

約翰的

修補職事

目录

说明	3
第一章 神成为肉体作我们的救赎主和我们的生命	4
第二章 基督是父的具体化身，经过死与复活，成了内住的灵	11
第三章 基督与信徒成为一个生机体	19
第四章 在三一神里的一并与三一神是一	26
第五章 生命的结果—召会	35
第六章 生命是让我们来活的人位	44
第七章 生命的交通	51
第八章 我们与神的互住	58
第九章 膏油涂抹的临到	65
第十章 我们的灵从神而生，内有神的种子	74
第十一章 将生命供应给犯罪的人	81
第十二章 在神行政里基督天上的职事	88
第十三章 基督天上的祭司职任供应众召会，为着产生得胜者（一）	95
第十四章 基督天上的祭司职任供应众召会，为着产生得胜者（二）	105
第十五章 基督在神宇宙行政里的属天管理	111
第十六章 基督天上的职事维持圣徒的得胜	117
第十七章 基督永远的职事供应新耶路撒冷	127

说明

本书系李常受弟兄，一九八〇年三次特会所释放之信息集成。一至五章乃四月间讲于丹麦哥本哈根；六至十一章，五月讲于美国西雅图；十二至十七章，四月讲于美国纽约市。

第一章

神成为肉体作我们的救赎主和我们的生命

读经：约翰福音一章一节，十四节，十六节，十七节，二十九节，三章十四至十五节，十二章二十四节，一章十二至十三节。

基督的两个职事

新约向我们启示，基督曾经采取两大步骤。第一步是祂的成为肉体，这是为祂开路，使祂来尽地上的职事。祂在十字架上成功救赎时，就完成了祂地上的职事。第二步是祂的复活和升天，从那时候开始了祂天上的职事。藉着祂地上和天上的这两个职事，基督完成了祂神圣的使命。要看见祂地上的职事很简单，但祂天上的职事却是隐藏的。然而若没有天上的职事，基督就不能完成神永远的定旨，就是得着召会作基督的身体。

救赎的成就把堕落的人类带回归神。这地上的职事完成了，但基督仍需要建造祂的身体并产生召会，使神的定旨得以实现。这个天上的职事远比祂地上的职事伟大，且更重要多了，这是保罗的著作向我们所揭示的。

保罗的完成职事

在歌罗西一章二十五节保罗告诉我们，他的职事是要来完成神的话。新约圣经若缺了保罗的十四封书信，神圣的启示就不完全。我们从他的著作，也惟有在他的著作里，我们才看见以下这些点：

（一）基督活在我们里面。祂必须是我们的生命，我们必须是祂的活出。

（二）基督是包罗万有的。祂是神的具体化身和神的奥秘，是一切正面事物的实际，是我们的生命，是新人的构成成分。

（三）基督是头，召会是祂的身体。

在圣经中，别卷书都没有告诉我们召会是基督的身体；这身体是神永远定旨的中心；神的定旨不仅是要救赎祂堕落的子民，而是要重生他们，使他们成为基督的身体来彰显基督。这个启示赐给了保罗，使神的话得以完全。

修补职事的需要

保罗的著作约在主后六十六年完成，之后，不同的教训就偷偷的进来破坏召会。在保罗离世后的二十五年里，撒但暗暗的将关乎基督身位和召会的错谬教训带进来。有各种异端进来，宣称基督不是神，不是神的儿子，甚至说祂不是在肉体里来的。

使徒约翰面对这些异端，就在主后九十年左右开始写他的著作。一卷是福音，三卷是书信，最后是启示录。当我们研读这些著作时，会看见约翰是在修补受到破坏的地方。保罗完成了圣经中的启示，但没有多久就遭受到破坏。因此，在完成的职事之后，需要有修补的职事。有了这两个职事，圣经就结束了。请注意，有了约翰福音，福音书就结束了；约翰福音是福音书中最后写成的。然后，他的三封书信是所有书信的总结。最后，他的启示录把新约圣经，甚至整本圣经，带到终结。

没有保罗和约翰的职事，圣经就没有总结。不仅如此，他们主要的目的是启示基督天上的职事。在他们的著作里，我们能看见基督现今在天上所作的。不错，他们有时候题到基督地上的职事，但主要还是关乎祂天上职事的完成。

若是我的夹克破了，就需要修补；补好的地方甚至会比原来的衣料更牢固。约翰的书信就是这样。保罗很强的写到召会是基督的身体；然而约翰写得还要强。他描述众召会是灯台，最后终极完成于新耶路撒冷。城比身体强太多了！

从本篇信息起我们要有一系列论到约翰修补职事的信息。我们所要看的头一卷书是约翰福音。

约翰福音虽然有二十一章，却只分作两个大段。一至十二章是第一大段；十三章位于中间，既不属第一段，也不属第二段；接下去，十四至二十一章是第二大段。

神成了肉体

第一段给我们看见基督是神。头一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”话不仅与神同在，话就是神。我请问你，基督是神的儿子，还是神自己？甚至在约翰一章，这个问题就发生了。十八节说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”一节说基督是神，十八节说祂是神的儿子。到底祂是神，还是神的儿子？我把这个问题留给你们去思考。

十四节进一步说到话：“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。”神成了肉体！难怪保罗说，“大哉！敬虔的奥秘！”（提前三 16。）神显现于肉体。拿撒勒人耶稣一点不差就是神，祂是神成了肉体。希伯来十三章八节告诉我们：“耶稣基督，昨日、今日、直到永远，是一样的。”然而，在已过的永远里，基督不是一个人。“太初”（约一 1）的意思就是在已过的永远里。那时祂是神，不是人。然而有一天，祂成了肉体。在成为肉体里，祂穿上了另一种形状。祂的神性没有改变，只是祂外面的样子改变了。祂本有神的形状，“反而倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式。”（腓二 7。）

把恩典和实际带给人

基督成为人的目的何在？是为使恩典和实际能临到我们。（约一 14。）什么是实际？在宇宙中，每一件事物都是虚空的；除了神，没有什么是真的。若没有祂，无论我们有什么，都是虚空的。但是神来了，藉着成为肉体而来，作了我们的实际。

什么是恩典？话成了肉体，“丰丰满满的有恩典。”十七节继续

告诉我们：“因为律法是藉着摩西赐的，恩典和实际都是藉着耶稣基督来的。”许多基督徒认为物质的祝福是神的恩典。但是从这处经节可以清楚晓得，在主耶稣未来以前，人不能得着恩典。在旧约可能有物质的祝福，却没有恩典。当神成为一个人，恩典就来了。恩典乃是神作我们的享受。当我们接受祂，我们就有了实际；这实际成了我们的享受，这就是恩典。恩典就是神自己作我们的生命，我们的亮光，我们的圣别和我们的公义。我们这样包罗的来享受神，就是享受恩典。在基督未来以前，这样的享受祂是不可能的。但现在祂已成了肉体，就能作人的实际和恩典。

十六节说，“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。”我们已经接受了祂的丰满。这丰满包含数不尽的项目：喜乐、安慰、平安、安息、赦免、救赎、公义、忍耐、圣别、能力、亮光、看见等等。在我们自己里面，这一切我们都缺少。我们没有忍耐，没有顺服。我们所有的都是消极的一罪恶、软弱和缺欠。圣经教导妻子要服从自己的丈夫，（弗五 22，）丈夫要爱自己的妻子，（25，）谁能作得到？女人都不服从，男人都爱不来。但是服从和爱都包含在我们从基督所领受的丰满里。从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩！

基督的三种形状

有三个主要的问题需要顾到：我们的罪如何能除掉？撒但如何能被废除？神的生命如何能成为我们的生命？

在约翰的头十二章里，这些问题完全得了解决。那里用三种不同的方式来描绘基督，这三幅图画是祂受死的三个不同方面。

羔羊

在一章二十九节，基督是“神的羔羊，除去世人之罪的”。基督受死，首先是作赎罪的羔羊。祂在十字架上为我们的罪死了，流血来救赎我们。祂的死除去了我们的罪。

铜蛇

在三章十四节，主论到祂自己说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”在神的眼中，当基督在十字架上被举起来时，祂是取了铜蛇的形状，就是在罪之肉体的样式里。（罗八 3。）祂为什么取了这种形状？“为要藉着死，废除那掌死权的，就是魔鬼。”（来二 14。）藉着十字架的死，祂审判了撒但，并废除了他。基督徒珍赏基督是神的羔羊，为我们而死；但是少有人听过祂也是取了铜蛇的形状而死。

铜蛇的故事记载在民数记二十一章五至九节。那里记述了两种蛇：第一种是火蛇，咬伤并毒死以色列百姓，作为他们怨讟的一种惩罚。第二种是铜蛇，是摩西奉耶和華之命制造并挂在杆子上的；凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就得了医治。

基督就像那条铜蛇。祂在十字架上被举起来，“叫一切信入祂的都得永远的生命。”（约三 15。）因着基督的死，魔鬼受了审判并被废除，所以我们藉着信入基督，就能得着永远的生命。

麦粒

在十二章二十四节，主把自己比作一粒麦子：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”基督以一粒麦子的形状落在地里死了，为要把神圣的生命释放出来，并分赐到我们里面。起初，生命只在一粒麦子里；但经过了死，这子粒里面的生命就释放出来，并且分赐到许多子粒里面。我们就是那些麦粒！

基督对我们是便利的

你有没有看见基督之死的这三方面？因着基督受死的这三方面，我们就能接受基督。我们原是罪人，在撒但黑暗的权势之下，并且没有神圣的生命。但基督藉着作为羔羊而死，除去了我们的罪；祂是铜蛇，废除了撒但；祂又是一粒麦子，把神圣的生命分赐到我们

里头。我们的罪除去了！魔鬼被废除了！神的生命在基督里对我们是便利的！再没有什么能拦阻我们接受神的一切！藉着基督的血，我们能坦然无惧的进入至圣所，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。

无论你需要基督的什么，你都可以得着。就在此时，你若是需要复苏，你可以转向祂，宣告说，“阿利路亚！我的罪已经除去了，魔鬼已经被废除了，生命已经分赐到我里面了！”你就会被祂复苏！你若问我，我现在需要什么，我要回答说，我现在需要口才。在我说话的时候，我一直仰望主赐给我能力、冲击力、口才。我需要一种新鲜、应时的发表，为主得着你们。在我说话的时候，我一直在祷告：“主，得着斯堪地那维亚！得着瑞典！得着挪威！得着丹麦！得着芬兰！”我渴望这个！我需要主来满足我的渴望！你也能使你的饥渴得着满足。饥渴要主就表示你在追求祂。你怎么能追求祂呢？是因为祂在十字架上除掉了你的罪，并且废除了撒但。魔鬼是在你的脚下！罪和撒但是是在消极一面；而在积极一面，神圣的生命已经分赐到你里面，使你成为神的儿女。

众子粒为着一个饼

约翰一章十二至十三节启示，我们是神的儿女：“凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这等人不是从血生的，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。”我们这些人怎么能成为神的儿女？乃是因为神的生命已经进到我們里面。这是因着一粒麦子落在地里死了而发生的。在那粒麦子里的生命已经释放到许多子粒里面。我们就是那许多的子粒，就是神的儿女，拥有祂的生命。

麦粒是用来作什么的？是为着作饼的。我们虽多，还是一个饼，一个身体。（林前十 17。）神许多的儿子乃是基督身体上的众肢体，为着让祂得着一个活的身体。

修理破损的

我们在本篇信息中所论到的，乃是约翰修补职事的一部分。甚至在我们这时代，许多有神圣生命的子粒使基督得着一个身体的这件事，几乎完全被绝大多数的基督徒忽略了。这一个点被破坏了，约翰就进来修补被破坏的地方。其他的福音书没有论到这一点。是约翰告诉我们：我们的基督是神；祂成了一个人，带给我们实际与恩典；为了让我们接受祂，祂死在十字架上一作为神的羔羊除去我们的罪；作为铜蛇废除了魔鬼；作为一粒麦子释放神圣的生命进入许多子粒（神的儿女）里面，以得着基督的身体。

这是约翰修补职事的第一要点。保罗的职事已经于约翰开始写书的二十五年前就完成了神的话。在那以后的年间，许多破坏的教训在召会中蔓延。因着这种破坏，约翰写了他的福音书、书信、以及启示录。这些著作是要来修补召会的破口漏洞。我们该何等感激他修补的职事！

第二章

基督是父的具体化身， 经过死与复活，成了内住的灵

读经：约翰福音十四章八至十一节，十六至二十节，二十三节，十五章四至五节，十六章十三至十五节，七章三十七至三十九节，二十章二十二节。

生命与灵

生命是奇妙的，因为它是奥秘的。连我们人的生命也是一个奥秘，神的生命就更是奥秘的了！约翰福音一再的题到生命，远比其他福音书来得多。约翰所说的生命是永远、非受造的生命，就是神自己。这样一个生命当然是个奥秘！最终约翰告诉我们，这生命就是神的灵自己。

约翰一章一节说，话就是神。接下来，十四节说，话成了肉体；而四章二十四节说，神是灵。在已过的永远里有话，这话就是神；祂成了肉体，但祂也是灵。这样的事谁能解释？肉体 and 灵几乎必定是彼此相对的。但在这里有话，有神，有肉体，也有灵，全都彼此关联。

在约翰十四章，主进一步说到那灵；祂说，祂“要求父”差遣“实际的灵”，与门徒同住，且要在他们里面。（16～17。）在下一节祂说，“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”这含示那灵的来到就是主自己的来到。到那日祂要在他们里面，（20，）意思就是当实际的灵住在他们里面，就是主耶稣自己在他们里面。这很清楚的表明，主认为祂自己与那灵就是一个。

主复活之后，向门徒显现，（二十 19～22，）把手和肋旁指给他们看。然后祂“向他们吹入一口气，说，你们受圣灵”。主不是来教导，也不是来命令，而是来吹气！祂把圣灵吹入他们里面。在希腊

文里，灵和气是同一个字。因此我们也可以把主所说的翻作：“你们受圣气。”祂向他们吹气时，他们所接受的乃是祂的气。他们藉着吸入主的气就接受了圣灵。

基督是羔羊、铜蛇、和一粒麦子

就如前一篇信息所说的，约翰福音第一大段是从一章到十二章。在这一段里我们得知基督是神，但有一天祂成了肉体。祂成了一个人，好为我们成功救赎，因而给我们开了路，来领受神圣的生命。在祂救赎的死里，祂取了三种形状：祂是神的羔羊来救赎我们；祂取了铜蛇的形状来废除魔鬼；并且祂取了一粒麦子的形状，落在地里好将神圣的生命释放到许多子粒里面。

我们应该何等的欢乐！我们的罪已经除去了，魔鬼已经被废除了，生命已经释放出来，并分赐到我们里面了。因此，我们已经成了神的众子，以及基督身体上的众肢体！

基督应付每一种需要

在约翰福音的头十二章里，我们看见九个不同的事例。这些事例证明基督能应付每一个人的需要；不论他来自社会的那一阶层，不管他看起来多没有指望，基督都能应付。

尼哥底母

第一个事例是说到一个正直、寻求神的人，名叫尼哥底母。（三1~21。）对这样一个好人，亲爱的主说，“你必须重生。”若是这么一个高尚的人都需要重生，更何况那些邪恶的人呢！从神圣的灵而生的，乃是人的灵。（6。）我们信入这位亲爱的基督，就蒙了重生；这第二次的出生发生在我们的灵里，使我们成为神的儿女。尼哥底母不论有多好，仍然是人的儿女。我们也是这样。我们不需要省察自己是好是坏，就算我们好到顶点，若不重生，我们还是没有神的生命。

实在是太奇妙了，我们有两位父亲！我们有地上肉身的父亲，从他我们得着肉身的生命。但我们还有一位属灵的父亲，就是神！我们都是神的儿女！因着重生，我们所得着的是何等的身份！

撒玛利亚妇人

第二个事例是一个不道德、受人藐视的妇人。（四 6～42。）

这个撒玛利亚妇人来到雅各井打水；她已经有过五个丈夫，现在和第六个同居，那并不是她的丈夫。无疑的，所有认识她的人都藐视她。主临到了这样的一个人，祂了解她并应付她的需要。她为什么试过这么多的丈夫？那是因为她里头有一个干渴，他们没有一个能够满足她。每一次她换丈夫时，她都希望干渴能以解除。在她五次尝试失败之后，现在正尝试第六次，好使她所想望的能得着满足。

我们岂不都是一样么？我们试了一件事又一件事，要寻求满足。不久我们失望了，又转向别的。当我们新的尝试不成功时，就再一次“换丈夫”！不管我们尝试这世界什么样的水，结果只是虚空和干渴。然后主耶稣来到我们这里，因为我们干渴，祂也干渴。祂说，“请给我水喝。”我们就是祂所需要来解除祂干渴的水！

主耶稣给撒玛利亚妇人的乃是活水，是一道泉源，直涌入永远的生命。有了这水，她就满足了。

大臣的儿子

第三个事例是一个将死的男孩。（四 46～54。）他的父亲是一个大臣，去见主并求主下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。

你知不知道你正在死亡？即使你还很年轻，觉得自己活得很，你还是正在死亡。你活得越久，离死就更近。

但是，阿利路亚！主耶稣进到死亡的情形里来拯救我们。祂说了一句话：“去罢，你的儿子活了，”就医好了那垂死的人。

软弱的人

第四个事例是一个躺着瘫痪了三十八年的病人。（五 2～9。）当主来到现场，说了恩言，那病人立即痊愈，就拿起褥子走了。我们的主能应付每一个人的需要！

饥饿的群众

第五个事例是跟随耶稣的大批群众，他们的饥饿因祂得了满足。（六 2～13，26～57。）主告诉他们，祂是从天上降下来的活粮；祂要他们认识祂是可吃的。“那吃我的人，也要因我活着。”祂是属天的粮食，能满足我们的饥饿。

干渴的人

第六个事例是干渴的人。（七 37～39。）在节期的末日，耶稣高声说，“人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”祂要解人的干渴，甚至使活水的江河从人里面流出来。祂这话乃是说到那灵，但是那时“还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀”。祂钉死复活之后，就成了赐生命的灵。（林前十五 45。）现在无论谁渴了，都可以到祂这里来喝。

饮于那灵！祂会解你的干渴，充满你，并且从你里面流出活水的江河来。

行淫时被拿的妇人

第七个事例是一个正在行淫时被拿的妇人。（八 3～11。）根据摩西的律法，她该用石头打死。经学家和法利赛人把妇人带到主耶稣面前，要试验祂，看祂会不会说一些与律法不同的话。主回答说，“你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。”结果他们一个一个的出去了，默认他们都是有罪的，只剩下那个妇人。然后主就转向她，不但没有定罪她，反倒使她得了自由。在这个事例里，主应付了一个罪人的需要，并使她脱离了罪的辖制。

瞎眼的人

第八个事例是被主恢复视力的瞎子。（九 1~38。）主来到他那里，抹他的眼睛，使他得着视力。

拉撒路

第九个，也是最后一个事例，是说到拉撒路。（十一 1~44。）拉撒路死了，埋葬在坟墓里，但主耶稣来了，把他从坟墓里叫出来。当祂遇见一个死了的人，祂便叫他复活；没有什么能难倒祂。

约翰福音第一大段所给我们看见九个不同的事例，表明主耶稣能够应付每一种人的需要。

基督离开门徒

从约翰十四章有了一个改变。主告诉门徒祂要去了。（2。）这个消息很搅扰门徒，因为他们享受祂的同在。祂接着告诉他们，祂去是与他们有益的。祂毕竟只是在他们中间，而不是在他们里面。只要祂是肉身与他们同在，即使祂在他们中间，也只是在他们的外面。祂渴望进到他们里面，作他们的生命。

主在十章曾说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（10。）祂来不仅仅要享受他们的陪伴；门徒喜欢与祂同在，但他们里面还没有得着祂的生命。祂不能进到他们里面去。

祂如何能进到他们里面？祂是神，但有一天祂成了肉体，祂成了一个人，周游四方应付人的需要。祂的门徒喜欢与祂同在，他们爱祂，因祂在他们中间而欢乐。但是对祂而言，这还不够；只要祂在他们外面，祂就得不着满足。

二十多年前，我和家人住在台湾。有一年冬天，我买回来一个大西瓜。我们是从中国大陆北方来的，在那里冬天是不产西瓜的，但是台湾是热带性气候，终年都有西瓜上市。我高高兴兴买了一个抱回家去。我把西瓜放在餐桌上，八个小孩都围拢过来，兴奋的盯

着大西瓜。突然间，我把它拿到厨房去，最小的孩子就叫着说，“爸爸，不要拿走！我们很喜欢！”我对她说，“孩子阿，若是西瓜始终这样放在桌子上的话，你就不能吃。现在你再等一下，就可以吃了。”在厨房里，佣人把西瓜切成片，等到西瓜再拿回来的时候，就预备好可以吃了。不到二十分钟，整个西瓜都吃光了，进到我那些孩子的肚里去了。

彼得、雅各、约翰，你们明白么？我与你们同在固然是好，但我怎么能进到你们里面去？我需要进到厨房去，被切割。我需要为你们在十字架上被杀；我需要为你们的罪而死；我需要死，好废除魔鬼；我需要被杀，好使我的生命得着释放。我必须去，但我会再回来。我不会撇下你们为孤儿，三天之后我要以另一种形态回来。如今我是在肉体里，但我回来的时候，就要在另一种形态里。我要在复活里回来；我要成为那灵回到你们这里来。

你读读约翰十四、十五和十六章，就会看见这个思想隐藏在主对祂门徒所说的话语背后。

祂的确离开了他们，祂死了，三天之久门徒难过的失去了祂；然而，在第三天的清晨，他们中间的一位姊妹，在坟墓那里看见祂。祂亲自向她显现，对她说话，要她报信给祂的弟兄们，说祂要去见他们。

他们半信半疑，就在三天前，他们亲眼看见祂钉死在十字架上，然后埋葬在一个坟墓里。他们中间有些人也遇见了祂，并且与祂谈话。他们不知道这是怎么回事。然后，在同一天晚上，他们来在一起，因为怕犹太人，门都关了。他们所谈论的，我们很难想像，也许他们只是坐在那里彼此对看，希奇所发生的奇怪事情。

基督成为灵回来了

突然间，耶稣来站在他们当中，对他们说，“愿你们平安。”祂说的话不多，却向他们吹入一口气，说，“你们受圣灵。”（二十 22。）

祂的话也可以翻作：“你们受圣气。”祂又说了几句话，就走了。祂进来时没有人开门，祂走了也没有人说再见。不是祂走了，而是祂进到他们里面成了圣气。从那时起，不管门徒在那里，耶稣也在哪里，祂就在他们的里面！在复活里基督成了内住的灵。

约翰福音告诉我们这一个奇妙、奥秘的故事。这就是约翰修补的职事。在圣经里也许没有别卷书是这样活泼又属灵的描绘基督。

永不离开

这事以后，在另一个场合里，（二一 2~13，）彼得可能饿了，没有食物吃，就对和他在一起的人说，“我打鱼去。”因为他是领头的，其余的人就说他们也要和他同去。结果，他们整夜没有打着什么。虽然如此，基督却在那里！起初，主对他们说话的时候，他们还没有认出祂来，但他们遵照祂的话，就打着了許多鱼。他们上了岸，看见主为他们预备了鱼和饼。鱼已经烧好了，摆在那里，不需要他们下海。所有的鱼都在祂的手里，若是没有祂的吩咐，没有一条鱼会进到他们的网里。若是他们需要鱼，他们只要告诉祂，祂会为他们预备鱼，还预备饼。他们可以不顾他们所打来的鱼，而来吃主为他们所预备的。

我们都有把握，这位基督就在我们里面。不论我们到哪里去，祂都在我们里面。当我们因祂而欢喜，参加聚会、祷告，并祷读时，可能没有强烈的感觉祂在我们里面。但是当我们悖逆祂的时候，祂会强烈的向我们显现。若是我们去看电影、去赌博，祂会从里面对我们说，“你在这里干什么？”我们的主是真的、活的、现时的，而且是内在的。我们没有宗教。我们要宗教作什么？我们有活的基督！祂是我们所需要的，也是我们所拥有的。

约翰的修补职事非常强调基督住在我们里面这一个点。（十四 17，23，十五 4~5。）祂乃是真的、活的、有能的，又是仁慈、可爱、并满了忍耐。我们不应该认为我们若是得罪了祂，祂就离开了。

我们越得罪祂，祂越使我们深信，祂永不离开我们！

约翰首先介绍耶稣是神，至终他告诉我们，这一位现今在我们里面。祂是父的具体化身，（十四 8～11，）祂是子，并且在复活里祂成了内住的灵。我们有了祂，就有了三一神。祂是我们的生命。

第三章

基督与信徒成为一个生机体

读经：约翰福音十五章一节，四至五节，七至八节，十六节。

葡萄树与枝子

约翰十五章是最奥秘的一章，但因为例子非常简单，我们可能没有真正了解其中的意义。主耶稣说，“我是葡萄树，你们是枝子。”

（5。）这句话含示祂与我们是一棵树。这怎么可能呢？祂是神，而我們是有罪的人。我们怎么能与全能的神是一呢？

把主与我们的关系比作葡萄树和枝子，含示一种活的、生机的关系。葡萄树不是人所造的，它是根据它的生命和性情长出来并发展的。例如人可以造一张椅子，不管要作成什么适合自己的样式，他可以随意选择该用的材料、形状、和零件组合的方式。然而，约翰所写的这一棵葡萄树却不是人所设计、安排的东西。保罗所写的这一个身体，也是一个不照着人重新安排之活的生机体。我们有更好的地方来安置我们的鼻子么？我们能在鼻子原有的功用之外再指派给它别的功用么？

你曾否想过主耶稣是一棵葡萄树，而你是枝子呢？现在我们该好好来想一想！你如何能在生命里与主耶稣是一？祂是无罪的，而你是一个罪人。祂是神，而你是人。你是一棵坏树上的一根可怜枝子，但是有一天你信入了主耶稣，因着相信，你就被接到这棵好葡萄树上！

你不是仅仅藉着外面的接合而接上去的。你不像一颗假牙，那是镶上去的，不是真正属于身体。不，你乃是像活的牙齿。许多年前我装了两颗假牙，但是用过几星期之后，我就把它们扔掉了。每次吃东西的时候，我都要小心翼翼，深怕牙齿松了，掉到我嘴巴里。我怕我会把它们连食物一同吞进肚子里！你已经接枝到基督里，不

是靠人工加进去的，祂永远不会把你丢弃。

主如何使我们与祂成为一

我们若要了解我们在生命和性情上如何能与主耶稣一样，就像葡萄树和它的枝子，在生命上和性情上一样，并且能彼此内住，我们就必须把约翰十五章与前面的章节连在一起。这些前面的章节告诉我们，太初主耶稣是话，话就是神；有一天这位在已过永远里是神的，成了一个人。祂在这地上生活，与祂的门徒周游四方。三年半之久他们与祂同在，享受祂的陪伴。然后他们很诧异的听祂说祂要走了；祂要死而复活，成为那灵，就能进入他们里面。

当基督进入门徒里面时，祂就使他们与祂一样了。祂把神圣的生命和性情分赐到他们里面。藉着祂的死与复活，祂成了赐生命的灵，就能进入所有信入祂的人里面。我们自己能见证，这不是迷信。我们悔改，信入主耶稣时，就感觉有个东西进到我们里面来了，有个东西放到我们里面来了。得救不只是我们的罪得赦免，以及在基督里蒙神称义，得救乃是有一个活活的、圣别的、神圣的东西——那灵一进到我们里面来，使我们觉得像鸟在空中飞翔一样的快活。我们也感觉我们不再属于这地，虽然我们仍在地上生活。我们已经被摆在一位活的人，就是基督自己里面。

我们怎么能与祂一样？我们怎么能在祂里面，祂也在我们里面？请再想想接枝的例子。把一根枝子接到另一棵树上，使它们一同生长成为一个，这是可能的，因为它们都是活的。它们不是用钉子或胶水凑在一起的。只要它们一摆在一起，一接上了，就会长在一起，成为一个生机体。这是因着生命而有的。藉着生命我们可以长到基督里，并使祂在我们里面生长。这生命就是那灵。藉着这灵我们已经被接枝到基督里，使基督能作到我们里面来。现今我们在灵的深处能感觉到基督与我们是一，并且在灵里我们与祂是一。

住的实行

主说我们要住在祂里面，祂也住在我们里面，这话如何能实现呢？今天的基督徒容易注意外面的形式、仪文和规条。他们忽略了这件重要而属灵的事，就是住在基督里，并且让祂住在我们里面。因为主这里的话既奥秘又抽象，很容易就忽略了。

我们若没有接枝到基督里，没有让祂作到我们里面，我们就还是堕落的人。然而，约翰十五章说出我们与基督生机的是一，就像葡萄树和枝子是一那样。我们不需要再如同堕落的人活着，我们可以住在基督里，并且有祂住在我们里面！

约翰三章六节题到两个灵：“从那灵生的，就是灵。”我们里面有一个灵，这灵能被那灵所生。这两个灵必须藉着属灵的出生联在一起。因此，林前六章十七节说，“但与主联合的，便是与主成为一灵。”住在主里面就是与主成为一灵。

不过，我们在日常的生活里，不大顾到这件事。假设我遇见一位多时不见的弟兄，我开始与他交谈，问他近来好么？他家人好么？他在作什么事？我们很容易谈了又谈，在整段时间中，我完全是在自己里面；我的谈话一点都不在主里。虽然我们所说的，从外面看来没有什么罪，但我已经把主摆在一边，凭自己行事。然而，我并不觉得我已经岔出去了，我没有定罪自己。

然而，我若是对弟兄说话刻薄，我的良心会使我不安。我若是向他撒谎，或者告诉他，他的性格多差，或者说我受不了和他在一起，那么我会觉得必须到主面前去认错。我也会到弟兄面前，向他道歉，求他赦免。

在后一个例子里，我们觉得被定罪；但在前一个例子里，我们就不觉得凭自己行事需要赦免。我们醒着的时候，有多少时间是花在与主是一灵上面？当我们在祂之外，凭自己行动，凭自己说话时，我们的良心使我们不安么？我们可能在读经，却离开了主。好像只

有祷告的时候，我们最与主是一灵。当然，我们必须先有合式的祷告，直到我们在灵里；然后我们的祷告就是花时间与祂同在。但是，一天当中其余的时间，我们多半是在自己里面，并且凭自己活着。

好多次当我和人谈话时，突然灵里被题醒，我是凭着自己，而不是凭着那灵在说话。我会停下来，在里面祷告说，“主，赦免我，我没有与你同在。我没有凭你而活，没有住在你里面，也没有让你住在我里面，我反而离开了你；我是在凭自己行事。”我所说和所作的，本身并没有什么不对，我的言语和行为好像无可指摘。但我那些对的话语和对的行为，都是在我自己里面，而不是在主里面。

我们是基督徒，但我们基督徒的生活并没有凭着基督。我们是基督徒，却是凭自己活着。我们是基督徒，但我们并不在灵里凭基督而活。因着住在主里这个要命的点失去了，所以约翰的修补职事就进来修复。他来修补这个裂缝，乃是藉此题醒我们，我们不再是凭着自己了。现今基督在我们里面，我们也在祂里面，祂和我们是一个生机体。我们是祂的枝子，接枝到祂里面。祂活在我们里面，我们也必须活在祂里面。

从打岔我们的事物转向那灵

受宗教的打岔

我们需要这样的题醒，好把我们整个里面的人转向基督。因着我们有基督教的背景和圣经的知识，我们知道什么是对的，什么是错的，什么该作，什么不该作。根据这个标准来生活，就是受规条的支配，在宗教的范畴里。这些规条与基督这活的人位，是迥然不同的。基督是活的灵，祂不仅是天上万有之主，万王之王，万有的头，甚至今天当祂坐在宝座之上，祂同时也是那灵，在我们的灵里。“愿主与你的灵同在。”（提后四 22。）祂是在我们的灵里。诸天之上的主也是那灵在我们的灵里。祂不仅是我们的主，也是我们的生命，祂若仅仅坐在天上的宝座上，怎能作我们的生命？祂是我们的

生命，我们必须凭祂而活！

我很痛心的说，大多数的基督徒都被岔出去，没有凭基督而活。有的被罪岔开了，有的被世界岔开了，而绝大部分的人是被一些宗教的事情岔开了。他们注意仪文、形式或道理，他们已经被引诱离开了基督活的人位。

我们与基督是一个生机体，祂是我们的生命，我们必须是祂的生活。祂活在我们里面；我们藉着把祂活出来而彰显祂。我们若这样实行，连这个对我们也不过是个道理。假若我们与人争辩，毫无疑问我们不是在灵里。我们是在我们的理由，我们的思想，和我们的感觉里。虽然如此，在我们的灵里却有个题醒：我们的争辩不是凭着主的。这样我们就知道我们没有与主是一，而是凭自己行动。我们会停下来么？许多时候我们还是继续下去。问题不在于我们该不该争辩，而是我们到底有没有在灵里与祂是一。

受道理的打岔

许多的东西都能引起基督徒争辩。圣经中有许多的道理，要与别人意见一致实在太难了。然而，我们的一不在于头脑的领会，而是在我们的灵里。在道理上我们不能一，我们的一必须是主自己。即使在我们中间，只要有两个人开始谈论道理，不要多久，就会彼此不合了。根据道理是不可能有一，因为我们各有不同的领会。

三十多年前有一位弟兄和我谈到受浸的事，他说，“李弟兄，我知道你很尊重圣经，但是你知不知道你们施浸没有把人正确的浸入水里？”

我回答说，“我们施浸当然是把人浸入水里，不过你说一正确的’是什么意思？”

他说，“你们是在谁的名里给人施浸？是在主耶稣的名里，还是在父、子、圣灵的名里？”

我说，“有时候我们对第一个受浸的人说，一我把你浸入主耶稣

的名里，’然后为下一个人施浸时，我们可能说，一我们把你浸入父、子、圣灵的名里，’这又会有什么不同呢？”他反对说，“哦，不可以，你不应该说把他浸入父、子、圣灵的名里！你必须把他浸入主耶稣的名里，这是大不相同的！”

关于受浸，争论的还不单是这件事；有人说要讲究在浸的时候是前俯，还是后仰；是用海水，还是用淡水。道理上的不合是无止尽的，陷入这种争辩是愚昧的。

让我们转回到灵里，告诉主说，“哦，主耶稣，我爱你，我要凭你而活。我要照着灵而行。谢谢你与我是一灵。你在我里面，我在你里面。何等赞美你，我们是一！”惟有在灵里我们才能是一。约翰十五章不着重道理，却强调主与我们是一。当我们在灵里，不在头脑里的时候，我们就住在祂里面。每当我们转向灵，就感觉到祂在那里。

结果子

你若住在祂里面，就会多结果子。（5，8，16。）果子不是指行为或善行；果子乃是生命的表现。结果子是在你日常生活里活出基督。你要在日常的生活里彰显基督，就在于你充分认识你与祂是一灵。祂是葡萄树，你是枝子，你们在一起是一个生机体。这是真正的基督徒生活：一个神与人相调的生活。

合一

我们若这样生活，就有召会生活，而不会有分裂。我们所享受的一就是主的自己。甚至在夫妇之间都没有一；妻子可能和蔼可亲，但她对事情该如何作还有自己的观念。丈夫可能温柔体贴，但他还有他的意见。他们一不在灵里，就不能一。他们也许不打架，但他们一个在空中旅行，另一个却在海上遨游。他们彼此客卿相安，所以表面看来很和平，但他们是在不同的圈子里行走。

召会生活的光景可能也是这样。你们缺少真正的一，因为你们是在头脑里。你让别人自由在海上遨游，而你却留在你空中的高见里！你们不可能有召会生活，除非你们回到这个联结并调和的灵里，也就是回到作为赐生命之灵的基督与你的灵相调为一的里面。你们应该留在这里。

约翰的修补职事就是呼召我们回到这个点上。基督徒已经从这个点上岔出去了，但约翰来题醒我们，主在我们里面，我们也在祂里面。我们必须住在祂里面，也让祂住在我们里面。我们若凭着主活在灵里，就要充分的享受祂。我们要经历实际和恩典。在这一个生机体里，就是在基督与我们灵的调和里，我们长大、生活、行事、为人。我们与配偶不吵嘴，与弟兄姊妹没有争执。

与主一同住在我们的灵里

这个一虽然奥秘，却很简单。我们若与主一同住在我们的灵里，所有复杂和打岔的事就都消失了。然而，若是我们还留在道理中，就会变得更加复杂、更加混淆。惟一的出路就是回到灵里。在这里我们藉着圣灵由神的生命重生了，在这里基督是那灵，赐给我们生命，在这里我们与主是一。我们必须从每一件打岔的事转回到灵里。当我们活祂时，我们就享受了三一神。这是我们美妙的基督徒生活，这样的结果就是召会生活。

第四章

在三一神里的一并与三一神是一

读经：约翰福音十七章一至五节，十一至十二节，十六至二十四节。

约翰十四至十六章，记载主在地上最后一晚对门徒所说的话。说完这篇美妙的信息之后，祂向父有一个祷告。十七章的这个祷告是圣经中最深奥的话，远超过我们的头脑所能领会，就是要把握其中心点也不容易。

请注意在这个祷告中，主没有为一些小事祷告。祂没有题到医治病人或拯救丧失的人；祂所祷告的乃是一些在神心头深处的事。

祂开始是说，“父阿，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（1。）在这一节里，父荣耀子是什么意思？子又怎样荣耀父呢？父和子怎样能得着荣耀呢？从圣经中我们知道，荣耀就是神得着了彰显。电的例子能帮助我们明白这件事。电原来是隐藏的，等到把电灯的开关打开，灯光就照耀；这些灯光的照耀就是电的荣耀。当电照耀的时候，就得着了荣耀。当我们看着明亮的灯光，就知道电由于彰显而得着了荣耀。

荣耀的一现

神也是隐藏的。不过，何时祂得着彰显，就有了荣耀。例如，当会幕竖立起来时，神的荣耀充满了会幕。（出四十 34～35。）以色列人都看见了遮盖会幕的云彩。在会幕上头的荣光使他们晓得神是在那里。

当圣殿建造完成的时候，这件事再度发生：“祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿；甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。”（王上八 10～11。）发光的灯泡如何表明电的存在，照样，满了荣光的云彩也显示神的同在。

当主耶稣成为一个人的时候，祂的荣耀隐藏在祂的人性里。祂

的肉身就像帐幕，隐藏在其中的乃是那看得见的荣耀。从外面看来，这荣耀是看不见的，但是当大祭司进到至圣所时，他就看见那看得见的荣光在那里。帐幕乃是在肉体里之基督的一个预表。神的荣耀乃是隐藏在基督的肉身里。有一天，在高山上，基督在彼得、雅各和约翰面前变了形像，（太十七 1~8，）“脸面发光如日头，衣服变白如光。”神彰显出来了，但这次的彰显只有很短的时间；之后荣耀又隐藏了。

在复活里的荣耀

在约翰十七章时，主耶稣受死又复活的时候近了。你也许不晓得，复活就是完全的彰显。想想看一粒康乃馨种子，既微小又不显眼，但就在这微小的子粒里面隐藏着花朵。这粒种子若是一直留在我们看得见的地方，就不能开花；那就是说，没有荣耀让人看见。但是，我们若把种子撒进土里，让它死了，它就长出来，并且开花。开花就是把隐藏的荣耀释放出来了。康乃馨的开花就是它的得荣。

主耶稣是一粒种子。祂是受藐视的拿撒勒人，没有美貌使我们羡慕祂。然而，那粒种子却隐藏着神圣的荣耀。现在祂就要落在地里死了，然后祂要从死里复活，神圣的荣耀就要彰显出来了。换句话说，基督就要得着荣耀。

在复活里所释放出来的荣耀，就是父的自己。叫子得荣耀，意思就是父也得了荣耀，因为父是隐藏在为人的耶稣里面。当神圣的荣耀照射出来时，子与父都得着了荣耀。

那么神的儿子怎么能得荣耀呢？乃是藉着死而复活。父怎么能在子里得荣耀？乃是藉着子的得荣。当子得着荣耀时，那个荣耀就是父的彰显。所以主祷告说，“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（约十七 1。）得着荣耀就是让神圣的性情得着彰显。亲爱的圣徒，我们现在所摸着的事，乃是人的话语无法充分发表的；我觉得我缺少口才。我仰望主使你们可以看见我所看见的。

在结果子里的荣耀

许多植物在开花之后就结果子。开花是暂时的表现；随之而来的果子才能长久存留。在中国北方我家省的省分，那里有许多苹果树林。使我们最感兴趣的还不是那些树开花。每年我们都巴望九月来到，那时树上要结满果子！我们满怀喜悦的去观赏那些苹果树在荣耀里的光景。甚至我们还离得很远的时候，就能闻到苹果的香味。苹果的气味非常香甜，我们会把苹果和衣服放在一起几个月，使香味渗入我们的衣服里，衣服就有苹果的香味。

在荣耀里的基督是像康乃馨花，还是更像苹果树？祂像苹果树！祂所结的果子比所开的花更芳香、更美丽！我们就是这些果子！基督在复活之后，若是一个门徒也没有产生出来，那祂就只像康乃馨开花，而没有果子。然而，祂复活之后，在耶路撒冷就有一百二十人，（徒一 15，）然后增加了三千人，（二 41，）不久又有五千人。（四。）现在全地都有出自基督复活的“苹果树林”！从欧洲到非洲，到北美、南美，一路到远东，都散布着这些苹果树林，彰显并荣耀主耶稣！

召会就是一个苹果树林，结出复活基督的果子！当神的儿子主耶稣被我们这样彰显而得着荣耀时，父也得着了荣耀。主耶稣那天晚上在约翰十七章所祷告的，就是为着正当的召会生活，使所有的门徒都彰显祂，就像苹果彰显苹果树一样。我们是祂的“苹果”，在复活里彰显祂，使父可以得着荣耀！换句话说，正当的召会生活就是子与父的得荣，也就是父在子里得荣耀。主的祷告：“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，”（1，）是在正当的召会生活里得着成就的。

我们若明白这头一节，那么我们对整个祷告就会有点领会。

接着主就为所有信徒的成为一祷告了四次：

（一）“圣父阿，求你在你的…名里，保守他们，使他们成为一，

像我们一样。”（11。）

（二）“使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面…”（21。）

（三）“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。”（22。）

（四）“我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一…”（23。）

在一里的荣耀

在约翰十七章，得荣等于一。当一消失时，荣耀也就不见了。有一的时候，子就得着了荣耀，父在子里也得了荣耀。

也许现在你能看见，为什么我们这么关心今天基督徒中间的情形。当圣徒中间有分裂时，会有荣耀么？一旦真正的一被破坏，子就不能得荣耀，父也不能藉着子得荣耀。但我们感谢主，虽然在已过的世纪中有分裂的事，每一代却都有一些诚实忠信寻求祂的人，他们不去注意旁枝末节，只来在一起在祂里面成为一，在灵里面成为一，在父里面成为一。无论何时何地，只要有这样在三神里真正一的聚集，子与父就得着一些荣耀。

信徒的一是十七章主祷告的中心点。我蒙受主的怜悯五十五年之久，我能见证，没有什么比信徒在真正的一里聚集更荣耀。每当我们来在一起，除了主之外不在意别的，我们就在那灵里是一，并且在父里是一。这种在三神里的一就是得荣。我们经历这个，即使经历得很有限，也是使主的祷告得着了部分的答应。父还一直在答应子的祷告。这个答应开始于五旬节那天，那时一百二十人都成为一，子与父就因此得了荣耀。从那时起，十九个世纪以来，这个祷告在地上到处不断得着答应。

甚至我们在这里的聚集，我信多少也是父对这个祷告的答应。父的答应有多少，在于我们放下差异，接受基督作我们的中心，甚

至作我们的成分有多少。我们是一，不是因着我们的意见、道理或作法，我们的一乃是基督。祂自己是我们一的内容。这样的一就是子与父的得荣耀。

在圣经各卷书中，约翰福音把三一神启示得最完全。十四、十五、十六章是信息，十七章是祷告。这四章是父、子、灵的完满启示。

约翰十四章所启示的三一神

在七至十一节主说到父，腓力却愚昧的问：“主阿，将父显给我们看，我们就知足了。”主很诧异，因为祂与他们同在这样长久，而腓力竟不认识祂。腓力天天与祂同在，难道腓力不明白，看见祂就是看见父么？腓力怎能要祂将父显给他们看？主在父里面，父在祂里面。甚至祂所说的话，都不是从自己说的；乃是住在祂里面的父，作祂自己的事。难道腓力不相信祂在父里面，父在祂里面么？

在人肉身的关系里，父与子不是一个。儿子不能说他父亲在他里面，也不能说他在他父亲里面。他与他父亲不是一个；在他说话的时候，他父亲也不能作事。在属地的水平里不可能有这样的一。在整个宇宙中只有神的儿子才能说，这是祂与祂父亲的关系。在三一神里有父与子的区别，祂们是二；然而祂们又是一，因为子是在父里面，而父也是在子面。这真是奇妙的奥秘！

主与腓力谈话之后，还说些更令人难测的事。（16～18。）“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。”门徒已经有主作他们的保惠师了，现在主要求父赐给他们另一位保惠师，就是实际的灵。这第二位保惠师会在他们里面，而第一位只能在他们中间。主说，“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”真稀奇！谁正到他们这里来？是主，还是实际的灵？二者都来么？不，只有一位来。那灵的来就是主自己来。当保惠师在他们里面时，主就在他们里面。

我们来摸三一神这件事时，就觉得茫然。我一次又一次，一个小时接一个小时，来研读这一章，想要找出主究竟说些什么。我越读、越研究，就越发觉自己一头雾水。最后，我只好摆开分析的研读，只简单照着约翰十四章所写的来接受。它告诉我们父在子里面，子在父里面；也告诉我们实际的灵正要来，祂要使父与子都成为实际。因为只要其中有一位与我们同在，就是三位都与我们同在。但这三位在这里不是分开的；祂们乃是一。

想想你的经历，你岂不是有父、有子、也有灵么？祂们在那里？祂们在你的灵里，同时也在天上的宝座上。这就是我们所享受的神！

当我还在弟兄会时，我受教导要奉子的名，藉着灵的能力，向父祷告。有时在某种情况下，向子祷告是对的，但不是常常如此。此外，他们说我们绝不可以向圣灵祷告。我试着遵从他们的教训，但发觉很受困扰。我所祷告的父到底在那里？我祷告的时候，如何能分辨父与子？灵又在那里？最后我脱出了这个疑惑。新约告诉我们，这三位全在我们里面，祂们乃是一。

约翰四章二十四节说，“神是灵。”三一神的第三者是圣灵，子在复活里成了赐生命的灵。（林前十五 45。）父是灵，子是赐生命的灵，那么圣灵是另一个灵么？有三个灵么？当然不是。这三者乃是一灵。不要认为我要混淆你们的神学，或者刺激你们的头脑；我只盼望和你们分享我对三一神的享受！一天过一天，从早到晚，父、子、灵都是我完全的享受。我何等喜乐，有三一神在我里面！

约翰十五章里的三一神和枝子

约翰十五章比十四章更荣耀！主宣称：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”（十五 1。）请看这幅图画所含示的意思。父是这棵葡萄树的源头、根源。这棵葡萄树是祂栽种，是祂培养，也是祂供应的。祂是葡萄树的土壤、阳光和空气。子是葡萄树，将父具体表现出来。父一切的所是、所有和所作，都包含在这葡萄树里。

到了二十六节，就题到那灵：“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。”这句话里两次题到“从”，原文是介系词，在英文里没有合式的对等辞，它的意思是“从…同…”。那灵从父而来，且同父而来。这二者不能分开；当灵来时，父也来了。

子也是这样，祂从父而来，且同父而来。当祂在地上时，祂并不孤单，有父与祂同在。（八 16，29。）无论祂在那里，父也在那里。三一神的三是有分别的，却不是分开的。我们有了父，就有了子；我们有了子，也就有了父。（约壹二 23。）照样，我们有了子，也就有了灵。父是葡萄树的源头，子是葡萄树，灵是葡萄树的生命汁浆。

这棵伟大的葡萄树，就是三一神的生机体。父所是的一切都在这生机体里，都具体表现在这棵葡萄树里，这棵葡萄树就是三一神的第二者。在这棵葡萄树里有那灵流通的生命之流。那灵带着父的丰富，来供应葡萄树及其枝子；就是我们被接枝进去的那棵葡萄树。我们已经被接入这个三一神的生机体里！

这意思是不是说我们就变成了神？因为有人曾指控我说，我教导人在神格里有四位一父、子、灵，还有召会。事实上我绝没有这样教导人。我们绝不是敬拜的对象，但我们的的确确有神圣的生命，和神圣的性情。毫无疑问，枝子有葡萄树的生命和性情。我们是神的儿女，神既是我们的父，我们当然有祂的生命和性情。我们是基督身体的肢体，我们与头当然是一。

约翰十四章向我们启示父、子、灵的关系；十五章进一步说到葡萄树和枝子；十六章再一次说到三一神。

约翰十六章里的神圣三一是为着我们的经历和享受

“只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；…祂…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。”（13～15。）凡父所有的都是子的，因此，子是父的具体化身。凡子所有的都归于那灵，因此，那灵是子的实化。然后，那灵所有的，祂都传给我们。由这个顺序，我们能看见，最终父、子、灵所有的，都成了我们的！凡父所有的，都是子的；子所有的，灵都领受；灵所领受的，祂都宣示与我们。灵、子、父全是我们的，让我们来得着！

你的经历可以证实这件事。你当然有把握，那灵是在你里面。这灵就是子的实化。在你里面的子乃是父的具体化身。你怎么知道三者全在你里面？乃是藉着灵！祂对你实际的；在你难过的时候祂安慰你，在你黑暗的时候祂光照你，在你要偏离的时候祂搅扰你。你在得救前有没有这种经历？只有在你相信祂之后，才能有这种内里的扶持和供应。在我们里面这丰富的一位，乃是子的实化，而这位子乃是父的具体化身。因此，三一神在你里面，为着你每日每时的享受！

在这三章一约翰十四、十五和十六章一启示三一神的丰富之后，子举目望天祷告：“父阿，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（十七 1。）这个荣耀是怎样来的？乃是藉着信徒的一。（11，21～23。）

在约翰十七章里信徒的一

在父的名里并凭着祂的生命

子得着权柄，将永远的生命赐给一切父所赐给祂的人。（2。）现在祂祷告：“圣父阿，求你在你的名，就是你所赐给我的名里，保守他们，使他们成为一，像我们一样。我与他们同在的时候，我在你的名，就是你所赐给我的名里，保守了他们，也护卫了他们…”。

（11～12。）生命与名是分不开的。我们若没有父的生命，怎能有的名？我们若不是从祂生的，祂就不能成为我们的父。神是我们的父，乃是因为我们有祂的生命，因此我们呼叫“阿爸父”！

藉着话

主不但赐给信徒永远的生命，祂还说，“我已将你的话赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。…求你用真理圣别他们，你的话就是真理。…我为他们的缘故，圣别自己，使他们也在真理中得以圣别。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信入我的人祈求，使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。”（14～21。）

主赐给信徒的话，使他们从世界分别出来；他们不属世界，而属于祂。甚至当他们还留在世界里的時候，圣别的话也保守他们。

这样，藉着话、生命和名，信徒就能被带到一的里面。

藉着荣耀

“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一样。我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一…”

（22～23。）子得着了父的生命和性情，使祂可以彰显父。子的荣耀乃是因着有父的生命和性情而彰显父。假设总统差派他的儿子作他的代表，这儿子的荣耀就是他在生命和性情上彰显了总统。神的儿子从父领受了荣耀，就是祂有父的生命和性情以彰显父。

子的这个荣耀，祂已经赐给我们了。我们有分于父的生命和性情，并有地位和权利来彰显祂。我们有这个荣耀！

我们藉着生命、在名里、并藉着话、且在荣耀里，得以成为一。这是真正的一，因为这一是在三一神里面。我们是在这样的一里与祂相调和。

我们在这里乃是为着这真正的一。这一是在父的名里，并凭着祂的生命。这一是在三一神里，藉着祂的话，这话使我们从世界分别出来。这一是在荣耀里，有神的性情和生命以彰显祂。这就是子与父的得荣，这就是召会生活。

第五章

生命的结果—召会

读经：约翰福音二章十六至二十二节，三章二十六至三十节，十章十六节，十一章五十二节，十二章二十四节，十四章二至三节，十五章五节，十二节，十七章十一节，二十一至二十三节。

约翰福音是一卷生命的书，这生命就是三一神自己。基督来了使我们得着这生命，并且得的更丰盛。（十 10。）藉着祂的死与复活，祂把这生命释放出来，并且分赐到我们里面。现在我们里面有三一神作我们的生命。

生命总是有结果的。活的东西都会结果子。神圣的生命必定也会有神圣的结果。我们要来看，在约翰福音里，三一神是神圣的生命，产生了召会。虽然约翰福音里没有这样的明言，但含意却很强且明显。以上所列的就是约翰福音中暗示到召会的相关经节。

神的家

当基督洁净殿时，祂说，“不要将我父的家，当作买卖的场所。”（二 16。）犹太人要祂显一个神迹来证明祂的权柄，祂对他们说，他们拆毁这殿，祂三日内要将它建立起来。主的话与他们所领会的相反，祂这话乃是以祂的身体为殿说的。当祂在地上的时候，祂物质的身体就是神的殿。

旧约的预表先是帐幕，然后是殿，这是一件东西的两个阶段，二者都预表基督。约翰一章十四节说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”祂属人的身体就是帐幕。就如古时的帐幕，祂的肉身乃是神在地上的居所。然后在二章，主把祂物质的身体比作殿。祂预言犹太人要杀祂，毁坏祂的身体，但三日内这身体要复活起来。这清楚表明，祂以祂的身体为神的殿或神的家，就是神在地上居住的所

在。

在复活里，基督不仅把祂物质的身体，也把祂奥秘的身体，包括我们在内，复活起来了。彼前一章三节说，“藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。”祂奥秘的身体与祂一同在复活里生了出来。因此基督的身体，不论是物质的，还是奥秘的，都是神的家。我们晓得，基督这奥秘的身体就是召会。

因此约翰二章含示，从基督的复活里，要产生出召会来。基督物质的身体乃是祂奥秘身体的一个小小的预表。今天基督有一个更大的身体，这身体就是召会，也就是神的家。

新妇

“娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐；所以我这喜乐满足了。”（三 29。）这里的新妇当然就是召会，而基督就是新郎。

你回想一下施浸者约翰说这些话的光景。那时候，跟随他的人，越来越多离开他而去跟随主耶稣。约翰的门徒对这种光景很不满意；他们向约翰发怨言，约翰就题醒他们，他不是基督，只是为基督作见证的。新妇是属于新郎的；既然约翰只是新郎的朋友，新妇当然不应该跟着他。

约翰三章是论到重生的一章。我们都知道新妇乃是所有蒙了重生之人的总和。因着重生，就产生了神的儿女，他们聚在一起就形成了新妇。在启示录，约翰仍旧写到新妇与众子。他看见新耶路撒冷从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。（二一 2。）他听见应许说，“得胜的，必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子。”（7。）神的众子乃是新妇的组成分子。这样的话是我们头脑领会不来的，但这正是圣经所启示的。

我们可以描述重生乃是神圣的生命在行动。这行动的结果就是神的众子，构成基督的新妇。这个新妇就是召会，这在以弗所五

章二十三至三十二节完全启示出来。不过在约翰的修补职事里，约翰三章所暗示为新妇的召会，将终极完成于新耶路撒冷。

羊群

“我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。”（约十 16。）羊群是羊的集合。神的子民乃是祂的羊群。主耶稣说，除了在犹太圈中的羊之外，祂另外有羊；他们都要被祂带到一起，合成一群。

羊圈是使羊蒙保守，不遭到危险和恶劣气候的围场。在夜晚，在暴风雨时，或在冬天，当牧人不和羊在一起时，羊就留在圈内。在那牧人基督来临以前，犹太人一直被看守在宗教的圈内，在祂不在的那段寒冷、黑暗的时期中蒙保守。现在主来了，就要把羊群召聚一起，并把他们带出来。除了那些蒙保守在律法看守之下的羊群以外，这独一的牧人还另外有羊，就是那些相信的外邦人。他们必须与犹太人一同被带出去合成一群，这一群就是召会。

约翰十章除了告诉我们这一群羊之外，也告诉我们，基督来了使我们得生命，“并且得的更丰盛。”（10。）主来了使我们能得着的生命，乃是与召会并行的。生命和羊群在这一章里是联在一起的。我们越享受基督的生命，就越渴慕与羊群在一起。我们若是对生命没有兴趣，也没有生命的长大，我们就不会在意召会生活。当我们从基督接受了生命，那生命在我们里面生长，使我们更丰盛的享受生命，我们里面就涌起对召会生活的渴慕。我们觉得像四散的羊，我们渴慕能聚集成一群。因此约翰十章，这论到生命的一章，也暗示召会是一群羊群。

聚集神的子民归一

大祭司该亚法曾预言：“一个人替百姓死，免得全民灭亡。”（十一 50。）这意思是主耶稣“将要替这民死；不但替这民死，并要将

神四散的儿女，都聚集归一”。（51 下～52。）这两节也是指召会说的。因着这一个人的死，就使神有路把祂四散的儿女聚集在一起。他们能在召会中被带到一起。

甚至到今天，神的儿女仍是四散且分裂的；但是藉着基督的死与复活，我们就能聚集在一起。我们越经历基督的死与复活，就越能与别人聚集归一。令人难过的是，今天许多神的儿女注意道理和作法，过于注意经历基督的死并享受祂的复活。

因此在约翰十一章，说到藉着基督的死与复活，把神四散的儿女聚集在一起，这话就含示了召会。

许多子粒

“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（十二 24。）主这样把祂自己比作一粒麦子，落在地里死了；所结出的子粒就是召会。从预表来看，我们知道许多子粒是为着作成一個餅。起初基督是单独的，但在祂死而复活之后，许多子粒就长出来了。把这些子粒调和成一个餅，基督的身体一召会一就产生出来了。

我们在约翰十二章，再次看见其中含示了召会。召会乃是基督的身体，从祂复活的生命产生出来。

在父家中的许多住处

“在我父的家里，有许多住处；若是没有，我早已告诉你们了；我去是为你们预备地方。我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。”（十四 2～3。）

从二章十六节我们知道，父的家就是殿，就是今日的召会，神的家。在神的家里有许多住处。翻作“住处”的这个字，是动词“住”的名词型态。召会的每一肢体都是神家里的一个住处，或一间房间。主向门徒暗示，藉着祂的死与复活，祂要去为他们预备住处。

我们从十四章二十三节就能清楚看见，那里再次用到住处一辞：“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。”比较这一节与第二节所说的，我们能清楚看见，神家中的住处就是那些爱主耶稣的人。我们必须用圣经来解释圣经，而不是照着我们天然、宗教、或传统的观念来解释。那些爱主的人将成为父和子的住处。

从提前三章十五节我们知道，召会今天乃是父的家：“倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。”我们这些肢体都是这家中的住处，是藉着基督的死与复活所预备的。主经过了死并进入复活，就是为了要预备召会。故此，祂藉着死与复活清除了每一个障碍，并释放出神圣生命的丰富。若没有祂的死和复活，我们就无法成为召会。我们原是被罪、肉体、旧造、世界和魔鬼所拦阻；但藉着祂的死与复活，祂除去了罪，废除了魔鬼，并且释放出神圣的生命。藉此祂预备了召会，使我们成为神家中的住处。

不要以为约翰十四章里父的家是一个地方。不错，主的确说祂去是为我们预备地方，但这个地方不是一个无生命的空间，这个地方实际上乃是一个活的人位。这从五、六节能清楚看出来，这里主告诉多马，祂自己就是到这地方去的道路。到这地方去的路既是一个人，那地方也定规是一个活的人。道路是活的人，而这道路也是引我们到一个活的人那里去，这个活的人就是召会。你知道召会就是基督的扩大么？基督自己是活的道路，引我们到召会，就是祂的扩大那里去。个人的基督是道路，引我们到扩大的基督那里！

无疑的，我所说的与这些经节的传统解释有冲突。我从前受教导说，父的家是在天上，那里有一条黄金街道。主耶稣到那里去为我们预备天上的华厦。一千九百多年过去了，那幢华厦还没有完工。你看那真是何等宏伟的华厦，这么多年之后还没有完工！这就是弟兄会所教导的。我相信了这个教导，并为着祂一直在建造的那幢华厦感谢主。祂曾应许要回来接我到那里去；祂既还没有回来，那幢

大厦一定还没有造好；祂定规还一直在作工！

三节主说，“我…就再来接你们到我那里。”大多数的圣经教师把这句话解释成祂的第二次来。但在十八节主又说，“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”然后祂加上：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”（19～20。）

当主藉着死与复活去为信徒预备地方时，祂在复活里再来到他们那里。祂的去就是祂的来！祂藉着受死而回来进入门徒里面。“我去，并且我正往你们这里来。”（28。）这个来不是祂的第二次来，而是祂在复活里的来。他们只失去祂很短的时间，但他们还要看见祂。因为祂活着，他们也要活着。在那日他们就知道祂在父里面，他们在祂里面，祂也在他们里面。“到那日”不是到祂再来的日子；若是如此，我们就都要在这里作孤儿了！“那日”是在三日之后来到。在复活的日子，祂不是把我们带到天上，而是把我们带到父里面。父就是祂所在的地方，也是祂应许要带我们去的地方。（3。）

主的观念是祂在父里面，而我们却不在那里；我们在外面。祂要受死，好除去我们的罪，废除魔鬼，并释放父的生命。然后祂在复活里要把我们带进祂的父里面；这样，祂在那里，我们也要在那里。

藉着祂的死与复活，祂已经把我们带进三一神里面。为着这三一神，我们成了父家中的许多住处。这就是召会！约翰十四章把召会这样美妙的含示出来。召会是我们的家，然而我们又是其中的房间（住处），使父与子可以居住。

你以前可能从未听过人这样解释约翰十四章。我盼望你们不要认为我的话是对这些经节古怪的解释。你若采取传统的解释，就会毁了这四章。若认为这些经节是指着字面的天上华夏说的，那是太低下、太物质化了。这样的解释是偏差了。十四至十七章乃是启示

我们这些蒙救赎的人藉着基督的死与复活，已经被带进三一神里面。这里的思想是三一神，而不是天上的华夏。因着我们已经被带进祂里面，我们就成了基督奥秘的身体。召会是祂奥秘的身体，也是神的家。在神的家里，就是在神真正的殿里，有许多住处。我们每一个人就是其中的一个住处。

召会是父的家。历代以来，十四章二节一直被人误解。二章十六节题到父的家时，圣经教师并没有将其与天上的华夏联在一起，他们都承认父的家是指着这地上的殿说的。那为什么他们认为十四章二节父的家是指着天堂？我们必须用圣经来明白圣经，这是解经的一个原则。在这个世代里，在地上，神的居所就是召会。

因此，十四章父的家是指召会；我们这些重生的人乃是这家中的住处。

葡萄树的枝子

“我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。…你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的诫命。”（十五 5，12。）葡萄树的枝子就是召会。当主说到我们要彼此相爱时，祂含示结果子不是个人的事。我们每一个人若各行己路想去结果子，就不需要彼此相爱了。我们要彼此相爱而结果子，意思就是我们要在一起结果子。果子是集体结出来的。

葡萄树的枝子形成一个团体的实体，就是召会。若我们只关心救人灵魂，而不在意召会生活，我们就是搞个人主义。我们好像是在“结果子”，那知我们却在杀死身体！

被成全成为一

在约翰十七章，“一”这个字用过四次。（11，21，22，23。）最后一处不仅说使他们成为一，而且多加了几个字：“被成全成为一。”

别的圣徒的短处

我们都有自己的缺陷和短处。每逢我们在一起，即使是短短的时间，这些缺陷和短处都会暴露出来。别人的作法使我们感觉为难。即或我们与圣徒是一，但还不是被成全成为一。

我们怎样来应付这些为难呢？我们是否感觉该包容这些以保守一？那我们是咬紧牙根来保守一！我们的一需要被成全。我们需要变化，好使我们的短处和缺陷能被丢在背后。我们都需要这种成全。

我是一个守时的人。当我与弟兄们旅行的时候，他们常常使我等到最后一分钟。我们要去搭飞机，但他们一直不露面，直到时间不够了，大家必须匆匆忙忙的冲去机场。多年来弟兄们一直叫我等待！

常常聚会快开始了，我还看见有些人在外头谈话。这时我该怎么办？我该向你们发脾气么？我当留在十字架上被成全。我们都需要这种成全。

不错，召会生活的确是美妙的。但是即使我们在宣告它是何等美妙时，还得忍住泪水，承认我们需要被成全。十七章二十三节，是这一章中四处题到一的最后一处，加上了这末后的一面：“使他们被成全成为一。”我们需要被成全！

没有出路

你不能与召会生活离婚，召会生活就像婚姻那样的长久不变。没有后门，也没有防火门，召会的门只是开著作入口。一旦你跨进了门槛，你后头的门就上了锁，不会让你打开再出去。若是有一个地方是让你随意进出的，那个地方定规不是召会。召会是身体。你的鼻子能自己决定不作你身体上的肢体么？身上没有肢体是能够离开的。你若觉得可以自由退出，你可能只是一副假牙，而不是真正的肢体。你的大拇指可能受了极大的痛苦，但它能说，“我受不了，算了”么？大拇指可以离开身体么？召会既是身体，你惟一的路是

被成全，此外没有别的出路。

我过召会生活快五十年了。不要以为每一天都是快乐的。不错，起初也许有段蜜月期，但蜜月期很短。我们整个的婚姻生活不会像蜜月，反而是道道地地的“醋月”！但在神圣的婚姻里是不能离婚的，我们必须被成全，我们不能分开。

不宽容

只有四件事是召会不能宽容的。头一件是拜偶像；拜偶像对神乃是侮辱，这是召会不容许的。第二是淫乱；淫乱会败坏神为祂的定旨所造的人性，所以圣经强烈的禁止淫乱。第三是分裂，这会破坏基督的身体，所以召会不容许分裂的事。最后一个是否认基督的身位与救赎的工作。任何教训否认基督是神的儿子，为我们的罪而死，召会都不能接受；任何持守这种教训的人，召会也不能接纳。

宽容

除了这四件事一拜偶像、不道德、分裂、以及否认基督的身位与救赎的工作一以外，其他的召会都当宽容。若有人在聚会中站起来说方言，你会怎么作，你不能赶他出去，这样作就是宗派。若有人坚持信徒应当行洒水礼，你会拒绝他么？你若坚持你的作法是对的，或者你拒绝他，你就成了宗派。

惟有在三一神里面才有一

我们在这里乃是为着正当的召会生活，站在真正的一上面。我们不是要有道理或作法上的一；在这些方面的一不是真正的一。我们的一乃是在三一神里面，不是在我们的信仰或事情的作法上。我们这些信入主耶稣，重生成为神儿女的人，都是基督身体上的肢体。不管我们在作法或道理上有多少不同，我们没有别的路，只能留在真正的一这里。我们不给拜偶像、不道德、分门结党、或否认基督的神性与救赎的工作留地步，但其他的事我们必须宽容。

愿主保守我们在祂自己里面，使我们能享受这真实的一。

第六章

生命是让我们来活的人位

读经：约翰一书一章一至三节上，三章十四至十五节，四章九节，五章四节，十一至十三节，十六节上。

新约中的职事

新约二十七卷书大部分是四种职事的记载，这四种职事是：基督地上的职事，基督天上的职事，保罗的完成职事，以及约翰的修补职事。

基督徒多半只注意基督地上的职事，这是绝大多数基督徒信息的题目。基督地上的职事记载在四福音里，开始于成为肉体，终结于升天，其中包括了祂人性的生活，以及为着完成救赎在十字架上的死。藉着祂的死，除去了我们的罪，并把永远的生命释放给我们。祂也了结了旧造，并且毁坏了神的仇敌撒但。这些成就实在太伟大了！

不错，基督地上的职事的确完成了救赎，但救赎本身并不能成功神的定旨。神的定旨不仅仅是要罪人得救赎，祂的目的乃是召会。救赎乃是产生并建造召会的手续。

在四福音里，只有马太十六章十八节和十八章十七节题到召会。对比之下，新约其他二十三卷书，则一再的使用召会这辞。从行传起，经过所有的书信，到新约的末了，不仅用到了召会这辞，还用了许多别的称呼来说到召会。这各卷书启示召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满；是神的家或神居住的所在；是神的家人或神的家庭；是神的国度；是基督的新妇；是新人；是战士；是灯台；最终，还是新耶路撒冷，这是终极的完成。

我们说除了福音书之外，新约乃是召会各种不同方面的启示，这可以说是一个恰切、包罗性的摘要。不过若真要有这样的看见，

我们需要蒙光照。我们很可能用详细、分析的方法来研究这二十三卷书，却一点没有看见这些书背后的要点。我们需要有异象，才能看见这些书乃是启示神永远定旨的目标，而基督完全的救赎乃是向着这个目标。这目标就是召会。

召会是怎样产生，怎样建造，又怎样完成的？这需要三个职事。

头一个是基督天上的职事，这职事开始于行传，要持续到永世，涵盖了广阔的时间。相反的，基督地上的职事只持续了三十三年半。第二个是保罗的完成职事，第三个是约翰的修补职事。

我年轻的时候，受教导说基督的工作已经完成了，现今祂坐在天上的宝座上，等候祂的仇敌作祂的脚凳。祂坐下了，就有力的指明祂的工作完成了。这是对的，但只对了一部分。就着祂地上的职事来说，的确是“成了”。（约十九 30。）然而，我们来到祂天上的职事时，那又是另一回事了。

基督天上的职事

基督天上的职事开始于祂的升天。这比祂地上的职事更伟大、更深远得多！启示录四、五章的景象就是呈现升天的基督。基督升天之后，诸天就开始忙碌起来了。基督在那里不是坐着的，而是站着的。约翰看见“有羔羊站立”，像是刚被杀过的。（五 6。）这位基督有七眼来监察；祂又活跃，又进取。

在启示录开头的几章里，可以看到基督行走在众召会中间。（一 20，二 1。）地上有许多召会都需要祂来照顾，祂怎么能坐着、不作任何事？最近美国西北部有一次火山爆发，你们有人住的地方离现场很近，这几天来主可真是忙着照顾你们！我感谢主，许多人虽有许多的损失和苦难，你们这些圣徒却都得以幸免。祂是世上君王的元首，祂掌管整个宇宙，连火山爆发都受祂的管辖。这个灾难会使多人回转、呼求祂。新闻报导引用一些人的话说，他们虽然没有祷告的习惯，这次事件却使他们祷告，而且决心到召会去。连我们这

样聚在一起，也在祂的管理之下。主保守我身体健康，使我们能在一起享受这些信息。我们都在祂的管理之下。

保罗与约翰相呼应的职事

基督建造召会的天上职事乃是藉着另外两个职事来完成的，就是保罗的职事和约翰的职事。正如歌罗西一章二十五节所说，保罗的职事是要完成神的话；保罗的十四封书信，的确是神圣启示的完成。新约若少了这十四封书信，这个破洞就太大了！保罗的职事就是要完成神的经纶，换句话说，就是要完成基督天上的职事。保罗在地上所作的乃是对基督在天上所作之事的回应，保罗的职事响应基督的职事。这两个职事实际上乃是一个职事的两端，二者互相呼应来为着召会的产生与完成。

保罗的职事的确完成神的经纶，然而他离世后不到二十五年，召会就落在异端之中。保罗的最后一卷书一提摩太后书一是在主后六十七年左右写的。在以后的二十五年间，异端崛起，宣称基督不是神，或说基督不是在肉体里来的。因此，大约在主后九十年，约翰的著作出现了。他写了约翰福音，来见证基督的确是神。（一 1，二十 28。）他又写了约翰一书，来证实基督的确是在肉体里来的。（四 2～3。）

因此，约翰的职事是来修补保罗职事所受的损害。我外套的袖子若是撕破了，就该照着原样来修补。修补的时候，如果作得太紧或太长，只会把外套弄得更糟。我只需要把撕破的地方加强，那就补得恰到好处了。今天主的恢复是在修补职事的阶段，因此，我们必须回到起初，但必须是更为加强的。有人宣称他们是在恢复的线上，结果他们把外套的袖子弄得比原来窄或是长了，这样来修补反倒把外套弄得更糟。

我们怎么能说约翰的职事比保罗的更强？在别的信息里我们说过，保罗的职事比约翰的职事强，但现在我们是从另一个观点来说。

保罗的确告诉我们，召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满，是神的家人、神的家、神的国、新妇并战士。但保罗没有告诉我们，召会是灯台。他也没有告诉我们，召会要终极完成为新耶路撒冷。城难道不比家大么？约翰的职事比保罗的职事更强、更深、更高！

约翰对生命的描述

约翰与保罗都教导说，基督是让我们来活的人位；然而约翰的说法比保罗更强。不错，保罗的确说过：“基督是我们的生命；”（西三 4；）“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；”（加二 20 上；）并且说，“在我，活着就是基督。”（腓一 21。）

请注意约壹一章一至三节上半，约翰论到生命的话：“论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的；（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们；）我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通。”

使徒们所传的是什么？这里约翰没有用“福音”一辞，反倒说他们所传的乃是生命。他描述生命是“从起初原有的”，就是他们所听见过的，所看见过的，所摸过的生命之话。约翰说，这生命已经显现出来，也被他们看见过；现在他们把生命传与别人。

生命是一个人位

这生命是怎样的生命？约翰是在陈明一个道理么？这生命是福音么？这生命乃是一个奇妙的人位，是人的言语难以描述的。当约翰论到祂的时候，只能说，“就是…”这个人位从永远就与父同在。祂显现出来，让使徒们亲手摸过，他们就把祂当作生命传扬。

说一个人是生命，的确是奇怪的信息。我们天然的想法并不认

为生命是一个人；我们认为生命是一回事，人又是另一回事。人有生命，但我们不能说他就是生命。约翰大胆的传（不是传讲，也不是教导）这生命，祂是一个位。

约翰清楚的说，这位是生命者，乃是我们的：“这见证就是神赐给我们永远的生命，这生命也是在祂儿子里面。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。我将这些话写给你们信入神儿子之名的人，要叫你们晓得自己有永远的生命。”（约壹五 11～13。）若是我们有神的儿子，那祂究竟住在那里？

让我们经历的人位

反对我们的人宣称，基督是在天上；他们中间有许多人不承认主观的经历。不久以前，有人问他们：“圣经说我们应当住在基督里，基督也住在我们里面，这是什么意思？”他们就回答说，“这意思不是说我们真的住在基督里，也不是说基督真的住在我们里面；这是一种比喻的说法，指明一种亲近的关系。”他们为什么要题出这样的解释？因为他们的基督只在天上；他们认为“基督在我们里面”是我们的教训，就加以拒绝；对他们来说，这种教训太经历化了。这种立场使他们想法子协调圣经中的一些经节，因此不得已题出这么一个脆弱的解释，认为住在基督里的意思只不过是与祂亲近。如果基督是在天上，我们是在地上，他们怎么能称之为亲近的关系？

约翰大胆的告诉我们，我们所领受的生命，就是基督自己，祂就在我们里面。

我对道理的争辩不感兴趣，我要知道你们实际的经历。你们既然接受了这一位作你们的生命，你们是凭谁活着？你们可以在道理上回答，你们是凭基督活着，但你们在日常生活里有多少时间真是这样？一天二十四小时里，能有一、两个小时凭主活着的人就已经是凤毛麟角。我发现我天天都要求主赦免，因为我没有活祂，那是我所当作的。我外面没有作什么犯罪的事，也没有作什么别人以为

不对的事，然而我不够活祂。

使徒约翰写这卷书信的时候，信徒们正面对基督是谁的争辩。约翰最后的著作一启示录一是到了主后三百九十七年迦太基第三次大会时，才正式被接受为圣经中的一卷。因此你可以看见，约翰的修补职事并没有很快、很恰当的被公认，因为它多少有点奥秘。甚至今天有些基督教教师还避开启示录，许多所谓基要派的人士也只是表面的应用约翰福音和约翰的书信。

我们所信的这位基督，祂自己就是我们的生命。我们必须活祂，而不活我们自己。虽然多年来我一直这样操练，我还得天天向主承认我的短缺。我没有活祂，而是经常照着我的背景、文化、特性、习惯、甚至属灵的成就活着。我们定罪那些否认主观经历基督的人，但我们这些领受这么多亮光，看见基督是我们生命的人，并没有够多来活祂。

生命得彰显

“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。不爱弟兄的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永远的生命住在他里面。”（约壹三 14～15。）

我们所领受的生命应该有一个彰显。在三章，生命是在爱弟兄这事上得着彰显。

四章告诉我们说，“神差祂的独生子到世上来，使我们藉着祂得生并活着。”（9。）

“因为凡从神生之物，就胜过世界，胜过世界的，就是我们的信。”（五 4。）“凡从神生的”不是指一个人说的，而是指我们里面从神生的那部分。是从神生的这部分胜过世界。

“人若看见他的弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，将生命赐给他，就是给那些犯了不至于死之罪的。”（16 上。）我们若看见一位弟兄犯了罪，就当为他祈求，这样他就会得着生命。

我们从这些经节可以看见，约翰所指的生命不是模糊、飘在空中的，而是实质的东西。这个实质的东西就是主耶稣自己，祂是三一神的具体化身。我们里面有三一神作我们的生命。生命不是模糊的，生命乃是三一神作了我们的人位。我们必须凭这生命而活，然后我们就能在爱里彰显这生命，将这生命供应给需要的人。

生命这辞，不该轻率的使用。我们要晓得，这生命实际上就是三一神自己。我们不要被瞎眼的教训所欺哄，以为神只是客观的。神是客观的，也是主观的，祂主观到一个地步，竟作了我们的生命。

如果主观的我被挪走了，那我的生命也就没有了。没有我主观的存在，我就是死的。父、子、灵成了我们的生命，因为祂们经过了种种的过程。这个神圣的人位已经主观的成了我们的生命。祂是我们的生命！我们必须凭祂而活，我们必须活祂。在以下的几篇信息里，我们要进一步交通，我们怎么来活基督。

第七章

生命的交通

读经：约翰一书五章二十节，一章二至七节，哥林多前书一章九节，哥林多后书十三章十四节，腓立比书二章一节。

约翰强调生命

“我们也晓得神的儿子已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识那位真实的；我们也在那位真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永远的生命。”（约壹五 20。）

这节是约翰一书的结语，有力的声称耶稣基督这位神的儿子已经来到，祂是真神，也是永远的生命。这封书信一开头告诉我们，那在永世里原与父同在，且在时间里显现出来，使徒们看见过并摸过的一位，乃是所传与我们的生命。然后在这封书信的末了，就是前面所引用的这节圣经告诉我们，这一位已经来到我们这里，我们也在祂里面；这是真神，也是永远的生命。

这真是一句大胆的话！保罗总共写了十四封书信，告诉我们基督是我们的生命，但是他没有像约翰在这里这样着重的宣称，这个人位对于我们就是生命。

新约圣经非常着重的说到，神的心意是要把祂的儿子基督赐给我们作生命。当我们信入祂的时候，不仅接受祂作我们的救赎主和救主，更是接受祂作我们的生命。这些话我一再的重复，是因为新约圣经虽然强调这件事，但在基督徒中间几乎听不到这样的话语。

基督教向得救的人强调改良行为。基督教告诉人说他们既已得救，成为神的儿女，行事为人就必须荣耀神。然而，使徒约翰的修补职事是强调生命。“我们…将…生命传与你们。”这是他写约翰一书开始时的思想。

约翰福音也是强调这件事：“太初有话，…话就是神。…生命在

祂里面…”（一 1，4。）十章十节主耶稣宣告说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”十四章六节祂说，“我就是…生命。”十一章二十五节祂说，“我是复活，我是生命。”约翰放胆的写，告诉我们神的儿子耶稣基督对于我们乃是生命。

内住的基督

有些人也许认为，我们说基督在我们里面，是把基督贬得太低了。他们说，基督已经被父高举，坐在宝座之上，远超一切，我们怎能贬低祂，说祂住在我们这些可怜、低下的人里面呢？他们要让基督一直被高举，但基督会回答说，“不错，我远超一切，但我是无所不在的。我的确在三层天上，被高举在宝座之上。但是不要把我一直留在那里！我要离开山顶，下到山谷去，与我的百姓同在。我喜欢在他们里面。我在他们里面！他们不论作什么，往那里去，我都喜欢在他们里面！”

有人教导基督不住在祂的百姓里面，这指明他们忽略了一些经节。在马太福音的末了，主耶稣升天之前，吩咐门徒们要去，使万民作祂的门徒；又说，“看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。”（二八 20。）祂不是说祂要与他们同在，也不是说祂曾与他们同在。不！“我天天与你们同在。与我同去罢，因为我与你们同在！”今天主仍然在地上，祂是在我们里面。

拒绝内住基督的人声称，基督太伟大，怎么能装在微小、软弱的人里面？这种推理应该被定罪。圣经清楚的告诉我们主的话：“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”（约十五 4。）圣经还说，“基督在你们里面成了荣耀的盼望。”（西一 27。）不错，祂实在伟大，没有人比祂更伟大；但是祂又小到一个地步，能够盛装在我们里面。阿利路亚！我们能够盛装这位伟大的基督。祂是无限无量的，但祂却在我们里面，祂是我们的生命。

我不是要证明一个道理上的看法。有道理而没有经历，一点价值都没有。这就好比上馆子去研究菜单，却什么都没有吃一样。也

好比在厨房里阅读并欣赏食谱，却不拿出各种材料来作菜。

神学家可能满有圣经知识，却没有经历，那有什么用？他们一定要学烹饪，不要光谈菜单！

神的心意要我们活基督

亲爱的圣徒，你们要有深刻的印象：耶稣基督是你们的生命。神不要你改良行为，祂要你活基督。祂不要你开始去爱妻子，不再恨她；祂要你活基督。你活基督，就会爱别人。不论你作什么，神都要你活基督。保罗说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20。）又说，“在我，活着就是基督。”（腓一 21。）在我，活着不是爱，也不是谦卑；不是坦诚，也不是仁慈。在我，活着就是基督。基督是我们的生命，祂必须成为我们的生活。

我们需要确定的祷告：“主，我要活基督。保守我在你的灵里，使我永远不忘记你是我的生命。我快发脾气的时候，题醒我你是我的生命。我要爱人的时候，题醒我你是我的生命。我要谦卑待人的时候，题醒我你是我的生命。我要微笑的时候，题醒我你是我的生命。”

我们需要这样祷告，不是只有一次，乃是一次又一次的。我们在一天的生活开始之前，应当告诉主：“求你整天题醒我，你是我的生命。在对待孩子，对待父母的时候，我要接受你作我的生命。我知道你不要我努力改良行为，你的心意是要让你自己从我里面活出来。从早到晚，不论我在作什么，都求你以此题醒我。主，题醒我你是我的生命！”

交通的意义

我年轻的时候，“交通”这辞常把我搞糊涂了。中文常把这辞翻作“团契”，一种社交性的兄弟之情。渐渐的，因着我们在远东所发生的影响，他们有的已不用“团契”一辞，而用“交通”。

“交通”原文意为彼此参与或沟通。照新约的启示，就如林后十三章十四节，交通可比作电学上所用的传输，意思是来回输送。我们打开天花板上电灯的开关时，电就流进电灯里面。把灯关掉以后，电流就中断了；电还在那里，但是传输却停止了。电流就是从发电厂到这栋建筑物之间电的传输。这传输是来去往返的。

交通也就像这样。它不仅是在一种友谊社团里与人友善的来往；交通乃是一种有能力、有大能的传输，从一个地方到另一个地方，再回到原来的地方。我们有基督在我们里面作生命，当这个生命起作用的时候，就是交通。生命好比电一样，而交通好比电流一般。电流就是电本身在流动。同样，交通一点不差就是基督自己作生命，在我们里面的运行。

“神是信实的，你们乃是为祂所召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。”（林前一 9。）我们蒙召所进入的这个交通，就是基督自己运行在我们里面。当基督留在我们里面的时候，祂乃是生命；当祂在我们里面运行的时候，祂就是交通。

凭着交通活基督

我们凭着交通活基督，意思就是说，我们凭着祂在我们里面的运行来活祂。在我们得救以前，我们是单独的。我们可以有许多同学、亲戚，但实际上我们是单独的。甚至我们结了婚，有了配偶之后，我们还是单独的一个人。然而，我们一旦得救，就再也不单独了。现在我们不论往那里去，不论作什么事，都有另一个人位与我们同在。有的时候我们很喜欢祂，也很爱祂；有的时候我们对祂觉得不快，暗暗盼望祂离开，让我们独自生活。

有些时候我们就是想要一人独处；有时我们喜欢独自出去轻松一下。若是我们要躲开别的人，我们还办得到；然而，这一位一我们的基督，我们怎么也躲不开。我们得救以后，也许还想去一场电影；但就算我们去了，也不是我们单独去的，乃是基督陪伴着我

们去的。没有一个基督徒是单身的；我们也许还没有结婚，但我们得救了，主耶稣就永远与我们同在。我们绝不可能独自一人。

基督要作我们的生命。从前我们是孤单一人，但如今我们是两位。一个人无所谓交通，但是两个人就有可能交通了。我们如果要活基督，就不可以凭自己作什么事。我们凭自己作事，即使是最好的事，也不是活基督。我们是凭交通来活祂，这交通是彼此互相的。我们不是单身，我们有两位；在我们之间有彼此互相。

不单独行动

当我说活基督的路是靠交通时，我指的是祂和你之间的这种彼此互相。千万不要凭自己作什么事情。你若遵守这一个原则，就不难活基督。如果你想要跟妻子说话，就必须和另一个人位一同说话。弟兄们，我们都要学习不凭自己与妻子交谈。姊妹们，你们不可以凭自己去购物，凭自己写支票，凭自己与人说话。每一件事都要在交通里作。你不论作什么事，总要让这一位与你同在。这样你就是活基督，而不是活自己。

你说话的时候，尤其要注意这件事。你想告诉人某某姊妹怀孕的消息么？可能你会发现，话还没有出口，那一位就不同意。你不晓得你是多么习惯于凭自己作事情。你一遇到熟人，就开始聊起来谁要结婚了，谁又有什么难处；这是闲聊。你是凭着谁来闲聊？是凭基督么？绝对不是。当你活自己的时候，你就是凭着自己。

你不会想去偷东西，因为你知道这是罪。但你必须看见，在主的眼中凭自己行事，乃是丑陋的。也许这不是犯罪，但却是丑陋的。

要常常记得，你有个同伙与你同在；事实上，祂就在你里面。祂说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”这是你的地位，也是你的身份，但你却忽略了。你在日常生活中不会说谎，但是闲谈起来却不会受搅扰。你会以为告诉人一点消息是很平常的事。你对某件事也许有某种看法，但你的同伙怎么说？

你也许受勉励要爱人。爱人的确没有错，不过你必须核对一下，你是凭自己去爱人，还是凭着交通。不是爱或恨的事，而是活基督，还是活自己：或是你活，或是基督从你活出来。

基督在里面运行

当里面的生命，就是基督自己，运行的时候，那个运行就是交通。交通的意思就是彼此互相，包括彼此沟通、彼此参与和彼此享受。基督享受你，你也享受祂。在你们二者中间有一种来去往来的传输。在你里面有一个流是为着你日常的生活。你不要凭自己行事，乃要凭着你们中间的那个流来行事。

如果你没有坚强的意志，遇到事情的时候难以下决断，你会觉得这样不好。但你要确信，下决心活基督是无济于事的。你下决心活基督，是不管用的。你必须看见，祂在你里面，在你里面运行。当祂运行的时候，祂的运行就是交通，祂自己就是交通。有一个流从祂流到你，又从我流回到祂。

即便在你作得不得当的时候，这种传输也会发生。也许你明明知道主耶稣不同意，你还是要去购物。当你在路上，里面就有了某种的交通，有一个流在运行，告诉你说，“不要去！”你也许和我一样，多次这样回答祂说，“主，你不是那么狭窄，不是么？我不是常常这样去购物，这也不是坏事，又不是去赌场赌博。我是要去买点有用的东西。”我相信你们很多人都有这种经历。这位内住的主一直在对付你。只要祂在运行，那个流就在流动。

一九三三年，我头一次去上海。那时我很年轻，世界不爱，却嗜读属灵书报。上海是个人口稠密的城市，那里有许多传教士，也有不少卖基督教旧书籍的书店。那段时间我非常渴慕读英文的属灵书报。在那几个月里，我所作的几乎是无可指摘，我惟一的毛病就是去逛旧书店。只要弟兄们一让我有空，我就溜到那些书店去买旧书。但是从始至终，我一直感觉被定罪。我里面的交通说，“你又凭

自己作事了。”但是我欲罢不能！我老早就听说过慕勒的自传，和彭伯的著作这类的书籍，现在我竟然能有机会自己买一本。我回来的时候，把这些书摆在桌上，一面很高兴买到了，另一面又受到责备，我里面的交通强烈的指责我。

我买那些书的时候是在自己里面，并没有活基督。我作的是我喜欢作的。虽然买书不是坏事，但我是在那里活自己。我对上海闻名的跑马不感兴趣，我也无心看报，但是逛书店真是我的一种娱乐。那时候我的确收购了不少书，有一些我还带到美国来。后来我住在洛杉矶的时候，有一天拿出去五大箱的书给收集垃圾的人。这些书都是我在上海违背主的那段时间买的。

许多年以前我还不能告诉你怎样活基督。现在，因着这些年来经历，我可以告诉你，首先就是要凭着交通，此外别无他路。请记住你有一个同伴住在你里面，祂一直与你同在，你不再是单身的。祂是你的生命，当祂运行，祂就是交通。你要凭着这个交通作每一件事。你若是凭着这个行事为人，就会过一种美妙的生活，从早到晚只活祂。你不仅是行善、得胜，你还活祂。因为你凭着与祂交通而活，祂就要从你里面活出来。

二灵

这个交通就是基督的交通。（林前一 9。）因着基督如今是赐生命的灵，所以这个交通也是那灵的交通。（林后十三 14。）基督既是赐生命的灵住在我们的灵里，这交通也就是我们灵的交通。（腓二 1。）交通与这二灵都有关系。

你在实行的时候，就会晓得主耶稣是在你里面。祂运行的时候，这就是祂的交通。这交通一面说是属于那灵，另一面说也是属于你的灵。基督是赐生命的灵，在你的灵里；在此你享受祂，祂享受你，彼此有分，彼此沟通，彼此传输。在此你凭祂而活，祂藉你活出。你把祂活出来，祂活在你里面。

第八章

我们与神的互住

读经：约翰一书二章六节，二十八节，三章二十四节，四章四节，十三节，十五至十六节，约翰福音十四章二十三节，十五章四至五节，以弗所书三章十七节。

奥秘的著作

约翰的著作都是奥秘的。比方说，约翰福音一开头说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”这个句子很简单，意义却非常奥秘。什么是太初？话又是什么意思？话怎么可能与神同在，而同时又是神？在一章十四节，约翰说，话成了肉体。话是崇高而荣耀的，肉体却是低下而卑贱的。但是，话竟成了肉体！

我们来看约翰的书信时，在短短的几章圣经里，会发现一个又一个的奥秘。约翰一书开头的几节说到将生命传与我们，谁能说出生命的定义？连肉身的生命都很难解释清楚，而约翰却是指永远的生命。永远是什么意思？不论永远是什么意思，这永远的生命已经传与我们，甚至供应给我们，我们也接受了这生命。

交通是约翰一书里所用另一个奥秘的辞。当我们要来解释什么是交通，才发现我们的发表是何等的短缺！交通不光是握手，也不单是指与志同道合的人结交和集结，甚至也不单是一块儿谈谈或向人表露情感。这些可能是表示一种友爱的关系或友谊。但交通并不是这么肤浅，我们很难给它下个定义。

住是约翰所用的另一个字，住的意思不光是有亲近的关系。我们与人的关系不论多亲近，总不能住在那人的里面。然而，圣经在约翰的著作中却一再且着重的告诉我们：我们要住在基督里面，并且让祂住在我们里面。

不论是约翰福音，还是约翰一书，都强调这种互住。我们怎么

能住在主耶稣里面？约翰一书是说住在神里面；（四 15～16；）而约翰福音是说住在基督里面。（十五 4～5。）这里很强的证明：耶稣基督就是神。住在基督里面就是住在神里面；住在神里面也就是住在基督里面。

神住在我们里面，以及我们住在祂里面的真义，不是我们解释得来的。很多东西我们能够有分，也能够享受，却无法说明，这个互住就是其中之一。

交通

首先我要详细说明前一篇信息所题到的交通。我们用约翰十五章所用的例子，约翰说主耶稣是葡萄树，我们是枝子。

我们是祂的枝子，但我们并不是天生如此。根据事实，也根据圣经的启示，我们并非天生就是祂的枝子，我们原是野橄榄树上的枝子。（参罗十一 17。）藉着救赎与重生，我们这些野生、有罪的枝子已经接枝到祂里面了。

这棵葡萄树是父神所栽培的；祂是栽培的人，栽种了这棵葡萄树，并且一直在照顾。因此，这里有两个实体：一个是受栽培的葡萄树，一个是从前野生的枝子。你们想想看，这二者接枝在一起时会发生什么事情？二者因着里面流通的生命得以成为一个。这个生命不是静止不动的，乃是流动、长大、并发展的。当里面的生命运行时，就是交通。

藉着交通活基督不光是听祂的声音，并遵守祂的话。不要把这种思想带进交通里。交通不是听祂声音的问题，也不是遵守祂话的问题。我们可能用到这些说法，但这样来描写祂与我们之间的交通并不准确。事实上没有说什么话，话语是多余的，我们二者乃是一。我们里面流通的生命已经把我们带到一里。树与枝子不再两下彼此隔离，藉着内在、流通的生命，它们已经成为了一了。与主联合的，便是与主成为一灵。（林前六 17。）

人生中最亲密的关系莫过于婚姻，然而，我们与主耶稣的关系比夫妻之间最亲密的联合还要深。夫妇遇到事情时，还得先讨论然后才能作决定，因为他们是两个分开的人。然而主耶稣却活在我们里面，我们二者乃是一。我们共有的生命已经使我们成为一；我们两下已经成为一灵。

交通就是在我们里面运行的生命，把两个实体带到一里。枝子与葡萄树不再彼此分开。原先分开的二者，藉着里面生命的流通、长大与发展，就成了一个。我长，祂也长。这不是说有我的生长和祂的生长两种，而是说祂在我的生长里生长；我的生长就是祂的生长。

夫妻的关系并不是这么亲近，总是两个人。一个人也许想出去，另一个却想留在家里。就算他们一起出去，或是一起留在家里，还是两个人在活动。他们可以一起作一件事，但他们还是两个人。

对于葡萄树和枝子，二者并不是一对，而是一个实体。葡萄树岂要吩咐枝子听它的声音，遵守它说的话，与它一同生长？太愚昧了！这里没有说话的必要，也没有听话的必要。

表面看来，新约教导我们要效法基督。我们受教导要照着祂的榜样来改良我们的行为。基督是我们的模范，我们必须跟随祂的脚踪行。但实际上新约是教导我们，必须藉着祂生命中的交通来活基督。不是努力改良我们的行为，而是藉着里面的交通来活基督，这交通乃是出于运行的生命。当这生命在我们里面运行时，就有一道流。我们要藉着这流，就是交通，来活基督。这与单单效法基督大大不同！

调和

生命产生交通，交通带来调和。我们竟然能够与神调和！

你不赞成说神与人调和么？有些人认为，说全能的神与祂的造物调和是亵渎。他们说我们高举自己于神格之中。

神岂不曾降低自己到我们的水平么？在永远里是话的这位成了肉体。（约一 14。）腓立比二章说，“祂本有神的形状，不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放，反而倒空自己。”（6~7 上。）祂是神，却降卑自己，成为一个人；祂原来坐在宝座上，却屈就生在马槽里。祂不仅降低自己成为一个人，甚至降到人的最低标准，在一个木匠家里长大。我们真感谢祂！

我们岂不是已经被提高？我们原来是在地牢里，有一天祂来到我们所在的地方并且进到我们里面。祂已经把我们提高到祂所在的地方，我们现在是与祂一同在诸天界里。（弗二 6。）祂成了我们的一部分，我们也成了祂的一部分。我们岂不是基督的肢体？（林前十二 27。）我的小指头难道不是我的一个肢体？

神与我们调和，我们也与祂调和。有人起来反对，认为这种说法含示神失去了祂的神性，我们也失去了我们的人性；其实不然。我们泡茶，把茶叶加到水里面，水与茶的实质和性质并没有改变。如果把水蒸发掉，茶仍旧存在。然而这二者却是调和成一种饮料。我们不是先喝水再喝茶，我们喝水时就把茶喝进来了，我们喝茶时也就把水喝进来了。水和茶乃是一种饮料。神性与人性调和成为一灵。我们与主联合成为一灵，既没有废除祂的神性，也没有破坏我们的人性。人性仍然存在于神性里，神性也仍然存在于人性里。

神的心意是要与我们成为一；大多数的基督徒都不晓得这个。基督教大多已经偏离了，他们对救赎和重生耳熟能详；然而神的经纶远超过救赎和重生。祂已经使我们与祂自己成为一了。这不是说我们神格化了，成了敬拜的对象；这乃是说我们有神的生命和性情，但没有祂的神格，也不能成为神格的一部分。

居住的路

根据我们与神是一这基础，现在我们来看怎样住在祂里面，并让祂住在我们里面。

神藉着祂的救恩已经重生了我们；重生就是接枝到祂里面。我们从前是野生的、有罪的，而且是远离神的；但是有一天祂的救赎把我们带回来，祂的重生把我们接枝到祂里面。这就是说，如今我们是在神里面。我们现今是在神里面，神现今也在我们里面！

住在神里面，并且让神住在我们里面，就是留在这个地位上。要留在葡萄树上，不要滑出去。不要离开祂，离了祂，我们就不能作什么。（约十五 5。）我们必须留在祂里面。

在这一点上，保罗的话语比约翰的话更强。在以弗所三章十七节，他说到基督安家在我们心里。在原文，“安家”是“家”这个名词的动词形态。基督要安家在我们里面！这里的意思比住更深。安家的意思不光是在一个地方停留一下，或住一住。我有好多次留宿在汽车旅馆或旅馆里，我进去的时候它怎样，离开的时候还是一样，它不是我的家。我停留几个小时就要走了，我没有理由整顿什么。我自己的家就不一样了。我希望看见每一样东西都井井有条，好适合我的起居，因为那是我的居所。我不单是停留一下，或住一住，我乃是安家在那里！

我们不单要住在神里面，还必须以祂为我们的居所；不要仅仅过个夜就算了，要尽量住在那里。要在神里面定居下来，不要搬出去，甚至到永远！我们的居所就是我们的神，我们的家乃是永远的神。

我们还必须让祂安家在我们里面。“主耶稣，安家在我里面，不要光是逗留在这里。定居下来，以我为你家罢！”年轻人喜欢露营过夜。我们是在神里面露营么？我们是光让神在我们里面露营么？不！这不是暂时的过夜，这乃是安家。

你已经以神为家了么？也许你顶多只是住在祂里面。世界上没有一个地方像家这样甜美。神必须成为你的家，而不光是你停留的地方。

你必须也让神以你为家。主耶稣说，“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。”（约十四 23。）这里的“我们”是指父和子说的，祂们要到爱主耶稣的人那里去。祂们不是去作客的，祂们要“同他安排住处”。你所爱的这位神要来，祂不是来作客，也不光是停留，祂乃是以你为祂的住处。你要成为祂居住的所在。

居住与调和

我们能住在祂里面，以祂为我们的居所；祂也住在我们里面，以我们为祂的住处。这样的互住到底是怎么一回事？这是调和。

“调和”一辞在出埃及记、利未记和民数记中用过好多次，说到在准备祭物时，把细面和油调在一起。素祭是用细面调着油的无酵饼作的。（利二 4。）细面表征基督的人性，油与祂的神性有关。基督是献给神的素祭，是人性与神性的调和。

凭着那灵

当我们住在基督里面，也让祂住在我们里面时，我们就调和在一起。一位怎么可能住在另一位里面？除非祂是灵，而且我们也有灵，不然就不可能。这二灵联成一灵。人的灵与神的灵联合在一起。（林前六 17。）有些人想把联合与调和加以区别。圣经说祂是给我们喝的水。（约七 37~39，林前十 4。）假如我们把一些牛奶倒进一杯水里面，这两种液体能联合而不调和么？它们能不调和么？要区别联合与调和是不合逻辑的。我们与基督调和，因为祂是那灵，（林后三 17，）而我们也有灵。有一天这二灵来在一起，就不能不调和在一起了。

“在此我们就知道神住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵。…神已将祂的灵赐给我们，在此就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。”（约壹三 24 下，四 13。）这两节圣经约翰都告诉我们，我们知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面，是由于那灵。

我们凭着自己不能住，但是凭着那灵，我们的确住在祂里面，并且让祂住在我们里面。

我们在前一篇信息里说到，我们活基督先是藉着交通。现在我们来看第二条路，就是藉着我们与神的互住来活基督。住就是留在调和的灵里。在我们里面有我们的灵，调和着神圣的灵。我们必须留在这灵里；我们的这一部分必须成为我们的家，我们也必须让神安家在这里。我们与神都住在这里。只要我们与神都以这调和的灵为居所，我们自然就是活基督，自然就有交通。在这流通的生命里，我们二者乃是一。

倘若这是我们相互的住处，基督就会在我们的说话中活出来。我们不论作什么，祂都能活出来。甚至在我们所表现的态度上，祂也能活出来。我们爱妻子时，也彰显祂。我们若是谦卑，我们的谦卑就是基督活出来。

活基督乃是我们住在祂里面，祂也住在我们里面的结果。我们二者都安家在一个地方，就是调和的灵。祂与我们调成一灵，这调和的灵就是我们共同的住处；乃是这灵使我们喜乐、活跃并拔高。我们都在调和的灵里，这才是我们的家！

第九章

膏油涂抹的临到

读经：约翰一书二章二十节，二十七节，约翰福音七章三十八至三十九节，出埃及记三十章二十三至二十五节。

膏油涂抹是约翰一书里所启示另一件奥秘的事。我们在前几篇信息里已经题到生命、交通、以及互住，现在我们要来看膏油的涂抹。约翰告诉我们，我们已经领受了这个膏油涂抹。（约壹二 27。）这个辞本身是个动名词，是隐喻的说法。

旧约中的膏油涂抹

我们要了解圣经的隐喻，必须看旧约。因为属灵的事很抽象，不容易领会，所以神在旧约里用了许多图画、影儿、和预表来描绘这些事的含意。这是圣经的原则，我们不可以不注意。神的灵是个奥秘。神是人所看不见的，祂的灵是抽象的，因此圣经就用油作看得见的预表，来描绘神的灵。若有人受膏作王来治理神的百姓，或作申言者来为神说话，人就用油来膏他。藉着这个看得见的凭藉，就表征了看不见之神的灵。

圣经还有一个原则，就是第一次题到的原则。圣经中头一次题到一件事时，就指明了那件事的原则。头一次用油来涂抹是在什么时候？是在雅各逃避他哥哥，投奔母舅拉班的路上。（创二八。）他夜晚梦见一个梯子通到天上，还听见神应许他的话。（11~15。）他醒了，“把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名，叫伯特利。”（18~19。）伯特利的意思是神的家。因此，油浇在石头上与神的家有关。在一样东西上抹油，这样东西就联于神家的建造。

以色列人被领出埃及，到了西乃山时，他们领受了会幕以及如何建造会幕的异象。到了出埃及三十章，会幕快要建造好的时候，

神吩咐摩西要预备涂抹的膏油。这膏油是用来涂抹整个会幕，以及陈设品、器具和祭司的。这样的膏抹，目的是为着神的家在地上得以维持。

神吩咐摩西要作复合的膏油。他不是单单用橄榄油，而是调进四种香料，把油制成香膏。圣经学者都承认，油是圣灵的预表。可是，我们怎么解释这四种加上去的香料？油为什么必须与四种香料调和？

四种香料

以下是涂抹之膏油里面的四种香料，以及它们的份量和意义：

没药	五百舍客勒	死
香肉桂	二百五十舍客勒	基督之死的甜美与能力
菖蒲	二百五十舍客勒	复活
桂皮	五百舍客勒	基督复活的大能

在圣经的预表里，大家都知道没药是表征死。香肉桂是一种目前在烹饪中仍然使用的特殊风味的香料，是说到基督之死的甜美与能力。菖蒲是一种芦苇，从泥泞中长出来，长向空中，这是复活的一幅图画。古时桂皮是用来作驱虫剂，特别是驱蛇用的，表征复活的大能。

这些香料都调在涂抹的膏油里面，那就是说，神的灵加上了基督的死、祂死的甜美和能力、基督的复活、以及复活的大能。

约翰七章三十九节的意义

我年轻的时候读圣经，读到了约翰七章三十九节，很感困惑。那节圣经说，“耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的；那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”为什么三十九节说还没有那灵？旧约圣经不是一再题到灵么？多年来这节圣经一直困扰我。我

能看得出来，“还没有那灵”与耶稣得着荣耀有关系，但这不过是其中含意的一个暗示而已。

有一天我读到出埃及三十章，我就清楚约翰福音的这节圣经了。我看见在出埃及三十章以前油已经有了，但是涂抹的膏油“还没有”。

腓立比一章十九节说到“耶稣基督之灵全备的供应”。旧约里有耶稣基督之灵么？没有，因为祂“还没有”！在旧约里只有神的灵以及耶和华的灵，到了新约耶稣成孕的时候，才有圣灵，（太一 20，）但“还没有”耶稣基督的灵。当主说约翰七章的那些话，预言门徒要受那灵时，祂还没有钉十字架，也没有复活。只有在基督的死与复活这两件事发生过以后，这两种主要的香料才能够加到纯橄榄油里面。祂的死何等伟大！祂的复活何等伟大！这样的死和复活是从来没有发生过的。

我跟你们讲一点我自己的经历，也许你们能够对其中的意义印象深刻。

就在我得救的那年，我读了一些书报，知道根据罗马六章，我已经与基督同钉十字架了。那时我真宝贝与基督同死，同死实在太好了！当我们不能胜过容易缠累我们的罪时，我们确实愿意死。死人绝不会发脾气，而活人对什么都会有反应。如果我们藉着死与埋葬，胜过了罪恶，那该多好！

读了这些书以后，我盼望经历联于基督的死。我已经与祂同死，也与祂一同埋葬。可是，当事情临到时，我发现自己还是非常活！我越想死，就越发现自己对事情满了反应。我真是为难阿！最后，我下个结论：罗马六章是行不通的。理论是对的：死了就脱离罪。但是我怎么能死？我不能把自己钉十字架，也不能用别的办法自杀。我怎么来解决与基督同死的事？

以后我继续读属灵书报，又知道了基督复活的大能。保罗的话：“使我认识基督、并祂复活的大能，”（腓三 10，）激起我的渴望。我实在渴慕经历复活的大能；可是，在这方面我也失败了。我虽然

生在组织的基督教里，也接触过弟兄会、内里生命派、以及灵恩运动，但是我一点没有经历到复活的大能。

最后，我终于发现基督的死与复活都是在调和的灵里。

基督复活以后，神的灵（圣灵）成了耶稣基督的灵。那时，基督的死、复活、死的能力或功效、复活的大能，这些成分都加在圣灵里面了。现在这些成分都复合到神的灵里面。

现在你一定可以明白，这四种加到油里的香料是什么意思：没药说到基督的死，香肉桂说出祂死的甜美与能力，菖蒲说到祂的复活，而桂皮则说到复活的大能。

在涂抹的膏油里，各种数字也很有意义。香料的数目一四一表征受造之物，因此是指基督的人性。我们若把中间的两种香料合在一起，就有三个五百舍客勒的份量。三这个数字说到基督的神性，是三一神一父、子、灵一的数字。中间这一组五百舍客勒为什么分开了？这是指明神格中间的一位被擘开，裂为两个单位；这是指十字架说的。

香料及其份量所指明的各项，都已经调到这灵的里面，就是基督复活以前“还没有”的这灵里面。我们怎能把这些实际的应用到我们身上？

已往有人告诉我们，要经历基督的死和祂复活的大能，第一步是信我们已经与基督同钉十字架。这一点我作到了：我信我已经与祂同钉十字架。我完全相信。可是刺激一来，我还是有反应。后来我又受教导说，光相信不够，还必须算。所以我第二步又开始去算。我怎么算二加二等于四的事实，也照样来算我已经与基督同死的事实。我算来算去，结果发现算得越多，越少经历与基督同死，而自己却越活。

我们要怎样实际来应用？我们必须得着这复合的膏油！

将复合的灵接受进来

几天以前，我牙齿痛得很厉害，痛到一个地步，要去医院挂急诊，原因是一颗腐蚀坏死的牙齿感染细菌。手术完后，他们给了我三十颗杀菌的抗生素药片来对付感染。我不需要请外科医生来杀菌，我自己必须服用这些药片。然后，杀死的能力就会进到我里面来对付细菌。我们天然的人里面也有许多“细菌”。抗生素就是复合的灵！我们必须把祂接受进来。

我们不仅需要抗生素来杀菌，还需要有营养。抗生素能消除感染，但不能给我们营养。我们需要适量的食物供应我们，来维持我们的身体健康。基督之死的抗生素能杀死细菌，基督复活的营养食物能供应我们。

当然，我们必须确定要服用抗生素，也一定要吃东西。如果我把药片留在桌上，不遵照指示服用，就无法消除感染。同样，人可以供应我最营养的食物，但我若是不吃，这些食物对我一点益处也没有。我不吃药、也不吃东西的话，过不了几天，又会再度感染。

我们怎么把复合的灵接受进来？

五十多年前，我听见牧师说，耶稣是属天的吗哪，是从天上降下来生命的粮。约翰六章的话他说了好多次，可是从来没有告诉我们怎样来接受这粮，或是怎么来吃吗哪。等到一九五八年，就是我得救三十三年以后，我才真正发现了这个秘诀。那时我在台北释放了一篇吃耶稣的信息。会后一位作教授的弟兄前来跟我握手，他说，“李弟兄，今晚的信息很好。”我等了一会儿，我知道一定还有什么不好的。他接着说，“不过，用吃这个字眼，特别是说我们必须吃耶稣，实在有一点野蛮。”

我回答说，“弟兄，我不是头一个这么野蛮的人，头一个是主耶稣。祂在约翰六章五十七节说，‘一吃我的人，也要因我活着。’主的确吩咐我们要吃祂。”

你们也许听过耶稣是生命的粮的道。但有没有人告诉你们，怎么来吃这粮？也许有人说，吃生命的粮就是默想神的话。我也这么试过。我读一段主的话，以后就闭目沉思。但不要几分钟，空中的飞鸟都来了！我会想到岳父，或者我的思想旅游到香港、伦敦、纽约去了。

一直到了一九五八年，主才给我看见，我们何等需要吃祂。我们怎么吃？约翰六章说得很清楚，主耶稣与那灵是不能分开的。主说过我们必须吃这粮，（51，）而且祂自己是可吃的；（55～57；）接着祂就说，“赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（63。）这一节圣经有两个钥字：灵与话。圣经中有话，我们里面有灵。这就是我们能够吃喝主的凭藉。

藉着祷读主话

吃主的路就是祷告主的话。甚至一九五八年以前，我们就经历了一点以祷告的方式来读圣经。我们读一段圣经，然后就着所读的经节来祷告。我们甚至用这些经节作我们的祷告。我们来接触主的话，不是用阅读的心思，而是用祷告的灵。这样，我们就得着了滋养。

一九五八年以后，得了那篇信息帮助的圣徒们，就开始实行藉着吃主的话来吃耶稣。祷读在我们中间就逐渐普遍了。我们发现要从神的话得着属灵的滋养，最好的路不光是读，更是祷。我们读的时候，是用眼睛来看，用心思来领会，用心来接受。我们祷告的时候，是用灵来消化我们所领悟、所接受的。祷读神的话是操练我们的灵来消化话，过于用我们的心思来明白。我们这些祷读的人都能作见证，我们从话中得了许多的滋养。所以，吃就是藉着祷告主的话把主接受进来。

藉着呼求主名

我们怎么能够喝祂？我们呼求祂名的时候，就会感觉到是在喝提神的饮料。如果我们一天之中，呼喊“哦，主耶稣”几次，我们

就把有益的饮料喝进来了。常常在一天之中，由于写作、研究、阅读、听人说话，我感到疲乏，这时我就停下来，呼喊“哦，主耶稣”，我就得着复苏。我喜欢告诉主说，“主，我还是爱你。哦，主耶稣，我仍然爱你。”这使我这一天大大的不同。美国人常喜欢休息一下，喝杯咖啡。但真正叫人得着复苏的不是一杯咖啡，而是呼求主的名。

罗马十章九节说，“你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救。”有人批评我们传说呼求主名而得救。单单听一篇福音的信息，并且相信所传讲的，却不呼求主，这样够么？假定一位没有得救的朋友听到了福音，他承认自己是个罪人，也相信耶稣是神的儿子，为他的罪死在十字架上；而且相信祂复活了，现今是救赎主和救主。这样够么？十章进一步说，“因为犹太人和希利尼人并没有分别，众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。因为一凡呼求主名的，就必得救’。”（12～13。）这里有两面：一面是相信，一面是呼求主的名。相信福音的人也许说，“主耶稣，我是个罪人，赦免我。我相信你为我而死。”他这样就是呼求主，虽然不过是浅尝而已。我们可以说他得救了，但他是仅仅得救了。可是他后来单独在房间里，也许会大声呼叫出来：“哦，主耶稣，阿利路亚！你为我死！我是个罪人，但是你的血为我流出来！”现在他更多的得救。他喊得越大声，得救的经历就越强。

我有个朋友，原来还没有信主。可是他得救的时候，竟然在地板上打滚，一面悔改，一面大喊他是个罪人。没有人告诉他要这样作。后来他又大喊：“主耶稣！耶稣！”他彻底得救了。

不仅罪人呼求主，干渴就解除了；我在主里虽然五十五年多，我仍然发现，每一次呼求主耶稣的名，就得着复苏。别人也许会说，这样大喊大叫不文雅，也许这是真的，可是我实在有享受。我注重吃的享受，过于餐桌礼节。

在这复合的灵里，有基督的死同死的功效，祂的复活，以及祂复活的大能。这灵如今是具体化在话里。那灵与话彼此是不能分开

的。“赐人生命的乃是灵；…我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约六。）我们有话也有灵。那灵已经复合了所有超越、神圣的成分，加上基督的人性，以及祂的死与复活。祂是包罗万有的灵！

“你们有从那圣者来的膏油涂抹，并且你们众人都知道。…你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；这膏油涂抹是真实的，不是虚谎的，你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”（约壹二 20，27。）

我们越祷读，越呼求祂的名，祂的人性就越涂抹到我们全人里面。这复合的膏油就像油漆一样。我们油漆房子时，一层又一层的漆上去。藉着祷读并呼求主名，属灵的油漆也就一层一层的加给我们。这样，我们里面就会有基督的人性与神性；也会有祂死的功效，藉此我们天然人一切消极的都要被杀死。我们也会有祂复活的大能，带着属天的供应来滋养、加强、并托住我们。

我们在召会生活中享受三一神。我们享受基督，我们享受祂的人性与祂的神性，享受祂的死与死的功效，享受祂的复活与复活的大能。我们的享受谁都不能否认，连那些批评我们是搞情感的人也不能否认。我们不必理会这种批评，我们要继续祷读，继续呼求主名。仇敌撒但恨恶召会生活，也恨恶祷读和呼求主名。可是对于我们，祷读和呼求主名是一种享受。

我们乃是藉着祷读和呼求，来经历复合的膏油。我们里面的这个膏油一直在运行、活动。膏油涂抹就是膏油的运行；换句话说，就是复合之灵的活动。

在新约圣经中，这复合的灵叫作“那灵”。保罗用“那灵”，多于用“圣灵”或“神的灵”。比方他说，“那灵自己同我们的灵见证。”（罗八 16。）藉着这个复合包罗万有的灵，我们享受祂，我们活基督，并过召会生活。那灵使召会生活成为活泼、丰富、高超的。

约翰在书信里说到膏油涂抹的时候，他一定想到出埃及三十章

二十三至二十五节。摩西的著作中在此说到膏油，这乃是膏油涂抹这件事的源头。在摩西时代只是预表，但今天我们有实际，就是那包罗万有复合的灵。我们藉着祷读并呼求主的名，就享受这灵。然后，约翰在圣经的末了一卷启示录中，使用“那灵”比其他代表神的灵的辞句或名称要来得多。（二 7，11，17，29，三 6，13，22，十四 13，二二 17。）这指明最终圣经强调“那灵”，好叫我们经历三一神同祂所达到并所完成的一切。

第十章

我们的灵从神而生，内有神的种子

读经：约翰一书三章九节，五章四节上，约翰福音三章六节下，彼得后书一章四节。

本篇信息要来看约翰一书中的第五个奥秘。

我们开头看到生命的奥秘，神圣、永远生命的奥秘；这生命实际上不是别的，就是三一神自己。接着我们说到交通，交通就是这生命在我们里面的运行，使神与我们成为一。再接着我们说到互住，就是我们住在三一神里面，祂也住在我们里面。然后在前篇信息里我们论到膏油的涂抹，就是三一神成为包罗万有、复合的灵在我们里面运行。

我们说过，膏油的涂抹把神圣的成分分赐到我们里面来。这些成分都包含在复合的灵里；除了神性之外，还有人性、基督的死与死的功效、以及祂的复活和复活的大能。这赐生命的灵，就是经过了种种过程，进到我们里面的三一神，现今正在涂抹我们、“漆”我们，使我们能够更多得着祂自己。因着我们不仅接受神圣的成分，也接受了基督的死与复活，我们就得着合式的杀死与丰富的滋养。那奇妙的死在我们里面作工，杀死我们天然人里面的消极事物；那美妙的复活则以基督神圣的丰富来供应我们。藉着这膏油的涂抹，我们就渐渐变化，长大达到成熟。

约翰一书的第五个奥秘是双重的，包含了我们重生的灵和神的种子。这些虽然抽像看不见，却是在我们的里面。

人三部分的性质

圣经清楚的教导说，我们有灵。相信人有三部分一体、魂和灵，这叫作三分法。这是有圣经根据的。创世记二章七节说，“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了活的魂。”（直

译。)就从这一节圣经，我们也能清楚人有三部分。神首先用尘土替人造成物质的身体，然后祂用生气造了人的灵；生命之气进到人里面，就成了他的灵。箴言二十章二十七节题到人的灵。希伯来文中，灵与气是同一个字。这指明气吹进人里面，就成了人的灵。当身体和灵这两部分结合在一起时，就产生了第三部分一活的魂。新约中，帖前五章二十三节也题到这三部分：“且愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。”所以灵、魂、体三分法乃是合乎圣经的教导。

然而，有些基督教教师却相信二分法。他们照心理学的说法，宣称人有一个看得见、外面的部分，以及一个不能看见、里面的部分。外面的部分是形而下的，里面的部分是形而上的。对于那些这样相信的人来说，灵和魂是同义辞。

新美国标准本的译者显然就是这样相信的。在腓立比二章二节他们翻了“灵里联结”一辞，二章二十节又翻成“同灵”。在这两个例子中，希腊字都不是灵，而是朴宿克（*psuche*），魂。在我们的新约圣经恢复本中，我们谨慎的照着希腊文翻译这些字。那些学者对希腊文很有认识，但是因着他们认为灵和魂是同义辞，因此就没有照着圣经所说的，而照着他们的观念来翻译。

你相信灵、心思、魂和心不过是一件东西的不同说法么？圣经是把这些分得清清楚楚的！圣经宝贝我们的灵，却定罪我们的魂。在神的救恩里，祂拒绝我们的魂，却重生我们的灵。我们的灵是能够叫祂喜悦的。动物有魂，树和花没有。我们若不分辨灵与魂，就把自己归在猫类、狗类当中了。我们人类有一个部分是珍贵的。撒迦利亚十二章一节说，耶和華“铺张诸天，建立地基，造人里面之灵”。人的灵何等大，甚至与天地并列！在圣经里，神之外有三件重要的东西：天、地和人的灵（不是人的魂）。我们不光是动物而已，我们乃是有灵的人。

接受的器官

我们的灵是神所造的，是我们接受祂的器官。我们不可以把灵和别的器官混淆。假定有一位医生认为我们的胃、心脏、肝脏和肾脏只是同一个器官的不同说法，这是什么医生阿！胃是接受食物的器官。我们用口把食物吃进来，食物就通到胃里去消化。食物完全消化以后，就被吸收到我们的组织和细胞里面，成为我们的一部分。这个肉身的器官何等有用，它是接受物质供应用的。我们另有一个接受的器官，使我们能够接受属灵的供应，这个供应就是神自己。

神造人以后，给人预备了一棵生命树，吩咐他可以随意吃。（创二 8~9，16。）这指明神所创造的人必须接受这生命，就是神自己，作他的供应。约翰六章把这点说得很清楚。主耶稣说，“我就是生命的粮。…这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。…那吃我的人，也要因我活着。”（48，50，57。）我们可以吃主耶稣，因为祂是我们生命的供应，祂是从天上降下来生命的粮。

感觉的器官

现在我们来看这接受属灵、属天食物的器官。

我们灵的位置在那里？这一点我们无法确定。我们知道我们有两个心：一个是生理的心，一个是心理的心。我们知道生理的心的位置，但是心理的心在那里？我们很难指出它确定的位置，不过从经历中我们知道它是在我们里面；我们的灵也是这样。我们的经历印证我们里面的确有这样一个器官。

假定我有一个思想，我需要去接触某某弟兄。我的心思考虑过就同意了，我的情感也愿意去，于是我的意志就决定要去。然而，有一个感觉比这些更深，却认为我不该去。我的心思、情感和意志一致同意我该采取一项行动，那么是我里面的那一部分说我应当有另一举动呢？不可能是魂，而是灵。

我们再用另一个例证。你的生活也许过得相当安逸，你有一个美好的家庭，住在一所好房子里，吃得好，穿得好，工作也胜任愉快。到了晚上，你欣赏好听的音乐，你的环境安宁无事。然而，你感觉仍有所缺，你还需要点什么。这种虚空的感觉是从那里来的？外面看来你满足了，可是你里面深处仍不满足。

我们里面深处感觉不满足的部分，圣经称之为人的灵。甚至在堕落的人里面，灵也一直蒙神的保守。人的恶行不是从他的灵来的，而是从他的心思、情感、意志和心来的。没有一节圣经告诉我们，人的灵是邪恶的。相反的，圣经说到心思败坏了，（提后三 8，）心是诡诈并邪恶的。（耶十七 9。）堕落人类里面的灵虽然死了，（弗二 1， 5，）却一直蒙神主宰的保守。

当我们听到所传的福音，神的话摸着了我们的良心，就叫我们悔改。悔改这个举动是出于灵的。悔改乃是对良心的反应，而良心乃是灵的一部分，事实上是灵的主要部分。然后，当我们相信主，并且呼求祂名的时候，神的灵就进入我们的灵里。祂进来了，就以神的生命点活我们，也就是重生我们。

重生的灵

如今在我们重生的灵里有神的灵和神的生命。我们已经由神而生了！神的一些成分已经孕育到我们这人的里面。我们不光是与祂联结了，更是与祂调和了。我们不光为祂所孕育，更是孕育了祂。

要述说我们与神在生命中的关系，人的言语并不够用。我们是从神生的，不是神领养的。我们不是生在马路上，然后神把我们拣起来，收养了我们。祂也不光是把祂自己加在我们的身上。当我们由地上的父所生的时候，就有了他的生命；一面来说，他已经孕育到我们里面。我们与神的关系也是一样：我们有祂的生命，因为祂已经孕育到我们里面。我们已经有分于神的性情了。（彼后一 4。）

这样的出生已经发生在我们的灵里。正如约翰三章六节后半所

说，“从那灵生的，就是灵。”从神的灵生的，就是我们人的灵。

我是在中国长大的，我研读过许多孔子的伦理教训。他的著作不是论到神，只是论到伦常道德。他的教训中有个重点，就是说到大学之道在明明德。他所谓的明德就是良心。他顶多只能劝我们，要发挥我们良心的功能。我得救以前，相当欣赏孔子的教训。不过后来我才明白，我还有些东西比良心好得太多了。孔子的门徒除了发扬自己的良心以外，就没有更高的学说。但如今我所有的不是教训，而是事实：神的灵在我的良心里，我里面有神圣的生命。我有神生在我的灵里，我有祂的生命，这实在好得太多了！

你有没有好好想过，神的灵和神的生命在你的灵里？假定在你来这里的路上，有人给你一颗美丽的钻石。你有了这样一个宝贝，你的脸上难道没有一点欢乐的表示？你的喜悦怎么能够藏得住？如果你真的看见在你灵里所有的，同样的喜悦和欢乐也会显在你的脸上。在信仰上你有神，就是神的灵和神的生命在你里面；但是在经历上，你对此并没有充分的领略。如果你真领略了，你会喜乐得忘形，大喊阿利路亚，为着主的生命在你里面而赞美祂。你的灵已经从神而生！神已经生到你里面了！

我得救这五十五年来，一直蒙主的保守，从来没有退后过。到底是什么保守了我？我要说是一种兴奋之情，这种兴奋是来自看见我的灵已经从神而生，这位活神在我的灵里，并且祂的灵和祂的生命也在我的灵里！我看见我成了何等人，有这样的一位在我里面！我实在高兴见证这奇妙的一位在我里面。祂值得我们兴奋！

保罗对提摩太说，“愿主与你的灵同在。”（提后四 22。）他不是说，主与提摩太的心思同在，使他有清明的心思；也不是说主与他的好心同在。不！主乃是与你的灵同在！

我们一直在探讨灵这件事；但你去查查约翰一书，会发现灵这个字一次也没有出现过！可是有一处一五章四节一是指着灵说的，“因为凡从神生之物，就胜过世界。”“凡…之物”这个辞在原文里

是中性的。

我们里面有一部分已经从神而生。不是我们全人都重生了，而是只有我们的灵重生。我们的身体在祂回来的时候要改变形状，我们的魂如今正在经历变化的过程。从神生的乃是我们的灵，胜过世界的乃是我们的灵。

胜过世界

你的经历会证实这件事。你得救以前很爱世界，就是在得救以后，世界还是吸引你。然而，每当你感觉仍被世界吸引的时候，你能见证说，你里面有个东西与那个吸引对抗。你里面有一部分不同意你继续爱世界。你的心思会想着属世的事物，你的情感会受到世界吸引的挑动，你的意志会倾向世界的引诱，但是你的灵却绝对拒绝跟进。你的灵在里头一直是恨恶世界的。胜过世界的乃是我们的灵。

我们要配合这一部分！不要遵照心思的指示。你每天一大早起来就要对主说，“主，感谢你，我里面有一部分已经从你而生了。为着我的灵，我感谢你，它胜过了世界。主，怜悯我，赐给我今天的一分恩典，使我可以凭着从你而生的这一部分来活你。主，感谢你，我里面有这样的一部分。”

不要想用别的器官来胜过世界。如果你要看东西，必须用眼睛，而不是用耳朵！你要胜过世界，正确的器官是你重生的灵，而不是你聪明的心思或刚强的意志。当你相信主耶稣的时候，你的灵就蒙了重生。灵是从神生的，是神所生的，也是在神里面生的。这个器官能够胜过世界。

神的种子

“凡从神生的，就不犯罪，因为神的种子住在他里面；他也不能犯罪，因为他是从神生的。”（约壹三 9。）

这节圣经里“凡从神生的”这几个字，好像是指着整个人说的。不过，我们从五章四节知道，我们里面只有一部分是从神生的。请注意三章九节的第二部分：“神的种子住在他里面。”我们有神的种子住在里面。

假定你想种一些花。你买了种子，把种子撒在地里。这种子是花的种子，也是花的本身。神的种子也是这样；神的种子就是神自己作为一粒种子种到你里面。你种下花种，过了几天，有个东西会破土而出。再过一些时间，幼苗就出现了。不久，你就看见美丽的花。如果你种的是康乃馨种子，就会看见康乃馨花。那么神的种子会开什么花呢？这种子所长出来的，所发的芽，以及所开的花就是神自己！

神是我们里面的一粒种子，要不断的生长，直到祂自己成了盛开的花。这不是人的教训，不是希腊的哲学思想，也不是中国的伦常道德；这是属天的真理。这位全能、无限、永远的三一神已经撒播到我们的灵里，还要从我们的灵里长出祂自己，盛开祂自己！

在这一系列的信息里，我们一直在看如何活基督。我们已经说过，我们是藉着交通、互住、以及膏油的涂抹来活基督。现在我们再加上这里所谈到的，我们活基督还需要藉着从神所生的灵，并藉着神的种子，这种子要从我们里面长出神来，并且开出祂这花朵来。因着我们已经从神而生，我们的灵里就有神的灵和神的生命。这奇妙的灵不犯罪，反而能胜过世界。

我们要藉着我们里面的灵和神的种子来活基督。

第十一章

将生命供应给犯罪的人

读经：约翰一书五章十六至二十一节。

约翰一书里的基本思想

一位作者决定要写一篇东西的时候，他心里定规会有一些基本的构思，是他计划要说到的。我信使徒约翰写这封书信的时候，他想要分享的基本事项，就是我们在前几篇信息里所题到的那些点。

我们已经看见，在约翰里面有永远的生命这件事。从这永远的生命产生出交通，交通就是这生命在我们里面的流通。在约翰里面，也定规有互住的事实，再来就是膏油的涂抹，然后还有由神重生的灵。他想题醒读他书信的人，他们里面的这一部分，不仅是神所造的，更是神的灵用神圣的生命所重生的。他里面定规也有神的种子的思想，也就是说，神的自己撒播到作为土壤的人类里面。约翰就是以这些基本的点来构成这封书信。

结束的项目

在本篇信息中，我们要来看约翰一书的结语，就是末了六节经文：

“人若看见他的弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，将生命赐给他，就是给那些犯了不至于死之罪的。有至于死的罪，我不说当为那罪祈求。一切的不义都是罪，也有不至于死的罪。我们晓得凡从神生的都不犯罪，那从神生的，保守自己，那恶者也就不摸他。我们晓得我们是属神的，而整个世界都卧在那恶者里面。我们也晓得神的儿子已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识那位真实的；我们也在位真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永远的生命。孩子们，你们要保守自己，远避偶像。”

（五 16～21。）

这里约翰的结语也是由几个基本事项组成的：消极方面有五项，积极方面有三项。消极的点是：罪、死、世界、那恶者和偶像；积极的点是：神、神的儿子和生命。

我们研读圣经的时候，把要点注记出来，这是个帮助。如果你不把要点注记出来，也许就不会注意到。在你的圣经上好好作些记号，不要犹豫！这样，重要的主题就会突显出来，光也就会照亮。如果你把这些经节里消极的项目圈上黑色，再用别的颜色圈出积极的项目，你就会注意到这些要点了。

约翰写作的方式

使徒约翰的工作，就是修补主所赐给保罗，却受到破坏的启示。约翰作得实在太好了！甚至就在这六节圣经里，我们也能看见他的智慧和巧妙。木匠有了好木料还不够，他还需要技巧，才能把木块造成精致的家具。在约壹五章十六至二十一节这几节圣经里，约翰用字遣辞相当有技巧。

约翰的著作，就像圣经中别卷书一样，不是讲道理，而是讲经历。他的结语一开头就说到：人若看见他的弟兄犯了罪，就当为他求生命。约翰心里所想的不是道理，而是一个实例；他乃是说到经历。这些经节没有道理的味道，乃是以经历的观点来写的。

圣经的确不是以道理的方式写的。系统神学是人的发明，圣经中的启示不是系统化的道理。创世记一开头告诉我们说，“起初神创造天地。地是空虚混沌；渊面黑暗；神的灵运行在水面上。”这不是道理。创世记三章记载狡猾的蛇来引诱女人，叫她吃了禁果；那里并没有论到魔鬼的道理。新约圣经照样也不是用道理来开头的，乃是说，“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。”（太一 1。）

要防备道理的讲论。基督教的分裂，多半是从道理来的。倘若基督徒多注意经历，少注意道理，就不会有这么多的分裂了。

缺少生命

约翰这样写：“人若看见他的弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求…生命。”（约壹五 16。）圣经中只有这一处题到将生命供应给人。我们怎么能够将生命赐给人呢？我可以给他一只手表，但给他生命是什么意思呢？这意思是说，我把基督分赐给他。和他讲道理没有用，他犯了罪是因为缺少生命。当我们缺少主耶稣，我们就犯罪。道理不能帮助我们胜过罪。只有一个人能胜过罪，那就是主耶稣。我们发脾气，就指明我们缺少主耶稣。我们所需要的不是责备，不需要别人告诉我们当作什么或者不当作什么，也不必别人告诉我们说，我们错了。我们越被定罪，火气越大。责备叫我们减少基督的度量。我们需要的是祂的加增，而不是祂的减少。我们需要让祂更多分赐到我们里面来。

你晓得你犯罪是因为缺少主耶稣么？你为什么错待你的妻子或丈夫？你生气的时候，有没有照照镜子，看看你有多丑？其实你是很想体贴你的配偶，爱你的配偶。你的决心为什么不能实行出来？因为你缺少主耶稣。

你们作丈夫的，不要责备你们的妻子；你只会使自己和她们痛苦。责备会使情况更糟。你能作什么呢？也许你说你一定要爱她。有时候也许有点用，但是爱也会朽化、败坏。惟有基督才管用，惟有生命才有效。我们作丈夫的，必须把生命供应给我们的妻子。

姊妹们，你的内心深处也许有意要征服你的丈夫。作丈夫的喜欢责备；作妻子的却喜欢征服。你征服自己的丈夫永远不会成功，因为神造男人是辖管你的。惟有聪明的丈夫才能被征服；但他只不过是作弄你，叫你以为他被你征服了。放弃你要征服丈夫的努力罢！他所需要的，乃是你把生命供应给他；你必须把一分基督供应给他。夫妻双方都需要更多的基督。除祂以外，别无拯救。

约翰的用辞很简短！“将生命赐给他”（约壹五 16）——小学一年级的学生也能看得懂，但是这句话的含意太美妙了！圣经别的地方

再也找不到。也许有些人要抗议说，圣经吩咐我们要劝戒人、责备人。不错，但是这里修补职事的话却不是这样说的。基督教为什么如此堕落？有一个原因就是劝戒的有许多，分赐生命的却不多。什么能够修补今天残破的光景？惟有这赐生命的修补职事。基督教可怜的光景就是由于缺少生命。

帮助犯罪者的路

我们在召会生活中必须学习供应生命，这是我们所需要的。不要尝试别的路，帮助人最好的路就是供应生命。

你也许不赞成，认为你自己还缺少生命，怎么能把生命供应给别人？也许你真的缺少生命。那么你该怎么办？不要去劝戒人或责备人，甚至不要去找另一方。你自己必须转向主，说，“主，怜悯我。我的弟兄犯了罪，他需要生命的供应，他缺少生命。但是，主，我也缺少生命，我也没有多少生命。怜悯我们，但是先怜悯我，我需要更多的生命。我必须有更多的生命。”你的负担沉重，甚至到一个地步要禁食，要缩短睡眠时间来祷告，为要得着更多的生命。我可以向你保证，你一定会得着供应。你汽车的汽油若快用完了，你可以转入加油站，在那里把油箱装满。不到一会儿工夫，你的汽油供给就充足了，你就可以继续上路。当你自己得着供应，你就可以供应别人。

我们必须知道，不论什么弟兄或是什么姊妹犯了罪，就很强的指明这位弟兄或这位姊妹缺少生命。我们若要帮助人，就必须先察看我们是不是有生命。我们有生命的富余么？我们所有的比我们所需要的多么？若不然，我们就必须祷告、禁食等候主，直到我们得着丰富的供应。这样我们就能够用这个供应来服事人。在这个堕落基督教的时代里，这是在召会生活中往前的路。

约翰强调说，我们需要供应给别人的这个生命，就是神自己，就是神的儿子。“这是真神，也是永远的生命。”我们的需要乃是得

着更大一分的主耶稣，这样我们就有富余来供应人。这不是知识或道理的富余，而是神的富余。

罪导致死亡

我们要注意，约壹五章十六至十七节说到一种不至于死的罪，和一种至于死的罪。当然罪的结果总是死，但是有些罪并不立刻带进死亡。在有些情形中，死稍后才来到。以色列人在旷野飘流的期间，给了我们这两种类型罪的例证。当可拉和他一党的人背叛摩西的时候，（民十六，）他们立刻死了，他们所犯的是至于死的罪。他们犯罪的当天就都死了。相反的，米利暗犯罪顶撞摩西以后，并没有立刻死去。（十二。）然而那个罪使得她和亚伦，在以色列人进入美地之前，先死在旷野。（二十 1，28。）所以，罪的结果总是死；不过有时候是马上临到的，有时候是耽延一段时间才临到。

避免罪总是好的。然而，我们自己不能胜过罪，惟有生命才能。约壹五章十八节说，“我们晓得凡从神生的都不犯罪。”生命胜过罪。生命藉着胜过了罪，也就胜过了死。生命对付了死的源头、死的根，就是罪。生命藉着胜过罪而胜过死。我们所犯的每一项罪都会杀死我们一点；甚至连发脾气也会杀死我们。发脾气不仅杀死我们的灵，甚至还将死亡带给我们物质的身体。罪一无是处，但我们还是无法胜过它。我们必须信靠那生命，那生命就是神，也就是神的儿子自己。要信靠生命。生命既然胜过罪，就能拯救我们脱离死。

世界，那恶者，以及偶像

罪也与世界息息相关。我们不能把世界从罪分开，也不能把罪从世界分开。我们买东西的时候，若是买了一些不需要的，我们就沾染了世界。那时我们所作的也许不是罪，却是接近罪。世界很接近罪。在约翰一书结束的这几节圣经里，有一串消极的事物：罪、死、世界、那恶者、以及偶像。“整个世界都卧在那恶者里面。”当我们从世界中买了一些不必要的东西回来，我们所得着的就是从那

恶者里面来的。我们也许认为这些东西不过是从百货公司买来的，但那些世界的东西却是从撒但里面出来的。整个世界，包括摩登的事物以及流行的时尚，都卧在那恶者里面。

约翰说，“整个世界都卧在那恶者里面。”他并没有用魔鬼或撒但这两个辞，却用了“那恶者”一辞。实际上，在希腊文里用的字是“邪恶的”，但邪恶的显然就是指那恶者说的。整个世界都卧在“邪恶的”里面，或“那恶者”的里面。你若从世界买了一样不必要的东西，就是从那恶者得了一样东西。在神眼中，那件东西就是偶像。

最后一节圣经说，“孩子们，你们要保守自己，远避偶像。”我们从上下文可以看见，偶像就是我们所爱的那些属世的事物。比方说，我们也许选购一条领带，因为认为这条领带是最流行的款式。喜欢那条领带就是喜欢从那恶者里面出来的东西。一双鞋子可能是偶像，一辆汽车也可能是偶像。在我们的社会里，汽车也许是不可缺少的交通工具，但我们若超出满足需要的这一层，而喜爱车子的款式，汽车就会成为偶像。你们要远避偶像。

这并不是说，我们的穿着应当邋邋遢遢的。但穿着得体是一回事，注重流行以时髦来挑选衣物又是另一回事。根据这世代的时髦来挑选衣服，是我们缺少生命的记号；这样，时髦的衣裳就成了我们的偶像。

你们要仔细的再读这几节结束的话，好好祷读祷读。要注意罪、死、世界和那恶者怎样彼此关联。罪的结果是死。罪所以进来是因为我们贴近世界。整个世界都卧在那恶者里面。我们从世界里挑选出来的东西，在神眼中乃是偶像。我们必须胜过罪，胜过世界，我们也必须远避偶像。

我们的确信

我们犯罪的时候，不仅需要生命的供应，也需要看见我们是从神生的；我们里面有一部分已经从神而生了。我们在祷告中必须信

靠这两样东西：生命，就是神自己，以及我们里面从祂而生的那部分。“我们晓得凡从神生的都不犯罪，那从神生的，保守自己，那恶者也就不摸他。”（18。）我们的灵，以及那生命（就是主耶稣自己供应给我们作为生命的供应），会胜过罪、死、世界、以及那恶者。这样，我们既然不再在那些事物之下，我们的偶像就没有了。我们只要在罪、死、世界和那恶者之下，就会有许多偶像。

你的经历会印证这件事。你活在世界中，就在罪之下，在死之下，在撒但之下，有许多事物是你的偶像。你怎能蒙拯救脱离这五件消极的事物？你若要从其中出来，就必须因着生命长到神里面。然后你就在三件积极的事物里面，就是在神，神的儿子耶稣基督，以及生命里面。这样，你就会成熟。

第十二章

在神行政里基督天上的职事

读经：启示录一章十二节，二十节，五章一至七节。

保罗的职事完成于主后六〇年代末期，他殉道的时候；此后过了二十五年左右，才有了约翰的著作。约翰的福音书、书信和启示录，大约是在主后九十年写的。这两个职事在时间上的空隙，乃是出乎主的主宰。

保罗在歌罗西一章二十五节告诉我们，他从神所领受的管家职分，乃是要完成神的话。神的话是指圣经，神完满的启示说的。因此，随着保罗的著作，神圣的启示应当已经完成了。那为什么在他的职事以后，又有另一个职事？

在保罗的职事之后需要另一个职事

历史上记载，在第一世纪还没有结束以前，（那时保罗已经殉道了，）召会因着严重的异端，已经岔出去了；因此神的启示遭受到破坏。于是，约翰的职事就来修补这个破损。

有一个异端说基督不是神。约翰福音就是为反驳这个错误的教导而写的。全书二十一章有力的见证说，基督就是神自己。约翰福音开头说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”（一。）约翰在他整卷福音书清楚的宣告说，基督不仅是神的儿子，也是神自己。在二十章二十四至二十九节，他告诉我们多马怎么疑惑基督的复活。主对多马很有耐心，直到他深信不疑。然后他对主说，“我的主，我的神。”（。）这是约翰见证基督是神的一个例子。

还有一个异端教导人说，基督不是在肉体里来的。一方面撒但鼓吹一种教导，说基督不是神。如果基督不是神，祂一定是人了。但是另一面，狡猾的撒但又在另一个异端背后，宣称基督不是在肉体里来的；这就是说祂不是一个人。

我们要注意约翰怎样刚强的争战，对抗这些错谬。首先他在约

翰一章一节强调了基督是神，接着在十四节又告诉我们，这位是神的话成了肉体。他在第一封书信里警告信徒们，一切的灵不可都信，总要试证那个灵承不承认基督是在肉体里来的。（约壹四 1～3。）

基督的身位是奇妙的，祂的奇妙主要有两方面：一面祂是神，另一面祂成了一个人；这两点就是撒但藉着他所鼓动的异端来攻击的。这些邪恶的信仰偷着进来，对保罗的完成职事造成很大的破坏！这就使神圣的启示有了破口漏洞。所以需要另一个职事兴起，不是为着完成，而是为着修补。

假如我的新西装上衣破了一个洞，就一定要修补；补过的地方会比西装上别处的布更强韧。约翰的职事多多少少比保罗的职事更强。约翰写圣经是在保罗之后，这就表示他的著作更为有力。我们接下来还要来比较这两个职事所启示的基督。

保罗著作中的基督

保罗主要的启示就是基督与召会；他所启示的基督是包罗万有的。在歌罗西书他陈明基督是所分给众圣徒的分；（一 12；）是不能看见之神的像；（15；）是一切受造之物的首生者；（15；）是从死人中复活的首生者；（18；）是神经纶的奥秘，就是基督在我们里面成了荣耀的盼望；（27；）是神的奥秘；（二 2；）是神的具体化身；（9；）是一切执政掌权者的元首；（10；）是一切正面事物影儿的实体；（17；）是我们的生命；（三 4；）在新人中祂还是一切，又在一切之内。（11。）保罗所启示的基督实在是美妙且包罗万有的。

不过，保罗并没有启示出，在神宇宙的行政里，基督是宇宙的行政管理者。神在诸天里的宝座是统管全宇宙的，而谁是执行祂行政的那一位？约翰在启示录五章告诉了我们。

约翰著作中的基督

世人不知道神的管理在幕后是怎样进行的。启示录五章给我们看见这个景象，但向世人却是隐藏的。

“我看见坐宝座的右手中书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使，大声宣传说，有谁配展开那书卷，揭开它的七印？在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。”（1～3。）

那书卷必定是新约，记载神对召会、以色列人、世界和宇宙的意念。因为没有配展开这书卷的，约翰就大哭。（4。）长老中有一位安慰他说，“犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。”（5。）

不过，当约翰观看的时候，他所见的却是羔羊，不是狮子。在约翰福音中，施浸者约翰曾经引荐这位羔羊说，“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（一 29。）然而，在启示录这里的羔羊却与救赎无关，而与神的行政有关。约翰给我们看见，救赎的羔羊如今成了神宇宙的行政管理者，使祂的目的得以成就。

神对整个宇宙必定有祂的行政管理，否则祂的目的如何能够实现？在这个行政里，救赎的羔羊这位救赎主，乃是管理者。这羔羊前来，从坐宝座的右手中拿了书卷，（启五 7，）这一幕是什么时候发生的？一定是在祂刚升到天上的时候。约翰在这里记载的不是预言，而是已经发生之事的景象。基督升到诸天之上的时候，从神接过书卷，就揭开宇宙的秘密，为要执行神的行政。

约翰所看见的基督何等的大！不错，保罗启示基督是包罗万有的，但他并没有说基督是宇宙的行政管理者。为什么约翰的职事比保罗的职事强？因为他是来修补受破坏的地方；所修补的一定要加倍的强固。他要确保这些事不会再受破坏。

保罗与约翰著作中的召会

现在我们来比较这两位作者所论到的召会。保罗的确告诉了我们一些奇妙的事实：召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。（弗一 23。）召会也是新人，（二 15，）还是神的殿，神的

居所。(21~22。)不过，关于召会的所是，约翰又加了两项。

在启示录一章约翰给我们看见召会是灯台。(12。)保罗所启示的召会—基督的身体—是在生命的领域里。保罗弟兄，你为什么没有告诉我们召会金的性质呢？你为什么没有题到召会照耀的功能呢？保罗弟兄，我和你在一起很久了，但现在我必须去找约翰，他要进一步的说到召会。我和你在一起的时候，知道了召会是身体，是丰满，也是新人。但是若没有约翰，我就无从知道召会也是金灯台。虽然灯台与身体都很宝贵，但灯台比身体更强。

约翰也启示，召会的终极完成乃是新耶路撒冷。城比殿大得多了！保罗题到殿。当殿遭受破坏时，约翰却题出了更大、更高、更强的东西—新耶路撒冷。这新耶路撒冷乃是毁坏不了的！

约翰的修补职事何等的强！

保罗与约翰著作中内住的基督

保罗与约翰都说到内住的基督。我们把他们所说的比较一下。保罗告诉我们：“基督在你们里面成了荣耀的盼望；”(西一 27;)“神…乐意将祂儿子启示在我里面；”(加一 15~16;)“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”(二 20。)保罗的确启示出内住的基督。

然而，约翰是更活的说到内住。说基督住在我们里面，乃是一般笼统的说法。如果像约翰那样说基督是葡萄树，我们是枝子，我们住在祂里面，祂也住在我们里面，这种说法就非常特别而专一。

保罗能够宣告说，“在我，活着就是基督。”(腓一 21。)但约翰十五章给我们看见，活基督就是单单作个枝子，住在葡萄树上；枝子只要住在葡萄树上，所彰显的自然就是葡萄树的生命。

保罗说，“我在那加我能力者的里面，凡事都能作。”(腓四 13。)这句话实在很好，但是太笼统，我们难以真正的领会。约翰十五章却是这句话的说明。那里主说，“你们要住在我里面，我也住在你们

里面。”（4。）因为“离了我，你们就不能作什么”。（5。）我们怎样能够在那加我们能力者的里面作一切的事？乃是藉着住在祂里面。我们若离开祂，就不能作什么。好像保罗是积极的陈明事实，而约翰十五章的说法却是消极的。事实上，约翰十五章所说的内住更是积极。我们住在祂里面，就能在祂里面作一切事。事实上不是我们作什么，而是我们住在祂里面，祂也住在我们里面的那一位作的。一旦祂从我们活出来，祂就藉着我们作一切的事。

如果我们看见这两个职事是相辅相成的，一个是完成的职事，另一个是修补并加强破损的职事，我们就有一个良好的根基来明白新约。

基督的两种职事

新约圣经是基督的一个完满启示，说出这位基督的两个时期：一个时期在地上，另一个时期在天上。新约二十七卷书当中只有四卷书（再加上行传的头半章）是论到地上的基督，然后祂就升到诸天之上去了。

是地上的基督救了你，还是地上的基督？我们的救赎主是天上的基督。你还生活在福音书里面么？或者你能够说，你至少是在保罗的书信里？我信我们都能说，我们享受内住的基督成了荣耀的盼望；我们经历祂是包罗万有者，并且我们是在召会、身体、新人、殿里面。我还盼望我们中间有些人能够说，我们是在约翰的职事里；我们是灯台的一部分；我们是在往新耶路撒冷的路上。

基督地上的职事只有三年半，祂天上的职事却是永远的；这分职事已经持续了将近二千年，且是没有终止的。

基要派的基督徒中间，经常说到基督的工作已经完成了。他们引用基督在约翰十九章三十节所说的“成了”，来证明基督已经完成祂来地上所要作的工。因为一切都成就了，祂如今乃是坐在宝座上。坐下来就表示工作已经完成了。这种教导就表明他们不了解基督的

两种职事。

基督在祂地上的职事里，完全成功了救赎。祂救赎了我们，除去了我们的罪，并且毁坏了撒但。在祂包罗万有的钉死里面，一切的旧造一罪、罪行、己、肉体、旧人、世界、撒但、以及撒但黑暗的国度一全都了结了。藉着祂的死，祂永远的生命也释放了出来。

虽然如此，神永远的定旨不是光凭着救赎就能完成的；救赎只是过程中的一部分。基督地上的职事结束时，召会还没有出现。如今基督在祂天上的职事里，一直在活跃的产生召会，建造召会，并促使召会成熟。这项工作太大了！救赎在三十三年半之内就完成了，但召会却需要二千年来预备。即使在永世里，基督仍要在新耶路撒冷里尽职事。新耶路撒冷一召会的终极完成一仍需要祂的供应，祂要把生命的供应赐给神所有的赎民，直到永远。

新约圣经中有二十三卷论到基督天上的职事。从这些卷书我们看见，基督在诸天之上一直忙碌作工。祂在天上代求，执行祂的祭司职任，并且执行神在宇宙中的行政管理。

保罗与约翰的著作完满的把这天上的职事启示出来。保罗的职事是要完成基督天上职事的启示；约翰的职事是要修补并加强遭到破坏的启示。若是没有他们的著作，我们就不知道基督在天上正在作什么。

约翰的职事比保罗的职事更深奥

保罗给我们开了许多扇属天的窗户。他在罗马书开启了一扇窗户，又在加拉太书开启另一扇；以弗所书中又是一扇大窗户。我们需要来浏览属天的橱窗，享受这些橱窗所给我们看见基督天上的职事！

不过，我们来看约翰的著作时，他向我们开启的还不是窗户，他乃是把诸天全向我们开启了！窗户不见了！墙壁也不再有了！想看约翰修补的工作多么刚强有力。保罗被提到第三层天里，（林后

十二 2,) 但是他没有告诉我们, 他有没有看见新耶路撒冷。不过, 约翰确实看见了新耶路撒冷。约翰不仅向我们开启了诸天, 他更叫我们看见了新耶路撒冷!

在已过几篇信息里, 我们说到约翰在他的福音书和书信中的修补职事。在后面几篇信息里, 我们要来看在启示录中约翰修补的工作。在末了这卷书里, 约翰对召会所遭受的破坏有三点很大的修补。第一点是在启示录一至三章里面, 启示出众召会是灯台。灯台是不能轻易被破坏的。第二点是给我们清楚的看见神在全宇宙的行政, 记载在启示录四至二十章里。我们没有必要受日常事物的搅扰, 不管那些看起来多么令人惊慌。我们从约翰的修补职事看见, 主是君王的元首, 所有地上的事务都在祂的行政之下。第三点修补是新耶路撒冷的异象。这个修补太强了! 没有什么能破坏新耶路撒冷。

我们不仅得着保罗完成职事的扶持, 也享受约翰的修补职事。保罗时代以后, 召会虽然遭受了破坏, 但约翰所加上的修补, 却是何等强固。

第十三章

基督天上的祭司职任供应众召会， 为着产生得胜者（一）

读经：启示录一章十二至十八节，二章一节，七至八节，十至十二节，十七至十八节，二十六至二十九节，三章一节，五至七节，十二至十四节，二十至二十二节。

启示录把天开启，给我们看见基督现今在天上所作的事。我们虽然在地上，却能够看见天上进行的事。我们这些把圣经当作神的启示来接受的人，的确宝贝这末了一卷书里所启示的；其中的内容就像电视节目，描绘出天上所发生的事。

地上天天进行着数不尽的活动，然而，所发生的事差不多都没有什么意义。真正要紧的是天上所发生的事，以及地上回应天上的事。天上正在执行基督天上的职事，而地上有两个地上的职事来回应，就是保罗和约翰的职事。

圣经最重要的一部分

想想看在圣经中，保罗和约翰的著作前面，有旧约的三十九卷书、四福音和使徒行传。如果要你写个摘要来总结这些书，你也许会觉得很难。你会题到神、创造、人的堕落、以色列人、基督、以及召会的扩展。但要说出自各卷书里的信息究竟是什么并不容易，因为圣经不是完成于这些卷书。有很长的记载，却没有结语。甚至使徒行传的书名所指明的，是记载使徒们的行动，也没有包含多少启示，没有把我们带到圣经的结语。

使徒行传告诉我们，这位成为肉体、钉十字架并复活的基督升上了诸天。祂从天上采取行动，叫使徒行传里的行动发生。彼得、雅各、约翰、甚至大数的扫罗都很活跃，因为上面有一位推动着他们来行动。然而没有多少启示在那里显出。

如果你问彼得，他在行传里所行之事的意义，他也许无法解释为什么要那样作。甚至你读他的两封书信也能看见，他在圣经总结的启示中的地位是次要的。虽然他发觉，在保罗的书信中“有些是难以明白的”。（彼后三 15～16。）但他很诚实忠信，把我们引到保罗那里。天主教高举彼得，但彼得却向我们推荐保罗，说保罗已照着所赐给他的智慧，写信给我们。

彼得也许会对我们说，“到保罗那里去。他所知道的一些事，我的确不太明白。我蒙召的时候，那位拿撒勒人不过从我旁边经过，说‘跟从我’；祂应许要叫我成为得人的渔夫。五旬节那天我撒了网，打到三千条鱼。不久，又打到五千条鱼。我蒙召是要作渔夫，打鱼是我的行业。我不太懂神的奥秘。我没有受多少教育；如果你要知道深奥的事，去问保罗罢，他是专家！从他的蒙召里你能看见，他是被命定成为专家。他的蒙召不像我这么简单。他蒙召不是因着地上的耶稣，而是因着天上的主耶稣。他以为耶稣死了，埋葬了，但忽然间这一位向他显现，不是从坟墓里，而是从天上。”

保罗听见从天上发出一个很奇特的问题：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”（徒九 4。）扫罗确信耶稣是在坟墓里。他的确是逼迫这位拿撒勒人的跟从者，甚至逼迫至死；但这一位现在竟宣称扫罗是逼迫祂。由这样的呼召，扫罗晓得这个“我”是团体的，包含司提反、彼得、约翰、以及所有的信徒。他们都成为这个扩大的“我”的一部分。扫罗逼迫司提反的时候，他是在逼迫基督。这个呼召多么深奥！这个呼召不是使保罗成为一个普通的得人渔夫，而是使他成为一个执事，供应并建造身体上所有的肢体。

扫罗发现了耶稣是谁，就问说，“我当作什么？”（二二 10。）主并没有直接回答他。彼得蒙召的时候，主清楚的告诉他，他要作得人的渔夫；（太四；）但扫罗只知道他必须起来，进大马色城去，好知道当作什么。他在大马色的时候，在异象中看见了一个人，名叫亚拿尼亚，来医治他的眼瞎。这是另一个功课，让扫罗学习关于身体的事。他没有被引到领头的使徒彼得那里，而是到亚拿尼亚那

里；亚拿尼亚也许是他从来没有听过的小肢体。不错，是主亲自来眷顾扫罗，并且拯救他；但祂要让祂的小指头来完成这个拯救。一位默默无闻的门徒，竟然要代表身体来接纳这位背叛者进入身体里面，成为另一个肢体。

希伯来三章一节保罗称信徒为“有分于属天呼召的圣别弟兄们”。彼得的呼召是从地上来的，但保罗的呼召是属天的。我们与他同蒙这属天的呼召。

今天基督徒所听见的讲章通常是绕着四福音的。许多基督教传道人的讲章里，甚至连使徒行传也没有地位。然而连使徒行传主要也还是行动的记载，而不是启示的记载。接着使徒行传的各卷书如何？从罗马书到启示录有二十二卷书，构成了圣经的结语，把终极的结果完全启示出来。如果你查查看我们在美国所释放的信息，你会发现多半都集中在这些卷书上。在我的圣经里这些卷的书页几乎都磨损了，因为我花了许多工夫在上面。别人也许忽略这些书，但我们却以这些书为焦点。

由此表明在主的恢复里，我们的确有完成的职事和修补的职事。已过十八年的信息多半是完成职事的性质，最近我们才论到修补的职事。

基督天上的职事完全启示在这末了的二十二卷书里。这个职事主要是藉着保罗和约翰的职事来执行的。这一系列前面的信息是论到这两个职事，其余我们要论到的是修补职事的末了一部分。修补职事的头一部分是约翰福音；其次是约翰的书信。现在我们来到最后一部分——启示录。

在约翰的结语里众召会居先

我们来看一本著作的最后一部分，就知道作者的结语。在约翰的著作里，就能看见这一点。在约翰福音里，我们不大觉得是在天上；他的书信也是这样。然而在启示录，我们至少到了天的门口！

如果我们不在里面，至少也能伸长脖子到处看看。这是何等的景象！进行的事情何等的多！我们正坐在像宇宙那样广阔的电视荧幕前。我们能够看见基督天上的职事，这个职事现今藉着约翰的修补职事，在地上得以执行。

在这末了一卷书里有二十二章，但只论到三件积极主要的事。首先是众地方召会，由七个金灯台所代表。（一～三。）其次是开启的天，（四～二十，）揭示神宇宙的行政。最后是新耶路撒冷，（二一～二二，）就是众召会的终极总结。

有一件事很有趣：启示录开始于金灯台——众地方召会。我过去曾想，为什么约翰首先不是给我们看见开启的天，有神坐在宝座上。基督既然升到天上，这么说应该更合逻辑。然后他就能够为我们描绘基督如何进前来，拿了新约的书卷，并打开书卷。接着这个景象，便可以来看众召会的异象。

约翰有意先把众召会启示给我们，再揭示开启的天。这里指明众召会是在诸天以先。众召会比诸天更好！如果众召会不是在天上面，至少也是在天前面。今天我们是召会里。众召会在那里？我们也许会回答说，众召会是在天上。这么答只对了一部分。如果众召会只在天上，那么召会就不比天大。但众召会比天优越！为什么我这么说呢？最终神要离开天，留在众召会的总结里面。启示录二十一章告诉我们，新耶路撒冷——神的帐幕——从天而降。（3，10。）神来与祂的选民同住，祂的选民就是召会的组成分子。

我们并不领会召会对于父神是多么宝贵。我们在祂里面，也在召会中，然而我们不太宝贝召会。神在天上思家心切！思家就是离开了家，不住的想家，渴望在家里而不在别的地方。神在天上，但天上不是祂的家。祂渴望与我们同在，我们才是祂的家。

约翰把众召会摆在天的前面，因为在他的说话里，正如在神的说话里一样，最宝贵的东西乃是众召会。在神看来，众召会在全宇宙中居于优先。神所看见的头一项乃是众召会。启示录是神的结语，

在神的结语里众召会居先。有一天你会了解，对神来说，在全地上，甚至全宇宙中，没有什么比众召会更宝贵的了。

基督在众召会中间

启示录二、三章启示出基督在众召会中间行走。在地上有多少召会？这里所说到的七个召会代表所有的召会。倘若祂在七个召会中间行走，祂定规也在所有的召会中间行走！我们在这里是来自好几个不同的地方。你知道主耶稣常在你所在的地方，在召会里行走么？主时常在这里访问纽约召会；祂一再的经过纽顿、迈阿密、哥斯勃罗。

祂的衣裳

不错，祂仍然在众召会中间行走。然而，众召会是在地上，而行走的这位却不是在地上的耶稣。祂的行走是在诸天的气氛里；祂的衣裳指明了这件事。假定一位穿着制服的警察走进我们聚会的房间里，我们都会察觉他的出现而注意他。当然，如果他不是穿着制服，而是穿着便服进来，我们就不会注意到他。他穿着制服，就会带来警察的气氛。同样的原则，如果英国女王穿着皇家衣袍来到我们中间，就会带来王室的气氛。

基督在众召会中间行走的时候，是穿着什么衣裳？祂“身穿长袍，直垂到脚，胸间束着金带”。（启一 13。）祂乃是穿着祭司袍，（参出二八 33~35，）但祂不是把金带束在腰间，而是束在胸间。金指明祂是神圣的，带来神圣的行政。胸间束带指明爱。祂所带来的不是警察的气氛，而是满了爱的神圣气氛。

祂的眼目

要当心祂的眼睛，会把你吓住！祂“眼目如同火焰”。（启一 14。）事实上，在启示录祂有七眼。（五 6。）想想看如果我有七眼在你面前，你定会吓坏了！要一直注视祂的胸，祂的胸满了对我们神圣的爱。祂对纽约召会、费城召会、华盛顿特区召会的关怀是何等的亲

切！

祂的脚

祂的脚也令人害怕：“好像在炉中煅炼过明亮的铜。”（一 15。）主一直在访问众召会。祂从华盛顿到洛利，再到哥斯勃罗，然后下到迈阿密，再到亚特兰大，继续往休士顿、奥斯汀。主有光明如铜的脚，在众召会中间行走。许多时候，你定规会感觉到这一点。因着胸前束的金带，你会觉得祂爱的关怀。祂对召会的爱是何等柔细，但同时你又不敢注视祂。你想要跪在祂面前，蒙着头，伏在地上哭泣，叹息说，“太差了！太差了！”倘若主耶稣不是行走在召会中，用祂的七眼来察看你，你就不会觉得自己太差劲了。你会觉得你的召会是最好的。

你在祂的注视之下看见召会是多么可怜，也开始觉悟自己是多么可怜、不配。祂光明的脚使你注意到自己污秽、肮脏的脚。你是多么软弱，多么属地，多么布满尘埃！你又恐惧又战兢。

许多时候这样使人谦卑的经历临到了我们。这是一个很强的记号，表明主正在众召会中间行走。祂的爱所成就的何其多！我也许要释放一篇又一篇的信息，但是主耶稣只要走过去，看一看我们，不必说太多的话。只要一看祂的脚，长老和所有的事奉小组都受了审判，谦卑下来。这是我们在召会中屡次有的经历。我们在公会里，难得或者根本没有觉得谦卑，或惧怕主的行动。我们不会想要哭泣承认自己的失败。为什么我们在召会中时常觉得卑微而悔改呢？因为主在我们中间行走，关怀我们。

这样的经历一再的发生在我们身上，指明我们的大祭司是在我们中间行走，爱我们也审判我们。祂亲切的关怀和审判的火是要炼净我们。一天又一天，我们也许觉得我们可怜、不洁，迫切需要祂的怜悯。一面，我们清楚自己的光景，这是好的；但是另一面，我们也必须看见，我们所在地的召会在祂眼中乃是纯净发光的金灯台。

每一个召会都是金灯台

在主眼中，每一个召会都是金灯台。但你如果来读写给七个召会的七封书信，就会看见有些召会真是可怜。假定你在推雅推喇，（启二 18~23，）听到这样一封信以后，你也许会觉得必须离开，到非拉铁非去。但非拉铁非和推雅推喇都是金灯台。甚至在推雅推喇也有一些金的东西。（24~29。）别迦摩也是这样。（12~17。）我定规不愿留在那里。如果我不能去非拉铁非，至少也要想办法到以弗所去。然而，在别迦摩仍然有金灯台。

只要我们在正确的立场上，并回到地方召会真正的本质上，无论我们多贫穷、多软弱、多失败，在主眼中我们仍是金灯台。怎么会这样呢？因为在这里主有地位进来对付我们。祂在公会里没有路；公会向祂是关闭的。在主的恢复里，每个召会都是向祂敞开的。没有一个召会被人手所篡夺，每个召会在主面前都站一个地位：“主，这是你的召会，是你生命的一部分。主，请进来，我们欢迎你。我们等候你来，注视我们，访问我们，并行走在我们中间。”我们软弱、贫穷的光景并不要紧，要紧的是我们向祂敞开。我们给祂地位进来到处行走么？我们欢迎祂来访问么？我相信我们都会说，“当然。”一个地方召会只要向祂敞开，就是金灯台，因为至少有一些金子在那里。

约翰的启示比保罗的还要精细、详尽。保罗对召会最高的启示乃是说到召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满，也是新人。他没有题起召会是灯台；然而这一点非常重要。

在圣经里，基督自己被描绘为灯台。在出埃及二十五章三十一至三十七节，神吩咐摩西照着所指示他的样式作一个灯台，那个灯台就是基督的预表。在启示录约翰告诉我们，地方召会就是灯台。这指明每一个地方召会都是基督。召会不只是基督的身体，不只是新人，召会就是基督！在出埃及记只有一个灯台，启示录里却有七个。美国不只有七个灯台。每一个灯台都是基督！你认为我太大胆

了么？我们若不是这样说，又怎样描述我们所在地的召会？召会当然不是撒但的会堂，（启二 9，）召会就是基督！

灯台的象征

灯台乃是三一神完满的象征。按照新约完整的启示来看，基督是三一神的丰满。（西一 19。）父具体化身在子里面，子具体表现父，并完全实化为灵。那么，我们有基督，就有父与灵。这位三一神藉着灯台得着完全的象征。

灯台的本质是金的。木桌的本质是木头，而灯台的本质是纯金。在预表里，金表征父神圣的性情。因此，灯台的本质和源头都是表征父神。

灯台是有形状的，它不是没有形状的金块。它的设计是最好的。就如人的脸设计得这么美丽，无人能加以改良；出埃及记所告诉我们灯台的样式，历代以来也照样无法加以改良。基督就是灯台的形状。祂是那不能看见之神的像。（西一 15。）灯台的形状表征神儿子超绝的样式。

七盏灯的照耀说出七灵，就是羔羊的七眼。（启一 4，五 6。）七灯表征为着彰显的那灵。

在灯台这一个实体里面，有父为本质，子为形状，那灵为彰显。所以，灯台是三一神的具体表现和象征。

有些人说，他们不相信预表，只接受明言。但如果预表没有意义，为什么还启示在圣经里面，而且不光在旧约里，也在新约里呢？如果在新约末了一卷书里，灯台的预表没有属灵的意义，那为什么灯台会启示在那里呢？一幅图画胜过千言万语。灯台属天的异象值得十页的篇幅来描述。

不仅三一神是由灯台这简单的象征来具体表现和表征，并且启示录里的召会也是灯台。这指明召会也是三一神的具体表现！你所在地的召会乃是三一神的具体表现！首先三一神具体化身于基督，

如今基督扩大成为团体的基督。在纽约、洛杉矶、斯图嘎、台北、香港一那里有召会，那里就有团体的基督。召会乃是灯台，不但表征三一神，也表征扩大的基督。

大祭司的职事

每一个地方召会怎么可能成为灯台，作三一神的具体表现呢？这需要基督天上的祭司职任。祂在众召会中间行走，就是祂这天上大祭司的尽功用。祂向我们尽祭司的职任，就炼净我们，变化我们。我们原来不是金的，而是泥的。直到如今我们身上也许还有一层泥巴！我们必须被炼净，我们必须被变化。

请再读启示录二、三章里的七封书信。那里大祭司基督正在尽职，来洗净泥巴，加上金子。如果你带着这个思想来读这两章圣经，你就会有新的看见。这些书信满了责备。为什么祂责备得这么多呢？因为祂要炼净。

当祂责备人时，祂的话也供应人。祂对以弗所召会说，“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（二 7。）祂应许别迦摩召会说，“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。”（17。）吃生命树的果子和隐藏的吗哪，就是接受基督作我们生命的供应。吃这种供应的结果就是变化，使我们成为一块白石。主应许非拉铁非召会的得胜者说，“我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去…”（三 12。）得胜者被炼净、被变化，最终就建造到殿里成为柱子。

产生出得胜者

我们的大祭司在众召会中尽职的结果，乃是产生出许许多多的得胜者。这不是说，每一位在地方召会里的都是得胜者。然而，在召会之外，主能有路来产生得胜者么？我看不出祂在天主教里有可能得着得胜者，我也不信祂在公会或自由团体中能得着得胜者。然

而，在众地方召会中，主有完全的地位，有完全的入口，进来炼净寻求祂的人，供应爱祂的人，把他们变化成石头来为着祂的建造，变化成柱子来为着祂的殿。

因此基督天上的祭司职任服事给众召会，就产生出许许多多的得胜者。我们如今就在这职事之下。基督忙着在众召会中间行走并说话。祂行走在众召会中间，向每一个召会说话。

祂的说话根据于祂的所是，也根据于召会的光景。在每一封书信的开头，祂都说到祂是谁，以及祂的所是。然后每一次祂照着召会的所是来说话。祂的说话是实际的，也是装备人的。

祂行走的时候是基督，祂说话的时候乃是那灵。在七封书信的开头都是主说话，（二 1，8，12，18，三 1，7，14，）结束时都是那灵向众召会说话。（二 7，11，17，29，三 6，13，22。）“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

你的经历能证实这一点。当基督来到你所在地的召会中间行走时，你就蒙光照，并受到责备。行走的基督成了说话的那灵。基督就是那灵。藉着祂的说话，你得着生命树和隐藏吗哪的供应，然后你就有变化。泥巴渐渐被洗掉，你就变成一块白石，得神称义，蒙神悦纳、称许，以建造祂的居所，终极完成于新耶路撒冷。今天基督一直忙着尽祂天上的祭司职任。

第十四章

基督天上的祭司职任供应众召会， 为着产生得胜者（二）

读经：启示录一章十二至十八节，二章一节，七至八节，十至十二节，十七至十八节，二十六至二十九节，三章一节，五至七节，十二至十四节，二十至二十二节。

我们有行走并说话的大祭司

我们读启示录的时候，应当把头三章摆在一起来看。第一章清楚的描述基督是我们的大祭司，身穿祭司袍，表征祂把自己和神圣的性情与生命供应到我们里面来。如果你把这一章和以下两章分开，就很难看出这两章所说到的是真实祭司的事奉。你会以为主在二、三章是对付七个召会，而不会联想到祂祭司的事奉。如果你这么想，就会偏差出去。二、三章表明祂怎样把祭司的服事供应给我们。

这种祭司事奉的职事，主要是藉着祂的说话来完成的。基督天上的祭司职任乃是一种说话的职事。在我早期的基督徒生活里，我以为基督作大祭司，只是在天上为我们代求。那些年间我没有看见，除了祂向神说话替我们代求以外，祂也向我们说话。祂向神说话是为我们代求，祂向我们说话是供职祭司的服事。

基督向我们说话，当然是在向父说话之后。换句话说，祂先是代求，然后藉着向我们说话，继续来完成祂所代求的。

基督真是忙碌！祂不但在众召会中间行走，祂也进行双向的说话，就是向神说话以及向我们说话。祂是行走并说话的大祭司。我过去常以为基督是坐在天上，但事实上祂又说话，又行走。在我说话的同时，我也忙着走路。事实上，我也有双向的说话。一方面，我对你们说话；另一方面，我里面的人也对那位属天者说话。凡基督所代求的，祂就向我们说出来。祂向我们说话以后，又向父说话。

在启示录二、三章，祂对七个召会有许多话要说；同时，祂对父也有许多话要说，为着执行祂在七封书信里所说的话。这种说话是来去往返的进行着，先是向着父，然后向着我们，后来又回到父那里去。阿利路亚，我们有说话的大祭司！

律师在法庭上的工作就是说话。我们的律师是一流的！祂是我们的大祭司，神的儿子，我们的主耶稣基督！祂在天上说话，也在这里说话。祂一面在我们中间行走，一面祂也说话。如果这里的说话是真实的，连所释放的这些信息也是祂说话的一部分。祂说出这些信息之前，必然在宝座前有所代求。说话以后，代求又继续进行。这些都是正确说话的一部分。

现在你们该清楚了，基督祭司的服事不但是祂在启示录一章里的行走，也是祂在二、三章里的说话。因着祂在众召会中间行走，祂就知道每一个召会的光景。祂怎能针对重点写出那七封书信来呢？因为祂访问过所有的召会。祂行走过以弗所、示每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。这样的游历使祂洞悉每一种光景。祂看见以后便说话。

今天也是一样。如今我们的大祭司在祂天上的职事里在众召会中间行走，要查看每一个召会的光景。然后祂就照着所看见的，对我们说话。这是真实的祭司服事。不要以为祂所说的是道理。祂的说话就是祂的服事，祂的供职。如果你以这样的领会再读读这七封书信，会发现它们是全新的。许多圣经教师用这些书信来解释道理，但基督在这里所说的不是道理，而是一种祭司性的说话。

修剪和注入

这种祭司性说话的本质是什么？在旧约的帐幕里有灯台，每天早晨祭司要收拾这些灯，剪去烧焦的灯芯，（出三十 7，）此外还要添上油。（二七 20。）收拾灯就是剪去烧焦的一端，就是再也点不亮的部分；添油就是供应所需要的。在启示录二、三章，我们的大祭

司正在经理七个灯台。祂剪去那些不必要且拦阻发光的东西，同时祂供应所需要的油，使灯台明亮的点着。七个灯台一直接受祂的修剪和注入。

剪去宗教

在祂所剪去的东西当中，我最觉得惊讶的就是撒但的会堂。（启二 9。）你熟悉这个辞么？主用这个说法来论到犹太教，指明在召会时代，犹太教已经成了属撒但的。你若是犹太信徒，你可能在下意识里仍然为着犹太教。你听见犹太教成为属撒但的，也许想要反驳。然而，这是我们天上大祭司的话。事实上，在三章九节祂又一次使用这辞。

会堂是犹太教的象征，正如有尖塔的建筑物是基督教的象征一样。在美国或是其他国家，任何一个现代的城镇里，如果我们看见一幢建筑物有尖塔和钟，就知道这是基督教的象征；如果看见会堂，就知道是犹太教的象征。在召会时期，犹太教的象征成了撒但的会堂。撒但利用会堂来敌挡神新约的经纶。

我的确爱犹太人，因为他们是神的选民。然而我也必须说实话，今天的犹太教在神眼中乃是敌挡神的。谁把神的儿子定了死罪？不是彼拉多，也不是希律，必须负责任的乃是犹太教。是大祭司和其他的犹太人要求把祂治死。（约十八 13~14，十九~15，太二七 20。）

我们从这里可以学到什么呢？我们老旧的宗教观念敌挡神的经纶，必须被剪去。这些观念是黑的、烧焦的、黑暗的，是一些拦阻众地方召会发光的事物。因此，需要我们的大祭司进来把它们剪去。

剪去世俗

使灯芯烧焦的另一样东西乃是世俗，这是我们天上的大祭司所无法容忍的。别迦摩（启二 12~17）说出召会与世界联婚。主又一次进来修剪灯芯。你们这些住在纽约的人，的确是住在属世的城市里。若没有召会的话，我真不愿住在这里。我们听见一位从德州来

的弟兄作见证，他在搭乘地下铁时，说，“主，带我回德州去，那里没有这么属世。”事实上，德州也有德州的世俗。我们也许认为住在乡间就脱离世俗了，但情形并非如此。乡村也有乡村的世俗。别迦摩所表征的这些世俗，都必须剪去。

剪去邪恶

主来到推雅推喇召会的时候，定罪他们容让妇人耶洗别。（启二 20。）祂所称为耶洗别的这个邪恶妇人是谁呢？是罗马天主教。“那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。”天主教满了邪恶，妇人耶洗别是在召会里。凡她所代表的一切都必须剪去。

剪去不冷不热的光景

在写给老底嘉的最后一封书信里，说到温水：“我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。”（启三 15~16。）不冷不热的光景也必须剪去。

你们中间也许有些人像温水。你们有点冷淡，只是仍然来聚会罢了。你们甚至以自己的温和为骄傲，认为：“我是一个中庸的人。太野或者太拘束都不好。我也不冷，也不热。太热了会烫伤人；我认为那样并不好。”

一九四八年在上海有位年长的姊妹来见我说，“你们所行的不错，只是太热了。”她的意思是说，我们热心过头了。她也许不太喜欢这样，但我们天上的大祭司却喜欢我们热起来。她还说，“如果你们给人烫水，会把人烫伤了。最好水不要太热、也不要太冷。”

许多基督徒的聚会就是这样，那个崇拜是不热也不冷，正适合冷淡听众的胃口。但我们必须火热！我们必须把别人烧起来！

有时候别人劝我信息要缓和：“李弟兄，你太强了，最好温和一点。你犯不着讲得这么极端。说犹太教是属撒但的，天主教是属鬼

魔的，更正教是没有基督的，这有什么益处呢？”如果我接受这样的劝告，我就是妥协。我不是政客，只对你们说些你们想听的话。

不冷不热的光景，以及宗教、世俗、耶洗别的邪恶，都必须剪去。每天早晨祭司都作这种修剪的工作。

藉着吃而被注入

祭司也要把灯注满油。这种注入是什么呢？

主耶稣对以弗所召会说，“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启二 7。）吃生命树的果子就是最好的注入！这里的油远超过阿拉伯国家所发现的油！

然后在启示录二章十七节祂应许别迦摩的得胜者说，“我必将那隐藏的吗哪赐给他。”吃隐藏的吗哪就是被充满和得供应。

祂对老底嘉召会说，“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。”（三 20。）因着与主一同坐席，我们就得着注入。

吃生命树的果子，吃隐藏的吗哪，与主一同坐席，这些都是注入。

连你听这篇信息的时候，这样的话也会修剪你，给你注入再注入。这就是基督大祭司的服事。藉此，宗教、世俗、邪恶、不冷不热的光景这些黑的、黑暗的东西都剪去了；藉此，生命树、隐藏吗哪、属天筵席的属天、神圣元素也都供应给你。

变化

这种天上职事的结果乃是一种新陈代谢的变化。老旧的东西要被排除，而由新的、属天的、神圣的东西所取代。你会变化成为宝石，为着建造神的居所。甚至你听这篇信息的时候，这种变化也一直在进行，因为这职事乃是在基督天上的祭司职任之下。这职任要

修剪众召会，并以里面的充满来供应他们，使众召会所有的圣徒都能新陈代谢并生机的被变化。

从我上次访问这里的召会以来，我能看见特别在你们青年人中间的改变，你们里面有一些变化。这不该成为你们骄傲的原因。你们也许不觉得这样一件事在你们里面进行，然而你们至少有一点变化了。这是怎样产生的？不是因着教导，而是因着你们的大祭司在天上执行祂祭司的服事，在你们中间行走，向你们说话，并为你们代求。我相信祂经常在天上题起你们的名字；不然，你们没有一个人还会在这里。你们青年人在这里是一件了不起的事。当然这是天上的大祭司保守了你们！祂日夜无微不至的照顾你们。

得胜者

祂所有的服事和关怀，目的是要使你成为得胜者。宗教、世俗、邪恶的事、不冷不热的光景，都不是金灯台的一部分。然而当你吃生命树的果子，有分于隐藏的吗哪，享受属天的筵席，这种滋养就会成为构成灯台的神圣元素。

因此，每个地方召会就是一个灯台，每一个地方召会里面也都有得胜者。这些得胜者构成了灯台。在这些得胜者身上，宗教、世俗、邪恶、不冷不热的光景都被剪去了。属天的元素作为生命树、隐藏的吗哪、以及属天的筵席，一直供应给你。你所有的乃是三一神自己。三一神要成为你的构成成分。因着这种金的构成，就会有灯台。最终，灯台就是地方召会里的得胜者。

第十五章

基督在神宇宙行政里的属天管理

读经：启示录一章五节上，四章一至二节，五章一至八节，六章一节，七章二至三节，八章一至六节，十章一至三节，十八章一至二节，十九章十一至十六节。

以上的经节，启示出基督在神宇宙的行政里是属天的管理者。这个行政好像与我们无关；其实与我们大有关系。前二篇信息我们讨论到基督天上的祭司职任对众召会如何是一种供职。如今我们要看见，祂的祭司职任需要祂的统治权，好完成对众召会的供职。

地上君王的元首

请注意启示录一章四至五节向众召会的问安：“愿恩典与平安，从那今是昔是以后永是的，从祂宝座前的七灵，并从那忠信的见证人、死人中的首生者、为地上君王元首的耶稣基督，归与你们。”通常保罗书信里的问安是：“但愿恩典与平安，从神我们的父，并主耶稣基督，归与你们。”这与启示录这里的问安不同。

主耶稣在这里称为忠信的见证人；这位见证人乃是为着神的。然后祂称为死人中的首生者，这乃是为着召会。最后祂称为地上君王的元首，这是为着列国。我们天上的基督乃是神忠信的见证人；祂是死人中的首生者，成为召会一新造一的头。祂是地上君王的元首，列国都在祂之下。

你怀疑祂对列国的统治权么？全世界都用基督历，不是用亚历山大历，也不是用拿破仑历。无论是共产国家、“基督教”国家、或中立国家，统统使用基督历。用祂的历法，就是承认祂是王。全世界都是基督的国。

祭司职任藉着元首权柄而执行

没有基督天上的元首权柄，祂天上的祭司职任就很难执行。

环境使人得救

你只要想想看，你是怎样到主面前的。倘若基督不是全地的元首，你们中间许多人都没有机会得救了。基督是君王的元首，调度了世界的局势。因着祂的命令，你被带到你所在的地方。然后，也许是经济的状况逼着你从镇上的一头迁至另一头，刚巧就在会所附近，隔壁住着一位邻居，正好是在召会里的。不久以后，他把你带到聚会中，你就得救了。

你所以得救了，是因着主为你代祷。祂知道你是一个在创世以前就蒙拣选的人。“父阿，你拣选了这个人，现今他正在游荡。父阿，纽约有召会，把他带进来吧。”父就应允说，“你是君王的元首，你来管理，把他带进来吧。”祂就这么作了。祂在你的工作和家庭中安排各种的环境，最后把你带来纽约，然后从曼哈顿区带到皇后区会所附近，你就在那里听了福音，就得救了。你的目的也许是要在房地产上赚点钱，可是你所有的迁移都是祂所安排的，以达成祂的目的。

迁至台湾

我们看过好多类似的例子，表明基督的元首权柄如何配合祂天上的祭司职任。三十多年前，我们从中国大陆迁到台湾时，这个故事就已重复了好多次。许多中国人在大陆时拒绝福音，他们听到福音，就是不愿意接受。但是君王的元首说，“你们不要我的福音么？那很好，我要施行我的统治权，让别人接管你们的国家，把你们赶出去。”当环境逼着他们去台湾时，他们什么都没有带去。他们失去了所有属世的东西；因此他们就预备好来接受主耶稣。同时，我们这些信徒也被迫去到台湾。我们在那里没有什么可作，只好穿上福音背心，打着鼓，数百人沿街出福音队。我们得了好几百人跟着我们到市中心区，那里的公园有音乐台，可以坐三千人。每主日下午，我们得着四、五百位新人记名，有好几百人得救。他们中间许多人会告诉你，如果不是环境逼着他们到台湾，他们绝不会向福音敞开。

基督为元首的目的何在？是要把我们带到神面前，尤其是带到召会生活里。何等奇妙，我们在召会生活里！主耶稣亲自调度整个局面，把我们带到这里来。

英国在第二次世界大战中免于被侵

请看从一九三九年持续到一九四五年的第二次世界大战。那时主如何施行祂的元首权柄来管理所有事件！祂的确是君王的元首。一九四〇年，希特勒的部队入侵比利时，他们很容易就能从那里跨过狭窄的英伦海峡而入侵英国！伦敦垂手可得。英国政府与皇室都预备好迁往加拿大。然而，德军没有入侵；反之，他们次年对苏联发动攻击，摧毁了许多俄军。若希特勒的军队没有转去攻打苏俄，反而跨过狭窄的海峡进入英国的话，今天世界的局势就完全不同了。但希特勒不是王，元首权柄乃是操在主耶稣手中！

见证

现在让我告诉你们，主如何运用祂的元首权柄，左右我服事祂的计划。

一九四一年，珍珠港事件爆发后，美国对日本宣战，我就知道日本定规会失败，中国一定会得胜。一旦战争结束了，中国一定会成为一个幅员广大的民主国家。我接受负担要开发西北一内蒙古，东北满州的富有圣徒会供给我们这行动。我和别人交通的时候，众人都同意。一九四三年三月，我们从我的家乡烟台那里打发了七十人到内蒙古去。这些人是去作预备的工作，这样，战后华北有用的人就能以东北弟兄经济上的援助，去开发中国西北这块落后的地区。我们的心切切为着这件事。

我的见证乃是说，君王的元首不让我们的计划实现。几年之内，华北丢了，被共产党拿去，我被赶走了。我的心意是要去西北，但我最后却到了东南。我被差遣到东南亚，到菲律宾，最后到了美国。是谁把我带到这里来？是君王的元首。祂要把恢复带到这里来，所以命定情势，叫这件事果然发生了。

甚至在第二次世界大战期间，我们还没有想到美国来。我们在中国的工作很兴旺。战后，在中国三十三个省分中大约有五百处地方召会；我们在中心点—上海。我们只用一种语言，就能服事七亿多人。有了这么大的工场，我们没有意思要离开。我们的确认为主的恢复会扩展到西方世界，但也许是藉着书籍的翻译，或藉着一些西方的圣徒；我们并没有期望自己涉身其间。然而主耶稣的统治权却不是这么安排。尽管我们所有的计划是要往别的地方去，但祂的元首权柄却把我们带到美国来。

所以，启示录首先说到基督对神是忠信的见证人，对召会是死人中的首生者，对万国则是地上君王的元首。

配展开书卷

启示录四、五章又让我们看到基督：“这些事以后，我观看，看哪，天上有门开了，我初次所听见那如吹号的声音，对我说，你上到这里来，我要将这些事以后必发生的事指示你。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。”（四 1~2。）

这两章里的异象，为我们描绘出基督升天时所进行的事。神坐在宝座上，祂右手中有书卷。（五 1。）那个书卷中有宇宙的秘密，然而似乎没有人够资格展开那书卷。（4。）而后基督这位“狮子—羔羊”前来，拿了书卷来展开。（5~7。）基督揭开七印，便开启了宇宙的秘密。

基督是“另一位天使”

展开这奥秘书卷的，在启示录里四次被称为另一位天使。（七 2，八 3~5，十 1~3，十八 1。）启示录七、八、十、十八这几章启示基督是另一位天使。天使就是奉差遣者；在千千万万的天使中，基督是独一奉神差遣，来执行神行政的。

在七章，这另一位天使“向那得着权柄要伤害地和海的四位天

使，大声喊着说，地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众奴仆的额”。（2～3。）祂吩咐那要毁坏地的四位天使等候，直到那些以色列人受了印。

在八章，“另一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边，有许多香赐给祂，好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上。那香的烟同众圣徒的祷告，从那天使手中上升于神面前。那天使拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上，于是有雷轰、声音、闪电、地震。”（3～5。）这另一位天使把众圣徒的祷告献给神，然后祂把神的答应带回到地上。当祂把神对众圣徒祷告的答应倾倒下来，地就受到神的审判。

在十章，约翰看见“另一位大力的天使，从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱，手里拿着展开的小书卷，右脚踏在海上，左脚踏在地上，大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声说话”。（1～3。）在这里基督是大能者从天降下。祂一脚踏海，一脚踏地，表征祂乃是要来占有整个地球。海洋、陆地都属于祂。然而，在祂来临的这一个阶段，祂是隐藏在云里，不是地上的人明显可以看见的。

在十八章，“另一位有大权柄的天使从天降下，地就因祂的荣耀发光。祂用强有力的声音喊着说，大巴比伦倾倒了！倾倒了！成了鬼的居所，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可恨之鸟的巢穴。”（1～2。）在祂来临的这一个阶段，这另一位天使不再是隐藏的，祂带着权柄和荣耀来审判大巴比伦。

征服与审判

在十九章，祂来临是作天上众军的元帅。（十九 11～16。）祂称为神的话，（13，）万王之王，万主之主。（16。）祂藉争战来执行神的行政。有些市民不肯遵守法律，警察就必须来干预，把他们逮捕。他们必须送到法官面前判刑。在神的行政里，基督是军队的元帅，征服背叛者；同时也是审判官，执行属天的审判。

万有都在基督的元首权柄之下

万国的情势都在基督的元首权柄之下。无须担心伊朗将来如何。每一个国家，包括伊朗和俄国在内，都从祂接受命令。祂不只是一国的君王，祂乃是所有君王的元首。无论祂吩咐什么，列国都必须遵守。我们不必担心。

整个世界的局势都符合祂天上的祭司职任。祂一直在作工，要拯救神所拣选的人，并管教一些人。你也许以为美国的经济已经失去了控制，你也许担心通货膨胀和高失业率。你的工作也许丢了。然而，赞美主！在你被解雇之前，你也许不冷不热；但因着失业，你火热起来了！解雇（firing）燃起了另一种的火（fire）。

罗马八章二十八节说，“我们晓得万有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”这里的万有包括俄国、伊朗、经济、你的职业状况、和你所有的环境。万有都要互相效力，不是为着撒但，也不是为着俄国，而是为着我们这些神的选民。万有都是为着众圣徒和众召会的益处。

祂的定旨得以达成

愿我们都看见基督天上职事的完整图画。祂在天上作工，使神的选民得救、蒙召、被带进来。祂命定情势和环境，使我们都在生命里长大。祂安排事情，使众地方召会能被建造，灯台都得以完成。祂的职事把黑暗的东西剪去，把属天的成分加进来，使我们变化成为金灯台，把祂的荣耀照耀出去。

一旦我们看见了这个天上的职事，我们不冷不热的光景就消失了。我们都要火热起来，甚至焚烧别人！

第十六章

基督天上的职事维持圣徒的得胜

读经：启示录七章九至十七节，十二章一至五节，十四章一至五节，十五章二至四节，十七章十二至十四节，十九章七至九节，十四节，二十章四至六节。

众召会与新耶路撒冷

启示录开始于基督行走在众召会中间，结束于新耶路撒冷。头三章论到这个时代里的众召会，终极完成于末了两章，永世里的新耶路撒冷。众召会是在今天为着神，而新耶路撒冷是在永世里为着神。众召会是神的彰显，新耶路撒冷在永世里也是如此：是神完满而永远的彰显。

关于众召会和新耶路撒冷的这些重要因素，实际上不但是启示录，也是整本圣经总结的因素。整本圣经结束于神的彰显，先是召会，最终是新耶路撒冷。

基督的元首权柄配合祂的祭司职任

启示录头三章和末二章之间有十七章。由第四章开头的经文，我们可以看见中间这十七章的主题。约翰看见“有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”。（四 2。）约翰所描述的景象，指明神在宇宙中执行祂的行政。这十七章圣经乃是论到神宇宙的行政。

基督在这个行政里担任中心的角色。由这十七章我们看见，基督如何运用祂的元首权柄来执行神的行政。祂管辖全地，甚至管辖诸天。

祂管理万事万物以配合祂天上的职事。祂祭司职任的目的乃是要把众召会带进成熟。为此祂必须运用祂的元首权柄，安排地上的局势，使这事得以完成。祂向父祷告，然后又来使神答应祂的祷告。

在列国并地上的君王中间，祂安排情势，把神所拣选、所预定的人带进神的救恩里，甚至带到正当的召会生活中，在此能够享受祂天上的祭司职任。

因此，祂的元首权柄配合祂的祭司职任，好把众召会带进成熟。这就是这十七章圣经的重点。祂一面藉着安排地上的情势，在全宇宙中执行神的行政管理，一面也就完成了祂天上的职事。

这十七章圣经涵盖了很长的时间，至少有二千年之久，从祂的升天到祂的再来。在这段漫长的时间里，祂是地上君王的元首，执行神的行政管理，为着完成神的定旨。同时，祂也扶持得胜的圣徒。祂一面管理，一面供应那些爱祂、寻求祂的人，使他们能以得胜。

我们乃是神在创立世界以前所拣选、所预定的人；然后在时间里，我们都蒙召、得救、重生了，并由三一神内住。我们都是蒙福的人。然而在我们这些人当中，有人比别人更爱主，他们尤其需要升天基督的眷顾，在他们胜过一切扣住他们的事物时，把属天的供应服事给他们。他们胜过了罪、世界、撒但、己、肉体、情欲，甚至旧造里的一切，尤其是胜过了宗教。

胜过宗教

没有什么东西像宗教那样扣住神的选民。世界上约有四分之一的人是天主教徒。天主教只稍稍带领她的跟随者归向神，以后便阻挡他们，甚至一步都无法往前。这种狡诈、属鬼魔的宗教，我们必须胜过。然后是更正教，更正教只把人往神那里多带一点点，以后又拦阻他们向前。没有基督的更正教我们也必须胜过。最后是撒但的宗教，完全阻塞了通往神的道路，我们更必须胜过。不但明显的邪恶事物，如罪、撒但、世界要胜过，连属鬼魔的、没有基督的、撒但的宗教也都要胜过。

我们来看八个典型堕落罪人的例子。虽然他们都由亚当而生，也因此堕落了，但他们都是神所拣选、所预定的。

假设有两个人是被犹太教抓住的；犹太教是按照旧约而形成的宗教。当有人来把福音传给他们，他们不愿和他有所来往，寸步也不肯离开他们的宗教。你看见这种宗教如何抓住人，拦阻人达到神的目标！

假设另外有两人就读于天主教的大学。他们有一位才华出众的教授，是个神父。这两个学生在他的影响之下决定加入天主教。其中一位学生的伯父在弟兄会，他力劝他的侄儿和另一位学生，说他们需要救恩。这两位男孩后来和教授神父谈论这事，他告诉他们不要受这种旧式的观点所影响，因此这两个人就留在属鬼魔宗教的网罗里了。

又有两人听见一位基督教的牧师传福音就相信了。他们学校有一位老师是主恢复里的弟兄，他与这两位学生接触，帮助他们从起初的救恩往前。不过，在这两个学生的背景里却有这位牧师。他看见这两个因他而得救的人有所转变，便很生气，因为他失去了他的影响力。这两个学生在愿意往前和忠于初次传福音给他们的牧师之间，就产生了矛盾。

最后两个人，有一天遇见召会里的弟兄。他们从这位弟兄的传讲里听见福音而得救了。他们一同参加召会的聚会，并且得着鼓励，继续迈向神的目标。

在这八个人当中，两个被犹太教扣住，两个被天主教扣住，两个被更正教扣住；只有两个进到召会生活里，他们在这里能够得着帮助，达到神的目标。

现在你看见了必须胜过宗教么？你必须胜过你那一种的宗教。再看看启示录二、三章写给众召会的信。那里题起得胜，主要是与宗教有关。许多基督教教师认为得胜与肉体、罪、世俗有关；他们没有看见，必须胜过的乃是宗教。其他那些事我们都必须胜过，但同时也必须胜过宗教。

属天的供应赐给爱神并寻求神的人

当主耶稣安排世界的局势，使神的子民能够往前时，祂也执行祂天上的职事，特别要以属天的丰富、神圣的元素，来供应爱神并寻求神的人，使他们蒙保守在得胜的水准上。他们所寻求的乃是神与基督；其他什么都不要。要维持这些爱神并寻求基督的人，就需要基督天上的职事。

我们在主的恢复里不是一件小事。我们的主运用祂的元首权柄，来安排我们的环境，使我们能够在这里。同时祂也执行祂天上的职事，以神的丰富来供应我们。

在主的桌子这里，基督是属天的麦基洗德，来把饼和酒带给我们。在古时，亚伯拉罕与诸王争战疲惫的时候，麦基洗德用饼和酒来使他复苏。（创十四 18~20。）主的桌子真令人舒畅，在这里祂以饼和酒来服事我们！每天早晨祂也来复苏我们，以滋养来供应我们每日的需要。这位麦基洗德就是我们属天的基督，带着属天的丰富来供应我们，使我们能够得胜。

维持得胜者

启示录四至二十章有七个事例，描绘出这位天上的祭司，把神圣的元素供应到爱祂并寻求祂的人里面。虽然这中间的十七章主要是论到祂的元首权柄，但这些事例却不是论到这件事，而是论到祂使得胜者得以维持的职事。

一 大批的群众

第七章是第六印和第七印之间插入的话。当主耶稣这羔羊揭开七印，执行神宇宙行政的时候，其间插入了两件事例。首先是以色列中十四万四千人受印；（2~8；）其次是宝座前数不过来的群众。（9~17。）

在头一个事例中，基督是“另一位天使”，限制施行毁坏的天使，

好使以色列十二支派得以受印。这种限制乃是藉着祂的元首权柄。

相对的，第二个事例乃是祂天上职事的结果。“看哪，有大批的群众，没有人能数得过来，是从各邦国、各支派、各民族、各方言来的，站在宝座前和羔羊面前，身穿白袍，手拿棕树枝，大声喊着说，愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”（9～10。）长老中有一位解释说，这群众“是从大患难中出来的，曾用羔羊的血，洗净了他们的袍子，并且洗白了。所以他们在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂；坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥、不再渴，日头和一切炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉；神也必从他们眼中擦去一切的眼泪”。（14～17。）

袍子指明这些人是蒙神洗净，得神称义的。白色表明他们不是在黑暗里，而是神所称许，神所悦纳的。我们所以知道他们是得胜者，因为他们手拿棕树枝，意思就是他们胜过了在漫长、炎热的旷野里所遭遇的一切。

这大批的群众如何能够蒙神称许并得胜呢？乃是藉着基督天上的职事。对于世界和犹太人来说，祂乃是君王的元首；但对于这大批的群众来说，羔羊乃是牧者。祂牧养他们，领他们到生命水的泉；就是领他们到神自己面前。这些不惜任何代价来爱神并寻求基督的亲爱圣徒，得着了活水的供应，就是神自己。这活水维持他们，使他们能够胜过一切的拦阻。

一般说来，启示录七章九至十七节所涵盖的时间，是从主的升天开始，或者最迟是在第七印以后，一直继续到永世；这是很长的一段时间。许许多多的人得着主的扶持，胜过了所有拦阻，来到生命水的泉源这里。

我们中间许多人能作见证说，在他们宗教的背景里，没有活水使他们复苏。你们中间有些人是在犹太教里长大的，你们必定会说，你们发现犹太教是一个没有活水供应的沙漠。你们从前在天主教里

的人天天吃干草，连一杯活水也没有。你们许多人从前在更正教里，也能够见证那里是干旱的。我们这样说，目的不是要批评，不过是说出事实罢了。

为着主把我们带到召会的那日，我们要说阿利路亚！在召会里有一道泉源，就是神自己这活水的源头！这水昼夜涌流不息，我们取之不尽，用之不竭！我们充满这解人干渴的水时，就很容易能胜过我们路程中所遭遇的一切。我们藉着这泉源所流出的活水，就能胜过所有的事情。

今天在天上的羔羊乃是牧养我们的那位。祂运用元首权柄管理宇宙，管理列国，管理犹太人。但祂却领我们这些寻求祂的人，到神这生命水的泉源来。这就是为什么我们喜欢唱：“我今饮于永不干涸的活泉，我今饮于生命活水泉源；甜美、喜乐、欢畅，何其无限无量，我今饮于生命活水泉源。”（诗歌二五四首，副歌。）我们的确能够见证，我们已经寻到稳妥而永无止境的供应！在这泉源里，我们找着喜乐、欢畅，何其无限无量！羔羊藉着祂天上的职事，领我们到何等的泉源！

二 男孩子

启示录十二章一至五节描述了一个奇特的异象：“天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，忍受产难，疼痛要生，就呼叫。天上现出另一个异象来，看哪，有一条大红龙，有七头十角，七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上；龙站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。”

这个关于妇人、龙、男孩子的异象很难了解，除非我们抓住一个要点，就是男孩子要辖管万国。将来要辖管万国的乃是得胜者。神认为这些人是祂子民中刚强的部分，其余的则是妇人，不像男孩子这样刚强。

在神子民中间，有一部分比其余的更刚强。大多数是比较软弱的，不过，他们都是神的子民。基督在祂天上的职事里，一直顾到这两部分的人。祂顾到软弱的一方，主要是藉着运用祂的元首权柄，预备“大鹰的两个翅膀”，把妇人带到旷野的避难所。（十二 14，参启示录生命读经。）

相反的，男孩子受主天上职事的供应，多过于得着主藉元首权柄而有的看顾。他们因着属天生命的供应，就维持在得胜的光景中。基督执行天上的职事，来供应祂子民中较刚强的部分，使他们得着加强，成为将来国度里的管治者。

十二章和七章一样，也是一段插进的话。这两段插进的话指明，在基督执行神行政的时候，祂也尽力滋养并供应爱祂、寻求祂的人，使他们蒙保守在得胜的光景中。基督真是忙碌！一面，祂必须顾到伊朗的危机；另一面，祂在这里滋养我们。在伊朗，祂是君王的元首；在这里，祂是属天的执事，以丰富、神圣的元素来供应我们所有的人。

甚至在你参加这次特会的期间，我也确信你得了滋养和加强。有时候人对我说，我给人的食物太多了，好像他们是骆驼，需要长途旅程中的供应似的。这的确是我的心意！我知道你们有很长的路要走，所以我要确定你们有充分的食物。我盼望你们不是只够吃一餐，而是要够吃好几餐。感谢主，我们有这么大的容量来贮存食物！

主是属天的执事，照顾我们这些肢体。虽然我们只是微小的人，但我们仍在祂的照顾之下。不但在这样的特会中有祂属天的供应服事给我们，在召会所有的聚会中也是如此。我们都能见证，在召会每一次的聚会中，祂都在那里尽职。聚会好不好还在其次，只要有召会的聚会，主定规在那里行走并说话。祂天上的职事乃是一直进行着。

三 十四万四千人

“我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千

人，额上都写着祂的名，和祂父的名。…他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾与妇女在一起受到玷污，他们原是童身。羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊；在他们口中找不着谎言，他们是没有瑕疵的。”（十四 1～5。）

这十四万四千人是从初熟的果子，是比别人先长大成熟的。他们能够较快成熟，乃是他们从主得着最多供应的结果。“羔羊无论往那里去，”他们都跟随祂，这种供应就成了他们的分。我们有些人在聚会中得着供应就满足了；除了聚会以外，在家里就不寻求得着什么供应。当然，聚会里的供应比什么都好。但有些人一直与主同在，整天跟随祂，这些人就能得着更大的供应。无论他们在那里，无论他们的环境如何，他们都在长大。这含示他们所跟随的羔羊，一直把生命供应服事给他们。

四 玻璃海上的得胜者

“我又看见仿佛有搀杂着火的玻璃海，且看见那些胜了兽和兽像，以及兽名数字的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴。他们唱着神奴仆摩西的歌、和羔羊的歌，说，主神，全能者，你的作为大哉、奇哉！万国之王，你的道路义哉、诚哉！主阿，谁敢不敬畏你，不荣耀你的名？因为独有你是圣的，万民都要来，在你面前敬拜，因你的判决已经显明出来了。”（十五 2～4。）

第四个事例告诉我们，那些胜了兽的逼迫，不肯敬拜兽，没有兽名数字的人。他们站在玻璃海上，唱两种歌，就是摩西的歌和羔羊的歌。以色列人过红海的时候，唱歌庆贺他们胜过了法老。（出十五 1～19。）日子将到，晚期的得胜者不是站在红海边，而是站在玻璃海上，唱摩西的歌来赞美神。不过，这些得胜者也要唱羔羊的歌来赞美神。摩西的歌主要是论到审判，而羔羊的歌是为着救赎。他们要在那里，为着神审判了撒但的权势而赞美祂，并且赞美羔羊救

赎了他们。他们要歌唱赞美神是永远、公义的审判者，并赞美羔羊是救赎主。

他们怎么能够在敌基督的手下受苦时胜过逼迫，并站在玻璃海上？乃是藉着基督天上的职事，其中包括祂的代求。启示录十四、十五章都是插进来的话。当基督揭开七印，因而执行神永远、宇宙的行政时，祂同时也在顾念祂的百姓一十四章里的十四万四千人，以及十五章里胜了兽的人。祂的百姓所以能够经得起逼迫和痛苦，是因为祂把生命的供应服事给他们。他们凭着自己无法忍受，但祂天上的职事维持他们，叫他们能够胜过一切的难处。

五 新妇

“我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”（十九 7~8。）

新妇是由以上所题起的事例组成的。首先他们是跟随羔羊的人，最终他们成了祂的新妇。我们就是这个新妇！

六 天上的众军

“在天上的众军，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟着祂。”（14。）这里的众军就是十七章十四节那里蒙召被选忠信的人。那些胜了每一种拦阻的人，在对敌基督的最后一场争战中，要成为与基督一同争战的人。这些人就是祂的新妇；因着祂把丰富生命的供应服事给他们，他们就成为与祂一同争战的人。不错，神期望我们都成为这样一同争战的战士。

七 一同作王

在二十章，千年国建立起来了。（4~6。）基督要作王，我们这些得胜者也要与祂一同作王。首先我们与祂一同争战，接着我们与祂一同作王来管理全地。

神的定旨完成了

由我们所论到的这些事例，你能够看见基督的元首权柄和祂天上的职事怎样是并行的。祂的元首权柄掌管全宇宙的情况，而祂天上的职事把属天的丰富供应给寻求祂的人，使他们都成为得胜者；最终神的定旨就完成了。基督就得着祂的新妇、与祂一同争战的人、以及与祂一同作王的人。基督天上职事所成就的是何等的大！

第十七章

基督永远的职事供应新耶路撒冷

读经：启示录二十一章一至七节，九至十一节，二十二至二十三节，二十二章一至五节，十三节，十七节。

新耶路撒冷

圣经末了两章相当深奥，我们人的头脑无法了解得透。在我早期的基督徒生活中，实在不能了解这两章是怎样插进来的，或者它们到底要说什么。不错，这两章是论到新耶路撒冷，但新耶路撒冷是什么？

神的帐幕

启示录二十一章三节描述新耶路撒冷是神的帐幕。我们要明白帐幕的意义，就必须参考旧约。

起初并没有帐幕。亚当被造，后来又堕落了；他以后是亚伯，然后是以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各。挪亚是个伟人，他享受了神的赐福，但在挪亚的日子并没有帐幕；他和亚伯拉罕同样是住在帐棚里。

有一天，神取了人的形状来访问亚伯拉罕。创世记十八章说，亚伯拉罕把祂当作客人在帐棚外接待祂。那里没有帐幕；神只是到那个地方去访问一下。

后来，亚伯拉罕的孙子雅各逃避哥哥以扫，悲哀、孤单的往舅父的家里去。他在路上躺卧睡着的时候，“梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。”（二八 12。）雅各睡醒了，“就惧怕说，这地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”（17。）他就给那地方起名叫伯特利，就是神的家。（19。）但雅各对神家的经历只是一个梦。他和亲属们并没有进

到神的家里，反而终结在埃及，就是雅各死去的地方。

在出埃及记，神差遣摩西把以色列人从埃及领到一个地方，在那里他们要为祂建造帐幕。(三 10, 二五 8。)出埃及记给我们看见，神的救恩乃是把我们世界的辖制中拯救到祂的帐幕里。救恩的终极总结乃是神的帐幕，就是祂的家。不但神住在那里，事奉的祭司也住在那里。他们与神住在同一个家里。

你有没有问过神说，“神阿，你的家在那里？”你有没有问过你自己的家在那里？你的家必须就是神的家。神住在那里，你也该住在那里。神若不与你同住，不论是什么地方，你都不该当作你的家。因为你是祭司，你只该住在神的家里。在旧约里，这家就是帐幕。

在圣经的结语里，有一座城出现了。有声音从宝座出来，宣告说，这座城就是神的帐幕。(启二一 2~3。)

摩西的帐幕是一个缩影，预表这个真帐幕。头一个帐幕只宽十五尺（十肘），长四十五尺（三十肘），高十五尺，比起今天有三间卧室的房子小多了。它虽然小，却是神在这地上的家。神住在其中，在旷野约有四十年之久，在应许之地又住了四百多年。这是一个可移动的房子，没有地板，也没有根基。此外，只有祭司才有资格进入这个家，与神一同留在那里。

新耶路撒冷乃是这个预表的应验。这个帐幕太大了！她的长、宽、高都是一样——一万二千斯泰底亚（stadia），约有一千四百英哩。你有没有见过这么大的房子？预表很小，但应验比我们所能想像的还要大得多。

新妇——羔羊的妻

奇特的是这个帐幕也称为新妇，就是羔羊的妻。(启二一 9~10。)羔羊的妻如何也是神的居所呢？这很难解释。然而圣经告诉我们，新耶路撒冷一方面是神的帐幕，另一方面也是基督的妻子。

父的家就是子的妻。在永世里父神有一个家，叫作帐幕；子神

有一个妻子，就是这个帐幕。神学家怎能把这些事系统化？

一座城

这个帐幕也称为圣城。（二一 2~3。）帐幕只是一个帐棚，帐棚怎会是一座城呢？新耶路撒冷是一座城，这座城是一个帐幕，而这个帐幕是一个妻子。这是圣经告诉我们的，我愿意把问题留在这里。

圣殿

首先以色列人有帐幕，然后他们进入美地，征服仇敌，得着平安。以后他们建造圣殿，帐幕就并入了圣殿。（王上八 4。）

帐幕和圣殿这二者，乃是神赐给祂子民在地上最大的祝福；这是因为二者都是神的家。只要他们有神的家，他们就能定出神的所在；他们能够告诉别人神在那里。帐幕和圣殿乃是旧约的中心和焦点。

当我们来到新耶路撒冷，就晓得她是神的帐幕。约翰定规四处张望要找圣殿，因为他告诉我们：“我未见城内有殿。”（启二一 22。）他又说，“因主神全能者和羔羊为城的殿。”这些话令人困扰，但我们仔细读这末了两章，就能看见城不但是帐幕，也是圣殿。就帐幕而言，城是羔羊的妻。就圣殿而言，城是神自己和羔羊的扩大。

神与祂所救赎的人调和

我们挖出这里所含示的一切时，就必会下结论说，这座城乃是神自己的扩大，所以她是羔羊的妻。羔羊的妻就是神所救赎的人，包括我们在内。这座新城就是帐幕、妻子、圣殿，这城是包罗万有的。这座奇特的城，神学家解释不来。然而我们说，这座城乃是一神与人的调和。

到目前为止，我们说过父神和子基督，就是羔羊。（二一 22。）我们在那里能看到题起灵神呢？启示录二十二章十七节告诉我们：“那灵和新妇说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。”因此在这两章里题到了三一神，还

有帐幕、圣殿和新妇。二十一章七节说，“得胜的，必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子。”这里指明这座城是由神的儿子组成的。如果这座城是妻子，怎么会由儿子组成呢？新耶路撒冷到底是男的，还是女的？这把人的头脑搞糊涂了。

以我们有限的领会，我们只能说，新耶路撒冷是由三一神和祂所救赎的人组成的。旧约先说到帐幕，然后说到圣殿。旧约也认为神所救赎的人是祂的妻子，（赛五四 5~6，）祂所救赎、所重生的人是祂的儿子。（出四 22，赛四三 6。）在这新约时代，我们也有双重的身份。我们是神的儿子，享受并承受父所有的祝福。（罗八 14，17。）我们又是基督的妻子，有分于祂的爱。（弗五 31~32。）我们是儿子，享受父的生命；我们是妻子，享受子的爱。因此，新耶路撒冷是由享受父生命的儿子所组成的，新耶路撒冷也是羔羊的妻，享受子的爱。生命和爱都在这里；一个是为着儿子，另一个是为着妻子。

三一神和祂所救赎、所重生之人的组成乃是一个调和。这座城是神的帐幕和圣殿，是祂居住的地方。新约清楚的告诉我们，神不住在物质的建筑物中，（徒十七 24，）我们就是神的家、（提前三 15、）神的殿。（林前三 16。）那么，新耶路撒冷就是神居所的终极总结。我们就是这个居所，神是居住者。

我们住在那里？我们住在神里面！这应验了摩西在诗篇九十篇一节所说的：“主阿，你世代代作我们的居所。”我们是神的居所，神也成了我们的居所。这也是约翰十五章四节的观念：“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”我们说这就是神与人的调和。

有些人也许会说，神太尊贵了，不可能与卑微的人调和。但我们已经得救、得赎、重生、变化、拔高了。我们是人，但我们不再是卑微的；我们是高贵的，甚至是卓越的。我们完全的光辉还没有显出来。祂来的时候，我们就要改变形状。然后我们的光辉就要显得完全尽致。我们不但是与主联合，更与祂调和。祂住在我们里面，

我们也住在祂里面。这是何等奇妙！

基督永远的职事

有了这个背景，我们就预备好来看，在永世里基督仍然有祂的职事。启示录二十一、二十二章给我们看见祂永远的职事。那时祂的职事不再是在天上，因为祂尽职的地方——新耶路撒冷——要从天而降。

在永世里，基督要尽职供应新耶路撒冷。有一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。（二二 1。）神和羔羊都是活水的源头，这水供应了全城；在河的两岸长着生命树。（2。）

由这两章的描述我们能够看见，这座城有一条街，街道当中有一道河涌流，河当中长着一棵树，是全城的生命供应。一座城，一条街，一道河，一棵树！哦，这里是何等的享受！源头乃是神和羔羊的宝座；从这个宝座流出河来；在河当中长着生命树。这是何等的一幅图画，基督的职事供应新耶路撒冷，直到永远！在这里我们享受了帐幕、圣殿，和父的生命、子的爱、生命水和生命树。

城的光

此外，在这座新城里没有天然的光，这里不需要日月光照。神自己就是光。在最大的光面前，所有较弱的光都算不得什么了。在新耶路撒冷外面仍然有白昼和黑夜，（二一 25，）但在城内却没有黑夜。“那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（23。）“不再有黑夜，他们也不需要灯光日光，因为主神要光照他们。”（二二 5。）

神是光，子基督是灯。羔羊就是灯，这灯有神在其中作光。城是灯台，照耀出神在羔羊里的光。我们观看全城的时候，很难分辨出光从那里来。神是光，然而祂的照耀却在子基督里；并且这种照耀是藉着城，就是藉着我们来得着彰显。我们乃是基督的彰显，而

基督有神在祂里面作光。这光乃是神自己透过新城照耀在基督里，把我们浸透。我们浸没在是光的神自己里面，就要成为基督与神这光的彰显。

“一切咒诅必不再有。”（二二 3。）将来的确不会再有咒诅了。咒诅是因着亚当的堕落进来的，（创三 17，）却被基督的救赎所对付。（加三 13。）当然再没有咒诅了！

“神要从他们眼中擦去一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为先前的事都过去了。”（启二一 4。）不再有眼泪！不再有咒诅！不再有死亡！不再有忧伤！不再有哭号！不再有疼痛！不再有黑夜！

在这座新城里有什么？有神！有羔羊！有宝座！有生命水的河！有生命树！有光！

王权

在那里还有王权，因为“他们要作王，直到永永远远”。（二二 5。）我们是神的儿子，享受祂的生命。我们是基督的妻子，接受祂的爱。我们也是列国的王，要掌权直到永远。

我信我们对永世里所有的东西都清楚的看见了。基督在其中仍然要把祂的供应服事给我们。

一个应许和一个呼召

末了一章有一个应许和一个呼召。

“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”（二二 14。）这里有一个应许说，那些在宝血里洗净自己袍子的，要享受生命树。然后在十七节有一个呼召：“那灵和新妇说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。”无论是谁，只要答应这个呼召前来，就能喝生命的水。现今这呼召仍在发出，凡答应的，也要得着应许。他们要享

受基督这生命树，并喝祂这赐生命的灵。这两节虽然简短，却很深奥。

新耶路撒冷和今天的预尝

这里有一幅清楚的图画，说到永世里有些什么。将来我们的享受就是三一神一父、为羔羊的子、以及灵。从这位三一神的宝座流出生命水的河。在水中长着生命树，为着生命的供应。我们在那里乃是城，成为神的居所；神在那里也是我们的居所。祂要住在我们里面，我们也要住在祂里面。我们要调和在一起，成为一个无法描述而美妙的单位！基督仍然是中心，永永远远尽职，使全城得着供应。

在这个时代里，召会生活乃是新耶路撒冷的缩影。我们是神的居所，我们也接受祂作我们的住处；那就是说，祂住在我们里面，我们也住在祂里面。我们有神和羔羊的宝座。我们享受涌流的河与生长的生命树。召会也满了光。那灵与召会一新妇——一同说话。新耶路撒冷乃是召会生活的完满总结。我们现今所享受的是预尝，到了新耶路撒冷就有全享。我们享受召会生活的时候，的确觉得我们是按照新耶路撒冷的景象来享受三一神。