

目錄

经历并享受基督(四)

[在书信中的经历并享受基督\(五十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(五十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(六十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(七十二\)](#)

在本篇信息中，我们要开始来看腓立比书里所启示关于经历并享受基督的各方面。腓立比书的主题和管制观念乃是经历基督。经历基督是将这卷书向我们开启的万能钥匙。我们若将这钥匙应用于这卷书的每一节和每一句话，就会看见保罗在这里所关切的不是别的，乃是经历基督。

74

结出义果的凭借

腓一 11 启示，基督是结出义果的凭借。保罗在九至十节为腓立比人祷告三件事：要他们的爱，在充足的知识并一切的辨识上，多而又多地洋溢；使他们能鉴赏那不同的事；叫他们纯诚无过，直到基督的日子。这三件事的秘诀可见于十一节，保罗说到“结满了那借着耶稣基督而有的义果，使荣耀称赞归与神”。按照原文的文法来看，11 是修饰上文保罗所祷告的那三件事。腓立比人结满了义果，就能叫他们的爱洋溢、鉴赏一切事、并且纯诚无过。这指明，结满了那借着耶稣基督而有的义果，乃是这三件事的必要条件。我们要叫我们的爱洋溢、鉴赏不同的事、并且纯诚无过，就必须先结满那借着耶稣基督而有的义果。

十一节是指经历基督。在此我们看见，钥匙乃是经历基督。我们知道十一节是指经历基督，是因为这节有“借着耶稣基督”这辞。义果是借着基督而有的，是借着我们经历基督而来的。我们所得的义果，是从我们享受并经历基督而来。我们越经历基督，这经历就越产生义果。义果是信徒在神和人面前站在义的地位上，凭着义的元素，过正确生活的活产物。这不是凭着信徒天然的人所能有的，叫他们对自己有所可夸；乃是借着耶稣基督作他们的生命，给他们经历而有的，使荣耀称赞归与神。我们该借着基督在义上多结果子，不该在任何事上与神与人出问题。这样，我们就在义上有丰富的果子。

我们若经历以基督为凭借而结出义果，我们的爱就会洋溢，对事物会有所鉴赏，也会纯诚无过。

75

全备的供应者

十九至二十一节陈明基督是全备的供应者。保罗在十九节说到“耶稣基督之灵全备的供应”。全备的供应来自耶稣基督的灵；因此，作为耶稣基督之灵的基督乃是全备的供应者。十九节“全备的供应”在原文是指歌咏团的首领，供给团员所需用的一切。包罗万有之灵这全备的供应，叫保罗在为基督受苦时，能活基督并显大基督。

a

作为耶稣基督的灵

基督这位全备的供应者乃是耶稣基督的灵。在圣经中，有关神、基督、和那灵的启示是渐进的。头一次说的是在创造里神的灵（创一2）。其次是在神与人关系中耶和华的灵（士三10，撒上十6）。而后是有关基督成孕并出生的圣灵（路一35，太一20）。再后是在主为人生活中耶稣的灵（徒十六7）。然后是在主复活中基督的灵（罗八9）。在这里是耶稣基督的灵。

耶稣基督的灵，就是约七39所说的那灵。这不仅是主成为肉体前之神的灵，更是主复活后之神的灵，就是具有神性的圣灵，与主的成为肉体（人性）、十字架下的为人生活、钉十字架并复活调和而成的。在出三十23~25，由橄榄油和四种香料调和而成的圣膏油，是这复合之神的灵完满的预表。现今这灵乃是耶稣基督的灵。这里不是说耶稣的灵，也不是说基督的灵，乃是说耶稣基督的灵。耶稣的灵主要的是为着主的人性和为人生活，基督的灵主要的是为着主的复活。

我们要经历腓二 5~8 所描绘主的人性，就需要耶稣的灵；要经历三 10 所说主复活的大能，就需要基督的灵。使徒在受苦时，经历了主在人性中的受苦并主的复活；因此，那灵对他乃是耶稣基督的灵，就是三一神那复合、包罗万有、赐生命的灵。对于像使徒那样经历并享受基督的为人生活和复活的人，这样一位灵有全备的供应，甚至就是全备的供应。至终，这复合的耶稣基督之灵，成了神的七灵，祂是神宝座前的七盏火灯，在地上完成神的行政，使神关乎召会的经纶得以成就；祂也是羔羊的七眼，为要把祂一切的所是传输到召会里面（启一 4，四 5，五 6）。

我们不能满足于对耶稣基督之灵仅有道理上的认识。我们必须往前，经历这复合、包罗万有、赐生命的灵；这灵就是经过过程的三一神作我们的一切。凭着这样一位灵，保罗为神的经纶受苦，同时也享受全备的供应在复活里加强他。保罗之所以是得胜者，并非因为他有坚强的意志。他成为得胜者，乃是因为他经历并享受包罗万有的灵连同其全备的供应，住在他里面作他的一切。保罗在经历中领略，三一神正将祂自己作到他里面。愿我们也经历并享受三一神供应我们，将祂自己这复合、包罗万有、赐生命的灵作到我们里面。

耶稣基督之灵带有全备的供应。这供应是包罗万有的饮料，包含许多成分。我们所需的一切都在这神圣的饮料里。当我们有真实地祷告，当我们呼求主名时，复合之膏就在我们的处境中给我们应用，我们就享受那灵全备供应的丰富。

b

使信徒活基督

耶稣基督之灵全备的供应是为使我们活基督。保罗在腓一 19 说，“因为我知道，这事借着你们的祈求，和耶稣基督之灵全备的供应，终必叫我得救。”这节的得救是指得着维持并加力，能活基督而显大基督；这需要耶稣基督之灵全备的供应。保罗所在的处境迫使他借着耶稣基督之灵全备的供应，更完整的经历并享受基督。保罗的处境也激励他活基督并显大基督。

保罗在二十一节继续说，“因为在我，活着就是基督。”保罗的生活就是活基督。我们若要活基督，就必须接受祂作我们的人位，并且与祂成为一人。祂与我们必须实际的成为一。在加二 20 保罗宣告说，“乃是基督在我里面活着。”对保罗来说，这不只是一个道理，更是一个事实。基督在我们里面活着，对我们也该是真实的。不仅如此，我们应该住在祂里面，并让祂住在我们里面。

保罗的生活就是活基督；在他，活着就是基督，不是律法，也不是割礼。他不要活律法，乃要活基督；不要给人看出他是在律法里，乃要给人看出他是在基督里（腓三 9）。基督不仅是他里面的生命，也是他外面的生活。他活基督，因为基督活在他里面。他在生命和生活上，都与基督是一；他与基督同有一个生命，同过一个生活。他们同活，如同一人。基督在他里面活着，作他的生命；他在外面活基督，作基督的生活。对基督正常的经历就是活基督，而活基督就是无论环境如何，总叫基督显大。

活基督不只是过圣别的生活或是活出圣别，活基督乃是活一个人位。我们应该单单活基督。我们应该过一种生活，这种生活就是基督自己。我们在基督徒生活中，常常仍是活我们天然的生命，并没有活基督。活基督就是让基督自己从我们里面活出来。

我们要活基督，就必须接受祂作我们的人位和生命。我们每天早晨都该祷告说，“主，感谢你赐给我新的一天来操练活你。主，我靠自己作不到。求你提醒我要活你，并赐我所需的恩典。”神不在意我们在自己里面有多圣别、多属灵或多得胜。事实上，要凭自己的努力来这样活，乃是挣扎努力要守律法。在神眼中算得了数的乃是基督以及活基督。我们都必须争战，竭力要真正实际的活基督。神要祂的子民活基督。我们不该关心圣别、属灵、或得胜这些事情的本身，我们也不该在意天然的美德或属性。反之，我们应该全神贯注于活基督这件事，只在意活基督，好叫祂在我们身上显大。

在腓立比书中保罗鼓励我们要思念同一件事（二2），这一件事就是活基督。我们只该在意活基督并显大基督。我们不该追求圣别、属灵或得胜，反该凡事放胆，无论是生，是死，总是追求活基督并显大基督。今天神的心意乃是要我们活基督。我们不该让任何事物打岔我们，使我们失去对基督直接、亲身的经历。今天我们需要专注于一件事-活基督。

保罗在监狱中一直活基督。因此，他就能给人看出，他不是律法里面，乃是在基督里面。不论何时，世人、天使、和鬼魔都可以看出他是在基督里。我们也需要给人看出我们是在基督里，而不是仅仅有好行为。人应该感觉到我们有一点不同。我们所有的亲戚、朋友、同事，都该看出我们是在基督里。

如果要让人看出我们是在基督里，我们就必须活基督。只有我们活基督的时候，世人、天使、和鬼魔才会看出我们是在基督里。然而，我们若只是守律法，就会给人看出我们是在律法里，而不是在基督里。我们在这里不是要彰显律法，也不是要显大律法，我们的目标乃是要彰显基督、显大基督。我们都需要祷告：“主，怜悯我，救我脱离罪恶的事，也救我脱离善事，甚至救我脱离属灵的事物，不要让这些在我的日常生活中顶替了你。主，拯救我脱离一切的事物，使我归回你自己。求你天天赐我恩典，叫我可以真正的活你，并给人看出我是在你里面。”愿我们都寻求并竭力追求这一件事-活基督。

基督是我们的生命。我们这些神人，过人的生活彰显神，但不是凭我们自己天然的生命，乃是在复活里凭基督神圣的生命（西三4）。这样的活基督，包括追求基督并赢得基督（腓三8，12~14）。我们若没有赢得基督，就不能活基督。活基督也包括尝基督，好在祂里面长大（彼前二2~3），享受基督作神所分给的分，并在与神的交通中有分于祂的丰富（西一12）。林前一9说，神召了我们，进入基督的交通，也就是进入对基督的享受。如果我们不赢得祂，也不尝祂，我们就无法享受祂而活祂。

住在基督里，并让祂住在我们里面，好使我们以祂的生命长大而结果子，这也是活基督的一部分（约十五 4~5）。在复活里凭基督的神圣生命活基督，就是让基督在我们里面长大，使我们模成那在许多弟兄中作长子之基督的形象（加四 19，罗八 29 下）。此外，活基督也包括在一切事上长到基督里面，使我们成熟，具有基督丰满之身材的度量（西一 28 下，弗四 15，13 下）。

我们活基督，意思就是不论在何种景况，基督都在我们身上显大，并且没有一事叫我们羞愧。在使徒的身体受苦时，基督得着显大，也就是基督得着显示或宣扬为大（没有限量）、得着高举、得着称赞。他的受苦给他机会，彰显基督无限的伟大。他不要律法，不要割礼，只要基督在他身上显大。腓立比书是论到经历基督。在任何境遇下显大基督，就是经历基督而有最高的享受。

我们若让耶稣基督之灵全备的供应在我们里面运行，我们的日常生活就会改变。借着正确的生活，基督要在别人眼中显为伟大。我们要有负担凡事放胆，总叫基督显大。我们显大基督，别人就要看见祂的伟大和无限。这样显大基督就是活基督。

基督是包罗万有赐生命的灵。祂这灵在我们灵里，并且与我们的灵联结成为一个调和的灵。我们需要留在调和的灵里，在调和的灵中生活、呼吸、祷告并与祂交通。在我们灵中作为那灵的基督，应该在一切事上指引我们。活基督就是活那灵，那灵已经进入我们灵中、与我们成为一灵。因此，活基督就在于活在我们调和的灵里。

圣经的中心思想乃是：神渴望我们活基督，为着基督身体的建造。我们基督徒生活的要点乃是活基督。活基督该是我们主要的目标；我们基督徒生活的一切困扰，都来自我们不活基督。我们既领悟祂是我们灵里赐生命的灵，就需要操练活基督，直到我们习惯活基督。

整本圣经神圣启示的最高点，高峰，乃是活基督。我们要活基督，就必须操练与祂成为一灵；我们要操练与祂成为一灵，就必须操练我们的灵不住地祷告。我们若从灵里不住地祷告说，“主，求你活在我里面；主，求你从我活出，”我们就会建立习惯，不活自己，乃活基督；这样，我们就会习惯活基督。活基督的习惯就是祷告的习惯。我们若没有不住地祷告，就不能活基督。我们唯有借着这种持续的祷告，这种呼吸的祷告，才能自然而然的活基督。我们要过这种祷告的生活，就必须做醒祷告，时时在灵里祷告，在各样的祷告、祈求上做醒，并坚定持续地祷告（太二六41，弗六18，西四2）。此外，我们祷告的根基乃是我们向主的爱。因为我们爱主并寻求主，所以我们喜欢接触祂，向祂祷告，呼求祂。活基督的秘诀之一，乃是一再的告诉主我们爱祂。

活基督需要我们爱祂到至极。当我们从事日常的活动，我们的生活不该是这些活动，乃该是基督。我们的心思该专注于基督，但这种心思的专注，在于我们对基督的爱。这就是新约吩咐我们要爱基督的原因（可十二30，启二4~5，约十四23，二一15~17，彼前一8）。我们若不爱基督，就不能活祂；爱祂是将我们全人专注于祂最好的路。一个年轻的母亲生了孩子，她的整个生活就是那个新生儿；对她而言，活着就是她的孩子。这是因为她对她孩子的爱。同样的，当我们爱基督爱到至极，我们全人就被祂占有，我们就活祂。我们需要被基督吸引到这个地步，甚至在梦中也活基督。

总而言之，我们需要借着耶稣基督之灵全备的供应，活基督以显大基督。我们需要蒙拯救，脱离不活基督的失败，以及不显大基督的失败。那灵有丰富的供备，完满的供应我们，使我们活基督，以显大基督。耶稣基督之灵全备的供应，包括经过过程并终极完成之三一神-具体化身于包罗万有的基督，实化为包罗万有的灵-所是、所有、所完成、所得着、所达到、以及将要作的一切。这灵全备的供应乃是基督追溯不尽的丰富，及时的应付寻求基督者的需要。我们若真寻求基督，就会得着这丰富的供应。寻求基督的人，作祂在这世代终结的得胜者，乃是借着耶稣基督之灵这样全备的供应，在神新约的经纶里活祂以显大祂，好产生并建造基督生机的身体，作终极完成之三一神的配偶，这要终结于新耶路撒冷，作祂永远的扩大并彰显，直到永远。

在书信中的经历并享受基督(53)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

76

榜样

腓立比二章启示，我们可以经历并享受基督作我们的榜样。一章是显大基督、活基督（腓二 20~21）。二章是以基督作我们的榜样、模型。这榜样乃是我们救恩（12）的标准。五至十六节启示，生命的话借着运行的神作出模型，将救恩应用到我们日常的生活中。我们就是这样享受基督并活基督，以祂为我们的模型。

a

我们里面思念祂里面所思念的

保罗在三至四节说，“凡事都不私图好争，也不贪图虚荣，只要心思卑微，各人看别人比自己强；各人不单看重自己的长处，也看重别人的。”保罗在五节继续说，“你们里面要思念基督耶稣里面所思念的。”这节指明，基督耶稣里面所思念的应当成为我们里面所思念的。五节所说你们里面要思念的，是指三节的“看”和四节的“看重”。当基督倒空自己，取了奴仆的形状，显为人的样子，并且降卑自己（7~8）的时候，祂里面也有这种思念和心思。要有这样的心思，我们需要在基督的心肠里（一8）与祂是一。要经历基督，我们需要到一个地步，就是在祂内在柔细地感觉和思想里与祂是一。

b

不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放

二6说，“祂本有神的形状，不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放。”“有”，直译，存于。原文意，从太初存在；含示主在已过的永远就存在了。“形状”这辞不是指神所是的样子，乃是指神所是的彰显（来一3），与神人位的素质和性质相合。因此彰显祂的素质和性质。这是说到基督的神格。

保罗在腓二6告诉我们，基督不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放。主虽然与神同等，却没有紧持自己与神同等，祂不以此为强夺之珍，紧持不放；反而将神的形状（并非神的性情）摆在一边，并且倒空自己，取了奴仆的形状。

c

倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式

七节继续说，基督“倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式”。基督倒空自己时，祂将祂所有的，就是神的形状，摆在一边。七节的“形状”这辞，与六节用作“神的形状”的“形状”同字。主成为肉体时，没有改变祂的神性，只将祂外面的彰显，由最高的形状-神的形状，变成最低的形状-奴仆的形状。这不是素质的改变，乃是状态的改变。

七节的“成为”这辞，指明进入新的状态。根据这一节，基督成为“人的样式”。神的形状，含示基督神格内在的实际；人的样式，指出基督人性外在的表现。祂外面显于人的是人，但祂里面却有神格的实际，就是神。

d

降卑自己，顺从至死，且死在十字架上

八节继续说，“既显为人的样子，就降卑自己，顺从至死，且死在十字架上。”当基督成为人的样式，进入人性的情况时，祂向人显为人的样子。“样子”这辞含示外貌，外观。基督在祂人性里的外表，向人显为人的样子。

首先，基督倒空自己，把祂神格的形状，神格外面的彰显摆在一边，成为人的样式。基督是神，本有神的彰显。虽然祂与神同等，祂却把这个同等摆在一边，倒空自己，取了人的样式。这指明借着成为肉体，祂成了一个人。然后，既显为人的样子，就降卑自己，顺从至死。这意思是说，当祂作人的时候，祂什么都不坚持，反而降卑自己，以至于死，且死在十字架上。这就是作我们榜样的基督。

降卑自己，是进一步的倒空自己。基督的降卑自己，显明祂的倒空自己。十字架的死，是基督降卑的极点。对犹太人而言，这是咒诅（申二一 22~23）。对外邦人而言，这是加在罪犯和奴隶身上的死刑（太二七 16~17, 20~23）。因此这是件羞辱的事（来十二 2）。

主的降卑有七步：（一）倒空自己；（二）取了奴仆的形状；（三）成为人的样式；（四）降卑自己；（五）成为顺从的；（六）顺从至死；（七）且死在十字架上。

腓二 5~8 所陈明的榜样，如今就是我们里面的生命，我们称这生命为钉十字架的生命。基督降卑的七步是钉十字架生命的各方面。虽然基督有神格的彰显，祂却把这个彰显摆在一边。然而祂没有丢弃祂神格的实际。祂撇弃了较高的形状-神的形状，取了非常低的形状-奴仆的形状。祂是这样倒空自己。这当然是十字架生命的印记。祂成为人且显为人的样子之后，就降卑自己，以至于死，且死在十字架上。这就是钉十字架的生命，完满且绝对的活了出来。

基督不仅是我们外面的榜样，祂也是我们里面的生命。祂是这个内里的生命，要叫我们经历祂，因而活出钉十字架的生命。在这个钉十字架的生命里，私图好争、贪图虚荣、或自我高举都没有地位。相反的，这里只有倒空自己，只有降卑自己。每当我们经历基督并活基督时，我们不知不觉就活出这种钉十字架的生命。这意思是说，当我们活基督时，我们就是活那作钉十字架生命之榜样的一位。那么，我们也就会倒空自己并降卑自己了。

如果我们里面没有这个钉十字架的生命，我们绝不能照着腓立比二章所陈明的榜样来生活。唯有钉十字架的生命才能活出这个榜样。如果我们的行事仍有私图好争、贪图虚荣，或者还有野心要作领头的，我们就不是活钉十字架的生命，我们就没有倒空自己，也没有降卑自己。然而，我们里面的确有能倒空自己并降卑自己的生命；这个生命从来不以什么东西为强夺之珍而紧持不放；相反的，它总是乐意舍弃地位、舍弃头衔。

当二章的榜样成为我们里面的生命时，这榜样就成了我们的救恩，我们就从私图好争与贪图虚荣中蒙拯救。如果腓立比人不愿意照着这榜样生活，他们就不能使保罗的喜乐满足。他仍然会为他们的私图好争、贪图虚荣担心。但是，如果他们愿意过钉十字架的生活，就是一再倒空自己、降卑自己、不以任何事物为强夺之珍而紧持不放的生活，他们就会对基督有真实地经历。他们经历基督作这样的榜样和里面的生命，就会叫使徒极其喜乐。

二章给我们看见，我们应该过钉十字架的生活，使我们得以享受复活的大能。我们应该以五至八节钉十字架的生活为我们的榜样，好叫我们能经历那将基督升到宇宙至高之处（腓二9）的复活大能。我们经历基督作钉十字架生活的榜样，并经历那将基督高举的复活大能，都是无穷尽地。日复一日，我们需要过钉十字架的生活；这就是活基督作我们的榜样。我们应该过倒空自己并降卑自己的生活，而不该私图好争，不该贪图虚荣。这就是过钉十字架的生活。借着这种生活，我们就被带进将基督高举的复活大能里。

今天，我们信徒们中间有个迫切的需要，就是经历基督作我们的榜样。我们迫切需要经历祂作我们钉十字架的生活。这样的生活与私图好争并贪图虚荣是完全对立的。在召会生活里，我们若不是以钉十字架的生活作我们的榜样，就是自动过着私图好争与贪图虚荣的生活。没有第三种生活方式。我们若不以钉十字架的生活作我们的榜样，我们就会自动过着争夺虚荣的生活。这是极其严肃的问题。我们必须诚实的面对自己，想想我们在召会中向来所过的生活。每当我们没有以钉十字架的生活作榜样时，我们就过着争夺虚荣的生活。

地上最高的生活，乃是钉十字架的生活，这生活就是那倒空自己并降卑自己的基督。每当我们过钉十字架的生活时，神就会带我们进入复活的大能；在这大能里，我们就要得着高举。此外，在召会生活里，我们没有一人应该把持个人的地位。当然，我们必须为着主的见证站立得住。然而，我们不该为自己争取任何地位、头衔或身分。争取这些绝不能把我们带进复活的大能里。我们需要以钉十字架的生活为我们的榜样。至终，我们会进入复活的大能，在其中经历神的高举。我们不该寻求自己的荣耀，乃该寻求基督，并且单一寻求祂；这样，我们就经历钉十字架的生命。

我们需要保罗论到基督是我们榜样的这些话。我们必须蒙光照，以这个钉十字架的生活作我们的榜样，使我们得以经历复活的大能。当我们过钉十字架的生活时，我们就被引进复活的大能里，而这大能就会高举我们。我们不该寻求基督自己以外的任何荣耀。我们必须说，“主，我只要你。我不寻求任何高举或荣耀。”我们若以钉十字架的生活作我们的榜样，我们就会经历复活的大能。这复活的大能乃是基督自己。基督不仅是钉十字架的生命，祂也是复活的大能。

圣徒时常抱怨自己软弱。什么时候我们不以钉十字架的生活作我们的榜样，我们就会软弱。你若在家庭生活、日常生活、或召会生活中是软弱的，这指明你没有过钉十字架的生活，因此你也不在复活的大能里。我们要进入复活的大能，入口乃是钉十字架的生活。保罗对腓立比圣徒的期望，乃是要他们过这种钉十字架的生活，进而经历复活的大能。

在5~8，保罗所陈明的榜样不仅是客观的，更是主观的。我们必须问：作我们榜样的基督在哪里？祂在天上，还是在我们里面？九节清楚地指明，神已经将基督升为至高。因此，毫无疑问的，作我们榜样的基督乃是在天上。祂已被高举到宇宙的至高之处，就是神所在的地方。这与榜样客观的一面有关。然而，如果基督只是客观的在三层天上，今天我们怎么能够以祂为我们的榜样？我们在地上怎么能够跟随那已被高举，现今在天上的一位？这是不可能的。我们若要以基督为榜样，这榜样必须是主观的。

十二节指明这榜样是主观的：“这样，我亲爱的，你们既是常顺从的，不但我与你们同在的时候，就是我如今不在的时候，更是顺从的，就当恐惧战兢，作成你们自己的救恩。”这里的救恩并不是指脱离火湖，而是指这封信前面保罗已经提到的救恩。十二节的“这样”一辞，指明本节保罗的话是前面所说的结果。作成我们的救恩，乃是前面几节圣经所给我们看见，以基督为我们榜样的结果。我们的榜样基督，就是我们的救恩。然而，这个救恩需要由我们作出来。

要在我们的经历中作成救恩，这个榜样对我们就必须不仅是客观的，还是主观的。这榜样如果仅仅是客观的，就不会成为我们所作成的救恩。这里的救恩，不是我们所领受的救恩，而是我们所作成的救恩。我们所领受的救恩，乃是救我们脱离神的定罪和火湖的救恩；那样的救恩是无须我们作成的。十二节的救恩实际上是一个活的人位，这个人位就是我们所活、所经历、所享受的基督。仅仅客观的榜样不能这样成为我们的救恩。救恩是一个活的人位，而这个人位就是我们的榜样，这事实指明这个榜样不仅是客观的，更是主观的。

我们说这个榜样是客观也是主观的另一理由，乃是和腓立比书是论到经历基督的这个事实有关。与属灵经历有关的事定规是主观的。基于这个原则，并根据整卷腓立比书的上下文来看，我们的榜样基督不仅是客观的，也是主观、可经历的。

再者，保罗说到作成我们的救恩之后，接着又说，“因为乃是神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。”（腓二 13）十三节开头的“因为”指明神在我们里面的运行，和我们恐惧战兢作成我们的救恩有关。是神为着祂的美意，在我们里面运行，使我们立志并行事。十三节的运行，定规是指十二节的作成。我们承认，我们无法作成我们自己的救恩，我们靠自己的确不能。但是神，就是在我们里面运行的那位却能。神既在我们里面运行，使我们立志并行事，我们就能作成我们自己的救恩。保罗说到神在我们里面运行，进一步指明这榜样不只是客观的，也是主观的。在道理上，这榜样是客观的；而在经历上，却非常的主观。

在二章里，保罗不是嘱咐我们以客观的基督作我们的榜样，来模仿祂。这样模仿基督就像猴子想要模仿人类一样。我们不应该断章取义；当我们来看五至八节的上下文时，就看见这榜样乃是我们的救恩，而这救恩就是神自己在我们里面运行，以实际的方式拯救我们。我们在自己里面无法作成我们的救恩；然而，那位有能力的，现今正在我们里面运行，叫我们里面立志，外面行事。我们的责任就是与祂合作。当我们与神在我们里面的运行合作时，就是以基督为我们的榜样。

在我们里面运行的神，实际上就是耶稣基督之灵（一19）。我们唯有凭着耶稣基督之灵全备的供应，才能以基督为我们的榜样。耶稣基督之灵在我们里面，我们需要为此赞美主。我们凭着耶稣基督之灵，就能像耶稣一样降卑；我们凭着耶稣基督之灵，就能看别人比自己强。我们行事若出于争竞，或想与别人一较高下，耶稣基督之灵就不得彰显；但我们若看别人比自己强，我们就享受耶稣基督之灵的供应。基督这榜样在我们里面，作为耶稣基督之灵从我们里面活出祂自己。基督不仅是我们的榜样，更是我们的生命。我们里面有一个生命绝不坚持任何事，反而总是倒空自己、采取低微的地位、并降卑自己。我们需要享受基督在我们里面作这个生命。

简而言之，神的儿子基督本有崇高的地位。祂本有神的形状，并有权利与神同等。然而，祂不以自己与神同等为紧持不放的事，反而倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式。基督放弃了祂崇高的地位，不仅取了人的形状，更取了奴仆的形状。祂既显为人的样子，就降卑自己，顺从至死，且死在十字架上。这样一位基督是我们的榜样，给我们经历并享受。我们不需要为自己寻求地位或头衔，反需要照着钉十字架生活的榜样-基督-而活。基督钉十字架的生活该是我们的经历。我们需要经历基督的降卑；这意思是说，我们需要经历祂作那倒空自己并降卑自己的一位。

77

信徒追求的标竿

腓三 1~16 陈明，基督是信徒追求的标竿。基督必须是我们的标竿，我们的目标。基督是标竿，意思是祂乃是至高的享受。我们的标竿乃是包罗万有的基督，作为赐给我们的奖赏；我们一旦达到标竿，标竿就立刻成为奖赏。保罗的追求是向着一个标竿，一个目标，就是基督；他以基督为标竿，竭力追求，要得神在基督耶稣里，召他向上去得的奖赏。我们的标竿既是要赢得基督，就该弃绝一切别的事物，只追求基督。

a

在祂里面喜乐

保罗在一节说，“还有，我的弟兄们，你们要在主里喜乐。把同样的话写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。”“为难”一辞在原文也有“厌倦，乏味，麻烦”的意思。保罗把同样的话写给圣徒，并不觉得为难或厌倦。在这里，保罗嘱咐圣徒要在主里喜乐。在主里喜乐，是一种保护、保障。

b

在祂里面夸口

保罗在三节继续说，“真受割礼的，乃是我们这凭神的灵事奉，在基督耶稣里夸口，不信靠肉体的。”这里真受割礼的是新约的信徒，就是借着基督的钉十字架，真正受了割礼的人。他们与热中犹太教者完全不同。他们不凭律法的规条，乃凭神的灵作祭司事奉；他们不在律法上夸口，只在基督里夸口；他们不信靠肉体，只信靠那灵。在2~3，作恶者与在基督里夸口的信徒形成强烈的对比。热中犹太教者作了许多恶事，甚至以这些恶事夸口；然而，真信徒却在基督里夸口，他们在基督里夸耀并喜乐。这里所用的夸口一辞，不仅含示夸口，也含示喜乐和夸耀。我们的夸口、夸耀、和喜乐不在于外面的作为，不在于我们的行为或品行，只在于基督。

c

因祂将肉体里的宗教地位看作亏损

保罗在七节说，“从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。”“从前我以为对我是赢得的”是指保罗在五至六节所提许多杰出的资格；这些资格被热中犹太教者视为模范：“论割礼，我是第八天受的，我是出于以色列族便雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人；按律法说，是法利赛人；按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。”保罗从前以为对他是赢得的事，他因基督都已经看作亏损。保罗将各样对他是赢得的事，都看作亏损，因为这些对他是赢得的事，都带来一个结果，就是失去基督，如“因基督”所指明的。从前对保罗是赢得的万事，妨碍、拦阻他有分于基督并享受基督。因此这一切从前对他是赢得的万事，因基督对他都成了亏损。我们该像保罗一样，不夸我们的宗教地位，反而因基督将其看作亏损。

d

因着以认识祂为至宝，所以也将万事看作亏损

保罗在八节继续说，“我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”保罗因基督，不仅将五至六节所列从前宗教的事物看作亏损，他也将万事看作亏损，因他以认识基督为至宝。因着保罗宝贝认识基督，并以认识基督为至宝，所以他将万事看作扔给狗的粪土、渣滓、垃圾、脏物。

(一)

将万事看作亏损

八节的“万事”必定包含宗教、哲学、和文化这三类事物。我们若丢弃我们的宗教、哲学和文化，我们就真是放弃了一切。我们丢弃这三类事物，就会自动丢弃属世、物质的事物，这些实际上是被宗教、哲学、和文化所管辖。胜过物质事物的影响很容易，但要胜过宗教、哲学、和文化却非常困难。爱主的人可能很容易为主缘故，放弃物质的事物，却不容易撇弃自己独特的思想和逻辑。你可能多年爱主、寻求主，却没有丢弃一点你个人的哲学或逻辑。

保罗将宗教、哲学、和文化看作亏损，因为这些事物都是基督的代替品，都是撒但所用的圈套，使人远离基督，不能经历基督。仇敌使我们不能经历基督，这是何等狡诈！至少在某种程度上，我们里面仍有些东西狡诈且隐密的顶替了基督。这些代替品主要与宗教、哲学和文化有关。因此，我们仍然没有完满且彻底的被基督占有。我们还没有因基督将万事看作亏损。但愿仇敌的狡诈被暴露，但愿我们真是因基督以及对基督的经历和享受，而将万事-包括我们自己的哲学和逻辑-看作亏损！

(二)

因着以认识基督为至宝

以认识基督为至宝，是来自祂人位的宝贵。犹太人认为神借摩西所赐的律法，是人类历史中的至宝；因此，他们为律法发热心。保罗曾经那样发热心。然而，当神将基督启示给他（加一 15~16），他就看见基督的宝贵、超绝、无上的宝贝和超凡的价值，是远过于律法的。他对基督的认识，结果叫他以认识基督为至宝。基督既是至宝，对基督的认识也就是至宝。因此，他不仅将律法，以及根据律法所建立的宗教看作亏损，也将万事看作亏损。我们该像保罗一样，以认识基督为至宝。我们应当将万事看作亏损，因我们以认识基督为至宝。

在腓三 7 保罗说“因基督”；但是在八节里，他进一步又说，“因我以认识我主基督耶稣为至宝。”八节多了“我主”二字，指明当保罗写信的时候，他满了对基督亲密、柔细地感觉。对主耶稣的宝贵所生发的柔细感觉，在他里面升起，叫他说出“我主基督耶稣”。保罗极其看重的，就是以认识他亲爱的主耶稣基督为至宝。

五至六节的“按”，也可译作“照着”，共用了三次，说到律法、热心和义。七至八节的“因”，也可译作“由于”，也共用了三次，两次说到基督，一次说到对基督之认识的至宝。基督是与律法、向律法的热心、以及律法上的义相对；对基督之认识的至宝，以及基督自己，是与万事和律法相对。保罗因基督，并因对基督之认识的至宝，就丢弃了律法、向律法的热心、以及律法上的义和其他的万事。这指明基督以及对基督之认识的至宝，远超过律法和万事。

八节说到以认识基督为至宝，而对基督真实地经历乃是在十节。不过，对基督的认识是基本的。我们所说的认识，实际上是指关乎基督和祂是至宝的启示，异象。以认识基督为至宝，就是基督的宝贵给我们实化了。我们若对基督的宝贵缺少认识，祂的宝贵对我们就毫无意义。基督是无限的；因此，我们需要对这位无限的基督有超绝的认识，也就是看见基督之宝贵的异象。

当保罗在宗教里瞎眼的时候，他看不见基督；他只能看见律法。因此，他以认识律法为至宝。但是，基督向他启示之后，他就开始以认识基督为至宝。他被对基督之认识的至宝所夺取，并且因着这认识的缘故，愿意丢弃万事，看作亏损。如果我们更多以认识基督为至宝，就会因祂并因对基督之认识的至宝，而丢弃一切宗教和天然的事。

e

给人看出是在祂里面，有那基于信、本于神的义

在九节我们看见，保罗切慕给人看出他是在基督里面。保罗从前完全是在犹太教里，律法之下，并且总是给人看出他是在律法里面。但他在悔改信主时，就从律法和先前的宗教迁到基督里，成了“在基督里的人”（林后十二2）。现今他期望所有观察他的，无论犹太人、天使或鬼魔，都看出他是在基督里面。这指明他渴望全人浸没在基督里面，给基督浸透，使所有观察他的，都看出他是完全在基督里面。保罗深处有个渴望，就是给人看出他是在基督里面。但愿我们都渴望给人看出是在基督里面。我们必须祷告：“主，我渴望给人看出我是在你里面。在每天所作的每一件事上，我都要给人看出我是在你里面。”唯有给人看出我们是在基督里面，基督才会从我们得着彰显并显大（腓一20）。

保罗在三9说，他不要有自己的义，乃要有那借着信基督而有的义，就是那基于信、本于神的义。“不是有自己…的义，乃是有那…本于神的义，”这是保罗渴望给人看出他是在基督里面的光景。他不要活在自己的义里，乃要活在神的义里，并且给人看出他是在这样超越的光景里彰显神，不是借着守律法，乃是借着活基督。

保罗得救以前，一点也不知道基督能够成为他的义。那本于律法的义，就如六节所提到的，乃是人凭自己努力守律法而有的义。从前保罗活在照着律法的义里面，别人总是看出他被律法的义所包围。但是现在保罗渴望被人观察出，他是一个活在基督里面的人，并且有基督作他的义。

保罗盼望给人看出他在其中的义，乃是“借着信基督而有的义，就是那基于信、本于神的义”。信基督，直译，基督的信，或，在基督里的信。我们这种对基督的信，乃是出于我们对基督的认识和珍赏。借着我们对祂的珍赏，基督自己就注入我们里面，成了我们的信-在祂里面的信。因此，这也是基督的信，将我们带进与祂生机的联结里。

基于信、本于神的义，就是神自己从我们活出来，成了我们在基督里借着信而有的义。这样的义乃是活在我们里面之神的彰显。这义是基于信，因为是在信的根基或条件上。信是根基、条件，叫我们接受并得着从神来的义，最高的义，就是基督（林前一 30）。

从生命的话，并借着那灵的供应，保罗得着了信心。这信心把神的注入带给他。自然而然的，保罗就活出神作他的日常生活，并能够给人看出他是在基督里面，有神的义。当我们在经历上借着生命的话（腓二 16）得着那灵的供应（一 19），而产生基督的信（三 9）时，我们就得着神自己的注入（罗十 17）。然后，注入我们里面的神，就成了我们的日常生活；保罗将这种生活描述为神的义。这就是享受神的注入，使我们可以借着那灵的供应、生命的话、以及那基于信的神的义，将神活出来；如此，我们就给人看出是在基督里面。

人若真看出我们是在基督里，所有其他的事物就不能再辖制我们。我们再也不会受到宗教、哲学、或文化的影响。当我们给人看出是在祂里面时，宗教、哲学、和文化就失去效力了。给人看出我们是在基督里面，意即祂是我们唯一的彰显。保罗能给人看出他是在基督里面，所以基督就成了他的彰显。从每一方面、每一角度来看，在他身上只能看见基督。保罗渴望基督是他唯一的彰显。他不愿意给人看出他是在谦虚、忍耐、和爱这些天然的美德里面。他把这些东西也看作粪土、垃圾，为要赢得基督，并且给人看出他是在基督里面。文化、人的耐心、天然的爱和服从等等，与基督相比，全是粪土。我们不该渴望给人看出我们是在自己对别人的爱里，或是在我们天然的服从里。我们应当真诚的渴望，给人看出我们单单在基督里面。

我们都需要在主面前屈膝祷告说，“主，怜悯我。使保罗的渴望也成为我的渴望。哦，主，在我里面制造出追求你的饥渴，好使别人可以看出我是在你里面。我不要给人看出我是在你自己以外的任何事物里面。我要成为一个完全在你里面的人，我要给人看出我是在你里面。”愿主怜悯我们，叫我们可以给人看出是在祂里面。

在书信中的经历并享受基督(55)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作信徒追求的标竿。

f

认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死

腓三 10 说，“使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。”保罗活在一种光景里，不是有自己的义，乃是有本于神的义（腓三 9），为要认识（经历）基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。

（一）

认识基督

在八节，得着对基督之认识的至宝，是借着启示；但十节的认识基督，是借着经历，就是对祂有经历上的认识，在对祂充分地认识上经历祂。保罗首先得着基督的启示，然后寻求对基督的经历，就是在经历上认识并享受祂。

要认识基督，不仅要有关乎祂的知识，更要赢得祂的人位（林后二 10）。赢得是需要出代价的；赢得基督就是出代价以经历、享受、并支取祂一切追测不尽的丰富（弗三 8）。基督已经得着我们，据有我们，好叫我们能赢得祂，据有祂（腓三 12）。

我们需要享受基督、经历基督、与祂是一、让祂在我们里面活着并与我们同行，借此来认识祂。这样，我们就会借着启示并经历而认识祂。至终，祂成为我们，我们也成为祂。

(二)

认识祂复活的大能

基督复活的大能，就是使祂从死人中复活的复活生命（弗一 19~20）。基督复活大能的实际，乃是那灵（罗一 4）。我们要认识、经历基督这大能，就需要联于并模成基督的死。死乃是复活的根基。我们要经历基督复活的大能，就需要像祂一样，过钉十字架的生活。我们模成祂的死，就叫祂复活的大能据以兴起，使祂神圣的生命在我们身上彰显出来。

享受基督复活的大能是美妙的，但复活的大能主要不是为着我们的享受。在神的经纶里，没有自私的享受。基督复活的大能乃是为着产生并建造基督的身体。我们若把自己摆在一边，并留在十字架的死底下，就会享受复活的大能。立刻，复活的大能就会产生身体。

(三)

认识同祂受苦的交通

腓三 10 “同祂受苦的交通”这辞，是指有分于基督的受苦（太二十 22~23，西一 24）。这是模成祂的死，经历祂复活大能的必要条件（提后二 11）。保罗所追求认识并经历的，不仅是基督自己的宝贵，也是祂复活的生命大能，并在祂受苦上的有分。对于基督，受苦和死在先，复活在后；对于我们，祂复活的大能先，然后才是有分于祂的受苦，模成祂的死。我们首先接受祂复活的大能，然后借着这大能，就能有分于祂的受苦，过钉十字架的生活，模成祂的死。这样的受苦，主要的是为着产生并建造基督的身体（西一 24）。

基督所受的苦难有两类：一类是为成功救赎，这已经由基督自己完成了；另一类是为产生并建造召会，这需要使徒和信徒将其补满（24）。我们不能有分于基督救赎的苦难，但我们必须有分于基督产生并建造祂身体的苦难（参启一 9，提后二 10，林后一 5~6，四 12，六 8~11）。基督是神的羔羊，为着救赎受苦（约一 29）；基督是一粒麦子，为着繁殖和建造受苦（十二 24）。

主是一粒麦子落在地里，借着死丧失魂生命，使祂得以在复活里，将祂永远的生命释放给许多子粒（十 10~11）。那一粒麦子还没有完成为建造身体所需的全部苦难；我们这许多子粒，必须像那一粒麦子那样的受苦（十二 24~26）。我们是这许多子粒，也必须借着死丧失魂生命，才能在复活里享受这永远的生命（25）。我们若服事主，就当跟从祂，在这丧失魂生命而活在祂复活里的路上与祂同行（26）。召会产生并扩增的路，不是借着人的荣耀，乃是借着十字架的死。

（四）

模成祂的死

在腓三 10 保罗说到“模成祂的死”，这辞指明保罗渴望以基督的死作他生活的模子。以认识基督为至宝、将万事看作亏损、赢得基督、给人看出是在祂里面、认识祂、认识祂复活的大能、以及认识同祂受苦的交通，结果都产生一件事-模成基督的死。

保罗一直过钉十字架的生活，就是在十字架下的生活，正如基督在祂为人的生活中所过的。借着这种模成基督之死的生活，保罗就经历并享受基督复活的大能。基督之死的模子，是指基督不断地将祂人的生命治死，使祂得以凭神的生命活着（约六 57）。当主耶稣在地上时，祂过的是钉十字架的生活；借着过钉十字架的生活，祂就向神活着，并且活神。祂一直治死祂属人的生命，使祂里面神圣的生命能流露出来（十 10~11, 17）。祂活着的时候，也是一直在死-向着旧造死，好使祂能活新造里的生命；这是腓三 10 里“祂的死”的意义。

基督的死是一个模子，把我们模成这模子的形状，就像把面团放在蛋糕模子里，模成其形状一样。神已经把我们摆进基督之死的模子里，一天过一天神用这模子，把我们模成这死（罗六 3~4）。我们应当模成这模子的形状，就是向我们人的生命死，而活神的生命。我们若治死我们天然的生命，就会感觉我们里面有另一个生命，就是神圣的生命；这生命会得着释放，这样，我们在经历中就会模成基督的死（约十 10，约壹五 11~12）。在基督之死的模子里，天然的人消杀了，旧人钉死了，已废掉了（林后四 16，罗六 6，太十六 24）。我们若允许环境将我们压到这模子里，我们日常的生活就会模成基督之死的形状（罗八 28~29）。

模成基督的死，乃是认识并经历基督、和祂复活的大能、以及同祂受苦之交通的条件。模成基督的死，是经历基督的基础。当我们被模成基督的死，我们就经历祂成就一切的死。首先，我们若与基督同死，就要保守自己的魂生命归入永远的生命（约十二 25）。其次，我们若愿意模成基督的死，我们将会胜过世界并击败撒但（31，来二 14）。第三，借着模成基督的死，我们就在祂的死里经历祂，使生命得以释放、分赐并繁增（约十二 24~26，林后四 12）。我们需要模成基督的死，好使我们里面神圣的生命得着释放，并分授到别人里面，使神圣的生命繁增。第四，当我们模成基督的死，我们里面神圣的生命自然而然会得着释放，父神这生命的源头就得着荣耀。因此，我们越模成基督的死，就越荣耀父（约十二 28，十三 31）。荣耀神唯一的路，就是模成基督的死。第五，借着基督在十字架上的死，人被吸引归向基督（十二 32）。真实地吸引是在于祂的死。当我们经历基督的死，并且模成祂的死，我们就成为吸引人归向基督的磁石。基督在十字架上的死有可爱的吸引力。这种吸引来自生命的释放；这是钉十字架的生命，同其吸引的能力。

使我们可以达到那从死人中杰出的复活

保罗在腓三 11 继续说，“或者我可以达到那从死人中杰出的复活。”达到那从死人中杰出的复活，需要我们得胜的奔跑赛程，以得着奖赏（林前九 24~26，提后四 7~8）。杰出的复活是指卓越的复活，特殊的复活，这是要给得胜圣徒的奖赏（来十一 35，启二十 4~6）。所有在基督里死了的信徒，在主回来时，都要从死人中复活（帖前四 16，林前十五 52）。但得胜的圣徒，要享受那复活特殊、杰出的分。

达到杰出的复活，意即我们全人已在逐渐不断地复活。神首先使我们死了的灵复活（弗二 5~6），然后祂从我们的灵，继续使我们的魂（罗八 6）和必死的身体（11）复活，直到我们的全人-灵、魂、体-借着并同着祂的生命，从我们的旧人完全复活过来。这是我们在生命里必经的历程，也是我们当跑的赛程，直到我们达到杰出的复活，作为奖赏。因此，杰出的复活，该是我们基督徒生活的目标和目的。我们唯有借着过钉十字架的生活，模成基督的死，才能达到这目标。在基督的死里，我们凭着复活，经过从旧造到新造的过程。

在杰出的复活里，意思就是离开一切旧造的事物，并被带进神里面。拉撒路虽然复活了，但他既没有离开旧造的事物，也没有被带进神里面。在来世的末了，所有已死的不信者都要复活，但那种复活不会使他们离开旧造，也不会把他们带进神里面。只有一种复活能把我们带出旧造并带进神里面，这种复活就是基督的复活。因此，基督的复活乃是杰出的复活。基督是那独一经过旧造，又从旧造出来，进入神里面的一位。基督在旧造的身体和环境里生活了三十二年半，但祂所过的生活，完全是属新造的，因为祂不断地向旧造的身体和环境死，并向神活着。祂经过死与复活，就撇下了旧造，并被带进神里面。

这杰出的复活实际上就是基督这亲爱、宝贵、超绝的人位；祂借着钉死与复活，已经从旧造出来，并进到神里面。这奇妙的一位远比天使优越。天使仍然属于旧造，也不曾经历钉死与复活。但是基督钉死、埋葬之后，又复活脱离旧造，并进入神里面。基督自己就是杰出复活的实际。现在我们必须竭力追求一种生活，这生活就是基督这奇妙的人位。我们应当能与保罗说同样的话：“在我，活着就是基督。”（腓一 21）保罗也能见证说，他已经与基督同钉十字架，并且基督在他里面活着（加二 20）。在保罗里面活着的那位基督，本身就是杰出的复活。

现在我们要问一个重要的问题：我们在今世就能达到杰出的复活这标竿，还是我们在今世只能奔跑赛程，盼望在来世达到这标竿？也许有人认为，我们必须等到来世，才能达到这标竿。但是，我们若在今世没有达到这标竿，来世我们也达不到。我们必须在我们的一生之中竭力达到这标竿。

在罗八 11 保罗说，“然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”这节经文指明，我们在今世就能达到杰出的复活。这里保罗说，那叫基督从死人中复活者的灵，要赐生命给我们这人正在死去的部分，就是我们必死的身体。我们已经看见，那灵是基督复活的实际，是杰出复活的实际。那灵住在我们里面，要真实且实际的将杰出的复活作到我们全人里面。因此，11 指明，我们应当在今世就达到杰出的复活。

活基督就是活杰出的复活；这该是我们的标竿。日复一日，我们该活这杰出的复活。譬如，我们对配偶的爱不该是天然的，而该在复活里。我们若在复活里爱配偶，我们的爱就不属旧造，而在神里面。我们的言语和行为必须在复活里。某一种行为若不是在复活里，我们就不该作。某些话若不是在复活里，我们就不该说。问题不在于事情的对或错，乃在于是否在复活里。这给我们看见，活基督就是活杰出的复活，亦即活一种绝对在旧造之外，并绝对在神里面的生活。

杰出的复活里毫无旧造的成分，反而满了神圣的成分。人与一个活在杰出复活里的人同在时，会感受到神，就是这个原因。这样一个人的生活，他的言语、行为，乃是在复活里。这就是我们日常生活中杰出的复活。在腓立比三章，保罗就是竭力追求这种生活。当他宣告他渴望认识基督并祂复活的大能，使他或者可以达到杰出复活的时候，他心里所想的就是这个。我们需要祷告说，“主耶稣，我现在爱你和从前爱你不一样。主，我在你面前，决心要竭力追求你这杰出的复活。我盼望我生活里的一切都脱离旧造，而在神里面。”

h

忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求，要得神在基督里那高超呼召的奖赏

保罗在腓三 13 说，“弟兄们，我不是以为自己已经取得了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。”保罗已经相当经历并赢得基督，但他不是以为自己已经完全经历了，已经彻底赢得了；他仍然向着标竿竭力追求，要赢得基督到最完满的地步。

保罗在十三节说到忘记背后。为着要赢得基督到最完满的地步，保罗不但抛弃他在犹太教里的经历，也不停留在他已往对基督的经历中，他乃是忘记背后。不论已往的经历多真实，我们若停留其中，怀记不忘，就会受阻挠，不能进一步追求基督。保罗也告诉我们，他努力面前的。他认识基督的丰富测不尽，有广阔的范围让我们去取得。他就努力向前，要赢得这些丰富，更多进入这范围。

虽然保罗是成熟的圣徒，非常老练的使徒，但他告诉我们，他不是已经得着了，已经完全了。他不以为自己得着了对基督完满的享受，或在生命里完全的成熟。当然，他借着信徒共同的信，得了信徒共有的救恩（提前一14~16），但他仍竭力追求基督以赢得祂到最完满的地步。不但如此，保罗也追求基督以得着复活特殊的分，就是杰出的复活。要得着这复活的分，我们必须竭力追求，奔跑赛程，并得胜的完成我们的路程。我们和保罗一样蒙了重生，但我们还没有在生命里完全或成熟。我们悔改相信的时候，就被基督得着，好叫我们赢得祂。现今我们是还没有得着，还没有完全的人，我们一直竭力追求基督。

保罗在腓三14宣告：“〔我〕向着标竿竭力追求，要得神在基督耶稣里，召我向上去得的奖赏。”保罗向着标竿竭力追求，要得奖赏。基督是标竿也是奖赏。标竿是最完满的享受基督，赢得基督；奖赏是在千年国里，对基督极点的享受，作奔跑新约赛程之得胜者的赏赐。保罗操练自己，忘记背后，努力面前的，为要达到标竿，得着奖赏。这是竭力追求基督以赢得祂的路。

召我向上，就是去得神从上头、从诸天之上召我去得的奖赏。这属天的呼召（来三1），与腓三20在诸天之上的国籍相符，不像那赐给在肉体里之以色列人属地的呼召。这向上的呼召，是要得着基督；而向以色列人属地的呼召，是要得着物质的地土。

我们应该看见神设立了标竿，预备了奖赏的事实。我们需要好好奔跑赛程，忘记背后，努力面前的，竭力追求基督；“面前的”就是关于基督和祂的身体召会的事。让我们都忘记背后，留意我们前面光明的前途，就是赢得基督，并在祂的身体里经历祂到极点。我们不该仅仅满足于圣经的知识，甚至满足于对腓立比三章的认识。我们需要真实地竭力追求基督。“竭力追求”，原文也可译为“逼迫”。保罗在得救前，是消极的逼迫基督；得救后，他竭力追求基督到一个地步，我们甚至可说他也是逼迫基督，不过是在正面上。逼迫人就是搅扰人，不肯放他过去。在保罗得救前，他搅扰基督，不放祂过去，是反面的逼迫基督；但他得救并被基督得着以后，仍然逼迫祂，不过是正面的，因他不肯放基督过去。我们也该这样逼迫基督，以赢得祂。我们不该放基督过去；反要搅扰祂，逼迫祂，以赢得祂。这就是竭力追求基督。

这样逼迫基督乃是会叫人筋疲力竭的。我们逼迫基督时，该完全花费自己。我们全人同一切的力量都该消耗于竭力追求基督。我们需要被挑旺起来，甚至以逼迫的方式寻求祂。我们不该让基督离开我们，却要寻求祂，竭力追求祂，以这种正面的方式逼迫祂。这样，我们就会赢得祂。

保罗在十五节说，“所以我们凡是长成的人，都要思念这事；你们若思念任何别的事，神也必将这事启示你们。”这卷书对付腓立比的信徒，集中于对付他们魂的主要部分—心思。本卷书嘱咐他们，要与人位化的福音同魂努力（腓一 27），要思念相同的事，要在魂里联结，甚至要思念同一件事（二 2，四 2），要在里面思念基督里面所思念的（二 5），并且要思念一事，就是专注于追求并赢得基督到极点。当我们的心思这样被占有，我们就有相同的心思，思念相同的事，甚至思念同一件事，就是完全赢得基督，在魂里联结，同魂（20），并且成为一魂。

追求基督必须是我们的标竿，我们不该思念任何别的事。神向我们启示，我们需要这样的心思，就是专注于追求基督的心思。因此，神一直要调整我们的心思，向着祂这中心。

我们都需要看见神唯一的标竿。我们在基督徒生活中，非常容易受打岔，因为有许多打岔的因素围绕着我们。我们若没有固定的标竿，唯一的标竿，也就是神在永远里所设立的标竿，并且持守这标竿，我们至终就会受打岔。唯一能保守我们在神这道路上的，就是祂唯一的标竿—基督作我们至高的享受和终极的赢得。我们若以这标竿作我们终极的标竿，我们就会蒙保守。

保罗在三 16 继续说，“然而，我们无论到了什么地步，都当按着那同一规则而行。”“行”的希腊文，*stoicheo*，史托依奇欧，意按次序而行，由 *steicho*，史泰依叩，引伸而来，意以规则的行列排队，以军队的行伍前进，使步伐一致，合乎德行与敬虔。这字也用于罗四 12、加五 25 和六 16。使徒用本辞嘱咐我们，无论到了什么地步，达到什么光景，都当按着那同一的规则，在同一的路线，同一的路径上，以同一的步伐行动，并规律我们的生活。我们属灵的生活，无论到了什么光景，都必须按着那同一规则，在同一路径中行动，像使徒一样，就是向着标竿追求基督，使我们能最完满的赢得祂，作为神召我们向上去得的奖赏。

保罗在腓三 16 的主要思想是：身为基督徒，我们基督徒生活最重要的原则该是竭力追求基督。这原则必须成为我们基督徒的行事为人里，基本和管治的元素。我们基督徒生活的管治原则，该是竭力追求对基督的享受和对基督的经历。这原则会保守我们在正确的一里。愿主怜悯我们，使我们思念这一件事，就是竭力追求基督到极点，并且照着基督徒生活的基本原则而行。这原则就是我们竭力追求基督，忘记背后，努力向着神所设立的标竿往前，使我们得着祂为我们所预备的奖赏。

在书信中的经历并享受基督(56)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

腓立比一至三章启示我们对基督渐进的经历。在一章，经历基督是在于耶稣基督之灵全备的供应。毫无疑问，这在于我们经历基督作为我们灵里的耶稣基督之灵（腓一 19）。在二章，经历基督与我们的心思有关。保罗在五节告诉我们，我们的心思该由基督的心思所内住。思念相同的事，以及凡所行的，都不要发怨言，更不要起争论，都在于我们的心思（腓二 2, 14）。我们在本篇信息要看见，在三章，最后阶段的经历基督，乃是在身体上经历祂。我们在我们的身体上经历基督，就是我们的身体改变形状、得赎，那将是经历基督的完成（腓三 21）。这乃是我们天然的身体被模成基督荣耀身体的属天形象。借着经历基督，我们的全人要被带进荣耀里。

78

将我们身体改变形状的一位

二十至二十一节启示，基督是将我们身体改变形状的一位。保罗所过经历基督的生活，乃是热切等待救主，就是主耶稣基督，从天降临，将他卑贱的身体改变形状，使之同形于主荣耀的身体；因此，他是他所经历的基督为期待。

a

从诸天之上降临

保罗在二十节说，“我们的国籍乃是在诸天之上，我们也热切等待救主，就是主耶稣基督，从那里降临。”这节指明，将我们身体改变形状的基督要从诸天之上降临。我们正在等候基督回来，使我们被带进神救恩的终极完成—我们的身体改变形状。我们在等候并爱慕主从诸天之上降临那荣耀的显现时，应当过一种彰显神并约束肉体的生活（多二 12~13，路二一 34~36，提后四 8）。

b

将我们这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体

根据腓三 20~21，我们正热切等待救主，就是主耶稣基督，从诸天之上降临；“祂要…将我们这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体。”我们的身体改变形状，是神救恩的终极完成。神在祂的救恩里，首先重生我们的灵（约三 6），现今变化我们的魂（罗十二 2），最终要将我们的身体改变形状，使我们全人三部分都与基督相同。

在腓三 21 保罗说到我们的身体是“卑贱的身体”。这是描述我们天然的身体，乃由没有价值的尘土所造（创二 7），且为罪恶、软弱、疾病和死亡所侵害（罗六 6，七 24，八 11）。但有一天这身体要改变形状，同形于基督荣耀的身体。基督荣耀的身体就是祂复活的身体，这身体为神的荣耀所浸透（路二四 26），并且超越朽坏和死亡（罗六 9）。

我们的灵已得重生，我们的魂也可以完全被变化，但我们的身体却仍是老旧的。这身体带着肉身一切的软弱、疾病，服在死亡的权势之下；这身体是必死的，受制于疾病与死亡。虽然我们的身体可以被住在我们里面的那灵所点活（八 11），但它仍是必死的身体，服在死亡之下，需要得赎。今天，我们借着在灵里与那灵合作，就能经历主将神圣的生命扩展到我们的身体里，以点活这身体，甚至在某种程度上浸透这身体。但是，无论我们的身体被那灵点活甚至浸透多少，它仍需要主完满的救赎。这就是我们常在自己里面叹息的原因（23）。但我们赞美主，当祂回来时，祂要将我们卑贱的身体改变形状。那时，“我们必要像祂，”（约壹三 2）不仅在我们的灵里和魂里，也要在我们的身体上像祂。那时，我们里里外外，从我们全人的中心到圆周，从我们最里面的灵到最外面的身体，必要有祂完满的样式。那将是主救恩的终极完成。

我们的身体改变形状，就是我们的身体得赎，使我们得着完满的儿子名分（罗八 23）。虽然我们已经在我们的灵里有神圣的灵作初熟的果子，但我们的身体还未给神的生命浸透；我们的身体还是肉体，联于旧造，还是罪与死的身体，对于神的事无能为力（六 6，七 24）。因此，我们和别的受造之物一同叹息，热切等待那荣耀的一天，那时我们要得着完满的儿子名分，就是身体得赎并改变形状（八 19~23）。

我们身体的改变形状，乃是我们全人的得荣耀（30，17，彼前五 10 上，提后二 10）。就客观说，得荣乃是蒙救赎的信徒被带进神的荣耀里（来二 10 上，彼前五 10 上）。就主观说，得荣乃是生命成熟的信徒，从他们里面因生命成熟，而显出神的荣耀，作他们生命成熟的成分（罗八 17~18，21，林后四 17）。现今主在我们里面乃是荣耀的盼望，好将我们带进荣耀。祂回来时，一面要从诸天带着荣耀而来（启十 1，太二五 31），另一面要在祂圣徒身上得着荣耀（帖后一 9）。祂的荣耀要从祂的肢体里面显明出来，使他们卑贱的身体改变形状，进入祂的荣耀，同形于祂荣耀的身体（腓三 21）。因此，祂在我们信徒身上要为不信的人所希奇、赞叹、惊讶。借着那灵圣别的工作，我们就在被带进荣耀的路上；圣别是得荣耀的渐进过程（来二 10~11，帖前五 23，弗五 26~27）。

我们得荣耀的实际，就是得着神自己，因为神的荣耀就是神自己（耶二 11，弗一 17，林前二 8，彼前四 14），神的显出也就是神的荣耀（徒七 2）。我们没有神就没有荣耀，我们得着神就得着荣耀。我们得着神多少，就有荣耀多少。信徒进入神的荣耀，有分于神的荣耀，也就是进入神自己，而享受神自己。我们越享受神，我们身上越有神，就越有祂的荣耀。我们享受神，就显出神的荣耀，荣耀神，并且使神从我们得彰显。

信徒今天在神生命中的变化，乃是神显于信徒作荣耀，所以这逐日的变化乃是荣上加荣（林后三 18，四 17）。神在我们身上主观的荣耀，神在我们身上的彰显，乃是从一种程度的荣耀，进到另一种程度的荣耀。信徒生命变化所进入的荣耀，达到终极，就是信徒得荣，身体得赎，而进入神的荣耀，完满的享受神作荣耀（罗八 21，23，30）。信徒达到得荣，就是在神的生命上成熟到极点，也是神生命救恩的极点（来六 1 上，罗五 10）。得荣乃是神生命救恩的终极成就；是神生命的救恩，把我们救到极点，从重生、变化、模成到得荣。

我们是照着基督造的；基督是神的像（创一 26，西一 15）。有一天基督在一个人的形状里来到（腓二 7~8）。经过死与复活，祂成了赐生命的灵，为要将祂自己分赐到我们里面（林前十五 45）。我们接受祂，祂就进到我们里面。这位基督现今在我们里面作变化的工作，不只把我们变化成祂的形象，也把我们模成祂的形状。至终，祂要来使我们的身体改变形状，同形于祂荣耀的身体。那时我们就要完满的、完全的、终极的与祂相像（约壹三 2 中）。我们都要像基督，祂也要完全像我们。基督和我们都有一样的形象、一样的样式。这就是神创造人来彰显祂自己的定旨。这是神的心爱所愿望的，也是神的喜悦所等候的（弗一 5）。因此，我们的身体改变形状，我们全人的得荣，就是完成神的经纶，使神的心愿得着满足。

C

接着神那甚至能叫万有归服自己的动力

保罗在腓三 21 说，我们这卑贱的身体改变形状，是“接着祂那甚至能叫万有归服自己的动力”。我们的身体改变形状，是凭主那叫万有归服祂的动力（弗一 19~22），这是全宇宙中的大能大力。

总而言之，腓三 21 所指出，我们的身体改变形状，就是罗八 23 所提，我们的身体得赎；这是基督的救赎应用于我们这人的最终一步。我们的身体改变形状，乃是我们所热切等待的荣耀盼望。首先，我们在灵里得着重生；现今，我们在魂里得着变化；至终，我们的身体要改变形状。因此，我们人的三部分都要完全与基督相像。祂是神的长子，而我们要模成祂的形象，成为神长成的众子，作基督的许多弟兄和基督身体的肢体，就是三一神团体的彰显（罗八 29，十二 4~5）。

在书信中的经历并享受基督(57)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

腓立比书陈明基督奇妙的方面，给我们经历并享受。在一章，基督是给我们所活的生命；在二章，基督是给我们跟随的榜样；在三章，基督是给我们追求的标竿和奖赏。本篇信息要说到四章，基督是给我们享受的秘诀和能力。

79

加我们能力者

四 1~19 启示，基督是加我们能力者。这是基督非常宝贵的一方面，为给我们经历并享受。“加…能力”（腓四 13）这辞的原文是动词，来自名词 *dunamis*，度那米斯，意思是“推动力，或力量”。这指明基督是那一直加我们能力的推动力，在祂里面，我们能作四章所启示与我们经历基督有关的一切事，包括在主里站立得住、在主里常常喜乐、让神的平安在基督里保卫我们的心怀意念、借着祂作秘诀而知足、以及有神在基督里使我们一切所需用的都充足。

a

在祂里面站立得住

在一节，保罗嘱咐信徒“要这样在主里站立得住”。“这样…站立”意思是以特别的方式站立，以前几章所陈明的方式站立。在这节里保罗力劝腓立比的信徒，要以他所指示他们的方式站立。

保罗在三章说，他渴望给人看出他是在基督里面。他在四1告诉我们，要在主里站立得住。在主里站立得住，乃是叫众人知道我们谦让宜人（腓四5）的关键。我们若没有在主里站立得住，别人就无法知道我们的谦让宜人。我们不论作什么事，都必须有正确的立足点；叫人知道我们的谦让宜人也是如此。故此，我们要叫别人知道我们的谦让宜人，就必须在主里站立得住，也就是说，我们必须留在祂里面。所以保罗说在主里站立得住，等于主所说住在祂里面（约十五4）。

保罗在腓四2接着说，“我劝友欧底亚，也劝循都基，要在主里思念相同的事。”我们这些在主里站立得住的人，也应当“在主里思念相同的事”。离了主，我们就无法思念相同的事。我们若要在主里思念相同的事，就必须先在主里站立得住。

b

在祂里面常常喜乐

在四节保罗说，“你们要在主里常常喜乐，我再说，你们要喜乐。”所有信徒都需要在主里喜乐。不喜乐的人是错的，喜乐的人才是对的。照着保罗这里的话，我们应当在主里常常喜乐。这喜乐给我们力量，使我们能有二至三节所说的一一在主里思念相同的事，并在福音上一齐努力。信徒要思念相同的事，就需要学习喜乐。在主里喜乐，也是得到五至九节所列优越美德的秘诀，包括谦让宜人以及其他值得称赞的美德。我们若要得到见于这些经文里的美德，就需要在主里喜乐。因此，在主里喜乐是非常重要的。

此外，保罗借十节一开始的话强调这点：“我在主里大大地喜乐。”再者，保罗在一18论到他的苦难时说，“这有何妨呢？或假意，或真诚，无论怎样，基督究竟被宣传开了，为此我就欢喜，并且还要欢喜。”当我们想到保罗的景况时，他论到喜乐的话就格外有意义。他被囚于罗马，而一些反对他的人又竭尽所能的破坏他的职事。

然而，保罗宣告说，“因为我知道，这事借着你们的祈求，和耶稣基督之灵全备的供应，终必叫我得救。”（腓一 19）我们先前已指出，这里的“得救”，意思是借着活基督而显大基督。因此保罗说，“这是照着我所专切期待并盼望的，就是没有一事会叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。”（20）保罗盼望没有一事叫他羞愧。不论他的景况多么艰难，他都一无挂虑。因着保罗不为任何事挂虑，所以没有一事叫他羞愧，反而叫基督在他身上显大。连保罗在监禁的期间，都能够显大基督，因为他满了谦让宜人。

谦让宜人与在主里喜乐有关。保罗在四 4 说，“你们要在主里常常喜乐。”接着他立刻又说，“当叫众人知道你们的谦让宜人。”（腓四 5）我们若不在主里喜乐，就不能谦让宜人。我们要叫人知道我们的谦让宜人，就必须在主里欢喜快乐。悲伤难过的人不可能谦让宜人。相反的，他们很容易受刺激、发怨言或发脾气。五节的谦让宜人，乃是四节所说在主里喜乐的结果。我们从经历中得知，喜乐与谦让宜人是并行的。

在主里喜乐，就是与祂是一。我们若与主是一，就能一无挂虑，因为我们不仅在祂主宰的手下，更是在主自己里面。我们若过这种生活，怎么会有挂虑？我们越操练与主是一，就越领悟祂的定命就是我们的定命。祂要我们在地上多留一段时间，就会保守我们活着。但祂的心意若是要我们到祂那里去，祂就会接我们到祂那里。既然万事都在于祂的旨意，而我们又实际的与祂是一，我们就没有什么理由可以挂虑。

我们与主分开的时候，事事都叫我们挂虑。人类生活中的每一件事都会引起挂虑。但我们若与主是一，就与天然人的生活及其挂虑分开。我们若要叫众人知道我们的谦让宜人，并且一无挂虑，就必须操练与主是一。所以保罗在劝勉我们当叫人知道我们的谦让宜人之前，就嘱咐我们要在主里喜乐。

保罗虽是个犯人，被囚在罗马，但他一无挂虑，因为他在实际并实行上，完全与主是一。他甚至能说，死比活着更好。保罗与主是一到一个地步，知道主就是他的定命。不仅保罗的定命是在主的手里，他的定命就是主自己。因着保罗与主是一，他知道撒但虽然差遣了使者，就是肉体上的一根刺来攻击他（林后十二7），也不能对他如何。保罗不担心撒但的作为，因为主就是他的定命。

保罗已经学得秘诀，就是在那加他能力者的里面，凡事都能作（腓四13）。他在四节劝勉我们，要在主里常常喜乐。我们可能认为，在主里喜乐并不难。事实上，要在主里喜乐需要杰出的复活。我们要在主里喜乐，就必须在祂这位加我们能力者的里面。

C

神的平安在基督耶稣里保卫我们的心怀意念

在七节保罗继续说，“神那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里，保卫你们的心怀意念。”“保卫”也可译作“守卫”。平安的神在基督里，在我们的心怀意念前巡查或守卫。心怀是源头，意念是发出。神的平安保卫我们的心怀和意念。这就是说，神的平安在基督耶稣里，巡查我们的心怀意念，保守我们平静安宁。即使我们有许多苦恼，许多挂虑，也没有一事会搅扰我们。神借分赐注入我们里面的平安，保守我们平静。

我们向神的祷告，其中必须有敬拜和交通的成分，也必须有为着特殊需要的祈求。即使我们没有特殊的需要，我们每天仍需要一段祷告的时间，以敬拜主，并与祂有交通。我们在祷告中敬拜主，并与祂有交通，就享受与祂的来往，并实行与祂生机的联结。

实行与主生机的联结，结果乃是神的平安在基督耶稣里，保卫我们的心怀意念。神的平安实际上就是平安的神自己（9），借着我们祷告与祂交通，注入我们里面，抗拒苦恼，化解挂虑（约十六33）。

坏消息或艰难的环境，也许使我们忧愁或挂虑。我们祷告，实行与神来往，并享受与祂生机的联结时，就化解这挂虑。自然而然，甚至不知不觉，神的平安就灌输到我们里面的人里。这灌输的平安抗拒苦恼，化解挂虑。从经历我们知道，借着祷告，神的平安注入我们里面，我们就得以化解挂虑。

d

借着祂作秘诀而知足

保罗在腓四 11 说，“我并不是因缺乏说这话，因为我已经学会了，无论在什么景况，都可以知足。”这节指明保罗已经学会，在一切景况里都可以知足。“知足”这辞的意思是“自足，自满”。这是斯多亚派的用语，他们教导人在一切景况中都可以知足。

在十二节保罗继续说，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余；或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏，在各事上，并在一切事上，我都学得秘诀。”“我都学得秘诀，”直译，“我都被引进。”这里的隐喻是指人被引进秘密社团，受其基本原则的教导。保罗悔改信基督之后，被引进基督与基督的身体。然后他学得如何以基督为生命，如何活基督、显大基督、赢得基督，以及如何过召会生活的秘诀。这些都是基本的原则。身体的秘诀是以基督为我们的生命、活基督、追求基督、赢得基督、显大基督、并彰显基督。这些是召会-基督的身体-的基本原则。保罗这已经被引进身体的人，已经学得秘诀。

基督是我们的秘诀和能力。我们凭这秘诀和能力而活，就能解决任何临到我们的事。我们因为知道秘诀，就不在意我们是富有或贫穷，卑贱或富余。因为基督是我们的秘诀，我们晓得如何面对任何种的情形。无论人敬重我们或藐视我们，我们都晓得这秘诀，并且有能力。

保罗学会了在基督里知足的秘诀。当他有缺乏，并受试探为他的情形忧愁时，就应用这秘诀。然后，在他的经历中，这秘诀就消除他的忧愁。所以，他能放胆见证，他知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余。保罗知道怎样处卑贱的事实指明，他经历了卑贱的感觉。他知道在苦难的时候有忧愁和挂虑是怎么一回事。但那些时候，他应用了内住的基督这个秘诀。保罗是一个在基督里的人，他经历基督，并且在一切处境中应用祂。保罗能够知足，因为他应用了这位他活在其中并留在其中的基督。这位基督是真的、活的、近的、便利的、并得胜的。这位基督成了保罗的秘诀。

腓立比书是一卷论到保罗环境的书；在其中我们看见过基督徒生活的秘诀，以及过召会生活实际的路，就是内住的基督。不管环境好坏，我们都有一个奇妙的人位活在我们里面，背负我们一切的重担。我们需要学习转向基督，以祂作我们的人位，让祂顶替我们。我们一切的环境，都教导我们学习凭主而活的秘诀；我们一切的环境，都逼使我们放下自己，接受基督作我们的人位。这是这卷书的主要功课。

e

在祂里面，凡事都能作

在四 13，我们找着与使徒在基督里知足的秘诀有关的基本原则：“我在那加我能力者的里面，凡事都能作。”在这一节，我们找着保罗在十二节所说的秘诀：“或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏，…我都学得秘诀。”基督是他知足的秘诀。

得着基督的加力，就是使人在里面有动力。基督住在我们里面（西一 27），祂加我们能力，使我们有动力，不是从外面，乃是从里面。借着这样里面的加力，保罗在基督里面凡事都能作。

保罗是一个在基督里的人（林后十二2），他盼望给人看出他是在基督里面。现在他宣告，他在那加他能力的基督里面，凡事都能作。这是他对基督的经历包罗并总结的话。主在约十五5说到我们与祂生机的联结，说，“离了我，你们就不能作什么。”只要有基督，又在祂里面；我们在祂里面就凡事都能作。

腓四13的“凡事”，是指十二节所提的事，和八节所列的美德。这就是说，13的应用限于8~12。一面，凭着基督的加力，我们能过知足的生活（腓四11~12）。我们在那加我们能力的基督里面，凡事都能作，就是在任何环境中，都借基督而满足；祂加我们能力，作我们日常基督徒生活的秘诀。另一面，凭着基督的加力，我们能成为真实地、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的。这就是说，我们是一班在基督里面的人，祂加我们能力，使我们活出每一种的美德。这就是活基督，在基督的美德上显大基督。

我们需要领悟，保罗说到基督是加力者的话，特别适用于基督加我们能力，使我们活祂作我们人性的美德，因而显大祂无限的伟大。八节所提的六种美德，实际上是神的形象。神按着祂的形象造人，就是按着祂爱、光、圣、义的属性造人。人是按着神的形象造的，意即人是按着爱、光、圣、义的形象造的。这六项，凡是真实地、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的，都在爱、光、圣、义这四种神圣属性里面。这是真正的美德，因为这就是基督的彰显。基督加给信徒能力，在这一切的美德上活祂并显大祂。我们在加我们能力的基督里面，就能实行这些事，彰显这最高的人性美德；我们在加我们能力的基督里面，就能成为真实地、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的。

要过这一切美德的生活，比作基督教的工作难多了。许多人能传福音，教导圣经，甚至建立召会，却无法过这样的生活，就是满了真实、庄重、公义、纯洁、可爱、有美名之美德的生活。要活基督作我们人性的美德，以彰显神圣的属性，我们需要内住基督的加力。

我们若要经历基督作加力者，使我们在祂里面凡事都能作，我们就需要让祂活在我们里面（加二 20），成形在我们里面（四 19），安家在我们里面（弗三 17），并且在我们身上显大（腓一 20）。否则，祂就无法加力给我们。但基督活在我们里面，成形在我们里面，安家在我们里面，并且在我们身上显大，就为祂预备好道路，加力给我们。然后，借着内住基督的加力，我们就能够作四 8~12 所说的一切事。

f

有神在基督耶稣里使我们一切所需用的都充足

在十九节保罗说，他的神必丰盛的报答信徒。保罗在他的经历中，深知确信神是他的神。他能说，“我的神必…使你们一切所需用的都充足。”神是保罗的神，因为保罗与祂是一。因此，保罗将腓立比信徒供给他物质的馈送，当作给神的祭物（腓四 18）。不但如此，他确信神必丰丰富富地报答他们。这里我们看见，每当我们受了馈送的时候，我们需要确信这馈送不但是给我们的，也是给神的。然后我们需要深知，神必报答供给这馈送的人。神在祂的报答里，必使供给者一切所需用的都充足，丰满的供应那人并满足他。

保罗告诉腓立比人，神必在荣耀中，照着祂的丰富，在基督耶稣里，使他们一切所需用的都充足。因为腓立比人顾念神所差遣的人，神就顾念他们一切所需用的。十九节指明，主的报答是“在基督耶稣里”。“在基督耶稣里”这辞是形容“使你们…充足”。基督是包罗万有的一位，祂是根基、元素、范围和管道；神在祂里面，且借着祂，在荣耀中照着神的丰富，照顾祂的子民。基督这包罗万有的一位，是神报答的元素、范围、管道和气氛。这指明甚至信徒财物的授受，也与经历基督作加他们能力者有密切的关系。

总之，我们需要经历并享受基督作加我们能力者，使我们能在主里站立得住，在祂里面常常喜乐，让神的平安保卫我们的心怀，总是知足，凡事都彰显最高的人性美德，并有神在基督里使我们一切所需用的都充足。尽管我们环境中可能有许多难处，但当我们享受基督到这地步时，这些难处都能在基督里并同着神得到解决。

在书信中的经历并享受基督(58)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看歌罗西书里所启示关于经历并享受基督的各方面。

80

圣徒的业分

在一12 保罗说，“感谢父，叫你们够资格在光中同得所分给众圣徒的分。”这节指明众圣徒的分就是包罗万有的基督作我们的享受。保罗写歌罗西书，论到圣徒的业分时，他心里所想的乃是美地的预表。以色列人进入美地并占有美地时，神吩咐他们要拈阄分地，使他们能得着一分美地作他们的基业和享受。保罗在歌罗西书陈明，包罗万有的基督乃是神所分给我们之美地的实际。我们在基督里的信徒已经得着了一分作美地的基督，保罗称之为圣徒的分。

父神用子神的救赎，借灵神的圣别，使我们够资格同得包罗万有的基督，就是经过过程之三一神的化身，作众圣徒的分。神的旨意是要这位包罗万有、延展无限的基督作我们的分。保罗在一9 说到神的旨意。在这节里，神的旨意是指基督。神对我们的旨意，乃是要我们认识基督、经历基督、享受基督、被基督浸透，使基督成为我们的生命和人位。神的旨意是深奥的，与我们认识、经历、并活这位包罗万有、延展无限的基督息息相关。

新约信徒的基业，他们所分得的分，不是物质的土地，乃是包罗万有的基督，作为赐生命的灵（西二6~7，加三14）。祂是众圣徒所分得的分，作了他们神圣的基业，给他们享受。美地的丰富预表基督那追测不尽之丰富的不同方面，在祂的灵里作祂信徒全备的供应（申八7~10，弗三8，腓一19）。在基督里的信徒借着享受那地的丰富，被建造为基督的身体，作神的家与神的国（弗一22~23，二21~22，提前三15，太十六18~19，罗十四17）。

a

神的爱子，国度属祂，我们在祂里面得蒙救赎

保罗在西一 13~14 告诉我们，父拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，就是罪得赦免。基督是众圣徒的分，祂乃是神的爱子；神的国就是神爱子的国；并且我们在基督里得蒙救赎。我们得赎，是要承受神的国，就是神爱子的国。

美地如何是以色列人的分，照样，基督今天也是众圣徒的分。保罗在十二节启示包罗万有的基督作众圣徒的分之后，他在十三节告诉我们，父拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里。这一节使我们想起，以色列人如何蒙拯救脱离埃及，迁入美地。因此，保罗在十三节的观念，与出埃及和进美地所启示的是一样的。古时，神拯救祂的百姓脱离埃及，并且领他们进入美地。父神对我们也作了同样的事。祂拯救我们脱离法老和埃及所预表的黑暗权势，把我们迁入美地所预表之包罗万有的基督里。以色列人如何从埃及迁到没有暴政的流奶与蜜之地，我们也照样被迁到一个奇妙的范围，称作父爱子的国。所以，够资格有分于所分给众圣徒的分，事实上就是进入美地。因此保罗写 12~13，乃是根据旧约里的图画。

(一)

神的爱子，国度属祂

十三节乃是说明并解释父如何叫我们够资格同得所分给众圣徒的分。这节说，父“拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里”。为着基督作身体的头，并为着我们信徒作祂身体的肢体，神需要拯救我们脱离黑暗的权势，就是撒但的国（太十二 26 下），把我们迁入基督的国，就是神爱子的国里。这使我们够资格分享那包罗万有的基督，作我们的分。

如果我们仍在黑暗的权势之下，我们就不够资格有分于基督。但父已经拯救我们脱离黑暗的权势，我们不再在撒但的国里。从黑暗的权势之下蒙拯救，乃是够资格有分于基督的第一步。第二步是迁入神爱子的国里。我们经历了拯救和迁移的过程。因着撒但是黑暗，神的爱子基督是光，所以撒但的国是黑暗的权势，神儿子的国却是光的国。我们蒙拯救脱离撒但的国，迁入基督的国里，就够资格同得所分给众圣徒的分。

借着重生，我们不仅蒙拯救，脱离黑暗的权势，也迁入神爱子的国里（约三5）。子的国乃是基督的权柄（启十一15，十二10）。此外，父的爱子乃是父这生命源头的彰显（约一18，4，约壹一2）。父这生命的源头，乃是在子里得以彰显。

父的爱子乃是父爱的对象，带着复活里的权柄，在神圣的爱里对我们作生命的具体化身。作神圣生命具体化身的子，乃是父爱的对象。具体化在子里的神圣生命，在神圣的爱里赐给了我们。因此，神圣之爱的对象，带着复活里的权柄，在神圣的爱里对我们作生命的具体化身。这就是神爱子的国。

举例说明神爱子的国，比充分解释爱子的国要容易些。我们想想自己的经历。当我们认识主耶稣是这样的可爱可亲，我们就开始爱祂。我们一爱主耶稣，就感觉到爱的甜美。这个爱的感觉不仅包括了主耶稣，也包括了我们。我们晓得，我们也是神圣之爱的对象。我们既是这神圣之爱的对象，自然而然的就在一种支配或管理之下。我们开始爱主耶稣以前，可以为所欲为。但我们越说，“主耶稣，我爱你！”我们就越没有自由。我们开始爱主耶稣以前，还不觉得有这样的管理和约束。我们待别人不好，或是享受属世的娱乐，一点也不觉得里面的约束。但我们成了爱主耶稣的人之后，就进到祂的管理之下。这个管理并不严酷；相反的，乃是甜美而愉快的。我们是在这甜美的方式中，受约束和管理！因着主在我们里面的管制是甜美的，我们就用不着操心会说闲话，或有不讨祂喜悦的思想。我们在爱的甜美中，受最大的管理和约束。这就是神爱子的国。

我们越因着爱主耶稣，而乐意受祂的约束与管理时，就越在生命中长大，甚至在丰盛的生命中长大。这指明神爱子的国，乃是为了叫我们享受基督作生命。在此我们得着释放，脱离基督以外的一切事物，不仅脱离邪恶的事，也脱离哲学、规条、仪文、和禁欲主义等类的事。当我们持守我们的哲学、伦理、禁欲主义或规条，我们就在黑暗的权势之下。但神已拯救我们脱离了这权势，把我们迁入爱的国里，就是满了生命和亮光的国里。在这里我们没有仪文、形式、规条、作法、哲学、神秘主义、智慧派或禁欲主义，我们只有神的爱子基督。在这里我们有爱、光和生命。这就是凭基督而活。

凭基督而活，就是我们不凭基督以外的任何事物而活。我们若看见什么是凭基督而活，就会领悟，我们许多人仍旧在某种形式的辖制之下；这种辖制是由己所建立，由己所设立并执行的。这种辖制就是黑暗的权势。我们若在这种权势之下，我们读经就得不着光，祷告也没有话语。虽然父拯救了我们脱离黑暗的权势，脱离我们天然的思想、情感、喜好和行为，我们仍旧可能停留在天然人的一些光景里。这使我们被扣留在黑暗的权势之下。事实上，由于我们在黑暗的权势及辖制之下，没有实际在神爱子的国里，我们就很少享受基督作众圣徒的分。

坚持一种特别的规条和作法，就是在黑暗的权势之下。我们的父已经救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里。在此，我们是在神圣的生命里，受神圣之爱的约束。我们没有规条、仪文、宗教和哲学，我们有基督，并且只有基督。我们若看见这事，在召会生活中就没有争执，没有分裂。

迁入父爱子的国里，就是迁入那是我们生命的子里（约壹五12）。子在复活里（彼前一3，罗六4~5），现今是赐生命的灵（林前十五45下）。祂在复活的生命里，用爱来管理我们，这就是父爱子的国。我们在复活里，凭着子作我们的生命而活，我们就活在祂的国里，在父的爱里享受祂。

我们已经迁入一个范围，在那里我们是在爱和生命中受管理。在此，我们在属天的管理和约束之下有真正的自由，就是在爱中、凭着生命、并在亮光下的正当自由。这就是蒙拯救脱离黑暗的权势，迁入神爱子的国里。在这国里，我们享受基督，并过召会生活。在这里没有意见，没有分裂。在这里我们只有一件事，就是召会生活，以基督作我们的一切。这就是歌罗西书的启示。

在歌罗西书，黑暗的权势是指文化好的方面，以及我们的性格、个性、和天然人的优点。黑暗的权势包含我们的美德、宗教、哲学、仪文、规条、原则和道德规范。神已经救了我们脱离这一切，并把我們迁入祂爱子的国里，在那里我们生活在属天的管理和约束之下。在这国里，我们不在严厉的管理之下，乃在子爱的管理之下。在这里我们不觉得是在公义、能力或权柄之下，乃是在可爱可亲的主耶稣之下。我们越告诉主耶稣我们爱祂，一面我们就越得以自由，另一面却越受约束、越受管理。因着我们爱祂，我们就渴慕以祂为我们的人位和生命。这就是为着召会生活的正当基督徒生活。

神爱子的国包括三个世代：召会所在的今世；千年国所在的来世；以及那有新天新地新耶路撒冷的永世。在一 13，保罗将这三面看作神爱子的国。

“神的儿子”一辞，对父是何等悦耳。主耶稣受浸时，父宣告说，“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太三 17）主变化形象时，父作了同样的宣告（十七 5）。因为父喜悦祂的儿子，父爱子的国就是喜乐的事，喜悦的事。

西一 13 所强调的是今世神爱子的国，就是召会的实际。今天的召会生活是神爱子的国，神爱子的国与神的儿子一样对父神是可喜悦的。我们信徒都已经迁入神爱子这可喜悦的国里。父神喜爱国度这可喜悦的部分，正如祂喜爱自己可喜悦的儿子一样。所以，使徒保罗在歌罗西书这卷论到基督是神子民包罗万有之分的书中，认为召会这神圣国度可喜悦的部分，是给神赎民极大的祝福。

(二)

我们在祂里面得蒙救赎

保罗在一 14 继续说，“我们在爱子里得蒙救赎，就是罪得赦免。”十三节的拯救是借着败坏撒但邪恶的能力，对付他在我们身上的权势；本节的救赎是借着满足神公义的要求，对付我们的罪。罪得赦免，是我们在基督里所得的救赎。基督的死已经成功救赎，叫我们的罪得赦免。

我们在神的爱子基督里，得蒙救赎和赦罪。当我们相信基督作我们的救赎主，神立即拯救我们脱离黑暗的权势，把我们迁入光的国里。在光中我们够资格同得所分给众圣徒的分。这意思是说，我们够资格享受基督。这资格是一个已经成就的事实，所以我们无须为此祷告；相反的，我们只要和保罗一同为此感谢父。然而，我们需要祷告，以认识神的旨意，并且行事为人配得过主，以致凡事蒙祂喜悦（西一 9~10）。现今我们既然是在神爱子的国里，在光中享受祂，我们就必须往前，充分地认识祂，并且行事为人配得过祂。

b

不能看见之神的像

基督作为众圣徒的分，不仅是神的爱子，也是那不能看见之神的像，彰显。十五节说，基督是“那不能看见之神的像”。神是不能看见的，但祂的爱子，“是神荣耀的光辉，是神本质的印象，”（来一 3）乃是祂的像，彰显祂的所是。基督是神的爱子，有神的生命和性情，能彰显神。

西一 15 的像，不是指物质的形状，乃是指神的所是在祂一切属性和美德上的彰显。这解释由三 10 和林后三 18 得着证实。神的形象就是神属性的形状。神有许多属性，而神内在的所是乃是祂属性的总和。属性是属于神的元素。神是爱、光、圣、义、能力、权能和力量（约壹四 8，一 5，利十九 2，来十二 10，诗七 9 下，耶二三 6）。这些以及其他许多的项目，乃是属神的元素；因此，这些项目乃是神的属性。当这些属性彰显出来时，就成了美德。彼前二 9 说，我们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系，是圣别的国度，是买来作产业的子民，要叫我们宣扬那召我们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。这里彼得用了“美德”这辞，而没有用“属性”一辞。美德是彰显出来的属性，而属性是隐藏的美德。当基督活在这地上时，祂在祂的美德里彰显了神的属性。祂在祂的人性里，将神的属性彰显为美德。一切神圣的属性都有形象。这形象就是子基督，作那不能看见之神在祂属性之素质里的彰显（林后四 4 下）。

基督这不能看见之神的像如何彰显神？祂是父的爱子，彰显三一神，因为祂是旧造和新造所借以产生的那位（西一 16~18）。不仅如此，祂彰显三一神，因为祂是两个创造的首生者（15，18）。这使祂成为神完满的彰显。

说基督这位包罗万有者是神的像，含示祂就是神，就是那位创造者。我们看见基督，就看见那不能看见之神的彰显，因为祂自己就是神。基督是那不能看见之神的像，就是神自己彰显出来。这位是我们的美地，是众圣徒所分得之分的基督，也是三一神的像，是祂的彰显。

在书信中的经历并享受基督(59)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督是众圣徒的分。

C

一切受造之物的首生者

基督作为众圣徒的分，乃是一切受造之物的首生者（西一 15）。基督既是一切受造之物的首生者，祂就是一切受造之物中为首的。基督是神，祂是创造者；然而，基督是人，有分于受造的血肉之体（来二 14 上），所以祂是受造之物的一部分。“一切受造之物的首生者，”是指基督在一切受造之物中居首位，因为从西一 15~18，使徒着重基督在万有中的首位。十五节启示基督不仅是创造者，也是一切受造之物中为首的，在一切受造之物中居首位。

有些人坚持基督只是创造者，不是受造者。但圣经启示基督是创造者，也是受造者，因为祂是神也是人。基督是神，是创造者；但祂也是人，是受造者。因着祂是受造者，祂穿上了有肉、有血、有骨的身体。我们的基督是神，祂已往一直是神，将来也永远是神。但借着成为肉体，祂成了一个人，否则祂就不能被捉拿、受试验、并被钉十字架；此外，祂也不能在十字架上为我们的罪流出血来。为着我们的基督是神也是人的真理，我们应该赞美主！

基督是神，是永远的，不需要出生。但在西一 15，祂称为一切受造之物的首生者。凡需要出生的，必定是受造之物，是造物的一部分。如果基督只是神，不是人，祂就不会有出生，因为神是无限、永远、无始无终的。但基督是人，祂必须有一个出生。基督出生成为人。与此一致的是，赛九 6 说，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…祂的名称为…全能的神、永远的父。”基督是为我们而生的婴孩，祂称为全能的神。祂是赐给我们的子，祂的名称为永远的父。基督是全能的神、永远的父，祂乃是永远的；但祂也是婴孩、是子，祂必须出生。有些人争辩说，基督虽然出生，但不是被造。根据圣经，出生乃是创造的完成。因此，出生就是被造。

有些人不明白，既然基督是在不到二千年前出生，而不是在创造开始时出生，祂怎能成为一切受造之物的首生者。我们若要正确的领会这事，就必须知道，在神没有时间的元素。譬如，根据我们对时间的估计，基督是在大约二千年前被钉十字架。但启十三 8 说，基督从创世以来就被杀了。这两者都对；然而，神的算法比我们的的重要多了。在神眼中，基督从创世以来就被钉在十字架上。在永远里，神已经预先看见人的堕落。因此，祂也在永远里，为完成救赎作了准备。

神对时间的估计和我们的不同，这也能帮助我们领会，为什么基督称为第二个人（林前十五 47）。从我们的观点来看，第二个人是该隐，就是首先的亚当的儿子。但从神的观点来看，第二个人乃是基督。

我们可以把对时间的不同算法，应用到基督是一切受造之物的首生者。根据我们的时间观念，基督大约在二千年前出生于伯利恒。但在神眼中，主耶稣在创世以前就出生了。如果祂从创世以来就被杀，当然祂在那时以前就出生了。所以，根据神在永远里的眼光，基督在已过的永远里就出生了。这就是为什么按着神的观点，基督始终是一切受造之物中为首的。神预知基督要生在伯利恒马槽里的日子。因为基督在受造之物中居首位，我们就能说，作为包罗万有者，祂是创造者，也是受造之物的一部分。

(一)

在万有之先

西一 17 说，“祂在万有之先。”这指明祂在永远里早已存在。

(二)

万有都是在祂里面、借着祂、并为着祂造的

保罗在十六节说，“因为万有，无论是在诸天之上的、在地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，都是在祂里面造的；万有都是借着祂并为着祂造的。”“在祂里面，”指在基督人位的能力里。万有都是在基督所是的能力里被造的。一切受造之物，都带着基督内在能力的特征。“借着祂，”指明基督是主动的凭借。借这凭借，万有的创造才得依次完成。约一 3 与此相同，说，“万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。”这节不是重在基督是创造者，乃是重在祂是创造借以进行并产生的凭借。“为着祂”或译“归于祂”，指明基督是一切受造之物的归结。万有的被造乃是为着归于祂，为祂所有。“在…里面”、“借着”并“为着”，都指明创造与基督有主观的关联。受造之物是在祂这范围里面造的，也是借着祂这凭借并为着祂这目的造的。

(三)

万有在祂里面得以维系

保罗在西一 17 说，“万有也在祂里面得以维系。”这意思是说，如今万有都在基督里维系在一起，正如轮子的所有轮辐靠着轮轴维系在一起。基督是宇宙万有的轮轴；万有都在基督这轮轴里维系在一起。许多科学家承认一个事实，宇宙中有某种力量将万有托住。这个科学事实符合保罗的观念：万有都在基督里得以维系。这托住的力量，亦即宇宙的轮轴、中心，乃是基督。因着基督是这托住的力量，万有都在基督里得以维系；祂是将万有联系在一起的中心，就是联系所有轮辐的轮轴。宇宙中的万有，无论是生物和非生物，都在基督这轮轴里得以维系。没有基督，宇宙以及其中的一切，就都要崩溃。我们能被支撑起来，不是由于地球，乃是由于基督。表面看来，我们生存在地上，但实际上，我们是在基督里才得以存在。我们的存在是靠基督维持的；万有都在祂里面得以联系在一起。

基督是一切受造之物的首生者，为要彰显神。我们在前一篇信息已经指出，基督是神的像（西一 15）。神是不能看见的，但我们若是看神的创造，就会看见神所造的乃是不能看见之神的彰显。在创造里，我们看见神的大能和神性的彰显。罗一 20 说，“自从创造世界以来，神那看不见永远的大能，和神性的特征，是人所洞见的，乃是借着受造之物，给人晓得的，叫人无法推诿。”基督是神的形象，彰显在创造里。我们若看见这事，就会领悟一切物质的东西都是在基督里、借着基督、并为着基督造的；而且它们都在基督里得以维系，为使神得着彰显。

我们需要看见，基督是一切受造之物的首生者。神创造的各种不同方面，都是神借着基督的彰显。当我们观看天空，我们应当想起基督。当我们俯视大地，我们应当想到基督。甚至我们看自己的时候，也当想到基督。神创造的每一方面，都是在基督里、借着基督并为着基督造的。万有继续在基督里得以维系，为着彰显神。神在创造里的这个彰显，就是基督作神的像。

宇宙乃是神借着基督的彰显。从整个宇宙我们看见基督，就是那不能看见之神的像。处处事事我们都能看见基督。因此，我们该活基督，而不活别的。我们所活的基督乃是包罗万有的。在原初的创造里，祂是神的像，彰显。因此，我们对宇宙的观念，应该全部关联到基督。我们应该只认识基督，并照着基督而活。

d

召会身体的头

西一 18 说，“祂也是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者，使祂可以在万有中居首位。”这节显示，基督在复活里是首生者，是身体的头，在召会，神的新造（林后五 17，加六 15）里居首位。

e

元始，从死人中复活的首生者，使祂可以在万有中居首位

根据西一 18，基督是新造的元始，是从死人中复活的首生者。作为一切受造之物的首生者，祂是旧造中的第一。如今在复活里，基督这位从死人中复活的首生者，乃是新造中的第一。因此，祂是新造的元始，使祂可以在万有中居第一位，就是居首位。

基督作为神的儿子，经过了两次出生。第一次的出生发生在祂成为肉体的时候，第二次是在祂的复活里。所有的基督徒都晓得，基督借着成为肉体而出生；但很少人认为祂的复活也是一种出生。徒十三 33 指明，基督在复活里出生、生下来了。借着复活，祂生为神的儿子。

基督在成为肉体之前，不是一个人。祂只是无限、永远的神。但在时期满足的时候，基督由圣灵在马利亚腹中成孕，九个月后，出生在伯利恒的一个马槽里（太一18，20，二1，路二7）。根据约一14，话，就是基督，成了肉体。这意思是说，祂采取了成为人这个步骤。何等奇妙，借着成为肉体，这位无限、永远的神成了人！然而，祂成了人，并不是说祂就不再是神了。

基督在地上生活了三十二年半以后，被钉死在十字架上。然后在复活里，祂采取了第二个步骤，第二次出生，成为神的长子。基督复活之前，乃是神的独生子（约三16）；但借着复活，独生子成了许多弟兄中的长子（罗八29）。根据来二10，神要领许多的儿子进荣耀里去。这许多的儿子，就是作长子之基督的众弟兄。

借着基督的两次出生，神性就被带进人性里，人性也被带进神性里。借着基督的成为肉体，神就被带到人里面。在基督成为肉体之前，神是在人以外。但借着基督的成为肉体，神就被带进人性里。我们可以说，随着基督成为肉体的出生，神就生到人里面。因此，借着基督的头一次出生，神被带到人里面，并且与人成为一。然后借着基督的复活，人被带进神里面。当主耶稣在地上时，神乃是活在一个人里面，因为神在祂里面。如今借着基督的复活，人就被带进神里面。基督是人，在诸天之上。神已经被带进人里面，人也已经被带进神里面。在这双向的交通里，神借着成为肉体进到人里面，人也借着复活被带进神里面。在永远里，基督就是神；借着成为肉体，祂成为一个人；然后借着复活，祂成为神的长子。

借着基督，神已经被带进我们里面，我们也被带进神里面。在我们重生的同时，基督生到我们里面，我们也被带进神里面。因此，在我们基督徒的生活中，我们对于基督的两次出生，有一种内里且个人的经历。对基督来说，祂在复活里的出生，乃是在祂成为肉体的出生三十二年半之后。然而，在我们

对基督的经历中，神被带到我们里面，以及我们被带到神里面，乃是同时的。为着神与我们之间奇妙的交通，我们应该赞美主。

神完成了两个创造，就是旧造和新造。旧造包括天、地、人类、和亿万不同的东西。新造就是召会，基督的身体。西一 15~17 揭示，基督在原初的创造中是首生者，在一切受造之物中居首位。十八节显示，基督在复活里是首生者，是身体的头，在召会里居首位。

头一次的创造是借着神的说话而产生的。罗四 17 说，神称无为有。相反的，新造是借着复活，借着旧造的死与复活而产生的。在召会这个新造里，基督乃是从死人中复活的首生者。

在旧造里、在新造里，基督都是元首。倘若旧造是在基督里、借着基督、且归于基督，并在基督里得以维系，新造就更是这样。我们作为召会乃是新造，是在基督里、借着基督、并归于基督；此外，我们更是时时刻刻在基督里得以维系。我们外面是旧造，里面却是新造。在召会中，我们是在基督里、借着基督、并且归于基督；我们也都在基督里得以维系，成为神在基督里的彰显。

在旧造和新造里，基督都是首先的，并且是居第一位，也就是居首位的。在宇宙中并在召会里，基督都是居首位者。我们若看见这个异象，而不是仅仅当作道理，我们的日常生活和我们的召会生活，就会彻底翻转过来。我们会晓得，在凡事上基督必须居首位。

在西一 18 保罗说，“使祂可以在万有中居首位。”在圣经里，首先的就是一切。既然基督在宇宙中并在召会里都是首先的，祂在宇宙中并在召会里就必是一切。祂既是首先的，祂就是一切。

在这件事上，神的算法和我们的不同。根据我们的推算，如果基督是首先的，就该有别的东西是第二、第三的，其余的依次类推。然而，从神的观点来看，基督是首先的，意思是说，祂乃是一切。祂是阿拉法，祂是俄梅嘎，祂也是其间所有的字母（启二二 13）。

首先的亚当，不仅包括亚当个人，也包括全人类。同样的原则，在神眼中，埃及人的长子包括所有的埃及人（出十二 12）。长子包括一切。因此，基督在宇宙中成为首生者，意思是说，祂在宇宙中乃是一切。照样，基督在复活里成为首生者，意思是说，祂在复活里乃是一切。基督成为旧造并新造的首生者，意思是说，祂在旧造和新造里都是一切。这与保罗在西三 11 的话相符，在那里他说，在新人里，就是在新造里，“并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是一切，又在一切之内。”在新人里，基督是每一位，又在每一位里面。在新造里，唯独基督有地位。

歌罗西书里关于基督的启示是包罗万有且延展无限的。歌罗西书启示基督乃是一切。基督是旧造（宇宙）和新造（召会）的首生者（西一 15, 18）。宇宙乃是召会这新造存在的环境，召会的存在是作基督的身体，以完满的彰显基督。新造不像旧造（宇宙）那样广阔的延展。召会是包罗万有的，但不是延展无限的。基督是原初创造和新造的首生者，意思是说，祂是延展无限且包罗万有的。在新人里唯有基督有地位；基督是一切，又在一切之内（三 11）。这表明祂的包罗万有。然而，祂是一切受造之物的首生者这个事实，指明祂是延展无限的。用弗三 18 的话说，基督就是那阔、长、高、深。

当基督是包罗万有的这个异象充满我们全人时，这会造成极大的不同。当我们看见这个异象，我们就会恨恶从己所出来的一切。我们不但会轻看我们的恨，连我们的爱、我们的仁慈、我们的忍耐，我们也会轻视。这个异象怎样使我们恨恶己，也照样困迫我们来爱主。我们会说，“主耶稣，我爱你，因为你是一切。主啊，我不需要挣扎，也不需要努力作什么。主啊，你之于我是何其丰富。你是神，你是一切受造之物的首生者，你也是从死人中复活的首生者。”我们需要祷告，直到歌罗西书所启示基督的各面将我们全人浸透。我们需要被基督这位包罗万有者所注入并浸透。如果基督注入到我们里面，我们就会丢弃一切不是基督的东西，并且我们全人会被基督构成。

神一切的丰满，乐意居住在祂里面

在西一 19，保罗告诉我们：“一切的丰满，乐意居住在祂〔基督〕里面。”这里的“丰满”这辞人位化了。倘若这丰满不是一个人位，怎能乐意居住在基督里面？“乐意居住”指明丰满神圣的人位。这神圣的人位，丰满，乐意居住在基督里面。这丰满-神自己彰显出来-乐意居住在基督里面，使我们与祂自己和好，并且把我们呈献在祂自己面前。

十九节的丰满，指十五节神的像，就是基督这活的人位。那不能看见之神的像，就是那不能看见之神的完满彰显。丰满居住在基督里面，意思是说，神一切的彰显，祂形象的一切，乐意居住在基督里面。

十五至十九节启示，基督在旧造里并在新造里，都是首先的。基督是神两个创造的头一位，是神的彰显。神在祂里面得着彰显，因为万有是在祂里面、借着祂、为着归于祂而造的，并且万有在祂里面得以维系。不但旧造如此，新造更是如此。召会这个新造乃是基督的身体；祂是这身体的头。借着祂与创造主观的关系，基督乃是那不能看见之神的丰满，是那不能看见之神的像。十九节的丰满不是一样东西，乃是一个人位，就是三一神的彰显，三一神的像。

“一切的丰满”，指在旧造并新造里的丰满。“丰满”这辞没有任何形容词，指明这丰满唯一的；不是指神所是的丰富，乃是指那些丰富的彰显。不论在受造之物中，或在召会里，神丰富之所是的一切彰显，都居住在基督里面。一切受造之物，以及整个召会，都充满了这位作神丰富之彰显的基督。这样的丰满，乐意如此。这是基督所喜悦的。

神丰富的所是在旧造和新造中彰显出来，乃是借着基督；万有是在基督里面、借着祂、且为着归于祂而成，并在祂里面得以维系。那不能看见的神，乃是这样得以彰显出来。当我们思想宇宙和召会，就是旧造和新造的时候，我们就看见三一神的一切丰满。我们看见三一神的彰显。这丰满乐意居住在子面，并叫万有与祂自己和好，使祂得着彰显。不仅如此，这丰满又把我们的圣别、没有瑕疵、无可责备地呈献在祂自己面前，好使祂在新造中得着祂的彰显。

8

神既借着祂在十字架上的血，成就了和平，便借着祂叫万有都与自己和好了。保罗在二十节继续说，“既借着祂在十字架上的血，成就了和平，便借着祂叫万有，无论是在地上的、或是在诸天之上的，都与自己和好了。”“借着祂，”意指借着基督作主动的凭借，使和好得着完成。二十节不是说“万人”，乃是说“万有”，因此不仅指人，也指一切受造之物；这一切受造之物原在基督里被造，现今在祂里面得以维系、结合（西一16~17），并且借着祂与神和好。叫万有与自己和好，就是为万有与自己成就和平。这是借着基督在十字架上为我们流血所成就的。这指明基督不仅是人类的救赎主，也是万有的救赎主。想想挪亚所造方舟的图画。方舟不仅拯救挪亚一家八口，也救了各种的活物（创七1~9，八1）。基督是何等一位延展无限的救赎主，祂所成就的是何等延展无限的和好！

因着撒但的背叛和人的堕落，在诸天之上的和在地上的，都需要与神和好。神创造宇宙，将其交付给祂的天使长。这天使长和其他的天使却背叛神，成为神的仇敌，因而污染了整个宇宙，特别是玷污了诸天。然后神来恢复受污染的宇宙，创造人，并给人管治权管理宇宙，使人成为受造之物的元首。然而，人跟随撒但且堕落了，因而污染了地。为这缘故，在诸天之上的和在地上的，都需要与神和好。基督在十字架上的血，不仅是为着人，也是为着诸天之上和地上的一切受造之物。借着基督在十字架上的血，就是祂在十字架上的死，神已叫诸天之上和地上的万有，都与自己和好了。

h

借着祂，神叫圣徒与自己和好了，把他们圣别、没有瑕疵、无可责备地呈献在自己面前

根据西一 21~22，在基督的一切造物之中，祂也叫我们圣徒与神和好了，为要把我们圣别、没有瑕疵、无可责备地呈献在神面前。二十二节所提圣徒的和好，来自二十节所提万有的和好。

我们需要享受包罗万有的基督作众圣徒的分。作为不能看见之神的像，祂是神的中心；作为一切受造之物的首生者，祂是旧造的中心；作为身体的头，祂是召会的中心。在复活里，祂是从死人中复活的首生者。神一切的丰满这神圣的人位，乐意居住在祂里面。宇宙中的万有是借着祂与神和好，我们圣徒也是借着祂与神和好，使祂能得着一班人，在祂面前是圣别、没有瑕疵、无可责备的。

神的奥秘

西二 2~23 启示，我们可以经历并享受基督作神的奥秘。保罗在二节说到“完全认识神的奥秘，就是基督”。这意思是说，基督作为神的故事和神的一切，将神完满的宣告出来。基督作为神的奥秘，乃是神的话（约一 1，启十九 13）；基督是神的解释、说明和彰显。此外，包罗万有的基督作为神的奥秘，神奥秘的故事，更是神的历史；神全盘的故事都在基督里，并且就是基督（约一 14，林前十五 45 下，启四 5）。神是一个奥秘。神虽是无限、永远的，无始无终的，但祂也有历史，故事。神的历史是指祂所经历的过程，使祂可以进到人里面，并使人得以被带到祂里面。

神照着祂的喜悦，创造了天地，和宇宙中的万物。因此，神完成了创造的工作。创一 1 告诉我们，起初神创造诸天与地。但太二八 19 说到把信徒浸入父、子、灵的名里。我们知道，父、子、灵就是创一 1 所说的神。然而，不同的是，在创一 1 的时候，神还没有经过成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天。太二八 19 的话，乃是主经过成为肉体、人性生活、钉十字架，进入复活以后所说的。祂复活以后，吩咐门徒使万民作祂的门徒，不是把他们浸入创造者的名里（我们可以称创造者为没有经过过程的神），乃是把他们浸入父、子、灵的名里。这就是把信徒浸入经过过程的神里面。这位经过过程的神对祂的选民是便利的，祂的选民能浸入祂里面。虽然我们不可能把信徒浸到创一 1 所启示的神里面，但我们能把他们浸入父、子、灵的名里；这就是说，我们能把他们浸入经过过程的三一神里面。

今天经过过程的三一神就是那灵。在约七 39 的时候还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。祂还没有经过死，还没有进入复活。现今基督既然经过了死，进入了复活，那灵就在这里。这灵就是基督，而基督乃是神的故事，神的奥秘。基督是神的故事；祂乃是经过过程的神，就是神经过了过程，成了包罗万有的灵，如今住在我们的灵里，并与我们的灵是一。

我们所接受的基督，乃是神的奥秘，也是神的历史。我们所接受的基督，乃是有奇妙历史的神-经过了成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、升天、得荣、和登宝座之过程的神。基督是神的历史，也就是神的奥秘。犹太人没有基督，所以他们所相信的神就没有这样的历史。离了基督，就没有神的历史，也没有神的奥秘。

作为神的奥秘，基督也是神的具体化身（西二9）和赐生命的灵（林前十五45下，林后三17）。要实际的认识基督是神的具体化身，我们需要经历祂是赐生命的灵。基督是神具体化身的实际，乃在于基督是赐生命的灵。作为神的奥秘，基督不仅是神丰满的具体化身，更是赐生命的灵，住在我们灵里，与我们成为一灵。我们应该告诉主：“我只在意你是神的具体化身，是在我灵里赐生命的灵。因着你在我的灵里是这样真实、这样活、这样实际，我就能凭你而活并与你同活。主，我唯一的渴望，就是这样来经历你。”

我们需要专注于神的奥秘-基督，以及基督的奥秘-召会（弗三4~6）。包罗万有的基督是神的奥秘，乃是神的具体化身，也是赐生命的灵。召会是基督的奥秘，乃是基督的身体，基督的丰满，也是新人，作基督完满的彰显（一23，西三10~11）。基督如何是神的历史，召会也照样是基督的历史。召会作为基督的历史，乃是基督的奥秘。我们在召会中，乃是这历史的延续。

a

一切智慧和知识的宝藏，都藏在祂里面

保罗在西二3说，一切智慧和知识的宝藏，都藏在基督里面。保罗写歌罗西书时宣告，基督作为一切智慧和知识之宝藏的总和，远比智慧派哲学更好、更高、更深奥，借此对抗智慧派哲学。根据历史，犹太宗教和希腊哲学混杂而成之智慧派教训的影响，在保罗时代已侵入外邦的召会。受这一派教训影响的人，自认为很有智慧，很有知识；他们对于神，对于基督，都讲了许多不合真理的话。因此，使徒告诉歌罗西信徒，一切真智慧、真知识的宝藏，都藏在基督里面。这是关于基督与召会，神圣经纶的属灵智慧和知识。智慧与我们的灵有关，知识与我们的心思有关（弗一8，17）。

此外，智慧和知识是指神一切的“故事”说的。神一切的故事，就是智慧，就是知识。这一切关乎神故事的智慧和知识，都是藏在这位是神奥秘的基督里面。因此，西二6~7指明，我们这些接受了主基督耶稣的人，应当在祂里面行事为人，而在祂里面生根并被建造，不要去听从智慧派的人所说那些哲学、哲理等等虚空的话语。

神是智慧和知识的独一无二源头。一切智慧和知识的宝藏，都藏在那是神奥秘的基督里。因为在歌罗西的召会受到异教哲学的侵入，保罗就帮助歌罗西人，使他们追溯智慧和知识的真源头乃是神。基督是神的奥秘；唯独神是一切智慧和知识的源头。

智慧和知识都具体化在基督里面，这事实由主自己所说的话，特别是记载在马太福音和约翰福音中的话，得着证明。在这二卷书中，主说到国度和生命。主在这二卷书中的话，包含最高的哲学。世上所有的哲学教训，包括孔子的伦理教训在内，都不能与其比拟。主话语中的观念既深又奥。任何对哲学有透彻研究的人都会承认，最高的哲学乃是在耶稣基督的教训里面。一切智慧和知识的宝藏，的确都在祂里面。一切智慧和知识既藏在基督这宝藏里面，我们若没有基督，就绝不能得着智慧和知识。

我们若操练用我们的全人来接触主，基督这赐生命的灵就要浸透我们的灵和我们的心思。然后在我们的经历里，我们也就有那隐藏在基督里的智慧和知识。这样，我们就经历祂是神的奥秘。我们不该像歌罗西人，他们为外邦哲学所骗取，失去了那藏在基督里面的智慧和知识。

b

圣徒既然相信了祂并接受了祂，在祂里面已经生根，并正被建造，就要在祂里面行事为人

保罗在西二6~7说，“你们既然接受了基督，就是主耶稣，在祂里面已经生根，并正被建造，…就要在祂里面行事为人。”我们圣徒既然相信了基督并接受了祂，如今就在祂里面行事为人。这里的“在祂里面行事为人”，意思是在奇妙、包罗万有的基督里面生活、举止、说话、为人。我们的行事为人，是在祂里面已经生根，如同植物在土壤里生根，并且在祂里面正被建造，如同建筑立在根基上（林前三9，11）。基督不仅是我们在其中生根的土壤，也是我们在其上被建造的根基。我们在基督里生根并被建造；这指明我们完全在基督里。

（一）

接受了祂

保罗在西二6说，我们“既然接受了基督，就是主耶稣”。基督是众圣徒的分（西一12），给我们享受。信入祂就是接受祂。祂是包罗万有的灵（林后三17），进入我们里面，并住在我们灵里（提后四22），作我们的一切。

我们一旦接受了基督耶稣，就不需要再接受第二次。但我们必须应用我们所接受的。我们需要每天操练实际的来应用这位活的基督。用一个普通的辞来说，我们需要“运用”基督。这个不容易，因为我们生来就不习惯运用基督，我们所接受的训练也不是叫我们来运用祂。我们基督徒最不容易学的功课，就是如何应用基督，如何运用祂。在我们的日常生活中，我们总是自自然然的运用自己，而不运用基督。我们根本不需要试着来运用自己，因为我们运用自己是自动、自然的。在应用基督这事上，我们的确需要做醒祷告；这就是说，我们需要有警觉。

虽然我们都接受了主耶稣，但我们却很少运用祂。我们若不应用祂，在我们日常生活的实行上，我们接受祂就没有多大意义。我们对基督的经历不该这样肤浅，我们也不该把这么多的事情视为理所当然。我们为着神在基督里的救恩感谢祂，我们也为着我们接受了祂而心存感谢。但我们现今必须往前应用我们所接受的这一位。

(二)

在祂里面行事为人

我们既然接受了基督，就该在祂里面行事为人。行事为人就是生活、行动、举止、为人；这辞含示我们日常生活中的每一件事。在基督里行事为人，就是在基督里生活、举动、行动、为人。我们不该在基督以外的任何事物里生活、行事、举动、行动、为人。此外，在基督里行事为人，意思是说，不要有任何基督的代替品。因着人的堕落，文化在人的生活中顶替了神。人原是为着神造的，需要神作他的生命、享受和一切。但人因着失去了神，就发明文化作为神的代替品。现今神在祂的经纶里，命定祂的儿子基督来完成救赎，带人归向神，然后以祂自己顶替一切的代替品。我们人性生活的各种因素和元素都是基督的顶替，但那些代替神的因素和元素，现今必须由基督来顶替。我们要经历这事，就必须在基督里行事为人。基督不仅是我们行事为人的范围、领域，祂也是我们人性生活的一切因素和元素。这样在我们的经历中有基督，就是在祂里面行事为人。

我们该在基督里行事为人，生活行动，使我们能享受祂的丰富，就如以色列人住在美地，享受其上一切丰富的出产。今天的美地就是基督那包罗万有的灵（加三 14），祂住在我们的灵里（提后四 22，罗八 16），作我们的享受。照着这灵而行（4，加五 16），乃是新约的中心和关键。

保罗在加三 14 说，“为叫亚伯拉罕的福，在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们借着信，可以接受所应许的那灵。”保罗在这里提到亚伯拉罕的福，和所应许的那灵。这福是指美地，而这福今天对我们的应验，乃是基督作包罗万有的灵。因此，按照保罗的观念，在基督这美地里行事为人，就是在包罗万有的灵里行事为人。

保罗在西二7告诉我们，要在基督里行事为人；但在加五16，他嘱咐我们要凭着灵而行。不仅如此，他在罗八4说到照着灵而行。这些经节指明，美地今天对我们来说，乃是住在我们灵里之包罗万有的灵。这包罗万有的灵乃是包罗万有的基督，作经过过程的三一神。三一神经过过程之后，乃是包罗万有的基督作包罗万有的灵，给我们经历。今天这包罗万有的灵就住在我们灵里，作我们的美地。

基督是神的具体化身和神的彰显。借着成为肉体，祂成了末后的亚当，在十字架上被钉死，为我们完成了救赎。在复活中，这末后的亚当成了赐生命的灵（林前十五45）。因此，保罗在林后三17说，“主就是那灵。”基督既是赐生命的灵，住在我们的灵里，我们就与祂成为一灵。保罗在提后四22说，“愿主与你的灵同在。”林前六17说，“但与主联合的，便是与主成为一灵。”因此，基督作包罗万有的美地，现今乃是在我们的灵里。

包罗万有的灵既与我们的灵调和为一，我们就该把我们的心思置于这调和的灵（罗八6）。借此，我们自然而然就把心思置于基督。然后我们必须往前，在这调和的灵里行事为人。这意思是说，我们必须照着灵生活、行动、行事、为人。这样，我们就能经历基督并享受祂作美地。在新约中，没有一件事比照着调和的灵行事为人更中心、更紧要、更不可少。基督作包罗万有的灵，乃是住在我们灵里，作我们的生命、人位和一切。我们今天的需要乃是转向祂，将我们的心思置于灵，并照着灵而行。这就是在神的奥秘-基督-里行事为人。

在我们的经历中，基督应当是我们在其中生活、行事为人的美地。这对我们不该只是道理，我们需要祷告说，“主啊！我要在你里面生活并行事为人。主，求你在我的经历中作我的美地，并使我生活的每一面都在你里面。”在基督里行事为人，是经历基督作神奥秘（西二2）的路。

保罗在七节吩咐我们要在基督里行事为人时，加上这句话说，“在祂里面已经生根，并正被建造。”我们若要在基督里行事为人，就必须履行在祂里面已经生根，以及在祂里面正被建造的条件。我们在基督里行事为人的基础，乃是我们在基督里已经生根，并且处于在祂里面正被建造的过程之中。

(三)

在祂里面已经生根

保罗在七节说到，在基督里面已经生根。如同植物，我们乃是活的生机体，已经在基督这土壤、土地里生根，吸取祂一切的丰富作营养，成为我们的元素和本质，使我们借此长大并建造。生根，是为着生命的长大，这是已经完成的；被建造，是为着基督身体的建造，这是正在进行的。这两件事都是在基督里。

保罗知道在基督里生根的重要性；他晓得从基督里移植出来而生根在别的事物上，就如在外邦哲学或犹太规条上，乃是非常严重的事。保罗要歌罗西人看见，哲学并不是他们生根在其中的土壤，他们已经在基督里生根。祂才是我们唯一的土壤。可惜许多基督徒却没有充分地在基督里生根。然而我们若充分地在祂里面生根，就没有什么事能把我们从祂引开。

我们要在基督里生根，就必须先栽种到祂里面。圣经许多处说到栽种。我们在摩西的歌里读到这样的话：“你要将他们领进去，栽于你产业的山上，耶和华啊，就是你为自己所造的住处。”（出十五 17）诗九二 13 说，“他们栽植于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”在耶二 21，主论到祂的百姓说，“然而我栽种你是上好的葡萄树，全然是真种子。”在三二 41，祂说，“我…要全心全魂，真真实实，将他们栽植在这地。”在太十五 13，主耶稣说，“凡不是我天父所栽种的植物，必要连根拔出来。”按照约翰十五章，主耶稣看祂自己是葡萄树，父是栽培的人，就是栽种并照管这棵葡萄树的那位。保罗在林前三 9 说，我们这些信徒乃是神的耕地。在西二 7 我们看见，我们已经在基督里面生根。基督乃是土地、土壤，神已将我们栽种到祂里面。

保罗在林前三6说，他栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫人生长。这指明信徒是植物，基督是土壤。现在我们必须问，这个栽种是在我们里面的那一部分进行。当然不是在心思里，也不是在肉身里，乃是在我们的灵里。栽种到基督里面，以及在祂里面生根的经历，乃是在我们的灵里发生的（林前六17）。一棵植物在土壤里生根，就与土壤成为一了。首先植物进到土壤里；然后土壤中的养分进到植物里。这样，植物与土壤就在生命上成为一了。土壤中的养分符合植物的生命，植物里的东西也符合土壤里的元素。我们可以说，植物与土壤之间有一种交通。在这交通里面，植物和土壤里彼此相符的因素，就在生命上成为一了。因此，植物与土壤在生命里成了一个单位。

我们在灵里有栽种到基督里的经历，因我们在灵里与祂联合，并与祂成为一灵。主就是我们在其中生根的土壤，祂乃是那灵。如果祂不是那灵，我们就无法栽种到祂里面。不仅如此，倘若我们只有身体与魂，没有灵，我们就不可能栽种到主这位赐生命的灵里。然而，因着主是那灵，又因着我们有灵，我们与祂就一致了。我们重生的时候，基督这位赐生命的灵便与我们的灵成为一。约三6清楚地指明，重生是在灵里发生的。我们重生时，就在基督这土壤里生了根。这就是保罗在西二7里用完成式的原因。我们在灵里重生的时候，就栽种并生根到基督里了。

我们唯有留在灵里，才能真正在基督里生根，因而能在祂里面行事为人。我们已经栽种到基督里面，但是唯有当我们转到灵里，我们才有在祂里面生根的经历。我们既然在基督里面已经生根，就能在祂里面行事为人。这样，我们便经历基督作美地和丰富的土壤，供应我们滋养人的生命元素。我们越在这土壤里面生根，就越将基督的滋养吸收到我们全人里面。这不是在道理上客观的基督，这乃是在经历中主观的基督。

我们需要不断地操练我们的灵。这就是保罗在歌罗西书末了，吩咐我们要坚定持续祷告（西四2）的原因。然而，我们若不操练灵，反倒操练我们的心思、情感和意志，撒但就会使我们不能在灵里享受包罗万有的灵。那狡猾、邪恶的撒但，利用环境使我们从灵里出来。因此，我们要在包罗万有的灵里更深的扎根，就必须不断地借着呼求主名来操练我们的灵。然后我们就要吸取基督的丰富，在基督里长大，并且自然而然的在基督里被建造。结果，我们就在祂里面行事为人。这就是我们众人所需要，对基督实际的经历。

我们既已在基督这丰富、肥沃的土壤里生了根，就应当继续吸取祂的丰富。树木如何经由根从土壤里吸取滋养的元素，我们也该把基督的丰富吸收进来。一棵树的长大在于经由根所吸收的养分。我们既已在基督里面生根，就该天天实际的留在祂里面。我们在经历中，必须一直在基督里生根。

我们必须花时间享受主这包罗一切的土地，使基督这丰富土壤里的一切元素，都能被吸收到我们里面，好叫我们在经历中，在祂里面得丰满（西二10上，四2）。如果我们接触主，并且花时间用许多祷告读主的话，我们就会在基督里深深地扎根。要在作土壤的基督里深深地扎根，唯一的路乃是接触祂这土壤，并且天天吸取话中的水。我们越接触土壤、吸收水分，我们就越长大。我们首先往下长，然后向上长。我们往下长一段时间之后，自然而然就不在基督以外的事物中行事为人了。反之，我们既在基督里深深地扎根，也就在基督里生活、行事、行动、为人。

许多圣徒早晨花时间与主同在。然而，虽然他们花了一点时间与主同在，却没有吸取多少祂的丰富；原因在于他们太匆忙了。我们若要把基督的丰富吸收进来作养分，就不该匆匆忙忙的。我们每天早晨需要花足够的时间吸取主。我们在这件事上不该闲懒、怠惰。我们花时间享受主时，就把丰富土壤的一切元素吸收到我们里面。

我们不但该在早晨花时间与主同在，也该整天与主同在。我们应该整天吸取主；我们该像树一样，不断地吸取土壤的丰富。这意思是说，我们必须学习实行不断地享受基督。我们该让各样物质的事物成为关于基督的提醒，因为这些事物都是影儿，基督才是实体（二 16~17）。我们每天所穿的衣服该使我们想起基督，我们应当在灵里，用灵来穿上祂。喝一杯水也该提醒我们借着操练灵来喝基督。这样实行就是在基督里生根，并吸取祂的丰富。

我们若要吸取作为土壤之基督的丰富，就需要有细嫩的新根。不要让自己老化，乃要天天新鲜而更新。要向主祷告：“主，我要让我的奉献是新鲜的，我要重新向你敞开。我要我的根是细嫩的，好吸取你的丰富。主，不要让我的根老化。”如果我们的根细嫩新鲜，吸取基督的丰富，我们就自然会因着所吸取的丰富而长大。这就是天天、时时主观的享受基督并经历祂。我们需要忘掉我们的环境、我们的光景、我们的失败、以及我们的软弱，单单花时间吸取主；当我们花时间吸取祂，我们就以神在我们里面的增长而长大，为着建造基督的身体（太十四 22~23，六 6，西二 7 上，19 下，参路八 13）。

（四）

在祂里面正被建造

我们在基督里已经生根，现今我们在祂里面“正被建造”（西二 7）。保罗在七节所用的“正被建造”这句话，不是直接指基督身体的建造。这辞乃是指我们在属灵身量上的加增，这好比人的肉身长大时，在身量上的增加。小孩子在肉身上长大唯一的路，乃是借着吸收营养的食物。照样，我们在属灵上长大，乃是借着吸收基督丰富的滋养。这就是七节所提，在基督里被建造的意义。首先保罗告诉我们，我们在基督里已经生根。然后他继续说，我们在基督里正被建造。树没有先生根，就不能长大。树的长大也就是树的建造。我们从基督这土壤把丰富吸收到我们里面，就凭着这些丰富被建造起来。我们所吸收进来的，成了我们被建造的材料。祂是材料、本质和元素，借此，我们就有更大的属灵身量，使我们在个人一面得着建造，并与别人建造成为基督的身体。

我们是植物，基督是我们的土壤；我们也是建筑，基督是我们用以建造的材料。美国小孩是借着吃美国的出产而得着建造；同样的，我们属灵的身量是借着以基督为食物而得着建造。我们目前的属灵身量也许还小。我们需要长大成为基督更大的身量，而身量长大的路就是以基督为食物，接受祂并消化祂。这样，祂就会更多加增到我们身上。我们有基督在我们里面增长，我们的身量就会长大。基督是我们属灵身量建造的材料。

如果我们缺少属灵的身量，就无法被建造成为基督的身体。保罗在弗四 13 说，“直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。”基督的身体有一个身材，这身材有一个完满的度量。我们都需要长大，直到我们达到基督身体之身材完满的度量。我们被建造，头一个意义不是说，我们被建造成召会-基督的身体；乃是说，我们在主里被建造，并经历身量的加增。

因此，在西二 7 里，被建造的真实意义乃是生命长大。首先我们在基督这包罗万有的灵里生根，然后我们长到祂里面。我们借着长大把自己建造起来。我们被建造，在于把基督这土壤的丰富吸收到我们里面。我们把这些丰富吸收进来，就会长大并且被建造。我们完全长成以后，就要被建造起来。因此，建造的意思就是长大。我们要长大，就需要滋养。我们的长大有多少，乃在于我们借着在基督里生根，而吸收到我们里面来的滋养有多少。因着我们在祂里面生根，我们就把包罗万有之灵的丰富吸收进来。然后我们就凭我们从这些丰富所得的滋养而长大。

身体的建造在于众肢体个人本身的建造。如果某一个肢体没有被建造，他就不可能在身体里被建造。要被建造在身体里，首先必须自己被建造。我们成为建造起来的肢体，才能与别人一同建造在身体里。

保罗在弗四 15~16 的话与此相符，说，“唯在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面；本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。”这里的观念与西二 19 的相似。我们必须在爱里持守着真实，就得以在一切事上长到元首里面。

“供应”一辞指明，我们在元首里长大，从祂得着滋养。借着从元首而来的供应，身体便长大，在爱里把自己建造起来。这里所含示的意义很丰富。弗四 15~16 所含示的中心点，乃是我们应当在基督里生根，并且把祂的滋养吸收到我们里面，成为我们长大并被建造的元素和实质。

我们首先个别的长大，然后团体的长大。个别的长大成了团体的长大。因此，不仅肢体个别的建造起来，身体也团体的建造起来。我们肉身的身体可以说明这件事。你的身体乃是借着个别肢体的长大而建造起来的。如果肢体没有长大，身体就无法长大。身体上的肢体没有长大，就不能把自己建造起来。这样，整个身体就不可能建造起来。所以，身体的建造在于身体上个别肢体的建造。倘若所有的肢体都个别的长大，并且把自己建造起来，身体就会团体的被建造起来。召会的建造乃是基于个别肢体的建造。不仅如此，肢体的建造乃是在于肢体的长大，肢体的长大又是在于在基督里生根，并吸取基督的丰富，好成为肢体借以长大的元素。

我们不该受打岔离开了基督与召会。歌罗西人已经在基督里生根，但他们仍需要继续在召会中被建造。为要团体的被建造，歌罗西人必须弃绝犹太教仪文、异教规条和哲学。否则，他们就会从基督里移植出去，而生根在其他的事物上。不仅如此，他们很可能会从召会生活中岔出去。只要我们一接受某种哲学、规条、仪文或作法，来取代基督，召会生活就被废掉了。我们与那些在这等事上有不同意见的人之间，就有了分裂。被这些事情霸占的人，至终将不再关心召会生活，再也不可能以团体的方式被建造。在基督里生根，并且在基督里、在召会中被建造，是何等的紧要！我们乃是这样经历基督作神的奥秘。

总之，我们已经接受基督作神的奥秘。如今我们需要在基督里行事为人，就是在祂里面生活、行事、行动、为人。我们若要在基督里行事为人，就需要借着在祂里面生根来吸取祂的丰富，并作身体中个别的肢体被建造起来。我们需要在基督里深深地扎根，好更多吸取祂的丰富；这样，我们就会在祂里面长大，并在祂里面被建造。我们若在基督里充分地生根，并在个人一面在基督里得着建造，我们就成为基督的彰显。基督的彰显，就是基督从我们身上活出来，最终要成为团体的彰显。这就是作基督身体和新人的召会。当召会在实际里成为这样的新人时，那就是基督回来的时候。

在书信中的经历并享受基督(61)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作神的奥秘。

C

神格一切的丰满，都有形有体地居住在祂里面

保罗在西二9说，“神格一切的丰满，都有形有体地居住在基督里面。”“居住”这辞指明神格的丰满必是一个人位；神格的丰满是人位化的。神格的丰满如同一个人，有形有体地居住在成肉体的基督里面，就是在有属人身体的基督里面。因此，9“有形有体”一辞，含示基督在祂人性里所穿上的肉身，指明神格一切的丰满都居住在这位有属人身体的基督里面。

在基督成为肉体以前，神格的丰满乃是居住在祂所是之永远的话里面，但不是有形有体的。从基督成为肉体穿上人的身体以后，神格的丰满就开始有形有体地居住在祂里面，并居住在祂得荣的身体里（腓三21），从今时直到永远。神格的丰满居住在基督里面，这个事实的意思是说，这样的丰满居住在祂里面，是既真实又实际的。如今神格的丰满这神圣的人位既已有形有体地居住在基督里面，这丰满就是可见、可摸、可接受的。

歌罗西人是在智慧派的影响之下；智慧派认为，人的肉身和整个物质世界都是邪恶的。智慧派的人自以为有最高的智慧和知识，但他们不知道，神格的丰满有形有体地居住在基督里面。使徒保罗驳斥智慧派哲学，他告诉歌罗西人，神格一切的丰满都有形有体地居住在基督里面。

根据西二9，基督是神格丰满的具体化身。这里的“丰满”不是指神的丰富，乃是指神丰富的彰显。那居住在基督里的，不仅是神格的丰富，也是神所是之丰富的彰显。神格是在旧造（宇宙）中，并在新造（召会）中，得着彰显的。我们应该注意，在一19和二9里，保罗都用“一切”来形容丰满。一切的丰满，一切的彰显，乃是在旧造中，也在新造里。

九节的神格，与受造之物所显明之神性的特征不同（罗一 20）。这有力地指明基督的神格。神格一切的丰满，与人的传统和世上的蒙学相对，绝不是人世间的传统和蒙学所能比。

西二 9 中神格一切的丰满，不仅是指整个三一神-父、子、灵，更指整个三一神所是、所有、所作、所经历、所能、所成就、所得着、所完成、并所达到的一切；这一切的丰满都有形有体地居住在子里面。神圣的三一是神格的丰满，而神格的这丰满居住在基督里面。因此，基督是三一神的具体化身。父、子、灵都具体化在基督里。神格的丰满是三重的：父、子和灵。父丰富，子无限，而灵没有限量。因着三一神全都具体化在基督里，所以在基督之外没有神，我们在基督之外找不着神也摸不着神。基督是神的居所、神的地址和神的家。我们若要神却不要基督，就无法得着神。我们接受、经历、并享受基督时，就接受、经历、并享受了三一神-父、子和灵。

d

圣徒在祂里面也得了丰满，祂是一切执政掌权者的元首

保罗在十节继续说，“你们在祂里面也得了丰满。祂是一切执政掌权者的元首。”翻作“得了丰满”一辞的原文，是一个动词衍生为形容词，其根据的字根与九节翻作“丰满”的名词相同。我们应该明白，“得了丰满”这发表是根据九节的“丰满”这辞。因为神格一切的丰满，都有形有体地居住在基督里面，所以我们在祂里面也得了丰满。

按照十节，我们在基督里面得了丰满，祂乃是一切执政掌权者的元首。一面，基督具有神格一切的丰满，因为一切的丰满都有形有体地居住在祂里面；另一面，这位基督是一切执政掌权者的元首，祂高过一切执政掌权者，就是高过那些在撒但手下，在空中有权势地位的堕落天使（西二 15）。基督不仅有神格的丰满，也高过一切属撒但的执政、掌权和有能者。我们已被摆在这样一位基督里面，并且在祂里面得了丰满。

(一)

在祂里面得了丰满

十节的“得了丰满”，原文含完备，完全意。因着一切的丰满居住在基督里面，所以我们被摆在祂里面之后（林前一30），也就得了丰满，充满一切神圣的丰富。因此，我们不需要别的源头。在基督里我们什么都不缺，因为我们在祂里面已经得了完全，得以完备。我们没有理由转向基督以外的任何事物。

因为神格一切的丰满是在基督里面，又因为我们已经被摆在祂里面，所以我们在祂里面就得了丰满。新约清楚启示，所有相信基督的人，都被摆在基督里了。因此我们与祂联合并且与祂是一。结果，祂所是的一切、所有的一切都归与我们，祂所经历的一切也成了我们的历史。我们承受了基督所经历、所经过的一切。不仅如此，因着我们与祂是一，我们就有分于祂所完成、所得着、并所达到的一切。

我们信徒是包罗万有之基督的肢体。我们已经被摆在祂里面，与祂联合，归属于祂，以祂作我们的丈夫（西一28，罗七2~4）。因此，我们与祂乃是一。凡祂所经过的一切，现今乃是我们的历史；祂所得着并所达到的一切，乃是我们所承受的基业。我们是在这样一位基督里，祂也在我们里面。我们已经被摆在祂里面，与祂是一，并且接受了祂一切的所是和所有。

虽然有些基督徒对这事有道理上的认识，但仅仅在头脑上领会与基督联合是不够的。我们需要运用信心，好有分于我们在基督里所有的一切。我们不该认为自己是可怜的，正如一个贫穷的女子嫁给富有的人之后，就不该再认为自己是贫穷的。即使她可能感觉贫穷，但她必须操练应用这事实：她丈夫的丰富是属于她的。照样，因着我们与基督是一，我们就不该看自己是贫穷的。相反的，我们需要充分地体验我们在基督里所有的。

有些基督徒喜欢在祷告中宣告他们多贫穷、多可怜、多卑下。这种祷告是没有信心、没有把握的祷告。我们需要有充分地确信，相信我们与这位丰富、包罗万有的基督是一，与那是三一神一切丰满之具体化身者是一。我们若凭充分地确信来体验这事，就绝不会认为自己是贫穷的了。

我们不该相信我们对自己的感觉，乃要望断以及于基督（来十二2）。我们需要运用我们的信心，实化祂的所是、祂所经过、祂所得着并所达到的、以及今天祂的所在。祂既是在第三层天上，我们又与祂是一，我们也就在第三层天上。我们已经被摆在那追溯不尽之丰富的基督里了。

在基督里面，我们一无所缺。我们不该谈论自己多么缺乏；因着我们在基督里，我们便一无所缺。在祂里面乃是丰满、完全和完备。事实上，祂自己就是丰满、完全和完备。因为我们在祂里面，所以我们是完全、完备的。我们是一班有基督之丰富的人。

在弗三8，保罗说到基督那追溯不尽的丰富。我们比亿万富翁还富足，因为我们所有的丰富无法计算。我们无法想像我们在基督里所拥有的是何等丰富。我们常常祷告说，“主啊！我又贫穷、又可怜。”但我们需要这样祷告：“主啊！我感谢你，我是富足、完备、充满的。主耶稣，因着我在你里面，我一无所缺。”我们应该告诉主、天使、甚至鬼魔，说，我们比地上任何亿万富翁还富足，因为我们乃是在基督里面，祂的丰富是追溯不尽的。

我们在作土壤的基督里生根时，头一件发生的事就是，我们在祂里面得了丰满；我们被一切神圣的丰富所充满，成为祂的彰显（弗三8，17，19）。在作土壤的基督里，我们都被充满、得完备、被成全、得满足、并彻底得着供应；我们一无所缺（参腓一19）。基督这土壤，乃是神的历史与奥秘，包含祂身位和所经过过程的一切丰富（西二2）。作土壤的基督，乃是一切执政掌权者的元首（10）。在作土壤的基督里，有一种元素有杀死的能力，将肉体治死（11），有一种元素使我们被埋葬（12上），有一种元素使我们复活（12下），有一种元素使我们得生命（13），有一种元素涂抹了规条上所写的字据（14），还有一种元素胜过空中的邪灵（15）。

作为土壤的基督，乃是神格一切丰满都有形有体居住在其中的一位。基督既是我们已经生根于其中的美地，我们就已经在这丰满里生根了；我们在其中已经得了丰满、完备并完全。我们什么都不缺。我们既栽种在这丰满里，就该从其中吸取滋养。我们这样作，就会发现我们一无所缺。

我们在基督这美地里生根以前，没有什么正面的事物。反之，我们与肉体、规条、和黑暗的权势有关联。但如今我们已在美地里生根，这丰满就成了我们的，我们也得着一切正面事物的供应。在这包罗万有且延展无限的丰满里，我们得着了一切：神、提高的人性、神圣的属性、和人性的美德。这丰满包罗万有的，因此这丰满为我们成就了一切，完全满足并供应我们，且使我们得了丰满、完全并完备。我们在其中生根的土壤是何等丰富！这土壤供应我们一切，我们一无所缺。我们有了包罗万有、无穷无尽的丰满。在这宇宙中有这么一个东西，保罗称之为丰满。这丰满有形有体地居住在基督里面。我们在祂，就是在神格丰满的具体化身里面，也得了丰满。

（二）

基督是一切执政掌权者的元首

保罗在二 10 指明，我们在其中得了丰满的基督，是一切执政掌权者的元首。正如前面所提，这里的执政掌权者，乃是指天使的权势，特别是有权势地位的堕落天使。根据圣经完全的启示，神造了宇宙之后，就把宇宙交在天使长和其他领头天使的掌管之下。当这位天使长背叛神，成了撒但时，许多帮助他治理宇宙的领头天使，也成了诸天界里邪恶的执政掌权者。这就是弗 6 12 所描述之执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力。这些天使的权势统治着列国。为这缘故，但以理书提到希腊魔君和波斯魔君（但 10 20）（魔君在此是指一个掌权或执政的天使）。这意思是说，今天地上的列国都在诸天界里之权势的统治之下；然而并非所有的权势都是邪恶的。无论如何，基督是一切执政掌权者的元首。

基督既是我们的完全和完备，我们就不需要别的执政掌权者作崇拜的对象，因为祂是这一切的元首。我们应该记住，歌罗西人乃是被敬拜天使的事引开的。因此保罗告诉他们，基督既是所有天使的元首，并且我们也在祂里面，我们就不需要敬拜天使。我们已经和众天使的元首联合为一了，在祂里面我们已经得了丰满。我们若清楚这事，就绝不会受欺骗去敬拜天使。反之，我们会有正确的认识：就着非常真实的意义来说，我们既与天使的元首是一，我们就比天使更高。事实上，我们乃是基督的同伙；祂是天使的元首，我们在祂里面也得以完备。在基督里我们得了丰满，祂是一切执政掌权者的元首，这个事实与敬拜天使相对。因为我们与基督是一，所以我们绝不该敬拜天使。

e

圣徒在祂里面受了割礼，乃是在基督的割礼里，脱去了肉体的身体，在受浸中与祂一同埋葬，也与祂一同复活

保罗在西二 11 说，“你们在祂里面也受了非人手所行的割礼，乃是在基督的割礼里，脱去了肉体的身体。”保罗在这里对付热中犹太教者，他们高看并夸耀自己的割礼。因此，保罗宣告说，圣徒乃是在基督，就是在神格一切丰满都有形有体居住在其中的那位里面，受了割礼。这割礼不是仅仅割除一小块肉，乃是脱去了整个肉体的身体。这也是基督的割礼，就是与祂同钉十字架，在受浸中与祂一同埋葬，也与祂一同复活。

(一)

受了非人手所行的割礼

保罗在十一节说到非人手所行的割礼。这当然和犹太人用刀所行的割礼不一样。除了那种肉身的割礼之外，还有另一种割礼，就是非人手所行、在基督里的割礼。这是属灵的割礼，指正确的受浸；这浸借着基督之死有力地效能，叫人脱去肉体的身体。

在基督里的割礼，包含基督的死和那灵的大能。当基督钉在十字架上时，祂的钉死乃是真正的、实际的、宇宙性的割礼。祂的钉死，除去了一切消极的事物。这些消极的事物包括我们的肉体、天然的人和己。然而除了基督的死，我们还需要那灵作大能。我们若只有基督的钉死，却没有那灵作大能，我们就没有凭借把基督的钉死应用在我们身上，也无法使钉十字架的果效成就在我们身上。借着圣灵，基督的钉死才实际，才有效。借着那灵作大能，基督的钉死才能应用到我们身上。然后在那灵的大能之下，我们实际的、在实行上受了割礼。这就是在基督里，非人手所行的割礼。这割礼乃是借着基督的死所成就，并借着大能的灵所应用、执行并完成的。这就是我们都已经接受的割礼。

在基督里，一面我们得了丰满，另一面我们受了割礼。因着我们在祂里面得了丰满，我们就一无所缺。因着我们在祂里面受了割礼，一切消极的事物就都挪去了。说到积极的事物，我们是完备的；说到消极的事物，一切都清除了，我们没有问题了。因此，在积极的事物上，我们一无所缺；在消极的事物上，什么也不能再搅扰我们。

然而，我们需要运用信心，不看我们自己。我们的眼目必须从我们的感觉、从我们外表的光景上转开。根据我们外表的情形，我们缺少一切积极的事物，并受到一切消极事物的搅扰。但根据事实，我们已经不在自己里面—我们乃是在基督里。我们既在祂里面，我们在积极一面就得了丰满，并且我们也受了割礼，清除了一切消极的事物。

(二)

脱去了肉体的身体

保罗在十一节说到“脱去了肉体的身体”。脱去，意剥去某物，如衣服。这种借着基督的死所发生，并借着大能的灵所应用的割礼，成就了脱去肉体的身体这事。我们肉体的身体已经与基督同钉在十字架上，而被除去了。关于这件事，我们必须再次运用我们的信心，并且不看自己，不看我们外表的光景。让我们运用信心说，“阿们！肉体的身体已经在十字架上借着大能的灵脱去了。”

(三)

在基督的割礼里

十一节属灵的割礼必须是在基督的割礼里，而不是人手所行的割礼。基督的割礼是借着祂的钉十字架。我们的肉体已经借着祂在十字架上的死，而除掉了。

(四)

在受浸中与祂一同埋葬

不仅如此，在基督里的割礼也是借着受浸成就的。保罗在十二节说，“在受浸中与祂一同埋葬，也在受浸中，借着那叫祂从死人中复活之神所运行的信心，与祂一同复活。”我们在受浸中已经与基督一同埋葬了。在受浸中埋葬，乃是脱去肉体的身体，脱下或剥去肉体的身体。再者，我们在基督里，借着神所运行的信心，与祂一同复活。受浸有埋葬的一面，就是了结我们的肉体；也有复活的一面，就是使我们的灵有新生的起头。在复活的一面，我们是在基督里，凭神圣的生命活过来。

保罗在这一节指出，这是借着神所运行的信心。信心并不是出于我们自己，乃是神所赐的（彼后一1）。我们越转向神并接触祂，我们就越有信心。主是我们信心的创始者与成终者（来十二2）。我们越住在祂里面，祂就越注入我们里面，作我们的信心。我们乃是借着活的神所运行这活的信心，经历复活的生命，就是受浸复活的一面所表征的。真正的受浸包含一种运行，使我们在其中被埋葬并被了结。这运行与我们信心的操练有关。完成这运行的乃是那灵。每当我们为人施浸的时候，我们需要运用信心，来实化一种运行，以了结受浸者的旧人。我们必须对那叫基督从死人中复活之三一神的运行有信心。

每当我们为一位新蒙恩的人施浸时，我们必须体会，这人乃是被放在神圣的运行里，这运行要了结他并埋葬他。我们必须操练信心，相信三一神的运行。借着信心，我们就有了结并埋葬旧人、己、肉体、和天然生命的实际。这位运行的三一神要尊重这信心，使这些事成为真实。借着受浸，旧人就被埋葬并了结，这乃是真实地割礼。

（五）

与基督同死，脱离了世上的蒙学

保罗在西二 20~21 指出，我们已经与基督同死，脱离了世上的蒙学。这些蒙学包括犹太教的仪式、异教的规条和哲学，也包括神秘主义和禁欲主义。世上的蒙学乃是属世社会中的基本原则，是人类所发明，社会所实行的初阶原则。我们已经与基督一同向着这些世上的蒙学死了。基督被钉十字架时，我们也被钉十字架。在祂的钉十字架里，我们得着释放，脱离了世上蒙学的原则。

我们既与基督同死，脱离了世上的蒙学，保罗在二十至二十一节问在歌罗西的信徒，为什么仍像在世界中活着，服从规条，也就是他们在基督里死了所脱离的初阶原则。这两节中的世界不是指物质的地，乃是指人类社会，指人类。因此，保罗问信徒们，为什么仍服从那些规条，就像活在人类社会中一样。

在二十至二十一节里，保罗列举了一些规条：“不可拿，不可尝，不可摸。”这些是物质事物的规条、规则和规例。不可拿，指行走之物；不可尝，指可吃之物；不可摸，指可摸之物。拿、尝、摸，实际上包括了每一种活动；这些是与禁欲主义的实行有关的规条。所以服从这些关于拿、尝、摸等的规条，乃是实行禁欲主义。

我们既接受了在基督里的割礼，就不需要实行禁欲主义。在基督的割礼里受割礼，与禁欲主义相对（西二 20~22）。那些被埋葬并被了结，如今在坟墓中安息的人，是不需要禁欲主义的。他们没有理由苦待己身，那是违反属灵原则的。按照属灵的原则，我们已经被了结，并且脱去了禁欲主义所要对付之肉体的身体。每一种禁欲主义都是要对付肉体的私欲。按照禁欲主义的教训和作法，苦待身体可以除去情欲、遏制放纵。这是禁欲主义的基本原则。这种苦待己身“在克制肉体的放纵上，却是毫无价值”（23）。各种禁欲主义的作法，在克制肉体的放纵上，是没有果效的。保罗在歌罗西二章的观念是：在基督里的信徒既在那借着基督的死所成就，并借着那灵所运用之基督的割礼里，受了割礼，并且他们也在这割礼中被埋葬并被了结，他们就绝不需要实行禁欲主义。用苦待己身来限制肉体的放纵，乃是愚昧而无果效的。在基督里的割礼，实在是与禁欲主义相对。

对基督之死的经历，乃是与禁欲主义相对的。我们应该日日经过十字架。这意思是说，不管我们作了什么，或是发生了什么事，十字架会顾到一切的事。假如我们因着某人而不高兴，我们需要把十字架应用到自己不愉快的感觉上；这样，不愉快的感觉就会消失。这指明我们的路乃是十字架，不是禁欲主义或任何的苦待己身。我们领悟自己已经在基督里死了，就该带着十字架的感觉。我们若领悟自己在基督里已经死了，就会在复活里如同一个新的人。我们不仅有基督，祂乃是与一切事物相对的独一人位；我们也有十字架，这是与其他一切道路相对的唯一道路。

我们开车的时候，会遇到许多十字路口；每一个十字路口都是一个十字架。只有经过许多的十字路口，我们才能抵达目的地。说到属灵的经历，我们也需要经过许许多多的十字架，才能达到新耶路撒冷（启二一 2）。正如我们不经过十字路口，就不能在地理上走得很远；我们若不经十字架，也不能在属灵上有长进。只有当我们到达新耶路撒冷时，才不再需要经过十字架；因为乃是到那个时候，一切消极的事物才被除尽（参 8）。在我们到达新耶路撒冷之前，我们还需要一天过一天的经过十字架与主一同生活行动。

我们每晚就寝时经过十字架，乃是健康的属灵操练。我们在每天结束时应用十字架，整夜都会休息得很好。在就寝前我们需要把十字架应用到每一个问题，以及每一件消极、天然、有罪的事上。我们可以祷告主说，“主啊！我盼望这一切事都经过十字架。我不要带着还没有经过对付之天然的、有罪的、消极的、或属世的元素去睡觉。主啊，我上床睡觉时，我盼望是一个被钉死的人。”我们既有了基督这独一无二的人位，以及十字架这唯一的道路，我们就不需要禁欲主义。不仅如此，我们甚至也不需要定规什么事情。这样作是不灵的。我们只需要晚上就寝时经过十字架，有安歇的睡眠，然后早晨在复活中起来。我们需要成为那些经过一个又一个十字架的人。我们需要每天都经过十字架的路口。

除了十字架作神唯一的道路之外，我们不该有任何规条，不该有任何特别的道路或作法。神所命定、高举并尊荣的路，乃是基督的十字架；十字架是我们唯一的路。只有十字架才能使我们成为一旦完全和谐一致。我们都需要经过十字架。我们若不经历十字架，就无法有正确的召会生活。所有的圣徒都必须天天学习经过十字架。借着经过各样大大小小的十字架，我们在召会生活中才有一与和谐。

在召会生活中，我们可能有一，却没有和谐。为了要有甜美和谐的一，我们都必须天天经过十字架。我们不该争辩说，我们是对的，别人是错的。我们越这样争执，就越少经历十字架。我再重复说，到达目的地的路，乃是经过十字架的交叉路口。我们不该逃避任何十字架。相反的，在我们基督徒生活、家庭生活、和召会生活中，我们要经过所遇到的一切十字架。特别在婚姻生活和召会生活中，我们需要天天，甚至时时经过十字架。保罗在弗四 26 劝勉我们，不要含怒到日落；这就是说，我们要借着经过十字架让怒气过去。如果我们有经过十字架的日常生活，我们在家庭生活和召会生活中，就能和谐一致。神已经将一个人位-包罗万有的基督，和一条道路-十字架，给了我们。

在书信中的经历并享受基督(62)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作神的奥秘。

f

一切影儿的实体（实际）

保罗在西二 16~17 说，“所以不拘在饮食上、或在节期、月朔、或安息日方面，都不可让人论断你们，这些原是要来之事的影儿，那实体却属于基督。”这两节启示，基督作为神的奥秘，乃是一切影儿的实体，实际。

在十六节，保罗说到与每日生活、每周生活、每月生活、每年生活有关的事。饮食是每日的，安息日是每周的，月朔是每月的，节期是每年的。我们生活的各面都是基督的影儿。吃喝表征每日的满足和加力（林前十 3~4）。安息日表征每周的完成和安息（太十一 28~29）；没有完成，我们就无法享受安息。安息来自完成和满足；我们完成一件事并因此而满足时，我们就能有安息。神在第六日完成了祂创造的工作之后，就在第七日享受安息（创二 1~3）。因此，安息日是表征每周的完成和安息。

月朔表征每月在黑暗中因着光而有新的开始（约一 5，八 12）。旧约时代月朔如何表征新的开始，今天基督就是这样使我们在黑暗中因着光而有新的开始。在我们到主这里来以前，乃是在黑暗中，就像今天所有不信主的犹太人一样。但相信基督之后，现在我们享受祂作我们的月朔，使我们在黑暗中有了光。

节期表征每年的享受和喜乐（林前五8）。神的选民要一年三次聚集，过每年的节期；那时是他们在主面前一同享受、一同喜乐的时光。节期虽然是叫人享受的，但只是基督的影儿。基督才是真食物、真饮料、真完成，祂也是真安息、真月朔、真节期。我们每日吃喝基督，每周在祂里面有完成和安息，每月在祂里面经历新的开始，并且终年经历祂作我们的喜乐和享受。基督日日、周周、月月、年年对我们都是每一正面事物的实际。

所有礼仪律法的各项，都是在基督里要来之属灵事物的影儿。西二17的实体，就如人的身体，乃是实质。在律法里的仪式，是福音里真实事物的影儿，就如身体的影儿。基督是福音的实际。在福音里一切美好的事物都属于祂。这位包罗万有的基督，乃是神经纶的中心。因此，犹太宗教和希腊哲学都没有地位，唯独包罗万有的基督才有地位。虽然保罗一度在犹太教里很积极，但是当他得着基督的启示时，他就领悟希腊哲学和犹太传统都算不了什么。在神的经纶里，唯有基督才算得了数。

包罗万有的基督作为影儿的实体，乃是宇宙中一切正面事物的实际（参罗一20，弗三18）。因着宇宙并其中的万物和人，被造的目的是为着描述基督，所以祂向祂的门徒启示祂自己时，很容易在任何环境中找到某个东西或人物作为例子说明祂自己（西一15~17，约一51，十9~11，十二24，太十二41~42）。旧约使用六个主要类别的东西作为预表来描述基督：人物、动物、植物、矿物、祭物和食物。人物预表基督，如亚当（罗五14）、麦基洗德（来七1~3）、以撒（太一2）、约拿（十二41）和所罗门（42）。动物预表基督，如羔羊（约一29）、狮子、牛、鹰（结一10）和羚羊（歌二9）。植物预表基督（祂是生命树-创二9），如葡萄树（约十五1）、苹果树（歌二3）、无花果树、石榴树和橄榄树（申八8）；树的不同部分也是基督的预表，如嫩条、本、枝子、根、苗和果子（赛十一1，10，四2，路一42，启五5）。

矿物也预表基督，如铁、铜、银、金（申八9下，13）、和不同种类的石头：活石（彼前二4）、磐石（林前十4）、房角石（太二一42）、顶石（亚四7）、基石和宝石（林前三11~12）。祭物预表基督，如燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭、举祭、摇祭和奠祭（利一1~七1，出二九26~28，民二八7~10，参约四24）。食物预表基督，如粮（饼）、小麦、大麦、葡萄、无花果、石榴、橄榄、奶和蜜（六35，申八8~9上，二六9）。在新约里，基督是实际的灵，使祂所是一切无法追踪的丰富，对我们成为实际，引导我们进入祂这神圣的实际里（约十四6上，约壹五6，约十四17，十六13）。一切预表的实际，其元素都在那灵里；那灵借着主的话，将这一切丰富输送并分赐到我们里面（腓一19，约六63，西三16，弗六17~18，启二7）。

我们需要在日常生活的每一部分经历基督作每一样正面事物的实际。我们相信基督的人，应当照着基督来看一切、估量一切；这位基督在实际上乃是我們的一切。基督这神的奥秘，以及一切正面事物的实质，乃是我們的一切：气息、饮料、食物、光、衣服和居所（约二十22，四10，14，七37~39上，六35，57，一4，八12，加三27，约十五5，7上）。当我们来看宇宙中一切正面的事物时，我们应当照着基督来衡量它们。我们若照着基督来看一切的事物，我们的日常生活就会有所改变。这是何等大的启示！我们所接受的基督不是狭窄的基督。相反的，祂实在是完全、丰富、无限无量、包罗万有的。祂不只是我们的救赎主、救主和生命，更是我們的一切。

按照圣经的原则，同一类的第一个项目，通常包括了该类所有其他的项目。启示录说，基督是阿拉法和俄梅嘎（启二二13）。但这意思不是说，基督只是这两个字母，而非其间所有的字母。因为祂是第一个字母，祂也是其他所有的字母。出埃及记中击杀长子的原则也是一样（出十二29）。埃及人的长子代表所有的埃及人。照样，圣经说基督是一切受造之物的首生者（西一15），就含示基督包括了受造之物的每一项。歌罗西二章证实了这个观念，那里保罗说，饮食、节期、月朔、安息日等类的事都是影儿，基督才是这些影儿的实体、实质。

基督超越希腊哲学和犹太宗教里的一切；祂是旧约中一切影儿的实体，实际，就如节期、安息日、月朔和饮食。然而，这与泛神论截然不同，那是属撒但的信仰，将神与宇宙中的物质事物混为一谈。根据圣经，我们可以说，基督是宇宙中一切正面事物的实际；祂是我们的饮食和月朔（在黑暗中因着光而有新的开始）的实际。但我们不能反过来说，我们物质的食物、衣服、房屋就是基督。那是泛神论极粗鄙的异端道理，是属鬼魔的，我们毫无保留的将之弃绝。然而，我们有圣经的根据说，基督是宇宙中一切正面事物的实际：祂是门、草场、牧人、光和生命（约十9，14，八12，十四6）。因此，我们可以说，基督是我们的一切，是一切正面事物的实际。

在我们日常生活的环境中，许多事物都是基督的影儿。譬如我们吃的食物是影儿，不是真食物；真食物乃是基督。基督也是真饮料。我们所穿，遮盖我们、美化我们、使我们保暖的衣服，也是基督的影儿。基督乃是真正遮盖我们赤身、使我们温暖、并美化我们的那位。基督也是我们的真住处、真安息。我们所住的房子，也是基督作我们居所的影儿。我们夜里所享受的安息，也是基督作我们安息的影儿。我们在享受美味后的满足也不是真满足，乃是基督作我们满足之实际的影儿。

我们每天、每周、每月、每年都需要基督。我们日日、周周、月月、年年的生活中，所有正面的事物都必须是基督。祂不只在道理上成为我们的一切，更在我们的经历中成为我们的一切。基督该是我们的完成、安息、新开始、享受、喜乐、食物、饮料和满足。虽然基督是宇宙性的广阔，祂也是我们每天实际生活的每一细节。

我们每天所作的，无论是什么，都该提醒我们，基督乃是那件事情的实际。当我们吃饭时，我们应当接受基督作真食物，这样向祂祷告：“主耶稣，我不仅为这些食物感谢你，把这些食物接受进来。主啊，我更接受你作这些食物的实际。”我们喝饮料的时候，同时也该喝基督。我们穿衣服的时候，应当记得基督才是真衣服，我们应当经历祂作真衣服。当我们穿上物质的衣服，我们也应该穿上基督。这样来享受基督乃是容易的。连我们的呼吸也该提醒我们，需要在属灵方面吸入基督。

如果我们在日常生活中，操练接受基督作一切物质事物的实际，我们日常的行事为人就会大大革新且变化。我们的生活会满了基督。我们吃喝的时候，要接受基督作我们属灵的食物和饮料。我们所作的每一件事，都要提醒我们来接触基督、享受基督、经历基督，并且以基督作一切。天天这样实行，就是真正享受基督。

照神的算法，只有基督才有价值。道理和意见都无关紧要；重要的乃是基督，为着我们日日、周周、月月、年年的生活。基督若真是我们日日、周周、月月、年年生活中的一切，我们就不必发表自己的意见了。我们有基督作我们独一的因素、理由、元素和源头。

保罗说了基督是影儿的实体之后，就继续说，“不可让人…骗取你们的奖赏，”（西二 18）这是很有意义的。根据上下文，奖赏就是享受基督作影儿的实体。享受基督的确是一个奖赏。现今我们能享受基督作赏赐，作奖赏。这奖赏不仅是客观的基督，也特别是对基督主观的享受。按照 16~18，我们的奖赏被骗取，就是日日、周周、月月、年年对基督主观的享受被骗取了。犹太信徒被热中犹太教者从基督岔出去，而外邦信徒被一些哲学观念掳去；这两班人每日对基督的经历和享受都被骗取了。我们需要核对自己是否日日、周周、月月、年年实际的经历并享受基督。我们很可能和歌罗西人一样，我们的奖赏被人骗取了。我们不该让任何人骗取我们这个奖赏，我们必须在日常生活所有的细节上享受基督。

根据一 26，借着保罗的职事所完成之神的话，乃是“历世历代以来所隐藏的奥秘，但如今向祂的圣徒显明了”。这奥秘就是基督在我们里面，成了荣耀的盼望（西一 27）。虽然我们可能对圣经有相当的认识，但我们若没有日日、周周、月月、年年充分地经历基督，就没有神圣启示的完成。我们的需要乃是得着主观的基督成为我们的享受，在我们里面完成神圣的启示。如果我们缺少对基督的经历和享受，我们也就缺少神的启示。神的启示需要经历上的基督作为其完成。

身体的头；本于祂，全身就以神的增长而长大

保罗在二 19 说，“特定元首；本于祂，全身借着节和筋，得了丰富的供应，并结合一起，就以神的增长而长大。”敬拜天使的异端使歌罗西的信徒受打岔，不特定基督作元首。神的经纶是要借着基督的身体-召会，将万有在基督里归一于一个元首之下，使基督成为万有的中心（弗一 10，22~23）。那狡猾者的诡计是要将圣徒带开，使基督的身体崩溃。在歌罗西的异端使圣徒与元首分离，这就破坏了基督的身体。保罗的启示却是高举基督，并保护、建造祂的身体。我们需要在基督里蒙保守，好过召会生活。

在基督里蒙保守，而过召会生活，乃是特定祂作元首；本于祂，全身以神的增长而长大。长大是生命的事，生命就是神自己。召会既是基督的身体，就不该失去基督；祂乃是神这生命源头的具体化身。借着特定基督，召会就以神的增长而长大，以神这生命的增加而长大。这样的长大乃是全身借着节和筋，得了丰富的供应，并结合一起。节是为着身体的供应，筋是为着将身体的肢体结合在一起。在召会中有的肢体是节，有的肢体是筋。借着节和筋，身体就得以长大。这指明我们不能单独的以神的增长而长大。我们需要在召会中。

（一）

特定元首

我们要正确领会特定元首的意义，就必须来看西二 16~17；那里保罗告诉我们，基督是一切影儿的实体、实质和实际，这些影儿就如饮食、安息日、月朔、节期。保罗根据这个事实警告我们，不可让人骗取我们的奖赏，就是对基督主观的享受。那些想要骗取我们的人，留恋于所见过的，并且不特定元首。因此，在影儿的实体-基督-与特定元首之间，就有了关联。换句话说，这位是一切正面事物实际的基督，乃是身体的元首。倘若我们要知道什么叫作特定元首，就必须认识什么是享受基督作一切正面事物的实际。没有这样来享受基督，我们在经历上就无法特定祂作元首。因此，我们就能说，特定元首就是享受基督作一切正面事物的实际。

真正的基督徒生活乃是享受基督的生活。我们必须终日享受主。每当我们不断地享受基督，我们自然就特定祂作元首。因此，要特定基督作元首，最好的路就是享受基督。要特定基督，没有比吃基督更好的路。我们如何借着摄取食物、吃食物而特定食物，照样也要借着吃基督而特定祂。

在 16~19，保罗跳了一大步，从基督作我们所享受的一切，跳到基督作元首。我们享受基督作食物、饮料、空气和一切，就会被提升到高处，经历特定基督作元首。但如果我们停止享受基督，我们立刻就不是特定祂作元首。只有当我们享受祂的时候，我们才是特定祂。这不是从神学书籍学来的道理，这乃是基督徒经历的事实。特定元首就是不断地享受基督。我们是受造的器皿，为要盛装祂，我们是借着吃喝祂、吸入祂来盛装祂。

特定元首等于住在基督里（约十五 4）。特定元首含示我们没有与祂分离，没有与祂隔绝。保罗写信给歌罗西人的时候，他们因着文化，已经有点与基督分离了。文化能成为一种绝缘体，使我们离开基督。特定元首就是留在基督里，在我们与祂之间没有任何的绝缘体。

身体特定元首的意思是，身体不让自己与头分开。如果我们真特定基督作元首，我们就不会让任何事物使我们与祂分开。当我们凭文化活着，而不凭基督活着的时候，我们就使自己与元首基督分开了，我们的奖赏（对基督的享受）就被骗取了。

此外，因着基督作元首是在复活里，享受基督自然而然就把我们带到复活里，并拯救我们脱离天然的人。我们都是天然的，如果我们没有借着享受基督而被带到复活里，我们就会留在天然的人里面。我们享受祂越多，我们的天然就越少。

享受基督也把我们带到升天里。我们越享受祂，在经历上就越在诸天界里。这意思是说，借着享受基督，我们就属天了。我们也不再是天然的，也不再是属地的了。享受基督使我们在复活里，也在升天里。我们越享受基督，就越在诸天之上。因此，特定基督作元首，就使我们经历在诸天之上。在诸天之上就是特定元首，这样说也是很对的。在经历上，特定元首和在诸天之上乃是一件事，二者是一样的。

如果我们在经历上暂时放下基督，不继续持定祂作元首，我们就会觉得，我们是属地的。每当我们是属地的，我们就没有持定元首。但如果我们在日常生活中一直享受基督，我们就持定祂作元首，并且有在诸天之上的经历。这样，我们就是属天的人。

根据西三 1~4，我们的生活应当在诸天之上，就是神宝座所在之处。一面，作元首的基督乃是在我们的灵里（西一 27，提后四 22）；另一面，祂也在诸天之上，不在地上（西三 1）。我们唯有在诸天之上的时候，才是持定祂作元首。享受基督就是持定元首，而持定元首就是在诸天之上。

唯有借着享受元首基督作我们灵里赐生命的灵，我们在经历里才能在诸天之上。林后三 17 说，“而且主就是那灵。”如果基督只是元首，不是那灵，在经历上我们就无法接触祂，也无法持定祂。虽然基督的地位是元首，但在我们的经历中，祂却是赐生命的灵。按照提后四 22，是那灵的主如今与我们的灵同在。基督在诸天之上是元首，但在我们的灵里却是那灵。因此，要持定基督作元首，我们就不仅要享受祂，也要在诸天之上，更要在我们的灵里。我们若要持定元首，就必须在灵里。

在西二 18，保罗用了“随着自己肉体的心思，徒然自高自大”这样的发表。心思是魂的一部分，肉体则与肉身有关。凡随着肉体的心思自高自大的人，都没有持定基督作元首，因为他是在属肉体的心思里，不是在灵里。每当我们在心思或在肉体里，我们就没有持定元首。但是当我们从肉体并从心思转到灵里，我们就自然而然持定基督作元首了。如果我们留在属肉体的心思里，就无法接触基督、持定基督。但如果我们转到灵里，我们就是持定元首；祂就是在我们灵里赐生命的灵。

因此，我们要持定基督作元首，就必须享受基督，必须在诸天之上，也必须要在我们的灵里。我们由经历中晓得，这三件事是并行的。我们享受基督的时候，我们就在诸天之上，也在灵里，不在心思或肉体里。在经历上，我们在灵里就是在三层天上。照圣经来看，至圣所是在三层天上，也在我们的灵里（来十 19，四 14，16）。每当我们转到灵里，我们就在诸天之上享受主；这就是持定元首的路。

(二)

本于祂；全身就以神的增长而长大

保罗在西二 17 说，一切影儿的实体，实际，属于基督，但他在十九节没有说到基督，乃是说到特定元首。基督一辞更换成元首，原因在于我们对主的享受，使我们对基督的身体有感觉。如果我们不断享受基督，就不会仍旧单独。持个人主义的圣徒，乃是没有一直享受主的人。我们越享受基督，就越对身体有感觉。我们早晨应当接触主，但晚上应当来参加召会的聚会。白天享受主，晚上却忽略了召会-祂的身体-的聚会，这是不正常的。即使我们的环境不许可我们参加所有的聚会，我们里面也该有个感觉说，我们整个内里的人都是在召会的聚会中与众圣徒同在的。这种对身体的感觉乃是来自对基督的享受。

我们天天对基督的享受，实际上乃是出于作元首的基督。这就是为什么我们享受基督，祂就使我们对身体有感觉。我们越享受基督，我们对身体的渴望就越强。然而，我们若是一段时间没有接触主，我们自然而然就会忽略召会生活，或对聚会失去兴趣。我们越少接触主，就越对召会和圣徒有所批评。我们的眼目会注意别人的过失和缺点。这样缺少对基督的享受，就给仇敌撒但开门，让他进来使我们批评身体上别的肢体。但如果我们又开始享受主，门就渐渐关上了。我们若一直享受基督，最终门就完全关上。然后我们就不再批评召会，反而为着召会生活赞美主，并且见证我们是何等的宝贵召会生活。带进这一种改变的，不是劝勉，也不是改正，乃是恢复对基督的享受。

这亲爱、宝贵的一位，乃是我们所享受，作我们食物、饮料、气息的那一位；祂就是身体的元首。保罗因着对这件事有透彻的认识，他就能从基督作一切正面事物的实际给我们享受，跳到基督作元首这件事上。我们所享受作为一切的基督，既是身体的元首，我们越享受祂，就越有身体的感觉。这指明享受基督不是单独的事，乃是身体的事。我们这些身体上的肢体，必须以团体的方式来享受基督。

保罗在二 19 说到“全身”。对基督的享受，保守我们这些身体上的肢体成为一。我们越享受基督，就越宝爱身体上别的肢体。对基督的享受使我们爱召会生活中的每一个人；连我们爱不来的人，也都成了我们所亲爱的、所宝贵的。然而，我们若不持续享受基督，我们就会轻看召会中的一些人。事实上，召会和圣徒还是一样，只是我们的态度改变了。但如果有人把基督供应给我们，而我们重新开始享受主，身体上所有的肢体就再次变得可爱了。我们会有一种甜美的感觉，我们既是身体上的肢体，就宝爱所有的肢体。

享受基督就使基督在我们的经历中成为元首。我们若不享受基督，基督就无法主观的在经历上作我们的元首。人也许一再的告诉我们，基督是身体的头，但我们若不是经常的享受祂，我们就根本不觉得祂是元首。我们越享受基督，我们在经历上就越领会，我们所享受的这位基督就是身体的头。这样的领会使我们对身体有感觉，并使我们宝爱身体上所有的肢体。

十九节说到供应，以及身体结合在一起。身体借着特定元首而得着供应并结合一起，就以神的增长而长大。本节中“本于祂”这辞指明，基督的身体是本于元首而长大的，因为一切的供应都来自元首。一面，基督是元首；另一面，祂乃是土壤（西二 7）。当我们吸收土壤的丰富，我们就持定了元首。照样，从元首接受供应，就是从土壤吸取丰富。

当我们在诸天之上、在灵里享受基督时，就能特定元首，并吸取祂的丰富。然后有些东西会从元首出来，使神在我们里面增长。这意思是说，神的元素更多加到我们里面，因而也加到身体里面。这便叫身体以神的增长、神的增多而长大。

我们要有真正的长大，首先就必须在基督-我们的美地-里生根。我们乃是植物，在作为土壤的基督里面生根。一棵树长大的时候，就从它所生根的土壤里吸收水分和滋养的元素。这些丰富被树吸收进来，就成了树的生长。树乃是以土壤丰富的增加而长大。照样，我们乃是在作土壤的基督里生根的活植物。我们从基督所吸收到里面来的，乃是祂自己作为土壤的丰富元素；我们所吸收的元素，就成了神在我们里面的增长。

我们的土地是基督，而基督乃是三一神的具体化身。因此，土地就是三一神。这意思是说，我们吸取土壤的丰富，就是吸取三一神的丰富。事实上，我们乃是吸取三一神自己。借着这样的吸取，我们就把神更多接受到里面来。神在我们里面这样的加增，就是我们所说神增长的意义。

真正生命的长大乃是以神的生长而长大，就是以神的扩增-神的加多-而长大。神自己不能也不需要增长。祂是永远、完全、完整的。然而，神必须在我们里面增长。我们都需要神在我们里面更多扩增，加多。我们需要以神的生长而长大；那就是说，我们需要神在我们里面扩增、增长。

神在各方面都是丰富的。神的荣耀是丰富的，祂一切神圣的属性也是丰富的。祂的爱、恩慈、怜悯、光、生命、能力、力量都是丰富的。神的丰富是无穷无尽的。如今这位丰富的神正在把祂自己加到我们里面。神的丰富乃是我们借以长大的元素和实质。神乃是真实地、丰富的、实在的，我们需要吸取祂。

今天我们的神乃是经过过程、包罗万有的灵，而我们有灵可以吸取祂。因此，我们必须操练我们的灵，留在神的面光中来吸取祂。这是需要花时间的。虽然我们都经历过吸取神的丰富，但我们的经历还不够充分。因这缘故，我们必须花更多的时间来吸取祂。不要浪费时间在心思、情感、意志里，乃要更多花时间在灵里爱慕主，赞美祂，向祂献上感谢，并且自由的对祂说话。我们这样与祂交通，就吸取祂的丰富，祂也会更多把祂自己加到我们里面。神越加到我们里面，就越使我们生长。这就是神叫人生长的路。

总之，持定基督作元首，就是不断地享受祂作一切影儿的实体，在诸天之上，并留在我们的灵里。借着持定基督作元首，我们就对基督的身体有感觉，因为我们所享受作为真食物、饮料、安息日、月朔、和节期的基督，就是使我们对身体有感觉的元首。我们经历身体生活，就从元首吸取丰富，这些丰富乃是神的元素，在身体的肢体里面成为神的扩增，使全身因此而长大。所以，基督身体的长大乃是享受基督，持定祂作元首，并吸取祂的丰富所产生的结果。

圣徒的生命

西三 1~17 陈明，基督是圣徒的生命。保罗在四节说到“基督是我们的生命”。这指明奥秘的基督是我们的生命。我们里面的奇妙生命，在歌罗西书头二章里是用基督许多美妙的方面来描绘，就如圣徒的业分和神的奥秘（西一 12，二 2）。今天，我们可以凭这生命而活。基督作圣徒的生命，乃是最高的享受；没有别的享受，比基督作我们的生命更高超。

这位延展无限、包罗万有的基督对我们是主观的，因为祂住在我们里面，成了我们荣耀的盼望（西一 27），并且祂是我们的生命（三 4）。没有什么比我们自己的生命对我们更主观了。事实上，我们的生命就是我们。我们的生命无法与我们这个人分开。基督既是我们的生命，祂就无法与我们分开。说基督是我们的生命，意思就是说，基督成了我们。基督若没有真正成为我们，就不能是我们的生命。基督住在我们里面，并且是我们的生命。祂在我们的经历中成了我们。正如保罗所说的，“在我，活着就是基督。”（腓一 21）生命就是我们的所是。因此，基督是我们的生命，意思就是祂成了我们的所是。基督成了我们的所是，就是基督成了我们。

基督必须在实际上、在经历上是我们的生命。一天过一天，我们需要经历基督作我们的生命，基督该是我们里面的生命，并且我们该与祂同有一个生命和生活。因着我们有另一个生命-基督作我们的生命，我们就能活另一个生命。基督是我们的生命，有力地指明我们要以祂为生命而凭祂活着，要在日常的生活里活祂，以经历那宇宙般延展的基督，使祂一切所是、所达到、所得着的，不再是客观的事实，乃成为我们主观的经历。

我们必须与主耶稣是一，正如祂与父是一一样。主在约十四 10 说，“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。”这指明父在子的说话中作事。虽然父与子是两个人位，但祂们却只有一个生命和一个生活。父的生命就是子的生命，子的生活就是父的生活。这样，父与子就有同一个生命，同一个生活。基督与我们也是一样的原则。我们今天与基督同有一个生命和一个生活；子的生命成为我们的生命，我们的生活成了祂的生活。这就是与基督联合的生活的意义。

在西三 3~4，保罗两次说到生命，借此指明我们与基督同有一个生命。三节说，我们的生命“与基督一同藏在神里面”。在四节他继续说，“基督是我们的生命。”这里的生命乃是基督的生命成了我们的生命。如果只是基督的生命，就不能称为“我们的生命”。这里所说“我们的生命”，指明这是说到某种东西已经成为我们的。然而，这里的生命不是我们从亚当所承受的天然生命；这样的生命绝不能与基督一同藏在神里面。神绝不容许从亚当所承受的天然生命藏在祂里面。唯一能与基督一同藏在神里面的生命，乃是神圣的生命，基督的生命。并且这生命成了我们的生命。保罗用“我们的生命”这样的说法，指明我们与基督并与神自己有同一个生命。我们不该以为神有一种生命，基督另有一种生命，而我们这些信基督的人又有一种生命。反之，神、基督、信徒同有一个生命；神的生命就是基督的生命，而基督的生命成了我们的生命。我们能宣告说，我们有基督所有的生命，就是那隐藏在神里面的生命。

圣徒的生命乃是基督，一个奇妙的人位，坐在神的右边；圣徒与祂一同复活，与祂一同藏在神里面，叫他们能寻求在上面的事，并思念在上面的事，使他们与祂一同显现在荣耀里（西三 1~4）。因此，我们必须治死我们在地上的肢体，就是我们所有属肉体 and 罪恶的肢体，也必须脱去旧人，同旧人的行为，同时穿上新人；这新人照着创造他者的形象渐渐更新（5~10）。这样，我们就借着圣灵的盖印，天天被变化成为基督的形象（林后三 18，弗一 13，四 30）。基督作为圣徒的生命，我们的生命，也是新人的构成成分，因为祂是一切，又在一切之内；这意思是说，基督就是我们。新人里没有种族、国籍、社会阶级，因为在新人里，基督是一切的肢体，又在一切的肢体之内。新人乃是我们接受基督作生命并活祂的自然结果。

a

坐在神的右边

保罗在西三 1 告诉我们，基督坐在神的右边。

b

圣徒与祂一同复活

保罗在一节也说，“所以你们若与基督一同复活，就当寻求在上面的事，那里有基督…”。这里的“复活”是指受浸复活的一面，与禁欲主义完全相反。我们已经与基督一同复活，现今坐在诸天之上，基督所在之处。因此，我们不该行地上的事，如禁欲主义者所作的，乃该寻求在诸天之上的事，如认识基督为我们的一切，以祂为生命，而在祂里面行事为人。

我们需要凭基督，不凭世上的蒙学，活在诸天之上。我们既已与基督同死，脱离了在地上的事，特别是与禁欲主义有关的事；并且既已浸入祂的死（罗六 3），而与基督一同复活，我们就应当活在诸天之上。诸天乃是联于召会的；因此，活在诸天之上就是活在召会中，因为召会和诸天乃是一。这就是为什么召会中不该有任何世上的蒙学。今天在召会中就是在诸天之上；在诸天之上就是在召会中。在我们基督徒的生活中，召会和诸天乃是一。当我们过召会生活时，我们就感觉是在诸天之上。召会就在诸天之上。在这属天的范围里，世上的蒙学没有地位。

(一)

他们的生命与祂一同藏在神里面

在西三 3 保罗继续说，“你们的生命与基督一同藏在神里面。”因我们的生命（不是天然的生命，乃是属灵的生命，就是基督），与基督一同藏在神，就是那在诸天之上的神里面，所以我们不该再顾念在地上的事。在诸天之上的神，该是我们生活的范围。我们该与基督一同活在神里面。我们该注意，保罗没有说，我们的生命与基督一同藏在天上。反之，他告诉我们，我们的生命藏在神里面，在活的、神圣的人位里面。这指明神自己该是我们生活并行事的范围和领域。

三节说，我们的生命与基督一同藏在神里面。与基督一同在神里面，意思是说，我们与基督是一。用林前六 17 的话说，与主联合的，便是与主成为一灵。我们与基督一同在神里面，因为我们与基督主观的是一。

再者，林前十二 12 告诉我们，基督就是身体。我们这些信徒既是基督的身体，这就启示出我们与基督乃是一。我们真是与基督在一起。基督在那里，我们也在那里。我们的生命乃是与基督一同藏在神里面。

在西三 1 和三节，有一件事值得我们注意。一节说到基督坐在神的右边；但按照三节看，基督是在神里面。因此，基督同时在神的右边，也藏在神里面。

首先，基督在我们里面，但至终，我们与基督一同在神里面。不仅如此，按照四节，住在我们里面的基督乃是我们的生命。我们里面有基督作生命，外面有神作我们生活行事的领域和范围。住在我们里面的基督是生命，但我们与基督一同藏在其中的神，乃是我们生活的范围。我们都该能见证，我们不是活在地上，甚至也不是只在天上，我们乃是在神里面。

我们凭自己不可能在神里面。我们只能与基督一同藏在神里面。一面，一 27 告诉我们，基督在我们里面。这指明神已经作到我们里面。因为基督在我们里面，神就已经作到我们里面了。但三 3 告诉我们，我们与基督一同在神里面；这指明我们已经被带进神里面了。因此，如今神在我们里面作生命，我们也在作我们生活范围的神里面。

我们应当赞美主，不仅为着三一神在我们里面，也为着我们在三一神里面。基督成为肉体而来，把神带进我们里面，祂也借着钉十字架并复活回到神那里，把我们带进神里面。论到这种双向的交通，我们应该看见基督来把神作到我们里面，也把我们带进神里面。我们既然被带进神里面，并与基督一同藏在神里面，神就该成为我们生活的范围。如果我们在神里面生活行事，我们就是属天的。

我们的地位乃是在基督里。因着我们在祂里面，而祂在神的右边（西三 1），我们就也在神的右边。在约十七 24，主耶稣祷告说，“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人，也同我在哪里。”主耶稣在那里，我们也在那里，这不是地点上的问题。主在父里面，但门徒还没有在父里面，于是祂祈求使他们也能被带进父里面。所以主祷告说，祂在那里，他们也要在那里。

要紧的是，我们要认识我们的地位不仅是在基督里面，也是在父里面。约翰福音清楚地告诉我们，子在父里面（约十 38，十四 10），这意思是说，子的地位乃是在父里面。今天我们的地位既是在子里面，在基督里面（林前一 30），我们也就在父里面（约十四 20，帖前一 1，帖后一 1）。父当然是在天上，因此，我们的地位也是在上天。我们在基督里、在父里、在上天这个事实对我们要成为实际，就需要我们与主成为一灵（林前六 17）。当我们在灵里，我们在实际上和经历上，就在基督里，在父里，并在天上。

我们需要珍赏西三 3 的“藏”这个字。今天我们的生命与基督一同藏在神里面。但有一天基督要显现，我们也要与祂一同显现在荣耀里。虽然我们将来要与基督一同显现，现今却是我们隐藏并受苦的时候。为这缘故，我们不应该宣传我们自己。今天基督徒的生活应该是隐藏的生活。

今天，甚至基督也是隐藏的。想想看祂受到多少批评、反对和攻击。人背叛祂到一个地步，好像祂不存在了。虽然基督受到这种攻击和背叛，祂仍是默然不语，隐藏不露。

我们基督徒的生命该是隐藏的生命，是一种与基督一同藏在神里面的生命。我们的召会生活也该隐藏在神里面，并在诸天之上。召会生活是一种与基督一同藏在神里面、藏在诸天之上的生活。只要我们是隐藏的，我们就是与基督一同在神里面，在诸天之上，并在召会里。但是当我们宣传并高举自己，我们就在基督之外，不与祂同在了。

我们要知道，我们的生命与基督一同藏在神里面。这意思是说，我们生活的范围不该是这地，乃该是神自己。每当我们在灵里，我们就复活了，并且觉得我们是在神里面，远超一切人事物之上。这时候，我们就活在神里面了。但我们不在灵里时，就觉得我们仍旧活在地上。神是高的，远超一切人事物之上，甚至远超诸天之上。我们在灵里时，就是活在神里面。

我们的生命乃是住在我们里面的基督，这生命与基督一同藏在神里面；隐藏在神里面的基督，由隐藏在金罐里的吗哪所预表（启二 17）。在出十六 33 我们看见，一满俄梅珥吗哪盛在罐子里，存放在耶和華面前，要留到世世代代。来九 4 说到“盛吗哪的金罐”。吗哪藏在金罐内，表征我们的生命与基督一同藏在神里面（西三 3）。藏在神里面的基督就是藏在金罐里的吗哪。

在圣经里，金代表神圣的性情。根据彼后一 4，我们有分于这神圣的性情。唯有神的性情，神圣的性情，才能保存基督作我们隐藏的吗哪。在我们里面有金罐；那就是说，我们有神圣的性情。我们不能把基督保存在我们的心思里或情感里。我们只能把祂保存在我们里面借着重生所得的神圣性情里。事实上，我们里面的神圣性情就是神自己。金罐内的吗哪表明我们所享受作我们生命供应的基督，被保存在神圣的性情里，这神圣的性情如今在我们全人的最深处，就是我们的灵里。基督乃是隐藏在神圣的性情里，是我们特殊的一分食物。当我们摸着神圣的性情-金罐时，我们就享受基督作为隐藏在其中的吗哪。

我们需要分辨天然的生命，和基督所有的生命，就是藏在神里面的生命。首先，基督的生命是钉十字架的生命（加二 20）；第二，是复活的生命（约十一 25）；第三，是藏在神里面的生命（西三 3~4，太六 1~6，16~18）。这三种特点将基督所有的生命，与我们天然的生命区别出来。

藏在神里面的生命是钉十字架的生命。主耶稣在地上时，一直活钉十字架的生命，虽然人严厉的批评祂、侮辱祂，祂却没有为自己哭泣。反之，祂颂扬父，承认父的旨意（十一 20~26）。祂的生命乃是钉十字架的生命。如果一个人真在生命上与基督是一，他的生命就是钉十字架的生命。我们从主耶稣所接受的生命，不是生的、未经过过程的生命，乃是钉十字架的生命，就是经过过程并受到彻底对付的生命。我们若真认识这生命，人侮辱我们的时候，我们就不会说什么，反倒会感谢主，甚至真实地向祂赞美。今天我们所当活出的，乃是这样一个钉十字架的生命。

我们与基督同有的一个生命，也是复活的生命。没有什么能压制复活的生命，连死亡也不能。我们若活复活的生命，即便别人批评我们所作的，我们也不会难过。如果我们天然的生命没有受过对付，我们在召会中的事奉就不持久。倘若我们在天然的生命里事奉，就很容易被人得罪，至终就会停止事奉。但如果我们事奉的生命是钉十字架并复活的生命，就没有什么能击败这生命。

不仅如此，基督的生命，乃是藏在神里面的生命。唯有神圣的生命才能藏在神里面。基督的生命不是显扬的生命，乃是隐藏的生命。我们若凭着这生命服事，就不盼望被别人看见。反之，我们宁愿作在暗中。我们天然的生命正好相反，天然的生命喜欢表现。今天的宗教就是诉诸这种天然生命的元素，喂养天然的生命；但在召会中，天然的生命却被治死。不论我们在召会中作什么，都该凭着藏在神里面的生命来作。在马太六章主耶稣说到，行事要在隐密中，不要在人面前（太六 1~6，16~18）。连我们奉献给主，都该是隐藏的。凡我们所作的，都该活出隐藏的生命，就是与基督一同藏在神里面的生命。

(二)

寻求在上面的事

保罗在西三 1 说，我们既然与基督一同复活，就当寻求在上面的事。这一节清楚指明，我们与基督同有一个地位。如果我们不在上面，怎能寻求在上面的事？要寻求在上面的事，我们就必须在天上，就是在这些事所在的地方。

当我们在灵里，我们就在天上，但是当我们不在灵里，我们就在地上，并且就经历说，甚至是在地底下。我们唯有在灵里，才能在天上。每当我们不在灵里，我们就是属地的。

寻求在上面的事的路乃是转到灵里，并呼求主的名。从天上的基督那里，到地上我们这里，借着我们的灵里包罗万有的灵，有一种传输在进行（弗一 19，22~23，二 22）。我们的经历清楚地告诉我们，我们借着转到灵里，就摸着诸天，因为我们的灵是在接受神圣传输的一端，天上神的宝座是在输送的一端。因此，我们转到灵里，就被提高到天上。因着从天上神的宝座达到我们灵里的传输，当我们在地上享受主时，就同时也在天上了。这样，在经历上我们就在基督里，在父里，并且在天上。我们在灵里便与基督同有一个地位，寻求在上面的事。

(三)

思念在上面的事

在西三 2 保罗继续说，“你们要思念在上面的事，不要思念在地上的事。”按新约来看，上面的事包含了基督的升天、登宝座，以及被立为元首、为主、为基督。彼得在徒二 36 说，神已经立耶稣为主为基督了。我们在弗一 22 看见，基督在升天里，向着召会作万有的头。来二 9 告诉我们，主耶稣已经得了荣耀尊贵为冠冕。在六 19~20 我们看见，主耶稣是先锋，是开拓者，开了一条进入幔内之荣耀的路。基督是我们的先锋、开拓者，祂现今已经在荣耀里了。这样的事才是在上面的事，我们应当思念这些事。

此外，希伯来书也启示，基督乃是我们的大祭司，祂“坐在诸天之上至尊至大者宝座的右边”（来八1）。四14告诉我们，我们有“一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣”。祂是我们属天的大祭司，“那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，为他们代求。”（七25）我们呼求主并与祂交通时，我们就感觉有东西从诸天之上传输到我们里面。这神圣的传输常使我们欣喜若狂。我们既然有这样一位大祭司为我们代求，就该“坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助”（四16）。在上面的事包括了我们大祭司的代求职事；因着祂的代求，我们就受怜悯，得恩典，作应时的帮助。

不仅如此，按照八1~2，基督也是在诸天之上“真帐幕”的执事。基督乃是我们属天的执事，祂在主所支搭，并非人所支搭的帐幕里尽职事。这个帐幕，这个圣所，乃是第三层天，就是属天的至圣所。诸天之上的至圣所竟与我们的灵相联；所以在经历中，我们重生的灵也就是至圣所。因此，我们的灵联于第三层天，那里有基督为我们尽职事。祂是大祭司，为我们代求；祂也是天上的执事，以神的丰富供应我们。基督在代求时，把我们和我们的需要带到神面前；祂在尽职时，把神的丰富带给我们。

在启示录里，我们看见更多在上面的事。这卷书不仅有一扇窗户，更有开启的天。天向约翰开启了，他就看见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上（启四1~2）。这宝座不仅是施恩的宝座，更是权柄的宝座，神圣行政的宝座。在五节，约翰继续说，“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。”约翰又告诉我们，他看见宝座中间，“有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。”（五6）约翰在四至五章的异象，与神今天的行政管理有关。我们由约翰的异象晓得，天不是寂静的，也不是没有行动的。反之，神从祂的宝座中执行祂对全宇宙的行政管理。羔羊-救赎主，就是在十字架上为我们的罪被杀的那位，现今乃是在宝座上，祂有七眼，就是神的七灵。

主耶稣正在天上执行神的行政。祂是羔羊，有七眼，就是神的七灵，借着众地方召会来执行神的行政。事实上，众召会乃是神的大使馆。因这缘故，世界的局势不是受任何属地国家元首的左右，乃是受制于众召会，因为神是借着众召会来执行祂的行政。美国在别的大使馆如何是美国的延伸，神的大使馆-召会-也照样是诸天的延伸。我们的总部，我们的行政中心，乃是在天上。因此，我们应该向天观看，那里有宝座，神坐在其上，又有七眼的羔羊站立，借着召会作神的大使馆来执行神的行政。因着众召会是神的大使馆，仇敌就恨恶众召会。在四至五章里，有中心行政的异象；在一至三章里，有众地方召会是大使馆的异象。借着七灵，有一种传输从天上的总部传到各大使馆。借着七灵，总部里所有的，都传输到众召会里面。从诸天之上的宝座那里，神圣的传输正把在上面的事，带进众地方召会中。

我们若看见在上面之事的异象，我们的日常生活就会有极大的改变。这会使我们从注意地上的事，转而注意天上的事-转向得荣耀、登宝座的耶稣，转向属天的大祭司，转向那位向着召会作万有的头者，转向执行神圣行政的那一位。我们应当寻求这些事，并思念这些事。这样，基督天上职事的丰富，就要传输到我们里面，我们就要得着变化，并由基督所构成。

在上面的事与基督两面职事的第二面有关。基督职事的头一面，是祂在地上的职事。这职事持续了三十二年半，开始于基督成为肉体，结束于祂被钉十字架。基督在地上的年间，祂的职事完成了许多。借着祂在十字架上的死，祂为我们完成了救赎。所有基督徒都熟悉耶稣在地上的职事，并且甚为宝贝之，因为我们乃是借着这职事得救的。

基督在地上的职事很重要，但这不是祂职事的主要方面。祂职事的主要方面，乃是祂在天上的职事。祂借着在地上的职事救赎我们、拯救我们、并重生我们；但是祂借着在天上的职事正在建造召会（太十六18）。基督的身体需要基督在天上的职事，就是在上面之基督的职事，才能得着建造。

寻求在上面的事，并思念在上面的事，乃是在主天上的职事里联于祂。我们需要联于那代求、尽职事、执行神行政的一位。我们的生活，该是一种寻求并思念这些属天之事的生活。这意思是说，我们的生活乃是联于属天基督的祭司职分、职事和行政。如果我们都这样生活，召会生活就会大大的提高。

因着基督为某个召会代祷，我们就可能也有负担为那个召会祷告，于是我们求主将祂属天的供应传输到那地方的圣徒里面。每当我们接到某地有需要的消息时，应当立刻祷告，为着该项需要，在基督的代求里联于祂。这样，我们就是思念在上面的事。

我们的标准必须提高。我们在这里不是寻求属地的事物，乃是与基督同过一个生活。今天基督活着，乃是作大祭司、属天的执事、和宇宙的行政管理者。我们要在祂的生活里联于祂，并与祂同过一个生活。

如果我们寻求在上面的事，并与基督同过一个生活，我们就要完全被我们主人的事业所占有。我们的心要与祂一同在天上；祂在天上为众召会代求、供应众圣徒、并执行神的行政；这要成为我们所关心、所渴望的。如果我们接受基督作生命，并且这样寻求在上面的事，我们情欲的肢体就会被治死，堕落的魂里邪恶的元素就会被脱去，并且旧人也会被脱去。不仅如此，我们自然就穿上新人。

寻求在上面的事，并思念在上面的事，就是活基督，与祂同过一个生活。基督在天上祷告的时候，我们就该在地上祷告。这意思是说，基督在天上的祷告，与我们在地上的祷告之间，有一种传输。借着这种传输，我们就可以与祂在一里祷告，我们在地上回应基督在天上的祷告。我们没有一个人该是失业的，我们都有责任回应基督属天的传输。基督在天上代求、尽职并管理，我们在地上回应基督在天上的行动。

在天上的基督和地上的我们之间，有一种神圣的传输，就是属天的电流。如果我们接受这种传输，我们就会回应基督在天上的工作。但如果我们在经历中没有一直联于祂，或是容让绝缘体在我们与祂之间树立起来，这种传输就会停止。今天有许多真基督徒，他们在经历中与天上基督的联结已经断绝了，这是可能发生的。我们可能是真基督徒，但我们可能没有经历神圣的电流，并且我们与主之间没有交通。我们在经历中不该与天上的基督断绝，乃要不断接受神圣的传输。我们应当日夜让天上的供应注入，并经历在天上的基督与我们之间的来往。我们应当对基督的代求、供应、以及执行神的经纶一直有所回应。

祷告是我们思念在上面的事唯一的路。当我们借着祷告来思念在上面的事，我们就不为琐事祈求。反之，基督属天的代求、职事和行政，要占有我们的祷告。因着基督为全世界的召会代求，我们也为众召会代求。让主来照顾我们生活中的一切小事。我们的责任乃是先寻求神的国和神的义（太六 33）。父既知道我们的需要，祂就要顾念我们，并满足我们的需要。

我们在祷告的时间里思念在上面的事，就成为基督在诸天之上职事的返照。借着我们的祷告，元首基督就得着一条路，借着祂的身体来施行祂的行政。我们祷告的时候，就是属天的大使，在地上延展神的国度。但我们闲谈的时候，就完全不是属天的大使了。唯有祷告的时候，我们才能实际的成为属天国度在上的大使。

基督在天上的职事，全是为着建造身体并形成新妇这个目标。然而，基督在天上的职事需要我们的回应，我们在地上要成为祂天上职事的返照。我们寻求在上面的事，就是回应并返照主在天上的职事。如果我们在祷告中愿意忘掉微不足道的事，并顾到在上面的事，我们就会感觉到我们与天上基督之间的交通，我们会感觉到祂与我们之间往返的水流。借着这样的祷告，神圣的丰富就灌注到我们里面。这使我们能与别人是一，并且与每一个人有正确的关系；结果也使新人得以更新。借着属天的传输与灌注，新人就实际的产生了。因此，新人乃是借着属天的交通、来往、灌注而产生的。

当我们寻求在上面的事，新人就会完全得以更新。实际的说，新人乃是借着我们寻求在上面的事而产生的。因此，如果新人要彰显在地上，我们就需要享受基督作大祭司、属天的执事、和宇宙的管理者，经历天上的基督与我们之间双向的交通。

包罗万有赐生命的灵乃是基督救赎的结果。加三 14 指明，基督救赎了我们，使我们得着那灵。基督完成了救赎，不仅是要拯救我们脱离罪，更是要把祂自己这赐生命的灵分授到我们里面。我们敞开全人，思念在上面的事，这灵就把神圣生命的丰富传输到我们里面。我们思念在上面的事，使属天的传输能在我们的经历中产生功效，把基督神圣的素质带进我们里面。这种素质越加到我们里面，我们就越经历新人的更新。更新在于神圣的实质传输到我们里面。

(四)

与祂一同显现在荣耀里

在西三4 保罗继续说，“基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。”在神里面，基督是我们的生命；我们的己，我们的魂，不是我们的生命。基督这生命现今是隐藏的，但将来要显现出来。那时，我们要与这生命一同显现在荣耀里。

按照罗马八章，有一天我们要与基督一同得荣耀。十九节告诉我们：“受造之物正在专切期望着，热切等待神的众子显示出来。”因为那时受造之物“要从败坏的奴役得着释放，得享神儿女之荣耀的自由”（罗八21）。我们与我们的基督一同显现在荣耀里的那一天，连我们卑贱的身体也要改变形状，成为荣耀的身体。但是当我们在等待那奇妙日子的时候，我们必须一直与基督一同藏在神里面，在诸天之上，并在召会里。

我们与基督同有一个荣耀和定命。我们的前途和定命乃是荣耀。如今主耶稣乃是在荣耀里。然而，祂在荣耀里，向人却是隐藏的。世人不知道耶稣在那里，但我们知道祂在那里，祂乃是在荣耀里。有一天，基督在荣耀里不再是隐藏的，乃是公开的、显明的；那时全地的人都晓得，主耶稣是在荣耀里。基督的定命乃是要公开的显在荣耀里，这也是我们的定命。我们能宣告：“我们的定命乃是荣耀，我们正向荣耀迈进。我们的定命乃是在荣耀里。”我们的定命既是荣耀，最终我们就与基督同有一个荣耀。我们现在不可能形容这个荣耀，因为我们还没有进入荣耀。我们与基督一同在荣耀里的时候，会欣喜若狂。

当我们与基督一同显现的时候，要显给全宇宙观看。然而，今天我们不该显扬，反倒应该一直藏在神里面，等候我们达到目的地，与基督一同进入荣耀的时候。到了指定的时候，为着神所命定的显明，神的众子就要显现在荣耀里。

在书信中的经历并享受基督(64)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督是圣徒的生命。

(五)

治死他们在地上的肢体

保罗在西三5说，“所以要治死你们在地上的肢体，就是淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就是拜偶像。”在我们犯罪的肢体里有罪的律，使我们成为罪的俘虏，并使我们败坏的身体成为属死的身体（罗七23~24）。因此，我们犯罪的肢体，与罪恶的事，诸如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，联为一。保罗在西三6指出，“因这些事，神的忿怒正临到那悖逆之子。”在七节保罗继续说，信徒在这些事中活着的时候，也曾在其间行事为人过。

保罗在五节嘱咐我们，要治死我们在地上的肢体。这样的嘱咐是基于我们已经与基督同钉十字架（加二20上），并已经浸入祂的死（罗六3）这个事实。我们凭着信，靠着那灵的大能，钉死我们犯罪的肢体，借此将基督的死执行在这些肢体上（八13）。这与加五24相符。基督已经成就了包罗万有的钉死，现今我们将祂这死应用在情欲的肉体上，这与禁欲主义完全不同。

基督在十字架上包罗万有的死，在我们受浸时应用在我们身上。所有相信主耶稣的人都该受浸。我们受浸时，不仅承认基督的死，也把这死应用在我们身上。因此，我们在受浸时已经被摆在基督的死里，并被埋葬了。

按照罗八11和十三节，治死身体的行为是在那灵的大能里所行出来的，而不是凭自己的努力完成的。我们想要治死身体的行为，不过是禁欲主义而已。我们要靠着圣灵的大能治死我们身上消极的事物。要这样作，我们就需要向那灵敞开，让那灵在我们里面流通。借着那灵的流通，我们就经历基督之死的功效。这不是禁欲主义，这乃是那灵在我们里面的运行。

在西三 8，保罗说到要脱去邪恶的心理方面的事：“但现在你们要脱去这一切的事，就是忿怒、恼恨、恶毒、毁谤，并你们口中所出可耻的秽语。”我们若把这节与前几节比较，就会看见保罗把属肉体的事归为一类，把属堕落之魂的事归为另一类。一切消极的事物，不论是属肉体的或是属堕落之魂的，都必须被摆在一边。我们这样作，不是凭我们自己的能力，乃是凭包罗万有之灵的大能。

(六)

脱去旧人，同旧人的行为

保罗在九节继续说，“不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人，同旧人的行为。”这节指明，脱去旧人就像脱去旧的外衣一样。整个旧人都必须脱去。因为我们在受浸时脱去了旧人，所以保罗在本节告诉我们，我们已经脱去旧人。我们的旧人已经与基督同钉十字架（罗六 6），并在受浸时埋葬了（4）。我们首先治死身体的私欲，接着脱去魂的邪恶，最后脱去整个旧人同旧人的行为。这不是凭着我们自己的能力，乃是凭着包罗万有之灵的大能。

我们与基督同活，就能脱去肉体的情欲，脱去堕落的魂里邪恶的方面，并脱去整个旧人。然后在积极方面，我们就能穿上新人。我们与基督同活，经历祂作我们的生命，并寻求在上面的事，就脱去一切消极的事物，并穿上新人。

(七)

穿上了新人；这新人照着创造他者的形象渐渐更新

保罗在西三 10 继续说，“并且穿上了新人；这新人照着创造他者的形象渐渐更新，以致有充足的知识。”

(1)

穿上新人

穿上新人就像穿上新的外衣。在希腊原文，10的“新”意思是新有的，指在时间上是新的，与弗四24者不同，那里指在性情、品质或形状上是新的。基督既是新人的成分，我们这些是新人的与基督就是一。

新人乃属基督的，这新人就是祂的身体，是祂在十字架上在自己里面所创造的（弗二15~16）。这不是个人的，乃是团体的。按照十五节清楚地异象，新人乃是团体的实体。这可以由一事实来证明：新人是由犹太人和外邦人这两班人创造成的。此外，16指明，由两班团体的人所创造成的新人，乃是基督的身体。因此，“新人”和“身体”是同义辞，可以互换使用。

召会是基督的身体，乃是重在生命；召会是一个新人，乃是重在人位（林前十二12，弗四4，二15，四24）。召会是基督的身体，需要基督作其生命；召会是新人，需要基督作其人位（西三4，弗三17上）。新人乃是团体的神人，神的长子基督是头，神的众子信徒是身体；为着一个新人作为团体的神人，我们需要过神人的生活。

我们要在经历上穿上新人，就需要以基督作我们的人位（17上，加二20）。召会就是新人，在这新人里只有一个人位-基督（太十七5，西三10~11）。旧人必须脱去，我们必须凭我们的新人位活着（5~9，罗六6，加二20，弗四22~24）。我们接受基督的人位来过我们的生活，特别在作主张时以祂作人位，我们的生活就会是新人的生活（约四34，五30，六38，罗十五32，雅四13~15）。

此外，我们若要实际的穿上新人，凡所作就都要在主耶稣的名里（西三17）。名指人位，主的人位就是那灵（林后三17上）。在主的名里行事，就是在那灵里行动；这就是活基督（加五16，罗八4，腓一21上）。

(2)

渐渐更新

一面，保罗说到新人的创造（弗四 24）；另一面，他提到新人的更新（西三 10）。新人既然已经创造了，为什么还需要更新？新人怎能既被创造，又得更新？新人的创造乃是发生在我们的灵里。我们的灵重生时，新人便创造出来了。因此，灵的重生实际上就是新人的创造。然而，就着魂来说，新人还需要更新。要紧的是，这样的更新特别要发生在我们的心思，就是魂的主要部分里，如十节“以致有充足的知识”所指明的。我们重生以前，我们人的灵是旧造的一部分。然后在我们重生时，灵神就带着神圣的生命与神圣的性情，进到我们的灵里。这意思是说，神的灵用神圣生命与神圣性情的元素，重生了我们的灵。换句话说，我们重生的时候，灵神就将神圣的生命与性情带进我们灵里。我们重生以前，没有什么神圣的。但在重生的时候，有个神圣的东西-神的生命与性情-加到我们灵里。那灵与神圣的生命加到我们灵里，产生了一个新的所是，就是新人。借着接受神的生命和性情，我们就由神而生，成为神的众子。

因着神圣的生命和性情加到我们的灵里，我们重生的灵就成了新造的一部分。旧造与新造的不同，乃在于旧造没有神的东西在其中，但新造的确有神的东西加到其中。重生的灵是新造和新人的一部分，原因乃在于神的生命和性情进入重生的灵里。在我们的灵里有一些神圣的东西，就是神的生命和性情。

我们重生的时候，神的生命和性情就加进我们的灵里，使我们的灵成为新造；然而，我们的魂连同魂里心思、情感、意志的功能仍在旧造里。因此，神圣的生命和性情需要由我们的灵扩展到魂里，并浸透我们的魂。这种扩展与浸透的过程，就是我们所说的变化。在罗十二 2，保罗嘱咐我们要“借着心思的更新而变化”。因为心思是魂的主要部分，所以魂的更新乃在于心思的更新。当神圣的生命与性情由我们重生的灵扩展到心思、情感、意志时，我们的魂就得以更新。魂的更新实际上就是新人的更新。

即使我们重生了，我们还时常倾向于照着旧人而活，也就是照着旧造而活。然而，我们灵的深处却有个渴慕、愿望，要活在生命的新样中（罗六4，七6）。这种愿望来自我们灵里的新人，寻求要把神圣的生命与性情扩展到我们的魂里。这种扩展就是新人的更新。

我们天天所想的，指明我们思念的是什么。我们不该思念宗教、哲学或文化，乃该思念基督和祂在天上的职事。我们越思念在上面的事-基督和祂天上的职事，我们灵里神圣的元素就越浸透我们的魂，并更新我们的魂。我们灵中所有的一切，就能有自由的通道，扩展到我们里面的全人。借着这种浸透与扩展，魂就得着更新。至终，我们的身体改变形状时，也要得着更新（腓三21）。因此，我们的灵已经重生，但我们的魂渐渐在更新。一面，在我们的灵里，新人已经被创造，有新的元素，就是神圣生命与圣灵的元素；另一面，在我们的魂里，新人渐渐在更新。

(3)

照着创造新人之神的形象，以致有充足的知识

保罗在西三10说，新人“照着创造他者的形象渐渐更新，以致有充足的知识”。这里的形象是指神的爱子，就是作神彰显的基督（西一15，来一3上）。乃是神这位创造者，在基督里创造了新人（弗二15）。

重要的是，新人是照着神的形象渐渐更新的。这意思是，新人更新的结果，就是有充足的知识，而这充足的知识乃是照着神的形象。西一15的像乃是指神的彰显和神的丰满，就是基督自己。

新人已经在我们的灵里被创造了，但我们的心思还没有更新，还没有充足的知识。我们需要照着神的彰显，就是照着作神形象的基督，在心思里被更新，以致有充足的知识。这意思是说，我们需要照着基督的所是，在我们的心思里被更新。这只有当我们得着更新，以致有充足的知识时，才能发生。

关于新人，我们的心思需要照着包罗万有的基督-神的像，那不能看见之神
的彰显-被更新，以致有这样充足的知识。我们的心思需要更新到一个地
步，使我们对神的形象-基督-有清楚地看见。当我们的心思充满了对包罗万
有之基督的认识时，我们的情感就会受影响。这会我们对主耶稣有更大的
珍赏。爱是情感的事，情感与我们心思中的领悟有关。当心思得了更新，情
感就自然而然的得更新。在属灵的经历上和为人的经历上，心思影响情感，
而情感影响意志。

我们需要在心思上得着更新，好使我们的情感对主有正确的爱。许多圣徒对
主冷淡，因为他们的心思对主认识不多。我们越认识这位包罗万有的基督，
就越珍赏祂并且越爱祂。虽然我们还需要更多的更新，然而我们多少对主耶
稣有一些认识；这种对祂的认识使我们爱祂。因着我们对主的爱和珍赏，我
们就运用意志，决定为着祂、跟随祂，并活祂、使祂增长、且产生祂。我们
定意为着祂和祂的见证而活；这个定意出自我们的情感，而这情感乃是受到
我们对基督之正确认识的影响。

保罗写给歌罗西人话语的中心点，乃是心思更新，以致对基督有充足的知
识。歌罗西人需要有充足的知识，不是照着哲学、智慧派、犹太教的仪文、
或外邦的规条，乃是照着神的形象而有充足的知识；这形象乃是奇妙、荣
耀、包罗万有的基督。我们需要更新，以致照着这样一位基督而有充足的知
识。

我们需要被亲爱的主耶稣所夺取。我们的心思越被更新，以致对祂有正确的
认识时，我们就越发爱祂。这照着神的形象发生在我们心思里的更新，使我
们对祂有充足的知识，因此就在我们里面产生对主的珍赏。这珍赏使我们爱
祂。当我们对主有这样的爱，我们就会说，“主耶稣，我愿出任何代价跟随
你。我愿出一切代价，甚至自己性命的代价，好与你是一并为着你。主，我
愿接受你作我的生命并作我的人位。我要活你，使你增长，并产生你。主耶
稣，我在这里是为着你，并且只为着你。”

新人的更新乃是照着那是神形象和彰显的基督。我们思念在上面的事，就给新人开了一条路，将神圣的元素从我们灵里扩展到魂里。这种神圣的元素在我们里面的扩展，乃是照着基督；祂就是神的形象，神的彰显。我们魂里越更新，就越能彰显神。换句话说，我们在魂里所经历的更新越多，我们就越有基督的形象。虽然我们重生了，但在我们的心思、情感、意志里，基督的形象却非常的少；我们反而可能固守着老亚当的形象。但如果我们思念在上面的事，我们灵里神圣的元素就会扩展到魂里。神圣元素扩展的结果，就使我们有神的形象，并成为祂的彰显。

C

新人的成分

保罗在西三 11 继续说，“在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是一切，又在一切之内。”“此”是指十节的新人，“在此”指在新人里。在新人里不仅没有天然的人，连天然的人存在的可能和地位都没有。没有寻求哲学智慧的希利尼人，也没有求神迹的犹太人（林前一 22）。没有受割礼的—指遵守犹太教仪式的人，也没有未受割礼的—指不理睬犹太教的人。此外，在新人里也没有化外人、西古提人、为奴的、自主的。化外人是未开化的人，西古提人被视为最野蛮的人，为奴的是卖身为奴的人，自主的是从为奴得自由的人。不管我们是何种人，就着新人而言，我们必须看自己什么也不是。在新人里只有基督有地位，任何天然的人都没有地位。因此，在召会中我们什么也不是。

在新人里，基督乃是一切。在作为新人的召会里，基督就是一切。这含示祂是每一位弟兄、每一位姐妹。这也含示每一位兄弟姐妹都必须由基督所构成。在新人里，没有犹太肢体，也没有外邦肢体；只有基督肢体。倘若我们要由基督所构成，基督就必须多而又多地加添到我们里面。我们必须被基督漫溢，被基督浸透，并让基督生机的作到我们里面。至终，我们就会被基督所顶替。然后在实际里，祂就是一切，又在一切之内。祂乃是新人的每一肢体、每一部分。

新人不是从各国把基督徒聚在一起所产生的。那是一个新组织，不是一个新人。当我们被基督浸透、充满、漫溢，并借着生机的过程被祂所顶替时，新人就产生了。新人乃是在众圣徒里面的基督漫溢我们、顶替我们，直到所有天然的区别都消失，每一个人都由基督所构成。

在歌罗西书里，保罗陈明基督是那不能看见之神的丰满。他提起这位基督的各面之后，就说到新人。一章说到那是神丰满的基督，三章说到新人，在这二者之间，我们有对包罗万有之基督的经历和享受。我们经历并享受祂的结果，乃是新人-召会。因此，新人乃是出自我们对那作神丰满之基督的享受。我们天天享受基督，祂就不断作到我们里面，构成在我们的所是里。这样，基督就成了我们的构成成分。一天过一天，基督不断构成在我们里面。最终，我们都要完全由祂所构成。我们由基督构成的结果，乃是使我们成为新人。

唯一能叫基督在新人里是一切，又在一切之内的路，乃是祂自己构成在我们里面。我们由基督所构成，乃是一个过程，是借着我们享受基督而进行的。我们必须说，“主耶稣，我爱你，我宝贝你，我也享受你。主，我在地上是为着你，并且是单单为着你。”我们越向主敞开，越这样来接触祂，祂就越把自己注入到我们里面，充满我们，直到满溢出来。我们呼求主，赞美祂，并向祂献上我们的感谢和敬拜时，我们就被祂充满。我们这样享受基督、经历基督，就逐渐由基督所构成。我们享受祂的时候，祂就以祂自己构成我们。

(一)

是一切的肢体

在新人里，基督是一切；祂是新人一切的肢体。在新人里祂是一切。实际上，祂就是新人，就是祂的身体（林前十二 12~13）。在新人里祂是中心，也是普及。

西三 11 的“一切”乃是指组成新人的众肢体。基督是这一切的肢体。在新人里基督既是一切，又在一切之内，而我们又是新人的一部分，所以我们就是基督的一部分。新人的每一肢体、每一部分都是基督。在新人里，祂是每一个人。在召会中，就是在新人里，没有别的，只有基督。

在一个新人里，只有基督有地位。我们可能不知道基督怎能成为新人的一切。这事若要成为实际，我们就必须接受基督作生命，并且活基督，不活我们自己。倘若基督是所有圣徒的生活，在新人里就只有基督。从美国来的人不再活美国人的生命，从日本来的人也不再活日本人的生命。所有的圣徒，无论国籍是什么，都活基督。然后在实际上、在实行上，基督就要成为新人一切的肢体。基督要成为我们。因为我们都活基督，不活自己，基督就要成为我们众人，就是新人的每一个肢体。

(二)

在一切的肢体之内

在十一节，保罗不仅说到基督是一切，也说到祂在一切之内。换句话说，一面，基督既是一切肢体，另一面，祂也在一切肢体之内。保罗说了基督是一切，为什么还要说，基督在一切之内？如果保罗只说基督是一切，没有说基督在一切之内，我们也许就认为，在新人里只需要基督，不需要我们。我们不该以为，基督既是新人的一切肢体，我们就算不得什么，也用不着了。一面，圣经的确说，天然的人在新人里没有地位，因为基督是一切的肢体。但另一面，保罗说，基督在众肢体之内。基督在新人的众肢体之内，这事实指明众肢体仍然存在。

当我们接受基督作生命，并与祂同活，寻求在上面的事，我们深处就感觉我们与基督是一，并且基督就是我们（加二 20）。但同时我们还有一个更深的感觉，就是基督在我们里面。因此，说基督在我们里面，以及祂就是我们，都没有错。我们乃是新人的一部分，有基督在我们里面。我们仍继续存在，但我们不是没有基督而存在，我们乃是由基督所内住的人。如今我们可以欢然对主说，“主耶稣，我接受你作我的生命，与你同活的时候，你就是我，我完全与你是一。但是主，我仍然在这里，因为你在我里面。我在这里，但我是与你一同在这里。”按照我们的经历，我们都能作这样的见证。我们活基督，并与祂是一的时候，我们说，“主耶稣，这不是我，乃是你。”但同时我们觉得，我们与主同在，祂也在我们里面。

神经纶的终极目标，乃是要得着这个新人；这新人是由居首位、包罗万有的基督，作到一个团体的人里面所构成的。新人乃是基督构成到我们里面。一面说，新人是基督；另一面说，我们信徒乃是新人。为这缘故，在新人里，基督与我们乃是一。我们对神的经纶都需要有这样高的看见。根据这个看见，我们与基督乃是一，因为我们与祂有同一个生命，同一个生活。

在西三 10~11 我们看见，在新人里基督是一切，又在一切之内。基督是一切的肢体，也在一切的肢体之内。在新人里，天然的人没有任何地位。反之，基督是每一位，也在每一位之内。在新人里基督是一切，又在一切之内，这样说指明我们与基督是一，基督也与我们是一。我们甚至可以说，基督就是我们，我们就是祂。这指出我们与基督的联合。因此，圣徒的生活必须是与基督联合的生活，就是与祂合一的生活。倘若我们这样生活，我们与基督，基督与我们，就是一了。我们活着，基督也在我们的生活中活着。

在这样的联合中，我们与基督，基督与我们乃是一。实在说来，基督就是我们，我们就是基督，因为基督与我们活着乃是一。祂的生命就是我们的生命，我们的生活就是祂的生活。因此，基督活在我们的生活中。这是正常的基督徒生活，就是合乎神标准并满足祂经纶之要求的生活。

在新人里，基督是每一个人，祂也在每一个人里面。这不仅是经历基督作我们日常所需的实际，更是以祂作我们的生命，并在神圣的事业上与祂是一。我们这样与祂是一，祂就成为我们，我们也有祂在我们里面与我们同活。我们活着，但不是单独活着，乃是有基督在我们里面。我们应该天天对这件事有更多的经历-接受基督作我们的生命，与祂同活，寻求在上面的事，并与祂配合，以完成神永远的定旨。然后我们都能说，在我们，活着就是基督，而且基督活在我们里面（腓一 21，加二 20）。因为基督是新人唯一的构成成分，信徒既是这新人的一部分，他们之间就不该有分别。在新人里，所有的地位都是为着基督。基督是一切，又在一切之内。这意思是说，基督是新人的每一部分，也是在新人的每一部分里。基督这延展无限之启示的目标，乃是使我们都能活基督。

此外，在新人的更新上，基督是一切的事物，又在一切肢体之内。这指明在新人的更新上，基督的确是包罗万有的。一面，祂在所有的人里面，就是在新人的肢体里面；另一面，在新人的更新上，祂乃是一切的事物，包括一切的美德和属性，就如爱、忍耐和谦卑（西三 12~14）。这一切美德乃是基督自己。在新人的更新上，基督乃是一切奇妙的美德，一切美好的事物，以及一切正面的属性。

我们若要活出基督作新人的成分，就需要受基督的平安管治（12~15），并且让基督的话住在我们里面（16~17）。基督的平安必须在我们里面作仲裁，基督的话必须丰丰富富地住在我们里面。我们这些基督徒有不同的背景和不同的观念。这些不同导致我们中间的歧见；所以需要有一位仲裁者。这位仲裁者就是基督的平安。要紧的就是让基督的平安在我们心里作主，并对我们中间的冲突下断案。作仲裁的不该是我们的意见、观念、选择或偏好，而该是基督的平安；我们乃是为此在一个身体里蒙召的。

基督的平安乃是保罗在弗二 15 所指的和平。那里告诉我们，基督“废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人，成就了和平”。这个和平就是新人-身体-的一。借着废掉了规条，基督就把不同的种族创造成一个新人。现今在我们这些作新人肢体的人里面，有一个东西，保罗叫作基督的平安。因此，基督的平安就是新人的一，这新人是由不同的种族所构成的。离了基督在十字架上的工作，不同的种族中间就不可能有一。但基督借着祂的死已经成就了和平；也就是说，祂产生了一。这个新人的一现今就在我们里面。现今我们必须让这个一，就是基督的平安，在我们心里作仲裁。它的作用应当像裁判，平息各个不同团体的争执。我们需要把我们的意见、观念放下，听里面裁判的话。我们不需要争吵、各持己见。我们应当只让基督的平安下最后的断案。

我们作为新人的一部分，不仅该让基督的平安在我们里面作仲裁，也需要让基督的话居住、安家在我们里面。我们必须愿意放下我们的观念、意见，让基督的话有地位。我们若要让基督的话住在我们里面，我们就需要倒空我们里面整个人。我们里面的每一部分-我们的心思、情感、意志、心和灵-都必须倒空，好被基督的话充满。这话不只该留在我们里面，也该居住、安家在我們里面的每一部分。哦，愿我们全人的每一空间、每一角落，都有基督的话来居住！我们若要活出基督作新人的成分，基督的平安就必须是我们心里的仲裁，并且基督的话必须是我们里面之人的内容。我们都需要让基督那作仲裁的平安，以及基督那内住的话有地位。

不仅如此，我们需要坚定持续地祷告（西四 2）。当我们进入真实地祷告中，我们就会远离我们的文化，因为我们乃是与活的主成为一。当我们这样与别人一同祷告时，我们就在祷告的灵里真正是一。这样，我们就能摸着一个新人的实际-在此没有希利尼人和犹太人、化外人和西古提人、受割礼的和未受割礼的。我们领悟，新人只是由基督所构成，并且在这个范围里没有文化的分歧。然而，当我们停止祷告时，我们又回到天然的生命里，满了意见与挣扎。

在三 3~4 我们看见，那是神经纶的中心点，又是一切正面事物之实际的基督，乃是我们的生命。我们的生命与基督一同藏在神里面。这意思是说，今天我们乃是活在神里面。作我们生命的基督，乃是新人的成分。在新人里，那作我们生命的基督乃是一切，又在一切之内。

神的心愿是要得着新人。这是祂在已过永远里的计划，也是祂创造宇宙，并在基督里为我们成功救赎的原因。福音的传扬以及新造，也同样是为着新人。神使新人彰显于地的时候已经来到。如果我们接受基督作生命，并与祂同活，新人就会产生，使神的愿望得着满足。

我们享受基督作一切正面事物的实际，就有身体的感觉；这指明享受基督就产生基督的身体。然后我们继续经历基督作我们的生命，并与祂同有一个生活、命定和荣耀，所产生的结果就不仅是召会作基督的身体，更是召会作一个新人。

在一 9 至三 11，我们看见基督的七个主要方面：基督是圣徒的业分（一 9~14）；祂是在创造并复活里的首生者（15~23）；祂是神经纶的奥秘（24~29）；祂是神的奥秘（二 1~7）；祂是一切影儿的实体（8~23）；祂是圣徒的生命（三 1~4）；祂也是新人的成分（5~11）。基督的这几面，是按着十分美好的次序陈明出来的。我们首先看见基督是圣徒的业分，末了看见祂是新人的成分。这指明享受基督作我们的分，最终的结果乃是经历祂作新人的内容和成分。每当我们享受基督时，因着这享受就会有确定的结果、结局。享受基督作众圣徒的分，结果就是经历基督作新人的成分；这么说乃是指明，享受基督的结果就产生召会生活。基督是众圣徒包罗万有的分，这是美地所预表的。我们若享受基督作这样的分，结果将是以基督作内容的新人。最终，我们所享受作我们业分的基督，成了新人的成分。在这新人里基督是一切，又在一切之内。因此，顶要紧的乃是，我们要学习活出基督作新人的成分。

在书信中的经历并享受基督(65)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在帖撒罗尼迦前书至腓利门书中看见，在我们基督徒的行事为人上，有许多实际经历并享受基督的要点。

83

召会的盼望-来临的基督

帖撒罗尼迦前后书启示，来临的基督是召会的盼望。给帖撒罗尼迦人的两封书信是在主再来的光中写成的。尤其帖撒罗尼迦前书每章都以主的再来为结束。这说明著者保罗是生活工作在主的再来跟前，以此为吸引、鼓励、目标并警惕（帖前一10，二19，三13，四15~18，五23）。不信基督的人没有盼望，但我们信徒有多方面的盼望。我们可将这盼望的其中一项称作召会的盼望，就是要来的基督，再临的基督。基督是召会的丈夫。召会若没有基督看得见的同在，就如同一个寡妇，一个没有丈夫的女人。因此，我们独一的盼望乃是我们的丈夫回到地上来。

a

我们忍耐的原因

在一3，保罗说到“对我们主耶稣基督之盼望的忍耐”。基督来临的盼望是我们忍耐的原因。这忍耐来自对主回来的盼望，或者说来自对回来之主的盼望。我们作基督的信徒和见证人活在地上，会经历苦难，为此我们需要忍耐。我们在召会生活中和家庭生活中都需要忍耐。我们必须受训练、受教育，先是学习工作，然后是劳苦，末了是忍耐。在牧养人的工作上，忍耐是极重要的。我们若要成功的牧养圣徒，就必须操练忍耐。忍耐联于受苦，不联于享受。牧养总是包含某种程度的受苦。我们都需要一种使我们能忍受苦难的鼓励。因此，我们该有对基督回来的盼望，作为我们忍耐的原因。

忍耐是我们真实地力量，我们若有忍耐，就能作一切事。忍耐来自荣耀的盼望（西一 27）。我们盼望要见祂，有一天祂要来，并且有一天祂和我们要在荣耀里（西三 4）。我们盼望见祂，与祂相会。我们常常不能也不愿作某些事，并且我们定意不失败，只因为我们知道我们要见主。我们必须站住并争战到底，因为有一天，也许明天，我们就要见祂。这是我们的盼望。借此我们有忍耐。这忍耐乃是我们受苦、劳苦、竭力往前、为祂而活、并为祂牺牲一切的能力和力量。力量乃是在忍耐里，而忍耐是在盼望中。

我们的盼望是在于要来的基督和祂的荣耀；这盼望的忍耐使我们信心的工作长命。借着这样的忍耐，我们就能克服各种失望、沮丧、和不可能的事；我们也能胜过各种反对、障碍和拦阻（来四 16，腓二 13，四 11~13，帖后三 5）。这样的忍耐完成于得着罪人、喂养信徒、成全圣徒、和建造召会，就是基督的身体，为着神和基督的国（林后六 4，林前十五 58）。我们必须是在主来临的盼望中忍耐的人。

帖前一 3 所说盼望的忍耐相当于十节所说等候神的儿子。我们若有盼望的忍耐，就会等候神的儿子从诸天降临。我们因着盼望所生的忍耐，就等候神的儿子回来。

我们基督徒生活有一个重要的特征，乃是等候神的儿子从诸天降临。我们这些基督徒必须活出一种生活，能向人宣告我们的盼望不在这地上，也不在今世。我们的盼望乃在于那要来的主；我们的前途在于祂。在这地上，我们没有任何的定命、目的地或前途。我们的前途、定命和目的地全集中于那要来的主。主是我们的盼望、我们的前途、和我们的目的地。我们要到主那里去，我们的定命是与祂相见。我们这些在基督里的信徒宣告，我们等候神的儿子从诸天降临。

b

我们的期待-那拯救我们脱离要来忿怒的一位

基督的来临也是我们的期待，祂是那拯救我们脱离要来忿怒的一位。保罗在十节说，帖撒罗尼迦的信徒“等候祂的儿子从诸天降临，就是祂从死人中所复活，那拯救我们脱离要来忿怒的耶稣”。当不信者在等候那将使他们受苦的忿怒时，我们信徒却在等候基督作为那拯救我们脱离要来忿怒的一位，就是脱离要来之审判的忿怒（罗二5~9）。

C

鼓励我们为祂作工-得着盼望、喜乐、冠冕与荣耀

基督的来临鼓励我们为祂作工，就是抚育信徒，叫他们达到成熟，使他们可以在祂来临时，成为我们的盼望、喜乐、冠冕与荣耀。在帖前二19~20，保罗向帖撒罗尼迦信徒说，“我们主耶稣来临的时候，我们在祂面前的盼望、喜乐、或所夸的冠冕是什么？不就是你们么？因为你们就是我们的荣耀、我们的喜乐。”这两节指明，使徒既是乳养信徒的母亲、劝勉信徒的父亲（帖前二7，11），作使徒儿女的信徒，就是他们的荣耀和喜乐。我们若忠信的为基督作工，祂来临时就要赏赐我们喜乐、冠冕与荣耀。

保罗在十九和二十节指明，凡与主同工抚育信徒，使他们行事为人配得过神的，都要得赏赐。这赏赐就是我们所抚育的信徒成了我们的冠冕、荣耀和喜乐。如果信徒在主回来的时候是成熟的，这对于抚育他们的基督工人，将是何等大的荣耀、冠冕和喜乐！但是相反的，如果没有一位信徒长大成熟，这就太羞耻了。

我们在年幼圣徒身上工作的结果，应当是他们长大成熟。他们若合式的成熟，就会进入国度，有分于神的荣耀。这样的成熟，在主耶稣回来时就成了我们在祂面前的冠冕、喜乐和夸耀。那些受我们成全、供应、牧养、带领的人，在主面前将成为我们的冠冕、喜乐和夸耀。然而，我们若在初信者身上作工，却始终没有果效，主回来的时候，我们的工作就没有结果，那就太羞愧了！主耶稣来的时候，我们工作的结果要显明出来。我们需要学习如何对年幼和初信的信徒作工，使他们得着抚育而长大成熟，并且当主来的时候，我们的工作在主面前就能有积极的结果。这结果就要成为我们的冠冕和荣耀，作为我们今天工作的赏赐。

d

在我们的神与父面前，在圣别上无可指摘的原因

来临的基督也是我们在神与父面前，在圣别上无可指摘的原因。三 13 说，“好使你们的心，当我们主耶稣同祂众圣徒来临的时候，在我们的神与父面前，得以坚固，在圣别上无可指摘。”“在圣别上无可指摘”的意思是说，在我们的圣别中找不着瑕疵。帖撒罗尼迦前书的主题是为着召会生活的圣别生活-事奉活神，圣别为人，并等候主来。帖撒罗尼迦后书的主题是为着召会生活之圣别生活的鼓励与改正。这两封书信中显著的点乃是圣别与圣化。

信徒的心得以坚固，无可指摘，乃是出于信与爱。这自然产生盼望，就是盼望我们所信、所爱之亲爱的主回来。就着里面说，我们的心必须得坚固，成为圣别；就着外面说，我们必须用圣别持守自己的身体（帖前四 4，五 23）。如此我们就能过圣别的生活，而这圣别的生活乃是为着召会生活。

我们的心得坚固，就是我们的信心得着补足，爱心增多洋溢的结果（三 6，10，12）。我们的心得坚固，在圣别上无可指摘，与性情上的成圣有关，这不仅仅是地位上的分别或无罪的完全。这指明主正在我们里面作建造的工作，这建造的工作乃是坚固我们的心。我们的心需要建造起来，得着坚固，无可指摘。

帖后二 13 说，“主所爱的弟兄们，我们应当常为你们感谢神，因为祂从起初拣选了你们，叫你们借着那灵的圣别，并你们对真理的信，可以得救。”这一节说到借着圣化而得救，但帖前三 13 说到在圣别上无可指摘。圣别 (holiness) 与圣化 (sanctification) 不同。圣别与圣化当然都是指一种圣的元素。然而，圣别是指那种元素的本身，而圣化是指成为圣别的过程，也就是被圣化的过程。使我们圣别的过程一直在进行着，这个过程就是圣化。因此，在圣别上，乃是在那种元素上；而借着圣化，乃是在神圣别我们的过程里。

神的救恩是借着圣化。这意思是说，神的救恩包含一个持续不断地过程，神借着这个过程圣别我们。当这个过程进行的时候，我们享受神拯救的大能。圣是神圣别性情的元素。我们乃是在这种元素里，成为无可指摘。我们的心要得坚固，在圣别上无可指摘，就需要有圣别的元素加入其中。我们需要在圣别的元素上无可指摘，我们也需要经过圣化的过程，使我们可以日日、甚至时时享受神的救恩。

我们的心有可指摘，因为我们的刻变时翻；不改变的心就是无可指摘的心（诗五七 7，一〇八 1，一一二 7）。神是不改变的一位，但按着我们天然的出生，我们的心在与人、与主之间的关系上是善变的（参提后四 10，太十三 3~9，18~23）。按着一个人天然、属人的生命，没有一个人有坚定的心；因为我们的心太容易改变了，所以它一点也不可靠（耶十七 9~10，十三 23）。在神的救恩里，心的更新是一次而永远的；但在我们的经历里，我们的心不断在更新，因为它是善变的（结三六 26，林后四 16）。我们的心是善变的，所以需要被圣别的灵不断地更新，好使我们的刻变时翻的心在圣别的光景里，就是在一种分别归神、被神占有、被神据有、并被神浸透的光景里，得坚固、得建立（多三 5，罗六 19，22）。我们的心若在扎实的根基上得着固定、建造并坚固，我们的心就会无可指摘。不改变的心就是无可指摘的心。

我们必须看见并承认，我们的心是善变的。因此，我们需要从主领受怜悯和恩典，使我们允许祂来坚固我们的心。祂正等待我们的允许，要在我们里面作工来坚固我们。当我们的心得了坚固，我们的心就无可指摘。

我们远离主的时候，我们的心也就离弃了祂。我们的心没有被主占有，却被许多别的事物霸占。不仅如此，我们的心必定没有被主浸透。但我们能赞美主，靠着祂的怜悯和恩典，我们现在已经上路，至终要完全分别归主，全然被主占有，彻底被祂浸透。当这过程完成时，我们的心就会在一种圣别的光景里。

我们的心得坚固，在圣别上无可指摘，其中所包括的，远超过我们的心仅仅转向主并向着主是清洁的（林后三 16，太五 8）。这乃是将我们转向主并向着主清洁的心，分别归主，被主占有，并被主浸透。这样的心不仅转向主，更有清洁的动机。这心分别出来归给主，完全被主占有，也彻底被主浸透。我们乃是在这样的光景里，心得着坚固。我们的心一旦得着坚固，就会定下来，不再动摇，不再善变。不仅如此，当我们的的心有了这种光景时，我们就无可指摘。

无可指摘与完美不同。完美的事物是没有瑕疵或缺点的，超过无可指摘。换句话说，无可指摘不如没有瑕疵那样好。保罗在帖前三 13 不是要求完美，乃是要求我们的心无可指摘。使我们的心无可指摘的路，就是要被主坚固。我们的心若被主坚固，我们就是一班心分别出来归给主，被主占有，也被主浸透的人。这样，我们的心就在圣别上是笃定、坚固并被建造的。在这种圣别的光景里，圣化的情形里，我们的心就无可指摘了。

我们都需要仰望主怜悯我们。我们需要祷告：“主，怜悯我。我要我的心思得着更新，我要我的情感充满你的爱，我要我的意志真实地与你的意志是一。”如果我们有这样的心，那么我们的心就会得坚固，在圣别上无可指摘，就是在成为圣别的光景里无可指摘。

在书信中的经历并享受基督(66)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受来临的基督作召会的盼望。

e

关于在祂里面死了的人，祂是我们的安慰

关于在基督里面死了的人，祂来临的盼望是我们的安慰。按照帖前四 13~18，关于在基督里死了的人，祂来临的盼望安慰我们，使我们不至忧伤丧胆，反倒能相信所有死了的人都要复活，在祂来临的那日，和我们在空中与主相见。

在 13~18，保罗说了一些初步的话，论到在信徒死了的事上，主的再来乃是安慰并鼓励。保罗在本段所描述的，乃是所有信徒普遍的盼望。这是为着召会生活之圣别生活的盼望。人类因着堕落而没有指望。不信的人唯一的期望就是死，死是他们的目的地。他们逐日的生活就是迈向死亡的生活，他们是在行往死亡的路上。因此，他们的前途就是死。保罗在弗二 12 描述不信的人没有指望的光景：“那时，你们在基督以外，和以色列国民隔绝，在所应许的诸约上是局外人，在世上没有指望，没有神。”不信的人没有指望，因为他们没有神。因着他们在基督以外，他们的生活中没有神，所以他们没有指望，只有死在等着他们。为这缘故，不信的人不喜欢想到他们的将来。事实上，他们的将来是不积极的；有死亡的黑暗笼罩他们的将来。

然而在帖前四 13~18，保罗向信徒陈明一个基本的概念，就是我们基督徒生活的盼望。他要我们牢记一个事实：基督徒的生活，就是为着召会生活的圣别生活，是有盼望的。因此，这种生活与堕落人类没有指望的生活完全不同。基督徒生活的盼望乃是主的回来，而这盼望包括复活。

保罗在十三节说，“关于睡了的人，弟兄们，我们不愿意你们无知无识，恐怕你们忧伤，像其余没有盼望的人一样。”睡了的人，是指死了的人（帖前四 16，约十一 11~14，林前十一 30）。主和使徒都看信徒的死是睡了。保罗写帖撒罗尼迦前书的时候，可能有一些帖撒罗尼迦的信徒死了，否则保罗没有理由要写这件事。

保罗在四 14 继续说，“因为我们若信耶稣死而复活了，神也必照样将那些已经借着耶稣睡了的人与祂一同带来。”相信这节里所描述的盼望，包括相信主的复活。不相信基督复活的人，不会相信这个盼望。但我们若相信这个盼望，就指明我们已经相信基督的复活。

十五至十六节说，“我们现在凭着主的话，告诉你们这件事，就是我们这些活着还存留到主来临的人，绝不能在那已经睡了的人之先；因为主必亲自从天降临，有发令的呼叫，有天使长的声音，又有神的号声，那在基督里死了的人必先复活。”我们需要特别注意十六节的“复活”一辞。死了的人若已经在天上，他们还需要复活么？他们若真是在天上，就不需要复活，也不需要被提到主那里去。他们只需要与主耶稣一同从天而降。十六节说，在基督里死了的人必要复活，这事实指明，他们必定不在天上，而在另一个地方。

十五节的“来临”，希腊文是 *parousia*，巴路西亚，意同在。十六节的“发令的呼叫”，或作发令的呼喊，此乃集合的信号。神的号声指末次的号筒（林前十五 52），为着聚集神所救赎的人（参民十 2）。

保罗在帖前四 17 接着说，“然后我们这些活着还存留的人，必同时与他们一起被提到云里，在空中与主相会；这样，我们就要和主常常同在。”照这节经文来看，死了与活着的信徒都要被提到主那里。死了的人必先复活，然后活着的信徒要与他们一起被提，在空中与主相会。

启示录十二章的男孩子，就是得胜者，要在这世代末了三年半的大灾难之前，被提到三层天神的宝座那里（启十二 5~6，14）。帖前四 17 里大体的信徒，包括死而复活并活到那时的信徒，要在大灾期末了，主来临（巴路西亚）时，被提到空中。

根据圣经来看，阴间有两部分：快乐的部分和痛苦的部分。死了的信徒是在阴间快乐的部分（路十六 22~23, 25~26），就是乐园（二三 43）。不信的人是在痛苦的部分。痛苦的部分与火湖不同。阴间不快乐的部分好比看守所，与监狱不同；看守所是暂时拘留罪犯的地方。但罪犯受审并判决以后，就被带出看守所，下到监狱里。罪人如今在阴间痛苦的部分，等候神白色大宝座前最终的审判（启二十 11）。审判过后，罪人要被丢进火湖里，就是永远的监狱里。

死了的圣徒是在乐园里，当主耶稣来时，他们要复活。然而，他们不是复活到天上；反之，他们要复活，然后活着的圣徒要与他们一起被提到云里。所以帖前四 16 说，那在基督里死了的人必先复活。然后根据十七节，那些活着的人必同时与死了的信徒一起被提，在空中与主相会。

照神的话来看，当主耶稣从天降临的时候，死了的圣徒要复活。他们的灵与魂要从乐园里复活，他们的身体要从坟墓里出来，他们的灵与魂连同他们的身体就使他们完全了。然后，他们要与活着的信徒会合；这样，我们就都要一起被提，到主那里。

我们基督徒应当过一种为着召会生活的圣别生活。这生活有一个盼望，就是盼望我们今天所事奉的主要回来。祂回来时，已经死了的圣徒要从乐园、坟墓里起来，与那些活着还存留的圣徒一同被提。

f

我们儆醒的原因

保罗在五 1~11 指出，来临的基督是我们儆醒的原因。我们有美好的盼望，就是盼望主耶稣回来，并且我们要被提到祂那里。我们有了这盼望，就需要儆醒谨守。我们不应当睡觉，也不应当醉酒或是麻木。

保罗在一至三节指出主的日子来临，好像夜间的贼一样。一节说，“弟兄们，关于时候与时期，不用写信给你们。”这里的时候与时期是指主的来临，2“主的日子”证实这点。

保罗在二节接着说，“因为你们自己明确晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。”在四章，主的来临主要的是为着安慰和鼓励；在五章，主的日子主要的是为着警戒（帖前五3~6），因为圣经里说到主的日子，多半与主的审判有关（林前一8，三13，五5，林后一14，提后四8）。

主的日子来到，好像夜间的贼一样；这事实指明主来的日子是保密的，要忽然临到，无人预先晓得（太二四42~43，启三3，十六15）。保罗在帖前五3所说的话，加强了思想：“人正说平安稳妥的时候，毁灭忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。”这节中要来的毁灭与八至九节提到的救恩有关。这两节圣经里的救恩，不是指借着主的死脱离永远沉沦的救恩，乃是指借着主的回来，脱离要来之毁灭的救恩。堕落的人要永远灭亡，那是永远的沉沦。我们这些相信主耶稣的人已蒙拯救脱离永远的沉沦。我们已经得着了这一面的救恩，我们已蒙拯救脱离永远的沉沦，永不灭亡了。

不仅如此，在罗八21~25的光中，我们看见我们也要蒙拯救脱离旧造败坏的奴役。现今一切受造之物，都在败坏的奴役之下。整个旧造都受败坏的奴役，一切的事物（包括我们物质的身体）都在渐渐毁坏。老旧乃是毁坏。我们都在逐渐毁坏的过程中（林后四16）。旧造败坏的奴役一直控制着我们，我们都服在其中。但是当主耶稣回来，我们被提时，我们就要蒙拯救脱离旧造败坏的奴役。因此，主的回来以及我们的被提，要拯救我们脱离两件事：毁灭、以及败坏的奴役。这就是帖前五8~9所说的救恩；但其主要的重点乃是拯救我们脱离那要来的毁灭。

这要来的毁灭是什么？这毁灭与神和撒但之间进行的争战有关。主快要回来的时候，毁灭会突然临到。那毁灭主要是从神来的，但有一部分是撒但造成的。神要审判这背叛的世界，而撒但要挣扎反抗。神与撒但之间这场激烈争战的结果，就是突然的毁灭。人正说“平安稳妥”的时候，这毁灭忽然临到了。

我们需要蒙拯救脱离这忽然的毁灭。蒙拯救的路在于做醒谨守。神既是在争战，我们就必须与祂站在一边，为着祂的权益争战。祂在争战，我们也应当争战。

争战实际上就是做醒。只有那些争战的人才是真正做醒的。我们越争战，就越做醒。只要我们是正在争战，我们就不需要努力做醒，因为我们就自动做醒了。基督徒的生活-为着召会生活的圣别生活，乃是争战的生活。我们都在战场上，我们需要做醒、注意、警戒。

保罗在四节提醒我们，不要在黑暗里，叫那日子临到我们像贼一样；他又在五节指出，我们都是光明之子和白昼之子，因此我们不是属黑夜的，也不是属黑暗的。接着他在六节劝戒我们要做醒谨守：“所以我们不要睡觉，像其余的人一样，总要做醒谨守。”这里的睡觉就是不做醒。做醒与睡相对，谨守与醉相对（帖前五7）。我们看见主要来的盼望，必须问自己是做醒的，还是在睡觉；是谨守的，还是醉了的。

保罗在七节说，“因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。”这里的醉，意思是麻木。做醒与谨守关系到保障为着召会生活之圣别生活的三个基本结构：信、爱、望。八节指明这点：“但我们既是属于白昼，就当谨慎自守，穿上信和爱的胸甲，并戴上救恩之望的头盔。”胸甲和头盔，指明属灵的争战。胸甲属于信和爱，照着神的义（弗六14），遮盖并保护我们的心和灵；头盔是救恩的盼望（17），遮盖并保护我们的思想，心思。信、爱、望是真基督徒生活三个基本的构成成分，如帖前一3所描述的。信与我们的意志，心的一部分有关（罗十9），也与我们的良心，灵的一部分有关（提前一19）；爱与我们的情感，心的另一部分有关（太二二37）；望与我们的悟性，心思的功用有关。这些都需要保护，真基督徒的生活才得维持。这样的生活是做醒谨守的（帖前五6~7）。在帖撒罗尼迦前书的开头，使徒赞赏信徒们信心的工作，爱心的劳苦，并对盼望的忍耐（一3）。在这封书信的结语这里，他劝勉信徒要为这些属灵的美德争战，使这些美德得着遮盖和保护。

五8所说的盼望，乃是盼望我们的主回来，这要成为我们的救恩，救我们脱离那要来的毁灭，以及旧造败坏的奴役（罗八21~25）。根据帖前五8所说，我们需要军装以保障我们的信、爱、望。我们若要保护为着召会生活之圣别生活基本结构的这几方面，就需要做醒谨守。因此，当我们盼望主回来时，应当过着做醒谨守的生活。我们需要做醒谨守的生活，好等候主回来。换句话说，当我们盼望主回来时，我们需要做醒的生活和谨守的生活。

这里的儆醒与争战有关。有些英文译本使用与争战有关的“警戒”一辞。作战的士兵需要儆醒、警戒。保罗在八节提到胸甲和头盔，证实儆醒与争战有关。胸甲与头盔不是普通的穿着，而是军装的一部分，是士兵们在争战中使用的。因此，保罗对儆醒谨守的观念与争战有关。保罗在这几节经文里乃是说到一种争战。

我们看见儆醒是指争战中正确的灵，是很重要的。儆醒乃是不停的争战。在这几节经文里，儆醒乃是记得我们正在打仗，我们一直在争战，并且四围都有仇敌。所以我们需要头盔和胸甲。

谨守是清楚有关争战的一切事，知道仇敌在那里，仇敌在作什么，以及仇敌是如何攻击，也是清楚如何保护自己，如何反击。谨守的人完全知道自己的处境。我们必须儆醒谨守。这意思是说，我们必须不断地争战。我们也需要穿上军装，以保障我们基督徒生活的结构。这样，当主耶稣来临时，我们就要蒙拯救脱离忽然的毁灭。

保罗在九至十节说，“因为神没有派定我们受忿怒，乃是派定我们借着我们的主耶稣基督得着救恩。祂为我们死，好叫我们无论醒着或睡着，都可与祂同活。”神既没有派定我们受忿怒，我们就该儆醒谨守并争战，与神合作，使我们借着主耶稣得着祂的救恩。我们正在等候蒙拯救脱离毁灭和败坏的奴役。那时我们就要享受神众子荣耀的自由。

保罗在十节说到与主同活。主为我们死，不仅叫我们得救，脱离永远的沉沦，更叫我们借着祂的复活，得以与祂同活，这种生活能救我们脱离那要来的毁灭。我们无论醒着或睡着，也就是说，我们无论活着或死了，都要与祂同活。一面主离开了我们，我们在等候祂的回来；另一面祂与我们同在（太二八20），我们可与祂同活（罗六8）。

在书信中的经历并享受基督(67)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受来临的基督作召会的盼望。

8

我们的灵、魂、与身子全然圣别的原因

来临的基督是我们的灵、魂、与身子全然圣别的原因。帖前五 23 说，“且愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。”人有三部分：灵、魂与身体。灵是我们最深的部分，是里面的器官，有神的知觉，使我们能接触神（约四 24，罗一 9）。魂是我们的自己（参太十六 26，路九 25），介于我们的灵与体之间，有自己的知觉，使我们有个格。体是我们外在的部分，是外在的器官，有世界的知觉，使我们能接触物质的世界。体包含魂，魂是装灵的器皿。那是灵的神住在灵里；我们的自己住在魂里；物质的感觉是在体里。神圣别我们，首先借重生得着我们的灵（约三 5~6）；其次将祂自己这赐生命的灵，从我们的灵扩展到魂里，浸透并变化魂（罗十二 2，林后三 18）；最终，经由我们的魂，赐生命给我们必死的身体（罗八 11，13），并且凭着祂生命的大能，将我们的身体改变形状（腓三 21）。

神不仅借着基督救赎的血，使我们在地位上成为圣别，在祂法理的救赎里使我们分别归祂，也借着祂自己圣别的性情，在性质上圣化我们，在祂生机的救恩里用祂自己浸透我们（来十三 12，十 29，罗六 19，22，弗五 26）。神在性质上圣化我们的灵、魂、体，乃是神圣的“子化”我们，使我们成为神的众子，叫我们在生命和性情上，但不在神格上，像祂一样，好使我们能作神的彰显（一 4~5，来二 10~11）。神圣化我们，就是在我们灵、魂、体的素质里变化我们，使我们在性质上全然像祂。

神不仅全然圣别我们，也保守我们的灵、魂、体得以完全。“全然”是指量一面；“完全”是指质一面。在量一面，神要全然圣别我们；在质一面，神要保守我们得以完全，就是要保守我们的灵、魂、体得以完美。“全然”的意思是“完全，彻底，达到极点”。神全然圣别我们，叫我们的全人-灵、魂、体，没有一部分是凡俗或俗污的。

因着堕落，我们的体受了败坏，魂受了玷污，灵也死了。在神完全的救恩里，我们全人都要得救，成为完全、完美的。为此，神保守我们的灵脱离死的元素（九 14），保守我们的魂不再留在天然和老旧里（太十六 24~26），并保守我们的体脱离罪的败坏（帖前四 4，罗六 6）。神的保守以及祂彻底的圣别，维持我们过圣别的生活，直到成熟，使我们能在主的“巴路西亚”-祂的同在-里与祂相会。

虽然神保守我们，但我们需要负责主动与祂的运行合作，使我们的灵、与魂、与身子被圣灵浸透，借此得蒙保守（帖前五 12~24）。保罗在二十三节的后半说，“又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，…得以完全。”这节的上半说到神圣别我们，这是神采取主动。但这节的后半说到我们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在这事上我们应当采取主动。“得蒙保守”这个吩咐，可以看作是既主动又被动的动词。这意思是说，虽然神是保守我们的灵、与魂、与身子的那一位，但我们乃是主动要得蒙保守。所以我们应当祷告说，“主啊，我渴望我的灵、与魂、与身子得蒙保守，但我作不来。主，我要主动的求你这样作。”

保罗在二十三节提到“我们主耶稣基督来临”。保罗在这里指明，我们若要预备好、够资格迎接主耶稣回来，就必须全然圣别，并使我们的灵、与魂、与身子得蒙保守，得以完全，无可指摘。

我们要与神合作，在圣别中保守我们的灵，就必须借着运用我们的灵，保守我们的灵是活的。我们要保守我们的灵，就必须运用我们的灵与神交通，以保守我们的灵是活的。我们若不这样运用我们的灵，就把我们的灵留在死沉的光景里。要保守我们的灵，首先必须运用我们的灵，保守我们的灵是活的，并将我们的灵从死亡中拉出来。喜乐、祷告、感谢，就是运用我们的灵（16~18）。此外，我们需要与圣别的神合作，使我们从灵里死沉的光景分别出来（参民六6~8，林后五4）。我们必须在我们的灵里、用我们的灵，敬拜神，事奉神，并与神交通。我们所是的一切，所有的一切，和向神所作的一切，都必须在我们的灵里（约四24，罗一9，腓二1）。我们要保守我们的灵，就需要保守我们的灵脱离一切的玷污和污染（林后七1），并操练自己，对神对人都存无亏的良心（徒二四16，罗九1，参八16）。

我们要与神合作，在圣别中保守我们的魂，就必须顾到我们魂的三部分-我们的心思、情感和意志。我们的魂要被圣别，我们的心思就必须被更新，成为基督的心思（十二2），我们的情感必须被基督的爱摸着并浸透（弗三17，19），我们的意志必须被复活的基督征服并注入（腓二13，参歌四4上，七4上），并且我们必须用我们的全人来爱主（可十二30）。

此外，我们需要向主彻底认罪。我们需要停留在主面前一段时间，求主把我们完全带进光中。在光中我们被祂暴露时，我们需要承认我们的缺点、失误、失败、错误、恶行和罪（约壹一5~9）。我们需要承认我们思想里以及我们思维方式上一切有罪的事物。我们需要承认我们意志里背叛的病菌。我们需要承认我们表达喜乐和忧伤的方式是天然的，甚至是属肉的，并且我们许多时候恨我们所该爱的，爱我们所该恨的。

我们要与神合作，在圣别中保守我们的身体，就必须把我们的身体献给祂，使我们能为着召会生活过圣别的生活，实行身体生活，好完成神纯全的旨意（罗十二1~2，帖前四4，五18）。我们要保守身体，就必须不凭我们的旧人生活（罗六6）。我们若不凭旧人生活，我们的身体就不会是罪的奴仆，反而成为义的奴仆（13，19）。我们会将身体献给神作活祭（十二1），借此积极的保守身体。这样，我们的身体甚至要成为基督的肢体（林前六15），使我们可以活基督、彰显基督、并显大基督（腓一20）。不仅如此，我们的身体要成为圣灵的圣所，给神居住（林前六19）。神住在我们身体里而行动，并且彰显祂自己，就是荣耀祂自己。这样，我们的灵、与魂、与身子就在三一神里面蒙保守。这就是圣别生活，这就是借着那灵的圣别得救。

h

鼓励我们为祂受苦

来临的基督鼓励我们为祂受苦。保罗在帖后一6和八节说，“…在主耶稣从天上，同祂有能力的天使，在火焰中显现…的时候，…使你们这受患难的人，与我们同享安息。”“安息”原文或作释放，舒适，安歇，自由。信徒在今世为主受逼迫和困扰，到主回来时就要从苦难得释放，进入主的安息，享受安息的自由。

保罗在六节说到主耶稣的显现。今天主在这里，但祂是隐蔽的。祂的回来就是祂的显现。虽然宇宙度量宽广，无可测量，但对主来说，没有距离这回事，祂是无所不在的。有一天祂来的时候，要显现出来，每一个人都要看见祂。当主耶稣同祂有能力的天使从天上显现时，我们要得着安息。我们得安息的时候还没有到。当主来临并显现时，我们就要得着安息。

保罗在九节说到基督要来，在祂圣徒身上得荣耀：“在那日，当主来，在祂圣徒身上得荣耀，并在一切信的人身上显为希奇的时候（你们也在其中，因为你们信了我们对你们所作的见证）。”主是荣耀的主（林前二 8），祂已经在复活和升天里得着了荣耀（约十七 1，路二四 26，来二 9）。现今祂在我们里面乃是荣耀的盼望（西一 27），好将我们带进荣耀（来二 10）。祂回来时，一面要从诸天带着荣耀而来（启十 1，太二五 31），另一面要在祂圣徒身上得着荣耀，就是祂的荣耀要从祂的肢体里面显明出来，使他们卑贱的身体改变形状，进入祂的荣耀，同形于祂荣耀的身体（腓三 21）。因此，祂在我们信徒身上要为不信的人所希奇、赞叹、惊讶。

i

祂来临（巴路西亚-同在）的日子

我们正在等候祂来临的日子，就是祂的巴路西亚，祂亲自的同在。在这日子来临以前，必有背道的事（帖后二 3 上），并有那不法和罪恶的人-敌基督-显露出来（3 下~4，8~10）；他要在这世代末了的七年中显现出来（但九 27，太二四 21，参 15）。

保罗在帖后二 1 说，“弟兄们，关于我们主耶稣基督的来临，和我们聚集到祂那里。”这节经文说到两件事：主的巴路西亚（同在），和我们聚集到祂那里（被提）。主的巴路西亚要开始于得胜者被提到天上神宝座那里（启十二 5~6），在大灾难（就是这世代末了的三年半，也就是但九 27 的末七后半-太二四 21，启十一 2）的末了要来到空中（十 1），持续一时，而后结束于巴路西亚的显现，就是祂来临的显现（帖后二 8，太二四 30）。在主巴路西亚停留于空中时，大体的信徒要被提，在空中与主相会（帖前四 17）。

帖后二 2 说，“我们求你们，无论有灵、或言语、或冒我们名的书信，说主的日子已经来到，你们的心思都不要贸然摇动，你们也不要惊慌。”照上下文，这节“主的日子”，就是指主巴路西亚（来临）的日子，在这日子大体的信徒要被提。

保罗在三节说，“不要让任何人用任何方法诱骗你们；因为那日子以前，必有背道的事先来，并有那不法的人，就是灭亡之子，显露出来。”译为“诱骗”的原文也可以译作“迷惑”，意思是“不仅给人虚谎的印象，实际上更将人引入歧途”（Vincent，文生）。

三节的“那日子”，是指主来临的日子。要先有背道的事，这日子才会来临。这背道的事，就是从圣经所启示神经纶的正路背离。圣经很强的预言，主回来以前，在祂的子民中间有很重大背道的事，就是从神经纶的路上背离。甚至今天在一些基督徒中间，也有一种离开新约正路的倾向。

帖后二 3 也指明，主的日子来到以前，必有那不法的人显露出来。这不法的人就是敌基督，如在但七 20~21、24~26，九 27，十一 36~37，启十三 1~8、12~18，和十九 19~20 所预言的。他就是那不法的人，将真理抛在地上，更改律法，异常的毁灭且败坏多人，亵渎神并诱骗人。因此，主要将他彻底毁灭，他就成了灭亡之子。

帖后二 3 有力地指明，主不会在大灾难之前回来。在主来临以前，必定先有背道的事，并有那不法的人显露出来。这意思是说，主来临以前，必有一件事-背道，和一个人-敌基督-先出现。

保罗告诉帖撒罗尼迦人，主来临的日子以前，必有背道的事先来，并有那不法的人显露出来，所以无论任何事，或任何人宣称主的日子已经来到，他们都不要摇动。背道的事必定发生，敌基督必定显露出来。敌基督在大灾难期间，要完全显露出来。

保罗在四节进一步描述敌基督：“他是那敌对、且高抬自己超过一切称为神，或受人敬拜者的，甚至坐在神的殿里，展示自己，说他就是神。”这应验但十一 36~37 关于敌基督的预言。这要发生在九 27 所预言的末七后半。

帖后二 4 提到之神的殿，就是太二四 15 的“圣地”，指明在主回来以前，神的殿要重建。远在十九世纪以前，圣殿已经毁坏了。但帖后二 4 说，敌基督要坐在神的殿里。因此，殿必须重建。以色列已经复国，耶路撒冷也已经归还以色列人，但圣殿还没有重建。有些犹太人深受圣殿重建之事的激动。有一天这殿要重建，并且根据但以理书的预言，敌基督要坐在神的殿里。

保罗在六节接着说，“现在你们也知道，那抑制他，使他到了自己的时候，才可以显露出来的是什么。”这节经文指明，某种能力拦阻那不法之人-敌基督-的显露。

保罗在七节继续说，“因为那不法的奥秘已经发动，只等那现在的抑制者被除去。”不法，标出敌基督的特征；这不法在今世已经奥秘的发动。这就是今天在列国和人类社会中所运行之不法的奥秘。甚至就在今天，不法也有大行其道的趋势。敌基督是不法的集大成。

照着神主宰的权柄，只等那现在的抑制者被除去。这意思也许是说，那抑制的因素要被挪开。虽然不法的奥秘已经发动，但这不法现今被抑制、约束。但是有一天，这位抑制者要被除去。我们必须从圣经的预言认识，有一天抑制的因素要被除去，敌基督就不再受约束。

八节说，“那时这不法者必显露出来，主耶稣要用祂口中的气除灭他，并用祂来临的显现废掉他。”这要在启十九 19~20 得着应验。这节经文指明主的来临（巴路西亚），在公开显现以前是隐密的。这也指明主的来临持续一段时间，先是隐密的，然后显与众人。

帖后二 9 说到敌基督，保罗说，“这不法者的来临，是照着撒但的运行，行各样的异能、神迹、和虚谎的奇事。”这节经文启示，敌基督的来临，是照着撒但的运行。敌基督极其不法，因为他是在撒但的运行之下。由于撒但的推动，他会变得非常有权力。撒但的运行带来各样的异能、神迹和虚谎的奇事。撒但诱骗人的运行，完全是虚谎的（帖后二 9~10），正如他是说谎的，也是说谎者的父（约八 44）。

总之，保罗说到我们主耶稣基督的来临，和我们聚集到祂那里。保罗也告诉信徒，无论有灵、或言语、或冒使徒之名的书信，说主的日子已经来到，他们的心思都不要贸然摇动，也不要惊慌。他也嘱咐他们，不要让任何人诱骗他们。保罗接着又说，主的日子来到以前，必有背道的事先来，并有那不法的人，就是敌基督，在他自己的时候显露出来。现今那不法的奥秘虽然已经发动，只是还有抑制的因素，但有一天这因素要被除去；那时这不法者必显露出来。然而，主耶稣要用祂口中的气除灭他，并用祂来临的显现废掉他。

这不法者的来临，是照着撒但的运行，行各样的异能、神迹、和虚谎的奇事，并且在那灭亡的人身上，行各样不义的欺骗；因他们不领受对真理的爱，使他们得救。所以，神就使错谬运行在他们里面，叫他们信从虚谎。在背道的事和不法的人显露出来之后，主的巴路西亚就要显现。敌基督要在末七之中完全显露出来。敌基督必定先显露出来，然后主的巴路西亚就要显现。

84

罪人的救主

提前一 12~17 启示，基督是罪人的救主。

a

甚至拯救罪魁

保罗在十五节说，“基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是值得完全接受的；在罪人中我是个罪魁。”这节启示，救主基督拯救了那认为自己是罪魁的保罗（提前一 16）。保罗在十三节说到自己：“我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的；然而我蒙了怜悯，因我是在不信中，无知而作的。”亵渎是对神，逼迫是对人。大数的扫罗原是严紧的法利赛人（徒二二 3，腓三 4~5），绝不可能亵渎神；但他曾经毁谤主耶稣。现在他承认那是亵渎。这指明他相信基督的神格。大数的扫罗是以侮慢、损毁的作法逼迫召会（徒二二 4，加一 13，23），正如侮慢的犹太人对主耶稣所作的（太二六 59，67）。保罗也说他是在不信中，无知而作的。不信，来自眼瞎；无知，意即在黑暗里。当大数的扫罗抵挡神新约的经纶时，他是在黑暗里盲目行动。然而基督耶稣这位罪人的救主来到世上，进到堕落的人类中间，拯救这个罪魁。

基督借着成为肉体来到世上，作我们的救主（约一 14）。祂是神成为肉体来作人，使祂能在人的身体里，借着死与复活拯救我们。基督来拯救罪人时，乃是以罪人为对象。祂的心意是要拯救我们，就是拯救世上的罪人。祂来到世上，是要拯救我们脱离罪，并将祂的神圣生命赐给我们（太一 21，约十 10）。这该在地方召会中，当作喜信不断地宣扬。

b

借着怜悯

保罗在提前一 16 宣告：“我所以蒙了怜悯，是要叫耶稣基督在我这罪魁身上，显示祂一切的恒忍，给后来信靠祂得永远生命的人作榜样。”这节指明，基督拯救保罗，是借着神的怜悯。大数的扫罗这罪人中的罪魁，对罪人成了榜样，说出神的怜悯能眷顾罪人，主的恩典能拯救他们。在十三节保罗见证他蒙了怜悯。亵渎神和逼迫人的扫罗，先是蒙怜悯，然后得恩典（提前一 14）。怜悯比恩典更能临到不配的人。扫罗是亵渎神和逼迫人的，因此先临到他的是神的怜悯，而非主的恩典。

c

主的恩格外增多，使他在祂里面有信，又有爱

保罗在十四节说，“我们主的恩是格外增多，使我在基督耶稣里有信，又有爱。”基督拯救保罗，不仅是借着神的怜悯，也是借着祂的恩典。主的恩接着神的怜悯，临到大数的扫罗，这恩在他身上不仅增多，更是格外增多，使他在基督里有信，又有爱。有一天，保罗从主得着怜悯和恩典，不仅相信祂，也爱祂。主那格外增多的恩典，叫使徒保罗在基督里有信，又有爱，使他得着大能并超绝的救恩，而得以成为最大的使徒之一。

我们得着了信以信入基督，我们也得着了神的爱以爱主耶稣。约翰福音教导我们，我们需要信入子基督（约一 12），并且爱祂（十四 23）。约翰福音陈明这两个使我们有分于主的条件。主在我们里面作我们的信和爱。

如果没有神的恩典，我们没有人能在基督里有信和爱。我们能相信并且爱我们从来没有看见过的耶稣，这乃是奇迹（彼前一 8）。一个罪人相信基督并且继续爱祂，这不是一件小事。爱耶稣乃是格外增多之恩典的神迹。

信和爱乃是主恩典的产品。怜悯和恩典是从主那里临到我们；信和爱是从我们回到主那里。这是主与我们之间属灵的来往。信是叫我们接受主（约一 12），爱是叫我们享受所接受的主（十四 21, 23, 二一 15~17）。我们需要有与祂恩典相符的信和爱，使我们能享受基督作我们伟大的救主。

d

得永远的生命

在提前一 16 保罗说到信靠基督“得永远生命”。神非受造的生命，是神赐给信靠基督之人终极的恩赐和最高的福分。基督的拯救是为使我们得永远的生命。十六节“得”字的意思是“结果”。我们享受基督作我们伟大的救主，并且接受祂奇妙的救恩时，这享受的结果乃是永远的生命。如今我们可以在日常生活中享受这永远的生命。

e

甚至得着加力，忠信的事奉祂

在十二节保罗宣告：“我感谢那加我能力的，我们的主基督耶稣，因祂以我为忠信，派我尽职事。”基督凭着祂拯救的恩典，不仅在外面派使徒尽职事，将神的经纶托付他；更在里面加他能力，以完成祂的职事，成全祂的托付，忠信的事奉祂。这完全是在灵里生命的事。

f

愿尊贵荣耀归与那永世的君王，就是那不能朽坏、不能看见、独一的神，直到永永远远

保罗在十七节说，“但愿尊贵荣耀归与那永世的君王，就是那不能朽坏、不能看见、独一的神，直到永永远远。阿们。”保罗在本节对神的赞美，与召会的败落有关。召会也许会败落、变质并堕落，但神是不能朽坏的。祂始终如一，祂是永世的君王。尽管召会败落了，保罗仍有坚强的信心和绝对的把握：他所相信、那将福音托付给他的神，乃是永世的君王，是不能朽坏、永不改变的，祂当得尊贵荣耀。

基督拯救的恩典加强我们忠信的事奉祂，使尊贵荣耀归与那永世的君王。这位永世的君王是那不能朽坏、不能看见、独一的神，直到永永远远；我们凭神圣的生命得救，会将尊贵荣耀归与君王。

85

神和人的中保

提前二 5~6 陈明基督是神和人的中保。

a

那人基督耶稣

保罗在五节说，“只有一位神，在神和人中间，也只有一位中保，就是那人基督耶稣。”在本节里保罗告诉我们，在神和人中间，只有一位中保。中保即中间人。这一位中保就是那人基督耶稣。从永远主耶稣就是神（约一 1）。在时间里祂借着成为肉体成了人（14）。当祂在地上生活为人时，祂也是神（提前三 16）。祂复活后，仍然是人也是神（徒七 56，约二十 28）。因着祂是人又是神，所以只有祂够资格作神和人之间的中保，中间人。

b

祂舍了自己，为万人作赎价

保罗在提前二 6 告诉我们，基督“舍了自己，为万人作赎价”。基督要作我们的中保，就必须舍了祂自己为万人成功救赎。祂有资格作神和人之间的中保，不仅是在祂神圣和属人的身位上，也是在祂救赎的工作上。祂的身位和工作都是独一无二的。

86

神显现于肉体

提前三 15~16 陈明，基督是神显现于肉体。这是我们经历并享受基督最重大的方面之一。不仅主耶稣过去是神显现于肉体，今天召会也该是神显现于肉体。

a

大哉！敬虔的奥秘

保罗在十六节说，“大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体。”这节的“敬虔”这辞，意思是“像神”。因此，本节指明人可以有神的样子、彰显和显现。本节上下文里“敬虔的奥秘”这辞，意思是神在祂的奥秘里得以显现并彰显于肉体-人。敬虔乃是神显现于肉体；敬虔的奥秘就是神显现于人。从“敬虔的奥秘”转到“祂”，含示神在肉体的显现，基督，就是敬虔的奥秘（西一 27，加二 20）。

神的显现首先是在基督里，那是在肉体里个别的彰显（提前三 16，西二 9，约一 1，14）。新约不是说，只有神的儿子成为肉体，乃是启示神显现于肉体，指明完整的神-父、子、灵-成为肉体。因此，基督成为肉体就是整个神显现于肉体。

根据约翰福音，话，就是神，成为肉体（一 1，14）。话所是的这位神，不是部分的神，乃是整个神-子神、父神、灵神。话是神的解释、说明和彰显；因此，那成为肉体的话-神显现于肉体-乃是神在肉体里的解释、说明和彰显（18）。显现于肉体的神，不仅是子神，乃是整个的神-父、子、灵。

神显现于肉体，是借着成为肉体和为人生活（1，14）。“于肉体”，意即在人的样式和样子里（罗八3，腓二7~8）。基督是以人的形状显在人前（林后五16），然而，祂乃是神显在人的身上。

神愿意成为人，有一天，祂在基督的人位里成了一个人，在地上作为一个神人而生活。基督在祂的人性里活在地上，彰显神达三十三年半之久。祂是神显现于肉体（提前三16）。祂是神忠信的见证人（启一5），祂见证神。

当祂这神人活在地上的时候，祂所过的生活不是凭祂属人的生命，乃是凭祂神圣的生命。祂所过的为人生活，不是凭着祂的人性，乃是凭着祂的神性。祂是个神人，但不是凭人的生命活着，乃是凭神的生命活着。所以祂的为人生活不是凭属人的生命活出来，乃是凭神圣的生命活出来的。祂是一直拒绝祂属人的生命，把祂属人的生命一直摆在十字架底下而活着。从祂在地上生活的头一天开始，祂就过着被钉死的为人生活，不是凭祂属人的生命，乃是凭祂神圣的生命。祂的为人生活不是彰显人性，乃是彰显神性，使神圣的属性成为人性的美德。这就是保罗在提前三章所说，基督是神显现于肉体（提前三16）的意思。

基督的成为肉体产生了一个神人，在地上过一种生活，不是凭祂属人的生命，乃是凭祂神圣的生命。祂在地上的日子，一直把自己摆在十字架上。祂留在十字架上受死，好叫祂能凭神活，不是彰显人，乃是使神圣的属性成为人性的美德，而彰显神。这是第一个神人作为原型的生活。今天我们是祂的复制品，所以我们该过同样的生活。

跟从耶稣就是要过神人的生活，不凭属人的生命，乃凭神圣的生命，好叫神能彰显或显现于肉体，使祂神圣的属性成为人性的美德。这就是跟从基督的内在意义。我们这些神人必须过一种生活，不是凭我们自己，乃是凭另外一位；不是凭我们属人的生命，乃是凭祂神圣的生命；不是彰显我们自己，乃是彰显祂的神性，使祂神圣的属性，全都成为我们人性的美德。

神显现于肉体，乃是神过人性的生活。我们不该想要作天使，因为神并没有显现于天使，而是显现于肉体。这意思就是，神过人性的生活。主耶稣是真实地、完全的人，以彰显完整的神。祂是神显现于肉体，使永远、无限、看不见、荣耀、无所不能、无所不知、无所不在的神，借着必死、有限、看得见、没有荣耀，在能力、知识、同在上都受限制的人，得着彰显。必死的与永远的相对，有限的与无限的相对，看得见的与看不见的相对，没有荣耀的与荣耀的相对。神是全能的、全知的、并且无所不在，但人在能力、知识、同在上都受限制。

当主耶稣在地上时，祂一切的行事都彰显神圣的属性，作为祂人性的美德。祂美德的彰显就是神显现于肉体。就外面说，人看见祂是拿撒勒的耶稣，但祂乃是神显现于肉体。譬如，在主耶稣给五千人吃饱之后，有许多零碎留下。如果这些零碎乱七八糟的留在那里，这就是很差的见证。但主指示祂的门徒，把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的（约六 12）。所有的零碎收拾起来后，一切都清洁整齐。这就是这位复活者（十一 25）的美德。主把东西整齐的留在坟墓里，这也是祂复活的见证（二十 7）。我们操练我们的灵，在复活里作事，这就是我们基督徒美德的展示。这些基督徒的美德乃是神圣属性的彰显，也是神在肉体里的显现。这是神在人里的生活。

如果我们在复活里作事，许多美德就要显出来，这些美德乃是神圣属性的彰显。因此，我们所作的，就是将神显现于肉体。在召会生活里，应当有神显现于肉体。我们虽然在肉体里，却不该凭肉体活着。我们乃该在复活里并凭复活活着，使神在我们的生活里活着，使我们能在祂那作了我们美德的属性上成为祂，使祂得以显现。

提前三 15~16 指明，不仅作头的基督自己是神显现于肉体，连作基督身体和神的家的召会也是神显现于肉体-敬虔的奥秘。根据上下文，16 的“敬虔”，不仅是指虔诚，乃是指神活在召会中，就是那是生命的神在召会中活了出来。基督和召会，二者都是敬虔的奥秘，在肉体里彰显神。召会生活乃是神的显出；因此，敬虔的奥秘就是正当召会的生活（林前十四 24~25）。神显现于召会-神的家和基督的身体-就是祂在肉体里扩大的团体彰显（弗二 19，一 22~23）。

神显现于肉体，开始于基督在地上的时候（约十四 9）。神显现于肉体，在召会中延续；召会是神显现于肉体的扩增、扩大和繁殖（提前三 15~16）。这样的召会就成为基督是神显现于肉体的延续-基督从召会活出，成为神在肉体的显现。这是照着新约成为肉体的原则，神以一种更广泛的方式显现于肉体（林前七 40，加二 20）。成为肉体的原则是，神自己进到人里面，与人调和，使人与神自己成为一（约十五 4~5）。成为肉体的原则，意思是指神性被带到人性里，而在人性里作工（林前六 17，七 40，提前四 1）。敬虔的极大奥秘乃是神成为人，使人在生命和性情上，但不在神格上，成为神，以产生一个团体的神人，使神显现于肉体（罗八 3，一 3~4，弗四 24）。

虽然我们是罪人，但我们已经从我们罪恶的地位和情形里被救赎出来。现今我们是蒙救赎的人。神已将祂自己分赐到我们里面，使我们与祂成为一，并使祂与我们成为一。林前六 17 说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”这是敬虔的极大奥秘-神显现于肉体。我们在神圣的生命、神圣的性情、神圣的元素、和神圣的素质上，与神一样，但无分于神格。今天我们就神能在其中显现的肉体。神要显现于肉体，但我们需要领悟，神绝不能借着肉体显现。肉体只是瓦器，不是完成神显现的关键。神显现于我们身上的关键，乃是我们的灵。

保罗在提前四 7 继续对我们说，我们应该操练自己以至于敬虔。操练自己以至于敬虔，就是操练我们的灵，使我们能彰显敬虔的奥秘-神显现于肉体。保罗在提后一 6~7 的话也指明这事，说，“为这缘故，我提醒你，将那借我接手，在你里面神的恩赐，再如火挑旺起来。因为神赐给我们的，不是胆怯的灵，乃是能力、爱、并清明自守的灵。”四 22 告诉我们，主与我们的灵同在。主耶稣这敬虔的奥秘既在我们灵里，我们要彰显并实行这奥秘，就需要借着操练我们的灵，操练自己以至于敬虔。

我们作任何事之前，应该操练我们的灵。这样，我们的灵就会引导我们，凡我们所作的都是敬虔，就是神显现于肉体。这就是操练自己以至于敬虔。我们在一切事上，都需要操练自己以至于敬虔。我们说话之前，应该操练灵以至于敬虔。因此，我们必须照着我们的灵生活、行事、过日常生活并为人（罗八4）。保罗劝勉提摩太，要为有权位的祷告，“使我们可以十分敬虔庄重地过平静安宁的生活。”（提前二2）我们若是敬虔的，这就会影响我们对于挂在卧室里图画的选择，影响我们的衣着，影响我们的发型，并影响我们的言谈。里面敬虔的生命有一种外在的表现。这种敬虔的彰显就是一个见证，对于那些遇见我们的人，有一种冲击力。无论我们说什么，无论我们作什么，无论我们穿什么，都该给人一种印象，有神在我们身上显现。

在召会生活中，该有神显现于肉体。要有这样的光景，召会里必须有神与人荣耀的联结。我们里面应当有神，但神显现于肉体，乃是借着并在正常、正当地人性里彰显出来。所有在召会生活里的弟兄姐妹，无论长幼，行事为人都当合宜，合乎他们的年龄；不该有虚假，而该在人性 and 神性上都是真诚的。这是神显在人性里的情形。

召会作为神的家，就是这位活神成为肉体，显现于肉体。在四卷福音书里，神是在基督耶稣个人身上显现于肉体；然而到了提前三章，神显现于肉体乃是团体的，是显现于整个召会的。不仅基督是大哉敬虔的奥秘，召会在原则上也是神显现于肉体。

基督是神显现于肉体，但召会也是这样。我们是召会，而我们仍在肉体里。当我们在灵里一同聚会时，神就在我们中间显现；这就是神显现于肉体。元首基督怎样是神显现于肉体，祂的身体也照样是神显现于肉体。倘若全召会聚在一处，情形正确，不信的人进来，“就必面伏于地敬拜神，宣告说，神真是在你们中间了。”（林前十四23~25）每当召会正确的聚在一处，神的同在就被人所知悉。我们承认自己仍是肉体，但活在我们灵里的神要显现、彰显于我们的肉体。这显现必须不仅是个人的，更是团体的。因着正确的召会生活是神团体的显现于肉体，所以活神的召会乃是终极完成之敬虔的奥秘。召会要成为神在肉体的团体彰显，召会中的每一位都必须被变化（林后三18）。

至终，神要显现于新耶路撒冷，就是经过过程并终极完成之三一神在新天新地里终极完成的团体彰显（启二一1~2，10~11）。召会-神显现于肉体，乃是神的家；而新耶路撒冷将是神的城，这表征新耶路撒冷，就是神显现于新造，将是召会的扩大和完成，在永世里彰显神。

b

被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里

保罗在提前三16继续说，“被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。”

（一）

被称义于灵里

基督，就是神显现于肉体，“被称义于灵里。”“被称义”原文亦作“被表白”。成为肉体的基督在为人生活里，不仅被那灵表白为神的儿子（太三16~17，罗一3~4），也被那灵称义、证实并称许为对的、义的（太三15~16，四1）。祂显现于肉体，却被表白并称义于灵里。祂在肉体显出，却在灵里生活（路四1，14，太十二28），并且借着那灵将自己献给神（来九14）。祂的变化形象（太十七2）和复活，都是那灵的称义。不仅如此，祂在复活里更成了赐生命的灵（林前十五45，林后三17），居住并活在我们里面（罗八9~10），好叫神显现于肉体，这就是敬虔的奥秘。因此，现今我们不再按着肉体，乃按着灵（林后五16）认祂和祂的肢体。神显现于肉体既是被称义于灵里，而那灵又与我们的灵是一（罗八16），我们就必须在我们的灵里生活为人，使这称义得以完成。

召会是敬虔的奥秘，被称义于灵里。我们要被称义于灵里，就必须在我们重生之人的灵里生活行动（4，加五 16，25）。我们若在灵里生活行动，就会过一种能得称义的生活，就是神所称义的生活。神乃是显现在那些成为敬虔奥秘之人的肉体上。然而，我们不该凭肉体而活；反之，我们应该凭灵而活。借着我们凭灵而活，神就显现于我们的肉体。我们虽在肉体里，却该凭灵而活。我们必须凭灵行动、生活并行事。这样，神就成为我们在灵里的生活，并且显现于我们的肉体。这种生活要被称义于灵里。

（二）

被天使看见

保罗在提前三 16 也说，“被天使看见。”天使曾看见基督的成为肉体、为人生活以及升天（路二 9~14，太四 11，徒一 10~11，启五 6，11~12）。主耶稣出生时，有一队天使赞美神（路二 10~14）。天使若因主耶稣生在大卫的城伯利恒而欢乐，他们看见神显现于那是基督扩增并扩大的召会，岂不也会欢乐？不仅如此，在地上活出神并彰显神的主耶稣面对鬼的时候，鬼就喊叫。至少在一个事例中，它们央求主耶稣不要吩咐它们到无底坑里去（八 31）。鬼若在主耶稣面前战兢，它们岂不也会因活神显现于召会而战兢么？毫无疑问，召会活出神并彰显神时，鬼和邪恶的天使就会惧怕。每个地方召会必须是基督再生在圣徒里面的地方。不仅如此，每个地方召会必须这样活出神，使魔鬼的年日缩短。当众召会构上神的标准，天使就歌唱并欢乐，鬼和邪恶的天使就战兢。

我们在召会生活中彰显神。人也许没有充分领悟这点，但天使承认并珍赏这事。众天使都是观众，正在注视基督与召会这个宇宙人在灵中的生活，好将神彰显于肉体（弗三 10）。一面，善良的天使看见神在召会中的彰显就欢乐；另一面，邪恶的天使和鬼却恐惧战兢。他们知道至终在召会生活里的人会定他们的罪，使他们下到火湖去。

(三)

被传于万邦，被信仰于世人中

基督也被传于万邦。基督是神显现于肉体，从五旬节开始就被人当作福音传于万邦，包括以色列国（罗十六 26，弗三 8）。不仅如此，基督也“被信仰于世人中”（提前三 16）。基督是神在肉体的具体化身，已经在世人中为人所信仰，接受为救主和生命（徒十三 48）。

借着我们活在灵里，将神彰显于肉体，神在基督里作为那灵就被传于万邦，并被信仰于世人中。当我们活在灵里彰显神的时候，才有真正的传福音。这种生活不仅被天使看见，更被传扬到地极（一 8）。当这种福音传出去时，别人就要看见我们所活的，并接受我们所活的。这不仅是用话语传扬，更是一种以生命为主的传扬，就是一种凭生活而有的传扬。我们必须活出我们所传扬的。我们的信息该是我们的生命，生活。尽管我们有时是用话语传福音，但我们主要的传扬，乃是凭一种彰显神的生活。我们的生活就是传扬。无论信徒借着讲论传扬了多少，至终使罪人相信的，乃是信徒生活的见证。我们必须过一种在灵里的生活以彰显神。这种生活就是我们的传扬，我们的传扬也必须是这种生活。

(四)

被接去于荣耀里

保罗以“被接去于荣耀里”这话总结提前三 16。这是指基督升天进入荣耀（可十六 19，徒一 9~11，二 33，腓二 9）。按着历史事实的次序，基督的升天是在被传于万邦之前。然而，在这里，升天列为基督是神显现于肉体的最后一项。这必是指召会被接去于荣耀里。因此，这含示不仅作头的基督自己是神显现于肉体，连作身体的召会也是神显现于肉体。

当召会接着提前头二章的指导，受到妥善的照料，且照三章所启示的，将长老的监督和执事的服事完全建立起来，那时召会就要显出功用，成为活神的家和家人，为着神在地上的行动；并成为支持真理的柱石，和托住真理的根基，有基督和祂身体的神圣实际，对世人作见证。这样，召会就成为基督是神显现于肉体的延续。这就是敬虔的极大奥秘-基督从召会活出，成为神在肉体的显现。

虽然基督于徒二章开始被传扬之前，就被接去于荣耀里（徒一9），但保罗最后才提这点，不但在被传扬之后，甚至也在被信仰于世人中之后。这指明“被接去于荣耀里”也许不但包括基督的升天，也包括召会的被提。头-基督，在祂开始被传扬之前就被接去；然而，身体-召会，在基督被传扬且被信仰于世人中之后，才会被接去。所以，提前三16明确的指明，本节不仅指头是神显现于肉体，也指身体是这显现的延续。头-基督，已被接去于荣耀里，身体-召会，也会被接去于荣耀里。头与身体都是敬虔的奥秘。

C

活神的召会所担负的真理

基督是神在肉体的显现；这真理是由活神的召会所担负。保罗在十五节论到神的家，说这家乃是“活神的召会，真理的柱石和根基”。保罗说到召会是神的家时，特别说到神是活神。活在召会里的活神，对召会必是主观的，不是客观的。在异教庙里的偶像是无生命的。但神是活的，不仅在祂活的殿，召会中活着，并且在其中活动、行动并工作。因为祂是活的，召会也就在祂里面、凭祂并同祂活着。活的神与活的召会，同活着、同行动、同工作。活的召会是活神的家和家人，因此成了神在肉体的显现。

召会中的每一件事都必须是活的，因为召会是活神的家。我们在召会中不该按照死的规条或死的形式作任何事。在召会生活中，我们所作所行的任何事，都必须是活的，因为我们是事奉活神（来九14）。

保罗用隐喻的说法，接着说到召会是“真理的柱石和根基”。柱石支持建筑物，根基托住柱石。召会就是这样支持真理的柱石，也是这样托住真理的根基。这里的真理，是指照着神新约的经纶，在新约里所启示，关乎基督与召会的真实事物。真理是神新约经纶的实际和内容。这经纶由两大奥秘组成：基督是神的奥秘（西二2），以及召会是基督的奥秘（弗三4）。基督与召会，头与身体，是神新约经纶之实际的内容。召会是支持这一切实际的柱石，也是托住这一切实际的根基。地方召会该是这样的建筑，托住、担负、并见证基督与召会的真理-实际。

召会对于神有一个功能，就是把神的一切，就是宇宙中的那个实际，也就是那真理托住。“实际”比“真理”更达意，因为“真理”容易害意，常让人领会成道理，以为召会是托着这些道理。不，召会不是托住道理，召会乃是托着神所是的一切实际。宇宙间，只有神是实际；祂所是的一切就是实际，这个乃是托在召会身上。我们在这里作神的家，就是召会，并作神的家人，乃是把神之所是的一切的实际托在上面。

召会所担负的真理就是三一神，以基督为具体化身、中心和彰显，以产生召会作基督的身体、神的家和神的国（西二9，弗一22~23，四16，提前三15，约三3，5）。真理，实际乃是基督，而基督是神的具体化身。召会担负基督作实际；召会向全宇宙见证，基督是实际，并且唯有基督才是实际（一14，17，十四6）。召会作为柱石和根基，担负三一神的实际。召会不是为道理站住，乃是为真理站住，真理就是三一神的实际。

在希腊文里，提前三15的“真理”这辞是指真实、具体的东西。因此，“真理”的意思就是“实际”。然而，真理不仅仅是具体的实际，更是这实际的彰显。真理不是空洞的道理，乃是实际的彰显，乃是由实际所构成，且传达这实际的道理。召会是柱石，托住真理，就是托住实际的彰显。

十六节启示出召会所托住的实际是什么：“大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。”十五节的真理，实际的彰显，就是十六节敬虔的奥秘。正如前面所提的，敬虔的奥秘就是神显现于肉体。当基督在地上，祂是神显现于肉体。在外面，祂是成为肉体的人；在里面，在真实和实际里，祂是神。神的实际显现于耶稣这人。神是实际，耶稣这位成为肉体的人，就是神的显现。这就是十五节所说的真理，这就是敬虔的奥秘。

约翰福音证实，提前三 15 的真理是指神显现于肉体。约一 1 说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节接着说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满地有恩典，有实际。我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。”十七节指明，这实际，这真理已成了肉体，这节说，“恩典和实际都是借着耶稣基督来的。”不仅如此，在十四 6，主耶稣这位创造万有又成为肉体的神，宣告说，祂就是实际。这些经文指明，“真理”是指神成为人、神进到人里面、神与人联结、以及神在人身上显现；因此，真理是神显现于肉体。召会是神显现于肉体这真理的柱石和根基。召会作为真理的柱石和根基，托住并向宇宙陈明一个事实：神显现于肉体。

总之，神显现于肉体，含示神不仅显现于元首基督，也显现于祂的身体召会。当基督活在地上时，神是显现于基督的肉体；如今在召会时代，同样一位神是显现于信徒的肉体，这些信徒组成了召会。这是敬虔的极大奥秘，就是神彰显的极大奥秘。神首先显现于基督的肉体，然后显现于祂身体众肢体的肉体；这就是极大的奥秘。神这样显现于肉体，被见证并称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。神显现于肉体也是由活神的召会所担负的真理，实际。今天，召会不仅是神显现于肉体，更担负着活神的真理。在宇宙中，唯有神是实际，而这实际托在召会身上。因此，召会乃是真理的柱石和根基，担负着三一神自己这宇宙中唯一的实际。

87

将生命和朽坏照耀出来者

我们在提后一章看见，我们可以经历并享受基督作那将生命和朽坏照耀出来者，使我们可以认识生命和朽坏。基督将生命和朽坏照耀出来，乃是借着福音（提后一 10）。我们认识生命和朽坏，但不信者只认识死亡和朽坏，因他们尚未听见或接受福音。他们若听见并接受福音，这福音就要将生命和朽坏照耀出来，使他们像我们一样，得以认识生命和朽坏。我们越传福音，生命和朽坏就越照耀出来。一面，基督带着恩典显现；就是说，祂带着恩典而来。另一面，基督借着祂的死与复活，已经把死废掉，并借着福音将生命和朽坏照耀出来，以完成生命的应许，使信徒能成为使徒。

a

带着恩典显现

保罗在九至十节告诉我们，神的恩典是历世之前，在基督耶稣里赐给我们的，如今借着我们的救主基督耶稣的显现，已经显明出来。恩典乃是神在祂生命里所给我们的供应，使我们活出祂的定旨。在基督里赐给我们的恩典，是在世界起始之前就赐给我们的。神的恩典是在永远里赐给我们的，但借着我们的主第一次来，把死废掉，将生命带给我们（来九 26），这恩典就显明出来，并应用到我们身上。因为这恩典是借着基督的显现，才显明出来，旧约的圣徒，像亚伯拉罕和大卫，就没有经历到。所命定要赐给我们的恩典，随着主耶稣的显现而来。这恩典不仅仅是一个福分，更是一个位，就是三一神自己赐给我们，作我们的享受。主耶稣显现时，这恩典就来了，现今与我们同在。

直到主耶稣来，恩典才来了。这由约一 17 所指明，那里说，“恩典和实际都是借着耶稣基督来的。”借着耶稣基督来的恩典，一点不差就是分赐到我们里面，作我们享受的三一神。这恩典完成神的定旨，并使我们能达到祂的目标。

恩典以两种方式作工：在消极一面作工，把死废掉；在积极一面作工，将生命和不朽坏带进来。恩典的工作仍在我们里面进行。今天，在召会生活中，恩典正在把死废掉，借着福音将生命和不朽坏照耀出来。许多人需要听见：恩典的福音把死废掉，将生命和不朽坏带进来。

b

把死废掉

保罗在提后一 10 告诉我们，基督已经把死废掉。这意思是说，基督借着祂废除魔鬼的死（来二 14），并祂吞灭死的复活（林前十五 52~54），把死废掉，使其失效。基督显明出来，为要把死废掉，并带进永远、不能毁坏的生命。祂不仅击败了死，更把死废掉。借着复活，死成为无效；死已失去它的权势，甚至失去它的味道。基督能把死废掉，因祂废除了魔鬼，就是那掌死权的。借着胜过撒但，把死废掉，主耶稣当然也击败了阴间和坟墓。因此，基督的复活宣告祂胜过了死、撒但、阴间和坟墓（55~57）。这些再也不是难处了。因此，基督的复活不仅是神的表白和主的成功，也是祂对死、撒但、阴间和坟墓的得胜。基督借着祂的复活，已使这一组麻烦的事物失效。祂的复活证明祂胜过了撒但、死亡、阴间和坟墓（来二 14，徒二 31）。借着祂的复活，祂成了赐生命的灵（林前十五 45 下），将神的生命分授给我们（约三 15）；并叫我们得重生（彼前一 3）。如此，祂既借着死已经把死废去，就在祂的复活里，借着福音将生命和不朽坏照耀出来。

c

借着福音将生命和不朽坏照耀出来

提后一 10 最后一段说，基督耶稣“借着福音将生命和不朽坏照耀出来”。福音启示我们，基督已经把死废掉，将永远、不能毁坏的生命带给我们。十节的“生命”，指神永远的生命；这生命是赐给所有在基督里的信徒（提前一 16），也是所赐给我们神圣恩典的主要成分（罗五 17，21）。这生命已经征服死（徒二 24），还要吞灭死（林后五 4）。保罗乃是照着这样生命的应许作了使徒（提后一 1）。这生命以及随之而有的不朽坏，借着福音的传扬，已经照耀出来，使众人都得看见。

生命是神圣的元素，甚至就是神自己，分赐到我们的灵里；不朽坏是生命浸透我们身体的结果（罗八 11）。这生命和不朽坏，能抵挡死亡和腐败。

d

甚至完成生命的应许，使祂的信徒成为使徒

基督将生命和不朽坏照耀出来，以完成生命的应许，使信徒能成为使徒。提后一 1 说，“凭神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗。”这节指明，保罗成为使徒，不但是凭神旨意，也是照着在基督耶稣里生命的应许。神在旧约所应许，保罗所接受并凭以活着的神圣生命，将保罗构成为使徒；他这罪人中的罪魁借着接受、享受这应许的生命，并凭这生命而活，成了使徒，甚至是最前面的使徒（提前一 15~16，12）。

提后一 1 “生命的应许”这辞，不是说我只有应许，没有生命。这是说，我们接受了所应许的生命。类似的辞，“所应许的那灵”（直译，那灵的应许），用于加三 14。这意思不是说，我们只接受了应许，没有接受那灵。这乃是说，我们接受了所应许的那灵。同样的原则，“生命的应许”，指所应许的生命。保罗是照着神所应许、他所接受、又住在他里面的生命作使徒。保罗凭着这生命成了使徒。

这指明我们可以接受这应许的生命，使我们不仅有这生命并凭这生命而活，更作使徒事奉神到极点。在圣经里，神仆人最高的职分是使徒的职分（林前十二 28）。旧约是讲祭司作神的仆人，但新约是讲使徒。因着新约的经纶比旧约的经纶更高，所以作使徒也比作祭司更高。使徒是接受了所应许的生命，并凭这生命而活的人；接受神圣的生命并凭这神圣的生命而活，会将一个人构成为使徒。神圣的生命能为我们作这么多，所以我们借着享受基督作那将生命照耀出来的一位，就能作使徒事奉神。

同样的，提后一 11 说，“我为这福音被派作传扬者，作使徒，作教师。”这福音指神圣恩典和永远生命的福音，与使徒约翰所陈明，在恩典和生命里的福音相符（约一 4，16~17）。保罗为这样的福音被派作使徒，为着神的行政，设立并建立众召会。

神圣生命的应许是在旧约里，而这生命极大的应许在新约里重复并得着发展。哈二 4 特别论到神圣生命的应许，说，“义人必本于信得生。”得生，在这里的意思是得生命并活着。这话揭示神给罪人的永远救恩。所有的罪人，不论是犹太人或外邦人，在神的审判下，都命定要死（罗六 23）。罪人脱离神的审判并得着神永远救恩唯一的路，乃是相信神的具体化身基督，使他们成为义的并得称义，以得生命并活着（约三 16~18）。神永远的救恩乃是拯救我们的全人-灵、魂、体-直到永远（帖前五 23）。我们接受这一救恩的路，乃是相信基督，使我们蒙神称义，因而够资格得着永远、神圣的生命，并凭这生命活着（罗三 24，五 1~2，10，17，弗二 8）。这是在一卷旧约申言者书中所说新约的福音。

使徒保罗在新约曾三次引用这话（罗一 17，加三 11，来十 38）。在罗一 17，保罗说，“神的义在这福音上，本于信显示与信，如经上所记：‘义人必本于信得生并活着。’”这节启示，神的义，使我们得称义，乃是要叫我们得着神的生命（罗五 18），并凭这生命活着。如此，这生命在各方面就圣别且变化我们。罗马书主要的就是说到我们得称义（一 1~五 11，九 1~十一 36），得生命（五 12~八 39），以及凭这生命正确的活着（十二 1~十六 27）。

在加三 11，保罗引用哈二 4 说，“义人必本于信得生并活着；”他在来十 38 也引用这节：“我的义人必本于信活着。”保罗引用哈二 4 写成这三节，来强调我们本于信得生并活着。

使徒写提摩太后书时，那些借他的职事在外邦世界所建立的召会，正趋向堕落，使徒本人又被囚在遥远的监狱中。许多人离弃他（提后一 15，四 16），连有的同工也离弃他（10）。这是令人灰心失望的光景，对他的青年同工，属灵的孩子提摩太，更是如此。因此，在这封鼓励、加强并坚固人的书信开头，保罗向提摩太确证，他是基督的使徒，不仅是凭着神的旨意，也是照着在基督里生命的应许。这含示虽然召会会堕落，许多圣徒会不忠退后，但神在祂的圣言里所应许，并赐给使徒和所有信徒那永远的生命，神圣的生命，神非受造的生命，却永存不变。凭这不变的生命，并在这不变的生命上，神坚固的根基已经立住，并且历经一切堕落的潮流，仍然坚立不摇（二 19）。凡清心寻求主的人，靠着这样的生命，就经得起召会败落的试验。使徒曾在前书嘱咐提摩太和别的人，要持定这生命（提前六 12，19）；在危险的时期，这生命对他该是鼓励并加强。

保罗写提摩太后书时，完全知道众召会在败落。然而，因为他是持定永远生命之应许的人，他就不灰心或失望。在他里面有永不改变的东西—神永远、非受造、不能朽坏的生命。无论环境如何改变，这永远的生命仍是一样。因此，他因持定神在圣言中所应许的永远生命，自己就在神的生命里得鼓励，不因着环境而失望。神在圣经中所应许的生命住在保罗里面。

保罗照着永远的生命成了使徒；这生命是不能朽坏，且不能改变的，因这生命实际上就是经过过程的三一神自己。因为保罗由这生命所内住，所以甚至整个罗马帝国对付他，也不能胜过他。保罗由经过过程的三一神作生命而得加强。凡我们所作并所是的，都必须照着并凭着这永远的生命。

88

恩典的范围与元素

提后二章陈明基督是恩典的范围与元素。这段启示基督是大卫的后裔，从死人中得复活（提后二 8），为使神的选民得着救恩，同永远的荣耀（10）；并使祂的仆人保罗在基督耶稣里的恩典上得着加力。

a

大卫的后裔，从死人中得复活

保罗在八节说，“你要记念那从死人中得复活的耶稣基督，祂是出于大卫的后裔，这正合乎我所传的福音。”“复活”这辞指明基督借着祂神圣的生命，及其复活的大能，胜过了死。“大卫的后裔”，指明基督尊贵的人性，与祂的神性一同被高举、得荣耀。“我所传的福音”，指明使徒所传的福音乃是基督这位活人物的喜信，祂兼有神人二性；祂成为肉体，成了人子，又得复活成为神子，正如罗一 1~4 那段平行的话所说的。

b

使神的选民得着救恩，同永远的荣耀

保罗在提后二 10 继续说，“所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩，同永远的荣耀。”“选民”指在基督里的信徒；他们在创立世界以前为父神所拣选（弗一 4），又从人类中挑选出来而得着救恩。使徒为我们这些神的选民凡事忍耐，叫我们也可以得着救恩，像他一样。

在提后二 10 保罗不是说救恩“和”永远的荣耀，乃是救恩“同”永远的荣耀。永远的荣耀是神救恩的终极目标（罗八 21）；神的救恩领我们进入祂的荣耀（来二 10）。这鼓励我们为福音忍受苦难（罗八 17）。

C

祂的仆人在这恩典上得着加力

保罗在提后二 1 对提摩太说，“你要在基督耶稣里的恩典上得着加力。”这节指明基督是恩典的范围与元素。在召会堕落时，提摩太得着加力站住抵挡堕落。他靠着在基督耶稣里的恩典才能这样作。神的恩典是有能力的，使我们能忍受一切事。这加力的恩典使我们活泼而刚强。我们应该为着神的经纶，在主恩典的能力中得以刚强。一 1 启示，所应许的生命将保罗构成为使徒；而二 1 揭示，恩典加力给提摩太。这两节给我们看见，我们事奉神，不仅是凭着所应许之生命的构成，也是凭着恩典的加力。

今天我们需要在恩典上得着加力，恩典就是那分赐到我们里面经过过程的三一神，作我们的享受，使我们能将我们所经历的健康话语，交托给那些忠信并能将同样的健康话语也教导别人的人（提后二 2）。我们必须在这恩典上得着加力，不是要行神迹，乃是要将所享受的健康话语，交托给忠信的人，好产生许多称职的教师，他们的说话会针对败落的情形，给召会注射预防剂。在恩典上得着加力，结果会使我们成为教师（2）、精兵（3）、竞赛者（5）、农夫（6）、能正直分解神的话的工人（15）、以及贵重的器皿（21）。

89

将信徒从逼迫中救出来的拯救者

我们在三 11~12 看见，我们可以经历并享受基督作那将信徒从逼迫中救出来的拯救者。

a

凡立志在基督耶稣里过敬虔生活的，都命定要受逼迫

保罗在十二节说，“凡立志在基督耶稣里过敬虔生活的，也都要受逼迫。”

“立志”，原文也是“愿意”的意思。过敬虔生活，就是过一种出于敬虔的生活。凡愿意、立志在基督耶稣里过敬虔生活的，都要受逼迫。为这缘故，我们不该期望今日宗教的礼遇。反之，为着在不敬虔的光景中过敬虔的生活，我们该期望逼迫。只要我们为着主的恢复站住，我们就会被定罪、反对并攻击。关于我们的谣言会散布，我们的名声会被损害、玷污。这样的逼迫不是来自属世的人，乃是来自所谓的基督徒。在约十六 2 主耶稣说，时候将到，凡杀门徒的，就以为是事奉神。他们由于对神的热心，要杀跟从主的人，只因为这些人不跟从传统的作法。我们若立志在基督耶稣里过敬虔的生活，就不该期望别的，只该期望逼迫。

b

基督拯救敬虔的信徒脱离逼迫

保罗在提后三 11 说，“逼迫、苦难，就是我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的；我所忍受的是何等的逼迫，但从这一切之中，主都把我救出来了。”

这节指明基督拯救敬虔的信徒脱离一切的逼迫。有人可能争辩说，保罗既在逼迫之下被杀，所以基督没有拯救他脱离一切的逼迫。然而我们需要看见保罗在四 18 所说的：“主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。” 历世纪以来，主似乎不一定拯救祂忠信的圣徒脱离逼迫和殉道，就如使徒保罗和彼得都受逼迫并殉道。然而，我们需要领悟这世代的终结将会发生什么事。逼迫并杀害保罗的该撒尼罗，要被扔到火湖里，但他所逼迫的人，却要得救进入属天的国。保罗虽被一个属地的国拒绝，却要得救进入属天的国。至终，所有受逼迫并殉道的信徒，都要蒙基督复活的大能拯救，进入祂属天的国。

将要显现者

四章揭示基督是那将要显现者。

a

审判活人和死人

在一节，保罗对提摩太说，“我在神并那将要审判活人死人的基督耶稣面前，…郑重地嘱咐你。”神已将一切审判的事全交与基督，因为祂是人（约五 22，27，徒十 42，十七 31，罗二 16）。祂是公义的审判者（提后四 8），要在祂第二次显现时，在祂荣耀的宝座上审判活人（太二五 31~46），并要在千年国后，在白色的大宝座上审判死人（启二十 11~15）。

b

祂的显现和祂的国度，对祂的仆人是鼓励

保罗在提后四 1，凭着基督的显现和祂的国度，郑重地嘱咐提摩太。这指明保罗的生活、工作是以主的显现和祂的国度为鼓励、为目标。主的显现是为着审判，要报应我们各人（太十六 27，启二二 12），主的国度是为着祂与得胜者一同作王（二十 4，6）。使徒不仅自己以这二者为鼓励、为目标，也凭这二者嘱咐他所带领的提摩太，要忠信尽他话语的职事（提后四 1~2，5）。

主的显现和审判的事见于马太二十五章懒惰奴仆的比喻。国度与赏罚有关，乃是按我们从得救以来，直到主回来时的所是并所作。在提后四 8 保罗说，主这公义的审判者将赏赐他公义的冠冕。保罗不是凭着爱或恩慈，乃是凭着主的显现和祂的国度，郑重地警告并嘱咐提摩太。在主的显现里，我们将要由这位公义的审判者，得着公义的赏赐或惩罚。

因为主的来临和祂的国度是严肃的事，在一至八节保罗就郑重地嘱咐提摩太。我们不该以为主的显现仅仅是被提和兴奋的时候；主的显现对每一个在基督里的信徒也是极其严肃的时候。这就是保罗凭着主的显现和祂的国度嘱咐提摩太的原因。愿我们都留意这严肃的警告。

根据保罗在一节的嘱咐，提摩太要活在主显现和国度的光中。凡将来国度所要拒绝的，今天在我们的生活中就必须拒绝。我们若是活在祂的显现中，我们必定不会吵架；我们当然不愿主显现时发现我们是在争辩。没有多少基督徒把主的来临当作警告。我们若读新约，特别是书信，你会看见使徒们的生活是带着主显现的盼望。主的显现对他们一直是警告，并且规正他们的生活。他们不敢作某些事情，因为他们相信主随时会显现。我们若对主的显现和国度的事认真，这些事会大大影响我们日常的生活。基督的显现必须是我们日常生活的基本因素。我们今天必须活在主显现的光中。

C

作公义的审判者，将公义的冠冕赏赐祂的仆人，也赏赐凡爱祂显现的人

保罗在提后四 8 继续说，“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的；不但赏赐我，也赏赐凡爱祂显现的人。”冠冕象征荣耀，是在主的救恩之外，当作奖赏赐给奔跑赛程的得胜者（林前九 25）。这奖赏乃是本于公义并借着行为（太十六 27，启二二 12，林后五 10），不像救恩是本于恩并借着信（弗二 5，8~9）。这样的奖赏要赏赐给信徒，不是照着主的恩典，乃是照着主的公义；因此是公义的冠冕。这冠冕的赏赐者，乃是主这公义的审判者。保罗确信这样的奖赏已经为他存留，到主第二次显现的那日要赏赐给他。

这里不是说恩典的冠冕，乃是说公义的冠冕。公义的冠冕是作王的冠冕。这意思是说，当主回来时，保罗要得着诸天之国的显现为奖赏。

保罗说，这样的赏赐要赐给凡爱主显现的人。主的显现，主的回来，乃是我们的警告、鼓励和激励。我们应当爱主的显现，并以热切的期待和喜乐盼望这事。

今天基督徒中间有许多关于主第二次来临的谈论。但很少信徒晓得，主耶稣回来时，不会是怜悯的神或恩惠的救主，乃是公义的审判者。基督徒该受警告并鼓励，预备自己站在这位审判者面前。我们应该在这黑暗的世代接受负担，将这样郑重地嘱咐带给主的子民。我们都需要在神面前，并在那将要审判活人死人的主耶稣面前，接受这嘱咐。我们必须宣告这事实，主回来时将所有人（信徒和不信者）的审判者。根据马太二十五章，所有主的仆人都必须向祂交账。主或者要说，“好，良善又忠信的奴仆。”（太二五 21）或者说，“又恶又懒的奴仆。”（26）主要凭祂的公义断定我们是否得赏赐。

保罗在提后四 10 说，“底马爱了现今的世代，就离弃我。”爱现今的世代，爱如今在我们眼前的世界，与八节所提爱主的显现相对。世界，宇宙，由许多世代组成。似乎每十年就是一个不同的世代。现今的世代是围绕我们、吸引我们、并试诱我们的世界。底马就是爱现今世代的人。由于现今世代的吸引，底马就离弃使徒。

八节和十节有爱主的显现与爱现今世代的对比。我们若爱主的显现，就会与主站在一起，并为着祂的权益与祂一同争战。但我们若爱现今的世代，就会与世界站在一起。我们必须告诉主：“主耶稣，我爱你，也爱你的显现。因为我爱你，所以我爱你的显现。”

d

救祂的仆人脱离各样凶恶的事，也救他进入祂属天的国

保罗在十八节宣告说，“主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。愿荣耀归与祂，直到永永远远。”这里各样凶恶的事，主要的是指人的逼迫；人的逼迫通常是出于撒但的邪恶（太六 13）。保罗遭受许多的逼迫，然而，他确信主必救他脱离这些凶恶的事。

保罗蒙拯救脱离各样凶恶的事，甚至包括他最后的殉道。因为殉道将保罗引进属天的国，这样的引进，对他乃是一种拯救。主没有一个时候像信徒殉道之时，那样大量的将祂自己分赐到他们里面。每当信徒由于爱主而受逼迫、遭患难、甚至殉道时，主就将祂一切的丰富注入、分赐到他们里面，使他们得着加力而得胜，脱离各样凶恶的事。这样的拯救，是我们每个信徒在患难中所应当相信、盼望并经历的，也是主喜欢赐给我们的。

这属天的国是“他们父的国”（十三 43），“我父的国”（二六 29），“基督和神的国”（弗五 5），以及“我们主和救主耶稣基督永远的国”（彼后一 11）。这国是给得胜圣徒的赏赐，等于提后四 8 公义的冠冕，作信徒奔跑属天赛程的激励。使徒保罗在十八节和八节所说的，证明他也是受到这赏赐的激励。保罗有把握得胜的宣告，他必得救进入这属天的国。

当保罗宣告他盼望进入国度的时候，他正遭遇亚西亚众召会的弃绝（提后一 15）。但他知道，地上的人虽然弃绝他，但神还要救他进入国度，因为他是宁舍世界而要基督。

保罗知道他要因属地的国-属地的罗马帝国-殉道，他要被弃绝，杀害，从属地的国剪除。但他也有把握说，主必救他进入属天的国。因此，他遭受殉道，没有得到神奇的拯救。保罗里面没有神奇之事的想法，他的思想乃是满了属灵、神圣的实际。我们这些跟随主耶稣的人，不该盼望主为我们行神奇的事。但我们有完全的权利要求主必须为我们作属灵、神圣、和属天的事。

91

至大的神和我们的救主

多二 13~14 启示，基督是至大的神和我们的救主。

a

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善

保罗在十四节说，基督“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善”。这里的“为我们”，是指为我们的缘故，不是指代替我们。赎指用代价买（林前六 20，彼前一 18~19，提前二 6）。基督为我们舍了自己，不仅要赎我们脱离一切的不法，并且洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业。独特的子民，作祂特有的产业，取自旧约的说法（申七 6，十四 2，二六 18），指神自己所特有的子民，作祂的奇珍（出十九 5），祂自己的产业（彼前二 9）。

“独特的子民”在新约里是独特的辞。我们不只该在内里生命上是独特的，也该在召会的实行上是独特的。我们不该跟随世界的系统，不该使召会生活的实行成为凡俗的事，以迎合我们属人的观念。我们基督徒的行事为人和我们召会的实行，都必须是独特的。

独特就是与凡俗的路不同。因着我们活在地上是独特的子民，我们的行事为人、我们的敬拜、和我们对神的事奉，必须不是凡俗的，不是按着凡俗的系统，也不在凡俗的潮流里。当然，我们无需故意特别，但我们若不照着传统的教训，乃照着主内里、活的引导往前，我们自然而然的就与凡俗属世的系统不同。不管属世的系统多好，那仍然是按着今世的潮流，因而就无疑是属撒但的。然而我们的行事为人和我们召会的实行，必须是出于神的。神必须是我们独特行事为人、生活、和实行的源头、性质、与起源。我们一切所有的，都必须是属于神的，并绝对不同于属世的系统，且与今世的潮流相反。属世的系统、今世的作法，乃是属鬼魔的（约壹五 19）；但我们是跟随主内里的引导，因此，我们自然而然是不同的。

b

荣耀的显现

在多二 13，保罗说到“至大的神和我们的救主，耶稣基督之荣耀的显现”。至大之神的光荣，就是那已经赐给了子（约十七 24），并且我们这些神的众子，也要被带进其中（来二 10）之父的光荣（太十六 27）。神在万世以前，凭祂的智慧预定我们要得着这荣耀（林前二 7）；全般恩典的神也已呼召我们，拯救我们进入这永远的荣耀（彼前五 10，提后二 10）。这重大的荣耀，是极尽超越且永远的（林后四 17），我们要因这荣耀而得荣（罗八 17，30）。基督，我们至大的神和救主这荣耀的显现，乃是我们所等候那有福的盼望。

c

祂的显现是我们所等候那有福的盼望

在多二 13 保罗对提多说，“等候那有福的盼望，就是至大的神和我们的救主，耶稣基督之荣耀的显现。”照这节看，那有福的盼望乃是基督在祂荣耀里的显现。基督的显现要带我们进入完满的儿子名分，就是我们的身体得赎，使我们得享神儿女之荣耀的自由，我们得救乃是为此（罗八 21~25）。这就是永远生命的盼望（多一 2），永远福分的盼望，在三神永远的生命里有福的盼望；保罗成为使徒就是基于这盼望。

保罗也说到“至大的神和我们的救主，耶稣基督”。历代以来，对于这不平凡、奇妙且超绝的神圣名称，有两派解释：（一）指两个人位，神和基督；（二）只有一个人位，耶稣基督是至大的神，也是我们的救主，因而明言基督的神格。我们宁肯选择第二种解释。这符合基督出生时所启示的两个神圣名称：耶稣-耶和華救主，和以马内利-神与我们同在（太一21~23）。我们的主不仅是我们的救主，也是神；并且不仅是神，还是至大的神，祂在性情、荣耀、权柄、能力、作为、爱、恩、以及一切神圣的属性上，都是至大的。提前二5启示祂是人，多二13启示祂是至大的神。祂是人，也是神。祂在神圣的荣耀里显现，不仅为拯救祂的子民进入祂永远的国，也为将他们带进神永远的荣耀（来二10，彼前五10）。因此，祂在荣耀里的显现，乃是我们有福的盼望。

92

圣灵浇灌的凭借

我们在多三5~7看见，我们可以经历并享受基督作圣灵浇灌的凭借。

a

神借着祂将圣灵丰丰富富浇灌在我们身上

六节说，圣灵是神“借着耶稣基督我们的救主，丰丰富富浇灌在我们身上的”。圣灵，就是三一神临到人，不仅赐给了我们，并且借着耶稣基督我们的救赎主和救主，丰丰富富地浇灌在我们身上，将基督里一切神圣的丰富，包括神永远的生命和祂神圣的性情，分赐给我们，作我们永远享受的分。

b

借着重生的洗涤和圣灵的更新，救了我们

保罗在五节说，“祂便救了我们，并不是本于我们所成就的义行，乃是照着祂的怜悯，借着重生的洗涤，和圣灵的更新。”“所成就的义行”是指在义中的行为，即在义的元素和范围里所作出的义行，意指真正的义行。就是这样真正的义行，也不够作我们得救的根据和条件，只有神的怜悯为我们所带来重生的洗涤，和圣灵的更新，才够使我们得救。

这里的“重生”原文与彼前一 23 的重生不同。本辞另外只在太十九 28 用过一次，说到千年国的复兴。这里是指事物从一种光景转变成另一种光景。重生乃是这种转变的开始。重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新；这是神新造的过程，使我们成为新人。这是一种用生命进行的重修、再制或改造。受浸（罗六 3~5）、脱去旧人、穿上新人（弗四 22, 24, 西三 9~11）、以及借着心思的更新而变化（罗十二 2, 弗四 23），都与这奇妙的过程有关。重生的洗涤洁除我们旧人一切旧性情的东西，而圣灵的更新将新的东西，新人神圣的素质，分赐到我们里面。借此我们从已往所在的老旧光景转入全新的光景，从旧造进入新造的情形。因此，在我们的一生中，重生的洗涤和圣灵的更新，乃是不断地在我们里面作工，直到新造得以完成。

重生乃是神的救恩中的一种洗涤，这种洗涤乃是神的救恩对信徒的一大更新，使他们脱去天然和旧造的一切，而成为神的新造（林后五 17, 加六 15）。重生的洗涤，乃是开始于我们得重生，继续于圣灵的更新，二者都是在生机拯救的一面，都是生命的事。重生的洗涤里有圣灵的更新，圣灵接着重生的洗涤之后，会在我们里面继续作工，把我们再造，使我们成为新造，就把我们更新了。

我们不仅需要主救赎的宝血在法理上的洗涤，洗净我们一切的罪（来一3，约壹一7）；我们也需要一种在生机上的洗涤。这生机的洗涤就是重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新。我们天天经历神生机的救恩，就得着一种生机的洗涤。重生的洗涤把我们里面的旧成分、旧性情、旧有的东西洗去；圣灵的更新把一些新的元素、新的素质、新的东西作到我们的里面。在我们的一生中，重生的洗涤和圣灵的更新，乃是不断地在我们里面作工，直到新造得以完成，使我们在神生机的救恩上得着建立。

在神生机的救恩中，这样的洗涤和这样的更新，乃是借着更新的灵扩展到我们的脑子里，借着我们在神圣生命的新样中生活行动，并借着我们受环境中苦难的销毁，在我们身上不断进行的。神生机救恩中的更新，乃是借着更新的灵调着我们重生的灵而成为一灵，扩展到我们的脑子里（弗四22~24），将神那常新不旧的属性灌注到我们内部，以更新我们全人（五26~27，罗十二2上）。我们的神就是新。在全宇宙中，唯有神是新，其他任何事物都是旧的。这位常新不旧的神，有一个常新的素质，要灌注到我们里面，把我们全人更新。

神生机救恩中的更新，也是借着我们在基督的复活里，在神圣生命的新样中生活行动（六4）。我们要在生命的新样中生活行动，就需要一面脱去旧人，另一面穿上新人（弗四22，24）。脱去旧人，就是否认并且弃绝我们的旧己，并将十字架应用于我们的己。另外，还需要穿上新人，就是应用基督所创造的新人，借着耶稣基督之灵全备的供应，而活基督并显大基督（腓一19~21）。这就是我们所说，在生命的新样中生活行动。这一切都是为着让更新的灵来更新我们，把新的素质、新的成分作到我们的里面，使我们能越过越新，一天新似一天。

神生机救恩中的更新，也是借着我们受环境中苦难的销毁，杀死我们外面的人，日日更新我们里面的人（林后四16）。神更新我们，是借着外面环境中苦难的销毁来完成的。我们所受的苦难，乃是为着更新我们。我们外面的人虽然渐渐在毁坏，我们里面的人却日日在更新。为着要更新我们，神就安排了各种的环境临到我们，为着一个积极的目的，就是要把神那新的素质、新的成分作到我们里面。这种外面的人在毁坏，里面的人却日日在更新，必须

是我们天天该有的主观经历。这样的更新使我们在神生机的救恩上得着建立，至终成为新耶路撒冷那样的新（启二一2）。我们乃是借着苦难被圣灵更新，而日日在被神圣元素更新的过程中，好成为新耶路撒冷。

提摩太前书强调召会（提前三 15~16），提摩太后书强调圣经（提后三 15~16），提多书强调圣灵。召会乃是活神的家，在肉体中彰显神；也是真理（就是极大奥秘-神显现于肉体-的神圣实际）的柱石和根基。圣经是神的呼出，包含且传输祂神圣的素质，作我们的滋养和装备，使我们完全且完备，合祂使用。圣灵是神圣的人位，在神圣的元素里洗涤并更新我们，使我们成为有神性情的新造，在神永远的生命里作神的后嗣，承受三一神一切的丰富。

C

好叫我们既因祂的恩典得称义，就可以照着永远生命的盼望成为后嗣

在多三7 保罗接着说，“好叫我们既因祂的恩典得称义，就可以照着永远生命的盼望成为后嗣。”这说出神的救恩（多三5）及称义（7）-包括重生的洗涤和圣灵的更新（5~6）-的结果和目标。这结果和目标乃是使我们照着永远生命的盼望，成为神的后嗣。

照七节看，信徒不仅是儿子，更是有资格承受父产业的后嗣（罗四14，八17，加三29，四7）。这样的后嗣由神永远的生命（约三16）所生（一12~13），这永远的生命使他们不仅在今世活神并享受神，也要在来世和永世承受神之于他们所是的一切丰富。因此，我们有永远生命的盼望。神永远的生命是我们今日享受，也是我们明日的盼望。我们照着这盼望成为神的后嗣，承受祂一切的丰富，直到永远。这是神在基督里借着恩典所赐给我们，祂永远救恩连同永远生命的顶点，也就是这救恩的永远目标。

今天，我们正在经历并享受重生的洗涤和圣灵的更新。不仅如此，我们有永远生命的盼望，可以承受神一切的丰富。神的丰富不仅是我们在遥远的将来所要承受的，也该是我们现今的享受。今天，我们可以享受、预尝神自己作我们的基业，因为我们有永远的生命。我们现今对这永远生命的享受，乃是预尝神自己作我们永远的基业。

今天，我们应该享受这预尝-神作我们的基业；然后我们就要在千年国和永世里全享这份基业。然而，我们这些信徒若不享受、预尝我们所承受的神，就会失去来世千年国里的全享。

总之，神借着基督，将圣灵丰丰富富地浇灌在我们身上，为要借着重生的洗涤和圣灵的更新拯救我们。神新约经纶的基本观念是使我们成为一个新造（林后五 17），而神使我们成为一个新造的路，乃是借着重生的洗涤和圣灵的更新，将祂自己作到我们这人里面。重生与一种借着生命、同着生命、并在生命里的改变有关；重生也借着神的生命作洗涤的水，带来一种洗涤。神的生命进到我们灵里，点活我们死了的灵，洗去死亡的元素；重生洗去旧造同罪、撒但、世界和肉体。圣灵的更新就是我们灵里所得重生之洗涤的延续。借着重生，我们的灵得着更新，但我们的魂并未借着重生得着更新。因此，在重生之后，那灵就继续浸透我们的魂，借此更新我们。圣灵的更新就是那灵变化的工作，为使我们变化成为祂的形象，荣上加荣（林后三 18）。那灵在我们日常生活的每一面更新我们。借着这种更新，我们渐渐被变化，从一种程度的荣耀达到另一种程度的荣耀，直到进入得荣。变化，或更新，乃是进入得荣的路，那时我们要成为后嗣。在我们重生时，我们借着接受永远的生命，得生为神的儿女；我们所享受的这永远生命，带来承受神自己作神圣产业的盼望（罗八 14, 17）。我们要借着更新达到得荣的漫长过程，成为后嗣，在要来的国度里承受神所应许的作为赏赐。

93

使信徒心肠得舒畅的范围和元素

腓利门二十节揭示，基督是使信徒心肠得舒畅的范围和元素。

a

在祂里面，我们的心肠借着同作信徒的，得着舒畅

保罗要求腓利门，要使他的心肠在基督里得舒畅。“得舒畅”，意即“得抚慰、感畅快”。“心肠”，原文与七节者同。腓利门既然使众圣徒的心肠得了舒畅，现今保罗要求他在主里也这样待他。

b

这是在主里的益处

保罗在二十节说，“弟兄啊，…愿我在主里从你得着益处，愿你使我的心肠在基督里得舒畅。”这里“益处”的希腊文是 *onaimen*，欧奈门，音近欧尼西母，二字在原文均指有益，暗指欧尼西母；这是玩弄文字，含示既然“连你自己也是亏欠于我”（门 19），对我而言，你就是欧尼西母。因此，你应当于我有益，让我在主里从你得着益处。

欧尼西母是腓利门所买的奴仆，从主人那里逃走。当他与保罗在罗马一同坐监时，借着使徒得救了。如今使徒差他回主人那里去。在二十节保罗指明，他既差遣欧尼西母（意，有益的）回腓利门那里去，腓利门就该在主里于保罗有益，作为对保罗的还报。根据二十节，保罗所说在主里的益处，是指他的心肠在基督耶稣里得舒畅。使徒在监禁的逼迫下受苦，因此需要同作信徒的腓利门使他的心肠得舒畅。然而，腓利门无法在自己里面或凭着自己，叫保罗的心肠得舒畅，而必须在主里，在基督里。保罗向腓利门所寻求的益处—使他的心肠得舒畅—乃是来自于主。唯有在基督里，我们的心肠才能因同作信徒者得舒畅。这就是享受基督作为使信徒心肠得舒畅的范围和元素。91

至大的神和我们的救主

多二 13~14 启示，基督是至大的神和我们的救主。

a

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善

保罗在十四节说，基督“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善”。这里的“为我们”，是指为我们的缘故，不是指代替我们。赎指用代价买（林前六 20，彼前一 18~19，提前二 6）。基督为我们舍了自己，不仅要赎我们脱离一切的不法，并且洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业。独特的子民，作祂特有的产业，取自旧约的说法（申七 6，十四 2，二六 18），指神自己所特有的子民，作祂的奇珍（出十九 5），祂自己的产业（彼前二 9）。

“独特的子民”在新约里是独特的辞。我们不只该在内里生命上是独特的，也该在召会的实行上是独特的。我们不该跟随世界的系统，不该使召会生活的实行成为凡俗的事，以迎合我们属人的观念。我们基督徒的行事为人和我们召会的实行，都必须是独特的。

独特就是与凡俗的路不同。因着我们活在地上是独特的子民，我们的行事为人、我们的敬拜、和我们对神的事奉，必须不是凡俗的，不是按着凡俗的系统，也不在凡俗的潮流里。当然，我们无需故意特别，但我们若不照着传统的教训，乃照着主内里、活的引导往前，我们自然而然的就与凡俗属世的系统不同。不管属世的系统多好，那仍然是按着今世的潮流，因而就无疑是属撒但的。然而我们的行事为人和我们召会的实行，必须是出于神的。神必须是我们独特行事为人、生活、和实行的源头、性质、与起源。我们一切所有的，都必须是属于神的，并绝对不同于属世的系统，且与今世的潮流相反。属世的系统、今世的作法，乃是属鬼魔的（约壹五 19）；但我们是跟随主内里的引导，因此，我们自然而然是不同的。

b

荣耀的显现

在多二 13，保罗说到“至大的神和我们的救主，耶稣基督之荣耀的显现”。至大之神的荣耀，就是那已经赐给了子（约十七 24），并且我们这些神的众子，也要被带进其中（来二 10）之父的荣耀（太十六 27）。神在万世以前，凭祂的智慧预定我们要得着这荣耀（林前二 7）；全般恩典的神也已呼召我们，拯救我们进入这永远的荣耀（彼前五 10，提后二 10）。这重大的荣耀，是极尽超越且永远的（林后四 17），我们要因这荣耀而得荣（罗八 17，30）。基督，我们至大的神和救主这荣耀的显现，乃是我们所等候那有福的盼望。

c

祂的显现是我们所等候那有福的盼望

在多二 13 保罗对提多说，“等候那有福的盼望，就是至大的神和我们的救主，耶稣基督之荣耀的显现。”照这节看，那有福的盼望乃是基督在祂荣耀里的显现。基督的显现要带我们进入完满的儿子名分，就是我们的身体得赎，使我们得享神儿女之荣耀的自由，我们得救乃是为此（罗八 21~25）。这就是永远生命的盼望（多一 2），永远福分的盼望，在三一神永远的生命里有福的盼望；保罗成为使徒就是基于这盼望。

保罗也说到“至大的神和我们的救主，耶稣基督”。历代以来，对于这不平凡、奇妙且超绝的神圣名称，有两派解释：（一）指两个人位，神和基督；（二）只有一个人位，耶稣基督是至大的神，也是我们的救主，因而明言基督的神格。我们宁肯选择第二种解释。这符合基督出生时所启示的两个神圣名称：耶稣-耶和華救主，和以马内利-神与我们同在（太一 21~23）。

我们的主不仅是我们的救主，也是神；并且不仅是神，还是至大的神，祂在性情、荣耀、权柄、能力、作为、爱、恩、以及一切神圣的属性上，都是至大的。提前二 5 启示祂是人，多二 13 启示祂是至大的神。祂是人，也是神。祂在神圣的荣耀里显现，不仅为拯救祂的子民进入祂永远的国，也为将他们带进神永远的荣耀（来二 10，彼前五 10）。因此，祂在荣耀里的显现，乃是我们有福的盼望。

92

圣灵浇灌的凭借

我们在多三 5~7 看见，我们可以经历并享受基督作圣灵浇灌的凭借。

a

神借着祂将圣灵丰丰富富浇灌在我们身上

六节说，圣灵是神“借着耶稣基督我们的救主，丰丰富富浇灌在我们身上的”。圣灵，就是三一神临到人，不仅赐给了我们，并且借着耶稣基督我们的救赎主和救主，丰丰富富地浇灌在我们身上，将基督里一切神圣的丰富，包括神永远的生命和祂神圣的性情，分赐给我们，作我们永远享受的分。

b

借着重生的洗涤和圣灵的更新，救了我们

保罗在五节说，“祂便救了我们，并不是本于我们所成就的义行，乃是照着祂的怜悯，借着重生的洗涤，和圣灵的更新。”“所成就的义行”是指在义中的行为，即在义的元素和范围里所作出的义行，意指真正的义行。就是这样真正的义行，也不够作我们得救的根据和条件，只有神的怜悯为我们所带来重生的洗涤，和圣灵的更新，才够使我们得救。

这里的“重生”原文与彼前一 23 的重生不同。本辞另外只在太十九 28 用过一次，说到千年国的复兴。这里是指事物从一种光景转变成另一种光景。重生乃是这种转变的开始。重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新；这是神新造的过程，使我们成为新人。这是一种用生命进行的重修、再制或改造。受浸（罗六 3~5）、脱去旧人、穿上新人（弗四 22，24，西三 9~11）、以及借着心思的更新而变化（罗十二 2，弗四 23），都与这奇妙的过程有关。重生的洗涤洁除我们旧人一切旧性情的东西，而圣灵的更新将新的东西，新人神圣的素质，分赐到我们里面。借此我们从已往所在的老旧光景转入全新的光景，从旧造进入新造的情形。因此，在我们的一生中，重生的洗涤和圣灵的更新，乃是不断地在我们里面作工，直到新造得以完成。

重生乃是神的救恩中的一种洗涤，这种洗涤乃是神的救恩对信徒的一大更新，使他们脱去天然和旧造的一切，而成为神的新造（林后五 17，加六 15）。重生的洗涤，乃是开始于我们得重生，继续于圣灵的更新，二者都是在生机拯救的一面，都是生命的事。重生的洗涤里有圣灵的更新，圣灵接着重生的洗涤之后，会在我们里面继续作工，把我们再造，使我们成为新造，就把我们更新了。

我们不仅需要主救赎的宝血在法理上的洗涤，洗净我们一切的罪（来一 3，约壹一 7）；我们也需要一种在生机上的洗涤。这生机的洗涤就是重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新。我们天天经历神生机的救恩，就得着一种生机的洗涤。重生的洗涤把我们里面的旧成分、旧性情、旧有的东西洗去；圣灵的更新把一些新的元素、新的素质、新的东西作到我们的里面。在我们的一生中，重生的洗涤和圣灵的更新，乃是不断地在我们里面作工，直到新造得以完成，使我们在神生机的救恩上得着建立。

在神生机的救恩中，这样的洗涤和这样的更新，乃是借着更新的灵扩展到我们的脑子里，借着我们在神圣生命的新样中生活行动，并借着我们受环境中苦难的销毁，在我们身上不断进行的。神生机救恩中的更新，乃是借着更新的灵调着我们重生的灵而成为一灵，扩展到我们的脑子里（弗四 22~24），将神那常新不旧的属性灌注到我们内部，以更新我们全人（五 26~27，罗十二 2 上）。我们的神就是新。在全宇宙中，唯有神是新，其他任何事物都是旧的。这位常新不旧的神，有一个常新的素质，要灌注到我们里面，把我们全人更新。

神生机救恩中的更新，也是借着我们在基督的复活里，在神圣生命的新样中生活行动（六 4）。我们要在生命的新样中生活行动，就需要一面脱去旧人，另一面穿上新人（弗四 22，24）。脱去旧人，就是否认并且弃绝我们的旧己，并将十字架应用于我们的己。另外，还需要穿上新人，就是应用基督所创造的新人，借着耶稣基督之灵全备的供应，而活基督并显大基督（腓一 19~21）。这就是我们所说，在生命的新样中生活行动。这一切都是为着让更新的灵来更新我们，把新的素质、新的成分作到我们的里面，使我们能越过越新，一天新似一天。

神生机救恩中的更新，也是借着我们受环境中苦难的销毁，杀死我们外面的人，日日更新我们里面的人（林后四 16）。神更新我们，是借着外面环境中苦难的销毁来完成的。我们所受的苦难，乃是为着更新我们。我们外面的人虽然渐渐在毁坏，我们里面的人却日日在更新。为着要更新我们，神就安排了各种的环境临到我们，为着一个积极的目的，就是要把神那新的素质、新的成分作到我们里面。这种外面的人在毁坏，里面的人却日日在更新，必须是我们天天该有的主观经历。这样的更新使我们在神生机的救恩上得着建立，至终成为新耶路撒冷那样的新（启二一 2）。我们乃是借着苦难被圣灵更新，而日日在被神圣元素更新的过程中，好成为新耶路撒冷。

提摩太前书强调召会（提前三 15~16），提摩太后书强调圣经（提后三 15~16），提多书强调圣灵。召会乃是活神的家，在肉体中彰显神；也是真理（就是极大奥秘-神显现于肉体-的神圣实际）的柱石和根基。圣经是神的呼出，包含且传输祂神圣的素质，作我们的滋养和装备，使我们完全且完备，合祂使用。圣灵是神圣的人位，在神圣的元素里洗涤并更新我们，使我们成为有神性情的新造，在神永远的生命里作神的后嗣，承受三一神一切的丰富。

C

好叫我们既因祂的恩典得称义，就可以照着永远生命的盼望成为后嗣

在多三 7 保罗接着说，“好叫我们既因祂的恩典得称义，就可以照着永远生命的盼望成为后嗣。”这说出神的救恩（多三 5）及称义（7）-包括重生的洗涤和圣灵的更新（5~6）-的结果和目标。这结果和目标乃是使我们照着永远生命的盼望，成为神的后嗣。

照七节看，信徒不仅是儿子，更是有资格承受父产业的后嗣（罗四 14，八 17，加三 29，四 7）。这样的后嗣由神永远的生命（约三 16）所生（一 12~13），这永远的生命使他们不仅在今世活神并享受神，也要在来世和永世承受神之于他们所是的一切丰富。因此，我们有永远生命的盼望。神永远的生命是我们今日享受，也是我们明日的盼望。我们照着这盼望成为神的后嗣，承受祂一切的丰富，直到永远。这是神在基督里借着恩典所赐给我们，祂永远救恩连同永远生命的顶点，也就是这救恩的永远目标。

今天，我们正在经历并享受重生的洗涤和圣灵的更新。不仅如此，我们有永远生命的盼望，可以承受神一切的丰富。神的丰富不仅是我们在遥远的将来所要承受的，也该是我们现今享受。今天，我们可以享受、预尝神自己作我们的基业，因为我们有永远的生命。我们现今对这永远生命的享受，乃是预尝神自己作我们永远的基业。

今天，我们应该享受这预尝-神作我们的基业；然后我们就要在千年国和永世里全享这份基业。然而，我们这些信徒若不享受、预尝我们所承受的神，就会失去来世千年国里的全享。

总之，神借着基督，将圣灵丰丰富富地浇灌在我们身上，为要借着重生的洗涤和圣灵的更新拯救我们。神新约经纶的基本观念是使我们成为一个新造（林后五 17），而神使我们成为一个新造的路，乃是借着重生的洗涤和圣灵的更新，将祂自己作到我们这人里面。重生与一种借着生命、同着生命、并在生命里的改变有关；重生也借着神的生命作洗涤的水，带来一种洗涤。神的生命进到我们灵里，点活我们死了的灵，洗去死亡的元素；重生洗去旧造同罪、撒但、世界和肉体。圣灵的更新就是我们灵里所得重生之洗涤的延续。借着重生，我们的灵得着更新，但我们的魂并未借着重生得着更新。因此，在重生之后，那灵就继续浸透我们的魂，借此更新我们。圣灵的更新就是那灵变化的工作，为使我们变化成为祂的形象，荣上加荣（林后三 18）。那灵在我们日常生活的每一面更新我们。借着这种更新，我们渐渐被变化，从一种程度的荣耀达到另一种程度的荣耀，直到进入得荣。变化，或更新，乃是进入得荣的路，那时我们要成为后嗣。在我们重生时，我们借着接受永远的生命，得生为神的儿女；我们所享受的这永远生命，带来承受神自己作神圣产业的盼望（罗八 14，17）。我们要借着更新达到得荣的漫长过程，成为后嗣，在要来的国度里承受神所应许的作为赏赐。

93

使信徒心肠得舒畅的范围和元素

腓利门二十节揭示，基督是使信徒心肠得舒畅的范围和元素。

a

在祂里面，我们的心肠借着同作信徒的，得着舒畅

保罗要求腓利门，要使他的心肠在基督里得舒畅。“得舒畅”，意即“得抚慰、感畅快”。“心肠”，原文与七节者同。腓利门既然使众圣徒的心肠得了舒畅，现今保罗要求他在主里也这样待他。

b

这是在主里的益处

保罗在二十节说，“弟兄啊，…愿我在主里从你得着益处，愿你使我的心肠在基督里得舒畅。”这里“益处”的希腊文是 *onaimen*，欧奈门，音近欧尼西母，二字在原文均指有益，暗指欧尼西母；这是玩弄文字，含示既然“连你自己也是亏欠于我”（门 19），对我而言，你就是欧尼西母。因此，你应当于我有益，让我在主里从你得着益处。

欧尼西母是腓利门所买的奴仆，从主人那里逃走。当他与保罗在罗马一同坐监时，借着使徒得救了。如今使徒差他回主人那里去。在二十节保罗指明，他既差遣欧尼西母（意，有益的）回腓利门那里去，腓利门就该在主里于保罗有益，作为对保罗的还报。根据二十节，保罗所说在主里的益处，是指他的心肠在基督耶稣里得舒畅。使徒在监禁的逼迫下受苦，因此需要同作信徒的腓利门使他的心肠得舒畅。然而，腓利门无法在自己里面或凭着自己，叫保罗的心肠得舒畅，而必须在主里，在基督里。保罗向腓利门所寻求的益处—使他的心肠得舒畅—乃是来自于主。唯有在基督里，我们的心肠才能因同作信徒者得舒畅。这就是享受基督作为使信徒心肠得舒畅的范围和元素。