目錄

荣耀的教会

第 1 章　神的计划和神的安息

第 2 章　夏娃的预表

第 3 章　基督的身体和基督的新妇

第 4 章　妇人生了一个男孩子

第 5 章　圣城新耶路撒冷

第 6 章　荣耀基督的异象

第 7 章　精金的灯台

第 1 章　神的计划和神的安息

回目录 下一篇

读经：创世记 1:26～2:3；2:18～24；以弗所 5:22～32；启示录 12 章；21:1～22:5

在这四处圣经里，讲到四个女人：创世记二章里的女人是夏娃，以弗所五章里的女人是教会，启示录十二章里的女人是一个异象中的妇人，启示录二十一章里的女人是羔羊的妻子。但愿神给我们光，叫我们看见这四个女人是如何连在一起，如何与神永远的计划发生关系；叫我们看见教会在神永远的计划中所站的地位是什么，所负的责任是什么；也看见神的得胜者怎样成功了神永远的计划。

神创造人的目的

神为什么创造人？神创造人有什么目的？

这个问题的答案，在创世记一章二十六、二十七节，神已经告诉我们了。这两节圣经是非常重要的。从这两节圣经里面，我们可以看出，神创造人，的的确确是一个特别的创造。在造人以先，「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。」这是神创造人的计划。「我们要…，」说出了神所要的人是怎样的一个人，换句话说，这是神造人的「打样」。到二十七节，神就按照祂的计划去造人—「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。」接下去看二十八节：「神就赐福给他们；又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物。」

在这里，我们就看见：神要得着一个人，神要得着一个掌权的人，神要得着一个在这地上掌权的人。这个是神所满意的。

神造人是怎样造的呢？是照着祂自己的形像造的，意思就是神要人像祂自己。这就明显的给我们看见，人在神的创造里面，有一个特殊的地位。在受造之物中，照着神的形像来造的，只有人。神心意中所要得着的人，是与其他受造之物完全不同的；神心意中所要得着的人，是照着神自己的形像来造的。

在这里我们要注意一件事。二十六节是说，「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，」二十七节是说，「乃是照着祂的形像造男造女；」二十六节的「我们」是多数，而二十七节的「祂」是单数。就文法来说，二十六节既然说，「我们要照着我们的形像…造人，」那么，二十七节就应该说，「乃是照着祂们的形像造男造女。」但是希奇，二十七节是说，「乃是照着祂的形像造男造女。」这怎么说呢？这是因为在神格中有父、子、灵三位，而其中只有一位是有形像的，就是子；所以神在神格中设计如何造人的时候，是说照「我们」的形像造人，而去造人的时候，却说照「祂」的形像造人。「祂」，是指着子说的。可见亚当是照着主耶稣的形像造的。不是先有亚当，然后才有主耶稣，乃是先有主耶稣，然后才有亚当。当神创造亚当的时候，是照着主耶稣的形像造的，所以说照着「祂」的形像，而不说照着「祂们」的形像。

神的目的，就是要得着一班人是像祂儿子一样的。我们读罗马八章二十九节：「因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。」这是神的目的。神要有许多儿子，神要这许多儿子都像祂那一个儿子。这样，祂儿子就不再是独生子，而是在许多弟兄中作长子了。神的目的就是要得着这样的一班人。我们看见了这一个，我们就应当知道人的宝贵，每一次题到人的时候就应当快乐。神是何等看重人，连祂自己都来作人！神的计划是要得着人。神得着了人，神的计划就成功了。神的计划是要借着人来成功的，神要借着人来解决祂自己的要求；那么，神创造了人，是要人作什么呢？是要人掌权。神创造人并没有预定人要堕落。

人的堕落是创世记三章里面的事，不是创世记一章里面的事；神在祂创造人的计划中，并没有预定人要犯罪。连救赎也不是神所预定的。不是说救赎不要紧，乃是说救赎并非神所预定的。如果救赎是神所预定的，那么人就非犯罪不可了。可是神并没有这样预定。在神创造人的计划中，神乃是定规人要掌权。这是神在创世记一章二十六节里所给我们的一个启示。神在这里将祂自己的心意打开给我们看，祂把祂计划中的秘密告诉了我们：「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。」这是神创造人的目的。

也许有人要问：神为什么有这目的呢？这是因为在神没有创造人之先，有一个光明的天使已经背叛变成魔鬼了，撒但已经犯罪了，已经堕落了，已经从明亮之星变作神的仇敌了。（赛十四 12～15。）神就是要把祂管理的权柄夺回来。神要把权柄从撒但的手里夺过来，放到人的手里去。神所以创造人，就是要人掌权，不要撒但掌权。由此可见神创造人的恩典是多么大！

神不只要人掌权，并且要人在一个特别的区域里掌权，就是创世记一章二十六节所给我们看见的，「使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地。」「全地」，是人管理的范围。神不只要人管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，并且要人管理「全地」。神所要人管理的范围就是地，人与地是有特别的关系的。神在祂创造人的计划中是注意地，神在把人造好以后，也明明的对他们说，祂要人管理地。二十七至二十八节：

「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。神就赐福给他们；又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地；…」神所着重的是「遍满地面」，「治理这地」，至于「也要管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物」，那是次要的。管理别的，是附属的工作，主要的问题是在乎地。

创世记一章一至二节：「起初神创造天地。地是空虚混沌；渊面黑暗。」这两节圣经需要直译，才能更清楚。按原文，一节是「起初神创造诸天和地」。「天」是多数的，所以加上一个「诸」字。「诸天」是指各星宿所有的天而言。（我们地球有地球的天，其他星宿也是这样。）二节直译是「而地变成空虚混沌；渊面黑暗」。（在希伯来文，「地」字前面有一个连接词。中文可以译作「而」。）「起初神创造诸天和地，」什么难处都没有，什么问题都没有，但是后来发生了问题，「而地变成空虚混沌」了。「地是空虚混沌」的「是」，和创造十九章二十六节罗得的妻子变成一根盐柱的「变成」，是同样的字。罗得的妻子并非生下来就是盐柱，乃是后来才变成的；这里的地，也并非一造出来就是空虚混沌的，乃是后来才变成空虚混沌的。神创造了诸天和地，「而地变成空虚混沌，」可见问题不在诸天，而是在地。

所以地乃是问题的中心，神所争执的就是地。主耶稣所教给我们的祷告乃是说，「愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」（太六 9～10。）照原文的意思，「在地上，如同在天上」这句话，是上面三句公用的，不是末了一句独用的。换句话说，原来的意思是：「愿人都尊你的名为圣，在地上如同在天上。愿你的国降临，在地上如同在天上。愿你的旨意通行，在地上如同在天上。」从这个祷告中，可见「天」没有出问题，问题是在乎「地」。人堕落之后，神对蛇说，「你必用肚子行走，终身吃土。」（创三 14。）意思就是：地是你的范围，你要在地上爬。撒但工作的范围，不是在天，乃是在地。神的国如果要来到，就必须从地把撒但赶走；神的旨意如果要通行，就必须通行在地上；神的名如果要被尊为圣，就必须在地上被尊为圣。所有的问题，都是在地上。

在创世记里有两个辞是很有意思的。一个是一章二十八节的「治理」，也可以译作「征服」；一个是二章十五节的「看守」，也可以译作「守卫」。在这里我们能够看见神是派人征服地、守卫地。神的本意是要把地给人居住，而不是要地荒凉。（赛四五 18。）神要人不许撒但侵犯地。但是问题就是因为有撒但在地上，撒但要在地上作破坏的工作，所以神要人把地从撒但的手下收回来。

还有一件事要注意的，就是：神所要人收回的，严格的说，不只是地，并且是与地发生关系的天。圣经中「诸天」和「天」是有分别的。「诸天」是神宝座所在的地方，是神的权柄所通行的地方。「天」在圣经里，有的时候是指着与地发生关系的天说的，这也是神所要收回的。（参启十二 7～10。）

有人问说：神为什么不自己把撒但扔到无底坑里去，扔到火湖里去？我们的答覆是神能够这样作，但是神自己不作。我们不知道祂为什么自己不作，我们却知道祂要怎么作。神要用人对付祂的仇敌。神为着要对付祂的仇敌，所以造人。神要受造者来对付受造者。神所要用的是受造的人。

我们再读创世记一章二十六节：「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地…，」好像说到这里话就要完了，可是又加上一句「并地上所爬的一切昆虫。」（「昆虫」照原文直译是「爬物」。）在这里，我们看见爬物是在一个很大的地位上，神把爬物摆在全地之后。要管理全地，就得注意爬物。神的仇敌寄附在爬物里。在创世记三章里有蛇，在路加十章里有蝎子，它们都是爬物。不只有蛇（代表撒但），并且有蝎子（代表犯罪的污秽的邪灵）。蛇的范围在地，蝎子的范围也在地。所有的问题都在这里一地。

所以我们要分别救人的工作和神的工作。许多时候，救人的工作不一定是神的工作。救人，是解决人的问题；而神的工作是要人掌权，是为着治理神自己所造的万物。在神的造物中，需要一个掌权者，神就是拣选人来作这一个掌权者。我们如果只是为着我们人的话，那我们所有的追求，就不过是盼望我这个人能够更爱主，我这个人能够更圣洁，我这个人能够更热心，我这个人能够救人的灵魂。这一切固然都好，但是，这一切太以人为中心了。这些都是顾念人得着好处，并没有顾念到神的工作，神的需要。

我们要看见神有祂的需要，我们在地上不只是为着人的需要，更是为着神的需要。我们感谢神，神将劝人与祂自己和好的职分赐给了我们。但是，另一面，我们就是把全世界的人都拯救来了，我们还有一个神的工作没有作，神的需要还没有满足。在这里还有一件事，叫作神的工作，神的需要。神在造人的时候，就说出了祂的需要是什么。神给我们看见祂的需要就是有人能够掌权，能够管理祂手下的造物。管理不是一件小事，乃是一件大事。神需要有可以托付而不出事情的人，这就是神的工作，这就是神所要得着的。

我们不轻看传福音的工作。但是，如果所有的工作都不过是传福音，救灵魂，就还没有使撒但受到致命的亏损；人如果没有从撒但的手下把地收回来，那就还没有达到神创造人的目的。救人常是为着人的好处，而对付撒但是为着神的好处。救人是为着解决人的需要，而对付撒但是为着满足神的需要。弟兄姊妹们，这是需要代价的！我们知道鬼会说话，鬼曾说，「耶稣我认识，保罗我也知道；你们却是谁呢？」（徒十九 15。）问题就在这里：鬼碰着你，它逃不逃？固然，传福音需要代价，但是，对付撒但是更需要代价的。

这并不是一篇道理，这是需要实行的，代价是非常大的。如果神要人去推翻撒但所有的工作和权柄，我们就非得完全的、绝对的顺服主不可。我们作别的工作，为自己留下地位，关系还小，但是，对付鬼魔的工作，是一点没有法子为自己留下地位的。我们能留下自己读圣经，留下自己传福音，留下自己帮助教会，留下自己帮助弟兄，但是，对付撒但，就不能留下自己。你要留下自己，你就推他不动。愿意神开我们的眼睛，使我们看见，神的目的要我们绝对的为着祂。三心二意的人没有法子对付撒但。愿神对我们的心说话。

神的目的永不改变

神要得着一个在地上掌权的人，可是，人没有达到神这个目的，到创世记三章，堕落进来了，犯罪进来了，人在撒但的权下了，好像所有的事情都完了，撒但好像得胜了，神好像失败了。但是，除了创世记一章这一段圣经以外，还有两段圣经，就是诗篇八篇和希伯来二章，也是和这个问题有关的。

诗篇第八篇

诗篇八篇给我们看见，神的预定和神的计划从来没有改变过。人堕落之后，神对于人的旨意，神对于人的要求，仍然是那样，并没有改变。在创世记一章神创造人的时候，神对于人的旨意是怎样，等到人犯罪堕落了，神对于人的旨意还是怎样。诗篇八篇是在堕落之后写的。人已经堕落了，但是，写诗的人还能够在那里赞美，他的眼睛还是看创世记一章。圣灵没有忘记创世记一章，圣子也没有忘记创世记一章，神自己也没有忘记创世记一章。

我们看这一篇诗的内容是什么。一节：「耶和华我们的主阿，你的名在全地何其美！」被圣灵感动的人，都要说这一句话：「你的名在全地何其美！」虽然有人毁谤主的名，虽然有人弃绝主的名，但是写诗的人还是大声的说，「耶和华我们的主阿，你的名在全地何其美！」他不是说，「你的名在全地顶美。」「顶美」与「何其美」是有分别的，「顶美」的意思就是我作诗的人还说得来，「何其美」的意思乃是我虽然会作诗，我却不知道怎么说，我不知道主的名有多少美，我只能说，「耶和华我们的主阿，你的名在全地何其美！」不只祂的名是何其美，并且祂的名是「在全地」何其美！这和创世记一章二十六节是一样的，是在全地。我们如果知道神的计划，每一次读到「人」的时候，心要动一动，每一次读到「地」的时候，心也要动一动。

二节：「你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。」婴孩和吃奶的，是指人而言。这里的着重点，是神如何用人对付了仇敌。主耶稣曾引用过这句话说，「你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话。」（太二一 16。）这话的意思就是：让仇敌尽管作，神不必自己对付他，神是用婴孩和吃奶的对付他。婴孩和吃奶的能作什么呢？这里说祂「从婴孩和吃奶的口中，建立了能力」，神要得着一班人，就是能赞美的人，能赞美的人就能对付仇敌。

三至八节：「我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说，人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼、凡经行海道的，都服在他的脚下。」如果是我们写诗，可能在这里加上一个括号说，「可惜，人堕落了，犯罪了，被赶出伊甸园了，达不到这个地步了。」但是，感谢神，在诗人的心意中，没有这样的思想。在神的眼光看来，地还是能够收回的，神所给人的地位还在，神叫人败坏魔鬼的工作还在。所以从三节起，作诗的人再说老故事，他完全不顾创世记三章。这是诗篇八篇最特别的地方。神的目的就是要人掌权。人配么？人的确不配，但是，神的目的既要人掌权，人就必定要掌权。

九节：「耶和华我们的主阿，你的名在全地何其美！」作诗的人就是这样赞美，至于人的堕落，好像连看都没有看见。亚当虽犯了罪，夏娃虽犯了罪，但是亚当和夏娃不能抵挡神的计划。人能够堕落，人能够犯罪，但是人不能推翻神的旨意。人堕落之后，神对于人的定规还是照旧，神还是要人掌权去推翻撒但的权柄。哦，神是永远不改变的！神的那一条路是一直走的，是从来没有改变的。我们要知道神是打不倒的。世界上有人受过打击，却没有一个人像神那样天天受打击，一直受打击，但是，神的旨意从来没有被打倒过。人堕落之前，神是怎样，人堕落之后，罪来到世界之后，神还是怎样。祂从前所定规的是怎样，今天还是怎样，祂没有改变。

希伯来书第二章

创世记一章是说到神创造的时候所预定的旨意，诗篇八篇是说到人堕落之后神的旨意，希伯来二章是说到神在救赎里的旨意。现在我们来看希伯来二章，在救赎的得胜里，神还是要人得着权柄去对付撒但。

五至八节上半：「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？世人算什么，你竟眷顾他？你叫祂比天使微小一点，赐祂荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派祂管理；叫万物都服在祂的脚下。”（以上是引诗篇八篇的话—编者注。）既叫万物都服祂，就没有剩下一样不服祂的。」一切都得服祂，这是神当初所定规的。

但是，事情并不这样。八节下半至九节上半：「只是如今我们还不见万物都服祂。惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。」这里只说耶稣一个人是这样。诗篇第八篇是说神叫人比天使小一点，而使徒在这里把「人」改作「耶稣」了；他给我们解释那个「人」是指着耶稣说的，是耶稣成为比天使小一点。救赎就是从这里来的。本来神定规人比天使小一点，本来神定规人要得冠冕，人要管理神所造的万物，人要掌权，人要替神将地上的仇敌并与地发生关系的天的仇敌赶出去，人要破坏撒但所有的权柄。但是人堕落了，人不能掌权了，所以主耶稣来了，祂取了人血肉之体，祂就是「末后的亚当」。（林前十五 45。）

九节下半：「叫祂因着神的恩，为人人尝了死味。」「人人」，照希腊文可译作「每一件」。主耶稣降生，主耶稣来作人，主耶稣来救赎，这个救赎的工作，不只是对于人，并且是对于受造之物，一切受造之物（除了天使以外）都包括在里面。所以主耶稣是站在两个地位上：对于神，祂就是那当初的人，当初神所定规的那个人；对于人，祂就是救主。当初神定规人掌权，定规人推翻撒但，主耶稣就是那个人。那一个人现在坐在宝座上了！阿利路亚！那一个人已经推翻了撒但的权柄。那一个人就是神所盼望，神所要得着的。

另一面，那一个人是与我们发生关系的。那一个人是我们的救主，祂替我们对付了罪的问题。我们犯罪，我们堕落，神设立祂作挽回祭。祂不只为我们作了挽回祭，并且也为一切受造之物受了审判，这是从圣所的幔子裂为两半所证明的。在圣所里有幔子，这幔子，希伯来十章说它是指主耶稣的身体。在幔子上绣着基路伯的像，基路伯是代表受造之物，所以在主耶稣的身体里包括了受造之物。那一天主死的时候，幔子从上到下裂为两半，当然，绣在幔子上的基路伯也裂开了。所以当主耶稣死的时候，受造之物也受了审判。祂不只是为人人尝了死味，祂也为「每一件」尝了死味。

十节：「原来那为万物所属（这就是神—编者注），为万物所本的（这也是神—编者注），要领许多的儿子进荣耀里去。」万物是属于祂，也是本于祂；万物是归于祂，也是出于祂。属于祂，就是归于祂；本于祂，就是出于祂。感谢神，神创造的目的并没有改变。

在创造的时候，神的定规是怎样；在人堕落之后，神的定规还是怎样；在救赎里，神的定规也还是怎样。神没有因为人堕落的缘故而改变祂的计划。感谢神，祂还是要领许多的儿子进荣耀里去，祂要众子得着荣耀，祂要得着一班新的人是和祂儿子一样的。主耶稣作一个代表的人，祂这一个人怎样，其余的人也必定怎样，都要和祂一样的到荣耀里去。

这件事情怎样作成呢？十一节：「因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。」使人成圣的是谁？是主耶稣。得以成圣的是谁？就是我们。所以我们可以把这句话读作：「那使人成圣的耶稣，和得以成圣的我们，都是出于一。」主耶稣和我们，都是从一位父生出来的，都是从一个源头下来的，都有一样的生命，都有一个圣灵住在里面，都有一位神作主和我们的父。「所以祂称他们为弟兄。」这里的「祂」，是指着主耶稣说的，「他们」就是指我们。「所以祂称他们为弟兄，也不以为耻，」因为祂是从父出来的，我们也是从父出来的。

我们是神的众子，结局就是被神领进荣耀里去。救赎没有更改神的目的，相反的，救赎正好达到了在创造里所没有达到的目的。神原是定规人应当掌权，人应当管理地，可惜人堕落了。但是，并不因为第一个人堕落了，就什么都了了。神在第一个人（亚当）身上所不能得着的，神要在第二个人（基督）身上得着。神定规要人掌权，要人将地收回来。神定规要受造者（人）来败坏受造者（撒但）。因此就有伯利恒的降生。

主耶稣来作人，祂特地来作人，祂的的确确是一个人。我们看见第一个人没有成功神的目的，第一个人已经堕落了，犯罪了。他不只没有把地收回来，并且已经给撒但掳去了；他不只不能掌权，并且已经落在撒但的权下了。创世记二章说人是用土造的，三章说蛇的食物是土，换句话说，人成了撒但的粮食。人没有办法去对付撒但，人已经完了。这怎么办呢？难道神永远的旨意就达不到了么？难道神就不能得着祂所要得着的么？难道神就不能收回地么？不。祂打发祂自己的儿子来作人。主耶稣的的确确是神，同时祂也的的确确是人。

在整个世界中，有一个人是要神的，有一个人能够说，「这世界的王…在我里面是毫无所有。」换句话说，在主耶稣里头是找不出一点是属乎这世界的王的。我们要注意，主耶稣来到地上，并不是作神，乃是作人。神所需要的是人。如果神要自己来对付撒但的话，快得很，只要一下子，撒但就站不住。但是，神自己不作，神要人去对付撒但，神要受造之物去对付受造之物。主耶稣来作人，祂所受的试探和人一样，祂所经历的和人一样。今天，这一个人已经升到天上去了，这一个人已经坐在神的右边了，这一个人已经得着荣耀了。

希伯来二章所说的，不是祂作神的荣耀，乃是祂作人的荣耀。（这不是说祂没有作神的荣耀，乃是说希伯来二章所说的不是指祂作神的荣耀。）是那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。主是以人的样子升天的。今天有一个人已经到了那边，将来有许多的人也要到那边；今天有一个人已经坐在宝座上，有一天，有许多的人也要坐在宝座上。这是必定的。

主耶稣在复活的时候将祂的生命分给我们。我们相信祂，就得着祂的生命。我们都作神的儿子，我们都是属乎神的人。因为我们有这一个生命在里面，我们这一班人就能够受神的托付来达到神的目的。所以说要带领众子进荣耀里去。掌权就是荣耀，荣耀就是掌权。众子被领进荣耀里，就是因为有权柄，就是因为众子把地挽回过来了。

所以，我们千万不要以为神所有的目的，不过是要救我们不下地狱，进入天堂享福而已。我们要记得，神是要人继续祂的儿子掌权，要人在地上掌权。神要成就一件事情，但神自己不作，要我们作。我们作了，神就得着。神要得着一班人，在地上作神的工作，让神借着人在地上掌权。

救赎与创造的关系

我们要注意救赎与创造的关系。我们千万不要以为全部圣经除了救赎之外，就什么都没有了。我们感谢神，在救赎之外还有创造。神的心意是在神的创造中表明出来的。神的目的、神的计划、神预定的旨意，都是在神的创造中表明出来的。创造表明了神永远的旨意，创造表明了神到底要什么东西。

救赎的地位不能比创造更高。什么叫作救赎？救赎就是恢复神在创造中所没有得着的。救赎没有把新的东西给我们，救赎就是把已经有的给我们。神借救赎达到创造的目的。救赎是挽回的、是恢复的；创造是立志的、是定意的。救赎不过是后一步，叫神创造的目的达到就是。但愿神的儿女不轻看创造，但愿神的儿女不以为救赎是所有的事。救赎是与我们发生关系的，救赎使我们得救，使我们得永生，使我们得好处。而创造是与神发生关系的，是与神的工作发生关系的。我们和救赎的关系是人的利益的问题，我们和创造的关系是神的利益的问题。愿意神在地上行一件新的事情，使人不只注意福音，并且能注意神的工作，神的事情，神永远的计划。我们不作基督徒则已，如果要作基督徒，一面既得着救赎的好处，另一面还要达到神创造的目的。如果没有得着救赎，就永远不能和神发生关系；如果得着了救赎，就还得奉献给神，要达到神当初创造人的目的。

如果我们所注意的只是福音，这不过是一半的事。神所要的还有一半，就是要人为着神掌权，要人掌权在这个地上，不让撒但再存留在地上。这一半，教会也得有。希伯来二章给我们看见，救赎不光是为人的罪得赦免，不光是人得救的问题，救赎乃是要挽回人到当初创造的目的里去。救赎好像两个山峰中间的谷。这边下去，那边上来，救赎就在那山谷中顶低的地方。救赎就是不让人再堕落下去，救赎就是要把人提高起来。一方面神的旨意是永远的、一直的，连波动一下都不会，创造的目的必定要达到；但是另一方面有一件事情发生，就是人堕落了，人离开神，人和神永远的旨意距离越来越远了。神的旨意从永世到永世是一条线。但是人堕落了下来，就没有法子再跟上去。感谢神，在这里有一个救法，叫作救赎。救赎来了，就不让人再往下走。有了救赎之后，人就改变了，人往上去了。人一直往上去，有一天人又要摸着那一条线，摸着的时候，就是国度到了。感谢神，我们有救赎。若没有救赎，我们越过越低，越过越下去，越过越受撒但的压制，没有方法起来。感谢神，有救赎使我们回头，使我们回到神永远的旨意里去。神在创造里所没有得着的，在人的堕落里所失去的，在救赎里挽回了。

所以要求神开我们的眼睛，使我们能看见神所作的事，好改变我们的生活，改变我们的工作。我们所有的工作，如果光为着救人，那我们还是失败的，因为我们还不能满足神的心。救赎和创造都是为着得荣耀，都是为着要把魔鬼所有的势力推翻。愿意我们一面宣告神的爱，神的权柄，一面看见人的罪，人的堕落，一面要运用属灵的权柄去推翻魔鬼的权柄。教会的使命一面是见证基督的救恩，另一面是见证基督的得胜；一面是使人得益处，另一面是使撒但受亏损。

神的安息

在神六日的创造工作中，创造人的工作是特别的。在这六日之中，神所有的工作，都是为着人的创造。神的目的是创造人。为着要创造人的缘故，神就必须修造已经败坏的地天。（创二4照原文直译：「创造天地的来历，在耶和华神造作地天的日子，乃是这样。」这里的「创造天地」，是指起初的创造说的，因为当初是先造天后造地；而「造作地天」是指修造恢复说的，因为在修造的时候是先地后天。）神把这个败坏的地天修造好了之后，才创造祂所要造的人。六日以后，就是第七日，到了这一日，神就歇了祂一切的工，安息了。

安息是在工作之后。先是工作，后是安息。并且需要工作完成了，工作作得满意了，才有安息。工作如果作得不完备，不如意，不称心，就不能安息。必须作得完备了，作得如意了，然后才有安息。所以我们不要以为神在那六日创造之后的安息是一件小事情。神有安息，是一件大事情。必须有一件东西被祂得着了，祂才能安息。要这一位创造的神安息下来，那一个力量，不知要有多大。要这一位有计划，充满了生命的神得着安息，就需要有一个最大的力量。创世记二章给我们看见神在第七日安息了。神为什么能安息？在创世记一章末了给我们看见，这是因为「神看着一切所造的都甚好」。（31。）

神在第七日安息了。在第七日以前，神有工作；在神工作之前，神有一个目的。罗马十一章说到主的心，主的判断，主的踪迹。以弗所一章说到神有祂旨意的奥秘，有祂的美意，有祂的预定。以弗所三章也说到祂有祂预定的旨意。所以神不只是一位工作的神，祂并且是一位有旨意的神，是一位有计划的神。因为祂喜欢作，所以祂去作；因为祂心里要作，所以祂去作。祂作得满意了，所以祂安息了。我们若要认识神的心意，神的计划，神的美意，神所预定的旨意，我们只要看见神所安息的，就能知道。我们看见神在某一件事上安息了，我们就知道神当初就是要这一件东西。人不能安息在他不满意的事情上。人必须得着了他所要得着的，他才有安息。我们不要轻看这安息，安息的意义很大。神在前六日都没有安息，到第七日才安息了。这安息所启示的，是神作了一件称心的事，神作了一件欢喜快乐的事，所以神安息了。

要注意这里的「看着」。什么叫作「看着」呢？比如我们买一件东西回来，很称心的一直翻它，看它，这就叫「看着」。神不是「看」一切所造的都甚好，神乃是「看着」一切所造的都甚好。要注意祂在那里「看着」。换句话说，「安息了」是宣告神的称心，是宣告神的喜悦，是宣告神已经达到了祂的目的，是宣告神的美意已经成全到不能再成全了，神的工作已经完全了。所以神对以色列人说，要世世代代守安息日。意思就是说，有一件东西是神所盼望的，是神所要求的，神现在已经得着了，所以安息了。安息日的意思不是要人少买几件东西，少走几里路；安息日的意思乃是说，神有一个心意，神有一个要求，必须作到那个地步才能达到神的心意，才能满足神的要求，现在神得着了，所以神安息了。安息并不是那日子的问题，安息乃是说神完成了祂的计划，神达到了祂的目的，神就能心满意足。神是一位需要满足的神，神也是一位能得到满足的神。神得着了祂所要得着的，祂就安息了。

那么，神是安息在什么上面呢？神到底因着什么而心满意足呢？在六天的创造之中，有了光，有了空气，有了青草、菜蔬、树木，有了日月星辰，有了鱼和飞鸟，有了牲畜、昆虫、野兽，神还没有安息；末了，有了人，神才歇了祂一切的工，安息了。在人以前的创造，都不过是神的预备。神所有的盼望都在人身上。神得着了人，就满意了，就安息了。

我们再读创世记一章二十七至二十八节：「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。神就赐福给他们；又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物。」底下一章三十一节至二章三节就说，「神看着一切所造的都甚好；…神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了祂一切创造的工，就安息了。」神有一个目的，这一个目的就是要得着人，要得着一个掌权的人，要得着一个掌权的人来管理这个地。这件事，能够使神的心满足。这件事让神得着了，就什么都好了。第六天达到了神的目的，「神看着一切所造的都甚好，」所以神「就在第七日歇了祂一切的工，安息了！」（二 2。）神的定规，神的盼望都已经达到了，所以神能够歇下来，安息下来。神的安息，是安息在人的掌权上。

第 2 章　夏娃的预表

在创造的时候，人有两个，一个是亚当，另一个是夏娃。他们两个都是人，但是他们两个所预表的不同。亚当，林前十五章说他是预表主耶稣。罗马五章说，亚当乃是那以后要来之人的预像。亚当是预像，意思就是亚当预先表明出基督。换句话说，神所有在亚当身上的旨意，都要借着基督得着成功。另一面，在创造里还有一个女人，就是夏娃。在创世记二章，神仔细的题起创造女人的事。到以弗所五章，就说夏娃是指着教会说的。由此可见神永远的旨意，一部分是借着基督成功的，另一部分是借着教会成功的。所以，要明白教会在地上如何成功神的旨意，就得从夏娃身上学功课。关于亚当的预表，不是本书的目的，我们不注意它。本书要注意的是夏娃。我们在这里所注意的，不是基督的工作，乃是教会在这个工作里，当站在什么地位上。

我们读创世记二章十八至二十四节，再读以弗所五章二十二至三十二节。在创世记二章里有一个女人，在以弗所五章里也有一个女人。第一个女人是预表一夏娃预表教会。第二个女人就是第一个女人。第一个女人是神在创世以前就定规的，是在堕落之前就显出来的。第二个女人也是在创世以前就定规的，却是在堕落之后才显出来的。虽然一个是显在堕落之前，一个是显在堕落之后，但在神的眼光中看来，并没有分别。教会就是创世记二章里的夏娃。神造亚当预表基督，神又造夏娃预表教会。神的目的不只需要基督来成功，并且也需要教会来成功。

创世记二章十八节：「耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。」神造教会的目的，就是要她作基督的伴侣。基督自己不过是一半，基督还有另外一半，就是教会。神说，「那人独居不好，」从神的眼光看来，光有基督还不好。创世记二章十八至二十四节是追述第六天的事。神在第六天造亚当，造好以后，好像神在那里想一想，说，不好，这人独居不好，于是就为亚当造了夏娃，这样才算完全了。到了这个时候，才是创世记一章末了所说的，「神看着一切所造的都甚好。」所以光有亚当，或者说光有基督，还不够满足神的心。在神看来，必须有夏娃，有教会，才够满足祂的心。

耶和华神说，「那人独居不好，」换句话说，神是要得着亚当和夏娃。神的目的是要得着一个得胜的基督，加上一个得胜的教会；神的目的是要得着一个胜过魔鬼工作的基督，加上一个推翻魔鬼工作的教会；神的目的是要得着一个掌权的基督，和一个掌权的教会。这是神所预定的事。神在祂心里这样定规，这是神为着祂自己的称心而作的，这是神为着祂自己的快乐而作的。神要这样作，所以才这样作。神要有一个基督，祂也要有一个与基督一样的教会。神不只要基督掌权，并且要教会和基督一同掌权。就是在荣耀里，基督也需要伴侣。基督争战需要伴侣，得荣耀也需要伴侣。神所要求于教会的，是一切和基督一样。神要基督有一个伴侣。

夏娃是出于亚当

亚当需要一个配偶，神怎样作呢？十九至二十节：「耶和华神用土所造成的野地各样走兽，和空中各样飞鸟，都带到那人面前看他叫什么；那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜、和空中飞鸟、野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。」神将各样的活物都带到亚当面前，但是没有一个是亚当的配偶。所有用土造的活物，都不能作亚当的配偶。

二十一节：「耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。」这就是亚当的配偶，这就是预表以弗所五章所说的教会。这里说得很清楚，凡是用土造的，凡不是从亚当身上取出来的，都不能作亚当的配偶。所有的野兽、牲畜、飞鸟都是用土造的，都不是从亚当身上取出来的，它们都不能作亚当的配偶。我们要记得，夏娃是用亚当的肋骨造的，亚当是夏娃的原料。这就是说，教会是从基督出来的，出于基督的才是教会，不出于基督的就不是教会。

在创世记一章二十六至二十七节里还有几个辞是我们该注意的。二十六节：「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们…」这里造人的「人」在希伯来文圣经里是单数的，可是下面的代名词却变成了双数的「他们」。二十七节又有同样的情形：「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造他们，有男也有女。」（照希伯来文直译。）这里的名词「人」是单数的，而下文的代名词却也变成了双数的「他们」。这给我们看见：神是造一个人，但也是造两个人。一个人就是两个人，两个人就是一个人。为什么？因为夏娃是在亚当里。

二十七节又说一件事：「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造他们。」神如何造「人」，神也如何造「他们」。不只是造亚当一个人而已，并且夏娃也包括在里面。「神照着自己的形像造人，」这「人」是单数的，是预表基督；「乃是照着祂的形像造他们，」这「他们」是多数的，是包括教会。神不只要独生子，神并且要众子；那一个儿子如何，众子也必如何。在这里给我们看见，如果教会没有达到基督那样的地步，神就不放手，神的工作就没有完成。不只亚当像神，夏娃也像神。不只基督一个人有神的生命，教会也有神的生命。

教会是出于基督

所以，什么是教会呢？必须是从基督身上取出来的那一部分，才是教会。我们要看到亚当的两方面，就不难领会这里面的意思。一方面是亚当的自己，一方面是亚当所预表的。亚当的自己，是用土所造的；一切天然的人都是用土所造的。至于亚当所预表的，就是基督。从亚当身上造出夏娃，这是预表从基督身上造出教会。夏娃是用亚当的肋骨造的，夏娃乃是从亚当产生的，夏娃还是亚当。所以教会是什么？教会是基督的另一个样子，因为夏娃就是亚当的另一个样子。在这里，我们看见教会就是基督。许多人以为我们这些信主得救的「人」合在一起，就叫作教会。没有这件事。谁是教会？教会就是从基督身上取出来的那一部分。教会就是神用基督为原料所造出来的人。（不是用土为原料所造出来的人。）教会的原料就是基督。没有基督，教会就没有地位，没有生命，没有生活，没有存在。教会，是从基督生出来的。

林前十章十七节说，「我们虽多，仍是一个饼，一个身体。」意即我们虽多，但是我们所擘的饼是一个，所以身体也是一个。保罗说这一个饼代表基督的身体，就是整个教会。人虽然多，但身体是一个。我把这一个饼擘一点下来吃，记念主；你把这一个饼擘一点下来吃，记念主；他把这一个饼擘一点下来吃，记念主；全世界古往今来的基督徒，每一个都拿一点吃进去，把所吃进去的那一点饼合起来，就是整个教会。教会不是我这一个人加上你这一个人，不是姓王的加上姓李的，再加上姓张的，不是全世界所有相信基督的「人」合在一起就成功教会。教会乃是在你里面有一点基督，在他里面也有一点基督，在全世界古往今来所有的基督徒里面都有一点基督，把所有基督徒里面的那一点基督合在一起，就叫作教会。我们自己天然的成分与教会不发生关系。与教会发生关系的乃是我们所吃的那个饼里的一部分。特别是约翰福音给我们看见，所有信主的人都有基督在里面，所有这些人在灵里是合一的。

必须是出于基督的，才是教会。人的才干、人的本事、人的思想、人的能力、人自己的一切，都是在教会外面的。一切出于天然的，都是在教会外面。只有从基督出来的，才是在教会里面。夏娃不是用土造的，乃是用亚当造的，用那预表基督的亚当造的。宝贵就在这里：从亚当身上取出一条肋骨来造夏娃，从亚当出来的（不是从土出来的）才能叫作夏娃，从基督出来的才能叫作教会。凡不是从基督出来的，与教会一点关系都没有。

有的人在没有信主之先，直爽得很，他得救以后，就用这个直爽来事奉神，以为他这一个天然的直爽有用处，是可夸的。但是，问题在这里，就是他这个直爽是从那里来的？是不是出于基督的？有没有经过十字架的对付？如果不是出于基督的，从来没有经过十字架的对付，就对于教会没有用处。只有出于亚当的身体的，才能是夏娃。只有出于基督的，才能是教会。一切出于人自己的，都不是教会。有的人口才很好，在没有信主的时候，会讲故事给人听，现在换了一个题目，是讲道给人听。可是，不要以为是讲道就不错，要问：他的口才是从那里来的？有没有经过十字架的对付？如果这个口才是原来就有的，从来没有经过十字架的对付，完全是出于天然的，那他就是把从属土的亚当来的东西带到教会里来，教会就被他拖下去了。出于基督的才是教会，一切出于天然的都不是教会。

有的人很聪明，有很好的头脑。从前是用这个头脑去研究哲学，研究科学，研究文学，现在得救了，就用这个头脑来研究神的话。但是，我们要问，他这一个好头脑是从那里来的？有没有经过十字架的对付？有没有服在圣灵的支配之下？如果是原来就有的，那就是出于属土的亚当的，出于人自己的，出于天然的，属乎血气的。他虽然换了题目，但是他的头脑仍旧是那一个老的头脑。他用那样的头脑读圣经，结果并不能帮助教会，反而要使教会受亏损。只有出于基督的才是教会，一切出于人的都不是教会。

我们要受神的对付到一个地步，能被神勒住一切出于天然的。我们天然的能力，必须经过十字架的对付，必须服在圣灵的支配之下，才能使教会不受亏损。那些从亚当天然的生命出来的，用土造的，都不是神所要的。只有用亚当身上那一根肋骨造的，才是夏娃。（骨头是指着复活的生命说的，所以主在十字架上的时候，没有一根骨头被折断。）那个从基督复活的生命里造出来的才是教会。夏娃总得有亚当的骨头才可以。如果没有亚当的骨头，就不能成为夏娃。亚当的配偶，就是亚当的身体。夏娃生命的根源是从亚当的骨头出来的。亚当是她生存的根基。是因为有亚当的那一部分在她里面，所以她才能够生存。教会也是如此。我们永远要向主耶稣说，「“都因着你！”没有你，我们就没有生命；没有你，我们就不能生存；没有你，我们就什么都没有；我们是从你而来的。」

重生的紧要就在这里：不是悔改使我们变作教会的一部分，不是认罪使我们变作教会的一部分，也不是相信使我们变作教会的一部分，乃是基督把祂的生命放在我们里面，才使我们成为教会的一部分。我们成为教会的一部分的根据乃是重生。因为基督把自己分给我们，所以我们行事为人只要凭着基督的生命就好了。神不能给我们作得比这更多。神将祂的儿子分给我们，使我们都有分于基督的生命。我们虽然是瓦器，但是有这宝贝放在瓦器里，所以就没有一件东西能够摇动我们。我们如果凭着自己作人，那我们就是在教会的外面。除了基督的那一部分之外，就不是教会，乃是我们自己。如果我们想凭着自己来作工，就不是作主的工。我们要问自己：我们事奉主，作主的工，有属灵的追求，走属灵的道路，到底是凭着什么？是凭着基督而作呢，或者是凭着自己而作？如果凭着基督在那里作，就能成功神的目的。如果凭着我们自己去作，即使作好了，还是属土的，不能成功神永远的旨意。

神永远的旨意，就是要得着一个人，这一个人，是一个「团体的人」，是从基督出来的，就是教会。教会不是几个基督徒加上几个基督徒，教会不是许许多多的「人」，教会乃是一个生命。教会所以成为教会，乃是因为这些人里面得着同一个生命，有同一位基督。你得着一部分基督，他得着一部分基督，每一个都得着一部分基督，把这些人所得着的基督合起来，才成功教会。我们要注意神所要得着的人，不是零碎的人。神造人，是造男也造女，男是单数的，女也是单数的。基督是单数的，教会也是单数的。在神面前，基督只有一个，教会也只有一个。将来我们能看见：在地狱里只有一个人，在天堂里也只有一个人，连第三个人都也没有。神看全世界只有两个人。林前十五章给我们看见，亚当是首先的一个人，基督是末后的一个人，一个都没有多。基督的身体，像夏娃一样，是一个，不是许多个。

所以，虽然在我们里面有了神的生命，但是神还得在我们身上作工到一个地步，把我们的个人主义打破。神要把我们以为「我个人就可以」的那种思想打破。我们要与神其他的众儿女合成一个才可以。夏娃只有一个，基督的身体只有一个。所有神的儿女，凡有分于基督的生命的，不是零零碎碎的许多人，乃是要成为一个人。神必须把我们的个人主义打破，一天过一天把我们摔碎，好使我们知道什么是身体的生命。

许多人以为他作基督徒可以由他一个人作。但是，事实上神不让他一个人作基督徒。许多时候，他一个人祷告不能得着答应，读圣经也不能领会，寻求神的旨意也不能知道，是要他对弟兄姊妹说：这件事我个人弄不通，请你帮助我。等到两个人祷告，就清楚了。他一个人不明白，两个人一寻求就明白了。许多时候，他还骄傲，以为自己能；许多时候，他以为不过这一次不行。这个就是他的个人主义。在教会中，必须把这个打碎才可以。要让我们里面的基督，和许多在别人里面的基督合起来，好成为基督的身体。

在基督里的生命，是所有真实的基督徒都知道的。可惜，在基督身体里的生命，却不是所有的基督徒都知道。基督的生命怎样是一个实实在在的东西，基督身体的生命也怎样是一个实实在在的东西。基督徒不是零零碎碎的，乃是合一的。保罗说，「我们虽多，仍是一个饼，一个身体。」（林前十 17。）如果你凭着基督而活，那么你和所有的基督徒就是成了一个。如果你凭着你自己而活，那么你就和神所有的儿女分开了。所以，教会要成为教会，必须经过这两步：基督的分给和我们个人的磨灭。基督的分给，是在我们重生的时候就有的；个人的磨灭，是在我们得救之后，主在我们身上一天一天的作的，一直作到有一天，使我们能在神的面前说：没有一件事是凭着我个人能作的。什么都是以取得肢体的帮助的原则来作。什么都是以交通的原则来作，什么都是以身体的原则来作。教会是基督的身体，出乎基督的才是教会，出乎人的不是教会。

我们要知道，神所注意的问题，不是好与坏的问题，乃是源头的问题。人总是问好或不好，但神要问这是从那里来的。从亚当身上出来的叫作夏娃，从基督身上出来的叫作教会。凡不是从基督身上出来的，就不是教会。人是问有爱心没有爱心，但神是问爱心从那里来的。人是问有热心没有热心，但神是问热心从那里来的。我们要解决的，是源头的问题，不是善恶的问题。善恶的问题是创世记三章以后的事。也许有人说，我有能力，我有热心；但是，问题是你这一个能力，这一个热心是从那里来的。多少时候，我们以为自己能够爱人，能够帮助人，能够带领人，能够服事人。这些都是很好，但是，「舍己身叫人焚烧，却没有爱，」没有基督的爱，就「仍然与我无益」。（林前十三 3。）难道舍己助人还算错么？问题就在于：这是从那里来的？凡出于基督的，才是教会；凡不是出于基督的，就与教会无关。

在基督徒的生活中，第一个功课是源头的问题，末了一个功课也是源头的问题。第一个功课是我不愿意有一件事是出于我自己的，末了一个功课也是我不愿意有一件事是出于我自己的。这并不是说我们不要追求，不要热心；这乃是说，我们所有的追求，所有的热心，要出于主的才可以。我们不是不要工作，我们乃是要出于主的工作。我们不是不要追求能力，我们乃是要追求出于主的能力。一切问题是在出乎谁。在约翰福音里，主耶稣曾这样说，「子凭着自己不能作什么。」（五 19。）「凭着」按希腊文也可以译作「出乎」。子出乎自己不能作什么，主尚且如此，我们又怎能出乎自己作什么呢！我们总得在神面前看见，我们凭着自己一点都不能作什么；总得被神带到一个地步，认识我们凭着自己一点都不会作，只有借着主，出乎主才可以。

我们事奉主，不是光热心就是，乃是要作主所定规给我们的工。保罗在歌罗西一章里说，「我也为此劳苦，照着祂在我里面运用的大能，尽心竭力。」神在我们里面作，所以我们在外面作。多少时候，我们外面作了那么多，里面却没有那么多；神并没有作那么多，那么多都是我们自己作的。这样的工作，虽多无益。在事奉主的事情上，神必须把我们带到一个地步：不是出乎主的，我们就不要；主若不动，我们就不敢妄动。

夏娃是亚当「骨中的骨，肉中的肉」。里面的骨头，外面的肉，都是出于基督。里面的，外面的，都是出于基督。没有一件出于自己。夏娃的一切都是出于亚当，教会的一切都是出于基督。我们自己不管作得多好，在成功神永远的旨意上一点用处都没有；我们自己不管作得多好，不能荣耀神的名，因为那是出于我们自己的。

第一个女人，是代表神心意的女人。不只有一个男人代表神的心意，也有一个女人代表神的心意；不只基督满足神的心，还有教会满足神的心。基督满足神的心，因祂自己不作元首，让神作祂的元首；教会也是这样，也得让神作她的元首。当教会到这样地步的时候，神的旨意就能通行。神要有这样的人在地上，神的心意才能满足。让我们记得：从人自己出来的都是土，都不是配偶的材料，只有从基督出来的才是教会。

神从亚当的睡造出夏娃—神从基督「非赎罪的死」造出教会

我们已经说过，夏娃不是用土造的，而是用亚当作原料造的。亚当是夏娃的原料，基督是教会的原料。神是用基督来造教会。现在我们要看，夏娃是怎样造成的，教会是怎样造成的。创世记二章二十一至二十三节：「耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。」神是从基督的死造出教会来。关于基督的死，在这里所用的字眼是非常特别的。在这里说，「耶和华神使他沉睡。」神不是使亚当死，乃是使亚当沉睡。

如果是死，那就有罪的问题发生，因为上文十七节说，死是与罪发生关系的。这里亚当的睡，是预表基督「非赎罪的死」。基督的死，有一部分不是为着赎罪的，乃是为着释放祂自己的。我们不是说，基督的死不是为着赎罪；我们的的确确相信基督的死是为着赎罪的。但是，基督的死还有一部分是「非赎罪的」，乃是要将祂自己拿出来造教会，那一部分是与罪无关的。神从基督拿出那一部分来，用「睡」来预表人如何从基督身上得着生命。

救赎和得生命是两件事。救赎是消极的，是对付我们的罪的。我们有罪，我们应当死，基督来担当我们的罪，基督的死成功了救赎，这一部分的死是和罪有关系的。但是，在基督的死里面，还有一部分，不是为着赎罪的，乃是为着要将祂自己给我们，借着祂的死，给我们得生命。

亚当的睡，不是为着夏娃得救赎，乃是为着取一条肋骨造夏娃。（那时罪还没有来，创世记三章的故事还在后面。）夏娃是借着亚当而生，因为亚当睡了，她才能够得着生命。照样，在基督的死里，有一部分就是为着使教会得生命。

当亚当沉睡之后，神从他的身上取出一条肋骨来。我们知道在基督的死里，也有一部分是摸着祂的肋旁的。（参约十九 31～37。）祂的肋旁被刺，不是为着救赎，因为那是等到祂死了以后才作的，那时救赎的问题已经过去了。按犹太人的规矩，在日落以前，必须把被钉在十字架上的人收去，如果被钉的人没有死掉，兵丁就要把他们的骨头打断，使他们快一点死。那两个强盗还没有死，所以把他们的骨头打断了。但是兵丁来到主耶稣面前，看见祂已经死了，就不用打断祂的骨头，只用枪在祂的肋旁刺一下，血流出来了，水也流出来了。换句话说，当主肋旁被枪刺的时候，救赎的工作已经完成了。这就使我们看见：基督的工作不只替我们流血赎罪，并且也流出水来，表明祂将生命分给我们，这是在赎罪的死之外的。换句话说，血是对付我们的罪，水是使我们得着祂的生命。这是肋旁的枪伤所对我们说的话。

我们必须分别基督的死的两方面。基督的死有一方面是为着赎罪的，还有一方面不是为着赎罪的。一方面是为着应付创世记三章以后的事，就是人堕落以后的事。人堕落了，基督来为我们赎罪，目的是要引我们回到神创造人的目的里去。但是，还有一方面根本与罪无关，完全是为着释放祂自己的生命，使人可以得着祂的生命。因有这两方面不同的死，所以圣经就用两种不同的东西来代表，赎罪的死就用血，非赎罪的死就用水。求神开我们的眼睛，使我们看见这是一件重大的事。血是为着赎罪，水是为着给我们生命。血是因为我们犯了罪，在神的面前有了罪而有的。水是代表祂自己，代表祂的生命。约翰十九章说「水流出来」，（34，）到二十章，主把肋旁指给门徒看。二十章不是说赎罪，乃是说，「我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」（17。）这是给生命的问题。

还不只这样，我们再看创世记二章二十二至二十三节：「耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉…。」在圣经里曾说我们这些人是「血肉之体」，（参林前十五 50，）但是说到复活的人却只有「骨和肉」，并没有题到血。（参路二四 39。）神是用亚当的肋骨造夏娃，神没有用血。全部圣经中有四百多次题到「血」，但是创世记二章里没有题到「血」，这是为什么？因为在这里不是救赎的问题。题到血就摸到救赎，因为有救赎所以有血。旧约里记载人用牲畜的血赎罪。新约里希伯来书说，没有血，罪就不得赦免。（九 22。）所以无论从旧约来看也好，从新约来看也好，血是与救赎连起来的。但是在夏娃的创造里没有题到血，为什么？因为没有罪，因为根本上神就没有看见罪。

神计划中的教会与罪无关

我们读以弗所五章二十五节，也可以看出同样的意思。「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。」在这里有三点要注意：

第一，基督为我们舍己，因为我们是教会。罗马五章说基督为罪人死，这是救赎。而以弗所五章说的不是罪人的问题，乃是教会的问题。以弗所五章说，不是因为我们是罪人，所以祂来替我们死，乃是因为我们是教会，所以祂将自己给我们。

第二，基督为我们舍己，是因为祂爱我们，不是因为我们有罪。林前十五章是说基督为我们的罪死，但这里乃是说基督爱教会，为教会舍己。是因为爱的缘故，不是因为罪的缘故。为罪死和为爱死完全是两件事。为罪死是对付罪的问题，所以有救赎。但基督为我们舍己，是爱的问题，不是罪的问题。这与罪无关，完全是因为爱。

第三，基督为我们舍己，不是为着我们的罪死，乃是将祂自己给了我们。这句话或者可以这样译：「基督爱教会，将祂自己给了教会。」亚当将他自己的骨头给了夏娃，基督将祂自己给了我们。自从祂自己死了之后，在我们里面就有了祂，祂到我们里面来了。自从基督死了之后，在我们里面就有基督的生命，就有基督自己分在我们里面了。

我们想想看，这件事希奇不希奇？神有一个看法，就是教会从来没有罪，从来与罪不发生关系。神明明知道人堕落了，需要有一个救赎，把人带回去，但是，很希奇，祂从另外一条线去看，连罪都看不见。换句话说，在我们里面有一部分是用不着救赎的，就是我们所得着的基督的那一部分，是用不着救赎的，是超越罪恶的一当然这是在救赎以后才得着的一这就是教会。

在圣经中，神曾用过许多女人来预表教会。在创世记里，除了夏娃以外，还有利百加和亚西纳；说到利百加怎样嫁给以撒，就是预表教会怎样被献给基督；说到亚西纳怎样嫁给约瑟，在埃及地生了儿女，就是预表教会怎样从世人中被拣选归于神。在出埃及记里，西坡拉在旷野中嫁给摩西，（二 21，）就是预表在旷野中的教会。在约书亚记里，押撒一出嫁就要求得着上泉下泉，（十五 18～19，）就是预表教会的得着产业。还有，路得嫁给波阿斯，是预表教会的得着救赎。亚比该嫁给大卫，是预表一个从军的教会。在旧约圣经里，有这么多的女人预表教会的各方面：教会怎样是从世人来的，教会怎样得着救赎，教会怎样经过旷野，教会怎样是一个从军的教会，教会怎样是一个得着产业的教会，教会又是怎样献给基督。圣经里有许多预表是指着教会的，但是创世记二章的预表是特别的，没有别的与它相同的。为什么？因为夏娃预表教会在神的心意中是如何，预表教会在神的计划中到底是如何。别的预表都是在堕落之后的，只有夏娃这一个预表是在堕落之前的；别的预表都有道德责任的问题发生，惟独这一个预表没有。

神所造的夏娃，是从亚当出来的，不是从罪人得救而来的。罪还没有来，她就被创造了。教会也不是蒙恩得救的罪人，教会乃是从基督里面出来的。夏娃是从亚当出来的，是完全为着亚当的；教会是从基督里面出来的，是完全为着基督的。我们以为教会就是有许许多多的人得救，像路得一样，都是罪，是波阿斯进来救赎。但这并不是创世记二章所说的教会。因为在路得那个时候，罪已经进来了，但是在创世记二章还没有罪的问题。这最初的教会，是与罪无关的。这是一件太大的事！这是一句太重要的话！在神预定的旨意中的教会，是没有罪的历史的。

可是，如果有人问我们得救的历史，我们总是从堕落，犯罪，沉溺在罪恶中说起，我们是一个怎样不好的人，后来听见了福音，相信了主耶稣才得救了。我们总是从堕落讲起的。但是从神的眼光看来，教会是从来没有犯过罪的。从基督出来的那一部分，是从来没有接触过罪的；从基督出来的那一部分，是从来不知道什么叫作罪的。是完全没有罪的那一个叫作夏娃；是完全出于基督的那一个叫作教会。那一部分是完全出于基督的，将来也是完全归于基督的，这就叫作夏娃，这就叫作教会。夏娃预表神所创造的团体的人，就是教会，完全是从基督里面出来的。教会不是由各国、各族、各民、各方出来的人合成的，乃是从基督出来的那一个才叫作教会。不是许多人信了耶稣，所以就成了教会，乃是从基督里取出来的那一部分，才叫作教会。我们要看见教会是神所拣选的器皿，为着彰显祂儿子基督，达到祂永远的旨意；教会是与罪不发生关系的，是从来没有摸过罪的。

我们要更新我们的思想，进到从神看来是最大的问题里去。有许多神的儿女，绕来绕去，都是想到罪的问题和得救的问题。回头想一想，总是想到从前怎样犯罪，后来怎样得救。我们所看见的，老是关于罪的问题。但是，神要把我们的思想从这里转过来，要我们想到在这里有一个对于教会的看法，是根本和罪不发生关系的。从始至终，教会是为着神的，也是出乎神的，在她里面，从来没有摸过罪。在我们里面，有一部分是从基督出来的，这一部分就是基督自己，这一部分是从来没有，也是从来不会与罪发生关系的。罪没有方法摸这一件东西。我们真能说，在我里面有一部分是神圣的东西！我们盼望能够回到神的异象中去看教会，神好像是把罪的历史都已经取消了。我们在永世里赞美神的时候，用不着题到我是怎样怎样的一个罪人。神要带我们到一个地步，使创世记三章以后的历史都过去了，只剩下所有出于基督的，到神那里去。这是神永远的旨意。神要得着一个教会，一个团体的人，一切的一切都是出于基督，为着基督，里面没有一点罪的历史。

我们再回头看创世记二章十八节：「耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。」夏娃的创造，乃是为着满足神的心意。因为神要，神自己有这个心意，所以神就定规这样作。我们要注意，创造夏娃是创世记二章的事，三章还没有到，罪还没有进来。罪没有进来以先，人与神之间，没有道德责任的问题发生，人在神的手中什么问题都没有。所以在创世记二章里发生的事，都是为着应付神自己的需要，不是为着应付人的缺憾。创世记二章神造夏娃的事，使我们看见神对于祂的教会所定规的是从永世到永世。神所看的第一件事，不是人的堕落；神所看的第一件事，乃是祂在永世之前所定规的旨意。神在永世里有祂自己的旨意，要得着人掌权，要用人打破撒但所有的工作。这是神对于教会的旨意。这到将来的永世里要完全得着应验。神就是要得着这样的教会，来满足祂的心。祂造男也造女，以后就安息了。神得着这样的一个教会，所以神满足了。

第 3 章　基督的身体和基督的新妇

上一篇 回目录 下一篇

我们已经看见，夏娃乃是预表神计划中的教会。在神的计划中，教会的一切都是出乎基督的，没有一点是出乎人的，更没有一点是与罪发生关系的。我们的神是要得着这样的一个教会，比这一个稍微减少一点，就不能满足神的心。不只神的计划是这样，并且神必定要得着这一个。阿利路亚！这是事实。我们要认识神的不可侵犯，不能被拦阻。神定规了一件事，阴府可以起来反对，一切受造者的力量都可以起来反对，但是，神是不能抵挡的。虽然我们有堕落，我们有失败，我们有肉体，我们有血气，我们远离神，我们违背神，但是神的目的还是要达到的。无论如何，人不能破坏神的计划，至多只能耽延时间而已。所以，我们不只要知道神的定规，并且要知道祂必定要得着祂自己所已经定规的东西。祂在万古以先所定规的一个教会，完全是出于基督的，没有一点人的搀杂，没有一点土的成分，没有一点罪的气味，她的一切都是从基督出来的，她的生命就是基督。

可是从创世记三章开始，人堕落了。我们现在看来，不只有神创造的目的在那里，并且有人堕落的事实在那里。所以我们要来看神怎样补救这件事。

我们读以弗所五章二十五至三十节。这六节圣经可以分作两段：第一段从二十五至二十七节，是告诉我们丈夫应当爱妻子的第一个理由；第二段从二十八至三十节，是告诉我们丈夫应当爱妻子的第二个理由。在这两段里有两个爱妻子的命令，也有两个爱妻子的理由。第一段和第二段是有不同的。第一段里面，基督「爱」教会，为教会「舍」己，这些动词都是过去式。而二十八节以后所用的动词都是现在式，像「保养」、「顾惜」，都是现在式。这两段圣经在时间上不一样，一个是讲过去的，一个是讲现在的。两段所讲的题目也不一样，第一段讲教会是基督的新妇，第二段讲教会是基督的身体。第一段讲教会是基督的新妇的时候，就用过去式的动词。为什么呢？就是要给我们看见，基督所有的目的是为要得着新妇。当祂死的时候，祂的目的就是要得着新妇。虽然新妇是将来的，但基督的工作是已经过去的。现在怎样呢？现在教会是基督的身体，主在那里保养顾惜祂的教会。

身体与新妇的关系

教会在基督面前，有两种不同的地位：以生命来说，教会是基督的身体；以教会的前途来说，教会是基督的新妇。以教会与基督的联合来说，教会是基督的身体；以教会与基督的亲密来说，教会是基督的新妇。

在神的话语中，说到基督与教会是一个的时候，就给我们看见基督是头，教会是身体，说到基督与教会有分别的时候，就给我们看见教会是基督的新妇。不错，亚当和夏娃是「二人成为一体」。但是，是二人，神还是说两个。亚当还是亚当，夏娃还是夏娃，是两个合而为一。这就是教会与基督的关系。从一个变作两个，从两个变作一个。神当初造人的时候，是造男又造女。夏娃是从亚当出来的，所以夏娃与亚当是合一的；教会是从基督出来的，所以教会与基督是合一的。夏娃是和亚当同在的，所以夏娃和亚当是有分别的；教会是和基督同在的，所以教会和基督是有分别的。说起合一来，是合一的；说起有分别来，又是有分别的。

这两种不同的地位在时间上也是有先后的。今天，教会是作基督的身体；将来，教会是作基督的新妇。今天，教会是基督的身体，来彰显基督的生命；等到有一天，教会的生命成熟的时候，神要把属灵的教会带到基督的面前，那一天，她就成为基督的新妇了。有人以为教会今天就作基督的新妇，那是错误的，没有这件事。因为主耶稣还没有作新郎，教会怎么能作新妇呢？要到那一天，当教会在身体这一面的工作完全之后，神要把教会带到基督的面前，那时，教会才成为基督的新妇。

我们读创世记二章里的预表，就可以看见身体与新妇的关系是什么。夏娃是用亚当的那一条肋骨造的，所以夏娃就是亚当的身体。因为是亚当身体里的一部分造成了夏娃，所以夏娃所站的地位就是作亚当的身体。夏娃造成之后，神把她带到亚当面前，她就成为亚当的新妇。这就是身体与新妇的关系。说起夏娃作亚当的身体，意思就是说夏娃是从亚当出来的。说起夏娃作亚当的新妇，意思就是说夏娃被带到亚当的面前，使亚当得着配偶。出于亚当的，是亚当的身体；带到亚当面前去的，是亚当的新妇。

出于亚当的，才能作亚当的配偶；凡不出于亚当的，就不能作亚当的配偶。所有的飞鸟，都被带到亚当的面前，但亚当没有得着配偶，因为它们都不是出于亚当的。所有的牲畜，都被带到亚当面前，但亚当找不到配偶，因为它们也不是出于亚当的。所有的野兽也是一样，因为它们的来源不对，它们也都不是从亚当出来的，所以也不能作亚当的配偶。谁能作亚当的配偶呢？夏娃能。夏娃也和飞鸟、牲畜、野兽同样被带到亚当的面前，不过夏娃和这些动物有一个基本的不同，就是这些动物不是出于亚当的，只有她是出于亚当的，所以她才能作亚当的新妇。从他出来，又回到他那里。从他出来的就是他的身体，回到他那里去的就作他的新妇。

只有出于基督的，才能回到基督那里去。不是从基督出来的，永远不能回到基督那里去。只有从天上来的，才能回到天上去。我们如果没有从天上来，就不能说回到天上去。我们说家，就是我们所出来的地方，说回家就是回到我们所出来的地方。要从天上出来的，才能回到天上去。惟独从亚当出来的，才能回到亚当那里去。亚当只接受出于他自己的，这是预表基督只接受出于祂自己的。只有出乎基督的人，才能归到基督那里去；只有从基督得着生命人，才能被祂接到祂那里去。

许多人说，要把他一切所有的奉献给主用。但是，出于人自己的奉献，是神所不能接受的；出于人自己的东西，是神所不能用的，是神没有法子收的。在基督徒中间，特别是在热心的基督徒中间，有一个很大的错误，就是以为只要把自己奉献给主就好了，只要把自己的能干，把自己的才力，把自己的一切都奉献给主就好了。但是，我们要记得，基督只接纳出于祂自己的东西，不接纳出于人自己的东西。

也许有人会说，在使徒中不是有一个保罗么？他不是很有学问么？他不是很聪明么？在这里，我们要记得保罗自己所说的话。他说，「我…在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。」（林前二 2～4。）感谢神，有聪明的人能进来，有口才的人能进来，但是，在教会中，他天然的、原有的聪明没有属灵的用处，他天然的、原有的口才也没有属灵的用处。教会里只有一种东西是有地位的，就是出于基督的。出于基督的才能回到基督，因为新妇构造的材料乃是基督自己。

我们所要注重的问题就在这里：只有出于基督的，才能在教会里，才有属灵的用处。神永远不用旧造来建造新造，神永远不用出于人的来建造属乎神的，神永远不用肉体来产生属灵的。主耶稣告诉我们，从灵生的才是灵。从肉体生的，等一等就会变作灵么？不会。从肉体生的就是肉体。所有的问题都是根源的问题。如果要知道结局是不是属灵的，只要问根源是不是属灵的。主耶稣说，「从灵生的，就是灵。」（约三 6 下。）我们不能用肉体来产生灵。用思想所讲的道就得着思想，用感情的刺激所作的工就得着感情的刺激。用灵作工，才能够得着灵。这里的问题，不是在乎目的对不对，乃是在乎手续是什么。人以为只要目的对，就什么都对了。

但是，神不只问目的对不对，神还要问手续是什么。也许有人说：我是为着主，我所作的是教会的工作，是救人的工作，是属灵的工作，是扩充天国的工作，我把我所有的才干，我所有的聪明，都放在里面，这岂不是很好么？但是人天然的、没有经过十字架对付的才干和聪明，都没有属灵的用处，因为主说，「从肉身生的，就是肉身。」（6 上。）所以，不但要目的属灵，手续也得属灵，方法也得属灵，人也得属灵。只有出于圣灵的，结果才是属灵的。从亚当出来的，才能回到亚当那里去。先作亚当的身体，然后才能作亚当的新妇。先作基督的身体，然后才能带回去作基督的新妇。我们盼望能在这里摸着属灵的实际。我们要看见神所要求的到底是什么。神所要求的，就是一切都是出于基督，一切都是从灵生的。

因此，没有一个基督徒可以不追求身体的生命。若不追求身体的生命，就不能追求新妇的生命。不要以为在经历上得着身体的生命也好，得不着也好。要知道今天得着身体的生命的，将来就也要得着新妇的生命；今天糊里糊涂好像没有目的，那就不会知道什么是新妇的生命。所有的基督徒，都得明白什么是基督的身体，这是我们在神的面前必须去追求得着的。我们不能光凭着个人活着，我们要与神其他的儿女们一同走前面的道路。一个基督徒要看见，他不过是整个身体中的一部分。他不只是和许多基督徒同作基督徒，并且是和许多基督徒同作肢体，彼此有身体上的关系。我们如果真知道身体的生命，就要看见：一个基督徒没有主耶稣不能过日子，没有别的基督徒也不能过日子；没有主耶稣活不了，没有别的基督徒也活不了。神所要得着的是一个身体，不是零零碎碎的基督徒。神所要得着的夏娃，不是这里一只手，那里一只脚，祂要得着整个夏娃才有用处，祂不要残废的人。那一个新人，是一个「团体的人」。

所以，宗派主义和个人主义都得除去。宗派的问题不是外面的问题，宗派的问题是在心里。路德马丁说，最大的教皇不住在罗马，是住在这里一心。我们要知道，最拦阻神的旨意的，还不是外面的宗派，而是我们这个人没有认识身体的生命。在这里需要两个启示：第一个启示，看见身体是一个；第二个启示，看见我是其中一部分的肢体。如果看见身体是一个，就不敢分门别类了。如果看见肢体不过是其中的一部分，就不敢自以为是，不敢以为我这个肢体是单位；只有整个的身体才是单位，我这个肢体太小了，不够作单位。求神拯救我们不作一个单独的人，才能够作一个有用处的人。

基督爱教会

现在让我们读以弗所五章二十八至二十九节：「丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子，便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。」丈夫为着什么要爱妻子呢？因为爱妻子就是爱自己的身体。人对于自己的身体总是保养顾惜的，基督就是这样保养顾惜祂的教会，因为从基督的眼光看来，教会是祂的身体，是祂骨中的骨，肉中的肉。这节圣经给我们看见：教会是基督的身体；基督今天对于教会的工作就是在那里保养顾惜，因为教会就是祂自己。因为我们都是出于基督的，

所以基督必定保养顾惜我们。我们如何保养顾惜自己，基督也如何保养顾惜我们。「从来没有人恨恶自己的身子，」这是事实。凡是正常的人，如果手有病，他就顾惜手，如果脚有病，他就顾惜脚。人对于自己，总是保养顾惜的。基督爱教会，因为教会就是祂自己。

再读二十五至二十七节：「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道（或译："借着话"—编者注），把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」这三节圣经说到教会是基督的新妇。「献给自己，」就像神把夏娃带到亚当面前一样，要把教会带来献给自己。但是，献上还在将来，今天教会还没有到那个地步。今天基督在教会中一步一步的工作，到了那一天才能把教会献给自己。换句话说，二十五至二十七节，是在从救赎到国度的路上，一步一步的把教会预备好，使教会到了那一天能够献给祂自己。

为什么这里说要「把教会洗净」呢？因为这是以弗所五章，不再是创世记二章。神对于教会最高的启示，是在以弗所书。以弗所书的特点是，它不是从罪人得救讲起，它乃是从永世里的拣选讲起。罗马一章是从罪讲起的，讲到我们怎样犯罪，怎样得救。以弗所一章却是讲到从创世以前，神就拣选了我们，二章才题到罪的问题。以弗所书给我们看见两条线，一条是从永世到永世，一条是从人的堕落到得着救赎。以弗所书给我们看见超绝的东西，像教会如何是出乎基督的，如何从永世就被拣选，将来又如何在永世里显明基督的荣耀，一直到永远。它同时又给我们看见，人的堕落是事实，犯罪是事实，天然生命的存在也是事实，所以说基督用祂的话和水来洗净我们，一直到成为圣洁。祂要把我们挽回到一个地步，和神永远的旨意相配相合。一方面，我们要有一个异象，看见教会是从来没有失败、犯罪、堕落过，罪连摸都没有摸过，从永世到永世是一直的；另一面，还要看见我们是一班罪人，是蒙恩得救的，所以我们需要用水借着道，需要祂的生命借着祂的话，把我们带到圣洁的那一点，回到那最高的地方去。但愿神赐恩给我们，使我们能达到那一点。

用水借着道洗净教会

我们要注重这里所说的「用水借着道」这一句话。在新约里有两个「道」字：一个是「劳高斯」（logos），就是普通所说的「道」；还有一个是「雷玛」（rhema），在圣经中也译作「道」。这两个辞有一点不同。「劳高斯」是指永远定规的东西，客观的东西，就是普通所说的道，就是所谓基督教的道。「雷玛」是说出来的话，「雷玛」好像比「劳高斯」主观一些。我们可以引几处新约里用「雷玛」的地方来说明：马太四章四节：「耶稣却回答说，经上记着说，"人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。"」这里的「话」，是「雷玛」，不是「劳高斯」。至于我们平常说圣经是神的话，那是「劳高斯」，不是「雷玛」。我们能不能说，人活着不是单靠食物，乃是靠圣经里记载的神的话？不能。这并不是说神的话没有用处，这乃是说，光有「劳高斯」—记在圣经里的神的话，就对我们没有用处。

比方：有一天，有人来通知一个作母亲的说，你的儿子在马路上被车子轧伤了，快要死了。她马上把圣经翻一翻，刚刚翻到约翰福音说，「这病不至于死，」她觉得很快乐，很平安。但是，等到她去看一看，她的儿子已经死了。那么约翰福音所说的是不是神的话？是神的话。但是，是「劳高斯」，不是「雷玛」，不是神在这个时候对她说出来的话。「劳高斯」和「雷玛」虽然都是神的话，但前者是记在圣经里的神的话，后者是随时说出来的神的话。

罗马十章十七节：「可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」这里的「话」，是「雷玛」，不是「劳高斯」。意思说，必须基督在人里面说了话，人才能信。

约翰三章十六节，许多人都会背，也许背了十年二十年了。这是不是神的话？是神的话。但这是「劳高斯」。等到有一天，你读到这节圣经觉得与从前两样：「神爱世人」不是神爱世人，乃是神爱「我」；「甚至将祂的独生子赐给他们，」不是赐给他们，乃是赐给「我」；「叫一切信祂的，」不是一切信祂的，乃是信祂的「我」；「不至灭亡，反得永生，」是「我」不至灭亡，是「我」得永生。这是「雷玛」，是神说话了。这个时候，你就有信心了。所以，我们要求神说，神阿，如果你赐恩给我们，就求你给我们「雷玛」。这并不是说「劳高斯」没有用处。「劳高斯」有它一定的用处，没有「劳高斯」，就没有「雷玛」，神所有的「雷玛」都是根据「劳高斯」。不能说约翰三章十六节不是神的道。但是，要等到有一天，神的道（「劳高斯」）变成神对你说的话（「雷玛」）了，你才会信，事情才成了。约翰六章六十三节：「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」犹太人有没有神的「劳高斯」？有。旧约的诫命，犹太人能背得很熟，但是对于他们没有用处。惟有主对他们说的话才是灵，才是生命。「雷玛」才是灵，才是生命。

马可十四章七十二节：「立时鸡叫了第二遍；彼得想起耶稣对他所说的话（「雷玛」）一鸡叫两遍以先，你要三次不认我。一思想起来，就哭了。」彼得想起耶稣对他所说的「雷玛」，「雷玛」就是他所记得的，他能想得起来的。彼得在那里撒谎，但是，忽然「雷玛」来了，主的那一句话来了。「雷玛」，是主曾说了话，现在主又说。路加一章三十八节：「马利亚说，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。天使就离开她去了。」这里的「话」是「雷玛」。这里不是神在以赛亚七章十四节预言说，「必有童女怀孕生子，」这里乃是天使特别对马利亚说「你要怀孕生子」。马利亚听见了这一个才有能力，才有成就。

路加二章二十九节：「主阿，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。」这里的「话」是「雷玛」。原来在主耶稣还没有来之先，神的话对西面说，你要看见了主所立的基督，然后才去世。那一天他看见了主耶稣，他就说，「主阿，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。」西面有主的「雷玛」，这不是照着圣经某章某节而说，乃是照着那一天主对西面说的某句话。光是圣经某章某节还不够，乃是主对他所说的那句话才有用处。「雷玛」要使我们知道个人所摸着的是什么，要给我们看见应当除去的是什么，应当洗净的是什么。我们要追求这一个，我们基督徒生活就是靠着这一个。到底神对我说了什么话，到底神对我怎么说。我们要记得，今天的基督教，仍然是个人启示的基督教。如果没有主在人里面说话，就不是基督教，不是新约。路加三章二节：「亚那和该亚法作大祭司，那时，撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。」这里的「话」也是活的「雷玛」。

路加五章五节：「西门说，夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么；但依从你的话，我就下网。」这里的「话」是主当时说的话，是主对他个人说的话，这个叫作「雷玛」。不是因为主在圣经某章某节说了话，所以他把网撒下去。如果有人因了马太十四章二十九节的话而到海面上去走，一定会沉下去，因为这不是主今天说的话，乃是主那一天说的话。神当初所说的话和现在所说的话是同样的有能力，并没有改变，要紧的是神今天有没有对你再一次说那样的话。

路加二十四章八节：「他们就想起耶稣的话（「雷玛」）来。」什么是「雷玛」呢？「雷玛」就是说过了又说的。「雷玛」简单的说来，是主第二次又说，这是活的。行传十一章十六节：「我就想起主的话（「雷玛」）说，约翰是用水施浸，但你们要受圣灵的浸。」彼得在那里讲道给哥尼流家里的人听，主的灵降在他们身上，主的话就临到彼得身上。不是彼得故意去思想和记忆，乃是主又对他说话—「约翰是用水施浸，但你们要受圣灵的浸。」

有一件事我们一直宝贵的，就是主在今天仍然说话。主不只在圣经里说话，主不只对保罗说话，对约翰说话，主今天也对我们说话。主的话没有停止过。作主的工作的人，每一次站在讲台上，是盼望有「雷玛」。如果不是主今天对我们说话，我们就失败了。许多时候，我们讲了一篇道，但是主并没有说话。不是道讲错了，乃是说，这不过是主普通的话，这不是主的「雷玛」。教会里有一种难处，就是没有活的话语，只有死的道理，缺少直接与神来往，只有人的传递。何等可惜，许多人在「好道理」的下面死了。愿神怜悯我们，给我们听见「雷玛」—今天神亲自对我们说的话。有了「雷玛」，我们才能长进，才能有活的话语供应人。我们所需要的是「雷玛」。

神在永世里的旨意，教会是没有罪的，是没有罪的历史的，是完全属灵的，是完全出于基督的。但是，教会在历史上怎么样呢？她不是完全出于基督的，出于土的东西多得很。那么，基督怎样把教会引到完全的地步呢？祂就是用水借着道—「雷玛」—来洗净我们。前面已经说过，水是指着生命说的，水就是非赎罪的死所释放出来的生命。基督就是用祂的生命借着祂的话—「雷玛」—来洗净我们。

什么叫作基督用祂的生命借着祂的话洗净我们呢？第一件事，我们要在神面前看见教会的毛病到底在那里。教会的缺点，并不是在于所得着的基督太少，而是在于基督之外的东西太多了。神旨意中的那个教会，是完全出乎基督的，是没有罪的，是没有肉体，没有天然的生命在里面的。我们实际的光景怎样呢？我们每一个真实属乎基督的，都有一点是完全出乎基督的，这个，我们要感谢神；但是，除了这一点之外，还有许多不是出乎基督的东西。因为有其他许多东西的缘故，所以需要洗净。什么叫作洗？洗的意思是减去，不是加上；若是加上，那就叫作染了。创世记二章里的夏娃用不着洗，因为那是预表在神计划中的教会。但是，如果以为我们用不着洗，那就是自己欺骗自己。不错，神的计划是要把我们带到一个地步用不着洗，但是今天我们还需要洗。

神怎样洗呢？神用祂的生命借着祂自己的话来洗。许多时候，我们不知道什么地方需要洗。但是，有一天，里面的生命在那里不让我们过去，等一下，话来了，「雷玛」来了，要我们必须对付某件事。一方面是生命在那里摸着我们，一方面是话在那里告诉我们。有的时候，你一直在那里作一件事，看起来好像并不错，按道理讲也是对的，但是，在你里面有一个东西，一直摸着你，不让你过去，然后主对你说话，「雷玛」来了，主大有能力的话来了，对你说，某件事要对付，要洗。一面有生命，一面有主的话，你就被洗净了。有的时候掉一个头，起初你里面不觉得什么，作的时候觉得很不错，但是，「雷玛」来了，主有话对你说，你这件事错了，你里面的生命就要你去对付。这是我们每天的生活：若不是主的生命先不许，然后话来，就是话先来，然后生命来除去。总是用水借着道来洗，总是用水借着道来使我们成为圣洁。

所以，我们能不能长进，就看我们对于生命和「雷玛」的态度如何。如果我们里面有生命的感觉，就千万不要放松，要对主说，「主阿，求你赐给我“雷玛”，使我知道，使我对付。」如果主先给我们「雷玛」，主先对我们说了话，我们知道了，就得求主供应我们生命去对付。如果我们这样注重，不轻忽，主就要用水借着祂的话来洗净我们，使我们成为圣洁。

教会在主面前受水的洗净，就是说，基督的生命要对付那不是出于基督的部分。天然的生命，不出于基督的，都要洗净，洗净了才能成为圣洁。而洗净的根据，都在乎主的话（「雷玛」）上。如果不知道主的话，就没有方法知道洗净和圣洁。我们自从作基督徒起，我们的认识是从外面来的，还是从里面来的呢？我们明白神的旨意，是从里面明白呢，还是从外面明白呢？许多难处就在这里一没有神的话。基督的身体不能得着建立的缘故，就是因为光有外面，而没有里面。基督信仰的根基，是在主的说话上。教会能长进不能长进，都是在主的说话上。我们应该有一个祷告的中心，就是巴不得主说话。主说话能使我们达到神永远的旨意。教会已经不是创世记二章里的夏娃，教会已经堕落了，所以需要洗净，需要主用水借着话来洗净。

教会在神的旨意中，和教会在经历里完全是两件事。教会在神的旨意中是完全没有罪的，是从来不知道什么叫作罪的，是没有罪的历史的，是超越罪的，是连罪的痕迹都没有的，是完全属灵的，是完全从基督出来的。另一面，教会在历史上却是已经失败，已经堕落了。主就是要在堕落的人中间作工，把人带回到祂当初旨意中的教会去。主要在这堕落的、败坏的、荒凉的、充满了罪恶、充满了污秽的人中间作工，主要从这一班人中得着一个教会，使他们能够恢复到祂在永世里所要求的、所定规的，也是祂在将来永世里所要得着的情形。在这一个伟大的工作里，主用祂自己所说的话当作工具，把教会带到神当初的旨意中去。但愿我们不轻看主的话。

我们要记得，知识是一件事，属灵的身量又是一件事。所有的道理，所有的神学，所有的知识，所有的教训，如果都不过是从这个人身上流到那个人身上，或者从那个人身上流到这个人身上，那就没有多大用处。真实的长进是要从神那里直接得着话。神的工作是用祂的「雷玛」，神要对我们说话。所以，如果我们读圣经光是为着知识，那就完了。圣经的价值，就是在于神能借着它对人说话。我们如果要在主的手中作一个有用处的人，我们就要有主对我们所说的话。所有的建造，能不能算是属灵的，就在于主有没有对我们说话。知识、道理，都没有属灵的用处，惟有主对我们说的话才有属灵的用处。教会是在堕落的时候，是在神面前失败的时候，是在人不明白神旨意的时候，我们岂能只有一点知识，只有一点道理就算了事呢！愿神可怜我们，愿神恩待我们，让我们有一个祷告说，「主阿，求你对我说话。」一切外面来的话，别人所告诉你的话，即使有一千次一万次，也没有用处，惟有「雷玛」才有用处。

人对你说应当作你就作，人对你说不应当作你就不作，这是守律法，不是新约。一个头脑清楚的人，也能把罗马书分一分段，什么得救，什么称义…。但是，在他里面有一个缺点，就是神不对他说话。他能有知识，但是他没有神的话。许多人以为知道圣经，明白道理，就是属灵的。没有这件事。圣经的知识不能代替属灵，只有神对我们个人说话，那个才有真正的价值。神借着话给我们有所看见，那一个说话会使我们圣洁，那一个说话会使我们进步。

我们要认清什么是活的，什么是死的，什么是知识，什么是属灵。凡不是活的，就没有属灵的价值。我们如果有「雷玛」，有神活的说话，我们就能被洗净成为圣洁。

作个荣耀的教会

基督这样作，目的在哪里？就是要有一天「可以献给自己，作个荣耀的教会」。基督所等待的就是这个，就是要教会被预备好，可以献给自己。「作个荣耀的教会，」原文的意思是使教会在荣耀的里面，换句话说，教会要穿上荣耀，披上荣耀。以弗所四章说，教会要在真道上同归于一，满有基督长成的身量；五章说教会要穿上荣耀，可以献给基督。神要把整个教会带到这个地步，这是一件大事。如果今天去看教会的光景，你要说那里有这件事。但是，主在那里作工，有一天教会能达到基督长成的身量，能在真道上同归于一，能穿上荣耀，能献上给基督。主要得着那一个，我们也要得着那一个。

这一个荣耀的教会，是「毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的」。「毫无玷污」，原文的意思是「毫无斑点」，或「毫无瑕疵」。主要把我们洗净到一个地步，好像教会从来没有长过斑点，从来没有沾过污秽，从来没有犯过罪，连罪的历史的痕迹都没有。

不只没有斑点，并且连皱纹都没有。我们知道，小孩子没有皱纹，青年人也没有皱纹。一个人有了皱纹，就表明他是老了。主要把教会带到一个地步，没有一件东西是老的，没有一件东西是陈旧的，什么都是新鲜的。有一天教会站在主的面前，好像从来没有犯过罪，连一点犯罪的历史都没有，连一点斑点都没有，连一点皱纹都没有。当然神创造的时候是怎样，将来也就是怎样。

不只没有玷污，没有皱纹，下面还有几个字—「等类的病」，照希腊文可以译作「诸如此类的病」。这就是说，不但没有斑点，没有皱纹，并且连「诸如此类的病」也没有，什么病都没有。有一天神要作到一个地步，使教会成为完全荣耀的教会。

下面是这样说，「乃是圣洁没有瑕疵的。」这句话照希腊文的意思，可以译作「乃是圣洁无可指摘的」。神要把教会带到一个地步，使任何方面都没有话说，世界没有话说，撒但没有话说，所有的东西都没有话说，连神自己都没有话说。到那天，这样一个荣耀的教会，就成了基督的新妇。

我们要看清楚这两件事：第一，我们今天是基督的身体。在我们作基督身体的时候，基督预备我们，修理我们，使我们能够成为一个教会，像神在永世里所定规的那一个教会一样。第二，到了时候，基督要来，我们要被带到祂的面前献上给祂自己，作一个完全荣耀的教会，就是基督的新妇。所以，先是身体的历史在地上，然后才是新妇的历史在荣耀里。现在是需要洗净的时候，现在是需要「雷玛」的时候。没有直接启示的基督徒，是耽误主的基督徒。没有听见主说话的，是拦阻主赐恩的。但愿神怜悯我们，赐恩给我们，使我们不作一个拦阻神的人。但愿我们能作一个听话的人，使我们能往前进，使教会也可以到一个地步能作基督的新妇。

教会在神面前的职责

以弗所书给我们看见神从永世以来所定规的教会。五章说到教会本身要怎样成为一个荣耀的教会，没有玷污，没有皱纹，没有诸如此类的病，是圣洁无可指摘的。六章就说到教会实在的工作是什么。它说，教会的工作是属灵的争战。

我们读以弗所六章十至十二节，就知道教会的职守是属灵的争战。争战的对象不是属血气的，乃是属灵气的，他们所住的地方是空中。再读十三至十四节：「所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了…。」这里是要我们站住，不是要我们进攻。属灵的争战都是防守，不是进攻，因为主耶稣已经争战，已经得胜了。教会在地上的工作，就是要保守主的得胜。

主已经打了胜仗，教会就是来守住祂的胜利。教会的工作不是胜过魔鬼，乃是抵挡已经被主胜过的魔鬼。教会的工作不是捆绑壮士，壮士是已经被捆绑了，教会的工作就是不给他解去捆绑。一切的进攻都用不着，只要守住就够了。属灵争战的起点，就是要站在基督的得胜上面，就是要看见基督已经得胜了。属灵争战的起点，不是对付魔鬼，乃是相信主，不是盼望得胜，乃是已经得胜了，所以魔鬼不能作什么。教会的职守是属灵的争战，是神的权柄与鬼的权柄争执的问题。所以，我们需要来看一看教会与神的国的关系。

关于神的国，有的人以为神的国不过是赏赐而已。这是对于神的国太低的看法。主耶稣曾有一次替我们解释什么叫作神的国，祂说，「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」（太十二 28。）什么是神的国？就是以神的能力去推翻鬼魔的能力。鬼魔在一个地方站不住，就是神的国临到那一个地方。什么地方鬼被赶走，什么地方就是神的国临到了。

启示录十二章九至十节：「大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了；因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。」我们要注意十节的「因为」，神的国所以能来到，就是「因为」撒但从天上被摔下去，他失去了他的地方，他不能再在那里了。所以此后在天上就有大声音说，神的救恩、能力、国度、基督的权柄，现在都来到了。什么时候撒但离开那个地方，那个地方就有神的国。神的国所在的地方，撒但就不能在。所以在圣经里，神的国第一个主要的意思就是对付撒但。

当法利赛人问神的国几时来到的时候，主耶稣回答说，「神的国来到，不是眼所能见的；人也不得说，看哪，在这里；看哪，在那里；因为神的国就在你们心里（心里或作中间）。」（路十七 20～21。）主说「神的国就在你们中间」，是什么意思？意思就是我站在这里！当然，谁都知道神的国不会在法利赛人的心里；那一天，神的国是在他们中间，因为主耶稣站在那里。祂在那里，鬼魔就不能在那里，主耶稣说，「他在我里面是毫无所有。」（约十四 30。）主耶稣所在的地方，是魔鬼所出去的地方。在路加四章里，有一个被鬼附的人，看见了主怎么样？主还没有赶鬼，他就喊起来说，「我们与你有什么相干？你来灭我们么？」（34。）主在那里，鬼魔就不能在那里。主耶稣自己代表了神的国，祂就是神的国，祂所在的地方，就是神的国所在的地方。

这与我们有什么关系呢？启示录一章五至六节说，「…祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶；又使我们成为国民，作祂父神的祭司；但愿荣耀权能归给祂，直到永永远远。阿们。」（六节的「国民」，在原文乃是「国」。）这给我们看见，不只祂所在的地方就是神的国所在的地方，并且教会所在的地方也就是神的国所在的地方；不只主耶稣自己是代表神的国，并且教会也是代表神的国。这里的要点不是说将来的赏赐，也不是说一个人在国度里地位的高低，冠冕的大小，这些都不是问题。这里的要点乃是神要教会能代表祂的国。

教会在地上的工作，就是要把神的国带进来。教会一切的工作，都是在神的国的原则之下。救人是在神的国的原则之下，赶鬼是在神的国的原则之下，所有的工作都是在神的国的原则之下。为着什么我们要救人呢？我们救人是因着神的国，不光是为着人需要得救。我们是站在神的国的地位上来工作，是用神的国来对付鬼魔的能力。

主要我们祷告说，「我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」（太六 9～10。）如果神的国自己会来，主就不会教我们这样祷告。主既然要我们这样祷告，就给我们看见，这是教会的工作。教会应当传福音，教会更应当祷告，把神的国带进来。也许有人以为祷告也好，不祷告也好，反正神的国自己会来。但是我们如果是认识神的，就不会这样说。神工作的原则，总是等祂的子民先动，然后祂才动。

神曾对亚伯拉罕说，将来以色列民要脱离苦待他们的国。但并不是到了四百三十年的时候，事情就自然而然成功了，乃是当以色列百姓哀求神，神听了他们的哀声，神才来救他们。不要以为哀求也好，不哀求也好，事情总是会成功的。神需要有人与祂同工。神的子民动，神才动。是神的子民看见应当离开了，（虽然不是所有的以色列人都看见，乃是有人看见了，）所以他们呼求，于是，神动手作了事情。

就连主耶稣的降生，也是因着有神的子民与神同工，在耶路撒冷有人素常盼望以色列的安慰者来到，于是主耶稣才降生。所以，神的目的是要把祂的国带进来，但是光有神的一面还不够，还要教会与神同工。教会要借着祷告把神的国的能力放在这个地上，直等到主耶稣再来，「世上的国，成了我主和主基督的国。」（启十一 15。）教会的工作既是要为神站住，不让撒但有地位，那么我们应当怎样行事为人，才能作这工作？我们所有的罪都得对付，所有的不义都得对付；我们对于神的奉献应当完全；魂的生命应当治死，天然的能力必须打掉。血气的能力，在属灵的争战中是没有用处的。

「我」没有方法对付魔鬼，「我」是必须出去的。什么时候「我」出去，什么时候主耶稣就进来。什么时候「我」进来，就失败了；什么时候主进来，就得胜了。魔鬼只认识一个人，就是主耶稣。我们没有方法对付魔鬼。撒但的火箭所能射得进的，就是我们的肉体。但是感谢神，我们都能穿上基督，基督是已经得胜了。

我们相信基督要再来，但是，我们并不以为只要我们安安静静的坐着，主耶稣就自然会来。有一部分的工作，是教会应当作的。我们是基督的身体，要学习与基督同工。我们不能以为得救就够了，我们还要看到神的需要。人的堕落所产生的结果有两方面：一方面是人发生了道德责任的问题，一方面是撒但得着了地的权柄；一方面是使人受损失，一方面是使神受损失。救赎解决了人的道德责任的问题，解决了人的损失的问题，但是神的损失的问题并没有解决。神的损失，不是在救赎里挽回的，而是在国度里挽回的。人的道德责任的问题，是借着十字架解决的；撒但权柄的问题，是需要国度来解决的。

救赎直接的目的是为着人的，国度直接的目的是对付魔鬼的；救赎是得着人所失去的，国度是消灭撒但所得着的。人本来应该推翻撒但的权柄，可是人因为堕落了，反而让魔鬼有了权柄，人自己也服在魔鬼的下面，魔鬼成了壮士，人变为他的家财。这是需要国度来对付的。如果没有国度，那因人堕落而有的鬼魔的工作就不能推出去。新天新地没有继续在救赎之后，就是因为鬼魔的问题没有解决。在新天新地以先，还必须有国度。

启示录十一章十五节说，「世上的国，成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。」国度一来，就连到永远了。可以说，国度是新天新地的序。启示录二十一章和二十二章给我们看见新天新地是在国度之后的，而以赛亚六十五章把国度也称为新天新地，以赛亚就是把国度算作新天新地的序，国度起头了，就算新天新地起头了。

愿神开我们的眼睛，叫我们不要以自己为中心。我们为什么要得救呢？不过因为我们可以不下地狱么？不，这不是中心。基督为什么要救我们？对于这个问题，你站在人的一面来看是一个样子，你站在神的一面来看又是一个样子。事情是一个，但是因着出发点不同，看起来也就两样。我们不能单从人的一方面来看，我们必须从神的一方面来看。实在说来，人的损失得恢复，就是为着神的损失得到恢复。神的损失要借着国度来解决。

今天神把主耶稣的得胜赐给我们，主耶稣得胜所在的地方，鬼魔只能出去。我们要站住，因为主耶稣已经得胜了。当主耶稣救赎的时候，祂破坏了鬼魔在律法上的地位；鬼魔合法的管理，到救赎一来就为止了。救赎就是判决，使撒但失去律法上的地位；而执行这判决的责任，是在教会身上。到了有一天，神看教会的工作已经够的时候，国度就要来了，新天新地也就来了。以赛亚书的新天新地，必定要引到启示录里的新天新地。

今天我们就是站在救赎与国度中间，回头看是救赎，向前看是国度。我们的工作也是两个：一面是带领世人得着救赎，另一面是为着国度站住。但愿我们看见异象，看见主所托付教会的工作是什么。

我们再说，什么叫作神的国？神的国就是神掌权。我们要把这一个国放在这里，我们要让在诸天掌权的神也在我们身上掌权。祂在这里也得有权柄，有能力，有荣耀。所以，我们一方面要在神面前追求像以弗所五章那样的生活，另一方面要追求像以弗所六章那样的工作；一面，我们要作一个荣耀的、圣洁的、无可指摘的教会，另一面，我们的工作是要把神的国带进来，是要使撒但在地上受亏损。

第 4 章　妇人生了一个男孩子

我们已经看见创世记二章的那个女人，是说到神永远的旨意是要得着怎样的人来荣耀祂自己的名。到以弗所五章，另有一个女人，就是创世记二章那一个女人的实际。那是讲到人堕落以后，神怎样工作来达到祂当初的目的。现在我们要来看启示录十二章，在这里又有一个女人，也要和创世记二章合在一起看。

启示录这卷书是说到末后的事的。这卷书共有二十二章，但是到十一章末了，可以说事情已经成全了。因为在十章七节说，「但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘，就成全了。」所以到了十一章，第七位天使吹号的时候，所有关于神奥秘的事，和神发生关系的事，就都已经成功了。十一章十五节：「第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。」换句话说，到第七位天使吹号的时候，永世已经起头了。千年国，新天新地，永世里的事，都在这一句话里说出来了。但是，在前面的十一章之后，还有后面的十一章，这是为什么呢？我们的回答是，后面的十一章，是为着补充前面的十一章。从十二章起，是说到怎样世上的国成了我主和主基督的国，怎样神使祂的儿子作王，一直到永永远远。

启示录十一章十九节说，当第七位天使吹号之后，就发生一件事：「当时神天上的殿开了；在祂殿中现出祂的约柜；随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。」在启示录里有许多异象，在这许多异象之中，有两个中心的异象是其他异象的根据：（一）宝座的异象，（四 2，）从四章到十一章第七位天使吹号的时候，所有的异象都是根据于宝座。（二）殿的异象，（十一 19，）从十二章起到末了，所有的异象都是根据于神的殿。在四章里，约翰看见神的宝座，又有虹围着宝座。这就是说，四章以后的事，都是根据于宝座的能力，同时也记念神与地上一切有血肉的活物所立的约。虹就是神与地上一切有血肉的活物立约的记号。我们今天不能看见圆的虹，至多只能看见一半，但是在宝座那里虹是围着宝座，没有一个破角，没有一个漏洞；神是信实的，神要保守那一个约，神要记念祂和地上一切有血肉的活物所立的约。

神对于人所作的事，都要凭着祂所立的约。到了十一章末了，另有一个异象，就是神的殿。在神的殿里现出神的约柜。当初神吩咐以色列人照着山上指示的样式造了约柜，放在会幕的至圣所里。后来所罗门建造圣殿，约柜就放在圣殿里。等到以色列人被掳到巴比伦之后，约柜就失去了。虽然地上的约柜失去了，但是天上的约柜还在。地上的约柜是照着天上的约柜造的，地上的影子失去了，天上的本物还在。到启示录十一章末了，神再一次把约柜现给我们看。

什么是约柜？约柜就是表现神自己，就是说神对自己要作一位信实的神。宝座是神掌权的地方，殿是神住的地方。宝座是向外的，是对于世界的，是对于人的；殿是对于神自己的。有虹围着宝座，是说神不作一件对不起人的事；有约柜在殿中，是说神不作一件对不起自己的事。神定规了一件事，就必定要成全。神要作一件事，就必定要作到。约柜不只为着人，约柜也是为着神自己。神不能背乎祂自己，神不能反对祂自己。神在永世里定规要有一班荣耀的人，神定规世上的国要成为我主和主基督的国。

虽然我们看看教会的情形，难免要说，神的目的怎能达到，但是，我们知道神绝不半途而废，因为神有约柜，神自己已立了约。公义的神，不只不能对人不义，公义的神，也不能对自己不义。人作事不能背乎他自己，因为人有人格；神作事也不能背乎祂自己，因为神也有祂自己的性格。神把约柜现出来给我们看，就是说祂所要作的事必定要作。在这里我们看见一件事：凭着什么能使祂自己和祂的基督掌权一直到永永远远？凭着什么能使世上的国成为我主和主基督的国？凭着神的性格。神要凭着祂的性格来成功这件事。没有什么可以拦阻神。我们要学习知道神的不能被拦阻。那个约柜还是在那里，那个约柜是表明神自己，表明神的约。神凭着祂自己，必要成功这件事。我们感谢神，从十二章起，要告诉我们，神怎样凭着祂自己的信实来成功祂自己在永世里所定
规的一切事。

异象中的妇人

启示录十二章一节：「天上现出大异象来；有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。」这一个妇人是谁？这是许多解经家所一直争辩的。有人说她是指主耶稣的母亲马利亚说的，有人说她是指以色列国说的。但是，凭着圣经来看，这个妇人不可能是指主的母亲马利亚，也不可能是指以色列国，因为：

（一）这一个异象是在天上现出来的，这一个妇人完全是属天的。但是，马利亚没有这个地位，以色列国也没有这个地位。

（二）这一个妇人生了男孩子以后结局怎样？结局就是逃到旷野。如果把这妇人解释为以色列国，把她生的男孩子解释为基督，把男孩子的被提解释为基督升天，那就和事实不符。因为，虽然以色列国是分散了，但是以色列国到旷野，并不是因为基督升天。当基督升天的时候，以色列国早已亡了。在这里是在男孩子被提之后，才发生事情。以色列国是在基督升天之先就早已亡国了。所以这不可能指着以色列国说的，更不可能指着马利亚说的。

（三）这一个妇人生男孩子的时候，碰着了龙。这龙有七个头，十个角。在十七章里告诉我们，七个头就是七个王，五个已经倾倒了，一个还在，一个还没有来到；十个角就是后来要兴起的十个王。我们知道在主升天之前，没有七头十角的事发生。所以这一个女人和这一个男孩子，都是将来的事，说女人是指以色列国或马利亚，说男孩子是指主耶稣，都和历史合不起来。

（四）等到男孩子被提到天上以后，天上就有了争战，撒但就从天上被摔到地上，于是天上就宣告说，「我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了；因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。 」（启十二 10。）我们知道这件事还没有成功，以弗所六章告诉我们，教会在地上还得与天上属灵气的恶魔争战，撒但还是在空中。历史上既然并没有这样的事发生，所以这不是指着主耶稣那个时候的事。

（五）龙被摔到地上以后，就逼迫那生男孩子的妇人。也许有人要以为这是指着马利亚说的凭据了。不错，马利亚生了主耶稣以后，曾逃到埃及去；但是在主升天的时候，她并没有逃到旷野。十四至十六节说，「于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。」我们知道，无论是马利亚也好，是以色列国也好，在基督升天的时候，在历史上并没有这些事发生。所以不是指马利亚说的，也不是指以色列国说的。

（六）还有一个证明。十七节说，「龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战。」这一个妇人生了一个男孩子，被提到宝座那里去了以后，还有许多儿女在地上，所以这必定不是马利亚。再看下面：「这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。」说以色列国守神诫命是可以的，但说以色列国为耶稣作见证，那就把旧约和新约混在一起了。所以这一个妇人不可能是指马利亚说的，也不可能是指以色列国说的。

那么这个妇人是谁呢？在旧约圣经中只有一个妇人是与蛇发生关系的，就是创世记三章的夏娃。在新约圣经中也只有一个妇人是与蛇发生关系的，就是这一个妇人。这是圣经前后相合的地方。并且神特地在这里说大龙就是那古蛇，就是从前的那一条蛇。神已经指清楚了，

是那一条独一的古蛇，特别是那一条，注重在「那」字。所以这一个妇人就是那一个妇人。日、月、星，怎样在创世记一章里，日、月、星也在这里；蛇怎样在创世记三章里，蛇也在这里；女人的后裔怎样在创世记三章里，女人的后裔也在这里；在创世记三章里题到生产之苦，这里也题到。把这两处圣经合起来看，我们就能断定说，这一个妇人，就是在神永远旨意里所定规的那一个女人，到了末后的时候所要碰着的情形。创世记二章的女人，是说到神永远的目的；以弗所五章的女人，是说到教会的地位和前途；启示录十二章的女人，是显出末后的事。还有一个女人，是说到在永世里的事，那是以后要看的。

这个妇人在异象中现出的时候，圣经首先记载她是「身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕」，（启十二 1，）这是有时代上的意义的：

（一）这个妇人身披日头—日头，是指主耶稣。她身披日头，就是当日头照得最亮的时候，是照在她的身上。神在这一个时代中借着她显出自己。所以这是她与基督的关系，与恩典时代的关系。

（二）这个妇人脚踏月亮—这里的「踏」，不是践踏的意思，在希腊文的意思是伏在她的脚下。月亮的光是反照的，不是自己的。律法时代里面的东西，都是反照出恩典时代里面的东西，律法不过是预表。圣殿、约柜是预表，圣所里的香和饼、祭司所献的祭也都是预表，连牛羊的血也是预表。这个妇人脚踏月亮，意即律法里面的东西，都伏在她的下面，都是附属于她的。所以这是说到她与律法时代的关系。

（三）这个妇人头戴十二星的冠冕—列祖时代里最重要的人物可以说是从亚伯拉罕起到十二个支派的产生。这个妇人头戴十二星的冠冕，就是说到她与列祖时代的关系。

这样看来，这个妇人不只与恩典时代有关，也与列祖时代和律法时代有关，不过她与恩典时代的关系比较多；她包括了恩典时代的人，也包括了列祖时代和律法时代的人。

男孩子的产生

二节：「她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。」这「孕」是寓意的孕，不是实际的孕。什么叫作怀孕？怀孕就是孩子在母胎里，意思就是孩子和她的母亲是合一的，是一体的。母亲吃，他也得着营养；母亲病，他也受到影响；母亲怎样，他也怎样。母亲和他是合而为一的。

另一面，这一个孩子又是另外的。说他和母亲合一，的确是合一的，因为他从他的母亲接受生命；但他又是另外的，他有他的前途，他的前途与他母亲的前途不同，他生下以后要被提到神宝座那里去，他的母亲却要逃到旷野。

还有一点，当那个妇人怀孕的时候，我们能看见的不过是母亲，没有方法看见孩子；在外表上只能看见母亲，不能看见孩子。可是孩子的的确确有他的存在，不过他是包括在他母亲里面。他是存在的，却又是包括在他母亲里面的。

三节：「天上又现出异象来；有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。」这一条蛇隔了几千年，和从前两样了，本来是一条蛇，现在大了，变作龙了。这条龙的情形怎样？它有七头十角，七头上戴着七个冠冕。这和从海中上来的兽是一样的。十三章一节：「我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕。」这从海中上来的兽也有七头十角，也是戴了冠冕。这给我们看见撒但的目的是什么，他所要得着的就是冠冕，就是掌权。龙与兽的不同就在这里：龙的冠冕是在头上，兽的冠冕是在角上。头是表明决定的权柄，角是表明执行的权柄。主持的是它的头，执行的是它的角。换句话说，角是听头的话的，头动，角也动。兽所作的一切事，都是龙所主持的。

四节：「它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。」以赛亚九章十五节说到尾巴的意思是撒谎的、欺骗人的。启示录二至三章所说的星，是指着使者说的。这里是说到天上的星，所以该是指天使。天上有三分之一的天使，受了龙谎言的欺骗，跟它一同堕落了，一同被摔下来了。

接下去：「龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。」有一个妇人是神的旨意所定规的，有一个男孩子是神所要得着的。这龙一直拦阻神在妇人身上所要得着的，它知道这个妇人将要生产一个孩子，所以它就站在这个妇人面前，等她生产之后要吞吃她的孩子。

五节：「妇人生了一个男孩子。」要知道这个男孩子与这个妇人的关系，请看加拉太四章二十六节：「但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。」再看二十七节末了一句：「因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。」在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷。新耶路撒冷，就是神将来在永世里所要得着的那一个女人，那一个目的。那一个女人，在创造里就是夏娃，在恩典时代就是基督的身体，在恩典时代将结束的时候就像这一个妇人，在将来的永世里就是新耶路撒冷。这里所说在上的耶路撒冷有儿子，并不是母亲归母亲，儿子归儿子；这里的意思是一个分作许多个，许多合起来还是一个，这许多的儿子加起来，就等于这个母亲。不是一个母亲生了五个儿子就等于六个，乃是五个儿子加起来就等于一个母亲。每一个儿子都是一部分的母亲，是一个母亲分出一点来给这一个，分出一点来给那一个，好像是从她生的，其实就是她自己。母亲不是在儿子之外的一个，母亲就是许多儿子的总和。看整个的时候是母亲，看一个一个的时候是儿子。把所有在神目的中的人合起来看，就是一个女人，把一个分成几个来看，就是几个儿子。这是一个特别的原则。

启示录十二章所说妇人生了一个男孩子，也是这样的意思。这一个妇人生了一个男孩子，是一个异象，是一种表号。这里的「生」，不是说从她而出，乃是说在她里面有这样一个人。「妇人生了一个男孩子」的意思，就是有一班人包括在这一个妇人里面。所有神的子民，在神永远的计划中，在神的目的里，都是有分的；但是，他们没有负起他们所该负的责任，所以神在他们中间拣出一班人来。这一班人是许多人中间的一部分，是神拣出来的，这就是男孩子，这就是这个妇人所生的男孩子。全体的就是母亲，少数的就是男孩子。这里的男孩子，就是十一节里的「弟兄们」。（原文。）这就是说男孩子并不是一个人，而是有相当数目的人，是多少人合起来成功一个男孩子。不过和母亲比起来，这一个男孩子是小的意思，就是这班人和全体来比，数目是小的，但是，神的计划是在他们身上，神的目的是在他们身上。

五节：「妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。」在启示录里，有三次说起用铁杖辖管万国。第一次是在二章二十六至二十七节，「那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，」这很明显是指着教会中的得胜者说的。末了一次是在十九章十五节，「有利剑从祂口中出来，可以击杀列国；祂必用铁杖辖管他们，」这是指着主耶稣说的。那么，这里的一次是指着谁说的呢？若不是指着教会的得胜者说的，就是指着主耶稣说的。这里可能不可能是指主耶稣呢？不可能。（这不是说绝对不可能，在后面我们要讲到主耶稣也包括在这里面。）为什么不可能呢？第一，这个男孩子一产生就被提到神宝座那里去了。是一生下来就被提上去，可见这不是指主耶稣，因为主耶稣是活了三十三年经过死和复活之后才升天的。因此，我们相信这个男孩子是指着教会中的得胜者说的。这个男孩子就是教会中有一部分人，这一部分人是得胜的。所以，男孩子是指教会中的得胜者，不是指主耶稣。（不过，男孩子也包括主耶稣，因为主耶稣是第一个得胜者，所有的得胜者都包括在主耶稣里面。）男孩子和母亲是有分别的，但又是合一的；得胜者是和教会有分别的，但又是在教会里面的。

男孩子的被提

五节：「她的孩子被提到神宝座那里去了。」这里的被提和帖前四章所说的被提不同，帖前四章是说提到空中，这里是说提到神宝座那里去。为什么提到宝座那里去？因为已经有一个人在那里了，教会的头已经在宝座上了。神的目的不只是要一个人在宝座上，乃是要许多人在宝座上。神起初的目的，就是要许多人到宝座上去，要许多人掌权。神要基督和教会一同来成功祂的目的，但是，教会中多数的人这时还不能到宝座那里去，只有一班少数的人，他们被称为得胜者，他们能到神宝座那里去。他们达到了神的目的，所以他们被提到神宝座那里去了。

男孩子一被提，就立刻发生两件事。六至七节：「妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。在天上就有了争战；米迦勒同他的使者与龙争战；龙也同它的使者去争战。」我们要注意这里的两个「就」字。五节说男孩子被提到神宝座那里去，六节说妇人「就」逃到旷野，七节说天上「就」有了争战，可见妇人的逃到旷野是因为男孩子的被提，天上的争战也是因为男孩子的被提。

我们来看天上争战的情形。先说到米迦勒，他的名字是有意思的。米迦勒的意思，就是「谁是像神的？」这一句问话是太好了。撒但的打算就是要像神，米迦勒就问说，谁是像神的？撒但要像神，撒但也是用像神来引诱人，但谁是像神的这一问题，摇动了撒但的权柄。你要像神，但是你不够；这就是米迦勒的名字所启示的。

男孩子一被提，在天上就有了争战，换句话说，天上所以有了争战，就是因为男孩子的被提。由此可见，被提不光是个人的问题，被提更是为着要了结历世历代以来的那一个争战，就是那古蛇几千年来与神为敌的那一个争战。天上一有了争战，米迦勒同他的使者就与龙争战。龙就是那古蛇。它是一条蛇变成一条龙，它的能力越过越大了。但是，男孩子一被提，就不只不让它再大下去，并且要把它从天上摔下去。所以被提是一种工作，使撒但在天上再没有地位了。

米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，结局怎样？八至九节：「并没有得胜，天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。」这一场争战的结局，龙失败了，天上再没有它们的地方了，它们都被摔下去了。本来，主耶稣的死已经对付了撒但在人的堕落中所得到的地位，换句话说，救赎破坏了撒但那个合法的地位。

教会的工作，就是要在神的国度里执行主耶稣在救赎里所已经成功的，了结撒但因人堕落所得着的那个合法地位。救赎是基督对于堕落的对付，国度是教会对于堕落的对付。审判的工作是在基督身上，执行的工作是在教会身上。撒但是在救赎里受审判，在国度里受刑罚。

龙和它的使者从天上被摔下去之后，十节就说：「我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，」这就叫作国度。撒但被摔下去，撒但的使者被摔下去，天上再没有它们的地方，这就叫作神的救恩、能力、国度、并基督的权柄。

再把十一章十五节和十二章十节合起来读。十一章十五节说，「第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。」这是题目。十二章十节说，「我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了。」这是题目已经实现了，已经成功了。这个成功的关键，是在男孩子的被提。是男孩子的被提，使天上有了争战，使撒但被摔下去。撒但被摔下去的结局，就是我主和主基督的国来到了。得胜者的被提，使撒但被摔下去，把国度引进来。得胜者的工作，就是为着引进神的国度。主的工作已经成功了，主已经坐在宝座上了，得胜者就是要把这个带进来。

在路加十章，也有和这里相合的地方。十七节说，「那七十个人欢欢喜喜的回来说，主阿，因你的名，就是鬼也服了我们。」这里是说他们出去赶鬼。十八节说，「耶稣对他们说，我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。」这是说撒但从天上坠落。这件事到什么时候应验呢？是应验在启示录十二章。怎样才能使撒但坠落呢？十八节的根据是在十七节，是因为教会赶鬼的缘故，撒但才从天上坠落。十七节给我们看见，不是一次的赶鬼，乃是教会在地上一直赶鬼，才使撒但从天上坠落下来。有一次因为主耶稣的死，撒但的权柄被打破了。至于使撒但失去他的权柄，失去他天上的权柄，了结他所有的权柄，那是因为神的儿女们在地上一直对付他。多次因着主耶稣的名鬼服了，所以撒但就被摔下来了。

比方，在这里有一个天平。天平这一边有一个撒但，我们不知道他有多少重。我们在天平那一边加东西，一直加，一直加，多一次对付，就是多加一点，等到末了一点加上去，这边就动起来了。起先在那边一直加，好像是没有用处的，实在每一个都是有用处的，等到末了一个一加上去，天平的这一边就动了。末了的一个，不知是谁加上去的，但以先所加上去的每一个，和这末了的一个都起了作用。教会的工作就是我们大家抵挡撒但的工作，我们大家赶鬼。赶鬼不是碰着鬼才赶，赶鬼乃是凡是鬼魔的工作、鬼魔的权柄，都得把它赶出去。

我们把主的权柄抓牢，坚持在那里，一个弟兄加上一点，另一个弟兄又加上一点，到有一天，撒但就要从天上坠落下来。使撒但从天上坠落，不是神的手直接去作的。如果是神自己作的话，那容易得很。但是神不作，神是要教会来作。可惜教会失败了不能作，所以必须有得胜者出来站在教会的地位上作。得胜者站住教会的地位作了她所该作的，结果就是「我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了」。启示录十二章的男孩子就是站在教会的地位上的得胜者，所以这个男孩子一被提，撒但就从天上被摔下来，国度就来到了。

男孩子的原则

圣经说这男孩子「是将来要用铁杖辖管万国的」，神的目的就是在这里。教会的工作，就是要使撒但失去权柄，就是要把神的国带进来。神所要的教会是要有亚比该的性质的，是要有与基督合作的性质的。但是，教会并没有达到神的目的，甚至连神的目的是什么都不知道。那么，神怎样作呢？神就拣选一班得胜者，他们能达到神的目的，他们能成功神的要求。这就是男孩子的原则。

这一个原则，在圣经中有许多例子。神在旧约的时候，拣选以色列人作什么？出埃及十九章告诉我们，神拣选以色列人作祭司的国度。什么叫祭司的国度呢？意思就是全国的人都事奉神，都作祭司。可是以色列人没有全体都作祭司，因为他们拜了金牛犊，他们不事奉神，反而去拜偶像。后来摩西对以色列人说，「凡属耶和华的，都要到我这里来。」于是利未的子孙都到他那里聚集。摩西对他们说，「耶和华以色列的神这样说，你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄、与同伴、并邻舍。」（出三二 26～27。）拜偶像是最大的罪，神要他们用刀去杀弟兄。利未的子孙照摩西的话行了。（28。）利未人肯事奉神，肯不顾人情，神就拣选利未人作祭司。

从此以后，不是全体以色列人作祭司，乃是利未一个支派作祭司。全体以色列人从此是借着利未人来亲近神。本来是全体以色列人事奉神，但是因全体失败了，神就从失败的全体中，拣选一班人代替以色列人，这一班人就叫作得胜者。我们要记得，利未人不是为着自己事奉神，不是自命为得胜者，不是自以为比谁都好；如果这样，利未人就完了。利未人被神拣选作祭司，乃是替全体以色列人作祭司。本来是以色列人所当献上的，现在利未人来替他们献上。利未人在神面前的事奉，就算作以色列人在神面前的事奉。作祭司的是利未人，得着好处的是全体以色列人。所以，得胜者的工作，是替教会作。工作是他们作的，得着工作好处的是教会。得胜者的荣耀就是在这里：事情是他们作的，荣耀是全体有分的；工作是他们作的，好处是全教会都得着的。

到了士师的时候，以色列人被米甸人所压制，落在十分艰难的情形之下。后来神就从一个支派的一个家里面兴起一个基甸来，领导一班人把仇敌赶出去，全国就得着自由。争战本来是全国的事，但有的人惧怕、偷懒，于是就有一班人起来争战，结果使全体得着益处。

以色列人回国的时候，也有同样的原则。本来神应许以色列人被掳七十年后都要回来，都要复兴。但是以色列人没有完全回来，只有少数人在以斯拉、尼希米、所罗巴伯、约书亚等人的领导之下回来，盖造圣殿，修建耶路撒冷。他们在那里作，就算以色列全国作，就算以色列全国复兴，就算以色列全国归回。

所以，得胜者的原则，不是有一个特别好的人将来要得着冠冕，得着荣耀，（这不是说，将来个人不会得着冠冕，得着荣耀，乃是说，虽然他们是要得着的，但是他们不是为着那一个，）得胜者所以作得胜者，不是为着自己得荣耀，得冠冕，乃是站在教会所当站的地位上，替教会作事情。教会在神的面前，有她所当是的情形，所当作的工作，所当负的责任，所当站的地位。但是教会失败了，没有是所当是的，没有作所当作的，没有负所当负的，没有站所当站的。惟有一班人站在那个地位，来替教会作那些事情，负那个责任，这一班人就是得胜者。得胜者所作的，就算是全教会所作的。只要有人在那里作得胜者，神就算是已经得着了。这就是男孩子的原则。

我们要读男孩子的事，就是因为在神永远的旨意中需要有一班得胜者。我们不得不承认，教会在历史上是失败的。神就是要呼召得胜者来替教会站住。这里的男孩子，特别是指着末后的得胜者说的。男孩子一产生，被提到神宝座那里去，立刻天上就发生了事情，撒但就被摔下来。这就是说，神的难处因着男孩子的被提就解决了，好像男孩子一出来，神的目的就非得着不可了。这是今天神所呼召、所注意的，神要得着这样的人来达到祂当初的目的。

得胜者的根据和态度

启示录三章里有一句话说，「得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。」（21。）可见男孩子的到宝座上去，是因为他已经得胜。我们现在要来看，他们是怎样得胜的；同时也要看，他们有什么态度。

启示录十二章十一节：「弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命。」「弟兄胜过他，」他，就是撒但。他们是胜过撒但的，他们使撒但在他们的身上不能作什么。他们所以能得胜，第一是因羔羊的血，第二是因自己所见证的道。另一面，他们还有一个态度，就是他们虽至于死，也不爱惜自己的性命。

羔羊的血

第一，「弟兄胜过他，是因羔羊的血，」属灵争战得胜的根据是在于羔羊的血。血不光是为着赦免，血不光是使人在神面前能得救，血并且是胜过撒但的根据。也许有人以为血在一班长进的基督徒身上没有多大用处，好像说他们长进到一个地步可以越过血。我们要说，没有这件事，没有一个人能长进到一个地步是可以越过血。神的话是说，「弟兄胜过他，是因羔羊的血。」

撒但对基督徒所作的主要的工作就是控告。撒但是不是一个凶杀者？是。撒但是不是一个撒谎者？是。撒但是不是一个诱惑者？是。撒但是不是一个攻击者？是。但是，还不只这些，撒但还有一件主要的工作，就是控告。在十二章十节有一句话说，「因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了，」可见撒但是昼夜控告弟兄的。他在神的面前作控告者，也在我们的良心里作控告者。撒但的控告能使人软弱无力。撒但就是把人控告到一个地步，使人想像自己是一个毫无用处的人，使人失去和他争战的地位。我们不是说基督徒不需要对付罪。基督徒对于罪是应该有感觉的，但是，基督徒不需要接受撒但的控告。

神的儿女一接受撒但的控告，就一天到晚都觉得自己不对。早晨一起来，就觉得自己不对，跪下去祷告，又觉得自己不对，不相信自己的祷告会得着神的答应。上台讲道，又觉得这没有用，因为觉得自己不对。把钱奉献给主，又觉得这又何必呢，因为恐怕神不悦纳这样的人奉献。这些基督徒主要的思想，不是想到主耶稣是何等的荣耀，主耶稣是何等的得胜；他们主要的思想，却是想到自己不好，自己什么都不好，一天到晚总是想自己不好，工作的时候觉得自己不好，休息的时候觉得自己不好，走路的时候觉得自己不好，读圣经的时候觉得自己不好，祷告的时候觉得自己不好，没有一个时候觉得自己是好的。这就是撒但的控告。撒但如果把我们留在这一种情形中，他就已经得胜了。有这一种情形的人，在撒但面前是软弱的。没有一个接受撒但控告的人，是能够在他面前作得胜者的。许多时候，我们一直在那里想自己的不好，还以为是基督徒的谦卑，岂知道这正是受了撒但控告的害。不错，如果我们有罪，我们要承认，我们要对付；但是，另外有一个功课要我们学习的，就是我们不要看自己，只要看主耶稣。一天到晚在那里觉得自己的，是一种病态，这种病态是因为受了撒但的控告而产生的。

有些神的儿女的良心缺少对于罪恶的感觉，这样的人没有什么属灵的用处。但是，也有许多神的儿女，良心软弱到连主耶稣的工作都不知道了。如果我们问他到底有什么特别的罪，他说不出有什么特别的罪。但是，他总有一个觉得自己不对的感觉，总觉得自己是软弱的，是没有什么用处的。他摸摸自己，就觉得不平安，就觉得不快乐。这就是接受了撒但的控告。每一次撒但给我们这样的感觉，我们就软下来，就不能抵挡他。

所以我们不要轻看撒但的控告。撒但有一个主要的工作，就是控告。他昼夜不息的在那里控告。他在神的面前控告，又在我们的良心里控告，使我们的良心软弱下来，刚强不起来。在基督徒的生活和工作中，良心是十分要紧的东西，保罗在林前八章给我们看见，人的良心如果被破坏，他就沉沦了。这里所说的沉沦，不是指着永远灭亡说的，乃是说这个人建造不起来，变作软弱，没有用处。还有提前一章说，人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。船若破了，就不能行驶。所以一个基督徒在神的面前站得住或站不住，就看他的良心有亏或无亏。他如果接受撒但的控告，他的良心就立刻有亏；良心一亏，工作就作不动，就不可能为着神争战。所以我们要知道，撒但有一件主要的工作叫作控告，是我们必须胜过的。

怎样胜过撒但的控告呢？天上的声音告诉我们说，「弟兄胜过他，是因羔羊的血。」（启十二 11。）血是得胜的根据，血是胜过撒但的工具。撒但可以控告，但是我们能够说，祂儿子耶稣的血，洗净我们一切的罪。（约壹一 7。）「一切的罪」，无论是大的罪，小的罪，任何的罪，祂儿子的血都洗净了！撒但说我们不对，但是我们有主耶稣的血。主耶稣的血洗净我们许许多多的罪。这是神的话：祂儿子耶稣的血，洗净我们一切的罪。

我们不只是拒绝没有原因的控告，就是有原因的控告，我们也不接受。神的儿女即使作错了事情，也只需要祂儿子耶稣的血，不需要撒但的控告。罪所需要的是宝血，不是控告。神的话语并没有说，有了罪就用得着控告。问题只在这里：我们有了罪，我们承认不承认？如果我们承认了，还有什么话说？有罪而不承认，那才用得着控告。没有罪，就没有控告的理由；有了罪而承认了，就也用不着控告。如果你有罪，你可以低下头来向神认罪，主耶稣的血就立刻洗净你。不要以为我们多想一点自己有罪，就更圣洁一点；不要以为我们多觉得一点自己有罪，就更圣洁一点。我们应当问自己一句话：我如何对待主耶稣的血？不错，我们有罪，但是，祂的血洗净了我们一切的罪。「一切」，是这样解释的：无论是大的罪、小的罪、记得的罪、不记得的罪、看见了的罪、没有看见的罪、以为能够蒙赦免的罪、以为不能够蒙赦免的罪，一起都包括在里面了，所有的罪都包括在里面了。祂儿子耶稣的血不是洗净一件两件的罪，也不是洗净许多的罪，乃是洗净一切的罪。我们说我们是有罪的，我们不是说我们没有罪，但是，我们不接受撒但的控告，我们在神面前还是洁净的，因为我们有宝血。我们不能相信控告过于相信宝血。犯罪已经是不荣耀神的了，不相信宝血就更不荣耀神；犯罪是羞耻的事，不相信宝血是更羞耻的事。我们要学习相信羔羊的血。

罗马五章九节说，「我们既靠着祂的血称义…。」为什么许多人来到神面前的时候，一直心里不平安，觉得自己不好，自己不对？这是因为他们的盼望错了。他们盼望有积极的东西献给神，但是，他们发觉自己并没有积极的东西可以献给神，所以控告就来了。那个控告就是说，你总是这样的人，你不会有什么好的献给神。但是我们要记得，我们自己在神的面前原没有积极的好，我们自己原没有什么好的可以献给神。我们只能把一件东西一血一摆在神面前，我们只能借着血称义。我们自己没有积极的义，我们只有因救赎而得的义。我们每一次来到神施恩的宝座前，是仰望得着恩典，因为这是施恩的宝座，不是公义的宝座。

我们每一次来到神面前，第一个资格就是我们是蒙救赎的，不是因我们作基督徒作得进步了。没有一个基督徒能够到一个地步说，我这两天很好，所以我有胆量祷告。我们每一次来到神的面前，我们的地位，我们的根据，都是在乎血。我们要知道，所有属灵的长进，不能代替血的功效，所有属灵的经历，不能代替血的工作。即使有人属灵的程度和使徒保罗、使徒约翰、使徒彼得一样，他站在神的面前还是需要血。有的时候我们有罪，撒但来控告；有的时候我们没有罪，撒但也来控告；有的时候不是因为有罪没有罪的问题，乃是因为我们没有积极的义献给神，撒但也来控告。但是，我们是因着血来到神的面前，并不是因着其他任何的东西。我们的洗净是因着血，我们的称义也是因着血。我们绝不接受撒但的控告。

宝血是属灵争战的根据。我们如果不知道血的价值，我们就不能争战；我们的良心一软弱，我们就不能争战。我们如果不保守自己有一个无亏的良心，有一个清洁的良心，我们对于撒但就无法对付。他能用成千成万的理由对我们说话，我们一接受，我们就倒了。他有成千上万的理由对我们说话，我们惟一的回答就是用血。没有一个撒但的理由是血所不能回答的。属灵的争战，需要一个无亏的良心，只有血能给我们一个无亏的良心。

希伯来十章二节说，「良心既被洁净，就不再觉得有罪了。」基督徒的良心，能够不再觉得有罪，因为有血。你一站住这一个地位，你一相信血，撒但在你身上就不能作工了。我们是想说，我们犯了罪，所以我们就不能打仗；但是，主知道我们有罪，所以祂预备了血。对于一个有罪的人，主有办法，因为主有血；对于一个一直接受控告的人，主没有办法，因为人接受了撒但的控告，就否认了血的能力。没有一个相信宝血的人，同时又接受撒但的控告的。总有一个要出去，接受控告，血就得出去；相信血，控告就得出去。

主耶稣为我们作大祭司，作中保。（来二 17～18，四 14～16，七 20～28，八 6，九 15，约壹二 1。）祂是一直在那里作祭司，祂是一直在那里作中保。祂所以如此，就是要保守我们不受控告。因为人接受祂作救主，是很快的事，但是人受撒但的控告是一生一世的。「中保」这个辞，在希腊文的意思，就是受委任作辩护者。主是我们的中保，主是我们的辩护者，主替我们说话。我们是站在控告者的一边呢，还是站在中保的一边？如果作中保的替我们辩护的时候，我们竟然相信控告者的话，你想这岂不可笑？辩护者一直证明被告是没有罪的，但是，被告一直相信控告者的话是对的，这岂不可笑么？让我们看见主耶稣作我们的中保，主耶稣为我们辩护。让我们看见血是对付撒但的根据。我们如果知道血的价值，就不知道在地上要增加多少平安快乐的基督徒。

「弟兄胜过他，是因羔羊的血，」这句话是何等宝贵。弟兄胜过他，不是因为他们的长处，不是因为他们的长进，不是因为他们的经历；弟兄胜过他，乃是因为羔羊的血。撒但一有控告的时候，我们就得用血去对付。我们一接受血，撒但的能力就消灭了。我们的一切都是靠着血，我们天天需要血。我们得救的那一天如何靠着血，相信血，以后每天我们也要如何靠着血，相信血。血是惟一的根基。神要拯救我们脱离许多无谓的控告。神要打破这一个锁链。我们不要以为天天受控告是谦卑，我们要学习胜过控告。我们如果不胜过控告，就不能作得胜者。得胜者必须知道血的价值。我们虽不能知道血的价值到底有多大，但是我们可以对主说，「主阿，按着你所知道的血的价值，来成功在我们身上。」不是按着我们所知道的，乃是按着主所知道的血的价值，去对付撒但的能力。

自己所见证的道

第二，「弟兄胜过他，是因…自己所见证的道。」（启十二 11。）良心无亏，口里就有见证，良心一有亏，口里就什么话都说不出，好像越说声音越小。这里的见证是对人说的，不只是对自己。你在神的面前有血，你在神的面前就有胆量，你在人的面前也就有见证。不只见证罪人能得赦免，不只见证人能因着基督蒙悦纳，并且见证神的国。「见证」就是告诉人说，到底在基督里有些什么。见证的话是要说出来的。得胜者要多多的宣告基督的得胜，把这一个事实说了再说，这是撒但最怕的事。有一个事实就是说，天国必定要降临。有一个事实就是说，主要作王。有一个事实就是说，基督是得胜的，基督是永远得胜的。有一个事实就是说，撒但是失败的。有一个事实就是说，那一个壮士已经被捆绑起来了，那一个壮士在律法上已经被定罪了。有一个事实就是说，基督在十字架上拆毁了撒但所有的作为。把这些事实宣告出来，这就是见证。宣告说基督是这样的，宣告说基督是那样的，这就是见证。

见证的话是撒但所害怕的。撒但不怕你讲道理，撒但怕你宣告。撒但不怕你讲神学，撒但怕你宣告。撒但不怕你解圣经，撒但怕你宣告。撒但就是怕你宣告属灵的事实。有一个属灵的事实，就是「耶稣是主」。有许多人在那里讲耶稣是主，解释耶稣是主，撒但一点都不怕；但是，有人用信心在那里宣告耶稣是主，撒但就怕了。撒但所怕的，不是讲道，不是神学，乃是见证的话。在这里有一个属灵的事实，就是耶稣的名是超乎万名之上的名。我们要用信心来宣告，不只对人说，更是对撒但说。许多时候，我们是说给撒但听的，是故意说给他听的，这是见证的话。你一个人在房间里，也可以出声说，你可以说耶稣是主，你可以说主耶稣是比壮士还要壮，你可以说神的儿子已经捆绑了撒但等等。这就是见证的话。

基督徒什么都得靠祷告，但是，有的时候，见证的话比祷告更有效力。马可十一章二十三节，主耶稣说，「无论何人对这座山说，你挪开此地投在海里；他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。」主耶稣在这里不是说按着他所求的给他成就，乃是说按着他所说的给他成就。我们中国人有一句话说，「出口成章」；我们可以说在基督徒中间也有一句话，就是「出口成事」。神造天地是说一句话就成了。在马可十一章的那一件事，我们可以叫作对山说话。只要用信心说，就能成为事实。许多时候，祷告的力量不如宣告的力量。许多什么，我们要用见证的话来对付撒但。

我们读使徒行传，就要看见里面有许多见证的话。在三章，彼得、约翰在殿的门口看见那一个瘸腿的人，彼得所作的就是对他说话：「金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。」（6。）这就叫作见证的话。不是祷告神求神对付他，乃是奉主的名用宣告直接对付他。还有十六章，保罗赶出那个鬼，也是用宣告的话，他说，「我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来。」（18。）那鬼当时就出来了。

我们可以题起一件事实：有两个传福音的姊妹，有一次到一个乡村去住一些时候。在那地方有一个女人被鬼附，她家里的人请这两位姊妹去赶鬼。她们祷告了以后，觉得要去，就去了。到了那里，看见那一个女人衣服穿得好好的，什么都是好好的。她们想，这是被鬼附的人么？她们就讲道给她听，她很清楚。（其实鬼是不清楚的，不过是假装清楚。）她们觉得有点奇怪，后来就问她说，你相信不相信主耶稣？她说，我相信多年了。那两位姊妹给她弄糊涂了，不知道这是怎么一回事。她们又问她，你知道不知道耶稣是谁？她说，耶稣是谁，你们来看。她就从前面的大客堂带她们一直走到后面的一间，指着摆在那里的一个偶像说，这就是耶稣，我信它多年了。

那时，有一位姊妹就觉得要作见证。请注意！她所说的，就是我们在这里所说的见证。她拉着那女人的手说，（不是对人说，乃是对鬼说，）你记得不记得，在一千九百多年以前，神的儿子从天上下来作人，作了三十三年半，把你们这样的鬼赶出去不知有多多少少！你记得不记得，你们想要害祂，你们和属乎你们的都起来要杀害祂，果然后来你们把祂钉在十字架上，你们觉得顶欢喜。但是过了三天，祂从死里复活了！所有你们的能力都被祂打破了！你是撒但手下的一个邪灵，你记得不记得，祂从阴间走出来那一天，神从天上发出声音告诉所有的生物、所有的灵说，从今以后，耶稣的名是超乎万名之上的名，从今以后，每一次题起祂的名的时候，万口都得承认，万膝都得跪拜！我告诉你，我是奉着这一位耶稣的名叫你走！她这样一宣告，这一个鬼立刻把这个女人摔在地上，就出去了。这一句话顶要紧一「你记得不记得！」她一直用这一句话，这就是见证。我们如果与撒但讲道，他的「道」多得很；我们如果与撒但讲理，他的「理」也多得很；但是我们如果讲事实，讲属灵的事实，他就没有办法。

我们要知道圣经里面的事实，要相信这些事实。我们要在血的底下蒙神保护，不受仇敌的害，然后对撒但说话。撒但所怕的，就是我们对他说见证的话。在基督徒的经历中，有时好像觉得软弱得很，连到神面前祷告都祷告不来。这时候，我们要记得属灵的事实，我们要记得得胜的事实，我们要对鬼魔宣告主耶稣的得胜，宣告主耶稣是主。宣告就是见证，见证就是宣告。我们宣告主耶稣是主，我们宣告主是得胜的，我们宣告撒但被践踏在主的脚底下，我们宣告主已经给我们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力；这就是见证的话。见证的话，使撒但无法站住；见证的话，是给撒但的一个打击。主耶稣的工作所给我们的，不只是血，使我们能得着保护，并且给我们见证的话，能使撒但溃退。

不爱惜性命

上面是说得胜的根据，至于得胜者自己的遭遇是怎样呢？他们自己还是受试炼，还是遇见许多难处。不过，「他们虽至于死，也不爱惜性命。」（启十二 11。）这是得胜者在争战中的态度。这里的「性命」有两个意思：一个意思是指着肉体的生命说的，还有一个意思是指着魂的能力说的。（「性命」也可译作「魂」。）我们先看关于魂的能力一天然的能力。

撒但对付我们最好的办法，就是使我们用自己的力量来作事。撒但是要我们自己动，就是要我们用自己天然的能力，血气的能力来为神工作。什么叫作天然的能力？天然的能力，就是我们原有的，从未经过十字架对付的能力，也就是在我们的人格里所带来的东西。有的人，他天然的能力是他的聪明，他什么都是靠自己的聪明；有的人，他天然的能力是他的口才，他不必特别得着圣灵的能力，就很会说话。但是，人不能借着没有经过十字架对付的天然的能力来事奉神。教会的失败就是在于人把他天然的力量带到教会里来。我们总得被神带到一个地步，变成一个战兢恐惧的人，变成一个离了主不能作什么的人，（不是口里说说，乃是的确如此的人，）才能在神的手里有用处。

我们不是要人装作一个圣人，那没有用处，那不是出于基督的。我们是说神要把人一切出于天然的都打破，把一切出于人自己的那些东西都除掉，才能彰显基督，我们总得让神借着十字架除掉这个「己」，总得让神有一天把我们天然生命的背脊骨打断了才行。我们不要零零碎碎的在那里对付。零零碎碎的对付外面的事情，而让里面天然的生命仍旧原封不动，那就不但没有用处，反而使我们更骄傲，以为自己很好，我们里面的情形就变得更难对付。总得有一天，我们那一个能够作得好，能够事奉神的力量被打断了，使我们在神的面前和人的面前承认我们不能作什么了，然后基督才能在我们的身上彰显祂的能力。

我们总得被神带到一个地步，看见我们不能用天然的力量在教会里作什么。许多人以为只要目的对就可以了，但是不。你说你作工，主要问说，你用什么作工？你说你热心，主要问说，热心从那里来的？你说你有能力，主要问说，能力从那里来的？问题不是你作什么，而是你用什么来作；问题不是好不好，而是这个好是从什么地方出发的。

我们要学习认识十字架。十字架就是对付我们，使我们不敢凭着自己动。我们光是讲十字架的道理没有用，光是听十字架的道理也没有用。神所需要的，是经过十字架，受过十字架对付的人。你所传的信息对了还不够，还要问你这个人是谁。保罗说，「我…在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语…。」（林前二 2～4。）前面是说出他的信息，后面是说出他是怎样的人。我们想，像保罗这样的人，上讲台是绰绰有余了。但是保罗自己呢，他传的信息是十字架，他自己是又软弱，又惧怕，又甚战兢。我们什么时候认识十字架，我们什么时候就又软弱，又惧怕，又甚战兢。如果我们受过了十字架的对付，我们就没有把握，就不敢夸口。如果我们骄傲，以为自己能，我们就根本不认识什么是十字架。

从我们这一方面来看，十字架就是除去一切不是出于神的，十字架就是只留下从神出来的。十字架不能摇动从神出来的东西，但是从人出来的东西，一碰着十字架就没有办法。有的弟兄说，我从前这样救人，那样救人，现在学习受十字架的对付，这样对付，那样对付，被它对付完了，好像没有事情可作了。这就是证明他从前的一切都是出于他自己的。因为凡出于神的，都是十字架所杀不死的，如果是十字架杀得死的，那一定是出于人自己的。经过十字架还爬得起来的，就是出于神的；经过十字架爬不起来的，就是出于人的。主耶稣是出于神的，祂经过了十字架能起来。所有魂的生命，血气的生命，我们要不爱惜它，一直到死的地步，我们不让这一个生命留在身上。我们得胜的根据就是羔羊的血和见证的话，我们的态度是：我们不凭着自己作人，我们不能作一个自以为有本领，自以为有把握的人，我们要战战兢兢的作人，我们知道自己是一个软弱的人。

「不爱惜性命」的另一个意思，就是不爱惜身体的生命。我们就是死的话，我们就是丧失性命的话，我们也要为神站住。约伯记二章，撒但在神面前说，人是以皮代皮，人情愿舍去一切所有的保全性命。（4。）撒但说人看重性命过于一切。但是神说，得胜者并不爱惜自己的性命。得胜者的态度是，不管撒但在我身上作什么，就是要我的性命也可以，但我总不向撒但屈服，我总要向神忠心。得胜者的态度就是向主说，主阿，我为着你，没有一样是不能舍弃的，甚至于我的性命。

第 5 章　圣城新耶路撒冷

前面我们已经看过，创世记二章的女人，就是以弗所五章的女人，也就是启示录十二章的女人。现在我们要来看另一个女人，这一个女人是在启示录二十一章和二十二章里面的。

启示录二十一至二十二章是与创世记一至三章遥遥相对的。在那里神创造了天地，在这里有新天新地。在那里有生命树，在这里也有生命树。在那里有河，从伊甸流出来，在这里也有一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。在那里有金子，在这里也有金子。在那里有珍珠，在这里也有珍珠。在那里有一种宝石（红玛瑙），在这里也有各样宝石。在创世记二章里，我们看见有亚当，并有夏娃作亚当的妻子；到了启示录二十一章，有羔羊，也有羔羊的妻，这羔羊的妻就是新耶路撒冷。在这一个女人的身上，达到了神永世里的目的。在创世记三章，人堕落了，就有死亡，有疾病，有痛苦，有咒诅。到了启示录二十一章，新耶路撒冷从天而降，就不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了，我们仔细读圣经，就要看见创世记一至三章与启示录二十一至二十二章是遥遥相对的。

这样，我们就看见有四个女人：创世记二章的夏娃，以弗所五章的妻子（教会），启示录十二章异象中的女人，启示录二十一章羔羊的妻子。这四个女人，其实是一个女人，不过在她的历史过程中，分作四段而已。当她在神的计划中的时候，称她为夏娃；当她在地上得着救赎又彰显出基督来的时候，称她为教会；当她受大龙逼迫的时候，她就是天上大异象中的女人；等到在永世里得着完全荣耀的时候，她就是羔羊的妻子。这四个女人，给我们看见神从永世到永世之间所作的事。创世记二章的那一个，是在已过的永世里神心目中所定规的一个女人。启示录二十一章的那一个，是在将来的永世里达到神目的的一个女人。在中间的那两个，一个是神为着基督所预备的教会，一个是到了末后产生男孩子的那个女人。换句话说，这四个女人，是讲到一个女人历史的四段，一段是在过去的永世里，两段是在两个永世之间，一段是在将来的永世里。这四个女人虽然说起来是不同的，但是合在一起的时候，又是相同的。羔羊的妻，当然就是以弗所五章的那一个女人，因为羔羊是主耶稣，以弗所五章的那一个女人除了是羔羊的妻之外，不可能是别的。以弗所五章所说的那一个女人，又像夏娃一样，夏娃又像启示录二十一章羔羊的妻一样。有了得胜者代替全体教会工作之后，启示录十二章的那个女人就引到启示录二十一章的那一个女人去。神在将来的永世里，果然得着了一个女人，果然得着了一个掌权的女人完全对付了撒但，果然得着了一个羔羊的妻，神的目的达到了。

现在我们要来看启示录十二章的那一个女人，怎样会变作二十一章的那一个女人。

巴比伦的倾倒

启示录十七章一至三节和二十一章九至十节说到两个女人，一个叫作淫妇，一个叫作新妇。十七章一节：「拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说，你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。」二十一章九节：「拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说，你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。」十七章三节：「我被圣灵感动，天使带我到旷野去；我就看见一个女人…。」二十一章十节：「我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城新耶路撒冷指示我。」圣灵默示人写圣经的时候，特意将指出两个女人的方法写成一个对照，好使我们有一个清楚的印象。

我们先来看关于淫妇的事：

启示录十七章和十八章说这一个淫妇就是巴比伦。她所作的事是神所不喜悦的。为什么神不喜悦她所作的事？巴比伦所代表的是什么？巴比伦的原则是什么？神为什么一直对付巴比伦？为什么要等到巴比伦受了审判之后，羔羊的妻才出来？但愿神开我们的眼睛，使我们看见在圣经中巴比伦到底是怎样的。

「巴比伦」这个辞是从「巴别」来的。我们应当记得圣经中巴别塔的故事。巴别塔的原则，就是从地上造到天上。人造巴别塔是用砖头造的。砖头和石头有一个根本的不同，就是石头是神造的，砖头是人造的。砖头是人的发明，人的产物。巴比伦的意思，就是人要用自己的方法建造一座塔，直通到天。巴比伦所代表的，就是人能。巴比伦所代表的，是一个假冒的基督教，她不是让圣灵有权柄，不是求圣灵的引导，而是凭着人在那里作一切的事。一切都是人烧的砖头，都是人的作为。人没有看见人是有限的，却以为有天然的本事就可以作主的工。他们没有站在一个地位上，真是对主说，「主，如果你不施恩，我们就不能作什么。」他们以为属灵的事借着人的能力能作得到。他们的目的，就是想要从地上一直通到天上。他们不是造一条桥，从这一边通到那一边；他们是要造一座塔，从地上直通到天上。

但是，这件事是神所不能接受的。哦，人有本事，以为读了一点神学就可以讲道了，这是什么？是砖头！这个人很聪明，他只要受一点造就，就有一点知识，就可以传道了，这是什么？是砖头！这个人办事能力很好，就请他办教会的事，这是什么？是砖头！凡打算用人的能力从地上通到天上去的，都是砖头。

我们要说，人在教会里没有地位。天上的东西只能从天上来，地上的东西都不能到天上去。人的难处，就是没有看见人是受审判的，没有看见自己是像灰尘，是像泥土一样。人会造得高，但是天比人的最高还要高。不管人的塔造得怎样高，人仍然摸不着天，天总是在人的上面。人怎样爬，怎样造，即使不倒下来，也摸不着天。神所以把人要造巴别塔的计划破坏了，就是要给人看见，人的自己在属灵的事上并没有用处，人不能作什么。

还有一件事，在旧约里是特别显著的。以色列人进入迦南之后，第一个犯罪的是亚干。亚干所犯的是什么罪呢？他说，「我在所夺的财物中，看见一件美好的示拿衣服…我就贪爱这些物件，便拿去了。」（书七 21。）巴比伦是在示拿地，说到示拿，也就是指着巴比伦说的。一件巴比伦的衣服，就使亚干犯了罪。什么叫作美好的衣服？美好的衣服就是为着好看而穿的衣服。穿上一件美好的衣服，就是把自己装饰一下，让自己体面一点，光彩一点。贪爱巴比伦的衣服，就是要装饰，要体面，要有光彩。这个就是亚干所犯的罪。

到新约里教会起头的时候，第一个犯罪的是谁？圣经给我们看见是亚拿尼亚和撒非喇。他们犯什么罪？他们欺骗了圣灵。他们没有那么爱主，却要显出是那么爱主的，他们装假。他们没有甘心乐意把一切都奉献给神，但是他们在人的面前却假冒是完全奉献的。这一个就是示拿的衣服。

所以巴比伦的原则就是装假，实际上没有那样，在人面前却装作那样，为要得着人的荣耀。神的儿女有一个危险，就是要在外表上装作属灵的样子。许多所谓属灵的态度都是假装的，许多祷告的长短也是假装的，许多祷告的声音也是假装的。实际不是那样，外面装得那样，这就是巴比伦的原则。什么时候，我们穿上一件与自己不相称的衣服，这就是巴比伦的原则。神的儿女因为要得着人的荣耀，不知道有多少的假冒。这是与新妇完全不同的。

假冒的事，是凭着淫妇的原则作的，不是凭着新妇的原则作的。神的儿女能被拯救脱离在人面前的装假，就是一件大事。巴比伦的原则就是在人面前装假，要得着在人面前的荣耀。在教会里要得着人的荣耀，要得着人的地位，这就是示拿衣服的罪，这就是亚拿尼亚、撒非喇所犯的罪。假的奉献是罪，假的属灵是罪。凡是真实的敬拜，都得用灵和诚实。但愿神使我们作一个诚实的人。

十八章七节说到巴比伦还有一种情形，就是：「她心里说，我坐了皇后的位，并不是寡妇。」她坐在皇后的地位上，她完全失去了寡妇的性质，她一点不觉得主耶稣是被杀的，是钉在十字架上的。她说，「我坐了皇后的位，」她失去了贞洁，失去了正当的目标，这是巴比伦的原则，这是败坏了的基督教。

在十八章里又给我们看见巴比伦有一大堆的东西，就是她特别得着奢华的享受。在这里，我们要提醒自己，一方面我们相信科学的发明。许多的东西，我们用得着的时候，就可以用它，正如保罗所说「用世物的」，我们的目的是在乎「用」。但是一切奢华的享受，那是另外一件事。许多基督徒拒绝一切的奢侈品，拒绝使肉体过分享受的东西。我们不是说不要用东西，乃是说，过分的就是奢华。衣服也好，饮食也好，住处也好，过分的，超过需要的，就是奢华，就是巴比伦的原则。一切需要的，神都许可；在需要之外的，神都不许可。我们凭着需要的原则过生活，神要祝福我们；我们如果凭着私欲过生活，就是巴比伦的原则，神就不能祝福我们。

我们已经看见，巴比伦的原则就是把人的东西和神的道混在一起，就是把属肉体的和属灵的混在一起，就是把出乎人的来假冒出乎神的，就是要得着人的荣耀，就是要满足人的私欲。所以，巴比伦就是那混乱的基督教，也就是败坏了的基督教。我们对于巴比伦应该抱什么态度呢？启示录十八章四节说，「我又听见从天上有声音说，我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。」林后六章十七节也有话说，「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。」神的话是说，一切有巴比伦性质的东西，神的儿女都不能有分在内。所有把人的能力和神的能力混在一起的，所有把人的本事和神的工作混在一起的，所有把人的意见和神的道混在一起的，一切有巴比伦性质的，神说要从那里出来，不能在那里有分。神的儿女要从心里学习与巴比伦有分别，要从心里审判一切巴比伦的作为，这样，才不至和巴比伦一同被定罪。

巴比伦是从巴别塔起头的，一天过一天，越过越大起来，到了最后，神要审判她。十九章一至四节：「此后，我听见好像群众在天上大声说，哈利路亚，救恩、荣耀、权能，都属乎我们的神；祂的判断是真实公义的；因祂判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。又说，哈利路亚。烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。那二十四位长老与四活物，就俯伏敬拜坐宝座的神，说，阿们，哈利路亚。」（新约圣经中的「哈利路亚」，照希腊文应读作「阿利路亚」。）神审判了淫妇，把她所有的工作，所有的东西，所代表的原则，一起都摔碎了，天上就有声音说，阿利路亚！在全部新约里，只有这里有几个阿利路亚，就是因为看见了那一个混乱基督道理的巴比伦受了审判。十八章二至十九节这一段，就是说到巴比伦所以倾倒，所以受审判的原因，就是宣布巴比伦的罪行和她受审判的结局。凡与神同心的人都要说阿利路亚，因为神审判了巴比伦。

实际上的审判是将来的事，但是属灵的审判是在今天。实际上的审判是神将来要作的，但是属灵的审判是我们今天要作的。如果神的儿女把许多不属灵的东西搬到教会里来，你觉得怎样？难道因为大家都是神的儿女，应当有爱心，就不应当为着神的审判而说阿利路亚么？要知道这不是爱心的问题，乃是神荣耀的问题。巴比伦的原则是混乱的，是不清洁的，所以叫作淫妇。在启示录里，神用好几处的圣经来讲巴比伦的事，这就可见神对巴比伦十分恨恶。十一章里题到「那些败坏世界之人」，（18，）现在读十九章，就知道「败坏世界」的，就是这个女人。

神最恨恶巴比伦的原则。我们在神的面前要注意，到底在我们里面有多少不是绝对的？一切不绝对的，一半一半的，就是巴比伦。我们要求神给我们光，让我们在光中审判自己一切不绝对的东西。当我们这样审判自己的时候，就是承认我们也恨恶巴比伦的原则。求主赐恩给我们，不让我们在基督之外求荣耀，不让我们在基督之外求尊贵。主所要我们爱慕寻求的，是作一个绝对的人，不作一个活在巴比伦原则之下的人。

「羔羊婚娶的时候到了」

十九章五节：「有声音从宝座出来说，神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论大小，都要赞美我们的神。」在启示录里，有一件事是很特别的，就是天上的宣告。像「天上有声音说」，（十八 4，）「有声音从宝座出来说，」（十九 5，）都是天上的宣告。这是神说话的时候，这是神说话的地方，这是神所注重的。十九章五节的这一个宣告是有原因。一面是因为大淫妇已经受了审判，另一面眼看着前面，羔羊婚娶的时候已经到了，所以宝座上宣告说，要赞美神。神从永世以来作事，神花了许多工夫工作，就是要得着赞美。以弗所书说神在圣徒中有祂的产业。什么是神在圣徒中的产业呢？人不能给神什么，只有一件东西，是人所能给神的，就是赞美。赞美就是神在圣徒中所得着的产业。在天上有声音宣告说，所有神的仆人，所有属乎神的人，连大带小，都当赞美神。神的目的必定要达到，并且快要达到，神要得着祂所得着的，所以我们要赞美神。

宝座上有声音宣告说，当赞美神，于是宇宙就发出许多的和声。十九章六节：「我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说，哈利路亚；因为主我们的神，全能者，作王了。」一面有宝座上的宣告，一面有千千万万的和声。约翰在那里听一听，不是一个人的声音，乃是群众的声音，又好像众水的声音，大雷的声音。你去听瀑布，你去听海浪，你就知道众水的声音有多大。雷声已经够响了，何况是大雷的声音。这一切响亮的声音，雄壮的声音，都在那里说阿利路亚！天上有宣告，宇宙中有响应，每一个声音都说阿利路亚，因为有一件特别的事要发生，就是「主我们的神，全能者，作王了。」

读到这里，我们的心放在什么地方呢？这里不是说你要作王，所以应当欢喜快乐，不是说因为你得着冠冕了，所以要赞美神，这里是说，我们的主全能者作王了。神心里的意思就是神作王，神掌权。神掌权，就是基督掌权。我们再回头去看十一章十五节的话：

「世上的国，成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。」我主，是指着神说的；主基督，是指着基督说的。下面的「祂」字用得很奇特。上面说我主和主基督，下面应当说「祂们」要作王直到永永远远才对，但是不，下面是说「祂」要作王直到永永远远。可见主掌权就是基督掌权，基督掌权就是神掌权，神的国就是基督的国，神作王也就是基督作王。因为神作王了，基督作王了，所以他们欢喜快乐，所以就说阿利路亚。

七节：「我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。」这是神得荣耀的时候。接下去是说，「因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。」（这里的「新妇」，照原文应译作「妻子」。）不只神的权柄已起头，国度已进来，并且神所要得着的那个「团体的人」，那个永远的夏娃，已经得着了，羔羊婚娶的时候到了，妻子也预备好了。所以这里的赞美有两个原因：一是因为神掌权了，所以说阿利路亚；一是因为神在第一个永世里所定规的已经得着了，所以说阿利路亚。我们应当欢喜快乐，因为神所要得着的，有一天必定要得着。羔羊婚娶的时候，妻子总是预备好了的。许多时候，我们把自己多看几下，就好像不可能有这么一天，就是基督要把教会献给自己，是那么荣耀的，是那么圣洁的，是那么无可指摘的。这样，我们怎能说阿利路亚呢？请记得，不管昨天今天有多少软弱的人，神所定规要得着的，那一天必定能得着，到了那一天，妻子总是预备好了的，所以我们要将荣耀归给祂，所以我们要说阿利路亚。

再看七节：「我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。」（照原文，「新妇」应译作「妻子」。）我们要注意，这里是说羔羊的妻子，不是说羔羊的新妇。再看二十一章一至二节：「我又看见一个新天新地；…我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。」十九章所说妻子预备好了，是在什么时候？是在千年国之前。二十一章所说新妇预备好了，是在什么时候？是在千年国之后，新耶路撒冷要到新天新地的时候才作羔羊的新妇，怎么在千年国之前就说羔羊的妻子已经预备好了呢？十九章并没有说羔羊娶她，只说羔羊婚娶的时候到了。回头看，看见淫妇倒了，向前看，看见新天新地，所以宣告说，羔羊婚娶的时候到了。可是实际上还有一千年隔在当中，等到一千年过去，才真是羔羊婚娶的时候。这一个女人，实在作基督的妻子，是在新天新地的时候，不是在国度的时代。

还有一件事要注意。十二章里有一个女人，有一个男孩子，还有其余许多的儿女，怎么到这里只有一个妻子，其余许多的儿女看不见了，男孩子也看不见了呢？怎么那一个女人、那一个男孩子和其余许多的儿女，就成为这里的羔羊的妻子了呢？

这就要回头看到男孩子的原则。男孩子所作的，是代替教会全体作的。启示录十九章里宣告妻子已经预备好了，是眼望着得胜者所说的话。教会全体要等到新天新地才是新妇，要等到那一天才预备好。早一千年就说妻子已经预备好了，这是什么预备呢？这是指着得胜者预备好了说的，除了得胜者以外，就没有别人。因为有得胜者预备好了的缘故，所以能宣告说，妻子已经预备好了。

我们要记得，得胜者不是为自己作的，而是为全体作的。一个肢体得着荣耀，全体就都得着荣耀，这是神的话。得胜者是替全体与撒但争战。他们的得胜，是使全体得好处。所以，十九章所说的预备好，是生命的问题。是因着得胜者生命好的缘故，就说预备好了。因着得胜者在神的面前预备好了的缘故，就算作全体预备好了。

我们觉得这里的宝贵么？我们必须记得这一件事：所有的追求，所有的长进，都不是为着个人的，乃是为着身体的。每一个肢体，从神那里得着的，都是为着整个身体。你的耳朵听见了，你不能说你没有听见，因为耳朵和身体是联合的；你的口说错了，你不能说你没有说错，因为口和身体是联合的。得胜者所得着的，就是整个身体所得着的。我们的主是教会的头，因此，祂在十字架上所成就的一切，都算作是教会的，我们如何从头接受好处，我们也如何从身体得着好处；我们怎样得着主所作的，也照样得着别的肢体所作的。神看得胜者预备好了，就算作全教会预备好了，所以说，妻子也自己预备好了。

这里所说的妻子也预备好了，特别是指着妻子的衣服说的。十九章八节：「就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。」（「光明洁白」照原文可译作「洁白光彩」。」）从圣经中我们看到，基督徒有两件衣服：一件就是主耶稣，主耶稣是我们的衣服；一件就是这里所说的光明洁白的细麻衣。当我们到神面前去的时候，是主耶稣作我们的衣服，主耶稣是我们的义，我们穿上了祂到神面前去；这是我们所共有的。我们每一个圣徒到神面前去都是有衣服的，不是赤身露体的。另一面，当我们献给主耶稣的时候，我们要穿上光明洁白的细麻衣，就是圣徒所行的义；这一个「义」字，在原文是多数的，可以把它译作「众义」，是一件一件的义，这是我们的细麻衣。我们得救之后，就开始要有一件细麻衣，就是圣徒所行的义，来作我们的妆饰。

从诗篇四十五篇里，也可以看出基督徒是有两件衣服。十三节说，「王女在宫里，极其荣华；她的衣服是金的。」（「用金线绣的」，应该译作「金的」，意思就是用金子作的，用金子打成的。）十四节说，「她要穿绣的衣服，被引到王前。」（原文没有「锦」字。）可见十三节的衣服和十四节的衣服不同，十三节的是金的，十四节的是绣的。启示录十九章所说的细麻衣，乃是绣的，不是金的。什么叫作金的？主耶稣是金的，主耶稣是完全出乎神的，主耶稣所给我们的那一个义，在我们得救的时候，给我们穿上的那一件衣服，是金的。另外，从我们得救之日起，我们一直在绣一件衣服，这就是圣徒所行的义。

换句话说，金的衣服是神借主耶稣给我们的，绣的衣服是主耶稣借圣灵给我们的。当我们信主的时候，神借着主耶稣给我们一件金的衣服，这就是主耶稣自己，与我们的行为一点关系都没有，是祂作好了给我们的。绣的衣服是与我们的行为发生关系的，是要一针一针绣出来的，是圣灵每天在我们身上所作的。什么叫作绣呢？意思就是，本来是空白的，没有东西的，后来用线把东西绣上去，绣好之后，绣上去的东西和本来的东西就成为一个了。这就是说，神的灵作工在我们身上，把基督组织在我们身上，这一个就是绣。我们不只得着一件金的衣服，并且还要有圣灵所绣的衣服，把基督组织在我们里面，要从我们身上彰显基督。这绣的衣服，就是圣徒所行的义。这个绣，不是一次的，乃是多次的，是一天过一天在那里绣，一直绣到神说已经预备好了。

或者有人要问，这里所说的义是什么？在福音书里有许多这样的义，像马利亚因为爱主的缘故，用香膏抹主，这就是这里所说的义，这就像一件细麻衣许多经纬中间的一根。又如苦撒的妻子约亚拿，还有许多别的妇女，她们因为爱主的缘故，供给主耶稣和门徒在物质上的需要，这也是义。因为心里被主的爱感动，就在外面有一个表示，这就是义，这就是细麻衣，这就是我们今天在那里绣的。我们有一个表示，是因为爱主而有的表示，是借着圣灵所行出来的，这就是千万经纬中的一根。圣经里有话说，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，他就不能不得着赏赐。这就是义，是因为爱主行出来的。我们向着主有一种爱的表示，有一个爱的行为，这就是义。这件衣是白衣。启示录七章告诉我们，白衣是在血里洗了才白的。（14。）我们要记得，我们的罪要在血里洗干净，我们才能变白，我们的行为也得在血里洗干净，我们才能变白。基督徒没有一个行为是本来就白的。我们即使有了义，但里面总有一点搀杂。多少时候，我们待人好一点，但里面还有点不愿意；多少时候，我们对人忍耐一点，但回到家里还得说两句话。所以，我们就是行了义，还需要血的洗净。我们需要主耶稣的血洗净我们所犯的罪，我们也需要主耶稣的血洗净我们所行的义。我们永远不能作一件洁白的衣服，我们就是作到九十九分好了，还有一分是不好的，人在神面前总不能说完全是好的。即使出乎爱主而有的好行为，还得用血洗。

曾有一个很属灵的人说，连他在神面前为着罪所流的眼泪还得用血来洗。哦，因着懊悔而流的泪，还得用血洗。所以七章说那白衣是用羔羊的血洗白的。我们没有什么可夸口的，我们这个人从外面到里面没有一点好的地方。我们越认识自己，就越知道自己是多么污秽，在最好的事上也搀杂了污秽，在最好的存心里也搀杂了污秽。所以，没有血的洁净，就没有白的可能。

这里的衣服，不只是白的，并且是光彩的。光彩的意思就是发亮的。白的颜色很容易变作素的、淡的、平常的。但是这件衣服，不只是白的，并且是发亮的。夏娃没有犯罪以前，是白的，但不能说她是有光彩的。夏娃没有犯罪以前，不错，她一点罪都没有，但是，她是浑浑噩噩的，她不是圣洁的。神所要求于我们的，不只是白的，并且是发亮的。白是消极的，光彩是积极的。所以我们不应当怕艰苦，我们不应当爱慕平坦的道路。艰苦的日子，能使我们发亮。有的基督徒，你觉得他没有罪，你觉得他什么都不错，什么都好，但是你也觉得他没有什么光彩。他的好是平平淡淡的好，虽然是白的，但并不发亮。另有一班基督徒，常常经过试炼，常常遭遇痛苦，多少时候，他们好像摇摇欲坠了，但是，他们还站在那里。经过了相当的时候，在他们的品德里发亮了。不只是素的，并且是亮的；不只是白的，并且是有光彩的。神在我们身上，一直花工夫使我们洁白，也一直花工夫使我们发亮。祂要我们有光彩，所以我们需要出那么大的代价，所以各种各样的难处要临到我们身上；不然，我们就不能有光彩。单单白的是不够的，神要有积极的光彩在我们身上。怕艰难，怕麻烦，巴不得道路平坦，巴不得事情容易，都是使我们失去光彩的。越遭遇痛苦艰难，越能发亮。平平淡淡的过日子的人，虽然可能是白的，但他是一个没有光彩的人。

这件衣服是细麻衣。在圣经里，羊毛和细麻的意义是不同的，羊毛是指主耶稣的工作，细麻是指圣灵的工作。以赛亚五十三章七节说主像羊在剪毛的人手下无声，可见羊毛是有救赎的性质的。但细麻没有救赎的性质，细麻是没有血的东西，是植物，是人因着圣灵在他里面的工作而产生的。这里的细麻衣，是说神不只要人有神的义，并且要人有自己所行的义，神不只在我们身上得着神的义，神也要在我们身上得着众义。

圣徒是「蒙恩得穿光明洁白的细麻衣」。所有的行为，所有外面的义，还是因着恩典而来的，是圣灵在人里面工作的结果，不是人凭着自己的天然造出来的。所以我们要学习向上仰望说，主阿，你给我；主阿，你施恩。这件衣服是蒙恩而有的，这是何等的好。这件衣服说是我们自己造的，实在是我们自己造的，但是，另一面又是神所给的，因为凭着我们自己生不出一件东西来，是主借着圣灵在我们里头作成的。许多时候，我们承认担子太重，我们想要逃避，几乎要祷告说，主阿，愿意你放松我。但是，我们应当换一个祷告说，主阿，你给我能负担；主阿，你使我经得起；主阿，求你给我洁白；主阿，求你给我发亮的衣服穿。

十九章九节：「天使吩咐我说，你要写上…。」神说了，并且还要约翰写上。写上什么？写上「凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。」天使又说，「这是神真实的话。」哦，没有第二个权利，没有第二个地位，比这个更高，「这是神真实的话。」神特别说这是神真实的话，我们要接受它，注意它，记住它。被请赴羔羊之婚筵的和新妇有什么分别呢？分别在这里：新妇是一个蒙拣选的团体—新人，被请赴羔羊之婚筵的是许许多多的个人—得胜者。羔羊的婚筵，是指在国度的那一段时期，与主在一起享受一种别人所没有享受的特别的交通。主借着天使说，「凡被请赴羔羊之婚筵的有福了，」「这是神真实的话。」但愿神使我们能够为着神的缘故，谦卑的寻求作一个满足神心意的人；但愿神使我们能够为着教会的缘故，寻求作一个供给生命的人；但愿神使我们能够为着国度的缘故，作一个得胜的人。

新天新地

我们现在看启示录二十一章一节：「我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了；海也不再有了。」这又是和创世记遥遥相对的。在创世记一章里的天地是「先前的天地」，在这里的天地是新天新地；在创世记里有海，在这里是「海也不再有了」。

二节：「我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。」十九章说羔羊婚娶的时候到了，妻子也自己预备好了，那是一个宣告。这里说新耶路撒冷预备好了，像新妇妆饰整齐，等候丈夫一样，这是事实的来到。我们已经说过，在启示录里有好些宣告。特别要紧的就是十一章十五节的宣告。按着事情的先后来说，男孩子被提，龙从天上被摔下等等事情，是发生在十一章十五节之后。那么为什么十一章十五节就说「世上的国，成了我主和主基督的国」呢？那是从起点来宣告，不是等事情都成了才说。那里的意思是，现在有了一个转机，已经转到神永远的计划那边去了，所以神在天上可以宣告。在十九章里神也有一个宣告：羔羊婚娶的时候到了，妻子也自己预备好了。那也是从起点来宣告，因为有得胜者在祂面前能够代表新妇，这一班人在祂面前已经预备好了，所以神能够宣告说妻子也自己预备好了，羔羊婚娶的时候已经到了。但是实际上的「到了」，是在新天新地。到了启示录二十一章二节，约翰的的确确看见新耶路撒冷从天而降，新妇的的确确是预备好了。这里不是像十九章那样宣布预备好了，这里是事实上已经预备好了。

我们要回头去看以弗所五章二十六至二十七节：「要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」那一个「献」，到启示录二十一章应验了，现在有一个新妇在神的面前预备好了，要献给主。「新妇妆饰整齐」了，现在没有难处了。这就给我们知道，到国度末了的时候，整个教会都要达到那个地步。我们今天所看不见的，那一天都要看见。今天我们也许要说，神对于教会所定规的程度是那么高，教会怎么能达到那个地步呢？我们不知道神怎样作，但是，我们知道，到新天新地的时候，要达到那个地步。有人以为教会达到以弗所五章的情形是在国度以前，但是，主没有这样说。是到了启示录二十一章，教会才达到那个地步。到新天新地的时候，不只是一班人，乃是全体的人，中外古今所有的圣徒，要完全的在神的面前，要荣耀的在神的面前。

三节：「我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间；祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。」这给我们看见新天新地里的情形是怎样的。新天新地是在永远的祝福里。这里是说到积极的祝福。底下所说的不再有这个，不再有那个，那是消极的，不是积极的。这积极的永远的祝福是什么？就是神与我们同在。神与我们同在就是祝福。圣经说到永世里的祝福，就是这一句话—神与我们同在。没有神的同在，是最痛苦的。所有在永世里的享受，就是神的同在。这里说到那一天的祝福，没有别的，就是神与我们同在。所罗门曾对神说，「天和天上的天，尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢！」（王上八 27。）天和天上的天也不够神居住的，但是，我们能说，新耶路撒冷够祂居住，因为神是住在新耶路撒冷，神的宝座是设立在新耶路撒冷。新耶路撒冷就是那一个女人。在创世记，我们看见有一个园子，有一个女人。后来女人犯了罪，神就把她从园子里赶出去。到新天新地的时候，女人和圣城是一个，不再是两个了。因为新耶路撒冷就是那个女人，新耶路撒冷就是羔羊的妻子，所以女人和圣城是合一的。不只这样，并且神的宝座是设立在新耶路撒冷，可以说神自己就住在那一个女人里，全能者就住在那一个女人里。所以外面无论有多大的力量，多大的试探，都不要紧了，撒但的恶势力再也不能进来了，人再也不会堕落了，因为有神住在她里面。新天新地里的祝福，就是神的同在。凡有经历摸到一点神的同在的人，就知道神的同在是实实在在的一个祝福，没有一个祝福比这个更大，更宝贵的。

我们把三节的两句话再读一遍：「祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。」你看见神与人的关系么？什么叫作我们作神的子民？神与我们同在，使我们作神的子民。什么叫作神是我们的神？神与我们同在，所以神是我们的神。有神与我们同在，神就是我们的神；远离神的同在，神就不能是我们的神。永世里最高的祝福，就是神的同在；永世里最高的祝福，就是神是我们的神。

四节：「神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」人都流过泪，可是在新天新地中，都要得着这个祝福—神擦去他们一切的眼泪。死亡完全是从堕落来的，但在新天新地中，不再有死亡了，末了一个仇敌已经除去了。悲哀，是心里的伤痛，是里面的感觉；哭号，是大声的喊叫，是外面的表示；疼痛，是在我们身体上的苦楚。神总结以前的事，就是这几个字：眼泪、死亡、悲哀、哭号、疼痛。但是，这些都不再有了，什么都过去了。

五节：「坐宝座的说，看哪，我将一切都更新了。」今天我们新造的人住在旧造里，这是我们的难处。但是，到了那一天，一切都更新了，一切都是新造的，不只里面是新的，外面也是新的，四围的一切也都是新的，这就叫作永世。新造是为着我们的，只有新造里的一切，才能满足我们的心。以赛亚六章告诉我们有一个痛苦，就是我是嘴唇不洁的人，还有一个痛苦，就是我是住在嘴唇不洁的人中间。到了那一天，四围都是新造，那个时候是绝对荣耀的时候。

五节接下去：「又说，你要写上；因这些话是可信的，是真实的。」这一个写上是何其好！神把话传给约翰，又要约翰把它写下来。写下来的话是一点一画都不能废去的。这些话是可信的！是真实的！我们最终的信仰，就是看见神最终的得胜。

六节：「祂又对我说，都成了。」神说都成了，缘故在那里呢？因为「我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终。」神的工作有多少次好像不能成功，但是，「我是阿拉法，我是俄梅戛，」起初定规的是神，末了成功的也是神。感谢神，祂是阿拉法，所有的起头都是祂。创世记一章一节说，「起初神…，」创造天地时定规一切的是神，一切都是神起头的。同时，祂又是俄梅戛。人可能失败，但祂是俄梅戛。人可以说这个说那个，但最末后一句话还是神说的，因为祂是俄梅戛。

神为什么这样说？神这样说就是要告诉我们，祂要成功祂的计划，祂要达到祂的目的，祂要成功祂所起头的。我们承认，撒但的工作实在是打岔了神的工作，但是，我们更承认，神不只是起初定规的阿拉法，神并且是最后成功的俄梅戛。神一点不放松。不管教会在经历上的情形是怎样，在神的目的中，教会总是没有玷污、没有皱纹、没有诸如此类的病，并且要穿上荣耀，可以献给祂的儿子的。我们看见神的儿女在信仰上、在道理上、在行为上，有许多不相同的地方，要他们像以弗所四章所说的那样「同归于一」，怎能办得到？许多时候，我们要叹一口气说，恐怕再等二千年，也不知道能不能成功！但是神说，我是俄梅戛！总归有一天要得到一个荣耀的教会站在祂的面前。祂是用水也好，或者用火也好，祂总要得着一个荣耀的教会。我们不能阻止神，神总要得着祂的满足。不管我们是怎样软弱，不管我们是怎样冷淡，不管我们是怎样刚硬，总有一天，神要把我们摔到碎而又碎，摔到祂所要我们达到的地步。神是俄梅戛！神要作，就得作到底，祂不放松。让我们欢喜快乐的赞美神，因为祂的目的必定要达到。

六节接下去：「我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。」这不是特别注重救赎，乃是特别注重需要神。口渴的意思就是需要神。缺了神，好像缺了水似的。所以要有生命泉的水，使口渴的人得着满足。

要注意下面七节的话。感谢神，在这里有一件特别的事是宝贵的，就是「得胜的」要怎样。这里所说的得胜者与启示录二章、三章所说的得胜者不一样。二章、三章所说的得胜者是教会里的一部分，这里所说的得胜者是与「口渴的人」连在一起的。上文说「我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝」，接着说「得胜的，必承受这些为业」，换句话说，凡喝生命水的人，就是这里所说的得胜者。这得胜者乃是与不喝水的人有分别的。这一个得胜，就和约翰一书里所说的得胜一样。约壹五章四节说，「因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。」从神生的人，就是有信心的人。属乎主的人有信心，不属乎主的人没有信心。使我们胜了世界的，就是这个信心。这使我们欢喜快乐，我们要喊阿利路亚！到了新天新地里，我们都是得胜者。在国度的时候，是少数的人作男孩子；在新耶路撒冷的时候，全体都是得胜者。在新耶路撒冷只问你有没有信心，有信心的就都是得胜者。

到了那一天，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了，这是消极的一面。还有积极的一面是：「祂要与人同住，他们要作祂的子民…；」不只如此，并且「我要作他的神，他要作我的儿子」。所以，我们基督徒在神面前的地位，不只是儿子，也是子民；不只是子民，也是儿子。神要得着许多的儿子进入荣耀里。我们感谢神，赞美神，「我要作他的神，他要作我的儿子，」在永世里的祝福，没有比这个再高的了。

八节：「惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的、和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。」永世里的祝福是一个事实，永世里的刑罚也是一个事实。爱的神所施的刑罚，是无法挽回的，是无法逃避的，这是一个极大的警戒。

从天而降的圣城

现在我们要来看圣城新耶路撒冷究竟是什么情形。

启示录二十一章九至十节：「拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说，你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。」

在十七章一至三节里，天使要把那个大淫妇指给约翰看，就把约翰带到旷野去。从神的眼光看来，从受圣灵感动的人的眼光看来，淫妇是住在旷野，她是住在没有生命、没有果子、荒凉的地方。人可以看见高大的礼拜堂，人可以看见完备的礼拜仪式，人可以看见人的才干，但是，在神看来，所有出于巴比伦的一切，都是在旷野里的，都是被弃绝的。

在这里，天使要把新妇，就是羔羊的妻，指给约翰看的时候，就把约翰带到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城新耶路撒冷，指示给他看。约翰是在高大的山上看到她。在这里我们要看见一件事，就是如果要看见神那一个永远的异象，就必须被神带到高大的山上去。若不是站在属灵的高山上，就看不见。住在平原的人，看不见新耶路撒冷，看不见神最终所要作的，当初摩西到了约但河那边的时候，神怎么作？神吩咐他上毗斯迦山顶去，举目观望神应许之地。这就告诉我们，需要到高的地方，才能有异象，有启示，才能看见神的计划。

我们不要想，一天过一天平平淡淡的作基督徒，不犯什么大罪，就行了。我们要记得，当我们站在这样的地位上的时候，神永远的计划，在我们身上，就不过都是道理，不过都是知识而已。我们盼望爬上高山，我们盼望有属灵的爬高，有属灵的造诣。有这一种属灵的造诣，就会看见新耶路撒冷。

神所要作的，祂必定要得着。神在第一个永世里所定规的，到第二个永世里祂必定要得着。必定有得胜者把国度引进来，必定有得胜者把新天新地引进来。问题就在谁能作得胜者。作得胜者必须有启示，如果没有启示，就以为这不过是一个道理罢了。我们要记得，知识不会产生果效，启示才会产生果效。要得着启示，就得上高山去，不能住在平原。往山上去有一个困难，就是要用力爬。我们要登峰造极，就不能不努力。求神给我们属灵的造诣，拯救我们脱离低的地方。不要以为得救就够了，别的都不要。神要救我们脱离低的生活，神要把祂的心意指给我们看。当我们到了高山上的时候，我们就要得着启示。

约翰看见了新耶路撒冷，就作了一件糊涂事一要向天使下拜。（二二 8。）那一个糊涂很有意思。约翰是十二使徒中最后离世的一个，他的知识、行为、爱心和经历，都不知比我们高了多少倍；但是，我们在启示录里看见约翰作了两次糊涂事，他两次要向天使下拜，一次是在这里，还有一次是在十九章十节。虽然约翰这一个举动是「千万不可」的，但是我们要看出约翰是一个有心的人，是一个羡慕神的计划的人，是一个羡慕神的工作的人，在他所看见的那种情形之下，他情不自禁，所以才会作糊涂事。虽然那是一个错误的行为，但是显出了一个对的心情。这给我们看见，一个看见神的异象的人，他的态度是如何。我们盼望神也给我们看见异象，使我们能到高处看见新耶路撒冷，也使我们的一切都是为着成功这一个，不是为着别的。

天使对约翰说，「我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。」他说要把羔羊的妻指给约翰看，后来约翰看见的是什么？是「由神那里从天而降的圣城耶路撒冷」。约翰所看见的羔羊的妻，就是圣城耶路撒冷。下面的话，是说明那一个城的情形，也就是羔羊的妻的情形。城的情形，是一种寓意，是借着城说到神在创世以前所要得着的那一个团体，有什么特点，属灵的情形是如何。

这一个城是由神那里从天降下来的。神不只注意那个团体的人要到什么地方去，神并且注意那个团体的人是从那里来的；不只是前途的问题，并且是来源的问题。羔羊的妻子是从天降下来的。是从天上来的，不是从地上来的，这是新耶路撒冷。神在这里不是给我们看见一个有罪恶历史的人，后来蒙恩得救了。这不是说，我们没有罪的历史，不必悔改，我们不是蒙恩得救的；这乃是说，这一段圣经，只给我们看见从神出来的那一部分，只给我们看见以弗所五章所说献给基督的那一个荣耀的教会。

在旧约里，有一个女人，特别预表教会是奉献的，就是利百加。亚伯拉罕对他那个老仆人说，「不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。」（创二四 3～4。）利百加不是伯拉大河西边的人，不是约但河西边的人，乃是以撒本家的人。

神所要的一个「团体的人」，就是基督本家的人。基督是从天上来的，教会也必须是从天上来的。所以希伯来二章十一节说，「因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一；所以祂称他们为弟兄，也不以为耻。」什么叫作弟兄？弟兄就是同一个母亲生的，同一个父亲生的。我们感谢神，我们一面是主用祂的宝血买来的，另一面也真是神生的。

基督徒的历史有两段：一段是从外面买来的，一段是神生的。说到罪的历史的时候，是从外面买来的；说到没有罪的历史的时候，是神所生的。

因为从神生的，就不能犯罪，所以没有罪的起头，也没有罪的历史。新耶路撒冷是从神来的，这好像说，教会从来没有在地上过，好像是头一次到地上来。并非说我们不是从罪人的地位到祂那里去的，这乃是说，另一面，有一部分是完全从神来的，是完全出乎神的。在这里，我们真是要感谢神，新耶路撒冷是由神那里从天降下来的。

这一个城与十七章所说的那一个城大不相同，那一个城叫作大城，这一个城叫作圣城。巴比伦的特点是大，新耶路撒冷的特点是圣洁。在基督徒中间，有人注意大，也有人注意圣洁。注意大的是巴比伦的原则，注意圣洁的是新耶路撒冷的原则。什么叫作圣洁？我们可以这样说，只有神是圣洁的，所以出乎神的才是圣洁的。那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一，意即基督是圣洁的，因为祂是出于那一个，那些人也是圣洁的，因为他们也是出于那一个。只有出于那一个的，才是圣洁的。只有从神出来的才有价值，只有从神出来的才叫作新耶路撒冷。一切出于人的，都得留下。被提的问题就在这里，为什么有的要被留下？因为有许多东西不是出于基督的。凡不是出于基督的，就不能带到天上去。没有一件不是出于天的东西能够回到天上去。出于地的都要被留在地上，惟有出于天的才能回到天上去。

圣城的光辉

十一节：「城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。」碧玉，在启示录四章里已说过一次，就是约翰看见一位坐在宝座上的，好像碧玉和红宝石。所以，碧玉就是约翰所看见的在宝座上的神。换句话说，碧玉的意思就是看得见的神。人站在宝座那里所认识的神，就像碧玉。是到那里所认识的，不是在这里所认识的。我们今天在这里所认识的，有许多模糊不清的地方，但是，在那个城里，有神的荣耀，有光辉像碧玉一样，意思就是当新耶路撒冷降到地上来的时候，我们就能看见神自己，就不会再误会祂，就不会再问这到底是怎么一回事。新耶路撒冷的光辉是透明的，像水晶那样洁净，一点搀杂都没有。到了那一天，都是透明的，是什么都看得见的。到了那一天，我们要看见神，我们要认识神。

圣城所包括的人

十二至十四节：「有高大的墙；有十二个门，门上有十二位天使；门上又写着以色列十二个支派的名字；东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」这一个「团体的人」所包括的到底有多少？这里说，门上写着以色列十二个支派的名字，根基上有十二使徒的名字，可见这一个城包括了旧约的圣徒和新约的圣徒。

我们再读几处圣经来证明这一点：

路加十三章二十八至二十九节：「你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各、和众先知，都在神的国里，…从东、从西、从南、从北，将有人来，在神的国里坐席。」可见在神的国里所包括的有亚伯拉罕、以撒、雅各所代表的旧约里的圣徒，也有从东、从西、从南、从北来的人所代表的新约里的圣徒。这两班人既在神的国里一同有分，也就必定一同进入新耶路撒冷。

希伯来十一章八至十节：「亚伯拉罕因着信…就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。」这一座城就是指新耶路撒冷说的。惟独这一座城，是有根基的城，是神所经营、所建造的城。十三节：「这些人都是存着信心死的。」「这些人」就是亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各等人。十六节：「他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的；所以神被称为他们的神，并不以为耻；因为祂已经给他们预备了一座城。」这里的「他们」，就是十三节所说的「这些人」。这样说来，旧约里的圣徒在新耶路撒冷必定是有分的。从亚伯起，一直下来，神为他们定规了一座城，就是新耶路撒冷，他们都有分在里面。再看三十九至四十节：「这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的；因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。」神把在旧约里的圣徒留在那里等，他们还没有得着那一座城，神叫他们等着与我们一同去得。可见旧约和新约里的圣徒都在圣城新耶路撒冷里面。

以弗所二章十一至十四节：「所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，…那时，你们（以弗所的基督徒一编者注）与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人；并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。」十一至十三节都是说「你们」，到十四节却改说「我们」。说「你们」的时候，是指以弗所的圣徒说的，说「我们」是把犹太的圣徒和以弗所的圣徒合在一起说的，是把旧约的圣徒和新约的圣徒合在一起说的。是祂使我们和睦，将两下合而为一，是祂拆毁了中间隔断的墙。再看十五节：「而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条；为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。」这里的「两下」，和上面所说的「两下」是一样的，这也是指旧约和新约的圣徒说的，不是指着人与神说的。能不能说我们与神两下造成一个新人呢？不能。

这里乃是指外邦的圣徒和犹太的圣徒，旧约的圣徒和新约的圣徒说的。十六节：「既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架，使两下归为一体，与神和好了。」这「两下归为一体」，与神和好了，意即旧约的圣徒和新约的圣徒都与神和好了。十七至十九节：「并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。」以弗所的圣徒，不再作外人，是与圣徒同国的了，是神家里的人了。二十至二十二节：「并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石；各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿；你们也靠祂同被建造成为神借着圣灵居住的所在。」神的居所是包括旧约和新约的圣徒，亚伯拉罕、以撒、雅各在里面，我们也在里面。

总而言之，到新天新地的时候，一切有神生命的人都包括在新耶路撒冷里面。

城和城门城墙

我们再继续看启示录二十一章。我们要特别注意这里的城墙。十二节：「有高大的墙。」十五节：「对我说话的拿着金苇子当尺，要量那城，和城门城墙。」十七节：「又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」当初神在伊甸立了一个园子，蛇能够到园子里去对夏娃说话，可见园子的四围是没有墙的。神本来是要亚当看守这园子，换句话说，神本来是要亚当作园子的墙，但是亚当没有看守，他让撒但进去了。现在新耶路撒冷怎样？新耶路撒冷有城墙。城墙一面是包括，一面也是拒绝。城墙包括一切在城里面的东西，城墙也拒绝一切在城外面的东西。有了城墙，城内就与城外隔离了，有分别了。新耶路撒冷就是神所要得着的新人。这个新人是在神面前的，是与外面有分别的，蛇不可能再爬到里面去了。现在有了墙，有了隔离，有了分别，所以蛇进到里面的那一个可能性取消了。

这里说到新耶路撒冷的情形，除了神自己的荣耀以外，第一题起的就是城墙。所以分别是基督徒生活中的一个重要原则。没有分别，就失去了基督徒的价值。必须有一条线画好，分别什么是属灵的，什么是属肉体的。新耶路撒冷是有分别，有界限的，我们要从这里学习功课，一切出于巴比伦的都应当拒绝，一切出于神的都应当保卫。造城墙不是一件容易的事，撒但最恨恶的是墙。尼希米回耶路撒冷筑城墙的时候，参巴拉、多比雅等就来尽力阻挡。尼希米是一面拿着兵器，一面在那里建筑。所以要求神教我们如何拿着属灵的兵器，和那天空属灵气的恶魔争战，如何维持分别的原则。

这城有十二个门，也有十二个根基。根基上有羔羊十二使徒的名字，就是说，一切都是根据于使徒所传的神的国的原则。我们前面已题到，以弗所二章有话说，「被建造在使徒和先知的根基上，」意思就是使徒所得的一切启示，是新耶路撒冷的根基。

门是为着出入的。为什么门上要写以色列十二支派的名字呢？主耶稣说，救恩是从犹太人出来的。关乎神的事情，我们都是从以色列学习的；律法，是从以色列得着的；救赎，是从以色列知道的；救恩，是从以色列出来的。所以门上有以色列十二个支派的名字。

这一个城东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门，每边都有三个门。门是开在便于出入的地方的，这城四面都有门，这就是指出，这一个城是在中心的地方，意思就是她是一切的中心。新耶路撒冷乃是神中心的杰作。

感谢神，门上还有看门的一「门上有十二位天使」。从前有基路伯看守生命树，现在生命树在城中，有天使看守城门。天使是服役的灵，有一天，天使要服在教会之下。

十五节：「对我说话的拿着金苇子当尺，要量那城，和城门城墙。」圣经是用金来代表一切出于神的。用金苇子当尺来量，意思就是这一个城是能用神的标准来量的，是合乎神的标准的。我们要寻求神的荣耀，盼望到了那一天，我们被量的时候，能合乎神的标准。

十六节：「城是四方的，长宽一样；天使用苇子量那城，共有四千里；长宽高都是一样。」在圣经中，另外有一个地方也是长宽高一样的，就是圣殿里的至圣所。「内殿长二十肘，宽二十肘，高二十肘，」（王上六 20，）长宽高也是一样的。圣经中只有圣殿里的至圣所和新耶路撒冷城是长宽高一样的，换句话说，在新天新地中，新耶路撒冷成了神的至圣所。当初大卫指示所罗门如此作，大卫说，「这一切工作的样式，都是耶和华用手画出来，使我明白的，」（代上二八 19，）可见圣殿里的一切，都是根据启示造的。在新天新地中，这一个新耶路撒冷城就是神的圣殿。这个城的一切，都是在神里面的东西，没有一样是在神之外的。

十七节：「又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」今天能说人的尺寸就是天使的尺寸么？不能。什么时候人的尺寸和天使的尺寸一样呢？主耶稣告诉我们，当复活的时候，人要和天使一样。（路二十 36。）这一百四十四肘，是当人的尺寸和天使的尺寸一样的时候才显出的。换句话说，在这城里的一切都是复活的。感谢主，一切包括在城里的，没有一件不是复活的。凡是死的，出乎人的，都在城外；凡是复活的，属乎神的，都在城里。复活的意思，就是出于神的。出于人的，死了就不能再起来；出于神的，就是经过死，还能再起来。死所不能捆绑的，死所不能拘留的，这个就叫作复活。出于我们人的，一经过十字架就完了；一切出于神的，都是死所摸不着的。

约翰记这个城的时候，所用的数目，都是十二—十二个门，十二个根基，十二个使徒，十二个支派…。十六节所说的四千里，在希腊文是「十二千司他地昂」。（「司他地昂」是一种长度的单位，在中文里就把十二千个「司他地昂」算作四千里。但是神在原文中所用的数字并非如此，神也不是说一万二千个「司他地昂」，神乃是说十二千个「司他地昂」，神要用「十二」这一个数目。）城墙的尺寸是一百四十四肘，是十二乘十二。可见十二是在永世里的数目。十二是圣经里最宝贵的数目。

在启示录里，前面给我们看见有许多七，如七印、七号、七碗、七个教会、七个天使等等，后面给我们看见有许多十二，就是上文所举的十二个门等等。七是完全的意思，十二也是完全的意思，但是两者并非完全相同。七是三和四相加而成的，十二是三和四相乘而成的。因为神是三而一的神，所以三是代表神的数目。四是代表受造之物的数目，如四风、四季、四活物等。三加四，意思就是神加人，造物者加上受造之物，这是何等完全呢！但是，加上去的东西是可以失去，可以拿掉的，所以这一种完全还不是永久的。到了新耶路撒冷，神和人的合一不再是七，而是十二了，不再是三加四，而是三乘四了。乘是完全的合一，再也不能分开了。造物者和受造之物调在一起，这个是十二。完全合一的是十二。在新天新地中，神和人是合而为一的了，神和人再也不会分开了。

精金，宝石，珍珠

这城是用什么造的？十八节：「墙是碧玉造的。」碧玉，在前面已经看见过一次，就是城的光辉好像碧玉，意即城里的荣耀就是给我们看见真相的神。人能够认识神的真相，能够认识在宝座上的神；神不是远离人的，不是不可知的。城墙的功用是分别城里和城外，城墙是用碧玉造的，就是说，在神的真光里看见的，那个叫作分别。分别的根据，是在于看见了神要什么，看见了神的要求是什么。如果人对于神的要求模糊不清，结果就会失去分别。

再看十八节：「城是精金的，如同明净的玻璃。」换句话说，城里所有的东西都是出乎神的。金子就是那出乎神的，就是那放在神的新造之人的里面的。彼得说我们是有分于神的性情的。在所有属乎神的人里面，都有一部分是出乎神的。我们没有得救以先，一切都是属血气的，都是属天然的，一点没有属灵的性质。但是当我们接受主之后，神将祂的生命分给我们。这就是祂给我们金子。我们里面有一部分是金子，我们里面有一部分真的是出乎神的。所可惜的，就是我们里面有金子，但也有杂质搀在一起。不错，我们有神的性情，但是我们还有许多在神之外的东西。

所以，神今天对于祂儿女的工作，大部分是减少的工作，不是加增的工作。许多时候，人想要多得着神，想要充满圣灵，想要明白基督。不错，这些都有它的地位，我们的确要多得着神，要充满圣灵，要多明白基督。但是，另外还有一个工作，不是得着，乃是除去。神基本的工作，就是要减去「我们」。自从我们得救之后，神天天在作这个工作。十字架就是减少的工具。十字架的工作，就是为着除去。十字架不是把东西给我们，乃是把东西拿走。在我们里面有许多渣滓，有许多不是出于神的东西，有许多不能荣耀神的东西，神就借着十字架来除去，使我们成为精金。神放进来的是精金，但是因我们里面有了渣滓，有许多东西不是出于神的，所以就有了搀杂。因此神不能不花许多工夫来给我们看见，在我们里面有什么东西是出于自己的，是不能荣耀神的。我们相信，神如果对我们说话，就我们除去的比加增的要多得多。特别是魂大的人要记得：神借着祂的圣灵在你身上的工作是除去，是要减少你。

新耶路撒冷的特点，就是这里的金子是精金，是一点都没有搀杂的，是完全出于神的。神今天所要我们学习的一个功课，就是我们应当看见，出于我们自己的不过是渣滓。除了金子以外，所有出于我们的都是渣滓。我们的良善摆在金子里面是渣滓，我们的热心摆在金子里面也是渣滓，无论是我们的什么东西都是渣滓。换句话说，凡不是出于神的就是渣滓。没有一个人在神的面前能说我这个人是能把一点东西给神的。神所要的是精金，在新耶路撒冷的都是精金，没有渣滓。有一天我们要看见，所有不是出乎神的都在十字架上。在新耶路撒冷的，都是出乎神的。神的目的必定要达到，神说精金就是精金，没有一件东西能够搀杂在神的工作中。

十九至二十节：「城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。」宝石是什么意思呢？宝石和金子有一个根本的分别：金子是一种化学元素，但是宝石不是一种化学元素，而是一种化合物。金子是一种元素，当神造它的时候，它就是金子，它是直接从神造的。宝石，是好几种的元素在地里不知道经过了多少年的燃烧，才化合而成为宝石。换句话说，宝石所代表的，不是神直接给人的，乃是经过圣灵在人身上的加工烧出来的。圣灵在地上的工作，就是要一直锻炼我们，使我们有各种各样的经历，以致我们在祂面前变作宝石。所以，宝石就是我们受祂的管教而产生的果子。

像以撒的产生就是金子，像雅各的经历就是宝石。以撒生下来就是儿子，是凭着神的应许生的，他从来没有受过苦，从来没有出过大事情。雅各这个人就不同，他受了许多苦，经过许多熬炼，神的手一直在他身上。一天过一天，一年过一年，神在雅各里面组织一件东西，叫他成为一块宝石。

神所赐给我们的生命是金子，神在我们里面所制造的生命是宝石。一天过一天，在各种各样的环境中，把我们造成基督的样子，这就叫作宝石。神不是把基督的生命分给我们就完了，神并且要叫基督的生命组织在我们里面。一面，我们要知道，除了主的生命之外，我们和得救以前没有一点两样；但是另一面，我们跟从主五年十年，一直受祂的管教，受祂的对付，就有一部分基督的生命被圣灵组织在我们里面。在我们里面有一件东西，是主制造成功的，这个叫作宝石。所以，你不必奇怪神为什么把你放在火里烧。好像别人碰着事情都是很好的，而你碰着事情却偏偏不顺利，别人误会你，别人攻击你，在你身上事情特别多。要知道，这是有缘故的，就是神一直在那里烧你，是圣灵在那里作工，要把基督的生命组织在你里面，要你这个人变作基督的样子。

在这里不只有一种的宝石，并且有各样的宝石。有的宝石是玛瑙，有的宝石是璧玺，有的宝石是翡翠，有的是这样，有的是那样。各种各样的宝石都是烧成功的，换句话说，不是神一下子就使它这样的，是神经过长时期的工作而得着的。宝石，不是神在创造的时候给你的，不是你在成为新造的时候所得着的；宝石，乃是一天过一天，神在你里面把你烧成那样的。宝石，是一件东西一直在那里经过火，因为那火有某种的烧法，把某种矿物镕在里面，所以就成功某种的宝石，因为那火有另一种的烧法，把另一种矿物镕在里面，所以就成功另一种的宝石。宝石所代表的，是圣灵的工作。我们得救那一天从神那里得着了神的性情，此后，圣灵一天过一天，借着神的性情在我们里面作工，使我们结出圣灵的果子来。

圣灵的果子不只一个，有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等各种不同的果子。圣灵要在我们里面一直作工，使我们结出这些果子来。我们得救的时候，

神所分给我们的，是祂的生命；但圣灵的果子不是神分给我们的，乃是圣灵在我们里面作工到一个地步，使我们结出果子来。宝石，是圣灵借着环境在我们身上造出来的。神不只把祂的性情分给我们，并且一天过一天在我们身上制造出一种人来，那一种人是荣耀神的名的。在你得救的那一天，你得着神的性情；在我得救的那一天，我也得着神的性情；在他得救的那一天，他也得着神的性情；这个，所有的基督徒都是一样一式的，没有分别。后来神把你放在某一种的环境中，给你某一种的经历，让你受某一种的试炼，经过某一种的难处，遭遇某一种的痛苦，把你造成一个基督徒，或者是像黄璧玺，或者是像绿玛瑙，或者是像红宝石，或者是像紫晶。神把每一个基督徒都造成一个样子。我们在神的面前，所共有的是金子，但是我们在神面前作宝石，就有各种的样子。

圣灵借着环境在我们身上所制造的那一个，是永远存在的。一个基督徒在神的面前，特别在这一条路上多受对付，特别在这一条路上多学功课，这一个就变作他的特点。这一个特点不是几十年就完了的，是一直到永世都在那里的。他所得着的这一个，在新耶路撒冷里要永远作宝石。

有许多神的儿女，和神同走了十年二十年，在他们身上有一部分东西，是神借着圣灵造在他们身上的。不只有一个东西是神分给他们的，并且他们成为那一个东西了。多少年来，他们受圣灵的管教，经过许多试炼，许多经历，圣灵在他们身上造出一种生命来。凡认识他们的人，都承认有一种东西成功在他们的里面了。他们不只有神所分给的生命，并且有圣灵在他们里面作工所改换的生命。他们不只活出替换的生命，并且也活出改换的生命了。这就是宝石。宝石就是圣灵把我们烧成那个样子。在新耶路撒冷里，充满了这些宝石。

说到这里，我们就知道，光注重道理是一点用处都没有的。我们不要想，多知道一点神学就好了，多知道一点圣经的道理就好了。这些没有多大用处，只有圣灵在我们身上烧成的那一个才有用处。凡没有烧牢在身上的东西，只要擦一擦，就掉下来了。擦一擦就掉下来的东西，没有属灵的用处。这不是说不要读圣经，乃是说，必须圣灵把我们所读的烧在我们身上，才有用处。所有的宝石，都是从火里出来的。要有宝石，就必须有火；没有火，就没有宝石。所以，我们不能拒绝环境的试炼，不能拒绝圣灵的管教，不能怪神的手在各方面围着我们。许多时候，我们觉得何等不痛快，我们巴不得能够无拘无束，痛快一时。但是你要记得，我们还在神的制造之中，有一天神要把我们制造成为宝石。

神不只给我们生命，并且要在我们里面作工到一个地步，使我们有一个特别的品质。这是圣灵在我们里面，借着各种各样祂所许可的事造出来的，这一个叫作宝石。所以，光有知识、道理，是没有用处的，是要圣灵在我们身上烧出来的才有用处。等到一个基督徒被烧成了一个东西之后，他所讲的道才不是从书本里来的，乃是他所实在知道的。惟有圣灵在我们身上烧出来的，才是宝石；否则就是草、木、禾秸。有时候我们坐在一个年老的人面前，觉得他真是和主一同走道路，有一个生命在他里面成了他的特点，我们在他面前只能低下头来。也许别人有比他更大的职事，也许别人有比他更大的工作，但是，他有丰盛的生命，他有圣灵制造的工作，他有专一的东西，他有经过火造出来的东西，他是宝石。我们在这样的人面前，只有低下头来说：我巴不得也有这个能感动人的东西。不是话语能感动人，乃是经过火所烧出来的东西能感动人。

新耶路撒冷里有宝石，没有宝石不能成功新耶路撒冷。神要有宝石，要有一班人显出宝石的品质。但愿神救我们脱离浮浅！只有圣灵作工在我们生命中，才算得数，才有用处。

二十一节：「十二个门是十二颗珍珠；每门是一颗珍珠。」新耶路撒冷里面不只有精金，不只有宝石，并且还有珍珠。珍珠不是用火烧成的，珍珠是一种水族受了伤以后逐渐结成的。所以珍珠的意思就是从死里出来的生命。珍珠，代表主耶稣基督借着祂非赎罪的死所释放出来的生命。

马太十三章里所说的珠子，是指着谁说的呢？是指着教会说的，是主自己从死里所造出来的。祂愿意舍去祂的一切来得着这一个。珠子的意义是积极的，不是消极的；是教会，是神所要造的那一个新人，在这里面没有罪的问题，没有赎罪的问题。祂宁可失去一切所有的来得着珠子，这给我们看见，完全出于基督的生命，是神所宝贵的，也是基督所宝贵的。

在新耶路撒冷，珍珠的用处是作门。意思就是神的一切都是从这里出发的。换句话说，人要在神的面前得着一个生命，那一个生命不是出乎人的，乃是出乎基督的死的，是从祂非赎罪的死里出来的。

林前三章十二节告诉我们，属灵的工作应当用金、银、宝石来建造，不应当用草、木、禾秸来建造；在那里有金子、银子和宝石。可是在创世记二章，伊甸园里面有金子、宝石和珍珠，却没有银子。在启示录二十一章，新耶路撒冷城里面有金子、宝石和珍珠，也没有银子。这里面有什么意义呢？金子、宝石、和珍珠这三样东西，在伊甸园里面有，在新耶路撒冷里面也有，换句话说，金子、宝石、和珍珠这三样东西是从永世到永世的。

但是，在永世里，神并没有定规有银子。银子是代表救赎。神知道人要犯罪，需要主的救赎，但是这不是祂永远计划中的东西。在神的工作里有救赎，但是在神的目的中并没有救赎。新耶路撒冷和伊甸园一样，并没有银子，这就是说，在将来的永世里，要达到一个地步，一点罪的痕迹都没有。在今天，我们不能轻视银子。如果有人以为今天用不着银子，那就需要求神怜悯。今天，我们不能没有银子。

今天如果没有银子，没有救赎，我们就一点办法都没有。但是救赎不是在神的目的中的。在新耶路撒冷看不见银子这一件东西，这就是给我们看见，神把罪的历史涂抹了，连救赎都不在里头了。到了新耶路撒冷，人不再需要救赎了，因为再不会犯罪了。神把我们带到一个地步是牢靠了，没有法子再堕落了。我们里面有一个生命是与罪无干的，是不需要救赎的。在我们里面的这一个生命是出于基督的，是基督的自己。基督的自己如何用不着救赎，我们有祂一部分生命的人，也如何用不着救赎。所以在永世里是不需要银子的。

感谢神，今天有救赎；感谢神，今天我们虽然有罪，但是有祂儿子耶稣的血洗净了我们的罪。另一面，神把祂儿子的生命分给我们，那个是永远用不着救赎的。有一天我们要完全靠着这生命而活，连罪的历史都要过去，连救赎的银子都用不着。我们要看见，堕落不是神的目的，救赎不是神的目的，国度也不是神的目的。堕落不是神的目的，是路上遇见的事；救赎不是神的目的，救赎乃是解决堕落那一件事的；国度也不是神的目的，国度也是为着解决堕落那一件事的。因为有堕落才有救赎，因为有堕落才有国度，这些不过是补救，并非神的目的。我们绝不轻看救赎和国度。如果没有救赎，永远没有法子解决堕落；如果没有国度，也永远没有法子解决堕落。不过我们要记得，神造人不是要人堕落，神造人是为着祂的荣耀。这一条线是笔直的，这一条属天的线是笔直的。

二十一节接下去：「城内的街道是精金。」街道是交通的地方。城内的街道是精金的，那么走的人的脚就永远不会脏。今天洗过澡的人还应当洗脚，（约十三 10，）才能维持他和神的交通。当我们走在路上的时候，免不了沾染尘土，与神的交通免不了出事情。但是到

了那一天，没有一件东西是能够把我们弄脏的，没有一件东西能叫我们与神的交通出问题。在永世里，没有东西会使我们污秽，一切的生活都是圣洁的了。

二十一节末了还有一句话，说到这城「好像明透的玻璃」一样。今天我们有许多情形还是不透明的，但是将来在神的面前都是透明的。所以，我们在今天就不应当有许多掩饰，就不应当有许多遮盖，就不应当故意在人面前假冒敬虔以得着人的称赞。掩饰、遮盖、假冒，都是不透明的。实在的情形没有那么好，却要装得那么好，那就是不透明。有许多时候，我们的言语行动很不自然，说话是学别人，走路是学别人，作事是学别人，许多东西都是学别人的，不是我们自己的，这些都是不透明的。这一种的拘泥，这一种的仿效，都是不透明的。我们在神的面前，不必过这一种人为的圣洁的生活。

我们要记得，真实的属灵，是背十字架。拘束的圣洁，不是圣灵里的圣洁。所有的表演，所有的假冒，都得除去。所以有许多事情要学习承认，在弟兄姊妹中间要学习彼此认罪，不要遮掩自己的罪。得罪人就应当承认得罪人，不要把它解释掉了。没有一个基督徒的情形是可以不透明的，因为将来在神的面前都是透明的。新耶路撒冷城内的街道好像明透的玻璃一样，一切都是看得清楚的。有一天要这样，所以我们今天要学习作一个自然的人，作一个透明的人，不要装作我们自己所不是的人。

城的殿和城的光

二十二节：「我未见城内有殿，因主神全能者，和羔羊，为城的殿。」这一句话是特别宝贵！我们知道，在旧约的耶路撒冷里有圣殿，那时人要与神交通，就得到圣殿里去。圣殿就是一个地方，是特别划出来为着神的，人要到那里才能与神交通。但是，在新耶路撒冷里，没有殿，因神和羔羊为城的殿。神和羔羊为城的殿，意思是神与人的来往是直接的，是面对面的，人不必到一个特别的地方才能与神交通。在旧约的时候，殿里有幔子，除了大祭司一年一次以外，没有人能进到神面前去；今天在教会里，幔子已经裂开了，我们都能进到神面前去，用心灵和诚实敬拜祂；到了那一天，是神和羔羊为城的殿，你不必去神那里，神就在你这里。今天是我们到神那里去，那一天是我们活在神面前，神和羔羊就是那城的殿。所以我们今天如果不学习活在至圣所里，就是一个愚昧的人。今天幔子已经裂开了，我们可以坦然无惧的进到至圣所里面，不应当停留在外面。

二十三节：「那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照；又有羔羊为城的灯。」这是和上文的殿连起来的。神和羔羊为城的殿，有神的荣耀光照，就用不着日月光照。我们知道，旧约的圣殿，外院是用日月的光来照亮的，圣所是用灯台的光来照亮的，但是至圣所没有窗，日月的光照不进去，也没有灯，乃是有神的荣耀在里面光照。新耶路撒冷用不着日月的光照，只有神的荣耀光照，这就是告诉我们，整个城是至圣所。教会在将来就变作至圣所。

「又有羔羊为城的灯。」神的荣耀作光，羔羊作灯，可见在新耶路撒冷还存在着一种转折的工作。（但是，这里并没有赎罪的意思。）神是光，羔羊是灯，光是借着羔羊发出来的。没有一个人能直接认识神，人要认识神，必须借着羔羊。到永世里也是这样，人还得借着基督才能认识神。我们若不借着灯，就看不见光；照样，若不借着基督，就看不见神。无论如何，神是住在人不能靠近的光里，我们在基督里才能看见祂。

二十四节：「列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归于那城。」在这里我们要注意一件事，就是神在列祖时代、律法时代、恩典时代所得着的人，到了那一天，他

们是合成一个新妇献给基督；至于那些到国度时代末了还活着而没有受撒但迷惑的人，他们要过渡到新地去作百姓，就是这里所说的列国。在城里的人，都是复活的身体，他们是儿子，是作王的；在新地的人，他们还是有血肉身体的人，他们在那里成为列国，是作百姓的。地上的君王，是管理列国的人。

在旧约里，帐幕是这样安排的：帐幕在中间，东边有三个支派住在那里，西边有三个支派住在那里，南边有三个支派住在那里，北边有三个支派住在那里，这是民数记告诉我们的。新耶路撒冷也像神的帐幕一样：东西南北各有三个门，共有十二个门，在会幕四周怎样住有十二个支派，照样也有列国住在新耶路撒冷的四周。

「行走」是指着地上列国的人要到新耶路撒冷来。他们行走到新耶路撒冷，是借城的光所指引的。

这里的「荣耀」，是地上君王自己的荣耀。他们必将他们作君王的荣耀归与那城。这「荣耀」也可能和创世记三十一章一节的「荣耀」有同样的意思，是指各地最好的出产而言。换句话说，在新地上，地上的君王要将他们本地所出产的美好的东西当作礼物归给圣城。

二十五节：「城门白昼总不关闭；在那里原没有黑夜。」既说「白昼总不关闭」，可见新天新地时还有昼夜之分。列国可以在他们的白昼到城里来。不过，「在那里原没有黑夜，」在城里是没有黑夜的。住在城里的人，因有复活的身体，所以不会乏倦，能以昼夜事奉神。

二十六节：「人必将列国的荣耀尊贵归与那城。」「人」照原文应译作「他们」，这是指二十四节所说的君王而言。地上的君王不但把他们自己的荣耀归与那城，并且必将列国的荣耀尊贵归与那城。

二十七节：「凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。」「不洁净的」，原文的意思乃是「平常的」。凡出于人的，都是平常的；凡属肉体的，都是平常的。一切属乎人的，属乎肉体的，都不得进那城。只有出乎基督的，出乎圣灵的，才能进去，其余的根本就不能进去。「可憎的」，在圣经里是特别指着拜偶像说的。「虚谎之事」，就是和撒但发生关系的，因为虚谎是出于撒但。

所有和偶像发生关系的，和罪发生关系的，都不得进那城，只有名字写在羔羊生命册上的，才得进那城。新天新地里，住有两种人：一种是靠血得救，住在城里的人，这些人的名字写在生命册上；还有一种是从千年国过渡过来的活人，就是住在新地上作居民的人，他们的名字也写在生命册上，但他们不是住在城里，只能在城中出入。

生命水的河与生命树

我们还要看神在末后给我们看见的是什么。

二十二章一至二节：「天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。」我们要记得二章七节说，「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」可见生命树是种在神的乐园里的。这里说城里有生命树，就是告诉我们，新耶路撒冷就是神的乐园。

我们要回头想到创世记。在创世记二章里，神造了男人预表基督，神造了女人预表基督所要得着的教会。神把他们夫妻两个放在伊甸园里。在那里，我们看见有男人、女人和园子。到了创世记三章，蛇进来了，他们堕落了，神把他们赶出园去了。在启示录二十一章，我们看新耶路撒冷里有谁？有羔羊，就是创世记二章的亚当所预表的，是完全为着神的；有羔羊的妻，就是创世记二章的夏娃所预表的，是完全为着基督的。这新耶路撒冷就是羔羊的妻，也就是乐园。在创世记二章里有三个—亚当、夏娃和园子；到了启示录二十一章和二十二章只有两个—羔羊和城。这城就是新妇，也就是乐园，女人和乐园变作一个了。在创世记里的那个女人是可以被赶出去的，到了启示录末了，女人就不能被赶出去了。也许有人要担心说，如果到了永世里，魔鬼又来，怎么办呢？我们可以回答说，这是不可能有的事。因为到了永世里，神自己也住在圣城里面。感谢神，在创世记神所立的是一个园子，园子没有墙，没有看守好，所以蛇能进来，罪能进来，但是，神末了所得着的是城，是为着保护的，城是没有法子再堕落的。到这里，女人和乐园是连在一起的了，再没有法子分开的了，从此以后，没有法子把这个女人再赶出去了。

二十二章一节：「…城内街道当中一道生命水的河。」在创世记里有四道河，其中有两道河是一直迫害神的儿女的。巴比伦是造在伯拉大河上，尼尼微是造在希底结河上，神的儿女一直受这两道河的害。但是，在这里只有一道河，就是生命水的河，这河使人得着生命，得着喜乐。诗篇四十六篇四节说，「有一道河；这河的分汊，使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。」所以这道河是特别使神欢喜的。这河里的水，是「从神和羔羊的宝座流出来」的。这里的宝座是单数的，神和羔羊是坐在一个宝座上，意即基督的掌权就是神的掌权了。

二节：「在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。」这里又是用十二这个数目。结十二样果子，又是每月都结果子，这是什么意思呢？这就是说，都是满足的，永远是满足的，每一月都是有生命的。在永世里，我们是一直认识基督的，是一直接受主的生命，没有一个时候间断的。没有一个月没有果子，意思就是没有退后。在今天，有一件可惜的事，就是圣经告诉我们，男人从二十岁到六十岁的估价是一样，六十岁以上估价就降低了，（利二七 3，7，）这叫作退后。但在永世里没有退后，每一个月都是生命，都结果子。

当新耶路撒冷还未到来，我们就要追求每一个月都有新的经历。我们前二十年所有的一次特别的经历，不新鲜了，在今天不能帮助我们了；前五年所有的一次特别的经历，也不新鲜了，在今天也不能帮助我们了。我们不能靠着前一个月生命树的果子活着，要每一个月都继续有新的果子，要继续不断的在神面前接受生命，接受基督。不只是每一个月结一次果子，并且是每一个月结一样果子。我们不能在神面前只有某一部分，我们要学习认识主的各方面，我们要结各样的果子。

二节接下去：「树上的叶子乃为医治万民。」果子，是代表生命；叶子，是树的衣裳，是代表外面的行为。主耶稣所以咒诅那棵无花果树，意思是说它只有叶子，没有果子，只有外面的行为，没有生命。新天新地时，列国的人，没有罪，没有死亡，没有痛苦，没有咒诅，也没有鬼魔了。他们这一班人一万民，一直活在地上，有圣城在中间。主耶稣的叶子医治他们，意思就是主的行为作他们的榜样。我们所得着的是生命树的果子，他们所得着的是生命树的叶子。他们是效法主耶稣的行为。这样，就够使他们好好的活下去；这样，就够使万民和和平平的同处下去了。在这里有街道，有生命水的河和生命树。这几样东西是连在一起的。在新耶路撒冷里，什么地方有街道，什么地方就有生命水的河；什么地方有生命水的河，什么地方就有生命树。那里有活动，那里就必定有生命水的河和生命树。所以当我们要学习跟从神的时候，我们所有的举动，都得是包括生命水的河和生命树的才可以。街道是供人走动的地方。要走动，就得根据于生命树一不是分别善恶树。是生命在我们里面动起来，结局就有圣灵生命的河水流出来。要有生命流出来，那才是我们的街道，那才是我们的道路。如果不是主耶稣的生命在我们里面举动，我们就不能走；如果没有主的生命，就没有圣灵生命的河水流出来，我们就不能动。如果我们凭着自己的智慧来分别这样作不错，那样作很好，就我们种的是分别善恶树，不是生命树。因着在我们里面有生命在那里动，所以我们动，结局就有生命水流在人身上，这几样是连在一起的。所有属乎神的工作，都是根据于生命树，结局于生命水的河。

永永远远

三节：「以后再没有咒诅。」感谢神，创世记三章完全过去了，永远没有咒诅了。创世记三章所带来的一切东西，用一个辞包括它，就是咒诅，死也是一种咒诅。可是，在新天新地里再没有咒诅了，也再没有死了，所有罪的历史都过去了，人可以好好的荣耀神了。

三节接下去：「在城里有神和羔羊的宝座。」这不是像创世记三章那样天起凉风，神在园中行走的时候了，这乃是神在那里掌权，神的宝座在里面了。现在园子就是城，就是神宝座所在的地方了。

三节再接下去：「祂的仆人都要事奉祂。」神的仆人在永世里作什么事？他们事奉神。我们千万不要以为在永世里没有事情作，我们要永远作事奉祂的仆人。

四节：「也要见祂的面；祂的名字必写在他们的额上。」工作应该引到交通。真实的事奉主，就是交通。单单事奉还不够，还必须有交通。他们要事奉祂，他们也要见祂的面。哦，许多时候，就是这样看见神，就作了主的工；看见了神，就能够作工。不是既在那里作工，又在那里后悔，这没有交通。但愿神拯救我们脱离没有交通的工作，使我们不是作完了不能交通，不是作完了就骄傲，就自满自足。但愿神救我们脱离这一种没有交通的工作，使我们作完之后，与神是有交通的。他们不只与神有交通，并且「祂的名字必写在他们的额上」，这是一望而知的见证，谁都知道他们这些人是属乎神的。

五节：「不再有黑夜；他们也不用灯光日光；因为主神要光照他们。」黑夜过去了。灯是人造的光，日光是自然的光，一切人为的，天然的，都用不着了。在那里什么都看得见了。今天会糊涂，会看不见，就是作完了工，还不知道是怎样的，可是到了那天就不然了。

五节最末了一句话，也就是最主要的一句话，就是「他们要作王，直到永永远远」。这就是神创造时候的目的。在创世记的时候，神的目的就是要人掌权，现在得着了，人掌权了。这不是千年国的事，这一段圣经一启示录二十一章和二十二章一都不是讲千年国的事，乃是讲永世里的事。他们要掌权一直到永世，他们永永远远要掌权。神当初的目的达到了。

神要人管理地，神要败坏撒但。现在人已经掌权了，撒但也已经扔在火湖里了。神对于祂自己所造的人的目的都达到了！神一面要人像祂自己，另一面神定规人的工作是掌权。现在我们已经看见了一个精金的、荣耀的、华美的新妇，各种各样的宝贝都在她身上，没有一样是缺少的。她真的没有玷污、没有皱纹、没有瑕疵，是完全圣洁，是无可指摘的了！她真的穿上荣耀了！以弗所五章所说的荣耀的教会，就此实现了。他们的工作怎样？他们要掌权一直到永远。我们可以说，神的计划可以受打岔，但是神的计划不能被停止。不错，从创世以来，神的工作受了许多打岔，好像神的工作是被破坏了，好像神的计划是不能成功了；但是到这里，神达到了祂的目的！在这里有一班人，他们满有精金，就是出乎神的；满有珍珠，就是基督的工作；满有宝石，就是圣灵的工作。他们要掌权，直到永永远远！

*　*　*

我们看见了神的计划，看见神在那里作事，那么，我们应该作什么呢？开复兴会么？办神学么？料理家务么？我们在这里到底作什么？神所作的是那么大的事，我们所作的与祂一比，就不行了。愿神恩待我们，但愿我们因着看见这一个异象的缘故，就付上所有的代价。人一看见异象，就会发生改变。求神给我们异象，看见神所作的事。到底祂要作什么事？到底祂要得着什么人？到底祂所要得着的是有多大的价值？我们如果看见这些，我们就要喊起来说，我太小了，我从前是太注意自己了。我们也就要说，如果不是神在我身上作，我就不能作神的工。只是主自己在我里面用大能大力来运行，我才能好好的往前进。这一个大异象要把我们摔倒，它要给我们看见，像我们今天这样的情形，不能满足神的心。我们的盼望是神给我们异象。如果那一个异象给我们看见了，我们要把一切都摆进去，我们要把一切都改变了。今天我们是介乎二者之间—或者作个得胜者，或者作个失败者。因此，我们没有一个人可以放松祷告的工作。忽略祷告的，就不能作神的得胜者。但愿主耶稣，就是那从死里复活，群羊的大牧人，用祂自己的能力、权柄扶持我们，带领我们，叫我们从今一直到永远，永远属乎祂，永远奉献给祂，永远事奉祂，永远走祂的路。但愿主恩待我们，从今一直到永远。阿们。

第 6 章　荣耀基督的异象

上一篇 回目录 下一篇

读经：启示录一章九至二十节：「我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分；为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说，你所看见的，当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉，那七个教会。我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台；灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中煅炼光明的铜；声音如同众水的声音。祂右手拿着七星；从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。我一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我说：不要惧怕；我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来。论到你所看见在我右手中的七星，和七个金灯台的奥秘；那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。」

启示录乃是「耶稣基督的启示」，这是启示录一开头就清楚地告诉我们的。（启一 1。）「耶稣基督的启示」，意思是这一个启示是属乎耶稣基督的，是借着耶稣基督的，也是论到耶稣基督的。神是把启示赐给耶稣基督，借着耶稣基督把启示赐给我们。全部圣经所有的启示都是集中在耶稣基督身上，都是为要将耶稣基督启示出来。所以启示录这卷圣经不光是告诉我们将来的事，更是给我们看见耶稣基督是谁。是的，这卷圣经里面有许多预言，但这卷圣经中心的意思并不是要我们知道多少预言，而是要给我们看见耶稣基督到底是谁，给我们看见从前在世上的的那一位拿撒勒人耶稣，今天已经升上高天的基督，到底是谁。约翰在启示录里题到一切将来的事，目的还不是在乎叫我们知道那些事是如何，乃是在乎使我们认识耶稣基督如何在宝座上作王。耶稣基督在宝座上作王，这是启示录所特别给我们认识的。我们认识耶稣基督是救主，但是这一个认识还不够，我们还得认识耶稣基督是王。我们认识主的慈爱，我们也得认识主审判的威严。我们必须记得，启示录的目的，乃是在乎使人多认识这一位耶稣基督，好叫我们警醒预备，直到与祂面对面的那一天。

我们在这本书里，不是要说到全卷启示录所启示的耶稣基督是如何，只是要专一地说到一点神给约翰所看见的头一个异象，就是荣耀基督的异象是如何。

约翰是称为在主胸怀里的一位门徒，（约十三 25，二一 20，）但是，这一位在宝座上的王，却是约翰从前在主的胸怀里所未曾认识的，现在神要把这样一位耶稣基督启示给约翰认识。这一个认识是根本的认识，约翰有了这一个认识，其余关于预言的问题，关于将来一切的事，就都不难解决了。

约翰是在什么种的情形中得着这个启示的呢？

第九节：「我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分；为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」

约翰是在这一种情形中得着启示的。他不说他是主所拣选的大使徒，他说，我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的。他没有自视高人一等，他看他是他们的弟兄，这是何等的谦卑，何等的柔细。他的身体虽在拔摩岛上，但是他的灵却和他的弟兄一同受苦，一同忍耐着等候国度的来临。他是活在身体的实际里，所以他就如此感觉。

他知道患难、国度、忍耐这三者的关系是分不开的。在国度未来之先必定有患难。要进入神的国，必须经历许多艰难。（徒十四 22。）哦！患难为他铺筑了进入国度的途径，患难为他成就了极重无比永远的荣耀。（林后四 17。）他羡慕国度，所以他不逃避患难。国度必来，但又迟迟其来。不忍耐，就难免打盹；不忍耐，就难免退后；不忍耐，就难免转向地的吸引；他知道这个，所以他忍耐等候着。他相信和他一同作弟兄的，都有分于耶稣的患难、国度忍耐。赞美主！他走的这条路并不孤单。

弟兄姊妹，你岂不也是约翰的弟兄？你是不是和他一同在耶稣的患难、国度、忍耐里有分呢？弟兄姊妹，你是与约翰的感觉、约翰的经历表同情呢，或者你是一个拣选宽大的路而独行其道的人？弟兄姊妹，不是你相信有国度，你就能进入国度；不是你有一点关于国度的知识，你就能进入国度；你必须知道，你如果要进入国度，你就得走约翰所走的道路。不然的话，你的进国度不过是一个理想而已。

约翰因为忠心于神的道，并为给耶稣作的见证，而被流放于拔摩岛。这岛是在汪洋大海之中，岩石险峻，一片荒凉。约翰处此与世隔绝之境，按人看来，真是太孤单、太凄凉了！但是，约翰却无怨无叹，因为他知道他是为着谁而受苦。感谢赞美神，就是在这一种环境里，荣耀的基督向他显现，给他新的启示和新的托付，哦，地在约翰是消减了，天却向约翰敞开！这叫我们想起，在监狱里的约瑟，在旷野里的摩西，在患难中的大卫，在捆锁中的保罗，他们都曾得着新鲜的启示。约翰就是顺着他们所走的道路向前走，约翰得着了他从前所没有得着的异象，认识了他从前所没有认识的这一位坐在宝座上的主。

现在我们来看约翰所看见的荣耀基督的异象是怎么一回事。

第十节：「当主日我在灵里（照原文另译）听见在我后面有大声音如吹号说。」

这里所说的「主日」，乃是七日的第一日，并不是「主的日子」。在圣经里，「主的日子」是特别指着审判的日子说的。（参阅「基督徒基本的认识与操练」下册一九八至二〇一面，二〇五至二〇八面。）约翰是在「主日」——七日的第一日——看见异象，不是在「主的日子」看见异象。

约翰是在灵里听见在他后面有大声音。灵，是有神觉的，是我们敬拜神的机关，也是我们在直觉里能听见神声音的机关。在这里，我们看见约翰的灵是自由的，不受环境的限制。他有升天的生命（弗二
6，）他的灵不受魂的包围，也没有魂的刺激，他是自由地与主有交通，而得到新的启示。他的身体在拔摩岛上，失去自由，但他的灵并不因此被囚禁。拔摩岛不能遮盖他头上的天，拔摩岛反而使他的灵接触天。可惜神的儿女常不免误会了神所安排的拔摩岛！

约翰在拔摩岛，有他特别的经历。他被圣灵吸引离开他自己的感觉，进入灵的境界，去听神的话语。神在把将来的荣耀指示给他之先，神要他先注意教会现在的光景，所以在他「后面有大声音如吹号说」，他就「转过身来」看。（12。）这大声音如吹号说，说些什么呢？

第十一节：「你所看见的，当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉，那七个教会。」

约翰在此受命要写信达与在亚西亚的那七个教会。为什么只写给七个教会呢？当时在亚西亚除了这七个教会之外，还有歌罗西、希拉波立（西四 13）等教会，神为什么不吩咐约翰写信给她们呢？因为「七」这个数目在圣经里是一个完全的数目，神拣选这七个教会来代表整个的教会。从使徒后到主再来时的教会的情形，都由这七个教会代表了。

这七个教会都是当日实在的教会。如果主耶稣在那时就来了，那七封书信所说的，就是应验在那些教会身上。另一面圣灵是将这七个教会代表使徒后所有的教会。这七封书信中所说的七个教会的光景，从我们现在的眼光看来，是双关的：一、是当时各教会实在的光景，二、是代表有形的教会在各时代中的情形。

第十二至十三节：「我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台；灯台中间，有一位好像人子，…」

约翰所看见的七个金灯台，就是七个教会，这七个教会乃是七个地方的教会在地上的情形。七个灯台并不是联合成为一个，乃是分开的七个灯台，各负发光的责任于它所在的地方。教会在生命上，乃是合而为一的，如同一个身体；然而教会在地上，在外表上，乃是各自就地为政，各自向主负责，如同七个灯台。我们读启示录第二至第三章，就要看见，当日这七个教会的情形，她们的工作、环境、责任、失败和赏罚，都是各自不同的。如果否认这事实，就要发生错误。这七个教会并没有一个公共的名称，她们乃是称为「在以弗所」、「在士每拿」、「在别迦摩」、「在推雅推喇」、「在撒狄」、「在非拉铁非」、「在老底嘉」的教会。

一个地方有一个教会，不能一个地方有几个教会，也不能几个地方的教会合成一个教会。神定规一个地方只有一个教会，所以只有在以弗所的教会，在士每拿的教会，而没有在以弗所的众教会，在士每拿的众教会。神也定规一个地方的教会不能和其他地方的教会联合成为一个教会，所以圣经说在「亚西亚的七个教会」，（启一 4）而不说在亚西亚的教会。（亚西亚是一个省，一个省里面有好些个地方。）神对教会的定规，在属灵方面是必须顺服圣灵的权柄，在外表方面是只能以地方为范围。我们如果明白圣经，我们如果认识圣灵就不能不承认教会在地上是一地只有一个教会。数地一会和一地数会，都是不合乎圣经的。数地一会，乃是要求圣经所没有要求的合一，一地数会，乃是分裂圣经所要求的合一。我们若没有忘记七个灯台就是七个教会，我们也就不应该忘记教会在神面前该有的情形。

圣经用金灯台来代表教会，是有它的意义的。在圣经里，金是代表神的荣耀。教会的责任，就是要彰显神的荣耀。灯台自己是没有光的，灯台的发光全在乎油，也需要火。教会要为主发光，就该继续不断地倚靠神的圣灵和神圣洁的火；不然，就一刻都不能发光。我们何等盼望教会「显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。」（腓二 15～16。）

「灯台中间，有一位好像人子，」这是说到主与祂的教会同在。主的同在是宝贵的，但是，主的同在，不是专为祝福，也是为着鉴察。我们若是忠心，有祂在我们中间，我们就不用惧怕；我们若不忠心，祂在我们中间鉴察，我们怎能逃罪呢？这一位「好像人子」的，就是我们的主耶稣。但以理也说他看见有一位「像人子」的。（但七 13。）在福音书中，我们的主常称为「人子」，为什么在这里又说祂「像人子」呢？说祂「像人子」，这是表明主耶稣的神格。祂虽然是人子，然而也是神子。祂在世时为人子，现在祂已经从死里复活，祂不只是人子而已。所以说祂像人子。我们知道，神造人，原是要人管理地。（创一 28。）可惜，第一个人失败了，没有达到这个目的。所以神的儿子就降世为人来成功神的目的。神穿上了人的身体，成为人子，这就是主为人子的开始。换句话说，人子就是神成为人的称呼。主在世的三十几年，就是祂为人子的一段时期。主未降生之前，是「像人子」，这就是但以理所说的那一位。主耶稣从死里复活之后，虽然祂仍有骨肉，（路二四 39，）但祂已不只是人子，而是一位「像人子」的主了。

这一位像人子的基督，是在「灯台中间」，是「行走」在七个金灯台中间的主。（启二 1。）这给我们看见，主与祂的教会面对面，是祂在察看她们的行为。祂在这里不是坐着享受教会的敬拜，而是要审判教会。在此，我们应当敬畏主，因为「时候到了，审判要从神的家起首！」（彼前四 17。）

第十三节：「……身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带」。

祭司是穿长衣服的，主耶稣在这里身穿长衣，表明祂是祭司。灯台在圣所里是不容熄灭的，它的光要昼夜不熄，所以祭司一直在圣所里修理和加油。主耶稣是祭司，祂在众教会中间行走，看谁的灯亮，谁的灯不亮。不亮的就要修理它。修理就是审判。基督行走在众教会中间作审判的工作。并且这一种的审判还是从永世里来看的。我们已往看见祂是恩典的主，现在要看见祂是审判的主。不过现在的审判还是祭司的审判，还是修理，到了那一天，就是王的审判，就要施行赏罚了。神每一个儿女，总有一天要遇见主可畏的圣洁，那时就没有什么理由好讲了。亮光要除去所有的理由。光，不只要照亮，光也要杀死。光要揭露所有的真相，光要除去所有与主不相称的。神每一次的光照，都是杀死人的天然的生命的。人可以有许多理由，但是，在主的光照之下，就什么理由都没有了。离开主越远的人，越自以为是。但主的光是人无法抵挡的。教会在此应当敬畏主，常常接受主的修理，免得灯光黯淡，甚至被挪去灯台，失去见证。

祂「胸间束着金带」。旧约的大祭司因为有死阻隔，所以不能长久，（来七 23，）他们所束的腰带，不过是用金线织成的，（出二八 4～5，）不是长久永存的。我们的主是永远活着，祂作祭司是长久不更换（来七 24，）祂胸间所束的金带，是精金的，是永远有光泽、永远长存的。束带的地位，平常是在腰间，以便于工作，可是这时候，主是把带束在胸间，这说出祂的爱和力量，一「带」说出行动的力量，「胸」说到爱情。这一位行走在灯台中间的大祭司，是满了力量和爱情的。我们在此不能不俯伏在祂面前，一面恐惧战兢，一面感激欣慰。

第十四至十五节：「祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中煅炼光明的铜；声音如同众水的声音。」

这给我们看见，不只主的服饰表明祂审判的性质，就是主自己的形态也表明了这一个性质。

祂的「头与发皆白，如白羊毛，如雪」。但以理在异象中看见那「亘古常在者，祂的衣服洁白如雪，发如纯净的羊毛。」（但七 9。）这亘古常在者就是神。在这里，约翰所看见的主耶稣的形态，正如但以理所看见的那一位神一样，所以主耶稣也就是神。我们的主「头与发」皆白，这说出祂是超越时间，而包括时间的，祂是完全圣洁、绝对圣洁的。圣经说到人的衰败、改变时，就说他的头发斑白。（何七 9。）可是我们的主没有一根斑白的头发。箴言说「白发是荣耀的冠冕」。（十六 31。）又说，「白发为老年的人尊荣。」（二十 29。）所以白发的意思就是经历、荣耀和长久。白发的意思也是说到圣洁。以赛亚书说到神应许洗净人的罪，是洗得如白羊毛，如雪。（赛一 18。）我们一想到我们的罪已经洗净，洗的像主的头与发一样白，我们就要希奇主的恩典是何等的大的恩典！

祂的「眼目如同火焰」。火焰能够照亮。主的眼目如同火焰，所以祂能鉴察人的肺腑心肠。主的眼目如同火焰，所以没有一件东西在祂面前是能隐藏的。如果火焰般的眼精见到什么与祂的圣洁不一致的，祂就要审判，祂就要定罪。祂乃是光，祂自己就是光照。祂能鉴察罪恶，叫善者保持清洁，叫恶者归于灭亡。玛拉基书三章二节说到祂显现的时候，「如炼金之人的火。」当以色列人复兴的时候，主要以「公义的灵和焚烧的灵」洁净他们的污秽。（赛四 3～4。）当我们站在基督的审判台前，主是用火试验各人的工程—「因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。」（林前三 13。）「所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念。」（林前四 5。）「我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。」（林后五 10。）我们必须记得，「被造的，没有一样在祂面前不显然的；原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。」（来四 13。）哦，有谁能逃避主的火焰般的眼目呢？有什么在主的火焰般的眼目之前能隐藏呢？所以，弟兄姊妹，我们今天就要唱说：

我今每日举目细望审判台前亮光；愿我所有生活工作，那日都能耐火。

祂的「脚好像在炉中煅炼光明的铜」。铜，在圣经中是代表审判。放在会幕和坛中间的洗濯盆，在旷野挂在杆子上的那条火蛇，都是用铜作的。（出三十 18，民二十一 8～9。）祂的「脚好像…光明的铜」，不只说出祂的行动有力量，并且说出祂的行动、祂的道路、祂的步伐，都是公义，绝对公义的。祂的脚不只像光明的铜，并且像「在炉中煅炼光明的铜」。铜在炉中煅炼的时候，就发出一种令人生畏的白色。主的脚就是这样坚强纯洁。祂锐利的眼目所定罪的，祂坚强的脚就要践踏它！祂要审判祂眼目中所看为有罪的，祂的行为是纯洁的。祂以这一种可畏的圣洁行走在各教会中间，祂所定罪的岂不甚多么？

祂的「声音如同众水的声音」。这声音是可畏的，是人所抵挡不住的。这声音，不像祂从前在地上的时候那样微小柔和地吸引人前来就近祂，这声音乃是威严可畏，令人怕听而又不能不听的。诗篇九十三篇三至四节说，「耶和华阿，大水扬起，大水发声，波浪澎湃。耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。」可见这声音是何等地大！以西结书四十三章二节说：“以色列神的荣光从东而来；祂的声音如同多水的声音；地就因祂的荣耀发光”。这是形容神的声音是多么威严，多有能力。现在这威严而有能力的声音，乃是从这一位像人子的基督发出来的。说到祂声音的权能，主曾说，「我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音；听见的人就要活了。」（约五 25。）就如主所爱的拉撒路死了，在坟墓里已经四天了，但当主大声呼叫说，「拉撒路出来，」「那死人就出来了。」（约十一 17、43、44。）哦，主的声音是有何等大的权能！说到祂的怒气，耶利米书二十五章三十节说，「耶稣华必从高天吼叫，……

祂要向地上一切的居民呐喊。」真的，「耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。」（诗二十九 4。）当祂审判的时候，就是这声音已足使人胆战心惊了！这样，教会在今天就应当敬畏主，不违背主在她里面的声音，到了与主面对面的时候，就可以坦然无惧了。

第十六节：「祂右手拿着七星；从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。」

这一位像人子的主，我们已经看了一点祂是如何地圣洁，如何地威严，现在我们要来看祂的地位是如何。

「祂右手拿着七星。」这七星就是七个教会的使者。基督的右手拿着他们，就是表明基督在他们身上的权柄。因为在圣经中，「右手」有权柄与高举的意思。（诗十七 7，十八 35，徒二 33。）这些使者是在主的手中。他们是忠诚的，他们的职分乃是发光如同星一样。他们在主的手中是最稳妥的，然而责任也是最重大的。还有，这些使者是在主的手中，并非在主的头上作主的冠冕，因为他们得荣耀的时候还未来到。他们应当忠心向前，才能长久发光照耀；不然的话，就要像那「流荡的星」了。（犹 13。）

「从祂口中出来一把两刃的利剑。」以赛亚书四十九章二节说，「祂使我的口如快刀，」这是指主耶稣的话语有能力说的。主的话语，不只在今天叫人的良心感觉有罪，并且在审判的时候也是锐利的。主说，「弃绝我不领受我话的人，有审判他的；就是我所讲的道，在末日要审判他。」（约十二 48。）在这里，我们要敬畏主，因为审判是从神的家起首！启示录第二至第三章给我们看见，主是在七个金灯台中间行走，主要用祂的话审判祂的教会。主命令约翰写信给别迦摩教会的使者说，「那有两刃利剑的说，……所以你……若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑，攻击他们。」（启二 12～16。）这口中的剑不是别的，就是神的话。希伯来书四章十二节说，「神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。」路加福音一章三十七节说，「出于神的话，没有一句不带能力的。」神的话是又锐利、又有能力的。所以我们平日必须将神的话丰丰富富地藏在心里，使祂的话在我们身上得着地位；也使我们在抵挡魔鬼的时候，能用它作武器。主耶稣在旷野受魔鬼试探的时候，祂就是用经上的话得胜了。神的话诚然是这样锐利有能力的，所以我们应当宝贵神的话，倚靠神的话。

祂的「面貌如同烈日放光」。基督是公义的太阳。（玛四 2。）当祂在变化山上时，祂曾一度显出祂的荣耀，那时祂的「脸面明亮如日头」。（太十七 2。）彼得说，这是表明「主耶稣基督的大能，和祂降临」。（彼后一 16）。日头，神称它为「大光」，叫它「管昼」；（创一 16）「烈日放光，」就是午日当天、无云雾、无阴翳的意思。这是说到主在千年国度时的权能和荣耀。

圣经说到主耶稣的显现，是用晨星和日头为代表。晨星的显现是对于圣徒，日头的显现是对于世界。晨星是在天快亮的时候出现的，惟有警醒的人才能看见，所以基督徒务要警醒。日头是在白昼的时候出现，是世人都能看得见的。晨星先出，日头后出。我们的主，当祂显现与世人之前，要先向爱慕祂的人显现。这是何等有福的盼望！弟兄姊妹，你爱慕主的显现么？你有没有预备好见祂呢？

第十七节：「我一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。…」

约翰是称为靠近主胸怀的一位，但是此时他一看见这一位要来施行审判的主，就因祂的圣洁、荣耀、威严、能力而仆倒在祂脚前，像死了一样。哦，主的审判是严肃的，这样的异象谁能当得起呢！约翰尚且如此，何况我们呢！弟兄姊妹，但愿我们都不敢忽略这审判的威严。

一个人不看见主则已，一看见主，没有不仆倒在地的。像约伯，当他与那三个朋友辩论的时候，他总以为自己是完全的。后来他看见了主，就说，「我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。」（伯四十二 5～6。）

先知以赛亚看见了主坐在高高的宝座上，就不得不说，「祸哉，我灭亡了；因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。」（赛六 1，5。）

先知但以理，圣经中从来没有题到他有什么过失，但是，当他看见主之后，「便浑身无力，面貌失色，毫无气力，……面伏在地沉睡了。」（但十 8。）

先知哈巴谷说到他听见耶和华的声音就怎样呢？他说，「我……身体战兢，嘴唇发颤，骨中朽烂；我在所立之处战兢。」（哈三 16。）

保罗原来是那样逼迫、残害主的门徒，但是当他行路将到大马色的时候，主从天上发光，四面照着他，他就仆倒在地了。（徒九 1～4。）

我们若真是遇见了主的荣耀、主的圣洁、主的审判，就没有不深深厌恶自己，恨恶自己的。何等可怜，就是有许多基督徒说到自己的时候，连认罪都是在那里称义自己、表扬自己似的。一个基督徒有明显的骄傲与隐藏的骄傲，都是因他没有遇见基督。耶利米书十七章九节说，「人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？」我们没有看见主的时候，何等容易相信自己、称许自己、满意自己呢！我们必须知道，我们是在光中得以见光，

（诗三六 9，）我们是在神的光中才能认识自己的真相。所以，凡自以为有、自以为义的，必定没有遇见主，必定没有主的光照。哦，弟兄姊妹，凡是遇见过主的人，没有不仆倒在地的。如果有人还是那样高大、那样自以为义的话，就求主怜悯他！哦，但愿主的荣耀和圣洁，叫我们恨恶自己，叫我们仆倒在主脚前，叫我们把自己交于死地，好让主从我们身上彰显出来。

第十七节：「…祂用右手按着我说，不要惧怕；…」

主不只在祂权能的右手里拿着七星，并且祂用这右手按着约翰说，「不要惧怕。」我们的主虽然是在荣耀里，但祂仍满了爱！这一句话—「不要惧怕」—说出了在福音书里的基督，说出了主的爱！启示录这一卷书原是说到主的审判。然而那些被主的爱所激励而爱主的人，也就可以不必惧怕，因为「爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去」了。（约壹四 18。）主原是要显现给人看，可是有一班人，觉得主的威严过于主的慈爱，好像主
越显现，就越不敢亲近祂似的。我们看主在这里是用祂的右手按着约翰说，「不要惧怕；」我们向着这一位慈爱的主，如果没有什么间隔，那就当你软弱时，祂要加力给你，当你惧怕时，祂要安慰你。

第十七至十八节：「…我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。」

主在荣耀中的一现，叫我们明白我们自己的软弱，更看见主位格的崇高。但是，这里的问题，并不是注意我们是什么，乃是注意主是什么。我们如果知道了主是什么，我们也就会知道自己。主的目的是要表明祂自己是什么。祂说，「我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。」这是何等安慰人的话！因为祂是这样的一位主，所以祂能安慰约翰说，「不要惧怕。」那首先的、末后的、存活的主耶稣，曾因着我们的缘故死而复活了。祂「被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。」（罗四 25。）因此我们可以在审判的日子，坦然无惧的站在祂的台前。我们借着祂的死和复活，得免永远火湖的痛苦；我们借着祂的死和复活，得免审判台前的羞愧。我们要察看，到底我们所倚靠的，是否主的死和复活；若是倚靠别的，就都要失败。凡是灵性强健、预备好迎见主的人，并非因他自己这个人比别人好，乃是因他多倚靠、多经历主的死和复活。在此我们又看见我们与主的死和复活联合的必要。「我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合；」我们「向罪也当算自己是死的；向神在基督那稣里，却当算自己是活的」。（罗六 5，11。新译）我们的得救是靠着主的死和复活，我们的得胜也是靠着主的死和复活。主耶稣已经成功了完全的救恩—不论是对罪人或者对信徒—我们用信心接受就得着了。我们当认识这一位死而复活的主，我们也当用信心把自己联合在主的死和复活里。

我们的主，祂「是首先的」，祂是万有的根源；祂「是末后的」，祂是万有的总结。我们想到自己得救的故事，我们知道是主先来找我们，不是我们去找主，是主先爱我们，不是我们去爱主，我们认识主是那首先的。可是我们有的时候又会想，我得救是得救了，但是主到底要把我救到什么地步呢？主如果就是把我救到今天这个地步，不再救下去了，那怎么办？神在我身上的工作如果到今天这个样子就算了，不再作下去了，那怎么办？神的救恩到底要把我救到什么样子呢？我们将来到底怎样呢？或者我们再想得大一点。我们读创世记，我们知道神是创造者，神是万有的根源。可是，等一等蛇进伊甸园里来了，亚当、夏娃被赶出伊甸园了，生命树的路被基路伯和四面转动发火焰的剑把守起来了，地受了咒诅了，死亡进来了。我们看到这些，我们不免要想，这一些事如何了结呢？神在这世界里起了一个头，结局到底如何呢？这一些问题，神自己回答了，启示录就是神的回答。主说，「我是首先的，我是末后的。」这就是耶稣基督的启示！到了启示录末了一章，祂再说，「我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的，我是初，我是终。」这就是耶稣基督的启示！神所起头的，神要作到底。伊甸园所没有了结的事，祂都要了结它。祂的救赎是完全的，祂永远的计划也必定要成功。今天我们所不能解决的问题，有一天祂都要解决。感谢神，有一天，基督要了结一切事，因为祂是首先的，祂也是末后的。这一个就是耶稣基督的启示。神给我们看见，这一位首先的，这一位末后的，就是许多问题的答案。

祂「又是那存活」的。约翰福音一章四节说，生命在祂里头；十一章二十五节，主说，生命在我；这是说到基督是生命的根源。祂的生命是非受造的生命，祂是自有永有者，祂是那绝对存活者，祂就是生命。

我们的主，祂「曾死过」。祂死，乃是代替罪人死，乃是「义的代替不义的」死。（彼前三 18。）另一面，主借着祂的死，把祂的生命释放出来。哦，这是何等奇妙的死！

祂「现在又活了」，祂从死里复活了。许许多多的人遇见死就死了，没有一个回来，没有一个复活。真是「千千年来只见人去，去者何止万万；去而不返成为规律，不见有人复还」。但是，我们的主，神允许祂死，让祂借着死来证明祂能胜过死。祂曾死过，现在又活了！这一个「又活了」，是何等地大阿！五旬节的时候，使徒在那里宣告说，「神却将死的痛苦解释了，叫祂复活；因为祂原不能被死拘禁。」（徒二 24。）死不能拘禁祂，死没有力量抓住祂。复活的生命是耐死的，是经得起死的。死过又活了，就证明祂的生命是耐死的，是经得起死的。许多人遇见一点不如意的事就完了，好像遇见了死亡一样。但是，复活的生命是不怕死的。经得起死，才能证明这一个生命是耐死的。复活的生命，就是经过死而能存在的。经过死就能完了的，那不是复活的生命。主要约翰写信给士每拿教会的使者说，「我曾死过，现在又活了。」因为在士每拿的教会，是为主受苦、忠心至死的一个教会，所以主拿这句话来安慰她。阴间的门如何不能胜过主，阴间的门也必不能胜过她。一个教会如果认识什么是复活，就也经得起试炼，经得起苦难。因为复活的生命是耐死的生命，是经过死而又能起来的。阿利路亚！我们的主曾死过，现在又活了！死亡无奈祂何！

主不只是「又活了」，并且「直活到永永远远」。主的死只有一次，主的复活也只有一次；祂复活了，是直活到永永远远。祂不再死了，祂永远活着。祂现在不只显出祂在创立世界以先与神所同有的荣耀，（约十七 5，）并且加上了祂「人的荣耀」。祂这样活着，并不是单为祂自己，也是为着我们，因为祂是长远活着，替我们祈求。（来七 25。）祂如今是为我们显在神面前。（来九 24。）主曾对祂的门徒说，「因为我活着，你们也要活着。」（约十四 19。）弟兄姊妹，这话岂不也是对我们说的么？

认识主是活到永永远远的神，才能在灵中不断地感觉主的确实同在。没有一样东西比感觉主的确实同在更能坚固我们。这并不是一种情感、幻想，或者心理作用。像亚伯拉罕，他跟从神那么多年之后，他就对神有一个深深的认识，所以他「在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。」（创二一 33。）像但以理，他被人称为「永生神的仆人」，当他被扔在狮子坑中，他的神就封了狮子的口，叫狮子不伤他。（但六 20，22。）莫勒说，「如果你与神同行，仰望祂给你随时的帮助，永活的神保险不会误你的事。

一个主内年长的弟兄，认识活的神已经四十四年了，他作见证说：神从来没有耽误过我。在极大的艰难、极重的试炼、极深的穷困和需要中，神从来没有误过我的事；因为我靠着祂的恩典能信祂，祂总随时给我帮助。我乐意述说祂的名。」马克拉伦告诉我们说，「马丁路得有一次觉得他前途中危机四伏，因此他心中充满了忧愁和恐惧。这时他自己知道必须抓住上面来的力量，才能过去，他独自枯坐着，用他的手指在桌面上画这几个字？「祂是永活的！」祂是永活的！他喜乐了，他恢复了。「祂是永活的，」也是我们的力量和盼望。人都会过去，只有祂是永存的。人是点着的灯，所以迟早会熄的；惟有祂是真光，众光之源，永远常存的。」（以上莫勒和马克拉伦的话，引自「荒漠甘泉」一月十七日。）弟兄姊妹，亚伯拉罕所求告的、但以理所事奉的、莫勒所信靠的马丁路得所认识的永活的神，也就是我们所属所事奉的神，我们在此应当向祂下拜，应当满了喜乐地赞美祂的名！

主不只是「直活到永永远远」，祂「并且拿着死亡和阴间的钥匙！」这告诉我们，人一切身后的事，都是在主的手中。死亡和阴间总是相联的。（注）启示录六章八节说到阴府是随着死亡的；二十章十四节说到它们的结局都是被扔在火湖里。这两处圣经好像都把死亡和阴间当作有位格的。希伯来书二章十四节说到魔鬼是「掌死权的」，马太福音十六章十八节说到「阴间的权柄」，可见在死亡和阴间的后面，有一个有位格的魔鬼在那里掌权。但是，我们的主从死里复活了，不只死亡和阴间在祂身上无能为力了，并且祂拿着死亡和阴间的钥匙！死亡和阴间不能再管住我们的主，我们的主反而胜过了它们。感谢主，到复活的日子，「经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。」那时，所有属乎主的人都要夸胜说，「死（按：原文为“哈底斯”）阿，你得胜的权势在那里！死阿，你的毒钩在那里！」（林前十五 54～55。）弟兄姊妹，你要知道，我们所等候的并不是死，我们所等候的乃是那早晨——复活的早晨，所以我们能满有盼望地等候着。

荣耀的基督这样向约翰说到祂自己是如何的一位主，不是光要祂的仆人认识祂一下而已，乃是要对于祂的仆人有所托付。

第十九至二十节：「所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来。论到你所看见在我右手中的七星，和七个金灯台的奥秘；那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。」

主要约翰「把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来」。主要有一个文字的见证，主要约翰写出来以完成祂在地上所有的记载。「所看见的」就是约翰已经看见的事，就是指约翰在这里所看见的荣耀基督的异象。「现在的事，」意即现在尚存在的事，这是指教会的时代。主说，「那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。」这里的「就是」，在原文是现在式，与上文的「现在的事」是相呼应的，所以现在的事就是指教会的事说的。在底下，我们要说到一点七星和七个金灯台有什么意思。

七星和七个金灯台乃是一个奥秘。既是一个奥秘，就不只有物质上的实形，并且含有属灵的意思。圣经中所说的奥秘，若非神向人指明，人就不能明白；如果神向人指明了，奥秘就并非一件绝对不可知的事。（但二 28，18～23。）这里七星和七个金灯台的奥秘，主已经明白告诉约翰了，我们就要用安静的灵来领会它。

主的右手拿着七星，这就说出主如何有全权管治天上亮光的代表，以及这些代表要如何在他所在的教会负起他应当负的责任。惟独主的右手—大有权能的右手—能叫星照祂自己的意思发光。也惟独主的右手—大有权能的右手—能拿住星，能保守星。

「七星」的意思究竟是指什么呢？主替约翰解释说，「那七星就是七个教会的使者。」那么「使者」到底是指什么人说的呢？解经者对此说法不一。我们先得指出，这里的使者不是天上的使者，而是人间的使者，因为约翰是写信给七个教会的使者，而世人是不能写信给天使的，所以这里的使者必定不是天使，而是在教会中的人。

那么这七个教会的使者到底是七个教会中的那一种人呢？按「使者」这个词，意思是被打发的、奉差遣的。例如："那两位兄弟，他们是众教会的使者。"（林后八 23。）又如以巴弗提，是在腓立比的教会所差遣的。（腓二 25。）可见使者是教会中的代表人。我们如果读启示录第二至第三章，就看见主是把这些「使者」看为全教会的负责者。例如：主警告在以弗所的教会说，「你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」主责备在别迦摩的教会说，「在你那里，有人服从了巴兰的教训……你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。」主责备在推雅推喇的教会说，「你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。」主提醒在撒狄的教会说，「你要警醒，坚固那剩下将要衰微的；……若不警醒，我必临到你那里如同贼一样；我几时临到，你也决不能知道。」主勉励在非拉铁非的教会说，「你要持守你所有的。」主劝在老底嘉的教会说，「我劝你向我买火炼的金子，…又买白衣穿上，…又买眼药擦你的眼睛…。」以上种种的话，是主对教会说的，（启一 11，二 7，）但是，信是写给那些教会的使者的，可见主是要这些使者注意他们所在的教会的情形，而负起他们所该负的责任。

「使者」，既是「奉差遣者」的意思，奉差遣者，在事实上总有几成代表那差他来者的。主说，「人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。」（太十 40。）这就是一个例子。所以这些使者必是教会中有恩赐、有属灵的学习，足以影响和转移教会的人。他们在教会中的地位和工作如何，我们不知道，但是，他们必是教会中的真实分子，有属灵的分量的人，所以主才将全教会的责任托付他们。

从这七封书信里面的话来看，这些使者与他们所在的教会，是不可分开的，但也并非说使者与教会是完全相同的。例如：一章十一节是说要写信达与那七个教会，而第二至第三章每一封书信的起头，都是说「你要写信给…教会的使者说」，这可见教会与使者的不可分。又如七封书信是写给那七个教会的使者，而每一封书信里面，都有「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听」，也可见主是将使者当作教会，要他们负他们所在地的教会的责任。但是，使者与教会也不完全相同。例如，主说，「魔鬼要把你们中间几个人下在监里；」（二 10；）「我忠心的见证人安提帕在你们中间，…被杀；」（二 13；）「在你那里，有人服从了巴兰的教训；」（二 14；）「你们推雅推喇其余的人；」（二 14；）「在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的；」（三 4；）主把他们中间有的人分别出来，就可见使者与教会有分别了。主是用星代表这些使者，可见他们有属天的地位与经历，如同天空的星一样。他们为主作见证，为主发光，如同夜间的星光一样。他们的仰望和喜乐，都是在于天上。他们与基督有亲密的交通，他们也得着主的能力和权柄，因为他们是在主的右手里。他们代表教会，因为他们是教会中间最忠心的分子，他们以教会的事为念，他们看教会的成功和失败好像是他们自己的成功和失败一样，他们是甘心乐意担负教会的责任的人。所以，谁若盼望在主的手中有用处，就得常常在神面前屈膝，用眼泪、用倾倒出来的魂为教会代祷。虽然别人的失败并非他们的失败，但他们若不顾别人的失败，这就是他们的失败了。他们应当有宽大的心肠，包括神所有的儿女，把别人的事当作自己的事。不然的话，就不只自己要陷于危境，并且要使主的心忧愁，那是何等地可怜呢！如果有人真的肯把自己完全交在主的手里，欢喜为祂的缘故担负教会的责任，则不但他们自己要得着主的赏赐，并且，主要用他们成就极大的工夫。

我们也应当知道主是公平的，祂不会亏负那忠心的人。祂看见在士每拿与在非拉铁非的教会的忠心，就称赞她们。祂对其余的五个教会，就都有责备的话。虽然使者是代表教会，虽然在属灵方面星有它所当负的责任。但是在实际上，使者是使者，教会是教会，因为星与灯台究竟是有分别的。虽然在责任上是使者当负的，然而在审判的时候，主仍是要刑罚那些犯罪的人。（二 5，16，22～23，三 3，16。）主知道谁是属乎祂自己的，谁是忠心到底的人。

还有一件事我们要注意，就是主对于祂的教会所说的话，有审判，有警告；这些审判和警告的话，是对教会说的，也是对使者说的。教会有失败的可能，使者本身也有失败的可能。哎，在主右手里的星，也可能失败到一个地步—「按名：是活的，其实是死的。」（三 1。）哎，在主右手里的星，也可能失败到一个地步，竟让主站在门外叩门。（三 20。）这是何等严肃的事呢！所以，每一个为主所大用的人，每一个在教会里负重大责任的人，都不可以骄傲，不可以不警醒，不可以不忠心。

主说，「七灯台就是七个教会。」说到这七个灯台所代表的这七个教会，我们要明白三件事：一、这七个教会是当日实有的七个教会；二、这七个教会预表整个教会的七层历史；三、这七个教会的光景，在教会的七层历史中是同时都有的。

从一章四节所说「约翰写信给亚西亚的七个教会」这一句话看来，就知道约翰写的这七封书信是寄给当日实在存在的七个教会。我们不要以为基督要等到这七个教会的光景逐一变为教会七个时期的历史之后祂才来。我们的主对祂的教会说，「但你们已经有的，总要持守，直等到我来。」「你要警醒，…若不警醒，我必临到你那里如同贼一样。」（二 25，三 2～3。）这话告诉我们，主在那时就有来的可能了。一章十九节主所说的「现在的事」，就是指这七个教会说的。祂说现在，就必定是现在。所以主所说的这七个教会的事，乃是当日实在的事，主在当日就有来的可能。

另一面，我们知道，当时的教会原不只这七个，需要教训、警告与勉励的，也不只这七个教会，著名的教会如安提阿等，岂不也应当有这样的书信么？但是，主从许多教会里，只拣选这七个教会来接受祂特别的训诲，这里面岂没有很深的意义么？我们把这七个教会的光景合起来看，就可以知道主所以拣选这七个教会，是要表明祂对于所有的教会的旨意。主就是用这七个教会来表明自使徒后直到祂再来的时候止教会所有的情形。

在原文里，这七个教会的前面并没有定冠词，这是表明主在这里所说的话并不是专指这七个教会，她们乃是代表所有的教会。并且“七”这个数目是代表「完全」的意思，所以七个教会就是代表所有的教会。如果这七个灯台只指当日的七个教会而言，那么当日在这七个教会之外的教会，和以后在这七个教会之外的教会，难道都不是教会么？不。这七个金灯台所代表的七个教会，乃是代表在地上所有的教会。

还有，主吩咐约翰写给七个教会使者的书信，每一封都有「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听」这一句话。这明明说这七封书信不只是对当时实在存在的教会说的，也是对古今所有凡有耳听主的话的人说的。所以这七个教会是代表在地上所有的教会。

我们的主并不明说这七个教会是代表一代一代的教会，就是要我们警醒，因为不知道祂什么时候来。（可十三 35。）这七个教会虽然是代表教会在世的历史，但并不是说以弗所过去了，士每拿继之，士每拿过去了，别迦摩继之，…就普通的情形来说，教会的历史，第一个时代乃是像以弗所教会的情形，第二个时代乃是像士每拿教会的情形。可是在以弗所教会的时代，就已经有士每拿教会和其他五个教会的情形了，不过以弗所教会的情形较为普遍而已。在士每拿教会的时代，也有以弗所教会和其他五个教会的情形，不过士每拿教会的情形是当时特殊的情形而已。每一时代的教会，都有其他各教会的情形，像这七个教会当日同时存在一样。主对在推雅推喇教会的使者说，「但你们已经有的，总要持守，直等到我来。」（二 25。）主对在撒狄教会的使者说，「我必临到你那里如同贼一样。」（三 3。）主对在非拉铁非教会的使者说，「我必快来。」（三 11。）主对这三个教会都说到祂再来的问题，可见这三个教会必定存留到主再来为止。在老底嘉的教会，是最末了的一个教会，当然这一个教会也必定和以上三个教会同时存在一直到主再来。主对在推雅推喇、在撒狄、在非拉铁非的这三个教会说到祂的再来，在时间上是愈过愈近的。主对在推雅推喇的教会是说，「直等到我来，」好像祂的来距离还远。主对在撒狄的教会是说，「我必临到你那里，」就比较确定了。主对在非拉铁非的教会是说，「我必快来，」就显得迫近了。所以教会应当警醒预备迎见我们的主。

这七个教会中末了的四个，是一直存留到主来为止的。这并不是说，她们同时兴起，同时存在，以至主再来；乃是说，起首是在推雅推喇的教会兴起来，继而是在撒狄的教会兴起来，再是在非拉铁非、在老底嘉的教会兴起来；前者并不因后者的继起而归于消灭，她们是都存在到主再来。换句话说，她们的兴起不是同时的，她们的结局却是同时的。

在本书的开始我们就已经说过了，我们读启示录的中心目的是要认识耶稣基督是谁。所以，弟兄姊妹，我们在属灵的事上没有雄心则已，如果有一个雄心的话，那一个雄心就是要跟那些认识主的人学习、追求认识主的自己。但是，认识主，不是一句空话。认识主的人没有一个不仆倒在主面前的。只有仆倒在主面前的人，主才能对他有所托付。弟兄姊妹，今天你对于主的认识到底如何呢？你对于主的教会有什么负担呢？哦，弟兄姊妹，你如果是忠心的人，你如果持守所有的，在信仰上站立得稳，你就要发光如星，在主的右手中作一个为主所用的人。一声

（注）这里所说的「阴间」，不是指「地狱」或者「火湖」说的。这「阴间」，照希伯来音译是「示阿勒」，照希腊文音译是「哈底斯」，意即「看不见的世界」。

第 7 章 精金的灯台

上一篇 回目录

读经：出埃及记二十五章三十一至四十节：「要用精金作一个灯台；灯台的座，和干，与杯、球、花，都要接连一块锤出来。灯台两旁要杈出六个枝子，这旁三个，那旁三个。这旁每枝上有三个杯，形状像杏花，有球，有花；那旁每枝上也有三个杯，形状像杏花，有球，有花；从灯台杈出来的六个枝子，都是如此，灯台上有四个杯，形状像杏花，有球，有花；灯台每两个枝子以下，有球，与枝子接连一块；灯台出的六个枝子，都是如此。球和枝子要接连一块，都是一块精金锤出来的。要作灯台的七个灯盏；祭司要点这灯，使灯光对照。灯台的蜡剪，和蜡花盘，也是要精金的。作灯台和这一切的器具，要用精金一他连得。要谨慎作这些物件，都要照着在山上指示你的样式。」

三十七章十七节：「他用精金作一个灯台，这灯台的座，和干，与杯、球、花，都是接连一块锤出来的。」

撒迦利亚书四章一至六节：「那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。他问我说，你看见了什么？我说，我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏；灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。我问与我说话的天使说，主阿，这是什么意思？与我说话的天使回答我说，你不知道这是什么意思么？我说，主阿，我不知道。他对我说：这是耶和华指示所罗巴伯的；万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」

启示录一章十二至二十节：「我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台；灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中煅炼光明的铜；声音如同众水的声音。祂右手拿着七星；从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。我一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我说，不要惧怕；我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来。论到你所看见在我右手中的七星，和七个金灯台的奥秘；那七星就是七个教会的使者；七灯台就是七个教会。」

我们相信，在神的儿女中，有一种逐渐加强的感觉，就是感觉需要一个新的属灵地位。这种感觉可能并不普遍，但在我们所碰见的人中，实在碰见了不少这样的感觉。在神子民的历史上，这是神对待祂子民的法则—不断地创造一种感觉，需要达到从未达到的新地位，或者恢复已往失去的地位。神的灵运行在我们里面、工作在我们身上的一切情形，都驱使我们去寻求一个新地位。无论怎样，我们要得着新的属灵地位。这一点，我们相信，在许多人心中会引起同感共鸣。如果我们满足于我们目前的属灵情形，那是于我们最没有益处的。我们需要一种深的感觉，领我们更深地向着主，纠正我们的错误和虚假，澄清我们的一切，帮助我们脱去许多虚浮的，得着那些重要的。这精金的灯台，可以具体地给我们看出神呼召我们的旨意，给我们造出并加深需要一个新的属灵地位的感觉。这精金的灯台，我们要从四方面来看它。

一、灯台的功用

先说这灯台的功用。简单地说，灯台的功用，就是供应光。灯台不是用来作装饰品，不是供人欣赏的美术品，不是什么难以索解的深奥表号，也不是什么不可思议的暗示。灯台是为着供应光。光，是灯台存在的理由。从圣经看来，在神的意念中，灯台的功用就是这个。当使徒约翰开始记录他所看见的异象时，他说，「我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台；灯台中间，有一位好像人子。」当主向祂的仆人说话，又借着祂的仆人说话时，那焦点是什么呢？就是每一个教会的存留，完全根据于她那灯台的功用。虽然主也题到许多别的事，但那最重要的事就是光。主说得很清楚，教会若失去灯台的功用，就不能继续存留。祂说，「我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」什么时候挪去？乃是当它只剩灯台而不再供应光的时候，器皿在而功用不在的时候。在这种情况之下，最好还是把灯台挪去。主也明说祂要把灯台挪去。弟兄姊妹，我们在这里要注意，教会是被召来作金灯台，来供应光的。

关于光，在这里要题起两点：

（一）光是一种冲击力

第一，这个光是一种冲击力。神的子民被救赎成为这种力量。真的光都有一种冲击力。凡与它的性情不合的，都不能与它共存，都要被它冲去。我们都知道光有一种力量，我们从黑暗中突然进入阳光之下，我们受不住它的光辉，我们必须遮蔽自己的眼目。这种冲击力实在大得很。这就是光的冲击力。这意思是说，灯台的见证，不是仅仅传达许多信息而已，不是单单陈述一些冰冷的事实，不光是道理和教训的问题。何等容易，在年日的消磨中，那起先含有冲击力的光，会逐渐黯淡变成字句。一大堆的字句，思想是合乎圣经的，可以说是属灵的思想，可惜只是思想而已。灯台何等容易退化到这个地步，虽然器皿犹存，但是不知怎的，那伟大的冲击力已不复存在了！以致无力再影响周围的人了！有些教会，她们仍旧拥有她们的正统教训和信仰，她们情愿为这个真理或那个真理来牺牲一切，她们恨恶那些错误的教训，可是她们那个冲击力已经消失了！好像四围并不感觉到有她们的存在！哦，这种情形也许我们都明白，但我们光是明白还是不够的，这种情形应当使我们深深地受责备。

（二）光所照明的是什么

还有一点，就是光所照明的是什么，它的冲击力究竟显明了什么。我们在此可以具体地看出什么是冲击力。

1. 神圣洁的能力

精金的灯台所照亮的，在这里我们题起三点。第一点就是显出神永远的圣洁的能力。神那永远的圣洁，借着人子带进教会。启示录起首描写行走在灯台中间的人子的时候，说，「祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪。」我们回头去看但以理书，就看见这是用来描写那位「亘古常在者」—「头发如纯净的羊毛」（但七 9。）由此可知，头发如纯净的羊毛是代表亘古—超于时间却又包括时间—和完全圣洁、绝对圣洁。当你看见一切的事都被带到这位「人子」、「亘古常在者」、「永在的父」面前受审判，你就要明白一切的事如何要先受祂永远的圣洁的挑战和对付。灯台就是要显明这个光的冲击力。圣洁要成为一种冲击力，冲击一切不圣洁的，它不能任凭不圣洁的继续存在。哦，圣洁不是一个人人所爱的名词，而是一个十分可怕的名词，我们应当在我们属灵交通的生活中认识它。

如果火焰的眼睛在灯台中鉴察到什么与祂的头和发不一致的，这见证的冲击力就会减少，甚至失去，而那灯台也将无由存留。这是严肃的话，但又是何等真切，真切得惊人！我们可能保存第一流的道理和属灵的思想，可能站在很高的教训上，而同时在私人生活上，却有许多的不圣洁、不纯洁，是经不起圣洁的光的同在的。当然，要「作」一个金灯台，那些不圣洁的，必须在神面前好好对付，这是各人应当去「作」的事。我们要记得，我们所能给与四围的影响，不是由于我们的教训，不是由于我们的道理，不是由于我们的思想，而是由于在我们身上有一件东西的存在，它比话语更深，它比合乎圣经的言辞更加切实，它是一种实际的能力，它要使我们四围遭受到一种因我们的存在而有的能力。可是，若是黑暗的权势在我们里面有了进步，我们就不能彰显这个能力。黑暗的力量是在于不圣洁。如果它们能把不洁偷偷地放在人的里面，它们就攻破了我们，它们要冷笑我们的教训，要讥刺我们的见证。

它们完全不怕我们拥有任何深奥的真理。我们不洁，它们就得到力量。我们从圣经中可以看出，一个团体内只要有一个人生活不圣洁，已经足够阻碍全体的前进。一个亚干可以使全以色列退后失败，（书七 1，）一点面酵能使全团发起来。（林前五 6。）要「作」一个金灯台，就要对付这个不圣洁。这是你的事，这也是我的事，这是我们个个人都必须注意的事。神那永远圣洁的光是个极大的能力。哦，我们巴不得当罪恶潜入的时候，就感觉无法存留。那些该受对付的事被显明，并非因为人说了什么话，乃是因着神的圣洁与我们同在。圣洁是个了不得的能力，这个圣洁的光必须显现，使人有所感觉。

2. 神热烈之爱的光

圣经说这位在灯台中间的人子「胸间束着金带」，这又是一个表号。「带」说出力量，行动的力量；「胸」说到爱情。「胸间束着金带，」说出祂那伟大神圣的爱。在灯台中间的人子，是有那伟大神圣的爱；灯台，就是见证，也应该如此。这光的冲击力，乃是神圣之爱的能力。哦，在此我们不能不承认失败，俯伏在主面前认罪。我们知道那么多的真理、那么多的教训、那么多的知识、那么多的属灵的指示，但是，人能从我们身上遇见多少爱的冲击力呢？神那强烈的爱，是撒但无法抵抗的。弟兄姊妹，你是否觉得这里需要一个新的地位呢？你曾否反覆思想这爱的问题？我们没有余地可以容纳仅作装饰品的灯台，灯台的价值是凭着它的功用来断定的。它的功用，是神荣耀的光辉显在耶稣基督的面上，给人看见神那强烈的爱，那爱的胸带。

请听，要「作」一个金灯台，这里我们需要「作」。我们等候爱涌进我们的心，我们求主用爱充满我们，这虽然是对的，但另有一方面，你要「作！」你要有所作为！在这件事上，我们也有我们的一分。这是一个极大的属灵的争战。因着这个见证重大的价值，仇敌撒但将要受到极大的亏损。针对着信徒间一切的猜忌、怀疑、纷争，就是撒但所作各种仇恨的工作，只有神那强烈的爱才能胜过这一切。要好好思想，我们应当有所作为，我们要作这个灯台，我们惟有借着神的恩典来作。我们若思念这些事，我们就会去作。我们若面迎这些事，我们就会去作。我们的心总要在主面前受对付。

3. 神公义的光

关于灯台中间的人子，另一件就是祂的「脚好像在炉中煅炼光明的铜。」「铜」常是代表力量，也可以表示公义。脚好像光明的铜，是说到祂的行动、祂的道路、祂的步伐，都是公义，绝对公义的。这也是关于我们的行动的。照圣经看来，圣徒的公义的行为，是指着那与撒但的黑暗工作相敌的东西说的。在神的话语中，不义或是罪恶，总是说到那些与撒但有关的事情。撒但惟一的目的是要抢夺神所当得的权利。夺取别人的权利，这是不义的根源和特性。

如果我们搜索不义的源头，我们将发现不义就是我们的己抢夺主的地位。弟兄姊妹，你要仔细思想，查究各种不义的行为，探求它的源头，每次你要看见，在不义的后面，总有己的动力存在。这里有一位人子，祂从十字架回来，祂曾死过，现在却活着。祂在灯台中间，祂是那绝对无私，就是完全公义的化身。在祂身上，神已经得着一切的权利，没有一处可疑，没有一点争执，不惜任何代价，惟有神是一切。祂好像对这些教会说，「看我的脚，」这里有一种绝对无私的冲击力。不只是绝对为神，也是完全是神。

弟兄姊妹，你觉得这些话太为难么？你要知道，主要带我们来到一个新地位，是这种的地位。我们要把这事放在心上。教训、聚会都算不了什么，除非那含有冲击力量的光是这一切的源头和结果，毫无搀杂，也无矛盾，更无虚谎。所以关于我们的教训，第一不是听见，而是看见。如果我们的聚会、我们的教训能叫我们得着什么益处，那就是因为我们看见了东西。「我转过身来，要看是谁发声与我说话。」约翰不只听见声音，约翰并且转过身来看。看见什么？看见光一圣洁之光，大爱之光，公义之光；带着冲击力的光。

二、灯台的性质

这灯台是用精金作的。在神的话语里，金是代表一切属神的东西。这灯台是属乎神的，人在这里没有地位，它的性质完全是属神的。

这金是精金，是在火中煅炼过的金。不错，金是代表一切出乎神的。可是当它与我们发生关系的时候，当它与教会，就是神的子民联系的时候，我们看见有一个特殊的因素需要加进来，那就是这金是经过火炼的，是痛苦和艰难的产物。

对于基督的苦难，我们应当有认识。基督的苦难有两方面：有祂赎罪痛苦的一面，这是祂所独有的，没有人可以有分；也有祂代表工作的那一面，就是祂带领神的众子进入荣耀，毁灭撒但的权势。当然，在祂里面，撒但毫无所有，祂是无罪的。然而同时祂却站在人的地位上来受试验，看祂是否运用祂的自由意志，在神以外来满足自己的兴趣。这不是说在祂里面有错误的意志，乃是说要显明那无罪的意志到底倾向谁。祂那圣洁的恩赐的运用和拣选的责任，受到严重的试验，在热烈的火焰中、各种的苦难中受到试炼。每一个苦难的结局，就是显明祂是否挑选神旨意之外的东西，以图逃避苦难而过比较容易的生活。这是代表的苦难，这就是代表跟从祂的人所受的苦难。祂也曾凡事受过试探与我们一样，虽然祂里面是无罪的，但是在这一点上是与我们相同的，就是在苦难的火焰中，祂只要将祂的意志从父的手里拿出来，而交给撒但，祂立刻可以脱离一切的苦难。但是，你想祂肯如此作么？

说到这里，见证的问题就引了进来。在此我们要看见，见证成了比话语、道理和教训更深切的连西。它成为一种力量、效能、冲击力。因为它是由火炼中产生的。如果我们能抓住这个，我们要得着极大的帮助。大多数的基督徒都认为，主呼召我们来事奉祂，祂要我们作的工作就是许多外面的活动，就如向未得救的人传福音，或是完成教师的职事，以及作各种各样的事情。我们承认这些都包括在祂的呼召之内，我们万万不可忽略这一些的责任；但同时我们也必须看得清楚，不管我们怎样火热地、殷勤地在这些外面的活动上来事奉主，我们总不能因此而逃避那深切的里面的苦难。

或者有人想，若是你肯作主的工，受主的差遣，作主所要你作的事，与主没有丝毫的间隔，心也向主敞开，时常受主对付，以致没有留下一件得罪主的事，这样，主就必定用祂的能力，在各方面来完成你的使命，控制环境，不让任何拦阻临到，没有对抗，没有病痛，也没有中途的挫折。但是，我们知道，事实并非如此，也不会如此。

我们去读新约，看一看那些使徒们的经历。他们的责任是何等沉重。他们是时代的先锋，也安置了福音的根基。他们作了何等大的工作。当然，主喜欢福音传遍各处。当然，祂要各地的教会被建立。这是一点也没有疑问的，我们也可以看出，这些人如何完全降服于主，他们的生活如何与主相联，不容丝毫可以得罪主的事存在。他们实在是为神倾倒出来的人。可是，他们也题起撒但的拦阻，（帖前二 18，）他们也说到害了极重的病。（腓二25～27。）主的仆人被囚在监里，躺卧在病榻上，遭遇各种的患难，这些似乎都对我们说，神所要作的事会遇到各种的拦阻、限制和挫折，这是何等的矛盾！这是不是一件奇怪的事？不！事奉主的人的经历是这样的。他们并未逃避苦难一各种的苦难。

再看新约里所题起的教会虽然不多，但同时几乎都题到他们的苦难。这些教会所忍受的是何等大的苦难，这是与主的旨意相联的。他们站在神的旨意上，他们见证神，他们绝对为着神，但是神却没有使他们不受苦难。神并未斥责撒但说，「那是我所喜悦的，不可摸我的受膏者。」他们竟然受了苦，主也指示他们将要受苦。苦难是不可少的。

最后再看普遍教会的历史，这是一部什么历史呢？这圣物，宝贝，贵重的珍珠，羔羊的妻，竟写下一部受苦，受苦到死的历史！在尼罗（第一世纪罗马帝国的一个皇帝）时代，成千的基督徒被恶兽撕裂。这是什么故事！主并未差遣天使来拦阻。他们都经过了火！

这是什么意思？这表明主注意见证过于注意工作。当你从工作的立场上来观察，就有许多事情令你迷离惶惑。实在说来，主首先所注意的，并非工作。这不是说你不要为主作工，乃是说主所注意的第一件事，不是工作，而是见证，是光，是活的火焰。见证比成套的道理和教训更加实际。不要急于将一种名词、思想、或是真理传给别人。不要急于问人曾否见到这个真理、那个真理；因为在你的意思里，可能真理仅是一种教训、一个观念而已。如果你在说话以前，先注意到一个活的生命的冲击力，这样，人就看出你有一样东西是他们所没有的，人就看见你有一样东西是他们所需要的，这才是见证。这一个见证是借火炼而产生的。

「因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦。」（腓一 29。）这是主恩赐给你的，你会不会热忱地伸出手来要它呢？「为祂受苦，」这是主给你的恩典。见证是这样来的。

我们要知道，就是在这些试炼开始的时候，人获得了真正的效能。自从亚当堕落以后，这就成了一种宇宙的定律一人生所有的丰盛，都由艰难而来，尽是火炼的后果。在属灵的境界里，见证的真实效能，是因火炼而生的。在此，你要看见，主得着了一些比外表的活动更实在的东西。祂所得着的这一些东西是言语无法形容的，是不能当作道理来述说的。这些东西，单单从外表的活动里去找是无法找到的。这些东西是从魂里拧出来的，是经过生产的艰难的，是能满足神的。在这里面，神才有所得着。

见证的性质既是这样一它是从火中煅炼出来的，它是经历许多火炼的结果一圣灵就乐意将自己交托于此。请注意撒迦利亚书第四章，那里先知述说他所见的一有纯金的灯台和橄榄树，并从橄榄树流入灯台的油，来维持火焰的燃烧，随后就说，「万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。」圣灵将祂自己交托于什么呢？我们停下来问自己，到底没有圣灵，我们能作什么？没有祂，我们的一切有什么价值？假若圣灵不与我们同工，我们还是放弃我们的工作为妙。我们是完全倚靠祂的；离了祂，什么都不能作。但是圣灵愿意将祂自己交托谁呢？交托于这样的灯台，是从火中炼出、经铁锤打成的。

事实是这样，神要得到一个经过火炼、经过击打的工作。乃是经过许多的击打，神才在我们的生活中实在有所得着，或者把什么东西从我们身上除去。凡未经过火和锤的器皿，只是一个没有光的灯台，仅供装饰罢了，因为圣灵只肯把自己交托于曾经火炼的器皿。灯台可以成为一种美丽的饰物，但是神不要这个。

三、灯台的形状

现在来看灯台的形状。在出埃及记第二十五章里，对于灯台的形状有详细的记载，这里说它有六个枝子连于中干上。可以说，这是一个团体的东西，是众多的合一。在启示录里，灯台在形式上虽有变化（是七个，不是一个，）但是原则未改。这里是说有七个金灯台，但灯台中间有一位好像人子，祂将一切掌握在祂的手中，祂自己使七个灯台合而为一一基督身体的合一。这是那新人的合一。我们在这里所要看见的，就是神的见证并非借着离散零星的个人或是派系来完成的，而是由火炼成功的合一里达到丰满的。

哦，当神借着试炼将祂的儿女合在一起的时候，你就得到了主所特别宝贵的东西。我们一同经过火，多年中共患难，同艰苦，神就借此在我们身上作了工，把我们合成一个一不是外面安排或外面同意的合一。这里有十分宝贵的东西，请你注意一撒但常想用困苦、艰难来分散我们，但是撒但并不能借着这些将我们分裂离散。

当你遭受这些的时候，你第一个倾向就是分离你自己，跑开，或者指责别人，这就是撒但的工作。当神将两个或两个以上的同伴带经火炼的时候，祂的目的是要扫除一切个人的成分，扫除使人分散离开的东西，而把我们联合为一。你若从未与人同经患难，你就不懂什么是真的合一。那些曾共患难的人，达到了成熟的地步，这是极其宝贵的。这个比血统的关系还要深厚。

在羔羊和新妇中间是如此，在身体上的肢体中间也是如此。这个合一是必须经火炼来完成的。因此，神许可祂的儿女受苦。教会是同经试炼的，从试炼中出来的时候却带着一种深切的合一，能代表神的见证。这是神所十分珍视的。所以当经上记载在灯台中间的人子的时候，首先注意到的就是祂「身穿长衣，直垂到脚。」在你仔细观察祂的各方面以前，你先摸着那整个的、直垂到脚的袍子，是把所有的肢体包在一起，合而为一的。在复活的大能里，祂已胜过了一切反抗合一的事，胜过了一切的分门别类、一切的结党纷争。祂经过死而出来，在祂的死里，祂将这一切都毁灭了。所以我们必须经过十字架，我们需要认识那能除掉己的火炼，消灭一切的分离，经火炼出一种合一，使主得到满足。

我们必须关心到效能的问题，就是所说的冲击力，属灵的影响力；不是字句，不是教训，不是形式，不是空架子，而是一种火焰，深于言语，使人感受光的火力。这是主所要的。我们必须把自己交托于此。它帮助我们明白试炼的意义。愿主赐下恩典，使我们能作人的天然所难作的事，就是给试炼一种新解释。试炼是一种储蓄，是一种信托。试炼是与我们所追求的真实紧紧相连的。

在主里面有经历的人告诉我们说，当人诚心向主寻求更大的能力、更丰富的生命、更深的祝福、更多的产业，要有所得着的时候，不久他们就会进入利害的试验中，这是主答应他们祷告的方式。他们并未求苦难，如果他们早知要如此，他们恐怕也不敢求他们所求的。可是这是主奇妙莫测的法则。我们要看见，主所要的是真正实在的价值。对于祂所最爱的人，祂并不免去他们的试炼，祂认为惟有宝贵的材料才配经历祂那炼净的火。

四、灯台的见证

在出埃及记里，我们看见主在当初怎样设立祂的见证，主第一次把这件事摆在人面前。撒迦利亚书，就像其他先知的职事一样，乃是在见证多多少少有所失去的时候，重作恢复的工作。纯金的灯台是神当初全备的心意。什么时候它的丰满在神的子民中有所亏损，那时就需要恢复到当初去。神一直作恢复的工作，直到祂当初所启示的心意得以完全达到。这多年来，主的手在有的人身上，带领他们有一种职事，要作祂器皿的一部分。就是为着恢复的缘故，主要再一次实际地给人看见，关于这个在地上的见证，祂的心意是怎样的，所以这个职事的基础乃是「精金的灯台」。

关于这个灯台的见证，特别要注意到三点：第一、基督的丰满，第二、教会乃是见证的器皿，第三、十字架与见证的关系。回溯我们属灵的历史，我们最后所看见的，在主看来却是首先的。主带领我们经过，不是从头开始，而是领回头去。我们乃是从后面的两点着手，而同时达到首先的一点。现在先简单题起那最基本、最主要的一点，就是基督的丰满。

（一）基督的丰满

我们已经说过，灯台是精金的，代表一切都是出于神的。当我们默想基督是这个灯台的时候，首先引起我们注意的，就是基督如何是完全出于神的。神是祂的一切。从这里看见丰满—神的丰满。

灯台有两个主要的数字，就是三和七。这表明神的丰满和属灵的丰满。中干两旁各有三个枝子，合起来共有七枝。这是神的丰满和属灵的丰满。主耶稣的一生就是给我们看见这些。祂借着肉身住在人中间，作神的灯台，用活泼的光来显示神的一切意义。我们知道，灯台也在它自己的光中。「灯光对照，」（出二五 37，）照明了其他物件，同时也照亮了自己。它是站在它自己的光中，它的光照亮它自己。主耶稣时常说类似这样的话。我们从祂身上看见见证，那见证又是为祂作的。祂一直行在神的光中，毫无黑影遮蔽。祂的见证是真的，因祂里面的一切都是出于神的。在无数的事件上都可以证明这点。我们应当细细地读祂里面和外面的生活，注意神如何是祂的一切，祂如何拒绝一切来让神作祂的一切。

什么是耶稣的见证？哦，让我们脱离一切错误的思想，以为见证乃是一套特别的教训。不是的。耶稣的见证，就是神要在祂的家中得到的，第一是这里有一个东西，完全地、彻底地从一切在神之外的爱惜、兴趣、目的和雄心里被拯救出来。除了神以外，没有其他的中心。我们必须能说，「这是出于神的，完全属乎神，而且就是主自己。」

火产生了这种金子。哦，这是何等的工作，火来烧去所有杂质和渣滓，最后能说，「这里全部是出于神的，没有一点人的成分在内。」如果我们能看到这一点，我们就能明白神一切的法则。神在作什么？就是要制造这一个见证，里面一切的力量、智慧、忍耐和继续，都不是出于人，而全是出于神的。是的，神是一切。这就是基督的丰满。

阿，我们对于基督的丰满所存的残缺思想！我们喊说，要基督的丰满。可是，若非先有彻底的倒空，丰满是不会来的。神如果要来充满，其他的一切就都得出去。不然就不是「一切的一切」了。基督的丰满要求一个完全的地位。问题是在这里，基督的丰满是需要进入的，是需要来经历的。何等的丰满呀！我们唱说，「我舍一切而要耶稣，耶稣满足我全心…祂的丰满我不能言！但这丰满我知道…」你真是这样么？是情感、诗词、歌赋，或是你的确知道这些是真实的？哦，我们面临这个试验一除祂以外，究竟还要什么？我们实在不明白自己的心。无论如何，真的见证乃是「神是一切」。在主耶稣的身上的的的确确是这样的。

我们是否明白什么是见证？我们是否明白基督的丰满？你说，「好，这有什么特别呢？岂非整个基督教都是这种见证的器皿么？基督教的中心当然是基督。它所作的见证，就是说基督是一切，要成为一切，也满足一切的需要。」不错，话语果然是这样，信条也是如此。但是，在实际上，基督教却有许多在基督以外的东西。有不少人能用肯定的语气说，基督是他们的一切。可是他们实在不知道他们的心是怎样的。只要主的手摸着我们自己所宝贵的，就立刻发生争执，那时就不十分容易说，基督比这些更宝贵了。这种经验非常实际。惟有神的烈火才会显明，究竟在我们各人身上以及在整个基督教里面有多少是外加的东西。哦，请看所谓的基督教，我们不能不承认说，有多少称为基督教的，是在基督之外的，许多都是外加的。这里缺少分别纯金和渣滓的工作。神所要的是经过火出来的纯金的见证，惟有神智慧的眼睛知道何者需要经过火炼。在普通所谓的见证和真实属灵的见证之间，有一个极大的分别。我们真不敢说，今生我们可以达到完全是基督而毫无杂质的地步。

但是，无论如何，神总向着这个目标而工作——一切出于神，一切都是属灵的、属天的，丝毫没有属肉体、属地的成分。当你摸着灯台的时候，你摸着一个比灯台本身更深的东西，就是它那属灵属天的性质。简明地说，你并非碰到一个什么东西，而是遇见了主。那个东西、那个组织、那班人、那个地方，都算不什么。你所感觉的就是主自己。「主在这里」—这个就是耶稣的见证。你渴慕得到这个么？在我们旅世的途中（每人只能走一次，）人若指着我们说，我们身上带着主的同在，有基督的馨香在我们身上，我们与人接近就会引人想起主，这是我们在人间所能得的最高荣誉。我们心里所愿的，不就是这个么？我们聚集在一起，有人来到我们中间，与我们接触，能说，「我在那里所遇见的，不是一班人，不是一些字句，也不是一种特别的教训，我不知怎的遇见了主。」我们岂有比这个更大的愿望么？主要得着这个，就必须用强烈的火焰。这样的见证就是纯金的灯台，就是主耶稣。愿主赐恩，叫我们寻求这个。但愿我们的存在带进祂的同在。

（二）教会乃是见证的器皿

我们已经看见，基督的丰满乃是神主要的、基本的意念，同时也是见证的最终意义和性质。现在要来看教会是神所拣选的器皿。神将主耶稣的见证交给教会，使教会作祂在地上的见证。神在教会里面的工作，也是向着基督的丰满去的。教会跟随主耶稣的脚踪，见证的器皿步主的后尘。主对他的门徒，就是教会的核心，说，「跟从我。」不久他们发现，跟从主不是光跟着祂各处奔走而已。「跟从我，」有更深的意义在内。哦，这是何等的意义！教会的属灵历史，就是一种更深的跟随基督，走祂所走的的每一步路程。

第一是祂的生。祂是从圣灵生的。作耶稣的见证的器皿，也必须由圣灵而生。它不是一件人自己能装配的东西，也不是人所能组织和安排的。它必须生，它必须由灵而生，它必须直接从神而来。你若把超然神迹的成分从主耶稣的生拿掉，使主的生和普通人的生一般，你就立刻拆毁了神对于属天见证的基本观念。照样，你若模仿它的形状，依样画葫芦地制造一件东西出来，你不能担保说，里面必定有那天上的火焰。这个器皿必须天生，你无法仿效。让我们记住，任何神的工作，是不容许将原本翻版添印的。版权是神的，不是人的。一切属乎神的，必须从神生，不是出于人意，不是出于情欲，乃是出于神的。生，不过是第一步，但这是极重要的开步。你不要说，「我们也要在我们那里设立一个这样的东西。」你千万不要想你可以翻制你所认为好的东西。神若不作，而你偏要作，结果必定会刺伤你的心。

从圣灵生了以后，就进入试验，试验以至于完全。主耶稣的受试炼，内中并无罪的成分。经上明明说祂因受苦难得以完全。（来二 10。）「祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。」（来五 8。）这些经文绝无罪性的含义，不过是说祂被放在人类的地位上，代表地经过我们所必须经历的。（在祂里面毫无罪恶，在我们里面却是有的。）所以这里是题到原则的问题，就是试验意志的动向。「不要照我的意思，只要照你的意思。」阴府用尽了它的诡计，古蛇想尽了它的阴谋，来攻击主的意思，想诱惑祂稍为偏离父的旨意。用吸引、诱惑、贿赂、苦难、攻击、奸诈、各种的方法来试探祂，但是祂始终向父忠诚不惑，坚定不移。这个是祂受试验的原则。我们也要同样受试验。教会必须走这条因受试验得以完全的道路，也像祂那样忠诚不惑，坚定不移。

神赐给人一个自由意志，让人自由拣选，自由取决。神十分重视这个自由意志。祂要人善用这个自由意志。人的命运决定于如何运用这个意志，神将这个信托于人，使人负有道德上的责任。我们属主的人，不能坐待主来替我们决定一切，而完全不用我们的意志。

神不会背乎祂自己，不会一面给我们自由意志，一面又不顾我们的意志而单独行事。当然，这不是说，在非常的时候，神不会这样作；但最少这不是神的平常举动。在普通的时候，神总是寻求我们的意志来与祂的意志合作。根据这个原则，主在经历各种试验以后，证明祂是完全的。在此，我们需要跟从主的脚踪。教会必须走上这条道路，就是愿意与神同心合意。这里面有时要求极深的舍己，有时需要奋发地拣选神的旨意。这不是一件消极的事，而是一种积极的行动。

经过试验，就有印证。我们相信，主耶稣受洗，是表明完全降服于神的旨意，这是十字架的射影，其中包含死、埋葬和复活。主耶稣从水里上来，神的印证接踵而至：「这是我的爱子，我所喜悦的。」主的受洗，象征祂从奉献直到受死这一段时期，因此神的印证实在根据于祂的至死顺服。向着自己死，向着所有在神之外的死，而彻底地绝对地服从神的意志。印证是试验的结果，是表示赞成。要紧的点在这里：神只引人注意到一切出于祂自己的，神从来不要人注意到人或者工作，即便是属于祂的人，或是为着祂的工作，神也不要我们去注意，神单是要人注意祂的自己。

可是对于祂的儿子，祂却一再叫人注意，说，「看哪！」照样，凡作耶稣的见证的器皿，不管是个人，或是团体，也应当如此；神继续不断地工作，直到祂能指着那器皿说，「这里有我，这是我所要的。看哪，在此你可以找到我。」不是高举人物，乃是吸引人注意神自己。有一件事是十分确实的，神决不会在教会里建立在祂以外的东西。什么时候教会充满了圣灵，基督也在其中掌权，什么时候神就使教会增长。这个是教会长大的原理，也是教会复兴的秘诀。神得先找到一个器皿，里面有祂儿子的成分，使神能说，「这个，我可以赐福，我加以印证，我要加增它，我要建立它。」

路加福音十三章三十二节，主说，「第三天我的事就成全了。」主耶稣是因苦难得以成全的。既已完全，就被提接到荣耀里去。凡未完全的，都不能进入荣耀。不要以为荣耀仅是一处地方而已；它可能是一个地方，但同时它也是一种情况，一种荣耀的光景。耶稣既经试验和印证，就得了荣耀。教会进入荣耀，也是因为得以完全的缘故。完全，没有别的意思，就是说，一切不是属乎主的都出去了，一切留存的就是主自己。这个叫作主在圣徒中得了荣耀。是祂的荣耀，不是我们的。

这个很是简单，可是这是教会基本的性质。这个见证的器皿—金灯台—必须背向一切与神相反的东西，这就是说，要完全背向在我们信徒里面的世界。也许我们以为世界是外面的实在它在我们的心里。我们贪求某种地位，以荣耀自己为满足。这个就是世界的灵。这是与神完全相反的。耶稣不寻求祂自己的荣耀，只求那差祂来者的荣耀。祂曾说过：

「我不求自己的荣耀。」（约八 50。）根据上下文来看，这句话正反映了当时那班犹太人怎样寻求自己的荣耀、地位和名利。基督既然是绝对与世界的灵相背，祂的教会，就是这见证的灯台，也应当蕴藏着这种性质，反对世界的灵。教会的灵是给而不是得，是荣耀基督而不是高抬自己。

见证的器皿反对一切撒但的工作。我们如果要用一个字来总括撒但的工作，那一个字就是「己」。你若回溯圣经中关于撒但的记载，你要看见，他之所以成为神的仇敌，就是因为有己的寻求。他造成亚当、夏娃堕落的悲剧，也就是把同样的己的灵种在他们里面一「你们便…」（创三 5。），己，以己为中心，人的这种性情是与生俱来的。在吃奶的婴孩身上就可以看出这种性情，婴孩何等欢喜大家都注意他。这种灵在我们每个人里面，什么时候它使我们把人或者团体当作事情的中心，什么时候我们就失去了耶稣的见证。哦，撒但用这个方法不知道破坏了多少神可以珍视的东西，就是设法使人变成一切的中心，一切都绕着这个人转动，或者吸引人去注意那个器皿，使人在不知不觉间忘掉了主。「己」能很诡诈地表现在神的工作上，许多工作就失败在人的自己太显露。在工作上为自己寻求名声、地位和荣誉，这些不知不觉地潜入，使主耶稣被遮盖起来。人是何等容易被人、物，和工作所吸引呀！

再论到分门别类的事。撒但有一个主要的工作，就是煽动争论，使神的儿女结党纷争。哦，撒但惯于离间神的百姓，非至他们分开，不肯罢休。甚至他不容有两个人真有属灵的交通。因此为属灵的合一来争战，是个十分真切的争战。要反抗撒但和他一切的军兵。这个灯台是一块锤成的，不是许多片拼成的，没有焊接的痕迹，没有一处你可以指着说，「如果要拆开它，可以从这里着手。」你找不到一处裂缝，这是整个的一块经火炼成的。这个与撒但的分离工作是完全相反的。让我们认清：分开是撒但的工作；耶稣的见证反对分开，要在神的大爱中合而为一。由此可见，一切孤立的决断、道路和生命，是何等危险而有害。

有一件可悲的事，就是许多时候，神的工作被作工的人所拦阻或拆毁。题到这点，相当可怕，但这是的的确确的事实。问题不是发生在工作上，乃是发生在工人身上。他们不能相处，不能同工，必须东西分离。这是为什么缘故呢？你说，这当然是因为十字架的工作在他们里面不够深。不错，但是另有一个原因，就是他们把工作放在见证之上，甚至把工作来代替见证。他们出来是为着工作，而不是为着见证。假如他们发生争执的时候，他们肯停下来，一同商讨，一同祷告说，「注意呀，这个样子是与耶稣的见证相反的。我们在这里究竟为了什么？我们撇下一切，牺牲一切，就是为这一点工作么？主的见证在哪里？我们作了这些工作，但是我们自己却是与主相背的。」这样，他们就要重振旗鼓，说，「见证高于工作，工作必须是见证的结果，工作不可与见证分离，我们必须一同站在见证上来荣耀神。」我们基督徒在地上到底是为了什么？为了工作，还是为了见证？许多人关心主的工作过于关心主的见证。据他们说，他们也关心主的见证，但是他们最难与人相处。我们常常遇见这种情形，叫你不能不说，「好，他们注意主的工作，但是他们的见证实在不知道在那里！」

让我们坦白地面迎事实。我们应当十分关心主的见证。耶稣的见证绝对无私，反对一切以己为中心的活动。耶稣的见证不在我们作了多少工，讲了多少道，乃在我们如何彰显基督。我们在家时常争吵么？别人容易与我们相处么？我们是否时常使人为难，发生争执，或者造成紧张的情形？那些都是魔鬼的工作，叫我们没有见证。基督徒在地上是为着见证，而见证则表现于我们容易与人相处。除了那些以己为中心的人，谁都觉得主是容易相处的。我们不要改变「见证」的真义。见证乃是主显在我们里面。我们不是要人知道道理，乃是要人认识主。

许多时候，我们心目中的基督教已经变质成了一种虚有其表的组织。如果我感觉自己已经蒙召来作主的工，于是说，「我当怎样准备作工呢？」于是就进一个神学院，受训一个时期，学业修毕时，就以为说，「好了，现在我已经准备好了。」试问，「准备好了。」究竟是什么意思？是否说，在知识上，在神学上，已经准备就绪了？哦，恐怕这些东西不会维持我走多远。我什么时候真的准备妥当，只有主知道。

最好我重新去从事我的职业，静静地等候主来印证我的呼召说，「好了，你是我所要的人，现在要差遣你往我所安排的地方去。」我尽可放胆相信主，如果是祂选召我作工，虽然我要在职业中等候一时，但迟早主的印证要临到我。门徒被召以后，仍操旧业，直等到主来印证祂的呼召。大数的扫罗在大马色路上蒙了呼召，但是他等候在安提阿，直等到主来印证祂的呼召说，「要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。」（徒十三 2。）主的意思就是：保罗现在已经准备妥当，主已经得着祂所要的，现在时候到了。蒙召来作工的信徒们哪，你怕等候么？你能相信主么？请记得，主所要的是见证，在你所想不到的地方来培养这个见证。你也许以为若能以全部时间作主圣工，就能更有见证。

可是有一位久作主工的人告诉我们，在许多属灵工作的机会和需要当中，最困难的事，就是如何保持见证和需要的平衡。我们只得承认，许多时候，我们失败了。我们这里所讲的见证，不是我们的职事、我们的教训、我们的工作、我们的著作、我们的讲章，这些算不得是见证。如果在这些背后缺了神所称许的东西，这些就等于零。神要我们的见证超过我们的职事。摩西虽是神亲自所召，但是神在半路上要击杀摩西。神差遣了摩西，但是「摩西在路上…耶和华遇见他，想要杀他。」（出四 24。）因为摩西在这里缺了一个东西，而这个东西是不能少的。

是在你后面的那个东西叫作见证。只有主知道祂是否已经得到这个，祂在何时何地可以使用我们。我们若要被主所用，我们自己就必须先成为主所要得着的东西。圣灵知道何处有需要，也知道何处有供应，而把二者凑合起来。安提阿有需要，巴拿巴是个充满圣灵的人，知道能供应这种需要的是谁，因此就到大数，将扫罗带到安提阿来。（徒十一 24～26。）主知道你目前所作的事务是何等琐屑、单调，或者是何等繁忙、沉重，主完全明了你的处境。但这是你被安排在那里受试验，等到主认为可以的时候，祂要说，「来，你是我所拣选的，我另有托付给你，上来吧！」但愿你的工作是这样的。

总而言之，主要见证，胜于要工作。我们若用工作来代替见证，就要发生混乱。我们在此原是为了见证，因此神的仆人，不论大小，难免受到新的管治、新的试炼。这个看来似乎是矛盾的，工作岂不需要那个人么？然而人却因着试炼、苦难，竟然无法作工。这是何等矛盾！可是主所注重的，是器皿的属灵度量，而不是工作的成就多少。

愿主怜悯我们，给我们恩典能接受这些话。我们要记得，主所要的是一座纯金的灯台，为着作见证，而不是为了作装饰品！目的在见证主，而不在引人注意自己。

（三）十字架与见证的关系

关于金灯台的见证，我们已经说了两点—基督的丰满与教会是见证的器皿。现在我们要注意第三点，就是十字架与见证的关系。

灯台和蜡烛不同。蜡烛的火光是因自身燃烧而来的，而撒迦利亚书给我们看见，灯台的光是由于两棵活的橄榄树，流出油来供它燃烧，这是用之不尽、取之不竭的。这个远胜蜡烛。我们不用自备见证的燃料，神也从来没有要我们这样作。神的圣灵是见证所需的燃料。当我们遇到忍受、耐久和效用等等这些问题的时候，就会发觉我们所有的烛和神所供应的灯是何等地不同。世上最长的烛，迟早要烧尽。惟有永活的泉源—神的灵—是无穷无尽的。

整个灯台的构造，表明它是建立在基督的死和复活的原则上。你试试看走近灯台，闭上眼睛，用手慢慢顺着灯台的中干往上摸，摸到一处叫作「球」，你的手在这里遇到了阻挡，不能顺利而上。我们在属灵的道路上，会碰到一件东西或事情，阻挡了我们的上进。这个拦阻被安置在路上，向着我们挑战，叫我们重新振作精神。越过这个球以后，又遇见一件东西，像是「花」的形状，它的叶瓣往外伸张。若再继续上溯，就会发现，这个「花」实际上是个「杯」，是个器皿，盛东西的器皿。再往上抚摸，一时全无所遇，一切顺利。但是后来却又再度遇见球、花、杯。再去摸两旁的枝子，由底部往上摸，也遇到球、花、杯。这里值得我们加以注意。我们也许想，只要在灯台底部碰到一次就够了，以后就能一帆风顺了。但是事实不是这样，一路上要多次碰到。这个见证的器皿充满了这三件东西。

「球」所代表的是什么？球使你不能顺利进行，你受到了拦阻。这岂不是说，现在你必须停留片刻。注意，这里是说到主耶稣的死，说到十字架的死的方面。你不能轻易越过，你必须好好思想，你无法忽略十字架的意义，你不能随便跳过它。当主将十字架摆在你的道路上，你应当反覆思想，要明白主耶稣的死究竟是什么意思。

但是感谢神，上面就有花，是杏花。杏花显示新的生命、新的盼望、新的前进。杏花是复活的表号。（民十七 8。）杏树开花，表示新的时季开始了，因为杏花是在早春开放的花。这里好像告诉人说，复活已来，新年已到，大地回春，活泼丰盈，这里可以见到死而复活。

随后是「杯」。杯是一种器皿，无疑地它是说到死而复活的结果，就是生命的灵。因着死而复活，「如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。」（罗八 1～2。）这个器皿满了死、复活，和新的生命之灵。

在灯台上面的灯，不断送出见证的光，照耀这个死、复活，和灵里的生命，使它们永远显在人面前。因此在天上的亮光中，你要看见耶稣的见证包括三方面：以「死」—就是「不」—来对付一种环境；以「复活」—就是「是」—来接受另一种境遇；并且借着「新生命」的大能，活在神所喜悦的境界里。

再看启示录。启示录一开始就给我们看见在灯台中间「有一位好像人子」，祂自己说，「我是…那存活的，我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。」我们看见七个金灯台和在灯台中间的那位永活者，这就是耶稣的见证显在灯台中间，这个见证就是耶稣的死和复活深深组织在每个灯台里面。那些匠人用各种的工具，着力地锤打、雕刻，在精金上作出再三重复的表号。哦，如果我们要作神这种见证的器皿，就是作耶稣的见证，也必须经过里面的锤打和雕刻，主耶稣的死和复活必须深切地雕刻在我们里面。

这个恐怕就是主对于在亚西亚的七个教会的挑战。主述说各教会的错和对，无非要领她们回到当初的见证里去。当教会开始的时候，在使徒行传头几章里给我们看见，使徒们的信息集中在主耶稣的死和复活上面。他们传扬那位钉十字架的耶稣，神已经叫祂从死里复活了。他们无论何往，都述说这件事，一切建立在这上面，也都由此建造。这是一件基本的事—基督的被钉和复活。由于传扬这一个信息，他们因而受到许多困难。因为从来没有人听见过这种事情，说有一位钉死了，不经人手，也不是任何心理作用，竟然由死复生，而且活到永永远远—惟一的原因是神叫祂复活。神这样作，表明这位复活的主是完全合乎神心意的。（神绝不与那只有局部向着祂的心意联合。）祂行使复活的大能，是因耶稣基督完全合乎祂的心意。主的一切都是出于神的。这个见证引起许多困难。是的，地上发生难处，是因阴府已经发生问题。

我们可以这样说，在这时代的末了，升天的主来到教会中，要重新带领教会回到当初去。祂好像说，「你有许多工作，你有许多好处，也有一些坏处。但是主要的问题是，在你那里，在你里面，有没有我的死和复活的冲击能力。我是那存活的，我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。你在万民中是否见证这个，不是用言语，而是用权能？」这是主向众教会所发的问题，我们无法逃避这个问题。

这一个见证乃是一切的根基。教会或者神的每个儿女，必须被主带回到这个根基上。你若偏离了十字架，你就不能上进。教会的历史充满了十字架的两方面—死和复活。你无法越过十字架，好像说你已无需十字架，你已达到比十字架更深的地位。不，这件事永远不可能！真正的属灵经历，乃是你多次碰着十字架。十字架每次都有新的意义和应用。你遇到了球，除非你让十字架再一次摸着你那出于旧造的，你就不能进入复活的生命和享受满溢的福杯。这种经验会再三临到，属灵的历史就是这样的，而且必定是这样的。

经过了球，还要往上去。请注意，这是一种一直往上的动作。向上的动作，就是属天的动作。越过你越接近属天的丰满、荣耀的丰富，直到顶上的灯盏所表明的丰满的光、见证和荣耀。我们要记住，耶稣的十字架，无论是一次基本的工作，或是以后多次多方的对付，目的总是为着更满的丰盛。哦，千万不可误解十字架死的方面。许多人一直注意死，注意怎样去死，以致扑灭了属灵的生命；在他们身上，你见不到属灵的生命，因为他们整天在想怎样与基督同死。死的方面固然是必需的，但这不过是一条路，它要引你进到丰满。这是一种向上的动作，复活的动作，为要得着属灵的丰满。

神要得到一班子民，不只在言语上传扬主耶稣死和复活的事实和道理，更要他们在圣灵里成为一团烈火，活泼有力地表彰死和复活的真意义。神要在今天显明祂是一位无所不能的神，是一位施行神迹的神，是一位超越天然的神。祂用什么方法来证明自己呢？最好的方法就是：一面带领我们认识主耶稣的死，认识如何结束我们旧的生命、能力、供应、自满自足等等，直等到我们死透了。那时我们不能不说，「我无法往前，我已经无能为力，我已经山穷水尽！」就在那时，我们另一面发现了神是新的开始、奇妙的起首、复活的神。这个见证乃是说，「设若不是神，我们早已灭亡了。这是主的作为，这是神的复活大能，这是神自己，除祂以外，没有别位。」这个叫作耶稣的见证。

我们会把这些话当作道理接受，或者也会传说这些话，但是我们是否准备好，让十字架来斩除我们自己的一切，一再领我们到智穷力竭，一切力量和和盼望都完了，就像保罗所说，「甚至连活命的指望都绝了…叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。」（林后一 9。）我们是否愿意接受这个作我们生活的原则呢？这个实在是个荣耀的基础。这个就是见证。只接受道理，是无法接受这个的。危险在这里一有些人接受了这个道理，却没有进入这个生命和能力里面。

我们应该静静俯伏在主面前，与主立约，我们不但要在话语、道理、教训、知识里相信这个见证，更要让祂的死和复活运行在我们里面，使我们真正能在圣灵的大能里保守耶稣的见证。一史百克