

新约圣经伴读

约翰福音

目录

说明.....	I
序言：圣经中神圣启示的三层.....	II
“按时分粮”的原则.....	VIII
纲目.....	XI
第一章.....	1
第二章.....	13
第三章.....	25
第四章.....	37
第五章.....	49
第六章.....	61
第七章.....	73
第八章.....	85
第九章.....	97
第十章.....	109
第十一章.....	121
第十二章.....	133
第十三章.....	145
第十四章.....	157
第十五章.....	169
第十六章.....	181
第十七章.....	193
第十八章.....	205
第十九章.....	217
第二十章.....	229
第二十一章.....	241

说明

“新约圣经伴读”系列是为辅助圣徒，特别是初信者，建立每日读圣经，从主话得滋养的生活而编辑。

本书内容取材自新约圣经恢复本约翰福音经文、约翰福音生命读经以及书房出版的其他相关书报。读者按本书所编列进度，每周读圣经一章，每章分为六段，每日读一段，循序渐进，二十一周即可读完整卷约翰福音共二十一章。本书因篇幅之故，分为两册，以便携带。

每日所列内容，除约翰福音经文外，更选录一段约翰福音生命读经或其他相关信息，其目的在于指出该段经文的要点，特别是为帮助读者从圣言中得着生命的供应。

本书照着“按时分粮的原则”将每日的内容针对四种人的需要而编辑：

1. 福音朋友
2. 初信者
3. 久不聚会的弟兄姊妹
4. 有心的寻求者

本系列另编有“排聚集手册”，供读经者每周聚集成排时，在聚集内容上依循参考。

关于读经时该如何从圣经中得着神圣的启示，请参阅后列信息。

甚愿神的儿女都能借着享用神话语中滋养的奶，得喂养而长大，达到神完全的救恩，如彼前二章二节所言“象才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫你们靠此长大，以致得救。”

序言

圣经中神圣启示的三层

在圣经中，神圣的启示有三层。我们都知道，凡是高大贵重的物都不是简单的，都不会只有一层的。青岛出产水晶石，你浅处挖掘，就只能得着粗糙的水晶；你若往深处挖掘，就会得着珍贵的水晶。圣经中的神圣启示有三层，甚么样的人就读出甚么样的圣经。你在那一层，你就读那一层的圣经。譬如中国当代最高的哲学家胡适之先生，他所认识的圣经乃是一本白话体裁高超的文学作品。还有些一直巴望儿女孝敬他的人，就读出圣经是一本孝道之经。一直盼望丈夫来爱她的姊妹，就读出圣经是一本讲丈夫爱妻子的圣经。一直盼望妻子能顺服他的人，就读出圣经是讲妻子顺服丈夫的书。所以，甚么样的人就读出甚么样的圣经。

我们若不带任何成见来读圣经，并且存着敬畏神的心，一再的研究、查考圣经，就会看见圣经不是这么简单，不是这么肤浅。约翰一章一至二节说，『太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。』四节说，『生命在祂里面，这生命就是人的光。』这些经节的文字很简明，含意却非常深奥。主耶稣说，『我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。』（约八 12）世上的君王、圣贤、有智慧的人，有谁能讲这样的话？又有谁真正懂得这样的话？到了约翰十四至十七章，就是主耶稣被卖当夜对他门徒临别的话，以及祂的祷告，就更是深奥难明。我虽然读这四章读了几十年，直到今天仍然没有

尽得其中之奥。经过数十年的查考、研读圣经，我得到一个结论：圣经不是那么简单，乃是有三层的讲究。

第一层—神的福音与救恩

圣经中神圣启示的第一层乃是神的福音与救恩。亚当一堕落后，神就来向人传福音，说，女人的后裔要伤蛇的头。（创三 15）亚当堕落后，又恨又怕那蛇，神来应许亚当说，女人的后裔，就是那从童女怀孕所生的基督，要伤蛇（撒但）的头。那时候到了，基督就亲自有分于血肉之体，为要藉着死，废除那掌死权的，就是魔鬼。（来二 14）

后来神又传福音给亚伯拉罕，说，『地上的万族都要因你（的后裔）得福。』（创十二 3下，加三 8）神所给亚伯拉罕的应许，就是神所传给他的福音。神不仅传福音给列祖，也传福音给所有旧约的圣徒，说，『你们必从救恩的泉源欢然取水。』（赛十二 3）

到了新约更是如此。基督藉着死与复活所成就的救赎，不仅是为着神造物里最主要的人，也是为着一切受造之物。所以主嘱咐祂的门徒，要『往普天下去，向一切受造之物传福音。』（可十六 15）因为我们的救主神愿意万人得救。（提前二 4）

第二层—神的祝福与安乐

圣经中神圣启示的第二层乃是神的祝福与安乐。神是一位祝福的神，祂一直在祝福祂的子民。在旧约里，神给以色列人的祝福是三重的。民数记六章二十四节说，『愿

耶和華賜福與你，保守你；願耶和華使祂的臉光照你，施恩給你；願耶和華向你仰臉，賜平安給你。』这里的三愿乃是神圣三一—父、子、灵—的祝福。第一愿是父的祝福。父赐福给我们，保守我们。第二愿是子的祝福。主耶稣使祂的臉光照我們，施恩給我們。主耶穌之于我們的，就是光，就是恩。第三愿是灵的祝福。灵向我们仰脸，赐平安给我们。灵之于我们的，乃是神与我们同在，将平安带给我们。这个神圣三一的祝福，不是重在物质方面，乃是重在三一神来恩待我们，向我们显现，给我们看见。

在旧约里，神应许给孝敬父母者的福，说，『当孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所賜你的地上，得以长久。』（出二十 12）在申命记二十八章三至六节，我们看见神应许给以色列人的祝福：『你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你腹中所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。你的筐子和你的搏麵盆，都必蒙福。你入也蒙福，出也蒙福。』

到了新约，我们在林后十三章十四节也看见三愿，就是神给信徒神圣三一的祝福：『愿主耶穌基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。』父的爱、子的恩、圣灵的交通，说出三一神与我们同在，乃是我们的福分。主的恩就是主自己作我们的生命，给我们享受；神的爱就是神自己作主恩的源头；圣灵的交通就是圣灵自己，作了主恩同着神爱的传输，给我们有分。我们能分于、经历、享受、并得着这位经过过程的三一神，就是我们的福分。

在新约里，神也应许给孝敬父母者的福，说，『要孝敬父母，使你亨通（得福），在世长寿。』（弗六 2~3）在林前三章二十一至二十三节，神应许给信徒的福，说，

『万有全是你们的，...或世界、或生命、或死亡、或现今的事、或要来的事，全是你们的。』约参二节说，『愿你凡事兴盛，身体健康，正如你的魂兴盛一样。』

第三层—神的经纶与分赐

圣经中神圣启示的第三层乃是神的经纶与分赐。一般基督徒对于第一层神的福音与救恩，以及第二层神的祝福与安乐，都很容易懂，也很容易接受。一般人传福音给人时，都告诉人说，信耶稣罪得赦免，今生得享福乐平安，来世得享永远福气。大部分信主的人都是停在这二层里。但是神不要我们一直停留在那里。

我们信主后，开头可能是福乐平安，再往前去就不一样了。我们信主的人都能作见证，主与我们同在，主保守我们。同时我们也经历许多患难、疾病和痛苦。我们中国人说福气，真是不错。有福就有气，没福就没气。有儿女是福，有儿女也是气。有谁是一直享福，一路福乐平安？人若只要福不要神，到末了所有的福就都变作苦了。我们必须从神的祝福与安乐转到神自己。因为我们不是为着祝福与安乐，乃是为着神自己，着着神的经纶与分赐。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。』这里的万有包括万人、万事与万物。好事包括在内，不顺遂的事也包括在内。好儿女包括在内，不好的儿女也包括在内。万有都互相效力，叫爱神的人得益处。这里的『益处，』照上下文看，并非指的人事物，乃指更多得着基督作到我们里面，使我们有新陈代谢的变化，至终模成神长子的形像，也就是将

我们带进完满的儿子名分里。

在头二层里，无论是福音也罢，救恩也罢；无论是祝福也罢，安乐也罢，都是表面的。更深一层乃是神自己，并且不光是神自己，更是神的经纶与分赐。神的经纶是出于神心愿和定旨的计画并安排。神的分赐是照着神计画和安排的分赐并授与。

神的经纶—安排

以弗所以一章九至十一节和三章九至十一节，都说到神的经纶。在永远里神有一个心愿，照着这心愿就有了定旨，这定旨是隐藏在祂里面的，因此是隐藏的定旨。这个隐藏的定旨就成了祂的经纶，因此有了神奥秘的安排（经纶）。这奥秘历世历代一直隐藏在神里面，但现今已经向我们照明了。

神的经纶（安排）是照着神在祂自己里面所预先定下的喜悦（弗一 9,）并照着祂在基督里所立的永远定旨，（弗三 11,）显示神旨意的奥秘，就是那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘，（弗一 9中，三 9,）要在时期满足时，将万有都在基督里归一于一个元首之下，使诸天界里执致的、掌权的，得知神万般的智慧。（弗三 10）

今天万有还没有在基督里归一于一个元首之下。人与人之间，种族与种族之间，国与国之间，都不能合一。但感谢主，我们这些在基督身体里得了拯救的人，因着乐意在召会生活里归一于一个元首之下，在生命里长大，并活在祂的光中，就得以有分于这个归一。

为了要完成神的经纶与分赐，神就首先来成为肉体，

成为人。这位奇妙的神而人者，在地上生活了三十三年半，然后在十字架上为我们成功了救赎。祂藉着死而复活，成了包罗万有、赐生命的灵。如今凡呼求祂名的人，祂就进到这人里面，作他的生命。这位包罗万有的灵，乃是三一神的终极完成，有神性一切的丰富，也有人性一切的美德。我们越呼求祂，越经历祂，就越多得着祂的成分，我们就自然而然的活出爱、光、圣、义的生活，得以脱离由天使和人的背叛所引起，在死亡和黑暗里宇宙性崩溃的混乱，而有分于元首基督的一切。

照着保罗的教训来看，我们基督徒不必注意那些表面的福乐平安，乃要注意在我们里面的神。祂已经把祂自己放在我们里面，并且天天在我们里面将祂分赐给我们。但有时我们不给祂机会，祂虽然乐意分赐，却在我们里面行不通。这样，我们就不能长进，我们就是一个落后的基督徒。慢慢的，我们遭遇环境的打击，又复兴起来。但我们不要等环境打击才复兴。我们应当天天都过复兴的生活。基督徒的生活该每二十四小时，就有一个黎明，有一个复兴，有一个新的起头。神给大自然的定律是每二十四小时有一个黎明，黎明给一切生物带来新的开始，新的阳光。我们基督徒的生活也该是这样。每个早晨都该有一个上升，有一个黎明。这样晨晨早起亲近主，得着一点复兴，就是让主将祂自己分赐到我们里面。（神的经纶与分赐，四至十一页）

“按时分粮”的原则

今天基督徒是肤浅的，因为他们不愿出代价而有够多的劳苦。这些丰富都在圣经里，就象金子在矿藏里，但几乎没有人肯劳苦，将它们挖掘出来。单单买几块金子不是我们的工作。我们的工作乃是挖掘金矿。我们在作采矿的工作。这就是主的恢复。弟兄们，我盼望你们在各地不要重复老旧的事物。我们该往前，学习诸天界里的事，并学习述说这些更高、更深的事。（长老训练第五册，关于主今日行动的交通，五七页。）

需要按时分粮

马太二十四章四十五节说，忠信又精明的奴仆，能按时分粮给神的儿女。这里所说的『按时分粮』意义很深，不只要按着时节分给不同的食物，也要按着各人的需要预备不同的食物。这都是必须花工夫研究的事。有时你碰到初信者，也不管他的情形如何，就自顾自的讲起七十个七。你所讲的是神的话不错，但你这一分粮，不是喂养他，而是杀死他。神的话乃是生命；但给你用得不得当，就成了杀死人的东西，把人的胃口弄坏了。这样一来，人就不会渴慕聚会了，因为他听到的道，对他没有益处。

也许我形容得太过，但我是给你们看见，你们必须本着『按时分粮』的原则，预备各种聚会的追求信息。这件事非常关系各种聚会的进展。聚会是否使人得益处，是否吸引人，而使人渴慕参加，全在乎这件事。（新路实行的异象与具体步骤，二五六至二五八页。）

上好的路就是使用恢复本圣经的经文及注解并生命读经的信息

要认识神新约的经纶，上好的路就是使用恢复本圣经的经文及注解并生命读经的信息。不要以为我说这话是要宣传我的材料。我不过是诚实地告诉你们，被新约真理构成的上好的路是什么。（长老训练第三册，实行异象的路，一四三页。）

需要预备合式的材料

一旦我们得着了几个新人，我们就必须研究，找出一条路来照顾他们。我一直在考虑，在排聚集用什么材料教导人最好。我们有生命课程和真理课程。虽然这些课程写得非常好，我觉得它们不很合式，因为内容太多了，新人不易消化。甚至晨兴圣言也可能不适合在排聚集里的新人。用太多食物喂养人是不好的；我们必须给他们合式的分量。在希伯来五章十二至十四节，保罗提到两种食物，就是奶和干粮。我们不该试图用干粮喂孩子。因此，我们需要有人劳苦，为排聚集编写一些合式的材料，可用作奶来喂养新人。为了使排聚集里的教导和交通有益处，需要有一些材料作为指引。我盼望有些弟兄们被主兴起来，为着排聚集编写一些合式的材料。（关于活力排之急切需要的交通，三五至三六页。）

慎选追求信息

这样的实行，牵连到同工、长老们；同工、长老们

必须为家中聚会慎选材料。你们一定要花足够的工夫，多方祷告，仔细观察弟兄姊妹的光景，了解各家各排的需要，知道他们聚会的情形，然后再从我们的书报里，寻找适当的材料。就如一个母亲，为家人安排饭食，总要多面顾到他们的光景。有时家人生病了，就要为他预备特别的食物；有时季节转换了，也要有合宜的采购。这些都要研究，都得有一点常识。（新路实行的异象与具体步骤，二五六页。）

注意两个要点 营养及卫生

我的点在这里，我们不能只是庆幸把多少小排分成了多少家，这固然是个可喜的数字；但我们还得看卫生、医疗设备够不够，食物营养够不够。这两项不够的话，婴儿夭亡数目就会多；结果一分家不是活，而是小孩子都死了。所以我盼望同工、长老们，都能注意这个危险，若是营养不足、卫生设备不够，死亡率就会大大提高。那么我们该怎么作？不言而喻，我们就得在这两点上着手，一面增加卫生设备，全面有预防注射；另一面注重营养，双管齐下。这两件事，在座的同工、长老、以及全时间者都有责任；我们要一同分担这一千个家中聚会责任。因此我盼望你们同工、长老，要多有祷告，多在主面前寻求，注意每一个家有什么弱点，有什么需要。（二〇〇页。）

约翰福音

纲目

壹 永远的话成为肉体，来将神带进人里面 一~十三

一 生命与建造的引言 一 1~ 51

- 1 在已过的永远里那是神的话，经过创造来作生命与光，产生神的儿女 1~ 13
- 2 话成了肉体，丰满的带着恩典和实际，在神的独生子中将神表明出来 14~ 18
- 3 作神羔羊的耶稣，带着仿佛鸽子的圣灵，将信徒作成石头，为着以人子建造神的家 19~ 51
 - a 宗教期望一位伟大的首领 19~ 28
 - b 耶稣被介绍为带着鸽子的羔羊 29~ 34
 - c 为着神的建造产生石头 35~ 51

二 生命的原则与生命的目的 二 1~ 22

- 1 生命的原则 变死亡为生命 1~ 11
 - a 基督在复活里，在人的享乐中临到人 1~ 2
 - b 人属人的生命用尽，为死亡所充满 3~ 7
 - c 基督将人的死亡变为永远的生命 8~ 11
- 2 生命的目的 建造神的家 12~ 22
 - a 基督洁净殿 12~ 17
 - b 耶稣那是殿的身体被拆毁，在复活里被竖立起来 18~ 22

三 生命应付人各种情况的需要 二 23~ 十一 57

- 1 道德人的需要 生命的重生 二 23~ 三 36
 - a 主不信托神迹，乃信托生命 二 23~ 三 1
 - b 由神的灵在人灵里的重生 三 2~ 13

c 人肉体中撒但的邪恶性情，在十字架上借着基督在蛇形中的死受了审判，使信徒得着永远的生命 三 14~ 21

d 重生的人成为基督的新妇作祂的扩增 三 22~ 30

e 无限量的神子给人相信以得永远的生命 三 31~ 36

2 不道德人的需要 生命的满足 四 1~ 42

a 干渴的救主与干渴的罪人 1~ 8

b 宗教传统的虚空，与生命活水的丰满 9~ 14

c 取用活水的道路 15~ 26

(一) 认罪 15~ 18

(二) 在人的灵和真实里，接触是灵的神 19~ 24

(三) 信耶稣是基督 25~ 26

d 活的见证及惊人的收成 27~ 42

3 垂死人的需要 生命的医治 四 43~ 54

a 基督返顾脆弱人之地 43~ 46上

b 垂死的脆弱人 46下~ 49

c 凭赐生命的话，并藉信而施的医治 50~ 54

4 软弱人的需要 生命的点活 五 1~ 47

a 宗教守律法的亏缺，与神子赐生命的充足 1~ 9

b 宗教敌对生命 10~ 16

c 子赐生命，并行审判，与父平等 17~ 30

d 子的四重见证 31~ 47

(一) 施浸者约翰的见证 32~ 35

(二) 子工作的见证 36

(三) 父的见证 37~ 38

(四) 圣经的见证 39~ 47

5 饥饿人的需要 生命的喂养 六 1~ 71

a 饥饿的世界与喂养的基督 1~ 15

b 受困扰的世界与赐平安的基督 16~ 21

c 生命的粮 22~ 71

(一) 必坏食物的追求者 22~ 31

(二) 存到永远生命的食物 32~ 71

(1) 成为肉体 32~ 51上

(2) 被杀 51下 ~ 55

(3) 复活以内住 56~ 59

(4) 升天 60~ 62

(5) 成为赐生命的灵 63~ 65

(6) 具体实化于生命的话 66~ 71

6 干渴人的需要 生命的解渴 七 1~ 52

a 宗教逼迫下的生命 1~ 36

(一) 宗教的阴谋与宗教的节期 1~ 2

(二) 生命遭受人的不信 3~ 5

(三) 生命在时间里所受的限制 6~ 9

(四) 生命对神荣耀的寻求 10~ 24

(五) 生命的源头与原始 父神 25~ 36

b 生命向干渴人的呼喊 37~ 39

c 生命出现所引起的分裂 40~ 52

7 为罪奴役之人的需要 生命的释放 七 53~ 八 59

a 谁是无罪的? 七 53~ 八 9

b 谁能定罪并赦罪? 八 10~ 11

c 谁能释放人脱离罪? 八 12~ 36

(一) 基督, 那世界的光, 赐生命之光者 12~ 20

(二) 基督, 那我是 21~ 27

(三) 基督, 那被举起的人子 28~ 30

(四) 基督, 那作实际的子 31~ 36

d 谁是罪的源头和繁衍? 八 37~ 44

(一) 罪的源头 魔鬼, 那说谎者, 那说谎之人的父 44

(二) 罪的繁衍 魔鬼的儿女, 那出于魔鬼的 37~ 44

e 耶稣是谁? 八 45~ 59

(一) 是无罪的那一位 45~ 51

(二) 是在亚伯拉罕以前就是我是的那一位 52~ 59

8 宗教中瞎眼人的需要 生命的视力与生命的牧养 九

1~ 十 42

a 生命的视力 为着宗教中瞎眼的人 九 1~ 41

(一) 生来瞎眼 1~ 3

(二) 藉生命的光与涂抹得着视力 4~ 13

(三) 为宗教所逼迫 14~ 34

(四) 信入神的儿子 35~ 38

(五) 生命对瞎眼宗教家的审判 39~ 41

b 生命的牧养 为着宗教之外的信徒 十 1~ 42

(一) 羊圈、门并草场 为着羊 1~ 9

(二) 牧人、神的生命并魂的生命 为着羊群 10~ 21

(三) 永远的生命、子的手并父的手 为着羊的稳固 22~ 30

(四) 宗教的逼迫 31~ 39

(五) 生命对宗教的离弃,及生命的新立场 40~ 42

9 死人的需要 生命的复活 十一 1~ 57

a 死人及其需要 1~ 4

b 人意见的阻挠 5~ 40

c 生命的复活 41~ 44

d 宗教的共谋,与生命的代死之于神儿女的聚集 45~
57

四 生命的结果与繁增 十二 1~ 50

1 生命的结果 筵宴之家(召会生活的小影) 1~ 11

2 生命借着死与复活,为着召会的繁增(包含神的得荣,
与世界及撒但的受审) 12~ 36上

3 宗教的不信与盲瞎 36下~ 43

4 生命向不信之宗教的宣告 44~ 50

五 生命在爱中维持交通的洗涤 十三 1~ 38

1 主亲自的洗涤 1~ 11

2 信徒彼此的洗涤 12~ 17

3 被洗涤,却不在交通里 18~ 30

4 被洗涤,且愿留在交通里,却失败了 31~ 38

貳 耶稣被钉,基督复活,去预备道路将人带进神里面;并成为
那灵来居住生活在信徒里面,为着建造神的居所 十四~ 二
一

一 生命的内住 为着建造神的居所 十四 1~ 十六 33

1 三一神的分赐 为着产生住处 十四 1~ 31

a 耶稣经死而去,基督在复活里来,将信徒带进父里面
1~ 6

b 三一神将自己分赐到信徒里面 7~ 20

(一) 父化身子里显于信徒中间 7~ 14

(二) 子实化成为那灵住在信徒里面 15~ 20

c 三一神同信徒安排住处 21~ 24

d 保惠师的提醒与生命的平安 25~ 31

2 三一神在神圣分赐中的生机体 十五 1~ 十六 4

a 葡萄树和枝子乃一生机体,彰显神圣生命的丰富以荣
耀父 十五 1~ 11

b 枝子彼此相爱,结果子彰显神圣的生命 十五 12~ 17

c 葡萄树和枝子从世界分别出来,为宗教世界所恨恶并
逼迫 十五 18~ 十六 4

3 那灵的工作终结于神性与人性的调和 十六 5~ 33

a 子的去为着灵的来 5~ 7

b 那灵的工作 8~ 15

(一) 使世人知罪自责 8~ 11

(二) 将子带同父的丰满启示与信徒以荣耀子
12~ 15

(三) 将父与子所有的传输给信徒 13

c 子在复活里生为新生的孩子 16~ 24

d 信徒纵受逼迫,在子里仍有平安 25~ 33

二 生命的祷告 十七 1~ 26

1 愿子得荣耀好使父得荣耀 1~ 5

2 要信徒被建造成为一 6~ 24

a 在父的名里,借着永远的生命 6~ 13

b 在三一神里,借着圣言的圣别 14~ 21

c 在神圣的荣耀里,为着三一神的彰显 22~ 24

3 愿父在对子及其信徒的爱上显为义 25~ 26

三 生命经过死而复活的过程 为着繁增 十八 1~ 二十 13, 17

1 自愿且勇敢交出自己，以经过过程 十八 1~ 11

2 在祂的尊严中为人类所察验 十八 12~ 38上

a 为犹太人按着他们宗教中神的律法所察验 12~ 27

b 为外邦人按着他们政治上人的法律所察验 28~ 38上

3 为盲目的宗教，同着黑暗的政治，以人的不公不义所判刑 十八 38下 ~ 十九 16

4 在神的主宰中为死亡所试验 十九 17~ 30

5 在血与水中流出 十九 31~ 37

6 安息于人的尊贵中 十九 38~ 42

7 复活于神的荣耀中 二十 1~ 13, 17

a 将旧造撒在坟墓中作见证，乃由祂的欣赏者所预备，并为祂的寻求者所发现 1~ 10

b 为神差来的天使所见证 11~ 13

c 产生许多弟兄，使祂的父与神成为他们的 17

四 在复活中的生命 二十 14~ 二一 25

1 向寻求者显现，并升到父那里 二十 14~ 18

2 成为那灵而来，被吹入信徒里面 二十 19~ 25

3 同信徒聚集 二十 26~ 31

4 同信徒行动生活 二一 1~ 14

5 同信徒工作行走 二一 15~ 25

¹太初有话，话与神同在，话就是神。²这话太初与神同在。³万物是藉着祂成的；凡已成的，没有一样不是藉着祂成的。⁴生命在祂里面，这生命就是人的光。

神是奥秘的，祂需要话来彰显祂。你若要显得奥秘，最好的办法就是保持缄默；因为你越缄默，你越变得奥秘。然而，你说得越多，就暴露自己越多。你里面深处的一切，都藉着你的话显露出来了。这就是话的意义。虽然神是一个奥秘，但基督是神的话，将祂解释、说明并彰显出来了。因此这话是神的解释、说明和彰显。

约翰一章一节说，话与神同在，二节说，『这话太初与神同在。』话总是与神同在，神也总是在话里面，话从未与神分离。许多年轻人离开家后，会收到父母满了爱的信，这些信就是父母的话。假设你收到一封父亲的信，这信就是你父亲的话临到你。然而这话来到你这里时，就不能是与你父亲同在的话。虽然这信是你父亲的话，却不是与你父亲同在的话，因为实际上你和你父亲彼此离得很远。这就是说，你父亲的话是与你父亲自己分开的。这与基督是神的话不同。不要认为这话是与神分开的。不，这话曾经与神同在，并且一直与神同在。当话来了，神也来了。话在那里，神也在那里。这话与神同在。所以，一章一节的另一句告诉我们，话与神同在。一章一节的最后一句说，『话就是神。』

现在我们来到最重要的点：生命在话里面。『生命在祂里面。』（约一 4）一章四节的『祂，』是指那是神，

并且万物藉着祂而成的话。生命在祂里面。...在祂来作生命以先，祂造了天、地、以及有灵的人，好接受祂。撒迦利亚十二章一节说，主『铺张诸天，建立地基，造人里面之灵。』因此，天是为着地，地是为着人，而人被造有灵来接受神。现在话就能来作生命，被祂所创造的人接受。创造产生了接受生命的器皿。

当我们接受话，我们就接受了话里的生命。话和生命都是神自己。话是神的彰显，生命是神的内容。我们听到话，就看见神得着彰显并说明了；我们接受话，就接受了神的内容作生命，因而从神而生，成为神的儿女了。话中的生命就是神的内容。

约翰一章四节说，『生命在祂里面，这生命就是人的光。』这生命乃是人的光。当我们呼求主耶稣的名，将祂接受到里面时，神圣的生命就进到我们里面。我们立刻觉得，有个什么在我们里面照亮，但或许当时我们没有话语或口才来描述。那个照亮就是生命的光照。因为生命照亮，这生命就是人的光。这光照是我们从神生的有力印证。

当我们听了那话，接受了生命，这生命就成了光，在里面照亮，以光照我们。当神这神圣的生命在我们里面，作生命之光照亮时，我们就在祂的光照之下。我们藉着接受神的话从神而生，就有神作我们的生命，并且这生命成为我们里面的光，一直在照亮。主就是神的话，神的彰显，使我们藉以认识神。当我们接受祂作神的彰显，祂就成为我们的生命，并且这生命成为在我们里面照亮的光。（约翰福音生命读经，二三至二四页，二八至三十页）

⁵光照在黑暗里，黑暗未曾胜过光。⁶有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。⁷这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人藉着他可以信。⁸他不是那光，乃是要为那光作见证。⁹那光是真光，来到世上，要照亮每一个人。¹⁰祂在世界，世界也是藉着祂成的，世界却不认识祂。¹¹祂到自己的地方来，自己人却不接受祂。¹²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。¹³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。

五节说，『光照在黑暗里，黑暗未曾胜过光。』黑暗永远不能胜过光，消灭光，光却能驱散黑暗。当生命的光照在我们里面，黑暗绝不能胜过它。并且这光是真光，照亮每一个人。『光照』一辞，原文和以弗所一章十八节，三章九节，以及希伯来六章四节，十章三十二节所用的一样；在此是指里面的光照，把生命带给那接受话的人。为着旧造，这是天然的光；(创一 3~ 5, 14~ 18;) 为着新造，是这里所说生命的光。

生命也成了相信之人作神儿女的权柄。『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。』(约一 12~ 13) 这些经文所描述的生，不是我们藉父母而有天然的出生，而是我

们信入主耶稣之名以后所发生的第二次出生。

信入主等于接受主。当我说到接受主耶稣，你可能说你从来没有接受过。然而我要问你一个问题：你没有信入主耶稣吗？当你听到祂的名时，你岂没有信入吗？人若真正信入那可爱的名，我确信他会用某种方式说，『主耶稣。』只要你从深处说祂的名，意思就是你信入祂。你若呼求祂的名而信入祂，就证明你已经接受了祂。你既接受祂，也就得着了权柄作神的儿女。这权柄是什么？就是基督自己作你的生命。作生命的基督，就是儿子名分的灵，这儿子名分的灵使你成为神的儿女。你可由两件事知道你是神的儿女：一是，你信入祂并呼求祂的名；二是，有时你很自然甘甜的呼喊『阿爸父！』你能如此甘甜的呼叫神『阿爸父，』就证明你是祂的儿女。

十三节说出，这个生不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的。这里的『血』(原文，复数)，表征肉身的生命；『肉体的意思，』指成为肉体后堕落之人的意思；『人的意思，』指神所创造之人的意思。我们成为神的儿女时，我们不是从我们肉身的生命、堕落的生命、或受造的生命生的；我们是从神生的，就是从非受造的生命生的。人成为神的儿女，就是有了神的生命和神的性情。

太初有话，生命在祂里面。藉着创造，祂预备了许多接受者。今天，这些接受者已经成了神的繁增，而这繁增成了神的扩增和团体彰显。神藉着祂的儿女作祂的扩增与团体的彰显，完全得着了彰显。(约翰福音生命读经，三十至三二页)

¹⁴话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。¹⁵约翰为祂作见证，喊着说，这就是我曾说，那在我以后来的，成了在我以前的，因祂原是比我先的。¹⁶从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩；¹⁷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。¹⁸从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。

当祂在肉体里，祂是神的帐幕在人间。藉着成为肉体，话不仅把神带进人性里，并且成为神的帐幕，成为神在地上人间的居所。按照旧约的历史，在地上人间曾有一个帐幕，在那个帐幕里有神的同在。在肉体里的耶稣乃是真帐幕。神的一切所是全都具体化身在耶稣里。乃是叫罪人能在基督里有分于神。换句话说，神具体化身在基督里，是为着我们的享受。

基督是话成为肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典。在基督身上有些东西，圣经称为恩典。什么是恩典？很难解释。可以说，恩典是神在基督里带着祂的一切所是，作为丰满给我们享受。这包括了安息、安慰、能力、力量、亮光、生命、公义、圣别、以及其它所有神圣的属性。这就是给我们享受的恩典。我们可以享受在基督里的神作一切。无论何时我们在神的同在里，我们就享受祂一切所是的丰满。因此十六节说，『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。』神格的丰满，就是神的一

切所是，都有形有体的居住在基督里，给我们享受。

我们已经看见，恩典一点不差就是神在子里作我们的享受。我们比较加拉太二章二十节和林前十五章十节，就清楚看见基督就是恩典。加拉太二章说，『不再是我，乃是基督。』林前十五章说，『这不是我，乃是神的恩。』恩典不是物质事物的赐给，也不单是属灵事物的赐给，乃是神自己在基督里作我们享受的赐给。恩典就是我们在基督里所享受的神，作我们惟一并完全的享受。

什么时候我们享受了神，我们就不仅有恩典，也有实际。当神给我们享受时，我们就有享受，那就是恩典；并且当我们有了这享受时，我们就认识神的实际。与神成为肉体有关的最后一项，就是实际。在约翰福音里，真理事实上就是实际，意指神的实化和神的实际。保罗在新约里说，万事都是粪土；(腓三 8;) 所罗门也宣称，凡事都是虚空，(传一 2,) 没有实际。没有一事实实际，凡事都虚空。在使徒眼中，万事都是粪土。在所罗门王眼中，万事都是虚空。只有神是实际。我们若有了神，就有了实际。我们越经历神，就越享受恩典，越领略实际。

恩典是神在子里给我们享受，实际是神在子里给我们实化。恩典是享受，实际是实化。说『神是光，』可能仅是道理，没有实化。不过当你有分于神，经历神作你的光时，你就有了神作光的实化。照样，说『神的生命，』可能也仅是个名词。但是何时你享受基督作你的分，你就有了神作你生命的实化。因此，恩典是神给你享受了，实际是神在那享受里被你实化了。(约翰福音生命读经，三八至四一页)

¹⁹以下是约翰所作的见证：犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到他那里，问他说，你是谁？²⁰他就承认，并不否认，承认说，我不是基督。²¹他们又问他说，那么你是谁？是以利亚么？他说，我不是。是那申言者么？他回答说，不是。²²于是他们说，你到底是谁？叫我们好回覆差我们来的人。关于你自己，你怎么说？²³他说，我就是那在旷野里呼喊者的声音：“修直主的道路！”正如申言者以赛亚所说的。²⁴那些奉差遣来的，是法利赛人。²⁵他们就问他说，你既不是基督，不是以利亚，也不是那申言者，那你为什么施浸？²⁶约翰回答说，我是在水里施浸，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，²⁷就是那在我以后来的，我就是给他解鞋带也不配。²⁸这些事是在约但河外的伯大尼，约翰施浸的地方发生的。²⁹次日，约翰看见耶稣向他走来，就说，看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！³⁰这就是我曾说，有一个人在我以后来，成了在我以前的，因祂原是比我先的。³¹我先前不认识祂，但为了叫祂显明给以色列人，所以我来在水里施浸。³²约翰又作见证说，我曾看见那灵，仿佛鸽子从天降下，停留在祂身上。

正当热心宗教的人期望一位伟大的首领时，施浸者约翰介绍耶稣是神的小羔羊。耶稣来并不是作一个宗教运

动的伟大首领；祂来是作神的小羔羊，除去世人的罪。这并不是一个运动；这是救赎，解决人类罪的问题。我们的罪要除去，我们不需要一位神学博士或宗教首领 - 我们需要一只小羔羊。我们需要耶稣这神的羔羊为我们死，并为着救赎我们流出祂的血。今天的局面与施浸者约翰的时代是一样的。宗教仍然等候一位伟大的首领，好带来一次大的运动。但是，在神的经纶里，耶稣并不是这样的一位首领；祂仅仅是神的羔羊。

约翰不仅介绍基督是神的羔羊，更是带着鸽子的羔羊。（约一 32~ 33）羔羊除去人的罪，鸽子将神带给人作生命。羔羊是为着救赎，要把堕落的人赎回归给神；鸽子是为着生命的分赐和施膏，以神的所是涂抹人，将神带进人里面，也将人带进神里面，并且使信徒在神里面联结一起。人要有分于神，这二者都是不可少的。鸽子是圣灵的象征，其工作是将神带给人，并使神联于人。羔羊在消极一面，解决人罪的问题；鸽子在积极一面，将神带给人。羔羊把人与罪分开，鸽子使神联于人

约翰介绍主耶稣是带着鸽子的羔羊，不是带着老鹰的羔羊。有些基督徒似乎有老鹰，而不是有鸽子。鸽子不大也不野。鸽子是小的，是柔顺的。这里的鸽子表征圣灵，是为着分赐生命、重生、膏抹、变化、联结和建造。鸽子不是为着能力，乃是为着生命。鸽子没有能力；却满了生命和洞察力。圣经称赞鸽子的眼睛，因为鸽子最美丽的部分就是它的眼睛。在雅歌里，主赞美祂的追求者有鸽子眼。（歌一 15）鸽子不是能力的象征，而是生命的象征。（约翰福音生命读经，四九至五一页）

³³我先前不认识祂，只是那差我来在水里施浸的，对我说，你看见那灵降下来，停留在谁身上，谁就是在圣灵里施浸的。³⁴我看见了，就见证这是神的儿子。³⁵再次日，约翰同他两个门徒又站在那里。³⁶他见耶稣行走，就说，看哪，神的羔羊！³⁷那两个门徒听见他所说的，就跟从了耶稣。³⁸耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说，你们寻求什么？他们说，拉比，你住在那里？（拉比翻出来，就是夫子。）³⁹耶稣说，你们来看。他们就去看祂住在那里，那一天便与祂同住，那时约是上午十时。⁴⁰听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人中，一个是西门彼得的兄弟安得烈。⁴¹他先找着自己的哥哥西门，对他说，我们遇见弥赛亚了。（弥赛亚翻出来，就是基督。）⁴²于是领他到耶稣那里。耶稣看着他说，你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。（矶法翻出来，就是彼得。）

这一段的主题是作神羔羊的耶稣，带着仿佛鸽子的圣灵，将信徒作成石头，为着以人子建造神的家。这个主题包含了五个要点：神的羔羊、鸽子、石头、神家的建造、人子。羔羊是为着救赎；鸽子是为着分赐生命、变化并建造；石头是为着材料；殿是建造；而神建造的实质乃是人。首先，人被羔羊所救赎，然后被鸽子所重生并变化。这样，人成了石头，这石头又被鸽子所建造。

当施浸者约翰说，“看哪，神的羔羊，”他的两个门

徒就被吸引到耶稣那里；主看着西门，就把他的名字改为矶法，或彼得，意思就是石头。...石头的意义，乃指变化的工作，为着神的建造产生材料。（林前三 12）

耶稣被介绍为带着鸽子的羔羊以后，人就开始跟从祂。带着鸽子的羔羊在完成神的定旨上是极重要的。在神和人之间有一个问题，就是罪的问题。人也有所短缺，就是缺少生命。神的心意是要人有生命。可是，人有了罪，却没有生命。所以，羔羊来除去罪。虽然羔羊除去了罪，也解决了罪的问题，但生命如何呢？鸽子来是分赐生命。阿利路亚！罪已经除去了，生命也已经分赐了！罪去了，生命来了。

这是救赎加上施膏。救赎除去我们的罪，施膏带进生命和生命的供应。因着我们得着救赎，且在那灵的施膏下，我们就没有罪的问题，也没有生命的短缺。除去罪和分赐生命的结果，我们就在变化的过程之中。变化是施膏之灵的工作。那灵重生我们之后，就在我们里面作工，将我们变化成为石头。凭我们天然的出生，我们不是石头，乃是泥土。我们重生之后，就在变化的过程之中，因为重生的灵现在是变化的灵。

我们变化而成的石头是为着建造神的家。很少基督徒看见约翰一章所启示神家的建造。虽然许多基督教教师指出这章里生命的事，可是他们几乎都抓不到目标。建造才是目标。生命不是目标；生命是神得到建造的手续。所以，生命是为着建造，也维持建造，但生命不是目标。神家的建造才是神的目标。（约翰福音生命读经，四六、五二、五七至五八页）

⁴³又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说，跟从我。⁴⁴这腓力是伯赛大人，是安得烈和彼得那城的人。⁴⁵腓力找着拿但业，对他说，摩西在律法上所写，和众申言者所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。⁴⁶拿但业对他说，拿撒勒还能出什么好的么？腓力说，你来看。⁴⁷耶稣看见拿但业向他走来，就指着他说，看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。⁴⁸拿但业对他说，你怎么认识我？耶稣回答说，腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。⁴⁹拿但业说，拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。⁵⁰耶稣说，因我对你说，我看见你在无花果树底下，你就信了么？你将要看见比这更大的事。⁵¹又对他说，我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。

“又对他说，我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”（约一 51）古代的犹太人知道，这是指雅各的梦。（创二八 10~ 22）当雅各从他哥哥那里逃出来的时候，有一晚露天而睡，用一块石头当作枕头。他梦见天开了，有一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。

当雅各睡醒了，他说，“这地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”（创二八 17）于是他

浇油在所枕的石头上面，又给这地起名叫伯特利。主对拿但业所说的话，就是雅各之梦的应验。基督这位人子，带着祂的人性，乃是为着神的家立在地上通天的梯子，使天向地开启，且把地联于天。雅各浇油（油象征圣灵，就是三一神为着临到人的终极表现）在石头上，（石头象征变化过的人，）使其成为神的家。

在约翰一章，为着神的家，有那灵（约一 32）和石头，（约一 42，）带着人性里的基督。那里有这个，那里就有开启的天。因此为人的基督，乃是开启天，使地联于天，又将天带到地上的梯子。无论那里有基督在祂的人性里，那里就有天的门，就有伯特利，就是用所有的石头，即所有变化过的人，建造的神的家。约翰福音启示，生命在基督—神的话—里面；（约一 4；）祂来了，是要叫人得生命（约十 10下，）祂自己就是生命。（约十一 25，十四 6）（约翰福音生命读经，五五至五六页，一六至一七页）

本章是本书的引言，介绍基督是神子，（34，49，）又是人子。拿但业认出基督是神子，也这样称呼祂；（49；）基督却对拿但业说，祂是人子。神子是神，具有神的性情；人子是人，具有人的性情。祂是神的独生子，为着表明神，（18，）并将神带给人。祂也是人子，为着建造神在地上人间的居所。

神的建造需要祂的人性。在已过的永远，基督只是神，只是神子，只具有神性；但在将来的永远，基督是神也是人，是神子也是人子，要永远兼具神人二性。（约翰福音一 51注 3）

¹第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。²耶稣和祂的门徒也被请去赴婚筵。

这里说，主是来到加利利的迦拿。迦拿这个名字的意思，就是『芦苇之地。』芦苇在圣经中，乃是象征脆弱的人。以赛亚四十二章三节说，『压伤的芦苇，祂不折断。』所以芦苇在圣经中，是指着脆弱经不起压的人说的。因此这里说主来到迦拿，象征的意思就是说，主是来到脆弱的人中间。

我们必须清楚一件事，就是我们世上的人那个本质都是脆弱的。不论就我们的生理说，或是就我们的心理说，我们都是脆弱的。无论就我们的身体说，或是就我们的灵魂说，我们都是脆弱的。不论在事业上，或是在道德上，我们都是脆弱的。就我们人的身体说，我们经不起一点点的打击。一点的传染病，就会使我们倒下去；汽车一撞，也就会将我们撞死。再说我们心理方面，一点的难事，就会叫我们感觉痛；一点伤心的事，就会叫我们多方的忧愁；一点可怕的事，就会叫我们心惊胆战。

再说人在事业方面的脆弱。今天难得有一个人，对自己的事业是称心如意的。许多人虽然抱着满心的希望，却永远达不到，因为他们是脆弱的。就是有的人，一生兢兢业业，略有一些成就，也是经不起一点点的打击的。不要说战争变乱，天灾人祸，那些重大的打击，就是小小一点环境的变迁，人事的变动，也往往叫他们费尽一生的心血所成就的事业，转眼就烟消云散了。人是何等的脆弱！

至于人在道德上，那更是极其脆弱，经不起一点的试探诱惑。许多自认在道德上非常健强的人，却常常在金钱、美色、地位、嗜好跟前倒下来，以致身败名裂，不可收拾。人真是一个脆弱可怜的东西！

不只这样，人的脆弱还有一个最明显的例证，就是人会死去。软弱的人会死，强壮的人也会死。贫苦的人会死，富足的人也会死。卑下的人也会死，高贵的人也会死。一字不识的人会死，甚麽都懂的人也逃不了死。直到今天，『死』在人类中，还是一个不可抵抗的权势。有谁能逃脱死的掌握呢？所以人在死亡的面前，更是脆弱不堪的。

这样看来，人的光景实在像这里所象征的，乃是在迦拿这『芦苇之地』一班脆弱的人。人就是这样一个脆弱的东西。人真是脆弱的！但我们的主耶稣，就是来到这样脆弱的人中间，叫人得着祂作人的生命。人所以需要祂作人的生命，也就是因为人是脆弱的。

我们都知道圣经说，信主耶稣的人能得永生。永生这一个名词的意义，不仅说出一个永远的生命，也是说出一个刚强的生命。所以是一个永远的生命，就是因为祂是一个永远长存，不改不变的生命。而祂所以是一个永远长存，不改不变的生命，乃是因为祂这一个生命是刚强的。祂这一个生命的性质，和我们人的性质完全相反。人的性质是脆弱的，祂这一个永远生命的性质乃是刚强的。所以主耶稣这一个刚强的生命，

来到卑微的地方，来到脆弱的人中间，就是要应付我们人这个脆弱的难处，解决我们人这个脆弱的难处。（变死亡为生命，六至八页）

³酒用尽了，耶稣的母亲对祂说，他们没有酒了。
⁴耶稣对她说，妇人，我与你何干？我的时候还没有到。
⁵祂母亲对仆人说，祂告诉你们什么，你们就作什么。
⁶照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可盛两三桶水。
⁷耶稣对仆人说，把缸倒满了水。他们就倒满了，直到缸口。

婚筵享受的中心—酒，用尽了。（约二 3）这表征当人的生命用尽时，人生的享受也就结束了。当酒一用尽，婚筵的快乐就了了。这不只表征人生的享受结束了，并且人的生命也完结了。不论你有多少享乐，你属人的生命结束，你人生一切的享受也就完了。

主耶稣预知酒会用尽，祂去迦拿立定生命的原则，变死亡为生命。藉着来到婚筵中，祂应付并医治那个光景。主藉着将死亡转变为生命，医治人死亡的光景，就像以利沙将咸水变为甜水一样。（王下二 19~ 22）

当主来到世间，祂是来到一种虽有人生的享受，却不持久的光景。祂来到一种人生的死亡结束了人类一切享受的光景。变水为酒这个表号，必须以象征的意义来领会。比方说，我们若过了六十岁，我们就是接近酒快用尽的时刻了。当我们的酒将要用尽，我们的婚筵也就快结束了。但是赞美主，在这样一个时刻，主来到我们的处境中。在我们的婚筵里，我们有主！我们不需要害怕，因为祂能变水为酒。

耶稣的母亲马利亚，在这里象征天然的人；天然的

人与生命毫不相干，并且必须被神圣的生命征服。（约二 3~ 5）当酒用尽的时候，天然的人就出来了，甚至还祷告主。当马利亚告诉主说，『他们没有酒了。』主对她说，『妇人，我与你何干？我的时候还没有到。』（约二 3~ 4）我们常常和耶稣的母亲完全一样。我们就是今天的马利亚，是天然的人，按照自己天然的生命祷告。

主经常容让我们在某种光景中酒用尽了，好给祂机会变死亡为生命。甚至在地方召会中，主也可能容让情形落到死亡里。在这样的情形里，天然的人会祷告说，『主阿，作些事挽救这个局面吧。』你若这样祷告，主就要转过来对你说，『我与你何干？在这件事上你与我毫不相干。』我们所有的人几乎都会有马利亚的反应。那么我们该作什么？我们什么也不该作。让死亡表面化，并显露出来，然后主耶稣就要进来。

在行神迹之先，主吩咐人把缸倒满了水。（约二 6~ 7）这些盛水的缸是用石头作的，共有六个。六这数字代表受造的人，因为人是在第六日被造的。（创一 27, 31）因此，六口石缸象征在第六日所造天然的人。按天然说，我们什么也不是，只是『水缸』是盛装东西的器皿。我们这些水缸是在迦拿，这满了软弱、脆弱之人的芦苇之地。我们乃是在迦拿的水缸，既软弱又脆弱。

主吩咐仆人把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。（约二 7）这是什么意思？我们将要看见，这表征人充满死亡。水缸，就是在第六日所造的人，充满了死水。（约翰福音生命读经，八一至八三页）

⁸耶稣又说，现在舀出来，送给管筵席的。他们就送了去。⁹管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是那里来的，只有舀水的仆人知道。管筵席的便叫新郎来，¹⁰对他说，人都是先摆上好酒，等客人喝足了，才摆上次的，你倒把好酒留到如今。¹¹这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出祂的荣耀来，祂的门徒就信入了祂。

主吩咐人将六个器皿倒满水的时候，指明天然的人满了死亡。水在圣经里有两种象征的意义。在有些事例中，水代表生命；(约四 14, 七 38;) 在某些事例中，水代表死亡。(创一 2, 6, 出十四 21, 太三 16) 创世记一章的水，和受浸的水表征死。在这事例中，水也表征死。所有的石缸都满了水，意思就是所有的人类，就天然说都满了死亡。水缸怎样充满水直到缸口，我们也照样充满死亡。

主神奇的变水为酒，表征祂将我们的死亡变为生命。水象征死亡，酒象征生命。当主将我们的水变为酒时，在我们婚筵中的酒就取用不竭了。我们既已重生，生命带着其属灵的享受，就会持续到永远。我们会有一个永远的婚筵，是永无止息的。这婚筵不在我们原有的生命里，而是在我们藉重生所得着的新生命里。正如管筵席的发觉，新酒比先前的酒更好；(约二 9~ 10;) 照样，我们也将发现，我们藉重生所得的生命远胜于我们天然的生命。由劣酒所象征我们先前的生命，是非常低劣的。主并没有将上好的先给我们，乃是将上好的留到末了。第一个生命，人的受

造生命，是次等的生命；上好的生命是第二个生命，神圣而永远的生命。

这生命是上好的，因为这生命就是在基督里神自己的生命。因此，我们的喜乐要持续到永永远远。我们有永远的享受，因为基督已将我们从死亡迁到生命里。祂是我们永久、永远的生命，能维持我们的喜乐与享受，直到永永远远。我们得救的时候，新的婚筵开始了，这婚筵将永无止境。我们里面始终有喜乐，始终有婚筵，因为我们有神圣的酒，就是神圣的生命——主自己。

我们都有过这样的经历。我们在得救以前，是充满死水的水缸。有一天我们说，『主耶稣，』祂就来将我们的死水变为生命。不论我们处在何种死亡的情况，我们若把我们的情形交给主耶稣，祂必将那死亡变为生命。比方说，即使是基督徒丈夫和妻子，他们在婚姻生活中也可能落到一个地步，他们婚姻里的生命用尽了，似乎他们无法在婚姻生活中往前。然而，他们若向主耶稣敞开，祂必将那死亡变为生命。在许多婚姻中，主已将死亡的水变为生命的酒。

我们都必须承认，我们许多的祷告未蒙答应。比方说，好些已婚的弟兄为他们的妻子祷告，对主说，『主阿，你知道我的妻子。主，你必须改变她。』这是怎样的祷告？这是马利亚的祷告，天然人的祷告。不要那样祷告。让你妻子里面的死亡表面化。让拉撒路死而埋葬，然后主耶稣要来叫他从死人中复活。让你的妻子像拉撒路一样，死了，埋了，并且开始腐烂。你若这样作，主耶稣要来，变死亡为生命。(约翰福音生命读经，八三至八九页)

¹²这事以后，耶稣与祂的母亲、兄弟和门徒，都下迦百农去，在那里住了不多几日。¹³犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。¹⁴祂看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，¹⁵就拿绳子作成鞭子，把众人连羊带牛都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的钱币，推翻他们的桌子。¹⁶又对卖鸽子的说，把这些东西从这里拿走，不要将我父的家，当作买卖的场所。¹⁷祂的门徒就想起经上记着：“我为你的家，心里焦急，如同火烧。”

耶稣洁净殿是在『逾越节近了』的时候。(约二 13) 那时，逾越节乃是纪念神的救恩，(出十二 2~ 11, 申十六 1~ 3,) 藉着这纪念，犹太人就在他们的殿里敬拜神。但是当主耶稣上耶路撒冷去，殿里满了牛、羊、鸽子、和兑换银钱的人。因此殿需要洁净，主耶稣就这样行了。

在约翰二章十四至十六节，主对付神的殿(家)，是用绳子作成鞭子来洁净它。有些译本说，主用灯心草作的绳子来作鞭子，灯心草是不值钱的，平常的。主是用平常的东西，灯心草，作成鞭子来洁净殿。祂赶出牛、羊、鸽子和钱币，表征赶出所有属地的霸占。我们是神的殿，却没有被神充满，反而被许多神之外的事物充满。我们是神的殿，应该被神充满，可是事实上我们里面却充满了买卖、钱财、以及兑换银钱之人的桌子。因此主必须把这些东西从我们里面赶出去。

主常常使用普通平常的东西，就如灯心草，来洁净

我们。有时祂用平常的人洁净你—就如你的妻子或丈夫，你的父母或儿女，你的上司或属下。我们都经历过主用普通、平常的人事物作成鞭子洁净我们。有时主把事情弄得天翻地覆，来干涉我们的生活。祂来赶出牛羊鸽子，推倒桌子，要把整个局面搞得乱糟糟。比方去年你的生意赚了不少钱，但今年你统统蚀光—这就是主用来洁净你的一根鞭子。每个有追求的基督徒总有人事物来洁净他。

一般说来，寻求神的妻子总是渴望她丈夫属灵、爱主，但有时正好事与愿违。爱主的丈夫总是仰望主叫他的妻子属灵、爱主，但有时事情也适得其反。照样，作父母的真诚寻求主，并天天为他们的孩子祷告，有时仍然难过的看着他们的孩子走错路。你经历的鞭子乃是主所作的。如果你的丈夫或妻子非常属灵，主就没有鞭子来洁净你。你的儿子若像彼得、约翰，你的女儿若像马利亚，就没有灯心草可以给主用来作成鞭子。你的父母若像亚伯拉罕和撒拉，就没有什么来洁净你。一面你可以天天享受主作筵席，但另一面主会多次打发鞭子来洁净你。

十七节说，『祂的门徒就想起经上记着；「我为你的家，心里焦急，如同火烧。」主耶稣里面为着神的家焦急。这焦急把祂吞噬了，烧起来了。祂绝对为着父的家。父的家乃是祂心所望。当祂看见殿中败坏的光景，祂无法忍受，甚至用鞭子来洁净。祂为父的家焦急，这心情驱使祂将一切污秽从这家赶出去。祂的心单纯为着父。祂看到殿，就是祂父的家，被人贪欲的事物所污染，就无法忍受，所以祂要洁净殿。(约翰福音生命读经，九一至九三页)

¹⁸于是犹太人问祂说，你既作这些事，还显什么神迹给我们看？¹⁹耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。

撒但的目的不仅要污染殿，更要拆毁殿。他最终的目的是要拆毁神的家。但是仇敌所拆毁的，主要在三日内建立起来。（约二 19）这就是说，主在祂复活的生命里，将仇敌所拆毁的建造起来。我们无须为主召会的恢复忧虑，因为仇敌越破坏，主越在复活里建造。主的话乃是：『你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。』（约二 19）换句话说，仇敌可能破坏并拆毁召会，就是神的家；但主在复活里并藉着复活，要将她建立起来。在仇敌造成破坏之后，主在复活里要建立起更大的建筑。我们不该为召会中可能存在的混乱忧虑，因为主的身体，召会，在复活的过程中。仇敌的破坏是必需的，因为每样天然的东西都必须拆毁；也只有天然的东西能被仇敌拆毁。之后，主就要在复活里建立祂的召会。每一次当难处破坏召会之后，召会就在复活生命的新样中得到恢复并建立。已过我曾看见好些真正伤害召会的破坏工作，但是仇敌越破坏，主越在复活里并藉着复活建造祂的召会。

主耶稣告诉反对祂的人，他们若拆毁这殿，祂三日内要将它再建立起来。（约二 19）他们不懂得祂在讲什么。主是说，『你们可以将我治死，你们也能在十字架上杀死我的身体，但我要叫这身体三日内再建立起来。』不要仅仅照字句领会圣经，若是这样，你会自找麻烦。一

面主耶稣告诉人，他们杀了祂以后，祂要叫自己复活。（太二十 19）另一面在新约别处告诉我们，神叫祂复活。（徒二 24）新约里有两种记载主复活的说法 - 神使祂复活，和祂自己复活。我们怎样来领会并解释这事呢？是神叫祂复活，或是祂自己复活？路加福音表明主耶稣是救主，为我们的罪作了牺牲，因此我们看见主需要神来使祂复活。（路九 22）但在约翰福音里，情形就不同了。主不是为罪被杀作牺牲，乃是祂自己将命舍了。主说，『因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄再取回来。』（约十 17~ 18）在约翰福音里，无需神来使祂复活。祂为罪作牺牲，就需要神叫祂复活；祂是那赐生命者，就能将命舍了，也能再取回来。祂能走进死亡里，也能再走出来。主似乎说，『就一面说，是你们杀了我；但在我这一面，是我走进死亡，在其中游历一番，又走出来了。』

约翰一章十四节清楚告诉我们，祂物质的身体乃是帐幕。按照约翰二章，祂物质的身体也是殿。我要指出，在整本新约，神的殿不是指一个地方，乃是指一个人。当耶稣在肉体里，祂的身体就是神的帐幕和神的殿。帐幕和殿都是神的居所。撒但知道这个。因着撒但知道耶稣物质的身体是神在地上的居所，他就尽所能的拆毁那身体；祂藉着犹太人，在十字架上的确拆毁了那身体。就一面说，撒但拆毁了主物质的身体；就另一面说，主耶稣舍了祂的身体以至于死。主似乎对撒但说，『撒但，你尽力作吧。让我看你究竟能作什么。不管你作什么，不过给我更多工作的机会。』（约翰福音生命读经，九四至九七页）

²⁰犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就将它建立起来吗？²¹但耶稣是以祂的身体为殿说的。²²所以到祂从死人中复活以后，祂的门徒就想起祂说过这话，便信了圣经和耶稣所说的话。²³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。²⁴耶稣却不将自己信托他们，因为他知道万人，²⁵也用不着谁见证人怎样，因祂知道在人里面的是什麼。

耶稣在十字架上被拆毁的身体是微小软弱的；基督在复活里的身体是广大有能的。你要那一个 - 耶稣的身体，还是基督的身体？在主复活以后，祂的身体，就是殿，在更大的规模里被建立起来。仇敌藉钉十字架所拆毁的，仅仅是耶稣的身体；而主在复活里所复活的，不仅是祂自己的身体，更是每一位藉信与祂联合的人。（彼前一 3，弗二 6）

犹太人求主显神迹给他们看。主回答说，『你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。』约二 19）主的复活是惟一的神迹。在召会的建造上，常常有人像犹太人一样向我们挑战，要看我们能行什麼神迹。我们不该受试诱想要行神迹。我们必须跟随主耶稣，让我们自己被治死，然后基督就要在复活里显明出来。这就是在召会的建造上所需要的神迹，表号。为着建造召会，惟一的神迹乃是在复活里的生命。

自从祂物质的身体复活那一天，主耶稣一直在复活

的生命里扩大祂的身体。今天基督在祂的复活里有何等大的身体！你能测量基督身体的大小吗？虽然曾有一度，人可能测量耶稣物质的身体，但是你不可能测量基督身体的广大无边。主不断在复活里建造祂的身体，撒但是一直在帮这个忙。神的家在复活里仍与基督的身体一同扩增。（提前三 15，彼前二 5，林前二 9，弗二 21~ 22）今天我们仍在『三日』内，因为主仍在复活的过程中，为着祂身体的建造作工。主的身体有一大部分已经复活，但还有一些肢体还没有复活。因此主的身体仍在复活的过程之中。甚至在你自己身上，也有一部分是已经变化的；就是说，有一部分是已经复活的。主继续藉着变化的过程，作工在你身上。你仍在复活的过程中。

变水为酒的事立定了生命的原则。现在，在对付殿的事上，我们看见了生命的目的。生命的原则是变死亡为生命，生命的目的是建造神的家。生命的原则是为着生命的目的。变死亡为生命是为着生命的建造，就是神家的建造。这两点管治了整本约翰福音。我们若没有建造在一起，我们绝不可能是一。比方说，一堆材料并不是一，因为这些材料没有建造在一起。一栋房子是由许多材料组成的，这些材料之所以是一，乃是因为建造在一起。只有材料建造在一起成为一个建筑时，才有一。一的意思就是被建造在一起。因此生命的目的乃是建造神的家，神的殿，作神的居所。主作我们生命的目的，乃为建造召会作神的居所。生命是为着建造，生命是为着召会。乃是為着建造召会，祂的身体，祂的家，主来作了我们的生命。（约翰福音生命读经，九七至一〇一页）

¹但有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。
²这人夜里来到耶稣那里，对祂说，拉比，我们知道你是从神那里来作教师的，因为你所行的这些神迹，若没有神同在，无人能行。

三章一节的『但，』指明尼哥底母的事例，与前几节（约二 23~ 25）的事例不同。前面的事例都是人因看见主所行的神迹，才信入祂。主不能将自己信托给这样的人。但尼哥底母的事例，是一件在重生里生命的事。这启示约翰福音不是为着神迹奇事，只是为着生命。故此，在这卷书里，连主所行的神迹都称为表号，表征主来是为着生命，不是为着神迹。

当尼哥底母来见主耶稣，主就抓住机会启示人类真正的需要。在祂与尼哥底母的对话中，主启示出不管我们有多好，我们仍然需要重生。重生是人的头一个需要。道德的人与不道德的人一样需要重生。许多基督徒有错误的观念，以为人需要重生只是因为人堕落了。然而，人若从未堕落过，他还是需要重生。即使亚当没有堕落，他仍需要重生。那就是神将他摆在生命树跟前的原因。如果亚当取用了生命树的果子，他就已经重生了。

重生的意义是什么？重生并不是任何一种外在的改良或教化，也不是仅仅一种没有生命的改变，转变。重生乃是带进一个新生命的再生。这绝对是生命的事，不是行为的事。重生就是在我们已有的生命之外，得到另一个生命。我们从父母已经得到了人的生命，现在我们需要从神

接受神圣的生命。因此，重生的意思就是在我们原有人的生命之外，得着神的神圣生命。所以，重生需要另一次出生，好得着另一个生命。重生，再生的意思并不是调整或改正自己。重生的意思是得着神的生命，正如从父母出生就得着父母的生命一样。重生就是从神生；（约一 13；）从神生就是得着神的生命，就是永远的生命。（约三 15~ 16）

由于人类的文化和犹太的宗教，尼哥底母以为人需要有好行为。因为人必须有好行为，并且必须正确的敬拜神，因此人需要很多的教训。尼哥底母认为基督是从神那里来作教师的。这指明，他可能以为他需要更好的教训以改良自己。但主在下节的答复向他揭示，他所需要的乃是重生。重生就是在天然出生所得人的生命之外，由神的生命所重生。因此，他真实的需要不是更好的教训，乃是神的生命。尼哥底母原是在寻求教训，教训属于知识树；但主的答复把他转到生命的需要上，生命属于生命树。（参创二 9~ 11）主非常着重的对尼哥底母说，他所需要的就是重生。因此，人真实的需要乃是由另一个生命所重生。我们都必须认识，我们所需要的，不是宗教或教训以规律、改正我们，乃是另一个生命，就是神的生命以重生我们。人需要重生，因为人需要神圣的生命。不管你多好，你还是没有神的生命。你需要另一次出生，好接受神的生命，连同祂神圣的性情。虽然你或许觉得自己不错，但你总得承认自己并没有神的生命同祂神圣的性情。你需要另一次出生，你需要重生，好得到另一个生命，就是神神圣的生命。（约翰福音生命读经，一〇八至一一二页）

³耶稣回答说，我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。⁴尼哥底母说，人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来吗？⁵耶稣回答说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。⁶从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。

主使尼哥底母非常清楚他自己的光景。人无论善恶，都需藉水了结，然后藉神的生命有新生的起头。这是第二次出生，不是从母腹再生，乃是从水和灵生。

水怎样是施浸者约翰职事的中心标记；照样，灵乃是耶稣职事的中心意义，就是使人在新造里有新生的起头。水与灵这两个主要观念摆在一起，就是重生的完整意义。重生，再生，就是了结旧造的人，及其所作所为，并在新造里，以神的生命使人得着新生的起头。什么是重生？重生的意思就是藉着水被约翰的职事了结，又藉着灵因耶稣的职事而有新生的起头。

尼哥底母以为重生的意思是回到他母亲的腹里再生一次。他不知道，就算他能这样再生一次，他仍旧是肉体。不管人从母腹生多少次，他还是肉体，因为肉体生肉体。因此主对尼哥底母说，『从肉体生的，就是肉体。』（约三 6）这里的肉体指明那带着天然生命天然的人。不管我们能从父母生多少次，我们仍是天然的人，带着天然的生命，我们的本性永远不能改变。重生不是再从父母而生，乃是从神这灵而生，使我们有祂神圣的生命，带着祂神圣的性

情；这与我们天然的生命和性情绝对不同。

重生的意思乃是在我们的灵里从那灵而生。神圣的灵用神那神圣的生命来重生我们人的灵。重生，就是我们接受神的生命，这绝对是发生在我们灵中的一件事。我们的灵被神所造就是为这目的。我们有这样一个特别的器官 - 我们人的灵，在我们深处。在神的创造里，祂为我们造了一个灵，为着一个目的，就是有一天我们能运用这灵与神接触，并接受祂到我们里面。人灵的功用就是接触神。重生不是我们心思、情感或意志的事，全数是我们灵中的事。约翰一章十二、十三节说，『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。』我们是在那一部分从神而生？是在我们的灵里。从那灵生的就是灵。神是灵，只有灵能接触这位灵，也只有灵能从这位灵所生。因此重生绝对是在我们灵中的事，并不在乎你有没有清明的心思、适度的情感、或刚强的意志；那是另一个范围里的事。重生发生在我们灵的范围里。我们的灵乃是重生所发生的范围。为要得着重生，你不要运用你的心思、意志或情感。只要敞开你自己，忘记你的所是，从你灵的深处呼求主耶稣的名，相信祂。你若这样行，神这灵就要立刻摸着你的灵。这事发生得很快，也许不到一秒钟。如果你从灵的深处将自己敞开，呼求主耶稣的名，就在那一秒钟，神这灵就要进入你的灵，你就重生了。属灵的重生快得很，用不着收生婆、护士、或大夫。当你说，『主耶稣，我相信你，』你就在你的灵中重生了。（约翰福音生命读经，一一四至一一七页）

⁷我说，你们必须重生，你不要以为希奇。⁸风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去；凡从那灵生的，就是这样。⁹尼哥底母问他说，怎能会有这事？¹⁰耶稣回答说，你是以色列的教师，还不明白这事吗？¹¹我实实在在的告诉你，我们所知的，我们所见证的，是我们见过的，你们却不领受我们的见证。¹²我对你们说地上的事，你们尚且不信，若对你们说天上的事，你们如何能信？¹³除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。

在三节主说，『我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。』五节又说，『我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。』主这里的话清楚的启示，重生是进神的国惟一的入门。要进入神的国，我们必须重生。除此以外，我们再无别路可以进入神的国。神的国就是神的掌权。这是一个神圣的范围，人必须有神的生命才能进入。只有神的生命才能领悟神的事物。因此，要看见或进入神的国，需要由神的生命所重生。

国度总是与生命有关。植物国度与植物生命有关；动物国度与动物生命有关。你若要有分于某种国度，你首先需要那个国度的生命。只有鸟才能有分于鸟的国度，因为只有鸟才有鸟的生命。照样，只有人才能有分于人的国度，因为只有人才有人的生命。因此，若无神的生命，我们怎能会有分于神的国？

许多基督徒太依赖教导了。许多青年人到我这里来

问到吸烟、看电影、吃喝、穿着、婚姻的事。对于这些事，青年人有好些问题。每当青年人来问我这样的问题，我总把这样的问题转过来问他说，『为什么问我该不该吸烟？你比我更清楚。你不该来问我，因为你已经晓得答案了。你来问我的原因是你想得到印证，但是我绝不会给你那种印证。告诉我实话，你岂不是已经知道该不该吸烟了吗？』一旦他承认他已经知道了，我就追问他，『你怎么知道？你从哪里知道？』他们总是答说，他们里面有个东西知道。我们所以知道，因为我们已经生入了神的国。

因为我们是在神的国里，有些事我们就不能作，即或想要去作也不行。你若故意要发脾气，你发觉根本不行。如果你决意要打妻子，你会发觉你也作不来。为什么？因为你是神的国里，并且神的生命叫你不能作这样的事。这是神的国。阿利路亚，我们在这国里。（约翰福音生命读经，一二一至一二五页）

人需要重生，也是为着进神的国。因为人若不重生，就不能见神的国，就不能进神的国。神的国是属灵的，看见神这属灵的国，就等于进神的国。重生乃是人这样进神的国惟一的入门。神的国乃是神之所是的范围，犹如植物国度是植物之所是的范围，动物国度是动物之所是的范围。没有植物，就没有植物国度；没有动物，就没有动物国度。人之所是和神之所是，根本是不同的，是在两个不同的范围，两个不同的国里。要进入人的国，就必须从人生，有人的生命；照样，要进入神的国，就必须从神生，有神的生命。所以人必须从神生，就是重生，好得着神的生命，能进入神的国。（生命课程，二十二至二十九页）

¹⁴摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，¹⁵叫一切信入祂的都得永远的生命。¹⁶神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信入他的，不至灭亡，反得永远的生命。¹⁷因为神差祂的儿子到世上来，不是要定世人的罪，乃是要叫世人借祂得救。¹⁸信入祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信入神独生子的名。¹⁹光来到世上，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。²⁰凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。²¹但行真理的必来就光，要显明他的行为是在神里面行的。

我们得重生的路在那里？我们怎样才能得着重生？在十五、十六、十八、和三十六节主说，『叫一切信入祂的都得永远的生命；』『叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命；』『信入祂的人，不被定罪；』『信入子的人有永远的生命。』这些被主一再着重讲的话，清楚且确定的告诉我们，我们得救并重生之法就是信入主。信入主是我们得着救恩并重生惟一的路。这完全是一件信的事。不论我们能作多少，我们的行为有多好，我们都不能靠我们的行为得救并重生。在这事上，我们的行为并不算数，只有信才算数。得救与重生必须藉着信。乃是藉着在主里的信，藉信入主，我们就在消极方面得了赦免，从神的定罪里得了释放。照样，也是藉着信，藉着信入主，我

们就在积极方面得以重生，得到永远的生命，就是神那神圣的生命。

主已经为我们完成了救赎的工作。藉着祂在十字架上救赎的死，祂已满足了神在我们身上一切公义的要求，并且也为我们履行了神一切公义、圣别和荣耀的要求。藉着祂在蛇的形状中在十字架上的死，主甚至已经废除了撒但，魔鬼，就是那霸占我们、奴役我们的，好叫我们蒙拯救脱离那恶者的奴役与死亡的权势。（来二 14）一切消极的事物已经藉着祂在十字架上那包罗万有的死解决了。我们无须作任何事，只要相信主所已经完成的事。祂已经对付并解决我们所有的问题，祂没有留下什么要我们来作的。所以不需要我们作什么，只要我们信入祂所完成、所成功，包罗一切的救赎工作。

信入主的意思就是接受祂。（约一 12）主是可接受的。祂如今是赐生命的灵，带着祂完全的救赎，等候并期待我们来接受祂。我们的灵是接受的器官。我们可以藉着信入主而接受祂的灵到我们灵中。我们一信入祂，祂这灵就进入我们的灵中，我们就被祂这赐生命的灵所重生，并且与祂成为一灵。（林前六 17）

藉着信入祂，我们也进入祂里面，而与祂合一，有分于祂，并享受祂为我们所完成的一切。我们藉着信入祂，便在祂一切所是、所经过、所完成、所达到、所得到的事上与祂联合了。当我们藉着信入祂与祂合一，我们就被作生命的祂所拯救、所重生。藉着信入祂，我们便有分于祂作生命，并且在祂里面得了重生。（约翰福音生命读经，一三一至一三三页）

²²这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，同他们在那里居住并施浸。²³约翰在靠近撒冷的哀嫩也施浸，因为那里水多，众人都去受浸。²⁴那时约翰还没有下在监里。²⁵约翰的门徒，和一个犹太人辩论洁净的礼。²⁶他们来到约翰那里，对他说，拉比，从前同你在约但河外，你所见证的那位，看哪，他正在施浸，众人都往他那里去了。²⁷约翰回答说，若不是从天上赐的，人就不能得到什么。²⁸我曾说，我不是基督，不过是奉差遣在祂前面来的，你们自己可以给我作见证。²⁹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。³⁰祂必扩增，我必衰减。

当约翰回答他的门徒时，他也向他们清楚说，他不是基督，或是来娶新妇的新郎，他只是新郎的朋友。他清楚的告诉他们，基督是来娶新妇的新郎。人不该跟随他，他们该跟随基督，好叫祂得着新妇。

虽然大多数的基督徒都熟悉约翰三章的重生，但很少人看见每一个重生的人都该是基督扩增的一部分，这扩增就是祂的新妇。重生是为着基督的扩增，是为着产生新妇。重生是为叫你成为基督新妇的一部分。约翰三章是讲重生，为着基督的扩增。许多基督徒只看见重生本身，并未看见重生的目的。重生是单为叫你有永远的生命吗？不是！不只这么多。重生乃是为着把我们建造到新妇里，这

新妇就是基督的扩增。

约翰福音是一本讲基督扩增的书。基督作新郎需要一个新妇，祂就是为了这目的而来。祂来是为着祂的扩增。祂怎样得到祂的扩增？乃是藉着进到里面，使我们成为祂自己的一部分。我们都是基督的一部分。我们是基督的各部分，组合起来就是基督的新妇，祂的扩增。救恩与重生都是为着这目的，为着这个作基督扩增的新妇。

所有重生的人都是基督的扩增，这扩增就是那成为基督配偶的新妇。新妇就是召会，是所有重生之人的组成。所有重生的人，被组合为团体的新妇来与基督相配。没有重生，基督就得不到新妇作祂的扩增。

新妇是基督的扩增，正如夏娃是亚当的扩增一样。亚当刚被造时，是个单身汉。在他单身的情况下，就没有扩增。于是神从亚当取出一根肋骨，用以建造一个女人，来作亚当的配偶。（创二 21~ 24）她一与亚当联结，就成了亚当的扩增。于是亚当有了扩增，不再是单独一个了。

我们必须让基督扩增。我们都必衰减。所有跟随的人都该就祂而去。倘若今天所有基督教的传道人和带领人都说，『主阿，让跟随我的人都跟随你，好叫你能扩增而我衰减，』那就没有难处了。有些人似乎说，『祂必扩增，我必衰减，但我必须保有我的跟随者。』只要你保留你的跟随者，你就永远不会衰减，祂也不会扩增。扩增或衰减全根据跟随者的去留。这些跟随者属于谁？倘若我们还要保留，我们迟早会下到监里。让跟随的人都就了祂去。祂必扩增，我们都必衰减。（约翰福音生命读经，一三七至一四二页）

³¹那从上头来的，是在万有之上；那出于地的，是属于地，他所说的，也是属于地。那从天上来的，是在万有之上。³²祂将所见所闻的见证出来，只是没有人领受祂的见证。³³那领受祂见证的，就盖上印，证明神是真的。³⁴神所差来的，就说神的话，因为祂赐那灵是没有限量的。³⁵父爱子，已将万有交在祂手里。³⁶信入子的人有永远的生命；不信从子的人不得见生命，神的震怒却停留在他身上。

三十四节说，『神所差来的，就说神的话，因为祂赐那灵是没有限量的。』在这节里，我们看见两件事，那就是主耶稣将神的话服事给祂的子民，以及祂将那灵无限量的赐给他们。有些译本将这节经文的意思翻错了，说父神赐那灵给子是无限的。然而，你若研读最好的古卷，就会看见这里是说，子赐那灵给神的子民是没有限量的。主耶稣服事给人的，乃是活的话和无限量的灵。

在地方召会中，我们只需要两件东西：活的话和无限量的灵。今天，召会的元首基督，仍在供应这两件东西。我信祂特别将供应活话的负担给了我们。虽然我们将这话说了出来，供应这话的却不是我们。我们讲说，但供应的乃是祂。祂将祂丰富的话在我们的讲说里供应出去。祂是神圣的说话者，神圣的分赐者。祂供应人丰富的话，又将活的灵没有限量的分赐给人。祂是供应活话以滋养祂众肢体的那一位。祂也是分赐那灵给祂的众肢体，使他们能充分尽功用的那一位。没有别人能作这事。祂是包罗万有的

那灵，也是包罗万有的基督，祂是无限的。

在末后的日子，主将用祂丰富的话和活的灵表白祂的道路。主在那里？那里有丰富的话和活的灵，那里就有祂。再没有别的东西可视为祂同在的象征。我们的聚会若没有话语的丰富，又没有那灵的活泼，却声称是在主的名里聚会，那是毫无意义的；那是虚空的，这样说是没有印证或实际支持的。我们无须声称我们是召会。只要我们有丰富的话和活的灵，那就表白我们是召会。主耶稣在那里，那里就有丰富的话和活的灵。

召会是基督的身体。我们知道大祭司的膏油是浇在他的身上，流到他的衣襟，(诗一三三 2,)指明那丰富的、活的灵不是恩赐或神迹的事，乃是生命里膏油涂抹的事。(诗一三三 3)在召会中，基督这包罗万有的元首，赐生命的灵，是没有限量的。

召会的另一个表征就是话。你若读使徒行传，你会看见在早期召会中有灵和话，但不是白纸黑字的字句。在使徒行传里，召会有活的话，有满了生命、亮光、膏油涂抹并滋润的话。召会有活且实时的话，就是主今日的说话。那里有活的话，那里就有召会。

赞美主，自从祂将我们兴起来，祂的圣言一直活活的向我们开启。日子一天一天的过去，我相信这话将更多向我们开启。我们不需要外面的东西，因为主的同在是在召会中。祂活的灵和活的话是在召会中。这证明何处是召会，也见证召会的头是无限的基督。(约翰福音生命读经，一四五至一四七页)

¹那时，主知道法利赛人听见祂收门徒并施浸比约翰还多，²（其实不是耶稣亲自施浸，乃是祂的门徒施浸，）³祂就离开犹太，又往加利利去，⁴必须经过撒玛利亚。⁵于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，⁶在那里有雅各井。耶稣因行路疲累，就这样坐在井旁，那时约是午后六时。⁷有一个撒玛利亚妇人来打水，耶稣对她说，请给我水喝。⁸原来祂的门徒进城买食物去了。

我们读五、六节：『于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因行路疲累，就这样坐在井旁，那时约是午后六时。』请问，是谁先来到雅各井边，是罪人还是救主？何等美妙，乃是救主先来！我早年读这一章的时候，在好些点上感到极为兴奋。以后我在传福音的时候，讲过关于撒玛利亚妇人的长篇信息，包括一切细节。那时我看见，主耶稣必须比那个堕落、不道德的撒玛利亚妇人先到井边。祂去井边等候她。

我的点是在这里：救主知道罪人在那里，祂知道罪人的真实情况。主耶稣去井旁，把门徒统统打发走，就坐在井旁，一直等到那妇人来到。你若回顾你的得救，就看见至少在某种程度上，同样的原则也在运作。不是你到天上，乃是主来就你。祂来到你所在之处。我生在中国，但主耶稣去到那里。有一天祂在某处等待我，我就被祂抓住。你如何？你并未去见救主，是救主来就你。有些人是因车

祸得救。可是他们必须知晓，在发生车祸以先，主耶稣已经在那里等候，要遇见他们了。我们都是这样得救的。太好了！

当主耶稣在等候罪人来到时，祂是干渴的。因此在这第二个事例里，我们看见干渴的救主与干渴的罪人。也许你以为你是干渴的，但你的干渴乃是表征救主是干渴的。救主渴望我们，因为对祂而言，我们是解渴的水。你知道你对救主是解渴的水吗？救主似乎在说，『除你以外，没有什么能满足我；我有千万天使在天上，但是没有一个能满足我。我到地上来找解渴的水，你就是那水。』也许你会十分谦卑的说，『不，祂才是我的活水。我怎能成为祂解渴的水？』可是主需要你，因为没有你，祂永远得不到满足。

起先，救主和罪人都渴，并且救主还饿。罪人渴，跑来打水好满足她的干渴。救主既饿且渴。祂打发门徒去买食物，使祂有吃的，并且祂要求罪人给祂水喝。至终救主与罪人什么也没吃，也没喝，可是他们两个都满足了。这真是奇妙！罪人饮于救主，救主饮于罪人，他们两个都满足了。门徒感到惊讶。当他们带着食物回来的时候，他们催祂吃，但祂说，『我有食物吃，是你们不知道的。』（约四 32）罪人因救主的活水得到满足，而救主因照神的旨意满足了罪人而得着满足。实行神的旨意，满足罪人，就是救主的食物。哦，作救主的这位主渴望得着你我！有一天祂得着了我们，祂就满足了。（约翰福音生命读经，一五六至一五九页）

⁹撒玛利亚妇人对祂说，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝？（原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。）¹⁰耶稣回答说，你若知道神的恩赐，和对你说请给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。¹¹妇人说，先生，你没有打水的器具，井又深，从那里得活水？¹²我们的祖宗雅各，将这井给了我们，他自己和他的子孙并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？¹³耶稣回答说，凡喝这水的，还要再渴；¹⁴人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。

在九至十四节，我们看见宗教传统的虚空，与生命活水的丰满成对比。人认为宗教的祖宗是最大的。撒玛利亚人以为雅各是最大的。撒玛利亚妇人也认为雅各井是最好的。这表明宗教的遗产总被认为是最好的。

撒玛利亚妇人对主说，『先生，你没有打水的器具，...从那里得活水？』（约四 11）这表明宗教的路总被认为是最有效的。虽然宗教认为它的路最有效，可是宗教的『水』永远不能解热心宗教之人的干渴。这由十三节主的回答得到证实：『凡喝这水的，还要再渴。』

『耶稣回答说，你若知道神的恩赐，和对你说请给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。』（约四 10）你若在中国传福音，人会跟你谈起孔夫子。每个民族和种族都宣称自己有些伟人，但是没有一人大过基

督。基督比雅各、孔夫子、柏拉图、以及每一种『祖宗』都大。

再者，神的恩赐也大过宗教的遗产。你要雅各井，还是要神的恩赐？什么是神的恩赐？如果你说神的恩赐就是基督，这个答案并不完全准确。神圣的生命才是神的恩赐，因为罗马六章二十三节说，神白白的恩赐乃是永远的生命。这神圣的生命要在我们里面成为泉源，直涌入永远的生命。（约四 14）这神圣的生命比雅各井好得多。

主耶稣对撒玛利亚妇人说，『凡喝这水的，还要再渴。』（约四 13）这话很简单，但是含意很深。这里的『水』象征物质享受和属世娱乐的消遣。这些都不能解除人深处的干渴，人无论喝了多少物质和属世的『水』，还会再渴。这些『水』喝得越多，干渴越加增。比方说，在受教育的事上，人喜欢得更高的学位。在拿到学士学位之后，就想要硕士；拿到了硕士，又想要博士。另有人也许要积攒一万元，但是有了一万就想要十万；有了十万又想要一百万。你越喝这地上的水，你就越干渴。永远不要想用任何一种属世的水来解你的干渴。撒玛利亚妇人虽然有了五个丈夫，并且那时还与一个不是她丈夫的人同居，她仍不满足。没有什么能解除她的干渴。只有一种『水』能永远满足人，就是耶稣基督。今日，明日，直到永远，基督都能满足你。祂是常新，永远新鲜的，祂总能满足人。因此主能告诉撒玛利亚妇人说，人喝祂所赐的水，就永远不渴；那水要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。（约翰福音生命读经，一五九至一六二页）

¹⁵妇人说，先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这里打水。¹⁶耶稣说，你去叫你的丈夫，然后到这里来。¹⁷妇人回答说，我没有丈夫。耶稣说，你说没有丈夫，是不错的；¹⁸因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。

撒玛利亚妇人受到吸引，就要求主给她活水。『妇人说，先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这里打水。』（约四 15）主是优秀的传道人。祂似乎说，『你若知道我是谁，你若知道神的恩赐，并且知道我所赐的活水，你必求要得着它。』妇人马上就求了。在我们和人愚蠢的谈话里，我们越谈，就越使他们远离。但是主耶稣说得非常简单，妇人就被吸引了，并且求活水。

当那妇人向主求活水时，主并未责备她，要她悔改，彻底认罪。没有，主轻柔的说，『你去叫你的丈夫，然后到这里来。』（约四 16）主似乎在说，『我要你的丈夫。你要求活水，我要求你的丈夫。让我们做个交易，你用丈夫换取活水。』这话是要用她不道德的历史摸她的良心，使她为自己的罪行悔改。『妇人回答说，我没有丈夫。耶稣说，你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。』这妇人是撒谎，还是说真话？是真话，可是又是谎话。她说真话来撒谎，这是真实的谎话。这就是堕落之人的欺诈本性。然而主对她非常温柔，也不责备她。主甚至欣赏她，说，『你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在

有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。』（约四 17~18）妇人对祂说，『先生，我看出你是申言者。』主的话震惊了她。她似乎说，『这人不是犹太人吗？祂从来没有住过我们这城，祂怎会知道我的背景？谁告诉祂我有过五个丈夫，现在有的还不是我的丈夫？』这就是福音谈话的诀窍。不要与人空谈，乃要摸他们的良心；不是用责备的方式，乃是显明他们的隐情。因主满有恩典而又智慧的话，那妇人的良心被摸着了。传福音的正确途径乃是摸人的良心。

她的丈夫表征什么？他们表征一切在基督之外的事物。在基督之外的任何事物都可能成为罪恶的。我们若在基督之外倚靠任何人或任何事，那可能是十分罪恶的。撒玛利亚妇人的许多丈夫成了她整个罪恶生活的历史。我们已经看见，主非常智慧的摸着她罪恶的历史。祂并没有定罪她是罪人，或呆板的叫她悔改，承认她实际的罪，就如一些布道家所作的。因为主知道一切，祂单单要求她把丈夫带来，就摸着了她的良心。就是用这方式，主帮助她承认她的罪，并且悔改。

因为主所说关于她丈夫的话摸着了她的良心，她立刻转开话题到敬拜的事上。这话题的转变乃是这撒玛利亚妇人的巧计。这妇人所谈关于敬拜的问题，是对错的问题，与八章三至五节，九章二至三节一样，属于知识树；但主把她转到灵，（约四 21~24，）这是属于生命树。（参创二 9, 17）当妇人将她的话题从她丈夫转到敬拜的事上，主耶稣就抓住机会向她启示接受活水的正当途径。（约翰福音生命读经，一六三至一六七页）

¹⁹妇人说，先生，我看出你是申言者。²⁰我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。²¹耶稣说，妇人，你当信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。²²你们敬拜你们所不知道的，我们敬拜我们所知道的，因为救恩是从犹太人出来的。²³时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。²⁴神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。²⁵妇人说，我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；祂来了，必将一切的事都告诉我们。²⁶耶稣说，这和你说话的就是祂。

主关于敬拜的话（约四 21~ 24）是教导她，需要用她的灵接触是灵的神。用她的灵接触是灵的神，就是喝活水，这样才是真正敬拜神。

在预表里，敬拜神应该：（一）在神所选立为祂居所的地方；（申十二 5, 11, 13~ 14, 18;）（二）带着祭物。（利一~ 六。）神所选立为祂居所的地方，预表人的灵，就是神今日的居所。（弗二 22）祭物预表基督，祂是百姓用以敬拜神之一切祭物的应验与实际。因此，主教导那妇人，要在灵和真实里敬拜是灵的神，意思是说，她不该在特定的地方，乃该在她的灵里接触是灵的神；并且不该藉着祭物，乃该藉着基督；因为现今基督这实际已经来到，（约四 25~ 26,）一切影儿、预表都过去了。主耶稣告诉

撒玛利亚妇人说，神是灵，敬拜神的意思就是接触祂；这个与祂的接触不是地方的问题，乃是人灵的问题。

为何神在古时命定祂的百姓要在一个地方敬拜祂？那是为着保守一。神绝不许可祂的百姓在祂所拣选的地方以外，去任何地方敬拜祂。若有人在别处敬拜祂，祂百姓中间的一就会被破坏。今天我们在何处能保守这个一？乃在我们人的灵里。在我们的心思、悟性、教训、道理和观念里，我们是彼此不同的。

我不相信有一对夫妇，他们的想法是完全相同的。每个人都有不同的观念。你有你的观念，我有我的观念。你有你的作法，我有我的作法。你有你的看法，我有我的看法。按照我们不同的观念、作法、看法，我们怎可能是一？

我们必须将这些统统忘了，并来到我们的灵中。当我们众人都转到我们的灵中，我们就是一了。因此要学习绝不与人辩论道理，总要引入到他们的灵里。我们都必须受题醒，我们有灵，其中有神的居所。我们的灵是敬拜神，就是接触神的地方。每逢我们在我们灵中敬拜神的时候，那就是我们饮于这位作活水的神。当你用你的灵赞美神，你就立刻有所饮。你若肯从你的灵里说，『赞美神！父阿！我敬拜你，』你就会喝到活水。

愿主叫我们有深刻的印象，看见什么是正确的敬拜。正确的敬拜乃是不断喝活水。那是灵的神就是活水，我们喝活水的器官乃是我们人的灵。每当我们运用我们人的灵接触神这活灵时，我们就在祂儿子耶稣基督里饮于祂作活水。（约翰福音生命读经，一六七至一七一页）

²⁷正在这时候，耶稣的门徒回来，就希奇祂同一个妇人说话；只是没有人说，你寻求什么？或说，你为什么同她说话？²⁸那妇人就留下她的水罐子，往城里去，对众人说，²⁹你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，这岂不就是基督吗？³⁰众人就出城往耶稣那里去。³¹这期间，门徒求耶稣说，拉比，请吃。³²祂对他们说，我有食物吃，是你们不知道的。³³门徒就彼此说，莫非有人拿什么给祂吃了？³⁴耶稣说，我的食物就是实行差我来者的旨意，作成祂的工。³⁵你们岂不是说，到收割的时候，还有四个月吗？看哪，我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经发白，可以收割了。³⁶收割的人得工价，收积五谷归入永远的生命，叫撒种的和收割的一同欢乐。³⁷那人撒种，这人收割，这话可见是真的。³⁸我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。³⁹那城里有好些撒玛利亚人信入了耶稣，因为那妇人作见证说，祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。⁴⁰于是撒玛利亚人来到耶稣跟前，求祂同他们住下，祂便在那里住了两天。⁴¹因耶稣的话，信的人就更多了。⁴²他们便对妇人说，现在我们信，不再是因你的话；因为我们亲自听见了，知道这位真是世人的救主。

在撒玛利亚妇人的事例里，我们看见一幅图画：有一个干渴的罪人，并一位干渴的基督。他们都是疲累的，因为他们都走了好远的路程，来到井边。结果，主耶稣与妇人彼此同情。两位都是又渴又累，并且主还饥饿。主饿了，因此打发门徒去买食物。祂也渴了，因此向妇人要水喝。可是非常希奇，他们都未吃未喝，却都满足了。得救的罪人因救主得到满足，救主因得救的罪人而满足。我们所以知道这事，是因为一个事实，就是妇人撒下了井和她的水罐，跑到城里告诉人关于基督的事。她是如此满足，以致人都来看，到底这一位是不是基督。我们知道主耶稣得了满足，因为祂告诉门徒（他们已经带着食物回来，并且要祂吃）说，『我有食物吃，是你们不知道的。』（约四 32）门徒彼此问说，是否有人拿东西给祂吃，祂就对他们说，『我的食物就是实行差我来者的旨意，作成祂的工。』（约四 34）主的食物就是实行差祂来者的旨意，这就是说，祂的食物就是拯救并满足罪人。我们罪人乃是救主的满足。你的饥饿表明主是饥饿的，你的干渴也表明主是干渴的。但是当你满足了，主也满足了。只要在地上有干渴的罪人，主在天上就是干渴的。当罪人满足了，救主就满足了。主来撒玛利亚是带着一个目的 - 寻找那罪人，并且满足她。祂这样作，就是实行神的旨意。而实行神的旨意就是祂的食物与满足。

藉着撒玛利亚妇人活的见证，更多的罪人被带到主面前。他们接触到主，就都相信并接受祂作他们的救主。这是藉着她活的见证而有的惊人收成。（约翰福音生命读经，一七五至一七九页）

⁴³过了那两天，耶稣就离开那里，往加利利去。⁴⁴因为耶稣自己作过见证说，宣言者在本地是不受尊敬的。⁴⁵到了加利利，加利利人因为看见祂在耶路撒冷过节时所行的一切事，就接待祂，因为他们也曾上去过节。⁴⁶上耶稣又到了加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。⁴⁶下有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。⁴⁷这人听见耶稣从犹太到了加利利，就去到祂那里，求祂下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。⁴⁸耶稣就对祂说，若不看见神迹奇事，你们总是不信。⁴⁹那大臣对祂说，先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。⁵⁰耶稣对祂说，去吧，你的儿子活了。那人信耶稣对他所说的话，就去了。⁵¹正下去的时候，他的奴仆迎见他，说他的孩子活了。⁵²他就向他们查问，孩子是什么时候见好的。他们说，昨天午后七时，烧就退了。⁵³父亲便知道，那正是耶稣对他说你儿子活了的时候，他和他全家就都信了。⁵⁴这第二件神迹，是耶稣从犹太来到加利利以后行的。

我们已经重生；我们可以日复一日接触主这活的灵，作我们的满足。此外，我们还需要医治。我们都病了，是快要死的人。我们是堕落的人，软弱、脆弱、垂死，需要主的医治。你若得着主耶稣的医治，你的死就要变成活。

倘若你要健康，就需要享受耶稣的医治。耶稣是真正的保健食品店，来就耶稣，接触祂，并享受祂。你若不

断有分于耶稣，就会得到上好的食物，真正的保健食品。我们何等需要神圣生命的医治！

虽然那大臣恳求主下去医治他的儿子，(约四 47, 49,)主却仅仅说话，那孩子就痊愈了。耶稣对祂说，『去罢，你的儿子活了。那人信耶稣对他所说的话，就去了。』(约四 50)大臣相信从主口中出来的话。当他听见他的奴仆说他儿子活了，他和他全家就都信了。(约四 51~ 53)我们要为赐生命的话高喊阿利路亚！

我们喜爱赐生命的话；不是那死的字句，乃是那是灵的话。主不过说了赐生命的话，那垂死的孩子便得了医治。主今天还在说医治的话。当垂死的人藉信接受这话，他们便得到生命的医治。赐生命的话一传输到我们里面，不管我们是否觉得，我们绝不会一样了。赐生命的话带给我们生命真正的改变。

垂死的人藉信接受了主的话，而得着生命的医治，就原则说，这就是变死亡为生命。死亡那叫人死的能力，被生命胜过了。为着祂医治的生命，并为着那医治我们一切疾病的赐生命的话，我们赞美主！死亡的源头是知识树，生命的源头是生命树。我们一出生就生在死的疾病里，主那生命的话医治了我们的死亡。我们所需要的就是接受并相信祂赐生命和医治的话。

大臣的儿子得医治的事例，表征我们无须在肉身上接触主；只要我们有主的话就够了。即使我们没有得到主肉身的同在，只要我们有祂的话和祂的作为就够了；此外不需要什么。我们有主的话，便要得救并被主充满。(约翰福音生命读经，一八一至一八四页)

¹这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。²在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。³里面躺着许多病弱的、瞎眼的、瘸腿的、枯干的，等候水动。⁴因为有天使时常下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论患什么病，都会痊愈。⁵在那里有一个人，病了三十八年。

软弱人的事例暴露了宗教的亏缺。(约五 1~ 9) 地上没有一个宗教比犹太教更高明，因为犹太教是遵照神的圣言所形成的真正、典型的宗教

可是，宗教不属于神的经纶，宗教也不能成就神的定旨。神从来无意要得着宗教。不错，神的确曾将祂的圣言，就是旧约，赐给祂的百姓；祂的确告诉过他们，如何接触祂，这是毋庸置疑的。但是，神无意得着宗教。宗教是人的发明，是堕落人类思想的产物，是人类文化最好的发明。但就着神的经纶而言，宗教是神最恶劣的仇敌，是绝对与神的经纶敌对的。我再说，神无意设立宗教。祂的用意是要将祂的圣言赐给祂的百姓，向他们启示那要来的一位，就是神的儿子，要成为他们的拯救和生命，以完成神的定旨。这要来的一位将成为他们的一切——公义、圣别、救赎和荣耀。犹太人没有这个领会，反而选出神圣言中的部分诫命，用来设计出仪式和规条。他们将这些诫命、仪式和规条，拼合成宗教。什么是宗教？宗教最佳的定义不在韦氏字典中。宗教乃是敬拜神，作好，却没有基督。宗

教就是要尽力敬拜神，要有好行为讨神喜悦，要作完全人，却没有基督。虽然也许样样都好——照着规条敬拜神，行事为人都不错——却没有基督。我们必须有基督作实际。惟有得着基督作我们的实际，我们才不落在宗教中。

不管主在何处，或去那里，都有那依据神的圣言所形成的典型宗教反对祂。那些宗教徒根据他们的宗教，反对这位活的主。他们以为他们是为神反对基督。他们为着护卫神，甚至将这位活的主定了死罪。按照他们的领会，当耶稣说祂是神的儿子时，祂是在亵渎神，将自己与神当作平等。(约五 18) 他们似乎说，『我们只有一位神，此外再没有别的。我们的神就是耶和華以罗欣。我们没有一位名叫耶稣的神。你若说你是神的儿子，就是将自己与神当作平等，你就是在亵渎神。我们必须将你治死。』那就是宗教。

原则上，今天的情形也是一样。很多热心宗教的人敬拜神，竭力讨祂喜悦，要有好行为，要作完全人。但他们所作的一切全无基督。这种宗教总是反对基督，也反对真正在生命中跟随基督的人。这种反对，在约翰三章或四章中尚未见到，但在五章中就见到了。在那软弱人的事例中，宗教的反对完全被暴露了。这章揭示了典型宗教的亏缺，以及宗教如何与基督作对。在这一章中，我们在消极一面必须看见的事，主要的就是宗教的亏缺，虚空，以及这宗教对基督的敌对。赞美主，这一章在积极一面也给我们看见，神的儿子基督，作生命将人点活的充足。基督作生命，足以点活我们。(约翰福音生命读经，一八五至一八七页)

“耶稣看见他躺着，知道他已经病了许久，就问他说，你想要痊愈吗？”病人回答说，先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，总有别人比我先下去。”耶稣对他说，起来，拿你的褥子走吧。”那人立即痊愈，就拿起褥子走了。

要人遵守律法是不可能的。没有人能作得到。就如人无法步行上天，人也无法遵守律法。罗马八章三节说，遵守律法是不可能的，因为律法因肉体而软弱。

这软弱的人已经病了三十八年，他无力行动。他看见水动的时候就充满了期望，但他无法及时赶上前去。因为他无能，不能行动，所以他得不到医治。照样，因着我们的软弱，我们不能遵守律法。律法是好的，圣别的，属灵的；律法本身没有问题，问题在于我们。

人不但是有病的，也是死了的。从五章二十五节我们看见，在主眼中，软弱的人乃是死人。死人怎能行走？要叫他行走，必须先叫他活过来。你如果不能叫死人活过来，他就不能作什么。加拉太三章二十一节说，律法不能赐人生命。律法仅仅对人有所要求，从未供应人生命。因为人缺乏生命，人绝对无法遵守律法。

由于肉体的软弱以及缺乏生命，要人守律法是不可能的。虽然有天使，有水，水也搅动了，但你无法履行到水中就医的要求。这幅清楚的图画给我们看见，软弱、死了的人不可能遵守律法。人在律法上是没有指望的。就律法而言，我们的情形是无能为力的，是无可指望的。

今天，我们有更完美的宗教，甚至是最好的宗教。

但你可知道最好的宗教也要求你有所作为吗？它要求你行走，行动，并且作第一，才能得到它的好处。或许你已发现你太软弱了，无法获得宗教所要给你的东西。这指明你是在那软弱人所在的地方——那五个廊子之下。我们就像在守律法的庇护下软弱的人。

廊下躺着许多病人，这表征在守律法的庇护下，就是在宗教的羊圈里，有许多人瞎眼，不能看见；有许多人瘸腿，不能行走；还有许多人枯干，缺乏生命的供应。他们没有喜乐或平安，只有痛苦。软弱的人是没有喜乐的，即使在快乐的节日也是如此；（约五 1；）他们没有安息，甚至在安息日也不能安息。（约五 10）病人是无望无救的，在主眼中乃是死的。

要人守律法的宗教，虽然有医病的方法，但对软弱无能的人，却毫无益处，因为他没有力量履行律法的要求。宗教的守律法，是倚靠人的努力、作为和修饰。人既是软弱的，宗教的守律法也就变为无用。圣城、圣殿、圣节期、圣安息日、天使、摩西和圣经，都是这宗教里的好东西，但丝毫不能帮助这软弱无能的人。在主的眼中，他乃是死人，不仅需要医治，还需要点活。

主点活人，并不带任何要求。我们会看见，这软弱的人听见主的声音，就被点活了。这神迹的意义是：当犹太宗教守律法的实行，因人的软弱而有所不能时，神的儿子来了，把死人点活过来。律法不能赐人生命，但神的儿子却赐生命给死人。（约五 21。）¹⁷我们还软弱的时候，（罗五 6，）祂就来将我们点活。（约翰福音生命读经，一八九至一九二页）

¹⁰那天是安息日，所以犹太人对那治好的人说，今天是安息日，你拿褥子是不可的。¹¹他却回答说，那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。¹²他们问他说，那对你说拿褥子走的人是谁？¹³那治好的人不知道是谁，因为那地方人多，耶稣已经退避了。¹⁴这事以后，耶稣在殿里遇见他，对他说，看哪，你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。¹⁵那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。¹⁶所以犹太人逼迫耶稣，想要杀祂，因为祂在安息日作了这事。¹⁷耶稣就对他们说，我父作工直到如今，我也作工。¹⁸所以犹太人就越发想要杀祂，因祂不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己与神当作平等。

在五章十至十六节，我们看见宗教敌对生命。『所以犹太人对那治好的人说，今天是安息日，你拿褥子是不可的。』（约五 10）生命将人点活，干犯了宗教的仪式。宗教为生命所触犯，从此开始与生命为敌。安息日是为人着的，（可二 27，）应该是人的安息。宗教的守律法，并没有给这病了三十八年的人带来安息，但生命的点活在一秒钟内便作成了。然而那些宗教的人只在意安息日的仪式，并不关心病人的安息。我们所有的是何等的生命！我们不需要任何宗教的事物。只要有耶稣，一切宗教的事物就算不得什么；只要有耶稣，我们就有生命。让宗教同宗教的一切事物去吧。那些东西不能给我们生命，但耶

稣能。耶稣将我们点活，耶稣给我们生命。生命带给我们喜乐，生命带给我们安息。生命带给我们亮光和我们所需要的一切。赞美主！

守律法的宗教不能赐生命给软弱的人。当基督用生命将这入点活时，那宗教就逼迫祂，想要消灭生命，因为祂在安息日行了这事。（约五 16）那宗教在意守安息日，不惜牺牲那软弱人的安息。但基督在意人得安息，宁可牺牲守安息日。这当然触犯了那宗教。原则上，今天宗教的光景也是一样。热心宗教的人仍然在意他们宗教的仪式，不惜牺牲人生命的事。主还是一样，不惜任何代价要顾到人生命的事，宁可牺牲一切宗教的仪式。这就是为何我们这些被基督点活的人，会遭到固守宗教仪式之人的反对和逼迫了。

与耶稣相比，宗教的池子和天使的确太差了。我们有了耶稣，就不需要别的。圣城、圣殿、以及圣天使有何用？节期和安息日对我们也毫无意义。这一切对我们都没有益处，乃是耶稣将我们点活。我们都必须看见这事。这就是生命的点活。这是这个事例在积极一面的中心点。

在约翰五章主耶稣作了点活软弱人的工作。宗教的犹太人逼迫祂，因为祂在安息日点活软弱的人。祂回答他们说，“我父作工直到如今，我也作工。”（约五 17）在他们宗教的观念里，他们在安息并守他们的安息日。他们不知道，只要可怜的罪人不得救，父与子就没有安息。宗教的犹太人在守他们的安息日时安息，而父与子在作工，使罪人能得着生命并有安息。（约翰福音生命读经，一九三至一九五页）

¹⁹耶稣对他们说，我实实在在的告诉你们，子从自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。²⁰父爱子，将自己所作的一切事指示祂，还要将比这更大的事指示祂，叫你们希奇。²¹父怎样叫死人起来，赐他们生命，子也照样随自己的意思赐人生命。²²父也不审判什么人，乃将审判的事全交与子，²³叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。

热心宗教的犹太人逼迫耶稣，因为祂在他们的安息日作了工，将那软弱的人点活过来。在他们宗教的观念中，他们是为守安息日而安息。但他们不知道，只要还有可怜的罪人未蒙拯救，父和子就没有安息。当他们为守安息日而安息的时候，父和子仍旧在作工，要使罪人得着生命和安息。这不但触犯了热心宗教的犹太人，而且使他们认为耶稣是在亵渎神；因为按着他们的观念，祂『不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己与神当作平等。』（约五 18）他们认为那是亵渎神；然而，乃是『亵渎』神的那一位，将那软弱的人点活了。

虽然神创造的工作已经完成，（创二 1~ 3,）但父与子为着救赎和建造，仍然不断作工。（约五 17, 19~ 20）热心宗教的犹太人遵守创造的安息日；他们不知道由于人的堕落，那安息日的安息已被破坏了。他们也不知道父和子仍在作工，要救赎堕落的人，好成就神建造永远居所的原初定旨。神已往所作的是旧造；父和子正在作的，乃是

藉着救赎以完成神建造的新造。这工包括了子的赐人生命，就是这事例所显明的。在这事上，父与子是一。在赐人生命的事上，凡父要作的，子就照样作。

在二十四节我们看见，那听子话，又信差子来者的，就有永远的生命，是已经出死入生了。二十五节说，『我实实在在的告诉你们，时候将到，如今就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』这节所说的死人，并不是那些埋在坟墓里的人，而是活着的死人。他们并非肉身死了，乃是在灵里死了，就如以弗所二章一至五节和歌罗西二章十三节所说的。在主的眼中，所有活在地上的人都在灵里死了。『时候将到，如今就是了，』乃是指主说这话的时候。很多人那时听了祂活的话，结果就活过来了。所以，这节『就要活了』的意思是要在灵里活过来。这不是指二十八至二十九节所说肉身的复活。从主说这话以后，两千年来，千千万万的人听了神儿子那活的声音，就被生命点活了。我们也听见了主活的话而活过来了。我们已往也都是在这五个廊子之下软弱的人，因为我们原是瞎眼的、瘸腿的和枯干的。简单的说，我们是死人。然后主来眷顾我们，我们听了福音活的话，便被点活，活过来了。我们是真正出死入生了。

在生命的事上，子与父是一样的。『因为父怎样在自己里面有生命，就赐给子也照样在自己里面有生命。』（约五 26）父和子同样在自己里面有生命，所以子能够并且也实在照着父的意思，用生命点活人。在生命的点活上，子和父实在是一。（约翰福音生命读经，一九五至一九八页）

²⁴我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死入生了。²⁵我实实在在的告诉你们，时候将到，如今就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。²⁶因为父怎样在自己里面有生命，就赐给子也照样在自己里面有生命；²⁷并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。²⁸你们不要把这事看作希奇，因为时候将到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来；²⁹行善的归到生命的复活，作恶的归到审判的复活。³⁰我从自己不能作什么；我怎么听见，就怎么审判；我的审判也是公平的，因为我不寻求自己的意思，只寻求那差我来者的意思。

我们读二十八、二十九节：『你们不要把这事看作希奇，因为时候将到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来；行善的归到生命的复活，作恶的归到审判的复活。』所有肉身死了，埋葬在坟墓里的人都要复活。请注意这两节和二十五节的差异。二十五节说，死人要听见祂的声音；二十八节说，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音。在坟墓里的人和死人不同。二十五节是指活在地上的死人，二十八节是指埋在地里的死人。那些埋在坟墓里的人，在主第二次降临的时候将要复活。（约翰福音生命读经，一九九页）

死人所缺乏的是甚么呢？生命。我们是死在过犯罪恶

中，不只是坏到犯罪作恶。我们本来是缺乏生命的。死，包括两件事：（一）没有生命；（二）不能产生生命。

神说我们是死的。我问你：我们是像木头、石头那样的死么？不。木头、石头的死，不过老是那样而已，我们人的死是会腐烂、会败坏的。我们是越过越坏的。神不要我们去作得更好，因为我们是死的。我们不必去改良尸首。我们无力去行善。我们不能胜过世界，不能胜过试探，因为我们是死的。

这死是甚么死呢？不是肉体的死，不是平常的死。乃是死在过犯罪恶中。“过犯，”原文的意思是过去一点。比方：直径的赛跑，旁边有直线为界，越过直线一点，就犯了运动规则，就失去赛跑资格。就是过了一点，就叫作过犯。“罪恶，”就是那些污秽肮脏的。过犯轻一些，罪恶比较重些。我们人一生都是在此二者中生活。不是过犯就是罪恶。不犯罪，不爱世界，不受试探的摇动，这些我们都作不来，因为我们是死在过犯罪恶之中了。

主耶稣也曾说人是死的。约翰五章二十四至二十五节：“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音；听见的人就要活了。”主在这里告诉我们，一个罪人的得救，不只有永生，不只不被定罪，并且是出死入生了。主也告诉我们，罪人不只是罪人，乃是死人，所以说，死人要听见神儿子的声音。（倪柝声文集 - 复兴报，一九六至一九八页）

³¹我若为自己作见证，我的见证就不真。³²另有一位为我作见证，我也知道他为我作的见证是真的。³³你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。³⁴其实我不接受从人来的见证；然而我说这些话，为要叫你们得救。³⁵约翰是点着且发亮的灯，你们情愿暂时在他的光中欢腾。³⁶但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我完成的工，就是我所作的这些工，为我作见证，我是父所差来的。³⁷差我来的父，也为我作过见证。你们从来没有听过祂的声音，也没有见过祂的形状，³⁸并且你们没有祂的话住在你们里面，因为祂所差来的这一位，你们不信。³⁹你们查考圣经，因你们以为其中有永远的生命，为我作见证的就是这经。⁴⁰然而你们不肯到我这里来得生命。⁴¹我不接受从人来的荣耀。⁴²但我认识你们，知道你们里面没有神的爱。⁴³我在我父的名里来，你们并不接受我；若有别人在自己的名里来，你们倒要接受他。⁴⁴你们互相受荣耀，却不寻求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？⁴⁵不要以为我要向父控告你们；有一位控告你们的，就是你们所仰赖的摩西。⁴⁶你们若信摩西，也必信我，因为他曾写过关于我的事。⁴⁷你们若不信他所写的，怎能信我的话？

在五章三十一至四十七节，我们看见子的四重见证：『查考圣经』可能与『到我这里来』分开。犹太宗教徒查考圣经，却不肯到主这里来；这两件事应当并行。圣经既是为父作见证，就不该与父分开。我们可能接触圣经，却

没有接触主。惟有主能赐人生命。

我们绝不该将圣经和主自己分开。每逢我们查考神的话，我们都必须到主这里来。我们必须使查考神的话和摸着主成为一件事。每逢我们读圣经，我们必须将我们的灵向主敞开。当我们的眼睛在阅读圣经的话，我们的心思在领会这些话时，我们的灵必须操练藉着圣经接触主。这样，我们不但在头脑里领会圣经上的白纸黑字，还在我们的灵中得到生命。

所有的神迹、奇事和恩赐，都不过是我们藉以接触基督的见证。今天的问题是人虽然有了见证，却未接触主自己。人可能见到了神迹奇事，有了恩赐和圣经知识，却没有来接触主自己。只有主自己赐你生命。点活你并赐你生命的，不是神迹、恩赐、甚至圣经，乃是主自己。（约翰福音生命读经，二〇〇至二〇一页）

我们不能把主和主的话分开。你一把主的话和主分开，就什么也得不着了。我们必须看见，主乃是祂话的内容；祂的话乃是祂的一个发表，一个器皿。圣经好比瓶子，主自己就是瓶子里的水。今天我们若没有瓶子，就无法喝水，也无法把水拿在手中。但另一面，我们若只是拿着瓶子，却不喝水，也是什么都没有得着。我们要享受水，就必须拿着瓶子，并且喝水。

我们读经寻求主就像喝水；读经就像拿瓶子，向主祷告就像喝水。主在约翰五章的话，就是这个意思；祂责备犹太教师欣赏圣经，却不肯接触圣经的内容，就是这位元活的耶稣基督，永活的主。（在灵里与主互住的生活，一一一页）

¹这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。²有大批群众，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。³耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。⁴那时犹太人的逾越节近了。⁵耶稣举目看见大批群众向祂走来，就对腓力说，我们从那里买饼给这些人吃？⁶祂说这话，是要试验腓力，祂自己原知道要怎样行。⁷腓力回答说，就是二百银币的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。⁸有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说，⁹这里有一个孩童，他有五个大麦饼、两条鱼，只是供给这么多人，还算什么？¹⁰耶稣说，你们叫众人坐下。原来那地方的草多。坐下的男人，数目约有五千。¹¹耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。¹²他们吃饱了，耶稣对门徒说，把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。¹³他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二篮子。¹⁴众人看见耶稣所行的神迹，就说，这真是那要到世上来的申言者。¹⁵耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自又退到山上去了。

饼属于植物生命，象征基督的生命生产的一面。作为生产的生命，基督长在陆地，神所创造的地上。为重生我们，祂长在神所造的地上为着繁殖。

两条鱼属于动物生命，象征基督的生命救赎的一面。作为救赎的生命，祂活在海中，就是撒但所败坏的世界里。大麦是从地长出来的，地代表神所造的大地；鱼出自大海，这海象征被撒但所败坏的世界。主耶稣不只来到神所造的地上，也来到被撒但所败坏的世界。祂若只来到神所造的地上，那祂就只能为大麦饼所代表，但是由于祂也进到撒但所败坏的世界，所以祂也为两条鱼所代表。祂与被败坏的世界毫不相干。就像鱼活在盐水中却不是咸的，照样，主活在撒但所败坏的世界里，却不受撒但的败坏。主正像那能生活在海水咸的环境中，而不变咸的鱼一样。为着救赎我们，祂活在属撒但、罪恶的世界里，可是祂却无罪，不受罪恶的世界所影响。作为生产的生命，基督是正确的人活在神所造的地上。作为救赎的生命，基督活在这撒但所败坏的世界里，却不受其败坏的影响。

五个大麦饼和两条鱼来自一个小孩，而非大人，这是很有趣的。这极有意义，因为主要向我们指明，祂作我们的生命，不像大人物，乃是微小的人。大麦饼和鱼都是小东西，表征基督是微小的，好作我们生命的供应。

这一章不仅表明主的微小，也表明主的丰富。仅仅五个饼就足以使五千人吃饱。剩下的十二篮，表征基督生命供应之丰富的满溢，给一千倍以上的人吃饱。五个饼给五千人吃饱，意思就是给一千倍的人吃饱。

我们需要启示，看见基督的微小，是何等丰富。就外形说，祂是五饼二鱼，但二十个世纪以来，有千千万万的人吃祂。祂还在这里，祂绝不会减少或穷尽。（约翰福音生命读经，二〇五至二一三页）

¹⁶到了晚上，祂的门徒下海边去，¹⁷上了船，要过海往迦百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。¹⁸因为起了大风，海就翻腾起来。¹⁹门徒摇橹约行了五、六公里，看见耶稣在海上行走，渐渐近了船，他们就害怕。²⁰耶稣对他们说，是我，不要怕。²¹门徒这才乐意接祂上船，船立刻到了他们所要去的地方。²²第二日，站在海那边的群众，看见那里除了一只小船以外，没有别的船，又知道耶稣没有同祂的门徒上船，乃是门徒自己去的。²³另有几只小船从提比哩亚来，靠近主祝谢后，众人吃饼的地方。²⁴群众见耶稣和祂的门徒都不在那里，就上了小船，往迦百农去找耶稣。²⁵他们既在海那边找着了，就对祂说，拉比，你是几时到这里来的？²⁶耶稣回答说，我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因看见神迹，乃是因吃饼得饱。²⁷不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永远生命的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为他是父神所印证的。²⁸他们问祂说，我们当怎样行，才算作神的工？²⁹耶稣回答说，信入神所差来的，这就是作神的工。³⁰他们就说，这样，你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么工？³¹我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上所记：“祂把那从天上来的粮赐给他们吃。”

我们活在受困扰的世界中。这世界完全是困扰人的。家庭生活、学校生活、以及各行各业 都是困扰人的。有谁是平安的 总统吗？参议员吗？众议员吗？没有人是平安的。不论你是何人，你都是受困扰的。我们都有难处。不要夸口你的婚姻是最美满的，我不相信有绝对美满的婚姻，任何婚姻总有不太好的一面。

翻腾的海和吹起的大风，象征人生的困扰。海底下有鬼，空中有邪灵，这是我们受困扰的原因。我们怎能期望有平安的一天？我们渴望平安，然而，我们所在的地方错了。

耶稣在海上行走。（约六 19）这表征主能克服人生一切的困扰。祂能行走在人生困扰的波涛上，将一切的困扰踏在脚下。基督行走在一切波涛之上。似乎波涛越多，祂越喜欢行走其上。波涛惊骇了祂的门徒，祂却踏在其上。祂似乎说，『鬼，掀起更大的波涛罢！我就更高兴，我可以行走在你的波涛上。』这就是赐平安的基督。

当门徒接祂上了船，船立刻到了他们所要去的地方。（约六 21）你要有平安的一生吗？若要如此，你就必须将耶稣接到你的『船』上。你的『船』可能是你的婚姻生活、家庭或事业。祂若来到你的『船』上，你在人生的旅途中，就能与祂同享平安。你若将基督接到你的婚姻中，你的婚姻就平安。你若将祂接到你的家庭里，你的家庭就平安。你若将祂接受到工作里，你的工作就平安。没有基督，世界是饥饿的；没有基督，世界也是受困扰的。但有了祂，我们就有满足和平安。祂是喂养的基督，也是赐平安的基督。（约翰福音生命读经，二一四至二一五页）

³²耶稣说，我实实在在的告诉你们，不是摩西把那从天上来的粮赐给你们，乃是我父把那从天上来的真粮赐给你们。³³因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世人的。³⁴他们对祂说，主啊，常将这粮赐给我们。³⁵耶稣对他们说，我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。³⁶只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。³⁷凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我绝不把他丢在外面。³⁸因为我从天上降下来，不是要行我自己的意思，乃是要行那差我来者的意思。³⁹那差我来者的意思，就是凡祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。⁴⁰因为我父的意思，是叫一切看见子而信入祂的人，得着永远的生命，并且在末日我要叫他复活。⁴¹犹太人因为耶稣说，我是从天上降下来的粮，就唧咕议论祂。⁴²他们说，这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？祂如今怎么说，我是从天上降下来的？⁴³耶稣回答说，你们不要彼此唧咕议论。⁴⁴若不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来；到我这里来的，在末日我要叫他复活。

在二十二至三十一节，我们看到必坏食物的追求者。他们在追求满足。不管人追求何种食物，他们都是在追求

满足。这些人想要有所作为，来为神工作。他们也是在寻求神迹、奇事。堕落之人对神的观念，总是要为神作事，为神作工。这是创世记二章善恶知识树的原则。主认为人之于神，是要信入祂，就是接受祂作生命和生命的供应。这是创世记二章生命树的原则。主对追求必坏食物者的答复，就是藉信入主以接受主。（约六 29）

三十五节说，『耶稣对他们说，我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。』生命的粮是以食物的形态作人生命的供应，就像生命树一样『好作食物，』（创二 9，）作人生命的供应。到主这里来的，必永远不饿，信入祂的，必永远不渴。照二章所立定的原则，这也是变死亡为生命。死亡的源头是知识树，生命的源头是生命树。（约翰福音生命读经，二一六至二一七页）

主耶稣说，“我就是生命的粮。”这是主对那些到迦百农去找祂的人说的。那些人盼望主赐给他们粮食，主就告诉他们说，“我就是生命的粮，”意思就是：赐生命粮的是我，生命的粮也是我；赐恩者和恩赐是一个，不是两个。感谢神，基督不只作赐恩的主，并且就是神的恩赐。

许多基督徒以为粮食不过是一个钟头的祷告，或者不过是一个钟头的读圣经，却不知道粮食就是主耶稣自己。我们不是说祷告没有用处，也不是说读经没有用处，但是，我们要记得，主耶稣在这里说，“我就是生命的粮，”意思就是说，生命的粮就是祂。许多时候，神的儿女得不着满足，就是因为不认识基督是生命的粮。（倪柝声文集 - 中心的信息，七九至八十页）

⁴⁵申言者书上记着，“他们都要蒙神的教导。”凡从父听见又学习的，就到我这里来。⁴⁶这不是说，有人看见过父，惟独从神来的，祂看见过父。⁴⁷我实实在在的告诉你们，信的人有永远的生命。⁴⁸我就是生命的粮。⁴⁹你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。⁵⁰这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。⁵¹上我是从天上降下来的活粮，人若吃这粮，就必永远活着。⁵¹下我所要赐的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。⁵²于是犹太人彼此争论说，这个人怎能把祂的肉给我们吃？⁵³耶稣说，我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。⁵⁴吃我肉喝我血的人，就有永远的生命，在末日我要叫他复活。⁵⁵我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。⁵⁶吃我肉喝我血的人，就住在我里面，我也住在他里面。⁵⁷活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。⁵⁸这就是从天上降下来的粮，吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪，还是死了。⁵⁹这些话是耶稣在迦百农施教的时候，在会堂里说的。

在五十一节下半，主说，『我所要赐的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。』到了这里，粮变成了肉。我们已经看见，粮属于植物生命，只为着喂养；肉属于动物

生命，不仅为着喂养，也为着救赎。人堕落以前，主是生命树，(创二 9,) 只为着喂养人。人堕落到罪中之后，主就成了羔羊，(约一 29,) 不仅为着喂养人，也为着救赎人。(出十二 4, 7~ 8) 主舍了祂的身体，就是祂的肉，为我们死，好叫我们得着生命。血是在五十三节加进来的，在那里主说，『我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。』到这里，加上了血，因为这是救赎所必需的。(约十九 34, 来九 22, 太二六 28, 彼前一 18~ 19, 罗三 25)

你领会生命的粮和活粮之间的不同吗？生命的粮指粮的性质是生命；活粮，指粮的情形是活的。祂是活粮；虽然祂被钉死，被杀了，但祂仍是活的。惟独祂是在复活里活着的一位。五十六节含示复活的事。『吃我肉喝我血的人，就住在我里面，我也住在他里面。』这指明主必须复活，才能住在我们里面，作我们的生命和生命的供应。主在复活以前无法住在我们里面，只有复活以后才能住在我们里面。因此，五十六节指明祂要复活，并要成为内住的灵。

在五十七节主说，『活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。』吃就是把食物接受到我们里面，并生机的吸收到我们体内。因此，吃主耶稣就是将祂接受到我们里面，为重生的新人以生命的方式所吸收；然后，我们就凭着所接受的主而活。藉此，祂这位复活者就活在我们里面。(约十四 19~ 20) 原则上，这也是变死亡为生命。(约翰福音生命读经二一九至二二一页)

⁶⁰祂的门徒中有好些人听见了，就说，这话甚难，谁能听呢？⁶¹耶稣心里知道门徒为这话唧咕议论，就对他们说，这话是叫你们绊跌吗？⁶²若是你们看见人子升到祂先前所在的地方，怎么样呢？⁶³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。⁶⁴只是你们中间有不信的人。原来耶稣从起头就知道谁是不信的，谁要出卖祂。⁶⁵耶稣又说，所以我对你们说过，若不是蒙父所赐，没有人能到我这里来。

六十三节说，『赐人生命的乃是灵，肉是无益的。』到这里，带进了赐生命的灵。林前十五章四十五节说得很清楚，那成了肉体的主耶稣，(约一 14,)在复活之后，藉着复活成了赐生命的灵。因着祂是赐生命的灵，祂才能成为我们的生命和生命的供应。我们接受祂这位钉死并复活的救主时，赐生命的灵就进到我们里面，将永远的生命分赐给我们。

很多人对六十三节的领会不正确，以为肉表征人性同人的性情。按上下文，这里的肉是指物质身体的肉，与前几节所说主的肉是可吃的一样。犹太人无法明白主怎能把祂的肉给他们吃。他们以为，主要把祂物质身体的肉给他们吃。(约六 52)他们没有正确领会主的话。对他们而言，这话甚难。(约六 60)到了这时，主说，赐人生命的乃是灵，肉是无益的。换句话说，主告诉他们，祂要成为灵。祂不会实际的在肉体里，乃要从肉体变化形像成

为灵。因此，主在六十三节加以解释，祂不是要把祂物质身体的肉给他们吃；这肉，就是人身体的肉，是无益的。至终，祂给人的乃是赐生命的灵，就是祂在复活里的自己。

因此，我们现今所接受的基督，并不是在肉体里的基督，乃是那是灵的基督。今天我们对主无需有形的接触。因着祂是那灵，我们能在里面接触祂这灵。祂乃是赐生命的灵。祂既是那灵，我们就能接受祂，吃祂，以祂为我们的食物。

当我们接受主耶稣，我们就得到赐人生命的灵。我们用呼求主耶稣之名这事，就能证实这点。当我们呼喊：『哦，主耶稣，』我们便接受了那灵。我们呼求的是主耶稣，领受的却是那灵。为什么？因为主耶稣今天就是那灵。我们呼求耶稣的名，就得到那灵，这事实有力的证明主耶稣今天乃是那灵。无论谁说，『主耶稣，』他就是在灵里。(林前十二 3)耶稣是名，那灵是人位。那灵就是耶稣的人位。在这一点上，我们需要读约翰十四章二十六节：『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。』

父在子的名里差保惠师，就是圣灵来。那灵是在子的名里被差来的。谁是那灵？那灵就是耶稣的人位。因此，我们既有名，又有人位。得着那灵的最佳途径就是呼求主耶稣的名。每当你呼喊：『哦，主耶稣，』你就得着这人位，这人位就是那灵。每当我们呼求主耶稣的名，我们就得着那灵。那灵就是亲爱的主耶稣的人位。(约翰福音生命读经，二二二至二二四页)

⁶⁶从此他们徒中有许多退去的，不再与祂同行。⁶⁷耶稣就对那十二个门徒说，你们也想离去吗？⁶⁸西门彼得回答祂说，主啊，你有永远生命的话，我们还归从谁？⁶⁹我们已经信了，又知道你是神的圣者。⁷⁰耶稣回答说，我不是拣选了你们十二个吗？但你们中间有一个是魔鬼。⁷¹耶稣是指着加略人西门的儿子犹大说的；他本是十二门徒中的一个，后来要出卖耶稣的。

作为生命之粮的基督，具体实化于生命的话。虽然那灵很美妙，却太奥秘了。我们需要具体、可见、可摸的东西 - 生命的话。在六十三节主说，『我对你们所说的话，就是灵，就是生命。』话是具体的。

这节里的『话，』希腊文，*rhema*，雷玛，意思是实时、现时所说的话。这字不同于 *logos*，娄格斯，常时的话，如约翰一章一节里的『话。』这里在灵之后题到话。灵是活的，也是真实的，却相当奥秘，不易捉摸，叫人难以了解；但话是具体的。主首先指明，为了赐人生命，祂要成为灵。然后祂说，祂所说的话就是灵，就是生命。这表明祂所说的话，乃是生命之灵的具体化身。现今祂在复活里是赐生命的灵，而这灵又具体化于祂的话。我们运用灵接受祂的话，就得着那是生命的灵。

话是在我们之外。当我将这话接受到我里面，话立刻成为灵。当我把话说出去，灵又成为话。当你将这话接受到我里面，话又成为灵；当你说出这话，灵再次成为话。我们传福音时，实在是传那话。人相信福音，就是相信话。

这似乎相当希奇，当人接受话，这话在他们里面实实在在就成为灵。比方说，你若藉着约翰三章十六节来到主面前，也许你祷告说，『主，我感谢你，你如此恩待我。你已经将你的儿子赐给我。』当你相信这些话时，你里面发生了什么事？当你相信这些话时，在你里面就有个东西被点活，成为活的。我不是说，你在头脑里领受了什么知识；乃是说，在你的心里、灵里，有个东西变得非常活。你相信主的话，却领受了那灵。那在你外面的话，成了在你里面的灵。它原是外面的话，却成了里面的灵。当你听了话，并领受了话，你也多少接受了灵。这是非常奥秘且美妙的。

主是灵和话。复活的基督乃是那灵，那灵就是话；话是灵，灵又是给我们享受的复活之主。现在我们知道祂的所是与所在。因此，当我们在灵中接触话，实际上就是接触主自己这活粮。当我们在灵中接受这话，我们就是接受基督自己作丰盛生命的供应。如今一天过一天，我们有分于这奇妙复活的基督作我们的食物、生命、并生命的供应。祂乃是赐人生命的灵，祂也是生命的话。

在六十八节西门彼得说了非常有趣的话：『主阿，你有永远生命的话，我们还归从谁？』这一章结束于生命的话，这话是接受主惟一的路。今天问题归结于话。你若接受话，你里面就要得着灵；你若在里面得着灵，你就有基督作里面生命的供应。

对我们来说，作神的工就是吃基督，接受祂，因祂活着。我们必须调整我们为神作工的属人观念。每天我们必须吃基督，好叫我们因基督活着。（约翰福音生命读经，二二四至二二七页）

¹这事以后，耶稣在加利利行走，不愿在犹太往来，因为犹太人想要杀祂。²当时犹太人的住棚节近了。³耶稣的兄弟就对祂说，你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。⁴人要显扬自己，没有在隐密中行事的。你若行这些事，就当将自己显明给世人看。⁵原来连祂的兄弟也不信入祂。⁶耶稣就对他们说，我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。⁷世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所作的是恶的。⁸你们上去过节吧，我现在不上去过这节，因为我的时候还没有到。⁹耶稣说了这话，仍旧住在加利利。

逾越节在年首来临，那时人忙着劳苦工作。在食饱五千人的事例中，我们看见人工作以免挨饿，却不得饱足。他们劳苦工作，想要得饱却得不到。反之，住棚节是在收割结束时，人已收藏了五谷和酒。（申十六 13~ 14）所有的庄稼都已收割了，人聚在一起守住棚节，与家人甚至仆人共享一切。我们必须知道，在住棚节时，人不再劳苦，因为工作已经完毕，庄稼都已收割，谷和酒都已收藏了。那是他们欢腾享受的时候，但他们仍是干渴！

然而，主对于劳苦的人是食物，对于安息的人就供应活水。实际上，人类只生存于两种情况中的一种，其一是：他们有所缺乏，所以必须寻求、工作、奋斗并劳苦。其二是：他们有了一切，所以他们可以欢乐并享受他们的

财富。换句话说，起先，你觉得什么都没有，所以你必须工作并努力劳苦。比方，也许你在大学一年级，你必须用功读书。这就像逾越节。你毕了业，得了学位，有了好职业，以后你就富有了。这就像住棚节，因为劳苦工作已经过去了。你现在得了安息，在欢乐并享受劳苦成果的地位上。

你现今在过什么节—逾越节还是住棚节？不论你在过什么节，你仍是饥饿或干渴的。不论你是贫是富，不论你是在困苦还是在富余的光景中，你都会领悟你不是饥饿就是干渴

也许你是青年人，正考虑结婚。这启示你是饥饿的 - 你需要妻子、伴侣、家庭和儿女。也许你娶了最好的妻子，有了最好的儿女，也有了一切最好的东西，但我必须告诉你，你至终将是七、八十岁了。那将是你的住棚节，你在其中要欢乐并享受一切。那时你会发现，没有一样东西能解除你的干渴。在逾越节时，你是饥饿的；但在住棚节后，你仍是干渴的。你申请进大学时是饥饿的，但你毕业后仍是干渴的。你初结婚时是饥饿的；但现在成家后，你觉得仍是干渴的。

赞美主，对于在逾越节时劳苦的人，基督是生命的粮。大学教育绝不能成为生命的粮，只有主自己能成为我们的满足。不仅如此，只有基督能为那些在住棚节时安息享乐的人解除干渴。人即使有了一切，谷也有了，酒也有了，但他们仍感到里面干渴。他们可以欢乐并享受手中的出产，但惟有主有活水解除他们的干渴。（约翰福音生命读经，二三三至二三六页）

¹⁰然而祂兄弟上去过节以后，祂也上去了，但不是明去，似乎是暗去的。¹¹正当节期的时候，犹太人寻找耶稣，说，那人在那里？¹²群众纷纷唧咕议论祂，有的说，祂是好人；另有的却说，不然，祂是迷惑群众的。¹³只是没有人公开的讲论祂，因为怕犹太人。

¹⁴节期当中，耶稣上殿里去施教。¹⁵犹太人就希奇说，这个人没有学过，怎么会明白书？¹⁶耶稣回答说，我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。¹⁷人若立志实行祂的旨意，就必晓得这教训或是出于神，或是我从自己说的。¹⁸那从自己说的，是寻求自己的荣耀；惟有那寻求差祂来者之荣耀的，这人才是真的，在祂里面没有不义。¹⁹摩西岂不是赐律法给你们吗？你们却没有一个人遵行律法。你们为什么想要杀我？²⁰群众回答说，你有鬼附着，谁想要杀你？²¹耶稣回答说，我作了一件事，你们都以为希奇。²²摩西传割礼给你们，（其实不是从摩西开始的，乃是从祖先开始的，）因此你们也在安息日给人行割礼。²³人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然康复，你们就向我生气吗？²⁴不可按外貌判断，总要作公义的判断。

当宗教徒要过节的时候，他们就图谋要杀耶稣。（约七 1~ 2）这是今日宗教的恰切写照，因为原则上，今日

的宗教是同样的。宗教徒一面敬拜神，另一面却图谋要杀真正追求神的人。你若是真正追求生命的人，务必准备好，看见宗教想要杀你。这事从第一世纪到现在，一直不断的发生。在每一个世纪里，真正追求生命的人，都受到宗教徒的逼迫。例如，盖恩夫人就被她那时的宗教徒所监禁。只要你照着里面的生命而不照着外面的事物与主同行，就会被热心宗教的人所逼迫。

逼迫主的犹太人想要杀主耶稣。（约七 1, 20, 25, 30, 32, 34）既然犹太宗教徒在谋害主耶稣，祂就必须相当谨慎；祂若稍不谨慎，就会落入他们手中。祂不能自由行动。主虽然是全能的神，却作了受逼迫的人，在行动上也受到限制。一面，宗教徒想要杀祂，另一面，祂不信的兄弟挑引祂寻求属世的荣耀。（约七 3~ 4）祂的兄弟似乎对祂说，『你为什么不上耶路撒冷去？你该为自己得大名声。』犹太人的逼迫和祂兄弟的挑引都是来自一个仇敌 - 撒但。撒但激起犹太人想要杀主，又激起祂不信的兄弟挑引祂去耶路撒冷为自己扬名得荣耀。今天的情形是一样的。有时一些弟兄题议我们作某些事来扬名宣传。但宣传扬名是可怕的。你若要扬名，更好是得恶名。

在七章六至九节，我们看见主在时间里受限制。主对祂的兄弟说，『我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。』（约七 6）主虽然是永远无限的神，（罗九 5，）却作了人在地上生活，甚至受时间的限制。主甘愿失去祂的自由，受时间的约束，实行父的旨意，好将生命的活水供应我们。整个七章都启示主作人时，如何在各面受到限制。（约翰福音生命读经，一三九至一四一页）

²⁵耶路撒冷人中有的说，这不就是他们想要杀的人吗？²⁶你看祂还公开讲论，他们也不向祂说什么。难道官长真知道这是基督吗？²⁷然而这个人，我们晓得祂是那里的；只是基督来的时候，没有人知道祂是那里的。²⁸那时耶稣在殿里施教，大声说，你们认识我，也晓得我是那里的；我并不是从自己来的，但那差我来的才是真正的，你们不认识祂；²⁹我却认识祂，因为我是从祂来的，是祂差了我来。³⁰他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为祂的时候还没有到。³¹但群众中有许多人信入了祂，并且说，基督来的时候，祂所行的神迹，难道会比这人所行的更多吗？³²法利赛人听见群众唧咕议论这些关于耶稣的事，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿祂。³³于是耶稣说，我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。³⁴你们要找我，却找不着，我所在的地方，你们不能到。³⁵犹太人彼此说，这人要往那里去，叫我们找不着？难道祂要往散居在希利尼人中的犹太人那里，去教训希利尼人吗？³⁶祂说，你们要找我，却找不着，我所在的地方，你们不能到。这话是什么意思？

主虽然是无所不知的神，却作了卑微的人，被人看作没有学过的。『犹太人就希奇说，这个人没有学过，怎么会明白书？』（约七 15）主虽然受教育不多，却懂得

一切。祂不但明白书，也明白人的心思、人的心和人的灵。主不寻求自己的荣耀，只寻求神的荣耀。（约七 17~ 18）

主的源头与原始是父神。（约七 25~ 36, 十三 3）虽然祂的源头是父神，祂却以加利利拿撒勒人的身分而来。（约七 27, 41, 52, — 45~ 46）

我有一段时间对主不高兴，我觉得祂在约翰七章有欠坦率。依我看来，祂多少有点诡秘。祂告诉人说祂的源头是父神，但祂却是从拿撒勒来的。这里有个重要的原则：关于主的每件事，外表看来并不美好，内容却是奇妙的。今天主的恢复也是如此。你若按外表看主的恢复，并不很吸引人。然而，其内情完全不同。

不要被外表困扰。人从外面看耶稣，只见祂是个拿撒勒人。祂无佳形美容，也无美貌使人羡慕。但在祂里面，祂就是神。

有时我对主说，『主阿，为什么在美国，你带到恢复中的人很少是体面的，甚至有些人还衣冠不整的来聚会？』但我终于看出那些瓦器里有宝贝。主告诉我不要注意外表。拿撒勒人虽然貌不惊人，内容却是超特、属天的。（约翰福音生命读经，二四一至二四二页）

弟兄们，你们看你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，出身尊高的也不多；神却拣选了世上愚拙的，叫那有智慧的羞愧；神又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上出身卑下的，以及被人藐视的，就是那些无有的，为要废掉那些有的，使一切属肉体的人，在神面前都不能夸口。（林前一 26~ 29）

³⁷节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。³⁸信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声向干渴的人呼喊。（约七 37~ 39）这末日表征人生一切成就所带来的享受，都会到尽头。不论你有何成就，总会有末日。例如，你也许有美满的婚姻，但你的婚姻不会持续到永远。

请看这幅图画。以色列人整年劳苦，直到收成了穀和酒。他们凭着双手的劳苦得着一切。最后，劳苦完了，余下要作的，就是一连七天聚在一起，享受他们的收成。第七天是最大之日，却是尽头。末日就是他们大家散去的一天。

节期的末日，当人要散去的时候，主耶稣站着高声说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（约七 37）人没有得到满足，过去七天中所享受的并不能解他们的渴。他们若来喝基督，就会有活水的江河从他们腹中流出来。这活水就是要从被击打的磐石流出来的圣灵。

我们会看见，主说这些话的时候，还没有那灵，因为主尚未被击打，尚未得荣耀。（约七 39）主得荣耀是什么意思？那就是说祂要复活。（路二四 26）藉着死与复活，主就从祂孱弱的身体变化形像成为荣耀的灵。在上十字架以前，主是磐石，但尚未在十字架上被击打或钉死。当祂被钉死又复活时，活水就从祂里面流出来，进入我们里面，为要解我们的干渴。在你节期的末日 - 在你欢乐并

享受后，仍觉干渴时—你必须来到—这位耶稣这里，接受活水解你干渴。

你若阅读圣徒们的传记，就会发现很多类似的故事。很多人受过高等教育，非常成功，非常富有，本该很喜乐的，但至终他们无法喜乐，因为每样东西对他们都变得枯燥无味。但那时主的呼召来了：『人若渴了，可以到我这里来喝。』也许你正过着舒服的日子，但末日终必来临，那时你一切的享乐穷尽，你要觉得干渴。记住，能给你活水，解你干渴的，只有主耶稣自己。

主耶稣说，『信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。』（约七 38）在四章十四节主说，人若喝祂所赐的水，这水要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。在七章主进一步说，那喝祂的人，要流出生命水的江河来。主不是只说一道河流，乃是说好些江河。那独一的活水江河乃是圣灵，从这一道河流要流出许多江河。这些活水的江河，乃指生命多方面的流出。（参罗十五 30，帖前一 6，帖后二 13，加五 22~ 23）这生命源自那惟一生命水的河，（启二二 1，）就是神的生命之灵。（罗八 2）一道河是平安的河，其它的河是喜乐、安慰、公义、生命、圣别、爱、忍耐和谦卑。我不知道究竟有多少江河，这些活水的江河是从我们这人的深处流出来的。这就是作生命的基督。照二章所立定的原则，这活水江河的涌流也是变死亡为生命。死亡的源头是知识树，生命的源头是生命树。我们看见生命是抵死亡的。（约五 24~ 25，八 24，十一 25~ 26（约翰福音生命读经，一四二至一四六页）

³⁹耶稣这话是指着信入他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。

很多基督徒不懂三十九节『还没有』这话的意义。神的灵从起初就有了，(创一 1~ 2,)但那灵，就是基督的灵，(罗八 9,)耶稣基督的灵，(腓一 19,)在主说这话时还没有，因为祂尚未得着荣耀。耶稣是在复活时得着荣耀的。(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。基督在祂复活的晚上，已将这灵吹到门徒里面。(约二十 22)现今这灵乃是另一位保惠师，就是基督受死之前所应许实际的灵。(约十四 16~ 17)当这灵还是神的灵，祂只有神圣的元素；当祂藉着基督成为肉体、钉十字架并复活，成了耶稣基督的灵，祂就兼有神圣与属人的元素，带着基督成为肉体、钉十字架和复活的一切素质和实际。因此，祂现今乃是包罗万有耶稣基督的灵，作了活水给我们接受。

创世记一章有神的灵。神的灵就是神自己临到祂的造物。在创世记一章的时候，神的灵里只有神性。有一天，神成为肉体来作人，就是耶稣基督。三十三年半后，基督被钉十字架。在祂被钉十字架后，祂经过复活及升天，神的灵就成了那成为肉体、复活的耶稣基督之灵。现今耶稣基督之灵出来接触人了。从前神的灵只带着神性出来接触神的造物，但如今耶稣基督的灵带着神性、人性、祂包罗万有之死的功效和复活的元素，出来接触人。在基督复活以前，还没有这样的灵。

我们可用一杯清水，加入许多别的成分作例证。清水经过一个阶段，把奶加进去；又经过几个阶段，分别加进蜂蜜、茶和盐，最终成了包罗一切的饮料。在清水经过这一切阶段以前，还没有这样美妙的饮料，虽然杯中已经有清水。现在，杯中有包罗一切的饮料。照样，主耶稣在七章三十九节和十四章十六至十七节所应许的灵，不是那只有神性作内容的灵，乃是有神性、人性、包罗万有的死、复活和升天各种元素的灵。如今我们不单有神的灵，也有耶稣基督的灵。乃是这样一位包罗万有的灵，把生命水的河流赐给我们。

有时孩子需要吃药，智慧的妈妈会将药藏在饮料中。孩子喝了饮料，就吃了药。在包罗万有的灵里有药，这药就是今天在圣灵里基督那杀死的死。你越说，『哦，主耶稣，』你就越得着包罗万有的灵。几分钟后，你就会觉得那灵杀死你的脾气、骄傲、自私和其它的消极事物。你曾努力照罗马六章算自己是死的吗？你若这样算过，就知道你越算自己死，你就越活。然而，在包罗万有的灵里有十字架的杀死。罗马六章所说的死，现今包含在罗马八章所启示的灵里。因此这包罗万有的灵，不断的将你放在十字架上，如罗马八章十三节所说的。基督的死那杀死的功效不仅仅在十字架上，因为若仅仅在十字架上，对我们就没有功效了。今天那杀死的功效是在耶稣基督的灵里。当这位灵在我们里面运行时，十字架杀死的功效就渗透我们这人，杀死我们里面一切消极的元素。不仅如此，在这包罗万有的饮料中还有滋养的成分。在这灵里有我们所需要的一切。(约翰福音生命读经，二四六至二四八页)

⁴⁰群众听见这话，有的说，这真是那宣言者。⁴¹另有的说，这是基督。但也有的说，基督岂是从加利利出来的吗？⁴²经上岂不是说，基督是出于大卫的后裔，是从大卫的本乡伯利恒出来的吗？⁴³于是群众因着耶稣起了分裂。⁴⁴其中有人想要捉拿祂，只是没有人下手。⁴⁵差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说，你们为什么没有带祂来？⁴⁶差役回答说，从来没有像祂这样说话的。⁴⁷法利赛人回答他们说，你们也受了迷惑吗？⁴⁸官长或是法利赛人，岂有信入祂的？⁴⁹但这不明白律法的群众，是被咒诅的。⁵⁰他们当中有尼哥底母，就是先前到耶稣那里去的，对他们说，⁵¹若不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法就定他的罪吗？⁵²他们回答他说，难道你也是出于加利利吗？你且去查考，就知道没有宣言者是出于加利利而兴起的。⁵³于是各人都回自己的家去了。

我们看见因主出现所引起的分裂。耶稣真是制造麻烦的人，祂引起了分裂。今天，追求生命的人也会制造麻烦，引起分裂。基督这位大卫的后裔，生于伯利恒，(约七 42, 路二 4~ 7,) 却出现为加利利的拿撒勒人。(约七 52) 主生在伯利恒，却长在拿撒勒。当时，拿撒勒是个受人藐视的地方。祂是大卫的后裔，却成为拿撒勒人。(太二 23)

祂生长像根出于干地，没有佳形美容，也没有美貌

使我们羡慕祂。祂受藐视，被人厌弃。(赛五三 2~ 3) 因此，我们不该按着肉体认基督，(林后五 16,) 乃该按着灵认祂。因着主长在拿撒勒，人就不认为祂生在伯利恒。

有些人接受了带进死亡的知识树，(创二 17,) 按着基督的外貌认祂。(约七 27, 41~ 42, 52) 听听他们的谈话：『基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是出于大卫的后裔，是从大卫的本乡伯利恒出来的吗？』(约七 41~ 42) 这种谈话不过是搞头脑。这种头脑的推理是在知识树的原则上。

整本约翰福音给我们一幅印象深刻的图画。有一天主耶稣去伯大尼，与拉撒路、马大和马利亚同在小屋里。(约十二 1~ 2) 那时，在耶路撒冷有圣殿，里面有穿着祭司袍的祭司，在坛上献祭，按着规矩烧香。在圣殿中一切都是吸引人的。但在伯大尼的小屋里，什么都没有 - 没有祭司，没有祭司袍，没有祭坛，没有祭物，也没有香，只有两个贫穷的姊妹和一个弟弟。

那时，神是在圣殿中，还是在那小屋里？祂是在那小屋里。假定你那时寻求神，你会去那里？去那小屋，还是去圣殿？我们都会去圣殿。也许我们没有人会去那小屋。然而耶稣，就是神的化身，并不在圣殿，乃在那小屋里。

至终，我们中间会分裂，多数人去圣殿，少数人去耶稣所在的小屋。去圣殿的人 would 认为，到小屋里去找神是愚昧的。因此，我们必须学习照着内在的实际跟从主耶稣，而不照着外表。这个原则永远不变。赞美主，祂与卑微的人同在。(约翰福音生命读经，二四九至二五〇页)

¹耶稣往橄榄山去。²清早又来到殿里，众百姓都到祂那里去，祂就坐下教训他们。³经学家和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，⁴就对耶稣说，夫子，这妇人是正在行淫时被拿的。⁵摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死，这样，你怎么说？⁶他们说这话，是要试诱耶稣，好得着把柄告祂。耶稣却弯下腰来，用指头在地上写字。⁷他们还是不住的问祂，耶稣就直起腰来，对他们说，你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。⁸于是又弯下腰来，在地上写字。⁹他们听见了，就从老的开始，一个一个的出去了；只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。¹⁰耶稣就直起腰来，对她说，妇人，那些人在那里？没有人定你的罪吗？¹¹她说，主啊，没有。耶稣说，我也不定你的罪；去吧，从今以后不要再犯罪了。

宗教徒竭力要找主耶稣的毛病。在五章和七章之后，他们就想要将耶稣置于困境。他们抓到一个有罪的妇人，把她带到主耶稣面前。按照律法，这有罪的妇人必须用石头打死，但那些宗教徒并未如此行。他们将她带到主面前，想要陷害主。他们说，『夫子，这妇人是正在行淫时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死，这样，你怎么说？』那些宗教徒相当大胆，他们问主一个很狡猾的问题。祂若答说，他们必须用石头将她打死，

那么祂将失去作救主和救赎主的地位。救主岂能说，这样的罪人必须用石头打死？主是救赎主和救主，祂当然不能这样说。但另一面，祂若说他们不该用石头将她打死，那么他们就要说，祂干犯了律法。这问题是仇敌狡诈的诡计。那些宗教徒自以为很有智慧，其实他们很愚蠢。他们以为主耶稣难以回答，他们就有绝佳的机会捉住祂。

当他们问主这问题时，主一言不发。回答问题最智慧的办法就是不回答，或以后回答，或慢慢回答。当主弯下腰来写字，祂就使情况冷静下来。同时，因着将激烈的情况冷静下来，那有罪的妇人就得了安慰。我相信主耶稣弯下腰来，在地上写字，藉此向那些宗教徒指明，不该太骄傲，必须谦卑一点。他们和那妇人同样的有罪。

当法利赛人问应当如何处置这样一个妇人时，主耶稣或许用很大的字写出：『谁是没有罪的？』当主弯下腰来，在地上写字时，每一个人都注视祂。然后主直起腰来，并且说，『你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。』（约八 7）主似乎在说，『你们可以用石头将她打死，但必须有人带头。在这件事上，除了那没有罪的人以外，没有人有资格带头。让你们中间没有罪的人先向她扔石头吧。』这话刺透了他们的良心。我相信在主说这些话之前，当祂还在地上写字时，他们的良心就被摸着了。那些宗教徒怎么办？他们就从老的开始，一个一个的出去了。（约八 9）老的最聪明，先走了。他们知道自己没有资格带头拿石头打死那妇人，但他们有资格带头开溜，所有年轻的都跟着他们走了。（约翰福音生命读经，二五六至二五八页）

¹²于是耶稣又对众人讲论说，我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。¹³法利赛人就对祂说，你是为自己作见证，你的见证不真。¹⁴耶稣回答他们说，我就是为自己作见证，我的见证还是真的，因我晓得我从那里来，往那里去，你们却不晓得我从那里来，往那里去。¹⁵你们是凭肉体判断人，我不判断任何人。¹⁶我就是判断，我的判断也是真的，因为我并不单独，还有差我来的父与我同在。¹⁷连你们的律法上也记着，两个人的见证是真的：¹⁸我是为我自己作见证的，还有差我来的父，也为我作见证。¹⁹他们就问祂说，你的父在那里？耶稣回答说，你们不认识我，也不认识我的父；你们若认识我，也就认识我的父。²⁰这些话是耶稣在殿里施教的时候，在银库那里说的，也没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。

主耶稣如何释放我们脱离罪？乃是藉着进入我们里面作生命的光。这光并不是在我们外面，乃是在我们里面。当我们接受了主，祂就进入我们里面作我们的生命。这内住的生命现今在我们里面照耀，这就是光。这内住生命的照耀，逐渐且自然的释放我们。

每个人都有相当的脾气，这脾气乃是我们蛇性的第一个表现。撒但在我们里面主要的表现，就是我们的脾气。每当人发脾气的时候，他看起来就像蛇。没有人发脾气时

看起来像天使。当你向妻子发脾气时，你看起来就像鬼。我们的脾气非常困扰我们，并且一直缠着我们。然而，我们有追求的基督徒发起脾气时，却发现越来越没有可发的。有时弟兄或姊妹要发脾气，里面的照耀就阻止他。在他里面有个东西照耀他，杀死蛇的性情。（约翰福音生命读经，二六四至二六七页）

我们怎样能得着主耶稣的拯救呢？这很简单，只有三点：第一，要承认自己是一个犯罪、有罪、该被定罪、该死该灭亡的人。

第二，要信主耶稣就是那位『我是』的耶和華，就是那位和人发生关系，作人一切需要的耶和華，就是神成了肉身，来作我们生命的救主。祂已经在十字架上，为我们受死流血，使我们的罪得着赦免。祂还要进到我們里面，作我们的生命，作我们生命的光，在我们里面照亮我们。我们这样信祂，把祂接受到我们里面，就必得着祂的拯救，使我们脱离罪恶。

第三，从这样信了主耶稣的时候起，我们就要跟从祂。祂说，『跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。』（12）所以信了主耶稣之后，还要跟从祂。这一个跟从祂，在下面就解释说，乃是遵守祂的话，接受祂的真理。这就是说，要听从祂在你里面所说的话，接受祂生命的光在凡事上在你里面所给你的指点和引导。这样，你不光是罪得赦免了，还得着祂在里面作你生命的光，照亮你的人生，消除你的黑暗，把你从罪恶里救拔出来，你就永远活在祂的生命里，永远脱离了罪恶和死亡。（变死亡为生命，一六一，一六二页）

²¹耶稣又对他们说，我要去了，你们要寻找我，并且你们要死在你们的罪中；我所去的地方，你们不能到。²²犹太人就说，他说我所去的地方，你们不能到，难道他要自杀吗？²³耶稣对他们说，你们是出于下头的，我是出于上头的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。²⁴所以我对你们说，你们要死在你们的罪中；你们若不信我是，必要死在你们的罪中。²⁵他们就对他说，你是谁？耶稣对他们说，基本上，就是我对你们所讲说的。²⁶关于你们，我有许多事要讲说，要判断；但那差我来的是真实的，我把从他所听见的这些事，对世人讲说。²⁷他们不明白耶稣是在对他们讲说父。

在这章里还不只有这些，因为这章还启示了主的身位，给我们看见主是谁。

主就是耶和華，那伟大的『我是。』（约八 24, 28, 58）『我是』乃是『耶和華』这名的意义。（出三 14）耶和華是神的名字，（创二 7,）亦即那昔是今是以后永是的，就是那自有永有的，（启一 4, 出三 14~ 15,）用于神与人的关系。因此，这名指明主是那与人有关系之永存的神。主这伟大的『我是，』乃是从亘古存到永远的永远者。祂没有时间的始与终。祂是伟大的『我是，』是自有的那一位，一直存在到永远。祂不单是拿撒勒人耶稣，祂乃是伟大的『我是。』

说主是『我是，』意思就是祂是我们所需的一切。正如一张空白支票，你可以在上面填入你所需要的数目。你若需要光，只要填入光，主就要成为你的光。你若需要安慰，主就要成为你的安慰。这种支票绝不会跳票，因为在属天户头下的存款绝不会短缺。

这位伟大的『我是，』就是与人有关系的神自己，成了人子。这是非常有意义的，耶和華成为人子，这就是说，祂必须降卑自己，使自己卑微。由于在人里面一切消极的难处，这是绝对必要的。罪在人里面。那蛇，就是魔鬼，也在人里面。人是一切问题的中心。神若要解决人一切基本的问题，祂自己就必须成为人。撒但明白这事的重要，他不怕主耶稣是神子，他怕主耶稣作人。所以，耶和華神成了人。

祂是人，甘愿被举起来，（约三 14,）我们说主耶稣被钉在十字架上，主要的是说，祂为救赎我们，并除去我们的罪而死。

主怎能成为无罪的一位？因为祂是耶和華，是那伟大的『我是。』主怎能定罪罪？也因为祂是那伟大的『我是。』但祂是耶和華，祂如何能赦罪？你必须记住，耶和華绝不能赦免罪。耶和華若赦免人的罪，就会使自己成为不义的。只有一个办法能叫祂赦免罪，那就是藉着成为人子，并被钉在十字架上。换句话说，祂只能藉救赎来赦罪。没有救赎，神自己绝不能赦罪。没有救赎，就没有立场赦罪。因为祂作人子在十字架上被举起来，担负了我们的罪，并救赎了我们脱离一切的罪，祂就有立场来赦免罪。（约翰福音生命读经，二六四至二七二页）

²⁸所以耶稣对他们说，你们举起人子以后，必知道我是，并且知道我不从自己作什么；我说这些话，乃是照着父所教训我的。²⁹那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自一人，因为我始终作他所喜悦的事。³⁰耶稣说这些话的时候，就有许多人信入了他。³¹耶稣对信他的犹太人说，你们若住在我的话里，就真是我的门徒；³²你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。³³他们回答他说，我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有被谁奴役过；你怎么说，你们必得以自由？³⁴耶稣回答他们说，我实实在在的告诉你们，凡犯罪的，就是罪的奴仆。³⁵奴仆不永远住在家里，儿子是永远住在家里。³⁶所以神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。

所有的世人，一面是魔鬼的儿女，有魔鬼的生命，一面又都是罪的奴仆，受罪的辖制，而没有自由。当主耶稣题起这个自由的时候，那些听道的人就不耐烦了。他们说，我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆，你怎么说，我们必得以自由呢？主耶稣回答说，我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。你们今天这样犯罪，就是受罪的辖制，没有自由。甚麽叫作受罪的辖制，没有自由？人不愿意犯罪，不愿意堕落，却不能不犯罪，不能不一步一步的走堕落的路，这就证明人是受罪的辖制，没有自由。

圣经给我们看见，罪不仅是显在人外面的一些行为，罪也是活在人里面的一种权势。罪是活的，罪是有能力的，是能辖制人，捆绑人的。今天人有谁愿意犯罪，甘心堕落？但是人里面实在有一种权势，逼着人，叫人不能不犯罪，不能不走堕落的路。姑且以烟酒作个简单的例证，那个瘾就是那个权势。人儘可用许多漂亮的说法，来掩饰自己这些嗜好，但他们的心头却含蓄着多少辛酸挣扎的历史！虽然他们曾经多次自悔、自恨、自责，也多次的决意戒绝，但结果还是屈服在那些嗜好的权势之下，不能不随着牠而去。这不是罪的奴仆是甚麽？实在说，世界的人没有一个是自由的，都是在罪恶的权势之下，挣扎呻吟，作罪的奴仆，受罪的辖制，而无法解脱。

亲爱的朋友，我们可以向你作见证。我们未信主以前，也是在黑暗里。那时我们犯罪，是越犯越有味道。比方和人争吵，总是越吵越有劲，越吵越觉得自己有理。这就是在黑暗里，看不见自己的错。等到我们信了主耶稣，得着祂这生命的光以后，再要和人争吵，这光就在我们里面照出我们自己的错，我们气就洩了，就吵不出来了。至于别的罪，也都是这样脱离的，不是因着基督教，也不是因着基督教任何的教导、教规、或教条，乃是因着基督生命的光照。朋友，你若肯相信主耶稣，祂这光也要同样的拯救你脱离一切的罪，叫你过着光明的生活。所以主耶稣的拯救，并不是从外面来的，乃是从里面来的，不是客观的，乃是主观的。这就是生命的光，在我们里面拯救我们脱离黑暗和罪恶。（变死亡为生命，一四八，一四九，一六一，一六二页）

³⁷我知道你们是亚伯拉罕的后裔；你们却想要杀我，因为你们里面容不下我的话。³⁸我所说的，是在我父那里看见的；你们所行的，是从你们的父听见的。³⁹他们回答他说，我们的父就是亚伯拉罕。耶稣对他们说，你们若是亚伯拉罕的子孙，就必行亚伯拉罕所作的。⁴⁰现在你们却想要杀我这个将从神所听见的真理，对你们讲了的人！这不是亚伯拉罕所行的。⁴¹你们是行你们父所作的。他们对他说，我们不是从淫乱生的；我们只有一位父，就是神。⁴²耶稣对他们说，倘若神是你们的父，你们就必爱我；因为我是出于神而前来的，并且已经来了。我不是从自己来的，乃是他差了我来。⁴³你们为什么不明白我的讲说？无非是因你们不能听我的话。⁴⁴你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。他从起初就是杀人的，并且不站在真理中，因为在他里面没有真理。他说谎是出于他自己的私有物，因他是说谎的，也是说谎者的父。

魔鬼是罪的源头。（约八 44）罪是魔鬼的本性，而魔鬼的本性 罪，乃是谎言。罪是谎言，是虚假。凡有罪的都是不真实的。谎言的结局是死亡和黑暗。死亡和黑暗既是虚假，就与实际相对。魔鬼既是说谎者的父，他就是罪的源头。神的神圣元素是生命又是光，在人里面作工，将人从罪的奴役中释放出来。但魔鬼的邪恶元素是罪，藉着死亡和黑暗在人里面作工，奴役人去犯罪。他的本性是虚谎，并且带来死亡和黑暗。有黑暗就有虚谎，虚谎与真

理（实际）相对。

魔鬼是邪恶的父，生出了犯罪的儿女。（约壹三 10）犯罪的儿女都是跟从魔鬼的。因此，在约壹三章十节有『魔鬼的儿女』一辞。因为魔鬼是罪人的父，所以罪人是魔鬼的儿女。（约壹三 10）魔鬼是那古蛇，（启十二 9，二十 2，）罪人也是蛇类，毒蛇之种。（太二三 33，三 7）因此，罪人需要主在蛇的形状里，为他们在十字架上被举起来，（约三 14，）不只救他们脱离罪，也救他们脱离罪的源头，魔鬼。（来二 14）

凡犯罪的，就是罪的奴仆。（约八 34）奴仆总是在某种辖制之下。撒但，魔鬼，将自己作到人里面，成为有罪的性情，逼使人犯罪，藉此将整个人类置于罪的辖制之下。任何人都无法逃离这种奴役。

罪的结果就是死。（约八 24，51~52）在二十四节主说，『你们若不信我是，必要死在你们的罪中。』死是藉着罪进来的。『死就遍及众人，因为众人都犯了罪。』（罗五 12）人只要犯了罪，就命定要死。因此，罪的结果就是死。

罪的三个主要项目，就是奸淫与淫乱、杀人、谎言。（约八 3，41，44）这些项目是罪最邪恶的方面 - 你能找出罪的另一方面，像奸淫、杀人和说谎那样邪恶吗？没有比这三方面更邪恶的了，这三方面代表了罪的整体关系。所有罪恶的事都包括在这三类里面。奸淫或淫乱就是混乱。凡使人类混乱的，都是奸淫或淫乱。杀人是杀害，说谎是欺骗。任何有罪的事，不是使人混乱，就是杀人或骗人。（约翰福音生命读经，二五九至二六一页）

⁴⁵我讲真理，你们却因此不信我。⁴⁶你们中间谁能指证我有罪？我既然讲真理，你们为什么不信我？⁴⁷出于神的，必听神的话；你们所以不听，因为你们不是出于神。⁴⁸犹太人回答祂说，我们说你是撒玛利亚人，又有鬼附着，岂不正对吗？⁴⁹耶稣回答说，我没有鬼附着，我尊敬我的父，你们倒侮辱我。⁵⁰然而我不寻求自己的荣耀，有一位为我寻求荣耀并审判人的。⁵¹我实实在在的告诉你们，人若遵守我的话，必永远不见死。⁵²犹太人对祂说，现在我们知道你有鬼附着。亚伯拉罕死了，众申言者也死了，你还说人若遵守我的话，必永远不尝死味。⁵³难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众申言者也死了。你将自己当作什么人？⁵⁴耶稣回答说，我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么，荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们神的那一位。⁵⁵你们未曾认识祂，我却认识祂。我若说不认识祂，我就是说谎的，像你们一样，但我认识祂，也遵守祂的话。⁵⁶你们的祖宗亚伯拉罕欢腾的要见我的日子，既看见了，就欢乐。⁵⁷于是犹太人对祂说，你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕？⁵⁸耶稣对他们说，我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，我就是。⁵⁹于是他们拿石头要打祂，耶稣却隐藏起来，从殿里出去了。

主是伟大的『我是』，是永远长存的神，祂在亚伯拉罕之前，也比亚伯拉罕大。（约八 53）犹太人不领会这事，就与主争论。『于是犹太人对祂说，你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕？

耶稣对他们说，我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，我就是。』（约八 57~ 58）这里的文法很怪，因为主说，『还没有亚伯拉罕，我就是。』按文法主应该说，『我已是。』但祂是现时的一位，祂是『我是。』无论是过去、现在、或将来，祂总是现时的一位。

整本约翰福音也启示主是话和灵。这样一个思想贯穿整卷约翰福音。你一旦在这卷福音书里看见了主奇妙的身位，你就会问说，『祂在那里？我怎样才能接触祂？』赞美主，祂在话里，也在灵里；因为祂是话，祂也是灵。现在你既有了话，也有了灵。你若接触那灵，又接受那话，你就有了主自己。藉着住留在主的话里，你就有了一切。（约八 31）你若一直与主的话接触，你就住在主自己里面。藉着接触话，你就接触了永远生命的源头。

结果，因着你一直与主自己接触，你就可以永远不尝死味。（约八 51）这已经由历史得到证实。有些圣徒临死的时候，即使濒临死亡，也没有尝到死味。例如，慕迪（D.L. Moody）临死的时候，死得十分勇敢。

他死而未尝死味，因为他是住在主里面，并接触生命的源头。照样，我们若不断住留在主的话里，我们也要一直接触生命的源头，那么我们就绝不会尝到死味。我们要经过死而不尝死味。（约翰福音生命读经，二七〇至二七二页）

¹耶稣经过的时候，看见一个生来瞎眼的人。²门徒问耶稣说，拉比，是谁犯了罪，叫这人生来就瞎眼？是这人，还是他父母？³耶稣回答说，不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为。

这事例继续证明，律法的宗教对瞎眼的人毫无帮助。但主耶稣是世界的光，能以生命的方式（约十 10下，28，）使瞎眼的人看见。行这神迹是在安息日。主好像故意又在安息日行神迹，以暴露宗教仪式的虚空。

瞎眼和前章的罪一样，也是死的问题。死人必定是瞎眼的。『这世代的神弄瞎了他们这不信者的心思。』所以他们需要『基督荣耀之福音的光照』照亮他们，（林后四 4，）『叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。』（徒二六 18）照二章所立定的原则，这也是变死亡为生命。

让我们读九章一至三节：『耶稣经过的时候，看见一个生来瞎眼的人。门徒问耶稣说，拉比，是谁犯了罪，叫这人生来就瞎眼？是这人，还是他父母？耶稣回答说，不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为。』门徒所题的问题，是按照他们的宗教知识。他们以为瞎眼必定是由于这人或他父母的罪。这问题与四章二十至二十五节以及八章三至五节一样，都是对错的问题，属于知识树，结果是死；（创二 17；）但主在九章三节的答复，却把他们引向祂自己这生命树，结果是生命。（创二 9）我们已经看见，主在约翰福音里从不以是非

对错答复这样的问题。因为约翰福音是一卷生命的书，不是一卷善恶知识的书。故此主说，那人瞎眼，『是要在他身上显明神的作为。』

为什么主从不用对错作答？因为对错的答案是从善恶知识树来的。善恶就和对错一样。对错同属善恶知识树，但在这卷福音书中，主临到我们是作生命树。生命树就是神作我们的生命。因此，主在这卷福音书中，从不以对错答复人。祂总是将他们指向神。主答复时不是指向对错，乃是指向神这生命树。

主在九章三节的回答，将祂的门徒直接带到神前，就是将他们带到生命树前。这时门徒仍然非常宗教，持守着他们的宗教观念，这种观念属于善恶知识树；主却一再要将他们从知识树转向生命树。三年半之久，这些门徒在这事上受主训练。甚至过了这段时间之后，门徒之一的彼得，还未完全脱离宗教观念；因为在行传十章九至十六节，我们看见彼得还是很宗教，还是受善恶知识的影响。或许我们以为自己已经脱离了知识树，但甚至现在，我们可能大体还在其影响之下。

当我们还是罪人的时候，我们失去了视力，看不见任何东西。我们瞎眼是由于我们的罪性。九章的那人生来就是瞎的。这表征人出生的时候，瞎眼就在本性中了。我们罪人本性就是瞎的，因为我们生来就如此。你曾经领悟，每一个罪人生来都是瞎的吗？所以，我们若承认我们有罪，也必须承认我们是瞎眼的。（约翰福音生命读经，二七五至二七七页）

‘趁着白昼，我们必须作那差我来者的工，黑夜一到，就没有人能作工了。’我在世界的时候，是世界的光。’祂说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，

主耶稣看见了这瞎子，就说，『我在世界的时候，是世界的光。』（约九 5）主是生命的光。（约八 12）瞎眼是由于缺少生命的光。每个死人都是瞎子。无疑的，死人看不见任何东西。所以，瞎眼指明缺少生命。你若有生命，你就有视力，因为光开启你的眼睛。因此，首先主就指出，瞎子需要生命的光。

六节是非常有趣的。『祂说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上。』当我还是年轻的基督徒时，我不懂这节的意义，我嘲笑主所作的。祂所作的非常奇特。没有人喜欢接触别人的唾沫。但主耶稣竟用祂的唾沫和泥，然后祂将这泥抹在那人的眼睛上。约翰福音是一卷图画的书，这件事是一幅图画。我们不该仅仅按字面领会；我们必须祷告，仰望主让我们得着真正的意义。

调和这辞用于利未记二章五节：『你的供物若是熬上作的素祭，就要用调油无酵的细面。』这是预表。细面预表主耶稣的人性，油预表圣灵，就是主耶稣的神性。所以，在主耶稣的人位里，有神性和人性的调和。因此当我第二次来到美国时，我开始放胆讲论神圣生命与我们人性的调和。有人题醒我不要在这一面讲得太多，乃要留在联合与合一的界限内。我说，『弟兄们，我不在意人的观念，我

只在意纯净的圣言。

现在，我们可以回到约翰九章，并且将神性与人性调和这观念应用在其中。九章六节的泥，和罗马九章二十一节的泥一样，象征人性。人是泥，我们都是泥。唾沫是什么？这里的唾沫乃是从主『口里所出』的，（太四 4,）象征祂的『话，就是灵，就是生命。』（约六 63）按表号说，唾沫就是主口里所出的话，就是灵和生命。那从基督口里所出来的话就是灵。因此，用唾沫和泥，表征将人性与主活的话相调。『抹』可证明这点，因为主的灵是施膏的灵。（路四 18, 林后一 21~ 22, 约壹二 27）『唾沫』表征主的话，就是主自己的元素或素质的流出。泥与唾沫调和，这表征主藉着（甚至用）祂的话，将祂的素质与我们调和。我们本性是泥，而主在祂话中的素质是唾沫。已往，当我们是罪人的时候，我们是死的。当我们听见了主的话，祂的话就进入我们这些泥作的人里面。当我们听见并接受了福音，那实在就是主的唾沫进入我们这些泥作的人里面。换句话说，泥接受了从主口里所出的东西，就与这东西调和了。

神性与人性调和乃是全世界最有效的膏油，没有别的膏油能胜过它。主用调着唾沫的泥抹在瞎子的眼睛上，这表征生命之灵的涂抹。生命之灵的涂抹是随着主在祂的话里，与泥的调和。你藉着主的话接受主之后，立刻就有生命之灵的涂抹。主用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，使他得以看见；这表征藉着主的话，就是祂的灵，与我们的人性调和而涂抹我们，我们被撒但弄瞎的眼睛就能看见了。（约翰福音生命读经，二七七至二八〇页）

⁷对他说，你往西罗亚池子里去洗。（西罗亚翻出来，就是奉差遣。）他去一洗，回来的时候，就看见了。⁸他的邻舍和那先前见他是讨饭的，就说，这不是那素常坐着讨饭的人吗？⁹有的说，就是他。又有的说，不是，却是像他。他自己说，是我。¹⁰于是他们对他说，你的眼睛是怎么开的？¹¹他回答说，那名叫耶稣的人，和泥抹我的眼睛，对我说，你往西罗亚池子去洗，我去一洗，就看见了。¹²他们对他说，那个人在那里？他说，我不知道。¹³他们就把那从前瞎眼的人带到法利赛人那里。

本章描述了一个瞎子、主耶稣和泥、瞎子的眼睛抹了泥、以及主叫这瞎子到西罗亚池子里去洗。那瞎子去一洗，泥就洗去了。泥是什么？泥象征人天然的生命或人的己。你去受浸时，旧人，旧泥，就被洗去。洗过之后，泥就埋在水里了。你受浸之后，你的旧人就埋在水里了。然而，你知不知道你必须每天应用受浸的洗？在你基督徒每天的生活中，你必须应用受浸的洗，将你的己和旧人的性情，置于死水中。

你必须记住，里面的膏油涂抹总是要求你将受浸的洗应用在你自己身上。你若不这样作，你就永远不能在受膏油涂抹上作顺从的人。你里面的膏油涂抹一直要求你到西罗亚去，将自己置于死地。你必须将自己像泥一样埋在死水中。也许今天早上，你接受了一次膏油涂抹，但你

若忽略了将受浸的洗应用在自己身上，你就不能顺从那膏油涂抹。在膏油涂抹之后，立刻有命令叫你将自己埋在死水里。膏油涂抹要求你除掉旧泥。你这样作，就会得着视力和亮光。根据经验，我们只要顺从膏油涂抹的要求，将自己置于死水中，就得着相当的亮光和视力。每件事对我们都是明朗的，因为如今我们既有视力，又有亮光。阳光的确在我们里面；我们的眼睛被开启了，我们能看得非常清楚，因为我们有了视力，并且现今在光中。

为使我们的眼睛得着视力，我们必须采取三个步骤。第一，泥必须接受唾沫，并与唾沫调和。换句话说，你的旧人，就是泥，必须接受主的话作唾沫，并且在主的话里与主调和。第二，你在主的话里接受主之后，会有膏油的涂抹。最后第三，在膏油涂抹之后就有要求，就是治死老旧的己。老旧的泥必须放在死水中。藉着这三个步骤，你的眼睛就会被开启。你会得着视力，并且一直在光中。弟兄姊妹，甚至今天，你若要想得着视力，并且在光中，你就必须先主的话中接受祂。即使你已得了重生，你仍必须在主的话中接受祂，并且更多与祂调和。你仍旧是泥，你需要那表征主自己的素质，从主口里出来的唾沫。每一次你在主的话里接受主，膏油的涂抹就随之而来；然后那膏油涂抹就会命令你这个出于泥的人，将自己放入死水里，并且站在受差遣的地位上。一个受差遣的人从不照自己的意愿行事，乃是实行另一位的意思。你是受差遣的人，就必须以受差遣者的身分工作行事。受差遣者的所作所为，没有一件是依照自己意思的，乃是事事遵从那差遣他的。（约翰福音生命读经，二八一至二八四页）

¹⁴耶稣和泥开他眼睛的那日是安息日。¹⁵法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说，祂把泥抹在我的眼睛上，我一洗，就看见了。¹⁶法利赛人中有的说，这个人不是从神来的，因为祂不守安息日。又有的说，一个罪人怎能行这样的神迹？他们中间就起了分裂。¹⁷他们又对瞎子说，祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人？他说，是个申言者。¹⁸犹太人不信他是从前瞎眼，后来得看见的，等到叫了那得看见者的父母来，¹⁹问他们说，这是你们所说，那生来就瞎眼的儿子吗？现在他怎么看见了？²⁰他父母回答说，我们知道他是我们的儿子，生来就是瞎眼的。²¹至于他如今怎么看见了，我们却不知道，是谁开了他的眼睛，我们也不知道；你们问他吧，他已经成人，会替自己说话了。²²他父母说这话，是因怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有承认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。²³因此他父母说，他已经成人了，你们问他吧。

得着视力是美好的事。然而，要准备好忍受瞎眼宗教的逼迫。得着视力的瞎子被赶出去，（约九 34，）意即他从犹太会堂被革除，被摒弃。这乃是把他从羊圈中放出来，如主在十章三至四节所说的。他虽然被犹太教革除，却被主耶稣接纳了。

在九章，祂使一个瞎子看见。祂故意在安息日行这件事。为什么主耶稣不在安息日以前或以后到瞎子那里

去？祂故意这样作，要打破死宗教的死仪式。这事激起了宗教反对生命。主故意在宗教的犹太人眼前干犯安息日的规条。那瞎子得着视力了，但法利赛人由于他们的反对倒成了瞎眼的。犹太人认为耶稣十分反对他们的宗教，因为祂干犯了他们宗教的规条。因此他们对主非常气愤，开始反对祂。他们甚至将主所治好的人从公会中革除。（约九 34）他们将那瞎子赶出会堂，就是将祂从犹太宗教中革除。主就把握机会告诉他们，犹太教不过是暂时看管羊群的羊圈。既然草场预备好了，羊群就要从羊圈中释放出来，被带进草场。主耶稣让他们知道，他们既将那瞎子从他们的宗教中革除，那只羊就从圈里得了释放，被带进基督这活的草场。在十章末了，主从犹太宗教的羊圈中走了出来。

主来要将自己作生命分赐给祂的羊，因为祂是他们的草场。只要羊留在草场上，他们就要得到生命丰盛的供应。藉着在草场上得到喂养，羊要享受草场作他们丰盛的生命供应，因为主就是他们丰盛的生命。他们要更丰盛的享受主，更丰盛的经历主作他们的生命。

你若跟随主作你的牧人，就会激起一场风暴，逼得你从圈中出来。你无须挣扎或努力来跟从主耶稣出羊圈，因为只要你跟从祂，那个老宗教就会逼你出去。耶稣是生命，宗教是生命以外的东西。活的耶稣就是不能忍受宗教。赞美主，我们都在宗教之外，并且在青绿的草场上得到喂养！草场当然不在圈中，乃在圈外。你若要享受草场，就必须从圈中出来。你一旦从圈中出来，就在草场上了。阿利路亚！（约翰福音生命读经，二八五页，三〇九页，二九六，二九七页）

²⁴所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说，你当将荣耀归与神，我们知道这人是个罪人。²⁵那人回答说，祂是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是瞎眼的，现在看见了。²⁶他们就问他说，祂向你作了什么？是怎么开了你的眼睛？²⁷他回答说，我已经告诉你们，你们不听，现在为什么又想要听？莫非你们也想要作祂的门徒吗？²⁸他们就骂他说，你是那人的门徒，我们是摩西的门徒。²⁹我们晓得神曾对摩西说过话，只是这个人，我们不晓得祂是那里的。³⁰那人回答说，祂开了我的眼睛，你们竟不晓得祂是那里的，这真是奇怪。³¹我们晓得神不听罪人，惟有敬畏神，实行祂旨意的，神才听他。³²自古以来，未曾听过有人把生来瞎眼者的眼睛开了。³³这人若不是从神来的，什么也不能作。³⁴他们回答说，你全然生在罪中，还要教训我们吗？于是把他赶出去了。³⁵耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说，你信入神的儿子吗？³⁶他回答说，主啊，谁是神的儿子，叫我信入祂？³⁷耶稣说，你已经看见祂，这和你说话的就是祂。³⁸他说，主啊，我信，就拜耶稣。

主是牧人，进了羊圈，看到了一只瞎眼的小羊，就开了他的眼睛，然后带他从羊圈中出来。就一面说，这羊被赶出去了；就另一面说，是主将他带出来。法利赛人将

他赶出来，但主耶稣将他带出来。主不是带他从地狱中出来，乃是带他从羊圈中出来。（约翰福音生命读经，二八六至二八七页）

我们遭遇瞎眼的情况时，喜欢确定其原因。我们研究这到底是由于我们的罪，还是由于别人的错误。我们常常找不出是谁的错误。我们不知道这是由于我们自己，我们的父母，还是我们的妻子。我们必须领悟，神是主宰一切的。

神允许一个人生来是瞎眼的，这不是由于他父母的罪，或他自己的罪，乃是神要用这瞎眼显明祂大能的作为。为此，神差祂的儿子耶稣基督到世界来。一个人需要生来是瞎眼的，使基督能为他作事。若没有人是瞎眼的，主耶稣就没有机会藉着医治这样的瞎眼得以显明。这是神的主宰。

在约翰九章，那人生来是瞎眼的，表面看来没有原因。但这给耶稣基督上好的机会显明神的作为，表明神能使一个生来瞎眼的人得着视力。这是出于神，是为着祂的荣耀。我们不该照着我们的神学或知识谈论事情，分析原因。这不管用。我们必须承认神的主宰得胜。你会得着较好的工作，或是失去现在的工作，都完全在于神的主宰。我的确盼望许多人会有喜乐的召会生活，但只有神知道我们的生活会不会喜乐。然而，我们能确信，无论结果如何，我们都在神的主宰之下。神的主宰总是将祂的恩慈、恩典、平安和稳妥带给我们。我们都必须学习不照着是非分析情况，乃照着主宰的神。（我们急切的需要—灵与生命，一九至二二页）

³⁹耶稣说，我为审判到这世上来，叫看不见的可以看见，看得见的反瞎了眼。⁴⁰同祂在那里的法利赛人，有的听见这话，就说，难道我们也瞎了眼吗？⁴¹耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但现在你们说，我们看得见，所以你们的罪还存在。

在约翰九章三十九至四十一节，耶稣说，『我为审判到这世上来，叫看不见的可以看见，看得见的反瞎了眼。同祂在那里的法利赛人，有的听见这话，就说，难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但现在你们说，我们看得见，所以你们的罪还存在。』主告诉法利赛人，祂为审判而来。但祂对尼哥底母说，祂来不是要审判世人，乃是要叫世人因祂得救。（约三 17）祂在尼哥底母里面看见一颗追求的心，所以祂来不是要定世人的罪，乃是要叫世人得救。可是，在法利赛人身上，所见到的是骄傲，因此，祂来要审判他们。主来要审判你，还是拯救你，全凭你的态度而定。若是你的态度和尼哥底母一样，祂就会来拯救你。你若有法利赛人的态度，祂就会来审判你。主究竟要成为审判者，或成为拯救主，要凭你的态度而定。

人若傲慢的认为自己有什么了不起，这就表明他不需要主；那时主就会严肃的表白祂自己。结果，主会让这样的人留在瞎眼的情形中。我们必须非常谨慎，不可骄傲的说我们能看见；我们若声称我们能看见，主就会任凭我们瞎眼。主说，祂要叫那些瞎眼的人看见，而使那些自称

能看见的人瞎眼。这是主严肃的表白。因此，我们必须谦卑，不可骄傲。骄傲的意思就是瞎眼和黑暗。（约翰福音生命读经，二八七至二八八页）

彼前五章五节这一节圣经，很清楚的告诉我们，什么人神可以赐恩的，什么人神不能赐恩的。这里说，“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”凡是骄傲的人来到神的面前，神就阻挡他；凡是谦卑的人来到神面前，神就恩赐给他。朋友，今天你如果想要得着神的恩典，你必须有一个基本的态度，就是谦卑。只有谦卑的人才能得着神的恩典。

我们所读的第二处圣经，就是以弗所二章八至九节，告诉我们，得救这件事，是本乎神的恩典，是神所赐的，不是出于我们自己，也不是出于我们的行为，完全是神作的。

神的儿子主耶稣已经为你的罪死了，祂的血已经流出来了，并且已经从死里复活。神已经预备好了这样大的救恩，只等着你来接受。为什么今天还有人没有得救呢？为什么今天还有人没有得着神的恩典呢？因为“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人！”朋友，我们很诚恳的对你说，我们传福音好多年了，没有看见一个在神面前骄傲的人是能得救的！

在神面前骄傲的人，是不肯承认自己需要救恩的，他从来不肯承认自己是一个不可救药的罪人。在神面前骄傲的人永远是神所阻挡的。只有谦卑的人，才能得着神的救恩，因为神赐恩给谦卑的人。（福音讲台总集，五四至五六页）

1我实实在在的告诉你们，不从门进羊圈，倒从别处爬进去的，那人就是贼，就是强盗。2从门进去的，才是羊的牧人。3看门的就给他开门，羊也听他的声音；他按着名叫自己的羊，领它们出来。4当他把自己的羊都放出来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。5羊绝不跟着生人，反要逃避，因为不认得生人的声音。6耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白祂所说的是什么意思。

羊圈以好的用法说，是象征旧约的律法；但以一般、通常的用法说，是象征犹太教这律法的宗教。原初，在基督第一次来临以前，神将律法颁赐给以色列人。到底神赐律法给他们的目的何在？是指望他们遵守吗？不，那不是祂的目的。加拉太三章二十三至二十六节启示了神赐下律法的目的。『但信仰还未来到以先，我们是被看守在律法之下，被圈住好归于那要显示的信仰。这样，律法成了我们的儿童导师，带我们归于基督，好使我们本于信得称义。但信仰既然来到，我们就不再在儿童导师的手下了，因为你们众人藉着相信基督耶稣，都是神的儿子。』当在基督里的信仰还未来到以先，我们是被看守在律法之下。

基督未来到以先，神将祂的选民放在律法的看管之下，律法就是那个圈。例如，你若去访问牧场乡村，你会发现羊群大部分时间都不留在圈内。一年中大半时间羊群都在草场。草场才是他们久留之处，而羊圈只是暂时的地方。

羊就是神的选民。在已过的永远里，神照着祂的先

见拣选了祂的百姓；在时间里，当基督未来到以先，神将祂的选民放在律法的看管之下。基督来到之后，祂要祂所有的百姓都从律法的看管下出来。那被赶出犹太会堂，来到主耶稣这里的瞎子，乃是神的选民之一。他原是在律法的看管之下，但从其中被带出来，归于主自己。

简要的说，基督作门，是羊圈的进出口。首先，旧约圣徒藉基督作门进到圈中，就是律法中。现今新约信徒藉着基督作同一个门，从律法中出来。其次，这律法的圈是神用来看守并照顾祂儿女的奴仆。然后，律法是神用来把他们带到基督自己，就是教师那里的。他们被送到教师那里之后，就不需要再留在奴仆手下。律法的圈，就是那成了犹太教的，监禁了祂所有的选民。但基督是门，新约信徒藉祂得以从犹太教出来，进入祂这草场。

主也是牧人。祂不只是圈的门，也是牧人。祂来呼召祂的百姓从圈中出来，并且祂的羊能认出祂的声音。祂是头一个从圈中，就是从律法中出来的。现在祂走在祂羊的前头，这些羊至终都要跟随祂。彼得、雅各和约翰，从犹太教中出来了。甚至保罗也从犹太教里出来了。所有信主耶稣的犹太人，都跟随祂从犹太教的圈中出来了。

主首先是门，再是牧人，最后是草场。牧人藉着自己作门，将所有的羊都从圈中带出来，将他们带到那作草场的祂自己那里。祂是牧人，将羊从圈中带出；祂是门，羊藉着祂被带出；并且祂是草场，羊被带到祂那里。祂藉着自己将羊从犹太教中带出来，归于祂自己，并为着祂自己。祂是一切 是出口，是牧人，是草场。（约翰福音生命读经，二八九至二九五页）

⁷所以耶稣又说，我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。⁸凡在我以前来的，都是贼，都是强盗，羊却不听他们。⁹我就是门；凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。

在圈外乃是青绿的草场，这草场，象征基督是羊得喂养的地方。在冬天或夜晚，草场不能用时，羊必须留在圈中。等到草场能用了，羊就不再需要留在圈中。留在圈中是过渡且暂时的；在草场上享受丰富才是终极且永久的。基督来到以前，律法是看守人的地方，在律法之下是过渡的。现今基督既已来到，神所有的选民就必须从律法出来，进入祂里面，享受祂作草场，（加三 23~ 25, 四 3~ 5,）这该是终极且永久的。现在是春天，是羊到草场上吃青草的时候。门徒彼得、雅各、约翰也曾在圈中，但他们出来享用基督作草场。当他们还在老宗教中的时候，他们在圈中饿得几乎要死。那里没有门，意思就是没有自由；没有草场，意思就是没有喂养。有一天他们遇见了基督，那永活者，牧人，祂说，『来跟从我。』他们便跟从祂出了羊圈，进入了草场。（约翰福音生命读经，二九五页）

约翰十章九节说，“我就是门；凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。”羊圈外面是青绿的草场，草场象征基督是羊得喂养的地方。草场不能用时，羊必须暂时看守在羊圈里。等到草场能用了，羊就该从羊圈出来，永久留在草场。现今我们在基督里的信徒，该享受祂作我们的草场。

主耶稣说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约十 10下。）这就是说，因为基督是羊的草场，祂来就是要将自己当作生命分赐给祂的羊。只要羊留在草场，他们就会丰盛的得着生命的供应。藉着从草场得喂养，羊就要享受草场作他们丰盛生命的供应，因为主耶稣乃是他们丰盛的生命。他们要享受祂并经历祂作他们的生命。

为了成为羊生命的草场，基督必须为他们死。羊所吃一切活的草，都必须经过死的过程。因此，主为祂的羊舍了祂的生命。（约十 11, 15）基督必须为羊死，好将祂自己作为生命供应给他们，因而成了他们的草场。

有一首诗歌说到主耶稣是带我们从羊圈出来，并进入祂自己这草场的一位：

- 一 耶稣是那奇妙牧人，带领我们出羊圈。
肥沃草地，广阔无边，我们身处在其间！
（副歌）哦，召会生活，无比荣耀又丰富！
在此我们合一相处，享受生命的祝福。
- 二 身处异地，饥寒交迫，是祂来把我找着；
祂带我们进入美地，灵里舒适真无比！
- 三 耶稣自己乃是草场，祂是我们的食物；
我们都是属祂的羊，每次聚集真饱足。

（补充本诗歌七一一首）

草场是满了嫩草的地方，就是满了生命供应的地方。羊在草场，就不缺食物。今天我们的草场就是复活的基督这赐生命的灵。在我们日常的基督徒生活中，该确实的领悟，我们乃是在草场上享受基督这丰富生命的供应。（新约总论 - 第三册，二一至二三页）

¹⁰贼来了，无非是要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。¹¹我是好牧人，好牧人为羊舍命。¹²那作雇工的，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃跑了，狼抓住羊，把它们赶散了；¹³雇工逃跑，因他是雇工，并不顾念羊。¹⁴我是好牧人，我认识那属我的，那属我的也认识我，¹⁵正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。

除了是门和草场，基督也是我们的牧人。祂按着名叫自己的羊，领他们出离羊圈。（约十 3）然后祂在前头走，羊也跟着祂。（约十 4）基督是牧人，藉着祂自己这门，把羊从羊圈带到祂自己这草场上。

在十节和十一节的『生命』原文是两个不同的字。在十节，希腊文是 zoe, 奏厄。这字在新约里是指永远、神圣的生命。在十一节，希腊文是 Psuche, 朴宿克，意魂，即魂生命，就是人的生命。这两节指明主耶稣有两种生命。主是人，有朴宿克的生命，人的生命；祂也是神，有奏厄的生命，神的生命。

祂舍了祂的魂，祂的朴宿克生命，就是人的生命，为祂的羊成功救赎，（约十 15, 17~ 18,）使他们能有分于祂的奏厄生命，就是神的生命，（约十 10下,）永远的生命，（约十 28,）使他们藉此得以合为一群，归于祂这一位牧人之下。祂这位好牧人，就是这样，并为着这目的，以神的生命喂养祂的羊。

主这神的生命绝不可能被杀死。在祂钉十字架时被杀的，乃是祂人的生命。为作我们的救主，祂成了人，舍了祂人的生命，为我们完成救赎，好叫我们可以接受祂的奏厄生命。祂舍了祂人的生命，好叫我们蒙救赎之后，得到祂的奏厄生命，就是永远的生命。（约翰福音生命读经，二九七至二九八页）

在约翰十章十一节主耶稣说到祂自己：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”基督是好牧人，为羊舍了祂的魂生命，祂的属人生命，使羊能得着神圣的生命，永远的生命。现今祂在里面用生命的方式牧养我们，不是用外面活动的方式。我们里面有基督作我们的牧人，这牧人是生命的，也是在生命里的。因为基督是藉着从里面作我们的生命来牧养我们，所以我们越凭着祂作生命而活，就越享受祂的牧养。

一面，基督活在我们里面。另一面，我们在祂里面、凭着祂、同着祂并藉着祂而活。我们这样活在主里面，我们就在祂的牧养之下。我们在基督的牧养之下，我们里面就有生命的感觉，也有生命里的教导、引领。在我们里面的生命，实际上就是基督自己，会指明主要在某方面引领我们。这生命的感觉连同祂的引领和教导，指明我们是在主的牧养之下。

真牧人乃是活的基督。主作我们的牧人，不仅给我们生命；祂对我们就是生命。基督在我们里面活着，实际上就是祂活的牧养。因此，主耶稣牧养我们，乃是藉着作我们的生命，并藉着活在我们里面。（新约总论 - 第三册，二四页）

¹⁶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。¹⁷父爱我，因我将命舍去，好再取回来。¹⁸没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄再取回来；这是我从我父所受的命令。¹⁹因这些话，犹太人又起了分裂。²⁰其中有好些人说，他是被鬼附着，而且疯了，为什么听他？²¹另有人说，这不是鬼附的人所说的话。鬼岂能开瞎子的眼睛？

牧人、神的生命、以及人的生命，都是为着羊群。在十六节，主说，『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。』谁是这不在犹太圈中的羊？他们就是外邦人。什么是这一群？『一群』表征召会，基督的一个身体，（弗二 14~ 16, 三 6,）就是主藉着祂的死，把祂永远、神圣的生命分赐到众肢体里面所产生的。（约十 10~ 18）从前，这圈是犹太教；现在，这群乃是召会。羊圈从前是犹太教，如今仍是，羊群乃是召会。这羊群是召会，包括两班人 - 信主的犹太人和外邦人。主将两下带在一起，成为一群，归于一个牧人之下。如今这一群和一个牧人，就是一个身体和一个头。

为什么牧人、神圣的生命、以及人的生命，都是为着羊群？因为这羊群中的人是堕落的，需要救赎。牧人是人，有人的生命；祂牺牲了祂人的生命，为祂的羊群完成救赎。这样，祂的羊群蒙了救赎。然后，祂的羊群接受了

祂神的生命，藉这神的生命，羊就生活在一起，成了羊群。这样，羊群就合为一个单位，一个整体。这不是凭人的生命，乃是凭神的生命完成的。

在人的生命里，我们是被定罪的，是分裂的；在神的生命里，我们蒙了悦纳，并得以联合。在神的生命里，我们都是一个实体；意即我们是一群，在一个生命里归于一个牧人之下。我们若凭人的生命，不凭神的生命活着，我们只会引起麻烦。不仅如此，我们会成为外人，而离开羊群。每逢你凭人的生命活着，你就不再是羊，乃是外人了。羊乃是重生的人，有神的生命。我们都必须凭这神的生命活着，因而成为真正纯粹的羊，然后我们就都会在羊群中。只要我们凭人的生命活着，我们就会像野兽，也许是吃人的狮子，或是野马。我们若不凭神的生命活着，就不可能有羊群。这羊群是凭神的生命而产生、保全、维持、并形成的。弟兄和睦同居，是何等的善。（诗一三三 1）然而，和睦同居的意思，就是住在神的生命中。赞美主，在神的生命中我们真正是一，并且彼此相爱。（约翰福音生命读经，二九八至三〇〇页）

基督作信徒的牧人，将他们形成一个羊群，（约十 16,）一个宇宙的召会，一个基督的身体，包括所有在基督里的信徒。主以祂自己为生命，供应祂的羊，好有一个羊群和一个牧人，一个身体和一个头。这一个羊群在性质上与羊圈非常不同。羊圈是宗教组织，羊群是召会。基督作我们的牧人，已经带我们出离羊圈，进入羊群，在那里我们乃是在草场上享受祂作我们的生命和生命的供应。（新约总论 - 第三册，二五页）

²²在耶路撒冷有献殿节，那时正是冬天。²³耶稣在殿里所罗门的廊下行走。²⁴犹太人围着祂，说，你叫我们的心悬疑不定到几时？你若是基督，就明明的告诉我们。²⁵耶稣回答他们说，我已经告诉你们，你们不信；我在我父的名里所行的事，为我作见证；²⁶只是你们不信，因为你们不是属我的羊。²⁷我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。²⁸我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。²⁹那把他们赐给我的父，比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。³⁰我与父原是一。

在十章二十八至二十九节主说，『我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。那把他们赐给我的父，比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。』永远的生命是为着信徒的生活。父因着祂的爱，照着祂的定旨而施行拣选的手（约十七 23,六 38~39,）并子凭着祂的恩，为着完成父的定旨而施行拯救的手，（约一 14,六 37,）二者都有保守的大能，以保障信徒。永远的生命永不枯竭，父和子的手永不失误。所以信徒永远稳固，永不灭亡。

有许多亲爱的圣徒问我是否相信永远稳固。我总是回答说，『为什么不信？』不久以后，人人都知道我的确相信这奇妙永远的稳固。只要有永远的生命，我们便有永远的稳固。还有什么能比永远的生命更稳固的？在我

灵中有真正的保险单。我不只有永远的生命，我还有两只手 - 父拣选的手，以及子拯救的手。这两只手抱住我，撒但无法将我夺去。藉这神圣的生命并这两只神圣的手，我永远稳固了。赞美主！这两只手总是儆醒的，没有人能将我们夺去。因此我们永不灭亡。我们有神圣的生活，并大能的保护。因此，我们这些羊是永远稳固的。不要在道理上争论是否永远稳固，我们享受这一事实。你有永远的稳固吗？我不是问你信不信永远稳固，乃是问你有没有？不论我们在道理上相不相信永远稳固，我们都永远稳固了。（约翰福音生命读经，三〇〇至三〇一页）

主耶稣将祂的羊从羊圈领出来以后，就将永远的生命分赐到他们里面。祂说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约十 10下。）这里的生命，希腊文是 zoe, 奏厄，在新约里用来指永远、神圣的生命。这是神的生命，神圣、无限、非受造、永远的生命。这是基督分赐到祂的羊里的生命，这也是我们藉着相信祂所得着的生命。“信入子的人有永远的生命。”（约三 36上。）

在约翰十章二十七节、二十八节上半，主耶稣继续说，“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡。”永远的生命是神非受造的生命，就是主耶稣藉着祂的死所释放（约十二 24,）并藉着祂的复活所分赐到祂每一个信徒里面的。（彼前一 3）这既是持续到永远的永远生命，凡拥有这生命的必永不灭亡，就是不灭亡直到永远。（新约总论 - 第三册，二〇〇至二〇一页）

³¹ 犹太人又拿起石头要打祂。³² 耶稣对他们说，我从父显出许多善事给你们看，你们是为那一件事拿石头打我？³³ 犹太人回答说，我们不是为善事拿石头打你，乃是为你的僭妄，又为你是个人，反将自己当作神。³⁴ 耶稣回答他们说，你们的律法上岂不是写着，“我曾说你们是神”吗？³⁵ 经书是不能废掉的，若是神的话所临到的人，祂尚且称他们为神，³⁶ 那么父所分别为圣，又差到世上来的，因祂说，我是神的儿子，你们就说，你说僭妄的话吗？³⁷ 我若不行我父的事，你们就不必信我；³⁸ 我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们可以知道，且一直知道：父在我里面，我也在父里面。³⁹ 他们又想要捉拿祂，祂却从他们的手中走出来了。⁴⁰ 耶稣又往约但河外去，到了约翰起初施浸的地方，就住在那里。⁴¹ 有许多人来到祂那里说，约翰没有行过一件神迹，但约翰指着这人所说的一切话都是真实的。⁴² 许多人就在那里信入了耶稣。

在四十至四十二节，我们看见生命对宗教的离弃，及生命的新立场。基督离弃了犹太教，到施浸者约翰传新约福音的地方。这是非常有意义的。主离弃了犹太教，为新约取得了一个新立场。今天我们在这里，就是在这新立场上。我们跟随牧人，我们在草场上，并且有新的立场。

这一章最后说，有许多人来到祂那里，并且信入祂。（约十 41~ 42）你知道这件事的意义吗？这意思就是许

多人跟随祂，像羊跟随牧人一样。

祂是牧人，进到羊圈中，把羊领出来。当祂从羊圈中出来，所有的羊都跟随祂到一个地方，那地方的见证就是放弃旧约而体认新约。旧约的见证是羊圈，而新约的见证乃是基督为草场。

你是一只羊吗？草场预备好了，你还宁愿留在圈内吗？你还喜欢被监禁看守在羊圈之内吗？或者你要从圈中出来，进入草场享受基督的丰富？今天主耶稣不再在犹太教里。那位好牧人不再在圈内。祂留在新约见证所建立的地方。

祂已放弃了羊圈，留在祂作草场的地方。因此你也必须放弃这圈，到祂这里来。这就是说，你必须放弃『犹太教』来接受基督作你的一切。祂之于你乃是一切。看看羊群，草场就是它们的一切。羊享受草场作安息之所、食粮、水、生命供应，以及其它的一切。你也必须从圈中出来，进入草场；那就是说，你必须从『犹太教』出来，单单到基督那里。你必须从『律法』出来，到享受基督的地方。基督现今在那里？基督是在各种犹太教的团体之外，在施浸者约翰见证祂的地方。

想想这幅图画。看看羊和草场，你看草场之于羊是何等重要。如果你真是一只羊，你就会告诉人，你何等渴望从圈中出来，因为在圈中有太多的辖制和拘禁。你根本没有自由，因为你被留在看守人的监管之下。现在你知道那里有草场，有自由，有生命的供应。（约翰福音生命读经，三〇二至三〇四页）

¹有一个患病的伯大尼人拉撒路，是马利亚和她姐姐马大那村子的人。²这马利亚就是那用香膏抹主，又用自己头发擦祂脚的，患病的拉撒路是她的兄弟。³姊妹二人就打发人到耶稣那里说，主啊，看哪，你所爱的人病了。⁴耶稣听见，就说，这病不至于死，乃是为着神的荣耀，叫神的儿子借此得荣耀。⁵耶稣素来爱马大，和她妹妹，并拉撒路。⁶祂听见拉撒路病了，就在所居之地，仍住了两天。⁷然后对门徒说，我们再往犹太去吧。⁸门徒对祂说，拉比，犹太人近来想要拿石头打你，你还往那里去吗？⁹耶稣回答说，白昼不是有十二小时吗？人若在白昼行走，就不至碰跌，因为看见这世界的光。¹⁰若在黑夜行走，就必碰跌，因为那光不在他里面。

在约翰十一章一至四节，我们看见死人及其需要。拉撒路不但病了，还死了。（约十一 14）因此，他所需要的不是医治，乃是复活。在主的救恩里，祂不仅医治病人，也赐生命给死人。所以，祂仍然留住原地两天，直等到那病人死了。（约十一 6）主不改造人，也不规正人，却重生人，叫人从死里复活。因此，九个事例中，第一个是重生，末一个是复活。这启示基督作我们生命的各方面，如其它七个事例所揭示的，都是在重生与复活的原则里。这最后一个事例，是真正变死亡为生命。

复活是超过生命的。就其本身说，生命只能存在，

复活却能抵挡一切的攻击，甚至能抵挡死亡的攻击。主不只是生命，祂也是复活。死亡不能拘禁祂，因为祂能胜过死亡。死亡不能扣留祂，因为祂不只是生命 - 祂也是复活。生命是生存的能力，复活却是胜过一切抵挡生命者的能力。它也就超过生命。

我们必须学习如何天天应用这复活的生命。我们不只必须凭主作生命而活着，我们也必须藉主作复活而得胜。许多时候环境像死亡一样影响我们，但赞美主，一切的事（包括摸着死亡）都是试验，因为这些事证明究竟主是不是复活。没有什么能拘禁我们，因为我们有主作我们复活的生命。不管我们所背负的压力或难处如何，我们都能忍受，因为我们有复活的生命。

为这缘故，主不肯立刻去拉撒路那里治他的病。祂一直等到拉撒路死透了，埋葬了。祂一直等到拉撒路的生命到了绝对的尽头。拉撒路死得那么彻底，以致在坟墓里发臭了。这时候主才来。祂不在这时以前来，因为不愿在医治的原则上来。祂只在复活里生命的原则上来。

基督教的行动违反这原则，因它是宗教，想要改良人，革新人，规正人的行为。但基督是生命，祂用这生命来点活人。祂以自己作生命来重生人，使人复活。改良、革新或规正人的行为，究竟是什么意思？就是藉着原来的自己使原来的人更好。但基督以祂自己重生并再造我们。主不愿意医治原来的人；祂要一直等到原来的人死了。因此，你满了死水，发出死的臭味来了，那时主就要来再造你，并使你从那个死亡里复活，而归入祂自己那复活里的生命。（约翰福音生命读经，三〇六至三三〇页）

¹¹耶稣说了这话，随后对他们说，我们的朋友拉撒路睡了，我要去叫醒他。¹²门徒对祂说，主啊，他若睡了，就必好了。¹³耶稣原是指着拉撒路的死说的，他们却以为祂是指拉撒路安然睡觉说的。¹⁴所以耶稣就明明的告诉他们，拉撒路死了。¹⁵我为你们欢喜我不在那里，好叫你们信。现在我们往他那里去吧。¹⁶那称为低土马的多马，就对同作门徒的说，我们也去和祂同死吧。¹⁷耶稣到了，就发现拉撒路在坟墓里，已经四天了。¹⁸伯大尼离耶路撒冷不远，约有三公里。¹⁹有好些犹太人来到马大和马利亚那里，要为她们兄弟的事安慰她们。²⁰马大听见耶稣来了，就去迎接祂，马利亚却仍然坐在家里。²¹马大对耶稣说，主啊，你若早在这里，我兄弟就不会死。²²就是现在，我也知道你无论向神求什么，神也必赐给你。²³耶稣对她说，你兄弟必然复活。²⁴马大说，我知道在末日复活的时候，他必复活。²⁵耶稣对她说，我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活；²⁶凡活着信入我的人，必永远不死。你信这话吗？²⁷马大对祂说，主啊，是的；我信你是基督，是神的儿子，就是那要来到世界的。²⁸马大说了这话，就去暗暗的叫她妹妹马利亚，说，夫子来了，叫你。

在这里我们看见了门徒属人的意见。当主不想去的

时候，他们感到希奇；当主决定要去时，他们却认为不必去了。主一表示要去探望拉撒路，所有的门徒都表示他们的意见了。他们告诉主说，去会有危险，因为犹太人要拿石头打祂。（约十一 8）这是人的意见，与主的旨意总是相反的。然而，主一旦决定了要去探望拉撒路，就没有人能使祂改变。最终，门徒同意去了，却抱着殉道者的态度，怕受犹太人的逼迫。因为其中有一个人说，『我们也去和祂同死吧。』（约十一 16）多少时候，在地方召会中的光景也正是这样，满了意见。

当主到达时，马大是头一个迎接祂的。（约十一 20）但主还没来得及说话，马大就开口表示她另一个意见了。她抱怨主来得太迟了。主对她说，『你兄弟必然复活。』（约十一 23）意思是要叫他立刻活过来。但马大解释主这话，把现今的复活延后到末日去。这是怎样的解经！有些基要教训的知识真是破坏人，阻挠人享受主现今复活的生命！于是主耶稣对她说，『我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信入我的人，必永远不死。』（约十一 25~ 26）主似乎告诉她：『这与时间无干。时间对于我不成问题。没有什么事太晚，也没有什么事太早。只要我在这里，不会出错的，因我要使你的兄弟复活。』主就问马大说，『你信这话吗？』马大回答说，『主阿！是的；我信你是基督，是神的儿子，就是那要来到世界的。』（约十一 27）她所答的并非主所问的，她根本不清楚主在说什么。她为老旧、先入为主的知识所遮蔽，不能了解主新的话语。人的老知识、老意见，总是人洞晓主新启示的遮蔽。（约翰福音生命读经，三一三至三一五页）

²⁹马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。³⁰那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接祂的地方。³¹那些同马利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她，以为她要往坟墓那里去哭。³²马利亚到了耶稣那里，看见祂，就俯伏在祂脚前，对祂说，主啊，你若早在这里，我兄弟就不会死。³³耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就灵里悲愤，又受搅扰，³⁴便说，你们把他安放在那里？他们说，主啊，来看。³⁵耶稣哭了。³⁶犹太人就说，你看祂何等爱这人。³⁷其中有人说，这位开了瞎子眼睛的，岂不能叫这人也不死吗？³⁸耶稣又灵里悲愤，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。³⁹耶稣说，你们把石头挪开。那死人的姐姐马大对祂说，主啊，他已经臭了，因为这是第四天了。⁴⁰耶稣说，我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？

现在到了十一章，作复活生命的基督被表明了，但人的意见同时也揭示了。在召会中虽没有宗教的问题，但有另一种障碍，就是人意见的障碍。主是复活的生命，但祂却被意见所阻碍。在这章里充满了人的意见。

马利亚听了马大的话，就来到主那里。她重述了马大先前对主说的话：『主阿，你若早在这里，我兄弟就不会死。』（约十一 32）这也是意见，是对主的抱怨。

主从不辩驳；祂也不接受她们的意见。她们根本不

懂得，只要有主同在，一切都会很好。她们不明白这一点；因为她们很伤心，甚至哭泣。因这缘故，主灵里悲愤，又受搅扰。（约十一 33）祂并不是因拉撒路的死而悲愤，乃是因那些伤心的人没有一个认识祂是现今的复活；祂是为此而忧愁。于是主就问她们把拉撒路放在那里。她们对祂说，『主阿，来看。』（约十一 34）这个回答很好。这是最好的意见。当召会有了问题，不要多谈，只要说，『主阿，来看。』这时候，主因同情他们为拉撒路的死而伤心，也就哭了。

在十一章三十六至三十八节，我们看见犹太人的意见。他们以为，主哭（约十一 35）是为爱拉撒路的缘故。但有人就问，主为什么不能使拉撒路不死？（约十一 37）因这意见，加上犹太人不知道主能使拉撒路复活，以致主又悲愤起来。

当主来到坟墓前，祂就吩咐他们把石头挪开。马大又一次以她的意见来阻挠主。她说，『主阿，他已经臭了，因为这是第四天了。』（约十一 39）她觉得挪开石头没有用。在这一章里，没有宗教的事物，却有很多意见阻挡了主。虽然主在召会中是人的生命，祂却在召会人身上遇到许多意见，就像祂遇到门徒、马大、马利亚、和她们犹太朋友的意见一样。

所有的意见都出自人的心思，所以都属于知识树，与生命树相对。生命树实在就是主自己作我们的享受。我们坚持自己的意见，就不能享受主作我们复活的生命。我们的意见被征服，我们就很容易进入对主自己完满的享受。（约翰福音生命读经，三一二至三一七页）

⁴¹他们就把石头挪开，耶稣举目向上说，父啊，我感谢你，因为你已经听我。⁴²我也知道你常听我，但我说这话，是为周围站着的群众，叫他们信是你差了我来。

主是复活，赐生命给死人。祂是复活，祂是生命。在复活里，这生命便分赐给死人，使他们从死里复活。这就是生命的复活。

在这里有一点我们必须看清，就是主能使拉撒路从死里复活。然而，因为祂不断的被人的意见阻挠，就不能作什么。祂被阻挠直到他们被征服的时候。最终，马大以相当服从的态度被征服了。主有复活的生命，复活的大能，但需要我们的合作，需要我们的服从。什么是我们的服从？那就是放弃我们的意见。你必须弃绝你的意见，让主说话。当祂告诉我们：『把石头挪开，』我们就该挪开。我们必须服从、合作，并与祂配合。我们该听从祂的话，与祂合作，并和复活的大能配合。

主既能使死人复活，祂为何自己不去将石头挪开？因为祂复活的大能需要我们的合作。他们一挪开了石头，主就大声喊着说，『拉撒路，出来！』（约十一 41~ 43）拉撒路就从死里复活了。他听见了永活主的声音，就活过来，从死人中复活了。在拉撒路从坟墓里出来之后，还需要人的合作。拉撒路的手脚是裹着裹尸布，脸上也包着手巾。所以耶稣对他们说，『解开，让他走！』（约十一 44）他们必须从复活的拉撒路身上解开捆绑。他们如此作了，复活的工作就完成了。

我们也必须和主合作，释放别人脱离他们的捆绑。当主在召会中叫人从死里复活时，我们需要和祂合作，好释放他们脱离属地的捆绑。藉着这种合作，召会就成了主作生命的见证。主可以亲自将石头从洞口挪开，并且解开拉撒路的捆绑，但祂没有这样作。祂宁愿要求我们和祂合作。然而，在我们能够和祂合作之前，必须先放弃我们的意见，照着主的旨意行动。在召会生活中，我们必须放下我们的意见，服从主的话并工作，且与祂复活的大能合作。

这是每个人在地方召会中都必须学习的严肃功课。尤其是像马大和马利亚这种领头和负责的人，必须学习放下自己的意见，将自己和自己的意见降服主，和祂并祂复活的大能合作。任何一个地方召会中领头的人，若放下自己的意见，服从主的话，并和主复活的大能合作，那个召会必要看见复活的生命。

这是这一章主要启示的一部分，就是放下人的意见，以及爱主的人和主复活的大能合作。主今天还在等候机会，要彰显祂复活的大能，但祂不容易得到服从、合作和配合。我们在地方召会中领头的人，或许会照着我们的意见，忙于祷告求主作一些事。我们必须放下自己的意见，将每一个意见交托祂考虑，并和祂合作。祂要你将石头挪开，你就挪开；祂叫你作某件事，你就作。这样你就会看见复活的生命，也会看见复活的大能。这是约翰十一章的部分启示。大多数人只看见了拉撒路从死人中复活的故事；他们没有看见这一章的启示，就是在宗教之外，在地方召会中，基督作生命这事受到从人意见来的阻挠。（约翰福音生命读经，三一七至三二〇页）

⁴³说了这话，就大声喊着说，拉撒路，出来！⁴⁴那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说，解开，让他走。

约翰福音第十一章给我们看见，主耶稣如何赐生命给一个已死的人，换句话说，主耶稣如何叫一个已经死了的人从死亡里复活过来。主能叫死人复活。主叫一个死人复活了。但是，主耶稣在这里不是说‘我叫死人复活’，乃是说‘我是复活’。主耶稣在这里所要告诉我们的事，不是说祂能保守一个人的生命，乃是说祂自己是生命；不是说祂能叫死人复活，乃是说祂自己是复活。我们要求神开我们的眼睛，叫我们能看见主是甚么。我们必须看见，在神的面前，基督是我们的事物。我们有了这一种的认识，才能在属灵的事情上有真实的长进。我们要知道，在神面前没有别的事物，在神面前的事物，就是基督自己！我们能不能在属灵的事情上长进，就是看我们能不能真的摸着那一个属灵的实际，就是看我们是认识神所作出的一件一件事呢，或者是认识神的自己。

约翰十一章不是说出主耶稣叫拉撒路复活，而是说出主耶稣在拉撒路身上是复活。弟兄姊妹，你看见这里的不同么？主就是复活。主在拉撒路身上是复活，拉撒路就复活。不是主把一件叫作复活的东西给拉撒路，乃是主在拉撒路身上成了复活。换句话说，主作了甚么，那还是这件事的表面；主自己是甚么，那才是这件事的实底。我们不是说主耶稣没有叫拉撒路复活，乃是说主耶稣在拉撒路

身上是复活，所以拉撒路就复活。

我们要记得，神在基督里所作的一切事，都是在这一个原则里。主在我身上是那一个，所以就有那一个；先是‘是’，然后才‘有’。许多基督徒把赐恩者与神所赐的恩分开来讲。可是有一天我们会找出来，赐恩者就是神所赐的恩赐。神不是把许多的东西拿出来给我们，神是把主耶稣自己给了我们。所以一切属灵的东西，凡神所赐给我们的，都是基督自己。神不是把零零碎碎的东西给我们，神所给我们的乃是基督自己。有一天神要开我们的眼睛，叫我们看见一切都在基督里。我们能看见这一个就好了。

主在这里宣告祂自己是谁，祂说，‘我是复活和生命。’祂就是复活，所以等一等拉撒路复活不成问题。我们相信，主叫拉撒路复活，重点是在叫人认识主的自己。拉撒路得着复活还不是一件顶大的事，认识主耶稣是复活那才是大事。很多人能相信主耶稣是赐生命者，但是，相信主就是生命，那是另外一件事。祂不只是赐生命者，祂也就是生命；祂是赐生命者，祂也就是祂所赐的生命，祂就是那一个生命。祂不只是叫人复活的主，祂也就是那一个复活。当你摸着那一个的时候，你立刻看见，在基督里的就都是活的。神赐给人的就是基督。

我们盼望，最少有一线的光照在我们里面，叫我们能认识主是一切，能认识主是这样的主：祂是赐恩者，祂也就是祂所赐的恩。我们的主说，‘我是复活和生命。’复活和生命包括了全部圣经，认识复活和生命是一件大事。我们现在先要来看甚么叫作生命。（基督是一切属灵的事物，十六至十九页）

⁴⁵那些来到马利亚那里的犹太人，见了耶稣所作的事，就多有信入祂的。⁴⁶但其中也有人到法利赛人那里去，将耶稣所作的事告诉他们。⁴⁷于是祭司长和法利赛人聚集议会，说，这人行好些神迹，我们怎么办？⁴⁸若这样由着祂，人人都要信入祂，罗马人也要来夺我们的土地和人民。⁴⁹他们当中有一个人，是当年作大祭司的该亚法，对他们说，你们什么都不知道，⁵⁰也不想，一个人替百姓死，免得全民灭亡，就是你们的益处。⁵¹他这话不是从自己说的，是因他当年作大祭司，所以预言耶稣将要替这民死；⁵²不但替这民死，并要将神四散的儿女，都聚集归一。⁵³从那日起，他们就商议要杀耶稣。⁵⁴所以耶稣不再公开在犹太人中间往来，却离开那里，往靠近旷野的地方去，到了一座城，名叫以法莲，就在那里同门徒住下。⁵⁵犹太人的逾越节近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。⁵⁶他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说，你们怎么看？祂绝不来过节吗？⁵⁷那时，祭司长和法利赛人早已下了命令，若有人知道耶稣在那里，就要报明，他们好去捉拿祂。

请大家记得，一个人得救，最终的结果，就是复活。并不是主改我们，乃是主给我们一个生命，叫我们里头活过来。不仅在我们得救的那一天是这样，就是一直到今天，

主在我们身上作的工作，也都是这个复活的原则。按原则说，我们该天天复活。不是天天改好，乃是天天复活。我们要天天让复活的生命在我们里面发生作用，使我们脱离坟墓和捆绑，脱离埋没我们的，也脱离叫我们不得自由的。

约翰福音所记载的这八种人，就是指一个人。开头是重生了，最终是复活了，包括乾渴的人生满足了，软弱变作刚强了，也有生命的粮和生命的水可以靠着而活了，罪恶也能脱离了，瞎眼也得看见了，死亡也全脱离了。这样，就完全在复活的境地。这就是一个完整的救恩。

人原来的光景，实在是死亡里头。人生不满足，要作好又没有力量，并且活在世上，里头没有生存的供应和滋养，又胜不过罪恶，也是瞎眼，在黑暗里头的。更是一个死了的人。这就是我们一个人原来真实的光景。

现在主耶稣来了。祂就是神，生命在祂里头。祂来了，是要叫人得生命。祂要进到人里头，用祂这个生命来拯救人，祂就先进到人里头把人重生了，也就是叫人出死入生而复活了。

人这样被祂重生而复活过来，人生就满足了，就有意义了；软弱就变作刚强，能作从前所不能作的了；也就有生命的粮食并活水，可以靠着活在神面前了；也就能脱离罪恶了；同时眼睛得开，也就能看见了；并且也就能完全脱离死亡了。这样，人就完全得救了。这就是主耶稣来作人的生命，所叫人得到的一个完满救恩。这也就是我们应当相信、接受、并享用的一个完全救恩。亲爱的朋友，但愿你也有分于主这个救恩，并为着主这个救恩，而感谢讚美祂！（变死亡为生命，二〇五，二〇六页）

¹逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是祂从死人中所复活的拉撒路所在的地方。²有人在那里为耶稣预备晚宴，马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。

关于召会生活小影的几个点。第一，是由复活的生命所产生的。拉撒路在场就表明了召会是由复活的生命所产生的。召会并不是藉着人的组织、智慧、工作或教训产生的，乃是藉着复活的生命产生的。

在伯大尼主完成了祂最后一件神迹 - 使拉撒路从死人中复活。所以，伯大尼是主使死人复活的地方。那里的信徒是由主复活的生命所产生的。这正是召会的所在 - 那作复活生命的主使人从死里复活之处。我们原先都是死的，因为我们从前都死在罪中，(西二 13,) 但主已经使我们从死人中复活，使我们活过来，并且重生了我们。这事的結果，就是我们这些分享祂复活生命的人，成了召会。召会就是主复活生命的产物。在天然的生命里，没有召会。惟有藉着主复活的生命，召会才能产生出来。这样一个在复活生命里的召会，是主和我们能寻得安息和满足的地方，也是我们和主能一同坐席的地方。

我年轻时，以为他们在伯大尼与主一同坐席的屋子是拉撒路的家。至终我明白了，那不是拉撒路的家，乃是那被主治好的痲疯病人的家。按马可十四章三节，约翰十二章二节所题到的筵席是在患痲疯的西门家中为主预备的。那蒙洁净的痲疯病人西门的家，成了召会聚会的地方。这是很有意义的。一面，我们从前都是死人；另一面，我

们从前都是患痲疯的。原先，召会中的成员都是死的，也是患痲疯的（有罪的）。就一面说，我们和拉撒路一样，是死而复活的人；就另一面说，我们和西门一样，是患痲疯而蒙了洁净的人。阿利路亚，主已经使我们从死人中复活，也洁净了我们的痲疯，就是我们的罪！

为主所预备的筵席设在患痲疯的西门家中，而约翰十二章却未题西门作了什么。一切事情都是两位姊妹和一位弟兄作的。在伯大尼一个患痲疯的人家里，一切事情却是由马大、马利亚和拉撒路作的。召会虽是主点活并重生死人，且洁净痲疯患者的地方，但召会中的服事却不是痲疯患者所担任的。这就是约翰十二章中西门未参加服事这事实背后的意义。

伯大尼的意思是贫穷之家或困苦之家。外表看来，召会也许是贫穷的、困苦的。地上的召会也许在物质上不富有，但她在主面前、在对主的享受上该是富足的。召会以外的人总会轻视召会，说她是贫穷且满了困苦的。他们没有灵来领会，我们在享受主的一切所是上是何等丰富。

在里面，召会生活是个筵席。在召会生活中该一直有筵席，让主自己能享受，也能与祂子民一同享受。乃是在召会中，主才有安息、享受和满足。在这里，一直有筵席为主和祂的子民预备，不但主自己享受，所有与祂同在的人也享受。召会是主能与祂的子民一同享受的地方，也是祂子民能享受祂同在的地方。召会是主和祂的子民聚在一起，彼此一同坐席，也彼此享受的所在。（约翰福音生命读经，三三八至三四一页）

³那时，马利亚就拿着一磅至贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦祂的脚，屋里就满了膏的香气。⁴祂门徒中的一个，就是那将要出卖耶稣的加略人犹大说，⁵这香膏为什么不卖三百银币分给穷人？⁶他说这话，不是因他顾念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。⁷耶稣就说，由她吧，她是为我安葬之日存留的。⁸因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。⁹有一大群犹太人知道耶稣在那里，就都来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看祂从死人中所复活的拉撒路。¹⁰但祭司长商议，连拉撒路也要杀了，¹¹因为有好些犹太人，为拉撒路的缘故，离去并信入了耶稣。

在召会生活中有不同的功用。在召会事奉中有三类功用，由这家的三个人所代表。首先是马大所代表，服事的功用。（约十二 2）历代以来，马大受了不公平的待遇。历世历代，基督徒都轻看了她。不要定罪马大，定罪她是不公平的。我们不该认为马大不行，因为这一章明说『马大伺候。』这是非常美好的，因为在召会的事奉中，召会的事务必须料理。没有马大，谁来管我们吃的事情？我们需要她预备食物。我欣赏马大的服事。我们都必须改变我们对她的观念，不该轻看她。我们该鼓励姊妹作马大。在那个家里，马大的服事是必需的。照样，在召会事奉中，首要的功用是办事，是照料一些实际的事务。

在召会的服事中，第二类功用由拉撒路所代表。拉撒路似乎没有作什么，他只是坐在那里和主同席吃饭。但我们必须记得，拉撒路是复活生命活的见证。他不是藉着作什么事来见证，乃是藉着活在复活的生命中来见证。他的见证并不在劳苦或工作，乃在享受复活的生命。他是主复活生命之大能的见证人。他在那里，那里就有复活生命的见证。

召会中的第二类功用是生命的见证。这种见证不是作出来的，乃是活出来的。那不是一种工作，乃是一种生命。这不是藉劳苦，乃是藉享受主。这使人感受到复活的大能，复活生命的显出，以及对主这生命的享受。主能使死人变得这么活，并且使他们与祂同席，这是一个有力的见证。在召会中必须有这样一种活的见证，这样一种生命的功用。不但要有实际事务的服事，也要有生命的职事。马大的服事是必需的，但拉撒路的职事更是不可少的。

马利亚代表第三类功用。（约十二 2~ 3）她代表那些非常爱主的人，将他们所持有最宝贵的东西倾倒在主身上。他们爱主到一个地步，将上好的给主。这正是马利亚所作的。她将极贵重的香膏倒在主的脚上，又用自己的头发去擦祂的脚。在她心中，没有什么东西像主这样宝贵、这样贵重了。她，以及很多像她一样的人，都用他们上好的来爱主。在她的估价之下，主比任何东西都更有价值、更可爱。在她看来，主是最宝贵、最贵重的。

所以，我们有三类的功用：服事、见证和爱。我们有服事、见证和倾倒在主身上的爱。这三样东西必须在召会生活中见到。（约翰福音生命读经，三四三至三四五页）

¹²第二天，有大批上来过节的群众，听见耶稣将到耶路撒冷，¹³就拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着说，和散那，在主名里来的以色列王，是当受颂赞的！¹⁴耶稣得了一匹小驴，就骑上，如经上所记：¹⁵“锡安的女儿，不要惧怕，看哪，你的王骑着驴驹来了。”¹⁶这些事，祂的门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，他们才想起这话是指着祂写的，并且众人果然向祂这样行了。¹⁷当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死人中复活，出坟墓的时候，同耶稣在那里的群众，就作见证。¹⁸群众因听见耶稣行了这神迹，就去迎接祂。¹⁹于是法利赛人彼此说，看哪，你们是徒劳无益，你看世人都跟随祂去了。²⁰那时，上来过节敬拜的人中，有几个希利尼人。²¹他们来到加利利伯赛大的腓力跟前，求他说，先生，我们想要见耶稣。²²腓力去告诉安得烈，安得烈同腓力去告诉耶稣。²³耶稣回答说，人子得荣耀的时候到了。²⁴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。

当主被犹太人和希利尼人欢迎尊荣之时，祂说，『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，就给出许多子粒来。』（约十二 24）这就是主对人的欢迎所有的态度。

什么是一粒麦子繁增的路？不是藉着受欢迎或尊

荣，乃是藉着落在地里死了。这与人的观念完全相反。然而，我们必须记得，这是产生召会并叫召会在生命中扩增的惟一途径。

每当人的欢迎临到你的时候，你必须说，『我必须死。』每当人的尊荣临到你的时候，你必须回答说，『我必须被埋葬。』不要说，『阿利路亚，赞美主！』

不要因人的欢迎而兴奋。人的欢迎总会毁坏、败坏我们。赞美主，人的逼迫与反对乃是叫基督扩增的黄金时机。祂是一粒麦子；要叫这粒麦子扩增，别无他途，除非让它落在地里死了。这是生命繁增的路。

一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒，绝不会产生什么。但是赞美主，麦粒死了又长起来，便成了许多子粒，或许多果实。这许多子粒或果实就是召会。这是产生召会的路，也是主叫召会扩增的路。这也必须是我们产生召会的路，并叫召会扩增的路。我们必须藉着死，藉着接受十字架来面对人的欢迎。产生并扩增召会的路，不是藉着人的荣耀，乃是藉着十字架的死。

主耶稣落在地里死了，就叫祂神圣的元素，神圣的生命，能从祂人性的体壳释放出来，在复活里产生许多信徒。（彼前一 3）正如一粒麦子落在地里，把生命的元素释放出来，又从地里长出，给出许多果实，就是许多子粒。主不接受热烈的欢迎，宁愿像一粒麦子，落在地里死了，好为着召会结出许多子粒来。主像一粒麦子一样落在地里，藉着死失去了祂的魂生命，好在复活里释放出祂永远的生命给『许多子粒。』（约翰福音生命读经，三五一至三五五页）

²⁵爱惜自己魂生命的，就丧失魂生命；在这世上恨恶自己魂生命的，就要保守魂生命归入永远的生命。²⁶若有人服事我，就当跟从我；我在那里，服事我的人也要在那里。若有人服事我，我父必尊重他。²⁷现今我的魂受搅扰，我说什么才好？父啊，救我脱离这时刻，但我是为此才来到这时刻的。²⁸父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上出来，说，我已经荣耀了，还要再荣耀。²⁹站着的群众听见了，就说，打雷了；另有的说，有天使对祂说话。³⁰耶稣回答说，这声音不是为我，乃是为你们来的。³¹现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。³²我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。

我们必须恨恶我们的魂，丧失我们的魂。这给我们看见灵与魂有多大的不同。灵必须重生，并且要操练，好接触主；但魂必须丧失，也就是说，必须否认。这给我们看见享受三一神的路——我们必须运用灵并否认魂。

丧失魂，否认魂，就是经历十字架。在十二章二十四节我们看见十字架的工作，那里主说，“我实实在在地告诉你们，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。”一粒麦子被摆在地里死了，乃是十字架的工作把我们带到死地的一幅图画。二十五节告诉我们要丧失魂并恨恶魂，这给我们看见十字架的经历。二十六节说，“若有人服事我，就当跟从我；我在哪

里，服事我的人也要在哪里。”这意思是说，我们必须跟从主到十字架。主钉死在十字架上，我们也必须钉死在那里。我们这许多子粒，也必须借着死丧失我们的魂生命，使我们能在复活里享受永远的生命。这就是跟从主，使我们能以服事祂，并与祂同行，丧失魂生命，而活在祂的复活里。经历基督的路，乃是借着操练灵并否认魂而经历十字架。

约翰福音给我们看见，神如何经过过程，使祂可以进到人里面。父是源头。有一天祂在子里彰显出来；这位子成为肉体，成为一个人活在地上。子是父的具体化身和彰显。祂花了三年半的时间，将自己启示给祂的门徒，但那时他们无法在里面经历并实化祂。基督经过死而复活，改变形像成为赐生命的灵。祂将自己这赐生命的灵吹到门徒里面，也就是吹到他们的灵里。他们灵里有了这奇妙、丰富的一位，所以他们需要操练灵来接触祂。他们要如此行，就必须否认他们的魂。

我们必须学习一个功课：一直否认我们的魂，我们的己，并且注意我们的灵——我们这人最内里的部分，操练灵来接触主。一面，我们需要否认己；另一面，我们需要操练灵。假设我有一点在黑暗里，对于某些事情不太清楚；神的话告诉我们，基督是光（约八 12），但我们如何能经历基督是光？首先，我们需要借着否认我们的思想、好恶和定意，而否认我们的魂。这就是丧失我们的魂。然后我们需要操练灵来接触祂。我们若这么作，就会从那作我们之光的基督经历内里的光照。（享受基督，二二至二四页）

³³耶稣这话是指明自己将要怎样死说的。³⁴群众回答说，我们从律法上听见，基督是永远长存的，你怎么说，人子必须被举起来？这人子是谁？³⁵耶稣就对他们说，光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗胜过你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。³⁶你们应当趁着有光，信入这光，使你们成为光的儿子。³⁶耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。³⁷祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信入祂。³⁸这是要应验申言者以赛亚的话，说，“主啊，我们所传给人听的，有谁信？主的膀臂向谁显露？”³⁹他们所以不能信，因为以赛亚又说，⁴⁰“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”⁴¹以赛亚说这些话，是因为看见了祂的荣耀，就指着祂说的。

在整个宇宙中，光是生命的关键。植物、动物和人类，都需要光才能存活。在圣经里，我们这些基督徒被称为神的儿子，（加三 26,）光的儿子。（约十二 36）既是光的儿子，我们就当活在光中，行在光中，留在光中，并且作完全在光中的人。当我们在光中时，我们就与我们的三一神有交通。（约壹一 5~ 7）这样，我们就有分于祂的所是，而享受祂。

基督是大光 - 真光，生命之光。（太四 12~ 16, 约一 9, 4）以赛亚九章一至五节，也是马太四章所题及的，

启示基督是大光。六节接着给我们看见，祂是童女所生的婴孩，又是永远的父所赐的子。基督是大光，照耀在黑暗里。当我们有了光，一切就有次序。如果我半夜醒来，而厨房里没有光，我就不敢到那里去。在黑暗里我们看不见，我们不知道有什么藏在黑暗中。当我们看清一切时，我们才有平安。（以赛亚书生命读经，三二四至三二五页）

以赛亚九章二节说到照在黑暗里的大光。引用且应验这节的马太四章十六节，将这节应用在基督身上：“在黑暗中行走的百姓，看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。”基督离开耶路撒冷往加利利去的时候，祂是照在黑暗里的大光。

基督在出生时是星，但祂在尽职时是大光。有一天祂说，“我到世上来作光，叫一切信入我的，不住在黑暗里。”（约十二 46）基督到这上来是光的照耀，显明神是光，（约十二 46, 来一 3,）使人不至留在黑暗里，乃信入这光，因而成为光的儿子。（约十二 36）

马太四章十六节的光，乃是基督这照在黑暗里的生命之光。（约八 12）“生命在祂里面，这生命就是人的光。”（约一 4）基督这神圣生命的具体化身，作生命的光在我们里面照耀时，我们就在祂的光照之下。我们接受基督作神的彰显，就有祂在我们里面作我们的生命，（西三 4,）这生命就是在我们里面照耀的光。因此，神圣的光乃是那运行在我们里面之子里的神圣生命。这光照在黑暗里，黑暗不能胜过光。（约一 5）我们跟从这光，生命的光，就绝不在黑暗里行。（约八 12）（新约总论 - 第二册 第四十五篇，三〇一至三〇二页）

⁴²虽然如此，官长中却有好些信入祂的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。⁴³这是因为他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。⁴⁴耶稣喊着说，信入我的，不是信入我，乃是信入那差我来的。⁴⁵看见我的，就是看见那差我来的。⁴⁶我到世上来作光，叫一切信入我的，不住在黑暗里。⁴⁷若有人听见我的话不遵守，我不审判他；因为我来不是要审判世人，乃是要拯救世人。⁴⁸弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的话，在末日要审判他。⁴⁹因为我所讲的没有出于自己的；惟有差我来的父，已经给了我命令，叫我说什么，讲什么。⁵⁰我也知道祂的命令就是永远的生命。所以我所讲的，乃是父怎样告诉我，我就照样讲。

以赛亚看了祂的荣耀，就指着祂说这话。『祂的荣耀』这句话证实主耶稣就是神，就是万军之耶和华；以赛亚曾见过祂的荣耀。（赛六 1, 3）这荣耀虽被以赛亚看见并赏识，却不为主软弱的信徒所宝贵。（约十二 42, 43）他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。这荣耀就是在他们面前的永活耶稣。他们若赏识并宝贵主耶稣是神的荣耀，他们就不会顾到人的荣耀，或害怕被赶出会堂了。

在四十四至五十节，我们看见生命向不信之宗教的宣告。在这里主向热心宗教的人作了末次的宣告。这次宣告之后，在约翰福音其余的部分里，主就与热心宗教的人无关了。

首先祂宣告，祂是活神的显现。（约十二 44~ 45）祂是神的儿子，那就是说，祂是神的显现。看见祂的就是看见神，接受祂的就是接受神，因为祂是向人显现的神。

第二祂宣告，祂到世上来作照耀的光，好叫人不住在黑暗里。（约十二 46, 36）人若接受这光，就有神。祂作光是神的显现，你若接受祂作光，你就有神。人若信入祂，就不住在黑暗里。然而，你若不肯接受祂作光，你就是弃绝神，就要被黑暗所胜过。祂来作光，你若接受祂，你就有神，并且要成为光的儿子。

第三祂宣告，祂带着活的话临到人；凡领受祂话的，就有永远的生命，从今直到永远；凡弃绝祂话的，在末日要受祂话的审判。（约十二 47~ 50）

这宣告有什么意义？那就是主告诉犹太人说，祂是神的显现，临到他们作光。他们若接受祂，就会得着神，成为神的儿女。但他们若弃绝祂，就要为黑暗所胜过。再者，神所命令祂说的话，他们若接受，对他们就是永远的生命。不然，这话在末日将要审判他们。这是主对热心宗教的人最后的宣告。这时，主与热心宗教之人的关系就结束了。从十三章开始，主就一直与门徒同在，不再与犹太人有什么来往。

祂是神的显现，临到他们作光；他们若接受祂，就要成为光的儿子；若不接受，他们就要被黑暗胜过；祂带着神的命令临到他们，对他们说话的话；他们若领受祂的话，这些话对他们就要成为永远的生命；但他们若弃绝这些话，这些话就要在末日审判他们。（约翰福音生命读经，三六二至三六四页）

¹逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。祂既爱世间属自己的人，就爱他们到底。²吃晚饭的时候，魔鬼已将出卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里。³耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从小出来，又要往神那里去，⁴就起身离席，脱了外衣，拿一条手巾束腰。⁵随后把水倒在盆里，就开始洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。

主『既爱世间属自己的人，就爱他们到底。』由于这爱，主替门徒洗脚。因此，洗脚是一个爱的故事，这爱是爱到底的爱。没有这个洗脚，主对我们的爱就不是爱到底的爱，将不足以应付我们的需要。由此可见洗脚的重要。这是我们终极的需要。在前面九个事例中，主应付了我们一切的需要。在这一切之后，我们还有洗脚的需要。因此，主仍需顾到此点，以竭力显示祂的爱。

三节指明主为门徒洗脚的原因，那是因为祂『知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从小出来，又要往神那里去。』（约十三 3）那时，祂领悟了三件事：一，父已将万有交在祂手里；二，祂是从小出来的；三，祂又要往神那里去。由于这三件事，祂才洗门徒的脚。父所交给祂的『万有，』主要的就是门徒。祂从小出来，已将神带进门徒里；祂往神那里去，要留下这些门徒。父已将门徒赐给主，主也已将神带进门徒里面；但现在祂要离开他们。因着祂从小出来，又将神带进门徒里面，在祂里面，

门徒与神之间使有了关系。现在祂要离开他们。祂离开他们之后，门徒与神之间的关系如何才能维持？这要藉着洗脚来维持。洗脚是洗去脚上一切的污秽，这污秽阻挠了神与人之间的交通。在洗脚时，主叫祂的门徒看见，如何在祂里面维持门徒与神的关系。

当主耶稣要洗祂门徒的脚时，祂脱了外衣。（约十三 4）这里的外衣，象征主彰显出来的美德和属性。因此，祂脱了外衣，表征脱去祂彰显出来的所是。主若仍留在祂美德和属性的一切所是中，祂就不能替门徒洗脚了。

主脱了外衣之后，便拿一条手巾束腰。（约十三 4）这表征主以谦卑约束、限制自己。（参彼前五 5）祂谦卑的舍弃了祂的自由，以便服事祂的门徒。

主用水洗门徒的脚。（约十三 5）这里的水象征圣灵、（多三 5）话（弗五 26，约十五 3）和生命。（约十九 34）我们将看见，主藉着圣灵的工作、话的光照、和内在生命之律的运行，在属灵上洗我们。在圣经中，这三项都是用水象征的。

我们虽有了神圣的生命，并成了召会，却仍在地上，活在这堕落的肉体中。由于我们和地的接触，我们常是污秽的。

肮脏和有罪不一样。有罪是一回事，肮脏是另一回事。可能你完全没有罪，却很肮脏。也许没有什么错，但因着属地的接触，你就肮脏了。你知不知道我们仍在身体里，仍在这地上行走？我们一直接触地，这使我们肮脏。结果，许多时候我们是不洁净的。因此，我们需要洗脚。（约翰福音生命读经，三六八至三七一页）

⁶来到西门彼得那里，彼得对他说，主啊，你洗我的脚吗？⁷耶稣回答说，我所作的，你如今不晓得，后来必明白。⁸彼得说，你绝不可洗我的脚，永远不可。耶稣回答说，我若不洗你，你就与我无分了。⁹西门彼得对他说，主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。¹⁰耶稣说，凡洗过澡的人，除了脚以外，没有需要洗的，祂乃是完全洁净的。你们是洁净的，然而不都是洁净的。¹¹耶稣原晓得要出卖祂的是谁，所以说，你们不都是洁净的。

你知道犹太人在什么时候洗脚吗？当他们赴席时，特别要洗脚。筵席是交通的中心。古时犹太人所穿的鞋，鞋帮是用条带作的，满了洞孔；由于路上尘埃多，脚很容易弄脏。他们赴席时，若在席间伸出脏臭的脚，就难免会阻挠交通。因此，要有愉快的筵席，就需要洗脚。当客人应邀赴席，在席上彼此交通，他们在交通之前必须洗脚，不然，就会妨碍他们的交通。他们聚在一起坐席交通之前，必须洗脚。不然，就无法有愉快的交通。此外，他们不像我们坐在桌前，他们没有椅子或板凳，只是半躺在地板上，伸出两脚来。他们的脚若是肮脏的，臭味自会令人难受。有时，他们走了很长的泥泞路，结果脚变得很脏，气味非常难闻。他们若聚在一起伸出脚来，他们的交通就不会很愉快。

在十三章，主藉着为门徒洗脚立下了一个榜样，使门徒能有愉快的交通，享受主，也彼此享受。我们今天也

需要这种洗脚。洗脚不该只是物质上的事，更该是属灵上的，这对我们属灵的生命有很大的关系。今天世界是污秽的，我们这些圣徒很容易被污染。我们要保持与主之间，并彼此之间愉快的交通，就需要属灵的洗脚。

罪恶的事需要血的洁净，但肮脏而非有罪的事，需要属灵的洗涤。我们需要圣灵、活话、和里面的生命洗涤我们。

也许同住弟兄之家的弟兄们，聚在一起祷告，其中有些人很活，有些人因为弄脏了，所以灵下沉，一点也不活。有时候，所有的弟兄们灵里都发死下沉。那不是因为他们都犯了罪。他们没有彼此批评，或彼此相争，然而，所有的弟兄都是脏的，因为他们住在一起太久，没有好好的洗脚。所以他们也需要洗脚。

当你累积了一周的属地接触之后，你主日来到主桌子跟前时，是否觉得需要洗涤？事实上，你的确觉得需要洗脚，以除去这一周来因属地接触所累积的尘埃。我们需要洗涤，不单需要血的洗净，来对付罪；也需要藉着圣灵的工作、神话语的光照、和内在生命的运行来洗净，好除去我们因属地接触而有的污秽。

现在我们明白了洗脚的真正意义。这是为了维持在生命中的交通。这不仅仅是物质的事，这必须成为属灵的实行。我们必须将这表号寓意化，而不仅仅按物质的意义来领会。按照这表号属灵的意义，我们需要让那灵、活话、和内在的生命洗去所有的尘埃，就是我们活在肉体中，行在满布尘埃的地上所累积的。（约翰福音生命读经，三七二至三七七页）

¹²耶稣洗完了他们的脚，就穿上外衣，又坐下，对他们说，我向你们所作的，你们明白吗？¹³你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来就是。¹⁴我是主，是夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。¹⁵我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。

我们已经看过主自己为门徒洗脚。现在我要说到信徒彼此洗脚的事。（约十三 12~ 17。）我们不仅需要主自己直接的洗脚，也需要彼此洗脚。主告诉我们要彼此洗脚。正如我已经说过的，有时我们必须照字面遵守主的话，但我们更要按灵意遵守祂的话。我们必须藉着将圣灵的工作供应人，将神话语的光照供应人，并藉着将内在生命的运行供应人，来彼此洗脚。藉此，我帮助你，你帮助我，我们帮助彼此在圣灵的工作、神话语的亮光、或内在生命的运行上得着洗净。每当我们弟兄们聚在一起交通祷告时，需要以属灵的洗脚彼此服事。以属灵的洗脚彼此服事，保守我们脱离属地接触的污染。亲爱的弟兄们，你曾想过你多么需要这种相互的洗脚吗？当你在这地上行动工作的时候，你不仅需要主在你灵中直接给你洗脚的服事，也需要从弟兄姊妹们得到洗脚的服事。

当主为门徒洗脚时，祂脱了外衣。我们已经看见，外衣象征主彰显出来的美德和属性，脱了外衣，表征除去祂彰显出来的所是。主若维持祂美德和属性的彰显，就不能洗门徒的脚了。照样，每当你要洗别人的脚时，你需要

放下你的成就、美德和属性。这是真正的谦卑，真正的降卑自己，使我们能洗别人的脚。

我们不仅需要脱下我们成就的外衣，还需要用手巾束腰。这就是说，我们必须受约束，我们必须失去我们的自由。要用水洗脚，也要用主束腰用的手巾擦干。换句话说，我们越甘心为别人受约束，我们就越能服事别人并擦干他们的脚。不然，我们越自由，我们就越会损害别人。弟兄们，我们聚在一起的时候，不仅必须放下我们的成就，也必须受约束，甘心失去我们的自由。我们放弃我们的自由，为着对我们亲爱的弟兄姊妹有所服事。我们必须甘心束上腰，受约束，好服事弟兄姊妹。

这就是为何一个地方召会，起初可能很快乐，但一段时期以后，有些人就变脏了。虽然他们仍旧来聚会，但是来得并不快乐，没有愉快的灵。也许他们会回想，某些弟兄或姊妹如何得罪了他们。也许他们想要强作欢颜，装作喜欢别人，但他们能有怎样的交通？他们需要洗脚，他们需要生命的服事。

洗脚需要大量的生命。我们需要生命，才能洗别人的脚。洗脚需要大量的生命来供应人，这是相当困难的事。请记住，洗脚是用水，不是用血。我们需要许多水，水就是那灵、活话、和内在的生命。我们需要满了生命的水。

每当我们聚在一起，我们需要脱下我们的外衣。不要保留你的标准，你的地位，不要认为你比别人水平高。这种想法必须摆在一边。要运用活水，使活水涌流，别人的脚就要被洗净了。（约翰福音生命读经，三七八至三八四页）

¹⁶我实实在在的告诉你们，奴仆并不大过主人，受差遣的也不大过差遣他的。¹⁷你们既晓得这事，若是去行就有福了。¹⁸我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁；但这是要应验经书：“同我吃饭的人，举起脚跟踢我。”¹⁹现在事情还没有发生，我先告诉你们，叫你们到事情发生的时候，可以信我是。

我们每个人都必须学习如何爱弟兄姊妹，给他们属灵洗脚的服事。有时我来看你，你可以表示对我的爱，藉此给我某种的洗脚。我也必须向你表示同样的爱，也给你一些洗脚的服事，洗净你属地接触的污秽。我们必须这样作，不然我们之间的交通就不可能维持。只有在爱中这样给人洗脚的时候，彼此之间的交通才可能维持。许多时候，我从好些弟兄姊妹身上享受到属灵的洗脚。我无法告诉你，我经历了多少次这样的洗脚。二十五年多以前，我与倪柝声弟兄以及别的带头同工一同作工，我从他们接受了极多这种洗脚的帮助。每次与他们接触的时候，我就觉得某种的洗脚，洗净我属地接触的污秽。他们爱我，也藉着给我属灵的洗脚，向我表示他们对我的爱，洗净我属地接触的污秽。

我们若实行这些原则，就会看见这些原则是何等实在。你可以从此刻起，就将这些原则应用在你的家庭生活和召会生活中。立刻你能对弟兄姊妹有某种洗脚和擦拭的服事。这是我们所需要的。这是真正的爱，使我们中间的交通得以维持。藉着这种洗脚和擦拭，属灵的交通就能维

持召会的生活。缺了这个，召会生活就不能维持，因为交通会被属地的接触所破坏。

我们需要属灵的洗脚，好洗净我们属地接触的污秽，并且保守我们属灵的交通在美好的情况中。这样才可能实现召会生活。召会生活若要保持新鲜、愉快、活泼，我们就不断需要这种洗脚。每个地方召会都需要这个。主一直非常恩待美国西岸的众召会。虽然我们没有采用『洗脚』的说法，但主藉着生命活水的洗脚，一直保守这里的召会生活新鲜。我们没有说到这事，也没有使用这辞，却一直有生命水中洗脚的实际。所以我们能夸耀祂的恩典说，这里的众召会常是新的、新鲜的、活泼的。在圣徒中间的交通没有阻挠。每个召会都需要为这事祷告，然后召会就会蒙保守在新样和新鲜里。

主来将神带进我们里面，主去将我们带进神里面；如今神圣的灵与我们人的灵有了真正的相调。人性与神性相调，神性与人性相调，这就是召会，就是基督的身体。在基督徒的灵里，他们是属天、永远、属灵的；但在他们物质的身体里，他们仍在这地上，也仍在旧造里。因此他们要洗净一切属地的接触，好叫身体的交通以及与主的交通能以维持。这个交通是藉着洗脚维持的。这极其重要，因为缺了这个，与主的交通以及圣徒彼此的交通绝不能维持。缺了这个，召会生活也无法实现。事实上，召会生活的实际也没有了。因此，一面的确需要主自己天天洗脚，另一面也需要众圣徒彼此洗脚。这样，我们就能维持美好的交通，藉此我们就有真正的召会生活。（约翰福音生命读经，三八四至三八六页）

²⁰我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。²¹耶稣说了这话，灵里受搅扰，就指证说，我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要出卖我了。²²门徒彼此对看，猜不透祂所说的是谁。²³有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。²⁴西门彼得向他点头，要他问主是指着谁说的。²⁵那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问祂说，主啊，是谁？²⁶耶稣回答说，我蘸一点饼给谁，就是谁。耶稣就蘸了一点饼，递给西门的儿子加略人犹大。²⁷他拿了那点饼以后，撒但就进入他里面。耶稣便对他说，你所要作的快作吧。²⁸同席的人，没有一个知道耶稣为什么对他说这话。²⁹有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说，你去买我们过节所需用的东西，或是叫他拿什么分给穷人。³⁰犹大接受了那点饼，就立即出去，那时候是夜间了。

马太福音十章四十节至十一章一节说到与属天君王联合的事。四十节说，『接待你们的，就是接待我；接待我的，就是接待那差遣我的。』使徒为属天的君王所差遣，既受了祂的权柄（太十 1）与平安，（太十 13，）并且有父的灵住在他们里面，（太十 20，）且在王的苦难（太十 22， 24~ 25）和受死（太十 21， 34~ 39）上与祂联合，就与祂是一。因此，人接待他们，就是接待祂。我们要与属天的王有这样的联合，就需要不惜任何代价，爱祂胜过一切，

并走十字架的窄路跟从祂，如三十七至三十九节所启示的。受差遣的人不仅有王的权柄、平安和父的灵，并且与王是一，与祂联合。接待王所差遣的人，意思就是接待王自己，因为受差遣的人与王联合。这对受差遣的人乃是鼓励。在主的恢复里，我们有权柄、平安、那灵，并且与我们的王联合。我们与祂是一。凡接待我们的，就是接待王；凡弃绝我们的，就是弃绝王。这不是微不足道的事，乃是非常严肃的。我们都需要确信，我们有权柄、平安、那灵，并且与王联合。这一切都是为着扩展王的职事。今天王仍在扩展祂的职里，我们乃是带着权柄、平安、那灵，并与王联合的受差者。

四十一节说，『因申言者的名接待申言者的，必得申言者的赏赐；因义人的名接待义人的，必得义人的赏赐。』申言者是为神说话并说出神的人。义人是为着国度寻求义、实行义、并为义受逼迫的人。（太五 6， 10， 20， 六 1）属天的王就是这样一位受神差遣的申言者，（申十八 15，）也是这样一位义人。（徒三 14）祂所差遣的使徒既然与祂联合为一，他们也就是这样的申言者和义人。因此，凡接待他们的，就是接待祂，必要得着赏赐。接待申言者的，就联于申言者的话；接待义人的，就联于义人的义。必得申言者和义人所得的赏赐。

四十二节说，『无论谁，因门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，他绝不会失去他的赏赐。』这赏赐要在要来的国度时代赐给人。（路十四 14）（马太福音生命读经，四二一至四二二页）

³¹他既出去，耶稣就说，如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。³²神若在人子身上得了荣耀，祂也要在自己身上荣耀人子，并且要快快的荣耀祂。³³孩子们，我还有不多的时候与你们同在，以后你们要找我，但我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说，我所去的地方，你们不能到。³⁴我赐给你们一条新诫命，乃是叫你们彼此相爱，正如我爱你们，为使你们也彼此相爱。³⁵你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。³⁶西门彼得问耶稣说，主啊，你往那里去？耶稣回答说，我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。³⁷彼得说，主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。³⁸耶稣回答说，你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫以前，你要三次不认我。

约翰在约壹三章十七、十八节接着说，『凡有世上养生之物的，看见弟兄有需要，却向他塞住慈心，神的爱怎能住在他里面？孩子们，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和真诚上。』十七节的世上养生之物是指物质的东西，生活的必需品。在十八节里，行为与言语相对，真诚与舌头相对。舌头是指玩弄虚空的谈论，真诚是指爱的实际。真诚表明诚实，与舌头相对，正如行为与言语相对。这里的真诚是指神的真实，真诚，乃是神圣的美德成了人的美德，作神圣实际的流出。因此，这节的真诚

是神的实际成为我们的美德。

约翰说，我们爱弟兄，不该只在言语和舌头上，不该只告诉圣徒，我们爱他们。这不是在真诚上的爱，在实际上的爱。在真诚或实际上爱圣徒，意思是在成为我们美德的神圣实际上，在诚实、信实、真诚、真实的事情上爱他们。我们应当这样来爱弟兄。当然，这种在真诚上的爱，包含在必要的时候，以物质的东西或金钱供给有需要的人。我们不当用虚空的谈论来爱弟兄；我们应当在真诚上，甚至用我们养生之物来爱弟兄。

我们不当以为，在真诚上爱人，只是用一种属人的美德，只是在真挚里来爱人。不是。约翰在这里不是说到人天然美德的真挚。这里的真诚超过人的真挚；这乃是神圣的实际成为我们的美德。因此，这乃是神之所是的彰显；这就是说，我们爱圣徒的时候应当彰显神。（约翰一书生命读经，三〇一至三〇二页）

借着我们彼此相爱，世人就会认出我们是主的门徒。这是真实的冲击力。我们还没有说什么，人就会被劝服，因为他们看见我们在一里，并且同心合意地彼此相爱。在全地上，在每一个社会里，每一个人都知道，每当人聚集在一起，就有争执和争战。什么地方有人群，什么地方就有辩论、争执和争吵。但是当人在我们中间，而我们真实地成为一的时候，他们就会希奇什么使我们成为一。主耶稣是活的人位，祂使我们成为一。我们的成为一，乃是最强的见证，证明我们是耶稣的子民。我们是那位使我们成为一者的门徒。（关于活力排之急切需要的交通，六一至六三页。）

¹你们心里不要受搅扰，你们当信入神，也当信入我。
²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。

大多数的基督徒都认为祂去的目的地是天上。然而，细读本章后，你会发现主去的目的地不是天上。主无意将祂的信徒从一地迁到另一地。问题不在于地方，乃在于活的人位，就是父自己。主要往父那里去，祂的心意是要将祂的门徒带进父这神圣的人位里。

十三章告诉我们，主是从父出来的。（约十四 3）在十四章这里，我们看见祂要往父那里去。主藉成为肉体从父而来，将神带进人里面。现在主要往父那里去，为要将人带进神里面。这章的思想不是主要往天上去，乃是祂要往父那里去，为要将所有相信、接受祂作生命的人，带到神里面。祂去的方法是藉死与复活，而去的目的是要将人带到神里面。

在三节主说，『我...就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。』祂在那里？对于这个问题，祂在二十节给了清楚的答复；『我在父里面。』因此，藉着祂的去，我们也将父在里面，因为祂将我们带进父里面了。所以，祂在那里，我们也将在那里。祂往父那里去的目的，是要将我们带到父里面，正如祂来的目的，是要将神带到人里面一样。

按照天然的概念，大多数基督徒都认为，二节所说父的家必是指父神所住的第三层天。但我们不可按照我们

天然的概念解释圣经。我们必须用圣经解释圣经。我们必须按照圣经并用圣经来了解圣经。『我父的家』这辞在约翰福音中用过两次。第一次在二章十六节，在那里清楚的指圣殿，指神在地上的居所。这殿是耶稣身体的预表。（约二 21）我们已经看见，这殿在复活里已扩大为基督的身体。『我父的家』这辞正确的解释，就是基督的身体，也就是召会。我们需要改正我们所领受的错误教导，不再说这里父的家是指天上。

神在整个宇宙中只有一个建造。在旧约时代，神的建造与以色列人同在，这是帐幕和圣殿所预表的。帐幕和圣殿都表征神的子民是祂在地上的居所。在新约时代，召会被建造起来。在属灵的意义，召会是帐幕和圣殿的延续。在旧约有帐幕和圣殿，在新约有召会作神的殿。今天，我们就是神的殿。最终，旧约圣徒和新约圣徒的建造，要终极完成于新耶路撒冷，那将是永远的帐幕，神在人间永远的居所。

在父的家里有许多住处。（约十四 2）这里的『住处』（复数）和二十三节的『住处』（单数）原文同。『住处』是什么意思？这许多住处是指基督身体的许多肢体，（罗十二 5，）这身体就是神的殿。（林前三 16~ 17）主的身体有许多肢体，每个肢体就是一个住处。许多住处就是身体的许多肢体，这由二十三节得到充分证明。那里说，主与父要同爱祂的人安排住处。每位爱耶稣的人都是一个住处。我们都是神建造的住处。这建造就是基督的身体，所有的住处乃是基督身体的肢体。（约翰福音生命读经，三九四至四〇一页）

³我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在哪里，叫你们也在哪里。⁴我往那里去，你们知道那条路。⁵多马对祂说，主啊，我们不知道你往那里去，怎能知道那条路？⁶耶稣说，我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。

『我去是为你们预备地方，』意思就是，主要预备地方完成救赎，为人开路，并为人作出立场，好使人进入神里面。那就是说，主要为我们铺路，使我们能在神里面。这是这章的中心思想。我们若要让神住在我们里面，我们首先必须进入祂里面。我们若不进入祂里面，祂就不会进入我们里面。一旦我们住在神里面，祂就要住在我们里面。

在三节主说，『我若去...就再来。』我非常喜欢这句话。这话证明主的去（借着死与复活）就是祂的来（到门徒这里 - 十四 18, 28）。这就是说，祂的去就是祂的来，祂借着去而来。主的去并非祂的离开，实在是祂另一步的来。主的死与复活是祂进一步的来。祂去受死，就是祂进入我们里面。主的心意是要进入门徒里面。祂曾在肉体里来，（约一 14,）也曾在门徒中间，但祂在肉体里无法进到门徒里面。祂必须进一步经过死与复活，使祂得以变化形像，从肉体变化为灵，好进入并居住在门徒里面，如十七至二十节所启示的。祂复活之后的确来了，将祂自己，就是圣灵，吹进门徒里面。（约二十 19~ 22）因此，祂的去就是祂的来。

主说，『就再来接你们到我那里。』（约十四 3）这不

是说，主要接我们到一个地方，乃是要接我们到祂自己里面。主接门徒到祂那里，乃是把他们摆在祂自己里面，如二十节所说，『你们在我里面。』

在三节主说，祂要接我们到祂那里，以致『我在哪里，叫你们也在哪里。』主在那里？祂在天上吗？不，祂在父里面。主要门徒也在父里面。（约十七 21）主既在父里面，所以祂也要把我们带进父里面。我们这些门徒因着在主里面，也就在父里面。主在父里面。借着祂的死而复活，主已将我们带到祂自己里面。借着在祂里面，我们也就在父里面，因为祂在父里面。祂在那里，我们也在哪里。

我们进入神里面的道路乃是主自己。这道路既是一个活的人位，所以主要带我们去的地方，也必是一个活的人位，就是父神自己。主自己是活的道路，把人带进父神这活的地方。门徒像我们一样，以为地方与道路都是地方，不是人位。可是主对他们说，『我就是道路。』

在六节主耶稣也说，祂就是实际。道路需要实际。主若不是你的实际，就绝不能成为你的道路。实际成了道路。

实际需要生命。主自己对我们乃是生命。这生命将实际带给我们，这实际又成了道路，使我们得以进入父里面。首先基督是我们的生命，然后这生命将神格的一切实际带给我们。最终，这神格的实际乃是我们进入父里面的道路。当主对我们是生命时，我们就有了实际。当主是我们的实际时，我们就有道路得以进入父里面。（约翰福音生命读经，四〇二至四〇九页）

7你们若认识我，也就认识我的父；从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。⁸腓力对祂说，主啊，将父显给我们看，我们就知足了。⁹耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？¹⁰我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。¹¹你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不然，也当因我所作的事而信。¹²我实实在在的告诉你们，我所作的事，信入我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。¹³你们在我的名里无论求什么，我必作成，叫父在子身上得荣耀。¹⁴你们若在我的名里求我什么，我必作成。

当主说祂是道路，祂要将信徒带到父里面，腓力就对祂说，『主阿，将父显给我们看，我们就知足了。』（约十四 8）主回答说，『腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？我在父里面，父在我里面，你不信吗？』（约十四 9~ 10）主似乎说，『我与你们同在三年半了，这段时间你们一直看见我，你们还不认识父吗？岂不知你们若看见了我，就是看见了父；认识了我，就是认识了父吗？我在父里面，父在我里面。』即使到了此时此刻，主说的这话仍旧是个奥秘。这到底是什么意思？一面，这是

说父和子就是一个；另一面，祂们仍是两个。你若问我这怎么可能，我就会说，『我不知道。我只知道，一面，父和子是一个。你若看见了这位，就是看见了那位，因为二者乃是一。』

父在子里面。你若看见了子，当然就看见了父。但另一面，祂们仍是两个。』这就是三一神的奥秘。这里我必须题出一个警告：绝不可将父和子看为两位个别的神。那是异端。我们没有三位神。我们只有独一的三一神 - 父、子、灵。在这里我很谨慎，甚至不用『身位』这辞。虽然有时，为着说话和领会，我们用『身位』这辞，但我们不该将这辞引伸得太过而成为三神论。我们无法充分的解释三一神，但神是三而一的却是事实。你若看见了子，就是看见了父，因为父化身在子里，显在信徒中间。子是父的化身和彰显。

子在父里面，父在子里面。（约十四 10~ 11）这是何等的奥秘！主说，子在父里面，父在子里面！父既在子里面，当子说话的时候，住在子里面的父就作祂的工。父在子说话时作工，因为祂们在彼此里面。

在十章三十节，主清楚的告诉我们，祂与父原是一。我再说，我们无法充分解释这事，因为我们有限的头脑很难领会，祂们二者如何能是一个。在我们有限的领会中，子就是子，父就是父，二者显然是彼此分开的。但主清楚的告诉我们，子与父原是一。这里我很强的说，主从未说祂与父是两个。我们接受三一神的奥秘，必须按着主明确清楚的话，不可按着我们的假设。（约翰福音生命读经，四一二至四一三页）

¹⁵你们若爱我，就必遵守我的诫命。¹⁶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，¹⁷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。¹⁸我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。¹⁹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。²⁰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。

约翰十四章十六至二十节启示，复活里的基督现今活在我们里面。在十六和十七节主耶稣说，『我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。』按照十六节，主耶稣要求父赐给门徒另一位保惠师。子是头一位保惠师。所以，这是头一位保惠师求父差遣另一位保惠师，就是实际的灵，叫祂在我们里面。

然后在十八节主接着说，『我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。』这节与十七节摆在一起，就指明『祂』一十七节里实际的灵，成了『我』一十八节的主自己。

这指明主复活以后成了实际的灵。然后在约翰十四章二十节，主题到祂复活的日子，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。』这里主说得很清楚：『我在你们里面，』启示祂自己要在我们

们里面。

当主活在我们里面的时候，祂并非不再在父里面。一面，在约翰十四章二十节祂说，『我在父里面，』另一面祂说，『我也在你们里面。』主的确不是说，『我进入你们里面的时候，我就不再在父里面了。』

反之，这里主似乎是说，『我进入你们里面的时候，乃是同着父进入你们里面；不仅我在父里面，父也在我里面。所以，我在你们里面的时候，在我里面的父也在你们里面。』

对二十节这样的领会，由主在二十三节的话得着证实：『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。』这里父与子同我们安排住处，等于二十节『我在你们里面』这句话。谁在我们里面？『我在你们里面，』这个『我』不仅是子，更是子同着父。但那灵如何？在约翰十四章二十六节主耶稣说到『保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵。』子在父的名里来，（约五 43,）

因为子与父原是一。（约十 30）现在我们看见那灵在子的名里被差来，因为那灵与子也是一。（林后三 17）这是三一神！父、子、灵 - 成为那灵临到我们。因此，那灵来的时候，子与父也来了。

我们将这些经节放在一起，就看见在我们里面的那一位并不简单。无疑的，这一位是子，但这子有父在祂里面，这子也同着灵而来。所以，至终我们看见，约翰十四章二十节的『我，』乃是三一神。（路加福音生命读经，七三四至七三六页）

²¹有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。

²²犹大（不是那加略人）问耶稣说，主啊，为什么要亲自向我们显现，不向世人显现？²³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。²⁴那不爱我的，就不遵守我的话；你们所听见的话不是我的，乃是差我来之父的。

我们若遵守主的诫命，就要蒙父并子所爱，并且子要亲自向我们显现。请照经历告诉我，当主对你说『不』而你顺从了祂，结果如何？你发现自己立刻在主的同在中。但我们若不在意这小小的『不』字，就会失去祂的同在。

每当我们听祂说话，并遵守祂的诫命，祂的同在立刻就得着加强，变得这么甘甜、宝贵、滋润、加力、光照、滋养。这就是内住基督的显现。

我们都必须学习一件事：顺从主的诫命是根据我们向祂的爱。你若爱主，当祂说不的时候，你就会说阿们。你若认真说『阿们，』就会有祂的显现。凡爱祂，并遵守祂诫命的，祂要亲自向那人显现。这不是说，主亲自向我们显现以前，祂是在三层天上。不，祂在我们里面。但因着我们不顺从，祂的同在就消失了，光变为黑暗，力量变为软弱，生命变为死亡。

在整卷约翰福音里，只有两个要求：第一是信入祂，

第二是爱祂。信入祂就是接受祂，爱祂就是享受祂。我们都已相信祂，这就是说，我们都已接受了祂。但今天的问题是，我们到底爱不爱祂？虽然你已接受了主耶稣，祂现今也在你里面，但你可能不爱祂。我们需要作一个终日爱主耶稣的人。这就是为何十二章召会生活小影最重要的一面，就是那将膏油倒在主身上的爱。我们都必须爱祂，祂的同在总是与我们对祂的爱有关。我们越爱祂，就越享受祂的同在。

什么是祂的同在？那就是对祂自己的享受。只要有祂的同在，我们就享受祂，我们越爱祂，我们就越有祂的同在。我们越在祂的同在里，就越享受祂对我们的一切所是。

父与子要以爱耶稣的人作祂们的住处，信徒要成为祂们的住处。主似乎说，『我们要同他安排住处，使与我们能有一个住处。他要成为我们的住处，我们要成为他的住处。』

我请求你们诚实，想想你们已过的经历。你们已过没有这种经历吗？在你深处对主耶稣有甜美的珍赏，你说，『主，我爱你。』主就说，『你既爱我，我命令你不要作这作那。』你说『阿们，主耶稣。』也许你是含着泪说阿们，但你立刻觉得祂在你里面显现了。你真是祂的同在中。那时你觉得祂以自己充满你，你也被吸引到祂里面。你住在祂里面，祂也住在你里面。你是祂的住处，祂也是你的住处。我信我们都有过这样的经历，或深或浅，或长时间或仅仅几分钟。（约翰福音生命读经，四二八至四三二页）

²⁵我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。
²⁶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。²⁷我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要受搅扰，也不要胆怯。²⁸你们听见我曾对你们说，我去，并且我正往你们这里来。你们若爱我，因我往父那里去，就必喜乐，因为父比我大。²⁹现在事情还没有发生，我就告诉了你们，叫你们到事情发生的时候，可以信。³⁰以后我不再同你们多说话，因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有；³¹但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们离开这里走吧。

在二十六节，我们看见保惠师，就是圣灵，乃是父在子的名里所要差来的。圣灵不只被父差来，也从父而来，且同父而来。（约十五 26）

那灵在子的名里来。当你呼求耶稣的名，灵就来了。子的名是耶稣，子的人位是那灵。父神差遣那灵，那灵在子的名里来。至终就是三一神来了。当那灵临到我们，父也来了。子也在这里，因为那灵在子的名里同父而来。父从祂自己，也同祂自己，差遣那灵，那灵就在子的名里来。灵来就是子来。祂就是子的临到，这子的临到是从父并同父而来。因此一位来了，三者都来了。

在二十七节主说，『我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要受搅扰，也不要胆怯。』在此我们看见生命的平安，这与世界的平安不同。

生命的平安胜过一切搅扰与恐惧。在这段话里，一切的搅扰与恐惧都来自逼迫人的宗教。那时，跟随主耶稣不是小事。门徒冒着失去性命的危险，至少也冒着失去谋生之路的危险来跟随主。门徒既害怕反对且逼迫人的宗教，主就告诉他们，在祂里面有平安。祂将祂的平安留给他们。这平安就是主自己。

不论宗教如何将反对、逼迫、谣言和恶名，加在我们身上，在我们里面的主耶稣仍是我们的生命与平安。现今我们可以享受主作我们的生命、我们的住处、并我们的平安。赞美祂，祂是我们的一切。祂是我们的生命、我们的住处、并我们的平安。

到这里我信我们清楚这一章的意义了。主要受死、复活、并变化形像成为那灵，就是祂的另一形状，成为另一位保惠师，好使祂能进入我们里面，并将我们带进神里面。藉着复活的生命，我们与神联合为一。我们若爱祂，并与祂合作，祂就要更多亲自向我们显现。我们越爱主，三一神就越进入我们里面，同我们安家，同我们安排相互的住处。这相互的住处就是神与人的调和。这个调和的一就是属灵的住处，神圣的住处，相互的住处。我们是神的住处，神也是我们的住处。这是真正的建造。这就是这章里面主话的正确意义。（约翰福音生命读经，四三三至四三七页）

¹我是真葡萄树，我父是栽培的人。²凡在我里面不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。³现在你们因我讲给你们的话，已经干净了。

这章不仅将父启示出来，也启示子是葡萄树。子是葡萄树，乃是中心。整个宇宙被描绘为葡萄园，其中心就是子这葡萄树。子神是中心，一切都集中在祂里面。作为葡萄树，祂是葡萄园的中心。我们已经看见父神是源头、创立者，现在我们看见子神是中心。父神的一切所是和所有都为着这中心，都具体表现在这中心，并且藉着这中心彰显出来。父神藉这葡萄树得着彰显、表明并荣耀。

此外，在这启示里不仅有三一神，还有基督的身体；基督的身体就是召会。在这启示里，召会被比喻为葡萄树的枝子。葡萄树的枝子就是葡萄树的身体。你若将葡萄树的枝子折去，葡萄树就没有身体了。没有枝子，葡萄树除了根和干之外，便什么都没有了。因此，枝子乃是葡萄树的身体。

约翰十五章有四个非常重要的项目：父神是源头和创立者，子神是中心和彰显，灵神是实际和实化，而枝子是身体，团体的彰显。枝子是极其要紧的，因为它们彰显神在基督里成为那灵是如何。没有枝子，就没有完满的彰显。

在约翰十五章，这生机体被比喻为葡萄树。葡萄树被用来当作这美妙生机体的图像。在这葡萄树里，有树的

本身，并它所有的枝子。主耶稣说，这葡萄树就是祂自己。（约十五 1）祂是这树，我们是这树的枝子。藉这清楚的图画我们能看见，我们是从这树分出来的枝子，因为枝子就是葡萄树的分枝。你若将枝子剪去，就只剩下一棵没有枝子、光秃秃的树，这树也没有分枝了。

但今天这宇宙的葡萄树有许多的枝子，这些枝子都是祂的分枝。当主耶稣在地上时，祂仅是住在某个地方的一个小人物。但是看看祂今天的分枝：在华盛顿区、纽约、洛杉矶、伦敦、法兰克福、东京、马尼拉、台北、香港、并世界各地，都有祂分枝的部分。赞美主，在全地我们都看见这葡萄树的分枝！这不是一个组织，乃是一个有生命，连同许多器官、生机体系、和生机元素在其中生长的生机体。

葡萄树非常适于繁殖生命并增殖生命。繁殖生命意即将生命广泛的布开，增殖生命意即使生命繁衍。从每一种植物生命，我们都看见繁殖和增殖。一粒麦子种在地里，长出三十、六十或一百个子粒来。这是生命的繁殖，也是生命的增殖。

我们若深刻思想主将自己比喻为葡萄树的这件事，就会领悟在所有的植物、花卉、草木中，惟独葡萄树是表现生命繁殖与增殖最好的植物。葡萄树不是以它的花朵或材料著称，乃是以它生命之丰富的彰显闻名。一旦葡萄树满了成熟的果子，你很容易就能看出生命的丰富。所以葡萄树产生生命。主不是供人欣赏如花朵的生命，也不是用来当作某种材料的生命，主乃是带来生命，并产生生命。（约翰福音生命读经，四四〇至四四八页）

‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。’⁵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。⁶人若不住在我里面，就像枝子丢在外面枯干了，人收集起来，扔在火里烧了。

一旦我们看见我们是葡萄树枝子的事实，我们就需要维持我们与葡萄树之间的交通。任何的绝缘体都会使我们与葡萄树丰富的供应隔绝。一点的不顺从，一个罪，甚或罪的念头，都能成为绝缘体，使我们与葡萄树的丰富隔绝。我们若不定罪这样的事，而紧持不放，这些东西就要使我们与葡萄树的丰富供应隔绝。

首先，我们必须看见我们是枝子；然后，我们需要维持我们与主之间的交通。我们与祂之间不该有任何东西。在我们的诗歌本里有一首诗歌，开头的词是：『没有间隔，主，没有间隔。』从经历中我们知道，即使是一件很小的事，都会使我们与葡萄树丰富的供应隔绝。我们需要祷告主说，『主，愿你我之间没有任何间隔，使我与你丰富的供应隔绝。』

你若不结果子，意思就是你已经从基督之丰富的享受中被剪除了。然而，这并不是说人会灭亡。你或许想知道扔在火里是什么意思。这意思是枯干。许多基督徒的确有枯干的感觉。

离了子，我们就不能作什么。（约十五 5）葡萄树的枝子无法单独生存，离了树，就要枯干而死。枝子与葡萄树的关系描绘出我们与主的关系。离了祂，我们什么也不是，什么也没有，什么也不能作。我们的所是、所有并所能，必须只在主里面，也藉着主在我们里面。

要让主住在我们里面，就需要让祂的话住在我们里面。主能对我们成为实际的，唯一可行的路是藉着祂的话。我们是凭借什么听见福音，而接受主作我们的救主？乃是藉着祂的话。我们接受祂的话，实际上就是接受主自己，因为主就在祂的话里，并且祂自己就是话。根据这同样的原则，我们若要让主住在我们里面，就必须让祂的话住在我们里面。现今，在我们手中既有充满主话的圣经，我们就不该说主离我们很远，祂仍是奥秘的，或说祂太灵然，而不够实在。赞美主，在我们手中有个非常实在、便利且实际的东西。

我们曾指出，七节的『话』是雷玛，不是娄格斯 logos。娄格斯是写出来的话，雷玛是现时的话，是主此刻为着某种特别目的，对你所说的话。按照我们的经历，我们若保守自己在主的交通里，我们里面会一直有从主来的雷玛。娄格斯是外面的话，是说出来或写出来的信息；雷玛是现时的、里面的话。我们有娄格斯在我们手中，而我们有雷玛在我们灵里。娄格斯是写出来的话，是永活基督的彰显；雷玛是在我们需要的时候，基督的灵在我们里面所说的话。譬如，也许你正和另一位弟兄交通，你里面有个东西要你不要再说了。这就是雷玛。（约翰福音生命读经，四五五至四六二页）

⁷你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。⁸你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。

当主在我们里面运行、活动、推动并加力时，我们怎么办？我们该闭口不言吗？不，我们必然会觉得非说点什么不可。我们的确会表达我们里面的感觉。这就是属灵的祷告，灵里的祷告。属灵的祷告乃是发表基督在我们里面的运行。基督在话里，藉着话，并且成为话，在我们里面运行、活动、推动并加力。这事发生时，我们就不能静默。我信我们都经历过这事。有时我晚上不能睡，必须起来，因为有个东西在运行并加我能力。我必须起来，说，『主，我在这里，我赞美你。』这样的祷告仅是发表我们的意见、观念、思想、感觉或想象吗？不是，我们是发表主在里面所运行、所推动的。我们成了主的口，发表出那一刻我们里面所有的。

在七节主说，『你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。』当我们住在主里面，并让祂的话住在我们里面，我们就实际与主是一，祂也作工在我们里面。

这样，我们无论祈求什么，就不仅是我们在祷告，也是祂在我们的祷告里祷告。这样的祷告与结果子有关，（约十五 8,）必定会得着成就。我们无法凭自己有这样的祷告。这种在灵里的祷告出自内住的基督，藉着那灵，也凭着祂的话。

我们若住在主里面，保守自己一直在与主的接触和交通中，并让主同着祂的话在我们里面居住、运行、推动并加力，我们就无法闭口。我们必须有所发表；我们所说的就是在灵里真正的祷告。这就是内住基督的发表，祂是灵，用祂的话说话。

当主的话住在我们里面，祂的交通和发表就住在我们里面。因此，『凡我们所愿意的，』我们就可以祈求。我们可以藉着祷告发表我们从主所领受的，并且事情要为我们成就。这种祷告不是人天然的祷告，乃是神圣的祷告，是神圣传输的发表。当主住在我们里面，发表祂的思想、愿望、心意与旨意时，我们就接受祂的话，并藉着祷告将其发表出来。这样的祷告是非常神圣的，因为这是那住在我们里面，将自己传输给我们者的旨意、愿望和心意的吐露和发表。

我们为着结果子祷告时，必须在子的名里祷告。在主的名里求，需要我们住在主里面，并让主和祂的话住在我们里面，使我们实际与祂是一。这样，我们祈求，就是祂在我们的祈求里求。这样的祈求与结果子有关，必定会得着父的答应。我们这样祷告时，必须宣告我们与子乃是一。我们无须乞讨，只要宣告我们与祂是一。

我们不仅该在子的名里祷告，也该与子是一，凭祂活着，并让祂住在我们里面。这是非常紧要的事。我们的祷告有赖于我们的生活。我们在生活中必须与主是一；这样，我们就能在祷告里与祂是一，并在祂的名里祷告。藉着这样的生活和祷告，我们就能结常存的果子。（约翰福音生命读经，四六三至四六六，四七四页）

⁹我爱你们，正如父爱我一样；你们要住在我的爱里。
¹⁰你们若遵守我的诫命，就住在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，住在祂的爱里。¹¹这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐可以在你们里面，并叫你们的喜乐可以满足。

我们需要藉顺从子实时的话，遵守祂的诫命，使我们住在祂的爱里。（约十五 10~ 11）首先，我们住在祂里面，祂也住在我们里面；然后，祂的话要住在我们里面，我们也就住在祂的爱里。我们住在祂里面，然后我们就住在祂的爱里。一面，我们必须住在主自己里面；另一面，我们必须住在祂的爱里。我们怎样必须让主的话住在我们里面，好叫主能继续住在我们里面；同样的原则，我们也必须住在主的爱里，好叫我们能继续住在主里面。你若不觉得主爱的新鲜、甘甜、柔细，恐怕你即或想要继续住在祂里面，也无法作到。继续住在主里面，乃是一件爱的事。我们必须觉得祂的爱是如此新鲜、甘甜。我们必须住在祂的爱里，好叫我们能持续住在祂里面。

我们若要住在主的爱里，就必须遵守祂的诫命。我们住在主里面，主就要在我们里面说祂实时的话。祂这些实时的话就成了祂给我们的诫命。我们若遵守这些诫命，就表明我们是爱祂。这样，我们就要住在祂的爱里。首先，主住在我们里面；然后，祂的话住在我们里面。祂首先藉着自己对付我们；然后藉着祂的话和祂的爱对付我们。这是非常有意义的。先是祂住在我们里面，后是祂的话住在

我们里面。先是我们住在祂里面，后是我们住在祂的爱里。

起初是我们住在主里面，祂也住在我们里面。祂住在我们里面，对我们说实时的话。我们需要遵守这话。我们遵守祂的话，那就是说，我们让祂的话住在我们里面。这样，不仅祂自己住在我们里面，祂的话也住在我们里面。我们遵守祂的话，并让这话住在我们里面，我们立刻进到祂的爱里，并且住在祂的爱里。我们不仅住在祂里面，并且住在祂的爱里。这样的住就变得更加亲密、深厚、加强。

我们若是藉着住在主的爱里，而住在主里面，主也是藉着祂的话住在我们里面，而住在我们里面，这样我们就会与主有亲密的交通。从这交通中，我们在灵里会有一些祷告，这乃是那内住在我们里面活的主的发表。藉着这样的祷告，我们知道父就得着彰显并荣耀。我们一直谈到荣耀神，但我们如何荣耀神？乃是藉着住在主的爱里，并藉着让主的话住在我们里面。这样，父神就要藉着我们得着彰显，并要在子里得着荣耀。从这亲密而强烈的住留中，累累的果子就要结出来，因为我们充满了主生命的一切丰富。这生命丰盛的洋溢会发旺到一个地步，以致结出果子，父神在子里就要得着彰显和荣耀。

我们若住在主里面，并藉着住在祂的爱里而持续住在祂里面，以致我们能多结果子，彰显祂生命的丰富，使父得着荣耀，我们就会被喜乐所充满。我们的喜乐总是来自我们住在主里面，来自我们住在祂的爱里，来自我们在祂丰富的生命中结果子，并来自父得着彰显和荣耀。就是在这种的生活里，我们充满了喜乐。（约翰福音生命读经，四六七至四六九页）

¹²你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的诫命。¹³人为朋友舍命，人的爱没有比这个大的。¹⁴你们若遵行我所吩咐你们的，就是我的朋友了。¹⁵以后我不再称你们为奴仆，因为奴仆不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，都已经告诉你们了。¹⁶不是你们拣选了我，乃是我拣选了你们，并且立了你们，要你们前去，并要你们结果子，且要你们的果子常存，使你们在我的名里，无论向父求什么，祂就赐给你们。¹⁷我将这些事吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。

葡萄树不是为开花，也不是为取材。葡萄树没有供我们欣赏的花朵。我听过人到华府去观赏美丽的樱花，但从未听说他们去看葡萄花。葡萄树并不是因花朵出名。我作孩子的时候，生长在一座葡萄园附近，每年我都看到很多葡萄藤，但几乎看不见葡萄花。葡萄的花非常微小，而且没有什么色彩。

葡萄树也不适合取材。(结十五 2~ 3) 没有家具是用葡萄树的木材作的。葡萄树的木材也不适于作柱子、梁、杆或壁炉架。你绝不会看见用葡萄树的木材盖造的房屋。葡萄树仅仅适于结果子，不适于开花或取材。

召会也是如此。你若来到召会，要看樱花，你将看不到什么。同样的，你若来到召会，要选取材料，那你只会看见适于结果子的枝子。我们得重生是为着结果子。

什么是结果子？就是内在生命之丰富的洋溢。不要试图用自己的努力领人归与基督，不要用计谋赢得灵魂。结果子乃是你内在生命洋溢的事。我们需要不断享受基督作我们的一切，然后我们才会有丰盛的内在生命；从这丰盛的内在生命，就有一道流临到别人，透入他们的生命。这流会结出许多果子来。这不单单是讲道或救灵魂，必须是藉着内在生命之丰富的洋溢以结果子。

这种结果子乃是内在生命的表显。葡萄树的内在生命乃是父一切所是和所有的丰富。这是藉着葡萄树结果子得彰显的。因此，葡萄树结果子就是在子里彰显父。

枝子已经被拣选并且被立，前去结常存的果子。在十六节主说，『不是你们拣选了我，乃是我拣选了你们，并且立了你们，要你们前去，并要你们结果子，且要你们的果子常存，使你们在我的名里，无论向父求什么，祂就赐给你们。』我们原是野枝，因信得接枝于基督。在此祂说祂『立』了我们，甚合接枝之意。钦定英文译本在此用『任命』(Ordained) 一辞。我们都已经被任命了。所有的姊妹，包括年轻的姊妹，都必须晓得你们已经被任命了。你知道我们都已经被任命了吗？我们都已经被任命前去结果子。不要说你太年轻不能作这事；不管你多年轻，你已经被拣选，并且被任命前去结常存的果子。

关于果子有四种说法：结果子，(约十五 2,) 多结果子，(约十五 8,) 结果子更多，(约十五 2,) 以及果子常存。(约十五 16) 果子存留多久，在于我们把多少生命分赐到果子里面。(约翰福音生命读经，四四八至四五二页，四七三至四七四页)

¹⁸世界若恨你们，你们要知道在恨你们以先，世界已经恨我了。¹⁹你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中把你们拣选出来，所以世界就恨你们。²⁰你们要记得我从前对你们所说的话，奴仆并不大过主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。²¹但他们因我的名，要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。²²我若没有来对他们说话，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。²³恨我的，也恨我的父。²⁴我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们都看见了，也都恨了。²⁵这不过是要应验他们律法上所写的话：“他们无故的恨我。”²⁶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；²⁷你们也要作见证，因为你们从起初就与我同在。

约翰福音这一段里，『世界』一辞，主要的是指宗教世界。（约十五 18, 十六 2）换句话说，十五章的世界就是宗教，特别是犹太宗教。

宗教是撒但世界系统的一部分，恨恶神圣生机体的枝子彰显三一神。（约十五 18）许多热心宗教的人不认为宗教是撒但世界系统的一部分；但在神眼中，宗教是撒但世界里的一个部门。我们读到十六章就会看见，主告诉祂的门徒，热心宗教的人以为杀害跟从主的人，就是事奉

神。热心宗教的人在名义上事奉神，实际上却事奉撒但。因此，所谓的宗教实际上是世界这撒但系统里的一个部门。

主告诉祂的门徒，倘若他们愿意在生命的路上跟从祂，就得预备好受逼迫。（约十五 20~ 25）我们若愿意经历三一神作我们的生命，与三一神调和，并且与三一神互为住处，就必须预备好遭受从宗教来的逼迫。门徒受的逼迫不是来自所谓世俗的世界，乃是来自那敬拜神，似乎是爱神的宗教。

主告诉祂的门徒，热心宗教的人要因祂的缘故逼迫他们，甚至杀害他们。我们已经看见，门徒是葡萄树的枝子，是基督的身体，是生命的生机体，作三一神的彰显；而世界是世界的系统，是撒但组织的系统。在主眼中，宗教系统是撒但系统的一部分，就是要恨恶门徒的世界。

我们已经看过，这卷福音书启示，宗教是生命的仇敌。在福音书里，犹太教抵挡并逼迫主耶稣。在行传里，犹太教继续抵挡并逼迫使徒和门徒。（徒四 1~ 3, 五 17~ 18, 六 11~ 14, 七 57~ 59, 二六 9~ 12）在后来的历史中，天主教逼迫跟从主的人。

无论那一种组织的宗教，都逼迫在生命里寻求并跟从主的人。一切的宗教都认为这样的逼迫就是事奉神。宗教先是逼迫，然后就杀害。宗教不认识父这源头，也不认识子这彰显。（约十六 3）正如主所说的：『他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。』（约翰福音生命读经，四七六至四八一页）

¹我已将这些事对你们说了，免得你们绊跌。²人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。³他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。⁴我将这些事对你们说了，是要叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了。我起初没有将这些事告诉你们，因为我与你们同在。⁵现今我往差我来的那里去，你们中间并没有人问我，你往那里去？⁶只因我将这些事对你们说了，你们就满心忧愁。⁷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，就差他到你们这里来。

子成为灵来，作另一位保惠师。祂经死而去，作救赎主，为我们完成救赎；但祂在复活里成为灵，来将祂自己分赐给我们作生命。

子差遣保惠师，就是祂作保惠师来。祂的差遣就是祂的来。换句话说，祂在另一形态中差遣祂自己，作另一位保惠师来。这真是优越、美妙又奥秘。有些亲爱的基督徒朋友反对这个，问说我怎能说主差遣祂自己？我要回答说，请你读撒迦利亚二章八至十一节。你若读这段话，尽所能的领会谁是差遣者，谁是受差者，至终你会低头说，『主阿，你两者都是。你是差遣者，也是受差者。』根本就是一位万军之耶和華。这一位万军之耶和華是差遣者，也是受差者。

首先，那灵是『另一位保惠师。』保惠师原文意辩护者，就是陪伴在旁，照料我们事务、案件、和一切需要的人。在原文，保惠师与约壹二章一节的辩护者同。今天我们有在诸天之上的主耶稣，也有在我们里面的那灵（保惠师），作我们的辩护者，照料我们的案件。圣灵，就是耶稣的实际和主的实化，乃是这样一位陪伴在旁，服事我们，并照料我们一切需要的人。

这灵，这保惠师，乃是实际的灵。（约十四 17）为什么祂是实际的灵？因为父在子里的一切所是，以及子的一切所是，都在灵中被实化了。那灵就是父神和子神之所是的实化。父神是光，子神是生命。这生命和光的实际就是那灵。你若没有那灵，你就不能得着父神的光。你若没有那灵，你就不能得着子神作你的生命。父神和子神一切神圣属性的实际就是那灵。

在约翰十四章十六至二十节这段里，主首先在十七节称实际的灵为『祂。』紧接着主在十八节说到祂自己。十七节的『祂，』是指实际的灵，到十八节成了『我，』就是主自己。这是说，在肉身里的基督，经过死而复活，成了生命的灵，就是那是灵的基督。林前十五章四十五节论到复活的事，说『末后的亚当（在肉身里的基督）成了赐生命的灵，』证实这点。保惠师，实际的灵，那如同气息的生命之灵，耶稣基督的灵，以及赐生命的灵，都是指同一个灵。今天，神的灵就是保惠师，保惠师就是实际的灵，实际的灵就是那如同气息的生命之灵，那如同气息的生命之灵就是耶稣基督的灵，耶稣基督的灵就是赐生命的灵。（约翰福音生命读经，四一七至四一五，四八六页）

⁸祂来了，就要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。⁹为罪，是因他们不信入我；¹⁰为义，是因我往父那里去，你们就不再看见我；¹¹为审判，是因这世界的王受了审判。

在八节主说到那灵：『祂...要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。』这三项的每一项 罪、义、审判 都各与一个人物有关。在宇宙中，除了神这神圣的人物以外，还有三个主要的人物：亚当、基督、和撒但。罪与亚当有关，义与基督有关，审判与撒但有关。

罪与亚当有关，因为罪是藉着亚当进到人类中间。（罗五 12）我们是在亚当里从罪而生。你若是在亚当里生的，那你生来就是罪人。

义与基督有关，因为义是从基督来的，甚至就是复活的基督自己。（约十六 10，林前一 30）亚当是罪，而基督是义。在亚当里，我们是有罪的，并且是被定罪的；在基督里，我们是义的，并且是被称义的。在亚当里我们承受了罪，在基督里有义分赐给我们。无需我们想要如何行事或为人，因为只要我们在亚当里，我们就是有罪的，只要我们在基督里，我们就是义的。这不是行事为人的问题，而是我们在那里的的问题。在基督里我们是义的，在亚当里我们是有罪的。在亚当里我们被定罪，但在基督里我们被称义了。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）我们若信入祂，祂就成了我们的义，我们也在祂里面得称义。（罗三 24，四 25）

审判与撒但有关，审判是为着撒但的。藉信入基督，

我们从亚当迁入基督。但我们若不信入基督，仍留在亚当里，我们就要同受撒但所受的审判。

严格的说，神的审判是为着撒但的。神无意看见你我或任何人遭受审判。但你若仍留在亚当里，你就要因此与撒但同受审判，有分于撒但所受的审判。这就是说，你宁愿爱撒但，一直与他为伍，帮他承担可怕的审判。不要同情撒但，也不要可怜他。不要留在亚当里，帮助撒但承受审判。我们若不为着在亚当里的罪悔改，并信入神的儿子基督，我们就要留在罪中，同受撒但所受的审判，直到永远。（太二五 41）

这些乃是福音的要点。那灵就是用这些点，使世人知罪自责。当我们传福音时，不可离开亚当、基督和撒但这三个人物。每次我们传福音，都要在这三个人物的圈子里。所有的人类都生在亚当里，但人人也都能从亚当迁入基督。然而，你若留在亚当里，就要同受撒但所受的审判。

罪、义和审判这三项，乃是福音的概要。福音就是：我们在亚当里是罪人，但在基督里成为义的，并且被称为义。我们若不愿从亚当迁入基督，就须受警戒，将与撒但同受审判。换句话说，你生在亚当里，但神的心意是要将你从亚当里带出来，并将你迁入基督里。你若不同意神的意思，你就必留在亚当里，同受撒但所受的审判。罪是属亚当的，义是属基督的，而审判是为着撒但的。你若愿意从亚当迁入基督里，你就要得救，与审判无分无关。圣灵的工作包含这三项，每当我们传福音时，我们必须告诉人这些事。这就是福音；藉此，圣灵使罪人知罪自责、悔改，并且信入主耶稣，以至得救。（约翰福音生命读经，八七，八八，九六页）

¹²我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了 ¹³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。¹⁴祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。¹⁵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。

我们现在来看几个例子，说明那灵如何使神在基督里对我们成为实际。圣经说，神就是光。（约壹一 5）圣经也说，基督是光。（约八 12）这就是说，那是神自己的光，乃是子。但这光如何得以实化？如何对我们成为实际？乃是藉着那灵得以实化。那灵在我们里面运行时，光就在照亮。这光既是父又是子。父是光的源头和素质，子是这光的具体化身和彰显。我们藉着那灵在实际上实化这光。当那灵在我们里面运行时，祂就是光的实际。

生命的事也是如此。子也是生命。父神是生命的源头和素质，而子是这生命的具体化身和彰显。这生命如何能成为我们的？乃是藉着那灵。罗马八章二节说，那灵是生命的灵。当那灵在我们里面运行时，祂不只是照亮并光照的光，也是点活、滋养并加强我们的生命。

那灵是父和子一切所是实际。没有那灵，虽有父和子所是素质，却没有实化。以电作比方。我们尽管有电，还需要将电应用于特定的用途。电的应用就是电的实化。

照样，那灵就是父和子一切所是的应用。没有那灵

作实际和应用，一切事物或许是真实的，却无法得着或应用。我们若要应用神和基督的一切所是，就需要那灵。我们必须赞美主，祂今天不只是父和子，也是那灵。祂不仅是源头和流道，祂也是应用。那灵临到我们，进到我们里面，应用了我们所需父和子的一切。这真是美妙！

召会生活完全依赖那灵。仅仅有关于父和子的道理是不够的，我们需要藉着那灵，对于在子里的父有活的应用。那灵藉启示子带同父一切的丰满，以荣耀子。譬如谦卑；没有人生来就是谦卑的。有人说孩童是谦卑的，那不对，每个小孩子都是骄傲的。我们生来本性就是骄傲的，并且活着也是骄傲的。

什么是谦卑？谦卑就是基督。基督是一切人性美德和神圣属性的实际。所有人性的美德和神圣的属性就是基督自己。从好的、正面的意义说，基督是一切。祂是谦卑、爱、忍耐和服从。在祂以外，没有任何事物（包括我们在内）是好的。

每一种美德和属性都是基督。那灵如何荣耀基督？祂是藉着一项一项的启示基督来荣耀祂。比方说，在基督的一切所是里，有一项叫谦卑。那灵有一天向你启示基督是你的谦卑。这不是谦卑的道理，乃是基督这活的人位，向你启示为谦卑。自然而然的，活的谦卑会从你里面出来。那就是基督的得荣耀。那灵就是这样荣耀神的儿子基督。祂不是藉着教训你基督是谦卑，乃是藉着直接向你启示基督是谦卑，以荣耀基督。于是，这谦卑就从你这人里面活出来，这谦卑的活出就是子的得荣耀。（约翰福音生命读经，五〇〇至五〇二页）

¹⁶等不多时，你们就不再看见我；再等不多时，你们还要看见我。¹⁷有几个门徒就彼此说，祂对我们说，等不多时，你们就不得看见我；再等不多时，你们还要看见我；又说，因我往父那里去；这是什么意思？¹⁸于是他们说，祂说等不多时，到底是什么意思？我们不知道他说什么。¹⁹耶稣看出他们想要问祂，就说，我说等不多时，你们就不得看见我；再等不多时，你们还要看见我；你们为这话彼此相问吗？²⁰我实实在在的告诉你们，你们将要痛哭哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁，要变为喜乐。²¹妇人生产的时候会有忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记得那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。

在十六至二十四节，我们看见相当难领会的一点，就是子在复活里生为新生的孩子。主曾告诉祂的门徒，祂要被杀，世人要因此喜乐，但门徒将要忧愁。（约十六 20）然后主告诉他们，一个即将生产的妇人，在生产的时候会有忧愁；既生了孩子，就不再记得那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。（约十六 21）孩子生下之后，妇人要喜乐，因为生了一个人。这妇人是谁？这妇人就是全体门徒。这孩子（子）是谁？这孩子就是基督。生是什么？生就是复活。

主对门徒说这些话的时候，祂与他们是一，像在母腹中孕育的孩子，等待生产，好成为一个新生的孩子。就

这意义说，祂的门徒是产难中的妇人。在那三天中，门徒遭受了基督在复活里生为神儿子的产难。在主复活以后，这『妇人』有了新生的孩子，就喜乐了。（约二十 20）

那一个生到世上的人就是子。（约十六 21）子在复活里生（徒十三 33）为神的儿子。（来一 5，罗一 4）主藉着复活生为神的儿子。主在马槽中生为人的儿子，却在复活里，生为神的儿子。行传十三章三十三节证实了这点：『神...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。』基督在那一天生为神的儿子？在复活那天！祂的复活乃是出生。

在祂死而复活以前，祂是在人性里神的儿子，但祂的人性部分不是神的儿子。因此，祂必须经过死与复活，好将祂的人性带进儿子的名分里。

我们已经看过，二十一节的母亲（妇人）是指门徒。基督在复活里生为孩子之后，就在复活那天晚上来到祂的门徒那里，门徒因祂的同在就喜乐了。（约二十 20）母亲如何因看见她新生的孩子而喜乐，门徒在主复活那天看见主也喜乐了。十六节主对他们说，『等不多时，你们就不再看见我；再等不多时，你们还要看见我。』主要死并埋葬，门徒将暂时见不到祂。可是再过不多时，他们将见到祂，因为祂要复活。世人不能看见主，因为世人不能看见复活的主。只有门徒能看见复活的主这奇妙的一位。约翰二十章二十节是十六章二十二节主预言的应验。主预言门徒将要欢喜快乐；二十章二十节给我们看见，门徒在复活那天看见主，果真喜乐了。（约翰福音生命读经，五〇三至五〇六页）

²²你们现在也有忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了，并且你们的喜乐，没有人能从你们夺去。²³到那日，你们就不问我什么了。我实实在在的告诉你们，你们在我的名里，无论向父求什么，祂必赐给你们。²⁴向来你们没有在我的名里求什么，现在你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。

在二十三、二十四节，我们看见信徒与子是一，并在祂的名里祷告。藉着复活，祂生为神的儿子，并且成为赐生命的灵。（林前十五 45）现在，我们这些信徒可以在灵里，凭着灵，并藉着灵，与祂是一。

『在我的名里』祷告，意思就是『在我里面』祷告。在祂的名里，意思就是与祂是一。（约翰福音生命读经，五〇七页）

主耶稣自己在约翰福音里给我们看见祂的名有一个大的转变。祂说：“向来你们没有奉我的名求甚么，如今你们求就必得着...到那日，你们要奉我的名祈求。”（约十六 24, 26）“到那日，”不是今天，是要到那日，是要到那一天，你们要奉我的名祈求。在说话的那一天还没有得着这一个超乎万名之上的名，乃是到了那日才得着这一个超乎万名之上的名，到了那日你们就能奉我的名到父面前去祈求。

求神开我们的眼睛，叫我们看见，主耶稣的名，在祂升天之后有了一个大转变，那一个转变，是我们没有法子用头脑领会的。那一个名是神给祂的名，那一个名是超

乎万名之上的名。

那一个名所代表的是甚么呢？那一个名所代表的就是权柄，那一个名所代表的就是能力。为甚么名字是代表权柄，是代表能力呢？腓立比书二章十至十一节说，“叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”这是权柄。无论谁因着耶稣的名都得屈膝，无论谁因着耶稣的名都得称祂作主。所以，耶稣的名的意思，就是神给祂一个权柄，就是神给祂一种能力，那一个权柄，那一种能力，是超过一切的。

路加福音十章十七节，门徒对主说：“主阿，因你的名，就是鬼也服了我们。”门徒奉主的名赶鬼，这是一件大事。世界上许多的名，鬼不见得怕他们；但是，门徒奉主耶稣的名，鬼就服了他们。后来主耶稣给他们解释为甚么因祂的名鬼也服了他们，主说：“我已经给你们权柄，可以...胜过仇敌一切的能力。”所以，名，就等于权柄。名字在那里，权柄也在那里。

还不只，连犹太人的官府也知道这一个。当彼得叫那个瘸腿的人起来行走的事发生以后，第二天官府就叫使徒站在那里问他们说：“你们用甚么能力，奉谁的名作这事呢？”

换句话说，你们有甚么权柄叫那人起来行走呢？他们知道奉一个名就是有一个权柄。所以，耶稣的名，就是神托付给祂的一切权柄。不是说名字就是权柄，乃是说名字的效力是权柄。（倪柝声文集 - 聚会的生活 教会祷告的职事，二〇五至二〇七页）

²⁵这些事，我用比喻对你们说了；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明的告诉你们。²⁶到那日，你们要在我的名里求；我并不对你们说，我要为你们求父；²⁷父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从神出来的。²⁸我是出于父而前来的，并且进入世界；我又离开世界，往父那里去。²⁹门徒说，看哪，如今你是明说，不是用比喻说了。³⁰现在我们晓得你凡事都知道，也不用人问你，所以我们信你是从神出来的。³¹耶稣回答说，现在你们信吗？³²看哪，时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。³³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。

我们在主里面有平安。（约十六 33）虽然主死了又复活了，我们却仍留在这没有平安的世界。在这世界上，我们只会有难处。但主自己要作我们的平安，并且我们能在祂里面有平安。不论这世界如何为难并逼迫我们，主已经胜了世界。我们不必忧愁，也不必害怕这世界。尽管世界为难并逼迫我们，主是我们的平安。祂已经胜了世界。（约翰福音生命读经，四九至五一页）

信徒在苦难中，藉着经历经过过程之三一神的分赐，享受基督的平安，因祂已经胜了世界。主耶稣说，“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。”（约十六 33）我们在主里面有平安。虽然祂已经死而复活，我们仍然留在没有平安的世界里。我们在这个世界上所有的只是搅扰。但主自己是我们的平安，并且我们能在祂里面有平安。无论这个世界多么搅扰并逼迫我们，主已经胜了世界；我们不需要担心和害怕世界。让世界逼迫我们并搅扰我们；主是我们的平安，祂已经胜了世界。

彼前五章十节说，“那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，加强你们，给你们立定根基。”这节里的“全般恩典”是指在神的经纶里，按着在我们身上及里面神圣工作的许多步骤，供应给我们神圣生命多面全备供应的丰富。开头的一步是呼召我们，终结的一步是叫我们得荣耀。在这两步之间，是祂管教我们时爱的关切，以及祂在我们身上成全、坚固、加强并立基的工作。在这一切神圣的举动里，神圣生命全备的供应就作恩典在各样的经历中供应我们。遭逼迫的信徒暂受苦难之后，这样恩典的神必要成全他们，坚固他们，加强他们，给他们立定根基。所以，遭逼迫的信徒该受这事的鼓励，他们虽然遭受逼迫，他们的神却是全般恩典的神。不但如此，祂已召我们进入永远的荣耀。

我们受苦难只是暂时的，但神的荣耀是永远的。等我们暂受苦难之后，那全般恩典的神必要亲自成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基。我们经由逼迫的苦难被成全，至终要被带进荣耀里。（新约总论 - 第六册，三五九，三六〇页）

¹耶稣说了这些话，就举目望天说，父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；²正如你曾赐给祂权柄，管理一切属肉体的人，叫祂将永远的生命赐给一切你所赐给祂的人。³认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永远的生命。⁴我在地上已经荣耀你，你交给我要我作的工，我已经完成了。⁵父啊，现在求你使我与子同得荣耀，就是未有世界以先，我与子同有的荣耀。

在约翰十七章，主祷告的基本观念是得荣耀。在一节主说，『父阿，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。』这就是这祷告的主题，中心点。我们若看见前三章的重点，就能领会子得荣耀，好使父得荣耀的意义。父要荣耀子，使子可以荣耀父。这是子与父之间相互得荣耀。父若荣耀子，子就荣耀父。

得荣的意思就是彰显；得荣耀，就是得着显明并彰显。例如，电不得彰显，就是隐藏的。打开灯的开关之前，电是隐藏在灯里面。但是灯的开关一打开，电就显明并彰显出来了。同样的，神的心意是要显明并彰显祂自己。正如电得着彰显，就是得荣耀；神得着彰显，也就是得荣耀。

得荣最好的例证是花朵的开花。例如，一粒康乃馨种子撒在地里，从地里长出之后，就开花了。这开花就是康乃馨种子的得荣。康乃馨种子包含康乃馨花的生命元素和生命形状。花的样式、色彩和美丽，都包含在一粒小小的康乃馨种子里面，然而没有人看得见这样式、色彩和荣

美，直到种子从地里长出来而且开花。花朵是种子的荣耀；开花是种子的得荣，因为藉着开花，种子得着荣耀，就是得着彰显。

当耶稣基督在肉体里而来，祂就像那粒小小的康乃馨种子。在祂里面，就是在祂的人形，人的体壳里，有神圣生命的一切荣美和形状。所有神圣生命富有色彩的方面，都隐藏并局限在那小小的拿撒勒人里面。有一天，祂种在地里；死了，长起来，在复活里开了花。在祂的复活里，生命的荣美、形状、式样、色彩和丰富都释放并彰显出来。那就是子的得荣。既然父神一切的所是都具体化身在子里，当子得荣耀的时候，父也就在子的得荣里得了荣耀。

我们已经看见，主的祷告有三重的成就。第一阶段的成就是耶稣的复活。藉着主耶稣的复活，祂已经得了彰显和荣耀；而藉着这得荣，父也得了荣耀。第二阶段的成就是在召会里。从五旬节那天到主再来的日子，圣灵已经藉着众圣徒彰显了基督，并要继续彰显祂。换句话说，圣灵藉着召会荣耀基督。当基督得了荣耀，父也在子里得了荣耀。

这个祷告最后阶段的成就要发生在时期满足的时候。那时，所有旧约、新约中蒙救赎的人，要共同组成三一神的完满彰显。在这完满的彰显里，基督要作灯，神要作光。基督要藉着新耶路撒冷得着彰显和荣耀，父神也要在子里并藉着新耶路撒冷得着彰显和荣耀。那时将完全成就主的话：『愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。』（约翰福音生命读经，五一四至五二二页）

⁶你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的话。⁷如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你来的；⁸因为你所赐给我的话，我已经赐给他们，他们也领受了，又确实知道我是从你出来的，并且信你差了我来。⁹我为他们祈求，不为世人祈求，乃为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。¹⁰凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我已经在他们身上得了荣耀。¹¹我不再在世上，他们却在世上，我往你那里去。圣父啊，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。

在父的名里蒙保守，就是凭父的生命蒙保守，因为只有从父所生，有父生命的人，才能有分于父的名。父所赐给子的人，(约十七 2,) 子已将父的生命赐给他们，所以，他们在父的名里蒙保守，藉此同享这名，并且在这名里成为一。因此，这个一的第一面，乃是在父的名里，凭着父神圣的生命而有的一。

三一神的三者乃是一。那是真正的一，也必须是我们一的模型。三一神的三者，在神圣的生命里、神圣的性情里、以及神圣的荣耀里，都是一。我们这些神的众子，也必须在神圣的生命里、神圣的性情里、以及神圣的荣耀里成为一。我们必须成为一，像三一神的三者一样。

信徒是在父的名里，藉着永远的生命成为一。在父

的名里成为一，不是藉着称谓蒙保守在一里。假设有五个同胞兄弟，他们都由一位父亲所生，都有同样的生命。他们从父亲所接受的生命，乃是他们父亲的实际。他们父亲对他们是实际的，因为他们有他的生命。

我们藉着享受父自己，就在父的名里成为一。我们是神的儿女，我们众人同有一位父。但当我们彼此不合一时，我们就不觉得是在享受父。我们越藉着父的生命成为一，就越觉得父是如此可享受。当我们一起呼喊『父阿，』那是多么甘甜。

一的第一面，也就是信徒被建造的第一面，乃是在父的名里，凭着父神圣的生命而有的一。在这个一的这面，信徒由父的生命而生，享受父的名，就是父自己，作他们这个一的要素。我们是一，因为我们同有一位父。我们不但同有一位神，而且同有一位父。『阿爸，父』这甜美的称呼，在我们的经历中，我们已经完全认识，因为我们有祂的生命。如今我们藉着祂的生命，在祂里面乃是一。

我们合一的第一个立场和原因是：我们都是神的儿子，有同样神圣的生命，并且神是我们众人的父。因为神是你的父，也是我的父，我们就属于同一个家，就是神的家。你是美国人，我是中国人，然而我们却能互相称为弟兄。这是何等的亲爱又亲密。事实上，我和肉身的兄弟相处时，还不觉得这样亲密。主能为我作这样的见证。这何以会是真的？因为我们都由同一位父所生，有同一个生命，在这生命里，我们成了弟兄。我们不是姻亲兄弟，我们是在生命里的弟兄。赞美主，我们在父的生命里乃是弟兄！(约翰福音生命读经，五三七至五四一页)

¹²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，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经书得着应验。¹³现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们里面充满我的喜乐。¹⁴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。¹⁵我不求你使他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。¹⁶他们不属世界，正如我不属世界一样。

约翰十七章记载耶稣向父的祷告，其中有一个最引人注意的恳求。耶稣重复说，“世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样，”以后就继续说，“我不求你叫他们离开（ek）世界，只求你保守他们脱离（ek）那恶者。”（14，15）

这里有一个重要的原则，我们到下一章要详细来看。基督徒在世界上有重要的地位。虽然他们从那恶者和他的系统得拯救，但他们还没有从他的地盘被撤出。他们在那里有当尽的本分，是他们不可免除的。如我们所看见的，热心宗教的人想要藉着脱离世界而胜过世界。这绝不是我们基督徒的态度。我们蒙召，就是要在这一得胜。神为我们创造了与世界的区别，我们就欢然接受神将我们安置在世界里的事实。这区别，就是我们在基督里从神所得的恩赐，乃是我们所需要的一切保障。

所以我何需试着抵挡或逃避今世事物的系统？我若要在自己里面，找出一点甚么用以面对并胜过世界，我立

即发觉在我里面的一切都渴求那世界；我若挣扎着使自己与世界分离，我不过越来越被缠住。但我一旦认识基督在我里面是我的救赎，并且在祂里面，我已经完全了了，我的挣扎就止息了。我只要告诉祂，关于这“世界”的事，我不能作甚么，但我全心感谢祂，祂是我的救赎主。

世界的特性实际上与我们从神所得着那灵分授的生命不同。基本上，乃是因为我们有神所赐的这新生命，世界就恨我们，因为世界不恨属自己的一类。这根本的不同，的确无法使世界爱我们。“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”

从神拣选我们的观点看，我们是从世界出来的；但从我们新生命的观点看，我们一点不属世界，乃是从上头来的。一面我们是蒙拣选的人，从世界系统被呼召并拯救出来。另一面我们是重生的人，完全与那系统无关，因为我们是凭着那灵从上头而生的。所以约翰看见圣城“由神那里从天而降”。（启二一 10）身为神的子民，天不仅是我们的定命，也是我们的起源。

这是惊人的事，你我里面有一种元素，在素质上是属于另一个世界。它的确属另一个世界，无论这世界如何进展，它在样式上绝不会向这世界迈进一步。我们所得着、神所赐的生命，是从天上来的，绝不是在世界里。这生命与世界不相符，却与天完全相符；虽然我们天天与世界相调，但这生命绝不会让我们在世界的定居，不会让我们觉得世界是我们的家。（倪柝声文集 - 不要爱世界、坐行站，一〇三至一〇九页）

17 求你用真理圣别他们，你的话就是真理。18 你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。19 我为他们的缘故，圣别自己，使他们也在真理中得以圣别。20 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，21 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。

在十七节主祷告说，『求你用真理圣别他们，你的话就是真理。』父的话带着父的实际。当神的话说『神是光』，这话就带着是光的神。所以，神的话是实际，真理；不像撒但的话是虚空，谎言。（约八 44）神的话是真理，成了实际，作工在信徒里面，好圣别他们。

神活的话在信徒里面作工，把他们从一切属世的事物中分别出来，就是从世界和世界的霸占里分别出来，归给神和神的旨意；这不仅是地位上的圣别，（太二三 17, 19,）也是性质上的圣别。（罗六 19, 22）这就是藉着主的话得以圣别，这话就是真理，实际。这样的圣别不但改变我们的地位，并且变化我们的性情，我们里面的所是。在圣经里，圣别有两面：地位的一面和性情的一面。

在马太二十三章十七节我们看见，金子被摆在殿里而得以圣别。金子在市场上，就是俗的、不圣的；但金子被摆在殿中，地位就改变了，立刻被圣别，成为圣殿中圣别的金子。但这种圣别并不影响金子的性质或元素，仅仅改变金子的地位。因此，金子是在地位上被圣别。有些基

督徒对于圣别只看见这么多；他们并没有看见性质上的圣别。

子自己是全然圣别的；但祂在地上时，仍然在生活方式上圣别自己，为门徒立下圣别的榜样。想想祂接触撒玛利亚妇人的方式。（约四 5~ 7）主遇见撒玛利亚妇人，并没有在夜里，在私人的住处，乃是在白日，在露天之下。就主耶稣自己而论，祂可以在任何时间和任何地点，遇见这不道德的撒玛利亚妇人。但祂是一个三十出头的男人，倘若祂在夜里私自去到那妇人家中，那就无法成为门徒的好榜样。如果祂这么作，门徒会感到困惑。但祂为了给门徒立下好的榜样，就以圣别的方式行事。这个榜样在将来，对于祂的门徒是很大的帮助。一个年轻的传道人，不适宜在夜里私下接触一个女子，因为那里有太多的试诱。作这样的事是不圣别的，是属世的。看看主耶稣的榜样：祂和尼哥底母这年长的绅士交谈，是在夜里，自己的家中；（约三 1~ 2；）但祂和那不道德的撒玛利亚妇人谈话，却是在白日，在露天之下。主这样作，圣别了自己，就给门徒立下榜样来跟随。

二十一节的『我们』一辞是指三一神。所有的信徒在三一神里乃是一。为着在三一神里成为一，我们必须藉着圣言得以圣别。在我们得以圣别，藉着圣言从世界分别出来以后，我们就要享受三一神，并在三一神里成为一。

在三一神里面，藉着圣言的圣别而有的一，乃是信徒中间一的第二面。在这个一的这面，信徒从世界里分别出来归给神，享受三一神作他们这个一的要素。（约翰福音生命读经，五四四至五四七页）

22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。**23**我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一，叫世人知道你差了我来，并且知道你爱他们如同爱我一样。

现在，我们来看真正合一的第三个要素：在神圣的荣耀里，为着三一神的彰显。（约十七 22~ 24）我们已经看过，合一的第一个根据乃是重生，接受父的生命；第二个根据是圣别，从神以外的一切事物中分别出来。世界就是神以外的一切事物。当我们从神以外的一切世界事物中分别出来，归给神自己，我们就在圣别的根据上，从一切属世的地方和属世的事物分别出来，归于一个中心。这一个中心就是三一神，父在子里成为灵。我们已经圣别出来归于这中心，在此有合一。这一的第三个根据比前两个更深且更高。

二十二节说，『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。』父赐给子的荣耀是什么？乃是儿子的名分，具有父的生命和神圣的性情（约五 26,）好在父的丰满里彰显父。（约一 18, 十四 9, 西二 9, 来一 3）主耶稣有神的生命和性情，使祂成为神的儿子和神的彰显。因此，神赐给子的荣耀就是神的生命和性情，这使子成为神的彰显和表明。父的生命和性情都已赐给子，使子能在祂的丰满里彰显父。

我们若要在神圣的荣耀里成为一，就必须弃绝自己并忘掉自己。必须不再是我，乃是基督在我里面活着。（加

二 20）这『我』已经被钉死，己必须被否认，基督才能活在我们里面。我们不但要弃绝世界，还要弃绝自己。因此，信徒的一有三个根据，或三个阶段：重生、圣别并得荣。第一阶段是藉着重生，得着神为我们的父；第二阶段是藉着圣言，从世界分别出来，归给三一神；第三阶段是藉着否认己，凭荣耀的神圣生命活着。我们应用并实化这荣耀的神圣生命，我们众人才会成为一。

在二十三节主说，『我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一，叫世人知道你差了我来，并且知道你爱他们如同爱我一样。』我们如何能被成全成为一？惟有在神圣生命的荣耀里。我们必须凭这荣耀的神圣生命活着，好使我们能在神圣生命的荣耀里完全被成全。藉着否认己，我们能经历神圣的生命到这样的地步，我们就被成全成为一。在召会生活中，如果有一天弟兄们互相辩论争吵，第二天却彼此认错道歉，就表明他们还没有被成全成为一。直到有一天，他们完全认识十字架，知道『我』已经钉在十字架上，他们凭神圣荣耀的生命活着，那就是他们众人被成全成为一的日子。到那日，我们再也没有争论或争吵，因为己和意见都没有了。于是，我们就被成全成为一。

倘若还没有达到在神圣的荣耀里这个点，我们就还没有完全被成全成为一。但我们达到这个点，我们就会在一的最高水平上，藉着赐给信徒的神圣荣耀，被成全成为一，团体的彰显三一神。当我们达到这点，我们就愿意弃绝一切；我们不仅弃绝一切属世的诱惑，并且抛弃所有的道理和观念。（约翰福音生命读经，五四七至五五二页）

²⁴父啊，我在那里，愿你所赐给我的人，也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。²⁵公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你，这些人也知道你差了我来。²⁶我已叫他们认识了你的名，并且还要叫他们认识，使你爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。

二十三节下半说，『叫世人知道是你差了我来，并且知道你爱他们如同爱我一样。』这里我们看见父向子所施的爱，以及父向子的信徒所施的爱。父爱子，已将祂的生命、性情、丰满和荣耀赐给子，使子彰显祂。这是何等的爱。父也照样爱子的信徒，将祂的生命、性情、丰满和荣耀赐给他们，使他们能在子里彰显父。这是一个荣耀的故事，也是一个爱的故事。我们很多人还未赏识这爱，就是将父的生命、性情、丰满和荣耀赐给我们，以彰显祂的爱。这是真实的爱。这比任何别的东西好得多，也高得多。

二十四节主说，『父阿，我在那里，愿你所赐给我的人，也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。』主是在神圣的荣耀里，祂且祷告愿父所赐给祂的人，也同祂在荣耀里。我们需要密切注意这节里一些动词的时态。这里并不是说，他们『将要和我同在，』或『他们将要看见我的荣耀。』根据天然、宗教的观念，荣耀是在将来，是在『甜美的将来。』根据这观念，在『甜美的将来，』荣耀要照耀出来，我们都要进入那种照耀中，并且在荣耀里。但主耶稣不是用未来式，

乃是用现在式，说，『我在那里，愿你所赐给我的人，也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。』主说，『也同我』和『看见我的荣耀。』同主在荣耀里，并看见祂的荣耀，不是为着『甜美的将来。』我们今天就可以经历这些。

主似乎在告诉父，说，『父阿，你已经将你的荣耀，儿子的名分同神圣的生命和性情赐给我，好彰显你和你的丰满。这就是你所已经赐给我的荣耀，而我现今就在这荣耀里。然而，你所赐给我的这些人还不在这荣耀里，我祷告愿他们也在这荣耀里。』

一的第一阶段是生命的一，第二阶段是圣别的一，第三阶段是在三一神得荣里的一。最后的阶段，三一神的得荣，就是三一神的彰显，也就是儿子名分的荣耀。当我们来在一起，看见我们已经重生、圣别、钉十字架，这时我们就是一，以彰显神，表明神，并且得成全进入三一神的得荣里。

惟有在一的第三阶段，主的祷告才得着完成。只有在这阶段里，神的儿子才得着荣耀，好使父在子里面，并藉着子得着荣耀。惟有在这阶段，我们才会在一里荣耀主并彰显主。在这个阶段里，我们要完全得成全成为一，以彰显并荣耀主。然后，我们就要实化儿子的名分，因为神一切的所是和所有，都具体化身在我们里面。这意思是我们要有神的生命，神的性情，甚至神的自己，为着成为神的表明和彰显这目的。最终，我们将有神赐给主作神儿子的完满荣耀。（约翰福音生命读经，五五三，五五九至五六一页）

¹耶稣说了这些话，就同门徒出去，过了汲沦溪，在那里有一个园子，祂和门徒进去了。²出卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣同门徒时常到那里聚集。³犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役，拿着火把、灯笼、武器，来到那里。⁴耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来，对他们说，你们找谁？⁵他们回答说，拿撒勒人耶稣。祂说，我是。出卖祂的犹大也同他们站在一起。⁶耶稣一说，我是，他们就退后，倒在地上。⁷祂又问他们说，你们找谁？他们说，拿撒勒人耶稣。⁸耶稣回答说，我已经告诉你们，我是；你们若找我，就让这些人走吧。⁹这是要应验耶稣从前所说的话：你所赐给我的人，我一个也没有失落。

主自愿且勇敢交出自己，以经过过程。（约十八 1~2）这就是说，祂自愿走进死亡。在约翰十章祂告诉我们，祂要特意为我们舍命。祂是生命的主，祂就是生命。祂有权柄受死，也有权柄复活。祂自愿进入死，又从死里出来。祂并没有死的问题，因此祂不需要死。祂有特权，可以决定要不要死。祂可以定意去死，或者定意不死。然而对我们来说，死亡却不是可以选择的事。当死临到我们的时候，我们不能说，『死阿，我还没预备好，请你改天再来罢！』我们没有能力也没有权柄拒绝死亡。当死来临时，人人都要被征服。但对主却不是这样，因为祂是生命的主，并且

就是生命本身。祂若不愿死，祂就有能力和权柄拒绝死，而不死。祂有权柄将死亡打发走。虽然祂没有被迫受死，祂却自愿受死，因为祂来是要将自己分赐给我们作生命。祂知道惟有藉着死，才能将祂自己释放到我们里面作生命。事实上，祂已经说过，祂是一粒麦子落在地里死了。（约十二 24）这粒麦子若不愿去死，如何能释放生命，结出许多子粒来？

主自愿受死的第一个证明，就是祂到园子里去。（约十八 1），这就是说，祂去到一个能被人捉拿的地方。约翰的记载表明，祂到园子里不是为祷告，乃是为将自己交给那过程。祂去那里是要被捉拿，被逮捕，被交给死。这就是说，祂自愿交出自己，主没有躲藏起来，却甘愿将自己献上以经过过程，将自己交给要处死祂的人。

主知道犹大要出卖祂，（约十三 11, 21~ 27,）但祂并不逃避。这也证明祂自愿交出自己，以经过过程。撒但利用主的假门徒把祂置于死地，却不知道他这么作，倒给了主经过过程的机会。主以此为得荣耀的机会，（约十三 31~ 32,）也就是说，祂将藉着死与复活而繁增。

指明主自愿受死的另一件事，就是人没有发现祂，是祂到他们面前去。所以，不是他们捉拿了主，乃是主将自己交给他们。

主的生命是能征服并胜过死亡的生命。祂藉着钉十字架进入死亡，又藉着复活从死亡里出来。还有什么比这更能证明，祂是死亡所不能影响、不能胜过、不能征服的生命？祂征服了死亡，因为祂是复活的生命。（约十一 25）（约翰福音生命读经，五六九至五七五页）

¹⁰西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的奴仆砍了一刀，削掉他的右耳，那奴仆名叫马勒古。¹¹耶稣就对彼得说，收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝？¹²那队兵和千夫长并犹太人的差役，就捉住耶稣，把祂捆绑起来，¹³先带到亚那跟前，因为亚那是当年大祭司该亚法的岳父。¹⁴这该亚法就是从前给犹太人出过主意说，一个人替百姓死是有益的那位。

我们凭天然的生命，不可能成为国度的子民。这事实 在二十六章三十一至七十五节格外清楚。这里有一幅基督被捉并受审的图画。这记载启示出没有人能凭天然的生命在十字架的路上跟从基督。王能走这条路，但我们在天然的生命里却不能。因此，主必须为我们死，并且为我们进入复活。藉着祂的死，我们消极的情形得以解决；藉着祂的复活，祂能给我们接受进来，甚至成为我们。

主耶稣和彼得完全是个对比。耶稣在每方面都能通过十字架的路，但彼得在每方面都走不上这条路。当然，其它门徒都和彼得一样。

我们注视主耶稣，就看见完全的成功，但我们注视彼得，就看见全然的失败。为着国度的建立，基督的得胜是必须的。祂必须在每方面都得胜。同时，我们必须领悟，我们是堕落的人，不能成为国度的子民。

不要依靠你自己。彼得是我们的代表。就我们天然的生命而论，我们都是彼得。为着诸天之国的建立，需要有耶稣这样的人。主耶稣在二十六章从头到尾都是站在人的地位上，不是站在神儿子的地位上。为着诸天的国得着建立，祂取了人的地位，是成功的人，得胜的人，能抵挡任何艰难、失败、反对和攻击的人。

主被捉拿时，门徒中有一人，就是彼得，拔出刀来，将大祭司的奴仆砍了一刀，削掉了他一个耳朵。（太二六 51）这举动没有帮助主耶稣，只会惹起麻烦。约翰在他的福音书中题到彼得的名字，（约十八 10，）路加题起主必须医治那人的耳朵。（路二二 51）主吩咐彼得收刀入鞘以后，就说，『你想我不能求我父，现在为我派遣十二营多的天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎能应验？』（太二六 53~ 54）『如此』这辞指祂在十字架上的死。这是经上所预言的，必须应验。

我们在国度的光中，再次看见这里有两个人的对比。彼得抗拒主被捉拿的事，但主乐意接受，好应验经上的话。耶稣的生命足能为着国度，但我们的生命却不可能。我们的生命经不起与国度有关的事件和环境。我们都必须领悟这事。我们天然的生命不管用。在二十六章这里，我们看见天然的彼得，但在行传二、三、四章，我们看见复活的彼得。惟有在复活的生命里，才能在为着国度的路上跟从主耶稣。（马太福音生命读经，第六十九篇）

¹⁵西门彼得跟着耶稣，另有一个门徒也跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。
¹⁶彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。¹⁷那看门的使女对彼得说，你不也是这人的门徒吗？他说，我不是。¹⁸奴仆和差役，因为寒冷，就生了炭火，站着烤火，彼得也同他们站着烤火。¹⁹大祭司就盘问耶稣关于祂门徒和祂教训的事。²⁰耶稣回答说，我向来是公开的对世人说话；我常在众多犹太人聚集的会堂和殿里施教，在暗地里我并没有说什么。²¹你为什么问我？可以问那听见的人，我对他们说的是什么。看哪，我所说的，他们都知道。²²耶稣说了这些话，旁边站着的一个差役，用手掌打祂，说，你这样回答大祭司吗？²³耶稣回答说，我若说的不对，你可以指证那里不对；若说的对，你为什么打我？²⁴亚那把耶稣仍然捆着，解到大祭司该亚法那里去。²⁵西门彼得正站着烤火，有人对他说，你不也是他的门徒吗？彼得不承认，说，我不是。²⁶有大祭司的一个奴仆，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说，我不是看见你同祂在园子里吗？²⁷彼得又不承认，立刻鸡就叫了。

主耶稣被捉时围绕祂的第二班人，乃是祂的跟从者。门徒的存心是好的，但他们完全在天然的范围里。我们一

点看不见他们在属灵范围里的迹象，他们乃是在旧造里面。他们虽然有分于饼和杯，但就在他们这样作以后，仍争论谁为大。藉此我们看见他们是何等天然。不仅如此，当主耶稣告诉他们，他们要绊跌，彼得就起来否认说，『主阿，我已经预备好，去同你下监，同你受死。』（路二二 33）还有，当主告诉门徒要预备好面对那种处境时，他们以为必须买刀来争斗。所以，主对他们说，『够了。』（路二二 38）

人救主被捉以后，『彼得远远的跟着。』（路二二 54下。）这指明彼得会否认主。彼得同许多人坐在院子当中的火边。（路二二 55）这指明他就要否认主了。五十六、五十七节说，『有一个使女，看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说，这个人也是同祂一起的。彼得却不承认，说，女子，我不认得祂。』然后彼得又两次否认主，鸡就叫了，『主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：今日鸡叫以前，你要三次否认我。』（路二二 60~ 61）彼得就到外面去痛哭。（路二二 62）

我们从其它的福音书得知，别的门徒都分散了。从这一点我们看见，人救主的跟从者很天然，他们在旧造里面。难怪他们必须被带到十字架上，被了结并顶替。因为他们在旧造里，所以无法享受禧年。主知道他们所需要的，就带着他们与祂一同上十字架，使他们能被了结并顶替。

当我们看见这里所陈明主门徒的图画，我们需要领悟，这也是我们的图画。这里描绘出我们众人在天然生命里的所是。（路加福音生命读，第五十一篇）

²⁸众人将耶稣从该亚法那里解往总督府去，那时是清早。他们自己却不进总督府去，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。²⁹彼拉多就出来，到他们那里，说，你们拿什么控告这人？³⁰他们回答说，这人若不是作恶的，我们就不会把祂交给你。³¹彼拉多对他们说，你们自己把祂带去，按着你们的律法审判祂吧。犹太人说，我们杀人是不可的。³²这是要应验耶稣所说，那指明祂将要怎样死的话。³³彼拉多又进了总督府，叫耶稣来，对祂说，你是犹太人的王吗？³⁴耶稣回答说，这话是你由于自己说的，还是别人对你论到我说说的？³⁵彼拉多说，我岂是犹太人？你本国的人和祭司长把你交给我，你究竟作了什么事？³⁶耶稣回答说，我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不是来自这里的。

主在祂的尊严中为人类所察验，（约十八 12~ 十八 38上，）就像逾越节的羊羔被人察验一样。（出十二 2~ 6）主耶稣这逾越节的羊羔在逾越节时被钉在十字架上。按照预表，逾越节的羊羔在被杀之前，必须先受察验，断定它身上有无瑕疵。基督为人类所察验，就是这预表的应验。

主为外邦人按着罗马帝国的法律所察验。（约十八 28~ 38上。）罗马帝国的法律是有名的，甚至今天还有很多国家的法律以罗马法为基础。在主被外邦人按着他们政

治上的法律所察验之前，祂按着犹太律法受察验，被判死刑。然后祂被罗马政治所察验，就是被属地权势的法律所察验。犹太律法执行死刑，是将罪犯用石头打死。（约十八 31，利二四 16）当时若仍采用这种处决的方法，主耶稣就可能被人用石头打死。但那样就不会应验主所说的预言，祂说摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。（约三 14）

当彼拉多审判主耶稣的时候，自己反为主在祂的尊严里所审判。（约十八 33~ 38上。）彼拉多是罗马帝国的总督，非常胆怯。他是一个政治人物的好例子。他虽然知道什么是对的，什么是错的，但他和所有的政治人物一样，害怕百姓。今天的政治人物也是这样。彼拉多查不出主耶稣有什么该定罪的，他知道主没有作过什么错事；但百姓的声音征服了他，他不真诚、不忠信。

当主被带到彼拉多面前时，似乎是彼拉多审判祂，但至终却是主审判彼拉多。我们看过，彼拉多的一个特征就是胆怯，怕犹太百姓。他知道主耶稣是无罪的，也宣告查不出祂有什么错来。但是因他惧怕犹太人，就定了主的罪，判了祂死刑。这是不公不义的。当主告诉彼拉多，祂来到世间『为要给真理作见证，』并且『凡属真理的人，就听我的声音。』（约十八 37）彼拉多对祂说，『真理是什么？』（约十八 38）这指明是主审判彼拉多。实际上主是说，『你是这样一个高级行政长官，却不明白真理是什么，那你就是虚伪的人，你不真诚。』此后，彼拉多被暴露且蒙羞，就不再审判主了。在此，我们看见政治的黑暗。（约翰福音生命读经，五七五至五七八页）

³⁷彼拉多就对祂说，这样，你不是王吗？耶稣回答说，你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，为要给真理作见证；凡属真理的人，就听我的声音。³⁸上彼拉多对祂说，真理是什么？

约翰在一章六节说到神圣的真理：『我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。』真理是什么？要给真理下定义很不容易。我们可能认为，一章六节这类经节里的真理是指健全或正确的道理。真理这辞中文的意思就是真实的道理。许多人对英文的 truth (真理) 一辞也有类似的领会，以为真理就是正确的道理。

真理，原文意实际 (与虚空相对) 确实、真确、真实、真诚。这是约翰个人独特的用辞，也是新约里一个深奥的辞，指圣经论的一切实际，作神圣启示的内容，由神的话传输并揭示。

按照新约，真理首先乃是神，是光也是爱，成为肉体，作神圣事物 包括神圣生命、神圣性情、神圣能力、神圣荣耀 - 的实际，给我们得着，使我们享受祂作恩典，如约翰福音所启示的。(约一 1, 4, 14~ 17)

第二，新约的真理是指基督，就是成为肉体的神，神格一切的丰满都有形有体的居住在祂里面，(西二 9,) 好成为：(一) 神与人的实际；(约一 18, 51, 提前二 5;) (二) 旧约一切预表、表号、影儿的实际；(西二 16~ 17, 约四 23~ 24;) (三) 一切神圣、属灵事物的实际，如神圣的生命与复活，(约十一 25, 十四 6,) 神圣的光，(约

八 12, 九 5,) 神圣的道路，(约十四 6,) 智慧，公义，圣别，救赎；(林前一 30;) 因此，基督是实际。(约十四 6, 弗四 21)

第三，真理乃是那灵，就是变化形像的基督，(林前十五 45下, 林后三 17,) 是基督的实际，(约十四 16~ 17, 十五 26,) 也是神圣启示的实际。(约十六 13~ 15) 因此，那灵是实际。(约壹五 6)

现在我们能看见，新约中的真理是指神。真理乃是神这神圣的光和爱，成为肉体，作一切神圣事物的实际，给我们得着，使我们享受神作恩典。这就是说，这位神就是神圣事物的真理，实际，给我们得着。所以，我们需要得着神作实际，然后享受祂作恩典。因此，神圣的实际，事实上就是神自己。祂是一切神圣事物的实际。

真理是什么？实际是什么？实际乃是基督这位成为肉体的神。实际乃是基督，神格一切的丰满都有形有体的居住在祂里面，好成为神、人、预表、表号、影儿、以及一切神圣、属灵事物的实际。在旧约里有许多预表、表号和影儿，基督乃是这些事物的实际。在圣经里我们也读到许多神圣、属灵的事物，就如生命、光、智慧和公义。基督自己是这一切事物的实际。所以，我们读到新约中『真理』或『实际』这辞时，我们需要领悟，这首先是指神，也是指基督。

我们已经指明，在新约中，真理是指那灵，就是变化形像的基督，也是基督和神圣启示的实际。为这缘故，约翰在约壹五章六节说，『作见证的就是那灵，因为那灵就是真理。』(约翰一书生命读经，九四至九七页)

³⁸下说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说，我查不出祂有什么该定罪的。³⁹但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人。你们要我给你们释放犹太人的王吗？⁴⁰他们又喊着说，不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。

犹太宗教徒弃绝了最义的一位，选择一个强盗。（约十八 39~ 40, 十九 6~ 7, 12, 15）他们是何等的盲目！他们被他们的宗教和仇恨蒙蔽了。宗教和政治合作，对基督作了不公正的判决。带头作这事的不是政治，乃是宗教；宗教利用黑暗政治的权势作了这事。

一般人把基督和宗教混在一起，以为基督是基督教的教主。认真说，这是不准确的。腓立比三章六节保罗说，他“按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。”这两句话告诉我们，保罗是个十足的犹太宗教家。犹太教是根据旧约神的圣言而组成的宗教。它所遵守的是神的圣言，也教人敬拜唯一的真神，教人行事为人都要照神的诫命讨神的喜悦。但读过新约四福音的人都知道，犹太人自古以来所拜的那位真神，有一天亲自降生为人。神亲自成为肉体，生在马槽里，长在穷苦的人家中，从一个被人藐视的穷乡僻壤里出来。祂就是耶稣，就是神，就是创造主。祂是宇宙之神，万有之主。耶稣这名字的意思就是耶和華救主，或耶和華救恩。所以新约的耶稣就是指旧约的耶和華说的。最近我读到一个相当有规模的公会所发表的信仰说，创世记十八章所记那位来访亚伯拉罕，

亚伯拉罕给祂洗脚，为祂宰肥牛犊、摆筵席，祂在那里也吃了筵席的耶和華，就是新约的耶稣。这实在是对的。但犹太人要他们传统的宗教，而弃绝了救主耶稣基督。当主耶稣来到圣殿时，犹太人把祂看成一个撒玛利亚人，是被鬼附的（约八 48），他们不要主耶稣。请问谁把主耶稣钉十字架？不是罗马的官长彼拉多，因他主张释放耶稣，他三次宣告说，我查不出耶稣有什么罪，但犹太人却要求释放强盗巴拉巴，钉耶稣十字架。所以是犹太宗教家、大祭司长、法利赛人和众长老，他们借罗马兵丁的手把主耶稣钉死十架。宗教家要宗教，却不要基督。

保罗得救之前，名叫扫罗，热心于犹太宗教。行传九章一至二节说，“扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话。他来到大祭司跟前，向他求文书给大马色的各会堂，若是找着这道路上的人，无论男女，都可以捆绑带到耶路撒冷。”他不只热心宗教，更是执行宗教首领的命令，要去捉拿凡求告主名的人。但在往大马色的路上，主耶稣来了，从天上发光，四面照着他，他就仆倒在地，并且得着了启示。尔后他就了解，全本旧约圣经，都是说到他从前所逼迫的这位耶稣。他开始认识基督，进而欣赏基督，所以他才能写腓立比书，告诉人说，他从前在犹太教中发热心；按热心说，他是逼迫召会的，他要把召会斩草除根；按律法上的义说，他是无可指摘的。只是他先前以为与他有益的现在因基督，都已经看作亏损（腓三 6~ 7）。他从前没有基督，行律法的义，以这些为与他有益的，现在因基督都看作亏损。因为基督远胜过宗教和律法。（至宝的基督，十六至十八页）

¹当下，彼拉多将耶稣带去鞭打了。²兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍，³又来到祂跟前，说，犹太人的王！愿你喜乐！他们就用手掌打祂。⁴彼拉多又出来对众人说，看哪，我把祂带出来给你们，叫你们知道我查不出祂有什么该定罪的。⁵耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多对他们说，看哪，这个人。⁶祭司长和差役看见祂，就喊着说，钉祂十字架！钉祂十字架！彼拉多说，你们自己把祂带去钉十字架吧，因为我查不出祂有什么该定罪的。⁷犹太人回答说，我们有律法，按那律法祂是该死的，因祂自命为神的儿子。⁸彼拉多听见这话，就越发害怕，⁹又进总督府，对耶稣说，你是那里来的？耶稣却不回答。¹⁰彼拉多对祂说，你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？¹¹耶稣回答说，若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。¹²从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说，你若释放这个人，就不是该撒的朋友；凡自命为王的，就是反对该撒了。¹³彼拉多听见这些话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐在审判台上。

“他们给祂穿上紫袍，又用荆棘编作冠冕给祂戴上！

就庆贺祂说，恭喜犹太人的王阿。”（可十五 17~ 18）这是何种的戏弄嘲笑！真是难堪难受，世人所献给耶稣基督的，并不是荣耀的冠冕，乃是荆棘编的。主耶稣为我们担当咒诅。

祂的头戴着因世人犯罪咒诅而有的荆棘冠冕。其刺是何等的尖！何等的利！祂毫无瑕疵的额竟如此受刺么？是。祂愿意受痛，祂乐意流血；因祂知道：祂不受苦，我们就要永远沉沦。

主耶稣现在已经被举起来了。罪人哪！看祂如血的汗！看祂额上被荆棘刺出的血！看祂背上鞭伤的血！看祂两手两足的血！看祂肋下的血！看祂全身的血！哦，看祂的心血！“若不流血，罪就不得赦免。”这位流血的救主，能赦免你的罪，你为何迟延呢？你不要受欺，以为祂流血，受了许多的苦，乃是为人的榜样。

主耶稣自己说，“我...的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太二六 28）不要误会。祂流血乃是代替你流；祂钉十字架乃是代替你钉；祂所受的苦就是担当你的罪。“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前；祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。”（彼前三 18, 二 24）

被罪压害的罪人哪！你的罪是在甚么地方呢？你的罪还是你自己担当呢，或是你已经将你的罪交托基督？你应当紧记：基督的死乃是替你死。祂爱你。你不要硬心。你应当多想祂的苦难，好叫你一方面知道祂的爱；一方面知道，你若不信，后来罪的刑罚是多苦的。（倪柝声文集 - 基督徒报（卷四），三三至三五页）

¹⁴那日是逾越节的预备日，约在早晨六时。彼拉多对犹太人说，看哪，你们的王！¹⁵他们喊着说，除掉祂，除掉祂，钉祂十字架！彼拉多对他们说，我可以把你们的王钉十字架吗？祭司长回答说，除了该撒，我们没有王。¹⁶于是彼拉多将耶稣交给他们钉十字架。¹⁷他们就把耶稣带了去。耶稣自己背着十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。¹⁸他们就在那里钉祂十字架，另有两个人和祂同钉，一边一个，耶稣在中间。¹⁹彼拉多又写了一个标示，安在十字架上，写的是：犹太人的王拿撒勒人耶稣。²⁰有许多犹太人念这标示，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且这标示是用希伯来文、罗马文、希利尼文写的。²¹犹太人的祭司长就对彼拉多说，不要写犹太人的王；要写这个人自己说，我是犹太人的王。²²彼拉多回答说，我所写的，我已经写上了。²³兵丁既将耶稣钉在十字架上，就拿祂的外衣分为四分，每兵一分，又拿祂的里衣，这里衣原没有缝，是上下一片织成的。²⁴他们就彼此说，我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。这是要应验经书：“他们分了我的外衣，又为我的衣服拈阄。”兵丁果然作了这事。

在繁增的过程中，主耶稣在神的主宰中为死亡所试验。（约十九 17~ 30）在不公正的判决之后，祂在各各

他被钉十字架了。（约十九 17）『各各他』在拉丁文的意思是髑髅地。主被钉十字架之地的意义，指明侮辱和羞耻。祂在侮辱和羞耻中受死。

照着神的主宰，主被希伯来宗教、罗马政治和希腊文化代表的人类所杀。（约十九 19~ 22）约翰十九章十九节说，『彼拉多又写了一个标示，安在十字架上，写的是：犹太人的王拿撒勒人耶稣。』这标示是用希伯来文、拉丁文、希利尼文写的。（约十九 20）希伯来文代表希伯来宗教，罗马文（拉丁文）代表罗马政治，希利尼文（希腊文）代表希利尼文化。这三样加起来，代表全人类的全世界。这表征主耶稣作神的羔羊，是被全人类所杀，也是为全人类被杀。当犹太人的祭司长要求彼拉多更改他所写的字时，彼拉多回答说，『我所写的，我已经写上了。』（约十九 22）彼拉多所写的，不是出于他自己，乃是在神主宰的手下，他无法更改。

宗教是盲目的，政治是黑暗的，总督是虚伪的，兵丁是贪婪的。他们既将耶稣钉在十字架，就拿祂的外衣，每兵分得一分。因祂的里衣原没有缝，他们就拈阄看谁得着。（约十九 23~ 24）这不是出于兵丁，乃是出于神的主宰。这事发生，使诗篇二十二篇十八节的预言得以应验。兵丁完全按着诗篇二十二篇十八节的话作了。我们由此看出主的死是神的主宰所计划的。神若没有计划这事，就没有人能将生命的主处死。所有得应验的预言，都证明主的死不是出于人，乃是出于神的主宰。（约翰福音生命读经，五七九，五八〇页）

²⁵站在耶稣十字架旁边的，有祂母亲，与祂母亲的姊妹，并革罗吧的妻子马利亚，和抹大拉的马利亚。²⁶耶稣看见祂母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说，妇人，看哪，你的儿子。²⁷又对那门徒说，看哪，你的母亲。从那时候，那门徒就接她到自己家里去了。

当耶稣被钉在十字架上时，祂看见祂母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说，『妇人，看哪，你的儿子。又对那门徒说，看哪，你的母亲。从那时候，那门徒就接她到自己家里去了。』（约十九 26~ 27。）我们已看见，主在十字架上所说的第一句话是：『父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』然后在路加二十三章四十三节，主对与祂同钉的两个强盗中之一说，『今日你要同我在乐园里了。』这句话与救恩有关，因为路加的记载，证明主是罪人的救主。

『父阿，赦免他们，』这话是为着罪人的祷告。照样，『今日你要同我在乐园里了，』这话是给得救罪人的福音应许。但在约翰十九章二十六至二十七节这里，主对祂的母亲说，『看哪，你的儿子，』又对祂的门徒说，『看哪，你的母亲，』这些话指明生命的联结；因为约翰福音见证主是分赐到信徒里面的生命。藉这生命，祂所爱的门徒能与祂是一，成为祂母亲的儿子；祂母亲也能成为祂所爱之门徒的母亲。

按照约翰的记载，耶稣被钉十字架是为着生命的转

移，为着将祂的生命分赐到祂的门徒里面。藉这生命的转移，祂的一个门徒可以成为祂母亲的儿子，祂母亲可以成为那门徒的母亲。这不是指明救恩，乃是指明生命的转移。因此，约翰福音不是救恩的福音，乃是转移到所有信徒里面之生命的福音。

我们必须注意，在马太、马可和路加福音里，当主在十字架上时，祂对罪人说话，特别是对一个强盗说话，把祂从咒诅中救赎出来，好与祂同在乐园中。这确实与救赎有关。在约翰福音中，主对祂母亲和祂门徒说话。主的母亲怎能成为祂门徒的母亲？祂的门徒怎能成为祂母亲的儿子？是藉着救赎吗？当然不是。只有藉着生命，藉着生命的联结，藉着生命的合一，藉着重生的生命才能。主藉着死，将祂自己分赐给门徒约翰，约翰藉着神圣的生命得与主联结并成为一。所以，主的母亲成了约翰的母亲。为什么在路加福音主对强盗说话，在约翰福音主对祂的母亲及门徒说话？因为在路加福音，主受死是要救赎罪人脱离罪的咒诅。

我们可能和强盗一样有罪，但我们也能蒙救赎脱离咒诅，立刻和主同在乐园里。因此在路加福音，有关于主救赎之死的福音要传给罪人。但在约翰福音，主耶稣受死好将祂自己这生命释放并分赐到门徒里面，因而使所有的门徒都与祂成为一。因此，所有的门徒都是祂母亲的儿子。因着主的生命和主的死，主将祂自己分赐给我们，使我们与祂是一。藉此，我们成了祂母亲的儿子。这证明按照约翰福音，祂在十字架上的死，是为将祂自己分赐到我们里面作生命。（约翰福音生命读经，五八一，五八三页）

²⁸这事以后，耶稣知道各样的事已经成就，为要成就经书，就说，我渴了。²⁹有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口边。³⁰耶稣受了那醋，就说，成了！便低下头，将灵交付了。

渴是死的滋味。(路十六 24, 启二一 8) 主耶稣在十字架上，为我们尝了死味。(来二 9) 这里的牛膝草该是马太二十七章二十九节和马可十五章十九节的葦子，那是一种牛膝草葦子。主钉十字架之前，人给祂苦胆和没药调和的酒，是作麻醉用，(太二七 34, 可十五 23,) 祂不肯喝。但这里祂在十字架上临终时，人拿醋给祂是戏弄祂。(路二三 36) 在主被钉十字架时，祂穿衣和饮水的权利，和祂的生命一并被剥夺了。

三十节说，『耶稣受了那醋，就说，成了！便低下头，将灵交付了。』主不断作工，直到被钉在十字架上。(约五 17) 然而，甚至在祂钉十字架时仍在作工。我们怎么知道祂在十字架上仍在作工？因为在祂临终前，祂说，『成了！』祂被钉十字架时，仍在作工以救赎罪人，毁坏蛇，释放神圣的生命，并完成神永远的定旨。

在最后一分钟，每一件事都完成后，主就向整个宇宙宣告说，『成了！』然后祂死了，进入安息。赞美主耶稣！只有祂能这样作。祂藉着钉十字架，完成了包罗万有之死的工作，藉此成功救赎，结束旧造，并释放祂复活的生命，以产生新造，完成神的定旨。

在死的过程中，祂以行动向敌对者和信祂者证明，祂是生命。死的恐怖局面，丝毫没有使祂惧怕，反而形成一个对比，有力的证明祂是生命，与死相对，丝毫不受死的影响。所以主在此所指成了的工作，包括成功救赎，结束旧造，释放祂复活的生命，并展示祂是那死亡所不能影响的生命。(约翰福音生命读经)

诗篇六十九篇第二十一节说，“他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。”这预言基督将是人给祂苦胆和醋的一位。马太二十七章三十四节说，“他们拿苦胆调和的酒给祂喝。祂尝了，就不肯喝。”苦胆调和的酒，(也调着没药—可十五 23,) 是用作麻醉药物。但主不肯接受麻醉，祂要饮尽苦杯。

在接近祂钉十字架的末了，人继续戏弄祂，给祂醋解渴。约翰十九章二十八、二十九节说，“这事以后，耶稣知道各样的事已经成就，为要成就经书，就说，我渴了。有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口边。”渴是死的滋味。(路十六 24, 启二一 8) 主耶稣在十字架上，为我们尝了死味。(来二 9)

在马太二十七章三十四节和马可十五章二十三节，主钉十字架之前，人给祂苦胆和没药调和的酒是作麻醉用，祂不肯喝。但祂在十字架上临终时，祂渴了，人拿醋给祂是戏弄祂，(路二三 36,) 祂接受了。“耶稣受了那醋，就说，成了！便低下头，将灵交付了。”(约十九 30)(新约总论 - 第二册，一九八页)

³¹犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得身体当安息日留在十字架上。³²于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉另一个人的腿，都打断了；³³只是来到耶稣那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿。³⁴惟有一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。³⁵那看见的人就作见证，他的见证也是真实的，并且他知道自己所说的是真实的，叫你们也可以信。

主复活的生命虽然不被毁坏，祂自己却被裂开，使祂神圣的生命释放出来。水在这里象征生命。这在旧约由被击打、流出活水解以色列人干渴的磐石所描绘。（出十七 6）主就是在十字架上被击打的磐石。祂被裂开，使神圣的生命能从祂流出来作活水。从祂身上流出来的不但有水，还有血，血是救赎的象征。在我们能接受主作生命的活水以前，我们必须先得洁净。所以首先题到血，其次题到水。在我们被血洁净之后，我们才能接受主作生命。这一点在其它三卷福音书中找不到，只能在约翰福音中找到，因为约翰福音启示主这生命只有藉着死才能释放出来。其它三卷福音书的记载主要的是为着救赎，约翰福音的记载主要的是为着生命的释放。

主的肋旁被扎由亚当裂开的肋旁所预表。（创二 21）亚当的肋旁裂开，有一根肋骨被取出来。这里，耶稣的肋旁裂开，从这裂开的肋旁有血和水流出来。

从主肋旁流出的血是为着救赎。（来九 22，彼前一

18~ 19, 罗三 25) 希伯来九章二十二节说，『没有流血，就没有赦罪。』这里的血表征基督的死救赎的一面。（约一 29）为救赎我们而流出的血，由逾越节羊羔的血所预表。（出十二 7）就如撒迦利亚十三章一节所指明的，这救赎的血形成了洗罪的泉源。阿利路亚，我们有这样的泉源！这泉源不是供人饮用的，乃是供人洗濯的。流出的血也是为着买召会。（徒二十 28）那形成洗罪泉源的血，就是买召会的代价。

从祂肋旁流出来的水，表征基督的死分赐生命的一面。（约十二 24）水是为着分赐生命。（约四 14, 启二二 1）我们已经指出，这是从被击打的磐石流出的水所预表。（出十七 6, 林前十 4）这水成了『生命的源头。』（诗三六 9）血形成了洗净的泉源，水形成了饮用的泉源。血是为了买召会，而表征永远生命的水是为了产生召会。我们看过，这由亚当身上取出的肋骨产生夏娃一事所预表。

主的死第二面乃是释放生命、繁殖生命和繁增生机的死，也是生产的死、繁衍的死。当主耶稣说，祂是一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来，（约十二 24，）祂是指祂的死分赐生命的一面。这粒麦子的死不是为着救赎，乃是完全为着将原有子粒中的生命，分赐到许多子粒里面。在消极方面，基督的死去除了我们的罪；在积极方面，将神圣的生命分赐到我们里面。我们今日信入了祂，我们的罪就被祂救赎的死除去，永远的生命也藉祂分赐生命的死分赐到我们里面。这分赐生命的死也是释放生命、繁殖生命和繁增生机的死，就是产生和繁衍的死。（约翰福音生命读经，五九一至五九三页）

³⁶这些事发生，为要应验经书：“祂的骨头，一根也不可折断。”³⁷另有一处经书说，“他们要仰望自己所扎的人。”³⁸这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗的作门徒，他求彼拉多，要领耶稣的身体，彼拉多准许了，他就来把耶稣的身体领去。³⁹又有先前夜间到耶稣那里的尼哥底母也来了，带着没药与沉香调和的香料，约有一百磅。⁴⁰他们就领了耶稣的身体，照犹太人殡葬的规矩，用细麻布加上香料裹好。⁴¹在耶稣钉十字架的地方，有一个园子，园里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。⁴²只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。

主受死的每一面都是按照神的主宰。在神的主宰下，主的骨头一根也没有折断。（约十九 31~ 33, 36）犹太人不愿意身体当安息日留在十字架上，就求彼拉多叫人打断他们的腿。于是兵丁将与主同钉那两个强盗的腿打断了，只是他们来到耶稣那里，看见祂已经死了。主既已死了，就不用打断祂的骨头了。在某种意义上，这指明主耶稣不是被人手处死的，乃是祂自己死的。祂虽然被钉十字架，却是自己死的，这应验了祂在十章十七、十八节所说的话：『我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄再取回来。』表面看来，耶稣是被杀的；实际上，祂是舍去祂的朴宿克生

命，祂的魂生命。那两个罪犯是被杀的，耶稣却不是，祂是为救赎我们而舍了祂的朴宿克生命。祂既已死，兵丁就没有打断祂的腿。这主宰的应验了『祂的骨头，一根也不可折断』的预言。（约十九 36）

主的骨头一根也不折断，是由逾越节羊羔的骨头所预表。在设立逾越节时，神命定羊羔的骨头一根也不可折断。（出十二 46, 民九 11~ 12）这是奇妙的预表。以后在诗篇三十四篇二十节，又预言了这事，这预表和预言都因主在十字架上的死应验了。

将这原则应用到约翰福音所题到的骨头，我们就看见头一处说到骨头，是在创世记二章，那里说到从亚当身上取出一根肋骨，造成一个新妇。夏娃是召会的预表，亚当是基督的预表，骨头乃是基督复活生命的预表。夏娃出自亚当的骨头，召会出自基督复活的生命。夏娃是用骨头造成的，召会是由神圣的生命产生的。因此，骨头是复活生命的预表。主耶稣不被折断的骨头，指明祂乃是那不能被死亡毁坏的复活生命。因此，骨头是主复活生命的表号、象征，这生命是什么都不能毁坏的。主的肋旁被扎，但祂的骨头一根也没有折断；这表征主肉身的生命虽然被杀，但祂复活的生命，就是那神圣的生命，却不能为任何事物所伤害、毁坏。耶稣受伤害、毁坏且被置于死地，是在祂的朴宿克生命，魂生命里，不是在祂神圣的生命里。虽然祂属人的生命被死亡所毁坏，祂神圣的生命却不能受损害。这就是用以产生并建造召会的生命，也就是我们信入祂所得的永远生命。（约三 36）（约翰福音生命读经，五八九至五九一页）

¹七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。²她就跑到西门彼得，和耶稣所爱的那另一个门徒那里，对他们说，有人把主从坟墓里取了去，我们不知道他们把祂放在那里。³彼得和那另一个门徒就出来，往坟墓那里去。⁴两个人同跑，那另一个门徒跑在前头，比彼得更快，先到了坟墓；⁵低头往里看，见细麻布还放着，只是没有进去。⁶西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放着，⁷又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一起，是另在一处卷着。⁸那时，先到坟墓的那另一个门徒也进去，看见就信了。⁹因为他们还不明白经书所说的，就是耶稣必须从死人中复活。

主在『七日的第一日』复活。(约二十 1) 主的复活是一个新起头，开启达到新世代与新时代的路。这就是为什么主在『七日的第一日』复活。这日是圣经中最大的日子。所谓『七日的第一日』，意即新的开始，一周有七日，第一日表明新开始。主为什么不在七日的第六日或第七日，或别的日子复活？因为祂的复活引进新时期，新时代，新世代。在旧造里有七日。神用了六天创造，第七日就安息了。这七日是旧造的世代。藉着主耶稣的复活，开始了另一个新世代。旧造属于七日，如今，在七日之后，有了另一个第一日作新开始。换句话说，藉着主的复活，旧造

过去了，新造开始了；旧世代过去了，新世代开始了。因此，另一周的第一日象征一个新造，新世代和新时代的开始。

基督正是在安息日的次日复活的。在利未记二十三章的这些经节中，没有用『七日的第一日』这辞，乃是用另一个辞 - 『安息日的次日。』安息日是第七日，安息日的次日就是七日的第一日。初熟的庄稼要在安息日的次日，意即下一周的第一日，献给主。初熟的庄稼预表复活的基督，祂是复活的初熟果子。主既从死人中复活成了初熟的庄稼，那么初熟的庄稼是在什么时候献给神的？是在安息日的次日，也就是七日的第一日。这不仅是预表，也是预言，在约翰二十章应验了。

基督藉着包罗万有的死，结束了旧造；旧造是用六日完成，而后有安息日的。祂在复活里，以神圣的生命产生了新造。因此，这是新周，新世代的开始。祂复活的这日，是神所定的。

诗篇一百十八篇二十四节说，『这是耶和华所定的日子；我们在其中要高兴欢喜。』我们若读这节的上下文，就会看见那是指主复活的日子。主复活的日子是特别的日子，是神所定的日子，诗篇二篇七节预言为『今日，』行传十三章三十三节和希伯来一章五节都引用过这日。当主耶稣还行走在地上时，曾预言祂要被钉十字架，第三日从死人中复活。(太十六 21, 约二 19, 22) 这『第三日』乃是七日的第一日。后来，早期的基督徒称这日为『主日。』(启一 10) 这是何等美妙的日子！(约翰福音生命读经，六〇〇至六〇二页)

¹⁰于是两个门徒又回自己的住处去了。¹¹马利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候，低头往坟墓里看，¹²就见两个天使，身穿白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。¹³天使对她说，妇人，你为什么哭？她对他们说，有人把我的主取了去，我不知道他们把祂放在那里。¹⁴她说了这话，就转过身来，看见耶稣站着，却不知道是耶稣。¹⁵耶稣对她说，妇人，为什么哭？你找谁？马利亚以为是看园的，就对祂说，先生，若是你把祂移走了，请告诉我，你把祂放在那里，我好去取祂。

抹大拉的马利亚，是最末了离开十字架旁的；抹大拉的马利亚，是最早到坟墓那里的。得救的，不只是一个抹大拉的马利亚；被主把鬼赶出去的，不只是一个抹大拉的马利亚；可是，一清早到坟墓前来寻找主的，却只有抹大拉的马利亚。不错，她有许多事不明白，也许有人以为她的头脑不好；但是，她有一分最好的，也许是我们都没有的。她那一分最好的，就是她的恋慕主。这乃是我们每一个基督徒所应当羡慕追求的。

许多人只知道知道自己蒙恩，而不知道主的可爱。抹大拉的马利亚与人不同的地方，就是她不只重看救恩，并且宝贵救主。

有一位弟兄说得很好，他说，“主耶稣死了，世界在马利亚的眼中，不过是一个空白！”全世界不能吸引马利

亚的心，因为有一人夺去了她的心。马利亚的心，是一颗完全被主占有的心。马利亚的心，是被主掳掠的心。哦，抹大拉的马利亚的心，被主夺去了。

彼得和那门徒（约翰）回自己的住处去了。”“住处”或译作“家。”他们在世上还有一个家是最好的，他们还有一个家是他们可以回去的。他们虽然看见主不在那里了，但是，他们并不觉得甚么，他们觉得回到自己的家里是最要紧的。在主之外，他们还有一个去处。

马利亚怎样呢？“马利亚却站在坟墓外面哭。”她没有地方可以回去！她不能去！这一个“却，”不知有多深！马利亚的心是以为：你们有家可以回去，但是，我作不来，因为主没有了。你们以为主没有了不要紧，但是，我不能。谁把祂挪了去呢？我怎能走呢！她站在坟墓外面哭。在她看来，世界是空白了！主已经没有了，还有甚么事可作呢？没有甚么可作的了，只好站在坟墓外面哭。

因为她的心完全注意在“有人把我主挪了去”这件事上面，别的事她都不在意。这一颗心是这样的专一想到主，以致连天使的显现都不能使她注意。天使怎样，马利亚一点都不在意。马利亚的心，只在乎她的主。天使不能转移这样的一颗心。

主所以要向抹大拉的马利亚显现，就是要满足一个饥渴要主的心。彼得和约翰回自己的家去了，主不去寻找他们；在这里有一颗完全的心是专一要主的，主就要寻找她了。弟兄姊妹们，我们在知识上少一点，并不要紧，只要有一颗心会激动主来寻找你，这是顶宝贵的。（倪柝声文集 - 讲经记录（卷二），二至七页）

¹⁶耶稣对她说，马利亚。马利亚就转过身来，用希伯来话对她说，拉波尼(意思就是夫子)。¹⁷耶稣对她说，不要摸我，因我还没有升到父那里；你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。¹⁸抹大拉的马利亚就去告诉门徒说，我已经看见主了；并且告诉他们主也对她说说了这些话。

主耶稣也对马利亚说，『你往我弟兄那里去。』这里我们来到约翰福音里最重要的一点，没有很多基督徒清楚看见这点。在主复活以前，主从未称祂的门徒为『弟兄。』已往祂所用最亲密的称呼是『朋友。』在十五章十四、十五节祂说，『你们若遵行我所吩咐你们的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为奴仆，因为奴仆不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，都已经告诉你们了。』但如今在祂复活以后，祂的『朋友』成了祂的『弟兄。』藉着祂的复活，祂的门徒就因神的生命得了重生，(彼前一 3,) 这生命是藉祂分赐生命的死释放出来，如十二章二十四节所指明的。在祂的复活里，祂所有的门徒都得了重生。

彼前一章三节说，藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们。主藉着复活，将成为灵的自己分赐到祂所有的门徒里面。他们因着接受了祂的生命，就都重生成了祂的弟兄。要记得主在十字架上要祂的母亲以祂的门徒约翰为自己的儿子，又吩咐祂的门徒以她为自己的母亲。(约十九

26~ 27) 在主复活那天，主在十字架上的话应验了。从那时起，约翰成了主的弟兄，因此，主的母亲就成了约翰的母亲。

藉着基督的复活，门徒成了主的弟兄，因为他们现在与主同有一样的生命。主藉着祂的复活使门徒得着重生，因此他们不再仅仅是门徒和朋友，也是祂的弟兄。主是那一粒麦子落在地里死了，又在复活里长出来，结出许多子粒，好产生一个饼，就是祂的身体。(林前十 17) 在主死以前，祂是惟一、独一的子粒；但在主复活以后，这惟一、独一的子粒就成了许多子粒。这就是生命藉着基督的死与复活而繁增。

神的独生子在祂的复活里，成了许多弟兄中的长子。(罗八 29) 这『许多弟兄』就是藉祂的复活，因神的生命得了重生的人，这生命是藉祂分赐生命的死所释放出来的。藉着祂的复活，父神圣的生命分赐到我们里面。因此，我们都成了神的儿子。藉此，神独一的儿子使成了许多弟兄中的长子。所以主没有对马利亚说，『你往我朋友那里去，』乃是说，『你往我弟兄那里去。』

基督是父的独生子，在祂复活以前，是父个人的彰显。现今藉着祂的死与复活，父个人的彰显已成为父神在子里团体的彰显。

基督的许多弟兄，就是父的许多儿子，乃是召会(来二 10~ 12,) 在子里作父神团体的彰显。这是神终极的心意。所以那许多弟兄是父生命的繁殖，也是子在神圣生命里的扩增。因此，在主复活里，神永远的定旨得以完成。(约翰福音生命读经，六一三至六一五页)

¹⁹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。²⁰说了这话,就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主,就喜乐了。²¹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。

基督带着复活的身体升到诸天之上,如今在约翰二十章,祂也带着复活的身体回到门徒那里。(路二四 37~40, 林前十五 44)主带着复活的身体,来到门徒所在的屋子里。当时门都关了。(约二十 19)门既是关的,祂有骨有肉的身体怎能进去?我们有限的头脑无法领会,但这的确是事实,我们必须照着神圣的启示接受。按照路加二十四章三十七至四十节,主将祂物质的身体给祂的门徒看。按照林前十五章四十四节,这身体是复活的身体。

主把祂的手和肋旁指给门徒看之后,他们『看见主,就喜乐了。』(约二十 20)这成就了主在十六章十九和二十二节的应许。在那里主说,『你们现在也有忧愁,但我要再见你们,你们的心就喜乐了,并且你们的喜乐,没有人能从你们夺去。』(约十六 22)现今门徒喜乐,因为看见了那新生的『孩子,』(约十六 21,)就是复活的主,在复活里生为神的儿子。(徒十三 33)我们现在要看见,主成就了这应许,回到门徒那里,带给他们五种福分:祂的同在、祂的平安、祂的使命、圣灵、以及用以代表祂的权柄。(约二十 23)

在二十章十九和二十一节,主都对祂的门徒说,『愿

你们平安。』这发生在主复活后第一次和门徒聚集时。平安常是在聚会中带给我们的。很多时候我们需要来到聚会中才能得着平安。主带给召会平安。因此,我们必须参加聚会,因为我们是在聚会中享受平安。

主说了『愿你们平安』以后,就对祂的门徒说,『父怎样差遣了我,我也照样差遣你们。』(约二十 21)主说父怎样差遣了祂,祂也照样差遣我们。主的差遣和父的差遣是一样的。父差遣了祂,祂也要差遣我们。父是如何差遣主的?惟有藉着父在子里。父藉着在子里差遣了子。父的生命、性情、同在和父自己,与主一同来。主差遣门徒,是以祂自己作他们的生命和一切。子现今同样的差遣我们。祂以祂的生命、祂的性情、和祂的同在差遣我们。父怎样藉着与子是一,并在子面差遣了子;子也同样藉着与我们是一,并在我们里面,差遣了我们。

主差遣我们的方法,是将圣灵吹入我们里面。(约二十 22)这就是祂说了『我也照样差遣你们』之后,立刻将圣灵吹入门徒里面的原因。藉着吹气,这位是灵的主就进入门徒里面,永远住在他们里面。(约十四 16~17)因此门徒无论受差遣到那里,祂总与他们同在。祂与他们乃是一。我们会看见,主将圣灵吹入我们里面,意思就是将自己吹入我们里面。主藉着在我们里面差遣我们。主能与我们是一并且在我们里面,惟一的方法就是藉着将祂自己吹入我们里面。所以我们必须接受圣灵,就是基督的实际。我们若接受了基督的灵,就接受了基督的实际,换句话说,这意思就是接受了基督自己。(约翰福音生命读经,六二〇至六二四页)

²²说了这话，就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。
²³你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。²⁴那十二个门徒中，有一个称为低土马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们在—起。²⁵其他的门徒就对他说，我们已经看见主了。多马却对他们说，除非我看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。

二十二节说，祂『说了这话，就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。』主是话，这话就是永远的神。(约一 1) 在约翰福音中，话经过了漫长的过程，至终成了气 (pneuma)，以进入信徒里面。为着要完成神永远的定旨，祂采取了两个步骤：第一个步骤是成为肉体，成了在肉体里的人，(约一 14,) 作为神的羔羊，为人成功救赎，(约一 29,) 将神向人表明出来，(约一 18,) 并将父显给祂的信徒看；(约十四 9~ 11;) 第二个步骤是死而复活，化身成为那灵，使祂能将自己分赐到信徒里面，作他们的生命和一切，并使祂能产生神的众子，就是祂的许多弟兄，为要建造祂的身体，就是召会，神的居所，以彰显三一神，直到永远。因此，祂原初是永远的话，以后藉着成为肉体，成了在肉体里的人，成功神的救赎，又藉着死与复活，成了那灵，要成为一切，并作成一切，以完成神的建造。

我们必须记住这两个『成了』 - 成了肉体和成了赐生命的灵。永远的话首先成了肉体，然后，作为末后的亚当，又成了赐生命的灵。第一个步骤是成为肉体的步骤；

第二个步骤是复活的步骤。第一个步骤是为着救赎；第二个步骤是为着分赐生命。在成为肉体，作神的羔羊，为救赎我们流出祂的血之后，祂在复活里成了赐生命的灵，为要将祂自己分赐到我们里面作生命。

落在地里死了，又从地里长出来，怎样使一粒麦子变成另一种又新又活的形态；照样，主的死与复活也使祂从肉体变成那灵。祂在肉体里是末后的亚当，经过死与复活的过程，成了赐生命的灵。(林前十五 45) 祂怎样是父的化身，那灵也照样是祂的实化，实际。祂是那灵，就得以吹入门徒里面。

祂是那灵，就能给祂的信徒接受到里面，并且如同活水的江河，从他们里面涌流出来。(约七 38~ 39) 祂是那灵，就能藉着死与复活回到门徒中间，进入他们里面作保惠师，开始住在他们里面。(约十四 16~ 17) 祂是那灵，就能活在门徒里面，门徒也能因祂活着，并与祂同活。(约十四 19) 祂是那灵，就能住在门徒里面，门徒也能住在祂里面。(约十四 20, 十五 4~ 5) 祂是那灵，就能与父到爱祂的人那里，同祂安排住处。(约十四 23) 祂是那灵，就能使祂一切的所是和所有，全被门徒实化。(约十六 13~ 16) 祂是那灵，就能与祂的众弟兄(即召会)聚集，向他们宣告父的名，并在他们中间歌颂父。(来二 11~ 12) 祂是那灵，就能作他们的生命和一切，为着祂的使命差遣他们，正如父差遣祂一样。(约二十 21) 因此，门徒就有资格，在祂身体的交通里，带着祂的权柄(约二十 23) 代表祂，执行祂的使命。(约翰福音生命读经，六二四至六二九页)

²⁶过了八日，耶稣的门徒又在屋里，多马也和他们在
一起。门虽都是关的，耶稣却来站在当中，说，愿你们
平安。²⁷就对多马说，伸过你的指头来，摸我的手；
伸出你的手来，探入我的肋旁。不要不信，总要信。
²⁸多马回答他说，我的主，我的神。²⁹耶稣对他说，
你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。³⁰耶
稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。
³¹但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；
并且叫你们信了，就可以在祂的名里得生命。

主复活后，从第一日晚上开始，就来与门徒聚集。
因此，在主的复活里与众圣徒聚集，乃是极其重要的。抹
大拉的马利亚在早晨个人遇见主，得了祝福。(约二十 16~
18)但她在晚间仍然需要与众圣徒聚集，团体的遇见主，
好得着更多、更大的祝福。(约二十 19~ 23)主复活后
和门徒首次的聚集中，有主的同在、平安、主的差遣、吹
气和捆绑并释放的权柄。这些是主在那次召会的聚集中带
给祂门徒的祝福。不管马利亚在晨更中与主的交通多美
好，她仍需要来到晚间的聚会中领受这一切祝福。这些祝
福是更大更重要的。我们可能在晨更中从主得着一些东
西，甚至得着主自己，但那是我们个人个别所需要的。我
们还必须来聚会中得着更重要的东西。晨更和召会聚会是
两面，我们需要头一面个人的祝福，也需要第二面团体的
祝福。

多马错过了主复活后与门徒的首次聚会。幸好他参

加第二次的聚会，补偿了他首次聚会所漏掉的恩典。(约
二十 25~ 28)哦，我们不可错过任何召会的聚会！我们
不该说那无所谓，我们要在家里休息。主若来到，我们就
会像多马一样错过了祂。多马错过了主的显现。因他那次
召会的聚会没有在场，他真的缺了一些东西。这章满了启
示，但多马全都错过了。他错过了启示，错过了发现，也
错过了对主复活的经历，因他错过了晨更和召会的聚会。
他错过了启示，就是门徒乃是主的众弟兄，也是神的众子。
他错过了平安、圣灵的气、神圣的使命和权柄。

在早晨，我们该有个人个别的晨更，但在晚间我们
必须来到召会的聚会中。我们真是需要和别的弟兄姊妹在
一起！那时，主会带来更多、更大、不同的东西。不要因
你在晨更中美妙的经历而骄傲，也不要说晨更就够好了，
你需要来到召会聚会中，与圣徒们相聚。我们中间有人错
过晨更，有人错过晚间的聚会。但我们必须有个人晨更，
也必须有团体的晚间聚会。晨更不能顶替晚间聚会，晚间
聚会也不能顶替晨更。我们两者都需要。对于神，每样东
西都有两面。甚至在接触主的事上，也有两面，有个人的
和团体的。因这缘故，早晨有晨更，晚上有聚会。所以我
们不可忽略晨更，也不可忽略召会的聚会。马利亚早晨得
着第一手的新鲜东西，那是没有什么可以顶替的。然而，
她仍需要更多的东西 - 平安、差遣、吹气和使命。这些东
西只能在召会的聚会中才能得到。主的使命是给召会的，
不是给个人的，所以我们必须在召会中才能受差遣。使命
是基督身体的事，因此我们必须在召会中，并藉着召会受
主差遣。(约翰福音生命读经，六三五至六三八页)

¹这些事以后，耶稣在提比哩亚海边，又向门徒显现如下：²有西门彼得，和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又另有两个门徒，都在一处。³西门彼得对他们说，我打鱼去。他们说，我们也和你同去。他们就出去，上了船，那一夜并没有打着什么。

一节说，『这些事以后，耶稣在提比哩亚海边，又向门徒显现。』这证明在二十章二十六节，主来到门徒那里，实际上是一次显现，因为这里说祂又向门徒显现。祂再次训练他们，习惯祂看不见的同在。这不是祂的来，乃是祂的显现。不论他们是否觉得祂的同在，祂始终与他们在一起，因着他们的软弱，祂有时候就显明祂的同在，以加强他们对祂的信心。

在二十一章一至十四节，我们看见主同信徒行动生活。在复活中，主不仅同弟兄们相聚，也同他们行动生活。祂不但在我们相聚时与我们同在，祂甚至在我们日常生活中也与我们同在。我们到那里，祂也到那里。我们作什么，祂都与我们同在。不管我们对或错，主总与我们同在。

在二十一章一至十一节，主与门徒一同到了海边，在提比哩亚海边，再吹向他们显现。带头的弟兄彼得，率先退后回到世界中。他说，『我打鱼去。』（约二一 3）其它六个门徒就说，『我们也和你同去。』不但那六个门徒跟从彼得，连主耶稣也跟从他。主没有对彼得说，『彼得，你在作什么？你从我的呼召退后了吗？你要回到海上去

吗？我绝不与你同去。你若要去那里，你必须自己去。』有人会问：『我若到电影院去，主耶稣会不会和我同去？』是的，祂会和你同去。祂不但在会所里和你同在，甚至在电影院里也和你同在。但祂和你同去戏院，不是要给你平安，乃是要搅扰你，激动你，叫你离开那地方。因为祂与你同在电影院，你在那里就绝不会有甜蜜的感受。至终，你得说，『我必须忘了这场电影，因为耶稣不会让我去的。』

主在二十一章向门徒显现，是要训练他们，特别是彼得，在祂里面凭信而活。约翰二十一章二至十四节启示两件主要的事：重生的人受了神的托付，有了神圣的使命，却是软弱的；以及主有全丰全足的供应，能帮助我们为祂的使命、祂的定旨和祂的见证活在地上。我们先看那些重生且接受神使命之人的软弱。

但二十一章的这幅图画，却启示门徒离开了那地位，放弃了那立场。因他们离开耶路撒冷，来到加利利，他们就放弃了他们的地位。他们决定要去海边打鱼。彼得和其它的门徒去打鱼，是为了谋生。

三节告诉我们，门徒『就出去，上了船，那一夜并没有打着什么。』彼得和西庇太的两个儿子（约翰和雅各）是职业渔夫，提比哩亚海广阔多鱼，夜间又正是打鱼的时候，然而他们整夜并没有打着什么。门徒整夜打鱼，却一无所获，这真是神迹。他们是打鱼专家，知道夜间是打鱼最好的时候。但海中虽然满了鱼，他们却一条也没有打着。他们整夜一再下网，却一无所获。主必定主宰的控制所有的鱼，使它们远离网。（约翰福音生命读经，六四五至六四八页）

⁴天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。⁵耶稣就对他们说，孩子们，你们有鱼吃吗？他们回答他说，没有。⁶耶稣对他们说，把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。⁷耶稣所爱的那门徒就对彼得说，是主！那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上外衣，跳进海里。⁸其余的门徒离岸不远，约有二百肘，就在小船上把那网鱼拉过来。⁹他们上了岸，就看见那里放着炭火，上面放着鱼和饼。¹⁰耶稣对他们说，把刚才打的鱼，拿几条来。¹¹西门彼得就去，把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条；鱼虽这样多，网却没有破。

当门徒在正确的地位上，如路加二十四章四十一至四十三节所记，他们甚至在屋子里，也有鱼可吃，并且还有余，能拿一片给主。但这里他们是在退后的情形中。所以即使在海边，打了一整夜鱼，却没有鱼可吃，连一片也没有。他们不但没有东西供主吃，连他们自己也没有东西吃。主问他们有没有鱼吃，他们说，『没有。』他们的回答必使他们觉得很惭愧。我若是彼得，我会羞于回答主的问题。

早晨不是打鱼的好时候，但他们遵照主的话下网，就网住许多鱼。这当然是件神迹！必定是主吩咐鱼进到他们的网里。这神迹使门徒的眼睛得开启，于是『耶稣所爱

的那门徒』对彼得说，『是主！』（约二一 7）第一个认出主来的是约翰。当彼得晓得是主，就跳进海里，来到主跟前。其余的门徒也乘着小船，把满网的鱼拉过来。

当门徒上了岸，『就看见那里放着炭火，上面放着鱼和饼。』（约二一 9）彼得和门徒很清楚的看见炭火上的鱼和饼。他们根本无须到海上打鱼，因为岸上已经有鱼了。主行这神迹是要教导门徒，在祂的旨意下，他们随处都会找到鱼，甚至在岸上也行；然而若不在祂的旨意下，他们便找不到鱼，即使在海上也一样。打鱼不是靠天然的办法，乃是靠祂的旨意。祂是主宰一切的，一切都在祂的控制之下。甚至人天然以为不会有鱼的地方，主都会为我们预备鱼。那不是海里的鱼，乃是已经为我们煮好且备妥的鱼。

在本章我们看见三个神迹，指出三个表号：没有鱼的神迹，（约二一 3，）有许多鱼的神迹，（约二一 6，）和炭火上鱼和饼的神迹。（约二一 9）这里，主训练彼得在生活上依靠祂。彼得和他的同伴整夜打鱼，都没有打着什么。然后他们照着主的话下网，就网住许多鱼。但即使没有这些鱼，主也在没有鱼的岸上，为他们准备了鱼，还预备了饼。这是一件神迹。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，在不适合打鱼的早上，主也能给他们鱼。他们照着主的话打了许多鱼，主却不用这些鱼来喂养他们。这对彼得是真实的功课。他该在生活上相信这位称无为有的主。（罗四 17。）（约翰福音生命读经，六五〇至六五二页）

¹²耶稣对他们说，来吃早饭。门徒中没有一个敢问祂，你是谁？因为知道是主。¹³耶稣就来拿饼给他们，也照样拿鱼给他们。¹⁴耶稣从死人中复活以后，向门徒显现，这是第三次。

主不但同门徒行动，祂也同他们生活。在十二至十四节，主预备早饭，给祂的门徒吃。主说，『来吃早饭，』指明主对祂所呼召之人的需要恩惠的关切。主没有说，『彼得，早饭预备好了，你自己吃吧。』不是的。十三节说，『耶稣就来拿饼给他们，也照样拿鱼给他们。』在主的供应中，饼代表地上的丰富，鱼代表海里的丰富。主是何等的美善！祂拿早饭给门徒吃。这幅图画远胜过千言万语。虽然主没有责备彼得，我相信彼得永远不会忘记这功课。

这是非常有趣的功课。我们无需什么形容的辞句，只需看看这幅图画。主给他们看见有些鱼已经预备好了，所以他们不需要出海。实际上主在说，『我若要你们出海打些鱼，我会叫你们去的。看这一百五十三条鱼。根本就不需要这些鱼，因为我已经为你们预备了一些鱼。』我们的生活是非常实际的事。这就是约翰福音加上这一章的原因。我们既是神的众子，已被重生且受托以神圣的使命，主当然会照顾我们的生活。我们必须学功课，不要因着生活而放弃主的使命。我们不可为了顾自己的生存而放下主的负担。我们不是世人；我们是神的儿女。我们必须先寻求神的国和祂的义，那么主就会将实际的供应加给我们。（太六 33）祂会照顾我们的需要。我们若真正从主接受

了使命，来为着祂的负担、祂的工作、和祂的见证，我们就可安息，确信主会给我们所需的供应。这就是约翰二十一章这段话里的功课。

请再看这幅图画。门徒整夜劳力，没有打着什么；于是主向他们显现，告诉他们把网撒在船的右边，他们就网住许多的鱼。然而，那些鱼实在并不需要，因为主已经预备了一些鱼和一些饼给他们吃。这个教训不是用言语说的，乃是用神迹表达的。主教导彼得和其它的门徒，不是给他们上一节课、讲一篇道或释放一篇信息，祂乃是用三个神迹教导他们。第一个神迹是七个人整夜打鱼，一条鱼都没打着。第二个神迹是他们照着主的话，至终网住了一百五十三条鱼。第三个神迹是不用海里打着的鱼，岸上已经准备好鱼和饼，主用这三个神迹教导门徒。

门徒在这里所学的功课是：他们必须顾到主的使命，并且为着生活信靠主。我们必须顾到主的工作和见证，不顾自己的生活。我们若放弃主的使命，顾到我们的生活，我们就会失败。在二十一章二至十四节，主给门徒关于他们生计的功课，给他们看见他们的生活不倚靠他们天然的方法，乃倚靠主的旨意。我们若在祂的旨意中，且在祂的旨意下，甚至在不可能的地方，祂也会为我们预备生活。然而，我们若采取天然的方式，到海上去，就是到世界去，为我们的生活找工作，就会遭到失败。我们若已经蒙主呼召，就不该为我们的生活担忧。主耶稣有办法不必打鱼就预备鱼。祂会照顾我们的饮食，因为祂是称无为有的一位。那呼召我们的主会照顾我们的生活。（约翰福音生命读经，六五二至六五四页）

¹⁵他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？彼得对他说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的小羊。

在二十一章十五节，主耶稣对西门彼得说，『约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？』主在这里恢复彼得对祂的爱。彼得的确有心爱主，但他太信任自己的力量，天然的力量。他对主的爱是可贵的，但他天然的力量必须被否认、受对付。主许可他彻底失败，三次当面否认主，（约十八 17, 25, 27,）好使他天然的力量和自信受到对付。不仅如此，他刚刚还领头从主的呼召退后，他在爱主的天然自信上，也必因着这次失败受到对付；这使他多少有点灰心。因此，主来恢复彼得对祂的爱，嘱咐他牧养主的召会，并为日后的殉道预备他，使他不再依靠天然的力量跟从主。

在二十一章十五至十七节，主对彼得说话时，没有称呼他『彼得，』那是他重生的名字，就是他重生之人的新名。主称呼他『西门；』西门是他的旧名，这名描述他天然的人。因为彼得仍是天然的人，主就问他，『约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？』

主首先问彼得这个问题，原因是他在主被出卖的那天晚上，曾大胆的告诉主，即使其它的门徒都弃绝了主，他总不会弃绝。（太二六 33）彼得曾说他要至死跟从主。（约十三 37, 太二六 35）彼得说这话，使他自己与其它的门徒有所不同。是的，他与他们不同 - 在他的软弱上，而不是在他的刚强上。当主问他说，『你爱我比这些更深

吗？』主是在提醒彼得他是怎样的人。他是一个如此自信且骄傲的人。

彼得对主的爱是可贵的，但他天然的力量必须受对付。彼德的力量在两方面受到对付：在他否认主的事上，以及在他领头从主的呼召退后的事上。彼得在第一个试验上，因着三次否认主而失败；在第二个试验上，因着去打鱼而失败。门徒去打鱼的原因是他们没有食物。当亚伯拉罕在迦南地时，也因着同样的难处受到试验，他因饥荒就下到埃及去。同样的原则，彼得和其它的门徒到海边打鱼，也是因着缺乏食物而受试验。彼得认为他是刚强的，能耐得住任何的试验，甚至死也不在乎。他曾对主说，他要至死跟从祂。因此，主两次试验彼得，而他这两次试验都失败了。

主如何对付彼得天然的力量？乃是藉着暂时放开祂在彼得身上的手。在十章二十八节主说，谁也不能从祂手里把信徒夺去。当彼得背弃主，当面三次否认主时，这意思就是主暂时放开祂在彼得身上的手。主似乎说，『彼得，你太信任自己了。你不知道，你能站住是在于我将你握在我的手中。我若不握住你，你就无法站住。让我暂时挪开我的手，看看你能不能站住。』于是，主稍一退后，彼得就跌倒了。不要以为你有能力站住。不，有一只看不见的手始终托着我们。

彼得失去了自信，除了说『主阿，你知道我爱你』以外，什么也说不出来。这里我们看见一个受过试验且破碎的人。（约翰福音生命读经，六五五至六五九页）

¹⁶耶稣第二次又对他说，约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得对他说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你牧养我的羊。¹⁷耶稣第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我吗？就忧愁，对耶稣说，主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羊。

在彼得的三次回答以后，主每一次都告诉他说：你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。所以在彼得前书他告诉我们基督是牧长，而他是这个牧长手下的许多牧者之一，他也告诉我们，主是我们的魂，就是我们真人位的牧人。那时候彼得的魂实在是痛苦，他否认主以后，他的魂不会快乐。门徒得着了鱼，但是彼得因着失败并不在乎这个，主知道这件事，所以在彼得的魂里牧养彼得。后来彼得说他自己是一个牧人，他也劝以他同作长老的，要牧养神的群羊。

主恢复了彼得对祂的爱之后，就嘱咐他，说，『喂养我的小羊，』『牧养我的羊，』并『喂养我的羊。』约翰前二十章着重信入子以得生命这件事。（约三 15）但在本章不是信的事，乃是爱的事。在十五章里，果子是里面生命之丰富的流出。这里的喂养小羊，是用里面生命的丰富滋养人。我们要喂养别人，就需要享受主神圣生命的丰富。这需要我们爱祂。信主是接受祂，爱主是享受祂。主来作我们的生命和生命的供应，我们需要对祂有信心，向祂有爱心。约翰福音表明，我们要有分于主，需要这两个条件。

喂养小羊是用里面生命的丰富滋养人，牧养群羊是为了建造召会。牧养是为着羊群，（约十 14, 16,）就是召会。（徒二十 28）所以牧养与神的建造有关。（太十六 18）彼得后来在书信中指明这点，说到吃纯净的话奶长大，乃是为着神居所的建造；（彼前二 2~ 5;）并且嘱咐长老务要牧养神的群羊。（彼前五 1~ 4）得滋养而长大乃是为着建造。主同祂的门徒仍然这样工作。今天，藉着喂养小羊和牧养群羊，主同我们工作，以建造召会。

喂养小羊并牧养群羊乃是为着召会的建造。根据约翰十章，主舍去了祂的魂生命，使祂的羊得着祂神圣的生命，并且集合成为一群。将祂所有的羊集合成为一群，就是真正的建造。在彼前二章彼得说，我们像才生的婴孩一样，必须用纯净的话奶得喂养，叫我们长大，建造在一起成为属灵的。最后，在彼前五章，作为长老之一的彼得，嘱咐长老们要藉着喂养和牧养照管群羊。喂养群羊和牧养群羊不同。在二十一章十五节主说，『你喂养我的小羊；』在二十一章十六节祂说，『你牧养我的羊；』在二十一章十七节祂说，『你喂养我的羊。』牧养意即照管群羊，喂养意即供应食物给群羊。我们今天事奉主，不可仅仅照管祂的群羊，还要用属灵的食物喂养他们。单单照管、看顾弟兄姊妹是不够的，还必须喂养他们。在十五节主说，『你喂养我的小羊；』在十七节主说，『你喂养我的羊。』藉此，我们看见，幼嫩的信徒和较为成熟的信徒都需要喂养。如果主把对祂羊群的负担托付我们，我们就必须确实作两件事 - 喂养他们并照管他们。（约翰福音生命读经，六五九至六六一页）

¹⁸我实实在在的告诉你，你年轻的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。¹⁹耶稣说这话，是指明彼得要怎样死荣耀神。说了这话，就对他说，你跟从我吧。²⁰彼得转过身来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛，说，主啊，出卖你的是谁的那门徒。²¹彼得看见他，就对耶稣说，主啊，这人怎么样？²²耶稣对他说，我若要留他直到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。²³于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说，我若要留他直到我来的时候，与你何干。²⁴为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真实的。²⁵耶稣所行的，还有许多别的事，若是一一都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。

这段话似乎有些矛盾。当主说『跟从我』的时候，祂正与门徒同在，祂怎能说『直到我来的时候？』祂既已在那里，就不需要来。如果祂的意思是要离开他们，以后再回到他们那里，又怎能对他们说『跟从我？』他们怎能跟从祂？我年轻时，曾为这事感到困扰，我对自己说，『倘若主在这里给我们跟从，祂就不需要来。祂已经在这里了。但祂若是要来，祂就必须离开我们。那么祂如何能要我们跟从祂？』这一切问题的答案，全在于祂看不见的同在。

照着祂看得见的同在说，祂要离开，以后再回来；但照着祂看不见的同在说，祂要一直与他们同在。祂一面要与他们同在，另一面却要离开他们。所以门徒一面能跟从祂，另一面又要等候祂回来。

主的同在有两面，祂看不见的同在和祂看得见的同在。因着主看不见的同在，我们能跟从祂。就看不见的一面说，主在这里，我们跟从祂。就看得见的一面说，主不在这里，我们必须等候祂，直到祂来。关键就在于主奇妙的同在。在这时代中，祂看不见的同在比祂看得见的同在更好。祂看不见的同在是更宝贵、更便利、更优越、更丰富也更真实。

我盼望我们都领会主同在的这两面。就看得见的一面说，我们在等候祂；就看不见的一面说，祂在同我们行走，我们在跟从祂。主复活以后，与门徒同在四十天之久，（徒一 3~ 4,）为要训练他们领悟并习惯祂看不见的同在，而凭此活着。在二十三节，主指明有些信徒要至死跟从祂，有些要存留，活着直到祂来。

这就是经过过程，供我们享受的神。祂现今在复活里乃是生命和灵，同我们行动、生活、工作并行走。不仅如此，祂一直与我们相聚。祂是生命、灵、圣气，在复活里一直无形的与我们同在。祂要一直无形的与我们同在，同我们相聚、行动、生活、工作并行走，直到祂可见的再来。这就是我们所信入的耶稣基督，我们所接受的主，我们所事奉、敬拜并享受的神，也是那一直与我们同在，并在我们里面的包罗万有的灵。赞美祂！（约翰福音生命读经，六六三至六六六页）