

目錄

基督成为我们的智慧

第一篇 基督成为我们的智慧

第二篇 基督是“我是”

第三篇 基督是教会的磐石

第一篇 基督成为我们的智慧

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章三十节：“但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧：公义、圣洁、救赎。”

在圣经里面，我们看见，有各种各样的说法，讲到基督作我们的生命。但是基督作我们的生命这一句话到底是什么意思，并不那么简单。哥林多前书一章三十节这一节圣经，就是解释什么叫基督作我们的生命。这一节圣经分两段：第一段说，“你们得在基督耶稣里”，这是说到我们与基督的关系；第二段说，“神又使他成为我们的智慧”，这是说到基督与我们的关系。

换句话说，一方面是说到我们如何在基督里，另一方面是说到基督如何在我们里。我们必须注意这两方面的事。对于这两方面的认识，有的基督徒是偏重于前半，有的基督徒是偏重于后半。不管是偏重前半或者偏重后半，有任何的偏重，就叫我们基督徒的生活出问题，出毛病。我们必须对于这两方面都有认识。我们必须认识我们如何在基督里，我们也必须认识基督如何在我们里。

神将主耶稣赐给我们，他的目的不是要叫主耶稣来作我们的师傅，来作我们效法的榜样，他的目的乃是要叫我们得着主耶稣作我们的生命，乃是要叫主耶稣的生命能从我们身上彰显出来。如果我们没有得着基督的生命，那我们就不能成为基督徒；如果我们有了基督的生命，却不够认识这生命如何作我们的生命，我们基督徒的生活就活不好，就不容易彰显出基督的生命来。那么，我们怎样能够得着基督作我们的生命呢？这是一个很基本的问题。主耶稣是一位神，主耶稣又是一个人，我们怎么能够得着主耶稣作我们的生命呢？这好象是一件不可能的事。这个问题我们无法解决，只有神来替我们解决。

人所不能的，在神却能。哥林多前书一章三十节就是告诉我们，这一件事完全是神作的。如果不是神来作的话，那么，基督作我们的生命这件事，根本是不可能的。这一节圣经前一段是说，“你们得在基督耶稣里，是本乎神”；这头一半的工作是神作的。后一段是说，“神又使他成为我们的智慧”；这后半的工作也是神作的——不是我们能叫主耶稣成为我们的智慧，乃是“神又使他成为我们的智慧”。所以，基督作我们的生命这件事，完全是神作的。头一半也好，下一半也好，没有神，这件事就不可能，就不成功。乃是神使基督作我们的生命。

我们得在基督里是本乎神

神要使基督作我们的生命，从什么地方作起呢？神不是先将基督的生命摆到我们里面来，神乃是先将我们摆到基督里面去。神先把我们摆到基督里面去，然后才能把基督摆到我们里面来。神要作的头一件事，就是建立我们与基督之间的关系。我们如果与基督没有发生关系，我们就不能得着基督到我们里面来作我们的生命。先是我们在基督里，然后我们才能得着基督在我们里，这乃是神作这一件事的次序。

为什么神要把我们摆在基督里呢？因为我们这些人都是有罪的人，都是有亚当的生命的人，我们这个有罪的人，有亚当生命的人，必须先受处治，神才能给我们一个新的生命。而这一个处治，神不能直接在我们身上处治。因为神如果直接地来处治我们，那我们这个人就得死，我们这个人就不能生存。神如果直接对付我们的罪，那我们除了永远的死亡之外，没有第二条路，没有第二个结果。

神一面要处治我们的罪，要处治我们亚当的生命，神同时又要叫我们不遇见死亡，那么神怎么作呢？神就运用他的大能，把我们摆在基督里面，结果神如何对付了基督，也就如何对付了我们。我们都包括在基督里面，神在基督身上作了什么事，神也就在我们身上作了什么事。神对付了基督，那个结果就如同对付了我们一样。这就是圣经里面关于主耶稣作我们的救主的基本道理。

我们知道，神在伊甸园里曾经告诉亚当，如果他违背了神的命令，吃了分别善恶树上的果子，神就要给他一个什么判断——神对亚当宣布说，“你吃的日子必定死。”吃神所禁止吃的果子是犯罪，犯罪的日子必定死。死是罪的刑罚。人如果犯了罪，就要受刑罚。“你吃的日子必定死”，就是说犯罪的必定死。人犯罪必定死，人最好不犯罪。但是，罪已经犯了，那么死是必定的了。犯罪是事实，是没有法子推翻的；死是犯罪必然的结果，也是没有法子推翻的。既是这样，那怎么办呢？神一面必须叫我们彻头彻尾地死，另一面神又必须叫我们活，这才是救法。感谢神，神替我们设立了一个救法，这一个救法，就是差一位救主来替我们死。因此基督必须降生。基督如果没有降生，就不能替我们死。

没有肉身，就不能死。基督降生成了肉身，所以他能替我们受死。基督的死，替我们受了刑罚；基督的死，也成了我们的救法。基督怎么能替我们死呢？因为神把我们都摆在基督里面。神把我们都摆在基督里面，这乃是全部圣经里面最关键的一个教训。神是如何用他的权柄，用他的能力，把我们摆在基督里面，这个我们不会想，我们也不知道是怎么作的。我们只知道哥林多前书一章三十节很清楚地告诉我们说，“你得在基督耶稣里，是本乎神。”“是本乎神”，意思就是说这是神作的事。

什么叫作我们在基督里呢？我们先用一个比喻来说这件事。在北京出产一种漆盒子，一套有好几个，一个套上一个；在外面看来只是一个，打开来看，里面却有好几个。一个大盒子包括了好些小盒子，我们在基督里就象这样。我们在基督里，和我们在亚当里，恰恰是个对照。我们这些人都是亚当的后裔，我们都在亚当里头。亚当好比是一个大盒子，我们好比是一个个的小盒子；从一个大盒子里面拿出许多小盒子来，从一个亚当里面生出我们这么多的人来。从一个里面拿出许多个来，我们就看见有许多个；把许多个再放进一个里面去，我们就看见仍然是一个。从我们这边来看，我们是一个一个的人，我们是许多个的人。从神那边来看，我们在亚当里乃是一个人，就象那些小盒子在那个大大盒子里面，在外表看来只是一个。

因着我们都在亚当里，所以亚当“一人的悖逆”，叫“众人都成为罪人”。因着我们在亚当里是一个，所以我们个个都被定罪了。神也就照着这个原则来拯救我们，神把我们都放在基督里，所以因基督“一人的顺从，众人也成为义了”。因着我们在基督里是一个，所以我们个个都被称义得生命了（罗五 18~19）。神看我们这许许多多的人在亚当里是一个，神也看我们这许许多多的人在基督里是一个。亚当好比第一个大盒子，基督好比第二个大盒子。神把我们第一个大盒子里面拿出来，放到第二个大盒子里面去。我们在第一个大盒子——亚当——里是一个，我们在第二个大盒子——基督——里也是一个。圣经称主耶稣是“第二个人”，是末后的亚当（林前十五 45、47）。主耶稣是末后的亚当，神把我们都包括在他里面。

当拿撒勒人耶稣活在地上作人的时候，他是一个，可是当他到十字架上的时候，神就把我们都摆在他里面（注一）。所以当拿撒勒人耶稣钉死在十字架上的时候，那一个十字架不只是他个人的十字架，并且也是我们的十字架。因着神把我们摆在基督里的缘故，所以那一个十字架不只是他个人的十字架，并且也是一切在他里面的人都有分的十字架。我们必须认识基督的十字架也是我们的十字架。

神如果没有把我们摆在基督里，那么我们就与十字架没有关系；神既然把我们摆在基督里了，那么我们就与十字架有关系了。感谢赞美神，当基督钉死在十字架上的时候，我们是被包括在他里面。我们既然是被包括在他里面，所以他在十字架上的经历，也就是我们的经历。因此罗马书第六章六节说，“我们的旧人和他同钉十字架”了。

如果我们不在基督里面，我们就不能和基督同钉十字架。所以有人说，“如果不在主，就不能同主。”这是属灵的话，是合乎圣经的话。我们必须记得，我们要和他一同，我们就必须在他里面。如果我们不先在主里面，我们就不能同主。这是我们基本的信仰，我们必须弄清楚。

“你们得在基督耶稣里，是本乎神”，这完全是神作的事。可是我们自己还不知道。要我们这一边知道，这就需要教会传福音。教会把这惊天动地的事实去对人说，神已经把人包括在基督里面，当主耶稣钉死在十字架上的时候，神已经审判了他，所以人在他里面已经受了审判，审判在人身上已经过去了。这个就叫作福音。福音就是神在基督里替我们作的事。福音就是神把我们包括在基督里，神对付了基督，也就对付了我们。我们在他里面受了对付，神把我们罪的问题解决了，神把我们人的问题也解决了。感谢神，我们乃是在基督里死了。所以罗马书六章十一节就说，“这样，你们向罪也当算自己是死的；向神在基督耶稣里，却当算自己是活的”（“看”，照原文可译作“算”）。

我们是在基督耶稣里死了，我们听见了这个事实之后，我们怎样作呢？我们是一个人，是一个有意志的人，我们相信了这个事实，就有我们的表示，这就是我们信主得救之后所以要受浸的缘故。受浸是什么意思呢？受浸是归入基督耶稣，是归入他的死（罗六 34）。换句话说，神把我们摆在基督里，我们要作出来给人看我们如何在基督里。所以我们受浸是表演给人看，我们是如何归入基督的。我们受浸下到水里面去，是不是埋在水里不出来呢？不，我们很快地就起来。我们从水里出来，表明我们与基督一同从死里复活了。谁从水里出来，谁就是复活的。所以我们受浸的时候，就是把神在基督里替我们成功的事表演一次，把神在基督里替我们作的事表演出来给人看一下。这是一个属灵的表演。

当基督在十字架上的时候，神把我们摆在基督里，神把我们这一个在亚当里的人了结了。神必须对付那个亚当，那个账总得算，总得了结。我们这一个人本来是在亚当里的，必须借着死才能脱离亚当。我们这个人因为归入基督的死的缘故，就叫我们这个人了结了，就叫我们脱离了亚当。这是神第一方面的工作。神第二方面的工作，就是使基督在我们里，就是哥林多前书一章三十节第二段所说的“神又使他成为我们的智慧”。

神又使

前面是说到我们在基督里，现在要说到基督在我们里。基督怎么在我们里呢？基督在我们里，就在复活那一点上。因着主耶稣复活了，因着主耶稣是住在圣灵里的缘故——他不只是一个人，他乃是一个人在灵里——所以基督在我们里了。主说，他的肉是可吃的，他的血是可喝的，他可以被我们吃到里面去（约六 53~56）。如果他还是一个人，象他当初在地上的那一个人一样，我们就没有法子吃他。我们要知道，我们是吃生命树的果子，不是吃生命树。树，我们吃不进去，我们没有法子吃它。当主耶稣在地上作人的时候，他好比生命树，我们没有法子接受他到我们里面，好象今天我们不能把一个人接到我们里面一样。主耶稣如果不是从死里复活的主，如果不过是在地上的那一位主，那就他是他，永远是他；

我是我，永远是我，我没有法子接受他。拿撒勒人耶稣，不管他多圣洁、多可爱，我们没有法子接受他，因为他是一个人。感谢神，他今天不只是一个人，他并且已经死而复活，他是在圣灵里，他就成为一位可以被我们接受的主了。圣灵就是主换了一个样子来（约十四16~20），所以圣灵的名，又叫作“耶稣的灵”（徒十六7），又叫作“基督的灵”

（罗八9）。主耶稣穿上了圣灵，他就成为一位可以接受的主了。不然的话，我们就不能享受基督。基督复活了就穿上圣灵，所以当我们接受圣灵的时候，我们就接受了基督，这也就象我们接受了子就是接受了父一样。从前的时候，人如何看见子就是看见了父，今天也照样，人认识圣灵就是认识子。主耶稣复活了，他是在圣灵里，所以我们能接受他住在我们里面，接受他作我们的生命。凡接受主耶稣的人，不管他知道得清楚不清楚，神都给他这个经历。

神把我们摆在基督里，这是第一件事；神又使他成为我们的智慧，这是第二件事。这两件事都不是我们自己作的。我们凭着自己，没有法子到基督里面去，也没有法子叫基督到我们里面来。这两件事都非神自己来作不行。

神又使基督成为我们的智慧是什么意思呢？在这里，我们先要把哥林多前书一章三十节下半节的标点符号说明一下。按照原文，在“智慧”的下面可以用一个冒号（：），意思是智慧包括了底下的三件事——义、圣洁、救赎。哥林多前书第一章至第三章一直都是在那里说神的智慧和人的智慧，可以说，智慧是总题，这里的义、圣洁、救赎乃是基督成为我们的智慧的说明。

这节圣经到底是什么意思呢？要明白这个，我们还得先说什么叫作生命。比方：有一个试探来了，要激动你，你知道你应该忍耐。请问你，你这个忍耐从哪里来？可以说，在那里供应你那一个忍耐的就是你的生命，你需要用你的生命去忍耐。除了你的生命之外，你是死的，你不能忍耐。你必须用生命来供应你的忍耐。比方：你觉得懒惰是不该的，所以你要殷勤。你如果能殷勤，那是你的生命在那里叫你殷勤。比方：有人有困难，你觉得应该对他有爱心，应该帮助他。

请问这一个爱心从哪里来呢？是你的生命在那里叫你爱。所以，当你每一次遇见事情的时候，你里头所产生的反应，就是你生命的流露。这些反应是从你生命里出来的。这些反应的原动力就是生命。没有生命就没有这些反应，有了生命才有这些反应。我们时时刻刻都在那里处理事情，我们时时刻刻都有反应，我们时时刻刻都得用我们的生命来应付外界的要求，我们时时刻刻都在那里用我们的生命。

神把基督给我们，不只要他在十字架上替我们死，并且是要他作我们的生命。本来我们对于外界一切的要求，是用我们自己的生命在那里反应，在那里动作。我们自己的生命来得及，就作得好；来不及，就差一点；再不行，就垮了。本来我们是一直在那里用自己的生命来反应、来处理外界一切的事件。但是神把基督赐给我们，是要他来作我们的生命。当我们没有接受主耶稣的时候，是我们自己在那里作人；当我们接受了主耶稣之后，神是要他在我们里面替我们作人。主耶稣基督住在我们里面作我们的生命，我们就不必再靠着已往的生命来作人。不是主耶稣给我们多少的命令，给我们多少的意见，告诉我们多少的道理，叫我们去作；乃是他在我们里面作我们的生命，替我们去作。从今以后，我们应该是靠主耶稣的生命来作人。一切外界对于我们的要求，从前我们是用我们自己的生命来反应，从今以后，我们是应该让基督的生命来反应。

我们明白了什么叫作基督作我们的生命，下面就要说到神使基督成为我们的智慧是怎么一回事。弟兄姊妹，你作了基督徒这么久了，请问除了你自己的智慧之外，你有没有得着主耶稣作你的智慧？主耶稣有没有一次作过你的智慧呢？你认识主耶稣到底有多少呢？这是基本的问题。我们必须清楚，这里不是说主耶稣赐给我们智慧，不是说神把主耶稣的智慧给了我们，不是说我这个人本来很愚昧，现在神把智慧给我，我就懂得了，我就知道如何说、如何行了。不，圣经没有这么说。圣经乃是说，神使基督成为我们的智慧。“成为”两个字非常重要，这两个字再好也没有了。我们可以把亚伦和摩西的事拿来作一个比方。摩西在神面前一直怕到以色列百姓那里去说话，怕自己的口才不行，他说他是拙口笨舌的，所以他不敢去。神怎么说？神说，“不是有你的哥哥利未人亚伦么？……他要替你对百姓说话，你要以他当作口。”（出四 14、16）

这样，是不是亚伦作了摩西的口，摩西的口才就好起来了呢？没有。亚伦作了摩西的口，摩西还是原来的摩西（当然，后来摩西会说话，那是另外一件事）。摩西的口才不行的时候，可以叫亚伦说，这个叫作亚伦作摩西的口。亚伦就是摩西的口。口才还是在亚伦的口里，口才不是在摩西的口里。摩西需要亚伦作口，就是因为摩西的口不行；并不是摩西接受了亚伦作口之后，摩西的口就变得灵活起来了。

我们看见了亚伦作摩西的口是什么意思，我们就懂得神使基督成为我们的智慧是什么意思。不是说基督叫我聪明起来了，乃是说我是愚笨的，我自己不动，让主来作我的智慧。本来有外界的要求的时候，我自己的生命要去反应；今天外界有要求的时候，我晓得自己不行，不能出去反应，那我怎么作呢？让主的生命来反应。不是我们自己变得行了，乃是主代替我们来活。不是摩西的口进步，乃是亚伦代替他作口，是亚伦去说话。

基督作我们的智慧，就象亚伦替摩西说话一样。比方：你今天出去要和人说话，说不来的时候怎么办？你请同你出去的另一位替你说。你自己不会说，你叫他替你说，他替你供应

了那个要求。当他在那里说得很好的时候，你的口还是那么笨，一点没有进步，你还是那么一回事。我们千万不要误会，以为基督作我们的智慧，我们就聪明起来了。我们必须记得，基督成为我们的智慧，我们自己这个人还是不行的（注二）。

加拉太书二章二十节所说的：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”，这乃是一个事实。这给我们看见，基督徒作人是怎样作的呢？就是自己不作，让基督来作。换句话说，乃是亚伦说话，你摩西别开口。有的人你知道他口才不行，可是话又非说不可，怎么办呢？你说，“我替你说吧。”但是，你说呢，他不高兴，他又岔出来说两句，你又得说两句。这个就使你作难。摩西的口不行，摩西就应该接受亚伦的口作摩西的口。感谢神，这就是神的救法。神不是改变摩西的口，神乃是给他一个新的口；神不是改变一个人的口，神乃是给他一个另外的口。

神不是叫愚昧的人变作聪明的人，神乃是叫基督成为愚昧人的智慧。弟兄姊妹，这是救法。神不是叫我们这些愚昧的人能够自己聪明起来，神乃是叫基督替我们聪明，叫基督成为我们的智慧。比方：有一件事情，需要极大的智慧才能处理，需要极大的智慧才能作好。你想这样也不通，那样也不通，你那个小小的头脑都用光了，你觉得没有办法解决。你就说，“主啊，我实在愚昧，我如果去作，必定作不好，我只有仰望你来替我作。”你完全仰望主以后，主要你作的事，主要你说的话，主要你有的动作，你还不知道是多么智慧。你作了之后，有一天你要说，“哎呀，那一天我作的事，真不是我这个人所能作的；那一天我说的话，真不是我这个人所能说的。”这就是说，你自己并没有改变，是主成为你的智慧。这就是基督作我们的智慧。

本来需要我自己来应付，可是我自己应付不了，我就让基督出来作我的智慧。我们总要记得，不是基督的智慧变作我们的智慧，不是基督给我们智慧，叫我们有智慧，乃是基督在我们里面成为我们的智慧。整个智慧是主的，不是我们自己的。是他作我们的智慧，是他成为我们的智慧。弟兄姊妹，我们如果认识什么叫作基督“成为”，我们在神面前就能过一种好的生活。

在前面，我们曾说基督成为我们的智慧，包括三件事，就是义、圣洁、救赎。这到底是什么意思呢？我们现在先说义，然后再说其余两点。

基督成为我们的义

义是我们在神面前所需要的。义和神发生极大的关系。我们如果不在神的面前，就不会想到这个义不义的问题；但是我们一想到神，我们就立刻想到这个义不义的问题。比方：你去见人的时候，总想到你的衣裳。也照样，人要去见神，总得有义；没有义，就不能去见

神。所以，在基督徒的生活中，义是一个基本的问题。义的问题就是：你每一次来到神面前的时候，你是凭着什么来见神？一个基督徒如果没有把义的问题弄清楚，他的根基就不牢靠。没有一个基督徒对于义有疑惑，而他能够安安稳稳到神面前去。有许多基督徒是盼望长进，是乐意走在神的道路中，但他一直翻来覆去，走不上去，其中有一个原因，就是对于这一个义的问题还没有弄清楚。义的问题是很浅的问题，但这是根基。弟兄姊妹，你对于义的问题如果没有弄清楚，你这一条路总不能平安往前走，你会常常出毛病。所以你总得把这一个义的问题弄清楚。

许多时候，我们不知道我们是凭着什么到神的面前的。许多时候，我们以为我们的好行为就是我们来到神面前的义。有的弟兄姊妹是想：我今天的行为好一点，我今天从早到晚都作得很不错，那我今天有义了；如果我的行为不完全，那我的义就出了毛病。可以说，有这样想法的弟兄姊妹，他的义就是他的行为。

等到有一天，神开我们的眼睛，我们就看见，我在神面前的义不是我的行为，而是另外一件东西。神用他的光象刀一样，把义和行为切断了。从前我们以为，我到神面前，我的行为是我的义，今天我们看见，我到神面前，基督是我的义。从今以后，我的义再也不是我的行为；从今以后，我的义乃是基督。感谢神，在神面前，我的义就是基督。我的行为可以进步，我的义不能再进步；我的行为不够完全，我的义却是完全的。我的义就是基督，我是借着基督来到神面前。我的行为有可批评的；感谢神，我的义是无可批评的，因为我的义就是基督。

我们要知道，基督是我们的义，这是一个最大的拯救。神替我们把义的问题解决了，我们在神面前的地位就解决了。弟兄姊妹，我们应当有好行为，我们应当作得好，我们应当多多事奉神，我们应当殷勤，也应当背十字架，但是我们要知道，我们的行为能够进步许多，我们在神面前的义却不能再进步。

今天我们是靠着什么来到神面前，十年二十年之后，我们还是靠着什么来到神面前，因为我们在神面前的义不是我们的行为，而是基督。人如果没有得着启示，看见基督是他的义，他到神面前就不能坦然无惧。他如果看见了神的义是一个人，他的义是基督，他到神面前也就坦然无惧了。弟兄姊妹，我们必须记得，我们到神面前，我们的义不是我们的行为，我们的义不是一个东西，我们的义乃是一个人，乃是基督。

基督成为我们的圣洁

在神面前，我们的义不是我们的行为，但这并不是说，我们在地上作人的时候，不必注意行为。不错，我在神面前的义是已经解决了，但是，我行为的问题，我生活的问题怎么办？在这里，我们要看见，神不只使基督成为我们的义，神也使基督成为我们的圣洁。这圣洁，不是一个东西，不是一种情形，而是一个人，就是基督。神是使基督成为我们的圣洁。

有的基督徒对于圣洁有一个理想，以为圣洁就是基督帮助我，然后我就变作圣洁的。意思是说，本来我这个人是不圣洁，因着基督帮助我，我就变作圣洁了。但哥林多前书一章三十节是告诉我们，神使基督成为我们的圣洁。不是我靠着自己的力量能圣洁，不是我靠着基督的帮助变作圣洁，乃是基督自己成为我的圣洁。我的圣洁是基督这个人，不是基督的帮助。

有的基督徒以为圣洁就是基督给我力量叫我圣洁，所以他们在那里祷告，在那里求主给他力量，他们以为有了力量就能够圣洁了。但是神的话不是说你能够圣洁，不是说基督给你力量叫你能作一个圣洁的人。神的话是很清楚地告诉我们，神是使基督成为我们的圣洁。我们的圣洁是一个恩赐，我们的圣洁是一个人，我们的圣洁不是神给我们一种力量的结果。我们如果看不见，就不知道这里面的分别有多大。这不是我们凭头脑所能领会的。如果没有启示，就是头脑懂得也没有多大用处。我们必须求神给我们看见，基督不是来帮助我圣洁，不是给我力量叫我能圣洁，乃是基督自己成为我的圣洁。

对于圣洁的问题，许多基督徒以为有两个东西，一个叫作圣洁的能力，一个叫作圣洁的果子。他们的意思是：人总得有圣洁的能力，人才能结出圣洁的果子。照这个说法，那么，在这两个东西之中，基督在哪里？是不是基督在能力的这一边？是不是因为有基督作我们的能力，所以我们能有圣洁？但是，神在哥林多前书一章三十节所告诉我们的，就和这一个说法完全不同。这里给我们看见：基督不是来作我们圣洁的能力，基督自己就是我们的圣洁；基督不是来作我们圣洁的能力，叫我们产生出圣洁，基督自己就是那一个圣洁。哦，我们要说，阿利路亚！不是他作我们圣洁的能力，叫我们产生出圣洁来，乃是我们有了基督，就有了圣洁。弟兄姊妹，你如果说圣洁是一个东西，神的话告诉你，基督就是那一个东西。弟兄姊妹，我们的东西是一个活的人，我们的圣洁是一个活的人，我们的那一个东西就是基督，我们的圣洁就是基督。

我们就以谦卑作例子吧。比方说，我这个人骄傲得很的，我骄傲的时候不是没有感觉，可是谦卑呢又谦卑不来。我就求神，说，“神啊，求你怜悯我，求你叫主耶稣来帮助我，叫我能够谦卑。”弟兄姊妹，你看见么，我是把基督当作谦卑的帮助，我以为有了基督的

帮助，我就能够谦卑，所以我在那里求基督帮助我谦卑。但这是我的理想，不是神的救法。神不是叫基督帮助我谦卑，神所给我的就是谦卑。弟兄姊妹，神不是把基督当作谦卑的能力赐给我们，叫我们产生谦卑，神乃是把基督给我们作我们的谦卑。弟兄姊妹，我们想想看，主有能力没有？有，我们每一个都知道有。那么，神有没有把这一个能力赐给我们呢？有，都赐给我们了。可是，我们为什么还这样软弱呢？弟兄姊妹，我们要知道，主就是把所有的能力都给我们了，可是我们连用一用这个能力也不行。主的能力是真的，但是我们用不来。我们想靠着主的能力来谦卑，我们就谦卑不来；至多我们作到外面有一个行为叫作谦卑，可是里面并没有谦卑这一个东西。神的话是给我们看见，我们的谦卑是基督自己，不是基督的能力。

什么叫作我们的谦卑就是主自己呢？这就是说，我没有谦卑，我不能谦卑，主就是给我能力谦卑，我也不能谦卑，我只有对主说，“主，你是我的谦卑，我让你来作我的谦卑。”弟兄姊妹，什么叫作基督成为我的谦卑呢？简单地说，就是基督来代替我显出他自己的谦卑。当我们只是求神赐能力叫我们谦卑的时候，我们也许能谦卑一下，可是这一个谦卑不过是一个好的行为、一个好的态度、一个好的存心、一个好的情形，这一个谦卑并不是基督。当我们求主作我们的谦卑的时候，我们乃是仰起头来对主说，“主，在我里面没有谦卑；就是你给我能力叫我谦卑的话，我也不能谦卑。所以，主啊，你来作我的谦卑，你替我去谦卑。”你这样仰望主之后，你如果起首谦卑了，你就看见你这一个谦卑是自自然然的，你这一个谦卑不是一个行为，乃是一个活的人，就是基督自己。

再说忍耐吧，也是如此。我没有忍耐，我不能忍耐，我的忍耐是基督自己。说到温柔也是如此。我没有温柔，我不能温柔，我的温柔是基督自己。弟兄姊妹，你看见么，神是使基督成为我的忍耐，神是使基督成为我的温柔，我们所有的美德都是基督。基督徒的美德与通常所说的美德不一样。通常所说的美德是一件一件的东西；基督徒的美德不是一件一件零零碎碎的东西，而是一个活的人，就是基督自己。我们的美德不是多数的，我们的美德是单数的；我们的美德不是许多零零碎碎的东西，我们的美德乃是一个人。弟兄姊妹，你如果不认识基督，你就什么都没有。

基督在我们里面作我们的生命，替我们反应外界的要求。生命原是一个，只是因着外界要求不同的缘故，就产生许多不同的反应。当有骄傲的时候，基督如果在那一个时候显出来，他就是我的谦卑。当有焦急的时候，基督如果在那一个时候显出来，他就是我的忍耐。当有忌恨的时候，基督如果在那一个时候显出来，他就是我的仁爱。从一个生命里，能够显出许多的美德来。因着环境的要求不同，这生命所显出来的也就不同。我们天天碰着各种各样的事，主在那些事上如果显出他的自己，也就显出许多美德来。所以，基督徒许多的美德，都不是基督徒自己的行为，而是基督的反射，而是基督的彰显。这一个就叫作基督成为我们的圣洁。

所以我们作基督徒的人，整个生活就在乎认识基督有多少。不是我谦卑不谦卑，不是我忍耐不忍耐，不是我温柔不温柔，乃是一切都在乎基督。我认识基督越多，基督在我身上所彰显的美德也越多。别人认为是我们的美德，但是我们知道这是基督。除了基督以外，基督徒没有美德；基督徒所有的美德就是基督。弟兄姊妹，你如果能多认识基督，你就要看见，你的美德就是基督从你身上出去。王姊妹的忍耐是基督，陈弟兄的忍耐也是基督。周弟兄的爱，胡姊妹的温柔，刘姊妹的谦卑，这些不同样的美德都是基督。人不同，所彰显的美德不同，可是都是基督。阿利路亚，我们所有的美德都是基督！从我们身上出去的都是基督。从周弟兄身上出去的爱是基督，从胡姊妹身上出去的温柔是基督，从刘姊妹身上出去的谦卑也是基督。环境的要求不一样，里面的供应却都是一样。外面的表现不一样，可是那个本质是一样。基督徒所有的美德，都不是自己的行为，而是基督的流露，而是基督从我们身上反射出去。弟兄姊妹，你一认识这个，你就要仰起头来对主说，“已往我靠自己在那里作基督徒，我是错了。主，我感谢你，现在我知道你是我的圣洁，我要让你从我身上活出来。”

基督成为我们的救赎

神不只使基督成为我们的义，神不只使基督成为我们的圣洁，神也使基督成为我们的救赎。救赎的意思就是赎回来，也可以说赎出来。在救赎的事上，有三件东西是不可少的，一是被赎的人，二是救赎的主，三是救赎的代价。一切蒙救赎的人，原是已经卖给罪（罗七 14），作罪的奴隶，现在主耶稣出了血的代价（太二十 28，可十 45，提前二 6），赎出我们脱离了律法的咒诅（加三 13）。在这里，我们知道主耶稣是我们的救赎主。但是我们现在要进一步来看，主耶稣不只作我们的救赎主，并且他就是我们的救赎。如果主耶稣不过作我们的救赎主，那么，一位救赎主与一个被救赎的人，虽然发生了极密切的关系（救命之恩的关系），但两下还是彼此分开的。

可是，主耶稣不只作我们的救赎主，他并且就是我们的救赎。这就是说，我们的得救赎，不只是和一件事发生关系，并且是和一个人发生关系。你既是蒙了救赎的人，主耶稣就和你联合成为一体了，彼此打成一片了。我们的救赎是一个人。你有了他，你就有救赎；你没有他，你就没有救赎。你要有救赎，你就得有他。有他，你才有救赎，因为他就是救赎。我们的救赎不只是一件事，我们的救赎乃是一个人，一个和我们联合的人。

基督成为我们的救赎，所以，一切蒙主宝血洗净的人，都可以坦然无惧地来到神面前。当神审判罪人时，神可以按公义越过有羔羊的血的人（出十二 12 13，罗三 25 26）。一切蒙救赎的人，都已经蒙了完全的救赎。当神看下来的时候，神所看见的乃是基督。好象说，神没有看见人，神只看见基督。基督是被杀的羔羊，他的宝血解决了人在神面前的罪案，

人靠着基督到神面前去，神就不能再定人的罪，因为基督已经代替人满足了神公义的要求，基督已经代替人受了罪的刑罚。人有了基督，就有了救赎。神看见了基督，也就看见了救赎。

基督不只在神面前作我们救赎，基督也在我们里面作我们的救赎。基督在我们里面作我们的救赎，特别与我们的身体发生关系。基督在我们里面作我们的救赎，不只救我们脱离肢体中犯罪的律（罗七 23，八 2），并且也作我们身体的生命。罗马书第八章十一节说，“……叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们里面的灵，使你们必死的身体又活过来。”（原文无“心”字）这并非说等到我们死后才叫我们复活，乃是说今日就赐生命给我们这个必死的身体。哥林多后书四章十至十一节说，“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。”

在这里最叫我们注意的，就是第十节和第十一节好象是重复的，但实在并非重复。第十节是说耶稣的生命显在我们身上，第十一节是说耶稣的生命显在我们这必死的身上。有许多信徒可以在他们的身上彰显耶稣的生命，但是，他们并没有更深一步地在他们必死的身上彰显耶稣的生命。此中的分别是很大的。有许多信徒，当他患病的时候，他真是顺服，真是忍耐，他不焦急，也没有怨言，他觉得主的同在，他也在面容上、声音上、举动上表明主耶稣的美德，他借着圣灵，真是显明耶稣的生在他身上。但是，他并不知道主耶稣是会医治他的疾病，他并不知道主耶稣的生命也为着他这个卑贱的身体的。

他蒙主施恩能以忍受痛苦，但他并没有得着主的医治。他有了第十节的经历，却没有第十一节的经历。弟兄姊妹，我们要知道，在我们的身体上，是基督作我们的救赎。我们必死的身体又活过来，并非说今后这个身体的性质已改变了，成为不死的了。这个身体的性质依然如旧，但是有一个新的生命在里面把力量供给这个身体。我们本来是靠着我们天然的生命作我们身体力量的来源，但是现今乃是靠着基督的生命得着供给。我们得着基督复活的生命来维持我们的身体，我们的身体就能以刚强作工。

基督作我们的救赎是一个很大的问题。基督作我们的救赎，不只今天作我们身体的生命，并且我们有一个极大的盼望，就是“身体得赎”（罗八 21 23，林前十五 50 54，腓三 21）。有一天，神要显出他如何曾救赎了受造之物，我们如何是他自己的。那时，我们这一个身体要得着救赎，脱去那必朽坏的，穿上那不朽坏的，不再受败坏的辖制，进入荣耀的自由。那时，死人要复活，我们也要改变，我们这卑贱的身体要改变形状，和他自己荣耀的身体相似。那时，我们要看见，我们的救赎就是基督！谁有把握在第一次的（即上好的）复活里有分呢？谁有把握到那一天他的身体会改变呢？我们相信，所以能有这样的把握，乃是因为基督是我们的救赎。

哥林多前书十五章四十二至四十四节给我们看见，一个基督徒死了，不是去埋葬，乃是去“种”。我们知道，种东西与埋东西完全两样。比方：你把一块铜埋在地里，埋了就是埋了，它不会长出来。如果是一粒麦子，你把它种在地里，过些日子，它要长出来。一个基督徒死了，不是象一块铜埋在地里，乃是象一粒麦子种在地里，有一天要长出来。所以能长出来，乃是因为他里面有基督的生命，这一个生命是死亡所不能拘禁的。

因为基督的生命是复活的生命，这一个生命在他里面，所以有一天他也要复活。因为基督是我们的救赎，所以基督叫我们能长出来，是基督使我们不致被死亡所拘禁。一个重生的基督徒，他里面有基督，基督是他的救赎，他复活的身体是不朽坏的、荣耀的、强壮的、属灵的身体。

不只如此，因为基督成为我们的救赎，有的基督徒也可能看不见死，这就是被提。从前有一个小女孩，问一个传道人说，“基督徒被提，吃力不吃力？”被提，在小孩子想起来，是很吃力的。但是我们知道，被提不是象人所理想的如何如何。基督徒被提，乃是因为他里面有基督，因基督是他的救赎，是基督要把他带上去。

基督作我们的生命，这是我们基督徒的根基。我们得救的第一步是重生，末一步是身体得赎，从起头到末了，都是根据于基督作我们的生命。基督与我们之间的关系，乃是生命的关系，换句话说，乃是不能解除的关系。基督不是作我们外面的事物，基督乃是进到我们里面，作我们的生命。生命的关系乃是永远不能解除的关系。我们如果没有得着基督作我们的生命，我们就与基督一点没有关系；我们既已得着基督作我们的生命，我们就与基督有了无法解除的关系。

我们看见，亚当一犯罪，神立刻将生命树的道路用基路伯和四面转动发火焰的剑把守起来，因为亚当假如吃了生命树的果子，那一个关系就是无法解除的关系。感谢神，今天我们与基督的关系，是亚当当初所不能得着的关系，是永远不能解除的关系，是神自己都没有法子解除的关系。这一个生命一直住在我们里面，要把我们带到荣耀里面去，带到永世里面去。这是何等浩大的能力！这是何等荣耀的指望！

我们要求神开我们的眼睛，给我们看见，神已经把我们摆在基督里，神也已经将基督赐给我们，成为我们的智慧：义、圣洁、救赎。求神给我们看见，神所给我们的恩赐，没有一个是比他的儿子更大的。求神给我们看见，基督是恩赐，也是众恩赐，基督是单数的恩赐，也是多数的恩赐。我们要学习认识基督成为我们的智慧，认识基督是我们的义，认识基督

是我们的圣洁，认识基督是我们的救赎。求主救我们脱离愚昧和黑暗，叫我们知道，在属灵的事情上，我们没有别的东西，我们所有的一切都是基督。

（注一）按主荣耀的生命说，神从创立世界以前，就已经在基督里拣选了我们（弗一 4）。那时与罪无关。那生命就是基督自己，经过十字架死而复活之后，才分赐给信他的人，才使信他的人与他发生主观上的关系。按旧造得解决来说，当基督被钉死在十字架上的时候，神把我们放在他里面（罗六 36），与基督联合。那时已经与罪有关，因着基督的死而得以除去。基督的死与复活作了两件事：一、把亚当带给我们的罪和旧人解决了，二、把他在创世以前原有的永生赐给了我们。本篇只注意罗马书第六章的在基督里，未提及创世以前的在基督里。

（注二）当基督在我里面替我活的时候，活着的是基督，是基督从我身上活出来，我只负责顺服他，不拦阻他而已，在我这边没有本质上的改变。这是一方面。另一方面，因着经过相当年日的顺服与合作，经过基督生命多年的薰陶与渗入，荣耀生命的属性就渐渐地组织到我魂的生命里来了。在不知不觉中，在我身上就发生第二个人的性格了。在这个时候，我就有本质上的改变，这就是圣灵所作的宝石的工作，也就是从荣耀—主的荣耀—到荣耀，我魂的各部分也渐渐变为荣耀了（林后三 18）。

第二篇 基督是“我是”

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

出埃及记三章十三节至十四节上半节：“摩西对神说，我到以色列人那里，对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来；他们若问我说，他叫什么名字，我要对他们说什么呢？神对摩西说，我是自有永有的。”

约翰福音八章二十八节上半节：“所以耶稣说，你们举起人子以后，必知道我是。”从永世到永世，我们的神是神。因为我们的神从永世到永世是神的缘故，所以他不受时间与空间的限制。现在我们要来看神如何不受时间的限制。

作诗的人曾向神有一个祷告说，“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（诗九十12）人如果真的聪明，就该知道当怎样数算自己的日子。可是神呢？神是没有法子计算日子的，因为他是从亘古到亘古作神的，他是从永远到永远作神的。彼得后书三章八节告诉我们说，“主看一日如千年，千年如一日。”这个看，我们人作不到。我们如果把一个钟头看作一个礼拜，把一个礼拜看作一个钟头，那我们不知道要耽误多少事。我们人不能不和时间发生关系。可是神看一日如千年，千年如一日，意思就是，神不受时间的限制，神不受时间的捆绑。神是神，所以他超越了时间。

神是“我现在是”

我们如果要学习走前面的路，要认识神，我们就得看见神超越时间这一个特点。我们不能用时间来测度神。神所作的事，都是超越时间的。什么时候你要与神来往，你要得着属灵的经历，你要得着属灵的帮助，你就要学习脱离时间的观念。因为神是永远的神，我们不能用时间来限制神。凡要追求认识神的人，就不应当受时间观念的捆绑。

我们还要看见一件很特别的事，就是神是现在的神，神是今天的神。换句话说，在神那里，没有时间的观念。不是说神没有时间，乃是说神没有时间的观念，神不受时间的捆绑。我们人是把时间分作一段一段的，我们说，一段是已经过去了，一段是在将来，还有一段我们叫它作今天，就是现在。我们每一次想到时间的时候，总是想到已过、现在和将来，谁都是这样想。可是在我们与神的来往中，神的时间就是现在。神没有已过，在神那里所有已过的都是现在；神也没有将来，在神那里所有将来的也都是现在。我们不是说神没有时间这个东西，我们乃是说象我们所知道的时间这个东西，在神那里不存

在。我们的时间是已过、现在和将来，但是神的时间是永远的现在，是永远不间断的现在。在神，从来没有已过，也从来没有将来。

在圣经里，神有一个名字叫“耶和華”，“耶和華”的意思是：神是自有的神，神是永远的神，神是现在是而一直是的神。在启示录一章四节里称他为“昔在今在以后永在的神”。从我们人的眼光来看，他是昔在、今在、以后永在的，有今、昔与将来之分。圣经里说到神的过去、现在、将来，都是依照人的领会来说的；但是，以神的名字来说，他是永远者。在他没有时间的观念，要有的话就是现在，而且这个现在乃是永远确定的。比方说：父亲“是”比儿子早生，这一个“是”，不只今天是如此肯定，并且永远是如此肯定。神是现在是的神，神永远是现在是的神，这是肯定的。

神自己是不改变的。人所以为的已过，人所以为的将来，在神那里是不适用的。神永远是“现在是”的。神只有一个时间，就是“现在”。在出埃及记第三章，神告诉摩西的那一个名字——“自有永有”，按原文直译可作“我是那个我是”，这一个“我是”的时间是现在的。神告诉摩西说，“我是那个我是”，意思就是我是现在是的一位神。神凭着他自己来说，他是现在是的神。

希伯来书十一章六节说，“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信他是，且信他赏赐那寻求他的人。”（“必须信有神”，照原文直译可作“必须信他是”）要得神喜悦的人，都得有信。信什么呢？“必须信他是”。“我是”是自称，“他是”是他称。人不应当相信神是将来的神，因为在神没有将来；人也不应当相信神是已过的神，因为在神也没有已过。哦，这种说法，叫聪明的人也糊涂了。按着人来想，总是想到什么是已过的，什么是将来的，或者什么是现在的，人总是把时间分成已过、现在和将来，可是在神那边没有过去，也没有将来。那么，为什么在神的话语中也说有过过去，也说有将来呢？因为对我们人来说，就没有法子不说到过去和将来，不然的话，我们的头脑怎么想也不能领会，也不能懂得。我们说神是“现在是”，不是指着我们所知道的时间，乃是指着在神自己里面是“我现在是”。在神自己里面，没有已过，也没有将来，神是“现在是”的神。

约翰福音第八章记载，主耶稣对许多以色列人说，“你们举起人子以后，必知道我是。”这里的“我是”，与出埃及记第三章的“我是”是一样的意思。他不是说“我已往是”，也不是说“我将要是”，乃是说，“我是”，就是“我现在是”。意即我就是神，我就是这样一位“现在是”的神。当犹太人在那里反驳主说，“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕”的时候，主说，“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，我是。”（约八58的“就有了我”，照原文直译可作“我是”）犹太人听见了这话，就拿石头要打他。

因为主在这里所说的“我是”，与本章第二十八节所说的“我是”是同一意思。犹太人懂得这个“我是”，所以他们就拿石头要打他。还有，当犹太领人捉拿主的时候，主一说“我是”，他们就退后倒在地上（约十八 6 照原文直译）。因为主就是那个“我是”的神，这样的一位神一出来，人不能不倒在地上。

超越时间来认识神

我们讲这一个有什么用处呢？我们要知道，这是与我们的生命发生极大的关系的。我们如果真的对于这一个有所看见，它就要把我们带到一个地步，叫我们更认识神。每一个要认识神的人，都要脱离时间观念的限制。如果一个人被时间的观念紧紧抓住，那他连得救也不能得救。我们不要以为时间没有多大关系，时间的关系大得很。下面我们具体地说到四件事来证明这一个。

例一 罪得赦免

约翰一书一章七节说，“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”我们传福音的时候，也常常告诉人说，他儿子耶稣的血洗净我们一切的罪。有的人就要问：“主耶稣的血怎样能洗净我们一切的罪呢？”我们就告诉他说，因为主耶稣钉死在十字架上赎了我们的罪，借着他所流出来的血，我们的罪就能够洗干净。可是人仍旧会不明白，还要问说，“这怎么可能呢？主耶稣是在一千九百多年前钉死的，当他死的那一天，我还没有生出来，我也没有犯罪的事实，他怎能替一个还没有生出来、还没有犯过罪的人死呢？”弟兄姊妹，你碰着这样的问题，怎样回答呢？你一碰着这样的问题，你就知道这个问题的发生，是因为人把时间的观念带进来了。主的十字架是超越时间的，人一把时间的观念带进来，就没有法子领会。我们要记得，基督是“现在是”。在神那里没有已过和将来的分别，在神那里都是今天。神从永远到永远都是现在，神从亘古到亘古是一样地不改变。神没有已过和将来，神是“现在是”的神。我们如果把时间的问题摆进去，我们与这一位神就没有法子来往。我们去查希腊文的新约圣经，就知道约翰一书一章七节这句话的文法是现在式；不是说他儿子耶稣的血已往洗净我们一切的罪，也不是说他儿子耶稣的血将来洗净我们一切的罪，乃是说他儿子耶稣的血现今洗净我们一切的罪。不是已过，也不是将来，乃是现在洗净我们一切的罪。

弟兄姊妹，当我们得救以前，我们的头脑里也是充满了时间的观念。我们会想到这位耶稣不知道是多么远的一位耶稣，不只在空间上他是住在老远的犹太国，并且在时间上他与我们相隔已有一千九百多年，他怎么能替我们死呢？一个已过的救主，怎能来救一个现在的罪人呢？主耶稣是已过的救主，我是今天的罪人，已过的他怎能救今天的我呢？

我们真是莫名其妙，我们一直想不通。等到有一天，我们对神说，“别的我不知道，但我知道我是一个罪人，我知道我需要得救，现在是我要得救的时候”，就是在那一分钟，神开我们的眼睛，叫我们看见拿撒勒人耶稣替我钉在十字架上死了，好象他伸出手来对我说，“只要你到我这里来，只要你不拒绝我就好了”，那个时候，我们是流着泪接受他作救主。弟兄姊妹，在那个时候，你有没有想到时间的问题，你有没有想到他是已过的救主，你是今天的罪人呢？我们的经历都告诉我们，从那一天起，我们不再怀疑时间的问题，我们不再以为十字架是已过的事。神是“现在是”的神，我们的话实在不够表达这个，我们只能说，神是现在的一其实连“现在”两个字也不够表达神的这一个特点。

在民数记第十九章里的红母牛的灰，也是预表主的救赎。这个灰用活水调和了，洒在人身上，就能叫人洁净。主耶稣的死象红母牛烧成了灰一样。以历史来说，以我们人的眼光来说，主耶稣在一千九百多年前就死了。等到有一天，圣灵来把主所成功的事实给我们解开，就象用活水把灰调和，我们一接受，也就得着洁净。主的救赎在圣灵里，不是已过的，乃是现在的。圣灵就是神的今天，圣灵就是神今天的能力，是圣灵来将一切在神里面的事实都解开而变作今天的。

我们要记得，神是现在的神，在他里面没有已过。我们所作的事会过去，但是神所作的事没有法子过去，因为他是生命，因为他是活的。他所作的事，按着人看，也许有时间上的关系，说这是在已过的时候作的，或者说这是在将来的时候要作的，但是在他身上都是现在的，因为他是完全的生命，他是完全到一个地步不能长进的。我们人是有长进的，有长进就有过去。我现在长进一点，过些时候，我还要再长进一点，我长进的时候，从前的东西就要过去。一面是长进、长进，一面是过去、过去。可是神从永远到永远是一样的，所以在神身上没有过去，没有一件东西在神身上是可以过去的。神是生命的神，是永远活着的，所以在神里面是找不到已过的。人在得救的时候，他的眼睛最少就有一次被开起来，看见主的工作不是已过的，而是现在的，所以就接受了主耶稣。我们必须被拯救脱离时间观念的限制，才能认识这一位不受时间限制的神。

例二 与主同死

罗马书六章六节说，“因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。”这给我们看见，神不只叫主耶稣在十字架上流血，叫我们的罪得着赦免，神并且也将我们摆在基督里面，当主耶稣钉十字架的时候，神也把我们的旧人和他一同钉死了。我们与基督同钉十字架，这是神的事实。可是对于这件事，我们人的头脑就没有法子解释。主耶稣被钉死在十字架上，这明明是已过的事，怎么能把我和他连在一起呢？这一个在今天的我，怎么能与那一个在一千九百多年前被钉在十字架上的基督连在

一起呢？但是，感谢神，有一天神开了我们的眼睛，我们看见了光，圣经说，“我们的旧人已经和他同钉十字架”，我们也承认说我已经死了。当我们这样说的时候，我们没有想基督的死是已过的。不是说远在一千九百多年前有一个死的事实，而是说这个死的事实是在今天，是活的，是新鲜的。是“已经”死了，但这一个“已经”是我今天所摸得着、看得见的“已经”。我们要记得，神在基督里所作的事，都是“现在”的。提摩太后书二章十八节说，“他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”那偏离真道的人，不是说复活的事没有，乃是说复活的事已过。说复活的事已过，就是偏离真道。我们必须知道，复活的事没有过去，今天还在。十字架过去了么？没有过去，今天还在。我们与基督同死的事过去了么？没有过去，今天还在。神是一位“一直是现在”的神，所以神在基督里所作的一切事都是现在的，是永远现在的。基督所作的工，无论在哪一点上，你如果看它是已过的，那一点在你身上就是死的。我们感谢神，神在基督身上所作的一切事，没有一件是已过的，都是现在的。神将他儿子所作的事都摆在圣灵里，在圣灵里都是现在，没有已过。

我们在圣灵里去看主耶稣的工作，主耶稣的工作在我们身上就是活的。我们一在圣灵之外去看主耶稣的工作，就不过是字句。你不过把它当作字句读，就是死的；你不过把它当作道理讲，就是死的；你不过把它当作故事看，它也是死的。有人说：我相信圣经里所说的事实，可是为什么没有效力呢？有人说：我听见了那个道理，可是为什么没有效力呢？有人说：我在圣经里找到了神的话，可是为什么没有效力呢？这没有别的，这是因为他不在圣灵里去碰着神的事实。一切在基督里的事，凭着字句来说，凭着道理来说，是已过的；但是凭着圣灵来说，从来没有已过，都是现在。

我们要说，阿利路亚，没有一件事在基督里是已过的，一直到今天，基督还是那么大的“我是！”他没有已过，他没有法子过去。阿利路亚，我们的主没有法子过去！在他里面所有的事都是满有生命的，都是满有圣灵的，都是没有法子过去的。弟兄姊妹，一个人如果真是被神带领，一直往前走，他就看见，一切在基督里的，在他身上都是今天的，没有已过的。基督是今天的主，在他没有过去。凡是在基督里的，永远是今天的。你看基督的经历是这样，基督的经历在你身上也是这样——是一个永远的现在。我们承认我们的话不够来说这样的事，只有主的灵在我们里面作工，把我们带到与基督联合，因着我们那样地与基督联合，就看见凡在基督里的事实都是现在的，没有一件事是已过的。基督的十字架还是现在的事，基督的复活还是现在的事，基督的升天还是现在的事，圣灵的降临也是现在的事，圣灵的充满也是现在的事，神在基督里所给我们的一切，都是现在的。我们不能把神在基督里所给我们的当作历史，神在基督里所给我们的都是现在的。感谢神，一直到今天，基督还是那一位“我现在是”的，他一直在那里没有过去。哦，神是现在的神，在他永远没有过去！

例三 祷告时的信心

马可十一章二十四节说，“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”在人看来，“祷告祈求”是现在的事，“就必得着”是将来的事，“祷告祈求”和“就必得着”之间有一段时间的距离。我现在为着疾病的医治祷告神，我现在为着罪人的得救祷告神，我现在为着工作的成就祷告神，可是我还不知道什么时候病要得着医治，我还不知道什么时候这个人要得救，我还不知道什么时候这个工作能作好。按着人看，祷告的答应都在将来。但主耶稣在这里说的很希奇，他告诉我们什么是真实的信心，他说，“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”在我们的头脑里，常常把“信是得着”的这个“是”字改了。我们常常把它改作“只要信会得着的，就必得着”；或者把它改作“只要信能得着的，就必得着”；有的时候，又把它改作“只要信要得着的，就必得着”；或者改作“只要信将来要得着的，就必得着”。但是这样一改，就不是相信。只有一种相信是真的相信，就是相信“神是”。“你们祷告祈求，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”主的话不是说“要得着”，乃是说“是得着”。“只要信是得着的”，意思就是现在我相信我是得着的，我不是等到将来。你看见么，这不是我们所想的将来。在基督里没有将来。弟兄姊妹，你不要以为这是一点道理，你要知道，这与我们属灵的生命有极大的关系，这是我们不能不注意的。

马可福音十一章十二至十四节，说到有一天主耶稣从伯大尼到耶路撒冷的时候，他饿了，远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么；到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候；主耶稣就对这一棵无花果树说，“从今以后，永没有人吃你的果子。”“从今以后，永没有人吃你的果子”，这是一个事实，主耶稣是在这里说出一个事实。这里有一棵无花果树，长得这么茂盛，而主耶稣竟然说，“从今以后，永没有人吃你的果子”，他说得这么有把握，这个秘诀在哪里呢？秘诀就在下面第二十四节的话里面。主耶稣在第二十四节所说的话，就是承接上文关于无花果树的事而说的。他说，“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”意思就是他对于无花果树就是这样作。他不是等到无花果树死了才说这话，他是在无果树还茂盛的时候就说永没有人吃你的果子。虽然无花果树这么茂盛，但是主耶稣凭着信心的眼光来看，它是已经死了，永远没有人再吃它的果子了。无花果树还没有死的时候，主耶稣已经看见它死的这一个事实了。“信是得着”的信心，就是这样的信心。在信心里所看见的事实，不是将来的，乃是现在的。不认识主的人，要将来看见了才知道。认识主的人，是今天，不是将来，是在没有看见的时候就已经知道了，是里面已经知道了。我们要记得，在属灵的事情上，所有的东西，没有一件是在将来的，都是今天。神是那“我现在是”，不是将来是。

马可十一章二十四节显明一件事——神所作的事都是在圣灵里的。按着人看，有已过、现在和将来，讲起来才讲得通，但是在属灵的事上不是这样。凡是有经历的人，能和我们一同作见证说，在属灵的事情上，没有已过，没有将来，都是现在。有许多东西，按着人看是将来的，但是我们说是现在的。感谢神，在真实的信心里，事情已经成功了。

例四 预尝来世的权能

希伯来书六章五节所说“尝过……来世权能”（原文无“觉悟”一词），这是怎么一回事呢？这一个来世如何能搬到今天来呢？将来的都能搬到今天来么？我们知道，“来世”就是千禧年的时代。希伯来书第六章告诉我们说，在国度里所要表显的权能，基督徒今天能预尝。在圣经的预言里，说到千禧年的光景是非常好，象“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子，与牛犊，并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必接手在毒蛇的穴上。在我圣山的各处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好象水充满洋海一般。”（赛十一69）那时“要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事”（赛二4）。哦，国度的时代太好了。这些东西，按着人来看，是要到将来才能享受，但是希伯来书六章五节说，基督徒在今天就能预尝，基督徒能在今天预尝国度里的权能。国度的时候，要把鬼都赶出去，人今天也能把鬼赶出去；国度的时候，人的身体健康，今天主也能扶持人的身体；那一天人认识主，今天人也能认识主；那一天婴儿的手能按在毒蛇的穴上，今天人的手也能拿毒蛇（可十六17~18）；来世的权能，神的儿女今天能够预先尝到，预先吃到。以时间的观念来说，这些事都是在将来，但是，教会能把将来的搬到今天，象把已往的搬到今天来一样。

我们真是要说，阿利路亚，基督是“现在是”的，基督徒是与“现在是”的这——位基督接触，是与这样的一位主来往，是与这样的一位主发生关系，所以一切属灵的事，在基督徒身上也是“现在是”的。许多时候，你有重担，有试炼，有为难的事，你祈求神，一点用处都没有；你越祷告，事情越糊涂，好象怎么祈求都没有效果。你要知道，这是因为你站在错误的地位上来祈求。你以为神要在将来作这件事，你把时间来限制神。你在那里等候将来，所以就没有事情发生。但是，感谢神，我们能把将来和今天摆在一起。我们相信，在个人的经历上，能把国度里的东西搬来就象是今天的一样。我们要求神叫我们看见，这一位主，他是“现在是”的神。谁摸着了这一点，谁就摸着了与神来往的秘诀。我们要求主拯救我们脱离自己的思想，拯救我们脱离自己的聪明，拯救我们脱离时间观念的限制，拯救我们脱离未来和已过，拯救我们脱离在圣灵之外的死的知识，叫我们看见，一切在圣灵里的，都是现在的，都是活的。求主带领我们，赐福给我们。阿们！

第三篇 基督是教会的磐石

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

马太福音十六章十三至十九节：“耶稣到了该撒利亚腓立比的境内，就问门徒说，人说我人子是谁。他们说，有人说是施浸的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说，你们说我是谁。西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”

“你们说我是谁”

“人说我人子是谁？”这是主耶稣问门徒的一个问题。主耶稣是人子，这是无可疑惑的。主耶稣是人子，什么人都这样承认，犹太人这样承认，外邦人也这样承认，这是不成问题的。现在的问题，不是主耶稣是不是人子，乃是这一个人子是谁。主耶稣不是要知道人是说他好，或是说他坏，乃是要知道人说他是谁。人究竟说他是谁呢？反对他的人说他是被鬼附的，说他是贪食好酒的人，这些毁谤的话不必去提它。就是那些对他有好感的人，对他也有种种不同的看法，有人说他是施浸的约翰，有人说他是以利亚，又有人说他是耶利米，或是先知里的一位。尼哥底母说他是从神那里来作师傅的（约三2），撒玛利亚的妇人说他是先知（约四19）。这一位人子到底是谁，各人有各人的看法，各人有各人的说法。

但是，主耶稣的问题并不停在这里。主耶稣所要知道的一件事，就是要知道他的门徒对于他的看法与一般人有什么不同。特别要知道彼得对他的认识与一般人所说的有什么不同。主的意思是：人说我是这样那样的人，那么你们到底说我是谁呢？“你们说我是谁？”你们这些称为我的门徒的人说我是谁？——这是主所要问的。西门彼得回答了主的问题，他对主说，“你是基督，是永生神的儿子。”彼得说的这句话是很清楚的：

“你是基督，是永生神的儿子。”彼得承认主耶稣两件事：第一承认他是基督，第二承认他是神的儿子。以主耶稣的身位来说，他是神的儿子；以主耶稣的工作来说，他是神的基督。儿子，是说到他自己是谁；基督，是说到他所作的是什么。儿子，是说到他与神自己的关系；基督，是说到他与神的计划的关系。说到主的自己，就说他是永生神的儿子；说到主的工作，就说他是基督，他是永生神的基督，他是受膏者，他是特别成功神的计划的。这是彼得所承认的主耶稣，这也是我们所承认的主耶稣。

当彼得这样承认之后，主耶稣就对彼得说，“西门巴约拿，你是有福的；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在诸天之上的父指示的。”（按原文“天”可译作“诸天”）。这不是彼得自己想出来的，也不是彼得从别人那里学来的，这乃是在诸天之上的父所指示的。

主接着说，“我还告诉你……”主先给彼得看见他这一个承认是从哪里来的，然后要给彼得看见，他这一个承认的关系有多么大。主告诉他什么呢？主说，“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。”这就是说，教会的根基是什么。这一个问题，是基督教里最要紧的一个问题，是基督教里一切问题的中心。什么是教会的根基呢？主在这里给我们看见，教会是建造在这磐石上，教会的根基就是这磐石。

这磐石何所指

现在我们要专一地来看这磐石何所指。我们如果不知道这磐石到底指什么，我们就不能看见什么是教会的根基；我们如果不看见这磐石何所指，我们就不清楚看见教会是怎样建造起来的。

这磐石就是彼得对于主的这一个承认。彼得承认主耶稣是基督，是永生神的儿子，教会是建造在这一个承认的上面。教会乃是建造在人对于主耶稣的承认上，乃是建造在人对于主耶稣的认识上。

彼得这一个承认，不是属血肉的所能告诉他的；彼得这一个承认，是他从神那里所得着的启示。这给我们看见，彼得所得着的，不是一个传授的基督教。不是人告诉彼得说，他是基督，所以彼得也说他是基督；不是人告诉彼得说，他是永生神的儿子，所以彼得也说他是永生神的儿子。也不是彼得自己花工夫去研究，去思想，思想到那个时候，说他是基督，说他是永生神的儿子。这不是彼得自己想出来的，也不是任何人对他说的，乃是在诸天之上的父给他的启示，叫他有这一个认识。彼得这一个承认，不是根据于个人的想法，也不是根据于别人的教训，乃是根据于神将他的儿子启示在彼得的灵里，所以他认识他是神的儿子，认识他是神的基督。

教会是建造在这一个承认上，这一个承认是根据于神的启示，并且这一个启示是给人看见基督的身位和工作。在诸天之上的父，将他自己的儿子指示给彼得的时候，是给彼得看见，他怎样是神的儿子，他也怎样是神的基督。主说，“我要把我的教会建造在这磐石上。”这磐石是什么？就是彼得刚才所承认的：“你是基督，是永生神的儿子。”这一句话是人的承认，这一句话是神的启示，这一句话也是基督自己。这就是磐石。主要要把他的教会建造在这磐石上。

我们对于这磐石如果有问题的话，我们所认识的教会也就发生了问题。因为这磐石一发生问题，就是教会的根基发生问题。所以我们必须花一点工夫来看这磐石到底是怎么一回事。但这是一个大的题目，在这短短的篇幅里，我们只能这里摸着一点，那里摸着一点。

这磐石是基督，是永生神的儿子

说到主自己的身位，他是神的儿子。这一个认识是人所必需的。我们认识主，不在乎知道福音书里说他作了些什么事，而是在乎认识他是神的儿子。人所看得见的不够，人所听得见的不够，人所摸得着的也不够；他比人所看得见的还要多，他比人所摸得着的还要深，他是永生神的儿子。人子，是什么人都承认的，他的朋友，他的仇敌，都承认他是人子。但是，只有蒙神启示的人才知道他是神的儿子。一个人在神面前有生命没有生命，就是不在乎他认识不认识拿撒勒人耶稣是神的儿子。圣经说，“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约十七 3）；“要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约二十 31）；“人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命”（约壹五 12）。永生就是认识神所差来的耶稣基督，永生就是认识主耶稣是神的儿子。

圣经告诉我们，神的儿子，“是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来一 3），“是那不能看见之神的像”（西一 15）。神的儿子，就是神把他自己在人间显现出来。因为“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约一 18），所以人若要认识神，就必须认识神的儿子，必须从他儿子身上去认识他。主耶稣是神的儿子，是神本体的表现。神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在他里面（西二 9）。神是把他自己从他儿子身上彰显出来。神的儿子的本质就是神，神本体的表现就是神的儿子。主耶稣自己说，“人看见

了我，就是看见了父”（约十四 9）；“我与父原为一”（约十 30）。子与父原为一。

神隐藏在人所不能靠近的光里面，这就是父；神把他自己显现出来，使人看得见他，摸得着他，这就是子。约翰福音一章十四节说，“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理；我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”主耶稣是道成了肉身，这道乃是太初与神同在的道，并且这道就是神（约一 1 2）。这里的“道”这一个词，照原文可译作“话”。“话”是一个人的发表，“话”是代表人的自己的。一个人说出话来时候，就使人领会他这个人是怎么一回事，使人认识他这个人是怎样一个人。神的儿子就是神说出来的话，人从他身上就可以领会神、认识神。主耶稣是神的儿子，是神的发表，是“神在肉身显现”（提前三 16），主耶稣也就是神。

所以，我们认识主耶稣是神的儿子，就是认识他有神的生命和性情，认识他就是神的显现，认识他就是神。一个人如果不认识主耶稣是神的儿子，就不认识神。“凡不认子的就没有父，认子的连父也有了。”（约壹二 23）神叫主耶稣从死里复活，是以大能显明他是神的儿子（罗一 4）。神就是要人认识主耶稣是神的儿子，叫人借着他的儿子来认识他自己。

是什么叫我们承认主耶稣是神的儿子呢？是神在我们里面的启示叫我们认识主耶稣是神的儿子。是在诸天之上的父告诉我们说，主耶稣是神的儿子。主耶稣在地上行了许多神迹，这些都是显明他是神的儿子。但是，人承认拿撒勒人耶稣是神的儿子，还不是因为看见他行神迹，还不是因为看见他行奇事，乃是因为得了父的启示。有许多弟兄姊妹相信主耶稣是神的儿子的时候，一次神迹都没有看见过。反过来说，许多人亲眼看见过主耶稣行的神迹，还是承认主耶稣是神的儿子。彼得认识主耶稣是神的儿子，不是因为他跟从了主多少年，把主看透了，所以说主耶稣是神的儿子。不，人没有这么大的本事。人能够认识主耶稣，只有一个原因，就是在诸天之上的父，从天上给他启示，叫他知道主耶稣是神的儿子。看见过神迹奇事的人，能承认主耶稣是神的儿子；没有看见过神迹奇事的人，也能承认主耶稣是神的儿子，因为在诸天之上的父把启示赐给他了。

教会，就是有一班人，神开了他们里面的眼睛，叫他们认识拿撒勒人耶稣是神的儿子。这一个里面的认识，是经得起任何试炼的；他们在里面认识拿撒勒人耶稣是神的儿子，这是无法摇动的。他们能忘记他们在外面所看见的，他们能忘记他们在外面所听见的，但是，他们不能忘记他们里面所知道的。阿利路亚，主耶稣是他们所知道的。神不只叫我们认识主耶稣的身位，神并且也给我们看见主耶稣的职分。主耶稣的身位是神的儿子，主耶稣的职分是神的基督。“基督”，就是“弥赛亚”，意思就是“受膏者”。受膏者是与神的工作发生关系的。我们在旧约里面可以看见，有人被神立为祭司、先知或者君王的时候，他就要受膏油的涂抹。

所以“受膏者”就是受神的托付，受神的差遣，来作神所要作的工作，来完成神所要完成的计划。主耶稣是神的基督，这就是说，神永远的计划要借着基督来完成。在那无始的永远里，主耶稣就是神的儿子；而在神永远的计划开始的时候，神的儿子就作了神的基督，来成功神永远的计划。神的基督也是永远的，但基督是在有始的永远里开始的，而神的儿子是从无始的永远就有的。神的儿子与神自己一样的无始，而神的基督乃是与神永远的计划一同开始的。基督是为着完成神的计划而立的。受膏者是分别出来为着神特别的工作的。从那时起，神的儿子成为神的工作者，神的使者，神的基督。从那时起，神所有的工作，神所有的盼望，神所有的目的，都在他儿子的身上。从那时起，神的儿子就不只作神的儿子，并且成为神的基督了。神的儿子作了神的基督，作了受膏者，是分别出来为着成功神永远的计划的。

一个基督徒要在神面前有用处，就必须看见神永远的计划。如果一个基督徒不过知道他是有罪的，不过知道主耶稣替他成功了救赎，他接受了主耶稣就可以得救，这是不够的。这样的基督徒，虽然他不会沉沦，不会灭亡，但是，他在神的手里没有用处。神设立教会，不是要得着这样的人就完了。神设立教会，乃是要得着一班人，知道他在基督的身上有什么旨意，有什么计划。我们必须知道这一个。这一个需要在诸天之上的父的启示，叫我们看见主耶稣是神的基督，是受膏者，也叫我们看见基督是教会的头，教会是基督的身体，教会也有分于基督的膏油。弟兄姊妹，你得承认主耶稣是基督，你也得承认你自己是基督徒，你是属乎基督的人，你也是有分于膏油的人。

有一天神开你的眼睛叫你看见的时候，你才知道你作了多少年的基督徒，眼光不过是那么一点点，你作了多少年的工，范围不过是那么一点点。总得有一天神把你摆在他的膏油里，给你看见他所作的到底是什么事。希奇的事，就是有的人说他已经得着了圣灵的浇灌，而他竟然没有进入神的工作，没有看见神给这一个膏油的目的。我们要求神开我们的眼睛，叫我们看见，主耶稣的受膏是为着什么，教会的受膏也是为着什么，教会所受的膏就是元首所受的膏，教会是在元首之下受膏的。

我们不只要认识主耶稣是神的儿子，并且要认识主耶稣是神的基督；不只要认识主耶稣有神的生命和性情，并且要认识主耶稣是完成神永远的计划的受膏者。从神的儿子身上，我们认识到神的自己；从神的基督身上，我们认识到神的计划。我们如果只认识主耶稣是神的儿子而不认识主耶稣是神的基督，那就还不能明白神创造我们的目的是什么，神拯救我们的目的是什么，神在教会身上所要得着的是什么。我们必须有这两方面的认识——认识主耶稣是神的儿子，也认识主耶稣是神的基督。

这磐石就是父所启示彼得的

我们需要神自己给我们看见主耶稣是这样大的一个人，我们需要从里面来看见。这不是血肉所能指示的。血是和魂发生关系的，肉是和身体发生关系的，魂和体不能叫我们认识神所立的这一个人。当初在地上看见过这一个人的，也不知道有多少，但是，许多人不认识他。当初在地上跟从过这一个人的，也不知道有多少，但是，许多人不认识他。当初在他旁边拥挤他的，也不知道有多少，但是，许多人不认识他。当初得着他医治的，也不知道有多少，但是，许多人不认识他。人的思想在这里是完全无用的，人的感觉在这里也是完全无用的。

主耶稣曾对他的门徒说，“你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”（太十三16~17）是的，主的门徒是有福的，但是这还不够叫他们作教会里的人，这还不够叫他们成为教会里的一分子。主耶稣在那里所说的福，彼得老早有了，因为彼得看见了先知和义人所没有看见的，听见了先知和义人所没有听见的。但是，这还不够。

乃是当彼得承认主是基督，是神的儿子的时候，彼得才摸着了那中心的东西。彼得现在对于主的认识与他已往对于主的认识不同了。彼得已往对于主的认识，不过是外面的认识；彼得现在对于主的认识，乃是在诸天之上的父所指示的。是在诸天之上的父叫他认识拿撒勒人耶稣是基督，是永生神的儿子。这个认识是一个属灵的启示。彼得的这一个认识是里面的，不是外面的。

人对于主耶稣如果没有彼得现在的这一个认识，那就无论他与基督徒在一起过了多少年，他还不能成为教会里的一分子。即使他亲眼看见过在肉身里的基督，他也不能成为教会里的一分子。人要成为教会里的一分子，必须象彼得那样有父的指示。有那一个从天上来的指示在他里面，叫他认识主耶稣是神的儿子，是神的基督，是这一个叫他成为教会里的一分子。所以我们要记得，教会不只建造在基督身上，教会也建造在神所启示的基督身上。没有启示，人就不认识基督；没有启示，人就不认识神的儿子。这不是从道理中学来的，这不是看了许多书，书上说主耶稣是这么一回事，是那么一回事，你也就说主耶稣是这么一回事，是那么一回事。这一个认识是父所启示的，是父所指示的。

主耶稣有一次对门徒说，“除了父，没有人知道子是谁。”（路十22）这是何等奇妙的一句话。如果我们是当时的门徒，也许要对主说：我们怎么不认识你呢？我们知道你生在哪里，我们认识你的父亲是谁，我们认识你的母亲是谁，我们认识你的弟兄，也认识你姊妹，你的表兄约翰，我们也认识，不只你家里的事我们知道，就是以利沙伯和撒迦利亚的事我们也知道。但是主耶稣说，“除了父，没有人知道子是谁。”主耶稣说没有，就是没有。人不认识子，只有父认识。父在这里作一件事，就是把他自己所认识的子指示给彼得看，叫彼得也能认识。

有一种对于主耶稣的认识，是人所指示的；那一种的认识，主耶稣说算不得认识。只有神对于主耶稣的认识才是真认识，也只有神才能将这一种的认识指示人。所以凡没有从父那里得着启示的人，就从来没有认识子。人不借着子不能到父那里去，人不借着父的启示也不能认识子。这一个从天上来的启示是不可少的。教会就是建造在这一个启示上面。教会是从里面认识这一个人——耶稣——他是基督，他是神的儿子。这个里面的认识乃是教会的根基。人如果没有这一种认识，而在那里说教会如何如何，那就好象用一个没有底的锅去煮饭，用一个没有底的桶去挑水，是完全落空的。

人对于基督的这一个认识，不是从人那里学来的，是从在诸天之上的父指示而来的。主说，“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。”教会是建造在这磐石上，是为着堵住阴间的门的。我们必须再三注重，就是你自己所想出来的基督是经不起试炼的，是没有能力的，是没有用处的。你如果凭着自己的头脑去想出一个基督来，在很好的环境里，还显不出你那一种认识的肤浅，可是，什么时候阴间的门一来，就要显出你那一种对于基督的认识是不可靠的，就要显出你那一种对于基督的认识不是从神的启示来的，所以你站不住。

彼得这个人，他认识主耶稣，他也受过试炼。他从来没有跌倒过么？不，他也跌倒过。但是，彼得虽然在那几分钟的里面不承认主耶稣，他却主耶稣看他一下之后，就想起主对他所说的话，他就哭了。他虽然失败，他虽然跌倒，但是他里面知道。彼得的这一个知道是宝贵的。有这一个知道，就虽然跌倒，但是立刻能够哭。教会所以能刚强，就是因为她对于基督的认识，是从在诸天之上的父的启示来的，而不是人所想出来的。不是说，某一个人有聪明，所以就想出一个基督来；某一个人有口才，所以就讲出一个基督来。人凭着自己的聪明才智所产生的那一种对于基督的认识，不是磐石，是一推就倒的。

不只我们自己所理想的基督不能帮助我们，并且别人所传授的基督也不能帮助我们。在教会里有一个大的难处，就是很多人所认识的基督是从传授来的，因为别人这么说，所以我也就这么说。这一种认识没有用处。这不是说，教会不必传道；这乃是说，如果属灵的认识不过是从这一个口传到那一个口，不过是从这一个耳朵传到那一个耳朵，那就没有用处。如果我没有从在诸天之上的父那里得着光，如果我所有的光不过是别人所供给的，那么，有一天别人摇动了，我也就摇动了。只有道理，没有启示，是没有属灵的用处的。什么叫作道理？是血和肉指示你的，你自己没有得着神的光照，你与神没有直接的来往，这就是道理。都是从血肉来的；都是要用头脑去记忆的，都是要用思想去领会的，就都是道理。我们要记得，不是基督的道理能拯救你，乃是神将基督启示给你，你有了基督，所以你站得住。在你里面有一个启示，叫你认识主，这一个里面的认识，是任何东西都摇不动的。

当彼得回答主说，“你是基督，是永生神的儿子”之后，主耶稣说彼得是有福的，因为他这样说不是由于属血肉的指示，而是由于在诸天之上的父的启示。主耶稣并不以为人说得对就够了，主耶稣所着重的是那一个说必须根据于启示。说的价值是根据于启示。今天一个人告诉另一个人说，耶稣是神的儿子，这是很容易的事。等一等你问那听的人说耶稣是谁，他也能回答说，耶稣是神的儿子。但是，他那一个说如果不是根据于启示，就没有价值。

教会的说话，必须根据于启示才有属灵的价值。没有启示，就没有认识。这是所有真认识神的人都承认的。教会如果缺少启示，如果什么都不过是传授的，就必定失败。传授就是从这一个人的口里传到另一个人的口里，从另一个人的口里再传到另一个人的口里，这样的结果就是从某某人学的就传某某人的道理，从某某地方学的就传某某地方的道理。人所有的不过是根据于道理的传授，而不是根据于启示，这是教会失败的原因。我们不轻看讲道，我们是注重讲道，但讲道不能代替神的启示。神是要我们有启示，要我们因为有启示的缘故而说话。象腓利那一次受主的差遣，走在旷野的路上，对那个太监传讲耶稣，到了有水的地方，太监就要求受浸。“腓利说：你若是一心相信就可以。

他回答说：我信耶稣基督是神的儿子。”（徒八 37，看圣经小字注）于是腓利就给那个太监施浸。有人就效法腓利这一次所作的事。他们告诉人说，耶稣是神的儿子，讲了半个钟头，就问听的人说，“你信不信耶稣是神的儿子？”如果有人信，他们就带他去受浸。你如果问他们为什么这样作，他们就说，“腓利是这样作的，这是合乎圣经的。”不错，话是一样地说，但是要看是根据什么说的。有的说是根据于启示的，那个能说到人的里头去；有的说不是根据于启示的，那就不过使人得到一些话语而已。如果你对人说说话是根据于启示而说的，那就不只你对他说，并且神也对他说，圣灵也对他说，这样，才能说到人里头去。不然的话，他就是能照式照样说耶稣是神的儿子，他所说的却不过是字句而已。不是腓利有一次是这样作，所以我们也这样作。这是外面的效法，这不是基督教，基督教的根基，是里面有了启示，是里面有了认识。只是传授的，只是效法的，并不是基督教。

教会的根基是在乎有启示，有启示才有生命。当我们得救的时候，不是把道理拿来代替生命，照样，我们得救之后，也不能把道理拿来代替生命。一个人如果只听见道理，而没有蒙光照，只得着道理，而没有得着基督，我们就知道这个人生命的问题还没有解决。那么，当人得救之后，我们帮助他，带领他，岂可只问他道理得着了多少，而不问他在神面前有没有得着启示呢？只重道理，不重启示，是教会软弱的原因，是教会失败的原因，是教会荒凉的原因。有太多的道理，都是你传给我，我传给你，而没有里面的启示，教会怎能不软弱呢！

这磐石就是彼得所承认的

教会是建造在这磐石上，这磐石就是基督，就是神的儿子，这磐石就是神所给人的这一个启示，这磐石也就是得着这一个启示的人所发出来的承认。我们要看见，承认也是非常要紧的。我们的主耶稣在地上的时候，他曾说“我是”（约八24）。我们相信，他也喜欢听见我们对他说“你是”。我们相信，有一个称呼是神所喜欢常常听见的，是神所喜欢常常得着的，就是人对他说“你是”。我们对主说“你是主！”这是很要紧的话。我们宣告说，“耶稣是主！”这一个宣告是有能力的。有的时候，好象什么事情都弄乱了；有的时候，撒但讥诮你，说你没有办法了；在这样的时候，如果你祷告不行，那你只要宣告好了。你大声说，“耶稣是主！”你就要看见，事情的困难算不得什么，撒但的讥诮也算不得什么。当你受试炼的时候，你要起来说话。在你自己的房间里也好，在祷告聚会里也好，你说，“耶稣是主！”你对主说，“你是！”这一个宣告，主喜欢听，我们里面也因此刚强起来了。

主耶稣喜欢听这一个“你是！”不然的话，他为什么问门徒？门徒如果不知道，主问他们有什么用处？门徒如果知道，主又何必问他们？主耶稣问他们这一个问题，就是喜欢彼得把它说出来。我们必须记得，教会的根基不只是立在所给的启示上面，教会的根基也是立在彼得把他所得的启示宣告出来的上面。神将他的儿子启示我们，神将他的杰作启示我们，我们将神给我们的启示说出来，我们将神给我们的承认出来。我们承认耶稣是神的儿子，我们承认耶稣是基督，这个就叫教会。教会，是基督留在地上的声音。

神是把教会摆在地上作宣告基督的人，作承认基督的人。彼得如果只是心里说，“我相信主是有能力的，我相信主是掌权的，我相信主是有荣耀的”，这还不够。彼得如果只是对主说，“主，我心里相信你”，这也还不够。主是问说，“你们说我是谁？”“你们”，就是这一班作主的门徒的人；“你们说”，主的门徒要作一件事，就是“说”，从嘴里“说”出来；说什么呢？“说我是谁”，要把主的自己说出来，把主到底是谁说出来。

我们要注意这句话。我们要记得，教会是建造在我们对主的承认上面。主说，“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。”你如果没有看见教会和阴间的门的关系，你就不知道这个“说”的要紧，你以为只要心里相信就够了，你以为只要祷告祈求就够了。你如果知道教会是为着堵住阴间的门，你就看见，你宣告拿撒勒人耶稣是谁的这个宣告，是有生命的，是有力量的，是有权柄的。

有人能作见证说，多少次他在主的面前碰着难处，他心里不管怎样信都没有用处，不知道为什么信竟然不发生效力，不知道为什么祷告祈求都不发生效力，等到有一天，他站起来说，“主，你是主，你是王！你是践踏鬼魔的，你是败坏鬼魔的作为的！”这样一宣告，他就有力量了。所以最好的祷告不是祈求，最好的祷告乃是说“你是！”“你是”，这是教会信心的宣告。我们再说，教会不只是建造在神的启示上面，并且是建造在人把所得的启示宣告出来的上面。因着启示而有的宣告，是有属灵的价值，是有属灵的能力的，是能摇动阴府的。

我们知道，彼得是一个多话的人，主耶稣曾几次打断他的说话。但是，这一次主耶稣让他说，而且等他说了以后，还说他是有福的。这是因为彼得所说的是代表教会的声音，是天上所喜欢的声音，也是地上所难得的声音。这一个声音是阴府所怕听的声音；这一个声音是神所要的声音！我们在祷告聚会中，在擘饼聚会中，在我们个人的祷告中，要学习多说“你是！”主自己在地上说“我是”，我们要喜欢说“你是！”“你是”，这是再好没有的声音。这一个“你是”是教会的根基。教会的根基是建造在主自己上面；教会的根基是建造在神将主启示给人的上面；教会根基也是建造在人得着启示之后，再将他所认识的主，在人面前、在鬼魔面前宣告出来的上面。

当彼得说了“你是基督，是永生神的儿子”之后，主耶稣就说，“西门巴约拿，你是有福的。”“西门”就是彼得，“巴”的意思是“儿子”，“巴约拿”的意思就是“约拿的儿子”。主指着彼得的字说“你是有福的”，并且把彼得父亲的名字都说出来了。这一个被主称为有福的西门，不是别一个西门，乃是约拿的儿子这一个西门。底下主又说“你是彼得”。这给我们看见，这一个启示是个人的，绝对是个人的；这一个宣告，这一个承认，也是个人的，也绝对是个人的。凡是自己在神面前没有这样的启示，没有这样的承认的人，对于这一福也就无分无关。总括地说，这磐石包括着三方面的意义，就是：一、这磐石是基督，是永生神的儿子；二、这磐石是神所启示的基督，神所启示的永生神的儿子；三、这磐石是彼得所承认的基督，彼得所承认的永生神的儿子。这三方面合起来，就是主所说的“这磐石”。

教会是建造在这磐石上

主耶稣说，“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”“彼得”这个名词在原文的意义是“小石头”，“磐石”是“大石头”。主耶稣在这里所用的字眼是很有意思的。主的意思是：“你是小石头，我要把我的教会建造在这大石头上。”教会的根基是基督自己，基督象大石头一样，教会是建造在基督身上。“你是彼得”，意即你是小石头，你彼得在基督里有分。主在这里给我们看见，他需要许多小石头，他要用这些小石头来建造他自己的教会。这磐石是大石头，这磐石是根基。根基只要一块，小石头却要许多。我们需要和彼得一同来认识这拿撒勒人耶稣是谁，也需要和彼得一同来承认这拿撒勒人耶稣是谁。

教会的根基是基督自己，教会是建造在基督上面。这一个建造是“在”建造，今天还“在”建造。他要把一块一块的小石头建造在上面。所以，一个人如果要在教会里作神有用的器皿，就必须认识主耶稣是神的儿子，认识主耶稣是神的基督。我们不只要看见他是救主，并且要看见他是基督，看见他是神所设立的人来达到神的目的的。教会必须有这一个启示，教会必须有这一个见证，教会必须有这一个宣告，然后才能看见，阴间的门不能胜过她。鬼魔一切的试探，死亡所能作的一切事，是不能站在这样一个教会的面前的。教会是因着里面的启示和口里的见证而胜过撒但所有的能力。阿利路亚，阴间的门不能胜过她，死亡被生命吞灭了，因为主是把他的教会建造在“这磐石”上！