

目录

主恢復的異象

(長老訓練 2)

第一章 關於神、父、子、靈並神經綸的異象

第二章 關於救贖和神完全救恩的異象

第三章 關於信徒和召會的異象

第四章 關於國度的異象

第五章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (一)

第六章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (二)

第七章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (三)

第八章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (四)

第九章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (五)

第十章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (六)

第十一章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (七)

第十二章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (八)

第十三章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象 (九)

第一章 關於神、父、子、靈並神經綸的異象

[回目錄](#) [下一篇](#)

在主的恢復中，我們領受了特別的異象，這異象完全是基於神新約職事裡神聖的啟示。這異象是什麼，我們很不容易說得完全。在本書的各章，我們只能將主所給我們異象的要點，簡明扼要的加以敘述。

關於神

首先我們需要看見，關於神，我們的異象是什麼。神是三一的。祂是一，卻是三；祂是三，卻仍是一。祂是三一，而這位三一神乃是父、子、靈。

（太二八 19。）這三者同時存在，並且互相內住。祂們是三，卻仍是一。祂們有分別，而祂們乃是一。我們人的頭腦全然不能理解神格裡三一有分別，並三一是一的奧秘。

關於父

其次我們需要看見，關於父，我們的異象是什麼。父是源頭。關於這一點，我們不需要多少解釋，但我們需要領悟父是源頭。此外，我們需要看見，甚至父自己也是三一的，而祂的三一不僅是在一方面，乃是在三方面。說到父的身位，祂是三一的，並且祂在時間和空間上也是三一的。

啟示錄一章四節說到三一的第一者乃是今是昔是以後永是的。三一的第一者必是指父，而這裡用這樣的神聖名稱來稱父。毫無疑問，這樣的說法是基於舊約所指耶和華的啟示。這件事在出埃及三章完全啟示了出來。（出三 6, 14~16。）在那裡，耶和華，偉大的我是，偉大的永遠者，乃是三一的神，是亞伯拉罕（父親）的神，以撒（兒子）的神，雅各（孫子）的神。基於啟示錄一章四節和出埃及三章，我們能看見，父神就著祂的身位而言，乃是三一的。

第二，父在時間上是三一的，因為啟示錄一章四節說，祂乃是今是昔是以後永是的一位。因此我們能看見，父神就時間說是三一的。

父在空間上也是三一的。也許你從前沒有想過這一點。以弗所四章六節告訴我們，父神是超乎眾人，貫乎眾人，也在眾人之內。就空間說，祂在上面、中間和裡面這三個方向。因此可以說，父神就身位、時間和空間說都是三一的。這一點已經非常清楚的啟示在聖經裡，我們也看見了。這件事對我們不是道理，乃是異象。

關於子

我們已經說過關於神與父的異象；現在我們來到關於子—耶穌基督—的異象。基督是三一神成為肉體。我們過去常說神的兒子成為肉體來作人，但聖經沒有用這樣的說法。

完整的神成為肉體

嚴格說來，聖經是說，『太初有話…話就是神。』（約一 1。）這裡我們需要領悟，這位話所是的神，不是部分的神，不僅是子神，乃是子神、父神、靈神，完整的神。新約不是說，話是子神；事實上，它不是說子神，不是說父神，也不是說靈神。新約乃是說，太初有話，話是完整的神，是三一神，父、子、靈。

不僅如此，話成了肉體。（約一 14。）因此，基督是完整的神—父、子、靈—成為肉體。嚴格說來，新約不是說，話成了人，乃是說，話成了肉體。照著新約的用法，肉體乃是指墮落的人。（羅三 20。）但我不願說基督成了墮落的人，免得你們誤會，以為我說基督成了一個有罪的人。基督當然不是成為有罪的人，但祂的確是在人類墮落以後成為人。祂成為肉體，僅僅有罪之肉體的樣式。（羅八 3。）

遠離罪卻與有罪的人性聯合

雷黎新約研讀本（The Ryrie Study Bible，一九七八年，慕迪出版社，第一四九四頁）有一個有力的註解，論到約翰一章十四節，大膽的宣稱基督使自己與有罪的人性聯合：『耶穌基督是獨一的，因為祂從永遠就是神，而在成為肉體裡使自己與有罪的人性聯合。這位神人兼有神性一切的屬性，（腓二 6，）和人性共同的屬性，（但遠離罪，）並且在復活的身體裡是位神人存到永遠。（徒一 11，啟五 6。）惟有這位神人能成為適當的救主；因為祂必須是人，才能受苦、受死，並且必須是神，祂的受死才有功效，來作罪的代價。』我在別人的註解或評論裡，沒有發現過關於這件事這麼有力的話。雷黎陳明基督使自己與有罪的人性聯合以後，加上了『遠離罪』這辭句。

要緊的是我們要看見，聖經為什麼不說基督是三一神成為人。單單說基督成為人，並沒有明確的表明，在神成為肉體的時候，人是在墮落的光景裡，然而，照著新約的用法，說『話成為肉體，』就明確的指明『肉體』是指墮落的人。羅馬三章二十節證實這一點：『凡屬肉體的人，都不能本於行律法在神面前得稱義。』主耶穌這位三一神成為肉體來作人的時候，人已經墮落了。基督成為人不是在人墮落以前，乃是在人墮落以後，那時人完全活在墮落中。因此正如雷黎所說，祂實際上是使自己與有罪的人性聯合。

雖然如此，我們需要非常清楚，在主的人性裡沒有罪。主使自己與有罪的人性聯合，這不是說，在祂的人性裡有罪。雖然祂成為肉體，並且肉體是指裡面有罪的墮落之人，但祂裡面並沒有罪。

是銅蛇，有墮落之人的形狀，卻沒有罪的性情

約翰福音記載三一神成為肉體，（約一 14，）就在這卷福音書裡，這人耶穌，人子，告訴我們：『摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。』（約三 14。）這話明確的指明，民數記二十一章的銅蛇，是在預表上描繪成為肉體的基督，祂有蛇的形狀，卻沒有蛇的性情。

在民數記二十一章，掛在桿子上的銅蛇乃是代表被蛇所咬的人。（民二一 4~9。）凡被蛇所咬的人，在神眼中都成了蛇。要神赦免他們，拯救他們，並恢復他們，他們就需要受神審判。不過，他們自己並沒有受審判，他們乃是在他們的代表裡，藉著他們的代表，就是銅作的蛇，受了審判。在神眼中，掛在桿子上受審判的銅蛇，代表所有成了蛇的人，但銅蛇只有蛇的形狀，並沒有蛇的性情。因此，從約翰福音我們能看見，那成為肉體的一位有墮落之人的形狀，卻沒有墮落的性情。

在罪之肉體的樣式裡

在羅馬八章三節，保羅清楚的告訴我們，神差遣祂的兒子成為罪之肉體的樣式。這一節主要的點是肉體，但肉體受到『樣式』這辭的限制，並由『罪之』來形容。『罪之肉體的樣式』是美妙的辭句，美妙的發表。一面有罪之肉體，一面只有罪之肉體的樣式。這兩個形容語指明，三一神成為肉體，僅僅是在罪之肉體的樣式裡，不是在有罪的性情裡成為墮落的人。我們必須清楚這分別。

那不知罪的成為罪

不僅如此，我們這位成為肉體的基督，雖然是不知罪的，卻成為罪。保羅在林後五章二十一節給我們更有力的一節，與羅馬八章三節一致：『神使那不知罪的，替我們成為罪。』基督不知罪，但神使祂成為罪。說基督成為罪，這個發表比說祂成為肉體要有力得多。然而聖經清楚的說，神使祂成為罪。我們需要放膽宣告聖經所宣告的。當基督在十字架上受審判的時候，在神眼中祂就是罪。我們說神使基督成為罪，有保羅在林後五章二十一節的話，也就是神的話，來支持我們。不過，保羅加上一個形容語：『那不知罪的。』說神使那不知罪的成為罪，是在說屬天的語言。我們眾人何等需要學習說聖經屬天的語言！

借兩種素質的調和成為肉體

這樣一位不知罪卻成為罪的基督，成為肉體在地上生活的時候，乃是三一神神格豐滿的具體化身。我們能這麼說，乃是基於歌羅西二章九節：『神格一切的豐滿，都有形有體的居住在基督裡面。』這樣的一位乃是由神成孕並由神而生，有神聖素質與屬人素質的調和。祂藉著聖靈並藉著童女，由這兩種素質而生。（太一 18~25，路一 26~35，二 1~7。）祂藉著聖靈得著了神聖的素質，藉著童女得著了屬人的素質。神聖的成孕乃是一種調和。這兩種素質，神聖與屬人的素質，在祂神聖的成孕裡調和在一起。

調和的意思是兩種元素聯合併調和在一起，但這兩種元素並沒有失去它們特別的性質。兩種性質保有它們的分別，調和在一起並沒有產生第三種性質。因此，這樣的一位出生成為神人，是完整的神，也是完全的人，兼有兩種性質和兩種生命，就是神聖的性質、神聖的生命，和屬人的性質、屬人的生命，調和在一起成為一，但沒有任何混亂，沒有失去不同的性質，也沒有產生第三種性質或第三種元素。這樣簡短的定義幫助我們清楚基督的成為肉體，以及祂的身位有兩種性質，帶著兩種生命。

經過為人生活和包羅萬有的死

這樣一位奇妙的基督經過了成孕和出生，在地上生活了三十三年多。祂完全嘗過了為人的生活，就進入並經過包羅萬有的死。這死有好些方面：

是神的羔羊

首先，基督是神的羔羊而死，除去世人的罪，（約一 29，）這裡的罪是指罪的總和，包括罪行。

是在肉體裡的人

其次，基督是在肉體裡的人而死，使罪在肉體中被神定罪了。（羅八 3。）

是末後的亞當

第三，基督是末後的亞當而死。（林前十五 45 下。）全人類元首亞當由於墮落，使自己以及一切後裔在神的舊造中成為墮落的人。但基督這位末後的亞當，是舊人的總結，將舊人帶到十字架上釘死了。當祂釘十字架的時候，我們的舊人也與祂同釘十字架了。（羅六 6。）

是受造之物

第四，基督是受造之物而死。基督是一切舊造的首生者，第一項。（西一 15 下。）基督是舊造的第一項，也將整個舊造帶到十字架上結了。這是基於歌羅西一章二十節所說，萬有都藉著基督與神和好了。

是蛇（在形狀上）

第五，基督在形狀上是一條蛇而死，（約三 14，）正如民數記二十一章九節的銅蛇所預表的。在這一面，基督受死，不僅代替被古蛇所咬墮落的人，（啟十二 9，）也廢除了古蛇，就是掌死權的魔鬼。（來二 14。）

是成就和平者

第六，基督也是成就和平者，在十字架上受死。（弗二 14~16。）由於人的墮落，人類中間有了許多規條，許多風俗，許多習慣，許多不同的生活方式，和許多不同的敬拜方式。這些都是民族之間的不同，造成了人類的分裂、分散和混亂。因此，在人類中間沒有和平。基督是成就和平者，在十字架上受死，廢掉了一切的規條，使神所揀選並救贖的人成為一個新人。

是一粒麥子

除此以外，基督在十字架上受死，也是一粒麥子，種在人的心裡。這是第七面。祂是一粒麥子，受死釋放神聖的生命，點活神所救贖的人，以產生許多子粒，好調和一起成為一個餅獻給神。這餅就是召會，就是基督的身體。（林前十 17。）

我們都需要看見這樣的異象。基督死在十字架上，至少有七面：是神的羔羊、是在肉體裡的人、是末後的亞當、是受造之物、是蛇（在形狀上）、是成就和平者、是一粒麥子。在消極方面，祂死是了結一切消極的事物；在積極方面，祂死是釋放神聖的生命，以產生召會。這就是我們的異象。

成了賜生命的靈和許多弟兄中的長子

基督在這樣包羅萬有的死以後，進入了復活。祂在復活裡成了賜生命的靈，這靈是三一神的終極完成。賜生命的靈乃是使人有新生起頭的靈，因為賜生命就是使人有新生的起頭。基督不僅成了賜生命的靈，分賜生命給一切信徒，並且在復活裡成了神的長子，產生神的眾子，成為祂的許多弟兄。（羅八 29。）在關於基督的異象裡，這是緊要的点。

關於那靈

神的靈與耶和華的靈

關於那靈，我們已經看見，祂在神的創造裡是神的靈，（創一 2，）而在神與人的關係中是耶和華的靈。（士三 10。）在神的創造裡，祂是神的靈，在神與人的關係中，祂是耶和華的靈。

聖靈

在神新約經綸的引進上，那靈是聖靈。施浸者約翰和耶穌基督的出生，乃是神新約經綸的引進。在這引進上那靈乃是聖靈，神新約經綸的先鋒施浸者約翰是被這靈充滿的，（路一 15，）救主耶穌基督也是由這靈成孕並出生的。（路一 35，太一 18，20。）耶穌也是由這聖靈所膏，來生活並盡職，以執行一部分新約的職事。（路三 22。）

那靈

在耶穌的得榮（即復活一路二四 26）裡，那靈就是『那靈。』（約七 39。）我們已經看見，在神的創造裡，祂是神的靈；在神與人的關係中，祂是耶和華的靈；在新約經綸的引進上，祂是聖靈；而在耶穌的得榮裡，祂是那靈。這裡的那靈乃是那經過了成為肉體、為人生活、死與復活等過程之神的終極完成。從這一點往前，祂在行傳十六章七節稱為耶穌的靈，在羅馬八章九節稱為基督的靈，在腓立比一章十九節稱為耶穌基督的靈，在林後三章十七節稱為主靈，在羅馬八章九節稱為神的靈，在羅馬八章二節稱為生命之靈。在耶穌得榮以後，那靈成了復合的靈，就如這些名稱所指明的：神的靈，主的靈，耶穌的靈，基督的靈，耶穌基督的靈，和生命之靈。

這包羅萬有、復合的靈，復合了基督的神性，人性，為人生活，包羅萬有的死和死的功效，復活和復活的大能，升天和高舉，包含登寶座，得著榮耀尊貴為冠冕，作元首，作主，作王。因此，在這復合的靈裡，有種種的元素：基督的神性，人性，為人生活，死和死的功效，復活和復活的大能，升天和高舉。這些都是復合之靈的成分。

因此，那靈是經過過程之三一神的終極完成，祂是包羅萬有的。祂復合了神，人，為人生活，包羅萬有、救贖、了結、釋放生命的死和死的功效，使人有新生起頭的復活和復活的大能，升天和高舉。祂不僅是經過過程之三一神的終極完成，也是經過過程之三一神一切所成就、所達到、所得著的終極完成。

七靈

在啟示錄裡，那靈成了七靈。（啟一4，三1，四5，五6。）那靈在素質上不是七。在素質上，祂只是一，但在經綸上，祂是七。至終，在神的經綸和功用上，祂成了七倍加強的靈。在素質上，那靈是獨一的，但在功用上，在經綸上，祂是七。在啟示錄裡，不是素質的問題，乃是功用、經綸的問題。就經綸說，那靈加強了七倍。沒有這樣的異象，我們無法使那靈是一和那靈是七這兩面一致。然而，對於那靈在素質和經綸上的不同，我們有了清楚的異象，主就給我們一條路使真理的兩面一致。

關於神的經綸

我們已經說過，已過六十年以來，我們從主所領受的前四個基本異象，就是關於神、父、子、靈的異象。現在我們來到關於神經綸的異象。

神的行政是要執行祂的計劃

在神的經綸裡，我們已經看見在創立世界以前神心頭的願望。第二，我們也已經看見神的喜悅。神有一個願望和喜悅。基於祂的喜悅，祂定了一個計劃；由這計劃祂形成了一個目的，並揀選了一班人，預定了他們得兒子的名分。這是五個重要的項目：神的願望，神的喜悅，神的揀選，神的預定和神的計劃。（弗一4~5，9，11，三11。）為著這五件事，神確實需要大規模的經綸，安排和行政。祂需要時間表來完成祂的計劃，這計劃是為著祂的預定，照著祂的揀選，照著祂的喜悅，並照著祂的願望。

神將祂自己分賜到祂所揀選的人裡面

神的經綸是要將祂自己分賜到祂所揀選、預定並救贖的人裡面，作他們的生命、生命的供應和一切。我們曾花許多時間查考以弗所一章十節，三章九節，和提前一章四節所用經綸的希臘文 *oikonomia*。這希臘文是一複合字，由 *oikos*（意思是家）和 *nomos*（意思是法則）所構成。如果你追查這字的根源，那是指分送食物，分配一包一包的食物。這個根源的字，意思也是分配食物給牲畜吃。所以神的經綸乃是將祂自己分配給我們，作我們的生命和生命的供應。

在神的經綸裡，祂將自己分賜到祂的子民裡面，作他們的生命、生命的供應和一切。祂分賜自己，作他們的力量、能力、智慧、公義、聖別、愛、恩慈，甚至作他們的屬性和美德。這就是神的經綸。從這經綸裡產生許多信徒，成為神兒子之身體的組成分子，作三一神完滿的彰顯。這就是關於神經綸的異象。

今天急切的需要

弟兄們，我確實盼望你們都能花時間進入這五件事，就是關於神、父、基督、那靈和神經綸的異象。每一點在聖經裡都有完全且正確的根據，你能用生命讀經作幫助，找到這些經文。

倘若我不帶筆記就能述說這一切事，並且把這一切要點傳給你們，你們比我年輕的人，當然都能進入這些事，直到你們能自然的說到關於神、父、子、靈和神經綸的異象。我極願鼓勵你們眾人進入這些事。你若進入這些事，就無論到那裡述說這些事，都會激起那些你所遇見之人的興趣。你無須使題目生動有趣，你沿著這些路線述說，就會激起別人的興趣，他們會覺得趣味無窮。這些要點述說不盡，點點都需要許多的解釋。你越沿著這些路線述說，就越增加別人的興趣，也越增加他們的愛好、渴慕和熱望。我們所需要的，乃是人人看見神新約的職事，並看見今天在主恢復中的異象。我們必然不願回頭去拾起老舊的東西，那不能應付今日的需要。主的恢復領受了特別的異象，就是基於新約職事的神聖啟示。我鼓勵你們眾人花充分的時間，完全進入這異象。

第二章 關於救贖和神完全救恩的異象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天對我們來說，要照著神純正話語的啟示，對三一神、救贖、和神完全的救恩有清楚的領會，並不是一件簡單的事。難處總是由於我們已往所接受關於這三件事的傳統教訓。我們在傳統上所領受的教訓，攔阻了我們的異象。

關於救贖

完成者

我們要認識基督的救贖，首先需要認識這救贖的完成者。我們若認識救贖的完成者，救贖主，我們就必然認識祂的救贖。我們需要領悟，在基督被定罪、治死，遭受神公正、公義的審判時，祂是誰。這件事需要非常慎重的考慮，因為涉及關於神聖三一和研究基督身位的基督論等所謂的神學。我們的救贖主，那受死為我們完成救贖的，乃是一切受造之物的元首，一切受造之物的首生者，也是那不能看見之神的像。

一切受造之物的首生者

基督是一切受造之物的元首，與基督是一切受造之物的首生者有關。保羅在歌羅西一章十五節說到基督是神給我們的分時，首先告訴我們，基督是那不能看見之神的像；又說，祂是一切受造之物的首生者。在歌羅西一章十五節我們看見，一面基督與神有關，祂是那不能看見之神的像，是神的彰顯，或不能看見之神的顯出；另一面，基督與一切受造之物有關，祂是一切受造之物的首生者。基督是一切受造之物的首生者，意思就是祂是一切受造之物的第一項。

由於亞流 (Arius) 的異端，很少聖經教師肯照著希臘文的原意，接受歌羅西一章十五節這一點。亞流教導說，基督不是神聖的，祂不是神，而是神在永遠裡創造的；他的異端教訓就是基於歌羅西一章十五節。根據歷史，亞流因著異端被定罪，並被主後三二五年的奈西亞大會所驅逐，甚至被流放。由於亞流異端的教訓，從奈西亞大會的時候直到今日，聖經教師多半不願照著直譯來解釋歌羅西一章十五節，惟恐他們和亞流一樣被定罪為異端。

我們仔細照著希臘文查考『一切受造之物的首生者』這個辭句，我們確信這是絕對正確的翻譯。有些譯者曾將譯文改成『在一切造物以先的首生者。』不用說希臘文學者，每一個學希臘文的人，都能認出這樣的譯文是完全錯誤的。將介係詞『的』改成『在…以先的，』就指明基督是在受造之物以外；但用介係詞『的，』就指明基督是受造之物的一位。這有很大的不同。有些教師把譯文更改了，恐怕說基督是受造之物的一位，甚至說基督是受造之物的頭一位，會被定罪。他們不敢說基督是一切受造之物的首生者。

有些教師解釋說，基督是一切受造之物的首生者，不過是說，基督是在一切受造之物以先。他們說，祂是創造主，絕不會是受造之物。他們避免說基督是受造之物的一位。

有一位解經家說，照著希臘文，這辭句必須譯為『一切受造之物的首生者；』他又說，『的』字在這裡按希臘文的文法，指明首生者是許多項受造之物的一項。雖然他承認這是希臘文的原意，但他接著說，我們必須避免說基督是受造之物的一位。他的話自相矛盾。他沒有勇氣照著原意解釋這一節。

創造主和受造之物

從一九五八年開始，我出版了一些著作，宣稱我們的基督不僅是創造主，也是受造之物，因為祂是神，是創造主，又是人，是受造之物。你若說基督是神，祂必定是創造主。你若說祂是人，祂必定是受造之物。希奇的是：雖然有好些基督教教師承認基督是人，卻沒有勇氣承認祂是受造之物。怎麼可能有人不是受造之物呢？這樣的解釋是不合邏輯的，但許多教師不敢說基督是受造之物。

否認基督是受造之物，就是落入多西特派（Docetists，主後七十至一七〇年）異端路線的錯謬中。多西特派跟隨智慧派（Gnosticism）說，一切物體都是邪惡的，每樣物質的東西，包括我們的肉體在內，都是邪惡的。多西特派教導說，基督是聖別的，因此祂絕不能是物體，絕不能是物質，絕不會成為肉體。他們異端的教訓是說，基督不是一個真人，祂所成為的人，不過是個幻像。多西特派的教訓乃是異端。

那些否認為人的基督乃是受造之物這一真理的，不知不覺就使自己成為多西特派，這等於說，他們不承認基督是在肉體裡來的。約翰在約壹四章定罪這樣的人。

基督是人，是有肉，有皮，有骨，有血的典型之人。你若想想這四項，你必須承認皮是受造的，骨、肉、血也都屬於受造之物。說基督是人而不是受造之物，乃是荒謬的。這不是道理爭辯的問題。我們需要顧到真理，需要認識事實。

受造之物和人類的救贖主

基督所完成的救贖不僅是為著人，也是為著一切受造之物。歌羅西一章首先告訴我們，基督是一切受造之物的首生者，（西一 15，）然後告訴我們，藉著基督的救贖，天上、地上一切受造之物都與神和好了。（西一 20。）基督的救贖乃是為著萬有。希伯來二章九節清楚的說，基督不僅為人人，也為樣樣嘗到死味。

基督若僅僅是人，不是一切受造之物的首生者，一切受造之物的第一項，祂怎能為一切受造之物完成救贖？祂怎樣必須是人，為人完成救贖，也照樣必須是受造之物，為一切受造之物完成救贖。我們的救贖主必須是一切受造之物的第一項，為要救贖一切受造之物；因此，祂乃是居首位，作一切受造之物的首生者。同樣的原則，祂是末後的亞當，全人類的元首，這樣祂就合格作人類的救贖主。

神的兒子耶穌

基督是一切受造之物的首生者，合格作一切受造之物的救贖主，祂也是全人類末後的亞當，合格作人類的救贖主。然而，祂若僅僅是一切受造之物的第一項，和人類末後的亞當，雖然祂完全合格作救贖主，祂的救贖卻無法永遠有功效。祂若僅僅是受造之物的一項，這一項怎能為一切受造之物而死？祂若僅僅是人，這一個人怎能為眾人而死？在這種情況下，祂救贖的功效就無法永遠、持久。基督的救贖若僅僅由一切受造之物的第一項和人類末後的亞當來完成，祂的救贖就不會永永遠遠有功效。這樣的救贖絕不可能是永遠的，因為受造之物和人類都不是永遠的。我們的救贖主必須有進一步的資格，必須有一種永遠的元素，這元素必定是神自己。我們的救贖主必須是神。

我們的救贖主死在十字架上的時候，祂是一切受造之物的第一項，是末後的亞當，就是全人類的元首，祂也是神。因為祂是以這三種身份死在十字架上，祂的救贖就稱為永遠的救贖。（來九 12。）頭兩面的身份使祂合格作救贖主，最後一面保證祂的救贖是永遠的，能包括一切，並且永遠長存。因這緣故，基督有資格完成充分、永遠的救贖。

當約翰告訴我們，潔淨我們或救贖我們的血，乃是耶穌的血，他加上『祂兒子，』就是神的兒子這名稱。（約壹一7。）那在十字架上所流的血，不僅是那人耶穌的血，也是神兒子耶穌的血。耶穌的血是真正的人血。只有人的血才能救贖人。當然，神沒有血可流，但即使祂有血可流，那血也沒有資格救贖人。人應當由人的血來救贖。因此，耶穌的血乃是真人的真血，是完全有資格救贖人的。

然而，耶穌的血若僅僅是人的血，就沒有什麼來保證這血永遠的功效。因此，使徒約翰在約壹一章七節加上祂兒子，就是神的兒子這名稱，以指明祂的神性。這位耶穌不僅是人子，流出真人的血，祂也是神子，保證祂血的功效直到永遠。

耶穌這名是指主的人性，這是流出救贖的血所必需的；祂兒子這名稱是指主的神性，這是叫救贖的血永遠有功效所必需的。因此祂兒子耶穌的血指明，這血是真正的人所流正確的血，為要救贖神墮落的造物，有神聖的保證為其永遠的功效，這功效在空間上是普及各處的，在時間上是永遠長存的。

因此，我們的救贖主是一切受造之物的第一項，是人類末後的亞當，也是神自己。這真理涉及好些在神學上造成爭論的點。然而，我們不在意爭論；我們在意真理。

兼有屬人與神聖素質為其構成成分的神人

我們需要看見，這位釘在十字架上，名叫耶穌基督的，祂所是的素質、構成成分。我們曉得這釘在十字架上的，乃是由屬人與神聖素質構成的一位，因為祂是由這兩種素質成孕並出生的。祂由聖靈成孕，並由童女所生，有神聖素質調和著屬人素質。祂不僅僅是人，祂在素質上是屬人的，也是神聖的，因為祂由這兩種素質所構成。這兩種素質是祂的構成，是祂內在的所是。

當主耶穌受浸的時候，祂是兼有神聖素質與屬人素質的一位。其他受浸的人，都只有屬人的素質。只有名叫耶穌的這一位，帶著兩種素質受浸。

在主耶穌受浸以後，聖靈降下並降在祂身上。基於這事實，塞林則（Cerinthus）教導他的大異端說，耶穌自己沒有聖靈，祂不過是人。（見新約聖經恢復本約壹二22注1。）塞林則的異端將地上為人的耶穌與神聖的基督分開。他教導說，聖鴿是神聖基督的記號，基督這聖鴿，聖靈，在那人耶穌受浸以後降在祂身上。祂教導說，這位作為聖鴿的基督，從那時起與耶

耶穌同在了三年半，到耶穌在十字架上釘死時便離開了祂。換句話說，塞林則的異端教導說，基督離開了耶穌。

塞林則也許用兩節經文作為他這部分異端的根據。第一，馬太三章十六節說，聖鴿在耶穌受浸以後降在祂身上。也許基於這事實，塞林則教導說，耶穌在聖鴿降臨以前，並不是神聖的。其次，當耶穌釘在十字架上的時候，在正午，就是後三小時的開始，祂呼喊說，『我的神，我的神，你為什麼離棄我？』（太二七 46。）也許基於這一節，塞林則教導說，聖鴿離去了，只留下那人耶穌在十字架上。

塞林則在這一點上似乎是正確的，他對這些經文的解釋似乎有一些根據。然而，我們需要進一步探討這件事。照著主耶穌自己的呼喊，神為著人的罪離開了十字架上的耶穌乃是事實。但我們需要思想，留在十字架上的是誰？祂僅僅是有屬人素質的人麼？我們需要清楚看見，留在十字架上的，與受浸以前已經由屬人素質和神聖素質構成的是同一位。在祂受浸和聖靈降在祂身上以前，這一位已經是神聖的，是由神聖的素質構成的。這是很要緊的點。因此，受浸的不僅僅是人，乃是神人。同樣的原則，釘十字架的也不僅僅是人，乃是神人。

因此，當我們的救贖主為我們罪人釘在十字架上的時候，在祂裡面有屬人的素質—祂乃是人，是第一個受造之物，是末後的亞當，就是全人類的元首。在這位救贖主裡面也有神聖的素質，因為祂也是神。以祂屬人的素質而言，祂是受造之物的第一項，是人類末後的亞當。以祂神聖的素質而言，祂是神。神離開十字架上的基督是另一面。這與祂受浸以後站在那裡，聖靈降在祂身上的時候相同。聖靈降在祂身上，並不是指明祂還沒有神聖的素質，因為祂已經由神聖的素質所構成。在祂受浸以前，祂就由神聖的素質成孕，並由神聖的素質出生。同樣的原則，神離開十字架上的基督，也不是指明祂不再由神聖的素質所構成。這些點似乎相當複雜，但我盼望你們大家能夠清楚。

神聖三一的次序

現在我們需要回頭進一步來看神聖三一的次序。在神聖三一里，我們看過父，看過子基督，也看過那靈。我們說在神聖三一里，第一是父，第二是子，第三是靈，這是正確的。然而，我們需要看見，當神聖三一在我們身上應用的時候，祂的次序就更改了。

不僅在啟示錄一章，第三者成了第二者，（啟一4~5，）同樣的原則也適用於別處。在以弗所三章保羅說，他向父禱告，求父藉著祂的靈（在此，那靈是第二題及）加強你們，使基督安家在你們心裡。在這樣的應用裡，第三者成了第二者，原則上與啟示錄一章相同。不僅如此，彼前一章二節指明，父藉著那靈的聖別，照著基督的血，揀選了我們。這裡又把那靈列為第二者。此外，在林後十三章十四節，神聖三一的次序也更改了，那裡保羅說到主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通。在這例子裡，當神聖三一應用在我們身上，次序就更改了，第二者（基督）成了第一者，第一者成了第二者。

在神聖三一的次序上，這些更改指明功用是一回事，素質是另一回事。神聖三一在功用上的次序與素質上題起的次序不同。除此以外，我們在七靈的事上已經看見，那靈在素質上是一，但在經綸上是七。因著一些早期的教師發現了這原則，他們就發明了素質的三一和經綸的三一這樣的辭。

在基督的救贖裡素質和經綸的三一

在素質的三一里，三者都在，沒有所謂的先後或進展。父、子、靈在永遠裡同時都在，並且祂們現今也在這裡；祂們繼續同時存在，直到永遠。這是在素質的三一里，就是照著祂素質的神聖三一。

然而，在經綸的三一里，首先是父計劃，祂選擇，揀選，並且預定。接著父的計劃，是子來完成父所計劃的。子完成以後，靈來應用子照著父的計劃所完成的。在這經綸裡有先後，也有進展。因此，照著三一的素質看，三者是平等的，沒有先後或進展。然而，在神的經綸裡，卻有所謂的先後、進展，有三個步驟。

我們需要領悟，基督的救贖牽涉到神的素質和神的經綸。要合格作救贖主，祂需要兩種素質一人的素質和神的素質。然而，當祂完成救贖的時候，就經綸說，有一些事與功用的靈有關。救贖主受浸以後站在那裡，聖靈在經綸一面降在祂身上。聖靈的降臨就是功用的靈，發生作用的靈，或神經綸裡的靈。然而，當祂由聖靈成孕並出生時，那裡的聖靈乃是素質上的聖靈。這些分別對我們的領會是很要緊的，但它們也許不容易理解。

當救贖主釘在十字架上的時候，神不是在素質一面，乃是在經綸一面離開了祂。神在素質一面在那人耶穌裡面，是從祂的成孕、出生、為人生活、受死、復活，一直到永遠。然而，在祂受浸以開始盡職以後，神就在經綸一面降在祂身上膏祂。這經綸的靈三年半一直與祂同在。

然後，照著希伯來九章十四節，祂藉著永遠的靈將自己獻給神。在十字架上的末了一段時間，祂在神眼中成為罪，這靈就在經綸一面，不是在素質一面離開了祂。這就是說，神是在經綸一面，不是在素質一面離開了祂。乃是這樣，有素質的一面也有經綸的一面，使祂合格救贖人和一切受造之物，也合格為祂的救贖得著永遠的功效。因此，祂合格完成我們的救贖，並且保證祂的救贖永永遠遠有功效。這就是我們關於基督救贖的異象。在這點上，我要說一句我們不信靠傳統教訓的原因。我們所得的異象有更深的真理。因為主已經給我們看見更深的事，我們就無法隨從膚淺的教訓。

關於神完全的救恩

要說到我們關於救贖的異象並不容易，要說到關於神完全救恩的異象也不容易。然而，一旦你蒙了光照，看見這異象，你會喜樂忘形。比起神的話中所啟示完全的救恩，我們若在這件事上缺少光照，缺少異象，我們所說的多少有幾分像未受教育的人說到高深的專業科目。

得救的證實

我們關於神完全救恩的異象，第一階段是我們蒙了光照，看見得救的證實。那時我們喜樂忘形，無論我們到那裡，總會問人：『你得救了麼？你知道你已經得救了麼？』我們尤其喜歡問牧師、長老、傳道人、執事、女執事這些問題。當時我多少有點像小老虎，什麼都不畏懼，懂得的也不多。我們冒犯了許多人。我是一個大約二十五歲的青年人，我問一位年約六十五歲的牧師：『你知道你已經得救了麼？』毫無疑問，他被冒犯了，他希奇這樣一個青年人怎麼敢問他這樣的問題。實際上，他不曉得他得救了。我們遇見好些這樣的事例。

一九三三年，在一個場合中，我應邀向一所長老會醫院的護校學生傳福音，那裡大約有一百名學生和護士。牧師是在場惟一年長的，坐在禮拜堂後方所有學生的後面，而我站在前面傳得救的證實。我說話的時候，他有好幾次被冒犯，搖頭表示不贊同。然而，學生很高興聽見我說的話，並且點頭贊同。我說過，我當時很年輕，也非常勇敢，但我懂得的不多。今天我若傳講得救的證實，我不會問人：『你得救了麼？』實際上，今天你若問我得救了沒有，我會問你是什麼意思，因為我已經領悟，神的救恩不是一件簡單的事。

神救恩的階段

因為神的救恩不是一件簡單的事，也不是能簡要加以說明的，我們說到得救的時候，就必須解釋我們的意思。在神完全的救恩裡，包含了許多階段。

例如，在腓立比一章保羅說，他在獄中，並且他指明眾聖徒的祈求和耶穌基督之靈全備的供應，終必叫他得救。（腓一19。）這意思就是說，保羅還沒有得救，他乃是要藉著眾聖徒的祈求和耶穌基督之靈全備的供應而得救。因此我們能看見，我們問『你得救了麼？』必須特別解釋我們的意思。我們需要曉得神完全救恩的階段。

我要問你們每個人得救了沒有，然後我要接著問你從妻子臉上不愉快的表情得救了沒有，你從一切的憂慮得救了沒有？因此，我再說，神的救恩不是一件簡單的事，這救恩有幾個階段。從神的定罪得救是一回事，而從撒但的篡竊得救是另一回事。從環境的攪擾得救是一回事，從神的刑罰，神的管教得救又是另一回事。

不僅如此，人有三部分，而每一部分都已經墮落了。你是有靈、魂、體這三部分的人，你需要每一部分都得救。你的身體需要得救，脫離墮落的光景。你的魂與靈同樣需要得救，脫離墮落。墮落主要的帶給你兩件事，就是罪與死。因此，你要得救，就需要從罪得救，也需要從死得救。我們需要從多少的項目得救！你需要想想你必須從其中得救的一切事物。你需要從神的定罪得救，這包含了拯救我們脫離地獄，或脫離火湖；你需要從撒但的篡竊得救；你需要從環境的攪擾得救。你也需要從神的刑罰，神的管教得救。你需要使你的身體從罪與死得救，你需要使你的魂從敗壞與死得救，你也需要使你的靈從死得救。甚至這一系列的項目，就有許多事情包含在神的救恩裡，是我們還沒有題起的。神的救恩是完全、包羅萬有的。你想要解釋我們所看見神完全的救恩，就必須說到前面題起的一切要點。

組合的救恩

神的救恩是一件組合的事，為著拯救我們的靈、魂、體。這救恩由罪得赦免並洗淨、稱義、和好、救贖、重生、聖別、變化、改變形狀、模成與得榮所組成。這些項目組合在一起，就等於救恩。這樣組合的救恩，拯救我們脫離神的定罪，並脫離許多消極的事物。首先這種組合的救恩拯救你的靈。拯救你的靈，乃是神藉著重生而拯救的起初階段。然後從這起初階段，藉著聖別與變化，神組合的救恩繼續拯救你的魂。藉著改變形狀，包含模成與得榮，這組合的救恩繼續拯救你的身體，使你與主不再有別。要得著神完全救恩的異象，必須包含這一切要點。

第三章 關於信徒和召會的異象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

關於信徒

在主的恢復裡，關於信徒的異象是非常要緊、非常中心、非常有力的。信徒原是墮落的罪人，靠著神的恩典，（弗二 8，）藉著神所賜給、分給的信（彼後一 1）得救了，這信在基督裡帶他們進入與三一神生機的聯結。

（林前六 17。）這樣與三一神生機的聯結，乃是在基督的死、復活和升天裡與祂聯結，因為三一神經過了基督的死；復活和升天。我們與基督聯結，就是與經過過程的神聯結。

這些信徒的罪得了赦免，（徒十 43，）被基督救贖的血所洗淨。（約壹一 7。）他們在基督裡蒙神稱義，（徒十三 39，林前六 11，）與神和好，（羅五 10，）因此被贖回歸神。（啟五 9。）基於這點，他們在靈裡被神的靈重生，（約三 6，）成為神的兒女，得著神聖的兒子名分，（約一 12~13，羅八 16，）並成為基督的肢體，（弗五 30，）達到祂的身材，（弗四 13，）成為祂的豐滿。（弗一 23。）

這些信徒除了人的生命和人的性情以外，還有神聖的生命，（約壹五 11~13，）並有分於神聖的性情。（彼後一 4。）他們在靈裡與是靈的主聯合。（林前六 17。）因此，他們與主是一靈，這樣的靈乃是調和的靈。信徒所過的生活，應當一直在這樣調和的靈裡與三一神聯結著。

與主是一靈的結果

信徒與主是一靈的結果產生四件事。第一，他們應當照著調和的靈，憑著生命之靈的律而行，使他們得著釋放，脫離罪與死的律。（羅八 2。）第二，由於他們在基督的死、復活和升天裡與祂聯結，基督就活在他們裡面，（加二 20，）並且成形在他們裡面，（加四 19，）使他們能活基督，顯大基督。（腓一 20~21。）第三，他們的魂應當藉著心思、情感、意志各部分的更新，（羅十二 2，）變化成為基督的形像，榮上加榮，（林後三 18，）使他們的生命長大成熟。（林前三 6~7。）至終，他們應當藉著生命的長大，在基督的身體裡得著建造，達到基督豐滿身材的度量。（弗四 13~16。）信徒與主是一靈的這些結果雖然簡要，卻包羅一切。

主來的時候

在主耽延回來的期間，許多信徒死了。許多人生命沒有成熟就死了，他們失敗而死。一切的信徒，死後都到樂園去，（路二三 43，）這是陰間快樂、舒適的部分，保守死人的地方。（路十六 22~23， 25~26。）然後活著的信徒要存留到主回來，就是祂的巴路西亞（parousia），這字原文的意思是同在。（見新約聖經恢復本太二四 3 注 3。）在主的巴路西亞時，活著的信徒要照著成熟的程度被提。那些先成熟的人要先被提。（啟十四 1~4。）在聖徒末次被提時，一切死了的人都要復活，與一切活著的聖徒被提到空中。

（帖前四 15~16。）這時，一切死了或活著的信徒，都要顯在基督審判台前，按著他們重生以後的生活方式受審判。（林後五 10。）忠信的人要得賞賜，（太二五 21，）在千年國裡承受神與基督的國，同享基督的喜樂和王權一千年。（太二五 21， 23， 啟二十 6。）不忠信的信徒要受時代的管教。（林前三 15， 路十二 47~48。）這管教在千年國期間是一種懲罰，叫他們在生命裡成熟。

國度時代—神成全祂贖民的時候

主用這要來的國度作獎勵，以鼓勵信徒在今世得勝的活祂，作忠信之人的賞賜，並作憑藉使不成熟的信徒成熟，完全得成全以進入新天新地，在新耶路撒冷裡有分於永遠的生命。這就是說，千年國，就是舊造末了的一千年，將是神成全祂所揀選、預定、呼召、並救贖之信徒的時代。有些基督教教師以為，千年國那一千年不是神成全祂贖民的時代。他們以為神成全祂的贖民要結束於現今的恩典時代。然而，照著我們所看見的異象，要來的一千年仍是舊造的時期。只要時間仍在舊造裡，就仍是神成全祂贖民的時期。這意思是說，神要用四個時代，就是法前時代、律法時代、恩典時代、和國度時代，來成全祂所揀選並救贖的人。

祂在第一個法前時代成全了一些人，如亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟。這些列祖在第一個時代完全被神成全了。如今他們在樂園裡，等候時間一到，就要在國度時代，最終在新耶路撒冷，同享永遠生命的永遠福分。神也用第二個時代，就是律法時代，預備了摩西、約書亞、迦勒這樣的人。希伯來十一章給我們一些聖徒的名單，他們乃是神在前兩個時代所成全的。然後神用第三個時代，就是恩典時代，來成全千萬忠信的信徒，包括彼得、雅各、約翰、保羅、司提反、其他的使徒、和歷代以來直到今日一切忠信的人。但我們必須領悟，有許多神的選民，沒有在第一個法前時代得成全。他們沒有得成全，但他們蒙了揀選。

許多人沒有在第二個律法時代得成全。在第三個時代，就是恩典時代，也有許多信徒真正蒙神揀選，但在死前他們的生命絕沒有成熟。他們還沒有得成全。這許多未得成全的信徒，既是神在永遠裡所揀選並預定的，神當然不會放棄他們。羅馬十一章二十九節告訴我們：『神的恩賜和呼召，是沒有後悔的。』因此，神要用末了一個時代，就是國度時代，管教這許多在前幾個時代不忠信的人，使他們在生命裡長大成熟，能完全得成全，以得著要來新耶路撒冷裡永遠生命的永遠福分。經過神在這四個時代持續成全的工作以後，凡是神所揀選、預定並救贖的人，就都完全被成全。然後舊造要結束，新宇宙要來臨，這些完全得成全、神所揀選的人，就要遷入新天新地，享受新耶路撒冷作他們永遠生命的永遠福分。這就是在主的恢復裡，主所給我們看見關於信徒之異象的輪廓。

關於召會

一個奧秘

召會是一個奧秘。（弗三 4，五 32。）這奧秘是在三一神父、子、靈裡面。信徒也有一些奧秘，但不像召會這麼奧秘。在歌羅西二章二節，神的奧秘就是基督；而在以弗所三章四節，基督的奧秘就是召會。神是個奧秘。基督是神具體的表現彰顯神，所以是神的奧秘。基督也是個奧秘。召會是基督的身體彰顯基督，所以是基督的奧秘。神聖的奧秘之於團體性的召會，遠過於個別性的聖徒。召會是團體的單位，從那是神奧秘的基督產生出來。這位包羅萬有的基督，乃是奧秘之神的奧秘，而這樣一位是神奧秘的基督，產生了一個單位，就是召會。借此我們能領悟，召會是基督這奧秘的延續。奧秘當然產生奧秘。你是什麼，就產生什麼。是神奧秘的基督，產生召會，就是基督的奧秘。

要看見並認識這樣的奧秘，人的頭腦全然不夠。這就是為何使徒保羅禱告，求神賜給我們智慧和啟示的靈，（弗一 17，）使我們能認識那是基督奧秘的召會。

出於基督的純產物

召會一點不差是出於基督的純產物。這由創世記的夏娃所預表。夏娃完全、純粹是從亞當產生出來的。（創二 21~24。）在夏娃裡面沒有別的，只有亞當。除了亞當的元素以外，在夏娃裡面沒有別的元素。凡夏娃裡面所有的，凡夏娃所是的，全是亞當。夏娃是亞當完全的複製。亞當和夏娃乃是基

督與召會的預表。（弗五 30~32，創二 22~24。）召會也必須只是一種元素——基督的元素。在召會裡，除了基督的元素以外，不該有別的元素。這樣的異象會使我們為今天的光景哀慟。今天在基督教裡，基督的元素微乎其微，反而人能看見基督以外的無數元素。然而，在主的恢復裡，召會必須是基督的純元素。任何基督以外的事物，都不是召會。

基督的、復活的、屬天的

基督藉著包羅萬有的死了結了整個舊造以後，召會就在祂的復活裡產生出來。（彼前一 3，弗二 6。）召會完全是個在復活裡的實體；她不是天然的，也不屬於舊造。召會是一個新造，是在基督的復活裡並憑著復活的基督造成的。我們必須看見這異象。除了看見召會是在基督的復活裡產生的以外，我們也必須看見召會在那裡。今天召會乃是在升天的基督裡。以弗所二章六節告訴我們，召會已經與基督一同復活，現今與基督一同坐在諸天界裡。因此，召會完全、純粹屬於基督的元素，完全在復活裡，完全與基督一同留在諸天界裡。基督與復活這兩個辭都是名詞，在中文裡沒有用作形容詞。

因此，我們必須發明一些新語彙，來表達這樣一個召會的異象。我們可以說，今天召會是基督的、復活的、屬天的。這三個形容詞可以描述聖經所表達的事實。召會是屬基督的；召會是屬復活的；召會是屬諸天的。召會是基督的、復活的、屬天的。召會沒有基督以外的元素。這樣的異象要管治你到極點，並排除一切不是基督的、復活的、屬天的事物。信徒還有罪的肉體，但召會沒有罪的肉體力因為召會是在復活裡產生的。（彼前一 3。）召會乃是在基督裡、在復活裡、並在諸天界基督的升天裡。

召會外在的一面

從外在一面說，召會乃是從世界被召出的會眾，為著神的目的歸給神。召會的希臘文是 *ekklesia*，艾克利西亞，意思是被召出的會眾，聚會，聚集或會集，來為著一個目的。（太十六 18，十八 17。）將 *ekklesia* 這字譯為召會要好多了。弟兄會的教師堅持這種譯法，因此他們以弟兄會知名。召會是神的 *ekklesia*，由一切的信徒所組成，是神為著祂的目的，從世界呼召出來的會眾。這就是我們必須聚在一起的原因。我們必須聚集，為要有一個會集，一個組合，讓神在我們中間工作並行動。這是召會外在的一面。

召會的內裡素質和功用

我們也必須看見召會的內裡素質。沒有內在的一面，召會不過是個組織。召會應當是個生機體。我們信徒不僅組合在一起，我們也生機的聯結在一起。結果，我們就不是組織，乃是生機的組合，就是生機體。我們不是僅僅在一起，乃是一同生長。我們不像樹木在森林中各自生長，乃像人身體的肢體一同生機的生長。人身體的每一個肢體，是與所有的肢體一同生機的生長。照樣，我們這些基督身體的肢體，（弗五 30，）是以神的增長而長大。（西二 19。）

我們必須進一步看見召會的內裡素質和功用。首先，召會是神的家，（提前三 15，弗二 19，彼前二 5，）神的居所，神的殿，是在基督裡、在復活裡、在諸天界裡。召會也是基督的身體，（弗一 22~23 上，）因為基督自己是神的殿，神的居所，神的家。（約二 19~22。）成為基督的身體，就是成為神的居所，神的家，神的殿。在約翰二章十九節，主耶穌告訴猶太人說，『你們拆毀這殿，我三日內要將它建立起來。』在這一節，主是以祂的身體為殿。（約二 21。）這殿在復活裡已經擴大了。（彼前一 3，林前三 16~17。）如今神的家擴展了。經過擴展的神的居所，就是基督同祂的身體。（弗二 19~22，林前三 16。）這身體是在基督裡、在復活裡、在諸天界裡，因此這身體是基督一切追測不盡之豐富的組成，構成。（弗三 8。）這樣的構成，這樣的組成，成了那在萬有中充滿萬有者的豐滿、彰顯。（弗一 23。）召會也是團體、宇宙的新人。（弗二 15。）信徒有許多，但宇宙中只有一個新人。所有的信徒都是這一個團體、宇宙新人的組成分子。

在功用上，這是基督的身體；在愛裡、在滿足裡，這是基督的配偶，是祂的妻子。（弗五 25，29，32。）祂的身體是為著祂的彰顯。祂的妻子是為著祂的滿足。召會也是戰士，與基督一同和神的仇敵爭戰，以除滅仇敵。（弗六 10~17。）照著我們所看見關於召會的異象，今世召會末了的一面是燈台，就是三一神的具體表現。（啟一 12~13，20。）召會是家、身體、豐滿、妻子、戰士，至終是三一神的具體表現。燈台具體在神的神聖素質上，在神的神聖形狀上，是三一神的具體表現，為著作祂神聖的彰顯。

召會達到了作三一神具體表現的這境地，就為羔羊的婚娶把自己預備好了；（啟十九 7；）這就是新婦預備妥當，讓新郎來迎娶她。（約三 29。）這妻子將是所有忠信、得勝、成熟信徒的組成，他們要在千年國裡承受神與基督的國，同享基督的喜樂，並與祂一同坐席一千年。（啟十九 7~9。）這些人在千年國裡是基督的妻子，但那些失敗、不忠信的人並不是，因為他們還沒有成熟。他們要在千年國期間達到成熟。

等他們在千年國期間受主對付以後，也要有分於新耶路撒冷，直到永遠。千年國以後，在新天新地，那在千年國的一千年作羔羊妻子的召會，要完成於新耶路撒冷。新耶路撒冷是召會的完成，其中包括一切舊約的聖徒。這是關於召會在素質和功用上的異象。

召會的實行

在實行上，召會在今世是存在於地上不同的地方，因此宇宙召會在實行上成了地方的。召會在宇宙的性質上是一個，但在地方的實行上是多個。在素質上，只有一個宇宙召會，但在實行上，卻有許多地方召會。任何一個地方，只該有一個召會。（啟一 11。）在宇宙一面，（太十六 18，）召會是由歷代全地一切的信徒組成的。（林前十二 13。）在地方一面，（太十八 17，）召會是由一個時代一個地方的信徒組成的。（腓一 1，徒八 1，十三 1，羅十六 1。）在一個地方，有一個以上的召會就不正確。

受這異象管治

我們必須看見在素質、功用和實行上的召會。這異象要管治我們，並排除一切別的元素。任何天然、肉體或野心的元素，都要被這異象排除。在這異象之下，我們不敢運用我們天然人的東西。在這方面，這樣的異象使我們無能為力。基督徒多半領悟，召會是一切在基督裡信徒的構成，組合。然而，因著主的憐憫，我們在本篇信息中所看見的，是關於召會更高的異象。我們看見夏娃是亞當的妻子，預表召會是基督的妻子。夏娃怎樣是出於亞當的純產物，召會照樣必須是出於基督的純產物。

也許有人問，今天召會如何能成為這樣的夏娃，就是出於基督的純產物。這就是我們都需要看見異象的原因。你看見異象，你就是夏娃。沒有異象，你很難成為夏娃。這異象排除了基督純元素以外一切的事物。我們不該仍受傳統教訓的影響。我們需要異象。我們一旦看見召會是在復活裡、在基督裡、在諸天界裡的異象，就會排除在基督、復活、諸天界以外的一切事物。

我們都需要讚美、感謝、敬拜主，祂的憐憫給我們看見這樣的異象。主這樣向我們開啟祂的話，完全是祂的憐憫。我們從主的聖言所領受的光不是別的，乃是祂的憐憫。

第四章 關於國度的異象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神的生命—神國度的入口

國度是一個又大又難的題目。我們必須領悟，任何一種生命都是一個國度。植物的生命是植物的國度，動物的生命是動物的國度，人的生命是人的國度，神聖的生命是神聖的國度。一種生命總是一個國度。神的生命是神的國度。你若要進入一個國度，你需要那國度的生命。你若要進入植物的國度，你需要植物的生命。你若要進入動物的國度，你需要動物的生命。我們人類都在人的國度裡，因為我們生在其中—我們有人的生命。人的生命使我們進入人的國度。同樣的原則，約翰三章五節告訴我們，我們必須從那靈而生，意思就是我們必須憑神聖的生命，神的生命，非受造的永遠生命而生。這樣我們才能進入神的國度。神的生命乃是我們進入神國度的入口。我們必須看見這基本的原則。基督教教師論到國度這件事，多半沒有看見這基本的原則。

國度與召會

現在我們必須看見，國度與召會之間的不同與關係。這件事很難分辨，很難領會得清楚。我們已經看見，任何一種生命就是一個國度，因此國度就是生命本身。神的國度就是神的生命，但召會不是生命，生命也不是召會。召會是生命的產物。神聖的生命就是國度，這生命產生了召會。新約的觀念是福音帶進國度。福音不是帶進召會，乃是產生召會。因此，福音帶進神的國度，福音也產生神的召會。這就是為何福音在新約裡稱為國度的福音。（太四 23，九 35，二四 14。）新約沒有一節告訴我們，福音是召會的福音。國度的福音生出並產生召會，因為國度就是生命本身，而召會是生命的結果、產物。你能看見，國度與召會的關係非常密切的。新約說到傳和平為福音。（弗二 17。）這和平產生召會。然而，沒有一節告訴我們要傳召會。聖經也告訴我們要傳赦罪，（路二四 47，）傳國度的福音，但從未說要傳召會，因為召會是所傳之事的產物。

在馬太十六章十八至十九節主告訴彼得，祂要把祂的召會建造在彼得從父所領受基督的啟示上。此後主立刻對彼得說，『我要把諸天之國的鑰匙給你。』（太十六 19。）沒有國度作生命的實際，召會絕不能產生或建造起來。要產生召會並建造召會，我們就需要國度。實際上國度乃是召會的實際。我們不能說，召會是國度的實際。我們只能說，國度是召會的實際。

我們以這種領會作基礎，就能領會新約的許多經文。新約首次傳福音吩咐人需要悔改，因為諸天的國已經臨近。（太三 2，四 17，十 7。）沒有一節說，召會要來臨，所以要悔改。施浸者約翰、耶穌和十二使徒，告訴人國度已經臨近，借此開始新約的福音。這就是說，時候到了，神要來將自己當作生命分賜給人。福音帶來神作生命，生命就是國度。國度乃是生命的範圍，讓生命行動、工作、治理、管治，使生命能完成它的目的，這範圍就是國度。實際上，作為生命範圍的國度就是生命本身。若有人除去動物園裡一切的動物，那裡就沒有動物的國度了。動物在那裡，動物的生命就在那裡，那動物生命的範圍就是動物的國度。福音帶進神聖的生命，神聖的生命有它行動、工作、治理、管治的範圍，使這生命能完成它的目的。這就是國度，這神聖的生命同其範圍產生了召會。

國度的種子

馬可四章二十六節說，國度如同種子撒在地裡。國度是種子，這種子乃是神聖生命的種子。（約壹三 9，彼前一 23。）當主說國度如同種子，意思是國度就是生命。國度成長，就像種子成長：國度發展，就像種子藉著成長而發展，直到收成。馬太十三章也給我們看見，國度如同種子撒在人心的土裡，這種子在我們心裡長大成為國度。（太十三 8，23。）現在我們就能領會，為何在路加十七章法利賽人問主，神的國幾時來到，祂告訴他們說，神的國就在他們中間。這指明耶穌自己就是國度，因為祂就是那粒種子。

一九七二年，我在洛杉磯的夏季特會中釋放了關於國度的信息。在那些信息中，我指明國度就是『王』加上『國。』耶穌是王；耶穌擴展了，就成了國度。王加上國就是國度。在路加十七章二十一節，主耶穌告訴法利賽人說，神的國在他們中間，介係詞『在…中間』也可譯為『在…裡面。』神的國在你們裡面。這兩種翻譯都是正確的。當時，耶穌這國度的種子撒在猶太人中間，也撒在一些人裡面，如彼得、雅各、約翰；國度不僅在他們中間，也在他們裡面。然而，照法利賽人看，當時國度只是在他們中間。這國度就是耶穌作生命的種子撒在人性裡面。

對約翰三章五節的清楚領會

現在我們對約翰三章五節應當能有清楚的領會。多年來，我無法領會為什麼重生與進入神的國有關。後來我開始看見，重生就是接受神聖的生命，而這神聖的生命乃是我們進入神聖生命國度的入口。你必須有這神聖的生命；不然你就無法進入它的國度。若是雞或老虎要進入人的國度，它們必須由人

的生命再生，重生。一旦它們接受了人的生命，人的生命就會使它們進入人的國度。同樣的原則，我們若要進入神的國度，就需要由神的生命而生。一旦我們有神的生命，這生命就使我們進入神的國度。

國度沒有被懸起來

使徒行傳告訴我們，主復活以後，和門徒同住了四十天，那四十天裡，主教導門徒神國的事。（徒一3。）有些弟兄會教師和司可福（C. I. Scofield）論到國度的教訓時，持守一種觀念，以為主耶穌向猶太人陳明國度，而猶太人棄絕了。因此，祂將國度懸起來，將國度擱在一旁。於是祂開始論到召會。他們以後這種領會作基礎，就說今天不是國度時代，乃是召會時代。基於路加十九章十一至十二節，十五節，但以理七章十三至十四節，他們認為，主是在回來的時候，才從神得著國度。那時祂要帶著國度回來，猶太人就要悔改相信祂，並要接受祂所帶回來的國度。然後要有下一個時代，就是國度時代。這種觀念是與使徒行傳、書信和啟示錄十分有衝突的。

使徒行傳中的國度

使徒行傳很強的給我們看見，主耶穌從未放棄國度，從未擱置國度，來論召會的事。反之，祂在復活以後，和門徒同住了四十天，特意給他們看見神的國。行傳八章十二節告訴我們，傳福音的腓利出去傳神的國。在行傳十四章二十二節，保羅囑咐聖徒說，進入神的國，必須經歷許多患難。在使徒行傳末了，（徒二八 30~31，）保羅住在羅馬租來的房子裡，向猶太人和外邦人傳神的國。我們的觀念總以為在使徒行傳裡，傳福音的目的只是為著產生並建立召會。我們從未想到福音與國度息息相關。

國度的福音

在路加福音和使徒行傳，路加用了『傳揚福音』一辭，意思是把一件事當作福音來傳揚。在路加四章四十三節，主說，祂必須傳神的國為福音。這意思就是說，把神的國當作福音來傳揚。我們無法找著一節經文說，要傳召會為福音，或把召會當作福音來傳揚。在使徒行傳，乃是把神的國當作福音來傳揚。這就是為何福音稱為神國的福音。神國的福音就等於福音。神國的福音就等於生命的福音，因為生命就是國度，國度就是生命行動、工作、治理、管治的範圍。

國度是我們的生活和產業

然後到了書信，在哥林多前書、（林前六 9~10，十五 50、）加拉太書、（加五 21、）以弗所書、（弗五 5、）和歌羅西書，（西一 13，四 11，）很強的論到神的國。你必須過一種照著那靈的生活。你必須過一種是基督自己的生活。不然，你就不能承受神的國。你需要過一種生活，就是今天的國度。然後這種生活會使你合格進入要來的國度。在今天，國度是你的生活；在下一個時代，國度要成為你的產業。你今天的生活要成為明天的產業。例如，今天你所賺取的薪水是你的生計，然後這些收入要成為你將來的社會福利金。照樣，你必須活出國度，國度才會成為你將來的福利金。這就是要來的國度，要作一切活出國度生活之人的產業。

召會生活的實際

羅馬十四章十七節說，『因為神的國不在於吃喝，乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。』羅馬十四章教導我們實行的召會生活—如何接納軟弱的信徒，沒有任何的分裂。在論到召會生活的這一章，保羅說國度就是這實行的召會生活。在啟示錄一章，約翰也強調召會是為著耶穌之見證的燈台。

（啟一 2，9，12，20。）然而，在啟示錄一章九節，約翰不是說，『我約翰，就是你們的弟兄…在…召會…裡，』他乃是說，『我約翰，就是你們的弟兄…在…國度…裡。』他在召會生活裡，就是在國度裡，因為國度就是召會生活的實際。

國度乃是實行的生活，生活的實行。我再引用動物園的例子，我們在那裡能看見動物的國度。動物的國度就是動物生活的實行。我們若活神聖的生命，我們若活基督作生命，這生命的實行就是國度。人來到我們中間，就會看見國度。國度乃是生命的彰顯。在動物園裡到處活動的動物，都是動物生命的彰顯，那彰顯就是動物的國度。若是除去所有的動物，動物的生命就了了，彰顯也了了。

在召會裡，我們乃是在神聖生命裡生活、行動、活動的信徒。結果，就有這神聖生命的彰顯。這神聖生命的彰顯就是國度，就是這生命的實行，這神聖生命的實行乃是在召會裡。現在我們能看見，國度是召會生活的實際。只要神聖的生命在這裡，國度就在這裡。只要神聖的生命活出來，國度就存在。絕不能把國度懸起來，絕不能把它擱在一旁。

諸天之國的實際、外表和實現

馬太五至七章裡主在山上的教訓，十三章裡主在海邊的比喻，和二十四、二十五章裡主在橄欖山上的預言加在一起，就向我們揭示整個國度的情況。主在馬太五至七章的教訓，給我們看見諸天之國的實際；馬太十三章的比喻，給我們看見諸天之國的外表；馬太二十四、二十五章的預言，給我們看見諸天之國的實現。

實際

首先，這國度有它的實際，這實際就是神聖生命的生活。馬太五至七章不是道德的事，或崇高標準的倫常，乃是信徒活神聖的生命。神聖生命的生活，就是神聖生命的彰顯和實行，因此它是在實際裡的國度。我們必須牢記，馬太五至七章不是論到崇高標準倫常的講道辭，乃是揭示我們所有神聖生命的生活。這生活乃是神聖生命的彰顯、實行，就是神聖生命的國度，是國度的實際。

外表

在馬太十三章二十四至四十二節，諸天之國的外表，啟示在稗子、芥菜種和面酵的比喻裡。在馬太十三章，那惡者被描繪為空中的飛鳥。（太十三 4，19。）十三章也清楚的告訴我們，仇敵就是魔鬼。（太十三 39。）這國度在地上往前的時候，撒但竭盡一切來阻撓這國度的成長和發展。

稗子

首先，撒但把稗子撒在麥子中間，阻撓麥子的生命長大。這是諸天之國的外表，滿了稗子，滿了掛名的假基督徒。許多時候，這些假基督徒很難分辨。在吐穗以前，不可能分辨稗子和麥子。稗子的芽和葉看起來與麥子一樣。但吐穗的時候，麥穗呈金黃色，稗穗呈黑色。吐穗的時候，你就能分辨什麼是真，什麼是假了。

有時候，甚至在我們中間，事情也可能是這樣。在吐穗以前，我們看起來都相同，但有一天，有些人會成為金黃色，有些人會成為黑色，就不需要去分辨了。在那時以前，麥子生命的成長大大受到稗子的阻撓。麥子表徵一切屬於神聖生命並有神聖生命的信徒。仇敵撒稗子，要阻撓這神聖生命在信徒裡面正確的成長。然而，麥子仍然憑著神聖的生命長大，並結出子粒，好磨成粉。這就是細面，（太十三 33，）要作成一個餅（林前十 16~17）獻給神，意思就是使召會向神成為完全的祭，讓祂享受並滿足。

面酵

召會是實行的諸天之國，有基督一無酵細面一作其內容，她必須是無酵餅。（林前五 7~8。）仇敵竭力把酵攪在這細面裡，直到細面完全發了酵。（太十三 33。）一旦面發了酵，就無法使它潔淨，無法使它純一了。我們都必須領悟，我們多少仍在某種程度的發酵之下。仇敵使我們已往所聽見、所領受的真理，都發了酵。倘若情況不是這樣，我們服事話語就不會這麼艱難。今天甚至尋求的基督徒也不領悟，他們的頭腦已經多麼被發過酵的真理所佔有。甚至在人得救以前，基督教的實行、氣氛、色彩、味道已經使他們發了酵。他們得救以後，這許多發過酵的真理仍留在他們的頭腦裡。

芥菜種

芥菜種的比喻（太十三 31~32）給我們看見，撒但非常狡詐。他不僅把稗子撒在麥子中間，把面酵攪在細面裡，甚至也能改變生命的原則，使芥菜種不從其類的長大。照著神創造的律，每種植物必須各從其類。（創一 11~12。）然而，撒但使芥菜種不從其類的長大。芥菜應當是菜蔬，為人生產適當的食物，但撒但使它成了樹，成為許多飛鳥的宿處。如今這樹棲宿著許多惡人與惡事。芥菜種的性質變了。它不再是餵養人的菜蔬，乃是棲宿著許多飛鳥的樹。這大樹就是今天的基督教國。

這就是諸天之國的一切外表：許多稗子、作為惡人與惡事宿處的大樹、和許多面酵。在今天的基督教國，我們能看見稗子、面酵和大樹。我們沒有看見多少細面。

實現

然後當主耶穌來的時候，國度就要實現。這是諸天之國的實現。享受諸天之國實現的，乃是現今活在國度實際裡的人。我們今天若活出國度，國度就要成為我們的產業，就是一個範圍，給我們進入，並且享受永遠的生命同其快樂與王權為賞賜，達一千年之久。（太二四 45~47，二五 19~23。）

這國度在下一個時代將是千年國屬天的部分，而屬地的部分將是大衛重新修造的帳幕，（徒十五 16，）復興的以色列國。（徒一 6。）在大衛復興的國裡，得救的猶太余民要作祭司，教導列國敬拜神。（亞八 20~23。）君王，得勝的信徒，不是在大衛復興的國裡，乃是在千年國屬天部分國度的實現裡。（啟二十 4，6。）

我們不該忘記，有許多神所揀選並救贖的人，在列祖時代，就是法前時代，沒有得成全。也有許多神的選民，在律法時代，還有更多神的選民，在恩典時代，在千年國—第四個時代，國度時代—以前沒有成熟。結果，這些不成熟的人都要在第四個時代得成全。這種成全不是喜樂的，乃是一種管教或刑罰，強迫人『補課，』好長大達到成熟。

等到這些人都成熟了，神成全祂所揀選並救贖之人的工作就完成了。這將是舊造的結束，新天新地也要來臨。那時，所有需要在千年國得成全的信徒、在千年國屬天部分的得勝信徒、以及作祭司教導列國的猶太人，都完全得了成全並成熟。他們要成為神完整的國度，直到永遠，因為他們都滿了生命，這生命乃是神國度的完成，就是新耶路撒冷。新耶路撒冷將是神永遠的國，直到永世。

第五章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們對於全本聖經必須有清楚的看見。由六十六卷聖書組成的聖經，是神聖的啟示。新耶路撒冷是這一部巨著的總結。在這一部巨著裡，神的經綸、神永遠的目的、永遠的計劃，都隨著祂神聖的目的完全啟示了出來，這目的是宇宙中最高目的。新耶路撒冷就是這目的、這計劃、這經綸的總結。

聖經的全部總結

我們也必須看見，聖經六十六卷書沒有一卷有充分的總結。創世記沒有充分的總結；這卷書結束於一個死人在棺材裡，埋葬在埃及。（創五十 26。）那是令人滿意的結束麼？然後出埃及記結束於一些榮耀的事——一個充滿了神榮耀的帳幕。（出四十 34。）這與創世記的結束相當不同。即使這結束是榮耀的，還是不充分。馬太福音結束於一種使命。主囑咐門徒要去，使萬民作門徒，將他們浸入三一神裡面。（太二八 19~20。）這也不是適當的結束。約翰福音結束於打魚的事。（約二一 1~14。）在使徒行傳，我們也看不見真正的結束。使徒行傳末了一節說，保羅『放膽宣揚神的國，並教導主耶穌基督的事，毫無阻礙。』（徒二八 31。）聖經六十六卷書只有一卷一啟示錄，有聖經的結束，因為六十六卷書都結束於一個項目——新耶路撒冷。新耶路撒冷是六十六卷書的總結，也就是聖經的總結。

聖經中一切項目的總結

新耶路撒冷不僅是全本聖經的結束，也是聖經中一切項目的總結。三一神、祂的經綸、基督的救贖、神的救恩、信徒、召會和國度，都總結於這一個項目——新耶路撒冷。我們亟需看見，新耶路撒冷是神聖著作中所記一切主題、項目、和人事物的終極總結。既是總結，就是極其重大的項目。

基於我所題起的這幾點，我們能領悟，新耶路撒冷當然不會是物質的大廈，給神的贖民居住，直到永遠。這麼說太低了，好像幼稚園教科書的結語。神聖的著作是偉大、有目的之神完整的啟示，當然不會這樣的結束。新耶路撒冷必定是三一神同祂經綸的總結，是美妙召會和奇妙國度的總結。這總結的意義必須符合這一切要點。從聖經完整的神聖啟示，按邏輯來推斷，新耶路撒冷必然絕不會是物質的住所。我們必須牢記，新耶路撒冷是聖經中一切神聖項目的總結。雖然這總結在聖經中只佔有一章多的篇幅，但它在完整的神聖啟示裡包含了每一基本、內裡、必要、真實的項目。我們必須看見這一點。

不是物質的大廈

為了正確的領會新耶路撒冷，我要題出六個理由，說明為何新耶路撒冷不會是物質的大廈。

一卷表號的書

首先，我們必須領悟，啟示錄第一節告訴我們這卷書的寫法：『耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快發生的事指示祂的眾奴僕；祂就…用表號指示。』（啟一 1。）這一節告訴我們，主耶穌將神所賜的啟示，用表號指示我們。把這節的『表號』一辭畫圈、著色或畫線，會幫助我們。主耶穌用表號將這啟示指示我們。表號這辭是說明全本啟示錄的鑰辭。啟示錄是一卷表號的書。啟示錄的每個數字都是表號。七是表號，四是表號，十二是表號，十也是表號。燈台（啟一 11~13, 20）是表號，被殺的羔羊（啟五 6）是表號。

獅子（啟五 5）是表號。七星（啟一 16, 20）是表號。在四章三節，那位坐在寶座上的，看來好像碧玉。碧玉也是表號。在啟示錄十二章一節，那位身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星冠冕的宇宙婦人，乃是一大表號。這樣一位奇妙的婦人，會僅僅是單一、個別的女人麼？這樣解釋是不合邏輯的。在啟示錄十二章有一條大紅龍。（啟十二 3。）這是表號。

男孩子也是表號。（啟十二 5。）然後在下一章，就是十三章，我們看見從地中海上來的獸。（啟十三 1~2。）那獸表徵要來的羅馬帝國的該撒，是一個人的表號。（啟十三 18。）啟示錄十四章十五節的莊稼也是表號，表徵神活著的子民。啟示錄十四章四節的初熟果子也是表號，表徵神子民中間活著的得勝者。十四萬四千這數字也是表號。（啟十四 1。）十五章二節的玻璃海是另一個表號。然後在十七章，我們看見一個大妓女，（啟十七 1，）就是大巴比倫。（啟十七 5。）當然這不會是物質的巴比倫城，就是今天伊拉克的巴格達。

在啟示錄十七章，奧秘的大巴比倫是表號。在十九章，我們看見穿著公義的新婦，就是羔羊的妻。（啟十九 7~8。）你相信主耶穌回來的時候，要娶一個真正的女人麼？這樣解釋聖經中的表號是嚴重的錯誤。我盼望我們能看見這卷書中一切的表號。那麼這卷表號的書末了一個表號是什麼？這卷主要用表號指示我們的書，末了一個表號乃是新耶路撒冷。

不合邏輯

我們所以不能說新耶路撒冷是物質的大廈或物質的城，給神的贖民居住，第二個原因乃是這麼說完全不合邏輯。聖城新耶路撒冷是一座金山。（啟二一 16, 18。）這山的長寬高都是一萬二千斯泰底亞。城的長寬高是一萬二千斯泰底亞。（啟二一 16。）一萬二千斯泰底亞約有一千三百五十哩，大約是從紐約到達拉斯的距離。這樣一座高山只有一條街道，從山頂盤旋而下，達到城四邊的十二個門。倘若這是一座供人居住真正的城，我們就必須問，歷代以來神所有的贖民怎能住在那裡。這麼多人怎能住在一座只有一條螺旋形狀大街的城裡？這些人怎能在只有一條大街的城裡行動？

我們已經看見，啟示錄是用表號的方式寫的。你若說末了一個表號—新耶路撒冷—是物質、真正的城，那麼這卷書的第一個表號—燈台—又如何？一章的七星是真正的星麼？羔羊如何？你相信作神羔羊的基督，是有四條腿、一條小尾巴的真正羊羔麼？猶大支派的獅子是像動物園中的真獅子麼？這樣解釋啟示錄的這些表號是不合邏輯的。新耶路撒冷是一個表號，不是真正、實際、物質的城。大巴比倫也是假召會的表號。大巴比倫和新耶路撒冷乃是啟示錄末了的兩個表號。一座城是假召會的表號，另一座城—聖城，表徵純正召會的終極總結。大巴比倫稱為大妓女。新耶路撒冷稱為羔羊的妻。既然啟示錄是一卷用表號寫的書，新耶路撒冷就不能例外；它必定是個表號。

羔羊的妻

新耶路撒冷所以不會是物質的大廈，第三個原因乃是啟示錄告訴我們，這座城是羔羊的妻。（啟二一 9。）按全本聖經看，神這位創造主、救贖主是男子，祂的贖民是女子，他們之間有一部神聖的羅曼史。這是聖經中所啟示基本的事。在舊約裡，神告訴祂的贖民以色列，祂是他們的丈夫，他們是祂的妻子。（賽五四 5，耶三 14，三一 32，何二 19。）當主耶穌來了，施浸者約翰告訴門徒說，基督是新郎，來娶新婦，就是召會。（約三 29。）然後保羅在以弗所五章告訴我們，妻子預表召會，丈夫預表基督。（弗五 24~25。）因此，基督是丈夫，召會是妻子。保羅也說，他曾把我們當作童女許配一個丈夫，（林後十一 2，）就是基督。啟示錄十九章七節又說，『羔羊婚聚的時候到了，新婦也自己預備好了。』這位妻子乃是從亞伯拉罕直到主回來時，一切得勝聖徒的集大成。一切舊約得勝者和新約得勝者的集大成，就是啟示錄十九章七節的妻子，他們要為基督的婚娶預備好了。

新耶路撒冷是神配偶的總結，是一切蒙救贖、得成全之人的集大成。在聖經裡，從亞當、夏娃開始，（以弗所五章指明，亞當和夏娃是基督與召會的預表，）到啟示錄末了，有許多部分的經文啟示神是宇宙的丈夫，祂所救贖並成全的人是宇宙的配偶，與神相配。這樣的啟示需要一個總結，就是新耶路撒冷，作為救贖主，羔羊，基督，三一神具體化身的妻子。

帳幕和殿的總結

新耶路撒冷不是物質的建築，第四個原因乃是啟示錄告訴我們，新耶路撒冷是神的帳幕，（啟二一3，）新耶路撒冷也是神的殿。（啟二一22。）約翰說，他未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿。在舊約預表裡的帳幕，不僅是神的居所，也是所有事奉之祭司的居所。事奉神的祭司在帳幕裡與神同住。因此，帳幕是神和事奉之人的居所。啟示錄二十二章三節告訴我們，在永世裡，一切蒙救贖、得成全的聖徒都是事奉神的人。

因此，他們都要在帳幕裡與神同住。按預表看，帳幕是殿的前身，把殿帶進來。約翰未見有殿，但神和羔羊是殿，這指明神和羔羊成了事奉之人的居所。這話符合詩篇九十篇一節，那裡說，『主阿，你世世代代作我們的居所。』因此，帳幕乃是神與事奉之人的居所，而住在帳幕裡的這位神乃是殿，就是事奉之人的居所。我們必須領悟，說新耶路撒冷是物質的大廈，給神的兒女居住，是多麼錯誤的觀念。

啟示錄說，神自己，神和羔羊要成為殿，給我們事奉祂的人居住。我們在永世裡的居所就是神自己。我們必須非常強調這一點。神和羔羊要在永世裡成為殿，給祂的子民，事奉祂的人居住。我們不會住在大廈裡，我們要住在神裡面。阿利路亞！祂是我們的殿，我們是祂的帳幕。祂住在我們裡面，我們也住在祂裡面，這相互的居所就是新耶路撒冷，對神來說是帳幕，對我們來說是殿。

我們必須領悟，全本聖經乃是帳幕和殿的歷史。從出埃及二十五章開始，我們看見帳幕，這帳幕成了舊約歷史的中心。然後這帳幕進入美地，由殿所頂替，繼續作舊約歷史的中心，直到瑪拉基書。舊約乃是帳幕和殿的歷史。在新約裡，首先在約翰一章十四節，主耶穌是帳幕；在約翰二章十九至二十二節，祂也是殿。在約翰二章祂指明，這殿在復活裡要擴大成為團體的殿，就是召會。（林前三16，弗二21。）因此，帳幕和殿也是新約歷史的中心。全本聖經乃是一本帳幕和殿的書。這需要一個總結。帳幕和殿的總結就是新耶路撒冷，因為新耶路撒冷要成為神永遠的帳幕，也要成為我們永遠的殿。它是聖經裡帳幕和殿的總結。

神建造的總結

現在我們來到第五個原因。聖經是一本建造的書。首先，神囑咐挪亞建造方舟。然後我們在舊約裡看見，亞伯拉罕尋找一座城，他的後裔以色列人建造了一個帳幕。後來他們進入美地，建造了一個殿。在新約裡，主說祂要建造祂的召會。（太十六 18。）在約翰二章十九節，祂也告訴猶太人，他們若拆毀『這殿，』（指祂的身體，）祂三日內要將它建立起來。甚至彼得責備猶太人，說他們這些匠人棄絕了基督作神建造的房角石。（徒四 11。）保羅也告訴我們說，我們是神的家，（提前三 15，）也是神的建築。（林前三 9。）保羅是智慧的工頭，立好了根基，我們必須在這根基上建造，要謹慎不用木、草、禾秸，乃用金、銀、寶石建造。（林前三 10~12。）然後彼得在第一封書信中告訴我們，基督是為著神建造的活石，我們也像祂，是活石，被建造成為屬靈的殿。（彼前二 4~5。）我們能看見，神的建造乃是貫穿全本聖經的路線，這建造的總結就是新耶路撒冷。

神一切所是、所成就的總結

現在我們必須看見，何以新耶路撒冷不能解釋為物質大廈的末了一個原因。我們的神是偉大的三一神—父、子、靈。父有永遠的計劃，帶著奇妙的經綸，子藉著成為肉體、在地上生活、接受包羅萬有的死、並進入復活和升天，完成了這經綸。子的成就超絕奇妙，並且非常有意義。然後那靈來將子所完成的一切，應用在我們身上。那靈從前作工是要重生我們，現今在我們裡面作工是要變化我們，救贖我們的身體，使我們改變形狀，與基督畢像畢肖。藉著這一切，召會就要產生並建造起來，且要有一個國度，為著神選民中的得勝者，與基督一同治理世界。偉大的三一神帶著祂歷世歷代一切的成就和工作，當然需要一個奇妙的總結。一座物質的城來作居所，會是這一切成就的總結麼？絕對不會。神一切所是、所成就、所完成的總結，乃是新耶路撒冷。這六個原因給我們看見，新耶路撒冷不會是物質的大廈或物質的城，給神的贖民來居住。

終極的總結

若有人不願接受這異象，他怎能答覆我們的問題：新耶路撒冷作為妻子的表號，是聖經中預表神配偶的一切女子的總結，並且作為神帳幕的表號，是全本聖經一切帳幕和殿的總結。他怎能答覆這些問題：聖經中的建造需要一個總結，偉大的神帶著祂偉大的經綸和一切偉大的成就，需要一個終極的總結。沒有新耶路撒冷，這一切事就沒有總結。他怎能解釋，一個物質的住所如何能容納神億萬的贖民？我不認為有人能答覆這些問題。我確實盼望這些問題與我們一切的交通，能折服、征服我們眾人。我們必須接受這項結論—新耶路撒冷作全本聖經的結束，乃是神所計劃的偉大經綸與偉大成就的終極總結。

這總結乃是一切神所揀選、救贖、重生、變化、並得榮之人活的組成。這樣一個活的組成，同著許多奇妙的活人，是全本聖經的總結，這組成乃是相互的居住，相互的居所，相互的住處。神居住在祂的贖民裡面，祂的贖民也居住在祂裡面。祂的贖民是一個組成，要成為祂的帳幕，祂和羔羊要成為他們的殿。這是奇妙的，滿有意義的，並且是極其重要的。

新耶路撒冷的內容

現在我們必須來看新耶路撒冷的內容。在城的中心，從神和羔羊的寶座流出一道生命水的河，在這生命河中長著生命樹。並且生命之光照明全城。這三項是三一神內裡的素質。三一神內裡的素質就是神聖的生命。神聖的生命要成為河，（啟二二 1，）神聖的生命要成為樹，（啟二二 2，）神聖的生命也要成為光。（啟二二 5。）我們要飲這河，吃這樹，並活在光中。這三項乃是三一神內裡基本的素質。光主要的是指父神。啟示錄告訴我們，新耶路撒冷不用燈光或日光，因為主神是光，羔羊基督是燈。（啟二一 23。）生命樹是指子神，生命水的河是指靈神。這就是神聖素質裡的神聖三一，為著我們在永世裡的生活與享受。

新耶路撒冷基本內裡的素質，乃是神聖的生命。神聖的生命在父神是光，在子神是樹，在靈神是河。光使我們活在其中，樹使我們得餵養，河使我們暢飲。這將是我們對三一神內裡素質的生活與享受，直到永遠，並且祂要住在我們裡面，我們也要住在祂裡面。約翰十五章有這種互住的小影：『你們要住在我裡面，我也住在你們裡面。』（約十五 4。）約翰十五章的住要擴充並發展成為新耶路撒冷，就是神聖互住的總結。我們要住在祂裡面，祂也要住在我們裡面，直到永遠。我們要事奉祂，祂要被我們事奉，這要成為永遠的國，就是神聖生命的永遠範圍。

這就是全本聖經說到神一切所是、所完成、所成就、所達到的總結。這是我們的異象。這是典型、真實、正確、獨一的來世論。為著這樣的來世論，讚美主！

三一神和一切祂所揀選並救贖的人，都要成為這獨一總結的一部分。

第六章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們還需要更多來看關於新耶路撒冷的異象。我們必須看見，這異象是關於神完整的啟示、全本聖經、完整的三一神同祂一切計劃、經綸、以及祂一切成就的終極總結。在本篇信息中我要指出，我們怎樣才能把這終極的總結應用到聖經中的事實。

十二支派與十二使徒的名字

首先，新耶路撒冷乃是舊約聖徒—由十二支派所代表，（啟二一 12，）與新約聖徒—由十二使徒所代表（啟二一 14）—的組成。舊約是十二支派的歷史，新約是十二使徒的歷史。因此，這二十四個名字放在這組成上，指明這組成乃是十二支派和十二使徒歷史的終極總結。換句話說，我們若要懂得十二支派這十二個名字的項目，就需要懂得全本舊約。並且我們若要懂得十二使徒的名字，就需要懂得全本新約。在這組成上的二十四個名字，乃是聖經中之事物終極總結的一部分。

在十二個門上十二支派的名字，（啟二一 12~13， 21 上，）指明十二支派的歷史是一種入門。包含舊約主要部分的律法，保羅認為是帶我們歸於基督的兒童導師。（加三 24。）可以說，全本舊約十二支派的歷史，乃是一種引導的工作。舊約把我們引到基督。如今基督是『蚌，』產生了珍珠，成為新耶路撒冷的門。實際上，十二支派把我們引到基督，就是引到那位藉著死與復活產生珍珠的。祂的死履行了舊約一切的義務。藉著履行舊約的義務，祂的死了結了舊約，終止了舊約。

保羅在加拉太三章的思想乃是，律法把神的選民引到基督以後，基督的死就藉著履行律法而終止了律法。基督的死終止了舊約，基督的復活藉著分泌生命以產生珍珠，就是終極總結的入門，而開始了新約。基督的死履行舊約的義務，終止了舊約，了結了舊約。祂在復活裡分泌出生命的汁液，產生寶貴的珍珠，就是聖城四邊的三重入門。因此，十二顆珍珠的十二個門帶著以色列十二支派的名字，表徵舊約終極的總結。

然後我們看見那城十二根基上有十二使徒的十二個名字。（啟二一 14， 19~20。）凡是在舊約裡的，都是一種引導，一種入門；但凡是在新約裡的，乃是一個根基。無論誰被引到基督，都要被領到新約的根基上。這人必定要建造在新約的根基上，這根基就是十二個使徒的名字所表徵的。這根基是全本新約的終極總結。以弗所二章二十節告訴我們，召會是建造在使徒和申言者的根基上。這就是說，他們的教訓以及他們的說出基督，立下了一個根基。

舊約引到門，新約是這終極總結的根基。

三一神終極的總結

現在我們必須看見，在這總結裡，三一神終極的總結至少有五重。

我們的入口

首先，三一神是進入聖城的入口。每邊的『三門』（啟二一 13）表徵三一神一父、子、靈——同作工，將人帶進聖城。這是路加十五章的三個比喻所指明的，也是主在馬太二十八章十九節的話所含示的。浸入父、子、靈，就是真正的進入聖城。

我們的構成

其次，三一神的本質乃是新耶路撒冷建造的材料。金錶征父神的性情，（啟二一 18 下，21 下，）珍珠表徵基督藉著死與復活的產品，（啟二一 21 上，）寶石表徵那靈變化的工作。（啟二一 18 上，19~20。）這些乃是建造新耶路撒冷的三重材料。這終極的總結是由父的性情（金）、子的產品（珍珠）、那靈的工作（寶石）所構成的。這些乃是構成終極總結的素質。因此，新耶路撒冷就是三一神在素質上的終極總結，成為這終極總結的構成元素。

我們的享受

第三，我們已經看見，在終極的總結裡，三重的神聖生命乃是神的贖民在永世裡永遠的享受。神聖的生命是給神的贖民暢飲的河，（啟二二 1，17，）神聖的生命是給神的贖民得餵養的樹，為著他們的生活與享受，（啟二二 2 上，14，19，）神聖的生命也是給神的贖民活在其中的光。（啟二一 23，11。）這是三一神作神聖的生命為著祂贖民的享受與生活之終極總結的另一面。約翰福音也給我們看見，三一神在今世以三重的方式作我們的享受。祂是我們的活水，（約七 37~39，四 10，13~14，）祂是我們的糧，（約六 48，）祂也是我們的光。（約八 12。）這三項在約翰福音裡是為著我們現今的享受與生活，這要總結於新耶路撒冷，作神聖的河滿足我們，神聖的樹餵養我們，並神聖的光光照我們。這就是三一神的神聖生命，為著祂贖民永遠的享受與生活的終極總結。

我們的生活

第四，全城只有一條街道。（啟二二 1。）金的街道（啟二一 21）表徵父的性情是我們的道路，我們的街道，我們的路線，為著我們的來往，我們的交通，和我們的行動。父的性情是金的街道，給祂的子民行走、交通。生命水的河流在街道當中，生命樹長在河的兩岸。（啟二二 1~2。）子是生命樹，因此生命樹表徵子的所是，乃是神贖民的食物。生命水的河是那靈的湧流，這湧流乃是臨到的應用。因此，在聖城裡我們看見父的性情、子的所是、和那靈的應用。我們在父的性情裡生活行動，我們從子的所是得餵養，我們也飲於那靈的便利。這是三一終極總結的另一面。

我們的所是，我們的存在

我們要接著來看三一終極總結的第五面。在啟示錄二十二章，我們看見神和羔羊所坐的寶座。（啟二二 1, 3。）這裡的『坐，』我不用複數的動詞，特意用單數的動詞，因為神和羔羊不是兩位，乃是一位。羔羊是燈，神是祂裡面的光。（啟二一 23, 二二 5。）生命水的河從寶座流出來。神表徵創造主，羔羊表徵救贖主，坐在寶座上。從坐在寶座上的神和羔羊流出生命水的河，這河表徵那靈是使人重生者。神創造，羔羊救贖，湧流的靈使人重生。

我們已經看見，在新耶路撒冷這總結裡，三一使祂自己達於極點。這幅圖畫給我們看見的，比新約裡記載的多得多。新約給我們較長的記載，但所記載的不如終極的總結這裡所完成的這麼全備。這裡所有的不僅是輪廓或精粹，乃是發展。沒有終極的總結，我們很難領悟在新約裡，三一是五重的，作我們的入口、我們的構成、我們的生活、我們的享受，就是交通、餵養、滿足，並為著我們的存在，叫我們有分於創造主、救贖主、和使人重生者。沒有這樣的看見，我不認為我們能領悟，在新約裡三一神對我們是這麼豐富的。

這樣一位五重的三一神對我們乃是殿。（啟二一 22。）祂是我們永遠的住處，我們要永遠住在其中。我們永遠的住處，我們的『天堂，』不是尋常或普通的，乃是非常特別，非常特殊的。它是特別的居所，不是人能住在其中的普通居所。只有高級、特別、特殊的人，才有權利住在殿中。這些特別、高級的人是誰？就是神的眾子。啟示錄二十一章七節指明，神的眾子必承受這些為業。現在我們能看見，三一神在終極的總結裡所完成的有多少。你們青年弟兄需要慇懃進入這些事。你們不該跟隨傳統，仍受傳統的影響。你們一再膚淺的讀啟示錄二十一、二十二章，這是許多基督徒一般的作法。你們需要花更多的工夫鑽研它。我與你們分享的這些點，不是偶然臨到我的。這兩章我已經研讀了許多年。

用這些點傳福音

若是我們會向聖徒陳明我們信息中這一切豐富的點，我確信我們也能用這一切點來傳福音。我們能用這一切項目來向罪人傳福音，給他們看見神救恩終極的總結是什麼。我們能給他們看見，神救恩終極的總結乃是叫我們這樣美妙、超絕、全備、奇妙的在神的三一里享受祂。不要以為罪人無法懂得；有正確的陳明，我相信他們能懂得。我們必須指出一切的福分。那作我們特別、特殊、高級居所的殿，乃是神自己。每項都是一個人位。不是一件事情，或一樣東西，乃是三一神的人位。你必須告訴他們，我們有怎樣的三一神。至終，這樣一位三一神要在永世裡成為我們的高級居所，直到永遠。

一個人位是我們的居所。祂自己就是城、居所。祂也是光、樹、河。這些項目都是三一的人位，就是三一神。甚至我們行在其上的街道也是神聖的人位。三重的人位是我們的街道、我們的糧、和我們的飲料。這真是奇妙。祂是我們的道路，祂是我們的生活，祂是我們的糧食，祂是我們的飲料。接著你能告訴傾聽的罪人說，他們現在就能享受這權利。這人位是他們的創造主—神；祂是他們的救贖主—羔羊；祂是使他們重生者—活水。你必須告訴他們說，他們立刻就能享受神作他們的創造主，享受羔羊作他們的救贖主，並享受活水—那靈—作使他們重生者。他們會得重生，他們的重生就是進入這美妙、全備、奇妙之享受的入門。我相信罪人能懂得。這完全在於我們怎樣陳明這些事。我們需要『烹煮。』我們若烹煮這些事，我們就能本著新耶路撒冷傳上好的福音。不要以為我講完了總結。事實上，還需要更多的信息來完成這總結。我不過給你嘗嘗味道罷了。

希伯來十一章

一些有傳統聖經知識的異議者聽見這話，也許會向你指出希伯來十一章九、十節，這兩節告訴我們：『他（亞伯拉罕）因著信，在應許之地作客，如同外人，與承受同樣應許的以撒、雅各一同居住在帳棚裡；因為他等候那座有根基的城，其設計者並建築者乃是神。』異議者會爭辯說，亞伯拉罕在等候一座城，他認為自己沒有土地。他在等候一座由神作設計者並建築者所建造的城。這城必定是一座真正的城。然後他們也許會引用十四節：『說這樣話的人，是顯明自己在尋找一個家鄉。』在這一點上，你必須問是什麼家鄉。是巴勒斯坦麼？他會說，這家鄉就是天上。若是他這麼說，他就輸了，因為你能告訴他，新耶路撒冷要從天而降。（啟二一 10。）他們所以為是物質之城的新耶路撒冷，要離開亞伯拉罕所等候的家鄉。亞伯拉罕在尋找他們所寶貝的家鄉，但至終『天堂』要從那個家鄉降臨，把那個家鄉留在諸天之上。

他們也可能讀十五、十六節：『他們若想念所離開的家鄉，還有折回的機會；他們卻羨慕一個更美、屬天的家鄉。』對他們而言，天上是更美的家鄉。但我們必須記得，這一節不是說在諸天之上的家鄉，乃是說屬天的家鄉。在美國的美國人與英國人含意是不同的。十六節下半說，『所以神稱為他們的神，並不以為恥，因為祂已經給他們預備了一座城。』他們可能問你：『這座城豈不是新耶路撒冷麼？』他們天然頭腦的領會是，新耶路撒冷乃是一座物質、實質的城。但弟兄們，我們對聖經中這樣一個項目屬靈的領會，必須非常熟識。

三一神在已過的永遠裡定了一個計劃。歷代以來，祂一直在執行一個經綸。子藉著成為肉體而來，在地上生活了三十三年半，在十字架上受死，並且復活、升天。然後那靈來了，作出許多奇妙的事。至終，你相信神會僅僅建造一座物質的城給祂的贖民居住，來作為結束麼？這太低了。新耶路撒冷是一座城，但它是怎樣的城？是一座物質、實質的城麼？有些人會說，它是金子、珍珠、寶石的城。他們說這話的時候，我們必須向他們指出林前三章。保羅說他立好了獨一的根基，並囑咐我們要謹慎怎樣在上面建造。我們該用金、銀、寶石來建造。我們需要問他們，今天我們是不是用真正的金、銀、寶石來建造召會？他們必定會說，保羅不是指真正的金、銀、寶石。然後我們必須告訴他們，新耶路撒冷應當以同樣的方式來解釋，因為新耶路撒冷是林前三章裡建造的完成。林前三章的建造是在過程中，還沒有完成。新耶路撒冷是那建造的完成。亞伯拉罕所等候的一座城，不是物質的城，乃是奇妙的城，用父的性情、子的救贖、和那靈的變化建造的。這交通會幫助我們看見這異象，並且在看見這異象以後去幫助別人。

永遠的神—我們的居所

你也能告訴他們，我們的神不僅盼望作我們的創造主、救贖主、生命、生命的供應、智慧、公義、聖別和救贖，祂也盼望作我們的居所。事實上，新耶路撒冷乃是經過過程的神擴展到永世裡，給你我來居住。也許有的新人會問，神怎能作我們的居所。我們答覆時應當向他指出申命記三十三章二十七節，那裡說，永遠的神是我們的居所。祂是堅固的居所，保守你免於困擾。既是我們的居所，祂就是我們的避難所。詩篇九十篇是摩西這位屬神之人的一篇詩，這詩告訴我們說，『主阿，你世世代代作我們的居所。』（詩九十1。）接著你可讀詩篇二十七篇四節，這一節說，『有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求；就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡求問。』大衛有一個願望，要一直住在殿中，不是只住一個鐘頭，一個早晨，或一個晚上，乃是一直住在其中，瞻仰主的榮美。

甚至舊約的聖徒也認為神是他們的居所，他們渴望一直住在這地方瞻仰神。那麼新約的信徒，在永遠裡所有的贖民如何呢？他們要住在有物質的珍珠和寶石的一座物質的金城麼？對這我們必須說不。他們要住在神自己裡面。永遠的神要成為他們永遠的居所。祂要成為給我們住在其中之特別的居所，就是殿。

倘若我們使自己進入這件事，那麼我們向任何人就都能傳講、教導並陳明這件事。他們無法與我們爭辯。我們不可隨隨便便來看這事，乃要用全副屬靈的精力。親愛的聖徒，我們必須研讀這一點。全本聖經的末了兩章實在值得我們花上多年來研讀。關於天堂的酵必須除盡。

現在我們都能看見，傳統的教訓、觀念、領會、影響如何妨礙我們更深的研讀純正的話。啟示錄二十一、二十二章我們讀了許多次，但我們不過把它視為理所當然。我們從來沒有想到要去鑽研或進一步研讀。我們必須把傳統留在背後，進一步去研讀。我們必須像哥倫布那樣，離開傳統，向前航行。至終，哥倫布到達了新大陸。一年又一年，應當有新的材料—啟示錄的每一頁都能用來作傳福音的材料。

三班人

你能用啟示錄二十一章三至八節的三班人來傳福音。最好的一班人是神的眾子。最差的一班人是那些在火湖裡的人。中間的一班人是既不在新耶路撒冷，也不在火湖裡，乃在城外的那些人。眾子在城內喝生命河，吃生命樹，並且行走在生命的光中。那些在火湖裡的人只遭受焚燒。中間的一班人沒有遭受焚燒，也沒有享受生命樹、生命河、或生命的光。他們只是吃樹葉，並且不是直接行走在光中，乃是在城外。許多基督徒不清楚啟示錄二十一、二十二章這三班人。他們一般的觀念是認為，在永遠裡只有兩班人，就是得救的人和滅亡的人。

永遠生命的福分與新地上百姓的福分相對

基於我們現在的領悟，甚至我們英文詩集中的末了一首詩歌（譯註：中文詩歌裡無此首）也是錯誤的。這首詩歌包含了啟示錄二十一章三至四節，那兩節說，『我聽見有大聲音從寶座出來，說，看哪，神的帳幕與人同在，祂要與人同住，他們要作祂的百姓，神要親自與他們同在，作他們的神。神要從他們眼中擦去一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為先前的事情都過去了。』這話是對誰說的？不是對信徒說的，乃是對聖城外新地上的百姓說的。但我們唱這首詩歌的時候，是對城外的百姓唱的麼？我不相信這首詩歌寫的時候，是為著城外的百姓寫的。

這首詩歌收在我們的詩集中，實在使我困擾。新約聖經恢復本啟示錄二十一章三、四節的標題是『新地上的百姓。』五至七節的標題是『神在

永遠裡的眾子。』三、四節是對不信的人說的，他們是馬太二十五章三十一至四十六節綿羊的後裔。五至七節才是指神的眾子，一切的聖徒，就是藉著重生而神聖的得救之人。這首詩歌一點沒有說到產業的事，也沒有說到生命樹、生命水的河、或生命的光。它說，『神要從他們眼中擦去一切的眼淚。』（啟二一4。）我們信徒在新耶路撒冷那裡，不可能有眼淚。

在我們那時的語彙裡，不會有這樣的辭。但城外的字典還會有這辭。這就是說，他們還會有眼淚。他們若沒有眼淚，就不需要人把他們的眼淚擦去。我不認為我們有誰從前唱這首詩歌，能辨明這是一首錯誤的詩歌。這是因為我們從來沒有進入新耶路撒冷永遠生命的真正福分。神擦去眼淚，沒有悲哀、哭號、疼痛，乃是城外的福分，這裡面並沒有永遠的生命。這些是給不信的、神所創造並恢復之人的福分。

這些人是列國，不是神的眾子。我們是神的眾子。因著我們還是舊造，所以我們還有眼淚。然而我們一旦進入新耶路撒冷，就不再是舊造，也就不會有眼淚了。但是被恢復的列國還在舊造裡。他們還會有眼淚。給他們的福分乃是神要擦去他們的眼淚。也許你認為這是親密的福分，若是神來擦去你的眼淚，這真是奇妙。這指明你從來沒有進入永遠生命的福分。永遠生命的福分不是擦去你的眼淚，乃是用另一種水來充滿你。若是你裡面被活水充滿，就絕不會流出眼淚來。

雖然我們已經得著永遠的生命，但我們許多人不曉得這生命真正的福分是什麼，以及在永遠裡，在新耶路撒冷裡，永遠生命的真正福分是什麼。你要神擦去你的眼淚，但在新耶路撒冷裡你不會有眼淚。等這本詩集再版的時候，我們要以一首積極的詩歌，論到神的眾子所要有分於永遠生命的福分，來頂替這首詩歌。

需要認識主恢復中生命的內在素質

這首詩歌編入我們的詩集，表明只要一點點疏忽，有的東西就能偷著進來。這就是為什麼我覺得需要緊急召聚你們大家，為什麼我接受這麼多不是長老的青年人來參加。我的確有負擔向你們陳明主在這些年間所給我們看見的。也許這可視為一部憲法，正如憲法管制了美國二百年一樣。我們的確需要一部管制的憲法，除去許多像這首詩歌這樣的東西。我確信寫這首詩歌的弟兄是懷著善意寫的。動機非常善意，但作品很可怕。這給我們看見，在我們的傳講和教訓裡，我們也許在不知不覺之間就作了這樣的事。我們沒有察覺，我們在所謂的盡職事時造成了一些損害。然而，我們還以為我們的盡職很美妙，正如這首詩歌的作者以為他的作品很美妙一樣。有些教訓以同樣的原則出去了。它們不是在主恢復中之異象的內在素質上。損害還沒有造

成，但『生命的原則』變了，至終『芥菜種』不會長成蔬菜，卻會長成大樹。它不會成為給人吃的蔬菜，卻會成為給惡事與惡人棲宿的大樹。

這就是為什麼我有負擔要有這樣一次聚集，使我們大家清楚主恢復中一切要緊的項目。我們必須警醒。我們不該僅僅當心別人，也該當心自己。我們不該以為自己可以了，自己保險了。我們都必須謹慎自己的傳講，自己的教訓，自己所謂的職事。我們必須問生命的原則有沒有改變。我們必須認識主恢復中生命的內在素質。

第七章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

新耶路撒冷這終極的總結，乃是全部神聖啟示—聖經—的總結，是作為神完整啟示的聖經所包含一切美妙事項的總結。你能進入終極總結的項目有多少，在於你對真理的認識、你的能力、並你在真理上努力的程度有多少。

三一神是新耶路撒冷的構成

我們已經看見，這終極的總結所包含的三一，其中有一面是：三一神自己是金子、珍珠、寶石，包含了建造並構成新耶路撒冷的基本元素。

金子

我們很容易能領會，金子是指父的性情。我們必須看見，新耶路撒冷的金子，乃是從創世記二章開始，舊約和新約用作表號的各項金子的總結。在創世記二章的河流那裡有金子。（創二 10~12。）在出埃及記，金子在帳幕的建造上用得很廣泛。在撒迦利亞書也有金燈台。（亞四 2。）有兩個金嘴和金油。（亞四 12。）然後在新約裡保羅告訴我們，他立好了獨一的根基，這根基需要用金、銀、寶石在上面建造。（林前三 10~12。）彼得也說，我們信心所受的試驗比金子的試驗更為寶貴。（彼前一 7。）此外，主囑咐在老底嘉的召會向祂買火煉的金子，叫他們富足。（啟三 18。）這些不過是我們需要研讀的一些經文，為要看見在新耶路撒冷裡金子總結的意義。

你們許多青年弟兄不僅把全部時間，也把自己和一生奉獻給主。你們必須考慮你們所必須作的。用你的全部時間，用你的一生事奉主，並不是說，你需要作許多工作。你必須領悟，事奉主不是作一項工作，也不是作一番偉大的基督教事業。事奉主乃是從聖經的啟示和一切基本的真理中，把主，三一神，當作一切供應出去。這是主要的事。這是你的資本。你若從聖經認識更多基本的真理，你就有更多的資本。你若沒有什麼真理，你就是貧窮的人，空手來事奉主。每當我說到這點，我的心就破碎了，我的靈就為你們焚燒。按我的觀察，你們在求得這些基本的真理上，並沒有作到最好。即使你五十多歲了，你還能多方研讀。我必須作見證，甚至到了八十歲，我仍天天研讀聖經。沒有充分認識並經歷神聖的真理作資本，我們怎能事奉主？在這件事上，我對你們大家非常有負擔。

我們剛剛講完全本新約的生命讀經，這些信息多半已經出版了。有許多篇幅充滿了真理的許多要點，可供我們研讀。我們在聚會中供應話語，僅僅從生命讀經選出一個題目，再選出一些要點，卻沒有多方研讀，這是不夠的。這不管用。甚至在一次聚會中釋放一篇信息，你也需要資本。

你必須從創世記二章至啟示錄二十一章，研讀聖經中的金子，好完全懂得金子的終極總結。要去查史壯（Strong）的經文彙編，記下所有用到『金子』或『金的』這辭的經文。然後花一個月研讀這些經文，研讀金子，看看在神聖的啟示中有些什麼。這就是得到資本的方法。這樣研讀以後，你會看見一些東西。你會看見金子是新耶路撒冷所建造在其上的那座山的根基。金子是山的根基、景象和立場。城本身好像一座山，高一萬二千斯泰底亞，是純金的，如同明淨的玻璃。（啟二一 16~18。）經過這樣查考以後，你就曉得聖經中用作神聖表號的金子終極總結的意義。

我們已經看見，新耶路撒冷的金子表徵父的性情。金子是父神性情的表號，不是工作或作為的表號。金子是素質和性情的問題。它是一種沒有人能改良，也沒有人能製造的物質。不要以為我把聖經中一切項目的屬靈、神聖、屬天、聖別意義，述盡說竭了。我作不到這事，我也不是那麼包羅萬有。我所作的就是打開礦脈，讓你進去挖掘。甚至在這些信息中，我也說了好些要點，是生命讀經信息中所沒有說過的。從一九七六年我寫了啟示錄恢復本的註解，這八年來我對新耶路撒冷又有更多的看見。這再次給我們看見，我們必須進入聖經中一切真理的深處。

珍珠

珍珠表徵基督在救贖之死與分泌生命之復活裡的人位。（啟二一 21。）珍珠是蚌所產生的。蚌被砂粒所傷，便分泌生命的汁液來包住砂粒，使其成為珍珠。這樣的產品表明基督在救贖之死和分泌生命之復活裡的人位。

寶石

然後我們來到牆的碧玉和根基的十二樣寶石。我們有些人應該研讀新耶路撒冷裡十二種不同的寶石。（啟二一 14, 19~20。）你需要查考最好的辭典，和專家們對這些礦物的研究。我相信這些不同的寶石有許多屬靈的意義。（我們講完全本新約以後，也許主會引導我們有一次啟示錄的特別訓練。對這卷書，我們至少還需要三十篇信息。）神的話沒有廢話，甚至一個小小的介係詞也很有意思。這十二樣寶石作這終極總結的牆和根基，必定有重大的

意義。我的確有負擔研讀這十二樣寶石，但我沒有時間。你們許多青年弟兄應該拿起這負擔，花一年的時間，甚至更多的時間，單單研讀新耶路撒冷的十二樣寶石。這是值得的。

這就是為什麼我告訴過你們一些人，我不喜歡你們把生命讀經和恢復本的註解擱在一邊。我們在上篇信息說到我們將那首詩歌編入英文詩集中，這交通給我立場來說這話。恢復本的綱目，給啟示錄二十一章清楚的標題，三至四節是：『新地上的百姓，』五至七節是：『神在永遠裡的眾子。』我在恢復本裡清楚指明這點，但這首詩歌仍在不知不覺中進入我們的英文詩集。這本詩集的編者，甚至安排這本詩集首數的人，若是曾從啟示錄的註解得到正確的知識，就該辨明這是一首錯誤的詩歌。我從來沒有真正查看英文補充本詩集，直到幾個月前，有一天我看到了這首詩歌。這表明你們許多人雖然經過了多次訓練，卻沒有獲得許多基本的真理。

編輯並安排英文補充本的親愛聖徒，多年和我們在一起，但這首詩歌被編入，指明他們沒有進入啟示錄的深處。你們有些人還喜歡把生命讀經和恢復本擱在一邊，去找其他的書籍。我不是貶低別人的書籍，但我請問你們在那裡能得到什麼更好的東西。更好、更基本的東西是在恢復本和生命讀經的信息中，但因為這是你們的財產，你們就不寶貴。已過這些年間，主所給我們看見的，多半已經出版了。我覺得很遺憾，倪弟兄的職事有許多還沒有刊印成書。這就是為何我有負擔，將主所給我們看見的東西都刊印成書。這些真理都已印好，值得你去研讀五到十年。

你站在這些真理的肩頭上，就能進一步研讀十二樣寶石。我盼望也許有六位或八位青年弟兄，肯花一年時間研讀這十二樣寶石。我相信你們要花一年才能作得完全，因為這是重大的工作。除了用辭典和其他幫助查經的書籍來研讀以外，拿這些寶石來看看也會有所幫助。寶石表徵那靈用一切神聖的元素所作的變化工作。變化的工作需要元素。

木頭乃是藉著被礦物元素所頂替而石化。那靈就像湧流的水，帶著神聖的元素而湧流，來變化我們這人。既然啟示錄是用表號指示我們，一切的寶石就都是表號，表徵那靈變化的工作，帶著一切神聖的元素，構成到我們這人裡面，將我們從泥塊變化成為寶石。研讀這些表號是值得的。

這就是作終極總結之構成的神聖三一—父的性情、在救贖的死與分賜生命的復活裡寶貴的子、在變化工作裡湧流一切神聖元素的那靈。這是神聖三一在一方面的終極總結。關於啟示錄還有許多東西可說，也許我們需要一整

年，有兩次訓練才作得充分。一章的金燈台，和二十一、二十二章新耶路撒冷終極的總結，還需要更多的傳講。

啟示錄六至二十章

啟示錄六至二十章事實上是插進的話，因為啟示錄是一卷論到召會的書，聖經的中心點不是世界局勢。聖經的中心點乃是基督與召會。啟示錄前三章論到召會，四、五章論到基督，末兩章論到召會的總結。但六至二十章這一段是論到神的管理、宇宙的行政，藉著審判並消除一切消極的事物，煉淨並清理整個宇宙。未了的仇敵一死，要和撒但同受對付。撒但掌握死作能力，他要被扔在火湖裡。此後，整個宇宙就得到清理，成為新宇宙，就是新天新地。因此，啟示錄六至二十章這一段是論到神宇宙的行政，如何對付祂的仇敵以及一切消極的事物。

在這段插進的話裡，有十七次說到召會和聖徒：

一、在六章九至十一節，有殉道的魂還在祭壇底下向主呼喊。殉道之魂的呼喊構成啟示錄的第五印，並且引進第六印，就是大災難的初步。

二、在七章九至十七節，有無數的群眾在羔羊的覆庇之下。當一切災難的審判發生的時候，基督要覆庇祂的贖民。

三、在八章三至五節，基督是大祭司，將受苦聖徒的禱告加上祂的香獻給神。神對這禱告的答應，就是審判背叛的世界。

四、十一章十八節題起賜給主的奴僕眾申言者、和眾聖徒、並敬畏祂名之人的賞賜。在主回來的時候，祂要將這賞賜賜給忠信的人。

五、在十二章一至十七節有宇宙的婦人同男孩子。男孩子使大龍從天上摔在地上。

六、在十三章七節，獸一敵基督一得允許與聖徒爭戰，並且勝過他們。

七、在十四章一至五節，有大災難前信徒中初熟的果子，十四萬四千人。

八、在十四章十三節，有大災難中殉道的聖徒，和他們的福分。

九、在十四章十四至十六節，有大災難將結束時收割的信徒。

十、在十五章二至四節，有在敵基督的逼迫下站在玻璃海上的殉道者。

十一、在十六章十五節，有災難期間給剩餘聖徒的警告，叫他們要看守自己的衣服。

十二、在十七章十四節，有蒙召被選忠信的聖徒。他們被揀選成為軍隊，與敵基督和假申言者爭戰。

十三、在十八章四節，主呼召祂的兒女：『我的民，你們要從那城出來。』大巴比倫既有宗教和物質兩面，從那城出來，也就是從宗教的巴比倫和物質的巴比倫出來。

十四、在十九章七至九節，有為著基督的婚娶預備好的新婦。

十五、在十九章十四節，有天上得勝者所組成的眾軍，他們就是預備好的新婦。

十六、在二十章四、六節，有諸天之國實現時與基督一同作王的人。

十七、在二十章九節，有聖徒的營，被撒但所鼓動而背叛的列國圍住。

在這段插進的話裡，有十七件召會的事例需要多加研讀。我們若肯研讀這些事例，就會看見一些東西，會有新的、紮實、基本的東西供應眾召會。這樣的研讀和盡職會鼓勵我。我們若肯研讀這些事例，就會更多領會神那與召會、聖徒有關的經綸。這十七件事例在這段插進的話裡。在這段期間，神要執行祂宇宙、管理的行政。

需要多加研讀

你們青年弟兄們正在黃金時代，主若遲延祂的回來，你們會有許多年日來研讀這些寶貴的事。我相信這一切美妙的知識，在千年國和永遠裡都會非常有用。今天你若不得到這種知識，將來就太遲了。你會成為『晚畢業的人。』

寶石的終極總結

我要再次強調，我們必須從創世記二章起研讀聖經中一切寶石的總結。紅瑪瑙是聖經中第一樣題起的寶石，而聖經中最後題起的寶石之一是碧玉。這非常有趣，需要你去研讀。你也必須研讀烏陵和土明的胸牌上那十二塊寶石，以及大祭司兩肩上的寶石。藉著這樣的研讀，你會得著一些東西。

當你向眾聖徒陳明這些事，甚至我們中間的新人都會喜歡聽。你會吸引人，並且眾聖徒會得著你的造就，召會也會因而建造起來。你的傳講或教訓就會豐富主恢復中的職事。你不需要到你的書架上去找傳統的教訓。新約二十七卷書中許多奇妙的礦脈，在近十年內已經開採出來了。惟一的問題是我們沒有花時間在其中挖掘。不要離開這些礦脈，去找其他的資源，想要從那裡得到什麼。你必須看見一切寶石的終極總結。

河的終極總結

然後你必須繼續研讀，看見聖經中河與生命水的終極總結。在創世記二章我們看見有河從伊甸流出來，滋潤那園子，從那裡分為四道。（創二 10。）在出埃及記，有湧流的水流自裂開的磐石。詩篇四十六篇告訴我們，有一道河；這河的分汊，使神的城歡喜，（詩四六 4，）並且詩篇三十六篇八節告訴我們，主必叫我們喝祂樂河的水。在以西結四十七章，我們也看見一道河，這河所到之處便帶來生命。（結四七 10。）至終，在啟示錄二十二章一節，我們看見一道生命水的河，從神和羔羊的寶座流出來。啟示錄有一些次要的事物，不該視為聖經其他各卷書中這些事物的總結。但一切主要的事物，卻是聖經中已經存在之事物的總結。因為啟示錄乃是聖經中一切真理的收成。一切神聖真理的種子，撒在全本聖經中並且長大，而啟示錄是它們的收成。這就是為何在以西結四十七章有水從神的殿流出，（結四七 1~2，）幾乎與啟示錄二十二章水從神的寶座流出相符。從神的殿有水流出來，以及從神的寶座有水流出來。然後在新約裡，主耶穌說我們若喝祂，從我們腹中要流出活水的江河來。（約七 37~39。）保羅也告訴我們，以色列人在曠野喝了一樣的靈水；所喝的是出於隨行的靈磐石，那磐石就是基督。（林前十 4。）在啟示錄七章，我們看見羔羊牧養眾聖徒，領他們到生命水的泉。（啟七 17。）二十一章六節說，神要將生命泉的水白白賜給口渴的人喝。二十二章也有全本聖經中終極的呼召。那靈和新婦說，口渴的人當來喝生命的水。（啟二二 17。）這需要許多的研讀。這是聖經中河與生命水的總結。

生命與光的終極總結

我們也需要研讀聖經中光和光的總結。我們必須去讀舊約和新約中一切說到光的經文。在創世記一章有第四天的光。詩篇三十六篇說，『在你的光中，我們必得見光。』（詩三六 9。）以賽亞二章五節說，『雅各家阿，來吧，我們在耶和華的光中行走。』（另譯。）彼得也告訴我們，我們已蒙召出黑暗入祂奇妙的光。（彼前二 9。）甚至保羅也受主囑咐傳福音，叫人的眼睛得開，從黑暗轉入光中。（徒二六 18。）在舊約和新約裡，有許多說到

光的經文，我們必須研讀。一旦你研讀了全本聖經中的光，你就能看見啟示錄二十一章的光，是聖經中一切光的總結。我們也看見了生命樹、生命河、與生命的光，是全本聖經中神聖生命的總結。這也需要我們的研讀。

終極總結裡五重的三一

在這終極的總結裡，我們也必須看見三一是入門。每邊的三門（啟二一 13）表徵藉著三一神入門。路加十五章給我們看見這三重的入門。子來救贖，（路十五 4，）那靈來尋找、尋見失喪的人，並將他帶回歸父，（路十五 8，）最後父接納失喪的人歸祂自己。（路十五 20。）子的救贖，那靈的尋找，和父的接納，乃是進入新耶路撒冷的完整入門。在彼前一章二節，我們也能看見這三門。我們照著父神的先見被揀選。父神的揀選是創始；靈神的聖別是實現父神的揀選；子神的救贖，由祂所灑的血所表徵，乃是完成。這又是三一的三門。三一神是我們進入聖城的入門，另一處參考經文是以弗所二章十八節，這一節說，『因為藉著祂，我們兩下在一位靈裡，得以進到父面前。』

三一在新耶路撒冷裡的第二點是，三一是內裡的元素，就是金子、珍珠、寶石，為著建造並構成這終極的總結。

第三，三一在這終極的總結裡乃是為著神贖民的生活。他們在金的街道上行走，從生命樹得餵養，並且喝生命水。

第四，三一也是為著他們的享受。享受三一神就是蒙光照，得餵養，並得滿足。父神是生命的光，子神是生命樹，靈神是生命水，給祂所揀選並救贖的人享受。

最終，三一在新耶路撒冷裡更基本的項目乃是，祂是神—我們的創造主，是羔羊—我們的救贖主，又是那靈，生命水的河—使我們重生者。身為一個人，你需要經過這三個步驟：受造，蒙救贖，得重生。我們在新耶路撒冷至少能看見神聖三一這五方面。神聖三一是為著我們的所是，神聖三一是為著我們進入這終極的總結，神聖三一是為著建造、構成這樣一個終極的總結，最終神聖三一是為著我們的生活和享受。

林後十三章十四節也給我們看見，與神聖三一的享受有關的事：『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』那靈的交通是河的流。基督的恩是作我們供應的生命樹，神的愛就像神的光。愛是神素質的性質，光是神彰顯的性質。愛與光都是神所是的性質。

靈、生命、愛、光

新約告訴我們，與神所是有關的四件主要的事：神的靈，（約四 24，）神是生命，（約一 4，十 10，十四 6，）神是愛，（約壹四 8，16，）以及神是光。（約壹一 5。）這四項在約翰書信恢復本的註解裡都充分的說到。你們有些人曾在這些書信的訓練中，但我擔心你們仍不曉得靈、愛、光、生命是什麼。我們來讀約壹一章五節注 2 的一部分，看看這些辭句的意義：『這樣的辭句，像四章八、十六節「神就是愛，」以及約翰四章二十四節「神是靈，」不是作為隱喻，乃是作為敘述，用以指明並描述神的性質。在祂的性質上，神是靈，是愛，也是光。靈是指神人位的性質，愛是指神素質的性質，光是指神彰顯的性質。愛與光都與神是生命有關，這生命是屬於靈的。（羅八 2。）神、靈和生命，實際上乃是一。神就是靈，靈就是生命。在這樣的生命裡，有愛也有光。這神聖的愛向我們顯明，就成了恩典；這神聖的光照在我們身上，就成了真理。』這些辭句在這註解裡清楚的解釋並說到，但你們許多人從來沒有讀到裡面去。這沒有變成你們盡職的資本，你們裡面沒有這基本的領悟。

因此當你們向神的子民供應話語的時候，就沒有豐富的資本。結果，你們缺少感覺，缺少思想，缺少話語，缺少要點，也缺少發表。你們所說的很貧窮，不叫人覺得有興趣。但你們裡面若是裝備好，並且是豐富的，你們就曉得在約翰四章二十四節，靈是指神人位的性質，愛是指神素質的性質，光是指神彰顯的性質。神的生命也是由神的靈帶著，在這生命裡有愛與光。這很清楚，也很豐富。你必須被這樣的知識浸透，把自己浸潤在這些事裡。你們若肯花一天的工夫留在這註解裡，就絕不會忘記它了。我關心雖然有這樣的註解在恢復本裡，你們卻忽視它，去找其他的書籍。

這樣的知識不是僅僅客觀的。你越讀這註解，就越得滋養。然後你去供應人，他們就會得著滋養。我們能從這一個註解傳講四、五篇福音信息，告訴人我們的神與偶像不同。我們的神人位的性質是靈。這提供傳福音很好的材料。我們許多人從傳統的觀念傳講神愛世人，罪人要下地獄。不錯，神愛我們，但這沒有給人新鮮的東西、新有的東西、趣味的東西。我們能告訴人，神怎樣在性質上是靈，是靈的神怎樣在性質上也是愛。你不僅告訴人，神愛他們，你也需要告訴他們，神就是愛，愛是祂素質的性質。接著你需要告訴他們，神在祂的彰顯上是光，這位是光的神也是生命。

全本聖經都是福音，尤其羅馬書完全是福音。然而，我們從來沒有這樣受到教導、教育或培育。我們也沒有被這一切神聖的真理浸透並裝備。這些東西沒有成為我們這人的一部分。我們這人需要用這一切東西重組，直到它

們成為我們的構成成分。然後我們的傳講就會大得加強並豐富。我們會傳講內裡素質的事，也會教導聖經中基本的啟示。這就是新約的職事。不要去研讀所謂的神學，那太膚淺了。那些教訓幾乎沒有一樣進入祂神聖人位和神聖工作的內裡素質。新約的職事與這完全不同。主在祂的恢復裡所給我們的異象，乃是跟隨新約的職事，不是跟隨傳統的神學。許多有神學博士學位的人無法告訴你，神是靈，神是愛，神是光，神是生命，到底是什麼意思。這就是為何我堅決勸你不要把主所給我們的『鑽石』留在書架上，卻花時間在其他的著作上。比起主所給我們看見的寶貴事物，你把金錢和時間花在其他的書籍上乃是一種浪費。這些寶貴的事物就在恢復本的註解和生命讀經的信息裡面。

愛的言語

請不要以為我的話是責備或警告。我盼望你領悟，我的話乃是愛的言語。我愛眾召會，我愛眾聖徒，我也愛你們大家。我不喜歡看見你的時間、金錢和精力被浪費了。教導並傳講新約職事以外的事物會耽誤人，並且多多少少妨礙他們，打岔他們，並誤引他們。我不喜歡看見這事。我的心破碎了。我喜歡看見你贖回光陰，節省精力，節省金錢，也節省別人的時間。一篇不在新約職事中心線上的信息，會浪費聖徒許多的精力，許多的時間。他們必須聽你，必須讀你的著作。這浪費他們的時間，也誤引並打岔他們。至少也妨礙他們。這就是為何我這麼有負擔要有這次緊急的聚集。我們必須停下任何一種傳統的職事。我們必須回到獨一的新約職事，就是主在已過六十年間所給我們看見的。這成了我們的異象。這是愛的言語。我無意責備你們，疑惑你們，或定罪你們。我甚至無意警告你們。那不是我的工作，也不是我的心意。我的心意乃是愛你們。你們已經奉獻整個前途來走這條路。

為什麼你要浪費自己的時間，因而浪費別人的時間？別人必須聽你、讀你的材料，並且得到錯誤的印象。你必須考慮如何節省聖徒的時間。不要給一些妨礙他們的東西。我們必須考慮我們在聚會中所說的，以及我們所撰寫並出版的。我們必須考慮這種材料是帶領眾聖徒快速往前呢，還是妨礙他們，打岔他們，或誤引他們。我們不是活在路德馬丁的時代。我們乃是活在二十世紀末，並且主的恢復已經經過了這麼多世紀。在最近這六十年內，主給我們看見許多東西，我們也盡所能的加以出版。這些東西不該留在你的書架上，而你卻回頭去找老舊的著作。這是不明智的。我的愛不允許我緘默。這就是我們在這裡的原因。我盼望你們大家肯接受這話，丟棄老舊的東西，並且往前去。

第八章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

活人的組成

殿中的柱子

啟示錄三章十二節說，『得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也絕不再從那裡出去；我又要將我神的名，和我神城的名，（這城就是由天上從我神那裡降下來的新耶路撒冷，）並我的新名，都寫在他上面。』這一節的點很要緊—在要來的神殿中，柱子乃是人。得勝的，要成為神殿中的柱子。

我們在二十一章二十二節已經看見，約翰告訴我們，他未見新耶路撒冷有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿。殿也是人，不是物質的東西。倘若殿中的柱子是人，殿本身也是人，你相信新耶路撒冷會是由物質的寶石、物質的珍珠、和物質的金子所組成的一座物質的城麼？有沒有可能柱子是人，殿是人，而城不是呢？把城解釋成物質的東西是不合邏輯的。

活石

我們已經看見，新耶路撒冷是聖經中一切建造的總結。在舊約裡，帳幕與殿是由物質的東西來預表。在舊約裡，帳幕中有物質的金子，祭司的胸牌和肩帶上有真正的寶石。但到了新約裡神的建造完成時，就沒有僅僅是物質的東西了。神建造中的石頭乃是活人。當彼得首次來到主面前的時候，主稱他為磯法，意思就是一塊石頭。（約一 42。）後來彼得在他的前書中寫著，主自己是活石，我們信徒也是活石。（彼前二 4~5。）保羅也告訴我們，他好像一個智慧的工頭，立好了神建造的根基，我們信徒應當用金、銀、寶石在上面建造。（林前三 10~12。）當然，這裡的石頭不是物質的東西。這些乃是人。彼得的著作證實這點。他說，所有的信徒都是活石。因此，聖城作為聖經中神建造的總結，不是屬物質的，乃是人。整座城不是屬物質的，乃是人。這種解釋完全合乎邏輯。

屬物質的建築與人的建築相對

我們必須問自己，在整個宇宙中，神是不是有一屬物質的建築，同時還在建造一座由人組成的建築？照著約翰十四章的傳統教訓，主回到天上是去建造一座物質的天堂。這意思就是說，主今天在祂天上的職事裡，是在天上建造一座物質的建築，並在地上建造一座屬靈的建築。祂現今在用真正的寶石、珍珠和許多的金子，建造一座物質的建築，同時在地上建造一個由人所組成的殿。

如果在聖經的末了真有一座物質的城，那我們就必須問，主所建造屬靈的建築在哪裡？若是天上有物質的殿，地上有屬靈的殿，那麼當物質的建築從天而降時，屬靈的建築在哪裡？解釋這事的惟一途徑就是說，屬靈的與物質的合併了。我們能看見，這種解釋完全不合邏輯。我們真能相信，今天主在建造兩個居所麼？這樣的解釋有一個奇特的點，就是物質的建築在天上，而屬靈的建築在地上。

祂在地上建造屬靈的居所，在天上建造物質的居所。想一想，主建造這樣一座物質的建築，必須作些什麼事。祂必須收集許多珍珠，這些珍珠必須非常大，直徑至少八尺，好成為人通得過的門。若是珍珠有這麼大，想想看必須由多大的蚌來產生這樣的珍珠。珍珠不是創造的，乃是由活蚌產生的。並且我們能相信有一座真正的金山，高過一千三百哩麼？有些人也許說，神像宇宙一般大，祂能建造像這樣一座山。然而，神若能建造這樣一座山，為什麼需要二千年來建造呢？

約翰十四章的話是二千年前說的，有些人把它解釋成主去預備『天堂。』這種解釋告訴我們，主去天上預備這樣一座天堂，祂回來的時候，就要接我們到祂自己那裡。照著這種解釋，祂今天還沒有完成天上的建造，祂仍在那裡建造天堂。然而，這違反神創造的原則。在神的創造裡，神說有就有。祂說要有光，就有了光。神說要有金子，就有了金子。

在神的創造裡，祂稱無為有。（羅四 17。）既然這是神創造裡的原則，為什麼祂花了將近二千年在天上建造這麼巨大的物質居所？為什麼這麼巨大的物質建築需要降臨到地上？為什麼主不在地上稱無為有？我們必須再說，這種解釋不合邏輯。說主現今在天上建造一座物質的建築，等祂來的時候這建築要從天而降，乃是對聖經不正確的領會。

我們已經看見，照著啟示錄，這座建築毫無疑問是由人組成的，不是屬物質的，因為殿是神和羔羊自己，柱子是得勝者。這些是有力的證明：那城不是屬物質的，乃是活人的組成。新約的啟示也完全證實這一點。在新約裡，在基督裡的信徒被視為一塊石頭，像彼得一樣。然後在書信裡，使徒視信徒為寶貴的活石。我不相信主要花二千年建造一樣東西，至終又把這建築擱在一邊，或者使這建築與物質的建築合併。

新約的原則

我們還需要看見一項證實，就是今天召會是基督的身體。（弗一 23，林前十二 12。）這不是物質的身體。今天召會也是神的居所。這也不是物質的居所。提前三章十五節告訴我們，召會是活神的家。同時召會也是我們的家。這家是由活人組成的，這家不是用水泥、木頭或石頭建造的。我們所有的這一個家，按屬靈說，是用活的信徒建造的。

舊約的原則是預表的，是暫時的。然而，新約的原則是永遠的，要存到永久，經過千年國，一直進入永遠。這原則乃是，神在祂經綸裡的居所不是物質的建築，而是用活人建造起來的建築。這樣的原則連同我們邏輯的思考，不允許我們把新耶路撒冷解釋成物質的城。你若這樣解釋，你就違反新約的基本原則，並且違反永遠的原則。

希伯來書中的新耶路撒冷

基於這樣的領會，我們再來讀希伯來書中關於新耶路撒冷的一些經文。在希伯來十二章十八至二十一節，我們看見一些背景的事物：『你們原不是來到那可摸、有火燒著的山，和黑暗、幽暗、旋風、角聲、與說話的聲音那裡；那些聽見這聽音的，都懇求不要再對他們多說話；因為他們擔當不起所囑咐他們的話：「即使是走獸摸了這山，也要用石頭打死。」並且所顯現的是如此可怕，甚至摩西說，「我甚是恐懼戰兢。」』我們新約信徒不是來到這些物質的事物—物質的西乃山，角聲與聽得見的聲音。

然後二十二節告訴我們，我們乃是來到錫安山。錫安山是在諸天之上。這一節不是說我們要來到錫安山，乃是說我們已經來到。我們已經來到（完成式）錫安山，來到活神的城。山名叫錫安，城名叫屬天的耶路撒冷。我們也來到千萬天使整體的聚集。千萬天使就是整體的聚集。我們已經來到名字記錄在諸天之上眾長子的召會。（來十二 23。）他們雖然還未在諸天之上，他們的名字卻已記錄在那裡。二十三節也告訴我們，我們已經來到『審判眾人的神這裡，來到被成全之義人的靈這裡。』義人（即舊約聖徒）的靈是在亞伯拉罕所在的樂園裡，（路十六 22, 23, 25, 26,）也是主耶穌和得救的強盜在十字架上死後所去的地方。（路二三 43。）二十四節接著說，我們也來到『新約的中保耶穌這裡，並來到所灑的血這裡，這血所說的比亞伯的血所說的更美。』希伯來十二章二十二至二十四節題起八項事物，這些都是屬天或屬靈的，與十八至十九節所列舉屬地、物質的事物相對。

在這八項中有新耶路撒冷。二十二至二十四節所說到的項目，都不該視為物質的。我們從來沒有來到耶穌物質的血那裡，也沒有在肉身上被灑上這血。這是另一個例證，給我們看見，我們不能以物質的意義來領會新耶路撒冷。在這段經文裡，血怎樣不能以物質的意義來領會，新耶路撒冷也不能這樣領會。在物質的意義上，我們沒有人曾經來到耶穌的血那裡。我們很難找出二十二至二十四節這八項事物是在那裡。義人的靈是在樂園裡，錫安山是在諸天之上；但這些都不能以物質的意義來解釋。對於這些經文的討論，會幫助我們領悟聖經所說的新耶路撒冷。

希伯來十一章十四至十六節說，亞伯拉罕和其他的舊約聖徒在盼望、等候一個有奇妙之城的更美家鄉。看過這些經文以後，我們必須問，亞伯拉罕今天在那裡。主耶穌在地上的時候，亞伯拉罕還沒有進入這個有奇妙之城的更美家鄉，因為在路加十六章，主明確的告訴我們，亞伯拉罕當時是在陰間。但在主復活以後，亞伯拉罕在哪裡？有些基督教的教師教導說，主從陰間復活時，把整個樂園（陰間的一部分）帶到了第三層天。

照著這樣的教訓，亞伯拉罕應當已經進入天上，進入更美的家鄉，以及他所盼望的城。在這一點上，我們必須讀希伯來十一章三十九節：『這些人都藉著信得了美好的見證，卻沒有得著所應許的。』保羅在基督復活並升天之後許多年，才撰寫希伯來書。這時亞伯拉罕還沒有得著所應許的。照著傳統的教訓，亞伯拉罕已經進了屬天的家鄉，也進了美好的城，但希伯來十一章三十九節告訴我們，至少在主升天之後三十年，亞伯拉罕還沒有得著所應許的。有些人也許說，這意思是亞伯拉罕進了諸天之上的家鄉，但那美好的城還沒有建造完成。

若是這樣，亞伯拉罕今天會住在哪裡？主會不會想在天堂上建造千百萬個房間，但今天只完成了部分的房間來容納舊約的聖徒？照著傳統的教訓，一方面，主在復活裡升到諸天之上去建造天堂，另一方面，祂把樂園遷到第三層天。那麼我們必須問，祂把所有的舊約聖徒安置在哪裡？我以此為例，給你們看見傳統的教訓是多麼不合邏輯，不合聖經。這就是酵！許多人毫不考慮就把酵接受進來。我跟隨倪弟兄，因為他是我所見過惟一不跟隨傳統解經的人；那種解經是不合邏輯，不合聖經的。

保羅寫希伯來十一章的時候，亞伯拉罕還沒有得著所應許的：『因為神為我們預備了更美的事，叫他們若沒有我們，就不能完全。』（來十一40。）神為我們新約信徒預備了更美的事，叫舊約聖徒，包括亞伯拉罕在內，若沒有我們，就不能完全。亞伯拉罕在等候得完全；他若沒有我們，就絕不能完全。這就是說，亞伯拉罕若沒有我們，絕不能進入那更美的家鄉，進入那奇妙的城。只有在我們進入的時候，他才會進入，所有舊約的聖徒也才會進入。

希伯來十一章四十節注3說，『有分於國度一千年，（啟二十四，6，）以及共享新耶路撒冷直到永遠，（啟二一2~3，二二1~5，）都是團體的事。國度的筵席乃是為著新舊兩約的得勝者，（太八11，）有福的新耶路撒冷，要由舊約聖徒和新約信徒組成。（啟二一12~14。）因此，沒有新約信徒，舊約聖徒就不能得著神所應許的；他們要得著並享受神所應許的美好事物，就需要新約信徒的成全。如今他們正等著我們往前，好叫他們得以完全。』舊約聖徒在等候我們得以完全，使他們能與我們一同享受新耶路撒冷。

三一神以五重方式作到祂所揀選的人裡面

我們要一同享受的不是物質的事物，乃是至少以五種方式作到神所揀選之人裡面的三一神。第一，三一神是他們的創造主、救贖主、重生者，作到祂所揀選的人裡面，賜給他們三重三一的存在—被造、蒙救贖、得重生。第二，三一神已經作到祂所救贖的人裡面，叫他們被神聖的性情構成，好用金子、珍珠、寶石來建造新耶路撒冷。第三，三一神作那城四邊的三門，乃是神所救贖的人進入神聖組成的入門。第四，祂在神聖的性情、神聖的樹、與神聖的河這幾方面為著他們的生活。

最終，祂是光、樹與河，叫他們享受神聖的生命。三一神已經以這五種方式作到祂所救贖的人裡面：為著他們的存在，為著他們的構成，為著他們進入神聖的組成，為著他們在這組成中的生活，並為著他們在這組成中的享受。新耶路撒冷不是物質的建築，乃是神所救贖之人的組成，他們有三一神以這五種方式作到他們裡面。這就是全本聖經、完整的啟示、完整的三一神、和祂完整的經綸終極總結的意義。亞伯拉罕在等候這樣的福分，雖然當時他也許並不領會這一福分的豐滿。

生命的終極總結

照樣，今天我們已經接受了永遠的生命，但我們並不領會在永遠生命的福分裡所包含的。在新耶路撒冷有一個主要項目的終極總結——生命的終極總結。基於這一點，我要請你們青年弟兄回去研讀聖經所說神聖的生命。福音書清楚的告訴我們，我們相信主耶穌，就接受永遠的生命。福音書也告訴我們，我們需要承受永遠的生命。（太十九 29，參路十八 29~30。）我們也必須曉得，接受永遠的生命和承受永遠的生命有什麼不同。

三個階段的永遠生命

也許亞伯拉罕在他的時代並不曉得或領悟他所要承受的福分。但我們必須承認，我們多半也不曉得在千年國或永遠裡，永遠的生命對我們是什麼。我們不過憑著天然的頭腦推測它將是什麼。我們把啟示錄二十一章三至四節給新地上百姓的福分認為是給我們的，就表明我們沒有完全領會聖經中的記載。有主擦去我們的眼淚，併除去悲哀、哭號、疼痛，這些全是照著我們天然的領會。啟示錄二十一章七節指明，神的眾子要有分於新耶路撒冷連同它一切的享受。恢復本的註解清楚指出，這裡所分給未得救之列國的福分，與神的眾子所承受或總結於他們的福分，有什麼不同。

這表明我們領會聖經或研讀聖經時，還留在天然的頭腦裡。我們不願從天然的範圍遷到屬靈的範圍。我們多半在天然的範圍裡領會聖經的經文。我們沒有在神聖的範圍裡領會神聖的話。這是難處。許多聖經教師照著聖經寫了許多書籍，論到倫常、道德、人的行為、品格的改良。然而，我們看過多少書籍，寫到新天新地裡永遠生命的福分，如新耶路撒冷所描繪的？新耶路撒冷乃是一幅完全的圖畫，說明永遠生命最完滿的福分。它是永遠生命在最完滿之福分裡的總結。

永遠的生命滿了神聖的福分。我們在重生的時候接受了永遠的生命，現今憑它活著。我們要承受它作為國度的福分，就是在千年國裡完滿的福分。這生命也要總結於最完滿的福分，這總結最終就是新耶路撒冷。我們必須看見，新耶路撒冷不是物質的城，乃是永遠生命在最完滿的福分裡終極的總結。

我們需要研讀

終極總結的永遠生命，每一面都需要我們的研讀。我們的研讀必須基於聖經的末了一章半——啟示錄二十一章和二十二章上半。我們研讀這一段，必須以全本聖經作我們的參考書，作我們的圖書館。不要到其他的圖書館去。

我們多年來所撰寫並出版的書籍，也會幫助你研讀這段話。我必須再說，這新耶路撒冷不是物質的建築。它乃是永遠生命終極的總結；我們已經接受了這生命，並且仍然憑著它最完滿的福分而活。新約時代是叫我們接受永遠的生命並憑它而活的時代。第二個時代，千年國時代，是叫我們完全承受這永遠生命的福分，成為一個國度。

然後，永世是叫我們最完滿的享受這永遠生命一切福分的終極總結。因此，新耶路撒冷是永遠生命在最完滿的福分裡終極的總結。我們若領會這一點，關於新耶路撒冷是神的城作我們永遠的分，一切的難處就解決了，一切的問題也就得了解答。

相互的居所—永遠的原則

我們必須記得，我們的神在祂的三一里，帶著祂一切的計劃、經綸和成就，已經作到這城裡面。這就是說，我們的神在祂的三一里，帶著祂所作並所成就的一切，已經作到我們內裡的所是裡。因此，祂與我們融合、調和在一起，成為祂和我們相互的居所。我們是祂的住處，是永遠的帳幕，祂要住在我們裡面直到永遠；祂是我們的居所，是永遠的殿，我們要住在祂裡面直到永遠。我們不該以為新耶路撒冷是物質的居所。

甚至今天在召會時代，我們也顧到召會，以她為我們的家。對神而言，召會是祂的家；對我們而言，召會是我們的家。我們不該把召會解釋成物質的，而該解釋為人。這家—召會—與新耶路撒冷的原則相同。這家就是三一神帶著祂一切的成就，作到信徒的人性裡。這家—召會—乃是神性與人性的調和。這原則是永遠的，要存在並適用於新耶路撒冷。今天召會是三一神的居所，而三一神作到祂所救贖的人裡面，又成為他們的家。

新耶路撒冷要接續這原則。惟一的不同，今天我們是在過程中，而到了新耶路撒冷的日子，那是個總結。過程和總結，在原則和性質上是完全一樣的。過程是總結的先驅，總結是過程的完成。這兩者乃是一項。我們應當讚美主，今天我們已經在新耶路撒冷。召會生活乃是新耶路撒冷的小影。

信徒的母

我們必須從聖經中另一段話來看新耶路撒冷，就是加拉太四章二十四至二十六節：『這些都是寓意：兩個婦人就是兩約，一個是出於西乃山，生子為奴，乃是夏甲。這夏甲就是在亞拉伯的西乃山，相當於現在的耶路撒冷，因耶路撒冷同她的兒女都是作奴僕的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是

我們的母。』物質的耶路撒冷代表律法，生子為奴，但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母。在啟示錄二十一章，新耶路撒冷是妻子，但在這裡是母親。因此，新耶路撒冷是妻子，成了我們的母親。新耶路撒冷若是物質的東西，這座城怎能產生我們作她的兒女？我們生身的母親怎會是一座用真正的寶石、金子、珍珠建造起來物質的城？這些項目沒有一樣是生機的。金子、珍珠、寶石都不能產生東西。

那麼它們怎會有兒女？這些經文再次給我們看見，我們不該以物質的意義來領會新耶路撒冷。惟有天然、未受教育、接受不當聖經知識的頭腦，才會這樣領會。我們的心思若是得著更新，蒙了光照，並且受過完全而充分的屬靈教育，就絕不會這樣錯誤且膚淺的來領會新耶路撒冷。

新耶路撒冷，也就是在上的耶路撒冷，屬天的耶路撒冷，乃是我們的母。這為母的耶路撒冷代表恩典。物質的耶路撒冷代表律法，這屬天的耶路撒冷，我們的母，代表恩典。在這恩典裡，有三一神、祂的計劃、祂的經綸、祂的救贖、祂的救恩、和祂一切的成就，作到祂所揀選的人裡面。這是恩典的總和，我們都已經由這恩典而生，因此這恩典是我們的母。當然，這絕不會是物質的城。這必定是三一神帶著祂的救贖和救恩，包括重生、變化和得榮，作到祂所揀選的人裡面。這是我們的母，這是恩典。

我們不屬於物質的事物。我們屬於這神聖卻屬人的組成，這組成是由那產生我們眾人的恩典所浸透，甚至構成的。新耶路撒冷是我們的母親，我們是她的兒女。我盼望這原則會幫助我們領會終極的總結。為著將來，我非常盼望、信靠、並期待你們青年弟兄。你們必須研讀我所給你們的一切東西。這一切題示和原則，需要我們一生來研讀。這些原則非常基本，也非常基要。這就是主恢復中的異象，這異象不是神學的教訓，乃是完全基於新約的職事。

第九章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

約翰十四章

我仍然覺得我們需要更多來看新耶路撒冷，並且藉著約翰十四章，就是啟示錄二十一、二十二章的輔助經文，來看把新耶路撒冷解釋成天堂的問題，我們必須除淨這種天堂的酵。要領會約翰十四至十六章，加上十七章的禱告，我們需要懂得全本約翰福音是如何安排的。要懂得任何一點，尤其是聖經中嚴肅的點，我們必須顧到這一點所在的整卷書。然後我們才知道這一點在那裡，以及它與整卷書的全文有怎樣的關係。

約翰一至十一章

約翰福音頭十一章是開頭、完整的段落。第一章給我們整卷書的引言，序言。這段序言提供約翰福音的清楚觀點。接著二章有生命的原則和生命的目的。然後從三至十一章向我們陳明九件事例—從尼哥底母重生的事例至拉撒路復活的事例。這些事例都相當有意義，給我們清楚的看見，基督分賜到人裡面的生命，如何應付人各種情況的需要。

約翰十二章

從十二章開始新的一段。這一段前半是在伯大尼的一個小小的家裡的筵席、交通。伯大尼的家給我們一幅召會生活小影的圖畫。十二章描繪召會生活的小影，因為在神聖生命應付人各種情況的需要之後，召會生活就產生了。

在十二章我們也看見逾越節。（約十二 12。）許多人到耶路撒冷來守節，甚至有從國外來的。他們來了，聽見一件最大的神跡，就是拉撒路從死人中復活。（約十二 17~18。）許多人很興奮，想要見行這神跡的人。因此，耶穌的名聲大大的傳開，遠近馳名。那時候，耶穌低微、謙卑的進入耶路撒冷，但百姓卻給祂最高的歡迎。按人來說，照天然的觀念，這是耶穌在地上的黃金時機。所有的人都歡迎祂，許多人想要見祂。他們以為耶穌會喜樂，但祂的答覆指明正好相反。（約十二 23~28。）這指明祂不在意盛大的歡迎。那不是祂心上的事，也不是祂感興趣的事。

耶穌得榮的路

從約翰十二章二十節至十七章末了是單獨的一段，可以『耶穌得榮的路』為標題。七章也題過耶穌的得榮。七章告訴我們，信主的人要喝祂，從他腹中要流出活水的江河來。這些江河乃指那靈；那時還沒有那靈，因為耶穌尚未得著榮耀。（約七 37~39。）在約翰福音裡，耶穌的得榮是主要的點，許多讀經的人和聖經教師並沒有充分加以留意。十二章告訴我們，百姓給祂盛大的歡迎，對他們而言，看見耶穌很令他們興奮。（約十二 13。）這時候主說了一些事，指明祂對那樣的歡迎、那樣的高舉不感興趣，但祂有負擔經過一段叫祂得著榮耀的過程。

我們需要來讀十二、十四至十七章的一些經文，好對得榮這件事有清楚的看見。『那時，上來過節敬拜的人中，有幾個希利尼人。他們來到加利利伯賽大的腓力跟前，求他說，先生，我們想要見耶穌。腓力去告訴安得烈，安得烈同腓力去告訴耶穌。』（約十二 20~22。）耶穌沒有回答安得烈和腓力說，『阿利路亞！榮耀！』反之，我們在二十三節讀到：『耶穌回答說，人子得榮耀的時候到了。』這是以下至十七章的主題。

我們若要領會十四至十七章，就必須站在這一鑰節上。這一節是解釋約翰十四至十七章的立場與根基。從十七章以後，祂被出賣、捉拿、受審判、定死罪、釘十字架、埋葬並復活。然後祂在得榮裡回來。所以從十二章二十節至十七章末了，乃是揭示耶穌如何能得榮。接著從十八至二十章，耶穌藉著死與復活就得了榮耀。在復活裡並在復活那天，祂不是天然的，乃是復活的回到門徒那裡。換句話說，祂是得榮的耶穌，以得榮的方式而來。

接著在十二章二十三節以下的經文裡，主耶穌揭示祂得榮的路：『我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。』這就是主耶穌得榮的路—死而復活，結出許多子粒來。這許多子粒實際上是祂得榮的素質。在一粒小小的麥子裡，有生命的元素。

當它裡面的生命釋放出來，結出許多的子粒，這許多子粒就成為那一粒的得榮。所產生的子粒越多，那一粒就越享受榮耀。耶穌這一子粒有神聖的生命隱藏在祂的人性裡，受死並在復活裡長大就是祂得榮的路。祂的人性對祂是個外殼，正如麥粒有外殼，必須藉著死而破碎。主人性的外殼必須破碎，使隱藏在祂裡面神聖的生命能釋放出來，長大以產生許多子粒，叫祂得著榮耀。

主回答安得烈和腓力以後，就在二十八節禱告說，『父阿，願你榮耀你的名。』父的名是指祂的人位。主求父榮耀祂的人位，因為父神聖的人位一直隱藏在祂的人性裡。耶穌禱告說，『父阿，願你榮耀你的名，』以後有聲音從天上出來，說，『我已經榮耀了，還要再榮耀。』這是主在得榮途中的

禱告。然後在三十二、三十三節祂說，『我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。耶穌這話是指明自己將要怎樣死說的。』主的死與復活要產生許多子粒，這些子粒就是被基督奇妙的死所吸引而歸祂的人。祂死了，萬人就要被吸引歸祂，這些被吸引歸祂的人就是祂在復活裡產生的子粒。

約翰十三章三十一至三十二節說，『（猶大）既出去，耶穌就說，如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。神若在人子身上得了榮耀，祂也要在自己身上榮耀人子，並且要快快的榮耀祂。』主耶穌在逾越節時暴露了猶大，並向彼得和約翰指明，猶大是那要出賣祂的人。（約十三 23~27。）在逾越節末了以及設立主的桌子之前，猶大被暴露了。猶大是猶太人，有權利有分於逾越節的筵席，但他不是真正重生的信徒，所以無權有分於主的桌子。他被暴露，當下就離開了。然後他出去見法利賽人以執行他出賣主的事。當主耶穌設立祂的桌子時，猶大也在執行出賣祂的事，把那些反對的猶太人帶去客西馬尼園。

當猶大離開的時候，耶穌說，『如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。』（約十三 31。）這就是說，那人耶穌內裡的素質要藉著祂的死得釋放；當祂得釋放，父也在祂裡面得釋放，神就得了榮耀—『神若在人子身上得了榮耀，祂也要在自己身上榮耀人子，並且要快快的榮耀祂。』（約十三 32。）這些關於得榮的話，都是指著祂的死與復活。祂的死與復活對祂乃是得榮。耶穌的得榮就是祂的繁增—一粒繁增成為許多粒。這也是祂的擴展，祂的擴大。在祂的死與復活裡，祂得著擴展、擴大、繁增，而繁增就是祂的得榮。

照著馬太、馬可、路加這些對觀福音書的記載，此後主就往客西馬尼園去。然而，照著約翰福音，主並沒有直接往客西馬尼園去。約翰福音記載祂釋放了長篇的信息，包含了三章經文加上十七章里長篇的禱告。聖經讀者多半領悟，約翰十四至十六章包含主耶穌在地上被出賣那一夜與門徒最後的談論。在這段談論和禱告之後，祂和門徒就到客西馬尼園去，祂在那裡被捉拿。這段交通應當使我們清楚十四至十七章的全文。

約翰十七章

主在十四至十六章講過長篇的信息以後，就在十七章作了一個禱告。這一章第一節相當要緊：『耶穌說了這些話，就舉目望天說，父阿，時候到了，願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你。』這話符合約翰十二章二十三節，那裡主說，『人子得榮耀的時候到了。』惟一的不同是，那句話在這裡成了禱告。主求父榮耀祂，使祂也榮耀父。多年來，我無法領會主在十七章禱告的主題是什麼。現在我們能看見，這長篇禱告的主題就是耶穌的得榮。

耶穌得榮的結果

在十七章二十一節主禱告說，『使他們都成為一；正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面，叫世人可以信你差了我來。』耶穌得榮的結果，就是把信徒帶進三一神裡面，帶進神聖的『我們』裡面。在神聖的三一里，有一種互相的內在。在這一節主說，父在祂裡面，祂也在父裡面。這就是神聖三一的互相內在，這種互相內在必須應用在信徒身上，使所有的信徒都能在神聖的『我們』裡面，在這神聖的三一里面。這就是耶穌得榮的結果。

耶穌在那裡

約翰十七章二十四節說，『父阿，我在那裡，願你所賜給我的人，也同我在那裡。』我們必須問，耶穌在哪裡？約翰十四章三節說，『我若去為你們預備了地方，就再來接你們到我那裡，我在那裡，叫你們也在那裡。』許多基督徒讀者和教師不知不覺就將這一節的我字改成天上一『我就接你們到天上。』然而在這裡，主不是要接信徒到天上，乃是要接信徒到祂那裡。祂在那裡，叫他們也在那裡。許多基督教教師也說，祂在天上，我們也在天上。這是他們的解釋。要答覆主在那裡的問題，我們必須讓主耶穌自己來答覆。在同章（十四章）十節主說，『我在父裡面，父在我裡面，你不信麼？』主在哪裡？祂在父裡面。祂去是為門徒預備地方，叫祂那裡，他們也在那裡。

祂是在父裡面，因此我們也是在父裡面，祂藉著死與復活去預備地方，把我們帶進父裡面。祂的死與復活就是祂的預備，好把我們帶進祂所在的父裡面。然後祂在那裡，我們也在那裡。祂在十四章開頭的第三節這麼說，在十七章末了的二十四節也為這事禱告。在二十四節主說，『父阿，我在那裡，願你所賜給我的人，也同我在那裡。』主這話的意思是說，『父阿，我在你裡面，但他們不在。我願他們眾人像我一樣在你裡面，使他們在你裡面與我同在。』『叫他們看見你所賜給我的榮耀，因為創立世界以前，你已經愛我了。』（約十七24。）這一節的榮耀就是成為神的兒子，有神的生命彰顯神。這就是耶穌的榮耀。祂已賜給我們這榮耀，如今我們都是神的眾子，有神的生命來彰顯神自己。

在約翰十四章二十節主告訴我們，到復活那日，『你們就知道我在父裡面，你們在我裡面，我也在你們裡面。』主在父裡面，我們在祂裡面，因此我們是藉著在祂裡面而在父裡面。這能藉著祂的死與復活而發生。

許多住處—愛耶穌的人

接著十四章二十三節說，『耶穌回答說，人若愛我，就必遵守我的話，我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，同他安排住處。』子與父藉著那靈到愛耶穌的人那裡，同他安排住處。在十四章二節主說，『在我父的家裡，有許多住處。』住處是什麼？照著二十三節，住處就是信徒，就是愛耶穌的人。

我父的家

現在我們必須接著問，主在十四章二節所說『我父的家』是什麼意思。這真理已經完全發了酵。這一點發酵之後，幾乎麻醉了所有的基督徒。他們把父的家解釋成天堂。要看見這一節裡父的家是什麼，我們必須回到二章，那裡已經題過父的家。約翰二章十六節說，『又對賣鴿子的說，把這些東西從這裡拿走，不要將我父的家，當作買賣的場所。』同樣的辭—父的家，在約翰福音裡用了兩次。二章首次題起是指明神的殿，不是指天堂。在十九節主接著說，『你們拆毀這殿，我三日內要將它建立起來。』然後二十一節說，『但耶穌是以祂的身體為殿。』現在我們從約翰二章能看見，『我父的家』就是神的殿，神的殿就是基督的身體。『所以到祂從死人中復活以後，祂的門徒就想起祂說過這話，便信了聖經和耶穌所說的話。』（約二 22。）我們需要再讀十九節：『耶穌回答說，你們拆毀這殿，我三日內要將它建立起來。』在復活裡，耶穌是與所有的信徒一同復活。彼前一章三節告訴我們，主所有的信徒都在耶穌的復活裡復活了。因此，那人耶穌這較小的殿，被殺、被拆毀，但耶穌同所有的信徒，卻復活成為基督更大且奧秘的身體。這奧秘的身體就是殿，這殿就是『我父的家。』這是解經的正確方式。我們解釋十四章二節『我父的家，』必須基於同卷書二章，那裡『我父的家』就是神的殿，神的殿就是基督的身體。

耶穌的繁增—祂的得榮

約翰十二章給我們看見耶穌的擴展、擴增、繁增。一個人被殺，但在復活裡祂不再僅僅是一個人。一粒子粒撒在地裡，但長大以後，不再仍是一粒。它成了許多子粒，這許多子粒乃是那一粒的繁增；這是耶穌真正擴展成為祂

奧秘的身體。祂的得榮就是祂的繁增，祂的繁增是祂從一個人擴展成為團體的身體。這一個人同祂團體的身體也就是父的家。書信中清楚的告訴我們，召會是活神的家。（提前三 15。）我們看過這一切經文以後，就能看見約翰十四章的家實際上是指召會。

接著在十四章三節我們能看見，主耶穌說祂去的意思，以及祂去就是來的意思。在十四章三節主說，『我若去…就再來。』這就是說，主的去（藉著死與復活）就是祂的來（到門徒這裡—約十四 18, 28）。藉著死與復活，耶穌得了繁增。祂得了擴展。祂產生了許多信徒，就是許多子粒，也就是祂身體的肢體，這身體就是神的家。照著約翰福音前後的段落，父的家必須這樣解釋。以其他的方式解釋，就會照著天然、宗教的觀念，並照著傳統的教訓。

我們在這幾章看見得榮的事是非常要緊的。約翰十二章二十四節揭示祂的繁增，一粒麥子成了許多子粒。這就是人子得榮的時候，因此祂的繁增就是祂的得榮。祂的繁增是要產生許多子粒，為著作成一個餅，這餅表徵基督奧秘的身體，在今天就是活神的家。這要總結於新耶路撒冷。新耶路撒冷和召會都是神的居所。

永遠的原則

永遠的原則適用於召會，也適用於新耶路撒冷。永遠的原則乃是：三一神已將自己作到祂所揀選並救贖的人裡面，成為他們的存在，使他們進入神永遠的國，成為他們的構成，成為他們的生活，也成為他們的享受。這些項目不僅在終極的總結—新耶路撒冷裡，也在約翰福音和書信裡，作我們現今的享受和經歷。

你沒有三一神、創造主、救贖主、重生者，作你存在的源頭麼？當然有。你沒有三一神使你進入屬靈和神聖的範圍麼？當然有。現今你不是在三一神的構成之下麼？父的性情是金子，子在祂救贖的工作裡是珍珠，那靈變化的工作是寶石，這些都是我們現今的經歷。保羅在林前三章告訴我們，我們需要用金、銀、寶石來建造召會。這是我們現今所享受的。我們不是憑著三一神作我們的街道，道路，作我們的糧食，作我們的飲料而活麼？當然是。我們不是享受三一神作我們的光，我們的生命樹，我們的生命河麼？當然我們現今是在經歷這享受。今天這一切都在召會裡，這一切也都要總結於要來的新耶路撒冷，直到永遠。這原則是永遠的。因此，在新約時代，父的家乃是神的居所，就是基督的召會。至終這要總結於新天新地的新耶路撒冷。在今天的召會中，和永世的新耶路撒冷裡，原則是一樣的。在內裡的素質上，今世的召會和永遠的新耶路撒冷是一樣的。

父的家，葡萄樹，新生兒與一

在約翰十四章，父的家是團體的事，包含在基督裡所有的信徒。接著在十五章有葡萄樹，這又是團體的事，給我們看見我們如何在基督這葡萄樹裡面，以及基督如何在我們這些枝子裡面。在十六章，我們看見一個新生兒。（約十六 21。）這新生兒就是在復活裡生為神長子的耶穌。（徒十三 33，來一 5，羅一 4。）這新生兒包含作元首的耶穌，以及所有與祂一同復活的肢體。他們成為這新生兒的眾肢體。事實上，這新生兒是指以弗所二章十五節之新人的出生。在約翰十七章結束的禱告裡有一。十七章的一等於新生兒，新生兒等於葡萄樹，葡萄樹等於家。這些乃是相同事項的不同方面。

十四章的家、十五章的葡萄樹、十六章的新生兒、以及十七章的一，它們的實現乃是藉著三一神作到一切信徒的所是裡，作他們存在的源頭和本質，作他們進入神聖範圍的入門，作他們構成、建造的素質，作他們的生活，並作他們的享受。借此家得建造，樹長大，新生兒出生，一得實行。這是新約職事基本、內裡的素質。

傳統的神學與新約的職事相對

傳統基督教的領會乃是：神的兒子耶穌是父所差來的，為我們的罪死在十字架上。祂復活並升到諸天之上，而那靈就奉差遣下來，感動我們相信祂。信徒相信祂就蒙了赦免、稱義、救贖而得救了。這些信徒也得了重生。然後等信徒死了，就到主耶穌在約翰十四章所應許去預備的地方。這地方對他們完全是客觀、物質的，與他們現在的生活毫無關係。按照這種解釋，至終那天堂就是聖城新耶路撒冷。這將是所有信徒永遠的居所。我們能看見，這樣的領會完全是客觀的，與生命毫無關係。在今天許多傳統的神學裡，他們甚至不怎麼談到生命。

我們需要在這件事上核對自己。我們在主的恢復裡，是這樣的傳道人、教師和話語執事麼？在道理上，你也許說不，但在實行上，你從來沒有離開那樣的客觀神學。這樣的神學完全偏離了新約的職事。新約的職事不是供應這樣的客觀神學，而是供應那經過了必需的過程（成為肉體、為人生活、釘十字架、復活和升天），並成為包羅萬有、賜生命之靈的三一神，將祂自己分賜到我們這人裡面，給我們新的存在，使我們進入新的範圍，並成為我們內裡的素質，作我們在基督身體裡的新構成。如今這位經過過程的三一神是我們的生命、我們的生活、我們的道路、和我們的享受，我們必須在這生命裡長大成熟，達到永遠生命終極的總結，就是新耶路撒冷。這就是新約的職事。

傳統的神學和新約的職事，完全是在兩個不同的範圍、兩個國度同兩種生命裡。一個是客觀神學的國度，在與生命無關的線上；另一個是屬靈的國度，由新約的職事所供應，乃是一神作祂所揀選之人的生命和一切；這完全是在生命的線上。

我們必須領悟，我們若供應屬於第一個範圍，客觀神學範圍的東西，表面看來我們所供應的很合乎聖經，並不違反聖經，但這樣的職事卻種下了錯誤領會的種子，這種錯誤的領會要耽延聖徒在生命裡的長大，並且妨礙他們，打岔他們。這樣的客觀神學也使人誤入歧途。這是極其嚴重的事。也許你不是有意種下錯誤領會的種子。也許你無意那樣作。你的用意首先是要拯救人，然後是要造就他們——『幫助人長大。』然而事實上，這樣的職事不是新約的職事。

一件緊要的事

我確信主已使我們對約翰十四至十七章有新的看見。這不是道理爭辯的問題，乃是與神聖生命有關的緊要問題。約翰十四章的家，和啟示錄二十一、二十二章的新耶路撒冷，是非常緊要的點。我們若把約翰十四章的家解釋成天堂，把啟示錄二十一、二十二章的新耶路撒冷解釋成信徒與神同住的物質之城，我們就扼殺了新約的職事。這種解釋除去了新約職事的心臟，扼殺了新約職事的命脈。藉著這種錯誤的解釋，新約的職事成了『空洞的軀殼。』這不是在道理上爭辯的問題，乃是與永遠生命有關的重要問題。

今天我們必須活在這生命裡。我們必須領悟，我們的定命乃是今天以五重的方式與三一神同活：三一神作到我們這人裡面，作我們的本質、我們的入門、我們的構成、我們的生活、和我們的享受。這不是一件小事。我盼望你們都被這事飽和，被這事浸透。這樣你就不會供應別的，只供應新約的職事。甚至我盼望你們弟兄們以新的方式，以『新耶路撒冷的方式』傳福音。不要跟隨傳統的神學。要本著新耶路撒冷出版一些福音信息。你必須相信你的聽眾能領會。神原是這樣創造他們的。你傳講新耶路撒冷的事項，你會摸著他們由神所造的本性。他們會懂得，也會以內裡、基本生命的方式得救。你若是今天美國軍中的士兵，你必須學習許多科學的新事物。僅僅知道如何使用步槍並不夠。這太老舊了。這就是說，你是落伍的士兵。今天我們乃是在主最新的恢復裡。

因著主的憐憫，我確信祂一直與我們同在。這是主今日的恢復，我請求你們要一再的溫習這些信息，尤其是前兩篇信息。

需要異象

我在這些信息中的負擔就是要給你看見今天主恢復中的異象。我不是給你一種學習的方法，或一些使人轉變的道理。你所需要的乃是一個異象，徹底領悟傳統神學和許多傳統道理的知識完全是一種遮蔽。你天然的觀念、已往所學習的道理、甚至在主的恢復裡所學習的道理，乃是遮蔽你的帕子，使你不能進一步有所看見。你必須記得主在馬太五章三節的話：『靈裡貧窮的人有福了。』這話是向自滿的猶太首領說的，他們裝滿了猶太的道理、猶太的神學、律法的知識、和舊約事物的知識。

他們裝滿、充滿了這些事項。因此，在山上開頭的話就是要人在靈裡貧窮。也許我們充滿了傳統的神學，天然、宗教的頭腦和倫常。我們也可能充滿了品格的改良，多年為尋求屬靈和得勝而持守的道理，以及許多其他的項目。這些都是帕子。許多基督教教師一直受到蒙蔽和妨礙，不能往前看見主在這些年間所給我們看見的事，尤其是約翰十四章和新耶路撒冷的事。許多人因為自滿自足，沒有看見這些事。

倘若你要更多、更深的進入這些奧秘的真理，你必須花更多的時間和更多的精力，並且多多禱告。這就是說，你需要付代價。你不能這樣輕易的拾取生命讀經裡所論到的事。若不這樣付代價，你絕不能往前。

我們已經看見，約翰十四至十七章這段話是論到耶穌的繁增，就是得榮。葡萄樹同所有枝子的擴展，乃是耶穌的繁增和得榮。十六章的新生兒是團體的新人，以耶穌基督為元首，一切重生的聖徒為身體，這符合繁增和得榮的思想、觀念。甚至主耶穌在十七章禱告要眾信徒藉著在三神裡面成為一，也是耶穌的繁增和得榮。

我們若把約翰十四章二節裡『我父的家』解釋成物質的天堂，那它在這一段裡該屬於哪裡？它就完全是一個無關的東西了。這種天堂的思想和觀念不符合這一段。它與上下文完全不符，與主耶穌的繁增和得榮毫無關係。要把『我父的家』解釋得符合上下文，並符合主繁增和得榮的思想，惟一的路就是看見這家是基督奧秘的身體，作祂的繁增，祂的擴增，成為神今天的家。

這不僅符合上下文，也成為解開約翰十四章全章的鑰匙。你若要領會並進入十四章的深處，你需要這樣一把鑰匙——將『我父的家』解釋成基督奧秘的身體，成為今天神的居所，要總結於祂永遠的居所——新耶路撒冷。

我們所強調的，並不是叫你僅僅學習如何去陳明這件事。你需要看見這樣的事，這種看見要重組你。這不是學習道理的問題。你必須被這異象構成。然後你就自然的會執行神新約的經綸，正如主在四福音裡所作的，也如早期使徒在行傳裡所作的，以及保羅、彼得、約翰在他們一切的著作中所寫的。這樣你會完全受這樣的異象管治、控制並指引，把你約束在正直、中心的路線同新約職事的中心點上。這是我們所需要的。

第十章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

編者註：一九八四年二月十一日週六上午之聚會，因李弟兄的要求，參加長老訓練者提前半小時來禱告。以下論禱告的話，是在該半小時結束時所釋放者。

關於我們的禱告

我竭盡所能要進入你們的禱告，但是辦不到。我要坦率的說，你們的禱告不是團體的禱告。你們都是各禱各的。這是老舊傳統的作法。我們必須學習，當我們來到禱告聚會中，乃是團體的身體來禱告。在屬靈的範圍裡禱告，必須是團體的。甚至在屬世的範圍裡，你這一隊有十一個球員踢足球，或者有五個球員打籃球，也不是各打各的，乃是團體的進行。這半個多小時，我在等候、觀察並尋找時機，要進入你們的禱告，但我看不見你們的路線和目標。每個禱告的人都有自己的心思、自己的目標。這完全是由於我們傳統的背景。我盼望我們都能領悟，今天早晨我們的禱告聚會沒有路線，沒有目標。我們不過是來在一起發表自己的感覺。

長禱告總是殺死禱告聚會。長禱告指明你只顧自己，不顧別人。你只顧自己的感覺，不顧聚會中的氣氛和流。我們來在一起禱告，你不該是流，那靈才是流。你不該是路線，那靈才是路線。你不該是目標，那靈才是目標。我們都必須持守這樣的態度同這樣的靈：我們不是中心、流、路線、目標；主，那靈才是。因此，我們該是敞開的一向主敞開，向那靈敞開。若是祂要用我開始一個禱告，也許我只禱告兩秒鐘。我不會禱告得很長，來發表自己的意見、自己的感覺。也許我裡面覺得，這次禱告聚會應當以主的憐憫來開頭，我會禱告：『主，憐憫我們。主，感謝你。你的憐憫比你的恩典構得更遠。』這就夠好了。主只用我們這麼多，以祂的憐憫來開始禱告聚會。

我們若是不跟隨傳統背景的路，而即時跟隨活的靈，就沒有人會作滿了道理的長禱告。禱告聚會不需要那樣。禱告聚會需要許多即時、新鮮的靈感同新鮮的點。這新鮮的靈感就是新聞，是屬天的新聞。我們都該一個接著一個禱告，正如球賽中的一隊，隊員同打一個球。然而，今天早晨每個禱告的人都有自己的球。我進來的時候，不曉得該接那個球。今天早晨這裡有多少隊？似乎每人都是一隊。

不要以為我太嚴格了。我們在這裡受主的訓練，並且我們是領頭的人。我們是所謂的同工，整個主的恢復都在我們手中。然而我們領頭的人卻是這樣的掌握禱告聚會。既是這樣，我們能盼望召會的禱告聚會如何？從我們的禱告來看，似乎我們從來沒有在主的恢復裡。我們不過是一班基督徒來在一起禱告，似乎不是在主的恢復裡的。我必須真實的告訴你們，今天早晨的禱告聚會令我非常失望。

你們有些弟兄站起來作見證的時候，喜歡講道。你們禱告的時候，也是講道。你們說話的時候總是長的一長禱告、長見證、長分享。這指明你們也許從來沒有丟棄老舊的傳統。我願意聽你們許多人站起來只分享兩句話。不要講故事，不要解釋你作某事的原因，也不要陳明你的知識。當你們有些弟兄們與我們在一起時，我總是害怕你們在訓練的考試中或者作見證的時候說話。你們作見證的時候，總喜歡在開始和結束時釋放一篇滿了故事的信息。你們甚至以同樣的方式禱告。

這表明歷年來你們一直持守老舊。你們弟兄們需要學習站起來，在你們的見證中給人看見『鑽石。』你不需要告訴人，你從香港買了鑽石，這個花費逼得你向表兄和父親借錢。你不需要告訴我們故事。你不需要教導我們，或向我們傳講鑽石是什麼，以及你如何得到它。這是浪費時間。這是老舊。只要拿出鑽石來給別人看：『看看這鑽石，你喜歡麼？你能得到它。讚美主。』這樣的見證就夠好了。我是用比喻對你們說，我相信你們懂得這一點。同樣，長禱告會殺死禱告聚會。你的長禱告試驗人的忍耐。你的禱告試驗人的耐心會持續多久。弟兄們，我們必須放棄老路。

你相信行傳一章，當那一百二十人聚集在耶路撒冷時，他們是像我們這樣禱告麼？他們若這樣禱告，我確信十天後他們會疲乏厭倦。今天早晨在這裡，還能看見我們傳統背景的元素。我不是太嚴格。我覺得既然我們在訓練中，我就必須對大家誠實。

我們必須學習忘記我們所有的一切，所知道的一切，甚至最近所聽見的一切。讓我們來在一起，以敞開的靈，絲毫不受霸佔的禱告；只要虛空的來到禱告聚會中。我們來到禱告聚會中，全人應當在祭壇上，這樣主就能在我們裡面運行，甚至暴露我們。我們來到禱告聚會中，應當存著一無所知，只知道主自己的態度。你們大家要確信，若是你們繼續用老舊的道理、老舊的知識、老舊的經歷、或老舊的事物，你們在主的恢復裡就了了。主的恢復與老舊的事物毫無關係。恢復的意思就是重新，更新。不是希奇、特別或古怪，乃是新。

我們在這裡已經有五天了，昨晚我非常有負擔為著今天早晨召聚這次禱告聚會。我以為我們的老舊在已過的五天已經被消殺了。今天早晨我們應當非常倒空、非常清新的來到這次禱告聚會中。我們的態度應當是自己一無所知，一無所有，一無所是。即使我們是什麼，也算不得什麼。你若是這樣敞開、倒空的將自己獻給主，主會立即感動你。我不信祂感動你禱告三分鐘。祂只給你一種感覺，兩秒鐘就能發表出來。這就夠好了。這非常活！你若是開口，這樣從裡面說兩、三句，整個天都會開啟。

你們沒有一個人能否認，今天早晨你們一同禱告了三十分鐘，我們中間沒有一個人覺得天開啟了。沒有開啟的天。你們越禱告，越把烏雲帶進來。由於你們的禱告，有了陰霾的天空。我不在意誰對誰錯。我只在意一個事實，今天早晨在我們的禱告中，我們頭上沒有晴朗的天空。今天早晨我和你們的交通，乃是這次訓練的一部分。

我和你們有些人在一起已經超過十五年了。你們到這裡來對我總是一個試驗。你們說話、禱告、見證、分享的方式，非常叫我受試驗。我的意思不是要你們只說，『讚美主！阿們！阿利路亞！』我的意思是我們必須實行活在靈中。在主的恢復裡，我們實行一件事—活在靈中。我們不該活在老舊的禱告方式裡，也不該跟隨老舊的禱告方式。我們必須活在靈中，並且照著靈而行。你的長禱告完全是照著你的知識、你的聽見、以及你那一種的領悟。

那沒有靈，卻有許多廢話。我要說，幾乎你的整個禱告都是浪費；它只是發表你那一種的感覺。這不是禱告聚會。我再說，禱告聚會該像球隊。所有的隊員都警醒著打一個球。你禱告的方式，應當使下一個禱告的人能接續你的禱告。你打球的方式，若是無法叫人接著打，就證明你脫隊了。

我們中間許多人在主的恢復裡已經三十多年了，但今天早晨我們有些人靜默不禱告，有些人禱告得很長。我們不該以為禱告的人錯了，不禱告的人沒有錯。我必須問你們不禱告的人，為什麼不禱告。那靈引導你不禱告麼？我也必須問你們禱告的人，那靈有沒有引導你禱告。我認為兩個問題的答案都是不。你們禱告，而那靈沒有引導你們禱告；你們不禱告，而那靈沒有引導你們不禱告。因此，我們大家來到這裡，都是在自己裡面，並且是以老舊的方式行事。

我們中間老練的人學會了『智慧。』最智慧的方式就是不開口。你若開口，就會陷在麻煩裡。然而，今天早晨我不僅為難開口的人，更為難不開口的人。你們都不對。禱告的人不對，不禱告的人更不對。因此，今天早晨我們都殺死了禱告聚會。我們必須從這裡學功課。若是不禱告的人簡短的禱告，

他們就會接管禱告聚會，使長禱告無隙可入。若是一隊十一個球員踢足球，九個球員是強健的，他們會接管整個比賽，把兩個弱的留在那裡。比賽還是會相當精彩。我盼望這交通對我們的將來會有幫助。

啟示錄——卷總結的書（第一部分）

既然我們論到在啟示錄這卷總結的書裡終極的總結——新耶路撒冷，我覺得最好是更透徹的來看這卷書裡的終極總結。我們不是僅僅研讀聖經，也不是爭辯任何道理。我們要來看神完整啟示的終極總結是什麼。任何著作最終的話就是末了的話，結束的話，而末了、結束的話總是告訴我們那本著作的真實意義。聖經前六十五卷書包含了成千的項目。這些書涵括很長的時間，和許許多多的項目。這常使聖經讀者混淆不清。若是聖經只有三頁長，我們絕不會混淆不清。但這裡有六十五卷書，涵括很長的時間，和千千萬萬的項目。讀過以後，很容易迷失。因此，在神的智慧裡，祂把這一切項目都擺在一卷總結的書裡；這就是聖經末了一卷書，第六十六卷書。

末了一卷書不是新的書，乃是收成。聖經中的新事物大多是在創世記。創世記是一卷新事物的書。在創世記以前沒有創造。當受造之物產生出來的時候，那的確是新的。在創世記以前沒有人，在永遠裡只有神；沒有什麼東西存在。在那裡沒有天使，也沒有人。在創世記裡，一切都是新的。在創世記以前沒有亞伯拉罕，沒有以撒，也沒有雅各。創世記裡的事物是新的，撒在神啟示的田地中。撒在創世記裡的一切，從第二卷書——出埃及記——開始長大，經過聖經以下的六十四卷書。然後到了第六十六卷書：啟示錄，就是全本聖經的末了一卷書，就有撒在創世記裡之真理的收成。啟示錄有一節告訴我們：『地上的莊稼已經熟了。』（啟十四 15。）主收割莊稼的時候到了。這莊稼的種子是撒在創世記裡的。甚至『創世記』這辭就是開始的意思。創世記是開始的記載。啟示錄是一卷收成的書。種子的撒播、長大和發展都過去了，如今是收成。事實上，收成乃是總結這辭的解釋。總結和收成是同義辭。我們的負擔是要看見總結於啟示錄的一切項目。

不過，舊約裡有好些事物不是總結於啟示錄。所有在啟示錄裡的總結，乃是關於基督、那靈、生命和召會的總結。有許多總結於啟示錄的舊約事物，表面看來與基督、那靈、生命和召會無關。但實際上，它們都有間接的關係。我們已經看見，啟示錄四至二十章是論到神宇宙、管理的行政。表面看來，神管理的行政與召會毫無關係，但它與召會仍有間接的關係。這就是為何我先前告訴你們，在這十七章裡有十七處題到召會的經文。

神聖的三一

啟示錄開頭的話給我們看見，得勝的神聖三一的收成。啟示錄一章四至五節上半說，『願恩典與平安，從那今是昔是以後永是的，從祂寶座前的七靈，並從那忠信的見證人、死人中的首生者、為地上君王元首的耶穌基督，歸與你們。』毫無疑問，這是神聖的三一，但我們必須看見，這裡所題神聖的三一，乃是創世記一章一節首次啟示之神聖三一的總結，那裡的主詞『神』是複數的，並且發展在全本聖經中。啟示錄一章四至五節上半對神聖三一的釋義，含示聖經中所啟示完整的神聖三一。

啟示錄裡神聖三一的名稱，與馬太二十八章十九節父、子、靈的名稱不同。父、子、靈沒有含示全本聖經。然而，那今是昔是以後永是的，帶我們回到關於神聖三一這神聖啟示的起頭。（出三 14~15。）地上君王的元首含示關於神聖三一這啟示的終結。在這兩個名稱之間還有七靈、那忠信的見證人、死人中的首生者。要解釋神聖三一這神聖名稱的總結，需要全本聖經。這是神聖三一從始至終之神聖啟示的總結，不是專一的，乃是包羅一切的。在啟示錄的開頭，神聖三一的總結是包羅性的；到啟示錄末了，神聖三一的總結是包羅萬有，又非常具體、實際、活的應用在我們身上。我們已經看見，在啟示錄二十一、二十二章，神聖的三一達到了極致，成為我們的存在、我們進入神聖範圍的入門、我們的構成、我們的生活、和我們的享受。

召會

從啟示錄一章四節包羅一切的神聖三一，我們必須往前到七個召會。七個召會是關於召會之道理的總結。主耶穌在馬太十六章十八節首次題起召會，撒下了這真理的種子。然後這種子在使徒行傳裡生長，並且在書信裡成長，發展到極點。然後新約的末了一卷書給我們看見召會的總結一眾地方召會。啟示錄，尤其是第一章，不是接著召會是神的艾克利西亞（ekklesia），神的家，基督的身體，基督的豐滿，新人，妻子，基督的新婦，或戰士的思想。啟示錄一章的召會乃是總結為燈台。燈台是召會一切方面之釋義的總結。

我們許多人也許從來沒有想過燈台的位置。地方召會是在那裡—是在地上還是在天上？當然是在地上，因為啟示錄一章十一節告訴我們，七個召會就是七個城市。地方召會沒有一個是在天上，她們都是實際的在地上。地方召會是在地上。現在我們必須問，燈台在那裡。它們是在天上還是在地上？我們答覆這問題需要謹慎。燈台乃是舊約裡燈台的總結。在出埃及二十五章三十一至三十八節，和撒迦利亞四章二節，燈台是在帳幕裡；在王上七章四

十九節，燈台是在聖殿裡。在帳幕裡面的這位置，是屬地的地方呢，還是屬天的地方？屬地的地方是在帳幕外面，祭壇所在的地方。但燈台不是在外院子，乃是在聖所裡。以實際的存在來說，召會是在地上。以召會的表號一燈台一來說，召會是在聖所裡。人子主耶穌在這裡顯出為祭司，不是在帳幕外面的祭壇上獻祭，乃是在帳幕裡面事奉，照顧燈台。

舊約裡的祭司有三重職務一獻祭、經理燈台的燈盞、以及燒香。他們的責任有一項是在外院子，有兩項是在帳幕裡。在啟示錄裡，主耶穌顯出為祭司，只有帳幕裡這兩項的職務一經理燈台和燒香。（啟八 3~5。）在啟示錄裡沒有一節指明主在獻祭，因為獻祭的事已經完成了。在一章，祂顯出為祭司不是在獻祭，乃是在經理燈台。因此，我們必須領悟，照著燈台來看，召會是在天上。照著實際的存在，召會是在地上。這指明召會是在天上而顯在地上。這是伯特利的原則，伯特利就是神的家。（創二八 17, 19。）神的家是一個地方，那裡有梯子把地聯於天，並且把天帶到地上。關於召會的總結，我們看見召會就著意義說是在天上，就著實際的存在說是在地上。因此，召會是一件屬天的事，然而她卻在地上。這是總結。要領會啟示錄一章關於召會是燈台的事，我們需要全本舊約。七個燈台乃是舊約裡燈台的總結。

七星

啟示錄一章十六和二十節的七星，也是總結。首先，神應許亞伯拉罕，祂要使他的子孫繁增，如同天上的星，海邊的沙。（創二二 17。）亞伯拉罕有兩類後裔一屬天的後裔，就是信徒，得著重生的人，以及屬地的後裔，就是亞伯拉罕的族類所生，沒有得著重生，天然的猶太人。猶太人是亞伯拉罕屬地的後裔，如同海邊的沙。但我們是亞伯拉罕屬天的後裔，是天上的星。但以理十二章三節也指明，亞伯拉罕屬天的後裔要像發光的星。啟示錄一章題起星乃是一個總結，指明召會所有的使者，領頭人，應當完全在天上。星不僅屬天，也在天上。這又是一個總結。

生命樹

我們也能看見啟示錄二、三章裡，寫給眾召會的七封書信中其他項目的總結。第一個總結是生命樹。在寫給以弗所的書信中主說，『得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。』（啟二 7。）這不是新事，乃是生命樹的總結。在創世記二章，生命樹是一般的擺在人面前，但在啟示錄二章七節，吃生命樹的權利只限於得勝者。在啟示錄二章七節，不信的人，甚至一般信徒，都沒有權利吃生命樹。惟有得勝者才有權利吃。這是總結，但還不

是終極的總結。我們在啟示錄二十二章二和十四節看見生命樹的終極總結，不僅得勝者，所有的信徒在新天新地都有權柄到生命樹那裡。到生命樹那裡的權柄只基於一項條件—洗淨袍子，得救。然而，在啟示錄二章七節，到生命樹那裡的權柄只限於得勝者，他們不僅把袍子洗淨了，並且勝過了墮落召會的光景。

巴蘭和耶洗別

在寫給七個召會的書信裡，我們也看見巴蘭、（啟二 14、）耶洗別（啟二 20）和他們的總結。表面看來，這二人與生命、基督、那靈或召會無關。然而他們所作的，卻在消極方面與召會息息相關。巴蘭作了許多事打岔神的子民，（申二三 4，民三一 16，參二五 1~3，）耶洗別也作了許多事把神的子民引入歧途。（王上十六 31，十九 2，二一 23，25~26，王下九 7。）歷代以來有許多打岔神子民的巴蘭，也有許多誤引神子民的耶洗別。

隱藏的嗎哪

在啟示錄二章十七節，我們也看見隱藏的嗎哪，這也只限於一班人一得勝者。在約翰六章，主耶穌說到嗎哪：『我就是生命的糧。你們的祖宗在曠野吃過嗎哪，還是死了。這是從天上降下來的糧，叫人吃了就不死。』（約六 48~50。）在啟示錄二章，嗎哪也是限制的來應用。這是至聖所中見證的櫃裡隱藏的嗎哪。我們再次能看見，在啟示錄裡幾乎沒有新事。一切的項目都是總結。

晨星

出於雅各的星，（民二四 17，）和主耶穌出生時所出現的星，（太二 7，9~10，）總結於啟示錄二章二十八節的晨星。沒有一顆星像晨星那樣明亮。基督在第二次顯現時，對警醒等候祂來的得勝者將是晨星。對其他的人，祂只像日頭顯現。（瑪四 2。）

柱子

在七封書信裡，我們也看見殿中的柱子。（啟三 12。）我們要領悟啟示錄三章裡柱子的意義，需要研讀王上七章十三至二十三節。在舊約的殿中有兩根柱子，一根名叫雅斤，另一根名叫波阿斯。（王上七 21。）我們也需要研讀加拉太二章九節召會的柱石，以及提前三章十五節召會是真理的柱石。啟示錄三章題起的柱子，乃是這幾段話中柱子的總結。

筵席

接著，給老底嘉召會得勝者的應許乃是筵席。（啟三 20。）基於這筵席的思想，我們需要回頭研讀舊約裡一切的節期。舊約裡每年有三大節期（申十六 16）—無酵節，（利二三 4~8，）七七節，（申十六 10，）也稱為收割節（出二三 16）或五旬節，（利二三 15~22，）以及住棚節。（利二三 33~44。）這給我們看見，筵席的思想在啟示錄裡不是新的。這思想在舊約裡已經有了。

寶座

在啟示錄四章我們看見寶座的總結。（啟四 2~3。）以西結也看見寶座。（結一 26，十 1。）啟示錄裡所啟示神的寶座，與以西結書裡神寶座的圖畫幾乎相同。但以理也看見寶座。（但七 9。）他看見了一些關於寶座的事，以西結看見得更多，但他們二人都不如約翰在啟示錄裡所看見的多。啟示錄裡的寶座不是新的，而是寶座的總結。啟示錄四至二十章，這十七章經文給我們這寶座的記載。從這寶座出來了七印、七號和七碗。

羔羊

接著，在啟示錄裡我們看見羔羊。這也是總結。在創世記四章四節，亞伯獻上羊群中頭生的，就含示羔羊。創世記二十二章啟示羊羔同亞伯拉罕的事。（創二二 7~8，13。）亞伯拉罕獻上公羊，作代替以撒的祭牲，就是指著約翰著作中神的羔羊，除去世人之罪的。要領會啟示錄裡的羔羊和它的總結，需要回到聖經各卷書去看羔羊。猶大支派的獅子，（啟五 5，）無疑是創世記四十九章九節裡獅子的總結。救贖的羔羊（啟五 6）和得勝的獅子都是總結。在救贖裡，基督勝過了一切消極的事物，尤其是主要的仇敵—撒但。祂是獅子—羔羊，藉著勝過一切消極的事物完成了救贖。這是五章的總結。但羔羊終極的總結是在二十一章。那裡我們看見羔羊是盛裝作光之神的一位，因為羔羊是燈，神是燈裡的光。（啟二一 23。）這指明基督是得勝的救贖主，在祂裡面盛裝著神。這是羔羊終極的總結。

祭壇

在啟示錄六章九節，揭開第五印的時候，我們看見祭壇。在祭壇底下有殉道聖徒的魂，他們從樂園呼喊神給他們伸冤。這祭壇不是帳幕裡的香壇，乃是外院子的燔祭壇，就是百姓獻祭使神滿足的地方。在祭壇底下殉道者的魂，指明他們是在祭壇上獻給神的祭物，使神心滿意足。

七印

在啟示錄裡，另一項是七印。（啟五 1。）印也是舊約裡的一項。（但九 24，十二 4。）把東西蓋上印，意思是將它保密。在新約裡，在啟示錄裡，有印的總結。這些印乃是神整個宇宙行政的秘密。

七號

在啟示錄裡，我們也看見七號，這是神經綸的執行。（啟八 6～十一 19。）號是舊約裡的另一項。號總是用來指明神子民的行動，（民十 2，）尤其是爭戰的行動。（書六 5。）實際上，七號乃是號召召會前進，為神爭戰。甚至啟示錄裡的號，也是總結。

兩座壇

在啟示錄八章，我們看見基督是用燔祭壇上的火燒香的祭司。（啟八 3～5。）基督來站在燔祭壇邊（出二七 1～8）取火。然後祂燒香，把香獻在香壇上。這兩座壇乃是總結。我們必須看見，這些不是預表的壇，乃是真正的壇。燔祭壇當然不會在天上，它必定是在地上。並且基督站在這壇旁邊。我們已經看見，香壇無疑是在屬天的帳幕裡，但祭壇是在地上何處？這給我們看見，解經不是容易的事。實際上，屬地的壇乃是十字架的表號。十字架不是在天上完成的，乃是在地上完成的。因此，基督站在祭壇邊，指明基督站在十字架旁，從十字架取火，在天上的香壇上燒香獻給神。

這一切項目都需要我們研讀，也需要許多篇信息來啟發。在下一篇信息裡，我們要更多來看啟示錄是有關基督、生命、那靈、召會之一切項目的總結。

第十一章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

啟示錄——卷總結的書（第二部分）

在本篇信息裡我們要接著交通，聖經中關於基督、那靈、生命和召會的一切項目，在啟示錄裡的總結。在前面的信息裡，我們結束在啟示錄八章的銅祭壇和金香壇。現在我們必須來看天上神的殿（啟十一 19）和屬天的帳幕。（啟十五 5。）

神的殿

天向約翰開啟，他就看見天上神的殿。殿中有神的約櫃。我們必須說，天上有殿，因為約翰看見了殿，並且殿中有見證的櫃。保羅在希伯來九章也告訴我們屬天的帳幕。（來九 11，24。）現在我們必須問，天上是不是同時有帳幕也有殿？在舊約裡，這二者不是同時存在的。帳幕的存在是殿的前身，而殿的建立是帳幕的完成或頂替。帳幕成了殿。那麼聖經為什麼告訴我們，在新約裡有屬天的帳幕，還有天上的殿？

我們必須看見，舊約是憑著所灑的贖罪之血設立的。這血不是灑在聖殿上，乃是灑在帳幕上。希伯來九章告訴我們這是預表。（來九 18~23。）屬地的帳幕是屬天帳幕的預表，屬地的帳幕灑上動物祭牲的血，是為著設立舊約。接著在希伯來九章我們看見，主耶穌用祂自己的血灑在屬天的帳幕，就是天上的真帳幕上，是為著設立新約。然而，在啟示錄十一章，我們不是看見天上的帳幕，乃是看見殿，因為在啟示錄不是立約的問題，乃是執行神行政的問題。因此，事實上，這二者不是同時存在的。帳幕是為著立約，但在啟示錄十一章我們看見進一步的階段，就是殿來為著執行神的行政。在出埃及記，帳幕是為著設立舊約，但在王上八章，帳幕成了聖殿，因為那時有王執行神的行政。在新約希伯來九章，是帳幕為著設立新約；接著在啟示錄，是殿為著神執行祂的國度。

帳幕一天的本身

在這一點上，我們必須仔細來看希伯來九章二十四節：『因為基督並不是進入人手所造的聖所，那不過是真聖所的復本，乃是進入了天的本身。』這裡是很強的一節告訴我們，天的本身是帳幕。這意思不是說，天上有一個

帳幕。帳幕乃是天的本身。插進『本身』這代名詞，是要加強屬天的帳幕就是天本身的思想。

希伯來九章一節說，『這樣，第一約的確有敬拜的章則，和屬世界的聖幕。』這一節的聖幕乃是整個帳幕。（出二五8~9。）接著希伯來九章十一節說，『但基督已經來到，作了那已經實現之美事的大祭司，經過那更大、更全備的帳幕，不是人手所造的，就是不屬這受造世界的。』『這受造世界』的意思就是地，地是受造世界的一部分。地對我們是『這受造世界，』但受造世界的另一部分是天。這些經文都給我們看見，屬天的帳幕就是天的本身。

中文聖經和合本的譯者，將希伯來九章二十四節『天的本身』譯作『天堂。』他們也將彼前三章二十二節的『天』譯作『天堂。』其實這是佛教的譯法，因為佛教用中文天堂這辭，來指極樂之地。中文聖經和合本在這些經文裡，的確用佛教的辭帶進了佛教的思想。希臘原文聖經希伯來九章二十四節清楚的使用『天的本身。』我們必須再次看見，屬天的帳幕不是什麼在天上的東西，就如屬地的帳幕是在地上的東西那樣；屬天的帳幕乃是天的本身。這種基於佛教思想的錯誤翻譯一直在誤引人。

啟示錄十一章十九節和十五章五節

現在我們必須讀啟示錄十一章十九節：『於是，神天上的殿開了，在祂殿中現出祂的約櫃。』這一節清楚的說，神的殿是在天上。這當然是神在天上的居所。這一節的殿，原文是指內殿。四章二至三節有虹圍繞的寶座，是六至十一章神對地所執行一切審判的中心，是在消極一面；而有『約櫃』的『殿，』是十二至二十二章神在宇宙中一切成就的中心，是在積極一面。在十一章以前，寶座是神行政的中心。從十二章開始，神行政的中心不再是寶座，乃是有見證，約櫃的殿。啟示錄十五章五節接著十一章十九節，說，『這些事以後，我看見在天上那見證之帳幕的殿開了。』在這一節我們看見帳幕的殿。因此，帳幕是天，殿是裡面的聖幕。這裡面的聖幕就是約櫃所在的至聖所。

在啟示錄二十一章十節我們也看見，新耶路撒冷，就是有些人所認為的天堂，從天而降。啟示錄十一章十九節和十五章五節的殿是天堂麼？許多基督徒會說，在啟示錄二十一章十節從天而降的，就是天堂，神的居所。然而，約翰說他未見新耶路撒冷內有殿，因為殿就是神和羔羊。（啟二一22。）我們必須記得，新耶路撒冷是聖經中帳幕和殿終極的總結。在啟示錄二十一章三節，新耶路撒冷也稱為神的帳幕。

首先，在希伯來九章二十四節我們看見，屬天的帳幕就是天的本身。然後在啟示錄十一章十九節和十五章五節我們看見，在這帳幕裡，就是天的本身，有神的殿，即至聖所，其中有約櫃。但啟示錄告訴我們，新耶路撒冷，神的帳幕要從天而降。這意思是整個天要降下麼？整個天不會降下，因為神的帳幕是從天而降。我們也看見，在新約裡先有帳幕，是為著設立新約；然後有殿來頂替帳幕，是為著神的行政。但在啟示錄二十一章，作為新耶路撒冷的帳幕是沒有殿的，因為神和羔羊自己就是殿。

新耶路撒冷——一個特別的項目

我指出這些事的負擔是要給你看見，這一切複雜的情形都指明一件事——新耶路撒冷是一個特別的項目，與舊約裡屬地的帳幕和殿毫無關係。新耶路撒冷不是地上的帳幕和殿，也不是啟示錄十一章十九節和十五章五節天上的帳幕和殿。許多人把啟示錄的話解釋成天上有一個殿，這殿至終從天而降，就是新耶路撒冷。照著這種解釋，新耶路撒冷對神乃是物質的居所，正如天上的殿一樣。但這些複雜的情形指明，新耶路撒冷既不是屬天的帳幕，也不是天上的殿。有些人也許問：『新耶路撒冷從天而降以後，屬天的帳幕往那裡去？』我的答覆是：屬天的帳幕就是天的本身。當新耶路撒冷，神永遠的帳幕從天而降時，天還是留在那裡。

還有的人也許問：『新耶路撒冷降下之後，天上的殿在哪裡？』我的答覆是：我不知道。我們從歷史曉得，舊約的殿被拆毀了；但聖經沒有告訴我們，天上的殿要往那裡去。新耶路撒冷不會是啟示錄十一章十九節和十五章五節天上的殿，因為約翰未見新耶路撒冷內有殿。（啟二一 22。）照著有些人的觀念，新耶路撒冷是一個殿，神和羔羊是另一個殿。那麼就有兩個殿——殿中有殿。但事實上，神和羔羊是殿，這殿就是新耶路撒冷。這不是十一章和十五章天上的殿，乃是新的殿，特別的殿。天上的殿當然不是神自己，但這殿乃是神和羔羊自己。

借此我們就能看見，新耶路撒冷不是舊約地上的帳幕和殿。新耶路撒冷甚至不是屬天的帳幕，（啟十五 5，）也不是天上的殿。（啟十一 19，十五 5。）我們要簡述這樣說的兩個原因：

（一）希伯來九章二十四節有屬天的帳幕，但這一節也清楚的告訴我們，屬天的帳幕就是天的本身。新耶路撒冷在啟示錄稱為神的帳幕；然而，這不是屬天的帳幕，因為屬天的帳幕就是天的本身，但新耶路撒冷卻要從天而降。

(二) 啟示錄十一章十九節和十五章五節有天上的殿。當新耶路撒冷來臨的時候，約翰說他未見其中有殿，因為如今殿就是神和羔羊自己。這指明新耶路撒冷這殿不是天上的殿。約翰告訴我們，他所看見的殿不是物質的，不是一個地方，乃是一個人。這殿是一個人位，就是神和羔羊，但天上的殿確實是一個地方。

這有力的證明，新耶路撒冷完全是一件新事，在地上和天上的帳幕和殿之外。十一章十九節和十五章五節天上的殿，不是在聖城裡。在這城裡有新的殿—神和羔羊自己。作神帳幕的新耶路撒冷，就是作殿的神和羔羊自己。這是一個特別的帳幕和特別的殿。

新耶路撒冷是聖經中帳幕和殿的終極總結。我們已經看見，作神帳幕的新耶路撒冷，就是作殿的神和羔羊自己。新耶路撒冷不是物質的，乃是人。甚至在新約裡，作帳幕的主耶穌（約一 14）也不是物質的，乃是人。並且，新約裡的殿首先是主耶穌，（約二 19~21，）然後是召會。（林前三 16~17。）主耶穌與召會都不是物質的，二者都是人。天上的殿當然不是人，但作殿的新耶路撒冷將是神和羔羊自己，乃是人。這就是說，新耶路撒冷不是舊約的帳幕和殿的終極總結，乃是新約帳幕和殿—基督與召會—的終極總結。這新耶路撒冷不是屬天的帳幕，乃是天的本身；也不是天上的殿，那是一個地方。

我們必須看見三組的帳幕和殿：（一）一組是在舊約裡。這裡的帳幕和殿是物質的，並且是預表。（二）另一組是新約的帳幕和殿。這一組不是物質的，乃是人—基督與召會。（三）第三組是屬天的帳幕和天上的殿。最終，新耶路撒冷是帳幕和殿終極的總結。這既不是舊約裡地上那一組終極的總結，也不是新約裡天上那一組終極的總結。新耶路撒冷乃是新約裡作帳幕的基督，以及作殿的基督與召會這一組終極的總結。這是帳幕（基督）和殿（基督與召會）終極的總結，完滿的發展。如今新耶路撒冷是基督與召會作神永遠居所和我們永遠居所，完滿的終極總結。

在摩西之前，神在宇宙中有天上的居所，並且照著希伯來九章二十四節，天是神的帳幕。帳幕就是天的本身，在那屬天的帳幕裡有神居留的地方。這地方就是作屬天帳幕之至聖所的殿。這就是帳幕，有殿作至聖所，其中有約櫃。當神囑咐摩西建造帳幕的時候，囑咐他要照著神屬天的樣式來建造。（來八 5。）因此，在舊約裡，摩西所建造的帳幕和所羅門所建造的殿，乃是照著屬天的帳幕和天上的殿。在天上的一組是真實的，在地上的一組是復本。舊約的帳幕和殿，乃是屬天的帳幕和天上的殿在地上的復本。這復本是

基督與召會在新約裡作神在地上之帳幕和殿的影兒。新約基督與召會這一組要總結於新耶路撒冷。因此，新耶路撒冷既不是天上帳幕和殿那一組，也不是舊約裡地上那一組，乃是新約裡基督與召會那一組的延續甚至總結。

需要把酵除淨

我們需要這樣研讀聖經，好把酵除淨，把雲清理，使我們能看見神新約的經綸和新約的職事。這職事就是供應三一神以產生召會，並要總結於新耶路撒冷。我們必須領悟，這終極的總結已經發了酵，它內裡的素質和元素在各方面都變了質。和這種酵爭戰不是一件小事。這是最大的酵，被婦人拿來，攪在合乎聖經的細面裡。（太十三 33。）因著祂的憐憫，我們必須竭力除淨這酵。

現在我們應當都能看見，約翰十四章的家和啟示錄二十一章的城，乃是基督與召會終極的總結。關於約翰十四章的家和啟示錄二十一章的城，這真理已經發了酵，這酵在已過的世紀一直管治著基督教的教訓；因此，許多人被剝奪、誤引、打岔、阻撓並壓制。現今我們在供應真正神經綸的事。我們必須除淨這酵。這是很大的爭戰。這些真理的一切項目都必須向基督徒大眾純正的陳明。倘若約翰十四章的家和啟示錄二十一章的城是物質的事物，它們就與三一神將自己作到我們這人裡面毫無關係。這種錯誤的解釋偏離了新約啟示的路線。

新約的啟示

新約的啟示給我們看見三一神，以及祂如何經過了過程，成為包羅萬有、賜生命的靈，將祂自己作到我們裡面，成為我們的生命、生命的供應和一切。三一神這樣分賜到祂所揀選並救贖的人裡面，將來要總結於新耶路撒冷，這是祂和祂所救贖的人相互的居所。這就是照著神完全的經綸，新約啟示的基本路線。將約翰福音的家和啟示錄的城解釋成物質的事物，意思就是它們與新約啟示的基本路線毫無關係。

這種解釋至終剝奪了神聖啟示的豐富，並且廢去了一切解經的正確原則，因此使我們失去了一切。新約職事的心臟和命脈失去了。約翰福音的家和啟示錄的城，必須被帶回到神新約經綸裡正確的地位。這二者乃是三一神將自己作到我們這人裡面，成為家並成為城的例證說明。在家和城裡，神聖的三一被完全描繪出來了。

約翰十四至十七章是新約的一大段，告訴我們三一神在祂神聖的三一里，將自己分賜到我們這人裡面的細節。三一神將自己分賜到我們這人裡面，終極

的總結就是這座聖城新耶路撒冷。這不僅僅是一種解經。我們所分享的是非常基本，非常要緊的。三一神正分賜到我們裡面，以產生家，並產生城。家是三一神分賜的結果，城是這結果的完成。

第十二章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

啟示錄——卷總結的書（第三部分）

在本篇信息裡，我們要來看總結於啟示錄的其餘項目。啟示錄是一卷總結的書。我們必須記得，惟有與基督、那靈、生命和召會有直接或間接關係的項目，才總結於這卷書。

宇宙的婦人同她的男孩子

在十二章，有宇宙的婦人同她的男孩子。（啟十二 1~2。）關於這宇宙婦人，我們需要研讀舊約中從夏娃開始正面的女子。你的研讀應當包括撒拉和利百加這樣的女子。甚至在舊約裡，神也認為祂的選民是個女子，進而是祂的配偶，祂的妻子。（賽五四 5，六二 5，耶二 2，三 1，14，三一 32，結十六 8，二三 5，何二 7，19。）啟示錄十二章的宇宙婦人，是神一切贖民的宇宙組成，而這些贖民則被描繪為眾女子。以賽亞七章十四節是另一段舊約的經文，隱指這宇宙婦人：『因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給祂起名叫以馬內利。』當然，在新約裡，召會被視為一個女子，是基督的妻子，（弗五 23~25，）是基督貞潔的童女，（林後十一 2，）甚至信徒也被視為眾童女。（啟十四 4，歌一 3。）這一切都需要我們去研讀。然後你就得到這宇宙婦人的總結。這婦人的後裔—男孩子，也需要我們去研讀。創世記三章十五節女人的後裔，亞伯拉罕的後裔，（加三 16，）大衛的後裔，（羅一 3，）和童女馬利亞的後裔，也都是我們需要研讀的項目。啟示錄十二章的男孩子，代表神選民中較剛強的部分。這是一總結。

大紅龍

大紅龍是古蛇的總結。（啟十二 3，9。）在創世記三章，撒但是一條蛇，是較小的造物。到啟示錄十二章這裡，它成了一條龍，比蛇大多了。因此，它稱為『大紅龍。』這裡的『紅，』表徵撒但的殺害所引起的流血。

獸

在啟示錄十三章一至二節，有『從海中上來的』獸，表徵要來之羅馬帝國的該撒。這是但以理七章裡四獸的總結。啟示錄十三章這末了的獸乃是最終的獸，最大的獸。啟示錄十三章還有另一個獸『從地裡上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍。』（啟十三 11。）這是假申言者，是一切假申言者的總結。

初熟的果子和莊稼

在啟示錄十四章四節，有初熟的果子，表徵在神活著的子民當中的得勝者；在十四章十五節，有莊稼，表徵神活的子民。要完全領會這總結，需要研讀利未記二十三章九至十四節初熟節的記載。利未記二十三章十五至二十二節也記載了莊稼。五旬節就是七七節的應驗，（申十六 10，）七七節也稱為收割節，（出二三 16，）從獻上一捆初熟莊稼的那日算起，到第七個安息日的次日。（利二三 10~11， 15~16。）這莊稼可以給神的子民用來守住棚節。（利二三 33~34。）

玻璃海

在啟示錄十五章二節，有玻璃海，這是舊約和新約裡一切不同之受浸的總結。這包括舊約裡受浸的預表，如挪亞經過的洪水，（彼前三 20~21，）以及以色列人受浸所經過的紅海。（林前十 1~2。）接著，帳幕有洗濯盆。（出三十 18。）在王上七章，洗濯盆在殿裡成了鑄成的大海，馱在十二隻牛上，連同一些小盆。（王上七 23~25， 38， 43~44。）接著，在新約裡有約翰的浸、耶穌和祂門徒的浸，以及浸入三一神裡、浸入基督裡、浸入基督的死裡、浸入基督的身體裡。玻璃海是一切藉著受浸而洗濯的總結。我們必須領悟，一切的浸終極的總結就是啟示錄十五章的玻璃海。在這玻璃海裡的不是水，乃是火。至終，這玻璃海要被限制成湖，就是火湖。（啟二十 14~15。）在終極的總結裡，玻璃海不是被擴大，乃是被限制。海要成為湖，湖因著被限制就比海小。這顯示神的憐憫。啟示錄有這樣一個消極項目終極的總結。這一切都相當有意義。

大巴比倫

在啟示錄十七章五節，有大巴比倫，表徵羅馬教。要領會這總結，你必須研讀創世記十一章一至九節的巴別，也必須研讀舊約裡巴比倫的歷史。巴比倫差遣軍隊拆毀聖城，乃是耶路撒冷的仇敵。（耶三九 1~3。）

新婦與婚娶

接著十七章大巴比倫的宗教方面和十八章大巴比倫的物質方面，在啟示錄十九章七節有羔羊的妻，就是新婦，表徵神的贖民當中所有的得勝者。這也是一個總結，和十九章七至九節的婚娶一樣。這婚娶乃是舊約和新約裡一切正面婚娶的總結。

軍隊

在婚娶之後，妻子就成為軍隊。（啟十九 14。）啟示錄十七章十四節也題起這軍隊。屬天的軍隊乃是歷世歷代所有為神權益爭戰之人終極的總結。

千年國

接著，在啟示錄二十章四至六節，有千年國。在千年國裡，聖徒要在諸天之國的實現中作王。這是千年國屬天的部分。千年國屬地的部分包含彌賽亞國，（撒下七 13，）大衛的帳幕，（徒十五 16，）人子的國。（太十三 41，啟十一 15。）這是神國的總結。

新耶路撒冷

最大的總結是新耶路撒冷。新耶路撒冷幾乎是舊約和新約裡一切正面事物終極且包羅的總結。在這終極的總結裡，有創世記二章九節題起的生命樹。在這城裡，我們也看見珍珠，這是創世記二章十二節和馬太十三章四十五至四十六節珍珠的總結。新耶路撒冷的許多項目，能在全本聖經裡追溯出來。在這總結裡，許多項目也是約翰福音所題各項的總結。在約翰福音裡，有十五章葡萄樹所預表的生命樹，有七章三十八節所題活水的江河，還有八章十二節生命的光。約翰一章四節說，『生命在祂裡面，這生命就是人的光。』凡約翰福音裡所題起或啟示的，都要總結於新耶路撒冷。

我們在新耶路撒冷也看見神聖三一包羅且實際的總結。我已經題過，約翰十四至十七章是聖經中論到三一最大的一段。這幾章不是以道理，乃是以作到基督信徒裡面的方式，啟示出神聖的三一。神聖的三分賜到基督的信徒裡面，要總結於新耶路撒冷。

那靈和新婦

最終，啟示錄二十二章十七節說，『那靈和新婦說…。』這一節不是告訴我們，新郎和新婦一同說話，而是告訴我們，那靈和新婦一同說話。這是施浸者約翰在約翰三章二十九節告訴門徒『娶新婦的，就是新郎』這話的總結。至終新約的末了向我們啟示，不是基督作新郎來娶新婦，乃是那靈—『那靈和新婦說…。』那靈就是包羅萬有、賜生命的靈，是經過過程之三一神的總結。這靈就是新郎，就是約翰福音的基督，也是啟示錄二十一章的丈夫。（啟二一 2，9。）在啟示錄二十二章，新郎就是那靈，祂在二、三章乃是向眾召會說話的那靈。

需要異象來保守我們

我們必須看見這一切的事，因為我們已經受到遮掩、蒙蔽、發酵、打岔、妨礙、誤引、耽延和阻撓。若沒有清楚的異象，我們就無法蒙拯救。我們需要這樣一個有力的異象，以除去帕子，除淨酵，並把我們帶回中心線。這樣的異象要管制我們，保守我們，使我們在正確、真正的一里。它也要指引我們，引導我們，帶領我們到通往正確目標的正確路線上。倘若我們對約翰十四章的家，尤其對啟示錄二十一、二十二章的城，沒有清楚的異象，我不信我們能完全蒙保守在生命的正確路線上。

要使我們中間的許多教訓一致以保守一，是不可能的。沒有一個人能管制別人所教導的。人人都有自由和權利教導他們所要教導的。沒有一個人能管制我們。人若不許可你教導一種作法，你能到別處去。我們假定，你不離開，還是和我們留在一起。雖然如此，但假定你教導你的，我教導我的，另一個人教導他的，我們中間還不會是一。至少這是分散。至終這種分散會變成分裂。因此，惟有看見這異象，才能保守我們，使我們在真正而非人為的一里。

我必須作見證，因著主的憐憫，五十多年來我一直蒙保守，不是因著任何人管制我，乃是因著看見這異象。我不能教導別的。這異象已破壞了我對其他道理的教訓。我教預表、預言和時代，很可能會為自己贏得名聲。這些事物我研讀了七年半。從二十歲到二十八歲，這是我一生中上好的年日。這些年日是青年人學習的巔峰時期。我所學習的這些事物仍然有用。在我解釋出埃及記的預表時，我沒有花許多時間寫信息綱目，因為在我一生的黃金時代，我接受了解釋這些預表的基本幫助。

許多年前我丟棄了這些事物，但有了需要，我仍然能解釋這些預表。倘若我沒有被新約的職事『打岔，』繼續傳講預表、預言和時代，我能在這些範圍裡成為專家，尤其是在中國。但我丟棄了這些事物。是誰叫我丟棄的？沒有人要求我。我被這屬天的異象所管制。我相信甚至天使也能作見證，我與倪柝聲弟兄的職事徹底、完全、絕對是一。

是什麼使我與他的職事成為一？沒有別的，乃是這異象。現在有些人破壞倪弟兄的名聲。我不在意他們從前或現在所作的。我絕不能否認倪弟兄領頭把這職事帶上這條路，我看見了就百分之百的跟隨他。我們都蒙了保守。

我們的職事

靠著祂的憐憫，我們必須學習來尋求看見異象。我們必須看見這事。然後我們就會像早期的使徒，不供應別的，只供應這獨一新約的經綸。當然，他們論到許多項目。保羅教導蒙頭的事，（林前十一 2~16，）但他是在三一神的分賜這範圍裡教導的。甚至蒙頭的事，使徒也是在這種看見和範圍裡教導的。保羅沒有在新約的經綸之外教導什麼。

新約的經綸就是神聖的三一分賜到一切神所揀選、救贖並重生的人裡面。我們必須看見這事。我們教導任何事情都不該存著一種動機，用激起人的興趣來吸引群眾。我們的職事不是要得著群眾，不是要得著工作的市場，不是要激起人的興趣。我們的職事乃是照著神永遠的經綸，並憑著祂新約的職事，來供應三一神。

我們無法否認，在已過半個多世紀，主已給我們看見了一些事情。你們都能作見證，一旦你接觸主新約職事的刊物，你會感覺到一種特殊的味道。它在新約職事的神聖性質上是特殊的。弟兄們，你若學習這職事的東西，你必須學習這一點。

你必須鑽研主在祂的恢復裡所出版的一切東西。你若鑽研這些事物，你會接受教育，並且得著建造。按人來說，我們要徹底的接受教育，必須經過六年小學、六年中學、四年大學。這樣讀過以後，你就有資格作研究了。照樣，我盼望你們能靠著已過六十年來主給我們的幫助，花工夫去鑽研聖經。我發現我們所出版的一切東西，幾乎都不過是留在你們的書架上。你們沒有進入一切的要點。你們還是沒有進入聖經的許多卷書。這顯示你還是在老舊的事物裡。

我要再以英文詩歌第一千三百四十八首為例。事實上，這首詩歌是一位不在我們中間的人寫的。我們把它帶進來，使用了幾年，終於編入詩集中。幾年來我們都唱這首詩歌，但是沒有一個人察覺這是外來的東西。我們在為不信的人唱詩。我們沒有察覺，當我們唱這首詩歌的時候，我們有一種觀念以為我們沒有重生，我們不在城內，我們始終是在城外。

我們沒有權利吃生命樹，只能享受樹的葉子，並且我們仍會有眼淚。雖然在啟示錄二十一章裡有完全的啟示，並且在恢復本上有清楚的小標題，但沒有一個人對這段經文有清楚的領悟。我們曾受過啟示錄的訓練，並且溫習過，但是每個人都忘記了。這只是一個例證。我能從恢復本的註解中另外找出五十個點，核對你們其他項目的真理，你們也許沒有一個人能答覆我。鑽石和珍寶都在這裡，但我們卻到其他的源頭去得『寶貴的』東西，去得不同、奇特、新奇的東西，想用這些來抓住人，激起人的興趣。

這不是新約的職事。這是教導不同的事，就是提前一章三節所題的。保羅在這一節告訴我們，他把提摩太留在以弗所，好囑咐一些人不可教導不同的事。保羅在四節也指示他，要囑咐這些人顧到神的經綸。今天我們必須警醒，不是為著別人，乃是為著自己。為我們自己，我不要在不知不覺中被神的仇敵利用並篡竊，供應『銅』一般的東西，它看起來像金，其實不是金。神不要銅。銅必須受審判。神要金來彰顯祂自己。至終，在新耶路撒冷沒有銅，只有金。我們都必須看見這樣的事。

我不喜歡管制任何人，我絕不管制任何人，也從不受任何人管制。甚至倪弟兄也從未管制我。沒有一個人能管制任何事。然而，在主的恢復裡，我們都必須看見新約的職事是什麼。有些人說，『李弟兄強迫每個召會研讀他的生命讀經。』他們若是我，也許會這樣作，但我絕不這樣作。我不會強迫你們使用生命讀經。反而，我若曉得你們有這種觀念，我會叫職事站不再把我的著作寄給你們。

我是一個比你們年長一些的弟兄，你們也尊重我是幫助你們的，我要對你們說句誠實話—你們若是失去主恢復中的職事，你們會失去許多，你會受虧損。你獨自受虧損是一件小事，你我個人都算不得什麼。但我們若失去主的職事，我們就要耽延主的恢復。這是一件大事。

也許你說，你對這職事從未消極過。不錯，你們許多人從未消極過，但你們漠不關心的態度，你們對真理沒有敏銳的鑒別力，以及你們的不冷不熱，卻一直使我困擾。你們需要絕對。你們需要焚燒。你們需要往前。不要以為你們因著多年接受訓練，就懂得一切了。我相信最近幾天主已給我們看見，我們不是懂得那麼多。新約的職事是廣大的範圍，供我們探究，也是巨大的礦藏，供我們採掘。我們不該停頓在這裡。

今天早晨的禱告聚會（見第十章）對我是個有力的例證：我們在主的恢復裡沒有多少長進。我們還是非常老舊。照著我靈裡的負擔，今天早晨我們來在一起，應當呼求主拯救我們脫離傳統的事物，憐憫我們並賜我們恩典，使我們完全被帶進祂新約的職事裡。我們也該為著主恢復裡的眾召會和每位聖徒禱告，使他們完全領悟新約的職事。在我們的禱告裡，我們無須重複所聽見的一切來向別人講道。那不是我們來在一起禱告的負擔。我們需要來在一起傾倒我們的全人，向主哭泣呼喊：『主，憐憫我們。我在這個恢復裡多年了，而我從來沒有看見這些事。憐憫我。憐憫所有的召會。主，憐憫所有的基督徒。使用我們來光照他們。使用我們向他們陳明神的經綸。』我們需要這樣來禱告。我們不需要講道的禱告。因著這樣的光景，我的心一再的破碎。我盼望你們與我一同哀哭。在這裡我們許多人需要哀哭幾天。昨晚我召聚大家來禱告半小時，意思就是要我們這樣來禱告。我不是要你們大家到這裡來浪費半小時的時間。這又是一個有力的證明，我們還沒有真正的領悟新約的職事。

第十三章 關於新耶路撒冷—終極總結—的異象（九）

[上一篇](#) [回目錄](#)

一種迷信的觀念

許多基督徒對於所謂的天堂，仍然持守迷信的觀念；約翰十四章三節是他們相信主耶穌到天上去為他們預備這樣一座天堂的根據。基於這段經文英文欽定本的譯法，許多人相信主到天上去是去預備一座天堂。然後祂要再來接信徒到祂那裡；祂在那裡，叫他們也在那裡。

許多世紀以來，這種迷信使許多基督徒傳講並教導說，一旦信徒死了，他就到天堂去。不過，他們許多人也相信，照著這一節，一旦天堂完成了，主就要回來接信徒到這天堂去。即使我們確信十四章二節所題的是天堂，這一節也沒有指明我們死後立刻上天堂，因為十四章三節說，主要再來接我們。約翰福音這些經文不是說，我們死後要到天堂去。照著主在十四章三節的話，許多基督徒持守一種觀念：現今主是在預備天堂，等祂完成以後，就要回來接信徒去。若是這樣，只要主還沒有回來，就指明天堂還沒有完成。照著這樣的解經，我們必須問：『信徒死後要到那裡去？』所謂的天堂既然還未預備好，他們怎能到那裡去？這給我們看見，基於這些經文而有的愚昧、盲目、荒謬的迷信。在這些經文裡主不是說，『我要去預備一座天堂，然後我要回來接你。若是你在我預備天堂的期間死了，你仍會到我這裡來。我在那裡等候你。』主只說祂要去預備地方，並且要再來接信徒到那裡。歷代以來，許多基督徒用約翰十四章二至三節作根據來教導人，尤其是在葬禮中。他們讀這段話，並且告訴人說，主在天上預備了地方。然而，沒有人問他們，既然主已經預備了地方，為什麼還沒有來。約翰十四章三節不是說信徒要到主那裡去，乃是說主要回來接他們到祂那裡。

聖經的另一段話也告訴我們，在主回來的時候，『那在基督裡死了的人必先復活，然後我們這些活著還存留的人，必同時與他們一同被提到雲裡，在空中與主相會。』（帖前四 16~17。）這段話清楚的給我們看見，死了的聖徒不是在天上，因為他們還要復活。倘若他們已經到了天上，那麼在主回來的時候，他們就該是與主同來。這給我們看見，許多基督徒，包括許多基督教教師在內，已經被天堂這觀念麻醉了。他們沒有思想純正的話。甚至達秘在他的聖經略解裡也告訴人，主要去預備地方，我們都要到那裡去。由此可見，稱為解經之王的達秘，對約翰十四章二至三節的解釋也是錯誤的。

詩篇三十六篇八至九節

我們要讀詩篇三十六篇八至九節，來看進一步的事：『他們必因你殿裡的肥甘，得以飽足；你也必叫他們喝你樂河的水。因為在你那裡，有生命的源頭；在你的光中，我們必得見光。』多年來我不曉得殿怎麼會有肥甘。食用的東西才可能有肥甘。雞、魚、牛會有肥甘。但是殿怎麼會有肥甘？詩篇三十六篇八節說，他們必因神殿裡的肥甘，得以飽足。神的殿的確有肥甘，但肥甘是什麼？照著史壯（Strong）經文彙編的希伯來文字典，肥甘這辭的定義非常有趣，也非常有意義。史壯說，按表號說，肥甘的意思是豐盛，特指祭牲的油灰。神殿裡的肥甘來自祭牲、祭物。舊約裡一切的祭物，都是包羅萬有之基督的預表；因此，神殿裡的肥甘乃指基督的豐富。一切的祭物都是基督的預表，這些祭物的油灰是祂成就的記號。你看祭物的灰，那就告訴你，凡你所需要的，都因基督的死，因祂被獻給神，已經得著成就了。如今我們就在這裡『享受這些灰。』這是一種表號的說法，說到基督藉著祂的死成為豐富的祭牲，這就是神殿裡的肥甘。這一節也告訴我們，主要使我們喝祂樂河的水。肥甘是指基督，河是指那靈。接著九節說，『因為在你那裡，有生命的源頭。』這是指父神是根源、源頭，不是水泉。源頭是真正的根源，而水泉是源頭的湧現，洋溢。生命的源頭乃指父是生命的根源。九節接著說，『在你的光中，我們必得見光。』光也是指父。父不僅是生命的根源，也是光的根源。先有生命，後有光。這符合約翰一章四節：『生命在祂裡面，這生命就是人的光。』甚至在古代詩人的詩篇裡，這樣簡短的一段話中，我們也能看見神聖的三一。我們能看見基督是肥甘，那靈是河，父是生命和光的根源。真是奇妙！

嚴格的說，在舊約裡還沒有恩典。那時恩典還沒有賜給人，因為恩典是藉著耶穌基督來的。（約一 17。）然而，這篇詩給我們看見，甚至在律法時代，有些尋求神的舊約聖徒已經在殿裡享受神聖的三一。他們因神殿裡的肥甘，得以飽足。在神的殿裡，古代聖徒能有分於對三一神的享受—基督的肥甘、那靈的活水、以及作源頭之父神的生命和光。今天在所謂的召會，就是今日的基督教國裡，非常少因肥甘得以飽足，喝神的樂河，並領悟生命和光的源頭。許多基督徒談論『天堂，』可是對於因肥甘得飽足、喝活水、以及生命和光的源頭，卻毫無思想或觀念。照著他們的觀念，他們僅僅有一座空洞的天堂。他們談到新耶路撒冷的時候，不領悟也不在意使人飽足的肥甘、神給祂子民喝的樂河、以及生命和光的源頭。這就是為何我們來到約翰十四章，必須照著這一章的上下文來看這一章的家。倘若我們丟棄父的家就是天

堂的觀念，來讀約翰十四至十七章，我們就能看見在這四章裡有何等的肥甘，以及在那裡湧流著神的樂河，同著父神作生命和光的源頭。

許多基督徒只接受約翰十四章二、三節，說父的家是天堂。他們沒有把這四章（約翰十四至十七章）其餘的部分與這幾節經文聯在一起。他們若是把這段經文與這幾節聯在一起，就會除去他們傳統、屬人、天然、宗教和迷信的頭腦。他們會領悟父的家不可能是一間空房，一座天堂。它必定是一個滿了基督肥甘的家，在那裡有活水湧流著，並且能找著生命和光的源頭。今天這就是召會。在正確的召會生活裡，有基督的豐富使你飽足，河的湧流解除你的乾渴，並有生命和光的源頭、根源。這件事不僅在約翰十四至十七章得著解釋、描述、提供並陳明，並且在一切的書信裡也都得著陳明。保羅的著作滿了肥甘，滿了基督追測不盡的豐富。河，就是生命的靈，也豐豐富富的湧流在保羅的十四封書信裡。關於召會生活，在保羅的書信裡，人也能發現並找著生命和光的源頭。然後這家要總結於新耶路撒冷。在終極的總結裡，我們的確看見同樣的東西—肥甘、河、以及生命和光的源頭。

甚至在新約以前的律法時代，尋求的聖徒也享受三一神。他們不需要到天上去享受，只要在地上祂的居所裡就能享受到。倘若他們是這樣，今天我們在地上祂的居所（召會）裡，更該對三一神有這麼高的享受。召會在哪裡？召會就是肥甘、湧流之河、以及生命和光的源頭所在的地方。有些人宣稱他們是召會。然而，若是沒有基督的肥甘，沒有那靈湧流的河，沒有生命和光的源頭，那就不是正確的召會。正確的召會乃是家，在那裡有基督的肥甘使人飽足，有那靈湧流成為神的樂河，並且能給人找著生命和光的源頭。這就是召會，不在天上，乃在地上，並且這要總結於新耶路撒冷，在那裡三一神要同樣的成為我們的享受。

管治的異象

你們有些人研讀、查考並背誦詩篇三十六篇八至九節，已經有多年了，但你們無法，也沒有這樣解釋這些經文。我們能這樣解釋這些經文，惟一的路是藉著管治的異象—三一神將自己作到祂所揀選並救贖的人裡面，成為他們的生命和生命的供應，以神聖的三一，就是父作源頭，子作肥甘，靈作河流，來浸透他們的全人。這是管治並指引你解釋任何一段聖經的異象。創世記、出埃及記或聖經中任何一卷書，都必須藉著這樣一個管治的異象來解釋。若沒有這樣一個異象，你也許能基於詩篇三十六篇八至九節釋放一篇美好的信息，但這信息會很膚淺，沒有摸著神聖的三一。即使你去查史壯的經文彙

編，找出肥甘是祭牲的油灰，但若沒有這樣一個異象，你絕不會想到這是指基督。

你必須有管治的原則。這樣，當你看見祭牲這辭，就會清楚這是指神聖三一的第二位—基督。你也很容易領會神的樂河。沒有這樣一個異象，就不容易領會這河是什麼。羅馬十四章十七節指回到這河，它告訴我們，神的國乃是『公義、和平、並聖靈中的喜樂。』聖靈中的喜樂就是樂河；或者我們能說，樂河就是喜樂的靈。我們必須領悟，聖經是在這管治的原則之下寫的。我們拿起這把鑰匙，就能開啟聖經的每一部分。這原則幫助我們解釋生命的源頭，以及『在你的光中，我們必得見光。』（詩三六九。）這原則幫助我們看見，在約翰福音裡，生命在祂裡面，這生命就是人的光。（約一4。）神是生命，神也是光。因此，祂自己就是生命和光的源頭。

聖經的每一卷書都印證你對這段經文的領會，因為全本聖經都是照著這原則寫的，就是三一神作到祂的贖民裡面，作他們的享受、他們的飲料、以及生命和光的源頭。應用這原則來解釋新約的任何一段話，都是無窮無盡的。然後你用任何一段話所釋放的信息，也都是極其豐富的。它會滿了肥甘，滿了樂河的湧流，並滿了生命和光的源頭。你的信息和你的職事會不一樣。有一種內在的原則，在裡面管治你所述說、所教導、所傳講的。這是我的負擔。僅僅去讀生命讀經，找出一些要點和題目來作我們的信息，並不管用。你還沒有被這樣一個原則所構成，這原則對你還沒有成為一個異象。也許你有眼睛研讀聖經，有心思領會聖經，但你沒有鑰匙開啟聖經。你需要鑰匙。

詩篇第一篇與三十六篇相對

我要舉一些例證，顯示如何用這樣一把鑰匙，來分辨對聖經的解釋。詩篇第一篇一至二節說，『不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。』這裡所描述的人相當美妙。他遠離一切的惡事，晝夜思想耶和華的律法。然而，這位詩人與詩篇三十六篇的詩人有什麼不同？詩篇第一篇的詩人是工作、行動、活動的人，不是享受的人。但詩篇三十六篇的詩人並不思想律法。他沒有實行不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。

他不在律法裡，乃在殿裡享受肥甘、樂河、以及生命和光的源頭。詩篇第一篇三節接著說，『他要像一棵樹栽在溪水旁。』喝神的樂河是一回事，栽在河邊是另一回事。詩篇三十六篇是照著神經綸中神聖的三一，詩篇第一篇是照著宗教的倫理，照著天然的宗教觀念。這就是為何我們多年不在積極方面，而在消極方面解釋詩篇第一篇。這篇詩四至六節說，『惡人並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。因此當審判的時候，惡人必站立不住；罪人在義人的會中，也是如此。因為耶和華知道義人的道路；惡人的道路，卻必滅亡。』這些經文完全是宗教倫理的、天然的。

管治的原則

我們應當感謝主，在詩篇第一篇之後有第二篇。詩篇第二篇的結語是說，凡投靠基督的，都是有福的；我們當『以嘴親子，恐怕祂發怒。』（詩二 12。）不要思想律法，乃要以嘴親子。（這一點在『詩篇中所啟示並預表的基督與召會』一書中說得很完全。）解經家若非全部，也是大多數鑒賞、高舉詩篇第一篇。為什麼我們敢說不同的事？我們解釋這兩篇詩的根據是什麼？我們解釋的根據也是以三一神作到我們這人裡面的異象為原則。這確實有所不同。

我不在意你多年輕，多年長，或在主的事奉裡多少年。你若不被這異象佔有並俘虜，遲早你的傳講、你的教訓和你的信息總會有幾分天然。你會沒有能力分辨聖經那一段是宗教的，那一段是生命的。在雅各書和馬可福音的訓練中，你們許多人也許希奇我怎麼能那樣解釋雅各書。這是因為我有這基本原則的鑰匙。我再說，聖經，聖言是在這管治的原則下寫的。我相信許多聖經的作者，在撰寫的時候，不領悟這原則，因為他們是在聖靈的默示之下。他們是那靈所使用的憑藉、工具。

毫無疑問，保羅知道並領悟他所寫的，但我不信有些作者，如舊約裡的人，知道他們撰寫的管治原則是什麼。他們有些人必定知道他們是在聖靈的默示之下。我說這話，因為大衛在撒下二十三章二節告訴我們：『耶和華的靈藉著我說，祂的話在我口中。』大衛告訴我們，他是在聖靈的默示之下寫詩。無論聖經的作者知道不知道他們是在聖靈的默示之下，我們都必須領悟，他們寫聖經的時候，『舵』是在聖靈的手中。（彼後一 20~21。）

詩篇三十六篇八至九節神聖三一的次序，與路加十五章的相同。在路加十五章，基督是第一位，是牧人，（路十五 4~7，）那靈是第二位，是尋找的婦人，（路十五 8~10，）父是第三位。（路十五 11~32。）在詩篇三十六篇八至九節，基督是肥甘，那靈是河，父是源頭。我們應該相信基督，然後接受那靈，祂就把我們引到父面前。我們享受基督的肥甘，接著有分於湧流的靈，然後在父面前享受祂作生命和光的源頭。這指明舊約，像詩篇，如何是藉著聖靈寫的。

我們必須有鑰匙，就是聖經著作的管治原則。正如一座建築物的總鑰匙使我們能開啟那座建築物的門，照樣，我們也需要一把鑰匙來開啟聖經的每一卷書。這把鑰匙也使我們能分辨聖經的每段話。這異象、這原則可適用於聖經的每段話，包括預表、預言、甚至時代在內。五十五年前我年輕的時候，我說到預表、預言和時代，我說得很有趣味，卻與生命毫不相關，也沒有生命。然而，今天我無論解釋什麼預表，那預表都會滿了對基督的享受、那靈這河的湧流、以及生命和光的源頭。

創世記一百二十篇生命讀經信息的每段話都滿了生命、河、肥甘、基督的豐富、那靈的湧流、以及作生命和光之父的源頭。這原則管治一切的生命讀經信息。我為此受到許多批評。有些人說，不需要來聽我講道，因為我總是傳講、教導同樣的事。我完全同意這說法。我所擺上的總是『美國牛肉。』我用許多方式來烹煮並供應這種牛肉；有時是牛排，有時是漢堡，有時是中國的燉牛肉。我所供應的，總是牛肉。牛肉是我的鑰匙；我沒有別的，只有牛肉。『牛肉』是什麼？就是經過過程的三一神。有些中國廚師誇耀他們有二十種方式烹煮某些食物。因著主的憐憫，我能向這些廚師誇耀說，我有數百種方式烹煮我的『牛肉，』因為我已出版了兩千多篇信息。每篇信息都是同樣的東西—三一神作到祂的贖民裡面，不過是用不同的煮法。我所寫的一切詩歌，也是在同樣管治的原則下寫的。聖經的方式就是這樣—從創世記首頁到啟示錄末頁，用不同的方式來『烹煮』三一神。這就是聖經。你需要這把鑰匙。你若有這把鑰匙，至終你會說，聖經的每頁都是一樣的。例如，聖經裡所有的女子都是一樣的一夏娃、撒拉、利百加、和雅歌書中的尋求者，她們都是預表。這些女子在聖經裡終極的總結乃是永遠的妻子，就是那帳幕。用這鑰匙，憑這原則，人就能掌握全本聖經。然後我們就能分辨別人的教訓和職事是不是妨礙、阻撓、打岔人。

一篇信息也許很美妙、動聽、激勵人，但在原則上卻是打岔人，妨礙人。我們勞苦了十年，但人可能因著一篇信息就退後五年。然而，聽的人也許還寶貴那樣的信息。要分辨這點，你需要這異象的基本原則，看見三一神應該

是我們所出版每篇信息的素質。惟有這個符合神的目的，惟有這個使我們不至迷途，也惟有這個能保守我們在一里，從今直到永遠。

保羅在哥林多前書囑咐信徒要說一樣的話，（林前一 10，）在腓立比書囑咐他們要思念相同的事。（腓二 2。）腓立比書是一卷論到三一神的書一專特的論到基督，專特的論到耶穌基督之靈全備的供應。我們享受耶穌基督之靈全備的供應，我們就有這把鑰匙。在腓立比書保羅告訴我們，他渴望給人看出他是在基督裡。（腓三 9。）我們若能給別人看出我們不在其他的事物裡，只在基督裡，那麼我們就有這把鑰匙。不僅我們的信息給人看出是在基督裡，甚至我們的所是、我們的全人也給人看出是在基督裡。我們乃是在基督裡的人，因為我們活基督，並且顯大基督。因為我們是在基督裡的人，我們的說話就是在基督裡的說話，我們的信息也是在基督裡的信息。每件事都由這原則來指引。