

目录

旧约查读记录

第一章 形象、权柄、生命与安息

第二章 神与人的安息，以及人的创造及其意义

第三章 神创造人，将人安放在伊甸园里

第四章 亚当与伊甸园

第五章 夏娃豫表召会

第六章 基督与召会的豫表

第七章 人的堕落

第八章 堕落的应付-神的应许、豫期的救赎、与封闭生命树的道路（一）

第九章 堕落的应付-神的应许、豫期的救赎、与封闭生命树的道路（二）

第十章 人第二次的堕落

第十一章 人第三次的堕落

第十二章 人第四次的堕落与神的选召

第十三章 神向亚伯拉罕的显现、呼召和应许

第十四章 神向亚伯拉罕的应许，

第十五章 神在雅各身上的对付

第十六章 三一神在祂选民身上的工作

第十七章 救赎的豫表

第十八章 神子民蒙拯救的过程与所得的供应和引导

第十九章 神救赎的目的和得胜者的供备

第二十章 在士师与君王身上得胜者的原则

第二十一章 旧约中事奉神，作神得胜者的最后一班人-申言者

第二十二章 旧约里申言者的职事和见证

第一章 形象、权柄、生命与安息

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书八章二十九节，哥林多后书三章十八节，创世记一章二十六节，二章一至三节，约翰福音五章十七节，希伯来书四章九至十节。

圣经是神的话，也是神的呼出，（提后三16，）以揭示神的心愿并见证基督。（约五39。）因此，整本旧约可视为一本讲说基督的书。我们查读旧约时，盼望能更丰富的认识基督。

撒但敌挡神的主权

圣经隐约的给我们看见，亚当被造之先，亿万年前地上曾存在一个世界，神在其中设立了一个天使长管理海、空、地，并安排一班天使在空中作这位天使长的助手，帮助他管理那个世界。（参路四6，太四8~9，约十二31。）那时在地上有一班活类，我们很难说那些活类是不是和人一样。但那些活类也有灵，是当时地上的居住者。到了一个时候，这位完美全备、满有智慧、全然美丽的天使长竟然高抬自己，想要夺取神的地位，以致背叛神，侵犯了神的主权。（结二八12~17，赛十四12~14。）他这样背叛神，就成了与神作对的撒但。

当天使长背叛时，天上的天使有三分之一跟随他，就成了他的使者；（启十二3~4上；）并且地上的那些活类也随同他。因着这样的背叛，神就施行审判，用洪水淹没那个世界和当日住在其中的那班活类。这样，撒但就是作神对头的首领，在他手下有跟随他的那班天使，成了空中掌权的邪灵。（弗六12。）在地上的那一班活类被淹没后，就成为住在海里脱体的灵，也就是圣经里所说的鬼。（路八2，参太八32。）这样，在宇宙中就有三等不同的背叛者：撒但作首领，空中堕落的天使作邪灵，以及住在海里的活类作污鬼。

从那时起，宇宙中就有两个系统：一个是神的主权，另一个是撒但背叛的主权；二者是相对立的。神的主权一直要成全神的旨意，而撒但这背叛的主权一直要破坏神的国意。神当初虽然宣布了撒但的罪状，并且审判了他，（结二八16~17.）但尚未把他除灭；因为神是造物主，撒但是受造者，神若亲自来对付他，就降低了自己的身分。撒但就是想和神同等；如果神降低自己来对付他，就正中他的下怀。这就表明神和撒但地位相等，所以神不能这么作。神虽然宣布了撒但的罪状，但是祂不能自己来执行。

因此，神就造了另一个受造者一人，来对付第一个背叛的受造者。这不仅使神维持祂的地位，也彰显出祂的智慧。神若自己来对付撒但，宇宙中的这台戏就太简单了。这就如同一个人写诗、编剧；他若是有智慧，他的作品情节必定不会简单乏味，而是跌宕起伏，激荡人心。所以常有人问，撒但背叛，神是万能的，只要祂一伸手，撒但不就灭亡了？但若是这样，神就显得太狭小，也显不出祂的智慧。

神万般的智慧

若是没有神的启示，人凭自己的智慧和聪明，是无法探悉神永远的定耐和计画的。以弗所三章十节说，神『要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧』。神万般的智慧，意即神的智慧极其丰富、广泛、多方。祂在这宇宙所主导的一台戏，将祂高超的智慧、圣别的性情、和丰富的思想都彰显了出来。所以在撒但背叛之后，神虽立即宣判了他的罪状，却不亲自执行祂的审判，乃要借着另一个受造者出来执行祂的审判。神这样作

，一面是要保守祂那尊高超的身分，另一面是要彰显祂那万般的智慧。不仅如此，神还有积极一面的用意，就是要借着人彰显祂的形象。所以到了那个时候，神就来清理、恢复祂所审判过的宇宙。

神的复造

创世记头两章记载了神的复造。一章一至二节说。『起初神创造诸天与地，而地变为荒废空虚，渊面黑暗。神的灵覆盖在水面上。』神来复造时，全地已因着神的审判都被深水淹没而渊面黑暗；那时在空中、在海里，完全是黑暗和死亡。然而，在天上却有神和祂的使者，在那里充满卖光和生命。第一步，灵来了神复造工作的第一步是灵来了。灵覆盖在水面上，为着产生生命。（2下。）灵是生命的源头；灵来了，就将生命带来。

第二步，话来了，光来了

第二步，话来了，光就来了。（3。）灵来了之后，神的话就来到，（约六63下，来十一3，）而带进了光。（太四13~16，约一1~9。）光照到那里，生命也到那里。生命进到人里面，就是光照进来了；生命最丰富的人，就是光最多的人。生命是在光里，生命进到人里面，乃是借着光进来的。生命是藏在光里。

这样说来，灵是生命的源头，光是生命的手续，这生命的源头借着光，就进到人里面。光照到甚么地方，生命就进到甚么地方。光照到谁里面，生命就进到谁里面。（约一4，林后四6，启二二5。）第三步，天空以下的水，与天空以上的水分开第三步，天空以下的水，与天空以上的水分开。（创一7）这表征圣灵带着光来作工，目的是要带来生命。生命要进到人里面，就先要把上下分开，就是把属天的和属地的分开，把属神的和属人的分开，把属灵的和属肉体的分开，把属新造的和属旧造的分开，把属基督的和属亚当的分开。

光是带进生命的手续,而分开上下乃是这手续的进一步。这时还没有生命,只不过是手续的阶段里。

第四步,陆地与海分开

第四步,陆地与海分开。(9~10。)这仍然是手续,是进一步的分开。原来海和陆地是混合的,现在需要分开。水在圣经里有一个象征的表号,就是死。在创世记一章里,水象征审判,但不是审判的本身,乃是审判的结果,就是死。红海的水象征死,(出十四22~30)约但河的水象征死,(书三16~四9.)约翰在约但河里给人施浸的水象征死,(太三6.)连我们受浸的水也象征死。(罗六3。)水象征死.而地象征生命,因为生命之物是从地里生长出来的。所以,要把水和地分开,意思就是,要把属死的和属生命的分开。创世记一章题到神在六天里作工,每一天的工作神都说是好的,只有第二天不说好,因为第二天的工作乃是叫水分为上下.上面是天空,下面是水。在这上下两面,空中有堕落的天使,(弗二2,六,2,)而水是鬼的住处。(太十二43。)所以第二天的工作神不说好,祂且用沙为界限,使海不得越过。(耶五22。)我们属灵的生命若要长大,我们里面就必须把上下分清楚。歌罗西三章二节说,『你们要思念在上面的事,不要思念在地上的事。』这就是分开上下。分清楚之后,有些事我们会觉得是属天的,充满喜乐、光荣;有些事我们会觉得满了死亡,好像渊面黑暗,没有陆地,找不着一点生命。

挪亚在方舟里,过了四十天,他放出一只乌鸦;那只乌鸦飞来飞去,以水中尸体(即死亡)为食物,直到地上的水都乾了。因此,乌鸦是不洁净的鸟,(利十一13~15,)是属死亡的。挪亚又放出一只鸽子,要看看水从地上退了没有。但遍地上都是水,鸽子找不着落脚之地,就飞回来了。(创八6~9。)鸽子是洁净的鸟,以地上的种子(即生命)为食物,是属生命的。这豫表两种人,一种人像乌鸦,还有一种人像鸽子。我们里面也常有这两种光景。因此我们里面需要有这种陆地与海分开的经历。

第五步,地长出植物生命

第五,地长出植物生命。(一11~12。)旱地露出之后,就长出青草、菜蔬和树木。前四步都只说到生命的源头和带进生命的手续,还没有见到生命,到了第五步生命才开始出现,就是植物生命所代表的。植物生命是最低等的生命,无意识的生命。这是生命最低的表现。从属灵象征一面来说,植物生命相当于一个信徒属灵生命的初阶,(参林前三6,)还很微小,很幼稚,没有多少意识,也没有多少思想和感觉。

第六步,有了光体

第六,有了光体。(创一14~18。)第六步的光比第二步时的光进步了;这时不仅有光,更有光体,就是有具体的日、月、星宿。就着属灵生命的意义说,一个人得救、重生,只需要第二步的光就彀了,但他若要在生命中长大、成熟,就需要更确定、更具体的光。光进到人里面,就产生出生命,一有了生命,光就会逐渐加强。开头的光不大具体;渐渐的,就会有加强的光,更确定、更具体的光。(路一78,彼后一19,士五31,太十三43。)第七步,生出水中的活物第七步,生出水中的活物。(创一20~21。)水中的活物具有最低意识的动物生命。水象征死亡,水中的活物就像征服过死亡环境的生命。植物的生命产自旱地,但水中的生命比植物的生命强,因为在死亡的环境里还能活着。植物的生命只能活在生命的境地,水中的活物却能活在死亡的境地。

属灵生命长大的信徒,能活在任何的环境中。他们的生命长进了,刚强了,虽然生活在属撒但的世界里,却能胜过其中的败坏而不受影响。(参约十四30,十七15-16。)水中活物的生命虽有进步,但仍不彀。

第八步,生出空中的活物

第八步，生出空中的活物。（创一20~21。）禽鸟的生命比鱼的生命高。鱼能活在死水中，禽鸟却能超越死水。这表征信徒如今经历基督复活的大能，神生命的大能，（参林前十五10，林后四7，十二9，）不只能在死亡的境地活着，还能超越死亡，不受死亡拘禁。

第九步，生出地上的活物

第九步，生出地上的活物。（创一24~25。）地上的活物比空中的活物更有意识，更多活动，更有成就。到这时候，信徒的生命已进步到一个地步，在生命的境地能活，在死亡的境地也能活，并且超越死亡；如今更进一步，能在地上胜过黑暗的权势，为着所要成就的而有所行动。

第十步，造出人来

第十步，造出人来。（26~28）到这时，人的生命出来了；这表征信徒完全成熟了，有神的形象，也有神的权柄。到这时神与人就可以同得安息了。但这不过是象征，人还没有实际的得着神的生命。

为着创造人，神举行了神格之间的会议

创世记一章二十六节说。『神说，我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切爬物。』这里的『我们』，指明神格的三者。因此，为着创造人，神举行了神格之间的会议。

神要人有祂的形象和样式

神造人，要人有祂的形象和样式，也要人代表祂管理或掌权。形象是为着彰显神自己，管理是为着代表神对付祂的仇敌；前者是关于神的彰显，后者是关于祂的权柄。

神要人管理的范围

这节经文给我们看见，神要人管理的范围，包括海里、空中和地上。这是因为撒但在神面前的背叛发生在这三处地方，使神的主权受到侵犯。

神要人特别管理爬物

神要人特别管理爬物，最大的凭据就是在祂说到管理地时，特别题到爬物。神说完要人管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地，在末了还特别题一句：『并地上所爬的一切爬物。』（26。）这里特别题到爬物，因为爬物里有蛇，还有蝎子。路加十章十九节告诉我们，主已经给祂的门徒权柄，可以践踏蛇和蝎子。蛇象征撒但和他的使者；（弗二2，六11~12；）蝎子象征鬼。（路十17，20上。）所以我们知道，神要人管理爬物，乃是为着对付撒但和他的使者，就是对付他们背叛的权势。

神造了人以后，就歇了祂的工而安息了

神造了人以后，就歇了祂的工而安息了。（创二1~3。）安息乃是神创造之工完成后的结果。神创造是为要达到祂的目的，等到目的达到，祂就安息了。有安息意思就是心满意足了；你若有一件事没有作成，尚未达到目的，就会一直牵挂着，以致里面没有安息。等到你把那件事完成，目的达到了，那

时你就满足而安息了。照样，神也是如此。神在宇宙中有个计画，有个目的，有祂所要作的事，也有祂所要达到的心愿。若是没有达到，祂就没有满足与安息。等到祂的心愿和目的都达成了，祂就满足而安息了。

在宇宙里，神的心愿和目的是甚么？就是祂要得着彰显，并要祂的仇敌受到对付。甚么时候在宇宙里，人人都能彰显神的形象，并且神的仇敌也被除去，那时神就心满意足，也就安息了。

今天神没有安息，仍在作工

然而，那一天尚未来到，因为撒但还没有除去，在地上神的形象尚未完全彰显出来。在这样的情形里，神怎能心满意足？怎能安息？所以今天神仍在作工。主说，『我父作工直到如今，我也作工。』（约五17。）祂正在作工，一面要把祂自己作到人里面，叫人有祂的形象；另一面也在人里面作工，叫人能在生命里掌权，以对付祂的仇敌。神要使人有祂的形象和样式，并要人管理一切，乃是借着祂的生命。因此，神在人受造之后就在他摆在生命树和善恶知识树前，让人有自由选择生命树而接受祂的生命。（创二8~9。）但在人拣选生命树之前，撒但就进来破坏神的定旨。人因着撒但的试诱而堕落，（三1~7，）使神的定旨受到拦阻。虽然人堕落了，但神的定旨永不废去，还要成全，还要达成。神需要人有祂的形象，并有祂的权柄

我们对主的救恩并祂所作的一切，还是不彀充分认识，愿主开启我们的眼睛，看见神的救恩并神工作的目的。今天基督徒大多只注意一个问题，就是要作好人，要有好行为。我们必须看见，作好人、有好行为是一回事，而有神的形象，能对付撒但的权势，乃是另外一回事。

古今中外好人很多，善行也不少；但这些人中间很多根本不信神；这样的人不能成全神的旨意。神的旨意一面是要人彰显祂的形象，另一面是要人对付祂的仇敌。神乃是在这样的人身上才能得着安息。作好人、行善事，或作恶人、行坏事，都是善恶知识树的事，与神的定旨毫无关系。神旨意所要的人，乃是里面有神掌权，让神充满的人。他的生活和行事为人，不仅是正确的，更是有神的成分在里面；他不仅能彰显神，也能对付神的仇敌。但是今天这样的人太少了，神在地上几乎找不到这样的人。

神渴望完成祂的工，并进入祂的安息

因此，今天神仍在作工，要把祂自己作到人里面，使人有祂的形象，并能为祂掌权，对付祂的仇敌。若能如此，神才能满足而安息。当宇宙中有了这样的一班人出现，那就是国度的来临。当国度来临时，安息就来到了。那也就是希伯来四章九节所题那安息日的安息，乃是为神的子民存留的。那时他们要进入这安息，并与神一同安息，那就是国度。国度来到，就是千年国来到，那时就有许多属乎基督的人，实际的彰显神的形象。同时，撒但也被监禁在无底坑里，（启二十1~3，）神的主权能来到空中，也能来到地上。过了一千年，新天新地就来了，那时万有都要充满神的同在。

所有得救的人都要彰显神的形象，撒但的主权完全被消灭，整个宇宙里没有撒但的踪迹和权势。在千年国时，撒但是在无底坑里，到了千年国结束，撒但要从无底坑出来，再被丢到火湖里，并且海里的鬼也被扔到火湖里；（10，13；）连鬼所住的海，到了新天新地也不再有了，整个撒但的权势都清理干净了。那时，神在创世记一章二十六节的定睛和二十八节的执行，就完全达到了。在新耶路撒冷里，人人都有神的形象，（启二一10~11，参四3，）人人也都代表神掌权，管理一切。（二二5。）那时神的心愿得成全，神的目的达到了，神看这一切都甚好，就满足而安息了。

与神共享安息

当我们在神面前的光景正确时，我们就满了感谢和赞美，实在觉得神在我们身上得了安息，我们也能与神一同安息。我们这些得救的人，在每个七日的第一日，就是主日，有安息。主日对我们是象征的安息，因为主在这一天复活了。祂复活了，就能进到人里面，叫人彰显神，并且叫撒但受对付。我们这些得救的人，只要不活在天然里，而活在复活里，就能有安息。那时我们就彰显了神的形象，并且也对付了撒但、撒但的主权、撒但的权势和能力。反之，甚么时候我们凭肉体、天然而活，里面就没有平安，没有安息。许多时候，只要看见弟兄姐妹的面孔，就能知道他是活在天然里，还是活在复活里。他若是活在天然里，就如同没有主日一样，天天劳苦，愁容满面。他若是活在灵里，就天天如同主日，天天都喜乐充盈。他实在是把神彰显出来了，在他身上可以闻到神的味道，撒但的权势在他身上没有地位。

复活的生命在他里面，他也在复活的生命里面；因此，他就有安息。生命乃是神达到祂定旨的手续形象和权柄是目的，安息乃是结果；目的达到，结果就是安息；而生命乃是手续。要有那个结果，就必须达到目的，要达到目的，就必须有手续。这个手续乃是生命，为要达到形象和权柄这两面的目的。这两面的目的地都达到了，就产生一个结果，就是安息。

神乃是用生命为手续，以达到祂的定旨，叫人有祂的形象，并为祂掌权以对付撒但。神的生命必须进到人里面，人才能像神，有神的形象。神要叫我们能像祂，有祂的形象，就必须叫我们有祂的生命。不仅如此，神若要我们为祂掌权，对付撒但，也必须叫我们有祂的生命。我们若没有祂的生命，积极一面就不能像祂，消极一面也不能对付祂的仇敌。换句话说，若没有神的生命，我们的所是就不是神，我们的所为也不代表祂的主权。我们若要有神的形象、权柄，并进入祂的安息，就非有神的生命不可。

当我们在生命里完全成熟了，我们就要在复活里与基督一同作王，这意思就是，我们已完全进到主的生命里；那时我们就完全彰显主的形象，也能完全为神掌权。神的形象和权柄要成就在我们身上，就必须借着生命。今天我们怎能彰显神的形象？怎能叫撒但的权柄受对付？只有一条路，就是让主的生命完全充满在我们里面。当我们活在主的生命里，主的形象就显在我们身上。不必等到将来复活，不必等到将来进国度；就在今天，甚么时候我们让主的生命充满我们，甚么时候我们活在主的生命里，我们就能彰显主的形象，也能有主的权柄，为神掌权，叫撒但受对付。

第二章 神与人的安息，以及人的创造及其意义

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神与人的安息

旧约里所记载的安息一再被人破坏

出埃及二十章说到十条诫命的内容；第四条是当纪念安息日，将这日分别为圣。（8。）然而，早在十六章就已题到关于安息日。那时以色列人出了埃及，神将吗哪从天降给百姓，祂藉摩西对百姓说，六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有吗哪降下来。（26。）但在第七天，百姓原该守安息日，却有人出去收取，甚么也找不着；（27；）这说明他们破坏了安息日。然后到了二十章，就说到安息日的诫命。我们读这两章圣经就会看见，从正面说，神是要人有安息，但从反面说，人破坏了那安息。所以就像征一面说，创世记二章所说的安息仍然存在，但就实际一面说，那安息已经被破坏了。出埃及二十章之后，旧约还有多处经文都题到安息，但总不离这正反两面。一面，神要人有安息，祂也一直盼望在人身上得到安息；另一面，人却一再违犯安息，结果神也不得安息。这就是旧约里对安息日的记载。

有一安息要来的应许及其豫表的应验

旧约对安息日的记载有一条路线。创世记二章一至二节题到，神将天地万物都造齐了；到第七日，神造作的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切造作的工，安息了。后来这安息却被人破坏了。虽然神一直盼望得着安息，人却一再破坏。到了诗篇九十五篇，神应许有一安息要来到：『你们今日若听见祂的声音，就不可硬着心，像在米利巴，像在旷野玛撒的日子一样；那时你们的祖宗虽然看见我的作为，还是试探我，试验我。四十年之久，我厌烦那一代的人，说，他们是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的法则；所以我在怒中起誓，说，他们绝不可进入我的安息！』（7~11。）

十一节所说的安息，是指以色列人要进入的迦南美地说的。希伯来四章三至九节引用了这段话，说到必有一安息日的安息，为神的子民存留。这说明旧约所题关于安息的应许若是已经应验，神就不会再题起别的安息了。

国度是安息的应验

希伯来四章所题的安息，乃是到国度时代才来到，因为在国度时代，神的目的才达到。圣经里关于要来之国度的记载，有两个重点：一个是信徒复活进到基督的荣耀里，完全有神生命的形象；（太十三43，但十二3，罗八17，西三4，腓三21；）另一个是他们要与基督一同作王，掌权管理整个宇宙，使神的仇敌受到对付。（启二十6，二26~27，十二5。）这就是神所要达到的目的，因此在要来的国度里，祂就有了安息。

今日部分的安息及新天新地完满的安息

犹太人守安息日，却根本没有安息，我们可从约翰五章看出这事。在那里，犹太人守安息日，主却在安息日作事。祂叫一个病了三十八年的人起来行走，犹太人就说，祂干犯了安息日。主说，『我父作工直到如今，我也作工。』（17。）在此我们看见，主没有安息，因为安息已被人破坏了。诗篇九十五篇所豫表真正的安息还未来到以前，并没有安息；到了国度时代，安息就来到了。然而，国度只是小影，还不是完成。完满的安息，完成的安息，乃是到了新天新地才有。那么，在国度以及新天新地还未来到以前，今天我们蒙恩的人有没有安息？神在我们身上有没有安息？答案是有。因为神在我们身上达到了祂部分的目的，就是达到祂的形象和权柄得着彰显的目的。我们今天蒙了主的救恩，有了主的生命，也让主的权柄施行在我们身上，所以主在我们身上就有部分的安息，我们在主里面也同样有部分的安息。

安息乃是神的形象得彰显和神的权柄得代表所产生的结果

安息乃是神的形象得彰显和神的权柄得代表所产生的结果。在宇宙中，神的形象和权柄能显出来，神的目的达到，自然祂就满足而安息了。

生命乃是达到神目的的手续

生命乃是达到神的形象得彰显和神的权柄得代表这目的的手续。神的生命若不进到人里面，人就无法有神的形象，也不能为神掌权。神的形象和权柄都是从生命产生出来的。我们把创世记一至二章反复读过，就看见这两章里主要的就是讲这四件事：形象、权柄、生命和安息。有神的形象和权柄是神造人的目的，达到这回的的手续是借着生命，目的达到了就产生一个结果，就是神人都得着安息。

创世记头二章关于生命的点

创世记头二章有十一个关于生命的点，包括：灵来了、（一2、）光来了、（3~5、）分开上下水、（6~8、）分开陆地和海、（9~10、）生出植物、（11~12、）出现光体、（14~18、）生出水中的活物、（20~22、）生出空中的活物、（20~22、）生出地上的活物、（24~25、）造人、（26~27、）以及将人摆在生命树跟前。（二8~9。）

从人这面来说

我们先从人这面来说这些关于生命的点。灵是生命的源头，光是带来生命的手续，分开上下水的是分开属地的和属天的，分开陆地和海是分开死亡和生命，生出植物是生出最低等、没有意识的生命。就属灵的经历说，人一得救，神的生命就开始在他里面了，但这生命还没有长大，没有多少意识，如同植物生命的阶段。

出现光体是出现具体的光；第一日的光并不具体，而第四日的光是太阳、月亮、众星的光，乃是具体的。生出水中的活物表征在死亡里生出生命。我们的生命长到了一个地步，就连在表征死亡的水里也能生长生命。弟兄姐妹刚得救时，里面神的生命可能还很幼嫩，像植物的生命。这时，他若常参加基督徒的聚会，活在生命的范围里，就能在生命里长大。反之，他若留连在属世的娱乐里，就不仅不能祷告，也许连主的名都不承认了，因那地方是一片死水，他的生命就被淹没，长不出来了。但慢慢的，他经历了具体的光，里面神的生命渐渐长大强壮，当他再面对死亡的光景时，他不仅能祷告，还能站起来为主作见证；这就是在死水里还能长出生命的例证。

空中的活物表征生命超越了死亡，这意思是，生命长进到一个地步，不仅在死亡里能生长，还能胜过并超越死亡，不受死亡拘禁。地上的活物能在地上活动，表征我们能在撒但所霸占的地上为神做工，而成全神的旨意。就神的创造说，地上活物的生命已是相当高了，但仍不彀，因为还没有神的形象；人才有神的形象。以上关于生命的十个项目只是图画或相片，还不是实体。创世记说完这些之后，接着就说到神将人摆在象征神生命生命树跟前，为要把一切生命的象征都实化在人身上。

从基督那面来说

以上所说关于生命的点，都是我们从我们这面来说。然而，我们也能从基督那面来说。譬如，第一天光来了，表征基督到地上来了。我们把创世记一章的头几节与约翰福音一章的头几节互相对照，就可以看见，在创世记里的是象征，在约翰福音里的是实际。创世记一章一节说，『起初神创造诸天与地。』三节说，『神说，要有光，就有了光。』约翰一章一节则说，『太初有话，话与神同在，话就是神；』三节说，『万物是借着祂成的；』四节说，『生命在祂里面，这生命就是人的光。』所以，创世记一章里的光是象征，其实际乃是约翰福音所说基督到地上来作人的光。（一4，A12，九5。）

神原初的创造后来变为荒废空虚，渊面黑暗；（创一2；）这表征属地的和属天的不分，属撒但的和属神的不分，属肉体的和属灵的不分。第二天，神用天空将上下的水分开；这表征基督的十字架将属地的和属天的分开，将属撒但的和属神的分开，将属肉体的和属灵的分开。十字架乃是个大分开。基督还没有钉十字架以前，人类中间就像起初地变为荒废空虚，渊面黑暗的情形一样。基督钉了十字架，荒废空虚的情形就从一切属神的分开了。第三天，陆地从水里出来，象征基督从死亡出来了；陆地上长出生命，象征基督的复活，使祂里面的生命生长出来。第四天，出现太阳、月亮和众星，象征基督带着召会同众圣徒升天了。太阳象征基督，月亮象征召会，众星象征众圣徒。第五天，水里长出生命，象征基督升天之后，圣灵降下来，在死亡里产生生命，叫人从死得生。第六天，生出地上的活物并产生人，象征基督的生命在人里面逐渐长大到一个地步，人完全像基督了。结果，神和人就有了安息。创世记二章详述人的创造及其意义神创造的记载结束于创世记二章三节，神作工六天，第七天就安息了；但为甚么从四节起又记载神造人的事？神的创造乃是从低等的生命到高等的生命，最后造的是最高等的生命，就是人的生命。

神造万物很简单，祂说有，就有；命立，就立，（诗三三9，）讲究不多。但等到祂造人时，就有很大的讲究。首先，创世记一章记载三一神开了一个会，有了决议之后就执行。祂们所决议的，就是要创造人有神的形象和权柄；（26；）然后神就按着祂的形象造人，并要人管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物。（27~28。）但到底人是用甚么造的？用甚么方法造的？人有几部分？这些细节都还需要详加说明。所以，二章从四节至末了，就回头细说人的造法、造人所用的材料、以及人的构成。（4~7。）不仅如此，二章更进一步以图画的方式详述达到神造人目的的手续。神造人的目的就是要人有祂的形象和权柄，达到这目的所需要的手续乃是生命。

二章关于神造人的三段记载

读经的人大多只注重一章里神的创造,不太注重二章。实在说来,在我们身上的应用,二章比一章更实际,所以我们要花工夫逐点的来看。二章可分为三段:四至七节说到人的造法、所用的材料和所构成的部分;八至十七节说到神要人拣选、接受生命树;十八至二十五节说到造夏娃,这象征产生召会。我们要仔细的来看这三段,好使我们对生命的路有深刻的印象。

四至七节一人的造法、所用的材料和所构成的部分

神在祂的复造里,先造地后造天,因为祂的目标乃是地四节说,『诸天与地创造的来历,乃是这样。在耶和華神造地造天的日子。』这节里两次题到天与地,但第一次的次序是天地,第二次的次序是地天。第一次题到的天地,是指一章一节里神最初所创造的诸天与地,所以动词是用『创造』。那时撒但还没有背叛,诸天与地还没有受到审判。第二次题到的地天,是指神用六日所恢复的地与天,因此所用的动词不是『创造』,而是『造作』。(二3~4。)神在祂的复造里,不是先造天后造地,乃是先造地后造天;这是因为神的目标乃是地。在第一天,神说要有光,光就出来了。在第二天,神用天空将上下水分开。在第三天,神吩咐水要聚在一处,使旱地露出来。第四天神使天上的光体,就是日头、月亮和众星出现。由此我们看见,在神的复造里,祂先在第三天恢复地,然后在第四天恢复天,是先地而后天,与最初创造的次序不同。第五天以后,神就只说到地,而不再说到天。

豫备地使生命长出来

二章五节说，『地上还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地。』地上还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，象征地上还没有生命长出来。在一章，神的灵来了，光来了，就是要开始产生生命。神叫上下水分开，又叫陆地与海分开，使旱地露出来，也是为着生长生命。神要先为生命豫备生长的场所，那就是陆地。当旱地露出来，神就说，『地要长出青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木。』（11。）这表明旱地露出来，是为着生长生命。

将祂的灵降下使生命长出来

五节下半说到生命还没有长出来，是因为耶和华神还没有降雨在地上。耶和华神降雨在地上象征神将祂的灵降下。约珥书二章二十一至三十二节表明神降下祂的灵，如同降雨一样。二十三节说，『锡安的子女阿，你们要因耶和华你们的神欢喜快乐；因祂赐给你们公义的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和起初的时节一样。』二十八节上半说，『以后，我要将我的灵浇灌在一切属肉体的人身上。』雨象征神的灵，土象征属肉体的人。雨降在地土上，象征神的灵浇灌在属肉体的人身上。所以耶和华神还没有降雨在地上，就像神还没有把祂的灵降在用土所造的人身上。因着耶和华神还没有降雨在地上，所以地上还没有生命长出来。创世记二章五节下半接着说，『也没有人耕地。』雨还没有降在地上，当然谈不上人耕地。

与人调和使生命长出来

六节说，『只有雾气从地上腾，滋润遍地。』这时雨还未从天上降下来滋润地，与地土调和，但有雾气从地上腾，滋润遍地。从地上腾的雾气，象征在神造人以前，地上的造物还未与出于天的调和；地上的一切都不过是出于地的。这是描写神造人时的背景；在这种背景之下，神就来造人，并将天上的『雨』降下来与人调和。这表征地上若没有人，神就不降下祂的灵来和地上的受造之物调和。

人的造法、所用的材料、以及人的各部分

人是天和地的调和

七节说，『耶和華神用地上的尘土塑造人，将生命之气吹在他鼻孔里，人就成了活的魂。』神是用地上的尘土塑造人，造出人的身体，又将生命之气吹在他鼻孔里，人就成了活的魂。神所吹的生命之气虽不能说就是神的灵，但总是从神里面出来的。这气就是五节下半的雨所象征的。在五节，地上的土还没有天上的雨水来调和。现今神用地上的尘土塑造人，又将气吹到他里面，与他调和。动物身体的成分也是土，（19.）但它们是由从地上腾的『雾气』来滋润；这说出它们的生命是属土的。

惟有人生命，是由天上降下来的『雨』所滋润并调和的。所以惟独人有灵，因为人从神接受了生命之气，这气进到人里面，就成了人的灵。人被造时天与地的调和是象征，其实际在人得救时才发生然而，人所接受的生命之气，是否就是五节下半所说的雨呢？按象征意义来说是；但按实际意义来说不是。真雨乃是圣灵，而圣灵浇灌在人身上乃是将来的事。七节里地上的尘土（人）的确有天上的雨水（神的生命之气）调到里面。人的生命是从神来的；所以，人里面能和神交通。人从被造时就是天和地的调和，不过这调和只是象征，并不是实际。人被造时就有神的形象，但人要等到得救之后，圣灵进到他里面，他才实际的有神的形象。

四至七节的中心意义

四至七节的中心意义，就是神从起初造人时，祂的心意就是要叫天和地调在一起，也就是要叫祂自己与人调和。在神造人以前，地上的受造之物都没有天上的成分。直到人被造，宇宙中才有天与地，也就是神与人的调和。生命基本的思想乃是天与地，也就是神与人的相通、调和。我们对生命该认识到这地步，才知道甚么叫作生命，以及生命的路在那里。

第三章 神创造人，将人安放在伊甸园里

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看神造人的造法、所用的材料和所构成的部分，以及人与神的乐园。（创二7~17。）

神造人的造法、所用的材料和所构成的部分

七节说到神造人的造法、所用的材料和所构成的部分。

造法

用地上尘土造人的身体

神对人的造法有三步。第一步是用地上的尘土造人的身体，作为看得见、摸得着的物质形体。（7上。）根据化学家化验人体的结果，证明人体的成分含有地上尘土的成分，就如：碳、氢、氧、钙、磷、铁、硫、镁等元素。这证实神当初乃是用地上的尘土造人的身体。

用生命之气造人的灵

第二步是用生命之气造人的灵。（7中。）神将生命之气，吹在人的鼻孔里；这口气进到人里面，就成了人的灵。

灵与体结合，产生人的魂

第三步是人的灵与人的体结合，产生人的魂。（7下。）生命之气进到尘土所造的体里，成为人的灵，就使体活了；同时，灵与体结合就产生魂。

材料

神造人所用的材料有两种：一是土，一是生命之气。土是从地来的，生命之气是从神来的。生命之气和土调和，可以说是象征神与人调和，或天与地调和。

构成

神造人有三部分：第一，体为尘土所造；第二，灵为生命之气所成；第三，魂为灵与体结合而成。身体人外面看得见的身体有五个觉官：视觉的眼睛、听觉的耳朵、嗅觉的鼻子、味觉的舌头、以及触觉的四肢百体。人就是用身体上这五个觉官来接触外面物质的世界。本仁约翰（John Bunyan）在他所写的『圣战』（The Holy War），书中说，人好像是一座城，有五个门——耳门、眼门、口门、鼻门、触门。这五门就是身体的五个觉官。他说，世上的东西都是从这五个门进来。

人的灵

人的灵是在人最深处，为着接触神和属灵的世界。灵的功用有三：直觉、良心和交通。直觉当然是一觉，良心也是一觉；但交通不算。所以，灵里有二觉：一是直觉，另一是良心的感觉。这二者中，良心的感觉是浅的，直觉是深的。

魂

魂是介于灵和体之间，作人的个格、人的自我，就是人的本身。所以，在圣经里常把人称作魂，（创十四21，三六6，以上二节里的『人口』，原文直译，魂；出十二15，48，以上二节里的『人』，原文直译，魂。）圣经里题到人数时，常说有多少魂。（出一5，十二4，十六16。）

此外，圣经还说到，魂生命就是人自己的生命。（太六25，生命，原文直译，魂。）所以，魂就是人的自我，人的个格，人的自己。（十六24~26，路九24~25。）魂有意志、心思和情感三部分；就着魂来说，人的活动都在这三部分里。魂介于属神的世界和属物质的世界之间，人可凭身体的五觉去接触物质世界，也可凭人灵里的二觉去接触属神的世界。

人与神的乐

创世记二章八至十七节，论到人与神的乐园。房屋是供人居住并休息的地方；而花园是赏心悦目，叫人感觉喜乐甜美的地方。当初人受造之后，伊甸园乃是神在宇宙中的花园，也是神的乐园，是叫神称心愉快的地方。在这乐园里，神最关切的，乃是人与这乐园的关系。我们先来看神乐园的设立与内容。

乐园的设立

设立者-神

这乐园的设立者乃是神。（8。）设立的地方-东方

这乐园是设立在东方。（8D）东方，是有荣光的意思。在圣经里，会幕和圣殿都是朝东，就是朝向日出之地，（出二七13~16，结十一1，四七1~2，）为要让荣光照进来。因此，神的乐园设立在东方，朝向日出之地，乃是在有荣光的地方。

乐园的名称-伊甸

这乐园的名称是伊甸，原文意，欢乐。（创二8，15。）因此，伊甸园是个快乐园。

圣经里题过三个乐园：第一，伊甸园，就是亚当被造时，神在地上所设立的乐园；第二，阴间的乐园，就是信徒死后，脱体的灵与魂所在之处；（路二三43，参徒二24，27，31；）第三，将来的新耶路撒冷，就是永远里神的乐园。（启二7，参二二1~2，14。）第一个乐园乃是遥指第三个乐园，因为这两个乐园的光景很相像：都有生命树、水河、金子、珍珠、宝石。（创二12，启二-11，18-21，二二1~2。）第一个乐园是第三个乐园的雏形。

乐园的内容

树

伊甸园内容的第一项是树。创世记二章九节说，『耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，也好作食物；园子当中有生命树，还有善恶知识树。』这节指明伊甸园里有很多树木，因此必定很美丽。在这些树当中，神特别题到两棵树的名字：生命树和善恶知识树；指明这两棵树必是乐园各样树当中最重要的。

生命树

就像征的意义说，生命树的内容是神的生命；（约一1，4，十一25，十四6，西三4，参二9；）其原则是倚靠；（参诗三六7~9，四十4，七一5，箴三5，赛三1，亚四6，约十五5，提前四10，六17；）其目的是要人像神。（西三4，约壹三1~2。）诗篇三十六篇九节说，『在你〔神〕那里，有生命的源头。』在约翰十一章二十五节，主耶稣说，『我是生命。』在十五章一节祂说，『我是真葡萄树。』因此，生命树乃是指神和基督，就是生命的主。此外，在圣经里，树还表征十字架。行传五章三十节说，『你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫祂复活了。』这节的『木头』，原文是树；这里是指十字架。

此外,以色列人出埃及之后,到了旷野的玛拉那里,发现水是苦的,不能喝;神指示摩西一棵树,他把树丢在水里,水就变甜了。(出十五23~25上。)这里使苦水变甜的树,表征医治的十字架。(彼前二24,参腓三10。)创世记二章题到生命树,(9.)启示录末了又题到生命树;(二二2,14,19;)因此,在圣经里,树是很重要的思想。那表征神的生命树与那表征十字架的树,二者无法分开,因为在基督里的神被钉在十字架上,才能把祂的生命释放出来。(参来九12,徒二十28,加三13~14。)神在基督里被钉在十字架上,那十字架就是那分赐生命的树;祂作为树,为要把祂的生命分赐给人。

善恶知识树

就像征的意义说,善恶知识树的内容是善、恶、知识;其原则是独立,就是向神独立;(参创三5,7;)其结果(或目的)乃是死亡。(二17。)在创世记二章九节,与生命树对立的是善恶知识树;这给我们看见,不仅善和恶与生命是对立的,连知识也与生命是对立的。按照十七节,死是从善恶知识树来的,(参约五39~40,林后三6,)而魔鬼撒但是掌死权的,(来二14。)因此,善恶知识树乃是指掌死权的魔鬼撒但。在伊甸乐园里,有表征神的生命树,以及表征撒但的善恶知识树。然而,在新耶路撒冷这乐园里,仍有生命树,却没有善恶知识树,因这树被铲除了一被扔到火湖里了。在新耶路撒冷这神的乐园里,再没有撒但,也没有属于撒但的死亡,(启二十14,二一4,林前十五26,)只有属于神的生命和神自己的一切。生命树在那里,生命也在那里;而善、恶、知识、死亡都被扔到火湖里去了。

生命与善恶知识相对

生命树和善恶知识树都在伊甸园里,这意思是,这两棵树所表征的一切,如今都在我们里面。因此,我们必须在实际经历上,认识这两棵树如何是相对的。生命树的原则是倚靠,这意思是,我们与神之间无法断开,也不该断开。一切与生命有关的事都在于倚靠。

譬如，我们昨天吃过饭，今天还需要吃；上午喝了水，下午还需要喝；这一分钟呼吸，下一分钟还需要呼吸。这给我们看见，生命的事非倚靠不可。善恶知识树的原则是独立。人作恶能向神独立，人为善也能向神独立。土匪、强盗和娼妓，作恶时怎样向神独立；有道德、有修养的人行善时，也同样向神独立。骄傲的人向神独立，谦卑的人也同样向神独立。知识也是这样。人一有知识，就可以独立。譬如，我学会了英文的二十六个字母，就不需要再倚靠别人或书本来教导了。又譬如，一位姐妹在大学读商科四年，学得会计的一切；可以说，那时她一直『吃知识树的果子』。毕业后她在一家公司作记账的工作，因她已知道一切关于记账的事，她就凭那些知识作事。这意思是，那些知识使她能独立作事。所以，吃知识树的果子，就是在善恶知识树的原则里独立生活。

在事奉神的事上也是如此。譬如，有位姐妹学会了怎样探望人，甚至连探望时所该用的话语都熟记于心，她去看望时，就照着所学得的去作。这样，她乃是在知识树的原则里事奉。再如一位弟兄讲过一篇道，记住内容，以后就照样讲。或是一个人读过神学，学得讲道的知识和技巧，就把神摆在一边，而照着所学得的尽职。这就是向神独立的讲道，也就是在知识树的原则里讲道。在生命里的讲道，就是在生命树倚靠的原则里讲道。譬如，一位弟兄多年来讲了无数篇的道，讲道技巧也很好；但今天他再讲时，里面还是倚靠神，还是联于神的灵，与神有交通。在事奉神的事上，我们必须一直活在神面前，倚靠神。昨天讲这篇道要活在神里面，要倚靠神，今天再讲这篇道时，还是必须如此。这就是在生命树的原则里。生命树的原则是倚靠；善恶知识树的原则是独立。一个人无论作恶，行善，或凭知识生活行动，只要与神脱节，不倚靠神，不与神有交通，而凭自己独立行事，就是在独立的原则里，也就是在善恶知识树的原则里。

河

来源

伊甸园内容的第二项是河。（创二10~14。）十节说，『有一道河从伊甸流出来滋润那园子。』这河的来源是在伊甸，而按照以西结二十八章十三至十四节，这伊甸乃是在诸天界里之圣山上神的园。因此，有河从伊甸流出来，乃指这河是从神那里流出来，其源头是神。因此，这一道河不是平常的，乃是出于神的。

功用

神造人之前，祂还没有降雨在地上，只有雾气从地上腾，滋润遍地。（创二5~6。）在伊甸这里，雨水还没降下，但河水来了。这河水和前面所题的雨水有甚么关系？按实物来说，这二者不是一个；但按着象征来说，二者就是一个。耶和華所降的雨，就是从祂那里流出来的河水。在约翰七章三十七至三十八节，主说，『人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。』三十九节解释说，『耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的。』这意思是，圣灵就是从神那里降下来的灵雨，（十四26，）进到信入主的人里面，就成为活水的江河。以象征的意义来说，创世记二章十节所题伊甸园里的河水，就是五节所题的雨水。神造人之前，地上还没有从天降下的雨水来滋润；神造人之后，河水就流出来滋润地土。河水的流出象征神以生命之灵来滋润人？经过河经过四方。伊甸园里的一道河分为四道，（10~14，）流向四方，也就是经过四方。河所经过的地方，就是它所达到的地方。就像征的意义说，从神那里流出来生命水的河流经四方，而达到四方的人。第一道河名叫比逊，第二道河名叫基训，第三道河名叫希底结，第四道河名叫伯拉。希底结河，即今天的底格里斯河（T, gr, s）；伯拉河，即今天的幼发拉底河（Euphrates）。底格里斯和幼发拉底两大河流域之间，乃是起初人类文化的发源地。巴比伦文化和亚述文明就是起源于这两大河流域。

结果

这四道河流经四方，结果就产生三种东西一金子、珍珠和红玛瑙。（11~12。）圣经每逢题到四样事物，若头一样有结果，其他三样却没有题，意思就是，后三样的结果和头一样的结果是相同的。伊甸园有四道河，圣经只题到第一道河那里有金子、珍珠和宝石（红玛瑙）；对于后三道河，却没有题起那里有甚么东西。这意思是，这四道河所流出来的结果都是金子、珍珠、宝石。在圣经里，金子象征神圣的性情，就是神的性情，也就是神自己。珍珠象征信徒蒙重生所得着主的生命。宝石象征由圣灵变化的结果。

在圣经里，河是很重要的思想。启示录末了再次说到生命水的河，（二二1，）在这之前，圣经多次题到河水。诗篇四十六篇四节说，『有一道河，这河的支流，使神的城快乐。』以西结四十七章一至十二节说到，有水从圣殿流出，越流越深。撒迦利亚十四章八节说，『那日，必有活水从耶路撒冷出来。』在约翰七章三十八节主耶稣说，信入祂的人，从他腹中要流出活水的江河来。这几处经文都是说到同一件事，就是从神那里流出属灵的生命，作为河水来解人的干渴。

伊甸是以生命为中心

伊甸园的中心是生命树；生命树是生命的事。伊甸园里还有河，也是生命的事。因此，伊甸园的中心思想就是生命。伊甸园是以生命为中心，乃因其中心内容一树与河是为着给人吃喝的；吃是为着生命，喝也是为着生命。人乃是借着吃与喝，把那在我们身外与生命有关的东西接受进来，成为我们的生命和生命的供应。在创世记二章里的生命，是由生命树所指明，并由那河水所供应。那河水从神那里流出来，意即生命是从神那里来的，为要进到人里面，充人饥饿，解人干渴。这生命被人吃喝到里面，结果就变作人的生命；这生命在人里面流过再起了作用，就把人作成金子、珍珠、宝石。

第四章 亚当与伊甸园

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人被造时没有神的生命

人当初被造时，并没有神的生命，乃是等到人重生时，才得到神的生命。人受造时，直接从神得着了生命之气，虽然这生命之气不是神自己的生命，也不是神的灵，但总归是出于神的。人需要喝水，因为我们里面有一个喝水的要求；人也需要吃饭，因为我们里面有吃饭的要求。照样，人要敬拜神、与神有交通，乃是因为里面有这样的要求。动物里面没有这个要求，只有人里面才有。因为当初神将生命之气吹进人里面，就成了人的灵，（参伯三二8，）在这灵里有一个要求，叫人敬拜神，并与神有交通。人类无论是野蛮或文明，在上古或现今，受过教育或未受过教育，聪明或愚拙，都有敬拜神的愿望。神是灵，从神出来的，必然是出于灵，而不是物质的。因此，神将祂的生命之气吹进人里面，成了人里面的灵；这灵的性质与神相同，所以能彼此交通，互相来往。人与万物不同，和动物有别，全在于这生命之气。

人与伊甸园的关系

人需要以生命树作食物

现在我们要来看人与伊甸园的关系，其中首要的就是人应当以生命树作食物。亚当被造后，神把他摆在伊甸园中的生命树跟前。人若吃生命树作食物，就接受神作生命；人若吃善恶知识树，就接受撒但为死亡。（创二9-16-17。）在伊甸园里，与人关系最切身的就是食物。吃对人非常重要，是生死攸关的事。

人应当负的责任

人与乐园的关系，其次是人应当负的责任。

耕种-使生命能长大

神将人安置在伊甸园里，要人耕种看守。（15。）神叫人耕种，是为着使地能长出生命。神当初恢复地，用意就是要地长出生命。创世记一章记载，第三日旱地露出来，就长出生命。然后在地上的生命逐步长进，先是有植物的生命，然后有动物的生命。最终有人的生命，目的是为作神的彰显，这是神在地上的目的。神所以恢复地，就是为着这件事。现在神要人在地上与祂合作，而达到祂的目的。二章五至六节说，『地上还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地。只有雾气从地上腾，滋润遍地。』这里题到耕地，又题到滋润。到了十节和十五节，又分别题到滋润和耕种。六节说是雾气在滋润地，十节说是从伊甸流出来的河水来滋润地。同时，五节说地上还没有人耕地，十五节神要人耕种。这说出神滋润地土，目的是要地长出生命；神要人耕地，目的也是要地长出生命。这就是神与人，人与神的合作，为要达到一个目的，就是长出生命。

我们可以这样说，降雨就是圣灵降下，耕种就是我们与神同工。林前三章九节说，『我们是神的同工，你们是神的耕地。』神不是自己来耕种，乃是借着人。所以我们在这里看见，神当初叫人所负的责任，就是与祂合作，叫地长出生命。创世记一章题到地，为着长出生命。地上的生命是从植物的生命开始，越长越高等，越长越完满，直长到人有神的形象。二章这里说到耕地，目的是要地长出生命，并且叫地上的生命能越长越完满。所以亚当所负耕种的责任，是神在地上所要达到的第一个目的，就是叫地上有一班人有祂的形象能像祂。

看守-保护园子, 不受仇敌攻击

在伊甸园里, 神也要人看守。(15。)『看守』最好钟作『护卫』。护卫的意思是, 有仇敌会来侵夺这里的利益, 破坏这里的权益, 所以神叫亚当负责护卫伊甸园。这相当于神造人的第二个目的, 为着对付祂的仇敌。神当初造人一面是叫人有祂的形象, 另一面是叫人替祂掌权。(一26,) 要有祂的形象, 非要生命长出来不可, 这就需要耕种。要为祂掌权, 非看守不可, 这就需要护卫。神要亚当在伊甸园里负这两个责任, 乃是为着神当初的两个目的: 为着生命的长成, 并为着对付仇敌。同时, 神要亚当看守, 这就给他知道, 那时地上除了他和神之外, 必定还有第三者。如果只有神和亚当, 就不必看守了。需要看守含示还有第三者存在。这第三者必定是心怀恶意、伺机破坏的仇敌, 否则就不必看守了。

神给人禁令

二章十六至十七节: 『耶和华神吩咐那人说, 园中各样树上的果子, 你可以随意吃, 只是善恶知识树上的果子, 你不可吃, 因为你吃的日子必定死。』神给亚当禁令作警告, 吩咐他说, 在伊甸园里各样树上的果子都可以吃, 但善恶知识树上的果子不可吃。这指明神的心意是要人吃生命树, 好得着祂的生命, 以致像祂, 并对付祂的仇敌。神叫人在伊甸园里所负的责任也是关于这两面: 耕种一使生命能长大, 好使人像祂; 看守一保护园子, 不受仇敌攻击。圣经里一直说到这两点: 彰显神的形象, 以及对付神的仇敌。因此, 神叫人在伊甸园里吃生命树, 目的是要人得着祂的生命而能像祂; 神警告人不可吃善恶知识树, 目的是叫人防备并对付祂的仇敌。神叫人在伊甸园里所作的两件事: 耕种是叫生命长成, 这与第一面的目的相合; 看守是要对付神的仇敌, 这与第二面的目的相合。

神给人自由意志

从神给人的吩咐，我们看见神给人自由意志。神把这一切都摆在亚当面前。吃不吃，听凭他；责任尽不尽，听凭他；禁令守不守，也听凭他。神让人知道祂喜欢那一个，厌恶那一个；祂把机会都摆在这里，同时祂还给人禁令，每个禁令都在劝告你，并带着警告的意味。然而，神不强迫人，也不替人定规，而让人自己选择。神如果不给人其他选择，逼着人非拣选祂不可，那么神就太小了，不彀大。大的神是把均等的机会都摆在人面前的：你看神好，你就选择祂；你若不喜悦神，不看重神，你也有机会选择神之外的。所有生命的经历都是人自己选择的，不是神逼着人，好像甚么路都不让你走，就是要把你挤到这一条路上来，只能选择祂自己。不，这是错误的观念，神不作这样的事。祂不强迫人，而是给人自由意志，给人选择的机会。

有些人见证说，神把他逼到一个地步，非要他走这条路不可，好像把他的路都挡住，只剩一条路给他走。这样的见证不一定准确。在伊甸园里，神给亚当自由选择的机会，也没有围墙和篱笆阻挡他。亚当要离开，很容易就离开；仇敌要进来，也很容易就进来。这就是伊甸园的故事。甚么都摆在那里，一切都是敞开的，人可以自由选择。食物摆在这里，责任摆在这里，禁令也摆在这里；人到底要怎样作，神给人绝对的自由意志，让人自己选择。今天也是这样，神给人自由，可以随意选择；这是一个重大的原则。人是否走基督徒这条路，以及在这条路上能否走得好，都在于人自己的选择。

生命树与涌流的河

生命树指明神的生命，意思就是神要人得着祂作生命。伊甸园除了生命树，还有河水。（二10~14。）这含意是说，生命树进到人里面就起了作用，像水一样在人里面涌流、流通；这涌流就带来变化而产生金子、珍珠、红玛瑙。这象征神的生命作食物进到人里面，就成了活水的江河涌流，使人变化，结果就产生金子、珍珠、红玛瑙。

圣经先题生命树，接着就题河水，其含意是一贯的。这河水的涌流是甚么光景，并涌流到何处？伊甸园里四道河的名字，说出河水是怎样涌流的。第一道河名叫比逊，意思是白白赐给。第二道河名叫基训，意思是满溢。第三道河名叫希底结，意思是猛快而有力，就是有能力。第四道河就是伯拉河，意思是甘甜、肥美、结实。这生命河水涌流的光景显示：第一是白白的赐给，第二是满溢的，第三是有能力的；结果河水所流过的地方都是甘甜、肥美、结实的。这四道河流到三个地方。第一道是环绕哈腓拉全地。哈腓拉的意思是使之生长，这就是说，原来是不毛之地，现在是茂盛的地方。凡是神的生命所流过的地方，都是生命丰盛，使之生长的。第二道是环绕古实全地。古实的意思是黑面，表征罪人。古实人，黑人，是含的后裔，乃是受咒诅的。这就是说，生命河水流到受咒诅之人的地方，能叫有罪的人起变化，改变成为神的形象。圣经说，古实人的皮肤是无法改变的，（耶十三23，）但神的生命进到人里面，能叫人变化形象。第三道是流在亚述的东边。亚述地是平原，就是人可居的地方。因此，这生命河水流到人可居之地，使生命长出，使受咒诅的人能改变为神荣耀的形象。生命河水在人里面涌流的光景乃是白白赐给的，满溢的，有能力的，其结果是甘甜、肥美而结实。

第五章 夏娃豫表召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：创世记二章十八至二十五节。

夏娃是亚当的配偶

创世记二章十八节记载，『耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个帮助者作他的配偶。』这节不仅说到神造夏娃的动机，更说到祂造夏娃的目的，就是要使她作亚当的配偶。我们对『配偶』这辞需要有正确的领会。在圣经里，配偶不仅是相配两个人，也是有完全一样的意思。夏娃是亚当的配偶，她乃是亚当的复本。达秘在他的注解里把十八节翻译得很清楚，说，『我要为他造一个相配的助手(helpmate)，就是他的配偶(hislike)。』在达秘的翻译里，配偶是相像的意思。神造夏娃的目的，是要为亚当造一个与他相像的复本，与他相配。一分原稿所复印出来的，必定和原稿一样，是原稿的复本。夏娃就是亚当的『复本』，和亚当一样一式。

神要为亚当造一个帮助者作他的配偶，但神没有马上就为他造一个配偶。在十九至二十节，神把祂所造的野地各样走兽，和空中各样飞鸟，都带到亚当前面。神并没有告诉亚当要从这些走兽和飞鸟当中找出一个配偶，我们怎么知道亚当要找一个配偶？因为二十节末了说，『只是亚当没有找到一个帮助者作他的配偶，』这表明亚当里面有一个需要一配偶。

神将受造之物带到亚当前面，是为亚当造配偶的背景

神用地上的尘土造亚当以前，耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，只有雾气从地上腾，滋润遍地。(5~6)那些描写说出神造人的背景。神要造出一个天和地相调和的受造之物。

同样的，十九至二十节乃是描写神造夏娃的背景，就是在那么多的受造之物当中，没有一个是和亚当一样的，没有一个能作亚当的配偶。神在海里、空中、地上都造了有生命之物，但在二章这里，神并没有把所有的受造之物都带到亚当前面。神所造的，除了人这最高等的造物之外，其他的活物至少可分为五类：海里有水族，空中有飞鸟，地上有走兽、牲畜和爬物。但在二章十九至二十节，被带到亚当前面的，只有两个地方的三类活物。首先，空中的飞鸟被带来，水里的水族没有被带来；其次，地上的三类活物被带来的只有两类，就是走兽和牲畜，没有爬物。圣经里有三次记载活物被带到人面前。除了创世记二章这里，另一次是在六至七章。神用洪水毁灭挪亚的世代时，祂吩咐挪亚把凡有血肉的活物，每样两个，有公有母，带进方舟。（六19。）但七章十四节说，『他们一家，和一切走兽，各从其类，一切牲畜，各从其类，一切爬在地上的爬物，各从其类，一切禽鸟，各从其类，都进入方舟。』被带进方舟的，并没有水族。

第三次是在行传十章。彼得上房顶祷告，魂游象外，看见天开了，有一器皿降下，好像一块大布，系着四角，锤在地上，里面有各种各样的活物，包括地上各样四足的走兽和爬物，并天空的飞鸟。（9~12。）那里也没有水族。为甚么这三次都不包括水族？这是因为水族是在鬼所住的水里，神绝不能从那里找出祂所要的东西。不仅如此。在创世记二章，地上三类的活物，只有牲畜和走兽被带来，爬物没有被带来，这是因为爬物包括了蛇和蝎子。创世记二章不包括爬物，六至七章以及行传十章都包括爬物，原因何在？原因乃是在创世记二章时，罪还没有进到人里面，而另外两次罪已经进到人里面。创世记二章与救赎无关，六至七章以及行传十章不仅与救赎有关，并且就是为着救赎。方舟是为着救赎，大布也是为着救赎。

在创世记六至七章以及行传十章之间，就是在挪亚的方舟和彼得所看见的大布之间，圣经里有另一处在原则上把地上的活物都包括了，那就是利未记。神把以色列人救到旷野，在十一章就告诉他们，甚么是可吃的，甚么是不可吃的。在可吃的食物里，并不包括爬物。

亚当没有找到一个帮助者作他的配偶

神带到亚当前面的，是五类活物中的三类。亚当都看过了，都给它们起了名。然后，创世记二章二十节说，『只是亚当没有找到一个帮助者作他的配偶。』那一天在伊甸园里，亚当的同伴很多，但亚当仍觉孤单。十八节说，『那人独居不好。』独居就是孤单。各种的飞鸟、牲畜、走兽都在亚当前面，但他找不到一个和他一样的，那些都不能作他的配偶。一面来说，他有同伴，但另一面来说，他没有配偶。一面来说，他不是单独的，但另一面来说，他是孤单的。这就是神为亚当造配偶的背景。

神造夏娃

二十一至二十二节说到神造夏娃。神的造法有几个步骤。第一，耶和华使那人沉睡，他就睡了。（21。）第二，神裂开他的肋旁。（此处没有用『裂开』这辞，但含示这意思。）第三，神取了他的一条肋骨，用以建造成一个女人。

（21~22。）这里有一个基本的思想，就是夏娃乃是亚当的一部分。第四，神领她到那人跟前，结果，二人成为一体。（22~24。）神造了亚当，但神不完全满意，人也不完全满意；神看为不好，人也有需要。因此，神就从第一个再造出一个来，这两个乃是一体。第五，他们的情形是无罪的。（参25。）

夏娃的受造豫表召会的产生

召会是基督的复本，与基督一样

夏娃的受造豫表召会的产生。神造夏娃的目的是要为亚当造一个配偶，这豫表神要为基督产生一个与祂相像的配偶。夏娃怎样和亚当一样，是亚当的复本，召会也同样和基督一样，是基督的复本。我们看清楚这点，才能认识甚么叫作生命，甚么叫作召会。

召会是借着基督钉十字架所产生的

夏娃如何受造，召会也如何产生。夏娃的受造是在亚当沉睡时，表征召会是借着基督钉十字架所产生的。亚当睡了豫表基督死了。亚当不是他自己要睡，乃是神使他沉睡。照样，就一面意义说，基督的死不是自己定意的，乃是神把祂摆在十字架上。（赛五三6下，10上。）

召会是由基督复活的生命所产生的

亚当的肋旁裂开，神取了他的一条肋骨，就用那条肋骨建造成一个女人，（创二21~22，）这豫表基督的肋旁被扎，有血和水流出来。（约十九34。）从亚当的肋旁只取了一件东西一肋骨，为甚么主耶稣的肋旁被扎，却有两样东西一血和水一流出来？这是因为造夏娃的时候，人还没有罪，但基督死的时候，人已经有了罪，所以需要血来解决罪的问题。然而，为着召会的产生，并不重在血，乃重在水；水是指生命。肋骨豫表基督复活的生命。主耶稣在十字架上受死时，两个同钉之强盗的腿都被打断了，但主耶稣的腿并没有被打断。（32~33。）如果主耶稣的骨头被打断，那象征祂的生命能被死亡折断、毁坏。但祂的生命是复活的生命，死亡不能毁坏，所以祂的骨头一根也没有折断。（36。）亚当的肋骨豫表主耶稣那不能折断、不能毁坏的复活生命。亚当的一条肋骨怎样产生夏娃，主耶稣所流出的水一复活生命一也怎样产生召会。

召会与基督成为一体

夏娃怎样与亚当成为一体。（创二23~24。）召会与基督也照样成为一体。（弗五31~32。）以弗所一章揭示，召会与基督乃是一体。基督是召会的头，召会是基督的身体；（22~23；）头和身体乃是一体。我们得救以前，不是召会，因为活水还没有流到我们里面，我们里面还没有出于基督的成分。当我们相信了基督，基督的生命进到我们里面，我们里面就有一部分是出于基督的；那一部分能和基督联为一体，那一部分才是召会。

按豫表说,我们得救以前,都像是被带到亚当面前的各种活物,不是『夏娃』。基督的生命进到我们里面,我们才是『夏娃』,才是召会。活物可以有許多,但『夏娃』只有一个。我们本身不是『夏娃』;我们里面出于基督的那一部分加起来,才是属灵的夏娃,才是召会。不是出于亚当的,就不是夏娃;不是出于基督的,就不是召会。亚当产生夏娃,二人成为一体,乃是豫表基督产生召会.二者成为奥秘的一体;其根据就是以弗所五章二十三至三十二节。三十一至三十二节说,『为这缘故,人要离开父母,与妻子联合,二人成为一体。这是极大的奥秘,但我是指着基督与召会说的。』

第六章 基督与召会的豫表

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

前一章我们说到在创世记二章里，夏娃的被造豫表召会的产生。亚当豫表基督，他的配偶夏娃豫表召会；而夏娃受造的目的，或者说，召会产生的目的，乃是要得着一个配偶。

男子豫表神，女子豫表召会

圣经从创世记二章直到启示录末了，在许多事例里，都清楚明确的以男子和女子的关系，来豫表神与人的关系。创世记二章的事例就是如此，只不过没有明言。圣经中重要真理的种子，起先都撒在创世记里，然后在其后各卷书中陆续发芽、成长、开花、结果。因此，我们若不继续读创世记以后的各卷，就会对创世记里的许多事不太能领会。就如有许多种子，若不等到它们发芽、开花、结果，就无法知道那些是甚么种子。我们若查考整本圣经，就发现创世记二章里亚当产生夏娃的事例这种子的发展，指明男子和女子之间的关系，如何表征神与人的关像。

在旧约中

整本圣经里惟有旧约的雅歌，专特的用男子和女子的关系来描述神与人的关系。雅歌里那个寻求的女子称赞她的良人说，『我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。』（二3。）那良人，那男子，乃是指我们的神，也就是我们的主耶稣基督。根据雅歌的描绘，在宇宙中神是惟一的男子，而一切受造的人乃是女子，来追随这位可爱的神，就是这位可爱的男子。雅歌怎样以男子表征神，也同样以女子来表征爱神的人。

关于我们与神的关系，我们经常只想到：我们是受造者，是神所生的儿女，是神的奴仆，是神的器皿；我们很少想到我们是神的配偶。实际上，我们这些受造而蒙救赎的人，对于神至少有这五面的关系：受造者、儿女、奴仆、器皿和配偶。我们是神的造物，这说到我们与神不过是受造者与造物者的关系；我们是神的儿女，祂是我们的父，这关系虽然很亲密，但不如配偶亲密；我们是神的仆人，这是说到佣人与主人的关系，不算亲密；我们是器皿，这有联合之意，因为神要装在我们这器皿里。然而，我们与神最亲密、最深切、最甜美的关系，乃是配偶；因为配偶亲密到一个地步，二者成为一。可惜的是，这关系是许多基督徒最忽略的。在以赛亚书里，神对以色列人说，祂是他们的丈夫，他们乃是祂的妻子。五十四章五节上半说，『造你的，是你的丈夫。』六十二章五节下半说，『新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。』在耶利米书里，神向以色列人要求爱情。二章二节说，『耶和华如此说，你幼年的恩爱，新婚的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。』三章一节说，『有话说，人若休妻，妻子离他而去，作了别人的妻子，前夫岂能再回到她那里么？若回到她那里，那地岂不是大大污秽了么？但你和许多所爱的人行邪淫，还可以归向我；这是耶和华说的。』十四节上半说，『耶和华说，背道的儿女阿，回来罢，因为我是你们的丈夫。』这些经文指明，神看以色列人从前对祂的爱，乃是新婚的爱情；后来以色列人虽然离弃神，爱了祂之外的，按理神该弃绝他们，然而神却还是盼望他们回来，归向祂这丈夫。

在以西结十六章八节，耶和华对耶路撒冷说，『我从你旁边经过，看见了你；那正是你动爱情的时候。我便展开衣襟搭在你身上，遮盖你的赤体；又向你起誓，与你结盟，你就归于我；这是主耶和华说的。』在二十三章，耶和华责备耶路撒冷（代表南国犹大）和撒玛利亚（代表北国以色列）如同两个犯奸淫的姐妹，离开作丈夫的耶和华去行邪淫。从旧约这几处经文我们就清楚看见，神把自己比作丈夫，把祂所创造又救赎的人比作祂所爱的妻子。

在新约中

新约里也有多处说到主是新郎。首先，施浸者约翰见证主是新郎。有一次约翰的门徒向他询问关于主耶稣施浸的事，约翰在他的回答里说，『娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐；所以我这喜乐满足了。』（约三29。）他这话似乎是说，『我所见证的那位乃是新郎，而那些被造而蒙救赎的人是新妇。我不过是新郎的朋友和引荐人。新妇应该跟随新郎；所以，人应当跟随主，而不是跟随我这个新郎的朋友。』基督是神的羔羊，要来救赎我们；（一29；）基督是新郎，要来娶我们为妻。我们许多人读圣经，只注意主是神的羔羊，却不注意主是新郎，因为我们一直留在自己的观念里，总不忘记自己是罪人，需要一位救主来拯救我们免于沉沦。少有人从神得着启示，看见神所以创造我们、救赎我们，不是仅仅叫我们得救免于沉沦，乃是要我们成为祂的配偶。在创世记二章十八节神说，『那人独居不好。』这话含示，在宇宙里，神这位独一的男子独居不好。祂要为自己创造并得着一个配偶。所以，有一天祂成为肉体，乃是以新郎的身分来到地上。主耶稣来是要拯救罪人，寻找拯救丧失的人，并且要叫人得生命。（太九13，提前一15，路十九10，约十10。）然而，主耶稣来也是要娶新妇。（三29。）但是祂来拯救罪人、寻找拯救丧失的人、并叫人得生命，这些都只是手续；最终的目的乃是要得着一个配偶。我们这些可怜的人只注意祂来拯救罪人，寻找拯救丧失的人；有些人也知道主来是要叫人得生命；然而，主耶稣到地上来真正的目的乃是要娶新妇。

第二，不仅施浸者约翰介绍主耶稣是新郎，主耶稣也承认自己是新郎。有一天约翰的门徒到主耶稣跟前来，定罪主的门徒不禁食，主回答说，『新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀动？但日子将到，新郎要从他们中间被取去，那时他们就要禁食。』（太九，5。）这意思是，祂这新郎和祂的伴友（门徒）同在的时候，他们是快乐的，因此无需禁食。但祂这新郎一旦离开他们，他们就要禁食了。（参徒一11，十三2~3，十四23。）

第三,主耶稣用婚筵作比喻,说到我们蒙主的救恩.所得的乃是婚筵的福分。(太二二1~14。)这给我们看见,神所以造人是为要得着配偶,神所以救人也是为要得着配偶。

第四,主耶稣在说到信徒要做醒等候主来的比喻里,说到自己要以新郎的身分回来。(二五1~13。)说到主再来,就着外邦人来说,祂来是作审判的主;但就着蒙恩的人来说,祂来是作新郎,要迎娶祂所救赎的人为新妇。

第五,在林后十一章二节下半,保罗对哥林多信徒说,『我曾把你们许配一个丈夫,要将一个贞洁的童女献给基督。』保罗说,他把得救的人当作贞洁的童女许配并献给丈夫基督。我们无论是男人或女人,在神面前都是女人,唯独基督是男人,祂是我们的丈夫。我们得救的人都已被许配给我们的丈夫——基督。

第六,在以弗所书保罗清楚的告诉我们,妻子之于丈夫,乃是豫表召会之于基督;(五23~32;)保罗说,夫妻二人要成为一体,(31下,)接着他解释这豫表说,『这是极大的奥秘,但我是指着基督与召会说的。』(32。)

第七,启示录十九章七节说,『我们要喜乐欢腾,将荣耀归与祂;因为羔羊婚娶的时候到了,新妇也自己豫备好了。』这是指新天新地之前的千年国度,乃是婚筵的时代。人的婚筵无论多么盛大,都远不如羔羊的大婚筵;今天我们去赴人的婚筵,也许不过三个钟头或者半天,但羔羊的婚筵却有一千年之久!我们怎么知道羔羊的婚筵为期一千年?因为正式婚姻生活开始于新天新地的新耶路撒冷,(二一1~2,)因此,新天新地来临之前的一千年期间,乃是羔羊婚娶的时候,就是神和祂所造并救赎之人的婚筵。

最后，整本圣经到末了产生的结果，乃是宇宙的婚娶。男方就是神；女方乃是祂所创造并救赎的人。启示录末了二章显出来的新耶路撒冷乃是一位新妇，一位妻子。（二一2，9，二二17。）因此，圣经给我们看见，至终我们不是要上天堂，乃是要作新妇。这就是说，神在宇宙里所要得着的，乃是一位配偶，一位新妇。到启示录末了新耶路撒冷出现时，就是神住在人里，神和人二者成为一体了。到那时，人和神就一模一样，因为四章三节说，那位坐宝座的（就是新郎），显出来的样子好像碧玉；而二十一章十一节说，新耶路撒冷城（就是新妇）的光辉也好像碧玉。这是完全相像相配的对耦。到那时，神就不再独居了，因为三节上半说，『看哪，神的帐幕与人同在，祂要与人同住。』创世记二章里亚当和夏娃二人成为一体，就是豫表启示录末了神和人成为一体。整本圣经所记载的，就是为着产生这个配偶；这是全本圣经里一贯的路线。

召会乃是出于基督

『这一次』

我们已经说过，神要产生亚当的配偶。当时神所造的牲畜、走兽、飞鸟，多得不可胜数，却没有一个和亚当相像，可作他的配偶；夏娃就是在这背景之下受造，成为亚当的配偶。照样，主耶稣成为肉体来到地上，在未钉十字架以前，宇宙中的光景也是如此；地上有千千万万的造物、千千万万的人，但神找不到一个和祂自己一样的。就在这背景之下，神叫这成为肉体的人——这独一无二的人（正如亚当被造时是独一无二的人）一沉睡，在十字架上死了，肋旁裂开，产生出一个和祂自己一样的配偶，就是召会。创世记二章十九至二十节说，『耶和华神把祂用土所造的野地各样走兽，和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫甚么；那人怎样叫各样的活物，那就是祂的名。那人便给一切的牲畜、空中的飞鸟、和野地各样的走兽都起了名，只是亚当没有找到一个帮助者作他的配偶。』二十二节说，『耶和华神就用那人身上所取的肋骨，建造成一个女人，领她到那人跟前。』十九节的『带』与二十二节的『领』，在原文是同字。

因此，有两次『带』：十九节有第一次的带，神把飞鸟、走兽带到亚当前；二十二节有第二次的带（领），神把夏娃带（领）到亚当跟前。于是亚当就说，『这一次这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称这为女人，因为这是从男人身上取出来的。』（23。）请注意这节里的『这一次』；意思是前一次神所带到亚当前面的，都不是他骨中的骨，肉中的肉；这一次所带来的才是。因此，第一次的『带』乃是背景，为给亚当看见万物中没有和他一样的。神要为他造一位和他一样的；造好之后，就带到他跟前。他看了就说，『这一次这是我骨中的骨，肉中的肉。』

复活的产物

我们还要注意另一点：亚当不是说，『这一次这是我骨中的骨，肉中的肉，血中的血。』当主复活后向门徒显现时，对他们说，『看我的手，我的脚，这就是我自己；摸我看看，灵没有肉没有骨，你们看我是有的。』（路二四39。）这里主也没有提到血，在圣经里，血代表天然的生命；（利十七14；）因此有骨有肉，却没有血，乃指复活的生命，而非天然的生命。因此，夏娃表征召会不是天然的，而是复活的产物，就是那位死而复活者所产生的。

伊施与伊施沙

创世记二章二十二节与二十三节的『女人』，希伯来文为，shshah，伊施沙；而二十三节的『男人』与二十四节的第一个『人』，希伯来文为，sh，伊施。亚当是伊施，夏娃是伊施沙，指明夏娃一女人一是从亚当一男人一身上出来的。这就如主是Christ（基督），得救的人是Christian（基督徒）。今天我们一般人是说基督徒，但基督徒的徒不是指徒弟，乃是指属于基督的人，因我们是出于基督的，是从基督肋旁裂开所产生的。正如夏娃是用亚当身上所取的肋骨建造成的，因此亚当称她作伊施沙，就是从他这伊施身上出来的。

一般人对于基督之救赎的认识,仅仅是人有罪并且污秽,必会下地狱;主耶稣爱我,为我钉在十字架上,流了祂的宝血;我只要承认我的罪,祂的宝血就洗净我的罪;现今我是一个得救的人,被主的宝血洗净,将来就能上天堂。一般人的领会仅止于此,根本没有看见基督人真正的意义。基督人的意义,乃是基督在十字架上,肋旁为人裂开,有复活的生命(由亚当的肋骨所豫表)从祂里面流出来;这复活的生命进到人里面,就产生了基督人。因此,基督人里面的生命是从基督出来的,基督人乃是基督的一部分。亚当和夏娃犯罪之后,神把他们从伊甸园里赶出去;创世记三章二十四节上半说到这事:『于是把那人赶出去了。』这里不是说,『于是把他们赶出去了。』这时夏娃已经产生,但神不说『他们』,却说『那人』。这意思是说,亚当和夏娃乃是一个人,因为夏娃是亚当的一部分,她是从亚当身上取出来的。夏娃被造之前,伊甸园里只有一个人;夏娃被造之后,伊甸园里还是只有一个人。所以保罗在以弗所五章三十一至三十二节说,『人要离开父母,与妻子联合,二人成为一体。这是极大的奥秘,但我是指着基督与召会说的。』这指明召会是基督的一部分,正如夏娃是亚当的一部分。

神达到祂目的的手续

神达到祂目的的手续有三步:第一,造人,这人是指着男人说的;(创二4~7;)第二,将人放在神乐园中生命树跟前;(8~17;)第三,建造女人。(1S~乃。)我们若把这三步的次序改为:第一,造男人,第二,建造女人,第三,将人放在神乐园中生命树跟前;也就是说,神造了男人之后,再建造女人,造了女人之后,就把两人放在生命树跟前。这样的次序似乎更合逻辑;但圣经的记载却不是这样,因为这章是以象征的意义写的:男人豫表基督,女人豫表召会;而建造女人豫表产生召会。因此,不是等到召会产生以后,才把人带到生命树跟前,乃是先把人带到生命树跟前,才产生豫表召会的女人。神要达到祂的目的,头一步是『造人』,但神在这人身上没有达到目的,因为祂的生命还没有进到人里面。

于是，在第二步，神就把这人放在表征神自己的生命树跟前，要叫这人吃生命树，好让神的生命进到人里面。人要作神的配偶，他里面就必须有属神的成分。但在第二步，生命树的果子还没有进到人里面。就着人来说，树的果子进到人里面是借着吃；但就着树来说，它的果子能被人吃，是借着它裂了口。（树上掉下果子，或者人摘取树上的果子，树的本身必定有裂口。）然而在第二步，生命树的果子还没有被摘下，更没有进到人里面。这果子被摘下是在第三步。神使亚当沉睡，然后从他肋旁取出一条肋骨，这就使他身上有了裂口，有东西出来，结果就产生夏娃，作他的配偶。

创世记二章给我们看见，首先，祂来造人。其次，祂把人放在表征祂的生命树跟前，要人把祂接受到里面。第三，人要能接受祂，或说，祂要能进到人里面，就必须先受死一身上必须有裂口；然后从祂里面出来的成分，才能进到人里，而作成一个人出于祂的人，作祂的配偶，与祂一式一样。这三步就是神达到祂目的的手续。

创世记二章是整本圣经的缩影

创世记二章说到神造人和他的配偶，结果二人成为一体；这豫表基督产生召会，其实际要到启示录末了才得成全。所以创世记二章乃是整本圣经的缩影，包括了从创世记到启示录末了的一切真理；所有圣经的真理都在创世记二章。

罪、律法、救赎是外添的

在二章这整本圣经的缩影里，没有题到罪、律法（二章虽有神的禁令—16~17，但那不算是律法；律法是因罪而有的）、或救赎（罪加上律法，就需要救赎）。神在祂原初的计画和目的里，乃是要人像祂，彰显祂，并对付祂的仇敌；其中根本没有罪的问题。

罪乃是在中途所碰到的难处，是半途进来打岔的。这好比我们计画好，要开车到一个地方，但中途碰到一个难处一车胎漏气了，我们就转去修理车胎。这是打岔的，是后来添上的。照样，罪也是打岔的东西，是后来添上的。圣经说，律法乃是『因过犯添上的』。（加三19上。）『添上的』，意思是，不在原计画之内。既然罪和律法是外添的，那因着罪与律法而有的救赎，也是外添的。罪、律法、救赎这三项是串联的，虽然在圣经里讲得相当多，却不在神原初的计画之内。

分赐生命的死

亚当肋旁裂开是豫表主耶稣在十字架上受死，而不是豫表祂在十字架上流血。主在十字架上流血与受死有所不同。如果人没有罪的打岔，主耶稣就不需要流血，因为流血是为着罪得赦免。（来九22。）血完全是为着对付罪；若没有罪，就不需要流血。然而，即使人没有堕落犯罪，主耶稣仍需受死。比方说，各种养生之物要进到人里面，作人生命的供应，其本身没有不『经过死』的。白米、鸡、牛、羊、鱼等，要作人的营养，就必须『经过死』，进到人里面与人调和。这是定律。所以，神要进到人里面，作人的生命，祂就必须经过死。创世记二章里没有罪，却有死，因亚当的沉睡是豫表死。因此，这死不是为着赎罪，而是为着分赐生命。亚当的死乃是把他里面的生命分出来，分给夏娃；『分给夏娃』更好的说法是『分出来，成了夏娃』。亚当的东西分出来，就成功一个夏娃。

非赎罪的死与赎罪的死

创世记二章里亚当的沉睡所表征的死，乃是非赎罪的死，这死与赎罪一点关系都没有。亚当沉睡就产生出夏娃，并非因夏娃有罪，或是为夏娃受苦。亚当沉睡根本与罪无关；他的沉睡（表征死）完全是为着产生夏娃。在约翰十二章二十四节主就说到祂非赎罪的死：『我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。』

这意思是，祂这一位基督，若是死了，就结出许多子粒来。因此，祂这死是分赐生命的死，而非赎罪的死。祂这一粒麦子落在地里死了，不是为赎罪，乃为要把祂里面的生命分出来，好产生许多子粒。路加福音所记载主耶稣的死重在赎罪，因此特别记载与主同时被钉十字架那强盗的得救。（二三39～43。）但约翰福音所记载主钉十字架是重在分赐生命，因此特别记载彼拉多吩咐兵丁打断钉十字架之人的腿，但兵丁见主耶稣已断气，就没有打断祂的腿；惟有一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。（十九31～34。）这水象征神圣的生命流出来，为要给人得生命。神的话真是奇妙。这事例记载在约翰福音里，因为这卷福音书重在祂作为生命而来，为要把生命分给人。（一1，4，14，十10，十二24，十九34。）

在宇宙中有各种不同的死。一种是罪所带来的惩罚，另一种是为着分赐生命。罗马五章十二节说，『这就如罪是借着一人入了世界，死又是借着罪来的，于是死就遍及众人，因为众人都犯了罪。』这是说到借着罪而来的死。林前十五章三十五至三十七节说，『但有人要说，死人怎样复活？带着甚么样的身体来？愚昧的人，你所种的，若不死就不能生；并且你所种的，不是那将来的形体，乃是赤裸的子粒，也许是麦子，或其他的穀。』这里的死不是罪所带来的，而是在创世记二章神起初要人撒种耕种时，就命定的一种死一所种的若不死就不能生，也就是产生生命的死。这种死是分赐生命所必需的，这是宇宙中生命的定律。

多年来基督教缺少这分辨的亮光，只看见主赎罪的死，而没有看见主那非赎罪的死，就是那分赐生命的死。求主怜悯我们，使我们清楚看见主耶稣的死这两面的讲究。实在说来，在圣经里，主那非赎罪的死比赎罪的死意义更重大，因为主那非赎罪的死与神原初的目的有关。神原初的目的与罪无关，也不受罪的影响；即使人没有犯罪，主也必须经过死一非赎罪的死。这给我们看见，主耶稣在十字架上的死顶重要的一面，乃是为着分赐生命；不过因着中途有罪进来打岔，所以祂在十字架上死的时候，也需要流血为人赎罪。

血与水

约翰十九章记载,主被扎的肋旁不仅有血流出来,也有水流出来。(34。)
这意思是,主在十字架上受死,有两面的功用:血是为赎罪,水是为分赐生命。假定人没有堕落犯罪,主的死就只要有流水一面的功用,不必有流血一面的功用。圣经的记载是一致且一贯的。例如,约翰福音记载主耶稣说,『信入我的人,就如经上所说,从他腹中要流出活水的江河来。』(七38。)
所以,亚当沉睡所豫表的死,乃是指基督那非赎罪的死,就是分赐生命的死。基督乃是借着这死,把祂里面的生命释放出来一像水一样流出来。这流出的水就进到信人祂的人里面,并从他里面涌流出来。(四14,七37。)

以象征的意义说,创世记二章里,那豫表基督之生命树的生命,进到人里面来作人的生命,在人里面就成为生命水;这就如同约翰十九章三十四节主肋旁所流出来的水,又如同启示录二十二章一节那从神和羔羊的宝座流出来那生命河的水,来作人的生命。不仅如此,这水也就是出埃及十七章六节所记载,以色列人在旷野时,神叫摩西击打磐石,而从裂开的磐石所流出来的水,使以色列人可以喝。林前十章四节说,这被击打、裂开的磐石豫表基督。磐石裂开(表征死),就有水流出来、给神的百姓喝。这意思是,神里面的生命经过死,就成为水,流出来给人喝,使祂的生命可以进到人里面。我们要看见这两点:第一,召会,或说基督人,是从基督产生出来的;第二,主耶稣的死,主要的目的是为着分赐生命,不过因为有罪的打岔,所以附带有赎罪的功用。我们若清楚明白这两点,对主救赎的工作就会有更透彻的认识,对神造人的目的也就更清楚,并且更能知道基督人的真正意义。

第七章 人的墮落

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神达到祂目的之前，有一件不幸的事发生，就是神为着祂自己所造的人墮落了。我们要认识圣经里生命的路线，就必须对人的墮落有清楚的看见，否则就无法清楚的认识生命的路。

人墮落的因由

蛇来试诱

人墮落的头一个因由，乃是蛇来试诱。狡猾的蛇是魔鬼撒但的化身，（创三1，启十二9，）圣经给我们看见，撒但头一次来到人中间作工，乃是以假冒的方式。这给我们看见一个大的原则，就是撒但在人身上所作恶意的工，都是戴着假面具藏身在别的事物里。当主耶稣在地上时，撒但也是如此。他曾藏身在彼得里面责劝主耶稣，拦阻祂去钉十字架。（太十六22~23。）他也曾藏身在犹大里面出卖了主耶稣。（二六14~16, 47~48。）很多时候，他乃是藏身在一些人事物里面。这就是撒但作工的原则。

不仅如此，撒但所能借以藏身的人事物，表面上看来都相当不错。按着圣经的记载，蛇是狡猾的。（创三1。）狡猾的东西，外形似乎都美丽。今天，蛇已经受了咒诅，用肚子行走，令人看了害怕。但你仔细观察，蛇身的花纹也有好看之处。所以许多表面看来美好的人事物，可能都有撒但藏身在里面。

女人出头

人堕落的第二个因由，乃是女人出头。蛇来的时候，夏娃是单独的，意思是，她不在亚当的遮盖之下，而是自己出头了。蛇来了，夏娃若不出头，蛇就没有机会诱骗她，人也不至于堕落。所以首先是蛇来试诱，接着是女人出头，二者合在一起，就叫人堕落了。那一天亚当到那里去了？亚当那时若是离夏娃很远，夏娃就可以原谅。但当时两人都在伊甸园里，彼此相离并不远，所以夏娃出头是不可原谅的。在圣经里，女人象征受造的人，男人象征神；女人出头，意思就是人出头。人的头乃是神，就像女人的头是男人一样。（林前十一3。）夏娃作为女人，她这一次单独，就等于是把她的头一亚当摆在一边，而否认、抹煞、轻看了她的头，以致造成了大错。女人出头，表征受造的人把造物主摆在一边，意思就是人不要神来作头，而要凭己意行事。当蛇来找夏娃时，她应当马上去找亚当，去找她的头，这样她就会有保护。然而，蛇来找夏娃时，她把亚当摆在一边，不让亚当来作她的遮盖，而是自己出头，以致失败了。同样的，我们若把神摆在一边，自己作头，那就是受了试诱，注定要失败。这乃是严肃的事。

女人出头的意思就是：人应当在神的权下，但人不守住自己的地位，不以神作头，不让神掌权，因而堕落了。我们能有神作头，以遮盖、保护我们，总是蒙福的。夏娃不必等到吃善恶知识树的果子才失败，当她这样一出头，把神摆在一边，就已经失败了。由此可见，人的堕落只有两个因由：一个是神的仇敌来试诱，一个是神的受造者不守地位。

人堕落的过程

怀疑神的话

人堕落的过程，首先是怀疑神的话。创世记三章一节下半：『蛇对女人说，神岂是真说，你们不可吃园中所有树上的果子么？』这时夏娃本不该回应，但她说，『园中树上的果子，我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。』（2~3。）蛇发问以激起夏娃怀疑的心思。撒但在我们身上的试诱，大多都是先叫我们怀疑神的话。

魂动了

其次，是魂动了。夏娃受试诱时，她没有用灵，乃是用心思。六节说，『于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。』这里所说的『是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了』这三句话，正好符合人魂里三部分的功用。可喜爱的，是指情感；使人有智慧，是指心思；摘下果子来吃，是指意志的定意。这表明夏娃的整个魂都动了。当撒但试诱夏娃时，她没有在亚当的遮护之下，反而直接与蛇对话，因而逐步陷入蛇的网罗。人的灵是用来与神接触的，而魂就是人的自己；所以当人的魂动了，意思就是人出头了。夏娃应当用灵与神交通，但她出头了，把神摆在一边，没有用灵，反而完全用魂。用魂，与人出头是同一件事。

譬如，有朋友来向你题议一件事，你对这题议若是觉得喜爱，或者考虑其中有利益，就定意去作，这就叫作魂动了，也就是你出头了。反之，这时你若先问神，以神作头；你就是用灵，而不是用魂。你在祷告中，在灵里摸着神的感觉，就会知道在这事上有否平安，是否可行。你运用了那一部分，就证明你这人是在那里。你若是用魂，你就是在人出头的地位上；你若是用灵，你就是站在寻求神的地位上，让神来作头。

体动了

第三,是体动了。人的魂一动,体就跟着动。夏娃的看、摘、吃,就是她的体动了。这就是人头一次犯罪的过程,首先是怀疑神的话,其次是魂动了,接着是体动了;但是人的灵却没有动。没有一个人犯罪是因着灵动的。你若用灵就不会犯罪,起码灵会禁止你犯罪;犯罪乃是魂和体的事。

人堕落的结果

魂败坏了

人堕落的结果,首先是魂败坏了。撒但先进到人的魂里,也就是人的心思、情感和意志都接受撒但了。当日在夏娃跟前有象征撒但的善恶知识树,还有撒但所化身的蛇。那时她受蛇引诱,在还没有吃善恶知识树之先,她的心思、情感、意志都已经接受了撒但。撒但已经败坏、玷污她的魂,并且进入她的魂里了。当初夏娃要吃善恶知识树的目的,乃是因为她认为吃了能使她有智慧。善恶的知识进到人里面,能叫人有智慧,就是叫人的头脑好用。堕落的人最大的难处就在于他的头脑。世上一切的难处,都是从人的头脑引发出来的。人吃了善恶知识树之后,魂受了败坏,其中最败坏的部分就是心思,也就是人的头脑。心思是就着心理来说的,头脑是就着生理来说的;二者其实就是一。体败坏了人堕落的结果,接着是体败坏了。人吃了善恶知识树的果子,罪就进入人的身体。今天堕落的人身体里面有情欲,乃是从吃了善恶知识树而来的。

罗马七章给我们看见,那从撒但来的罪进到人里面,乃是住在人的肢体里,也就是在人的身体里。(参8, 11, 17, 20。)我们常说的欲和瘾,乃是罪的衍生物。撒但进到人的身体里,人的身体就有了撒但的成分,就是人肢体里的罪和欲。人的身体是神造的,然而当撒但的成分加入后,身体就变质为肉体。

灵死了

人堕落的结果，最后是灵死了。灵死了，意思就是失去了其原有的功用和功能，以致人与神的交通隔绝了。人的灵是神为人所造，为着用来接触神、与神交通的。但现在因着人弃绝神而拣选撒但，并且把善恶知识树吃到里面来，就使人的灵受了玷污，以致与神的交通断绝。

堕落的人不能成就神的目的

堕落的人不能成就神的目的。撒但把神为祂自己所造的人，彻底毁坏了。神造人的目的，乃是要把祂自己的生命作到人里对堕落的应付面，使人在生命、性情上与祂一样。但在神还没有作成功之先，甚至未作之先，撒但就进来，抢先把他的成分注射到人里面，使人的魂受了败坏，体受了玷污，灵也死了。这样，受造的人在神面前就彻底被毁坏了。人在神面前既是堕落的，就在神面前有了罪案；但神不放弃人，因为祂是有定旨且是守法的神。人是祂所造的，虽凭自由的意志而弃绝神，跟随了撒但，叫自己受了败坏，但祂不会就此放弃祂在人身上的目的，祂必须来应付人的堕落。

神来寻找人

人堕落以后，神的应付，首先就是来寻找人。神呼唤亚当说，你在那里？（创三9，）这话表面上是指外面的所在，实际上是指人里面的情形。人现在是在撒但手下，落在罪恶、死亡里，并与神隔绝了。神藉苦难管教人神对人堕落的应付，其次是藉苦难管教人。人虽堕落，神并没有放弃人，神还要用他，但神也不能任凭他；因此，神乃是将苦难加在人身上，借此管教人。神管教女人最好的办法，乃是叫她们受生产和养育的苦；（16；）神藉丈夫常对付不了她们，但借着孩子就能对付。男人所受的苦就是劳碌、背重担。十九节上半说，『你必汗流满面才得糊口。』劳苦能使人免去放纵情欲。一个人越劳苦，就越受管治；游手好闲的人容易为非作歹。苦难乃是神对堕落之人的限制和保护。

神来审判蛇

创世记三章没有记载神审判人，而是用苦难管教人；祂借着咒诅蛇而审判蛇，就是撒但。（14。）神对蛇的审判有两点。

叫蛇用肚子行走

神叫蛇用肚子行走。神这审判乃是把撒但的活动限制在地上。凡有属灵争战经历的人都知道，甚么时候我们超越地，撒但就无能为力；但甚么时候，我们紧联于地，撒但在我们身上就有权势。因此，保罗才劝戒我们：『你们要思念在上面的事，不要思念在地上的事。』（西三2。）

叫蛇终身吃土

神也叫蛇终身吃土。神这审判乃是叫撒但以土为食物。人是土造的，所以凡是活在天然、属土生命里的人，就是撒但的食物。人一凭天然生命活着，就被撒但吞吃。彼前五章八节说，『务要谨守、儆醒。你们的对头魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。』撒但正在寻找他可吞吃的人。那些属土的人是撒但可吞吃的；但有些人是撒但不能吞吃的。为此，我们的构成必须改变，脱离属土的，而成为金、珍珠、宝石，（参创二12，林前三12，）因撒但不能以这些作食物。

带着对人的应许

神审判撒但时，同时也带着对人的应许，这是关乎人的拯救。创世记三章十五节说，『我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。』女人的后裔是指基督，（赛七14，太一23，加四4，）至终要扩大，包括所有得胜的信徒。（启十二5，11。）蛇的后裔是指跟随撒但的人。（太三7，十三38，约八M，约壹三10。）神这里的应许表明，因着撒但败坏人是借着女人，现在神来拯救人也是要借着女人。神应许说，女人的后裔要伤蛇的头，意思是说，神要亲自来成为人的后裔，要伤撒但的头，置之于死地；（来二14，约壹三8；）同时又说，撒但要伤女人后裔的脚跟。（诗二二16。）

人被赶出，离开神的面

最终，人被赶出，离开神的面。创世记三章二十三至二十四节说，『耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所出自之土。于是把那人赶出去了；又在伊甸园的东边，安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。』从亚当直到今天，人所受一切的痛苦、为难，都是因着人这一次的过犯所造成的结果。

第八章 堕落的应付-神的应许、豫期的救赎、与封闭生命树的道路（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：创世记三章十五节，二十至二十四节。

本篇信息我们要继续来看神如何应付人的堕落。

神的应许

人堕落后，本应受神审判，但神并没有审判人，乃是把人寻回，并命定人要受苦以得管治。神所审判的乃是蛇，就是撒但；奇妙的是，神在祂对蛇的审判里，同时说出了关乎人得救的应许。

叫蛇和女人彼此为仇

创世记三章十五节是神的应许，这应许有四方面。首先，神对蛇说，『我又要叫你和女人彼此为仇。』神应许的第一方面，是要叫蛇和女人彼此为仇。这里的女人是指谁？在神看来，神所有的子民都是女人。以色列人是女人。（赛六二5，）得救的人是女人，（林后2，）召会是女人，（弗五25，）新耶路撒冷也是女人。（启二一2。）蛇和女人彼此为仇，象征撒但与历世历代所有神的子民彼此为仇。

叫蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇

创世记三章十五节中段接着说，『你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。』神应许的第二方面，是要叫蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇。蛇的后裔是指谁？在新约里，施浸者约翰和主耶稣将这后裔清楚的指了出来。在马太三章七至八节，施浸者约翰看见许多法利赛人和撒都该人，来受他的浸，就对他们说，『毒蛇之种，谁指示你们逃避要来的忿怒？』

在路加三章七节，他也对约但河四周全境，那些出来要受他浸的群众说，『毒蛇之种。谁指示你们逃避要来的忿怒？』在马太十二章三十四节，主对法利赛人说，他们是毒蛇之种。在二十三章三十三节，主也对假冒为善的经学家和法利赛人说，他们是蛇类，毒蛇之种。在约翰八章，主对那些想要杀祂的犹太人说，他们是行他们父所作的。（41。）又说，他们的父是魔鬼，是杀人的、说谎的，也是说谎者的父。（44）总括来说，蛇的后裔就是指那些跟随撒但的人。凡是反对神、反对神的儿女、反对召会、反对信徒的人，都是蛇的后裔。从人堕落之后，人类中间就有两班后裔，一班是女人的后裔，一班是蛇的后裔。女人的后裔是站在女人的地位，为神使用的人；蛇的后裔是站在撒但那边，背叛神的人。这两班人也彼此为仇。

女人的后裔要伤蛇的头

创世记三章十五节下半接着说。『女人的后裔要伤你的头。』神应许的第三方面，是女人的后裔要伤蛇的头。前面所题女人的后裔是广泛的，指从亚伯起到主再来时，历代所有站在神这边的人。这里所题女人的后裔，是专特的指基督。基督在十字架上的死，废除了那掌死权的撒但。（来二14，约壹三8。）以赛亚清楚的豫言必有童女怀孕生子：『看哪，必有童女怀孕生子。她要给他起名叫以马内利。』（赛七14）主耶稣出生时，马太福音就说，童女马利亚怀孕生子，她所生的就是旧约里所豫言的那位。（一18, 21~23。）到了加拉太四章四节保罗就说，基督是由女子所生。因此，创世记三章十五节的应许指明，神要来成为女人的后裔，伤那破坏人之蛇的头。此外，启示录十二章也题到有一妇人生了一个男孩子。（5。）那男孩子也是女人的后裔，而他的功用就是对付撒但。圣经头一次题到撒但化身为蛇，以及女人的后裔要对付蛇，是在创世记三章；另一次题到撒但是蛇，是在启示录十二章。对付那蛇的，就是妇人所生的男孩子。那妇人将要生产时，龙，也就是古蛇，站在她面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。（4。）妇人生了一个男孩子，这男孩子立刻被提到神和祂的宝座那里去，天上就起了争战。（5.7。）结果大龙从天上被摔在地上，（9，）龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。（13。）十二章题到蛇、女人的后裔一男孩子，也题到争

战。创世记三章的话在启示录十二章得着了应验。

十二章里的男孩子，是指神子民中的得胜者。广义的说，历代站在神这边的人，都是女人的后裔，但其中心就是基督自己，祂是真正的女人后裔。召会中有少数人是得胜者，他们是站在女人后裔的地位上。撒但历代所惧怕、所迫害的，就是这些人；但感谢神，神历代能借以对付撒但的，也是这些人。

蛇要伤女人后裔的脚跟

创世记三章十五节末了说，『你要伤他的脚跟。』神应许的第四方面，是蛇要伤女人后裔的脚跟。主耶稣在十字架上伤了蛇的头，是致命的；撒但也伤了主耶稣，但只伤了祂的脚跟。（诗二二16。）一面说，主钉十字架时，脚跟受伤了；另一面说，撒但在历代所作的工作，都只是伤女人后裔的脚跟，但这伤不是致命的。所以我们不必怕撒但的伤害，以为撒但会将召会毁坏；撒但历代所加给召会的伤害，都不是致命的。

豫期的救赎

亚当除了得着神的应许，也经历了神豫期的救赎。豫期的救赎就如同作生意的人应许要支付某人一百万元，就开一张远期支票给他。同样的，救赎的时候还未到，神就先给人豫期的救赎；豫期的救赎也就是豫表的救赎。亚当和夏娃犯了罪，就感觉羞耻；羞耻乃是罪的感觉，这表明他们觉得自己有罪，就不敢见神，而躲避神的面。（创三7~8。）他们拿无花果树的叶子，为自己编作裙子；（7；）这象征人想要靠自己所作的来遮盖自己的罪恶。修行的路不是今天才有，乃是人一堕落就有了。人一发现自己的羞耻，就想办法遮盖。历代在基督教里有一班人主张要模仿、效法耶稣。耶稣是那样的博爱、良善，他们主张基督徒该效法祂的美德，但这乃是人想要靠行为、修行来遮盖自己的羞耻、罪恶，那是不可能的。（赛六四6。）

代替与联合

神告诉亚当，他吃善恶知识树果子的那日必定死。（创二17。）然而亚当吃了之后，只是他的灵死了，失去了功用。因着树叶不能遮盖他们的羞耻，神就为他们用皮子作衣服给他们穿，以遮盖他们。（三21。）圣经里没有说是甚么皮，不过我信是羊皮。羊皮怎能取下来作衣服？羊必须死，必须流血；所以那天在伊甸园必定有被杀流血的事。羊自己没有罪，没有错，却为人被杀流血；这就是豫期的救赎，象征主耶稣是那无罪的，代替有罪的流血受死。神的命定是没有流血，就没有赦罪。（来九22。）罪要得赦免，不是靠功德，不是靠行为，乃是必须靠流血。在伊甸园里有只羊死了，它是代替亚当死，所以它死了，就等于亚当死了。羊羔流血赎了亚当的罪，结果羊羔成为他羞耻的遮盖。羊的皮子穿在亚当身上，就是羊穿在亚当身上；这就是说，羊和亚当联合为一了。羊豫表基督，穿上羊豫表穿上基督。加拉太三章二十七节说，我们凡浸入基督的，都已经穿上了基督，也就是披戴了基督；基督和我们联合为一了。

今天大多数的基督徒普遍都认为，主耶稣所行的义都归给我们了，而我们的罪都归给祂了。祂把我们的罪拿去了，祂把祂的义行披在我们身上，作我们遮盖的衣服。其实这样的说法并不正确。圣经并没有说，主耶稣的义行作了我们的义，乃是说，基督自己作了我们的义。（林前一30。）我们不是把基督的义行穿上，乃是把基督自己穿上。在伊甸园里，一面，羊羔被杀流血，表征主耶稣在十字架上死了，流了血。祂死时，祂的身分、名称，乃是神的羔羊：『看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！』（约一29。）祂在十字架上，是为背负我们的罪而被杀的羔羊。另一面，神又把这被杀的羊羔穿在亚当身上；这表征神把那位钉十字架的基督披戴在我们身上，作了我们的遮盖。羊羔被杀流血，并穿在亚当身上；这就是豫期的救赎，豫表基督的救赎。基督的救赎一面是祂被杀流血，作我们的代替；一面是祂披戴在我们身上，与我们联合。这就是说，在应许的救赎未来到以前，先有豫期的救赎，好应付人的堕落。

接受豫期的救赎

亚当和夏娃接受了神对人堕落的应付。这接受见于两点：他们穿上用皮子作的衣服，以及亚当给他妻子起名叫夏娃，（创三20，）意思是『活的』。请想想，当时他们二人该是多么懊悔，一面感觉羞耻，一面怕神，一面也恨蛇。他们本来是要等候神的审判，以为自己必定死。结果神不仅没有叫他们死，还说夏娃要产生后裔，那后裔要把害他们的蛇的头打伤。他们又看见神杀了羊羔，并给他们穿上皮子，遮盖他们的羞耻。亚当就给他妻子起名叫夏娃。在此他们三面的难处，神都为他们解决了：他们的羞耻遮盖了，他们在神面前的惧怕没有了，并且女人的后裔要对付蛇。封闭生命树的道路神对人堕落的应付还有一项，就是封闭生命树的道路，也就是把人接触生命的路封闭了。人刚被造时，生命的道路是敞开的，人有绝对的自由选择接触生命树。那时人里面是单纯的，生命树若进到人里面，不会产生难处。但现今人堕落了，里面还没有神生命的成分，却先有了善恶、罪、撒但的成分；这样，人就败坏了。这时人若再吃生命树，就会带着恶性永远活着。所以神还未解决人的恶性以前，就先把生命树的道路封闭起来，使人不能再接近生命树。

基路伯

创世记三章二十四节说，『于是把那人赶出去了；又在伊甸园的东边，安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。』第一，神用基路伯封闭生命树的道路。以西结九章三节说，『以色列神的荣耀本在基路伯上；』希伯来九章五节说，『柜上面有荣耀的基路伯覆荫着遮罪盖。』按照这两节，基路伯乃是神荣耀之所在；所以，基路伯是关乎神的荣耀。在旧约里，撒拉弗是关乎神的圣别，（赛六2~3, 6,）基路伯是关乎神的荣耀。用基路伯封闭生命树的道路，意思就是神的荣耀不准许罪人来摸神的生命。人犯罪不是亏欠了神的荣耀，乃是亏缺了神的荣耀。（罗三23。）

人未犯罪以前，与神的荣耀是相称的、配得来的，因为人是按着神的形象造的；神的形象就是神的显出。但人犯罪之后，在神的荣耀前就有了亏缺，有了缺欠，配不上了。所以带着神荣耀的基路伯就宣告罪人不能接触神的生命。神的爱心是要叫人来，但神的荣耀却不许可人来接触神的生命。

火焰

第二，神用火焰封闭生命树的道路。创世记二章只有水，（10，）三章就有火；（24；）水表征神的生命，火表征神的圣别。凡与神的圣别不合的，火都要烧灭。神的荣耀和神的圣别不许可有罪的人来接触神。我们在出埃及记看见这事的小影。以色列人到了西乃山，神的荣耀停在山上，显出来的样子好像烈火，并且西乃全山冒烟，有罪的以色列百姓在山下尽都战抖，不敢进前。（十九16~18，二十18，二四16~17。）那里有神的荣耀和圣别，使污秽的罪人无法亲近神。

剑

第三，神用剑封闭生命树的道路。剑是为着击杀。神击杀人，乃是因着祂的公义；祂的公义不允许罪人活着。荣耀产生圣别，圣别生出公义。荣耀是神的自己，圣别是神的性情，而公义是神的手续。神是荣耀的，祂要那与祂圣别性情相合的事物，并且祂作事的方法是公义的。这三点，无论是神的自己、神的性情或神的手续，都不许可罪人来摸祂的生命。神的心是要人来亲近祂，但祂的荣耀、圣别、和公义却不许可罪人来。因着人犯罪，生命树就被神的荣耀、圣别、公义封闭起来。以后以色列人出了埃及，神在西乃山那里显现出来，有荣耀，（16~17，）有火焰，（十九18，）表征神的圣别，有雷轰，（16，）表征神的公义。神告诉以色列人说，要谨慎，不可上山去。他们若近前来，都不得存活。（12~13。）以色列人都不敢近前去。后来他们建造了会幕，里面有神在其中的至圣所。

以色列人不能随意进去，因那里有基路伯。（二五18）不仅如此，把至圣所封起来的幔子上也有基路伯；（二六31；）人不能通过幔子进到至圣所接触神。

主耶稣钉死在十字架上重新打开生命的道路

主耶稣钉死在十字架上时，祂的身体裂开，殿里的幔子和其上的基路伯也裂开了。（太二七51，可十五38。）借此主就为我们开创了一条又新又活的路，使我们可以坦然进入至圣所，（来十19~20，）接触神，享受神的生命，也就是生命本身。主耶稣在十字架上的死解除了基路伯对至圣所的封闭，因为祂在十字架上成全了神的荣耀，符合了神的圣别，也满足了神的公义。（罗三21~26。）换句话说，神荣耀、圣别、公义的一切要求，主耶稣在十字架上都已成全了。因此，生命树，也就是生命，再次敞开给人取用，只不过换了样子成为十字架了。（参启二7，彼前二24。）主作为这生命被挂在木头上；（加三13，彼前二24；）从这时起，生命树就是十字架。十字架在那里，那里就有生命。基督的十字架把生命的路打开了。因此我们看见，豫期的救赎已经来到，并且封闭的生命树也已经向人敞开。基督在十字架上既完成了救赎，就满足了神荣耀、圣别、公义的要求，祂永远的生命就能进到相信的人里面。

第九章 堕落的应付-神的应许、豫期的救赎、与封闭生命树的道路（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神的应许『你和女人彼此为仇』

本篇信息我们要继续来看创世记三章十五节里神的应许：

『我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。』这节的『你』是指蛇，就是撒但。我们也许说，这里的『女人』是指全体受造的人。但到了三章，人堕落了，这女人就不能代表全体受造的人，因为有一部分人分出去了一他们既不属于『女人』，也不是女人的后裔，而是蛇的后裔。也就是说，到了三章，全体受造的人分成两部分：一部分属于神，一部分跟随撒但。因此，这里的女人该是代表相信神的那一部分，也就是指神所创造并救赎的人。

按照这节的头一句话『我又要叫你和女人彼此为仇』，历世历代以来，撒但和神所救赎的人，彼此为仇。这是头一个原则，就是撒但要残害的是女人。在启示录十二章里，那大龙，就是古蛇，又叫撒但，（9，）在妇人生了男孩子之后，就来逼迫这个妇人。（13~15。）撒但历代所作的工，就是和神所救赎的人为仇，迫害神所救赎的人，也就是迫害神的召会。

『你的后裔和女人的后裔也彼此为仇』

创世记三章十五节的第二句话是：『你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。』这就是说，蛇一撒但一的后裔，和女人的后裔要彼此为仇。蛇的后裔乃是指所有站在撒但那一面，跟随撒但的人。女人的后裔，就是从女人里面出来的。这女人是指神所创造而救赎的人，也就是指从亚当起一直到主再来时，全体得救的人。

在这些得救的人中，有一部分相当刚强，他们站在神那边，为神活着，也为神争战；这一班人就是女人的后裔。在圣经里，女人是比男人软弱的器皿，（彼前三7，）而男人是刚强的。（参林前十六13。）在启示录十二章，有一个妇人生了一个男孩子。（1，5。）那妇人就是历代所有蒙恩的人，包括新约时代的召会。从那妇人生出一部分刚强的人，就是男孩子；这男孩子包括召会中的得胜者。这意思是，在历代蒙救赎的人中，产生出一班刚强者，来对付神的仇敌。男孩子还没有生出来时，是在那妇人里面，他们二者就是一。有一天，男孩子从这妇人里面生出来，成为她的后裔；即使如此，这二者还是一个。男孩子—女人的后裔，乃是出于那妇人的，二者有区别，但不分开。创世记三章十五节里，撒但的后裔不仅是指灭亡的人，更是指那些站在撒但一面，积极为撒但作工的人。今天不信主的人很多，但只有少数跟从撒但，积极的为撒但工作并争战；这样的人就是撒但的后裔。这些人不是对付女人，而是对付女人的后裔，就是女人当中较刚强的部分。这些少数刚强的人，站在神那一面，为神活着；他们乃是跟从撒但的人所最恨恶的。我们需要留意这句话：『你〔蛇—撒但〕的后裔和女人的后裔也彼此为仇。』这指明采取主动使彼此为仇的，不是女人的后裔，乃是撒但的后裔，就是历代以来跟从撒但的人，他们主动逼迫、迫害跟从神的人。

『女人的后裔要伤你的头』

十五节的第三句话说，『女人的后裔要伤你的头。』在第二句话里，女人的后裔是被动的，但在第三句话里，女人的后裔是主动的。我们要留意：女人的后裔在此所对付的，不是蛇的后裔，乃是蛇本身。对于蛇的后裔—跟从撒但的人，主对门徒的吩咐乃是：『不要抗拒恶人；反而无论谁打你的右脸，连另一面也转给他。那想要告你，要拿你里衣的，连外衣也让给他；无论谁强逼你走一里路，你就同他走二里。...要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。』（太五39~41，44。）这给我们看见，那些跟从撒但的人可以主动来对付跟从神的人，但跟从神的人不主动去对付那些跟从撒但的人；他们可以主动的逼害我们，但我们不可以主动的逼害他们。女人的后裔所要主动对付的，乃是撒但本身，不是撒但的后裔—跟从撒但的人。

创世记三章十五节的第三句话里，广义的说，这女人的后裔是指历代那些刚强站在神这边的人，但狭义的说是专指基督自己。我们也可以说，这女人后裔的中心就是基督。无论在豫表或实际上，祂都是女人的后裔；乃是祂这位女人的后裔，（赛七，4，加四4，）特地来对付撒但本身。（来二，4，约壹三8。）但另一面，祂没有对付跟随撒但的人，反而为他们祷告说，『父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』（路二三34上。）那些撒但的后裔，就是跟从撒但的人，把这女人的后裔钉在十字架上。（约十九16~20。）但这女人的后裔并没有对付他们或施行报复，反而为他们祷告。祂只对付撒但本身，祂打伤了蛇的头，置他于死地。创世记三章十五节这女人，包括了旧约以色列人中那些得救的人，和新约的召会，以及启示录末了所记将来的新耶路撒冷。（赛六二5，弗五31，启二一2。）从创世记三章起到启示录末了所发生的一切事，就是这女人的故事；至终产生出新耶路撒冷，羔羊的妻。（二一9~10）另一面，从创世记三章起，那蛇一直在活动，到了启示录十二章又出现在这女人跟前，要来对付她。女人的后裔，就是那男孩子，也出来了，要对付这蛇。最后，蛇被丢到火湖里；而火湖是在那女人，圣城新耶路撒冷之外。（二十10，二二2，8，二二15。）启示录十二章清楚的给我们看见这三者：一个妇人（女人）、（1、）大红龙：古蛇、（3，9、）以及女人所生的男孩子（女人的后裔）。（5。）这女人与女人的后裔，和蛇彼此为仇。蛇逼迫这女人，这女人因着是软弱的，无法对付蛇，于是就逃到旷野去。（6，13~16。）从这女人所出来刚强的部分：男孩子，要来替女人对付了蛇一撒但。这指明原本该是召会，就是女人，来对付撒但；但因着召会软弱，不彀刚强来对付他，需要从召会产生出少数刚强的得胜者一男孩子，起来代替召会对付神的仇敌，那古蛇撒但。

这里的女人乃是宇宙的妇人，因为日、月、星都与她有关：

她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。（1。）这妇人包括新约的召会，但不只是召会，她比召会还大。在旧约时代，召会还是隐藏的奥秘，直到新约时代才揭示并产生出来。但旧约时代也有神的子民。因此这妇人不能单指新约的召会，乃指历世历代所有神的子民。

我们这样说，其根据乃在于她身上的光景：她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。在圣经里，除了启示录十二章之外，创世记三十七章九至十节也记载了类似的图画：约瑟所梦见的太阳、月亮和十一颗星象征他的父亲、母亲和十一个弟兄（加上他自己，等于十二颗星）。因此，太阳、月亮和十二颗星，象征历代所有神的子民。按照约瑟这个梦的原则，启示录十二章之妇人身上的光景，指明她代表整个蒙救赎之家，就是历代所有神的子民。这妇人身上的光景，属白昼的日头，以及属黑夜的月亮和众星一表明两个时期。路加一章七十八节说到，基督成为肉体来到地上，乃是清晨的日光从高天临到我们。这意思是，基督来到的时候（新约时代）乃是白昼；而祂未来到之前的旧约时代，乃是白昼之前的黑夜。因此，这妇人身上的光景，是指新旧两约中所有神的子民。

白昼是指基督来到的新约时代，因此这里的日头像征新约时代神的子民。众星是分散的、个别的，因此是象征旧约的列祖，就如以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各等。这些列祖如同众星戴在这宇宙妇人头上，指明蒙救赎的人是由众星所代表的列祖起头的。按常理，该是由太阳作起头；但按表征时代的意义来说，所有蒙救赎的人乃是由列祖起头的。被这妇人踏在脚下的月亮只有一个，象征一个团体。在旧约时代，乃是到了以色列人出埃及时，他们才成为神团体的子民，而不再是分散、个别的列祖时期了。从此神开始对付团体的以色列百姓。当这团体从埃及出来，到了西乃山下，他们愿意且以为能遵照神的吩咐而行，神就颁赐律法给他们。（出十九~二十。）从那时起，他们就开始要按照律法而行；这件事乃是神所不喜悦的。（罗三20，加二16，三10，参撒上十五22。）所以，象征旧约律法时代的月亮被踏在这妇人脚下。列祖活在恩典的原则里，因此是戴在妇人头上的众星作冠冕。出埃及之后的以色列人不明白神的心，想要遵守律法，靠律法而活，这不讨神的喜悦；因此律法时代的以色列人如同被踏在妇人脚下的月亮。

我们都属于这宇宙妇人，但还必须作女人的后裔，就是女人腹中的男孩子。这意思是，我们仅仅得救还不彀，还必须作刚强的得胜者，才能对付神的仇敌，就是那历代以来残害人类，破坏神的权益，并迫害召会的蛇。我们必须看见，创世记三章十五节的『为仇』，乃是豫言一个争战。因此，我们可以说，整本圣经从创世记四章一直到启示录末了，乃是记载蛇和女人，以及蛇的后裔与女人的后裔之间的争战。至终，女人的后裔得胜了，把蛇扔在无底坑里，（启二十一~三，）最终扔到火湖里。（10）那时，那女人才完全显明出来，神终于达到祂的目的。（二一~二二。）这乃是圣经里极重要的真理，也是圣经的基本思想和精意所在。『你要伤他的脚跟』创世记三章十五节里，神的应许还有第四句话：『你要伤他的脚跟。』首先是蛇对付女人，再是蛇的后裔对付女人的后裔，后是女人的后裔对付蛇。末了，乃是蛇要伤女人后裔的脚跟，这意思是，撒但借着把主的脚钉在十字架上而伤了祂。（诗二二16。）

豫期的救赎

豫期的救赎有两个重点：代替与联合。

代替

代替牵涉到被杀流血。亚当犯了罪，本是该死的，但神没有叫他立刻死；乃是用一只羊羔来代替他死。在亚当犯罪那天，在伊甸园里就有被杀流血的事，就是神主动来杀一只羊羔，作亚当的代替。（参创三21。）羊羔本是无辜、无罪的，但神要羊羔背负亚当的罪，代替亚当受审判。当神在那里杀羊羔，流羊羔之血时，亚当必定能领会：罪是他犯的，原本是他该受死，但神用羊羔代替他被杀；原本是他该流血，但羊羔替他流血。为甚么需要流血？因为圣经上说，没有流血，就没有赦罪。（来九22。）

因此，这幅图画清楚的给我们看见赎罪的故事。羊羔被杀流血豫表主耶稣被杀流血，因为当施浸者约翰看见主耶稣时，就说，『看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！』（约一29。）约翰这话指回创世记三章的故事，因此圣经上说，主耶稣是从创世以来被杀的羔羊。（启十三8。）我们蒙神拣选是在祂创立世界以前。（弗一4，）而主耶稣这神的羔羊是从创世以来就被杀。从神的眼光看，在伊甸园里，羊羔被杀，表明主耶稣在那里就被杀了。感谢神，祂用羊羔来代替人，为人流血赎罪。

亚当犯罪之后，他心里首先是怕死，其次是觉得羞耻。当他看见那只羊羔代替他死了，就知道死的问题解决了，他不必怕了；但他身上赤身露体的羞耻怎么办？（创三7。）为此神用羊羔的皮子作衣服给他穿上；（21；）这指明联合。在神的救赎里，第一步是代替，第二步是联合。没有联合，就没有代替。代替所以有功效，乃是根据联合。神杀羊羔，这指明代替；神把羊羔的皮子穿在亚当身上，这指明联合。在伊甸园里，神给亚当穿上羊皮，那幅图画指明亚当与羊羔联合了。从神的眼光看，亚当穿上羊皮就等于穿上羊羔；亚当和羊羔成为一了。因着基督进到我们里面，我们也进到祂里面，二者已联合为一；因此，祂死，就是我们死。必须有联合，才能有代替。如果基督没有与我们联合为一，如果我们不在基督里，或基督不带领我们，祂就不能代替我们死；或者说，祂的代替就无效。我们与祂联合，就是我们穿上了祂，祂的死就可以算作我们的死。

许多人有个错误的观念，认为人信主得救时，他们的罪就归给基督，而基督的义归给了他们。我得救之后，曾听见一位老先生说到甚么是得救。他说，得救好比我全身的衣服是脏的，而主全身的衣服是干净的；我们两个就把衣服对换穿上。这样，祂穿上我的脏衣服，就受了神的审判；而我穿上祂的干净衣服，就能朝见神的面。我听了觉得很好，但后来才知道那是错的。我们得救乃是得着是义的基督，不是得着基督的义。这二者彼此有别：得着基督的义不必与基督联合，得着是义的基督就非与基督联合不可。

在整本圣经里，我们读不到『基督的义』这辞；但有人说，基督的义成为我们的义。他们的意思是，神把基督的好行为、基督的功绩，都算到我们身上。然而，圣经乃是说，基督自己作了我们的义，基督自己就是我们的义。路加十五章浪子的比喻里，（11~32，）那个浪子回家后，父亲吩咐奴仆把上好的袍子拿出来给他穿；那袍子象征基督，这指明神使基督自己成为我们的义袍。（林前一30，参赛六一10。）我们是穿上基督，披戴基督自己作我们的义，并不是穿上基督的义。羊皮代表羊自己，这指明不是那只羊的所行所为遮盖了亚当的羞耻，乃是那只羊羔自己遮盖了亚当的羞耻。

接受豫期的救赎

亚当接受了神豫期的救赎，第一个证明是亚当穿上羊皮。（创三21）亚当和夏娃，甚至我们许多人，也许觉得穿无花果树叶编作的裙子（7下）很轻便，穿上羊皮（21）比较麻烦。亚当和夏娃若拒绝穿上羊皮，就是不接受神豫期的救赎。然而，神怎样安排，亚当就怎样接受；这指明亚当接受了神豫期的救赎。第二个证明是亚当给夏娃起名字。亚当和夏娃原知道他们吃善恶知识树上的果子必定死，（二17，）但神应许救赎之后，他给妻子起名叫夏娃（意，活的），（三20。）这证明亚当相信神的话，他接受了神豫期的救赎，他不必死，他活了一有生命了。那一天在伊甸园里，关乎救赎有三个动作：第一，杀牲：流血；第二，穿衣：穿上皮子作衣服；第三，起名夏娃。杀牲流血指明救赎，穿上皮子作衣服指明得称义，取名夏娃指明得生命。

封闭生命树的道路

神给了亚当和夏娃豫期的救赎之后，就把他们赶出伊甸园，并封闭生命树的道路。（23~24。）神用三样东西把守生命树的道路：第一，基路伯，表征神的荣耀；（参结九3，十4，来九5；）第二，火焰，表征神的圣别；（申四24，九3，来十二29；）第三，剑，表征神的公义。（参哀三42~43，罗二5。）虽然神的心还是盼望人得着祂的生命，但神的荣耀、圣别和公义，不许可有罪的人接触生命树，于是神把通往生命树的道路封闭起来，使罪人不得接近；因为这时罪人的光景，与神的荣耀、圣别、和公义都不相合。

罗马三章二十三节说，『众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。』这里不是说，亏欠了神的荣耀；乃是说，亏缺了神的荣耀。我们要能分别亏缺与亏欠的不同。比方说，一位弟兄很高，我不像他那样高；相较之下，我在身高上就亏缺。亏欠的意思是，譬如我应该还他一万元，但我只还二千，我就欠他八千。所以，亏欠是指我本该给他的，却无法给足。然而，对于神的荣耀，我们根本不可能给祂甚么；神自己就是荣耀，祂的荣耀是那样高，我们是这样低；我们亏缺了神的荣耀，我们完全构不上。因此，这是亏缺，不是亏欠。人是照着神的形象造的，而神的形象重在神的表显；神显出来了，就是荣耀。人既是照着神的形象造的，本该是表显神的，换句话说，人该与神的荣耀相称、相合、相配，没有亏缺。但是，人犯罪了，罪进到人里，就无法彰显神。若把这样的罪人摆在神的荣耀跟前，就不相配，就亏缺了。因此，圣经才说，众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以，代表神荣耀的基路伯，就不许可罪人进到神面前。神的圣别原则也是如此。神的圣别指明神与一切凡俗有别。如今人与撒但调和，就与神圣别的性情不相合了；因此代表神圣别性情的火焰，就不许可人来摸祂的生命。公义是指一切手续都是合法的；人犯罪就是不合法，也就是不义。罪在人身上，使人不合法，就是不义。（约壹五17。）人既不合于神公义的手续，故此，代表神公义的剑，也就不许可罪人进到神面前。

神的荣耀（神的自己）、神的圣别（神的性情）、和神的公义（神的手续），这三者都不许可罪人得着神的生命；但神的心仍是盼望人能接触祂，得着祂的生命。以色列人出了埃及，来到西乃山时，神从天上来到地上，向人显明祂愿意和人接触，也愿意人来接触祂；但神降临在西乃山时，一面有神的自己（神的荣耀一出十九11，二四16~17），另一面有雷轰和闪电（神的公义一十九16，19，参启八5），以及火焰（神的圣别一出十九18，参来十二29）。这幅图画给我们看见，以色列人愿意亲近神，神也愿意亲近他们；但神的荣耀、神的圣别、和神的公义把神封闭起来。因此，以色列人不敢，也无法亲近神。（出十九12~13，16，21，24，二十18~19，21。）后来，神要以色列人建造帐幕以及圣殿，（二五~三十，三五~四十，王上六，）祂好住在他们中间。这再次显明神愿意亲近人，也愿意人亲近祂；但祂隐藏在会幕或圣殿的至圣所里，而隔开至圣所的幔子上绣着基路伯。（来九3，出二六1。）这意思是，基路伯封闭通往至圣所的路，就是不让人接近生命的神。这再次给我们看见，神的荣耀、圣别、和公义不许可罪人来亲近祂。在新约时代，主耶稣来成为肉体，支搭帐幕在人中间，（约一14。）再一次指明神隐藏在幔子里，这幔子就是主耶稣的肉体。这同样指明有神的荣耀、圣别和公义，把神的生命封闭起来。直等到主耶稣上了十字架，成全了神的荣耀，符合了神的圣别，满足了神公义的要求，（罗三21~26，）从那时起，通往生命树的道路才再度打开。（来十19~20。）人第二次的堕落创世记四章所记载人第二次的堕落，不是发生在伊甸园里，乃是在伊甸园外。这章给我们看见一个重点：人一旦堕落，（三，）结果乃是一再的落下去，没有止境。

人堕落之后，人类中间就分为两班人：一班人站在撒但那一面，另一班人站在神这一面。亚当与夏娃被赶出伊甸园之后，两人就生儿养女。圣经没有清楚记载他们有多少儿女，但圣灵从当中选出两个儿子，一个叫该隐，一个叫亚伯，专记他们的事。这是要以他们作人类的代表：该隐代表站在撒但那面的人，亚伯代表站在神这面的人。四章先说到该隐：『那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐；便说，我得了一个男子，耶和華。』（1。）夏娃生了这儿子必定很快乐，就给他起名叫该隐，意思是得着。

夏娃认为是神给她得着一个男子，这指明夏娃相信该隐就是三章十五节里，神所应许之女人的后裔。其实那只是夏娃的领会。后来她又生了一个儿子，起名叫亚伯，（四2，）意思是，气息，或虚空。夏娃生该隐时，以为那是按照神的应许所生的孩子，因此给他取名『得着』；结果，他看起来不像是神所应许的那一位，于是她就灰心了。因此，当她再生一个孩子时，就给他起名『虚空』；意思是孩子像气息那样虚空。事实上，她以为是得着的，恰好是属撒但的；（8，约壹三12；）她以为是虚空的，恰好是站在神这一面的。（参创四4，太二三35，来十一4。）

人类堕落以后，发生在头一代的事，就表明这两面的原则：

在该隐身上我们看见『第一』的原则，人以为有盼望的，结果正好相反；在亚伯身上我们看见『第二』的原则，人以为不行的，结果也正好相反。圣经中有许多例证给我们看见，神总是拣选第二的，祂不要第一的。神带领以色列人出埃及时，审判埃及地，将埃及人的长子尽都击杀。（出十二29。）亚伯拉罕的儿子当中，以实玛利是老大，以撒是老二；神不要以实玛利，乃要以撒。（创十七19。）以撒的儿子当中，神不拣选长子以扫，乃拣选次子雅各。（罗九13。）路加十五章浪子的比喻里，那失而复得的，不是大儿子，而是小儿子。（11~32。）这些例证指明神不要第一的，祂要第二的。大的是『第一』的原则，小的是『第二』的原则。同样的，亚当是头一个人，基督是第二个人。（林前十五45~47。）在亚当这第一个人里的，都是该灭亡的，是神不要的；在基督这第二个人里的，才是神所要的。（参48，加二20。）神不拣选第一的，却拣选第二的，其象征的意义乃是：神的恩典和选召不在于人的行为，乃在于神的定意；（罗九7~16；）不在于人的天然，乃在于人在基督里的地位。『第一』的原则乃是，只要在亚当里，都是神所不悦纳的；『第二』的原则乃是，只要在基督里，都是神所悦纳的。该隐和亚伯表明两个原则和两班人：该隐是『第一』的原则，代表站在撒但那一面的人，是神所弃绝的；亚伯是『第二』的原则，代表站在基督这一面的人，是神所悦纳的。

第十章 人第二次的墮落

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：创世记第四章

本篇信息我们要来看创世记第四章，说到神对付人第二次的墮落。

撒但藏匿在人事物背后

这一章里隐含着撒但的作为。五节说，耶和华『只是看中该隐和他的供物。该隐就大大发怒，垂下脸来』。七节说，『你若行得好，岂不仰起脸来么？你若行得不好，罪就伏在门前；他要恋慕你，但你必须管辖他。』这一节里的『他』字，是指着谁说的？神先对该隐说，罪就伏在门前，接着就说，他要恋慕你，但你必须管辖他。从上下文看，这『他』是指前文的罪说的。神为甚么在和该隐说话时，突然题起第三者，并且不题其名而用代名词？为甚么不题是蛇、撒但或魔鬼，而只说『他』？在此我们必须知道当时的背景。亚当和夏娃受了蛇的破坏后，必曾将整个过程告诉了该隐，所以该隐必然心存戒惧，怕那蛇撒但再来害他。因此那时神来对该隐说，你要谨慎，他在那里恋慕要得着你，你却要管辖他，不要给他得着。

撒但从起初就是杀人的，又是说谎者的父

圣经启示，撒但常隐藏在人事物的背后。主耶稣在约翰第八章四十四节说，魔鬼从起初就是杀人的，也是说谎者的父。这话就是指创世记四章里该隐的事。那『从起初就是杀人的』是指该隐。表面看是他杀人，但主耶稣说，是撒但杀的，撒但从起初就是杀人的。不仅如此，该隐在神面前撒谎，也是撒但隐藏在他背后作的；撒但是说谎者的父。该隐之所以会墮落到这地步，乃因撒但得着他。那时撒但正等候，恋慕要得着该隐，神就警告他：『你必须管辖撒但。』

然而，该隐没有听从神的撒但在人身上的作为，需要人的配合人头两次堕落乃是因撒但得着人与他合作。在伊甸园里，蛇头一次试诱能成功，是因女人出头，与他合作。人第二次堕落也是同样的原则，先是撒但来鼓动，然后得着人与他合作。头一次堕落是女人出头，第二次堕落是人随己意而行。人这两次的堕落，乃是因人自己出头，不理睬神，把神自己摆在一边；人不让神来作头，并且也不给神地位，反而随己意而行。人第二次堕落，表面看来虽然换了方式，其原则却与第一次堕落类似，乃是随己意而行，把神的意思摆在一边。人第一次堕落是把神自己摆在一边；第二次堕落是把神的意思摆在一边。该隐随己意献上供物，表面看来不是作坏事，乃是作最好的事；但他所作最好的事，却是随己意而行。

人随己意事奉神

人这次堕落不是作坏事，而是作好事。最好的事，就是事奉神。在人伦中孝敬父母是最高的事，但按十条诫命来说，敬拜神比孝敬父母还要高。头五条诫命里，前四条是敬拜神，第五条是孝敬父母；后五条则是说到人与人的关系。所以照律法看，人所作最好、最高尚的事，莫过于事奉神。因此，人这次堕落不是因为作了邪恶、败坏的事，乃是作了最好的事。可是在最好的事上，人却堕落了，其原因就在于随己意而行。人第一次堕落所作的事是神禁止的。神明明说，善恶知识树上的果子不可吃；神禁止人作那件事。人第二次堕落所作的事却不是神禁止的。神愿意人事奉祂，神也吩咐人事奉祂；但人在这事上也堕落了，因为人在这事上是凭己意而行。他所作的虽是最好的事，也是神所要、所喜欢的，但他却凭己意来作，完全不顾神的意思，因而堕落了。神当初要人事奉祂，是有祂的意思、祂的作法和祂的路。事奉的作法和事奉的路是出于神的启示。亚当和夏娃两人犯了罪，一面在神面前恐惧，怕被定罪；另一面在自己身上也感觉羞耻。在这种情况下，神进来杀了一只羊羔，作他们的代替，为他们流血，赎他们的罪。同时，把羊羔的皮穿在他们身上，遮盖他们的羞耻。这样，他们在神面前就有了平安，不再恐惧了；在自己身上也安然，没有羞耻了。这就是神的启示。

人对神的事奉必须出于启示

亚当和夏娃必定把神这作法告诉了儿子，所以亚伯听见这话就信了。希伯来十一章四节说，『亚伯因着信献祭给神。』信是由于听；（罗十17；）亚伯既然信了，那必定是因听见而信的。那他听见甚么？他是怎样听见的？他必是从父母听见神怎样借着杀羊羔赎了他们的罪，免了他们的死，遮盖了他们的羞耻，所以亚伯听见这话就信了。于是他按着神的意思，照着神所喜悦的事奉神，就是杀羊流血以献祭。亚伯所作的，乃是照着神的国意、神的启示、和神的心意。他这样事奉神，这样和神交通，是把自己的眼光、作法和意见摆在一边，完全照着神的意思作。

人头一次堕落是把神自己摆在一边，

人第二次堕落是把神的旨意摆在一边

人头一次堕落只是吃了一粒果子，没有甚么不道德，既不是奸诈、邪淫，也不是罪大恶极的事。然而这恶，这罪，不在于吃果子，乃在于人不理会神，把神摆在一边，任由自己出头出主意。人的罪就在于此。该隐却不是这样。在圣经里，神从未说过人要把自己劳苦所得的献给神。所以该隐这样作就是他自己的发明、意见和主张。人头一次堕落是把神自己摆在一边，人第二次堕落是把神的旨意摆在一边。人第二次堕落所作的事，似乎比吃果子显得光明正大。吃那果子还有神的禁止，而事奉神并没有神的禁止，人怎么也能在这事上犯罪呢？关键不在于事奉，乃在于人把神的耐意摆在一边，而让自己的意思作主。头一次堕落是人自己出头，第二次堕落是人的意思作主。把神摆在一边，又把神的旨意摆在一边，而让自己出头，人的意思作主，这就是人莫大的堕落。我们说到人堕落时，常注意人所作的是甚么事。若是偷盗、打人，就认为是堕落，若是施舍、事奉神，就不认为是堕落。我们就是这样判断：作好事就不是堕落，作坏事就是堕落。

然而，神的判断乃是这样：我们作这事是以祂作头，还是自己作头；若是自己作头，即使作了最好的事，还是堕落。我们以为传福音不是堕落，但神要问：『这次传福音是你自己的意思，还是神的旨意？』孝敬父母是神所喜悦的，我们不会以为这是堕落，惹父母生气才是堕落。但神要问：『你孝敬父母，是你自己出头，还是让神作头。你是照着神的意思，还是照着你自己的意思。』我们若看见这光，就能解答许多问题。或许有人问：『献祭给神不是很好么？这样的宗教岂不与人类有益么？这样的教导岂不是最好的么？』但这都是该隐的口吻。他把供物献给神，乃是敬拜神，不是去偷、去骗，这岂不是很好么？那知就在这很好的事里，有一个『己意』。这个己意就是神旨意最大的仇敌。

亚伯献祭是照神启示，该隐献祭是凭己意

亚伯献羊为祭，是照着神所吩咐并命定的，也是神所启示的。该隐把地里的出产献给神，乃是照着自己的意思，而将神的意思摆在一边。在此我们看见，人自己的意思与人的劳力、行为、功德联在一起。该隐是种地的，他是把自己劳苦所得的，拿来献给神，要蒙神悦纳。这样的献祭是靠行为，不是出于启示。亚伯献祭是因着信，他把祭牲献给神，含示他承认自己有罪，他若无罪，就不必杀羊献祭了。他将羊的脂油拿出来献上，（创四4，）这就证明羊已经被杀、流血了。亚伯觉得自己有罪，这罪叫他能亲近神；他若要亲近神，就必须照着神藉他父母所传救恩之路，将供物献上。他这样献祭，乃是在神面前承认自己的罪。相反的，该隐把地里的出产献给神，表明他没有罪的感觉，反倒自以为义，凭自己的意思、自己的功德，带着自己劳苦所得的献给神。最得罪神，最叫神不喜悦的，乃是人在神面前有罪，却没有罪的感觉，不承认自己的罪，还自高自大的要把自己的行为、功德，带到神面前献给神，要蒙神悦纳。比方说，你昨天惹母亲生气，按常理你当尽快羞惭的流着泪到母亲跟前认错，求她饶恕。但最令你母亲伤心难过的，乃是你犯错，却没有错的感觉。你犯罪了，却没有罪的羞耻；你也不去对付这个罪，不求饶恕，反而还洋洋得意的把你的成绩、你的行为、你的工作拿到母亲面前，向她夸耀，以得称许。你这样作其实是羞辱她。这也就是该隐当日的故事。

热心宗教的人随己意事奉神

所有热心宗教的人都是随己意事奉神。从人的眼光看，宗教是与人有益的好事；但从神的眼光看，却是违背神、得罪神，不照神的意思而行的恶事。人没有看见自己的罪，却仍把自己的行为、功德、劳苦，拿到神面前来夸耀，想要蒙神悦纳，这是最得罪神、最亵渎神的事。我们有罪的人到神面前来，若是没有罪的感觉，不谦卑的在神面前承认自己的罪，反而觉得自己有长处能带到神面前，想要蒙神悦纳；这样作是何等亵渎神！

神看中亚伯和他的供物，却看不中该隐和他的供物

亚伯深知自己是罪人，无法讨神喜悦；他也没有甚么长处与功德，可以带到神面前；但他可以照着神的启示、神的耐意、神的路、神的方法、神的定规来事奉神，以蒙神悦纳。该隐却不是这样，因此神不悦纳他，他就和神翻脸了。神看中亚伯和他的供物，却看不中该隐和他的供物。（4~5。）

该隐大大发怒，垂下脸来

神看不中该隐和他的供物，该隐就大大发怒，垂下脸来。（5。）人每次凭己意而行，总会自夸，以为能带到神面前来献给神，蒙神悦纳。实则不然；你这样作不会叫你靠恩典，不会叫你谦卑，不会叫你仰望神的怜悯，反而会叫你自我夸耀。其次，所有随己意行善并事奉神的人，结果常会引发怒气。人若凭己意服事召会，遇到环境、光景不尽如意时，他就会生气，认为自己辛苦服事，却没有得著称赞。该隐把地里的出产献给神，不蒙神悦纳；但他认为不只自己的供物不蒙神悦纳，连他这个人也不蒙悦纳，于是就大大发怒，垂下脸来。这是何等可怕！他不是向人动怒，乃是向神动怒。这给我们看见，人随己意而行的结果，会落到甚么地步。

神的忍耐和警告

该隐发怒了，但我们的神有忍耐，祂对该隐说，『你为甚么发怒？你为甚么垂下脸来？你若行得好，岂不仰起脸来么？你若行得不好，罪就伏在门前；他要恋慕你，但你必须管辖他。』（6~7。）这里的『罪』，也可译为『赎罪祭』。在希伯来文，这字最少含有这两面的意义：一面是指『罪』，一面是指『赎罪祭』。若采取第二面的意义，就表示神的意思是说，『你若行得好，照我的意思而行，我当然悦纳；但你若作得不好，你还有赎罪祭在这里。』赎罪祭要伏在你门前，等候着你，你可以靠赎罪祭来蒙神悦纳。这是神给该隐的指示，显示神多么有忍耐和爱心；神这忍耐、爱心，都是因那赎罪祭而施展的。若没有赎罪祭，该隐就会死在神面前。神似乎告诉该隐说，『你该靠赎罪祭蒙悦纳。』神指示了他一条路，末了神再警告他说，『他』——该隐懂得那个『他』就是他父母常常谈论的那个『他』，就是那蛇撒但。那个他要恋慕你，要得着你，你要当心，你该管辖他，制服他，胜过他；这是神的警告。

该隐杀害亚伯

该隐没有接受神的指示和警告，反而被撒但进一步得着了。他带着嫉妒打亚伯，最后杀了亚伯。（8。）在约翰八章四十四节，主耶稣说，『你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。他从起初就是杀人的。』这里的起初杀人，就是指该隐这件事。神曾警告该隐，说，『他要恋慕你，但你必须管辖他。』（创四7。）结果，神刚说了这话，撒但就来激动该隐，使他发怒、嫉妒而打弟弟，甚至杀了弟弟。该隐杀弟弟这事，更证明神所说『他要恋慕你』的那个『他』是指撒但说的。该隐向神说谎

神对付人第二次的堕落

更重的咒诅

神对付人第二次的堕落，首先是使人受更重的咒诅。亚当头一次犯罪，地因他受了咒诅而长出荆棘和蒺藜来。（三18。）那时还没有说地不长东西。这一次，神对该隐说，『你耕地，地不再给你效力。』（四12上。）这是进一步的咒诅，更重的咒诅。他弟弟亚伯的血向神哀告，（10，）地因此受了咒诅，也就是人受了咒诅。

流离飘荡

该隐接着向神说谎。他头一次献的祭不对，神告诉他，这里有赎罪祭，并警告他要提防撒但。但他不接受神的警告，反而杀了弟弟。照理说神该惩罚他，但神仍借着询问他，（9上，）要给他悔改的机会。这时他应当说，『求神赦免我，我作错了，我要靠赎罪祭。』但他没有这样作，反而说，『我不知道。我岂是看守我弟弟的么？』（9下。）这谎言显示该隐对神的傲慢，也显示人已经堕落到何等深的地步。神对付人第二次的堕落，其次是使人流离飘荡。神对该隐说，『你必流离飘荡在地上。』（12下。）人头一次堕落不过是从伊甸园里被赶出来，这一次人更被神赶逐，作了流离飘荡的人。

离开神的面

神对付人第二次的堕落，最终是使人离开神的面。（14, 16。）人第一次堕落是离开伊甸园，第二次就不能再见神的面。这证明神实在有恩典，也有忍耐。亚当堕落，虽然离开伊甸园，还能和神见面，直等到人第二次堕落，人才不能见神的面。

人第二次堕落的结果

产生无神的文化

人第二次堕落的结果，乃是产生了无神的文化；文化是人更深堕落的结果。创世记四章十六节说，『于是该隐离开耶和華的面，去住在伊甸东边挪得之地。』挪得，意，飘荡。该隐给这地方起名叫飘荡，这说出他的感觉。他觉得自己是离开神的人，也就是飘荡的人。这时他生了一个儿子，名叫以诺。以诺这名字的意思是『被引进，被献上，被训练』，意指开始学习。我信该隐起这名字，意思是说，他这时要开始学习人类文化的事。学习含示『发明』。不久他建造了一座城，就用『以诺』为名。因此，以诺是人类文化的开始。十八节说，『以诺生以拿，以拿生米户雅利，米户雅利生玛土撒利，玛土撒利生拉麦。』米户雅利，意，神在反对，或，神要毁灭。这名字说出人虽然发明了无神的文化，但他们里面是有感觉的，觉得神在反对，神要毁灭。然而，他们无法自救，仍然一往直前。接着，米户雅利生玛土撒利。玛土撒利，意，属神的人。这时虽然人远离神，发明了无神文化，但人仍然觉得自己是属于神的。玛土撒利生拉麦。拉麦，意，有能力、得胜者。人类头一个文化开始于该隐，但那文化的中心乃是在拉麦。拉麦这人是能干的、得胜的。他很能打仗，杀死许多人，是强悍、凶暴的。（23~24。）他娶了两个妻子，一夫多妻的事从他开始。神起初命定一夫一妻。（二243）到这时，拉麦在人类败坏的文化里，就开启了一夫多妻的先例。

拉麦娶了两个妻子，一个名叫亚大，意，装饰；这说明那时人已开始注重装饰。他另一个妻子名叫洗拉，意，遮蔽、保护。（四19。）大概拉麦的这个妻子对他有相当的帮助，能叫他得着保障。历代有些人娶妾，也是为着自卫和保障。亚大生雅八。雅八，意，流动，领导。他是居住帐棚、牧养牲畜之人的始祖。（20。）雅八的兄弟名叫犹八；他是一切弹琴吹箫之人的始祖。（21。）音乐是由他而起的，他名字的意思就是欢乐、音乐、或喜乐的声音。他们的名字都正好与他们所作的事相符。

到这时，人有了养生的事业—牧养牲畜，也有了消遣、娱乐。神原是人的喜乐，现今人失去了神，就开始自寻娱乐。犹八是音乐的发明者，他的父亲拉麦是多妻的人，母亲亚大是爱装饰的人。一个多妻的人和一个爱装饰的妻子，生了一个爱音乐的儿子。这些人就代表堕落、无神的人生。

人类的生活、享乐、和安全防卫已经发展成形成

拉麦的另一个妻子洗拉生了土八该隐，他是打造各样铜铁利器之人的先祖。（22。）利器乃是为着防卫和争战。人类社会中的生活、享乐、和安全防卫这三件大事，在此全都发展成形成了。其中最后的防卫，是借着土八该隐开展的。凡牵涉到防卫的事，就免不了战争。直到今天，国与国之间为着维持各自的生活、享乐和安全，不断在进行着战争。人要维持生活，要享乐，要占优势、要安全，于是就发展自己的势力而有争战。在四章二十三至二十四节，拉麦对他的两个妻子说，『壮年人伤我，我把他杀了；少年人打我，我把他害了。若杀该隐遭报七倍，杀拉麦必遭报七十七倍。』这话给我们看见，那时人已经恶到甚么地步。他们彼此残杀，而拉麦这人在神面前傲慢至极。他引用神的话说，杀该隐要遭报七倍；但他接着说，杀他的要遭报七十七倍。从他说的话就可看见，那时人类彼此残杀，并且在神面前傲慢至极。人的罪恶达到高峰，恶贯满盈。那时，神的忿怒将要倾倒下来，使洪水淹没人类。今天这个无神文化仍在高速的发展，按启示录十八章，这个文化发展的高峰是物质的大巴比伦；那时就是神要来审判的时候。表面看来，文化是好的，但其根源是从人离开神的面而发展出来的。该隐离开耶和华的面，住在飘荡的地方，生了以诺，就开始学文化，建立文化。人离开神的面，就要自己顾到自己。人一面要维持生活，一面要寻求享乐。不仅如此，人为了自卫和安全，就发明利器，彼此杀伐、争战。今日人类的文化，总离不开生活、享乐、和安全防卫这三件大事。生活包括工商业、经济、贸易等；享乐包括娱乐、消遣、体育等；安全防卫包括军事、武器、权势等。

文化成了神的代替品

人离开神，流离飘荡在地上，因而发明这些文化，作为神的代替品。人没有神才有文化，实在说，人有了神，就不需要这些文化。人类的文化、进步、发明虽好，却给人类带来更大、更多的问题。

逃避人第二次堕落的路

要逃避人第二次堕落的路，我们必须从亚伯和以挪士的生活来看。

亚伯-不随己意，并向神而活

亚伯不随己意，而照神的启示生活。不仅如此，他向神而活。该隐种地是为着给自己糊口，而亚伯牧羊却是为着给神献祭。那时羊不可以作食物，人乃是到了洪水以后，才可以吃荤食。（创九3。）因此，亚伯牧羊不是为作人的食物，乃是为作神的祭物。所以亚伯这人的生活、事业都是向着神，他不要地上的东西，他只要讨神的喜悦。他献祭是为着神，他的事业、生活都是向着神，为着神。亚伯这名字的意思是气息或虚空；人第一次堕落的结果，使人生一切的事都变作虚空。我们虽然生活在地上，但我们的盼望，我们的心情却不该在这地上。亚伯最后作了殉道者。我们若感觉人生虚空，而不随己意，照神的启示为神而活并事奉神，我们在世人中间就无法平安无事。按照创世记三章十五节，人堕落后，凡不跟随撒但的人，就有蛇的后裔来与他为敌。该隐是蛇的后裔，他与亚伯为敌并杀害了他。这原则直到今天仍是一样。历代以来，凡绝对跟随神，没有自己的意思，且照着神的启示为神而活，站在神这一面的人，都会受到那些热心宗教人士的藐视、仇恨、反对、逼迫、甚至杀害。杀死亚伯的不是反对神的人，乃是敬拜神的人，是随己意献祭给神的该隐。同样的，犹太人把主耶稣钉在十字架上，也是为着神的缘故。因为主耶稣说，祂是神的儿子，而他们以为神是独一的，一个拿撒勒人怎么会是神的儿子？于是就定祂死罪。（约十九7，15。）大数的扫罗逼迫基督徒，顶撞主耶稣也是为神大发热心。（徒八3，九21，腓三6。）

在约翰十六章二节主耶稣说，『时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。』以后的罗马天主教就曾把许多为神而活的人杀死。罗马帝国是外邦人，他们在头三世纪杀死基督徒，远不如以后罗马天主教杀死的多。连今日的基督教，也可能成为神的反对者。我们若是像亚伯一样单纯，没有自己的意思，而照神的启示来事奉神，为神而活，就要防备从一些自称是基督徒、基督教的团体、或基督教的组织而来的逼迫。他们要起来定我们的罪。人只要一站在神这一面，那些随己意而行的人，就要与他为仇为敌。这是必定的，这就是亚伯的故事。

以挪士-开始呼求耶和华的名

亚伯虽被杀，但神的见证没有消失。创世记四章二十五节说，夏娃『生了一个儿子，给他起名叫塞特，说，神给我另立了一个后裔代替亚伯，因为该隐杀了他』。塞特，意，设立。意思是说，亚伯殉道后，神再设立一个人代替亚伯。历代以来，神的见证人从未断绝，一个被杀，另一个又兴起来了。塞特也生了一个儿子，就是以挪士。拉麦的意思是刚强有力，善战得胜，但以挪士的意思是脆弱必死的人。在人类文化最昌明的时候，跟随文化的人都觉得自己大有作为，但认识神的人反而感觉自己不过是以挪士，是脆弱必死的人。那些跟随文化而不跟随神的人，看起来似乎很英武；他们有能力、有武器。然而，神在诸天之上必嗤笑他们。他们忙碌一场，最终还是死了。以挪士自认是脆弱必死的人，就开始呼求耶和华的名。（26。）从那时起，地上的人才用耶和华这名呼求神。耶和华这名和以挪士刚好相对，耶和华这名是今是昔是以后永是的；（启一4，8；）祂也是那伟大的『我是』。（出三14，约八24，28，58，十八5~6。）以挪士是脆弱的，甚么都不是；而一切是的都在于这位『我是』。人不过是个肉体，是必死的，而祂是永是的，所以人的一切都不在于自己，乃在于祂。在这时，人才开始呼求祂。

呼求耶和华的意思就是不倚靠自己而倚靠祂，不看重自己而看重祂；把一切都从自己身上转到祂身上，而一再的承认，我不过是脆弱的，不能作甚么。一切是的都在于祂，祂是我的能力、生命、力量、亮光、医治，祂是一切的一切。我需要甚么，祂就是甚么。我们一面承认自己是以挪士，脆弱无能，甚么都不是；另一面承认祂是我们的一切，我们需要甚么，祂就是甚么。我们在地上是必死的，年日是短暂的，祂却是永是的，所以我们的指望都在祂身上，我们不该倚靠自己，乃该完全倚靠祂。

我们要逃避该隐的堕落，就必须作亚伯、作以挪士。他们二人的生活加起来，就是活在神面前之人的生活。一个这样的人，第一，不随己意，凡事照着神和神的启示而行；第二，向神而活；第三，感觉人生虚空；第四，愿意殉道；第五，承认自己是脆弱必死的人；第六，承认神是耶和华，祂是永是的，因此这样的人以神为他的一切，他不要自己的名，而要呼求神的名。这就是创世记第四章的精意。

第十一章 人第三次的墮落

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

创世记五章论到人墮落的结局就是死。五章里的家谱，记载了许多人名，每记其一生，都重复使用这三个辞一『生』、『活』和『死』；这很清楚的陈明人墮落的结局就是『死』。假使人没有墮落，就只有『生』和『活』，没有『死』。一章说到神创造万有和人，二章说到神怎样创造人，三章说到人的墮落，四章说到人再次墮落，五章说到人墮落的结局就是死。圣经里题到死，没有别章比五章题得更多；五章的题目可以说就是『死』。五章里的家谱是圣经的第一个家谱。圣经的第二个家谱是在十章末了，在那里没有题到死。此外，马太一章和路加三章的家谱也只题到生，没有题到死。惟有创世记五章的家谱一再题到死，这证明五章乃是说到人墮落的结局就是死。

逃避人第二次墮落的路（续）

以诺

与神同行

人逃避第二次墮落的路，除了必须作亚伯，作以挪士，还必须作以诺。在五章里所有的人都死了，只有以诺一人不仅没有死，还被神取去。以诺为甚么会被神取去，免去死亡？因为他与神同行。（22~24。）亚当的墮落是把神摆在一边，自己出头；该隐的墮落是把神的意思摆在一边，只凭己意而行。最终人墮落到死亡里，就是因为人以自己作中心；而以诺不见死，乃因他以神为中心。他把自己和自己的意思摆在一边，只要神和神的意思；他以神的是为是，以神的主张为主张，也就是说，他以神作一切。与神同行，乃是以神作中心，随着神而行，人的自己、意见、看法、眼光、主张，都必须摆在一边。人这样与神同行，就能免去死亡。

信神的话并说豫言

如何能证明以诺是把自己的意思摆在一边，完全以神的意思为意思？犹大书题到以诺说豫言：『亚当的七世孙以诺，也曾豫言这些人说，看哪，主带着祂的千万圣者来临，要在众人身上行审判，定罪那一切不敬虔的人，凭不敬虔所行一切不敬虔的事，又定罪不敬虔之罪人所说一切顶撞祂的刚愎话。』（14~15。）以诺与神同行，神就向他启示，有一天神要来审判这些顶撞神、不敬虔的罪人。以诺知道了神的意思，就信了，并且说豫言；这证明他不是以自己的意思为意思，而是以神的意思为意思。以诺的豫言就如同人遥望远山，只见一层；当人走近时，才看见还有另一层。以诺的豫言所说的审判是指洪水，但按犹大书所记，是指主再来。在路加十七章二十六节主耶稣说，『挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。』（参太二四37~39。）挪亚时代洪水的审判和主再来时的审判，原则是相同的，都是审判那些不敬虔的人；因此，以诺的豫言有双重的应验。

给儿子起名叫玛土撒拉

以诺完全接受神的豫言，在当时并不容易，因那时还看不见审判；但以诺信了，并且说豫言，还给他的儿子起名叫玛土撒拉，（创五21，）意思是，『当他死时，要差它来，』这是指神在他死时，要差洪水来施行审判。玛土撒拉活了九百六十九岁，他死的时候，（27，）正是洪水来到时，这是能推算出来的。玛土撒拉一百八十七岁时生了拉麦，（25，）拉麦一百八十二岁时生了挪亚，（28，）而挪亚六百岁时洪水来了，（七6，）那就是玛土撒拉死的时候。以诺六十五岁生玛土撒拉时，（五21，）就豫言到洪水的审判。然而，他并不知道玛土撒拉何时会死，玛土撒拉可能出生后两天或一年之后就死了；所以毫无疑问，以诺从玛土撒拉出生时起，就恐惧战兢的活在神面前，等候洪水的审判。他不随从那不敬虔的世代，因为知道审判随时都可能来到。以诺天天并时刻与神同行三百年，（22，）就被神取去，不至于见死。

两个以诺

创世记四章说到以诺，（17~18，）五章也说到以诺，（18~19， 21-24，）名字相同，意义也相同，即『被引进，被献上，被训练』。人堕落之后有两个以诺，象征人生有两条『被引进、被献上、被训练』的路。四章的以诺被引进无神文化，五章的以诺则被引进与神同行。四章的以诺远离神，人类堕落文化从他开始。历代重视文化的人，可以说都是这个以诺的后裔。这条路是从四章开始，一直发展到启示录十八章的大巴比伦；另一条路是从创世记五章开始，一直发展到启示录二十一至二十二章的新耶路撒冷。神不要创世记四章的以诺，祂要的是五章的以诺。四章的以诺所走的，是跟随撒但的灭亡之路；五章的以诺所走的，是跟随神的生命之路。这两个以诺是两极的开始，过的是两极的生活，末了带进两极的结果。

人第三次的堕落

在六章，人堕落更深了，这是第三次的堕落。这次的堕落不是撒但再来得着人，这时他已经得着人了，这次乃是人凭肉体而行，以致罪恶甚大。

人凭肉体而行

人第三次的堕落有个过程。首先是人凭肉体而行。三节上半说，『耶和华说，人既是肉体，我的灵就不永远与他相争。』这话表明，在人这次堕落以前，神的灵还在人里面与人相争，要将人带回归神，而不要人凭肉体犯罪作恶。但至终神的灵好像争不过人，人完全凭肉体而行，神的灵只好放弃而不永远与人相争。人的堕落，首先是人的灵死了，人就随着魂而行；魂就是人的己。人照着己的喜好、思想和主张，也就是照着情感、心思和意志而活。但人的堕落不止于此，人再度堕落，就不仅凭魂活着，更是凭肉体活着。肉体就是撒但的罪性加在人的身体里，使其变质而成的。罪恶、情欲和各种的败坏，都在人的肉体里。

人凭魂活着还有一点道德意识，但人凭肉体活着就没有道德，完全活在肉体的邪情私欲里。在二章，人未堕落时，是凭灵活着，与神有交通。在三至五章，人堕落后，就凭魂活着。无论是三章人自己出头，或是四章人凭己意而行，都是人凭魂活在自己里面。到了六章，人第三次堕落，就凭肉体活着，完全属乎肉体，满了邪恶、污秽、情欲、败坏。

人罪恶甚大

人第三次堕落，罪恶甚大。五节说，『耶和华见人在地上罪恶甚大，心中终日所思念的尽都是恶。』在挪亚时代，神要用洪水除灭人，因为人已败坏到了极点。（7。）主说，『挪亚的日子怎样，人子来临也要怎样。』（太二四37，参路十七26。）所以，人在挪亚时代的光景和人子来临前的光景一样败坏。

人第三次堕落的结果

人第三次堕落的结果，第一，神的灵就不永远与人相争而退去了。（创六3。）神的灵不再与人相争，这表征神弃绝了人。第二，洪水来将人从地上除灭。（5~7）神的灵退去是神对人审判的开始，洪水来临是神对人审判的完成。

人从第三次堕落蒙拯救的路

挪亚

与神同行

我们在挪亚身上可以看见，人从第三次堕落蒙拯救的路。创世记六章八至九节说，『但挪亚在耶和华眼前蒙恩。...挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人；挪亚与神同行。』挪亚蒙拯救的路，头一步还不是建造方舟，乃是与以诺一样，与神同行。五章说到以诺与神同行之后，（22，24，）到了六章说到挪亚时，开头就说到他与神同行。所以，挪亚接续以诺的经历，继续与神同行，这是他蒙拯救的头一步。

信神的话

第二，挪亚信神的话。（13~22。）以诺所学得的这两项：与神同行和信神的话，完全传给了他的子孙。神曾告诉以诺，祂要审判不敬虔的人；（犹14~15；）神也把这话告诉挪亚：『凡属肉体之人的结局，已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。』（创六13。）以诺与神同行并信神的话，照样，挪亚也与神同行并信神的话。

传神的话

第三，挪亚不仅自己信了，还把神的话传给别人。（彼后二5。）他传神的话直到洪水来到，那时他正六百岁。（创七6。）创世记五章记载，玛土撒拉活到一百八十七岁，生了拉麦，（25，）拉麦活到一百八十二岁，生了挪亚。

（28。）这两个数字加起来是三百六十九年，而以诺是在生了玛土撒拉之后，与神同行三百年就被取去了；所以挪亚并没有见过以诺，因以诺在他出生以前六十九年就被提了。但以诺被取去的时间离挪亚很近，挪亚必定从他父亲听过这事。

毫无疑问，不仅挪亚是敬虔的，他父亲拉麦也是敬虔的。拉麦给挪亚所起的名，意思是『安息』或『安慰』。二十八至二十九节说、『拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚，说，这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦，安慰我们；这操作与劳苦是因为地受了耶和华的咒诅。』这证明拉麦也是敬虔的人，不以为人生是乐的。所以挪亚的敬虔是源自曾祖父以诺，并经由他的父亲拉麦传给他。他虽从父亲拉麦知道以诺的事，但他自己也直接从神得着话语并簿神的话。

照着神的话而行

第四，挪亚照着神的话而行。（六22。）挪亚在四件事上照着神的话而行：造方舟；进方舟；（18~19, 七16;）在方舟里；（17~23;）以及出方舟°（1~19。）挪亚造方舟，无论是造法，或材料、尺寸、大小、形式，都完全照着神的启示。他进方舟，无论是日期、进法、让甚么人进去、或带甚么进去，也都完全照着神的吩咐和指示。无论是留在方舟里或出方舟，他都没有自己的意见。挪亚在这四件事上，完全照着神的话而行，因而成为他的拯救。

第十二章 人第四次的墮落与神的选召

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人第四次的墮落

创世记十一章头一段所记载关于巴别的事，在圣经里有非常特别的地位。我们要认识神、神的道路、以及祂与人来往的途径，就必须对人类在巴别的墮落有透彻的认识。在巴别的墮落是人第四次的墮落，也是人类终极的墮落。有的墮落，神进来施拯救，但这次的墮落，神不施拯救，因其性质与已往的截然不同。这次墮落的性质既是特别的，因此神的对付也是特别的。

巴别墮落的性质

人类在巴别的墮落，不是个人道德或行为好坏的问题，乃是人类整体、集体的背叛神，想要推翻神。所以这次的墮落乃与神的主权有关。在宇宙中神有祂的主权，整个宇宙乃是在神的掌权之下。但人类在巴别却集体的想要推翻神的主权；这是厉害的背叛。譬如，人有时作错事违反了法律，就要受法律的制裁。然而，如果老百姓召聚会议，要根本否认政府，推翻政府；这乃是造反，问题就极为严重。从政府的立场来看，这事比最厉害的违法还严重。又譬如，儿女作错事惹父母生气，这当然是错的；但在父母看来，那些都是可饶恕的。然而，如果孩子们要根本否认父母，想要推翻父母的主权；这是大逆不道，问题就很严重。人四次的墮落各有其不同的负面意义，末了这次乃是集前三次墮落负面意义之大成。

人第一次堕落的负面意义，是人不用灵。神造人的心意是要人活在灵里，与神有交通；然而，撒但诡计的第一项乃是要人不活在灵里。人第二次堕落的负面意义，是人凭魂而活；魂取代了灵。人第三次堕落的负面意义，是人完全活在肉体里。这三次堕落的负面意义，都是人在神面前个人的问题；但人第四次的堕落，是最终极的堕落，在其中人类有意的、有计画的集合起来，要整体的背叛神，顶撞神。这乃是最大、最厉害的堕落。

从人类建造巴别(1~4)到今天，并且直到主再来，除了少数蒙主选召的人之外，整个人类所作的事，可说都是在建造巴别，一面是巴别城，一面是巴别塔。不管人作的是甚么，或从事甚么职业，其原则和意义，总是建造巴别城、巴别塔。

建造巴别城的原则，与支搭帐棚的原则相对

圣经的记载，从创世记十一章起到启示录末了，最终产生两座城：一座是大巴比伦城，（启十七~十八，）一座是新耶路撒冷城。（二一9~二二5。）在圣经里，『城』有非常重要的地位。人类堕落以后的生活，就一直是这两座城的生活：神的城—耶路撒冷，不仅代表神的百姓，也代表他们所过的生活，就是属神的生活；而弃绝神的城—巴比伦，则代表无神的生活。（巴比伦，也就是巴别；前者是希腊文，后者是希伯来文。）巴别，或巴比伦，是指人过一种弃绝神、否认神、不要神、不倚靠神、也不为着神的生活。他们的生活完全专注在自己身上，爱自己、靠自己、出于自己并为着自己。这种没有神的生活，就是巴别或巴比伦所代表的。从创世记十一章到启示录末了，就是说到巴比伦的故事；全人类的生活乃是以巴比伦为象征。

启示录十七、十八章详细描绘了大巴比伦的许多事物，其中特别说到大巴比伦是一个女人骑在朱红色的兽上。（十七3。）那个女人是指天主教，代表宗教；兽是指政权和政治。因此，女人骑在兽上，指宗教和政治联合。从历史可见，天主教的确是居于政权之上，将宗教和政治联结在一起。但以理书说到地上的政权就像野蛮的兽，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。（七7。）从古至今，地上没有一个政体或政权例外。巴比伦包括两个主要的成分，就是堕落的宗教和背叛神的政权。

大巴比伦不仅有商业和政治，还有一个极大的成分就是宗教。大巴比伦虽不要神，却有事奉神的事，但在大巴比伦，事奉神只是挂名而已，其实是事奉自己、为着自己。他们随己意而行，表面上是带人敬拜神，实际上却是带人接受他们自己的意思。犹太教起头是出于神，在原则上，末了也成了巴比伦；其原因就在于在犹太教里，人没有让神掌权，没有倚靠神，而是人自己作主，倚靠自己，并为着自己。甚至可以说，堕落的基督教也就是巴别城；因为在其中许多所谓事奉神的人，没有让神掌权，没有倚靠神，也不是真为着神。他们使宗教成了一种事业，人在其中自己作主，靠着自己的干才、能力、方法和手腕。根据巴别城的原则，人无论从事那一行一作买卖、搞政治、办教育等，都是巴别城的生活。譬如，一个没有得救的人从事一种行业，他会倚靠神么？他会让神掌权么？他会为着神么？他乃是倚靠自己并为着自己，而这样的生活就是他的巴别城。我们若看见这亮光，就会领悟今天地上的各行各业都属于巴别城。

当全人类都生活在巴别城的原则之下，神却从那些人中拣选并呼召一个人，名叫亚伯拉罕。亚伯拉罕从那些建造巴别的人中被神分别出来，他不建造城，而是支搭帐棚，过帐棚的生活。（创十二8上。）他的帐棚与巴别城相对；他的生活乃是以神为中心，信靠神并为着神。他的子孙逐渐成为以色列家，其后成为以色列国，让神能掌权；那时就有了耶路撒冷城。（撒下五5。）这耶路撒冷与那大巴比伦相对。最终神的子民将会来到活神的城，属天的新耶路撒冷。（来十二22，启二一2，10）

人类的生活有两条线：一条可称为巴比伦的线，就是无神之人生活的线；开始于巴别，（创十10，十一9，）经过尼布甲尼撒统治下的巴比伦，（王下二四，）至终到启示录十七、十八章，就发展成大巴比伦。另一条线可称为耶路撒冷的线，就是蒙神呼召之人倚靠神生活的线；开始于帐棚，经过以色列国的耶路撒冷，至终到启示录末了，就成为新耶路撒冷。在开头时，帐棚与巴别城相对；到了中途，耶路撒冷与巴比伦相对；末了，新耶路撒冷与大巴比伦相对。

我们该能坦然的说，我们乃是『支搭帐棚』的人。我们不像世人是要追求功成名就，那是建造巴别城；我们的工作不过是为着维持生活，好能事奉神。青年弟兄姐妹在求学的事上若经过祷告，与主交通而服在主的权下；这样，你们的求学就是靠着主并为着主，而不是建造巴别城。我们都要问自己，我们的生活、工作、为人、读书或治家，到底是在建造巴别城，还是在『支搭帐棚』？若只是『支搭帐棚』，我们就是蒙召的人，是亚伯拉罕的子孙。此外，事奉神的人必须问自己，我们在这里作工、传福音、建造召会，是出于神、倚靠神、为着神，还是出于自己、倚靠自己、为着自己？我们是在作金、银、宝石的工作，还是在作『人工配土料』的工作？（林前三12，参创十_3。）建造巴别城的原则能应用在一切事上。办学校、作医生、开商店，这些都有可能是在建造巴别城；照样，从事宗教事业、作传道人，也可能是在建造巴别城。我们需要受警惕，在传福音，帮助弟兄姐妹，甚至建造召会这些事上，不要沦为建造巴别城。我们若把神摆在一边，自己作主、出头、掌权，充满自己的主张、意见，靠自己，也为着自己，即使是作最属灵的事工，也还是在建造巴别城。旧约里，当神的子民在地上飘流时，神在地上还没有得着一块地来设立祂的国度，作祂掌权的范围；那时神的子民过的是帐棚的生活。等到神的子民进入神所应许的迦南地，神的国度、权柄因此而临到，那时耶路撒冷就出现了。在新约里，今天国度时代尚未来到，我们在地上仍然是客旅，所该过的乃是帐棚的生活。等到国度时代来到，那就是『耶路撒冷』了。所以无论是帐棚或耶路撒冷，原则都一样，就是要神，让神掌权，也为神而活。

新耶路撒冷的原则和亚伯拉罕支搭帐棚的原则是一样的。希伯来十一章九至十节说到亚伯拉罕：『他因着信，在应许之地作客，好像在异地，与承受同样应许的以撒、雅各一同居住在帐棚里；因为他等候那座有根基的城，其设计者并建筑者乃是神。』他虽然等候那座有根基的城，却住在帐棚里；这意思是，我们要进入将来那座城的生活，今天就必须过帐棚的生活。帐棚的原则乃是：不要世界，只要神；不倚靠自己，只倚靠神；不为着自己，只为着神；不自己作主，完全让神掌权。帐棚的原则就是新耶路撒冷的原则，也就是要神而不要神以外的，要属神的而不要属地的，要神经经营的建造，而不要『人工配土料』的建造。

建造巴别塔的原则，与筑坛的原则相对

人类在巴别时，不只建造一座城，还建造一座塔，塔顶通天。（创十一4。）建造巴别塔的原则是甚么？塔是为着宣告、宣示、纪念；因此，巴别塔乃是宣告、宣示、并纪念人只要自己，不要神。他们不仅过不要神的生活，还造塔宣告这事。他们似乎是说，『神从天下来，我们要从地上去。』这是何等的背叛！直到今天，建城和造塔的原则仍存在于人类社会。今天地上满了造塔的光景；所有宣传自己名的，都是在建造巴别塔。连基督教也是这样，有时报上刊登的布道广告，以某某闻名牧师或某某环球布道家的名字和头衔号召人；甚至放上照片。这究竟是宣传人，还是宣传主耶稣？是用博士头衔作号召，还是以主耶稣来呼召人？难道主耶稣基督这荣耀的主，比不上一个博士么？他们高抬人，把人摆在比主更明显的地位。认识神并被神摸着的人，必会摒弃这类的事。

背叛的人建造巴别城和巴别塔，但蒙召的亚伯拉罕支搭帐棚并筑坛；（十二7~8；）他所支搭的帐棚与巴别城相对，所筑的坛与巴别塔相对。八节下半说，『他在那里又为耶和华筑了一座坛，并且呼求耶和华的名。』这指明筑坛联于呼求耶和华的名。建塔是为宣传自己的名；反之，筑坛乃是宣告：我甚么都不是，我一无所有，所以我呼求耶和华的名。祂是我的生命，也是我的生活；缺了祂，我无法蒙悦纳；缺了祂，我不能生活。我就像以挪士一样，认识自己是脆弱必死的人，我必要呼求耶和华的名。（四26。）

呼求主名的原则不是到创世记十二章才有，乃是在四章就有了。那时人已经建造城，用人的名字称呼那座城。（17。）但同时，以挪士开始呼求耶和华的名。（26。）因此，宣传自己的名与呼求耶和华的名，在四章就已经有了，到了十一章才完全彰显出来。一面，不要神的人在建城造塔，好过自己的生活。

神的选召和应许

并宣传自己。另一面，要神的人站在另一个立场上——支搭帐棚并且筑坛，呼求耶和华的名。（十二8。）后来，亚伯拉罕因着饥荒下埃及；他在那里没有帐棚和祭坛。直到他从埃及出来，再回到起初支搭帐棚并筑坛的地方，这两样才得恢复，并且他再度呼求耶和华的名。（9~十三4。）这进一步指明，支搭帐棚和筑坛乃是神子民所该有的立场和生活。现在我们都看见了，甚么是巴别堕落的性质，及其两面的原则：一面是城，指明人不要神，只要自己的生活；一面是塔，就是这种生活的见证和宣示。求主怜悯我们，拯救我们脱离巴别城和巴别塔的原则，而过支搭帐棚并筑坛的生活。我们已经看过创世记的头三个大点：第一，神的心愿和目的；第二，神成就祂心愿和目的的手续；第三，人的堕落。现在我们要看第四大点，就是神的选召和应许。在巴别，人在神面前堕落到一个地步，公开的宣示他们对神的背叛。这时神所作的，不仅变乱他们的语言，（十一7，）甚至把整个亚当族类放弃了。然而，神没有失望，仍从祂所放弃的人中选召出一个人，就是亚伯兰；（徒七3，创十二1：）祂把这个人摆在另一个地位上。这就是神的选召和应许。这是神在人身上极大的转弯；选召不是小可的事，乃是件大事。神把整个人类——亚当的子孙，完全放弃，而另外拣选并呼召亚伯拉罕。神的选召没有一个是带着应许的，也没有一个应许是不根据神的选召的。神的选召和应许二者是相连的。

认真的说，圣经可分作两大段落：创世记头十一章是一个段落，说到亚当的族类；从十二章到启示录末了是另一个段落，说到亚伯拉罕的族类。创世记十二章至旧约末了叙述亚伯拉罕属地的后裔，新约则叙述亚伯拉罕属天的后裔。今天我们得救了，就不再是亚当的后裔，乃是亚伯拉罕的后裔。加拉太三章七节说，『那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。』亚伯拉罕是我们的先祖，我们是他信心的后裔，是照着应许为后嗣。（29。）因此，我们不再是亚当的族类，乃是亚伯拉罕的子孙。神当初造了亚当，后来他的后裔集体背叛神。于是，从创世记十二章起，神就放弃了亚当的族类；但神没有重新造人，祂有丰富的恩典，就从他们中间拣选并呼召出亚伯拉罕；这人不背叛神，这人要神。神拣选他，立他作新人类的元首。所以从创世记十二章到启示录末了，圣经所讲的不再是亚当的子孙，乃是亚伯拉罕的子孙。至终，新耶路撒冷出现，门上写着以色列十二个支派的名字，（启二一12，）城墙根基上有羔羊十二使徒的名字。（14。）这两组名字代表旧约和新约所有得救的人。这指明整个新耶路撒冷里再没有亚当的后裔，只有亚伯拉罕的子孙。

神选召亚伯拉罕，乃因巴别的背景，就是人不要神、背叛神、完全为自己活、并要自己作主。不仅如此，在巴别人也拜偶像。神呼召亚伯拉罕时，他的家乡乃是拜偶像特别盛行的地方。约书亚记末了一章告诉我们，神呼召亚伯拉罕时，亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边事奉别神。（二四2。）大河那边是示拿地，就是巴别（巴比伦）所在之地，（创十10，）他们在那里拜偶像。这指明那时的人不要神，他们另选别神一偶像。根据历史的记载和考古的证据，巴别塔上的每块砖都有偶像的名字，可见偶像在那时极为盛行。就在这种背景之下，神选召了亚伯拉罕，这人是要神并敬拜神的。那时地上也有列国；（10；）而神呼召他，使他不归属任何一国，他乃另有所属——他是属天的国民。（参来十一9~10。）

过程

就着神来说，祂的选召只有一步：要亚伯拉罕从迦勒底的吾珥（就是巴比伦）出来，直接到迦南地。但就着人的光景来说，因着神的定耐在蒙拣选的人身上受到阻碍，结果亚伯拉罕实际蒙召的过程就分为两步。

从吾珥到哈兰

第一步，离开吾珥到哈兰。按时间推算，神第一次对亚伯拉罕的呼召，是发生在创世记十一章，然而这次的呼召并没有记载在十一章，而是记载在行传七章。在二至三节司提反说，『当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说，「你要从你本地和你亲族中出来，往我所要指示你的地去。」』这是亚伯拉罕在吾珥的时候。四节接着说，『他就从迦勒底人之地出来，住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里迁到你们现在所住之地。』这地就是迦南地。这给我们看见，神头一次对亚伯拉罕呼召，乃是在迦勒底的吾珥，在他还没有住哈兰的时候，神呼召他离开本地和亲族。

神对亚伯拉罕说，『你要从你本地和你亲族中出来，往我所要指示你的地去。』（3。）他接受这个呼召，不能不顺服；但他有父亲和侄儿罗得的难处；他不能不顾到他们。他也许认为，神所说的『亲族』，大概不包括父亲，也不包括侄儿，而是指近亲之外的亲族。全心遵守主话的人就会说，父亲和侄儿都该包括在亲族里。只有那些不完全遵守主话的人，才会说他们不包括在亲族里。结果，亚伯拉罕带着他的父亲和侄儿，从迦勒底的吾珥出来，到了哈兰。哈兰并不在神要他去的迦南地上，只是半途。他是出了吾珥一离开本地了，但只到了半路，没有到达目的地。他是离开亲族了，但还带着父亲和侄儿。按着离开本地的指示来说，他是到了半路；按着离开亲族的指示来说，他只顺服了一半。说他没有脱离世界么，他是脱离了一点；说他完全脱离了么，他又没有完全脱离。

接着创世记十一章的记载,他从吾珥出来,并不是他带着父亲,而是他父亲他拉带着他。(31。)神有没有呼召他拉?至少圣经没有这样说。神是向亚伯拉罕显现并呼召,(徒七2~3,)要他从吾珥出来。为甚么是他拉带着他出来呢?这可能是因亚伯拉罕太体贴父亲了,他也许对父亲说,『你若不走,我也就不走。』于是他拉只好同意他的儿子。结果,从神的眼光看,不是亚伯拉罕出来,乃是他的父亲带着他出来。

有的人信耶稣就像这样。例如,有的妻子听了福音,早就知道该信了,但她怕丈夫不答应,就一直等,直到有一天,她丈夫信了,她也跟着信了。这乃是丈夫带着妻子信;但实在说来,是妻子先蒙召。亚伯拉罕蒙召,却没有勇气和胆量走出来;他等待父亲,体贴父亲,结果父亲同意,就带他出来了。他这答应并不彻底,乃是拖泥带水。他在人情上没有脱离干净,对于去那里也不绝对。因此,他们到了哈兰就住下了;是他父亲带他来到哈兰,必定也是他父亲带他在那里住下。在希伯来文里,他拉这名字的意思是『迟误』。所以他拉使亚伯拉罕迟延而误了事。亚伯拉罕不能快走,就是因为他拉一直拖拉着,使得亚伯拉罕不能正直的走路。这难处如何解决?最好的办法就是死。神不能再忍耐,而让他们一直住在哈兰;于是就将亚伯拉罕的父亲取去。这样,哈兰成了他拉离世的地方,从此他不能再拖延亚伯拉罕了。

从哈兰到迦南地

创世记十一章末了说,他拉死在哈兰。(32。)十二章一节接着说,『耶和华对亚伯兰说,你要离开本地、亲族、父家,往我所要指示你的地去。』请注意,这节与行传七章三节不同,那里只题到本地和亲族,这里多了『父家』。神第一次呼召,要亚伯拉罕从本地和亲族中出来;亚伯拉罕或许可以把亲族解释为宗族的人,不包括父亲和侄儿。但这一次神清楚的说,不仅要离开亲族,还要离开父家。神的意思是,他只能带着妻子,夫妻二人出去。但他没有完全顺服,还带着侄儿。

所以，亚伯拉罕答应神的呼召真是『拖泥带水』！后来亚伯拉罕的难处，都在侄儿罗得身上，这都是因为他顺服神不彻底。从这时起，他才有第二步的出来——从哈兰到迦南地。哈兰这名字的意思是枯燥。亚伯拉罕到哈兰时，由于没有绝对答应神的呼召，就失去了神的同在，失去与神的交通；他和神没有来往，不蒙神记念，他在那里必定是枯燥的，没有滋润。人若接受了神的应许，答应了神的呼召，却不绝对、彻底的顺服，这样的人最苦、最枯燥。就着亚伯拉罕父亲的名字，『他拉』说，是他父亲使他迟误；就着他所到之地的名字，『哈兰』说，他里面是枯燥的。所以他拉带着亚伯拉罕到哈兰，在外面是迟误耽误神的事，在里面是枯燥没有滋润，没有神的同在，没有里面的交通。所以神第二次来呼召，使他离开枯燥之地，来到迦南美地。

第十三章 神向亚伯拉罕的显现、呼召和应许

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：创世记十一章一至九节，十二章一至七节，使徒行传七章二至四节。

本篇信息我们要来看神向亚伯拉罕的显现、呼召和应许。

神向亚伯拉罕的显现

神一再的向亚伯拉罕显现。没有神的显现就没有神的呼召；神每次来呼召人，都必向那人显现。神呼召亚伯拉罕也是这样；神对亚伯拉罕每一步的带领，也都是如此。神向亚伯拉罕共显现八次，每次的显现，都成了亚伯拉罕的转机。

第一次的显现

神向亚伯拉罕第一次的显现是在迦勒底的吾珥；神向亚伯拉罕显为荣耀的神。（徒七2~4上，参创十一31。）在行传七章二节，司提反见证说，『当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现。』

第二次的显现

神向亚伯拉罕第二次的显现是在哈兰。（创十二1~4。）亚伯拉罕随着父亲到了哈兰；父亲死后，神向他显现，说，『你要离开本地、亲族、父家，往我所要指示你的地去。』（1。）亚伯兰就是亚伯拉罕，他出哈兰的时候，年七十五岁。（4）

第三次的显现

亚伯拉罕到了迦南地以后，神向他显现，应许要把那地赐给他的后裔。（7。）他就在那里为向他显现的神筑了一座坛。

第四次的显现

亚伯拉罕的侄儿罗得选择了世界，与亚伯拉罕分离了。（十三11。）罗得离别他以后，神来向亚伯拉罕显现，应许要把他向东西南北所看见的一切地，都赐给他和他的后裔，并要使他的后裔如同地上的尘沙那样多。（14~17。）

第五次的显现

亚伯拉罕九十九岁时，神向他显现，与他立割礼之约，应许他作多国的父，并把他的名字从亚伯兰改为亚伯拉罕，把他妻子的名字从撒莱改为撒拉；神也应许亚伯拉罕要从撒拉得一个儿子以撒。（十七1~16, 19~22。）

第六次的显现

在幔利橡树那里，神再次向亚伯拉罕显现，与他交通如同朋友。（十八，代下二十七，赛四一8，雅二23。）在幔利的橡树下，神和他来往；他们又吃又喝，像朋友一样。这是一次大的显现。

在旧约里，神向人显现，没有一次比在创世记十八章的显现更具体了；具体到一个地步，神来吃喝亚伯拉罕所摆上的食物，完全和朋友一样。在新约里，主耶稣曾到伯大尼，在祂所爱的人家里坐席，又吃又喝。（约十二1~2。）在旧约里，神还没有成为肉体，但在创世记十八章，神就以人的形状与亚伯拉罕来往交通。

第七次的显现

神向亚伯拉罕的呼召

背景

以撒出生后，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子向以撒戏笑，就要亚伯拉罕把夏甲和她的儿子以实玛利都赶出去；亚伯拉罕因他儿子的缘故甚是愁烦。（二一9~11。）神就对亚伯拉罕说，『你不必为这童子和你的使女愁烦。凡撒拉对你说的话，你都要听；因为从以撒生的，才要称为你的后裔。』（12~13。）

第八次的显现

在二十二章，神要亚伯拉罕将他儿子以撒献给神为燔祭，他通过了神的试验；（1~18；）神在他献祭的坛上对他说话，阻止他献上以撒，并为他豫备一只公羊（豫表基督一约一29）代替以撒，献为燔祭。神应许要使他的子孙多如天上的星，海边的沙；并且地上万国都必因他的后裔（指基督一加三16，太一1）得福。亚伯拉罕蒙召的背景乃是巴别城和巴别塔。（创十一1~4。）巴别城表征人不要神而只顾到自己的生活；巴别塔表征一种宣告、宣示、纪念，宣告人要过巴别城那种的生活。神乃是在这样的背景和气氛下，呼召亚伯拉罕。今天神仍不断的在呼召人脱离巴别城和巴别塔。

过程

十二章一节说，『耶和华对亚伯兰说，你要离开本地、亲族、父家，往我所要指示你的地去。』神在迦勒底的吾珥第一次向他显现后，（徒七2，）他并没有立刻离开，仍在那里停留了一段时间。直等到他兄弟哈兰死了，在神的主宰之下，他父亲他拉将家人从吾珥迁到哈兰。（创十一28，31。）直到亚伯拉罕的父亲死后，神再次向他显现，他才离开哈兰，迁到迦南地。（十二1~5。）

答应呼召的力量-神的显现和说话

亚伯拉罕能答应神的呼召，其力量不是从人来的，乃是从神来的。行传七章二节下半说，荣耀的神向亚伯拉罕显现。他是因着这显现，就有力量脱离人所不能脱离的巴别城和巴别塔。不要以为脱离巴别城和巴别塔是容易的，那是太深、太厉害的网罗，人深陷其中很不容易脱离。巴别城和巴别塔的气氛完全是背叛神、背弃神、不要神的，并且那里到处都充满偶像。在那种背景之下，人要走另一条路，过另一种生活，几乎是不可能的。亚伯拉罕之所以有力量胜过，乃因荣耀的神向他显现并说话，吸引他往前去。

有呼召的人和只是跟随的人

每一个蒙召的人都是遇见神的人，也都是有神显现、有神说话的人。今天在神的子民当中有两种人：一种是有神显现，有神呼召的，就如亚伯拉罕。另一种虽然也称为神的子民，也走神的道路，也过圣别的生活，却没有神的显现和神的呼召，就如罗得。他们之所以走这条跟随的道路，过着为神而活的生活，乃因受了人的影响，是跟随人的。亚伯拉罕和罗得一起到迦南地，他们所走的路，所过的生活都相同，也都敬拜神。表面看来，两人没有甚么不同，但里面有很大的分别。这分别乃在于亚伯拉罕是有神显现、得神启示、蒙神呼召的人，而罗得没有。罗得没有遇着神，只是受亚伯拉罕的影响，跟随亚伯拉罕；亚伯拉罕怎样举动，他也跟着有同样的举动。

历代以来，神子民当中一直有这两种人，即使在今天的召会里，也是如此。有少数的人是开路先锋。他们是遇着神、看见神显现的，因而有启示、有呼召、有异象。他们所走的路是受神的显现支配；这班人由亚伯拉罕所代表。还有多数的人是受别人影响，跟着别人走的。他们没有遇见神、没有神的显现、神的启示、神的呼召。罗得的跟随不是假的，乃是真的；亚伯拉罕走的路他也走，一点都不差，但是到末了就不同了；开头和中途都是相同的。

亚伯拉罕出吾珥，他也出吾珥；亚伯拉罕住哈兰，他也住哈兰；亚伯拉罕往伯特利去，他也往伯特利去；亚伯拉罕敬拜神，他也敬拜神。甚至当亚伯拉罕堕落下埃及了，他也跟着下埃及；亚伯拉罕离开埃及，他也跟着离开埃及。亚伯拉罕如何，他也如何。在召会中并非个个都是亚伯拉罕，有许多人是罗得；但是不能没有亚伯拉罕。没有亚伯拉罕，就没有行路的先锋，也没有祭坛、帐棚、启示、异象和神的显现，也没有事奉的起头。

历代以来，神常常在某时某地找着一、两个人，向他们显现，给他们启示、异象、亮光；他们看见了，就开始走神所启示的路。同时，有许多人受影响而跟随他们。这样跟随的人，一面说是好的，另一面说是不可以的。好的一面，他们虽然没有异象，但他们跟随有异象的人一同事奉，一同蒙悦纳，也是同样算得数；然而，因着他们没有神的显现，没有神的启示和异象，他们起头能跟随别人，也能走到中途，但不能走到路终。总有一天，他们要遇见『所多玛』，那时，有神显现的人不会陷在其中，而他们却会陷入其中。不仅如此，有一天罗得与亚伯拉罕出了事。（创十三5~8。）

在召会中有异象的人不会与跟随的人出事，乃是跟随的人会与有异象的人出事。神子民中间所发生的难处，起因大多不在于有异象的人，乃在于跟随的人。他们跟随到那个时候发生利益冲突，就不能跟了，就有争执了。有异象的人知道为甚么走这条路，受影响而跟随的人却不知道，只是看这条路也不错，就来跟随。然而，到了紧要关头，尤其是关系到个人私利时，就要出问题；这就是罗得堕落的原因。结果他就和亚伯拉罕分开了，不能再走同样的道路。真正在神面前能走到路终，维持主的见证而不离开正路的，乃是亚伯拉罕。他有异象、启示，也有神的显现；这个显现乃是他的动机和力量，使他能走完这条路。我们是不是『亚伯拉罕』，自己知道；我们是不是『罗得』，自己也知道。所多玛在我们心里是否有力量，外在的利益能否影响我们，就证明我们是谁。在亚伯拉罕身上，所多玛没有力量；而在罗得身上，所多玛有力量，乃因他没有神的显现。没有人能凭自己的力量胜过所多玛；这胜过的力量乃在于神的显现。

没有神显现的人，就无法胜过巴别，也无法胜过所多玛。有的人虽没有这显现，却因受别人影响也跟着脱离巴别；但有一天碰到所多玛时，他就不能站住。按原则说，我们必须有神的显现和说话，才有力量胜过巴别，也才有力量和动机走完神所呼召我们要走的路程。

神向亚伯拉罕的应许

创世记十二章二至三节说，『我必使你成为大国；我必赐福给你，使你的名为大；你也要使别人得福。那为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都必因你得福。』这是神呼召亚伯拉罕时所给他的应许，这应许就是神向他所传的福音，也就是新约的福音。神向亚伯拉罕的应许，第一是『我必使你成为大国』，这是说到神在地上的国，包括旧约以色列国和新约的召会。第二是『我必赐福给你』，以及『地上的万族都必因你得福』。根据加拉太三章十四节，这里所说的福，就是作为所应许之那灵的神自己。这福要借着亚伯拉罕临到万国。第三是『使你的名为大』。（创十二2。）为甚么神在呼召亚伯拉罕时，题到要使他的名为大？我们不可忘记当时的背景，在巴别那里，人造塔为要传扬人自己的名。（十一1~4。）在那背景下，神来呼召亚伯拉罕，似乎是对他说，『那些背叛我的人，要高举自己的名，但我来呼召你，我要使你的名为大。那些人的名都要败落，你的名却要为大。』亚伯拉罕是神的朋友亚伯拉罕蒙召后的生活，完全是专注于神的。他过着帐棚和祭坛的生活，与神有密切的来往、交通。亚伯拉罕是人类中间第一位与神有亲密交通的人。亚当是神造的，以诺虽然与神同行三百年，也被神接去了，但圣经没有说他们是神的朋友，只有说亚伯拉罕是神的朋友。（雅二23，代下二十7，赛四一8。）创世记十八章描绘一幅图画，给我们看见神与亚伯拉罕来往的光景。他在那里接待神，与神谈话，实在像亲密的朋友。他们说完了话要分别时，亚伯拉罕还恋恋不舍，要再送神一程。这一章记载亚伯拉罕与神的交通，一个受造的人和造物的主作了朋友。

亚伯拉罕对世界的态度

照圣经中的豫表，世界有三方面：第一，偶像的世界，或者说是宗教的世界，以巴比伦为代表；第二，生活、势力、享乐的世界，以埃及为代表；第三，罪恶的世界，以所多玛为代表。第一方面是宗教信仰的问题。第二方面是生活、势力和享乐的问题。近代人类文化主要就是为着生活、享乐，而要维持生活和享乐，就非有势力不可。为这缘故，人与人，国与国就彼此相争，为要占上风，好稳固自己的权益。第三方面是罪恶的问题。世界除了拜偶像，除了生活和享乐，就是罪恶。从亚伯拉罕的行踪可以看出他对世界的态度。他的本地是迦勒底的吾珥，那是在巴别，示拿地，也就是巴比伦。（十10，十一2，9。）他虽未到过所多玛，但所多玛离他所住的幔利不远。在亚伯拉罕的生活里，巴比伦、埃及和所多玛这三个地方具有代表性。他从巴比伦出来，后来虽曾堕落到埃及，但又从其中回到迦南地。他若不慎，不远处就是所多玛；他虽没有陷进去，但与他同行的罗得却陷进去了。

世界的三方面

巴比伦代表宗教的世界

世界的第一方面是巴比伦所代表的宗教世界。圣经一题到巴比伦，就说它与神作对，因那地满了偶像。当犹太人被掳到巴比伦时，但以理和他三位朋友作了很强的见证，绝不沾染偶像。他们在巴比伦不吃王膳，因那是祭过偶像的。（但一8，16。）他们也不拜巴比伦王所建的大金像，以致但以理的三个朋友被扔在烈火的窑中，（三14~26，）却蒙神拯救。所以巴比伦完全是拜偶像的，代表宗教的世界，偶像的世界。

埃及代表生活和享乐的世界

世界的第二方面是埃及所代表的生活和享乐的世界。圣经记载，神的百姓下埃及主要的乃是为着生活。亚伯拉罕下埃及是为此，（创十二10，）以后约瑟的家全都下了埃及，也是为此。（四七1~4。）神的百姓下埃及，还有一个原因，就是为着得到保障。神拯救以色列人出埃及时，就对付埃及的势力，把法老一切的马匹、战车和马兵，都淹没在红海里。（出十四26~31。）埃及代表世界的生活、享乐和保障的一面。神的选民甚么时候软弱、失败，没有信心靠神而活，就要为生活下埃及并靠埃及的势力以得保障。

所多玛代表罪恶的世界

世界的第三方面是所多玛所代表的罪恶世界。我们从创世记十九章可以看见所多玛实在是罪恶满盈，最终被毁灭。亚伯拉罕对世界这三方面的经历是：第一，他从偶像世界被召出来；第二，他不谨慎、软弱时，就落到埃及；第三，他蒙了保守，没有落到罪恶世界，但同行的罗得却陷落其中。这三个地方在迦南地周围形成三角形。亚伯拉罕住在这三角地带之内，必须非常儆醒，以免堕落回到偶像之城，或下到属世的享乐之地，或流荡到罪恶之城。我们这些亚伯拉罕的子孙也必须谨慎，因为这三者就在四周围绕着我们。

亚伯拉罕过祭坛和帐棚的生活

最终，亚伯拉罕蒙保守脱离了这三方面的世界，住在神呼召他要他去之地，在那里过着祭坛和帐棚的生活。

筑坛献祭的生活

创世记十二章七至八节说，『亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；西边是伯特利，东边是艾；他在那里又为耶和华筑了一座坛，并且呼求耶和华的名。』亚伯拉罕先筑坛，为着敬拜神，然后才支搭帐棚，为着自己的生活。

住帐棚的生活

在伯特利和艾的中间亚伯拉罕住帐棚。他的帐棚支搭在两个地方，第一个地方是在伯特利和艾的中间。（8，）伯特利是指神的家，神的殿，神的所在。所以亚伯拉罕不留在巴比伦，不下埃及，也不去所多玛，他就住在神所在的地方；而在他对面的就是艾，意思是荒凉的乱堆。在蒙神呼召、跟随祂的人眼中，除了伯特利，神的家之外，其他的一切都毫无价值，不过是荒凉的乱堆。

迁到希伯仑

亚伯拉罕支搭帐棚的第二个地方是在希伯仑。（十三18。）希伯仑的意思是交通、来往或友谊。伯特利是神的所在，有神的同在。希伯仑不只有神的同在，还有与神的交通、来往。一个蒙召的人不应住在巴比伦、埃及或所多玛，乃要住在伯特利和希伯仑，在神所在的地方，与神有交通。十八章记载，在希伯仑的幔利橡树那里，神向亚伯拉罕显现，那时亚伯拉罕坐在帐棚口。（1。）等到十九章，天使去找罗得时，罗得乃是坐在所多玛城门口。（1。）这两者是明显的对比。所多玛是从巴别城延伸而来；一切不要神的生活、一切不要神的城，都源自于巴别城。罗得坐在所多玛城门口，意思是，罗得又回头到巴别城去了。

亚伯拉罕的帐棚与巴别城相

亚伯拉罕顾念弟兄

对，他已经蒙神呼召，不住在巴别城，而住在帐棚里。但是罗得堕落，又回到城里了。他们两人所在的地方，说出他们的生活，也说出他们的地位。蒙召的人所在的地方是在帐棚口，而堕落的基督徒所在的地方是在城门口。这些经历都说出亚伯拉罕对世界的态度，他不住在巴比伦、埃及和所多玛，乃住在伯特利和希伯仑。他坐在帐棚口，是与神同在，与神交通的人。他一直在作相反的见证，见证世界是神所弃绝，是神将要审判的。

亚伯拉罕对付仇敌

按肉身的关系说，罗得是亚伯拉罕的侄儿，但他们在主面前，乃是弟兄。有一天，罗得堕落到所多玛，在那里遭遇战争，就被掳去了；亚伯拉罕凭信心击败敌人，把弟兄拯救回来。（十四11~12, 14~16。）到十九章，神要用火毁灭所多玛时，罗得住在所多玛，亚伯拉罕就记念他，为他祷告。神的选民跟随神，为神活着时，必须要关心弟兄，顾念弟兄。在亚伯拉罕的生活里，也有属灵的争战，但他不是凭血气、靠己力，乃是完全凭信心、倚靠神。十四章记载四王和五王争战；四王战胜，把罗得和他的财物都掳去了。亚伯拉罕凭着信心带着壮丁三百一十八人追击四王，结果打败他们，并把罗得拯救回来。（1~16。）他打胜仗回来时，就有神的祭司麦基洗德来为他祝福。（18~20。）这证明亚伯拉罕那次争战，是蒙神喜悦的。亚伯拉罕不只是顾念他的弟兄，他的信心已达到一个地步，能对付神的仇敌；凡损害神权益，败坏神百姓的，他都不放过。他这一次出去打仗，不是神的命令，也不是罗得的要求，乃是完全为着神的权益。亚伯拉罕看见他的弟兄被掳，而他的弟兄是神的子民，因此就凭着信心出去争战。他争战不是为自己，乃是为弟兄，为着神的国，为着神的权益。

亚伯拉罕对付肉体

亚伯拉罕在对付肉体的事上,先失败,后得胜。他娶夏甲生以实玛利完全是肉体的事,他想凭肉体来成全神的应许,这是个失败,因为神的应许,绝不能靠肉体的力量来成全。亚伯拉罕那时并不认识这事。神应许要给他一个儿子,但他等了许久,应许仍未应验,他就听撒拉的话,娶夏甲生子,凭肉体来成全神的应许,这完全是神所弃绝的。亚伯拉罕凭肉体得了以实玛利,但是神不认可。(十六1~5, 15~16, 十七18~19。)神绝不许可人凭肉体成全祂的应许。神选召的人在神面前所过的生活,完全不能靠肉体或自己的力量。

亚伯拉罕对待他所有物的态度

亚伯拉罕没有主权对待他的所有物。他凭肉体从夏甲生了以实玛利,结果神说,要把母子都赶出去。后来他从撒拉生了以撒,神又来要他把以撒献上。二十一章记载神叫他赶出以实玛利之后,二十二章就记载要他献上以撒;这两件事是相关联的。若是在十八章神要他献以撒,那时他还有以实玛利;但到了二十二章时,神要他献以撒,他就完全失去儿子了。虽然如此,他却没有抗拒。这就是亚伯拉罕对待他所有物的态度;他没有紧紧握住他的所有物。他知道他的一切都在神的手里,就凭信心把主权完全让给神。神是亚伯拉罕的神,以撒的神,雅各的神是亚伯拉罕的神,以撒的神,雅各的神。(出三6, 15, 四5, 太二二32, 可十二26, 路二十37。)亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人合起来,才代表一个选民对神完整的经历。因此只有亚伯拉罕还不彀,必须还要有以撒和雅各。

以撒的经历是一切都是承受

以撒对神经历的特点乃是承受。亚伯拉罕的生活里，发生许多大小的事；但以撒的生活很简单，他的生活是单纯的，只有一个特点，就是承受。他没有信心的功课要学，没有打过仗，也不需要顾念弟兄。他的人生很特别，在他身上凡事都是承交。在亚伯拉罕身上我们没有看见承受，所看见的反而是剥夺。他原本住在父家，甚么都不缺，但有一天神来呼召他，说，『你要离开本地、亲族、父家，往我所要指示你的地去。』（创十二1。）他就带了侄儿离开了本地；而后这侄儿出了事，离开了他。亚伯拉罕身边还有一个仆人大马色人以利以谢，他盼望立这人作他的儿子，但神说不行。（十五2~4。）后来他娶夏甲生了以实玛利，（十六3~4，）神说要把母子都赶出去。那就只剩下以撒，而神说要把他献在祭坛上。神所应许的那些福分：大国、地土、后裔、万族因他得福，都是将来的。在他有生之日全都没有得着。因此，亚伯拉罕独自一人不能代表神选民全部属灵的经历，还需要以撒。以撒和亚伯拉罕不同。在以撒身上，我们所看见的完全是承受，完全是享受。我们每一个得救的人都是蒙召的人，我们今天不是在巴别城，乃是在帐棚里，所以我们都有亚伯拉罕的经历。不仅如此，我们在神面前也有承受，有享受，所以我们也有以撒的经历。

雅各的经历是神的对付

雅各的经历乃是神的对付。亚伯拉罕的经历所代表的是信心；蒙召的人要绝对凭信心活在神前。以撒的经历所代表的是承受；我们凭信心活在神前，就从神有所承受。这两面是紧紧相接的，但这还不能完全代表神选民所需要的经历。我们还需要有雅各这面受神对付的经历，让神在我们身上作工到一个地步，使我们的天然、老旧，完全受到对付，而在我们身上有雅各受对付成为以色列的经历。一个选民，首先，在他身上我们看得见信心。他对神，对世界，对弟兄，对仇敌，对自己的肉体，对他所有的一切，全是凭信心；这是亚伯拉罕的经历所代表的。其次，在他身上满有神的供应、承受和享受；这是以撒的经历所代表的。但他仍是天然的人，还需要神继续在他身上作工、对付他这天然的人，好把神的生命作到他里面，使他成为新造；这是雅各的经历所代表的。

第十四章 神向亚伯拉罕的应许，

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神在向亚伯拉罕的应许中启示祂的名

神的名启示得最高、最多、也最清楚的，是在创世记关于亚伯拉罕的记载里。神向亚伯拉罕启示祂的名，其中至少有两个是很特别的，就是全足的神与耶和華以勒。

全足的神

在十七章一节神对亚伯拉罕说，『我是全足的神。』全足的神，希伯来文音译是伊勒沙代。伊勒，意，大能者；沙代，源自另一希伯来字，意，胸部或乳房。因此，伊勒沙代这神圣的称呼，启示神乃是有乳房的大能者，就是全丰全足的大能者。母亲的乳房（胸怀）乃是婴孩吃喝、享受、安息的地方。可以说，婴儿的需要大多能在母亲的怀里得着满足。诗歌四百九十七首第一节头一句说，『神阿，你名何等广大洪深！』而第三节头一句说，『你是我神！全有！全足！全丰！』这首诗歌就是在描写创世记十七章『全足的神』这名字。神似乎是告诉亚伯拉罕说，『我是有乳房的大能者，是全丰全足的神，毫无所缺，能负你一切的责任。你为甚么不倚靠我，而倚靠自己？你为甚么不听从我，而听从你的妻子，娶夏甲来生以实玛利？』神似乎在责怪他，就在这时候说出祂是伊勒沙代。这名字足够负我们一切的责任；祂是全丰全足的，我们需要甚么，祂就有甚么。祂之于我们，就如乳养的母亲之于她的婴儿。这是神顶特别的名字，就是全足的神，乳房的神，伊勒沙代。

耶和華以勒

神向亞伯拉罕啟示的另一个特别的名字，是耶和華以勒，意，耶和華必豫备，或耶和華必看见。当亞伯拉罕受神试验，在摩利亞山上献以撒，正伸手拿刀要杀他儿子时，神为他豫备了一只公羊作为代替；在那里神将这名字一耶和華以勒一向他启示出来。（二二1~14。）亞伯拉罕当时所处的背景乃是人不要神，建造了巴別城，过一种完全由自己负责的生活。在这背景之下，神将亞伯拉罕呼召出来，叫他站在一个完全倚靠神的地位上。在此，神不需要人作甚么，一切都是神来作、神来供应、神来豫备。这位神不仅是创造万有之大能的神，祂也是伊勒沙代一全丰全足的神；不仅如此，祂对所选召的人负完全的责任，供应他们一切的需要。所以，神要亞伯拉罕认识祂这两个非常特别的名字，为要带领亞伯拉罕活在祂面前，不活在自己里面。

伊勒沙代和耶和華以勒这两个名字是相联的：因着祂是全丰全足的神，所以必能为祂的子民豫备一切，使祂的选民能过信心的生活，完全倚靠祂而活。如果祂是全丰全足的，却不为我们豫备；或者祂愿意为我们豫备，却不是全丰全足的，我们就无法信，也无法倚靠祂而活。这两个条件缺一不可。一旦我们认识祂是全丰全足的，并且祂必供应我们一切，我们就自然而然的相信。这是蒙召者生活的一大特点。

应许的原则

神的应许基本原则乃是：一切都是神作，不是人作。律法的原则是人作，应许的原则是神作，一点不需要人作。神应许亞伯拉罕的福分，没有一件是需要他作的。其中关于后裔的应许，凭亞伯拉罕自己无法作，必须由神来作。当神应许亞伯拉罕要有儿子时，他和撒拉年纪都已老迈，撒拉的月经也停了。（十八10~12。）按生理上说，他们不能再生儿女了。为甚么神不在亞伯拉罕夫妇还能生育时，叫他们生儿子？却偏偏等到他们都老迈不能生育了，才来叫他们生儿子？

这乃是要表明：神所应许的，要绝对由神作，由神成全，而不要人作。神的工作虽是作在人身上，但神不要人用任何自己的力量来作。这就是神应许的原则。然而，亚伯拉罕娶夏甲，生了以实玛利；（十六；）这与神应许的原则不符。那时亚伯拉罕把神摆在一边，没有仰望、祷告或倚靠神，反而完全倚靠自己天然的能力。按原则说，亚伯拉罕生以实玛利，乃是背叛神、得罪神的，因他把神摆在一边，用自己天然的力量生出儿子。这是属肉体的活动，就是凭他自己肉体天然的能力行事，来成就神的应许。所以，以实玛利的原则，就是人照着神的应许，用自己的力量和方法作出一个结果，来符合神所应许的；表面看来，好像是神的工作，实际上却不是神作的，乃是人凭肉体、凭自己的力量作的。

神的确应许亚伯拉罕要有一个儿子；（十五4；）表面看来，这以实玛利很符合神的应许，因他是亚伯拉罕生的，也是个男子，所以能作亚伯拉罕的后裔。但以实玛利的源头和性质不对；他的源头是出于亚伯拉罕的肉体，他的性质是亚伯拉罕用自己的力量作出来的。所以，神不认可。至今以实玛利的后裔，就是阿拉伯人，和以色列还是一直相争。这就是亚伯拉罕那一次凭肉体而行所产生的后果。在事奉神的事上，也是如此。很多时候，我们没有停下自己的力量，而用天然的能力来事奉神，要作成神在我们身上所要成就的一神所应许我们的。这就是凭肉体生以实玛利。有人说，圣经要我们传福音，（太二八19，可十六15，）我们就凭自己传了；另有人说，圣经要我们聚会，（来十24~25，）我们就凭己意聚会。圣经的确说要传福音，要聚会；但这些是你凭自己天然的能力作出来的，还是神借着您作出来的？表面看来，那些事也许都是照神的话作的，也都是照神的话产生的，表明似乎是『亚伯拉罕的儿子』；但其来源和性质到底是神经过我们而作的，还是我们靠自己天然的能力，用自己的方法作的？神知道，我们也知道。表面虽是应付了神的需要，按着神的要求，也符合神的话语；实际上，却是『以实玛利』。

在召会的事奉和主的工作上,我们不该用自己的方法。甚么时候我们在事奉的事上,用自己的方法作,就是『娶夏甲』。神既然应许要给我们『以撒』,我们就该安心等候。如果我们用自己的方法,无非就是盼望及早得着『儿子』,这样我们就是『娶夏甲』,以致『生出以实玛利』。反之,我们该让神自己经过我们作出来,我们一点也不该用自己的力量,一点也不该靠自己的方法。今天在基督徒中间,常有『娶夏甲,生出以实玛利』的事。这就是说,神有应许,神要有所得着,或要维持一件事,但因着我们的功课学得不彀,所受的对付也不彀,以致常在神的时候还没有到,祂还没有进来作工之前,就用自己的方法或手腕来作,由此产生一个结果并加以维持。表面上,那虽是神所要的;但实际上,那是凭肉体生出来的,是『以实玛利』,是神所不认可的。以撒从神的承受蒙召之人身上还有另一个特点,就是承受。前几个特点都是在亚伯拉罕身上看见的,而这个特点乃是在以撒身上看见的。

罗马九章七至九节和加拉太四章二十一至三十一节给我们看见,从亚伯拉罕而出的有两种儿女:按着肉体生的肉体的儿女,以及借着应许生的应许的儿女。这两处经文也给我们看见在以撒身上的承受是怎样一回事。在蒙召的人身上必须有一大成分,就是承受。在亚伯拉罕身上,你看见信心,看见神的全丰全足,也看见神的豫备,但看不见神选民的承受。我们说过,亚伯拉罕不彀代表神的选民,必须亚伯拉罕、以撒、雅各三个人,才能代表一个完整的选民。在一个完整的选民身上,必须有亚伯拉罕、以撒、雅各的特点。以撒乃是专门代表蒙召之人的承受,而这承受是从应许来的。承受是从应许来的,这含示我们这承受应许之人的天然能力,甚至我们这个人,都完全停下来了。罗马九章和加拉太四章这两处经文都说到亚伯拉罕生了两个儿子,也就是有两种后裔,一是以实玛利,一是以撒。以实玛利是亚伯拉罕靠自己的力量从肉体生的,乃是出于肉体。反之,以撒是凭神的应许生的,乃是出于圣灵。

在以实玛利身上没有承受

我们这些人和亚伯拉罕一样，神对我们有许多应许，但我们却常常『娶夏甲』；这意思是，我们的肉体在活动。我们靠自己努力，用自己的办法、本领和能力，作出『以实玛利』。我们每个人身上都有以实玛利。按原则说，我们只有一个以实玛利；按细则说，我们有太多以实玛利了，因为我们就是个肉体！对我们来说，『娶夏甲』一用自己的方法，是太方便了；以致从肉体产生出许多的以实玛利。夏甲是从埃及来的，就是亚伯拉罕下埃及时所得着的。（创十六1，参十二9~16。）她是从埃及所豫表的世界来的，这表明一个原则：肉体的力量总是联于世界。肉体是属世界的；肉体的力量和方法是从世人来的。当我们运用自己属肉体的力量，照着从世界所得的方法而行，我们身上就必有以实玛利。按原则说，在以实玛利身上没有承受。以实玛利本身是从肉体生出来的，他自己也凭肉体活着，圣经说他为人必像野驴；（创十六12；）他需要自己去奋斗，他的生活完全是凭自己在奋斗。直到今天，人类历史告诉我们，最野蛮、最好战的，就是阿拉伯人，因为他们的祖宗是以实玛利。以实玛利完全靠自己的力量活着。所以，凭肉体事奉神的人、凭自己来成全属灵之事的人，没有倚靠，没有承受，也没有安息。

在以撒身上完全是承受

另一面，以撒的原则是：人没有办法，人作不来的，神来替人作。你断定自己了了，死了，毫无办法，但神临到你，叫你经历祂是那叫死人复活，又称无为有的一位。（罗四17。）保罗也有同样经历，他在林后一章八至九节说，『弟兄们，关于我们在亚西亚所遭遇的患难，我们不愿意你们不知道，就是我们被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己里面也断定是必死的，叫我们不信靠自己，只信靠那叫死人复活的神。』保罗从所遭遇的事，断定自己完全无法应付，无法承担，甚至断定自己是必死的。这就叫他信靠那叫死人复活的神。

我们若是得救的，也都有这样的经历。我们身上必定会有『以实玛利』，也会有『以撒』。我们没有一个人从未有以撒的经历，起码我们得救时就有，因为得救不是我们凭肉体作出来的，而是神替我们作的，是神照祂的应许所成就的。因此，我们的得救就是经历了以撒。以撒的原则是神来替我们作，以实玛利的原则是我们自己作；这两者是圣经上两个很大的相对原则。许多人常常祷告。但我们要自问，我们的祷告是『以实玛利』还是『以撒』？我们的祷告恐怕多是『以实玛利』。这意思是，我们祷告多半是靠自己。以实玛利的原则，并不是指人靠肉体去犯罪而得罪神；反之，乃是指神有应许、定规或话语，要在我们身上作一件事，但时候还未来到，我们却不能等，于是就用自己的方法、力量作出一些事以符合神的话语。因此，以实玛利的原则不是犯罪顶撞神，乃是凭自己作事帮助神。以实玛利的意思是，我们没有等待神的时候，没有仰望神，没有寻求神，也没有活在神面前或活在神里面。我们只抓住神的意思，却不管神的时候，就凭自己，用自己的力量，凭自己的方法，作出一个结果，来符合神的意思。所以，从表面来看，『以实玛利』并非不好的事物。

比方说，你是召会的一个负责人，你尽力负责把事情作好，这不是去犯罪作恶，而是事奉神。然而，这是以实玛利，还是以撒？也许两者都是。有时，实在是以实玛利；有时，实在是以撒。我们作属灵的事，常有一点以撒的成分，更明显的是有以实玛利的成分。再比方，青年弟兄姐妹想要追求生命长进，追求要有属天的亮光，要得着造就，就自己决定在暑期每天有许多祷告并殷勤追求。表面上这实在是好；然而，那么多的祷告或追求，到底是以实玛利，还是以撒？可能两者都有。神若要在我们身上作一件事，这意思是，神自己要经过我们，作在我们身上，并从我们里面作出来；这才是以撒。但在神还没有这样作之先，如果我们不能等待神的时候，就用自己的方法，凭自己的能力和肉体作出来；虽然表面看是神所要的，和神所应许的差不多，但性质上却是以实玛利。在以撒身上完全是承受。

在整本圣经里，以撒是个特别的例子，这人从年幼到年老都是承受，都是别人替他作。在以撒娶妻的事上，父亲、父亲的仆人、利百加、利百加的父亲和哥哥都在忙碌；但没有记载以撒忙碌，他好像不闻不问。他就只是享受，甚么事都没有作，没有要求，没有寻求。圣经只记载，当亚伯拉罕的仆人带着利百加返抵迦南地时，以撒正在田间默想，利百加就被带到他那里，作了他的妻子；这就是承受。在以撒身上都是承受，因此他享受安息。在他，没有肉体的努力，没有人的力量，也没有人的办法，一切都是承受。这也是我们身上该有的光景。有的人在主的工作上或带领召会时，是按以撒的原则，甚么都是承受，也都有安息。然而，有的人是按以实玛利的原则，在所行的事上就没有安息。一切凭着肉体，靠自己作的，结果都是以实玛利。一切凭着神的应许，靠着神，借着神，让神作出来的，结果都是以撒。我们身上有多少以撒的成分，结果就有多少的承受。

在我们身上的经历和应用

起初我们也许觉得亚伯拉罕的成就太高了，无法和他相比。然而当我们默想他的故事时，就会觉得自己和亚伯拉罕一样，他一路的行程也就是我们的行程。我们都可以见证，在传福音、帮助信徒、召会的服事上，我们常是在以实玛利的原则里。然而，有一天我们得着启示，看见在我们所作的一切事上，应当是在以撒的原则里。于是我们就停下自己的一切，单单让神作工在我们身上。我们基督徒在日常生活中，或在事奉神的事上，常是如此：有时是以撒，有时是以实玛利。这意思是，有时我们仰望神，等候神，有点像以撒；但有时我们等候不了，就像野驴，到处奔跑；这就是以实玛利。盼望我们今天能清楚的看见，在我们身上该有以撒的原则。我们要学习不凭自己，不靠自己，不用自己的手腕；换句话说，我们不娶夏甲，也不生以实玛利。我们知道应许我们的神是伊勒沙代，是耶和华以勒，祂给我们预备。我们在祂跟前，该停下我们的作法，停下我们的肉体，停下我们的能力，学习仰望祂，等候祂，倚靠祂，让祂来作。这样，在我们身上，以撒的成分就加多，我们的承受也就加多。

我们读亚伯拉罕的事例,若有从圣灵来的光照和启示,就会服下来说,神阿,这个就是我的经历。我是个蒙召的亚伯拉罕,但是从我出来的,不仅有以撒,也有以实玛利。并且常常是以实玛利先出来,又大又强;以撒后出来,不大也不强。这个以实玛利常常逼迫以撒;所以在我们个人里面,我们的肉体常常压制我们的灵;在我们中间,凭肉体所作的,常常难为凭应许(凭灵)所作的。加拉太四章二十九节将这事讲得很清楚:按着肉体生的,逼迫了那按着灵生的。在个人身上、或在召会生活中,这两个原则一直并行:有的是以实玛利,有的是以撒;而以实玛利,就是按着肉体生的,总是与以撒,就是按着灵生的相争。

我们在神面前要学习两件事,就是拒绝肉体,拒绝凭肉体来作,拒绝自己的力量,拒绝倚靠自己。这就是赶走以实玛利。此外,我们也该赶走夏甲。加拉太四章二十五节说得很清楚,夏甲就是西乃山,表征律法,居妾的地位。撒拉表征神的恩典;她才是在妻子的地位上。我们是出于神,属乎神的,乃是从恩典生出的,(31,)不是出于律法。出于律法就是人凭肉体,凭自己的力量照律法而行,那就是亚伯拉罕娶夏甲所表征的,结果产生以实玛利。这就是说,肉体遵行了律法,和律法合作,产生的结果就是以实玛利。但另一面,人靠着圣灵,让神的应许和神的恩典结合,产生的结果就是以撒。神对亚伯拉罕说,他不仅要赶走以实玛利,还要赶走夏甲。(30。)把夏甲赶出去,意思是,与律法再没有关系了。我们不仅要拒绝肉体 and 肉体所生的,还得向律法死,和律法不再发生关系。如今我们乃是活在恩典之下,活在神的应许里,不是凭自己或靠自己,乃是凭圣灵,靠着神,让神从我们里头作出祂自己,以成就祂的应许,符合祂所说的。这就是以撒,也就是承受。在我们每个人身上,都该有这承受。

第十五章 神在雅各身上的对付

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书九章十五至十六节，创世记二十五章二十二至三十四节，二十九章一至四节，三十二章二十二至三十二节。

在本篇信息，我们要从雅各的经历来看神在人身上的对付。

神对付的动机

神的选民在神面前受对付，而这对付的动机不是出于选民自己，乃是出于神。雅各似乎从未想到会受神的对付，但他一生受了特别的对付，学了最好的属灵功课；然而，对付的动机不是出于他自己，也不是出于他的追求和渴慕。一切真实的属灵对付，都是出于神，都是因着神的怜悯。罗马九章十五至十六节说，『因为祂对摩西说，「我要向谁施怜悯，就向谁施怜悯；要对谁动怜恤，就对谁动怜恤。」这样看来，这不在于那定意的，也不在于那奔跑的，只在于那施怜悯的神。』我们得救后也可能从未想到神会来对付我们，但神命定我们要受对付，为要把我们作成尊贵的器皿。

所以一切不在于那定意的

神对付的对象

意的，也不在于那奔跑的，乃在于那施怜悯的神。我们都要俯伏在神面前，对神说，『神阿，我的力量和动机都毫无价值。一切只在于你的怜悯，不在于我的定意；一切也不在于我的努力，乃在于你的怜悯。我俯伏在你面前，拒绝我的自己、我的定意；我也拒绝我的动机、我的奔跑、我的努力。我敬拜着仰望你。一切由你来作，一切都在于你。』

在这一点上,我们都要学功课,出于我们的动机越多,反而越拦阻神的工作;我们的努力越多,反而神越不作工。神的选民所受的对付,完全是出于神的。雅各他一生所遭遇的环境都是出于神,为要对付他这个人。神为他安排那样的家庭、父亲、母亲、哥哥,逼他逃离父家。然后,再为他安排那样母舅的家,叫他受试炼。最后又安排他的妻子们和儿子们,叫他在其中受了相当的对付。他在父亲的家、母舅的家、和自己的家,都受了厉害的对付。这些对付都不是他想望的,他没有事先打算,更没有这样寻求,一切都是出于神的安排。神在雅各身上所对付的,就是他那天然的人。我们常以为,神在人身上主要的是要对付罪或世界。然而神在雅各身上不是对付这些,这不是说,罪和世界不用对付了,乃是因为这些在亚伯拉罕那个阶段里已经对付过了。

亚伯拉罕、以撒、雅各三个人豫表一个选民生命达到成熟之三个阶段的经历,不是三个人的三种经历。在亚伯拉罕身上,世界的问题已经解决了,其中包括世界罪恶的一面。到了雅各这个阶段,神不是对付世界或罪恶,乃是对付他这个人,也就是对付他天然的生命;这是神选民属灵经历的最后阶段。在亚伯拉罕身上的经历,乃是神选民属灵生活起头的阶段,包括蒙拣选、呼召,从本地、亲族被分别出来;也包括被神称义、蒙神悦纳、蒙神祝福,并且脱离世界、罪恶,信神而活。这些功课是基督徒初期生活所该学的。我们在亚伯拉罕身上看不见成熟的生命,一切都只是开头,尚未达到成熟;雅各所代表的才是末了成熟的阶段。神对付雅各最终的目的,乃是要了结他天然的生命,而把神自己作到他里面,使他成为以色列,意思是成为神的君王。因此,神所对付的不是罪或世界,乃是他这个人。

天然人的特点

只顾自己、为自己

天然人身上的第一个特点，就是一切都是为自己；天然人就是那个总忘不了自己的我。使徒保罗说，『我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我。』（加二20上。）这里的『我』乃是钉死的旧我；雅各需要受对付的，就是这个『我』，这个自私的『我』。在雅各身上第一个显著的特征，就是他的自己，他的自私。不要以为这是个小问题。圣经没有记载雅各爱罪恶、爱世界；他最爱的就是他自己。他是个自私、只顾自己的人，他一直想到自己，忘不了自己。他在父亲家里、在母亲跟前、在哥哥面前，都只想到自己。后来他到了母舅家，一开始就想到要娶舅舅的女儿为妻，后来又想怎样把舅舅的财产变为己有，把自己的家庭建立起来。等到娶了妻子，还是只顾自己。他无论在甚么场合，甚么人跟前，总是忘不了自己。

雅各在神面前，也是如此。他在伯特利作了一个梦，神在梦中向他显现，给他极大的应许，（创二八13~15，）但他一点也没听进去。他睡醒了，清早起来，就把所枕的石头立作柱子，向神许愿说，『神若与我同在，在我去的路上保守我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和華為我的神。我所立为柱子的石头，也必作神的家；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。』（20~22。）他的许愿是何等的自私，在神面前他也没有忘记自己。

凭自己的力量努力

天然人身上的第二个特点，就是凭自己的力量努力。雅各不仅有能力，他也很努力。凡自私的人，大多是凭自己力量努力挣扎的人。雅各从母腹里就开始挣扎，想要争先出生为长子，但他的哥哥先出生，他就抓住哥哥的脚跟。他还没有生出来，就努力、挣扎、抢先。他末了一次的挣扎是和神摔跤；在雅博渡口，神对付了他天然的能力。（三二24~28。）大腿窝的筋是人身上最有力的肌肉，那一次神摸了雅各的大腿窝，表征神对付了他天然的生命和力量。从那一天起，他的腿就瘸了，意思是他天然的力量受了对付。

用手腕

天然人身上的第三个特点，就是会用手腕，也就是会耍手段。雅各是最有手腕、最有办法的人。他在母腹里就与哥哥相争，他出生时，手抓住哥哥的脚跟，（二五26，）这表征用手腕。后来他耍手段骗哥哥、父亲和母舅。他亲近母亲，获得母亲的帮助，母亲替他出主张，欺骗了父亲。（二七5~17。）母亲帮儿子骗父亲，最容易成功。雅各因有母亲帮忙，就蒙骗了他父亲；这些都是他的手腕。雅各到了母舅家里，又用巧妙的手腕得了他舅舅大部分的羊，使自己在当地极其发达。（三十29~43。）拉班的儿子们看见就受不了，他母舅拉班的脸色向他也不如从前了。（三一1~2。）后来他离开母舅家，仍是用手腕逃走的。（17-21。）

诡诈

天然人身上的第四个特点，就是诡诈。雅各虽不邪恶，却是诡诈。甚么人一碰着他，就会被骗。他甚么人都骗，骗父亲、母亲、哥哥、母舅、妻子。他真是个诡诈的人。因着雅各是这样的天然，神必须对付他。

我们每一个爱主的人也都有这样的经历。我们起初爱主，跟随主时，觉得世界和罪恶真是可怕，是我们身上的难处，于是热心爱主、追求主、弃绝世界、远离罪恶，却不太觉得自己是多么的天然。之后，神就渐渐把我们里面的光景显明，给我们看见，我们这些蒙神呼召，活在神面前的人，个个都是雅各，满了自己、天然的能力、手腕和诡诈。

神对付的方法

神对付的方法乃是圣灵的管治。我们所受的对付是出于神，是圣灵所安排的管治。雅各是怎样的人，神早就知道，所以在他的人生里安排了一切，为要对付他，借此管治他。神给他安排那样的父亲、母亲和哥哥；没有这三人，雅各的本相还显不出来。他们三人配合起来，才造出一种环境、气氛，使雅各在其中受对付。这三个缺一都不行，刚好是这么一个喜欢吃大儿子打猎野味的父亲，还有这么一个爱雅各的母亲，又有这么一个糊涂、爱世界的哥哥。他们就给雅各造出机会，显露本相、玩弄手腕，因而引起轩然大波，使他不得不离开温暖的家庭。

雅各年轻时就受了厉害的对付。他独自离家逃往母舅家，在那里受到拉班更厉害的对付。雅各已经够厉害了，但拉班更厉害；雅各有手腕，拉班更有手腕。雅各喜爱拉班的小女儿拉结，情愿为她服事拉班七年。七年满了，在结婚当夜，雅各以为他所迎娶的是拉结，不料拉班却把大女儿利亚给了他。拉班应许雅各，过了七日就把小女儿也给雅各，但要雅各再为她服事他七年，（二九16~30,）所以拉班用两个女儿换得雅各服事他十四年。

后来雅各又服事了拉班六年。有一天，雅各对拉班说，『我同你在一起这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎；你群中的公羊，我没有吃过；被野兽撕裂的，我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日，是黑夜，被偷去的，你都向我索要。我白日受乾热销磨，黑夜受寒霜侵蚀，不得合眼睡着，我常是这样。我这二十年在你家里，为你的两个女儿服事你十四年，为你的羊群服事你六年，你十次改了我的工价。』（三一38~41。）这给我们看见，神藉拉班的手厉害的对付雅各。之后雅各回他父亲的家去，以扫得知雅各回来了，就带着四百人去迎见他。这使雅各甚是惧怕，而且愁烦，以为以扫要来害他。（三二3~8。）于是他一面迫切的向神祷告；另一面把儿女、妻子、牛群、羊群分作两队，把最爱的妻子、儿子排在后面，其余的放在前面，免得全遭杀害。（9~21。）一直到这时，雅各仍没有忘记使用手腕。当夜在雅博渡口，神来遇见雅各。雅各整夜与神摔跤，神却摸了他的大腿窝，对付了他天然的力量。（22-25。）

神对付的过程

神在雅各身上的对付，从他在母腹里就开始了，但那不太明显；对付乃是从他哥哥要杀他时才正式开始。那时他被迫离开父家逃走，从那一天起，雅各一生就没有多少安息，没有多少快乐。因此，等到他下埃及见了法老时，他说，『我平生的年日又少又苦°』（四七9。）雅各在拉班那里二十年受对付，其间他的妻子们难为他，他的儿子们也难为他。他住在迦南地，没有一天心里快乐。到末了，他最爱的妻子拉结死了；不仅如此，他最爱的儿子约瑟不见了，而他不知道是被他其余的儿子们所卖。他曾骗他的父亲，现在是他的儿子们来骗他。受这样的对付对雅各而言是痛苦的，他一直想念这个儿子，不肯受安慰，说，『我必悲悲哀哀的下阴间，到我儿子那里。』（三七35。）他这样说的意思是，他这个儿子没有了，他必悲惨的过一生，直到他死。他这悲惨的生活乃是到他下埃及时才停止。所以他真正受对付，是从他逃避他哥哥开始，到下埃及见到他儿子约瑟时为止。至此，他的试炼过去了，他受对付的过程就结束了。

神对付的结果

神对付的结果就是产生以色列。（三二28,三五10。）以色列不是雅各原初的名字；雅各这名字有两个意思，一个意思是抓夺者，抓脚跟者，另一个意思是诡诈。抓夺一面是用力量，一面是用手腕。抓夺和诡诈都是为着自己，这表明雅各是何等天然的人。神花了一百多年对付雅各，并且使用了他父亲的家、母舅的家、和他自己的家，来对付他。一直等到他下埃及见到约瑟时，他所受的对付才完毕；那时他不再是雅各，而成了以色列。雅各是在雅博渡口被神改名为以色列，因为神在那里对付了他天然的力量。神摸了他的大腿窝，他成了瘸腿的人。从那时起，神的生命、神的能力在他身上逐渐显出来。但他仍有余剩的一点力量和手腕。一直等到他听见约瑟失踪的坏消息，他毫无办法时，他的手腕和力量就完全停了下来。以色列成熟的光景才逐渐在他身上显明出来。

雅各成熟的光景

雅各乃是下到埃及时，才显出成熟的光景。他不再是雅各，乃是以色列。在他身上，有神的彰显，也有神的权柄。他在埃及只作两件事：一是祝福人，一是敬拜神。

祝福人

雅各从前是要祝福的人，现在他是祝福人的人。雅各到了年老成了以色列，他不再自私，他忘掉自己了；他遇见人就给人祝福。他年幼时欺骗哥哥，要得着长子的名分，就是要为自己得祝福，他不肯为别人求福。到了年老时，他完全忘掉自己，他那原先抓夺的手，现今成了祝福的手。那时埃及是最强大的国，埃及王法老是最有权势的人，而雅各见到法老时就给法老祝福。（四七7, 10。）那时雅各为了逃荒投奔埃及；表面上，似乎是法老位尊，但实际上是雅各尊大，因他已变化成为以色列了。

他在世人面前，比最高位者还要尊高。按照圣经的原则，向来都是卑小的蒙尊优的祝福，（来七7，）雅各能给法老祝福，指明他比法老尊优。他不是蒙法老祝福，乃是给法老祝福。不仅如此，他也给自己的孙子祝福，并给自己的十二个儿子祝福。（创四八11~20，四九1~28。）他在创世记四十九章一至二十八节祝福的话，是关于他众子的豫言，可应用于召会和信徒属灵的经历。他说话就是神说话，他已与神调和成为一个神人。他是神的以色列，就是神的君王。他这神人不是平常人，乃是有权柄的君王。表面看是约瑟在埃及掌权，但实际掌权的乃是称为以色列的雅各。（四一40~57，四七11~27，五十14~26。）埃及是法老的国家，但权柄实际是在以色列手里。这时的以色列里面满了神，在他身上有神形象和权柄。创世记末了所记载的，就是这样生命成熟的以色列。

敬拜神

雅各年老生命成熟后还作一件事，就是敬拜神。（四七31。）他一开口就流露出神的祝福，把神带给人；他一回到神面前，就是敬拜神。在雅各身上，这实在是极大的改变；他不与人争，到人跟前，都是将神的自己和神的祝福分赐给人。他回到神面前也是一无所求，他没有求神眷顾他一家七十多口在埃及吃和穿的需要；也没有求神照顾他的儿子约瑟，让他得以稳坐宰相座位，不遇见难处。他到神前只是敬拜。我们许多人到神面前所祷告的，不过是证明我们的幼稚，也证明我们还是活在自己里面，没有脱离自己；还是只顾到自己，没有忘掉自己。我们在人面前不能给人祝福；到神面前，也不能忘掉自己而敬拜神。雅各在人前忘掉自己，在神前也忘掉自己，表明他是个成熟的人。他年幼时曾求神说，『神若与我同在，在我去的路上保守我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安回到我父亲的家，我就必以耶和華為我的神。』（二八20~21。）到他年老生命成熟时，这些问题全都忘掉了。他在外邦的埃及，忘掉了自己，忘掉了自己的生活。他只作两件事，就是给人祝福并敬拜神。

雅各从前一遇见人就抓夺，一到神前就是求，就是要。现今他一遇见人就祝福，一到神前就敬拜。在雅博渡口，神对他说，『你与神与人较力，都得了胜。』（三二28。）那是天然的雅各，但到他成熟时，他不再与神与人较力了。他到人前就祝福，到神前就敬拜。

为神掌权

雅各生命成熟的光景末了一点，就是他成为掌权的人。凡能不与人争，给人祝福的人，才能在人前有权柄，为神作事；而能敬拜神的人，不只能为神作事，更能替神掌权。求神的人顶多只能为神作事，但敬拜神的人才能为神掌权。你若与人争，就不会有权柄；你若能将祝福给人，就能为神掌权。你在神面前若只是求，就只能为神作事；你必须敬拜祂，才能为神掌权。以色列人中间有会幕，神能在那里得着敬拜；那个会幕或约柜就代表以色列的权柄。甚么时候在以色列人中没有真实的敬拜，在以色列人中没有神的掌权。旧约历史给我们看见，甚么时候以色列人在神面前向神有正当的敬拜，神的权柄就显在他们中间，神就在那里掌权。甚么时候他们不敬拜神，神的权柄就不在他们中间了。人能为神掌权，一面是在于能祝福人，另一面是在于敬拜神。一个人能不与人争，只给人祝福，他就有权柄。一个人在神面前能不求，只敬拜，他就能为神掌权。这样的人是神的君王，是以色列，是人而神者，是神人调和的人，也就是在神面前生命成熟的人。

第十六章 三一神在祂选民身上的工作

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

亚伯拉罕、以撒和雅各三个人代表一个选民完整的属灵经历，开始于亚伯拉罕，经过以撒，结束于雅各。

三一神在祂选民身上的工作

在亚伯拉罕身上的工作

三一神在祂选民身上的工作，在亚伯拉罕身上是重在拣选、呼召、称义、悦纳和祝福。这五项都是父神的工作。同样，在我们新约信徒身上也有父神这五项的工作；我们是神所拣选、呼召、称义、悦纳并祝福的。犹太人把他们的祖宗亚伯拉罕看得过高，这看法也流传到基督教里，一般人就以为亚伯拉罕是个不得了的人物。但我们若把旧约好好读过，就会说，亚伯拉罕就是我们；神作在亚伯拉罕身上的，也同样作在我们身上。祂拣选亚伯拉罕，也拣选我们。祂呼召亚伯拉罕，也呼召我们。祂称亚伯拉罕为义，不是因着他的行为，乃是因着他的信；同样的，祂也因着我们的信称我们为义。祂怎样悦纳亚伯拉罕，祂也怎样悦纳我们。祂赐给亚伯拉罕的福，只是豫期的福，但今天祂赐给我们的福，乃是实现的福。我们有了这亮光，就会看见，我们不比亚伯拉罕差。我们也许说，自己太软弱了，没有亚伯拉罕那么大的信心。不要把他看得太高！他下埃及时，在他妻子的事上撒了大谎。亚伯拉罕有胆量敢去救弟兄，又肯放下自己把儿子献上，我们也许因此就以为他样样都好，但那是错误的观念。他信心的反应也许比我们高，他信心的生活也许比我们强，但我们所蒙的恩典与他是完全一样的。神在他身上所作的，今天一点不差的也作在我们身上。

在以撒身上的工作

三一神在祂选民身上的工作，在以撒身上是重在他豫表子神的承受。我们并不是因着亚伯拉罕是父亲，就说是父神在他身上作工；也不是因着以撒是儿子，就说他豫表子神。我们在亚伯拉罕身上所以看见父神的工作，是因为他蒙拣选、呼召、称义、悦纳、祝福。我们在以撒身上所以看见他豫表子神，是因为以撒所有的都是承受的。神的选民蒙了父神的拣选、呼召、称义、悦纳、祝福之后，到一个地步必须看见，这一切都是在子基督里成就的。所有属灵的祝福和恩典，都是借着基督完成的，并且是摆在基督里供人享受的。我们是在子神里得着一切的祝福，承受一切的恩典。以撒所有的都是承受的。表面看来，以撒好像没有蒙神拣选、呼召、称义、悦纳、祝福的经历，但实际上他从亚伯拉罕已承受了这一切；在以撒身上全是承受和享受。父神在选民身上的工作已经完成了，现在是把选民摆在子基督里，作承受、享受的人。所以，以撒的承受很清楚的表明子神在选民身上的工作。

在雅各身上的工作

三一神在祂选民身上的工作，在雅各身上是重在灵神的对付。雅各经历神很多的对付。三一神对付人，乃是借着圣灵来安排环境，使人受圣灵的管治，也借着圣灵在人里面作深的工作，使人有属灵的组成；这就是变化，把人的天然了结，而把神的生命作到人里面。所有属灵的经历，都是在圣灵里的经历；圣灵在选民身上里外作工，了结他们天然的人，使神能完全充满并调在他们里面。这样，神的选民就有从雅各变化为以色列的经历。

三一神在这三人身上完整的工作

在旧约里，神题到祂是人的神时，常说祂是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。（出三6，15~16，四5。）神说祂是这三个人的神，因为在亚伯拉罕身上，重在祂是父神；在以撒身上，重在祂是子神；在雅各身上，重在祂是灵神。神是父、子、灵三一神，而他们三个人代表一个完整的人，所以可以说他们是三而一的人。在我们的经历里，我们都是亚伯拉罕，蒙父拣选、呼召、称义、悦纳、祝福；我们也是以撒，在基督里有分于基督一切的福分；我们也是雅各，又抓夺又诡诈，还在变化成为以色列的过程中。我们身上都有三一神一父、子、灵的工作。

三而一之人对三一神的经历

我们已看过三一神在神选民身上的工作，现在我们要来看亚伯拉罕、以撒、雅各这三而一之人的经历。他们三个人的经历，就是一个选民完整的属灵经历。亚伯拉罕的经历这三而一之人属灵的经历开始于亚伯拉罕。亚伯拉罕蒙神拣选、呼召、称义、悦纳、祝福，这些是神选民开头的经历，不能说是深的、高的。亚伯拉罕向神信心的反应，以及他信心的生活，也不是深的经历。他看见神是伊勒沙代，是全丰全足的大能者，（创十七1，）能供应他一切的需要。他看见神是耶和华以勒，（二二14，）看顾他，为他有豫备；这是外面的、开头的经历，不是深的、末了的经历。一位弟兄一蒙恩，就得着了神的拣选、呼召、称义、悦纳、祝福；渐渐的，他也学习认识神，看见祂是全丰全足的一位，能负他一切的责任，也认识祂是耶和华以勒，能为他豫备一切。这些都是基督徒基本并开头的经历。所以，以属灵经历的阶段来说，亚伯拉罕的经历是开头的。

以撒的经历

以撒主要的经历是承受，这经历虽不算高，但以经历的阶段来说，比亚伯拉罕的高。一位信徒经历了神的拣选、呼召、称义、悦纳和祝福，认识了神是全丰全足的大能者，也经历了神为他有豫备，他也凭信而活，不为自己打算；他还需要在经历上看见人的力量、挣扎、努力都没有用，一切都是神的恩典，祂已在基督里为人豫备了一切。按象征说，就是需要拒绝以实玛利而接受以撒。这话很容易领会，但如何应用？假设一位信徒得救了，但一直胜不过自己的脾气，他挣扎、努力，想要用自己的力量来胜过。这就是活在以实玛利的原则里。有一天神开了他的眼睛，给他看见，神的恩典已在基督里为他作成了一切。他看见在基督里他已经与基督同死、同复活，他的脾气、肉体已经钉死了，现今基督活在他里面，作他的一切。这就是经历以撒。

宣信的经历

宣信 (A. B. Simpson) 是一位很属灵的人。他在属灵的事上得着大的启示，看见一切都在于基督，一点不在于人的挣扎。他只要主自己，主就是他的一切；这就是有了以撒的经历。他的职事不讲别的，只讲一切在于基督。他写了一首诗歌，这诗歌的第一节说出他的经历：『前要的是祝福，今要主自己；... 永远举起耶稣，赞美主不歇；一切在于基督，主是我一切。』（诗歌三九四首。）后来他又写了另一首，说到耶稣是他惟一的题目：『惟有耶稣是我题目，我的信息是耶稣；... 惟有耶稣，永是耶稣，我们歌颂这耶稣...。』（诗歌二九五首。）他经历基督的丰富，相当深入。

戴德生的经历

戴德生 (Hudson Taylor) 成立了中国内地会，但后来发现自己仍然软弱，有些罪胜不过。他渴慕能作主耶稣这葡萄树上的枝子，不离开葡萄树，这样就必定不会失败。有一天，他读到约翰十五章五节：『我是葡萄树，你们是枝子，』他由这里的『是』字看见了光。他就对自己说，『我真是全世界最傻的人，主说，我「是」枝子，我却盼望自己作枝子，我已经是了，何必还盼望？』从这『是』字，他看见自己乃是在基督里的人，是基督身体的肢体，是基督这葡萄树上的枝子。他立刻写信给他妹妹，告诉她这个经历；我们就是藉那封信才得知他有这经历。这就是脱离以实玛利而经历了以撒。我们基督徒的一生有了亚伯拉罕的经历后，还需要有以撒的经历。我们需要神来开我们的眼睛，看见一切都是神的恩典在基督里为我们预备的。我们若看见这事，就会脱离以实玛利的原则，不再自己挣扎、劳苦、努力，而是像以撒一样，等候、接受并享受。

雅各的经历

经历天然的生命被破碎

以撒所经历的还不彀深，因为他天然的人还在。圣灵还需要借着在雅各身上做工，一面破碎他，一面把神的生命、性情组织到他里面，好使神成为他的一切，叫他成为以色列。（创三二28，三五10。）在亚伯拉罕赶走以实玛利的事上，我们已经看见一点雅各受对付的影儿。当我们在亚伯拉罕经历的时期，也就是在我们跟随主的初期，我们已经感觉到，我们的肉体、己、力量要拒绝，不过这还不是专一的功课，只是影儿。等我们经过了以撒那一阶段的经历，到了雅各阶段时，对付己、拒绝肉体、破碎天然的生命，就要成为我们专一的功课。在雅各身上，圣经所记载的不重在他蒙呼召、称义、悦纳、祝福，或他的承受，但他并非没有经历这些，因为在亚伯拉罕、以撒身上，他已经有了。在他身上所显明的，是神要对付他天然的生命，要破碎他这个人。

在前两个阶段，神主要是客观的在人外面作工。在这个阶段，神要在人身上并在人里面作工，叫人有主观的经历，所以不重在神的悦纳或祝福，也不重在承受，乃重在破碎。

成熟的雅各-以色列要存到永远

雅各所学的功课，全是为着要破碎他这个人，至终叫他成为以色列。亚伯拉罕和以撒的名，甚至雅各的名都不存在到永远，只有以色列这名存到永远。亚伯拉罕、以撒、雅各所产生出来的，就是以色列。新耶路撒冷城的门上写着的是以色列十二个支派的名字，城墙根基上有羔羊十二使徒的十二个名字。（启二一12，14。）因此，神在祂选民身上工作的结果是要产生以色列。以色列是神所要得着的。神应许亚伯拉罕要承受地土，并要成为大国，（创十二2，）神应许要给以撒众多后裔，并使他承受地土；（二六2~4；）那些应许的福分实际上乃是成全在雅各，就是在以色列身上。地上有以色列国，以色列得着地土，以色列有众多后裔，并且以色列能叫万国得福。福音不是从亚伯拉罕或以撒传出来的，乃是从以色列传出来的。这就是说，神的选民若没有成为以色列，神所应许的那些福分就不能应验。直到以色列产生出来，神所应许、所豫言、所要作的才完成。神的祝福、神的国、神的旨意、神的荣耀，都成就在以色列身上。

创世记结束于以色列

创世记这卷书开始于亚当，以后有亚伯、以诺、挪亚，后来有亚伯拉罕、以撒、雅各，末了是结束在约瑟身上。在创世记的末了，约瑟的记载与以色列的记载调在一起。这就是说，约瑟乃是以色列的一部分；所以创世记乃是结束于以色列。

亚伯拉罕生命尚未达到成熟

有件事是我读经多年所不太了解的。在创世纪的记载里，亚伯拉罕最高的经历就是他献上以撒。（二二。）在那之后，二十四章记载他为以撒娶亲，那一段也相当好。但二十五章记载亚伯拉罕在撒拉死后，又娶了一个妻子，生了几个儿子。（1~2。）为甚么圣经在前面把亚伯拉罕说得那么高，末了却记载这件小事。亚伯拉罕年老时又娶妻又生子，这不能说是错，但并不甜美、高超。这记载乃是告诉我们，亚伯拉罕的生命还未成熟，尚未达到高峰。选民生命的成熟显于雅各选民生命的成熟，不是显于亚伯拉罕或以撒，乃是显于雅各。选民有了亚伯拉罕和以撒的经历，还不算成熟，乃是有了以色列的经历才完全成熟。雅各开头时又抓夺又诡诈，然而他到年老时，达到日头正午的光景。（参箴四18。）当他见到法老时，就给法老祝福。（创四七7，10。）甚至他的死也是超特的，他在床头敬拜神，（31，）又给两个孙子和十二个儿子祝福。（四八~四九。）这就告诉我们，选民的生命到以色列才成熟。

亚伯拉罕的经历是选民初期的生活，雅各成为以色列的经历才是选民成熟的生活。以色列是君王，在地上代表神，不仅给人祝福，也能为神掌权。人在他身上不仅得着祝福，也看见神的权柄；约瑟代表雅各生命成熟掌权的一面。那时，虽然地上的国度和宝座是法老的，但实际的管治权是在约瑟所代表的以色列手中。今天原则还是如此：人在神面前生命成熟，成为以色列，才能给人祝福，也能为神掌权。雅各的诡诈和手腕，在亚伯拉罕和以撒身上就有了。亚伯拉罕在妻子的事上撒谎、耍手腕，以撒也是如此。亚伯拉罕的短处难道只是在这事上，在别的事上都没有错么？他必定还有别的错，还有别的短处，但很奇妙，圣灵不记载。同样，圣灵也不记载以撒别的短处，这是要给我们看见，亚伯拉罕、以撒、雅各身上的弱点是相同的。雅各的诡诈和手腕也曾发生在亚伯拉罕和以撒身上。神要在消极一面对付这个天然、有本领、有手腕、有头脑、有计画、诡诈的人，要将他破碎、了结，并在积极一面将神作到他里面，使他成为以色列，在地上为神掌权。

神选民生活的结果-以色列

神选民的生活产生一个结果,就是以色列,这结果要存到永远。新耶路撒冷的门上写着以色列十二支派的名字。(启二-12。)门是出入口,是显明之处。人到一座建筑物,首先看见的就是门。同样的,人到新耶路撒冷,首先看见的就是城门,其上写着以色列十二支派的名字。天然的雅各被神作到一个地步,成为以色列,满了神的成分。神已调在他里面,他有神的生命、性情、形象,也有神的权柄。新耶路撒冷乃是作王的城,(二-5,)要管理列国,(二-24,)直到永远。所以,神历代工作所要得着的,就是以色列。以色列借着约瑟在埃及掌权,象征将来新耶路撒冷那大的以色列(参14,加六16,罗二28~29,腓三3)要管理列国。创世记是这事的缩影,整本圣经是这缩影的放大。

神在以色列身上达到祂造人的目的

神当初造人,目的是要人有祂的形象和权柄。(创一26。)神在创造里没有达到这目的,但在救赎里,借着圣灵的工作,神的目的达到了。在以色列身上有神形象和权柄。我们进入创世记关于神的选召和应许这一段,就能知道人在神手里该有甚么经历,以及神要在人身上作出并达到甚么。在亚伯拉罕、以撒和雅各身上,我们看见世界、罪恶、肉体、己的问题,并看见人该怎样凭信而活,被神破碎,与神调和,而有神的组成,得以成为以色列。整本圣经的真理和亮光都在这里。我们必须花工夫默想,圣灵会给我们看见,我们该脱离甚么、对付甚么、接受甚么,我们在神面前该怎样被破碎,而让神进来。愿神开我们的眼睛,使我们看见这些亮光。

第十七章 救赎的豫表

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇我们要来看旧约里关于救赎的豫表，所涵盖的经文范围从出埃及记到约书亚记。这五卷书所记载的，以地理位置来说，是从埃及到迦南地；以内容来说，乃是神的救赎完全的豫表。在旧约里，关于神的救赎有许多豫表，但最完全的乃是这五卷书所记载，由以色列人从埃及出来，直到进入迦南地这段历史所描绘的。因此，我们若要对神的救赎有透彻的认识，就必须来看这段历史所表征的意义。我们要分五个点加以说明。

拣选和豫定

第一，神的拣选和豫定。凡神所救赎的人，必是神所拣选并豫定的。在这救赎的豫表里我们看见，神来救赎以色列人乃因他们是神的选民，是神老早就豫定好的。神拣选亚伯拉罕、以撒，和雅各（以色列）的后裔作祂的子民，所以凡是以色列十二个儿子的后裔都是神的选民，都是神所拣选并豫定的。（申四37，七6，十15，罗九10~13，参弗一4~5。）

人的堕落

第二，人的堕落。以色列人是神所拣选并豫定的，但他们堕落了，当神来救赎时，他们已堕落到埃及；而埃及代表世界。神来救赎，使他们不仅脱离罪恶，也脱离世界，因为人堕落最终一步乃是落在世界里。我举三个事例来说明这事。

神救赎祂选民脱离世界的三方面

神救赎祂选民的第一事例，是神用方舟拯救挪亚一家。挪亚的时代，人堕落到罪恶败坏的世界里。因此，挪亚所造的方舟乃是拯救他一家脱离当时罪恶败坏的世界。世界是世人犯罪作恶的范围，而犯罪作恶是世界的内容。在世界这个范围里，天天有人犯罪作恶。挪亚时代的光景也是如此，那时人在地上罪恶甚大，心中终日所思念的尽都是恶。（创六5。）神从天上观看全地，就后悔造人在地上，心中忧伤。就在这时，神定意借着方舟拯救挪亚一家，脱离罪恶败坏世界的范围。挪亚一家进入方舟，方舟又把他们带到新地上，活在新的范围里。（八16~18。）神救赎祂选民的第二事例，是神呼召亚伯拉罕，把他从偶像的世界里救出来。（十一2~9，十二1~2，书二四2~3。）神不仅把他从罪恶里救出来，也把他从偶像的世界里救出来；这表明得救的人是从世界里迁移出来。第三事例，是以色列人蒙拯救，脱离埃及所表征属肉体的生活、享受、保障、权势的世界。（出十六3，民十一5，来十一25~26，彼前一18，约十二31，弗二2~3。）以色列人在埃及地作了法老的奴仆，他们不是在牧羊，乃是在造城—建造两座城。（出一11。）城代表人所过不要神、弃绝神的生活。这意思是，以色列人堕落到埃及，作了世界的奴仆，忙碌着过一种没有神的生活。他们捡碎秸当草来烧土作成砖，用以建造城；（五7~12；）禾秸和草都是地上长出来的东西。因此，烧砖的原则，就是人工配土料。按照林前三章的话，以色列人在埃及所过的生活，所作的工作，没有一点金、银、宝石，而是木、草、禾秸。（12。）

这三个事例给我们看见世界的三方面。挪亚所脱离的是重在所多玛所代表罪恶的世界，（创十八20~21，）亚伯拉罕所脱离的是重在巴比伦所代表偶像的世界，以色列人所脱离的是重在埃及所代表之属肉体的生活、享受、保障、权势的世界。这证明神的选民全都堕落了一堕落到罪恶的世界、偶像的世界、以及属肉体之生活享受的世界里，他们伏在世界的权下，作了世界的奴仆。

蒙救赎之选民的生活—支搭帐棚并筑坛

神所选召的人所过的生活，乃是祭坛与帐棚的生活。挪亚从方舟出来，到了新地上，是住在帐棚里。（九21。）堕落在世界里的人建造巴别城、巴别塔，而神从他们中间呼召亚伯拉罕来到迦南地；他在那里不建造城，却支搭帐棚。（十二8，十三3。）因此，亚伯拉罕的帐棚与巴别城相对。以色列人在埃及烧砖造城；（出一11；）神将他们拯救出来，他们到了旷野也是支搭帐棚。（十六16。）因此，在他们当中最中心的帐棚—会幕，与埃及的城相对。（三三7。）以色列人在旷野为神支搭帐棚（会幕）所使用的材料，主要是金、银、铜，（参三五5，22~24，）而祭司身上的胸牌和肩牌上有宝石。（二八17~21，12。）因此，等到会幕立起来，约柜摆进去，大祭司穿着以弗得进到会幕里，那里显出来的是满了金、银、宝石的光景。然而，以色列人在埃及长年劳碌，用草烧土为砖造城。这给我们看见，神的选民以色列人堕落到世界里，还不重在犯罪，乃重在烧砖造城；这就是以色列人堕落所处的地位。神来拯救乃是把他们从这地位上拯救出来。神拯救挪亚、亚伯拉罕和以色列人，使他们脱离世界的这三方面，然后把他们摆在另外的地位上。神把挪亚一家迁到新地上，他所作的头一件事是筑坛。（创八18~20。）神拯救亚伯拉罕到了迦南地这新的地方，他所作的头一件事也是筑坛。（十二5~7。）神拯救以色列人从埃及出来到了西乃山，神要他们作的头一件事还是筑坛。（出二十24。）这给我们看见，人蒙神拯救，从世界里出来，头一件事就该敬拜神、事奉神—筑坛。

以色列人所有的帐棚，最中心的一个是会幕，在那里有神的同在；（二九42~43；）正如亚伯拉罕的帐棚那里也有神的同在，因为神来到他帐棚那里和他有交通，一同吃喝。（创十八1~15。）因此，神的救恩是拯救人脱离世界，而迁移到新的地方，使他们不仅改换了环境和情形，更改换了地位。这乃是个救赎大迁移—从世界的范围里迁出来，迁到一个新的地位和范围里，在那里他们活在神的同在里。

第三, 救赎。这辞重在赎, 不重在救; 其英文字 (redempt, on) 的意思就是赎回, 或买回。当神来拯救祂的子民时, 如果他们只有落到世界里的难处, 而没有罪的难处, 当然就不需要救赎; 但神的选民是因罪而落到世界里的。绝无一人落到世界里而不沾染罪恶的, 凡在世界上的人必定是在罪恶中。(弗二2~3。) 因此, 以色列人落在埃及地所代表的世界上, 必也沾染了罪恶。事实上, 圣经告诉我们, 他们在那里犯了最大的罪一拜偶像。(结二十四4~8。) 他们既是有罪的, 因此神要来救他们, 就必须为他们解决罪的问题, 这就需要救赎。赎罪, 必须用血。(来九22。) 以色列人堕落到世界上, 过着罪恶的生活, 在神面前是该死的人。神是公义的神, 祂要拯救他们, 就必须为他们解决罪的问题。否则, 神就会使自己陷于不义, 撒但也也许要控告祂说, 『你这些选民都是沾染罪恶的, 按照你的公义, 你应该惩治他们。但你没有施行惩治就拯救; 这是不义的。』这样, 神的口就给撒但封住了。这是神万万不能作的; 所以神要救以色列人, 就必须先替他们解决罪的问题; 神的作法乃是杀羊羔作他们的代替, 为他们流血赎罪。(出十二3~7。) 这豫表基督作逾越节的羔羊, 为神的选民被杀流血赎罪。(林前五7。) 在逾越节以色列人宰杀羊羔的那夜, 神差遣使者击杀埃及地一切头生的, 无论是人是牲畜。(出十二12, 29。) 因着亚当是首先的人。(林前十五45,) 长子就豫表所有在亚当里的人。按照神的公义, 凡在亚当里的人都是该死的, 但羊羔被杀流血, 代替他们死了。

以色列人杀了羊羔之后, 把羊羔的血抹在房屋的门楣上, 和左右的门框上, 并且他们要留在自己的房屋里; 这样他们就蒙救赎。(出十二22~23。) 他们留在用羊羔的血抹过的房屋里, 豫表他们是在被杀的羊羔里, 与羊羔联合。不仅如此, 他们在房屋里还要吃羊羔的肉, 作生命的供应, 使他们有力量从埃及走出来; (8~9;) 这也指明联合, 表征与神的羔羊联合。代替根据于联合; 没有联合, 代替就没有功效。以色列人若没有与羊羔联合, 羊羔的死就与他们无分, 羊羔流血也与他们拯救无关。挪亚藉方舟得救也是如此。(创七13, 彼前三20。) 方舟代替挪亚一家受洪水的审判, 使他们蒙拯救; 这乃是根据于联合, 他们进到方舟里, 与方舟联合。

第四，拯救。救赎是针对罪，而拯救是针对世界。埃及所豫表的世界在以色列人身上有能力，有权势，使他们作奴隶、作苦工。血固然能解决罪的问题，但不能解决世界权势的问题。甚么能使他们蒙拯救脱离世界？出埃及记和申命记常题到，神将以色列人从埃及『为奴之家』领出来；（出十三3，14，二十二2，申五6，六12，七8，八14，十三5，10；）并说神是用『大能的手』将他们领出埃及。（出十三3，14，申七8。）羊羔的血对付罪恶，神大能的手对付世界。神的选民在神面前有罪，并在埃及受世界权势的辖制。因此，神要拯救他们，头一步乃是替他们成功救赎，就是杀羊羔，流血以解决他们在神面前的罪，使他们蒙神悦纳，作神的百姓。然而，埃及王法老不让他们去，这表征世界的权势霸占、捆绑神的选民，不放他们去。这时神就伸出大能的手，降下十灾使埃及人居无宁日。至终，法老才放以色列人出埃及。（出五1~十三22。）今天这个世界不平安，有一个原因乃是神的子民爱了世界。正如，罗得住在所多玛，所多玛没有因他蒙福，反遭祸害。（创十四1~12。）罗得是神的选民，他到了所多玛所代表的世界里，并爱世界，神就不能让他在其中过平安的日子。神的选民爱世界，世界就非遭祸害不可。我在大陆北方时，曾对弟兄姐妹说豫言，他们若继续爱世界，有一天世界局面会改变，使得他们无法再爱这世界。我一直说这话，直到我搬到上海还是说这话。一九四九年初，我在上海的聚会里对弟兄姐妹很重的说，『你们要清明，不要一直爱这世界了。如果你们一直爱这地上的事物，神能作事改变环境。』过了四个月，上海的局面就改变了。那个世界不再可爱，他们无法再爱了。血只能拯救神的子民脱离罪，不能拯救他们脱离世界；乃是神大能的手行神迹，至终把埃及军兵淹没在红海里。（出十五4。）这样，以色列人就蒙拯救出了埃及，到了旷野，就是红海的另一边。以色列人这时才不仅蒙拯救脱离罪，更蒙拯救脱离了世界。

事奉神

第五，事奉神。人蒙拯救，脱离了世界后，就要开始事奉神。以色列人事奉神是以帐幕（会幕）为中心，是在帐幕里事奉神。帐幕表征基督，（约一14，）因此，事奉神要以帐幕为中心，就是以基督为中心；在帐幕里，就是在基督里。约翰一章十四节上半说，『话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。』这帐幕指明神与人同在，因此基督有一个名字是以马内利，神与我们同在。（太一23。）以色列人得救之后，就开始在帐幕里事奉神，并以帐幕为中心来事奉神。帐幕是总名称，其中有几项物件，与事奉神有关。

首先，帐幕表征基督。其次，祭坛表征十字架。（来十三10）因此，事奉神必须在基督里并借着十字架。会幕分作两层，外层是圣所，里层是至圣所。在圣所里，有陈设饼的桌子、灯台和香坛。陈设饼的桌子上摆着陈设饼，表征基督作我们的生命。（约六33，51，63。）金灯台发光，表征基督作我们生命的光。（一4，八12。）金香坛豫表基督使我们在神面前蒙悦纳。（启八3。）祭司到神面前烧香，借此亲近神，蒙神悦纳，豫表复活的基督在神面前是我们的馨香，使我们蒙神悦纳。我们事奉神要在基督里，以基督为中心，意思是，要以基督作我们的生命，以基督作我们的光，还要以基督作我们所蒙的悦纳。我们事奉神不能倚靠自己天然的生命、眼光或美德。我们天然的生命抵销基督的生命，我们的眼光抵销基督的光，我们的美德抵销基督的馨香。我们只能倚靠基督复活的馨香，蒙神悦纳。这样，我们就不是在自己里，而是在帐幕里—在基督里事奉神。

在至圣所里，约柜豫表基督。约柜里有盛吗哪的金罐、见证的版、以及发芽的杖。（出十六33~34，二五21，民十七10。）在圣所里的三样东西，与在至圣所里约柜内的三样东西相呼应；不过这三样是更中心、更深的。首先，陈设饼相当于金罐里的吗哪，都是指基督作神子民的生命；前者是摆列出来的，后者是隐藏的。其次，灯台的光相当于见证的版，指基督作我们的光，照耀并见证神的所是；前者的照耀是显明的，因此是较浅的，后者的见证是隐藏的，并且更深。第三，金香坛相当于亚伦发芽的杖，指明基督的复活使我们蒙神悦纳；前者发出馨香之气，是显明的；后者在于发芽的生命，就是复活的生命，是隐藏的。

帐幕的图画给我们看见，神所要的事奉乃是在基督里，并以基督为中心。我们事奉主，初期先认识基督是我们生命的供应，是我们的光，也使我们蒙神悦纳。渐渐的当我们在事奉上更往前、更深入时，我们对基督作生命、作光、并作我们在神面前所蒙的悦纳，就有更深的经历。这意思是，我们进入至圣所里，经历约柜的实际；我们在深处经历隐藏的吗哪、隐藏的律法、以及隐藏的发芽之杖——在生命里掌权，而蒙神悦纳。这乃是更深的在基督里事奉神。总之，神拯救我们，目标就是要我们在帐幕里事奉祂。首先，我们所有的一切都必须摆在祭坛上，就是经过十字架，被破碎、被焚烧；然后，我们借着帐幕并在帐幕里，就是以基督为中心，并在基督里事奉神。

第十八章 神子民蒙拯救的过程与所得的供应和引导

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神子民蒙拯救的过程

从出埃及到进迦南地,乃是神子民蒙拯救的整个过程。根据民数记三十三章的记载,以色列人从埃及动身到迦南地,共经过了四十二个站口。(5~49。)
)我们不能来看每一个站口,只能就着重要、特别、并与属灵历程有关的来看。

守逾越节

第一,守逾越节。(出十二11,21~31)逾越节解决了罪的问题。神施救恩首先是要解决罪的问题。我们每一个人得救,首先就是罪得赦免。以色列人是正月十四日晚上开始守逾越节,然后在『正月十五日,就是逾越节的次日,以色列人从兰塞起行,在所有的埃及人眼前昂然无惧的出去』。(民三三3")

过红海

第二,过红海。(出十四21~30。)以色列人一出埃及,随即过了红海。过红海表征受浸,豫表召会和基督同死、同埋葬。受浸的水使我们蒙拯救,脱离撒但的暴虐和世界的霸占。(来十一29,可十六16,林前十1~2。)在红海里,法老的军兵全被淹没,表征主耶稣的死把世界的权势完全解决了。

经过旷野

第三,经过旷野。(民三三6, 11, 15, 36, 参诗六八7, 耶二6。)旷野是为要显明人的肉体。神不把以色列人立刻带到迦南地,乃是要暴露他们的肉体,使他们认识肉体。他们在旷野四十年,遇到各种环境、各种试炼,他们的肉体才完全显出来。在圣经里,『四十』这数字表征试炼。他们经过漫长年日的试炼,至终认识了肉体。

认识肉体

以色列人过了红海后，所遇到的第一个仇敌是亚玛力人。（出十七8~9。）亚玛力人豫表肉体，他们是雅各兄弟以扫的后代。（创三六12。）这表明肉体（以扫所表征）与神所拣选的人（雅各所表征）关像是非常近的。以色列人蒙神拯救出埃及后，在他们所走的路上，首先来拦阻他们的就是亚玛力人；这豫表所有蒙神拯救的人要走神的道路，而第一个拦阻我们的就是我们的肉体。所以神必世世代代和亚玛力人争战，要将亚玛力的名号从天下全然涂抹。（出十七16, 14, 申二五19。）甚么时候神的子民容让肉体，那是最得罪神的。以色列人在旷野四十年之久，所要对付的就是肉体。

以色列人和亚玛力人交战之先，在旷野里有一个经历：他们口渴要水喝，神就吩咐摩西击打磐石，使水从裂开的磐石流出，给他们喝。（出十七6。）这事之后，亚玛力人来了。这意思是，我们要对付肉体，必须先看见磐石裂开，流出水来的异象。磐石裂开，流出水来，表征基督在十字架上裂开，流出豫表圣灵的水来。（约十九34。）我们要对付亚玛力人，对付肉体，必须靠着在十字架上裂开的基督所流出那圣灵的活水。

认识自己

以色列人四十年之久在旷野飘流，一路上所学的功课，就是认识自己。在申命记八章二节，神告诉以色列人说，『你也要记念耶和华你的神，这四十年在旷野引导你走的路程，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守祂的诫命不肯。』神的子民得救了，头一步是脱离罪，第二步是脱离世界，第三步是认识肉体，但还不是脱离肉体。要认识肉体并不容易，这需要很长的时间。以色列人肉体的光景，经过四十年之久才完全暴露出来。神不叫原初出埃及的那班以色列人进迦南地，要等到那一代都死了，（除了迦勒和约书亚之外，）新一代兴起来才可以进去。这象征旧人不能进入美地，新人才能；旧人是属肉体的，新人是属灵的。按着神的命定，旧人和属肉体的不能进入美地，只有新人和属灵的才可以。

过约但河

第四，过约但河。（十一31，二七2，书三17。）以色列人过了红海，还必须过约但河。我们受浸时，主要是埋葬世界；我们还需要过约但河，就是埋葬我们的旧人。以色列人过红海是脱离埃及，但他们在旷野的失败，完全与埃及无关，乃是因着他们的旧人和肉体。因此，他们必须将自己旧造的天性了结，才能过约但河，进入迦南地。照样，我们要跟随神，受浸埋葬世界不过是开始；接着我们还需要经过旷野，并且过约但河埋葬旧人、肉体，才能进入迦南地。所以我们需要过红海，也需要过约但河；过红海解决了世界，过约但河是要解决肉体和自己。肉体和自己是二而一的；肉体隐藏起来就是己，己显出来就是肉体。约但河解决了以色列人自己。

在红海的水里，淹没的是；法老的军兵

在约但河的水里，所埋葬的是以色列人自己。他们将十二块石头放在约但河的水里，代表以色列的旧人埋葬在水中。他们将另外十二块石头带到约但河彼岸，就是迦南地，（四3，）表征以色列新的一代达到神的目的了。在红海那里，埃及全军埋葬了。没有再上岸；在约但河这里，表征以色列人的十二块石头埋葬了，然后从约但河中取出的另十二块石头却被带上了岸。这表征从死里复活，旧的以色列人被埋在水底下，新的以色列人从水里出来。所以过约但河就是解决以色列人自己。逾越节解决罪；过红海解决世界；经过旷野是要试验、显明并叫他们认识肉体；过约但河解决以色列人自己，就是他们的旧人和肉体。以色列人从约但河里上来，就来到吉甲。吉甲的意思是辊。在吉甲那里，神给以色列人行割礼。他们过了约但河，神立即除掉他们的肉体，把肉体从他们身上辊去。

进迦南地

第五，进迦南地。以色列人进迦南地之后就开始争战，这豫表属灵的争战。他们进了迦南地就和迦南七族争战。（三10~11，徒十三19。）这豫表信徒有了过约但河的经历后，就真有脱离肉体的经历，而能从事属灵的争战，对付仇敌。这七族豫表撒但的权势，就是空中执政的、掌权的。按属灵的历程说，这时我们已经胜过并脱离罪、世界、肉体、己、旧人；现今我们要对付的是七族的人所表征之撒但的权势。迦南地原是神应许要给亚伯拉罕后裔的，却被迦南七族霸占了。这豫表这个世界原是要给神的子民，就是亚伯拉罕信心的后裔承受的；但被撒但的权势，就是空中执政的、掌权的完全霸占了，所以神的国度不能降临。神命定以色列人要成为一国，而国必须有地土，若没有地土，国就无法建立。以色列国要建立在迦南地，就必须收复迦南地。以色列国就是神的国，甚么时候以色列国带进来了，也就是神的国带进来了。属灵的事也是这样，神的心意是要在这地上设立祂的国度，（太六10，）但地上有撒但的权势，所以撒但的权势若不消灭，神的国就不能临到地上。撒但的权势要被消灭，就需要借着一班过约但河的人，也就是一班脱离肉体的人来与仇敌争战。今天许多弟兄姐妹仍在旷野飘流，要走完这旷野，以时间来说很长，需要四十年。今天的基督徒差不多都还是在旷野；有些人只是过了逾越节，甚至还没有出埃及，没有过红海。他们还在红海那边，还在埃及地，还留在世界里；埃及的权势还在他们身上。他们虽是得救的人，但仍在埃及作法老的奴隶，为他烧砖造城。

在神的子民以色列人中间，老一代的都要死在旷野，新生的一代才能进迦南地；按属灵的意义说，旧造都必须死。出埃及的以色列二百多万人当中，进入迦南地的只有迦勒和约书亚两人；甚至摩西、亚伦和米利暗，都没能进去。要进迦南地就必须过约但河，过约但河的经历是相当高的。直到今天，我们各处的召会大多不能有属灵的争战，乃因大部分圣徒只是出了埃及，过了红海。他们还在旷野里飘流，意思是，还活在肉体里。虽然他们罪得赦免，并且因着主的爱，因着主的大能，也把世界丢在背后了；但直到今天，大多数人仍是活在肉体里。

守逾越节最多只是一夜，但要经过旷野却需要四十年。在召会中很少圣徒是过了约但河的，大都在肉体里倒毙在旷野。按属灵的经历说，他们在召会里没有什么进步就离世了；因此，在召会里很少有人能从事属灵的争战。迦勒、约书亚进入迦南地，因为他们能应付在那地的争战。进迦南地就是为着争战，不能争战的人就不能进迦南地。这表征属灵的争战，以对付迦南七族所豫表的黑暗权势，就是那些空中执政掌权的邪恶势力。要从事属灵争战的人，罪必须解决，世界必须脱离，肉体必须弃绝，然后还必须过约但河。这就是以弗所六章所说的属灵争战，乃是属灵经历的最高点。很少人能有这经历。

击败迦南七族，为神掌权

第六，击败迦南七族，为神掌权。（书三10~11。）在迦南地住有七族，就是赫人、革迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人；（申七1；）他们豫表空中执政的、掌权的。（弗六12。）以色列人进入美地之后，在约书亚的带领下，与霸占那地的迦南七族争战。他们消灭仇敌多少，就得地多少；得地多少，就掌权多少。他们一掌权，神的国就临到那地。掌权显明到最高之时，就是大卫王设立了宝座，代表神掌权。

神子民所得的供应

神子民能经过前面所说的六个历程，不是靠他们自己的能力，乃是凭着神的供应。现在我们要来看，他们所得神的供应有那些。

吃羊羔的肉和无酵饼

首先，他们从埃及动身的力量，来自于吃羊羔的肉和无酵饼。（出十二3~9。）羊羔的肉表征基督钉死并复活的生命，（约六51下~57, 63,）无酵饼是指祂那无罪的生命。（林前五7~8,）同样的，我们一得救就有这生命进到他们里面作我们的生命和生命的供应，使我们有力量从世界里走出去。

吃吗哪

其次，神子民在旷野四十年吃的是吗哪。（出十六35。）吗哪豫表基督作神子民惟一、属天的食物。（约六31~35。）当他们在旷野里行走时，基督那属天的生命天天维持他们。在新约里，今天这位升天的基督用祂属天的生命和能力，作我们每日的救恩并时刻的供应。

喝活水

第三，他们在旷野得以喝裂开磐石所流出的活水。（出十七6。）活水是指圣灵，（约七37~39,）豫表基督在十字架上裂开，释放出祂生命的灵，也就是内住的圣灵。按照林前十章四节所说，这磐石乃是随行的灵磐石，就是基督。祂借著成为肉体，来到地上作磐石；在十字架上被击打，完成神的救赎。祂的肋旁被扎，流出活水给神的子民喝。（约十九34。）以色列人在旷野里喝这活水，就得着解渴并重新得力，能以胜过亚玛力人。

吃祭物

第四，以色列人在旷野每一次献祭，特别是平安祭，都吃所献的祭物。（利七15~18。）祭物是指基督的生命；意思是说，我们每次对基督有新鲜的经历，都是献祭、吃祭物。我们天天都该对基督有新鲜的经历，这样，基督就作我们的祭物，也作我们的粮食，供我们享受。

神子民所得的引导

云柱、火柱

以色列人在旷野里需要神的引导；神乃是用云柱、火柱引导他们。（出十三21~22，申一33。）云柱是为着白天的，火柱是为着晚间的。云柱象征圣灵，（林前十1~2，）火柱象征圣经。（诗一一九105）云柱是在白天看得见。看得清楚时所给的引导；火柱是在夜间看不见、看不清楚时所给的引导。

按属灵的经历，我们的灵程常常有时是白天，有时是黑夜。当我们的灵程是在白天，看得清楚时，圣灵就给我们感觉，这就是云柱来引导我们。神给我们云柱，也给我们火柱；祂给我们圣灵，也给我们圣经。当我们里面明亮时，只有圣灵作云柱引导就可以了；但我们里面模糊不清时，就必须再有圣经作火柱照亮才可以。

约柜

神子民所得的引导，也是靠约柜。（民十33~35, 36。）约柜往前行，他们就往前行；约柜停住，他们就停住。约柜豫表内住的基督；基督活在我们里面，而祂活在我们里面乃是借着圣灵。圣灵在我们里面给我们感觉，就是基督给我们感觉；基督与圣灵是不能分开的。每当我们题到约柜，也就题到帐幕；因为约柜是帐幕的中心。帐幕支搭起来，约柜就藏在帐幕里面；人所看见的是帐幕。以色列人在旷野往前行走时，帐幕就收折起来，人所看见的不是帐幕，乃是约柜。约柜就是帐幕的内容，帐幕就是约柜的表现。以色列人能经过出埃及、走旷野、进迦南地的过程，全在于有这些供应和引导。同样的，我们能跟随主走前面的路，也是因着有主所给我们的属灵供应和引导。这些属灵的供应和引导有三项：第一，是基督；第二，是圣灵；第三，是圣经。羔羊的肉、无酵饼、吗哪、祭物，都豫表基督；而活水、云柱豫表圣灵；火柱则豫表圣经。基督、圣灵和圣经，要带我们走过这些历程，达到神所要我们达到的目的地。

第十九章 神救赎的目的和得胜者的供备

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神救赎的目的-带进神的权柄,使祂得着彰显

神救赎人有祂的目的。在出埃及记,神因着祂所拣选的人堕落了,就先来施行救赎并拯救,然后叫他们事奉祂,为要达到一个目的,就是带进祂的权柄,而使祂得着彰显。要达到这目的,神的选民就需要靠着神的供备,经过脱离罪、世界、肉体、己、并胜过撒但这些历程。神的供备就是基督,也就是圣灵,这是里面的生命、能力和活的引导;这供备也包括外面圣经的教训。借着这二者,神就供应祂所救赎的人,至终带进祂的权柄,并使祂得着彰显。全本圣经,无论是在旧约或新约,都可以看见神这同样的目的。

为着带进神的权柄,使神得着彰显,需要得着地土

神要达到带进祂权柄,彰显祂自己这目的,就需要得着一块地土,作为祂在其中掌权的范围。然而,神的仇敌撒但在这事上大大的拦阻了神。撒但背叛之后,就霸占了神为着达到祂这目的所创造的地。神在天上掌权,但地被撒但霸占,以致神的权柄无法通行到地上。在马太六章九至十节主教导我们要这样祷告:『我们在诸天之上的父,愿你的名被尊为圣,愿你的国来临,愿你的旨意行在地上,如同行在天上。』(参路十一2。)这含示,神的国现今不能临到地上,祂不能在地上掌权,因为地被撒但霸占了。因此,神的国要临到地上,祂就必须恢复丧失的地。

在旧约里

以色列人要得着迦南地

根据旧约完满救赎的豫表，以色列人需要得着迦南地。基督徒说到以色列人出埃及的事时，常偏重于他们出埃及那一面，但轻忽了他们进迦南地那一面。许多人都注意到，神的百姓过逾越节表征脱离罪；出埃及脱离法老的捆绑，表征脱离世界的辖制。也有人讲到以色列人在旷野时，神使他们认识神，并认识他们自己。还有人稍微讲到以色列人过约但河，表征与主同死、同埋葬并同复活。但关乎以色列人进迦南地，因着缺少亮光，就少有人讲。有些人甚至将进迦南地领会为上天堂。若是如此，那么摩西和许多得救的以色列人，包括亚伦和米利暗，没有进迦南地，那就是说他们没有进天堂了；这是讲不通的。迦南乃是一块地土，神豫定要在其上设立祂的权柄，建立祂的国度，但那地被撒但篡夺了。

以色列人进迦南地要除灭迦南七族的原因

有人读到神吩咐以色列人要除灭迦南七族，(申二十17，七1,)就很不以为然。他们不明了神这命令的意义。神如此吩咐以色列人，必有其原因。民数记十三章记载，摩西打发探子去窥探迦南地，他们回报说，他们在那里看见拿非利人。(33。)拿非利人(Nephilim)不是普通的人。这辞在创世记六章四节出现过，那里说，『神的儿子们和人的女子交合生子，从那时起地上就有了拿非利人；他们就是上古英武有名的人。』拿非利的意思是『堕落者』。彭伯(G. H. Pember)在他所着『地的最早时期』(Earth's Earliest Ages)一书中说，这可能是指堕落的天使。但拿非利人不是纯粹的天使，乃是堕落的天使和人的女子不法结合后的产品。神用洪水灭绝挪亚那一代的人，因为那一代的人已经不纯了，神不能容许这种人类存在。神是要拯救亚当的子孙，祂无意拯救跟随撒但的天使。神的定耐是要得着人，而撒但的用意是要破坏神所造的人。

他头一步先叫人沾染罪恶，第二步叫人有了世界，第三步使人成了肉体，甚至叫邪灵与人搀和。因这缘故，神才定规除了挪亚一家之外，祂要用洪水淹

灭全地上的人。到了以色列人进迦南地，迦南人当中也有拿非利人。所以神一面要以色列人除灭迦南七族，另一面不许以色列人和迦南人通婚。神呼召亚伯拉罕，是要把迦南地赐给他，使他在那地成为大国。神拯救以色列人脱离埃及，目的是要他们收复失去的迦南地。我们读旧约里神救赎完满的豫表，必须读到这目的；不能只看见以色列人出埃及，而看不见他们进迦南地。进迦南得地才是神救赎的目的，好叫神能得着国度，以彰显祂的权柄和荣耀。

在新约里

在马太五章五节主耶稣说，『温柔的人有福了，因为他们必承受地土。』在路加十九章主启示，祂回来时，那些忠信的奴仆，有的要管理五座城，有的要管理十座城。（15~19。）这些都与收复失去的地有关。主的话的确说到地土这件事。在希伯来二章五节使徒保罗说，『我们所说要来的世界，神原没有交给天使管辖。』要来的世界就是将来的地，神没有交给天使管辖，乃是交给亚伯拉罕的子孙，就是蒙救赎的人管辖。所以神的救赎有一个目的，就是要得着地土，为着建立国度。

世上的国是撒但的国，惟有以色列国是神的国

以色列人所以要得迦南地，就是因为神要在其上建立祂的国。我们从圣经清楚看见，人在堕落之后，就在地上建立人的国，并分成许多邦国。但以理十章启示，地上的国都有撒但的使者在管理：波斯国有波斯的魔君，希腊国有希腊（雅完）的魔君。（13，20~21。）这给我们看见，地上的国表面上是人掌权，实际上背后的掌权者乃是撒但的魔君，也就是以弗所书里所说诸天界里那些执政的、掌权的。（一21，二2，三10，六12。）然而，在但以理书里，帮助以色列国的，乃是天使长米迦勒。（十21。）所以，那时世上的国都是属撒但的，惟有以色列国是属神的，有神在其中掌权。

在撒母耳八章，以色列百姓想要立王，他们对撒母耳说，『求你为我们立一位王治理我们，像列国一样。』（5。）撒母耳不喜悦这事，就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说，『百姓向你所说的一切话，你只管听从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。』（7。）神就让百姓立扫罗作王。扫罗不体贴神的心意，将神摆在一边，自己掌权，神就弃绝了他。神后来兴起大卫，因为他体贴神的心意，是合乎神心的人。（十三14。）神在他里面运行，而他在外面掌权，所以他作王就是神作王。那时，神在地上正式有了一个国，使祂能在其中掌权，结果带进所罗门建造圣殿。圣殿是神在地上的居所，彰显神的荣耀。所罗门造好圣殿之后，就将其献给神；那日，耶和华的荣光充满了圣殿。（王上八11。）从那时起，神的荣耀就在圣殿里；那就是神显在人中间。借此神就达到彰显祂权柄和祂自己的目的。神得着了一块地土，在其上建立祂的国，在这范围里祂得以掌权，并借着掌权彰显祂的荣耀。在得着地，使神的权柄和荣耀得彰显上，新约和旧约是一致的在马太六章，主耶稣教导祂的门徒祷告，末了一句说，『因为国度、能力、荣耀，都是你的。』（13。）我们祈求神，愿祂的国来临，是要叫神的权柄和荣耀得以彰显于地。地上有了神的国度，神才能掌权；借着掌权，神的荣耀，就是神的自己，才能得着彰显。所以我们看见，新约和旧约在这事上是一致的；新约里主这祷告末了所说的，也就是旧约里神救赎以色列人的目的。

神的赎民得着地，神就成为天上地上的神

以色列人要进迦南地时，称呼神是天上地上的神。（参申三24。）那时神不仅是天上的神，也是地上的神，因为祂借着那些蒙祂救赎的人，就能来到地上掌权。当圣殿建造起来，所罗门当着以色列全会众屈膝跪下祷告时，也称呼神是天上地上的神。（参代下六14。）那时神在地上有一个国能以掌权，有一个居所能彰显祂的荣耀。等到以色列人被掳到巴比伦时，耶路撒冷被践踏，圣殿被毁，神的荣耀就回到天上。（结十一22~23。）申言者尼希米和但以理祷告时，只称呼神是天上的神，（尼一4~5，二4，20，但二19，）因为神在地上不再能掌权，祂只能是天上的神，不能是地上的神。

因此,我们需要看见,神救赎的目的是要得着地土,在其上建立祂的国,使祂能掌权并彰显祂的荣耀。国度的权柄对付神的仇敌,神的荣耀彰显神自己;这也就是神当初造人的目的。圣经乃是一贯的;一切都是为着这目的。

要达到带进神权柄的目的,神的赎民需要经过五个历程

要达到带进神权柄的目的,神的赎民需要经过五个历程一脱离罪、脱离世界、对付肉体、对付己和对付撒但。为此,神的赎民有羊羔的肉、无酵饼、吗哪、流自灵磐石的活水作供应,并有云柱、火柱和约柜作引导。他们经过了这些历程,就进到迦南地,得着地土,带进神的权柄。神的赎民过逾越节,出埃及,还不能得着地土,建立国度;他们还必须经过旷野,过约但河,并借着属灵的争战,消灭那些霸占神地土的仇敌。我们已过了逾越节,我们的罪已得赦免;然而,有些人或许还没有出埃及、过红海,世界的问题在他们身上还没有对付清楚。许多弟兄姐妹的肉体也还没有受对付。以色列人一个晚上就过了逾越节,过不多时就出了埃及、过了红海,然而他们经过旷野最少三十八年之久,这指明对付肉体不是一朝一夕的事。我在主面前也常惧怕自己还有肉体;因为肉体是主观的,不是客观的。这需要我们学习十字架的功课。我们也必须对付我们的己和天然生命,这就是过约但河所表征的。我们对付了罪、世界、肉体、己,才能在升天的地位上从事属灵的争战。

求主用祂的血遮盖我,这次训练中间停了五周,表面看是因我病了,但我里面很清楚,这是个属灵的争战。就在我生病的那个周五晚上,我在聚会中清楚的说到这个聚会要完全羞辱撒但。当夜风吹得很厉害,我就这样病了。属灵的争战是真实的,但在那个聚会里我们缺少很多的祷告。大约二十年前,倪弟兄曾对我说,他如果要再讲神的计画怎样对付撒但的权势,必须至少有五个姐妹为此专心祷告,他才能讲,也才敢讲,因为的确是有属灵争战这件事。我们必须经历对付罪、世界、肉体、己,并胜过撒但的权势,才能达到神的目的,带进神的权柄。直到今天神所等候的仍是国度的来到。

主在马太六章教导门徒的祷告，就是为这事。启示录十一章十五节说，『世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。』圣经末了启示，千年国至终带进新天新地和新耶路撒冷，所以国度一直是神的救赎要达到的目标。我们蒙恩的人若爱主，体贴神的心意，就该看见神的目标是朝向国度。我们若忠心跟随主，就该追求国度，以国度为我们生活的目标。我们必须经过这些过程一对付罪、世界、肉体、己和撒但的权势，才能带进神的权柄。按照启示录，国度乃是由那妇人所生的男孩子，就是蒙救赎者当中的得胜者所组成。他们构上了神的目标，使神得着这地，带进祂的权柄和国度。

得胜者的原则

神的救赎是要达到国度这目的，然而神没有在一切蒙救赎的人身上达成这目的。出埃及的以色列人中能争战的至少有六十万人，但进迦南地的只有两个人，就是迦勒和约书亚，还有已死的雅各和约瑟。（创四七29~31，四九29，五十25，出十三19，书二四32。）这豫表将来进国度的圣徒，有的是活着被提，有的是从死里复活。六十万人中只有迦勒和约书亚进迦南地，这表明大体蒙救赎的人失败了，神无法达到祂的目标。因此，神就有个补充的办法，就是带进得胜者的原则。神达到了进迦南地建立国度的目的，但不是借着所有蒙救赎的人，乃是借着他们当中少数的得胜者。以色列人出了埃及，到了西乃山下，神晓谕他们，祂拯救他们乃是要叫他们全体归祂作祭司的国度，（出十九6，）意思是要全体以色列人都让神掌权。但大体的以色列人都失败了，只有进了迦南地的那些得胜者至终建立神的国，让神掌权。所以，以色列人从出埃及到来到西乃山这段期间，他们中间没有得胜者与非得胜者的分别。然而，从以色列人在西乃山下拜金牛犊起，一直到施浸者约翰的时代，他们中间就有了大体百姓和少数得胜者的分别。在但以理的时代，尼希米、以斯拉和但以理是少数的得胜者。以色列人大体都失败了，但这些少数的得胜者构上了神的目标。在士师时代，大体的以色列人都被敌人征服，但一次过一次，他们中间总有少数信靠神、肯为神舍命、站在神这边的人；他们就是得胜者。

利未人-爱神过于自己的亲人

第一班得胜者，是在西乃山下的利未人。当摩西在山上领受十条诫命和帐幕的设计时，以色列人就在山下造了金牛犊，违反了头三条诫命。摩西下了山，站在营门中，说，『凡属耶和华的，都到我这里来！』（出三二26。）于是利未的子孙，都到他那里聚集。摩西对他们说，『耶和華以色列的神这样说，你们各人把刀佩在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀自己的弟兄、同伴和邻舍。』（27。）利未的子孙照摩西的话行了。从那时起，祭司的职分就从全体以色列人转到利未支派。在这之前，所有的以色列人都是祭司；（十九6；）但经过了这次试验，十一个支派都失败了，只有利未支派被神选中，因为他们站在神那一边，不顾惜自己的亲人。利未人所以得胜，其原则乃是爱神过于自己的亲人。我们都已蒙救赎，也出了埃及，但我们还有一个关于亲人的问题尚待解决。在路加十四章，主对跟从祂的群众说，『人到我这里来，若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姐妹，...就不能作我的门徒。』（26。）我们要跟从主，就需要胜过亲情，要爱神过于自己的亲人；否则，就是失败的蒙救赎者，也就是得救而落下去的人，达不到神的目标。从这时以后，以色列人若要知道神的说话、神的旨意或神的作为，就必须求问利未人。在某些地方曾有人问我说，『李弟兄，为甚么你们读圣经有亮光，同一本圣经在我们手中却似乎没有多少亮光？』我可以确定的说，能有亮光是因在利未人得胜的原则里。申命记三十三章说，神的土明和乌陵都在利未人那里；（8；）也就是说，神的启示、教训、话语、道路，是与利未人同在。这乃是因为利未人在神有需要时，顾到神和神的需要，而不顾人的亲情。

迦勒和约书亚-相信神的话，不顾自己的性命

第二班得胜者，是进迦南地的迦勒和约书亚。在出埃及三章八节神对摩西说，『我下来要救他们脱离埃及人的手，领他们从那地出来，上到美好、宽阔、流奶与蜜之地。』神的命定是要全体以色列人都进迦南地，但至终只有迦勒和约书亚二人进去。

迦勒和约书亚同有一个心志，相信神和神的话，而不顾自己的性命。当摩西打发去窥探迦南地的十个探子向以色列人报恶信，说，『我们所经过、窥探之地，是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见拿非利人；（亚纳人的子孙就是拿非利人的一支；）我们看自己就如蚱蜢一样，他们看我们也是如此。』（民十三32~33。）然而迦勒说，『我们立刻上去得那地罢，因为我们足能得胜。』（30，）

士师基甸-不顾自己的享受，只顾神的旨意

第三班得胜者是士师。在士师记里，大体的以色列人一次又一次的失败，失去了神的同在，神就拣选出人来，就是士师；这些士师相信神、倚靠神、与神同行，结果他们就代表神的百姓成全了神的耐意。

例如，六章题到基甸。耶和华差遣基甸拯救以色列人脱离米甸人的手。（12~14。）耶和华的灵披戴在基甸身上，他就吹角，（34，）跟随他的有三万二千人。神要基甸宣告，凡惧怕战栗的，就是顾到自己性命的，可以回去。于是有二万二千人回去，只剩下一万。（七3。）但耶和华对基甸说，人还是太多。祂要基甸带他们下到水旁，祂好在那里为基甸试试他们。这一万人都口渴了，有九千七百人下到水旁，屈膝跪下喝水；另有三百人用手捧到嘴边舔水的。耶和华对基甸说，『我要用这舔水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中；其余的人都可以各归各处去。』（7。）用手捧到嘴边舔水，这表明他们为着争战，对付神的仇敌时，不顾自己的享受。基甸和跟随他的三百人是得胜者，其特点就是不顾自己的享受和生活，只顾到神的旨意和心意。他们把自己的性命、生活和享受完全摆在一边，结果就胜过了米甸人，拯救了神的百姓。）

第二十章 在士师与君王身上得胜者的原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

士师基甸一不顾自己的生活

利未人、迦勒和约书亚、以及士师基甸都是得胜的事例。士师有很多位，我们只选两位重要的来看。基甸得胜特别显明的一点就是不顾自己的享受，他也不顾自己的生活。他蒙召时，正在打麦子；（士六11~12；）他怕仇敌来，就为自己豫备食物，就在他顾到自己的生活时，神来呼召他，要他起来为神站住，对付神的仇敌，拯救神的百姓。（12~八32。）当神要基甸拣选人去争战时，叫他用喝水的事作试验。（七1~8）那些看见水就屈膝跪下喝水的人，表明他们只顾自己的需要，不顾神的权益，因此不蒙拣选。有少数三百人，他们虽然口渴，却只用手捧到嘴边舔水，表明他们也像基甸一样，没有把生活和享受当作首要的事，乃以神的事为念，因而蒙神选召。此外，基甸也胜过偶像。（六25~32。）基甸得胜的原则，乃是把自己的生活和享受置之度外，而只顾到神的权益。在士师时代，神的百姓只顾到自己。『那些日子，以色列中没有王，各人行自己眼中看为正的事。』（十七6，二一25。）这意思是，他们不顾到神的权柄和权益，只顾到自己的想法、生活和享受。因此，他们失去了神的同在，一次又一次的落到仇敌手中，受到压制和逼迫。士师记里每一位士师都是得胜者；他们不顾自己，只顾神的权益。在众士师当中，基甸是特别显著的一位，把自己的权益摆在一边，只顾到神的权益；因此，就被神兴起作得胜者，为神争战，带进神的国度。

撒母耳

最后一位士师是撒母耳；他可说是最伟大的士师，他一过去，士师时代就结束了。根据圣经记载，撒母耳有多种职分：首先，他是士师；（撒上七13-15；）第二，他虽不是利未人，却作了祭司，有了祭司的职分；（二11，18，35~36；）第三，他是申言者。（三20，徒三24。）

撒母耳是个拿细耳人。作了士师、祭司和申言者，他有这些职分，乃因他完全奉献，为神活着。他比已往任何一位士师都更特出，是个特殊的得胜者。拿细耳人的原则撒母耳得胜乃因他是拿细耳人。（撒上一11，20~22，二11下.18.35。）拿细耳人乃是完全奉献，为神活着的人。撒母耳完全奉献为神活着。在他未出生之前，他母亲哈拿向神祈求许愿，求神给她一个儿子，她要把他献给神。（一10~11，20，）因此，撒母耳还未出生，就被献为拿细耳人了。为甚么需要有拿细耳人？按照神的命定，祭司本该是为神活着的人；（出二七21~二八4，二九9；）但有时祭司也许没有正确的尽职或正确的为神活着，因此神豫先安排有这拿细耳人的条例。（民六1~21。）拿细耳人不是命定的祭司，乃是自愿为神活着的人。利未支派亚伦家被神兴起来作祭司之后，只有亚伦的子孙能作祭司，此外没有人能。（出二八1~4，41，43，二九9~33。）然而，可能会有这样的危险：在某个时候，有祭司地位、权利、名称的亚伦子孙中，没有人有作祭司的心愿，没有人好好的为神活着，因而没有人有祭司职分的实际。因此，神就在祭司的条例之外设立拿细耳人的条例：不管是利未人或其他支派的人，凡自愿为神活着的，都可以奉献作拿细耳人事奉神。换句话说，利未人作祭司是按神的命定而有的，拿细耳人事奉神是自愿奉献而产生的，以补祭司职分的不足。拿细耳人乃是在祭司职分荒废时，起来作祭司事奉神。当以色列人从埃及蒙神拯救，摩西在他们中间是头一个事奉神的人。摩西过去之后，就有两班人兴起，成为两条事奉神的线：一条是约书亚所代表的，另一条是亚伦的子孙，祭司们所代表的。摩西离世前嘱咐约书亚，要带领以色列人进迦南地；但一切的事，他需要问大祭司，就是亚伦的儿子以利亚撒。（民二七15~23。）换句话说，在摩西过去之后，约书亚和以利亚撒合起来，代替摩西率领以色列人；他们代表两条事奉神的线。约书亚过去之后，士师们兴起来，接续约书亚那一条线。我们可以说，约书亚是头一个士师；约书亚过去了，又有别的士师兴起来。按规矩，应当是祭司加上士师，二者并行来带领神的百姓：启示方面是祭司的责任；行政或见证方面，是士师的责任。

然而，到了士师时代，祭司的职分就完全落下去了。那时，以色列人中间没有带领，没有神的话语和启示；各人任意而行。到一个时候，神就兴起士师，他们得着神的同在，为神掌权，为神争战；但在启示、教训一面就极为缺乏。所以在士师记里，很明显的，神只使用士师来拯救祂的百姓，带领祂的子民。士师记里记载一个利未人不作以色列国的祭司，却作一家的祭司。（十七。）以色列人堕落到一个地步，以作祭司事奉神当作糊口的职业。当童子撒母耳开始事奉耶和华时，圣经说，『当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有异象。...以利...眼目已经昏花，不能看见。神的灯还没有熄灭。』（撒上三1~3）不仅如此，以利的两个儿子，何弗尼、非尼哈犯罪作恶，（二22.）比平常百姓还厉害。这一切指明老旧的祭司职分已经衰微、荒凉，失去了神圣高超的地位；神不再重用祭司。这时，有一个爱主的人，就是撒母耳的母亲哈拿，在神面前祷告，求神给她儿子。她许愿说，如果神给她儿子，她愿意把这个儿子完全献给神。神答应她的祈求，她就生了撒母耳。于是，撒母耳被献上，作了拿细耳人事奉神。（一10~28，二11，18~21，三1上。）他不是按着神的命定作祭司，乃是自愿奉献的祭司。

祭司职分

撒母耳兴起来，一面接替士师，一面也接替祭司。他虽不是利未支派亚伦的子孙，但他生下来不久，就被送到神的会幕去，在老以利的手下长大，从小就穿祭司的以弗得。撒母耳按着拿细耳人的原则，顶替了祭司职分。

申言者的职分

另一面，撒母耳也是个申言者。（20，徒三24，十三20。）在撒母耳之前，申言者的职分不太明显；乃是从他开始，申言者的职分才显明出来。

时代的转移

到了撒母耳时，时代转移了。他是时代的分界点；他结束士师纷乱的时代，带进大卫所代表的君王时代。撒母耳的时候，以色列国还没有正式成立。然而，他把以色列头一个出于神的王，大卫带进来；因此我们可以说，他是把国度带进来的人。

得胜者的原则

我们已看过头两班得胜者得胜的原则：第一班人（利未人）是爱神过于爱亲人；第二班人（迦勒和约书亚）是信神而不顾自己的生命。第三班得胜者是士师们；士师记加上撒母耳记的记载，指明在士师们身上得胜者的原则，重在不顾自己而为神活着。在撒母耳身上，这个原则特别显明。旧约里的这些得胜者都是豫表、象征；他们身上所显明的原则，该在我们身上成为实际，而不该仅仅是道理。我们要爱神过于爱我们的亲人，否则，召会就必定是荒凉的。圣经给我们看见，神的子民整体来说一直是失败的；但在失败之中，总有少数的人被神兴起来作得胜者。不要盼望全体神的百姓都能起来。召会历史给我们看见，一代过一代，有这样少数的人起来，就有一个复兴；这样的人一落下去，或者过去了，神的百姓就落下去了。所以，甚么时候在神的子民当中，在一个地方有少数人兴起来，爱神过于爱亲人，信神而不顾自己的生命，为着神而不为自己，绝对的奉献为神活着；在那样的人身上，就有神的权柄，就能看见神的工作、神的掌权，祂的旨意也得以通行。

君王

第四班得胜者是君王。摩西过去之后，就有两班人起来，代表两条线：一条是祭司的线，另一条是士师的线。然而，渐渐的祭司变得不忠心，他们忽视了、甚至放弃了祭司的职分。此时，在平民当中有人无论出身如何卑微，家境如何贫寒，（士六15，）只要他爱神，肯为神活着，神就把他兴起来作士师，征服仇敌，并管理以色列人。

到了撒母耳时，神将祭司职分和士师职分集中在他身上。等到撒母耳一过去，就不再是祭司时代，也不是士师时代，而是君王时代；神借着撒母耳转移了那一个时代。在君王时代，头一个王是扫罗；但他不是得胜者，反而是个跟从撒但的人。（撒上九1~十五35。）有些读经的人认为扫罗豫表敌基督者；他们说，扫罗敌挡大卫，豫表敌基督者敌挡基督。君王时代第一个得胜者是大卫。我们已经看过，得胜者的原则包括：爱神过于爱亲人；信神，不顾自己的生命；不顾自己的生活和享受，而完全为神活着。但这些还不高、不深，根据撒母耳记和列王纪，大卫得胜的原则是更高、更深的，就是合乎神的心；（撒上十三14，徒七46，十三22；）他是个合乎神心的人。用新约的话说，就是他活在十字架之下，一直让十字架治死。大卫所过的生活，所走的道路，都是在十字架治死的原则里。

主耶稣被称为大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙。（太一1。）根据旧约记载，是这两种生命把基督带到地上来：亚伯拉罕的生命和大卫的生命。亚伯拉罕的生命乃是信心的生命，他所走的道路是信心的道路。这信心使他能放下属地、暂时、看得见的事物，好为着属天、永远、看不见的事物。一个能把基督带进来的人，首先必须有这信心的生命。大卫的生命是十字架的生命。大卫一生所处的环境、所遭遇的事，都是神为他安排的，为要一直把他摆在十字架之下。大卫是他父亲耶西最小的儿子，但是希奇得很，这个父亲不重看他也不爱他。当撒母耳要来膏耶西的儿子作王时，耶西知道撒母耳邀请他和他的众子赴献祭的筵席，却让大卫到田里放羊。（撒上十六3~11。）同时，大卫的哥哥们有的在军中服役，也很轻看这个弟弟，认为他不过是个牧羊人。（十七13，28。）因此，他年幼在家所处的是十字架的环境，所学的是十字架的功课，使他能过着被治死的生活。大卫年少时，把非利士巨人歌利亚打死了。（23，42~58。）妇女们因以色列人胜利而歌唱跳舞迎接扫罗王时，说，『扫罗杀死千千，大卫杀死万万。』（十八7。）她们把万万归给大卫，把千千归给扫罗；扫罗就嫉妒大卫，从那时起，大卫不断的受到扫罗的压迫、逼害、为难。（8~二十42。）扫罗那样的对待他，他却没有报复。神使他学习认识肉体的功课；他完全活在十字架之下，让十字架对付他的肉体，治死他的自己。

有一次，神特别试验大卫。扫罗王带着精兵寻索大卫，大卫藏在一个洞里，扫罗也进去那洞里大解，却不知大卫正坐在洞里的深处。当时扫罗王到处寻索大卫，要置他于死地，他几乎难以逃生。这时，仇敌却自己送到跟前来，大卫若要杀扫罗是很方便的。这真是太厉害的试验和试诱，但大卫敬畏神，他学了厉害的功课，只悄悄的割下扫罗外袍的衣边，为要向扫罗表白自己无意背叛。即便如此，他心中还是自责，因为他尊重权柄，承认扫罗是耶和华的受卖者。（二四3~6。）大卫的事例给我们看见，乃是活在十字架下的人，才能带进神的国度，带进神的权柄；乃是这样的人，神才能把他摆在宝座上，在神的子民中间掌权。甚么时候你的肉体在活动，你就失去权柄；甚么时候你凭肉体活着，神的权柄就不能显在你身上，神的权柄也无法借着被你带进来。惟有活在十字架之下的人，才能为神掌权，将神的权柄带进来；这是基本原则。今天在神的召会中缺少权柄，原因就是圣徒缺少过十字架生活的经历。若有人在神面前能受十字架的破碎，活在十字架之下，治死肉体，定罪自己，这样的人必定认识神的权柄，并且能带进神的权柄。

盼望在各地都有人兴起来，像大卫一样，活在十字架之下，认识并对付天然，治死肉体并否认自己。有机会批评却不说；有机会报仇却不报；有机会随己意作事却不作。大卫所以能把国度带进来，乃因他把四境的仇敌都消灭了。迦南地的仇敌豫表空中属灵的恶魔；人要胜过他们，必须先胜过自己。以色列人能进迦南地，消灭迦南七族，乃因他们过了约但河一他们的肉体和自己受了对付，才能从事属灵的争战。这原则在大卫身上也是一样。大卫否认自己，治死肉体，对付天然，而活在十字架之下，胜过自己；因此，他能胜过仇敌。

我们在召会生活中、在工作上，若还凭着天然和肉体行事，我们就无法从事属灵的争战，对付黑暗的权势，因而无法显明神的权柄。大卫能彀作合乎神心的人，乃因他拒绝自己，否认自己，治死肉体，活在十字架之下。因此，他能对付神的仇敌，结果就带进神的国。

神的宝座、神的王权，乃是在大卫身上开始显出来。君王当中重要的还有一位，就是所罗门。大卫带进国度，而所罗门在国度里建造圣殿。（王上六。）大卫活在十字架之下，拒绝自己，否认自己，为神争战，消灭了神的仇敌，带进了神的国度。但这样的得胜还没有达到神的目标；神虽然在地上有了掌权的范围，却还没有居所，所以不能彰显祂自己，不能通行祂的旨意。所以大卫之后，必须再有所罗门来建造神的居所。

第二十一章 旧约中事奉神，作神得胜者的最后一班人-申言者

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看旧约中事奉神，作神得胜者的最后一班人，申言者。旧约中的得胜者开始于利未人，以后是迦勒和约书亚，再后是士师，其后是君王，最后就是申言者。

旧约中事奉神的三班人一祭司、君王和申言者

严格说来，旧约中事奉神，或说是维持神见证的，只有三班人和三种职分，就是祭司、君王和申言者。虽然在君王尚未来到，祭司又不彀刚强这青黄不接之时，有一班士师被兴起，将二者衔接起来；（士二16.18;）然而，在维持神见证的职分中，认真来说士师并不算在内。因此，只有三班人和三种职分，就是祭司、君王和申言者。以色列到了一个时候，祭司软弱、衰败，但君王还没有兴起来。士师记十七章六节说，『那些日子，以色列中没有王，各人行自己眼中看为正的事。』那时以色列中没有王，而祭司已经变作一家的祭司，把那维持神见证的职分变作糊口的职业。（4-13。）

因祭司职分荒凉，导致约柜被掳

因祭司职分荒凉，导致约柜被掳。那时老祭司以利衰残，他的两个儿子也败坏了；以色列人迷信的以为抬出约柜能为他们赢得争战。结果，神的约柜被掳，以利和他两个儿子也都死了。（撒上四3~22。）从此，祭司的职分在神面前衰微，无法应付神的需要而被摆在一边。约柜被掳是因在地上无人能维持神的见证。这是个原则：神在地上能得着一个地方，好向人显现，就必须有人在那里维持神的见证。祭司若没有有神面前失去见证而能站在见证的地位上，约柜绝对不会被掳。维持神见证的人一落下去，约柜就被掳了。撒上四章二十二节说，『荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。』

耶和华的荣耀就是显出来的神，而神显出来就是荣耀。若是地上有祂的见证人维持祂的见证，神的荣耀就能显在这一班人中间。约柜是神荣耀的所在，如今地上没有人能维持祂的见证，所以约柜就没有意义了。但犹太人无知，迷信约柜，以为把约柜抬出去，就能帮助他们战胜敌人；岂知一个空洞的约柜毫无用处。维持神见证的祭司已衰败了，所以神就兴起撒母耳。他是祭司又是士师，并且把君王带到以色列人中间；君王是他所膏而引进来的。（十1，十六13。）所以他是君王的先锋，是转换时代的人，把祭司和士师的时代转移到君王的时代。

祭司既衰败，君王就兴起来

祭司既衰败，君王就兴起来；祭司若是一直站住在神面前见证的地位，就不需要君王。君王被兴起来，乃是代替祭司的职分。大卫是犹大支派的人，没有资格作祭司，但他在约柜被掳之后，把约柜接回来时，穿着以弗得在约柜前极力跳舞。（撒下六14。）虽然大卫是君王，不是祭司，但他在神面前能穿以弗得。这意思是，到这时祭司在神面前所能作的，君王也能作。

约柜因君王兴起而归回

约柜因君王兴起而归回。约柜虽然归回，却没有祭司事奉。所以把约柜接回来时，不是大祭司在约柜前领路往前走，反而是一个非祭司的君王穿着祭司的以弗得在约柜前走。这是告诉我们，祭司在神面前应该作而没有作的事，这时君王代替他们来作。

祭司重在教训神的话语，君王重在替神掌权

祭司重在教训神的话语，君王重在替神掌权。祭司需要进到神面前寻求神的心意，领受神的话语，然后教训神的百姓；而君王乃是把神的权柄带下来，叫神在地上能掌权。只有到了君王时代，神才能在地上掌权，而能在地上得着一个居所。换句话说，乃是到了大卫和所罗门时，神才具体的在地上得着一个国。神在那个国里能掌权，并在其中有圣殿得以彰显祂自己。到这时，神的目的达到了。但这样的光景没能维持长久，旧约的历史给我们看见，从所罗门晚年以后，以色列国一再衰落。虽然在衰落中，也有复兴的时候，如亚撒、约沙法、希西家在位时；但他们所带进的复兴都没有达到原初的水准。君王一再衰落，申言者就兴起来君王一再衰落，申言者就兴起来。当君王落下去，君王的职分就衰微了。圣经有个原则：无论那一班人，他们一败坏了，神就把他们摆在一边。一个时代败坏了，神就让这个时代过去，再兴起一个时代来；一班人败坏了，神就让他们过去，再兴起一班人来。祭司失职了，神就让他们过去而兴起君王；君王衰落了，神也让他们过去，而兴起申言者来。甚么时候君王一软弱，申言者就出来了。譬如，大卫王没犯罪时不需要申言者，他自己就是申言者；新约也称大卫是申言者。（参徒二30。）但等到大卫犯罪，杀了乌利亚而霸占他妻子时，神就差遣申言者拿单斥责他所行的恶事。（撒下十二1~15。）在列王时期神兴起申言者代替君王，作君王所不能作的；申言者出来就表明君王衰落了。君王衰落到极点是在亚哈王的时候，那时期最明显的申言者就是以利亚。

君王衰落得轻，申言者兴起来也轻；君王衰落得厉害，申言者兴起来也厉害。申言者被兴起是代替君王的，起初神还不一定要申言者代替君王，乃是要申言者扶持君王；因为君王已经达到一定的水准，叫神得着国度和圣殿，使神在地上能掌权并彰显祂自己；但君王有堕落的危险，于是申言者来扶持君王。到了所罗门时，君王职任已达高峰，君王所要负的责任就是守住那个高峰。但这不容易，在君王职任失败时，就需要申言者的职分来改正、调整并恢复。

以色列国虽然一再有复兴,但衰落的时候居多,一直衰落到巴比伦王来,霸占了整个犹太地,把耶路撒冷践踏,把圣殿拆毁,也把圣殿里事奉见证的器具都掳掠去了。到这时,神在地上的国败亡了,神的圣所也没有了。换句话说,神在地上失去了掌权的地方,也不能彰显祂自己。那时地就完全被仇敌霸占,地上没有一班人让神得着一个范围掌权,并在其中彰显祂的荣耀。

申言者兴起的第一个时期-被掳之前

申言者的兴起可分作三个时期。第一个时期是在以色列人被掳之前,这期间有三位申言者是代表人物。以利亚代表作相反的见证以利亚是被掳之前第一位代表的申言者。他是被掳之前的申言者中最显著、最具代表的。他是得胜者,在众人都拜偶像时,他站住不拜,而作了相反的见证。当时以色列君王带着百姓,全都远离神,弃绝神,神就兴起以利亚;他站在君王和百姓跟前作相反的见证。那时众人都拜巴力,以利亚说不能拜巴力,要拜耶和华。大家都说平安无事时,他却告诉他们说,要有三年半不下雨。(王上十七1。)他在王和百姓面前作活的见证,他的举动与众人相反。在亚哈的时代有许多巴力的申言者,他们自称是神的申言者;那时虽隐藏着七千人没有拜巴力,但只有以利亚是显明的,是作相反见证的,是不怕死的。以利亚独自一人站在君王、众百姓、和四百五十个巴力的申言者面前,毫无惧怕。(十八17~40。)以利亚身上得胜者的原则是不顾性命以维持神的见证。以利亚站起来作见证时,全地上都是与他为敌的,但他一个人神作见证,在这一点上,以利亚是特别的。历代以来,在神的子民中,也有人是这样的得胜者。旧约所记这些事豫表新约召会的事;当召会荒凉,大体的人弃绝神的见证时,神就兴起得胜者作相反的见证。直到今日,召会仍然需要这个得胜者的原则,就是不顾自己的性命。每一个作神见证人,作得胜者的,在他的感觉里都是只有他一人是站住的。并不是别人站起来他才站起来,别人不作他也不作;乃是不管别人如何。虽然神隐藏着七千人是不拜巴力的,但在以利亚的感觉里只有他一人站住;(王上十九10;)所有的得胜者都是这样。

要作得胜者,就不能瞻前顾后,不能管别人的态度,只能专管神的旨意。以利亚不顾性命,站住作相反的见证,维持神的见证,告诉众人应该跟随耶和华,不应该跟随巴力。这是以利亚得胜的原则。以利亚是被掳前的第一个申言者,他在这时期所代表得胜者的原则,乃是当人离弃神的见证时,就起来作相反的见证。

以利沙代表神的恩典

以利沙是被掳之前第二位代表的申言者。一面,以利亚和以利沙虽是两个人,但以利沙是以利亚的接续,也可说是以利亚的延长;另一面,他们却有不同职事。以利亚是作相反的见证,定罪那个时代的人。以利沙则治好耶利哥恶劣的水,使死了的孩子活过来,患麻疯的得医治;(王下二19~22,四18~37,五1~14;)因此,他乃是代表神的恩典。此外,以利亚豫表施浸者约翰。施浸者约翰出来也是作相反的见证,责备法利赛人和撒都该人,甚至称他们为『毒蛇之种』。(太三7。)以利亚是定罪的申言者;以利沙则是甜美、祝福的申言者。正如以利沙在以利亚之后来临,是以利亚的延续;照样,主耶稣也是在施浸者约翰之后来临。主耶稣是真以利沙,叫死人复活,叫患麻疯的得洁净,也叫一切苦的变作甜的。(路八52~56,太八2~3。)祂乃是甜美、可爱、祝福的申言者。在得胜者的原则里,不能缺乏神的恩典;这意思是,有了以利亚还需要以利沙。这二者的职事是相连的;有定罪就需要有恩典,你不能一直定罪人,却没有供应恩典。在大体的人失去神的见证时,神兴起以利亚来作相反的见证,给众人看见他们在神面前的光景是错的,之后就需要以利沙用恩典来供应人。历代召会的历史也是这样,每一次神兴起人来,必定先是作以利亚,接着就是作以利沙。像路德马丁(Martin Luther)被神兴起来作相反的见证,你不能否认他是作以利亚。在当时天主教的权势下,他受审时好像以利亚当日在迦密山上一样,独自一人站在君王、侯爵面前作相反的见证。在争战之后,他也作以利沙,对爱主的人供应神的恩典,叫许多人蒙主的救恩。每一个申言者兴起来,都必须有这两面的原则

。

以赛亚代表对基督的认识

以赛亚是在被掳之前第三位代表的申言者。我们从以赛亚书六十六章里可以看见，以赛亚作申言者所代表的，乃是对基督的认识。没有一卷申言者书说到基督比以赛亚书说得更清楚、更完备。五十三章从基督出生到复活升天，是全本圣经里讲得最清楚的一章。这三位申言者，代表三个原则：以利亚代表作相反的见证，以利沙代表神的恩典，以赛亚代表对基督的认识；这次序是：作过相反的见证，给人得着恩典，结果就带领人认识基督。今天在神子民荒凉时，我们所作的得胜工作，也是这样。我们若只作相反的见证，并叫人得着恩典，就如罪得赦免、病得医治，得着喜乐、平安，这些是不彀的，我们还必须带领人认识基督。神的百姓荒凉时，必须有人起来作神的得胜者，维持神所设立的见证。

神的百姓荒凉时，必须有人起来作神的得胜者，维持神所设立的见证。许多时候，在许多场合中，我们若不能作相反的见证，就会叫神的见证受极大的亏损。譬如，公会开会邀请我们参加，我们若去就有分于他们的组织，失去了主的见证。盼望弟兄姐妹蒙圣灵光照，看见这事。比方公会召开庆贺圣诞的大会；这是我亲自遇见，有些弟兄们也知道的。去年圣诞节的时候，台北基督教界要在台北盛大庆贺圣诞。他们成立一个筹画委员会，也把我列名其中，一再的写信来邀我去开会讨论；但我没有去，也不能去。我一点没有意思轻看他们，也不是与他们闹意见。不，我里面深深觉得，我不能作这件事，我应当站在另外一个立场，作相反的见证。这虽是小事，但原则要坚守。在已过的年日，我们在一些事上让神的见证受了亏损；原因就是缺少以利亚所作相反的见证，更缺少以赛亚对基督之认识的见证。我们不彀认识基督，不能把人带到基督里，不能叫人得着基督、认识基督。盼望圣灵给我们看见，当神的百姓在神的见证上衰落时，神要得胜者站起来。头一步是作以利亚，在众人面前作相反的见证；第二步是作以利沙，把神的恩典带给人；第三步是作以赛亚，把人带到基督里，叫人认识基督。

申言者兴起的第二个时期-被掳之时

申言者兴起的第二个时期,是在被掳之时。我们要从其中题出三位代表;一位是耶利米,一位是以西结,另一位是但以理。

耶利米代表相反的见证

耶利米所代表的原则和以利亚一样,也是作相反的见证。当众人说,平安了,无事了,我们可以抵抗巴比伦;耶利米却起来说,不平安,不能抵抗,你们要跟他们去。(耶二七1~15。)此外,耶利米是哀哭的申言者;以利亚是作定罪的相反见证,耶利米则是作哀哭的相反见证。为甚么以利亚不哀哭而耶利米哀哭?因为以利亚站起来说,以色列人所事奉的不是耶和华,乃是巴力;这需要定罪,不能哀哭,因哀哭是可怜人,他岂能可怜拜偶像的人?所以只能定罪,作相反的见证,不必哀哭。耶利米所作相反的见证是另外一种,他告诉以色列人,神已经弃绝他们,而他们却说神会保护他们;神已经命定要把他们交给敌人了,他们却还相信神要拯救他们。所以耶利米为他们哀哭而不定罪,他乃是作哀哭的相反见证。当神的百姓荒凉时,我们需要起来作相反的见证,一面是指责、定罪他们,给他们看见,他们不是在清心事奉神,乃是体贴肉体,随从世界,为着自己的名,以巴力为中心。另一面是因着他们不认识神的光景而哀痛,他们明明失去神的同在,还说神与他们同在;已经失去了神的恩典,还以为神施恩给他们。我们需要流泪告诉他们,没有这件事,神已经弃绝了他们,已经不在他们中间了。

今天在神的子民中需要这样的得胜者,两千年来,尤其是末了这一千年,不断的有这样的得胜者。路德马丁起来定罪罗马天主教是拜偶像的;这是以利亚一面所代表定罪的相反见证。还有人常常在神面前为着荒凉的召会以及无知的基督徒流泪,告诉他们,他们已经失去神的同在,没有神的恩典,却没有感觉,还以为仍蒙神的恩典;这是耶利米一面所代表哀哭的相反见证。

以西结代表神的启示

在被掳时期另一位代表的申言者是以西结，他代表神的启示。以西结所看见的异象和启示是积极的，包括圣殿、圣城之国度荣耀的异象。他看见了之后，就不再难过。当被掳之人在被掳之地，他们的心情是悲伤的。他们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了；他们把琴挂在那里的柳树上，（诗一三七1~2，）这表明他们失去神的见证时，里面是痛苦的。以西结在迦巴鲁河边时，他不是在那里唱诗、赞美；他也许是想到锡安荒凉了，想到耶路撒冷遭践踏了，想到圣殿被拆毁了，一连串的思想都叫他觉得痛苦。就在这时，神给他看见天上的异象：更荣耀的耶路撒冷，更荣耀的圣殿，更荣耀的锡安山。以西结乃是在异象里豫先看见国度，豫先尝到国度。因此，以西结作申言者所代表的原则乃是豫尝国度。以西结豫尝国度，是在被掳之地。他有一颗爱神的人所共有的心，渴望神的见证在地上彰显出来。他所处的环境虽是被掳之地，但他的眼睛开启了，他所看见的乃是国度。他那时的确尝到国度的味道，所以他不失望，他赞美神！当召会荒凉时，有一班爱主、认识主的人，会像以西结一样，眼睛得开启，就站起来作荣耀的见证。

但以理代表遵守神的话

在被掳时期，还有一位代表的申言者是但以理。他遵守神的话，神说祭偶像之物不可吃，他就不吃；他不顾自己的生活和享受。神说不能拜偶像，他就不拜，人要他拜，他也不拜；他只求告神，祷告神，一天三次在神面前祷告。人用狮子要消灭他，威吓他，他也不怕，他是活在神面前，遵守神话语的人。他根据神的话祷告，所以他的祷告能蒙神垂听。当召会荒凉时，我们应该像但以理，维持神的见证。当神的百姓忽略神的话，我们也要像但以理，遵守神的话。神的话是绝对的。但以理从经书上得知耶和華临到申言者耶利米的话，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。（但九2，耶二五11-12，二九10。）他信这话，就为此祷告。他不仅得知七十年期满，他们将要回国；他也根据这话，站在这话上，信这话，抓牢这话，来摸神的宝座，向神祷告。

同样的原则，我们在这里不只是顺服主话中一些零碎的事，如擘饼、蒙头、受浸、弟兄相爱、彼此洗脚等，还需要看见更大的事，就是神在宇宙中永远的定旨，祂要建造召会、带进国度，设立祂的权柄、彰显祂的荣耀等。我们不要只看召会表面上的荒凉，反而要信神必垂听我们的祷告，复兴祂的召会，完成祂的定耐。但以理所处的环境没有改变，以色列人仍然在荒凉中；但就在这样百般荒凉中，神垂听但以理的祷告，兴起了以斯拉和其他少数的人。他们从巴比伦动身，历经万难，经过数月跋涉，一直走到耶路撒冷，至终恢复了神的见证。我们今天也是这样，不该只看环境就灰心。圣经说召会是荣耀的召会，（弗五27，）也说我们都要达到信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到长成的人，达到基督丰满之身材的度量。（四13。）但我们常看自己，看弟兄姐妹，看召会，就觉灰心。弟兄姐妹，这是仇敌的诡计，我们不要信；即使召会荒凉，神还会复兴。我们需要站在圣经的话上，祷告赞美神，说，『神阿，你的话安定在天，天地都要过去，你的话必要成全，我不信目前环境荒凉的光景，我信你的话，你说要有荣耀的召会，就必定有荣耀的召会。你说召会要长大成人，满有你儿子的身量，就必定成就。』但愿我们都起来作但以理，相信神的话，并向神屈膝祷告。

申言者兴起的第三个时期-被掳之后

申言者兴起的第三个时期，就是在被掳之后，其中有撒迦利亚和玛拉基为代表。

撒迦利亚所作的见证

撒迦利亚是复兴的申言者。他与哈该，在以色列神的名里，向犹大和耶路撒冷的犹大人申言；于是撒拉铁的儿子所罗巴伯和约萨达的儿子耶书亚起来，动手建造在耶路撒冷神的殿。犹大长老因着哈该和撒迦利亚的申言，就重建神的殿，凡事亨通。他们在大利乌王在位第六年，亚达月初三日，建殿完成。

（拉五1~2，六14~15。）

玛拉基所作的见证

玛拉基指责在圣殿和圣城复建后以色列人的罪恶，并警戒他们。他指责祭司藐视神的名，将污秽的食物献在坛上，并堕落不遵行祂的道路。（玛一6~14，二1~9。）他也指责百姓以诡诈待弟兄，娶外邦女子为妻，以诡诈待幼年所娶的妻，在当纳的十分之一，和当献的供物上，夺取神之物，并用话顶撞神。（二10~17，三7~11，13~15。）不仅如此，玛拉基四章五至六节豫言将来申言者以利亚的来临：『看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣申言者以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来，用咒诅击打这地。』二节也豫言基督第二次的再临：『但向你们敬畏我名的人，必有公义的日子升起，其翅膀有医治之能；你们必如圈里的肥牛犊出来跳跃。』

我们今日该有的见证、工作和生活

当神的子民在荒凉的光景里，我们该起来作得胜者，学习前面所说申言者的生活和见证，使我们也能成为得胜者。这样，我们就能在神面前站立得住。我们该有的见证、工作和生活，都是为着基督这荣耀的王。我们的一切必须是为着祂、向着祂、高举祂、荣耀祂。长老同工们治理召会，比众弟兄要加倍的劳苦，尽管我们的手劳苦作工，我们的脚奔跑，我们的眼目却是注视那荣耀的基督。我们帮助弟兄姐妹，带领、造就、探望、照顾他们，但我们眼睛所看见的只是荣耀的基督。要一直抓牢这个原则；若不是这样，我们还不彀得胜。不仅如此，我们还需要天天仰望主的再来。诗歌四百六十八首第五节说，『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。』我们该常把基督的再来摆在我们面前。林后五章十节说，『因为我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。』基督在祂回来时对我们的审判，并不是关于永远的救恩，乃是关于时代的赏罚。（林前四5，三12~15。）这审判要按信徒得救以后的生活和工作定赏罚。（罗十四10。）那时主要照出暗中的隐情，也要显明人心的意图，那时各人要从神那里得著称赞或惩罚。（林前四5。）

得胜者的见证

前述三个时期的申言者都是开始于他们的见证，引进基督，终结于国度。被掳之前有以利亚来作见证，以赛亚引进基督；被掳之时有耶利米出来作见证，以西结引进基督，引进国度；被掳之后有撒迦利亚和玛拉基二人引进基督，引进基督的再来，并引进国度。这是圣经里非常精简但重要的原则，盼望大家好好的默想、祷告；也盼望因着这些话，在我们中间有许多人被主兴起来作得胜者。请仔细重温利未人、迦勒和约书亚、士师、君王、申言者是怎样作得胜者的。从约书亚记起，一直到玛拉基书，神在地上的权柄、荣耀、国度、权益，完全系于这班得胜者身上；得胜的原则在今天还是一样。神的召会荒凉，神的百姓大体失败，失去了地位，不能应付神的需要；但在这二千年来一再的、不间断的都有少数得胜者兴起来，作主忠信的见证人，一直维持神的见证。譬如，路德马丁、盖恩夫人（Madame Guyon）、达秘（J. N. Darby）等，历世历代得胜者的线从未间断。今天也该是这样，所有蒙恩的人听见这些话，看见这些亮光，里面就该有回应，有祷告。我们在这里并不是仅仅要明白一些圣经知识，乃是要找出一条路来，该怎样跟随主，摸着神的话，摸着神的心，也让神摸着我们的心，好把我们自己摆在一边而进到神的心意，起来答应神的呼召。

新约时代开始前的遗民

申言者和律法是到施浸者约翰的时候为止，所以新约时代是从他出来尽职才开始。在这之前，按时代说还是旧约时代，但其中有一些得胜者，我们可以称之为新约时代开始前的遗民。他们就是四福音开头的一班人，包括施浸者约翰的父亲撒迦利亚，童女马利亚，以及在圣殿里的西面、亚拿。他们是旧约得胜申言者之后的一班遗民，乃是他们实实在在的把基督带到人中间来。

童女马利亚

童女马利亚无疑是得胜者。要一个未出嫁的童女怀孕生子，一般女子是不肯答应的，但她为了神的耐意不顾自己的身分，这是她所出最大的代价。（太一18~25。）有人是重看性命，有人是更重看身分，宁死也不肯失其身分。认真说来，身分比生命更重要；所以马利亚所出的代价不是小可的，乃是重大的。

申言者西面

申言者西面这人既公义又虔诚，素来盼望以色列的安慰，又有圣灵在他身上。（路二25。）他受了圣灵的指示，知道自己看见主的基督以前，必不见死。（26。）他所代表的原则就是等候基督。那时，犹太人亡国，受罗马帝国统治，其荒凉的程度比亡于巴比伦时更甚。当时犹太人的生活极其堕落败坏，他能过公义又虔诚的生活，并持守神的话，等候基督来临，不是容易的事。

女申言者亚拿

女申言者亚拿所代表的原则是事奉神。她已经十分老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年，就寡居到八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。（36~37。）这三个人生活、事奉、见证的原则，就是遗民得胜者的原则。他们有的为着神的国意不顾自己的身分；有的过着虔诚公义的生活，等候基督来临；有的不离开圣殿，其他一切都不顾，只顾事奉神，亲近神。马利亚是生基督的，（4~7.）西面和亚拿是介绍基督的。（28~38）结果他们三人的职事把基督实际的从天上带到地上。

第二十二章 旧约里申言者的职事和见证

[上一篇](#) [回目錄](#)

申言者但以理

以斯拉一章一至三节说。『波斯王古列元年，耶和華為要成就祂藉耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的灵，使他通告全国，下诏书说，波斯王古列如此说，耶和華天上的神已将地上万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为祂建造殿宇。你们中间凡作祂子民的，可以上犹大的耶路撒冷，建造在耶路撒冷之耶和華以色列神的殿；（祂是神；）愿这人的神与他同在。』但以理一章二十一节说，『直到古列王元年，但以理还在。』我们若将这两处经文连起来就看见，在古列王元年，但以理还在，而古列王通告全国，让被掳的以色列人回到耶路撒冷建造圣殿。圣灵这样的记载有特别的用意，这指明圣殿和圣城的恢复，乃是但以理的祷告带下来的。

按照圣经中恢复路线的原则，不是申言者回到犹大恢复圣殿和圣城。圣殿里事奉神的事是祭司该恢复的，而圣城与掌权有关，是君王或治理者该恢复的。申言者不能在圣殿里事奉神，也不能管理神的百姓，但申言者能作一件事，就是在祭司和君王软弱或不能胜任时，支持他们，使他们兴起。我们要看见这恢复的路线或原则。当召会荒凉，神的子民失败、失去神的见证时，我们该像但以理一样作得胜者，为着神的见证，相信并顾到祂的话，且根据祂的话，常在祂面前过屈膝祷告的生活。这样，主就要借着我们的祷告带进主恢复的工作。

但以理的祷告是属灵的争战

但以理书里所记载但以理的祷告，和圣经其他任何一卷书里所记载的祷告都不同。但以理书给我们看见，但以理的祷告乃是厉害的属灵争战。他二十一天之久定意要明白以色列将来的定命，（但十2~3，）后来有一位天使来回应他的祷告，并告诉他，从他第一日祷告，神就垂听了，但受差遣的天使在空中遇到波斯国魔君的拦阻。（12~13。）这魔君就是撒但的使者，也就是以弗所书里所说空中执政的、掌权的那些邪恶的属灵势力。（一21，三10，六12。）然而大君中的一位米迦勒来帮助这位天使。（但十13。）黑暗的权势要在地上作工霸占地，叫神的百姓失败，而使神在地上没有地位。以色列人被掳，耶路撒冷被践踏，圣殿被拆毁，神已失去祂的见证。神回到了天上，神的仇敌撒但得着了地位，能在地上猖狂行事。然而，但以理与神同工，维持神的见证，神就能把祂的权柄带到地上来。但以理的祷告是能带进神国的，所以黑暗的权势不让这祷告得着答应。表面上，是他屈膝祷告，但实际上是天使与邪灵在空中争战。但以理不灰心，至终他的祷告得着答应。

但以理的祷告产生了一个果效，就是神兴起了以色列人回去建造圣殿并修造圣城。这不是简单的事。那时犹太国已亡，先受巴比伦管辖，后受波斯管辖，但经过但以理的祷告，神的灵甚至能在君王身上作工，转动波斯王古列的心，他就起来，鼓励以色列人回去恢复圣殿。（拉一1~4。）这就是但以理在神子民荒凉时的职事和见证。甚么时候神在地上得着一个人和祂同工，维持祂的见证，祂就能把祂的权柄带到地上来。每一个得胜者在地上都能影响神的国度，也能带进神的国度。神的国被带进来，撒但的权势就被赶出去。我们不要以为今天不需要这样的祷告。神的子民和神的召会今天是最荒凉的时候，神需要在各处得着那些像但以理和他的三个朋友一样清心爱祂的人。神要得着一些人，叫他们不为着自己的生活、享受和地位。他们能不顾自己的性命，相信并遵守神的话，照着神的话而行，并根据神的话祷告。这样的人就是神的见证人，他们的祷告能带进神的国，对付撒但的权势。

人人都能成为申言者

今天我们在召会里不该说自己既不是使徒，也不是工人或长老，没有特别的恩赐，所以没有地位摸召会的问题，也不能顾到主工作上的事。表面说来我们是没有什么地位，但只要我们能清心、爱神、肯出代价为神站住，我们就能作申言者。如果我们在神面前的祷告，我们的职事和我们的供应，能摸着神的宝座，也就会有果效产生。

申言者撒迦利亚和哈该

申言者撒迦利亚和哈该的职事是接续但以理的职事。在撒迦利亚书里，撒迦利亚题到造殿的事，（一16，四9，六12~13，15，八9，）也题到大祭司约书亚（三，六9~15）和管理以色列人的所罗巴伯。（四6~7，9~10。）所罗巴伯是撒拉铁的儿子，（该一1，）而撒拉铁是大卫王室的后裔。（太一12。）大祭司约书亚和王室的后裔所罗巴伯本该尽他们的职分，但因着他们的软弱，申言者撒迦利亚就起来在神面前支持并加强他们。哈该也到那些造圣殿的人中间，对他们说话，支持他们。（该一12~15. 二4。）只有但以理是不死的，撒迦利亚和哈该需要接续他，继续支持那些得着恢复并恢复见证的人。撒迦利亚见证的中心是要来的基督。在申言者书里，讲基督最多的，除了以赛亚书，就是撒迦利亚书。以赛亚书重在说到对基督的认识，撒迦利亚书则重在说到基督要来。撒迦利亚九章九节说，『锡安的女子阿，应当大大欢腾；耶路撒冷的女子阿，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里。祂是公义的，并且施行拯救，卑微柔和的骑着驴，骑着驴驹，就是驴的崽子。』按照撒迦利亚的申言，基督受差遣到以色列人那里，在卑微的形状里作他们的王，（9~10，）并作他们的牧人，牧养他们，（十一7，）但是祂却被憎嫌、（8、）被卖、（12~13、）受攻击（十三7）并被扎，（十二10，）至终为他们完成救赎。（十三1，一8，三9。）不仅如此，基督要为以色列人争战，拯救他们脱离敌基督的手，使以色列全家得救。（十二1~十四21。）在复兴的时候，基督要作王管理全地。（十四8~11，16，20~21。）撒迦利亚说豫言，作见证，并事奉神时，他总是注视这位要来的基督。

当神的子民荒凉，有人起来恢复神的见证时，他不能只恢复神的见证，还该一直注视并充满基督。我们在召会的荒凉中要有恢复，不能只恢复一个工作，我们还必须充满并注视基督。这与我们平常走路和作工不同。我们平常用脚走路，眼睛要看路；用手作工，眼睛要看着工作。但跟随主的人用脚走路，用手作工，但眼睛不是看着路，不是看着工作，乃要看着基督。诗篇二十五篇十五节说到这事，跟随主的人用脚走路，但眼目不该只是看着路，乃该时常仰望主。

申言者玛拉基

另一个作为申言者代表人物的，是玛拉基。旧约末了的两个申言者是撒迦利亚和玛拉基。撒迦利亚所见证的，是要来的基督；玛拉基所见证的，是基督要来。玛拉基说，基督来的时候要像公义的太阳升起。（玛四2。）又说，基督显现的时候，祂如炼金之人的火，如漂布之人的硷，要炼净并洁净人的一切污秽。（三2~3。）在玛拉基书里有很多类似这样的话。这指明今天我们有分于主的工作，无须争辩谁对谁错，谁忠心谁不忠心，谁活在祂面前谁不活在祂面前，谁存心干净谁存心不干净，我们不必为自己说甚么，祂来的时候一切就都清楚了。这就如同保罗在林前四章五节里所说的：『所以在那时以前，甚么都不要论断，直等主来，祂要照出暗中的隐情，也要显明人心的意图，那时各人要从神那里得著称赞。』在那时以前，我们只当存敬畏神的心。我们今天所作的，到主来时，就会被显明出来。

需要申言者的职事和见证

今天神的召会荒凉，神的子民失败，和以色列人被掳时的光景一样。我们需要但以理、撒迦利亚和哈该、以及玛拉基所代表之申言者的职事和见证。但以理相信神的话，根据神的话来维持神的见证。（但九2下。）他的生活也合乎神的话语。我们不能只为着神的话祷告，却过着违背神话语的生活。譬如，神的话是说不可吃祭偶像之物和不洁净之物，我们就不吃，好维持神的见证。