，直到最后一卷终结的书中，这一切神圣的启示就达到成熟收割。神启示的收割包括许多重要项目，其中之一是生命。圣经甚至可以称为一卷生命的书。

同着生命，还有一个重要的项目是光。这两个项目，很难分出那一个在先。到底是先有生命，后有光呢？还是先有光，后有生命？按照创世记一章，光在生命之先。生命还未存在，神先吩咐光出来。然后从光就产生各样的生命。首先，光非常模糊，于是最低级的生命产生了。然后，需要更具体的光，因此日、月、星辰等光体一一显露出来。从这些具体的光中，更高的动物生命，甚至人的生命就创造出来了。最后，神自己是那最高级的光，在安息日显出来了。随着这最高级的光，那棵代表最高级生命，最高层生命生命树，也显示出来了。按照创世记，先有光再产生生命。但在约翰福音，次序刚好相反。“生命在祂里面，这生命就是人的光。”（一4）按照这一节圣经，先有生命，然后有光。基督是生命，基督也是光。在圣经最开头，就有生命和光。

五层的生命

我们仔细读创世记一至二章，就看见至少有五层的生命。最低层是菜蔬的生命，这是没有知觉的生命。第二层是水中的鱼和空中的鸟的生命。这些是动物，但生命不够强。第三层是较高的动物生命，象狗。你能对狗稍微说一点话，但不能对鱼说话。再高一层是人的生命，人有神的形像。这种生命是为着彰显神的，所以是照着神的形像造的。这不是神的生命，但有神生命的样式。你所买的瓶罐，外形常和所装的内容配合。人的生命是装神生命的容器。这个神的生命，在创世记二章是以生命树显出来。生命树代表最高层的生命，就是神的生命。

吃生命树

我们是照着神的形像造的，有人的生命。我们的生命远高过动物的生命，但我们仍然有所缺。我们是较高的，但不是最高的。我们有可能得着最高层的生命，而这最高层的生命是以食物的方式摆在我们面前。这最高层的生命是以生命树显示出来，这树是可以吃的。虽然这是最高层的生命，但离我们并不远。

很多次我想找出来，生命树究竟有多高。当然，圣经没有记载，但这树总不能高到我们够不到。主说祂是生命的粮（约六 35）。在旧约里有一种预表的东西，称为吗哪（出十六 15）。吗哪不过是一种小圆物。从约翰六章我们知道，这是一幅图画，说明主耶稣是生命的粮。生命树必定是非常方便，随时可得，使我们可以接受这生命作食物。

但人可能不吃生命树而吃知识树。宗教观念是属于知识树，以为我们必须知道一切的道理和教训。但神的观念是吃生命树。这两种观念在创世记第二章，在起初时就有。圣经是一贯的，在开头有生命树，在末后一卷，生命树还在那里。在启示录，生命树甚至更得着开发。人堕落了，但我们有血洗净我们的袍子，使我们再回到生命树前。“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。”（启二二 14）阿利路亚！救赎把我们带回来吃。堕落的基督教使我们远离吃；所以我们需要主的恢复，把我们再带回来吃，就是回到起初。借着吃生命树，把最高的生命接受到我们里面，我们就能达到最高生命层。

生命与光的次序

为什么约翰福音里，生命与光的次序倒过来？在神的创造里，光在先，生命在后。但在神的重生里，生命在先，光在后。在旧造中，光在生命之先；但在神的新造中，生命在先，光在后。这是因为在神的旧造里，神没有进到祂的造物里面；所以祂吩咐光客观的照在黑暗上面，使生命能以产生。但在神的新造里，神进到祂的造物里面。祂进到我們里面作我们的生命，这生命就是人的光。

当我们来到召会中，我们并没有先看见光。我们的眼睛看不见属灵的实际。有蝴蝶，但我们只看见蛹。我们看不见灵，只看见肉体。这不过说明，对于真实的事物我们的眼睛是瞎的。我们得救以前，从未看见什么。然后有一天，我们向主耶稣敞开，呼求祂的名。立刻光来照亮，我们看见了所犯的一切罪。最后我们说，“哦，主耶稣，赦免我！”于是我们感觉到属天的平安，我们的罪担脱落了，喜乐的泪开始涌流。这是生命。“生命在祂里面，这生命就是人的光。”从那时起，我们从黑暗蒙拯救，进入祂奇妙的光中，这光是来自内里的生命。

耶稣一进到我们里面，光就开始照亮。我信我们都有这种经历。当我们没有基督，在黑暗中的时候，我们看不见我们的罪过和邪恶。但基督一进到我们里面，祂的生命就变作光，开始照亮并暴露我们。一面说，这叫很可怕；另一面说，这又非常美妙。何等的释放，何等的洁净！

一个发光的人

现在我们必须从启示录中看得更多。第一章说到人子，有很多和光有关的项目：祂的“眼目如同火焰，脚好象在炉中锻炼过明亮的铜，……面貌如同烈日中天发光”

(14下~15上、16下)。这里说，主的面貌如同发光的日头。这是光。祂的眼目如同火焰。火焰不但燃烧，也发光。祂的脚好象在炉中锻炼过的铜，所以祂的脚也是发光的。

看看这一位奇妙的人物！祂的眼目发出火焰，祂的面貌发光，祂的脚焚烧。我们接近祂，就是接近光。当祂来的时候，祂带着光而来。今天世上所有的社交俱乐部，其中每一件事都在黑暗中。但召会如果真在主的恢复里，就有主耶稣在其中，祂的面貌象发光的日头，有火焰的眼目，还有焚烧的铜脚。有些人也许辩论谁是召会。如果我们是真的召会，就有基督在这里发光。

最后，因着祂的荣耀，全地都要被照明。有一天，全地都要在召会的光照之下。在新天新地里，列国要在新耶路撒冷的光中行走。“列国要借着城的光行走，地上的君王必将自己的荣耀带进那城。”(二一 24) 新耶路撒冷不但满了光，甚至四围的列国都要行走在这城的光中。这城要照亮全地。这应该是今天召会的光景，今天召会应该照亮全地。

主耶稣在约翰福音中说，祂是世界的光(八 12, 九 5)。这不过是一粒小种子，到启示录就有这粒种子的收成。我们看过，祂的面貌象烈日发光。在启示录十八章，祂的荣耀照亮全地。“这些事以后，我看见另一位有大权柄的天使从天降下，地就因祂的荣耀发光。”(1) 在这里我们看见收成。基督是光，在约翰福音我们只看见种子，但在启示录就有了收成。在启示录基督不仅是光，而且是发光的烈日，满了荣耀，照亮全地。

在众召会中发光

主还未回来照亮全地之先，祂现今行走在众地方召会中间，照亮我们。召会生活不但满了生命，也满了亮光。如果你还能说谎，我就不信你是在真正的召会生活中。在真正的召会生活中，我们无法对弟兄姊妹说谎。谎言还未到达口边，基督的光照就先把它消灭了。于是我们转向主，感谢祂的光照：“哦，主耶稣！赦免我！我正想对弟兄说谎，但你的光照救了我。”这就是召会生活。对我们的室友、丈夫、妻子，都有基督照耀的光。基督是召会生活中的真光。祂的面貌如同烈日发光，并且祂有七眼如同火焰。当祂注视我们时，我们就在祂的光照和暴露下。即使祂在召会中的行走也是光照。祂有发光的脚。这要暴露我们的行事为人是何等的污秽、有罪、黑暗。赞美主，祂今天在召会中照耀！

发光的星

在启示录中，不但基督在发光，所有的使者，就是祂在众召会中的仆人，连众召会本身，也都在发光。众召会是灯台，召会的使者是发光的星。“论到你所看见在我右手中的七星，和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个召会的使者，七灯台就是七个召会。”（一 20）星和灯台都是为着夜晚的，在白昼我们用不着星或灯台。但在召会时期仍是夜晚；直到主回来，白昼才来临。

我们虽是召会中发光的星，但我们本身并没有光。我们只能返照日头的光。因此我们必须用没有帕子遮蔽的脸观看祂，好使我们返照祂的荣光（林后三 18）。这会使我们成为发光的星。

今天在主的恢复中，在召会里，地位算不了什么；我们能作什么，和我们能成就多少，都算不了什么。一切只在乎我们发光有多少，我们有多明亮。这是今天在召会中作主使者的意义。黑夜是这样邪恶、黑暗，毫无亮光。但在这里，在众召会中却有一些发光的星。阿利路亚！他们在众召会中关系很大。他们在的时候，一切都在光中；他们走了，整个情形就满了黑暗。这该是众召会中真正的长老。基督教把“长老”这辞弄糟了，所以在启示录中圣灵不用这辞。这里只说到使者是发光的星。在主的恢复中，如果有什么长老把持地位而不发光，那是个羞耻。这不是地位的问题，乃是发光的问题。不在于我们能作多少，乃在于我们发光多少。我们只能借着返照日头而发光，我们本身没有一点光。

托着灯

同样的原则，灯台本身并没有光，乃是托着光的台座。大部分的基督教教师说到灯台，但很少有人说到灯。我们如果只有灯台而没有灯，就仍然在黑暗里。召会是灯台，这是很清楚的；但灯是什么？在第一章我们看见七个灯台，在第四章我们看见七盏灯。“有闪电、声音、雷轰，从宝座中发出。又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。”（5）七个灯台是七个召会，七盏灯是神的七灵。这说出灯是七倍加强的灵。有些所谓的召会，他们自称为灯台，但他们有那灵么？如果我们没有那灵，我们不过是没有灯的灯台。灯台自己不能发光，灯台需要灯，就是那七倍加强的灵。现在我们知道，召会如何才能发光。只有凭着那灵，同着那灵，召会才能发光。所以我们都必须从知识、道理、规矩、以及规条，转向那灵，那灵就成为由召会所托着的灯，光照别人。

羔羊灯

在召会时期，灯乃是七灵；但到了新耶路撒冷，灯成了羔羊。“那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（二一23）神是光，羔羊是灯。这意思就是，神在基督里，发光照亮全城。今天神借着那灵，乃是在灯的台上同着众召会发光；在永世里，整个新耶路撒冷乃是一个金灯台。我们如果好好读启示录二十一和二十二章，就看见新耶路撒冷是一座金山，如同一个金的灯座。神和羔羊的宝座在山顶上。这就是神在基督里作光照耀。基督是灯，在这灯内有神作光。所以，基督照耀出神，城照耀出基督。然后，全地都要行走在城的光中。

圣城为什么这样明亮且满了光？因为这城被生命的水所浸透，并且得了生命树的滋养。“天使又指给我看，在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树。”（二二1~2上）换句话说，这城被生命所充满、饱和并浸透。这城满了生命，因此生命就成为人的光。我们的神是光，祂的基督是灯，我们是金灯台，托着灯发出光来。这是个团体的实体，由人性和神性调和而组成的。这就是身体基督，满了生命；这生命就是光。

发光的妇人

现在我们来看启示录十二章。这章的妇人乃是描述神的子民。“天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（1）要明白这妇人，我建议你们去读倪柝声弟兄所写的“圣洁没有瑕疵”。倪弟兄在那本书里告诉我们四个妇人的事。第一个妇人是创世记二章的夏娃；第二个妇人是以弗所五章基督的配偶，召会；第三个妇人是启示录十二章那个奇妙的宇宙妇人；然后第四个妇人是圣经最后两章的新耶路撒冷，就是新妇。倪弟兄指出，启示录十二章的那个妇人，代表一切神所拣选的人，从列祖经过以色列人到召会，共有三个时期。这妇人身披日头，意思是说，她的主要部分披着日头，这是指召会时期。她脚踏月亮，月亮是指律法时期。头戴十二星，星是代表列祖。列祖和律法都是在夜间。在主耶稣未来以先，乃是夜间。列祖是众星，以色列人是月亮。然后，基督来了，天光破晓。所以召会时期是身披日头。

一切神所拣选的人，就整体来说乃是这个妇人。她满了光。在全宇宙中，只有三种光体：日头、月亮和星辰。这一切都在这妇人的身上和周围，这就是神的子民。他们满了光，如同日头、月亮和众星。召会必须象这样。我们不仅是神的子民，我们乃是神子民的主要部分。我们不是月亮和众星，我们乃是日头。这是何等的美妙！

有神的荣耀

新耶路撒冷照耀灿烂，辉煌无比，因为她有神的荣耀。“我在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给我看。城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶。”（二一 10~11）在新耶路撒冷的时代，日头仍然在照耀，但那时因有城的光辉，就不再需要日头了。“不再有黑夜，他们也不需要灯光日光，因为主神要光照他们。”（二二 5）假定早晨阳光从窗户照进来，这时室内如果还开着电灯，那灯光就没有什么用了，因为阳光比灯光更亮。这些经节并不表示说，在新耶路撒冷没有日头，乃是说神是光，神的光吞没了日光。祂的光成了城的光，所以在城里没有黑夜。神是最大的光，昼夜在那里照亮。有了这神圣日头的照耀，就没有月亮，也没有黑夜。但在城外仍然有昼夜。

在召会中的光

新耶路撒冷是一幅图画，给我们看见身体基督，也就是召会生活，应该满了光。我们应该被光充满并浸透。我们很多人从前在各种宗派和自由团体里，我们在那些团体里都感觉没有光。我们参加各种的运动和属世的娱乐，却从来没有经历光照。然而到了主日，我们还能穿得整整齐齐的去教堂。在那里绝对没有光。但有一天，我们来到真正的召会生活中，参加第一次聚会就遇见光。

我们越向主敞开，呼求祂的名，光就越照亮。一天过一天，我们在召会生活中是在七倍加强之灵的光照之下。召会是灯台托着灯，灯有七眼象火焰。在众召会中，基督正在行走，以祂七个如同火焰的眼睛在鉴察；所以众召会满了光，每一个人都被暴露。有的人想躲藏，但无处可躲。在召会中有属天的闪光灯，一直在照亮，没有人能逃避。我们越想躲藏，就越被暴露。最聪明的办法是来到光中。属天的闪光灯不是要伤害我们，乃是要医治我们。我们需要生命之光的照亮。

我们是不是召会，不在于我们说什么，或别人说什么，这完全在于光。光是基督实际的同在。当祂在这里，谁能抗拒这光？谁能逃避这光？赞美主！在召会中没有黑夜，因为基督在这里就是白昼。召会中不需要什么人操纵或管理，祂在这里！那里有光，那里就有次序。那里有黑暗，那里就是紊乱。在召会生活中，我们都在光的管制之下，因为这里有基督的光照。我们都在祂的光照之下。“睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。”（弗五 14）阿利路亚！这就是有正当灯光照耀的灯台。

第二十二章 召会的五方面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

启示录十二章五节，十至十一节，十四章三至四节，十四节，十九章七至九节，二十一章二至三节，十至十四节，二十二节，二十二章一至二节，十四节，十七节。

启示录是卷奇妙而包罗的书，是整本圣经的终极完成。圣经中所有的重点和主题几乎都总结在这卷书中。没有这卷书，就没有总结。在启示录的开头，我们看见众地方召会，以及行走在众地方召会中间的基督。到了这卷书的末了，我们看见圣城新耶路撒冷，神永远的居所。在开头有众地方召会，到末了有新耶路撒冷。众地方召会和新耶路撒冷是一件东西的两面。众地方召会最终产生出新耶路撒冷，而新耶路撒冷是地方召会的终极完成。我们都必须看见这点。

核仁与外壳

在地方召会和新耶路撒冷之间有许多东西。我们是什么样的基督徒，就对什么样的东西有兴趣。当我年轻时，我和一群常读启示录的基督徒在一起，他们常谈到兽、十角、七眼；有时也谈到七印、七号和七碗。他们多次教导我关于三年半、四十二个月、和一千二百六十天的事。他们对本书的算数是精确的。我是个青年人，我希望知道这一切事，他们并没有使我失望。但是当我知道了这些东西，我反而被搞死了。主费了很多恩典才使我再活过来。

有人会奇怪，为什么这些东西能把我搞死？这些不都是启示录里的东西么？这些不都是圣经里的东西么？是的，都是。但是你吃花生，是吃那一部分？你是把壳剥开，丢了花生米，而吃花生壳么？绝不！但花生壳不也是花生的一部分么？没有花生壳，花生仁就无法生长。但没有人愚拙到一个地步，丢掉花生仁而去吃花生壳。但是基督徒读圣经，似乎都这么愚拙。我们选了花生壳，却忽略花生仁。我们甚至用许多方法把花生壳磨成粉，用壳粉来作面包。但就是作了面包，还是不好吃。我曾被迫吃花生壳有七年多，因此我非常的死沉。

一组正确的七

赞美主，在近四十年来，当我读启示录，我就忘掉那些兽、十角和七头！我和那只可怜的兽在一起太久了。在已过这几年，我开始在这卷书里看见基督。在第一章祂是那奇妙的人子，祂的头是白的，眼目是火焰，面貌发光。祂的长袍遮盖全身，祂的金带束在胸前，祂是那样关切祂的众召会。这些是我们在本书中必须看见的。这位奇妙者远比那丑陋的兽更宝贵，祂的七眼远比兽的七头更奥妙。

这些日子我不喜欢研究七号和七碗，我更喜欢来看七灯台、七灵、七星和七个召会。很多人选择了一组不正确的七。他们只知道七号、七碗、七头。但赞美主，还有另一组七，就是七灯台、七灵、七星和七个召会！我绝不愿用这一组的七去换另一组的七。在启示录里有太多美妙的东西，我们不需要太注意壳。

奇妙的妇人和初熟的果子

在启示录十二章，我们看见一个奇妙的妇人，她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这不是比兽好得多么？我们需要外壳是因为要得着核仁，但我们随时要认清什么是最重要的。无疑的，那奇妙的妇人是核仁的一部分，而那丑陋的兽不过是外壳的一部分。

在启示录十四章，我们读到跟随羔羊的十四万四千人。“我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。……这些人未曾与妇女在一起受到玷污，他们原是童身。羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”（1、4）至终，这些羔羊的跟随者成了初熟的果子。他们是些什么人？他们不是一种特别的人，他们正象你和我。他们是从地上被赎回来的，他们不是天使，他们是初熟的果子归与神和羔羊。这时候，羔羊不在地上，乃在锡安山上。这是属天的山，是神所在的地方。

按预表说，初熟的果子要带到殿里献给神。神自己要享受新鲜的初熟果子。当收成的时候，所收割的庄稼不是被带到殿中，乃是提到空中，介于天上的殿和地之间（14~16）。农夫有田地、谷仓和农家。谷仓总是介于田地和农家之间，是在半路上。农夫不把初熟的果子收到谷仓里，乃是带回家里给自己享用。然后，再把收割的庄稼收到谷仓里。我们天父的家，是在天上锡安山的殿中。所以，祂田地里初熟的果子，不是带到空中的“谷仓”里，乃是带到天上锡安山的殿中；随后，收割的庄稼被收到仓”里。这真是美妙！

我爱研读那位奇妙的人子。我爱研读七个召会、七灯、七星和七灵，我也爱读这奇妙的妇人，和这奇妙的庄稼，其中有初熟的果子和未了的收成。但是当我们继续读下去，我们就看到一幅可怕景象，就是大巴比伦那个大妓女，也就是众妓女之母。她是在启示录十七至十八章。我们在这里不必花太多时间，我们只要知道她倾倒了，神呼召祂的子民要从那城中出来（十八 2、4）。

预备好的新妇和装饰整齐的城

在十九章，羔羊的婚娶到了，祂的新妇也自己预备好了，就穿上明亮洁净的细麻衣（7~8）。这实在是好，但还不算最好。我们必须一直读到二十一和二十二章。在那里，我们看见新妇就是圣城。那时她不但预备好了，而且妆饰整齐了。她不仅是一个新妇，而且是一座城。她成了一个“城新妇”。她是神的帐幕、圣城、新耶路撒冷。

我实在喜欢这新耶路撒冷的景色。我旅行过将近四十个国家，见过许多大城。但我来到美国之后，我失去了访问大城的兴趣。我已经看见了圣城，我不需要再看任何别的城。圣城新耶路撒冷乃是基督的新妇，是神的帐幕。

一个发光的见证

现在我们至少看见了有关召会的五方面，就是七个灯台，奇妙的妇人和男孩子，初熟的果子和收成的庄稼，预备好要结婚的新妇，以及新耶路撒冷那妆饰整齐的新妇。我们读启示录时，必须把大部分的时间花在这五方面，以及所有关于基督的启示。我们应该忘掉敌基督、丑恶的兽、十角、和那一组不正确的七，而把我们的时间花在基督和召会上。

在本卷书中，召会是一个美妙的东西。首先，我们看见在这黑暗的时代，召会是神发光的见证，所以召会必须是灯台。众地方召会既是神发光的见证，就必须是灯台。当然，仅仅是灯台并不能发光，灯台必须托着灯。我们看过，这时代的灯就是七灵，也就是加强的灵。耶稣的见证乃是那说话的灵，这也就是灯。本书七次这样说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”（二 7、11、17、29，三 6、13、22）。说话的灵乃是耶稣的见证。十九章十节说，“耶稣的见证乃是预言的灵。”这就是说话的灵。预言不仅是预示，乃是说话；就是说一些出于耶稣，关于耶稣，并为着耶稣的话。这种说话的灵就是耶稣的见证。这是真正的灯。召会在这黑暗的世代，必须托着这发光的灯。

妇人里面的男孩子

在启示录十二章，召会也是那个奇妙妇人的较大部分。在神眼中，祂的子民从来不是男性，而是女性。在整个宇宙中，神是独一的男性，是丈夫。以赛亚、耶利米、以西结、以及何西阿都告诉我们，以色列人是神的妻子（赛五四 5，耶三 14，结十

六 32，何二 19~20）。神是丈夫，祂的子民是妻子。我们也知道，召会是基督的妻子。因为神的子民是一个妇人，所以仇敌一开始就想要毁坏这妇人。我们要明白启示录十二章的妇人，就必须回头看创世记三章的夏娃。蛇想要毁坏夏娃。神告诉蛇，祂要叫蛇和妇人彼此为仇（15）。这就是为什么撒但和神的子民要彼此为仇。在启示录十二章也是如此。那妇人是神的子民，那想要吞吃她男孩子的龙就是古蛇，魔鬼。我们从这妇人身上看见，神的子民是由三班人组成的，就是列祖、律法下的以色列人、以及恩典下的召会。召会以身披的日头为象征。律法下的以色列人以脚踏的月亮为象征；这表示，这一部分不如别的一部分那样被看重。但列祖是她头上的冠冕，因为在原则上，列祖与召会是一样的，都是恩典的原则，不是律法的原则。

因着妇人是软弱的器皿，她需要一个刚强的部分。在启示录十二章，那个妇人的刚强部分是在她里面的男孩子。“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。”（5）这男孩子不是基督，乃是一个团体人，由所有的得胜者所组成。在十节，这男孩子被称为弟兄们。这证明这男孩子不是个人的，乃是团体的。这男孩子打败了撒但，将他从天上摔到地上。“我听见天上有大声音说，我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄们的控告者，已经被摔下去了。”（10）创世记三章十五节说，“女人的后裔要伤你的头。”这个妇人的男孩子乃是这个预言的最终应验。这妇人的个人后裔，在十字架上伤了蛇的头；而这团体妇人的团体后裔，最终将撒但从天上摔下来。团体的男孩子被提到天上，把古蛇，就是魔鬼，摔下去。因着这个，所以神的救恩、国度、和祂基督的权柄都来到了。赞美主，弟兄们胜过了他！这乃是团体的男孩子。

召会是神的子民，需要孕育出刚强的部分。这男孩子的现今部分，应该是在众地方召会中。我不是说，众地方召会中的每一个肢体都是男孩子的一部分；乃是说，今天在众地方召会中，有一班刚强的人是召会刚强的部分。在召会中，比较软弱的部分是妇人，而刚强的部分是男孩子。这是为着打败神的仇敌，将他摔下去。

神的耕地

第三方面，召会是神的耕地，这是保罗在林前三章九节告诉我们的：“因为我们是神的同工，你们是神的耕地，神的建筑。”基督来把祂自己当作一粒种子种到人这田地里，现在这粒种子正在长大，神有了庄稼。但这些庄稼如果是青嫩的，就无法收割；所以庄稼需要成熟，才能收割。无论那一种庄稼，原则上总是有一部分先成熟，其余的部分后成熟。先收割的是初熟的果子，其余的是大体的收成。不论我们是初熟的果子或是大体的收成，都必须成熟，然后神才收割我们，或作初熟的果子收在神的殿中，或作大体的收成收在空中的谷仓里。

基督的新妇

召会不仅是灯台，是产生男孩子以击败仇敌的妇人，是成熟的庄稼，召会也是基督的新妇。所以召会必须预备自己，等候羔羊的婚娶。“我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启十九 7~8）

神永远的居所

至终，召会必须成为神永远的居所，神的帐幕。这就是圣城新耶路撒冷。这时她不但预备好了，而且妆饰整齐。当召会是新妇，还不是神的居所时，一件洁白的细麻衣已经够了；但要作神的居所，她就需要用变化过的宝石建造起来。这里有高大的城墙、珍珠的门、以及精金的城。这不仅是一点预备好了的事，乃是妆饰整齐的事。她以金子、珍珠和宝石为妆饰（不仅是一件衣服），而成为神永远的居所。这真是美妙！你有没有看见在启示录这卷书中，召会的这五方面？我看见了每一方面，这实在是太奇妙了！从今以后，我们再不要告诉人说，启示录这卷书是讲丑恶的兽、七印、七号和七碗。我们必须分享，这卷书如何是讲七个金灯台，一个奇妙的妇人，神的庄稼，一个预备好的新妇，以及用金、珍珠和宝石装饰而成的神永远的居所。启示录这卷书也讲七灵，和基督奇妙的人位。在十八章一节当祂来临时，全地都要因祂的荣耀而发光。这给我们看见，祂作世界的光，达到了完全又完满的地步。没有一卷书比启示录更美妙！

一件吃喝的事

现在我要问一个问题。启示录十二章中那个奇妙的妇人，如何能孕育她的男孩子？所有要作母亲的都知道，她们腹中胎儿的长大全在乎她们吃什么。如果她们吃得正常，胎儿也长得正常。如果她们吃得适当，胎儿也长得适当。如果她们不吃也不喝，她们腹中的胎儿首先会死去。作母亲所吃的，主要是为着里面的胎儿。男孩子的成长乃是靠妇人的吃喝。即使男孩子被提到宝座之后，妇人还需要被养活。“于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇，她在那里被养活一年、二年、半年。”（14）

庄稼的收成也是一样。庄稼如何能达到成熟？只有借着吃喝。吃就是适当的施肥，喝就是浇灌。庄稼必须常常施肥并浇灌，使庄稼吃喝而长大。要成为初熟的果子，最好的路乃是忠信的吃耶稣。

启示录十九章中的新妇，如何预备她自己？今天一个女子要结婚，也许去店里买点料子作一套衣服；但这一个新妇乃是穿上明亮洁净的细麻衣。这在任何店里都买不到，因为这是圣徒所行的义。这是基督渐渐长大，从我们身上活出来的。当我们让基督在我们里面长大，而把祂活出来，祂就成了我们的生活。这就是预备。使基督能在我们里面长大并且活出来惟一的路，就是一直的吃喝祂。

对于新耶路撒冷，也没有两样。那幅图画清楚的向我们显示，圣城如何由金、珍珠和宝石装饰而成。城中有一道生命水的河供人饮，和一棵生命树供人吃。“天使又指给我看，在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树。”（二二 1~2 上）这城完全是借着吃喝而由宝贵的材料装饰成的。新耶路撒冷的中心是神的宝座，而在宝座上的是在羔羊里的神。现在神是救赎的神。在四章三节约翰说，那位坐在宝座上的，显出来的样子好象碧玉和红宝石。碧玉是绿色的，红宝石是红色的。绿色代表生命，红色代表救赎。绿色表征神的神性，红色表征赎罪的羔羊。这就是“羔羊神”坐在宝座上，位于新耶路撒冷的中心。从宝座流出生命水的河。这活水流自“羔羊神”，很明显这就是那灵。在预表里，生命的水从裂开的磐石流出（出十七 6）。主耶稣告诉我们，如果我们渴了，可以到祂这里来喝，从我们最深处就要流出活水的江河来（约七 37~38）。约翰随后告诉我们，耶稣这话是指着那灵说的（39）。这里我们有一幅三一神的图画。神是在羔羊里，从这位“羔羊神”流出那灵来。在生命水的河中，长着生命树。生命树表征基督作我们生命的供应。这意思是说，从三一神流出水来浇灌并供应全城；这样，这城就变化成为宝贵的材料，而被建造在一起。这是根据全城吃基督为生命树，并且饮于那灵。所以这完全是吃喝的事。

吃的应许与喝的呼召

你有没有注意到，启示录是结束在一个应许和一个呼召上？应许是在二十二章十四节：“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城呼召是在十七节：“那灵和新妇说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。”应许是吃生命树，呼召是喝生命水。吃耶稣作生命树，并且喝那灵，我们就能刚强对付神的仇敌。凭着吃耶稣并喝那灵，我们就长大成熟。凭着吃耶稣并喝那灵，我们就预备自己，作新妇穿上细麻衣。同时凭着吃耶稣并喝那灵，我们就得以用金、珍珠和宝石的宝贵材料妆饰整齐，而被建造成为神的帐幕。这真是美妙！阿利路亚！我们有这样一个应许和呼召！

神性与人性的调和

现在我们要来多看一点新耶路撒冷。我们已经看过，这是神性与人性的总调和。新耶路撒冷的数字是十二，十二是由三乘四组成的。这城四边有四面城墙，每面有三个门。这是三乘四。这是相乘而不是相加。相乘乃是调和。四是代表神的受造之物的数字，譬如神宝座前的四活物（启四6）。三是代表三一神。借着三乘四的相乘，就有了十二。受造之物与三一神调和，就产生新耶路撒冷。这是神性与人性的总调和。在启示录开头，召会的数字是七，七是三加四组成的。这是相加而不是相乘。在开头，神只是加到人里面；但最终我们要完全与神调和。在没有得救之前，我们不过是四；在得救时，三加到我们里面，我们就变成了七。这是开始。但神要更多与我们调和，使我们成为十二。五十年前我的数目是七，但今天我的数目是十二。阿利路亚！在开始时我是相加，但现在我是相乘。起初是神加到我里面，现在是神相乘到我里面。这就是调和。新耶路撒冷的城墙高一百四十四肘，这个数字是十二乘十二组成的，是调和乘调和。

三个门

为什么新耶路撒冷每一面有三个门？这是三一神—父、子、灵。在路加十五章有三个比喻：有失去一只羊的牧人，有失去一个钱币的妇人，最后有一个父亲，他的儿子离家出走。父亲就是父，牧人就是子，妇人就是灵。新耶路撒冷每一面城墙有三个门，把人带进城。以弗所二章十八节说，“因为借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。”借着子，我们在一位灵里，得以进到父面前。这就是通到新耶路撒冷的三个门。三一神是我们的入口，是我们的入门。如果这里只有父神就没有入门。这入门必须是父神、子神和灵神。

一条街道，一道河，一棵树

在城的中心，神在羔羊里坐在宝座上。我们已经看见，现今神不仅是神，祂乃是羔羊神。从羔羊神流出生命水的河。这河不是一条直线，乃是盘旋而流。新耶路撒冷是一座山，在山顶上有宝座。在一条街道当中有活水的流，从山顶盘旋绕山而下，最后流到山脚，流过十二城门。如此，生命水的流达到每一个城门。

在这城中只有一道河流和一条街道，我们永远不会迷失。不论从那一道门——美国、中国、欧洲或加拿大进入，我们都在流中。只有一条街道，而生命水流是在街道当中。“在城内街道当中……。”（启二二 1）这一条街道是在生命水河的两边，而生命树长在生命水河中。这意思是说，生命树长在街道的两边。在这里，生命树不象一棵高大的树，乃象一棵葡萄树，在生命水流中沿街而下。那里有街，那里就有河；那里有河，那里就有生命树生长。我们一进门，就遇见三样东西：一条惟一的街道供行走，一道惟一的河供饮用，一棵惟一的树供我们吃。阿利路亚！

整个新耶路撒冷乃是正当召会生活的一幅图画。召会生活就象这样。我们一进门就在流中，我们永不会迷失。只有一条街道或一条道路。那里有街，那里就有水喝；我们在流中，就有生命树可吃。只要沿着这一条街道走，就会被带到坐宝座的神那里。同时我们得着喂养而长大，就可以刚强的对付神的仇敌。这是成熟被收割的路，是新妇预备好的路，也是被妆饰成新耶路撒冷的路。我们不需要什么教训和规条，只需要在流中，有正常的吃喝，走在一条街道上，而被引到神的宝座。这个要产生金、珍珠和宝石，为着神永远居所的建造。

第二十三章 神建造的完成

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记一章二十七节，二章九至十二节，二十二节，马太福音十六章十八节，以弗所书二章二十至二十二节，哥林多前书三章九节下，十一至十二节上，彼得前书二章五节，哥林多后书三章十八节，约翰一书三章二节，腓立比书三章二十一节，启示录四章二至三节，二十一章十一至十三节，十六至二十一节。

人是为着神的定旨

在这些信息里我们清楚看见，圣经的启示是渐进且一贯的。从创世记开始，至启示录结束，共经过六十六卷书。在创世记一章，当神完成了创造万物的工作，接着就造人。撒迦利亚十二章一节说，神铺张诸天，建立地基，造人里面的灵。天是为着地，地是为着人，而人是为着神。但人要为着神，就必须有一个器官来接触神，接受神。这个器官就是人的灵。所以撒迦利亚说，神造天，造地，又造了人的灵。

整个宇宙乃是为着完成神的定旨。神的定旨是要得着一班人，使祂可以把自己作到他们里面，叫他们有祂的形像。这样，神就成了他们的生命和内容。神要和他们合而为一，他们要被祂一切的所是充满，而成为祂的彰显。为着这个定旨，神必须造人。人要生存就需要地，地又需要天。阳光、雨水，甚至空气，都是生命生存所需要的。没有这些，生命就无法生存。天是为着地，地的存在是为着人。如果地球稍微靠近太阳，地上的一切，包括人在内，都要被烧毁。如果地球稍微远离太阳，地上的一切又都要冻结。但是赞美主，今天地球和太阳的距离，不远也不近，恰到好处！所以天是为着地，地是为着人，而人是为着神。

容器为着盛装在容器里

约翰四章二十四节说，“神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”神为人造了灵，使人可以敬拜祂。神造人的方法是独特的。祂造任何东西都没有照着自己的形像，只有造人是照着祂自己的形像。手套是照手的形像造的，使手可以伸到手套里。当手伸到手套里，手套就不是空的，而是有内容的，这内容就借着手套彰显出来。如果我们把手拿出来，手套就变成空洞无用了。手套的用处就在于装手。同样的，神照着祂的形像造人，好使祂自己进到人里面。

所有的容器都是照着容物的形状造的。圆形物有圆的容器，方形物有方的容器。神照着祂的形像造人，使人可以盛装神。所以，保罗在罗马九章二十三节告诉我们，人是神的器皿：“且要在那些蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上，彰显祂荣耀的丰富。”人被造是作盛装神的器皿，这器皿是完全照着神的形状造的。我们人类为着任何别的东西都不好，只有为着神才好。把任何别的东西装在人里面都不合式。我们无论试着把任何别的东西装在自己里面都不会满足。但是当我们呼喊主耶稣，祂就进到我們里面；然后我们都作见证，我们找到了生活的目的。把任何别的东西放在手套里，而不把手放到手套里，那是又难看又没有意义；放铅笔或书都不合式，只有手合式。保罗在加拉太四章十九节说，“我的孩子们，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们里面。”很多基督徒有基督在他们里面，但基督却没有成形在他们里面。

神照祂的形像造人，好使祂成为人真正的内容。有神的形像是一回事，但有神的生命和性情是另一回事。一个蜡像是照人的形像造的，但没有人的生命。父母不仅给我们人的形像，也给我们人的生命。但神在造人时，只给人祂的形像，并没有给人祂的生命。所以神把人造好以后，就把人放在生命树跟前。这指明人虽然有神的形像，但还没有神的生命。在创世记一章我们看见神的形像，在二章我们看见神的生命。神在创造时把祂的形像给了我们，但要等到我们吃了生命树，我们才有祂的生命。

吃羔羊饼

赞美主，有一天我们接受了主耶稣！祂是生命树。“生命在祂里面。”（约一 4）生命树可以作食物；主耶稣是生命的粮，也是可吃的。我们要把主耶稣这生命的粮接受到里面，最好的方式就是吃。我们是活的器皿，我们借着吃祂，把祂接受到我们里面。我吃饭已经吃了七十年，还没有真正懂得吃的正确意义。最近我在科学方面稍微知道一点关于吃的事。我们无论吃什么，就把东西消化了，吸收到我们的血液中。最后，凡我们所吃的就成了我们的细胞和有机组织，也就成了我们自己。营养学家告诉我们，我们吃什么就成为什么。我们是由所吃的各种成分汇线而成。在属灵方面原则也是一样。我们如果一直吃主耶稣，我们就由主耶稣所组成。神照祂自己的形像造人作祂的容器，然后把这活的容器放在象征祂自己作生命的一棵树跟前，在那里人可以用吃的方式把神接受到里面。创世记二章九节告诉我们，生命树好作食物。要接受任何东西使之成为我们的成分，惟一的路只有借着吃。神是适合吃的，神是可吃的。神以食物的形式将祂自己摆在我们面前。

神第一次要人以食物的方式接受祂，却因着人在伊甸园中的不忠信而失败了。人没有吃生命树，反倒吃了善恶知识树，因而堕落了。为此，神自己来成为一个人。祂使自己经过一段过程来救赎人。祂经过了过程，叫我们可以把祂接受到里面。因此，神再一次以食物的方式临到人。

祂第一次的尝试是以食物的方式将自己摆在人面前，祂第二次的尝试还是作同样的事。不过第一次和第二次有点不同。从某种意义说，生命树不需要任何过程，但生命的粮却需要经过过程。在创世记二章祂是生命树，随时可吃。但在约翰六章祂是生命粮，需要经过过程；因为人已经堕落，就需要救赎。救赎是一种过程。在出埃及记中，逾越节的羊羔在吃之前需要经过若干过程（十二9）。羊羔要被杀，流出血来，以色列人要把这血涂在门楣和门框上，然后在涂血的房子里吃羊羔的肉。神指示说，羊羔的肉必须用火烤。这是一种烹调的过程。耶稣经过十字架就是经过过程，这样我们就能借着吃而接受祂。这个吃包括接受救赎，因为在过程中包括流血。

约翰六章有些话多年使我困扰。因为主首先说祂是生命的粮（或，饼）（35），但至终祂说，我们必须吃祂的肉，喝祂的血（53）。这是什么样的粮？粮是植物生命的东西作成的，血是出于动物生命。但今天我清楚了。基督有许多方面，一方面祂是饼，另一方面祂是羊羔，有肉和血。因此最终祂是“羔羊饼”，赞美主！基督是羔羊饼，祂经过了过程可以供人吃。当我们吃这一位，我们就得着赦罪和生命的分赐。祂的血洗去我们一切消极的事物，祂的生命将一切积极的事物分赐到我们里面。阿利路亚！

血和水

当我们读到圣经的末了，生命树再度出现。生命树原来在圣经的起头，以后似乎被挪去了。但至终又再度出现，而且这一次是长在生命水的河边，这河流自神和羔羊的宝座。“天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树。”（启二二1~2上）谁是羔羊？我们知道这就是救赎者。但在永世里，血不再流。在这一幅图画中，生命水流自羔羊。当基督被钉在十字架上时，有两样东西从祂肋旁流出来，就是血和水（约十九34）。血是为着救赎，水是为着分赐生命。当我们进入永世，我们仍然要看到基督是羔羊，但在那时我们已不再需要血，我们只需要水。血先来洗净我们，然后水将生命分赐到我们里面。在永世里，基督仍然是羔羊，但我们已不再需要血。撒但以及他所惹出来，叫我们需要血的一切难处，到那时都要被丢在火湖里。所有罪恶和消极的事都要过去。所以到那时，我们不再需要血，但我们还需要生命的水，以及长在其中的生命树。

借涌流的生命得变化

圣经的开始和圣经的结束很相像。在创世记二章，在生命树旁，有一道河，流向四个方向（9~10）。这正象新耶路撒冷。在那里有一道河从宝座流出，直流到四个方向的十二城门。在创世记二章十二节，我们看见在河流中有金、珍珠和红玛瑙。在河流中有三样宝贵的材料，至终有一个新妇被建造出来归给男人。“耶和華神就用那人身上所取的肋骨，建造成一个女人，领她到那人跟前。”（22，直译）这是一幅很有意义的图画。

我们若读过全本圣经，就会看见这生命树就是神自己以食物的形式摆给人。当这生命进到人里面，就成了一道涌流的河。当主耶稣进到我們里面，我们便感觉里面有一种东西在涌流。无论我们是在教室，在工作，在家中，都有一种东西在我们里面涌流。这就是基督作生命的水，涌流着来变化我们。一块木头被水不断涌流，就变成石化木。水流将许多矿物质带进木头，又将旧的木质排除，这是一种替换。同样的，靠着生命的水在我们里面涌流，我们就被替换。这就是变化。

罗马九章告诉我们，我们是瓦器。但神的心意要把我们这些土器变成宝石。宝石不是神天然创造的，它原来是别的物质，但在适当情形下，变成了宝石。我们原来都是受造的瓦器，但迟早神要把我们变化成为宝石。神是很有耐心的，在祂一日如千年，祂不着急。我们看自己在召会中已经三年了，觉得还是老样子。但在神看，这不过是几分钟而已。

宝贵的材料为着建造

所有宝贵的材料都是为着建造。在创世记二章，神没有创造女人；祂是建造一个女人。在圣经的结束也是这样。建造新耶路撒冷所用的材料，和创世记河流中的材料完全相同。在那里有生命树长在河中，有一座城由金、珍珠和宝石建造而成。这一座城是一个妇人，一个新妇。这个新妇不是产生出来的，乃是由变化过的材料建造成的。现在我们看见圣经的一贯性。在创世记开头所有的，至终也在启示录里。不过其中有个大的分别。在创世记，这三种宝贵的材料都只不过是散在那里，还没有建造在一起。但在启示录里，这三种宝贵的材料已经联络结合并密切结构在一起，成了一个建造。这就是圣经启示的一贯性和渐进性。

活石为着神的建造

我们现在从创世记来到新约的第一卷书马太福音。在马太十六章主耶稣问门徒说，人说祂是谁。彼得很大胆的回答说，“你是基督，是活神的儿子。”（16）然后主回答彼得说，“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。”（18）当彼得回答主的时候，他回答得对，不过只对了一半。我们需要将十八节里的“还”字划上红线。“我‘还’告诉你，你是彼得。”彼得这个名字的意思是石头。当安得烈第一次把彼得带到主面前，主就把他的名字从西门改为矶法，矶法的意思就是石头（约一42）。所以主告诉彼得，他是一块石头，要被建造在主自己这块磐石上，为着产生召会。“我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。”这一小节话包括了整本新约。

彼得永远忘不了这句话。当他在行传四章对犹太首领说话时，他对他们说，他们不是仅仅弃绝一个从拿撒勒来的小人物，乃是弃绝了神为祂建造所用房角的头块石头。

“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。”（11~12）很多基督徒传这句话来说到耶稣的名，但他们从未提到上一节关于石头的事。彼得告诉犹太人，他们不仅弃绝了救主，而且弃绝了为着神建造的石头。救恩不是为着上天堂，救恩乃是为着建造。得救不是仅仅有一天到天上去，得救乃是被建造成为神的居所。耶稣拯救我们，目的是要叫我们成为一块石头为着神的建造。

后来彼得在他第一封书信中说，“[你们]也就象活石，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。”（彼前二5）我们被作成活石，不是为着摆在天上展览。石头不是用来展览，乃是为着建造。“[你们]也就象活石，被建造成为属灵的殿。”

宇宙一面与地方一面在灵里的建造

然后保罗告诉我们，我们“被建造在使徒和申言者的根基上，有基督耶稣自己作房角石；在祂里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿；你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所”（弗二20~22）。在这几节里我们看见，所有的圣徒都在主里联结一起，长成在主里的圣殿。这是宇宙的一面。但保罗也实际的提到地方的一面。他说，我们也在地方上同被建造，成为神在灵里的居所。这地方的建造现今正在进行中。“你们也……同被建造。”

很多基督教的教师说，建造在现今是不可能的，建造乃是将来的事。但在圣经中，我找不到这样的教训。召会不是在将来被建造的。来世是国度的时代，不是召会的时代。今天才是召会的时代！而在地方上的圣徒，也在所在地同被建造，成为神在灵里的居所。这是在我们灵里的事，而不是“借着圣灵”的事，如一些译本翻译的。圣灵是居住者，不是居住的所在。我们的灵是居住的所在，而圣灵是居住者。

神的耕地为着神的建造

保罗继续在林前三章告诉我们，我们是神的耕地，为要生长基督；同时我们也是神的建筑。“你们是神的耕地，神的建筑。”（三9下）神的耕地上所长的，是为着神的建造。基督是根基，我们不仅是建造在其上的材料，也是在其上建造的人。所以我们必须留意，用什么材料建造。“因为除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。然而，若有人用金、银、宝石，木、草、禾秸，在这根基上建造。”（11~12）我们必须用金、银、宝石建造，这和创世记二章相似。从创世记一直到启示录，神的心意就是要得着这样一个建造。

神建造的终极完成

在启示录这卷书中，约翰把圣经作了一个完满的总结。这是神话语中所有种子的收成。生命树的种子撒在创世记，而生命树的收成是在启示录末了。金、珍珠和宝石是撒在创世记里的种子，到了启示录末了长大成熟，成为一座由这些宝贵材料建造成的城。启示录是所有撒在圣经中种子的总收成。主耶稣、彼得和保罗都说到建造，但他们所说的却不是收成。约翰在启示录里收割了建造。启示录二十一和二十二章的新耶路撒冷是何等的奇妙！这不是可怜的基督教所说的天堂，这乃是神建造的终极完成！

宇宙的金灯台

现在我们必须来看一点新耶路撒冷的细节。这座城的本身是一座山，高一万二千斯泰底亚（启二一16）。这数字很有意义，是由一千乘十二而得。我们看过，十二是由三乘四而得，意思是神与人调和。所以新耶路撒冷是一千倍的神人相调。城的长宽高相等，都是一万二千斯泰底亚（16）。那城是一座大山，山顶有神的宝座，从宝座流出生命水的河。在山脚四围有一百四十四肘高的城墙（17），这数字是由十二乘十二而得。城墙并不太高，但城的高却有一万二千斯泰底亚。这座山全是金的，是所有金灯台的集大成。七个金灯台是地方的，而这一个大金灯台是宇宙的。

新耶路撒冷是一座宇宙的金灯台，托着羔羊为灯，照出神的荣耀（23）。神是光，在基督这灯里，从宇宙金灯台的顶端照耀出来。

建造在神的信实上

围绕新耶路撒冷有一道城墙，建造在十二根基上。这十二根基是十二样不同的宝石（19~20）。城墙全是碧玉，城墙的第一根基也是碧玉（18~19）。在城墙十二根基上有羔羊十二使徒的名字（14）。我读过一篇文章说，这些宝石的颜色正象一道虹的颜色。在启示录四章二至三节，约翰看见神在宝座上，显出来的样子好象碧玉。“我立刻就在灵里；看哪，有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。那位坐着的，显出来的样子好象碧玉和红宝石，又有虹围着宝座。”在宝座上的神显出来的样子好象碧玉，新耶路撒冷的显出也好象碧玉。“城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶。”（二一 11）这表示新耶路撒冷就是神的彰显。我们也看见围绕宝座有一道虹（四 3）。这和城墙的根基正相符合，那根基显出来也象虹。虹表征神的信实。这城的根基是基于神的信实。围绕着神宝座的虹也说出神的信实。

不是物质的地方，乃是活的构造

现在我们看过了圣经的收成和完成。启示录二十一和二十二章是全本圣经完满的收成。每一样种在圣经里的东西都在这两章里收成。生命树、河流、宝贵的材料等，都在这里收成。这是神完整建造的完成。我们不能将这建造当作物质的地方来看。这幅新耶路撒冷的图画，象征神在永世里要得着一个伟大的活居所，这居所是由旧约和新约所有的圣徒组成的。十二支派的名字写在十二城门上（二一 12），这表征所有旧约的圣徒也都在那里。城墙的十二根基上有十二使徒的名字，代表新约的众圣徒。

在启示录三章十二节，有一个很好的例证：“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名（这城就是……新耶路撒冷），……都写在他上面。”这节圣经说出新耶路撒冷，神的殿，不是一个物质的建筑。我们是神的殿，这一个殿至终扩大为一座城。在旧约里，殿是神的居所；现今这个殿”是神的居所，直到永远。那些建造在神殿中的得胜者，都将是神永远居所的一部分。这样我们能看见，新耶路撒冷不是一座物质的建筑，乃是一个由神所拣选的众人所组成的活结构。阿利路亚！

历代以来，圣经末了这两章没有象今天这样向召会开启。彼得是一层根基，约翰是一层根基。我信我们都是这城的墙。在永世里，我们显出来的样子都象碧玉。那里再没有白种人、黄种人或黑种人，我们的面孔都象碧玉！我们不再彰显美国人、西班牙人、中国人或日本人，我们只彰显那独一的神。在宝座上的神显出来的样子好象碧玉，我们在那里显出来的样子也象碧玉，直到永远。撒但尽力来毁坏我们，但神将我们一切消极的东西都清除到火湖里。每一样出于撒但，而在伊甸园中注入到人里面的东西，现今都在火湖里。如今我们和神一样。在永世里，每一个圣徒将不再有个人的标志；但这不是说我们会失去自己的个格，乃是说我们看起来都象碧玉，有神显出来的样子。

高温与高压

宝石不是创造出来的，乃是在地底下经过高温和高压形成的。有人告诉我，现今有一些工厂，他们用高温和高压制造钻石。除此以外，没有别的方法。神知道我们的周围该加多少的温度和压力。所有的弟兄们都知道，他们的妻子是好的加热器，而他们的儿女产生很大的压力。对姊妹们来说，她们的丈夫和儿女也产生同样的热度和压力。有时候我们似乎忍受不住了，但几年以后一颗宝石产生出来了。我们如果没有结婚，在我们的大家庭，就是召会生活中，也有很多好的加热器。有的肢体会加给我们极大的压力。他们会把我们压得过于我们的力量，过于我们的度量。我在两个家庭中作了多年的基督徒；一个是小家庭，一个是大家庭。在小家庭里我受过不少的压力。但在大家庭，就是召会生活中，若没有主的怜悯和恩典，我一天也过不去。有时候我白天和弟兄们在一起，正如被摆在大烤炉里；晚上回到家里，又被放在小烤箱里。对于这些压力，我感到快乐。这些压力会产生宝石来为着神的居所。今天，这个居所就是召会生活。在这一切的压力和高温下，我们有生命的供应。赞美主！我们有生命树和生命水。就这样，神正在建造祂永远的居所。

第二十四章 三一神的收成

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

启示录二十一章一至二十一节。

永远的至圣所

启示录是一卷象征的书，所以要明白这卷书，就必须找出这卷书所有象征的真实意义。这卷书也是圣经中所有种子的总收成。我们必须应用这些原则，来领会启示录二十一章里的新耶路撒冷。

第一，我们需要看见，这座城是立方的，长宽高都相等。在旧约里只有一样东西长宽高相等，那就是神居所最里面的部分至圣所。在帐幕里，至圣所是十肘长、十肘宽、十肘高。在所罗门造的圣殿里，至圣所的长宽高都是二十肘（王上六 20）。借此我们领会，整个新耶路撒冷乃是永远的至圣所。这就是这座城里没有殿的原因。整座城就是殿，长宽高都是一万二千斯泰底亚。这表示这座城是神人二性调和的一千倍。这座城完全是神与人的调和，这个调和就是神永远的至圣所。

神在天地间并不要任何别的居所；不必说地不够作神的居所，不能使神满足，就是天也不能使神满意。神的愿望是要得着一个居所，由祂自己和祂所拣选的人调和而成。换句话说，神要祂所拣选的人和祂自己调和在一起，成为祂的居所。这是真实的召会生活。召会既不是一个建筑物，也不是一个地方，乃是一班与神调和之神所拣选的人。我们越和神相调，就越成为神的居所。

内里的新陈代谢

变化的真实意义就是神人调和。变化乃是神圣的素质进到我们里面，顶替原有堕落人的成分。我们是人，但神的元素进到我们里面，顶替我们天然的素质。这就是新约所说的变化。变化不是一种外面的改变，乃是一种内里的新陈代谢。新陈代谢是一种由新元素顶替旧元素而产生内里的改变。这是神今日的工作，并且这是内住基督正在进行的工作。这也是一切教训、道理、形式和规条无能为力的原因。教训可能会改正你，

规条可能会给你一些改进，但这些绝不能使你有新陈代谢，绝不能使你变化。在我们肉身上，新陈代谢的过程是由于吃食物而起的作用。我们天天吃，新的东西就进到我们里面，顶替旧的东西；把一切老旧的东西都排除出去了。身体的健康在于这种新陈代谢来维持。阿利路亚！主耶稣正在变化我们！一天过一天，祂使我们有新陈代谢的变化。

宗教的帕子

我们要被变化，就需要没有帕子遮蔽的脸。“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好象镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”（林后三 18）一切的帕子都拦阻我们被变化。许多时候，我们的帕子是我们的老观念。这些观念也许很好、很美妙，但却是老旧的。主每日都是新鲜的，祂一直在往前！我们如果还持守着老观念，我们脸上就被帕子遮蔽。这些东西在十年前，甚至在两年前，可能是好的；但主是一直在往前。

在旧约中，神吩咐祂的百姓受割礼，也吩咐他们守安息日。犹太人太习惯于这些事，无法将其抛弃。但有一天，那位将这些律法颁布给他们的神，以一种极其奥秘的方式来到他们跟前。祂取了婴孩的形状而来，生在伯利恒的马槽里。如果祂以荣耀的方式带着两营天使卫队来到，所有的犹太人都接受祂。但因着祂以这种方式来临，他们就把祂错过了。

谁能相信这个小小的婴孩就是神？但以赛亚九章六节这样告诉我们：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。”有一个婴孩生出来，祂的名要称为全能的神。犹太人尽他们的全力注意关于受割礼和守安息日的圣经节，却忽略了以赛亚九章六节。如果他们注意过这节圣经，他们必定会一直留意这个婴孩的出生。反而从东方来的星象家也许清楚：这件事应验了以赛亚九章六节的话。

主耶稣来到犹太人中间，祂完全不管安息日。祂告诉他们，祂是安息日的主。如果他们得着祂，就得着了安息日；如果他们不得着祂，他们就错过了安息日（太十 8）。神对待人一直是进步的。利未记十一章清楚的告诉我们，什么东西可吃，什么东西不可吃。即使在五旬节以后，彼得仍然持守这种古老传统的教训，使神不得不给他一个异象，使他看见，凡神所洁净的，他不可看为凡俗而不洁的（徒十 15）。彼得被老旧的宗教作法所遮蔽。

使徒保罗原是一个典型的犹太教徒。但主在他里面指示他，割礼不过是外面的形式。这对典型的犹太人来说，不是件容易的事。但他很大胆的说，“受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的乃是作新造。”（加六15）我们有的人仍然坚守着一些遮蔽我们的东西。有的朋友告诉我，他受不了我们聚会时的嚷闹。但这种嚷闹真是不对么？你在圣经中能找到多少经节，说到聚会要安静？我一节也找不到。虽然有几节告诉我们要安静，但那些都是说到神的审判。当神来审判的时候，我们都得肃静。但我们聚会是等待神的审判么？不，我们是欢欢喜喜的在聚会！诗篇一百篇第一节告诉我们，普天下当向耶和華喧嚷欢呼。这里不但是发出声音，乃是喧嚷欢呼。你以为神真是要那些安静的宗教么？保罗告诉我们，在末世必有危险的日子，有些人有敬虔的外形而没有实际（提后三5）。仅仅有外形毫无意义，我们需要实际！实际就是那灵。我们必须忘掉一切老旧的、死沉的、传统的东西，否则这些都将成为我们的帕子。

主灵

我们都必须以没有帕子遮蔽的脸观看主。当我们透彻的观看祂之后，我们便能象一面镜子返照祂，借此我们就要变化成祂的形像，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。这是主灵所完成的变化工作。这里有主的另一个复合称呼。变化我们的不是父神，乃是主灵。主灵不是教导我们，改正我们，乃是变化我们，使我们新陈代谢。祂将祂丰富的元素放在我们里面，排除我们一切老旧、天然的元素，而以祂自己来顶替我们。祂不是把我们作成被调整的人，而是作成新人。然后我们就要与神完全调和，这个总结的调和就是神的居所，神的住处。这就是新耶路撒冷的基本观念。新耶路撒冷是神人的总调和，成为神的居所。

这可以帮助我们领悟，什么是正当的召会生活。正当的召会生活并不是姊妹蒙着头来聚会，而弟兄在聚会中作头。这不是说我轻看圣经。我的意思是说，真正的召会生活不是这些外面的事。真正的召会生活乃是被主灵所充满，所浸透。为什么有的事我们不说？不是因为这事错了，乃是因为我们里面的主灵不要说。祂不要说，我们就不说；即便是对的，我们也不说。我们说或不说，不是根据对或错，乃是根据主灵。这是召会生活的基本观念。很多人今天说到召会生活，但他们只根据对或错。在新耶路撒冷没有对或错的教训，只有神性与人性完全的调和。

珍珠门

我们如何能得着这种调和？我们要进入新耶路撒冷，就必须经过十二城门中的一个门。每一个城门都是由一颗珍珠作成的（启二一21）。珍珠的产生是很有意义的。有细沙进到死水中的活蚌里面，使蚌受伤；因着细沙留在伤口，蚌就分泌一种生命的汁液，包围那粒细沙。至终这些生命的分泌物就形成了珍珠。这是描绘神的儿子基督所作的工作，祂是三一神的第二者。祂是这样一位活的人物，来到这死水的地上。我们是那粒沙子，在十字架上伤了祂。但我们如果停留在伤处，祂就要分泌祂的生命在我们身上。这样我们就成了珍珠。这是重生的一幅图画。重生是新耶路撒冷的入门。我们如何进入召会？不是由于加入，或领受点水，而是由于看见在这满了死亡的世界中有一位是活的。这永活的一位被钉死在十字架上。当我们信入祂，留在十字架的伤处，基督的生命就开始包围我们。从那时起，不断有生命的分泌加在我们身上。这便是进入召会生活的门。这包括救赎、受死、复活和重生。

金的街道

我们一进了门，便踏上金的街道。在预表上，金表征神的神圣性情。当我们一进入重生的门，我们立刻就在神圣性情的街道上。神的神圣性情成了我们行事的路。假定一位弟兄要去理发，他应该留长发，还是剪短发？在圣经中没有一处告诉我们该如何理发。我们的路就是神圣的性情。神圣的素质是我们的道路。我们有一条金的道路。我们不必问任何人，只需要转向里面神圣的性情。这神圣的性情会成为我们理发的道路，使我们知道该理那一种发型。我们不该走自己的道路，或别人的道路，我们该走金的道路！在我们里面有金。我们已经重生，已经进入珍珠门。

现今我们是在金的街道上，在神圣的道路上。我们里面神圣的性情成了我们的道路。当我们从深处呼求主，接触这神圣的性情，我们就知道该走什么道路。不需要别人告诉你这条金的街道在那里。我们只要经过了珍珠门，便在金的街道上。只有一条道路，因为在新耶路撒冷只有一条街道。无论是美国信徒、中国信徒、还是德国信徒，都在同一条金的道路上。这条金的街道就是神圣的性情。

今天很多基督徒说，我们作每件事都必须遵照圣经。从前我也受到影响，相信这一个。但后来我更多研读圣经，发现如果我们作每一件事都要遵照圣经，那我们的圣经需要多至数千章，读一遍就需要好几年。但我们不需要这么厚的圣经，我们有神圣的性情！重生之后，我们就在金的道路上。我们里面有神圣的性情，作我们活的道路。

在街道当中的河与树

在全美国没有一条公路象这条金的街道。这条街道是螺旋形的，从山顶神和羔羊的宝座绕山盘旋而下，直到山脚通到十二城门。这街道有两线道，街道中间流着生命活水。街道通到那里，河也流到那里。如果我们走在金的街道上，我们就不断有生命的水流。我们要知道是否走在神的道路上，最好的办法是看里面有没有这道水流。你也许说作某件事很对，但你里面有没有这道水流？有没有生命水河的流？如果你没有这道水流，你就是从神圣的道路上岔出去了。在神圣的道路上满了生命水的流。

生命树也长在生命水河中，河是在金的街道中间。我们一旦进了门就有三件东西：金的街道、生命河的流与生命树。这就是三一神。神圣的性情是父，生命树是子，生命河的流是那灵。当我们走在金的街道上，我们就喝生命水，吃生命树。这意思是说，我们生活、行动、行事、为人，都在神的神圣性情里。我们喝那灵、吃子，就得以活在父的性情里。这是三一神进入我们里面的路。父是我们的道路，子是我们的食物，灵是我们的饮料。这不是关于三一神的教训，乃是对三一神真实的经历！三一神在我们日常生活中，借着我们行在神圣的性情里，饮于圣灵，并吃主耶稣为生命树，就将祂自己分赐到我们里面。这就是我们的道路。

聚会的路

常有人问我关于聚会的路，这问题实在很难回答。我们出版过一本书，叫作“如何聚会”。按着书名，很多人以为这是一本指导如何聚会的书。但我保证你越读这本书，越不知道该如何聚会。我出版这本书的原意，就是要把那些自以为知道如何聚会的人搞糊涂。我信你读过这本书之后，再不会自以为知道如何聚会了。有的人说聚会的路是在林前十四章，但他们仍然不清楚。没有一个人清楚如何聚会。聚会的路不在字句里，乃在父的神圣性情里。聚会的路是接受父神圣的性情，喝那灵，并吃子。

如果我们这样作，主会拿走我们一切的知识；至终我们什么都不知道，我们将只知道呼求主的名。

金灯台

如果我们都以神圣的性情为我们的道路，三一神就要将祂一切神圣的元素，全都流到我们里面来。这一个流也要带走我们一切老旧的性情。我们就有一种真正的替换，而变成金的！所以在启示录里，召会被看作是金灯台。新耶路撒冷也是这样，全城是金的（二一 18）。这是一个宇宙的金灯台。我们如何能成为这样一个召会？只有借着行在父神圣的性情里，喝那灵，并吃子。我们天天行在金的街道上，饮于生命河，吃生命树。这表征三一神不断的进到我们里面来。

享受三一神

可怜的基督教从来无法明白启示录，但在主的恢复里，这本书对我们是太清楚了。我相信我们都已经过了珍珠门，现今正走在金的街道上。这里有生命的流和生命的供应。在这里我们借着喝生命水，吃生命树，就享受了三一神。借着行在神圣的性情里，我们有生命水可喝，有生命树可吃；何等的新鲜、活泼、真实、便利！当我们留意里面神圣的性情，我们就感觉生命水在涌流，生命树也在供应。这是借着吃喝，对三一神有真实的享受。

变化过的宝石墙

城门是子的工作，街道是父的性情。除了这些以外，还有城墙。城墙是由变化过的宝石建造而成的。这是那灵变化和建造的工作。所以在珍珠、金和宝石中，我们又看见了三一神。这座城是三一神工作的产品。珍珠表征子重生的工作，金表征父神圣性情圣别的工作，宝石表征那灵变化的工作。阿利路亚！当我们行在神圣的道路上，喝活水，吃生命树，就有东西进到我们里面，我们就变化成为宝石，而被建造成城墙。城墙是由碧玉造成的，有神显出来的样子和神的形像（四 3）。这变化的工作是由三一神的第三者：灵作成的。我们都以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，变化成为主的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的（林后三 18）。主灵正在我们里面作这样变化的工作，祂现今还在作这样的工作。

三一神的种子和成长

整个新耶路撒冷乃是三一神在我们里面运行、生活、工作并变化的结果。三一神的种子是种在创世记一章二十六节：“神说，我们要……造人。”然后在新约马太福音最后一章，主告诉我们，要将祂的门徒浸到父、子、圣灵的名里（二八 19）。在约翰福音，腓力求主把父显给他们看，他们就满足了。“耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。”（十四 9~10）简单的说，主乃是说祂与父是一。以赛亚九章六节说，“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；……祂名称为……全能的神，永在的父。”有一子赐给我们，但祂的名称为永在的父。究竟祂是子，还是父？我简直无法解释，我只能说这真是奇妙。在约翰福音十四章里，主告诉祂的门徒，祂要求父差遣实际的灵，永远住在他们里面（16~17）。祂似乎说，那实际的灵就是祂自己（18）。这实在是奥秘。这就是三一神。

三一神的收成

所有这些关于三一神的事，都记载在圣经里；但三一神的收成，乃是在启示录里所看见的新耶路撒冷。城每边三个城门表明三一神。街道、河流与树，表征三一神涌流在我们里面。三样宝贵的材料金、珍珠和宝石，也给我们看见三一神的工作。祂把自己作到我们里面，甚至以祂自己来顶替我们。最终的结果，我们都变成神性与人性永远的调和。这就是新耶路撒冷。为着子的重生，阿利路亚！为着父借祂神圣性情的圣化，阿利路亚！为着那灵的变化，阿利路亚！这样，我们成为金、珍珠和宝石，被建造成为神永远的居所。

大巴比伦

在启示录十七至十八章，有与新耶路撒冷相对的大巴比伦。所有圣经的学者都同意，这是指罗马天主教。这是个仿冒品、冒牌货，表面上也镀着与新耶路撒冷同样的宝贵材料（十七 4）。我们不要以为罗马天主教里没有真东西。他们是有些东西，但是他们有那些东西的方式却很狡猾、虚有其表、且蒙骗人。在天主教里也有一些寻求神的真基督徒。在历史上有盖恩夫人、劳伦斯弟兄，他们都很属灵，但他们仍留在罗马天主教里。就是在路德马丁改教以后，他们仍留在其中。

这个大妓女手里拿着金杯，外表是真金，里面却是可憎之物，就是拜偶像和淫乱。那里有些东西是真的，却满了搀杂。罗马天主教里满了偶像的崇拜，但其中也有一些主里的真弟兄和真姊妹。然而我们不能因此而称义天主教。主说，“我的民，你们要从那城出来，免得有分于她的罪，受她所受的灾害。”（十八 4）

神管制的原则

罗马天主教是妓女母亲，这个母亲有许多妓女女儿（十七 5）。妓女就是人尽可夫的妇人。一个正当的妻子只能有一个丈夫，这是神管制的原则。妓女破坏了这个原则，犯奸淫而造成了混乱。

在圣经中，有一地一会的管制原则，好保持召会这个基督新妇的一。召会只有一个丈夫。但今日的基督教不持守这个管制的原则，他们接受许多不同的名称作他们的丈夫。他们认为这是心胸宽大，任何人都可以作他们的丈夫。他们反而定罪我们，因为我们采取一地一会的原则。他们都说，这是太狭窄了。但每一个真妻子应该这样狭窄，她只能有一个丈夫。召会只有一个丈夫，就是基督。正确的合一就是基督，这在圣经中就是一地一会。任何引起混乱和分裂的，就是妓女的原则。

我从来没有看过象今天的基督教这样的混乱。许多人脱离了宗派，形成自由团体；但这些小的自由团体导致更多的混乱。他们是那大妓女所生的小妓女。赞美主，今天祂正在恢复正当的召会生活！真正的召会乃是基督的真妻子。我们在合一的立场上，的确有一位确定的丈夫。召会生活的这一切原则，都很清楚的描绘在新耶路撒冷里；这新耶路撒冷乃是由三一神在我们里面工作而产生。借此，神要得着祂永远的居所。愿主怜悯我们，使我们走祂定旨的窄路。