

默想约翰福音

目录：

- 第一章 约翰福音总论
- 第二章 满有恩典和真理
- 第三章 伟大的真理和他们的律
- 第四章 重生的必需
- 第五章 在神的能力里行走
- 第六章 生命胜过死亡
- 第七章 预示的新日
- 第八章 借着神的儿子自由
- 第九章 属灵的光照
- 第十章 从个人到团体
- 第十一章 神的荣耀
- 第十二章 温柔的爱
- 第十三章 忧愁的心
- 第十四章 基督这葡萄树的荣耀
- 第十五章 圣灵的时代
- 第十六章 至圣所里的大祭司
- 第十七章 受苦和钉十字架
- 第十八章 复活的神
- 第十九章 属灵的事奉

第一章 约翰福音总论

读经：约翰福音一章一至十八节

『道成了肉身，住（住，原文为支搭帐幕）在我们中间，充充满满的有恩典有真理』。这节圣经中间还有一个插句：『我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光』。这正是这节圣经的真正中心，但是这插句的前后文是相连接的。我们现在就是要用这一句话来作我们默想的一个钥匙。

约翰福音特别是为着教会的

我们常说，约翰福音是一卷特别为着教会的福音。这并不是说其他的三本福音就不是为着教会的了。我们知道它们各有自己特别的重点。当我们来看这本约翰福音的时候，我们要脱开特别涉及属地的事物，这样我们就立刻觉得我们是在使徒保罗所说的『诸天界』里。这不是马太的语气，马太的语气主要是对犹太人的；也不是马可和路加的语气，它们都各有其一面的偏重。但约翰福音的音调并不是属时间的，乃是属永远的，不是属地的，乃是宇宙性的。当我们来看约翰福音时，我们看见它是超越过任何地域的限制和应用，我们也立刻看见我们是在以弗所和歌罗西书信的境界里。约翰福音的气氛是那种气氛，约翰福音的范围是那种范围，约翰福音所强认的点就是那一个。你若听约翰福音的声调，你会发现有一个特别奇妙相同的东西，和使徒保罗的声调是一样的，特别是在我所提到的那两卷书信里面。就是在这意义上，我们看见约翰福音特别是为着教会的福音。

两个主要的特点

一、基督这一个人

贯串这本福音有两个主要的东西：一个就是神的儿子，基督自己这一个人，这是贯串全书的第一声。在这福音最开头的一段话中，这声音就像一个基音一样弹了出来。整本福音配合着这个基音，并从这个基音得到了它的和声。一直到这福音书的结尾，我们再一次清楚听见那个声音。并且也是特意要人听见的：『记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子』。这是约翰的开始，也是约翰的结束，而他整本福音的中心就是以基督是神的儿子作他的基音。这就确定了这卷福音的目的。

二、与基督联合

这本福音的第二个东西就是与基督联合。这一个在这本福音里很早就提起。在第一章里当你还没有读完引言以前，它就说到：『凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐给他们权柄，作神的儿女』。然后就说明那一个关系的性质是基于从上头生的一个生命的联合。从这些开头的经节一直到结束，你都看见与基督联合的思想和真理。这就是约翰福音的两个主调或说两个重点。

显出的基督的两个特点

基督作神的儿子彰显出来有两个主要特点，就是恩典和真理。『支搭帐幕在我们中间，满有恩典和真理』。我认为原文『支搭帐幕』这个词，比我们翻译所用的『住』这个字在意义上是一个更合适的字，原文的意思是进入帐幕，而帐幕常是一个临时性的表号，是与永久相反的。这里明显的含意是说：祂是暂时来一下，而不是要长久居住。祂暂时来一下，就像在一个帐幕里暂时住一下一样。可是祂暂时在我们中间逗留的时候，就在祂里面彰显了神，而那彰显乃是在恩典和真理方面。所以这位显出的基督的两个主要特点就是恩典和真理。

这就是教会蒙拣选要借着与基督联合来表现的两个特点。若这本福音特别是为着教会的福音，若基督显出是神的儿子和与基督联合是这本福音的两个重要东西，那么我们就必须知道这一个显出和这一个联合的目的是什么，因为这两个是互相配合的，他们一贯是连在一起的，是神调和在一起的两件事：神要在基督时彰显祂自己；而其目的是要在那个彰显里带领一班人进入与祂合一，这就是一个永远思想的两部分。那么基督在祂这个人里显明祂是神的儿子，和与基督联合，这双重的启示的目的是什么

呢？答案就是：祂在祂自己里面所彰显的，也要在那些进入与祂联合的人里面，并借着他们彰显出来。这就是恩典和真理。教会是在永世里蒙拣选归于祂，作恩典和真理在全宇宙中彰显的器皿。以弗所书说：『教会是祂的身体，是那充满万有者的丰满』。又说教会对祂乃是一个器皿，为要叫神多方面的恩典被认识。这是『恩典』一面，但还有一个东西一直是并行的『照着那在耶稣里的真理』。教会蒙召为要彰显在耶稣里的恩典和真理。这仅是引我们向着我们默想的目标的话。我信这是一个有益的根基，使我们达到我们在神永远旨意里的地位。

在宗教死亡中的一个活的见证

我们必须记住，约翰福音是特别关系到犹太的。我们这样记住，将有助于达到我们的目的。在这本福音里所说和所作的，大体是在犹太教的范围里，其他的三本福音书大部份都是与加利利有关的，可是在这本福音里主的行动、工作和讲论主要是关系到犹太。这含义是说：约翰福音所记载的大部份是行在宗教的世界里。犹太特别是代表宗教的世界，在这本福音所叙述的时代，确实更是这样。当时对于基督有一种宗教知识的敌视，最低限度可以说犹太教是不同情基督的。你看见约翰福音一直强调的乃在说耶稣是谁，这样强调自有它的含意。那就是说，当时宗教思想是不承认也不接受基督这个人就是神的儿子的这个基本事实的。当时宗教知识世界不认识基督是谁这个基本事实。约翰福音所强调的就是在此：第一、基督是谁，第二、教会的职事是什么。

由此我们看见，要在从来没有听见，也从来不知道的人中间，见证耶稣是基督是神的儿子这个事实；无论怎样都没有像在那些充满了宗教历史的人中间，要建立耶稣整个的见证那样的困难。就是在宗教的遗传，宗教的历史，宗教的理性主义，和大量宗教知识的范围里，要建立耶稣的见证，会碰到最大的困难。你若记住这点，来读这卷福音书，你就会有极深的印象。当你读到十一章、十二章的时候，你会遇到从那些宗教方面的人士而来的对祂非常大的属灵敌对的空气。他们想要用石头打祂，祂就往约但河外去，这时拉撒路的消息传来了，祂仍住了两天，于是说：『我们再往犹太去吧』，而门徒们说：主阿，你还要回犹太，就是他们要用石头打你的地方去吗？你记得祂的回答和那可怜的多马的话一好，我们也去和祂同死吧！假若回到犹太，那祂必定是死，恐怕没有一件事对我们说来此去和祂同死更好了。或许多马认为和主耶稣同死，比没有祂而活着要更好。他知道回到犹太必定是死，正如最后的结果所证实的。你看，就是在宗教遗传和宗教理论的范围那里，你找不到同情。

这件事在这卷福音书里很早就提起了。你看见尼哥底母，他是知识阶级的代表，在这知识界里清楚给我们看见那种宗教可能不是一个帮助，反而是一个拦阻。神对先知以西结所论的话真是对：『人子哪你奉差遣不是往那说话深奥，言语难懂的民那里去』乃是往以色列家去，不是往那说话深奥，言语难懂的多国去，我若差遣你往他们那里去，他们必听从你。以色列家却不肯听从你』。我们最感困难，而这件事却是主托付给我们的工作，就是在那些有一切遗传的人中间，恢复和建立完备并丰满的耶稣的见证。整本约翰福音给我们一个耶稣见识综合的陈述。请你记得犹太代表宗教知识界，是不赞同耶稣就是那一位，所以也不同意那些竭力要为耶稣作见证的人，就是要把基督来彰显父的丰满意义建立起来的人。

约翰所喜欢用的表示神迹的词

在这方面约翰福音里还有一件事需要注意。那就是在一些英文翻作『神迹』(Miracle)或与神迹有关的原文中，有一个是约翰喜欢用的。那六个词就是：预兆、能力、奇迹、意外、作为、表征 (sign)。最后的一个词是约翰用的一个特别的词。在犹太就是那反对基督的宗教和知识世界中，基督并不是要藉神迹来征服人，或是用能力来感动人，或借着出人意料的事来控制人。不，祂来是有更深含意，有更深的表征。祂是借着祂所行所作的来教训一些事情。在祂的行动中含有莫大的真理，而只有相信和同情的心才能明白那真理。

在加利利的迦拿第一个神迹，圣经说：『这是耶稣所行的头一个表征』。你该知道在婚宴上变水为酒的意义。五饼二鱼的神迹也是一个表征。紧接那事你就看见它的意义：『我就是生命的粮』。主一直是要祂自己的百姓知道祂是谁，祂的所是，并且要带领在这意义上认识祂的一班人进入祂的交通和祂的联合里。约翰的努力也是在这一方面，就是要得着一班认识主的人，继续作彰显主耶稣是谁的器皿。约翰不是特别重在对付罪人，他乃是藉这原则来对付那些有宗教信仰的人。在约翰福音里看不见『悔改』这一个词，这个词没有用过，完全看不见那一方面的话语。这完全合乎这卷福音的思想，就是要把教会带到与主联合的地位，好叫教会成为彰显祂的器皿，归于祂。

约翰福音的主题——耶稣的见证

约翰一贯的主题，不仅在他的福音书，就是他的书信和启示录都是耶稣的见证：『记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子』。约翰的书信完全是属于这个音调，并且我们知道启示录中一再用的那一句话就是：『耶稣的见证』。约翰福音的主题就是耶稣的见证。

什么是耶稣的见证呢？约翰所说的耶稣的见证是什么？就是耶稣自己！祂自己就是这见证。在约翰福音里说了许多话，作了许多事，也陈述了许多重大的事实，但你绝不可能看见任何一件东西是在耶稣这一个人之外的。请你注意在约翰福音里每一件事与这一个人是如何有关系的。他介绍这一个人，而贯串全书都维系在这一个人身上。

举一两个例子：第四章活水的问题，叙加井旁女人的故事。那里所说的水是与主耶稣这个人有生命上不可分的关系。第六章的饼，祂所赐的不是别的，就是祂的自己：『我是生命的饼』，赐的是祂的自己。再看拉撒路的复活，祂说『我是复活』。这不是说祂作了一件起死回生的事，耶稣的见证并不是祂赐你生命，乃是祂是生命。并不是祂赐你饼，乃是祂是饼。所有的事都是如此。耶稣的见证就是祂自己的所是。我们既说了这一些，我们差不多就送到了所有的事情。『满有恩典和真理』。见证不是用教训，而是借着活的生命的联合来担当的。哦，人失败就在这里。主曾经在一些人身上得着这样的与祂联合和交通，因此叫那些人得以非常丰富、奇妙并蒙福的认识祂的自己；并使那些人在他们一生中有了极大属灵的果效。那就是说，从他们身上有个祂活的显出，同时并叫许多人得着祂活的启示，与主有了活的接触，并且不因着道理，不因着教训，而是在实际对主新的经历中得了喜乐。然而下一代的人就照那教训来继承那个工作，把道理当作见证，努力去维持，一代接着一代传讲那件事的道理，而他们称这为『维持见证』。你不能够靠着接受那教训进入那当初活的见证，你必须照当初那些人进入之路进入才行。那不仅是满有真理，乃是充充满满的有真理也有恩典，真理可能是光，恩典乃是爱。

约翰福音一些大的话

现在来看约翰福音的三句大话：生命，光、爱。约翰的这些大的话都是在主耶稣的里面，并且在祂自己身上是捆在一起的。这些大話は贯串这卷福音的强大音调。你能够有光，但你若没有爱和生命，你就不平衡的，你也就得不到耶稣的见证。你不可能没有光而有生命。主耶稣把这三个连在一起，意思就是说：要在灵里和祂交通，并得着祂。你得着这些东西：生命、光、爱，必须有同等的度量，必须是平衡的。耶稣的见证不仅是带着光而已，同样也带着生命和爱。我们很可能接受一套有系统的真理，而这一套又完全是合乎新约圣经的道理，但是既然没有生命和爱，我们也就没有耶稣的见证了。耶稣的见证就是祂自己。生命、光、爱——这是耶稣的见证。

一言以蔽之，每一件事的答案就是得着主；或说与主有活的联合。无论在我们自己或在别人，所有的失败和堕落，都是因着没有这一个。我们可能有传统、有道理、有真理，然而我们可能还有厉害的不平衡、矛盾和失败，因为我们并没有等比的生命和爱。我们所需要的并不是更多的光，而是与光相称的生命和与光成相等比例的爱。许多人有很多的光，却是那样的不可爱，同样实在也有许多人有很多光，却没有多少生命。『满有恩典和真理』。祂就是这样的彰显出来。而教会在永远里蒙选召，与祂联合，就是为要作祂的见证。教会所要作的见证不是一些关乎基督的事物，乃是要把基督见证出去。我们在这世界中作主的子民，工作就是见证基督——满有恩典和真理。

这一切都须要就这卷福音书各方面个别的来看，才能明白。这是我们默想的基础的述说。我们需要的是更多的主耶稣。这是一个非常简单的说法，却是一切事物的根本。你说：『我需要更多的光』。不、你需要更多的主。你说：『我需要更多的爱』。不、你需要更多的主。不是事物，乃是祂自己，这才是我们受托付所要作的见证。

我们的灵若是敏感，必会使我们觉得扎心，它必然要我们立刻设立一个标准，藉以判断每一件事物。这就是说：我们必须回到主的隐密处，并说：『主阿、现在生命和爱必须要和光相称』。这就是使徒用那句特别的话：『照着那在祂里面的真理』（弗四：21另译）的意思。这意思就是说：真理不是靠理智可以得到的东西。你需要『这一个人』，那末你就得着真理。这样说自然会引起许多的问题，为着这个默想，它乃是一个引言。我们并不是要寻求得着更大更多的光，我们乃是寻求更多的得着主、看见主、认识主。那么除非这些默想的结果是使我们与主有更深更强更丰满的联合，我们所说的都是空的，我们的工作也都是徒然的。哦，愿我们所有的信息都有那个结果：更多的得着祂自己！我们需要遇见主，若谈及个人的关系时，这研读的结果该会叫别人在我们身上碰到更多更丰满的恩典和真理的主。你注意使徒在这里所说的：『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩』。虽然这仅是开头的引言，我们共同研讨的结果必须是这样。我们所考虑的唯一正当的根据，就是叫别人能够在我们身上更多的碰到恩典和真理的主。我们不该使人只称我们为很有亮光的人，而要常被称为借着光有生命，并借着生命有爱的人。不是烧焦的、烈焰的、叫人不能忍受的光，乃是慈爱柔和的光，就是在基督的道成肉身中所看见的。这就是道成肉身的意义。神若赤裸的显现，人必定是毁灭，但神在基督里显现，就如有一样东西介入烈焰的光中，把光的成分分析开来，给我们看见棱镜分光的果效，看见那烈焰白光的多种彩色。基督的身体就像一个三棱镜，为着我们的缘故，将无限圣洁的光分析出来，叫我们得以看见神

在基督里所是的。我们是基督身体的肢体，所以也要轮到我们来成为一个三棱镜，叫别人得藉以看见神。神真是可怕的无法忍受的神吗？不、神是满有恩典和真理的神。神就是生命，神就是光，神就是爱。但愿祂在基督里所有的，更多的在我们身上被看见、被认识。我们必须为这个来求告祂：求祂赐给我们更多的基督，也借着我们把更多的基督赐给别人。你一切问题的答案就在这里。你要明白更多吗？不要以为明白更多真理的事物就是真理。能够追究到每一件事的底蕴，回答每一个疑问，解决每一个难题，都在于我们对于与主耶稣的联合有一亲身经历的认识。『使我认识基督』，不是这个那个或是别的事物，有了祂我们就有了一切。从此以后、我们若是能说：『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩』，那将是一件有福的事。

第二章 满有恩典和真理

读经：约翰福音二章一至十一节；一章十四、十六、十七节。

『显出祂的荣耀来』，『我们也见过祂的荣耀正是父独生子的荣耀，充充满满的有恩典有真理』。

紧接着我们在第一章中所默想的，我们来看对于神在耶稣基督里彰显祂的荣耀的另一重点。

我们若说第一章的头一段是用祂的位格(Person)的永远性和宇宙性来介绍和表明基督，并且说到当祂支搭帐幕在我们中间（照原文的字义是这样）的时候，这一切都在祂的人性里带给了我们；我们若承认这乃是一件重大并基本的事实；那末，下面所说的一切都是这一个的细说和应用？永远的基督和宇宙的基督，进到人的生命里，并且借着支搭帐幕在我们中间，带领我们进入与祂自己的交通里，叫我们有分于祂的永远性和宇宙性；这样，从神的观点看来，基督就在我们的生活中成为一切又在一切之内。我们对这一个人的意义如有几分的领会，对于我们的经历将有极大的影响。

荣耀藉恩典和真理显出

使徒在许多年后写这本福音说：『我们也见过祂的荣耀』（我们默想或注视祂的荣耀）。于是下一个定义说：『正是父独生子的荣耀』，这是插句；又说：『充充满满的有恩典有真理』。『我们也见过祂的荣耀，充充满满的有恩典有真理』。这一句话里『我们』所看见的是什麼？门徒们所默想所注视的到底是什么？那就是用恩典和真理来说明的荣耀。

神有一种的荣耀，往往稍一向人显露，就使人像死一样仆倒光前，这是一件天然的人所不能忍受的东西。但在这里却不是这样，后来约翰在启示录看见被高举的主的荣耀，就仆倒在祂的脚前像死了一样，但当他在这里和别的一些人一同看见，默想祂的荣耀时，它并不是那种的荣耀，乃是恩典和真理所表现的荣耀。就是我们说过的，它乃是神的荣耀好像透过主耶稣人性的分光镜一样。乃是借着人的生命在恩典和真理方面所显示的神的荣耀。

现在请你注意使徒紧接着在这里所提出的一个比较和对照。他说：『律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的』。而这一个乃是和支搭帐幕在我们中间相关的。神在旷野借着摩西赐下律法，而安放这律法的帐幕就是神在西乃山的荣耀的所在。当西乃山的荣耀因赐下律法而降临时，那是叫人

受不了的荣耀。你知道使徒在希伯来书和哥林多书里所说的：那响声是如何的可怕，甚至百姓都祈求不要再听那声音，摩西必须把帕子蒙在他的脸上，因为他们不能定睛看他和那荣耀（来十二，林后三）。那是叫人受不了的荣耀。真是毁灭，不是拯救；不是生命而是死亡；靠近那山，即便是走兽，也要用石头打死。你看、荣耀可能是一个可怕的东西，当我们祷告说：『求主向我显明你的荣耀』时，我们必须是指约翰福音所说的，就是藉恩典和真理所表现的荣耀。我的意思就是说：神的显现是要借着耶稣基督，不然那必定是死亡和毁灭。

西乃山的荣耀因律法的降下，律法的安放，临到了那古时的帐幕，那是一个叫人不能忍受的荣耀。但这里有一个帐幕，（『支搭帐幕在我们中间』），在这一个旷野里的另一个帐幕，在祂里面乃是西乃山同样的荣耀，就是神的荣耀，却是在恩典和真理里面表现了出来，不是受不了的，不是要毁灭，不是要审判，这同样的荣耀乃是为着要拯救。哦！这荣耀借着摩西和借着基督临到我们是何等的不同。

教会——一班『看见』过的人

现在瞻仰这一个荣耀，就构成了一群，荣耀的目的就是在此。这荣耀在基督里藉恩典和真理显现，就是为要构成一班门徒，成为教会的核心，并带进教会的整体。『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，祂的门徒就信祂了』。那就是它的目的。为了要构成一班门徒，一班受过教训的人。他们如何能够成为一班受过教训的人呢？并不是借着接受一张命令：『你要这样』，『你不要那样』；并不是信条，生活的规则，硬要他们来遵守；这就是说不仅仅是接受基督教。乃是接受主自己带领，有分于祂本性的实际，就是祂的所是。祂这帐幕是安放在恩典和真理里，显现出西乃山的荣耀，祂要叫人与祂自己和祂所是的有交通，而在这活的交通里彰显那荣耀。教会在神永远的思想里就是这样一班受过教训的人，他们在经历中认识主耶稣的所是。这样说是很简明的，这样可使我们免除许多教会制度的纷乱，而带我们进入与主密切的关系里。这里说：『显出祂的荣耀来』。有一恰当的翻译就是说：显出祂的恩典和真理来，因为那就是祂的荣耀。你若看见主耶稣所是的恩典和真理，你就立刻认识祂的荣耀。我的意思是这样：你到加利利的迦拿，特别是作一个负责的人，而在那样受窘的情形中得蒙解脱，你会成为一个喜乐的人，满了赞美和感谢。你将要說：『我们蒙了大的拯救，若不是祂这样作，要如何是好呢』？这就是看见了基督的荣耀，被基督的荣耀所充满，在你心里荣耀基督，你就满有祂的荣耀。当然这是因为看见了只是谁，并不仅是从为难中得蒙拯救的一点快乐而已。

我们读约翰福音，就其中任何一件神迹，来看主耶稣在人的穷乏、困恼、苦痛、患难、忧伤遭遇中所行那重大的解救，我们来看当事人心中因此产生的果效，觉得有何结果呢？你会得着主里的喜乐，敬拜主，爱慕主，你会说祂是何等奇妙的一位主！你看过了祂的荣耀，在你里面就有一种光景，是与祂所是的，就是基督的伟大相调和。你是借着祂在恩典和真理里的显现，被带进这样光景里面。

伟大总括性的『神迹』

我们来看祂的第一个神迹。要知道约翰福音所有的神迹乃是表明祂的荣耀，而这一切都是表明恩典和真理。我们曾指出有六个字在一些译本中都翻作『神迹』，在这六个字中约翰最喜欢用的一个字的意义乃是『表征』（sign）。表示有一个隐藏意义。所以在约翰福音里基督的神迹都是表征。这些表征是要成

为教导的要素，就是有教训意义的传授工具。

所以我们看约翰福音的八个神迹，就会发现它们乃是藉恩典和真理来彰显祂的荣耀，而第一个乃是一切神迹的根基，也是整个福音的根基。那就是说其余别的神迹都集中在这第一个神迹里面，并且整个的福音也都集中在这第一个神迹里面。我想那就是为什么第一个神迹是行在犹太之外的缘故。我们已经指出来在约翰福音里所说所行的大多是在犹太，但你看见在约翰福音里第一次的行动并不在犹太。有两个或者三个神迹是在犹太以外行的，这些神迹都是特别与教会和门徒的构成有关的，是与我们所谓『教会』立场的问题有关的。或者我们继续看下去，对这一个解释更能明白。我们再说在犹太之外加利利的迦拿所行的第一个神迹是总括性的，其中含有约翰福音的一切特征，对于所有别的神迹乃是一个根基，一直带我们到终极的目标。请注意那里『管筵席的』这个词，那里所说的这个人并不是主持婚礼的人，只是管理饮食的人，必须尝尝食物看看是否都好。他在客人享用之前试尝那些食物和酒，看它们是不是好的。他所说的是一件非常有意义的事。他说：『你倒把好酒留到如今』——『你把最好的留在最后』，这不是通常的次序。当你明了它的更大意义时，你就会看见基督的目的。基督的目的就是要到达最好的，我的意思是说：基督临到我们经历中的目的，乃是要把我们提高到一个水平，在那里一切都是最好的。试想一旦所有那些冲突，不和谐的成分，缺乏交通，分宗分派，一切主义的和精神的斗争，情欲、肉体和败坏等等因素，都消失了，而在整个的范围里充满了一种绝对平安与和谐的情形，每一个人都是非常的了解、友善、喜乐和愉快，而恶念都已消失，那将是何等美妙的事！如果这个世界是这样，我们就可以容许它！那就是将要来的最好的酒！那就是基督的目的，那就是在基督的工作中一切行动终极的目标。而这一切属灵的原则，都集中在加利利迦拿的神迹里。

有许多东西在原则上都集中在这个神迹里，它们每一个都代表着朝向那个荣耀目标的一个行动，在那里要见证主耶稣的超越性，是超乎任何天然事物之上。按常情常态是如此如此，但在主耶稣，这次序是不同的。我们跟随祂，最终要达到一个不平凡的境地，就是最好的酒留在最后。当你和我进入这荣耀时，我们必要说：这就是留到最后的最好的酒。

第三日——神见证的丰满

现在我们来看这第一个神迹。一开头就说：『第三日有娶亲的筵席』。那仅是一般的说话吗？那仅是告诉我们一个时间的移动吗？我不这样想。在这卷福音书里还有别的相似的说法：『逾越节的前六天耶稣』。那是为什么？为什么有这些时间的表示？在此我们不必说的太多，我们可以简单的说这个第三日是表示承接前两天的内容。第三日的意义是说：有一个完满的见证，三是神见证丰满的数字，是神的完全，神的丰满；在第三日，这个神见证丰满的表现借着这个神迹来到了。它承接以往，把以往的带到丰满的明亮表现。从前怎样呢？约翰福音的开头乃是基督这个人的教训；祂是谁，祂是什么，这是已经说过的。于是主来呼召祂的门徒。有了天对基督的见证，有了人对基督的见证，那末现在有了一班聚集的人：西门、腓力、拿但业、安得烈。我是喜欢来讲论他们每一个人所指明的意义，但你们必须自己仔细去思想那些。

丰满出于虚空 生命出于死亡

喜乐出于悲伤 荣耀出于羞辱

这一切都集中起来带到这个第三日神丰满的见证中。这个神迹里的因素是些什么呢？有婚娶。你会说：这是天天发生的平常的事吧。是的，但这一个却是在神的安排之中发生的，是在神主宰的手下发生的。记在这本福音里所发生的事，不是像日常偶然发生的事。它们乃是在神主宰的命定下发生的，为要成就一个旨意。你要注意这个原则，那些看来好像是通常发生的事，都显明是神所命定，为要助成那永远的旨意。神用祂的主权，支配这些琐事来达成祂自己的目的，这些临到主耶稣一生的事不是偶然或碰巧发生的事。许多婚娶之中的这一个婚娶，在神的安排中有一个特殊的地位。主耶稣显出祂荣耀的第一个神迹，乃是与婚娶有关联的，这并不是没有巨大的意义的，这是基本的事。你若看遍了一切别的因素，你就会看见另一个婚娶的日子，羔羊的婚娶，你将看见在羔羊的婚筵中所有的因素都包含在迦拿的这个婚筵里。水缸，器皿有六口。这些是预表属人的器皿，人作器皿。在这里看见人，六就是人的数目，人就是一个器皿，但这器皿是贫穷的，不知丰满，可能是十分虚空，或者将近虚空的。主不能不吩咐他们倒满水，这个事实表明他们是空的，虚空，啊！原是要被充满的，却没有享受，它们原是要承受极大的丰满。（每口缸的容量可以盛大约二十加仑的水）。它们不是小的水缸，不只是一个水瓶或水壶。请你注意所说的细节。桶是新约中的度量，相当于旧约的巴特，而旧约的巴特差不多有八加仑或八加仑半。这样你就知道每一缸能盛多少加仑——而那里有六口石缸。按容量是要承受大量的丰满，但丰满却不在里面，一点也没有。如果水是指生命说的，那末他们就是没有生命，那就是死亡。『生命在祂里头』。『我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛』。这就是神的意思。神对于人的思想就是要充满到缸口，不仅是充满非常小的容量，乃是充满大的容量。一个大的容量被用到极点，何等生命！那里应该有生命，但是实际上倒被死亡所占有了；虽然不是完全死亡。再者，这整个的局面因着没有了酒蒙了阴翳。我们知道酒在这场合是最基本的东西，若是没有了酒，他们的筵席就垮了，你可以看见那些负责人的心里满了狼狈和失望，黑暗遮蔽了整个的局面，叫人非常的焦急。我的意思是说：那个喜乐必是因着这吃紧的缘故，十分严重的受到了妨害。『这些事我已经对你们说了，是要叫你们的喜乐可以满足』（约十五11）。这件事情必定带来了斥责、羞惭和耻辱等等，正好都是和荣耀相反的。你看见其中的要素。主耶稣的解救来了，其结果如何呢？整个的局面都变了。『把缸倒满了水』。那是一个命令，叫他们把缸倒满了水直到缸口，于是他们就倒满了直到缸口。祂把他们的虚空变为丰满，他们的死亡变成生命，失望成为喜乐，羞辱成为荣耀。水代表生命，酒预表祂的血，祂的血所立的约代表婚约，满到了缸口代表丰满：『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩』。这乃是使徒过后的说明，回顾的看法，他在许多年以后才写这一个，而他说：『我们也见过祂的荣耀』，『从祂的丰满里我们都领受了』。从虚空到丰满，从羞辱到荣耀，从失望到喜乐。丰满！这一切是明亮说到基督一个人。生命，就是在祂血里的约；光，就是说到祂是谁；『说不出来满有荣光的大喜乐』。这一切就是这个基本神迹的因素。你看见每一件事都集中在这个神迹里了，所有别的神迹也都集中在其中。这乃是要成为一桩基本的事，藉此那些门徒得以被带入对基督自己属灵的认识中。新旧约一切最大的原则就是如此。我若来讲神生命整个的故事，就是说到祂来了要叫我们得到更丰盛的生命。神的恩赐就是永远的生命，你必定会明白生命乃是这些神迹的基本东西之一。我若来讲宝血，就是我们在主的桌子上所饮的杯里的酒所代表的，也就是与祂联合的约的根基，就是使徒说：『正如基督爱教会，为教会舍己』所指的一一在祂的血里有一个婚姻的连合。我若来讲神对于属祂自己的人的思想，就是叫他们认

识丰满，并知道神如何一直切望充满万有，无论如何，神不考虑万有充满一半。我们如果这样讲，我们就需要很大的篇幅，但总归是一样，就是基督宇宙性的荣耀。最终神要借着祂的儿子充满万有，而教会就是那在万有中充满万有者的丰满。倒满了的石缸——人最终要被主的生命、喜乐，荣耀、和祂自己所是的一切充满到缸口。一切都在这里。

支配一切的因素

耶稣基督的启示——『光』乃是另一个大的题目，贯串了整本的圣经。但你有没有注意到支配这一切的东西呢？。第一『我的时候』，『耶稣的母亲对祂说：他们没有酒了。耶稣说：妇人，我与你有什么相干』——或者说我和你之间有什么相同呢？意思就是说：你所想的是在一界（范围）里，我所想的是在另外一界里，你是想要使这个筵席圆满成功；你是一个好心的女人，顾念到人的窘境和不幸光景，想要我们如何使事情顺利，并从这个非常难办的光景中救他们；你所想是在这个天然界。我有另外的思想，我在这里不是作婚礼席上的一个客人，乃是关系到我从天降下的目的。『我的时候』这一句话一直是关系到主耶稣在十字架上的伟大工作，藉此使祂宇宙性的旨意得以完成。所以祂拒绝了仅是人情的属地的一切天然的建议，而等候圣灵在祂心中运行的印证，叫祂凡关系到永远的事能与父同行。『我的时候』这一个支配了这事件，这一个使主光临这次婚礼脱去了增加人的体面裨益社交的一切人情气味，而把全局带进永世事物的无限中。所以祂的十字架乃是祂这第一个神迹的根基。显出祂的荣耀来。『正是父独生子的荣耀，充充满满的有恩典有真理』。那不是属空间的，不是属时间的，那乃是属永世的。那一个支配了这一个婚筵、祂存心就是要这筵席如此。

其次，就是『祂第一个神迹』。这是一个有意义的行动，含有极大的意义，在它后面包含着一广大的意义。

信心的连系

当你有这样认识时，你就得着这些永远的因素：光、生命、喜乐、丰满。你就看见属灵乃是约翰福音的主要特色之一，是贯通全书的。这就是说那些与基督相联的信徒都被带进一种与祂属灵交通的范围里，有属灵领会和智慧。在此信心就有它的地位了。『倒满了水』。水是倒满了，但水还没有变成酒。一直到水给管筵席的人以前还没有变成酒。你想想那些把水当作酒送给管筵席的那些人。但马利亚曾说过：『祂告诉你们什么，你们就作什么』。所以他们的踌躇早被消除了，信心已发生作用，叫他们舀那仍然是水的酒，而在半路上变了，当水到了管筵席的人那里，乃是最好的酒了。这是一个信心的考验。我只是愿意我们能进入这个丰满，信心关系到神在基督里所给我们的丰满，借着信心来获得；信心关系到基督在丰满，生命、喜乐、荣耀里一切的所是。你和我今天是在这一个婚筵失败的光景中，照着天然我们的光景就是如此。乌云能罩着我们，有一个缺乏、虚空、属灵的死沉、绝望的感觉。我们觉得我们可以有所得着，但我们却得不着什么。这事已经失败了，停顿了。整个的局面需要改变。这里需要生命来代替死亡，丰满来代替虚空，喜乐来代替失望，荣耀来代替羞辱。在天然里我们岂不是如此吗？那不是我们的处境吗？是的，这一个失败的婚筵正是我们的光景，一幅最好的写照。那些水缸，在主耶稣的话临到它们之前，就代表我们的情形。这个受窘的气氛就是我们生活的情形，直到

神因基督的缘故进来为止。『我的时候』，当我们看见祂所是的时候：神的丰满解决我们的虚空，神的喜乐解决我们的忧伤，神的生命解决我们的死亡，神的盼望解决我们的绝望；这都是基督的所是。祂要给我们的并不是什么东西，乃是祂自己。

『我们也见过祂的荣耀充充满满的有恩典有真理』。『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩』。而这一切之间的关键就在于信心的顺服。乃是信心起来并有所行动，来抓住基督，取得基督，享有基督，叫我们整个的生活中顺服基督。『祂告诉你们什么，你们就作什么』，叫基督作婚筵的主。这就是我为什么说那一个管筵席的人并不是主持这婚礼的人的原因。主耶稣才是主持该婚礼的人，那一个人只是尝试食物滋味的。当主耶稣作主的时候，一切事情就顺服祂。这就是结果。难处的发生，往往是因为我们仍然有我们自己的办法，我们自己的思想。那些人可能停下来说：你是在开我们的玩笑，叫我们送水给管筵席的人。我们可能争辩说：这样有什么用呢？我看不出这有什么用处，我不明白这有什么作用。这样就是我们不顺服基督。我们必须降服到一个地步：我们的意志，我们的喜欢，我们的选择，我们的同情，我们的反对，我们自己的一切，必须除去，而要祂作主，当祂作主而我们受到祂十字架的影响的时候，结果必然是——丰满、喜乐、荣耀、生命。

不论我们能否了解其隐藏的意义，我确信我们必能抓住一件事，就是基督是一切。只是一切，祂对于我们可以成为一切，祂能改变一切事物，如同祂在这里把事物所没有的变为它们原先所该有的。祂能为我们改变一切。

第三章 伟大的真理和他们的律

读经：约翰福音三章一至九节。

当我们再继续来默想这卷福音时，立刻就来到我们面前所要思想的重大真理和他们的律。

每一个神的真理是被一个律所支配

我们应该记住，每一个神的真理都有它相关的律，这是非常要紧的；我们要进入真理，只有借着顺服那些律。我必须请你考虑到这极其重要的事实。

关于这些律的三件事

一、神维持它们

前面的概说有三部份需要说明。第一就是神维持那些律，而祂自己在负责，使每一个进入真理的行动必须合乎这些律，虽然在当时它们可能常是不被人所了解的。换句话说，除非借着支配那真理的律，或是借着行那真理的基本的律，我们绝不可能活的进入任何的真理。神会负责使其必然如此。在我们进入任何真理的过程中，我们的经历就是关于那真理神所设立的律的路。我们往往不知道神在做什么，或者祂为什么这样带领或管理我们；但祂对我们并不仅仅是带领我们进入真理，乃是带领我们按照支配那真理的律进入。当那些律发生果效时，我们往往不明白它们，但神永不撇开它们，忽视它们，或

容让我们离开它们而活的进入那真理。

二、接受真理而不要它的律的危险

第二、不凭律的作用接受真理（十分可能的事），将导致一种不平衡的情形，一种虚假的地位；这真理的作用对于关系者将反为不利。结果不是叫那些关系者受挫折，叫他们和那真理有一番属灵的调整和配合，就是叫他们放弃那些真理。（我为要你们确实明白我所说的，所以让我一再的重复）。我所说的，换句话说就是这样：我们可能接受真理，但并不遵照支配那真理的神的律，这样不遵照基本的律来领会或接受或持守真理，会把我们放在一种虚假的地位。我们是循着另外一路爬进来的，不是从门进来的。我们以为我们是在里面，以为我们已经得着了那真理。但我们得以进来乃是在一种完全虚假的根基上。我们不是从门——那就是生命——进来得着真理，我们是从别的路，借着别的方法得着真理，却没有生命。我们是在一种虚假的立场。我们得着了真理而没有生命，所以我们是不平衡的。于是真理反而叫我们受了亏损，不见得那是支持我们的，反而是打倒我们的。这结果将有两面：不是因为我们既被打倒，就使我们与那真理有了调整，因此就进入那真理；不然就是我们放弃它，视同一件对我们没用的东西，我们会说：『它是不合理的』。

三、领会可能在经历之后

第三件事：我们可能有一个又真又纯的真理经历，而在当时对那真理的律并没有完满的了解；只是因着灵的纯正和心的诚实的缘故。有许多人在生活中享受真理，却不了解那真理；活在真理的经历中，而不能解释它。这些支配着他们所享受和他们所经历的律，虽然他们不能说明，然而他们却享受了一种真实纯正真理的经历。但主并不停在那里，祂的旨意是要带领所有的人进入真理清楚的认识。人因着认识就多有一点得着，个人的享受、欣赏、和能力也多有一点增加。在主也是多得着一点，因为得着了一个在真理上更有用的器皿。一方面当我们得着了我们经历的解释，对我们是一个重大的日子，我们能够说：我已经享受它，但我从来不认识它，现在我知道它的意义了。这样就多有一点得着了。同时对于主也是一个重大的日子，祂的儿女们不仅是享受经历，也有了认识，使他们能够智慧地服事人。在新约圣经中，道理主要是跟在历史之后，历史也是借着某些真理产生的。有些真理被传开了，那些真理被了解了，借着信被接受了，历史就开始了。你若是喜欢把『历史』这词换成『经历』，你可以这样作；但经历是对个人用的词，历史是更普遍的词。我是在思想到使徒行传里一切的行动、发展和去留等事。那整卷的历史是某些事实借着信被认识的结果。借着那些真理而产生了一个历史。但那历史并不就此完了，后面还有道理来解释这历史。行传是摆在书信之前，书信写出来乃是要解释经历和历史。经历和历史是什么意思呢？在道理里面给我们有答复。

这不仅是一些技术问题而已。这是非常重要的事，无需说引导我们到具体的例证。我盼望你看见这道理的次序。人听见真理虽然并没有完全了解，即认为是真理，并借着纯正属灵和诚实的信心去接受它，这样就产生了历史；但主绝不满意就这样停止。以后祂就赐给一个大的启示，这启示就成为那个历史的一个教训或道理。在使徒行传里教会并不是基于一个教会制度的有系统的道理而有行动、举动、去留。教会的行动都是自然的。后来你就得到它的解释，但你得着教会属灵制度的道理，是从历史产生

的，而那历史是借着信心在属灵的纯正中接受真理而产生的。如果这一个次序是一直被维持着，我们就该有一个与今天大不相同的情形。我们是用一个宗教制度的教会政策来开始，而企图应用这一个，然后来得到生命；新约圣经的次序正好与此相反。新约的次序是生命，历史，然后解释。假如说：好，我们已经有了经历，道理是无关紧要的；这是不够的。但许多人是如此说。这就是传一个经历而不是真理，那常是一件危险的事，而使经历对于听的人在神的话语中缺少了根基。『来经历我们的经历』。那可能是一个极大的危险。彼得前书三章十四节说：『有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人』。他在这里用的『缘由』这个词就是那个『道理』，彼得实际所说的乃是：要准备好一个明切的说明或叙述或拿理论的说法来表明你们心中的盼望；这就是一个能力，给人一种合理的说明或叙述，来表明你们里面所是的。

我想说了这些来作重要真理和它们的律的引言是够了。我们现在可以来看在约翰福音里那些最大的真理和他们的律了。

第一个大的真理——神的国

第三章、这真理乃是在三节和五节里题到的：『人若不重生，（从上面生）就不能见神的国』。『人若不是从水和圣灵生的就不能进神的国』。你必须记住这是一个大的道理——神的国。这就是要传的东西，它是一个需要介绍的对象，它是一件需要占有人的兴趣和关心的事情。在这里，顶希奇的是说：重生并不是第一件事（这样说或许叫你们听见会惊奇），神的国才是第一件事。你若对神的国没有兴趣，你对重生就不会有兴趣。若要带你到一个地步叫你关切重生这件事，你必须首先被带到和神的国面对面的地步，你必须对它发生兴趣。所以门徒和使徒们传讲神的国。神的国这个词在主要意义是和天国同义的，英国钦定本就翻作天国，和神的国是完全相同的东西，是一个可交换使用的词。他们当去传讲神的国或是天国。保罗自己传那一个一直到他在罗马监狱的末了，这是使徒行传第二十八章所说的。那末简单说，什么是神的国呢？那不仅是一个范围，乃是一种光景。那不仅是一种外面事物的秩序，乃是一种里面生命的光景。『神的国不在乎吃喝』。『神的国来到不是眼所能见的』。那不是先从外面定规下来的一种制度，乃是一种属天属神的性质。若说是一个范围，它也是范围，它乃是有某种光景的范围。在你进到那范围之前，你必须先进入那光景。神的国乃是在性质上是属于神的，总之，那就是神的性质，神的形像，简而言之，就是像神（敬虔），这就是神的国。在这个国里没有一件不是神。这是一种非常彻底而完全的说法。等一等我们会再说到它。这仅是一点简单的话，说到它是什么，它不是什么。

神国的律

那末其次，什么是它的律呢？它的律就是从上面生。『人若不重生』，这『重生』原文的意思就是从上面生。那比我们所用的『生产』这个词要有更完全的意义，『生产』就我们说是一种程序的完成，『从上面生』并不是程序的完成，乃是原始的行动。原文这词有时也翻作『生』。从上面生。与这有关的我们现在有三件事：第一、基本的不同，第二、本质，第三、根基。

重生——基本的不同

第一、基本的不同。『从肉体生的就是肉体，从灵生的就是灵』。我要着重指出我前面所说的重生的『另一性』(Otherness)。在神的儿女里面，从他们经历的开始到末了，最大的实际就是这『另一性』。第一、重生的实质就是这『另一性』的存在，一件与我们有非常密切关系却是与我们完全不同的东西。有一种在这些日子许多人患的疾病，叫做神经分裂症，那种病的现象就是双重人格的感觉，患病的人常感觉另有看不见的一位同在，常是邪恶的，黑暗时，接近他们，跟着他们，向他们作祟，左右他们，有时候暗中牵动，暗中提示，非常真实，也非常可怕；而当这病发展并增剧时，那第二人格好像越越成为他们自己的人格，甚至许多人因他们有一种宗教的背景，就接受了被鬼附的观念，而相信他们自己现在事实上已经成为鬼的化身。我用这个作比方，我知道那是比到错误那一面，且是极其贬低的比法；但在重生这件事上有那『另一性』，它虽然与我们有密切的关系，却不是我们自己，乃是从上面来的，而且是真正神的儿女从始至终最大的实际。我的天然所是是一个，但这又是另一个。我愿意行这路，这一个却不要这样行。我要说某件事，这一个却不同意，并要阻止我说它。我要拣选某一道路，这一个却醒我，不赞成那事。这是一个非常难以确定和解释，但却是一个非常实在的东西；这一个『另一性』对于我们乃是一切事物的根基和盼望。

所以，第一要点就是实质上的不同，那是我们，却又不是我们。我们知道这两个常常是各自工作的，且是不一致的。我有一次造出一句专门语来试着说明这一个——你若不了解那意义也不必为难——我名之为：『主观的客观』。那就是说：有一件东西是在里面的却又是分开的，不是我的天然自己。你在这里可以看见那专门点的指出也是要紧的。(我并不是喜欢要给你一堆专门的东西，我真是巴望能够与你们切实追究到事理的根底。除了实际的价值以外，我绝不思想别的事，我只是为着神子民的缘故，要得到事理实际的价值。不要认为我是要把我所搜集的许多东西传给你们，我乃是要你们得着真实的价值)。

第二、这『另一性』是一种实质，不仅在『存在』、『实体』上是这样，在『构成』、『性质』、『见地』上更是这样，在构成上与我们的是全然的不同，往往与我们最好最高的观念和判断是相反的。不同国家的人有不同的观念。当某一国籍的人来到我们的国家，或者我们到他们的国家时，我们发现他们惯作的事我们绝不想作，而我们作的事他们绝不要作；所作的事都是表现完全不同的观念和标准。我们必定要说：那不是在我们国家里该作的事，因为那样的事若在我们的国家里作了，将被认为是一种羞耻的事情；但对你们却不是如此，而是一种公许的事。他们对于我们中间的许多事情可能也要同样的说。以话语为例：同样的字在不同的国家里表明完全不同的事情。我们在英国许多人喜欢『Homely』(朴素的)这个字。你若在美国说到这个字，你就发现人对你蹙眉头了。我们认为在这个国家说到一个女人是一个『朴素的女人』那是最大的恭维话，在美国那样说意思是说她非常粗陋和丑恶。在观念上是完全不同的。在这意义上这『另一性』乃是和我们的观念、我们的思想、我们的判断、我们的标准都不同的；甚至我们最高、最好的都要受到这『另一性』的挑战。它乃是素质的『另一性』。换句话说，即使我们是尽美尽善，神与我们仍然是不同。现在一个断绝发生了。在堕落的人里，绝没有神的延续。哦，有人着重说到神在堕落的人里的延续，在某些方面，许多地方说到神在每一个人里面，关于基督在我们里面也说了许多。但断绝是已经发生了，神不住在天然人里面，基督也不在。神与人是不同的，

是完全不可能相通的。因此神不伸一指或说句话，来拯救在那受造里的自己，而竟把全部付之于毁灭，如果神在其中，祂绝不会如此作。祂若在其中，就是毁灭了祂自己。主耶稣的十字架若是代表整个人类死在神的手下，假若神是在人的里面，那么神就是杀了祂自己。所以人里面完全没有神，叫神不愿照它的原样救它。断绝是发生了，继续已经终止了。重生的实质乃是『另一性』。

以上多是就非人格说的，现在我们引用到人格化的方面，来说重生的要义，就是神借着圣灵在基督里进来了。是神自己借着圣灵在基督里来到了没有神的地方。神本不在天然人里面，基督本不在天然人里面，圣灵也不在天然人里面。我们常听见说：『在每一个人里面的基督』，这乃是使基督非人格化的一个说法，而把基督说成了一件『东西』。但重生乃是基督的降临，并不是一个复兴。这是一个明确的降临，正如主耶稣生在伯利恒一样。那并不是一个演变，也不是一个复兴；那乃是一个降生。复兴不是为着没有得救的人，重生才是为着没有得救的人。复兴乃是为着得救的人，在他们里面生命不是停滞了就是已经衰退了。重生乃是主降临并得着子一个居所的确实行动，是我们之外的另一个。你记得主耶稣所说的神的国和它的降临：『站在这里的，有人在没有尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到』（可九：1）。这事什么时候发生呢？它的头一个行动是在变化山上，它的第二个行动是在五旬节。神的国在五旬节降临。但五旬节是什么？圣灵的降临！圣灵的降临是什么？圣灵住在教会里面！那乃是一个降临。直到那时以前，一切事物在神的命定之下都在一种悬空的状态之中。一切真理都明白了，但他们如果就出去传讲关于五旬节的真理，他们就是在一种虚假的地位，一种不平衡的情形，必定会发生矛盾，真理必定会反过来打击他们，而不会有利于他们。五旬节，圣灵的降临，乃是神的灵在教会中的蕴育。在此之前有祂的预兆和表征，在此之前已清楚的标出并决定了这事的原则。有一段酝酿的时期，在这时期里一切都在行动，但直到五旬节之前其实际的完成还没有发生。我的意思是说：那间楼房是教会的代表的形成，当主在那里向他们吹气时说：『你们受圣灵』，这乃是教会借着圣灵产生的预表，但那时还不许可她行动，她也不能执行任务。在一段试用期中，一切都悬而不决，直到圣灵降临，一切才正式开始。神国的律就是从上面生，这就是神在基督里借着圣灵降生在我们心里，构成了『另一性』，而成为我们真实的生命，直到永远。

你们有一点属灵的感觉、知识和认识的人，都知道这『另一性』是何等的真实。这乃是一件我们屡屡在辩论上，或独自检讨我们基督徒自己的生活时所藉以来作的最后论据。那就是有时候因着种种的情形或境遇，困苦、艰难，黑暗的经历，仇敌把我们围逼到一个角落里，使我们怀疑每一件事的真实性：我们经历的真实，我们救恩的真实；在这样辩论中我们最后的论据是什么呢？在我自己最后的话常是：无论我所是或者所不是，我知道这『另一性』是最真实的。我因着经历知道，当我在某些事上无论是属灵的、精神的和物质的是完全行不通时，这『另一性』就来援救并使那些事成功。我知道我的经历不是靠我自己的才能所产生的，我知道我所作的工作不是我自己的能力作出来的。我完全知道我的有限。我知道有一段的经历是不能以我自己所是所有的来解释的。我知道当我全人的每一部分在最好的情形都主张某一方面的时候，那『另一性』偏不要和我同行，反而说服我，反对它，结果证明那『另一性』是对的，而我的最好的还是错的。那『另一性』是什么？那就是主，就是圣灵。那就是从上面生的本质，主的自己。祂和我们不一样——祂是另外的一位。

重生——它的根基

第三件事是重生的根基。它就是接受旧生命一切可能性的了结。对于神的国并与它有关的品格、行为、所是、所作、识力、悟性和作用，天然的生命绝对不可能有所供应，它不能带我们达到神的国。我们不能靠着天然见神的国。即使是有尼哥底母那样高的宗教的、知识的、道德的水平，我们也不能凭着我们的天然长处或者人的成就，而能见神的国。我也知道这对许多人是老生常谈，但是请忍耐，在开头我们必须说到熟知的事，并要说得很重，这是非常重要的。主耶稣为什么缘故把祂回答尼哥底母的话从第三节的说法改为第五节的说法，对这问题至今仍然未决。但有一件事是清楚的，尼哥底母错会了主的话。尼哥底母以为主的意思如同钦定本的字句『你们必须重生』，所给人的观念一样。这和『从上面生』所给人的观念完全不同。这里所用希腊文是容许这样的观念和解释的，并且在另一个地方是作再一次的意义用，尼哥底母只就这个字的这一面意义着想，就是以主的话作再生一次看。主在祂改变说法的话语里，显然是想要解决那个错误的观念和错误的领会。你也只能以此来解释主在祂第二次说：『人若不是从水和圣灵生的就不能进神的国』所表的意义。许多人以为主所用『水』这个字乃是指神的话。另有一些人，我想是极大多数，认为那是指受浸说的。这里的话是『从水和圣灵出来』。在主的使用中若是这样意思，那就立刻摸到了我们前面所说的解释；无论主的意思是不是说到受浸和圣灵，其原则和以『从上面生』来对抗尼哥底母的地位的原则，都是说到一个历史是完全结束了，而另一个完全不同的历史开始了。所以原则都是一样。若说受浸，受浸就是向旧造死的表征，不但死并且埋葬，在这象征里整个制度、秩序、和创造都被摆在一边，并在神面前除去了；与基督同钉十字架，与基督一同埋葬，那末自然也在基督里同复活了。这就是我们接受旧生命所有可能性的了结。不是我们了结这些可能性，那是很早以前已经了结了，神知道它，并明明的说了。『从上面生』这话就预表并确定了一事实说，即使是最好的旧生命也绝不可能见或进神的国，所以旧生命是无益、无用的。你和我除了神进到我们新生里面，除此立场以外你我绝无任何其他的立场可以凭靠以进入神的国。我们从上面生就是这样的意义，是神借着圣灵的一个作为。『所以凡从圣灵生的也是如此』，『从肉体生的就是肉体，从灵生的就是灵』。重生的意思乃是说，借着神在圣灵里的作为，我们成为属灵的，这属灵的意义就是使我们在性质上完全符合于神的国，对神是合宜的。『神是个灵，所以拜祂的必须用灵和真实拜祂』。现在我想我们明白主为何立刻这样特殊的、奇怪的用这个命令词来打断了尼哥底母的话。尼哥底母开头用的话不知道是推崇还是阿谀：『夫子，我们知道你是从神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在无人能行』。『我实实在在告诉你，人若不重生就不能见神的国』。这问答有什么关联呢？这好像是风马牛不相接的，这好像是毫不相关的。这是主厉害打断他的话头，使整个事情停在那里，事实上就是说：我们不要再多说了，你若要来讨论属灵的事，你的需要就是从上面生。你若要来谈到神的国，并如何得以进神的国，你必须要从上面生。你若对我和我代表的有兴趣，只有当你从上面生时才能有一个活的兴趣和了解。你看见祂马上把那目的，或许就是尼哥底母所有的问题，摆了出来，并且开始就用一个命令词种下去，实在就是说：尼哥底母阿，你要知道你和我讨论这件事是没有用的，我们是在两个不同的界，要来明白、了解和欣赏这些事，我们必须在同一界里；我是从上面来的，尼哥底母阿，你要和我有交通，你也必须是从上面来的；若是你站在一个世界而我在另一个世界，我们就不能谈这事，你必须来到我所在的界，我们才能彼此交通和了解。那就是说你必须有新的本能，新

的感觉，你才能够借着属灵的本能来讨论这样事物。对于这事，在你是完全不可能的，即使是以色列人的先生也不能，要一直等到你从上面生才能。那一个命令词『必须』总括的说明天然人即使是最高超的人，也完全没有任何可能性，能够明白、参与神国的事物，以及属乎神国里积极方面所是的一切有力的真谛。那就是说必须借着重生而有神所是的在里面，就是神的本能，神的感觉，神的认识和智慧，和一切属于神的——只有神的位格除外。

就我自己说，基督徒生命的奇妙就是我所说的『另一性』的真实。这另外一位的真实，在我里面如此密切的相连，是主观的，也是客观的。在我里面，却不是我，对于我和我的感觉是这样的密切，是再不可能增加的。这是我们一切盼望和信心的根基，它是最终能够实现完全像神的每一件事物的泉源：『基督在你们心里成了荣耀的盼望』。

下一章我们将看见主是用一项何等有力的例证来强调祂所说关于重生的必要和理由的话。

第四章 重生的必需

读经：约翰福音二章一至十一节，三章一至二十一节，四章一至二十六节，一章四节。

当我们在约翰福音里继续研究它重大的真理和他们的律而来到第四章的时候，我们就从尼哥底母来到叙加的女人，从犹太到撒玛利亚，中间有一个属灵的衔接。在约翰福音书里有一件惹人注意的事，就是在这属灵范围里，时间和空间所占的地位是何等的渺小。第四章是紧接着第三章的。在第三章的末了只有零言词组提到主因为在犹太激动了法利赛人的敌对，就离开了犹太，向着加利利去。说完了这事，就接上施洗约翰发表的意见，再接上这福音书的作者约翰对施洗约翰的评语，而在这一段里叫我们非常难以知道那到底是施洗约翰还是基督说的话。在第三章的后面的一段里，这两个完全是这样混合起来的。但因着提到关于行动的事，你就觉得自己已越过了好久的时间和好远的地域，因为主在犹太有九个多月之久，对此并没有任何提及。从它在耶路撒冷遇到尼哥底母的时候起，那九个月的时间好像消失于无有，而主耶稣一下就在去加利利的路上，到了撒玛利亚靠近叙加的雅各井旁。在这里看不见时间，也看不见地理。这就是我们一直说的，当你来看看约翰福音，你是来到一个与其他福音书不同的领域，那些书都是与地，地上的事物，时间和空间有很多关连的。在约翰福音里你是来到属灵事物的范畴里面，在那里空间是无足轻重的，时间也不再是主要的因素，你所进入的乃是属灵历史的顺序。所以你觉得好像从尼哥底母一下就突然转到撒玛利亚的女人，两者之间只有一个属灵的衔接，一个非常清楚确定的属灵衔接，指明约翰为的乃是属灵的历史。这里并不是时间和事情的历史，而是永世的历史。我们读这卷福音若认识这一个乃是非常有意义的，也是非常重要，有价值、和有帮助的。在我们面前的乃是属灵历史的次序，而那属灵的次序就是：在加利利的迦拿，在耶路撒冷的尼哥底母，叙加井旁的女人。

我们现在要来看的是从尼哥底母至撒玛利亚的妇人这一段。我们在看第二章加利利迦拿婚筵变水为酒的神迹时，曾说到那乃是一件总括的原则，包括这本福音书以下所述的一切。那个在加利利迦拿的神迹就包括这本福音，以后的一切都可以在迦拿的缩影中看出来。我们现在就这两年事情来看这是何等

的真实。

说到第三章和尼哥底母，尼哥底母相当于酒已经没有了。你仔细思想一下，你就会看见那是何等的真实。尼哥底母的天然生命可谓达到了宗教方面、道德方面，知识方面的丰满。他到主耶稣面前显出他自己在旧造的水平上，以及宗教方面，是一个标准的人。他是为着领教而来的。他要受教，他思要学习更多的东西，而主耶稣立刻拦住他的话并实际的说：尼哥底母，那对你是不可能的，在你的水平上我们绝不会得到什么结果，你必须要从上面生。实际祂是说：你绝不可能从我学什么东西，除非你从上面生，而得着我所有的属天的联合，因为我是从上面来的。在这里虽是最好的旧酒也没有用了。尼哥底母显然是非常的张惶，这就是当时婚筵上的光景，因为旧的酒没有了。这里碰着一个绝路，进行受了拦阻，那种空气正是：在这种水平上用这能力藉这方法，我们不能达到更远，不能再往前进。尼哥底母的故事是相当于没有酒了，需要从上面生的神迹，就是基督接着『我的时候』的干预。人子的时候就是祂成功了那使重生成为可能的时候。

为何必须重生

于是主再进迫一步。祂不仅是指出有一个绝路，除非在这个『从上面生』的根基上，祂对尼哥底母不能得到什么，尼哥底母对祂也不能得到什么。祂更进一步指出来为何如此。祂跟着就引用旷野的蛇，把那不体面的情形堆在这可怜的尼哥底母身上。我们知道旷野的蛇是代表神对于人的观念。它被举起来，立在杆上，被举起来如同『摩西在旷野怎样举蛇』。请记住，蛇是受咒诅的东西，因为它是象征罪的具体化，它是罪的人格化。咒诅并被举起来。『人子也要照样被举起来』。哦，想到这句所说明的可怕的意义！你需要保罗来解释：『基督为我们成了咒诅』。『神使那不知罪的，替我们成为罪』。所以祂成了咒诅，因为经上说：『凡挂在木头上都是被咒诅的』。你如果要更多知道关乎咒诅所包括的可怕的意义，请读申命记二十七，二十八章。一切都包括在一件事里，就是不遵行神的旨意，不顺从主的命令。而祂来了乃是喜欢遵行神的旨意，祂来了乃是要遵行父的旨意，并且祂是绝对完全遵行。在祂一生达到一个时候祂就甘心情愿的代替那完全不能遵行神的旨意的人，接受了神的咒诅，受审判，忍受了神的离弃。这样在人的地位中代替了人，而在那个咒诅和审判之下，表明了神对于天然人的思想。把这些应用到一个像尼哥底母的人，你将发现这对于这个人就有一个可怕的震惊。主对于尼哥底母把这事说到家了。这是把事情带到了极大极可怕的深渊。死发生了，在审判之下达到了死亡的低处。我们可以说是到达零点了。

永远生命的真理

现在思考永远生命问题的门径已经有了。这就是你从尼哥底母转到了叙加井旁的女人。请听约翰福音三章三十六节就是这一章最末了一节，也是这两章间的衔接：『信子的人有永生，不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上』 那就是旷野的蛇，那就是这两章之间的衔接。当然分章原是不该有的。我们来看四章十四节：『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，直涌到永生』。当死的地步已经达到了，零点也已经摸着了。永远的生命才能够在望。在这之前是不可能的，这是叙加井所代表的，叙加带进来永远生命的教训？永远的生命是第二个重大的真理。这里不需要我再把你

带回头看加利利的迦拿。我们能够明显的看到，生命出于死亡，生命却是从零点涌了出来？主耶稣在那事情中标出了一个非常明确的休止号。他的母亲说：『他们没有酒了』。祂并不就照办，而不给人一个终止的感觉，祂停下来。是的，那是了了，那是一个界限，那是一个历史。我们并不要使之延续。那一个停止乃是关系到『我的时候』，而『我的时候』常是关系到十字架，而十字架又常是这个宇宙历史中大的停止——天上的静寂。一个历史已经结束了，是一个间断，不是延续，然后一个新的历史开始了？主耶稣对祂母亲说：『妇人，我与你有什么相干？『我的时候』还没有到』。有一个停止，停止以后再开始，带进来新的东西。不是增补旧的以至终席，而是作一件全新的事。祂自己的原则就是：『没有人把新酒装在旧皮袋里乃是把新酒装在新皮袋里』。全新的东西来了。是新酒，是和从前不同的东西。

所以我们觉得第四章带给我们的乃是永远生命的道理，我们若要彻底的研究这个道理，须要花费我们许多的篇幅，但为应我们目前之用，只能把它归纳在数行之中，所以我们必须把它作成一两个总括性的述论。

永远生命的意义

什么是永远生命的道理？简要的说永远的生命乃是说到在我们里面需要有属乎神的，来作生命上、交通上、服事上、和永远的将来上，与神有关的一切根基。尼哥底母的问题是进神的国，我们认为神的国不仅是一个范围，更是一种的情形。只有那属于神的才能进入神的国，神的范围必定是其中每一件东西都是属神的，而没有别的东西的存在。经过第三章的死，我们就到达一点，看见神界基本的东西，就是与神的每一面有关的东西，那就是神的生命，神圣的生命，通称为永生，就是永远的生命；这永生在我们里面，作神进行一切活动和运行的立场。

我们是否要与主联合呢？那么，这就是信徒在生命中的第一步，那正是真正基督徒属灵生命的头一阶段。就是与主联合。与主联合的性质就是分享祂自己的生命，神圣的生命，也是说神的生命把我们和祂自己联合起来。不是从祂身上分裂出什么东西来给了我们，因为生命绝不能那样的分割成碎片来分送，生命的本质乃是一，生命使它所进入的每一部分都成为有机性的『一』。这是一个身体的生命，不是组织的，乃是有机的。所以与神联合乃是因着接受神的生命。

我们要与神交通吗？那乃是超过了联合而在交通中行走。只有当神的生命在我们里面活动的根基上才能与神有交通。神要和那在我们里面属乎祂自己的有交通。神要把一件与祂可以相交的东西放在我们里面，使我们能够和祂自己有交通。神不能和肉体，和天然人有交通。神乃是和那在本质上是祂自己的交通。那一个乃是神的恩赐，就是在耶稣基督我们的主里面赐给我们的永远的生命。

我们打算要事奉主吗？同样的原则支配这件事，在事奉中反正的与主交通乃是在于那个神生命的根基，是活泼的并有能力的在我们里面。保罗说到：『运行在我们里面的大力』，他又说到神是『能照着运行在我们里面的大力，充充足足的成就一切超过我们所求所想的』。这是说到活泼的职事事奉一方面。神的作为是根据于一种能力的要素（我暂称为一个有力的东西）。事奉要求我们里面有神圣的生命，神圣的生命就是神圣事奉的根基。我们许多人都实验过多借着神的生命我们能作天然生命完全不能作的事，许多时候当我们近乎要死，神的生命就来救助我们，使我们能作连我们自己都要惊讶的事，而每一个

知道我们里面的情形的人也都要觉得惊奇。

我们是否想要更丰满的认识主呢？那必须在这同样的原则之下！『生命在祂里头，这生命就是人的光。当神的生命在我们里面不受拦阻和打叉而增长和运行时，当我们不因着不顺从祂的要求和命令阻挡祂时，我们对主属灵的认识就会增长。生命产生光。你看见一位信徒，神的儿女，是自由的、清楚的、有力的、透明的，在灵里与主往前进，没有偏见、没有疑问、没有争执、没有不顺从，你就会觉得这一位神的儿女对主认识是一直在增加。你看见一位神的儿女因着不顺服，有所保留，踌躇，阻挡，背叛，而拦阻主的路时，你将看见有两件事立刻跟着发生了：一件就是生命的停顿，另一件就是认识上的昏暗。这是必然的情形，这两件东西是一道的。

再者，我们是否抱着永远复活的盼望呢？复活得生命乃是根据于并且唯有根据于我们已经得到了永远的生命住在我们里面这事实。那并不是说那些还没有得到永远生命的人就不为着受审判从死里复活了。他们也要复活。但约翰作了一个分别，而保罗也曾作了这一个分别。『行善的复活得生』；照字面讲是『生命的复活』。『作恶的复活定罪』——永远审判的复活。所以有一个生命的复活，也有一个死亡的复活。复活以至得到永生乃是根据于在我们里面有了这个神的生命。这就是林前五章的论据。那一个复活身体要形成，在于一个种子。一个胚胎之外，必须先有种子。必须先有一个东西，才能有穿上。保罗说到他自己和我们都要穿上，那一个将要穿上的究竟是什么？那就是神的生命住在里面的那活的灵，穿上一个复活的身体。除非我们已在有了复活生命的这样立场上，我们就没有永远复活的盼望。复活的生命必定要给予一个复活的身体。这复活的身体乃是复活生命的明证。所以我们必须先有属灵的复活，将来才有身体的复活，也就是荣耀的复活。

这一切的要义就是说永远生命的道理乃是在我们里面需要有属于神的，来作为每一件与神有关的根基。就我们所说过，我们已经涉及整个永远生命道理的根基，然而你若喜欢参考经文汇编来看你的新约圣经，那就会有助于你更明了这事；或者称若能够读原文的话，并查考永远生命这个词，你将发现一大堆的细点，也将看见新约圣经对于整个永远生命这道是何等明亮，对于它的应用又是何等多方多面的。

广泛的说过永远生命的真理之后，我们更仔细来看这一章圣经，来看一下这个教训地方性的背景和主在这件事上的教训。它的地方背景乃是一个缺乏永远生命非常好的例证。你如果愿意，你可以从几个观点来看它。比如，你可以从属灵的观点来看。从属灵的观点来看这个女人的光景，代表一种永远缺乏的感觉，不管她怎样作，总是感觉到一种继续不断不变的缺乏，有一种悬盼、欲望的空气，可能她也不明白自己的心事，可能她说不出她心里较深的感觉，但无疑的有一种气氛是笼罩在一种缺乏的感觉，切盼的感觉，欲望的感觉，这件事上。这是很明显的。主只提到了满足的问题，她好像立刻就说：呀！那就是我所要知道的。是的、就这一个缺乏的感觉而言，一切人生的活动是不能满足的。『先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水』。实际上她的意思就是说：我一直来这里打水，我继续的这样作，为要解决那缺乏，结果是失望，并没有达到目的；我从来没有达到一个地步，我能够有一点感觉，或者能够说，现在作好了，不需要再作了。如果我们能摸到我们自己的心情，我们就能体会到这一章的空气。我们若摸到这世界属灵的生活，就要看见它正是如此。恐怕在整个人类的心里都有一个莫明其妙或是人所不承认的缺乏感。不管承认不承认，对于一切事物总有一个不满之感。觉

得该如此而并不如此。人生有一个像鬼火一样的东西在吸引你，却又不叫你得着。人生有一个幻影。你知道你应该有一个东西，但你却没有，你又得不着。无论你愿意不愿意说，你所作的一切乃是你自己的努力，你自己的活动，为要得着你觉得你应当占有的那东西，那东西会终止那个缺乏感，会补满人生长久的缺陷。天然生命有一个缺陷，追求的最终结果，一切都是失望，都是挫败。这是从属灵的观点看。这就是没有永远生命的明证。

你若愿意，那末再从另一个观点，道德的观点来看。这个女人的一生从道德的观点来看乃是完全不合神的标准。我们都知道这个故事。主耶稣是比任何人都敏感的。祂并不是粗鲁的、俚俗的、无情的，而祂竟然把那故事挖出来，竟然傅扬和暴露人家的秘密，而不听任这事被掩盖。在追求生命的道路上，我们极其需要达到一个地步，叫我们认识我们在道德方面和神的标准是何等的脱了节。『你去叫你的丈夫也到这里来』。『我没有丈夫』。『你没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在所有的，并不是你的丈夫』。『先生，我看出你是先知』。你有没有注意到这里手腕出来了！『我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方在耶路撒冷』。她碰到了个挑战，现在她要来谈到关于圣徒的事，要用这一个来应付另一个。她要在道理的、神学的、和宗教的方面开始讨论，来抵挡这件事。人就是这样，当他们和主关于罪有正面争执时，他们就开始讨论圣徒的事，谈论宗教的事，来躲避争执，但是主知道如何对付这样的局面。我们不要预先骤下结论。永远生命的路不仅是能够认识有一种不断的缺乏和缺陷的事实，乃是要看见那一个缺乏就是因着与神完全合不来的缘故，并且看见我们的天然不能在道德上代表神的标准。你若以为这个女人是一个极端的例子，哦，请记住，这不过是一个程度上的问题而已。所以主把旷野的蛇应用到一个像尼哥底母这样的人，并说即便是一个尼哥底母，神的看法也是那样，那仅是程度之差而已。就犯罪的实情而论我们并不需要把自己和这一个女人同列一类，但是不论是尼哥底母，或者是叙加井旁的女人所代表的，其离开神的道德标准在本质上则是一样的。我所说的意思是这样：神的标准并且是不能再减的最小限度就是祂的儿子，就是基督的完全。你能在那一个面前站立得住吗？有谁能够和那一个相抗衡呢？不论是尼哥底母或者是这一个女人都不能和那一个抗衡的。在实际的表现上虽有程度之差，但在道德上和神隔绝是一样的。也许你要说：如果基督的完全是神不能再减的最小限度，那么谁能得救呢？不待这个故事读完，我们就要面对着的这一个问题，基督在祂自己里面的所是。

你也可以从另一个观点，宗教方面来看这事。我们已经看见她如何在这个窘迫和难辨的情形中好像开了一个后门，而转过来要讨论宗教，当她谈到那些事情时就已经泄露了一件事。『我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方在耶路撒冷』。这就是说：都是传统而没有能力。『我们的祖宗在这山上』，这事对于她有什么道德的果效呢？她有了一座在基利心山上的圣殿，有一本旧约圣经，她的祖宗也敬拜神，这些对她有什么道德的果效或属灵的果效呢？单说『我的祖父是一个伟大的圣徒，我的父母是很好的基督徒』。是没有用的。这并不能解决问题。就她而论，所说的仅仅是传统而毫无力量，那并不能给她满足或道德的拯救。从宗教的观点来看，宗教不仅不是她的同盟，甚至是她的仇敌。宗教对她并没有帮助。她祖宗的宗教对她全无意义。对于我们这些在基督徒中间生长的，有了基督教遗传的人们，这个事实往往不给我们别的，反成为我们的损害和障碍。基督教的教养，常常不是一件纯然的祝福。哦，我们并不是要抑制或贬低帮助的价值。我们一些人都愿意在我们的血液里有更多的真

实圣洁和敬虔（像神）的血统。可能因着没有以致有更大的挣扎，然而宗教的教养并不一定是纯然的祝福，宗教的教养的确不是说我们既有了它，我们在神面前就完全对了。就我们而言，遗传不一定有能力，在她则的确是这样。

这一切都是这故事的地方性背景，而这一切都表明没有永远的生命。这是一个有力的论据说出这里缺乏那个东西，就是中心题目，就是永远的生命。永远的生命是一切问题的答案，永远的生命会结束那永远缺乏的感觉。当你接受永远生命的时候，你就知道你已得到一件东西，叫你心中得着最后的解答。永远的生命带来道德的拯救。等一下你就会看见这究竟是如何。永远的生命改变我们一切传统成为活的实际。今天传统的制度好像是生命，其实并不是生命，而是死亡。但愿永远生命的水闸，对着今日传统的制度开放。

永远生命的性质

永远生命的性质是什么？在新约圣经里有四个希腊字翻译作『生命』。『Bios』那意思是说生命的模样或年限，我们所过的生活方式或者是谋生的方法和生命的年限。『Psyche』是指动物的生命，有时是指气息，它真正的意思是指一个活的东西，一个活的或说拥有生命的东西。『pneuma』意义是灵，通常是用以表示活泼性，活动。只有在启示录十三章十五节这样用过一次。但这字实是指圣灵。『Zoe』这字总是与神相关的。或者几乎都是这样用。是神在基督里的恩赐，因着基督来所赐给的，唯独基督徒所有的。有一出自名词的字『Aeonian Zoe』意思也是永远的生命，不朽坏的生命，神圣的生命。

已经说过这些，并说到了永远的生命，现在我们可以来看永远生命的性质。它有两个要素：一是它的性质，另一个是它的持续期间，它的性质和它的永远持久性。它的性质乃是它主要的因素，就是它的永久因素。而因为它的性质就是它的永久性，当它被人接受的时候，它就带来一个永久的感觉，所以令人有满足的感觉。它是神的生命，既是神的生命，在它的本质里就有神的本性。那是永远的，那是最终的，那也是绝对的。当你照着生理法则接受过在胚种形态里的那生命的时候，你就知道你已得到了一切问题和一切渴望的解答。现在只要随着时间，你就能够逐渐有理智来解决每一件事。

我们一接受了永远生命到我们里面，就立刻产生一个已经达到目的的感觉。永远的生命开启了新的可能，新的范围，你知道你已经获得了满足的本质。你可能还有许多需要学习，你可能还有一条很长的路需要走，这里可能有新的世界需要探究和克服。但你有了这个生命就已经得着了一切终极的秘诀。

一个真正『从上面生』的人所感觉的第一件事是什么呢？当你真正是出死入生，从上面生了时，在你的感觉中，虽然说不出来，有点捉摸不定，而又是非常真实的第一件事是什么呢？那就是、你已经找到了你所一直渴望切盼的！你已经来到了那长久不得满足的历史的终点，你也已经发现了你本身生存的秘密，你为何生在这个世界上，你知道现在你活着是有所谓的。在新约中这个生命有一个必然的结果叫人立刻就出去向别人传讲。这生命产生了一个人生的意义和目的。他们整个的态度和行动都是说明：他们已经找到了他们活在这世界中的解释。除非你找到永远的生命，你绝不可能找到那一个解释。永远生命的本质就带着那个解释。我们为什么活着？当你得到了主时，你就对这个问题有了解答。你可能没有办法解释它，但你因着里面强烈的感觉知道你活在地上是有一个目的，而那个目的不是时间里的东西，它乃是永远的。它把你和永远连了起来？永远生命的本质带来满足，因此也带来永恒的感受。

觉。它的性质是宇宙的永久性，因为它就是神的性质。接受这个永远的生命，你就知道那个不够达意的英文字『永远』的更深意义。这就是约翰与时间空间是如何不相干的原因，他乃是进到了永远的里面。

永远生命的律

我现在用一句话来总结关于永远生命的律？永远生命的律是什么呢？那就是圣灵的内住！在这一章里面主说到里面活水的泉源，这无疑的是关系到圣灵，我们不可以把神的生命和圣灵分开。我们要看见它并不是一个东西，它乃是祂，乃是圣灵。祂是生命的灵。若它是指一个东西的它字，那么它只是祂的一个发表而已。我们论到一个人同在的影响，你来到这间房子里面，你是一个人，从你这里可能产生一种影响，那个影响可能是属生命的，它也可能是属死亡的，它可能是属喜乐的，它也可能是属沮丧的，可能是属美好的交通的，它也可能是属猜疑的。圣灵和祂的同在发出永远的生命，这生命就是与祂同来，也是从祂而来，永远是祂的一部份。它是那一个东西本身，但它是与『某一位』相连的『一个东西』，你不可能有一个生命能成为内住的实际，而这个生命又是和『那一位』分开的。

关于圣灵内住的律，我们不能讲得太多。我们说到尼哥底母时，我们曾说『从上面生』乃是基督的降临，并不是一个人的复兴；那是主以确定的行动，进住到人的里面，永远生命的律也是同样的真理。在积极方面必须用信心明确地接受圣灵。你有否注意在使徒行传和以后的书信中如何的着重这件事？

『使你们领受圣灵』，这话一再的重复。在保罗悔改时说过，在五旬节也说过。『要悔改受浸就必须领受所赐的圣灵』。对于以弗所的信徒，他们没有受过这教训，所以他们和主的关系是非常不完全的，使徒说：『你们信的时候受圣灵没有』？我们必须认识这事实，我们作神儿女的生命乃是根据于我们接受圣灵。『人若没有基督的灵，就不是属基督的』（罗八：9）。所以神儿女的生活并不仅是对基督教和宗教的事产生兴趣的一类事情，不仅是从事宗教的工作，也不只是进入了我们从前没有生活过的，所以也没有兴趣的一个宗教领域。它乃是比这些更为彻底的事。乃是活神的灵一下子来住在一个人的里面，这个人就来到一个境地，认识他是死的，除了靠着『从上面生』的根基，在神的国里没有一件对他可能的。圣灵进住人的里面，就开始了一切，而在这根基上。一切才能进行。我们曾说过永远生命的道理是说：把神一切行动根基的『那一个』放在了人的里面。这就是说在我们里面的圣灵与天上的神和谐的作工。而天上的神借着祂的圣灵在人里面作工。这是对同样的真理一个较细的说法。我们不要以为这是抽象的。它乃是人的。这个生命不仅是一个实质，一个看不见的东西，一个抽象的东西，它乃是一个有理性的东西。你不能把生命当作『以太』，要以为它是有属人的理性的。这个生命乃是有神的理性的生命，『永远』的理性的生命，因为它是圣灵。当你想到圣灵的内住乃是神所有的全知都在我们里面的时候，那是何等大能的功用！在我们属灵的一生中我们的责任就是要学习如何活在圣灵里。是的，我们在圣灵里就有了神所必须给我们的一切。现在我们必须学习如何把我们所有的据为己有，如何享受我们所有的。

一切都关系于基督这个人

最后，整个的事乃是关系到基督。请注意，当女人转过来谈到她们的殿，她们的敬拜，和耶路撒冷的

圣殿与敬拜的时候，主在那里所说的话。祂用坚强有力制止的话来打断她说：『妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要在灵和真里拜祂，因为父寻找这样的人拜祂』。

有两件事要认清。『时候将到，如今就是了』。照着祂说这句话的用意就是表示历史的一个改变。那话的意思就是说：整个历史的过程要换一个形态。耶路撒冷的礼拜，撒玛利亚的礼拜——它们是结束了，照原样它们该是完结了。敬拜不是在这里也不是在那里老旧的方式上。『时候将到，如今就是了』。什么时候？这个时候的性质是什么？在这个时候使这个改变发生的是什么？总而言之——基督已经来了，一切的敬拜，从来在耶路撒冷一切敬拜和整个敬拜的制度，都是指着祂的。殿呢？是，祂就是殿。『你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来祂说这话是以祂的身体为殿』。他们以为祂说的是在耶路撒冷的圣殿，事实上祂是在说：那是一个预表，我就是所预表的！有祭司吗？祂就是大祭司！有祭物吗？祂就是神的羔羊！那些祭物绝不能除罪。『看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的』。那敬拜的每一部分都是预表，遥远的指着所预表的。那一个已经来了，祂在这里，而现在借着内住的圣灵与祂有了属灵的联合，你就从外面的、形式的、教训的意义来体会到真正属灵的意义了。

另一件明显的事乃是这样，从这时候起真正的敬拜者不再是那些形式的敬拜者，而是属灵的敬拜者。形式和属灵的敬拜之间的差别是极大的。祂是说神是灵，和父真正的交通，必须有一个属灵的情形为根据。一种属灵的情形！那属灵的情形如何产生的呢？因着圣灵在里面而来的。圣灵在什么立场来到里面的呢？在于我们取得死的地位和『从上面生』的立场。

这不过是分析永远生命的律。它是内住圣灵的事实，内住圣灵的性质，内住圣灵的结果。圣灵内住的结果是要使我们和主的一切关系成为属灵的，使我们成为属灵的人；因着圣灵内住的缘故有了一个属灵的情形，使每一件事现在都成为真的。属传统的、形式的并不是永远的，它是缺乏永远的意义。我们若和所谓宗教的传统制度连在一起，无论它是如何的好，若它仅是如此的话，我们知道它仍有缺乏。当我们借着圣灵来认识主，祂乃是神为着我们的圣所，在祂里面我们见到父。我们借着圣灵在属灵方面来认识祂是我们的大祭司，我们的祭物，我们对神关系中的每一件事物；这样我们就已经进入了真理，因为我们是借着圣灵而来的。『在灵和真里』。你只有借着圣灵才能明白真理，当你认识圣灵时，你就明白了真理。

可能有许多人只知道一切关于传统的事，形式的事，而不明白真理。所以这样的人所需要的乃是永远的生命。所需要的就是活活的经历圣灵在里面，使我们向神活着。

这是一件对我们有极大利害关系的问题，极大的争论点。真的，我们有永远的生命吗？我们知道这永远生命的行动和能力吗？我们许多人已知道这个。我盼望你也知道，若是不然，这个关系是太大了。愿主带领我们借着信心接受这个恩赐，神白白的恩赐，就是在耶稣基督我们的主里永远的生命。

第五章 在神的能力里行走

读经：约翰福音第五章钥节：约五19、20、21、30。

在第五章里，我们又和基督回到了耶路撒冷。我们不可以忽略约翰福音里所记载的主巡行犹大和耶路撒冷的重要性和意义。这些巡行与犹太国的地位、状况、和命运是有正式关系的。所以对于每一次的来到，每一件事的发生，以及每一项关联，都该予以充分的注意。关于这些细节，我们读下去时，就会一一明白，但总括起来有两方面需要注意：一面是和以色列人以往历史的密切关联。一面是摩西律例的地位。

兹倒举几项来看看：

第一章：『神的羔羊』。这句话含着多少以色列的故事啊！

第二章：婚娶。只要看两处经节：

耶利米书三十一章三十一至三十三节：『耶和华说：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约；不是像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约；我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约，这是耶和华说的。耶和华说那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民』。

希伯来书八章七至十节：『那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了，所以主指责祂的百姓说：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约；不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约；因为他们不恒心守我的约』，我也不理他们，这是主说的。主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民』。

你看，这里的要点乃是一个婚约，而这约乃是将借着摩西所立的约，转变为耶稣基督的宝血所立的约。

第三章：蛇被举起来（民数记二十一章）。

第四章：活水的井。我们要注意这里那奇妙和重要的意义。在民数记二十一章里活水的出现是紧接在铜蛇被举起来之后，这正是约翰福音三章和四章的次序。

第五章：无能力的人（我们在这一章里将要说的）。

第六章：吗哪。

第七、八、九章：住棚节。

第十章：修殿节。

第十一章：含有约但河的属灵意义——死、埋葬、和复活——正是以色列历史的中心事物。

第十二章：以色列人的瞎眼（37-41）。请看这里所引用以赛亚六章和五十三章的经节。

第十五章：葡萄树。以赛亚书五章说到以色列人是葡萄树或葡萄园，葡萄树是以色列先知所常用的一个表号。在约翰福音十五章里，主耶稣把这表号从以色列人转应用到祂自己身上。

第十七章：那大祭司，连同祭坛和燔祭都出现了。

这不过只是一点择要，我们可找更多的特征，但有一件事要记住，那就是在约翰福音里面与以色列人有关的每一事物，都是表现坏的情形，也是表示撇弃犹太教以带进教会之意。这乃是基督自己所作的，把以色列人真正生命的一切要素，使它们具体化，来作教会的构造、生命和使命的属灵特征。在以后新约道理中表现出来的每一事物，都可以在四福音书里找到它的雏形，特别是在约翰福音书里。

现在我们可以来看这特殊的一章，就是约翰福音第九章。在这里和在约翰福音书中许多地方一样，是

一个犹太人的节期把主带到耶路撒冷来，或者说这就是主在那里的原因。这是一个什么节期是不十分确定的。在别的地方提到节期时，有的是提到它的名字——就如逾越节——有的是举出很明确的特征，叫我们无从怀疑它们是什么节期。但在这里的节期并没有冠词，它没有说是犹太人的『那节期』。如果有冠词，我们就知道那是指逾越节。我们现在只能靠着猜测，我们若尽可能的查考这事的日期，好像它是普珥节。这个节期乃是起源于被掳的日子，我们在以斯帖书里有它的记载。这是关系到神奇妙的制止了恶人哈曼的计谋，使犹太人从可怕的死亡中得拯救的故事；他们就在这死亡宣判之下过日子，直等到主使他们转死为生。

假如这就是第五章的节期，那末二十四至二十七节就显露了一个奇妙的意义：『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；因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命，并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄』。把这些话带到以斯帖书里，就看见那是何等奇妙的吻合。定罪和死亡转换为生命，主耶稣取得了末底该的地位；祂是被人蔑视和弃绝的，但最终执行审判的权柄却赐给了祂。

在这三章的背后，还有另一个历史的特征。显在面前的光景，乃是在池子旁那个软弱的人，圣经告诉我们说，他在那种情况中已经有三十八年了；那恰恰是以色列人从西乃山降下律法到摩西去世在旷野漂流的时间。请注意两件事：?律法的降下。?在律法之下软弱无能和失败的生活。关于这一方面，新约中所给我们的亮光是何等的多啊！使徒保罗在他给罗马人的书信中就说了很多。他指出人原先虽在软弱中，但他的软弱却是等到律法的降下才被显明揭露出来。这个事实是个宇宙性的事实。在圣洁的神的要求跟前，人是绝对无能力的。这一个重大的事实，普遍的事实，在律法之下是太明显了。律法本身并不是恶的。不，律法乃是良善的，如果能遵守律法活着，律法对人就是大的祝福。神绝不强人作任何对人不利的的事，但是因着罪和人堕落的情形，就有了一种与生俱来的软弱，使人完全不能承当神的要求；所以，本该为着人的好处和利益的律法，反而变成了使人感觉自己软弱和绝望的工具。这的确就是我们在约翰福音第五章看见的。这里有一个人躺在他的褥子上三十八年之久；褥子本是一个好的东西，一件祝福，但在这个人，褥子成了他的软弱和捆绑的象征，并且褥子已经真正变成了一个暴虐者，而不是一个朋友。所以在耶路撒冷有一个人，躺卧在自己软弱的捆绑中历三十八年之久，在这个人的生活中，我们看见了以色列人长期无能力的实例。以色列人的盼望是什么呢？这个人的盼望是什么呢？盼望从一方面来，那正是约翰福音开头所指明的：『律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的』。可见盼望乃是在于恩典和真理，这是借着主耶稣这人而来的。所以，当这个可怜的人对其他一切的盼望都已完全绝望了（或是近于完全绝望）的时候，我们就看见主耶稣在这场合出现。这是一幅何等深刻的图画，不仅是描写以色列人，也是描写在基督之外所有的人。这并不是犯罪多少的问题，也不是一个道德能力高低的问题，乃是对在基督里的完全的问题。即使就最好的人来说，如何能构得上这一个标准呢？，人怎能使神完全满意呢？没有一个人能够如此。请记住，只要有一点缺点便是不完全，也就使这个人在这族类陷在了有罪之中；所以我们必须来看保罗的结论：『世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀』；『没有义人，连一个也没有』。我们不能逃脱，我们在审判台前都要交账。那么我们的盼望是什么？我们的盼望唯独在于基督和神在耶稣基督里的恩典。在使徒保罗写给加拉太人

的奇妙书信里，他为我们揭开了神无比的恩典，借着基督的死，与我们和祂的同死，从律法的捆绑中，释放了我们。

现在这个人的故事并没有停在那里。当主耶稣进到他的生命中时，就有了一种荣耀的结果。开头他的褥子是他的主人，末了他是他褥子的主人了。开头他完全是依靠别人，他所有的力量都离开了他自己，末了在他里面有一个力量使他能够站立起来，并且不仅是行走，照着希腊文的语态乃是『不断的行走』或『一直行走』。所以这里给我们看见的，第一是从律法的捆绑中得着拯救，并且叫每一个天然人碰着神所要求的标准时，所表现的无能力和软弱得蒙拯救，对于这个标准神决不宽免任何一个人。那个拯救主要是要靠着恩典的路，因着和主耶稣活的关联而经历的。虽然这里给我们看见的目标乃是靠神的能力行走，但是在未结束之前我们必须还要来看神这个真理和祝福的律。这个在生命和能力中行走的律是什么？我们的钥节给我们看见那个律。在故事中的那人曾经多次试过要靠自己的能力，使他得以站起来行走，可是他从没有找到这力量。现在，当主耶稣临到的时候，那人就发现在祂里面有力量，而那能力就在主耶稣正说话的时候涌流了出来。这完全应验了在这福音里主耶稣所说的另一件事：『我对你们所说的话，就是灵，就是生命』。所以这一个不能从他自己得着力量起来行走的人，竟然靠着从基督发出的能力，就发觉他自己能起来行走了；而这个在神的能力中行走的简单的律，就是靠主出来的，而不是从我们自己出来的。这就是基督自己生命中那道德与属灵超越的律。站在人的地位上，祂说：『子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作』。说的话，作的事，乃是出自父的，不是出自祂自己。在英文译本中，那小小『of』一字是从希腊文的一个介词译过来的，是『out from』（出自）之意。所以基督的生活乃是出自父的生活，凭着父应付每一个要求，担当每一个责任，所以祂的生命乃是胜过一切软弱和无能的生命。

但还要注意，这一切都发生于安息日；安息日在这一章预表神的安息，神已经完成了祂的工作，就安息下来。正如这卷福音书中其他部份一样，基督乃是这里的主要人物，而这个安息日就是指祂的：神已经在祂儿子身上完成了祂的工作，满足而安息了。基督是集父一切工作的大成。我们这些在律法捆绑之下劳苦的人，靠着神在基督里那完满的工作，因信耶稣基督而得的自由，现在可以安然行走了。现在，信徒的生活就是继续不断并逐渐增进的学习如何凭着主来生活。我们会常常感觉我们自己的软弱，在我们里面除了软弱无力以外，绝没有任何东西；但我们并不停在这里，我们看见一切能力、一切才能、一切智慧、一切恩典，都在基督里；但在祂里面的一切都是为着我们的，当我们不以我们自己的情形来作准则和决定的根据，籍着信持定主耶稣，并且凭着祂来尽我们的责任的时候，我们就要发现我们能够作我们从前多次想要作而绝不能作的事。我们就能领会使徒所说的，主曾对他说，祂的能力是在人的软弱上显得完全的意义。我们觉得瘸腿不能行走吗？我们常因看不能行善而感觉失望吗？我们曾一再的尝试一再的失败吗？请我们学习约翰福音第五章的功课，不要有一件事是靠我们自己，只要凡事都靠基督。

求主指示我们如何借着信靠神儿子活着。那生命乃是一种叫我们能胜过从前所受的捆绑和辖制的生命。那并不是什么东西，乃是主自己。我们再回到这一章的背景与以斯帖书的关联，就会因着那本小书所记载神圣干预的结果而大大欢喜。那真是一个『欢乐的日子』！

第六章 生命胜过死亡

读经：约翰福音第六章

在这一章中你将注意到两个主要部份，就是使群众得饱和主说到祂自己就是生命的饼。

在我们寻求认识约翰福音书中伟大的真理和它的律之际，我们看到第六章的中心真理乃是生命胜过死亡，成为从今而后所持守的见证。或许你对这一章并没有这样领会过，或许对一些人这可能是一种新的思想，然而我若从这一章的内容给你们点一点，你就会很容易的认识这就是这一章所说的。

首先让我指出来，在这一章里『生命』这个词起码出现过十一次之多（在27、33、35、40、47、48、51、53、54、68节里面）。『活着』这个词出现过四次，『活的』这个词出现过三次，『不死』在的节里出现过一次；『复活』被题到四次（在39、40、44、54节里面）。另一方面『死』这个字提到过两次（49、58节）。当你看出了这一切，你就有充分的理，相信在这一章里生命和死亡占有重要的地位；你若认识了这一个，你就已经认识了这里的基本真理，就是生命胜过死亡。的确、这是新约圣经中一个重大的真理，并且在全新约圣经中一直启示给我们看见这真理乃是主所要用来作现在和一直持续的见证。

与基督生命的联合是主要的题目

当我们开始这样默想的时候，我们就看见整本约翰福音的两个主要题目：就是基督这个人以及与基督的联合。这一章就是那两面真理强烈、丰富、丰满的启示。这一章的『我是』是非常有力的，一次又一次的给我们看见『我是』乃是与生命相关的，并且那里说：『你们若不吃人子的肉…就没有生命…』。若是这一章是说基督与生命是相关的，我们就必须借着这一特殊的联合（吃与喝）和祂发生关系，那末生命胜过死亡的见证就是这一章的结论。这个可以普遍应用到整本新约圣经里。你若记住这个来作新的研究，你就会有很多的心得。你将要大大的惊奇，看见在新约中有何等多的地方是关系到主的心意，就是要在祂自己的人中间有一个现在和持续的生命胜过死亡的见证。我想即使有时间，也没有需要对你们详细论到整本新约圣经对这件事的教训。我们在这个时候只要记住，主的心意就是一直要在我们里面并在所有属祂的人里面，有一个生命胜过死亡的见证。对我来说好像约翰福音主要的乃是说到这一个题目。并且是从多看它不同的果效；但贯串全书的只有一个重点，一条线，就是关系到生命这件事；这是和许多死亡的情形，并列而成对照的。

我们曾一再说过记在第二章的第一个神迹，就是在加利利的迦拿婚筵上，变水为酒的那件事，乃是一个总括性的『表征』，包括了这福音其余的神迹，而那『表征』，『那工作』的中心点，乃是也永是生命胜过了死亡。再看一看那次的事件，那确实是这样的。

接着是第三章里所说的尼哥底母，和在旷野举蛇的事。一个表明死的情形，在咒诅之下临到了整个人类；另一个是借着从上面生，从死亡中出来的路，或论胜过死的路。整个新约圣经中，『从上面生』确实是生命胜过死亡的见证。第四章，又是表示死亡的特征并把永生栽种在里面。

第五章乃是在律法的死亡之下，在捆绑、软弱、无能和绝望中的一个活死亡；然后在基督里那得胜来了，新生的样式也来了。

现在第六章是从另一个观点和另一新的因素里继续说到那同一的题目。你这样一直往下读，直到这本

福音书的末了，你就会一步一步一段一段的看见，都是摸到或论到这唯一的题目，就是生命胜过死亡。接着你就来到拉撒路的故事，来到那好牧人为羊舍命的故事，都是那见证的另一形态。牧人舍命，是为要叫羊活，而羊活着的事实，就是那赐生命给羊的牧人胜过死亡的见证。这样你将看见这整本的福音书，从这个观点来看，是把生命胜过死亡这重大真理一直不断的揭开、显示和发挥着。我们可以很易容就来到使徒行传，在那里我们不难建立我们所确认的。使徒行传这本书的开头几章，不外乎是作主耶稣复活的见证，而那些作证的人就是那些亲眼看见的人，就是说那见证是在于那些见证人。再来就是给罗马人书，我们对罗马书够熟悉，当你读过了头几章的时候，你就是经过了死的境界，从那里你就进入了生命胜过死亡的境界，经过第六章而进入了第八章。我们再读下去都是这样。我们能够知道有何等充足的圣经章节可作我们所说主的旨意的根据，这对于我们是很有益处的。我的意思是：你我来说主要有一个现在的并继续不断的生命胜过死亡的见证，这是一件极严肃的事。那将是一个不断的考验。我们这样论有什么圣经的根据足资印证呢？我们采取这样地位，有什么坚强的根据来支持我们呢？我们是否把这样重大的宣告和它所包含的一切，都建立在一些无关连的片段的神的话语上呢？为着这样的地位，我们是否有一足够的根基呢？我们所以对这一点说了许多超出这一章的话，就是为这缘故。我们有极多神的话能证实这样的地位，就是主要属祂自己的人必须现在并继续不断有生命胜过死亡的见证。

吃喝基督的律

现在我们要一点一点的来看它。当然主要的乃是支配这真理的律。这里有一伟大的真理，但它有一个支配的律：为要享有『那见证』，为要能得着生命胜过死亡的经历，我们必须认识这律，接受它的校正，并且顺服它。这律是什么？简单说，就是吃喝基督。吃喝基督的意思是什么，我们暂且不说它，只认识这事实，因这事实是关乎这个真理的。你注意在这一章里面有两件事：一件是先说到的，一件是后来说到的。第四节：『那时犹太人的逾越节近了，所以耶稣举目…』（新译），你看见那个『所以』的关联吗？你可以从头这样读：『这事以后，耶稣渡过那边…有许多人，因看见祂……所行的神迹，就跟随祂，耶稣上了山，和他的门徒一同坐在那里，那时犹太人的逾越节近了』。这和『所以』这字有什么关系呢？为什么这里写『所以耶稣』？那时在祂心里有一个时候的观念，正像祂在加利利的迦拿说：『我的时候还没有到』时，也有一个时候的观念。『所以耶稣举目既看见许多人来，就对腓力说：我们从那里买饼叫这些人吃呢』？你有没有注意，这里题到逾越节就是为的这个，主心里逾越节是和这事有关的，更好说这事是和逾越节有关的。使众人得饱乃是关系到一个属灵的真理。我们暂将开头所题的逾越节这一事实摆在这里，而来看三十一节：『我们的祖宗在旷野吃过吗哪…耶稣说：我实实在在告诉你们那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真禄赐给你们』。逾越节已经题过了，现在摩西，旷野、吗哪也在这同一关系里被带进来，那末这两件事与生命胜过死亡这个主要真理有什么关联呢？当然，逾越节对这件事有很大的关系。因着逾越节使你想到了埃及，回到了死的境界里，回到了灭命者巡行的地方，在那里死亡遍满地面，而吃逾越节就是生命胜过死亡。他们的历史一开始就有逾越节，这也确定了他们建国的日子，他们是借着逾越节建国。『这是正月』。所以他们作神子民的历史，乃是以生命胜过死亡，吃喝基督，得着基督作他们的生命所代表的为根据。然后我们看见旷野，在旷野所有的都是死亡，在旷野中没有一点生命的迹象，没有生机，没有生命的

源头。旷野是离开神的，是死亡的所在地。当他们不顺服神时，他们就死在旷野。他们喊说：埃及岂没有坟墓，要你们把我们带出来死在旷野吗？哦，是的，那是死亡的所在地！然后吗哪降下来，在他们中间兴起了生命胜过死亡的见证。那吃用吗哪就构成了在他们中间生命胜过死亡持续不断的见证。

语态改变的意义

这里有一件很特别的事，请看第五十三节：『耶稣说我实实在在告诉你们，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』。这里所用希腊文的语态，就是一件事已经发生而仍需要一直继续往前的。一个『不定过去』语态乃是某事已经作成，却还有未完成的工作，照字意是：在过去是已经完成了，但并未完全定规，就是说虽然有些事是已经作成了，却还没有达到它最终的结果。在下面第五十四节里，你看见语态变了：『吃我肉，喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活』。这句的语态是现在自动分词：意思是继续吃用，有吃的习惯的。所以我们乃是在开头有一件已作成的事，作为将来所要成就和继续实行的一个完全的根基，这件事关系到我们历史的开端和它的延续。我认为这是圣灵管制文法的一个极美好的例证，这真是一件美妙的事，在开头你有逾越节作为基本的行动，虽然其中一切都已完备，但仍有一个含意是还有某些事要作。然后就引进旷野来，而这里的文法指明旷野的经历是必须是经常吃用，一直的作一件事。生命胜过死亡乃是当我们第一次接受主耶稣的时候就已经完全得着的，但还需要使它长出来；我们为了维持那见证，还必须继续不断的接受基督。

【译者附注：按约翰福音第五章『吃』字英文原义第53节为过去完成式，第54、56、57节为现在进行式，第58节为过去式。】

基督的身体——不朽坏的人性

请记得，这个吃人子的肉，喝人子的血，就是接受那不能朽坏且有生命在其中的（参读徒二27）。肉乃是基督的身体，在其中死亡已被制服了。主说：『……你曾给我预备了身体』。为什么？乃是在一个身体里——就是在人类死的领域里——将死亡制服了。我是这样的喜乐，主就是在死亡本身所在的地方，在身体里，对付了死。死就是在人本性里给了人类致命的打击，人类本是神一个非常高超的思想，一个完美的造物，人类乃是一独一无二的东西，一特别的东西。『我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说：人算什么，你竟顾念他…』？人乃是属于比天使更高的等次。将来的世界并不是交给天使管辖的，它乃是交给人管辖的。『岂不知你们要审判天使吗』？当人合乎神心意的时候，天使就要服在人之下。『天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗』？他们要为救恩效力，要服事人，为要把人带到神在永远里所定规人所应有的地位，人是神一个极高的思想，是比天使的等次更高的。呀！但是仇敌打击的就在这一点，死亡是在人里面掌权，死亡就是在我们必死的身体里有了它的地位，这就是神的话语中所说的『我们必死的身体』的教训？主耶稣在一个身体里面胜过死亡，并且对付了人道德的情形，也就是死亡的根基：祂在一个身体里作了这件事，祂的身体是祂胜过人的道德情形和那因道德情形的败坏而引起的死亡的工具。请记得，在祂的身体里，祂遇到了人所熟知的各样的试探，并且胜过了它。祂在身体里，就是在人里面：『…也受了各样的试探和我们一样，只是没有犯罪』。如果你不觉得有试探，那就不是试探；如有人问：一位完全的人，怎能遭受试探呢？这样一问是表明完全，不明白其要点。祂曾受过试探，受过试验，而祂是得胜的。你若没有经过火炼，就没有胜利；你若从来没有打过一次仗，胜利于你就是没有意义的。祂在祂的身体里

受过从『外来的』各样邪恶的诱惑，邪恶势力的攻击，祂曾单独和那恶者本身处在一一起来受试验和试探。在祂的身体里祂得胜了，在祂的身体里，祂担当了我们的罪：『祂在十字架上亲身担当了我们的罪…』。我们要郑重的说，我们不相信在基督自己里面的任何部份有任何罪的成分；所以我们特别着重说是『外来的』。现在在那得胜的身体里面，有不朽的生命。这一位圣者不见朽坏，因为祂曾在道德方面得胜过了。祂不可能被死亡扣住，因为死亡在那身体中没有居留的地方。『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』。生命胜过死亡乃是我们把祂身体所代表的一切据为己有。乃是需要有信心取得祂在人性里的得胜。我们随后就要解释这是什么意思；但我们必须记得那乃是在祂的肉身中，在祂的身体中祂胜过了死亡。你也可以这样论：在一个身体里祂得胜了。基督的身体以往是，也永远是一个成全了一切各各祂的工作和得胜的身体。凭信接受那能力，那属灵的功效，你就是接受各各祂的得胜。各各祂的得胜不是要你取用一些道理，乃是与得胜的基督自己有关的一个属灵运用：取用基督，借着信心使基督成为你的。那就是各各祂得胜的途径。吃喝基督乃是分享祂的得胜。吃喝基督就是力量、长进、忍耐，不是道理或教训，乃是吃喝、取用、吸收、据为己有，使成为我们自己的。那就是继续不断胜过死亡的路。那是一件我们一直要作的事。我们接受基督，于是我们每天经常是如此，正如同以色列人在旷野每天早晨所必须重新作的一样。主在那里郑重的和他们约定，不可以靠昨天的吗哪活着，不可以留着过夜，所有过了夜的都要烧毁；那必须是每天早晨新鲜得着的；不是靠昨天与基督的交通，乃是今天的，每天的。旷野，基督曾和撒但在旷野争战，并且头一次的攻击就是关于饼的：问题『你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成饼』。主的答复是什么？主从旷野发出的答复乃是：『人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话』。即使是在死亡之地，你也是靠神的话而活。祂就是话在一个人里面（活的话），也是在命令里面。

为结束这段默想，我们现在来说一点关于吃喝基督作为继续见证生命胜过死亡,的途径是什么意思：

吃喝基督的意义

吃喝基督！请记得，你已经开始接受基督作你的生命，这接受必须继续，使它成为习惯。照着主的话语和吩咐，绝不可以昨天作了今天就不作，或以为说这样作了可以够用几天，那必须要继续的、天天的、经常的、习惯的作。那末什么是吃喝基督呢？这是关系到几件简单的事，这些事人都认为平常，但它们的重要性和广泛性，惟有从它们所带进的那见证的观点上去看才能够认识。还有比生命胜过死亡的见证更大的吗？没有！当你我与主往前去的时候，就要在我们的经历中发现那乃是最高的事，而整个阴府对于这件事是狂怒的；我们一旦站在主耶稣这边，实际就是和魔鬼赤露的势力相对抗，他们也在反对我们；结果不是死亡的权势把我们带到属灵的死亡中，把我们的见证毁灭了，就是那见证得以保持，这就是基督胜过撒但一切权势那极大得胜的见证。当你从这观点来看事物时，你就能够看见那些事物的重要性。当一个人说到吃喝基督的时候，第一就是祷告，那末祷告立刻就关连到生命胜过死亡的那见证。

借着祷告吃喝

我们诚然是在祷告中吃喝基督，换一句话说，在祷告里祂将自己分赐给属祂的人。我们可以在疲倦中去祷告，而在新鲜中起来；我们可以在疲惫中去祷告，而在复苏中起来。这岂是单单因为我们口中念过一点祷告文，作过一个祷告吗？我们很清楚知道，我们若是如此，我们绝不可能使元气得到恢复。

形式的祷告不会带来多少生命。作过一种形式的祷告，有时只会供应死亡。但真正的寻找主，竭力追求，抓住主，在祷告中把我们的自己交给主，这样绝不至于得不到更新、高昂、刚强的果效。你说祷告会消耗你吗？是的，但是有一奇妙的力量，是借着疲倦的祷告得来的。虽然在这样使身体困乏的祷告中，却有一种活力给与属灵的生命，而我们就是靠这力量前进。是的，祷告乃是圣灵将基督供应我们的一个方法，祷告乃是我们吃喝基督的一个方法，祂成为我们的生命。

借着神的话吃喝

其次当然就是神的话，主的话对我们是有益的；能使人刚强、丰富、蒙造就，我是指属灵的方面。我们可以用研究学术的方法来研究圣经，那对我们并没有多么大属灵的帮助。但是我们去读主的话，如果是为着使我们属灵的生命更加丰富，不是为着讲给人听，也不是以增加知识为目标；乃是为着我们自己属灵的生命；并且对主的道（话）专心下工夫，不因暂时得不着什么而灰心，如果这样，就有真实的价值。最希奇的是：过了初期的挫折以后，你就开始有所得着了。那好像主试验我们，然后圣灵就借着神的话供应基督。不仅读主的话就够了，（当然那也是有价值的），主在旷野向撒但所引用的经节，有一个比那经节本身更深的意义。你若去读申命记，将发现那原不是要以色列人去读或研究律法，乃是要他们遵守律法。他们是靠着遵行主的活而活的，在每一个遵守主的话的行动中，都有基督新鲜的供应。你若遵行主的任何一部份话语，绝不可能没有得着基督。永远是这样。我们因主的话活着就是这样，因为我们是遵守主话的。顺从主的话就是生命，因为那就是基督的增加。

借着交通得喂养

再者，就是当我们认识神所安排的属灵交通的时候，我们就是在吃喝主，祂就成为我们的生命。那是神的一个安排，这安排曾在使徒行传中提到：『他们恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祷告』。在主子民的交通中，有一个极大恩典的路，和极大基督丰满的享受。当信徒聚集的时候，我信仇敌总要叫他们谈到任何在日光之下的事，而不谈到主。当你遇见主的子民时，你很容易被各种有趣的事物所迷，而不开始谈到主；但你若谈到主，就常常得丰富，被巩固，蒙造就；这是神的法则。交通乃是将基督分给信的人的一个方法，无论何处只要有属灵交通的可能，你我就应当追求它，寻找它，爱惜它。今天有许多主的儿女，他们没有属灵交通的机会，而他们愿意付上任何代价来得到交通。主要我们最少也要有两个人在一起，这就是祂的命令，在那里彼此之间就有基督的供应。若不如此，就有亏损，这些就是我们吃喝主的途径。

借着敬拜得丰富

还有一个方法，那就是敬拜。在敬拜里得奇妙的丰富。什么是敬拜？在旧约圣经中，敬拜实在是件希奇的事，个人或众人借着献上一些东西给主，他们自己也就得了丰富。当我们看重祂所是的，并向祂说到祂所是的对于我们是如何，我们就得了丰富、受造就、被扩大、享受到了基督。我认为我们还不能领会敬拜这一个属灵造就因素的所有价值。

关于吃喝基督的路既已说完，那末，那总括的结果是什么？它所带进的是什么？享有基督是什么意思？你能看见神在属灵和道德上一直要我们有的每一件都是祂，在我们努力挣扎要像主耶稣，和我们取得祂，以成为在我们里面祂自己的形像之间，有一个完全的不同。我想那努力挣扎要像祂，乃是一条挨饿的路，我们终会变成骷髅。借着努力求像主的人，大多数实在是如此；但我们若一面开始认识我是

不够的，我绝不能成就什么；一面认识祂是一切，并且祂正好就是神所预备在这一方面应付我的缺欠的；我若能够借着信心认识祂就是那一个，那末无论在任何事上都会得到胜利。得胜的路并不是努力去求得胜，乃是认基督为得胜者。无论是一件属灵的事，一件道德的事，或是一件身体上的事，祂都是我们所需要的。我说身体：我们岂不需要身体的能力吗？是的，但天然的绝不可能给我们属灵目的所需要的。

主在这一方面曾经教导我们美妙的功课。有时候我们以为我们为了属灵的目的，所需要的是体力的恢复，依一般天然的方法，是需要一个假日，于是我们就照这样去行，然而，我们所得到的是何等可怜的假日！主竟不给我们在这方面得到满足，然而祂却将另外的事指示我们，使我们看见属灵的目的需要属灵的资源，而属灵的资源也能应付体力的需要，使我们达到属灵的目的。我并不是说主要剥夺我们的假期；主常给人美好的假期！主允许我们有美好的享受，那并没有错，但我是说有一个比这更深的律，你如果不认识这个律，其余的就没有作用。这律乃是：虽在疲倦、因惫、力竭之中，主若要你作什么事情，祂仍使你能够作它，而无须给休假期。当你明白了这一点，并承认它，不以天然的方法为主要、为必要时；那里主就会给你其他的，祂也的确必然给你，这就是那见证。如果你出来享受了一个好的假期，得了完全的休息，回来仅是靠这样基础来为主工作，那里还有生命胜过身体上的死亡的那见证呢？那见证在那里呢？在这事的后面有一些东西，主要我们坚守这基本的原则，『…祂没有留下一样好处不给那些行动正直的人』，『……先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了』。当我们对这一点确定了之后，主就要白白的赐给我们其余的；如果我们以为天然的方法是属灵见证的唯一方法，那就是一个矛盾。

为着应付祂的一切要求，主就来作我们身体方面的生命；为着应付祂的一切要求，主就来作我们道德方面的生命；祂在道德方面已经得胜，在每一道德问题上，祂那得胜都是为着我们的。主是我们属灵方面的生命，我们必须借着祷告，借着神的话，借着顺服，借着交通，借着敬拜，得着祂。这是真理，生命胜过死亡是现在的也是继续不断的见证。这也是律，吃喝，取用基督作我们的生命。这见证需要这个律来维持。不遵守这属灵的律的任何一点，见证就失败了。你如果不祷告，不每天祷告，你就绝不可能在得胜中活着。你如果不每天在主的口中吃喝祂，你就绝不能在得胜中活着。除非你每逢在可能的场合就能够运用一切属灵的交通，来达到属灵的目的，你就绝不可能活在得胜中。如果这些不可能时，祂还能以别的方式使你得着供应。但我们必须认识祂是神为我们所作的一切，而享受祂。

第七章 预示的新日

第六章结束了约翰福音的第一段落，这一段乃是紧系于『生命』这个词的。生命与基督是不能分的，这是已经明白并加重说过的。这一个宣告，以及关于基督的死的意义，叫许多人绊跌了，并且许多人进去了。历代都是如此！说耶稣是夫子、工人、或好人、还容易被接受，但以他的死为达到生命的独一的路，以吃这擘开的饼为与祂联合和与神交通的唯一根基，这路就要被人拒绝。从致父的日子一直到现在，对于六章四节的『逾越节』这词该不该在那里，是不是原文所有的，意见上有了强烈的分

歧。不管反对理由如何，我们认为约翰福音全部属灵的教训；证明那词是该有的，即就这话：『你们若不吃人子的肉，喝人子的血，就没有生命在你们里面』；正好叫人回想到逾越节。我们看见就在死亡流播之际，逾越节羊羔乃是以色列人的生命。在约翰福音第六章里生命的整个问题归结于逾越节或者说基督的十字架，实在是合适的。第六章说出一个从生命转变到光的经过，而同时也把它们并在了一起；现在对于光也有同样的宣告、强调和结论，就如同对于生命一样，并且同样的结果也要跟着发生，就是因为不信而绊倒并弃绝。光要分开一切，正如它已经所作的。我们曾看见约翰福音第一章的话包括了这整卷福音。所以这第二段也在第一章的经文中预示了出来：『生命在祂里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里……这人来……就是为光作见证……那光是真光，照亮一切生在世上的人』。

看见和没有看见者之间的区别，借着拿但业标明了（一45）：『……你将要看见……』（51节）。对着那些光已出现却仍然在黑暗中的人们，这里有一个人，实是属于他们却又与他们不同。这是一个真以色列人，是没有诡诈的；一个以色列人，在他里面却没有『雅各』（诡诈）。那个自私自利的，自满自足的，随波逐流的雅各，已降服于属灵的、透明的、寻求神的以色列之下。这一个不同，将决定谁要就近光，谁要落在加倍的黑暗里。

基督是住棚节的应验

到了第七章，我们看见在这里乃是另一个节期，也是这里事情发生的特殊时刻。在约翰福音的叙述中，从逾越节很快的就来到了住棚节，这是很有意义的。在出埃及记和利未记中的次序，正月十四日是逾越节，然后是除酵节，初熟节，七七节，吹角节，赎罪节，而最后才是住棚节。这样逾越节是在正月十四日，而住棚节乃是在七月十五日；这中间的一段时间在约翰福音里都略去了，我们一下子就从逾越节跨到了住棚节。这是有意义的，并且是符合我们从前所说关于属灵的历史（四章）。请我们注意，住棚节是摩西所定的最后一个节期（在以色列人的历史中，普珥节是后来才有的节期）。这样住棚节使人一直回溯到开头，纪念从世界（埃及）分别出来，并说到信心的生活。埃及的保障（？）已经被丢弃，而旷野的帐幕已经被接受，石头的房屋已经换成了草棚；但这个新的秩序并不像人看为的那样薄弱，因为这里有云柱和火柱不会错误的管治。那里也有『……随着他们的灵盘石，那盘石就是基督』（林前十四）。这个分别是从代表黑暗和死亡的天然的光和生命，转变为与基督联合的生命和光。在住棚节，就是在圣殿中庆祝的住棚节，有一个大灯台点燃，许多盛水的器皿，把毕士大池子的水带来倒在殿中；就我们熟知的，这些对于那信的人，就是光和生命的表号。基督就用这一个习俗把祂自己放在这两个地位中；把这两方面，光和生命的表号，连结在祂自己的身上。

我们看见在第七章里转变的因素乃是这样：认识父和子的问题，很清楚的可以看见了；并且可以看见，贯通这一章和以下几章，对于父和子的无知，有特别的强调和重述。属灵的光、认识、知识、真理，整个问题的关键就特别重在（第七章三十七至三十九节）生命的问题上，而这生命乃是因着内住的圣灵。在能以认识主，就是所谓交通之前，必须先有生命。生命带来光，这是一个决定性的试验，并显明第七章真是何等决定性的一章圣经。生命只有因着逾越节，就是基督的死而产生。拒绝这生命，则无论这光是有着何等悠久的传统历史，对神深切是的认识，和真正属灵的了解以及与神的交通仍然是不可能的。

荣耀中的基督和新的日子

第七章再一个伟大的点，就是预示在荣耀里的基督，而这又是代表新的日子。这个新日子乃是第八日所预表的。按照利未记二十三章三十六节，第八日就是约翰福音第七章三十七节节期的末了最大之日。就我们所知，第八日结束了在律法之下以色列人的历史，而在恩典之下带进了教会。就是在那一天，神的工作在基督里既得以完成，基督就在荣耀里坐在父的右边，于是圣灵浇灌了下来，正如同从毕士大带来的水倒在殿里。第八日就成为教会的第一日，从此一切事情都在复活的根基上从新开始，这新日子乃是圣灵作生命作光的日子。

再看这第七章，我们就看见对基督的敌对是越发剧烈了。以前所隐藏的，现在变得明显了，而这敌对是近乎普遍了，连祂自己家里的人也是不信祂。对于生命本身都有怀疑，偏见，甚至威胁。看见了这一点，我们不能不因基督一直在刚强稳定道德的优越里行动，所表现那泰然自若的尊严，大受感动。祂的信心并未曾有一瞬间受到搅扰。祂一直这样，正如祂完全确信没有任何事会临到祂或制胜祂，直到祂的工作完成。这个属灵和道德超越的秘诀是什么呢？解答这个问题就揭开一个律，而这个律就是那支配『圣灵新的日子』和这日子所带给信徒的一切。

藏在神里面生命的律

那个律就是主耶稣所表现的，乃是隐藏在神里面的生命的律。祂绝不从那个隐密的交通里被引出来。甚至祂的弟兄们都要和祂争辩；请注意他们如何想要逼祂接受宗教的规定，既定的教条，就是那些宗教信徒们所必作的事；请注意人如何劝告祂要尊重这些事；然后请注意祂如何抵挡这一切，拒绝受它的支配。对于祂有一件比一切宗教的制度和人所认可的仪式更为重要，有一件是超乎权宜或手腕的，那就是父在祂心里的印证。你若放过了这本福音，每逢『父』这个字，就在旁边划一条线，你必会因着那结果惊奇。这给你看见在主耶稣生活中每一件事情的背景。这就是祂爱父的忠诚，对于祂，一切都是那隐密的交通里取决。事情、方法、时间、过程，这一切都必须超越过人（甚至宗教方面的人）的喧嚷、喊叫、强迫、劝告，和一般公认的规条。祂绝不考虑到这事是不是人通常所要作的，划者这事所可能发生的牵连，或者作了有什么益处。祂对每一件事是要问：我的父是否要作这事？若是如此，祂（父）要如何作？并且祂（父）要在什么时候作？所以你看见在这一章的开始似乎是有些矛盾，祂先说祂不上去过节，而当别人上去的时候祂却去了。这事的解释乃是祂并不是受外在的管治，祂乃是等候接受里面父的印证。

许多主的子民的失败、挫折、甚至灾祸，是因着他们已成为一个公认宗教团体的一部分，自愿顺服一个组织制度的管治，以致牺牲了里面与神的同行。因此他们的超越能力，属灵能力和功效，都受到非常厉害的限制；他们原可有助于人，现在不可能了，因为他们没有学会借着里面与祂隐密的交通和同行认识主。这样学习认识主，对于许多人可能会有困难，但是主的工作如果借着祷告，而知道如何来安排处理，并且也尽可能的借着交通去作，那些困难都可解除。

的确，这就是那新日子的特征，那新日子就是圣灵的日子，也是因着个人和团体与基督联合而有的生命和光的日子。

第八章 神的儿子使我们自由

请我们看第三十二和第三十六节，这两节是这章圣经的钥节。

『你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由』。

『所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了』。

这对我们说到因认识真理而得的自由。你看主耶稣用这些话宣告了关于真理必叫人得以自由之后，立刻就引起了听众提出关于捆绑的整个问题。他们对祂的话当时的反应就是：他们反对祂话里暗示说他们是在捆绑之中。他们说：『我们……从来没有作过谁的奴仆……』。他们这样说是完全曝露了他们自己。他们显示他们是如何完全的瞎眼，而他们完全证实了这一段开头的话：『我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走』。若是没有黑暗，就不需要光。主耶稣说过祂是光。祂清楚知道黑暗是何等的深，但他们却不觉得黑暗，所以他们认为不需要祂。他们不觉得捆绑，所以他们认为不需要得自由。真是奇妙，整整一章都说到因着黑暗和捆绑的存在，而人竟对此知毫无所，祂自称为那光，为那使人得自由者。

这样，这一章圣经说到了黑暗的事实和性质，同时也说到捆绑的事实和性质，然后又指明拯救的路，而这路就是主耶稣自己。他们说：『我们……从来没有作过谁的奴仆……』。祂最少在四方面指明他们是在捆绑中，然而他们却连一个也不承认，这就证明了他们的黑暗是何等的厉害。

（一）律法的捆绑

第一、祂先要使他们完全清楚明白，他们是在律法的捆绑之中。是这样的受律法的捆绑：律法拘束他们像一个主人，像一个审判官，像一件他们无从摆脱的事，一件逼迫他们叫他们不能不投降的事。他们就是这样受律法的捆绑。这章圣经的前十一节是一段很显著的插语。我们要看见这些话如何成了这件事的一部分。你看那些长官带那正犯罪时被拿的女人来对祂说：『夫子，这妇人是正行淫之时被拿的，摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么样呢…』？不用说，他们这样作是一个完全违法的行为。对于这样事件他们有公认的法庭，那里是司法的地方。他们该把这事带到合法的地方去，而竟带到一个平民面前，尤其是他们所不相信的那一位面前。但人为要达到他定意所要的目的，就不顾一切去作任何事，那些长官是公然设计要陷害祂的。他们用计谋要置祂于法，使祂和最高会议就是审判的法庭发生冲突。我们不论这事，只要注意这事发展的结果：『摩西吩咐……你说……怎么样呢』？祂拥护摩西吗？祂若这样宣告，这样审断，祂就站在最高会议的立场，也立刻和当时顶替了摩西司法权的罗马政权发生冲突。祂把摩西放在一边吗，祂若这样，祂就被牵连在这项罪行中，祂就是宽容不贞，而有分于恶事。看来这好像是一个无法逃脱的圈套。

祂正坐在圣殿中教训人，当他们带进了这女人，提出他们的控告，并质问祂的时候，祂在座位上就弯下腰来在地上画字。他们追问祂时，祂仰起祂的头来只说：『你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头…』。于是又弯下腰去。当祂写了一会儿，只举起头来看，他们都不在了。圣经说：『他们……从老

到少一个一个的都出去了』。你说他们岂不是在律法的捆绑中吗？他们想要加在这个女人身上的律法，祂已经加在他们身上。祂转过那武器来向着这些控告者，那些自以为与摩西是一致的，反而受了摩西的鞭打，而不能抵住律法。他们若在摩西的律法面前站立得住，那女人必定被石头打死了；但他们抵不住，因为律法审判他们，定罪他们。当他们出去的时候，就证实了他们如何受捆绑的情形。

照着这样原则，我们接下去看。不仅是他们而已，所有的人都是这样受了律法的捆绑。神已经颁布了祂的律法，并未曾废去律法的一点一撇。那律法是仍然有效的！它是完全的、详细的，它涉及生活和品性的每一件事，这一方面有一包罗的条款：『你们不可』！另一方面也有同样包罗的条款：『你们要』！再把这两面总括于一点：你若违犯了律法的一条，你就违犯了律法的全部；你如果在一条上构不上了，你就向其余的都要负责。这是我们所无法担当的。照着天性我们就是在捆绑之中。神已经说了，我们无法摆脱。神所发表的心意，就是他的要求：『你们要』，『你们不可』，两方面我们都要负责。我们决不能逃避这事，我们总有一天要负这事的责任。我们每一个人必须站在神面前，向祂对律法负责，这是无法逃脱的。神迟早总要叫我们知道这事，那时神就要定罪和审判每一个人。逃避之路只有一条，但是照着天然我们都是律法的捆绑之中，而我们又必须负律法的责任。有谁能说他已经遵守了全部律法，而绝没有违犯过任何一条神的诫命呢？那不是有多少罪的问题，你若是犯了一条神的诫命，在神面前你就是犯了众条。破坏了律法，被证实是一个罪人，就你在神面前的光景而论，就如同犯了全部。罪的事实已经定了，不论罪大罪小，都要审判。

（二）罪的捆绑

那末请再来看，他们是在罪的捆绑之中。他们说：『我们……从来没有作过谁的奴仆』。祂说：『我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆』。刚在不久之前，他们对着：『你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头…』这句话已没有勇气抵挡，就是这一班人溜走了，就是他们这一溜走承认了他们不是没有罪的。现在祂说：『所有犯罪的就是罪的奴仆』。所以他们就是承认自己是罪的奴仆了。哦！他们是不愿意这样说出的，但他们良心是承认了。

现在且把法利赛人放在一边，单就我们而论，不须要太大的强迫，我们就会承认。我认为我们是不愿在宗教的法利赛人的立场上的；他们总是要口头否认他们本性上受了任何罪的捆绑。我们没有一个人愿意论我们是没有罪的。但我要问你，你从来没有想要不再犯罪吗？你没有想要决不犯罪吗？你有没有在一天的开头就说：我今天不要犯罪！结果如何呢？你很清楚知道你是在罪的捆绑之中，对此没有选择权。若没有得救并在基督里，对罪你是没有主权，它反而是你的主人，我们很清楚知道，在基督之外，罪是管辖我们的，而我们是在罪的捆绑之中。那是主耶稣在这里说的十分清楚而且证实的。

（三）撒但的捆绑

第三件就是他们乃是在魔鬼的捆绑之中。『你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行』。那是一个可怕的说法，但祂却证实了祂所说的话。事实岂不是证明了祂是对的吗？这些热心宗教的法利赛人杀了荣耀的主，这两千年来证实了他们是作了魔鬼的工作；魔鬼是在幕后作工，那并不是神的工作，照着这里的记载，祂说他们是出于他们的父魔鬼，他们作的是他们父的工，这话是完全的真实。

所以，他们是盲目的活在魔鬼的捆绑之中。

在这世界每一个男女的情形的背后，这是一件深而隐藏的事实。他们是在神的律法管辖之下，他们是在罪的捆绑之中，但这背后乃是魔鬼的专横。我们必须认识的乃是：罪本身权势虽大，我们并不仅是要对付罪和罪本身所有的权势而已；我们必须谨慎对付的是罪背后的撒但自己。你不可能用机智取胜魔鬼！你可以试试慎防犯罪，你将发现你所面对的不是一项抽象的东西，乃是一个凶恶的狡猾的灵，它能在你不愿被颠覆时，就颠覆了你；就在你疏忽的时候，在困倦站不起来的时候，抓住了你。一切都是计划的，一切都是预谋的，一切都按照计划来严密推动。魔鬼以它的聪明和它的力量，在罪恶事物的背后，操纵一切，使每一个在基督之外的男女，不仅是受罪的捆绑，更是受魔鬼的捆绑。人尽可以说他们不要再去犯罪，他们要放弃犯罪；但他们是无法这样摆脱魔鬼的，它不让人这样容易摆脱它。他们不住是在对付一些嗜好，就是他们一次跌在其中的事物；他们乃是落在魔鬼的网罗、掌握和管辖之中；他们不仅是需要从罪中得着拯救，他们更是需要从魔鬼手下得着拯救。即使是热心的法利赛人也是在那里受撒但的捆绑。

（四）审判的捆绑

主耶稣所揭开的第四点就是：他们是在审判的捆绑之中。因着前三面的捆绑，审判——神的审判——就落在他们身上。『你们要死在你们的罪中』。这不仅是指离开世间，终止生存说的；『…按着定命人人都有一死，死后且有审判』，这是无可逃避的。在审判的捆绑之中，这话的意义是说：审判支配了每一个罪人的命运。所以你看，祂所说关于在捆绑之中，乃是一件非常大的事，这事在各方面都是真的。当祂说过：『你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由』，因而引起了整个在捆绑中的问题的时候，他们就立刻反驳这种说法和暗示。但祂却证明了祂的话，并且指明他们受捆绑的光景比他们所能想象的严重的多。

基督——叫人自由的真理

我们的光景就是那样，但是祂又说：『你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由…所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了』。我们已经看过受捆绑的一面，现在我们来看另外一面：借着真理得以自由。什么是真理叫人自由呢？约翰福音分作几段，第一段说到生命，第二段说到光。每一段都是环绕着主耶稣这个人。当约翰说到生命时，那中心的宣告是『我是生命』，而当他说到光和真理时，那中心的宣告是『我是光』。所以所说的一切都集中在祂身上。『你们必晓得真理』。『我就是真理』！总而言之这就是就：你们要认识我，你们就可以得着自由。关于认识祂是真理而得以自由这话，究竟是什么意思呢？那并不仅是认识主耶稣的存在这一事实而已，那并不仅是相信有这么一个人，那乃是认识祂所代表的是什么，祂的意义是什么。

律法成全，叫神满意

什么是在主耶稣里面所代表的：胜过律法的捆绑，藉此我们从捆绑中得以自由的真理呢？它乃是这样：神虽不减少祂的律法的一点一划，但主耶稣已经为我们成全了全律法。每一个人都会被律法打倒，但

神绝没有说：『好，你不能成全律法，我就让你去算了』。绝不！祂说：『你必要承当律法』！但这是绝不可能的啊！那末，什么是逃脱的路呢？神必定要成全祂的律法！主耶稣来了，说：『我要成全律法，律法一旦被成全时，它就可以被挪开』。除非它被完全成全，就绝不可能被挪开；所以祂就代替我们成全了律法，使神完全满意。『神阿，我来了为要照着你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了』（来十：7）。祂作的极其完全，既成全了律法，叫人尊重它，祂就把律法放在一边而引进了恩典时代，所以我们现在唱说：

从律法中自由，哦，何等快乐？

耶稣已经流血，罪已得着赦免！

受过了律法的咒诅，和堕落的创伤；

恩典却拯救了我们，直到永远。

害主耶稣里的真理，使我们得以自由，这乃是因为祂在律法的事上已经满足了神的要求；但我们必须要记住，这完全是系于耶稣基督是谁。普通人决不能作这样宇宙性的，天上地上，时间里和永远里的工作。只有曾经被置于宇宙代表者独一无二的地位上的那一位，才能成就这事。

罪已得赎，人得称义

其次一点就是罪。在主耶稣里的真理胜过了罪的捆绑，『那不知罪的，为我们成为罪…』。祂的命作了赎罪祭，『祂成功了完全的救赎』。『祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因祂受的刑罚，我们得平安，因祂受的鞭伤，我们得医治』（赛五十三5）。在主耶稣里的真理，使我们从罪中得以自由，乃是因为祂为我们解决了整个问题；而从罪的捆绑中得释放，就是因为主耶稣成了一个担罪者，在祂里面就是完全释放。

撒但被推翻，人得释放

同样的原则，也应用在撒但的捆绑。当主要去钉十字架的时候祂说：『这世界的王将要被赶出去』。『…这世界的王受了审判』。保罗因蒙神的光照，看见了在那看不见的境界里所发生的关于各各他的事，他说：『既将执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜』（西二15）。结果使徒又说：『感谢神，祂率领我们在各地在祂得胜的行列中，庆祝祂胜过了祂的众仇敌』（林后二14另译）。各各他是基督为我们对魔鬼的胜利，因着祂在那里所作的，我们得以从撒但的捆绑中得着释放。

审判受过了，人得安息

此外说到审判的捆绑。祂自己并非因诞生或天然的缘故有了罪，只是因祂甘心情愿取代了我们所处有罪的地位，在律法之下的地位，和在撒但权势之下的地位，然后把它们完全毁坏，祂也就毁坏了随着它们而来的后果，就是审判。在十字架上祂担当了我们该受的审判，我们该受的审判在祂的身上受尽了。作诗的人以祂的口吻预言这事说：『洪水波浪没过我身』。那就是神的审判漫过了祂的魂，代替了我们。赞美神，你我在基督里不要受审判了，审判对我们已经过去；但这一切对那些在基督之外的人仍然是存在的。

自 由 的 家

还有一件事我们必须注意。『天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了』。『儿子』这个称号是在约翰福音里一个很惹人注意的常用的称号。与这称号并用的还有『天父』。『父』这个名称在约翰福音里用过有一百一十一次。『父』和『子』是常见的词。认识了这些惯用的词，那么你就会深刻的注意到约翰福音的开头有那么多关于重生的话语。『凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就给他们权柄作神的儿子；这等人不是从血气生的，不是从肉体生的…』。又对尼哥底母说：『你必须重生』。这是家的思想。有『父亲』，有『儿子』但要在那介家里，你必须重生在那个家里；而『天父的儿子若叫你们自由』，这句话是说你们是在那家里了。祂说：『仆人不住在家里…儿子才住在家时…』。你若在律法的捆绑中，你就在这个家里没有分。这是一个自由者的家，是生来就自由的人。我们如何从罪，从撒但，从审判获得释放呢？借着重生。『儿子』叫人自由。神将权柄赐给了『儿子』，使祂有权照祂所愿意的都赐给他们永远的生命；当我们重生的时候，我们就接受了永远的生命。永远的生命是神的儿子基督给我们的礼物。这是借着耶稣基督我们的主而得的永远的生命。我们如何得到自由，借着重生被带进了这家里。我们成为那些从所有捆绑中得着自由的人们家里的家人。

我们若是享受着在基督里属于我们那极大的自由，我们最大的愿望也就是所有的人都应该有分。你若还不明白这些话，我们可以这样说：你们必须靠着救恩来认识主耶稣，那末你就能从律法得到释放，从罪得到释放，从撒但得到释放，从审判得到释放。

一个奇特的点

我们在约翰福音第七章曾经注意到这本福音书概括的特点，到这里有了一个转弯，而引进基督这个人祂的工作新的一面。从那一章就说到『光』的事，但当我们来到第八章所指的那一段的时候，这个『光』就有了确定的形态，一直贯串到第九章的末了。我们将要看见第八章的头十一节是一段插进来的话，这些话似乎很奇特。我们从第十一、十二节之间没有任何连续的意义可以看出这一点来。第十二节好像是回到第七章第五十二节的话上。为什么这样呢？这个奇特的点怎样解释呢？无论约翰自己知道不知道，这里有一个按着属灵长进经历的显著例子。我们往下看的时候就会明白。

基督这个人是在一切道理之先

从这插入的一段，可以看见两方面，天然的和属灵的。天然的乃是关连到为基督设的陷阱，这些犹太人的首领想要陷害祂，带这个女人来，他们说她是犯罪的时被捉拿的，于是把这个问题摆在祂面前：『摩西…吩咐我们…你说该把他怎么样呢』？当我们把所有的点都考虑之后，我们将看见这一个陷阱，要从其中逃脱，即使是可能的，好像也是极其困难。他们设下这个陷阱的居心是这样：耶稣若不管摩西，则在整个犹太人的面前，尤其是在犹太人的最高会议面前，就成立了明显对祂不利的案件。这样的态度也将使祂受犯罪之责。若在另一面，祂赞成摩西，同意或要求按照律法用石头打死这个女人，那末就有两件事情必定要发生：祂必定要和罗马的官方发生冲突，因为他们那时候已经废掉了犹太人的律法；同时祂也要激起了极大的公愤来反对祂自己，因为道德已经非常松弛，在这样情况下若是用这样

极端的措施，必定难以获得民心。可能还有别的点、但在表面上这好像是这事的合理解释。后面的猜测就可能性而论似乎有点勉强，因为祂常以祂自己代替摩西的地位：『…只是我告诉你们…』，他们必定因着祂赦免这样的罪恶，是违反了摩西那样严格的吩咐，使祂受到道德上的牵连，这样他们就满意了。

从这个摆在我们面前无法逃脱的圈套——就是埋设的人所想象的——我们能够看见为什么神的灵要把这件事放在这里，照人看来好像和前后叙述的事并没有连系；这一段插语就是为要在三方面把基督的荣耀和伟大表明出来。在我们研究到这三方面之前，请我们注意：第一、这插语是排在一个新阶段的开头，引人注意的焦点不仅仅是在那件事，乃是在于基督这个人。这就提醒我们，基督这个人一直是被摆在一切道理之先，一切都是从祂出来又反回来指向祂。这是在圣经中支配一切的律。教训的本身并算不得什么，无论那教训是多高多好，我们并不是要受一个有系统的道理来支配。主要的是一切都是关系到基督这个人，因为是祂使道理成为活的，是祂在支配道理。在我们的生活中，离开了主的同在，教训就成为仅仅是理论。

现在、我们来看上面论的圈套，和从三方面所说的约翰福音主要的目的。

基督的超越

第一、从圈套中有一个脱离的路。这个逃脱是伟大的。那不仅是聪明。仅仅聪明只能从困难中得到解脱；但这里的结果是远超这个，并且留下了极大的道德和属灵的因素，向这一个世界，特别是这个宗教的世界挑战。不仅是那些想要陷害祂的人已经失败了，他们的目的落空了，反而留下了一件事叫他们思想，而引起他们自己和神之间最终的问题。

第二、也是结果之一，祂作了一件事，这事除了基督没有人能够作。在日常生活中，遇到这些犹太人的首领中的任何一个，想要用话语或控告使他们有认罪的感觉，并促成这样认罪的结果，就是叫他们在定罪之下溜走——这是不可能的事。他们对于他们自己的义是那樣的满意。他们岂不是神的选民，在神的约中享有神的圣言吗？他们岂不是常常感谢，不像别的人一样吗？没有一件事比想要把他们带到罪的感觉的深处，再不受欢迎的工作了。但在此竟然成了，是他们自己提供了根据。除了主耶稣没有一个人能够使犹太人从心中因着有罪而定罪。我们在这里看见，我们前面所说的是如此的真实，那并不是道理，不是基督教的哲学，不是基督宗教的道德。在这样情形中，这些必定要完全无用，但罪和定罪的整个问题是关系到基督这个人：『光来到世间，世人因为自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此』（约三19）。『我就是光…』。

从律法到恩典的转换

在这个插语里附带着的第三件事就是时代的转换。当我们一次又一次读过这本福音的章节时，我们已经说过，第一章是整本福音的苗辅，在第一章里的是片段，后面的章节是它们的发挥。关于我们现在所讨论的章节正是如此。在第一章十七节我们看见：『律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的』。在这里这是一个何等好的例证。他们说：『摩西吩咐……』。那就是律法，按着律法这个女人应该打死。但由耶稣基督来的恩典和真理是何等的超越！若不是如此，就着律法而论，这个女人是

无法逃脱的。虽然恩典不赦免罪，也不是把罪减轻，而恩典供给一个赦免和拯救的路。律法反过来加到这些犹太首领他们自己的头上，把他们打倒在定罪之下；恩典为这一个女人找到了一条逃脱的路，他们想要根据已经犯了律法来毁灭她，然而对于那个律法，证明他们自己并不是无罪的。

在第八章的里面再往前去，我们看见我们所说的排在开头的这一件事，有一个特别强调的点：说到基督是光的事实。人在本性里就是在黑暗中，黑暗就是捆绑，自由乃是从认识和对真理的顺服而来。基督在此被摆出来就是神的启示，这样祂就是真理；所以对祂和对真理的顺服就是自由和光的路。

基督在地上画字，神在尘土里写字

对于基督弯下腰在地上画字的行动，有许多不同的解释。有些人以为祂是在写犹太人的罪。另外有人简单解释说：祂仅是鄙视控告这女人者的卑鄙行为；或者说是对于他们要陷害祂的企图并不在意。

在祂的动作里，这里不可能再有一些更深更丰富的意义吗？祂的行动当是满有意义的，我们既然看见祂是福音的完满具体表现，我们岂不可以从祂这个故意并一再重复的行动看出一些更大的永远的事实吗？神在这个世界的历史中，曾不只一次把祂的心意写在尘土里。的确，这一向是祂故意和所选择的方法。在亚当身上祂写下了祂自己的形象，在摩西的时候神的指头在石版上写下了祂神圣的思想，这些乃是神的心意的具体表现，而是和神自己分开的，也是神以外的一些东西。在祂丰满和最终的表现中，祂在恩典中一直向人弯下祂的腰，使祂自己与他们联合。在审判之前，为了拯救他们，祂先降卑成为人，这个降卑就是在腓立比书第二章里面所启示的。从与神同等到人的样式，并且还要更加降卑，要从律法的咒诅下，和罪恶的死亡中拯救人。祂为着众人——这个在犯罪的时候被捉拿的女人，和所有其余的人——『如今那些在基督里的就不定罪了，生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了』（罗八1、2）。『神在祂儿子向我们说话，又早已立祂为承受万为的』（来一：1）

何等铭刻的字！何等的尘土！何等的恩典和真理！祂说：『……人看见了了我，就是看见了父』（约十四9）

祂很可以对于律法及律法的代表者毫不重视，可以不管他们，（有人就是这样解释祂的行动），祂清楚知道祂既然来了，一方面得以代表人使神完全满意，成全律法，结束律法的时代；另一方面带进恩典的时代，从外面转到里面，从暂时的转为永久的，从属地的制度转为属天的实际。这完全是儿子名分的最深意义。

接下去的第九章实在是这一件事的一部份，虽然也提起几件另外的因素，它实在还是第八章所陈述的真理的最大的课题。所以我们要立刻来看下一章。

第九章 属灵的光照

当我们来看这本福音书的这个地方的时候，我们对于基督就有了更进一步的认识。你将看见在一个非常实际的方式里，是这样的记述着——『耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的』。我们已经一再的注意到，我们主一生所遇到的事，并不是一些偶然发生的事，一点一点的集成了一个故事，而它们

的发生乃是在主宰的目的之下。就如那些在旷野中得饱的众人，和主耶稣作了生命的粮之间，乃是有着一个属灵的关连。这样，这个原则也适用在这件事上。

这一个生来瞎眼人的特殊情形，正好摸着了我们的深处。无疑的在那一个时候在那一带地方有许多瞎眼的人，但这一个人因为关系到神圣思想的一个特殊目的，就被带到了主耶稣的路上。这件事的奥秘，对我们实在是太深奥，过于我们所能领会的。门徒们所提出的问题，带来一个令人惊讶的揭露。他们问主说：『拉比，这人生来就是瞎眼的，是谁犯了罪，是这人呢，是他父母呢？』不论他们是迷信下的牺牲品，或是因为他们想到了摩西的律法，说到神必要追讨人的罪直到三四代，这个问题所涉及的虽非我们所能测夺，但它在属灵的价值上却引进了一个极其重大的后果。

『也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来』。如此看来，在这一个人的情形中乃是有着一个目的，那个目的控制着一个主宰的行动，使他就在那个时刻来到了基督的路上，整个的前后文见证这件事并且也是引到这件事。

以色列人瞎眼的奥秘

我们要注意这件摸到整个主题根源的事实，在那一个时候在那一带地方许多瞎眼的人中间，这一个人是生来瞎眼的。可能这是一件更为稀有的事，现在举出一个生来就是瞎眼的人的特殊例子，并不是没有意义的；这在原则上乃是表明基督来作光的整个真理。一个在神话语中的既定事实，不容有任何争辩，就是人类按照天然的本性是瞎眼的，是在黑暗之中的；即使是天然中最好的，既不能见神的国，也不能明白圣灵的事。我们在尼哥底母身上看到这一个，他带着所有从天然和宗教而来的亮光，和他所有知识上的配备，所有在天然中他自己所是的；来到主面前，而主却对他说：『人若不重生就不能见神的国』。所以旧的出生乃是生来就没有视觉的，而重生的生命才能使人看见。人按天然来说，即使是最好的也不能看见关于神国的事，因为人生下来就是瞎眼的。愿我们能记得，第一，属灵的诞生乃是被认为是对以色列人或犹太教说的。这是在罗马书里达到更完满发展的那些基本真理之一。以色列人的瞎眼成了人所共知的事，他们那部悲惨的历史，就是受了这瞎眼的影响。有一位来到他们那里，祂能，也愿意，使他们能看见，但他们不信，最后反而将荣耀的主钉在十字架上，这正是他们瞎眼的明证。

这个真理从以色列人的身上，更扩展到全人类，而成为一个宇宙性的。这个宇宙性的事实，在新约后半的记载中，曾多次的说到。当我们从这个故事再往前去的时候，我们就晓得，瞎眼这件事虽然不在神直接的心意里，而只是一件相关的事，但却关系到神的作为。『趁着白日，我们必须作那差我来者的工』。『…是要在他身上显出神的作为（工作）』。所以神的工作乃是关系到人在瞎眼中的天然的情况。神的工作就是带进到属灵的光照和属灵的认识里面。

又一次基督和安息日

在这里还有两上其他的因素需要注意。这件事乃是发生在安息日。就是因为在安息日作的，所以才在犹太首领们中间引起了激烈的反对。所有的麻烦大都是以为这个引起的，最低限度这也成了他们的借口，那是在安息日作的。神将那些生来瞎眼并在黑暗中的人带进属灵的光照和认识里的这些作为，乃

是与主耶稣和安息日相关连的。我们能一直看见安息日就是基督自己，这是这一章的中心，我们现在就要看这一个。基督是神的安息：那就是说神所有的工作都在基督里完成了。神在祂儿子里面得到了安息，并且在基督里看着一切都满了喜悦，说：它是非常的好。各各他的『成了』乃是在主耶稣里那个安息日的安息属灵真理的奠定。而进入属灵的光照和认识，就是进入神在基督里所完成的工作。换句话说，乃是认识基督是神工作的完成者。

神的工作

另一件值得注意的事，在钦定本翻译中不够准确，它应该是一一『趁着白日，我们必须作那差我来者的工』。无疑的这才是正确的翻译。不是『我必须』，而是『我们必须』，在这个正确的翻译里，具有某种伟大的重要性和伟大的价值。主在神为着使那些瞎眼和在黑暗中的人得到光照的工作上，将祂自己和属于祂的人连在一起。祂实际是这样说：我们，就是与我同工的人，作我同伴的人，必须作成这些工作，就是把那些瞎眼和在黑暗里的人带到属灵的光照和认识里。保罗在神的托付之下进入了这件工作。你记得他告诉我们主向他说的话和所有的托付：要他去站在官长、君王和外邦人面前，目的就是『…要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但的权下归向神…』。在开启人眼睛的事上，他是与神同工的，好使他们得以从黑暗转向光明，自然这乃是借着圣灵作的。在我们属灵的生命中，我们正在享受这一切的好处。你还记得以弗所书第一章第十八节的话：『…求…荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道…』。于是他例举出许多因着智能和启示的灵，所照明的心中的眼睛所能看到的事。亲爱的弟兄们，我们蒙召，乃是与神的儿子在此一职事中有交通，我们也正好来到了约翰福音第九章第四节的那一小段经节的里面：『趁着白日，我们必须作那差我来者的工』。而神的工就是『…要叫他们的眼睛得开』。这正好与人生来是瞎眼的天然情况连在了一起。

什么是对于神的认识

现在，论到属灵光照和认识真理，并不是借着真理的陈述而来的。我们可能已听见许多真理，也接受了很多的道理，但我们可能仍然没有属灵的认识。属灵的认识并不是由于真理的陈述而来，属灵的认识乃是因为基督在我们心里一个确定的作为，那是一个已作成的工作。对基督的认识并不仅是由成套的道理来的，对基督的认识乃是由于一个活的接触。祂摸他，涂抹他的眼睛；那是一种活的接触，那是膏他里面的眼睛。在这里面可以有更深的进入，当我们再往前去的候时就可以摸到；但为了要领会已经说过的，我要着重的说，在这一章的末了这班瞎眼的以色列人的历史乃是达到了顶峰。他们虽然有着神一切的诫命。却没有属灵认识的内在本能，你从申命记第二十九章第四节那处重大的经节能看到：『但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见』。你知道所有的律法已经赐下，许多神重大的事物已交在以色列人的手中。由于神多次奇妙的彰显，借着话语和作为，神将自己完满丰富的彰显出来，使他们能够认识祂。现在，摩西行将结束他的职事，不久他就要唱他在这卷书（申命记）后面的几章里所记的歌了，然后就要被神埋葬。而现在，将神向他们显现的整个历史集在一起，他在第二十九章第四节说了这段值得注意的话。撇开神在这件事中所应负的责任问题不谈，摩西只论

到这一事实，就是最终他们还是不能看见，也无法听见。听了却不明白，看了却不晓得，虽然摆在他们面前，但他们心里却不明白。现在这情形从摩西以来，一代一代的一直继续下去，而在约翰福音第九章里达到了顶峰。在经过了摩西以后的列王时代，以及所有先知的职事之后，来到了约翰福音第九章，他们仍然是瞎眼的，虽然他们拥有一大堆的真理，却不明白，眼不能看，耳不能听，心里也不能明白。无怪箴言书曾给予悟性以极高的估价。那里说悟性（圣经中译作聪明）比红宝石更宝贵，所以属灵的认识乃是一件大事。请注意，这个悟性最终乃是借着与主耶稣活的接触得到的，那是一件无价之宝。以色列人要遵守诫命，但他们对诫命是什么却没有真正的认识。新约的特征不是要我们遵守外面的诫命，乃是在于主内在的启示。『我…所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上』。乃是神在基督里将自己启示在我们里面。『那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上』。这就是新约，这对于信的人不再是一件你该和你不该的事了。基督徒不再在律法的观念之下，你应该作这个作那个，或不可以作这个作那个。不，信徒若是神真实的儿女，就不应该受外面条文的许可或禁止来支配，而是受对神旨意神圣认识那个内在的律所支配，这个认识乃是从与主活的交通而来的。在信徒身上能看出他们心中对主有真的认识，并且知道主要他们作的是什么，这是一件有福的事，他们并不是因着别人的期望而作什么，也不是因着怕别人说了什么就不作什么，他们乃是在自己心里认识了主。这就是证明他们已经进入了与主耶稣活的交通中，他们不再在摩西的制度之下，乃是在圣灵内住的管治之下。以色列人只是瞎着眼——那乃是指他们属灵的视觉说的——遵守诫命和律法。而神的儿女能有智慧随从所认识的神的旨意，这光乃是与基督在生命中相连而来的，意思就是说那是一件活的东西。这就是在基督耶稣里生命圣灵的律带来了生命和平安，也就是我们得以明白主对一切事情的心意的方法，生命和平安，假如我们和祂的交通是正常的，在我们心里就是生命和平安。那就是我们的光。若在任何一件事上，我们在主面前既没有生命又没有平安，我们就应该暂时停在那里，我们将会发现，如此作乃是对的？主从不在某件事上直接对我们说：是，你应该如此如此作；或者，不，你不该如此如此作。祂现在是借着属灵的律来说话，不再是借着口述的话，而是借着祂的言语，圣灵的言语，先说在我们的灵里，然后借着心思来明白。祂在我们心中说话，而圣灵的话语就是生命、平安与安息。若是我们没有行走在祂的旨意里，那么圣灵的话语就刚好与这相反。

现在这里所需要的，乃是要认识当基督在我们属灵的眼睛上，有了活的接触之后，所带给我们的是什么，也就是临到我们的那个光的内容是什么。用不着作任何夸大的言词，对这个问题的答案是如此的丰富和广博，我们必需在这里用一点时间来好好看它，因为它包含了我们和主之间的关系中的每一件事。

基督——每一问题的答案

第一件就是神对于人永远的思想，也就是我们在神原初心意中的地位。它的本身就不是一件小可的事，对于这些问题：『我是为什么』？『我作一个人究竟为什么』？『人类是为什么』？都在基督这个人里面得到了启示。你若认识了基督，你就明白了这些问题。道成肉身就是对人存在的意义的问题的答案。看见了基督这个人子，你就看见了神对人的思想，和神关于人的旨意。认识基督就是人类心中最深处

问题的答案：『我是为了什么』？基督就是答案！但神原初的思想在开头就受了打岔，我们在人类中什么都能看到，就是看不到基督；我们能看到可怕的偏斜，可怕的错误；但神并没有放弃祂的思想。

然后，第二个启示来了，就是你怎样达到祂的心意呢？现在并不是从无生出有来，乃是从毁灭破坏中神要达到祂的旨意；那伟大的救赎就被带到我们面前。怎样呢？对于这个『怎么样』的答案也是基督；神使祂成为我们的救赎。在人类一切的败坏和毁灭中，对于基督的认识就是这个问题的答案。对基督活的认识解答了这个问题。神如何来作这件事呢？仰望祂，借着信心认识祂，事就这样成就在你身上，且是神作的。所以经上说：『若有人在基督里，他就是新造的人』。能完全模成基督样式的那颗种子，在重生的时候就栽种在人里面了。

于是又引进另一问题。已经认识了基督就是对于问题的答案吗？我们仍然面对着我们的生活不能达到完全的问题。我们还没有完全，我们也没有达到完全。用什么方法才能达到并得以完全呢？基督就是答案。『…基督在你们里面，成了（就是）荣踪的盼望』。基督在你们里面，借着信心来认识祂，就是你能以模成祂形像的根基。『……直等到基督成形在你们里面』。我们如何才能被模成祂儿子的形像呢？基督借着祂的灵在我们里面成为一个活的实际就是这里的答案。

这样我们就能继续不断的看见基督的所是，并且借着对基督的开启，就将所有的问题都解答了。这就是我所说的属灵看见、属灵光照和属灵认识的内容。你的眼睛得以开启，并不是一件小可的事；并且这一个乃是不断增长，永无止境的；我们将要继续不断的在基督里有所看见，不仅是在这短暂的过程中，乃是要一直达到永远，在那里异像是完全的，我们要一直探究基督的意义到永世，一直对基督的意义有新鲜的领会。那就是我如今在失望中的盼望。当我读整本圣经时，在其中得到一节经节，就如在约翰福音一样，我曾经多次读它，想要明白它，于是我再来读，但我发现我对它是毫无所知。到了这样的光景，你就说：哦，巴望有人对此能给我们一点亮光！我知道我当再从头谈约翰的文字，每一次都会有主耶稣更丰满的启示；并且我也知道，我若是能活七十岁，最终它仍然是如此。我们的希望是能一下子就完全明白圣经，是的，有一天我们要看见祂，面对面看见祂，但是现在却仍是隔着镜子观看。我想知道许多事，但是这一个开头乃是一件大事。我们的眼睛得开，是一件宝贵的事。起初只有极窄的属灵视觉，但就是当我们这样注视主耶稣的时候，那在我们心中乃是一件大事。这将使我们的生命更丰盛，那真是一件有福的事。当主赐给你一点点亮光，是你从前所没有的，你就会觉得是如何的刚强。属灵的看见、光照和认识，是一件非常实际的东西；那是神在主耶稣里有福的恩赐。是内在的本能与祂有了一个活的接触而来的。

属灵光照的律

现在我必须赶快来说到属灵光照和属灵认识的律。我确实知道这是一件深奥的事，即使我们想详细的看它，恐怕也不会有多大的益处。这些事就如主所用涂抹这个人眼睛的泥土，这对我似乎是暗示到与基督的身体的意义是一致的。父为祂预备了一个身体，用以作祂的工，所有基督在各各他的工作，都是在物质的身体里作成的；并且我们在圣灵里借着信心取用了以饼所预表的基督的身体，这意思就是祂以这个身体所代表的人性的得胜来服事我们，供应我们，带我们进入祂得胜人性的交通中，在灵里与我们有了连接；并且祂的人性已经完全得胜，借着信心对于主耶稣完全得胜人性的认识乃是我们

心里的事。而这泥土就带有同样的意义，这就是那一摸，就是主耶稣的人性在我们身上有了接触，那就是和祂之间的那个活的连接；祂成为素祭的意义，就是细面所具有的美德都赋予了我们里面那个属灵的人。

你会记得在利未记中的素祭所代表的主耶稣那完美的人性。这是要作为一个祭物献给神的。这代表对于肉身中的主耶稣在地上的时候，作人的完美的属灵认识，借着这个，与神之间的连接得以建立，并且属灵的价值也从献祭的人身上产生。你明白这个吗？好，现在基督完美的人性在真理的灵里给了我们属灵的一摸，在祂所是的里面，就是以人的地位胜过了死亡的意义里和我们有了一个活的接触。我说这是一件比较深奥的事，需要更多的去探讨去发掘：但我告诉你，这是随着你属灵认识的增长而扩大的。我看见一些非常宝贵的事。我要再回到原初的问题：为什么要吃人子的肉，喝人子的血呢？为什么？『这是我的身体，为你们舍的』。为什么？这并不是那个担罪的身体，不是当祂成为外在十字架上背负我们罪孽的那个身体。这是借着死胜过了罪的身体。祂是将这样的身体给了我们，并且说：『拿着吃』。『你们若不吃人子的肉，喝人子的血，就没有生命在你们里面』。为什么？这是为什么？若不是在灵里，在人的生命里，将我们带入和祂得胜的人性有交通，使人的生命在此能以得胜，使祂得胜的人性成为我们属人生活中的活的原则，还能是什么呢？这岂不就是那原则吗？因此主耶稣那完美人性的功效，就成为我们属灵长进和发展的主要因素；在我们心中的接触就产生了生命和光的价值。现在若是我所说的是你所不能领会的，请原谅我，但你可以祷告主，若是在这里能对你有一点益处，祂会指示你。

活的基督还是死的遗传

我现在简单的来说到属灵认识的律，这并不需要太多的指证和讨论。这一章或这一段的前后文所指的属灵光照和属灵认识的律是什么？你需要再读过这整个的故事，从这个人的眼睛得开起始，和一切随之而来的事，或从这里所引起的一切，你将看见有一件事控制着这整个的事件，因为基督作这件事乃是一个表征。你要记住这个，这一个人在瞎眼的人中间，就是全体瞎眼的以色列人中间属灵瞎眼的表征。这个人的眼睛得开了，能看见了，这是一个表征，这是和那个局面相连的。当这一个人眼睛得开以后，所引起的冲突是何等的可怕，哦，向着这个人所兴起的是何等大的一个争战，他的父母很快就被叫了来牵涉在这件事情里面，他们害怕在生活上会受到影响而妥协了，不敢说出他们所知道的，也不敢坦白诚实的承认，因为惧怕那后果。最后这个人被赶出了会堂，被弃于交通之外。为什么？那就是看：是基督呢？还是遗传？关键就在这里，整个的问题乃在于是基督为主呢？还是要受死的遗传的主宰？我们曾看过，这真是神全部的诫命，这里是一切道理的形式，这里是长老们的遗传，这里是那些固定的按部就班的宗教首领们按着自己的意思解释的律例和条文，将这些紧紧抓牢；没有生命，没有亮光，而仅是抓住了那真理。而在另一方面，基督虽也守住这一切，但祂却有他们所没有的，就是生命和亮光。请听祂的话：『你们听见有话说…只是我告诉你们…』。那与摩西并不冲突，而是对摩西的解释。注意上下文的记载，你将看见基督所说的乃是摸着里面的原则？而不仅仅是外面的字句。『摩西说：不可杀人…只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判…』。不是矛盾，乃是解释；这就摸到了那原则，谋杀的原则就是动怒。假如你违犯了这原则，你就如同犯了杀人罪一样，那就是这里的

原则。这里的问题乃是基督活的权柄，而属灵的光照和认识的律就是耶稣基督绝对为主的地位超越在仅仅是遗传之上，无论是宗教的遗传、训练或教养。若是这两件事发生了冲突，若是我们的遗传，我们所承受的宗教制度，不能在与基督的交通中成为生命与亮光，或者妨碍了与祂活的同行；若是与主同行的意思乃是要将这样的事撇在后面；那本我们属灵的认识和光照就要看我们对此的态度是如何。许多人不能进入更丰满的启示里面，在里面对主有丰富的认识，就是因为他们要坚守老旧的遗传生活，不肯打破；因为他们容许人来主宰他们的感觉和认识，而不来到与主直接的交通里。现在并不是拉比、遗传或摩西说什么了，而是主对我自己的心所说的是什么。在这章圣经里这个人面临的问题是：让主耶稣作他的主呢？还是与主耶稣断绝，再回到法利赛人那老旧的学派去呢？他蒙光照的律就在这里。当这件事发生之前，你也可以说他蒙了光照。但那只是一个表征。你必须看见主还要作更多的事。第三十四节的末了：『他们把他赶了出去』。到了第十章第一节就说：『我实实在在告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的人就给他开门，羊也听他的声音，他按著名叫自己的羊，把羊领出来』。为什么？因为他们认得祂的声音！当他们把这个人赶出去以后，主整个羊群的问题就带进来了。那些被赶出来的人，主就收纳，成了祂自己的一群。这一群的形成乃是基于明白、认得祂的声音。他们离开的那些不能听，不能看，也不能明白的，那是黑暗的范围。这一个被赶出来的人，在原则上乃是直到他被赶出来以后，主才找到了他并开始带领他。现在你也必须要像主那样使用这真理，不要用任何呆板的使用法。我现在是着重在这个原则，而并不是告诉你要如何应用它。原则是这样，这里有两个为主的权柄。一个是没有生命的传统，以宗教的规章和事物的制度为主，它原初在神面前可能也是正当合理的，但现在被人所掌握，被人所占有，被人所利用，是凭人意来解释应有笔主宰了。另一个是活的，基督这个人作了圣徒个人的生命，在人心中执政，处理一切属灵生命的问题。现在人在这两个之中究竟是那一个要作主？你看见这是两件不同的事。但当我们发现这两件成为一时，我们就自然要感谢神了。那就是基督也可能成为这个定规安排里面的活的主。但是像这一章的这种情形，基督是一位主，而宗教的传统又是一位主，这里就有了一个争执，一个危机。在应用这个原则的时候，我知道许多对主的认识乃是根据我们与祂同行的心志；若是我们与主往前一步，那意思就是和一些老旧的专制的宗教传统发生了一次的决裂或分离。当我们继续留在那捆绑中时，我们就在属灵的认识上受到了限制。启示和在启示中长进的律乃是个人的亲密的（亲身的）属灵的和主同行。

属灵看见的代价

但是许多人却都出不起这个代价。对于这个人来说，这确是一个大的代价，他的父母乃是在黑暗里，他自己的家庭对这种作法也不喜欢，因为他将他们连累了；无疑的他们都愿意他能够看见，却不愿意用这个方式，并且在这个特别的日和这样一种特别的关系里看见。他最好能够以另一种方式得到这祝福，而不要在那些有权柄的人跟前惹这么多的麻烦。

在这整个的过程中，这一个人那美丽单纯的心实在使我们深受感动。他们和他争辩，说主耶稣并不是真的等等。他怎么说呢？他说：怎么，这是一件奇怪的事，一个人开了瞎子的眼睛，这是从创世以来从来没有人听说过的事，而你们却说那一个人作了一件错事，一件恶事，一件坏事。这个人对主有一

个美丽的认识，而他却不明白他们何以会有这样的看法。同样，当你得到光照的时候，你也不明白那些人怎么会取那样的态度。但这个代价对他是何等的大。

很少有比属灵的启示所要付出的代仪更大的了，属灵的启示一临到就要立刻切断某些关系。当你得着属灵的启示之后，许多人将不愿和你一同前去，他们不能，他们摸不清。许多人认为，你以为自己已经得着了更多的亮光，比别人高超，你知道的更多。你可能会因此失去过去的那些敞开的门和往日所受的欢迎。你到处被人怀疑，你将遇到黑暗和瞎眼权势的公开攻击；你所有的对基督认识的启示，会从各方面遭遇挑战，那是一件要付出高的代价的事；许多时候你会觉得和这个人一样，也被赶出来了，并且是孤独的。若是这个临到了你，请你记得就在这个时候。主才开始来寻找他这个人。『耶稣遇见他』。是的，那里就被赶出去，但主却是说领出来；这个领出来乃是因为『我的羊听我的声音』。从一群里领出来然后领进去。

自然，现在当结束时我们还要来看的是：当这个人对基督丰满的意义有点认识的时候，一个转机就临到了他，其余的一节也都跟着来了，他曾在暗中摸索，他曾遇到了一个『人』（十一节），一个先知（十七节）；最后，当他被赶出来时，主对他说：『你信神的儿子吗』？他说：『主阿，谁昌神的儿子，叫我信祂呢』？主说：『你已经看见祂，现在和你说话的就是祂』。至此他完全降服了，他发现他被赶出来的真实意义。他乃是在一条奇妙丰满的路上了。当我们真正对基督是谁有了属灵认识时，就达到了启示的颠峰。祂并不是一个伟大、良善、奇妙的人，行了许多神迹，甚至也不是一个大先知，乃是神的儿子。每一件事都系在这上面，那就是主心中所要的；我们应当认识祂本身的丰满。借着祂的人性我们能达到那里，借着泥土的接触，我们将要认识祂就是人子；并且当我们这样认识了祂的时候，我们就知道祂不仅是人子，祂更是神的儿子。

我觉得虽然说了这么多，可能还没有如我所期望的那样清楚的把这个真理摆在你的面前。不要想记住我所说的那些琐琐碎碎的事，只要有这两个简单的认识就够了。一个是主对一切属祂的人的心意就是要他们都能有属灵的光照和属灵的认识，就是对主耶稣有一个里面的、个人的认识。另一个就是我们出来到主自己这里来的律：我们不能容让任何东西插进我们和主之间来管理我们属灵的生活；乃是要与主自己往前去，不论要出任何代价。若要丰满的认识祂，就必须亲自和主自己同行，让祂作主，让祂主宰一切，不论传统是如何的攸久，只有当基督管治一切的时候，我们才能在认识上更往前去。

第十章 从个人到团体

读经：约翰福音第十章约翰福音来到这里，我们就面临了一个显然不同的转变。在这之前，一切都是个人的，都是一些单独的人或是一连串单独的事件。到了这里，就来了一个转变：从个人的转到了团体的。从此我们所看见的乃是一班人，这班人是集体的。在这福音书前面所举出的每一部份，都要在这一班人身上得到集体表现。它是一个整体，因为都是基于一个共同的生命。

我们要在所谓集体的（Collective）的和所谓团体的（Concrete）之间加以区别。一个集会不一定是一个身体，它是集体的，因为是很多的个体集会在一个地方；但是每当说到身体，其先决条件必须是基于

同一生命的有机体。生命乃是这个群的根基：比如一个羊群，那里的每一只羊都享有同样的生命；或以葡萄树为例，也是一个有机体，其上的各枝干都因共有一个生命而成为一体。于是我们看见，从此以后，所有说到个人生命的话，现在在原则上都要再产生在一个团体的身体之中，就是说多数的人因着一个生命而成为一了。

第十章就是说到团体的特性，特别是说到这个团体的一群人或一班人的特性。

请特别注意这个转变的事实。若让圣灵照着神的心意自由运行，在任何一班人的经历中，必然会达到一个地步——那时一切都要从个人的转到团体的。这是个自然且必然的倾向，从整本圣经中都能清楚的看到，神定意要实现祂完满的计划，不是一部一部单独的成全，而是一个以生命为根基的整体的完成。所以我再说，若是圣灵在掌权，（祂所作的必然合乎神的心意），在让祂真正掌权的一班人中，一切迟早都必定会从仅仅是个人的转变为团体的。这本福音书到了这里虽然并没有明说那改变的性质就是这样，但这却是非常明显的，而且也是我们必须注意的。

我们都非常欢喜这一章圣经，若是没有约翰福音第十章将是一件值得惋惜的事。第十五章对我们也有着同样的重要。这些羊和葡萄树的章节都是神话语中非常珍贵的部份。但是我们要注意，这两章所含有的价值乃是团体的价值。只有在团体的关系中个人才能有享受。当我们往前看下去时，将可得到证实。

在这里我所要着重并要弄清楚的，就是这件事乃是握在圣灵的手中，圣灵照着神的意思，在我们属灵的经历达到某一程度时，就使我们很自然的从个人转到团体了。若不认识这一点，或者不活在圣灵行动的流里，就只能得着个人所能有的属灵度量，那是远不如一个身体所能得着的；这就是为什么在许多非常虔诚热心的基督徒中间，竟有许多属灵限制的原因。他们只是一些个人的基督徒，过着个人的生活，试着单独虔诚的事奉主，这样就受到了限制。所以我们既然知道圣灵在这事上的行动，就必须明白团体的生命和身体的特性是什么。

关于第十章里面所说的事，还有一点要注意的，就是第十章包含着一切将来发展的胚胎，与神一切其他新的开始一样。我想你知道那个原则：就是当神要采取一个新的步骤时，在那新的步骤里，凡是将来所要形成的一切，其本质和胚胎的形态均早已存在。我们现在不去引别处的经节来例证这点，只在这里就可以看见。凡以后所要现出的，（不仅在约翰福音里），就是在整个新约的启示里也是一朴，我们都能在这一章的几个基本原则清楚的看见。

合法的牧人

这里听说的一班团体人的第一个特性就是基督——那一位有权的牧人。这是关系到谁是合法牧人的问题，谁有权利作牧人，谁站在神自己所命定认可并印证的地位和关系上。父所印证的是谁？你注意到经上说：『人子是父神所印证的』（约六27）。『父所分别为圣的』（约十36）。这乃是关于牧人权柄和权利的问题。从祂自己的话中，证明祂才是真正的牧人。而祂所以能成为合法的牧人，乃是于祂性情的良善。（但这良善不仅是道德方面的良善，乃是远超过这个。）

我们固然可以根据祂的性格和本质，详述基督作牧人的主权；但现在我们必须注意的是：要成为一个能享受神丰满祝福的真正属灵团体，基督必须先得着祂作为一个合法牧者的该有的地位，一位合法的

主该有的地位，我们对祂必须绝对的信任，并且对祂的地位必须是毫无疑问。

对牧人和祂羊群的仇视

但在我们读过的这一章里，却充满了敌对的气氛。我们看见关于祂主权剧烈的争执，关于祂权利的对立，并且不承认祂是合法的主；这样的空气越过越厉害。然而在这一章的末了，却有一班『在那里信耶稣的人』，他们弃绝了那些弃绝祂的人，他们面对这整个仇视的空气与祂站在一起。你能看见这敌对是何等的强烈，对于主耶稣的地位、名号、和主权几乎是恶毒的，邪僻的；而这就是那班信祂的人所必须面对的。你我若是活在那被拣选的『身体』的真正肢体的意义里面，我们就与主发生了一种关系，这个关系乃是整个阴间的邪恶势力所反对的，因为她是拥戴主耶稣的主权的。

从开头撒但和所有属它的就反对主耶稣的主权。撒但并不反对我们作基督徒，也不是反对我们个人。我们不会因为仅仅作一个基督团体中的团员而遭遇到它的敌对。你可以作一个名义上、称谓上、职业上的基督徒，而永远不会激起阴间的忿怒；但你若站在以耶稣基督为主，让祂绝对管理一切的地位上，活在这样一个相关的生命中，你就和祂有了同样的遭遇，许多石头会向你投来，许多的作为兴志要消灭这个见证，这一班团体的人要回到比个人更多的难处。每一个人将要发现，当他们站在基督身体合一的立场上时，他们必要遇到比他们站在个人立场上所要遭遇的更多的事。所以作为表现基督和祂生命的团体的首要特性，就是见证所有的主权都是属于祂的，只有祂才能站在牧人的地位上

蒙拣选的一班人

在这一章里还明显的暗示到另一点，那就是说，这是蒙拣选的一群人。自然我们现在能在新约对真理丰满启示的光中，（特别是借着保罗所说的，虽然不仅仅借着他），知道教会乃是一个蒙拣选的『身体』。当主耶稣说到祂自己，乃是被父分别为圣和印证的，祂也用同样的话说到群羊。从此以后，我们看见主耶稣常这样说：『父所赐给我的人』，『你所赐给我的人』；在这一章里我们读到：『我认识我的羊』，『我认识他们』，『我的羊也认识我』。在他们身上有一个东西，标明他们乃是神所认识的，是神所预知的；而祂也明明对另外一班人说他们所以不信他们所以不听也不认识祂的声音，就是因为他们不是祂的羊。他们若是祂的羊，他们必定认识祂的声音；但他们不是，因为他们不是祂所拣选的，所以主说：『你们不肯到我这里来得生命。』

两个羊圈

这章还有一点就是说：当祂在祂应在的地位上时，当祂得到那蒙拣选的一班人时，一个分界就立刻形成并且扩大了。在这一章里曾提起或者说曾暗示过有两群羊，祂明明的说，祂来了要把祂的羊从一个圈中领出来，另成一圈。我们都不难明白这两个圈是什么，因为一处短短的经节就是这里的锁钥。那里是说：『神差遣祂的儿子……生在律法之下……要把律法以下的人赎出来』（加四：4、5）。换句话说。那就是祂要把他们从律法的圈中领出来。这整个一章都星在律法羊圈的——气氛中——犹太教的圈中，那里就是律法。这和这卷福音的绪言：『律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是从耶稣基督来的』（约一17）是相符合的。主看见一个羊圈——那是怎样的一个羊圈，他又是些什么样的牧人啊！第一，他

们把本是属于祂的羊攫为己存。所以他们当祂是一个『偷羊的』。结果他们就将这群羊带到属灵的捆绑中，限制了他们属灵的成长，使他们成为遗传的奴隶，落在属地的和由人手控制的制度里，而不能作主自由的子民。我虽然多说是毫无益处的，但这正像我们所知道的基督教中的某些情形一样。这就是羊圈的光景——严格，刻板，自私。现在基督来了，要将祂的羊从那个圈史领出来，带他们进到另一个圈中，这个圈满了恩典，自由与生命，乃是更丰盛的生命，以及一切为着教会丰满属天的旨意。所以这两个羊圈一个是只有遗传的宗教的羊圈，一个是有着在基督里属灵的真理，实际和生命的羊圈。

从律法的羊圈进到恩典羊圈的途径

什么是从律法羊圈出来并进入恩典羊圈的路径呢？那就是基督的死。主说：『我为羊舍命』。这里的舍命并不重在罪的问题。（虽然罪是一切的根源）。祂『生在律法之下』，祂的死乃是为使他们从那满是规条，从那些与他们的有碍的死的事物中——『在律例上所写，攻击我们有碍于我们的』（西二14）拯救出来。祂为羊舍命。祂的死使他们能从那里出来。以后整本的新约圣经就是见证这一个。借着主耶稣的死，叫我们从律法的捆绑中得蒙拯救——就是那由于我们的罪而经常永远攻击我们，因着我们自己的情形而制服和粉碎我们的律法。祂死使我们从律法之下得释放，祂复活使我们进入恩典的圈中。经上说：『祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏……的基业』（彼前一：3、4）。所以这一群人的特性之一就是借着基督的死得蒙拯救。他们已享受到因主耶稣的死和复活而来的拯救的好处与价值，以及所带来的一切祝福与扩张。他们就是站在这样的根基上。

让我再回到前面所说的话，虽然每个人都是由这条路而来，他们也必须是这样来，可是我们必须认识，与主耶稣同死并联于祂的复活，就结束了一切的个人主义。神的心意就是要了结一切属乎个人的。虽然是个人进入，但人若一直留在个人的光景里却是违反基督死的意义的。从这个时候以后，在这本福音书里给我们看见的是丰满的祝福是在约旦河的那边。在旧约圣经中，当以色列人过了约旦河之后，就成为此以前更团结的百姓；当你远在基督死的那一面时，你立刻就成为神百姓的一部份，而不是一个单独的个人了。

在新约中也是如此。你来看歌罗西书和以弗所书，或那两卷书所表明的，你立刻看见你是『和祂一同复活』了。那就是『教会』，你已经离开了个人的立场，现在是在团体的立场上了。基督的死就是要带进这一个。若是我们还不认识这个，我们就仍然留在个人的生命所能认识的限制之中。这个认识对我们是非常重要的。

这就是神的旨意。然而神的旨意是什么呢？神在基督耶稣里所定的永世的旨意是什么呢？从圣经你能看到教会就是神永远的旨意，整个的身体成为基督的器皿作祂团体的彰显。这就是成就神永远旨意的路，是我们在复活的立场上才能进入的。所以个人主义必须与基督的死一同除去。在神的思想中，在基督的复活里应该不再看见有个人的。基督的死是出口，基督的复活是入口。这就是这里的原则。

『他们认识我的声音』

还有一件事就是：在这极关系之下，基督是在祂无可乎辩的权柄中；因为他们已经借着祂的死和复活，

从律法的范围被带到了恩典的范围，就是从徒有其名的境地被带到生命的境地（『我赐给他们永生』，『我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛』）；借着祂的死和复活，他们就和祂有了生命的关系，在这一班人身上有一个内在的『东西』，是與祂相符合的。所以祂说：『我的羊听我的声音』，『他认识我的声音』。这是不能用言语来解释的，只能在实际上去领会。这是在约翰福音中许多奥秘中的一个。（『人老了如何能重生呢』？——三4，『这个人如何能将他的肉给我们吃呢？』——六52）。然而却都是事实。我常说起在近东某一地方的一个经历，在那里牧人们四面八方带着他们的绵羊和山羊一同来到井旁，当他们来到井旁时，所有的绵羊和山羊都混起来了。我在稍远一点的地方站着，注意看。它们完全混合了。牧人们也聚在一起谈论着，我想，这是一个大的混合！等一等看他们怎么办呢？他们如何分别他们的羊群呢？因此我一直等待着，直到牧人们谈论完了离去的时候。一个牧人走开了。他一直走到一座小山上，然后转回身来发出一个怪声——我不能够学那声音——于是那些羊就开始分开了，他的羊正好都跑到他那里去，其余的就都留在那里。每一个牧人都有他自己的音号和呼声。羊认识它牧人的声音。我希奇那些羊怎能分辨那声音！但是，它们确是已经学会分辨了。『羊也听他的声音，他按著名叫自己的羊……羊也跟着他，因为认识他的声音，羊不跟生人』。始末我来试着模仿那牧人，必定完全得不到反应，但它们却认识他。

借着圣灵我们知道在我们里面着一点点相通的。圣灵向我们说话时我们是知道的。当外人说话时，我们经常也会知道，我们能察觉出这话有点奇怪，有点陌生，它和我们里面的主是不相通的，我们不喜欢它。这是一件奥秘，却是非常真实的。这是属灵知识的根基，也是我所着重的点。属于这样一群人，属于这个团体的『身体』的人，都与主有一个里面的相通，他们都有一基本的属灵智力，藉此他们能以认识祂。他们不需要别人常常对他们说：『这是主所要的』或『那不是主所要的』。他们可以接受劝勉的帮助，但当他们与主同行时是不需要人的教导的，我们知道，（即使是因作错才知道的）是因为在我们里面主的灵所有的反应。所以为着成就神的旨意，属灵的智慧乃是这班人所需要的。祂正在为了祂儿子的关系要得到这样的一班人。

这些都是原则，却没有解释，但这些原则都在约翰福音第十章这里。这是奇妙的一章，现在我们所说的只是它所包含的非常小的一部份。但愿我们能认识我们在基督里蒙召所要进入的神永远旨意的最基本的律，并把这些放在我们心上，求主作工在我们里面，叫这些基本的律不仅是圣经里或讲论里的东西，而成为我们属灵生命中的实际。

第十一章 神的荣耀

读经：约翰福音第十一章，第十二章。

『耶稣说：人子得荣耀的时候到了』（约十二23）

第十一章和第十二章要连在一起来看，因为它们是彼此相辅的。从上面所引的经节，再一次给我们看见，那支配一切的要素乃是作为『神的儿子』的『人子』的荣耀。

在我们能正确明白这两章的主题之前，我们必需光明白荣耀的意义。

神的荣耀是什么

神的荣耀就是祂本性得着满足的表现。无论什么时候，无论什么地方，神的本性——也就是祂的自己——满足了，那满足就流露出来，就有言语难以形容的喜乐、和平、安息、美妙、和谐和生命的灵。这一切的要素就构成了荣耀。当一个人被这灵充满并经历它的时候，除了『荣耀』这词以外，是再没有一个更合适恰当的话来表述了。

假若我们整个的生活都集中在一个特殊的目标和关怀上，我们生存的唯一意义即是如此，那个目标在我们里面成了一种燃烧着的热情，叫我们为它生活、思想计划、牺牲受苦、工作，并怀着一种非言语所能表述的渴望之情等候它，然后有一天那个目标实现，达到，并获得了；如果真是这样成就了，我们一定不能把它藏在自己心里——因为它必要从我们里面冲出来影响我们周围一切的人。在这样的境界里，就是我们所谓的『荣耀』——我们必定要喊着说：『这岂不是荣耀吗』？！

现在就把这种情形提升到无限的神那伟大高超的境界里；使它成为永远的而不是属时间的，属灵的而仅是短暂的，使必朽坏的成为不朽坏的，什么地方有这种光景，什么地方这就神的荣耀，使人受感动也叫人得到奇妙的满足。

神的本性热切要求与它相符。神的本性也包含祂的旨意和心愿诸要素。从祂的自体发出了祂的旨意，并且为着祂的旨意，摆上了自己。祂为此筹划，劳苦，思考、牺牲、受苦，等待，永无休止。无论在开头或在以后的扩大，在原则上或在进展中，当祂看见了这个，祂就喜悦满足了，于是那些关怀这事的人也就与祂同样的满足，这就是『荣耀』。

这就是约翰福音的关键，对这两章圣经而言；更是如此。

死——荣耀的反面

这里有拉撒路，这是人类之间非常美好的一幕景象。弟兄姊妹之间强烈的友爱；当主耶稣来到时，总能受到温暖的欢迎，得到深的了解和尊重——有时候在特殊的压力下，家庭中也难免有一点点的紧张。但仍不失为一个可爱的家，然而这情景却因病和死的侵入破坏了。

死是一切美丽事物的仇敌。死永远是死，不论是我们的死或主的死。圣经说祂『尝了死味』，那意思就是祂喝了极苦的苦杯。死永远是破坏神旨意，与神旨意相反的，也是神荣耀的遮蔽。死——若祂一直存在——就是一个关闭的门。

再者——死不仅是一件偶然突发的事件；不是寿命自然的终止。圣经对任何事都说得相当清楚，对于这一点尤其说得确实；它说死并不是原来就有的，乃是由于一个错误拣选的结果——一个违反神旨意的拣选。这个作为就叫做罪，而罪的工价并不是对于工作的酬报，乃是对于完全和创造者的心意相反的情形和地位所施的审判。

死说明这里有一件东西不会也绝不能叫神的本性得着满足。死是宣告神在这里停止不前了，死不是神的旨意。在死亡之处没有荣耀！有些人可以努力使死升华，另一些人说『没有死』，但圣经却坚持它对死的定义和宣告说：『最后的仇敌就是死』，并且不是恭送它出去使其升华，乃将它『废去』。

这就是约翰福音第十一章的背景。

我们必须再来看伯大尼的情景以及我们对所发生事情中所念的意义，因为不论在主耶稣关于这事所说的话和祂关于这事的奇异举动，都暗示着一些什么。

『这病……乃是为神的荣耀』。

『耶稣……就在所居之地，仍住了两天』。

『拉撒路死了』。

那是死的一面。它有双重的意义：第一是在十一章里面，第二是在十二章里面。

（一）拉撒路乃是以色列人的代表

这本福音书大部份是和犹太人背景有关的。这点是很有意义的。比如它多次说到犹太人的节期。并且每一件事都与犹太人的官长和文士发生争执或是受他们的反对。在前一章的牧人、羊群和羊圈的事上我们曾看见了这一点。把约翰福音的『表征』和以色列人当时属灵的光景分开是不可能。所以拉撒路也就说出了以色列人的情形，需要和唯一的盼望。

我们还必须记得爱的一面。圣经清楚的说：『耶稣爱……拉撒路』。拉撒路被称为『你所爱的人』。当主耶稣哭的时候，旁边站着的人就说：『你看祂爱这人是何等恳切』。无论主耶稣对于那些『瞎眼的官长』和那已变成死冷制度的犹太教，有怎样严厉的忿怒的态度，但祂对于以色列人的爱仍是无可置疑的。从为耶路撒冷所流的眼泪并祂对耶路撒冷的哀悼上都能看得出来。然而现在祂听见拉撒路病了，却仍在所居之处住了两天，假如祂对待拉撒路的态度有点奇怪，那并不是缺少爱，乃是在爱里，知道这是惟一能带来盼望的道路。拉撒路『病了』，谁说当时的以色列人不也是病到绝望的地步了呢？害了那样的绝症，病到无法挽救，无法医治，无法弥补的地步。已经毫无办法来维持和延长以色列人的寿命了。以色列人必定要死，死必是达到盼望或荣耀的惟一道路。

于是拉撒路死了。但更甚者乃是他被留在死亡中直到照着天然判断：『他已经臭了』。旧约中有一个词，说到以色列人的背逆——若是他们一直活在背逆中——其结果必叫他们在列国中成为以笑柄——那就是隐喻着在列国的鼻孔里必闻到他们的臭气。这是何等的真实！所以拉撒路就是说明神对以色列人的估价和判决。『创伤已经成为不可医治的了』。

（二）拉撒路是人类的代表

这整本的福音书以以色列人作为一个例证，显明了整个人类的光景和需要。从十一章到十二章主的称呼有一个很有意义的改变。在十一章里好几次都是说『神的儿子』但在十二章里就不再用那个名称，而用『人子』了。前一个名称特别是当时的以色列人的一个挑战和试验。自然在每一种境界里这一直是带着挑战的意味的，但那时以色列人的日子正接近尾声，并且特别是在这一点上。虽然这世界的末期尚未来到——可也非常迫近了。这日子和以色列人的日子一样将要受这同样的争论所支配。

这个从『神子』到『人子』重点的转变乃是说出范围扩大到全人类。因为『人子』不仅是指一个民族，乃是指整个人类。拉撒路所表明的光景和需要对以色列族如何是真实的，对整个人类也是真实的。无法医治，要死了，最后是死了，并且臭了。这是那正确的断定，也是神对此的态度。惟一的盼望是在于复活，一个新的开始，借着耶稣基督也是和耶稣基督一同复活。人天然的光景绝不可能使神满意，

所以绝不能有任何荣耀。因为它的性质和神是完全不同的。

这样，伯大尼的故事就立刻转到了十二章二十四节；一粒麦子落在地里死了，为要叫一个新的生机可以显出，并带着一个能生养众多的生命。接着这个就是关于十字架明白的解释（31-34节）。

十字架乃是一个总结

是什么使主耶稣必须要等拉撒路已经埋在坟墓四天才来呢？既然他们已经承认那真实的情形（人病了一——人落到无能无助的光景中了一——）为何必须等到『他必是臭了』。主才去呢？答案就是这样：因为人在某个时候（我们知道在什么时候）受过那致命病菌的感染，那菌的名叫作『己』，而『己』的本质就是骄傲。

『神从远处看出骄傲的人』（诗二二八：6）。

『耶稣……就在所居之地，仍住了两天』。

『凡心里骄傲的，为耶和華所憎恶』（箴十六：5）

因为人的『己』，人的自负、自尊、自决、自尊等等，都不容耶稣作绝对的主绝对的神，所以就需要用十字架来毁灭他。除非他看见自己已经与基督同钉十字架，并且和祂一同埋葬，他是没有盼望的！当保罗在追述基督无限的降卑时，从祂离开与神同等的（也是祂所该有的）荣耀，降卑成为肉身，并且倒空自己，最后他用『且死在十字架上的话』作为倒空经历的结束，好像不如此就不能完全表明基督死的意义，在十字架上没有丝毫尊贵、骄傲、体面、荣耀的踪迹。祂在那里呼喊说：『我的神……你离弃了我』。

我们若要真正的达到那里，（不仅是一些出于情感里的话语），就必须对基督的死有一真正的了解。

『我每静念那十字架，

并主如何在上受熬，

我就不禁浑忘身家，

鄙视从前所有倨傲

这个受『己』的原则所支配的天然是一直败坏下去，并且是不配得荣耀的。让它去神所要它去的地方罢。愿我们单单的仰望并将盼望专一的放在主耶稣——『这位是复活又是生命的主』。在我们的一生中，也必须有像伯大尼所发生的那样一个真实的转机。人的情形是不可医治的，死亡是一个可怕的实际。主耶稣就在这最后的一点来对付它，并且借着祂自己所独有的另一个不同生命的能力完全打垮了它。这就是伯大尼和拉撒路所表明真理——这些真理乃是福音的本体，对于得救的和没有得救的都是一个；也是以后新约圣经的教训所证明的。

复活——荣耀的根基

在复活里神再重新开始了一个新的创造，并且在属灵和实际两方面，新造也要承受与原初那物质的和作为表征的旧造同样的裁定。『神看着是好的』。『神安息了』。『这是我的爱子，我所喜悦的』。神的本性得到了满足，就表示出祂所满足来。然后接着就有那包括性的印证：『我们也见过祂的荣耀』。

这个可以用最简单的方法来证明。当一个人认识他或她自己是一个罪人，毫无指望，心中伤痛的，离

神又远，就在这时，他悔改了；看见耶稣就是那里去的道路，于是说：『主阿！我信』！结果他的心就充满了安息，满足和喜乐的感觉，惟一能说出这感觉的合适的话就是『荣耀』

同样当神的儿女或神的仆人和他们的主中间发生了争执的时候；荣耀也就离开了。但若将整个的事情带到十字架跟前并认识这究竟是什么——那乃是因又使天然生命已出了头——把它放在神所要它去的地方，就是耶稣的坟墓里，这样，安息和不能言喻的释放就再一次充满在心中，荣耀又回来了。

我们再来看一些关于荣耀的其他特征。

这里很快的从个别的和个人的转变为集体的和团体的。紧接在拉撒路复活之后，就是在伯大尼的坐席。这筵席乃是为了祂，祂就是『复活』和『生命』。他们是在一个新生命的根基上和祂一同吃喝，——的荣耀不仅在一个人里，得到了彰显乃是在许多人里面。这就带进了一个新的敬拜。敬拜常是荣耀的本质。

一粒麦子落在地里死了，就结出『许多子粒』来，结出许多的麦子和麦穗，最后是一个大丰收，而主耶稣是『初熟的果子』。

当祂说对麦子的比喻时，祂就说：『人子得荣耀的时候到了』，诚然如此！从各各他——逾越节——到五旬节，谁说五旬节不是荣耀呢？！

但——有一个东西一直潜伏等候着要来劫夺神荣耀——不多时一个相反作为就发生了，犹大和他的同党开始了一个敌挡的荣耀的运动。魔鬼何等恨恶耶稣得荣耀！当它看见一班人在一个生命里联结在一起，在敬拜的爱里与基督一同坐席。它是深深的忌恨这件事，并尽其所能要来毁灭它，它就这样作了，并且永远要如此。

『看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美』（诗二三二1）。但撒但恨恶这件事，因为撒但挟夺基督产业的工作在这里全被破坏了。所以在筵席之后撒但利用犹大和法利赛人来陷害主。五旬节之后希律和整个世界又成了撒旦所使用的工具。

但一切最终的结局乃是荣耀——神的本性得到了满足，这满足借着新耶路撒冷彰显出来因此那里『有神的荣耀』。

第十二章 温柔的爱

读经：约翰福音十三章一至十七节，利未记八章二十四节，出埃及记三十三章十八至二十一节，罗马书六章四节，八章一、二、四节，哥林多前书三章三节，以弗所书四章一、二节，五章二节，约翰壹书二章六节。

在看约翰福音十三章的信息之前，有几点需要预先说明的。

第一、在约翰福音十二章的末了，主公开的职事就结束了；从此以后，祂乃是和跟随祂的人在一起。

当我们来到第十三章时，我们就看见祂乃是和门徒在一起。

第二、第十一章和第十二章既然把整个死和复活的事摆在我们面前，就是拉撒路和一粒麦子的此喻所说明的，第十三章就指出在复活和升天的根基上要得着的是什么；因为从这里再往前走，一切都是以

此为基础，就是基督复活回到父那里去（十三：1）。

第三、现在一切的事不再是外面的，都是里面的了。在此之前，一切都是客观的，以前每章所发生的事都是外面的。从现在起都成为里面的，主观的了。

第四、不再是个人的，而是团体的了。

为要了解下面所说的丰满的意义和价值，这四件事是必须要先认识的。这就是在复活和升天根基上的教会所是的，因为这里所表明的乃是教会。犹大出去了，基督正单独和那些将要作为教会核心的人们留在一起，从基督复活升天以及与祂联合的观点来看这一切就成为了教会的本身。

祂不久就要离开这个世界。万有已经交在祂手中，而祂正在得到一个里面的根基，这样好使教会能够成全她那包括性的目的；就是在这地上，作祂自己的代表和祂自己的彰显。祂要去了，但祂要在祂的教会中延续下去。所以，谈到祂的离开时，祂说祂要留给他们一个榜样。当我们分析这个榜样时，我们就发现那乃是一直摸到人心最深处的动机的。我们不能仅仅在外面来跟随基督，这是经过证明的。

我们必须从里面跟随。

根基既已立下，我们就能来看在十三章里所含的信息了。

温柔的极大重要性和能力

这里表现出来的就是温柔的极大重要性和能力。教会实行她的重大使命是要靠她的温柔，人对这点或许不够认识。教会目前负有极大的任务，也面对着极大的反对力量。无疑的，教会的蒙召确是一件非常大的事，满了说不出的重大事件，也遭到猛烈势力的攻击；要应付这一切——成就旨意和使命，对抗一切邪恶的势力——惟一的基本要素就是温柔。因为、第一，教会必须先站在撒但没有地位的立场上，才能在这个世界中开始工作。复活和升天的涵义这个，那意思就是说：撒但所有的地位已被摆在一边了。主耶稣已经高升，因为祂已经得胜。所以我再说：复活和升天正是暗示撒但的能力和权柄已经被摧毁，万有如今已在基督的手中，不在撒但的手中了。

温柔摧毁了撒但施展能力的立场

教会必须来到这样的一个立场，使我们深受感动的是在那里所遇到的头一件事，竟是我们最想不到的。当我们一来到复活升天的境地，来到基督伟大的得胜和高举的境地时，我们所遇到的却是温柔，温柔的意思就是说：撒但的立场已被摧毁了，因为撒但的堕落就是因为它心中有了骄傲，而人的堕落也是因为他容许那骄傲进到他里面。骄傲乃是要自己得着一切要像神，要使自己成为知识的中枢。『你们便如神能知道善恶』（创三：5）。什么地方有骄傲，什么地方就给撒但以行施它被毁和毁灭工作的立场；所以复活的主就用温柔来对付它。是的，撒但虽是凶恶，有能和可怕，但却被温柔的灵所击败，其立场也常为温柔的灵所夺——所以在摧毁撒但权柄立场的这件事上，我们能看见温柔的重要与能力。

温柔是伟大合一的因素

温柔乃是伟大合一的因素。犹大这一创造分裂的人已经被迫离去。撒但正要尽其所能来驱散、分离，这一群人。为着这一切，主就以祂自己为榜样，用实际行动来规劝他们说：『为使教会合一，为要将

教会建造，成为一个在属灵方面不能被解体被分裂的东西，其唯一的要素就是『温柔』。保罗也说：『我……劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚，温柔』（弗四：1、2）。他写这样话乃是因为在腓立比的教会会有了不合一，所以使徒保罗就提出主在倒空自己，自甘卑微，并取了奴仆的形像等事上，所显出的温柔，作为腓立比教会蒙拯救的根基。合一的因素就是温柔。所以说：『你们当以基督耶稣的心为心』（腓二：5）。

巴不得我们能知道主的子民为什么要遭遇这么多的艰难，神丰富的祝福为什么迟迟不能临到，神最紧要的旨意为什么一直不能实现，为什么我们会满了痛苦、伤心和迷惑，这一切都是因为隐藏的骄傲。主知道这一切，因为我们还有不愿意放弃的地方，不愿意承认的地方，不愿意从我们所在的地位上下来。是的，这样痛苦的经历实在太多，但愿我们能明白，这都属因为我们的骄傲隐藏的骄傲。而主说：对这一切的补救就是温柔，如果这话是真的，那末我们要说温柔是有着极大的重要性和能力的。没有人能说，在与主同住的三年间，那十二个门徒，（或者说十一个）是合一的，这多半是因为他们中间有争竞，忌妒和个人的兴趣。这些都是骄傲的特征。

温柔就是爱的记号

在这里还显明了另一件事，温柔是爱的程度的标记。约翰福音可以用三个字作标题来划分为三段就是：生命、光和爱。而论爱的这一段是从十三章三十四节开始。『我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了』。但温柔就是爱的程度的标记。骄傲和爱绝不能调和。若爱是纯正的，爱和温柔必定是在一起的。若这个榜样是该被重视的——主耶稣就是爱的伟大榜样——它的论据是强过一切的。『祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底（或：爱到极点）……就……拿一条手巾』。

祂爱人。我们对于祂的爱和祂就是爱的最伟大的榜样是绝不怀疑的。祂也是温柔的最伟大榜样。这二者是常生一起的。『我所作的，你如今不知道，后来必明白』。这话将成为一个怎样的回忆——这卷福音乃是在后来的回忆中写的。它是如何开始的呢？它说：『太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的，凡被造的，没有一样不是借着祂造的』。就是这样的一个『祂』，现在却『…拿一条手巾束腰』。

这些门徒实在对他们中间的这个人莫测高深。虽然一次又一次他们觉得——超过了人所是的，但他们对祂并不能完全认识；直到祂复活升天之后。等祂复活后四十天，被接升天，大能的圣灵降临，进到他们里面之后，他们才完全认识了祂是谁。这个认识征服了他们。

于是他们回忆说，『神』，就是那位创造万有创造宇宙的，曾经降卑到地上并为我们洗脚——那是一件太重大的事，不是吗？他们过后才认识究竟发生了什么事，他们过后才认识了神在耶稣基督这个人里面伟大的降卑，这确实产生了一个影响力，这在他们生活中产生了极大的能万。他们在凡事上不一定都一样的看法。在他们里面的工作也不是立刻就能完全致使他们在一切见解上完全一致。彼得和保罗或许会有不同的见地，并且也可能会发生冲突。便却有个东西比这更深更有力更真实。因此彼得会说：『我们所亲爱的弟兄保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们』（彼后三15）。在这里有一个东西是深深的作成在他们里面了，你发现他们都成了一倾温柔的人，因着他们的温柔他们就成为了教会的柱

石。当保罗写信给哥林多人论到分门别类时，他说：『难处就在你们的脚』——『你们岂不是照着世人的样子行吗』（林前三：3）？约翰也说：『你们必须要像祂一样行事』——『人若说他住在主里面，就该自己照之所行的去行』（约壹二：6）；不要照着人的样子行。这一切都是预表脚的洗净。

信徒的行为

我们现在可以来看下一件事。教会在这个世界里的生活乃是天与地之间的连结。我们已经读了一切关于脚和行动的那些经节。因此我们能够看见在属灵生活中生活占有何等重大的地位。主耶稣曾重重的说到这件事。祂说：『我若不洗你，你就与我无分了』你能否有分于我的一切！那要根据于你的生活行动，要看你的脚是否洁净。祂是什么意思呢？追根究底，洗脚乃是除去属地的接触：因为地是在咒诅之下，是神所不能接受的，是与神的心意完全相反的。然而今天我们还留在地上，还必须在地上行走，我们就必须对灰尘对污秽有极敏锐的感觉。

有些人竟能沾染许多污秽而没有感觉，他们对这事不大敏感，因此他们也不常洗涤。但还有一班人，他们一触及污秽就不能忍受，因为他们知道沾染不洁所带来的危险。外科医生对于污秽是极敏感的。你常会看见他们拼命洗手。有些人会问说：这是否都是必要的，这是不是有点过分吗？他站在那里一直用力擦，洗，再冲，再洗，又再擦。但他知道污秽的危险，知道和那充满危险的因素，充满另一种有害生物的世界接触，是极其危险的；他对这个极敏感的。主耶稣正是这样，以祂无罪的神性，行走在这地上，祂一定感到极其痛苦。在这一章里祂不过用洗脚这件事告诉门徒说：『你们对于接触死亡，接触地，必须要有极大的敏感』。

主我们日常生活中许多地方都在这一原则之下，它可以显在我们的谈话中。你我若是真的属灵，真的在属灵生命中有长进，我们对自己的话语将感到无比的厌烦，因为说着说着就会落到属地的境界里。同样在我们阅读上也会摸着我们。它会多方面的干涉我们。我说这些话的意思乃是我们应当对十字架另一面境界里的事物要敏感，我们向着它应该是已经死了。在那个境界里的事物没有一件是『新生样式的举动』。我们敏感的程度应该是越过越厉害；那就是说当那些非主所能接受或喜悦的事物摆在我们面前时，在我们的感觉里应该痛苦的。如果教会要完成她的使命，如果教会在地上能有复活升天主的冲击力，那么对于一切不是出于圣灵的，就必须非常非常的敏感。自然，这对于组成教会个人，也必须是如此的。

现在不难看见教会为什么这样缺少影响力，能力和效果了。她已经受了玷污，失去对属灵事物的敏感了。从神的观点来看，她容让太多主所定罪的东西存在她中间的。回头来看祭司亚伦和他的儿子们，以及在祭坛和会幕之间的洗涤盆。经上说：『亚伦和他的儿子，要在这盆里洗手洗脚……就免得死亡』（出三十19）。他们必须除去死的接触，就是与地的接触。将血抹在右脚的大母趾上，乃是神仆人们一切的行动就得到了洁净。我想不须再多说了，只请你回到这一章开头所选的经节，那里还有更多神的话是关于信徒的行动的。

在给哥罗西人的书信中有一段伟大总括性的话：『你们若是真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面』（西三1-3）。这是十字架在天和地之间的一个大的划分。联于复活升天主的意

义乃是在信徒和教会里面，（当教会的光景合乎主的心意的时候，）建立起一种本能，能以分辨并认识什么是属于主的，什么是不属于主的；什么是属于这个新的境界的，什么是不属于这个新的境界的；而这种本能的增长，就是教会属灵生命和能力增长之路，在个人也是如此。

彼此洗脚

最后我们再来看洗脚这件事，主说：『你们也要彼此洗脚』。我们不要太注意其表面的意义，因为这完全是一个预表。但这却告诉我们有一件事我们怎么做的。就是『我们也应该彼此洗脚』。这是什么意思？这里又是一幅图画。『弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心，把他挽回过来。又当自己小心，恐怕也被引诱』（加六1）。这是一个温柔的灵，给予在这条路上被沾染、玷污，或打倒之人以帮助。这个人乃是在路上被那暗中潜入的某些东西败坏玷污了，他的脚被抓住了。所以现在『你们属灵的人』，要洗他的脚，帮助他从其中出来，使他自由。我认为我们常喜欢指出污秽却不去洗掉它。我们不但肯去帮助我们的弟兄脱离过错，反而一直等候着指责他的过失。洗脚确实是我们谦卑的表现，在谦卑温柔的灵里，认识自己的脆弱和缺点，去帮助我们的弟兄，除去我们所看见的短处、过犯、错误和邪恶。

这里所包括的范围很广。在洗脚这件事上，我不想再多说，但主确曾如此说：如果教会要保持洁净，那么洗脚这件事就应是教会中心有的一份服事；也就是保罗所谓的：『在爱里说诚实话』（弗四15）——在爱中彼此要诚实。那就是洗脚。有时需要一些热水，有时需要一点肥皂——但爱的香膏在任何时间都是必需的。

我们是否已经同意温柔有着极大的重要性和能力了呢？如果我必须再加重以前所说的，我想我要特别指出我们对于接触具有死亡和分裂能力的一切事物，应该有属灵的敏感。它常是非常巧妙的插进来，有时只是借着一点暗示。我们只要关于一个教友，一个别的基督徒，略施暗示，这暗示就起了作用而滋长。仇敌就是寻找那样极小的事，把它编造起来，本来在开头时不过是一点暗示，不久就把他们整个的一生卷入黑云暗雾之中，他们就成为了嫌疑犯，以至完全不洁净了，于是你就开始躲避他们。这只是许多情形之一，不过要唤醒你我对于尘土污秽要有敏感。我们乃是生活在，不论在天然方面，或属灵方面却不洁净的世界中。是那样容易受沾染。所以我们对于污秽必须要有敏锐的感觉，快快将污秽除去，好保持一个健康活泼的身体。

有一本书，在关于属灵敏感性的事上，曾给我极大的帮助，那就是『李斯特的生平』。是关于防腐科学重要创立人的故事，那里说到防腐剂与细菌之间听产生的大争战。故事的开头说到他所面临的一场争战，啊！这是怎样的一场争战啊！你几乎不能想象，一个外科医生穿着普通常服的又旧又脏的外衣，来动一个大手术，然后再带着满身的血污，去动另一个手术。所以我们并不惊奇，医院本身较外面的世界是更多死亡之地。这是一个何等的争战！他的理论受到人的嘲笑、蔑视、与讥讽。但他必须要打这一仗，他终于得胜了。

我们今天已经知道洗涤的重要性了。主耶稣早就知道这一切，然而他们却不知道。这个比李斯特更大的知道，如何来防备受传染受玷污，所以充满了致命与破坏性毒菌的宇宙里时，就说：『在我们摸任何东西之前，必须要先洗涤』。祂在复活升天的根基上，向教会说的第一件事，就是：『让我们来洗涤那

和这世界接触的地方，不要和世界有任可连接，洁净自己并远离它』我们的职事和见证全系于此。

第十三章 懊愁的心

读经：约翰福音第十四章

为了要得到在这一章中所含的丰满价值，我们必须认识这章开头的話乃是回到前面所说的，也是接着前面所说的。实在说来这段话是不该在这里断下来的。十四章的开头是和十三章三十三至三十五节相关的。主在那里会说到一些最使人懊愁的事，尤其使那些对『国度』抱着另一种『弥赛亚观念』的人们。他说：『小子们，我还有不多的时候，与你们同在；后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到』。

对西门彼得的抗辩，祂又说到那几乎使彼得的自信完全覆没的跌倒。说完了这些事以后，的确需要再有一些安慰的话，让他们相信这并不是一切事务的终结。的确，每一件事似乎都那样的不稳定，不可靠！他们好像是在流沙上一样。他们的心理是，应该满是懊愁的，所以主紧接着就说：（这里不应断开的）『你们心里不要懊愁』，随后又说在父的家里有许多『住处』。这里乃是重在『住』上。一般都认为基督的这般话是指稍后的将来说的，那时祂要『再来接我们到祂那里去，祂在那里，叫我们也在哪里』。这自然也是对的。因为祂是想安慰我们。但完全是这个意思吗？这难道和约翰福音整个属灵的教训不一致了吗？我们已经看过。在这卷福音书的每一章里，主耶稣的言行都是本乎属灵的原则，我们虽然不愿意将实际的或俗世的价值都给它们灵然化，我们也不能下断语说这一段和前后所有各段的要旨是不同的。所以我们必须承认这里所发表的，与以后实际所发生的，和在主说过这话的以后许多世纪中所完成的一切，是都有关系的。

的确，全部的约翰福音是一个整体；我们所称为的第十四章，乃是以洗脚作背景而说『在……离世归父的时候到了』那句话中所含的原则的扩大。

『在我父的家里有许多住处』。由这句话引进的是：

（一）基督在天上

这个世代最大的特点就是受『基督在天上』这事实所支配。

神在这个世代中一切的旨意和行动都是基于这个事实。

一切的统治权都归给在天上的基督了。教会的总部乃是在天上——既不在耶路撒冷和罗马，也不在任何别的地方。在属地的地方是不会有神工作的中心，神的工作也不会集中在任何属地的地方。每一件事都应归之于天，并应导源于天。

世界是人荣耀的所在，天是基督荣耀的所在。地是基督倒空自己的地方，天是祂充满的地方。地只认识祂的卑微，天认识祂的高升。地是祂作客之处，在那里祂无枕头之地，天使祂进入祂的安息：（祂『坐在高天至大者的右边』）。地是撒但国度的范围，犹太作了那里的连系（十三：2）；天是基督宝座的所在，从这宝座祂管辖撒但的国度。

这样的对比我们可以一直说下去，但其包括性的真理乃是这样：信徒和教会的生活、安息、能力、指引、管理、信托和丰富，都集中在天上的基督里面。

这就是在使徒行传第二章以后每一件事情的解释。

这又带进另一面，就是：

（二）教会是在天上

在这一章里面每一件事都是未来的。『到那日』这三字在这几章圣经里一直出现。所以我们看见教会（每一件事现在都是团体的）这时并不在天上，到『那日』就实现了。在启示录里约翰终于看见了教会是实际在天上了，但在约翰福音和启示录末尾教会出现在天上之间的这段时间，保罗的职事填补了其中的地位。不论是实际的或是象征的，都是根据于属灵的。例如，『上天堂』并不是那么简单的一件事，乃是需要属灵，从天而生，有属天子民的身份，与属天的生命、性情、举动完全一致。保罗确是讲到与基督在天上的相对的一面就是教会也是在天上，但在这两方面的圣灵却是一个，并使这两面互助互辅。

约翰记载了基督所说关于父的家和『住处（或安息的地方）』的话，保罗在以弗所书中的：『活过来……复活……使我们和祂一同坐在天上』可作为那里的解释。我们现在已被认为是在天上了。因为『那日』已经来到，就是在十字架之后。复活、升天，和圣灵的降临。这就是我们从第十三章所看到的完满的结果。

那条路的照明

耶稣说：『你们知道那条路』。他们说：『我们不知道……那条路』。但主耶稣只说：『我所去的地方，你们现在不能跟我去，后来却要跟我去』（十三36）。这一切似乎非常使人感觉迷惑。主耶稣必定在说些奥秘比喻的话！因着他们里面有一个基本的缺欠，使祂确实遇到了难处与不便，以致不能将此事解释明白。所以这里有两件事要注意：

『血肉之体不能承受神的国』。『你现在不能跟我去』。并且

『你们知道』——『你（后来）却要……』。

他们的『知道』究竟是怎样开头的呢？乃是基于与祂有了接触！主说：『我就是道路』。但这个认识有两面：

一与基督个人的连结。这是现在的。

二圣灵在里头将基督启示出来。这是逐渐扩展的。

整本约翰福音乃是基于与基督有个人的和实际的接触而成的，也是从那个接触而产生的结果就是祂被人承认为永生神的儿子。『我是基督……』。

保罗的职事也是根据于：『神……乐意将祂的儿子启示在我的里面』。『基督在你们里面』。

约翰和保罗的经验和教训都是根据基于同一的根基：肉体（就是属天然的人）：『不能』的；需要成为『属灵的』人，就是有圣灵的人；这中间就是十字架的经历。十字架在这一面说『不』——在另一面就说『是』！『你不能』——『你（后来）却要』。十三章三十七节的那个自信、自恃、自满的西门彼得，

能证明这是何等的真实，他是如何的不能！但在十字架的另一面，那『你却要』，那大的『后来』，又是何等的实在！『己』乃是撒但的立场，它必须被打碎，那不要的、狂热的、困惑的、易变的、焦急的、怀疑的、冲动的和不认主的彼得，必须被十字架倒空。后来，在圣灵的管治之下，他进入了属天的安息、信心、确信、坚定和勇敢。他跟随到底，不论『父家』对他最终的意义是如何，他在今生却是经历了『住』的意义，尝到了『家』的属灵意义、从他的书信中是能清楚看见的。

彼得能住在主里面，乃是由于基督先住在他的里面，不再离去。主说我要：『永远与你们同在（十四16）。这在下两章里将要更完全的说到。

这是『平安』的根基和确据（27）。我们若一直被自己困住，我们就没有平安。我们若给世界困住，我们也没有平安。只有脱离缠累，才有平安；与基督同死就叫我们脱离，而基督同活就使我们得到一个超过世界超过自己的生命。

约翰福音第十四章的中心就是希腊字意所指的：住在、留住、住在里面、继续、恒久忍耐、不改变。这字出现在第二节是——『住处』，第十节——『父住我里面』，第十七节——圣灵要住在他们里面，第二十三节——神对信祂的人：『我们要到他那里去，与他同住』。

这正针对着：

犹大的背叛，十字架的阴影，基督快要离开，没有办法跟随祂；因此问题就发生了——他们说：『我们不知道你……怎么知道……』？

我们极希奇这一切的迷惑、不安、挫折与忧虑，竟是达到最大安息（进入由于认识、确定和结局知道你所归而得的安息）的必经之路；这里告诉我们，这事乃是完全系于与天上的基督有一个属灵的合一，而这合一比任何属地的、属世的、物质的，能感觉到的联合更坚强，更深厚更永久。那些凭着灵认祂的人，都知道这样的认识比从其他任何方向的认识更高超，因者这个认识，他们的心就不再会因着任何事的发生而忧虑了，他们安息了。

这里有的心忧愁，有的心叫苦。但主耶稣已经拆毁了人一切以为自己的忠诚是经得起严酷考验的自信和确信。祂已经实际的拆毁了人和祂之间的属地关系。祂已使人对生命的奥秘发生了疑问：人究竟往那里去？如何才能到神那里？人生的意义为何？如何才能得到绝对的安息和保证？那总括一切的答案就是：『我是』。

如果我们真正的认识祂，正如凭着复活所能够认识祂的，则一切的问题就都得着了解答，一切的疑虑就都得到了解释，并且对我们自己，我们的道路。和我们的结局所有的一切疑虑，也就都得以平息了。

第十四章 基督这葡萄树的荣耀

读经：约翰福音第十五章

在研读主从楼房到十字架路上这一部份的谈论时，我们必须把支配这段谈论的目的摆在前面。这目的也的确控制着这一整卷福音书。这一章圣经的前半一直受着一个特殊的目标支配，就是关于葡萄树的事。在我们能明白主在这经所说其余的每一件事之前，我们必须先认识葡萄树存在的目的。这里很清

楚的给我们看见其目的，乃是完全为着神的荣耀，喜悦，和满足。

我们前面已经说过『神的荣耀』，就是祂神圣的本性因看见祂的旨意——现而有的满足：祂特有的本性因其特殊的要求得到满足而有的表现——因其目的的实现得到了的满足。但我们不能以此作为字面的定义或说明就算了。我们必须要去摸着它，神的荣耀就是神的自己——祂在祂本性中的所是——找到一个相符合的东西，使祂心中的旨意得以具体化。当神和祂工作的目的之间一致时，就有荣耀的感觉；这感觉能以在敬拜、喜乐、安息、愉快、满意、赞美等方面发表出来。但这个乃是只能意会难言传的。这样，葡萄树团体地活着，就是为着父的荣耀，或说父的荣耀就是因着葡萄树存在所生的果子或结果。所以我们该以神的荣耀来解释主耶稣在这个宝贵的奇妙的讲论中的每一句话。我们不可能把整篇一句一句的看下去，但我们若把神本性需要得到满足这件事和主耶稣在这段讲论中的每一句话对照一下，一切的解释自能显明。甚至可以解决这章圣经中一些久悬未决的问题。但是我们现在只能顾到这一个说明：葡萄树存在的首要目的就是神的荣耀，或说荣耀神，那就是说：神因达到祂的旨意而有的满足。

基督是真葡萄树

这个确立了，我们的始来研究达到目的的路，就是这一章所启示的，达到荣耀神的路。就如照我们所该预想的，在这章一开头，我们就遇到祂的儿子，我们在这里首先看到的就是一句说明父的儿子的独有性和独一性的话。祂一开头就用比较和对照的话，语气好像有一点突然，因为从小楼上坐席起来祂刚说了：『我们走罢』，祂又接下去说这话，听来好像有一点突然，其实并没有中断，祂是接续着讲的。『我是真葡萄树』。『我』和『真』是比较和对照的字。是和许多已经说过的这样的事情一致的。『我是好牧人』（约十14），那就是比较和对照。那是易于招怨的。『我父将天上来的真粮赐给你们』（约六32）。这个葡萄树的对比，自然是针对着以色列人是神的葡萄树说的。祂『从埃及移出一颗葡萄树来』（诗八十：8），但那颗葡萄树却没有为着神的荣耀结果子，就是没有神在祂旨意的实现中所得着的那满足。那颗葡萄树证明是假的——不符父的本性，不符父的盼望，不符父的旨意；虽然它仍然保留在地上一段时间，仍然在生长，发展，夸耀自己，宣告信仰，但现在被摆在一边如同一件坏了的东西，在它的存在中并没有符合神的盼望和要求。

子说：『我是真葡萄树』。祂所说的就是现在叫神得着满足的每一件事——叫父因着祂旨意的实现使父的本性得着满足——都要集中在父的儿子身上，现在每一件事都总括在子的里面。『我是』。当我们把这本福音中所有的『我是』都搜集在一起的时候，就看见它们出现的次数是何等的多。它们的含义又是何等的着重，就在话语声调方面也是这样。『我』就带着强调的语气。我们如果对主的话熟习，当听见主说这话时候，我们必定听出『我是真葡萄树』这话里祂所着重的语气。但在这卷福音里任何地方，祂把事情一切别的关系割断，而集中在祂自己身上，并且说：『现在神的盼望，神的旨意，神的满足，就是神的荣耀乃是集中在祂儿子身上』。『我是』。正如我说，当我们寻求神的满足和神心中旨意的实现的时候，那就是我们所该看出的。这乃是在祂的儿子里面——我们都很清楚的知道。

枝子

关于神的荣耀——就是神在祂的旨意得着实现时的满足——有件奇妙的事接着在下一句话里提示了出

来。『你们是……』，『我是葡萄树，你们是枝子』（5节），在这两个中间有一个『我父』（1节）。我们必须把这词清楚的摆在我们面前：那个栽种乃是出于父，乃是从父来的。它乃是神生出来的，神长出来的；祂就是父和这一个东西乃是在心的关系里调在一起，祂对这个东西乃是以父的疼爱。这不仅是一个所有者的爱。这乃是一种内心的关系，不仅是外面的。父的心与这个乃是完全调在一起的。卓越的爱的故事。

生命原为一

『你们是枝子』。在这句话里，立刻显出了一个声调，那乃是来自于圣灵启示的基本声调：生命原为一的声调。这是在新约圣灵中最重要的一件事，在我们自己的经历中也是如此！自然，在那时这只不过是一个比喻，我们现在可以在这里读出许多更大的有意义的启示，我们现在『完全明白』。它对于我们乃是许多熟习的真理之一，它也是父在我们一生中所最关于的事，也是一件引起我们最困难的事。

我们和基督并不是一种粘合，也不是一种『接近』。有一种意义是说我们到祂那里，像祂的话『到我这里来』（太十一28），或『你们不肯到我这里来』（约五40），但照着新约圣经的光，没有人能说我们来到主耶稣这里就能成为祂生机的一部分。我们需要用新约圣经中所有别的那些比喻来实际地说明这一个，比方『栽种在一起』，重生，『与基督同葬同复活』，等等。我们不仅是以人来就祂，把我们自己摆在这一位旁边，于是一同的往前去。那并不是新约的教训。我们到祂那里。投身在祂的坟墓里，又从坟墓出来，我们并不是在我们旧生命的里面，和祂分开，和祂不同的复活。『我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着』（加二20），

我们现在对那真理是非常熟习的，那乃是主所说立使父完全满足并使祂的旨意实现的主要和必要的根基。这乃是根基，因为只有子能满足父，只有在子里面父的旨意才能完成。所以，若是借着团体的器皿要想实现神的旨意，就必须要有生命绝对的一。我们现在都知道这事如何发生，将来如何不是出乎我们，乃是出乎祂。

但我要特别着重这一点，那并不是由于我们来就祂而有这样结果，乃是由于祂的生命在我们里面所发生的。是从里面出来的，故不是来就近祂，使我们完全不同。我们可能参加，我们可能赞成，我们可能拥护，我们可能取得一个地位；我们可能就着我们的情形来就祂——并且照旧而行。我们仍然可能对于主有一种关系，而并没有使我们成为从主出来的，这对我们将来一生在神荣耀的事上有极大的关系。那就是主在这里用许多的话所说的。祂指出来，可能和祂自己有一种关系，并不产生使父得着满足和荣耀这样的果子，不知在什么地方欠缺了一个东西。不论枝子的功用是如何——那功用乃是要结果子——如果离开了这生命的合一，他们就不能作什么。这乃是与主深处内在的合一，不再是两个东西，乃是一个，这一东西就是作生命的主耶稣。

整个新约的教训：与基督联合的含意就结束了，离开基督自己或在基督以外任何单独的存在。现在的存在是生在一起的，并不是粘在一起的；是从一个生命赐出来的，是从前所未曾有过的。它是一个很新鲜的，充全新鲜的，和从前所有的完全不同的，是另外的一个。那就是基督的独一性和独有性。所以枝子也变成了独一无二东西的一部份，是我们所知道的人类和所有受造之物是完全不同的一个东西，而这个东西乃是前所未有的。

葡萄树生存的目的

我们现在来看果子这件事，我们看见，以神的荣耀而论，果子的事是一件支配的要素。主选择葡萄树作为表达祂的目的的工具的表号。这乃是非常生动而深刻的。你清楚知道，一颗葡萄树除了果子，在事个世界里再没有别的用处。它没有别的副产品。有些东西，若是它主要的目的达到了，或者甚至是失出败了，你还能得到一点别的东西，就是所谓的副产品；有他次要的用处。但不可能用葡萄树作一枝走路的拐杖，它若是不果子，它就毫无用处，除了你用它烧火以外就再没有用处。

基督和祂的会体的存在的整个目的就是果子这一件事。主用极有力的话在这里说到祂自己。若是不果子，祂说，这样的枝子就被剪去，拾起来，扔在火里，烧了。人不能够说，哦，好，它不果子，但我们可以用来作这个，作那个，我们可以用它作别的用处，对于葡萄树没有两个用处可以选择。你和我的生命，除了神的荣耀之外，对于基督的关系也没有选择。神对于我们没有第二个目的，说，哦，好，他们不果子——我们用他们作别的好了。因着神的旨意得着实现而满足的神的荣耀，就是我们借着基督的关系存在的唯一的根据。

那就是为什么以色列人被剪下焚烧的原因。在此引起一个老旧神学或道理的问题，但我并不是要来讨论那个。以色列人扔到火里了吗？自从神把以色列人剪下来以后，有人把以色列人扔到火里了吗？好，我们知道那个答案。但暂且把这事摆在一边，你来看这个重点：神对这颗葡萄树存在惟一的意义，就是要满足祂的本性和达到祂的目的。你们多果子，我父就因此得荣耀。

果子是生命的明证

果子乃是生命的明证。那就是主所引来指责的根据。祂并不是说枝子和叶子就可以证明葡萄树有存在的资格，或证明有任何价值，果子才证实一切，果子才证明有生命。祂坚持这一点：果子证实生命。基督的生命本质就是能结丰满果子的，一个不果子的基督徒乃是和基督相反的，是和基督的生命相反的。基督并不须要努力来果子，祂的丰富多结并不是因努力来的，而是自自然然产生的，生命本身就是自然地必然地多果子的。

当戴德生先生在作基督徒多年以后在这个果子的问题上走到完全无能为力的时候，他岂不是因此才来到他一生的紧要关头？就因着他的挣扎，他的苦恼，对这果子的事上，他的茹苦负重，叫他一直到了绝望的地步，那整个问题到这时才来了一个转机。然后他来到了约翰福音这一章，主好像站在他的旁边并向他开启，指示祂就是葡萄树的生命，而枝子不可以用努力挣扎来求果子。他们所要作的一切乃是让生命的路没有阻拦。在他这是一个启示，这都记载在他的自传中，『改变的生命』那伟大的一章里面。假如主的生命不被挫折，不受拦阻，或者用主这里一再重复的活，我们若住在祂里面，那就是守住基督的立场，而不是站在我们自己的或任何别的立场，生命显明无需任何努力而自然地多果子。

果子就是服务

既然果子就是对神的服事，并且也包括了一切所谓基督徒的工作，就是，对主的事奉；同时果子

也就是信徒和教会的服事：所以很显然的，这里所说服事和与基督联合——正确的与基督的联合，就是我们所说的这种联合——乃是一件事。这个联合的意思乃是生命的合一，借着失去我们自己的，而得着祂的；放弃我们个别单独的生命，取得祂的生命。这样的联合很自然的就会成为对神的服事。我们总以为服事神就是要传道，教导人和为主作许许多多的事工。但这些很可能只是些外表的工作，正如树的表皮一样。主也许会借着这些方法和作为灌输祂的生命，但也可能不许我们作任何传讲或教训的工夫，有许多时候，祂可以完全不借着传达而得到更多，属灵的果效。结果子乃是与基督在深处合一的自然表现。所以很可能在一个从来没有讲过道，教训过人或是作过任何我们所谓基督教工作的人身上对神却得到极大的满足和荣耀。将基督表现出来，活出来，彰显出来，借着我们能让周围的人感觉到基督的存在，被基督摸着——那的确就是荣耀神，并使他的心满足，而那也就是服事。

结果子就是将基督的生命彰显出来，愿神使无论是传道的，教师者，工人，还是受教的都能借着他们的话语和和工作，叫基督得着彰显。它真正的中心乃是与主在生命上有深的联合，就是这种服事才能供使得着满足。

修剪的刀

『凡结果子的枝子，他就修理干净』或『洗净』。借着这个我们可以认识祂修理的工作，并可从这里得到一二推论。他不是说若是枝子不结果子，就将它修理干净，使它结果子——不，乃是将它剪去；反而若是先结果子，『祂就修理干净，使枝子结果子更多』。这里的重点乃是这样：父并不在意树的大小，树的庞大和枝子的茂盛。并也不能使父的心意得着完全的满足，父所注重的乃在于果子的质与量，——换句话说，也就是基督的度量，和基督的本质。在新约的后部虽然是用另一个比喻——就是基督的身体——来说明这个原则，但也是说到父所着重的是基督的度量。

我们可以更详细的来看一下。即使是出于主的——因为果子乃是出于主，就是祂生命的表现——即使是这样葡萄树的本身，主仍然给予相当的修剪，为要得到内在的真实的价值。保罗和众教会可能会认为若是他能一直保有自由，能自内所周流四方，看望圣徒，重对神必定有更多大的价值，但是神修理的剪刀却认为如果保罗的自由被剥夺，被除去，并且被下在监里，才会使他有更大的真实价值。现在我们可以从此认识神的智慧了。感谢神，你能看见那些从监狱中写出来的书信是怎样的一些书信——确是具有内在的价值！在某些方式或某些方面神的智慧和爱有时似乎故意将人带到绝境，为要得着真实的价值。苗圃是一个密集的地方，那不是很大的地方，但可能从这班小小的地区遍及于全世界；这种植物可能会繁殖到各处。所以主在这里说：『我对于你所作的一切事——即使是为我而作的，即使多少也是凭着我所赐给你的生命而作。我并不在意它是如何的庞大与开展。我所最关心的乃是果子是否丰富，果子的质量和其真实价值的程度如何』。也许葡萄结的很多，但主所要的乃是第一等的品质。那就是说，当生命在作工的时候，有许多时候是向着你说『不』。当剪刀要向那些蔓延的枝子说：『不』那不是我所要的，那也不是我所要的』。修理的剪刀就是为着神的所使用的最好的工具——但也是为神的『是』所支配的。当神对某些说『不』的时候，也就是暗中向某些说『是』的时候。神只向着上好质量和真实价值能给予神相当满足的果子说『是』，因此凡不合乎这条件的，神都向它说『不』！而将其剪去。

修剪的目的

最后，父，就是那位栽培的人，就一直在为了保存其真实性质的目标下，作着修剪的工作。你知道一切修剪工作都是如此。当你在花园里顺着路往前走的时候。你会看见一些修剪过的玫瑰丛，它会一度开过美丽的花朵。但现在因为没有修剪。变得荒芜了。那些丛生的枝子代替了以往那美丽整齐的样式，于是只能开些我们所谓的野玫瑰。可能也很好看，但我们知道这样杂乱无章是因为缺少修剪，结果就失去了原来的样子，变成野生的了，成了次等的货色，不是它所当是的了。这对我们也是一样，如果主不再使修剪的刀临到我们，让我们自由的生长，我们也将失去我们该有的特质。如果我们离开主任意而行，照着自己的方式而活，我们就会失去我们的特色。一种野的光景，一种另外的性质就进到我们里面，主真正的喜悦也就失去了。除非主再来修剪。再作一些艰辛的工作，对这些情形说不，不，不是那样，不是那样，于是主又重新得到了祂起初定规要得着的满足。结果就如主所说的：『这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足』。所以你看，我们真正的喜乐，不是在我们自由而行动的路上可以找到，我们的喜乐乃是在主起初所命定和拣选的路上，而我们的喜乐常是借着修剪而重新得到的。『是要叫我的喜乐存在你们心里』。

你若是去读希伯来书第十二章，就会看见它更详细的说明和解释。父的手作工在我们身上，使我们生活得更有价值——那花是满足神的本性，完成祂的旨意——这样就使祂的喜乐进到我们心里，所以不是我们喜乐占第一位，乃是祂的。我们的喜乐就是祂的喜乐，当祂喜乐了，我们的喜乐也就得到满足了。

第十五章 圣灵的时代

约翰属灵真理的启示，在约翰福音十六章一开头就被显明了出来，那是一个大的发展，无异于就是这个世代伟大的转换点。这是另一个世代的来临。有着它独有的特性，乃是一个完全新的行政的开始。那就是：

圣灵的时代

许多世纪以来，都是律法在掌权。然后有了道成肉身这一短暂的插曲，这是第一次，也是惟一的一次——就着已往来说——律法得以在一个人的里面完全成全；对于未来而言，这个新的圣灵的管治，也是在一个人里面，得到了证实。

现在（约翰福音十六章）这一个人就要到父那里去了。那也就表明所有凭信在他里面的人，都必须转移到那新的根基上去。

在主的这一段谈话中，有一两件事，使那些听众感到惊奇，需要我们对已往传统上所熟知的一切错误的认识有所改正。我们需要认识那看不见的远较看得见的更有价值，不可摸的比可触及的更超越，使外在的转为内在的，听不见的比听得见的更真实的，这个改变虽然是『有益的』，但却是令人难以相信

而不为人所接受的。将那些个人的、肉身的，和一切属于现实的具体的盼望和期待；就是祂对于他们所有的意义——代之以看起来似乎是如此的捉摸不定，不可思议，和满足神秘的一个人，这个转变只是给他带来了不安和恐惧。

我们不过在此有一个说明，那另一个远较这个更重要——圣灵远比这位看得见的道成肉身的基督更实在！

自然，现在也只是以一种假定的语气来说它、圣灵的降临乃是被认为是整个过程中的一部份，主要的为成全基督的工作。如何来成全呢？

一基督肉身的存在，是外面的，是客观的。圣灵乃是内在的，并且是主观的。

二肉身的基督要受地方和时间的限制，并且受时间和地理的束缚。圣灵乃是内在的，无所不在的；祂可以同时许多的地方——祂是超时间的。

三肉身的基督必须在作成祂的工之后再回到父那里去。圣灵乃是『永远与我们同在』（『直到世界的未了』）。

四基督在时间里成为肉身，来到地上，借着十字架成为永远的救赎。圣灵以基督的工作为根基和凭借，使普世的人认识这是他们的需要。

五当人和主耶稣之间的关系仍留在肉身中时，人就会一直留在遵循诫命和教条的里面，这是和祂在地上那三年在显出实际的光景相反的。

但等圣灵降临，住在他们时面以后，他们就实际的成为了属灵的人，有基督的灵在他们里面。

事实证明这是对的——当基督肉身转入圣灵里面这一伟大的极端的转变开始后——从五旬节那一天起，你能看见同样的转变也就发生在那些人的身上。把在他们身上所产生的前后不同一条条的举出来，是件非常有益的事。不仅当时是如此，就是在属灵的增长上，现在的三个月就远比以前的那三年进步的更快，并且一直这样继续不断的往前而去。

这就是这个时代与以前的时代基本上的不同，这对我们也是一个考验，我们是否已经照着神的吩咐真正进入我们现在所生活的这个时代所有的特性里面。

在这一段的谈话中，还有另一件重要的事就是：

圣灵的工作与基督的关系

主说圣灵所有积极的工作都是关系到祂自己——就是耶稣基督。这工作有两方面：一对属祂的人。二对世人。一对属祂的人，圣灵要向他们并在他们里面成为启示的灵。如果他们和以前一样，没有这个确实的恩赐和接受圣灵，他们就绝不会有能力和度量来接受和『担当』基督对他们说的那么多的事。我们注意在这里主说：我还有好些事要告诉你们。这句话包含以后多年他们在主面前所领会的，其中有许多就是我们的『新约圣经』中所有的。即使使徒也不得不承认因着信徒属灵度量的窄小，以致不能向他们毫无启示。

今天的信徒和在五旬节之前的门徒是一样，都是根据生命的灵，属灵的认识不仅是从研究、理解、推断或见闻而来。

圣经，或是为我们记载下来的主所说的话语，都是圣灵作工的根据和凭借。但对主话语中所含意义所

启示，以及对神话语中所有那无穷内容的认识乃是需要圣灵另外的工作，虽然如此，但和神的原则却是一直保持一致的。

如果『心中的眼睛被照明』了，那时真理就变成了能力、生命、带有革命性，不仅是一连串的道理了。虽然那些自认为是真理的卫道者们，坚信主是律法的破坏者，但基督从来没有违反过任何圣经或神的原则，这就显明了一个事实，就是在圣经的范围中可能有两种站在完全相反立场的人，一种是坚持字句的人，一种是对于神的话有属灵认识的人。

每一个人都同意『圣灵教导』是每一时代的需要，并不违背圣经的教训，但是非常希奇，这却成为约翰福音十五章18-26节，十六章1-3节中冲突的原因。

都是因为这里清楚的让我们看到逼迫的主要力量，乃是来自那些对圣经的认识，固守传统态度的人，他们极力反对那些有着同一的圣经，却因神的灵的大能作工在他们身上，将他们带进了一个新的领域，虽然并未与神的话相冲突，但却摸着了在神的心目中基督那包罗一切和压倒一切的伟大意义。主说：他们这样行，是因未曾认识父也未曾认识我。他们听以这样逼迫你们是因他们不认识父也不认识我。这对父和子的认识，乃是圣灵的启示，没有启示我们可能是一个圣灵传统热心持守者。然而却是——像大数的扫罗——完全错误的。所以总括关系到圣徒的这个新的时代的意义时，那里是这样说：『我们有没有借着圣灵在我们里面确实的工作，看见基督在神的创造、救赎，和对万有计划最终的完成中所有的重要性和意义呢？』若是没有，你们每人都将要落在基督教最悲惨的情形里。若是我们在圣灵中认训了这一点。我们就要来到一个超越一切卑下的、个人的、属地的和苛刻地位上。

二对于世人（约十六：8）

这段话常被引用，但其中所含的意义却常被忽视或错会。

注意——圣灵对世人审判的焦点乃是基督和祂的工作。

①罪的问题

这里罪这个字不是复数的（不是罪行的问题）。

圣灵可能为着罪行责备信徒，但对世人的审判并不是以罪行为根据，大罪或是小罪，这样的罪或是那样的罪。若是如此，那是不公平。有些人——就如布斯将军产的——乃是被贬到世上来。从他一生下来，就是在最可怕的罪恶的环境中。另一班人乃是在一种比较有益和善良的环境中，因此就有助于他道德的发展。所以定罪这一个而宽容那一个是完全不公平的。神对这两种人的审判，乃是将他们都带到同一个限基上。那根据就是：

神差遣祂的儿子到世上来为要救赎世人。（约三17、加四5）

『你对祂如何呢？』

『然而……是因他们不信我。』

所以这整个罪的问题就集中在人的是否接受基督。

②义的问题

『因我到父那里去』

如果主耶稣实在是人——同时祂又是真神——在神面前站在人的地位上，代表人也是代替人，最后又以人的身份到父那里去，因为没有一个人能在父前站立，所以整个义的问题必须在祂里面——就是作为人类代表的这个人身上得着解决。这就是：因信耶稣基督就称为义了。这个重大题目的意义，但在我们的经节中，只是简单的说到圣经审判的工作乃是根据那义者耶稣基督，并不在乎你是否比较好一点，更合乎礼仪、满足、要求、被公认为好人，或是你辛勤的工作和努力。

③审判的问题

这些简单但却含意丰富的原则是何等的奇妙。

在这里对有着如此宽广范围的审判这件事，却以这么简短的一句话表明出来：『是因这世界的王受了审判』。这又是什么意思呢？

在神的思想 and 心意中，这世界只有一个王。但另外的一个，一个假的，一个篡位的。一个对头（对抗者），已经因着人的同意或承认，获得了为主的地位。致使『全世界都卧在那恶者手下』。但在基督的十字架上，这另一个已经受了审判，定了罪，并且被『赶出去』了。借着十字架不只从天上被赶出去，也从地上被赶出去了。——这是神对祂儿子而有的思想和权利。

自从圣灵降临，耶稣被传扬为『主』为『救主和君王』（使徒们伟大的题目）以来，审判就集中在人在这两者之间的拣选上。在基督里审判已成过去。不在基督里，就是在撒但里面；所以就落在双重的审判中——既被拒于神在地上的国度以外，又被闭于天之外。所以审判完全是看你拣选那一面，自然基督仍是这里决定的因素。

这样圣灵有基督这个人 and 祂的工作为立场，对圣徒及世人都有着各别的意义。

这可能更增加了敌对的成份，就是在这里所证明，并且也是当圣灵降临之后，撒但的工作如此显明的原因。

但在这一章里对信徒也有许多的安慰。在主耶稣里面的灵是神对一切接受祂的人所有的应许和恩赐。因着祂以内住而而有的，对于基督的丰满永无止境的逐渐增长的认识，以及为着服事的需要，而有的能力与潜力，那是为着那些接受了这个新的时代立场的人所预备的——基督绝对为主的立场，以及祂完成的工作——并且也是为着那些住在圣灵里而并靠圣灵而活的人。

第十六章 至圣所里的大祭司

现在我们要来看的约翰福音这一部份，两个标题，就是：『大祭司的祷告』和『至圣所』。我们或者也可以把它们合起来说，约翰福音第十七章乃是讲到『在至圣所里的大祭司』。这一章是副本圣经中最神圣、最美丽、最柔细、最深挚、也是最感人的一章。没有人能测透它的深远，或穷究它的丰满。马可瑞美甫德曾单单为这一章圣经写了一本454页的书，但我们觉得他不过仅摸到一点皮毛而已。我们在此除了能把主要的信息标出来，并着重这里所给我们的挑战之外，实在无法再作什么了。

我们若说这个祷告乃是大祭司在至圣所里的祷告，并不一定完全对。我们的意思乃是这样：主要我们

来听儿子和父之间最亲密的谈话！听祂在与神最亲密庄严的交通中，心深处那最神圣最亲密的细语。但就着实际的情形，祂当时并没行进到至圣所，因为牺牲仍未献上，也没有流血。所以我们若要说得更为准确一点的话，应该是：

祭坛旁的祷告

基督已经站在犹太人的逾越节，圣殿，和葡萄树的地位上。现在祂又站在大祭司的地位上了。祂是正在准备献上燔祭，完全绝对的归信给神（『分别为圣』19节）。祂将以祂自己的血，保证祂的代祷。

在圣经中任何占有主要地位的字包就是摆在面前那一段的题目和信息。辨认这样的话在这里并不困难。它们清楚的指明三件事：

一、父、与子的荣耀，并且门徒也分享了那荣耀。1，5，10，22，24节

二、父与子的合一，门徒和子与父的合一，以及门徒们自己之间的合一。21-23节。

三世人。虽然如主所说，祂不为世人祈求，但仍有多处表明其对世人信服的关怀，使它们因着所看见的这一切可以相信。使世人可以信……，21，23节。

我们越对上面所说的三件事，在主耶稣所说的别的事的亮光中有更多的默想，我们就越深的相信它们并不是三件事，而是一件。

父与子的荣耀以及教会对世人作的有效的见证，乃是系于合一的实际或是系于身体的合一。

我们必须认识荣耀与合一意义和性质，这两个是并行而不可分的。

因为在这个祷告中没有特别指名题到一件事，我们就认为它是毫无关连的，这是错误的，在这本福音书里所说的话，以及在新约圣经中许多的地方都使我们看见：

父和子的得荣耀乃是在复活的里面

果真如此，那么当主面临祂的十字架和死亡之前向父祷告：『父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你』时。祂心里确实已想到复活这件事。这个思想的确能从后面的经节看出来。如：『父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀』（五节）。『我不在世上……我住你那里去』（十一节）。『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……』（24节）

如果我们再看这卷福音书中别的地方，我们将会发现有两处明显的将荣耀和复活连在一起的。在十一章拉撒路复活的事中曾明确的说到那是『为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀……』。在第十二章里有些希利尼人来求见耶稣，也引起了祂首次的提到：『时候到了』（注意这里的话又再次出现在十七章的祷告中）。人子得荣耀的时候到了，于是就显直的说到一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来的比喻。然后所有接踵而来的都是关于这个的讲论和教训。

如果荣耀是借着他的工作使祂的本性得着满足的表现——确实是这样——那么复活就是神所给的证明，证明神的本性已经完全满足了，所以荣耀才显出来。

然后我们就来到第二步。

复活的根基就是合一的根基

如果合一是父与子得荣耀的根基，那末这个合一乃是由十字架达到复活而来。那些借着合一见证神的荣耀的人，就是那些首先站在神儿子在十字架上所成就的使神本性得着完全满足的根基上，并进入复活的新生命的合一里的人。没有完全的奉献和十字架的工作就没有荣耀。除非被惟有神才能有的作为——复活的印证，就不能算作荣耀。若是人对十字架的意义——代替和代表——还没有实际的经历也没有进入复活主的能力和生命里面，就没有真实的合一（就是基督在祷告中所说的那个合一）

这在门徒们身上是何等的真实！

然后引到第三步：

合一是有机的是另一个生命中的事

基督所祈求的合一，永远不是出于人的组织、安排、同意，或由任何人所形成的。我们若一面坚持自己和别人是如何不同，而一面又高唱『使他们完完全全的合而为一』，那是毫无意义的；在基督教的活动那些不同的志趣，乃是不合一的主要原因之一。

约翰福音十七章里的合一乃是在一个生命中的合一。这生命并不是天然人的生命，不论这个人是多热诚多敬虔，这乃是那位取代了天然人的（属魂的）地位，既将那个神所不能悦纳的人除去之后，就活在神所悦纳的人的另一个次序中，人的生命。所以，合一只是『在基督里』，并且是关于祂复活的生命胜过了被弃绝的旧人而有的。

一切分裂的形成只是说明一个事实，那就是只要基督的十字架所定罪和处决了的生命真，使『在基督耶稣里生命之灵』的生命和能力，受到了阻挠，所以合一就没有了。

但主耶稣已为此祷告，并且在极多人的身上已经得着了答应，最少在主开始得着了答应。

祂那另一个新的生命已经被历世历代许许多多的人所接受，并且当我们只站在基督这一根基上相处时，不看那些出于人的一切和软弱——那较基督的丰满和独一性多过或不及的一切——我们就会很自然的彼此相合。基督同属于我们，我们也同属于基督！

在看不见基督的世界里，能遇到一个有基督住在他里面的人，那是一件何等可喜的事！并且也是何等的祝福，何等的荣耀，使我们心中感到温暖。但是如果我们把不是出于复活的东西，就是那些出于人的不属灵的东西带进来，阴影就要袭人，荣耀便消失了。

那么究竟应该如何呢？

让基督成为我们惟一的也是绝对的志趣。并且随时准备将一切基督徒的事物放在一边，如果这些事会给神的荣耀带来危害，即使是最轻微的伤害。

这只有如此，教会在世上才能现出一种使人信服的冲击能力，才能『威武如展开旌旗的军队』（雅歌六10）。

『父…荣耀你的儿子……』

『父啊，因你荣耀我……』

『圣父啊，求你保守他们……』

『我求你保守他们……』

『我求你使他们合而为一……使世人可以信……』

『使他们合而为一……』

使他可以完完全全的合而为一；

『叫世人可以知道……』

『叫他们看见你所赐给我的荣耀……』

『公义的父啊，……』

使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。

第十七章 受苦和钉十字架

读经：约翰福音第十八，第十九章

这两章读起来，也许有人会认为只不过是关于主耶稣『受苦』和钉十字架历史性的记载，但它的含意却更多更深。实际上，其真正的意义和价值并不是历史性的，乃是属灵的。最终，主耶稣总算来到了这个时辰，就是祂从高天来到地上最高的目的。这就是祂常说的『我的时候』。祂曾说过许多，关于祂为何来到这个世界的事。现地这一切都集中在这个时候了。

我们必须认识一件事，经过了将近两千年的时间地域几乎遍及全世界，以及对于继续加增着的各种不同的国籍，语言，阶级，环境的广大人群，主耶稣一直在证明的就是祂在那时候已经达到了完全，并不因基督教近两千年来的发展而使祂有所增添。以前的祂并不比现在的少一点。以后的祂也不会变得比现在所是的更多更伟大更奇妙。并且，关于祂子民以后的经历也都呈现在这里了。要认识这一个，需要对于祂的所谓受苦、审判和死亡的观念有一个完全的转变，这最终和包括性的实际就是祂的王权。但从这两章的表面来看，却一点也看不出祂那为主的身份来。

对犹太官长的挑战和揭露

在对管理和王权主要的构成有了正确认识之后，我们再来看一下犹太教的情形，今天存在在世界各地的犹太教，正如那时的犹太教一样，是大祭司和议会庆掌握统治一切。这广大的犹太人的组织无疑的完全听凭他们的裁判和命令。反抗那个权柄，怀疑它的公正必定会给犯人带下天的审判，那就是将他们赶出去或被处死刑。

主耶稣知道这一切，于是作了两件事。祂向它挑战并驳斥它，然后毁坏了它。

从一切物质和天然的立场来看，祂似乎完全处于不利和『软弱』的情形中，就在那个时候，祂却彻底的击败了他们。

他们曾一再设法来巩固他们的地位。当他们感觉到自己的地位靠不住的时候，他们就议论纷纷。他们依靠诡计、虚谎和假见证，他们自以为坚守洁净之礼的人，但主却借着他们屈身于道德的丑行之下（十八28）指出他们里面的败坏。虽然在他们心里没有一件事像他们对于该撒的权柄那样深恶痛绝，然而他们却自欺欺人不顾羞耻的说：『除了该撒，我们没有王』（十九15）。

对他们不利的情形，比这个还要更甚，但其重点乃是他们——在各方面——是站在祂的审判台前，祂是审判官，这确实证明基督的国度和王权在公义和诚实里，是属灵的和精神上的，不是官样的，政治上的，短暂的，今世的；这对凡不属于这一国度一切事物是可怕的，也是具有摧毁力的。若是你认为——像他们一样——你已经把祂置于死地，把祂除去了，那么你所遭遇的——像他们一样——正是你所以为加之于祂身上的，被除去被置于死地的不是祂而是你自己，这就是他们在这么多世纪以来，所尝到的不能言喻的痛苦情形。

对彼拉多的审判和定罪

祂不只审到了那些犹太的官长，祂也审判了彼拉多。

如果犹太教的大祭司和议会是普世宗教的中心，那么彼拉多该是一个更广泛更有权力的世界组织的具体代表。罗马和该撒那不可抗拒的权势专横的控制着全世界，那就是今世的王国，它可以极轻易的随便置人于死地。

犹太人的官长想借助于那严酷残忍的权势来达到他们的目的，盲目的强将主耶稣带到彼拉多的衙门里。将各种侮蔑和羞辱加在祂身上，祂站在那里既不反抗也不分辩。

但是请看——请听！什么事发生了呢？

祂沉着的，坚定的撕毁了那整个体系的外貌，揭露了它那腐败的根基，彼拉多狼狈慌乱的像一只被困的野兽，用尽了各种的诡计、欺骗、计谋、策略、托辞等花样以图觅得逃脱的路径。

你看在这里主耶稣才是审判官，而彼拉多是在祂的堂前受审。

祂从未承认彼拉多是一个公平法律的执行人，因为他没有求证，就接受了对主耶稣罪行的控诉，（十八34-35）；祂显明了他的懦弱（38节）；被强逼着，对一个无辜者施以判决，并且显出他的矛盾，使他用诡计，又两次重申他的意见（38-39，十九46）；显明他内里的恐惧（注意8节中的越发）被置于傀儡的地位（11节）；揭穿了他更多品德的弱点（12-13），证明他仅是一个趋尖附势的傀儡（12，15-16）；引出了他们的宣告，虽然是讽刺的话却证明了祂宇宙性的王权。

人子的『明证』

这样主耶稣就确定了祂的权利。带进了神的国度——但感谢神，那是与这个世界腐败的样子不同的，祂宣称祂是真理，祂已撕毁了恶者（魔鬼）虚伪制度的假面具。祂说祂是光，祂已经揭发了黑暗的巢穴和黑暗的工作。祂来到死地并不是因为人使之如此，乃是因为祂甘愿舍弃祂的生命。祂胜过了这世界以及今世之王——并且已经作成了！所以我们可以勇往前去。

这个具有包括性和荣耀的事实乃是这样，人们为着达到自己的目的，自以为己将一切操在自己手中的时候，主宰的神的却使之成就了祂自己所预定的计划。实际的政权乃是操在那位被认为是『受害者』的手中。

『我们也见过祂的荣耀』——这荣耀超越过最完美的品德上的荣耀——『就是父独生子的荣耀…满有恩典和真理』。

所谓主耶稣的『受审』乃是一个比喻。它永远说出一件事，就是这个世界的受审判！不论是宗教的世

界还是世俗的世界——并且要使所有建立在败坏、虚假、伪装和仅是形式上的东西都要受到毁灭。这就是这首诗歌所说的。

真理常是上断头台，错误常是登宝座。
但死者能转移将来，荣者不久就消没；
并在暗中还有父神，正在保护祂子民；
所以我们应当忠诚，靠主恩典历艰辛。
靠着祂的十字架祂得胜了。

第十八章 复活的神

读经：约翰福音第二十章

读过约翰福音这章之后，我们必须再立刻来读希伯来书十三章二十节：

『但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神，在各种善事上成全你们，叫你们遵行祂的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事……』。

我们现在正接近约翰福音的结束了，所以我们切望能在某些确定的包含性的结论里找出它的信息内容。照着先知的预言，牧人被击打，羊群就分散了（撒迦利亚书十三章七节）。分散的意思就是说他们都要『跌倒』。『今夜你们为我的缘故都要跌倒』（太廿六31）。这个跌倒或绊跌乃是因为他们将指望建立在一个虚假错误的根基上。

这主要，是因他们只抱有一个暂时的，属地的，摸得着的期待和指望，只是为能得着一点个人的利益和地位。

因此他们希望完全粉碎毁灭了，所以当祂被埋在坟墓中时，『羊』就现出一幅非常非常惨的情景！

但大牧人已经回来了，在这一章的里面，我们看见祂将每件事重新建立在一个永远的根基上。第一祂从各处将那些分散和迷失了的羊再召聚到祂这里来。

于是祂再耐心的使他们确信祂是活着的。虽然祂是和以前一样活着，但同时又有了一点不同：一个基本上的改变，这乃是实际和奥秘的组合；一个新人，新的人类，是我们所不认识的。

祂耽延了很久——四十天——来确定祂的身份，必须使他们对祂的实际毫不怀疑；并且使他们对祂的另一特点而有不可磨灭的印象。

这一切自然是要使这些构成教会核心的人们对教会的意义有了一个认识。这一章确是对神心意中教会原则方面的一个美丽具体的说明。

（一）教会——从天然到属灵的一个转变

教会乃是下列这些人所组成的——

——他们已经完全从这个世界和对它所有的盼望觉醒过来；他们已经完全将个人的野心和兴趣放弃，进入了神的国度；他们也已经认识了在他们中间的分裂都是因着信靠自己的力量。

二他们已经在另一个完全不同的根基上——一个属灵的属天的根基——成为一体。

（二）教会——之复活的见证

教会在她自己的历程和构成上是基督复活唯一的见证。祂只将自己复活主的身位启示给『救恩的后嗣』，而不是向着一般世人的。

教会是一个属灵的团体，一个『身体』，一班属天的子民（因为祂的升天到父那里成了这身体的头，17节）这是非常真实的，但却是令人不可思议的。这就是一个真实教会中的实际和奥秘。而这奥秘和不可思议也就是她的能力。如果你想除去这个并使她通俗化。你就伤害了她的权柄。这里所说的奥秘与『神秘』感，深奥难解，或玄妙等不同，她是带着能力、活力、忍耐力、智慧、和生命，这一切都不是属于这个旧的创造的，乃是另外的一个。

（三）教会——籍着祂的血得到了平安

教会之构成乃是借着祂在十字架上流血所成就的和平。（19，21，26节；西一20）。希伯来书十三章廿节说：『赐平安的神……凭永约之血使群羊的大牧人……从死里复活……』。

『赐平安的神』这个称呼，乃是被保罗用来论及关于整个义的问题的，这义就是我们所以称义的根基（罗十五33，十六20）。也是在这同样的论证之下他说到了教会那团体的一（十二4、5）。教会之所以能存在，乃在于宝血伟大的价值和功效。因为借着它曾立了并印证了一个永远的约。若是没有祂用自己的血所买回来的人，就没有神的教会（徒二十28）。祂的教会是建立在祂的平安上——就是与神和好而有的平安，因此在教会与神或神与教会之间应该是没有冲突和争执的。教会对每一肢体来说，该永远是一个平安的所在。所以主在这一章里，一再的提到平安，乃是声称祂在十字架上那伟大基本的工作已经成功，而不仅是一句好听的话来平静他们对于祂的显现而产生的惧怕和不安。这是和第十四章相连的。

（四）教会和圣灵的掌握

于是复活的主建立了一个事实，就是圣灵成为在这个时代中教会掌权的实际（22节）

这个『吹气』在他们身上乃是一个象征性的举动。

第一，它是象征一个新的创造，一个新人，由于一个新生命的内住和能力所成的，这个新生命是这个复活的身体所独有的，就是经上所说的『与祂一同复活』。这也是对于将来接受那更大赐予的一个保证，若实际的『接受』圣灵是发生在五旬节那一天，正如使徒行传一章八节中所记载的，那末我们在这里所读到的就不是实际的接受，而是预指到有一天，这里（23节）所说的权能就会成为实际。

这里的重点乃是说圣灵已经住在教会，这个新造，也就是基督的身体里面，也是圣灵使她产生能力激励她并赋与她一切的权能。这不仅是公式化的东西乃是属灵的。也不是宗教的传统的或政治的，乃是活的，带着能力的，并且其本质就是如此，而不是一种制度。

（五）教会——信心的交通

关于多马的那一段论述，使我们看见因着与复活主的交通而有的丰满祝福，只有凭信也能得到教会是她的丰满，但有的人虽然在教会，也属于教会，很可能一点没有摸着基督的丰富。这可能因为他们与这个团体的关系只是道理上的、地位上的、而在神一切实际的旨意、享受和祝福上，仍然像一个孤立不相关的个体，走着自己单独的道路。这也是一切怀疑不信人的光景。

只有信心才能带进交通、经历、生命，和敬拜！

（六）教会——乃是一个家

使教会超越在一切冷酷的形式主义律法的死硬和仅仅是教条主义之上的特性，乃是因为她是一个家族的集合，正如这里这些称谓所表明的，有父，有兄弟（17节）。这又将我们再一次带到希伯来书二章11-13，17节，三章1节。

教会乃是一个家。『末后的亚当』成了叫人活的灵（林前十五45）。祂借着祂魂所受的苦难（赛五十三11另译）生了祂的儿女。

祂使祂的弟兄成为会众，在会中祂『颂扬』（来二12）父的名。

这一切都是对祂神圣身位的见证。祂是『基督，神的儿子』（30、31节）的主要证明，乃是祂在教会中那些有意义的作为上，也就是祂的死与复活所产生的强大的影响力。

第十九章 属灵的事奉

读经：约翰福音第二十一章

一般人都承认约翰福音第廿一章乃是一篇后记。因为关于整卷书的主要叙述已经结束在二十章的三十和三十一节。

我们必须来看一看为什么约翰在作了结束之后，还要再写这一章，并且好像他是在一个沉重的负担之下，不得不再加上这一段的话语。很显然的他觉得它的重要而不得不如此作。所以它不会让我们觉得那一些事后追忆或是对于一件忽略了事的突然想起。

第一、我们必须认识这里所说的乃是路加特别记述中的一部份：『祂受害之后用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事』（徒一3）

所以这乃是那四十天显现的主要目的。主在那个时期（在圣经中四十常指试验或试炼）明确的目的：一方面是要祂的教会（这里又用了另一个象征性的数字『七』来代表）脱离与祂自己那老旧的，完全属地的，情感和天然的关系，另一方面乃是将与祂之间的关系和对祂的事奉，建立在一个新的根基上就是一个，属灵的和宇宙性的根基上。

约翰曾写到关于马利亚对主的突然认识，或者就是因为祂喊了她的名字（二十16）。祂对她说：不要摸我。这至少是暗示着那老旧的关系和肉身的方式（马利亚曾膏过祂的脚和头）已经不再存在了。现任完全是属灵的了。约翰福音乃是属灵的，他称主耶稣所行的神迹为：『记号』（约廿17），意思就是说那些神迹乃是用来说明属灵的真理和原则，不仅仅是一些大能的作为而已。所以这记载的最后一部分充

满了属灵的原则。这是我们必须抓住的一点。

认识了这第一个原则就是与主有一个新的关系之后，让我们再进一步来看，这个新的根基要求这一个新时代的人必需是个属灵的人，他们的工作必须是属灵的工作。这对于天然的人是一个非常大的试验。的确，天然的人是经不起这个试验的。除非他接受圣灵成为内住的实际，并且完全变成一个属灵的人，否则所有应付属灵事物的尝试都必要失败。保罗说：『天然的人不能明白属灵的事』（林前二14）。这已经从这一章中所提到的门徒身上得到了证明。

彼得的失败

因为主复活后突然的出现和突然的不见所造成的这个新的局势，没明显的是令彼得感到困惑的。他并不是一个属于奥秘派的人，在他这个人里面中没有这样的东西，他是一个非常现实的人，他看重他策略更甚于原则。每件事必须要『脚踏实地』，『并且是黑白分明』，一个人必须要『具实直言』不『转弯抹角』，他们说：『我们只重目的，不择手段』。对于这样的人，任何不能确定明白解释的事都是不真实的，是不能令其满意的。

因为彼得向来没有过这种『不确定』和『空洞的』生活，所以就再也不能忍耐，于是他说：『我打鱼去』那是实际的也是摸得着的，并且不管怎样我们在这方面总还有资格，我们在这方面是行家。敏感和空想并不是这种人的长处。这样的人在细的事上仍然是粗野的。汹涌的海洋以及渔夫生活的实际情形比柔弱的羔羊和愚笨的羊是更与他们相配些。真的，对这种人来说，制服狮子比喂养一群羊羔还更容易。所以『我打鱼去』乃是对这种似乎是不确定的属灵生活的一个反抗。（但是彼得没有多久就有了一个与前完全不同的。彼得似乎对于别人有一种莫明其妙的影响力。甚至比较属灵的约翰也受了他影响。虽然刚刚不久约翰还跑到彼得的前面，比他先到了坟墓，但他那敏感的性格只使他往里看了一眼就算了。然后紧跟着，彼得也下气不接上气的跑到了，他没有约翰那样细腻的感觉，于是他进到坟墓里去，经上说：『先到坟墓的那门徒也进去』。你看在不知不觉之间约翰就受了他的影响！同样在另一个情形之下那些人也说：『我们和你同去』。

在这班人的身上有种奇异显著的反常情形。在外面看来他们很富于冒险精神，有开创的才能和进取的精神，也有自信力，但血气之勇完全不同于精神上的勇敢，更不用谈属灵的勇气了。彼得就是一个最好的例子，我们不需将那些事一件件的列举出来。这具有代表性的七个人，必须对这已露曙光的新时代的基本功课有所学习。

经上说『他们就出去，上了船，那一夜并没有打着什么』。

我们现在已经摸到促使约翰写这一章附录（？）的背景。但愿我们能认识失败与灰心，很可能会为我们带来更伟大的属灵价值——诸如扩大我们，使我们受矫正，并且认识其永远的意义——所以『那一夜』对他们乃是一个转折点。在逆境中常含有神的意旨。一直走在成功的路上反而会厉害的危害或破坏了神全部属灵意旨！所以不论你是将面临一个打击，还是你已有很长的一段时间没有得到满足了，都能渐渐使我认识一件事，不在乎事情真实的情形如何，只是信实的神在借着这不顺的环境和我们的无果之劳，使祂在我们身上作更深的工作，使我们接受更深的教育。

所以，这一章所给我们的那个包括性的属灵的功课乃是——

天然和属灵之间的不同

非常显然的，五旬节圣灵的降临使整个属于天然领域中的事——天然的本能，天然性情，天然的才干，天然的倾向，天然的能力，天然勇气——都有了改变。这就是使一切事落在迷惑里的原因。主已经『嘱咐祂的门徒不要离开耶路撒冷。要等候父所允许的』（徒一：4）。但彼得却说：『我打鱼去』。主耶稣曾多次讲到圣经的降临。但彼得却说我要……，他们也说『我们』。如果他们一直只以自己为中心，那自然是什么也打不着！这是圣灵的时代，如果你不在祂绝对的管理之下，就只有徒劳无益，对教会也是这样。

彼得似乎很难认识属灵的事，他好像在这方面完全垮了。从他说的话中都能证明这一点：『你永不可洗我的脚』，『主啊，万不可如此，这事必不临到你身上』。但是圣灵却以一种奇妙的新的方式将认识属灵事的本能赋给了他。对上面所提到的各点也是如此。

主将各方面的不同都归结在一点上，不论在表征的行动里还是在最后的话语中，其重点乃是：

要绝对降服在基督的主权之下

一切在天然根基上自信都到了尽头——诸如：训练、经验、辅助、才能合适的时机等等——主已发出了一个挑战。这实在是一个可怕关头。任何凭天然的看法而有的争执都是徒然。

但——这可能是他们在于绝望之前最后一次的尝试，也许是因为主的声音和态度有些什么使他们如此——他们顺服了。

当基督在彼得身上得胜之后，彼得就像一个进入新领域中得到新丰满的人一样，——关于这个我留给你们去发现，他是一个因着顺服基督而达到属灵丰满这一原则的伟大榜样。这就是『天将亮得时候……』这句话给我们的教训，一个新的日子开始了，这也是主话语的用意。祂说：『我实实在在的告诉你，你少年的时候，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』。

主知道彼得——在他里面永远是『你要』……或『你不要』……，但在他对主逐渐完全顺服之后，他一定会『荣耀神』。

在基督的主权中还有两个因素。

一个就是对于基督而有的爱的性质和质量的问题。我们都知道主在对彼得三次考验问话中，主所用的『爱』是一个字（15-17节），而彼得回答时所用的是另一个字，是品质较低的一种。我们并不想更多的谈到这个，只是指出我们向着主而有的爱的质量，可以从我们能否将自己完全倾倒在主面前得到证明。另一件事乃是：

事奉是顺服和爱的流露

主曾多次想教导祂的门徒认识这一个原则——比如在洗脚这件事上就是如此（十三节）。那就是祂降临和服事的原则。保罗对此有更详细的说明（腓二5-8）。我们的主，倒空并降卑了祂的自己，成为一个好牧人，并且为羊舍去了祂的生命，这不是因为『喜好』，乃是由于『爱』。不是发誓的爱（像彼得那样），

乃是经过试验和忠守不渝的爱

这就是在我们这一章里主和仆人们之间，大牧人和属下牧人之间对话的中心。

就像我们所说的，这是代表彼得里面性情的改变。如要完成『喂养我的羊』，『喂养我的羊』的使命，需要慎密的思考忍耐和谦卑的照顾，易冲动，没有常理夸大暴躁的人是不适合的，任性和自信的人也是靠不住的。

所以当主耶稣从死里复活以后，向门徒第三次显现的时候，……（14节）就将他们正要进入的那个新的圣灵时代的伟大原则教导他们：

一、你只能并且必须借着圣灵来认基督，不再是凭肉体了。

二、当我们因着接受圣灵而成为一个属灵人的时候，对祂才会有更实际而真实时认识。

三、凭着我们自己一时的冲动在肉体中行事，从属天的——复活——地位浇到天然的努力和能力里，结果必定是一无所获。

四、因着主的怜悯和恩典，祂并没有把我们留在这样失败的绝望中，反而容让——或指令——失败来教导我们学习一个功课，就是要达到无限丰满，需要借着复活的生命和能力。

五、让基督完全掌权是这个时代生命和事奉最高和包括一切的定律，自然这也关系到我们的完全顺服。

六、这可能会显明我们在天然中是构不上的，是不适合的，然而丰满的灵会赋予我们足够的才能。

七、虽然这情形对我们天然的本质来说是如此的奇特和奥秘，我们必需要有一种新新的和另外的本能才能面对它，然而却比人一切天然的能力更强，更有果效，更持久。

读后概言

我们现在已经来到约翰福音简短默想的结尾，我们并没有作专题讲论的意思，因此一切专门的问题都被略去。属灵的信息和价值是这里惟一的目的。

再回头看一下这些记述，重新加重或注意一件事可能对我们是有益的。虽然在这卷福音书中记载了许多美丽奇妙的事，但我们不能不承认一件事，就是作者从头到尾，不论在他自己对于主耶稣的谈论上，还是在一切的场面所发生的事件，以及对主耶稣自己讲论的记载中，都碰到一个极艰巨的因素；是人无力克服的，它有时显在争论中，有时是心存戒惧，有时是公开的反反对，有时是质问，以致不能领会、了解或相信。

这个（不论是积极的或者是消极的），难处笼罩着宗教的领袖们，一般的民众，特别是那些门徒与友善的人们，有必须要克服，要打破，要改善。耶稣就是一个奥秘，这就是那个原因。祂是另外的一个族类，是与人不同的，是一个谜。祂不能用任何人所熟习的属人的天性或属人的宗教标准来衡量，祂是一个奇异的人，一个门外人，最容易引起人的反对而不能与祂相合的。的确，那是很容易被祂绊倒的，连祂最亲近的朋友也不例外，虽然曾经说到很多关于祂的爱，但仍难与祂相处。

那么，说了这么多究竟有什么用呢？在这卷福音书中，是否有些特别有价值的东西为我们记录下来了呢？我想是有的，那就是这个：在那里有两个范围，有些时候在某种情况下似乎彼此很接近了，但实际上却永远没有相合过。它们是完全隔离的互不相干的两个境界，这一个永远不会完全了解或领会另一个，宗教——遗传的宗教——对于这件一无帮助。

这就是属灵和属天然——即使是最虔诚的宗教——之间的那个大的永不能沟通的鸿沟。这个（鸿沟）会一直存在，这就是为什么会有这么多困难，麻烦与迷惑！也是主耶稣孤单寂寞的原因。保罗也深尝过这个苦杯。圣灵和属灵的路是一条孤单的路，不被了解的路，也是一条遭受反对的路。然希你只要去俯就人的看法和人的遗传，这难处就会很容易的解决了。但若是随从圣灵而行，就很少人会与你同行。