

神新約的經綸

(上冊)

目录

序	4
第一章 引言	5
第二章 话的成为肉体与子在地上的生活	14
第三章 子藉那灵在人性里带着神性的死	26
第四章 子在神性里带着人性的复活（一）	38
第五章 子在神性里带着人性的复活（二）	45
第六章 子差遣灵	53
第七章 子的升天与在那灵里的浸（一）	65
第八章 子的升天与在那灵里的浸（二）	76
第九章 子的升天与在那灵里的浸（三）	87
第十章 子的升天与在那灵里的浸（四）	92
第十一章 生命的灵	98
第十二章 赐生命的灵	106
第十三章 变化的灵	114
第十四章 那灵是福音的福	121
第十五章 身体的灵和耶稣基督全备的灵	129
第十六章 实际基督徒生活的灵	138
第十七章 永远的恩典之灵与嫉妒的灵	145
第十八章 基督的灵	157
第十九章 施膏的灵	162
第二十章 七灵（一）	168
第二十一章 七灵（二）	175

第二十二章 七灵（三）	183
第二十三章 七灵（四）	191
第二十四章 七灵（五）	200
第二十五章 七灵（六）	208
第二十六章 新耶路撒冷—终极的完成	216
第二十七章 新耶路撒冷—它的名称（一）	223
第二十八章 新耶路撒冷—它的名称（二）	232
第二十九章 新耶路撒冷—它结构的基本元素（一）	240
第三十章 新耶路撒冷—它结构的基本元素（二）	248
第三十一章 新耶路撒冷—它结构的基本元素（三）	256
第三十二章 新耶路撒冷—它结构的基本元素（四）	264
第三十三章 新耶路撒冷—它结构的基本元素（五）	272
第三十四章 新耶路撒冷—它结构的基本元素（六）	280
第三十五章 新耶路撒冷—它的三一入口	286
第三十六章 新耶路撒冷—它的墙、根基和街道	293
第三十七章 新耶路撒冷—它的尺寸、殿和光	301
第三十八章 新耶路撒冷—它的宝座	309
第三十九章 新耶路撒冷对信徒的应用—三一的入门	317
第四十章 新耶路撒冷对信徒的应用—三一的构成	326
第四十一章 新耶路撒冷对信徒的应用—三一的存在	335
第四十二章 新耶路撒冷对信徒的应用—三一的生活	342
第四十三章 新耶路撒冷对信徒的应用—三一的享受	349
第四十四章 新耶路撒冷对信徒的应用—三一的彰显	356

序

一九八四年，李常受弟兄在德国斯图夏（Stuttgart）和美国数地所释放的五十篇信息，构成了本书四十四章的内容。李弟兄曾告诉我们，本书所陈述的，乃是主在祂恢复里所启示我们的终极，并且第十五页的图表，乃是祂五十九年研读新约的精粹和成果。

自从一九六二年以来，我们的弟兄在美国向我们解开圣经；藉着他的职事，我们得着帮助，看见在主的恢复里所当集中焦点、强调并供应的一件事，就是神新约的经纶。我们已经看见，神的经纶（oikonomia，提前一 4）乃是神的家庭行政，祂的家庭管理，祂的计划，将祂自己分配或分赐到祂所拣选、救赎并重生的人里面，作他们的生命和一切，为要在宇宙中产生独一的东西，就是基督的身体，这是祂团体的彰显，在今世是金灯台，最终是新耶路撒冷，直到永远。三一神将祂自己完完整整的分赐到我们一祂的身体一里面，这是藉着父具体表现在子里面，子又实化并终极表现为那灵，藉着七个主要步骤临到我们，为着我们的经历、享受和建造。这神圣经纶的内容，乃是一位奇妙、包罗万有的人物。这人物就是经过过程并终极表现的三一神一父、子、灵。新约就是神新约经纶这奇妙启示的完全记载。

愿主用祂的恩典丰丰富富的供应我们，使我们看见、得着并供应这样的启示。任何教训或作法，无论是多么“合乎圣经”，若是打岔我们，使我们离开这件基本、重要、中心的事—神新约的经纶，就愿主保守我们脱离它们。

腓利本生（Benson Phillips）

一九八六年二月于美国德州欧文（Irving, Texas）

第一章

引言

读经：以弗所书一章九至十节，三章九至十一节，二节，歌罗西书一章二十五至二十七节。

全本圣经的完整启示给我们看见神的分赐。圣经给我们看见，神要将自己分赐到祂所拣选的人里面。没有别的点像这一点这么重要，这么中心。神拣选我们，预定我们，救赎我们，拯救我们，并重生我们，目的就是要将祂自己分赐并工作到我们里面。神的心意已经显示在旧约里，但还没有完全启示出来。关于神的心意要将祂自己分赐到我们里面，这启示的完全发展乃是在新约里。在新约里，这件事是神经纶主要的题目和焦点。

神的经纶

神的经历就是神的计划，而这计划乃是一种安排。这种安排乃是祂行政的经纶。神有一个计划，一个神圣的安排，一个行政，要将自己分配到祂所拣选的人里面。以弗所一章九至十节和三章九至十一节完全启示出这件事。在这些经文里，经纶一辞是指神的经纶，神的计划，神的安排，神行政的经纶。这安排，这计划，这经纶，乃是为着神将祂自己这位经过过程的三一神，分赐到祂所拣选的人里面。神圣的三一乃是为着神圣的分赐。分赐这件事启示在以弗所三章二节，和歌罗西一章二十五至二十七节。在这些经文里，管家职分这个辞就是分赐的意思。管家职分就是分赐。餐厅侍者有一种管家职分，要将食物供应给人。供应食物、分配食物给人，乃是侍者的管家职分。保罗告诉我们，神已经将管家职分赐给他。他的管家职分就是他分赐的本分，为要将基督这三一神的具体表现，分赐到神所拣选的人里面。今天我们传福音并供应话语，必须是将三一神分赐到人里面。

新约启示三一神为着分赐

我们必须看见，全本新约乃是一本分赐的书。它打开幔子，给我们看见神的愿望是要将自己分赐到祂的子民里面。许多基督徒会说，圣经是一本救恩的书。然而，圣经不仅如此，它乃是启示父、子、灵如何具体表现在基督里，终极表现为那灵，并在七灵里得加强，得以分赐到祂所拣选并救赎的人里面。

新约揭示一位奇妙的人

新约有二十七卷书。我年轻的时候受教导说，新约可以分为三段。头一段有五卷，从马太福音到使徒行传，是历史书。第二段是使徒们所写的书信，从罗马书到犹大书。末了一段是启示录，是一本预言的书。我不说这种解说很错误，但这很肤浅。

新约是向我们揭示一位奇妙的人物。首先在四福音里揭示，这位奇妙的人物是神的儿子。接着从使徒行传到犹大书这二十二卷书里，完满且详细的揭示这位人物成了赐生命的灵。然后在启示录里，这位赐生命的灵加强成为七灵，藉此我们能看见，新约启示我们一位人物，祂是神的儿子，是那灵，最终是七灵。

从一九二五年以来，我几乎天天研读圣经。第十五页的图表，乃是我五十九年研读新约的终极总结、成果和精粹。这幅图表给我们看见，神新约经纶的内容乃是一位人物。说这位人物是耶稣基督并没有错，但不是绝对正确，完全无误。神新约经纶的内容乃是一位人物，这位人物就是三一神。神的经纶，神的家庭行政，乃是要将祂这位三一神一父、子、灵一分配到所有拣选的人里面。新约二十七卷书就是三一神这一位伟大人物的完满启示。没有一位比三一神更大。祂的大达到一个程度，是过于我们所能领略的。

子，同着父，凭着灵一三一神的具体表现

在头一段，就是四福音书里，这位奇妙的人物启示出是神的儿子，同着父，凭着灵而来，成为三一神在耶稣基督里的具体表现，

作神的帐幕和神的殿，活神的生命，发展成为神的国。这是在福音书里，乃是创始。

新约首先启示，三一神是神的儿子在祂的人性里——耶稣基督。然而，我们必须看见，子来的时候，并不是单独的来，把父留在宝座上。这是三神论的教训里错误的思想。那些有这种观念的人，用马太三章十六至十七节作为他们信仰的基础。在这些经文里，子从水里上来，灵降在子身上，父说到子。这些经文的确证明父、子、灵同时存在。然而，三神论者过于强调神格中三的一面，认为父是一位神，子是另一位神，灵是第三位神。我们许多人曾不知不觉或在潜意识里，持守这种观念，甚至到现在还持守这种观念，以为有三位神。

新约启示神的儿子来时，是与父同来。（约八 29，十六 32。）子说，祂在地上从来不是独自一人，因为父一直与祂同在。子是同着父，并凭着灵。马太一章十八节、二十节告诉我们，“马利亚就被看出怀了孕，就是她从圣灵所怀的”，“那生在她里面的，乃是出于圣灵。”圣灵乃是构成耶稣成孕的神圣素质。那从童女马利亚所生，名叫耶稣的一位，祂的所是里有神圣的素质；这就是祂生来不仅仅是人，也是神人的原因。祂是完整的神，也是完全的人，因为神圣的素质是祂的组成。因此，子同着父并凭着灵，在肉身里而来。

子同着父、凭着灵而来，乃是一神的具体表现。（西二 9。）这一位就是具体表现的三一神。不要以为子能够独自一位，离开父或离开灵。照着圣经的完整启示，父、子、灵从已过的永远到将来的永远是同时存在和互相内住的。同时存在的意思是同时一起存在，互相内住的意思是互相存在对方里面，互相住在对方里面。主耶稣告诉腓力说，祂在父里面，父在祂里面，这就是互相内住。要证实三项同时存在很容易，然而要证实三项互相内住就非常困难了。何等奇妙，神格的三从永远到永远同时存在并互相内住！

当耶稣在地上生活行动的时候，祂并没有与父分开，把父留在

天上；也没有与灵分开，把灵留在空中，像鸽子一般飞翔。祂乃是子，同着父且凭着灵，活在祂的人性里。子同着父且凭着灵，乃是三一神在耶稣基督里的具体表现。歌罗西二章九节完全证实这一点，说，“因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。”神格就是父、子、灵。三一神格一切的丰满，都有形有体的居住在这人耶稣基督里面，因此这人乃是三一神作为子，同着父，且凭着灵的具体表现。

三一神的具体表现就是神的帐幕，也是神的殿。在旧约里，帐幕和殿都是耶稣基督的预表。约翰一章十四节告诉我们，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。这指明耶稣的人性是一个帐幕，将神具体表现出来。不仅如此，在约翰二章十九节、二十一节，主告诉我们，祂的身体就是神的殿。三一神的具体表现也活神的生命。祂没有活别生命，祂没有活天使或善人的生命。祂乃是活神的生命，因为祂是神的具体表现。祂不能活别生命，也不该活别生命。祂必须活神独一的生命，为着神的彰显，好发展成为神的国。四福音向我们启示神儿子耶稣基督这人物，也向我们启示这人物所活的生命乃是神的生命。四福音还经常向我们说到神的国。我们人没有透彻领会神的国是什么。神的国就是一位人物，（路十七 21，）以及这位奇妙人物的发展。（可四 3，26。）

这一切都在四福音里，作为始引。始引这个辞的意思是有一个开始，要将整个局面引进一种新的领域。在四福音里，有一个新开始，新时代，新时期。福音书乃是一个创始，好将整个局面带进新的领域。福音书就是说到子同着父、凭着灵，成为三一神在耶稣基督里的具体表现，作为神的帐幕和神的殿，活神的生命，以发展成为神的国。

那灵，就是子，同着父—三一神的终极表现

第二段是从使徒行传到犹大书，启示那那灵。成为肉体的子死而复活，成了赐生命的灵。（林前十五 45。）在这二十二卷书里，这

赐生命的灵就是子，同着父。在四福音里，三一是子，同着父，凭着灵；但在这二十二卷书里，三一是灵，就是子，同着父。这是三一神在召会中的终极表现，作为基督的身体，神的殿，神的国和神的家，活基督而成为神的丰满。神的丰满意思就是神完满的彰显。主耶稣死而复活以后，成为那灵，就是子，同着父，成为三一神的终极表现，不仅在耶稣基督一个人里，并且在召会里，这召会是基督的身体，神的殿，神的国和神的家。这是一个团体的人，这团体的人活基督，成为神的丰满，就是神完满的彰显。这是在福音书里创始，而在使徒行传到犹大书这二十二卷书里发展的。今天我们就是在这发展里。

新约第二段还是说到同样的人物，但说得更进步了。在四福音里，我们能看见三一神如何成为肉体，在肉体显明。完整的神，三一的神，成为肉体，在地上生活了三十三年半。祂为我们的罪在十字架上受死，为我们成就了完全的救赎，并且祂复活了。林前十五章四十五节下半清楚告诉我们，末后的亚当，就是耶稣基督，藉着死而复活成了赐生命的灵。祂在复活那一天，成了那灵，就是“是灵的基督”，回到门徒那里。

门徒所在的屋子，门都关了，主以复活的身体进入那里。（路二四 37~40，林前十五 44。）祂在那里是带着复活的身体，因为祂把手和肋旁指给他们看。然而祂在那里却是灵性的。然后祂吹进门徒里面，并且对他们说，“你们受圣灵。”（约二十 22。）灵字在希腊字文里是 **pneuma**，纽玛，可以译为灵、气、风。实际上这一节的圣灵，应当译为圣气、圣纽玛。圣灵并不是与子一耶稣基督一分开的人位。你的气怎能从你这人呼出来，成为第二个人呢？这是不合逻辑的。气乃是一个人内里素质的释放。气是呼气之人的内里素质。是灵的基督，是纽玛的基督，在复活那一天回到门徒那里，并且把祂所是的内里素质吹到他们里面。那一天，是灵的基督进到门徒里面了。

从那天起，祂不仅在门徒中间，也在他们里面，为要训练他们

习惯祂无形的同在。祂在地上尽职事的三年半，彼得、约翰、雅各、和其他的门徒习惯祂有形的同在，但后来祂的同在变成无形的了。门徒不习惯这种无形的同在，因此主四十天之久训练他们。在这四十天里，门徒在不察觉的时候，主就出其不意的向他们显现。（约二一 4，路二四 15~16。）那两个往以马忤斯去的门徒，一察觉与他们同在的是耶稣，祂就不见了。（路二四 31。）许多时候，我们不太觉得主耶稣与我们同在。然而，许多圣徒在违反主的意愿去某地或作某事时，却经历了主向他们显现。例如，在约翰二十一章我们看见，彼得因着生活需要的试炼，违背主的呼召，（太四 19~20，路五 3~11，）回到他的老行业去。那时，主在海边向他们显现。许多时候祂向我们显现，为要约束我们，光照我们，好保守我们在引到生命的路上。

从主复活以后，祂的同在在灵里是无形的。祂复活以后的显明或显现，是要训练门徒领悟、享受、并习惯祂无形的同在，这比祂有形的同在还要便利、有效、宝贵、丰富并真实。祂这种可爱的同在就是复活里的“那灵”，祂已将这灵吹到他们里面，并且这灵要时时与他们同在。

在圣经里，从使徒行传到犹大书这二十二卷书，我们看见那灵就是子。林前十五章四十五节下半告诉我们，末后的亚当，耶稣基督，成了赐生命的灵；林后三章十七节告诉我们：“主就是那灵。”在这二十二卷书里，主要的人物就是那灵—那灵就是子，同着父。约翰十四章二十三节说，“耶稣回答说，人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”这意思就是说，子来的时候，总是同着父而来。书信清楚的告诉我们，那灵就是子；祂也与父同在，因为父总是与子同在。那灵就是子，同着父，乃是一神在召会里的终极表现。

三一神的具体表现是在耶稣基督里，而三一神的终极表现是在召会里，作基督的身体和神的殿。基督的身体乃是神的国，神的殿乃是神的家在活基督。今天召会是在活基督。我们天天都活基督，

成为神的丰满，就是三一神的彰显。这在圣经里，在使徒行传到犹大书这二十二卷书里，乃是发展。基督是创始，发展而成祂的扩大，就是召会，也就是三一神的丰满。

七灵，出于那永远者，属于那救赎者——三一神的加强表现

在第三段，启示录里，我们看见七灵出于那昔是、今是、以后永是的永远者。七灵出于那永远者，并且属于那救赎者，（一 4~5，）乃是三一神在得胜召会中的加强表现，总结于金灯台和新耶路撒冷。这是启示录中的终结。三一神在得胜召会中的加强表现，在今世终极显于金灯台，在永世终极显于新天新地的新耶路撒冷。

那今是、昔是、以后永是的永远者，就是旧约的耶和华。出埃及三章启示旧约的耶和华是三一神，祂是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。（14~15。）在启示录一章四至五节，“那今是昔是以后永是的，”就是永远的父神。神宝座前的“七灵”，就是灵神，是神运行的灵。“耶稣基督”就是子神，对神是“忠信的见证人”；对召会是“死人中的首生者”；对世界是“地上君王元首”。（5。）这就是三一神。不过，这段三一的记载，与马太二十八章十九节里所启示父、子、灵的记载全然不同。在启示录一章四至五节，只用了灵字，并且用的是复数——七灵。还有，三一的第一不是父，乃是那昔是、今是、以后永是的永远者。不仅如此，那灵也不是三一的第三，乃是三一的第二。子神被启示为忠信的见证人，死人中的首生者，和地上君王的元首。

启示录启示神圣的灵不仅是一，也是七。天主教和更正教都很高估奈西亚信经。他们在主日崇拜中常常背诵信经。然而，奈西亚信经不包含七灵这一点，因为在奈西亚信经制定的时候，（主后三二五年，）启示录还没有被人正式承认。（在主后三九七年迦太基大会中，启示录才被正式承认。）

启示录揭示七灵是羔羊的七眼。（五 6。）羔羊是我们的救主基督，七灵是神的灵。因此，七灵是基督的七眼。你能说你的眼睛是

一个人，而你是另一个人么？这表明那灵与基督不能分开。启示录向我们启示一位鉴察的基督，祂有七眼观察众召会。七眼，就是神的七灵乃是基督自己观察地上的众召会，并鉴察他们的真实情况。要召会胜过今天黑暗的时代，和今天基督教的堕落，我们就需要神七倍加强的灵。

七灵不仅出于那永远者，也属于那救赎者，因为七灵出于那永远者的宝座，并且七灵是羔羊的七眼。在启示录里，三一乃是出于永远者并属于救赎者的七灵。这是三一神的加强表现。现在有三个辞来描述新约里的三一神—具体表现、终极表现和加强表现。在四福音里是三一神具体表现在耶稣基督里；在使徒行传到犹大书是三一神终极表现在召会里；末了，在启示录里，是三一神加强表现在得胜的召会里，今世终极显于金灯台，永世终极显于新耶路撒冷。这就是启示录，这就是神经纶的终结。

新约的深处

新约向我们揭示，三一神如何在子里，同着父，凭着灵，成为肉体，来作一个人。这人在地上生活了三十三年半，但祂不是活人的生命；祂乃是在人的生命里活。祂在人的生命里活神圣的生命，就是神的生命。然后祂以七种身份在十字架上受死，了结宇宙中所有消极的事物，并释放所有积极的事物：祂是神的羔羊，受死对付我们的罪与诸罪；（约一 29，林前十五 3；）祂是肉体里的人，（约一 14，）以堕落之人的形状，罪之肉体的样式受死，（罗八 3，）对付堕落的肉体；祂是旧造里的人，受死将我们的旧人钉在十字架上；（罗六 6；）祂也以蛇的身份受死，（约三 14，）打伤蛇的头，（创三 15，）并毁坏他，（来二 14，）连同他撒但性的世界，（约十二 31，）使所有的信徒能得着永远的生命；（约三 15~16；）祂是一切受造之物的首生者，（西一 15，）作为旧造的一部分在十字架上受死，了结整个旧造；祂也是制造和平者，（弗二 14~15，）受死废掉所有的规条，以及各种人之间生活、风俗、习惯的不同；在积极方面，祂是

一粒麦子，受死释放出神圣的生命来。（约十二 24。）祂在十字架上接受了这样包罗万有的死，藉此清理了整个宇宙，并释放出神圣的生命，给我们来接受。然后祂埋葬了，并且复活了。祂进入新的领域，新的宇宙，新的境界。在这境界里，祂不再在肉身里，而是成为灵。祂成了赐生命的灵。在四福音末了，这样的一位在复活里，将自己这是灵者吹进门徒里面。因此，祂成了门徒内里的生命和素质。这就是四福音里所启示的深处。

在使徒行传到犹大书里，这是灵者总与祂的召会同在。祂是那灵，就是子，同着父一三一神的终极表现。在祂复活以前，马太二十八章十九节里“父、子、灵”的名称从来没有启示或使用过。这样的名称指明三一神已经完成并达到终极的表现，这终极的表现就是那包罗万有、复合、赐生命、内住的灵。那灵就是子，同着父，在我们里面，使召会成为基督的身体，就是神的国，并成为神的殿，就是神的家。

最终，由于召会的堕落，这灵已加强了七倍。因此，在启示录里，这一位成了七灵，出于那永远者并属于那救赎者，成为三一神在得胜召会里的加强表现，今世终极显于金灯台，将来的永世终极显于新耶路撒冷，作为神经纶的终结，使祂能得着团体的彰显，直到永远。这些乃是新约启示的深处。我们都该探究到这些深处；不然，我们对于新约中心启示的领会就仍是肤浅的。

神新約的經綸

1.馬太福音→ 約翰福音	2.使徒行傳→猶大書	3.啓示錄
子	那 靈	七 靈
↙ ↘	↙ ↘	↙ ↘
同著父 憑著靈	就是子 同著父	出於那永遠者 屬於那救贖者
三一神	三一神	三一神
在	在	在
耶穌基督裏的 具體表現	召會中的 終極表現	得勝召會中的 加強表現
作	作	
神的帳幕 神的殿	基督的身體 神的殿 神的國 神的家	終極完成於 (1) 金燈臺 (2) 新耶路撒冷
活神的生命 發展成為 神 的 國	活基督 而成為 神的豐滿	
福音書（始引）	二十二卷書（發展）	啓示錄（終結）

第二章

话的成为肉体与子在地上的生活

读经：约翰福音一章一节，十四节，七章二十九节，六章四十六节，十七章八节，马太福音一章十八节，二十节，提摩太前书三章十六节，歌罗西书二章九节，约翰福音十六章十五节上，一章十四节上，二章二十一节，十四章十节上，十一节上，十七章二十一节，十章三十节，十七章二十二节，八章二十九节，十六章三十二节，六章五十七节上，五章十七节，十九节，十章二十五节，五章三十节，六章三十八节，十四章二十四节，七章十六至十七节，十二章四十九至五十节，七章十八节，十四章七至九节，马太福音三章十六至十七节，路加福音四章十八节上，马太福音四章一节，十二章二十八节。

话的成为肉体

神新约经纶的头一个重要项目，就是话的成为肉体。严格说来，成为肉体乃是话的成为肉体。约翰一章十四节说，话成了肉体；它不是说，基督成了肉体，或神成了肉体。圣经告诉我们，话就是神，（1，）成了肉体。话是神的解释；既是神的解释，就是神的具体表现。神是抽象、看不见的，因为神是灵。（四 24。）我们的思想是抽象、看不见的，但我们把思想发表成话，这话就成了思想的解释，思想的具体表现。话乃是思想的解释、彰显和具体表现。若是我向你说了一个小时的话，你就懂得我在想什么，因为我的思想具体表现在我的话里。

话成了肉身

话是神的解释，神的彰显，神的具体表现，这话成了肉体。那是神解释和神具体表现的话，需要进一步具体表现在一位人物里，

这位人物就是子神。话成了肉体，神的具体表现就成了一位名叫耶稣基督的人。这人乃是话的具体表现，而话是神的具体表现。这样我们可以说，神具体表现了两次。在成为肉体以前，神具体表现在话里；（约一 1，）然后话又具体表现在一位活的人里，就是那人耶稣基督。（西二 9。）

受父差遣且同着父

话成了肉体的时候，祂是受神差遣且同着神。（约七 29。）受差遣者来的时候，祂与差遣者同来。子藉着成为人而来，是与父同来。照着约翰六章四十六节和十七章八节，子是从父神而来。翻作“从”的希腊文介系词是 **para**，意思是“在…旁边”。因此，这里希腊文的意味是“从…同…”。达秘的新译本在约翰六章四十六节有一个注，也指明希腊文的意味是“从…同…”。主不仅从父而来，也同父而来。祂从父而来的时候，仍与父同在。（约八 16，29，十六 32。）在约翰八章二十九节主说，“那差我来的，是与我同在，”这指明父差子从祂并同祂而来。子来的时候，没有把父留在天上的宝座上。这就是何以圣经告诉我们：“凡否认子的就没有父，承认子的连父也有了。”（约壹二 23。）

就是今天在我们的经历中，我们呼喊“主耶稣”的时候，就深深感觉到父在我们里面。（弗四 6。）我年轻信主的时候，受教导要向天上的父祷告，有时候也可以向主祷告。人告诉我说，绝不要向那灵祷告。我只能向父，有时候向主，藉着那灵作凭藉、工具来祷告。基于这种教训，每当我跪下来祷告的时候，就必须思想我要向谁祷告。但是我们刚接受主耶稣的时候，会觉得祂与我们很近，（腓四 5，雅四 8，）我们自然而然很亲密的向祂祷告。我们会说，“主耶稣，我爱你。你对我是这样亲爱、宝贵、甜美、真实。主耶稣，感谢你，你为我受死。阿利路亚！我爱你，主耶稣。”等到我们接受了一些“神学的帮助”，我们才开始祷告天上“宝座上的父”。然而，当我们自然且亲密的向亲爱的主耶稣祷告时，我们深深感觉到父就

在我们里面。我们是向主耶稣祷告，但我们觉得父就在这里。

我们的观念是以为，子来到地上的时候，就离开了坐在宝座上的父。我们都必须看见，当父差遣子的时候，是把子和祂自己都差遣了。子内住在我们里面，（林后十三 5，）父也内在在我们里面。

（弗四 6。）在约翰十四章九节主耶稣告诉腓力说，“人看见了我，就是看见了父。”主耶稣向腓力进一步宣告，父在祂里面，祂在父里面。（十四 10。）这表明我们有了子，也就有了父。甚至子就是父。（赛九 6。）

我们也必须晓得，父虽然与子同在，并且在子里面，但祂同时也在宝座上。父与子有分别，却不分开。这是神圣的奥秘，我们无法探测。一面，神格的三同时存在；另一面，祂们互相内住。祂们彼此互相内住，并且互相贯通。对于这样的奥秘，电给我们一个很好的比方。我们在房间里所享受的电，和发电厂里的电是同样的。电同时在发电厂和我们的房间里。照样，父神在地上的耶稣里面，同时也在宝座上。我们不该因这感到困扰。我们必须看见，无限的神没有时间或空间的因素。祂是永远的神，祂在时间和空间之上，不受时间和空间的限制。

凭着灵

路加一章三十五节，马太一章十八节、二十节也给我们看见，子凭着灵而来。祂由圣灵成孕。这灵就是父神的灵，父神的素质。那灵进入马利亚的腹中，就是父神的素质进入童女里面。这是在童女腹中所完成的神圣成孕。神圣素质与人性素质调和，产生一个孩子，生来就是神人。这表明子如何以父的素质且凭着灵而来。

我年轻的时候，不懂得主既是全能的，为什么需要凭着灵行事。主耶稣告诉法利赛人说，祂是凭着神的灵赶鬼。（太十二 28。）子来了，是与父同来。祂作工，是凭着灵作工。三一神是一个奥秘。神的儿子是全能的，但祂仍需要凭着灵行事，这是一个奥秘。在四福音书里，我们没有看见子独自一位，乃是看见子同着父，凭着灵。

神在肉身显明

三一与人的性情调和。这一位成孕在马利亚腹中的，乃是完整的神，和完全的人。子同着父凭着灵而来，与人性调和，因而成了一个神人。这就是神在肉身显明。（提前三 16。）这就是话的成为肉身，也就是我们的救主耶稣基督，祂是三一神与人的调和。我们在祂里面看见父、子、灵；也在祂里面看见完全的人。祂是神人，是三一神在那人耶稣基督里的具体表现。

神新约经纶的创始

话成为肉体就是三一神成为肉体一神的儿子同着父、凭着灵成为肉体。这就是三一神成了一个人；因此，这人乃是三一神在耶稣基督里的具体表现，成为神的居所、帐幕和殿，活神的生命，发展成为神的国。这就是神新约经纶的创始。创始不仅表明起初，也表明创造。这表明一种新的东西，是从来没有存在过的。三一神的成为肉体，创造了一件新事。三一神成为肉体所创造的这件新东西，乃是一个创始。一个新的领域，新的境界，同着新的具体表现产生出来了。在这个新的领域或新的境界里，神与人成为一。从来没有这样的事，这是崭新的。神成为肉体，带进一个新造。最终，这个新造要终极表现于新天新地的中心，新耶路撒冷。（启二一 1~2。）

一位奇妙的人物

这位人物是宇宙的、超绝的、奇妙的、美好的、独一的。在成为肉体以前，没有祂这样的一个人。在将来的世代，这位人物要发展、扩大、加增到极点。那就是新耶路撒冷，作为新宇宙、新天新地的中心。那是这样一位奇妙超绝的人物，发展的终极总结。

全本新约就是揭示这独一的人物，祂是三一神在一个人里的具体表现。这人就是耶稣基督。在耶稣基督这完全的人里，乃是完整的神—父、子、灵。这完全的人是三一神的容器。祂是子同着父、凭着灵的具体表现。

有些圣经教师告诉人说，在旧约里是父神，在福音书里是子神，在圣经其余的部分是灵神。我在六十年前接受了这种教训，但以后个人研读圣经，发现父、子、灵都在旧约里。以赛亚九章六节说到永远的父。创世记一章二节告诉我们，神的灵覆罩在水面上。创世记十八章也说，主耶稣来了，是个真正的人，到了亚伯拉罕那里，亚伯拉罕预备水给祂洗脚，并且给祂摆上食物。在成为肉身以前，神已经是个人向亚伯拉罕显现了。在创世记十八章，这人名叫耶和華。（1。）在创世记十八章，主耶稣与亚伯拉罕同行，好像亚伯拉罕的一个朋友。这就是何以雅各书告诉我们，亚伯拉罕是神的朋友。（二 23。）这又给我们看见神圣三一的奥秘。旧约、福音书、使徒行传到犹大书、和启示录，都向我们启示同一位奇妙的三一神人。

我们许多基督徒相信基督，却不认识祂的人位。祂的人位是那么超绝，这么美好，这么奇妙。祂是三一神的具体表现，使自己与人性调和，生为一个神人，在祂里面我们看见父、子、灵一完整的神和完全的人，目的为着将三一神分赐到我们里面。我们必须学习认识这人，描述这位奇妙的人，向别人陈述这位超绝的人物。

子在地上的生活

神新约经纶的头一项是话成为肉体。神新约经纶的第二项是子在地上的生活，这是话成为肉体的继续。在新约里，所看见的头一件事就是神的话成为肉体。这就是三一神具体表现在一个人里。然后这人接着在地上生活。祂是三一神的具体表现，活神的生命。祂的生活是奇妙的，需要千言万语来描述。

最高的生命

神在创造时造了不同的生命。神的创造始于最低的生命，就是植物的生命。花卉、树木和菜蔬是生物，但它们的生命是最低等的。它们的生命没有个格，也没有任何的感觉、思想、喜爱或憎恨。接着神创造了比植物生命更高的动物生命。狗能喜欢你或不喜欢你，

有时候它们生了气，会向你狂吠，但这还不是最高的生命。神所创造第三种水准的生命，是在更高的水平上。这就是人的生命。没有植物生命，动物生命，和人的生命，地就是荒凉的。由于这三种生命，地就相当可爱有趣。然而，宇宙中最高的生命，乃是生命树的生命。创世记第一章有神所创造的植物、动物和人。人被造以后，神把人带到生命树跟前，表明还有一种生命比人的生命更高。（二8～9。）这种生命就是神圣的生命。

神圣生命与属人生命的调和

在新约里发生了一件奇妙的事，就是神圣生命与属人生命的调和。我们说三一神的具体表现活三一神的生命，意思是说，这是一种联合生命的生活，调和生命的生活。这是一种属人而神圣的生命。属人的生命是美好的，神圣的生命是奇妙的，如今这两种生命结合了。神圣的生命是丈夫，属人的生命是妻子，这是一对奇妙的夫妻！这是神圣生命与属人生命的调和。耶稣基督就是这一种调和的具体表现，祂活一种生命，一种特殊的生命，一种超凡的生命，就是神圣生命与属人生命的调和。在这种生命里，在这种生命的生活里，我们能看见一切神圣的属性，和一切人性的美德。这就是三一神具体表现在那人耶稣里所活的生命。这样的生活要发展成为神的国。神的国就是神圣生命与属人生命调和的生活。今天神的国应当是召会生活，就是两种调和的生命奇妙生活的发展。

活一种联合的生命

我们这些重生、爱主、寻求主、并在神变化之下的人，必须问问自己是活那一种的生命。我们不该仅仅过人的伦常生活。我们必须活一种联合的生命，就是神圣生命与属人生命联合的生命。这样的生活就是召会生活。耶稣基督这三一神的具体表现，就是活这样的生命。祂的生活设立了召会生活的模型，这种生活就是在人性里活神的生活。召会生活应当与祂的生活完全相同。祂是那人耶稣，但祂活三一神。祂是一个拿撒勒人，但祂活神圣的生命。祂十二岁

的时候上耶路撒冷去，祂的举止、行动和生活有一种情形，表明神圣的生命在一个少年人的里面。祂是一个加利利人，但神圣的生命从祂里面活出来。路加第二章给我们看见，一个年仅十二岁的少年，活最高水平的生命。在那年轻的生命中，我们能看见人性的美德和神圣的属性。这就是召会生活的模型。当那少年活的时候，子、父、和灵都与祂同活。除了圣经以外，人类的记载没有这样的生活。这样的生活乃是神圣分赐的结果。话的成为肉体是一种分赐，将子同着父凭着灵分赐到人性里。然后出于这成为肉体，三一神的生命在一个少年人身上活了出来。四福音首先给我们看见话的成为肉体，接着陈述子的生活，就是神圣生命与属人生命的联合。

三一神的具体表现

子在地上的生活乃是三一神的具体表现。歌罗西二章九节说到“神格的丰满”。它不是说神格的丰富，乃是说神格的丰满。丰富和丰满不同。这可用一杯水作比方。杯子装了水就有水的丰富。虽然有水的丰富，但这些丰富人看不见；必须等到水充满杯子并且满溢出来，人就都看见了。现在丰富成了丰满，这丰满就是丰富的彰显。歌罗西二章九节说，神格的丰满有形有体的居住在祂里面。这意思是说，神格的丰富在祂里面完全得着了彰显。这人耶稣在地上生活的时候，四围的人都看见了神格的丰满。神格的丰满从祂里面涌流出来。神格的丰满不仅居住在祂里面，也从祂里面涌流出来。祂在拿撒勒一个木匠家里生活的时候，乃是神格丰满的具体表现。祂是神格丰满的具体表现，具有父所有的一切。在约翰十六章十五节祂告诉我们，凡父神所有的，都是祂的。祂承受了父神所有的一切，因为祂活着就是父、子、灵的具体表现。甚至祂十二岁的时候，祂的生活就有一种情形，使每一个人看见神格的丰满从祂里面涌流出来。那不仅仅是祂的工作或职事，乃是祂的生活。祂活出神格的丰满；因此，祂能说，“人看见了我，就是看见了父。”（十四 9。）

神的帐幕和神的殿

子活着就是神的帐幕，神的殿。（约一 14 上，二 21。）祂是神的居所。每一个基督徒的生活必须是这样。我们活着，必须是神的居所。我们的生活必须有一种情形，使人能看见神居住在我们的生活里。我们的日常生活应当是神的帐幕。我们在学校或办公室上班的时候，人应当能看见神在我们的日常生活里。

与父互相内住

子也与父互相内住。互相内住的意思是彼此内住在对方里面。父居住在子里面，子居住在父里面。（约十四 10 上，11 上，十七 21。）子在地上生活的时候，祂的生活乃是一种互住。祂住在父里面，父也住在祂里面。

与父是一

子与父是一。（约十 30，十七 22。）子在地上生活的时候，给人看见祂与父是一。我们都必须过一种生活，给人看见我们与基督是一。我们必须与耶稣是一。

有父与祂同在

在子的生活里，有父与祂同在；因此祂告诉我们，祂从来没有独自一人。（约八 29，十六 32。）祂时时有父与祂同在。我们也该过一种生活，主在其中时时与我们同在。

因父活着

子因父活着。（约六 57。）祂不是活自己的生命，乃是活父的生命。我们也能活这一种生命，不是我们自己，乃是基督。我们应当活这一种生命，不是我们，乃是基督。保罗说，“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20。）我们都能因基督活着。（约六 57 下。）主耶稣乃是子，来活父；如今我们应当活基督。（腓一 21 上。）

被父用灵所膏

子也被父用灵所膏。（太三 16～17，路四 18 上。）子无论作什么，都同着父、凭着灵而作。父膏了子之后，并没有回到天上。父时时与子同在，并且用灵膏子。然后到了一天，子说，主的灵在祂身上，祂奉差遣去宣报福音。（路四 18 上。）祂同着父且凭着灵去宣报福音。

基督徒生活和召会生活的模型

我们必须看见这一个异象，三一神具体表现在一个人里，这人活三一神的生命。成为肉体是三一神分赐到人性里，而子的生活乃是这样分赐的结果。那人耶稣乃是一个模型，向我们证实三一神分赐到人性里是有效的！在人类历史中，至少有一个人，祂是神分赐的结果，并且祂活神圣性情与属人性情调和的生命。

我年轻的时候，不解我们的神为什么需要成为一个人，在地上生活了三十三年半。祂住在一个木匠家里三十年之久，似乎什么也没有作，只是在那里生活。对我而言，没有这种必要。我们需要一位救主，一位救赎主，但为什么我们的主需要在地上生活三十年，似乎无所事事呢？甚至主耶稣三年半的工作，包括的范围也没有多大；祂主要是在巴勒斯坦行动，这块狭长的土地从北到南约三百哩，从东到西约一百哩。最终祂不过召聚了一百二十人。（徒一 15。）在这一百二十人中，没有一个有博士学位的。大多数是没有学问的，有些是渔夫，还有一群妇女，其中一个曾被七个鬼附着。表面看来，耶稣没有作多少工作，事实上祂作了相当有意义的事。祂过一种生活，乃是基督徒生活和召会生活的模型、榜样。这表明神并不怎么宝贝我们所作的。神宝贝祂的分赐，以及神圣的分赐有多少已经灌输到我们这人里面。耶稣完全是神圣分赐的集合体，神圣分赐的具体表现。祂活的生活表明一个人被三一神浸透了。祂的生活乃是神圣分赐的彰显。祂在拿撒勒生活了三十年，没有作什么工作，因为祂的负担和心意不是要作工，乃是要过一种生活，这种生活乃是神

圣分赐的结果。在四福音的每一页，我们都能看见一幅图画，说明神圣的分赐藉着这人耶稣活出来。

与父同工

大多数少年人不喜欢与父亲一同工作，因为父亲会责备、约束他们。但耶稣从来没有在父以外作什么工作，祂总是与父一同工作。（约十四 10 下，五 17，19。）与父同工需要绝对的否认己。基督否认己来与父同工。在今天的召会生活里，我们一直需要与父同工。

在父的名里作工

子在父的名里作工。（约十 25。）在父的名里作工，意思是说，作工的不是我，我作工就是父作工。这人在地上生活的时候，祂是子同着父凭着灵，为要设立一个榜样，使人能过一种与三一神调和的生活。人类当中至少有一个人，在过这样的生活上已经成功了。成千成万有神圣生命的人，应当跟随这人过一种生活，这种生活乃是神圣分赐结果。

行父的旨意

子将祂的意思撇在一旁，并接受父的旨意，因此祂行父的旨意。（约五 34，六 38。）在约翰六章三十八节主说，“因为我从天上降下来，不是要行我自己的意思，乃是要我行那差我来者的意思。”

说父的话

子从来不说自己的话。子无论说什么，都是父的说话。（约十四 24，七 16～17，十二 49～50。）

求父的荣耀

基督没有给己留地步。祂不求自己的荣耀，只求父的荣耀。（约七 18。）

彰显父

最终，子彰显父。（约十四 7～9。）难怪祂说，“人看见了我，就是看见了父。”祂与父是一。祂没有工作，没有旨意，没有言语，没有荣耀，没有野心为着自己。祂单单彰显父。三一神彰显在这人里面。这就是神圣分赐的结果，在新造的头一个人里面。在人类历史中，这是头一个人，祂是神圣分赐的结果。这个结果要发展，这种分赐要在千万个神所拣选的人里面进行。他们都要过一种生活，这种生活就是神圣分赐的结果。这就是子在地上的生活。

第三章

子藉那灵在人性里带着神性的死

读经：歌罗西书一章二十二节，约翰福音三章十四节，罗马书八章三节，以弗所书二章十五节，路加福音一章三十五节，约翰福音一章十四节，罗马书九章五节，马太福音二十七章四十五至四十六节，约翰一书一章七节，约翰福音十二章二十四节，三十一至三十三节，希伯来书九章十四节，十二节，彼得前书一章十九至二十节，启示录十三章八节。

子的成孕和出生

我们必须有深刻的印象，就是新约为着神圣的分赐，向我们启示一位奇妙的人物。这位人物就是三一神成为肉体，成了一个人。（约一 14。）福音书给我们看见这位人物的成孕和出生。祂的成孕是三一神所实施的。神格的三一父、子、灵一联合起来有分于这个成孕。我们许多人对于祂的成孕，观念不够。我们以为这成孕仅仅是子神的成孕，但我们必须领会，父与灵都联于这成孕。父的神圣素质凭着那灵与人性的素质调和。（太一 18，20，路一 35。）因此，所实施在童女腹中的成孕，神格的三都有分。这产生出一个孩子，兼有两种性情，就是神圣的性情与属人的性情。祂生来就是一个神人。从祂出生起，祂就是完整的神，（罗九 5，）和完全的人。从这样的成孕和出生，我们在人性里看见神格的三。人言语的无法解释这样奥秘、超绝、奇妙的成孕和出生。由这样的成孕所产生的人，也是奥秘、超绝、奇妙的。在人类历史中，从来没有过这样的人。

子的生活

接着新约告诉我们，这样一位超绝、奇妙的人，过着一种非常奥秘、超绝、奇妙的生活。这种生活联合并调和了属人的生命与神圣的生命。在这种生活里，我们能看见一切神圣的属性，与一切人

性的美德。在这种生活里，我们找不出任何罪的痕迹。在这种生活里，没有撒但的一点余地，也没有世界的一丝元素。这种生活不仅是奥秘、超绝、奇妙的生活，也是得胜的生活，得胜到极点。这样的生活完成了神永远的目的，并且被设立为所有基督徒生活的榜样、模型。这是召会生活的完全模型。

子的死

现在我们来看神新约经纶的第三项，就是子的受死。一个人的死尊荣不尊荣，高贵不高贵，在于这死的根源。蚊子的死微不足道，君王的死却大有意义。在新约里，有一种死满了意义。它是奥秘、超绝、奇妙、美妙的，因为它是一位奥秘、超绝、奇妙、美妙之人的死。这是神人的死。这人有神作到祂的内里性情里，祂与三一神调和。三一神一父、子、灵一都与这人相联，因此这人乃是三一神人。这样的人接受了美妙、超绝、奥秘、奇妙、得胜的死。

需要子受死的因素

现在我们要来看，需要这位奇妙的人受死的一切因素。头一个因素是罪。（约一 29。）在宇宙中，罪进到神与人之间。（罗五 12。）从罪出来了诸罪。（彼前二 24。）除了这两个因素以外，另一个因素是仇敌，他不仅是神的仇敌，也是人的仇敌。这个仇敌就是魔鬼，撒但。（来二 14。）撒但制造了一个体系，称为世界，霸占了神为着祂的目的所造的人。（约十二 31。）世界是需要神人耶稣受死的另一个因素。这位奇妙的人在地球上生活的时候，对抗了撒但的体系，就是世界。除了这些因素以外，还有旧造。神所创造的已经老旧了。圣经里所说的老旧，是指败坏说的。神的造物变得败坏，是因为死的因素侵入且败坏了它。宇宙中所有的项目，由于死的侵袭都败坏了，就使一切事物都变老旧了。宇宙是神所造的，却被撒但破坏了，并因死亡陈旧了。这旧造包含了人类。（罗六 6。）我们是属于旧造的。需要基督奇妙之死的另一个因素，是宗教的条例、仪文和规条。

（弗二 15。）宗教的规条成了人与人之间隔离的因素。犹太人有许多规条，使他们与外邦人隔离了。

需要基督之死的末了一个因素，乃是积极的。祂受死是要释放出神圣的生命。（约十二 24。）若是祂的死仅仅除去六个消极的因素，虽然会把整个宇宙都清理了，但结果还是空的。罪和诸罪消除了，撒但过去了，世界结束了，旧造了结了，一切宗教规条也都除去了，所剩下的只是虚空。但是，还有一个奇妙、积极的因素。基督的死释放出神圣的生命，为着神圣的分赐。若是神圣的生命从来没有释放出来，就绝不能分赐给人。一旦神圣的生命释放出来了，就适于神圣的分赐。罪、诸罪、撒但、世界、旧造、宗教规条、和神圣生命的释放，乃是需要基督奇妙之死的七个因素。

在祂的人性里

在人类历史中，只有一个人有资格受这样的死，就是神的儿子耶稣基督。祂在人性里受了这样的死。祂是神的儿子，有神圣的生命。（约一 4，十四 6。）祂是神，（一 1，）甚至是三一神的具体表现，（西二 9，）父、子、灵的集合。生命在祂里面，这生命是藉着祂的死释放出来的。然而，祂若仅仅是完整的神，而不是一个人，祂就不能为人死。要为人死，要为人完成救赎，祂必须是一个人，有人的血，（弗一 7，来九 22，）因为只有人的血才能救赎人。因此，祂不仅是神的儿子，也是那人耶稣基督。神有神圣的生命，但神没有人的血。神凭着自己有资格作每一件事，但祂没有资格凭着自己来救赎人。人的救赎需要真人的真血。

赞美主，有这样奥秘、超绝、奇妙、美妙的一位，祂是神而人。祂有神圣的生命，也有人的血。我们的救主，我们的救赎主，乃是完整的神，和完全的人。祂是完整的神，有神圣的生命；祂是完美的人，有人的血。因为祂有神圣的生命，祂能释放出神圣的生命，为着神圣的分赐；而祂的人血使祂有资格作我们的救赎主，为我们代死。这位神人的死除去我们的罪与诸罪，（约一 29，林前十五 3，）

并且祂的血洁净我们一切的罪。(约壹一 7。)祂在祂的人性里，就是在祂的肉体里，为我们罪人完成了救赎。(西一 22。)

话成了肉体

当神成为人的时候，并没有成为一个新人。约翰一章十四节不是说，话成了人，乃是说，话成了肉体。神的儿子成为人的时候，人已经变得老旧，成为肉体了。在圣经里，尤其在新约里，肉体是指堕落的人。圣经告诉我们神创造人，神没有创造肉体。创世记第一章告诉我们，神创造人以后，祂“看一切所造的都甚好”，(31,) 这指明神所造的人甚好。然而，在创世记第三章，神所造的人堕落了；在创世记第六章，堕落的人因着罪成了败坏、堕落的肉体。(3。)罗马三章二十节说，没有一个肉体因行律法能在神面前称义。这里的肉体是指堕落的人。在神眼中，堕落的人类不过是肉体。

虽然约翰一章十四节说，话成了肉体，但按我们的领会，我们总是说，话成了一个人。神所造的人和肉体有很大的不同；肉体是指堕落的人。在挪亚的时代，神使洪水临到全地，就是因为人已经成了肉体。因为神所造的人成了肉体，神的旨意就要将他除灭。(创六 7。)

罪之肉体的样式

罗马八章三节说，“律法因肉体而软弱，有所不能的，神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。”神差遣自己的儿子，成为罪之肉体的样式。即使基督不过是成为罪之肉体的样式，我们仍然必须领会，这肉体是个与罪有关联的东西。约翰一章十四节只题肉体，没有给肉体什么修饰语。然而，保罗用了“罪之肉体的样式”这个辞。罗马八章三节这里有三个辞—罪、肉体、样式。若是保罗说，神差遣祂的儿子来成为天使的样式，任何人都不会有问题。但神是差遣祂的儿子来成为罪之肉体的样式。

铜 蛇

我们在约翰一章十四节看见肉体，在三章十四节看见蛇。三章十四节说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”在这一节，基督被预表为一条蛇。十五节说，“叫一切信入祂的都得永远的生命。”圣经将基督比喻为一条蛇。在一章二十九节，基督被预表为神的羔羊，除去世人之罪的。羔羊是基督的预表，蛇也是基督的预表。民数记二十一章告诉我们，摩西不是举起一条有毒的真蛇，乃是举起一条铜蛇。（4～9。）

若是我们的卧室里有一条蛇，我想我们多半的人都不能好好入睡。即使你送我一条金蛇，我还是不愿放在房间里。金是宝贵的，但我不愿金成为蛇的形状。你晓得不晓得圣经把基督比喻为一条蛇？基督所成为的肉体，就是与这条蛇有关联的。那古蛇是在我们的肉体里。基督成为肉体，而撒但那条蛇是与肉体有关联的。在神眼中，基督钉在十字架上时，就像一条蛇，但只有蛇的形状、样式，却没有蛇那有毒、有罪的性情。基督成为蛇的形状，就是说，祂成为罪之肉体的样式。

基督来成为罪之肉体的样式，而在肉体里有撒但。说基督成为肉体，而在祂的肉体里有撒但，这是异端。然而，说基督成为肉体，而在肉体（不是基督的肉体）里有撒但，这是正确的。我们教训真理，必须向律师学习。他们在言语中使用许多修饰语，并且非常小心、谨慎、详尽。例如圣经说，话成了肉体，这意思不是说，话成了有罪的东西。圣经把基督比喻为一条蛇，这意思也不是说，基督是有毒性的。在罗马八章三节，保罗将肉体加以形容。他说，神差遣祂的儿子成为罪之肉体的样式。并且约翰三章十四节的蛇，在民数记二十一章有了说明。摩西所举的蛇，乃是一条铜蛇。它只有蛇的形状、样式，并没有毒性。

神的儿子基督成为一个人，有罪之肉体的样式。堕落的人有罪，但基督没有罪。（林后五 21，彼前二 21～22。）祂成为堕落之人的

样式，但祂没有堕落之人的堕落性情。祂成为肉体，乃是成为旧造的一部分，因为肉体是旧造的一部分。结果，祂的死就是旧造的死。

这位奇妙者在三方面有资格接受奇妙、包罗万有的死。祂是神的儿子，有资格释放出神圣的生命；祂是人，有资格流出真正的人血；祂是旧造的肉体，末后的亚当，（林前十五 45，）有资格了结旧造，包含旧人在内。（罗六 6。）

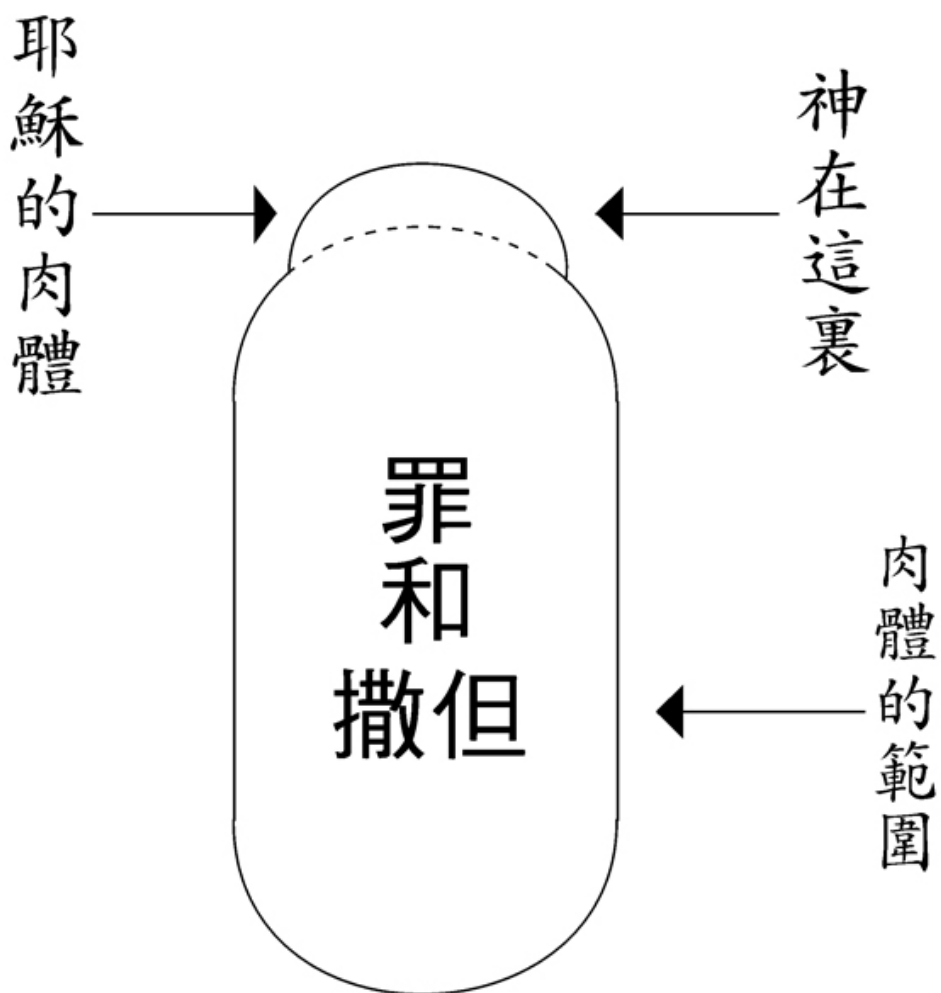
我们也必须领会，神的仇敌撒但藉着人的堕落，进入人堕落的肉体里。在人堕落的肉体里有撒但，随着撒但有撒但的体系，就是世界。基督以人的身份在十字架上受死，乃是在堕落肉体的样式里。因此，祂藉着在肉体里受死，就毁坏了魔鬼，撒但，（来二 14，）并且审判了世界。（约十二 31~33。）

撒但是罪，乃在肉体里

我们已经说过，基督成了肉体，（约一 14，）而在肉体（不是基督的肉体）里有撒但。若是我们说，撒但在基督的肉体里，这是异端。不过，对于基督成为肉体，而在肉体里有撒但的说法，我们有些人仍有问题。第四十四页的图表表明，照着罗马第七章，肉体的范围内有撒但这人格化的罪，这能帮助我们领会这事。

基于罗马第七章，我们说撒但和罪是在肉体里。罗马第七章告诉我们，罪是在我们的肉体里，而在罗马第七章，罪是人格化的。这一章给我们看见，罪能诱骗并杀害人，（11，）罪能住在人里面，叫人作违反他们意愿的事。（17， 20。）罪相当活跃，（9，）也极其主动；因此罪必定是撒但那恶者的邪恶性情，居住、活动、并作工在堕落的人类里面。罗马第七章的罪是一个位。这个人位乃是罪的根源，罪的起源。这罪，就是撒但，甚至在我们得救以后，仍然留在我们的肉体里，在那里生活、作工、行动。罪在我们的肉体里是一个位，就如神圣的生命在我们的灵里是一个位一样。这位作我们生命的人位乃是基督，（西三 4，）就是三一神的具体表现。三一神是生命，在我们的灵里；而撒但是罪，在我们的肉体里。若

是我们得救的人不防备，不做醒祷告，这恶者能鼓动我们作罪恶的事。在我们的肉体里有情欲，（加五 16，）这情欲在我们肉体里是与撒但相联的。

基督使自己与有罪的肉体联合，却没有罪

有一天，话成了肉体。请记得，耶稣不是由属人的父亲所生，乃是由属人的母亲所生。（太一 18。）祂的人性是肉体；然而，祂的人性不是属乎男性，乃是属乎女性。我们的肉体是有罪的肉体，因

为这肉体属乎男性连着女性。但耶稣的肉体不属乎男性，只属乎女性；因此，祂的肉体不是有罪的。我们的肉体不仅是肉体，还是有罪的肉体，但基督的肉体与男性毫无关系，不是有罪的肉体。耶稣的肉体的确与有罪的肉体联合，这是第四十四页的图表所指明的。然而，罪的元素是在肉体范围的虚线以下，并不在虚线以上。在虚线以上的部分里有神！在肉体范围的虚线以下有撒但，但在肉体范围的虚线以上有神。

这图表显示这两个范围联合在一起，而以虚线分开。既然神在虚线以上肉体的范围内，罪就无法渗透这条线，因为神对仇敌撒但来说是太强了。撒但被限制在虚线以下肉体的领域、范围里。撒但一试再试，要进入耶稣的肉体里，但他无法得逞。那灵甚至引导耶稣到旷野里受魔鬼的试诱。祂禁食四十昼夜以后，三次受魔鬼的试诱。（太四 1~11。）撒但试了三次，要进入耶稣的肉体里，但他无法得逞。

第四十四页的图表说明肉体的两部分。主要的部分是有罪的，小的部分不是有罪的。在大的部分里有撒但，在小的部分里有神。在耶稣一生的三十三年半里，撒但一直争战，要通过边界线，进入耶稣的肉体里。然而，他绝不能通过，因为神始终抵挡他，并且神比他强。话成了肉体的时候，祂使自己与肉体联合。然后基督上了十字架，藉着把死注入肉体里，就把整个的肉体范围置于死地，包含撒但和罪在内。当耶稣把祂的肉体带到十字架上时，就把在肉体里的撒但和罪带到十字架上，并且把死注入包含撒但和罪的肉体里，就是祂已经与之联合的肉体里。撒但无法拒绝死。希伯来二章十四节告诉我们，耶稣在十字架上的死毁坏了那掌死权的魔鬼。这奇妙、美妙、包罗万有、得胜的死，消灭了住着撒但和罪的肉体。

除去罪，释放神圣的生命，并毁坏魔鬼

基督在十字架上受死，不仅是神的羔羊，除去我们的罪，也是一粒麦子，从祂里面释放出神圣的生命。（约十二 24。）祂也是蛇在

那里受死，以毁坏古蛇，就是魔鬼。（来二 14。）祂藉着在肉体里受死，毁坏了撒但。在肉体里有撒但，因此祂在肉体里受死的时候，祂的死就毁坏了撒但。祂的死是包罗万有的。

替我们成为罪

林后五章二十一节说，“神使那不知罪的〔基督〕，替我们成为罪。”主耶稣应当是在末了的三个小时，从正午十二点到下午三点，（太二七 45，）为我们这些是肉体的罪人代死，那时神使祂替我们成为罪，并藉着祂肉体里的死，定罪了人肉体里的罪。（罗八 3。）神在十字架上定罪了肉体里的基督，就是定罪了肉体里的罪。祂的肉体被定罪时，在人肉体里的撒但也被毁坏了。

同着祂的神性

那人耶稣钉十字架的时候，三一神一父、子、灵一都包含在内。子的死乃是同着父并凭着灵。不错，基督在十字架上受死是在祂的人性里，是在肉体里。然而，祂也连着祂的神性受死。基督在十字架上受死的时候，不仅是人子，也是神子。我们必须记得，祂是一个人兼有两种性情一属人的性情和神圣的性情。我们不能说，基督在十字架上受死的时候，神圣的性情被取去了，因为在十字架上受死的是人子也是神子，仍有神圣的性情和属人的性情。这是祂的所是，这与祂的内里性情有关联。

例如，一个人可以取去我所穿的夹克，但他无法取去我的内里性情。耶稣的内里性情乃是人子和神子的性情。耶稣这人既是人子，也是神子。当祂在地上行事为人，在地上生活的时候，当祂被捉拿、受审判、被钉在十字架上的时候，始终既是人子，也是神子。祂在十字架上是以人子和神子的身份受死的。

神的儿子

藉着圣灵在素质上的成孕，祂是神的儿子。（路一 35。）在素质上的意思，就是在内里的实质上。人的内里性情是无法改变的。比

方，一个德国人不会因为穿上日本和服，就变成了日本人；他还是德国人。在素质上，他是德国人。在经纶上，他穿着日本服装。耶稣在素质上生为神的儿子，因为祂是由神的灵所成孕的。没有什么能改变祂素质的性情。

祂的成孕是神的成为肉体

祂的成孕是神的成为肉体；（约一 14；）因此，祂是神。（罗九 5。）耶稣在马槽里作小婴孩的时候就是神。以赛亚九章六节告诉我们，有一婴孩为我们而生，祂的名要称为全能的神。马槽里的小婴孩在素质上就是神。我们能说，祂钉在十字架上就不再是神么？说祂在十字架上不再是神，是不合逻辑的，因为没有什么能改变祂的素质。祂始终是同着父且凭着灵。

祂受死时，神在经纶上离开祂

就素质说，基督在十字架上还是神。但就经纶说，祂为罪人代死的时候，神离开了祂。（太二七 45～46。）许多基督徒从来没有看见，三一在素质方面和经纶方面的不同。耶稣是由圣灵成孕的，圣灵的神圣元素成了祂的素质。从祂出生起，圣灵一直在祂的所是里；但到了祂三十岁受浸，圣灵仿佛鸽子降在祂身上。（三 16。）圣灵降在祂身上以前，祂在素质上就有圣灵作祂内里的素质。（一 18, 20。）圣灵为什么还需要降在祂身上？原因是耶稣在素质上，虽然已经有生命的灵为着祂的存在，但在经纶上，祂还没有能力的灵为着祂的职事。祂已经有圣灵作生命的素质，但祂还没有圣灵作能力。祂受浸的时候，圣灵在经纶上降在祂身上，这经纶的灵与祂同在三年半，直到祂为我们罪人钉在十字架上。这时，神在经纶上离开了祂，（二七 45～46，）就像三年半之前神在经纶上凭着那灵作能力临到祂一样。

神在经纶上临到祂或在经纶上离开祂，并没有改变祂内里的素质或性情。我穿上夹克或脱去夹克，并不改变我的素质。祂受浸的时候，神在经纶上临到祂；祂在十字架上的时候，神也在经纶上离

开了祂。这并不改变祂的素质。祂站在受浸的水中时，是人子和神子。祂钉在十字架上时，还是人子和神子。在素质上没有改变，但在经纶上有一些改变。祂受浸时，神临到了祂；祂钉十字架时，神离开了祂。这种经纶上的来临和离开，并不改变祂的素质。耶稣在十字架上受死的时候，乃是神在那里受死。卫斯理查理有一首著名的诗歌，其中一行说，“惊人之爱，何竟如此？我主我神为我受死！”（见诗歌二三四首。）耶稣乃是神，祂不仅以人的身份，也以神的身份，在十字架上受死。因此，甚至祂在十字架上的时候，还是子同着父，且凭着灵。

耶稣成孕的时候，三一神都在那里。三一神在地上生活，三一神也在十字架上受死。三一神与耶稣的成孕有关联，与耶稣在地上的生活有关联，也与耶稣在十字架上的死有关联。三一神完全与耶稣紧密相调在一起。

祂死的永远功效

耶稣是人在十字架上受死，提供了我们在救赎中得蒙赦免所需要的人血。但祂若仅仅是人来受死，祂受死的功效就不会是永远的。耶稣之死的功效是永远的，在空间上不受限制，在时间上也不受限制。祂有功效的死能包含亿万信徒。祂的人性使祂有资格为我们受死，而祂的神性保证祂死永远的功效。

永远的救赎

神儿子的血藉着永远的灵完成了永远的救赎。（来九 12，14，约壹一 7。）祂在十字架上所流的血，不仅是那人耶稣的血，也是神儿子的血。约壹一章七节告诉我们，神儿子耶稣的血洁净我们一切的罪。那人耶稣的血使祂有资格为我们这些人成功救赎。祂是一个真人，为我们受死，为我们流出真血。但祂救赎的功效必须由祂的神性来保证，并且已经由祂这神的儿子所保证，直到永远。因此，祂的救赎是永远的救赎，（来九 12，）因为这救赎不仅是由那人耶稣

的血，也是由神儿子耶稣的血所完成的；使徒保罗甚至称这血为“神自己的血”。（徒二十 28。）这真是奇妙！

藉着那灵

子的死也是藉着那灵。（来九 14。）祂藉着永远的灵，将自己献给神，为着受死。祂在三一神的性情里同着父受死，并藉着那灵献上自己来受死。这再一次指明，甚至祂以神儿子的身份受死时，祂也是同着父且凭着灵。因此，祂的死凭着神儿子的血并藉着永远的灵，完成了永远的救赎。这永远的救赎没有时间的因素。祂是救赎的羔羊，在创世以前就预先被神知道，（彼前一 19~20，）并且从创世以来就被杀了。（启十三 8。）在我们眼中，基督是在两千年前死的，但在神眼中，祂从创世以来就被杀了。祂的死是永远的，没有任何时间的因素。

基督的死是我们的产业

这样包罗万有的死，已经复合在包罗万有的灵里。（腓一 19。）我们的用意是要看见、认识并领悟这复合的灵，因为基督的成孕、基督的为人生活、基督的死，这些元素都复合在这灵里。我们将包罗万有的灵应用到自己身上，包罗万有的死就是我们的。这死不仅是属人的死，也是神圣的死。这是父、子、灵和人的死。在这死里，罪被定罪了，撒但被毁坏了，世界受审判了，并且人连同罪的肉体也被钉死了。这是一个奥秘、超绝、奇妙、美妙、代替的死。我们必须宝贝这死，因为它是我们的一个大的产业，它是新约中一个大的遗赠。父神已将基督的宝藏，（林后四 7，）连同祂追测不尽的丰富，（弗三 8，）遗赠给我们。在这追测不尽的丰富中，有祂奇妙的死。愿主使我们对这奇妙、包罗万有、美妙的死，有正确的看法和正确的认识，使我们能被带进新约产业的享受中。

第四章

子在神性里带着人性的复活（一）

读经：彼得前书三章十八节，罗马书一章四节，哥林多前书十五章四十四节上，约翰福音十章十七至十八节，帖撒罗尼迦前书四章十四节，罗马书十章九节，八章十一节，使徒行传十三章三十三节，罗马书八章二十九节，彼得前书一章三节，希伯来书二章十一至十二节，约翰福音十二章二十四节，哥林多前书十五章四十五节下。

到目前为止，我们已经看过话的成为肉体，子在地上的生活，以及子在十字架上的死。子的死是包罗万有、超绝、奥秘的。在死之后有复活。子的复活是神新约经纶的第四项，比祂的死还要奥秘。

复活的证明

一九三六年，我在中国古都北平向一群大学生讲道。那所大学在中国是一所拔尖的大学。我讲完了以后，一位青年学生来对我说，关于基督徒的信仰，使他困扰的是复活的教训。他无法明白一个人怎能死而复活。在我们所站的窗前有一片麦田。我指着麦田对他说，这麦田就是满了复活。一粒麦子种在地里死了，但死了之后却在复活里长出来。我告诉他说，我们在自然界里到处都能看见复活。我很强的向他指出，一粒麦子死了，但不停在死里，因为要藉着死长出来；因此，麦子的长是藉着死。实际上，一粒麦子是藉着死而长出来。这次谈话的结果，使这位青年学生被主抓住了。

复活紧接着死

若是我们把一块小石子种在地里，这块小石子绝不会死，也不会长，因为石子里面没有生命。凡是没有生命的东西绝不会死。一张椅子或一尊雕像不会死，因为都没有生命。任何东西的死都证明

那样东西有生命。然而，复活紧接着死。新约告诉我们，基督复活了，（林前十五 4，）并且我们基督徒都要复活。（帖前四 16～17。）在千年国以后，连不信的人也都要复活。（约五 29，启二十 5，12。）因为人人都有生命，所以人人都要死而复活。照圣经来看，有不同的复活。基督的复活是初熟的果子。（林前十五 20。）然后在祂回来时，有另一种复活，就是信徒的复活。在千年国以后，将有第三种复活，就是死人和灭亡之人的复活。

为死而活

在约翰十二章二十四节，主耶稣告诉我们，祂是一粒麦子，到地上不是来活，乃是来死。主耶稣是来死的，祂活是为着死。基督生出来是为着活，祂活是为着死。在路加十二章五十节主告诉我们，祂的死还没有成就，祂是何等的迫切。这表明祂盼望死，祂的目标是死。话成了肉体为要受死，祂的死不是结束，乃是开始。祂的死引进了复活。彼得、雅各、约翰宝贝主这一粒麦子，当主耶稣告诉他们，祂要去受死，他们就感到困扰。他们失望到了极点。在主告诉门徒祂要被杀以后，彼得说，“主阿，神眷怜你，这事绝不会临到你。”（太十六 22。）彼得只要有主这一粒麦子就满意了，但主耶稣不满意。祂要去死。死是祂的开始，因为藉着死，祂进入了复活。死带进复活，复活乃是生命的结果。若是一粒麦子没有生命，若是它没有死，它绝不会复活。但因一粒麦子有生命，它死了，这死就在复活里把生命释放出来。

三一神人

我们必须看见，耶稣基督乃是三一神人。祂不仅是神人，也是三一神人。这位神人的组成要素乃是父、子、灵与人耶稣。祂是父子灵人。这人耶稣被比喻为一粒麦子，具体表现父神、子神和灵神。当人耶稣被置于死的时候，父、子、灵连同这人就从死里复活。人耶稣是麦粒的外壳，在这人里面，在这外壳里面，乃是父、子、灵。

祂受死的时候，父、子、灵就在长，要起来。什么能限制父、子、灵？什么能压制父、子、灵？什么都不能！阿利路亚！这位奇妙的三一神人在十字架上受死，并且复活了。

经过死

也许有些人会问，神怎能死？实际上，神不过是经过死。按科学说，我们没有一个人会死。死的不过是我们的身体，我们的灵与魂绝不会死。我死了，意思不是说我的全人死了。我全人的三部分，只有一部分死了。我们的身体死了以后，我们的灵与魂就去乐园等候身体的复活。甚至不信的人死了，他们也是身体死了，他们的灵与魂是到阴间去。路加十六章表明，穷人拉撒路和富人的身体死了，但他们的灵与魂到阴间去。（22～26。）阴间有两部分一称为乐园的快乐部分，和痛苦部分。痛苦的部分就像暂时拘留犯人的看守所。

基督在十字架上死的时候，死的部分是祂属人的身体。神圣的素质不在祂的身体里，乃在祂的灵里。祂钉在十字架上的时候，祂的全人都在受死的苦，但只有祂的身体死了，祂的灵并没有死。祂的灵只是受死的苦，并且经过死。严格说来，祂的灵从来没有死。彼前三章十八节说，“因基督也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引你们到神面前；在肉身里祂被治死，在灵里祂却活着。”祂在肉身里、在身体里被治死，但祂在灵里却活着。

基督在十字架上死的时候，不是全人被治死，只是肉身被治死。在灵里祂活着。当罗马兵丁把耶稣的肉身治死的时候，三一神却使耶稣在灵里活着！

彼前三章十九至二十节告诉我们，基督的肉身死了以后，立刻在灵里刚强活跃，去向那些在挪亚时代不顺从的人宣扬祂的得胜。“在灵里”（18）不是指圣灵，乃是指灵，就是基督属灵的性质。（可二 8，路二三 46。）多数英文译本将十八节的“灵”字大写。照这些译本来看，基督死的时候，是在肉体里被治死，但祂却被圣灵点

活了。若是我们将十八节的灵解释为圣灵，这就产生一个问题，因为下面的经文告诉我们，基督死了以后，在灵里去把一些事情宣扬给监狱里的灵听，就是在挪亚时代那些不顺从的人。历代以来，各派的教师对于在监狱里的灵，有种种不同的解释。照圣经看，最可接受的解释如下：

这里的灵不是指留在阴间里死人的脱体之灵，乃是指挪亚的时代因悖逆而堕落，（20，创世记生命读经第二十七篇，）并且被拘留在幽暗的坑中，等候大日审判。（彼后二 4~5，犹 6。）的天使。（天使是灵一来一 14。）基督在肉体里受死以后，在那作祂神性活的灵里到这些背叛的天使那里，（可能是到无底坑一罗十 7，）也许是去宣扬神的得胜，就是神藉着祂在基督里的成为肉体，以及基督在肉体里的死，胜过了撒但阻挠神圣计划的诡计。（恢复本彼前三 19 注 2。）

基于这种解释，我领会十八节的灵不是指圣灵，乃是指基督的灵，在这灵里有那灵作为祂的神性。基督钉在十字架上时，罗马兵丁把祂的肉体治死，三一神一父、子、灵一却使祂活了，在祂的灵里加强祂，加力给祂。在基督的成孕、基督的为人生活、和基督的死里，三一神完全关联在内。主必须使我们清楚看见，三一神不仅完全关联在基督的成孕和祂在地上的为人生活里，并且完全关联在祂的死里。那位在十字架上受死的乃是三一神人。父、子、灵在十字架上经过了人耶稣的死。

钉十字架不是把基督的灵治死，不过是把基督的肉体治死，这肉体是祂成为肉体时所得着的。（西二 9。）在十字架上，祂的肉体死了，但祂的灵并没有死，反倒因着生命新的能力活过来、被点活。因此在祂肉体死后和复活前，祂在这得了加力的灵里向堕落的天使宣扬得胜。死从来没有把主耶稣的灵压下来，不过是把祂的肉体压下来。

外面死，里面起来

当罗马兵丁正在杀害祂的时候，祂的复活就在进行了。当一粒麦子在地里死的时候，里面的生命就在生长。一方面，麦粒在外面死了。另一方面，麦粒内里的生命起来了。两件事同时在两个方向进行。死在麦粒壳里发生，而生命在麦壳之内长出来。在一粒麦子死的时候，复活也同时在进行着。彼前三章十八节在新约里是很紧要的一节，向我们揭示基督在十字架上死的时候所发生的事。在十字架上，祂在肉身里正死的时候，祂在灵里也正在起来。这种起来是祂复活的开始。祂的复活不是在祂死后第三天清晨突然发生的，乃是祂在十字架上被杀的时候就开始了。

耶稣这粒麦子在十字架上，外面在受死，里面却在起来！杀害是罗马兵丁执行的，而起来是三一神执行的。两件事同时进行。所有的人都站在旁边，观看钉十字架，看见兵丁在杀害耶稣，但他们没有内里的眼光，看见罗马兵丁在外面杀害祂的时候，父、子、灵却在里面使祂的灵起来。一队罗马兵丁在杀害祂，另一队父、子、灵却从祂里面起来。这是复活的开始。

在祂的神性里带着祂的人性

在前一篇信息里，我们看见子在祂人性里，带着祂神性的死。在本篇信息里，我们看见子在祂神性里，带着祂人性的复活。祂的复活首先是在祂的灵里。在祂的灵里，意思就是在祂的神性里。然后祂带着人性在身体里复活了。祂首先在祂的神性里，在灵里复活，然后带着祂的人性，在身体里复活。

基督的两种性情

罗马一章三至四节说，“论到祂的儿子，我们的主耶稣基督：按肉体说，是从大卫后裔生的，按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子。”请注意，在这两节里，用了两次“按”。第三节说到基督按肉体是大卫的后裔，第四节说到祂按圣别的灵是神

的儿子。按肉体说，祂是出于大卫后裔的人子，是大卫的子孙。这是祂属人的性情，是祂的人性。然而，按圣别灵说，祂是神子。这是祂神圣的性情，是祂的神性。在肉体里，祂是人的儿子。在灵里，祂是神的儿子。祂的人性是在祂的肉体里，而祂的神性、那灵，作为祂的神圣素质，是在祂的灵里。祂在肉体里是人，在灵里是三一神一父、子、灵。

罗马一章三至四节的主题，乃是神的儿子耶稣基督；这些经文告诉我们，这一位是由两种性情—人性和神性—构成的。一种性情是按着肉体，另一种性情是按着那灵。圣别的灵与第三节的肉体相对。第三节的肉体怎样是指基督属人的素质，这一节的那灵照样不是指神的圣灵，乃是指基督神圣的素质，就是“神格的丰满”。（西二 9。）基督神圣的素质，既是灵神自己，（约四 24，）就是圣的，满了圣的性情和性质。

人的儿子与神的儿子

我们必须领会，基督在十字架上受死的时候，既是人的儿子，又是神的儿子。这位奇妙的人既是人的儿子，又是神的儿子。祂在肉体里是人的儿子，在灵里带着那灵是神的儿子。祂有两种性情，带着属人和神圣的两种素质。在十字架上，人耶稣受死，同时三一神一父、子、灵一也在受死。人的儿子是人耶稣，神的儿子是三一神的具体表现。神格一切的丰满都有形有体的居住在祂里面。（西二 9。）若是我们说，神的儿子在十字架上受死，这就隐含完整的神一父、子、灵一在十字架上受死。请记住，基督有两部分：肉体 and 祂的灵带着那灵，就是人性和神性。按着肉体说，祂是出于大卫的后裔，是人的儿子；按着在祂灵里的那灵说，祂是神的儿子。罗马一章四节的灵，与彼前三章十八节的灵很有关联。基督有一个身体，就是祂的肉体，基督还有一个灵，带着那灵，作为祂的神圣素质，就是祂所是的神圣部分。祂的肉体是属人的部分，带着属人的素质，祂的灵有那灵作为神圣的部分，带着神圣的素质。

标出为神的儿子

彼前三章十八节给我们看见，耶稣在十字架上被杀的时候，三一神作为祂的神圣素质，却在祂的灵里起来。这发生在祂的身体复活以前。就这样，祂的复活一直进行到第三天早晨，祂的整个身体就复活了。（林前十五 4。）到了这时，祂的复活凭着三一神的内在运行就显明了。这就是祂按圣别的灵，从死人中复活，在大能里的标出。（罗一 4。）祂的复活从祂的灵开始，在祂的身体里完成。当祂在十字架上被杀的时候，祂的复活就在祂的灵里开始了。祂的复活乃是一段过程，持续了大约三天，从祂在十字架上被杀时开始，到了祂的身体复活时完全成就。当祂的身体复活时，就完全标出并显明祂是神的儿子。

基督无须标明是人的儿子，因为人看见祂，立刻就认出祂是人。然而，祂需要标出是神的儿子，因为神的儿子隐藏在祂这人的儿子们里面。祂的神性隐藏在祂的人性里。人很容易能认出祂的人性，却不容易认出祂的神性。这隐藏的神性需要藉着复活标出并显明出来。祂的复活乃是一种标出，一种显明。基督复活的时候，甚至在祂的身体里都标出或显明祂是神的儿子。

我年轻的时候，曾以为主耶稣钉在十字架上时，父是坐在天上，灵则站在旁边等候命令。然后祂被杀死了，就从十字架上取下来，并且埋葬了。最终，祂在第三天从死人中复活。然而，这种观念不是照着圣经的启示。耶稣在十字架上被杀死的时候，三一神一父、子、灵一却在点活并加强祂的灵。祂的身体埋在地里，祂的灵却去向监狱里的灵宣扬神如何胜过了祂的仇敌。最终这复活浸透祂的身体，并“侵入”祂的身体，使这身体复起。这时祂的复活才完成了。藉此祂按着神圣的灵，因从死人中复活，以大能完全标明是神的儿子。阿利路亚！这就是子在祂的神性里，带着祂的人性复活的程序、过程。

第五章

子在神性里带着人性的复活（二）

读经：罗马书一章四节，彼得前书三章十八节，哥林多前书十五章四十四节上，约翰福音十章十七至十八节，帖撒罗尼迦前书四章十四节，罗马书十章九节，八章十一节，使徒行传十三章三十三节，罗马书八章二十九节，彼得前书一章三节，希伯来书二章十一至十二节，约翰福音十二章二十四节，哥林多前书十五章四十五节下。

在上篇信息里，我们看见子在祂神性里，（罗一 4，彼前三 18，）带着祂人性（林前十五 44 上）的复活。在本篇信息中，我们要来看与祂复活有关的四个主要项目：子将命舍去好在复活里再取回来；神使祂从死人中复活；那叫耶稣从死人中复活者的灵；以及子复活的奇妙结果。

将命舍去好在复活里再取回来

子将命舍去，好在复活里再取回来。（约十 17~18。）祂死而复活了。（帖前四 14。）对基督而言，复活是个主观的东西，基督自己开创了复活。在约翰十一章二十五节主说，祂不仅是生命，也是复活。复活乃是活的、起来的东西。若是复活受到压抑，它就复起。基督不仅是生命，也是复活。祂始终是活的，始终是起来的。新约告诉我们罗马兵丁把祂杀了，但也告诉我们祂自己将命舍去。兵丁来捉拿祂的时候，祂问他们找谁。他们说，找拿撒勒人耶稣。祂回答说，“我是，”这指明祂是耶和華。（约十八 3~6，参照出三 13~15。）祂是耶和華，若是祂不愿将自己交给他们，谁能捉拿祂？若是祂不愿将命舍去，谁能杀害祂？甚至罗马全军也不能杀害祂。（参照太二十六 53。）所以表面看来，是罗马兵丁把祂杀了；实际上，是祂将命舍去，意思就是祂去受死。

祂死后三天，就再将命取回来。祂有能力将命舍去，也有能力将命再取回来，因为祂是复活，而复活总是起来的。兵丁杀害祂的时候，祂里面的生命，祂里面的复活，就起来了。这种复活的起来，以祂的神性使祂的灵有能力。这复活加力给祂的灵，加强祂的灵。祂的身体埋葬以后，祂的灵带着祂的神性到阴间去，向那些不顺从的灵宣扬神胜过了撒但。宣扬之后，祂回到被杀和埋葬的身体那里，祂的复活就侵入祂的身体，使祂的身体起来。这就是祂复活的过程。

神使祂从死人中复活

神已经使耶稣从死人中复活。（罗十 9。）新约告诉我们，耶稣自己从死人中复活；也告诉我们，神使祂复活。耶稣和神乃是一。当耶稣起来的时候，那就是神在祂里面起来。三一神完全包含在耶稣的复活里。耶稣起来的时候，神在祂里面。因为耶稣在本质上是由神圣的素质生的，神就在祂的性情里。耶稣成孕的时候，神成了祂的素质。因此，当祂是马槽里的婴孩时，祂是全能的神。（赛九 6。）全能的神是祂的内在素质。祂十二岁时，祂是全能的神；神是祂的素质。祂受了浸站在水中时，祂是全能的神；全能的神乃是祂所是的素质。祂钉在十字架上时，那就是全能的神被治死，因为神是祂的内里素质。祂从死人中复起时，祂是神起来了；神自己是这位复起者的内里素质。因此，祂复活就是神复活。

耶稣绝不能与神分开，因为神是祂的内里素质。死绝不能拘禁祂，因为祂是复活。复活就是三一神自己一父、子、灵。生命是三一神，复活也是三一神。既然三一神是耶稣的内里素质，耶稣的内里素质也就是复活。死不能胜过复活，复活却很容易胜过死。阿利路亚，祂复活了！祂复活了，因为祂在本质上、素质上乃是神，并且祂就是复活。

那叫耶稣从死人中复活者的灵

罗马八章十一节说，“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，也必藉着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身體。”“祂的灵”这个辞里的“祂”，是指叫耶稣复活的三一神。藉着那叫耶稣复活者的灵，这复活就是我们的。在包罗万有、赐生命的灵里，有复活的元素。藉着这包罗万有的灵，基督的复活这件已完成的事实，就能主观的应用在我们身上，成为我们的经历。

从耶稣的成孕到复活，三一神都完全包含在内。在素质上，神包含在耶稣的成孕里；在素质上，神包含在耶稣地上的生活里；在素质上，神包含在十字架上耶稣的死里；在素质上，神包含在祂的复活里。祂的成孕，祂的生活，祂的死，祂的复活，都是凭着、同着并属于三一神。祂的成孕，祂的生活，祂的死，祂的复活，不仅是属人的，也是属神的。在祂的成孕，祂的生活，祂的死和祂的复活里，三一神都在那里，并且这些元素都已经复合在赐生命的灵里，给我们来经历。

子复活的结果

现在我们要来看，神的儿子复活的奇妙结果。藉着祂的复活，耶稣被生为神的长子；（徒十三 33，罗八 29；）藉着祂的复活，祂生出许多弟兄；（约十二 24，彼前一 3，罗八 29，来二 11~12；）藉着祂的复活，一个新生婴孩出生了；（约十六 20~22；）藉着祂的复活，祂成了赐生命的灵。（林前十五 45 下。）在整个宇宙的历史中，这四个新的项目，乃是子复活的结果。

生为神的长子

神的独生子是永远的。（来一 8，10~12，七 3。）从永远里，祂就是神的独生子。（约一 18，三 16。）神从来只有一个儿子。祂的独生子是独一的。然而，在复活里，神的独生子成了长子。罗马八章二十九节告诉我们，祂是许多弟兄中的长子。身为神的众子，我们乃是长子的众弟兄。何等美妙，神的儿子有许多弟兄。今天祂

不仅仅是神的独生子，祂也是神的长子，我们则是祂的许多弟兄。

从永远里，基督是神的独生子。在成为肉身里，祂由童女所生，成为人子。（加四 4。）然后在复活里，祂是人子由神所生，也就是说，神圣的子化使祂在许多弟兄中成为神的长子。基督生了两次。第一次祂生为人的儿子，成为一切受造之物的首生者。（西一 15。）第二次祂生为神的儿子，成为死人中的首生者。（18。）

既然耶稣已经是神的儿子，为什么祂还需要生为神的儿子？我们首先必须看见，有一节经文告诉我们，耶稣基督生为神的儿子。行传十三章三十三节说，“神已经向我们这作儿女的完全应验，叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上所记：‘你是我的儿子，我今日生了你。’”这里的“今日”，是指复活那一日。在复活那一日，神对祂说，“你是我的儿子，我今日生了你。”在复活那一日，神将耶稣生为祂的儿子。在这日以前，耶稣已经是神的儿子。然而，祂还需要在复活里生为神的儿子。

耶稣在祂的灵里是神的儿子。按着祂的神性，祂是神的儿子；但按着祂的人性，祂是人的儿子。耶稣基督有一部分，就是祂的肉体，完全是属人的。这一部分不是神圣的，不是神的儿子。要使祂成为长子，耶稣的人性必须被神神圣的子化。祂的人性不是神子的一部分，乃是人子的一部分。这一部分必须被神带到死里，并使它复活，而成为神圣的，成为神的儿子。藉着这样的过程，祂就在祂的人性里被神神圣的子化了。祂属人的部分被神在复活里神圣的子化了。

在行传十三章三十三节我们看见，神在复活那一日说，祂已将耶稣生为祂的儿子。生的意思就是分赐生命。说我生了你，意思就是我把我的生命分赐到你里面。耶稣属人的部分没有神圣的生命。然而，藉着祂的死与复活，三一神将神圣的生命分赐到耶稣属人的部分里。复活进行的时候，三一神使耶稣在祂的灵里活了。（彼前三 18。）三一神从里面加力给祂，激起祂的生命，以侵入耶稣的人性。

以生命侵入耶稣的人性，意思就是将神圣的生命分赐到祂属人的部分里。这就是将耶稣的人性子化，这种子化就是生。藉着祂的死与复活，耶稣在祂属人的部分里，子化为神的儿子。藉着这样的过程，祂成为神的长子。从前祂是神的独生子，只有神圣的元素；但如今祂是神的长子，兼有神圣和属人的元素。

这一位兼有神圣和属人的元素，乃是神的长子，生出许多弟兄。今天我们是神的众子，也有属人和神圣的元素。我们是人类，但我们是神神圣的儿子。这真是美妙！人类竟能成为神神圣的儿子；身为神的众子，我们兼有神圣的元素和属人的元素。耶稣基督乃是神的长子，兼有神圣和属人的元素，并且祂属人的元素已经神圣的子化了。祂不仅仅是神的独生子，也是神的长子。按着祂的神格说，祂仍旧是神的独生子。神格是指神的位格，但神性是指祂神圣的所是。我们能有分于祂的神性，但绝不能有分于祂的神格。若是说我们有分于祂的神格，这是异端。但圣经告诉我们，我们与祂神圣的性情一同有分。（彼后一 4。）有分于祂神圣的性情，意思就是有分于祂的神性。身为神的众子，我们能说，我们是属人的，也是神圣的。赞美主！今天祂是神的长子，而我们是神的众子。我们是祂的众弟兄，藉着祂的复活产生出来。

生出许多弟兄

彼前一章三节告诉我们，神藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们。我们必须领会，基督复活的时候，我们就蒙了重生。祂复活了，我们也在祂里面复活了。（弗二 5～6。）我们是人类，但藉着祂的复活却神圣的子化，成了神的众子，有分于祂神圣的儿子名分。我们在出生以前就重生了，因为祂的复活就是我们的重生。在我们存在以前，父神已经重生了我们。从神的观点来看，我们大约在两千年前就重生了。照着肉身的生命，我们没有那么多岁，但照着属灵的生命，我们在那么多年前就重生了。大约在二千年前，每一个神的儿女都藉着耶稣基督的复活由神而生。在我们成为旧造的一部

分以前，我们已经藉着基督的复活成为新造的一部分，所以我们在复活里乃是神长子的许多弟兄。（罗八 29。）神是我们的父，神的长子是我们的长兄。这真是奇妙！神的独生子基督，是独一的麦粒，落在地里死了。藉着祂释放生命的死，祂里面神圣的生命就长大并复活，产生了许多子粒，成为神的众子和祂的许多弟兄。

生出新生孩子来

在约翰十六章二十至二十二节，主告诉门徒说，他们将要忧愁，然而他们的忧愁，要变为喜乐，因为祂这个“孩子”（21）要在复活里生出来。（徒十三 33，来一 5，罗一 4。）主的死与复活乃是生产的过程。藉着祂的死与复活，产下了一个新生孩子。这是一次宇宙的生产，不是生出单一的孩子，乃是生出团体的孩子，包括子神作头，和祂的许多弟兄作身体。这是团体新生孩子的出生，包括基督和我们这些信徒。事实上，这就是新人的出生。（弗二 15。）旧人是神在创世记第一章、第二章创造的，新人却是约翰十六章所说，藉着基督的死与复活而生出的。我们是生到旧人里面，但我们是重生到新人里面。

要记得，在我们生到旧人里面以前，已经重生到新人里面了，因为照着彼前一章三节所说，我们在出生以前就已经重生了。这是个神圣的奥秘，是我们人的头脑解决不了的，但事实是在我们生为旧人以前，就重生成为了新人了。我们不需要努力、挣扎，尽力要成为一个新人，我们已经是一个新人了。我们在二千年前就是一个新人了。我们都应当宣告：“阿利路亚！我是新人的一部分！”不要看自己。你看自己，你会失望。你看自己，你会看见旧人。我们不需要看自己。我们需要对神的话说阿们。我们都应当宣告：“藉着神的儿子奇妙的死与复活，我是新人的一部分！”藉着祂的复活，神的独生子成了神的长子；藉着祂的复活，祂的许多弟兄生出来了。藉着祂的复活，新生孩子也出生了，这新生婴孩包含了我们众人。

成了赐生命的灵

祂成就了成为肉体、为人生活、死而复活以后，就成了赐生命的灵，（林前十五 45 下，）好将祂所成就的实施在我们身上。祂成就了成为肉体、为人生活、钉十字架与复活。祂成了神的长子，生出了许多弟兄，并且藉着祂的复活，一个新生孩子出生了。如今祂要将这一切实施在我们一祂的众弟兄一身上。祂能将这一切实施在我们身上，因为祂成了赐生命的灵。祂是赐生命的灵，进到我们里面，将祂所成就、所完成、所达到、所得着的一切，实施在我们身上。祂所有的成就，如今都成了我们的！祂的成了肉体成了我们的，祂的为人生活成了我们的，祂的钉十字架成了我们的，祂的复活也成了我们的。祂是神的长子，成了我们的；祂产生许多弟兄，成了我们的；甚至新生孩子的出生，也成了我们的。凡祂所成就、所完成、所达到、所得着的，都成了我们的，因为这赐生命的灵，乃是祂奇妙身位的总和，包含祂所有奇妙的成就。

这包罗万有、赐生命的灵，乃是三一神的终极总结。三一神所是的一切，三一神所成就、所完成、所达到、所得着的一切，都一起复合在赐生命的灵里。主耶稣复活以后，成了这样的灵，并将这灵吹到门徒里面。（约二十 22。）接着在祂升天以后，又将这灵浇灌在门徒身上。（徒二 1~4，16~17。）在复活那一天，祂在素质上将这包罗万有的灵吹到门徒里面。接着在五十天以后，五旬节那一天，祂在经纶上将这灵浇灌在门徒身上。在素质上，这灵吹到门徒的里面；在经纶上，这样一位灵浇灌在门徒的身上。如今就素质说，生命的灵是在门徒里面；就经纶说，能力的灵是在门徒身上。

现在我们里面有素质的灵，身上有经纶的灵。因此，我们乃是属乎灵的人。也许你不觉得自己是一个属乎灵的人，但你的感觉不算数，神的话才算数。我们不该忘记神的话乃是一个约，一个遗命。我们必须对这遗命的遗赠说阿们。我们应当对每一项说阿们。生命的灵遗赠给我们，阿们！能力的灵遗赠给我们，阿们！那灵在我们里面，阿们！那灵在我们身上，阿们！我在素质上有那灵，阿们！

我在经纶上有那灵，阿们！我是一个属乎灵的人，阿们！若是我们阿们主的话，我们就会被那灵充满。我们是基督里的信徒，应当跟随新约。为着这约，阿利路亚！为着这约中所有的遗赠，阿利路亚！我们对新约中的每一项都说阿们。

第六章

子差遣灵

读经：约翰福音十四章十六至二十节，二十六节，十五章二十六节，十六章七节，十一节，十三至十五节，二十章十九至二十二节。

神新约经纶第二段的起始

子差遣灵是神新约经纶第二段的开头一项。（见十五页的图表。）本篇开头所读约翰十四、十五、十六章的经文，当主说的时候乃是预言或应许。这些应许的成就是在约翰二十章。因此，门徒在约翰二十章吸入那灵，乃是使徒行传到犹大书神新约经纶第二段的起始。在四福音的头一段，门徒是与子同在。在第二段，他们开始与那灵同在。四福音的中心人物是子，祂同着父且凭着灵。等到门徒在本质上接受了圣灵作他们的素质以后，就开始与那灵同在，那灵就是子，同着父。

约翰十四、十五、十六章，是主在地上所释放末了一篇信息的内容。这三章是深奥、奥秘和神圣的，没有一个圣经学者能把它领会穷尽。我们读经时所引这三章的经文，都是论到那灵。这三章的结构乃是神圣的三一—父、子、灵。

子与父是一

主在约翰十四章启示门徒，祂与父是一。（8～11。）祂是子与他们同在。他们都看见祂，都与祂同在，也都能摸着祂。然而，他们要认识父。腓力对主说，“主阿，将父显给我们看，我们就知足了。”（8。）于是主向他们揭示，祂与父乃是一。祂在父里面，父也在祂里面。祂与父一同生活，一同作工，一同说话。子在外面说话的时候，父就在里面作工。（10。）我们无法将子与父分开。你看见了子，

就是看见了父。(9。)

另一位保惠师

接着主在十四章十六节说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在。”另一位保惠师的意思是说，子在那里已经是第一位保惠师。子是一位保惠师，但子求父赐给门徒另一位保惠师。这听起来好像有两位保惠师。事实上，十四章十六至二十节给我们看见，所要赐给我们的另一位保惠师，就是那位求父之保惠师的实际。保惠师在那里和门徒说话，也在那里求父赐给他们另一位保惠师。另一位保惠师就是实际的灵。十七节说，“就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。”这一节启示出很大的进展，因为原来的保惠师不过与门徒同住，却不在门徒里面。那时子只能与门徒同在，并不能在他们里面。然而，另一位保惠师不仅要与门徒同在，也要在门徒里面。

主在十八节接着说，“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”主说话的时候，就是祂来的时候。祂的去就是祂的来。祂已经来到门徒中间，但祂无法在他们里面。祂已经来与他们同在，但祂无法进入他们里面；所以祂必须进一步的来，好进入他们里面。实际上，主的去确实是祂的来，就是到门徒里面来。

十九节说，“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。”这一节给我们看见，主进一步进到门徒里面，要活在他们里面，使他们活在祂里面。在这一节主告诉门徒说，他们要看见祂，因为祂要活在他们里面，使他们活在祂里面。只有信徒有这特权，世人却没有。主要进到门徒里面，并且活在门徒里面，使他们能在祂里面，并且活在祂里面。主在二十节接着说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”“那日”就是复活的日子。在复活那一日，门徒就要知道主在父里面，他们在主里面，主也在他们里面。这就是互相的内住。

这些经文也告诉我们，三一的子求三一的父差遣三一的灵，成为另一位保惠师，使祂能进入门徒里面。门徒能活在祂里面，就如祂能活在门徒里面一样。最终，门徒要看见，另一位保惠师就是原来的保惠师。他们也要看见，他们在子里面，子在父里面，子与父也在他们里面。这三方彼此在对方里面，并且他们互相内住。

子就是父与灵

约翰十四章二十六节说，“但保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵，祂要将一切的事教导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”在这一节里，“在我的名里”这个辞，很难说是修饰什么。究竟是在子名里的父差遣那灵呢，还是父差遣在子名里的那灵？究竟是差遣者在子的名里呢，还是受差遣者在子的名里？不仅在英文里，这句话的语意不明；就是在希腊文里，也是这样。“在子的名里，”意思是“就是子”。究竟是父就是子差遣圣灵呢，还是父差圣灵就是子而来？我们该采取那一种意义？若是父在子的名里差遣那灵，这意思就是说，差遣的父与子乃是一。若是父差遣那灵在子的名里，这意思就是说，那灵与子乃是一。

父差遣那灵在子的名里，必定是第一个意义。这意思就是说，那灵与子乃是一。因为那灵与子是一，那灵就能作为子受父的差遣。这种解释很强的指明，那灵就是子。父差遣那灵在子的名里，意思就是父差遣那灵作为子而来。这一节的意思也能说，父差遣圣灵的时候，父是作为子来差遣。换句话说，这是父在子的名里差遣圣灵。这指明子与父乃是一，这是第二个意义。这句话语意相当不明。虽然语意不明，但以上两种解释都是正确的。这一节首先是指父差那灵作为子而来，其次是指父作为子差那灵来。

父差那灵作为子而来，指明子就是那灵。父作为子差那灵来，指明子就是父。因此，这一节语意不明的话，表明子是父，也是灵。圣经至少有两处经文证实这种解释。以赛亚九章六节说，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上；祂名称

为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。”这一节给我们看见，赐给我们的子称为永远的父。所以，以赛亚九章六节给我们看见，子就是父。还有，林后三章十七节说，“而且主就是那灵。”这一节表明子就是那灵。约翰十四章二十六节语意不明，给我们看见子既是差遣者的父，也是奉差遣者的那灵。阿利路亚！子既是差遣者，又是奉差遣者；（亚二 8~11；）祂是父又是那灵。

约翰十四章二十六节给我们看见，子是差遣者一父，也是奉差遣者一那灵。当主耶稣说这话的时候是用一种说法来指明，祂是差遣者一父，也是奉差遣者一那灵。子是包罗万有的。祂是子，既作为父，又作为那灵。祂是父作为子，也是那灵作为子。祈求者是子，差遣者是子，奉差遣者也是子。祈求者、差遣者、奉差遣者都是一。这真是美妙！这一位乃是子，作为父并作为那灵。我们都需要回到这两段话上：约翰十四章十六至二十节、二十六节。我们需要吃这些经文，（耶十五 16，）使这些经文成为我们的灵食。（林前十 3。）

那灵是三一神的终极表现临到信徒

约翰十四章二十六节说，“但保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵，祂要将一切的事教导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”在这一节里，父是那灵的差遣者。十五章二十六节说，“但我要从父差保惠师来，就是从父出来实际的灵，祂来了，就要为我作见证。”在这一节里，子差那灵“从父而来”。原文意“从…同”希腊文是 **para**，意思是“在…旁边”。在十四章二十六节，差遣者是父；但在十五章二十六节，差遣者是子。并且，在十四章二十六节子是祈求者，而在十五章二十六节子是差遣者。这些经文指明父与子乃是一。当父是差遣者的时候，那就是子在差遣。当子是差遣者的时候，那就是父在差遣。

在十五章二十六节，子要差遣灵从父并同父而来。这意思是说，子要差遣灵，也要差遣父。因此，奉差遣者不仅是灵，也是父，因为奉差遣者要从父并同父而来。子差遣灵不仅从父而来，也同父而

来。还有，在十四章二十六节和十五章二十六节，作保惠师的那灵都是奉差遣的。在十四章二十六节，那灵要在子的名里奉差遣；意思就是说，那灵要作为子奉差遣。在十五章二十六节，那灵要与作为奉差遣者的父同来。这些经文主要的点乃是：那灵要作为子奉差遣，并且那灵要与父同来。这就是何以神新约的经纶这幅图表（见十五页）的第二段表明，那灵就是子同着父的原因。那灵来了，祂就是子，与父同来。这两节给我们看见，差遣者是父也是子，奉差遣者是那灵，祂就是子，同着父。父与子都是差遣者，也都是奉差遣者。那灵不过是奉差遣者，祂就是子，同着父；因此，那灵是神圣三一的终极表现。那灵来了，就是三一神来了。三一神来的时候，首先是那灵，然后是子，最后是同父。因此，那里来就是子同着父，这就是三一神临到了我们。当三一神临到我们时，祂乃是灵，而这灵就是子，同着父。

在神新约经纶的头一段，我们看见子同着父凭着灵，祂是三一神的具体表现。三一神的这具体表现是在一个人，耶稣基督里面。在神新约经纶的第二段，我们看见那灵。那灵就是子，同着父，成为三一神的终极表现在召会里。三一神的具体表现是在耶稣基督里。如今三一神的终极表现是在召会里。这指明如今三一神不仅临到我们，祂也在我们，召会里面。那位在召会里的乃是奇妙的灵，祂就是子，同着父，成为三一神的终极表现。父在子裡面，（约十四 10，）子是那灵在我们里面。（林后三 17，约十四 17，提后四 22。）子复活以后成为那灵，祂就是子，同着父，成为经过过程之三一神的终极表现，在神圣的一里活在召会中。

那灵包含子所成就、达到并得着的

这灵就是子临到我们，乃是带着子所成就、达到、并得着的一切而来。子所成就的第一项是祂的成为肉体。然后子成就了为人生活。许多基督徒忽略了这一项，但我们都必须看见，神在地上生活三十三年半是一件大事。这位宇宙的创造主，创造了天、地、万物，

竟然成为一个人，生活在这地上人间，甚至在一个贫寒的家庭里。创造主神会成为一个人，在这地上生活三十三年半，这真是奇妙！祂经历了为人的生活，人生的苦难，人生所有的忧患，所有的难处和困苦，以及所有的试炼和试探。祂经历了这一切，通过了这一切。这样为人的生活是耶稣所成就的。祂也成就了包罗万有的死，超绝奇妙的复活，和高举的升天。因此，基督的成就包含了祂的成为肉体、为人生活、受死、复活和升天。这些都包含并联于基督的人位。

基督所达到的包含祂“升上，远超诸天之上”。（弗四 10。）看得见的云层可看为第一层天，天空可看为第二层天。第三层天定规是指天上的天，（林后十二 2，）至高的天，（申十 14，诗一四八 4，）就是主耶稣和神今天所在之处。（弗四 10，来四 14，一 3。）祂升到第三层天，意思就是祂达到宇宙的至高之处。祂升上高处，没有一样事物高过祂。（弗一 21。）这在空间方面；按空间说，祂是至高的。基督也达到所有美德的高峰，所有道德的高峰。祂所达到的包含祂是神圣属性与人性美德的调和，结果产生了最高标准道德的生命。以弗所一章二十一节也告诉我们，祂所达到的包含祂“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名”。祂所达到的也包含祂在升天里得了荣耀尊贵为冠冕。（来二 9。）荣耀是指与耶稣人位有关的荣美；尊贵是指与耶稣的价值、宝贵（彼前二章七节的宝贵与这里的尊贵，原文同字）及尊荣有关的珍贵，这尊荣与祂的地位有关。（彼后一 17，参彼前二 17，罗十三 7。）

除了基督所达到的以外，祂还得着了王权、主权和元首地位，包含所有的权柄。三一神的具体表现不仅是一位奇妙的人，并且是一位具有最高成就、达到并得着的人。我们必须记得，灵就是子进到我们里面，包含了子所有的成就、达到和得着。

那灵同着父进到我们里面

那灵进到我们里面，不仅就是子，并且同着父，包含父的计划，父的拣选，（弗一 4，）父的预定，（弗一 5，）以及父的荣耀。（约十

七 22。)父的神圣名称，尤其在新约里，包含了祂的计划，祂的拣选，祂的预定，和祂的荣耀。那灵就是子，同着父进到我們里面，包含了子所成就、达到、并得着的一切，以及父所有的计划、拣选、预定和荣耀。

那灵是包罗万有的

这就是何以我们说，我们所接受的那灵是包罗万有的灵。照着出埃及三十章的预表，这灵是复合的灵。(22~25。)出埃及三十章里复合的膏，是由不同的香料和橄榄油复合在一起所组成的。复合的膏是一幅图画，一个预表，说明包罗万有复合的灵乃是三一神的终极表现。我们必须赞美主，这灵是在召会里，在你里面，也在我们里面！

叫世人为罪，为义，为审判，知罪自责

主耶稣在约翰十六章七至十一节告诉门徒说，“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。因为我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂到你们这里来。祂来了，就要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。为罪，是因他们不信入我；为义，是因我往父那里去，你们就不再看见我；为审判，是因这世界的王受了审判。”这段经文告诉我们，保惠师，真理的灵，来的时候，要叫堕落的罪人为三件事知罪自责，就是为罪、为义、为审判。这三件事与三个人物有关：罪与亚当有关，义与基督有关，审判与撒但有关。我们堕落的人都是在亚当里从罪而生。在亚当里我们是有罪的，但赞美主，我们能在基督里。要从罪里得释放，惟一的路就是信入神的儿子基督。(约十六 9。)在亚当里，我们承受了罪；但在基督里，我们承受了义。若是我们信入复活的基督，祂就成了我们的义，我们也就在祂里面得称义。(罗三 24，四 25。)我们若不为着在亚当里的罪悔改，并信入神的儿子，复活的基督，我们就留在罪中，同受撒但所受审判，直到永远。(太二五 41。)那灵来了，就用这三件

事叫不信的人知罪自责。生在亚当里的罪人必须相信复活的基督，好得着祂作他们的义。他们若不相信，就要受神审判，和撒但一样。我们福音若传得正确，那些听见的人就会渴望不留在亚当里，乃要迁到基督里。这些人要得着重生并且得救。对他们而言，定罪人的灵要成为着生人的灵，（约三 6，）生命的灵，（罗八 2，）实际的灵，居住在他们里面。（约十四 17。）

神圣三一的传输

主在约翰十六章十三至十五节说，“只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂从我有所领受而要宣示与你们。”读读这些经文的上下文，我们能看见，“实际”是指父所有的，子所有的，以及那灵从子所领受，并从父所有所领受的。父所有的是实际，子所有的是实际，那灵所领受的也是实际。

这些经文给我们看见，父所有的成了子的，子所有的由那灵领受，那灵所领受的又宣示与我们。父、子、灵和我们信徒，都包含在这过程里。父有许多丰富。祂是源头、起源。凡父所有的都成了子的。子有追溯不尽的丰富。（弗三 8。）凡父所有都是祂的，凡子所有都由那灵领受。既然灵把所领受的揭示并传输到我们里面，我们就是目的地。父具体表现在子里面，子变像成为那灵，而那灵是神圣的三一临到我们。三一神所有的丰富都在那灵里临到我们。因此我们乃是三一神的目的地。三一神所是并所有的一切，都已经揭示、传达、输送到我们里面。因为我们是生机的联于那灵，就是生机的联于经过过程的三一神，如今祂所是并所有的就是我们的分，作我们的产业。

我们必须将这些经文应用到我们的经历上。我们有父所有的一切，子所有的一切，和那灵所接受的一切么？在我们的经历中，那

灵将父所有的一切和子所有的一切都宣示与我们么？事实上，我们已经接受了三一神所是并所有的一切，但我们太受蒙蔽了，以致没有看见并经历我们所领受的。我们不仅没有在经历中认识这件事实，并且没有在主的话中认识这件事实。多年来我从来没有看见，凡父所有都是子的，凡子所有都由那灵领受，并且那灵将祂所领受的都宣示与我们。

这些经文向我们揭示，神圣的三一—父、子、灵—如何传输到信徒里面。主在这里说，“凡父所有的，都是我的。”父是源头、起源，有许多的丰富。凡父所有的，都成了子的。子不仅有父所有的，并且有祂成为肉体、为人生活、钉十字架、复活和升天的所有丰富。子在父的所有之外，还有祂的所有。这些都是包含在子里面的丰富，已经都由那灵所领受，并且那灵又将这些宣示与我们。这种揭示乃是将经过过程之三一神所是并所有的丰富，传输到我们这人里面。这意思就是说，那经过过程之三一神的所是并所有，成了我们的元素，我们的素质，我们的所是，使经过过程的三一神成了我们这人的素质。就这样，我们都成了神人。

那灵还没有

约翰七章三十七至三十九节清楚的告诉我们，这样一位生命的灵，就是活水，那时还没有，“因为耶稣尚未得着荣耀。”（39。）换句话说，在耶稣死而复活以前，还没有这样一位复合的灵，赐生命的灵，包罗万有的灵，作为三一神的终极表现。神的灵已经有了，那是耶和华的灵；但在耶稣钉十字架并复活得荣以前，那赐人生命的灵，复合的灵，包罗万有的灵，就还没有。（路二四 26。）乃是在祂复活以后，祂才成了那灵回到门徒那里，因为藉着死而复活，祂完成了整个过程，使那灵成为完全的。在祂死而复活以后，那灵就完全得了复合，成为赐生命的灵。

复活的基督成为那灵将自己吹到门徒里面

约翰二十章十九至二十二节给我们看见，在复活那日晚上，祂成了这样一位灵来到门徒那里。“那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了；耶稣来站在当中，对他们说，愿你们平安。说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说，愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。”（19～22。）在复活那日晚上，主回到门徒那里，仍有一个身体，因为祂把手和肋旁指给他们看。门徒所在的屋子，门都关了，耶稣却来站在他们当中。圣经没有告诉我们，祂是怎样进到屋子里的。我们人的头脑简直无法领会这样的事。祂的身体是属灵的，但仍然摸得着。这是复活的耶稣，带着属灵、复活的身体。（林前十五 44。）

然后主耶稣吹气到门徒里面，并且要门徒接受这气。祂称这气为圣灵。在希腊文里，圣灵也是圣气。圣灵就是子所吹的气。我们不能说，气是一个人，吹气的是另一个人。这些经文清楚的给我们看见，那灵不是另一个身位，而是子的气。我们不该认为吹气的是一个人，气是另一个人。事实上，气与吹气的是同一个人。复活的基督这赐生命的灵乃是气。这指明子基督在复活里回来，乃是那灵。这就是何以一些早期的圣经学者称这样一位基督为“是灵的基督”。约翰二十章的基督，乃是在复活里是灵的基督。祂完成了所有的过程以后，就成了赐生命的灵，（林前十五 45，）这赐生命的灵就是是灵的基督。

基督教的教师们多半教导人说，那灵要到五旬节才来。实际上那灵在主复活那日就来了。（约二十 1，19，22。）祂首先是隐秘的来作生命，由复活基督的气所表征。那复活、是灵的基督，晚上在一个不向别人公开的地方，隐秘的回到门徒那里，并将自己吹到门徒里面。我们呼吸的时候，没有人看见我们所呼吸的。呼吸是隐秘

的。我们所呼吸的无法看见，却非常真实。还有，那吸进我们里面的气是非常要紧的。你十天不吃，还可以活着。两天不喝，也可以活着。但你试试五分钟不呼吸。你只要停止呼吸五分钟，你就死了。这表明呼吸是多么紧要，而这种吹气不是公开、大声的发生在五旬节那天，乃是安静、隐秘的发生在基督复活的那天晚上。

我们必须看见，这种吹气比五旬节那天的大风更重要，更必需。（徒二 2。）许多基督徒只看见五旬节那天所吹的大风，从来没有看见复活那天安静、柔和、隐秘的吹气。亲爱的圣徒，想想这两件事，那一件更重要？是气还是大风？若是一个人快要死了，你把他放于大风之下，这大风不会帮助他。但你若给他氧气来吸入，这才是救命的。照样，复活那天安静、柔和、隐秘的吹气，也是救命的。实际上，它不只是救命而已；它乃是分赐生命，供应生命。那些天然的门徒，藉着复活那天的吹气，都接受了神那神圣、非受造的生命之灵。他们都被点活、复苏，并被那灵充满。他们成了不凭自己，乃凭那灵活着的人，他们在内在的素质上与三一神成为一。

我相信我们都已看见，从主的成孕到祂差遣那灵，这段期间乃是祂在地上经过的一段完整过程。祂的成孕将神带到人里面，使神性与人性成为一。这是祂成为肉体的开始。祂的出生实现了这奇妙的成为体身，使神与人成为一，把神性带进人性里，甚至使神与人调和为一。祂是一个神人，在地上作人生活了三十三年半，以神作祂的生命来活着。祂完全够资格来受死，以成就神完全的计划。受死之后，祂进入复活并藉着复活，将人带到神里面。

祂的成为肉体将神带到人里面，祂的复活将人带到神里面。藉这双向的交通，神与人的调和就完全得着了成就。藉着成为肉体，神成了肉体。藉着复活，这位神人成了赐生命的灵。祂在复活里成为那灵回到门徒那里。如今祂是“是灵的基督”。祂仍是神人，但祂的人性已经复活，并且被标明为神的儿子。（罗一 3~4。）这样的一位，就是“是灵的基督”所成为的那灵，回到门徒那里，并将自己作为那灵吹到门徒里面。从那日起，祂就真与门徒成为一了。祂在

素质上成了门徒内在的所是。这位复活的基督，这位是灵的基督，这位基督所成为的那灵，在复活那日进到信徒里面，成了他们的素质，并在素质上成了他们的生命。

第七章

子的升天与在那灵里的浸（一）

读经：使徒行传一章三节，路加福音一章十五节，使徒行传一章十二至十五节，二章一至四节，十七至十八节，路加福音二十四章四十九节。

到目前为止，我们看过三一神成为一个人，在地上生活了三十三年半，然后这位神人在十字架上接受了奇妙、包罗万有的死，解决了所有消极的问题，并释放出神圣的生命。接着祂藉着在复活里从死里出来，就胜过了死。在复活里，祂生为神的长子，（徒十三 33，罗八 29，）同时祂生出神的众子，就是祂的许多弟兄。（彼前 1 3，罗八 29，来二 11~12。）藉着祂的复活，一个新生的孩子出生了，（约十六 20~22，）并且祂成了包罗万有、赐生命的灵，（林前十五 45，）将祂自己以及祂所成就、达到并得着的，都应用在这新孩子的身上。因此，祂复活那日成为是灵的基督回到门徒那里，并成为生命的灵将祂自己吹到他们里面。

这圣气是包罗万有的。这气里面有基督这人位的所有元素，以及祂所成就、达到并得着的所有元素。这气就是复合、包罗万有的灵，实际上就是主自己这包罗万有的基督，吹到了门徒里面。在复活那日晚上，主将自己这气呼出来，而门徒将祂这气吸进去。藉着呼出和吸入，这位奇妙者就进入门徒里面。祂进入他们里面，成为他们的生命，成为他们新人的素质。他们接受这气，在素质上完全是一件生命的事。他们接受祂作生命，作他们这人的内在素质。这是最奇妙、超绝、美妙的事实。我们必须感谢主，在这末了的日子，祂除去了帕子，将这些事这样详尽的告诉了我们。

这位奇妙者，就是与人性调和的三一神，经过为人生活，并进入包罗万有的死，对付了罪和诸罪，毁坏了撒但和撒但的体系，就是世界，并废掉了一切宗教规条，了结了旧造，释放出神圣的生命。

祂受死的这些方面，都成了祂复合所是的元素。祂胜过了撒但和死亡，进入了复活。祂成为神的长子，产生了许多弟兄，生出一个新生的孩子。此后，这样一位奇妙的人，成了包罗万有、复合、赐生命的灵，吹到门徒里面作他们的气息。这气不是一件小事，它是包罗万有、赐生命且是内住的。这气，就是祂内住的同在，对我们乃是生命；它是我们素质的所是。如今我们在生命的素质上与祂是一。信徒在基督里乃是新的人——甚至是神圣的人。

主对门徒的训练

主在升天以前，花了四十天与门徒同在。（徒一 3。）四十这数字指明试验的时间。（申九 9，18，王上十九 8，来三 9，太四 2。）在祂升天以前的四十天里，祂试验门徒。祂训练他们认识他们新的所是，认识祂的素质已经成了他们的素质。祂训练他们认识祂已成了他们，祂已进到他们里面，并且祂已将他们带到祂里面。祂也训练他们看见祂在父里面，他们在祂里面，祂也在他们里面。（约十四 20。）最终，这样的训练是要帮助门徒看见，他们是与三一神调和，他们不再仅仅是人，而是神圣的人，甚至是“耶稣人”。他们不再和三一神分开，他们能过一种与经过过程之三一神是一的生活。他们不再仅仅是人，乃是神人，神圣的人，有三一神作他们内在的素质，成为他们神圣的所是。

那经过过程之三一神无形的同在，如今是在他们里面。他们必须受训练，好习惯这种同在，在这生命里生活行动，并成为在这生命里的人。主训练他们成为地上神圣的人。这真是美妙！主用六天创造了整个宇宙，但祂花了四十天来训练门徒。训练门徒这项工作比创造宇宙大得多了。祂在往以马忤斯的路上向两个门徒显现，（路二四 13～35，）祂在一间关了门的屋子里两次向门徒显现。（约二十 19，26，）祂也在提比哩亚海边向门徒显现。（二一 1。）祂的显现和不见，都是为着训练门徒认识祂无形的同在。

主耶稣很不容易训练门徒在生活上信靠祂。彼得由于生活需要

的试炼，违背了主的呼召，回头重操旧业，（约二一 3，太四 19～20，路五 3～11，）多马、拿但业、西庇太的两个儿子、和另外两个门徒，也跟着他去打鱼。（约二一 2～3。）彼得受到试验，但他无法通过试验。他们都下海回到老行业里去。他们不晓得也把主耶稣一同带到那里，因为主耶稣一直在他们里面。无论他们在那里，无论他们去那里，无论他们作什么，他们都不能与祂分开，因为祂是与他们调和的。他们因为没有看见这一点，就需要祂花四十天来训练他们。

在提比哩亚海边，主行了奇迹。彼得和西庇太的两个儿子（约翰和雅各）是职业渔夫，提比哩亚海很广阔，鱼也很多，夜间又是打鱼的好时候，然而他们整夜劳碌并没有打着什么。（约二一 3。）这必定是因为主吩咐所有的鱼都离开他们的网。然后到了早晨，（4，）那不是打鱼的好时候，但他们遵照主的话下网，就网住了许多鱼。（6。）这当然是件神迹！这必定是主吩咐鱼进到网里来。但即使没有这些鱼，主也在没有鱼的岸上，为他们预备了鱼和饼。（约二一 9。）这又是一件神迹！主藉此训练他们知道，如果没有主的引导，即使在适合打鱼的夜晚，到有鱼的海上，也打不着什么；然而若有主的引导，甚至在没有鱼的岸上，主也能供给他们鱼吃。他们照着主的话打了许多鱼，主却不用这些鱼来喂养他们。这对彼得是一个真实的功课，使他在生活上相信那位“称无为有”的主。（罗四 17。）门徒学知包罗万有的主与他们同在，在他们里面，并且照顾他们。他们不需要去打鱼。他们只需要和主在一起，享受祂内住、有福的同在。

祂从复活那日起，四十天之久一再的向门徒显现，训练他们体认祂无形的同在。主曾和门徒一起三年半，门徒经历了祂有形的同在，但这种同在因祂的死而结束了。祂在复活以后，成为那灵回来，就开始了另一种的同在。这就是祂无形的同在，这种同在对门徒来说是内在的。在那三年半之中，祂有形的同在完全是外在的，不是内在的。这种同在对他们并不是生命，仅仅是在他们中间而已。然

而，在祂复活之后，祂成了是灵的基督，成了赐生命的灵，回到门徒那里，并且进入他们里面。这种进入成了一种无形的同在，这种同在对门徒乃是生命。这种同在不是外面的，乃是非常内在、实际的，它把主的元素带到门徒的里面。

藉着这样一种无形的同在，这位无形的基督成了门徒的元素和内在素质。祂在本质和素质上与门徒是一，但门徒不习惯这样一种无形的同在。他们习惯于有形的事物。因着他们的软弱，祂向他们显现又不见了，为要训练他们体认祂无形的同在。祂要他们知道，即使他们看不见祂，或者不觉得祂的同在，祂仍然一直与他们同在。（太二八 20。）祂的同在始终是在他们的里面，甚至成为他们的内在素质和思想。使徒保罗在加拉太二章二十节说，“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”这就是那是灵的基督无形的同在。四福音的末了和使徒行传的开头就是给我们看见，主耶稣怎样花了四十天与门徒同在，要训练他们习惯祂无形的同在。

主在受死以前已经和门徒在一起三年半，到祂复活以后又非常奥秘的和他们在一起四十天。在他们毫不知觉的时候，祂忽然向他们显现。（路二四 15~16，约二十 14，二一 4。）等他们察觉祂在那里，祂却不见了。（路二四 31。）门徒简直无法追踪祂究竟在不在。然而，最终他们都受了训练。（他们的疑惑消失了，惧怕除去了，他们完全平静下来，心满意足了。他们受了训练，）完全体认到这位奇妙的人是这么真实，祂与他们同在，甚至在他们里面。祂显现也罢，不见也罢，总是仍然活在他们里面。祂显现的时候在那里，不见的时候也在那里。他们不需要因着祂的不见感到困扰，也不需要因着祂的显现感到兴奋。无论祂显现或不见，祂仍然与门徒同在，顾念他们。

子的升天

主完成了四十天的训练以后，就可以平安的离开他们，因此祂把他们都带到橄榄山，祂就在那里被接到天上。（路二四 51，徒一

12。)这使祂进入另一个新的阶段。祂在成为肉体以前，仅仅是神。祂的成为肉体使祂进入一个新的阶段，得以在地上生活三十三年半，成为一个活神的人。这是祂的第二阶段。然后祂的升天把祂带进第三阶段。这阶段乃是一个复活的人活在天上，执行神所命定在地上的事。这位复活者现今坐在天上，执行神的行政。(来十二 2。)在天上的这一位乃是元首。

门徒接受了复活基督吹进他们里面的赐生命之灵，这灵作了他们的生命、生命供应，以及与他们里面的人有关的一切；这使他们成了神人，就是与神调和的人。他们就在素质上被神圣的生命所充满，但他们还没有资格执行神的经纶。因此，复活的基督必须升到天上，被神高举，得着神所赐的王权、主权以及在万有之上元首的地位。祂也得着了宝座、荣耀，和宇宙中所有的权柄。那一百二十人在地上祷告了十天，那时神正立高举的基督作君王，作主，并作万有的头。神将权柄、宝座、和荣耀赐给祂所高举的这一位。

门徒的祷告

复活之主训练的四十天里，门徒学了功课，因此主升到天上以后，他们能在耶路撒冷受威胁的环境里一同祷告了十天。(徒一 12~15。)他们忘了吃喝和生活，毫不惧怕的一同祷告。行传一章是一段美妙的记载，给我们看见那一百二十人在受威胁的情况下，怎样能留在一起，除了升天基督的嘱咐以外，别无旁顾。(14~15。)他们中间没有辩论，没有分争，只有一。在主受死以前，那十二个人还争论谁将为大。(路二二 24。)他们非常天然、自私、属肉体，甚至有罪。彼得非常天然，非常自私。两个雷子一雅各和约翰，求主耶稣在国度里来临的时候，赐给他们两个最高的地位。(可十 35~37。)他们要与祂同坐，一个在祂右边，一个在祂左边。另外十个人听见这话就恼怒。(41。)他们很感困扰，因为他们也是有野心的。然而，主复活后与门徒在一起四十天，并且升到天上，此后他们这一百二十人就都不同了。他们不仅是重生的人，也是在某种程度上

有了变化的人，因此他们能同心合意的在一起祷告了十天。我们少数人要同心合意祷告十小时，都相当不容易，但他们一百二十人竟在一个受威胁的地方祷告了十天。那时耶路撒冷的宗教首领正恐吓威胁，要将跟随耶稣的人置于死地。他们在这种死亡的威胁之下，竟敢留在那里祷告了十天，并且是同心合意的祷告。他们不顾自己的安全或安宁，他们只顾到主的使命，主的见证，（徒一 8，路二四 48，）以及怎样在祂的名里去传扬福音。（路二四 47，太二八 19。）

那灵的浇灌

正当那一百二十个门徒在祷告，高举的基督在天上的宝座执行行政的时候，五旬节到了。（徒二 1~4。）在五旬节那天，作观众的天使应当看见宇宙中一个奇妙的景象。头坐在天上的宝座执行神的行政，那一百二十人所代表的身体，十天之久配合头来执行神在地上的行动。然后在五旬节那天，头将圣灵（也可以说是圣灵从头）浇灌到门徒身上来。（17~18。）这意思就是说，天被带到地上，并且神被浇在人身。这种浇灌不是素质的，乃是经纶的；不是为着生命，乃是为着能力，为着行政。五旬节那天所需要的不是生命，乃是能力，甚至是大能大力，为要执行神的行政。在一阵大风吹过之后，那一百二十人不仅成为属灵的人，也成为属天的人。他们成了天和地的联接点，他们把天和地联结了起来，并且与属天的元首配合，来执行神永远的行政。这就是属天的元首将完全总结的灵浇灌下来，复活升天的基督将经过过程之三一神的终极总结浇灌下来，完成了祂的身体在圣灵里的浸。

在五旬节那天，高举的基督成了那灵，就是经过过程之三一神的终极总结，在祂复活五十天之后，浇灌在一百二十个预备好的人身上。在复活那天，祂是包罗万有的气，吹到门徒里面作生命的灵。但经过四十天的训练和十天的预备，天和地就预备好了，让这位高举者作能力的灵，浇灌在地上那些已经预备好的信徒身上。

在复活那天以及五旬节那天所发生的事，乃是宇宙中的界碑。

在复活那天，复活的基督乃是包罗万有的气，吹到门徒里面。在五旬节那天，高举的基督，得权柄的基督，乃是一阵大风，吹到那些预备好的信徒身上。所以到了五旬节以后，在他们里面有包罗万有的气，在他们身上有大风。在复活那天，复活的基督乃是气，吹到门徒里面；在五旬节那天，高举的基督乃是大风，吹到这些预备好的信徒身上。在他们里面有气；在他们身上有风。在他们里面，他们有包罗万有的基督这位复活者作他们的生命；在他们身上，他们有升天的基督这位高举者作他们的能力，作他们的权柄，作他们的制服。

包罗万有、总结的灵乃是气和风

住在信徒里面的灵，和降在信徒身上的灵，不是两位灵，乃是一位灵的两方面。从成为肉体到复活，祂成了气的灵，在本质和素质上是为着生命。到了升天以后，祂成了风的灵，是为着能力。气和风非常相近。气一加强，就成了风。风柔和或缓慢一点，就成了气。并且，希腊文里的“纽玛”(pneuma)，和希伯来文里的“路阿克”(ruach)，可译作灵、气和风。在约翰第三章，希腊文“纽玛”(pneuma)先译作灵，(6,)后译作风。(8。)在以西结三十七章，“路阿克”(ruach)这字，是希腊文“纽玛”(pneuma)的相等语，在英文译本里分别译成三个字：灵、(14,)风、(9,)气。(6, 8。)我们不该以为气和风是分开的两样东西。气得了加强，就成了风。风柔和了，就成了气。风和气乃是一件事的两方面。风也带来新鲜的空气给我们呼吸。我们呼吸的新鲜空气，在于适度的强风。风是为着能力，气是为着生命。为着那灵的呼，赞美主！为着那灵的吹，赞美主！那灵是气，也是风。气呼进我们里面，风吹到我们身上。在灵恩运动里，气被忽略了，风也被误解了。

内住的灵与外衣的灵

在上一个世纪，英国弟兄会的教师，多多少少看见了这两方面。

他们称复活那天的灵为内住的灵，称五旬节那天的灵为“外衣的灵”。外衣的灵就是那灵作外衣、制服。英国弟兄会的教师从路加二十四章四十九节看见，门徒要在耶路撒冷等候，直到穿上从上面来的能力。“穿上”这辞使他们想起以利亚的外衣，这是能力之灵的表号。（王下二 13~14。）外衣的灵是外面的，与里面内住的灵不同。他们的教训非常帮助我们，但因主的怜悯，我们站在他们的肩头上，更往上了一些，看见这内住的灵是生命的气，乃是复活的基督自己。弟兄会的教师对这一点看得还不完全。

那仍是神的灵、圣灵之赐生命的灵，乃是是灵的基督，复活的基督。这一位基督，神与人调和的具体表现，包含祂所有的过程，乃是包罗万有、赐生命的灵。主也给我们看见，外衣的灵就是高举的基督。内住的灵是复活的基督，浇灌的灵是高举的基督。这位高举的基督是外衣的灵，是能力的灵和权柄的灵。复活的基督和高举的基督乃是包罗万有的灵，具有这两方面：内住的方面和外衣的方面。

穿上从上面来的能力

这一百二十人虽然在素质上接受了主作生命，但他们还没有装备好，没有资格来执行神的经纶。他们还需要穿上从上面来的能力。（路二四 49。）我们早晨醒来之后，吃早餐使我们在素质上充满了生命。但我们还没有资格到聚会来为主说话。我们必须洗脸、梳头、并穿上合式的服装。这样，我们就不仅在本质、素质上被组成，并且在经纶上被装备。若是警察没有穿制服，没有人会尊敬他，或者承认他。当人开车，看到穿着警察制服的人，他马上非常谨慎的开车。制服对警察而言很有意义，因为它代表警察所执行任务的政府。这是他的权柄，使他有资格来执行国家或政府的行政。

主在复活那天晚上，将自己这包罗万有、赐生命的灵吹到门徒里面，门徒就在里面被那灵充满，但他们还没有接受制服。他们没有正确的衣服来执行神的行政，神的经纶。主在路加二十四章四十

九节告诉门徒说，“看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。”那一百二十人受了四十天的训练以后，还需要制服，所以主嘱咐他们要留在耶路撒冷，直到他们穿上从高处来的能力。从高处来的能力就是浇灌下来的那灵，也就是那位升天、是灵的基督。从上面来的能力乃是属天的制服，要穿在神所拣选、所预备的人身上，使他们有资格来执行神的行政。

那灵是外衣

以利亚是一位从神接受权柄管治天气的人。（王上十七 1，十八 41~45。）雅各书告诉我们，以利亚祷告，求不要下雨，雨就三年半不下在地上。他又祷告，天就降下雨来。（五 17~18。）以利亚有一件外衣，那件衣服就是他的制服，他的权柄，为着神的行政来管治诸天。他有从神来的能力，这能力在于他的外衣。以利沙晓得他需要以利亚的外衣来执行神的行政。当以利亚升天的时候，他的外衣就转移给以利沙。（王下二 12~15。）因此，以利沙承受了在以利亚制服里的能力和权柄。

一个穿上警察制服的人站在那里，我们都尊敬他。实际上，我们的尊敬是因着他的制服。他的制服就是他的能力和权柄，因为他代表政府的行政。主嘱咐门徒要在耶路撒冷等候，直到这样的外衣、这样的制服，降在他们身上。然后他们都要穿上属天的制服，就是从上面来的能力。他们祷告了十天以后，这件外衣果然从天上降下，他们就都接受了制服。这件外衣，这从上面来的能力，就是升天高举的基督浇灌在他们身上。

高举之基督的权柄

圣经告诉我们，基督升到天上；（弗四 8~9，来九 24；）圣经也说，祂被带到天上，并且被神高举。（可十六 19，路二四 51，腓二 9。）神高举祂以后，圣灵就浇灌在门徒身上。子升天，父高举祂，

那灵浇灌下来。三一神一父、子、灵，完全包含在升天和那灵的浇灌里。三一神包含在子的死里，三一神包含在子的复活里，三一神也包含在子的升天和高举里。父、子、灵是与子的升天和那灵的浇灌调在一起的。

在子的升天里，神高举祂，祂的高举包含了最高的成就。祂在升天里得着了王权，（徒五 31，启十七 14，）主权，（徒二 36，）宝座，（来十二 2，）元首地位，（弗一 22，）荣耀和尊贵。（来二 9。）天上和地上所有的权柄，都赐给祂了。（太二八 18，弗一 20~21。）基督的这些成就，对我们来说都不是素质的，与我们的内在本质无关，却在经纶上与我们息息相关。若是政府软弱、混乱，警察的制服就没有多少意义。但政府若是刚强、正确、满了能力、秩序，警察的制服就非常有意义了。若是耶稣从来没有被高举，从来没有接受王权、主权、元首地位、宝座、荣耀、尊荣、和所有的权柄，在经纶上就一件事也不能执行。即使祂成功了成为肉身、为人生活、死和复活，祂仍需要带着这一切成就，就职进入祂属天的职任。

我们应当赞美主，我们的基督已经升天，神已经高举祂。祂是全宇宙中的最高者，坐在宇宙中独一的宝座上。祂是万王之王，万主之主，和万有的头。祂接受了所有的权柄，并得着超乎万名之上的名。（腓二 9。）祂升天、高举以后，就将自己作为权柄浇灌在门徒身上。这位浇灌下来、高举的基督，乃是全宇宙的权柄，并且这位浇灌下来、高举的基督，已经成了我们的衣服，我们的制服。如今我们不仅在素质上有祂的生命，也在经纶上由祂的权柄所装备，并有资格来执行神的经纶，神的行政。

那灵乃是我们的生命和权柄

生命的灵，（罗八 2，）作气吹到我们里面，完全是为着生命。我们有三一神在祂的人性里，带着祂的为人生活、包罗万有的死、和超绝的复活，在我们里面作生命。这是绝顶的满足，但我们还需要装备、能力、权柄、属天的制服。门徒祷告了十天之后，这位高

举、是灵的基督，就浇灌在他们身上。就素质说，在复活那天晚上，祂被吹进他们里面，作他们的生命；就经纶说，在五旬节那天，祂被浇灌在他们身上，作他们的权柄，他们的外衣，他们属天的制服。我们的朋友、同事、邻居和家人，也许不晓得我们穿着这位高举、是灵的基督，作我们的制服，但每一个污鬼和邪灵都知道这事。他们知道我们得了权柄，也知道我们是升天基督的一部分。

素质的与经纶的

到目前为止，我们阐释神圣的三一，以及我们对神圣三一的经历，在属灵的语汇上用了两个新辞：“素质的”是指存在、所是，以及为着存在的生命；“经纶的”是指经纶、工作和功用。我们说素质的三一，意思是神圣三一的存在，指祂的所是。我们说经纶的三一，意思是神圣三一的经纶，指祂的行动、工作和功用。经历三一神作我们的生命，为着我们属灵的所是、属灵的经历，乃是素质的。经历三一神作能力，为着我们属灵的工作和属灵的功用，乃是经纶的。以主作食物得喂养，喝祂作活水，并呼吸祂作空气，这是素质的，因为这与内里的生命有关，是为着我们属灵的存在。穿上主作我们的衣服，穿上浇灌的灵作从上面来的能力，是经纶的，因为这与外面的行动和工作有关。在复活那天，主将生命的灵吹到门徒里面，这是素质的。在五旬节那天，主将能力的灵浇灌在门徒身上，这是经纶的。一面就素质说，他们将生命的灵接受到他们的所是里；另一面就经纶说，他们在身上接受了能力的灵。最终，他们成了属于包罗万有之灵的人；这灵乃是经过过程之三一神的终极总结。

第八章

子的升天与在那灵里的浸（二）

读经：哥林多前书十二章十三节，马太福音二十八章十九节，以弗所书一章二十二至二十三节，启示录一章四节，三章一节，四章五节，五章六节，马太福音二十八章十八至十九节，马可福音十六章十七至十八节。

浸入基督的身体，藉着高举之基督的权柄来执行神圣的行政

三一神照着祂新约的经纶，经过了成为肉体、为人生活、钉十字架和复活的全部过程，总结成为包罗万有、复合的灵。这灵就在祂的升天里浇灌下来，来完成基督身体的浸。因此，信徒在这灵里受浸，乃是浸入一个身体，使我们成为祂的身体，能与祂这元首联合，好接受祂的权柄，以执行神圣的行政管理。

吹到我们里面的气，使我们成为基督的肢体，不但是活的，而且满了生命。但基督的所有肢体必须摆在一起，形成一个身体。这需要另一个步骤；因此，是灵的基督也必须是升天、高举的基督。祂被高举以后，成为宇宙的权柄，就将自己浇灌在所有的肢体身上，赋予他们权柄，并将他们摆在一起，使他们形成一个身体。这身体就是宇宙的行政，因为这身体联于元首。虽然基督作万有的头，乃是宇宙的权柄与行政，但祂需要一个身体来执行祂的命令，因此，头与身体成了整个宇宙的权柄与行政。

身体的每一个肢体都有头的权柄。身体的每一个肢体都是宇宙行政的一部分。我们在身体里，并且联于升天的头，就有能力、权柄，整个宇宙都必须尊敬我们。所有的鬼和邪灵都必须惧怕我们。主成为复活、是灵的基督，对付了宇宙中所有消极的事物，并将祂自己释放到我们里面，作我们的生命。祂在素质上将自己分赐到我

们里面，作我们的生命，使我们成为祂活的肢体。祂还需要另一个步骤，就是被高举成为宇宙的权柄，成为升天、高举的基督。然后这位高举的基督，将祂自己浇灌在我们身上作权柄，使我们成为祂的身体，就是头的执行器官。这身体与头联结，乃是宇宙的管理、行政。在身体里，每一个肢体都是宇宙权柄的一部分。我们有资格并且装备齐全，在地上执行神圣的行政。有了是灵、升天、高举的基督作我们属天的制服，我们就有能力和权柄来行动、工作，以完成神永远的计划。

在圣灵里的浸就是天上的头，将总结为包罗万有复合之灵的三一神，浇灌在地上祂的身体上，这不是为着生命，乃是为着行政；不是在素质上作生命，乃是在经纶上作能力，来执行神的经纶。在圣灵里的浸是施浸者约翰所预言的。约翰曾对跟从他的人说，他奉差遣在水里给人施浸。在水里给人施浸，就是了结人老旧的生活领域、世界，把他们埋葬。他也对门徒说，有一位要在他以后来，祂要在圣灵里给人施浸。（太三 11。）在圣灵里给人施浸，就是把人带进新的生活领域——神的国。那经过过程的三一神成了生命的灵分赐到我们里面，是为使我们得着新生。然后那经过过程的三一神成了能力的灵浇灌在我们身上，是为将我们带进新的国度。这两件事应该摆在一起，因为都是同一位灵所施行的。（林前十二 13。）同一位灵是生命的灵使我们得着新生，也是能力的灵带我们进入新的国度。因此，基督的所有信徒都是圣灵所新生的人，也都是被圣灵带进新国度里的人。

这样的人完全是属乎灵的人；这灵乃是经过过程之三一神的终极总结。这样的人由那灵作生命所重生，也由那灵作能力带进新的国度。这些人不仅得新生、被点活、在生命里活过来，并且被装备，在神的国里执行神的行政，以完成祂永远的计划。我盼望我们对这事都接受一个清楚的异象。那灵乃是经过过程之三一神的终极总结，首先吹到我们这人里面，重生我们，点活我们，复苏我们，使我们在素质上有三一神作我们的生命。这叫我们成为神人，能活神的生

命。然后那灵作为经过过程之三一神的终极总结，用上面来的能力给我们施浸，把我们带进新的国度里，使我们在神的国里成为合格的人，来执行祂永远的计划。

从行传第二章起，这一百二十人，包括十二门徒在内，因着复活基督在复活里将生命的灵吹到他们里面，因此被点活、被复苏，并得着生成为神人，活神、彰显神，并因升天基督在升天里将能力的灵浇灌在他们身上，因此被带进神的国里，来执行神的行政。今天我们必须是这样的人。我们在素质上必须因着生命的灵得着新生，在经纶上必须被能力的灵所加强。然后我们就能活神，并实施神的计划。复活基督将生命的灵吹入，使我们得新生，成为基督的肢体；升天基督用能力的灵施浸，把我们摆在三一神里，使基督的众肢体成为一个身体。新生使我们成为基督的肢体，但还有另一个步骤——受浸。受浸使我们这些肢体成为一个身体。林前十二章十三节说，我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。只要我们先有重生，后有受浸，我们就成为基督的肢体，并被组成基督的身体。藉着吹气的灵，我们成为基督的肢体；藉着施浸的灵，基督所有的肢体成为基督的身体。如今在宇宙中，在天上有头，地上有身体，为着祂永远的计划，一同配合来实施神的行政。即使我们还在旧天旧地，但藉着生命之灵的重生和能力之灵的施浸，我们已经在新天新地了。

在一位灵里受浸，且都得以喝一位灵

在包罗万有、总结的灵里受浸，不仅是把我们这些信徒都摆在一起，成为基督的身体，也把我们摆在喝祂的地位上，以接受经过过程和传输之三一神全备的供应，（腓一 19，）使我们得着滋养，成为基督身体中刚强、活跃的肢体，来执行神永远的计划。主把祂自己这包罗万有、总结的灵浇灌在门徒身上，就完成了在圣灵里的浸。祂经过了成为肉体、为人生活、钉十字架、复活和升天，然后祂把自己浇灌下来。对彼得、雅各、约翰这些早期门徒而言，当主在地上尽职事时，他们始终与主同在，在那灵里受浸乃是他们所经过的

末一步。然而，对哥尼流家而言，（徒十，）在那灵里受浸乃是头一步。今天我们和哥尼流家一样，是从圣灵里的浸起头的。哥尼流家接受了圣灵里的浸，就开始了属灵的生活。他们开始喝那灵。这就是何以林前十二章十三节告诉我们说，“我们…都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”我们受浸之后，就开始喝。受浸是摆在基督里，穿上基督；（加三 27；）然后我们开始喝基督，把祂接受进来。

首先，我们被摆在基督里面；然后，我们接受基督到我们里面。这与主在约翰十五章四节的话一致，祂在那里说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”祂在十四章二十节也说，祂在父里面，我们在祂里面，祂也在我们里面。我们必须先在祂里面；然后祂就会在我们里面。我们是藉着浸入祂而在祂里面，并藉着喝祂而得着祂在我们里面。把人浸到水里乃是在圣灵里受浸的一个表示。人相信主，就浸入三一神里面。然后我们把这人浸到水里，来表示这事，表征他已浸入三一神里，浸入基督里，浸入包罗万有的灵里。从这时起，这位受浸的人就开始喝那灵，使主能住在他里面。

今天主已完成了一切。将自己吹进门徒里面，已经完成了；将信徒浸在那灵里，也已经完成了。一旦我们相信祂，我们就接受祂的吹气，也接受祂的施浸。祂一次而永远的吹入，也一次而永远的施浸。在使徒行传里，许多次有几千人相信主；那里没有记载每一次初信的人进来，主就再一次吹气，再一次施浸。吹气已经完成了，施浸也已经完成了。有人相信主，就进到祂的浸里，被摆在基督里，并开始把祂喝进来。基督开始住在他里面。这位浸的人、喝的人，就是基督身体上的新肢体。

浸入三一神里面

在马太二十八章十九节，主耶稣嘱咐门徒要去，使万民作门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名，就是父、子、圣灵的身位里。浸入三一神的身位里，就是浸入包罗万有、总结的灵里；祂是经过过程

之三一神终极的总结。（徒一 5，8。）这意思就是浸入父的丰富里，浸入子的丰富里，并浸入灵的丰富里。浸入三一神里，就是被带到与三一神生机的联合里。我们罪人信入主耶稣以后，已经浸入父、子、圣灵里面。这产生了一种生机的联合。如今我们这些受浸的人，乃是在生机的联合里。因此，凡父所有的，子所有的，以及灵所接受的，都成为我们的。

你是浸入父、子、圣灵的名，还是浸入主耶稣的名？在马太二十八章，受浸是浸入三一神。在使徒行传，受浸是浸入主耶稣。（八 16，十九 5。）这清楚指明行传里的主耶稣，就是三一神的总结。祂是父、子、圣灵的集合。到了书信，使徒阐明受浸的事。他说，受浸就是浸入那灵。（林前十二 13。）新约告诉我们要浸入三一神里，浸入主耶稣里，并浸入那灵里。这指明主耶稣是三一神的总和，那灵是三一神的实化。我们都已经在那灵里受浸，这意思是浸入主耶稣里面，也就是浸入父、子、灵里面，浸入三一神里面。受浸把我们带进与三一神生机的联合里。因此，我们与三一神成为一，凡祂所是、所有的，都是我们的，因为我们在生机上联于祂了。这圣灵的浸是由水浸所表征的。（参照徒九 17~18，十 44~48。）水浸是一个象征，它的实际乃是圣灵的浸。若没有那灵作水浸的实际，水浸不过是空的、死的仪文。

头和祂的身体一召会

藉着圣灵的浸，凭着浸入三一神里面，信徒被摆在一起，形成基督的身体，联于祂这头。基督是头，我们是祂的身体，二者联结在一起成为宇宙的大人。新约告诉我们，高举的基督已经立为万有的头。（弗一 22。）祂是整个宇宙的元首。祂是全地的元首，是地上政府的元首，是所有统治者的元首。因此，祂是万王之王，君王的元首，万主之主。（启一 5，十七 14，十九 16。）祂不仅是万有的头，并且祂是“对召会”作万有的头。祂的行政是对召会的，使这行政能藉着召会执行出来。元首对召会并藉召会执行祂的行政，好达到

全地的每一部分。在神的行政里，祂所高举的基督是头，召会是这头的身体。头没有召会就不能作什么，因为头是藉着身体执行一切。基督是高举的头，藉着召会治理并管辖整个世界。

不要误解我的话，以为召会必须牵涉到政治里面。一旦召会卷到政治里面，召会就失去了基督身体的性质，变成非召会了。历史告诉我们，召会卷到政治里面，就变成罗马天主教，她在实际上就不是召会了。圣经告诉我们，高举的基督作元首，藉着召会，就是祂的身体，来执行祂的行政管理，意思乃是召会与祂站在一起。祂在天上的宝座执行神圣的行政，而祂的身体是个宇宙的人站在地上，与祂配合，在全世界执行神圣的行政。这是在所有的政治之上。这是与元首同在诸天界里以神圣的能力来治理全地。

已过二十个世纪的世界历史给我们看见，在世局上的确有一位看不见的治理者。（见“世界局势与神的行动”。）这位在世局之上看不见的治理者，实际上是在治理全地。在罗马帝国期间，是谁治理全地？是耶稣基督。这位升天的基督管辖所有的该撒，后来管辖拿破仑，又管辖世上所有的君王。今天祂仍是世上君王的元首。所有的总统、君王、首相，都在这位独一的治理者之下。祂藉着召会—祂的身体—执行祂的行政。祂的治理不仅在世局之后，也在世局之上。世界的人，甚至世界的历史家没有看见这一点。他们的眼睛只看见世界的统治者和世界的政治局势。他们没有属灵的眼光，看见世界局势是在元首与祂的身体之下。召会不该与政治有所牵连，但召会是元首的身体，是元首所使用，在地上执行祂属天的职事的。今天世界局势的方向，决定于真正的召会、正确的召会如何在地上往前。

七灵乃是七盏火灯，执行神的行政

那包罗万有、总结的灵，被比喻作气，为着生命；也被比喻作风，为着能力；到启示录里成了七灵，（一 4，三 1，四 5，五 6，）就是在神宝座前点着的七盏火灯，（四 5，）以执行神的行政。这七

灵就是七个灯台上的灯盏。七个灯台就是托着灯的七个召会，灯乃是七灵，是在宝座前点着的火灯，以执行神的行政。这样一幅图画给我们看见，高举的基督在宝座上作元首，是藉着召会、凭着七灵来执行神的行政。基督升到天上的时候，得了权柄成为宇宙的治理者。启示录启示祂是那有权揭开七印的，使神的行政能地上完全执行出来。（五 2～5，9，六 1，3，5，7，9，12，八 1。）这位升天、高举的基督，凭着七灵作火灯，并藉着召会作灯台，来执行祂的行政。

每当圣徒在地上代表基督的身体，为着地上的局势祷告，天上的宝座立刻采取行动，在地上成就事情，来执行神的行政。（启八 3～5。）基督作元首，坐在宝座上执行，众召会则站在地上，托着七灵来执行神的行政。在福音书里，那灵被比喻为气；在使徒行传里，同样的灵被比喻为风；在启示录里，同样的灵被比喻为火。今天地上，几乎每一件东西都是用火来推动的。电可以发热，瓦斯可以燃烧。飞机和汽车若不烧某种燃料，就无法行动。甚至原子能也被用来发热。若是没有燃烧，地上的行动就会受到厉害的限制。包罗万有的灵对我们是气，为着生命；是风，为着能力；也是火，叫我们在神的行动里执行神的行政。

传扬福音以执行神的行政

基督在复活里，对我们是生命；在高举里，对我们是能力。这能力不仅为着传扬福音，也为着执行神的行政。我们必须看见，传扬福音是执行神行政的一部分。我们传扬福音，为要执行神的行政，来扩展神的国度。引进神的国度，就是执行神的行政。有效的传扬福音，不在于我们的口才，乃在于我们的能力。也许我们的说话不是很有口才，但如果我们是一班里面满了气，外面充满风的人，我们的说话就必满有能力和权柄。传扬福音不仅是让罪人听见我们的声音，也要让所有的鬼和邪灵听见神圣权能的声音。

救主升天并高举之后，门徒出去向所有的受造之物传扬福音。

（可十六 15。）这符合马太二十八章十八至十九节的话，主在那里告诉门徒说，“天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒。”门徒出去使万民作主的门徒，不仅是藉着传扬主话，更是藉着施行元首的权柄。升天基督的权柄，总是随着这样的传扬。这就是何以马太十六章十七至十八节，题到五种神迹随着门徒所传的福音：“信的人必有神迹随着他们，就是在我的名里赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么致命之物，也绝不受害，手按病人，病人就必好了。”赶鬼不是传讲的问题，乃是权柄的问题。你若没有权柄，就无法对付鬼。说新方言是要解决列国的难处，这个难处在巴别时进来，把全人类分裂了。（创十一 6~9。）要胜过不同语言的分裂因素，就需要新方言。有了新方言，人类的一就得以恢复。真正的说方言，乃是升天基督之能力和权柄的结果，为要胜过人类的分裂。在主的救恩里，藉着高举的元首，说方言胜过了不同的方言所造成人类的分裂。这是主要的原则。

从成为肉体到升天，包罗万有的基督完成了许多事，达到了许多事，也得着了许多事。首先，祂将自己作为生命的气吹到信徒里面。然后，祂将自己作为能力的灵浇灌在这些信徒身上。祂藉着将自己吹到他们里面，使他们成为祂身体上的肢体。祂藉着将自己浇灌在他们身上，将他们组成祂的身体。现今在这宇宙中，有一个宇宙的人，头在天上，身体在地上。头与身体彼此一致，互相配搭，以执行神永远的计划。今天我们在素质上里面有祂作生命，并且在经纶上身上有祂作能力。如今我们活一种生命，这生命就是经过过程的三一神；并且我们执行祂的经纶，就是完成神永远的计划。这就是召会生活。

一旦祂将自己浇灌在信徒身上，他们就被摆在一起，成为祂的身体，并且使信徒预尝来世的权能。今天我们仍活在旧时代里，其中满了鬼、病、死、分裂、难处和困苦。但在人类中间，有一班人相信这么一位奇妙者，将这位奇妙者在素质上接受到他们里面作生命，并得着这位奇妙者在经纶上浇灌在他们身上作能力。这些乃是

人类中的新人，他们已被带进新的领域，新的国度，就是神的国度。在这新的领域里，他们享受对来世一国度时代一的预尝。

在来世，人类中间不会再有分裂，撒但要被捆绑，所有的鬼和邪灵都要受到对付，疾病要得医治，死亡要被吞灭，人类中间所有的难处都要解决。那就是行传三章二十一节所说“万物复兴”的时候，也就是地上平安和公义的国度。那个时代还没有来临，但我们信徒乃是新人，并被带进新的领域，就是神的国度，对来世已经有了预尝。因此，我们能说新方言，使我们合一；我们能赶鬼，鬼认得我们，惧怕我们；我们能胜过死亡；我们能医治疾病；我们也能解决所有的难处。这就是对来世的预尝。

神行政管理的实际

一九六九年，五位和我们一同聚会的弟兄，去参加一个灵恩派的聚会，那里有许多人“说方言”。这五位弟兄进到他们的聚会中，牧师和几个帮手正在赶鬼，鬼附的人却嘲笑他们，他里面的鬼说，“你们不能把我赶出去。”然后他说，“在这个屋子里只有五个真基督徒。”这表明我们若真与主是一，连鬼也要知道。（徒十九 13~17。）我们里面在本质、素质上与主是一，外面在经纶上与主同在祂的行政管理中，即使我们四周的人不晓得，但鬼知道。这是与神的行政管理有关。

神有一位高举的元首，这元首有一个身体，就是召会。真正的召会，与升天的元首是一的召会，乃是在内里的生命上与祂是一，并在外面的经纶上与祂是一。我们若是属灵的人，里面充满祂作我们内里的生命，外面穿上祂为着祂的行政，所有的鬼都要认得我们。邪灵知道我们有权柄，因为我们身上有属天的制服。

对赶鬼以及说新方言的正确领会，乃是认识它们与神的行政管理有关。马可十六章十七至十八节所列举的项目，都是展示基督管理的行政权柄。

需要适当的领会和应用

我们必须看见，马可十六章所题到的事，不是全部同时发生，或者发生在每一个人身上。甚至行传第二章所题的事，也未必都发生在一个人身上。因着主把自己作为经纶的灵浇灌在门徒身上，一个新时代就开始了。历史告诉我们，在这个新时代，就是从基督升天到今天，时时处处都有人说新方言，医治疾病，把鬼赶出去，叫死人复活。这意思不是说，这些事都同时发生在一个人身上，或者同时发生在一班人身上。

不仅如此，在五旬节以及彼得尽职事的时候，有医病甚至复活的神迹。（徒三 6~8，九 32~42。）在使徒保罗尽职事的初期，也有医病的神迹。但在保罗职事的后期，他嘱咐亲密的同工提摩太，因他的胃不好，身体时常软弱，要稍微用点酒。（提前五 23。）为什么保罗不执行他医病的恩赐，来医治提摩太的胃病，反而教导他采取自然的治疗方法？

行传十九章十二节告诉我们，神藉着保罗的手行了特别的神迹，甚至他的手巾也能医病。今天灵恩派有些人喜欢在医病的事上模仿使徒时代。他们甚至想要模仿保罗，为有病的朋友祷告的时候，把手放在手巾上。他们相信若是他们把手巾寄给有病的朋友，他就能得着神医。为什么保罗不对提摩太这么作？保罗宁可吩咐提摩太采取自然的方法来得着医治。他告诉他说，因他的胃不好，可以稍微用点酒。

为着圣经中这样一段记载，我们必须感谢主。保罗和他的同工受苦的时候，是在运用内里的生命，而不是运用外面恩赐的能力。前者属于生命的恩典；后者属于神奇能力的恩赐。在召会败落并在为召会受苦的时候，能力的恩赐不像生命的恩典那么必需。我盼望这样的话拯救我们脱离天然的观念。实际上，主不依靠寻求神迹的人。约翰二章二十三至二十四节说，“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见祂所行的神迹，就信入了祂的名。耶稣却不将

自己信托他们。”太多神奇的医治，反而使人从内里的生命岔开了。

第九章

子的升天与在那灵里的浸（三）

读经：希伯来书六章四至五节，马可福音十六章十七至十八节，约翰福音三章三节，六节，彼得前书一章二十三节，约翰一书五章十一至十二节，彼得后书一章四节，罗马书八章九节，十一节，十六节，以弗所书四章六节，哥林多后书十三章五节，三章十八节，哥林多前书六章十七节，约翰一书三章二节，彼得前书五章十节。

预尝来世的权能

对基督的享受

希伯来六章四至五节说，“尝过属天的恩赐，又有分于圣灵，并尝过神美善的话，以及来世的能力。”在这一节我们能清楚看见，信徒在尝过属天的恩赐，又有分于圣灵之后，尝到了两类的事物：神美善的话，以及来世的能力。在希伯来书里，神的话有两类：一类是六章五节所题“美善的话”，那是“基督之开端的话”；（六 1；）还有一类是公义的话，（五 13，）那是将神对祂子民时代性与行政性的对待中，所含有公平与公义的深奥真理具体表现出来。在全希伯来书里，美善的话是指基督在地上的职事，包含祂的成为肉体、为人生活、钉十字架与复活；公义的话则是指基督在天上的职事，包含祂的升天、高举，以及高举时所达到并得着的一切。希伯来书的目的是要帮助希伯来信徒，从美善的话往前到公义的话，从享受地上职事的基督，往前到享受天上职事的基督，也就是享受包罗万有、总括一切的基督。

希伯来书强调在天上属天的基督。（一 3。）公义的话论到这样一位基督，是为着成熟的人。（五 13~14。）这样的话是干粮，而美善的话是奶，是为着小孩子的。奶和干粮都是指包罗万有的基督。

在新约时代，我们在包罗万有的基督里所有的主要享受，是像奶和干粮一样。在主的恢复里，主要的事就是恢复已过所失去，对包罗万有之基督的享受。我们享受祂在地上的职事，也享受祂在天上的职事——我们享受这一位在包罗万有的身位和包罗万有的工作里包罗万有的基督。我们看见祂在地上的工作，也看见祂在天上的工作。这就是新约时代神圣的享受，属灵的享受，主要的享受，和拔尖的享受。

其次的享受

神要实施祂新约的经纶，也需要神迹奇事，就如医病，赶鬼，喝了致死的毒物并不受害，管住魔鬼，就是手能拿蛇所表征的，以及说方言，以消除人类的歧异、隔离与分裂。这些都是神奇、超自然的事，在要来的时代，将来的千年国里，要完全显明出来。以赛亚十一章、六十五章，启示录二十章，给我们清楚看见将来的千年国。在那一千年中，活在地上的人都要得救，但不是重生，而是恢复到原初神创造的光景中。

由于人的堕落，整个受造之物都老旧了。一切事物都走了下坡，开始腐朽，疾病和死亡也进来了。由于堕落，鬼开始在人类中间作工，在巴别那里，一切分裂的语言也进来了。整个人类都受到损害和破坏，整个旧造都败坏了。旧造和堕落人类的原则就是走下坡，腐朽，毁坏，败坏，疾病，死亡。所有的坏事都猖獗起来。然而，等到千年国来临时，万物都要复兴。疾病要得医治，死亡要被吞灭，鬼要被对付，撒但要被捆绑，分裂的语言要被除去。这将是复兴的时代，恢复的时代，就如主耶稣在马太十九章二十八节所预言的。行传三章二十一节的话也是指着这复兴的时代。信徒在能力的灵里浸入新的领域之后，带着高举之元首的能力和权柄，得以预尝将来的复兴，所以能赶鬼，说新方言，拿蛇，解除致死的毒物，并医治疾病。这是马可十六章十五至二十节所启示的。今天在召会生活中，我们能有这样的预尝。撒但和鬼在我们中间没有地位，语言的障碍

也不再是个问题。众人同说基督的话一与基督有关的话，就把这问题克服了。并且我们得了医治，致死的毒素也除去了。其他的人都还留在老旧的时代，但我们信徒，真正与高举的基督是一，已被带进对来世的预尝。然而，这样预尝来世的权能，还次于对包罗万有之基督的享受，那是信徒在新约时代的主要享受。

新约的福分

由于我们天然的领会和天然的愿望，我们宝贝这种神迹奇事的预尝，过于新约的福分。我们必须区别新约的福分与来世的神迹奇事。新约福分的第一项是重生。（约三 3，6，彼前一 23。）重生乃是一次新的出生，不仅仅是一种复兴或恢复。我们在新约里所享受的第二项福分，乃是神圣的生命（约壹五 11~12）和神圣的性情。（彼后一 4。）我们必须赞美敬拜主，我们已经得着了神的生命和性情。内住的灵是另一项新约的福分。（罗八 9，16。）作为经过过程之三一神终极总结的那灵，活在我们里面。（弗四 6，林后十三 5，罗八 11。）变化，就是我们这人新陈代谢的改变，乃是新约的第四项福分。（林后三 18。）我们这天然的人渐渐变化成为神圣的，不是藉着外面的改变，乃是藉着神圣生命而有之内里、新陈代谢的改变。新约的另一项福分是我们人能与神调和，与祂联合为一。林前六章十七节说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”最终我们要像神，与神有同样的形像，（约壹三 2，）渐渐变化，荣上加荣，（林后三 18，）而进入神的荣耀。（彼前五 10。）重生，神圣的生命和性情，三一神活在我们里面，变化，神与人调和，神的形像和神的样式，以及神的荣耀，这些都是新约的福分。这一切新约的福分，都是包罗万有之基督在地上奇妙的职事和祂天上超绝的职事，所产生的结果，今天作了我们的享受。

和我们在今世所能享受的新约福分相对的，有来世的权能。来世神迹的福分包含了赶鬼，说新方言，拿蛇，医病，并胜过致死的毒物。我们必须问问自己，今天我们拣选那一类的福分？是新约的

福分呢，还是来世的福分？

今天的悲剧是，许多基督徒从来没有接受一个异象，看见我们在今世所能享受奇妙的新约福分。他们没有看见重生或神的生命和性情的价值。他们丝毫不懂得三一神活在他们里面，变化，神与人调和，神的形像，神的样式，或神的荣耀。许多基督徒读到马可十六章，就兴奋起来。一切外面的神迹，就如赶鬼，说新方言，拿蛇，喝了毒物还能存活，以及医病等等，对许多基督徒已成了吸引人的事。许多基督徒不认识新约的福分，只寻求外面的神迹奇事。但主不会将自己交托给寻求神迹的人。（约二 23～25。）在约翰第三章，尼哥底母来到主耶稣那里，他是一个法利赛人。主耶稣没有医治他，也没有行什么神迹，却告诉他说，他需要重生，需要再生一次。（3。）什么是更宝贵的？是外面、肉身的医治呢，还是里面的重生？你宝贝那一样？也许成千的人得过医治，但从来没有得着任何属灵的福分。

神新约经纶的内容——一个人

我们需要一个清楚的异象：神新约的经纶不是任何一种“主义”，不是任何一种宗教，也不是任何一种运动。神新约经纶的内容乃是一个人，祂是神圣的，也是属人的；祂是神，也是人；祂经过了成为肉体、为人生活、钉十字架、复活、升天，并总结于包罗万有、经过过程、复合、赐生命、内住的灵，在复活里分赐到我们里面，作我们的生命，并在升天里浇灌在我们身上，作我们的能力，使我们能活神圣的生命来彰显神，并在经纶上带着神圣的能力而行动，来实施神的经纶。藉着这人位，我们都已重生，得着神圣的生命，并有分于神圣的性情。藉着祂，我们甚至有经过过程的三一神成为包罗万有的灵，活在我们里面，来变化我们，并使祂自己与我们调和，叫我们带着祂的形像，而有分于祂神圣的荣耀。这是何等奇妙的福分！这比医治高多了，比说方言高多了，比任何一种神迹都高多了。愿我们蒙这样的福。

享受并专注于新约的福分

我们必须赞美主，因为我们已经看见关于基督成为肉体、为人生活、钉十字架、复活、以及升天的所有异象。我们必须学习如何在那灵里享受祂，如何以那灵讲说祂。我们必须向别人讲说祂。我们必须是一些享受新约福分的人。主若愿意，我们也要享受附属的福分，就是来世的权能。但我们不该专注于附属的福分，就是预尝来世的福分；我们应当专注于新约的福分，那才是主要的福分。

第十章

子的升天与在那灵里的浸（四）

读经：路加福音二十四章四十九节，使徒行传一章五节，八节，二章四节，十章四十四节，四十六节，四章八节，三十一节，十三章九节，八章十四至十七节，九章十三至十七节，十九章一至七节，六章三节，五节，七章五十五节，十一章二十四节，十三章五十二节，八章二十九节，三十九节，十三章二节，十五章二十八节，十六章六至七节，二十章二十三节，二十八节，二十一章四节，十一节。

使徒行传中关于那灵神新约的经纶

在本篇信息里，我们要来看使徒行传中关于那灵神新约的经纶。

在那灵里的浸

在使徒行传中，关于那灵神新约经纶所完成的头一件事，就是在那灵里的浸。这是藉着两次完成的，一次发生在五旬节那天，当时有一百二十人受了那灵的浸，（二 1~4，）另一次是在哥尼流家里。（十 24，44~46。）藉着这两次，元首基督在祂整个身体上完成了那灵的浸。在五旬节那天，祂浸了身体中犹太人的一面；在哥尼流家里，祂浸了外邦人的一面；因为基督的身体是由犹太人和外邦人组成的。所有的犹太信徒都必须看见，他们在五旬节那天已经和彼得等一百二十个人一同受了那灵的浸。外邦信徒也必须看见，他们都在哥尼流家里受了浸。

五旬节那天，一百二十个门徒受了圣灵的浸，开始说起别国的话来。（二 4。）那时，许多犹太人从散居之地回到耶路撒冷。（二 5。）这些犹太人，多半希伯来话说得不太好；因此，有说方言的必要。行传二章七至十一节给我们看见，这些犹太人说了许多不同的语言。五旬节那天，说方言是经纶的，因为必须藉着语言使人一致，彼此

了解。

圣灵降在哥尼流一家的人身上，他们也说了方言。（十 44, 46。）因为哥尼流一家是外邦人，他们也有说方言的必要。犹太信徒以为主的救恩单是为着以色列人。连彼得也这么认为，直等到主启示他，不是这样。（十 28～29。）接纳外邦人，对犹太人来说是一件大事，因为犹太人绝不愿意与外邦人合而为一。他们不愿与外邦人一同吃饭，一同来往，也不愿接触外邦人。他们甚至定罪罗马官长，看他们是抢夺他们的。哥尼流就是一个罗马官长，（1，）一个古罗马帝国的官长。因此，主必须作一些事，使哥尼流一家的人说方言，给彼得和其他犹太弟兄们看见，这些外邦人领受了他们在五旬节那天所领受同样的恩赐，同样的恩典。（44～48。）他们听见哥尼流一家说了方言，并且显神为大，彼得就说，“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止他们在水里受浸？”（47。）在这件事例中，说方言是为着使信徒合为一个身体。然而，今天灵恩派的说方言不是使人联合，反而是使人分裂。

外面被那灵充溢而得着能力

外面被那灵充溢（在希腊文里，充溢是 *pletho*，浦利奏）得着能力，是经历在那灵里的浸。（路二四 49，徒一 5，8。）行传二章二节说，一阵大风吹过，充满了门徒所坐的屋子，这一节的充满在希腊文是另一个字—*pleroo*，浦利路，意思是里面的充满，是把一样东西的里面充满了。那阵风充满了屋子，同时却充溢了那一百二十人。风对于屋子是里面的充满，但对于那一百二十人，乃是外面的充溢。（*pletho*—4。）水充满浸池，是里面的充满（*pleroo*）。受浸的人进入水中，水就在外面充溢他们。这就是外面的充溢（*pletho*）。

彼得的经历

行传四章八节记载，彼得再一次被圣灵充溢（*pletho*），并且说话。彼得在五旬节那天曾被圣灵充溢，那是他对灵浸的起初经历，而行传四章八节是他接续的经历。这意思不是说，他两次在那灵里

受浸，而是他第二次应用灵浸的经历。

在行传四章三十一节，彼得和他的同伴又一次被圣灵充溢（pletho），并且放胆讲说神的话。这是彼得第三次经历那灵的浸。这不是他第三次受浸，而是他第三次经历灵浸。这一节没有说，彼得被圣灵充溢，又说了方言；乃是说，他和别的门徒放胆讲说神的话。然而，今天在一些灵恩的团体中，他们每次聚在一起都说方言。但彼得和别的门徒不是这样。彼得是一次又一次的放胆说话，而不是重复的说方言。他是把基督说出来，他是一次又一次的这样作申言者说话。但等到有说方言的必要时，神就藉着他们说方言。

保罗的经历

保罗悔改以后，立刻被圣灵充溢（pletho），那是他首次经历在圣灵里的浸。（徒九 17。）接着，他尽职事的时候被圣灵充溢（pletho），又有同样的经历。（十三 9。）照着使徒行传的记载，这是保罗第二次在经纶上外面被圣灵充溢。

三次特殊的事例

信徒在外面被那灵充溢，有三次特殊的事例，我们必须加以查考。首先，圣灵藉着彼得和约翰的按手，降在撒玛利亚人身上。（徒八 14~17。）在构成灵浸的两件事例，就是五旬节那天和哥尼流家里，并没有按手，因为元首基督直接把祂的身体浸在那灵里。然而，对于撒玛利亚人，大数的扫罗，（九 13~17，）和以弗所的十二个门徒，（十九 1~7，）则需要身体上的肢体按手在他们身上。按手的乃是身体上的一个肢体，而灵浸是在身体上。身体上的一个肢体按手在另一个肢体上，意思就是把身体上所有的，分给一个新的肢体。

在行传八章，许多撒玛利亚人因着腓利的传讲相信了主耶稣。（12。）撒玛利亚人是犹太人所藐视的，犹太人和他们没有来往。（约四 9。）如今藉着一些犹太信徒传扬福音，他们中间有些人相信了主耶稣。消息传到耶路撒冷，召会就打发彼得、约翰往撒玛利亚去看望他们。（徒八 14。）彼得、约翰为这些信徒祷告以后，按手在他们

头上，那灵就降在他们身上。这是在经纶上外面被那灵充溢。彼得、约翰按手在这些撒玛利亚信徒身上，证实了他们已被加到基督的身体上，并被身体所接纳。那代表基督身体的彼得和约翰，使他们与基督的身体联合，并将基督身体所有的分给他们。

大数的扫罗也是藉着亚拿尼亚按手在他身上，而在外面被圣灵充溢。（徒九 13~17。）大数的扫罗是一个犹太人，敌挡召会到了极点，召会的人都惧怕他。但主在往大马色的路上遇见他，直接拯救了他。（九 3~6。）然后，主在异象中向亚拿尼亚显现，吩咐他往直街去，在犹大的家里，寻找一个名叫扫罗的人。亚拿尼亚这个基督身体上的小肢体，就去把主所告诉他的告诉了扫罗，然后按手在扫罗身上，圣灵就降在他身上。这强有力的证实，敌挡召会的扫罗得救了，并被主接纳到祂的身体里。这是另一个特殊事例，需要按手来确认扫罗是基督身体上的一个肢体，并将基督身体上所有的分给他。

第三件特殊事例是对于以弗所的十二个门徒。他们接受了施浸者约翰所传的教训，那并不是全备的福音。等他们从保罗接受了全备的福音，保罗按手在他们身上，他们就说方言，又说预言。（徒十九 1~7。）保罗在以弗所按手在这些外邦信徒身上，为要把基督身体上所有的分给他们。他们也说方言，因为他们是外邦人。他们需要这个表号，这样犹太信徒才晓得，主已经接纳他们了。这三次特殊事例都需要按手。这些信徒都不是直接从元首接受那灵，乃是藉着身体间接接受了那灵。

里面满有那灵为着生命

那些在外面被那灵充溢得着能力的人，既受浸成了一个身体，就开始喝一位灵。（林前十二 13。）他们开始喝那灵，里面就满有那灵。这是里面在素质上为着生命。浸入那灵乃是外面被那灵充溢为着能力；然而，喝那灵乃是叫里面满有那灵为着生命。我们外面浸入那灵以后，就要一直喝那灵，而在里面满有那灵。

使徒行传有四次事例，说明里面满有那灵为着生命这件事。在六章三节，有七个满有那灵和智慧的人被选出来。六章五节告诉我们，司提反乃是满有信心和圣灵的人。七章五十五节又告诉我们，司提反满了圣灵。末了，十一章二十四节告诉我们，巴拿巴是个好人，满有圣灵和信心。在这些经文里，满有圣灵不是为着外面的能力，乃是为着里面的生命。

里面被那灵充满为着生命

行传十三章五十二节告诉我们，门徒被喜乐和圣灵充满。这是里面被那灵充满为着生命。门徒浸入那灵以后，开始喝那灵，因而满有那灵。他们里面一次又一次的被那灵充满，直到他们满有圣灵。这一节的喜乐一辞指明，这一种里面被那灵充满，不是为着工作，乃是为着里面的生命。

那灵的引导

在使徒行传里，除了那灵外面的充溢，里面满有那灵，和那灵里面的充满以外，还有那灵的引导。在八章二十九节、三十九节，传福音的腓利享受那灵的引导：“那灵对腓利说，你上前去，贴近那车走。”“他们从水里上来的時候，主的灵把腓利提了去。”在十三章二节，安提阿的弟兄们享受那灵的引导，将巴拿巴和扫罗分别出来为着工作：“他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，要为我分别巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”在十五章二十八节，耶路撒冷的弟兄们送信给外邦众召会，也启示出那灵的引导：“因为圣灵和我们，认为不该将更多的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的。”

在十六章六节，圣灵禁止保罗和提摩太在亚西亚讲道。不仅如此，“到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。”

(7.) 耶稣的灵引导保罗和提摩太。“耶稣的灵”是一个特别的辞，意义与“神的灵”不同。因着耶稣从前是人，如今仍是人，“耶稣的灵”就是人耶稣的灵。因为耶稣的灵有人性，祂就能引导使徒；他们在人类中间在人性里，实施复活与升天之基督的繁殖。

保罗在二十章二十三节说，“圣灵在各城里向我郑重见证说，有捆锁与患难等着我。”虽然这是圣灵向保罗作的见证，但这含示一种对他的引导。在同章二十八节，保罗对以弗所召会的长老说，“圣灵立你们作全群的监督，…牧养神的召会。”众召会的长老是使徒设立的，(十四 23,)但保罗在这里却说，圣灵立长老作监督来牧养召会。这指明使徒设立长老是在圣灵的引导之下。在二十一章四节，保罗的门徒“藉着那灵对保罗说，不要上耶路撒冷去。”这是那灵藉着一些门徒直接给保罗的引导。在同章十一节，申言者亚迦布用保罗的腰带，捆上自己的手脚，说，“圣灵这样说，犹太人在耶路撒冷，要这样捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。”这是一种预告，指明圣灵对保罗的引导。这些事例都给我们看见，在使徒行传里，使徒和门徒乃是凭着那灵的引导而生活、行动、工作、劳苦、旅行，甚至作每一件事；那灵不仅是神的圣灵，也是耶稣的灵。就外面说，他们是在经纶上被能力的灵所充溢，使他们执行神新约经纶的工作，就里面说，他们是在素质上被生命的灵所充满，使他们活出经过过程之神的生命。结果，他们成了属乎灵的人，凭着那灵行动、生活、工作、活动、旅行，并作每一件事。这些乃是基督身体上的肢体，在地上生活行动，为着复活与高举之基督的见证，并照着神永远的经纶来完成神的计划。现今在天上元首，在地上有身体，一同生活、配合，来活神的生命，以执行神的经纶。

第十一章

生命的灵

读经：罗马书八章二节，四节，六节，九至十一节，十四节，十六节，二十三节，二十六至二十七节，十五章十六节。

马太福音至使徒行传

在新约的头五卷书中，我们看见基督这位神人进入复活以后，成为生命的灵，像气吹到门徒里面。（约二十 22。）接着在祂升天以后，祂是能力的灵，像风，将自己浇灌在门徒身上。在使徒行传里，我们看见地上有一班人，为着生命里面被那灵充满，并为着能力外面被那灵充溢。他们乃是属于那灵的人，里面在素质上有神圣的生命，外面在经纶上有神圣的能力。他们的为人、生活、工作、行动，甚至作每一件事，都是属于那灵的人。他们乃是活神以完成并实施神经纶的人。他们享受新约七项基本的福分。他们蒙了重生，有神的生命，并有神的性情。他们有三一神活在里面。藉着这些基本元素，他们渐渐变化而与三一神调和，有祂神圣的形像，并进入祂神圣的荣耀。

罗马书

新约的其余二十二卷书则给我们看见，这位奇妙的灵如何使罪人成为神众子的细节。其中罗马书主要是启示：将罪人变化为神众子的灵，乃是生命的灵。“生命的灵”这辞，在全本新约里只用了一次，就是罗马八章二节。罗马书中那位包罗万有、复合的灵，乃是生命的灵。罗马书告诉我们，三一神如何在祂的总结里成了生命的灵，使罪人成为神的众子，成为基督身体上活的肢体。形成基督身体的这些肢体已经蒙了重生，并有神的神圣生命和神圣性情。每一个肢体都与神圣的三一相关联，这神圣的三一是一直的作到他们的三部分里。因此，他们在渐渐变化、更新，甚至模成神长子的形像。

连他们必死的身体也得着神圣生命的供应，（八 11，）使他们成为基督活的肢体。这些肢体被摆在一起，成了一个身体来彰显基督，并且这身体在许多地方显出，成了众地方召会。罗马书详细的告诉我们，生命的灵如何同着三一神在三部分的人里作工。这就是罗马书的信息、启示和异象。

生命的灵

神的灵住在我们里面

生命的灵就是住在信徒里面之神的灵。罗马八章九节上半说，“神的灵若住在你们里面。”这一节里神的灵，与创世记一章二节里神的灵不同；在创世记那里，神的灵是覆盖在水面上，在罗马八章九节这里，神的灵是住在三部分的人里，并且是基督的灵，兼有神性与人性。在创世记第一章，神的灵还没有经过成为肉体、为人生活、钉十字架、复活和升天的过程，然而，在罗马第八章，神的灵乃是生命的灵，已经在基督里经过了成为肉体，地上为人的生活，并且接受了包罗万有的死，进入超绝的复活，如今已被高举在升天里。所有这些元素都与神的灵复合在一起，并且不再是在我们之外，乃是在我们之内，住在我们里面。这就是三一神的总结住在我们里面。

基督的灵——我们属基督的凭质

许多基督徒听到“神的灵”这辞，以为这是创造主的灵。按着人的观念，神这个名词主要是指创造主。然而，基督的灵（罗八 9 下）这辞，含义太多了。基督是神的儿子，甚至是神自己。基督也是人。祂是耶稣，救赎主，我们的救主，我们的成圣、公义、圣别、生命、亮光和一切。“基督的灵”表达了那住在我们里面的一位是如何包罗万有。这名称不仅包含创造主神，也包含救赎主基督，连同祂所有神圣和属人的元素，以及祂所成就、达到、得着的一切项目。这些都复合在基督的灵里。

许多基督徒没有看见像基督的灵这样一个复合的灵。这灵复合了神性、人性、成为肉身、为人生活、死、复活和升天。已往我在组织的基督教里多年，我从来没有听见一篇信息说到基督的灵。那时我是一个青年人，我把罗马书读了又读，但我对于基督的灵没有什么印象。直到我读了慕安得烈所著“基督的灵”那本书，主才真正使我对这神圣的名称有了印象。我宝贝这本书到了极点。五十多年前，倪弟兄告诉我说，若有人把慕安得烈的书译成中文，他愿意付出版的费用。几年以后，他向我重复同样的话。这使我对这本书印象深刻。我自己读这本书，我也安排一些青年人帮助我翻译。译这本书的时候，我对于第五篇“那得着荣耀之耶稣的灵”，有深刻的印象。这一篇指明，在基督的灵里有人的元素。从那时起，我开始看见那灵的包罗万有。

我们有些人已往也许读过这本书，但我们对基督的灵仍没有多少属灵的领会或印象。我想，慕安得烈若是教训人马可十六章十七至十八节，谈到赶鬼，说新方言，手能拿蛇，喝致死的毒物不至受害，以及医病等等，我们必定立刻对这本书有印象。你不必读二、三遍，你立刻会对这些神迹奇事印象深刻。因为我们就是没有读这样一本书，这些事也已经在天然的大脑里了。

慕安得烈的书共有三十一篇信息，每天一篇，一个月可以读完，许多读者对这本书在记忆中没有留下什么，因为慕安得烈在书中谈论的事，远远超过我们有限、天然的领会。在我们天然的观念里，没有基督的灵这件事。许多基督徒也许懂得一些圣灵或神的灵，但基督的灵却不是他们所能领会的。许多年后，有一天我研读罗马第八章，“基督的灵”这几个字使我印象深刻。这使我一再的研读罗马第八章。我花了许多时间研读，也释放了许多篇论到这一章的信息。这里有许多丰富。在这一章里，我们能够看见三一神在祂的三一里，把自己作到三部分的人里面。在罗马八章九节，神的灵与基督的灵是同义辞，以特有的意义交互使用。基督的灵乃是我们属基督的凭质。罗马八章九节说，“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”我

们知道我们是属基督的，因为基督的灵在我们里面。我们里面基督的灵，也就是神的灵成了生命的灵。

基督在我们里面

在罗马八章九节，我们看见神的灵与基督的灵。接着在十节我们看见基督。神的灵、基督的灵和基督，不是三个分开的实体，这三者乃是一。神的灵就是基督的灵，基督的灵就是基督。这是一个入位的不同名称。这人位可以称为基督，可以称为基督的灵，也可以称为神的灵。这一个包罗万有的神圣入位，有三个名称：神的灵，基督的灵，基督。这三个名称交互使用，各有特有的意义。

那一位的灵

到目前为止，我们已经看过生命的灵，神的灵，基督的灵，现在我们来看祂的灵。（罗八 11，原文。）在希腊文里，这辞真正的意思是“那一位的灵”。保罗说了基督的灵和神的灵之后，就说到那一位叫耶稣从死人中复活者的灵。这一位叫耶稣复活的，乃是三一神一父、子、灵。这位三一神是叫人复活的。在马太二十二章，撒都该人问主关于复活的事，主向他们题到出埃及三章六节和十六节，在那里神揭示自己是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，也就是三一神。这个神圣的名称指明复活，因为神绝不能是死人的神。祂是活人的神。（太二二 32。）三一神，也就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，乃是叫人复活的神。在罗马八章十一节，我们看见叫人复活的神，三一神。真是美妙，真是奇妙！我们在罗马八章十一节，看见叫人复活之三一神的灵。

我们很容易了解神的灵是指创造主神，基督的灵是指救主的灵，但我们对这些辞不容易有更深的领会。因此，要领略“那叫耶稣从死人中复活者的灵”这个名称，需要丰富的悟性。我们必须看见谁住在我们里面。那住在我们里面的，乃是神的灵，基督的灵，基督自己，以及叫耶稣从死人中复活者的灵。这些不是四位，乃是一位。神的灵，基督的灵和基督自己，就是那叫耶稣从死人中复活的。这

种说法指明这一位乃是包罗万有的。

这一位如今在我们里面，为要住在我们里面作奇妙的工作。那叫耶稣从死人中复活者的灵住在我们里面，使我们的灵成为生命，（八 10 下，）使我们的心思成为生命，（6 下，）并且赐生命给我们必死的身体。（11 下。）祂所作的头一件事，就是使我们的灵成为生命。基督在我们里面，我们的灵就是生命。基督进入我们里面以前，我们的灵是死的。然而，因着基督在我们里面，我们的灵就不仅是活的，更是生命了。这奇妙的一位是这样包罗万有，祂是生命的灵，神的灵，基督的灵，基督自己，和叫人复活者的灵，祂就是三一神。祂住在我们里面，首先使我们死了的灵成为生命，这就是重生。

接着，这位内住的灵使我们的心思成为生命。心思置于灵，乃是生命。这就是心思的更新，也就是变化。使我们的灵成为生命，乃是重生我们。使我们的心思成为生命，乃是更新我们，并变化我们。

除此以外，这样奇妙的一位住在我们里面，还赐生命给我们必死的身体。这不是外面的医治，乃是内里生命的分赐。一天又一天，神圣的生命扩展到我们的身体里，直到我们的身体得赎（八 23）并改变形状的日子。（腓三 21。）

这就是三一神将祂自己分赐到三部分的人里面。人有三部分——人的灵，人的魂，和人的体。身为信徒，我们的灵蒙了重生，我们的魂连同它的首要部分——心思，如今正在更新，这就是我们的变化。日子将到，我们的身体还要改变形状，模成祂荣耀的身体。这就是我们的身体得赎。我们的重生已经完成了，我们的变化是正在进行的过程，我们的改变形状，就是身体得赎，则要在基督再来的时候完成。这位包罗万有者乃是三一神的总结，将三一神作到我们的三部分——灵、魂、体——里面。这就是三一神藉着神圣的分赐，将祂自己作到三部分的人里面。

神圣儿子名分的灵

这样一位包罗万有的灵，将三一神作到我们三部分的人里，乃是使我们成为神的众子。我们原是神的仇敌，但藉着三一神的总结这样奇妙、神圣的工作，却使我们成为神的众子。罗马八章十四节说，“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”这位包罗万有的灵，乃是藉着在我们这人里面完成神圣的儿子名分，而使我们成为神的众子。那灵正在神圣的“子化”我们。我们是罪人，原是神的仇敌，但这位包罗万有的灵不仅仅使我们属灵、圣别、得胜，并且在神圣的子化我们，使我们成为神的众子。这是一件大事。

在我们灵里见证的灵

见证的灵在我们的灵里一直见证我们是神的儿女。（罗八 16。）那灵使我们成为神的众子，同时见证我们是神的儿女。许多姊妹甚至在百货公司里买东西的时候，也经历到里面有一种见证，题醒她们是神的儿女。有时候青年弟兄姊妹要去看电影，就在他们去看电影的途中，里面有个东西见证说，“不要忘了你是神的儿女。”有时候，丈夫正对妻子发脾气，也有一种见证——“不要忘了你是神的儿女。”人要终止他的脾气，最快的莫过于对他灵里这样的见证说阿们。这是在我们灵里见证的灵，见证我们是神的儿女。

那灵作初熟的果子

罗马八章二十三节告诉我们，我们有那灵的初熟果子。这不是预尝来世，乃是预尝丰富之神作我们的分。预尝来世是品尝外面的事物，但初熟的果子乃是预尝经过过程的三一神自己。我们所已经享受并仍在享受的神自己，现今对我们不过是一个预尝。全尝就要来到。圣灵，包罗万有的灵，乃是神所是之一切丰富作我们享受的初熟果子。我们对神不过是预尝，将来全尝还要来到。我们在永世里要享受对神的全尝。

代求的灵

代求的灵藉着替我们代求来帮助我们，同情我们，扶持我们，安慰我们，并支持我们。（罗八 26～27。）许多时候我们觉得自己软弱下沉，但甚至在这时候，我们里面也有个东西在支持我们，扶持我们，鼓励我们，并安慰我们。我们里面有个东西告诉我说，我们不该灰心。虽然我们软弱，我们里面却有一种支持和扶持。甚至有一种祷告在为着我们并在我们里面进行着。在我们得救以前，我们灰心了，就一直灰心。但在我们得救以后，常常我们灰心了，里面却有个东西仍然甜美的扶持我们，安慰我们，并同情我们。这就是代求的灵，也就是帮助之灵的代求。祂在一切景况中都帮助我们。

没有一个人完全了解我们，但代求的灵完全了解我们。我们能对人说，他们不了解我们，但我们不能对代求的灵说，“亲爱的灵，你误解了我，你不了解我。”你若这么说，那灵会说，“我比你更了解你自己。我知道你的需要，你的难处，你的软弱，和你的缺欠。没有一个人知道，甚至你自己也不知道。但我知道，因此我同情你，扶持你，甚至支持你。我是你的帮助者。你只要有我就行了，你不需要为自己忧虑。”我们很容易忽略这一位。虽然如此，祂却在我们的里面，如此柔和，如此亲切，如此同情，如此慈爱。这真是美妙！这比任何物质的东西好得多了。见证的灵加上祂的代求是这么甜美。祂调整我们，使我们成为正确的人。

使人成圣的灵

这一位也一直使我们成圣。（罗十五 16。）这不是客观、地位上的成圣，乃是主观、性质上的成圣。这种成圣是要更新我们，变化我们，把我们模成神长子的形像，使我们适合成为基督身体上活的肢体。

调和的灵

最终，这样的灵成为调和的灵，就是与我们的灵调和的灵，（参

照罗八 4，林前六 11，）我们乃是照着这灵来生活行动。我们里面的确有这样一个调和的灵，现今我们所当作的，就是照着这调和的灵举止、活动、生活、行动、为人。我们若照着这调和的灵生活行动，我们就完全是神的儿子；并且身为这样的儿子，我们要成为基督活的肢体，活在召会生活，就是神的国里。这神的国是罗马十四章十七节所题的，主要不是说到权力、辖管或治理。神的国就是今天的召会生活，乃是对自己公义，对别人和平，对神在圣灵中有喜乐。不要以为神的国是叫你作王辖管别人，并且执行神的行政。你必须忘掉这些思想。今天神的国在召会生活里不是为着辖管或治理，乃是为着生活—公义的生活，和平、的生活和喜乐的生活。召会生活作为今天神的国，乃是公义、和平并圣灵中的喜乐。这就是主的恢复。

第十二章

赐生命的灵

读经：哥林多前书十五章四十五节下、二章十节、十二节、十四节、三章十六至十七节、六章十一节、十七节、十九至二十节、七章四十节、十二章十三节、四节、七至十一节。

同样的人位在不同的方面

在本篇信息中，我们来看新约的第二封书信，哥林多前书。在第一封书信一罗马书，有生命的灵。在哥林多前书，有赐生命的灵。我们在四福音里所看见的基督，如今在书信里是“是灵的基督”，包罗万有的灵。林前十五章四十五节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”我们在四福音里看见末后的亚当，在书信里则看见赐生命的灵。因此，在福音书里那位末后亚当的基督，如今乃是包罗万有的灵，是灵的基督。

在新约的福音书和书信这两部分里，我们看见同样的人位在不同的方面。在四福音里，这个人位乃是子，同着父，凭着灵。在书信里，同样的人位成了那灵，就是子，同着父。在新约的每一卷书，我们看见同样的人位。我们没有两位救主，两位救赎主，两位赐生命的灵，两位主人，或两位主。我们的神是独一无二的。我们只有一位救赎主，一位救主，一位赐生命的灵，一位主人，一位主。我们在新约二十七卷书中所看见的，完全是一位美妙、包罗万有、超绝、奇妙的身位。

不要以为四福音里有基督，书信里有那灵，而那灵与基督是分开的。我们必须领会，在素质上基督与那灵是一，但在经纶上祂们是二。在素质上祂们是一个奇妙、独特、超绝的人位；在经纶上这人位在四福音里是基督，末后的亚当，如今在书信里是是灵的基督，那灵。祂是四福音里的基督，完成了成为肉体，经过了为人生活，

接受了包罗万有的死，并且进入了复活。藉着这一切步骤，祂在神的经纶里完成了包罗万有的救赎。祂完成了神的救赎以后，成为包罗万有的灵，不是留在十字架上，乃是进入我们这人里面，与我们同在，留在我们里面，并与我们这人调和，作我们的生命、生命的供应，和我们的一切，使我们在人性上神圣，又在神性上属人，在神的经纶里与三一神完全调和在一起。

生命的灵是赐生命的灵

我们已经看见，生命的灵这个名称，只在新约罗马八章二节用过一次。赐生命的灵也是独一的。当然，同类型的说法，在新约里有过几次。约翰六章六十三节说到“赐人生命的灵”。林后三章六节说到“那灵却叫人活”。然而，林前十五章四十五节是新约中惟一的一处，特别说到“赐生命的灵”。罗马书里那一位生命的灵，就是哥林多前书里赐生命的灵。生命的灵这名称，没有表达出祂在运行并工作的意思，但赐生命的灵这名称，表明生命的灵是在运行、工作并分赐生命。

在约翰第六章，有两个辞说到基督—祂是生命的粮，（35，）也是活粮。（51。）我年轻的时候，对这两个辞很感困扰，自问这两者究竟有什么不同？生命的粮是指粮的性质，这性质是生命；活粮是指粮的情形，这情形是活的。例如，物质的面包可说是生命的粮，但不是活粮。然而，面包一旦被我们吃下去，到了我们的胃里，它就是活的，要滋养我们，将生命的元素分赐到我们里面，并藉着血液循环将各种维他命分配到我们全身。生命的粮被我们吃下，就成了活粮，在我们里面生活、运行、工作。

生命的灵是指那灵的元素是生命。另一面，赐生命的灵是指同样的灵在我们里面运行、工作、生活，要将生命分赐到我们里面。这意思不是说，罗马书的生命之灵不作工；乃是说，罗马书所着重的点不同。哥林多前书所着重的是，生命之灵现今在基督的每一个肢体里面工作。生命之灵在信徒的全人里面工作并运行；祂是分赐

生命的灵，祂的工作乃是分赐生命到你的全人里面。

探究是神深奥的基督

赐生命的灵探究是神深奥的基督。（林前二 10，12，14。）你探究任何东西，那样东西就被激起，无法保持平静。没有赐生命的灵，虽然基督对你是一切，却是在平静的光景中。你可以有包罗万有的基督，但你里面的基督对你几乎是无有，因为祂在你里面是这样的“平静”。你需要一位非常活跃、非常活泼的来探究、激起你里面的基督。这一位就是赐生命的灵。

哥林多前书向我们揭示，基督是包罗万有的，祂是众信徒的分，我们都已蒙召进入祂的交通。首先，祂是我们的分，我们的交通。（一 2，9。）祂是神的能力，神的智慧，作我们的公义、圣别、救赎。（24，30。）祂是我们的荣耀，使我们得荣，（二 7，罗八 30，）因此祂是荣耀的主。（林前二 8。）祂是神的深奥（深奥之事）。（10。）神已经够奥秘了，但这位神还有深奥。基督就是这位最奥秘之神的深奥。祂是神建筑的独一根基。（三 11。）祂是我们的逾越节、（五 7、）无酵饼、（五 8、）灵食、灵水和灵磐石。（十 3~4。）基督是行动的磐石，是随着以色列人的磐石。祂是头，（十一 3，）也是身体。（十二 12。）在林前五章，我们看见基督是初熟的果子，（20~23，）是第二个人，（47，）是末后的亚当。（45。）基督既是首先、第二和末后，因此祂是一切。基督是这样的一位，今天成了赐生命的灵，（十五 45，）就是前面所有项目的集合。包罗万有的基督，带着至少十九项的丰富，总结于赐生命的灵。神已将这样的一位赐给我们，作我们的分，给我们来享受。

赐生命的灵主要的工作，乃是就着这十九个项目，在我们里面探究基督，激起基督。基督是我们美妙的分，给我们来享受。赐生命的灵一直探究基督，在我们对祂的爱慕、追求、和经历中激起这位基督。这种探究现今仍在进行，为要给我们看见，并使我们领悟，基督是我们的分，我们的智慧、能力、公义、圣别和救赎。那灵要

作进一步的探究，给你看见基督是荣耀的主，是神的深奥，是根基、逾越节、无酵饼、灵食、灵水、流自裂开磐石的活水、以及一直随着我们的灵磐石。这种探究仍在进行，进一步给我们看见基督是头，是身体，是初熟的果子，是第二个人，也是末后的亚当。基督是首先、第二和末后，指明祂是我们的一切。这是藉着赐生命之灵的探究，在我们对祂的领略里激起基督，并给我们看见祂所是的每一项。

研读主话上好的路就是探究。不要仅仅阅读或研读圣经，而要探究神的深奥—基督。今天这位基督是靠着赐生命的灵而行动。赐生命的灵是枢纽，基督完全包含在这灵里面。祂是赐生命的灵，在我们里面运行并探究。藉着这种的探究，祂将基督的丰富分赐到我们的全人里面。

居住在信徒—神的殿—里面

基督是赐生命的灵，居住在信徒里面；信徒乃是神的殿。（林前三 16~17。）这完全是属天的语言。地上没有一个宗教告诉人说，他们的神居住在他们里面。甚至照着旧约建立的犹太教，也从来没有告诉人说，神居住在祂的子民里面。惟有新约，神新约的经纶，告诉我们说，我们的神是三一神的总结，就是包罗万有、赐生命的灵，居住在我们里面。在整个宇宙中，只有一位能在积极的意义上居住在我们里面，而祂这位三一神的总结，赐生命的灵，也的确是在积极的意义上居住在我们里面。这真是奇妙！没有一样事物能与内住的神相比。我们都该放胆宣告，我们是地上最丰富的人！在整个宇宙中，没有一样东西能像祂那样居住在我们里面。三一神的总结，就是赐生命的灵，居住在我们里面，以我们为祂的殿。基督这位赐生命的灵，乃是我们内住的宝贝。（林后四 7。）

洗净并圣化信徒

赐生命的灵也洗净并圣化信徒。（林前六 11。）每一所房屋，每一座建筑，都需要一些清洗，一些洁净。地上所有的人都把他们的

房子洁净到某种程度。今天召会是神的殿，也需要洗净，而赐生命的灵就是作这种洗净的工作。

我们经历召会生活，在开始的时候是度蜜月。度过蜜月之后，“污垢”逐渐累积，就需要一些洗净。我们刚来到召会生活时，一切都是那么美好，召会生活对我们真是美妙。但过了不久，我们召会生活的蜜月过去了，我们开始觉得召会生活不是真的那么美好。我们会说，“我刚进入召会生活的时候，以为长老是拔尖的天使，但是现在一哼！”这样的思想表明你现在需要洁净，需要洗涤了。我们转向那灵，那灵就洁净并洗除我们的“哼”。若是你一周不转向你的灵，许多的“哼”会堆积在你里面。这会使你不能祷告。你甚至会觉得不该去聚会了。你不想去聚会，也许是因为在聚会中会看见一位叫你不愉快的弟兄。这都是污垢。因此，你需要洗涤，需要洁净。你若转向你的灵，并且祷告半个钟头，你会跳起来，跑向召会的聚会。这给我们看见，今天神的殿需要洗净。赐生命的灵就是作洗净的工作。

使信徒与主联合成为一灵

赐生命的灵也使信徒与主联合成为一灵。（林前六 17。）在联合的事上，赐生命的灵使我们个人与主联合成为一灵。这是一个大的福分。洗净之后就有联合。每一次我们被那灵洗净，立刻觉得我们与主是一。若是我在一个地方只停留两周，我会觉得当地召会的领头人非常好。然而，我若在那里停留半年多，就会开始“哼”了，这个“哼”使我与主隔离。但我若转向那灵，并留在那灵里面，赐生命的灵就洗净我。我被洗净以后，立刻觉得我与主是一。联合随着洗净。我们一直需要洗净。

我们必须看见，没有一个长老是那么完美，能禁得起众圣徒“锐利的观看”和监察。召会生活中的领头人，是在一种严厉、透彻、锐利的观看与监察之下。人们甚至会注意到领头人系怎样的领带，穿怎样的西装和鞋子。众圣徒都在观察长老。谁禁得起这样的观看

与鉴察？在整个人类历史中，只有一个人是那么完美，禁得起人们观看与鉴察的试验，这人就是耶稣基督。我们没有一个人能通过这样透彻、严厉的察验。我们禁不起观察，但我们能享受洗涤。洗涤使我们洁净，并且藉着赐生命之灵而有的洗涤，总是把我们带回来，与主联合成为一灵。

占有信徒的身体，就是神的殿，使神得荣耀

赐生命的灵正在占有信徒的身体，就是神的殿，叫神得荣耀。（林前六 19～20。）这意思是说，赐生命的灵不仅留在我们的灵里，还要内住并占有我们的身体。许多基督徒行事羞辱主，主要是藉着他们的身体。比方说，你打扑克牌，你是用你的身体来赌博。你去赌场，你是用两只脚到那里去。羞辱主的事情，多半是藉着身体作的。你的身体应当被内住、赐生命的灵所占有。我们不该用脚和腿带我们到罪恶的地方，却该用它们把我们带到召会的聚会中。若是这样，我们的脚就会一直被赐生命的灵所占有。这对神乃是荣耀。我们说闲话的时候，我们用口，这也是我们身体的一部分。说闲话不荣耀神。那灵必须占有我们的口；然后从我们口中所出来的，对神才是荣耀。这是赐生命之灵的工作。

浸透信徒的意见

赐生命的灵也能浸透信徒的意见。（林前七 40。）我相信我们追求主的弟兄姊妹，都恨恶意见。我若告诉你说，你满了意见，我会把你得罪了。然而，保罗在哥林多前书说他有意见。在七章二十五节保罗说，他没有主的命令，但他仍说出他的意见。他把他的意见告诉我们以后，在七章四十节说，“我想我也有神的灵了。”这表明神的灵在保罗的意见里。这是真正的属灵。我们不该仅仅在祷告、歌唱、和为神说话时有神的灵，就是在我们的意见里，也必须有赐生命之灵的浸透。保罗被赐生命的灵浸透到一个地步，甚至他的意见里也有神的灵。神的灵渗入并浸透了他的意见。我们都能够这样。

信徒在这灵里受浸成了一个身体

信徒在这灵里受浸成了一个身体。（林前十二 13 上。）既然这灵是我们灵浸的领域和元素，并且在这一灵里我们都受浸成了一个生机的实体，就是基督的身体，因此我们无论种族、国籍和社会阶级，都应该是这一个身体。基督是这身体的生命和成分，而这灵是基督的实际。在这一灵里，我们都受浸成了这一活的身体，来彰显基督。

信徒得以喝这一位灵

信徒也都得以喝这一位灵。（十二 13 下。）我们受浸以后，需要喝一位灵。我们都被浸在这一位灵里。我们需要在这一位灵里被渗透、充满、浸润。我们应当一直活在这实际里——我们外面是那灵，我们里面也是那灵。我们都该被那灵所包围。这就是赐生命之灵的工作。

恩赐——这灵的表显

在林前十二章我们看见恩赐，就是这灵在基督身体里的表显。（4，7～11。）哥林多前书直到十二章才题起恩赐，这给我们看见，要运用恩赐，需要有生命充分的长大，以及生命长大的完满发展。在生命长大的完满发展里，我们能有那灵的表显，就是不同的恩赐。在林前十二章，保罗列举九项恩赐，作为那灵的表显：智慧的言语，知识的言语，信心，医病的恩赐，行异能，作申言者说话，辨别诸灵，说方言，翻方言。那灵末后的表显是说方言和翻方言。那灵拔尖的表显是智慧的言语，其次是知识的言语。那灵表显的九项恩赐中，五项与说话有关——智慧的言语，知识的言语，作申言者说话，说方言，翻方言。另外题起的四项恩赐是神奇的一能够移山的信心，医病的恩赐，行异能（神迹），和辨别诸灵。（见恢复本林前十二 4～11 注。）使徒保罗在这里题起的九项恩赐中，说方言和翻方言列为

末后两项，因为它们不像其他的项目那样有益于召会的建造。（十四2～6，18～19。）这就是赐生命的灵在我们里面作工，使我们成为身体上正确、尽功用的肢体。

第十三章

变化的灵

读经：哥林多后书三章十八节，一章二十一至二十二节，三章三节，六节，十七节，十八节，十三章十四节。

在生命里长大和变化

到目前为止，我们已经看过，第一封书信—罗马书—是论到生命之灵，第二封书信—哥林多前书—是论到赐生命的灵。第三封书信—哥林多后书，是论到变化的灵。这给我们看见，在主的主宰之下，新约各卷书的排列是按着美好的顺序。哥林多前书所强调的是在生命里长大。保罗说，“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”（三 6。）变化是哥林多后书所强调的。在哥林多前书我们看见，在生命里长大表明是为着变化。我们越长大，就越被变化。不过，长大是一回事，变化是另一回事。长大需要生命，而变化需要生命的元素。

在林前第三章，我们看见在生命里长大为着变化。那一章没有使用变化这个辞，但那里在生命里长大的结果表明变化。召会是神的农场，（三 9，）有栽种、浇灌和生长，应当产生植物；但建造召会的正确材料却是金、银、宝石，（三 12，）都是矿物。因此，这里隐示变化的思想。我们不仅需要在生命里长大，还需要在生命里变化，使我们能成为宝贵的材料，来为着神的建造。

保罗在哥林多后书继续讲到变化。前书有许多点说到在生命里长大，但后书一点也没有说到在生命里长大，却有许多点说到变化。这就是何以我们说，前书的灵是赐生命的灵，总是赐人生命，为着在生命里长大；然而，在后书里，保罗总是向我们指出与变化有关的事。这就是何以我们说，在哥林多后书我们看见变化的灵。这一位灵首先是赐人生命的，然后是变化人的。

前书没有题起变化这个辞，但那里表明变化的事。林后第三章题起赐人生命的灵，和变化的灵。第六节告诉我们：“字句杀死人，那灵却赐人生命。”十八节说，我们渐渐变化，“乃是从主灵变化的。”第六节的赐生命，导致十八节的变化。前书的在生命里长大产生变化，而后书的变化乃是在生命里长大的结果。在生命里长大需要生命的供应，而变化需要生命的元素。

施膏、盖印、作质的灵

林后一章二十一至二十二节给我们看见，变化的灵乃是施膏、盖印、作质的灵。施膏、盖印、作质与赐生命不同。赐生命乃是把生命分赐到我们里面。要涂抹一个人，需要有膏油，而膏油是满了元素的。膏油好比油漆。油漆是一些成分的组合。没有这些元素，就不可能有油漆。一张桌子越涂上油漆，这些元素就越涂在桌子上。

在旧约里，圣膏油是复合的膏，由四种香料复合在一欣油里而成。（出三十 23~25。）这种圣膏油不再仅仅是油，乃是由五种元素组成一种复合的膏。越有施膏，就越加上这些元素。在哥林多后书，那灵是变化的灵，这变化的灵一直在膏我们。膏就是涂上更多的元素。变化需要有元素。

木头的石化是变化另一个很好的例子。当水流流经一块漂木，就带走木质里的旧元素，并带进矿物质的新元素。最终，矿物质完全取代了木质的细胞结构。新元素不断的增加，就把木头变化成为一块石头。照样，那灵多而又多的将神圣的元素加到我们这人里面，藉此来变化我们。变化的灵流经我们全人，将基督的神性，基督的人性，祂的为人生活，包罗万有的死，超绝的复活，加到我们里面。这些元素都是藉着变化的灵带到我们里面的，这些元素就成了我们变化的因素。因此，这样涌流的灵就是变化的灵。那灵藉着将多而又多的神圣元素摆进我们里面，来变化我们。这就是膏我们的灵。

盖印也是在于分赐一些元素。我若把印盖在纸上，而印上没有

墨水，我们在纸上就看不见什么。然而，印上若满有墨水，我在纸上盖印，纸上就留下标志或印记。这个标志是由墨水的元素组成的。没有墨水的元素，就没有标记。盖印就是印上标记。圣灵是变化的灵，一直印我们，这印就印出人们能读的标记。一个初信的人刚刚信了主耶稣，他很高兴，在主里满了喜乐，他的表亲、姻亲、亲戚、朋友就认出而知道他现在是个基督徒。不过，他们还不知道也看不出他是怎样的基督徒。等到他在生命里长大，并让变化的灵天天在他身上盖印，这种盖印一直把一些元素盖在他身上；两年以后，他所认识的人就能读出他身上的标记。他们会作见证说，他的生活、品格是这样特别、细致、超越。这是藉着变化的灵盖印所建立的标记。施膏将神的元素分赐到我们里面。盖印也作同样的事，但盖印同时使神圣的元素形成一种印记，一种标记，来彰显神的形像。

那灵的作质乃是那灵以自己作凭质。凭质就是样品、预尝。古时候，在希腊文里，“凭质”这个字是用在购买土地的事上，卖主给买主一些那片土地的样品；因此，根据古代希腊文的用法，凭质也是样品。圣灵乃是我们所要神完全承受的样品。藉着享受样品，我们对将来的事就有所预尝。施膏的灵、变化的灵，把祂自己作质在我们里面作为预尝，使我们尝到神；这也是将来全尝的凭质、保证、担保。

藉着施膏、盖印和作质，三一神的元素，包含祂所经过的奇妙过程，都分赐到我们全人里面。“赐生命的灵”这个名称，指明一般性的生命分赐。但变化的灵这个名称，包含基督的元素如何涂抹、盖印、并作质到我们全人里面。当我们享受祂并将全人向祂敞开，神圣的元素就终日加到我们全人里面。从我五十多年前接受主以来，我能作见证，每天藉着施膏、盖印和作质，我把更多的神圣元素接受到我的里面。我相信现今有一个明显而牢靠的印记在我身上。我也必须作见证，我享受了基督许多的丰富。我也享受了更多神的凭质在基督里成为我的分。这全是为着变化。在林后一章二十一至二十二节，我们看见信徒藉着施膏、盖印和作质，把多而又多的神圣

元素接受到他们里面。

活神的灵是书写的墨水

在林后三章三节，我们看见活神的灵是书写的墨水。在原子笔发明以前，用墨水书写的人，必须经常把钢笔装满墨水。那时我用钢笔，有时忘了装墨水，用笔就写不出什么，因为钢笔没有墨水的元素。实际上，变化的灵就是书写的墨水。我们就像一张羊皮纸，神将基督书写在我们这人里面。古时候没有纸，所以用羊皮。你必须看见，你像一张羊皮纸，神将基督书写在你的全人里面。书写需要一种元素，这种元素就是变化的灵。变化的灵就是书写的墨水，神用来当作一种元素，将基督书写到你的全人里面。神书写基督，但祂需要变化的灵作为书写的元素。这种书写的墨水实际上就是基督自己。

我越用笔书写，墨水就越沾在纸上。我所写的也许是一篇作文，但这篇作文的元素却是墨水。神也是将基督书写到我们这人里面，祂书写的元素乃是活神的灵这书写的墨水。变化的灵就是基督的元素、实际。神用变化的灵将基督书写到我们里面。变化的灵乃是神“撰着”基督、“书写”基督的元素。因此，基督的撰着完全是用那灵作成的，那灵是撰着基督的元素。

书写后纸张上有什么？初步说来是墨水，这墨水好比活神的灵。在作文方面，它告诉我们一些事物，这好比基督。因此，书写的墨水好比基督的元素。林后三章十七节指明基督就是那灵。变化的灵天天作为元素书写在我们身上，而这元素就显明出基督来。墨水是基督，也是基督的元素。因此，书写的灵，就是变化的灵，乃是基督的元素，甚至是基督自己。这全是为着变化。神用书写的灵书写的时候，我们就渐渐变化。

赐人生命之新约职事的灵

变化的灵也是赐人生命的新约职事的灵。（林后三 6。）在生命里有许多元素。变化的灵不仅变化我们，也组成新约的职事。我们必须看见，新约的职事与变化的灵乃是一，这个职事就是变化的职事。保罗的职事乃是被变化的灵组成，并以变化的灵组成的。保罗尽职事的时候，变化的灵就变化众圣徒。若是一个人的说话是新约的职事，我们听他的时候，变化的灵就变化我们。我们在这种说话、这个职事之下，许多神圣的元素就藉着变化的灵服事并分赐到我们全人里面。因此，新约的职事与那灵变化的工作同工。事实上，这二者一同作工犹如一个，将多而又多的神圣元素分赐到我们里面，使我们变化。我们在这样的职事之下，就得着变化。

主就是那灵，就是主的灵，叫我们自由

林后三章十七节给我们看见，主就是那灵，就是主的灵，叫我们自由。主就是那灵，而主是那灵是要释放我们脱离规条，脱离仪文，脱离宗教的教训，并脱离传统的道理。在保罗的时代，旧约的律法是一大捆绑。但主是那灵，释放我们脱离律法的捆绑。犹太人受割礼的捆绑；受饮食条例的捆绑，就如不吃某些东西，不和外邦人一同吃饭；并且受安息日和其他旧约条例的捆绑。一个人在安息日就是病了或饿了，别人也不能为他作什么，他也不能为自己作什么。这就是一种捆绑。

然而，今天不是摩西和字句律法的时代，乃是主耶稣成为“是灵的基督”的时代。今天主是纽玛，是那灵。摩西连同字句的律法，把所有的人置于捆绑之下一守安息日的捆绑，割礼的捆绑，饮食条例的捆绑，不可接触外邦人的捆绑，和许多别的捆绑。人受到着重重的捆绑。然后耶稣来了，祂是奇妙的一位，祂是主。祂也是纽玛，是那灵。祂不是律法的字句。有了祂，就不再有捆绑，不再有安息日，不再有割礼，不再有饮食的条例，却有完全的自由。

主成为那灵，对我们乃是自由。我们已得了释放。从前我们和犹太人一样受捆绑，而每一种捆绑都是一层帕子。这一切的捆绑乃是层层帕子。在这里就是捆绑、瞎眼、黑暗、甚至死亡。但阿利路亚，耶稣来了！祂是那灵，祂就是自由。心几时转向主，帕子就几时除去了。（林后三 16。）不仅如此，主是那灵，祂要赐给我们自由。既然主是那灵，心转向主，帕子就除去，并且心就从律法字句的捆绑得了释放。我们已得了释放！

信徒渐渐变化，如同从主灵变成的

我们“渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的”。（林后三 18。）这一节也告诉我们，我们以没有帕子遮蔽的脸，观看主的荣光。从前我们的脸有帕子遮蔽，什么也看不见，但那灵除去了所有的帕子。如今我们以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照。我们观看祂，就渐渐变化成为祂的形像，从荣耀到荣耀。观看是我们自己来看主，返照是让别人藉着我们看到主。我们把心转向主，帕子就除去了，我们便直接看见基督，并且返照祂。祂是赐生命的灵，我们这样直接、敞开、透亮的看见主，那灵就将祂自己注到我们里面，将祂自己这神圣的元素多而又多的加到我们里面，我们也就向别人返照祂。这使我们变化，使我们有新陈代谢的改变。我们就绝不和以前一样了。我们就渐渐变化成为祂的形像，从一种程度的荣耀达到另一种程度的荣耀，荣上加荣，如同从主灵变成的。在这里我们看到一个复合、神圣的名称——主灵。这就是变化。

那灵的交通

哥林多后书有很奇妙的结语：“愿主耶稣基督的恩典，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”（十三 14。）基督教有些公会用这一节作为祝福。许多时候，牧师在礼拜结束时就念这一节。他念完了，会众就说阿们，然后散会。他们真知道这一节真正的意义么？

真对这一节真实的意义有概念么？实际上，他们引用这一节多半是仪文、传统的祝福。牧师每个主日重复这一节，会众一再的说阿们，却根本不懂这一节真正的内容。事实上，我们若不认识变化是什么，就无法充分明白这一节。

基督的恩典是基督丰富的元素，神的爱是神丰富的元素，圣灵的交通是基督与神丰富元素的集合，实际传输到我们全人里面，作我们属灵的享受。在这交通里，我们享受三一神丰富的元素，就是变化我们的元素。一天又一天，三一神丰富的元素多而又多的加到我们全人里面，我们就渐渐被变化了。

这就结束了哥林多后书中神新约经纶的异象。哥林多后书给我们看见，三一神的总结乃是变化的灵，将三一神丰富的元素传输到我们全人里面，把我们变化为祂的形像，使我们成为祂的彰显。这就是哥林多后书中所启示变化的灵。

第十四章

那灵是福音的福

读经：加拉太书三章十四节，二至三节，五节，四章六节，二十九节，五章十六至十八节，二十二至二十五节，六章八节。

我们不太容易看见加拉太书所题起那灵的方面。我们已经看过，罗马书讲到生命的灵。我们殷勤查考哥林多前书，也都看见那里的灵是赐生命的灵。我们在哥林多后书更容易看见，有变化的灵。然而，我们不容易看见加拉太书所题起那灵的方面。

加拉太书的背景

在保罗写这卷书的期间，基督徒正受到遵守律法之人——犹太教徒一的困扰、搅乱和打岔。这些遵守律法的人，或者说犹太教徒，一方面装作基督徒，另一方面还一直忠于摩西。他们宝贝律法远过于宝贝福音。他们不仅自己遵守律法，也尽其所能的使外邦信徒犹太化，误引他们遵守律法而不听信。听信的意思就是接受福音。

今天我们晓得，律法完全是旧约的事。它是字句的东西，充其量是一些应许、预表和预言。没有一样是实际，一切都是字句和影儿。然而，犹太教徒并不晓得这一点，他们宝贝这些影儿，并且强迫外邦信徒跟着他们宝贝这些影儿。他们的教训所强调的点，打岔甚至误引信徒。那些受到打岔的信徒，就失去了福音的福。在这样的背景之下，保罗就写了这封简短的书信给加拉太人。

加拉太书一至三章

在头两章里，保罗使加拉太人清楚的看见，神的心意是要将基督作到我们里面作一切。神无意要祂的选民遵守律法。祂的心意不过是要用律法作为监护人、守卫者、训蒙的师傅，在基督未来以先看守祂的选民，到基督来的时候将他们引到基督面前。（三 24～25。）

律法就好比羊圈，（约十 1，）神的选民被看守、监管在其中，直等基督来到。基督来的白天一旦破晓，神就要祂的选民从圈中出来，从监管中出来，直接接受基督作他们的生命和生命的供应。

在加拉太第一章保罗表明，神的心意是要将祂的儿子耶稣基督启示在祂的选民里面。（16。）神无意将律法启示在祂的选民里面。神的愿望是要祂的选民把祂的儿子接受到里面。这就是福音。在第二章保罗接着给我们看见，基督取代了律法，神不要我们遵守律法。反之，神把我们与基督一同钉在十字架上，我们已经向律法死了，叫我们可以向神活着。（二 19。）我们已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我们，乃是基督在我们里面活着。（20。）基督活在我们里面，不是向着律法，乃是向着神。我们不是向律法活着，乃是向神活着。我们不是过一种遵守律法的生活，乃是过一种彰显神的生活。我们与律法已经无分无关，因为我们在律法之下的义务，我们与律法的关系，已经在基督的死里了结了。不仅我们钉在十字架上，甚至规条中诫命的律法也钉在十字架上了。（西二 14。）

在第三章，保罗写给加拉太人的话非常坦率。他称他们为“无知的加拉太人”。（1。）保罗写加拉太书的时候，他们都已误入歧途，成了盲目、蒙昧、无知的。因此，保罗称他们为无知的加拉太人，并且问他们说，“你们接受了那灵，是本于行律法？还是本于听信仰？”（2。）加拉太人藉着接受福音，已经接受了三一神的总结，就是那活的、包罗万有的灵。祂是这么活，这么真实，这么便利，这么得胜，比律法高多了。保罗要给加拉太人看见，忽略那灵而漂回到律法是何等的愚昧。保罗告诉他们，他们既靠那灵美好的开始了基督徒生活，就该奔跑赛程，靠那灵成全。然而，他们竟受到打岔，想要走律法的路。所以保罗问他们说，“你们还是这样的无知么？你们既靠那灵开始，如今还靠肉体成全么？”（3。）靠那灵开始就是靠基督里的信；靠肉体成全就是靠律法的行为。（2。）

福音的福

保罗接着给他们看见一幅清楚的图画，论到预先传给亚伯拉罕的福音。（加三 8。）神赐给亚伯拉罕的不是律法，乃是应许，这应许不仅关乎亚伯拉罕和他的后裔，也关乎地上的万国。这应许起初是在创世记十二章一至三节赐给亚伯拉罕的，神告诉亚伯拉罕说，“地上的万族都必因你得福。”（3。）保罗在加拉太三章十六节给我们看见，基督是亚伯拉罕独一的后裔，要把福带给万国。我们在创世记看到福，但是无法看到那灵。保罗是一位优秀的作者。他谈到亚伯拉罕的后裔以及给万国的福时，题起那灵是神应许亚伯拉罕要给万国的福。（三 14。）

加拉太三章十三节说，“基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在树上，的都是被咒诅的。’”保罗告诉加拉太人，律法没有把任何福带给他们，只不过把他们置于咒诅之下。然后基督来了，并在十字架上受死，为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。基督自己在十字架上成了咒诅。基督钉在十字架上的时候，祂头上有一个咒诅的记号——荆棘的冠冕。创世记第三章给我们看见，人堕落以后，罪进来了，咒诅随之而来。这个咒诅就是地必长出荆棘和蒺藜来。（18。）荆棘乃是咒诅的记号。耶稣在十字架上担当了这个咒诅。祂挂在十字架上，戴着荆棘的冠冕，这指明祂为我们成了咒诅。

加拉太十四节接着十三节的话说，“为叫亚伯拉罕的福，在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们藉着信，可以接受所应许的那灵。”外邦人，就是地上的万国。保罗说，“使我们藉着信，可以接受所应许的那灵；”他把列国更换成“我们”。因此，列国包含了犹太人。

加拉太三章十四节不是说，使地上的万国可以接受上天堂的应许。天然、宗教的头脑相信，福音的福就是上天堂。许多基督徒相信，相信耶稣基督的好处就是今世过快乐的生活，死后上天堂。对他们而言，这是拔尖的福分，甚至是福音永远的福分。从我年轻的

时候，我就经常听见，人若不相信耶稣基督，就会下地狱；若是相信耶稣基督，就会上天堂。我一次又一次听见这样传讲的福音。六十年前，在中国许多传道人警戒人不可下地狱，并且告诉他们说，神预备了一座有黄金街和珍珠门的天堂。他们这样传讲，以推动听众相信福音。但我从来不为“上天堂”的福音所动。我总是不解这是怎样的宗教，竟一再的谈论地狱和天堂。虽然如此，一九二五年，我还不满二十岁，那时我听见了真正的福音，并且被主抓住了。

福音的福乃是我们可以接受那灵的应许，就是经过过程之三一神的总结。这不仅仅是创造天地的神。这是三一神经过了种种的过程：成为肉体、为人生活、钉十字架、复活和升天。祂经过了这一切过程之后，总结成为那灵，三一神的精粹。福音的福乃是那灵，祂是经过过程之三一神的总和与集合。因着我们天然的心思无法领略这一点，我们需要异象。这是何等的福！昂贵的轿车，甚至所谓的天堂，都无法与三一神相比。连整个宇宙也无法与我们的三一神相比。福音的福乃是那灵，就是经过过程之三一神的终极实化。

我们不该忘了，我们藉信接受了这样奇妙的灵。我们需要相信。神预备好了。祂完全预备好要将自己赐给你。祂已经经过过程；祂不是一位“生的神”。祂乃是经过过程的神，总结于包罗万有的灵，预备好让你来接受并享受，但你必须相信。也许你不知道怎样才能相信，但你不需要努力相信。只要注视应许。注视三一神。注视耶稣基督。注视在十字架上为你受死的神子。你若注视祂，信心就会在你里面升起。（来十二 2。）香港是一个以出售宝石而闻名的城市，那里的售货员有一套特别的技术，将这些宝石展示给顾客看。他们展示这些宝石，使你看过之后，“信心”就会在心里升起。你甚至会变卖一切来买那些宝石。一个优秀的传道人就是这样推介“宝石”的人。他使你看看三一神，信心就在你里面升起，要接受这样的一位。这一位就是福音的福。

我盼望今天我们都为这样的福感谢主，这福一点不差就是祂自己。这福一点不差就是三一神成了一个在肉体里的人，在地上生活

了三十三年半，经过了整个人生。祂为我们上了十字架，了结所有消极的事物，祂为我们释放出神圣的生命，祂从死人中起来，进入复活，成了赐生命的灵，并将祂自己吹进我们里面。祂升到天上，并将祂自己浇灌在我们身上。如今我们在素质上有祂作我们的生命，在经纶上有祂作我们的能力。我们能活出这样一个宇宙的人，奇妙的人，属灵的人，属神的人。我们都应当宣告：“如今我是一个神人！”这就是福音的福。

那灵藉着听信供应给信徒

那灵藉着听信供应给信徒。（加三 5。）每当我们在新约职事的说话之下，我们就在听信；我们越听信，就越接受那灵的供应。我们在职事的说话之下，之后都能宣告说，“如今我里面有更多的那灵了。”我们就是重温在职事的说话之下所看见的，这种重温也要更多供应我们那灵。那灵供应给信徒，就使他们所听见的成为真实的。

信徒由那灵而生

信徒由那灵而生。（加四 29。）加拉太书题醒我们：我们是由那灵而生。我们是神所生的众子。我们首先由亚当而生，但我们却由神重生，由那灵重生；那灵就是三一神的总结。

神儿子的灵使信徒神圣的儿子名分成为真实的

那灵，三一神的总结，特别是神儿子的灵，祂使信徒神圣的儿子名分成为真实的。（加四 6。）今天我们不仅在名义上是神的众子，在生命上也是。在实际的日常生活中，我们乃是神的众子。是谁使我们成为神真正的儿子？是神儿子的灵。今天我们里面神圣的灵乃是神圣儿子的灵，因此祂是我们神圣儿子名分的实际。我们若凭着祂生活行动，我们的生活行动就是神真正的儿子。

信徒凭着那灵生活行动

信徒应当凭着那灵生活行动。（加五 16～18，22～25。）我们必须有深刻的印象，新约没有吩咐我们遵守圣经的字句。但新约却吩咐我们要凭那灵活着，并凭那灵行动。活着和行动有什么不同呢？活着就是有生命，就是生存。基督徒是在基督里的信徒，由神而生，在他里面有儿子名分的灵。他有这灵的生命，并凭这灵生存。凭那灵活着，就是凭那灵有生命，凭那灵生存。行动的意思则是凭着那灵行走、动作、说话并行事。我们所有的生活和行动，都该凭着我們里面的那灵。

这灵就是三一神的总结、总和。祂在你里面一直是活泼、真实、实际、同在的。你不需要寻找祂，因为祂就在你里面。你不需要祷告：“主，求你终日与我同在。”已往我喜欢这样祷告。我跟随摩西的榜样，求主的同在与我同去。（出三三 15。）然而，有一天，我这样祷告的时候，受到定罪。我对自己说，“无知的人哪，主天天与你同在，并且清楚的说，祂绝不撇下你；但在你的日常生活中，你还求主与你同在。”我也教导人说，主在他们里面，绝不撇下他们。但那一天，里面的那灵问我说，主一直与我同在，为什么我还求主与我同在？结果，我就不再这样祷告了。

我们不需要这样祷告。此刻主就在这里与我们同在。即使你要去看电影，祂仍在你里面。盼望这话不至鼓励你看电影。祂在你里面，你必须凭着那灵生活行动。你要去看电影的时候，祂与你同去；但祂这样与你同去，就指明你不该往前去了。你晓得这事，但你也许会说，“今天且让我去，以后我不再去了。”但那灵仍在里面叫你回转，凭着祂生活行动。祂在你里面指示你应当转向祂，如果你回应说，“主耶稣，我要凭你而行，”你就不会去电影院，而去参加召会的聚会。我们与主同行、凭主而行的时候，我们的口就要满了赞美。

照着我所观察的，我从来没有见过一对夫妇是彼此从来不争吵

的。在婚姻生活的真实情况中，彼此总有争吵的倾向和试探。我必须承认，许多时候我想要和妻子争吵。但我一开始和她说了什么，主就指示我应当停止。那时候我不是努力停止，而是与主同行，凭祂而行。这种作法就终止了我的说话。这就是凭着那灵行动的例子。若是我们凭着自己努力终止不好的习惯，我们绝不会成功。我们必须凭着那灵行动。

不要仅仅在大事上凭着那灵行动，而要在小事上凭着那灵行动。有些圣徒也许在大事上才想凭着那灵行动。他们会祷告说，“主，在希腊雅典需要有你的恢复，我该不该到那里去？主，我已经祷告三个月了。我的确愿意凭着那灵而行。”然而，首先不要在大事上凭着那灵而行，乃要在小事上凭着那灵行动，就如在电话中和人谈话。许多圣徒，尤其是姊妹们，当他们在电话中和人聊天的时候，好像里面没有主耶稣或那灵。他们在电话中的谈话，常常是虚空的谈论或闲聊。我们若认真的凭着那灵行动，首先应当在小事上实行，就如在电话中的谈话。你若这么试一试，就会发现你是多么背叛，多么顽梗。也许在一通电话中，主耶稣多次叫你停止谈话，而你告诉祂说，“再讲一句就好。”你不愿停下电话中的谈话。我们接电话或打电话的时候，应当凭着那灵行动。要在小事上实行凭着那灵行动。你要买领带的时候，要凭着那灵行动。你会看见你不是这样顺服，这样忠心来凭着那灵行动。信徒应当凭着那灵生活行动。

信徒为着那灵撒种

信徒也当向着那灵撒种，使他们能从那灵收永远的生命。（加六8。）保罗说，你若为着自己的肉体撒种，必从肉体收败坏。“为着”这个辞的意思是“目的为了”。为着自己的肉体撒种，就是为着肉体的愿望和目的，满足自己肉体的贪婪而撒种；为着那灵撒种，就是为着那灵的愿望和目的，成就那灵的愿望而撒种。我们必须看见，我们无论作什么，无论说什么，都是一种撒种。撒种总是有结果，有收成的。我们所无论说什么，作什么，都是一种撒种，都会产生

一种结果。你行事说话的时候，必须有正确的眼光。撒种、行事、说话不要为着肉体，乃要为着那灵。要有这种眼光。这会使你不再去作许多不该作的事情。要以那灵为目的而撒种。最终，你就会从那灵收永远的生命。我和一位弟兄谈话的时候，应当以那灵为目的，不该以肉体为目的。我若为着肉体撒种，有一天败坏会来到，我就要收败坏。这是这卷加拉太书关乎那灵末了的话。

阿利路亚，我们里面确有这样的福！然而，我们必须一直凭着这活的福、凭着这灵生活行动。然后我们无论作什么，无论说什么，就会以这灵为目的而说、而作。若是我们为着那灵撒种，永远生命的收成总是我们的分。加拉太六章八节里永远的生命，不是指将来永远的生命。我们若为着那灵撒种，今天就必从那灵收永远的生命。不然，一种败坏的结果必成为我们的分。这话应当鼓励我们凭着那灵生活行动。凭着那灵生活行动，就是享受福音的福。

第十五章

身体的灵和耶稣基督全备的灵

读经：以弗所书四章四节，一章十三至十四节，二章十八节，三章十四至十九节，四章三节，三十节，六章十一至十二节，十七节，腓立比书一章十九至二十一节上，二章十二至十六节，三章八至九节，四章十三节。

在以弗所书和腓立比书里，我们看见那灵，就是子，同着父，乃是三一神的总结。那灵就是三一神的总结，或总结的三一神。三一神经过了一段奇妙的过程以后，产生了总结，就是包罗万有、经过过程、复合的灵。在书信里，那灵不是“生的”，乃是经过过程的。三一神经过了所有的过程，总结于那灵。

身体的灵

在以弗所书里，这样一位复合的灵乃是身体的灵。（四 4。）以弗所书的主题是基督的身体，就是召会。因此在这卷书里，集合的灵、复合的灵，乃是为着身体的灵，也是身体的灵。若是没有灵，就没有身体，没有召会。当人谈论基督的身体，谈论召会的时候，多半忽略了那灵。事实上，那灵是基督身体的内里实际。召会的实际乃是复合、集合的灵。

身体的肢体盖上那灵为印记，作为他们基业的凭质

以弗所一章十三节告诉我们，我们信徒是身体的组成分子和肢体，已都盖上圣灵为印记。印记有个好比方就是橡皮图章。一张纸盖上图章或印记，就接受了一种墨水的元素。现在它不再是纯粹的纸，而是带着墨水元素的纸。首先这给我们看见，盖上印记就是印上一种元素。一章十三至十四节告诉我们，我们听见了主的话，也相信了主耶稣，就盖上复合的灵为印记。这种盖印将神圣的元素放在我们这人里面。这好像盖印将墨水印在纸上。用铅笔写的，很容

易擦掉；但印上上等的墨水，就不容易擦掉。有时候除非擦破纸张，就无法除去。这意思是说，墨水的元素已经与纸张成为一，并且两种元素调和为一了。照样，神圣的元素已经与我们成为一了。神圣的灵住在我们的灵里，并且二灵调和成为一灵了。（提后四 23，罗八 16，林前六 17。）

此外，盖印是作上记号。盖上圣灵为印记，意思就是以圣灵这活的印记作记号，若是有一枚图章，图章上有人的名字，把这枚图章盖在纸上，纸上就会留下这名字的印记。这印记看起来和图章一样一式。我们相信主耶稣以后，圣灵就给我们盖上印记。这不仅把神圣的元素带进我们里面，并且在我们身上作记号，使我们带着印记所表征神的形像，因而使我们像神。

盖印也表明所有权。一个人买了一本新书，盖上有他名字的图章或印记，就表明这本书是属于他的。圣灵将神圣的元素放在我们这人里面作印记，就把我们标明出来，指明我们是属于神的。加到我们这人里面神圣的元素，在我们里面所作的记号，和神圣所有权的标示，加在一起就成为一个凭质。凭质乃是担保一样东西是你的。在我们这人身上盖印的圣灵乃是凭质，说明神是我们的。祂担保神是我们的基业。召会的肢体乃是受了印记的人。所有的肢体都接受了圣灵作为神圣的元素，作为神圣的标记，作为神圣的所有权，最终作为凭质，说明神是他们的基业。从我们得救那天开始，我们就能天天享受神作我们的分。

一个身体上的肢体藉着基督在一位灵里得以就近父

以弗所二章十八节告诉我们，身体上的犹太肢体和外邦肢体，都藉着基督在一位灵里得以就近父。我们得以就近父，意思就是我们得以接触神作我们的享受。每当我们来到神面前接触祂，我们就享受祂。再没有比这更好的享受了。我们接触神，就是藉着基督在灵里来到祂面前就近父。这就是我们经历神作我们享受时的神圣三一。我们都已印上那灵为作质，保证神是我们的基业，给我们享受。

如今我们藉着子在灵里来到父面前享受祂。照着上下文来看，这一节也指明，从前彼此为仇的犹太信徒和外邦信徒，都藉着基督在一位灵里得以就近父，作他们的享受。无论我们是犹太信徒或外邦信徒，我们都藉着子在一位灵里来到父面前，享受父作我们的基业。

父藉着灵加强身体上的肢体，使基督安家在他们心里

在以弗所三章十四至十九节，保罗祷告父藉着灵叫身体上的肢体得以加强到里面的人里，使基督安家在他们心里，使他们满有力量，能和众肢体一同领略基督的阔、长、高、深，叫他们被充满，成为神一切的丰满。这又是三一神。以弗所二章十八节告诉我们，我们藉着子在灵里得以就近父。以弗所三章十四至十九节指明，基督从父藉着灵来安家在我们心里。这是双向的交通。我们在一位灵里藉着基督到父面前去，这意思是我们来到祂面前，并且享受祂。另一方面，基督藉着灵从神来安家在我们心里。祂安家在我们心里，使我们认识祂的阔、长、高、深，祂的无限量，叫我们被充满以致成为神一切的丰满。这位神就是三一神。

保罗祷告父藉着灵叫我们得以加强到里面的人里，使基督安家在我们心里，使我们被充满，成为神一切的丰满。在保罗的祷告里，我们看见四个神圣的名称：父、灵、基督、神。这四个名称不是指四个不同的人位，乃是指同一位，就是同一位完整的三一神。保罗对神新约的经纶有这样的异象，甚至在他的祷告里也有三一神的观点。所有的肢体都需要由父藉着灵得以加强到里面的人里，使基督安家在他们心里。这使众肢体能一同领略这奇妙的人位。我们的目标乃是要一同领略这奇妙人位的无限量，使我们被三一神充满，以致成为祂完全的彰显。

歌罗西二章九节告诉我们，神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。这位基督来安家在我们心里的时候，带着神一切的丰满，并且将神一切的丰满分赐给我们到一个地步使我们为神的丰满，神的彰显。基督要安家在我们心里，用祂的丰富来充满我们，

到一个地步，使我们一召会一成为神完全的彰显。这就是被充满以致成为神一切的丰满。这些丰富在神自己里面的时候，是神的丰富；但神的丰富得了彰显，就成为祂的丰满。

要领略阔、长、高、深，领略基督的无限量，需要众圣徒；不是个别的，乃是团体的。没有人能说出多阔是阔，多长是长，多高是高，多深是深。这些乃是基督宇宙的度量。我们的基督是不可测度，无限无量的。众圣徒必须同工，来领略基督宇宙、无限的度量，叫他们被充满，成为三一神一切的丰满。“成为”在希腊文里的意思是结果产生。我们被充满，结果产生神的丰满。把这个字译作“用”或“被”是错误的。不是用或被神的丰满所充满，乃是成为神的丰满，结果产生神的丰满。基督安家在你心里，占有你里面的全人，这意思就是说，基督用祂所有的丰富来充满你。我们心思、情感、意志的每一角落，每一通道，我们全人的每一部分，都被这位丰富追测不尽的基督所占有，直到我们被充满，结果产生神格的丰满、彰显。

一只杯子可以盛装一些水，水量很丰富，但没有水的彰显，因为杯子没有完全满了水。杯子若被水充满，直到满溢出来，这就是水的丰满、彰显。若是你只有丰富，没有丰满，就没有彰显。我们都需要让基督带着祂所有的丰富，安家在我们心里。心是我们里面之人的组合，由心思、意志、情感、良心所组成。因此，心是由魂的所有部分，加上灵的一部分—良心—所构成的。基督带着祂一切追测不尽的丰富安家在我们心里，这意思是说，祂占有我们里面之人的每一部分。祂带着一切的丰富从里面充满我们，结果就产生一件事—神完全的彰显。

身体上的肢体保守那灵的一

以弗所四章三节告诉我们，身体上的肢体应当保守那灵的一。那灵就是身体的一。我们不该没有那灵而生活、行动、工作或说话。我们必须是在那灵里生活、行动、行事、为人的人。这样我们就能

保守一。若是丈夫和妻子不在那灵里行动、生活、动作，他们就无法成为一。当丈夫和妻子在那灵里行动、举止、生活，甚至呼吸的时候，他们就是一。我在婚姻生活中学会了一个秘诀：夫妻若不在那灵里，最好不要谈话。若是夫妻不在那灵里，丈夫说“西”，妻子会说“东”。我不在那灵里的时候，害怕和妻子谈话。我在那灵里，她也在那灵里，我们就有完全的自由来谈话，并且我们是一。我们必须记得，我们惟有在那灵里才是一。我们在那灵以外，最好不要谈话，以保守和平。保守那灵的一，惟一的路就是在那灵里，没有其他的路。

身体上的肢体不叫那灵忧愁

以弗所四章三十节告诉我们，众肢体不该叫那灵忧愁，他们原是在祂里面受了印记，为着得赎的日子。一旦那灵进入我们里面，祂就一直与我们同在，绝不会离开我们。即使我们得罪祂或羞辱祂，祂仍在我们里面。我们无法与那灵分开，但我们的确能叫祂忧愁。我们已经盖上圣灵为印记，这种盖印要一直进行到得赎的日子。从我们得救那天直到我们的身体得赎的日子，这种盖印始终在进行。不要忘记这种盖印带给我们神圣的元素。一天又一天，神圣的元素加到我们全人里面，我们里面的神圣标记也变得更加显着，更加明朗，并且神对我们的所有权也越过越加强。这种盖印将使我们的身体改变形状，就是我们的身体得赎。我们不该是一些叫盖印的灵忧愁的人。

那灵是神的话，乃是剑，给身体用以争战

我们必须看见，那灵实际上就是神的话。以弗所六章十七节嘱咐我们，要接受“那灵的剑，那灵就是神的话”。“就是”的前述词是那灵，不是剑，这指明那灵就是神的话，而那灵和话都是基督。（林后三 17，启十九 13。）圣经是神的话，但若没有那灵与我们同在，我们来到圣经中神的话跟前，圣经对我们不过是死的字句。我们若有那灵的同在，与我们同在的那灵，就使死的白纸黑字成为神

活的话。因此，那灵就是神的话，并且这样一位灵是剑，是武器，叫我们能与神的仇敌争战，带进祂的国度，就是召会。在以弗所书里我们看见这样一个奇妙的人位——三一神所总结的那灵，要产生、建造、加强并丰富召会，来活基督，彰显神，并为神的儿女争战，以带进祂的国度。

耶稣基督全备的灵

在腓立比一章十九节，使徒保罗用了一个特殊的辞——“耶稣基督之灵全备的供应”。圣经首次题起灵是在创世记一章二节，那里告诉我们说，神的灵覆罩在死水上。然而，腓立比书说到耶稣基督的灵。我们必须晓得，这不是两个灵。在创造里，那个灵是神的灵。然而，在创造、成为肉体、钉十字架和复活以后，神的灵乃是耶稣基督的灵。在我们基督徒的经历中，神的灵不再仅仅是神的灵，祂如今乃是丰富、复合、经过过程、包罗万有、赐生命的灵——耶稣基督的灵。

耶稣的灵与基督的灵

耶稣的灵（徒十六 7）包含了耶稣的成为肉体、人性、为人生活、受苦和钉十字架。基督的灵（罗八 9）包含了基督的神性、胜过死亡、复活和复活的大能。这一切项目加在一起，结果产生一个复合品。这就是何以我们说，今天集合的灵乃是复合的灵。这灵复合了神圣的性情，属人的性情，为人的生活，人生的苦难，包罗万有的死，基督的胜过死亡，祂的复活，和祂复活的大能。这些乃是复合、经过过程、包罗万有之灵的元素。在创世记第一章，神的灵好像一杯白水。藉着三一神所经过的奇妙过程，这“水”加进了许多元素。藉着三一神的成为肉体、钉十字架和复活，神的灵已经复合了神性、人性、为人生活、人生苦难、钉十字架、复活和复活的大能。今天耶稣基督的灵乃是包罗万有、经过过程、复合、赐生命、内住的灵。在祂里面有全备的供应！你需要什么？凡你所需要的，

祂就是！祂是耶稣基督全备的灵。

信徒活基督并显大基督

耶稣基督全备的灵是为着信徒活基督并显大基督。（腓一 20～21 上。）没有一件事像活基督这么困难。一个人能拿到博士学位，但没有一个人能从活基督毕业。要活基督，你是不足、不能、不够的。要活基督，你需要耶稣基督之灵全备的供应。每天早晨，你必须学习把自己交给这一个全备的供应。你必须信靠这一个全备的供应，也必须依赖这一个全备的供应。耶稣基督之灵全备的供应，扶持你来活基督。

在婚姻生活中，丈夫或妻子有时给对方一张长脸，对方就忘了基督。在丈夫五点半回家以前，妻子也许终日享受基督并活基督。等到丈夫进门，也许不说什么，只给妻子一张长脸。妻子立刻受到搅扰，基督也消失了。在这种情况下里，妻子没有活基督，却因对丈夫的长脸起反应而活自己。她回应给丈夫一张更长的脸。不要以为这是一件小事。这需要最强的能力，就是耶稣基督之灵全备的供应，来对付这件小事。要胜过你配偶的长脸不容易，所以我们需要全备的供应。耶稣基督之灵全备的供应，乃是叫我们或生或死，或监禁或自由，都活基督并显明祂。要使基督显大，我们需要耶稣基督之灵全备的供应。

神在信徒里面运行，使他们立志行事

腓立比二章十二至十六节给我们看见，耶稣基督全备之灵乃是神在信徒里面运行，使他们立志行事，叫他们成为光体将生命的话照耀在上，使他们能作出自己的救恩。是神在你们里面，使你们立志行事。这乃是三一神，经过过程的神，而不仅仅是创造里的神。神创造宇宙相当容易。祂说，“要有光，”就有了光。在创造宇宙时，神没有运行，祂只是说话，东西就有了。然而，在我们基督徒的生活里，神需要运行、加力。一个青年基督徒也许想要去看电影。三一神，就是这位集合的灵，就在祂里面运行并挣扎，阻止他去，并

在他里面运行，使祂立志行事来作出自己的救恩，把这救恩带到终局的结局。

经过过程的三一神每天在我们里面这样挣扎受苦。神创造宇宙，说有就有。但是如果神说，“不要看电影，”许多信徒却仍想去看电影。所以神必须在他们里面运行。我们惟一需要作的事，就是顺服里面运行的神。祂必须运用祂神圣、恒久的忍耐。有些人说，中国人的忍耐是无穷的。然而，恒久的忍耐不属于中国人，乃属于神。神对祂所拣选并救赎的人，的确运用祂恒久的忍耐。这位运行的神在我们里面运行，使我们里面的立志和外面的行事，都是为着祂的美意。这位神乃是那灵，就是子，同着父，也就是三一神的总结，要使信徒成为光体，将生命的话照耀在世上，使他们能作出自己的救恩。

我们必须晓得，神的救恩有许多阶段。起初的阶段是我们从地狱、永远的灭亡里得救。然而，今天我们需要实际、即时的救恩，拯救我们脱离脾气、“长脸”、闲谈、电影。我们需要从许多事物中蒙拯救。我们必须为自己作出这样即时、每天、实际的救恩，但不是凭着我们自己的力量。丈夫要胜过妻子的长脸，需要经过过程之三一神的全备供应。这位经过过程的三一神在我们里面运行，为着里面的立志和外面的行事，使我们能成为光体，将神的话照耀出来，好作出我们自己每天、即时、实际的救恩。

信徒得着基督并被看出在祂里面

耶稣基督全备的灵，乃是为叫信徒得着基督并被看出在祂里面，有祂作神的义来彰显神。（腓三 8~9。）这不是在地位上得着基督。在地位上，我们已经得着基督，基督是我们的了。如今我们必须在性质上、经历上得着基督。得着基督的意思就是经历并享受基督。我们必须经历并享受基督，并且被别人看出、看见、发现是活在基督里面。我们应当没有自己的义，却有基督作神的义，从我们里面彰显出来。

加力量给信徒在基督里作一切的事

最终，耶稣基督全备的灵要加力量给信徒，在基督里作一切的事。（腓四 13。）在三一、经过过程的神这位赐生命的灵里，我们得着加力，为要作一切的事来彰显基督。以弗所书和腓立比书所启示奇妙的人位，不仅仅是基督，乃是是灵的基督。祂不仅仅是神的灵，也是耶稣基督全备的灵。祂是那灵，就是子，同着父，今天在召会里乃是三一神的总结。为着这样一个人位，我们要喊阿利路亚！

第十六章

实际基督徒生活的灵

读经：歌罗西书一章八节，四节，帖撒罗尼迦前书一章五至六节，四章三至八节，五章十九节，帖撒罗尼迦后书二章十三至十四节，提摩太前书三章十六节，四章一至三节，提多书三章五节。

圣经从歌罗西书到腓利门书这七卷书里所启示的那灵，乃是包罗万有、复合、经过过程、赐生命、内住的灵，作为三一神的总结。要找一个能包括这七卷书的题目或主题并不容易。歌罗西书启示我们，包罗万有的基督是身体的头。帖撒罗尼迦前后书的主题是为着召会生活的圣别生活。提摩太前书的主题是神对召会的经纶，提摩太后书的主题是对召会败落的预防剂。在提多书我们看见召会秩序的维持，而腓利门书乃是说明在新人里信徒身份平等的例证。这七卷书的总题是“实际基督徒生活的灵”。

在使徒行传到犹大书这二十二卷书里，我们看见一个奇妙人位的完整阐释和说明。这个奇妙的人位乃是三一神一父、子、灵，成了一个人，在罪之肉体的样式里。这一位经过了成为肉体、为人生活、钉十字架和复活的过程以后，成了包罗万有、赐生命的灵。罗马书向我们阐释并说明祂是生命的灵；在哥林多前书，祂是赐生命的灵；在哥林多后书，祂是变化的灵；在加拉太书，祂是福音的福。福音主要的福乃是包罗万有、经过过程、复合、赐生命、内住的灵。以弗所书论到身体的灵，腓立比书论到耶稣基督全备的灵。现在我们要来看，歌罗西书至腓利门书那为着实际基督徒生活之包罗万有的灵。

信徒爱的源头和元素

歌罗西书启示，信徒在元首基督里向众圣徒所有的爱，（一 4，

8,) 其源头、元素、领域乃是那灵。照着我们天然的领会, 爱这件事很寻常, 但照着神圣的事实, 它并不寻常。歌罗西一章四节说到歌罗西的圣徒向众圣徒的爱; 八节启示他们向众圣徒的爱乃是在那灵里的爱。我们绝不会想到, 歌罗西这卷书论到包罗万有的基督是身体的头, 竟这样平常的阐释并说明包罗万有的灵。照着我们天然的领会, 这种说法很寻常, 但事实上这说法非常特殊。我们要经历基督作身体的头, 必须有向着众圣徒的爱。第四节里的“众圣徒”, 在希腊文里, 那个“众”是 **pan**。在美国有一家航空公司, 称为 **Pan American** (泛美) 航空公司。泛的意思是包罗一切。要经历基督作身体的头, 需要有向着一切圣徒的爱。

我一生曾旅行许多国家, 接触过形形色色的人。世界上的人都有不同的特征。我们的主从各支派、各方言、各民族、各邦国中买了人归与神。(启五 9。) 我们必须问问自己, 神所救赎的这些人, 我们能不能都爱? 我作孩子的时候, 中国的青年人被灌输一种对日本的仇恨, 因为日本侵略、破坏并征服我们的国家。然而, 我现在是基督徒, 我必须爱我的日本弟兄。历史也告诉我们, 在欧洲, 德国、英国和法国之间常有战争。这三个国家里蒙救赎的人怎能彼此相爱? 你甚至必须问问自己, 你在所在地的召会里, 爱不爱每一个人, 对每一个人感到喜乐?

我们在自己里面绝不会有向着众圣徒的爱。这爱乃是在那灵里面。许多世俗的历史学家说, 基督教乃是爱的宗教。当然, 神的子民应当是一班爱的子民, 但这是怎样的爱? 我们应当用属人和天然的爱来爱别人么? 我们需要一种爱, 能爱来自各种文化的各种子民。我们自己的爱不是这样的爱。这爱必须是在那灵里。那灵是这一种爱的源头、元素、素质和领域。我作基督徒已经五十九年多, 因着主的怜悯, 我能作见证, 我爱所有来自不同国家的圣徒。这爱不是我的, 乃是在那灵里的。

召会是基督的身体, 也是新人。这新人的基本需要是独一的一祂的爱。人没有爱而要在一起, 这非常不容易。丈夫和妻子若没有

爱，怎能在一起呢？他们没有一方能忍受这样的婚姻。人类社会基本的需要就是爱。不同的种族，不同的肤色，不同的方言，有这许多不同的人怎能成为一个身体，成为一个新人？没有爱这是不可能的。惟有爱使我们联结，也惟有爱使我们众人成为一个新人。

许多人会说，基督教是博爱的宗教，但实际上，我们属人和天然的爱不是博爱。我们基督徒乃是在那灵里有一种爱，能爱主身体中所有不同的肢体。来自所有文化、所有种族、所有国家的主内弟兄，我们都爱。凭着我们天然的爱，这是不可能的，但在那灵里有这爱；那灵乃是一个奇妙的人位。新约不是一本道理的书，一本教导我们博爱的书。新约所启示我们的，乃是一个人位。这爱是一个人位，就是包罗万有的灵；在祂里面有这样的爱。祂是这爱的源头、元素、领域。你若住在祂里面，祂就是博爱，促使你爱所有不可爱的圣徒。

福音的实际

帖前一章五至六节告诉我们，使徒所传的福音，不仅在于言语，也在能力和圣灵。帖撒罗尼迦前书启示那灵是使徒所传福音的实际。第六节告诉我们，信徒领受了福音，蒙了圣灵的喜乐。福音是在那灵里面，而领受福音之信徒所蒙的喜乐，是圣灵的喜乐。在传讲的人那一面，福音是在那灵里面；在接受的人这一面，喜乐是那灵的喜乐。若没有那灵，就没有福音的实际，也没有接受福音的真正喜乐。我若不确定我的话语职事是在那灵里面，我就不要作。我若在那灵之外供应话语，我的职事就是徒然的。然而，当我在那灵里说话的时候，所说的绝不会是徒然的，因为那灵是我说话的实际。

神将其赐给信徒为着成圣

在帖前四章三至八节，我们看见神将那灵赐给信徒，为着圣别，而与淫乱相对。这圣别是在那灵里面。我们可以说，成圣是使我们圣别。但我们也必须晓得，什么是圣别。也许你非常道德、合乎伦

常，非常纯一，非常清洁，并且为别人而活，但你可能仍然不是圣别的。圣别乃是绝对为着神。也许你很善良、道德、合乎伦常、纯一、恩慈，但你若不是为着神，你就不是圣别的；你乃是凡俗的。你必须绝对为着神而成为圣别。

行淫是为着神以外的事来使用身体，而圣别是绝对为着神来使用身体。圣别与行淫相对。若是人绝对为着神来使用他们的身体，就没有一个会行淫。就肉身来说，也许我们没有犯淫乱。但就属灵来说，我们每一个人都犯了淫乱。这原因就是我们没有为着神，却为着别的事，使用我们这个人。属灵的淫乱就是不为着神来使用自己。你为着神以外的事来使用自己。

我们怎样才能成为一个不为着神之外别的事物的人？这似乎是不可能的，但我们能在那灵里这么作。你和妻子或丈夫争吵的时候，你必须晓得，在原则上，这就是犯属灵的淫乱。你的嘴唇、你的舌头、你的口，都该绝对为着神，不该在婚姻生活中用来和对方争吵。你若为着神以外的事物来使用你的口，这就是属灵的淫乱。你的口应当绝对为着神，不为着别的事。闲谈也是一种属灵的淫乱。要逃避这种属灵的淫乱，惟一的路就是在那灵里面。我们在那灵里面，就绝不会用我们的口闲谈，也绝不会在婚姻生活中让我们的口和对方争吵。

帖前四章三至八节是一段很强的话，告诉我们在那灵里圣别与行淫相对。惟有在那灵里，才可能为着神使用我们的全人。我们在头脑里，会有许多事情可以闲谈。我们在情感里，就非说神以外的事不可。为着神以外的事来使用我们的口，乃是一种属灵的淫乱，而惟一绝对圣别归神的路，乃是靠着在那灵里面。

信徒不消灭那灵

帖前五章十九节说，“不要消灭那灵。”我们在得救以前，丝毫不觉得有谁在我们里面运行。然而，从我们得救开始，似乎一直有

一位在我们里面。有时候，似乎有一位在监视你，或尾随着你。你去那里，祂就去那里，如影随形。在你得救以前，的确是独自一人，没有人与你在一起。但自从你得救之后，却有一位时时与你在一起。也许你喜欢去看电影，但你里面有一位说，“不要去。”似乎总有一位在你周围、上面、后面、里面对你说话。这是那位奇妙者，救主，救赎主，耶稣基督，祂是子，是三一神的具体表现，包含了父、子、灵，在祂的人性里，带着祂的为人生活，成为包罗万有的灵。这一位是最好的侦探；祂晓得你生活的每一细节。甚至你一句话都还没有说，祂就晓得你要说什么。使徒保罗告诉我们不要销灭这灵。这灵使我们的灵焚烧，（罗十二 11，）把我们的恩赐挑旺，（提后一 6，）所以我们不该销灭祂。我们需要与这灵同行。

藉着那灵的圣别得救

在帖后二章十三至十四节，我们看到藉着那灵的圣别得救，以致得着基督的荣耀，来彰显神。神拣选我们来得着救恩。这里所说的救恩，不是从灭亡或神的定罪下得救。神拣选我们，是叫我们得着一种特殊的救恩，这种救恩是藉着那灵的圣别而有的。这就是时时藉着这包罗万有的灵而圣别，以致得救。我们要上街的时候，我们需要在那灵圣别里的救恩。我们逛街买东西的时候，多半时间是“走下坡”。我们在百货公司乘电梯或自动梯上升的时候，实际上是走下坡。有时候，我们要买一样东西，里面却有一位叫我们不要买，甚至叫我们回家。惟一能拯救我们不照着自己私欲买东西的，就是圣别的灵。

还有，谁能拯救我们脱离与配偶争吵的试探呢？定规是耶稣基督，神的儿子，祂是三一神的具体表现，总结为那灵。这灵把你从争吵的习惯和欲望中分别出来，这就是圣别。我们每天都需要这种圣别的救恩。我们需要蒙拯救脱离发脾气，脱离在电话中闲谈的欲望。对许多姊妹们而言，电话是非常“黏人”的，她们一旦拿起电话，就很难放下。惟一能拯救我们脱离这事的，就是圣别的灵。我

们需要天天、实际、即时的救恩，不是凭着大能或神迹，乃是凭着安静、温良、柔和、圣别的灵。祂不和我们打仗，也不强迫我们作一些事。祂像鸽子一样在我们里面。我们需要这样的救恩，神也拣选了我们，因那灵圣别的恩典来得着这救恩。

这一种救恩的结果，乃是得着基督的荣耀，来彰显神。我们藉着圣别的那灵得救，我们就是在荣耀之下的子民，这荣耀乃是为着神的彰显。我们许多人确实爱主，但在我们的日常生活中，在我们购物、闲谈、争辩的时候，却没有得着基督的荣耀。基督的荣耀乃是成为神的众子，得着神的生命和性情来彰显祂。我们若天天愿意藉着圣别的灵得救，我们就必然带着基督的荣耀，作神的众子，得着祂的生命并有分于祂的性情，来彰显神。

表白神在肉体显明

照着提前三章十六节，那灵表白神在肉身显明。基督在地上的时候，这事发生在祂里面。祂是神在肉身显明，这事被那灵表白并证实。今天，同样的原则适用于我们一召会一身上。神在我们的肉体显明，这必须被包罗万有的灵所证实、称义并表白。这意思是说，我们惟有活在包罗万有的灵里，才有一种表白、称义、证实：神在我们一召会一里面显明。

警告背道的信徒

在提前四章一至三节，那灵向信徒说话，警戒他们在后来的时候背道的事。这就是住在我们灵里，并在我们灵里向我们说话的那灵。（罗八 9～11，16。）我们需要操练我们的灵，使它敏锐、清明，来听那灵的话，并且蒙保守避开欺骗人的灵和鬼魔的教训。

住在信徒里面，信徒藉祂保守那美好的托付

在提后一章十四节，那灵也住在信徒里面，使信徒藉祂保守那美好的托付。我们从得救开始，就从神接受许多东西到我们里面，

作为一种托付。这就像银行的储蓄一样。在我们里面，尤其在我们灵里，有神圣的托付。神的生命，神的灵，和我们在主恢复中所看见的一切宝贵真理，都已托付在我们里面。我们怎样才能保守这托付？惟有藉着住在我们里面的圣灵。我们若是在那灵里行动、举止、生活，凡托付在我们这人里面的，就会得到保守。我们若忘掉那灵，在肉体里、照着头脑来生活行动，我们立刻与离开神的外邦人一样。（弗四 17～18。）倘若情况是这样，托付在我们这人里面的美好事物就无法保守了。我们必须藉着那灵来保守美好的托付。

那灵的更新叫我们得救

最后，提多书三章五节告诉我们，神藉着重生的洗涤和圣灵的更新，拯救了我们。这灵从我们重生的时候开始，每日并终日不断的更新我们，使我们成为有神圣生命的新人。每当我们在特会中为着话语的职事聚集在一起，我们就经历那灵的更新，并且成了更新的人回到自己的所在地。这就是成圣的灵所作拯救的工作。实际上，祂的成圣就是祂的更新。

歌罗西书至腓利门书中的那灵

我们在这七卷书中所论到的一切要点，叫我们能看见，歌罗西书至腓利门书中的那灵，乃是实际基督徒生活的灵。实际基督徒生活的第一项，乃是在那灵里向着众圣徒的爱；末了一项，就是藉着包罗万有的灵而天天更新。这就是我们实际的基督徒生活。在这七卷书里，包罗万有的灵乃是这样的一位灵。

第十七章

永远的恩典之灵与嫉妒的灵

读经：希伯来书一章二节，二章三至四节，三章七至八节上，六章四节，九章八节，十四节，十章十五节，二十九节，约翰福音一章十四节，十七节，三章十六节，哥林多前书一章二节，九节，十五章四十五节，哥林多后书十三章十四节，歌罗西书一章十二节，腓利门书二十五节，雅各书四章五节。

基督的超越

在本篇信息中，我们要来看希伯来书里，新约的经纶如何将一位奇妙的人分赐到我们这人里面。新约不是由许多本谈论道理的书组成的，它是一位奇妙的人完整的启示。然而，在使徒的时代，信徒多半是从犹太教出来的犹太人；犹太教是一个强大、高尚、深奥的宗教。犹太教有最高的道理，并且他们的基本道理都是真实的。这个宗教主要是由五个重要的项目构成的，就是神、天使、摩西（颁布律法）、亚伦（大祭司）和旧约。其他的宗教都没有这样重要的项目，但这些项目在犹太教里都不过是些道理。

活 神

甚至在主耶稣的时候，犹太教的首领就有这五个项目的道理，但他们没有活神。在希伯来书里，保罗把这奇妙的人位一三一神自己一拿来和犹太教的五个重要项目相比。犹太人在道理上有神，但没有神自己。（来一 2，8。）保罗在希伯来书所陈明的，不是神的学说或神的道理，乃是神自己，就是神的身位。他不是陈明“神”学，乃是陈明“神”。

远超天使

这位奇妙的人，神的儿子，耶稣基督，就是神自己，三一神，具体表现在一个人里面，乃是远超过天使。天使不过是神的仆役，

（来一 7，）甚至是神子民的仆役，（来一 14，）怎能与这样一位奇妙的人相比？

远超摩西

这一位也是远超过摩西。（来三 3。）摩西在神的家中是个忠心的仆人，但这位奇妙的人是神家的主人。摩西带进律法，但这位奇妙者带进恩典和实际，（约一 17，）祂的丰富是追溯不尽的。（弗三 8。）

远超亚伦

这位奇妙者也远超过亚伦。（来四 14～15。）亚伦活了又死了，但这一位远超诸天的大祭司，祂活了，死了，又活了，直活到永永远远；祂是永远活着，为我们代求。（七 25。）亚伦是照着律法的条例来服事的大祭司，但这一位升入诸天的大祭司，乃是凭着无穷的生命来供应。（3，16。）

更美之约的中保

最后，这位奇妙者立了新约，远胜于旧约。旧约属乎死的字句，但新约属乎生命。这一位也是生命的更美之约的中保、执行者。（来八 6。）

圣灵的分赐

希伯来二章三至四节告诉我们，神用圣灵的分赐来见证这么大的救恩。圣灵的分赐，乃是圣灵分给那些因信基督接受救恩之人的事物，其中包括圣灵本身。这也包含神圣的生命分赐到信徒里面。我们相信主耶稣的人都必须看见，神圣的生命已经与所赐给我们的圣灵，一同分赐到我们这人里面。这是那灵头一项基本的分赐。圣灵本身分赐到我们里面。有一个人位已经分赐到我们里面。我们得救以后，似乎那一位总是在我们里面运行。我们得救以前没有这样的经历，但我们得救以后却有这种感觉。我们这人里面所得着最大

的分赐乃是一个位。一位奇妙的人已经分赐到我们这人里面。

在我们的经历中，圣灵也有其他的分赐。许多时候当我正说话的时候，就有一种分赐在进行，给我即时的感觉，即时的光照，即时的发表，和即时的例证。这些乃是那灵的分赐，为要证实我们所接受的大救恩。希伯来书开始于子的说话，接着是圣灵的分赐。第一章的子就是第二章的那灵。

说话的灵

希伯来书强调今天这位奇妙者乃是那灵。在旧约时，神在众先知里向列祖说话，但在新约时，神在子里向我们说话。（一 1~2。）第一章开头的话向我们介绍子，但从那以后，希伯来书就说到那灵。希伯来三章七至八节上半说，“所以，圣灵所说，‘你们今日若听见祂的声音，就不可硬着心。’”这又给我们看见，第一章的子也就是第三章的那灵。在第一章是神在子里说话，但在第三章是圣灵说话。

第一章指明，在新约时代，神在子里向我们说话。在希腊文里，“子”的前面没有冠词；因此我们可说，在新约时，神在子里向我们说话。达秘新译本一章二节说，神在这末世，“在子〔的人位〕里向我们说话。”说神在子里说话，意思是神在子的人位里说话。

在旧约里，神藉着某些人说话，但在新约里，神自己以成为肉身的方式来说话。约翰一章十四节告诉我们，话成了肉身；话就是神自己。神的话成肉身，意思就是神成为肉身。这就是神来的方式。祂在一个人里面来说话。这人就是神的儿子耶稣基督。神在这人里面来说话，意思就是神在子里、在子的人位里来说话。子的人位就是神自己。人里面的主要项目就是人位或个格。在一个人里面有一个人位，但你不能说，在一个人位里面有一个人。这意思是说，在人位上，神与子是一。在子在里面有一个人位。子的人位就是父。这就是我们所说，神在子的人位里说话的意思。

希伯来一章二节指明，在新约时，神在子的人位里说话；但在

希伯来书其余的部分，没有一节告诉我们子说话。希伯来书的引言论到神在子里说话，但三章七节给我们看见圣灵说话。实际上，在希伯来书其余的部分，那灵是说话者。这指明神在子里，子又成为那灵，乃是说话者。因此，神圣的三一是说话者，祂是那灵，祂在希伯来书里乃是神圣三一的总结。神圣的三一就是神在子里，子又成为那灵。在希伯来书里，父在子里成为那灵说话。我们也能说，那灵就是子，同着父说话。希伯来书告诉我们，神在子里说话，但本书也指明那灵说话。因此，神在子里成为那灵说话，最终那灵就是子同着父说话。

那灵说到进入至圣所的路

圣灵藉着圣所和至圣所指明，当头一层帐幕仍然存立的时候，进入至圣所的路还未显明。（来九 8。）圣灵告诉我们，旧帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还没有开启。那灵也藉着这例证告诉我们，进入至圣所的路已经开启，旧帐幕已经除去。今天我们没有旧帐幕，却有新帐幕——基督。在希伯来书里，帐幕乃是基督，今天所有的祭物也都是基督。基督实化成为那灵，所以当你有那灵，你有分于那灵，你就有帐幕和所有的祭物。新约乃是这样一位奇妙、无限者的书，祂取代了旧约的一切。这位并没有取代神，因为祂就是神自己；但祂取代了摩西、亚伦、帐幕和所有的祭物，并且祂的约取代了旧约。祂是永远的灵，祂是每一件和每一地，并且祂不是客观的。这灵在我们里面始终是主观的。这永远的灵是经过过程之三一神的总结，已经成了我们永远的享受。

有分于那灵的人

希伯来六章四节告诉我们，信徒成了有分于圣灵的人。这给我们看见，我们有分于一位奇妙的人。圣灵就是子、同着父，是三一神的总结。我们乃是有分于这样的一位。我们不仅接受了圣灵，如今也是有分于圣灵的人。只要有圣灵，我们就是有分于祂的人。

祂乃是无价的至宝。

希伯来书是写来给犹太信徒看见，基督里的信徒有这位奇妙者作为宝贝，祂比天使、摩西、亚伦和旧约都宝贵多了。这宝贝就是包罗万有的基督。然而，在我们实际的经历中，这位包罗万有的基督乃是包罗万有的灵。希伯来书并没有告诉我们，我们是有分于包罗万有基督的人，却是告诉我们，我们是有分于圣灵的人。那灵是三一神的总结，那灵也是三一神临到我们。没有成为那灵，父无法临到我们。没有成为那灵，子基督无法临到我们。三一神临到我们乃是那灵，就是三一神的总结。这灵远超天使，远超亚伦，祂也是新约的实际，远超旧约；我们乃是有分于这灵的人。只要我们是分于这灵的人，我们便有分并享受经过过程的三一神以及祂所有的丰富。

永远的灵

希伯来书告诉我们，这灵乃是永远的灵。基督是独一的祭物，藉着永远的灵将自己献给神。（九 14。）这件事保证或担保基督的献祭直到永远。这祭完成了永远的救赎，因为它是永远的祭。永远的灵已使基督的死永远有功效。祂死的成就包含了所有相信的旧约圣徒和新约信徒，也包括你我在内。虽然将近二千年前祂在加略受死，离我们非常遥远，但这死对我们却是适用、便利的，因为这死是藉着永远的灵完成的。祂的死是永远的死，对任何地点、任何时间的人都是便利、适用的。

在九章十四节我们又看见三一——基督、神和永远的灵。基督藉着永远的灵将自己献给神，乃是一大奥秘。基督、那灵和神乃是一。基于这一点，我们能够说，三一神藉着自己，将自己当作一个祭献给自己。

九章十四节不是说，永远的基督藉着那灵，将自己献给永远的神，乃是说，基督藉着永远的灵，将自己献给神。这祭是永远、真

实的，因为它是藉着那灵献上的。今天我们摸着那灵，就摸着这祭。既然我们是有分于那灵的人，我们也就是有分于独一之祭的人，有分于永远救赎的人。一旦你成为有分于那灵的人，你就有分于和那灵有关的一切事物。

我们必须晓得，主藉着永远的灵在地上劳苦、工作、生活。主在祂的生活、劳苦、和工作中所完成并经历的，藉着永远的灵已成为永远的。这永远的灵是包罗万有的，而我們是有分于这样一位灵的人。祂是那灵，就是子，同着父，在召会中乃是经过过程之三一神的总结。

我们信徒确有这永远的灵，我们也是有分于这灵的人。祂包含了基督、神、永远的生命、和永远的救赎。祂包含了一切，因为祂是永远的灵；三一神藉着祂，将自己当作永远的祭献给自己。

恩典的灵

希伯来书也告诉我们，那灵是恩典的灵。（十 29。）恩典的灵意思就是三一神在子里成为那灵，作了我们的享受。那灵乃是三一神临到我们。子在成为那灵以前，无法进入我们里面。祂不过是在门徒中间。祂需要藉着死而复活，成为赐生命的灵，（约十四 16~20，林前十五 45，）然后祂就能将自己作为圣气吹进门徒里面，作他们的享受。（约二十 22。）

圣经使用恩典的灵、生命的灵、实际的灵这样的辞，意思就是说，那灵乃是恩典、生命、实际。因此，我们是有分于圣灵的人，意思就是说，我们是有分于圣灵作恩典的人。圣灵是我们的产业，恩典也是我们的产业。我们最好每天祷告说，“主，为着另一天，为着新的一天感谢你，感谢你使我今天有恩典来活你。”恩典的灵就是永远的灵；因此，恩典是永远的。我们所接受的恩典乃是永远的恩典，就是永远、无限的灵。它是无穷无尽的。

恩典的定义

约翰福音启示，神成为肉体而来。话就是神，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典。（一 14。）诗歌第三百七十六首告诉我们，恩典最高的定义，乃是神在子里作我们的享受。恩典就是神在子里作我们的享受。我们许多人喜欢吃牛排。牛排就是牛肉，牛肉乃是一只大牛的一小部分。这样一只大牛能够成为我们的享受，惟一的方法就是藉着庖制。牛首先必须宰杀，然后切成块子。然而，光是切还不够。这些牛排必须加以烹调。经过这样一段漫长的过程以后，现在牛肉就可供你食用了。照样，神要在子里作我们的享受，也必须经过过程。

我们已经看见，话就是神，这话成了肉体，丰丰满满的有恩典。约翰一章十七节告诉我们，律法本是藉着摩西颁给的，恩典却是藉着耶稣基督来的。约翰三章十六节告诉我们：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。”神已赐给我们独一的恩典，这恩典一点不差就是祂的独生子。三章十六节与约翰一章十四节有直接的关系。神藉着成为肉身，将祂的儿子赐给我们。神若从来没有成为一个人，祂怎能将祂的儿子赐给我们？神是藉着成为一个人，将祂的儿子赐给我们。实际上，一章十四节是解释三章十六节，而三章十六节，是说明一章十四节。我们把这两节摆在一起，对于这一件神圣的事实就有正确的领会：神是藉着成为肉体的方式，在子的人位里将自己赐给人。虽然子是这样的恩赐，但在我们接受祂之前，祂对我们并不是恩典。我们接受了祂，祂立刻就成为恩典。

也许有人送你酪饼作礼物。酪饼就是乳酪的礼物。你可以说，饼的“人位”就是乳酪。这乳酪是以饼的形状送给我们。耶稣基督就是这个形状，是“饼”。饼的人位乃是神。神藉着成为一个人，在子的人位里，将自己当作恩赐赐给我们。酪饼是一分美妙的礼物，但除非我们吃它，它就无法成为我们的享受。神在子里不过是一个恩赐，还不是恩典。这恩赐被你享受了，就不再仅仅是恩赐，乃是

恩典了。在你享受之前，乳酪是一分礼物，但你享受之后，乳酪就成为“恩典”了。我们吃了以后，礼物就成为“恩典”，成为享受了。恩赐已经转变成恩典了。

赐给者，恩赐和享受

在约翰一章一节，我们看见神；在一章十四节，那是神的话成了肉体。子在祂的人性里乃是肉体。在约翰一章十七节，恩典藉着耶稣基督而来。恩典乃是对恩赐的享受。赐给者是神，恩赐是子，享受乃是恩典。约翰一章一节、十四节和十七节揭示了神圣的三一。父是赐给者，子是恩赐，那灵是给人应用并享受的恩赐—恩典。（徒二 38，十 45，来十 29。）约翰三章十六节告诉我们，神将祂的儿子赐给人。这给我们看见，神是赐给者，子是恩赐。三十四章告诉我们那是恩赐的子，赐那灵是没有限量的。赐给者将恩赐赐给人，恩赐将那灵赐给人。这就是享受。还有主在十五章二十六节告诉我们，祂要从父并同父差保惠师来。子从父并同父差遣那灵作保惠师，保惠师就从父并同父到我们这里来。在这一节我们看见，父作赐给者，是源头；子作恩赐，是第二位赐给者。保惠师，那灵，是那作我们享受的，而这享受就是恩典。

林前一章二节说到：“所有在各处呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的”。这意思就是说，这位基督是你的，也是我的。这真是美妙！你若买了一栋房子，你会想告诉朋友，这是你的。也许你会觉得荣耀，这么一座大房子实在是你的。然而，你有没有看见，在宇宙中有一位是你的？我们需要呼求主耶稣基督的名，祂是你的，也是我的。一个小婴孩只在意他的母亲。婴孩不在意大厦、轿车、钻石或黄金。婴孩只要有母亲，一切都没有问题。婴孩只要母亲和他在一起，不论他在那里，他都不在意。我们是基督徒，我们需要像小婴孩一样，只在意基督。

我们都需要喜乐、得胜、欢乐的说，“耶稣是我的！”我们都知道那首熟悉的诗歌说，“有福的确据，基督属我！预尝神荣耀，何等

快活！”这首诗歌的副歌说，“这是我见证，是我诗歌，赞美我救主，终日欢乐！”（诗歌第二六五首。）我们终日赞美主，不是为着美好的房屋、昂贵的轿车，或者黄金街、珍珠门的天堂；我们终日赞美主，乃是为着耶稣属于我们这事实。我们是在各处呼求主耶稣基督之名的人，基督是他们的，也是我们的。要完全明白林前一章二节，需要约翰一章一节、十四节、十七节，三章十六节、三十四节，十五章二十六节。林前一章九节也告诉我们，我们已经蒙召进入祂儿子我们主耶稣基督的交通里。在希腊文里，交通的意思是一同有分，共同参与。神已经呼召我们有分于祂的儿子。我们甚至可以说，神已经呼召我们进入对祂儿子的享受里。

在林前十五章四十五节，我们看见“末后的亚当，成了赐生命的灵”。约翰一章十四节告诉我们末后的亚当是谁。那是神的话成了肉体，这肉体就是末后的亚当。末后的亚当，乃是末后在肉体里的人。这一位在肉身里末后的亚当，成了享受，因为祂成了赐生命的灵。这灵不是赐给者，乃是享受的恩赐一享受。神是赐给者，子是恩赐，那灵乃是享受。

今天许多基督徒中间基本的难处，乃是他们只有赐给者和恩赐。他们没有经历那灵作享受。我们基督徒可能来在一起敬拜神并赞美主而没有那灵。情况若是这样，我们的敬拜就是死的，并且我们的祷告不是在生命里，乃是在死亡里。我们基督徒相信耶稣基督，我们也敬拜神，但我们必须问问自己，有没有尝到三一神。举个例子，酪饼味道很好，但你吃过了么？你有没有尝过它，它有没有成为你的享受？你若从来没有吃过，你就是有酪饼也是徒然的。我们都必须看见，我们必须就近那灵。神的儿子在人位上是与那灵分不开的；那灵就是子的改变形状。子是三一神的具体表现，而那灵是三一神的总结。这意思就是说，三一神已经总结于这灵，作我们的享受。

我们呼求主耶稣的名，并没有直接得到子或父。我们呼求主的名，乃是得到那灵。我们都能作见证，每当我们呼求“哦，主耶稣！”我们便得到那灵。无论我们悔改或赞美，原则都一样。我们也许说，

“哦，主耶稣，我为我的罪悔改。”或者说，“主耶稣，我赞美你。”要点是每当我们呼求祂，我们就得到那灵，而那灵是主耶稣的人位。当我呼叫一个人的名字时，若是这名字真有其人，他就会到我这里来。我们呼求主耶稣，那灵就来了，因为那灵是耶稣的人位。甚至在哥林多前书我们也能看见，神将基督赐给我们，作我们的分，并且我们已经藉神蒙召，进入对这人位的享受里。对这人位的享受，就是那灵。这人位就是末后的亚当，而这位末后的亚当已经成了赐生命的灵。

一个人不能把一只橘子整个吞下去。橘子必须先分成一瓣一瓣的，然后放进口里。口咀嚼这些橘子瓣，它们就成了橘子汁，进入吃的人里面。你可以把神看作一个大橘子，而基督是橘子瓣，橘子汁就是那灵。橘子汁是橘子的精粹，而橘子的精粹乃是橘子的“灵”。照样，神的灵乃是神的精粹。我们有了父，就像有了一只大橘子。我们相信子，就像有了许多橘子瓣。这些仍在我们的身外。这些橘子瓣一被我们接受到里面成为汁液，我们就得了享受。这就是对那灵的经历，我们都必须有这种经历。包罗万有的基督是众圣徒的分，（西一 12，）祂是那灵成了我们的享受。

我们已经看见，在希伯来书里，神在子里说话，最终，希伯来书里真正的说话者乃是那灵。不仅如此，照着我们的经历，希伯来书里另有一节，比约翰三章十六节还要超绝、美妙，这一节就是希伯来六章四节。约翰三章十六节告诉我们，神爱我们，将祂的独生子赐给我们，叫我们得着永远的生命。这很美妙，但希伯来六章四节告诉我们，我们成为有分于圣灵的人。这一节不是告诉我们，我们有分于物质的祝福，就如好的家庭，高的学位，或者高的地位。我们信徒乃是有分于圣灵的人。那灵是三一神的总和、总计、集合、总结。我们都需要看见，我们已成为有分于圣灵的人，圣灵就是三一神的总和！

不褻慢恩典的灵

希伯来十章二十九节警告我们，不要褻慢恩典的灵。以弗所四章三十节告诉我们，不要叫神的圣灵忧愁，意思是说，不要违背祂，使祂不喜乐。然而，若是褻慢、藐视、弃绝、不顾、忽略那灵，那是更严重的事。我们没有一个人该这么作。我们都需要经历那灵，祂是三一神的总和，给我们来享受。

爱、恩典、交通

在哥林多前书我们看见，基督是我们的，并且我们已经蒙召同享这一分，祂是末后的亚当，成了赐生命的灵。保罗在哥林多后书的结语说，“愿主耶稣基督的恩典，神的爱，圣灵的交通与你们众人同在。”（十三 14。）爱、恩典、交通，与神圣的三一是完全调在一起的。爱是源头，是恩典的本质或素质。这就像乳酪是酪饼的素质一样。爱是基督之恩典的素质，而那灵的交通是享受。爱是恩典的素质，恩典成了我们的享受，这享受就是交通。爱是随著作源头的父，恩典是随著作河道的子，享受是随著作总结的那灵。

恩典与我们的灵同在

最终，腓利门二十五节说，“愿主耶稣基督的恩与你们的灵同在。”这一节不是说，主耶稣基督的恩与我们刚硬的心思、刚强的意志、刻变时翻的情感同在。主耶稣基督的恩典是与我们的灵同在。这一节证明主的恩典定规是那灵，因为它与我们的灵同在。神是灵，敬拜祂的必须在灵里敬拜。（约四 24。）惟有我们的灵能有分于那灵。比方，我无法藉着看或闻来享受酪饼。我也无法藉着作科学的研究，发现酪饼的维他命、成分和元素，来享受酪饼。享受酪饼惟一的方法，就是用口去吃。照样，我们需要运用我们的灵来享受三一神的总结。愿主耶稣基督的恩与你的灵同在。神是赐给者，子是恩赐，而那灵是我们灵中的享受。

嫉妒的灵

雅各书四章五节说，“住在我们里面的那灵，恋慕以至于嫉妒。”雅各从消极一面题起神内住的灵，论到消除世界的友谊。这位内住的灵看见我们爱神以外的事物，总是嫉妒。你爱世界或任何神以外的物质事物，内住的灵就嫉妒。祂渴慕看见你绝对的爱神，就像爱丈夫一样。丈夫看见妻子爱其他的人，就恋慕以至于嫉妒。神这位内住的灵是我们的丈夫，祂看见我们爱祂以外的人、事、物，就恋慕以至于嫉妒。我们在神以外所爱的，需要我们来对付。四章五节的“住”字，也可译作“安家”。内住的灵安家在我们里面，使祂能为着神占有我们的全人，（参照弗三 17，）使我们能完全为着我们的丈夫。

第十八章

基督的灵

读经：彼得前书一章一至二节，十至十二节，四章十三至十四节，
彼得后书一章二十至二十一节。

一位奇妙的人

到目前为止，我们已经看见，新约的二十七卷书是启示一位奇妙的人。这位人是奥秘、超绝、奇妙、美妙的。新约的焦点就是这位活的人。

信徒蒙拣选因那灵得以圣别

我们既都信了主耶稣，我们就成为这位奇妙之人的肢体。我们是在已过的永远里被父神所拣选。这事的成就是按照父神的先见，而在时间里是在那灵的圣别中才得以实现。（彼前一 1~3。）所有在基督里的信徒蒙拣选，都是“照着父神的先见被拣选，藉着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒的人”。（2。）神在创立世界以前，在已过的永远里，就拣选了我们。（弗一 4。）神运用了神圣的先见，随着有那灵的圣别，以致达到基督里信心的顺从。我们相信基督，乃是那灵圣别工作的结果。我们藉着那灵圣别、分别出来，以致顺从耶稣基督，并蒙祂之血所洒。那灵圣别的结果，乃是我们同蒙耶稣基督的血所洒。圣别使我们蒙救主在十字架上流出的血所洒，并且把我们分别出来，得享这神圣的供应。我们如今是蒙救赎的人。我们是被父神拣选，藉那灵圣别，并蒙耶稣基督之血所洒的。藉着三一并在三一丰满、全备、完美、永远的救恩里，这是奇妙又美妙的。我们不再仅仅是神所创造的人，更是父神所拣选，灵神所圣别，子神的血所洒的人。

在众申言者里面基督的灵

不仅如此，彼前一章十至十一节告诉我们，在众申言者里面基督的灵，向他们指明基督的苦难和荣耀。基督的灵就是神的灵。神的灵乃是圣灵，在新约时代也称为那灵和基督的灵。这是同样的灵，却有不同神圣名称，每一个名称都带着特殊的含意。神的灵和基督的灵，这些名称表明那灵传输神并传输基督。例如，一杯咖啡或一杯牛奶，表明杯子将咖啡和牛奶传输给喝的人。照样，神的灵传输神，而基督的灵传输基督。“那灵”的名称是包罗万有的名称。这是独一、全备、完美、丰满的灵。神的灵也表明那灵就是神，而基督的灵表明那灵就是基督。就如神的生命或神的爱这些辞，表明生命就是神，爱就是神。神的儿子也表明子就是神。（约五 18。）一方面，主耶稣是神的儿子；另一方面，祂是神，因为神的儿子，意指子就是神。（18。）

约翰七章三十九节告诉我们：“那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”神的灵是从起初就有了，（创一 1~2，）但主说这话时，还没有那灵，就是基督的灵，（罗八 9，）耶稣基督的灵，（腓一 19，）因为祂尚未得着荣耀。耶稣是在复活的时候，才得着荣耀。（路二四 26。）祂复活后，神的灵就成了那成为肉体、钉十字架、复活之耶稣基督的灵。基督已在复活的晚上，将那灵吹进门徒里面。（约二十 22。）祂复活后，就有了那灵，因为那时那灵不仅包含了神的神性，也包含了成为肉体之神—耶稣基督—的人性。在基督的灵里面，有基督的成为肉体、为人生活、钉十字架和复活等等元素。新约里的那灵乃是复合、包罗万有的灵。

在旧约的时候，既然耶稣还没有复活，这样一位复合、包罗万有的灵，怎能在众申言者里面？要答覆这个问题，我们必须看见，在创世记十八章，主在成为肉体以前，就以人的形态向亚伯拉罕显现。（1~2。）启示录十三章八节也告诉我们，羔羊从创世以来就被杀了。一旦受造之物产生了，神就预知救赎的必要，所以在神看来，

基督从创世以来就被杀了。照我们的领会，基督是在一千九百多年前钉十字架的。这种领会是照着我们人头脑的领会，是在时间的领域里。然而，神的领会没有时间的元素。祂只承认主的死是永远的事实。就组成说，主耶稣是在一千九百年前钉十字架，但就功效说，祂从创世以来就被杀了。照样，虽然基督之灵的组成是时代性的，是在新约时代经过并以基督的死与复活而组成，但祂的功效却是永远的，因为祂是永远的灵。（来九 14。）

基督这新约的灵乃是在旧约里尽功用，帮助旧约的众申言者考察基督必须在什么时候，并怎样的时候死而复活。众申言者晓得，按照摩西五经的预言和预表，神的弥赛亚必须受死，所以旧约的众申言者尽其所能来考察弥赛亚要在什么时候，什么地方，并以怎样的方式受死。他们研究的时候，他们里面基督的灵就使他们清楚，基督的死与复活是在什么时候，并怎样的时候。但以理告诉我们，弥赛亚要在六十九个七之末被剪除。（九 25～26。）那灵在众申言者里面帮助他们查晓，弥赛亚要在什么时候被剪除。以赛亚五十三章告诉我们，弥赛亚要怎样被剪除。“祂像羊羔被牵去宰杀”。（7。）在旧约里这类的经文给我们看见，旧约的众申言者找出基督包罗万有之死的方式、时间、甚至地点。（但九 25～26，参照路十三 33。）基督的灵甚至在旧约里就有了。就组成说，还没有祂，但就功效说，已经有了。

使徒藉着圣灵传福音

彼前一章十一节说到基督的灵，而在十二节，把同样的灵称为圣灵。圣灵就是新约使徒藉以宣报福音的灵。基督的灵在里面帮助旧约的众申言者，考察基督要在什么时候，什么地方，并以怎样的方式死而复活。然后，在祂完成死与复活以后，新约的使徒就藉着同样的灵来传福音，但是称之为圣灵。对于旧约的众申言者，这灵是考察的基督之灵。基督自己就是基督的灵，帮助旧约的众申言者考察祂死而复活的时间、地点和方式。这就是何以彼得称那灵为基

督的灵。对于新约的使徒，同样的灵成了传讲的圣灵。

基督完成了祂的死以形成福音之后，包括彼得在内的新约使徒，就藉着圣灵向人宣报福音。这样一个神圣的名称，以前在旧约里从来没有用过。彼得的思想是要向犹太信徒指明，所宣报给他们关于基督死而复活的福音，不是寻常的。这福音不属于犹太教，不属于旧约，（旧约对于犹太人乃是寻常的。）这福音乃是专一分别出来的，是圣别的。使徒藉着圣灵向犹太人传讲这福音。要述说犹太教的一切项目，并不需要圣灵，那些拉比尽可以教导这些事。然而，使徒乃是向犹太人宣报一些独特、圣别、不寻常的事。

荣耀和神的灵停在受苦的信徒身上

在彼前四章十三至十四节我们看见，受苦的信徒遭受逼迫的时候，荣耀和神的灵停在他们身上，叫现今在荣耀里那位复活、被高举的基督得荣耀。信徒遭受逼迫的时候，神的灵成了荣耀的灵停在他们身上。司提反在被石头打死以前，逼迫他的人看见他的面貌好像天使的面貌。（徒六 15。）司提反既不哀哭，也不自怜，他的面貌好像天使的面貌，因为荣耀的灵停在他身上。每一位殉道者的面貌，都像天使的面貌。历史告诉我们，每当基督的信徒遭受逼迫，要被逼迫者杀害的时候，他们的面貌都像天使的面貌。若是人将照明灯照在我的脸上，我的脸一定会发光。可以说这是“照明的电灯”停在我身上。荣耀的灵就是这样停在受苦的信徒身上。一位属于中国内地会的传教士，在一九三〇年代被共产党所杀，他在死前写了一首短诗。这首诗说，每一位耶稣的殉道者都有狮子的面貌。这也给我们看见，荣耀的灵停在每一位殉道者身上。

大约五十年前，一位年长的游行传道人，来到我家乡的一次聚会中；那时我大约二十九岁。会后，他告诉我一个故事，他怎样成为基督徒。在一九〇〇年代初期，拳匪之乱年间，他是一家店铺的青年学徒。那些年间，许多基督徒遭受逼迫，甚至被拳匪所杀。有一天，在北平，就是他的店铺所在地方，有拳匪拿着长刀在街上游

行。他们将要处决一位青年的基督徒女子，她只有十几岁。街上所有的店铺都关了门。这位传道人当时是个青年人，从门缝中观看。这位青年女子在拳匪中间，坐在一辆陈旧的骡车里。她在赴刑的路上，在拳匪的威胁之中歌唱、赞美、欢乐。这位青年人看见这事，无法理解，为什么这青年女子毫不畏惧，反而满了喜乐。因此，这人对自己说，他必须去探寻到底作基督徒是怎么回事。他这么作了，最终，他所看见的结果，叫他接受了主耶稣，并且放下了职业，定意作一个传道人，全时间服事主。这个故事帮助我懂得彼前四章十三至十四节，荣耀的灵停在遭受逼迫的人身上。你为主的缘故遭受逼迫的时候，神的灵，也是圣灵和基督的灵，就成为荣耀的灵。荣耀的灵，意指那灵乃是荣耀。荣耀的灵停在遭受逼迫的人身上，意思就是神的灵成为荣耀，停在他们身上。每一位基督的殉道者都不是可怜的人，乃是荣耀的人。殉道者不是满了自怜，乃是满了荣耀。

被圣灵推动

彼后一章二十至二十一节告诉我们，经上的预言，乃是人被圣灵推动，从神说出来的。圣灵也是说话的灵，说出神，并说出基督。预言从来没有由人意带出来的。人的意志、爱好、意愿、以及想法和解答，都不是预言的源头；源头乃是神，人被神的圣灵推动好像船被风吹动一样，就说出神的旨意、心愿和意愿。

第十九章

施膏的灵

读经：约翰一书二章二十至二十七节，三章二十四节，四章二节，十三节，五章五至十二节，犹大书二十至二十一节。

约壹二章二十至二十七节向我们揭示，神圣膏油涂抹的教训，为着住在三一神里面。

信徒从那圣者所接受

约翰告诉我们，信徒从那圣者接受了膏油涂抹的灵。（20。）约翰也嘱咐我们，要藉着这膏油涂抹住在主里面。（27。）我们若没有施膏，就不可能住在主里面。膏油涂抹好像开关，使我们能够打开灯。在晚上，若是把开关关上了，一切都在黑暗中，但若是把开关打开了，一切都在光中。我们都需要满了膏油涂抹。按文法来看，“膏油涂抹”这个辞是动名词，就是动词的名词。这样的名词总是表达一种随之而有的动作。膏油涂抹就是那灵在我们里面的运行。

不信的人没有膏油涂抹，但我们重生的信徒有这种膏油涂抹。我们里面有个东西，很难称呼或命名。有个东西在我们里面，柔和的运行并活动。它有几分类似我们把润肤油抹在手上或脸上时，经历到的舒适、美好、愉悦、柔和的感觉。有一种运行或活动总是在我们里面进行，抚慰我们，安慰我们，浇灌我们，支持我们，扶持我们，并滋养我们。这就是膏油涂抹。这就是这奇妙的人位一那灵，就是子，同着父一的运行或活动。这就是从你里面运行、活动、并抚慰你全人的那一位。

耶稣，基督，子，父，永远的生命

约壹二章二十至二十七节也向我们揭示，耶稣就是基督，基督就是子与父。耶稣、基督、子与父的总和，就是永远的生命。二十

二节告诉我们，敌基督的否认耶稣是基督。使徒约翰写这样一节，是因塞林则（Cerinthus）的异端。他是头一世纪犹太裔的叙利亚异端创始人，曾在亚历山大城受过教育。他的异端是犹太教、智慧派和基督教的大混杂。他把世界的造作者（创造者）与神分开，而把这位造作者说成次等的权能者。他教导人嗣子论（Adoptionism），说耶稣仅是神的养子，祂是成为神的儿子是因着被高举到一种不是祂生来就有的身份，因而否认了耶稣是由圣灵成孕的。在他的异端里，他把在地上为人的耶稣（人看祂是约瑟和马利亚的儿子）与属天的基督分开，并教导说，耶稣受浸以后，基督仿佛鸽子降在祂身上，然后祂就宣扬人所不认识的父，并且行神迹。但到了在祂职事的末了，基督离开了耶稣，耶稣则在十字架上受死，并从死人中复活；而基督一直留为一个独立的灵，要在荣耀的弥赛亚国来临时，再与为人的耶稣联合。基本说来，塞林则否认耶稣是基督，否认耶稣是神。否认耶稣的神性、神格，乃是一个大的异端。

约壹二章二十至二十二节告诉我们，你若否认耶稣是基督，就是否认子与父。然后二十三节告诉我们，你若否认子，连父也没有；你若承认子，连父也有了。接着二十五节告诉我们，神应许我们永远的生命。这些经文给我们看见，耶稣就是基督，基督就是子，子始终与父同在。耶稣、基督、子与父加在一起，就是永远的生命。永远的生命乃是耶稣、基督、子与父的集合。永远的生命就是这奇妙的人位。耶稣、基督、子、父和永远的生命合在一起，乃是集合、包罗万有的灵。

内住、复合之灵的运行和工作

膏油涂抹乃是内住复合之灵的运行和工作。出埃及三十章二十三至二十五节的膏油、复合之膏，乃是这灵的完全预表。这复合的膏复合了四种香料，加上一欣橄榄油。五种元素复合在一起，成了一种膏。弟兄会中间的大教师们都赞同，出埃及记三十章里复合的膏预表圣灵。我受过这样的教导。但这些教师们并没有进一步看见

这复合之膏的成分。任何一种复合物都有不同的元素作成分。既然复合的膏是圣灵的预表，就指明圣灵乃是复合的灵。祂不仅仅是神的灵，就是橄榄油所预表的。基督复活以后，神的灵复合了神格的神性，加上人耶稣的人性，连同祂的为人生活、钉十字架（包罗万有的死）、以及复活。这五种元素都复合在这包罗万有、赐生命的灵里。（见出埃及记生命读经一百五七至一六三篇，腓一 19 注 1。）你去读复合之膏的生命读经信息，就能看见复合、包罗万有、经过过程、集合、赐生命、内住的灵。这就是在我们里面运行并活动的一位。祂的运行和祂的活动就是一直膏我们的膏油涂抹。

膏油涂抹可用油漆桌子来例证。桌子越上漆，接受的油漆就越厚。桌子涂上许多层油漆以后，就满了油漆。我们能说，膏油涂抹的灵就是“神圣的油漆”。这位奇妙的人—三一神，乃是属天、神圣的油漆，满了各种元素。事实上，任何一种油漆都是不同的元素复合在一起而组成的。神圣的油漆不是一种教训或一种默示，乃是一位奇妙的人，就是那灵，就是子，同着父，满了各种元素、成分。我们都必须说，“主耶稣，为着这种‘涂漆’，我感谢你！主，我在这里，我向你敞开，好得着更多的‘涂漆’。再给我一层复合的膏！”倘若你在三百六十五天里，天天接受一层神圣的油漆，你会成为怎样的人？你会成为一个满了神圣油漆的人，一个属于灵的人，一个美妙的人。

教导信徒一切关乎基督身位的事

膏油涂抹教导我们一切关于基督身位与神圣三一的事。膏油涂抹教导我们耶稣就是基督，基督就是子，并且子与父同在。若是你有这四者：耶稣、基督、子与父，你就有永远的生命。我们都该宣告：“阿利路亚，我有永远的生命！”因为基督徒有永远的生命，就没有什么能拦阻他们。罗马帝国竭尽所能要杀害所有的基督徒，但他们失败了。这给我们看见，反对者越想要“埋葬”基督徒（这些基督徒乃是许多麦粒），这些麦粒就越繁茂，反而产生更多的子粒。

殉道者的血会长大并结实。照历史来看，任何一个政府逼迫基督徒，都是不智的。

我们必须晓得，我们外面越亨通，里面长大得越少。就这面的意义说，苦难是可亲可爱的。然而，我们没有一个人喜欢受苦。若是我们的儿女一直都是优等生，长大以后都作了律师和医师，这会帮助我们在生命里长大么？另一方面，若是我们的儿女既顽皮又不是这么聪明，怎么样呢？也许你会跪下来祷告说，“主，怜悯我。”当你这样祷告的时候，主这神圣的气就进入你里面。气就是这位奇妙者。你这样祷告，也许你不懂得在祷告什么，但只要你祷告，气就进入你里面。

我们都需要把这奇妙者深深吸到全人里面。一个作父亲的，若是他的儿子毕业作了医生，也许他不会祷告得那么多。他也许只会祷告说，“主，你真是美善。为着我这作医生的儿子，我感谢你。”他这样祷告，可能没有把主真正深深的吸到他的全人里面。然而，若是他的儿子病了，被送到医院，他会呼喊主说，“哦，主耶稣！我不懂得这种情况，主，怜悯我！”这样呼喊主就是深呼吸。这种迫切的祷告，就给主一条路，将祂自己这永远的生命分赐到他的全人里面。所有的苦难和逼迫都有助于这种分赐。

见证耶稣是神的儿子，在祂里面有永远的生命

我们应当按着施膏的灵住在主里面；这灵是奇妙者，是复合、经过过程、集合、包罗万有、赐生命、内住的灵。基于神已将祂的灵赐给我们这件事，我们就知道我们住在祂里面，祂也住在我们的里面。（约壹四 13，三 24。）这样，内住的灵对我们就成了一个实际，一个见证。那灵就是真理、实际，见证耶稣是神的儿子，在祂里面有永远的生命。（五 5～12。）约壹五章七至八节告诉我们，作见证的有三样，就是那灵、水与血。拿撒勒人耶稣证实为神的儿子，乃是藉着祂受浸时所经过的水，（太三 16～17，约一 31～34，）藉着祂在十字架上所流的血，（约十九 31～35，太二七 50～54，）也

藉着祂所赐没有限量的那灵。(约一 32~34, 三 34。)藉着这三样, 神已经见证耶稣是祂的儿子, 是祂所赐给我们的;(约壹五 7~10;) 我们因信入祂的名, 就在祂里面得着永远的生命。(约壹五 11~13, 约三 16, 36, 二十 31。)藉着这样的见证, 祂就将神的儿子分赐到我们里面作我们的生命。(西三 4。)约壹五章十二节告诉我们说, 我们若有神的儿子, 就有永远的生命; 我们若没有神的儿子, 就没有永远的生命。我们都需要赞美主, 我们有神的儿子, 因此我们有永远的生命。这永远的生命, 奇妙的人位, 乃是我们的资金, 我们的利润, 我们的得胜, 以及我们基督徒的一切。

信徒藉着在圣灵里祷告保守自己

犹太书二十至二十一节指示我们, 要在圣灵里祷告, 使我们蒙保守在三一神里面。我们应当藉着在圣别的心心里建造自己, 以及在圣灵里祷告, (20,) 保守自己在神的爱中, 因而等候、寻求主的怜悯, 使我们不但在今世享受永远的生命, 更要承受永远的生命, 直到永世。(太十九 29。)信徒在圣灵里祷告, 保守自己在神的爱中, 并等候我们主的怜悯直到永生, 就应用并享受了可称颂的三一神。对永远的生命—神的生命—的享受与承受, 乃是我们专一追求的目标。因为针对这目标, 所以我们愿意蒙保守在神的爱中, 并且等候主的怜悯。

我们的神, 我们的救主, 我们的救赎主, 乃是这样一位奇妙的人。祂是三一神—父、子、灵, 与人调和。这位三一的神人在十字架上接受了包罗万有的死, 并且复活成为赐生命的灵。这灵复合了神性、人性、为人生活、包罗万有的死、和奇妙的复活。这就是那奇妙者, 成了复合的灵, 内住在我们里面, 在我们里面运行并活动。这在我们里面的运行和活动就是膏油涂抹, 为要将三一神及祂拔高的人性、为人生活、包罗万有的死、和奇妙超绝的复活, 涂抹到我们全人里面。这种复合的膏, 我们接受了一层又一层; 我们越接受, 就越在生命里长大。这不仅仅是一种教训, 乃是将这奇妙者供应到

我们众人里面。

第二十章

七灵（一）

读经：启示录一章一至八节。

神新约的经纶

我们要再次强调，我们的交通乃是论到神新约的经纶。这就是神神圣的安排，神圣的家庭计划，或神圣的家庭行政。在神圣的生命里，神有一个家庭，这个家庭是独一、宇宙、永远的。这个伟大、神圣的家庭，在新约里称为神的家。（弗二 19。）在神的家里，有一个神圣的安排、行政或经纶。神的家庭安排，神的家庭行政或经营，乃是要将祂自己分赐、分配、分送到所拣选并救赎的人里面。“经纶”这辞在希腊文里是 *oikonomia*，由 *oikos*（意思是家）和 *nomos*（意思是法则）所组成。神在永远里拣选了祂的子民，在时间里救赎了祂的子民，目的是要将祂自己分赐到他们里面。我们已经看见，神的经纶在新约的二十七卷书里，得着完全的启示和发展，这经纶的焦点乃是一位包罗万有的人，祂是超绝、奇妙、奥秘、美妙的。这就是何以以赛亚九章六节告诉我们，祂的名称为奇妙的策士。

耶稣基督包罗万有的启示

启示录乃是圣经中论到耶稣基督启示的结语。在这卷书的二十二章里，乃是一个接着一个关于基督的异象。头一个关于基督的异象给我们看见，基督是行走在七个金灯台中间的大祭司。这个异象是以非常特殊的方式来启示并描述基督。在这个异象里，基督不是只有两眼，乃是有七眼。（五 6。）四福音里的门徒，从来没有见过一位有七眼的基督。约翰在四福音里没有看见这样一位基督，但在启示录里他看见了。

启示录里的基督乃是一位“不同的”基督，有别于四福音里的

基督。我不是相信另一位基督，但我的确相信一位“不同的”基督。四福音里的基督只有两眼，但启示录里的基督有七眼。按逻辑来说，启示录里的这位基督，自然与福音书里的基督不同。此外，启示录一章十六节告诉我们：“从祂口中出来一把两刃的利剑。”在四福音里，从祂口中说出恩言；（路四 22；）但在启示录里，从祂口中出来一把两刃的利剑。这就是祂那辨明、审判、击杀的话，（来四 12，弗六 17，）为着对付消极的人事物。这又一次给我们看见，启示录里的基督与四福音里所启示的不同。在四福音里，约翰侧身挨在耶稣怀里。（约十三 23。）然而，在启示录里，约翰一看见这样一位基督，就仆倒在祂脚前，像死了一样；他满了惧怕。（一 17。）在启示录第一章，基督是大祭司，右手拿着七星，（20，）祂的脚好像“在炉中锻炼过明亮的铜”。（15。）十四节也告诉我们：“祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪。”已往我们也许从来没有一个人听过一篇道说，我们的救赎主基督有七眼，并且祂的眼目如同火焰。（14。）我们总是听见信息告诉我们说，耶稣非常慈爱。但我们必须看见，这一位也有七眼，为着鉴察并搜寻，使祂藉着光照施行审判人。我们都需要看见，启示录第一章里关乎基督的异象。

在启示录里，仍有基督旧的启示。在约翰一章二十九节，施浸者约翰宣告说，“看哪，神的羔羊。”在启示录里，也多次题起羔羊。在这卷书里，关乎耶稣基督的启示是包罗万有的，有新旧的方面。我们若把这两方面都摆在一起，就会清楚看见耶稣基督包罗万有的启示，（一 1，）亦新亦陈，是全本圣经的结语。（提后三 16。）

三一按着新的顺序

还有，在新约末了一卷书里，神圣的三一有新的顺序。（一 4～7，参照太二八 19。）马太二十八章十九节说到父、子、圣灵。然而，在启示录第一章，三一的顺序不仅更改了，并且非常复杂。启示录一章四至七节说，“愿恩典与平安，从那今是昔是以后永是的，从祂宝座前的七灵，并那忠信的见证人、死人中的首生者、为地上君王

元首的，从耶稣基督归给你们。祂爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了；又使我们成为国度，作祂神与父的祭司；愿荣耀权能归与祂，直到永永远远。阿们。看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的众支派都要因祂捶胸哀哭。是的，阿们。”

父是那今是昔是以后永是的

那今是昔是以后永是的，就是永远的父亲。这个名称是指耶和华的旧约名称。耶和華是伟大的“我是”；祂是那今是昔是以后永是的。在出埃及第三章，那伟大的“我是”告诉摩西说，祂是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。（14～15。）耶和華是祖父的神，父亲的神，孙子的神——三一神。那今是昔是以后永是的，就是父，但这一位也指着伟大的“我是”，就是耶和華，三一神。也许有人会问：“既然三一神是完整的神，父只是三分之一的神，那么父怎能是三一神呢？”今天的神学思想乃是：完整的神分为三部分——父、子、灵。我们许多人在潜意识里持守这种观念。然而，在启示录里，对于神圣三一的第一位所取名称的描述是：那今是、昔是、以后永是的。三重的述词用来说到神圣三一的第一位，这是暗示，甚至明指神圣的三一。这确是指着出埃及第三章那伟大的“我是”——耶和華。出埃及第三章那伟大的“我是”，乃是三一神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。耶和華是三一神，是完整的神。完整的神在启示录里怎能成为三一神的第一位？这给我们看见三一神的奥秘，也给我们看见研读圣经不容易，研读我们无限、永远的神也不容易。我们有限的心思是无法完全领会祂的。

那灵是七灵

在神宝座前的七灵乃是神运行的灵，就是灵神。现在我们必须探询，神的灵是一位呢，还是七位？祂是七倍加强的灵。但祂加强的目的是什么？许多基督徒想要避免研读圣经末了一卷书。他们说这卷书太难明白了，我们不该想去明白它。从主后三九七年以来，

全本圣经一直在主儿女的手中。我们身为基督徒，都该宝爱这本书，尽力加以研读。若是我们要明白圣经，我们自然必须明白圣经的结语，就是全本神圣启示的结语。我们不能将启示录一章四至七节视为理所当然的。这一段和马太二十八章十九节相比，为什么神圣三一的顺序更改了，并且变得这么复杂？虽然这不容易明白，我们还必须找出意义来。我们不能藉口自己太有限，不能明白这些经文，就跳过它们，这是不合逻辑的。

七灵无疑就是神的灵，因为第四节、第五节把祂列在三一神当中。七既是神工作中完全的数字，所以七灵必是为着神在地上的行动。就着实质和存在来说，神的灵是一个；但就着神行动上强化的功用和工作来说，神的灵是七倍的。就如撒迦利亚四章二节的灯台，以存在说是一个灯台，但以功用说却是七盏灯。在约翰写启示录的时候，召会已经堕落；时代变黑暗了。因此，神在地上的行动和工作，就需要神七倍加强的灵。

神的灵列在第二位，而不是第三位。这启示神七倍之灵加强的功用是极其要紧的。二章七节、十一节、十七节、二十九节，三章六节、十三节、二十二节，十四章十三节，二十二章十七节，一再强调那灵的说话，证实了这一点。其他书信的开头，只题到恩典与平安从父和子归给受信者；但这里把那灵也包括在内；恩典与平安也从那灵分赐给众召会。这也表明神的行动何等需要那灵来扭转召会堕落的光景。第四节告诉我们，七灵是在神的宝座前。“在神的宝座前”这个修饰语指明为什么灵神成了七，并且告诉你这七灵是谁。

子—耶稣基督

到目前为止，我们已经看见，在这些经文里，父的名称是那今是昔是以后永是的，并且那灵是用复数的七灵。不仅如此，三一的第三位不是称为子，乃是称为耶稣基督。耶稣和基督这两个名字合成一个复合的名称，含意非常丰富。耶稣是谁？基督是谁？实际上，要描述耶稣和基督是谁，用十天的特会也不够。对神，祂是忠信的

见证人；对召会，祂是死人中的首生者，因为藉着祂是死人中的首生者，我们才都复活、重生而产生了召会。对世界，祂是地上君王的元首。此外，这一位爱我们，藉着流血为我们完成了救赎，这血洗涤我们，洁净了我们一切的罪。祂又使我们成为国度，这国度就是祭司体系。国度是为着神的掌权，而祭司体系是为着神的彰显，实现神在创世记一章二十六节造人的目的。最终祂要驾云降临！

启示录里经纶的三一

论到神圣三一的第一，我们看见三个修饰语—今是昔是以后永是。论到启示录里神圣三一的第二—七灵，修饰语是“祂宝座前”。论到神圣三一的第三—耶稣基督，所有的修饰语是：忠信的见证人，死人中的首生者，地上君王的元首，祂爱我们，释放我们脱离罪恶，使我们成为国度，作祂父神的祭司，并且祂要再来。以上三类的修饰语用来修饰神格的三者，指明在启示录里神圣的三一不是素质的三一，乃是经纶的三一。素质的三一是指神的存在。就神的存在来说，父、子、灵从永远到永远同时共存，互相内在。素质的三一不需要修饰语。然而，启示录不是论到三一的存在，乃是论到三一的经纶。照着神的经纶来看，父是那今是、昔是、以后永是的。这些修饰语是指明经纶。并且，就神的存在说，神的灵是一；但就神的经纶说，神的灵在功用上是七。就素质说，神的灵在存在上是一；但就经纶说，神的灵必须加强，来尽祂的功用，以实现神的经纶。在素质上，子神就是子；但在神的经纶上，祂是耶稣，是基督，是忠信的见证人，是死人中的首生者，是地上君王的元首，祂爱我们，用自己的血释放我们脱离罪恶，使我们成为国度，作祂父神的祭司，并且祂要再来，执行神最终的行政。这些修饰语都不是说到子的存在，乃是说到子在神的经纶、神的行动、神的活动上。在启示录一章五至七节，子的每一个修饰语的顺序，都与神的行动、神的经纶有关。这再一次给我们看见，启示录不是论到三一的神圣素质，乃是论到三一的神圣经纶。在启示录里，神的宝座乃是神行政的中心。

在启示录里，我们看见神的宝座管理神永远的目的。这完全是神经纶的事。

就神的素质说，三一就是父、子、灵。但就神的经纶说，三一很复杂。并且就神的素质说，父是第一，子是第二，灵是第三。但就神的经纶说，灵在子神之前。那灵执行神的行政，并且注入、搜寻众召会。在四福音里，子比灵更即时；但在启示录里，灵比子更即时，因此在启示录第一章，按着经纶的三一这个顺序，灵在子之前。马太二十八章的三一是神存在的三一，是素质的三一，而启示录的三一是在神经纶上的三一，是经纶的三一。

有些人也许会争辩说，父的第一个名称是指存在说的，因为这名指明那位今是昔是以后永是的。是的意思就是存在。但在出埃及第三章，不是说神是那今是、昔是、以后永是的，而是说祂是“我是那我是”，是那伟大的“我是”。毫无疑问，这纯粹表明神的存在。神是那“是”的一位，是那伟大的“我是”。然而，说到那位今是昔是以后永是的，这个名称是表明一些行动。神在已过的永远里，在创造里，并与亚伯拉罕、以撒、雅各同在，如今祂在这里与我们同在，将来还要在新耶路撒冷里，直到将来的永世。这不是指存在，乃是指作为、行动。主耶稣在约翰五章十七节说，“我父作工直到如今，我也作工。”父在永远里作工，在创造里作工，在子里作工成功救赎，将来祂还要作工。这给我们看见，“那今是、昔是、以后永是的”这个名称，主要不是指存在，乃是指父在不同时候的工作、行动。父从前作工，今天作工，将来还要作工。

阿拉法与俄梅嘎

启示录一章八节说，“主神说，我是阿拉法，我是俄梅嘎，是今是昔是以后永是的全能者。”这话不是指父神的存在，乃是指父的行动、工作。祂是阿拉法，是开始；祂创始了宇宙的万有。将来祂是俄梅嘎，是祂永远目的完成的终结。祂要结束并完成祂所起始的。父神从前作工，现在作工，将来还要作工。

有些人也许以为，情况若是这样，就不需要子或灵作工了。然而，约翰五章十七节指明，父作工，子也作工。父从来没有单独或凭着自己作工。父总是在子里凭着灵作工。主耶稣告诉我们，祂在地上的时候与父同工，甚至在父的名里作工。（43。）在约翰十四章主也指明，祂所说的不是祂自己的话，并且当祂说话的时候，父就在祂里面作工。（10，24。）我们也必须看见，七灵作工的时候，并不仅是那灵的工作。七灵乃是出自永远者，并且属于救赎主。今天七灵不是单独作工，这位加强的灵乃是出于父并属于子而作工。

三一神这位父和基督这位子，都宣告是阿拉法和俄梅嘎，指明父神和子神乃是一。（启一 8，二二 12~13。）在启示录里，子与父都宣告祂们是阿拉法与俄梅嘎。这又给我们看见，子与父绝不能分开。

听过本篇信息的交通之后，我盼望我们没有一个人还能十分清楚，神格的三是三个不同、分开、分明的身位。当我们摸到启示录里经纶的三一，我们没有一个人能十分清楚，父、子、灵是三个不同、分开、分明的身位。这些复杂性牵连到神新约经纶的完结，和神圣启示的总结。

第二十一章

七灵（二）

读经：启示录一章九至十八节。

三一的经纶和素质方面

在本篇信息中，我们首先必须更多来看三一的经纶和素质两方面。马太福音的开头告诉我们，基督如何由圣灵成孕在童女的腹中。

（一 18，20。）在马太福音的末了，我们看见简单的把三一描述为父、子和圣灵。马太福音的三一是指三一的素质、存在；在存在上，父、子、灵在素质上乃是一。人需要浸入神圣三一的神圣素质里。我们不需要浸入神的经纶、神的行政、神的运行、神的行动里，却要浸入祂的素质里。我们已经浸入那名里。名不是指一个人的活动，乃是指那个人的所是。当我叫一个人的名字，这指明我要那个人。浸入父、子、圣灵的名里，就是浸入父、子、圣灵的人位里。这件事乃是关乎三一神格的所是、素质。

在圣经最后一卷书—启示录—里，三一不是在末了，乃是在开头题起的。马太二十八章的三一是素质的，而启示录一章的三一是经纶的。启示录是一卷论到神行政的书，因为这卷书的中心是神的宝座。神的宝座与祂的身位无关，却与祂的行政有关，而行政完全是一件神经纶的事。因此，启示录第一章题起三一，不是就着神的素质，简单的来题，乃是就着神的经纶，非常复杂的来题。

我们已经看见，在启示录第一章，三一的第一乃是那今是昔是以后永是的。根据出埃及第三章，这一位—伟大的“我是”—乃是耶和華，也是耶和華的使者。（2。）在旧约里，耶和華的使者就是基督，是奉神差遣的。不仅如此，在约翰八章五十八节，主耶稣指明祂就是那伟大的“我是”。因此，基督也是出埃及第三章的“我是”；而那今是、昔是、以后永是的，乃是指基督。然而，在启示录第一

章，那今是昔是以后永是的，乃是指三一的第——父。这给我们看见，在经纶的三一中另一面神圣的复杂性。

在前一篇信息里，我们看见父是那今是昔是以后永是的一耶和華，是三一神。（出三 14~15。）三一神是指父子灵神。父不仅是父神，也是三一神一父、子、灵。父是那今是、昔是、以后永是的，也是耶和華，而耶和華就是三一神。耶和華示仅是父神，也是父子灵三一神。这是另一面神圣的复杂性。

要懂得启示录的三一，我们必须再次看见，三一的题起与三一的素质无关，乃与三一的经纶有关。在启示录里，我们看见三一的行政、管理、举动、活动、运行、行动和工作。父是那今是、昔是、以后永是的，不是一种素质的说法。在一章八节，父宣告祂是阿拉法，是俄梅嘎，证明这一点。阿拉法和俄梅嘎是希腊文的首末两个字母。字母是用来组成单字、句子、段落和文章的。神是神圣的字母，不是为着存在，乃是为着书写。神将自己比作阿拉法和俄梅嘎，以指明祂的运行，祂的工作，祂的“书写”。第八节接着告诉我们，这阿拉法和俄梅嘎就是那今是、昔是、以后永是的。这意思就是说，祂曾在已过的永远里“书写”，拣选并预定我们得儿子的名分。祂现今仍在“书写”，使人重生并在信徒里面作工。将来祂的再来，意思是祂将来还要“书写”。那今是昔是以后永是的，不是指明神的存在，乃是指明神的行动。

父曾在已过的永远里运行，拣选并预定我们。那位来救赎我们的乃是子神，但主耶稣告诉我们，祂作工的时候，父也作工。（约五 17。）这表明救赎的工作也是父的工作。如今那灵将神所是和所作的一切实施在我们身上。我们必须看见，这位实施者也是父，因为父神乃是三一神。父神就是三一神一父、子、灵。在已过的永远里祂作工，拣选并预定我们，然后祂来救赎我们。不要忘了子是包含在三一神里面，所以子来救赎我们，就是父的来临和父的作为。那灵也不是仅仅凭着自己，将祂自己实施到我们里面。那灵的实施就是父的实施，因为父乃是三一神。凡父所作的，凡子所作的，凡灵

所作的，也就是父所作的。父从前作事，现今作事，将来仍要作事。这都是父在祂经纶里的作为。

父在已过的永远里拣选我们的时候，是与子一同拣选我们。父在创立世界以前，在基督里拣选了我们。（弗一 4。）这给我们看见，父在子里拣选了我们。彼前一章一至二节也指明，我们蒙了拣选，是按照父神的先见，藉着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒。这给我们看见，神的拣选不是父单独完成的，而是三一神完成的。这拣选是在藉着那灵得圣别完成的。神在已过的永远里，在子基督里，也藉着那灵得圣拣选了我们。在已过的永远里，神圣的拣选不仅是父的事。我们乃是父在子里，并别藉着那灵圣别所拣选的。

照我们的想法，子成为肉体，子就是那位在肉体显明的。然而，圣经告诉我们，话成为肉体，而话就是神。约翰一章一节不是说，话就是子，乃是说，话就是神。你相信神只有三分之一成为肉体，三分之一留在宝座上，三分之一是只鸽子在天上飞翔么？圣经没有把完整的神分成三部分。保罗也在提前三章十六节告诉我们，神显现于肉体。这再一次给我们看见，是完整的神格，是三一神成为肉体。就经纶说，神是在子里成为肉体。由圣灵成孕的这位，诞生成为一个神人。我们不能说，这位神人是“子人”。这位神人乃是“三一神人”。我们相信耶稣是完全的神，也是完美的人。祂是“父子灵人”。祂就是三一神，先在这地上生活了三十年，然后开始祂在地上的职事。在那三十年里，祂主要是拿撒勒的一个木匠。在祂作木匠的时候，父与祂同在。（约十六 32。）当父与祂同在的时候，祂也靠着那灵作每一件事。（太十二 28。）祂是一位奇妙的人。

当祂三十岁的时候，祂来受浸。在约但河里受浸的那一位，乃是三一神人。祂从水里上来，那灵仿佛鸽子降在祂身上。父也论到子说，“这是我的爱子，我所喜悦的。”虽然主耶稣是由那灵成孕，并且凭着那灵行事；虽然祂与父同在，那灵仍降在祂身上，并且父从天上称赞祂。我们必须看见，就素质说，祂的成孕、诞生和生活，

乃是三一神人。但就经纶说，那灵仿佛鸽子降在祂身上，并且父称赞祂。

主耶稣在素质、也在经纶上，三年半之久执行祂在地上的职事。在祂为人生活的前三十年，为着祂的所是和生存，三一神是祂的内里素质。在祂执行职事末了三年半的生活里，祂需要三一的经纶方面。祂需要膏油涂抹的灵浇灌在祂身上，祂也需要被那灵充满，来执行祂的职事。四福音书告诉我们，祂靠着神的灵赶鬼。（太十二 28。）这都是经纶的。

还有，基督为我们钉在十字架上，祂在十字架上有六个小时。在前三个小时，祂为着行神的旨意，被人逼迫；在后三个小时，祂为着完成我们的救赎，受神审判。在这段时间里，祂看祂代替我们为罪受苦。（赛五三 10。）因此，遍地都黑暗了，（太二七 45，）因为我们的罪、罪行、和一切消极的事物，都在那里受到对付。这六个小时将尽，耶稣呼喊说，“我的神，我的神，为什么弃绝我？”（太二七 46。）神因着我们的罪弃绝了祂。就经纶说，祂是罪人受神的审判，并且审判的神在经纶上离开了祂。但就素质说，祂是三一神人死在十字架上。这就是何以卫斯理查理在一首诗歌（诗歌第二三四首）中说，“惊人之爱，何竟如此？我主我神为我受死！”就经纶说，神不能为我们受死；但就素质说，神在耶稣里面为我们受死。当然，在实际上，神不是在那里受死，神乃是经过死。

神差遣子，神将子赐给我们，这是经纶的。以赛亚九章六节告诉我们，有一子赐给我们。这是经纶的。同一节接着告诉我们，这位子称为永远的父。这是素质的。在经纶的三一里，神将子赐给人，这位子赐给了我们。在素质的三一里，子称为父，因为在素质上，子与父乃是一。子上十字架被钉死且被埋葬。三天之后祂复活了，且在复活里成了赐生命的灵。这是经纶的。

我们已经看见，在启示录里，三一的第一从前运行，现在运行，将来仍要运行。这是经纶的。三一的第二在神行政的宝座前乃是七

灵。这也是经纶的。最后，关于子的那些点，说到祂是耶稣基督，是见证人，是死人中的首生者，还是地上君王的元首，这些都不是指祂的素质，而是指祂的行动和活动。三一神成为耶稣，耶稣受膏成为基督。耶稣基督在地上是忠信的见证人，祂死而复活，成为神的长子，生出许多弟兄，使召会得以产生。如今祂是地上君王的元首，祂已为我们完成救赎，并已使我们成为国度，甚至作祂父神的祭司。祂还要再来。这些点都是指明祂的行动和经纶。当耶稣再来的时候，你信父会留在天上，那灵会在空中站在旁边么？实际上，当耶稣回来的时候，子要同着父凭着灵而来。三一神要在祂的经纶里以子的身位而来。

我盼望我们都看见，凡父所作的，都是在子里凭着灵而作；凡子所作的，都是同着父凭着灵而作；凡灵所作的，都是作为子同着父而作。神格中的三不是分开的，祂们在素质上乃是一。就经纶说，神格中的三是连贯的，但素质的方面仍然存在于经纶的方面。父的拣选、子的救赎、灵的实施，都是经纶的，但在这些经纶的方面，仍有三一素质的方面。父拣选的时候，素质的三一也在那里。子来救赎、灵来实施的时候，素质的三一也在那里。作为圣经六十六卷书的结语，启示录乃是包罗万有的启示，包含了一素质 and 经纶所有的方面。我们已经看见一位奇妙的人，是素质的，也是经纶的。

耶稣基督的启示和见证

启示录头两节用了两个重大、要紧的辞——耶稣基督的启示，（1，）和耶稣基督的见证。（2。）耶稣基督的启示是基督自己，而耶稣基督的见证是指召会。这两个辞是指启示出来的基督和作见证的召会，这两者包含了全本启示录。在启示录里，基督被启示出来了，召会则见证启示出来的基督。这位被见证的基督，实际上就是被启示出来的基督。

耶稣基督的启示

在启示录里，我们首先看见耶稣基督—先是耶稣基督的启示，然后是耶稣基督的见证。我们看见那今是昔是以后永是的，以及祂宝座前的七灵。我们又看见耶稣基督是那见证人，首生者，元首，救赎主，使我们成为国度、作祂父神祭司体系的，以及那要来的。在启示录第一章，我们也看见在众灯台中间的人子，乃是穿着祭司袍的大祭司。直垂到脚的长袍，（13，）乃是祭司袍。（出二八 33～35。）在灯台中间的这一位，有七眼如同火焰，从口中出来一把两刃的利剑，右手中有七星，两脚好像在炉中锻炼过光明的铜。我们也看见这一位是主神、全能者，阿拉法和俄梅嘎。

我们必须记得，启示录主要是耶稣基督的启示。祂是那今是昔是以后永是的，祂也是七灵。祂是那见证人，首生者，地上君王的元首，救赎主，要来的一位，阿拉法，俄梅嘎，主神，全能者，人子和大祭司。这就是耶稣基督的启示，这位耶稣基督乃是包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位。祂是奇妙的，使我们惊异到了极点。祂也是奥秘的，使我们无法完全领会或领略祂。祂真是美妙！这就是我们的救主，这就是我们的神。你曾想过你的救主，耶稣基督，是这么样么？神新约经纶的焦点，乃是这一位包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的人。在启示录里，耶稣基督的启示是包罗万有的。

耶稣基督的见证—召会

启示录一章二节启示出耶稣基督的见证，就是召会。见证人这辞是指人，但见证这辞是指这人所承担的，就是他的工作，他的作为。例如，在法律上，见证人是在法庭上作见证的人，见证是指他的作为。主耶稣乃是神忠信的见证人，祂见证神以产生召会。产生召会就是祂的见证。换句话说，见证人是指祂自己，而祂的见证是指召会。耶稣是见证人，从祂所出来的就是作为见证的召会。这召会启示在九方面：灯台，（一 11～12，20，）蒙救赎的群众，（七 9～

17,)光明的妇人及其男孩子,(十二 1~17,)庄稼及其初熟的果子,(十四 4, 14~16,)站在玻璃海上的得胜者,(十五 2~4,)预备好等候婚娶的新妇,(十九 7~9,)羔羊的军队,(十七 14, 十九 14, 19,)在千年国与基督一同作王的人,(二十 4~6,)和新天新地的新耶路撒冷。(二一 1~3。)圣经没有第二卷书把这九项这么清楚的启示出来,这些乃是召会作为耶稣见证的各方面。

人子是祭司

在启示录一章十三至十八节,人子在七个金灯台中间行走。祂是祭司,在圣所里经理灯,搜寻并传输召会一灯台。这一位乃是那包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的。这一位有七眼,就是神的七灵。祂的眼目如同火焰,为着搜寻并传输。(一 14。)在启示录里,在经纶的三一中,神格的第二乃是七灵,并且成为三一中第三的七眼。你以为你的眼睛是一个人,而你自己是另一个人么?我们都晓得,眼睛是属于人的。出于那永远者的七灵,也属于救赎主,因为七灵就是羔羊一救赎主一的七眼。这又是一个强有力的点,给我们看见这位美妙者是包罗万有的。祂是救赎主,但七灵是祂的眼睛。祂包含了那灵。

这一位也包含了那今是、昔是、以后永是的父。启示录一章四节和八节指明,父是阿拉法和俄梅嘎,是那今是、昔是、以后永是的。二十二章十二节和十三节给我们看见,主耶稣是阿拉法和俄梅嘎。这几段的话证明子包含了父。一章十八节也告诉我们,主耶稣是那永活的,直活到永永远远。这位就是那永远者。在启示录里,这位美妙者是第一章的人子,也是第二章的神子。祂包含了七灵和父。祂也是那永远者,全能者,阿拉法,俄梅嘎,首先的,末后的,初和终。祂是包罗万有的。

我们的经历和祂现今的启示

我们都必须进入启示录这本书的深处,使我们能看见,凡我们

对主耶稣基督的经历、享受和看见，也就是我们对三一神的经历、享受和看见。这本书把祂启示到这么非凡的地步，我们也必须享受祂到这样的地步。然后，我们的享受就成为祂的见证，这活的见证就是耶稣基督现今的启示。首先祂被启示出来，然后我们享受祂，并成为祂的见证，最终我们的见证成为祂现今的启示。祂现今在我们对祂的经历中启示出来，成为祂的见证。祂启示出来是那位包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的。我们必须在许多细节上经历并享受这样一位基督，使我们的经历不仅能成为祂的见证，也能成为祂现今的启示。

第二十二章

七灵（三）

读经：启示录二至三章。

说话者

基于我们在启示录第一章所看见的，现在我们要来看启示录第二、三章中这奇妙的一位。在这两章里，最显着的点乃是这位包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙者说话了。祂对七个召会的每一个召会说话，共说了七次话。在这七次的说话中，祂总是宣告祂是什么。基于所宣称祂的所是，祂说了一些事。在第二、三章所记载的七封书信中，每一封的开头都是主说话。（二 1, 8, 12, 18, 三 1, 7, 14。）但在每一封书信的末了却是那灵向众召会说话。（二 7, 11, 17, 29, 三 6, 13, 22。）这强有力的指明，真正的说话者乃是那灵。这给我们看见，基督与那灵乃是一。首先我们看见基督说话，然后启示录告诉我们，那灵是说话者。这里三一的一是经纶的，基于素质的方面。基督与那灵在经纶上是一，因为祂们在素质上是一。因为基督，那灵，在说话，所以这不是指存在。这是指三一神的行动、活动、举动。基督与那灵在经纶上是一，有赖于祂们在素质上是一。我盼望这使我们对神圣三一这个真理的深处有更多的看见。

在启示录末了，“那灵和新妇说。”（二二 17。）在第一章我们看见这位奇妙者的许多名称——那今是昔是以后永是的，宝座前的七灵，耶稣基督，忠信的见证人，死人中的首生者，地上君王的元首、救赎主，那使我们成为国度、作祂父神祭司的、以及那要来的。在启示录第一章，我们也看见人子显出来是大祭司。但在启示录末了一章，在结束的时候，只有“那灵”。那包罗万有、复合、七倍加强、赐生命、经过过程、内住的灵，在启示录第二十二章十七节，乃是经过过程之三一神的总结，就是那灵。“经过过程”这辞指明三一神所经过的种种手续。在启示录第一章，这位奇妙者有许多名称，而在

第二章有基督、包罗万有的元首、和说话的灵。这意思就是说，祂在第一章里无论是什么，到了第二章已经浓缩成包罗万有的基督和说话的灵。到了启示录末了，我们看见“那灵”。包罗万有的灵乃是经过过程之三一神的总结。新妇是经过过程之三部分的人的总结。因此，经过过程的三一神将成为新郎，经过过程之三部分的人将成为新妇。经过过程的神和变化与得荣之三部分的人，在永世里成为一对神圣的配偶。

启示录第二、三章由七封书信所组成，是主写给众召会末了的话。我们在本篇信息中要来看，七封书信中，每一封书信的说话者是谁。我们要来看这位说话者的身份，以及祂给得胜召会的应许。我们需要看见有关这一位的所有要点以及祂的应许。在启示录第二、三章，我们看见包罗万有的基督，召会的头，在众召会中间行走，搜寻并传输众召会，对众召会说话。

包罗万有的基督

右手拿着七星

在写给以弗所召会的书信中，我们看见包罗万有的基督是那右手拿着七星的。（启二 1。）在众召会中领头的弟兄们是使者，（希腊字是 **angels**—— 20，）被握在这一位的手中，这一位握住所有召会的领头人。然而，有些所谓的召会领头人，也许没有被祂握住。祂只握住那些祂所承认的。你要被祂握住，必须先被祂承认。我们必须看见，在主的恢复中，众召会的领头人乃是握在祂手中。启示录二章一节也告诉我们，祂在灯台中间行走。这是一幅美妙的景象！虽然主是坐在神的右边，作我们的大祭司，为我们一众召会一代求，（来七 25，）但祂同时握着众召会的使者，在众召会中间行走，照顾他们。这一位手中握着领头人，并在众召会中间行走的，乃是包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位。

虽然我们已经经历并享受这么丰富的一位，但我们还没有多少

看见这一位是这么包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙。这就是何以需要启示录向我们揭示这样的一位。我们需要看见，这一位乃是那灵、父、子、基督、耶稣、人子、神子、大祭司，和其他许多项目。许多读启示录的人以为这是一本“奇异的”书，因为内中有诸如此类的项目：从海中上来的兽，七头十角红龙，以及七印、七碗、七号。然而，当我们来读启示录，首先需要注意这位奇妙者，祂右手握着众召会的领头人，并且在众召会中间行走。

好多时候，有些圣徒来对我说，他们看我似乎从不失望，也从不灰心。他们想要知道何以如此。这原因是因着祂的怜悯，我已经看见这位奇妙者，并且看见我在祂的手中。看见这一点，就使我得着极端的加强。我享受并经历这位包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的。这就是何以启示录二章开头的话说，“那右手中握着七星，在七个金灯台中间行走的，这样说。”（1。）要听这一位的话，你必须看见这一位是谁。

那首先的、末后的、死过又活的

在对士每拿召会说话的时候，祂说祂是“那首先的、末后的、死过又活的”。（二 8。）祂是首先的和末后的，意思是祂永不改变。圣徒们不论遭受多少的逼迫或怎样的殉道，祂都是首先的，也是末后的。没有什么能改变祂。你可以把祂置于死地，但祂又活了。这名称看起来很简单，但这暗示了创造一首先的，以及完成一末后的。这也暗示主的成为肉体。若是祂没有成为肉身，祂绝不可能被杀。这也暗示祂在地上的生活。祂成为肉体，在地上生活，然后被钉十字架，死了。接着祂又活了。这样的宣告暗示创造、完成、成为肉体、为人生活、钉十字架和复活。这个宣告是要加强在士每拿受苦的召会。在士每拿召会经历并遭受殉道的事，惟一能扶持殉道圣徒的，就是看见这样一位创造并要完成整个宇宙的，祂成为肉体，在地上生活，钉十字架，并且复活了。这样一个异象维持殉道者在苦难中站住。

有两刃的利剑

第三次说话是对别迦摩召会，一个堕落、属世的召会。在这封书信中，说话者有一把两刃的利剑（二 12）从祂口中出来。（一 16。）从主口中出来的剑是要割除、审判、辨明、杀戮、击杀。对于堕落、属世的召会，祂是那有这样一种击杀并审判话语的。你若认识祂是这样的一位，你就无法属世。

眼目如火焰，脚像光明铜

那位对推雅推喇召会说话的乃是神之子，眼目如火焰，脚像光明铜。推雅推喇召会表征巴比伦召会。在这次说话中，主宣告祂自己是神之子，因为这个召会说祂是马利亚的儿子。祂的眼目如火焰，为着搜寻并焚烧；祂的脚像光明铜，为着审判。所有在巴比伦召会的人，都该看见这样一位的异象。

有神的七灵和七星

那有神的七灵和七星的，对撒狄召会说话。（三 1。）星就是使者，意思是使者应当发光如星。他们要发光，必须满了加强的灵——七灵。祂有七星并有七灵作星的供应，使星能发光。

那圣别的和真实的

第六次说话是对七个召会中最好的非拉铁非召会。对非拉铁非召会说话的时候，祂是那圣别的、真实的，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。（三 7。）对弟兄相爱的召会而言，主是“那圣别的、真实的”；恢复的召会凭着祂，也藉着祂，就得以圣别，从世界中分别出来，并对神真实而忠诚。对于恢复的召会，主也是那位拿着“大卫的钥匙”的，就是有权柄开关国度之门的。无论有多少反对，总没有人能把门关上。钥匙不是在反对者的手中，乃是在我们所事奉、所信靠的那位手中。我们必须认识祂，并看见关乎祂的异象。无论有多少反对，门总是越发敞开，并且钥匙是在祂的手中。为着这神圣的事实，我们唱阿利路亚！

那阿们，忠信真实的见证人，神造物的起头

第七次说话是对老底嘉召会，启示主是那阿们，忠信真实的见证人，神造物的起头。（三 14。）给众召会末了的话，乃是那阿们说的。阿们的意思是“是的”。凡祂所说的，都是是的。主也是那位坚定、稳固、可靠的。因此，祂是忠信真实的见证人。此外，祂也是神造物的起头。这意思是说，整个宇宙，神的造物，开始于祂。主是神 作中永不改变、永远长存的源头。祂是神整个造物的起头。没有祂，什么事情都不能发生，因为祂是起头。

祂是那阿们，就是终结。主对老底嘉召会说话的时候，首先宣告祂自己是那阿们，其次是忠信真实的见证人，末了是起头。这些辞按着这样的顺序，给我们看见，祂是我们无法阐释的一位。这些名称的顺序不是照着我们人的逻辑。祂是整个宇宙的起头，是使事情进行的见证人，又是那阿们，就是终结。凡神所要作的，就必作成。阿们！神要一个新耶路撒冷，阿们！神要在欧文有一个召会，阿们！神要你成为得胜者，阿们！只要说阿们；不要说你办不到。神要你圣别，阿们！神要你与基督一同作王，阿们！神要在美国有许多召会，阿们！神要每一个召会都是得胜的召会，阿们！对于神一切的应许，和神渴望作的一切，祂都是阿们。我们不应该忘记，祂宣告祂自己是阿们，不是在头一封书信，而是在末一封书信。祂是那阿们！祂是一切，祂对一切都是阿们。我们都必须看见并认识祂到这样的地步。祂是那包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位。

给得胜者的应许

生命树和生命的冠冕

现在我们必须来看，祂对七个召会中得胜者的应许。主没有应许我们大厦、好车、高位、或者好儿女。祂的七重应许比这些事物的任何一样都美妙得多。对以弗所召会，这包罗万有、奇妙者应许，

要让得胜者吃祂自己作生命树。这是神圣的生命。对士每拿召会，祂应许要给得胜者生命的冠冕。吃生命树是里面得供应，得生命冠冕是外面得荣耀。这些应许是与神圣的生命调在一起的。这生命首先必须是我们的食物，然后是生命的冠冕，作我们的彰显和得荣。

不受第二次死的害

主也应许士每拿的得胜者，必不受第二次死的害。（二 11。）第二次的死就是火湖。（二十 14。）这意思是说，你既然享受生命到这样的地步，死就绝不能摸着你。火湖，第二次的死，是死的总和。人若没有接受主，他的灵是死的，然后他的身体要死去。所有的罪人都要扔在火湖里，意思就是他们的魂要死。第二次的死，就是火湖，乃是死的总和。你若享受基督作生命树，你就要享受生命的冠冕，并且死的总和与你无关，无法摸着你。

隐藏的吗哪和白石

主应许别迦摩召会的得胜者吃祂自己作隐藏的吗哪。（二 17。）隐藏的吗哪比生命树更深。公开的吗哪启示在出埃及十六章，而隐藏的吗哪是一些特殊且特别的，为着给你来享受。这特别的东西还是基督自己。你享受神圣生命这特别的一分，就要得着一块白石来为着建造。（启二 17。）这个应许启示出生命与建造。生命与建造是七重应许的结构。生命作我们的享受和经历，结果就产生建造。你要成为一块白石，意思就是成为被称义和蒙悦纳的石头。白色在圣经里表征称义和悦纳。你要成为一块石头，蒙祂悦纳，并且在祂搜寻的眼中完全被称为义。这块石头是为着祂的建造。

制伏列国的权柄和晨星

第四个应许是给推雅推喇的得胜者。他们要得着权柄制伏列国，用铁杖辖管他们，并且他们要享受祂作晨星。（二 26~29。）晨星是在黑夜最深的时候出现的。这给我们看见，在最黑暗的时候，我们里面有一颗星在照耀。这指明除了生命与建造以外，我们也有光。

七重的应许与生命、建造和光调在一起。作为一个得胜者，死的总和无法摸着你，你要满了生命，你要成为宝贵的材料，为着神的建造，你也要享受特别的光，就是晨星。

穿白衣，名字不从生命册上涂抹

第五个应许是给撒狄召会。主应许要给得胜者穿白衣，并且不从生命册上涂抹他们的名，却要在祂父和祂众使者面前承认他们。

（三 5～6。）撒狄表征改革的召会，就是更正教。得胜者要穿白衣。白衣表征生活行动不受死亡玷污，并且蒙主称许。这些白衣的意思是得胜者要完全被称义。他们的名字也必不从生命册上涂抹，却要在主再来的时候被主承认。

蒙保守免去大灾难，在殿中作柱子

非拉铁非召会的得胜者要蒙保守免去大灾难的时刻。（三 10。）这意思是说，在大灾难以前，得胜者先要被提。当全地在大灾难之下受苦的时候，得胜者要被提到那要来者的巴路西亚（同在）里。别的信徒在灾难中受苦的时候，得胜者要享受祂的同在。这是给满有生命之人所要享受的赏赐。

这些得胜者也要在祂神殿中作柱子，祂神的名，和祂神城的名，（这城就是从天上从祂神那里降下来的新耶路撒冷），并祂的新名，都要写在他们上面。（三 12。）到这时候，得胜者不仅仅是石头，并且建造成柱子。这意思是说，没有人能把他们从殿中抽出去。有些圣徒进到召会生活里，两个月后就离开了。他们所以离开，是因为他们从来没有建造进来。要把建筑物的钢筋抽出去很不容易。照样，非拉铁非召会的得胜者都已建造到殿中，并且在殿中作柱子。这些得胜者带着三个名：神的名，圣城新耶路撒冷的名，和这位奇妙者的新名。我们不知道这个新名是什么，因为这是一个秘密。主要的点是得胜者经历生命的享受，并且建造到神的殿中，作他们的赏赐。

与祂一同坐席并坐在祂的宝座上

末了给老底嘉得胜者的应许是与祂一同坐席，并坐在祂的宝座上。（三 20～22。）主应许要和给祂开门的人一同坐席。坐席不是仅仅吃一种食物，乃是吃丰富的一餐。也许这是指以色列人吃迦南美地的丰富出产。（书五 10～12。）在宝座上与主同坐，是给得胜者的奖赏，使他在将来的千年国里有分于主的权柄。

七重应许的素质与结果

我们能看见，七重应许是与生命、建造和光调在一起，而结果是坐在祂的宝座上，并有辖管万国的权柄。很可惜，这七重应许的一切方面，今天在基督教里并没有被教导。然而，感谢主，因着祂的怜悯，我们的确有负担来看这样的应许。我们藉着这样的应许胜过世界。我们必须是那些在意吃生命树的人。我们不该在意财富、地位、名声，而该在意吃隐藏的吗哪。我们在意与祂一同坐席，在意生命的冠冕，在意成为一块白石，并在神的殿中建造成为一根柱子。我们在意在祂的宝座上与祂同坐，并得着赏赐，有祂的权柄辖管万国。我们的眼睛必须开启，看见这位美妙者，并看见祂奇妙的应许。这应许满了生命、光和建造，而结果是我们要坐在祂的宝座上，与祂一同作王辖管万国。今天我们则享受祂作食物—祂是我们的生命树和隐藏的吗哪。

第二十三章

七灵（四）

读经：启示录四章五节，五章六节下，七至十节，七章二至八节，八章三至五节，十章一至五节，十八章一节，十一章十五节，十九章七至九节，十一至二十一节，一章九节下，二十二章一至二节。

祷告：主，为着新约的经纶，我们敬拜你。为着这一卷将你经纶的图画传输给我们的启示录，我们何等感谢你。主，我们也感谢你将自己的话向我们开启。感谢你在我们中间说话。感谢你在地上有一个说话的地方，让你将你的话说到我们众人的心里。主，我们信靠你洁净的血，使我们能享受你，并享受你的施膏。赐给我们丰富富的膏油涂抹。涂抹我们的口，和我们的耳。涂抹我们的说话，和我们的听话。主，我们仰望你在你的恢复里，在我们中间行动再行动，直到你达到你的目标。主，用你得胜的血遮盖我们，抵挡来自那恶者的一切攻击、拦阻和搅扰。主，在这些争战的日子里，摧毁黑暗的权势。我们宣告你在十字架上已经胜过了仇敌。我们求你羞辱你的仇敌，愿我们都充满你自己，充满你的荣耀，充满你的膏油涂抹，并充满你丰富的恩典，来应付一切的需要。我们把一切的需要都带到你面前。主，求你说特别的话来应付一切的需要。主耶稣，感谢你。阿们。

启示录的景象

启示录这卷书非常复杂。它涉及许多领域，许多方面。除非你彻底研读这卷书，否则你很不容易有鸟瞰的眼光。在本篇信息里，我要题出这卷启示录一幅非常简单扼要的图画或景象。你读这卷书也许会找出许多的点，但我要请你至少暂时放下你已往所接受的一切印象，好接受这卷书新鲜、清楚的形象。

包罗万有者

首先，启示录这卷书启示基督是包罗万有者，这包罗万有者在启示录里乃是神新约经纶的焦点。这卷总结的书，焦点集中在基督这包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位。另一方面，我们也必须看见，这卷书不仅呈现一个焦点，也呈现一种景象。景象与焦点不同。焦点是景象的中心点。已过三篇信息，主要是论到启示录的焦点，这焦点乃是一个位。我们需要看见，这幅有这奇妙的人为其焦点的景象。

宝 座

启示录呈现出神宇宙行政的景象。这种景像有一个中心。中心不是焦点。焦点是一个人，中心乃是宝座。这卷书的宝座是很大的一项。启示录头三章是论到召会。在论到召会这段话以后，第四章一开头，约翰立刻看见一个宝座。约翰在灵里，他看见天上一幅与地有关的景象。天向他开启，他看见天上有一个宝座。这个宝座乃是神为着祂行政的宝座，也是神宇宙行政的中心。四章二节说，“我立刻就在灵里，看哪，有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”当然，坐在宝座上的那一位就是神。“那位坐着的，显出来的样子好像碧玉和红宝石。”（3。）请记住，约翰所看见的是一幅天上的景象，却是与地有关。

七盏火灯在宝座前点着

在这样一个景象的中心，约翰看见的是一个宝座，有一位坐在宝座上，又有七盏火灯在宝座前点着。（四 5。）宝座前的七盏火灯呈水平的点着。这七灯就是神的七灵。祂们奉差遣往普天下去，（五 6，）藉着焚烧来执行神的行政。在圣经里，火首先隐示审判。火降在所多玛是要审判它。（创十九 24。）火也隐示洁净与炼净。德州有许多炼油厂是用火烧去油渣。末了，火的焚烧也隐示产生。

神的七灵如同火焰在神宝座前点着，审判全世界，包括信徒和

非信徒。照着彼前四章十七节，审判是从神的家起首，然后扩展到不信的人，就是全地。七灵奉差遣往全地去，为要审判地，洁净地，炼净地，并产生精金的灯台，作耶稣的见证照耀在这黑暗的世代。七灵不是没有目的的焚烧。七灵的焚烧有一个用意，有一个目的，就是要产生金灯台，众召会。若是我们近视，没有远见，今天世界的局势会令我们非常失望。今天的世界满了黑暗、败坏与不道德。然而，感谢主，祂的话如同灯照在暗处，（彼后一 19，）并且祂的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。（诗一一九 105。）因为我们有远见，我们就不会失望。许多基督徒和一切世人都不晓得，今天世界局势的幕后有什么事在进行。然而，照着祂光照的话，我们晓得今天七灵在焚烧，带着一个目的来审判、洁净并炼净。神的七灵在神行政的宝座前焚烧，有一个目的，就是要产生金灯台，众召会，来完成神新约的经纶。

站立的羔羊

到目前为止，我们已经看了三项：宝座，坐在宝座上的，以及神的七灵如同火焰在宝座前点着。第四项是站立的羔羊。（启五 6。）宝座周围有二十四位长老和四活物。二十四位长老代表众天使。在神的创造里，天使是最古老的。四活物代表所有的活物。在这些当中有灯台，而羔羊是焦点。宝座是中心，羔羊是焦点。羔羊不仅在景象中，也在景象的中心。祂是焦点，是中心的角色，而宝座前点着的七灯，就是宝座前的七灵，（一 4，）是祂的七眼。（五 6。）因此，祂们的位置定规是祂的面。七灵也奉差遣往普天下去，“遍察全地。”（亚四 10。）这给我们看见一幅天上的景象，是关于地以及众召会的。

有些信徒甚至认为启示录是“神话”，所以把这卷书搁在一旁。然而，我们应当严肃的来看启示录，因为这与我们的命定有关。不仅如此，给启示录加添或删减什么，也是十分严重。若有人加添启示录的话，“神必将写在这书上的灾害加在他身上。”（二二 18。）这

卷书上的话，你若删去什么，神必从生命树和新耶路撒冷，删去你的分。（19。）我所陈明给你的景象，乃是我们必须看见的，因为这与我们永远的命定有关。我们已经看见父坐在宝座上，灵神在宝座前焚烧，子神是被杀的羔羊站在那里。我们也看见在神宝座前点着的七灯，就是神的七灵，实际上乃是羔羊的七眼。

羔羊的七眼

这个景像是经纶的，因为这不是关乎三一神存在的问题，而是与祂的行动有关。就经纶说，七灵乃是子的眼睛。就素质说，为着存在，父是父，子是子，灵是灵。但就功用说，素质的灵成了子尽功用的眼睛。阐释神圣三一的秘诀，乃是看见素质的三一和经纶的三一。启示录论到神的行政，而整个神圣的行政乃是神经纶的问题。因此，这卷书向我们所启示的神圣三一不是素质的，乃是经纶的。神圣三一的传统教训强调父、子、灵是三个分开的身位。然而，圣经末了一卷书竟给我们看见，那灵成了子的眼睛。我们不能说一个人的眼睛是另一个人。这给我们看见，神圣三一的传统教训，对圣经缺少充分而完全的认识。就经纶说，神的灵在神的行政里，乃是施政之子的眼睛。这是为着功用，不是为着存在。我们要作什么，都需要眼睛。这给我们看见，在神圣的行政里，基督需要那灵作祂的眼睛。

我们所看见的景象表明神要怎样执行祂宇宙的行政。神要执行祂的行政，需要一位执行者，这位执行者乃是被杀的羔羊这位奇妙的人。这包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位，乃是神行政的执行者。约翰看见一个景象：在全宇宙中，除了这一位之外，没有人有资格，没有人配执行神的行政。（启五 4~6。）因为祂有资格，因为祂配，所以七印交给了祂。这一位有资格揭开七印，执行神的经纶。祂执行神经纶的方式，乃是凭着七灵作祂的眼睛。没有七灵，基督就没有眼睛。基督是神经纶的焦点执行者，但祂需要七灵作祂的眼睛，来执行神的经纶。这景象最终把我们引到焦点和焦点的眼

睛一基督与那灵。

关于基督与那灵的“字典”

我们许多人都有一本关于基督的“字典”，相当的小。然而，基督需要一本宇宙一般大的字典来阐释并描述祂。要描述并阐释这样一位基督，需要全本圣经六十六卷书。关于那灵也是这样。在有些人的字典里，那灵不过是“圣灵”。然而，圣经完全的启示却启示出那灵是包罗万有、复合、经过过程、赐生命、内住、七倍的灵。我必须作见证，每次我说到三一神、基督、召会，我总觉得还有更多可说的。关于这些项目，我的“字典”这几年越来越厚了。

七灵的焚烧指引世界的局势

启示录里启示基督与那灵执行神的经纶。首先，执行神的经纶包含管理宇宙中的整个局势，主要是管理世界的局势。一切的国际事务既不在外交家手中，也不在联合国手中。决定的地方乃是在宝座上。今日局势的每一件事都是在宝座上决定的。我在已过六十年以来，藉着阅读并研究世界的局势，完全领悟神在天上的宝座乃是世界局势的决定因素。世界局势的决定因素既不是希特勒、墨索里尼、史达林，也不是任何一个世界政府。他们都失败了。决定的因素乃是神的宝座。所有的世界领袖都是在七灵的焚烧之下。今天七灵在地上焚烧，为着执行神的行政。基督是地上君王的元首，凭着焚烧的七灵来执行祂的使命。我们必须看见，今天神的七灵正在焚烧，这不仅关系众召会，也关系世界局势，为着众召会。整个世界局势是在七灵焚烧的火焰之下。今天七灵在地上执行神的行政。世界局势，国际事务，都在这团火焰的指引之下。我已经看见，在神宝座前焚烧之七灵的火焰，主宰的支配世界的局势。希特勒在第二次世界大战中占取比利时的时候，很可能直接进入英国。英国没有预备好要面对这种情况，几乎就预备让希特勒去占领，但希特勒突然定意转去攻击苏俄。那时是七灵的火焰使他转离英国。历史告诉

我们，这是希特勒所犯的一次大错误，而这是受神宝座前焚烧的七灵主宰的支配。

产生金灯台

焚烧的火焰执行神的经纶，目的是要产生金灯台，众召会。焚烧隐示审判、洁净、炼净、产生。绝不要因着今天人类社会的腐朽、败坏与不道德感到失望。不要为着世界的局势失望或担心。也不要因着地方召会的软弱而失望。我不相信在世界或召会里似乎令人失望的光景。我相信焚烧之七灵的火焰，支配并指引世界，也审判、洁净并炼净召会，要产生一个精金的灯台。我们在这里尽量给主机和入口，来审判我们，洁净我们，并炼净我们，好产生一个精金的灯台。我们向着神七灵的焚烧大大敞开。我们都需要祷告：“亲爱的神圣火焰，来吧！来审判！来洁净！来炼净，使你能产生金灯台。”今天的局面，几乎所有的门都向基督关闭。但因着祂的怜悯，我们向祂敞开。我们每天、每早、每晚都需要祷告：“主，来吧；我们向你敞开！我们全人的每一通道都向你敞开。”我不晓得你祷告多少或怎样祷告，但我能作见证，我几乎天天祷告：“主，光照我；主，搜寻我里面，并且暴露我。我喜欢被你光照，并且在你的光中被暴露。”你喜欢这样，还是把自己关闭起来，向祂有所隐藏？我们都必须祷告：“主，我们是敞开的。来照耀在我们身上，从我们里面照耀，光照我们全人的每一通道，每一角落。我喜欢被暴露，被清理，被炼净。”那么主就有路产生精金的灯台。焚烧不仅在整个世界的局势里进行，也在众召会里进行。我越阅读报纸，越得着证实，焚烧的灵指引世界的局势，并且这种焚烧也炼净召会，要产生金灯台。

出自永远者和救赎者的七灵，乃是在神宝座前焚烧的七盏火灯，在宇宙中执行神的经纶；也是被杀羔羊的七眼，搜寻并传输众召会。（四 5，五 6 下。）七灵的双重使命乃是执行神的行政，以及搜寻并传输众召会。七灵搜出我们的罪恶，并以基督的丰富传输我们里面。当人和你说话的时候，他的两眼同时把他的负担传输到你里面。照

样，神的七灵作为羔羊的眼睛，也把这位奇妙者的负担和素质传输到我们里面。

神新约经纶的执行者

不仅如此，在启示录里，救赎的羔羊成了神新约经纶的执行者。（五 7～10。）

另一位天使

祂是另一位天使，顾到神的选民以色列人，执行圣徒为神经纶的祷告，将来要取得地，并且在荣耀里显现，使全地成为神的国。（七 2～8，八 3～5，十 1～5，十八 1，十一 15。）这位包罗万有者有另一个名称—另一位天使。启示录四次题起这位天使。七章二至八节指明，这位天使照顾神的选民以色列人。神在地上有两班子民—以色列选民和蒙救赎的子民，就是圣徒，召会。八章三至五节又题起基督是另一位天使，将召会的祷告献给神，并执行对这些祷告的答应。神照顾祂的两班子民，就是以色列人和召会。以色列人一直受逼迫，现今仍受逼迫。全世界都想要缩减以色列人，所以以色列人需要特别的眷顾，好得着保全。以色列这个小国被许多阿拉伯国家所包围，但它仍然存在。这是因为另一位天使在照顾以色列。

神还有另一班子民，就是召会。召会的功用主要是祷告，呼求主名，并向宝座呼喊；然后另一位天使将召会所有的祷告献给神，并带下这些祷告的答应。（启八 3～5。）祂带下答应的方式是把答应分散在地上。基督将祷告献给神，加上祂自己作香，然后祂接受答应，并将答应倾倒在地上。今天全地都在圣徒的祷告得答应之下。

启示录第三次题起基督是另一位天使，是在十章一至五节。基督这个宇宙的人位乃是大力天使，从天降下，右脚踏海，左脚踏地。把脚踏在海和地上，是要取得海和地，（申十一 24，书一 3，诗八 6，）这指明基督降临是要取得这地。只有祂配展开神经纶的书卷，也只有祂够资格取得这地。地上所有的人为了要求更大的地盘

而争战，最终会发现他们所作的都归徒然。地是属耶和华的，（诗二四 1，）到了启示录十章的时候，祂要来取得地。所有的海和地都要在基督的脚下！祂是宇宙的一位，要来踏海踏地。地和海是祂的，不是地上统治者的。列国想要取得并掌握其他的国家，都要徒劳无功。

末了，启示录十八章一节给我们看见，祂是神的另一位天使，要在荣耀里显现，使全地成为神的国。（十一 15。）祂要来接管全地，使全地成为祂和神的国。基督再来审判列国以后，世上的国就成了基督的国。（但七 13~14，二 44~45。）这是一位奇妙者，乃是神行政的執行者，为要照顾祂的子民，将祂子民的祷告献给神，并取得这地，使这地成为祂的国。

是神的羔羊且是神的话

还有，救赎的羔羊是神新约经纶的執行者，娶了新妇，（启十九 1~9，）并且是神的话，审判且与敌基督及其军队争战。（11~21。）召会最终要成为羔羊迎娶的新妇，而世人要总结为敌挡神的敌基督和他的军队。这位奇妙的執行者乃是神的羔羊，要娶积极一面的子民，就是新妇。然后祂是神的话，要击杀消极一面的人。对我们而言，祂是神的羔羊。对背叛祂的世人而言，祂是神的话。圣经告诉我们，神用祂的话审判人，定罪人，并且灭绝人。（帖后二 8。）神话的总和就是基督。在约翰一章一节和十四节里，基督是话，是为成为肉体并救赎；但在启示录十九章里，基督是话，是为着审判。羔羊和话是这位奇妙執行者的两方面。作为神新约经纶的執行者，祂是另一位天使，神的羔羊，和神的话。

羔羊的七眼是照耀的七灯

羔羊的七眼作为神新约经纶的執行者，乃是七个灯台（七个召会）所托住的七灯，作耶稣的见证照耀并光照。（启一 9 下，11~12。）这位焚烧、审判、洁净、炼净并产生的灵，乃是灯台（召会）

所托住的灯。这意思是说，召会藉着灯照耀，这灯是那灵，是真实的见证。我们非常强调，今天七灵在审判、洁净、炼净并产生众召会。但我们必须看见，七灵炼净的程度就是照耀的程度。我们若不让七灵炼净我们，七灵就无法照耀，也就没有见证了。七灵的照耀就是见证。我们越让那灵洁净、炼净，祂就越藉着我们照耀，这照耀就是召会的见证。这就是何以我们必须天天敞开自己，欢迎祂进入我们全人里面，来炼净、审判、清理并洁净我们。然后祂就要藉着我们照耀，这照耀就是召会的见证，也就是耶稣的见证。耶稣的见证乃是七灵在众召会中，从所有信徒里面所有的照耀。

七灵是七盏火灯成为水河

七灵在今世是火灯，执行神新约的经纶，（四 5，）将来要成为水河，浸透神的圣城新耶路撒冷。（二二 1~2。）首先七灵是火灯，最终要成为水河。火和水都是指同样的灵。火是要清理、炼净并产生，水是要浸透并供应。那灵在今世是炼净的火，也是浸透、供应的水，先在今世，以后要在来世和永世。炼净的火在今世产生灯台，众召会，连同浸润的水，这水将来要总结于新耶路撒冷。灯台和新耶路撒冷，在今世和永世都是神完全的彰显，和耶稣的见证。

第二十四章

七灵（五）

读经：启示录一章九节，十一至十二节。

产生金灯台

神新约的经纶总结于金灯台和新耶路撒冷。在本篇信息里我们要来看，七灵是救赎羔羊的七眼，祂的搜寻和传输，在今世产生金灯台。（一 11～13。）我们已经看见，启示录是全本圣经的总结。在这卷书里，我们看见新旧的事物。这卷书里所启示的事物，有些是崭新的，有些是已经启示在旧约里的。创世记是一块田地，所有神圣真理的种子几乎都播在那里，然后在以下各卷书中长大，一直到圣经末了一卷书—启示录。播在创世记里所有神圣真理的种子，到启示录里就有了收割、收成。

旧约里的灯台

神新约经纶的头一个结果是金灯台，这是召会的表号或象征。灯台不是新的项目，因为在出埃及二十五章，在帐幕的圣所里我们看见有灯台。（31～40。）在帐幕里，就是神在地上的居所里，既没有天上神造的光，也没有世俗人造的光。没有天然的光，却有特别的光照耀并光照整个圣所。这光就是灯台的光。出埃及二十五章的灯台，预表基督是从神临到我们的光。在圣经里，第二次题到灯台是在王上七章四十九节建造圣殿的时候。第三次是在撒迦利亚四章二至十节，与神殿的重建很有关联。撒迦利亚四章的灯台不是表征基督，乃是表征以色列人。以色列人应当是一个灯台把神照耀出来。

基督的繁增

在启示录里，我们看见又题起灯台，但这次灯台是复数的。（一

11~12。)因为这七个灯台乃是七个地方召会的图像、表号、象征。在神的眼中，每一个地方召会就是一个灯台。藉此我们能看见，地方召会乃是基督的繁殖或复制。所有的灯台或地方召会加在一起，就是基督的繁增。在出埃及二十五章，基督是独一的灯台；但在启示录，这个灯台有了繁殖、复制，因而得着繁增。实际上，在启示录的时代，地上不只有七个地方召会，所以七是一个代表数字。每一个灯台都是出埃及二十五章所启示灯台的繁殖。灯台是一个旧的项目，但是到这时候具备了许多新的特征。在出埃及记只有一个灯台，但在启示录有七个。在出埃及记有灯台，但灯台的七重方面不在那里。灯台新的方面乃是灯台的繁增。

保罗关于召会的启示

圣经中论到召会，使徒保罗是一个最伟大的教师。在以弗所这卷论到召会的书里，他告诉我们，召会是基督的身体，（一 22~23，）是那在万有中充满万有者的丰满，（一 23，）是在地上完成神旨意的新人，（二 15，）是神的国，是神的家人，就是神的家，（二 19，）是神在我们灵里的居所，（二 22，）是满足基督的妻子、新妇，（五 23~32，）最终是为神的国争战的战士。（六 15~20。）在这位伟大的教师论到召会的书信里，清楚的启示了七个项目。约翰论到召会的时候，带进新的项目，是保罗从来没有谈到的，就是灯台。保罗在以弗所书启示出召会七个美妙的项目，但据我的意见，约翰启示召会是灯台，超过了保罗。

保罗所告诉我们，召会最奥秘的方面是身体，是那在万有中充满万有者的丰满。在以弗所一章，丰满基督那在万有中充满万有者的丰满，但在以弗所三章，同样的丰满却是无限之神的丰满。（19。）在以弗所三章，保罗祷告要基督安家在我们心里，使我们认识祂的度量一阔、长、高、深，叫我们被充满，以致成为无限之神的丰满，丰满首先是无限基督、那在万有中充满万有者的丰满，然后是无限之神的丰满。这丰满是一个奥秘，许多教师错解为基督的丰富。然

而，在以弗所书里，丰满不是丰富，而是我们享受基督丰富的结果。我们享受基督的丰富，结果就产生这奥秘的丰满。

灯台是金的意义

召会作为丰满奥秘而抽象，但灯台是非常具体的。灯台不是奥秘的，乃是非常具体的。你若多有祷告，进入圣经的这一个项目，你会看见灯台的表号、象征并不奥秘，但它的意义过于我们所能领会。我从年轻的时候，就非常注意新约中的这一项。有一分伦敦出版的属灵刊物，封面上总是有一幅灯台的图画。我读这分刊物的时候，始终不晓得灯台是什么。这分刊物的作者释放了许多篇论到精金灯台的信息，他主要强调一个点——灯台金子的纯粹。这在属灵的生命上非常有帮助，但我仍然不懂得灯台的主要意义。后来，我接受了一些帮助，看见灯台是为着在黑夜照耀，在黑暗的时代光照。在黑夜里需要光，而召会就是灯台，托住灯来照耀并光照。虽然这是正确的领会，但我仍然觉得太肤浅了。甚至小孩子也知道灯台是为着光照。我仍想看见为什么是金灯台。为什么灯台不是用玻璃或别的材料作的？

灯台是表号，表征众召会是用精金作的。有些圣徒读到这里，也许会觉得，他们从来没有见过一个金的召会。他们也许觉得，他们所见过的召会是“泥的”，或者至少是“木的”。你所在地的召会是泥的，木的，还是金的？在召会一次荣耀的聚会中，也许你觉得召会是金的，但第二天有件事情发生，你又觉得召会完全是泥的。我们必须领悟，我们对召会有我们的看法，而神有祂的看法。我们以为我们的看法非常精明、敏锐、中肯，但神的看法与我们的迥然不同。

我还记得大约四十年前，在上海一次祷告聚会中发生的事情。一位非常年长的姊妹十分真挚的祷告，向主呼求。她的祷告很长，很恳切，也许你会说很有能力。她哀叹召会太软弱了，有许多缺点。照着她的祷告，上海召会是泥的。她祷告之后，倪弟兄立刻祷告，

为着召会而赞美。他为着主的召会是美妙的事实赞美主。他也引用民数记二十三章巴兰为以色列人的祷告，在那里巴兰说，神“未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有祸患”。（21。）巴兰又继续论到以色列，说，“凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。”

（二四 9。）这件事震惊了所有的圣徒。有两种祷告。一种祷告描述那里的召会是软弱的，另一种祷告把召会高举到天上。这两种祷告，你说那一种是正确的？实际上，头一种祷告从人的角度来看是正确的，第二种祷告从属天的角度来看是正确的。我听说，那位祷告的年长姊妹，回家后为着她对召会的天然观念痛哭悔改。

许多时候我感觉自己比泥巴更糟。摩西蒙神呼召的时候，他告诉主说，埃及人必不信主向他显现过。（出四 1。）出埃及四章六至七节，主使摩西行一个神迹。主吩咐摩西把手放在怀里，他就把手放在怀里；及至抽出来，手竟长了大麻疯。摩西再把手放在怀里，又抽出来，手就复了原。藉着这个神迹，摩西发现他的内里性情乃是大麻疯。一个长大麻疯的人怎能蒙神呼召呢？然而，按着神属天的看法，摩西乃是神所使用的一个大器皿。神已经给摩西一个异象，就是火焰在荆棘里焚烧，荆棘却没有烧毁。（三 2。）神不用我们所有的作燃料。神自己是燃料，是火，在我们里面焚烧。我们不该看自己，因为我们不值得看。任何弟兄们只要同住约一个周，彼此就会发现没有一位是“金的弟兄”。但另一方面，我们都必须看见，因为我们接受了主，我们里面就有金的东西。我们都必须赞美主，我们里面的确有一些金子。

我们许多人已经在召会生活里多年了，我们不怎么觉得自己长大了多少。照着人的看法，这是太浪费时间了。我们必须记得，主看千年如一日。（彼后三 8。）照着神的看法，甚至五十年也不算长。我们没有一个人应当对自己生命的长大感到失望。

我不是鼓励你们不要长大，但我们生命的长大不在于我们自己。保罗在林前三章六节说，“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”前一天晚上你们在聚会中也许都喊着说，你们所在地的召会是

金的。然而，第二天早晨也许有一通电话，满了闲谈，怀疑召会。当然，我们在召会生活中都该恨恶闲谈，但有时候这类的事有主的主宰在。我不鼓励人闲谈，但我们必须看见，主主宰召会生活中所发生的一切事。

我们必须看见，甚至在保罗的时代，也没有一个召会是那么好。许多年前我曾听过一篇道，说腓立比召会是最好的召会。然而，我研读腓立比书的时候发现，甚至腓立比召会也不是那么好，因为他们中间有异议者。（四 2，二 2。）按人来说，没有一个召会不是泥的。从人的观点来看，没有一个召会是金的。然而，神知道在你我里面有一些金子。（林后四 7。）

三一神繁增的具体表现

我经过多年的研读，就了解出埃及记的金灯台，不仅预表基督是从神临到人的光。灯台也是三一神的具体表现。这符合歌罗西二章九节所说，“因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。”作为神的具体表现，灯台有三个主要方面。首先，灯台的本质是金子。第二，这金子有一个形状，一个样式。第三，灯台有七盏灯照耀。所以灯台三个紧要的方面就是元素、形状和彰显。当我思考灯台这三方面的时候，就领悟这是三一神具体表现的一幅图画。照预表来看，金的元素总是预表父神的神圣性情。灯台的形状表征基督是看不见之神的具体表现。毫无疑问，灯台的样式表征子神是神的具体表现。（9。）灯台的七盏灯乃是照耀在黑暗时代的七灵。因此，彰显是灵神。元素是指父神，形状是表征子神，彰显乃是灵神。预表基督的灯台，也是三一神的具体表现。

这具体表现在出埃及二十五章是独一的，但藉着由所有信徒组成的地方召会，已经得了繁增。所有的信徒也是基督的繁增。主耶稣在约翰十二章二十四节指明，祂是一粒麦子，落在地里死了，就结出许多子粒来。主在十字架上死了，许多子粒就在复活里产生出来，这许多子粒就是那一粒的繁增。保罗在腓立比一章二十一节上

半也说，“我活着就是基督。”这是基督繁增的另一个标示。此外，林前十二章十二节也告诉我们，基督不仅是头，也是身体。出埃及记的灯台是基督，启示录的灯台乃是召会。这指明不仅基督自己是灯台，每一个地方召会也是一个灯台；因此，作为地方召会的灯台，乃是那独一灯台的繁增。

有父神的性质作神圣的元素

我们已经题过，我们里面都有一些金子，而金子表征神的性质。我们相信主耶稣的时候，就把神接受到我们里面。（约壹四 15。）所有的信徒都已经由神而生。（约一 13。）出生这件事指明，有些属乎神的具体东西进到祂所生的儿女里面。作父亲的生了一个孩子，就有属乎父亲的东西分赐到那个孩子里面。身为由神而生的人，我们必须相信并体认，神圣的本质已经生在我们这人里面。

主在约翰四章二十四节告诉我们，神是灵。这意思是说，神在本质上是灵。说一张桌子是木头，意思就是说桌子的本质是木头。主接着又说，神既是灵，那拜祂的，就必须在灵里拜祂。我们许多人以为，敬拜的意思是向神屈膝或俯伏。然而，约翰四章的全文，没有给我们这样的观念。反之，在约翰四章，敬拜乃是喝。（13～14。）你喝主作活水，就是真正敬拜神。敬拜神乃是在灵里接触神。在约翰四章，你所敬拜的神是活水。你要接触活水，不能藉着向活水屈膝，这是不合逻辑的。活水是给我们喝的，我们喝活水，就是真正的敬拜神；神就是活水。我们喝活水，就是把一种元素接受到我们里面。不仅如此，在约翰六章主告诉我们，祂是生命的粮。（35。）生命非常抽象，粮却是具体的。你吃粮的时候，当然有些元素进到你的里面。新约给我们看见，我们信徒已经把一些属乎神的东西具体的接受到里面，并且在我们相信以后，应当喝祂，吃祂，不断的把祂的一些本质接受到我们里面。

我年轻的时候，人教导也鼓励我要天天祷告，将我所需要的告诉神。然而，最后我学会了，祷告首要的不是求你所要的。祷告乃

是喝神，吃神。（约六 57。）你越祷告，就越吃喝；你越吃喝，就越具体的接受神。保罗说，他栽种了，亚波罗浇灌了，但叫人生长的乃是神。生长出自具体的东西。植物若不施肥，就长不了那么快。你的孩子若不喂他，就不会长大。许多美国小孩很具体的长大，就因为吃了美国丰富的食物。他们吃了美国的丰富，接受了美国丰富的组成，就成了“美国的丰满”。我们更多且不断的把神圣的本质接受到里面，才能在基督里长大。我们所有分的神圣性情，（彼后一 4，）是金子所预表的。我们信徒需要吃（约六 57）喝（约七 37，林前十二 13）并且呼吸主。（约二十 22，哀三 55~56。）我们这么作，就是喝“金”水，吃“金”粮，并且呼吸“金”气。我们所喝、所吃、所呼吸的乃是“金子”，因为它是神圣的。

按人来说，虽然我在召会中看到许多软弱，但我必须作见证，我在众圣徒里面看见神的扩增。毫无疑问，我们的成长非常缓慢，正如我们肉身的成长也是缓慢的。一天又一天，作父母的好像看不到孩子的成长。然而，五年以后，他们确有了显着的成长。二十二年后，有些孩子长得比父母还高了。我们栽种、浇灌并且施肥，以后可以回家休息，因为神会使它长大。这也适用于我们在生命里、在基督里的长大。所有的召会都在主里长大。

有子神作为三一神的具体表现

我们因着神圣元素而长大的时候，就逐渐成形了。生命总是有生命的素质，生命的能力，和生命的形状。我们无须忧虑苹果树会结出香蕉。我们无须作一个模子，使苹果树上的果实长成苹果的形状。苹果的生命有苹果的形状，照样，神圣的生命有神圣的形状。神圣的形状就是基督。基督乃是模子、形状和样式。新约告诉我们，我们是祂的许多弟兄，我们要模成祂的形像。（罗八 29。）在腓立比三章十节，保罗也告诉我们，我们经历基督，就渐渐模成祂的死。我们越长大，就越成为基督的形状。照着我的经历，基督的形状主要是在祂死与复活的模子里。我们越在神圣的生命里长，大就越不

活在天然的生命里。我们不在天然的生命里行动、活动或工作，而在复活的生命里行动、活动并生活。人能看见，我们在日常生活中不活天然的生命，因为我们天然的生命在十字架之下。我们活另一个生命，就是复活的生命。结果，我们的日常生活就有基督死和复活的样式、形状。众召会所有的圣徒渐渐形成基督的形像，因此众召会就渐渐模成一个样式。我年轻的时候研读圣经，有些教师教导我说，在召会生活中不该没有秩序。这种教训是对的，但实际上不是秩序的问题，乃是形状的问题。我们都必须被神圣的生命塑造成为神圣生命的形状，这生命的形状就是基督。我们都需要让基督成形在我们里面。（加四 19。）

有灵神作为照耀的七灵

金灯台也充满了灵神作为照耀的七灵一三一神完全的彰显。新约告诉我们，要被那灵充满，（弗五 18，）要照着灵生活行动，（罗八 4，加五 16，）并结出那灵的果子。（加五 22～23。）在我们的事奉和职事里，我们需要有那灵的表显，因此我们在日常生活中，需要有那灵的果子作我们的彰显。在召会的事奉里，我们惟有藉着在灵里祷告，（弗六 18，）才能有那灵的表显。我们都需要不住的祷告，（帖前五 17，）使我们能在灵里被充满。以弗所五章十八节嘱咐我们，不要在身体里被酒充满，却要在灵里被神圣的元素和丰富所充满。结果，那灵自然而然就会从我们照耀出来。在日常生活中，我们会有那灵的果子。在我们的工作、事奉和职事里，那灵会成为表显。那灵的果子和那灵的表显，都是灯台的彰显、照耀。

最终，召会应当是灯台，有父神的性质为元素，子神的模子为形状，灵神的彰显为照耀。这种照耀就是耶稣的见证。这就是召会生活，这是今天主在祂的恢复里所要的。神新约经纶的焦点集中于一位经过了种种过程的美妙者，要在今世产生金灯台，照耀出耶稣的见证。最终，在将来的永世里，结果乃是新耶路撒冷，那比金灯台丰富多了。

第二十五章

七灵（六）

读经：启示录一章九节，十一至十二节，罗马书八章九至十一节，约翰一书三章九节，五章一至四节，提多书三章五节，以弗所书四章二十三节，哥林多后书三章十八节，罗马书十二章二节，八章二十九节，腓立比书三章二十一节。

灯台的表号

我们已经看见，作为灯台的每一个地方召会，乃是三一神的具体表现。所有的地方召会摆在一起，就是出埃及二十五章所启示灯台的繁增；因此，在今世灯台乃是三一神繁增的具体表现，成为耶稣的见证。保罗在他的十四封书信里，主要是教导神的奥秘，就是基督；（西二 2；）以及基督的奥秘，就是召会。（弗三 4。）基督和召会乃是极大的奥秘。（弗五 32。）基督是神的具体表现，而召会作为基督的身体，乃是基督的具体表现；基督的具体表现，意思就是三一神的具体表现。这又给我们看见，启示录是圣经各卷书的总结，尤其是新约各卷书的总结；这新约是向我们启示基督和召会。新约圣经前二十六卷书所启示召会的所有方面，其总结给我们看见，召会在今世是由灯台来表征。

启示录是一本表号的书，表号就是有属灵意义的表征。这卷书的头一个表号是灯台，这是召会的表号。表号是一幅图画，一幅图画总是胜过千言万语。若没有图画，要描述灯台很不容易。比方，我们很不容易描述一个人的面貌。人怎能描述一个人的鼻子、耳朵和面颊的尺寸呢？但我们只要看看一个人脸部的照片，就能准确的看见那个人的长相如何。这就是何以新约末了用灯台的表号，来说明召会所有定义的总结。

灯台的三方面

灯台的三方面是元素、形状和彰显。金的元素表征神的神圣性质。还有，新约描述基督是那不能看见之神的具体表现。（西二 9。）祂有形状和样式，祂也是模子叫我们能模成祂的形像。（罗八 29。）基督渴望成形在我们里面。（加四 19。）这给我们看见，基督是灯台的形状。圣经没有告诉我们，父有形像或形状，也没有说灵有样式。形像、形状、样式和模子，这些辞都是指三一的第二，因此祂是灯台的形状。灯台的彰显是那灵。我们在日常生活中有那灵的果子，而任何一棵树的果子就是这树的彰显。然后在我们的职事、召会的事奉里，我们有那灵的表显。加拉太五章启示我们日常的生活行动，题起那灵的果子；林前十二章说到我们在召会里的职事或事奉，题起那灵的表显。在我们的生活里，有果子为彰显；在我们的职事里，有表显为彰显。照着圣经的完整启示，父神是元素，子神是形状，灵神是彰显。把这三方面摆在一起，我们就看见灯台是父、子、灵的具体表现。

地方召会是灯台，表征三一神具体表现在人里面。这就是提前三章十六节所启示敬虔的极大奥秘——神在肉身显明。这不仅发生在耶稣基督个人身上，也发生在所有的地方召会里面。耶稣基督自己是一个灯台，今天每一个地方召会也是一个灯台。在元素或本质上，在形状或形式上，在彰显或表显上，地方召会与耶稣基督毕像毕肖。地方召会乃是耶稣的见证。

当我们来到启示录的时候，已经把旧约和新约里的每一件事都看过了。在启示录里几乎没有新事。不仅神圣的著作，就是世俗的著作，也都是在谈过许多事情，论到许多方面之后，接着有一个总结。在总结里，他们重复并确证所已经说过的。圣经也是一样。在六十五卷书之后，已经把每一件事都启示出来了，现在需要有一个总结。

三一神作到祂的赎民里面

在灯台里，有一个极其紧要的观念，就是三一神作到祂的赎民里面。（罗八 9~11。）在前一篇信息里，我们看见灯台是三一神的具体表现，意思就是三一神已经作到祂的赎民里面。没有这样的解释，我们就无法透彻的明白灯台。现在我们从另一个角度，另一个观点来看灯台。灯台既是表征三一神作到祂的赎民里面，现在我们必须问说，这件事是如何发生的？我们已经看见，为了让三一神作到我们里面，我们都必须吃（约六 57）喝（约四 14，林前十二 13）并呼吸（约二十 22）主。但我们要从另一个角度来看这是如何发生的。

藉着神圣的出生

首先，三一神是藉着神圣的出生作到祂的赎民里面。（约壹三 9，五 1~4。）我在相信主耶稣的时候，非常清楚我是由神而生。弟兄会的人教导我说，凡从神生的，就不犯罪；（约壹三 9；）又说，凡从神生的，就胜过世界（五 4。）和撒但。然而，多年来我不清楚藉着神圣的出生，有个神圣之物生在我的里面了。我们必须有深刻的体认，在我们相信主耶稣的时候，藉着神圣的出生，神圣的元素就生到我们里面来。出生不是虚空的事，祂总是把一些元素带到出生的人里面。一个中国父亲所生的男孩，就有中国人的生命和性情。他的眼睛、鼻子、头发、面貌、肤色和血液，都是中国人的。中国人的元素已经生到那个小婴孩里面了。这个小婴孩越长，中国人的东西就越显出来。凡是中国人的东西，都在中国人的基因里面。在北欧各国，人们多半有金发。丹麦的男孩无须忧虑有黑发。生来就是黑发的人无须忧虑有金发。黑的出生把黑发的基因带进婴孩的所是里。

既然我们已经由神而生，我们就必须晓得，神的一切已经生到我们里面了。在神的“基因”里，有圣、义、爱、和最高的道德。藉着我们在生命里长大，我们所领受之基因里的一切就会显出来。

只要我们长大，最终神圣的圣，神圣的义，神圣的爱就从我们里面长出来。何等奇妙的事，我们都已经由神而生！有什么出生能超过这种出生？没有一种出生像神的出生这样至高无上。我们领受了至高的出生，神的出生，藉着这种出生，有个神圣之物已经生到我们里面了。

今天基督教里的许多教训，使人从神圣的基因转到挣扎努力，以求自我改良。这些教训偏离了神的经纶。我们都必须看见，我们已经由神而生，所有神圣的属性已经生到我们里面了。在这神圣的基因里，包含了所有神圣的属性。我们不需要那些自我改良，或怎样作个更好的基督徒这类的教训。我们需要神圣生命的科学教训，找出如何浇灌这生命，滋养这生命，使这生命长大。我们不需要一种教训，教导人改良行为，努力行善，这种教训和孔夫子的教训没有两样。

一九六四年秋天，我到德州达拉斯市去尽话语职事。在一次聚会里我交通说，今天我们不需要教训，我们迫切的需要乃是活基督。散会后，一群人围着我，和我争论说，我们确实需要教训。他们用提后三章十六节作根据说，圣经于教训都是有益的。当然，保罗在这里所说的教训是健康的教训。（提前一 10。）健康就隐示生命的事。凡是健康的东西，都是指生命的健康。使徒健全的教训，是照着神荣耀的福音，将健康的教训当作生命的供应服事给人，或是滋养他们，或是医治他们。任何一种教训，若是使人岔开神新约经纶的中心和目标，就不是健康的。这些人散会后围着我，对我辩论之后，我还是坚持他们不需要教训，只需要活基督。今天许多基督徒接受了许多教训，但他们还是那么贫穷，因为他们所接受的不是健康的教训。不健康的教训不能帮助我们。我们需要浇灌和“施肥”，这会帮助我们在生命里长大。我们需要一种教训，教导我们如何施肥并浇灌，好在生命里长大。已过二十二年，我一直在美国这样教导。我们在这个职事里的负担，就是把主当作健康的食物服事给祂所有的儿女。我们许多人都能作见证，我们读生命读经信息的时候，不

是仅仅得着教训，乃是享受主自己作我们的食物，作我们的滋养。

我们都必须看见神圣出生重大的意义。神圣的基因已经生到我们里面！我们必须顾到我们里面神圣的基因，并且我们的的心思必须更新，对神圣的出生有正确的领会。虽然我比你们许多人年长，实际上我却非常年轻，因为我里面有神圣的基因。我们必须告诉亲戚、朋友、邻居和同事，神圣的基因已经生到我们里面，这基因包含了神圣的生命和神圣的性情。这是我们的资金，没有一个数目足以描述它。神自己已经生到我们里面。即使有人最近才得救，我们也必须告诉他，神已经生到他里面，他里面有神。（约壹四 15。）新的出生就是神生在你我里面。三一神藉着生到我们里面，已经作到我们这人里面。我们需要圣经论到神在我们里面的科学教训，科学研究。我们需要找出神如何在我们的里面，以及祂在我们的里面作什么。

保罗在罗马八章九至十一节就是从事这种科学的教训：“但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。但基督若在你们里面，身体固然因着罪是死的，灵却因着义是生命。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，也必藉着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”在这段经文里，保罗非常科学、透彻、详尽的说到基督在我们里面，内住在我们里面。我们都需要这种科学的研究和教训，论到神已经生到我们这人里面。我们需要这种教训，告诉我们这位神怎样活在我们里面，并且在我们的里面作工。

藉着那灵的更新

三一神也藉着那灵的更新作到祂的赎民里面。（多三 5，弗四 23。）我们都需要对那灵的更新有实际的认识和经历。倘若我们在经历上没有充分的认识，灯台作为三一神的具体表现，就完全是一个道理。这就是何以我们需要本篇信息的交通，好进入经历的认识。我们已经由神圣的事物所生，那灵的更新就是那灵在我们实际的生

活中，将这些神圣的事物实施在我们全人里面。你由一对父母所生，你有你的性情，你的见解，你的思想，你的好恶。照样，现今你已经由神而生，神已经生到你里面作你的一切。这位是一切的神，怎样才能实施在你身上？那灵在这里，就是要在你的日常生活中，将所有神圣的事物实施在你的里面——这就是那灵的更新。更新的意思就是取代。那灵以神圣的所是来取代我们老旧的所是。我们由父母所生，成为旧人；又由神所生，成为神圣的新人。如今那灵天天以祂新的所是，取代我们旧的所是；这就是那灵的更新。

神作到我们这人里面，首先是藉着生到我们里面，其次是藉着祂自己成为那灵，作工在我们里面，以祂自己作为新的所是来取代我们旧的所是，这就是那灵的更新。我们的出生是一劳永逸的，更新却是一生之久。神在生我们之后，成为赐生命的灵进入我们里面，住在我们里面，以祂自己作为新的所是，来取代我们旧的所是。这不仅仅是更新我们的心思，更是以祂自己来取代我们的全人。那灵的更新就是神成为那灵内住在我们里面，以神自己来取代我们。

保罗在提多书三章五节告诉我们，神藉着重生的洗和圣灵的更新拯救了我们。我们都需要从我们旧的所是，蒙拯救到神自己这新的所是里面。这样的拯救就是那灵的更新，藉此神将祂自己作到我们全人里面。这种更新是由内住的灵执行的。我们需要这类的教训。我们不需要一种教训，告诉我们如何谦卑或仁慈。这是孔夫子的教训，这不是基督。我们必须看见，所有神圣的事物已经生到我们里面，如今我们需要神自己在我们里面作内住的灵，将所有神圣的事物实施在我们全人里面，以神自己作为新的所是，来取代我们旧的所是。这就是那灵的更新。

藉着因神圣的生命而变化

不仅如此，三一神作到我们里面，也是藉着因神圣的生命而变化。（林后三 18，罗十二 2。）那灵的更新与因着神圣的生命而变化非常相近。变化不仅仅是改变，乃是一种新陈代谢的改变。希腊文

的“变化”，是英文“变质”的由来。希腊文的原意是“形状改变”。在新陈代谢的过程中，有些新元素被带进来取代旧元素，并排除旧元素。结果发生新陈代谢的改变，就是变化。新元素进来了，旧元素被取代并被排除，新元素便占了优势。这件事有一个最好的例证，就是石化的过程。水流把矿物质的新元素带进木头里，并且积存在那里；水流也带走木头的旧元素，直到木头的细胞结构完全被石头所取代。这块木头成了一块石头，这就是变化。

希腊文的“变化”用在罗马十二章二节，那里告诉我们，我们需要藉着心思的更新而变化。这个辞也用在林后三章十八节，这一节告诉我们，我们观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为同样的形像。腓立比三章二十一节也告诉我们，主耶稣要使我们的身体改变形状或得以变化。罗马十二章二节和林后三章十八节是指我们的魂、我们里面所是的变化，腓立比三章二十一节是指我们的身体、我们外面所是的变化。变化一辞表达出一种思想：神圣的元素藉着那流的流被带进我们这人里面，取代老旧的元素，将它排除，并使神圣的元素在我们的生命和生活里占优势。变化首先是在我们的魂里发生，最后在主再来时要在我们的身体里发生。藉着这样，神就作到我们全人里面。祂作到我们里面，不仅仅是藉着出生，也是藉着那灵的更新，藉着因神圣的生命而变化。

假设一个人的脸色很苍白。你要改变他的外貌，可以用化妆的方法在他脸上涂上一些化妆品。这就像殡仪馆里化妆师的工作。化妆师的工作就是尽可能使尸体的外貌好看。当然，这与新陈代谢的变化毫无关系。但一个人若是吃健康的食物，又睡得好，他的脸色就会非常健康。我们消化并吸收了营养、健康的食物，结果就是变化。神以祂自己生了我们，并且祂自己已经生在我们里面。现今祂是那灵内住在我们里面，来实施祂所摆在我们里面的一切，以祂自己作新的所是来取代我们旧的所是。这就是那灵的更新。祂从事这种更新的工作，以神圣的生命为元素，新陈代谢的变化我们，使我们成为一块块的“石化木”。现今我们都在神神圣的石化之下。一块

石化木乃是作到木头里的矿物质元素，积存而成的复合物。我们就像一块块的木头，神自己是属天的矿物质元素。年复一年，日复一日，这属天的矿物质一直积存到我们里面，就使我们成为一块块的宝石。这就是变化，也是神将祂自己作到我们这人里面的方法。这样，我们就能在实际上成为灯台。

藉着模成神长子的形像

我们成为金灯台，也是藉着模成神长子的形像。（罗八 29，腓三 21。）模成是指形像、形状而言。每一种生命都有它自己的素质，自己的能力，自己的形状，和自己的彰显。例如，苹果的生命有苹果的素质，苹果长大的能力，和苹果的形状。苹果自然而然会长成适当的形状。桃子或香蕉也是一样。生命长成它自己的形状，生命也有它自己的彰显。苹果或香蕉的生命，有它自己特别的形状，作为它长大的结果。我们也有神圣的生命，就是神长子的生命，这生命有其素质、能力和形状。这生命长成它自己的形状。我们长大的时候，就渐渐模成、形成神长子的形像。我们不是效法基督，乃是藉着长大模成祂的形像。华盛顿苹果藉着完全长大，就模成它特别的形状。它不是模仿者，乃是成长者。它们在苹果的生命里长大，直到模成华盛顿苹果。照样，我们不是效法基督，乃是藉着让基督作我们的生命而长大，最终我们就长大模成基督。然后在祂再来的时候，祂要藉着祂的大能并用神圣的元素，新陈代谢的变化我们卑贱的身体，模成祂荣耀的身体。那时我们就要被神所有的属性，完全且彻底的作成。我们还没有达到那一点，但今天我们是在过程之中，并且今天我们就能够是金灯台。

神性与人性调和

藉着新生、更新、变化和模成，神逐渐将祂自己作到我们里面，藉此我们都成为金灯台的一部分。这就是召会。这不仅是圣，不仅是义，也不仅仅是学习。这是神圣的，是金的。这乃是神性与人性调和以完成神圣的经纶。

第二十六章

新耶路撒冷——终极的完成

读经：启示录二十一章一至二节，九至十一节。

我们已经看见，神新约经纶的第三段是在启示录。在启示录里，七灵是三一神在得胜的召会中加强的表现，今世总结于金灯台，永世总结于新耶路撒冷。这就是神新约经纶的完成。新耶路撒冷乃是七项主要事物的终极总结和完成，这七项就是：圣经中全部神圣的启示，神永远的目的，神在人身上的目的，三一神与祂所救赎、重生、变化之人的调和，圣经中正面的预表、图像和表号，圣经中的灯台，以及圣经中所有的建造。

传统教训与终极完成相对

藉着读经，我们能看见神。虽然神是一个奥秘，但圣经伟大、清楚的把祂启示给我们。圣经也给我们看见宇宙的由来。我们不需要像盲人摸索要知道宇宙的由来，也不需要达尔文告欣我们什么。我们打开圣经，第一节就告欣我们神创造天地。圣经也告欣我们人从那里来。人是从神来的，是神创造的。我年轻的时候研读圣经，接受许多知识和启示，但我总想知道圣经六十六卷书的结果，结局。照着白纸黑字，我们都能看见，圣经六十六卷书的末了一项乃是新耶路撒冷。

然而，我们所有的人都难免受到基督教传统教训的影响，以为新耶路撒冷是天堂。我年轻的时候，听到一首关于新耶路撒冷的福音诗歌，告欣人说天上多么好，那里的街道是金的，门是用珍珠作的。照着传统的教训，新耶撒冷就是这样一座物质的天堂。我的思想里全是这种观念，所以我相信圣经结束于一座天堂。我们既然满脑袋是这样一种观念，就绝想不到新耶路撒冷是全部神圣启示的终极完成。这一项既是圣经的结论，按逻辑说就应当是圣经的终极完

成。但传统的教训毒化了我们的悟性。

当我年轻的时候，我接受了一种思想，以为新耶路撒冷不过是一座美妙的华厦；我从来没有留下一点余地接受别的对于新耶路撒冷的思想。我在弟兄会的一位教师手下受教，他告诉我们，主耶稣在约翰十四章说，祂要去预备一座天上的大厦。等祂把这大厦预备好之后，祂就要回来。既然祂现今还没有回来，就表示祂还没有完成预备的工作。这位教师接着说，主耶稣既花了将近二千年，来预备这样一个地方，这地方必然是极其美好、奇妙、超绝。我接受了这种教训，并且相信了。我很喜乐，感谢赞美主为我预备了一个美妙超绝的地方。这种观念充满了我对新耶路撒冷的思想。但另一方面我问说，“圣经共有六十六卷美妙的书，它的结果是什么？终极的完成是什么？”那时我知道了圣经中许多的预表和预言，但我不晓得神圣启示的结果是什么，因为这个结果、这个终极完成被基督教的传统教训除去了。圣经的读者几乎没有什么人能正确、充分的领会圣经末了两章。许多基督徒没有在这两章上面花多少工夫，因为他们认为这两章是天上大厦的记载。

特别有两位弟兄的著作给了我许多帮助，给我开了一扇小门或一扇小窗，使我了解新耶路撒冷的真正意义。特士替京（Gerhardt Tersteegen）在他的一些诗歌中，把新耶路撒冷说得比较深。史百克（T. Austin—Sparks）弟兄也稍微题到新耶路撒冷属灵和神圣的意义。但直到将近四十年前，我才真正开始领会新耶路撒冷的意义。到了一九六三年，我写了好些关于新耶路撒冷的诗歌，现今都在我们的诗集里。（诗歌七六八首，七六九首，七七四至七七八首。）到了一九六三年，主使我几乎完全领会圣经中这一个末了的大表号。这时我抛弃了新耶路撒冷是物质东西的思想。倘若你认为新耶路撒冷是物质的东西，你就把圣经弄得低下，没有意义，无足轻重了。我们晓得圣经乃是神圣的启示；因此，这样一个启示的完成应当是非常高超，非常有意义的。到了一九六三年，我能作见证，我完全清楚新耶路撒冷全然是个属灵、属天、神圣的表号，而不是什么物质的

东西。

倘若你是一个有思想的人，你会问，神为什么创造人，拯救人，拣选并预定人？倘若你是有思想的，你也必会想想，神为什么是三一父、子、灵？人为什么有体、魂、灵？这一切事物的目的是什么？终极的总结是什么？原则上我们必须看见，我们的神不是一位没有目的的神。祂相当有思想，有目的。我们必须看见，在宇宙中，尤其在人身上，神目的的终极完成是什么。这一切问题的答案乃是在圣经的末了，而这答案就是新耶路撒冷。

新耶路撒冷是一切积极事物的完成。至于消极的事物，诸如撒但、堕落的天使、鬼、死、罪、黑暗、坟墓、阴间或火湖，这一切和新耶路撒冷完全无分无关。然而在积极一面，新耶路撒冷是神、神的救恩、基督的教赎、那灵的变化、和圣经中一切积极事物的终极完成。圣经中一切积极的事物，可说都完成于新耶路撒冷，包含在这本圣经的末了两章中。神、三一、羔羊、灯、生命树、活水、宝座、那灵、以及许多积极的项目，组合成为一个宇宙、永远、神圣、属灵、属天的单位。新耶路撒冷的确不是一座物质的城，它乃是神圣、属灵、属天的。

新耶路撒冷首先是一个表号，最终是一个完成。整个宇宙需要一个完成。甚至神自己也需要一个完成。你必须晓得，你也需要一个完成。许多作母亲的姊妹，渴望有优秀的儿女。作母亲的总是想有好的儿女，更好的儿女，甚至最好的儿女。按她们的想法，她们的将来、她们的喜乐、她们的兴隆、她们的命运，都是她们的儿女。然而所有作母亲的，在这件事上，心思都需要转变。我们都需要思想真正的完成——新耶路撒冷。我们都需要作见证，新耶路撒冷是我们的完成。我必然要完成在那里，并且我盼望我所有的儿女、孙儿女，也都要完成于新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是终极的完成。

终极的完成

圣经中全部神圣启示的终极完成

新耶路撒冷乃是圣经中全部神圣启示的终极完成。圣经六十六卷书的结论包含在论到新耶路撒冷的末了两章中。新耶路撒冷乃是六十六卷书终极的结果。圣经六十六卷书所包含许许多多的事物，将来只完成于一个项目——新耶路撒冷。圣经中一切积极的事物只有一个结果——新耶路撒冷。我们有些人该研读新耶路撒冷，从那里找出各项神圣的事物。

神永远目的的终极完成

新耶路撒冷也是神永远目的的终极完成。圣经把神启示给我们，而我们所得着的这位神，乃是一位有目的的神。祂不是没有目的的，而是有目的的，祂永远目的的完成就在新耶路撒冷。惟有在新耶路撒冷，你才能看见神永远目的的结果，结局。在新耶路撒冷我们看见，坐在宝座上的神乃是救赎的神，从祂的宝座流出生命水的河，作我们的供应和满足。这描述三一神——神、羔羊、以及生命水所表征的那灵——如何在祂作元首（宝座的权柄所含示的）之下将自己分赐到祂的赎民里面，真到永远。

神在人身上目的的终极完成

新耶路撒冷也是神在人身上目的的终极完成。神成为肉体来救赎我们，并且成为赐生命的灵进入我们里面，渗透我们，浸润我们，好达成祂在人身上的终极目的。我们必须让祂一直浸透我们，使祂能达成造人的目的。

我们若是能因着那灵一次大的浸透而永远得着变化，那真是太好了。然而，神作这事，乃是采取生命的方式，祂要使这事完成于新耶路撒冷。我们的救恩，我们属灵的经历，和我们的变化，都要完成于新耶路撒冷。

七灵作为三一神的加强表现，乃是在得胜的召会中。今天我们不容易看见得胜的召会，但新耶路撒冷要成为召会得胜的完成，直到永远，而我们所有的信徒将是它的构成成分。

若没有新耶路撒冷，宇宙中任何一个问题就没有解答。一旦你看见了新耶路撒冷，你就有了一切问题的答案。为什么神创造人，救赎人，变化人，成全人，荣耀人？为着新耶路撒冷。神要祂自己完成于新耶路撒冷，并且要与你与祂同在这个完成里。这就是答案。新耶路撒冷是答案。它是神在人身上目的的终极完成。

三一神与人调和的终极完成

不仅如此，新耶路撒冷也是三一神与人调和的终极完成。若是神没有目的，祂与我们调和就很愚昧了。我们以为神经常烦扰我们，但想想看我们给祂多少烦扰。比方，一对父母有三个儿女，其中一个他们没有办法管理。这个孩子很顽皮。神是我们的父，有亿万的女儿。在这亿万个儿女当中，许许多多是顽皮的。你是祂的儿女，神管理你容易么？我必须作见证，神要管理我不是这么容易。我们也许以为，某位基督徒是神很好的儿女。但事实上，我们不晓得真实的情况。有一句俗语说，“知子莫若父。”惟有我们的父神知道我们。若是神没有一个目的要完成，祂受这么多苦就很愚昧了。祂惹了这么多麻烦，不仅拯救我们，还使祂自己与我们联合，与我们调和。

当我们都到了新天新地，成为新耶路撒冷，我们会狂欢。我们会癫狂至极！新耶路撒冷远胜于一座物质的天上大厦。它是三一神与祂所救赎、重生、变化之人完全的调和。利未记二章四节的素祭由细面调油而成，我们在这预表里能看见神与人调和。整个新耶路撒冷就是细面调油。诗歌第七百七十五首的副歌说，圣城是神完美的表现，永显于人性。人性是细面，而神是油。将来的新耶路撒冷将是一个最大的素祭，一个最大的饼，用细面调油作成。今天三一神与我们调和，这个调和要完成于新耶路撒冷。

圣经中积极一面之预表、图像和表号的终极总结

新耶路撒冷也是圣经中积极一面之预表、图像和表号的终极总结。在创世记第二章我们看见生命树、金子、珍珠、红玛瑙，和一对配偶—亚当和夏娃。在新耶路撒冷我们也看见生命树、生命水的河、金子、珍珠、宝石，和一对神圣的配偶，丈夫是羔羊，妻子是祂的赎民。在新约里，耶稣行了许多神迹，这些神迹也是表号。祂的成为肉体、死、复活，也都像表号一样。生命的粮、活水、羊的门、牧人，都是表号。这些表号都要总结于新耶路撒冷。

圣经中灯台的终极总结

新耶路撒冷是圣经中灯台的终极总结。帐幕里的灯台表征基督自己。（出二五 31~37。）圣殿里的灯台表征扩大的基督。（王上七 49。）撒迦利亚四章二节的灯台表征以色列人。最终，启示录一章灯台表征众召会。（12~13, 20。）成为肉体的基督是一个灯台，祂在复活里得着了扩大。以色列人作为神的子民也是一个灯台，众召会作为神的选民则是众灯台。一切灯台的集合体就是新耶路撒冷。新耶路撒冷在图像上是一座金山，（二一 18,）就像一座台。基督是台上的灯，（23,）神是祂里面的光。（二二 5。）启示录在一章有七个灯台—众召会，在末了两章有独一的灯台—新耶路撒冷，它是一切灯台的总结。

圣经中所有建造的终极完成

最终，新耶路撒冷是圣经中所有建造的终极完成。在圣经里，有帐幕的建造，（出二五 8~9,）圣殿的建造，（王上六 1~2,）耶路撒冷的建造，（诗一二二 3,）圣殿的重建，（拉三 8~9,）耶路撒冷的重建，（尼二 17,）并新约里召会的建造。主耶稣在马太十六章十八节告诉我们，祂要把祂的召会建造在这磐石上。彼得在书信里向我们指明，我们都是活石，为着神的建造。（彼前二 5。）此外，保罗也告诉我们，他是一个智慧的工头，立好了基督为根基，我们都必须用金、银、宝石在这根基上建造。（林前三 9~12。）新耶路

撒冷是圣经中所有建造的终极完成，也是历世历代神建造工作的完成。

第二十七章

新耶路撒冷——它的名称（一）

读经：启示录二十一章二至三节上，哥林多后书五章十七节，歌罗西书三章十至十一节；希伯来书十一章十节，哥林多前书三章十二节，启示录二十一章十九节，二十节，希伯来书十一章十一至十六节，十二章二十二节，约翰福音一章十四节上，出埃及记二十六章十五节，二十九节上。

我们已经看见，新耶路撒冷是圣经中所有神圣、属灵事物的终极完成。我们必须对新耶路撒冷有透彻的研究，因为从来没有人加以透彻的研究，并且正确的解释出来。关于新耶路撒冷，有一点我们还无法谈到，那就是十二根基的石头。要研究这些石头，需要有相当的学问。我盼望年轻的一代会继续研究这十二种石头。我们要领会新耶路撒冷的真正意义，必须了解它名称的真正意义。照着我对圣经的研究，新耶路撒冷共有五个名称：新耶路撒冷、圣城、神的帐幕、羔羊的妻、和信徒的母。

新耶路撒冷

新

我们需要思考“新耶路撒冷”这名称的意义。我们信徒有种不好的习惯，就是把圣经视为理所当然。为什么在“新耶路撒冷”这个名称上，那灵用“新”字？圣经向我们启示两种创造——旧造和新造。旧造中的一切事物，都与神的性情无关。换句话说，神不在旧造里。然而，在新造的每一件事物里，都有神的神圣性情。旧人没有属神的东西，但新人不仅由神而生，并且以神来创造、来构成。在新约里，没有一项新的事物是指物质的东西。我们的新心是属神的。（结三六 26。）我们的心思得以更新，意思就是得着神作到我们的心思里。（弗四 23。）在新约里，一切名之为新的事物，都是指明

或含示神已经作到这些事物的里面。你若没有神，你就没有新心。新皮袋、新、酒、新衣、新约都是以新命名，因为其中有神。旧约属于死的字句，但新约有神在其中。新约完全属于神。这不仅是生命的约，也是神的约。神启示在新约里，新约也把神传输给我们。

藉这原则我们能看见，旧耶路撒冷是一座物质的城，它的构成成分里没有神的性情。然而，新耶路撒冷就像新人一样，有神作到它里面。它是新的，因为神加进来了。凡是没有神的事物，就是旧的；加上了神，就是新的。一件家具是旧的，因为没有神，但你是信徒，你是新的，因为有神作到你里面。那些不信主耶稣的人是旧的，因为他们没有神。神就是新，新也就是神。旧是旧造，旧我，旧你。然而，你有了神就有了新。你成了新的，你成了新。新约里一切新的事物，如新心、新的心思、新人、新造，都是新的，因为神已经作到这些项目里面。

有神圣的性情和神圣的生命

新耶路撒冷这一个新造，在基督里得着神，拥有神圣的性情和神圣的生命。我们在基督之外无法得着神。启示录二十一章、二十二章也题供我们许多标示，新耶路撒冷有神圣的性情和神圣的生命。新耶路撒冷有生命树和生命水的河。除了神圣的生命之外，新耶路撒冷并没有展现别的生命。还有，城本身和新耶路撒冷的街道是纯金的，好像透明的玻璃。（二一 18 下，21 下。）在预表里，金子表征神圣的性情。因此，新耶路撒冷有神圣的性情和神圣的生命。

新造

新耶路撒冷是在基督里创造的，是新造，有神圣的元素。（林后五 17。）有些人也许以为新造是指我们信徒，不是指新耶路撒冷。但是这样说表明我们没有眼光，没有看见新耶路撒冷是神一切赎民的活组成，包含新约的信徒和旧约的圣徒。一切蒙救赎的人组合在一起，就是基督里的新造，这新造有神圣的元素。神圣的元素已经作到新造里面。林后五章十七节说，“若有人在基督里，他就是新造；

旧事已过，看哪，都变成新的了。”我们若能花一些时间祷读这一节，会很得帮助。说一切都成了新的，意思就是这一切都成了神圣的，因为神是新的，并且神就是新。

新人

不仅如此，新耶路撒冷也是由基督所构成的新人，有神圣的情和神圣的生命。（西三 10～11。）照着歌罗西三章十一节，新人是由基督构成的，因为在新人里不能有任何天然的人。在新人里不仅没有天然的人，甚至没有天然人的可能，没有天然人的地位。在新人里，只有基督有地位。祂是新人一切的肢体，又在一切的肢体之内。在新人里，祂乃是一切。事实上，祂就是新人，就是祂的身体。（林前十二 12。）在新人里，祂是中心和普及。在新人里，“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，惟有基督是一切，又在一切之内。”（西三 11。）召会是新人，虽然由许多不同文化和种族的人所组成，但实际上，在新人里只有基督是一切。这是构成的问题。在你新生的时候，基督生到你里面，从那时起，基督就渐渐构成在这人里面，将你变化成为基督。一件家具若是用木料作的，由木料构成，我们就说这件家具是木制品，或是木制的。照样，因为我们已经由基督而生，并由基督构成，我们就能说，我们（在生命和性情上）是基督。圣经告诉我们，新人一召会一不能有天然的人，在新人里只有基督，不过这位基督不是凭祂自己，在祂自己里面，或以祂自己，这位基督乃是在你里面，并同着你。由于今天传统教训的影响和拘束，我们非常受到限制，甚至不敢说我们是基督。然而，我盼望我们领受属天的异象，看见我们既然由基督而生，并由基督构成，我们就是基督。

我们喜欢说我们活基督，但许多时候不敢这样说，因为有点晓得我们不是时时活基督。我们没有活基督，因为我们缺少基督的构成。我们由什么构成，就活什么。有些圣徒告诉我说，“活基督很美

妙，但我总是忘记活祂。我发脾气的时候，想起我该活基督，那时已经太迟了！”你忘记活基督，就是因为基督没有那么多的构成到你里面。活基督不需要你记住必须活基督。若是祂多多的构成到你里面，你就不能忘记活祂。我们的坏脾气比电还快。我们若没有基督的构成，叫我们记得我们需要活基督，我们就不可能活祂。我们活基督有多少，在于基督构成到我们这人里面有多少。照着我们到目前为止的交通，我们能看见，说新耶路撒冷是神所预备的一座物质的城，是完全荒谬的。我们无法这样解释圣经的完成。因为这座城是新的，它有神作到里面，它有神作内容。

耶路撒冷——平安的根基

“耶路撒冷”这名称是由两个希伯来字组成的：一个字是耶路，意思是根基；另一个字是撒冷，意思是平安。保罗在希伯来七章告诉我们，撒冷王就是平安王。（来七 2。）撒冷是平安，耶路是建立、建造、立为根基。因此，耶路撒冷的意思就是平安的根基。耶路撒冷是在平安中建基、立基、保卫的。圣经指明平安就是神自己。在新约里有两个名称——平安（和平）的神，（腓四 9，帖前五 23，）和神的平安。（腓四 7。）这两个名称都指明神自己是我们的平安。以弗所二章十四节也指明基督自己是我们的和平（平安。）这个平安就是神，我们在祂里面已经立定了根基。这不是外面的平安，乃是里面的平安，我们在其中得着保卫。在永世里，我们要永远享受平安。

主耶稣告诉我们：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐给你们，不像世人所赐的。”（约十四 27。）在约翰十六章三十三节我们的主也说，“我将这些事对你们说了，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”既然主已将祂的平安赐给我们，将祂的平安留给我们，今天我们就该活在祂的平安里。实际上，主自己仍在这里作我们的平安。耶路撒冷乃是三一神作我们的平安，作我们的安全。整个新耶路撒冷将是一个平安的实体。我们完成于新耶路撒冷的时候，就要在平

安里，就是在三一神里面。新耶路撒冷要在作为平安和安全的三一神里面，扎实的立定根基，得着保卫，并且我们要享受三一神作平安，直到永远。

圣城

圣——分别归神，被神浸透

新耶路撒冷也称为圣城。（启二一 2 上。）在新约里，“圣”字的意思不仅是分别归神，也是被神浸透。在旧约里，成为圣别就是分别归神。在旧约里，没有神的浸透，圣别或成圣不过是地位上的，不是性质上的。但在新约里，我们看见客观、地位上的圣别和成圣，也看见主观、性质上的圣别和成圣。罗马六章十九、二十二节指明，成圣是主观和性质上的。在旧约里，一块金子一旦改了地位，摆在殿里，就能成为圣别并成圣。但今天召会不仅在地位上成为圣别，也在性质上成为圣别。

在帖前五章二十三节，保罗祷告，愿我们的全人一灵、魂、体——全然成圣。这是性质上的成圣，是圣别的神用祂神圣的性情来浸透我们。地位上的成圣只有地位的改变，性质上的成圣却有性质和元素的变化。因此，新耶路撒冷不仅以旧约的意义来说是圣的，就是以新约的意义来说也是圣的。基于这原则，我们能看见圣城新耶路撒冷绝不能是一座物质的城，因为物质的城绝不可能被神浸透。这座城是由活人组成的，他们能够，也已经被神浸透。新耶路撒冷不仅是分别归神的城，是被神浸透的城。在旧耶路撒冷和旧殿里，我们看得见分别，但看不见被神浸透。然而，在新约里，召会是神的殿，（林前三 16，）这殿不仅分别归神，也被神浸透。新耶路撒冷不是旧约的城，乃是新约的城，就是被神浸透的城。

我们已经来的城

当我年轻的时候，我研读希伯来十一章十四至十六节，以为新耶路撒冷是一座物质的城。这段经文告诉我们，旧约圣徒羡慕一个

更美、属天的家乡，并且神已经给他们预备了一座城。然而在十二章二十二节，作者告诉我们，我们已经来到锡安山，来到活神的城，属天的耶路撒冷。这一节不是说我们要来，乃是我们已经来到属天的耶路撒冷。倘若锡安山和活神的城是物质的，我们今天怎能去到那里？这一节也不是说，耶路撒冷是在天上，乃说它是属天的耶路撒冷。这城在性质上是属天的。我们领受了属天的呼召，（三 1，）尝过属天的恩赐，（六 4，）今天在地上就能过属天的生活。（西三 1～2。）

希伯来十二章二十二节清楚的指明，属天的耶路撒冷不是一座物质的城，因为我们已经来到这属天的耶路撒冷。许多基督徒等候去新耶路撒冷，但我们必须晓得，我们已经来到了新耶路撒冷。我们已经来到新耶路撒冷，以及新耶路撒冷称为属天的耶路撒冷，这个事实拯救我脱离我的老观念。召会是活神的殿，因此召会今天是神的家，也是我们的家。召会扩大成为一座城，就成为属天的家乡。我们属天的家乡，乃是我们已经来到的城。

神所设计所建筑的

这城乃是神所设计、所建筑的。（来十一 10。）希伯来十一章十节告诉我们，这座城的设计者并建筑者乃是神。在希腊文里，这一节的设计者也可译作建造者或制作者。这就是说，神是巧妙的设计师，也是顶尖的工匠。不要想说，我们的活神设计了一座物质的城，这是不合逻辑的。

以弗所二章十节告诉我们，召会是神的杰作。在希腊文里，杰作一辞的意思是写成的诗章。召会是神所写的一首诗章。诗章表达出作者的智慧。神是藉着召会，叫人得知祂万般的智慧。（三 10。）新耶路撒冷作为召会的终极完成，乃是满了智慧的。神用祂的智慧设计了新耶路撒冷，这座城展现出祂的智慧。说新耶路撒冷是一座物质的城，贬低了神的智慧，并且小看了这位永远、智慧的设计者。我们若看见新耶路撒冷是一个表号，表征许多属灵、神圣的事物，

我们就起首在这座城里看见神的智慧。神是一位智慧的设计师和制作者，设计了这样一座城，成为祂万般智慧的完满显明。

用神圣的材料建造的

不仅如此，这城也是用神圣的材料建造的。林前三章十二节告诉我们，在今世，就是召会时代，我们该用金、银、宝石来建造召会。在将来的时代，银成了珍珠，新耶路撒冷的材料是金子、珍珠和宝石。保罗的意思当然不是叫我们用真正、实质的金块来建造召会。若是这样，就没有人造得起召会了。保罗已经立好了基督这惟一的根基，现今我们需要在其上建造，不是用木、草、禾秸，乃是用金、银、宝石。这些都是表号，并不是物质的材料。金表征神的性情，银表征基督的救赎，宝石表征圣灵变化的工作。这些表号表征神圣三一的神圣工作；祂正藉着神圣的工作作到我们这人里面。现今我们用父神的性情、子神的救赎、和灵神的变化工作来建造召会。藉此我们又看见，新耶路撒冷不该是一座物质的城。

用扎实的根基建造的

这城也是用不能动摇的扎实根基建造的。（来十一 10，启二一 19~20。）这些根基是用十二种宝石组成的，而这十二种宝石是由十二使徒来代表。所有的使徒就受造来说都是泥巴，（约一 42，）但他们蒙了重生，并且变化成宝石，为着神永远的建造。以弗所二章二十节告诉我们，召会是建造在使徒和申言者的根基上。希伯来十一章十节告诉我们，这座城有根基；在启示录二十一章十九至二十节，我们看见这座城的十二根基。

属天更美的家乡

这城也是属天更美的家乡。（来十一 14~16，十二 22。）我们的家乡不是旷野，乃是一座建造的城。亚伯拉罕盼望并等候一座城，他也许没有一个异象，看见他所盼望的城乃是神圣、属灵的。藉着启示录的帮助，我们能看见，属天的耶路撒冷，活神的城，不是一

座物质的城，而完全是一个属灵、神圣的实体。神实际为亚伯拉罕所预备的，远胜于亚伯拉罕所盼望的。我们都要和亚伯拉罕一同享受这座属灵、神圣的城。这的确是更美的家乡。

神的帐幕

是一个人，不是一座物质的建筑

启示录也告诉我们，新耶路撒冷是神的帐幕。（二一 3 上。）在新约里，帐幕首先是基督，然后是基督的扩大。约翰一章十四节告诉我们，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。耶稣基督成为肉体的时候，乃是一个帐幕。旧约的帐幕是一座物质的建筑，但新约的帐幕是一个人。不仅如此，旧约的殿是一座物质的建筑，但在约翰二章，主耶稣指明祂自己就是殿。（二 19~21。）如今在新约里，殿也是一个人。在旧约里，帐幕和殿都是物质的建筑，但在新约里，帐幕和殿都是一个人。这个人复活以后，得了扩大、繁增并繁殖，因此这个人成了团体的人。这就是何以保罗称召会为神的殿。（林前三 16。）在福音书里，基督被称为殿；在书信里，召会也被称为殿。二者都是人位，不是物质的事物。既是这样，新约的完成怎能是一座物质的建筑？这是完全不合逻辑的。福音书的帐幕和殿是一个人，书信的殿是一个团体的人——召会，启示录的新耶路撒冷作为新约的完成，也是一个团体的人，不是一座物质的建筑。

用人性和神性建造

新耶路撒冷是神的帐幕，是用人性和神性结合在一起建造的，这是皂荚木包上金子所预表的。（出二六 15，29。）若是没有出埃及里帐幕的预表，我们无法这么清楚的了解，新约的帐幕是人性和神性的结合。帐幕的竖板是用坚刚、致密的皂荚木包上金子造成的。木头和金子结合在一起，成了一个实体——竖板。金子总是表征神的神性，木头则表征人的人性。这清楚的给我们看见，基督为帐幕是祂的神性加上人性组成的。祂是神人，人性与神性在祂里面结合在

一起。

当然，在帐幕里我们看不见神性与人性的调和，因此圣经里有另一个美妙的预表，将这件事启示给我们，那就是素祭。素祭给我们看见，两种元素不仅相加在一起，更是互相调和。在素祭里，我们看见细面调油。（利二 4。）在帐幕里，我们只能看见金子与木头的结合或相加。在神的成为肉体里，神性进到人性里，并且加到人性里。在这位神人的复活里，人性被带进神性里，并且加到神性里。这是奇妙的双向交通。

这两种性情，就是属人与神圣的性情，不仅相加在一起，更是调和在一起，成了一个实体，成了一个人，并不产生第三性。

神与事奉祂之人的居所

最终，新耶路撒冷将成为神与事奉祂之人的居所。旧约的图画非常清楚。帐幕是神的居所，同时也是祭司的居所；他们在帐幕里事奉。神和事奉祂的祭司都住在同一个帐幕里。对神而言，新耶路撒冷是祂的居所；对我们而言，神是我们的居所，因为启示录告诉我们，新耶路撒冷里没有殿，“因主神全能者和羔羊为城的殿。”（二一 22。）这就是说，我们是在神里面事奉神的人。神是我们事奉并敬拜的对象，但神也是我们在其中事奉神的殿。圣城是神的居所，而圣城作殿乃是神自己作我们的居所。新耶路撒冷绝不能是一座物质的城，因为城内的殿乃是三一神。实际上，全城是神与祂赎民的调和，这种调和是神与祂的赎民相互的居所。神活在我们里面，我们也活在祂里面。祂和我们成为一个调和的实体，直到永远。新耶路撒冷是一个属灵、神圣、团体的人，并且我们是在祂里面，因为我们已经来到活神的城，属天的耶路撒冷！

第二十八章

新耶路撒冷——它的名称（二）

读经：启示录二十一章二节，九至十四节，十二章一至六节，十三至十七节；十九章七至九节，约翰福音三章三节，五至六节，十四节，二十九至三十节，加拉太书四章二十二至二十八节，三十一节。

我们已经看见，新耶路撒冷是圣经中一切启示的终极完成。新耶路撒冷的五个名称是：新耶路撒冷、圣城、神的帐幕、羔羊的妻、和信徒的母。人或物的命名，总是含示那人或那物的构成成分、组成成分、元素。“狗”字标明一种动物，它的元素、组成与构成乃是属于狗的。照样，新耶路撒冷一切的名称，都含示了它的构成成分、元素、组成与构成。因此，要找出所有这些名称的意义，对我们来说是很重要的。

我们已经指出，“新”字，特别在新约里，是指明神圣的元素已经作到神的造物里。神圣的元素原没有作到旧造里。然而，召会是新人和新造，意思就是神圣的元素已经作到神所造的人里。这给我们看见，新耶路撒冷乃是已有神圣的元素作到里面的旧造。不仅如此，我们也看见“圣城”这名称，是指明神的圣别性情已经作到新耶路撒冷里面。这不仅是地位上的圣别，也是性质上的圣别，就是神的性情作到祂的造物里面。新耶路撒冷也是神的帐幕。照着新约和旧约的启示，帐幕这辞是用来指明由两种性质一金子和皂荚木一组成的建筑。金子表征神圣的性情，皂荚木表征属人的性情，两者加在一起，成为建造帐幕的基本元素。因为这是神圣性情和属人性情的建造，所以是为着神和人的建造，就是相互的建造。新耶路撒冷乃是神和人相互的住处。

基于前三个名称所以不可能说新耶路撒冷是一座物质的城。物质的城怎能有神圣的元素？不可能。物质的城怎能用神的圣别性情

来作成？不可能。物质的城怎能用神圣性情和属人性情来建造，成为神和人相互的住处？不可能。我必须承认，我从前对新耶路撒冷的领会，受到了传统教训的毒化和霸占。这些传统的教训使我们不能深入领略圣经的真理。在本章里，我们要来看新耶路撒冷的末了两个名称——羔羊的妻和信徒的母。这两个名称的意义比前三者深多了。

羔羊的妻

启示录二十一章二节告诉我们，新耶路撒冷预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。九节说到新耶路撒冷是新妇，就是羔羊的妻。在整个宇宙中，头一个妻子是夏娃。以西结二十三章说到以色列人是耶和华的妻。（1~4。）在约翰三章，所有重生的信徒乃是基督的新妇，成为祂的扩增，祂的扩大。（29~30。）在以弗所五章，召会是基督的妻子；在林后十一章二节，信徒已经许配给他们的丈夫基督。启示录十九章七至九节说到一个宇宙婚娶的日子，就是羔羊的婚娶。最终，圣经末了两章说到羔羊的妻。羔羊是三一神的具体化身，妻子是所有圣徒的终极完成。圣经结束并完成于一对神圣的配偶，在永世里过婚姻的生活。

由旧约和新约圣徒组成

新耶路撒冷是羔羊的妻，由十二支派所代表的旧约圣徒，和十二使徒所代表的新约圣徒组成。（启二一 9~14。）新耶路撒冷的十二个门上，写着以色列十二个支派的名字。这指出新耶路撒冷是由旧约所有蒙救赎的圣徒组成的。并且，“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的十二个名字。”（14。）这里的“使徒”也指出，新耶路撒冷不仅由以色列所代表的旧约圣徒组成，也由使徒所代表的新约圣徒组成。

以色列人——耶和华的妻

在以西结二十三章一至四节我们看见，旧耶路撒冷象征以色列

人是耶和华的妻。在这段经文里，以西结说到撒玛利亚和耶路撒冷。耶路撒冷不是指物质的城，乃是指那城所代表的子民。旧耶路撒冷不是仅仅指一座物质的城，乃是指一班活的子民，他们是耶和华的妻。

信徒——他们救赎主的妻

新耶路撒冷也象征信徒是他们救赎主的妻。在林后十一章二节，保罗说，“我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。”这节的“你们”是团体的。众圣徒乃是一个团体的童女，许配给基督。召会有许多的肢体，保罗将众信徒当作一个团体的童女，许配给一个丈夫——基督。

与她的救赎主是一

羔羊的妻与她的救赎主是一，正如夏娃取自亚当，又与亚当联合成为一体，二人在性情和生命上如同一人。（创二 21~24，弗五 25~27，29~32。）夏娃本是从亚当身上取出来的一根肋骨。这根骨头从亚当身上取出来，被建造成一个女人，给亚当为妻，并且与亚当联合成为一体。亚当和夏娃这二人，在性情和生命上如同一人。妻子乃是与丈夫有同一种性情和生命的人。基于这意义，我们必须再问，新耶路撒冷怎能是一座物质的城？物质的城，绝不能在生命和性情上与基督是一。新耶路撒冷不仅加上了神圣的元素，有圣别的性情作到它里面，并且在性情和生命上与救赎主乃是一。

宇宙和属天的妇人

在启示录十二章一至六节，十三至十七节，宇宙和属天的妇人所象征羔羊的妻，是由所有旧约和新约的圣徒组成的。照着十二章一节，这妇人“身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（参看启示录生命读经第三十四篇。）这宇宙和属天的妇人，乃是地上神子民的整体组合。日头表征新约时代神的子民，（路一 78，）月亮表征旧约时代神的子民，众星表征列祖。（创三七 9。）我们晓得这妇人

是由旧约和新约圣徒组成的，因为在日头、月亮和众星中间，有因着羔羊的血胜过撒但的弟兄们。（启十二 11。）我们也看见妇人其余的儿女，就是那守神诫命，和持守耶稣见证的。（17。）那守神诫命的，是犹太人；持守耶稣见证的，是新约的信徒。当我年轻的时候，我读到一些书籍说，这妇人是马利亚，男孩子是耶稣。但我研读这妇人和男孩子，发现这类的教训不合圣经，也不合逻辑。在男孩子被提到神宝座以后，有一千二百六十天，就是大灾难的期间。（6。）启示录十二章这宇宙和属天的妇人，乃是羔羊的妻。这妇人是宇宙所有圣徒的组合，要完成于新耶路撒冷。

妻子（召会）的完成

羔羊的妻也是召会这妻子的完成，这妻子在以弗所五章二十五至二十七节、二十九至三十二节乃是召会。举个例子也许有助于说明，以弗所五章的妻子完成于新耶路撒冷的意义。一个人的妻子只有十岁的时候，虽然她是那人的妻子，但她还没有得着完成，作他的妻子。当她逐渐长大的时候，就逐渐得着完成。最终她到了二十三岁，成了这人的新妇，那就是这十岁女孩的完成。结婚那天的新妇，就是那小女孩的完成。以弗所五章的召会，就像那十岁的小女孩，而新耶路撒冷乃是完成的新妇。启示录二十一章的新妇绝不会再进展了。她要活到永远，但她不再长大了。然而，以弗所五章的妻子仍在长大。以弗所五章的召会仍有皱纹和斑点，但启示录二十一章的新妇没有皱纹或斑点。新耶路撒冷是以弗所五章里妻子的完成。主仍在召会中作工，使她长大。

祂的扩增（扩大）

所有重生的信徒构成他们救赎主的新妇，作祂的扩增，祂的扩大。（约三 3，5~6，14，29~30。）当我年轻的时候，在重生的事上曾受过彻底的教导，但没有人告诉我，重生的信徒构成新妇。在约翰三章，许多人相信了主耶稣。他们蒙了重生，并得了永远的生命。结果，约翰的门徒嫉妒，告诉约翰说，众人都往耶稣那里去了。

（26。）约翰便告诉门徒说，娶新妇的，就是新郎；他指出所有重生的人，都该到祂那里去，因为祂是新郎。这指明所有重生的信徒组合在一起，要成为新妇，与新郎相配，作祂的扩增。接着约翰说，“祂必扩增，我必衰减。”（30。）许多内里生命派的人把这节的意思错解成，我们必衰减，基督必扩增。然而，三十节的扩增，乃是二十九节的新妇，就是所有重生之人活的组合。所有由三一神重生的信徒，都该与祂这新郎联合。信徒不该与他们的新郎分离，形成以约翰为首的宗教。多年来我无法领会，为什么神好像很残忍，在使用过约翰以后，容许他被下在监里。之后我开始看见，约翰必须被下在监里；不然会有两个新郎—耶稣基督和施浸者约翰。施浸者约翰既已完成他介绍耶稣基督的职事，就必须衰减。所有重生的人不该到约翰那里去与约翰联合，他们都需要来与耶稣这位新郎联合。

千年国和永世

千年国将是婚娶的日子，得胜的圣徒要有分于那日。（启十九7~9。）主看千年如一日，（彼后三8，）因此千年国是羔羊迎娶召会作祂新妇的日子。妻子是新妇，只有一天，等婚娶之日一过，她就不再是新妇了。千年国是羔羊迎娶新妇的一天。在新天新地，旧约和新约所有的圣徒要成为新耶路撒冷，与三一神享受神圣的婚姻生活，直到永远。

信徒的母—恩典的新约

加拉太四章二十六至二十八节和三十一节，启示新耶路撒冷是信徒的母。这位母亲就是在上的耶路撒冷，属天的耶路撒冷。（26。）物质的城不可能成为生出儿女的母亲。新耶路撒冷，属天的耶路撒冷，在上的耶路撒冷，是我们的母亲。在加拉太四章，夏甲象征律法的旧约，定罪并带进死亡，生子为奴，（24~25，）而撒拉象征恩典的新约，称义并带进生命，生出自由的儿女。（26~28，31。）新耶路撒冷，属天的耶路撒冷，在上的耶路撒冷，是我们的母亲，这

位母亲乃是恩典的新约。新约是我们的母亲，因为她生出我们这许多自由的儿女。

律法的旧约所生的儿女是夏甲的儿女，但恩典的新约是生出自由的儿女，不是凭着人的努力来遵守律法，乃是凭着神作恩典来享受三一神。并且她的儿女成为她的组成成分。这是圣经中极大的奥秘，母亲的儿女成为母亲的组成成分。

三一神作中心、本质、元素和素质

新耶路撒冷是信徒的母，其中心乃是宝座上的神和羔羊。（启二 1。）这就是三一神作信徒之母的中心和元素。恩典之新约的元素也是三一神。恩典一点不差就是神自己作我们的享受。神启示出来，就是真理；神给我们享受，就是恩典。新约把神带给我们享受，因此称为恩典的新约。不仅如此，自由的儿女真正的元素、素质和性情，乃是三一神。母亲组成成分的元素和本质，也是三一神。最终，圣经的终极完成一新耶路撒冷一的中心、本质、元素和素质，就是三一神。这给我们看见，信徒的母，恩典的新约，母亲的组成成分，和新耶路撒冷都是一。全本圣经从创世记到启示录，给我们看见一位神圣奇妙者——三一神。圣经中神圣的启示，以及三一神所成就、所得着的一切，终极的完成乃是新耶路撒冷，就是三一神将祂自己与三部分人调和的组合。新耶路撒冷作为三一神将祂自己与所救赎、变化、三部分之人调和的神圣组合，乃是神一切神圣启示和神圣作为终极、宇宙的完成。

三一神首先创造万物，包括人在内，祂许可撒但在宇宙中制造麻烦。神的仇敌撒但使人堕落。然后神成为肉体来作人，救赎堕落的受造之物，并且成了人，与人同住。接着这位三一的神人上了十字架，接受包罗万有的死。在十字架上，祂是我们的代替，担当我们的罪，将我们从罪中救赎出来归给神。基督在肉体里死了之后，游历阴间，并向背叛的天使宣告祂的得胜。（彼前三 19～20。）这奇妙的一位从死里出来，并且进入复活，成为赐生命的灵，进入所有

信徒的里面。祂重生了我们，现今籍着使我们成为一个神圣的组合，变化我们，使我们模成祂的形像；这组合就是今日的召会，明日的国度，永世的新耶路撒冷。整个宇宙的历史，中心点乃是三一神将自己分赐到祂所拣选并救赎的人里面，以及祂将自己与他们调和，产生宇宙的丰满以彰显祂自己。我们的眼睛需要被开启，好看见这样一个异象。

新约，属天的耶路撒冷，和召会

接受并遵守新约，就是来到属天的耶路撒冷和召会。（来八 7～13，十二 22～23。）新约、属天的耶路撒冷、和召会乃是一。要领会这点，我们必须看见加拉太书和希伯来书之间的链环。加拉太书对付犹太教，警告信徒不要退回到犹太教。乃要留在恩典里。希伯来书嘱咐我们不要漂回到旧约，乃要留在新约里。希伯来七至十章论到更美之约，就是新约。希伯来八章指出旧约过去了，新约已经进来取而代之。然后在希伯来十二章保罗告诉我们，我们已经来到锡安山，来到活神的城，来到召会。（22～23。）

基于我们到目前为止的交通，我们能够领会，来到新约就是来到新耶路撒冷。如果没有加拉太四章作背景，我们很不容易领会这一点。加拉太四章非常清楚的告诉我们，信徒的母，乃是在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷，也就是撒拉所象征恩典的新约。来到新约，不仅是来到新耶路撒冷，也是来到召会。（来十二 23。）遵守新约就是留在新耶路撒冷。我们必须晓得，我们不是要去新耶路撒冷，乃是已经在新耶路撒冷。我们已经来到了！希伯来十二章二十二节的动词时态不是未来式，乃是完成式“已经来到。”我们晓得我们已经来到新耶路撒冷，因为新耶路撒冷就是新约。我们接受了新约，我们就进入了新耶路撒冷。接受新约就是进入新耶路撒冷。

新耶路撒冷乃是三一神经过了新约漫长过程的终极完成。没有三一神，新约不过是个空壳。三一神在祂的新约里一直将祂自己分赐到我们众人里面，使我们成为祂终极完成的组成成分。终极的完

成不是单独的三一神自己，乃是三一神与祂所救赎、三部分人的调和——这就是新耶路撒冷。我们必须以神并被神作成，使我们完全被变化，被渗透，并被模成祂自己。然后我们就要有分于那终极的完成。感谢祂，今天我们正在神与人的调和里，那就是今天的召会生活。我们应当留在这里，不该被任何事物所打岔。

第二十九章

新耶路撒冷——它结构的基本元素（一）

读经：启示录二十一章十一节，十八至二十一节，创世记二章十一至十二节，哥林多前书三章十二节上，彼得前书二章四至五节，马太福音十三章四十五至四十六节，彼得后书一章四节，哥林多后书三章十八节。

金子、珍珠、宝石

新耶路撒冷结构的基本元素乃是金子、珍珠和宝石。（启二一11，18～21。）金子是神所造的元素，特征是永不改变。珍珠是蚌所产生的。蚌为砂粒所伤，分泌出生命的汁液包住砂粒，就使它成为宝贵的珍珠。砂粒是神所造的，但砂粒加上了蚌所分泌生命的汁液，珍珠就奇妙的产生了。宝石不是受造的，乃是从受造之物变化而成的。由于高热和高压，一些矿物就从原来的形状和性质，变化为变化过的形状和性质。

创世记一至二章

在圣经的预表里，金指神那神圣、非受造的性情。我们研读圣经，若是留意金这问题，就会察觉金在圣经里是个特殊的项目。在创世记一章和二章，我们看见神对人的创造、生命树、河流和金子。创世记一章和二章非常精简，这两章包含了宇宙受造的绵长期间，并向我们揭示神永远的定旨，祂在人身上原初的心意。在创世记二章，接着金子我们看见珍珠。这是一种由树分泌的汁液所产生的珍珠。树脂，就是树生命的分泌，树汁，凝结成胶质，人把这种胶质看作为一种珍珠。接着珍珠还有红玛瑙，就是宝石。（12 下。）最终，我们看见一个女人，名叫夏娃，是亚当的配偶耶和華神从亚当肋旁取下一条肋骨，把它建造成一个女人。实际上，在创世记一章和二章，我们看见十大项目一神、创造、人、生命树、涌流的河、金子、

珍珠、红玛瑙、妻子、和成为一体的夫妇。你若明白这十个项目，就晓得神圣启示头二章所记载神创造，特别是神造人的真正意义。

启示录二十一至二十二章

在圣经末了两章神圣启示的结语，启示录二十一、二十二章，我们看见一座用金子、珍珠和宝石所建造的城。在一座建筑的真正结构里，头一项总是基础或根基。然后在根基上装设门，并且建筑墙与门相配。任何一座建筑都需要根基、门与墙。在新耶路撒冷，金子是为着根基，珍珠是为着门，宝石是为着墙。这三种材料在创世记二章十二节的记载就是按着这顺序，因为这是建造的顺序。

金、银、宝石

在林前三章十二节，保罗说到召会的建造。为着召会正确的建造，保罗题起三种材料—金、银、宝石。在林前三章，保罗不是题到珍珠，乃是题到银子。在创世记二章，林前三章，启示录二十一章，我们都看见神建造的材料。在这三段经文里，头一项都是金子，末了一项都是宝石，但第二项有些不同。创世记有树所产生的珍珠（bdellium，）哥林多前书有银子，启示录有蚌所产生的珍珠（pearls。）看到神圣启示的前后一致，真是相当奇妙。在创世记二章十二节，我们在预表里看见三种为着神建造的材料；在林前三章，我们也看见三种为着召会真实建造的材料。保罗说，他立好了惟一的根基，我们该用金、银、宝石在这根基上建造。当然，保罗不是说到物质的建造，乃是说到基督身体的建造。说基督的身体能用金、银、宝石建造，指明这三种材料乃是表征某些事物的表号。

金、银、宝石乃是表征在三一神的美德和属性上，对基督的各种经历。使徒和所有属灵的信徒，都是用这些在基督这惟一的根基上建造召会。按照出埃及三十章，银子在预表里总是预表救赎。（11~16，参三八 25~28。）召会建造的材料首先是金子，指神同祂神圣的性情，其次是银子，指救赎主同祂的救赎。

我们也必须查考宝石的意义。按照约翰一章，安得烈去找着他哥哥西门彼得，领他到耶稣那里。（41～42。）那时彼得是一个“泥”人。耶稣看着他说，“你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。（矶法翻出来，就是彼得。）”（42。）彼得就是石头的意思。当时西门不是一块石头，乃是一块泥巴。然而，当他来到主面前的时候，主立刻改了他的名字。我们读到启示录的时候，就看见在圣城十二块根基的石头上有十二个名字。（二一 14。）毫无疑问，彼得是头一块根基的石头——碧玉。

所有的使徒原来都是被造的泥块，但他们蒙了重生，并且变化成为为着神永远建造的宝石。在约翰的福音书里，主称彼得为“石头，”在约翰的启示录里，同一位彼得乃是十二块根基石头之一。主在约翰一章论到彼得是石头，乃是一个预言，到了启示录二十一章完全得着应验。甚至在主要钉十字架的时候，彼得仍然是块泥巴，不是石头。他首先夸口绝不否认主，但后来在同一个晚上，他否认了主三次。那时候，我们没有一个人能认出或承认彼得是新耶路撒冷，神永远居所的头一层根基。他还是泥巴。

在约翰的福音书和启示录之间，有彼得的书信。彼得在他头一封书信告诉我们，主乃活石，我们来到祂面前，都必须像活石，为着神居所的建造。（彼前二 4～5，弗二 22。）我们所有的信徒，包括彼得在内，都是为着神建造的活石。彼得经历了基督的复活和升天之后，就宣告他是一块宝石，为着建造属灵的殿。约翰一章，彼前二章和启示录二十一章都说到彼得。在约翰一章，主预言他要成为一块石头；在彼前二章，他成了一块石头；在新耶路撒冷，他是一块根基的石头。彼得原是泥巴，变化成为石头，进而变化成为宝石，为着建造神在整个宇宙的居所。

植物性的珍珠（bdellium）、银子、动物性的珍珠（pearls）

在创世记的预表，哥林多前书真实的建造，和启示录的应验里，只有三类材料为着神的建造。它们的顺序也是一样的。首先是金子，末了是宝石。在这两项之间，在创世记是树所产生的珍珠（bdellium，）在哥林多前书是银子，在启示录是蚌所产生的珍珠（pearls。）创世记二章的珍珠，并不属于动物生命，乃属于植物生命。在圣经里，带血的动物生命乃是为着救赎。没有流血，就没有赦免。（来九 22。）在圣经里，植物生命表征生产、繁增并繁殖的生命。创世记二章的珍珠是出自植物生命，启示录二十一章的珍珠是出自动物生命一蚌。这是因为在创世记二章，罪还没有进来。由植物生命生珍珠（bdellium，）意思就是这时不需要救赎。在创世记三章罪进来之后，神仍要产生珍珠（pearls，）但现在需要救赎。因此，在林前三章真实建造的过程中，第二项乃是表征救赎的银子。然后在神圣启示的结束或应验里，神救赎工作的表号，就是动物生命所产生的珍珠，要永远存留，表征基督用祂分泌的生命在祂救赎工作里的产品，作了神建造的入口。

在创世记二章，只有生命树，没有羔羊。但在启示录二十二章，有生命树同着羔羊。生命树长在生命水的河里，生命水的河从宝座流出来，这宝座不仅是神的，也是羔羊的。创世记三章人堕落后，耶和華神用皮子作衣服给亚当、夏娃穿，那时才含示出羔羊。在永世里的珍珠，不是一种由植物的生命，生产的生命，所产生的珍珠，乃是由动物的生命，救赎并生产的生命，所产生的珍珠，就是藉着并出于钉十字架并复活的基督，所产生的珍珠。

三一神作为建造的材料

在论到神永远建造的三段话里，材料的数目总是三，并且是按着独特的须序一金子、珍珠、宝石。这些材料的数目是三，因为神

建造的真实材料乃是经过过程的三一神—父神、子神、灵神。神绝不会用祂那经过过程之三一自己以外的任何事物，来建造祂的居所。人不可能用自己来为自己建造房子。营造者惟有“把自己杀死”，才能用自己作材料来建造房子。

现在我们必须问一个问题——是谁杀了耶稣？就着耶稣的殉道来说，是犹太人杀了祂，但就着耶稣的救赎来说，乃是神杀了祂。彼拉多把耶稣定了死罪，这项判决乃是使祂殉道的逼迫。但以赛亚五十三章告诉我们，神审判了耶稣，神定罪了祂，神把祂定了死罪。

（4，6，10。）是神自己杀了耶稣。在十字架上被杀的，乃是那人耶稣，但祂不仅仅是人，而是三一的神人。在十字架上，神杀了三一的神人，为要救赎我们，并要分泌祂自己作生命的汁液包住祂所救赎的人，使他们成为珍珠，为着建造祂的居所。因此，我们可以说，神杀了祂在人里面的自己，好成为为着祂永远居所的建筑材料。

活石以及有分于神的性情

使徒彼得是个未受教育、没有学问的人。他是加利利的渔夫，所受的教育很少。尽管如此，彼得却在他第一封书信告诉我们，他的主，耶稣基督，乃是活石。他又告诉我们，我们来到这位耶稣面前，也就是活石，说这样的话，需要对正确的知识有广泛的领悟。彼得在他第二封书信进一步告诉我们，我们都有分于神的性情。（彼后一4。）我们不仅将来要承受神的性情，乃是今天就有分于神的性情，享受神的性情。虽然彼得是个未受教育的渔夫，他却能告诉我们主是活石，他也是活石，我们都是活石，并且我们有分于并享受神的性情。这是圣经纯净的教训，不是孔夫子或其他哲学家的伦理、哲学教训。哲学书籍是无法与圣经相比的。圣经教导的方式是神圣的，它给我们看见，我们信徒有神的神圣性情。这不是道理，乃是实际。

神建造的根基

金表征神的神圣性情，作为神建造的根基。神圣的性情在我们里面乃是金的根基，为着神的建造。我们越有分于神的性情，就越有为着神建造的根基。我不在意人的谦卑或骄傲。人的骄傲和谦卑是一样的。人的骄傲和谦卑对神的建造都是无用的。我只在意你所得着的神有多少，你所已经有分于神的性情有多少，并你逐日有分于神的性情有多少。一位非常贤慧的妻子，一位非常和蔼的丈夫，很可能仍然没有多少神的神圣性情。我们都必须问自己，所得着的神有多少。这是建造召会的根基。照我觉察，已过二十三年主在美国作了许多。许多圣徒的确享受了神的性情，他们里面神的性情很丰富。这是神建造的根基，也是我对工作信靠的根基。人的谦卑绝不能成为建造召会的根基。惟有神的性情、神的自己才能成为这样的根基。骄傲的人和谦卑的人都不适于召会的建造。惟有那些天天有分于神的性情的人，才适于召会的建造。在主恢复里，基本的事不是庞大的人数，乃是这里有神的性情，作为建造祂身体的根基。

我们必须晓得，我们不是仅仅把圣经寓意化，我们乃是指出生经寓意中真实的事物。整座新耶路撒冷乃是一个寓意。就是在人的语言里也需要寓意，因为有些事物无法仅仅用直接的明言来表达或描述。神这永远居所的建造既完全是奥秘、属灵、属天并神圣的，所以需要寓意来表达并描述。金子、珍珠、宝石都是这寓意的一部分，用以表达并描述神圣的实际。

从我年轻信主开始，我就晓得我蒙了重生，再生了。然而，我从来不晓得在我里面有个神圣的东西。直到我接受主许多年后，我才开始稍微领悟，藉着重生神已经进入我里面。我们是神所重生的人，不仅有人的性情，也有神的性情。性情总是指明一种素质。任何一种元素或物质都有其素质。神这神圣的金子乃是元素，在这元素里有带着其性情的素质。今天我们信徒都有这神圣的性情。

我们都必须争战，给人看见圣经向我们揭示，我们信徒有神在

里面作神圣的性情。我们在这里不是仅仅研读新耶路撒冷，我们乃是挖掘一切神圣的真理，使我们得知今天我们是什么，今天我们在那里，我们要往那里去，以及我们应当是什么。我们必须领悟，我们这班人里面有神圣的性情、神圣的元素、神圣的本质、并神圣的素质。我们信徒乃是“金人”。你不是泥人。所有的姊妹需要领悟，她们不是泥女，而是“金女。”因为我们是金的，所以我们不能去跳舞。你认为一个金人会 and 妻子争吵么？金子永不改变。不管你对它作了什么，它仍是一样。今天我们在基督里的信徒乃是金的！我们是神圣的！我们有神圣的性情！我们都必须宣告，我们不是泥的，而是金的。金子是建造神居所的根基，直到永远。

主耶稣告诉彼得，他是一块石头；（约一 42；）祂又在马太十六章题醒彼得，他是一块石头。（18。）祂还说，祂要建造祂的召会。今天主在作建造的工作。从五旬节那天开始，主就开始以神的神圣性情为根基，用你和我作石头来建造召会。石头是建造在金的根基上；根基就是地基。一切的材料都是建造在这地基上，这地基就是根基。今天主建造的根基，乃是神的神圣性情，不是你的知识、你的教育、你的良好品格、你的恩慈、你的谦卑、甚至你的爱心。根基乃是神的性情。我有把握和信心说，在主的恢复里，我们中间许多爱主的人里面有神圣性情作坚固的根基。

我们在本章里所看见的，乃是照着神圣的启示。神永远的建造和祂现今建造的工作，它的根基乃是祂神圣的性情。我们都该说，“主耶稣，感谢你，藉着你的救赎，我有地位、立场和权利，来接受我的神作我神圣的性情。主，感谢你，我已经接受，现今仍在接受并享受你作我神圣的性情。”新耶路撒冷结构的基本元素乃是：金子，作为神建造的根基；（启二一 18 下，21 下；）珍珠，表征基督用祂分泌的生命在救赎工作里的产品，作为进入神建造（林前三 12 上，约三 5）的入口；（启二一 21 上；）以及宝石，（11，18 上，19～20，）表征那灵用祂神圣的元素在祂变化工作里的产品，（林后三 18，）使神的建造建造起来。这三种宝贵的材料建造在一起，就建造成一

个宇宙的妻子，就是羔羊—救赎之神一的妻，（启二一 2，9，）符合并返照创世记二章的妻子，那是救赎之神这位宇宙妻子的预表。

第三十章

新耶路撒冷——它结构的基本元素（二）

读经：罗马书一章二十节，歌罗西书二章九节，创世记一章二十六节上，二十七节，约翰福音一章十三节，约翰一书三章九节，彼得前书一章三节，彼得后书一章四节，约翰福音四章二十四节，约翰一书四章八节，十六节，一章五节，约翰福音一章四节，罗马书八章二节。

神圣性情的定义

在我们所释放的一切信息里面，我们从来没有彻底、充分的说过神圣性情的定义。在整本圣经里，“神的性情”这辞只题过一次——彼后一章四节。这一节非常特殊的说到神圣的性情，说我们得有分于神的性情。有分于与接受不同。我们已经接受了神的性情，但我们是否有分于神的性情，却是个问题。这就是何以彼得在他第二封书信里，第一章就告诉我们，如何有分于神的性情。我们需要有分于神的性情，如同我们天天有分于食物一样。我们少有人充分留意如何成为神圣性情的享受者。

要阐释神圣的性情，不是一件容易的事。甚至我们要给人的性情下个适当的定义，也很困难。从我们的交通中，我盼望我们都能看见神圣性情的定义，看见如何有分于并享受我们藉着神圣出生所接受的神圣性情，并且看见我们有分于神圣性情而有的结果。在本章里，我们要专一来看神圣性情的定义。

许多基督徒研读圣经，第一关切的是他们能从圣经得着什么好处，什么福分或利益。其次关切的是他们当如何敬拜神，敬畏祂，讨祂喜悦，行事荣耀祂。还有第三关切的是如何改良或改进自己。我们都察觉到自己不是那么好。因此，对我们许多人来说，圣经乃是一本神圣、属天的书，告诉我们当如何改良自己。最终，许多圣

经读者盼望圣经是一本教导的书，告诉他们该作什么。很少人真正看见神的权益，真正晓得神把祂自己作到我们里面，是要成为我们的生命，成为我们的性情。我曾遇见一些人，他们谈论很多神如何要作我们的生命，但他们很少谈到神的性情如何能成为我们的性情。神要作我们的生命，是很深的题目，但神的性情要成为我们的性情，是更深的事。

圣经中有三处经文使许多圣经学者和译者困惑，就是罗马一章二十节，歌罗西二章九节，和彼后一章四节。罗马一章二十节说到神永远的大能和神性的特征。有些译者将“神性的特征”误译为“神圣的性情。”钦定英文译本将这辞译为“神格”。歌罗西二章九节告诉我们，神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。这里的“神格”，与罗马一章二十节神性的特征不同，在原文是两个不同的字。然后在彼后一章四节，我们看见神的性情。已往我们也许以为这些经文是指同一件事，但我们需要清楚的领会，好分辨这三者。因着金子作为神圣性情的表征，乃是神建造的根基，我们需要对神圣性情的定义有清楚的看见。

神性的特征

达秘在罗马一章二十节的注解说明，神性的特征，原文意神所有的特征。这辞在希腊文是 **theiotes**，西欧提斯，指神的属性，就是神的本性或本质所显于外面的特点，就是特征。例如，一件家具的性质是木，木的纹理就是它性质的特征。照着罗马一章二十节，受造之物不过表明神圣性情的特征、彰显。在受造之物里无法看见神的神圣性情本身。

神格

受造之物无法表明或展示神的身位。神的身位乃是藉着耶稣基督展示并彰显出来。歌罗西二章九节说，神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面；不是神性的丰满，乃是神格，神身位的丰

满。因为受造之物没有人位，它只能表明神的特征，不能表明神的身位。惟有人才能展示或彰显人位，那展示神身位的人位就是耶稣基督。歌罗西二章九节的“神格”，是指神的身位。受造之物所表明的，不过是神的特征，不是神的身位。基督是神的具体化身，就表明神格，神的身位，并且是有形有体、丰丰满满的将祂表明出来。

神的特征表明在受造之物里面

我们都需要看见，神的特征是表明在受造之物里面。宇宙就整体而言不是黑暗的，乃是非常光明的；因为是光明的，所以极其可爱。倘若神造了一个满了黑暗的宇宙，那就不是非常可爱的居住之地了。光使我们喜悦，并使万物对我们成为可爱的。整个宇宙这样明亮，并且满了光，表明创造主也是这样。光明乃是神的一种特征。整个宇宙也非常美丽。没有人能说宇宙是丑恶的。这指明美丽也是一种神圣的特征。

除此以外，宇宙还是井然有序的。宇宙中的万物都井然有序。井然有序是神的另一种特征。我们神这位创造主，不是混乱的，乃是有条不紊的，祂使万物有秩有序。

当主耶稣要给五千人吃饱的时候，我们能够看见神的有条不紊。祂首先吩咐众人，“一组一组的，坐在青草地上。众人就一班一班的坐下，有一百一班的，有五十一班的。”（可六 39~40。）给五千人吃饱以后，有许多余剩的。我们的想法也许是不必理会这些剩余的碎饼碎鱼。但在众人吃饱以后，主却对门徒说，“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”（约六 12。）圣经记载门徒把碎饼碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。（可六 43。）这给我们看见主行了一个奇妙的神迹，表征祂神圣生命全备无穷的供应；这神迹也给我们看见，神的一个主要特征就是有秩有序。

我们在祂的创造里，也看见爱的特征。“祂叫祂的日头上升，照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。”（太五 45。）

光、秩序和爱，是神的一些特征；实际上，这些乃是神神圣性情的特征。特征总是来自性情。若是没有性情，就没有特征会表明或展示出来。罗马一章二十节乃是说到神圣性情的特征，表明在神的创造里。

歌罗西二章九节的“神格，”希腊文是 **theotes**，赛欧提斯，与罗马一章二十节“神性的特征，”只有一个字母不同。在罗马一章二十节的是 **theiotes**，但在歌罗西二章九节的是 **theotes**，指神格，就是神的身位。居住在耶稣基督里面的，不仅仅是神圣的特征，更是神这神圣的身位，就是神格。我们信徒该有神圣性情的神圣特征，并且有神圣的性情，但我们不会有神格。在神格里面含有神圣的性情。在歌罗西二章九节，神格含示了神圣的性情，因为神圣的性情是神的构成成分之一。

在神创造里的人

在神的创造里，人不过是照着神的形像造的，并没有神圣的性情。（创一 26 上，27。）你仔细读圣经，会看见十诫被称为神的见证。（出十六 34，二五 16，21。）神的见证，意思就是神的描述。十诫乃是神的描述。人所制定的法律反映出他是怎样的人。你若是抢银行的，你会制定一条法律，说抢银行是合法的。我们读十诫的时候，能够看见神是爱，神是光，神是圣，神是义。这描述了宇宙中的立法者，那制定十诫的律法颁布者。人是照着神的形像，照着爱、光、圣、义的形像被造的。当然，除非神进到人里面，并且成为人的内容，人就只有形像，没有实际。爱、光、圣、义乃是属人道德的美德。每一个人都天然的爱，并有寻求光的天然倾向；此外，每一个人都寻求高尚脱俗，这就是圣；同时每一个人都追求正确，并且对别人是正确的。这证明人是这样受造的。

我们已经看见，神创造人有爱、光、义、圣这样的道德。这些乃是神所造属人道德的美德，但在神所造的人里，没有神圣的性情。人只有神的形像，形状。然而，当我们相信主耶稣的时候，接受了

一个人位作我们的内容和实际。基督教的教师大多会说，我们接受了救恩、赦免、称义、和好、以及许多其他的项目，但很少会强调，我们接受主耶稣的时候，是接受了一个人位。彼得在五旬节传了福音之后，就告诉听他传讲的人要悔改，靠耶稣基督的名受浸，叫他们的罪得赦免，好领受圣灵的恩赐。（徒二 38。）这恩赐就是圣灵自己，也就是基督的实化，乃是神在基督里赐给信徒的。我们相信主耶稣，就领受了祂这人位作我们的救恩。

神圣的性情—藉着神圣的出生而接受

这人位进入我们里面的时候，重生就发生了，我们就“不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的”。（约一 13。）为着我们已经从神而生这神圣的事实，我们都该赞美主！使徒约翰在约翰一书也告诉我们，我们从神而生的时候，神圣的种子就进入我们这人里面。（三 9。）我们在主里的信徒，现今有神的种子在我们里面。我们所接受的人位，乃是已经栽种在我们里面之人里的神圣种子。这不是迷信，乃是奇妙且神圣的事实。

任何种子都有生命，在那生命里含有一种有待发展的性质。麦子是小麦的种子，这粒麦子种在地里，它的生命带着它的性质就开始发展。这生命带着它的性质完全发展的结果，就是麦秆上结着许多的麦粒，许多的种子。麦粒的发展来自种子的性质。康乃馨的种子也是一样。把一粒康乃馨的种子种在地里，它就带着它的性质，发展为美丽的康乃馨花朵。

我们藉着神圣的出生接受了神圣的生命，这神圣的生命有一种性情，就是神的神圣性情。约翰一章十三节告诉我们，我们已经从神而生；约壹三章九节说，我们既已从神而生，我们里面就有了神圣的种子；彼前一章三节说，神藉着耶稣基督复活，重生了我们；彼后一章四节指明，我们既已接受了神圣的生命，现今就得有分于神的性情。我们不是要接受神的性情，乃是要有分于并享受我们所已经接受的。

我们都已接受了神圣的性情，问题是我们并没有规律的享受我们所接受的。我们很少人能作见证，我们终日有分于神的性情，终日享受里面神的性情。我们忽略了这神圣的性情，因为我们只关心四件事；我们的福利，如何讨神喜悦，如何改良自己，如何正确行事。但我们需要忘掉这些，只注意一件事——如何享受神的性情，如何有分于神的性情。我们要有分于并享受这神的性情，首先需要看见神的性情是什么。

神的性情—神的所是

灵、爱、光

神的性情就是神的所是。一件家具的性质就是那件家具的所是。如果那件家具是木的，那件家具的性质就是木。圣经着重且直接的告诉我们，神是灵，（约四 24，）神是爱，（约壹四 8，16，）神是光。

（5。）这些论到神之所是的项目，都是使徒约翰写的。这三项—灵、爱、光，构成了神的性情。有分于神圣性情的人，就是有分于神是灵、是爱、是光的人。灵是指神身位的性质，爱是指神素质的性质。神乃是带着神圣素质的神圣者。素质比元素更内在。在元素里面有素质，这神圣的素质有爱为其性质。此外，神圣的光乃是神彰显的性质。

神有身位，这身位有其素质和彰显。神圣的性情乃是神身位的性质、神素质的性质、和神彰显的性质。神是一位神圣者，有一个身位，祂身位的性质就是灵。这身位也有一种素质，祂素质的性质就是爱。神是由爱构成的。此外，光是神彰显的性质。所以灵、爱、光乃是神圣性情的构成成分。有分于神的性情就是有分于神圣的灵、神圣的爱、和神圣的光。

约翰告诉我们，神圣的出生将一粒神圣的种子带到我们里面，（约壹三 9，）在这粒神圣的种子里面有神的性情。不仅和此，彼得也告诉我们，神已将一切关于生命的事赐给我们。（彼后一 3。）基

于这事实，神已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们藉着这些应许就得有分于并享受神的性情。现今我们都必须学习如何品尝神圣性情的构成成分，就是灵、爱、光。换句话说，我们有分于神的性情，就是享受神是灵、是爱、是光。

为了说明这一点，我们来看看我们所分别出来与主交通的时间。在这样的交通里，你领悟并享受主是灵，同时享受神素质的性情，就是爱。于是爱浸透你，甚至成了你。在这时间以前，也许你厌恶许多事情。然而，在这样的交通之后，每一件事都是可爱的了。在这交通以前，也许你厌恶你的妻子，但在这交通之后，你对妻子充满了爱。这爱不仅充满你，更浸透你。我们基督徒所以能爱别人所不能爱的，原因就是享受神是爱。我们享受这位爱的神神圣的性情。这就是何以约翰在约翰一书告诉我们，我们若爱弟兄，我们就是从神生的，因为神就是爱。（四 7~8。）你爱别人的时候，就是在享受神圣的性情。一个没有神或不去有分于神神圣性情的人，对凡事都憎恨。不要以为人爱每一件事。他们只是受过教育和训练在表示礼貌罢了。他们的恩慈和爱心是一种政治手腕。真正的爱乃是享受神圣性情的结果。监督或老板也许会慈爱的对雇工说话。但除非他所说的是出于对神圣性情的享受，否则他实际上是在玩弄政治。当他到了要解雇这位雇工的时候，他会毫不在乎。惟有那些有分于神性情的人会真正爱人。他们不是受教导要爱别人，乃是他们已成为对别人的爱。他们有分于神圣的爱，就是神圣素质的性质。

我们若在早晨花充分的时间与主同在，我们里面就满了光，我们也不会行事荒谬，或者说话愚昧。无论我们作什么，说什么，都满了光。这就是我们享受神圣性情的结果。因为在神圣的性情里有一个构成成分，就是光。倘若我们花时间与主交通，我们会觉得我们在享受主是灵，并且我们会成为一个爱的人。爱要浸透我们。不仅如此，无论我们说什么，都是光；无论我们作什么，都透明如水晶。这就是我们有分于神圣性情的凭据或证明。

爱和光与神作生命有关

圣经也告诉我们神是生命。爱和光与神作生命有关，（约一 4，）而生命属于那灵。（罗八 2。）神对我们是生命，主要的是在爱和光里。你若没有被爱浸透，你就不是在活神的生命。你若不是透明光亮，你就不是在享受神作生命。你享受神作生命，你就满了爱，也满了光。因此，爱和光都与神作生命有关，而生命属于那灵。神、那灵与生命实际上乃是一。神是灵，灵是生命。在这样的生命里有爱和光。在约翰的书信里，我们来到父面前，在父生命的交通里，有分于祂的爱和光。在神圣生命的经历中，这是更往前的，也是更深入的。爱和光乃是父神自己，藉着我们住在祂里面，（约壹二 5，27～28，三 6，24，）1 在子里并在与父神圣生命的交通里，（一 3～7，）作我们更深入、更细致的享受。

注 1 “在子里”是形容“交通，”不是形容“父。”

第三十一章

新耶路撒冷——它结构的基本元素（三）

读经：约翰福音一章十三节，约翰一书三章九节，一章二至三节，四章八节，十六节，一章五至七节，彼得后书一章三节上，四至七节。

我们都需要记得，新耶路撒冷有根基，这根基是纯金的；金在预表里指神的神圣性情。我们信徒都得有分于这神圣的性情。（彼后一 4。）要阐释神圣的性情，是非常困难的工作。简单的说，神圣的性情就是神的所是，正如一件东西的性质就是那件东西的所是。圣经告诉我们，神是灵，（约四 24，）神是爱，（约壹四 8，16，）神是光。（一 5。）然后圣经又总括的告诉我们，神是生命。（约一 4，五 26，十四 6。）神所是的这四个项目非常基本。灵、爱、光是神所是的构成成分，而生命乃是神自己。神自己，神的所是，乃是我们的生命，而祂是由灵、爱、光所构成的。灵是神身位的性质，爱是神素质的性质，光是神彰显的性质。

神在身位上是灵，在素质上是爱，在彰显上是光，并且在作为其素质的爱和作为其彰显的光里，神是生命。我们摸着神以后，就摸着祂在身位上是灵，在素质上是爱，在彰显上是光。我们摸着神，就以祂的灵作我们的人位，以祂的爱作我们的素质，以祂的光作我们彰显，来行事、生活、为人。

有分于并享受神的性情

我们既然阐释了神圣的生命，就需要看见如何有分于它。彼后一章四节圣经中惟一的经文，直接告诉我们说，我们得有分于神的性情。我们不仅有分于神的性情，并且需要成为有分的人。我们不仅吃，并且是吃的人。基督徒的生活乃是享受神圣性情的生活。

我们也许有过一些享受神圣性情的经历而不晓得。二百年前人

就享受维他命，却对维他命一无所知。然而，今天甚至小孩子也知道维他命是什么。我盼望有一天，甚至我们的小孩子也知道神圣的性情是什么。这要成为一般的常识。这就是何以我们有负担来看新耶路撒冷里金子这基本的元素。新耶路撒冷是神的建造，而象征祂神圣性情的金子，乃是祂建造的根基。事实上，神圣的性情乃是历世历代神所有建造的根基。

我们在约翰和彼得的线上，都能看见有分于并享受神圣的性情。这些乃是论到享受神圣性情两条线的著作。在保罗的十四封书信里，对于享受神圣的性情有一些含示，但没有明言，因为保罗的职事不是以享受神圣的性情为中心，乃是完全集中于生命的律。神圣的性情，主要的是指神圣生命的构成，神的构成，是由灵、爱、光构成的。然而，保罗的负担是给我们看见，神圣生命作工的原则，就是生命的律。一种生命的律比这种生命的元素更深。约翰和彼得论到性情，保罗却论到律。在罗马八章二节他告诉我们，生命之灵的律释放我们，使我们脱离罪和死的律。这律就是神圣运行的自然原则。

约翰的线

在约翰一书我们首先看见永远的生命，就是约翰所听见过、看见过、注视过并摸过的生命之话。接着约翰作见证，并将永远的生命传与我们，使我们可以有交通。（约壹一 1~3。）约翰一书主要的使我们活在神圣生命的神圣交通里。我们信徒有神圣的生命，这生命把我们带进神圣的交通里。我们都需要留在交通里。我们若留在交通里，就摸着神是光，（约壹一 5，）也是爱。（四 8~16。）这就是我们在与神的交通中，享受祂是光和爱。我们已经看见，爱和光是神神圣性情的构成成分。我们留在与神神圣的交通里，就直接享受神是光和爱、这就是享受神圣的性情。有分于神圣的性情就是与神交通，享受神是爱和光，因为爱和光是神性情的两个构成成分。

在约翰福音里，我们看见基督带着恩典和实际而来。（一 17。）我们相信基督的时候，就接受祂作恩典和实际。恩典是神在子里作

我们的享受；实际是神在子里给我们实化。在约翰一书里，我们看见神圣的爱是恩典的源头，神圣的光是真理（实际）的源头。这神圣的爱向我们显明，就成了恩典；这神圣的光照在我们身上，就成了真理。约翰的福音书启示主耶稣将恩典和真理带给我们，使我们得着神圣的生命；（三 14~16；）约翰的书信揭示神圣生命的交通把我们带到恩典和真理的源头，就是神圣的爱与神圣的光。在他的福音书里，是神在子里到我们这里来作恩典和真理，使我们成为神的儿女；（约一 12~13；）在他的书信里，是我们这些儿女在父生命的交通里，往父那里去，有分于祂的爱和光。约翰的福音书是基督来到我们这里，将恩典和真理带给我们；约翰的书信是我们在交通中，在基督里回到源头，并且摸着神是爱和光。爱和光比恩典和真理更深，因为它们是源头。这就是神与我们之间神圣的双向交通。有分于神圣的性情，就是摸着恩典和真理的源头，因为神圣的性情乃是恩典和真理的源头。

摸着这个源头的路，就是留在与源头的交通里。我们已经在交通里，但我们需要停留、居住在交通里。一旦电安装在建筑物里，就有电流的流通，这电流是神圣交通很好的说明。神圣的交通乃是属天的电流。电器若留在电流里，就发生功效；若不留在电流里，实际上就是隔绝了对电的享受。我们信徒的确有属天的电流，我们需要留在电流里，留在交通中。我们留在交通中。就摸着神是源头；我们摸着祂是灵，是爱，是光。摸着神是灵，是爱，是光，就是有分于神圣的性情。这不是空洞的理论，也不仅是教训，乃是我们的经历。

我们都在不同的程度上经历了有分于神圣的性情。你若花十或十五分钟接触主，与祂同在，并且诚实恳切的祷告，承认自己的失败、过犯、亏欠、缺点、错误和罪恶，你就摸着神在祂的身位上是灵。你在全人的深处感觉到那灵。在这时候，你就觉得在屋里、院里、街上、天空、地上，每一样事物都十分可悦可爱。这就是有分于爱—神素质的性质一的结果。

我在接受主以前，很容易厌恶人。等我得救以后，没有人教导我，但我晓得必须在祷告和交通中到神面前去。我祷告了几分钟并且悔改认罪，以后就很喜乐，每一个人、每一件事，对我都是可爱可爱的了。这原因就是我有分于神圣的性情。从前我不认识这点，但这还是我的经历。

有一次我在儿子家里，看见我的三个孙子在桌前作家庭作业。两个女孩分别是七岁和九岁，男孩是十一岁。我看见他们就问说，“你们小孩今天都祷告了么？”两个女孩告诉我说，她们还没有祷告，因为她们的习惯是在睡前祷告。接着最大的女孩告诉我，她看见她的哥哥边祷告边哭泣。这两个小女孩总是观察她们的哥哥，挑他的毛病，但她们发现哥哥边祷告边哭泣。若是这个小男孩继续这样接触主，每一个人、每一件事物对他都会是可爱的。不需要教导他要爱妹妹，因为爱就在他里面。在他的祷告和与主的交通里，他有分于神圣的性情。

我们都能作见证，至少在某一程度上，我们这样享受了主。这就是我们有分于神圣的性情，这性情是由素质上神圣的爱和彰显上神圣的光所构成的。我相信我的小孙子在这样祷告以后，他是透亮的，并且在光中。我们只要跪下来接触神十至十五分钟，起来以后就成了透亮的人，不再暗昧不明。我们该说什么，作什么，对我们也都是透亮的。也许你没有口才，不晓得如何解释一件事，但你里面却有光。你知道你该在那里，你也知道你在那里。这就是有分于神圣性情的结果。

你有一段时间与主同在以后，就觉得有一位在里面生活、行动、引导并带领你。这一位乃是神圣的人位，祂就是那灵，这灵也是神圣性情的构成成分之一。每一个真正重生的人，至少有一、两次这样的经历。在你与主的交通中，你摸着恩典的源头，就是神圣的爱，你也摸着实际的源头，就是神圣的光，这两个源头都是神圣性情的构成成分，给你来享受。

彼得的线

我们都需要领悟，神乃是带着祂的神圣性情来作我们的享受。除非你享受到牛肉的性质，牛肉绝不能成为你的享受。你享受鱼，就是享受鱼的性质。这就是何以彼得照着自己的经历告诉我们说，我们有分于神的性情。说我们仅仅有分于神太笼统了，然而说我们有分于神的性情却是专一的。

彼得是个没有学问的加利利渔夫，他照着自己的经历来写这事。虽然彼得没有学问，他却能写出这样美妙的书信，包含了许多美妙神圣的点。他说我们都分得同样宝贵的信，并且神的神能已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。基于这一点，彼得告诉我们，神已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们得有分于神的性情。不仅如此，他也告诉我们，在我们所分得的信上，我们必须发展美德，在美德上发展知识，在知识上发展节制，在节制上发展忍耐，在忍耐上发展敬虔，在敬虔上发展弟兄相爱，在弟兄相爱上发展爱。（彼后一 1，5~7。）彼得的著作所蕴含的比最高的哲学要高出许多，甚至高出千倍。彼得所以写这事，因为他经历了这事。毫无疑问，当他在写的时候，那灵在他里面给他发表和正确的措辞。

彼得照着他的经历告诉我们，神的神能已将一切关于生命的事赐给信徒。（彼后一 3。）不仅如此，他也告诉我们，神已将又宝贵又极大的应许赐给信徒，叫信徒藉着神圣性情的发展，得有分于并享受神的性情。（4~7。）首先，神藉着祂的神能已将一切关于生命和敬虔的事分赐到我们里面。其次，基于这一点，祂赐给我们应许。彼后一章四节上半说，“藉这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们。”主已经用祂的荣耀和美德呼召了我们，我们也已经蒙主呼召到祂的荣耀和美德；藉着并基于祂这荣耀和美德，主已把又宝贵又极大的应许赐给我们，如在马太二十八章二十节，约翰六章五十七节，七章三十八至三十九节，十章二十八至二十九节，十四章十九至二十节、二十三节，十五章五节，十六章十三至十五节。这一切的应许，都要藉着祂那显为优越美德的生命能力，在祂信徒

身上渐渐完成，以达到祂的荣耀。

神基于祂所分赐到我们里面的，将祂的应许赐给我们。藉着这些应许，我们就得有分于神的性情。这就是说，我们能在神的所是里，在灵、爱、光里，享受并认识神。彼得照着他的经历继续告诉我们，有一段发展的过程。我们都得着分得的信，从这信我们必须发展美德。

信是对真理本质的质实，（来十一 1，）这真理乃是神新约经纶内容的实际。神新约经纶的内容，是由“一切关于生命和敬虔的事”组成的；（彼后一 3；）那就是三一神将祂自己分赐到我们里面，作我们里面的生命和外面的敬虔。（见新约圣经恢复本，提前一 1 注 1 第一、二、四、五点与末段。）神藉着新约经纶的话和那灵，所分给我们同样宝贵的信，响应这样内容的实际，并把我們引进这实际里，使其本质成为我们基督徒生活和经历的元素。这样的信分给所有在基督里的信徒，作了他们的分，对所有领受的人都同等宝贵。作为这样从神来的分，这信在神圣的真理上对我们乃是客观的。但这信把所质实的内容带进我们里面，因而使这些内容连同这信的本身，在经历中对我们成了主观的。这好比风景（真理）和看见（信）对照相机（我们）是客观的。但光（那灵）把风景带到照相机里的底片（我们的灵）上，看见和风景对于照相机，就成了主观的。

约壹三章九节说到神圣的种子一分赐到我们里面的三一神，已经种在我们里面；分给我们的信就是这粒种子的质实、响应。我们必须与这粒种子合作，好叫种子有所发展。在我们的信上，在神圣种子的质实上，需要供应并发展美德。美德是指神圣生命的能力产生有活力的行动，以胜过一切阻碍，并完成一切优越的属性。这美德连同一切关于生命的事，已经藉着神圣的能力赐给我们，但还需要在达到荣耀的路上得着发展。当你接触主的时候，你觉得里面有个东西在加力，在激动，在升起。这就是美德，就是生命的能力。然后在生命的能力里更有发展，我们就开始在知识上更多认识主。

不仅如此，在这知识里，只要你接触主，你就领悟需要约束自己。你开始领悟自己太野蛮、太随便了，尤其是在情感、喜好、私欲和己意上。约束自己就是自制，就是节制。然后你从节制进一步发展到忍耐。节制是约束自己，忍耐是容忍别人与环境。你没有接触主，就会行事野蛮、随便，也不会忍受任何人事物。你甚至会觉得，全地都是你的世界和王国。你会向每一个人动怒。然而，当你在交通中与主同在，你里面的神圣性情得着了发展，你就会约束自己，容忍别人，并忍受任何环境。

接着，在忍耐上发展敬虔。神圣的性情在你里面发展，你自然而然会成为一个像神并彰显神的人。我们管治我们的己并容忍别人与环境，需要在我们的属灵生活中有敬虔，并使敬虔得着发展，使我们得以像神并彰显神。在这敬虔上，神圣的性情进一步发展为对弟兄的爱。这种发展的完成，乃是在弟兄相爱上发展神圣的爱，更高尚的爱。

住在一起的姊妹们，在接触主的时候，也许会彼此相爱。然而，在这样的爱里，其中一位姊妹仍会抱怨。她也许会说，“为什么我必须洗所有的盘子，而那位姊妹从来不肯帮我。”这证明有进一步发展的需要。弟兄相爱需要进一步发展成为更高尚、更崇高、甚至更超越的爱。这爱，希腊文是 **agape**，阿嘎沛，新约用来指神圣的爱，就是神性情里的所是。（约壹四 8，16。）我们里面的神圣性情发展到这样的程度时，我们就能爱每一个人。我们变成好像天父那样，爱那些爱祂的人，也爱那些恨祂的人。倘若我们是神，我们会只降雨给爱我们的人，不降雨给恨我们的人。然而，神“叫祂的日头上升，照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。”（太五 45。）这是更超越、更高尚的爱，这种更高尚的爱乃是神神圣性情基本的构成成分。

我们盼望我们都看见有两条线，向我们揭示有分于并享受神圣的性情。约翰的线是留在交通里，彼得的线是发展那种在我们里面的神圣种子，直到在更高尚的爱（**agape**）里达到它的完成；这爱是

神神圣性情的构成成分之一。我们需要留在神圣的交通里；并且为着神圣种子的发展，我们需要合作。我们不该抗拒，或使障碍留在发展的路上。我们必须与这项基本神圣福分的发展合作，这福分就是种在我们里面，并由我们所分得之信所质实的神圣种子。然后我们对神圣性情的享受就会达到顶点，就是有分于更高尚的爱。这时我们不仅爱那些在弟兄之家行为规矩的人，也爱那些不规矩的人。

以弗所五章二十五节嘱咐作丈夫的要爱妻子。作丈夫的也许觉得他的妻子不是那么可爱，他无法爱她。不仅如此，他也许会想，若是他的妻子像另一位姊妹，他就会爱她了。然而，即使另一位姊妹和这位弟兄结婚，他还是不会满足。他所需要经历的，乃是更高尚的爱。人可怜的爱总是有短缺的。你说或想自己无法爱妻子，就证明你还未有分于神圣的性情到一个程度，经历并享受神圣的爱。若是你有分于神圣的性情到这样的程度，无论你的妻子怎样，你都会爱。更高尚的爱是没有任何选择的。

我们留在交通里，就摸着源头，并享受神圣的爱作素质，神圣的光作彰显。这意思就是我们有分于神圣的性情。在这种享受里，我们让我们所分得之信的神圣种子，发展达到它的完成，就是神圣高尚的爱。

第三十二章

新耶路撒冷——它结构的基本元素（四）

读经：彼得前书一章十五至十六节，二十二节，彼得后书一章七节，三章十一节，约翰一书一章五至九节，二章二十九节，三章七节。

有分于并享受神圣性情的结果

在前两章里，我们看见神圣的性情是什么，也看见如何享受神圣的性情。享受神圣性情的路，就是留在神圣的交通里，并与神圣性情的发展合作。在本章里，我们要看见有分于并享受神圣性情的结果。

我们说过，保罗在新约里的著作，说到神圣性情的不多。他的著作含示神圣的性情，但主要的是集中在生命的律。在罗马八章二节，保罗着重的说到“生命之灵的律，”释放我们脱离罪和死的律。在希伯来八章十节和十章十六节，保罗也强调内里生命的律。保罗强调这内里的律，因为神用他将神的分赐、神的经纶启示到极点。神的分赐或经纶在于两个律一字句的律法和生命的律。新约完全在于生命的律，而整个旧约的经纶在于字句的律法。

没有字句的律法，就不会有旧约。字句的律法乃是描述神的所是。我们能把字句的律法比喻为人的相片。字句的律法是神的相片，把神的形像告诉我们。创世记一章二十六节告诉我们，神照着祂的形像造人，而神的形像乃是彰显爱、光、圣、义这四项。十条诫命就是基于这四种神圣的属性而制定并颁赐的，这些属性乃是神所是的描述。十条诫命见证并表明神是爱、光、圣、义。这是神的形像，神的描述，神的相片。

新约乃是新的经纶或新的时代经营，这新的时代经营是在于生命的律。生命的律实际上就是神自己。在旧约里，我们看见神的相

片；但在新约里，我们看见神真实的人位。旧约是神的相片，神的描述，不是实际的人位。律法这张相片是在旧约里颁赐的，而具体化身在耶稣里的实际人位，是在新约里来临的。（约一 17。）这一位来成为祂子民的生命、生命的供应、和生命之律。生命之灵的律就是在我们里面工作的三一神。新约的生命之律乃是一个活的人位，旧约颁赐了这人位的相片，就是字句的律法。保罗的线乃是揭示神这生命之律新时代的工作。保罗专注于这事，不愿从这事岔开。他的著作含示神圣的性情，但在彼得的著作里，清楚的说到神圣的性情，并且给我们看见，我们如何才能成为有分于神圣性情的人。

神拣选新约的作者，必然有祂主宰的安排。彼得和约翰都是未受教育、没有学问的渔夫。神若嘱咐他们撰写新约经纶中的生命之律，他们也许无法胜任，因为他们没有受过充分的教育。这就是我鼓励青年圣徒要接受更高教育的原因。你若像约翰、彼得一样是个渔夫，你只能按照那个度量被主使用。你绝不能像使徒保罗那样被主使用。保罗少年时，在以学术见称的大数接受教育，以后又在耶路撒冷长大，在迦玛列脚前接受最高的教育。（徒二二 3。）因此，他的著作乃是学者的著作。他撰写书信不仅照着自己的经历，也照着神圣的启示。要像保罗那样揭开神圣的启示，需要受更高的教育。然而，要写彼得和约翰所写的，并不需要受更高的教育。约翰的著作相当简单，诸如他说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”（约一 1。）“生命在祂里面；这生命就是人的光。”（4。）“我是世界的光。”（八 12。）保罗的著作是“首席教授”的著作。要撰写神永远的计划，永远的经纶，需要受更高的教育。然而，仅仅述说你的经历，并不需要那么多的教育。甚至彼得也告诉我们，保罗的信中“有些是难以明白的，那无学识不坚固的人曲解，如曲解其余的经书一样，就自取毁坏”。（彼后三 16。）约翰和彼得主要的是照着他们的经历来撰写事情。享受神圣的性情，以及留在神圣的交通里，与神圣性情的发展合作，乃是彼得和约翰的最高经历。惟有在这两位使徒的著作里，我们才能清楚并着重的看见，我们对神圣性情的享受和有

分。

彼得的一线

圣与爱

我们已经看见，我们享受神圣的性情，主要的是享受神是灵、是爱、是光，因为这些是神圣性情三个主要的构成成分。灵是神人位的性质，爱是神素质的性质，光是神彰显的性质。有分于神圣的性情，就是有分于神圣的灵、神圣的爱、神圣的光。我们摸着灵，就带来神的人位。我们摸着神是更超越、更尊贵、更崇高的爱，结果就使我们不同而与众有别。我们若从未摸着神的爱，我们就和世人没有两样。人类社会可用“天下乌鸦一般黑”这句俗语来描述。人类社会已经被罪“染黑”了。在这方面，每个人基本上都是相同的。高级官员、教授、来自不同文化的人、时髦的人、落后的人，都是一般黑。然而，人一旦得救了，并且天天接触主，留在交通里，且与内里神圣的运行合作，他们就被神这爱所充满。这内里的爱使他们与众不同，使他们在学校里、在家里，在亲戚、同事、同学当中与人有别。

“圣”字的真正意义是分别、不同。在宇宙间亿万种物质当中，有一项与众不同、非比寻常的，就是金子。金子预表神的神圣性情。神是与众不同的，意思就是神是圣的。“圣”字的反面是凡俗。金子表征“金的神”或圣别的神，分别的神。我们的神是分别出来的，也是分别的神。圣别就是分别出来，成为不同，与神一样。

读了这话以后，你不要定意把自己分别出来，或使自己与众不同。你若留在神圣的交通里，享受神的所赐所作，也享受神爱的素质和祂光的彰显，这样，你就要沐浴在神的爱里。你不仅成为满了爱的人，并且成为爱。这爱自然使你有所不同。你若是已婚的弟兄，头一个察觉你不同而有别的，就是你的妻子。你若长时间留在与主的交通里，你的妻子和孩子们都会察觉你不一样了。留在交通里的结果，使你成为脱俗而圣别的人。在办公室里，所有的同事都察觉

你不一样了。在学校里，老师察觉你不一样了。在亲戚当中，他们也察觉到你是个不一样的人。你是圣别的，意思就是你与其他的人都不一样。你与众不同，分别出来，是脱俗的。在宇宙中，神是与众不同的，与一切物质的事物有别。新耶路撒冷是一座金山，在整个宇宙中乃是不同的实体。每一个作金灯台的地方召会，也是不同而有别的。

彼前一章十五节和十六节指明，我们必须有圣别的生活，因为我们的神是圣别的。祂称为“那圣者。”这就是说，我们的神既是金的，我们也必须是金的。我们的神是大金块，我们必须是小金块。彼前一章也说到爱。一章二十二节告诉我们，我们爱弟兄必须没有假冒。我们的经历告诉我们，真正的圣别，基督徒圣别的总结，乃是享受神是爱的结果。这爱使你圣别，使你不同，使你有别，使你从凡俗中分别出来。在彼得前书我们看见圣和爱。

爱是神圣素质的性质。新约圣经恢复本希伯来十二章十节注 1 告诉我们，圣别是神的性情。然而，我们必须晓得，圣别是神那分别而与众不同的性情。圣别不是一种元素，乃是一种光景，一种样式。爱是神素质的性质，光是神彰显的性质，灵是神人位的性质，但圣别不是神一些元素的性质，乃是神性情的光景，这光景是分别而与众不同的。

在圣别里的爱

在彼得后书我们也看见在圣别里的爱。爱是神圣性情终极的发展。（彼后一 7。）圣别是有分于神圣性情的生活样式。（三 11。）爱带来圣别。你有分于神圣的性情到极点，就被神这爱充满，结果就有一种生活样式是分别而与众不同的，这使你成为圣别，不再凡俗。圣别是享受神圣性情到极点的生活样式。我们享受神是爱，我们甚至成为爱，这就带来圣别。圣别是指样式。我们成为爱，就与凡俗的人不同而有别。神圣的爱圣化我们，分别我们，而使我们不同。我们乃是一班圣别的金人。我们不再是泥块，乃是金块，我们来在

一起，所有的金块摆在一起，就成了金灯台，为“金的”耶稣作见证。这就是彼得着作的中心线，中心思想。

我们享受神圣性情的总结，就是神圣的爱（agape。）爱是神圣性情的终极发展，（彼后一 7，）是神圣性情发展的总结。彼得在后书告诉我们，我们里面有分得信心作为神圣的分，并且神已将又宝贵又极大的应许赐给我们，使我们得与神圣的性情有分。我们与神圣的性情合作，祂就有机会发展到极致，那就是爱。

在彼后三章，彼得告诉我们，有一天，“诸天必轰然一声的过去，所有的元素都要被焚烧而销化，地和其上的工程也都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们该当怎样为人，有圣别的生活和敬虔。”（10～11。）彼得后书开始于一章那总结于爱之神圣性情的发展，结束于三章圣别的生活和敬虔。在神圣性情的发展中，爱在弟兄相爱上得着发展，弟兄相爱在敬虔上得着发展。这就是说，在彼得后书的开头，敬虔总结于爱，在彼得后书的未了，圣别的生活与敬虔并行。对神圣性情享受的总结乃是爱，彼得后书的总结乃是圣别。爱是圣别生活的素质，圣别是这种爱的生活样式。圣别是有分于神圣性情之生活的样式和生活的彰显。

倘若你已经由神而生，你就接受了祂神圣的生命和神圣的性情。现今你享受神就是享受神圣的性情，神圣的性情主要的是以爱为素质、光为彰显所构成的。你享受神的神圣性情，你就享受祂是爱和光。爱是你享受神的神圣性情的总结。你享受并有分于神圣的性情，就活出爱的生活，这生活有一种样式。这是完全从凡俗的生活中分别出来的生活，是不同而与众不同有别的生活。在我们的社区里，在我们的邻居、亲戚、同事和同学当中，我们必须给人一种不同的印象。他们应当觉察我们不是凡俗的。这种不同来自你是满了爱的人。因为你是满了爱的人，你不会与人争吵、争辩或争斗。你不会恨恶人，也绝不会向人动怒。（林前十三章是很美妙的一章，给我们看见爱的美德和爱的定义。）

因为你是个享受神圣性情的人，你就是一个爱的人。你周围的人会注意到你是不同而与众不同。这不是行为的问题，乃是我们的问题。因为你是个留在交通里，并与神圣性情内里的运行合作的人，这使你成为满了爱，满了神的人。在你周围的人人是“泥的，”但你是金的；你是一块金子。在所有的泥人当中，惟有你不一样。你是圣的。

总而言之，彼得着作的中心思想乃是：我们信徒接受了神圣的生命，随着神圣的生命而有神圣的性情，就是神自己来给我们享受。我们享神圣的性情到极点，这神圣性情的总结就是爱。这使我们成为满了爱的人。这爱使我们不同，正如耶稣在地上的时候与人不同而有别一样。祂全然出众、不同，并与人有别。祂是“泥”人当中的一块金子。甚至福音书中的十二门徒，也是“十二块泥巴”。惟有耶稣基督是金的。祂是满了爱的人。神圣的爱，高尚的爱（agape，）使耶稣基督与众不同，意思就是祂是圣别的。彼得在福音书里看见这一点，在五旬节后经历这一点。在他的两封书信里，我们看见爱是享受神圣性情的总结，这爱有一种彰显一圣别。因此，爱是神圣生命的素质，圣别是这生命的样式。

约翰的线

义与光

享受神圣的性情，主要的就是享受神圣的爱和神圣的生命。彼得强调的不是神圣的生命，乃是神圣的爱。神圣性情的终极发展是爱（agape，）这爱的流露是圣别。约翰说到神就是爱，但他没有那么强调爱。他乃是强调光，就是神圣彰显的性质。约翰在约翰一书告诉我们，他将永远的生命传给人，使他们能被带进神圣的交通里。

（约壹一 2～3。）藉着这生命，你接受了神圣的交通。你若留在神圣的交通里，你就享受神是光。（约壹一 5～7。）约翰从神所听见又报给人的信息，乃是神是光。约翰强调我们享受神圣的性情，神对我们就成为光，我们也享受是光的神。

这光带来义。义是有分于神圣性情之生活的彰显。在彼得的线上，爱带来圣别；在约翰的线上，光带来义。彼得强调圣别；约翰强调义。在约翰一书里，约翰称主是那义者。（二 1。）义是光的结果。你在光中，每件事就都作得正确。你若每件事都作得错误而愚昧，就表示你是在黑暗里。你不晓得你要往那里去，你在作什么，或你在说什么，因为你是在黑暗里。然而，你若在光中，每件事对你就都明如水晶。你晓得你在那里，你在作什么，你该去那里，你该作什么，你该说什么。

在约翰的著作里，他试着给信徒预防注射，防备一种异端，这种异端教导信徒说，他们没有罪，也不需要承认自己的罪。约翰在他的书信里证明，即使我们蒙了重生，我们里面仍然有罪，也可能犯罪。（约壹一 8～二 1。）约翰指出我们若留在交通里，并享受神是光，就无法说我们不再有罪了。我们还有罪恶的性情，也仍可能落在罪里。因此，我们需要承认自己的罪。约翰接着说到与罪相对的义。凡是不义的，都是罪。他说，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（一 9。）洗净我们一切的不义，就是使我们成为对的。

在义里的光

约壹二章二十九节说，“你们若晓得祂是义的，就当知道凡行义的人是都是从祂生的。”接着三章七节告诉我们：“行义的人才是对的，正如祂是义的一样。”诸如此类的经文清楚指明，享受是光的神就带来义。爱使我们从凡俗中分别出来，光使我们在每件事上都是对的。

我们在黑暗里，每件事就都作得不对。光来规正我们。我们所在的地方若是黑暗的，我们的行事为人就不受规律，因为看不见要往那里去。光总是规正我们，并使我们有秩序。义来自我们对是光之神的享受。光是神圣彰显的性质，义是有分于神圣性情之生活的彰显，就是享受神之生活的彰显。你若在光中，并享受是光的神，

你就会有一种彰显，在每件事上，和每个人都是对的。你事情作得不对，并且错待别人，这有力的指出你不在光中。

我们的经历能证明这点。没有别的事像婚姻生活那样试验并证明我们的基督徒生活。作丈夫的有多好或多糟，总是从妻子的眼中得着证明。人认识一位弟兄，绝不能像他的妻子那样透彻。她清楚晓得这位弟兄有没有与主同在，有没有留在与主的交通里。当作丈夫的对妻子发脾气的时候，那证明他是一无所知、愚昧、胡言乱语。他完全不对，因为他在黑暗里。然而，当一位弟兄与主同在，留在与主的交通里，享受是爱是光的神，他在妻子眼中就成为圣别和义的。这位弟兄留在光中的结果，使他每一件事都作得对，也说得对。人可能在别人眼前装假，但无法在他配偶眼前装假。他或她晓得真实的情况。然而，当你留在神圣的交通里，那时你的配偶晓得，也能见证你不一样了。享受是爱的神，使我们成为圣别；享受是光的神，使我们成为对的。光是义的素质，义是光的照耀。

总而言之，圣别是享受神圣之爱的结果，义是享受神圣之光的结果。圣别的终极总结乃是享受是爱的神，义的终极总结乃是享受是光的神。我们有分于并享受神圣的性情，结果就是圣别和义。

第三十三章

新耶路撒冷——它结构的基本元素（五）

读经：启示录二十一章十一节，十八至二十一节，约翰福音十九章三十四节，马太福音十三章四十五至四十六节，约翰福音三章五节，创世记二章十二节下，哥林多前书三章十二节上。

圣经中最大的寓言

圣经不是一本宗教、哲学、或人的头脑所发明的书；圣经乃是神对于神圣生命的启示。当然，圣经说到许多事，但它的焦点和中心思想乃是神圣的生命。我们人的生命是个奥秘，神圣的生命更是抽象奥秘的。人的言语无法完全发表这神圣生命的奥秘。因此，神运用祂的智慧来启示这样的奥秘，用许多寓言来论到祂神圣的生命。

许多圣经学者和教师坚持不要用太多的寓言。然而，保罗在加拉太四章说，撒拉、夏甲、和她们的儿子都是寓意。撒拉和夏甲代表两约。（22～24。）若没有保罗在加拉太四章的撰述，我们作梦都不会想到这两个女人乃是两约的寓言。保罗接受了这启示，也许认为我们若没有这两个女人的寓言，就很难这么奇妙的领会这两约。主耶稣和其他使徒也曾指出旧约中的寓言，用以启示神圣生命那非人言语所能形容的启示。圣经中最大的寓言是在末了两章，这寓言乃是神圣启示的终极完成——新耶路撒冷。历代以来，新耶路撒冷对一切圣经学者和教师一直是个谜。然而在已过三十年，因着主的怜悯，我们对这谜有了更完全的亮光。我们要得着圣城的异象，需要被提拔到“高大的山，”使我们能看见那为着完成神永远目的之神神的居所。（启二一 10。）

神圣的三一

在这寓言里，我们可以看到圣经中所启示每一个神圣的要点。

圣经中最中心、最奥秘的点，乃是神圣的三一。新耶路撒冷这寓言主要、基本的结构，就是神圣的三一。你必须进入全本圣经，看见关于神圣三一所启示一切的要害，你才能领会这寓言的结构。神圣的三一乃是神神圣身位最基本、最主要的属性。爱、光、生命不过是神神圣身位许多属性中的一小部分，神最基本的属性乃是三一。要解释作为神属性的爱、光、恩典，还不太难，但要说明神圣的三一是什么，的确不容易。神圣的三一乃是神最大、最基本的属性。

圣经中所启示头一个神圣的名称就含示神的三一。创世记一章一节的“神”，Elohim，以罗欣，是复数的。接着在一章二十六节，神说到祂自己自称“我们”。圣经里有一位神，这位神乃是父、子、灵，就是三一。我们若好好研读圣经六十六卷，我们能下结论说，神圣的三一乃是为着祂的分赐。祂是父、子、灵，为要将自己分赐到祂的选民里面，这种分赐乃是神是三一的主要运行、主要目标。神圣的三一是为着神圣的分赐，这分赐要完成于新耶路撒冷。

在新耶路撒冷里，四边各有三门，并且新耶路撒冷是用三种基本元素—金子、珍珠、宝石—构成的。三这数字在新耶路撒冷十分普遍，因为这数字代表神圣的三一。在本章和以下各章，我们要看见新耶路撒冷的每一方面都是三一的。没有这样一个寓言，我们不可能领会这样一个神圣的奥秘，就是神分赐祂自己，为要完成一个奇妙神圣的建造—新耶路撒冷。

珍珠的意义

现在我们来看新耶路撒冷里珍珠的意义。启示录二十一章二十一节告诉我们，新耶路撒冷的十二个门是十二颗珍珠。珍珠不是出于创造或制造，乃是蚌所产生的。珍珠的产生是出于生机，正如果实不是出于制造或创造，乃是树木生机的产品。蚌产生珍珠的经过十分有意义。珍珠产自死水中的蚌。蚌被砂粒一小石子一所伤，便分泌出生命的汁液把砂粒包住，使其成为宝贵的珍珠。

因着圣经说，新耶路撒冷有十二个门，每门是一颗珍珠，所以我们必须研读珍珠的每一方面。我们特别需要看见珍珠是如何产生的。这就是神的智慧使用寓言的目的。没有这样一个蚌产生珍珠的寓言，我们怎能想像门是珍珠，表征基督用祂分泌的生命在救赎工作里的产品，为着进入神的建造？我们基督徒一再听到基督死而复活，为着救赎我们。然而，仅仅用死、复活、救赎这些字眼，我们的领会多少有几分受限制。卫斯理查理在一首诗歌中说到，主在钉十字架的时候，有五处受伤流血。不过，这是对于神圣真理的“实体教训”，并不是寓意。若没有蚌产生珍珠的寓言，我们无法充分领会基督死而复活为着救赎、变化我们的意义。

在这寓言里，我们需要看见基督死的说明。蚌描绘出基督这永活者进入死水，为我们所伤，并分泌出祂的生命包住我们，使我们成为宝贵的珍珠。为着建造神永远的住处和彰显。圣城的十二个门是十二颗珍珠，表征藉着那胜过死亡并分泌生命的基督而得的重生，乃是城的入口。

留在基督的死里

蚌的创伤是小石子所造成的内伤，这粒小石子能留在伤处。照样，我们也能留在基督的死里。你现今留在那里？你应当说，“赞美主！我留在基督的死里。主的死是我的住处，我的居所。”你是一粒伤了基督的“小石子”。如今你需要留在祂的伤处，留在祂的死里。我作基督徒已经五十九年多了，我必须作见证，祂的死是我上好的住处。

你有没有留在主的死里？你若没有留在祂的死里，你就无处可住，无处可留。我们必须晓得，我们每时每刻都需要留在基督包罗万有的死里。我们所以发脾气，就是因为我们从基督的死里迁出来了。因为你“离家出走，”没有留在祂的死里，所以你发了脾气。只要你住留在基督的死里，你绝不会发脾气。你在那里才能胜过罪，胜过急躁，胜过世界，胜过撒但？不在别处，乃在基督的死里。

也许你作基督徒多年了，但从来没有人告诉你需要留在基督的死里。也许你一直努力要循规蹈矩，这就表示你是一个流浪的人。你无家可归，无处住留。然而，你若留在基督的死里，你无须想要和善。我们很少人晓得，主包罗万有的死应当是我们的住处，我们的家，我们必须住留在其中。小石子伤了蚌以后，就留在伤处，蚌也不让它离去。蚌在石子所造成的伤处抓住石子，因此伤处成了石子的住处，石子的家，石子的居所。照样，基督在十字架上所完成的死，也成了我们的居所。我们必须留在基督的死里。

我们若离开伤处，就无法享受复活生命的分泌。石子若离开蚌的伤处，就没有地位享受蚌生命汁液的分泌。分泌表征复活生命的运行。因为蚌是活的，生机的，所以被石子所伤会立刻反应，分泌出生命的汁液来包住石子，把石子保持甚至监禁在它的伤处。这幅图画或寓言给我们看见，我们因着基督分泌的能力，被监禁在祂的死里，这种分泌乃是祂复活生命的运行。

创伤表征基督的死，我们这些伤了基督的罪人被俘掳、保持并监禁在其中。人能成为正常、正确的基督徒，惟一的地方就是基督的伤处，基督的死。我们都需要说，“主，我没有选择，今天我惟一的住处就是你的死。”为着基督的死，我们说阿利路亚！这死是我们的安息，我们的住处，我们的家，和我们惟一蒙保护的地方。只要我们留在祂的伤处，祂的生命就起反应，这反应就是祂复活生命的分泌。人多半把基督的死与复活当作客观的事项来教导，与我们日常的基督徒生活不发生关系。实际上，基督的死不是仅仅客观的，乃是非常主观的。我们已经模成祂的死。（腓三 10。）祂的死必须是我们每天的住处，祂的复活应当是我们每天的经历。我们应当在祂的死与复活里时时与祂成为一。我们与祂成为一乃是在灵里。因此，祂复活的分泌乃是在灵里，那灵就是祂复活的实际。

一天又一天，我享受基督复活生命的分泌。有一种分泌时时包住我，因为我始终被监禁在祂的死里。死在那里，复活就在那里。复活在死里面，并且藉着死工作。这复活就像蚌产生珍珠那样，分

泌复活基督生命的汁液，来包住你的全人。

蚌是奇妙基督的寓言。祂是惟一能在死水中活着的一位。祂是活的，生机的，为我们所伤，并藉着复活有所反应，分泌出生命的汁液包住伤祂的人。何等的怜悯！我们伤了祂，而祂不让我们离去。因着祂爱我们的大爱，我们所造成的创伤成了我们的监牢。祂的愿望是要把我们监禁在祂的死里，使我们能以享受祂那分泌生命的复活。即使你以前从来没有听过这话，你对这事也该有一些经历。当你相信主为你受死，并相信祂在复活里以后，你就享受与祂同住。你渴望在主里，你就住在祂的死里，并且在你里面有生命的分泌。即使你从来没有听过这种交通，你也确有这样的经历。基督因着被我们所伤，把我们保守在祂的伤处，并且在祂的死里，藉着在那灵（就是祂的实际）里的复活，分泌祂自己来包住我们，而使我们成为珍珠。

珍珠是门，这一点的寓意乃是说，我们越成为珍珠，就越在新耶路撒冷里。当我们相信主耶稣，我们便蒙了重生，这就是我们进入新耶路撒冷的起始。但那时候，我们在经历中仅仅是到了新耶路撒冷。我们若留在主的死里，并享受祂分泌生命的复活，就更多进入新耶路撒冷。我们对主的死与复活的经历，成了我们进入新耶路撒冷的入口。当我们留在基督的死里，享受祂将自己分泌出来，作复活的生命汁液来包住我们，我们就能大大的享受到我们是在新耶路撒冷里。我们都必须问问自己，我们有多少在新耶路撒冷里，有多少还在门外。惟有更多的留在基督的死里，才能更多的进入圣城。基督的死是你接受并经历复活基督生命的分泌正确的地方。我所告诉你的，不是关于复活的客观教训，乃是完全关于我们每天对基督主观、复活生命的经历。我们需要这样主观的经历。

我盼望在读过本章之后，我们都这样祷告：“主，监禁我，一直保守我在你的死里。我不要离开你的死，却要让你的死成为我甜美奇妙的住所。主，我要与你一同留在你的死里。”祂的死乃是祂有地位分泌自己来包住你的地方。这是惟一的地方，使你能享受并经历

祂复活的生命作生命的汁液，分泌出来包住你的全人，使你成为一颗美妙的珍珠。我们必须看见，珍珠表征基督在救赎的工作里用祂分泌的生命所产生的信徒，为着进入神的建造。

血与水

从基督肋旁流出的血与水也是寓言，（约十九 34，）表征基督在祂救赎的工作里，产生信徒为珍珠。祂在十定架上受死的时候，有一个兵扎祂的肋旁，随即有血与水流出来。血与水是两个寓言，描述基督救赎的工作。血是为着救赎，水是为着重生。我们需要救赎，因为我们有罪；我们也需要重生，就是基督复活生命分泌的起始，因为我们仅仅是人，没有神圣的生命。我们需要血洗去我们的罪，我们也需要水这神圣生命的涌流，使我们有新生的起头，把神圣的生命带进我们里面，使我们能得着生命的能力，以胜过许多的事物。诗歌七百三十一首第一节说，“永久磐石为我开，让我藏身在你怀；愿你所流血与水，解决我的双重罪；赎我免去它永刑，救我脱离它权能。”这首诗歌的作者说到“双重的解决”。祂的救赎赐给我们双重的解决。首先祂洗去我们的罪，其次祂使我们重生。祂的血赎我们免去罪的永刑，祂的生命救我们脱离罪的权能。基督在祂的救赎里赐给我们双重的解决——洗去我们的污秽，并免去我们的死亡。这双重的解决乃是祂救赎的工作，但为着我们享受祂救赎的工作，我们必须甘愿被监禁在祂的死里。我们在祂的死里，祂就有地位分泌自己来包住我们全人。这样我们必定领受双重的解决，并且产生成为珍珠，好进入神的建造。

属人的元素加上神圣的元素

要产生珍珠，首要的是要有另一种元素加在造成创伤的石子上。石子是一种元素，蚌的分泌把蚌生命的元素带给石子。这两种元素调和在一起，就产生了珍珠。属人的生命，属人的所是，同天然的元素，就是石子。我们伤了基督以后，祂俘掳了我们，现今把我们

保守在祂的死里，分泌祂自己来包住我们，这就是使我们属人的元素加上祂神圣的元素。这给我们看见圣经中的寓言是何等奇妙。明言无法将这神圣的奥秘解释到这样的程度。这寓言揭示了一切看不见的奥秘。我们属人的元素加上神圣的元素，使我们成为珍珠，为着建造神那永远的彰显。

一位弟兄在结婚的时候，也许非常粗鲁。但是他住留在基督的死里，并享受祂那分泌生命的复活；几年以后，甚至他的妻子也能见证，她丈夫的大部分都成了珍珠。我们还没有进入召会生活，享受基督的死与复活以前，我们也是非常粗鲁的，但我们都能见证，现今我们里面至少有些部分成了珍珠，并且我们正在成为珍珠的过程中，藉着基督监禁的死，我们是在祂复活生命的分泌之下。祂的死监禁我们，保守我们在一个地位上，享受基督的分泌来包住我们的全人。

召会所有的聚会都帮助我们留在基督的死里，把我们保守在基督的死里。不要离开，要留在家里。你的家在那里？你的家是什么？你的家就是基督的死，祂在那里正在祂复活的生命里分泌并运行。这分泌就是祂的复活，而这复活完全是实化在赐生命的灵里。分泌就是祂赐生命之灵的运行；你若没有祂的灵，你就没有祂的复活。同样的，你要享受祂的灵，你就要留在祂的死里。你越留在祂的死里，就越有祂的灵在你里面运行。祂赐生命之灵的运行，就是祂神圣生命的分泌。

团体的珍珠

我们也必须晓得，虽然每门是一颗珍珠，这颗珍珠却是集合的单数。它是一颗团体的珍珠，不单是你自己。它是一班信徒。在这次交通之后，我相信我们更透彻的领会新耶路撒冷另一项基本的元素—珍珠。

进入神的建造

基督为我们受了伤，为要把我们监禁在祂的伤处，好在我们一生中，一再的在我们身上实施祂的分泌，使我们成为珍珠，以建造神永远的住处。这是为了进入。（太十三 45～46，约三 5。）我们越成为珍珠，就越在新耶路撒冷里，也越在国度里。我们蒙重生是为进入神的国，然而用珍珠的寓言来说明藉着生进入神的国，是更富有意义。

我盼望我们能跟随那灵，完全明了珍珠的意义。这样，我们对基督的死、复活和救赎的领会，就不再是肤浅的。在这件事上，我们就不会“在真理上溜冰。”我们会进入这真理的深处，以享受基督的丰富。

第三十四章

新耶路撒冷——它结构的基本元素（六）

读经：启示录二十一章十一节，十八节上，十九至二十节，哥林多后书三章十八节，腓立比书一章十九节，创世记二章十二节下，哥林多前书三章十二节上，彼得前书二章四至五节，启示录四章三节上。

金、珍珠、宝石

我们都已经看见，新耶路撒冷结构的基本元素是金、珍珠和宝石。金是指父神的神圣性情，珍珠是指基督在祂得胜的死和分泌生命之复活里的产品。在本章里，我们要来看新耶路撒冷结构的第三项基本元素一宝石。宝石（启二一 11，18 上，19~20）表征那灵为着建造神的建造，用祂神圣的元素所作变化工作的产品。（创二 12 下，林前三 12 上，彼前二 4~5，林后三 18。）

金单单指父神的性情，并不指祂的任何工作。金乃是神自己这神圣的性情赐给我们，成为我们能够有分于并享受的恩赐。然而，珍珠不是直接指基督自己，乃是指祂藉着死与复活所完成之救赎工作的产品。子的工作乃是祂救赎的工作，主要有两面——一面是藉着祂的死，洗去我们一切消极的事物；另一面是藉着祂的复活，用神圣的生命使我们有新生的起头，使我们活过来。这种工作产生了珍珠。宝石也是一种产品。基督的工作产生珍珠，而基督之灵的工作产生宝石。这两种工作很难加以区分。基督的工作是分泌祂的生命来包住我们，那灵的工作乃是将我们变化为宝石。

迦玛列所给我们的功课

虽然基督教在地上已经将近二千年了，圣经也早已赐给神的儿女，但传统的观念、教训和知识，却把神圣启示深奥的事忽略、失

去、甚至埋葬了。我们不容易脱离已往所得传统的教训和知识。在行传五章，我们看见一个伟大的律法教师，名叫迦玛列，（34，）使徒保罗曾在他的门下受教。（二二 3。）迦玛列是犹太人中间一个伟大的教师，也是他们所敬重的。然而，你相信迦玛列对神新约的经纶有任何概念么？他在其中有分么？神新约的经纶在一个名叫彼得的加利利渔夫带领之下，在五旬节那天开始了。神的经纶在奇妙的执行着，但所有的法利赛人，包括迦玛列在内，一点也不明白这是神在地上的行动。迦玛列是一个敬虔的人，他敬畏神，但他对神的经纶一无所知，并且在神的经纶中无分。这位敬虔的人完全为犹太的传统神学所蒙蔽，实际上他是在黑暗里。迦玛列和其他法利赛人满意于他们照着传统的教训所接受关于神的知识。法利赛人想要除去使徒，迦玛列劝他们不要这么作，不如把他们和整个光景留在神的手中。（五 38~39。）他的劝告非常美好、敬虔且智慧，但他却在神新约的经纶中无分。

今天有许多迦玛列，他们很敬虔，常常祷告，却固守他们传统的神学。犹太的神学实际上没有错，只是有所不足。今天许多有神学博士学位的人，和许多神学院的教授，就像迦玛列一样。他们对神新约的经纶缺少知识和异象。我们也许是“加利利的渔夫”但我们必须见证，我们认识神新约的经纶。我们没有负担供应“犹太神学”，那虽然十分基要且合乎圣经，却与神新约的经纶毫无关系。

迦玛列的光景对我们是个警告。我们也许很敬虔，甚至受人敬重、尊敬，却在神新约的经纶中无分，也对它一无所知。主耶稣应许我们祂必快来，但从祂升天以后，将近二千年已经过去了，因为历代很少信徒进入神新约的经纶。他们都被传统的神学“抓住”且占有了。今天的神学院教导传统的神学，但他们对神新约的经纶几乎一无所知。在今天神学的教训里，没有神新约的经纶这样的辞。迦玛列一点也不知道，耶稣基督这三一神的具体化身正在运行，要将神圣的三一分赐到神所拣选的人里面；他也不知道这种分赐如何产生一个团体的器皿，就是召会，基督的身体，那在万有中充满万

有者的丰满，团体的彰显神，要完成于新耶路撒冷。

神圣的性情及其发展

新耶路撒冷是一座金山。启示录二十一章告诉我们，城是纯金的，城内的街道也是纯金的。（21。）我们蒙了重生，就接受了神的性情，这金山的一部分进入了我们这人里面。我们都有一部分金山——新耶路撒冷。我们需要看见，我们里面有个东西是神圣的。我们重生之人的一部分是金，这神圣的金就是神的性情。我们是神的儿女，有神的神圣性情，意思就是我们有一部分金山。你那一部分，我这一部分，以及在基督里亿万信徒的那些部分，包括保罗、彼得和约翰，加在一起就等于这座金山。

我们里面的金不需要进一步的工作，但需要有所发展。一棵小树发展了，就是说它长大了；但树并不作工。树的长大就是发展。我们已经看见，彼后一章告诉我们，我们得有分于神的性情；也给我们看见，神圣性情的发展。树会长大或发展，但树的发展需要适当的环境。金所象征我们里面的神圣性情并不作工，但会长大或发展，而它的发展需要良好的环境。不然，发展就会受到阻挠、限制或约束。若要神圣的性情在我们里面发展到最完满的地步，我们就需要给它上好的环境。

我年轻信主的时候，听见说基督徒必须长大。但我询问如何长大，却没有人知道答案。有人说长大就是从圣经中获得更多知识。我认得一位年长的弟兄，圣经知识极其丰富。虽然他本着圣经讲道，也是一位最好的教师，我曾受教于他，但他仍然吸烟。他有极其丰富的圣经知识，但他缺少生命。今天我们的眼睛被主开启了，看见父神的性情在我们里面乃是神建造的基础、地基，这性情正在发展着。如今我们需要给神圣的性情最好的合作，和最好的环境，使它能在我们里面长大并发展。

子分泌的工作

子神救赎的工作是包罗万有的。祂要我们留在祂的死里，使祂能分泌祂“生命的汁液”来包住我们。这就是基督分泌生命的工作。因为我们不容易领会这种工作，所以我们需要这样一个寓言。没有这个寓言，我们就无法看见，基督复活的生命实际上就是神圣生命的元素，分泌出来包住我们，使我们成为珍珠。

我们若核对自己的经历，就能更完全的明白基督分泌的工作。每当你留在基督包罗万有的死里，每当你接受十字架，基督复活的生命就分泌出来包住你。也许一位青年弟兄觉得他的父亲在某一件事上错了。也许他觉得需要控诉或反叛，但他若这样作，他就是从基督的死里逃出来了。反过来说，这位弟兄若在基督的死里留在十字架之下，并且说，“主，我赞美你，你把我保守在你的死里。我赞美你，现今我住在你包罗万有的死里。”他里面立刻会有东西分泌出来包住他里面的人，叫他感觉到里面的供应。他一次又一次经历这种内里的分泌，就越过越成为一颗珍珠。这就是复活的基督在祂复活生命里的分泌。

就是在我们的婚姻生活中，我们也必须记得，要享受基督在复活里藉着祂的死而有的分泌工作，我们就必须停留在祂的死里。不要逃走。许多结了婚的姊妹，在她们与丈夫的关系上，从基督的死里逃出来了。作妻子的向丈夫唠叨、责骂，就是从基督的死里迁出来了。我们都需要看见，基督那奇妙、包罗万有的死是我们“甜美的家”。一位姊妹的丈夫无论对她说什么，她都需要停留在基督的死里。她若这样作，就会感觉到基督复活生命的分泌。只要她留在基督的死里，她的丈夫越为难她，她就越有享受。我这交通不是道理的教导，乃是我们对基督主观经历的说明。感谢主，今天祂揭开了幔子，给我们看得见胜的路，并作得胜者的路。我们不需要“咬紧牙关”来努力挣扎。我们只需要留在家里，留在基督的死里，我们就会在复活里享受神圣生命的分泌。

那灵变化的工作

那灵变化的工作与基督分泌的工作不同。没有基督生命的分泌，那灵就没有用以变化我们的元素。基督分泌祂复活的生命来包住你，那灵接著作工，用生命的元素来变化你。换句话说，那灵变化的工作是接续着基督分泌的工作。我们在接受基督的时候，就将父神这神圣的性情接受到我们里面；然后我们留在基督的死里，就享受祂在我们里面生命的分泌。接着，那灵用这分泌的生命来变化我们。分泌的工作不过是一种添加，将更多神圣的生命加给我们天然的生命，但变化的工作乃是新陈代谢的改变我们全人。任何生物要有新陈代谢的改变，都需要加进新的元素。这新的元素乃是分泌到我们这人里面的生命。在基督的分泌之后，那灵来了，接着用这种分泌到我们里面的生命变化我们这人。然后我们全人不仅在形状上逐渐变化，更在素质上逐渐变化。

林后三章十七至十八节给我们看见那灵变化的工作。十七节告诉我们，主就是那灵。那位在十字架上受死的，乃是主基督；而那位从祂出来的，乃是那灵。然而如今我们看见，主就是从祂自己出来的那灵。这是过于我们所能领会的奥秘事实。十七节接着告诉我们，主的灵在那里，那里就有自由。主的灵就是主自己，有祂就从律法的字句得以自由。

林后三章十八节指明，我们需要用没有帕子遮蔽的脸来观看主。我们的脸原来有帕子遮蔽，但今天我们许多人的脸没有帕子遮蔽了。这就是说，我们的心已经转向了主，因此帕子已经除去了。并且主就是那灵，已经释放我们脱离律法的辖制、遮蔽，因此我们与主之间就不再有隔绝了。如今我们用没有帕子遮蔽的脸来观看主。我们越观看主，祂就越分泌复活的生命来包住我们全人。我们观看主，就渐渐变化。十八节告诉我们，我们“渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的”。最终，主灵完成了变化的工作。变化我们的那灵乃是“主灵”。主是分泌生命到你里面的一

位，那灵是用主所分泌到你这人里面的生命来变化你的一位。

变化为着神的建造

那灵变化的工作乃是随着祂神圣元素全备的供应，（腓一 19，）使神的建造建造起来。（创二 12 下，林前三 12 上，彼前二 4~5。）最终，那灵变化的工作带进新耶路撒冷，带有神的形像作祂的彰显。在启示录四章三节，神显出来的样子好像碧玉，而新耶路撒冷有神的荣耀，发光如同碧玉。（二一 11。）并且城墙的第一层根基，和新耶路撒冷的整座墙一样，都是用碧玉造的。（18~19。）这指明在圣城的建造里，主要的材料是碧玉。既然碧玉表征神彰显在祂可传布的荣耀里，（四 3，）圣城主要的功用也就是带着神的荣耀来彰显神。

那灵变化的工作产生为着神建造的宝石。用作圣城城门的珍珠，具有吸引人的外观。珍珠适于用来吸引人，但不适于建造城墙。建造城墙需要扎实的材料。珍珠是作城门的好材料，因为珍珠很吸引人，但宝石是给神建造城墙扎实的材料。变化工作是分泌工作的往前一步。分泌的工作是为着引进、进入圣城，但变化的工作是为着建造城墙。生命的分泌使我们成为珍珠，但我们要成为宝石，还需要更进一步——那灵变化的工作。

首先，我们有金的性情作为来自父神的恩赐；其次，我们享受基督分泌的工作，使我们成为珍珠；第三，我们经历灵神变化的工作，使我们成为宝石。父神将祂神圣的性情分赐到你里面，成为一块金子，这块金子乃是圣山新耶路撒冷城本身的一部分。然后你若留在基督的死里，你就享受祂分泌的工作，多而又多的神圣生命带着神圣性情要加到你里面。最后，灵神要继续用那分泌到你里面的生命，将你全人从一块石子变化为碧玉，适合于建造神永远的居所。今天在召会生活中，这居所已经开始建造，我们正在迈向其终极的完成，就是新耶路撒冷。

第三十五章

新耶路撒冷——它的三一入口

读经：启示录二十一章十二至十三节，二十一节上，以弗所书二章十八节，路加福音十五章四节，八节，二十节，马太福音八章十一节，加拉太书三章二十四节，启示录五章九节，路加福音十五章七节，希伯来书一章十四节。

祷告：主，为着你新约的经纶，我们何等敬拜你。主，为着在你写出来的话中所传输的启示，我们感谢你。我们何等感谢你，在这末了的日子，将这话向我们开启。主，我们更感谢你，众召会有这么多寻求的圣徒作你的听众。主，这是上好的地方，让你把你的话说出来。我们在伺候你。我们感谢你，洁净的血一直洁净我们众人，并把我們带到你自己里面。主，将你丰富的膏油涂抹赐给我们。主，眷临每一位。我们把一切的需要带到你面前。主，给我们即时的话，应付我们的需要。将话赐给我们每一位，使你自己完全满足我们一切的需要。主，膏油涂抹我们。哦，主耶稣一愿你荣耀父，使父能荣耀你。主，赐给我们悟性。挪去一切的帕子。主，除去一切的遮蔽。给我们自由和完全的释放，使我们有洞察力来透视你的话，并进入你话的深处。主，怜悯我们，使我们都能领受新的恩典。主，我们需要你；我们对你的需要是新的，是复苏的，是在每一面的。击败仇敌并羞辱他。将你丰富的祝福赐给每一位寻求你的人。主，我们信靠你。我们何等爱你可爱的名，在这名里我们仰望你。阿们。

在本章里，我们要专专注意新耶路撒冷的门。要完全领会新耶路撒冷的意义，我们需要除去帕子，看见圣城四边各有三门是什么意思。要看见门的意义，我们几乎需要充分领会全本圣经。我们已经看见，在圣经第一章第一节，神第一个神圣的名称是伊罗欣，Elohim。照着希伯来文，以罗欣是一个复数名词。然后，在创世记一章二十六节神说，“我们要按着我们的形像…造人。”这一节的复

数代名词“我们”，是指独一的神。这含示三一神从已过的永远就是三一的，为要将祂所造的人带进祂自己里面。实际上，三一的意思不是三在一里，乃是三而一。神是一，却是三；祂是三，却仍是一。祂是三而一的神，就是三一神。就着我们人类而言，创世记一章二十六节实际上是直接接着第一节。三一神，伊罗欣，跟自己举行会议，要照着自己的形像造人，目的是要有一天将人带进祂自己里面。在圣经的结语里，我们看见三一神自己乃是人进入祂里面的入口。

子外面的寻找、那灵内里的搜寻、以及父的接纳

在新约里，三一神是我们进入祂自己的入口。路加十五章用好牧人的比喻、（1～7、）寻找之妇人的比喻、（8～10、）和慈爱父亲的比喻，（11～32、）揭示三一神对罪人的爱。牧人是指子来寻找堕落的罪人，妇人是指圣灵在罪人里面搜寻他们，而父接纳悔改归回的罪人，如同那人接纳浪子一样。在这三个比喻里，我们看见神圣的三一——子是寻找的牧人，那灵是搜寻的妇人，父是慈爱接纳的父亲。

这三个比喻说明罪人是失迷的羊、失落的钱币、以及离弃父亲和父家丰富产业的浪子。最终，羊带回，钱币找着，浪子带回归向父亲，并回到父家享受筵席。这就是进入神国的入口，这国要完成于新耶路撒冷。这三个比喻描绘出一个完整的三一入口；是一个入口，却有三个步骤。倘若子从来没有在十字架上受死，我们就没有进入神国的依据。藉着在十字架上的受死，祂立好了根基，把门开启。接着子的救赎，那灵来了，不是在外面寻找我们，乃是在里面搜寻我们。子在十字架上受死，是要在外面寻找我们，但那灵藉着在里面搜寻来寻找我们。我们蒙了重生的人都有这种经历。由于那灵内里的搜寻，我们悔改了，并且醒悟过来。我们领悟作个吃豆荚的浪子真是愚昧。藉着那灵的搜寻，我们觉醒过来，并且悔改，回到父那里。基于子的救赎，并藉着那灵的搜寻，父就预备好接纳我们回到父家，享受祂和祂丰富的产业。这就是我们三一的入口。

藉着子、在灵里、到父面前

在圣经末了，城的四边各有三门；没有这样一个寓言，我们不容易领会并看见三一的入口。以弗所二章十八节说到三一入口的三面。这一节说，“因为藉着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。”我们原是罪人，远离父，远离以色列国民，远离神的权益，远离神的国，并远离神经纶的终极完成一新耶路撒冷。但阿利路亚！子来成为我们的管道，藉着这管道我们进入那灵，而那灵带我们到父面前。也可以说，我们藉着基督得以在一位灵里进到父里面。我们不仅来到父面前，更进入祂里面。藉着子作管道，凭着灵作范围，我们不仅被带到父面前，更被带进父里面。神格的三位乃是三个门，形成一个完整的入口。

父的拣选、那灵的圣别、和子的洒血

彼前一章二节告诉我们，我们乃是“照着父神的先见被拣选，藉着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒的人”。父神的先见是运用在已过的永远里。这入口的时距开始于已过的永远。然后在时间里，那灵来圣别我们，那灵的圣别乃是基于父的拣选。那灵基于父拣选了你而临到你。你顺从以致相信基督，乃是那灵圣别工作的结果。也许你在许多别的事上非常忙碌，但那灵圣别并分别了你。这种圣别并分别的工作，结果乃是我们接受耶稣基督的洒血，并且蒙了救赎。在彼前一章二节，我们看见父的拣选、那灵的圣别、和子的洒血。我们再一次看见，神在这一个入口是三一的，要把我们带进神里面，带进神的权益里，带进神的国里，并带进神的经纶里，这要完成于新耶路撒冷。圣经启示三一神是我们的三一入口。

朝向所有居人之地

作新耶路撒冷入口的十二个门，乃是在地的四方，（启二一 13，）表征新耶路撒冷的入口朝向所有居人之地。（太八 11。）它对地上所

有的人都是便利的。（启五 9。）

三一的进入

我们交通到新耶路撒冷的门，要用到入口和进入的辞。入口是用来指门，进入是用来表明进门。我们需要想一想自己在经历中怎样进入神的国。当我们听到福音的传扬，那灵就在我们里面作工。然后我们相信耶稣基督，那灵就感动我们呼求主耶稣的名；祂是神的儿子，成为肉体，作我们的救赎主。最终，我们到了父面前，且被带进父里面。这就是三一的入门。

没有那灵的感动和子的救赎，没有人能进入神里面。要进入父里面，需要那灵和子。我们乃是藉着子这管道，并在那灵这范围里，进入父里面。在圣经六十六卷书整个启示的终极完成里，有一个寓言，一幅图画，给我们看见如何藉着三个门进入神里面。我们乃是藉着三一的入口进入神里面。子是管道，那灵是范围，父是目的地。如今我们在父里面，在祂的国里，在祂的权益里，并在召会里。最终我们要在新耶路撒冷里。

十二个门

新耶路撒冷有十二根基，根基上有十二使徒的名字；还有十二个门，就是十二颗珍珠，门上有十二支派的名字；此外还有生命树的十二样果子。就空间说，城的长宽高各为一万二千斯泰底亚，是一千乘十二；城墙高一百四十四肘，是十二乘十二。就时间说，新天新地每年有十二个月，白昼有十二小时，夜晚也有十二小时。十二乃是新耶路撒冷的数字。

圣城的四边，每边各有三门。三乘四等于十二；因此，四边共有十二个门。四这数字表征神的受造之物。在启示录四章六节，我们看见四活物代表一切别的活物。（参结一 5~14。）四表征我们是神的造物，三表征三一神。在新耶路撒冷里，十二这数字不是由相

加达到的，乃是由相乘达到的。相乘是一种融合或调和。十二这数字乃是由三与四融合或调和而得的。这就是说，整个新耶路撒冷乃是三一神与我们人的融合，调和。在新耶路撒冷神永远的行政里，神与祂所造的人调和。

十二是神行政中绝对完全并永远完整的数字。在旧约里，神藉着十二支派来执行祂的行政。十二支派乃是为着神的行政。在新约里，十二使徒的传讲是为着产生众召会，而众召会乃是为着神行政的管理。因此，旧约的十二支派和新约的十二使徒，都是为着神行政的管理。十二这数字指明神行政的管理，而整个新耶路撒冷乃是神行政的完成。这就是何以新耶路撒冷的中心是神的宝座，宝座主要就是为着神行政的管理。

这行政有十二个门。门是为着交通进出的。因此，“十二个门”指明为着神的行政，新耶路撒冷的交通是绝对完全且永远完整的。

十二颗珍珠

十二个门是十二颗珍珠，（启二一 21 上，）表征入口乃是基督在祂救赎和分泌工作里的产品。我们已经看见，基督包罗万有之死与复活的产品乃是珍珠。这样一位基督的产品成为那城的交通，这交通构成一个入口和交流，使我们能在每一面享受三一神一切的丰富。这就是我们今天奇妙的分。今天我们就是珍珠，我们就是门。为着三一的门和三一的入口赞美主！这乃是神行政工作的交通。

十二支派的名字

十二个门上又写着以色列十二个支派的名字，（启二一 12，）以色列代表旧约的律法；这表征在神国的入口处有律法的要求。门上有十二支派的名字。旧约的十二支派既是为着神的行政，这就指明十二个门是为着神的行政。还有，十二支派是旧约律法的代表。因此，十二个支派的名字写在十二个门上，指明律法在看守十二个门。

律法没有东西供应或滋养人，律法不过对我们有所要求。律法看守着门。罪人若要进入圣城，必须履行律法的要求。律法是守门的，是门前的侍卫，确证你已履行了它的要求。你“经过门”的时候呼求主耶稣的名，律法就说你可以了。只要你在耶稣基督里，律法每一部分的要求就都履行了，你也通过了。现在你能够进入圣城。

若没有这样一幅图画，我想没有人会想像得出，当我们呼求主耶稣的名，那时律法在看着我们。但这幅图画给我们看见，我们是从门进入的，门上写着律法代表者的名字。这就是说，我们进门的时候，律法满足了，因为律法的要求完全成就了。当我们来到三一的入口，我们有一张“免费门票”，因为基督为我们付了代价，门前的看守人（律法）也尊荣基督。

律法—儿童导师

除此以外，我们必须看见，律法不仅是守门的，也是引人入门的儿童导师。（加三 24。）律法不仅在门口，律法也把所有神拣选的人带到门口。若是律法能对蒙拣选的人说话，它会说，“我要把你带到门口，然后在那里与你相会。”律法赐给我们不是要我们遵守，乃是要把我们引到基督。律法是把人带到门口的导师，律法也是批准你通过门口的看守人。

十二位天使

不仅如此，我们还看见十二个门上有十二位天使，（启二一 12，）这表征天使看守新耶路撒冷的入门。（路十五 7，10，来一 14。）每一个门上不仅有十二支派中一个支派的名字，也有一位天使。律法要求人，天使看着人。天使乃是观众。神新约经纶的整个领域，实际上乃是“一个盛大的展示会。”要进入这个展示会，你需要一张免费门票。展示会上也有观众，就是天使。你若不承认基督的名，就得不到免费门票。然而，你若呼求主耶稣的名，就得着一张进入圣城的免费门票，作观众的天使就欢乐，欢迎你进去。门上的一位天

使，实际上代表整个天使的范围。在路加十五章十节主耶稣说，“一个罪人悔改，在神使者面前，也是这样为他欢喜。”我们在相信主耶稣，悔改并呼求祂宝贵的名时，也许不晓得天上有千万的天使在“鼓掌”欢乐。

我们在地上进入神权益的范围，不是一件小事。三一神一父、子、灵，十二支派，律法，和所有的天使，都与我们进入神的国有关。我们的入门是从已过的永远开始的，因为神运用祂的先见拣选了我们。没有这样一幅图画，我们没有一个人会晓得，我们进入神的权益包括这么多。我们进入新耶路撒冷，包括父神在永远里，子神来为我们在十字架上受死，完成救赎，以及灵神临到我们，并在我们里面搜寻，为要圣别我们，并带我们顺从基督。我们进入圣城，更包括律法和整个天使的范围。我们若有这个看见，我们对包罗万有之救恩的领略就会加强。父神、子神、灵神在这救恩里，律法为这救恩效力，众天使也在这救恩里期待着一些事情发生。

三一神、十二支派、律法、和所有的天使都一同效力，使我们进入新耶路撒冷。为着包罗万有的救恩，我们都必须说，“赞美主！”我们得救的时候也许没有那么欢乐，因为我们没有看见，关于三一神为要成为我们的入口所经过的一切。我们必须庆贺我们在基督里的出生。照着主在本章所给我们看见的异象，我要说，“祝你生日快乐！”在神这包括三一神、十二支派、律法、和所有天使的救恩中，我们要欢乐！

第三十六章

新耶路撒冷——它的墙、根基和街道

读经：启示录二十一章十二节上，十四节，十七至二十节，二十一节下，二十二章一至二节，四章三节上，马太福音二十二章三十节。

我们要完全领会新耶路撒冷这神圣寓言的意义，必须对新耶路撒冷的墙、根基和街道有启示。

墙

启示录二十一章十八节上半告诉我们，墙是碧玉造的，碧玉表征神显出来的样子，这是为着祂的彰显。（四 3 上。）神坐在宝座上，看来好像碧玉，而且高大的墙，全是碧玉造的。墙的第一根基也是碧玉。照二十一章十一节来看，碧玉是“极贵的宝石…明如水晶”。它必是深绿色的，表征丰富的生命。神显出来的样子像碧玉，这乃是说，祂所显出来的乃是丰富的生命。碧玉是神显出来的样子，也是圣城新耶路撒冷显出来的样子。（11。）因此整座城在外观上与神毕像毕肖。我们都必须看见这座城所描绘出来的奇妙图画。城的中心是宝座上那显出来好像碧玉的神，城的周围是碧玉造的墙。这就是说，整座城从中心到周围，乃是那丰富生命之神的彰显。

启示录二十一章十二节告诉我们，墙是高大的，为着分别归神并保护神的权益。墙高一百四十四肘。一肘约有十八吋，所以墙高约有二百六十尺。启示录也告诉我们，墙长一万二千斯泰底亚。一斯泰底昂（斯泰底亚的单数式）约六百尺，所以墙长约一千三百六十四哩。这大约是美国从加州洛杉矶到德州达拉斯的距离。中国夸耀有万里长城，但中国的长城没有新耶路撒冷的城墙高，新耶路撒冷的城墙至少比中国的长城高七倍。我们需要夸耀启示录中高大的城墙。中国的长城是用古老的砖块造的，但我们高大的城墙是用碧

玉造的，这碧玉明如水晶。（11。）中国的长城是不透明的，但我们高大的城墙是透明的。地上没有一道墙能比得上新耶路撒冷的墙。

七种含示

新耶路撒冷的城墙有七种含示。城墙含示变化、建造、神的形像、神的彰显、耶稣的见证、分别和保护。墙总是把一个特定的空间从别的空间分别出来。墙也保护墙内的东西脱离各种消极、邪恶的事物。要完全领会新耶路撒冷这寓言，我们需要深入这七种含示。我们绝不能尽述这寓言一切的意义和要点，因为它是圣经六十六卷书终极的完成和完结。

变化

墙的根基有十二使徒的名字。每一位使徒由一块宝石来表征。彼得应当是十二使徒中的头一位，他这名是主耶稣给他起的，意思就是石头。石头是神所造的，不是变化成的。但一切的宝石都是经过变化的物体。彼得原来是一块石头，但至终他成了碧玉，成了新耶路撒冷的第一根基。墙本身是碧玉，墙的第一根基也是碧玉。彼得原来不过是一块石头，但在新耶路撒冷里他是一块碧玉，是墙的第一根基。这含示变化。

保罗在林前三章告诉我们，他好像一个智慧的工头，已经立好了根基，我们信徒必须用金、银、宝石在这根基上建造。（林前三10~12。）我们建造召会，不仅需要用石头，更需要用宝石。这些不是天然的石头，乃是变化过的宝石。彼得永远不能忘记主改了他的名字，因此他在彼得前书指出主乃活石，我们也像活石，被建造成属灵的殿。（彼前二4~5。）彼得的含示从前他是死的，但主使他变成活石。彼得这活石，一直是在那灵变化的工作之下。变化乃是一种新陈代谢的改变。这样的改变，总是需要新的元素来排除并顶替旧的元素。从主耶稣将西门的名字改为彼得的那一天起，祂就尽所能的把祂自己加到彼得里面。彼得接受主变化工作的结果，至终成了碧玉，成了一块宝石，成了新耶路撒冷的第一根基。

墙不是仅仅用神所造天然的材料建造的，乃是用变化过的东西建造的。我们都是神的旧造，但神把我们摆在基督里，使我们成为祂的新造。原来我们都是天然的人，但我们在基督里已经从旧造变化成为新造。（林后五 17。）在新耶路撒冷没有中国人、美国人、西班牙人、墨西哥人、日本人、韩国人、法国人、义大利人、德国人，没有任何别的文化或种族。我们都要完全变化。我相信甚至我们的肤色都要变化。到那日我们都是“绿色的”。我们都要成为碧玉！我们都要成为同样肤色——“绿色”——的人！一切不同的肤色，一切不同的文化，都要被三一神丰富神圣的生命所吞灭。这就是变化。

我们都必须晓得，召会生活是一种变化的生活，就是一种在变化之下的生活。召会生活不是一种良善、天然的生活，召会生活必定是一种变化的生活。这就是何以歌罗西三章十一节告诉我们，在新人里没有希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人，因为我们都在变化之中。我们不是照着天然的身份，乃是照着变化的生命，来实行召会生活。墙含示变化。新耶路撒冷的墙，没有一块是天然的材料。整座墙都是用变化过的材料——碧玉——造的。

建造

墙的第二种含示是建造。被变化是一回事，被建造又是另一回事。你得了变化是美妙的，但你必须学习如何与别人建造在一起。泥水匠用石头造墙的时候，需要把石头上一些尖锐的棱角切除，使它适合于所造的墙。照样，我们的“尖锐”也必须被切除。在召会生活中不要这么尖锐。若是你太尖锐，就不容易和别人建造在一起。我们要与别人相处，所有的锐角都必须被切除。

照着我的经历，被变化要比和别人同被建造容易。被变化是荣耀的，被切除却是一种降卑。为什么我“切割”你？为什么你“切割”我？原因乃是叫我们合于建造。你不被切割，绝不能合于建造。也许你喜欢在建造里，但你不喜欢被切割。然而，只要你不同意被

切割，你就无法建造进来。我们都必须晓得，我们乃是在变化之中，但不要忘了接着变化而来的，就是切割。感谢主，祂在变化我们，切割我们，使我们合于祂永远住处之城墙的建造。

神的形像

整座高大的城墙具有一种形像。在今天的基督教界，每个宗派都具有和别人不同的特别形像。今天，主的恢复在三十九个国家里有六百多处召会。我感谢主，众召会只有一个形像。我们没有不同的形像或味道，我们在外观和味道上乃是一。整座高大的墙具有独一的形像，就是神的形像。城显出来的样子与那坐在宝座上的一样。

碧玉墙表征在永世里作神团体彰显的整座城，有神显出来的样子。然而，有时候在我们的聚会中，我们听到的见证表达出不同的味道。我们也看见一些活动具有别种的显出。这表征缺少变化和建造。争辩或调停对这些光景都不管用。那些说话带着不同味道，并显出不同样子的亲爱圣徒，你必须为他们祷告，使他们得着怜悯和恩典，经历多而又多的变化和建造。惟有变化和建造，能把众圣徒带到一样味道的一个形像里。我们都需要有神的形像和神的味道。在召会里不该有欧洲人、亚洲人、美国人、墨西哥人、中国人，或任何别的味道，只该有三一神的味道，彰显在祂独一的形像里。

神的彰显

新耶路撒冷的墙也含示神的彰显。高大的墙是碧玉的神独一的彰显。碧玉的神藉着碧玉的墙彰显在碧玉的城里。像这样的一幅图画胜过千言万语。我们看到这座为着神的彰显，显出神的样子的城，就能看见今天的基督教与此不相配。各宗各派有太多不同种类的彰显，但在将要完成于新耶路撒冷的召会生活中，只有一种彰显，就是藉着变化和建造而有之神圣形像的彰显。

耶稣的见证

神在新耶路撒冷的彰显要成为耶稣的见证。启示录一面给我们基督的启示，（一 1，）另一面叫我们看见耶稣的见证。（一 9，十二

17，十九 10，二十 4。）绿色之墙的彰显就是耶稣的见证。耶稣是三一神的具体化身。祂在地上的时候，彰显出三一神。新耶路撒冷要成为祂的扩大，祂的扩增和祂的扩展，彰显祂这神的具体化身，这就是耶稣的见证。今天每个地方召会都必须是这样的见证，但这是在于变化和建造的程度。变化和建造，乃是有耶稣的见证以彰显三一神的基本因素。

分别

这样的见证也是为着分别归神。周围的墙将墙内的东西从一切别的事物分别出来。这种在新耶路撒冷的分别，乃是绝对的成圣。“圣城”这名称，意思就是分别的城，从神以外的事物分别出来的城。作为三一神的具体化身，这城乃是一座分别成圣的圣城。没有别的城像这座城那样圣别，那样成圣，因为这座城是神的具体化身、扩增和扩展。

保护

墙的第七种含示，是它保护神的权益。它是神的权益一神的国一的周围。在这墙内受保护的，乃是神的国，这国就是神的经纶，为着完成神照祂愿望所定的永远目的。现今在各地方的召会，应当是这样一个被分别、受保护的实体。在召会里不该有别的，只该有神的愿望。墙内只有神所要的，此外别无所有。

在复活里

城墙是“按着人的尺寸，就是天使的尺寸”（启二一 17）被量过。在复活里，人要像天使一样。（太二二 30。）所以，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，表征城墙不是天然的，乃是在复活里的。整座墙是变化过的，并且是在复活里建造起来的。就这面的意义说，我们在召会生活里都该像天使一样。我们在天然的生命里不像天使，只有在复活里才像。许多姊妹想要作天使，但必须记得，我们若要像天使，就必须在复活里。在天然的生命里，每个人都是“蝎子、

地鼠、乌龟”。但阿利路亚，我们有盼望，在复活里我们都能被变化像天使。

墙是变化过的，并且是在复活里建造起来的，因此它的尺寸是一百四十四肘，表征绝对完全与永远完整中的绝对完全与永远完整。一百四十四是十二乘十二。在神的行政里，十二表征绝对完全与永远完整。墙是指神的行政，因为它围绕、圣别并保护那城。在这座受保护的城里有神的宝座，执行祂绝对完全与永远完整的行政。除了十二，没有别的数字该归于召会生活。在新耶路撒冷里，为着神完整和永远的行政，每样事物都是完全与完整的。

根基

用十二种宝石建造

十二根基（启二一 14 上）表征在神的行政里，绝对完全和永远完整的根基。根基的十二种宝石，指出包罗万有的基督那追溯不尽的丰富。每一根基都彰显基督的一些丰富。表征十二使徒的十二样根基宝石，颜色如下：第一是绿色，第二和第三是蓝色，第四是绿色，第五和第六是红色，第七是黄色，第八是蓝绿色，第九是黄色，第十是苹果绿色，第十一和第十二是紫色。以上各种颜色的十二根基看起来像一道彩虹，表征城是建造在神守约的信实上，并藉着神这信实得以稳固。（创九 8~17。）整座城乃是建造在信实的神永远的信实上。

建造在神的恩典上

十二使徒的名字写在十二根基上。（启二一 14。）我们已经看见，十二支派的十二个名字写在城的十二个门上，指出十二个门在那里履行律法的要求，并满足律法对罪人的要求。十二使徒乃是新约恩典的代表，十二根基上有他们的名字，表征新耶路撒冷是照着新约，建造在神的恩典上。城的入口答应旧约律法的要求，城的根基给我们看见新约的恩典。律法是入门，恩典是根基。我们进入新耶路撒

冷，乃是照着律法的要求；我们在新耶路撒冷里，乃是照着并基于新约的恩典。

街道

神的性情

城的街道是纯金的，（启二一 21 下，）金象征神的性情。街道是城本身的一部分，而城的每一部分都是纯金的。街道是纯金的，意思就是神的性情是城内的道路，也是召会生活中的道路。我们必须照着神的性情作每件事，因为祂的性情就是道路。男人和妻子离婚不是照着神的性情，因此他绝不该走这条路。我们在召会生活中作每件事，都必须以神的性情来核对。甚至我们穿着的方式以及所买的东西，也该照着神的性情。我们在主里的弟兄，应当照着神的性情买领带，照着神的性情穿鞋子。有些关心成圣的基督徒，为自己和别人立了许多规则，但在新耶路撒冷只有一个规则—纯金街。神的神圣性情是独一的规则，这是我们必须走的道路，也是我们必须行在其上的街道。神的神圣性情是我们的道路和我们的力量。我赞美主，在所有的召会中，许多圣徒所受的规律不是成文的法典，乃是这一条精金的街道，就是神的神圣性情。启示录二十一章二十一节告诉我们：“城内的街道是纯金，好像透明的玻璃。”我们若接受神的性情作我们独一的道路，我们就是纯净的，没有搀杂，也是透明的，没有晦暗。

有生命水的河与生命树

在街道当中有生命水的河，（启二二 1~2，）指出当你照着神的性情而行，神的生命就在你里面涌流。神圣生命在神圣性情里涌流，成为神赎民日常生活中惟一的道路。我若不照着神的性情买领带，在我里面就没有生命的涌流。然而，我若照着神的性情买领带，我就觉得生命的涌流。丈夫若要和妻子离婚，就是违反神的性情，也会导致属灵的死亡。然而，丈夫若愿意和妻子同住，并照着神的性

情爱她，生命河就要在他里面涌流。我们照着神的性情无论作什么，都会立刻深深感觉到生命的流在浇灌我们。

一棵生命树长在河的两旁，（启二二 2，）表征生命树是一种藤蔓，沿着生命水的流伸展、蔓延，给神的子民接受并享受。生命树的果子要作神赎民的食物，直到永远；这些果子始终是新鲜的，每月都结，每年结十二样果子。这就是说，当我们在神的神圣性情里生活行动，我们里面不仅感觉到生命的涌流，也感觉到生命的供应，生命的滋养，属灵的食物。你接受神圣的道路，就是神神圣性情的街道，你就有生命在里面涌流，也有生命的供应来滋养。一天又一天，我们过这样的生活，并照着神的神圣性情行动，我们就享受生命水和生命树作我们的供应。一天又一天，我们都需要经历纯金的神圣街道，并街道当中生命水的河与生命树。

第三十七章

新耶路撒冷——它的尺寸、殿和光

读经：启示录二十一章十五至十六节，二十二至二十四节上，二十二章五节，申命记三十三章二十七节，诗篇九十篇一节。

尺寸

十二这数字

启示录二十一章十五至十六节强调新耶路撒冷的尺寸。我们已经看见，十二是新耶路撒冷的数字，墙高一百四十四肘，就是十二乘十二。十六节告诉我们，城的长、宽、高是一万二千斯泰底亚，一万二千当然是十二的一千倍。在圣经里，十是完全的数字，但不如一百甚至一千那样完全。作诗的人告诉我们，在主的院宇住一日，胜似在别处住千日。（诗八四 10。）一千这数字是完全的单位，在神眼中一千年就等于一日。（彼后三 8。）这指明一千在神的计算中乃是终极的完全。既然十二表征在神的行政里绝对的完全和永远的完整，一万二千就表征一千倍这样的完全与完整。

至圣所

新耶路撒冷的尺寸给我们看见，它是一个长、宽、高都相等的立方体。这就是说，整个新耶路撒冷是正直、完全、完整的，没有任何缺陷、歪曲、倾斜或短缺。在帐幕和圣殿里，至圣所的尺寸，长、宽、高都相等。（出二六 2~8，王上六 20。）因此新耶路撒冷的长、宽、高都相等，表征整个新耶路撒冷就是至圣所。

用金苇子量度

这城是用金苇子量度的。苇子是为着量度，量度是为着据有。（结四十 5，亚二 1~2，启十一 1。）金既表征神的神圣性情，用金苇子量度，就表征城、城门和城墙的测量，乃是照着神的神圣性情；

凡是不合乎神圣性情的，都不属于新耶路撒冷。这整座城，连城门和城墙在内，都能通过神圣性情的量度与试验；因此，这座城适合为神所有。苇子不是那么坚固，但测量新耶路撒冷的苇子，性质却是金的。量度圣城不是照着人的观念、意见、哲学或资格，乃是照着神的神圣的性情。

四方的城

城是四方的，（启二一 16 上，）表征新耶路撒冷在各面都是完全、完整、绝对平直、毫不歪斜。为着神的神圣行政，神的神圣性情是绝对完全且永远完整的。今天在地上没有一个政府是完全的。每个政府都满了缺陷、歪曲和弯曲。但在神那永远、神圣的行政里，没有别的，只有完全和完整。地上的政府满了政客，但在召会中我们必须学习一件事——不要政治。在召会中，我们说“是”，意思就是“是”，说“不是”，意思就是“不是”。（林后一 17~20。）我们说“黑”，意思就是“黑”，说“白”意思就是“白”。在召会中没有“灰色”。圣城不是圆形的城，乃是方形的城。“圆”的意思就是要手腕。你若告诉我，我是个圆的人，我会觉得羞耻。我们都必须是“方的人”，十分坦率、正直、敞开。城是长、宽、高都相等的立方体，意思就是，这城十全十美，毫无缺陷、歪曲、倾斜。城是方的，有非常属灵的意义。这里没有政治，没有弯曲，只有神的坦率、信实和敞开。

殿

救赎的三一神

在启示录二十一章二十二节约翰说，“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。”这一节给我们看见，殿不是物质的，乃是一个人位，甚至是三一神自己。主神全能者和羔羊，指明救赎的三一神。羔羊是三一的第二者，也是殿。到目前为止，我们已经看见，整个新耶路撒冷是一个立方体，正如帐幕（出二六 2~8）和圣殿（王

上六 20)里的至圣所一样,但这里说约翰未见有殿。殿是一个人位,这人位就是三一神,主神全能者和羔羊。今天我们的神是三一神,也是救赎主,因此救赎的三一神是我们的殿。既然救赎的三一神是我们的殿,祂怎能成为真正的立方体?我们再次不能以物质的想法来看这城,否则无论那一面我们都无法想得通。新耶路撒冷是立方体,长、宽、高都是一万二千斯泰底亚,这事实表明,我们救赎的三一神是绝对的完全和永远的完整,祂是殿,也是至圣所。在祂没有错误,也没有歪曲、倾斜、弯曲。

互居之所

这城不是物质的,乃是一个人位,我们必须以人位来领会新耶路撒冷。启示录二十一章三节指明这城是神的帐幕。约翰未见新耶路撒冷有殿,因为整个新耶路撒冷就是神的帐幕,就是神殿的前身,甚至是至圣所。我们也许把“帐幕”一辞领会成物质的东西,但二节告诉我们,这城乃是新妇。‘新妇’一辞证明这城是有人位的。一面,新耶路撒冷是给神居住的帐幕,另一面,这城是给我们居住的殿。帐幕适合给神居住,殿适合给我们居住。神是殿,不是要给祂自己居住,乃是要给我们居住。新耶路撒冷乃是神与人相互的居所。对神,它是帐幕;对我们,它是殿,我们在其中居住,并在其中事奉神。

建殿的材料

在新约时代,我们在其中事奉神的这殿,乃是用祂的三一,用祂一切的属性,加上祂一切的成就所建造的。凡祂所得着、所达到的,都是建造我们今天所有这奇妙之殿的材料。“主神全能者和羔羊”这名称,表征三一神的许多属性和成就。我们是在这样一个以主、神、全能者、羔羊并祂一切属性和成就所建造的殿里。

神自己成为那灵临到我们

殿是主神全能者和羔羊,这表征在永世里三一神是我们的居所,

（申三三 27，诗九十 1，）我们在其中事奉祂。许多人觉得我们是在圣所、礼拜堂、教堂里事奉神。然而我们必须晓得，圣经启示我们是在神自己里面事奉神。也可以说，我们是在那灵里面事奉神。新约给我们看见，那灵是经过过程临到我们的三一神。当神上十字架为我们的罪受死，并且完成救赎的时候，祂是除去世人之罪的神的羔羊。（约一 29。）然而，当神临到我们的时候，神乃是那灵。

实际上，我们是在那成为那灵临到我们的神自己里面事奉神。当我们祷告的时候，乃是在那成为那灵临到我们的神自己里面祷告。我们所给神正确的祷告和正确的事奉，必须是在神自己里面。我们若是在自己里面祷告，那祷告就不真实。真实的祷告必须是向着神，并且是在神里面。在新约里，神是我们的居所。但甚至旧约的圣徒也有同样的想法。在申命记三十三章二十七节摩西说，“亘古的神是你的居所。”在诗篇九十篇一节摩西又说，“主阿，你世世代代作我们的居所。”这指明摩西和以色列人四十年之久在旷野行走，他深深觉得自己是住在神里面。神是他的居所。

当我们进入永世的时候，我们要在那经过过程，成为那灵临到我们的三一神里面居住、敬拜并祷告。整个新耶路撒冷乃是神盛大的临到我们。我们都需要问问自己，当我们敬拜神的时候，我们是在那里祷告？在那里住留？许多时候当我在家里祷告敬拜，我并不觉得是在家里，反倒觉得我是在那救赎且经过过程，成为那灵临到我的神里面。我在家里，但我是在那灵里面祷告、敬拜并享受祂。

你祷告的时候，觉得神离你很远，这是非常可怜的。你也许觉得祂是全能者坐在宝座上，而你是非常可怜的在地上一个“寒舍”里祷告。你是带着这样的感觉敬拜神么？你觉得是在寒舍里祷告，还是在那成为那灵临到你，三一、经过过程、救赎的神里面祷告？你若觉得自己是在寒舍里祷告，你的祷告就是冷淡可怜的。你会觉得自己是在乞求一位非常严厉的神，祂坐在宝座上，并不顾念你。你祷告的时候，好像可怜的乞丐向富翁求助。然而，今天在神新约的经纶里，我们并不那样祷告。

每当我祷告的时候，我总有深刻的思想，我是在三一神一父、子、灵一里面，就是在经过过程的神，救赎的神里面，这位神现今是包罗万有的灵临到我。我在神自己里面向神祷告。祂答不答应我的祷告是次要的。每当我这样祷告，我就超绝的享受着祂。这样的祷告使我欣喜莫名。

今天我们没有物质的殿，我们的殿乃是那成为那灵临到我们，三一、经过过程、救赎的神。这样的灵就是我们的殿。我们在这殿中敬拜事奉神，神也画夜作我们的居所。当我搭飞机旅行的时候，我告诉主说，“这飞机不是我的住处，你才是我的住处。其实我不是在飞机上，乃是在你里面。”有时候人问起我家在那里，我不知道如何答覆他们。我很不容易告诉他们我家在那里，因为我家是浮动的。那一直随着我的浮动的家，就是那成为那灵临到我，三一、经过过程、救赎的神。这是我的家，我的居所。

甚至今天，我们的神就是我们的殿。不要以为我们进入永世会有另一个殿，那是不合理的。我们不会从神出来，进入另一个殿。当我们进入永世的时候，神要成为我们的殿，这不该使我们惊讶。我们应当能说，当我们在地上生活的时候，我们时时留在这殿里，留在那成为那灵临到我们，三一、经过过程、救赎的神里面。新耶路撒冷这寓言，乃是整个神圣启示的终极完成，而这是神作我们的殿实际的应用。

今天我们正住在这殿中。这是我们的住处，是我们事奉敬拜神的地方，也是我们聚集的地方。在召会的聚会中，我们必须体认，我们实际上乃是在三一、经过过程、救赎、临到的神里面聚集。在永世里，新耶路撒冷要成为今天之实际的完成。新耶路撒冷给我们看见，我们是帐幕，乃是神的居所，而祂是殿，乃是我们的居所。这不是物质的，乃是全然人位的。

新耶路撒冷是神的帐幕和我们的殿，指明一种奇妙的调和，在这调和里，神的居所就是我们的居所，我们的居所就是神的居所。

我们在这里作神的居所，神在这里作我们的居所。神住在我们里面，我们也住在祂里面，神与我们互相内住。这符合约翰十五章四节。在将来的永世里，新耶路撒冷要成为给神居住的帐幕，以及给我们居住的殿。

新耶路撒冷的尺寸指明这是至圣所，这至圣所不是物质的，乃是神圣的人位。神圣的人位怎能加以量度？神岂不是无限无量的么？神就是至圣所，新耶路撒冷经过量度，长、宽、高都是一万二千斯塔底亚。神是无限量的，但祂有度量。这度量表明我们奇妙之神之完全和完整。甚至我们今天就在完全和完整的神里面，祂是我们的至圣所，我们的殿。在永世里，新耶路撒冷对我们不该是新的建筑或新的殿。我们都应当能说，我们曾经在一生之中享受着住在这殿中。

在约翰四章主告诉我们，神寻找在灵里敬拜祂的正确敬拜者。（23。）然而，在启示录约翰告诉我们，我们在其中敬拜的殿乃是主神全能者和羔羊。约翰四章二十四节也告诉我们，我们所敬拜的神是灵。这就是那成为那灵临到我们的三一神，这就是我们的殿。我们就在这殿中，在我们的灵里敬拜神并与神同住。在我们人的灵里，祂住在我们里面，我们是祂的帐幕；在祂神圣的灵里我们住在祂里面，祂是我们的殿。在我们的灵里，我们享受三一、经过过程、救赎、临到的神作我们的住处。何等的享受！读过本篇信息以后，我们都必须运用我们的灵，习于享受神作我们的殿。

光

神的荣耀—主神自己

新耶路撒冷不需要日头，不需要月亮，也不需要灯光。（启二一 23 上，二二 5 上。）不需要日头或月亮，指明新耶路撒冷没有天然的光。不需要灯光，意思就是没有人造的光。神自己这神圣的人位就是光。神的荣耀，就是主神自己，照亮这城。（启二一 23 中，二

二 5 下。) 神是里面的光，也是外面的荣耀。祂是内里的光，也是这光外在的彰显，这彰显就是荣耀。

羔羊是灯

这样的光需要灯，而羔羊是城的灯。(启二一 23 下。)我们必须探询，是光的神为什么需要灯？电力所发的各种光都需要盛托者或灯泡。若没有灯泡，你触到电就会被电击甚至死亡。照样，若没有羔羊作灯，神照耀在我们身上就会“杀死”我们众人。然而，神圣的光藉着我们的救赎主照耀出来，就变得十分可爱，可以触摸，我们甚至在这光中生活行动。(约壹一 7。)没有羔羊的救赎，神照耀在我们身上，只能杀死我们。但神作光有一个盛托者，这盛托者就是救赎主，羔羊。羔羊作灯彰显光是非常可亲可爱的。

若没有羔羊作灯，当神圣的光照耀的时候，我们都要逃走。然而藉着救赎者，杀死人的光成了真正的照耀来给我们享受。这灯也是三一神。一面，三一神是光；另一面，三一神是那作我们救赎主的盛托者。祂照耀，祂也盛托自己。

这灯也有一个台。在启示录一章，这台是金灯台，但在启示录二十一章，灯台是金山，就是新耶路撒冷城本身。神圣启示的终极完成给我们看见，神是光，救赎主羔羊是灯，新耶路撒冷是台。此外，列国要藉着城的光行走。(24 上。)

我们现今的经历

三一神乃是我们的灯，我们的光，和我们在其中事奉的殿。我们在祂里面居住，祂在我们里面照耀。我们是祂在其中居住的帐幕，祂是我们在其中居住的殿。祂也是我们的灯和我们的光，藉着灯从我们里面照耀。祂在我们里面，我们也在祂里面。这就是神圣的灵与我们人的灵的调和。我们是帐幕，祂住在我们人的灵里；祂是殿，我们住在那临到我们的神圣的灵里。我们接受祂作我们的殿，我们的住处，然后祂这神圣的光就从我们里面照耀。这是神性与人性的

调和，是我们现今的经历，也是将来的新耶路撒冷。

今天我们正在经历新耶路撒冷。我必须见证，今天我经历到我是祂帐幕的一部分，也经历到祂是我的殿。我经历到我住在祂里面，而我住在祂里面的时候，祂就从我里面照耀。新耶路撒冷要成为我们多年来所经历之一切的完成。新耶路撒冷要成为我们现今经历的加强和完成。倘若我们现今就经历新耶路撒冷，到了将来的永世，从某种意味来说，它对我们就不是新的了。

第三十八章

新耶路撒冷——它的宝座

读经：启示录二十二章一至三节，五节下，二章七节，二十二章十四节，十七节，约翰福音七章三十八至三十九节。

神和羔羊的宝座

在论到新耶路撒冷的这一段中，所记载的末了一项是神和羔羊的宝座。（启二二 1。）宝座当然是为着神的行政。“神”是说到祂这一位在已过的永世里就有一个定旨，定了一个计划，并且为着成就祂这计划创造了万有。“羔羊”是说到祂这一位救赎我们，完成了完全的救赎，来成就神的计划。因此，神和羔羊的宝座指明，这宝座是要藉着基督的救赎来成就神计划。神的计划和基督的救赎，都是藉着这宝座而得成就。宝座乃是生命水的河所流自的源头，这河带着长在其中的生命树而涌流。（2。）为着完成神永远的定旨，宝座流出神自己，使祂的定旨藉这生命的水流能得完成。

“小新耶路撒冷”

我们若了解关于新耶路撒冷的全部记载，自然就领会这完全与我们个人对三一神的经历有关。不要以为新耶路撒冷仅仅是将来为着一班人的客观事物。我们必须看见，启示录二十一和二十二章里所记载的，该是我们今天非常个人的经历。按经历说，每一个正确、正常的基督徒，都是一个“小新耶路撒冷”。凡是要归于团体新耶路撒冷的，都是我们个人亲自所该经历的。对我们而言，在我们每个人里面，都有神圣三一的三个门。不仅如此，我们每个人里面，也必须有神和羔羊的宝座。我们必须让祂在我们心里、在我们灵里登宝座。换句话说，在我们这人的最中心，应当有神和羔羊的宝座。在新耶路撒冷这段记载的末了，惟一的项目就是宝座。

我们基督徒生活的中心

在我们基督徒的经历中，惟一的项目该是那位定意者和救赎者的宝座。这样的宝座必须设立在我们全人里面，且该成为我们基督徒生活的中心。这就是说，我们要接受定意的神和救赎我们的基督，作我们的元首、主和权柄。我们该甘愿使自己服从这样的元首权柄。我们敬拜祂是主，并接受祂作我们的权柄。我们让祂在我们里面并我们的基督徒生活中登上宝座。

在我们基督徒的生活里，中心乃是神和羔羊的宝座。我们在这里的生活不是为着自己。我们的生活、存在，乃是为着成就神的定旨，好成就基督所已经完成的。因此，我们经历那一位在宝座上作元首、作主的，并且自己服从这样的权柄。在我们的日常生活、家庭生活、婚姻生活、职业生活和召会生活里，中心必须是神的宝座。我们凡事都该服从祂的元首权柄。

我们都经历过，每当我们愿意使自己服从这元首权柄，我们立刻感觉到有个满了神丰富的东西，在我们里面涌流。这就是三一神的流，作了我们的生命、生命的供应、和全人的一切。在我们里面，我们感觉到这样的流，这流来自神和羔羊的宝座而成为生命的水。

神圣三一的流

在启示录二十二章一节，我们看见神圣三一—神、羔羊和生命水（那灵）一的流。照约翰七章三十八至三十九节看，生命水是指那灵。神是那定意者，祂成了救赎的羔羊，（一 14，29，）最终成了赐生命、涌流的灵。（林前十五 45 下。）神在生命水里涌流，羔羊在生命水里涌流，那灵成了生命水在涌流。因此，这是神圣三一的流，神圣的三一涌流而成为生命的供应。

我们不该把这一点当作神学的教训来接受。照我们日常的经历看，我们基督徒该天天经历神圣三一的流。每天早晨起床后我们需要说，“主，感谢你给我新的一天，让我接受你作我的主。我终日把

自己服在你元首的权柄之下。主，在我的生活中设立你的宝座。在我全人的中心设立你的宝座。主，把我一整天日常的生活带到你的宝座之下。”倘若你每天早晨向三一神献上这样的祷告，从那一刻起你就会有活水在里面涌流。这活水的涌流就是三一神的流。今天三一神在你里面涌流，这不是一件小事。祂是定意者、救赎者，也是赐生命的灵，在你里面涌流。这一位乃是成为活水临到我们之三一神的完成。

今天许多基督徒失去了这样主观的启示。我盼望我们众人在经历中会领悟到，每当我们使自己服从三一神，以祂作我们的元首，我们里面就享受一道流。感谢主，在主的恢复中，一天又一天，一月又一月，一年又一年，一次又一次，所强调的就是这惟一的流。我们释放了一篇又一篇的信息，告诉人三一神在涌流。我们的诗歌本里也有许多诗歌论到这题目。诗歌第九首前两节说，“哦神，你是生命源头，神圣、甘美、丰满！你如活水向外涌流，一直流到永远！你在子里因爱流出，流到人类中间；且成那灵带爱流入，流进我们里面。”许多时候在擘饼聚会中，我们都感觉到父、子、灵的流。我们的父乃是有定旨的神，祂定意要完成祂永远的计划。子是羔羊，也在涌流，分赐祂在十字架上所完成的。在十字架上所完成的是客观的，这必须藉着羔羊的流来对我们成为主观的。甚至羔羊也在这神圣的流中涌流，因为这流是从神和羔羊的宝座流出来。这就是说，生命水是从神和羔羊流出来。我们不仅有这样的异象和启示，并且天天时时有这经历。我能作见证，没有这样神圣的流，我就无法生活，无法尽职，也没有什么可供应的。但赞美主，在我们的生活和全人里，这道神圣的流始终是有效能的。

在我们里面生命的源头

不要说，在我们里面涌流的神圣生命，源头是在天上。我们必须说，源头是在我们里面。有些人也许争辩说，约翰看见有宝座在天上；但我们必须看见，照以弗所二章六节看，我们如今是在基督

耶稣里，一同坐在诸天界里。源头所以是在我们里面，因为源头是在天上，而我们也是在天上。神在天上，我们也在天上，所以神在我们里面。有些人也许觉得，虽然神和我们在天上，但我们是个别的在天上。然而，我们不该忘记，当我们相信的时候，乃是信入三一神里面。我们也浸入父、子、圣灵的名里，名乃指人位。（太二八19。）我们是浸入父、子、灵的人位里，因此在受浸以后，我们便在三一神里面。神和我们是天上，并且我们在祂里面，祂也在我们里面。我们和神互相内在。我们该享受与三一神这奇妙的互相内在。

犹太人只相信神，但我们信“入”神。犹太人的相信和我们的相信，其间的不同就在于“入”这个小小的介系词。我们乃是信入神。我们在相信主耶稣的时候，乃是信入三一神里面，同时三一神也进入我们里面。我们在神里面，神也在我们里面，这事实是无法演示的。我们不是在这地上；我们一面是在天上，另一面是在神里面。

在我们里面的神乃是生命的源头。神和羔羊的宝座该是我们全人的中心。在聚会中我们可以说宝座在我们里面，但许多时候姊妹们去购物，就把宝座搁到天上去了。弟兄们也需要问问自己，在工作的时候，有没有神的宝座在他们里面。在日常生活中，谁是我们的主、元首和权柄？许多时候甚至在小事上，就如买一条领带或一双鞋子，我们也不愿容让宝座设立在我们心里。

我们必须看见，何时宝座离开了，流的源头也就没有了。这就是何以许多时候我们觉得枯干，甚至干涸。我们没有活水的涌流，因为我们不接受或者不承认三一神在我们这人的中心作主，作元首和权柄。这就是何以宝座是关于新耶路撒冷的启示末了的一项。没有宝座，新耶路撒冷就没有中心；没有宝座，就没有生命的流。结果，整个新耶路撒冷就干涸，甚至饥饿而死。生命水流自宝座，生命树长在生命水中并生命水河的两岸，如同藤蔓，按时候结果子，作神赎民的食物，直到永远。生命水和生命树都是宝座的结果。若

是没有宝座在你里面，结果会是什么？许多基督徒枯干，饥饿至死，并且没有生命的长大，就因为宝座只是摆在天上，并没有在他们的经历里。

生命树也有叶子，为着医治万民；这表征基督的行为在外面引导并规律万民，使他们过人的生活，直到永远。这指明当我们享受基督作生命树，我们从基督所活出的行为，就使不信的人受到规律。

每一位圣徒都是一个“小新耶路撒冷”。在你全人的中心，该有神和羔羊的宝座。什么时候你以三一神为你的元首，什么时候就有个东西开始在你全人里面涌流。我们必须把这一点应用到日常生活的每一种情况和每一件小事上。甚至我们与孩子谈话，与配偶谈话，也必须操练使自己服从这里面的宝座。不要看天上，乃要看你全人的中心，那里该有一个宝座。这宝座在你全人的中心该是得胜的。然后生命水就会从宝座流出来供应你，并把生命树带给你，终日滋养你。

我们的日常生活—新耶路撒冷的生活

我们的日常生活必须是新耶路撒冷的生活。当那日我们达到神圣启示的终极完成，我们不该觉得惊讶，因为今天我们正在经历同样的事。那在新耶路撒冷里的，乃是我们现今经历的加强和完成。如今我们日过一日在家庭生活、婚姻生活、学校生活、职业生活和召会生活中，经历同样的事。我们正在经历神和羔羊的宝座，从这宝座流出三一神作我们的享受。生命的水，生命之灵的流，乃是神圣的生命在复活里给神的赎民来喝的。（启二二 17 下，约七 38~40。）这生命水的河从宝座流出来，明亮如水晶，毫无模糊、不透明，将神的赎民纯净，并使他们透亮。

已过在我尽职的四十年间，我无心说别的事。在我的职事里，我的负担是要告诉人，三一神正在把自己流进他们里面。我从许多方面，用许多篇信息说到这一件事。新约末了几页论到宝座，从这

宝座流出三一神。这河带着那定意的神、救赎的羔羊和那灵而涌流；那灵如今是包罗万有、经过过程、三一、赐生命的灵。我不想仅仅教导你关于启示录二十二章里宝座的事，但我相信当你读本篇信息的时候，三一神所流自的神和羔羊的宝座，会渐渐说到你里面。如今三一神是生命水，带着在其中生长的生命树，正涌流到你里面。

吃喝神

在三一神涌流的地方，我们事奉祂。（启二二 3。）我们不仅事奉祂，也看见祂的面。（4。）祂的面是在生命水中，也在生命树的果子里。你喝生命水，就看见祂的面。你吃生命树的果子，就接受祂的面。你是藉着吃喝祂而事奉祂。不要为祂作什么。一切事祂都能作，但祂不能喝祂自己，也不能吃祂自己。祂倚靠你来吃祂并喝祂。我再说，不要以为你能为祂作工。祂能为自己作一切，祂不需要你。祂只需要你吃祂。祂只需要你喝祂。祂只需要你享受祂。不要说，“我要往差传地区去作传教士。”一切事神都能作，但祂需要人来吃祂并喝祂。祂需要许多吃喝的人。

启示录二十二章十四节论到吃神作生命树，同章十七节论到喝神作生命水。神既是生命水在涌流，谁要喝祂？不仅不相信神的罪人不晓得如何吃神，就是许多基督徒也不晓得。我们的袍子已经在祂的宝血中得以洗净，目的是要我们得着权柄来吃祂。但我们许多人没有享受这权柄。我们为着宝血的洗净感谢祂，但我们却没有来吃祂。我们都需要运用我们的权柄而来，并且吃祂。启示录二十二章十七节告诉我们，凡愿意的都可以白白的取生命的水喝。十四节可视为享受生命树的应许，生命树就是基督连同一切生命的丰富；十七节下半可视为取用生命水的呼召，生命水就是赐生命的灵。因此这卷书结束于一个应许和一个呼召，这二者都是为着吃喝包罗万有的基督这赐生命的灵。

甚至在约翰福音主也说，祂是生命的粮，（六 35，）并且说，“那吃我的人，也要因我活着。”（57。）约翰六章有吃神的思想。神成

为肉体，不仅要成为救赎主，也要成为生命的粮。祂是从天降下来生命的粮，叫我们得着喂养。这是最大的福分。接着约翰说，节期的末日，耶稣站着高声说，“人若渴了，可以到我这里来喝。”（七 37。）我们喝祂，就接受生命的水，结果活水的江河就从我们腹中流出来。（38。）在约翰福音有吃喝神的思想。

圣经末了一卷书——约翰的启示录，向我们陈明一幅新耶路撒冷的图画。图画的中心是宝座，从这宝座流出供人饮用的水，水中长着生命树。生命水和生命树都是神自己。当三一神涌流的时候，祂就成了生命水给我们喝，并且长出生命树给我们吃。为着经历新耶路撒冷，我们都该说，“主，我接受你作我的元首，我接受你的元首权柄、为主地位和权柄。主，我让你在我心里登上宝座。我将你安置在你的宝座上。”一旦你将祂安置在祂的宝座上，立刻水就涌流，树也生长，你就有东西可吃喝了。这就是我们的基督徒生活。

事奉祂，看见祂，并同祂掌权

在来自宝座的水流这里，我们事奉祂，并且看见祂的面。在这水流里我们也作王掌权。（启二二 5。）若是你往差传地区去，你必须在全人的中心接受神的宝座而去。然后，每天水从这宝座流出来，树也生长着。你喝生命水，吃生命树，你就要事奉祂，看见祂的面，并要作王。你在差传地区不会是个贫穷的传教士，你到那里去乃是作王。主耶稣告诉我们，天上地上所有的权柄都赐给祂了，如今我们必须带着祂的权柄去，使万民作主的门徒。（太二八 18~19。）我们必须带着属天君王的权柄而去，这位君王如今在我们全人里面是登宝座的。我们都必须看见，这里有传福音的能力和冲击力——我们有一位万有的主，整个宇宙的元首，在我们这人的中心登了宝座。祂在我们这人里面登了宝座，水就涌流，树就生长，我们的事奉也要成为一种享受。你享受祂，你就事奉祂，看见祂，并且与祂一同作王掌权。

宝座、生命水与生命树

愿主在我们的经历中赐给我们三样东西一宝座、生命水与生命树。这就是何以我对姊妹们说，不要离开宝座，没有生命水和生命树而去购物。你去购物，必须在你全人的中心带着宝座，并且在生命水的涌流之下，在这水中还长着生命树供你食用。去购物绝对没有错，但要带着宝座而去。你进入百货公司的门，不要把宝座留在门外。要带着宝座进门。你拿起一样货品，要带着宝座来拿。许多时候姊妹们去购物，把宝座留在家里。有的时候，宝座同她们到了百货公司门口，她们进入百货公司的时候，却把宝座留在门外。我们没有一个人该把宝座搁在一旁。要带着宝座去购物，带着宝座进入百货公司。基督徒的生活乃是以宝座为中心的生活。只要你有宝座作日常生活的中心，你就没有问题了，因为你会有生命水可喝，有生命树可吃。然后你便是一个“小新耶路撒冷”。在生命水的河里，你事奉祂，你看见祂，你也同祂掌权。神圣三一的流，渗透并滋养整个新耶路撒冷。这指明神为着成就祂的定旨，祂的愿望而有的行政，不是凭着任何工作来完成，乃是凭着祂自己的流作生命和生命的供应来完成。愿这一点真成为我们众人的光照。

第三十九章

新耶路撒冷对信徒的应用——三一的入门

读经：约翰福音三章三十六节上，马太福音二十八章十九节，约翰福音十五章四节上，十四章十七节，二十三节，歌罗西书二章七节上，以弗所书三章十六至十九节。

我们已经指出，新耶路撒冷是圣经中最大的寓言，因为它是全本圣经神圣启示的终极完成。要解释这寓言的意义，我们需要正确领会全部圣经属灵的启示，也需要经历神在新约和旧约中启示的一切要点。我们都需要看见，新耶路撒冷这寓言如何应用在我们身上。新耶路撒冷不是仅仅客观的，也不是仅仅为着将来，它在我们日常的经历中应当是主观的。

新耶路撒冷的应用

在本书末了的六章里，我们要论到新耶路撒冷对信徒应用的六面。头一面的应用是三一的入门。我们用“入门，”是指进入，不是指入口或门户。进入新耶路撒冷是三一的，因为它是藉着神圣的三一，就是藉子以父并凭灵进入的。

我们进入三一神以后，经历到祂是三一的构成，这是第二方面的应用。我们现今由父的神圣性情一金，子救赎工作的产品一珍珠，以及那灵变化工作的产品一宝石所构成。新耶路撒冷是用这三种基本材料建造的，这些材料乃是我们属灵构成的三种基本元素。

藉着进入有构成，在构成里有三一的存在。我们属灵的存在全然在于三一神。林后十三章十四节说，“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”这样的“祝福”不仅有享受的意思，也指明我们基督徒今天存在的方式。我们是凭着基督的恩，神的爱和那灵的交通，水流而存在。换句话说，我们是凭着三一神的所是而存在。祂对我们乃是恩和爱，这恩同着爱乃在圣灵的交通里输送

在我们里面。我们在属灵上乃是凭着并以这位三一神而存在。

我们存在的方式就是我们生活的方式，因此第四方面的应用就是三一神作我们的生活。我们是凭三一神、以三一神、并在三一神里面生活。我们是凭子以父并藉灵而生活。我们怎样进入三一神里面，也怎样生活。我们凭三一神、以三一神、并在三一神里面生活。这种生活是在最高的水平上。何等奇妙人类竟然能以这样的方式生活！我们不是凭自己、以自己、并在自己里面生活。我们承认基督在十字架上为我们所成就的事实，我们也承认自己已经与祂同钉十字架。“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20。）我们凭基督而活，（约六 57，）我们甚至活基督。（腓一 21 上。）基督既是父的具体化身，并且实化在那灵里面，我们凭基督而活，就是凭三一神而活；我们活基督，就是活三一神。

第五方面的应用乃是三一的享受。与我们属灵生活有关的每件事都是三一的。“三一”是很好的形容词，用以描述我们属灵的光景、情况、存在、生活和享受。我们乃是享受三一神的人。我们享受子的恩、父的爱、和那灵的交通。基督就是恩，神就是爱，圣灵就是交通。因此，我们享受三一的祝福，即子是恩，父是爱，那灵是交通的祝福。这是我们三重的享受；我们的享受乃是三一的。

至终，新耶路撒冷彰显三一神因此它的彰显是三一的。我们都该个别的彰显三一神。人应当能在我们身上看见神金的性情，看见我们是珍珠。我们不像石子，乃“像珍珠”。石子伤了蚌，留在伤处，蚌就分泌生命的汁液来包裹石子，使它成为珍珠。因此，我们从石子变化成为珍珠。不仅姊妹们是珍珠，弟兄们也是珍珠。我们必须给人看出我们是在基督里面。（腓三 9。）保罗追求基督，要给人看出他是在基督里面。他不要给人看出他是大数的扫罗，是个天然、像石子的人，乃要给人看出他是在基督里面。他渴望被基督复活生命的分泌所包裹，好叫别人能看见他是珍珠，满了基督的生命。

我们也彰显七倍的灵。灯台有七灯，就是神的七灵照耀着，彰

显三一神一切的所是。我们必须是以七倍加强的灵照耀，来彰显神的人。这就是三一的彰显。因此，新耶路撒冷对信徒的六方面应用乃是三一的入门、三一的构成、三一的存在、三一的生活、三一的享受、以及三一的彰显。

可进入的神

在本章里，我们要特别来看三一的入门。照着圣经六十六卷书的神圣启示来看，我们的神是可进入的。历代以来，人所一直传扬并教导的，就是神是公义、圣别、怜悯、信实的。但我们也必须晓得，公义、圣别、怜悯、信实的神乃是可进入的。

挪亚的方舟预表我们的神是可进入的。方舟预表基督，就是神的具体化身，这方舟是可进入的。挪亚、他的妻子、三个儿子和三个儿妇，都进了方舟。方舟不仅是可信靠的，也是可进入的。因为方舟是可进入的，进入方舟的八个人就从洪水中得救了。今天，飞机也是可进入的。七四七型飞机若仅仅是可信靠的，不是可进入的，我们就无法随着它到各地去。然而，我们一旦进入七四七，就不怕风雨，能够飞往目的地。我们可进入的神是真正的方舟，和真正的七四七型飞机。

信入子并浸入三一神

第二个表明我们的神是可进入的预表，乃是帐幕。帐幕也是基督的预表。约翰一章十四节告诉我们，那是神自己的话成了肉体，支搭帐幕在人间。基督是给人进入的帐幕。当我们相信祂，我们就进入祂里面。约翰三章三十六节说，“信入子的人有永远的生命。”介系词“入”的原文，也用在罗马六章三节，那里告诉我们，我们已经浸入基督耶稣。仅仅说你在基督里受浸还不够。从前你是在基督之外，但你浸入水中，就表征你浸入基督里。

不仅如此，马太二十八章十九节指出，我们需要将人浸入父、

子、圣灵的名里。从前我们是在三一神以外，但在我们受浸的时候，就浸入三一神里面。文生（Vincent）在他的字义研究里指出，介系词“入”指明一种与三一神属灵和奥秘的联结。换句话说，当我们浸入三一神的时候，有一种生机的联结发生了。我们浸入三一神里面，就是浸入那灵里面，那灵乃是三一神终极的完成。那灵就是三一神临到我们。因为祂是那灵，我们就都能浸入祂里面。

我们进入三一神里面，这是神圣启示很要紧的一面，但多数的基督徒已经失去了这一面。我们给人施浸，不该仅仅是有个仪文或宗教形式，以接纳人进入基督教。我们给人施浸，必须告诉他们要运用信心，以浸入神圣所是的总和里，这神圣的所是就等于祂的人位。我们必须告诉受浸的人，我们不仅把他们浸入水里，也把他们浸入三一神一切的所是里。

犹太人相信神，但他们只相信一位客观的神，这位神存在于宇宙中，却在经历上与他们毫无关系。然而，我们的相信是非常主观的，因为我们信入神。我们的相信在我们与三一神之间造成一种生机的联结。“入”的意思就是进入。当我受浸的时候，没有人告诉我说，我是浸入三一神里面。我们都必须晓得受浸的奇妙事实，就是我们在受浸的时候，乃是进入三一神里面。

在神里面

我们已经看见，新耶路撒冷的三个门描绘出三一神是我们的入口。路加十五章的三个比喻，子是牧人，那灵是寻找的妇人，父是慈爱的父亲，给我们看见三一神接纳罪人不仅回到祂的家里，也回到祂自己里面。我们都已进入三一神里面，现今我们是在三一神里面！我总是认为自己是一个在神里面的人。我虽然住在家里，实际上我是在神里面。我虽然在搭飞机，但我感觉自己是在神里面。我虽然在街上行走，我是在神里面。我完全是在三一神里面，在父里面，在子里面，也在那灵里面。

这种在神里面的领悟，要保守你脱离许多邪恶的事。你若领悟自己是在神里面，你能去跳舞么？每当你领悟到自己是在神里面，你绝不会飞去拉斯维加斯（Las Vegas）赌博。这种领悟也要终止你的闲谈。我们基督徒几乎每天经常闲谈。然而，每当你开始闲谈，而领悟到自己是在神里面，这种领悟就要使你终止闲谈。不要从神“跳出来。”闲谈就是从神跳出来。我们不该请假离开我们在神里面的居所。我们也许觉得自己能稍微闲谈，然后回到神里面。然而，许多时候我们在闲谈之后，很不容易回到神里面。我们必须极力认罪，让血洗净我们，然后良心才会洁净，许可我们经历在神的里面。

住在子里面

不仅如此，我们需要住在子里，使父、子、灵能住在我们里面。（约十五 4 上，十四 17，23。）你一旦进入神里面，就不要出来。你必须住在祂里面。住含示更深的进入。神是深不可测的，因此我们需要更深的进入祂里面。我们进入祂里面以后，就必须留在祂里面。实际上，留在祂里面，就是深而又深的进入。约翰十五章四节上半说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”我们的住成为祂住在我们里面的条件。

约翰十四章十七节、二十三节指出，我们住在主里面，实际的灵就住在我们里面，并且父与子同来，与我们一同安排住处。这指出父、子、灵住在你里面，是因为你住在祂里面。你的住乃是祂住在你里面的条件，履行这条件，就使你更深的进入祂里面。你的经历能完全证明这点。我们都必须祷告：“主，感谢你，我现今在你里面。主，感谢你，时复一时，我住在你里面。”当你住在祂里面，你就晓得祂是住在你里面，并且祂的住，在里面是越过越深。这给我们看见，我们的进入是三一的，我们的住也是三一的。我们住在主里面，父、子、灵就住在我们里面。这是一种三一的住，进一步带来三一的进入三一神里面。

很少基督徒肯正确的经历三一神。他们在道理上认识三一，但

他们把三一当作神学来谈论并教导。然而，圣经把三一神启示给我们，是为着我们的经历。林后十三章十四节所说基督的恩，神的爱，圣灵的交通，不是为着道理，乃是为着我们的享受。浸入父、子、圣灵的名里，不是为着道理，乃是为着把我们带进与三一神生机的联结里。父、子、灵不是仅仅叫我们认识，乃是叫我们经历。我们需要由父而生，与子联结，并与灵是一。对三一神的经历，开始于我们进入祂里面，接续于我们住在祂里面。我们住在祂里面，祂就在祂神圣的三一里住在我们里面。

在基督里生根

歌罗西二章七节上半指出，我们在基督里生了根。这指明我们信徒好像植物，基督好比土壤。我们信徒（植物）需要生根在基督（土壤）里。一棵树不仅往上长，也向下长。树根的系统深深的向下生长。我们基督徒常常不留意我们的根，或我们在基督里的生根。我们只谈论我们的长大。但我们必须晓得，我们的长大在于我们的生根。歌罗西书指出，我们已接受那是神奥秘的基督，（二 2，）如今我们必须在祂里面生根。在基督里生根，意思就是进入祂里面。树生根于土壤，就进入土壤里面。我们在基督里生根，就要享受更深的进入三一神里面。

基督安家在我们心里

我们在基督里生根，就使祂能安家在我们心里。（弗三 16～19。）在以弗所三章使徒祷告，求父神藉着灵神叫信徒得以加强到里面的人里，使子神—基督—安家在他们心里，就是占有他们的全人，叫他们被充满成为神一切的丰满。（14～19。）“安家”这辞在原文里只有一个字（katoikeo。）这字基本的意思是在一个住所定居下来，安排一个居所。这字字首的意思是“下。”这就是说，基督不是往上安家，乃是向下安家。今天在许多城市里，我们看见向下建造的停车场，有些大都市有“地下城市”，里面有各式各样的商店和餐馆。

照样，基督喜欢向下或“在地下”安家。基督不是肤浅的，不像今天许多在圣经的真理上“溜冰”的基督徒。父照着祂的智慧，藉着祂的灵，运用祂的主宰权柄，叫你得以加强到里面的人里，使基督安家在你心里。

在以弗所书里，保罗的写法冗长且繁复。三章十四至十九节是一个长句。以弗所一章三至十四节也是一个长句的一部分。保罗不在意言语，只在意神圣的启示。（要完全解释以弗所三章十四至十九节使徒为召会祷告的细节，研读恢复本对于这些经文的一切注解，会有所助益。）保罗以这样冗长、似乎繁复的方式来写作，原因乃是我们的神不是那么简单。祂不仅仅是神，祂乃是一神一父、子、灵。神圣三一的奥秘是过于人所能解释的。路德马丁指出，人若能解释三一神的奥秘，那人必是神的老师。我们的确晓得，我们的神是父、子、灵，这不是叫我们在道理上认识，乃是叫我们经历。我们都需要说，“父，感谢你！你是使我们得以加强的那一位。你有计划，有目的，你是智慧的。赞美你运用主宰的权柄使我们刚强。父，感谢你藉着灵来作这事。感谢你，我们得以加强到里面的人里，使基督安家在我们心里。”

父神藉着灵神来运用祂的权柄，叫我们得以加强到里面的人里，使子神深深安家在我们心里。我遗憾的说，有些基督徒甚至争辩说，基督不在我们里面。他们说基督仅仅在宝座上。他们争辩说，基督太大了，无法进入我们小小的人里。然而，我们都必须宣告，圣经教导说，基督不仅在我们里面，（西一 27，）祂也向下安家在我们心里。祂使自己定居在我们心里。

我们都已进入三一神里面，现今我们正住在祂里面。我们住在祂里面，就给祂一条路三一的住在我们里面。三一神现今住在我们里面，因此我们已经生根在祂里面。我们生根在祂里面，父神就作工，藉着灵神来加强我们，使子神基督深深安家在我们心里；我们的心是由心思、（来四 12、）意志、（徒十一 23、）情感（约十六 6，22）和良心（来十 22）组成的。在祂开始安家在我们心里以前，我

们的心思、情感、意志和良心里没有祂。然而，等我们开始求父神使我们得以加强到里面的人里，基督就逐渐开始占有我们的的心思，接管我们的情感和意志，并占有我们的整个良心。

我们的心就像一所房子，有四个房间，这些房间就是心思、情感、意志和良心。基督渴望占有我们心中的每个房间，以及每个房间的每个角落。祂向下安家在我们心里，我们就刚强的与众圣徒一同领略基督的阔、长、高、深。（弗三 18。）这些乃是宇宙的量度。没有人晓得阔有多阔，长有多长，高有多高，深有多深。这些量度都是描述无限无量的基督，祂的量度乃是宇宙的量度。祂就是阔、长、高、深。我们只有和众圣徒在一起才能领略祂宇宙的量度。至终，我们认识基督那超越知识的爱，叫我们被充满，成为神一切的丰满。（19。）我们被充满，成为神一切的丰满，就是完全进入美妙、奇妙、包罗万有的三一神里面。我们完全进入三一神里面，就进入整个新耶路撒冷的构成里。这就是三一的入门。

我们已经看见，我们的浸入父、子、灵是三一的，我们住在子里面，使父、子、灵能住在我们里面，并且父藉着祂的灵叫我们得以加强到里面的人里，使基督安家在我们心里。我们享受三一的进入，三一的住，并三一的安家在我们心里。这不是伦理、道德、或品格改良的教训，乃是照着纯正、神圣启示的纯正教训。我们正渐渐被三一神所充满，而成为神的丰满，就是三一神的彰显一新耶路撒冷。这就是我们今天在召会生活中的经历和享受。

今天许多基督徒不喜欢谈到召会，但在马太十六章十八节，主耶稣应许祂要建造祂的召会。要这应许得着实现，召会必须进入一种景况，许多圣徒得有基督深深安家在他们心里，使他们全人里面被基督这三一神的具体化身所浸透，得着并占有他们全人的每一角落，每一通路。这是对三一神的主观经历，也是三一神与祂所拣选并救赎之人的调和。这就是神性与人性调和，神圣的神与祂所救赎的人组合，这调和或组合在这伟大的寓言里就称为新耶路撒冷。我们已进入三一神里面，现今仍在进入。我们一直在进入，祂也一直

在深深的安家在我们心里。我们越进入，祂就越深入。至终，祂进入我们里面的人到一个程度，使祂自己定居在我们全人的每个角落和通路里。

第四十章

新耶路撒冷对信徒的应用—三一的构成

读经：启示录二十一章十八至二十节，三节，十一节，二十二节。

我宝爱新耶路撒冷这寓言，因为它说出或描绘出我们对基督的经历。圣经中没有另一个预表或寓言，这么丰富的照着基督徒的经历来说到基督。在本章里，我们要来看新耶路撒冷对我们第二方面的应用—三一的构成。

我们在基督徒生活开始的时候，就有分于三一的构成。我们相信基督，我们浸入基督（加三 27）或浸入三一神，（太二八 19，）以及我们在灵里重生，（约三 6 下，）乃是我们基督徒生活和属灵构成的起始，开始。重生使我们成为另一种人。因着由亚当而生，我们生到了旧造里面；但我们有了第二次的生，新的生，从上头的生，属于那灵、在那灵里并以那灵的生。藉着这次的生，我们成了另一种人。就一面的意义说，我们都有“两个面孔”。我们有旧人的面孔，也有新人的面孔。照着新约的启示，我们信徒有两种生命—亚当的生命和神的生命，就是神圣的生命。遗憾的是我们许多人也有两种的生活。我们参加召会的聚会，祷读主话，与众圣徒交通，以及在家庭中聚会，乃是属天、属灵、神圣的生活。然而，许多时候姊妹们去购物，却是另一种生活，在性质上与神的性情不同。

我们信徒的确察觉，一面我们有神圣的性情，另一面我们有腐朽且满了败坏的性情，就是我们天然、人的性情。甚至在我们的孩子们身上也很容易看见亚当的性情。也许我们觉得孩子们天真可爱，但有时候我们都必须承认，孩子们也是“丑恶的”。他们所以丑恶，是因我们人都有从亚当所承受的丑恶性情。我们天然的性情是丑恶的，但感谢主，藉着第二次的生，就是重生，我们得着了另一种性情，就是神圣的性情。我们有超绝的性情，就是神自己的性情。

我们蒙了重生，一种构成的工作就在我们这人里面发生了。当

我年轻信主的时候，我经常听见造就这个辞。人告诉我说，所有的信徒都需要受造就。对我这个年轻的基督徒来说，造就这辞成了很普遍、很有力的辞。新约的确说到造就，但这辞乃是表明建造。对于造就，天然的领会乃是我们需要受教育或受教导。在新约里，造就原文乃是建造。许多基督徒觉得他们需要受造就，意思就是他们需要受到教导、训练、管教、规律、调整、改良并教育。很少人把新约里的这辞领会为建造。然而，新约里这辞的含意主要的是在建造一面，而建造就是构成。我们都需要被构成，被建造。受教育完全是在头脑里知识的事，而不是用一些元素来建造的事。被建造乃是接受多而又多神圣的元素，这元素成为你的构成成分而将你构成。

今天的基督教主要的是一种知识、神学、圣经教训、规律、调整、品格改良的宗教。因此，神圣的话里关于构成的基本思想已经完全失去了。很少基督徒认为他们需要以三一神来构成，而不仅仅受教导。所有作母亲的都知道，她们必须教导孩子，但她们主要的工作乃是喂养孩子。若是作母亲的两周之久仅仅日夜教导孩子，却不喂养他们，他们就活不成了。仅仅教训不能构成一个孩子，喂养才能。孩子顽皮，不怎么困扰母亲，孩子不吃，才真正困扰母亲。吃不是要接受知识，乃是要接受一些滋养，一些构成的元素，使人得以长大。

当我们观看新耶路撒冷的时候，我们看不见任何道理，或任何与三一的神学有关的事。我们所看见的乃是金、珍珠和宝石。这些元素表征三一神，并不指明三一的神学。金、珍珠和宝石不是道理，乃是元素。

三一神作我们的内里元素

三一的构成乃是由于有三一神作到信徒里面，作他们的内里元素。内里的意思就是内在的、隐藏的。就是我们物质的身体，每天也把一些滋养的元素接受到里面，最终成为我们身体的内里元素。例如，每天早晨我吃一顿丰富的早餐，这顿早餐就成了我的内里元

素。食物在我里面被吸收，就支持、维持并加强我活着。我的力量来自这内在的元素。食物吸收到我的全人里面，就成了我物质身体的内里元素。

新耶路撒冷的寓言相当奇妙，因为它给我们看见在外面所无法看见的，就是那内里的元素。那城不是组织的，而是用金、珍珠和宝石构成的。那城不仅是用这三种元素来构成，并且它的构成成了一座建筑。构成就是建造。我们也需要记得，这城是神与祂所有的赎民调和而成的组合。这组合乃是藉着构成而达到的。我们把三一神接受到里面，父就作为金赐给我们，子就分泌在我们身上以产生珍珠，灵就变化我们，使我们成为宝石。这三种元素是在我们全人里面，做工在我们里面，它们乃是构成我们属灵所是的内里元素。从团体的意义说，我们属灵的所是就是今天的召会，和来世的新耶路撒冷。

金一由父赐给作为基本的元素

三一构成的头一个内里元素就是金，由父赐给作为基本的元素。（启二一 18 下。）我们已经看见，在预表上，金总是指神的神圣性情，并且彼得告诉我们，我们得有分于神的性情。（彼后一 4。）我们众人在肉身出生的时候，因着由父亲而生，就承受了父亲的性情。我们都由生身的父得了我们人的性情。照样，我们由神而生的时候，祂这位生身的父也将祂自己的性情分赐到我们里面，这性情就是新耶路撒冷这座“金山”的金。城本身好像一座山，高一万二千斯泰底亚；启示录二十一章十八节告诉我们，城是纯金的。二十一节也告诉我们，城内的街道是纯金。这一切都指明神圣的性情是我们属灵构成的基本元素，正如人的性情是人的基本元素一样。

神圣的性情成了我们在其上行动，在其中行事的纯金街道。我们是人类，自然在人的性情里行事。照样，狗有“狗的性情”，也就在这性情里行动。狗不需要人教它吠叫，狗吠叫是因着它的性情。狗的性情成了狗在其上行走的“街道”。我们既是神的儿女，有神圣

的性情，这神圣的性情自然该成为我们的街道和路径。我们所以不去跳舞，因为这违反神圣的性情。神圣的性情不是藉着成文的条例，乃是藉着在我们里面的人里成为街道，来规律我们。我们的开车不仅受街道的规律，也受画在街道上的标线所规律。我们的基督徒生活不该受一种召会法规或成文条例所规律，乃该受神圣的性情作我们惟一的街道所规律。

在新耶路撒冷有一条独一无二的街道——神的神圣性情。为什么我们基督徒不赌博？没有一条法规说召会的成员不该赌博，乃是我们在里面神圣的性情不容许我们赌博。我们在神圣的街道上行走，意思就是在神圣的性情里行走。神圣的性情已经赐给了我们，并且彼后一章三至四节说，神已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们，使我们得有分于神的性情。有分于神的性情，意思就是已经接受了神圣性情。有分于神的性情，意思就是享受神圣的性情。我们既已接受了神的神圣性情，在我们里面就有这金山的一部分。我们不需要再接受祂的性情，但我们需要天天享受它。

彼得在他第二封书信里告诉我们，藉着又宝贵又极大的应许，信徒得以有分于神的性情。（彼后一 4。）我们都要赞美主，我们有神的神圣性情在里面作金。祂的神圣性情乃是丰富、高尚、超绝、明亮的！祂在旧约和新约里，都赐给我们极大的应许，使我们能有分于这金的性情。

为要描述我们如何藉着神极大的应许有分于神圣的性情，我们需要想一想那使每一个人苦恼的事——忧虑。人人都有忧愁挂虑，没有一个人能避免。我们都必须承认，忧虑是个“杀手”。然而，圣经中有些论到忧虑的奇妙应许。在马太六章主耶稣告诉我们，不要为生命忧虑，生命包括我们吃什么，喝什么，穿什么。（25。）接着主叫我们看天上的飞鸟。飞鸟既不种，也不收，又不收积在仓里，我们的天父尚且养活它。（26。）最终，主嘱咐我们要“先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了”。（33。）

一个青年人从大学毕业，也许渴望找到最好的工作。然而过了三个月，他还没有找到工作，他就会忧虑了。他不知道该到哪里去赚钱，解决自己吃穿的问题。然而，主耶稣曾应许我们，我们若寻求祂的国和祂的义，祂就会顾到我们的需要。我们若接受祂的应许，就要享受神圣的性情。

彼后一章四至十一节是一段论到神圣性情以及它的发展的记载。神圣性情的发展就是神圣性情的长大。神圣的性情已经赐给了我们，叫我们有分并享受。藉着神的应许，我们能享受神圣的性情，藉此神圣的性情就发展并长大，从一个境地到另一个境地。我们享受神的性情，就渐渐被这性情构成。在物质的领域里，我所吃的，所享受的，就成了构成我的内里元素。我健康的脸色和力量，乃是来自内里元素的内在构成。

藉着神的应许，我们能享受所作到我们全人里面的神圣性情，作我们内里的元素。腓立比四章六至七节说，“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，带着感谢，将你们所要的告诉神；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。”这些经文也含有一个应许，藉这应许我们能够对付忧虑，并有分于神圣的性情。你一旦有了忧虑，你里面对金的享受就消除了。这就是说，当你忧虑的时候，你需要享受你里面神圣的性情。你持守或接受关于忧虑的应许，就会享受神圣的性情。每当忧虑来威胁侵袭，我就说，“主耶稣，腓立比四章六节！”有的时候我喊叫说，“腓立比四章六节！”将你们所要的告诉神，意思就是将你所需要的让神知道。若是你为孩子们忧虑，要把这事告诉神，神的平安就要保卫你的心怀意念。应当一无挂虑，只要在凡事上将你所需要的告诉神。一旦我们告诉主我们的需要，并且告诉主我们不喜欢这忧虑，从那时候起，使我们忧虑的事就变成祂的事情和工作了。因此，我们只要享受祂并且享受祂金的性情。

祂已将一切关于生命的事赐给我们，又赐给我们极大的应许，使我们得以有分于并享受神圣的性情。我们享受神圣的性情，它就

构成我们。我们在忧虑中，根本无法享受神的性情来构成我们。然而，我们支取并应用神的应许，神圣的性情就有路来构成我们这人，并在我们里面长大。这是三一构成的第一方面。

藉着基督复活生命的分泌所产生的珍珠

三一构成的第二方面是珍珠，（启二一 21 上，）珍珠是藉着基督复活生命的分泌所产生的。神圣的性情是神赐给我们的，但珍珠是从我们进入基督的时候起，藉着基督复活生命的分泌所产生的。我们留在基督的死里，基督复活的生命就分泌在我们身上，使我们众人成为珍珠。在加拉太二章二十节保罗说，“我已经与基督同钉十字架。”当我们这么说的时侯，就留在基督的死里。你说你已经与基督同钉十字架，这就是说，你承认你已经钉在十字架上。你承认这件神圣的事实，你就留在祂的死里。你宣告说，“我已经与基督同钉十字架，”你的意思就是留在祂的死里，就是不愿离开祂的死，并且以祂的死作你的居所。你停留、居住在基督的死里，活着的就不再是你，乃是基督在你里面活着。祂在你里面的生活运行，就是复活生命在你身上的分泌，使你成为一颗珍珠。这种分泌就是一种构成。早晨起床的时候，你该留在基督的死里十至十五分钟；你留在祂的死里，主就在你里面运行。这种运行就是祂把复活的生命分泌在你身上。晨更的时候，你住在祂的死里；十五分钟之后，你的配偶看你就像一颗珍珠。若是你没有守晨更，没有留在基督的死里，基督就没有机会把祂的生命分泌在你身上，你看起来就可能很丑恶，而不像珍珠。

若是我们天天留在基督的死里，经了五至十年，我们终必成为一颗又大又圆的珍珠。有的时候，因着我们留在基督的死里太短暂了，祂在我们身上复活生命的分泌就不完全。因此，当别人看我们的时候，虽然看见我们是珍珠，但还能看见我们堕落性情的“石子”。同时，因着复活生命的分泌在我们身上不是那么厚，我们这人还有一些部分是复活的生命所没有摸过的。我们这些石子必须住在基督

的死里，并享受祂复活生命丰富、浓厚的分泌，使我们成为珍珠。石子不是藉着受教导而成为珍珠，乃是藉着基督的死，由基督复活的生命所构成。

我感谢主，叫我因众圣徒和众召会得着鼓舞。我回去访问从前曾在那里的召会，可以看见众圣徒享受了更多的分泌，并且基督多而又多的构成到他们里面。我们不仅受到这职事的教导，我们也从这职事得着供应，使内住的基督分泌祂复活的生命在我们身上，使我们像珍珠。作母亲的注意到儿子渐渐长大，就得着鼓舞。长大来自母亲用营养的食物喂养他，这食物构成他，成为他的内里元素，使他长大。那样，她的儿子就不仅有知识，并且被构成。

今天在召会生活中，我们需要受教导，但更要紧的是需要被构成。构成的含意比知识更多。这种构成是一直在主的恢复里进行着，因为我们所听见过，以及现今正在听的许许多多信息，将基督复活的生命供应给我们。我们必须承认，我们已经与基督同钉十字架。当你接受这事实，并留在这事实里，承认你在祂里面已经死了，你就留在祂的死里。只要你留在这里，复活的基督就要分泌祂复活的生命在你身上，使你成为一颗美丽的珍珠。我们许多人能作见证，我们看见在主恢复里的众圣徒，与他们进入召会生活以前不同了。这是因为他们不仅仅受了教导，他们乃是被构成了。我不喜欢教导，但我喜爱将三一神的元素供应到你们里面。

藉着那灵的变化所产生的宝石

三一构成的第三项，乃是从我们开始仰望主的时候，藉着那灵的变化所产生的宝石。（启二一 18 上，19~20。）在新耶路撒冷我们首先看见根基，金山，然后有珍珠门，最终有建造，主要是用碧玉和别的宝石造的。金是赐给的；珍珠是藉基督的死，由基督复活的生命产生的；宝石是由那灵变化的工作产生的。

为着要看见那灵使我们成为宝石的变化工作，我们需要看看自

己的经历。我操练留在基督的死里大约有五十年了，我仍然天天操练这件事。我若不操练这件事，我就失去了让基督在我身上分泌祂复活生命的立场。我留在祂的死里，自然的就以没有帕子遮蔽的脸仰望祂。你若不留在祂的死里，即使你要仰望祂，你的脸也是完全被帕子遮蔽的。然而，你越留在祂的死里，帕子就越被除去。然后你就以没有帕子遮蔽的脸来看祂。当我们留在基督的死里，不仅基督分泌祂复活的生命在我们身上，我们也观看祂、注视祂的脸、珍赏祂、并且宝爱祂。这给我们里面的那灵一个大好机会来运行，并且将更多神圣三一的丰富带进我们里面，使我们得着变化。（林后三18。）变化乃是新陈代谢的工作。神圣的元素加给我们，这种元素就新陈代谢的顶替了我们老旧的性情。

基督复活生命的分泌有助于使我们进入三一神里面，但变化有助于建造。墙不是用珍珠造的，乃是用宝石造的。你不仅经历基督分泌祂复活的生命在你身上，也经历那灵用神圣三一的丰富元素供应你，使你变化成为祂的形像。藉着这种变化的工作，你不仅成为珍珠，也成为宝石，适合神的建造。这乃是藉着父的性情作金、子的分泌产生珍珠、那灵的变化产生宝石，而有的构成。我们不是一块一块分开的宝石，乃是调配在一起，成为神的建造。召会的建造不是一种安排或组织，乃是一种构成。我们是由父的神圣性情、基督的复活生命、以及神圣三一之丰富的全备供应所构成的。这种构成不仅改变我们这人，并且在神圣三一的内里元素里，把我们众人建造在一起。

神的居所和团体的彰显

作为神的建造，我们今天是召会，明天是新耶路撒冷。三一的构成是为着建造新耶路撒冷作神的居所。（启二一 3。）神住在这构成里。今天的召会和将来的新耶路撒冷，既是神的居所，就必须是一个有神圣三一之元素的属灵构成。这个构成就是神的居所。其次，这个构成乃是神团体的彰显。（11。）神住在这样的构成里，并且这

构成乃是团体的身体，团体的彰显神。今天召会的功用就是团体的彰显神。到了永世，在新耶路撒冷里，我们将是这样一个团体的彰显，直到永远。这团体的彰显也是一个有三一神内里元素的构成。

神的扩展

最终，三一的构成乃是神的扩展一殿，成为我们的居所。（启二一 22。）若是神从来没有扩展，祂怎能成为殿？约翰寻找新耶路撒冷里的殿，但他未见有殿，因为主神全能者和羔羊就是城的殿。这就是说，三一神已经扩展成为殿。对我们而言，神是殿，给我们居住、事奉祂、并与祂同住。然而，对神而言，我们是祂的帐幕，给祂居住。新耶路撒冷是帐幕，而就另一面的意义说，它是殿。这有力的证明，新耶路撒冷不是一座物质的城，乃是一个人位的实体。新耶路撒冷是信徒，那是神的帐幕；也是神，那是信徒的殿。祂住在我们（帐幕）里面，我们也住在祂（殿）里面。我们在神里面事奉神。这是神的扩展。新耶路撒冷这属灵、神圣的构成，乃是神的居所、神团体的彰显、并神的扩展，成为我们的殿，给我们居住，并且事奉祂。为着三一的构成，我们赞美主！

第四十一章

新耶路撒冷对信徒的应用——三一的存在

读经：以弗所书四章四至六节，加拉太书二章二十节上，约翰福音六章五十七节下，腓立比书一章二十至二十一节，哥林多前书十二章十三节，约翰福音三章六节下，启示录一章四节下。

我们必须受题醒，我们需要看见，新耶路撒冷不仅是一项预言，论到将来要有的事，圣城乃是我们今天就可以完全应用的。在本篇信息里，我们要看见新耶路撒冷作为三一的存在对我们的应用。我们已经看见，新耶路撒冷城本身是用金造的，城门是用珍珠造的，根基和城墙是用宝石造的。这城及其三种基本元素的立场，乃是它的存在。新耶路撒冷有三一的存在。

藉着三一神存在身体里

我们需要看见，三一的存在今天和何能应用在我们身上。新耶路撒冷既是圣经整个神圣启示的终极完成，它的存在就能藉着回头去看召会，得以应用在我们身上。在以弗所四章四节有身体。身体就是召会，而召会是新耶路撒冷的雏形。可以说，基督的身体乃是新耶路撒冷的前身。新耶路撒冷是要来的，而召会作为它的前身是今天存在的。新耶路撒冷乃是基督的身体这前身的完满完成。

我们还不是在新耶路撒冷，但我们确是在身体里。今天在身体上所应用的，将来要完成于新耶路撒冷。我们已经看见，为着新耶路撒冷的存在，有三种材料：金表征父神的神圣性情，珍珠表征基督藉着死并在复活里的产品，宝石表征那灵变化工作的产品。照着以弗所四章四至六节，我们看见那灵、主、和父神为着今天基督身体的存在，而这身体的存在将来要完成于新耶路撒冷的存在。在以弗所四章，新耶路撒冷的存在已经应用在我们身上，现今仍然应用在我们身上。一天又一天，我们这些在召会、在身体里的人，享受

新耶路撒冷存在的应用。我们是藉着三一神存在身体里。

以弗所四章四至六节说，“一个身体和一位灵，正如你们蒙召，也是在一个盼望中蒙召的；一主，一信，一浸；一位众人的神与父，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。”在这些经文里有灵、主、父。当然，这是指神圣的三一，但这里三一的顺序不是父、主、灵。我们需要问，何以保罗开始先说那灵，接着说主，然后结束说父？这是因为保罗在论到主观的事，而在我们的经历中，那灵乃是三一神临到我们。三一临到我们，就是那灵；因此，保罗开始先说那灵，祂是神圣三一临到的方面。你若有那灵，你也就有主，因为主就是那灵。（林后三 17。）那灵临到你，主就与你同在，因为神圣三一的三者是不分开的。三者有明确的分别，却不分开。你绝不能把主与灵分开，你也不能把父与主分开。主在这里，父就在这里。你若有一，就有了三。那灵临到你，主就在这里；主在这里，你也享受了父。

与父神一同存在

首先，在三一的存在里，我们与父神一同存在，祂是超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。你也许认为，要领会神超越你并在你之内很容易，但你能解释神贯彻你是什么意思么？我们基督徒有个不好的习惯，就是把圣经里的事视为理所当然。许多人也许读过以弗所书多次，但我们曾经查考父神超越众人，贯彻众人，也在众人之内，是什么意思么？这节如何应用到我们的经历上？我们有没有经历神超越我们，贯彻我们，也在我们之内？

第六节用“一位神与父”这辞。我们都晓得神是我们的父，但在这节保罗插入连接词“与。”我们要问，神与父有什么不同？神是万有的创始者，也是祂永远目的、永远经纶的创始者。作为父，神是身体生命的源头。作为创始者，祂在旧造里创造了我们；作为源头，祂在新造里重生了我们，成为召会。论到旧造，我们是神所造的。论到新造，我们是父所重生的。一面我们仍是旧造，另一面我

们是新造。二章十五节告诉我们，藉着基督在肉体里受死，造成了一个新人，这新人就是身体。这身体属于神这创始者，也属于父这源头。这位创始者和源头乃是那超越我们众人，贯彻我们众人，也在我们众人之内的。

超越众人

说神超越我们众人，是表明神的主宰权柄。在商业公司，人不是在别人之上，就是在别人之下。神超越我们，我们都在祂以下。这就是说，祂是我们的主宰，祂在我们身上有权柄。在第三十八章我们已经看见，我们顺从内里的宝座，就经历到神圣生命的流。我们去购物的时候，不要“把宝座扔掉”。你进入百货公司的时候，不要把神赶离宝座。你必须让祂登宝座。你必须晓得你在神之下，神在你之上。在你身上神是主宰，神也是权柄。你必须使自己顺从祂的权柄。

不信的人没有经历过神超越他们，或在他们之上，但我们的经历如何？神超越我们不是个道理。我们该一直在神的主宰权柄之下。我们的家和家人必须在神的权柄之下。今天我们若要享受三一的存，把它应用在我们身上，我们就该在神的权柄之下，在祂的主宰之下。祂在我们之上，我们在祂之下，所以我们必须使自己顺从祂。

今天在地上人人都喜欢自由。人人也都喜欢在别人之上。然而，今天我们必须晓得，神是我们的权柄，我们必须使自己顺从在祂的权柄之下。我们不该像不信的人，不愿在任何人之下。我们是信徒，有神在我们之上作我们的权柄。

贯彻众人

这一位神与父也贯彻众人。我们都该问问自己，神今天能不能贯彻我们。是祂贯彻了我们呢，还是我们阻挠了祂？有些街道或巷子竖立着“禁止通行”的标志。当然，这意思就是你不能通过这条街道。我早年作基督徒的时候。神常常要奋力通过我。事实上，我在外面非常合乎伦理、道德、良善。然而，神很不容易贯彻我这个

青年信徒。那时候，我里面多数的巷子和街道都竖立着“禁止通行”的标志。神无法通过。我们中间的青年信徒尤其需要问问自己，在某些事上神有否在他们里面通过。你也许规律的参加聚会，但这并不表示你让神通过了。神必须超越我们，也必须贯彻我们。问题是我们有否给祂通路？多半的时候，神在我们里面或在我们身上只碰到“死胡同。”

许多时候，我们里面一切的通道都堵塞了，神无法在我们里面通过。你相信神一直能通过你么？多半的时候，神在我们里面没有通路，反而遇见“许多红灯”。我们和神的基本难处就是没有给祂一条通路。也许你的品格优良，就道德说你的行为没有错，但你里面所有的通路和街道对神都是不通的。我们愿意给神一条通道来通过我们，这是非常宝贵的事。我们经常整天不让神在我们里面通过。这就是说，我们很少享受神作我们的存在。我们基督徒有神，但因为祂无法贯彻我们，我们就无法享受祂作我们的存在。祂超越我们，也在我们之内，但祂无法贯彻我们。保罗在这里的教训完全是属于经历的。

在众人之内

保罗接着说，神在众人之内。保罗开始于超越众人，接着说贯彻众人，结束于在众人之内。首先，你必须在神的主宰权柄之下，然后你必须一直给祂一条通路。结果，祂就能住在你里面。保罗不是谈到一位客观的神，他的描述完全是主观的。神要超越我们，贯彻我们，并在我们之内，乃是属于经历的，也是主观的，使我们能享受祂的同在作我们的存在。我们藉着这位超越我们，贯彻我们，并在我们之内的神而存在。

我们的经历

我们信徒都有神，但在我们的经历中神有没有超越我们，贯彻我们，并在我们之内？神真的超越你，贯彻你，并在你之内么？也许超越你的不是神，乃是你的工作、你的事业、你的教育或升迁。

每天都有许多事情贯彻你。你也许让许多事通行，却没有让神通行。许多事也许正住在你里面，神却没有住在你里面。神也许没有超越你，贯彻你，并在你之内。我们也许仅仅有一位在三层天上，远离我们的神。然而，保罗揭示这位基督之身体的神，乃是超越身体，贯彻身体，也在身体之内的。这就是为着我们每天的存在之主观的神。我们在主面前需要诚实，让这话“核对我们”，使我们能看见我们究竟在那里。我们若真的向主敞开，就能看见我们偏离了，并没有在祂之下，并没有让祂贯彻我们，也没有让祂在里面管治我们。祂要对我们成为这样的一位神，但我们也许不同意。

我们所交通的，乃是今天在召会生活中，新耶路撒冷对我们的预先应用。今天在召会生活中，我们必须每天经历神这样与我们一同存在。我们必须天天在祂之下，天天让祂贯彻我们，天天把里面的房间让给祂，使祂能住在我们里面；这样我们就与祂一同存在。然而，多数圣徒没有与这一位超越他们，贯彻他们，并在他们之内的神一同存在。

与主基督一同存在

我们也必须是那些与主基督一同存在的人。（弗四 5。）今天我们的存在，必须是基督活在我们里面，使我们与祂是一。我们许多人听过一篇又一篇的信息，说基督活在我们里面，但在日常生活中，我们并没有与活在里面的基督一同存在。基督活在我们里面，乃是父超越我们，至终在我们之内的延续。子活在我们里面，乃是父在我们里面的延续。当神超越我们，贯彻我们，并在我们之内，那就是基督活在我们里面。当基督活在我们里面，（加二 20 上，）我们就凭祂活着，（约六 57 下，）这就是说，我们凭祂而生存。不仅如此，我们甚至活基督。（腓一 21。）凭基督活着没有活基督这么高。我们需要活基督。我们所活的基督，就是我们凭以存在的本质。基督是活的本质，我们凭祂存在。

新耶路撒冷的外观是十二个珍珠门。一座建筑物的正面就是它

的外观。今天我们必须有基督从我们活出来，作我们的外观，我们的正面。我们不仅与超越我们，贯彻我们，并在我们里面的父神一同存在，并且与活在我们里面的基督一同存在，使我们能凭基督活着，也能活基督。至终，我们显大基督。（腓一 20。）在新耶路撒冷首先能看见的，就是珍珠门。这些门乃是基督的显大。今天我们的存在，必须是基督在我们的存在中显大。我们要进入这样的情形，需要许多时间让神圣的性情在我们里面发展，并让我们在生命里长大；然而我们必须晓得，新耶路撒冷的存在该应用在我们的日常生活中。新耶路撒冷有父的性情作城的本身，并有珍珠作门。我们必须凭基督活着，我们必须活基督，我们也必须藉着让基督活在我们里面来显大祂。基督活在我们里面，必定分泌祂复活的生命来包住我们，使我们成为珍珠，这些珍珠就是祂的显大。

与那灵一同存在

至终，我们该是与那灵一同存在的人。（弗四 4。）以弗所四章四节说到一个身体和一位灵。这节指明那灵是身体一召会一的素质和本质。今天召会在本质和素质上必是那灵自己。若是没有灵，就没有身体，没有召会。没有那灵，我们所有的只是一种属人的聚集。召会在本质和素质上必须是那灵。我们唱诗歌，要用那灵唱。我们说话，要用那灵说。我们事奉，要用那灵事奉。我们作见证、分享、尽功用，完全要用那灵。没有那灵，就没有召会的本质。没有那灵，召会就与别的社交组织一样。召会必须是一个身体，有那灵为本质。

有些人也许不晓得我们怎么能说，那灵是召会的本质或素质。首先，新约告诉我们，我们由那灵重生。（约三 6 下。）那灵既重生了我们，这位重生人的灵就成为召会的本质和素质。新约也告诉我们，我们已经在那灵里受浸。（林前十二 13 上。）如今我们乃是喝那灵的人。（林前十二 13 下。）一天又一天，那灵是我们的饮料，而我们所喝的，成为我们内里的素质。因此，那灵必是召会生活内里的素质。不仅如此，我们如今也被那灵渐渐变化。（林后三 18。）

现今祂以神圣的元素来变化我们，这神圣的元素加给我们，顶替并排除我们旧性情的旧元素。你我必须与作我们属灵素质的那灵一同存在。至终，我们渐渐被七倍加强的灵所加强并丰富，（启一 4 下，）来为着身体生活，这身体生活要完成于新耶路撒冷。

需要异象

以弗所四章四至六节描述新耶路撒冷三一存在的应用。这些经节给我们看见，召会如何能与三一神一同存在，与父、主、灵一同存在。我盼望我们都看见三一存在的事。圣经是一本满了启示、满了异象的书。我们不该照着我们头脑的能力，限制我们对圣经的领会。我们的智力太有限了。这就是何以保罗在一章十七节祷告，求父赐给我们智慧和启示的灵，求祂开启我们里面的眼睛，使我们能看见一些事。我们需要异象，看见三一神和何能成为我们每天的存在。我们需要异象，看见我们如何必须与那超越我们，贯彻我们，并在我们之内的父神一同存在；与那活在我们里面的子一同存在，使我们能接受祂作我们的生命，凭祂活着，活祂，并显大祂；我们也必须看见，三一神的完成就是那临到人的灵，祂现今在我们里面。祂重生了我们，我们在祂里面受了浸，我们喝祂，祂也变化我们。祂是我们召会生活的本质和素质。这就是新耶路撒冷的存在今天在我们身上的应用。为着这段美妙的经文，我很喜乐，在这里我们能看见，那灵、主、和父神乃是我们每天存在的本质。真是奇妙，今天我们就预尝永世里新耶路撒冷的存在。

第四十二章

新耶路撒冷对信徒的应用—三一的生活

读经：约翰福音一章十三节，以弗所书四章十八节，约翰一书四章八节，十六节，一章五节，二至三节，歌罗西书二章九节，三章四节，启示录二章七节，腓立比书一章二十节，约翰福音十四章十七节上十五章二十六节，十六章十三至十五节，罗马书八章二节，启示录二十二章十七节下，腓立比书一章十九节。

新耶路撒冷的图画

我盼望我们对于所看见新耶路撒冷的图画，都有深刻的印象。圣城是一座金山，围绕这座山的是碧玉造的墙。城是“四方的”，（启二一 16，）长、宽、高都相等。墙的底部有十二层宝石作根基。墙的四边各有三个珍珠门。城的顶端有宝座，这宝座是神和羔羊的宝座。羔羊是城的灯，神在羔羊里面作光。从宝座流出生命水的河，这河在纯金街道当中，街道呈螺旋形通往山下。在河两边长着生命树，这树是一种藤蔓，沿着生命水的河蔓延、伸展，每月都结新果，给神的子民接受并享受。

新耶路撒冷的生活

这样一幅图画帮助我们看见城的入门、三一神的神圣元素为城的构成、以及城的存在。现在我们要来看新耶路撒冷的生活。这城的生活也是三一的。在新耶路撒冷我们看见，那坐在宝座上的乃是生命的源头。这是指父神，祂在羔羊里面是光，祂也是生命的源项。（约五 26。）从宝座流出来的是生命水的河。约翰七章三十八至三十九节指明，生命水的河是指生命的灵。在这河里长着生命树，这是说到子。因此，我们看见新耶路撒冷三一的生活—父是源头坐在宝座上，那灵是河流从父流出来，子是生命树在那灵里生长，彰显

祂自己，作全城生命的供应。实际上，那城的生活就是三一神的生活。到了永世的新天新地，三一神和祂的赎民乃是一个实体。三一神要和祂所拣选、救赎、呼召、赦免、重生、变化、荣耀的人，调和在一起成为一，直到永远。

有些信徒可能觉得神是一个实体，他们是另一个实体。然而，我们必须晓得，神不仅与我们同在，在我们里面，也与我们调和。（林前六 17。）许多基督徒不相信调和的真理。他们争辩说，人与神调和的说法是主张人可以成为神，这是异端。他们觉得，说神与人调和，是使神成为人，把神降低了。然而，圣经告诉我们，话成了肉体。（约一 14。）话是神，肉体是人，这就是说，神使自己成为人，祂是个人。神成为人，在地上为人生活了三十三年半。祂在地上生活的末了三年半，周游四方尽职事。祂是一个真正、完全的人，有胃消化食物，有眼泪流出来，并且有血为我们的罪在十字架上流出来。说神成为人不是降低神，乃是尊荣并敬重祂。何等希奇，神竟成为人！创造主竟成为受造之物！何等荣耀，我们的神竟使自己成为人！

当然，说我们与神调和，并不是说我们成为有神格的神，使我们成为人敬拜的对象。这是极大的亵渎，完全是异端。但是说我们由神而生，有神的生命和神的性情，却是神圣、合乎圣经的事实。（约一 13，约壹五 11~12，彼后一 4。）因着我们是由人而生，这使我们成为人。凡由狗生的就是狗。因着我们由人而生，我们就有人的生命和人的性情。照样，我们由神而生这事实，就表示我们有神的生命和神的性情，我们是神的众子。你若说你是神，有神的神格，成了人敬拜的对象，这是异端。然而，你若说你的所是像神，（约壹三 2，）有祂的生命和性情，这乃是照着神圣启示的真理。

新约告诉我们，主耶稣是神，也是神的儿子；主耶稣是人，也是人的儿子。有些教父用“神化”这辞来描述我们与神调和，以及我们是有分于神的生命和性情的人。但你用神化这辞，意思若是你成了有神格的神，成了人敬拜的对象，这是异端。另一面，你的意

思若是你藉着重生得着了神的生命和性情，现今是神的儿子，这就完全稳妥而且合乎圣经。我们都必须承认并夸耀，我们已经由神而生的奇妙事实。我们得着了祂的生命和性情，如今我们有分于神圣的性情，天天享受神圣的性情。我们与我们的神调和一起，成了一个实体。

一面，我们与神是一，与祂调和。另一面，祂是我们敬拜的对象，我们是敬拜祂的人。林前六章十七节告诉我们：“与主联合的，便是与主成为一灵。”新约也告诉我们，神住在我们里面，我们也住在神里面。（约壹四 15。）我们在神里面，神也在我们里面，这事实就是互相内在。互相内在比调和更深。甚至在今天，我们与神也不是两个实体，乃是一个。当永世来到的时候，我们不是与神分开的实体，我们与神是一，因而乃是一个实体。这神圣的实体就是新耶路撒冷。

我们在新耶路撒冷能看见在三一里的神，也能看见自己三一的在新耶路撒冷里。我们通入新耶路撒冷的入门是三一的，我们的构成是三一的，我们的存在是三一的；如今我们必须看见，我们的生活也是三一的。我们是三一的与父、子、灵一同活着。今天作新耶路撒冷前身的召会生活，应当是一样的。召会生活乃是新耶路撒冷的雏形，所以今天的召会在性质和三一生活的内里元素上，该和它完满的完成一式一样。就个人说，我们是小新耶路撒冷；就团体说，我们召会生活也是小型的新耶路撒冷。

与父同活

我们该是与宝座上作生命源头的父一同活着的人。（约一 13，弗四 18，约五 26。）新耶路撒冷头一个显著的点，乃是神坐在宝座上。这位神是羔羊神，救赎的神，救赎主神。创世记一章一节没有告诉我们，起初神和羔羊创造天地。创世记头一节只告诉我们，神创造。然而在启示录二十二章一节，我们看见神和羔羊；这表征神现今是救赎的神，不再仅仅是创造的神。在创世记一章一节，祂是

创造的神，但在启示录二十二章一节，我们看见救赎的神。

启示录二十二章一节告诉我们，宝座是神和羔羊的宝座。这里指明两位坐在一个宝座上。两位怎能坐在一个宝座上？实际上神和羔羊不是两位，祂们乃是互相内在的。父在子里面，子在父里面。（约十四 10~11。）祂们是救赎的神，直到永远。“绿的”碧玉神在“红的”宝石羔羊里面。（启四 3。）这位救赎的神乃是生命的源头。我们都需要来看这幅奇妙的图画。这里有一座金山，高一万二千斯泰底亚，约二千四百二十公里。这座高山的顶端有一个宝座，那坐在宝座上的是神也是人，祂是救赎的神。祂是源头，从这源头流出生命水的河。

一九七七年，我们有些弟兄去看圣地。有一天，我们开车到北方该撒利亚腓立比的境内。在黑门山脚有一个水源，是约但河三个源头之一。有一股强大的泉源从这水源流出来，约但河就是从这股泉源流出来的。约但河的水流来自这股泉源，这股泉源来自水源。这是三一神将自己流入祂赎民里面的一幅图画。救赎的神带着祂的主宰权柄坐在宝座上，作了生命的源头，父神是源头，子神是救赎的元素，神的宝座是神圣权柄的元素。从这源头流出那灵成为活水贯通全城。今天我们该与宝座上作生命源头的父一同生活。我们必须接受神格作我们的源头，作我们的权柄。我们已经看见，我们不能把宝座摆在一边，仍然能享受生命的水流。我们必须接受宝座，并在宝座之下，才能享受涌流的生命。今天我们必须看见，我们需要接受神连同祂救赎的元素和神圣权柄的元素，来作我们的源头。我们这么作，就有生命的水流。

我们必须与作生命源头的父一同生活。我们的日常生活、婚姻生活、家庭生活和召会生活的源头是什么？我们应当能告诉自己：“主，阿们。我的家庭生活、婚姻生活、职业生活和召会生活、的源头乃是父神，连同祂救赎的元素和神圣权柄的元素。”我们乃是与那是爱、（约壹四 8，16、）是光（一 5）的父一同生活；爱是神素质的性质，光是神彰显的性质。在流自神圣源头的神圣生命里，有

爱和光。

我们能有这样的生活，接受那是生命源头、是爱（祂素质的性质、）是光（祂彰显的性质）的神，惟一的路乃是在祂神圣生命的交通里。（约壹一 2～3。）我们必须停留并保守自己在神圣生命的交通里。我们要这么作，必须每天都有一段确定、分别出来的时间，在交通中与父同在。这段时间至少该有五分钟。你为着这种交通的时间越长越好。在这段时间里，不要顾到任何事，乃要放下一切的重担。要有一段时间，完全是来接触神圣生命的源头，好留在神圣的交通里。

要有这样一段时间，首先必须操练把每件事都办妥。然后慢慢的还必须学习，就是有许多事没有办妥，仍然能有这段交通的时间。在开头的时候，你若有什么事没有办妥，你的心总是悬在那里。在你交通的时间里，你的心思会飘荡，想到必须去作或承担的事。然而，你必须改进留在交通里的实行，直到你进展到一个地步，就是有许多事还没有办妥，也能有固定的时间自由的与父同在。即使周围有许多非办不可的事，仍能分别一些时间来享受父神圣生命的交通。

你也必须学习在这段分别出来的时间里，保守自己在神圣生命的交通里。与主同在三、四分钟之后，也许电话响了。就让它响罢，你不需要去接。要学习免受外界的搅扰，好保守自己在神圣生命的交通里。最后，你必须学习停下一切会打断你交通的事。总要尽力保守自己在神圣的交通里。然后你就要享受父神是生命的源头，是爱（祂素质的性质，）也是光（祂彰显的性质。）

与子同活

我们也需要与作神具体化身的子同活。（西二 9。）你有了父，就有了子；你有了子，就有了父。这位作神具体化身的子乃是生命。（三 4。）我们与父同活，祂是生命的源头，但我们与子同活，祂是生命。新约没有告诉我们父是生命，但它总是说子是生命。（西三 4，

约十四 6。)当然，生命来自源头，正如河流来自水源一样。我们与父这源头同活，也与子这生命和生命的供应—生命树一同活。(启二 2，二 7。)启示录二章七节指明，甚至今天在召会生活里，我们就能吃生命树。

主耶稣是我们每天生命的供应，我们必须天天呼求祂的名，享受这供应。(罗十 12。)一天又一天，我们需要一再呼求主的名。我们呼喊“主阿，”这非常美好，但不如呼喊“哦，主耶稣”这么甘甜。在我们的经历中，我们的呼喊加上耶稣的名就变得更加甘甜。我们若呼喊说，“哦，主耶稣基督，”这使我们的呼喊更丰富。有时候我们为许多事祷告，反而阻挠了享受子作我们的生命和生命的供应。我们若来到主面前，呼求祂可爱的名，为着祂的所是和所作赞美敬拜祂，我们对祂的享受和交通就会相当丰富。

我们都必须学习，个别并广泛的接受主作我们的享受，以显大祂。(腓一 20。)我们这样享受主，就是显大祂。有时候我们向主的祷告是可怜的，我们抱怨自己消极的情况或环境。若是这样，我们就不是显大基督。不管我们的环境或消极的情形如何，我们都需要学习大大的享受基督。然后我们就能和保罗一样说，我们期待并盼望，无论是生，是死，总叫基督在我们身上照常显大。(腓一 20。)保罗甚至在监牢里也享受基督，因为他享受耶稣基督之灵全备的供应，作他每天的救恩。(19。)藉着这包罗万有全备的供应，保罗得蒙拯救，在他身上显大基督。他在监牢里，与作三一神具体化身、作生命和生命供应的基督同活。这就是说，他一直吃耶稣作生命树。

与那灵同活

我们也需要三一的与作子基督之实化的那灵同活。(约十四 17 上，十五 26，十六 13~15。)你呼喊“哦，主耶稣基督，”就享受到主。你享受主，在你里面的主立刻就是那灵。主实化成为那灵。你越呼求主，你里面越得着那灵，祂是基督的实化，也就是实际的灵。“实际”主要的是指三一神神圣素质的所是。那灵乃是三一神的

实际。

这灵也是生命的灵。（罗八 2。）父是生命的源头，子是生命，那灵是生命的灵。发电厂是电的源头，电的本身就是电。但电要供应给我们，需要电流。实际上，电流就是电本身，但是电若不流动，就不能应用。电藉着电流才能应用。电流就是电的流动。可以说，父是发电厂，子是电，那灵是电流。生命的灵就是生命的流。当生命运行的时候，这生命就是生命的灵。这与林后十三章十四节相符，这一节说到基督的恩，神的爱，圣灵的交通。那灵的交通就是那灵的流。我们与那灵同活，就享受生命的流，这生命就成为我们真实的供应。生命的灵也就是生命水，（启二二 17 下，）我们与作生命水的那灵同活，就得着三一神全备的供应。（腓一 19。）

我们今天的生活

我们生活该是三一的生活。我们在这种生活里，在父神圣生命的交通里与父同活，并为着显大子，与子同活，我们并为得着三一神全备的供应与那灵同活。整个新耶路撒冷凭着坐宝座的父而活，凭着涌流成为生命水之河的那灵而活，也凭着生长成为生命树的子而活。子的生长是生命的供应，那灵的涌流是三一神全备的供应，藉以维持整座城。这不该仅仅是将来的事，这必须是我们今天的生活。我们在父神圣生命的交通里，与那是源头、是爱、是光的父同活；我们与是三一神具体化身、是生命和生命供应的子同活，以显大祂；我们与那可享受之基督的实化、那成为生命的灵和生命水的那灵同活，为要得着三一神全备的供应，以滋养整个召会生活。这该是我们三一的生活。

第四十三章

新耶路撒冷对信徒的应用——三一的享受

读经：启示录二十一章二十三节，二十二章五节，约翰福音一章四节，八章十二节，约翰一书一章五节，启示录二十一章十一节，二十二章二节，十四节，创世记二章九节，启示录二十二章一节，十四节，十七节。

新耶路撒冷对信徒应用的第五方面是三一的享受。这是新耶路撒冷的应用最紧要的一面。照启示录二十一章、二十二章的记载，新耶路撒冷对我们的应用，主要的重点就是三一的享受这一面。新耶路撒冷的享受就是对三一神，对神圣三一神格的享受。我们三一的享受有三项：神圣的光、（二一 23 上，二二 5、）神圣的河、（二二 1、）和神圣的树。（启二二 2 上，14，创二 9。）

任何一处美丽的景致都需要有光、河与树。地就是凭这三样东西而有生命。若是没有光，没有水，没有树，就没有生命。我们自己也是凭着光，凭着水，凭着食物而存活。这三样东西乃是地和我们人的必需品。照样，新耶路撒冷也要凭着神是光、神是水、神是食物而存活

在神圣的光里

光是指父神。约壹一章五节告诉我们，神就是光；照这一节的上下文看，神主要的是指父神。爱是神内里素质的性质，光是神外在彰显的性质。在新耶路撒冷里，光是指神自己照亮全城作祂的彰显。启示录二十一章二十三节告诉我们，那城内不需要日月光照。这指明到了新天新地，日月仍在那里。新耶路撒冷的生命树每月都结果子，这事实也指明到了新天新地，月亮仍在那里划分十二个月分。日头也在那里将昼夜分开，各有十二小时。以赛亚三十章二十六节告诉我们，将来的日子，“月光必像日光，日光必加七倍。”然

而，在新耶路撒冷不需要日月。城内的光乃是那作生命之光的神自己。（约一 4，八 12。）这一种神圣的光既照亮圣城，圣城就不需要别的光，无论是天然的，或是人造的。（启二二 5。）在新耶路撒冷不需要天然的光和人造的光，因为我们有神，祂比日月更明亮，比人造的灯更明亮得多。

神是神圣的光，生命的光，盛装在那作灯的羔羊里面。（启二一 23 下。）电所发的光总是需要灯泡或灯来盛装；不然就可能使人触电。在新耶路撒冷，救赎的羔羊是灯，神在祂里面是光。这指明若没有救赎的基督盛装神圣的光，神圣的光就会“杀死”我们。然而，有了救赎的基督作灯，神圣的光就不会杀死我们，却要照亮我们。藉着基督的救赎，杀死变成了一种光照。提前六章十六节告诉我们，神住在不能靠近的光中。但在基督里，神成了可靠近的。在基督之外，神的照耀是一种杀死；但在基督里面，神的照耀乃是一种照明。从我们得救那天起，我们就开始享受神在救赎的基督里作神圣的光，一直照亮我们。甚至今天我们就该这样享受神。

今天我们基督徒的确有神自己在基督里作我们的光。我们不需要哲学，也不需要孔夫子的那些伦常教训。我们也不需要任何一种宗教教训，因为我们有神自己在我们里面。你需要人告诉你要爱父母么？你里面难道没有神圣的光，终日在里面照耀，让你知道必须孝敬父母么？但我们必须看见，保罗仍然告诉我们要孝敬父母。（弗六 2。）若是所有的基督徒都有神在他们里面作光，为什么新约仍然教训许多事情呢？从以弗所五章二十二节至六章九节，保罗揭示在伦常关系上所需要的一种生活。他说到妻子与丈夫、儿女与父母、奴仆与主人之间的关系。这些嘱咐不是记载在以弗所一章，乃是记载在末了两章。保罗在给我们这样的教训之前，在五章十四节说，“所以祂说，睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。”新约不是先向我们启示教训，乃是先启示神圣的光。因为我们仍在旧造里面，我们仍需要这种教训。然而，等我们到了新耶路撒冷，那里不会有老旧的事物，也就不会有教训。我们若一直

顾到新造和里面膏油的涂抹，就不需要教训。然而，因着我们在旧造里面，许多时候还需要一些教训来题醒我们，要我们从沉睡中起来。

照着新造的原则，我们有神在里面作光。在祂里面毫无黑暗。（约壹一5。）你与神交通的时候，不需要任何别的光。只要你有祂，祂就是你的光，你不需要任何的教训或道理。只要你有神，在你与祂的交通中，祂是你的光，你就不需要别的任何事物了。

在新耶路撒冷，金表征神的神圣性情，光乃指祂的神圣照耀。这种照耀是在救赎的羔羊里；羔羊是灯，盛装神圣的光，叫我们得益处，使我们享受神在救赎的基督里作照耀者。启示录二十一章十一节指明神是光，照透新耶路撒冷。这一节告诉我们：“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”这一节的“光辉，”直译是发光体或带光体。整个新耶路撒冷的墙是用碧玉造的，（18，）并且新耶路撒冷的光好像碧玉，带着神显出来的样子，（四3，）藉着发光彰显神。神在救赎的羔羊里是光，并且全城是一个发光体，一个巨大的带光体。这就是说，神这神圣的光，在救赎的基督里面照耀，并藉着救赎的基督而照耀，这种照耀照亮了整座城。因此，整座城成了一个带光体。这样带着神的光，就成了一种彰显，这种彰显乃是神的目标。这就是何以十一节也告诉我们，圣城有神的荣耀。荣耀乃是彰显出来的神。在新耶路撒冷，神是光，祂的照耀就是祂的荣耀。照耀是从光来的，因此神在城里照耀着，神就在荣耀里得着彰显，首先是在基督里并藉着基督，然后是在城里并藉着众圣徒。神是光，基督是盛装的灯，城墙是带着神圣的光而彰显神。

我们必须把这幅图画应用在我们的日常生活中。今天我们有神在救赎的基督里，在我们里面照耀，并且我们渐渐变化成为透亮的。我们在旧造里是不透明的，在新造里却是透明的。林后三章十八节说，我们渐渐变化成为与祂同样的形像，从一种程度的荣耀，到另一种程度的荣耀。最终我们要像碧玉，并要完全彰显“那是碧玉的神。”（启四3。）

一位圣徒为人也许非常好，但他可能还是不透明，因为他太留在旧造里。为此，在他里面没有发生多少变化。但你和另一位圣徒在一起，会觉得在他身上每件事情都是透明的，因为他在生命里经历了许多变化。许多时候你到一位弟兄面前得不着光，但你到另一位弟兄面前，却被带进光中。甚至他还没有开始和你谈话，你就在光中了。当你在家里的时候，你是在黑暗里。但是当你来到这位亲爱的圣徒跟前，你的来到对你就是光。当你来到他面前，每件事情就都是清楚的，黑暗消失了，并且有了光。不透明过去了，每件事都是透明的了。我们都必须变化到这样一个地步，满了光且是透明的。

在圣经里，黑暗是对人的一种惩罚。神曾用乌黑惩罚埃及人三天，（出十 22，）将来神也要用黑暗惩罚敌基督和他的国。（启十六 10。）在新耶路撒冷，有一部分的享受就是没有黑夜。那城满了光，这光就是父神。祂不仅是新耶路撒冷的性质，也是照耀的光，作整座城的享受。在新耶路撒冷，头一种享受就是神作我们的光。今天的经历也是这样。我们若被撇在黑暗里，那真是一种惩罚。然而，当我们全人向祂敞开，我们就在光中，这光就是我们在日常生活所享受的神自己。这是三一享受的第一面。

在神圣的河里

三一享受的第二面是生命水的河。（启二二 1。）这河是指作三一神终极完成的那灵。约翰七章三十八至三十九节指明，活水的江河是指那灵。启示录二十二章一节有神（父）和羔羊（子）的宝座，从这宝座流出生命水的河（那灵。）神、羔羊、和生命水是指神圣的三一。河是三一神的涌流，也是神那完成的流出。当神流出来，祂就成为生命水的河。当三一神临到你，祂就是活水。（见新约圣经恢复本，启二二 1 注 2～注 5。）

涌流的河乃是三一神临到你的终极完成。宝座上的神在羔羊里成为涌流的河临到整座城。今天神藉着成为赐生命的灵临到我们。

（林前十五 45 下。）父神定了一个永远的计划，（弗三 11，）祂差遣子，子就与祂同来，（约八 29，）在十字架上完成祂的计划。当祂在十字架上完成神的计划时，血和水从祂的肋旁流出来。（十九 34。）这是旧约里裂开磐石流出活水所预表的。（出十七 6。）水表征三一神临到祂赎民的终极完成。在启示录二十二章，神在羔羊里成为活水流出来，临到祂的赎民。

启示录二十二章一节说，“天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”许多基督徒没有好好留意“在城内街道当中”这句话。这河从宝座流出来，却流在街道当中。启示录二十一章二十一节告诉我们，城内的街道是纯金。若没有街道，河就无法涌流。没有街道，就没有河。新耶路撒冷的街道乃是涌流之河的河床。街道是纯金，指明新耶路撒冷的道路乃是神的神圣性情。基督徒生活的道路乃是神的神圣性情。我们该照着神的神性情穿着，照着神的神圣性情为人，照着神的神圣性情和别人谈话，并照着神的神圣性情对待配偶。我们基督徒生活的道路乃是神的神圣性情，神的神圣性情乃是整座城的街道。

无论在那里有街道，在那街道当中就有河涌流。照着我们的经历，我们若不照着神的神圣性情生活为人，我们里面就觉得枯干，就感觉不到生命的水流。但我们若照着神的神圣性情生活为人，我们里面就有生命水的涌流。如果你不在作神圣街道的神圣性情里行事为人，你就枯干了，因为没有河床给街道的水来涌流。需要有河床，河流才能在我们里面的人里并藉着我们里面的人涌流。这与我们每天的经历相符。

新耶路撒冷的光是父神，河是灵神。这灵只能在神圣的性情当中涌流，无法在人的性情里涌流。很明显的，灵神无法在罪恶的事物中涌流，甚至也不能在天然、人的性情里涌流。祂只能在神圣的性情里涌流。你活神圣的性情，并在神圣的性情里过日常的生活，神圣的性情就成为绝佳的河床，让圣灵流通。这是一件紧要的事。也许有时候你不晓得里面生命的水流在那里。也许你觉得每天都是

枯干的。这是因为你不晓得如何照着神圣的性情过生活。你既是神的儿女，有祂神圣的性情，就必须定意从现在起，照着这性情生活、为人、作每件事。你若这么作，就立刻会觉得不再枯干，反而有一道河在里面涌流。

要使父神成为我们的光，我们需要救赎的基督；要使灵神成为我们的河，我们需要神圣的性情。神圣的光盛装在救赎的基督里，神圣的河涌流在神圣的性情里。没有救赎的基督，你无法接受并享受神作照耀的光。没有神圣的性情，圣灵无法在你里面涌流。你需要救赎的基督，也需要神圣的性情。赞美主，我们有分于神圣的性情，我们也有救赎的基督。我们有完全的权利和特权来享受神圣的光，并得有神圣的水流。神圣的光—父神，和神圣的水流—灵神，今天就是我们的分。我们必须在救赎的基督里应用父神作神圣的光，也必须在神圣的性情里应用灵神作涌流的河。这样的启示比任何伦常教训都高得多。因着主的怜悯，我们在这里乃是在这启示之下。这河在神圣的街道中涌流，而街道盘旋金山而下，一直达到十二个门。这就是说，这河浸透新耶路撒冷，带着生命树连同树的果子来滋养这城。（启二二 2 上，14。）

在神圣的树里

神圣的河所到之处，就有生命树长着。（启二二 2。）生命树表征神自己在基督里作我们生命的供应。（创二 9，约一 4，十四 6。）父神是神圣的光，灵神是神圣的河，子神是神圣的树，就是作生命之三一神的具体化身。神在创造人以后，预备了一个园子，将所造的人安置在园子里。那里有许多树，其中有一棵树很突出，就是生命树。（创二 9。）这棵树是生命的具体化身。照着神圣的启示，整个宇宙中惟有神自己是生命。这位是生命的神完全具体化身在基督里面。（西二 9。）基督是生命树，在这生命树里有一切生命丰富的完满享受。启示录二十二章二节告诉我们，生命树每月都结果子，每月都有收成。生命树生产十二样果子，作我们生命的供应。这描

绘出今天具体化身在基督里的三一神，乃是我们的享受。生命树的果子，作我们生命的供应，成为神赎民的食物，直到永远。这些果子始终是新鲜的，每月都结，每年有十二样果子。

神用祂的荣耀、公义和圣别，封闭了堕落的人通往生命树的路，直到基督的死履行了一切神圣的要求。藉着基督的死，通往生命树的路，重新开启了，对所有愿意相信祂并接受祂作救主和生命的罪人都是便利的。然后，所有在基督里的信徒，都有特权来喝祂的灵作生命水。启示录二十二章十四节有生命树的应许，十七节有喝生命水的呼召。我们已答应了这呼召，如今正在享受这应许。

今天三一的享受

我们都需要天天享受父神作光，享受灵神作河，并享受子神作树。你这样享受三一神，你就成了最美丽的景致。一位弟兄享受父神作光，享受灵神作涌流的河，享受子神作生命树，他的妻子必定看见他有光同在，有河涌流，也有树生长，那个景致必定是美丽的。一个地方若是没有光，没有河，也没有树，那就太荒凉了。我曾访问过一些基督徒家庭，在他们的家里我看见这样的荒凉。我看不见光、河、树。但我进到有些圣徒的家里，也常常看到有光在照耀，有河在涌流，也有树在生长。

召会也是这样。许多时候我访问一个召会，能看见她满了光，满了涌流的河，也满了生命树。在这召会中，满了美丽的景致。这召会是美丽、舒适、可享受的。若是一个地方的召会不是可享受的，这必是因为光暗淡了，河与树都没有了。在那个召会里，情况就很荒凉。我们盼望在主的恢复里，每一个召会都满了美丽的景致，都有这三样神圣的事物—神圣的光照耀，神圣的河涌流，神圣的树生长。神圣的光照耀，是要光照我们；河涌流，是要浸透并供应我们；树生长，是要作我们生命的供应，满足我们一切的需要。今天我们能享受这样一位三一神，并且这位三一神将来在新耶路撒冷，还要完满的作我们三一的享受。

第四十四章

新耶路撒冷对信徒的应用——三一的彰显

读经：启示录二十一章九至十四节，十八至二十一节，二十二章一至二节。

到目前为止，我们已经看过新耶路撒冷对信徒应用的五方面，就是三一的入门、三一的构成、三一的存在、三一的生活、以及三一的享受。在这末了的一篇信息里，我们要来看三一的彰显。我们既已进入三一神里面，如今由祂所构成，与祂一同存在、生活，并且享受祂，我们就必然彰显祂。在新耶路撒冷，城是一座金山，有珍珠门，以及建造在十二层宝石上的碧玉墙。金彰显在神圣性情里的神，珍珠彰显死而复活的基督，宝石彰显用基督一切追测不尽的丰富从事变化工作的那灵。在新耶路撒冷，我们看见三一的彰显：父是一切神圣丰富的源头，子是一切神圣丰富的具体化身，灵是一切神圣丰富的实化。

父——一切神圣丰富的源头

我们必须看见父作一切神圣丰富之源头的实际内容。这位作一切神圣丰富之源头的父神，祂的彰显乃是基于祂由金所表征的性情。（启二一 18 下。）整个新耶路撒冷的基础是金，因为城本身是一座金山。神的神圣性情乃是城的基础，基地，场地。父三一的彰显不仅是基于祂的性情，也是在祂的荣耀里。（11。）新耶路撒冷不需要任何天然或人造的光，因为神自己就是城的光。光是神彰显的性质。神自己的内里性质由金所表征，而神是光指明祂彰显的性质。这光照耀的时候，这种照耀就成为祂的荣耀。关于新耶路撒冷，头两件显著的事就是金和照耀的荣耀。这位作一切神圣丰富之源头的父，祂三一的彰显乃是基于祂在照耀的荣耀里金的性情。

今天在我们实际的生活里，这异象该应用在我们身上。启示录

告诉我们，城本身是纯金的，（二一 18，）城内的街道也是纯金，好像透明的玻璃。（21。）这就是说，在我们的经历中，金山成了我们的道路或街道。纯而透的神圣金子，该是我们在日常生活中行走的道路。今天召会生活中的道路，乃是神纯而透的神圣性情。在召会生活中，你必须是单纯、透明、坦率、正直、敞开的；你必须是神圣的。耍手腕不是神的道路，神金的性情才是我们的道路。若是你在神的神圣性情这条道路上生活、行事、举止、为人，神的光就要从你里面照耀，这种照耀就是祂的荣耀。别人到你家里的时候，就会察觉到荣耀。在你的日常生活、家庭生活、职业生活、召会生活里，别人应当能看见神圣的金，神圣照耀的荣耀。若是你的为人不过是聪明、属人、圆滑，人在你的行为上就感觉不到神圣的性情。你的行为不会有照耀的荣耀，反而是不透明的。世人的行为几乎都是在“耍手腕”。多半的时候，他们的礼貌实际上乃是手腕。今天有谁是在神的性情里为人、行动、生活呢？甚至基督徒也多半没有在神圣的性情里生活。今天世界上没有纯金的街道。在已过的五十五年，有些人劝我说话不要那么坦率。然而，每当我想要不坦率的时候，我就觉得我是在蛇的性情里为人。许多人是“毁谤者”，彼此在背后说人，但在人前却彬彬有礼。这样的行为不是新耶路撒冷的纯金街道。今天在主的恢复里，因着祂的怜悯，我们能看见一点纯金街道，并且有一些神圣的荣耀在照耀着。

圣经并不是天然的教导我们伦常的事；圣经乃是启示，揭示我们该有怎样的行事为人。我们应当在神的性情里行事为人，自然而然的，神圣的荣耀就要在我们里面照耀。然后人就能看见那是金、是光之父神的彰显。我所告诉你们的，乃是照着我每天对父作一切神圣丰富之源头的经历。

子——一切神圣丰富的具体化身

三一彰显的第二方面，乃是子作一切神圣丰富的具体化身。凡源头所是和所有的，都具体化身在子里面。这位作一切神圣丰富之

具体化身的子，祂三一的彰显乃是在祂的人位里，并凭着祂的工作。在启示录里，羔羊是施行救赎的人位，这位救赎主作为一个人位，乃是灯。（二一 23。）羔羊是灯，完全是为着彰显。一切的灯泡都是为着彰显其中所包含的光。整个新耶路撒冷乃在基督是灯这人位的彰显里。这灯好像一个大灯泡，能照亮一座长宽高约二千二百公里的城。这样一个巨大的实体只有一盏灯，这盏灯就是基督。父神是金，祂也是光，但这光需要一盏灯。没有合式的灯盏或灯泡，电所发的光就不会照耀明亮。同样的，没有基督—羔羊—作灯，神也无法照耀明亮。

我们已经看见，任何一处景致，首先需要光。若是神不照耀，我们就无法看见祂金的性情。但神是在救赎的羔羊这盏灯里明亮的照耀着。子在祂的人位里是羔羊，乃是灯，彰显父作光和神圣丰富之源头的一切所是。一切神圣的丰富都具体化身在这盏灯里。灯泡乃是电所发之光的具体化身，或者说，灯泡是电之丰富的具体化身。我们既在作一切神圣丰富具体化身之子的照耀之下，就能享受这些丰富。在我们对三一神的经历中，这光坚固并加强我们。

在灯里乃是子的人位，照耀并彰显三一神；但在珍珠（启二一 21）里乃是子死与复活的工作。我们已经看见，珍珠是蚌在死水中产生的。蚌被砂粒所伤，便分泌生命的汁液包住砂粒，使它成为一颗宝贵的珍珠。蚌的伤表征基督的死，蚌生命的分泌表征基督复活生命的分泌。祂的人位是在灯里，祂的工作是在珍珠里。

保罗在加拉太二章二十节告诉我们，他已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是他，乃是基督在他里面活着。当你不愿凭自己活着，乃要凭钉十字架、复活的基督活着时，在你的日常生活中，基督就在那里作灯。现在活着的不再是你，乃是基督在你里面活着。若是丈夫和妻子照着自己，不照着基督而活，他们就会经常争吵。但如果他们都宣告：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，”基督这灯就要在他们的婚姻生活中照耀。你说，“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，”你就留在基督的伤处，基督的死里，

这时基督就分泌祂复活的生命包住你，使你成为一颗珍珠，作祂的彰显。你藉着留在祂的死里而否认自己，并藉着接受你的救赎主作生命而活，基督这灯就从你里面照耀，并且基于祂救赎的死，祂就分泌神圣的生命在你身上，使你成为一颗珍珠。这就是我们在基督的人位上，并凭着祂死与复活的工作作祂的彰显。

灯是指子的人位，珍珠是指祂死与复活的工作，树是指祂的滋养。祂不仅藉着祂死与复活的工作使你成为一颗珍珠，祂也是生命树，（启二二 2，）用祂一切追测不尽的丰富来滋养你。每月从这棵神圣的树所结十二样生命树的果子，乃是为着叫你得滋养。

灵——一切神圣丰富的实化

那灵是一切神圣丰富的实化，祂三一的彰显乃是在祂的包罗万有里作为三一神的完成。启示录二十二章一节有生命水的河从神和羔羊的宝座流出来。三一神在这道河里临到我们，而这三一神的临到乃是一切神圣丰富的实化。这道临到的河使父所是、所有的一切，以及子所是、所有的一切，成了实际真实的。那灵作一切神圣丰富的实化，乃是包罗万有的。神和羔羊的宝座是在这道河里，这道河是在纯金的街道，神圣的性情里涌流，而在这道河里并沿着这河的两岸有生命树。（2。）一切神圣的事物都与这一道水流搀调在一起。没有这道水流，我们就无法摸着宝座，无法享受神圣的性情，也无法有分于生命树，就是丰富的基督连同祂一切追测不尽的丰富。神、羔羊、宝座、作神圣道路的神圣性情、以及基督连同祂一切追测不尽的丰富，都与这道水流搀调在一起。这道水流临到你，一切美妙神圣的事物就都随之而来。这道水流乃是三一神连同祂一切神圣丰富的终极完成。

我感谢主，在这末了的日子，祂揭开了幔子，给我们看见这位包罗万有、终极的灵。在启示录里，我们首先看见这位包罗万有的灵是七灵，成为金灯台的七灯。（四 5。）在启示录末了，我们看见生命水的流，就是包罗万有的灵作为三一神的终极完成。包罗万

有的灵最后的表征，乃是从神和羔羊的宝座流出的河。在约翰七章三十八至三十九节，主耶稣预言那灵要成为这样一道水流从我们腹中流出来。完成的水流就是这条宇宙的河，其中涌流着神、羔羊、宝座、作神圣道路的神圣性情、并基督一切追测不尽的丰富。

基督徒的生活必须是在那灵里面、靠着那灵、并同着那灵的生活。在我们的家里，在我们的日常生活和召会生活里，必须有一道河一直在涌流，带着神、羔羊、宝座、作神圣道路的神圣性情、以及基督连同祂一切追测不尽的丰富，作我们的享受。妻子的服从该是那灵，丈夫的爱也该是那灵。我们美德的每一方面都必须是那灵。在加拉太五章二十二至二十三节，那灵的果子乃是基督的特征作了我们的美德。这些美德就是那灵的果子，流自那灵包罗万有的水流。就是今天在召会生活里，也有这样一道奇妙、包罗万有的水流。只要有神和羔羊在宝座上，涌流在作神圣道路的神圣性情里，并有基督作丰富的供应，我们就不需要别的事物。

今天的召会生活

今天在主恢复里的召会生活，必须是新耶路撒冷的前身和雏形。我们该是那些由三一神构成、与三一神一同存在、与三一神同活的人。我们天天都需要享受三一神，然后我们就自然的彰显三一神。这该是我们现今的经历，也是我们将来在永世里的定命。启示录结束于一个应许和一个呼召。启示录二十二章十四节应许那些洗净自己袍子的，可得权柄到生命树那里。在二十二章十七节，那灵和新妇呼召人来喝生命水。今天的召会生活正在传递生命树的应许，与喝生命水的呼召。我们就这样的享受三一神，并且呼召别人来有分于同样的享受。当我们享受祂的时候，我们也就三一的来彰显祂。

结语

在新耶路撒冷的应用上，我们所有分于、享受并彰显的神圣事物，主要的可分为三类：

（一）新耶路撒冷的光、灯、带光体和荣耀。光是神，（启二一 23，二二 25，）灯是羔羊，（二一 23，）带光体是城，（11 下，）荣耀是彰显出来的神。（11 上。）神是光，藉着城这带光体，从那是灯的羔羊里面照耀出来，彰显祂自己作荣耀。

（二）新耶路撒冷的宝座、街道、河与树。宝座是中心，（二二 1 下，）街道是道路，（1 上，）河是生命水的河，（1 上，）树是生命树。（2。）作道路的街道，从作中心的宝座盘旋而下，经过全城，达到十二个门。生命水的河在街道当中涌流，浸透全城，河的两边长着生命树，结出果子滋养全城。

（三）创造的神、救赎的神、涌流的神、并滋养的神。创造的神是作创造主的父神，（启二二 1 下，）救赎的神是在祂的死里作羔羊的子神，（1 下，）涌流的神是作河流的灵神，（1 上，）滋养的神是在祂的复活里作生命树的子神。（2。）父神是创造主，创造了天地和其中的万物；子神在祂的死里是羔羊，救赎了堕落的受造之物；灵神是河流，浸透所救赎的人；子神在祂的复活里是生命树，滋养所救赎的人。