

目錄

经历并享受基督(六)

[在启示录中的经历并享受基督\(一\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(三\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(四\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(五\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(六\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(七\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(八\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(九\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十一\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十二\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十三\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十四\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十五\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十六\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十七\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十八\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(十九\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十一\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十二\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十三\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十四\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十五\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十六\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十七\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十八\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(二十九\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(三十\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(三十一\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(三十二\)](#)

[在启示录中的经历并享受基督\(三十三\)](#)

在启示录中的经历并享受基督(一)

[回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息里，我们已经看过新约二十一封书信中的经历并享受基督。在这些信息里，我们看见基督丰富的一百一十八个方面；祂是我们可以经历并享受的，好使祂得着彰显。我们需要领悟，经历并享受基督就是经历并享受三一神，因为基督是三一神的具体化身。事实上，享受基督就是享受经过过程的三一神-经过过程的父、经过过程的子、和经过过程的灵。神的儿子经过了成为肉体、人性生活、钉死和复活的过程。甚至父神也经过了过程，因为父在子所经过的一切事上与祂同在（约八 29，约十六 32）。神的灵借着基督的死与复活，经过了过程，终极完成为赐生命的灵。这样一位经过过程的三一神，乃是我们的一切。新约这本书乃是说到享受经过过程的三一神，好在宇宙中彰显祂，直到永远。

肆

在启示录中

在本篇信息里，我们要开始来看启示录中所启示经历并享受基督的各方面；这卷书是圣经最后一卷，也是圣经的结束。当我们来看这些方面时，我们会看见，作我们永远享受的基督，乃是经过过程之三一神的具体化身。一 1 说到“耶稣基督的启示”。启示录作为圣经的结束、完成和总结，乃是“耶稣基督的启示”。这意思是说，启示录是把基督自己揭示出来。这卷书乃是基督的图画、描绘，并不仅是基督所给的启示而已。我们必须看见，基督是全本启示录的中心、焦点、和最显著的人物。因此，我们要把“耶稣基督的启示”这辞应用到主观方面；这不仅是基督所给的启示，更是把基督向我们揭示出来的启示。

在这宇宙中，基督是奥秘的、秘密的，是向人的眼睛和人的领会隐藏的。然而，基督升天之后，幔子已经揭开，如今基督已经启示给我们。这就是“耶稣基督的启示”的意义。

旧约用预言、预表、和明言启示基督。我们读旧约，若特别留意里面有关基督的预言、预表和明言，就能得着对基督的启示。借着这些启示，我们能对基督的各面有所看见。虽然如此，旧约里对基督的启示，无论怎样完美，总是不完整的，因此，我们必须来看新约；新约是基督完满的启示。但我们若光读福音书、行传和书信，固然能看到基督的许多方面，却看不到在启示录所说到的那些方面。启示录是耶稣基督独特并终极的启示。耶稣基督独特并终极的启示，乃是基督之包罗万有的启示-这超绝、奇妙、美妙的一位，乃是神新约经纶的焦点。祂是奇妙的，使我们惊异到了极点；祂也是奥秘的，是我们无法完全领会或领略的。

启示录这卷书长达二十二章，但可以分成三段。头三章构成一段，启示在召会中的基督。第二段从四章到二十章，向我们启示在神审判和神国度中的基督。这十七章给我们看见在神的审判和神的国度中，基督是中心。因此，甚至这一段也是基督的启示。这十七章有一条贯穿的线，就是这位奇妙、荣耀的基督，祂是神审判和神国度的素质、实际和中心。第三段是二十一和二十二章，启示基督在永世里是万有的中心点、中心与普及。在永世里，基督乃是神和人的中心与普及；基督是一切。第一段启示在召会中的基督，第二段启示在神审判和神国度中的基督，末了一段启示在永世里的基督。

一

经历并享受基督作为：

1

神圣三一的第三者

在一4~7，基督被启示为神圣三一的第三者。整本圣经乃是神的启示。在启示录里，对神的所是有终结而完整的启示。神是三一的，我们都熟悉“三一神”这辞。在神的启示中，这是件重大的事。然而，历世纪以来，大部分的基督徒并不充分了解“三一神”这辞的意义。在启示录这卷对一切事的启示都是终极的书里，我们对于三一神有更深入、更高超、更丰富、更甜美的看见。在启示录里，不仅关于基督的启示是终极的，关于三一神的启示也是终极的。

一4~7 启示三一神。祂是永远的父神，昔是、今是、以后永是（启一4）。祂是灵神，为着神的工作是七倍加强的灵（启一4）。祂是子神：是神的“见证人”，神的见证，神的彰显；为着召会，新造，是“死人中的首生者”；为着世界，是“地上君王元首”（启一5）。恩典与平安，乃是从这样一位三一神分赐到众召会里面（启一4）。

启示录里三一神的次序，和太福音里的次序不同。在太二八19，三一神的次序是：父、子、圣灵。在这节里，作为子的基督，被陈明为神圣三一的第二者。但在启一4~5，次序更改了，神的七灵列在第二位，不在第三位；这启示神七倍的灵功用加强的重要。二7、十一节、十七节、二十九节，三6、十三节、二十二节，十四13，二二17，一再强调那灵的说话，证实这点。其他书信开头只提恩典与平安从父和子归与受信者；然而，这里包括了那灵，说到恩典与平安从父和子，也从灵分赐给众召会。这也表明为着神的行动，极需那灵，以对抗召会的堕落。

在启示录里，我们看见神圣三一的第一者-父-被形容为“那今是昔是以后永是的”（启一4）。神圣三一的第二者-七灵-被形容为“〔在〕祂宝座前的”（启一4）。神圣三一的第三者-耶稣基督，就是神的儿子，被形容为“忠信的见证人”、“死人中的首生者”、“地上君王元首”，“祂爱我们，…把我们从我们的罪中释放了”，“使我们成为国度，作祂神与父的祭司”，并祂要“降临”（启一5~7）。这些形容语用来形容神格的三者，指明在启示录里神圣的三一不是素质的三一，乃是经纶的三一。素质的三一是神的存在。就神的存在来说，父、子、灵从永远到永远同时共存，互相内在。素质的三一不需要形容语。然而，启示录不是论到三一的存在，乃是论到三一的经纶。照着神的经纶来看，父是那今是昔是以后永是的。这些形容语是指明经纶。此外，就神的存在说，神的灵是一；但就神的经纶说，神的灵在功用上是七。就素质说，神的灵在存在上是一；但就经纶说，神的灵需要加强，来尽祂的功用，以完成神的经纶。

在素质上，子神就是子；但在神的经纶上，祂是耶稣、基督、忠信的见证人、死人中的首生者、地上君王的元首，祂爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了，使我们成为国度，作祂神与父的祭司，并且祂要来执行神最终的行政。在一5~7里，关于子的每一个形容语，其顺序乃是与神的行动、神的经纶有关。启示录不是论到三一的神圣素质，乃是论到三一的神圣经纶。

在马太二十八章的三一，乃是神存在的三一，就是素质的三一。在马太福音的末了，我们看见神圣的三一简单地被描述为父、子和圣灵。父、子、灵在素质上是一，为着存在。我们需要浸入神圣三一的神圣素质里；我们不需要浸入神的经纶、神的行政、神的行动、神的作为里。我们已经浸入“父、子、圣灵的名里”（太二八19）。名不是指一个人的活动，乃是指那个人的所是。当我们叫一个人的名字，这指明我们要那个人。浸入“父、子、圣灵的名里”，就是浸入父、子、圣灵的人位里。这事乃是关乎三一神格的所是、素质。

相对的，在启示录里的三一，乃是在神的经纶中的三一，经纶的三一。启示录是一卷论到神行政的书，因为这卷书的中心是神的宝座。启示录中所见神的宝座，乃为执行神永远的定旨。神的宝座与祂的身位无关，却与祂的行政有关，而行政完全是神经纶的事。在启示录中，我们看见三一的行政、活动、举动、行动、作为和工作。

在神的素质里，三一简单地只是父、子、灵；但在神的经纶里，三一是复杂的。此外，就神的素质说，父是第一，子是第二，灵是第三；然而，就神的经纶说，灵在子神之前。那灵执行神的行政，并且注入、搜寻众召会。在四福音里，子比灵更为表显；但在启示录里，灵比子更为表显，因此，在一章里，按着经纶三一的顺序，灵在子之前。

在一4~5，父列在第一位。“那今是昔是以后永是的”，乃是永远的父神。其次提到“七灵”；神宝座前的七灵，就是神运行的灵，神独一的灵，圣灵，在太二八19在神圣三一中列于第三位。神独一的灵已经加强了七倍，成为神的七灵，在圣经的最后一卷书里揭示为神圣三一的第二者。其后，基督，就是神的儿子，列于第三位。启一5~7虽然没有使用“神的儿子”一辞，却给了我们关于祂身位和工作的描述。就祂的身位而言，基督在肉身里在地上是忠信的见证人，从祂复活的时候起是死人中的首生者，并且从祂升天直到祂第二次来，乃是地上君王的元首。在已过，当基督活在地上三十三年半，祂乃是忠信的见证人；然后从祂复活的时候起，基督成了死人中的首生者，作神新造的元首和开始；至终，从祂升天直到祂再来，基督乃是地上君王的元首，这地的行政元首。耶稣基督是子神，对神为“忠信的见证人”，对召会为“死人中的首生者”，对世界为“地上君王元首”（启一5）。就基督的工作而言，五至七节启示祂已经作、正在作、并将要作的。祂爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了。祂成功救赎，好使我们成为祭司的国度，作祂神与父的祭司团。祂也要驾云降临，众目都要看见祂，连刺祂、将祂治死的人也要看见祂，并且以色列的所有支派都要为祂哀哭（亚十二）。基于启示录一章对基督之身位与工作的描述，我们可以说，在神最终行政的执行里，基督作为神圣三一的第三者，乃是神圣三一的终极完成。

a

忠信的见证人

在一5，神的儿子基督，被揭示为“忠信的见证人”。子是神的见证人。虽然祂是神，祂也是神的见证人。若不是借着祂，我们就不能认识、看见或得着神。祂把神见证出来；祂是整个神格的见证人。

基督是忠信的见证人，是指祂在地上三十三年半的生活。祂是神的见证人，神的见证，神的彰显，在祂的人性生活里见证神的所是（启三 14）。祂把神彰显出来，那就是祂的见证。许多人不知道祂是谁；这人乃是神，并且祂见证神。基督作为神活而忠信的见证人，乃是见证神的那一位。所有的人都知道有神，但没有人看过神。然而，这宇宙中有一个人，祂曾生活在地上，名叫耶稣；祂过去是神的见证，现在仍是。在基督身上，我们都能看见神所是的一切（约一 18）。耶稣见证神，不仅凭祂的言语行为，也凭祂的所是；祂的所是就是神的见证。

首先，我们的元首基督乃是神的见证人，担负神的见证；然后，信徒是基督的见证人，为着开展祂的福音（徒一 8）。作为基督的见证人，我们接续基督作见证人，见证包罗万有的基督，为着开展福音，以产生祂的身体。我们见证基督的人性生活（徒十 37~39 上）、死、复活和升天（徒二 30~36，三 15，十 39 下~41）。在使徒行传里，这是使徒们的见证；这见证是要拯救罪人成为基督的肢体，以建造祂的身体（徒二 37~42，四 10~12，十 42~43）。

启一 2 提到耶稣基督的见证。“见证人”是指人，但“见证”是指这人所承担的，就是他的所作和所为。譬如，见证人是在法庭上作见证的人，见证是指他所作的。主耶稣乃是神忠信的见证人，祂见证神，以产生召会。产生召会就是祂的见证。换句话说，见证人是指基督自己，而祂的见证是指召会。耶稣是见证人，从祂所出来的就是作为见证的召会。启示录陈明耶稣的见证，就是召会作为基督团体的彰显。

神创造人的目标乃是要得着祂自己团体的彰显、见证；按照这目标，人受造有神的形象，为要作祂的见证（创一 26）。耶稣这活的人位，乃是神的形象、彰显和见证；而今天召会乃是耶稣的见证，祂团体的彰显（林后四 4，西一 15，18，三 10~11，15）。启示录揭示基督，而基督借着召会得着彰显；因此，召会是启示录这卷书所启示之耶稣的见证。在耶稣的为人生活里，祂将神完全彰显出来；祂是神真实地“照片”。

现今这一张照片已经复制在信徒里面。作为在基督里的信徒，我们都是耶稣的复制，“照片”；因此，今天神有一个团体的彰显-召会-作为那是神彰显之耶稣的见证（约一 14， 18， 十二 24， 林后三 18， 弗一 22~23， 四 16）。第一个神人，就是奇妙、包罗万有的基督，如今作为赐生命的灵，活在我们里面；祂是我们的生命，我们经历并享受祂，由祂构成，并且活祂以彰显祂（林前十五 45 下， 六 17， 加二 20， 西三 4， 10~11， 腓一 20~21 上）。团体的神人生活，就是许多神人（作为第一个神人之复制）的生活，乃是真实地召会生活-耶稣的见证（林前一 2， 十二 27， 启一 2， 11， 20）。

在启示录里，作为耶稣之见证的召会启示在九方面：灯台（启一 11~12， 20）、蒙救赎大批的群众（启七 9~17）、光明的妇人及其男孩子（启十二 1~17）、庄稼及其初熟的果子（启十四 4， 14~16）、玻璃海上的得胜者（启十五 2~4）、预备好等候婚娶的新妇（启十九 7~9）、羔羊的军队（启十七 14， 十九 14， 19）、在千年国与基督一同作王的人（启二十 4， 6）、以及新天新地里的新耶路撒冷（启二一 1~3）。

启示录不仅启示基督自己，也启示基督在祂的召会里并与祂的召会是一（启一 1~2， 11， 二二 16 上， 弗五 25， 32）。在启示录里，我们看见基督同着祂的召会，并在召会里（启一 11~13）。耶稣是神的见证，彰显神；神需要祂见证的扩大，就是召会（林前十二 12）。基督是神的见证，而召会是耶稣的见证，就是扩大的基督（约一 18， 五 31~37， 八 14， 启一 2， 5， 9）。神的所是完全彰显于耶稣，而基督的所是必须完全彰显于召会（弗三 21）。今天神有一个团体的彰显-召会-作为是神彰显之耶稣的见证（西一 15， 18， 二 2， 弗三 4， 6）。我们信徒的定命乃是作为耶稣的见证，以团体的方式彰显三一神。

根据启示录这卷书，我们需要领悟，凡我们对主耶稣基督的经历、享受和看见，也就是我们对三一神的经历、享受和看见。启示录将基督启示到非凡的地步，我们也必须经历并享受祂到这样的地步。然后，我们的享受就成为祂的见证，这活的见证就是耶稣基督现今的启示。基督被启示出来，我们经历祂，享受祂，并成为祂的见证，我们的见证又成为祂现今的启示。在我们经历基督而成为对祂的见证中，祂被启示为那位包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位。我们需要细致的经历这位包罗万有的基督，使我们对祂的经历不仅成为祂的见证，也成为祂现今的启示（弗三 16~17 上，19 下，21，启一 9，11，二二 16 上）。

b

死人中的首生者

在一 5，子也被启示为“死人中的首生者”。在宇宙中，神有两次创造：祂第一次工作的创造和祂第二次工作的创造。我们都知道神第一次的创造，但没有多少人熟悉祂第二次的创造，就是复活。首先，神创造了万物；其次，祂使万物中的一些东西复活，把他们迁到另一个领域、范围，就是复活的范围里。我们的身体还留在神头一次的创造里，然而我们的灵是在祂第二次的创造里。我们的灵重生了，就是再被创造过，因此，灵属于神第二次的创造。在神这两次创造中，基督都是首先的。西一 15 说，基督是一切受造之物的首生者；启一 5 告诉我们，祂是死人中的首生者。祂是第一个从死里复活的，我们也要跟着祂复活。这里“死人中的首生者”，指明神在复活里的创造；这表征一个新的开始。神第一次的创造有一个开始，神在复活里第二次的创造有另一个开始。当我们得重生的时候，就经历了神第二次创造里的新开始。

基督是死人中的首生者，这是指祂的复活；祂是死人中的首生者，就是复活的首生者。拉撒路从死人中复活了（约十一 43~44），但他的复活不过是暂时的，后来他又死了。然而，对主的复活而言，死亡已经过去了。祂要活到永永远远（启一 18）。因此，祂的确是死人中的首生者。

在启示录中的经历并享受基督(二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看我们经历并享受基督作为神圣三一的第三者。

C

地上君王的元首

神的儿子被进一步陈明为地上君王的元首（启一5）。首先，祂活在地上作忠信的见证人。然后祂从死人中复活，为召会这新造成了死人中的首生者。今天祂在升天里是地上君王的元首。祂作地上君王的元首，管理全地，整个世界。祂经过了成为肉体、人性生活、钉死、复活和升天，现今已登宝座，超过所有的君王。

启一5，描述耶稣基督是“那忠信的见证人、死人中的首生者、为地上君王元首的”。“耶稣”这名含示成为肉体，“基督”这名称指明主耶稣是神的受膏者。祂在人性生活里是忠信的见证人，在复活里是死人中的首生者。在升天和登宝座里，祂乃是地上君王的元首，因为祂现今是万有的主和元首。不仅如此，当祂在国度里来掌权时，祂要辖管万国。因此，“地上君王元首”这名称，是指祂的升天、祂现今的情况和祂的再来。所以，这节所描述的基督，包括了从基督成为肉体到祂永远的国之间的一切。

子是地上君王的元首。许多共产国家虽然反抗基督，却在不知不觉中用了基督的年历。按照历史，我们用谁的年历，就服在谁之下。人用某君王的年历，就在那君王的统治之下。同样，甚至不敬虔的人也在耶稣基督之下，因为他们用祂的年历。他们称之为国际年历，但其实是基督的年历。祂的年历是普世的年历；耶稣的出生已经成为地上所有民族年历的分界点。使用祂的年历，就是承认祂是元首。这样，他们在不知不觉间，承认祂是元首。整个宇宙中，只有一位独一的元首。

今日全人类都用基督的年历，都在祂的治理之下。地上所有的人都是祂的子民，祂是万国的元首。祂是地上独一的元首；全世界都是基督的国。

称祂为君王的元首，乃是说祂远超地上的统治者。地上曾有许多君王、女王和总统，但这些人的元首乃是基督。这世上的元首不是真正的元首；基督才是管理全世界的那一位。实在说来，基督既是君王的元首，就把所有的君王都废去了。只有祂是元首。

不仅如此，按照十九 16，祂是万王之王，万主之主。基督是元首又是君王；祂是元首，管治全地。表面看来，好像是君王和总统在管治这地，主耶稣并不在宝座上。但这位似乎不在宝座上的，却是所有登基者的元首。今天全世界都在主的管治之下。每一位君王、女王、总统、国家元首，都在祂的治理之下。祂实在是元首，是管治者的首长。整个世界的局势都在祂的掌管之下，而不是在任何国家的控制之下。耶稣基督乃是今日宇宙的行政管理者。神立基督为元首，高举祂作元首。祂是地上一切君王的元首，执行神为着人的计划。祂管理整个宇宙，为着完成神永远的计划。

基督是地上君王的元首，凭着在神宝座前焚烧之神的七灵，执行祂的使命（启一 4，四 5，五 6）。所有世上的元首都是在七灵的火焰之下，今天七灵在地上焚烧，为着执行神的行政。整个世界局势是在七灵焚烧的火焰之下。今天七灵在地上执行神的行政。世界的局势和国际的事务，全都在这火焰的指引之下。在神宝座前焚烧之七灵的火焰，主宰支配世界的局势。神在天上的宝座，乃是世界局势的决定因素。我们必须领悟，今天神的七灵正在宝座前焚烧，不仅关系众召会，也关系世界局势，为着众召会。

d

祂爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了

按照一5，神的儿子基督“爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了”。祂爱我们，借着流血为我们完成了救赎；这血洗涤我们，洁净我们一切的罪。唯有在十字架上受神审判之耶稣基督的血（赛五三8），才能洗去我们的罪。因此，基督的血是唯一救赎的血。唯独祂的血能救赎我们脱离一切的罪。我们一相信主在十字架上受死流血，是为罪成就了平息，主的血就使神赦免我们的罪，免去我们罪的刑罚；这血也洗去我们的罪，并除去我们罪的玷污（约壹一7~9）。

主流血为我们赎罪，将我们洗净，使我们脱离罪，不再受罪的难为。所有因着我们的罪，而临到我们身上的难处，都借着主的血得以解决，而使我们脱离了。主的血既使我们脱离了我们的罪，那因着我们的罪而有的审判、定罪、忿怒和死亡，也就都从我们身上脱去了。

e

使我们成为国度，作祂神与父的祭司

启一6说，神的儿子“使我们成为国度，作祂神与父的祭司”。

（一）

国度

神用基督的宝血洗净我们，原因乃是要我们被带到祂的行政管理之下。基督的血所救赎的信徒，不仅由神所生，进入神的国（约三5），更为着神的经纶成为国度，就是召会（太十六18~19）。启示录的著者约翰，是在这国度里（启一9）；并且所有蒙赎得重生的信徒，也都是这国度的一部分（罗十四17）。

启示录一章和五章都启示，主用祂的血买了我们，要使我们成为祂的国度（启一5~6，五9~10）。一6和五10的“国度”一辞，按希腊原文，也含示“王”的意思。在原文里，“王”和“国度”同字根，好像英文里的King（王）和kingdom（国度）一样。原文无论是“王”或“deI 国度”，二者都是指王权或主权说的。神用耶稣的血把我们救来，不仅是要把我们迁入国度，更是要使我们成为祂的国度。换句话说，在神眼中，我们得救的人不只是被救到祂的国度里，也被构成祂的国度。神用耶稣的血买了我们，目的是要使我们成为祂的国度。祂使我们成为国度，目的乃是为着让祂掌权、让祂作王、为着让祂在地上通行祂的旨意、让祂在地上得着一班人在祂的权下。

每个得救的人里面都有一分国度；有的人多，有的人少，但每个得救的人里面都有国度。主的救恩不只是把主的生命带到我们里面，更是把属天的管治带到我们里面。我们知道，凡得救的人，里面都有圣灵。这圣灵不只是生命和能力，更是通着天上宝座的。四、五章里的圣灵，是在神宝座前的七灵（启四5，五6）；这指明圣灵乃是通着宝座。圣灵不只把神的生命带到我们里面，也把神的宝座带到我们里面。祂一面是能力的灵，一面又是掌权的灵，把神的宝座带到我们的灵里。祂是叫神的宝座在我们灵里管治我们的那灵。这圣灵在我们里面，不仅是生命的灵，不只是能力的灵，同时也是掌权的灵。许多基督徒讲论圣灵把神的爱浇灌在我们里面，但很少人注意到，圣灵也把神的宝座和权柄带到我们里面，设立到我们里面。圣灵就是权柄，是宝座前神的七灵，要把宝座设立到我们里面。神的七灵，七倍加强的灵，带着神的宝座进到我们里面，在我们里面掌权管治。我们若顺服祂，便为有福，因为国度就是我们的。

神正在恢复祂在地上的权利，要使全地成为祂的国（启十一15）。当基督首次来时，祂已将神的国一同带来（路十七21，太十二28）。这国已经扩大为召会（太十六18~19），召会要在全地上完成神国的建立。一面，神的国今天是在召会中；另一面，神的国正借着得胜的信徒来临（启十二10）。然后，基督和得胜的信徒，要在千年国里辖管万国（启二26~27，十二5，二十四，6）。

我们若让祂通行祂的权柄，到一个地步通得够多了，我们这些人就成为一班得胜者。按神的命定，所有的信徒都该在基督的权下，让基督掌权，都该是基督能通行祂权柄的范围。然而，竟然有好些得救的人，虽然要主的救恩，要主的慈爱，要主的祝福，却不让主在他们里面掌权，不让主得着国度。在这种情形下，主必须在召会中作进一步的工作，再得着特别的一班人。二千年来，爱主的这条线从来没有断过。召会表面看是荒凉了，大体说也真是荒凉的；然而，在这荒凉中仍有得胜者。在这荒凉里，还有人在那里爱主并对主说，“主，我是在你的权下，我是你的国度，我愿意让你的宝座和权柄进来；我爱你的管治。主，你是君王，我是受管治者，我服在你的权下。”当召会里有了得胜者，这一班得胜者就要把天上的权柄，把神的国带到地上。那时召会就是得胜的，仇敌是毫无作为的。

我们必须认真学习，好好在国度的权柄下受约束、受管治、受操练。只有在今天受这个属天权柄操练的人，将来才能执掌属天的权柄。今天我们若学习在神的权柄之下，有一天我们就要坐在宝座上，和祂的爱子一同作王，一同掌权。

一六和五10说，神使我们成为国度。这意思是说，我们这些神国的国民，乃是让神掌权的一班人，也就是替神掌权的一班人。我们乃是全能神的儿子，祂是万王之王。这使我们成为王室的一分子。我们不仅是神的众子，也是王室的成员。我们要知道，我们今天不仅是神国的国民，实际上也是在操练作君王。最终，我们要作神国里掌权的君王。这正如一个王子在王宫里长大时，好像是在那里作儿子，实实在在却是在那里操练，有一天能够掌权作王。二十章告诉我们，在千年国里，所有的得胜者都要和基督一同作王；而这些和基督一同作王的人，也是神与基督的祭司，要与祂一同作王一千年（启二十6）。在新耶路撒冷里，我们也都要在君王职分中与基督一同掌权（启二二5）。

(二)

作祂神与父的祭司

基督使我们成为国度，这国度就是祭司体系。我们借着基督的血蒙了救赎，不仅成为神的国度，也成为祂的祭司（彼前二5）。启五9~10说，我们是用基督的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了来归与神的，又叫我们作祭司，归与我们的神。国度是为着神的管治权，祭司是为着神形象的彰显。这就是君尊的祭司体系（彼前二9），为要成就神原初造人的定旨（创一26~28）。这君尊的祭司体系，正在今天的召会生活中得以操练（启五10），并要在千年国里得以加强实行（启二十6），且要终极完成于新耶路撒冷（启二二3, 5）。新耶路撒冷就是君王与祭司的体系。凡在新耶路撒冷的都是君王，也都是祭司。他们一面为神作王掌权，一面事奉神。

全本圣经乃是论到祭司职分的书。从以色列人被带到西乃山，开始建造并立起帐幕的时候，直到整本新约的末了，圣经完全是祭司职分的记载。神原初的心意是要以色列全国成为“祭司的国度”（出十九6）。然而，因着他们拜了金牛犊（出三二1~6），大多数以色列人失去了祭司职分。后来，只有亚伦和他的儿子们作祭司，而利未人在实际的事务上服事祭司体系（民三6~10）。但在新约里，按照启一5下半至六节，和彼前二5、九节，每位在基督里的信徒都是祭司。

说祭司是事奉神的人并没有错，但这个领会太肤浅了。我们需要更深的领会作祭司的意义。在神创造人的事上，我们能看见祭司的资格。圣经这本论到祭司职分的书，启示神创造人，目的是叫祂能得着一个祭司体系，一个祭司团事奉祂。

神造人有四个特点：第一，祂按着自己的形象造人，使人能有祂的样式彰显祂（创一26）。第二，祂将祂的权柄给人来为祂管理，这指明人是祂的代表（创一28）；人彰显神并代表神。第三，祂造人有灵，在创二7这灵称为“生命之气”。译为“气”的希伯来文与箴二十27的“灵”同字；那里说，“人的灵是耶和华的灯。”神所造我们人的灵，是接触神并接受神的器官。

第四，神把人安置在生命树跟前，指明神渴望人接受祂作生命树，使人能活神（创二8~9）。神造人，使人成为祂的彰显和代表；祂在人里面造一个器官，使人能接触祂并接受祂作生命，使人能活神。这四个特点表明神创造人的愿望。祭司乃是有这四个特点的人。

旧约也启示，祭司将预表基督的祭物献给神，使神得着满足。祭司乃是服事神，将神带给人，并将人带给神的人。所以，他必须是与神非常亲近，就是与神是一的人。他认识神的心，并且述说神的旨意、道路和计划。这样一个人乃是在旧约的祭司体系中尽祭司职分的祭司。

在新约中，祭司职分加上了更多的项目。新约的祭司应当是在基督的死、复活和升天里活基督的人（加二20，西三1~3）。在旧约里，有预表基督的项目，但那些项目不是实际在祂的死、复活和升天里的基督。保罗是神新约福音祭司的榜样。他是一个有神的形象彰显神，有神的权柄代表神的人（加四19，六16，林后五17~21）。他是一个一直操练灵的人。在新约中，他有许多教训论到我们人的灵，他也用他的灵接触神并接受神（罗一9）。他在他的灵里享受基督作赐生命的灵，也享受基督作他的生命（罗八16，西三4）。在腓三10，他表达他渴望认识基督，并祂复活的大能，使他能模成基督的死。这给我们看见，新约的祭司应当是经历基督的死，并享受基督复活大能的人（林后四7~12）。

新约启示，所有的信徒都是神福音的祭司（罗十五16）。为外邦人作基督耶稣的仆役，乃是神福音服事的祭司，作工的祭司，勤奋的祭司。身为新约的祭司，我们需要传扬神在祂一切美德里之救恩的福音，使得救的罪人成为属灵的祭物，献给神蒙祂悦纳。我们传福音时，就使罪人成为神的儿子并基督的肢体；我们也帮助他们在神圣的生命里长大，使他们能在身体生活的实行里，成为基督活跃的肢体。

凡保罗所作的都是他福音的事奉。传扬神的福音，乃是在灵里应当给神的事奉。事奉神就是料理福音，料理福音就是传扬福音，使基督能分授给人，分赐给人，使他们得以成为基督的肢体，使基督的身体得以构成，并使许多地方召会得以兴起，叫祂的身体彰显在许多地方。传扬神的福音，乃是执行神新约的经纶，就是传扬基督，直到祂的身体得以构成并彰显于不同的地方，使许多地方召会得以兴起。这就是福音的传扬，这也是新约的事奉，称为新约的祭司职分。

使徒保罗是新约福音祭司独特的榜样（提前一16）。我们需要来看保罗如何作他福音祭司的工作。按照新约的记载，他的工作有三步的献祭。第一，保罗拯救罪人，将他们献与神作可蒙悦纳的祭物（罗十五16）。第二，他养育信徒，带领他们将自己献给神作活祭（罗十二1）。第三，他用全般的智慧警戒并教导每一位圣徒，好将每一位在基督里成熟地献上（西一28~29）。他劳苦作工，照着神在他里面大能的运行，竭力奋斗。保罗在西一28宣扬基督，就是将基督宣示出来。将各人在基督里成熟地献上，就是将各人在基督里成熟地献与神。这一切的步骤都是新约福音祭司职分的工作。传扬神的福音是新约福音祭司每天的生活。我们的传扬是我们祭司的事奉，我们必须使这事成为我们日常的生活和工作；我们甚至必须使这事成为我们这人的一部分。我们必须为着神的喜悦负起这责任。

我们若在今日的召会生活中操练尽祭司的职任，就得以在千年国中作神和基督的祭司为赏赐。到永世里的新耶路撒冷，蒙救赎的人所得的福分之一，就是作祭司事奉神。毫无疑问，组成新耶路撒冷的祭司有神造人时所给人的四个特征。他们乃是将神带给人，并将人带给神的人；他们与神完全是一。他们昼夜过一种在基督的死、复活和升天里的生活。那将是祭司职任的终极完成。

f

驾云降临，众目要看见祂，刺祂的人也要看见祂；地上的众支派都要因祂捶胸哀哭

启一7说，“看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的众支派都要因祂捶胸哀哭。”启示录在两面启示基督的回来。一面祂要像贼一样隐密地临到（启三3，十六15），另一面祂要驾云公开的降临（启一7，十四14）。这与太二四30和四十三节相符。祂隐密来临的那日子、那时辰，没有人知道（太二四36）；祂公开来临的日子，却清楚启示出来，就是在大灾难末了，末次号筒（第七号）吹响的时候（帖前四16，林前十五52，帖后二1~3）。

基督是驾云升天的，祂要同样的回到地上来（徒一9，11，太二六64，启十四14）。在大灾难结束的时候，基督要带着能力和大荣耀，驾着云而来，地上的众支派都要看见祂。当基督驾着云而来，全地都要看见祂。主的显现要像闪电一样，从东到西，闪过天空。

启一7说到“地上的众支派”。这里的“地”是指圣地。圣地上的众支派要看见祂。这个说法是根据亚十二10~14，那里说他们必仰望祂，就是他们所扎的，并且那地必为祂哀恸。启一7所提到的众支派，就是那刺过祂的支派。启一7必是根据撒迦利亚十二章。照着撒迦利亚十二章的上下文，众支派不是指全地的万国，乃是指圣地上的十二个支派。根据这一点，我们可以说启一7中的众支派，是指圣地上的十二支派。当主显现如同闪电，带着能力和荣耀来临时，所有在圣地上的人都要看见；十二支派要举目看祂，并且哀哭。

在哈米吉顿大战结束时，基督要来到地上，那时以色列余剩的民必看见祂，就是他们所扎的；他们要悔改哀哭，也要相信基督并接受祂（亚十二10）。这样，以色列全家就要得救。这将是神赐给以色列全家的救恩。悔改的犹太人要仰望他们所扎的那一位，意思就是他们要仰望他们所扎的基督。虽然是悔改之犹太人的先祖扎了主耶稣，但神把这事算作是这些悔改的人作的。这乃是因为在神的眼中，全以色列族乃是一个人。

基督是那被扎的一位，有开启的泉源。基督被扎，开启了洗除罪与污秽的泉源（约十九34，37，亚十三1）。这泉源就是从祂的手与肋旁所流出的宝血，为着洁净罪；这是为着完成救赎所开启的。基督被扎，乃是救赎的根基。基督若没有被扎，我们的救赎就没有基础。

亚十二 10 说，“他们必为我哀号，如为丧独生子哀号，又为我痛哭，如为丧长子痛哭。”独生子对父母来说是最亲爱的，而长子是在众子中得着尊荣的。悔改的以色列人要为基督这位神的独生子哀号，又要为祂这位神的长子痛哭。他们哀恸，不是为着自己的罪，乃是为着他们从前拒绝主。

新约首先启示基督是神的独生子，然后启示祂是神的长子。约一 18 说，在父怀里的独生子，将父表明出来。三 16 告诉我们，神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。借着祂的死与复活，独生子就成了长子（罗八 29，来一 6 上）。按照新约，基督作神的独生子是叫我们得蒙救赎，并得着永远的生命。基督借着死与复活成为神的长子，是为使我们成为神的众子，作后嗣以承受神所是的一切丰富，就是接受、有分于、并享受三一神的一切丰富。以色列人在悔改时，会承认基督是神的独生子，也是神的长子。他们要认识基督是独生子，已经救赎他们，将永远的生命带给他们；也要认识祂是长子，已经使他们成为后嗣，以承受三一神的丰富作他们的享受。

在启示录中的经历并享受基督(三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

2

人子

在启一 13~18, 基督被陈明为人子。基督作为人子, 在祂所是和所作的一切里, 乃是为着我们的经历和享受。在启示录里, 基督-包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位-在一章被揭示为人子, 在二章被揭示为神子。一 13 不仅描述基督是大祭司, 就如祂的长袍所显示的, 也揭示祂好像人子。祂是神, 又是人。祂是我们的大祭司, 在祂的人性里照顾众召会。

基督是人子, 不光是为着完成救赎, 也是为着召会生活, 因为召会是由人组成的。祂升天后仍是人子, 指明祂复活后, 并没有脱去祂的人性。祂在这里对付众召会, 是基于祂的人性。在祂的人性里, 祂为神作见证, 完全得胜成功了。众召会在人性里也必能为神作得胜成功的见证。

历世纪以来, 有些所谓的基督徒教导说, 基督不是神的儿子。就在今天, 还有一些所谓的基督徒, 不相信基督是神的儿子。不承认基督是神儿子的, 乃是异端。这种教训是属魔鬼, 并从阴间来的, 我们必须坚决的反对。相反的, 另有一些基督徒不相信基督今天仍是人子。按照他们的观点, 基督借着成为肉体成了一个人, 但在祂的复活里, 祂已经把祂的人性脱去了。他们认为基督不再是人子, 仅仅是神子。然而, 我们按照圣经纯正的话, 相信我们的基督今天是带着神性的神子, 也是带着人性的人子。祂有两种性情, 就是神性和人性; 在祂里面, 我们有真正的神性和正确的人性。

a

在灯台-众召会-中间

按照十三节，“有一位好像人子”的，在表征众召会（启一20）的“灯台中间”。在圣经里，灯台总是与神的建造有关。圣经第一次说到灯台，是在出二五31~40建造帐幕时。第二次是在王上七49建造圣殿时。第三次是在亚四2~10，与神殿的重建有密切的关系。在启示录，灯台与众召会的建造有关。出埃及二十五章着重基督是灯台，作神圣的光，作七灯凭那灵（油）照耀。撒迦利亚四章着重那灵（亚四6）作七灯照耀，这七灯乃是神的七眼（亚四2，10）。神的七眼就是神的七灵（启五6），为着神加强的行动。这指明撒迦利亚书的灯台，是出埃及记灯台的实际；启示录的灯台，是撒迦利亚书灯台的复制。基督实化为那灵，那灵彰显为众召会。照耀的灵是照耀之基督的实际，照耀的众召会是照耀之灵的复制和彰显，以成就神永远的定旨，使那照耀的城新耶路撒冷得以完成。基督、那灵和众召会，都有同样的神圣性情。

七个金灯台所表征的众召会，在神圣的性质上乃是耶稣的见证（启一2，9），在地方上却集体的照耀在黑夜里。众召会的性质都应当是神圣的，就是金的。她们应当是台，甚至是灯台，托着有油（指那是赐生命之灵的基督）的灯盏，各自且集体的照耀在黑暗里。她们在地方上是单个的灯台，同时在宇宙中却是成组、集体的灯台。她们不仅在各地发光，更是普遍的向着各地和宇宙作同样的见证。她们性质相同，形状一致，托着同样的灯，为着同样的目的，彼此完全相同，毫无个别差异。启示录二、三章所记七个召会的不同，其性质都是消极的，不是积极的。在消极一面，她们在失败上彼此有别，互相分离；但在积极一面，她们在性质、形状、目的上完全一致，互相关联。

基督这位人子今天是在灯台，就是众召会“中间”。祂一面是大祭司，在诸天之上为众召会代求（来九24，七25~26，罗八34）；另一面又在众召会中间行走，照顾众召会。众召会连同作为她们独一中心的基督，乃是神圣行政里的中心，以成就神永远的定旨。我们要有分于祂的行动，并享受祂的照顾，就必须在召会中。

启示录四至五章揭示基督在天上，而头三章则揭示基督在众召会中间。在众召会中间的基督就是在天上的基督。今天基督在地上，乃是在祂的众召会中间。因此，基督一面在天上，另一面也在地上，在祂的众召会中间行走。

基督今天乃是荣耀的人子，行走在金灯台，就是众地方召会中间。我们若要祂行走在我们中间，就必须在众地方召会里。如果我们是在各宗派里，我们就仍在被掳之中。能在地方召会里不是一件小事。那里有众地方召会，那里就有基督行走在当中。有基督这位荣耀的人子行走在我们中间，乃是我们众地方召会中最大的赏赐。有基督行走在我们中间，实在是无法形容的荣耀！

基督在众灯台中间行走（启一 13，二 1），这是一个表号，指明能让基督行走的地方，乃是在众召会中。地上若没有召会，基督就没有地方可以行走。行走含示向人显现。约翰看到耶稣的地方，是在众召会中间。我们许多人能见证，我们进入召会以前，虽然认识耶稣，却对祂没有多少看见。在众召会里，我们不仅知道耶稣或听过耶稣，我们也看见祂并与祂同聚。主真实渴望要得着的，乃是众地方召会。

当基督来到众召会中对付我们时，祂的对付不仅是在祂的神性里，也是在祂的人性里。我们失败时，可能原谅自己，以为我们不过是可怜的人的儿子，而主很有能力，能够得胜，因为祂是神的儿子。然而，主临到我们乃是人子，我们就没有这样的借口了。祂也是人，并且是以人的身分，不仅仅是以神子的身分得胜的。不要为自己找理由了。我们若在召会生活上失败退后，不要同情自己，说自己不过是人，就可以原谅。最适合召会生活的材料就是人。因此，行走在众召会中间的基督乃是人子。但以理三章告诉我们，神子在火中行走（25），但我们在启示录一章看见，人子行走在众召会中间。

我们必须敬拜主是人子。因着祂是人又是神，祂乃是这样奇妙的一位。因着祂是神又是人，祂晓得神与人、天与地。在祂里面，我们有神性，也有人性；在祂里面，我们在诸天之上，也在地上。今天主同时在诸天之上，也在地上，在祂的人性里行走在众地方召会中间。

主与召会同在，但我们不能用眼或手来质实这事。在马太二十八章，主明明地应许说，虽然祂要升到天上，但祂仍然与众门徒同在（太二八 20）。祂应许说，祂要与他们同在—不是暂时，乃是天天的，直到这世代的终结，也就是直到祂回来的时候。所以主升天之后的同在，是从祂升天以后，直到祂再来的时候；祂必要成就祂在升天时亲口留给门徒的应许。两千年来召会的光景，证明升天的主始终没有离开召会，祂是一直与召会同在。

如果我们肯花时间，享受基督的人性，所有的地方召会就都会透亮、发光。在启示录一章，基督被揭示为人子；这指明人子是为着众地方召会的。众地方召会需要耶稣的人性；我们必须以祂为我们的食物，享受祂，甚至吃祂的人性（约六 57）。我们需要得着祂人性的滋养，这滋养要吞灭我们所有的软弱。耶稣的人性使我们在灵性上强健。

我们需要看见希伯来一章与二章的不同。一章揭示基督是神的儿子，甚至指明祂就是神自己（来一 8）。一章启示祂的神性，但二章启示祂的人性。在二章的末了，我们找到了搭救、帮助、扶持和供应（来二 18）。这是从耶稣的人性来的，不太是来自耶稣作为神的儿子。那人耶稣是搭救者、帮助者、扶持者和供应者。我们的帮助和扶持，主要是从祂的人性来的。祂要搭救并供应我们，就必须有祂的人性。我们若要享受祂的搭救，必须从祂的人性得喂养。

约十九 5 记载彼拉多论到主耶稣的话：“看哪，这个人。”当彼拉多说这话时，基督是戴着荆棘冠冕，但今天祂戴着荣耀冠冕（来二 7）。那时祂穿着紫色袍，现今祂穿着祭司袍（约十九 5，启一 13）。祂戴着荣耀冠冕，身穿祭司袍，来照顾众地方召会。我们都需要看这个人，因为这个人是我们的帮助、扶持、供应和一切。这个人是我们尽祭司职任的食物。

b

作祭司，身穿长袍，直垂到脚

启一 13 说，人子基督作祭司，“身穿长袍，直垂到脚。”这长袍乃是祭司袍，是大祭司的袍子（出二八 33~35），表征基督神圣属性和人性美德的丰满（参赛六 1, 3）。虽然启一 13 没有说到“祭司”这辞，但从基督的长袍，我们知道这里将祂描绘为大祭司。今天，人子耶稣基督行走在众召会中间，作祭司照料众召会。在祭司、申言者、和君王这三种职分中，最亲切、亲密、宝贵、可爱的职分就是祭司。祭司之所以可亲可爱，乃因他是照顾人的。今天在神的行政里，基督是在众召会中间的祭司，照顾召会这些灯台，为着神的照耀。

基督身穿长袍，直垂到脚，这乃是大祭司完美的袍子。在圣经里，衣服表征一个人的所是与所作（赛六四 6，启十九 8）。基督的长袍，表征基督在祂美德上的荣美；这荣美主要是在祂的人性里，并借着祂的人性彰显出来（赛六 1）。在旧约里，祭司不可露出身上的任何部分（出二十 26）；他身上的每一部分都必须有衣服遮盖。假如主的祭司袍很短，露出祂的脚和腿来，这就指明祂缺了某些美德。然而，基督身穿完美的衣袍，指明祂是完全的。祂的长袍表明祂毫无短缺，并且这位神人的人性美德，足以遮盖祂的全人。祂有一切的美德，没有任何缺点。在祂，没有一点短缺或欠缺的；祂全然够资格作祭司。祂是穿着完美袍子的大祭司，行走在众召会中间，要将众地方召会带进祭司体系里。

胸间束着金带

启一 13 也说，人子基督“胸间束着金带”。旧约的祭司在供职时，腰间束带（出二八 4）。在但十 5，基督也是腰束精金带。但在启一 13，基督作我们的大祭司，乃是胸间束带。胸表征爱，指祂爱的照顾和关切。腰间束带是为着作工得加力，而胸间束带是表征爱里的照顾。基督已经完成了产生众召会的工作，现今无需再束腰作工。现今祂在众召会中间所作的，乃是在爱里照顾她们。以产生众召会的工作而言，祂劳苦的时间已经过去了，如今是祂在爱里照顾众召会的时候。这就需要祂胸间束着金带。金带表征神圣的力量。基督现今一直对众召会施行神圣的照顾，在祂的人性里，在众召会中行动，用祂神圣的力量，照顾众召会。祂关切祂所爱的众召会。今天祂给众召会的，是何等爱的照顾！

基督在胸间束着金带。这带子是一长片金子。带子和金子不是两件分开的东西。带子就是金子。金带是一片金子，成了束身的带子。人子是在祂的人性里，金带表征祂的神性成了祂的力量；基督的力量完全是祂的神性。一片金子如今成了一条带子；基督在祂神性里的总和，成了一条带子。金带表征基督的神性成了祂的力量，而胸表征这金的力量是由祂的爱所运行、所推动。祂神圣的力量是由祂的爱所运行，也带着祂的爱运行，好喂养众召会。

基督仍然在众召会中间行走。众召会是在地上，而行走的这位却不是属地的耶稣，乃是属天的大祭司。祂的行走是在诸天的气氛里，这可由祂的衣服看出。祂身穿祭司袍，胸间束着金带。“金”指明祂是神圣的，担负神圣的行政，而胸间束带指明爱。祂所带来的乃是满了爱的神圣气氛。我们若看见主的七眼如同火焰，必定会吓坏了。因此，我们需要一直定睛在祂对我们满了神圣之爱的胸间。祂对众召会的关怀是何等的亲切！连祂责备并惩治我们，也是在爱中。祂今天是爱的祭司，照顾祂的众召会。

d

祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪

启一 14 说，“祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪。”白发表征高龄（伯十五 10）。歌五 11 描述主的头发是黑的，表征祂那永不衰残、永远长存的力量；但启一 14 所描述祂的头发是白的，表征祂的亘古常在。

基督虽极为古久，却不老迈。祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪。白羊毛是出于生命的性质，白雪是从天降下的。羊毛不是被作成白的，乃是生来就白的，它的白是出自它的性质。白羊毛是基督性质的颜色。祂的亘古常在是出自神的性质。雪之所以白，是因从天而来，没有属地的污秽或玷污。因此，在一 14 和但七 9 的白羊毛，表征基督的亘古常在，乃是出于祂的性质，并非年纪老迈；白雪表征祂的亘古常在是属天的，不是属地的。

人子是亘古常在的，但祂并不老迈。祂是亘古常在；祂是在无始的太初就有的一位。“太初有话，话与神同在，话就是神。…话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”（约一 1，14）基督在无始的太初就有。拿撒勒人耶稣是亘古常在的，因祂就是神自己。祂是神人，是神性与人性的调和。在圣经里，神被称为“亘古常在者”（但七 9，13，22）。基督是人子，却被揭示为永远的神。

虽然基督是亘古常在，祂却是“活”的（启一 18）。基督是最古老的一位，但祂又是最活的一位；祂是一直活到永远。基督的身体-召会，必须像身体的元首基督一样。我们越成熟，就应当越活。当一个地方召会渐渐成熟的时候，也该逐渐更活。

祂的眼目如同火焰

在启一 14，我们看见基督的眼目如同火焰。在歌五 12，基督的眼好像鸽子，为了表露祂的爱。在启一 14，祂的眼目“如同火焰”，这是为着祂来鉴察并搜寻，使祂借着光照施行审判。祂的眼目如同火焰，察看我们，为要试验并炼净我们。在启示录里，祂的眼不是两个，乃是七个（启五 6）；七是神行动中完整的数字。因此，在这卷书里祂的眼是为着神的工作。祂的七眼是七盏火灯，在宝座前点着，这七灯就是神的七灵（启四 5，参但十 6）。点着的火等于火焰，是为着鉴察并搜寻。神的七灵奉差遣往全地去，也是为着神在地上的行动。因此在启示录这卷书中，基督的眼就是神的七灵，为着神今天在地上的行动与工作。

基督的眼睛是为着注视、鉴察、搜寻、借光照而审判、以及传输。我们该经历祂眼睛这几面的功用，特别是传输这一面。祂的眼睛把祂一切的所是灌注到我们里面。祂这能传输的眼睛，乃是不断烧着的火焰。我们的经历可以证明这点。自从我们得救的那天，基督的眼睛就像烧着的火一样，光照并灌注我们。祂的眼睛也挑旺我们，使我们火热。当基督注视我们以后，我们就绝不能像从前那么冷淡了。主借着注视我们，将我们焚烧并挑旺起来。许多时候，主是带着刺透人的眼睛临到我们。也许我们要将某些事情对别人隐瞒，这时候主带着发光的七眼就临到我们，刺透我们的全人，暴露我们真实地情形。当我们正与别人争论，特别是与我们亲近的人争论时，基督那发光的眼就临到我们，叫我们说不下去。祂的光照打住了我们的说话。当主用祂的七眼察看我们时，我们就觉得，在祂的注视下我们是何等可怜、不配。结果，我们觉得谦卑、受了审判并悔改，承认自己的失败。借着祂亲切的关怀和炼净我们之审判的火，一天又一天，我们就觉得可怜、不洁，迫切需要祂的怜悯。

启示录这卷书含有审判的性质。火是为着神圣的审判（林前三 13，来六 8，十 27）。“我们的神乃是烈火；”（来十二 29）祂的宝座如同火焰，其轮乃是烈火，从祂面前有火河流出（但七 9~10）。这一切都是为着审判。主的眼目如同火焰，主要的意义是为着审判（启二 18~23，十九 11~12）。当祂来向地施行审判以据有地时，甚至两脚像火柱（启十 1）。

基督是灯，召会是灯台。召会是基督的彰显，但这彰显必须全然纯净。召会必须完全是纯金，没有任何掺杂或混合。金是用火炼净的；所以，启示录是一卷论到炼净并纯净之火的书。这卷书的第一个异象，启示基督的眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼过明亮的铜（启一 14~15）。祂注视人的时候，就将人焚烧，除去一切与神性情不合的事物。这炼净与焚烧就是祂的审判，而祂的审判是从召会开始（彼前四 17，提前三 15）。

在启示录三个段落的头一段（启一 1~三 1），有在召会里神圣焚烧的审判，在第二段（启四 1~二十 1）有在世界上神圣焚烧的审判，末了一段（启二一 1~二二 1）启示焚烧审判的结果、结局。一切与神性情不相配的事物，都借着这焚烧的火得以清除，并扔在火湖里。一切焚烧的审判过后，新天新地以及新耶路撒冷中的一切就都纯净了。

我们不该以为，今天主的光照只是向我们施恩。即使在现今恩典的时代里，祂也在这里鉴察并审判我们。连在召会中，主耶稣显出来也是为施行审判。祂的眼目如同火焰。在启示录里，祂不是可亲可爱的主；反之，祂是可敬可畏的主。祂是在这里照亮、鉴察、审判，来执行神的旨意。这是祂的行政。

凡是属肉体的，属世界的，属罪恶的，都经不起神的七灵，就是宝座前的七灯，也就是羔羊的七眼的照亮，这个照亮也就是焚烧。凡祂所照亮的，凡祂所鉴察的，祂都审判，都焚烧。甚至今天在我们里面内住的灵有时就是这样一位照亮的灵，鉴察的灵，审判的灵。一面，这一位内住的灵是生命的灵，儿子名分的灵，建造的灵，变化的灵，为着我们生活的灵，身体的灵，这些都是甜美的一面。另一面，祂是审判的灵，行政的灵，在我们里面并在我们中间，照亮、鉴察、审判并焚烧我们。我们需要施恩的灵，我们也需要审判的灵。我们需要这灵像活水一样在我们里面流通，也需要这灵像火一样在我们里面照亮、鉴察、审判、焚烧。

基督的眼目如同火焰，指明祂是烧着的。在地方召会里我们不该冷淡，不该不冷不热，因为基督是烧着的一位。既然祂是烧着的，我们也该是烧着的。在召会中的众信徒都必须是烧着的。当我们带着祷告读主的话时，若让主的七眼察看我们，我们就不会依然冷淡，反之，我们会被焚烧，甚至烧着。

在启示录中的经历并享受基督(四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看经历并享受基督作为人子。

f

脚好像在炉中锻炼过明亮的铜

启一 15 说，“脚好像在炉中锻炼过明亮的铜。”脚象征行事为人。铜在象征上，表征神圣的审判（出二七 1~6）。基督在地上的时候，祂属地的行动和每天的生活，都受过试炼并试验。祂为人生活所行的每一步，都被试验过；祂通过了所有的试验。因着祂的行事为人都经过试验，所以能发光。现在基督的脚好像明亮的铜，就如结一 7 和但十 6 也说到的，表征祂完全且明亮的行事为人，使祂够资格施行神圣的审判。

“在炉中锻炼”，就是借被焚烧受试炼。基督的行事为人，被祂的苦难，甚至祂十字架上的死试炼过。因此，祂的行事为人是明亮的，好像明亮的铜，使祂够资格审判不义的人。因着祂的行事为人被试验过，祂就能试验并试炼我们。当祂来借审判取得这地时，祂的两脚要像火柱（启十 1）。

主有明亮如铜的脚，在众召会中间行走。祂明亮的脚使我们领悟，我们日常的行事为人是何等污秽、不洁、有罪、黑暗且属地。结果，我们就在主面前恐惧战兢。这样谦卑的经历是很强的记号，表明主正在众召会中间行走。我们应当为着主今天在众召会中间照亮而赞美祂。

主借着祂明亮的脚来试验我们。祂从头到脚是一个发光的人。我们进到祂面前，就没有黑暗，反而在绝对的光照之下。在祂面前什么都不能隐蔽，每一件事都被暴露。使徒约翰看见这位基督，就惧怕，仆倒在祂脚前，像死了一样（一 17）。照样，在召会生活里，我们需要在祂面前，在祂绝对的光照下，经历那使我们惧怕的彻底暴露。在这暴露之下，我们会看见，我们所是、所有并所作的一切，都耐不住祂的试验。那时我们要仆倒在祂脚前，像死了一样。

主耶稣的脚“好像在炉中锻炼过明亮的铜”。脚象征行事为人。我们都该有一种行事为人，像主的行事为人一样。结一 7 告诉我们，牛犊的蹄“都灿烂如明亮的铜”。铜的照耀来自炉的热度。铜越被焚烧、被试验，就照耀得越明亮。这指明我们需要有被主试验并焚烧过的行事为人。我们的行事为人若这样被试验，就会像明亮的铜，光照别人，并且对他们成为一种照耀。我们若被主试验、察验，我们的行事为人就会照耀如明亮的铜，给人亮光，试验人，并且使人领悟自己的行事为人是对或错。同样，我们在召会生活中若被主试验、察验，我们在召会生活中的行事为人就会像明亮的铜，光照人并试验人。无论我们往那里去，无论我们走什么路，我们的行事为人都会照亮别人，给人亮光并试验人。

g

声音如同众水的声音

启一 15 也说，祂的“声音如同众水的声音”。这意思是，祂的声音响亮有力。众水的声音，一种哄嚷的声音，乃是全能神的声音（结一 24，四三 2）。这表征神的说话既严肃又庄重（参启十 3）。有时候主的声音很温柔，但有时候祂的声音却像雷轰一样震撼我们。当我们松懈或是打盹时，主的声音就会唤醒我们。祂的声音，就是全能之神的声音，警告我们并唤醒我们。

主在祂的为人生活中，有时是静默的（太十二19），但今天祂不一样了。今天祂是在众地方召会中，祂的声音如同众水的声音。我们该像祂一样，是活的，并且是发声的。我们不是事奉一位静默的基督，乃是事奉一位发声如同众水的基督。当我们在召会中来在一起，我们需要发很多声音。在召会里，我们必须被祂充满，并向祂欢呼（诗一〇〇1），我们的赞美就能像众水的声音。我们该欢呼赞美主，因为那位在我们里面，又行走在众召会中间的，乃是发出大声的基督。

h

祂右手中拿着七星-众召会的使者

启一16说，“祂右手中拿着七星。”二十节清楚地说明，“那七星就是七个召会的使者。”使者是众召会中属灵的人，担负着“耶稣的见证”的责任。他们应当像星一样，有属天的性质，并在属天的地位上。在使徒行传和书信里，长老在地方召会的经管上是领头的（徒十四23，二十17，多一5）。长老的职分多少是正式的，到写启示录时，召会中的职分因着召会的堕落就变质了。在启示录里，主要我们回头留意属灵的实际。因此，这卷书强调召会的使者过于长老。长老的职分很容易被人察知，但信徒需要看见，使者具有属灵和属天的实际，使正当地召会生活能在召会堕落的黑暗时期，作耶稣的见证，是何等重要！灯台和星都是为着在黑夜中发光。

灯台，代表地方召会，是集体的单位；星，代表地方召会的使者，是单个的个体。在召会堕落的黑夜里，需要集体的召会发光，也需要单个的使者发光。众召会需要基督的照顾，而众召会的使者需要祂保守的恩典。基督行走在众召会中间的时候，祂的右手握着这些领头的人。这是何等的安慰！召会中领头的人都当赞美祂，因为他们在主的手中，并且主也一直的握住他们。他们既然都在主的手中，就无须退后、软弱、或怕作错。基督的确为着祂的见证担负责任。

在众召会中领头的圣徒们是使者，被握在基督的右手中；这一位握住众召会的领头人。然而，有些所谓的召会领头人，也许没有被祂握住。基督只握住那些祂所承认的。我们要被祂握住，必须先被祂承认。我们必须看见，在主的恢复中，众召会的领头人乃是握在祂右手中。我们看见这事，就要蒙拯救脱离失望和灰心，并得着加强到极点。

在启示录里，主丢弃了所有的形式。作长老或许有点形式化。我们不该渴望作一个徒有地位的长老，乃该羡慕作发光的星。我们这些服事的人需要晓得，我们不在自己手中，而在祂手中；祂照管灯台而且握住众星。

写给七个召会的七封书信，每一封都是写给召会的使者，这是很有意义的。在正常的情形之下，召会中的长老就是召会的使者。不错，是一地一地的召会在各处作神的灯台，但是当主来说话的时候，祂不是直接对召会说话，乃是对召会的使者说话。今天在主的恢复中，地位算不了什么；我们能作什么，和我们能成就多少，也算不了什么。算得数的乃是我们发光有多少，我们有多明亮。换句话说，不在于我们能作多少，乃在于我们发光多少。这是今天在召会中作主使者的意义。黑夜是这样邪恶、黑暗，毫无亮光。但在这里，在众召会中却有一些发光的星；他们在众召会中至关重要。他们在众召会里的时候，一切都在光中；他们不在时，整个情形就满了黑暗。

我们是召会中发光的星，但我们本身并没有光；我们只能返照基督这日头的光（路一78）。因此，我们必须用没有帕子遮蔽的脸观看祂，好使我们返照祂的荣光（林后三18）。这会使我们成为发光的星。

从祂口中出来一把两刃的利剑

启一 16 告诉我们，“从祂口中出来一把两刃的利剑。”歌五 16 说，祂的口甘甜；福音书也说，祂口中说出恩言（路四 22）；但启一 16 说，“从祂口中出来一把两刃的利剑。”这就是祂那神圣、辨明、审判、击杀的话（来四 12，弗六 17）。“恩言”是为着供应恩典给祂所喜爱的人，“两刃的利剑”是为着对付消极的人事物。那灵向众召会说话，而今天说话的灵，乃是这位以口中出来一把两刃利剑说话的基督。这里是有审判的，我们都经历过这样的审判。因着召会的堕落，我们需要一些审判。今天所有的基督徒，都需要主用祂的话施行审判。许多时候，我们因着作错事，离开了主，就经历到这样的审判。因着我们流荡离开了祂，祂就来审判我们。今天祂的说话，大都是一 种审判。主对得胜者的呼召，包括审判。主若是对我们说话，祂的话大部分是审判的话；祂说话时，就在审判。今天在召会中，祂口中出来的每一句话，都像一把利刃，审判我们。从主口中所出来的话是锋利的，刺入我们这人，把我们的灵与魂分开，甚至辨明我们心中的思念和主意（来四 12）。这就是我们今天在召会生活中所经历的基督。

今天在主的恢复中，有一位行走在我们中间，祂用祂那焚烧的七眼监察我们，并且从祂口中出来一把两刃的利剑。这剑消杀我们中间所有不同的观念，并除去召会中的争辩。每次一个意见兴起时，那把剑就将其切成碎片。我们越想我们的意见，就越被切碎。这不是道理，乃是我们的经历。每当两位弟兄快要争辩时，第三方，就是最强的一方就出现，用利剑把这两位弟兄的意见切除。这把两刃的剑平息了一切风波。这位第三方就是人子基督，祂是那行走在众召会中间，并在爱里照顾众召会的大祭司。在旧约里需要祭司修剪灯盏，今天我们的祭司，就是人子，知道当在什么时候来修剪我们。结果，我们在召会生活中就享受平静。

J

面貌如同烈日中天发光

启一 16 告诉我们，祂的“面貌如同烈日中天发光”。在雅歌五章十、十三节，祂的面貌可爱美丽，为给追求祂者欣赏；在书信里，祂的脸面返照神的荣耀（林后四 6），为将生命分赐到祂的信徒里面；但在启一 16，祂的面貌“如同烈日中天发光”，正如但十 6，这是为着审判的光照，以带进国度。这指明基督自己就是宇宙的日头，有祂就没有黑夜。祂变化形象，脸面发光如日头时，那就是祂在国度里的来临（太十六 28~十七 2）。当祂来为国度取得这地时，祂的脸面要像日头一样（启十 1）。

主回来照亮全地之先，现今行走在众地方召会中间照亮我们。召会生活满了生命和亮光。在真正的召会生活中，我们无法对弟兄姐妹说谎。谎言还未到达口边，基督的光照就先把它消灭了。于是我们转向主，感谢祂的光照。我们也许祷告说，“哦，主耶稣！赦免我！我正想对弟兄说谎，但你的光照救了我。”这就是召会生活，在其中我们经历基督照耀的光。基督是召会生活中的真光。祂的面貌如同烈日发光，并且祂有七眼如同火焰。当祂注视我们时，我们就在祂的光照和暴露之下。

k

祂是首先的，祂是末后的

在启一 17 主耶稣说，“我是首先的，我是末后的。”基督不仅是首先的，是末后的，也是初和终。祂是首先的，就是在起初的那一位；祂是末后的，就是在末了的那一位。这向我们保证，祂开始了召会生活以后，就必要完成。祂永不会叫祂的工作半途而废。所有地方召会都必须相信，主耶稣是初又是终。祂在恢复里所开始的事，祂必定完成。

l

是那活着的；祂曾死过，现在又活了，直活到永永远远

在一 18 我们看见主是“那活着的”，是那位“曾死过”，“现在又活了，直活到永永远远”的。主受过死的苦，但祂又活了。祂曾进入死亡，但死亡不能拘禁祂（徒二 24），因为祂是复活（约十一 25）。基督死了，但在复活里祂要活到永远。复活是主的日子延长；祂在祂的复活里要存到永永远远。耶稣基督今天是那活着的，就是那在复活里的一位。基督要分赐生命，就必须是那活着的，因为死人绝不能把生命分赐给别人。

祂是那位活着的，重点乃是祂活在我们里面。祂是永远活着的，并且活在我们里面。所以祂要我们脱离一切的死，起来成为活的召会。在我们里面那位活着的永远不死。祂的召会不该是死的或发死，反之，祂的召会必须一直是活的。我们必须学习享受基督这位活着的。祂活到永永远远，就是祂的见证，因为耶稣的见证总是与活着有关。一个地方召会若是不活，就没有耶稣的见证。我们越活，就越是活的耶稣的见证。

这位行走在众召会中间，为众召会的头，并为众召会所属的基督，乃是那活着的，祂满了生命。因此，作祂身体的各地方召会，也该是活而新鲜并刚强的。我们有一位活着的基督，祂已经胜过了死亡。我们的基督是复活的基督，活在我们里面，也活在我们中间，并且直活到永永远远。我们在恢复里，有何等一位活的基督！在恢复里，所有的召会都应当像基督那样的活，满了生命，并胜过死亡。

主耶稣是那活着的。我们要活，不仅必须有生命，也必须有生命的供应。如果我们什么东西也没吃，就不会这样活；但是我们若吃有营养的饭食，就会活而有力。我们的力量来自我们的吃。这位活着的基督照顾众召会，乃是借着将自己作为食物和食物的供应赐给他们。因此，在给七个召会的七封书信中，主这活着的一位陈明三个吃的应许：生命树（启二 7）、隐藏的吗哪（启二 17）、以及满了祂丰富的筵席（启三 20）。我们若要活，就需要吃基督作生命树，和隐藏的吗哪，并与祂一同坐席。

主乃是对在士每拿的召会-受苦的召会-启示祂自己是死过又活的。受苦的召会需要认识祂是这样的一位，才能忍受各样的苦难。无论逼迫多厉害，召会仍是存活的，因在她里面基督复活的生命耐得住死亡。苦难或逼迫所能作的顶多把我们杀死，但在受逼至死之后却有复活。主受逼迫以至于死；但死不是终结，乃是进入复活的门。祂进入死亡，就进入了复活的门槛。这指明受苦的召会不该因逼迫而丧胆，也不该因预见要被杀而害怕；反之，召会必须欢欢喜喜地迎接死亡，因为召会一进入死亡，也就踏在复活的门槛上。每当我们遭受逼迫时，应当兴起并宣告说，“阿利路亚，我快要踏进复活的大门了。”

对召会来说，患难是生命的试验。召会经历并享受基督复活生命的程度，只有借着患难才能被试验出来。不仅如此，患难也带进基督复活生命的丰富。主许可召会遭患难，目的不仅是要见证祂复活的生命如何胜过死亡，也是要使召会能进入祂生命的丰富里。主的复活生命是在召会里面。基督就是复活，祂活在我们里面。既然复活的生命在我们里面，我们就没有理由或借口失败。我们不需要因逼迫失败，反而必须靠着祂复活的生命，得胜的忍受逼迫。

m

祂拿着死亡和阴间的钥匙

在一 18，主又说，“并且拿着死亡和阴间的钥匙。”因着人堕落而有了罪，死就进来在地上工作，将一切有罪的人聚拢到阴间。死亡就像用来收集地板上尘埃的畚箕，阴间就像垃圾桶。畚箕所收集的东西，都倒在垃圾桶里。因此，死是聚拢者，阴间是守留者。今天在召会生活中，我们不再服在死亡和阴间之下，因为基督在十字架上已经废除了死，又在复活里胜过了阴府。虽然阴府曾尽所能的拘禁祂，但是无能为力（徒二 24）。

对基督来说，死亡没有毒刺了，阴间没有权势了！我们也必定和基督一样！在召会生活中，死亡和阴间的钥匙都在祂手中。我们不可能对付死亡，我们根本没有能力应付死亡。每当死亡进来，就会叫许多人发死。但是只要我们让主耶稣有地位、机会和畅通的路，使祂在我们中间能自由的运行和作工，死亡和阴间就会在祂控制之下。然而，每当主耶稣在召会中没有地位，死亡就立刻得势，阴间就有力量拘留死了的人。我们应当赞美主，基督拿着死亡和阴间的钥匙。死亡在祂的权下，阴间也在祂的掌管中。

基督的复活也胜过了死、撒但、阴间和坟墓（徒二 24）。撒但、死、阴间和坟墓形成一组。人子基督不仅由神表白，证明祂成就上的成功，也胜过了一切使我们十分忧虑并困扰的死、撒但、阴间和坟墓。人子胜过了死，并且废除了撒但（来二 14）。死亡和阴间的钥匙现今在祂手里（启一 18），祂也胜过了坟墓。这样的一位基督，正在祂的恢复里在作为金灯台的众地方召会中间行走，照顾众召会。

启示录里的基督与四福音里的基督不同。是的，祂是同一位基督，却是同一位基督有不同的方面。在四福音里，基督是温和、和蔼、仁慈的。每当祂看人，人就觉得被祂关爱。在约翰福音里，耶稣曾看着人而哭；祂实在是用祂爱的眼目将人夺取了（约十一 35，路二二 61）。然而，这同一位基督在启示录里以不同的方式显现。祂有七眼，如同火焰（启一 14，五 6），焚烧并照耀。在四福音中，祂最亲密的门徒甚至能侧身挨近祂的怀里（约十三 23）。约翰与祂很亲近，祂对约翰很和蔼、亲爱、温和、亲切并可爱。然而，在启示录里，当约翰再看见祂时，他惧怕并仆倒在祂脚前，像死了一样（启一 17）。这样一位基督今天若向我们显现，我们都会受到惊吓。路四 22 说，祂口中出恩言；但启示录告诉我们，从祂口中出来一把两刃的利剑（启一 16，十九 15）。不仅如此，在约一 29，祂被介绍为神的羔羊；但在启五 5，祂被称为犹大支派的狮子。启示录这卷书不是以寻常的方式，乃是以超特的方式向我们揭示基督。这种方式与福音书里的截然不同。就这一面说，启示录虽是延续福音书和书信，但启示录启示基督，不是按照福音书和书信。在启示录里，祂不是一位微小、温柔、慈爱、忍耐、安静或受苦的基督；祂乃是勇敢、厉害、丰富、焚烧且活的基督。我们若经历启示录中所揭示的基督，就会在生命里享受祂的得胜，赞美祂，并因喜乐而呼喊。

我们若思想启示录一章中基督的图画，就会看见这章陈明一位厉害的基督。祂的眼目如同火焰，祂的脚好像在炉中锻炼过的铜，祂的声音如同众水的声音，并且从祂口中出来一把两刃的利剑。我们对基督必须有一种新的印象。那位在众地方召会中间行走的人子基督是活而烧着的，并且是厉害的。祂是有恩惠的，但也是使人惧怕的。特别在召会时代末了，基督必须是厉害的！因为日子太黑暗、太邪恶、太死了；我们需要一位厉害的基督。我们若接触启示录中的基督，就不会冷淡，乃会焚烧起来；不会安静，乃会呼喊赞美祂。

3

修剪灯台-众召会-的祭司

在启示录二、三章里，基督被启示为修剪灯台-众召会-的祭司。作为耶稣的见证，金灯台乃是一神的具体化身。金灯台有三个主要的因素。首先，整座灯台是金的。这灯台不只是金色的，更是金本身。在圣经的预表里，金表征父神的神圣性情。因此，灯台金的素质表征父神。第二，金灯台不是一堆金，乃是一块形状确定、样子有意义的金。灯台的样式、形状、样子，表征子基督乃是神格的具体化身，也是父性情体的具体化身（西二9）。第三，灯台的七盏灯表征七灵（启四5）。这七盏灯乃是神的七灵，为着彰显神而照耀。因此，灯台有性质、具体化身和彰显。基于这几项，我们可以说，金灯台是一神的具体化身。父神具体化身在子里，子借着那灵得着彰显。按照启示录一章，金灯台就是众召会（启一11~12）。每个地方召会都是金灯台，而金灯台乃是一神的具体化身，作耶稣的见证。因此，众地方召会乃是一神具体化身的繁殖。

古时在圣所里为着神的照亮而修剪灯台的祭司，预表基督作为祭司，借着整理灯盏（出二七20~21，利二四1~4），照料众地方召会这些灯台。旧约里的大祭司每早晨整理灯台的灯盏，使灯盏继续明亮的照耀（出三十7）。祭司要整理灯盏，首先必须修剪烧焦的灯芯。灯盏的灯芯是用油烧，以发出亮光。灯芯烧尽就变焦、变黑了；因此，祭司必须来剪去灯芯变黑的部分。这就是修剪灯芯的意思，也就是清理灯，好叫灯能照得更明亮。同时，祭司料理灯也必须添加更多的油。在启示录二、三章，基督就像旧约的祭司来到圣所料理灯一样。

在启示录里，第一个关于基督的异象记载在一章，说到祂乃是身穿祭司长袍的大祭司。基督是大祭司，行走在灯台中间，并照顾这些灯台，特别是借着修剪灯盏使灯台照亮。然后八章启示基督是把香献在金坛上的祭司：“另一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边，有许多香赐给祂，好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上。”（启八3）所以，一章启示基督是照顾灯台的祭司，八章揭示祂是向神献香的祭司。五章启示祂是全宇宙的行政管理者。对于召会，基督乃是大祭司；作为升到诸天里的一位，祂现今乃是祭司，仍然活着、工作并尽职。但对于宇宙，基督不是祭司，乃是行政管理者。

基督是以行政管理的方式来照顾召会。众召会乃是神的灯台，把祂的见证照耀出来，她们需要基督的行政管理。有时候发生了麻烦和难处，就需要祂行政的处理。基督作为人子，在祂的人性里照顾作为灯台的众召会（启一13上）。基督作我们的大祭司，在祂的人性里照顾祂所建立的众召会，顾惜众召会，使众召会快乐、愉悦和舒适。祂这样作，是借着整理灯台的灯。整理灯就是使灯的情形正确合宜。基督借着修剪灯台的灯芯，来照顾灯台。灯芯烧焦的部分，表征那些不照着神定旨的东西，需要剪除；这些东西就如罪、世界、肉体、天然的人、己和旧造。众召会作为灯台都是生机的，是活的灯台。因为每一个召会都是活的灯台，所以每个召会都很有感觉。一个召会若有了烧焦的灯芯，必会觉得不舒适，没有快乐或愉悦的感觉。但我们的大祭司基督来整理灯，借着修剪灯芯剪除一切消极的东西；这乃是顾惜，使召会快乐、愉悦和舒适。这是基督在祂的人性里照顾召会，整理召会的灯。

一面，众召会需要基督剪除一切消极的事物；另一面，众召会需要基督添加更多预表那灵的油（赛六一1）。在启示录，油就是神的七灵，七倍的灵。主耶稣渴望添加更多的油到灯台里。按照启示录二、三章，几乎在给七个召会的每一封书信里，主这位大祭司都修剪灯芯，并添加更多的油到灯台里，使所有的金灯台既纯净又照耀。当主必须进来剪除那些烧焦、变黑的灯芯，并用油充满地方召会时，地方召会烧焦的灯芯就会得着清理，并被更多的灵充满，而照耀得更明亮，好作耶稣的见证。地方召会乃是这样多而又多地被建造起来，直到成为实际的金灯台。

照着异象，地方召会是金灯台，但在我们当地，召会的现实和实行看起来可能不完全像我们在异象中所看见的。然而我们应该相信，日子将到，主的众召会要成为实际的金灯台。我们可能领悟，我们当地的召会尚未照着启示录一章的异象，成为金灯台。但我们说“尚未”，指明有盼望；时候将到，众召会都要在实际上成为金的。主在天上之职事的目的，是要修剪众地方召会一切烧焦的灯芯，剪除不必要、消极的事物。毫无疑问，众地方召会都有一些消极的事物；但我们必须谨慎，不要注意这些事物，不要用批评的灵谈论这些事物。我们若是批评的人，就会成为烧焦灯芯的一部分。我们相信在召会和职事的聚会中，主正在继续祂的工作，修剪一切消极的事物，并用油充满灯台。

年复一年，众地方召会越过越被带到金灯台的实际里。父那金的性情，更多的加到众召会里，而众召会也更多被作成子基督的形状。不仅如此，当那灵这油加到灯台里，众召会就照耀得越过越明亮。一年过一年，我们能看见众地方召会更加发光。这意思是说，主这位祭司，一直借着修剪烧焦的灯芯来清理灯，并用油充满灯台，使灯台加增父的性情、子的形象、和那灵的彰显。我们借助于恢复本圣经的注解和生命读经的信息，得以进入主的话时，就能更有分于父那金的性情（彼后一4）；这使主有路，将我们更多模成基督的形象，并把那灵更多加到我们里面，使灯台照耀得更明亮。每个地方召会都必须是三一神的具体化身，在当地发光照耀。

这灯台只有两个基本元素-金和油。金是具体的形状，油是燃烧的元素。当这二者放在一起，灯台就照耀，在神的三一里彰显祂，有父的性情和素质、子的形象和样子、以及那灵的彰显。亚四12告诉我们，灯台的油乃是金油。这意思是金作为油流出来。灯台的两个元素是金的元素和油的元素，但根据撒迦利亚书，这两个元素事实上乃是一个。当更多的油加到灯台里，也就有更多的金加进来。召会作为灯台，乃是三一神扎实的具体化身，有七倍的灵作为油；油的素质就是金的元素。

召会的经历能证实这事。每当基督这位大祭司来剪除一切消极的事物，并加给召会更多的油，祂事实上乃是加更多的七倍之灵，就是更多神圣的性情，也就是更多的金到召会里面。开始的时候，在一个地方召会可能没有多少金。然而时间久了，主就剪除消极的事物，并添加油。至终召会就有更多的金，更多神圣的性情。这指明召会作三一神的具体化身，必须消减一切属人、天然的事物，并要一直加增神圣的性情。我们的肉体、己、天然的人、以及我们与旧造有关的一切，都必须减少。借着基督修剪灯芯并添加油，肉体、天然的生命、旧造就在地方召会中渐渐减少，神的元素，那灵，就渐渐加多。借着这过程，众召会就在实际上变成纯金的灯台，这就是今世耶稣在这地上的见证。

a

借着祂的说话-从祂口中出来的话如同一把两刃的利剑

基督这大祭司借着祂的说话修剪灯台，就是众召会（启二 1, 8, 12, 18, 三 1, 7, 14, 一 16 下）。在启示录二、三章里，最显著的点乃是这位包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙者的说话。祂对七个召会的每一个说话，共说了七次。这七封书信每一封的开头，主都根据该书信所启示召会的光景，告诉我们祂是怎样的一位。祂基于所宣称祂的所是，说了一些话。基督在众召会中间行走时，就照着召会的所是对每个召会说话。祂说的话是实际的，也是装备人的。二、三章由七封书信所组成，是主写给众召会末了的话。这两章启示这位说话者的身分，以及祂给得胜者怎样的应许。我们需要看见有关这人位的所有要点以及祂的应许。在二、三章，包罗万有的基督这召会的头，在众召会中间行走，搜寻并注入众召会；祂对众召会说话，好净化召会并呼召得胜者来享受祂，使他们胜过走样的召会，好带进祂的国度。

一章清楚地描述基督是我们的大祭司，身穿祭司袍，表征祂把自己和神圣的生命与性情供应到我们里面。二、三章论到祂祭司的事奉，在于祂对付七个召会；这两章启示祂怎样向我们尽祭司的事奉。这种祭司事奉的尽职，主要是借着祂的说话完成的。基督天上的祭司职任乃是说话的职事；祂是说话的大祭司。作为大祭司，祂向神说话，为我们代求；祂也向我们说话，尽祭司的事奉。祂进行双向的说话，就是向神并向我们说话。祂除了向神说话为我们代求以外，也向我们说话。基督向我们说话，当然是在向父神说话之后。换句话说，祂先是代求，然后借着向我们说话，继续完成祂在父面前所代求的。凡基督所代求的，祂就向我们说出来。祂向我们说话以后，又向父说话。在二、三章，祂对七个召会有许多话要说；同时，祂对父也有许多话要说，为着完成祂在七封书信里所说的话。这种说话来去往返进行着，先是向着父，然后向着我们，后来又回到父那里去。

如果我们的说话是真实、合宜的，就是主说话的一部分。我们尽话语职事时，也该有双向的说话：我们对圣徒们说话时，我们里面的人也该对那位属天者说话。在我们说话之前，有基督在宝座前为着话语的职事代求。我们说话以后，代求又继续进行。这些都是正确说话的一部分。

基督作祭司向那作灯台的众召会说话，这种说话的性质乃是修剪和充满。在二、三章，基督作祭司正在剪去那些不必要且拦阻照耀的东西，同时祂供应所需要的油，使灯台明亮的点着。我们已看过，油事实上就是金的流出；而金就是七倍的灵作神圣的元素。七个灯台一直接受祂的修剪和充满。

在祂所剪去的东西当中，最显著的就是撒但的会堂（启二9）。主用这说法论到犹太教，指明到了召会时代，犹太教已成了属撒但的。一位犹太信徒可能在下意识里仍然为着犹太教。当他听见犹太教成为属撒但的，也许想要反驳。然而，这是我们属天大祭司的话。事实上，在三9祂又一次使用这辞。会堂是犹太教的象征，正如有尖塔的建筑物是基督教的象征一样。撒但利用犹太教来敌挡神新约的经纶。今天的犹太教乃是背叛神的。把神的儿子定了死罪的，不是彼拉多，也不是希律，反之，是大祭司和犹太人要求把祂治死（约十八13~14，十九14~15，太二七20）。犹太教必须为祂被钉十字架负责任。这指明我们老旧的宗教观念敌挡神的经纶，必须被剪去。这些观念是“黑的”、“焦的”，拦阻众地方召会作为灯台发光。因此，需要我们的大祭司进来把它们剪去。

使灯芯烧焦的另一样东西是世俗。我们属天的大祭司无法容忍世俗，就是与世界联婚之别迦摩召会的光景所见的（启二12~17）。我们一切的世俗，都必须剪去。主来到在推雅推喇的召会时，定罪他们容让妇人耶洗别；主描述这妇人为“那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物”（20）。这邪恶代表满了邪恶之背道的罗马天主教。凡耶洗别所代表的一切，都必须剪去。

在末了给老底嘉的书信里，主说到她的不冷不热：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。”（启三15~16）我们自己也可能像温水。我们来召会聚会，但也许有点冷淡。我们可能以自己的温和中庸为傲，认为不太火热也不太冷淡很好。许多基督徒的聚会就是这样；他们的崇拜不热也不冷，正适合参加崇拜之冷淡听众的口味。但按照主的话，我们必须火热，并且我们必须把别人烧起来！不冷不热的光景，以及宗教、世俗、耶洗别的邪恶，都必须剪去。

主对在以弗所、别迦摩、和老底嘉召会之得胜者的应许-分别是吃生命树、有分于隐藏的吗哪、与基督一同坐席-都是指将油再注入灯台里。借着基督大祭司的服事，一切宗教、世俗、邪恶、不冷不热等黑暗的事物都被剪去，生命树、隐藏的吗哪、属天筵席的属天神圣元素，也都供应给我们。

这种天上职事的结果，乃是一种新陈代谢的变化；借此，老旧的东西要被排除，而由新的、属天的、神圣的东西所顶替。我们会变化成为宝石，为着建造神的居所。我们得着变化，因为我们的祭司在天上执行祂祭司的服事，在我们中间行走，向我们说话，并为我们代求。天上的祭司保守我们在召会中；祂日夜无微不至的照顾我们的一切。正确的职事乃是在基督天上的祭司职任之下；当我们在正确的职事之下时，这样的职任要修剪众召会，并供应油，使众召会所有的圣徒都能新陈代谢且生机的被变化。

基督一切的服事和照顾，目的是要使我们成为得胜者。宗教、世俗、邪恶的事物、不冷不热的光景，都不是金灯台的一部分。然而当我们吃生命树，有分于隐藏的吗哪，享受属天的筵席时，这滋养会成为构成灯台的神圣元素。结果，每个地方召会就是一个灯台，并且每个地方召会里面也将有得胜者。这些得胜者将构成灯台；在这些得胜者身上，宗教、世俗、邪恶、不冷不热的光景都被剪去，而属天的元素作为生命树、隐藏的吗哪、以及属天的筵席，一直供应他们。他们所有的乃是三一神自己；三一神要成为他们的构成成分。因着这种金的构成，就会有灯台。最终，灯台就是地方召会里的得胜者。

按照一 16，从基督口中出来的话如同一把两刃的利剑。在约翰福音里，从祂口中出来的，可视为爱的话。然后在行传和书信里，从说话的基督出来的，可看作恩言；但在新约末了的这卷书里，从基督口中出来的话，被描述为审判并毁灭的剑，为着对付消极的人事物。

针对在别迦摩的召会，一个堕落、属世的召会，基督这说话者有一把两刃的利剑（启二 12）从祂口中出来。这种属世的召会理当受主锋利话语的审判。从主口中出来的剑，是要割除、审判、辨明、杀戮并击杀。对于堕落、属世的召会，祂是那有这样击杀并审判话语的一位。我们若认识祂是这样的一位，就无法属世。

b

祂在灯台中间行走

二1说，基督“在七个金灯台中间行走”。这指明基督这包罗万有者，现今在众召会这些照耀的金灯台中间行走，为要照料众召会。我们若想要摸着祂、享受祂、有分于祂，就必须在召会里。我们也需要看见，基督在每一个召会的聚会里说话并行走。

基督的祭司服事包括祂在众召会中间行走；祂借此就知道每一个召会的光景。因着祂访问过所有的召会，祂就能针对那七个召会写出七封书信。祂行走过以弗所、示每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉。这样的游历使祂洞悉每一个召会的光景。祂看见众召会的光景之后，便对众召会说话。

今天我们的大祭司在祂天上的职事里在众召会中间行走，要查看每一个召会的光景。然后祂就照着所看见的，对我们说话。这就是主的祭司服事。祂的说话就是祂的服事，祂的供职。因此，祂的说话不是道理的说话，乃是一种祭司的说话。

每一个地方召会要成为灯台，作三一神的具体表现，就需要基督天上的祭司任职。祂在众召会中间行走，就是祂这天上大祭司在尽功用。祂向我们尽祭司的任职，就炼净我们，变化我们；我们就成为白石，被建造到殿里作柱子。我们的大祭司在众召会中尽职的结果，乃是产生许多的得胜者。在众地方召会中，主有完全的地位，完全的入口，进来炼净寻求祂的人，供应爱祂的人，把他们变化成石头来为着祂的建造，变化成柱子来为着祂的殿。

在启示录中的经历并享受基督(六)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为修剪灯台-众召会-的祭司。

C

是神乐园中的生命树，给得胜者享受

在给以弗所召会的书信中，主作为那灵说，“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启二7）基督是神乐园中的生命树，给得胜者享受。当基督行走在作为灯台的众召会中间，祂就喂养信徒。祂是所有得胜者生命的供应。在主给七个召会的书信中，得胜乃指胜过众召会堕落的光景。在给以弗所召会的书信里，得胜是指恢复我们对主起初的爱，并恨恶尼哥拉党的行为，就是主所恨恶的宗教阶级制度。

（一）

是生命树

生命树乃是基督带着生命的一切丰富；吃生命树就是接受基督进来作我们生命的供应。我们需要吃祂这生命树，将祂接受进来，作我们的享受。没有什么像吃这么享受。我们能忘记各种的娱乐，但不能放弃吃。基督是我们的享受、娱乐、消遣、喜乐和欢乐。主不在意我们为祂作多少；反之，祂在意我们每天吃祂并享受祂有多少。我们都需要享受祂。每天早晨我们该作的头一件事，乃是吃主耶稣并享受祂。没有一件事比我们吃祂更使祂喜悦。我们越吃祂，祂就越高兴。

宗教总是教导人，主却是喂养人（约六 35）。使徒保罗也作同样的事，就是喂养信徒（林前三 2）。为着正当地召会生活，和召会生活的恢复，也就是为着基督徒生命正确的长大，我们所需要的，不仅是在头脑里明白教训，更是在灵里吃主作我们生命的粮（约六 57）。即使是圣经上的话，也不该仅仅当作道理教导我们的心思，乃该当作食物滋养我们的灵（太四 4，来五 12~14）。在给以弗所召会的书信中，主应许要给得胜者吃生命树的果子，这指回到创世记二章关于神所命定吃的事（创二 8~9，16）。这指明主渴望恢复神子民吃正确的食物，就是神所命定，由生命树所预表的。召会的堕落把神的子民从吃基督作食物，岔到为着知识教导道理。在召会的堕落中有巴兰的教训（启二 14）、尼哥拉党的教训（启二 15）、耶洗别的教训（启二 20）、以及撒但深奥之事的教训（启二 24）。现今主在祂给七个召会的书信中，来恢复正确的吃祂自己作我们的食粮供应。我们必须吃祂作生命树。

启二 7 里的“树”，原文不是一般所用的字，乃与彼前二 24 的木头同字。在圣经里，生命树总是指基督，就是神一切丰富的具体化身（西二 9），作我们的食物（创二 9，三 22，24，启二 2，14，19）。这里是指钉十字架（由树，就是木头所含示-彼前二 24）并复活（由神的生命所含示-约十一 25）的基督，今天祂是在召会中，这召会的完成乃是新耶路撒冷，在其中这位钉死并复活的基督是生命树，滋养神所有的赎民，直到永远（启二 2，14）。

（二）

在神的乐园里给得胜者享受

神原初的心意是要人吃生命树（创二 9，16）。因着人堕落了，生命树就向人封闭（创三 22~24）。借着基督的救赎，接触生命树（就是神自己在基督里作人生命）的路再次向人打开（来十 19~20）。然而在召会的堕落中，宗教及其知识偷偷进来打岔在基督里的信徒，使他们不能吃祂这棵生命树。因此，主应许得胜者，要把祂自己这神乐园中生命树的果子给他们吃，作为赏赐。这是一种激励，叫他们离开宗教的知识，回来享受主自己。

主这个应许，是要照着神的经纶，把召会恢复到神原初的心意里。主要得胜者作的，就是全召会在神的经纶里该作的。由于召会堕落了，主就来呼召得胜者，顶替召会完成神的经纶。

吃生命树不仅是神原初对人的心意，也是神救赎的永远结果。所有神的赎民，都要享受生命树，就是基督连同一切神圣的丰富，作他们永远的分（启二二2，14，19）。因着宗教的打岔和召会的堕落，主的智慧把要来国度里对祂的享受当作赏赐，为要鼓励信徒在今天的召会生活中，胜过宗教打岔人之知识的教训，回到享受祂自己作生命的供应，以完成神的经纶。

吃生命树，就是享受基督作我们生命的供应，该是召会生活中首要的事。召会生活的内容在于享受基督；我们越享受基督，召会生活的内容就越丰富。我们若要享受基督，就必须用起初的爱爱祂。起初的爱要把我们带到生命树那里。这是一种交换；当我们把起初的爱归给主耶稣，祂就要将生命树给我们吃。我们的爱是祂的享受，而生命树的果子是我们的享受。用起初的爱，就是上好的爱来爱祂，就是让主在凡事上居首位。我们要让祂居首位，就必须乐意被调整、被破碎，成为无有，好使主能有路在我们里面、借着我们、并在我们中间，建造祂生机的身体。我们应该祷告：“主耶稣，我以起初的爱爱你，我以上好的爱爱你，我最上好的爱归属于你。哦，主耶稣，我把我的爱优先给你。”我们若离弃对主起初的爱，就要失去对基督的享受，并且会失去耶稣的见证；结果，灯台要从我们挪去。爱主、享受主、以及成为主的见证，这三者乃是并行的。

当我们得胜，借着在各方面、在凡事上让基督居首位，而回到基督作我们起初的爱时，我们就享受祂作生命，并发出神圣的光，作为灯台，在我们所在的地方持守耶稣的见证（启一9，十二17）。我们将见证基督的身位，祂是神也是人；也见证基督的人性生活、钉十字架、复活、升天、降下、和第二次的显现。光的照耀乃是见证。在我们日常生活中的每一面，我们应当把基督照耀出去。这照耀就是灯台的照耀。我们需要爱、生命、光和灯台。这样，我们在祂里面的生活和所是，就要成为主给我们的赏赐。

路二三 43 的乐园，是快乐、安息的地方，是亚伯拉罕和所有已死圣徒所在之处（路十六 23~26）。但启二 7 里神的乐园，乃是新耶路撒冷（启三 12，二一 2，10，二二 1~2，14，19），今天的召会就是这新耶路撒冷的预尝。这乐园要比伊甸园更令人喜悦。神的乐园乃是今天的召会和将来的新耶路撒冷。今天我们是召会，将来召会要成为新耶路撒冷。今天召会生活乃是这要来之乐园的前身，也就是要来之国度里新耶路撒冷的小影。召会生活是一个小乐园。在这乐园里，我们享受基督作生命树。现今我们正在享受钉死并复活的基督作我们灵里食粮供应的生命树，成为我们今天在召会中的预尝。在今天的人类社会中，人不是尝到乐园的味道；反之，人可能尝到地狱的味道。但我们在召会生活中，乃是在乐园里。神的乐园是在地方召会中！在召会生活中，就是在乐园里过生活。至终，召会生活在来世和永世里的完成，乃是新耶路撒冷。这种预尝的享受，要引我们进入新耶路撒冷，完满的享受钉死并复活的基督作生命树，作我们生命的滋养，直到永远；那将是永远的乐园，有生命树在其中作中心。

今天我们的乐园就是召会生活；召会生活是最令人愉快的地方。每个地方召会都是神的乐园，在其中基督是生命树，给得胜者享受。凡在地方召会这神的乐园里享受生命树的人，都将是得胜者。但我们若不让主居首位，也不享受主作生命树，召会生活对我们就可能成为不愉快的地方。这样，召会对我们就完全不再是乐园了。当我们在凡事上让主居首位，并终日维持吃基督作生命树，不管召会的情形怎样，召会要立即成为我们的乐园。因此，我们对召会的感觉和态度乃在于我们的光景。这就是为什么主指明，我们必须吃神乐园中的生命树。

在圣经里的原则是，我们的赏赐总是我们的所是；换句话说，我们的所是要成为我们的赏赐。新约有一个基本原则，就是我们将来要享受的，我们今世就该享受；并且我们在今世所享受的，将来也会成为我们的享受。这是在新约里预尝的原则；预尝乃是要来之全享的标记。当我们享受生命树的预尝，我们就盼望要来的全享。吃生命树的果子，就是享受永远生命的福分，也就是享受永远生命的本身。预尝生命树的果子，就是预先享受永远生命的福分。在新天新地来到之前，在千年国度的时候，主先把永远生命的福分—就是生命树的果子—的新鲜，当作赏赐，赐给得胜的信徒预尝、预享。

严格的说，启二7里“将神乐园中生命树的果子赐给他吃”，是指在要来千年国里的新耶路撒冷，特别享受基督作我们生命的供应，因为那是主应许给得胜者的赏赐。在新天新地的新耶路撒冷享受基督作生命树，是所有神的赎民永远共同的分；然而在要来千年国的新耶路撒冷里特别享受祂作生命树，乃是单单给得胜信徒时代的赏赐。如果今天我们在召会中，胜过召会堕落时一切的打岔，并享受基督作生命树，将来就要得着这样的赏赐。否则，我们虽然能在新天新地的新耶路撒冷里，永远享受基督作生命树，但在要来的国度里却要失去这分特别的享受。我们若在今世享受主，就要得赏赐，在千年国那作神乐园的新耶路撒冷里吃生命树，就是基督自己。因此，我们必须在当前的召会生活中，继续不断地享受基督的生命供应，使我们能得着赏赐，在神的乐园，就是在千年国的新耶路撒冷里，享受基督作生命树。在新耶路撒冷这神乐园的鲜新里，我们要全享作为经过过程并终极完成之三一神具体化身的基督，那丰富的生命供应。在七封书信中，每封末了主所有关于赏赐的应许，以及关于亏损的预言，都是指祂在要来的千年国，要怎样对待祂的信徒，这与他们永远的定命-永远得救-无关。

在启示录中的经历并享受基督(七)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为修剪灯台-众召会-的祭司。

d

是隐藏的吗哪，给得胜者享受

在启二 17 我们看见，基督这位祭司乃是隐藏的吗哪，给得胜者享受。“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。”这里的得胜，专指胜过召会与世界的联合、拜偶像与淫乱的教训、并宗教阶级制度的教训。主应许在别迦摩召会的得胜者，有隐藏的吗哪作他们的扶持和供应。在众地方召会中，基督是隐藏的吗哪，给得胜者吃并享受。正如生命树“好作食物”（创二 9），隐藏的吗哪也好作食物。

吗哪预表基督是那使神子民有能力走祂道路的属天粮食。那吗哪有一分保存在那藏于约柜中的金罐里（出十六 32~34，来九 4）。公开的吗哪是公开给主的子民享受的；隐藏的吗哪表征隐密的基督，是特别的一分，保留给那些胜过属世召会之堕落的得胜寻求者。当召会走世界的路时，这些得胜者进前来，住在至圣所神的面光中，在那里享受隐藏的基督这特别的一分，作他们每日的供应。今天这应许在正当地召会生活中已经应验，并且在要来的国度里要完全应验。今天我们若寻求主，胜过属世召会的堕落，并享受主这特别的一分，在要来的国度里，祂这隐藏的吗哪就要成为我们的赏赐。如果我们今天在召会生活中，失去祂作我们这特别的一分，在要来的国度里，我们必定不能享受祂作赏赐。

启二 17 所提隐藏的吗哪，是隐藏在至圣所约柜内的金罐里（来九 4）。金象征神的神圣性情。因此，把隐藏的吗哪放在金罐里，表征隐密的基督是包藏在神圣的性情里。公开的吗哪是为着神所有的子民，但隐藏的吗哪，乃是为着那些与主亲密的人，就是那些舍弃了世界、并一切使自己与神隔绝之事物的人。他们进入与神同在的亲密里，并且在这神圣的亲密里，享受神的神圣性情里隐藏的吗哪。这事非常的深，并不是外面的，乃绝对是里面的。这事如此之深，那些吃隐藏吗哪的人，实际上就是在神圣的性情里享受隐密的基督。今天我们必须享受神那金的神圣性情里隐密的基督。

（一）

隐藏的吗哪乃是神的分

在出埃及十六章，耶和华吩咐摩西，从祂所给以色列子民的吗哪中，取出一分（一伊法的十分之一），放在祂的见证前（出十六 32~36）。这一分吗哪是为着神的。公开的吗哪是百姓的分，但这献上、隐藏在罐内神见证前的吗哪，乃是神的分。吗哪表征神所赐给我们作为恩赐的基督。我们享受基督作吗哪时，必须把上好的一分献给神，就是把基督献给神。

这分吗哪一旦献给神，就不再是公开的吗哪，乃成了隐藏的吗哪；因为献给神之后，就盛在金罐里，隐藏在帐幕至圣所内的约柜里。吗哪原是在露天的地方，对所有的人和物都是公开的。但这拔尖的一分献给神并放在罐内之后，就隐藏在帐幕最里面，就是至圣所里，摆在神的见证前。在以色列人中间有帐幕，帐幕里有至圣所，至圣所里有约柜，约柜里有金罐，罐内有吗哪。因此，这吗哪完全是隐藏的；拔尖的一分吗哪乃是这样成了隐藏的吗哪。

我们若要吃隐藏的吗哪，就必须先吃公开的吗哪。我们若没有经历过公开的吗哪，就不会有隐藏的吗哪献给神。隐藏的吗哪乃是我们所经历、享受，然后献给神的吗哪。我们享受吗哪，并从所享受的吗哪中，将一小部分献给神，说，“神啊，我将所享受的基督献给你。你已将基督赐给我作我的分。现在我将祂上好的部分献给你作你的分。”然后神要邀请我们进入祂的至圣所，与祂一同享受这一分。这就是隐藏的吗哪。享受基督作我们隐藏的吗哪，不是突然的经历，在背后必定有一段历史。

基督作为隐藏的吗哪，不是旷野里的吗哪，乃是至圣所里的吗哪。不是陈列的吗哪，乃是隐藏在隐密之处的吗哪。至圣所里隐藏的吗哪，相当于圣所里的陈设饼，但两者的不同是：陈设饼是陈列在桌子上，而柜里的吗哪隐藏在金罐里（出十六 33，来九 4）。以色列人在旷野享受吗哪，但他们所享受的吗哪是公开的吗哪，是降在地上的吗哪，不是隐藏在天上的吗哪。我们需要经历基督作隐藏的吗哪，就是在隐密处的基督，在诸天界里的基督。这就是希伯来七章所提，那作大祭司的基督，是照着麦基洗德的等次，不是照着亚伦的等次（参来五 6，10，六 20）。亚伦是在外院子尽职，把祭物献在祭坛上，麦基洗德是在诸天界的施恩宝座上尽职（来四 16，启四 2）。我们可以经历基督作我们的食物，但这种享受只在圣所里；无论我们对基督有怎样的经历，许多人立刻就知道了。这只是公开之陈设饼的经历。我们需要深入，进入“至高者的隐密处”（诗九一 1），好摸着属天的基督自己。

在召会生活中胜过各种堕落的路，乃是吃耶稣并享受祂这隐藏的吗哪，个人的吗哪，作内里的生命和生命的供应。在作约柜的基督里，我们可以享受祂这隐藏的吗哪，这特别的分，作我们生命的供应，以胜过堕落召会属世的光景。我们应当离开所有的人和打岔的事，与主有单独的时间，而隐藏地享受祂。我们能与众圣徒公开地享受基督，但我们仍然需要一段时间，离开众人，享受基督作隐藏的吗哪。我们必须在个人的地方接触祂，赞美祂，并在圣言里享受祂。许多信徒可能只吃公开的基督，但我们都需要花时间吃私下的、隐密的基督。我们不该仅仅在聚会中公开地经历基督，乃该在至圣所里，甚至在作神见证之约柜的基督自己里，隐密地经历祂。

今天基督作为约柜是在我们的灵里，我们的灵又联于至圣所。我们的灵里有至圣所，至圣所里有基督，就是约柜；基督里有金罐，就是神的性情。今天神的性情就在我们的灵里。虽然我们有金罐，但问题是我们时常远离我们的灵。我们不必和别人争执、争辩；甚至我们与弟兄们开玩笑时，就已经不在灵里了。热心宗教与在灵里也是大不相同。热心宗教也会将我们带到旷野。金罐是在约柜里，约柜是在至圣所里，至圣所又联于我们的灵。我们如果一直在灵里接触基督，就会享受祂作隐藏的吗哪。公开的吗哪是给一切在神居所之外，在旷野飘流的人；而隐藏的吗哪是留给那些在神居所的最深处，不再在魂里流荡，而住在灵里，活在神面前的人。

(二)

直接在神面前事奉祂

我们与神之间若有距离，我们可能享受公开的吗哪，却无法吃隐藏的吗哪。我们若要有分于隐藏的吗哪，就必须与神之间没有距离。在至圣所里我们所享受的基督，是所有远离神面的人无法尝到的。想想看旧约帐幕里外的事奉。利未人在外院子事奉；祭司在外院子和圣所里事奉，在圣所里摆陈设饼、整理灯、烧香。但大祭司进入至圣所时，几乎没有什么事可作。大祭司在至圣所这里，是直接在神面前供职。在至圣所这里，事奉的人享受隐藏的吗哪。隐藏的吗哪就是当我们与神之间没有任何距离时，我们在祂面前所享受的那分基督。

我们离神越远，对祂的事奉就越少。我们离神越近，对祂的事奉就越多。最终，当我们进入至圣所，在神圣的荣耀前，一切事奉就都停止。在这里，我们只有主的同在，只享受隐藏的基督，就是隐藏的吗哪。在此我们与主有直接的交通，并认识祂的心意和目的。在此我们能被祂和祂的心意，以及祂所要我们作的一切充满。这样，我们便成为认识祂的心和心意的人。当我们成了这样的人，祂的托付就成了我们的。我们有神的托付，因为我们是在祂的面光中。我们知道自己是在神的面光中，因为我们领悟自己与神之间没有任何距离。

隐藏的吗哪，不是那些活在神之外的人所能享受的，乃是一班活在至圣所里，活在神面前的人才能享受的。那些站在主这边，维持主见证的人，能经历基督作隐藏的吗哪。他们会得着基督作生命的供应，但那供应的味道是隐藏的吗哪，是别人所不认识的；别人所没有摸着的基督给这些得胜者经历了，别人所没有尝到的基督给这些得胜者享受了。我们若想要有一点名声或地位，得胜者的享受就与我们无分无关；我们尝不到，摸不着，也经历不到隐藏的吗哪。我们若要世界的名声，并与世联婚，就不能在神面前享受隐藏的吗哪。

我们与基督更亲密时，有时候会亲近到一个地步，摸着并有分于神的性情，而超越了世界、一切的环境、自己、甚至我们天然的人。进入至圣所的人，就是与大祭司在一起。我们的大祭司基督是在至圣所里，我们也必须在那里。我们必须也在至圣所金罐那里作祭司。我们若要在这地方，就必须超越世界和各种的环境，也必须超越人的搅扰。当我们超越一切的环境，无论好坏，愉快或不愉快，我们就在灵里摸着约柜和金罐。我们若要有分于隐藏的吗哪，就必须不断地在灵里摸着神的性情。

吃隐藏的吗哪绝对是在世界之外的事。当属世的召会正落下去，和世界联合的时候，我们却要从埃及上来进到旷野，从旷野进到美地，从美地进到帐幕，从外院进到圣所，从圣所进到至圣所。进到至圣所以后，我们还要进到约柜里，摸着金罐，在那里享受基督作隐藏的吗哪。召会越属世，我们就越要进入至圣所，吃隐藏的吗哪。我们若要享受隐藏的吗哪，就必须住在神同在之深切的亲密中。我们必须在祂神圣的性情里，在此没有属世或打岔的事，并且在此有我们与神之间亲密的交通。我们有些人曾经有过这种对隐密基督的经历；我们说，“主，我不在意世界。主，我只在意你，不在意任何人情或友谊。主，我愿意放下一切的缠累。主，现在我完全自由了，我从深处爱你；再没有任何事物阻挠我来爱你。”当我们对主这样说的时候，我们就立刻在金罐里，在神圣性情亲密的交通里，有分于隐密的基督。

(三)

在神面前的记念

保存在金罐里的吗哪，乃是旧约里作神居所之帐幕的中心。照样，我们所吃、所消化并吸收的基督，乃是我们全人的中心，我们这人又是今天作神居所之召会的一部分（提后四 22，弗二 22）。我们所吃作公开吗哪的基督，借着消化并吸收到我们里面的人里，就自然成为隐藏的吗哪。今天神建造的中心，乃是祂百姓所吃、所消化并吸收的基督。

每早晨在地面上公开的吗哪，是给神的百姓公开享受的。然而，放在罐里那一俄梅珥吗哪（出十六 33）是隐藏的，不是给会众公开享受的。保存在罐子里，放在耶和華面前的吗哪是一俄梅珥，就是百姓所收取来吃的分量（出十六 16~18）。在属灵的经历中，这指明我们所吃基督的分量，就是我们所能保存的分量。当我们天天有分于基督，我们也就是在保存祂。我们所保存基督的分量，在于我们吃基督的分量。我们越吃基督，我们保存祂就越多。

我们所吃的基督，就是我们所保存的基督，这事实指明我们所吃的基督，在要来的世代将成为记念。我们所吃、所享受的基督，要成为永远的记念，因为这样的基督成了我们的构成，使我们得以建造，甚至成为神在宇宙中的居所。我们的所是、所有或所能，没有什么值得记念。只有成为我们构成的基督，才值得永远的记念。其他的一切都会改变，但我们对基督的经历要存到永世。

有些基督徒到了永世，也许没有多少基督可以记念。因为他们今天没有吃多少基督，在永世里对祂就没有多少可回忆的。然而，一天又一天，我们与主的关系若正确，并且持续的吃祂，在永世里，我们对祂将有许多可说的。我们要回想在召会生活中吃基督并享受祂所过的美好时光。今天我们在召会中所享受的基督，将成为永远的记念；这记念要保存在神面前，甚至在神里面。这隐藏的吗哪乃是记念基督作神子民的供应，为着建造神的居所。

(四)

享受隐藏吗哪的结果

出十六 36 说，“一俄梅珥就是一伊法的十分之一。”我们若读民十八 26~30，会看见十分之一是指为祭司所存留特别的一分。这指明隐藏的吗哪不是为着一般的会众，乃是特别为着事奉的祭司。我们作为神的儿女若不吃吗哪，就只有公开的吗哪，没有隐藏的吗哪。没有隐藏的吗哪，我们就不能作祭司尽功用。反之，我们仅仅是在一般大众中间，就是会众的一部分。但我们若吃吗哪，消化并吸收，我们就有隐藏的吗哪。我们所吃的吗哪自然而然产生变化，把我们从一般的会众变成祭司。我们越吃基督，就越尽功用。这样我们将在实际和实行上成为尽功用的祭司。每位正确的祭司都是得胜者。我们若吃公开的吗哪，基督就要成为隐藏的吗哪。这隐藏的吗哪要把我们构成得胜者。

约柜的内容-隐藏的吗哪、发芽的杖、法版-是按着特别的次序排列的。首先，我们必须享受隐藏的吗哪。然后，因着对隐藏吗哪的享受，我们的杖就发芽。当我们这样深入的享受隐藏的基督，就会有发芽、开花的情形；开花指明复活生命的扩展与得着荣耀。结果我们就有约版所表征之生命的律。这内里生命的律，就是三一神的灵内里的作工，在我们里面运行时，把神的元素灌注到我们全人里面，使我们成为基督这标准模型的团体复制。这样，神永远的定旨就得以完成。

当我们享受隐藏的吗哪，我们就会有分于发芽的杖；发芽的杖表征我们经历复活的基督，使我们蒙神悦纳，在神所赐的职事上有权柄。我们若享受隐藏的吗哪，就能发芽，因为享受隐藏吗哪的结果，就产生发芽的杖。我们在生命上发芽多少，在于我们吃隐藏的吗哪有多少。我们若发了芽，开了花，结了杏，别人就知道我们是权柄。当我们这样隐密而奥秘的享受基督作生命的供应，我们就经历发芽的杖，在复活的生命里带着权柄。我们若要作真正的话语执事，或作召会中真正的长老，就必须有这种在基督复活生命里的权柄。

在出十六 34 我们读到，亚伦把盛着一俄梅珥吗哪的罐子“存放在见证的版前保留着”。因着金罐同吗哪是在约柜内（来九 4），这里的见证必定不是指约柜，乃是指约柜内的法版（出三四 1，29，二五 21，四十 20）。律法见证神的所是。因此，金罐内的吗哪放在见证的版前，指明吗哪与神的见证，神的律法相符，满足其要求。当我们接受基督作我们属天的生命供应时，基督这保存在我们里面神圣性情里的隐藏吗哪，就使我们与神的见证相符，并成就其要求，而使我们成为神的彰显。罗八 4 说，律法义的要求，是成就在照着灵而行的人身上。

（五）

作我们的供应

我们若受人逼迫，而能留在主的同在中，留在主里面，祂就会成为我们隐藏的吗哪。基督独特的一分，特别的一分，要作我们隐藏的吗哪。这特别的一分要成为我们的支持，我们的力量。我们能忍受患难，而活在别人不能生活的光景中，是因为我们天天享受主耶稣作特别的一分，就是隐藏的吗哪。

按旧约的预表，隐藏的吗哪是在至圣所里。按新约的实际，至圣所可以指召会。在召会生活中，基督是我们隐藏的吗哪。因着祂是隐藏的，那些在召会之外的人，不知道我们一周过一周，从何而来的力量参加这么多聚会。我们的供应是从隐藏的基督来的，我们吃祂作我们的食物。我们来到召会中，就享受一种隐藏的东西，就是基督这隐藏的吗哪，作我们的供应。

(六)

为着建造神的居所

在古代，吃吗哪与建造作神居所的帐幕有关。今天吃基督作隐藏的吗哪，也与建造神的居所有关。在启二 17，主应许别迦摩的得胜者说，“并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。”享受基督作隐藏的吗哪，就产生变化。石头在圣经里表征神建造的材料（太十六 18，彼前二 5，林前三 12）。在我们天然的人里，我们不是石头，乃是泥土。因着我们蒙了重生，得着神圣的生命和性情，我们就能享受基督作我们生命的供应，借以变化（林后三 18）成为石头，甚至成为宝石。如果我们不跟随属世的召会，而在正当地召会生活中享受主，我们就要变化成为石头，为着神的建造。这些石头要蒙主称义并称许，这是白色所指明的；而属世的召会要被主定罪并弃绝。神建造召会的建造，乃是在于我们的变化；我们的变化，又是从享受基督作生命的供应所产生的。

白石是为着神的建造。我们在召会生活中不能建造在一起，是因为我们的怪癖，我们自己那些奇怪的、特别的癖性。所以我们需要被变化，好从我们乖僻的特性中蒙拯救，不再是天然的。当我们被变化时，我们就能正确的、充分地与他人建造在一起。神建造召会的建造，乃在于我们的变化；我们的变化，又是从享受基督作生命的供应所产生的。

在启二 17，主也说，白石“上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识”。名标示人，这里的新名是变化过之人的标示。每个变化过的信徒都是一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。这样的新名，说明被变化之人的经历。因此，唯有他自己认识那名的意义。我们吃主耶稣作隐藏的吗哪时，就会有某种的经历，并且主就把新名写在我们身上。这个新名就是我们所是新的标示。这个新名既是按照我们的经历，根据我们的所是，其他的人就无法认识。这实在是最大的祝福。这关系到我们这个人，因为这关系到我们的所是。最大的祝福，不是主给我们什么，乃是主使我们成为什么。

主应许将隐藏的吗哪赐给在别迦摩召会的得胜者，这符合马太十三章里的比喻。译为“别迦摩”的原文，意“坚固的高塔”；这就像太十三 31~32 里的大树，一切都显露出来，为着外在的显扬。然而，原则上，宝贵的东西乃是隐藏的（太十三 44）。在今世，基督乃是隐藏的吗哪。所以，我们必须是隐藏的召会。我们必须学习隐藏，不显扬。我们不该以属世的方式宣传自己，那样作乃是与世界联婚，犯了属灵的淫乱，不仅拜偶像，并且也成了偶像。基督在今世既是隐藏的，我们作为祂的身体也必须是隐藏的；这样，我们就享受祂作隐藏的吗哪。

我们越隐藏，就越经历基督作隐密的一位，也越经历白石（启二 17）。启示录中的“白”表征蒙主称义、称许并悦纳（启三 4~5, 18）。我们不该想要得着人的接受或赞赏，我们不必害怕遭受批评或逼迫。我们该竭力得着隐密之主的称义与悦纳。当我们成为隐藏的人，我们会感觉到主隐密的称许。白石上有主赐的名字，这名字只有我们和主认识，此外没有人认识，因为这名是个秘密。我们需要对基督有隐藏的经历，这样我们与基督之间就有秘密存在。

（七）

吃隐藏的吗哪而合并到帐幕里

满有目的的神有一个经纶，在祂的经纶里，祂要得着一个宇宙的合并。“合并”一辞指明有一些人位住在彼此里面，也就是互相内住。神在祂神圣的三一里，乃是借着互相内在，并借着在一起是一的行事，而成为一个合并。神圣三一的三者祂们的所是和所作上，乃是一个合并（约十四 10~11）。三一神在已过的永远里举行了一个会议（徒二 23），定意要祂们中间的第二者成为人，历经人性生活、死与复活的过程，使所有蒙神救赎并重生的信徒，都合并到神这合并里，而成为一个扩大、神人二性的合并。

经过过程并终极完成的三一神与蒙救赎并重生的信徒，在基督的复活里成了一个扩大、宇宙、神人二性的合并（约十四 20），终极完成作神帐幕的新耶路撒冷（启二一 2~3）。旧约里的帐幕乃是这宇宙合并的表号，吃隐藏的吗哪就是合并到帐幕里。

基督作为隐藏的吗哪乃是帐幕的中心。隐藏的吗哪是在金罐里；金罐是在约柜里，约柜是用皂荚木包金所造的，这约柜是在至圣所里。隐藏的吗哪表征基督，乃是在金罐里，而金罐是指神说的。吗哪在金罐里，指明基督在父里。约柜在至圣所里，至圣所就是我们的灵。今天，我们那有圣灵内住的灵就是至圣所。从这里我们能看见，基督作为隐藏的吗哪是在作为金罐的父神里；父是在作为约柜的基督（带着祂的两种性情-神性和人性）里；这基督作为内住的灵活在我们重生的灵里，作至圣所的实际。这就是说，子在父里面，父在子里面，而子作为灵乃是至圣所的实际。这含示并符合约十四 16~20 的四个“在…里面”。二十节说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”而十七节说，“实际的灵…在你们里面。”子在父里面，我们在子里面，子在我们里面，我们又由实际的灵所内住。这就是经过过程的神与重生之信徒的合并。

合并到帐幕里的路，乃是吃隐藏的吗哪。我们越吃基督，就越合并到三一神里面，而成为一个宇宙的合并。借着吃隐藏的吗哪，我们就合并到帐幕里。旧约里的帐幕是新耶路撒冷的表号，新耶路撒冷称为神的帐幕。作为神的帐幕，新耶路撒冷乃是宇宙的合并。这个宇宙的合并是神永远的目标。新耶路撒冷是神的帐幕，这帐幕的中心是基督作隐藏的吗哪给我们吃。进入新耶路撒冷的路就是吃基督。我们越吃基督，就越合并到这宇宙的合并里。

世界将在火湖里灭亡。我们需要问：我们是世界的一部分，还是新耶路撒冷这神的帐幕、宇宙合并的一部分？主应许在别迦摩召会的得胜者，他们若吃祂，就要合并到这宇宙的合并里，就是终极完成的新耶路撒冷里。我们不该与世界联合，乃要借着吃基督这隐藏的吗哪而合并到新耶路撒冷里。合并到这独一合并里的路，就是享受基督、吃基督、有分于基督。我们吃祂，就在这合并里凭祂活着；今天这合并就是基督团体的身体，要终极完成新耶路撒冷。

在启示录中的经历并享受基督(八)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为修剪灯台-众召会-的祭司。

e

是从父领受权柄制伏列国的一位

启二 26~27 说，“得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”这指明基督是从父领受权柄制伏列国的一位，而得胜者将有分于那权柄。在千年国里，掌权的人就是牧养的人。在诗二 9，神把辖管列国的权柄赐给基督；在这里，基督把同样的权柄赐给祂的得胜者。

这是给得胜者在千年国里与基督一同辖管列国的奖赏（启二十四，6）。主这应许有力地含示，那些不答应祂呼召，胜过堕落基督教的人，不能有分于千年国的掌权。首先，我们今天就必须作王掌权。我们今天要在生命中作王，就必须接受主洋溢之恩（罗五 17）。如果我们今天不在基督的生命中作王掌权，就不能在来世作王辖管列国。

当主耶稣回来时，祂要分派得胜者辖管列国。那时候，人就不再胡言乱语，个个都说适当的话，因为他们是在正确的管理之下。全地都在等候、叹息，盼望从不正确的管治者得释放。主耶稣回来的时候，就是全地从那种管治得释放的时候。地上列国实在需要得胜者来管治。

我们的工作、操练，以及我们对神所赐给我们之恩赐的运用，要决定我们将来是否有分于主的王权。马太二十五章的“他连得”（银子）等于书信里的“恩赐”。保罗告诉提摩太，要将“那…在你里面神的恩赐，再如火挑旺起来”（提后一6）。在生命一面，我们需要长大；在工作一面，我们需要运用恩赐。十个童女的比喻，启示我们需要接受赐生命之灵的变化；银子的比喻，启示我们需要正确的运用属灵的恩赐。我们需要靠着在我们器皿（我们的魂）里额外的一分油（那灵），而得着变化；我们也需要运用我们的恩赐，为主赚得利润。一面我们需要长大，一面也需要为着神的经纶赚取利润。我们的长大，决定我们成熟的时间，而我们对恩赐的运用，则决定我们在千年国里，与基督同享的地位。我们若不成熟也不运用恩赐，就会错过在要来的国度里享受与基督一同作王。

在银子的比喻中，主对那领五他连得的奴仆说，“好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。”（太二五21）这就是与主耶稣一同作王，同享千年国里真正的安息，就是禧年。在路十九17，主说，“好，良善的奴仆，你在最小的事上既是忠信的，可以有权柄管十座城。”在千年国里，有人将管十座城，有人将管五座城（路十九19）。将来我们有可能不只作一座城的市长，更作十座城的总督。

f

是赐给得胜者的晨星

启二28告诉我们，基督将是赐给得胜者的晨星。新约启示，那天上光体所象征的基督，乃是明亮的晨星（启二二16）。整本圣经关于基督的预表，开始于祂是光（创一3），结束于祂是晨星这光体。晨星是在午夜之后，黎明前最黑暗的时刻出现。这指明基督要在这世代临近结束前，在最黑暗的时候，出现如明亮的晨星。

祂作晨星的出现（启二 28），与祂作公义日头的出现（玛四 2），不在同一时间。前者是在黎明之前；后者是在天明之后。祂作公义的日头，在天明之后的显现，是公开的向着地上一切的人。祂作明亮的晨星，在黎明之前的出现，是隐秘的向着那些儆醒预备，等候祂的得胜者，就是在众人深夜沉睡的时候，隐秘的将祂自己当作晨星，赐给那些爱祂而儆醒等候祂的人（启二 28），叫他们优先尝到祂久离再临之同在的新鲜。这会鼓励他们切切寻求主的同在，并且儆醒，使他们当主在祂来临的隐密部分，像贼一样来到时，得以站立在主面前（路二一 36，太二四 43）。基督作为晨星，要赐给得胜者作他们首先的赏赐，最早的奖赏（启二 26~29）。我们必须预备好自己，等候主如晨星的秘密显现。

从雅各而出的星（民二四 17），和主出生时所出现的星（太二 7，9~10），总结于启二 28 的晨星。没有一颗星象晨星那样明亮。在最黑暗的时候，得胜者里面有一颗星在照耀。得胜者要得着并享受特别的光，就是基督作为晨星。

在新约起头，星是在宗教之外（太二 1~6），但在新约末了，星是在召会里。今天我们若要看见星，用不着抬头望天，像那些外邦星象家一样。今天星是在召会里，在众召会中。耶稣基督是那晨星；祂今天行走在众地方召会中间。我们要看晨星，就必须到地方召会去。如果我们是搞宗教的，就看不见基督这星。但如果我们是在真正的地方召会里，我们就会看见星。我们在宗教里时，感到黑暗，但当主把我们带到召会里，我们就看见了明亮的星。那属天的星今天是在地方召会中。

按照彼后一 19，晨星是与圣经相联的。彼得告诉我们，要留意申言者的话。我们若留意申言者的话，我们里面的天就会发亮，并且晨星要在我们心里升起。留意申言者的话，就是注意活的话。这不是仅仅读主的话，乃是进入这话，直到有东西在我们里面升起。我们可以称之为黎明或晨星。彼后一 19 的晨星，希腊文是 phosphorus（磷），是一种带光物质。一块磷能在暗中发光。基督是真正的磷，照耀在今日的黑暗中。然而，除非我们留意主的话，这话就不能照耀我们。我们必须留意，直到我们里面有东西开始照耀我们。这个照耀会成为我们心中神圣的“磷”。然后我们会有晨星。我们会像马太二章那些星象家一样，从天上有东西照耀我们。我们必须来到确定的话跟前，将我们的全人-我们的口、我们的眼、我们的心思、我们的灵、和我们的心-向这话敞开，直到基督这晨星在我们里面升起，并且照耀我们。

8

是那有神的七灵和七星的一位

按照启三 1，基督是“那有神的七灵和七星的”。这节经文含示七灵是为着七星的。神的七灵与七星相符。星是召会的使者，就是在地方召会中的领头人。这样的使者应当与神的七灵是一。

神的七灵是为着使召会加强的活，七星是为着使召会加强的亮。对于在撒狄的召会，主是那有神的七灵和七星的。主看为死沉的召会，需要活的灵，以及发亮的星，就是神七倍加强的灵，以及发亮的领头人。这七倍加强的灵是活的，是死的字句知识所永远不能顶替的（林后三 6）。

那有神的七灵和七星的，对在撒狄的召会说话（启三 1）。星就是使者，这意思是：使者应当发光如星。他们要发光，必须满了加强的灵-七灵。基督有七星，并有七灵作星的供应，使星能发光。这七灵与七星是一，七星也与七灵是一。如果我们有主活的话像晨星在我们里面出现，并且我们与七灵是一，至终我们就成了星。我们不仅有星在我们里面照亮，并且借着观看基督这星并随从那灵，我们也成了星。

但十二 3 说，“通达人必发光，如同穹苍的光辉；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”星乃是那些在黑暗中发光，并使人从错误的路上转到正路上去的人。现今召会的时代乃是黑夜的时期；因此，我们需要发光的星，就是发光的信徒。乃是借着在今日黑暗中发光，人才能接受引导，从错误的路上转到正路。任何错误的事都是不义；任何对的事都是义。那使多人归义的，是发光的星，直到永永远远。

在新约开头，只有在天上的一颗星，引导星象家到基督所在之处。但在新约末了，有七颗星在七个地方召会中。不仅如此，启二二 16 说，主耶稣是晨星，紧接着下一节就说，“那灵和新妇说…”。这含示主耶稣这晨星是联于那灵和召会（就是新妇）。三 1 说，主耶稣有七灵和七星，一 20 说，七星就是七个召会的使者。这些经节表明星不只联于那灵，也联于众召会。我们若要有这活星或众活星，就需要那灵和召会。

h

是那要像贼一样临到的一位

启三 3 说，“若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。”这节经文指明基督是那要像贼一样临到，偷取祂的宝物（祂所宝贵的寻求者）的一位。贼是在人不知道的时候，来偷取贵重的物品。许多信徒既在属灵上是死的，就不会察觉主向寻求祂的人隐密的显现，要像贼一样临到，因此需要儆醒。

新约中关于主再来的启示，不是按照我们天然的领会。照我们天然的想法，主会突然从诸天之上的宝座降临到地上。然而按照神纯净的话语，主的回来乃是一段过程。祂的回来要从祂的宝座开始，经过一段过程，直到祂降临，在哈米吉顿争战为止。主将从宝座降到空中，在那里要完成许多事：大体圣徒的被提，在审判台前的审判，以及羔羊的婚娶。这一切在空中完成以后，主就降到地上。早期的得胜者，包括男孩子（十二）和初熟果子（十四）的被提，是在主回来过程开始的时候发生的。换句话说，当他们被提的时候，主回来的过程就开始了。

基督要隐密的回来，像贼一样（启三3下，十六15）。没有一个贼会预先告诉你，他什么时候要来。当基督像贼一样，隐密的来临时，祂要来偷取贵重的东西。贼不会偷没有价值的东西，贼只偷宝贵的东西。我们必须的主眼中看为宝贵。我们必须成熟显为贵重，祂才会来把我们隐密的提去。只有那些在生命里成熟，在魂里变化的人，才够贵重让主偷走。只要我们没有变化，这位贼绝不会光顾我们。祂隐密来临的时间，是没有人知道的。我们都当问自己，我们是不是贵重的？当基督隐密的来临时，我们配不配被基督偷去？

主来是像贼一样（太二四43）；在突然之间，有一些信徒，就是早期的得胜者，要被主取去。没有人知道，主回来的过程要开始于什么时候，以及早期的得胜者要在什么时候被提。但那事一临到，我们就没有时间预备自己了。我们必须在那个时辰之前彻底预备好。因此，我们都要预备好，并要做醒。

在太二四40~41，主说到祂隐密的来临时说，“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个。”主耶稣非常有智慧，祂用两个弟兄在田里，两个姐妹在磨坊推磨作例子。表面看来两个弟兄都一样，两个姐妹也都一样；但突然间，一位弟兄和一位姐妹被提去了。主说完了这个例子后，说，“所以你们要做醒，因为不知道你们的主哪一天要来。但你们要知道，家主若晓得贼在几更天要来，他就必做醒，不容他的房屋被人挖透。所以你们也要预备，因为在你们想不到的时辰，人子就来了。”（太二四42~44）就在我们工作的时候，根本没有想到基督要来，我们中间有些人会突然被提去。因着祂来像贼一样，我们必须做醒。

i

是给得胜者穿的白衣

在启三5，主对在撒狄的召会说，“得胜的，必…穿白衣。”这指明，基督是给得胜者穿的白衣。这里的得胜，是指胜过更正教死的光景，即胜过死的更正教。穿白衣行走，是指生活不受死亡玷污，并在生命里蒙主称义并称许。穿白衣的应许是在千年国给得胜者的奖赏。他们在今世的行事为人，在来世要成为他们的奖赏。

白衣是指活。活就是穿白衣。如果我们在属灵上是死的，我们就是污秽的！这样一个死了的人是最污秽的人。并且如果我们死了，我们就是赤身的！我们需要这活外衣来遮盖我们；这活外衣就是基督自己，借着永活的那灵作到我们里面。得着这外衣唯一的路，就是转到灵里。

每一个基督徒都需要两件衣服：头一件是为着我们的得救，表明基督在客观方面作我们的义。在路加十五章，浪子回家的时候，父亲作的第一件事，就是把这件上好的袍子，加在他身上。浪子穿上袍子以后，在父亲面前就得称义了。他本来是个可怜的乞丐，不配与父亲在一起；但是一穿上袍子，他就得着称义，并且蒙称许了。这就是说，他在基督里得着称义，基督作了他义的遮盖。他披戴了基督作他的义。因此，这件称义的衣服，是为着救恩的。

然而，除了这件义的衣服之外，我们还需要另一件衣服，使我们能蒙主称许，讨主喜悦。启十九 8 “明亮洁净的细麻衣”就是指这第二件衣服。照着预表，诗篇四十五篇里的王后有两件衣服，一件是为着救恩，另一件是为着使她能与王一同掌权（诗四五 8，13~14）。我们必须奔跑赛程，达到目标。当我们奔跑赛程的时候，有许多事物阻挠我们达到目标。但我们得救以后，需要成熟并胜过一切的阻挠和打岔。不错，我们已经蒙了拯救，得了称义，有了第一件救恩的袍子；但我们必须往前达到成熟，达到我们的目的地（来六 1）。我们若这样行，就必得着赏赐。这不是得着基督作我们客观的义，乃是经历基督作我们主观的义。基督作我们客观的义，是加在我们身上的，但基督作我们主观的义，乃是从我们出来的。我们必须把基督活出来，作我们的第二件衣服。这件衣服是为着得赏赐。启三 5 所说的白衣乃指这第二件衣服；我们有了这第二件衣服，就能讨主喜悦，并且要得着赏赐。

在路加十五章，上好的袍子是为着我们的称义，我们的救恩；在启示录十九章，细麻衣是新妇的结婚礼服。在启示录三章，白衣是得胜者的衣服，为使他们彰显基督。因此，基督是我们的衣服，为着我们的称义，为着我们与基督结为婚配，并为着我们的遮盖，使我们能彰显基督，而不彰显我们自己。

在四节主说，“在撒狄，你还有几名是未曾玷污自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。”玷污的衣服指有了死亡，或没有生命。在那种光景中作得胜者，乃是保守自己脱离死亡。这意思是说，我们必须是活而刚强的，并且必须有冲击力。甚至当我们站起来分享见证时，也不该以死的方式说话；反之，我们需要用我们那得着加强并释放的灵说话。我们应该胜过宗教里死的光景，胜过各种的死亡，并穿白衣，没有死的玷污。

在启示录中的经历并享受基督(九)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为修剪灯台-众召会-的祭司。

j

是那圣别的、真实地，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的

启三7 陈明基督是“那圣别的、真实地，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的”。对于在非拉铁非的召会，就是弟兄相爱的召会，主是“那圣别的、真实地”，召会凭着祂并以祂作元素，就能成为圣别，从世界分别出来，并对神真实而忠信。主要把生命分赐给人，就必须是圣别的，也必须是真实的。如果我们不圣别、也不真实，我们绝不能把生命分赐给别人。当我们查考圣经，看见基督所是的一切项目，就能明白一切都是为着神圣的分赐。

对于在非拉铁非的召会，主也是那“拿着大卫的钥匙”（启三7），就是国度的钥匙，有权柄开关的。在此我们需要考量“大卫的钥匙”一辞是什么意思。照着创世记一章，当神创造了人，就派人管理一切受造之物。这指明神的心意是要人有管治权在地上代表神。但是因着堕落，人失去了这管治权，后来再也没有完全恢复过。人再没有在地上得着管治权以代表神。在亚当、亚伯、以挪士、以诺、和挪亚的一生中，我们看不到这管治权；在亚伯拉罕、以撒、雅各的一生中也没有。直等到神的选民以色列人进入美地，建造了圣殿以后，这管治权才再度出现。表面上圣殿是所罗门建造的，实际上圣殿是大卫建造的，因为大卫是建造圣殿的背后主持者。

在创一 26，神是照着祂自己的形象造人，叫人彰显祂，并且有祂的管治权以代表祂。殿与神的形象有关，因为殿是神的家，就是祂的彰显，而殿是建造在城内的。殿象征神的彰显，城象征神的管治权。因此，借着殿和城，一章里所启示的形象和管治权，多少有几分实现出来。在殿里有神的同在，作祂的彰显；在城里有神的管治权。属神的君王在地上统治时，就是在城中代表祂。

我们必须了解以上的背景，才能明白什么是大卫的钥匙。大卫所拿着的钥匙，就是神整个管治权的钥匙。神的管治权，包括了全宇宙，特别是人类。这个管治权有一把钥匙，归那位曾为国度争战，且为圣殿预备一切的人所有，这人的名字是大卫。大卫代表神在地上建立祂的国。因此，祂有神管治宇宙之权柄的钥匙。不过，大卫只是预表，并不是实际。基督乃是真大卫，比大卫更大（太十二 1~8）。祂是建造神的殿，召会，又是建立神国的那一位（太十六 18~19）。今天的召会，既是神的家（殿），也是神的国，所以我们有神的彰显和代表。基督比大卫更大，祂建造了神的家，就是实际的殿，并且也建立了神的国，祂在其中施行祂完全的权柄以代表神。因此，祂拿着大卫的钥匙；这钥匙代表神，为神开启整个宇宙，表征基督就是神经纶的中心。祂是彰显神，并代表神的那一位，祂拿着钥匙，要开启神管治权下的一切事物。启三 7 又说，基督是那“开了就没有人能关，关了就没有人能开”的一位。因为这把宇宙的钥匙，就是神经纶的钥匙是在祂手中。主就是用这钥匙对待召会。

赛二二 22~24，预言基督乃是拿着大卫钥匙的一位。二十二章中要紧的主题是神的家。这一章不但预言基督是拿着大卫钥匙的一位，还说祂是一根钉子。我们若考量二十二章的上下文，又读启示录三章中有关基督拿着大卫钥匙的话，就知道基督拿着大卫的钥匙，乃是为着神的家，为着神的建造。

写给在非拉铁非召会的书信继续说到新耶路撒冷（启三 12）。在非拉铁非的得胜者要在神的殿中作柱子，神的殿最终要扩大成为新耶路撒冷。按照启二一 22，新耶路撒冷里没有殿，因为在永世里，殿已经扩大成为一座城；这座城长宽高都相等（启二一 16），这就是至圣所的扩大。这是神的家终极的完成。基督拿着大卫的钥匙，为神争战，并且建造圣殿，建立神的国，这一切都是为着神的建造。

基督拿着大卫的钥匙，并且开了又关，不是为叫我们圣别或属灵，乃是叫我们得以被建造。圣别和属灵，都是为叫我们能在神的殿中作柱子。到末了，我们上面写着新耶路撒冷的名。在三 12 主说，“我又要将我神的名，和我神城的名（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”神的目的乃是要我们成为新耶路撒冷的一部分。神所要的是建造的召会。祂所要的是今天的伯特利，就是神的家，将来要终极完成于新耶路撒冷。

赛二二 22~24 记载耶和華论到预表基督的以利亚敬所说的话：“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上；他开了就没有人能关，关了就没有人能开。我必将他像钉子钉在坚固处，他必成为他父家荣耀的宝座。他父家所有的荣耀，连儿女带子孙，一切最小的器皿，从杯子到一切瓶罐，都必挂在他身上。”以利亚敬所预表之包罗万有的基督，乃是肩头上放着神家（由为着建造神国的大卫家所预表-撒下七 16）之（宝库的-赛三九 2）钥匙的一位（启三 7）。召会是神的家（提前三 15），也是神的国（太十六 18~19，罗十四 17）。放在基督肩头上的钥匙，是为着保存神家一切的宝藏，就是基督一切的丰富，作我们的享受。基督是能打开并关闭神丰富宝藏的一位，神的丰富都具体化身在祂里面（西二 9）。基督像钉子，被神钉在坚固处（赛二二 23 上）；坚固处表征第三层天（参林后十二 2 下），就是基督复活以后被神高举之处（徒二 33，五 31）。因为父是在第三层天那里（太六 9），被高举到第三层天就是被高举到父神那里（参路十五 18）。基督今天是在诸天之上，像钉子钉在神里面。

赛二二 24 的“荣耀”，与“儿女带子孙”和“器皿”是同位语。因此，那挂在基督这钉子上之父家的荣耀，乃是神的子民，就是神的儿女带子孙（后裔）；神这些子民是基督的器皿，挂在基督这钉子，这托住者身上，好盛装祂并将祂供应给人。神的子民作神的儿女和子孙，是神家中的荣耀，也是器皿。这位向在非拉铁非的召会说话的，手里拿着大卫的钥匙，为要对付我们，使我们得着变化，并且被建造。我们一被建造起来，祂对于我们就是钉子，我们就成为器皿挂在祂上面。

基督首先是拿着大卫的钥匙，至终是握着我们。基督用祂的这把钥匙开了我们监牢的门。我们在进入召会生活以前，都是被囚的。但那位拿着大卫钥匙的基督，开了我们监牢的门，把我们释放了。按着我们的经历，基督为我们所开的门都是监牢的门。那些反对者虽然尽其所能的要囚禁我们，但基督手里拿着的钥匙释放了我们。祂是今天的大卫，祂有钥匙开启一切神所要开的。祂开了门，我们就得着释放，进入神的家，成为神家里的人，与许多器皿一同挂在基督这钉子上。基督是神家中的那根钉子，借着这钉子，我们就都被提起离地。

首先，基督用祂的钥匙，把我们从监牢里释放出来；等到我们得着释放，进了神的家，祂又成为钉子，把我们提起来，离开地面。祂这样作的目的，是要我们能变化，成为神家中的柱子。最后，我们这些柱子将成为新耶路撒冷的各部分。基督将新耶路撒冷的名写在我们上面，这意思是，我们已经变化成为新耶路撒冷的一部分了。这就是召会生活，也就是神的殿。在这殿里，我们的基督又是根大钉子，把我们提离地面，好为着神的建造。

主是那拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关的，祂给恢复的召会一个敞开的门，无人能关。多年来，主的恢复一直经历主是这样的一位。从十九世纪初期，正当召会生活的恢复开始，主的恢复始终有敞开的门。从正当召会生活的恢复开始，神的仇敌撒但就竭尽所能的要关闭这门。组织的基督教越想关闭这门，这门就越敞开。今天尽管有许多反对，这门在世界各地总是敞开的。钥匙是在召会元首的手中，不在反对者的手中。

无论有多少反对临到主的恢复，向着恢复的众门是越过越敞开，并且钥匙是在祂手中。只要我们在祂的恢复里，门向着我们总是敞开的。虽然许多反对者起来敌挡祂的恢复，竭尽所能要关闭这门，但基督才是有大卫钥匙的那一位。祂所开的无人能关，祂所关的无人能开。今天我们该为世界各地敞开的门赞美主。

“非拉铁非”的意思是弟兄相爱。在地方召会中我们需要“非拉铁非”，我们需要彼此相爱。我们彼此相爱，因为我们爱主。我们需要弟兄相爱，因为在这爱里我们才有敞开的门。在一个得胜的地方召会中，门总是大大敞开的，因为弟兄们彼此相爱。只要兄弟姐妹彼此相爱，门永不会关。我们越相爱，门越敞开。如果我们邀请人来召会的聚会，只要让他们看见我们的相爱、合一与和谐，单单这个就能说服他们。得着敞开的门的路就是彼此相爱。敞开的门是摆在非拉铁非面前。我们若要有敞开的门，就必须彼此相爱。这就能征服世人。

k

是有新名写在得胜者上面的那一位

启三 12 告诉我们，基督要将祂的新名写在得胜者上面。基督要在得胜者上面写祂的新名。祂是新的基督，不是另一位基督；祂是极其古老的，今天却又是新的，祂有一个新名写在得胜者上面。这指明得胜者与这位新的基督是一。在我们的经历中，祂的新是根据我们对祂的享受。

主应许要将祂的新名写在得胜者上面；这新名乃是照着我们的经历。换句话说，我们对主所经历的，就成了我们；我们经历神，神就成为我们。我们经历新耶路撒冷，新耶路撒冷也成为我们。我们对主有亲密、个人的经历，这些也成了我们。所以，主要恰当的标明我们，把祂的新名写在我们上面。这要指明，我们成为一种人，经历主自己作那使祂自己成了我们的一位。

在得胜者上面的名指明这是他们的所是。有主耶稣的新名，意思是他们就是耶稣，因为他们有祂的新名写在他们上面。当然，他们是耶稣，乃是在生命和性情上，而不在神格上。

主的新名写在得胜者上面，指明得胜者为主所据有，主自己属于他，他也与主是一。得胜者是基督的产业，也是基督的彰显，因为基督已用其元素变化了他。主的名指明主的自己。主的名写在得胜者身上，指明主的人位已被作到得胜者里面。

得胜者有基督的新名。这不是说，基督有了新名；乃是说，这些得胜者要在新的一面经历基督。因此，他们所经历的基督，对他们乃是新的。我们如果定意要走得胜的路，就会在新的一面经历基督，基督对我们也会成为新的。我们的主人乃是新的基督。

对我们许多人来说，基督是老旧的，不是新的。在我们基督徒生活开始时，基督对我们是新的；但逐渐的，那新的基督对我们成为老旧的。我们有基督，但基督对我们可能不是新的。我们对基督的经历大多都是老旧的。但我们若决定要在今世作得胜者，我们就会感觉基督是如此新鲜活泼。我们会享受祂是神新的怜悯，每早晨使我们得以复苏（哀三 22~23）。

主的名要在我们身上。我们若将标签放在一位弟兄身上，上面有他的名字，每个人都会知道他是谁，因为他身上写著名字。得胜者身上也写着主的新名。就一面说，他们是在经历一位新的主，新的耶稣，新的基督。不错，我们有同一位耶稣，但失败信徒尝到祂的滋味也许不像得胜信徒尝到祂的滋味这样好。今天我们的耶稣实在该是新的耶稣；每一天祂对我们都该是新的。有主的新名，意思是我们经历了出于主的新东西，我们也成为主自己的新显明。这样，我们有同一位耶稣，但祂的滋味是新的，且是更好的。

我们必须对基督有新的经历。多数基督徒只有基督作他们救赎主的有限经历，没有多少人有基督作生命的经历，即使有，也很肤浅。基督不仅是我们的救赎主和我们的生命，祂也是我们的君王、申言者、祭司、亮光、能力、公义、圣别、变化、以及许多别的事物。我们越经历基督，祂对我们就越新，祂的名也越写在我们上面。首先基督是救赎主，写在我们上面；后来基督是生命、亮光、谦卑、忍耐和爱，也写在我们上面。祂的名是无穷尽地。祂的名写在我们上面，是在于我们的经历。我们越经历祂，这名就写得越长。没有人能说出基督的这新名是什么，因为这名就是我们对基督新经历的标明。当我们在某一面经历了基督，基督的那一面就成了我们的标记，就是写在我们上面的新名。这样我们对基督的经历就要延长，我们就会说，“不是我的意思，乃是祂的意思。”我们不凭着自己而行，乃照着祂的心愿而行。然后，神的名，神城的名，并主的新名，就要写在我们上面。

在启示录中的经历并享受基督(十)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为修剪灯台-众召会-的祭司。

|

是那阿们，那忠信真实地见证人，那神创造之物的元始

在启三 14，基督被启示为“那阿们，那忠信真实地见证人，那神创造之物的元始”。

(一)

那阿们

基督有一个名字，祂的名字叫阿们。阿们有很多意思：实际、是的、但愿如此等。阿们是一种永远的是。因为阿们是主的名，说阿们等于是呼喊主名。我们说“阿们”，就是说“哦，主耶稣”。我们都当学习说，“阿们！”

基督是那阿们，就是终结。主对在老底嘉的召会说话的时候，首先宣告祂自己是那“阿们”，其次是“忠信真实地见证人”，末了是“元始”。这些辞按着这样的顺序，给我们看见，祂是我们无法阐释的一位。这些名称的顺序不是照着我们人的逻辑。祂是整个宇宙的元始，是维持宇宙的见证人，又是那阿们，就是终结。凡神所要作的-包括祂要建立许多地方召会并终极完成新耶路撒冷的心意-就必作成。例如，神要我们成为得胜者并与基督一同作王；不要说我们办不到，只要简单的说阿们。对于神一切的应许，和神渴望作的一切，基督都是阿们。祂宣告祂自己是阿们，不是在给亚西亚众召会的头一封书信，而是在末一封书信，这是很有意义的。祂是那阿们！祂是一切，祂对一切都是阿们。我们都必须看见并认识祂到这样的地步。祂是那包罗万有、超绝、奇妙、奥秘、美妙的一位。

(二)

那忠信真实地见证人

阿们，来自希伯来文，意坚定、稳固或可靠。主是那坚定、稳固并可靠的一位。因此，祂是那位忠信真实地见证人。这指明在老底嘉的召会，就是恢复后又堕落的召会，不是坚定、稳固、可靠的，也不是忠信真实地作主的见证人。

基督是真实地见证人，祂所作的见证是忠信真实地；祂作见证从不说谎。祂作为忠信真实地见证人是为着分赐。说谎者、作假见证的人绝不能把生命分赐给人。我们如果要将生命赐给人，就必须忠信，必须真实。我们必须没有一点虚假，才有资格把生命赐给人。因为基督是活着的，是圣别、忠信、真实地，所以祂有资格把生命分赐到我们里面。

在基督里我们看见神是爱、光，祂也是圣、义。因此，新约启示基督是神的具体化身（西二9）。基督是神的具体化身，意思是祂是神的图画，因此祂是神所是的见证。因为基督是神所是的见证，祂被称为“忠信真实地见证人”（启三14，一5）。基督作神的见证人，背负神的见证，给我们看见神是怎样的神。

(三)

那神创造之物的元始

“那神创造之物的元始”是指主乃是神创造之物的起源或根源，含示主是神工作中不变永存的根源。这指明在老底嘉的召会，是因离开主这源头而改变了。此外，作为神创造之物的元始，祂是受造之物的元首，受造之物的第一个。

基督是那神创造之物的元始，意即整个宇宙作为神的造物，乃是开始于祂。主是神工作中不变永存的根源。祂是神整个造物的起头。没有祂，什么事情都不能发生，因为祂是起头。

神的分赐是要将祂的生命分赐到人，就是祂的造物里面。基督是造物的源起。这指明整个受造之物都在祂的管理、祂的元首权柄之下。祂是神整个创造的开始、源起，所以整个受造之物都受祂的管理，目的是要把神分赐到祂所拣选的造物里面。

m

是得胜者所要买的金子、白衣和眼药

启三 18 接着说，“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”基督乃是得胜者所要买的金子、白衣和眼药。“买”必须付代价。在老底嘉的召会，需要为她所迫切需要的金子、白衣和眼药付代价。我们若要成为得胜者，就需要每天付代价来买金子（基督作为我们不断增加的信，使我们有分于祂的神圣元素）、白衣（基督在我们的日常生活中显为义）、和眼药（那灵作为光照的膏油，涂抹我们的眼睛，使我们能看见属灵的事物）。

（一）

金子

圣经把我们那运行作工的信（加五 6）比喻为金子（彼前一 7），并且神圣的性情，就是基督的神性，也是由金子表征的（出二五 11）。我们乃是借信有分于神的性情（彼后一 1, 4~5）。在老底嘉的召会对基督有道理的认识，但没有多少活的信，以有分于基督的神圣元素。她需要付代价，经过火炼的试验，得着金的信，使她能有分于真金，就是基督自己，作祂身体生命的元素。如此她才能成为纯金的灯台（启一 20），好建造金的新耶路撒冷（启二一 18）。

我们已经看见，在预表或圣经的表号上，金表征两样东西，一是指神的神圣性情，一是指我们借以赏识并采取用这神圣性情的活的信。这两样东西是连在一起的。我们若没有活的信，赏识并应用神圣的性情，这神圣的性情就不能属于我们。要使神圣的性情成为我们的享受，只能借着我们活的信。基督是神圣性情的具体化身，祂也是我们活的信。我们若有信，就能有分于神的性情。这就是说，我们必须有基督。我们必须付代价，向主说，“主，我虽然有了圣经真理的知识，但我承认我缺少你。主，我宁愿要你，不要知识或虚空的教训。主，你是真金，是神圣性情的具体化身。为着赏识并应用这神圣性情，我需要活的信。只是我没有这活的信，主啊，我仰望你，你作我活的信！我要凭你活着，以你作我的信，就是神儿子的信。”（加二 20）我们若这样向主说，祂必定告诉我们，我们若要得着祂，就要出代价，放下那些拦阻基督成为我们享受的东西。我们若要留下那些东西，主就离开我们。但我们若放下那些东西，空出手来抓住基督，我们就会得着基督作我们的享受。

我们绝不能将活的信与神圣的性情分开。这一点虽然在道理上很难解释，但从经历上我们知道，当我们有活的信，我们就享受神圣的性情。反过来说，当我们在神圣的性情里，就必定有这活的信。因此，这两样东西是连在一起，并且都是由金所表征。在老底嘉的召会需要这金子，就是借着基督自己这活的信，所应用并采取用之神圣的性情。我们若要得着这金子，就必须付代价。

在新约里，我们的信，就是活的信，乃是一个活的人位，那人位就是基督。这就是为什么我们必须望断以及于祂，向祂祷告，与祂交通，并读祂的话（来十二 2）。我们越读祂的话并听祂的话，活的基督就越在里面揭示给我们，而这位里面的基督就成为我们自然而然的信。信不仅是一个行动，更是一个活的人位，活在我们里面，并在我们里面行动。活的信，就是基督自己，乃是我们必须买的金子。

(二)

白衣

主劝在老底嘉的召会，买白衣穿上，叫他们赤身的羞耻不露出来。在表号上，衣服表征行为。这里的白衣指蒙主称许的行为，就是主自己从召会活出来，这是恢复后又堕落的召会所需要的，好遮盖她的赤身。这些白衣不是指基督作我们客观的义，使我们得称义；乃是指基督作我们主观的义，就是基督从我们里面活出来。从我们里面活出来的基督，要成为我们的第二件衣服，使我们能蒙主称许。这不是为着救恩，乃是为着蒙拣选（启十七 14）。我们都需要这第二件衣服。当我们有了活的信，并有分于神圣的性情时，这神圣的性情至终会从我们里面活出来，成为我们的生活。

这个生活就是基督从我们里面活出来，成为我们的第二件衣服，使我们有地位和资格，得到基督的称许。这件衣服要遮盖我们的赤身。不错，我们都得着称义，都被第一件衣服，就是路加十五章里浪子身上所穿的上好袍子所复盖；但是得着称义之后，我们必须爱主，火热的、绝对的为着主。我们若是这种基督徒，就必有活的信，以有分于丰富的神圣性情，这神性要成为从我们里面活出来的基督，作为复盖我们赤身的第二件衣服。

若是我们得着称义之后，并不爱主，也不凭祂、为祂并同祂活着，我们就是赤身的。一个不爱主或不凭主活着的弟兄，是羞耻的，也是赤身的，没有可爱的基督作他的遮盖。他虽然信了基督，也属于基督，但是他既不爱主也不凭主活着，在主和其他信徒眼中，他乃是赤身的，并没有基督作他美丽的遮盖。

我们需要为这第二件衣服，就是从我们里面活出的基督付代价。这是主观的基督，是我们在主观一面所经历的基督。照我们的经历，我们可以见证，一面我们有称义的把握，另一面我们又感到自己是赤身的。毫无疑问，我们是神的儿女，已经得称义、蒙救赎、被拯救、得重生了，我们已是基督的肢体；但是另一面，我们又感到自己是赤身的，没有基督从我们里面活出来，作我们美丽的遮盖。为此，我们里面定罪自己。我们若查对经历，就看见这话是真实的。所以，我们都当付代价，向主说，“主，无论代价是什么，我要付代价让你从我里面活出来。主，我愿意以你作我的生活。我不要检点自己、修正自己、改良自己。主，我要得着你从我里面活出来。一天过一天，我愿你从我里面活出来，作我外面的生活。主啊，不仅作我里面的生命，也作我外面的生活。”我们若这样向主祷告，祂就要作我们外面的遮盖，作我们的第二件衣服，使我们蒙主的称许并拣选。无须等待祂再来那日子，就在今天，我们就有把握，我们自己已经蒙称许，被拣选了。所以，当那日子来到时，祂必定叫我们与祂一同来享受我们的分，并且与祂一同争战，打败敌基督的军队。

(三)

眼药

第三，主劝在老底嘉的召会，向祂买眼药擦眼睛，使他们能看见。那擦眼睛所需要的眼药，必是指膏抹的灵（约壹二 27），也就是主自己这赐生命的灵（林前十五 45）。因着恢复后又堕落的召会，曾被死的字句知识打岔，所以需要这种眼药医治她的瞎眼。为着主劝她买的眼药，她必须付代价。

属灵的眼光总是与那灵有关。我们需要更多的灵，不是更多的知识。我们不需要许多的道理，乃需要更多的灵来擦我们的眼睛，也擦我们里面的深处，使我们有透视的眼光，从里面看事情。有了这种眼药，这种膏油，我们就有远见和透视的眼光，能透彻的看事情。然后我们会说，“主耶稣，因为现在我知道你是如此的宝贝，我预备好付任何的代价。”许多基督徒不愿意为基督付代价，因为他们没有看见基督是何等的宝贝。他们没有看见基督的宝贵和价值。一旦我们的眼睛被神圣、属灵的眼药涂抹过，我们就会领悟，为基督付上任何代价都是值得的。我们若要看见这点，就需要眼药；这使我们有眼光看见神圣、属灵的事物。

我们已经指出，金子、白衣和眼药都是基督。基督是一切；今天我们的需要就是基督。在主恢复里之职事的用意，是要帮助神的子民得着亮光，好使他们看见基督的价值和宝贵，并且因着有这种眼光，就愿意付任何代价来赚得基督。我们为着基督的缘故，付上我们的前途、我们的定命、和我们的一生为代价，乃是值得的。我们若付上了这一切，代价还是太便宜。我们的自己、我们的前途、和我们的性命，都算不得什么。我们实在没有付上什么，但却赚得这位是一切的基督。保罗说，他为基督的缘故，将万事看作亏损，他看这些事物不过是粪土，是狗食（腓三8）。在主恢复的召会生活里，我们乃是为着丰富的基督。在主恢复里之职事的目的，是要供应一些膏油，擦人的眼睛，使人看见基督的宝贵，因而被吸引归祂。堕落的召会需要眼药；她需要启示、异象和大恩典。

只要我们愿意付代价买眼药，我们就会看见。要紧的乃是愿意付代价。我们所放不下的，就是代价。我们的名誉、地位、学问、财富、爱好、思想，凡代替基督、顶替基督，甚至是顶撞基督的，都是我们的代价。我们需要买眼药；不要有借口说我们从未看见异象。我们需要这样祷告：“主耶稣，靠着你的怜悯，我要买眼药。靠着你的怜悯，我愿意付代价。”我们若向主这样说，诸天就会开启，鳞片会从我们眼睛上掉下来，我们就会看见从天上来的异象。

简言之，主劝在老底嘉的信徒向祂买金子、白衣和眼药。主吩咐他们向祂买金子，是因为在老底嘉的召会里泥土多（神以外的东西太多），金子少（神的成分太少）。说到“白衣”，白是指纯洁、没有掺杂，衣是指生活和为人。所以白衣表征生活为人显出神的纯洁。眼药是为要擦眼睛。当眼睛有病看不见，就要买眼药医治，使眼睛再度明亮。在正常的情形中，基督徒里面的性质该是纯的，外面的生活该是洁白而又明亮的。这些都需要我们去买，需要我们付出代价。神的心意是要借着人完成祂永远的定旨；因此，我们蒙主呼召之后，需要付代价，好使我们对祂有用。

在启示录中的经历并享受基督(十一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为修剪灯台-众召会-的祭司。

n

是那位要与得胜者一同坐席，赐得胜者在宝座上与祂同坐，就如祂得了胜，在祂父的宝座上与父同坐一样的

启三 20~21 说，“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一样。”基督就是那位要与得胜者一同坐席，赐得胜者在宝座上与祂同坐，就如祂得了胜，在祂父的宝座上与父同坐一样的。这里的得胜，是指胜过恢复后又堕落的召会中，不冷不热和骄傲的光景，并出代价买所需之物（金子、白衣和眼药），且开门让主进来与开门的人一同坐席。

这里的门不是个人的门，乃是召会的门。主是召会的元首，祂站在堕落召会的门外叩门，恢复后又堕落的召会必须体认这点！这门是召会的门，但需要个别的信徒打开。在老底嘉的召会有知识，却没有主的同在。主是在对付整个召会，但接受主的对付，必须是个人的事。主的对付是客观的，但信徒的接受必是主观的。

我们时常把主关在门外。我们的光景就像在老底嘉的召会一样，虽然爱主，常常祷告，也常常聚会，却不肯实际的出代价；结果就变作不冷不热。主在我们里面没有地位，祂被关在我们这些不冷不热的老底嘉人的门外。虽然祂在我们灵里，但我们却把祂关在门外。例如，我们把祂关在我们情感的门外。我们的灵有如“冷宫”，我们把主留在那里，以致主无法进到我们的内室，进到我们的心房。主一直站在我们那冷冷的灵里叩门，祂盼望进到我们的心情，进到我们的情感里。主巴望与我们有相互的享受。

(一)

与得胜者一同坐席

主在二十节又说，祂进到开门的人那里时，主与他，他与主，要一同坐席。

“坐席”原文指在晚上用一天的正餐。坐席不单是吃一种食物，乃是吃丰盛的筵席。这可能含示以色列人吃迦南美地丰富的出产这预表的应验（书五 10~12）。以色列人每年过节都与神一同坐席，而神也与他们一同坐席。每逢以色列人过节，他们都与神同吃，把他们所吃的献给神，让神与他们同吃。照样，主告诉我们，祂要与我们一同坐席，我们也要与祂一同坐席。

这里所应许的坐席，不单是指将来，也是指今天。我们若是得胜者，当主在国度里来临的时候，我们就有特权与祂同吃。但在那天以前，我们可以享受与祂一同坐席。

我们若把启示录二、三章里的七封书信，全面的看过，就知道主高举吃祂自己这件事，就是接受祂自己作我们生命的供应，使我们长大、变化，成为与祂一样。在基督应许要赏赐七个召会中的得胜者时，祂是那生命树、隐藏的吗哪、以及我们与祂同享的筵席。这与旧约中神的子民吃的三个阶段相合。神的子民被命定要吃生命树，神的赎民在旷野飘流时得以吃吗哪，在美地上他们一年三次在锡安山上过节，享受美地丰富的出产。圣经的最后一卷书启示录再次提到吃的三个阶段，作为应许得胜者的赏赐；基督对于得胜者将是生命树、隐藏的吗哪、以及美地丰富的出产。这完全是为着我们对基督的享受。我们可以吃基督作生命树、隐藏的吗哪和筵席，作我们的享受。借着享受基督，我们就得以被祂构成。至终，我们将在构成上与祂调和，成为一个实体，作新耶路撒冷以彰显祂。

主在三 20 论到享受祂作筵席的话，是对已变得不冷不热的老底嘉召会说的。不冷不热的圣徒是自满自足的，所以就变得骄傲了。帮助这些圣徒胜不过不冷不热最好的路，就是帮助他们将心向主敞开，好让主进来与他们一同坐席。享受基督作筵席会使我们得着在基督里的信心、白衣和眼药（启三 18）。

(二)

赐得胜者在宝座上与祂同坐

我们需要在今世就与主一同坐席，好使我们在国度时代与主同坐宝座。与主同坐宝座，是给得胜者的赏赐，使他在要来的千年国有分于主的权柄。这就是说，得胜者要与基督一同作王，管理全地。严格说来，这七封书信中所有的应许都与要来的国度有关。一切关于受亏损或受苦之消极的话，都是指在要来国度里的损失；而一切关于得着或享受之积极的话，都是指在国度时代里，享受基督作我们特别的分。我们必须有透视力，正确领会这些应许。虽然如此，这些应许在原则上也可以应用在今天，我们现在就可以预尝。我们不必等到进入国度时代，才享受这一切特别的分。在今天的召会生活里，我们就有权利享受国度。

得胜者也要在宝座上与基督一同作王（启二 26~27，三 21）。基督在宝座上，他们也要在宝座上。祂有权柄，他们也要有同样的权柄，治理列国。

神的心意是要在人身上作工，使人能在宝座上。我们若不在宝座上，神就不会满意。神的心意是要我们登宝座。祂的心愿是要我们成为属宝座的人。神的国唯有等到我们登宝座时，才能完全来临。不仅如此，神的仇敌也唯有等到我们登宝座时，才会被征服。因此，神的目标不仅要拯救我们脱离阴间，更要把我们带上宝座。

神要把我们带上宝座，因为撒但背叛了神的宝座（赛十四）。我们若仔细读圣经，就会看见神在宇宙中所面对的最大难处，乃是祂的宝座遭到背叛权势的反对和攻击。神的宝座是绝对的，但祂的造物之一背叛了，想要高举自己的座位与神的宝座同等。撒但背叛神的宝座，想要高举自己的座位到天上，因而侵犯了神的权柄。赛十四 12~14 说，“明亮之星，清晨之子啊，你何竟从天坠落！你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上！你心里曾说，我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上。我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要使自己与至高者一样。”从撒但背叛直到如今，在宇宙中在权柄的事上就起了分争。地上所发生的事，大多是撒但对抗神宝座的表显。要紧的问题乃是：真正在地上掌权的是谁—是神还是撒但？

主耶稣成了人，祂作为人登了宝座。当主耶稣在地上时，祂完全服从神的权柄。顺服神，就是作一个服在宝座下的人。因为主耶稣顺服父神，并绝对服从神的权柄，所以祂从死人中复活之后，神就将天上地上所有的权柄都赐给了祂（太二八 18），并将祂高举到宝座上。如今，这位坐在宝座上的，不仅是神也是人，因为这一位乃是神与人的调和。因此，主耶稣升天之后，宝座上就有一人坐着。

主耶稣经过了钉十字架、复活并升天，就被带到宝座。一位名叫耶稣的真人，如今坐在宝座上。这就是为什么我们宣告“耶稣是主”，并呼喊“哦，主耶稣”。神一直是主，但如今在宝座上有一人乃是主。借着祂的复活，并在祂的升天里，“这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”（徒二 36）神已经立拿撒勒人耶稣为主；如今，天地的主乃是一个人。

论到耶和華伊罗欣是宇宙的主，我们不会觉得奇怪。然而我们却不太容易领会，一个被钉死并埋葬的人，竟能成为宇宙的主。当犹太和群众来捉拿耶稣时，祂没有逃走。祂情愿软弱，而让自己被捉拿、被钉十字架。林后十三 4 说，“祂固然由于软弱被钉十字架。”但祂在被钉十字架并埋葬之后，神却使祂复活，并使祂坐在自己的右边，立祂为全宇宙的主。今天，宇宙的主乃是一个人。

我们需要看见，主耶稣领头到达宝座。祂是开拓者，是先锋（来六 20），开拓了到达宝座的路（来二 10）。这指明祂不是唯一被命定要到达宝座的人。祂开了路，又带头使我们能跟随。祂是第一位到达宝座的，我们都要跟着祂。如今我们迈向宝座，因为神的心意是要领我们进荣耀里去，并使我们坐在宝座上。我们得胜时，就会与基督一同坐在宝座上，并有权柄与主一同作王，治理列国。

神顾念人（来二 6），祂要人彰显祂并行使祂的权柄。人有神的形象，并有祂管理的权柄。神渴望借着人显明祂自己，并借着人掌权、管理。神的心意是要将撒但摔下，并救赎许多曾被撒但掳掠的人，将他们带到神的宝座去。除非我们都被带到宝座，否则神无法完全得着荣耀。有一天我们都要被带到宝座，那时神就能向撒但夸耀。祂要凯旋的宣告，那些曾被撒但所掳，却蒙神拣选的人，已经被带到宝座。

然而，我们必须看见，我们目前的情形还不够资格坐在宝座上。这是一件非常严肃的事。我们已经蒙召成为神的儿子，且命定要作王，但我们需要神在我们里面并在我们身上作工，使我们够资格作王。

○

是向众召会说话的那灵

在启示录二、三章，基督是向众召会说话的那灵（启二 7, 11, 17, 29, 三 6, 13, 22）。在二、三章所记载的七封书信中，每封开头都是主向一个召会说话（启二 1, 8, 12, 18, 三 1, 7, 14），但七封书信的末了都是那灵向众召会说话（启二 7, 11, 17, 29, 三 6, 13, 22）。在二、三章，那无限、释放生命、七倍加强、是灵的基督，在每封书信开头向七个召会个别的说话，成了七倍加强、包罗万有、赐生命之灵，在每封书信末了向七个召会普遍的说话。从这里我们看见，说话的基督成了说话的那灵，就是向众召会说话的那灵。这含示父、子、灵乃是一。基督作为向众召会说话的那灵，乃是经过过程的三一神。在基督里，三一神已经过过程，作了我们的享受，使我们被祂一切的所是构成，而成为祂终极的显出和彰显，直到永远。

基督的说话与那灵的说话就是一个说话。基督是向某一特定的地方召会说话，而那灵是向宇宙的身体说话。这证明说话的基督就是那灵；祂是在那灵里，同着那灵并借着那灵说话。基督的说话，就是那灵的说话。这不仅指明那灵就是主，主就是那灵，并且强调在召会堕落的黑暗中，那灵是极其重要的，就如一 4 之七倍加强的灵所指明的。十四 13 和二二 17 也强调这点。

主作为那灵，不只向某一个召会说话，乃是向众召会说话；这是很有意义的。那灵作主的眼察验众召会的情形（启五 6），并说到整体的情形。主作为那灵向众召会说话，不受任何时空的限制。当某地召会读到给以弗所的书信时，那灵就察验那地的召会，并向那里的人说话。神的七灵奉差遣不仅到以弗所，也到全地去。

在启示录二至三章里的七封书信，是主耶稣所说的话，但我们今天读到这两章时，神的七灵为着神行政的缘故，就在我们的灵里向我们说这些话。当初主的话是对某个地方召会说的，以后历世历代的人读的时候，就成了那灵对众召会说的。凡主所说的，都记载在圣经里；但是当我们读的时候，那灵还得说话。这事证明：第一，主说就是那灵说，那灵说也就是主说。这证明那灵与主是一，主也与那灵是一。主在那灵里，借着那灵，并同着那灵说话，因为主就是那灵，那灵就是主。第二，主虽然已经向某个地方召会说话，但今天众召会若要听这话，还需要那灵来说。这指明，在我们里面的那灵乃是说话的灵。

说话的若只是基督而不是说话的那灵，祂就不能将一些话说到我们灵里，并且祂的说话也不会那么主观并摸着人。但是我们的经历可以证明，我们读这些书信时，我们的灵若向主敞开，那灵会将出于基督的东西说到我们里面来。因为说话的，不是外面客观的基督，乃是里面主观的那灵；祂不仅在白纸黑字的圣经里说话，更在我们的灵里说话。我们一听到祂的说话，就有一些东西作到我们里面来，是拿不掉的。当我们听见祂说话时，基督就被作到我们里面。

那灵的说话总是把我们转向基督的注入。那灵的说话就是基督的注入。若是我们听祂说话，我们立刻就在基督的传输和注入之下，并且我们将被浸润到基督里。今天七灵正在向众召会说话，凡有耳可听且听这说话的人，就会转向基督的注入。什么时候我们听神的七灵向众召会说话，我们立刻就在一种宝贵、甜美、亲切的传输之下；这种注入会改变我们，变化我们，使我们成为合式的材料，将我们建造到神的建造里。凡必须到火湖去的，都被七灯烧掉了，现今我们是在七眼的注视之下，被基督一切的所是注入，好成为新耶路撒冷的一部分。

今天，那灵既然向众召会说话，我们就必须在众召会中，站在正确的地位上听那灵说话。不在众召会中的人，无法听见那灵向众召会所说的话。虽然在众召会中的信徒，有地位来听见那灵说话，也很容易有能听的耳，但未必个个都能紧紧跟随祂的说话；所以才有得胜者的呼召。当神的子民大体误了神的事，不能应付神的需要时，神就来呼召少数的得胜者。那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听，听了就要作得胜者。得胜者是从能听的耳来的；能听的耳乃是由那灵对众召会说话所产生的。那灵是向众召会说话。那灵向众召会所说的，凡有耳的就应当听，听了就要成为得胜者。

每封书信都是写给一个地方的一个召会，但七封书信的末了都是相同的，都是那灵向众召会说话。这就是说，每一封书信都是写给众召会的，这也指明众召会应当是相同的。这是众召会实行同心合意的基础。在众召会之间必须同心合意。众召会都该听使徒们从神所领受的话，就是新约的教训。这含示众召会在那灵里作主的见证，应当是同样的。

在启示录一章，我们看见这位奇妙者的许多名称-耶稣基督、忠信的见证人、死人中的首生者、地上君王的元首、救赎主、那使我们成为国度并作祂神与父之祭司的、那要来的、以及显为大祭司的人子。但在第二章有基督、包罗万有的元首、和说话的那灵。这意思是说，祂在第一章里所是的一切，到了第二章已经浓缩成包罗万有的基督和说话的那灵。

在启示录中的经历并享受基督(十二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

4

狮子羔羊

在启五5~10 我们看见，我们可以经历并享受基督作狮子羔羊。从五1至六1，我们看见一个异象，在神的宝座与四活物中间，并宇宙的二十四位长老中间，祂是狮子羔羊，展开神宇宙行政的七印。在五章，长老中有一位引荐基督是犹大支派中的狮子，但约翰转身看祂的时候，却看见羔羊（启五5~6）。对仇敌，祂乃是狮子；对我们蒙救赎的人，祂乃是亲爱的、宝贵的羔羊。基督是羔羊，完成神的救赎，也是狮子，为神的国争战。为着神的救赎，祂是羔羊；为着神的国，祂是争战的狮子，犹大支派的狮子。祂争战是为救赎我们，如今祂已胜过仇敌，并为我们成功了救赎。

在约翰福音，施浸者约翰说，“看哪，神的羔羊，”（约一29）但在启示录，长老中有一位说，“看哪，犹大支派中的狮子。”（启五5）在约翰福音我们看见，基督在肉体里来，作为神的羔羊，主要的是除去世人的罪；但在启示录我们看见，基督是狮子羔羊，不仅除去罪，也胜过并击败祂的仇敌。

基督是狮子又是羔羊，因为我们有两个主要的难处-罪和撒但。大多数基督徒只注意罪的难处，而忽略了撒但的难处。正如羔羊是与罪相对，并解决罪的难处，狮子乃是与撒但相对，并对付撒但。基督作羔羊，已经完成了救赎，洗净了我们的罪；基督作狮子，已经对付了撒但。祂足能应付我们的需要，并解决我们的难处。现在罪已经过去，撒但已被了结，我们已蒙救赎，并且已从仇敌篡窃的手中蒙拯救。

狮子与羔羊不同。我们的基督今天是羔羊还是狮子？我们若爱主，祂对我们就是羔羊；但对那些不爱祂的人，祂乃是狮子。对于我们，祂是羔羊；对于仇敌、世界、有罪的事物，祂乃是狮子。因着我们确实爱祂，祂对于我们就是羔羊。为什么祂也必须是狮子？因为我们里面仍有许多消极的事物。祂作为神的羔羊，死在十字架上以救赎我们；但即使我们蒙救赎之后，仍然与许多消极的事物搀混一起。因此，祂必须也是狮子，以对付这些事物。

至终，我们对基督是狮子羔羊的经历和享受，与神永远经纶的目标新耶路撒冷有关。在新耶路撒冷里，不仅有涌流的三一神，就是那灵，作生命水的河，在河流当中还有生命树（启二二1~2）。这带着新鲜、丰富供应的生命树，乃是狮子羔羊。这位狮子羔羊作我们的生命树，有新鲜的果子作我们的供应。如此，新耶路撒冷就得以维持。这指明我们乃是借着喝那灵并吃基督，而得着祂新鲜、丰富的供应，并完成新耶路撒冷。我们要天天喝涌流的神，就是那灵，作我们生命水的河，也需要吃得胜的狮子羔羊作生命树，为我们新鲜、丰富的供应。

a

犹大支派中的狮子

(一)

观看犹大支派中的狮子

启五5说到基督是“犹大支派中的狮子”。狮子表征基督，描绘出祂是抵挡仇敌的刚强战士，如创四九8~9所预言的。祂的得胜使祂够资格展开那书卷，揭开它的七印。

启示录这卷书是耶稣基督的一幅图画。全书二十二章乃是一幅“图画”，描绘并描述耶稣。然而，一幅画若仅仅描绘主题，却没有背景或陪衬，我们会认为这位艺术家的技巧不甚高明。一位好画家所创作的图画，是满了意义的。启示录全书二十二章是犹大支派狮子的一幅好画，这些章节里也有陪衬。除了狮子以外，还有带角的兽，甚至有一条龙（启十三1~2，11，十二3）。约翰曾因看到天上的景象而大哭，但犹大支派中的狮子来到时，却有大欢乐（启五3~4，8~14）。至终，狮子作为羔羊娶了新妇，这新妇成为方正的城，而羔羊同神坐在宝座上（启十九7，二一16，二二1）。狮子在新耶路撒冷的中心登宝座，作万王之王、万主之主。然后从这宝座有一道生命水的河流出，明亮如水晶，河里长着生命树。这乃是启示录这卷启示耶稣基督的书里，神圣狮子的“图画”。

在启示录这卷书里，我们只该看见一个人物-耶稣基督，因为这卷书乃是启示并揭示耶稣基督。启示录的主角是作为犹大支派狮子的基督（启五5）。我们若看见启示录中其他一切的项目，却没有看见这狮子，就必定错失了标的。按着非常真实的意思说，我们必须转眼不看青蛙、兽、蝗虫、龙和蛇；反之，我们必须将眼目转到这狮子身上。启示录乃是这狮子的启示、揭示。启示录中所提到一切较小的项目，都是主要画面的背景和陪衬，这主要的画面乃是基督这犹大支派中的狮子。没有什么，也没有任何人-包括蛇、青蛙、蝗虫-能打败这狮子。对于我们，狮子是救赎的羔羊；但对于仇敌，羔羊是得胜的狮子。不仅如此，祂完全彰显于灯台（启一）、被赎的大批群众（启七）、光明的妇人连同她的男孩子（启十二）、庄稼和初熟的果子（启十四）、玻璃海上的得胜者（启十五）、为着婚娶预备好了的新妇（启十九）、军队（启十九）和新耶路撒冷（启二一1~二二1）。

在祂的升天里，基督是狮子羔羊。在基督升天以后，诸天之上的景象里，基督主要的是启示为狮子，不是羔羊。当约翰发现“没有能展开、能观看那书卷的”（启五3），因而大哭的时候，长老中有一位对他说，“不要哭；看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。”（启五5）在基督钉十字架以前，约翰要哭还有理由，但在基督升天后哭，就太愚昧了。今天你还哭泣么？如果你还在哭泣，就表示你还没有看见启示录五章里升天基督的异象。我们应当观看这犹大支派中的狮子。

创四九 8~9 预言，基督是犹大的狮子；但是只有启示录告诉我们，基督是犹大支派中的狮子。犹大支派中的狮子这个称呼，表征基督是得胜的王。一切活的受造之物都在祂以下。没有人能征服祂；祂反倒征服一切。

(二)

由争战的狮子、安息的狮子、和生产的母狮所预表的基督

创四九 8~12 记载雅各对犹大的祝福，预言到基督要从犹大支派而出，成为狮子，要击败神的仇敌。雅各在他的预言里，在三方面将犹大比喻为狮子：小狮子、蹲伏的公狮和母狮。在这里，基督被预表为征服仇敌的小狮子、满足的公狮、和在得胜中安息的母狮。

九节说，“犹大是个小狮子；我儿啊，你抓了食便上山去；”八节说，“你手必掐住仇敌的颈项。”犹大在此按诗意比作小狮子，预表基督是终极的得胜者，是争战、胜利的狮子。小狮子年轻力壮，善于争战、抓夺掠物。“便上山去”这辞含示，小狮子必须先从山上下到平原，夺取掠物。狮子追捕掠物时，从山上的住处下来，抓夺掠物后，就带到山上吞吃。

这乃是基督在钉十字架时，战胜祂仇敌的一幅图画（西二 15，来二 14）。首先基督等候掠物时，是蹲伏的小狮子。当基督被钉在十字架上时，祂是捕捉掠物的小狮子。祂在十字架上所捕抓的掠物，包含了全世界、所有的罪人，甚至撒但-蛇。祂抓夺掠物以后，就将祂的掳物带上了山顶，也就是到第三层天。这意思是基督从得胜以后，就升到天上。弗四 8 说，基督升上了高处，“掳掠了那些被掳的。”基督升天时，率领了一列被征服的仇敌；这一列被征服的仇敌，就是基督的掠物。基督得着了胜利；祂的手掐住撒但的颈项。我们必须赞美主，祂的手掐住仇敌的颈项！祂是小狮子，胜过了所有的仇敌。新约中的许多章节启示，基督来时如何是小狮子，如何上了十字架捕捉掠物，并如何升到三层天上的山顶上。

创四九 9 继续说，“他蹲伏如公狮。”基督也是蹲伏的公狮，享受掠物之后在满足中安息。狮子享受了掠物，得着满足之后，就屈下身去；它在满足中躺卧安息。在九节里，蹲伏公狮的表号描述基督是在天上享受安息的一位。这描写基督在天上享受祂所成功的。祂得着胜利并享受掠物之后，就满足了。因此，祂现今在满足中安息在天上。这种安息和满足乃是基督得胜的结果。因此，基督现今坐在天上的宝座上。照着四九 9 的诗，基督吞吃祂的掠物后就满足了，并且躺下来享受祂的安息。

我们需要看见并经历基督不仅作小狮子，也作躺卧安息之蹲伏的狮子。我们也许受到各样仇敌的困扰—我们的脾气、难处和软弱；但我们需要看见，我们的仇敌都已经是基督的掠物。祂上十字架掳掠了它们，并且在复活里领着一队被征服的仇敌到天上，作祂的享受。如今在天上，祂不再争战，乃是蹲伏。祂躺下来安息，我们经历祂是安息的狮子。祂在蹲伏，我们也在安息。我们不需要受任何事物的困扰；我们只需要享受这位得胜、满足并安息的基督。

按照启五 5，犹大支派中的狮子“已得胜”。这节经文不是说我们的基督将要得胜，乃是说祂已经得胜。祂已经掳掠了掠物，并且吞吃了。所有的仇敌都已经被基督吞吃了！今天基督不是争战的一位，乃是蹲伏的一位，坐在天上安息的一位。我们若看见这点，就会忘记我们的仇敌、我们的脾气、以及别人所造成的困扰，并且说，“主，我敬拜你，赞美你！主，你曾是争战的小狮子。但今天你是得胜的狮子，在天上安息。如今我有分于你所作成的一切。”

在创四九 9，基督也被比喻为母狮。母狮是为着生产小狮子。基督不仅是争战和安息的狮子，也是生产的母狮，生出许多得胜者作祂的“小狮子”。基督是我们的母狮，我们是祂的小狮子。我们需要看见，我们成了小狮子。当仇敌困扰我们的时候，我们该晓得我们是小狮子。今天不仅基督是狮子，我们也是狮子。

按着极其真实的意义来说，召会乃是狮子国，在召会中每个人都是小狮子。我们若从神的观点来看事情，就会看见，在神眼中，召会乃是狮子国。对于人，我们是跟随羔羊的羊羔；然而对于撒但，我们是小狮子。我们也许没有这样的体认，撒但却承认这事实；他知道所有的信徒都是小狮子。我们需要经常告诉撒但说，“撒但，不要碰我。你岂不知我的家是狮子之家么？”基督是小狮子、蹲伏的公狮、和繁殖的母狮，而我们是祂的小狮子。这是基督完全的得胜。这就是为何八节说，犹大所预表的基督要受赞美并敬拜。

九节下半论到犹大说，“谁敢惹他？”这意思是：“谁敢抗拒祂？”无人敢惹犹大，这表征基督复活与升天的可畏大能，征服了一切（太二八 18，腓二 9，弗一 21~22）。

（三）

有狮子的脸并作狮子为神掌权

人常常认为主耶稣是温柔、柔和的。然而，至少在某些场合，祂一点也不温柔。例如，祂进到殿里，看见“殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里”，祂就发怒，拿绳子作成鞭子，“把众人连羊带牛都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的钱币，推翻他们的桌子。”（约二 14~15）不但如此，在马太二十三章祂严厉地责备宗教徒，说他们是“蛇类，毒蛇之种”（太二三 33）。在圣经里，狮子表征勇敢、活力、力量和得胜。在这些情形里，祂的确像狮子一样勇敢。

在我们的基督徒生活中，有些时候我们也需要有狮子的脸。譬如，也许有人邀请我们同他们参加某种属世的消遣。在这时，我们的举动该像狮子。这就是说，向着任何罪恶或属世的事情，我们必须像狮子一样勇敢。所有熟识我们的人都该知道，他们若和我们谈论属世的事，我们的举动就会像狮子。

在圣经里，狮子不但表征勇敢、活力、力量和得胜，也表征掌权。狮子是兽中之王。这说明我们该是狮子为神掌权（罗五 17）。倘若向着罪、世界和撒但，我们像狮子一样刚强、勇敢，神就能借着我们建立祂的王权。

b

大卫的根

启五5也说到基督是“大卫的根”。大卫的根（也称大卫之父耶西的根-赛十一1, 10），这名称表征基督是大卫的根源。因此，大卫虽是祂的先祖，也称祂为主（太二二42~45）。基督不仅是大卫的后裔和后代，从大卫而出；祂也是大卫的根，大卫从祂而出。在我们的观念里，基督从大卫而生，因此祂是大卫的后裔；但启五5说到基督是大卫的根，表明大卫是从基督长出来的。圣经也说基督是大卫的苗（耶二三5），因此，祂是根也是苗。

在启示录五章我们看见基督是“大卫的根”，在赛十一1和十节我们看见，基督也是耶西的嫩条和枝子。这指明基督是耶西的根源，也是其子大卫的根源。十节说，“到那日，耶西的根立作众民的旌旗；外邦人必寻求祂。”根字指根源、出处，耶西的根预表基督是耶西的根源，耶西的出处。在以赛亚的预言中，我们看见基督在祂的神性一面是耶和华的苗、耶西的根；我们也看见，基督在祂的人性一面是耶西的不所发的枝条，是从耶西的根所生的枝子，生长的嫩芽，出于干地的根（赛五三2）。在祂的神性方面，基督是出于神的，因此神是祂的出处。所以，基督是耶西的根源，耶西的出处。在祂的人性方面，基督是出于耶西的，因此耶西是祂的出处，祂的根源。祂是耶西的嫩条和枝子，也是耶西的根；祂是耶西的一切。就祂的人性说，祂是出于耶西的；就祂的神性说，耶西是出于祂的。

基督是大卫的后裔，又是他的根。在神眼中，大卫是唯一争战而得着权柄的人；他为神争战，并且得着神完全的权柄。基督这位狮子羔羊，是这人的根，就是说祂比大卫更大。这就是为什么祂拿着大卫的钥匙（启三7）。大卫一切所是的、所有的、所作的，完全从这根出来。因此，基督既是大卫的根，就比大卫更有能力，更得胜，并且更有神的神圣权柄。

在太二二 41~46，基督以祂的智慧问法利赛人。这几节经文说，“法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说，论到基督，你们怎么看？祂是谁的子孙？他们说，是大卫的。耶稣对他们说，这样，大卫在灵里怎么还称祂为主，说，‘主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌，放在你的脚下？’大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙？他们没有人能回答祂一句话；从那一天，再也没有任何人敢问祂什么了。”一面来说，基督是大卫的子孙，从大卫而出；但另一面来说，祂是大卫的主，是大卫的根，大卫从祂而出。基督是那奇妙者，祂乃是一切：祂是根、枝子和嫩条。祂是子孙，但祂也是根源。

在四十三至四十五节里，基督对法利赛人的回答笼住了反对者的口。基督不仅是大卫的子孙，大卫的苗（耶二三 5，三三 15），也是大卫的主，大卫的根。基督在祂的人性里是大卫的后裔，所以是大卫的苗，出于大卫。但基督在祂的神性里是永远的神，所以是大卫的根，大卫的根源。在现今的世代，基督也是我们的救赎羔羊。祂是这样一位包罗万有者，已经得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。

在启示录中的经历并享受基督(十三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看，对基督作狮子羔羊的经历与享受。

c

已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印

启五5说，基督“已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印”。基督是犹大支派中的狮子，击败了背叛神的仇敌撒但，并且祂是救赎的羔羊，除去了堕落之人的罪，借此祂去掉了成全神旨意的拦阻。所以祂配展开关于神经纶的书卷。

基督已胜过一切所需胜过的，能以展开那书卷，揭开它的七印。这里的书卷乃是新约，新遗命，神的经纶隐藏在这封住的书里。这书卷是用七印封住的，乃是主耶稣用祂自己的血，为全宇宙所立定的新约。若没有这书卷，没有这约，宇宙就不可能存在。一切的奥秘、受造宇宙中发生的一切事，都记载在这书卷里。基督升到诸天之上时，从神拿了书卷，展开宇宙的秘密，为着执行神的行政。基督这救赎主，完成了开启神经纶所需的一切。因此，唯有基督这救赎的羔羊和得胜的狮子够资格展开这书卷，揭开它的七印。

d

羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵

(一)

羔羊站立，像是刚被杀过的

启五6说到：“有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵。”基督不仅是狮子，也是羔羊（启五5~6）。对撒但和所有的仇敌而言，基督是狮子；然而对我们这些蒙救赎的人而言，祂乃是救赎的羔羊。也许我们害怕狮子，但我们会觉得羔羊很可爱。

六节中“刚被杀过的”这辞句，指明羔羊刚刚被杀，也指明本章所描述诸天之上的景象，是紧接在基督升天之后。基督经过死、复活、升天之后，就站在宝座与四活物中间。在天上，有一位复活的羔羊站在宝座前；这位站着的羔羊，祂就是复活（约十一25）。复活在于祂，复活挂在祂身上，复活也在祂里面。

在启示录五章，约翰观看，他看见羔羊，有七眼。这只狮子羔羊是站着，不是坐着，并且祂的七眼如同闪电。这指明祂的工作并没有完成。约翰十九章所完成的是救赎的工作（30）。但祂是站立的，以及祂的七眼如同闪电，都表明祂一直在采取行动。换句话说，关于救赎，基督升天后就坐在诸天之上神的右边（来一3，十12）；然而，关于神行政的完成，祂在升天里仍然站着。

赎罪的羔羊现今站在宇宙的中心，神的宝座前，这启示救赎主现今乃是在神的行政里。祂是宇宙的行政管理者，执行神的经纶。祂不是坐在那里或睡在那里；祂乃是站着，七眼像闪电，在注视、鉴察、甚至焚烧。整个宇宙都在观看这个景象。四活物、二十四位长老、千千万万的天使、和所有其他的受造之物都做醒、留意、观察着。在这种光景中他们大声喊着说，“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权能，都归与坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”（启五13）这位狮子羔羊站在宇宙的中心，有如同闪电、焚烧的眼睛！祂要把我们从寂静、冷淡、和懒惰中拯救出来！我们的异象必须拔高，看见这位羔羊完成了一项永远而广阔的工作。

基督在祂地上的职事里，完成了救赎。如今祂在天上的职事里，正在完成神建造的工作。事实上，救赎乃是为着神的建造；神建造的中心是召会，而这建造的终极完成乃是新耶路撒冷。今天召会是一个家，就是神的家（提前三15），但这家要总结为一座城，就是新耶路撒冷。这件事发生时，神的建造就完成了。救赎的工作完成于约翰十九章。几章之后，在徒二章里，神建造的工作开始了。这建造的工作今天一直持续着。

基督地上的职事开始于祂在水里受浸并受圣灵的膏，结束于祂的复活（太三16，路四18~19，可十六9上，19）。在祂地上职事这一部分里，主要的项目是祂的人性生活、钉十字架和复活。在祂地上的职事里，祂是羔羊尽职（约一29）。基督在地上的职事中作羔羊，按着神公义、圣别、荣耀的要求，在十字架上被杀，完成包罗万有的死，为我们成就了神完全的救赎。

基督天上的职事开始于祂将圣灵浇灌下来，将要结束于祂第二次显在地上（徒二1~4，17，33，来九28下，提后四1下）。在祂天上职事这一部分里，主要的项目是照顾召会，使其成为荣耀的召会，实施新约，并执行新遗命，在诸天之上作大祭司、辩护者和执事，供应信徒，还有祂的回来，并使信祂的人改变形状。在祂天上的职事里，祂是狮子羔羊尽职（启五5~7）。狮子羔羊指明这位是救赎主的基督，已经成为得胜的一位，就是狮子。在祂天上的职事里，祂是这样一位得胜者，祂要征服一切仇敌，将祂的国度带到地上。

（二）

有七角和七眼，就是神的七灵

在启五6约翰说，羔羊有七角。角象征争战的力量（申三三17）。基督虽是救赎的羔羊，却有争战的角。祂乃是争战的救赎主。祂的争战在神的行动中是完整（完全而完整）的，如七这数字所表明的。

启五6也说，羔羊有“七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的”。眼是为着监察并搜寻。我们用眼睛看人，就把人搜寻出来。我们可以知道他们的态度、他们的为人、以及他们的感觉。基督是救赎的羔羊，有监察并搜寻的七眼，为着执行神对宇宙的审判，以成就神永远的定旨，这要完成于新耶路撒冷的建造。所以，亚三9预言祂是石头，就是带着七眼，为着神建造的顶石（亚四7）。按希腊文文法，启五6里“就是”的前述辞是七眼，所以神的七灵，只指羔羊的七眼，不包含祂的七角。基督的七眼就是神的七灵，奉差遣往普天下去，遍察全地的（亚四10）。

(1)

子和那灵不能分开

羔羊的七眼就是神的七灵，这意思是，神格三者之一是一三一之另一者的眼。这与神圣三一的错误教训相反，这教训主张神格的三个身位-父、子、灵-位不可混，三者不仅是有分别的，且是分开的。这样的教训是不正确的，并且只是按着人天然的头脑。我们不该想要按着人的头脑来明白三一神，而必须按照圣经的教训。羔羊的七眼就是神的七灵，这事实指明，那灵乃是子的眼。我们的眼与我们是不能分开的，是我们这人的一部分。同样，神的七灵（圣灵）既是基督（神儿子）的七眼，那灵和子就是有分别却不彼此分开的。

神的儿子基督不能与神的七灵-那灵-分开，这不仅由启示录五章里羔羊的眼与羔羊不能分开所指明，也由出埃及十七章活水（表征那灵）与活水所流自之被击打的磐石（表征钉十字架的基督）不能分开所指明。在十七章，摩西受指示用他的杖击打磐石，水就从被击打的磐石流出来。击打磐石是基督钉十字架清楚、完整且完全的图画。磐石被摩西的杖击打（出十七5）。在这预表里，摩西表征律法，杖代表律法的权能和权柄。因此，磐石被摩西的杖击打，表征基督在十字架上被神律法的权柄治死（参加二19~20上，三13）。不仅如此，从被击打的磐石所流出来的水，预表那灵（约七37~39）。这指明，圣灵就是基督的流出。当基督灌注到我们里面，祂就是圣灵。一个人的

神气是借着眼睛传到另一个人里面；所以，传神就是把一个人的实际传到另一个人里面。同样的，圣灵就是基督的实际传到圣徒里面，所以我们没有办法把圣灵和基督分开。我们若把基督和圣灵分开，就如同把活水从被击打的磐石分开了；一分开，活水就没有源头，磐石也没有涌流，因为活水乃是磐石的涌流，磐石乃是活水的源头。活水和磐石虽是二，却是一，没有办法分开，如同眼睛和身体没有办法分开一样。因此，那灵和子虽有分别，却不能分开。

那是羔羊的主有七眼，七眼乃是七灵，这指明基督临到我们乃是七眼，也就是那灵，给我们经历。不仅如此，羔羊在宝座上，从宝座流出生命水的河，生命水中长着生命树（启二二1~2）。这是一幅救赎之基督的图画，祂已经成了赐生命的灵，不断地涌流生命的供应。借此，我们能看见基督乃是赐生命的灵，不仅给我们认识并领略，也给我们接受、经历并享受。我们需要借着认识基督是那灵而享受祂。神的七灵是为着分赐生命，因为那灵乃是生命的灵（罗八2）。因此，我们不仅要操练心思了解祂，还必须如书信所揭示的，操练我们的灵，在我们的灵里接触祂（罗八4）。

(2)

审判、鉴察、注入、并引导的眼睛

启示录乃是说到七灵，说到基督的七眼；借着七灵七眼，这位救赎、得胜、建造的基督，就把祂自己传输到祂所有的肢体里面。当祂将自己传输到我们里面时，祂就鉴察、光照、审判、洁净并炼净我们。这样，祂就变化我们。这就是神今日的恢复。

一个人的眼睛不能与这人分开，因为他的眼睛就是他的发表。我们里面的所是，主要是借着我们的眼睛发表出来。同样，七灵是基督的七眼，借着这七眼，基督把祂自己发表出来。子是父的化身，那灵是子的彰显。基督的七眼，就是神的七灵，乃是在神的行动中，为着神的建造，以审判的方式作基督的彰显。

甚至现在，基督那焚烧的眼睛正像火焰临到我们，来光照、鉴察、炼净、审判我们；这不是叫我们被定罪，乃是叫我们被炼净、变化、并模成祂的形象，为着神的建造（罗八 29，十二 4~5）。主的审判，是由爱所发动的。因为祂爱召会，祂就来鉴察、光照、审判、炼净并纯净我们，为要把我们变化成为宝石。至终，启示录总结于那用珍贵材料建造成的新耶路撒冷；这些材料就是从基督的七眼，也就是从那赐生命、变化的灵而来的。

七灵作为三一神的加强表现，乃是狮子羔羊的七眼，要完成神新约的经纶。三一神具体化身于子，并实化且终极完成于包罗万有的灵；在启示录里，祂是七灵，是三一神的加强表现，使祂新约的经纶得着终结。我们的救主，狮子羔羊，站立在宝座前，拿着施行神经纶的书卷；祂的七眼就是七灵，作为执行者，以执行祂的行政。今天全世界都在我们救赎主的掌管之下。

七印、七号、和七碗都是神在祂审判里之行政的一部分（启五 1，八 2，十五 7）。因此，在启示录中，“七”这个数字表征在审判里的行政。这给我们看见七灵的意义。神的灵在启示录中被称为七灵，因为在此祂不是恩典的灵，而是借着神圣审判而施行神圣行政的灵。那灵是羔羊的七眼，能以清楚地鉴察每一件事；而七灯点着并满了光。我们没有一个人能向羔羊的七眼隐藏任何事。当羔羊的七眼看着我们，所有的事都被暴露并搜寻出来。借着神的七灵作为七盏火灯，我们就经历在我们里面有一种照耀，将我们整个生活中的每一个秘密搜寻出来。任何事被带到光中就被暴露。主这搜寻并光照的眼乃是为着审判。神的七灵是焚烧的火并搜寻的眼，为要搜寻、光照并审判。

五 6 羔羊的七眼，就是四 5 宝座前点着的七盏火灯。宇宙有一个中心，就是宝座。在宝座这里有一位神，在祂宝座前有七灯，就是神的七眼，也就是神的七灵，是从神出来，借着被杀、复活的基督照耀并鉴察。这照耀并鉴察的七灵，奉神差遣往普天下去，要鉴察每个角落的人。祂注视到什么地方，什么地方就蒙恩；祂注视到什么地方，神的火灯就照到什么地方；神的火灯照到什么地方，神的火就烧到什么地方。神的火就是神的灵，神的灵就是神自己。那里有神的火灯，那里就有神的同在；那里有神的火灯，那里就有神自己。至终，神的火焚烧的结果，就是有一班人完全和神一模一样。

神的火灯照到那里，火就烧到那里；火烧到那里，灵就充满到那里。在使徒行传，五旬节那日圣灵降临的时候，其形状像火焰的舌头（徒二3）。主耶稣也说，祂来了是要把火丢在地上（路十二49），那个火就是神的灵，就是神自己。主耶稣来，就是要把神带到地上，为要让人得着神。神在羔羊里不只是火灯，而且是火焰，那个眼睛就是火灯，也就是火焰。

那灵鉴察我们时，我们会觉得祂像光一样照亮我们。然后，我们会觉得像火烧一样，我们里面不该有的东西被烧光，被烧毁了。另一面，这火在我们里面还是动力，能推动我们；这时我们里面就满了那灵的同在。那灵就是基督（林后三17），基督就是神（罗九5）。因此，当我们被灵充满，我们里面乃是满了神的成分；这成分乃是烈火，就是神自己。烧的结果叫我们有神的光彩，神的样子和神的光辉，使我们和神一模一样（启四3，二一11，18~19）。

神的七灵作为羔羊的七眼，也是为着鉴察。如果我们的眼睛一直盯着某个人，意思就是我们对祂认真。这是一种亲密、亲爱的眷临。今天主耶稣有七眼。当主耶稣在地上注视彼得的时候，祂只有两眼；但今天当基督来看我们的时候，祂有七眼。这意思是说，今天基督临到我们，是更严肃更加强的。不错，我们的主是救赎的羔羊；但这羔羊有七眼，并且祂的七眼是七盏火灯。一面说，祂是在眷临我们；另一面说，祂是在鉴察我们，焚烧我们。这是今天七倍加强之灵的实际。

我们到召会的聚会中，就在一种特别的鉴察之下。只要去聚一次会，我们就开始觉得七倍加强之灵活的鉴察。在我们去聚会之前，我们也许随意的说话，但去了以后，基督就规正我们的谈论。到了晚上，有一种内里的声音，在里面催促我们去聚会。照我们天然的选择，我们实在不想去，但不得不去。然后，当我们到了聚会中，我们摸着了活的基督。基督是赐生命的灵，祂那焚烧、搜寻、光照和鉴察的实际，是在众召会里。

不仅如此，羔羊的七眼是为着传输与注入。神的七灵作为七盏火灯在我们里面焚烧，结果在我们的经历中，这七盏火灯就变成了七眼。眼睛是一个人最可爱的部分。假使一个人把他的眼睛闭起来，我们就看不出这人有什么可爱。人身上可爱的点就在于眼睛。当我们经历过焚烧、审判和炼净，烧着的火灯就变作可爱的眼睛。我们也许不明白这七眼是可怕还是可爱。可以说，有时是可怕的，有时是可爱的。主的眼睛是可怕还是可爱，这不在于祂，乃在于我们。我们若作乖孩子，祂的眼睛就是可爱的；我们若调皮，祂的眼睛就是可怕的。无论祂的传输是可爱或可怕，当基督用祂的眼目注视我们的时候，神就传输到我们里面。

每次主注视我们，我们就得着宝贵的注入。当一个人看着另外一个人的时候，他就将他的感觉传输给那个人。人的眼睛乃是他里头所是的表达。传输乃是将人里头的所是输送到他所注视的人里面（参林后二10）。七灵乃是基督用来表达祂自己的七眼。主注视我们的时候，祂的七眼就将祂自己传输到我们里面。每逢主用眼看我们，我们就能晓得祂是高兴还是不高兴。祂无须说什么话。祂借着看我们，就把祂一切所是传输到我们里面。祂的七眼一直注视我们，将神传输到我们里面。

变化乃是主的传神，把祂那可爱的自己，传输到我们里面（启三16~18）。召会就是主里面的所是灌输到我们全人里面，使我们变化的地方（罗十二2）。经历神的传输，就是召会的实际（参罗十二4~5）。召会乃是一班经历过神传输的人；这是召会的性质。若没有神的传输，就不是召会。羔羊的七眼在召会中；因此，我们要得着七眼的传输，非在召会中不可。一个聚会越是满了召会的性质，那个聚会里就越满了圣灵的运行；这就是七灵在传输、灌输。灵就是生命；七灵就是为着叫我们得着生命的供应，受到生命的装备。灯变作火，火变作眼，眼乃是灵。神先在我们里面照明，而后在我们里面焚烧，再后是传输、灌注祂自己到我们里面，结果就是生命的供应、生命的装备。最后，我们这个人就在召会中显出功用，生命长大，同被建造。结果，我们不仅是召会，并且还是尽功用的召会，圣徒们个个都能尽职。我们不仅蒙光照、被焚烧、得灌注，并且还得上生命的供应、生命的装备，我们就在身体中作一个有功用的肢体。

主也用祂的眼睛引导我们。代下十六 9 说，“耶和華的眼目遍察全地。”今天神的眼睛在全地上跑来跑去，要寻找那向着神心存完全的人。诗三二 8 说，“我要教导你，指示你当行的路；我要劝戒你，定睛在你身上。”眼睛的引导是最亲密的，是用在亲密的人对亲密的人。两个最亲密的人讲话不一定用口，乃是用眼睛。主不是用话语或别的暗示，乃是用眼睛引导。

(3)

羔羊的七眼是灯台的七灯，为着耶稣的见证

羔羊的七眼作为神新约经纶的执行人，乃是七个灯台（七个召会）所托住的七灯，作耶稣的见证照耀并光照（启一 9 下，11~12）。这位焚烧、审判、洁净、炼净并生产的灵，乃是灯台（召会）所托住的灯。这意思是说，众召会借着灯照耀，这灯是那灵，是真实地见证。今天七灵在审判、洁净、炼净并产生众召会。七灵炼净的程度就是众召会照耀的程度。我们若不让七灵炼净我们，七灵就无法照耀，也就没有见证了。七灵的照耀就是见证。我们越让那灵洁净、炼净，祂就越借着我们照耀，这照耀就是召会的见证。这就是何以我们必须敞开自己，天天欢迎祂进入我们全人里面，来炼净、审判、清理并洁净我们。然后祂就要借着我们照耀，这照耀就是召会的见证，也就是耶稣的见证。耶稣的见证乃是七灵在众召会中，从所有信徒里面所有的照耀。

我们应该祷告：“亲爱的神圣火焰，来审判吧！来洁净吧！来炼净，好使你能产生金灯台。”靠着祂的怜悯，我们必须向祂敞开。我们每天都需要告诉主：“主，来吧；我向你敞开！我全人的每一通道都向你敞开。光照我，搜寻我里面，并且暴露我。我愿被你光照，并且在你的光中被暴露。”我们不该把自己关闭起来，向祂有所隐藏；我们都必须祷告：“主，我们是敞开的。来照耀在我们身上，从我们里面照耀，光照我们全人的每一通道，每一个角落。我们渴慕被暴露，被清理，被炼净。”

(4)

羔羊的七眼是石头的七眼，为着神的建造

七眼不仅在启五6提到，也在亚三9和四10提到。三9说，“看哪，我在约书亚面前所安置的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说，我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉那地的罪孽。”这里说到雕刻石头，指明这石头就是基督。主耶稣作为建造的石头，为着神百姓的罪孽，曾在十字架上被神雕刻、对付。因着在十字架上所受的雕刻，就在一日之间，主耶稣除去了神百姓所有的罪。这符合约一29所说的：“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”从亚三9下半，我们知道那一块有七眼的石头就是基督。简言之，9里那有七眼的石头，就是启五6里那有七眼的羔羊。

亚四2说，“一个灯台，全是金的，顶上有油碗；灯台上有七灯，顶上的七灯各有七个管子。”在三9，那建造的石头有七眼；在本节，灯台上有七灯。这启示灯台等于石头。石头和灯台都是基督。石头是为着建造，灯台是为着发光照明。在石头上有七眼，而在灯台上有七灯，所以灯台上的七灯，必定就是石头上的七眼。

四10告诉我们，石头上的七眼乃是“耶和华的眼睛，遍察全地”。这节经文与启五6相符，那里说到羔羊的七眼，就是奉差遣往全地去的神的七灵。这指明神的七眼就是神的七灵。亚四4~6也含示，七眼，就是七灯，与那灵有关。撒迦利亚在二节说到金灯台上的七灯之后，就在四节问天使：“这些是什么意思？”在此，撒迦利亚实际上是在问，一个灯台上有七灯，这是什么意思。在六节天使回答：“这是耶和华给所罗巴伯的话，说，万军之耶和华说，不是倚靠权势，不是倚靠能力，乃是倚靠我的灵。”这明显是指着说，那一个灯台带着七灯，乃是“我的灵”，就是神的灵。在此，七灯表征神的七灵。这是因为启示录指明，神的七眼，就是七灯，乃是神的七灵。我们看过，撒迦利亚书启示，神的七眼就是灯台上的七灯，也是石头的七眼。借着这七眼，启示录五章所揭示基督是狮子和羔羊，就与撒迦利亚三章所说的石头连起来了。所以那位有七眼的，不仅是“狮子-羔羊”，也是石头。祂是“狮子-羔羊-石头”：狮子毁灭仇敌，羔羊救赎我们，石头建造神的家。

太初有神的话，就是神的彰显（约一1）。有一天，这位彰显为话的神，成了肉体（约一14）。这是祂使自己扩大的第一步。这肉体乃是公义之神的羔羊，这位神乃是审判罪并定罪罪的。羔羊除去了罪，满足了神公义的要求，这是神扩大的第二步。当祂被钉在十字架上时，祂就受了雕刻，这雕刻就在一日之间除去神百姓的罪孽。不仅如此，祂也是狮子，指明祂已打败了一切仇敌。祂是狮子，完全击败了仇敌。为着神的扩大，祂是救赎的羔羊，又是得胜的狮子。这位狮子羔羊现在乃是石头。主耶稣今天乃是石头。祂是羔羊又是狮子，为要成为石头。祂已除去了罪孽，击败了一切的仇敌，现今正在建造。现今的时期不仅仅是羔羊和狮子的时期，主要的乃是石头的时期。现在我们可以明白，为什么主耶稣末次到耶路撒冷的时候，对那些犹太匠人说，他们所弃绝的，不仅是救赎的羔羊和得胜的狮子，也是石头，就是房角的头块石头。在祂死而复活以后，召会时期就来了；召会就是神的建造。为着建造召会，基督是磐石。正如祂自己告诉彼得的：“你是石头〔彼得〕，我要把我的召会建造在这磐石上。”（太十六18）这就是石头时期，也就是建造时期。

羔羊这发火焰、鉴察、光照的七眼不仅是为着神的审判，也是为着神的建造。圣经清楚告诉我们，这七眼就是七灯（亚三9，四2，10）。出埃及二十五章里的七灯，是为着帐幕的建造，特别是为着帐幕里的行动。若没有光，就不可能有行动。光是为着行动，而行动是为着神的建造。所以，七灯是为着建造帐幕，就是神在地上人间的居所。撒迦利亚三至四章的七灯是为着恢复神的建造。

启示录里也是这样。七灵（就是羔羊的七眼，也是神宝座前的七灯）乃是为着神的建造。启示录开始于七个地方召会，结束于新耶路撒冷。这卷书虽然也包含神的审判，但这审判并不是目标。审判不过是一个步骤，最终要完成于新耶路撒冷。表面看来，羔羊发火焰的七眼是为着鉴察和审判，可是这个鉴察和审判，不过是一个步骤，为要达到建造的终极目标。神永远的居所新耶路撒冷，是从这审判产生出来的，这审判是由羔羊发火焰的七眼执行。因此，七灯、七眼和七灵，全是为着神的建造。七眼的传输，神七灵的分赐生命，七灯的光照、鉴察、暴露和审判，这一切都是为着新耶路撒冷。我们在这里乃是为实现神在祂神圣建造上的永远目标。

神建造的完成，需要经过祂的审判。基督有发火焰的七眼，焚烧、光照、鉴察、洁净并炼净我们，借此执行神的审判。最终，这些发火焰的眼睛，将祂一切的所是注入到我们里面，新陈代谢的把我们变化成为像祂一样。整座新耶路撒冷城的素质和显出来的样子，都与神一样。四章里坐宝座的神显出来的样子好像碧玉（启四3），而在二十一章里，新耶路撒冷，特别是城墙，显出来的样子也是碧玉（启二一11，18~19）。所以，神与这城的素质和显出来的样子，是相同的。唯有这位神借着传输作到我们里面，才能成就这事。

(5)

神、羔羊、石头和灯台

神成了赎罪的羔羊，从死复活，成了建造的石头；这块建造的石头就是灯台，带着七眼、七灵、七灯，以产生召会。这个金灯台就是召会。七灯是神的七眼，这七眼也是在石头上。按照撒迦利亚书，这石头是为着神的建造。至终我们看见，那有七眼的石头就是灯台。在启示录，我们看见神的七眼乃是羔羊的七眼。灯台的七灯就是神的七眼、石头上的七眼、羔羊的七眼。这意思是说，灯台等于石头，石头等于羔羊，羔羊等于神。在出埃及记中，我们有灯台，灯台有七灯。在撒迦利亚书中，我们看见这七灯就是神的七眼和石头的七眼。启示录指明这七眼也是羔羊的七眼。七灯是神的七眼、石头的七眼、羔羊的七眼。这证明灯台是神，神是石头，石头是羔羊。灯台是石头，石头是羔羊，羔羊是神。这四样-灯台、石头、羔羊和神-乃是四而一。灯台是为着照耀，石头是为着建造，羔羊是为着救赎，神是为着行政。因此，我们有照耀的灯台、建造的石头、救赎的羔羊、和行政的神。

照耀之灯台的七灯，就是建造之石头的七眼；建造之石头的七眼，就是救赎之羔羊的七眼，而救赎之羔羊的七眼，又是行政之神的七眼。这七灯和七眼乃是神的七灵。在现今的世代中，那灵乃是神的七灵，这神的七灵乃是为着神行政点着的七盏火灯，也是救赎并建造者的七眼，为着传输并注入。点着的火灯是为着神的行政，眼是为着救赎和建造者的传输。一面，这七灵是七灯照耀、焚烧、鉴察、审判并执行神的行政。另一面，这七灵乃是救赎并建造之基督的七眼，将基督一切的所是注入到我们里面。

在启示录中的经历并享受基督(十四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看，对基督作狮子羔羊的经历与享受。

e

从坐宝座的右手中拿了书卷

启五7说，“这羔羊前来，从坐宝座的右手中拿了书卷。”基督从坐宝座的父神右手中拿了书卷。这书卷必定是神为了救赎召会、以色列人、世界和宇宙，用羔羊的血所立的新约，就是宇宙间那最伟大的所有权状。

f

配拿书卷，配揭开它的七印，曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神，又叫他们成为国度，作祭司，归与神；他们在地上执掌王权

(一)

配拿书卷，配揭开它的七印

九节说到基督：“你配拿书卷，配揭开它的七印。”在全宇宙中，除了那得胜的狮子，救赎的羔羊基督之外，没有一位配揭开神经纶的奥秘。祂是得胜的狮子，为神击败了撒但；又是救赎的羔羊，为我们除去了罪。唯有祂够资格揭开并完成神经纶的奥秘。

我们的救主是羔羊也是狮子。这一位配展开那书卷；除祂以外，宇宙中再没有一位，配打开神经纶的秘密和奥秘。只有狮子羔羊配，因为祂完成了救赎，并且胜过了撒但。祂已经将神的权柄带到地上，祂是犹大支派中得胜的狮子，又是为神所拣选的人成功了完全救赎的羔羊。因此，祂完全有资格和地位，揭开神经纶的奥秘。当基督徒说到基督是配的时候，他们的观念只认为祂配得我们这些小受造之物的敬拜、赞美和感谢。然而，大多数基督徒不认识祂配打开神经纶之秘密的七印。主在这方面的配，是宇宙性的，是无法测量的。当然，基督配得我们的赞美，甚至配得着我们的一生。即使如此，我们还必须看见，根据启示录五章，基督的配是在于配打开神经纶的秘密。宇宙本是一个奥秘，是科学家所无法解明的；他们完全不知道宇宙的意义和目的，因为这对他们乃是一个秘密。但基督配打开这秘密，因为祂配打开神经纶的七印。

书卷是羊皮或别的材料作的，因为是卷起来的，所以很难断定究竟有多长。启示录五章里的书卷，有永远那么长，只有基督配展开这卷有永远那么长的书卷。我们不该以为我们把这书卷里的一切都看过了。我们需要永世，才能把其中的一切看完。我们在新耶路撒冷的时候，还要把这书卷一直读下去。直到永远，我们都要说，“现在我多看到一些东西了。”打开这书卷使我们惊奇，这惊奇要持续到永世！到永世的时候，我们会说，“主的惊奇是永远的，虽然我们如今在永世里了，仍然还看不到尽头。”

基督从神得了权柄，治理整个宇宙（启五1，6~7）。基督是诸天之上并地上万国的真正治理者。在太二八18，主告诉门徒说，天上地上所有的权柄，都赐给祂了。在启示录五章，基督是神的羔羊，站在四活物和众长老之中。坐在宝座上的那一位，手握着用七印封严的书卷。神坐在宝座上握着这书卷，就是祂在整个宇宙中治理的时间表。这书卷如同“时间表”，列明从基督升天到新耶路撒冷所要发生的事。封闭这书卷的七印，事实上就是书卷的内容。这七印乃是宇宙的七个秘密，就是神经纶的奥秘。基督这位狮子羔羊够资格打开这书卷，就是打开神经纶的奥秘，并将它完成。这指明基督是得着权柄治理整个宇宙的那一位。我们都必须敬拜基督是治理者，是那在诸天之上治理一切，为着完成神经纶的一位。

在启示录五章，基督以救赎的羔羊出现，祂是得胜者，配拿起书卷，揭开并执行。在保罗的书信里，这书卷乃是新遗命，主要是叫我们能够享受基督所遗赠给我们的丰富。然而，新遗命还有另外一面：神是根据祂的遗命来对待宇宙的。神将来如何对待各种人，包括犹太人、列国和基督教国，乃是根据祂的遗命。在这遗命里，不仅有遗产留给信徒享受，也有神对待各种不同人的事，甚至有处理天地的事。全宇宙的救赎者配拿起，配打开，也配执行这新遗命。

最终，宇宙中的万有都要在基督里归一于一个元首之下（弗一10）。犹太人、列国、基督教国都要受对付，而神的国也要临到这地上。万有都在基督里归一于一个元首之下，那就是时期满足的时候，诸天、地、和其上的一切都要成为新的。今天地上万事都是混乱的、黑暗的，且在死亡之下，令许多人流泪；然而，日子将到，当全宇宙都有秩有序时，就不再有分裂、混乱、黑暗、死亡、黑夜，也不再有眼泪。新天新地要来到，万有都要在基督里归一于一个元首之下。在永世里，宇宙中的万物都要有秩有序。唯有基督配管理这个新天新地同新耶路撒冷；这是因为唯有基督是那受死救赎全宇宙、借着死征服了撒但、以救赎的血立了约、并将新遗命遗赠给我们的一位。基督配拿起新遗命的书卷，揭开它，并执行其所记载的，实现新遗命中的每一项遗赠，并使宇宙中的万物有秩有序。这是基督终极的天上职事，把神在祂经纶中所设计的一切实现出来。

（二）

曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神，又叫他们成为国度，作祭司，归与神；他们在地上执掌王权

启五 9~10 继续说到基督：“你曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神，又叫他们成为国度，作祭司，归与我们的神；他们要在地上执掌王权。”基督从这四个源头买了人来，指明祂从全地买了他们。写启示录的使徒约翰是犹太人，但他证实，基督死在十字架上，不仅从犹太人中，也从各支派、各方言、各民族、各邦国中，救赎了人。神所拣选的人不只是从一个种族出来的。一切不同种族和不同阶级的人都被摆在那灵里，使他们都成为一个身体（林前十二 13）。现今在那灵这爱的源头、元素、素质和范围里，我们能爱从各支派、各方言、各民族、各邦国中，主借着祂的死所救赎的一切信徒（西一 4, 8）。

基督叫那些从各支派、各方言、各民族、各邦国来的人成为国度，作祭司，归与神，是借着成全他们作祭司君王—作君王在地上掌权，并作祭司事奉神。国度是为着君王职分执行神的权柄；祭司是为着祭司职任完成神圣的职事。

祭司职分是为着神的彰显。祭司享受主，他们就成为祂的彰显、显出、居所和住处。一面，借着祭司职分，神完全的得着祂的形象和彰显。另一面，君王职分是为着权柄和管治权；君王代表神对付祂的仇敌。

祭司职分和君王职分与神原初心意的两个项目有关。人受造主要有两面：形象和权柄，或管治权（创一 26）。形象是指神的彰显，而管治权是为着代表神对付祂的仇敌。这两面都是在神原初的心意中。从起初，神就想得着祂的彰显和祂的代表。祂造人有祂的形象，使人可以作祂的彰显；祂也将祂的权柄赋予人，使人可以作祂的代表。从圣经的开头到末了，有这两条线：形象和彰显的线，以及管治权和代表的线。

我们都重生成为祭司；所以，我们必须学习如何享受我们与生俱来的权利。我们必须学习如何作祭司活着，享受基督，接触祂，从祂得喂养，凭祂而活，穿上祂作衣服，并以祂为我们的住处。当我们这样享受基督时，我们就有祭司的功用，一直将基督服事给神并给人。这样，我们的召会生活就会非常健康并正常；从这样的情形里，神的权柄自然就会实现出来。我们乃是借着祭司职分，才有君王职分。在正确的召会生活中，神得着彰显，祂的权柄也得以施行。这就是祭司职分加上君王职分。

我们需要看见，为了使我们成为祭司，主耶稣用自己的血买了我们来归与神。我们是神用基督的血所买的人，现今是神的祭司。蒙救赎的人都是神的祭司。按照新约，神救恩的目标是要使所有相信基督的人都成为神的祭司。因此，一个人若仅仅得救却不能成为祭司事奉神，就无法完成神的定旨，也无法满足神的愿望。

新约的祭司就是福音的祭司（罗十五16）。旧约的祭司仅仅由亚伦家担任，就是由亚伦和他的子孙们担任。但新约的祭司不是由一个家担任，乃是由所有的信徒担任。彼前二章告诉我们，信徒“是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系”（彼前二9）。祭司既是一个体系，就不是少数人的职责，而是众人都负这个职责。在新约里的信徒，比起旧约的以色列人多得太多了。旧约的祭司没有女的。到了新约，一切得救的人，无论男女老幼，个个都是祭司。由于人数众多，所以必须成为一个体系。

这些在祭司体系里的祭司所作的，就是向神献上祭物（彼前二5）。旧约主要的五种祭是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭（利一1~六7）。到了新约，根据希伯来十三章，新约信徒所献的祭有赞美、行善和供输的祭，这样的祭物是神所喜悦的。新约献祭物给神，就是把我们所享受基督的各方面，带到聚会中，献给神作祭物。换句话说，新约的祭司所献给神的祭物，就是献上基督，也就是把我们所经历的基督献给神。

g

曾被杀，是配得能力、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀、颂赞的

按照启五12，基督是羔羊，是配得能力、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀、颂赞的。当主耶稣拿了书卷，就要揭开七印的时候，宇宙中有两班群众敬拜并赞美祂。第一班群众是二十四位长老所代表的天使，他们带头敬拜祂。其他的造物由四活物代表，他们也带头敬拜（启五7~8）。二十四位长老的赞美包含七个项目：能力、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀和颂赞；四活物的赞美包括颂赞、尊贵、荣耀和权能（启五12~13）。这天上的景象启示那位配展开书卷并揭开七印的，祂是得胜的狮子，是救赎的羔羊。

按照启示录五章，基督是犹大支派中的狮子，就是征服的狮子，不仅在诸天之上得着敬拜，也登上宝座，得了权柄为冠冕（启五 12）。这与创四九 10 相符，那里说，“权杖必不离犹大。”权杖表征王权。祂是万王之王！基督升天后，乃是作为征服的狮子受敬拜，并带着王权登上宝座，为万王之王。这是祂今天的地位。

在启示录中的经历并享受基督(十五)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

5

另一位天使

启七 2~3 启示基督是另一位天使。基督被称为“另一位天使”，因为祂站在受神差遣者的地位上。基督是独一、特别的天使，是受神差遣者，要完成神的经纶。

按照整本圣经的启示，基督乃是受三一神差遣。出埃及三章揭示这事，那里说到摩西在西乃的旷野为神所召，看见耶和华的使者，听见祂的声音（出三 1~4）。这里“耶和华的使者”这名称，主要是指神的儿子基督，受神差遣（参约八 42）拯救祂的百姓脱离他们受苦的处境（参士六 12~22，十三 3~22）。根据出三 2 和六节，耶和华的使者这位受差遣者，就是差遣者耶和華自己（参亚二 6~11），而耶和華就是三一神（出三 6，15）。这可由出三 6 中，耶和華对摩西所说的话得着证实：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”这里启示耶和華是三代人的神-父亲的神，儿子的神，孙子的神。神是三个人的神，含示祂是三一神-父、子、灵（太二八 19）。为了呼召并差遣摩西，神这位差遣者以受差遣者的身分向他显现（参约二十 21）。

在旧约，基督被称为“耶和华的使者”，就是神自己（创二二 11~12，亚一 11~12，三 1~7）。在创世记，耶和华的使者对亚伯拉罕说话；在启示录，基督再次被称为天使（使者）（启十 5，9）。在七 2，特别启示基督是另一位天使。空中有许多天使，服事神的定旨，但在他们之上有另一位天使，独一的天使。

在启示录里四次提起基督为另一位天使（启四七 2，八 3，十 1，十八 1）。启示录指明基督是另一位天使，顾到神的选民以色列人，执行圣徒为神经纶的祷告，将来要取得地，并要在荣耀里显现，使全地成为神的国（启七 2~8，八 3~5，十 1~5，十八 1，十一 15）。

七 2~8 指明，这位天使照顾神的选民以色列人。以色列人一直受逼迫，现今仍受逼迫。全世界都想要削弱以色列人，因此以色列人需要特别的眷顾，好得着保全。以色列这个小国被许多阿拉伯国家所包围，但仍然存在；这是因为另一位天使在照顾以色列。

基督在诸天之上执行神的经纶，这经纶主要的是关系到神对地的审判；但同时基督也照顾神的子民（启七 1~3，八 3~5）。这件事完全启示在七、八章中。神有两班子民，就是以色列人，以及蒙救赎的圣徒所组成的召会。当基督在神的行政中审判地的时候，无论审判多么厉害，祂仍要照顾以色列选民和蒙救赎的召会。在基督的行政中，我们都在祂的照顾之下。无论别的国家怎样说，怎样作，以色列国总在基督宇宙行政的照顾下。别的国家也许试图要作什么，但拦阻基督照顾的任何尝试都必归于徒然，因为有这位宇宙行政执行者的儆醒看顾。

a

从日出之地上来

七 2 说到基督是“另一位天使，从日出之地上来”。

b

拿着活神的印

二节继续说，基督是另一位天使，拿着“活神的印”。在 4~8，我们看见神要从以色列子孙各支派中印十四万四千人，就是从十二支派中，每一支派印一万二千人。这些是在大灾难期间，守神诫命的以色列人（启十二 17，十四 12）。这十四万四千忠信的以色列人，额上都受了印记。这印记必是奉差遣来审判地的天使所认得的。这是神在地上执行审判时，用来保守祂所拣选之以色列人的方法。

基督在祂这另一位天使的工作里，不仅照顾以色列，也照顾召会蒙救赎的圣徒。我们在七 9~17 看见这事，那里有蒙救赎的人在一切患难中蒙保守的异象。主保守以色列遗民的作法是印他们，并将他们留在地上。祂保守蒙救赎圣徒的作法，是借着被提将他们取去。至终所有蒙救赎的圣徒都要从地上被提到天上。

c

向那得着权柄要伤害地和海的四位天使，大声喊

二节也告诉我们，基督这另一位天使，“向那得着权柄要伤害地和海的四位天使，大声喊。”祂吩咐那要毁坏地的四位天使等候，直到那些以色列人受了印。

d

说，地与海并树木，你们不可伤害，

等我们印了我们神众奴仆的额

在三节基督说，“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众奴仆的额。”按照八章，第一号是损害地与树木（启八 7），第二号是损害海（启八 8~9），第三号是损害江河（启八 10~11），第四号是损害天象（启八 12）。在吹这四号之前，神要先印祂所拣选的以色列人，保守他们不受这四号所带来超自然的灾害。头四号只是损害地、海、江河和天象，第五号却要直接使人受痛苦。神印了蒙祂拣选的以色列人，特别要保守他们免受第五号的痛苦（启九 4）。

照着预言及以色列人目前的光景，他们是在不信中归回列祖之地。他们仍然固守他们的老宗教，不照着神新约的经纶相信神。他们实际上是叛逆神。主耶稣来了，神就将守律法的时代改为信主耶稣的时代。但是犹太人不接受这个改变，拒绝从守律法转向信主耶稣。这就是他们的叛逆、顽梗与不顺从。

许多世纪以来神容忍了他们，并且照着神的主宰，他们归回并重新建国，但是他们仍然不信；他们不相信主耶稣。关于以色列人的预言指明，他们要这样不信，直到末日。然而神是主宰，祂总是顾念以色列国，不是为着以色列人本身的缘故，乃是为着祂的经纶。祂知道在那些不信的犹太人中，仍有一些忠信的人，因此在祂用超自然的灾害审判地之前，祂要先印他们。

6

我们的牧人

七 17 揭示基督也是我们的牧人，给我们经历并享受。

a

宝座中的羔羊要牧养我们

十七节说，“宝座中的羔羊必牧养他们。”在本节，“他们”一辞指所有蒙神救赎的人，包括旧约时代与新约时代蒙救赎的人。所有蒙救赎的人都被看作神的群羊，基督是他们的牧者。

在十七节我们看见，羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉。牧养包括喂养。在基督的牧养下，我们“必不至缺乏”（诗二三 1）。历代的信徒都是在主这好牧人的牧养之下（彼前二 25）。祂是牧长（彼前五 4），也是神群羊的大牧人（来十三 20），要以祂作神羔羊的身分牧养我们，直到永远，领我们到生命水的泉，使我们永远满足，不渴又不饥（启七 16~17）。借着牧养神的群羊，基督完成神生机拯救，就是神生命救恩（罗五 10）的一大部分。

b

领我们到生命水的泉

基督牧养神的群羊，主要就是领我们到生命水许多不同的泉。启七 17 “生命水的泉”，是指独一无二生命水的不同方面。约七 38 与此一致，说到从信徒腹中流出活水的众江河来；启二二 1 则说，在新耶路撒冷里有一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。这指明将有独一无二生命水的河，流出许多江河，作我们的享受。活水的江河，乃指生命多方面的流出（参罗十五 30，帖前一 6，帖后二 13，加五 22~23），这生命源自那唯一生命水的河（启二二 1），就是神的生命之灵（罗八 2）。在永世里，我们要饮于许多的泉，并享受许多不同的水。何等的好！

对于世界和犹太人来说，基督是君王的元首，但对于启七 9~17 所提大批蒙救赎的圣徒来说，羔羊乃是牧者。十四节说，“这些人是从大患难中出来的，”这大患难乃是指神的赎民历代所经历的灾难、苦楚、逼迫和艰苦等。他们手拿棕树枝，这表征这些圣徒胜过他们为主所受的患难（启七 9~14，参约十二 13）。棕树也是因水滋润而满足的标记（出十五 27）。祂牧养他们，领他们到生命水的泉，乃是领他们到神自己面前。这些不惜任何代价爱神并寻求基督的亲爱的圣徒，得着了活水的供应，就是神自己。这活水维持他们，使他们能够胜过一切的拦阻。

许多信徒得着主的扶持，胜过了所有的拦阻，来到生命水的泉源这里。他们能作见证说，在他们宗教的背景里，没有活水使他们复苏；宗教里只有干旱。有些信徒是在犹太教里长大的，他们必定能证实，他们在犹太教里只能找着一片没有活水供应的沙漠。

为着主把我们带到召会，我们必须赞美主！在此有一道泉源，就是神自己这活水的源头！这活水不住地涌流，好充满我们，直到满溢的地步。我们充满这解人干渴的水时，很容易就能胜过我们路程中所遭遇的一切。我们借着这泉源所流出的活水，就能胜过所有的事情。

今天在天上的羔羊乃是牧养我们的那位。祂运用元首权柄管理宇宙，管理列国，管理犹太人。但祂也领寻求祂的人，到神这生命水的泉源来。以下这首诗歌的副歌说到，我们对生命水泉的享受：

我今饮于永不干涸的活泉，

我今饮于生命活水泉源；

甜美、喜乐、欢畅，何其无限无量，

我今饮于生命活水泉源。

（诗歌二五四首，副歌。）

在召会中我们寻到稳妥而永无止境的供应！在这泉源里，我们得享喜乐、欢畅，何其无限无量！羔羊借着祂天上的职事，领我们到何等美妙的泉源！

在启示录中的经历并享受基督(十六)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

7

另一位天使

在启八 3~5, 基督被陈明为另一位天使, 借着作大祭司, 带着祂圣徒的祷告向神供职, 以执行神在地上的行政。这里基督被启示为另一位天使, 将召会的祷告献给神, 并执行对这些祷告的答应。召会的功用主要是祷告, 呼求主名, 并向宝座呼喊; 基督这另一位天使将召会所有的祷告献给神, 并带下这些祷告的答应。基督带下答应的方式, 是把答应分散在地上。基督将圣徒的祷告献给神, 将祂自己作香加到祷告上, 从神接受答应, 并将答应倾倒在地球上。这乃是基督把神的答应带回到地上。当祂把神对众圣徒祷告的答应倾倒下来, 地就受到神的审判。今天全地都在圣徒的祷告得答应之下。在施行神对地上的审判时, 基督乃是天使, 站在被神差遣的地位上。

a

拿着金香炉, 来站在祭坛旁边, 有许多香赐给祂, 好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上

八 3 说, “另一位天使拿着金香炉, 来站在祭坛旁边, 有许多香赐给祂, 好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上。”帐幕有两座坛: 铜坛, 就是外院子的燔祭坛; 金坛, 就是圣所里的香坛。三节的第一座坛指燔祭坛 (参出二七 1~8), 宝座前的金坛指香坛 (参出三十 1~9)。这里基督作另一位天使, 正在事奉并作工, 从金坛取香, 将香加到众圣徒的祷告上。金香炉象征众圣徒的祷告, 由另一位天使, 就是基督, 献给神。香象征基督连同祂所有的一切功绩, 加到众圣徒的祷告上, 使众圣徒的祷告, 在金香坛上得蒙神的悦纳。这指明我们的祷告必须伴同作为香的基督。我们的祷告本身并不包含香; 因此, 基督作为香必须加到我们的祷告里。基督是香, 借此我们的祷告能蒙悦纳、垂听并成就。

这与启五8相符：“当祂拿书卷的时候，四活物和二十四位长老，都俯伏在羔羊面前，各拿着琴，和盛满了香的金炉，这香炉就是众圣徒的祷告。”炉是众圣徒的祷告，这炉里有香。我们的祷告是容器，就是金炉，盛满了香。这意思是说，在众圣徒的祷告中，有向着神甜美的香。众圣徒的祷告乃是容器，而香是内容。我们的祷告是炉，香是内容。许多时候我们只有炉，没有内容；我们只有祷告，却没有香。我们需要献上祷告，主就能加上祂自己作为香。

(一)

燔祭坛与香坛

在启示录八章，我们看见基督是用燔祭坛上的火烧香的祭司（启八3~5）。基督来站在燔祭坛边（参出二七1~8）取火。然后祂烧香，把香献在香坛上。这两座坛乃是总结。我们必须看见，这些不是预表的坛，乃是真正的坛。香坛是在属天的帐幕里。但燔祭坛当然不会在天上，反之，它必定是在地上。此外，基督站在这坛旁边。属地的坛乃是十字架的表号。十字架不是在天上完成的，乃是在地上完成的。因此，基督站在祭坛边，指明基督站在十字架旁，从十字架取火，在天上的香坛上烧香献给神。

帐幕里有两座坛，一座在帐幕外，另一座在帐幕内。燔祭坛乃是为着香坛。我们可以用两种方式证明。第一，在旧约里，用来烧香的火是从燔祭坛来的。唯一可用来烧香的火是从燔祭坛来的火，也就是从神来属天的火（利九24）。任何其他类的火都是“凡火”，就如亚伦的两个儿子所献的火一样（利十1）。这意思是，我们祷告需要基于十字架的救赎。祭坛的救赎是为着香坛的交通。祭坛那里有血的洗净，为着交通。约壹一7告诉我们，我们要维持交通，就需要血的洗净。没有祭坛，我们就没有立场烧香，与神交通。救赎是为着交通，把我们带回到与神的交通里。第二，祭坛上所流的血被带到圣所，抹在香坛的四角上（利四7上）。这再次证明帐幕外的坛是为着圣所里的坛。

这指明将外院里的坛与帐幕里的坛之间关联一起的，乃是赎罪的血与焚烧的火。首先，在外坛那里所流的血，必须被带进会幕抹在内坛之上。这意思是说，每逢要在神面前花时间烧香之先，我们必须取用宝血。我们烧香时绝不能离开血。在我们与神的交通中，我们必须一直取用这血。

第二，那在会幕内坛上烧香的火，必须就是从天降下烧尽外坛上祭物的火。出埃及记和利未记都给我们看见，没有一个人不经过燔祭坛而能进到会幕里，在神面前烧香，亲近神的。祭坛就是十字架。这就是说，没有一个人不经过十字架而能在神面前，有一种蒙神悦纳，像馨香的香那样的祷告。

这含示我们花时间在神面前，永远不能用凡火。凡火就是在祷告中我们天然的情感、我们天然的热心、我们天然的能力和努力。我们绝不可被任何天然的东西来点燃；反之，我们必须被属天的火烧。我们必须是烧着的，并且灵里火热，但不是借着任何天然的东西（罗十二11）。我们天然的努力和能力必须被属天的火烧尽。我们必须在灵里，借属天之火的焚烧而不是借我们的情感、热心。一切天然的必须被烧掉，只留下属天的火。

有时我们会觉得我们真是火热为着主，但是如果核对一下自己，就会发现我们并不是在属天的火上，而是在凡火上。也许我们有热心，但不是属天的，却是天然的。我们里面热心，却是天然的，不是属灵的；是在一种属地的情形中，不是在属天的情形中。我们越在天然的热心里，灵里就越死；天然的火热带来属灵的死亡。然而，我们越因属天的火而热心，我们就越活在灵里。

焚烧的火指明凡我们所是的都需要消减成灰。我们需要被焚烧，以致成灰。凡我们在金香坛所祷告的，都是代求。在香坛，我们没有为自己祷告多少。反之，我们为神的经纶、祂的分赐、祂的行动、祂的恢复、众召会和众圣徒祷告。我们自自然然就以这样的方式代求。

我们在香坛祷告时，很难被自己霸占。在香坛所献上的祷告不包含己，原因乃是我们要在香坛祷告，首先就需要成为灰，也就是说，我们必须成为无有。我们要在第二座坛代求，就必须先被消减成为无有。我们若已成了灰，就不会有我们天然的行为、眼光或美德。我们不会有天然的行为顶替基督作我们生命的供应，不会有天然的眼光顶替基督作我们的光，也不会有天然的美德顶替基督作我们的香。这意思是，我们不再是天然的。因此在我们身上没有幔子，我们会有约柜顶替幔子，就是有基督作神的见证。结果，我们就够资格在香坛代求。我们来到这座坛时，独一的喜好、唯一的兴趣，就是祷告。

从燔祭坛那里有馨香之气升到神那里，从香坛那里也有馨香之气升到神那里。因此，由燔祭坛和香坛上的焚烧，都有馨香之气升到神那里，作祂的满足。然而，这两种焚烧之间有所不同。祭坛上的焚烧是审判的焚烧，而香坛上的焚烧是悦纳的焚烧。

在外面坛的焚烧和第二坛的上升互相返照。特别的说，燔祭坛的第一种馨香之气，在香坛的第二种馨香之气里得着返照。由燔祭坛升到神那里的馨香之气，在由香坛升到神面前的馨香之气里得着返照。在这两种馨香之气里，有燔祭坛上基督之死的甜美，以及香坛上基督复活和升天的甜美。基督在祂复活和升天里的馨香，乃是叫我们得蒙悦纳。

在外面的坛那里，基督作一切祭物的实际，满足了神一切公义、圣别、和荣耀的要求；如此，基督也满足了祭司们的饥饿。祭物同时满足了神与众祭司；然后这些得到满足的祭司们带着血，进入会幕去献香。在里面的坛那里，所献上的香乃是与祭司们调和的基督。按属灵意思说，这香乃是从我们里面发出的祷告，就是基督的馨香。我们的祷告必须是基督馨香的表现，必须是基督在细致、馨香的情形里发表并表现出来。

(二)

金香坛在宝座前

在启示录里，香坛直接在神权柄的宝座前。按照八章，基督是另一位天使，把祂的香连同众圣徒的祷告献上；然后这香上升到行政宝座上的神那里，神就应允众圣徒的祷告。结果，火便降到地上，以执行神圣的审判；这些审判记载在启示录其余的部分。这是描绘香坛成了神行政的宝座，让祂在祂的行政里施行审判。要紧的是我们都要看见，神行政的执行是由香坛那里献给神的祷告所推动的。

在至圣所里见证的柜上有一个盖，叫作遮罪盖；这盖是用金作的，是神与祂百姓相会的地方。钦定英文译本把这盖描述为怜悯座。最终，出埃及记里帐幕中的怜悯座，成了来四 16 所说施恩的宝座。这意思是，施恩的宝座就是遮罪盖，是遮掩见证之柜的盖。一面，就遮罪而论，这盖是遮罪盖；另一面，就神的分赐而论，它乃是施恩的宝座，就是神将祂的恩典分赐给人的地方。此外，按照启示录，它也是权柄的宝座，神圣行政的宝座。所以，有一样东西乃是怜悯座，施恩的宝座，也是行政的宝座。启示录二、三章陈明召会，四、五章描绘神的宝座。四、五章里的宝座乃是权柄的宝座，就是管理全宇宙之神圣行政的宝座。因此，对整个宇宙而言，这是神权柄的宝座；但对我们而言，这乃是施恩的宝座，就是平息盖，是我们接触神并得着恩典的地方。

由香坛所表征之基督代求的生活，乃是神圣实施、神圣行政的中心。在宇宙中有件事，可以称之为神的经纶、神的行政、神的实施。神并不闲懒，祂是有定旨的神。祂有一个定旨，而祂正在行动、工作、行事、分赐、管治。我们研究香坛时，乃是研究宇宙中最大的事；再没有什么比这事更中心了。我们可以说至圣所里的约柜乃是中央政府，是我们属天的华盛顿特区；香坛可视为我们天上的白宫。这意思是，每件事都是由这神圣的中心所执行、推动、实行出来的。基督的代求就是神的白宫。基督代求的生活、祷告的生活，乃是神行政的中心（来七 25，罗八 34）。香坛乃是神在宇宙中运行的中心。

启示录是一卷神行政的书、神圣执行的书；这卷书启示神的宝座，以及神在全宇宙中的行政。然而实际上，执行中心并不是宝座，而是八章里的香坛。众圣徒的祷告在这坛上献给神，并且基督的香同着这些祷告献上。众圣徒的祷告同基督的香一升到神面前，神就执行祂行政的政策。

(三)

香坛表征基督是代求者

按照路一8~10，当祭司烧香的时候，众百姓就祷告。在神面前的烧香，就是众圣徒到神面前的祷告。因此实在说来，烧香的意思就是祷告。然而，严格的说，香坛不是指我们的祷告；反之，乃是指基督的祷告，因为香坛本身就是基督这人位的预表。香坛表征祷告的基督，代求的基督。

个别的基督复活以后，尤其在升天之后，就成了团体的。因此今天在神面前代求的，不仅是个别的基督，更是团体的基督，是头和身体（林前十二12，徒十二5，12）。基督是头，在诸天之上代求；召会是身体，在地上代求。所以代求者不仅是基督自己，更是基督同着祂的身体。

基督的祷告生活乃是神在地上行政执行的中心。我们需要看见，在启示录八章，不仅有众圣徒的祷告，也有基督的祷告。八章里的祷告，不再仅仅是个别基督的祷告，更是团体基督的祷告。在香坛前所执行的事上，众圣徒与基督的确是一。在此我们看见团体基督的祷告生活。

我们必须晓得，每当我们在灵里祷告时，基督就在我们的祷告中祷告。新约说到在主的名里祷告（约十四13~14，十五16，十六23~24）；在主耶稣基督的名里祷告，就是在基督里祷告。我们这样祷告时，其实就是基督在祷告。祂在我们里面祷告，在我们的祷告中祷告。在神看来，众圣徒和众召会一切正当地祷告，都是基督的祷告，也都属于基督代求的一部分。

我们在香坛所献上的祷告乃是代求的祷告，不是个人或私人的祷告。每当我们在香坛开口祷告时，我们所发出的祷告不是私人、个人的祷告，乃是代求的祷告。在这里我们对自己或对自己的利益，不再有兴趣。我们不是顾虑自己，为自己祷告，乃是为别人代求。这时我们在经历中就真是基督的肢体，真正是身体基督、团体基督的一部分。不仅如此，那也是我们在基督代求的职事上与祂合作的时候。祂以一种特别的方式代求，我们就在祂代求的方式里与祂合作。这意思是，我们在代求的祷告中实现祂的代求。在此我们真正与主是一。

我们在罗马书里可以看见这事。我们可以把罗马书看作是整本圣经的代表。罗马书前几章有燔祭坛；八章有约柜，因为这章就是至圣所。不仅如此，八章还有香坛，就是基督作为代求者。三十四章说，“谁能定我们的罪？有基督耶稣已经死了，而且已经复活了，现今在神的右边，还为我们代求。”按照这节经文，那为我们的罪死了，从死人中复活，并且升到天上神右边的，就是为我们代求的一位。唯有这一位才能定我们的罪；然而祂不定我们的罪，反倒为我们代求。这一位绝不会定我们的罪；祂经过了受死、复活、升天以后，现今正为我们代求。

若不是因着基督的代求，没有人会接受祂的死，经历祂的复活，或是在升天里与祂是一。要推动人经历基督的死、复活和升天，就需要祂的代求。没有基督和召会的代求，罪人就不会接受基督的死。不仅如此，那些接受了基督之死的人也不会往前经历祂的复活，更无法领会与基督一同在升天里，一同坐在诸天界里是什么意思。这些经历有赖于代求之基督和代求之召会的推动。这就是香坛的意义。

首先，圣经给我们看见表征基督十字架的祭坛，然后给我们看见表征圣灵使人重生之工作的洗濯盆；接着有圣所里基督作陈设饼所表征生命的供应，作金灯台所表征的光；并且有至圣所里基督作约柜所表征神的具体化身。至终，在启示录这卷神执行的书记里，我们看见神圣的行政、神圣的执行，总是由香坛来施行。

我们若思考帐幕和外院子的简图，就会看见香坛乃是中心。帐幕里若没有香坛，帐幕就没有中心。神行政的执行中心不是约柜，乃是香坛。如果我们没有中心、没有香坛，帐幕和外院子的各面，就没有一样会在我们的经历中产生功效。我们必须有香坛所表征的祷告生活。祷告的生活推动我们经历祭坛、洗濯盆、桌子、灯台和约柜。甚至我们稍微祷告一下，在我们的经历中就会发觉陈设饼的桌子是宝贵的，灯台是得胜的，并且约柜是吸引人的。

我们必须在经历上来到祭坛、洗濯盆、陈设饼的桌子、灯台和约柜前。我们到了至圣所里的约柜以后，就需要回到香坛。香坛不仅仅是在帐幕通道上许多东西中的一个；反之，香坛好比使一切运转的马达。因此，香坛本身乃是转捩点。我们必须一再的回到这个转捩点上。这意思是，我们要经历外院子或帐幕的任何一面，都需要祷告。我们一祷告，一切都运转了。我们一祷告，在我们的经历中，祭坛、洗濯盆、桌子、灯台、和约柜都有功效了。然而，马达一停止，其他的一切也都停止了。马达运转时，其他的一切都运转了。我们需要有马达-代求的基督-在我们里面运行，原因就在这里。我们需要有祷告的生活。我们这个人的马达乃是祷告的生活。基督是香坛。这意思是，祂是发动机，甚至是马达。所以我们需要让祂在我们里面祷告，让祂引导我们进入祷告里，享受祂作我们的祷告。

愿我们都被激动起来，寻求过这一种代求的生活，使我们享受基督作为香坛。这香坛乃是我们基督徒生活的转捩点，推动基督徒生活的每一方面积极的行动。代求的祷告也推动别人来到燔祭坛、洗濯盆、陈设饼桌子、灯台、以及至圣所里之约柜这些地方的基督这里，并推动许多圣徒寻求基督的丰富，直到达到成熟。因此，我们在香坛那里与基督一同代求，乃是极其重要的事。

香坛表征基督作代求者，维持神和祂子民之间的关系（来七 25，罗八 34）。我们需要有分于基督代求的生活（罗八 26~27，提前二 1，弗六 18~19，西四 3，帖前五 25，帖后三 1，来十三 18）。如果我们对香坛有清楚地看见，我们的祷告生活就必定会有彻底的转变。我们在祷告中就不会被物质的需要或个人的事所占有，反而会为着神定旨的执行，为着神圣行政的完成，并为着神供应之恩典的分赐祷告（提前二 1，罗八 26~27）。在作神圣行政中心的香坛这里，我们就会成为代求的人，为别人和主的权益代求。

今天谁在祷告，求神将祂的恩典分赐到人里面？谁这样祷告，好推动神权柄的宝座来审判这世代？基督有许许多多的香，但有资格接受基督之香的祷告在哪里？基督能把祂的香同我们的祷告献上么？因此，非常紧要的乃是，关于祷告生活，我们需要看见这事。

神所渴望的乃是在香坛的祷告。这种祷告乃是代求的祷告。每当我们在香坛开口祷告时，我们的祷告不是为着自己，乃是为着神永远的计划，为着祂的恢复，为着祂的行动，并为着祂的众召会。我们的祷告会指明我们在那里，以及我们是谁。

我们这些寻求主的人，在主的恢复里，无论是在个人一面或在团体一面，都必须学习一件事，就是祷告。我们需要祷告的生活。真实地祷告生活总是代求的生活；真正的祷告主要不是为自己祷告，乃是不断地为别人祷告。为自己祷告不是代求，但为别人祷告就是为他们代求。正确的祷告生活，乃是为别人祷告、为别人代求的生活。我们需要为全地众召会和众圣徒祷告，我们需要为年长的、年轻的、以及反对者祷告。我们需要这一种代求的生活；在香坛这里所献上的代求，该是天天加多的。

基督徒将千千万万的祷告献给神，但神的定旨却很少得以执行；基督徒一再的祷告，而神供应的恩典却很少分赐出去。今天我们要学习如何祷告来推动施恩的宝座，将神生命的供应当作恩典分赐给所有需要的人。我们需要学习如何祷告来推动权柄的宝座，好执行神圣的行政。我们若对祷告有这样的看见，我们的祷告生活就会有彻底的改变。愿我们都看见这个异象，并经历这种彻底的转变。

我们都需要实行这些真理。我们若领悟，我们不需要形式化的祷告，无须献上天然、宗教的祷告，这会帮助我们祷告得更多。反之，我们在香坛这里，应当成为代求的人；我们需要终日为别人和主的权益代求。我们这样祷告时，就知道我们真正与主是一了。我们借着代求的祷告，就在香坛与祂是一。这种祷告对神乃是馨香的香。这种祷告成就神的定旨，满足神的饥饿，并使神心喜悦。

在启示录中的经历并享受基督(十七)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看，对基督作为启示录八章中另一位天使的经历与享受。

b

那香的烟同众圣徒的祷告，从祂手中上升于神面前

四节说，“那香的烟同众圣徒的祷告，从那天使手中上升于神面前。”那香的烟指明，那香同众圣徒的祷告向神焚烧，上升于神面前。这含示众圣徒的祷告有功效，且蒙神悦纳。换句话说，烟指明众圣徒的祷告有功效，因为基督作为香已经加到这些祷告里。那香的烟同众圣徒的祷告上升于神的宝座那里，祷告就蒙应允。

(一)

祷告基督

使烟上升的乃是香，不是众圣徒的祷告。我们的祷告必须有基督作为香，连同那上升的烟。这里的点乃是：烧香实际的意义就是祷告基督。香预表复活并升天的基督，就是唯一为神所接受，为神所悦纳的，所以，祂成了给神的馨香之气。这香气，也就是香，应当在我们的祷告里。既然香表征基督，烧香的意思就是祷告基督。神的心意乃是要我们每逢祷告，就是祷告基督。

我们若看见烧香就是祷告基督，就会为已往常有的祷告方式感到羞愧。我们祷告了许多事情，却都不是基督。我们没有焚烧基督这香，反而焚烧别的香，就是基督自己以外的事物。然而，我们不该把基督以外的任何事物当作香献上。

(二)

膏与香

在出埃及三十三章我们首先有一幅膏的图画（出三十 22~33）；紧接着是另一幅图画给我们看见香（出三十 34~38）。这两幅图画非常有意义。这是双向的交通，来与去：膏是到我们这里来，香是往神那里去。基督作为灵来到我们这里是膏，基督从我们这里升到神那里去是香。膏是对我们，香是对神。膏是为给我们享受，而香是为着神的享受。香是绝对、完全为着神的。但有一种享受是为着我们的，那就是膏。祭司和帐幕内的各部分，都要用膏涂抹。这是我们的分。香是神的分。膏是基督为着我们，香是基督为着神。我们该有双向的交通：在其中基督作为膏到我们这里来，并且祂也作为香回到神那里去。我们经历基督作为膏之后，必须借着烧香“完成这个循环”。我们需要抹膏，我们也需要烧香。神用膏抹我们，我们则向神烧香。简要说来，膏将神在基督里并借着基督带给我们，让我们有分于神圣的元素；香是我们在祷告里同着基督并作为基督去到神那里，给神享受。这种祷告同时以香气满足神，并执行神的经纶，就是神的行政。

(三)

香的烟同众圣徒在死与复活里的祷告升上

启示录八章清楚给我们看见两件事：圣徒的祷告，以及基督作为另一位使者拿来许多的香。这些香是指着复活的基督，并且这些香加在圣徒的祷告上。在此我们需要问，主耶稣是否能把香加在我们所有的祷告上。答案是不能。若是我们的祷告要得着主耶稣的复活加在上面，我们的祷告必定要经过宝血的救赎和十字架的了结。八章的祷告是死而复活的祷告；所以那些祷告的香一献到神面前去，马上就有雷轰、闪电，倒在地上。那就是说，神垂听并答应众圣徒那在死与复活里的祷告。

八章也给我们看见，神在祂的行政里，对于这个世代会有怎样的审判。这个审判必须等候那些接受宝血救赎、给十字架了结过、且是复活的人，来体贴祂的心肠，站在死的地位上来祷告，让复活的基督接在他们的祷告上。这样的祷告，才是审判世代、结束世代，厉害的祷告。圣徒们所以能为这样高而大的事祷告，乃是因为他们是在十字架那里了结过，他们能让复活的基督加在他们的祷告上。这就是香加在祷告上的意义。

真实地祷告，乃是我们里头的基督祷告天上的基督。我们既是一个相当有主见的人，怎样能让这位基督从我们里面祷告出来？在这里就必须经过血的洁净，和火的了结。被了结的人就没有主见。我们在十字架这里接受救赎，接受了结，之后我们才能在祷告里与基督联合；结果我们的祷告就是基督。基督这样从我们里面把祂自己发表出来，就是香加在我们的祷告上。

香是指着复活的基督连同祂的功绩——一切祂的所是、祂的所成、以及祂的所作。复活的基督，带着祂一切的工作和结果，就是这香。我们只要接受祂血的救赎，也在十字架的了结里面，基督就接上来联于我们。这样，我们祷告就是基督祷告；到这时候，我们的祷告就是基督的发表。结果，在神面前，这些祷告就是香，蒙神悦纳，也蒙神垂听。

我们在前一篇信息看见，我们要在香坛祷告，首先就需要经历燔祭坛。我们经历燔祭坛时，需要对血和灰有完全的领悟。十字架虽然有多面的讲究，不过关乎祷告的，可以说只有两面主要的讲究：一面是流在祭坛上的血所预表的，另一面是烧在祭坛上的火所预表的。每一个到燔祭坛献祭的人，他的祭物献过了，蒙神悦纳了，被火烧尽了，结果摆在他跟前的只有两样东西，就是在坛四周的血，和在坛上面的炭。灰是和炭火调在一起的，所以至终这个献祭的人所看见的，只有血和火。

血和火就是十字架对于祷告两面重要的关系。一个到神面前烧香的祭司，他能到圣所里面烧香祷告神，一面是因为他带着外面燔祭坛上的血，把这血抹在香坛上；另一面是因为他带着外面燔祭坛上烧过了祭物的火，把这火放在香坛里来烧香。里面香坛上的血，和外面燔祭坛上的血，是一个；里面香坛上的火炭，和外面燔祭坛上的火炭，也是一个。换句话说，里面香坛上的血，是根据外面燔祭坛上的血；里面香坛上的火，是根据外面燔祭坛上的火。血是为赎罪，火是为了结。无论什么东西，一摆到火里都得了结。破坏东西最厉害的就是火烧。一件东西经过火烧，就完全被破坏了。主耶稣在十字架上一面是流血赎罪，另一面是借着死有一个大的了结。所有摆到燔祭坛上的祭物，不只流血，并且变成灰。十字架是救赎，十字架也是了结。

如果一个人没有蒙血洒过，这样的人在神面前就如该隐一样，没有办法蒙神悦纳，没有办法祷告。所有蒙神悦纳、能够祷告的人，都被洒上了血。但是，一个到神面前祷告的人，不光需要是蒙血救赎的，还得是一个在十字架那里经过了烧的人。拿答、亚比户倒毙在神面前，不是因着血的问题，乃是因着火的问题（利十1~2）。就属灵上说，拿答、亚比户就是没有经过十字架的烧和了结，而凭着天然的人到神面前去祷告；结果不光祷告没有蒙神悦纳，连人都遭到神的击杀。所以每一个学习祷告的人，不光必须蒙了血的救赎，还得是一个了结过的人，是一个成灰的人，我们的天然生命需要完全给十字架结束了。

缺了血，缺了火，就没有人能进到神面前。缺了十字架上的救赎和十字架上的了结，没有人能进到神面前。人今天可以在神面前有许多的祷告，但是不要太相信这许多祷告都能蒙神悦纳。每一个会祷告的人，都是在血底下蒙了救赎，也都是在十字架上了结了的人。我们到神面前去祷告，首先要问，我们这个人了结了没有？比方我们要为传福音、我们的家庭、财物供给或婚姻祷告，首先要问说，我们这个人在这些特别的事上了结了没有？我们必须问说，我们是否为着自我的利益祷告。不论为什么事祷告，我们都得在那件事上有过了结。

我们要记得，在燔祭坛上烧着的火，就是在香坛上烧香的火。将祭物烧成灰的火才是烧香的火。没有把祭物烧成灰的火，若是到香坛去烧香，那就是凡火。凡是这个人没有了结过的事，我们带到神面前去祷告，那都是相当的顶撞神。

凡没有在某一件事上被十字架结束过的人，认真的说，他在那一件事上实在没有法子祷告。对于某一个人，我们若是没有经过十字架结束过的，老实说我们没有资格为那个人祷告。许多时候，主不听我们为着自己的家庭祷告，原因就是我们没有变作灰。那些祷告只是天然的祷告，就是凡火的祷告。不仅为着自己的家庭是如此，就是为着神的召会，为着主的工作祷告，许多时候主也不答应。我们要求主祝福，却看不见祝福；我们要求主叫召会长进，但是祷告了几年，召会还是不长进。主所以没有答应我们许多的祷告，就是因为我们的祷告是凡火的祷告，是天然的祷告。

人错误的相信说，神是怜悯我们的，是宽大的，我们祷告祂一定听。神常常不听我们的祷告，因为我们这些祷告的人没有经过祭坛。有的人光带着祭坛的血，没有带着祭坛的火；光经过祭坛的赎罪，没有经过祭坛的了结。我们要记得，人到香坛那里去烧香，必须具有两个根本的条件：第一是他必须经历血，就是说，他必须蒙救赎并被洗净；第二是他必须经历火，就是说，他必须被烧成灰。

当主的光厉害的照我们，我们许多的事就不能祷告了。我们的祷告减少了，证明我们被洁净了。若是我们认识，许多的祷告都是凡火的祷告，我们马上会看见，许多的祷告是不必的，我们也不敢祷告，因为那是为着我们自己，不是为着神；那是我们发起的，不是神发起的。我们一经过十字架的了结，我们的祷告就有一个大的纯洁。

灰的意思是了了，但是还有烧灰的火摆在这里来烧香，点着香烧到神面前去。这个香乃是指着主的复活说的，也是指着主在复活里的馨香说的。主在那里，复活就在那里。我们了结在那里，基督的显出就在那里。我们一在神面前经过十字架的救赎，又接受十字架的了结，真在神面前变作灰了，在那个时候，基督就变作我们在神面前所烧的香。

真正的祷告就是基督自己，祷告就是基督的发表。一个好的、对的、正确的、真实地、蒙神悦纳的祷告，就是基督的发表。我们若在十字架上了结了，从这个了结里面，基督要活出来。这样，基督就要在我们的祷告里活出来。只有这一个祷告才是在神面前能蒙悦纳，看着如同馨香之气的祷告。这一种的祷告，乃是经过血的洁净，也是经过火的了结，而让基督从里面出来的祷告。

当我们真看见这异象的时候，我们只能俯伏在神面前，不能祷告，不能开口；认我们的污秽，认我们的天然。再一次需要血的洁净，接受火的焚烧。我们对神说，我是一个污秽的人，我也是一个天然的人，我直到今天还在天然的里面。我需要你的血来洁净，我也需要你的火来焚烧。我需要十字架来救赎，我也需要十字架来了结。当我们这样让十字架来了结的时候，我们才能实际的经历到基督从我们里面出来，而且就是这位复活的基督作了我们的祷告，变作我们在神面前烧出来的香。这样的祷告也许不多，但是分量却重，而且是在神面前能蒙垂听的。

我们需要看见，祷告必须在复活里。在属灵的经历中，帐幕的外院乃是指着地上，属地的一面；圣所和至圣所乃是指着天上，属天的一面。凡是属天的，都是在复活的里面。陈设饼的桌子是指着主来作我们生命的粮食，那是在属天的一面，也是在复活的里头。金灯台是指着主来作我们生命的光，也是在属天的一面，也是在复活的里头。香坛所表征人在神面前的祷告，应当全然是复活的里头。人能到神面前去烧香，这就是说，人能到神面前发出亲近神、接触神的祷告来。这样的祷告，绝对必须是在复活的里面。

在香坛上所烧的那些香料，里面最主要的一项就是乳香（出三十 34）。乳香在圣经里，完全是指着复活说的，好像圣经里的没药，完全是指着死说的一样。在香坛这里所烧的乳香，是复活的一个象征；并且当这香味烧出上升的时候，那种气氛完全是复活的一种光景。所以按照旧约的预表来说，人到神面前去烧香，完全是在复活里头的故事。也就是说，人在神面前祷告，必须是在复活里面。虽然我们今天是人在这里祷告，但是每一个祷告必须是在复活的里面。此外，虽然我们今天是在地上祷告，但是每一个祷告都必须是在升天的地位上。每一个能蒙神悦纳、能被神看作馨香的祷告，都是在复活的里面，也都是在升天的地位上。

（四）

祷告中祭司一面的三步骤

今日，如果我们要作真正的祭司，我们就必须烧香。祭司乃是在里面烧香以接触主的人。祭司乃是一班有“香”的人。祭司的工作主要不是献祭，乃是烧香。他们天天烧香，就是祷告。我们需要学习如何细致的烧香，向神献上馨香之气。

祷告正确的路乃是应用基督作各种的祭物，吃喝享用基督作食物，并且接受基督作我们丰满的供应，然后从深处发表一些出于基督的东西。这三项是真正祷告的三个步骤。我们向主祷告时，首先必须取用基督作一切的祭物；这包括我们向神认罪。当我们开始祷告时，我们会深觉自己是有罪的。立刻我们需要取用基督作赎愆祭或赎罪祭。我们应当祷告说，“父啊，我是何等败坏，但是何等感谢你，基督今日作了我的赎罪祭和赎愆祭。”如果我们不这样祷告，我们就无法进入灵里，就是实行的至圣所里。许多基督徒一直在灵以外祷告，因为他们没有取用基督作他们各种不同的祭物。

第二，我们需要在神面前享受基督。有时可以借读祂的话在神面前享受基督，也可以借着祷读神的话接受基督。当我们吃喝基督，享受祂，将祂接受进来作为滋养，乃是借着这基督和祂赎罪的血，我们才能进到神面前。

第三，我们需要从灵的深处，不是从心思里，发表、彰显一些基督。这种基督的彰显如同馨香的香升到神前。这把我们带到神里面，也把神带到我们里面。结果，我们不只与基督相调，并且也与神相调。当我们这样祷告的时候，祷告的不只是我们，而是基督在我们里面祷告。借着祷告，我们与基督，基督与我们成为一了。到这时我们向神的祷告正如香一般升到祂面前。我们越多像这样借献上上升的香而祷告，神的荣耀也就越多降下。香升上，荣耀降下。这是真正的相通，真正的交往，真正的交通。祷告如香升到神前，荣耀，就是神的亮光，照下、照入我们里面。结果我们就要充满基督，并被神圣所的荣耀饱和。

这一种祷告需要花时间。我们必须花时间在主面前来献祭并烧香。烧香需要花许多时间。我们所需要的乃是祭司体系，和祭司的功用-那就是借着一切祭物而来烧香。如果我们肯每天实行这个祭司的职任，今日召会的光景就会全然改观。我们必须将那些讨论的时间用来烧香。我们必须学习应用基督，享受基督，发表基督，这是祭司体系的正确祷告。

今日召会的急切需要，乃是要所有信徒都操练祭司的职任，就是在神面前烧香。实行主恢复唯一的路乃是要花足够的时间-一天至少花三十分钟来取用基督，享受并彰显祂。在这彰显里我们要与神交通、相谈，好把我们带到神里面，也把神带到我们里面。有一些非常馨香的东西要升到神面前去，也有一些非常荣耀的东西要降到我们里面来，并要饱和我们，使我们成为真正的祭司体系。召会生活的恢复全有赖于这祭司的职任。

我们不仅是个人来尽这职任，更是团体的。譬如，我们若与几位圣徒，每天都能来在一起有半小时到一小时的时间，在我们的祷告中一同来取用基督，享受基督，并彰显基督，这对召会的建造极其有益。我们应当只在神面前花时间烧香。只要我们个人或团体来尽这种祭司性的职任，在我们中间就会在生命和彰显上有大的改变。愿主怜悯我们，使我们能达成这个任务。

C

拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上，于是有雷轰、声音、闪电、地震

启八5继续说，“那天使拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上，于是有雷轰、声音、闪电、地震。”这里，“坛上的火”的坛是指燔祭坛，火乃是从这里盛的。在利十六12~13，亚伦受指示要拿外院子里铜祭坛上的火来烧香。香是用取自外院祭坛上的火来焚烧，表征基督作为香被焚烧，使我们在神面前蒙悦纳，乃是基于祂为我们的罪死在十字架上。基督首先成为供物除去我们的罪；然后在复活里，以祂在十字架上的死为基础，成了香使我们蒙悦纳。这指明我们的祷告应当基于基督在十字架上的献祭，加上祂自己作香，好使我们的祷告有效而蒙神垂听。

基督拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上。主将火丢在地上，成了对地的审判。结果就有雷轰、声音、闪电、地震。这指明神那要来对地的审判，乃是对众圣徒祷告的答应。启六9~11里，祭坛底下殉道圣徒的魂求伸冤祷告，大声喊着说，“圣别真实地主人，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时？”在八章，主将自己作为香加到殉道圣徒的祷告上，这祷告上升于神的宝座前并得答应。对这祷告的答应就是基督将坛上的火丢在地上，这火成了神对地的审判。

(一)

将火丢在地上，执行神对地的审判

雷轰、声音、闪电和地震，含示对众圣徒祷告的答应，包括路十八7~8所说的祷告。启示录八章里众圣徒的祷告，必是求神审判这抵挡神经纶的地。将火丢在地上，是执行神对地的审判。所以，雷轰、声音、闪电、地震的来临，乃是神审判的标记。

神对地的审判，乃是对那加上了基督作香之众圣徒祷告的答应。虽然第六印已经揭开，七号也即将吹响，但要等到基督来了，将自己当作香，和众圣徒的祷告一起献给神之后，才有雷轰、声音、闪电、地震发生。这指明虽然神定意要在地上施行审判，但仍需要众圣徒用祷告与祂合作。神需要祂的圣徒祷告，使祂能执行祂的审判。我们若读路加十八章，就会看见主耶稣说，到了某一个时候，地上的圣徒要呼求神出来对付那种局面，并且表白祂自己。到这个世代的末了，人要大大背叛神，甚至有的人要向全宇宙宣称，他们就是神。神虽然容忍，但有些忠信的圣徒再也不能忍受，他们要祷告说，“哦，主宰一切的主啊！你还要容忍到几时？难道你要永远容让这悖逆的光景么？还要等多久你才来表白你自己，并且为我们伸冤？还有多久才使全地知道你是主？”到最后，一定得有这种祷告。我们被迫这样祷告的日子已经近了。这指明末期即将来到，因为我们的灵再也不能容忍这种光景了。那时我们要祷告，求主表白祂自己，让所有的背叛者都知道祂是神。当我们这样祷告时，神所差遣的那位天使就要把祂自己当作香，加在我们的祷告上，一同呈献给神。神必要答应这祷告，于是就有了雷轰、声音、闪电和地震。那是神审判这背叛之地的开始。这要发生在揭开第七印的时候；那时，作另一位天使的基督，要作我们的大祭司，将我们的祷告调上祂的香，带到神面前，也要成为受差遣的一位，在地上执行神的审判。

启八6说，“拿着七号的七位天使，就预备要吹号。”七枝号已经赐给七位天使（启八2）。但是到三至五节众圣徒的祷告得答应后，七位天使才预备吹号。对众圣徒祷告的答应，乃是由接下来的七号所执行神对地的审判。换句话说，七号就是这些祷告的答应。神在天上的旨意，需要众圣徒的祷告在地上执行。基督向神献上众圣徒的祷告，带进了七号。

(二)

借着我们的祷告来经管宇宙

在八章，基督被描述为另一位天使，将众圣徒的祷告献给神（启八3~5）。为着祂的行政，祂需要我们的祷告。我们的祷告就是回应祂天上的职事。当我们祷告时，祂就行政。当祂行政时，我们就祷告。祂将这些祷告献给神，然后将神的答应倾倒给地上的人。把神对我们祷告的答应倾倒出来，这就是祂宇宙的行政。这位行政者各方面都配，但祂需要我们的祷告。可以说，基督是借着我们的祷告来经管全宇宙的。神行政的执行是由香坛那里献给神的祷告所推动的。在香坛献上的祷告支配宇宙。

在启示录中的经历并享受基督(十八)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

8

永远的王

启十一 15~18 和十二 10 指明，我们可以经历并享受基督作永远的王。

a

世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远

十一 15 说，“第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。”这节经文指明神审判这地之后，这地就要被神接管而归还给神，使基督在这地上在祂的国里作王，直到永远。基督的国要一直持续，不只一千年，乃是直到永远无终。因此，主要作王，直到永永远远，指主要在千年国和新天新地作王，直到永远（启二二 5）。祂要作王掌权直到永永远远；我们也要与祂一同作王（提后二 12）。所有的得胜者要与基督一同作王一千年（启二十四，6），所有得救的人将要在永世里作王，直到永远（启二二 5 下）。

基督回来审判列国之后，世上的国就成了基督的国（但七 13~14，二 44~45）。在吹这第七号的时候，不只大灾难要结束，这世代也要结束，神的奥秘要完成（启十 7），另一世代，就是国度世代（千年国）要来到，达一千年之久。当国度时代来到，全地将是基督的国。

今天这地是在撒但统治下属世的国。但日子将到，主这位王要收复这世界。十一 15 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。”这节所说的“世上”，就是太五 5 里温柔的人所要承受的地上。

唯有基督是这地合法的所有人。祂在十字架上付了代价，买回全地，好使国度有一日能建立在地上（太十三 44）。每一寸地土都属于基督。我们不同意地的任何一部分归属他人。所有其他的人都是篡窃者；基督是独一的所有人。此外，祂要回来取得这地（启十 1~2）。我们若真正认识新约，就会清楚看见这事。无论我们旅行到何地，我们都需要学习宣告说，“这是我主的产业，现今暂时被仇敌篡窃，但有一日，我主要来取得属于祂的事物。”迟早世上的国要成为我主和祂基督的国。

启十一 15 是启十一 15 神给雅各应许的一部分，创世记这节经文说，“将来有一国，有多民从你而生，又有君王从你腰中而出。”首先“有一国，有多民”，指明繁增；然后“有君王”，指明国度。在雅各之后，有他后裔的国民；然后，在大卫和所罗门之下，有他后裔的国度；到新约时代，在他后裔耶稣基督之下有国度；到下一个时代，有千年国；以后在新天新地里，有永远的国。君王这一件事，需要旧约以后各卷书与新约来应验。

甚至今天作神在地上国度的召会，也包含在这应许中。雅各一生中的每件事都是预表，要由我们来应验。不要满足于有一两个人借着我们得救；我们该说，“主啊，我对这事并不快乐，我要看见国度。我需要繁衍增多，好产生国度。”这是一件大事，我们该对这事有信心，说，“主啊，我要有信心繁衍增多，不是为着我的王国，乃是为着你的国度。”

b

祂这今是昔是的主神，全能者，仗着祂的大能作王了

当基督回来，世上的国就成了基督的国（但七 13~14，二 44~45），二十四位长老要面伏于地敬拜神，说，“今是昔是的主神，全能者啊，我们感谢你，因你仗着你的大能作王了。”（启十一 17）我们很难断定这节经文里的“你”是指谁。这是因为十五节说到基督作王，但十七节说到主神全能者作王。十七节的“你”是指基督还是指主神全能者？换句话说，到底是基督还是主神全能者作王？虽然这不确定，但我们能说是基督和主神全能者二者作王。在这些经文里我们看见神圣的三一-三而一的神。圣经常不是很确定的提到神圣的三一。因着有些辞不确定的说到神圣的三一，我们就不容易辨别到底是指神圣三一的何者；通常我们更好将这些辞应用于整个三一神。

c

审判死人，和赏赐祂的奴仆众申言者、和众圣徒、
并敬畏祂名的人，大的小的

十一 18 继续说，“审判死人，和赏赐你的奴仆众申言者、和众圣徒、并敬畏你名的人，大的小的…的时候也到了。”在这节经文里，“你”是指基督和神两者。这再次含示神格的三一。

第七号积极一面包括：（一）基督永远的国，就是在其实现中的国度来到（启十一 15、17）；（二）在圣徒复活之前审判死人（启十一 18）；（三）在圣徒复活、被提（林前十五 23，52，帖前四 16~17）之后，在基督的审判台前（林后五 10），赏赐众申言者和众圣徒；并在基督的荣耀宝座前（太二五 31~34）赏赐那些敬畏神之名的（启十四 6~7）。

(一)

审判死人

在十一 18 里，“审判死人”既在“赏赐你的奴仆”之前，就不是指在千年国以后，白色大宝座前对死人的审判（启二十 11~15）；乃是指今世结束，千年国以前，照约五 27~29 所说，死了的人要受审判，以断定谁可有分于千年国以前生命的复活（林前十五 23，启二十 4~6），谁要留到千年国以后归到审判的复活（启二十 11~12）。基督叫圣徒复活之前，先要审判死人，断定他们有分于第一次生命的复活，还是有分于第二次定罪的复活。基督作了这个断定之后，圣徒的复活就要发生了。

(二)

赏赐祂的奴仆众申言者、和众圣徒、并敬畏祂名的人

基督回来时，祂要赏赐祂的奴仆。当主回来时，祂要赏赐祂的忠信者（启二 12，太十六 27）。在圣徒复活并被提之后（林前十五 23，52，帖前四 16~17），众申言者和众圣徒要在基督的审判台（林后五 10）受审判，决定在得救的人中，谁配得赏赐，谁仍需受管教。

基督也要赏赐那些敬畏神的人。启十一 18 特别提到，“敬畏你名的人”要得赏赐。这些敬畏神名的人，就是太二五 33~40 所说的“绵羊”，他们接受了那永远的福音，敬畏神，敬拜神而不敬拜敌基督和他的像（启十四 6~7）。

当基督回到地上，在耶路撒冷，就是祂国度的中心，设立祂荣耀的宝座以后，祂要审判列国，就是所有活着的不信者。新约指明，基督被神所立，要审判活人和死人（徒十 42，提后四 1）。祂要在哈米吉顿之战，消灭了敌基督、假申言者、和他们的跟从者之后，审判活人（启十九 11~21）。在那个时候，地上还有许多不信的人活着。照着太二五 31~46，基督要把万民聚集在耶路撒冷祂的宝座前，审判他们。

很多人以为这个审判是施行在基督徒身上的，以断定谁是真的，谁是假的。但我们要看看三十一至三十二节上半所说的：“当人子在祂的荣耀里，所有的天使同着祂来的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上；万民都要聚集在祂面前。”在新约中，万民是指外邦人。三十二节继续说，“祂要把他们彼此分开，好像牧人把绵羊从山羊分开一样。”这次审判不是按照律法，也不是按照恩典的福音，乃是按照启十四6~7中，天使所传永远的福音。在末了三年半期间，敌基督要强迫人拜他的像，就有一位天使在天空顶点传永远的福音，告诉地上的人不可拜那像，乃要敬畏神并敬拜祂。地上有些居民将留心这永远的福音；他们要敬畏神并敬拜祂，不敬拜兽的像，又照顾那些在敌基督的迫害下受苦，有需要的犹太人和基督徒。所以在太二五34~36，“王要对那在祂右边的说，你们这蒙我父赐福的，来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”这些义人问主，他们什么时候向主作过这些事，主要回答说，“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这些弟兄中最小的一个身上，就是作在我身上。”（太二五40）这些“绵羊”在大灾难中，看顾主的小弟兄，也就是在大灾难中受逼迫的信徒和敬畏神的犹太人；因此，他们要被迁入千年国作地上的列国（启二26，十二5）。

d

我们神的救恩、能力、国度、并基督的权柄，都来到了

在启十二5有男孩子的出生，男孩子表征有权柄辖管列国的得胜者。男孩子要被提到诸天上神的宝座那里。当男孩子被提到神的宝座那里，天上必有敌挡撒但的极大争战，撒但要被摔在地上（启十二7~9）。今天仇敌撒但仍在天上，然而一旦得胜者到那里，他就再没有地方了，他要被摔下去。一旦他被摔下去，就有大声音宣告说，“我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了。”（启十二10）这里说到基督是“祂基督”，就是神的基督；这再次含示神格的三一，因为基督就是神自己（罗九5）。

(一)

我们为国度来临的祷告

主今天的心愿，就是要在我们里面设立祂的国度。作基督徒不只是得胜、圣洁的问题，作基督徒乃是服从国度权柄的问题。作基督徒不仅是关乎恩典、享受、生命和能力的事，更是要让基督在你我身上能得着管治权，构成祂的国度，设立祂的宝座，通行祂的旨意。若是在召会里有一班人肯这样，让基督的权柄流通在他们中间，这就会把基督的国度带到地上。一个召会里有了得胜者，这一班得胜者就要把天上的权柄，把神的国度带到地上。那时你就会看见，召会在这里是得胜的，仇敌在这里是毫无作为的。

得胜的信徒与撒但争战，乃是为着带进神的国。主教导我们要为国度的来临祷告（太六10）。愿主怜悯我们，给我们看见，主祷文就是说到神的国度要在地上开展，要在整个宇宙中不受限制。当然，要叫神这个计划达到，就需要神的子民有够多的祷告；神的子民在神面前那些真实地祷告，就是为着神的国度。我们可以祷告许多事，但终极的目的若不是为着神的国度，那些祷告在神面前就没有什么价值。我们承认，在主祷文里，有对付罪的问题，也有生活的问题，但是它的头和尾，完全是为着神的国度。开头说，“愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太六10）末了说，“因为国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。”（太六13）所以凭着主祷文我们知道，主要我们祷告的，完全是为着神的国度。

启示录十二章有一种光景，也是描写圣徒真实地祷告是怎样一回事。那里给我们看见，妇人生了一个男孩子（启十二5）。妇人是指着全体蒙救赎的人，男孩子是指着蒙救赎之人中一部分刚强者，就是得胜者。我们应该信，这个妇人和她所生的男孩子，是有祷告的（启十二2）。他们有声音达到神面前，所以男孩子被提之后，在天上就发生了争战，结果就把神的仇敌从天上摔到地上。并且天上有大声音喊着说，“我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了。”（启十二10）所以神的子民一发出真实地祷告，后果定规是带进神的国度。从反面来说，若是没有神子民的祷告，神的国度就没有法子来到。国度的来到，绝对是限制在我们的祷告上。

旧约的例证也是如此。当以色列人荒凉被掳，耶路撒冷被毁，圣殿被烧，以色列国完全瓦解的时候，这时神在巴比伦却兴起几个祷告的人来。但以理和他的几个朋友，都是能祷告的人，他们的祷告就是带进国度的祷告。神的国度曾借着大卫通到地上，但是从所罗门以后又失败了，但以理在巴比伦就是为着这事祷告，要把神的国度再带到地上来（但六 10）。神能再回到地上来建造圣殿，恢复耶路撒冷，再有一个掌权的范围，完全是因着但以理的祷告。所以我们必须清楚，神的国度能不能来到，神能不能在地上掌权，完全要看神的子民为不为这件事祷告。祷告的终极目的，也就是为了带进神的国度。

（二）

我们为神国的来临争战

我们为国度的来临祷告，同时也需要为国度争战。国度的来临有两面：一面是国度的实际（太五 3），这是在今天正当地召会生活里（罗十四 17）；另一面是在千年国里国度的实现，那是要借着得胜的信徒带进的。“我们神的…国度…现在…来到了，”（启十二 10）是指神国的实现。我们若是得胜者，今天就活在国度的实际里。我们今天既是在国度的实际里，将来也必在国度的实现里。我们要在国度的实现里，就必须在国度的实际里。

启示录这卷书开始于国度。约翰在一 9 告诉我们，他是我们的弟兄，在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的。他在国度里是我们的同伴。主在启示录里的用意，是要向所有的圣徒开启国度的事。但在启示录头几章里，所启示的是灯台，就是众召会，而不是国度。这意思是说，实际上召会就是国度。正确的召会生活乃是国度的实际。众召会不光只是为着众召会，更是为着国度。在启示录里，约翰没有说，他是基督身体的一个肢体，乃说他在耶稣的患难、国度、忍耐里的同伴。患难是国度所需要的，忍耐又是患难所需要的。如果我们要进入国度，就必须受苦。我们要忍受苦难，就需要某种度量的忍耐。这不是我们的忍耐，乃是耶稣的忍耐。

启示录头几章告诉我们，我们有分于国度。神对召会的目的乃是要得着国度，为此，祂所有的信徒必须长大到一个地步，能活在国度的实际里，并带进国度的实现。国度的实现就是国度生活的成熟与终极长大。当我们活在国度实际的终极光景中，那将是国度的实现。神的定旨乃是要得着召会，好带进祂的国度。基督的救赎乃要带进国度。正当地召会生活，就是国度的实际，这实际要完成于国度的实现。有一天神的国要实现出来，那将是启十二10的应验。神的国要在完全的实现里来临。

可惜的是，许多真基督徒没有看见这景象，并且缺少这经历，大部分的人都落在正常召会生活的标准之下。因此，在新约末了一卷书启示录里，主耶稣不是向不信者，乃是向信徒发出呼召；每一个信徒都曾有一次蒙主呼召；但在启示录二、三章里，主耶稣向信徒发出第二次的呼召，就是得胜者的呼召。我们都蒙召来相信，并且我们都蒙召到召会生活里，但许多人仍未达到主的定旨，也没有达到足够带进国度实现的正常水平。

启示录开始于一章的国度，并在十二章宣告国度的来临。这指明启示录是一卷讲国度的书。马太福音包含国度的种子，书信包含国度种子的长大和发展，而启示录包含国度种子的收成。国度收成的头一面是七灯台，国度收成的终极乃是圣城新耶路撒冷。新耶路撒冷就是国度收成的极点。在新耶路撒冷，国度要完全得着实现。甚至千年国也不是国度的终极实现；但新天新地里的新耶路撒冷将是国度的终极完成，与最完满的实现。在新天新地同新耶路撒冷里，将有神永远的国。

(三)

神救恩的来临

当国度的实现来到时，神的救恩要随着国度完满的来到。今天，神的救恩已经向我们显明了，但要在国度时代才完满的来到。神的能力并基督的权柄也是一样。今天我们已经有分于神的能力和基督的权柄，但在要来的国度时代，我们才能全享。

9

得胜的初熟果子所跟随的羔羊

启十四 1~4 启示作为羔羊的基督，乃是得胜的初熟果子所跟随的。在旧约的预表里，美地初熟庄稼的禾捆被带到殿里，直接献给神，让神享受。在新约的实际里，十四万四千得胜者将是神新造里的初熟果子，在天上的至圣所里，直接献给神，使神得满足。

这些早期的得胜者在神的田地里是初熟的，因此他们要在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊。以后到了 14~16，庄稼才被收割。这是说，得胜者要在庄稼收割以先被提到诸天之上，正如美地的初熟果子要在庄稼收割以先被收割，且被带到神的殿中（利二三 10~11）。出二三 19 说，“地里首先初熟之物，要带到耶和华你神的殿中。”这给我们看见，初熟果子被提到天上，是由初熟之物被带到神的殿中供神享受所预表。启十四 6~13 所记的事，都是发生在大灾难期间（太二四 21）；这清楚地指明，且有力地证明，首批得胜者，就是启十四 1~5 所说初熟的果子，要在大灾难之前被提；十四至十六节的庄稼包括大体信徒，要在大灾难末了被提。

十四章的十四万四千人-归与神和羔羊的初熟果子，要被提到神的宝座前。这十四万四千初熟的果子，不是被提到空中，乃是被提到天上，也就是天上的锡安山，就是属天耶路撒冷的中心。初熟之物是庄稼首先成熟的小部分。这表征神的选民在地上长大时，其中有一小部分将成为初熟果子，就是得胜者。

a

站在锡安山上，同着十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名

十四 1 说，“我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。”

(一)

站在锡安山上

十四万四千得胜的信徒所跟随的羔羊，乃是站在锡安山上。在宇宙中，有两个锡安：一个在天上，一个在地上。地上的锡安，就是耶路撒冷所建造在其上的山；另一个是在三层天上属天的锡安，就是基督与父今日所在之处。地上的锡安乃是天上锡安的返照。十四 1 里的锡安山，不是指在地上耶路撒冷的锡安，乃是指在天上的锡安。天上的锡安是得胜者最终的安息处。

按预表说，初熟的果子被带到殿里献给神；神自己要享受新鲜的初熟果子。农夫有田地、谷仓和农家。谷仓总是介于田地和农家之间。农夫不把初熟的果子收到谷仓里，乃是带回家里给自己享用。然后，再把收割的庄稼收到谷仓里。我们天父的家，是在天上锡安山的殿中。所以，祂田地里初熟的果子，不是带到空中的“谷仓”里，乃是带到天上锡安山的殿中；随后，收割的庄稼被收到“仓”里。

十四章的初熟果子是在神的宝座前，他们已经不在这地上。这意思是，他们已经被提了。他们是在天上的锡安山上，在宝座前。他们不是站在空中，乃是站在宝座前，在锡安山上。这是指诸天之上神所住的锡安山。因此，初熟的果子不是到空中（就是仓里），乃是直接到第三层天上父的家里。

(二)

同着十四万四千人

十四万四千该是带有象征意义的实际数字。十四万四千是十二乘十二的一千倍。十二是神永远行政里完整的数字。一百四十四（启二一 17）是十二乘十二，表征完整的完整，最丰满的终极完整。这里乃是这终极完整的一千倍。

圣经的数字，十二不是六加六，乃是三乘四组成的。新耶路撒冷是一座十二的城-十二根基，十二使徒的名（启二一14），十二个门，十二位天使，以色列十二个支派的名字（启二一12），十二颗珍珠（启二一21），十二个月，十二样果子（启二二2），二一17里的城墙高一百四十四肘（十二乘十二），16里说到其长宽高各是一万二千斯泰底亚（一千乘十二）。从每一面来说，新耶路撒冷都是一座十二的城。我们从新耶路撒冷城有四面，每面有三门（启二一13）就可以知道，新耶路撒冷的十二是三乘四组成的。无疑的，三表征三一神。二十一、二十二章所描绘的新耶路撒冷启示了三一神。在二二1，我们看见神和羔羊的宝座，从这宝座流出一道生命水的河。这里我们看到三一神-父、子、灵-将自己分赐到城里。这城的本身代表神的造物，这由四这数字（启四6）所表征。在新耶路撒冷里不是三加四，乃是三乘四。今天我们的数字是七，诸如七个召会，七个灯台；但在永远里我们的数字将是十二，是三乘四，表征三一神与人的调和。因此，十二表征神性与人性的调和。这调和是为着神经纶的完整，为着神经纶行政的完整。

在十四章里不是单单十二这数字，乃是一千个十二乘十二。十二乘十二的意思是神经纶行政里的完整。这就像“歌中之歌”，“万主之主”，“万王之王”等称号一样。十二乘十二的意思是完整中的完整。这完整不是暂时的，乃是永远的。新耶路撒冷要向全宇宙宣告，神所救赎的人是十二中的十二，是完整的完整。我们在新耶路撒冷的时候，将是神行政中的完整，使神的经纶得以完成，直到永远。十四章有一千倍的十二乘十二，有一千倍完整中的完整。十二乘十二的一千倍，意思是成熟加上成熟。这就是十四万四千这数字的意义。这十四万四千初熟的果子就是那些完成神永远定旨的信徒。简言之，十四万四千这数字，指明每个活着的得胜者都是神行政之完整的一部分，来完成神的经纶，直到永远。作活着的得胜者是一件大事。作初熟果子之一乃是为着神行政的完整，以完成神的经纶，直到永远。

（三）

额上都写着祂的名，和祂父的名

十四 1 指明那十四万四千人额上都写着羔羊的名，和祂父的名。他们与那些拜兽的人，额上写着兽的名相对（启十三 16~17）。这些早期的得胜者，额上写着羔羊的名和父的名，表明他们与羔羊和父是一，属于羔羊和父。这也表征得胜者成了与羔羊和父一样。这与三 12 相符，那节经文说，主耶稣要将祂的新名写在得胜者上面。这指明至终得胜者成为基督。照样，得胜者有羔羊基督和祂父的名，含示救赎的三一神与祂所救赎的人联结并调和。这是极深邃的。

b

羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂；他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊

十四 4 继续说，“羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”初熟的果子是羔羊忠信的跟随者。不是羔羊跟随我们，乃是祂无论往哪里去，我们都跟随祂。羔羊无论往哪里去，得胜者都跟随祂，指明他们一直享受并经历祂。他们跟随耶稣，不被属地的事物玷污。我们都必须学这功课，祂无论往哪里去，我们都跟随祂。

(一)

无论祂往那里去，都跟随祂

十四章没有说初熟的果子要被提，这是因为这些得胜者是一直跟随着羔羊。羔羊无论往哪里去，他们都跟随着祂，因此，他们一直与羔羊同在；所以我们在十四章看见他们与羔羊一同站在锡安山上。因为他们早已经在主的同在内，被提对他们而言就不是惊奇的事。他们今天是活在诸天之上，他们将来要与羔羊一同在诸天之上站在锡安山上。

快速长大成为初熟果子之一的条件乃是跟随羔羊。祂无论往哪里去，我们都跟随祂；因着跟随祂，我们就长得比较快，然后我们就成为初熟的果子。

这十四万四千人初熟的果子，是比别人先长大成熟的。他们能够较快成熟，乃是他们从主得着最多供应的结果。“羔羊无论往哪里去，”他们都跟随祂，这种供应就成了他们的分。我们有些人在聚会中得着供应就满足了；除了聚会以外，在家里就不寻求得着什么供应。当然，从聚会里得供应总比什么都没有好。但有些人一直与主同在，整天并天天跟随祂，这些人就能得着更大的供应。无论他们在那里，无论他们的环境如何，他们都在长大。这含示他们所跟随的羔羊，一直把生命供应服事给他们。

成为初熟的果子的原则乃是羔羊无论往哪里去，我们都必须跟随着。然而，跟随羔羊不是一件外面的事，好像说，我们跟随羔羊作我们的榜样。我们不能说，因着羔羊既忍耐又谦卑，我们当效法祂的忍耐和谦卑；或者说，因着羔羊绝对为着神，我们也当绝对为着祂。这是对跟随羔羊的一种天然的领会。如果羔羊的元素没有进到我们里面，我们就无法跟随祂。除非我们是羔羊，否则我们绝不可能跟随羔羊。跟随羔羊的意思就是，让羔羊进到我们里面。当羔羊的元素构成到我们里面，我们就实际的成了羔羊的一部分。我们就无法再是以前的那个人，因为我们已经变化过了。我们这变化过的人就是初熟的果子。我们需要让基督的元素充满并浸透我们全人，使我们被这元素构成。我们固然需要更多的祷告，但若只是寻常的祷告，我们不会得到供应。我们需要时刻向主敞开，让基督的元素，基督神圣的成分，不断在我们里面作工，充满并浸透我们全人。

十四4是强而有力地经文，说到在作羔羊的基督里长大。羔羊无论往哪里去，那些忠信的人都跟随祂。跟随基督作羔羊，就是培育祂作燔祭的羊羔。我们能借着活出基督作羊羔，在日常生活中把基督培育为羊羔。

羊羔预表基督是顺从神的一位。当主耶稣在地上时，祂是绝对的顺从神。腓二8说，祂顺从至死，甚至死在十字架上。基督在十字架上的死，乃是祂顺从的最高表现。在罗马五章十八、十九节的话里，在神眼中，视顺从为义行。“一次的义行”是特指基督顺从神，且死在十字架上的这一行动。

基督是羊羔，不仅是顺从神的，在人面前也是温柔的。赛五三7说，“祂被欺压，受苦却不开口；祂像羊羔被牵去宰杀，又像羊在剪毛的人面前无声，祂也是这样不开口。”按照圣经，温柔意即对于发生在你身上的事，不反抗，也不抵挡；反之，乃是忍受攻击和欺压。温柔乃是羊羔的特征。羊羔不抵抗，不像狗、猫会还击。四福音书启示基督是顺从的，也是温柔的。

我们该取用基督作羊羔而活祂。凭基督作羊羔而活，意思是，我们在许多事上取用祂作顺从神的一位。我们有这位作我们顺从的生命，甚至作我们对神的顺从，并且祂在我们里面活出顺从的生命来。事实上，不是我们顺从，乃是基督这位顺从者活在我们里面，祂也就是我们所凭以而活的羔羊基督。最终，我们要培育基督成为一群羊羔。当然，这不是说，有不只一位的基督。基督是独一的，但在我们的经历中，我们可以在许多方面都有祂。

出埃及二十九章里的羊羔不是为着遮罪；反之，乃是给神作食物的燔祭，是献给神吃的。许多基督徒从未听过：基督被献上不仅是为着遮罪，也是作为给神吃的食物。因这缘故，二十九章论到羊羔时没有提起血。血是为着救赎，为着遮罪，为着赎罪；不是为着吃的。但作燔祭而献上的羊羔则完全是为着给神吃的（38~42）。

神是用火来吃祂的食物。当神来吃我们为祂所预备的食物时，祂会用祂圣别的烈火来吃。把基督培育为燔祭的羊羔，路乃是整只羊羔都焚烧；这意思是，羊羔是绝对为着神的。燔祭的羊羔没有一部分是给献祭的人或祭司的。这羊羔乃是神的食物，完全是给神吃的。我们需要凭基督作羊羔而活，祂是顺从神并在人面前温柔的一位。然后在聚会里，我们就会有基督作为许多羊羔，当作食物献给神，使神满足。

（二）

从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊

这十四万四千人是从人间买来的，完全跟随羔羊，成了初熟的果子，归与神和羔羊。他们是从地上买来的，指明他们是蒙救赎的人，是召会的一部分。“从地上”这话证明他们已不在地上，乃是被提到诸天之上了（启十四3）。

在启示录十二章，争战抵挡神仇敌的男孩子被提，乃是为着在神面前所要尽的功用。神需要男孩子被提到天上，与祂的仇敌争战，使仇敌被打败摔到地上，以完成神的定旨。同样的原则，十四章的初熟果子不是仅仅享受被提，乃是满足了神的需要。神和羔羊需要享受。神是又饥又渴，切望尝到初熟果子而得满足。一面，男孩子打败神的仇敌，完成神的定旨；另一面，初熟的果子是为着使神满足。当初熟的果子在殿里献给神，使祂满足时，活着的得胜者享受这个被提，好顾到神的需要。

我们应当注意我们的成熟，好叫我们能作初熟的果子，满足神的心。我们要给神这个享受，就必须成熟。我们若仍是幼嫩，我们怎能成为初熟的果子而被提？反而主必须将我们留在田地里，直到我们成熟。

我们要作初熟的果子，就必须爱主耶稣。我们需要告诉祂我们何等爱祂，我们需要与祂亲密的在一起。我们应当把时间用来爱主，说，“主啊，注视你、与你交谈是我所享受的。主啊，我要使你满足，与你是一，停留在你的面前。”我们应当学着花时间亲密的爱主耶稣。我们若从来没有过这样的时间，就有所缺欠。仅仅不犯罪还不够；仅仅很好、很对也不够，我们必须与主相爱。我们都必须与主耶稣相爱，告诉祂说，“哦，主耶稣，我爱你，你也知道我爱你。因为我爱你，主啊，有些事我就不去作。”这是作活着的得胜者的路。主固然需要男孩子去与祂的仇敌争战，但祂更需要初熟的果子，就是爱祂的人，作祂的满足。

我们已经看过，在预表中，初熟的果子乃是带进神的家里，神的殿中，作祂的满足。主耶稣作初熟的果子也是这样（林前十五20，23）。在主复活的早晨，祂不准马利亚摸祂，祂说，“不要摸我，因我还没有升到父那里。”（约二十17）这里主指明，祂必须将祂复活的新鲜献给祂的父，因为祂的父必须首先尝到祂复活的新鲜。我们都当学习在新鲜、亲密、爱的关系里将自己献给主，作祂的享受。如果我们只是因为害怕而不作某些事或不碰某些事，我们就不是在爱主者的高水平上，乃是在较低的水平上。我们必须在最高的水

平上，不是因为害怕才拒绝作某些事情，乃是因爱主而不作。姐妹们渴望和丈夫在一起，而不是回家和父母在一起，因为她们爱她们的丈夫。照样，因为我们爱主，所以我们不作某些事。我们有自由作那些事，并且作了也不是犯错；然而只因我们爱主耶稣，我们就不愿作。

我们该是初熟的果子，就是那些较早成熟，使主满足的人。我们需要说，“主啊，为着使你满足，我要早日成熟。主啊，我不在乎我的被提-我只在乎你的满足。我要被提到诸天之上使你得满足。主啊，只要能让你满足，我无论在地上或在天上都无妨。”这是活着的得胜者的态度。

因为对初熟的果子来说，他们无论在哪里都无妨，所以圣经没有告诉我们他们被提了。圣经只告诉我们，这十四万四千初熟的果子与羔羊一同站在锡安山上。我们已经指出，这必然不是地上的锡安山，乃是诸天之上的锡安山。如果我们也是活着的得胜者，被提与否对我们就没有什么差别了。因为我们已经在主的同在中，被提对我们并不突然。我们是在地上与祂同在，或是在锡安山上与祂同在，对我们都没有两样。当我们到了那里，并不感到惊奇。凡被提作初熟果子的人都不会有惊奇的感觉。他们反倒要说，“主耶稣，多年来我一直与你同在。主啊，无论我是在地上，或是在三层天上，都没有差别。我在这里并没有什么特别的感觉，因为我在你面前已经多年了。我活在这光景中已经很久了。”对局外人来说，我们能站在锡安山上是件令人惊奇的事；但对我们而言不该如此，那该是平常的经历。我们若是真的爱主，活在与祂亲密的交通里，被提就不是令我们惊奇的事，而是寻常的经历。

召会作耶稣的见证，乃是神的农场，生长神圣的作物（林前三9）。这作物首先是十四万四千少数初熟的果子，然后是大体的庄稼（启十四1~5，14~16）。这指明，在召会生活里，我们都需要长大。启十四4给我们看见长大的路。这节说到初熟的果子：“这些人未曾与妇女在一起受到玷污，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。”我们要长大，就需要远离任何一种玷污。巴比伦王宫提供但以理和他三个朋友最好的食物，然而但以理立定心意，不因吃祭偶像之物而玷污自己。这样，这些青年人就保守自己不受玷污（但一5~6，8）。

今天在地上到处都有污秽。我们必须特别小心不受玷污，并且无论耶稣往那里去，我们都必须跟随。我们若跟随基督，就不会去玷污人的属世娱乐场所，因为耶稣绝不去那里。我们若将自己分别归主，就会天天长大，也会成为召会生活所产生的初熟果子。

我们若对召会生活认真，我们会在生命里长大。我们若来到召会的聚会并跟随聚会神圣生命的流，我们就不会还是老样子，乃会在生命里长大。我们所在地的召会必须是肥沃的土壤，我们众人也都必须在生命里长大。

召会是生长基督的农场。我们若参加召会的聚会，我们里面的神圣生命就开始生长并发芽。我们里面的神圣生命会使我们成为发光并照耀的人，因为召会乃是神的农场。在这农场上，有一些人将成为初熟的果子。他们会先成熟，因为他们长得比较快。在麦田里，首先成熟的麦粒乃是那些靠近田中间的，而边缘的麦粒最后成熟。它们需要留在田里较长时间，被烈日烤晒；然后它们也要成熟，预备被收割。如果我们要早早成熟成为初熟果子之一，我们就需要在召会生活的中心。我们不该留在召会生活的边缘。我们若留在召会生活的角落里，就可能会错过初熟果子的被提，而在大灾难期间被留在地上以待成熟。

今天神借着在得胜者里面增长（西二 19），而在他们里面行动。祂正在使他们成熟，以达到长成的人，达到基督丰满之身材的度量（弗四 13，西一 28 下）。成熟是因着我们在生命里长大而有的。在以弗所四章我们看见，我们乃是在一切事上长到元首里面，并且全身使身体渐渐长大（15~16）。这长大是因着神在我们里面增长而有的。那个增长乃是神的运行，而那个运行就是神的行动。

按照启示录十四章的描绘，初熟的果子是被主耶稣浸透的圣徒。他们是完全被基督占有，被基督接管，以至于成熟的人。我们该为许多主的儿女心痛，他们对于需要成熟这件事似乎有几分忽视、不在意、并且是麻木的。我们是神的耕地，神的作物，这是何等严肃的事！我们需要思想，我们成熟了多少。我们是初熟的果子，还是庄稼？我们需要严肃的接受这话，并且把这事带到主面前。

我们都应当留意警告，看见我们需要成熟。我们都需要祷告说，“主啊，怜悯我，使我成为初熟果子的一部分，使我成为得胜者。”我们需要看见神的定旨和意愿，我们需要看见我们的职责，好与祂合作。我们应当享受基督，有分于祂，将祂接受进来，直到我们成熟。

基督是种子，祂是生长，祂是变化，祂甚至是初熟的果子和庄稼。谁得着祂最多，谁就在收成的顶峰，并且是在初熟的果子当中。十四章所说，那些是初熟果子的人，要在千年国里与基督一同作王。

10

人子作收割的人

在启十四 14~16 里，我们看见基督是人子作为收割的人，给我们经历并享受。在旧约里，初熟的果子收割之后，庄稼的收割才来到。同样的，在启示录十四章，我们首先看见初熟的果子被提，就是那些在大灾难前先成熟的得胜信徒；然后看见庄稼的被提，就是那些直到大灾难末了，仍在地上大体的信徒。少数先成熟的新约圣徒会成为初熟的果子，在锡安山第三层天上直接献给神。然后基督将会同着得胜者回来，收割在地上大体的圣徒作为神的庄稼。当初熟的果子升到诸天之上的锡安山时，基督是同着他们的（启十四 1）。但在庄稼收割的时候，基督这位人子要从诸天之上来到空中，驾云降临，被其他人所看见。

基督作为人子，将是收割的人。庄稼是由基督在四福音书里撒了种，结果就在地上有好收成，是祂在启示录十四章里所要收割的。马太十三章是撒种，启示录十四章是庄稼的收割，就是种子成长的结果。在马太十三章基督所撒播的一切，将在启示录十四章里收割。

a

祂坐在白云上，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀

启十四 14 说，“我又观看，看哪，有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。”基督曾是人子来撒种，将来祂还是人子，再次回来收割祂所撒的。主耶稣回来时，仍旧是人子。因为祂是人子，所以有资格执行神对各人的审判（约五 27）。这时祂不再包藏在云里，乃是坐在云上。在这之前，祂的来临是隐密的，现在却是公开、众目可见的。

在启十 1，基督还是披着云彩，但在十四章祂是坐在云上；这与帖前四 17 相符，指明到这时主的来临是在空中公开的。

在神所住的三层天上当然没有云，但在环绕地的空气中却有许多云。在启十 1，主还是披着云彩，但在十四 14，祂是坐在云上；这指明现在祂是在空中。十四节更进一步说，祂“头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀”。主头上戴着金冠冕，指明耶稣是主，并且主是那得了荣耀为冠冕的一位（来二 9）。主手里拿着快镰刀，指明主是收割神田地的那一位。

b

把祂的镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了

启十四 15~16 说，“地上的庄稼已经熟了。那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”地上的庄稼就是神在地上的子民，在基督里的信徒（林前三 9）。主第一次到地上来时，将自己撒在信祂的人里面（太十三 3~8, 24）；从那时起，凡接受祂这生命种子的信徒，就成了神在地上的农作物。那最先成熟的，要在大灾难之前收割，作初熟的果子献给神，如启十四 1~5 所指明的。大体的信徒要借助于大灾难期间的苦难得以成熟，并在大灾难末了被收割，就是被提。

根据圣徒被提的真理，我们需要借着儆醒祷告，预备我们自己，使我们准备好迎接主的来临。我们需要儆醒祷告，使我们能在神圣生命上长大成熟。这样，我们才会成熟得早，而在那试炼的时候（就是大灾难）之前被提（启三 10）。

灾难可以比作炙热、薰烤的太阳。大灾难的苦难要把那时还存留的信徒身上属地的水分晒干，使他们得以成熟。要成熟就要把一切属地的水分晒干。这就是说，我们都必须长大，使我们能成熟，为着主回来。

十四 15 末了指明收割的前提是要成熟，但在大灾难之前，庄稼还是青绿的。农人绝不会收割青绿的作物。因此，田地里所有的作物都必须成熟。当田里的作物成熟时，收割的时间就来到。十六节所提及的收割要发生在敌基督强迫人拜他和他的像（启十四 9）之后，因此是指那些留在地上，经历大灾难之大体信徒的被提。

十四章指明，被提要分批发生。按物质的预表说，初熟的果子早收割，而普遍的庄稼也许几周之后才收割。初熟的果子是先熟的果子。其余的庄稼因着还是青绿的，就被留在田地里，直到属地的水分、属地的供应干了，然后庄稼就成熟了，预备好收割。作为初熟果子的得胜者是被提到神的殿那里；而作为庄稼的大体信徒乃是被提到空中（帖前四 17），也就是被收到田地和农舍之间的仓里。主耶稣在太十三 39 指出，庄稼要在这世代的终结时被收割。我们现在还没有达到世代的终结，在这收割的时刻来到之前，初熟的果子要先成熟被提。

在启十四 15，有一位天使说，“伸出你的镰刀来收割。”十六节说，“那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”这两节里的镰刀，象征主所差来收割庄稼的天使（太十三 39）。当主耶稣来临的时候，祂要差遣祂的天使从田地，就是世界里，收取信徒。天使首先要将稗子，就是假信徒，捆成捆，丢进火里；然后将麦子，就是真信徒，全部收进仓里。这与帖前四 17 相符，那里说，信徒将在空中与主相会。

11

得胜的羔羊

启十七 14 指明，我们也可以经历并享受基督作得胜的羔羊。基督已得胜，祂仍在得胜，并且祂还要得胜。

a

胜过敌基督与其十王，因祂是万主之主，万王之王

十四节告诉我们，因为基督是“万主之主，万王之王”，祂这羔羊将胜过敌基督同他在复兴的罗马帝国里十国的十王（启十七 12~13）。基督是神；祂成了一个人，生活在地上，作我们的救赎主为我们的罪死在十字架上；祂被埋葬，第三天复活，升到天上，且登宝座作万有的主和元首。现今基督乃是主宰一切的万主之主，万王之王。有一天祂要回来治理这地，并与那些和祂一同作王的得胜信徒设立祂的国度。

b

同着祂的就是得胜者，他们是蒙召被选忠信的圣徒

十四节继续说，“同着羔羊的，就是蒙召被选忠信的人，也必得胜。”“同着羔羊的”，是指得胜的圣徒，成了天上的军队。这些是在新约时代得胜的圣徒，他们将成为天上的军队，要加入基督与敌基督和他的众王争战。主不要独自争战。原则上，主对付仇敌时，需要圣徒作祂的军队。所以，我们要成为得胜者，今日就需要享受基督作真正的得胜者，好在祂回来时，享受祂作我们的领头者，与神的仇敌争战并歼灭他。

十四节中的“被选”是在“蒙召”之后提起。蒙召就是得救，被选是凭得胜的生活蒙主称许。今天被召的多，将来选上的少（太二二 14）。我们都已蒙召，但为要在将来得以在被选者之中，就需要在今日过得胜的生活。被选的就是那些对主忠信且成为祂军队的人。这些乃是跟随基督的人，就是那些已经被提，在哈米吉顿与敌基督和他军队争战的人。

这些得胜者就是基督的新妇，要同她的丈夫从诸天之上下来与敌基督争战。那些胜过各种拦阻的人，在最后一场对敌基督的争战中，要成为与基督一同争战的人。因着祂把丰富生命的供应服事给他们，他们就成为与祂一同争战的人。

主恢复里职事的负担，就是要陈明在新约中所启示那满了基督丰富的筵席。新约揭示了包罗万有之基督的丰富；新约二十七卷书的每一卷，都可看为包含祂丰富之包罗万有的食物。新约启示了这丰富基督的许多方面，远过于我们所能领略。虽然基督的丰富无法述尽说竭，却已揭示给我们，让我们经历并享受，这太美妙了。我们能取用基督的丰富到何种程度，乃在于我们的度量有多大。愿我们都继续看见我们的基督是何等丰富，并在祂一切的丰富里继续享受祂。

羔羊作新郎

启十九 7~9 揭示主耶稣是羔羊作新郎。同样的，在约翰福音中，基督被陈明为羔羊，也被陈明为新郎。有一日，施浸者约翰宣告说，“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（约一 29。）这一节清楚地启示，基督来作羔羊，除去世人的罪。后来施浸者约翰也指明，基督是新郎。约翰说，“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）因此在约翰福音，基督被启示为那来除去罪的羔羊，也被启示为那来要娶新妇的新郎。虽然大多数的基督徒熟悉基督的前一方面，但只有少数注意到后一方面。羔羊是为着救赎，新郎是为着婚礼。救赎已借着基督作为神的羔羊而完成了，而婚礼将在基督作为要来的新郎迎娶祂的新妇时发生。

基督的目标不是除去罪，乃是要得着新妇。在使徒约翰所写的另一卷书启示录里，我们再次看见我们的救赎主基督是羔羊，也是那要来的新郎。所以，祂既是新郎，就必须有婚礼。羔羊的婚礼将是宇宙的婚礼，是救赎主与蒙救赎者的联婚。在圣经的末了，我们看见一座城，就是新耶路撒冷；这座城乃是妻子（启二一 2, 9~10），而救赎的神乃是丈夫。我们的地位是新妇，而那要来之基督的地位是新郎。我们是在地上预备成为新妇，好迎见祂；祂是在三层天的宝座上预备作新郎来迎接我们。因此，祂是要来作新郎，我们是要去作新妇（太二五 1）。新妇和新郎的相遇既不在天上，也不在地上，而是在空中。我们在空中与祂相遇的时候，就要举行婚礼。

a

羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了；又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，就是圣徒所行的义

(一)

羔羊婚筵的时候到了

启十九 1~6 是大批圣徒、天使、和所有受造之物的赞美。七节继续说，“我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”这里“新妇”，直译，祂的妻子。指召会（弗五 24~25, 31~32），就是基督的新妇（约三 29）。然而，按照启十九 8~9，这里的妻子（基督的新妇）只包含千年国中得胜的信徒；而二一 2 的新妇，乃是由所有得救的圣徒所组成，从千年国以后直到永远。十九章中羔羊的妻子是从亚伯直到主回来所有得胜圣徒的集大成。所有旧约和新约得胜者的集大成，就是七节的妻子，他们要为基督的婚娶预备好；新妇的预备是在于得胜者生命的成熟。再者，得胜者不是分开的个人，乃是团体的新妇。为着这一面，就需要建造。他们不仅在生命上成熟，更是同被建造，成为一个新妇。基督不是要娶一位个别的信徒；反之，祂是要娶由祂得胜信徒所组成的团体新妇。当我们被三一神完全浸透，三一神从我们身上流露出来，我们就被建造完成，联络得合式，成为荣耀的召会，就是主耶稣心爱的新妇。

我们也需要看见唯有召会作为金灯台才能作基督的新妇（启一 20）。这指明我们应当活出基督的生命。虽然这与我们人的观念相抵触，但我们不该专注于那些出于我们的好或坏。反之，我们要顾到生命树，三一神，以及基督那包罗万有的灵。不论在家里对家人，或在召会里对弟兄姐妹，我们都需要活出基督。我们若凭基督活着，所活出来的才是那是灵的神，由发光照耀的纯金所预表；这样，我们才能作基督的新妇，满足祂的心意。

我们必须作基督的新妇。我们切慕作新妇的时候，基督就得着满足；不但基督得满足，我们自己也要欢喜快乐。十九7说，“我们要喜乐欢腾。”原则上，新妇总是最高兴、最快乐的人。作为召会，就是基督的配偶，我们今日要受苦并经过许多对付；但那日快要来到，那时就再没有逼迫、痛苦、对付。当我们成为新妇时，一切的难处、对付，都要过去。

六节里，大批群众的声音宣告说，“阿利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了。”神的掌权，就是国度，与羔羊的婚娶有关，羔羊的婚娶乃是神新约经纶完成的结果。神新约的经纶是要借着祂的救赎和神圣的生命，为基督娶得一个新妇，就是召会。新约的主题乃是三一神-父、子、灵-共同作工，要为子得着新妇。父定计划，灵完成父的计划，子享受父所计划并灵所完成的。新妇是一部分的人类，他们要与子结合，成为祂的配偶。太二八19说到父、子、灵。我们在行传和书信中看见，灵如何照着父的计划作工，要为子得着新妇。整本新约就是记载三一神一同作工，要得着一部分人类成为子的新妇，配偶。我们在新约的末了启示录中，看见了新妇。借着圣灵历代以来不断地作工，到这世代结束时，三一神的目标必然达到。那时，新妇同着得胜的信徒要预备好，神的国也要来到。这与主在太二六29所说的预言相符，那里说到神的国-就是基督之父的国-基督在祂回来以后，要在那里与我们同喝。

婚礼要带进主的掌权，就是国度，因为所有被请赴婚礼的宾客既是团体的新妇，又是与新郎一同作王的人。新郎要得着全地作祂的国度，当然就需要许多附属的王与祂一同作王。所有与祂一同作王的人就是祂团体的新妇。

在空中所举行的婚礼，会持续很短的时间。在婚礼之后，就是婚筵。婚筵通常总是比婚礼时间更长。马太二十二章指明，婚筵就是千年国。对得胜者来说，千年国的一千年将是婚筵。对主来说，千年如一日（彼后三8）。每一位被请赴婚筵的人，也要有分于一千年的作王掌权；我们的王是新郎，我们这些与祂一同作王的人乃是祂的新妇；那一千年将是我们与我们的新郎基督的婚筵与蜜月。

许多基督徒将得不着奖赏，不得在要来的国度里与基督一同掌权。虽然我们会得救，但若要得着国度为奖赏，我们就必须是得胜者。对得胜者来说，在基督的国度里与祂一同掌权，就是婚筵。

圣经真是一本神圣的书。创一1是必要的，但当神创造诸天与地时，没有“阿利路亚”。启十九6~7有“阿利路亚”，那是羔羊婚娶的时候到了。婚娶是人一生当中最快乐的时候。然而，人的婚娶只是影儿。真正的婚娶是羔羊的婚娶，就是基督与召会的婚娶。我们今天作为召会而聚集时，我们是喜乐的，因为我们预尝了基督与召会的婚筵。当羔羊婚娶的时候来到，就有“阿利路亚”。今天的召会生活就是那婚娶之日的预尝。我们很喜乐，因为我们正在享受那婚筵的预尝。

(二)

祂的新妇也自己预备好了

我们要注意“新妇也自己预备好了”这话。太二五1~13说到十个童女的比喻。在这个比喻里，精明的童女有油在她们的器皿里，就是有神的灵充满并浸透她们的魂；她们是那些“预备好了”的人，因此同新郎进去赴婚筵，就是在基督回来时进入羔羊婚筵的享受里（太二五10）。这指明神历代的工作，乃是要把祂自己建造到人里面。祂是属天的神，不只有神的性质，也有天的元素。当祂把自己建造到我们身上时，也就把祂那神的性质和天的元素，组织到我们里面。我们越让祂作工到我们里面，就越有神的成分，也越有天的成分在我们里面。我们每一个人都有这经历。当我们顺从圣灵，让神在我们里面作工时，在我们里面就有神的同在，也有天的味道。当神将祂自己建造到我们里面时，我们就能长大。神的建造和我们的长大，就是预备新妇。新妇预备好了，意思就是召会已经建造完成。那个新妇预表召会在其最终的形态里；新妇预备好了，意即召会已建造完成、长大成熟了。

根据马太二十五章，当主回来时，那些预备好了的人，要和主一同坐席。这里预备好了，就是新妇自己预备好了，也是神在人身上建造的工作完成，也就是我们在主生命里长大成熟。神在我们身上的建造、我们在主生命里的长大、以及我们在主面前的预备，这三件事乃是连在一起的。神在我们身上的建造，就是我们在主生命里的长大，也就是我们在主面前的预备。这三件事其实是一件事。

今天的召会是将来荣耀的新耶路撒冷的小影，她会一直长，直到有一天完全长成。我们长大乃是借着神在我们身上，不断地作建造的工作。神越将祂自己建造到我们里面，我们就越长大；没有神建造的工作，我们就不能长大。我们的长大实际上乃是神的建造（弗四 12~13）。

无疑的，启示录十九章必会完全应验。不仅如此，我们相信今天这应验就在进行的过程中。然而，新妇是无法急促预备好的。这个预备是一个渐进的工作，需要有一段的时间。主必然正在地上作工，来预备祂的新妇。这个预备与团体建造的工作有关。那些构成新妇的人，不仅生命要成熟；他们也必须建造在一起，成为一个新妇。主在祂恢复里主要的工作就是预备祂的新妇。主在祂的恢复里，正在呼召那些爱祂并对祂忠信的余民。祂正发出呼召要胜过基督教的堕落，使许多寻求祂的人，可以预备作祂的新妇。

基督要为着祂的婚娶，把祂的新妇-妻子，完全预备好，作祂的喜乐和满足。新妇预备好，乃是借着基督法理的救赎、生机的救恩、和生机救恩的加强工作。启示录十九章说，新妇预备好，乃是借着妆饰整齐。基督如今正在妆饰我们，使我们成为祂的新妇。基督的喜乐和满足，就是祂那完全预备好、妆饰整齐的新妇。七节里那要来之羔羊的婚筵，是指在千年国时，基督娶新耶路撒冷作祂的新妇。

起初，神仅仅是神，祂是独居的。但是神独居并不好（创二 18），祂渴望得着一个配偶。耶稣来不仅是作救赎主，也是作新郎；既是新郎，祂就需要一个新妇（约三 29）。保罗说，他曾把哥林多信徒当作一个贞洁的童女，许配给基督（林后十一 2）。以弗所五章启示，召会是基督的妻子，而基督是丈夫。然后启示录告诉我们，新妇自己预备好了，羔羊婚娶的时候到了（启十九 7）。这将是一个宇宙的婚姻，得胜者将与我们的神，基督结为婚配。从那时起，神就不再独居了。我们的神将是一位已婚的神。祂将娶圣城新耶路撒冷作祂的新妇。在圣经的开头，神在寻找一个配偶；在圣经的末了，祂不再独居，祂将与祂的新妇在一起。这是一幅图画，向我们表明神与团体的人调和。这是神永远的定旨。

（三）

又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，就是圣徒所行的义

启十九 8 说，“赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”这里细麻衣就是圣徒所行的义，指基督从我们的日常生活中活出来。这指明当召会在极大的堕落之下时，我们该是得胜者以活基督，甚至天天活出祂来，作我们主观的义。在神眼中，细麻衣是在我们日常生活里所彰显出来的基督。

八节里的“洁净”，或作，纯洁的，是指性质。“明亮”，是指彰显。“义”，原文是复数的，也可译为“义行”。这里的义，不是指我们所接受，使我们得救的义（就是基督-林前一 30）。我们所接受，使我们得救的义是客观的，使我们满足公义之神的要求；这里得胜圣徒的义是主观的（腓三 9），使他们满足得胜基督的要求。所以，细麻衣指明基督是我们得胜的生活，就是从我们里面活出来的基督。

基督自己这义已足够叫我们被称义而得救；这乃是单数的义。然而，启十九 8 使用复数的“义”，证明这节经文所提到的，不是指基督作我们的义，使我们得称义；乃是指义的行为，亦即日常的行事为人或基督徒的生活，也就是作我们生命的基督，通过我们所作出的。这内里生命所作出的，乃是我们所穿白色的细麻衣。我们要参加盛宴，尤其是婚筵，就必须穿着合宜。同样的，我们需要合宜的服装，好参加羔羊的婚筵。

按照整本圣经的启示，我们得救的人需要两件衣服——一件是为着我们的救恩，另一件是为着我们的奖赏。为着救恩，我们需要一件袍子来遮盖我们。这件袍子就是路加十五章里，穿在浪子身上的袍子。浪子回家，对父亲说，“父亲，我犯罪得罪了天，并得罪了你。我不配再称为你的儿子。”（路十五 21）他认为自己不配到父亲面前。但是父亲却对他的仆人说，“快把那上好的袍子拿出来给他穿。”（路十五 22）这件袍子就是基督作我们的义，使我们在神面前被称义。我们都有这第一件袍子，就是基督作我们的义，使我们得称义，能以站在公义的神面前。

但是我们还需要第二件衣服。这件衣服不是为着我们的救恩，乃是为着我们的奖赏，使我们有资格参加神儿子的婚筵。第一件衣服使我们有资格见神，叫我们得救；第二件衣服使我们有资格见基督，叫我们得奖赏。这第二件衣服乃是圣灵在我们里面的工作，实际上这就是我们所凭以生活并活出来的基督。这是在我们日常生活中，借我们彰显出来的基督。

第二件衣服也是太五 20 所说的义。在这一节里主耶稣说，“你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。”这一节清楚地指明，我们的义必须超过法利赛人的义。这义并不是我们所接受作我们衣袍，使我们得称义的客观基督，乃是我们所活出作我们日常生活的主观基督。这不是称义的袍子，乃是使我们有资格接受奖赏的衣服。

太二二 11~12 的婚筵礼服也说明了这点。在这个比喻中，主说到一个没有穿婚筵礼服的人进来参加婚筵。王看见这人便说，“朋友，你没有穿婚筵的礼服，是怎么进到这里来的？”宾客无言可答。于是王对他的仆人说，“把他的手脚捆起来，扔在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”（太二二 13）这婚筵礼服不是称义的衣服，乃是很特别的衣服。按照古时犹太人的风俗，凡参加婚筵的人都必须穿特别的婚筵礼服。我们若要在羔羊的婚筵上有分，就必须穿这样的衣服。我们若想有资格参加基督的婚筵，就需要凭基督活着，并且在我们的日常生活中把祂活出来。这一位基督，就是主观的基督，便成了婚筵礼服，使我们有资格可参加婚筵。因此，我们需要称义的衣服，也需要婚筵礼服。

启三 4~5 及十八节也说到这第二件衣服。在三 4~5，主告诉在撒狄的召会，凡未曾玷污自己衣服的，要穿白衣与祂同行，并且得胜的，“必这样穿白衣。”这里的衣服就是为着婚筵。在三 18 主劝在老底嘉的召会要向祂“买白衣”。由此可见，启示录这卷书特别强调第二件衣服。我们若是没有这件衣服，就会错过婚筵。

这两件衣服也见于诗篇四十五篇。在这诗篇里，王后有两件衣服（诗四五 13~14）：一件相当于客观的义，使我们得救；另一件相当于主观的义，使我们得胜。后者等于马太二十二章十一、十二节里的婚筵礼服。诗篇四十五篇的王后表征召会，她的第一件衣服是用金线交织成的，第二件是刺绣的衣服。在圣经里，金表征神的性情。在我们得救的时候，我们接受了一件金的衣服，使我们能到神面前。除此之外，我们还需要另一件衣服，就是刺绣的衣服。这刺绣表征圣灵变化的工作。今天圣灵正作工在我们身上，变化我们，如同刺绣的人在布上一针针的绣着。虽然我们已经有了第一件衣服，但现在圣灵正在作刺绣的工作，以准备第二件衣服，这衣服要使我们有机会在基督的审判台前见祂。一天过一天我们在圣灵的针刺，圣灵的变化之下。这是因为我们不仅需要得称义，也需要得称许。当我们显在基督审判台前的时候，祂会称许我们么？只有那些穿着借圣灵刺绣的工作所产生之第二件衣服的人才会被选上，才有资格参加羔羊的婚筵。

启示录十九章里的新妇乃是穿上明亮洁净的细麻衣-信徒所行的义。这是基督渐渐长大，从我们身上活出来的。当我们让基督在我们里面长大，而把祂活出来，祂就成了我们的生活。使基督能在我们里面长大并且活出来唯一的路，就是一直吃喝祂。

新妇预备好的意思，乃是说她有“明亮洁净的细麻衣”。无疑的，这义与弗四24的义有关；那里告诉我们，新人是在义里面创造的。新妇的衣着是洁净的，这事实不仅表示没有污秽，也表示没有掺杂。这里新妇的义是主观的，就是基督作为义构造到我们里面。这个主观的义越多作到召会里面，召会就越预备好成为新妇。凡组成新妇的人，都蒙了救赎和重生；但他们需要有主观的义交织到他们的所是里，使他们有明亮洁净的细麻衣。事实上，这细麻衣就是新妇的美丽。

启示录十九章里的新妇是指蒙救赎、经过变化之三部分的人。这新妇要穿明亮洁净的细麻衣，就是圣徒所行的义。我们若要有分于这位新妇，就必须用明亮、照耀、纯净的义妆饰自己。我们天天都需要预备明亮的细麻衣来遮盖自己。这就是我们每日的义。我们乃是天天照着生命之灵而行，并且过一种生活是那灵的生活，借此来产生这义的衣服。我们若天天、月月、年年过这种在那灵里的生活，来预备我们的婚筵礼服，当主来的时候，我们就不会显为赤身。反之，当祂来的时候，我们会穿着明亮洁净的婚筵礼服（启三18）。

至终，十九章的新妇要成为二十一至二十二章的新耶路撒冷。新耶路撒冷城有碧玉的样子。二一11论到新耶路撒冷说，“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”十八节说，“墙是用碧玉造的。”此外，新耶路撒冷的第一根基也是碧玉（启二一19）。因此，整座城显出来的样子是碧玉。四3指明，神坐在天上的宝座上，显出来的样子也好像碧玉。因此，碧玉是指神的形象，神的彰显。碧玉是神显出来的样子，也是新耶路撒冷显出来的样子，这个事实指明这座圣城要与神有相同显出来的样子。整座城都要彰显神。新耶路撒冷的碧玉等于新妇的义。今天我们一直在预备新妇的礼服，这礼服要有义的样子，而义乃是神的彰显。至终，在新耶路撒冷里，这将是碧玉的样子。

b

凡被请赴羔羊婚筵的有福了

十九 9 说，“凡被请赴羔羊婚筵的有福了。”羔羊的新妇和被请赴羔羊婚筵的宾客是指着同一班人。换句话说，那些构成基督新妇的人就是被请赴婚筵的宾客。

这里羔羊的婚筵就是太二二 2 的婚筵。这是给得胜信徒的奖赏；并不是所有得救的人都能有分，只有得胜者才会被请赴席。太二五 8~13 那五个愚拙的童女就错过了。然而她们在国度时代受主对付之后，仍将有分于新耶路撒冷，直到永远。所以，被请赴基督婚筵的人有福了，这要将得胜的信徒引进千年国的享受里。被请赴羔羊婚筵的得胜信徒，也是羔羊的新妇。启十九 9 所说的福，乃是指有分于千年国的福。被请赴婚筵，就是有权享有千年国，与基督一同作王。

太二二 14 说，“被召的多，选上的少。”启十七 14 说，“同着羔羊的，就是蒙召被选忠信的人。”蒙召是一回事，被选上是另一回事。那些跟随主与敌基督争战的人，不仅是蒙召者，也是被选上的人。虽然我们有把握说，我们已经蒙召了，我们却没有把握说，我们也会被选上。这要到基督审判台前才能决定。我们被提之后，要站在主的审判台前，祂要决定我们够不够资格被选上。只有被选上的人才不会被请赴羔羊的婚筵。

羔羊的婚娶要接在基督审判台的审判之后。我们若是没有得奖赏，反而受主的责备，我们虽不会灭亡，却要受亏损，就像林前三 15 所描述的。这一节说，“人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。”得救而受亏损的人当然错过了婚筵。基督审判台的审判，不是要决定我们的得救或灭亡，乃是要决定我们是从主得奖赏，还是受亏损。

至终，当基督来的时候，得胜的信徒要在羔羊的婚筵里与祂一同坐席（启十九7, 9）。那独一无二、宇宙的婚筵要持续一千年。在那一千年期间，召会是新妇；一千年以后，召会是妻子（二一9~10）。新妇与妻子之间的不同乃是：新妇只是在婚娶之日；婚娶之日以后，新妇就成为妻子。在婚娶的日子，有新郎与新妇；在以后的日子，有丈夫与妻子。一千年的千年国对基督将是婚娶的日子，在其中得胜的信徒要与基督同在，享受祂的婚筵。

吃喝基督，使我们以基督为筵席，乃是神经纶的中心思想（林前五7~8）。基督徒生活的开始是一个筵席。主耶稣把神完全救恩的福音比作大筵席（路十四16~23）。悔改的罪人不仅穿上子基督作为那满足神的义，而在法理一面蒙救赎，也被带到父的家，享受丰富的基督，而在生机一面蒙拯救（十五22~23，林前一30，弗三8）。

基督徒生活的继续是一个筵席；基督徒的生活继续于主的筵席，直到主来（林前十一24~26）。神圣的观念乃是，记念主就是吃喝主，享受主。擘饼乃是每周向全宇宙宣扬、宣告，我们每天享受基督作食物和饮料。甚至我们在战场上争战，主也在我们的仇敌面前，为我们摆设了筵席，使我们享受主（诗二三5）。

基督徒生活的终结是一个筵席。得胜的信徒要在羔羊的婚筵上，享受那追溯不尽之丰富的基督特别的一分，有一千年之久（启十九9，太二六29，路二二30，十三29）。这是一个持续到永世的筵席（启二二1~2）。

在马太福音里，主说，诸天的国好比一个作王的人，为他儿子摆设婚筵，并且打发奴仆去召那些受邀的人来赴筵席（太二二2~4）。启示录十九章说到羔羊婚娶的时候到了，以及羔羊的婚筵（启十九7, 9）。这指明新约不仅开始于筵席，也结束于筵席。我们参加正确的召会聚会时，乃是享受羔羊婚筵，就是父神为祂的儿子所预备之婚筵的预尝。当主回来时，得胜信徒将享受羔羊的婚筵。在羔羊的婚筵中，信徒将享受基督特别的一分。婚筵并非一般的食物，乃是特别的一分，在那时，主自己会是特别的一分给得胜者享受。

神的话-万王之王，万主之主

在启十九 11~16 和十九至二十一节里，基督被启示为神的话-万王之王，万主之主，回来击败并毁坏敌基督和假申言者。在婚筵之后，基督要以作战将军的身分，带着祂的新妇，就是得胜的信徒，作祂的军队，前来与敌基督和他以下的诸王，并他们的众军，在哈米吉顿争战。这三者要继续与祂敌对。在敌基督的挑唆下，人甚至兴起了战争，直接对抗这位万主之主，万王之王。敌基督、假申言者以及十王和他们的军队，要与羔羊争战。这乃是地对抗天，人反对神的争战。基督的仇敌要变得更邪恶，甚至对祂宣战。实在令人惊奇，人竟敢向神宣战。所以新郎基督要同着祂的新妇而来，与他们争战。

在十九 11~21，我们看见新郎得着祂新妇的帮助来与仇敌争战。新郎是元帅，新妇是军队。这将是这对新婚夫妇的蜜月。基督在祂蜜月的期间要清理宇宙。敌基督和假申言者要被扔进火湖里（启十九 20），撒但要被捆绑且被丢进无底坑里（启二十 1~3）。那时，不仅基督觉得欢喜，我们作为祂的新妇，也要觉得欢喜；我们和我们的新郎要享受美妙的蜜月。

哈米吉顿的战争要除去那要来千年国的一切障碍。我们在摆设筵席之前，必须把摆席的房间清扫干净。在千年国里，整个宇宙将是摆设筵席的厅堂，基督和祂的新妇要一同工作，清除脏污，把所有的污物都丢进“垃圾箱”，就是火湖里。神清扫宇宙始于创世记一章。首先，祂将污物扫到海里（创一 2），那时海是这宇宙里的垃圾箱。到末了，所有的污物都要放进终极的垃圾箱，就是火湖里。在太二五 41，主耶稣说，“你们这被咒诅的，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”因为“山羊”跟随魔鬼，所以要被扔进那为魔鬼和他的使者所预备的火湖里。

神已经预备了火湖作为“垃圾箱”，用以处理宇宙中的垃圾。敌基督、假申言者、和他们的军队，都要被扫进“畚箕”，然后倒入火湖里。千年国之后，撒但自己也要到他们那里去。白色大宝座前的审判之后，所有已死的不信者也要被丢进火湖里。从那时起，就不再有垃圾了。在新耶路撒冷里只有金子、珍珠和宝石。主在哈米吉顿的争战，实际上是把垃圾扫进宇宙的垃圾箱。敌基督对基督的宣战正是给基督扫除敌基督的好机会，基督的新妇会与祂合力作这事。

我们该赞美主，我们不是垃圾；反之，我们乃是珍宝！我们不会被丢进火湖里，却会被聚集在新耶路撒冷中。为了使主能享受愉快的蜜月和千年的国度，一切垃圾都必须扫除干净。我们该期望能有分于这个清理的工作。这将是何等欢喜的事！

a

忠信真实-骑在白马上-凭着公义审判、争战

启十九 11 说，“看哪，有一匹白马，骑在马上，称为忠信真实，祂审判、争战都凭着公义。”“忠信真实”是基督的名称。基督对神并对那些相信祂的人都是忠信的。祂凭这忠信击败并毁灭了那些反对神并逼迫信徒的人。祂在完成神的经纶，并照顾相信祂者的事上也是真实的。祂是可信赖的，在祂毫无虚伪。

基督是神忠信真实地见证人，骑在白马上，审判、争战都凭着公义。基督将会回来与撒但不义的势力争战，这势力今天是不法的奥秘运行在世界上，这势力也将产生敌基督，就是不法的人（帖后二 3, 7~8）。全地都在撒但不义的势力之下。基督将回来，凭着公义与敌基督和他所有同伙所实行的不义争战。

基督不仅凭着公义审判，也凭着公义争战。祂是借着争战来审判。当今的情形也是一样，政府若没有警察的力量来支持审判，作奸犯科的人就不会接受法庭的审判。审判唯有凭借警力才能得以执行。基督来审判敌基督的时候，敌基督要背叛至极；所以，基督需要争战来征服这背叛，并且凭着公义审判这些背叛者。祂借着争战来审判，不仅是按着公义，也是要维持公义。

启示录十九章里，基督这位作元帅的新郎，骑在白马上出现。在六2里，第一印的马也是白色的，象征福音的传扬。因此，基督和福音都是骑在白马上。在启示录这卷书中，白色指明清洁、纯一、公义并可蒙称许，这与六章其他三匹马的颜色-红色、黑色和灰色-所指明的截然不同。即使在今天，我们也是骑在这匹白马上。我们福音的传扬是清洁、纯一、公义并完全可蒙主称许的。基督与祂的仇敌争战时，就要骑在这匹马上。

那些传福音的人成了骑白马的人。按照圣经所言，我们该传福音，领罪人得救。我们都需要结果子；虽然我们可能承认这是合乎圣经的，但我们可能没有结任何果子。这意思是，我们没有骑在白马上。我们若传福音，我们在地上的关切乃在于神的国。我们应当是那些劳苦使人得救，为着神的国建造基督身体的人。我们大多数的人需要工作维持生活，但我们都能为着主的权益分别一些时间给主。不信的人总是能为着娱乐和消遣分出时间来。但我们信徒有神作我们的娱乐和消遣。我们没有借口不传福音。我们必须骑在白马上扩展福音。

白马不仅包括传扬福音，也包括有家聚会、喂养新人、有小排为着成全、以及申言好建造召会。我们若不传福音以拯救罪人、喂养、保养顾惜新人、将新人聚集成排，或是有性能和能力申言以建造召会，我们就不是在白马上。我们需要这样作，不能让白马停住。

b

祂的眼睛如火焰，头上戴着许多冠冕，有写着的名字，除了祂自己没有人晓得

十九 12 继续说，“祂的眼睛如火焰，头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人晓得。”基督的眼睛如“火焰”表征祂审判的眼睛。祂要照着所看见的审判。祂如火焰的眼睛将完成祂的审判。作为战士，基督头上戴着许多冠冕。每一种荣耀都是一个冠冕。基督已得着冠冕和荣耀。基督得着了各种不同的荣耀为冠冕（来二 9），所以祂戴着许多冠冕。

主这骑在白马上的一位，“有写着的名字，除了祂自己没有人晓得。”这话指明基督有些方面是我们从未经历的，只有祂自己晓得。这些是祂保留在祂自己里面关于基督的秘密。即使我们可能经历并享受祂到极点，基督仍有许多方面对我们是秘密，甚至祂最亲密的得胜者都不晓得。这指明我们所经历的基督是取之不尽，用之不竭的。

当我们经历祂，便晓得祂的某一方面；然而基督有些方面是我们从未经历的，只有祂自己晓得这些方面是什么。因着我们经历了祂的救赎，便晓得祂是救赎者；因着我们经历了祂是光、生命、吗哪、能力、力量、圣别和安慰，我们便在这些方面晓得祂。我们已经经历了基督丰富中的许多项，但因着有些项是我们从未经历的，祂仍然有一个名字，只有祂自己晓得。因此，我们不晓得这名字。不管我们对基督的经历有多少，对祂我们仍有不晓得的地方。

C

祂穿着蘸过血的衣服，祂的名称为神的话

启十九 13 继续说，“祂穿着蘸过血的衣服，祂的名称为神的话。”这指明主自己就是神的话。主穿着蘸过血的衣服，因为祂在哈米吉顿争战。借着基督在哈米吉顿（启十六 14, 16）踹神烈怒的酒醅（启十六 15，赛六三 1~3），祂的衣服蘸过血且变红。在那里，血要高到马的嚼环（启十四 20）。

主的名称为神的话，意思是祂是神的彰显、见证和说话。神的话乃是神的解释、说明并彰显。我们要认识神，就需要研读、研究、观看、默想、注视基督这神的话。

在启示录十九章，基督这神的话在背叛的人身上执行神的审判，而为神说话。甚至在主争战的时候，祂还是为神说话并彰显神。基督的争战就是说出神的话。神是公义并主宰一切的。祂也是一位有次序的神，祂无法容忍紊乱和背叛。基督与仇敌争战时，要说出神是主宰一切、公义且有次序的。祂要宣告神是管治每一个人的神，祂不会容忍背叛祂权柄的事。因此，这里的战士乃是话。祂的争战就是说出神的话。主在哈米吉顿的争战是一个强有力地说话，告诉撒但、敌基督、假申言者和全宇宙说，神是主宰一切的，没有人可以背叛祂。神不是混乱的神；祂是主宰一切的神，也是有次序的神，祂并不容忍背叛；这有次序的神要清除一切的背叛。

在约翰所写的福音书（约一1）及启示录里都提到“神的话”。在约翰福音里，“神的话”没有说到任何有关争战的事，而是说到救赎、光、生命和建造。但在约翰的启示录中，神的话不仅说到生命与建造，也说到争战。在神得着祂所要的建造之前，祂必须先清理祂的宇宙。在这卷书里，基督的争战也就是祂为神所说的话。作为神的话，祂的争战向全宇宙宣告神是怎样的一位神。在约翰福音里，神的话是为着分赐生命到我们里面，但在启示录里，神的话乃是为着与神的仇敌争战，并击败神的仇敌。

在启示录十九章，主耶稣从天而降，以作战将军的身分出现。祂骑在白马上，祂的名称为“神的话”（启十九11，13）。我们今天所说的神的话就是主耶稣。至终，当我们继续说话时，我们的说话会使主耶稣来临。当主来时，祂会作为战士，作为将军而来。祂会为祂的国争战。在为神的国争战时，基督是神的话，为神的定旨说话。在为着国度与神的仇敌争战时，基督是神的说话。

在启示录中的经历并享受基督(二十三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看，对基督作为神的话-万王之王，万主之主-的经历与享受。

d

祂在天上的众军（得胜者），骑着白马，穿着细麻衣，

又白又洁，跟随着祂

根据启示录十九章，召会既是呈献给基督的新妇，也是和祂一同与神的仇敌争战的战士。十九 14 的众军，就是十七 14 蒙召被选的信徒。他们也是新妇，以及被请赴羔羊婚筵的客人（启十九 7~9）。被请赴婚筵的客人与新妇是同样的人；新妇包括了被请的客人，而被请的客人组成了新妇。在婚礼之后，所有的客人都要成为军队。作为新妇，我们必须是美丽的，毫无斑点和皱纹，并且穿着细麻衣。作为战士，我们必须装备好与神的仇敌争战。

在十九 14，我们看见得胜者作为天上的众军以及骑着白马跟随祂的人，“穿着细麻衣，又白又洁。”这里的细麻衣就是新妇的衣服。“明亮洁净的细麻衣”这婚礼的礼服，将是争战的军装。得胜者作为天上的众军，乃是基督新妇的构成分子。换句话说，基督的新妇将要作祂的军队跟随祂争战，毁坏敌基督和他的军队。那些胜了每一种拦阻的人，在对敌基督的最后争战中，要成为与基督一同争战的人。这些人就是祂的新妇；因着祂把丰富生命的供应服事给他们，他们就成为与祂一同争战的人。不错，神期望祂的得胜者成为这样一同争战的战士。

得胜的圣徒有两件衣服，一件为救恩，另一件为奖赏。这里的细麻衣是第二件衣服。得胜者这第二件衣服使他们有资格参加羔羊的婚筵（启十九8~9），并与主一同争战抵挡祂的仇敌。因此，婚筵的礼服就变成了征衣。这第二件衣服使我们不仅有资格参加婚礼，也够资格参加军队。新妇的婚筵礼服，将是她作神的军队争战抵挡祂的仇敌时所穿的制服。我们已经看过，这件衣服就是基督从我们活出，成了我们日常的义。就在今天，我们也是借基督作我们的衣服来争战。以弗所六章指明，神全副的军装就是基督。不仅如此，主的军队要骑着白马，作为正规组成的属天军队。

主耶稣再来的时候，祂首先要迎娶祂的新妇。基督娶新妇之后，就要与得胜者一同争战对付仇敌。按照启十九11，主要骑着白马，天上的众军也要骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随着祂。

正如在以弗所五章和六章，我们看到召会是新妇也是战士；在启示录十九章，我们也有召会的这两面。作为召会，我们是新妇和战士。神的经纶里有一支军队，是由团体的战士所构成的。这意思是，以弗所六章的战士乃是一个团体的实体。我们唯有成为一个团体的实体-基督的身体，才能穿上神全副的军装。这与许多基督徒所持守的观念相反，他们认为个别的信徒能穿着全副的军装。以弗所六章的军装不是为着个别的基督徒，乃是为着召会这团体的身体。六章所启示的不是信徒个别的争战，乃是团体的军队为着神在地上的权益争战。

属灵的争战不是个人的事，乃是基督身体这团体的实体，与神仇敌争战的事。在现代的军队中，没有一个士兵会单独作战。他乃是作为训练精良、装备齐全之军队的一分子来争战。我们团体的形成军队之后，就能与神的仇敌争战。神的战略乃是用召会作祂的军队，来与仇敌争战。所以，脱离军队而孤立是非常危险的。唯有留在军队里，我们才得着必需的保护。

按照以弗所六章，满带权能的主就是我们所穿上作我们保护的军装。这意思是，我们作为基督的身体，需要穿上基督自己作我们的军装。要打属灵的仗，我们必须有基督作神全副的军装。十四至十七节里有基督作为军装的六面：真理（或实际）的腰带、义的胸甲、和平福音的稳固根基（鞋）、信的盾牌、救恩的头盔、以及那灵的剑。所以，神全副的军装包括腰带、胸甲、鞋、盾牌、头盔和剑。

按照十七节，我们是借着各样的祷告和祈求，接受救恩的头盔，并那灵的剑。事实上，祷告乃是我们接受神全副军装所有六项的凭借。借着在灵里的祷告，我们才能应用实际的腰带、义的胸甲、和平福音之稳固根基的鞋、信的盾牌、救恩的头盔和那灵的剑。

在军装的各项中，唯有剑是为着进攻的，也就是说，神的军装中唯有剑是用来攻击仇敌的。在属灵的争战里，我们不仅需要对付客观的仇敌，更需要对付主观的对头。撒但不只是我们外面的仇敌，也是我们里面的对头。今天我们面对里面对头的难处，比面对外面仇敌的难处还大。仇敌从外面来的攻击，不如对头从里面来的攻击严重。要对付这个里面的对头，我们需要经历话的杀死能力。不错，仇敌是在我们外面，但他的元素是在我们这人的所是里面。因着仇敌的元素是在我们里面，所以我们需要话的杀死能力，主观的应用到我们的所是里。

在以弗所五章，话是为着滋养，使新妇美丽；但在六章，话是为着杀死，使召会能作团体的战士，从事属灵的争战。祷读神的话是杀死我们里面对头的路。每一天，并在各种处境里，我们都应该祷读。每当我们被自己里面某些消极的东西困扰时，我们该借着在灵里的祷告接受神的话。我们这么作，消极的元素就会被杀死。

在弗六17，保罗嘱咐我们要接受“那灵的剑，那灵就是神的话”。这就是说，我们需要取用圣经的话作为剑，来与仇敌争战。照着保罗在本节的话，神的话不是直接的剑，乃是间接的剑。保罗说到“那灵的剑，那灵就是神的话”。这里有间接的剑。剑不直接是话；剑直接是那灵，然后那灵就是话。这指明我们若要对付仇敌撒但，圣经的话就必须成为那灵。我们若要用圣经的话作为剑击杀仇敌，在我们的经历中，话必须是那灵。

我们需要领悟，我们的意见、思想、脾气、情感、天然生命和观点，常常被空中黑暗的权势用来破坏身体生活。我们这些在召会中的弟兄姐妹，都有各自的情感、思想、意见和天然生命，我们也都有自己的观点。我们常常被得罪，不是由于别人不对，只是由于我们的情感或意见。姐妹们由于情感的缘故，很容易被得罪。假定一位年长弟兄对某位姐妹说一句话，而她因着自己的情感被得罪。这样，空中邪恶的权势便进来利用她的情感，她就定意不忘记自己被得罪的事。表面上，问题是她的情感；实际上，问题是她的情感已被空中邪恶的势力接管。这就是说，真正的仇敌不是这位姐妹的情感，乃是空中的邪灵利用她的情感，为要破坏召会生活。若要在这种情形里击败仇敌，这位姐妹就必须学习接受话作为那灵，而那灵成为剑，以对付仇敌。我们读神的话时，以活的方式接受话作为那灵，那是话的灵就成为剑，直接击杀我们的情感，而间接击杀邪恶的势力。我们所接受作为那灵的话，就成为剑，以击杀仇敌。表面上，那灵之剑击杀我们的情感；实际上，它击杀利用我们情感的空中邪灵。

e

有利剑从袖口中出来，可以用以击杀列国；祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醉

启十九 15 说，“有利剑从袖口中出来，可以用以击杀列国；祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醉。”基督在哈米吉顿的争战将是踹大酒醉，这是对世上一切邪恶势力的审判，也是对他们致命的打击。借着基督的踹，全能神的烈怒就要泄尽。所有的葡萄，就是外邦的军队，都要被收聚在酒醉中，被主耶稣所踹踏。

十四 19 与此相合：“那天使就把他的镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神烈怒的大酒醉中。”神烈怒的大酒醉，就是哈米吉顿（在约沙法谷-珥三 9~16）的大战（启十六 12~16）。外邦一切邪恶、属世的军队都要聚拢在那里，主同祂得胜的圣徒要和他们争战，并毁灭他们（启十九 11~21，珥三 9~13，赛六三 1~6）。启十四 20 继续说，“那酒醉踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，远达约三百公里（直译，一千六百斯泰底亚，stadia）。”（一斯泰底昂，stadion，约一百八十五公尺）当基督回到地上，毁灭这些邪恶的战士，踹神烈怒的酒醉，结果就有一道血河，高到马的嚼环，约有三百公里长。

在帖后二 8，保罗说，“那时这不法者必显露出来，主耶稣要用祂口中的气除灭他，并用祂来临的显现废掉他。”主口中的气表征祂的话。启十九 15 说到祂要用以击杀列国的利剑；这把利剑，就是两刃的剑（启一 16），乃是主那击杀的话。祂要发出祂的话作为气，击杀并灭绝敌基督。主也要以祂来临的荣光废掉他。这荣光将是强烈的焚烧和杀死的光。基督要带着这样的口和光来临，对付这不法的人。结果，敌基督要成为灭亡之子，是第一个在火湖里灭亡的；他要和假申言者一同先于撒但到火湖里灭亡（启十九 20，二十 10）。

基督是神的话，从祂口中出来的剑，乃是审判背叛者的话（约十二 48）。当主耶稣来与敌基督争战时，祂不需要用现代武器。主的话比任何武器都更有能力。主说，“敌基督，到火湖里去，”我们都要说“阿们”，敌基督就立即被扔到火湖里。这是主争战的方法。无疑的，敌基督要用最现代的武器，但基督却要用利剑，就是从祂口中所出全能的话击败他。

主不仅要击杀列国，也要用铁杖辖管（直译，牧养）他们（启十九 15）。这是诗二 8~9 的应验，那里告诉我们基督要用铁杖治理列国。在九节，神赐给基督权柄治理列国。在千年国里，治理者就是牧人。这里的牧养意即治理，铁杖象征强大的能力。基督首先要用审判的话击杀列国，然后要用大能牧养存留的人。祂用大能辖管，就是祂的牧养；祂要借着牧养列国，治理他们。今天长老们是用爱来牧养召会，不是用铁杖。然而因着列国仍有背叛的人性，主在千年国里要用铁杖牧养他们。在千年国的末了，列国要跟随撒但与基督争战（启二十 7~9），证明列国仍有背叛的性情。

启示录十九章与但以理二章相呼应；我们在但以理二章看见在四个帝国中，从巴比伦的第一个王尼布甲尼撒，到罗马的最后一位该撒敌基督，列国接连残害以色列。这四个残害以色列的帝国分别是巴比伦帝国、玛代波斯帝国、希腊帝国和罗马帝国。这四个帝国由但以理二章大人像的四个部分所表征。金头（但二 36~38）表征尼布甲尼撒，即巴比伦的创建者和王。银的胸膛和膀臂（但二 39 上）表征玛代波斯。铜的肚腹和腰（但二 39 下）表征希腊，包括马其顿。铁的腿和半铁半泥的脚（但二 33）表征罗马帝国连同其末了的十王（但二 40~44 上，七 7~11，19~26，启十七 7~13）。在大灾难开始时（太二四 21），罗马帝国的形态和外表将在敌基督手下得着恢复。按照但以理书和启示录，罗马帝国最后一位该撒将是十王所拥护的敌基督（启十七 10~12）。

然而，基督将胜过并了结这四个帝国。但二 34 说，“有一块非人手凿出来的石头，打在这像…的脚上，把脚砸碎。”三十五节接着说，“于是铁、泥、铜、银、金，都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。”此处的大人像表征人类政权的集大成，而砸人的石头不仅表征个人的基督，也表征团体的基督。表面上，金、银、铜、铁各部分对神并不是难处，但十个脚趾却带来极大的难处，因为当人类政权达到十个脚趾的阶段—敌基督及其十王的阶段—时，它就要直接与神争战。因此，人类政权不仅背叛神、高举人、以及拜偶像，也直接与神争战。但是，基督作为神的具体化身，要与祂的新妇同来砸碎人类政权。

当基督这砸人的石头来临时，祂不是单独的来。反之，祂要带着祂的新妇同来。这是因为当基督来与敌基督和他的军兵争战时，祂乃是作为人子而来。祂这位人子需要一个配偶，好与祂相配，使祂得以完整。这个配偶将是祂的新妇。基督得着并迎娶召会作祂的新妇后，就要作为砸人的石头而来。基督若没有新妇，就要单独与敌基督及其军队争战。然而基督将有一支军队，这军队就是祂的新妇。在婚娶之日，基督要迎娶那多年与神的仇敌争战的人。这就是说，基督要迎娶那已经胜过那恶者魔鬼的得胜者（启十二11）。基督同其得胜者（团体的基督）乃是神所凿出的石头，要击打由大人像的十个脚趾所表征的十王和敌基督（启十九11~21）。如此，团体的基督要把大人像从脚趾到头砸得粉碎（但二35）；也就是说，团体的基督-基督以及由得胜者所构成那刚迎娶的新妇-要作为非人手所凿的石头而来，砸碎人类的政权。如此，基督同其新妇便毁灭了人类的政权。

f

在祂衣服和大腿上，有名字写着：万王之王，万主之主

启十九16继续说，“在祂衣服和大腿上，有名字写着：万王之王，万主之主。”万王之王是指祂的权柄；万主之主是指祂作元首的身分。祂是全宇宙的权柄，也是全宇宙的元首。

在升天里，为人的耶稣就职承受了新的地位，成了万王之王、万主之主，作元首管辖万有。祂已得着所有的权柄，并拥有超乎万名之上的名（腓二9）；祂高过地上所有的总统。历代的伟人很多，可是一个个都死了，再没有人纪念他们。但是主耶稣基督却不然，人越反对祂，祂越高超；人越反对祂，信祂的人越多；人越压迫祂，祂越繁生。我们若好好把历史读一读，就会看到聪明的王都不逼迫基督徒。因为谁逼迫基督徒，谁就没有好的后果。近代逼迫基督徒最厉害的希特勒，其下场真是可怜，落得死无葬身之地。历史也告诉我们，谁逼迫耶稣基督，谁亡得快；前清之亡，就是亡在耸动义和团杀害基督徒。这是中国近代庚子之乱的历史。基督是万王之王、万主之主。任何人都不是主，罗马的该撒、拿破仑、希特勒都不是，只有耶稣基督是主。

日子将到，基督作为万王之王和万主之主要向宇宙显现出来。基督是万王之王和万主之主，这事实将不再是隐藏或奥秘的。这名要写在祂的衣服和大腿上；因此，这名要公开的显示出来，为众人所知。祂要为祂的国争战。基督的衣服表明基督的属性，特别是祂在人性中的公义；祂的大腿表明祂站立的能力，祂的稳定。祂万王之王，万主之主的称呼，是在祂的公义、稳定中展示出来。

g

敌基督和地上的君王并他们的众军都聚拢，要与祂并祂的军兵争战

启十九 19 说，“我看见那兽和地上的君王、并他们的众军都聚拢，要与骑白马的并祂的军兵争战。”按照这节经文，基督的仇敌是那兽，就是敌基督（无疑也包括了祂的同伙，假申言者），以及地上的君王并他们的众军。地上的众王（启十六 12~14）特别包括在敌基督之下的十王（启十七 12~14）；众军包括那来自“日出之地”的二万万马军（启九 16，十六 12）。

启十九 19 提到的争战，实际上是物质的争战，而非属灵的争战；这是神与人的争战。具体而言，基督-作为人子、万王之王和万主之主-同其跟随者（他们是人），将与敌基督（他也是人）和地上的众王及其军队争战。敌基督将直接的、亲身的与基督争战。

h

敌基督与他的假申言者同被擒拿，他们两个活活地被扔在火湖里

二十节继续说，“那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事，借此迷惑受兽印记，并拜兽像之人的假申言者，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”敌基督和假申言者将是首批进入宇宙的“垃圾桶”-火湖-的人。他们已经死过，但又再次复活，不是神使他们复活，乃是撒但使他们复活。如今他们将是首批直接进入火湖的，不像其他灭亡的人经过进一步的死或复活。

其余的被祂口中出来的剑杀了

二十一节继续说，“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，所有的飞鸟都吃饱了他们的肉。”哈米吉顿之战的结果是，基督击败敌基督；敌基督连同假申言者将被扔到火湖里。敌基督其余的军队，将被基督这万王之王和万主之主（启十九 16）口中出来的剑所击杀。这节再次指明，主将凭祂的话争战；祂的话乃是击杀祂仇敌的兵器。

14

国度的建立者

在启二十1~4，我们看见基督乃是国度的建立者。基督与祂所有的仇敌争战之后，要在地上建立神的国度，就是千年国，并与祂得胜的信徒一同作王一千年。在得胜者被提和千年国开始之间，有许多事要发生。在男孩子被提之后，天上立刻有大声音说，“我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了。”（启十二10）然而事实上，那时国度并未来临，因为三年半的大灾难还没有来到；虽然如此，在那些已经被提到诸天之上的人眼中，国度已经来了。在这世代末了的三年半中，以下的事情将要发生：大体圣徒的被提；宗教巴比伦的毁灭，也就是天主教的摧毁；犹太教的毁灭；以及物质巴比伦的倾倒。在这一切之后，将有哈米吉顿的战争。全地必须得着清理，以备神的国来临。在二十章的时候，几乎一切都得了清理，只有一样还留着，就是撒但，他是一切难处的源头。所以，在关于千年国的二十章，首先提到撒但被捆绑。

a

借天使捆绑魔鬼，扔在无底坑里一千年

二十1~3说，“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大锁链。他捉住那龙，就是古蛇，也就是魔鬼，撒但，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，关起来，封上印，使他不得再迷惑列国，等那一千年完了；以后必须暂时释放他。”虽然主在十字架上已经审判了撒但，但那个审判还没有执行完毕。撒但还在地上猖獗为患，特别是折磨苦害神的儿女。主再来时，才要完全执行祂在十字架上那对付撒但的审判。那时，撒但要被捆绑，扔在无底坑里，他就不能再有行动，苦害什么人。到时候，地上就不再有撒但，全地要成为基督的国度。

敌基督失败后，撒但就被捆绑监禁，使背叛的地得以清理，基督的国可以来临（启二十4~6）。撒但要被捆绑，扔在无底坑里，这无底坑是在地心里。撒但要在那里受监禁一千年，以后“必须暂时释放他”（启二十3）。他在火湖里将永远受痛苦（启二十10），但在基督将魔鬼扔进火湖之前，祂要先捆绑他，扔在无底坑里一千年。这是因为在要来千年国的末了，魔鬼对于神定旨的完成多少仍有些用处。无底坑可比作暂时的拘留所，火湖可比作永远的监狱。

在哈米吉顿战争之后，主要在耶路撒冷设立祂荣耀的宝座，并且要将还在地上的万民聚集在祂面前，然后祂要对他们执行审判。这将是基督对活人的审判，是照着天使在天空所传永远的福音执行的（启十四6）。“山羊”要进入为魔鬼和他的使者所预备的永火里，“绵羊”要进入千年国里作国民（太二五32~34）。这些“绵羊”虽然会得复兴，却不会得重生，在他们里面仍然会有背叛的天性，所以在一千年后，他们需要进一步的受试验。因为主要用撒但试验他们，所以在千年国开始的时候，主不会将撒但扔在火湖里。那一千年结束了，主要把撒但从无底坑里释放出来，用他试验千年国时在地上的国民。歌革和玛各不会通过这试验。在撒但的煽动之下，他们会再次背叛神。在此我们可以看见，为要洁净人类，撒但在神手中仍然有用。

徒三21说，“直到万物复兴的时候，就是神自古以来，借着祂圣申言者的口所说的。”这复兴不仅会影响人，也会影响整个受造之物—诸天、地、动物、甚至树木。一切因人的堕落而受咒诅的东西都要得复兴。赛三十26说，“月光必像日光，日光必加七倍，像七日的日光一样。”今天太阳和月亮都不正常，因为它们曾因撒但的背叛及人的堕落遭受咒诅。创三17~18进一步指明，因着人的堕落，全地曾受了咒诅，也在不正常的光景中。

旧约里有许多关于千年国的经节（诗二 6, 8~9, 赛二 2~5, 十一 1~10, 六五 20~25, 三十 26, 亚八 20~23, 诗七二 1~17, 赛四 2~6, 九 7, 十二 1~5, 十六 5, 三二 1~2, 四十 9~11, 六一 4~9, 亚十四 16~21）。在旧约中, 国度是借着众申言者向人类所宣报的佳音。特别在以赛亚书、撒迦利亚书和诗篇里, 有许多关于千年国的预言。在复兴的时候, 不仅人类, 一切受造之物都要恢复到原初的光景。兽类和畜类要恢复到一个地步, “豺狼必与绵羊羔同居, 豹子必与山羊羔同卧。”（赛十一 6）这不是神奇的, 乃是正常、普通的。赛十一 8 说, “吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口, 断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。”基督再来时, 一切都要得复兴, 树木要发旺, 花朵也要盛开。三五 1~2 说, “旷野和干旱之地必然欢喜; 沙漠也必欢腾, 又像玫瑰开花。必开花繁盛, 乐上加乐, 而且欢呼。”不仅如此, “在旷野必有水发出, 在沙漠必有河涌流。灼热的沙地要变为水池, 干渴之地要变为水泉。”（赛十一 6~7）并且, “在那里必有一条大道, 一条路, 称为圣别之路。”（赛十一 8）以赛亚书对千年国有完整的描述。

照着圣经的预言, 千年国有两部分: 上端属天的部分和下端属地的部分。千年国上部称为父的国（太十三 43), 下部称为人子的国（太十三 41)。弥赛亚国是千年国下部的另一名称。在千年国里将有三班人。第一班是得胜的圣徒, 包括新旧约中得胜的圣徒。这些得胜的圣徒要与基督一同作王, 基督是至高的王, 我们将是祂的小王。所以上部是千年国的君王部分。

在下端部分的第二班人, 乃是蒙保全正确的犹太人, 他们要在主回来时得救。照着亚十二 10~14, 这些犹太人必仰望他们所扎的那位, 然后他们要悔改。这些就是三分之一要经过火受熬炼的犹太人（亚十三 9)。这些得救的犹太人要进入千年国作祭司, 教导万民寻求神, 认识神。那时赛二 2~3 就应验了。三节说, “多族的民要前来, 说, 来吧, 我们登耶和華的山, 上雅各神的殿; 祂必将祂的道路教导我们, 使我们行祂的路径。因为训诲必出于锡安, 耶和華的言语必出于耶路撒冷。”借着作祭司之犹太人的教导, 万民都必认识神。六一 6 说, “你们却要称为耶和華的祭司; 人必称你们为我们神的仆役。”当千年国的时候, 万民都必承认犹太人为神的祭司, 这话也就得应验了。

亚八 23 说，“万军之耶和华如此说，在那些日子，必有十个人，从列国说各种方言的人中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。”这节指明每个犹太人都是宝贵的。在那些日子，犹太人会受到热烈的欢迎。

千年国里的第三班人，就是马太二十五章所说到的“绵羊”。我们已经看见，这些绵羊要迁到千年国里，成为那里的国民。

在千年国的下端部分，就是称为人子的国里，耶稣这大卫的后裔，要作王管理犹太人，并且借着犹太人管理万国。祂要在大卫的宝座上，借着犹太人而作王管理万国。这就是人子的国和弥赛亚国，也是徒十五 16 所说大卫的帐幕。大卫的帐幕，就是大卫的国，已经倒塌了，但千年国来临时，基督要重新建立大卫的帐幕。在撒下七章，神曾应许要永远坚立大卫的国（撒下 16），这永远的国将是千年国的下端部分，就是人子的国和弥赛亚的国。作王的得胜者要在千年国的上端部分，作祭司的犹太人和众民将在千年国的下端部分。

b

与得胜的圣徒一同作王

启二十 4~6 启示，基督是国度的建立者，要与得胜的圣徒一同作王。因着得胜者带下耶稣基督的国，主就作王一千年，得胜者也和基督一同作王一千年。四节说，“我又看见几个宝座和坐在上面的，有审判的权柄赐给他们。”这里的“他们”指得胜者。这时，他们已坐在宝座上，有审判的权柄赐给他们。得着审判的权柄，意即得着国度（参但七 10, 18, 22）。因此，启二十 4 这里，指明得胜者那时已经得着国度，并且正在享受国度。

四节又说，“我又看见那些为耶稣的见证、并为神的话被斩者，以及那些没有拜过兽与兽像，额上和手上也没有受过它印记之人的魂，他们都活了，与基督一同作王一千年。”那些“为耶稣的见证、并为神的话被斩者”，乃是召会历代的殉道者，如六9所提的。无疑的，彼得、保罗、雅各、司提反、以及许多世纪以来被杀的人都包括在内。这些为耶稣的见证、并为神的话殉道的圣徒，要复活与基督一同作王。

在大灾难期间的殉道者，乃是那些不拜兽与兽像，额上和手上也不受其印记的人。在得胜者被提之后，许多圣徒因着不肯拜敌基督，也不肯受其印记而殉道了。这些殉道的圣徒也要复活，在千年国里一同作王。原则上，这些一同作王的人也必定包括活着被提的得胜者。男孩子若在同王的人当中，初熟的果子当然也在其中。

主在马太二十五章二十一、二十三节都说，“好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。”这两节指得胜者在千年国里的享受。主要对殷勤的奴仆说，“作得好！进来享受你主人的快乐。我有一些事要派你管理。”这就是得胜的信徒在千年国里的享受。

许多人错误的以为，他们得救以后，不管他们是那一种基督徒，当主耶稣回来时，他们都要忽然成为王。这是没有根据的。每一个想要成为王的人，都必须受过训练。主耶稣若是今天就来，把我们摆在宝座上作王，我们也许自己会告诉祂，我们不够资格。神的目的不是仅仅初步的拯救我们，乃是要拯救我们成为祭司和君王。一个生在王室的人，需要许多训练和纪律，才能成为合式的君王。许多基督徒很可怜，他们仅仅得救，却从未爱主，或答应将自己交给祂，受祂的管教和训练。他们怎能与基督一同作王？启示录二十章中与基督一同生活并一同作王的人，不仅是得救的人；他们得救以后，还经过一些经历，使他们能胜任，预备好成为王。

得胜者因着有耶稣的人性作到他们里面，而够资格与基督一同作王。基督这位独一、正确的人，作为耶稣的灵住在我们的灵里。祂是这样具有一切正确人性美德的一位，在我们里面作我们的人性。当我们有祂的人性时，我们就会使撒但蒙羞，并且成为神的国度。

在千年国里与基督一同作王的得胜者，要享受上好的复活。六节说到“头一次复活”。在希腊文里，“头一次”和路十五 22 “上好的”同字；在路加福音，父亲因着浪子回家而说，“快把那上好的袍子拿出来给他穿。”所以，启二十 6 的头一次复活，实际上可译为“上好的复活”。得胜者要享受这复活。

头一次复活也是特殊的复活，就是使徒保罗所追求杰出的复活（腓三 11）。希腊原文可译为“特出的复活”。意思就是这复活和一般的复活不同，乃是有尊荣的复活，好比有尊荣的毕业一样。这复活乃是带有王权的复活，作为赐给得胜者的奖赏，使他们在千年国里与基督一同作王。因此，“在头一次复活有分的有福了，圣别了。”（启二十 6）有分于这复活的，不仅是复活的得胜者，如十二 5 的男孩子和十五 2 的晚期殉道者，也包括活着被提的得胜者，如十四 1~5 初熟的果子。

许多人有一个错误的观点，以为只有信徒才会复活，不信的人不会复活。但是根据圣经，不信者也要复活。约五 29 说到“生命的复活”和“审判的复活”。生命的复活是千年国之前，得救信徒的复活；审判的复活是千年国之后，未得救之人的复活。已死的信徒要在主耶稣回来时复活，享受永远的生命；因此，他们的复活称为生命的复活。但所有已死的不信者，都要在这一千年之后复活，并在白色大宝座前受审判（启二十 11~15）；因此，他们的复活称为审判的复活。头一次复活也是赏赐的复活。路十四 13~14 说，“你就有福了，因为他们没有可报答你的；在义人复活的时候，你要得着报答。”这复活乃是带着赏赐的复活。

启二十 6 说，“在头一次复活有分的有福了，圣别了。”这必是最高的福分—承受在地上显出的国，甚至在其中为王。六节继续论到在头一次复活有分的人，说，“第二次的死在他们身上没有权柄。”这很难领会。火湖称为第二次的死（启二十 14）。我们已经看见，撒但在神手中是有用的；照样，死对神也多少有些用处。所有消极的情形都与死亡有关。所有的软弱—身体的、心思的和灵性的—都属于死亡。软弱是死亡的名片。当死亡即将拜访人的时候，它不是直接的来，乃是首先以软弱的形态来。随着软弱而来的就是疾病，随着疾病而来的就是死亡。所以软弱与疾病都属于死亡。不仅如此，我们生活中所面临的一切麻烦、艰难，也都属于死亡。当得胜者进入千年国的上端部分，与基督一同作王的时候，就不会有软弱、疾病、麻烦、艰难。换句话说，他们不会再受死亡的搅扰。

在复活之前的死是第一次的死，在复活之后的死是第二次的死。第二次的死，就是火湖，是指复活之后的死。在第一次的死，灵与魂离开身体，身体被埋葬了，灵与魂到了阴间—信徒的灵与魂到阴间里得安慰的部分，不信者的灵与魂到受痛苦的部分。主耶稣要断定，在死人中间，谁要在千年国之前复活，谁要留在坟墓里一千年，在千年国之后复活。不信者复活以后，要在白色大宝座前受审判（启二十 11~15）。然后，已死的不信者要被扔在火湖，就是第二次的死里。这就是说，甚至在他们复活之后，仍要受第二次的死。

我们不该像许多基督徒一样，以为复活之后一切就必好了；我们复活之后，要站在基督的审判台前（林后五 10）。若是我们不可能仍有问题，那么为什么在复活之后还要受审判？当我们站在基督的审判台前时，会恐惧战兢，不知道主耶稣要如何审断我们。不错，我们得救了，并且永远得救，这一点毫无问题。我们不相信得救的人会再沉沦。约十 28~29 指明，我们一旦接受了永远的生命，就永不灭亡。然而在林前三 15 保罗说，“人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。”我们虽然得救了，仍可能受亏损；这就是说，我们仍可能有问题。不要以为我们在复活被提之后，就会立刻到天上。不，我们必须先受察验。我们不该期望直接进入千年国与基督一同作王，我们必须先站在基督的审判台前。

罗十四 12 说，当我们站在这审判台前的时候，“我们各人必要将自己的事向神陈明。”今天我们可以批评别人，但我们站在审判台前的时候，就得批评自己了。基督审判台前的审判要断定我们是得赏赐进入祂的国，还是受惩罚。那惩罚与第二次的死有关，正如软弱、疾病、麻烦、艰难与第一次的死有关一样。

今天神用软弱、疾病、麻烦、和艰难管教我们，惩治我们，使我们在生命里长大。我们若未成熟就死去，不要以为在复活之后我们会忽然变得成熟。不，我们会在不成熟的情况中复活被提；我们未成熟而死，也要未成熟而复活。就以从学校毕业为例，你若在毕业之前离校，一段时间以后回来，你还得完成你的学业；你必须继续研读，直到完成课业才能毕业。

我们需要快快长大成熟，不要耽延长大成熟的过程。我们必须害怕未成熟就死去。我们若未成熟就死去，在复活之后，我们要未成熟的站在主的审判台前。要确信这光景不会令人很愉快。在这光景里，每个人都要受到与第二次的死有关之事的对付。这就是说，即使在信徒复活之后，他仍可能被第二次死的事所摸着；也就是说，第二次的死在他身上仍有一些权势。只有在上好的复活里有分的得胜者，才不受制于第二次的死的事物。他们要从一切的软弱、疾病、麻烦、艰难和苦难毕业了。这是对启二十 6 正确的领会。

我们虽然永远得救了，仍需要长大、成熟、并得成全，好与基督一同作王。我们若不成熟，就要受亏损。我们若在复活之前受亏损，我们的亏损将属于第一次的死；我们若在复活之后受亏损，我们的亏损将与第二次的死有关。虽然我们是复活的信徒，却也许会在第二次死的权下，属于第二次死的事物会搅扰我们。如果我们仍然属肉体，仍然爱世界，在基督的审判台前，我们就需要受一些苦，好得成熟；我们需要那些属于第二次死的事物，作工在我们身上。这是纯正、光照人且严肃的真理。我们需要蒙光照，需要儆醒、认真，我们也应当渴望成为得胜者，在上好的复活里有分，并且第二次的死在我们身上没有权势！

六节也说，得胜者“要作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年”。在千年国里，得胜者一面要作祭司接触神，一面又要与基督一同作王辖管列国（启二 26~27，十二 5）。他们作祭司，是要将有需要的人带给神，并将神供应给人；他们作君王，是要将掌权的神带给人，并代表神牧养人；这就是所给他们的赏赐。今世失败的信徒要失去这赏赐；但他们在千年国里受主对付之后，要在新天新地里有分于这赏赐的福分，就是事奉神，并代表神执掌王权，直到永远（启二 23，5）。

今天正确的基督徒将人和人的需要带到神和基督面前，也将神和基督供应给人。他们也将神的权柄带给人，并且向着人代表神。我们既有分于千年国的上端部分，我们就是祭司也是君王。我们要应付神和人的需要，将人带给神，也将神带给人。借着我们的祭司职分和君王职任，神和人都要完全满足。我们这一班人是祭司和君王，远超任何属于第二次死的事物。在千年国里，得胜者一面要作祭司接触神，一面又要与基督一同作王辖管列国。在这范围里不会有软弱、疾病、麻烦和艰难。基督的国度，是为叫基督与祂的得胜者一同作王。这将是何等美好！

15

新耶路撒冷的丈夫

在启二一2至二二5，基督启示为新耶路撒冷这宇宙、永远的妻子之宇宙、永远的丈夫。这是启示录里所揭示基督的末了一项。

新约的主要内容，乃是一神照着祂的喜悦有一个永远的经纶，要在生命和性情上，将祂自己分赐到祂所拣选并救赎的人里面，使他们作祂的复制以彰显祂；这团体的彰显要终极完成于新耶路撒冷（弗三9，一9~23）。新耶路撒冷，就是圣经的终极完成，乃是神成为人，并且人在生命和性情上（但不在神格上）成为神（启二一2，三12）。神在基督里成为人，为要使人在生命和性情上成为神，使救赎的神与蒙救赎的人得以调和并合并在一起，成为一个实体，就是新耶路撒冷（启二一3，22）。至终，这位三一、永远的神成了与我们众人合并的新耶路撒冷；我们借着神生机救恩的过程（罗五10），也成为新耶路撒冷。神这生机救恩的终极完成，就是新耶路撒冷-那经过种种过程并终极完成的三一神，与祂经过重生、更新、圣别、变化、模成、荣化的三部分选民，神人二性联调的宇宙合并。

圣经教训的结果就是一个实体-新耶路撒冷，也就是所有神人的集大成（启二一7，来二10~11，十二22）。神新约的经纶是要使信徒成为神人，以构成基督的身体，使新耶路撒冷得以终极完成为经过过程并终极完成之三一神永远的扩大和彰显（加三26，四7，26，31）。新耶路撒冷乃是已经变化、荣化，且与经过过程并终极完成之三一神调和的神人（约十七22~23上，弗四4~6）。

新耶路撒冷是神性与人性调在一起并建造在一起，成为一个实体的组成（约十四 20, 23, 启二一 2~3, 9~23）；一切的组成成分都有相同的生命、性情和构成，因此是一个团体人。这二者-神与人，人与神，借着调在一起而建造在一起（约十四 20, 23, 十五 4 上, 林前六 17）；这就是神成为人，并且人在生命和性情上（但不在神格上）成为神。

新耶路撒冷是蒙神拣选、救赎、重生、圣别、更新、变化、模成并荣化，而成为神的一班人的组成（约三 6, 来二 11, 罗十二 2, 八 29~30）。我们成为神，意即我们由经过过程并终极完成的三一神所构成，使我们在生命和性情上成为神，作祂团体的彰显，直到永远（启二一 11）。新耶路撒冷的建造乃是神将祂自己构成到人里面，使人在生命、性情和构成上与神一样，使神与人成为一个团体的实体。新耶路撒冷是神自己与蒙祂救赎之人，借着构成、联结并相调而有的扩大（约三 29 上, 30 上, 十四 20, 十五 4 上, 林前六 17）。因此，信徒成为神乃是一个过程，这个过程要终极完成于新耶路撒冷。在神那一面，是三一神成为肉体，来成为人；在我们这一面，是我们成为神，由经过过程并终极完成的三一神所构成，使我们在生命和性情上成为神，作祂团体的彰显，直到永远。这是最高的真理，也是最高的福音（启三 12）。

a

丈夫迎娶预备好的新妇

圣经的主题乃是宇宙对耦的神圣罗曼史；男方是神自己，女方是神所拣选并救赎的人（创二 21~24, 赛五四 5, 耶二 2, 三 14, 三一 32, 结二三 5, 何二 7, 19, 太九 15, 约三 29）。在新旧两约，神将祂的选民比作自己的配偶（赛五四 6, 耶三 1, 结十六 8, 何二 19, 林后十一 2, 弗五 31~32）和居所（出二九 45~46, 民五 3, 结四三 7, 9, 诗六八 18, 林前三 16~17, 六 19, 林后六 16, 提前三 15）。配偶是在爱里使神得着满足。作基督新妇的新耶路撒冷，是出自她的“丈夫”基督，而成为祂的配偶，正如夏娃是出自她的丈夫亚当，而成为亚当的配偶（创二 21~24）。新耶路撒冷是借着有分于基督的生命和性情的丰富，所预备好的。

基督的订亲和婚姻生活涵盖召会时代、国度时代和永世。在召会时代，我们许配给基督（林后十一2）；婚娶之日将是千年国时代（启十九7）；婚姻生活将是在新耶路撒冷里，直到永远（启二一2，9~10）。

按其人性说，新耶路撒冷是羔羊-救赎之神-的人性妻子，有神的生命和性情（启二一2，9）。这属人的妻子能与神圣的人位成为婚配，因为她有神圣的生命和性情。这使她有资格与救赎的神相配。一面，她是属人的；但另一面，她是神圣的。因为她是属人的，她就能成为救赎之神的人性妻子。因为她是神圣的，她就能与祂这神圣的人位成为婚配。

按其神性说，新耶路撒冷是蒙神救赎之选民的神性丈夫（救赎之神在祂终极完成的具体化身基督里，有人的生命和性情）。妻子是属人的，丈夫是神圣的。属人的妻子能与神圣的人位成为婚配，因为她有神圣人位的性情和生命。同一个实体是丈夫又是妻子，因为新耶路撒冷是神圣的，神圣的神乃是其构成的一部分。所以，新耶路撒冷一面是妻子，另一面又是丈夫。新耶路撒冷按其人性是妻子，按其神性乃是丈夫。但作为神圣的丈夫，新耶路撒冷有属人的生命和性情。在其人性和神性里，新耶路撒冷乃是一对配偶，妻子和丈夫。

圣城是个团体的人，这团体的人是一对配偶-经过过程的三一神与经过变化的三部分人成了婚配。这就是那灵和新妇成为一（启二二17）。神性与人性成了婚配，调和成为一体。圣城是一个团体的人-一个伟大、团体的神而人者。新耶路撒冷是对耦，有丈夫与新妇（妻子）。丈夫是妻子，妻子是丈夫，因为二者互相内在。这是神永远的经纶，要使祂自己与祂所重生、变化并荣化的选民合并，成为一个宇宙、神圣、奥秘的合并，就是新耶路撒冷。

启二二17指明，基督与作祂妻子的新耶路撒冷将是宇宙的对耦，直到永远。那是经过过程并终极完成之三一神总和的那灵，与那些如今已完全成熟、作祂新妇的信徒成为一（启二一2，9~10）。经过过程并终极完成之三一神的终极完成，与蒙神重生、变化、并荣化之子民的终极完成，要成为宇宙的对耦，彰显三一神直到永远（启二一11，23）。

二一2说，“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”基督是一个人位，要迎娶新耶路撒冷；基督不可能娶一座物质的城作祂的妻子。这有力地证明，新耶路撒冷不是一座物质的城。在这里，“妆饰”就是使自己美丽；这辞只能用在女人身上，女性才需要妆饰。新耶路撒冷作为基督的新妇，不仅是要完成，并且是要装饰的（启二一19）。今天我们需要以父神作其纯金基础、子神作其珍珠门、并灵神作其宝石墙，装饰并完成新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是用纯金、珍珠、宝石，就是用三一神作元素装饰的。这是终极完成的神圣三一，将祂自己构成到我们里面，使我们成为金、珍珠和宝石，好叫祂得着扩大，作祂永远的彰显，就是新耶路撒冷。

同样，歌一10~11启示，基督的佳偶借着再制的灵与佳偶同伴-基督身体中有恩赐之肢体-的配搭，因三一神的属性而被变化（弗四11~12）。寻求者的头发编成金辫，指明她借着那灵凭父神的神圣性情所施的变化，对神能服从。金辫用银钉系住，银钉表征子基督那包罗万有的法理救赎。寻求者颈项上的珠串，表征灵神变化的工作，成为她在意志上对神的顺从。在歌一10~11里用金、银、宝石成全别人，符合在林前三10~12所说的用金、银、宝石建造召会。至终，在圣经末了所建造的，将是金、珍珠（顶替了银）、宝石的城。整本圣经都说到同样的事，就是关于神的经纶，要产生召会作基督的身体，终极完成于新耶路撒冷。我们若我们要所作的得以在新耶路撒冷里，就需要学习怎样把金子加到发辫里，怎样作出银钉束紧发辫，以及怎样作出珠串、宝石，遮盖露出的颈项。换句话说，我们需要学习用金、银、宝石建造。我们必须学习实际的将三一神供应给人，使人变化。

b

圣城耶路撒冷-所有圣徒的集大成-是新妇，就是羔羊的妻

启二一9~10说，“拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说，你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。我在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给我看。”基督将是丈夫，圣城耶路撒冷-所有圣徒的集大成-将是新妇，就是羔羊的妻。这将是宇宙的对耦，过宇宙的婚姻生活，直到永远。

(一)

圣城

新耶路撒冷是圣城（启二一2，10）；既为神的圣城，就是圣别的，全然分别归神，完全被神的圣别性情浸透，成为神的居所。因此，圣城乃是经过过程之三一神与蒙祂重生、变化、并荣化之三部分选民相调和，在生命里的构成。

圣是神的性质。爱显示神的心，义是神的法则，圣是神的性质。唯独神自己是圣的（启十五4），因为唯独神是与其他一切事物有别、独一无二的。新耶路撒冷是一座完全被神浸透且与神调和的城；因此，这城完全是圣的，与其他一切事物完全不同。今天每当我们经历神与我们调和，就会有一种真实地分别，一种真实地圣别。在我们所作的任何事上，我们若经历神在基督里与我们调和，我们就会在那件事上经历圣别。圣别表明从凡俗的事物分别出来。我们越在基督里与神调和，就越圣别。我们会与一切凡俗的事物不同，并从其中分别出来。成为圣别的意思是，有属于神的东西与我们调和。圣别不是行为的事，乃是性质的事；那不是我们所作的，乃是我们与神调和有多少。超然脱俗不是圣别。圣别乃是决定于我们与神调和的经历有多少。希伯来十二章说到神管教我们，使我们有分于祂的圣别（来十二10）。这意思是说，祂管教我们，是要我们借着与祂调和，有分于祂的性情。新耶路撒冷是完完全全、彻彻底底的与神调和；因此，新耶路撒冷乃是圣城。

在新约里，“圣”字的意思不仅是分别归神，也是被神浸透。在旧约里，成为圣别就是分别归神。在旧约里，没有神的浸透，圣别或成圣不过是地位上的，不是性质上的。但在新约里，我们看见客观、地位上的圣别和成圣，也看见主观、性质上的圣别和成圣。罗马六章十九、二十二节指明，成圣是主观和性质上的。在旧约里，一块金子一旦改了地位，摆在殿里，就能成为圣别并成圣。但今天召会不仅在地位上成为圣别，也在性质上成为圣别。至终，神完整救恩中在法理方面地位上的圣别，以及在生机方面性质上的圣别，都要终极显于新耶路撒冷这圣城（启二一2，10，二二19）。

在帖前五 23，保罗祷告，愿我们的全人-灵、魂、体-全然成圣。这是性质上的成圣，是圣别的神用祂神圣的性情浸透我们。地位上的成圣只有地位的改变，性质上的成圣却有性质和元素的变化。因此，新耶路撒冷不仅以旧约的意义来说是圣的，就是以新约的意义来说也是圣的。基于这原则，我们能看见圣城新耶路撒冷绝不能是一座物质的城，因为物质的城绝不可能被神浸透。这座城是由活人组成的，他们能够，也已经被神浸透。在旧耶路撒冷和旧殿里，我们看得见分别，但看不见被神浸透。然而，在新约里，召会是神的殿（林前三 16），这殿不仅分别归神，也被神浸透。新耶路撒冷不是旧约的城，乃是新约的城，就是被神浸透的城。

新耶路撒冷称为圣城，因为表征神神圣性质的金子，乃是新耶路撒冷建造的所在地。在全宇宙中，只有神在性质上是圣的。新耶路撒冷是建造在金子上的。新耶路撒冷城的本身是金子，街道是金子（启二一 18，21）。在这金子上，根基被立起来，城门和城墙被建造起来。

神圣别我们，使我们在神圣别的性情上得着坚固。神圣别我们，乃是神生机救恩中非常重要、非常特别的点。神不仅自己是圣别的，祂也要使我们成为圣别的，并且至终把我们作成圣城新耶路撒冷。在宇宙中，神就是圣，人碰到神，就必定碰到圣（参赛六 2~3，启四 8）。所以神在祂生机的救恩里，就是要把祂圣别的性情构成到我们里面，使我们成为基督的身体，至终显为一座坚固的圣城新耶路撒冷。所有信徒既都是圣城新耶路撒冷的组成分子，他们就都该圣别，像圣城新耶路撒冷一样是圣的。我们若非成为圣别的，就没有资格成为新耶路撒冷的一部分。新耶路撒冷这座圣城，乃是由圣别的信徒组成的。

(二)

耶路撒冷

“耶路撒冷”这名称在原文是由两个希伯来字组成的；一个字是“耶路”，意思是根基；另一个字是“撒冷”，意思是平安。保罗在希伯来七章告诉我们，撒冷王就是平安王（来七2）。“撒冷”是平安，“耶路”是建立、建造、立为根基。因此，耶路撒冷的意思就是平安地根基。耶路撒冷是在平安中立基、建立、保卫的。圣经指明平安就是神自己。在新约里有两个名称—平安（和平）的神（腓四9，帖前五23），和神的平安（腓四7）。这两个名称都指明神自己是我们的平安。弗二14也指明基督自己是我们的和平（平安）。这个平安就是神，我们在祂里面已经立定了根基。这不是外面的平安，乃是里面的平安，我们在其中得着保卫。在永世里，我们要享受这平安。

主耶稣告诉我们：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐给你们的，不像世人所赐的。”（约十四27）在十六33我们的主也说，“我将这些事对你们说了，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”既然主已将祂的平安赐给我们，今天我们就该活在祂的平安里。实际上，主自己仍在这里作我们的平安。耶路撒冷乃是一神作我们的平安，作我们的安全。整个新耶路撒冷将是一个平安地实体。新耶路撒冷要在作为平安和安全的三一神里面，扎实的立定根基，得着保卫，并且我们要享受三一神作平安，直到永远。

(三)

所有圣徒的集大成

新耶路撒冷既是新妇，我们就不该将她看作一座物质的城。基督只会与活物结婚。新妇乃是由神所有蒙救赎、得重生且被变化的圣徒所组成。在新耶路撒冷里没有木头、砖块或泥土，只有金、珍珠、和变化过的宝石。

新耶路撒冷是活的组成；她是这样的组成，指明她是活的建筑。神的子民是活的建筑，这思想并非在启示录里首次见到。在旧约里我们就看见，神的百姓作为材料，建造在一起作神的居所。

圣经包含两件主要的事-神的创造和神的建造。在圣经的起头有创造，末了有建造；在这两端之间有神建造的工作。在创造里，神产生了建造的材料；当祂实行建造的工作时，就将这些材料都结合在一起，成为一个单位，这就是祂的建造。

创世记二章有一个被创造的园子，启示录二十一章有一座被建造的城。园子是神所创造的天然东西，城是祂所建造的东西。新耶路撒冷不是天然的园子，乃是建造的城。在创世记二章的园子里有生命树，在生命树的附近有一道河流向四方（创二8~10）。沿着这河的水流有金子、珍珠和红玛瑙，红玛瑙是一种宝石。这里的珍珠乃是一种树所分泌的树脂，变硬后形成像珍珠般的物体。圣经里首次说到的石头不是平常、普通的石头，乃是红玛瑙，是一种宝石。

按创世记二十八章的记载，雅各这抓夺者作了一个神圣的梦，他梦见一个梯子立在地上，梯子的顶通着天。当他从睡梦中醒来，就给那地方起名叫神的家（创二八17）。然后他将所枕的石头立作柱子，浇油在上面，称之为伯特利，意思是神的家（创二八18~19，22）。

按照出埃及二十八章，在大祭司的胸牌上镶着十二样宝石（出二八15~21），头一样是红宝石，末一样是碧玉。在这十二样宝石之中有红玛瑙。这指明大祭司的胸牌与创世记二章及启示录二十一章有关；因为创世记二章有红玛瑙，启示录二十一章有碧玉。在大祭司的胸牌以及刻着以色列众子名字的两块红玛瑙的描述中（出二八9~12），我们看见神建造的小影。胸牌和肩带的宝石上都刻有以色列十二支派的名字，这表征蒙救赎的以色列人是为着神的建造。胸牌上的十二样宝石镶嵌在金框内，这金框托着所有的宝石。这当然是神建造的一幅图画。这胸牌是预表那彰显神的建造。

约翰一章告诉我们，当彼得首次遇见主耶稣时，主将他的名字从西门改为矶法，意思是石头（约一42）。彼得得着了启示，认识主是基督，是活神的儿子之后，主就说，“我还告诉你，你是彼得〔石头〕，我要把我的召会建造在这磐石上。”（太十六18）在这一节有石头和磐石。后来，彼得在他的前书里说，“你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前，也就像活石，被建造成为属灵的殿。”（彼前二4~5上）由此可知，信徒是石头被建造成神的居所，这观念在启示录里并不是新的，在旧约及新约别处都可以看到。

我们若将圣经里说到石头的经节都放在一起，就会看见宝石表征神所救赎、重生、变化的人。建造新耶路撒冷所用的石头都是神所救赎、重生、变化的圣徒。使徒彼得已经清楚告诉我们，我们是活石；现今我们在变化的过程中，也在被建造成神建筑的过程中。神首先变化我们，然后建造我们。所以新耶路撒冷不是一堆材料，乃是已被建造之材料的组成。整个新耶路撒冷城是神的建造，是一切神所救赎、重生、变化之圣徒活的组成。

（四）

新妇，就是羔羊的妻

启二一9说到新妇和妻子。新妇主要的是为着结婚之日，而妻子乃是为着一生之久。新耶路撒冷在千年国将是新妇，为时千年，如同一日（彼后三8）；到新天新地里将是妻子，直到永远。国度时代的新妇只包括得胜者（启三12，十九7~9），而在永世里的妻子却包括所有蒙神救赎的人（二一9）。

整本圣经说到新妇和妻子。在整个宇宙中，头一个妻子是夏娃。以西结二十三章说到以色列人是耶和華的妻子（结二三1~4）。在约翰三章，所有重生的信徒乃是基督的新妇，成为祂的扩增，祂的扩大（约三29~30）。在以弗所五章，召会是基督的妻子；在林后十一2，信徒已经许配给他们的丈夫基督。

启十九 7~9 说到一个宇宙婚娶的日子，就是羔羊的婚娶。最终，圣经末了两章说到羔羊的妻。二一 2 告诉我们，新耶路撒冷预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫；九节说到新耶路撒冷是新妇，就是羔羊的妻。羔羊是三一神的具体化身，妻子是所有圣徒的终极完成。

羔羊的妻与她的救赎主是一，正如夏娃取自亚当，又与亚当联合成为一体，二人在性情和生命上如同一人（创二 21~24，弗五 25~27，29~32）。夏娃本是从亚当身上取出来的一根肋骨。这根骨头被建造成一个女人，给亚当为妻，并且与亚当联合成为一体。亚当和夏娃这二人，在同一性情和生命上如同一人。妻子乃是与丈夫有同一种性情和生命的人。物质的城，绝不能在生命和性情上与基督是一。新耶路撒冷不仅加上了神圣的元素，有圣别的性情作到她里面，并且在性情和生命上与救赎主乃是一。

在结二三 1~4 我们看见，旧耶路撒冷象征以色列人是耶和華的妻子。在这段经文里，以西结说到撒玛利亚和耶路撒冷。耶路撒冷不是指一座物质的城，乃是指那城所代表的子民，就是一班活的子民，他们是耶和華的妻子。

这神圣罗曼史在雅歌中诗意的描绘出来。在雅歌里，寻求者经过一个过程，成为书拉密女，就是所罗门的复本，也是新耶路撒冷的表号（歌六 13，4）。六 13 第一次用到佳偶的名字书拉密女（所罗门的女性写法），指明到这时候，她已经成了所罗门的复本、配偶，在生命、性情和形象上，与所罗门一样，正如夏娃之于亚当（创二 20~23）；这表征爱基督的人在生命、性情和形象上与基督一样，与祂相配（林后三 18，罗八 29），好与祂成为婚配。所罗门的佳偶经过变化的各阶段，成为所罗门的复本。新耶路撒冷将是团体的书拉密女，包括所有蒙神拣选并救赎的人。

在新耶路撒冷里，救赎的神（由所罗门所表征）与所有蒙祂救赎的人（由书拉密女所表征）成为一。新耶路撒冷是神性与人性的调和，在人性的美德里彰显那经过过程并终极完成的三一神。基督与祂的妻子将联结成为新耶路撒冷，作神的彰显；那就是终极完成的书拉密女。新耶路撒冷乃是真正并终极完成的书拉密女。

至终，我们要被模成美妙的书拉密女，作所罗门的复本，成为那作基督对耦之新耶路撒冷最大并终极的表号。正如所罗门王成了乡村的男子，追求一个乡村的女子，为要使她成为自己的王后，作自己的复本；神在基督里也成了人，来追求人，为要使人在生命、性情、彰显、功用上，但不在神格上成为神，好作基督的新妇（太九15，启十九7，参诗四五1~3，9，13~14）。圣经启示，神成为人来追求我们，如今祂要我们追求祂，借着我们与祂有个人、情深、私下、属灵的关系，而成为神圣的，作祂的彰显（歌一1~8，林后二10，出三三11，罗八4，6，林前二15）。书拉密女是一个表号，说出我们成为那作神具体化身之基督的复制。因此，许多爱基督的人至终要在生命和性情上（但不在神格上）成为神的复本。这是神成为人，为要使人成为神的应验；这是神圣启示的高峰。团体的得胜者，就是书拉密女，是所罗门的复本，乃是新耶路撒冷的表号。

书拉密女原是乡村女子；如今她是所罗门的配偶，在生命、性情、彰显和功用上，已成为与所罗门一样，为要完成神的经纶。我们在生命、性情、彰显和功用上，成为与神和基督一样，但无分于神格。说我们在神的神格上与祂一样，是极大的亵渎；但我们若说，我们无法在生命、性情、彰显、和功用上与神一样，这就是不信。圣经一再告诉我们，神要与我们成为一，并使我们与祂成为一；这是神的心意。

新约里一再使用“在基督里”和“在主里”这些辞。保罗告诉我们，要在主里常常喜乐（腓四4）。我们在自己里面无法喜乐；我们只能一直叹息；但在主里我们凡事都能作（腓四13）。当然我们的神能使我们在祂的生命、性情、彰显、和功用上与祂一样，以完成祂的经纶。这表征得胜者原是罪人；如今他们在基督的生命上成熟，在生命、性情、彰显和功用上，已成为与基督一样，为要完成神永远的经纶。

全能的王，全能的“所罗门”，要与乡村女子所表征祂的子民是一。祂这样作，不是借着强迫，乃是借着个人、情深的追求。圣经结束于过婚姻生活的一对夫妇-新耶路撒冷（启二一）。我们都包含在这神圣的罗曼史里！我们都分于全本圣经这奇妙的终结。

约翰三章启示，所有重生的信徒构成他们救赎主的新妇，作祂的扩增，祂的扩大（约三 3, 5~6, 14, 29~30）。在三章，许多人相信了主耶稣。他们蒙了重生，并得了永远的生命。结果，施浸者约翰的门徒嫉妒，告诉约翰说，众人都往耶稣那里去了（约三 26）。约翰便告诉门徒说，娶新妇的，就是新郎；他指出所有重生的人，都该到祂那里去，因为祂是新郎。这指明所有重生的信徒组合在一起，成为新妇，与新郎相配，作祂的扩增。接着约翰说，“祂必扩增，我必衰减。”（30）然而，30 的扩增，乃是二十九节的新妇，就是所有重生之人活的组合。所有由三一神重生的信徒，都该与祂这新郎联合。信徒不该与他们的新郎分离，形成以约翰为首的宗教。约翰必须被下在监里；不然会有两个新郎-耶稣基督和施浸者约翰。施浸者约翰既已完成他介绍耶稣基督的职事，就必须衰减。所有重生的人不该到约翰那里去与约翰联合，他们都需要来与耶稣这位新郎联合。

在林后十一 2，保罗说，“我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。”这节的“你们”是团体的。众圣徒乃是一个团体的童女，许配给基督。一个召会有许多的肢体，保罗将众信徒当作一个团体的童女，许配给一个丈夫-基督。

新耶路撒冷作为羔羊的妻，也是弗五 25~27 和二十九至三十二节召会这妻子的完成。五章的召会是还在发展阶段中的妻子，而新耶路撒冷乃是完成的新妇。启示录二十一章的新妇绝不会再进展了；她要活到永远，但她不再长大了。然而，以弗所五章的妻子仍在长大。五章的召会仍有皱纹和斑点，但启示录二十一章的新妇没有皱纹或斑点。新耶路撒冷是以弗所五章里妻子的完成。主仍在召会中作工，使她长大。

在启十二 1~6 和 13~17，宇宙并属天的妇人所象征羔羊的妻，是由所有旧约和新约的圣徒组成的。照着十二 1，这妇人“身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕”。这宇宙并属天的妇人，乃是地上神子民的整体组合。日头表征新约时代神的子民（路一 78），月亮表征旧约时代神的子民，星表征列祖（创三七 9）。启示录十二章这宇宙并属天的妇人，乃是羔羊的妻。这妇人是宇宙所有圣徒的组合，要完成于新耶路撒冷。

千年国将是婚娶的日子，得胜的圣徒要有分于那日（启十九7~9）。在主千年如一日（彼后三8），因此千年国将是羔羊同作祂新妇的召会婚娶的日子。妻子作新妇，只有一天，等婚娶之日一过，她就不再是新妇了。千年国是羔羊迎娶新妇的一天。在新天新地里，旧约和新约所有的圣徒要成为新耶路撒冷，与三一神享受神圣的婚姻生活，直到永远。

在启示录中的经历并享受基督(二十六)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为新耶路撒冷的丈夫。

C

祂的十二使徒是城墙的十二根基

启二一 14 说，“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的十二个名字。”基督的十二使徒将是圣城（基督的宇宙妻子）城墙的十二根基；这指明使徒们是神首要的仆人。

使徒代表召会中所有的圣徒；他们是召会的代表。因此，每当新约说到使徒，都含示召会，因为使徒代表召会。这原则在新耶路撒冷仍然有效。

十二节说，新耶路撒冷的十二个门上写着以色列众子十二个支派的名字；这指明这城包括旧约以色列所有蒙救赎的圣徒。十四节说，城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的十二个名字；这证明这城也包括十二使徒所代表的新约信徒。门上有十二支派的名字，根基上有十二使徒的名字。我们把这些名字摆在一起，就很容易明白，这城乃是所有旧约蒙救赎的圣徒和新约信徒的组成。

路十三 28~29 告诉我们，在神要来的国里，不仅有亚伯拉罕、以撒、雅各、以及其他旧约的圣徒，也有从东、从西、从北、从南来的信徒。许多新约的信徒和旧约的圣徒都要一起在国度里。来十一 8~10、十三节、和十六节告诉我们，亚伯拉罕、以撒、雅各、和旧约其他的圣徒，热切等候那座有根基的城，就是新耶路撒冷。按照这些经节，新耶路撒冷似乎只是为着旧约的圣徒。然而，三十九至四十节告诉我们，若没有我们新约的信徒，旧约时代的圣徒就不能得着所应许的那城。因此希伯来十一章与启示录二十一章相符合，给我们看见，新耶路撒冷乃是旧约圣徒和新约信徒两者的活组成。

新耶路撒冷乃是十二支派所代表的旧约圣徒（启二一12），与十二使徒所代表的新约圣徒（启二一14）的活组成。旧约是十二支派的历史，新约是十二使徒的历史。因此，这二十四个名字，指明新耶路撒冷乃是十二支派和十二使徒历史的终极完成。换句话说，我们若要懂得十二支派这十二个名字的意义，就需要懂得全本旧约；并且我们若要懂得十二使徒的意义，就需要懂得全本新约。这二十四个名字，乃是圣经中之事物终极完成的一部分。

新约的信徒不是作为门，乃是作为墙。门是为着扩增和进入，墙却是为着分别、保护和彰显。首先，城墙将一切属神的事物圣别出来。神不会让任何属祂的事物与不属祂的事物混在一起，所以需要有分别。新耶路撒冷城墙的功用，就是将新耶路撒冷分别出来，归给神成为圣别。这就是为什么她被称为圣城。

第二，墙有保护的功用。在古代，城周围有墙，这是为着保护。圣城的墙保护神的神性之丰富的权益，以及基督终极的成就。

城墙的第三个功用乃是彰显神。神显出来的样子就像碧玉，而新耶路撒冷的光辉也像碧玉，所以，整座城都将彰显神。父神是金，作为基础；子神是门，将人带进来；灵神使人变化，以彰显神。金的基础是里面的，但墙是看得见的。这墙的颜色乃是碧玉这种表征神之石头的颜色。启二一11启示，城的荣耀就像碧玉的荣耀；那就是神显出来的样子（启四3）。今天，那终极完成于新耶路撒冷的基督的身体，其功用乃是彰显基督。

十二使徒的名字写在十二根基上（启二一14）。十二支派的十二个名字写在城的十二个门上，指明十二个门在那里履行律法的要求，并满足律法对罪人的要求。十二使徒乃是新约恩典的代表，十二根基上有他们的名字，表征新耶路撒冷是照着新约，建造在神的恩典上。城的入口答应旧约律法的要求，城的根基给我们看见新约的恩典。律法是入门，恩典是根基。我们进入新耶路撒冷，乃是照着律法的要求；我们在新耶路撒冷里，乃是照着并基于新约的恩典。这里的十二使徒代表新约的恩典，表征新耶路撒冷是建造在神的恩典上。进入圣城乃是照着神的律法，城却是建造在神的恩典上。

以色列十二支派代表旧约的律法，而羔羊十二使徒代表新约使徒的教训。新耶路撒冷的城门是建造的起初阶段，城墙是完成的阶段。墙的十二根基是用各样宝石建成的（启二一 19~20），根基上有羔羊十二使徒的十二个名字（启二一 14 下）。这指明新耶路撒冷这宝贵的生机建造乃是按照新约使徒的教训建造的，也指明新约的信徒是这生机建造的主要构成成分，作这建造完成的部分，为着建造其主要的结构，使圣徒被建造在一起，作神永远的扩大和彰显。

使徒是这座城的根基。所以，今天你我都必须读使徒的传记，使徒的生命经历，和使徒的教训。我们必须接受他们作根基。我们无论是个人的生活，还是召会的事奉，那一道墙垣，那一个界限，都不能照着你的眼光和看法，也不能照着大众的意见，和今世的舆论。我们必须照着使徒的生活和教训。他们是一切的根基，是任何人所不能毁坏的。

墙建造在羔羊使徒的根基上，这意思也是，墙建造在借着使徒带给我们的基督上。羔羊的使徒是带着基督的人；他们是经过变化，能传输基督的代理人。这意思就是，墙建造在借着使徒作传输的代理人而带给我们的基督上。以色列人是入口，但羔羊的使徒是根基，因为他们有基督，并且他们将基督带给我们。这是召会的一幅图画。召会不是建造在别的事上，乃是建造在使徒所带给并教导我们的基督上。

新耶路撒冷的根基不是林前三 10~11 所说的根基-基督；反之，乃是羔羊的十二使徒。今天召会是建造在使徒和申言者的根基上（弗二 20）；这意思是，他们关于基督的教训和说话立下一个根基。因为在永世里，不再需要申言者，所以只有使徒为圣城的根基。当我们进入新天新地的时候，四个时代都完成了，不需要预言了。一切都已经成就且应验了；并且所有的使徒要存到永远。使徒要存到永世，因为他们代表神的见证、怜悯、恩典和信实，并且他们已成了宝石。

(一)

神的见证

使徒表征作为神建造和耶稣见证的新耶路撒冷，不是出于人，乃是出于神（加一 10~12）。没有一位使徒是出于人；他们都是出于神。这是真实地见证，我们必须把这原则应用在我们身上。在召会生活中，每一件事都必须是出于神；每一件事都必须不是出于人。召会生活的根基必须唯独出于神。若有任何人为的元素，那迟早会成为一个弱点，受到撒但猛烈的攻击；这样的元素不能抵挡仇敌的攻击。我们所发起的任何事若是出于人，而不是完全出于神，就不会有坚固的根基。在每一个城里，我们必须单单让神发起召会生活，而不是由我们发起。

(二)

神的怜悯

使徒也是神的怜悯真实地见证人。当我们思想十二根基时，我们必须看见神的怜悯。我们若是在可怜的光景中或是不值得爱时，神爱我们并且给我们礼物；这乃是怜悯的作为。怜悯比恩典构得更远。神不仅是恩典的神，也是怜悯的神。我们若配得神的爱和赐与，就有资格得着神的恩典；但我们真是在可怜的光景里。所以，我们该赞美神，祂的怜悯构得这么远，甚至临及像我们这样可怜的罪人。

我们需要仔细来看这十二根基的石头。我们研读四福音时，看见彼得虽是又穷又可怜，但是彼得蒙主拣选并使用。他被怜悯所妆饰、装备，并且他的名字是在这城的一层根基上。彼得在得了神“怜悯”这个妆饰后，就有资格得着神的“恩典”。我们若是谦卑，就会看见我们在主面前真是何等可怜，我们在祂眼中真是一无所值。我们需要祂的怜悯。但是我们接受祂的怜悯之后，就能赞美祂，并告诉祂，现在我们有资格来接受祂的恩典。这完全与我们的资格无关；这全是主的怜悯。

彼得是一个穷渔夫（太四 18~19），马太是个税吏（太九 9，路五 27）。在那些日子，犹太人鄙视税吏；税吏是为该撒和罗马帝国收税，不为神的殿收捐的人。他们被自己的同胞藐视并憎恨；因此，他们是可怜的人。但是他们之中有一位成了使徒，至终成了神荣耀的城十二根基之一。这是何等的怜悯！这十二根基的石头，要永远宣告神的怜悯。我们都必须认识神的怜悯。

（三）

神的恩典

十二根基的石头也是神恩典的见证。神的恩典一点不差就是神自己；祂将自己给了我们，作我们的享受，应付我们一切的需要。在加二 20 保罗说，现在活着的不再是他，乃是基督在他里面活着。在林前十五 10 他宣告说，“但这不是我，乃是神的恩与我同在。”我们将这两节经文摆在一起，就看见恩典一点不差就是基督自己。恩典是神在基督里作我们的力量、能力和享受。可怜的渔夫如彼得和税吏如马太，能成为圣城的根基这样重要的部分，不只是因着神的怜悯，也是因着神的恩典。

（四）

神的信实

表征十二使徒的十二样根基宝石，其颜色如下：第一是绿色，第二和第三是蓝色，第四是绿色，第五和第六是红色，第七是黄色，第八是蓝绿色，第九是黄色，第十是苹果绿色，第十一和第十二是紫色。以上十二层根基的颜色，显出一道彩虹的样子，表征城是建造在神守约的信实上，并借着神这信实得以稳固（创九 8~17），因为城墙是建造在神守约的信实上，城的根基就稳妥可靠。墙及其根基保证神不渝的信实，为着永远的保障。新耶路撒冷立于彩虹颜色的十二层根基上，保证神的信实。

使徒们是借着神的信实，得以成为城的基石。在圣经里，彩虹是神信实的记号。神的信实围绕祂的宝座（启四3）。在圣城里，根基不是一块一块并排的，乃是层层相叠的，并且十二层的每一层都是不同的宝石。每一层显出一种特别的颜色。组成圣城根基的这一层一层宝石，显出彩虹的颜色。这指明神的信实就是城的根基。亚伯拉罕、以撒和雅各，都仰望“那座有根基的城”（来十一10）。他们之所以仰望这样一座城，乃因这城是建造在神的信实上。诗八九2说，神的信实坚立在诸天之上。严格的说，单单十二种石头本身不能组成圣城的根基，乃是十二层石头所表明神的信实，才能构成为根基。使徒们自己不足以构成根基。我们对彼得和马太本身没有任何信心；但我们看见神的信实与他们同在，我们信靠在他们身上神的信实。这十二层宝石构成的根基，显为一道彩虹，永远宣告神的信实。神的信实是基于祂的义。如果没有义，就没有信实。因此，新耶路撒冷的根基乃是神的义同着神的信实。

按照创九8~17，彩虹是一个表号，提醒我们，神信守祂的话。在启示录四章里宝座周围的虹是神立约的记号。所以，神在虹中间显出来，告诉我们神是守约的神，是信实的神。这座城的根基显出来像一道彩虹，也告诉我们，这座建造在神信实上的城，是永远不能毁坏的。不只人不能毁坏她，连神自己也不能毁坏她。神必须守住虹所表征的约。所以，这一座城是建造在永不能毁坏的根基上。

（五）

宝石

新耶路撒冷是一座有根基的城（来十一10）。这些根基是羔羊的十二使徒（启二一14），每位使徒由一样宝石所表征。十二使徒的头一位，彼得，原名西门；当他被带到主面前时，主将他改名为彼得，意思就是石头（约一42）。后来，主说到召会的建造时，就以这名称呼他（太十六18）。宝石不是创造的，乃是从受造之物变化成的。所有的使徒都是受造的泥土，但他们蒙了重生，并且变化成了为着神永远建造的宝石。每一位信徒都需要经过这样的重生和变化，才能成为新耶路撒冷的一部分。

新耶路撒冷是由三种宝贵的材料建造成的，表征这城是用三一神所建造成的。首先，城的本身同城内的街道是纯金的（启二一 18, 21）。金是神性情的表号，表征父是源头，产生使城实际存在的元素。第二，城的十二个门是十二颗珍珠，表征子得胜的死并分赐生命的复活，借此开了城的入口。第三，城墙及其根基是用宝石造的，表征那灵变化的工作，将蒙救赎、得重生的圣徒变化为宝石，为着建造神永远的居所，使他们在神那渗透一切的荣耀中，团体的彰显神。在伊甸园，这三种宝物仅仅是材料（创二 11~12），到了新耶路撒冷城，这些宝贵的材料成了被建造起来的城，为着成就神永远的定旨，就是得着一个团体的彰显。

我们都珍赏彼得、约翰、和其他的门徒，但我们可能不知道，他们经历了多大的压力。他们不再是泥土，而成了宝石。他们经过了高温和强压，而得了变化。我们若读彼得和约翰的历史，就会看见他们所经过的苦难。他们被压、焚烧，直到他们成了那样的坚刚而宝贵。彼得和约翰在五旬节那日，不再是泥土；反之，他们成了石头，既坚刚又宝贵。至终，我们也必须经过那灵变化的工作而成为宝石。基督身体的众肢体，都必须被变化，使神可以得着圣城的根基和城墙。

新耶路撒冷城墙十二根基上有羔羊十二使徒的名字，这说出十二个使徒的特质都在那里。城墙的根基是用各样的宝石装饰（启二一 19），虽然发出来的光辉都一样，是神的表显，但颜色却各有不同。这不同的颜色就是他们的个性，这些个性反照出神与人的调和。

神人调和并不是说，我们这个人完全被抹煞了。保罗的确曾说，“我已经与基督同钉十字架。”但他接着说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身里所活的生命…”（加二 20）这个“我”还在，并没有被抹煞。

在神的眼光中，彼得里面有神的成分，这是美丽的。然而，如果把彼得抹煞了，只留下神的成分，完全是神的成分，那在神眼中并不美丽。从彼得所写的书信，我们看见彼得并没有被抹煞。我们一读他的书信，就立刻知道那是彼得写的；读保罗的书信，读约翰的书信，也都是如此，我们都能立刻知道那是谁写的。彼得、保罗、约翰都没有被抹煞，他们各个的特质都还在那里。即使到了新耶路撒冷，他们仍然没有被抹煞，他们的名字仍在其中（启二一14）。他们的特质若被抹煞，救恩就没有什么意义了。我们必须看见，即使我们进了新耶路撒冷，我们仍然有我们的味道。甚至在新耶路撒冷，我们也不会失去我们个人的特性和味道。

神的救恩乃是要把我们这一个人，调在祂里面。每一个使徒，都是很强的人，都是相当有作为的。然而他们都有一个特点，就是他们是调在神里的。千万不要以为，因着我们调在神里，我们自己的个性就被抹煞了。

（六）

一个建筑有着神在基督里所显独一的样子

城墙及其宝石根基表征圣灵变化并建造的工作。城墙的根基有十二层。十二这数字表明在神永远行政中的完全。第一层是碧玉，指明神的形象是主要的外观。城墙的第一层根基和新耶路撒冷的整个城墙一样，都是用碧玉造的。这指明在圣城的建造里，主要的材料是碧玉。既然碧玉表征神彰显在祂可传输的荣耀里，圣城主要的功用也就是带着神的荣耀彰显神（启二一11）。

关于十二根基，我们现在必须来看一件非常重要的事。虽然整个城墙都是碧玉，十二根基却是各样不同颜色的宝石，每一层都与其他不同，原因乃是使徒有不同的职事。保罗的职事与彼得的不同，彼得的职事与约翰的不同。然而，这十二根基不是并排摆列，乃是层层相叠。最上层与城墙底部相接的根基是碧玉，与城墙的颜色一样。所以，使徒们所有的工作产生出同样的外观，就是碧玉。十二层根基都带来并支持在独一彰显中的独一见证。

许多所谓的基督教工人，他们的工作导致独自的外观；但使徒们的工作却导致同一的外观。今天的基督教工人不仅有不同的颜色，他们还并排而立，不肯层层相叠。所以，他们只有个别的表现，有时候甚至彼此竞争。反之，使徒们的工作却是层层相叠，导致碧玉独一的外观，就是神在基督里显出来的样子。

我们若查考新约里使徒们的职事，就会看见各个职事乃是层层相叠，不是并排的。彼得是渔夫，把鱼-材料-带进来。保罗是织帐棚的，用彼得带进来的材料建造帐棚。至终帐棚破损了，使徒约翰就进来修补。因此，彼得的职事是打鱼的职事，保罗的是建造的职事，约翰的是修补的职事。这三位使徒的工作层层相叠。保罗的工作在彼得的工作之上，约翰的工作在保罗的工作之上。结果，他们产生了一个建筑，并不是三个不同的房子。今天许多基督教工人并不像彼得、保罗和约翰，他们都建造自己的房子，各有自己的设计、形状、颜色和彰显。所以，在基督教里有成千上万不同的房子。但在整个宇宙中，将只有独一无二的新耶路撒冷，建造在许多层层相叠的职事的根基上。愿这事对我们能明亮如水晶。

我们必须领悟，在主的恢复里有另一个并列的工作是绝对错误的。我们的工作必须置于现有的工作之上，并且必须产生同样的外观。我们不相信，主会兴起任何并列的工作。虽然会有不同的职事，但这些职事会层层相叠，并且会导致神在基督里独一无二的外观。在主的恢复中不管有多少职事，我们都会有一样的心思、一样的观念、和一样的意见，也都会说一样的话。然而这不是说，所有的职事必须是一样的。我们需要不同的职事，但这些职事必须层层相叠。所有的职事都必须导致同一的外观-今天的召会和要来的新耶路撒冷的外观。

这一切的职事都支持并托着同样独一无二的见证。我们乃是为着三一神独一无二的彰显，并不是为着任何特别的实行或特殊的道理。我们的职事也许不同，我们的彰显、我们的见证却只有一个。我们不是并列的建造，乃是层层相叠的建造，好在宇宙中产生神独一无二的见证。

在启示录中的经历并享受基督(二十七)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为新耶路撒冷的丈夫。

d

羔羊同着主神全能者为城的殿

启二一 22 告诉我们，“主神全能者和羔羊”是圣城的殿。城是所有圣徒的集大成，在城里基督同着主神全能者将是殿。这意思是，三一神作为殿乃是在新耶路撒冷城里。城是所有圣徒的集大成，而城里的殿是三一神。换句话说，蒙救赎的圣徒将是城，而救赎的三一神将是这城里的殿。

“主神全能者和羔羊”是指救赎的三一神。羔羊是三一的第二者，也是殿。今天我们的神是三一神，也是救赎主，因此，救赎的三一神是我们的殿。新耶路撒冷是立方体，长宽高都是一万二千斯泰底亚，这事实表明，我们救赎的三一神是绝对的完全和永远的完整，祂是殿，也是至圣所。在祂没有错误，也没有歪曲、倾斜或弯曲。

“主神全能者和羔羊”这名称，表征三一神的许多属性和成就。二十二节里的殿，乃是用三一神连同祂一切的属性，加上祂一切的成就所建造的。凡祂所得着、所达到的，都是建造我们今天所有这奇妙之殿的材料。我们是在这样一个以主、神、全能者、羔羊、并祂一切的属性和成就所建造的殿里。

(一)

帐幕和殿

帐幕首次被提到是在出埃及记里。以色列人进入美地之后，建造了殿，以顶替帐幕。甚至在殿造好之前，撒上三 3 就称帐幕为殿。这意思是，帐幕和殿其实是指一件事。前者能拆卸下来，在旷野从一地迁到另一地；后者在美地上有固定的处所，乃是更长久的建筑物。

起先以色列人有帐幕，然后他们进入美地，征服仇敌，得着平安。以后他们建造圣殿，帐幕就与圣殿合并（王上八 4）。帐幕和圣殿这二者，乃是神赐给祂百姓在地上最大的祝福；这是因为二者都是神的家。只要神的百姓有神的家，他们就能定出神的所在；他们能够告诉别人神在那里。帐幕和圣殿乃是旧约的中心和焦点。

在新约时代，神在地上的居所首先是单个的人—耶稣基督。耶稣是神的帐幕，神的居所。然后召会是团体的人，成了神的殿，神的居所（弗二 21~22，林前三 16）。当我们进入永世里，神的居所不会从活人变为无生命、物质的城。我们必须相信，这些活人建造在一起成为神的居所，要得着扩大并加强。在来世，这些活人作为神的居所要得着扩大。

我们在新约里看见成为肉体的神；神成了肉体。约一 14 告诉我们，这位成为肉体的，“支搭帐幕在我们中间。”约翰特别用“支搭帐幕”这辞，指明主耶稣成为肉体在地上的时候，祂就是神的帐幕。按预表，在出埃及记里所建造的帐幕，乃是主成为肉体的完全预表；主成为肉体，来作神在地上的具体化身。这个具体化身就是神的居所。西二 9 告诉我们，神格一切的丰满都有形有体地居住在基督里面，居住在有属人身体的基督里面。基督是神的具体化身，这具体化身就是神的帐幕。

在约二 19，主告诉犹太人说，“你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。”主耶稣的身体就是神的殿（约二 21）。约翰一章有帐幕，二章有圣殿。主说“三日内”表征祂的复活。保罗在弗二 6 告诉我们，基督复活的时候，我们与祂一同复活。彼得进一步说，我们借着基督那包罗万有的复活，蒙了重生（彼前一 3）。我们已经由神所生，并且是神的众子。这含示主耶稣在三日内，就是在祂的复活里，所建造的殿，不是单个的人，乃是团体的实体。在书信中我们看见，作基督身体的召会乃是神的殿。林前三 16 说，众圣徒就是神的殿。新耶路撒冷作为圣经的终结，乃是帐幕（启二一 3）和殿（启二一 22）。

在旧约里，殿是在耶路撒冷城内，但到了启示录二十一、二十二章，整座城就是帐幕和殿。这殿不仅是神的居所，也是所有服事之人的居所。那时所有的圣徒都要作祭司，有永远的祭司职分。我们都要事奉祂（启二二 3）。我们的居所也就是殿。新耶路撒冷是一个极大的殿，神和祂所救赎的人居住在一起。

我们必须相信，我们住在主里面，以及祂住在我们里面，这事要得着加强、扩大并拔高到极点。这有力地指明，城不是一个物质的地方。城内的殿是一个位，就是神和羔羊；三一神要成为殿。既然城内的殿是一个神圣的位，就是三一神自己，城就也必定不会是无生命的，乃是由人所构成的生机实体。

旧约和新约的中心点都是作神居所的帐幕和圣殿。全本圣经的终结也是帐幕和圣殿。在旧约里，帐幕预表单个的基督作神的帐幕，圣殿预表团体的基督作神的圣殿。在此我们有基督与召会。基督应验了帐幕的预表；作头的基督，带同作身体的召会，应验了圣殿的预表。这将有一个总结，而这个终极的总结乃是新耶路撒冷，新耶路撒冷就是帐幕，也是圣殿。这是神居所的终极总结，是神历代以来所建造的。新耶路撒冷是以色列十二支派的名字所代表之旧约所有圣徒，以及十二使徒的名字所代表之新约所有圣徒的活组成。新耶路撒冷是蒙神救赎之人活的组合，要作神永远的居所。

最终，新耶路撒冷将成为神与事奉祂之人的居所。在旧约里，帐幕是神的居所，同时也是在其中事奉之祭司的居所。神和事奉祂的祭司都住在同一个帐幕里。对神而言，新耶路撒冷是祂的居所；对我们而言，神是我们的居所。因此，帐幕是神的居所，而住在帐幕里的这位神就是殿；这殿乃是事奉祂之人的居所。

启三 12 说，“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”这一节的点很要紧-在要来的神殿中，柱子乃是人。得胜的，要成为神殿中的柱子。我们在二一 22 已经看见，约翰告诉我们，他未见新耶路撒冷有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。倘若殿中的柱子是人，殿本身也是人，新耶路撒冷就不会是由物质的宝石、珍珠、和金子所组成的一座物质的城。既然柱子和殿都是人，城也必定是人。

（二）

神与人相互的居所

三一神是我们的殿，我们是祂的帐幕。祂住在我们里面，我们也住在祂里面；这相互的居所就是新耶路撒冷，对神而言是帐幕，对我们而言是殿。今天，当我们住在主里面，主也住在我们里面（约十五 5），我们就预尝这事。十四 23 说，父和子要到爱子的人这里来，同他安排住处、居所；这居所乃是父与子同爱子之人相互的住处。这相互的住处，在永世里要扩大为新耶路撒冷，在那里神要作我们的居所，我们也要作祂的居所。

新耶路撒冷是神的帐幕和我们的殿，指明一种奇妙的调和；神住在我们里面，我们住在祂里面-神与我们互相内住。在将来的永世里，新耶路撒冷要成为给神居住的帐幕，以及给我们居住的殿。

新耶路撒冷有两种性情：人性与神性。按其人性说，新耶路撒冷是神在人间的帐幕-神在祂人性里在地上人间的居所（启二一3）。在圣经中，帐幕是属人的居所。同样的，新耶路撒冷是属人的居所，因为它是由人性构成的。约一14说，神成为肉体，在肉体里支搭帐幕在人中间。祂是神，却成了一个人。祂有分于人性作祂的性情，所以祂居住于人性里。

按其神性说，新耶路撒冷是神的殿，作蒙祂救赎之选民的居所（启二一22）。圣城是神的殿，因为它是神圣的。它是神的殿，却也是祂赎民的居所。因为这是神的殿，所以居住者必是神圣的。按其人性说，新耶路撒冷是帐幕，神居住在帐幕里。神能住在属人的居所里，因为祂成了一个人。按新耶路撒冷的神性说，它乃是给神居住的殿。我们若仅是属人的，不是神圣的，就不能住在殿里。作为在基督里的信徒和神的儿女，我们人能住在神圣的殿里，因为借着重生我们有了神圣的生命和性情；我们在生命和性情上成了神，只是无分于神格。因此，新耶路撒冷乃是相互的住处；按其人性说，是人的帐幕；按其神性说，是神的殿。这是属人的居所，居住者却是神。神能住在属人的处所，因为祂成了一个人。同样的，我们人能住在神的殿里，因为我们成了神。这是神与人彼此互住。

帐幕主要是用神子民的人性所建造，成为神的居所；而殿主要是用神性建造，成为神所救赎之人的居所。这指明神以我们为祂的居所，又将祂自己赐给我们，作我们的居所。神圣的神活在属人的帐幕里，蒙救赎的人活在神圣的居所里。这指明神性与人性调和，使人性和神性成了相互的住处。我们有一首新诗，说到神和祂所救赎的人在新耶路撒冷里：“永世对耦是人又神；神性人性互为居所。”（诗歌附五首）新耶路撒冷作为神的帐幕，指明神所救赎的人是神的居所；救赎的神作为殿，指明神是事奉祂者的居所。

主在约十五4说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”新耶路撒冷将应验这简短的话，直到永远。住在主里面，意思就是以祂为我们的居所，为我们的住处。当我们以主为我们的居所，祂就住在我们里面。这居住是相互的，因为我们住在主里面，主也住在我们里面。不必等到将来的新耶路撒冷，我们才住在主里面，并且让主住在我们里面。我们能刚强的见证，很多时候我们知道我们真是在主里面，祂也的确住在我们里面。当我们住在祂里面时，就立刻觉得祂正住在我们里面。我们若说，“主耶稣，我何等感谢你，现今我住在你里面。”我们立刻会深深觉得，祂正住在我们里面。我们无论在家、在工作或在学校里，都可以说，“哦，主耶稣，现今我住在你里面；”而我们里面有个声音会说，“我也住在你里面。”这是要来新耶路撒冷的小影，新耶路撒冷将是我们与神和羔羊相互的居所。

（三）

殿作那是万王之王的父神和那同祂作王的许多儿子的家（王宫）

殿乃是那是万王之王的父神和祂家人的家（王宫）；祂的家人就是祂的许多儿子，祂君尊的家庭，他们与父一同作王，管理这城（启二二5下）。这些一同作王的人，也是事奉神的祭司（启二二3下）；因此他们是君尊的祭司体系（彼前二9）。

因着居住者和祂的儿女都是王，这殿就成了王宫。所罗门为神建殿，也为自己另外建了王宫，这二者是分开的；但如今在新耶路撒冷里，我们的殿和王宫乃是一。神的殿就是我们的王宫。所有同属这神圣家庭的成员都住在那殿内，在其中敬拜神，并且生活如同君王，使那住处成为王宫。父是“父王”，儿女是“儿女王”。这是掌权、管治的君尊王室。他们的居所不仅是他们事奉神的地方，也是他们作王生活的王宫。

地上从来没有这样一个家庭。日本人有天皇，英国人有国王，但从来没有一种情形，是全家作王的。我们在基督里的信徒，蒙宝血洗净，由那灵重生，乃是神的儿女，至终要成为王（启二二5）。我们的父王是独一的父，但祂将会有亿万万的摄政王，因为我们都要与祂一同作王。罗五17说，我们凭着洋溢之恩，今天就能在生命中作王了。整本圣经告诉我们，我们这些神的儿女至终要在王家中成为“儿女王”。在圣城里掌权的，不只是神自己作为父王，更有祂的儿女与他们的父一同作王。

（四）

殿是至圣所和三一神的扩大

启二一22的殿，原文不是指一般的整个殿；反之，乃是指内殿，就是至圣所。内殿就是主神全能者和羔羊，表征神和羔羊将是我们事奉神的地方。

正如我们已指出的，新耶路撒冷的量度，长宽高都是一样。城的长宽高都是一万二千斯泰底亚（启二一16）。圣经里启示的原则乃是，长宽高都一样的建造是指明至圣所。帐幕里的至圣所长宽高都是十肘。按王上六20来看，圣殿里的至圣所长宽高也都是一样，各有二十肘。照此看来，圣城新耶路撒冷必定也是至圣所。

整座新耶路撒冷城乃是至圣所，而神和羔羊是这城里的殿。我们若将这两点摆在一起，就会领悟这城就是神和羔羊。因为整座城是至圣所，并且因为神和羔羊是内殿，所以这城本身就是神和羔羊。

不仅如此，整座城也称为帐幕（启二一3），正如男孩是男人的前身，帐幕也是殿的前身。在殿出现之前，先有帐幕；但帐幕达到丰满，就成了殿。因此，我们需要记住三点：整座城是至圣所，殿是神自己和羔羊，以及整座城是帐幕。我们把这三点摆在一起，便看见神自己就是整座新耶路撒冷城。

整座新耶路撒冷城不仅是神自己，也是所有蒙神救赎者活的组成。一面，神就是整座城；另一面，这城是蒙救赎者活的组成。同样的，今天的召会就是基督，也是所有信徒的组成。一面，召会是所有信徒的组成，另一面，基督是头也是身体。因此，林前十二 12 指明，基督不仅是头，也是身体：“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”召会和新耶路撒冷的原则是一样的。

召会也是基督的扩大。基督自己是个别的基督，但召会是团体的基督，是扩大并扩展的基督。所以，召会是基督的扩展，祂的扩大。同样，新耶路撒冷是三一神的扩大和扩展。我们要渴慕住在神里面，甚至在神的扩大里面。神的扩展和扩大要作我们永远的城，我们要住在其中直到永远。

当我们来看新耶路撒冷，就晓得她是神的帐幕。约翰又说，主神全能者和羔羊为城的殿。这里我们能看见城不仅是帐幕，也是殿。就帐幕而言，城是羔羊的妻。就殿而言，城是神自己和羔羊的扩大。

(五)

殿是神自己作为那灵临到我们

在诗九十 1 摩西说，“主啊，你世世代代作我们的居所。”当摩西和以色列人四十年之久在旷野行走时，他深深觉得自己是住在神里面。摩西知道，神自己是我们永远的住处，永远的居所。他在申三三 27 说，“亘古的神是你的居所。”后来，以色列在神的惩罚下，被分散在外邦列国中。在结十一 16，神对以色列说，在他们的分散中，祂要作他们的圣所。

许多人觉得我们要在圣所、礼拜堂、教堂里事奉神。然而圣经启示，我们乃是在神自己里面事奉神。我们也可以说，我们是在那灵里事奉神。新约给我们看见，那灵是经过过程的三一神临到我们。当神在子里上十字架为我们的罪受死，并且完成救赎的时候，祂是除去世人之罪的神的羔羊（约一 29）。然而，当神临到我们的时候，祂乃是那灵。

实际上，我们是在那成为那灵临到我们的神自己里面事奉神。当我们祷告的时候，乃是在那成为那灵临到我们的神自己里面祷告。我们所给神正确的祷告和正确的事奉，必须是在神自己里面。我们若是在自己里面祷告，那祷告就不真实。

当我们进入永世的时候，我们要在那经过过程、成为那灵临到我们的三一神里面居住、事奉、敬拜并祷告。整个新耶路撒冷乃是神盛大的临到我们。我们都需要问问自己，当我们敬拜神的时候，我们是在那里祷告并在那里住留。当我们祷告并敬拜神时，我们必须是在那救赎且经过过程、成为那灵临到我们的神里面。这意思是，我们必须是在那灵里面祷告、敬拜并享受祂。

我们该在那成为那灵临到我们之三一、经过过程、救赎的神里面祷告。每当我们祷告的时候，我们该深刻的想到，我们是在三一神里面，就是在经过过程、救赎的神里面，这位神现今是包罗万有的灵临到我们。我们该在神自己里面向神祷告。祂答不答应我们的祷告是次要的。当我们这样祷告时，就超绝的享受祂。这样的祷告使我们欣喜莫名。

今天我们没有物质的殿，因为我们的殿乃是那作为那灵临到我们之三一、经过过程、救赎的神。这样的灵就是我们的殿，就是那一直随着我们的“浮动的家”。我们在这殿中敬拜事奉神，神也昼夜作我们的居所。

甚至今天，我们的神就是我们的殿。不要以为我们进入永世会有另一个殿，那是不合理的。我们不会从神出来，进入另一个殿。当我们进入永世的时候，神要成为我们的殿，这不该使我们惊讶。我们应当能说，当我们在地上生活的时候，我们时刻留在这殿里，留在那成为那灵临到我们之三一、经过过程、救赎的神里面。新耶路撒冷乃是整个神圣启示的终极完成，而这也是神作我们的殿实际的应用。

今天我们正住在这殿中；这是我们的住处，是我们事奉敬拜神的地方，也是我们聚集的地方。在召会的聚会中，我们必须领悟，我们实际上乃是在三一、经过过程、救赎、临到的神里面聚集。在永世里，新耶路撒冷要成为今天之实际的完成。

在约翰四章主告诉我们，神正在寻找在灵里敬拜祂的正确敬拜者（约四 23）。然而，在启示录约翰告诉我们，我们在其中敬拜的殿乃是主神全能者和羔羊。约四 24 也告诉我们，我们所敬拜的神是灵。这就是那成为那灵临到我们的三一神，这就是我们的殿。我们就在这殿中，在我们的灵里敬拜神并与神同住。在我们人的灵里，祂住在我们里面，我们是祂的帐幕；在神圣的灵里我们住在祂里面，祂是我们的殿。在我们的灵里，我们享受三一、经过过程、救赎、临到的神作我们的住处。何等的享受！我们都必须运用我们的灵，习于享受神作我们的殿。

从前在古耶路撒冷城里有一座殿，但在新耶路撒冷里却没有殿（启二一 22），因为神自己和基督乃是殿。既然神和基督是殿，这样我们就要问，祂们是城内的居住者还是居所？答案是，两者都是。祂们是殿，事奉的人在那里居住并服事；殿乃是事奉神之人的居所。居住者就是居所，而居所是由居住者所组成。今天我们若要住在召会里，我们就必须建造到召会里，这就是，我们必须成为召会的一部分；这是非常主观且重经历的。我们若没有建造到新耶路撒冷里，我们就绝不能进到那城里。神就是我们所事奉的神，但祂也是我们在其中所事奉的殿。这意思是，我们在神里面事奉神；这些思想是极为深奥的。神和基督是我们的殿，我们必须在神里面事奉神；我们必须在基督里面事奉基督。

新耶路撒冷是一个相互的住处。神住在我们里面，我们也住在神里面。今天召会乃是神居住的所在（弗二 22），神也是我们居住的家。我们有神和基督作为殿，与我们同在。我们不是仅仅在神面前，我们乃是在神的同在里；神和基督的同在成了我们的居所。我们若要在召会中事奉神和基督，就必须被神和基督所围绕和复罩。这是极其个人、主观且重经历的。在此我们需要想一想，空气是在我们里面，也在我们外面。如果空气不在我们里面，我们不久就要断气了；如果我们不在空气里面，我们就不能呼吸。同样，神和基督在我们里面，而我们在神和基督里面。我们可以在生活中经历这个作实际。有一天，在新天新地里，我们要完满的领略这事。我们要看见神和基督对我们是多么的丰富。祂住在我们里面，我们也住在祂里面；因此，我们要享受祂的同在到极点！

在启示录中的经历并享受基督(二十八)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为新耶路撒冷的丈夫。

e

羔羊为城的灯，有神作光

启二一 23 说，“那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”基督是城内的灯，神是在祂里面的光。羔羊基督是灯，而神在祂里面是光。在这里我们看见，羔羊是盛装神在祂里面作光的一位，因为羔羊是灯，神是灯里的光。这指明基督是得胜的救赎主，在祂里面盛装着神。这是羔羊终极的完成。

(一)

神是光在作为灯的羔羊里

正如光不能与灯分开，照样，神绝不能与基督分开。倘若光与灯分开，光就不在了；倘若灯与光分开，灯就不再有用，因为它没有光。所以，光与灯是一。同样，神是光，基督这羔羊是灯。祂们不能分开；祂们是二而一。

基督这羔羊是救赎的一位。没有祂作救赎的一位，我们绝不能来摸着、接触是光的神，因为我们是如此罪恶，如此在黑暗里。因为没有人能在神面前，在祂的光中站立，所以我们需要救赎；这就是，我们需要羔羊。唯有借着救赎，并借着血，我们才能来接触神。约壹一章说，神就是光，我们来与祂交通时，我们就在光中（约壹一 5，7 上）。当我们在光中，就看见自己是何等罪恶，因此，我们需要耶稣的血洗净我们（7 下）。我们能从我们的经历见证这点。每当我们接触是光的神，我们就觉得需要救赎、主救赎的血、以及主这羔羊。基督这羔羊，救赎的一位，乃是在神和人中间的中保（提前二 5）。

借着祂并在祂里面，我们就能接触神；在祂里面并借着祂，神就能向我们启示祂自己。今天是光的神，乃是在羔羊这救赎的一位里面；在永世里，基督仍是羔羊，在祂里面，那是光的神要给我们经历。

不仅如此，羔羊就是神的彰显。神是光，而基督是灯；光需要盛光者。我们绝不该将基督与神分开，或将神与基督分开。事实上，神与基督就是一个光。神是内容，基督是盛光者，是彰显。这种对三一的领会与传统的教训不同。启二一 23 描述神是光，子基督是灯。正如光在灯里作其内容，借着灯得彰显，父神也在子里，借着子得彰显。

正如光是在灯里面，与灯是一体的，神也是在基督里面，与基督是一体的。神是基督的内容，基督是神的表现。基督与神，乃是一。在永世里，基督，那是灯的羔羊，凭着是光的神照耀，用神的荣耀，就是神圣之光的彰显，照亮新耶路撒冷。

在新耶路撒冷里，三一神不仅是我们的光，也是我们的灯。我们若有光而无灯，光就没有恰切的成形。我们可以用电作说明：电产生光，但光是在灯泡里。没有灯泡，电本身可能会伤害我们。

基督是灯，神在基督里是光。这意思是，三一神是我们的光，祂乃是在祂具体化身的子里恰切的成形。灯台的原则也是一样：灯台是形状，在灯台里有燃烧的油。不仅如此，一个灯台上有七盏灯（出二五 37，亚四 2，启四 5）把光彰显出来，灯乃是包含着灯台所发的光。今天我们的光不仅是基督，乃是基督作灯，同着神作光。

在启示录里，羔羊是施行救赎的一位，这位救赎主乃是灯（启二一 23）。羔羊是灯，完全是为着彰显。一切的灯泡都是为着彰显其中所包含的光。整个新耶路撒冷乃在基督这人位作灯的彰显里。我们可将这灯比作一个大灯泡，能照亮一座长宽高都巨大的城。这样一个巨大的实体只有一盏灯，这盏灯就是基督。父神是光，需要一盏灯。没有合式的灯盏或灯泡，电所发的光就不会照耀明亮。同样的，没有羔羊基督作灯，神也无法照耀明亮。

若是神不照耀，我们就无法看见祂金的、神圣的性情。但神是在救赎的羔羊这盏灯里明亮的照耀着。子在祂的人位里是羔羊，作为灯，彰显父作光和神圣丰富之源头的一切所是。一切神圣的丰富都具体化身在这灯里。我们可以说，灯泡乃是电所发之光的具体化身，这就是说，灯泡是电之“丰富”的具体化身。因着我们是在作一切神圣丰富具体化身之子的照耀之下，就能享受这些丰富。在我们对三一神的经历中，这光坚固并加强我们。

三一神乃是我们的灯，我们的光，祂在我们里面借着灯照耀。这是我们现今的经历，也是要来的新耶路撒冷。圣城要成为我们多年来所经历之一切的完成。新耶路撒冷要成为我们现今经历的加强和完成。倘若我们现今就经历新耶路撒冷，到了将来的永世，它对我们就不会是从未见过的了。

光是神外在彰显的性质（约壹一5）。在新耶路撒冷里，光是指神自己照亮全城作祂的彰显。神是神圣的光，生命的光，盛装在那作灯的羔羊里面（启二一23下）。没有救赎的基督盛装神圣的光，神圣的光就会“杀死”我们。然而，有了救赎的基督作灯，神圣的光就不会杀死我们，却要照亮我们。提前六16告诉我们，神住在不能靠近的光中。然而，在基督里，神成了可靠近的。在基督之外，神的照耀是一种杀死；但在基督里面，神的照耀乃是一种照明。因为神圣的光借着救赎主照耀出来，这光就成了可爱、可摸的。借着救赎者羔羊，神的光成了可享受的照耀，为着祂的分赐。从我们得救那天起，我们就开始享受神在救赎的基督里作神圣的光，一直照亮我们。甚至今天我们也该这样享受神。

(二)

不需要天然的光或人造的光

启二二5说，“不再有黑夜，他们也不需要灯光日光，因为主神要光照他们。”圣城的光乃是独一无二、永远、神圣的光，神所救赎的选民要在城内这光中生活并行动（启二一23，25）。在全宇宙中只有三种光。第一种是神所造之日月天然的光；然后有人所造之人工的光；第三是真实地光，真正的光，就是神自己。启示录告诉我们，在新耶路撒冷我们不需要天然的月光、日光，也不需要任何人造的光。这是因为我们有真实地光，就是众光的源头。这光就是神，在基督里照耀，透散到列国。

古时帐幕的外院子白天有日头光照，夜晚有月亮光照；而圣所是由灯台照亮。然而，在至圣所里，没有日头，没有月亮，也没有灯台。至圣所里的光乃是神自己在祂永远的荣耀里。同样的，在将来永世的圣城里，也不需要日头或月亮，因为神自己乃是光。这指明新耶路撒冷全城将是至圣所。正如我们所见，城长宽高的量度也证明这城乃是至圣所。在整本圣经里，除了新耶路撒冷之外，只有帐幕和殿的至圣所长宽高的量度是一样的。同样的，至圣所是唯一的地方不需要神以外的光。这告诉我们，在永世里圣城将是至圣所。在新耶路撒冷里，神自己在基督里将是我们的一切；三一神也将成为照亮我们的光。在此我们有新耶路撒冷的内在素质。

神的荣耀是光，羔羊是灯，表征在永世里，神在基督里是新耶路撒冷的光。在这座新城里，不需要天然的日光，也不用人造的灯光，因为神自己是光，基督是灯，将神照耀出来，光照全城。这意思是说，在新耶路撒冷里，神在基督里乃是一切。在最大的光面前，所有较弱的光都算不得什么。在新耶路撒冷外面仍然有白昼和黑夜，但在城内却没有黑夜（启二一25）。

今天我们基督徒的确有神自己在基督里作我们的光。我们不需要哲学，那是人造的光；也不需要孔夫子的那些伦常教训。我们不需要任何一种宗教教训，因为我们有神自己在我们里面。我们不需要人告诉我们要爱父母，因为我们里面有神圣的光，终日在里面照耀，让我们知道该孝敬父母。然而，我们必须看见，保罗告诉我们要孝敬父母（弗六2）。若是所有的基督徒都有神在他们里面作光，为什么新约仍然教训许多事情？从弗五22至六9，保罗揭示在伦常关系上所需要的一种生活。他说到妻子与丈夫、儿女与父母、奴仆与主人之间的关系。这些嘱咐不是记载在以弗所一章，乃是记载在末了两章。保罗在给我们这样的教训之前，在五14说，“所以祂说，睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。”新约不是先向我们启示教训，乃是先启示神圣的光。因为我们仍在旧造里面，我们可能需要这种教训。然而，在新耶路撒冷里，没有老旧，也没有教训。我们若时时顾到新造和内里的膏抹，就不需要教训。因着我们在旧造里面，我们可能需要教训来提醒我们，使我们从沉睡中起来。

照着新造的原则，我们有神在里面作光；在祂里面毫无黑暗（约壹一5）。我们与神交通的时候，不需要任何别的光。只要有祂，祂就是我们的光，我们不需要任何的教训或道理。只要我们在与神的交通中，有神作我们的光，我们就不需要任何别的事物了。

诗篇一百一十九篇一百三十节说，神的言语一解开，就发出亮光。一天过一天，我们必须进入神的圣言；然后我们就会看见光并在光中，这光就是神自己借着祂的话照耀出来。所以，我们不该照着天然的能力或所受的教育，来领悟或作任何事。我们有神作我们独一的光，可以应用到我们的生活中。

今天的基督徒因着许多种天然和人造的光而分裂；但我们必须受独一、真正、上等的光所管制。这光就是我们那救赎并照耀的神。我们必须把这光应用到我们日常的行事中。许多圣徒过分运用他们天然的能力，甚至在召会生活中也如此；为这缘故，召会生活中有怨言和争论（腓二14~15）。我们不需要天然和人造的光。为着基督身体的建造，我们需要借着神的话，在神圣、救赎、并照耀的光底下行事并生活。

正如圣城的殿是神自己，光也是神自己。除了神和羔羊之外，这城里没有别的。在新耶路撒冷里，神乃是一切。那是灯的羔羊凭着是光的神照耀，用神的荣耀，就是神圣之光的彰显，照亮这城。因为基督是召会里的光，所以今天在召会生活里也是如此。

(三)

光是管理的能力

神在基督里是新耶路撒冷这神圣器皿的中心。我们也可以说，基督作神的彰显，是这神圣团体器皿的中心。在新耶路撒冷的图画里，那不能看见的神被比作光，满有荣耀的照耀出来（启二一11，23，二二5）。光照耀时就作工。光是管理的能力；光照耀时就管理。另一面，黑暗带进混乱和无序，没有任何管理。你要破坏一种行政，首先必须使其中的一切落入黑暗里。倘若一个大城市里所有的灯都熄灭，全城就会在黑暗里，也会有抢劫、掠夺和杀害。然而，灯光重新亮起来，就有管理和行政，秩序就恢复了。

在神复造的六日里，所恢复的头一件事就是光（创一3）。神将光暗分开时，光就进来管理（创一4，16）。神在那里，那里就有光照耀；神在那里照耀，那里就有管理的能力。我们在召会中若有神的同在，我们就有光，就在神的光中，在是光的神里，也就在神的光之下，并且我们众人都受到管理。一切的混乱都被征服，万有也都被带进秩序中。我们中间若有混乱，意思就是我们没有是光的神，我们在黑暗里。今天召会是新耶路撒冷的小影。在这较小型的新耶路撒冷里，我们若有神在基督里作中心，我们就有光；光所作的头一件事就是管理一切，并使一切有秩序。

光照耀时，也有所生产。生命来自光；当神的光照耀到我们里面，神的生命就进到我们里面。光总是将生命带给我们。我们有是光的神，首先就有秩序，然后有生命。我们在创世记一章能看见这点。在第一日，光进来了，就有分开，就开始有秩序了。光进来以前，一切都在混乱中。光进来以后，光暗就分开，事物就开始被保守在秩序中。此后，下面的水与上面的水分开，生命就从这秩序中出来。倘若有神的光，就有管理的能力和秩序；倘若有管理的能力和秩序，就有生产的能力，有生命的产生。因着光，各种生命都出来了。这就是在新耶路撒冷里的图画。神这照耀的光是新耶路撒冷管理的中心。从这光出来的，有生命一切的丰富。神是光，从祂流出生命水的河，在这活水里长着生命树。

(四)

享受神作光

新耶路撒冷将会有一种特别的光-救赎并照耀的神（启二一 23）。救赎的神照耀出来，就是照耀的神。神这照明的荣耀，乃是基督里面的光；而救赎的基督是容纳光的灯。神总是容纳在基督里；基督是神唯一的容器。神的荣耀是城的光；神作内容由基督盛装，借着基督照耀出去。

在圣经里，黑暗是对人的惩罚。神曾用黑暗惩罚埃及人三天（出十 22），将来神也要用黑暗惩罚敌基督和他的国（启十六 10）。在新耶路撒冷，有一部分的享受就是没有黑夜。那城满了光，这光就是父神。祂不仅是新耶路撒冷的性质，也是照耀的光，作整座城的享受。在新耶路撒冷，头一种享受就是神作我们的光。今天的经历也是这样。我们若被撇在黑暗里，那真是一种惩罚。然而，当我们全人向祂敞开，我们就在光中，这光就是我们在日常生活中所享受的神自己。我们不能活在黑暗中，我们只能活在光中。

在新耶路撒冷里没有黑夜，因为“不再有黑夜”（启二二 5）。在新天新地里，仍有昼夜之分，但在新耶路撒冷里就没有这样的区分。城外有黑夜，城内却没有黑夜，因为我们有永远神圣的光，就是神自己。对我们相信的人，将没有黑夜，因为在圣城里神自己要作永不下落的“日头”。

在启示录中的经历并享受基督(二十九)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为新耶路撒冷的丈夫。

f

羔羊同神在城内宝座上

启二二1说到“神和羔羊的宝座”。羔羊同神是在城内宝座上。在这宝座上，神和羔羊不会并排而坐；反之，神会在基督里坐在宝座上。我们知道这事，因为是光的神会住在那是灯的羔羊里（启二一23）。因为光是在灯里，二者就不是两个实体，乃是一个实体的两面。正如光和灯是一个单位，一个实体，神和羔羊也是一个实体。

我们需要注意，这里并没有两个宝座，一个为着神，另一个为着羔羊，因为光和灯不能分开，也不能并肩而立；反之，光乃是从灯里照耀出来的。所以，是光的神在那是灯的羔羊里，并借着祂照耀出来。

神和羔羊是以互相内在，二而一的方式坐在一个宝座上。神在羔羊里，羔羊在神里，坐在宝座上。神和羔羊互相内在；祂们乃是一。祂们是一个光，也是坐在一个宝座上。这意思是，既然神是在基督里坐在宝座上，神与基督就都坐在诸天之上的一个宝座上。

来十二2说，基督“坐在神宝座的右边”。从这节经文我们可能会有一个印象，以为在神宝座的右边有另一个宝座。然而，在启示录里我们看见，神和基督二者只有一个宝座。在三21主说，祂在祂父的宝座上与父同坐。二二3接着说到圣城新耶路撒冷，“在城里有神和羔羊的宝座。”再次，这节经文没有说到两个宝座，一个为着神，另一个为着羔羊，乃是说到神和羔羊的宝座。因此，那是一个为着神和羔羊的宝座。

神在基督里坐在宝座上这个事实，意即神是从基督里面，并借着基督执政管理整个宇宙，就像光从灯并借着灯照耀。由此我们可以看见，基督与神同登宝座。神是在宝座上，并且这位神是在登宝座的神人基督里面。

三节上半说，“一切咒诅必不再有。在城里有神和羔羊的宝座。”在新天新地里不再有咒诅，因为罪和死都过去了。然而，有一个附加的原则在这里：神的宝座在那里设立，那里咒诅就过去了。有咒诅，意思是我们没有宝座。神的宝座若是在我们里面，我们就没有咒诅。

(一)

救赎的三一神

一个神和羔羊的宝座，表征神和羔羊乃是一—祂是羔羊神，救赎的神，那救赎者神。在永世里，坐宝座的神乃是我们救赎的神，从祂的宝座有生命水的河流出来，作我们的供应和满足。这描述三一神—神、羔羊和生命水所象征的那灵—如何在祂元首权柄（宝座的权柄所含示的）之下，将自己分赐给祂所救赎的人，直到永远。

那位在宝座上的，是创造的神，也是救赎的羔羊。因此，我们可以称祂为羔羊神。这意思是，祂是救赎的神。这位救赎的神在祂行政的宝座上，使祂可以将祂自己分赐到所有蒙祂救赎的人里面。在永世的新耶路撒冷里，我们会看见救赎的神，就是在羔羊里的神。

三节说，“在城里有神和羔羊的宝座；祂的奴仆都要事奉祂。”我们需要注意这节经文里的代名词是单数，不是复数。这节说，“祂的奴仆都要事奉祂；”并不是说，“祂们的奴仆都要事奉祂们。”这里说到神和羔羊所用的代名词是单数的，证明神和羔羊乃是一。神和羔羊的宝座就是救赎的神—羔羊神的宝座。创一1有神，但启二二1有神同羔羊；创世记有创造的神，但启示录有救赎的神。从这位作源头的救赎之神，流出生命水的河；这生命水河的涌流就是生命的交通。这就是说，交通乃是神圣的生命从救赎的神里面向外涌流。

在宝座上的一位不只是神，也不只是羔羊，乃是羔羊神，救赎的神。按照四3，神，在宝座上的一位，“显出来的样子好像碧玉和红宝石。”深绿色的碧玉，表征神是那在祂丰富生命中之荣耀的神；红色的红宝石，表征神是救赎的神。在宝座上的神显出来的样子好像碧玉和红宝石，这事实指明神不再仅仅是神，祂也是我们的救赎主。这与以西结一章相符，那里说到光耀的金银合金，是一种金与银的混合物，表征羔羊神，就是救赎的神。金表征神的性情，银表征救赎。金银合金是由金和银的元素所组成，表征羔羊神。这指明我们的神不仅是神圣者，祂也是救赎的神。

(二)

宝座是城的中心

每个国家都有一个中心，就是其首都，是中央政府的所在地。新耶路撒冷也有一个中心，就是神和羔羊的宝座（启二二1），也就是我们救赎之神的宝座。这宝座是城的行政中心；既然新耶路撒冷里有神和羔羊的宝座，神的掌权就在圣徒中间。

今天有君王和女王在许多宝座上；但有一天要来到，那时整个宇宙中会有一个中央的城，那中央之城的中心乃是神的宝座。那宝座的拥有者乃是救赎的神，就是神和羔羊。直到永世，我们都不会忘记祂不仅是我们的神，也是我们的救赎主。祂将我们赎回归祂自己，现今我们是以祂的宝座为中心。基督作为救赎的神，将在新天新地的新耶路撒冷里管理。从宝座上，基督这救赎的神，基于祂的救赎，将在新天新地永远的国度里执行祂的管理。基督在新耶路撒冷里行政的工作，乃是为着借祂的行政而有祂的彰显。

启示录的前一段（启一1~十一19）以神的宝座为中心，后一段（启十二1~二二21）以神的殿为中心。到启示录末了，神的宝座是在殿中。因此，宝座和殿已成为一个。

殿和城是有分别的，殿着重在居所、住处，而城着重在行政管理。殿是同在的问题，而城是主权、权柄的问题；当新耶路撒冷出现时，这二者就合并了。新耶路撒冷是城，是权柄的问题；而神的帐幕在人间，是住处的问题。因此，在新耶路撒冷，我们看见神的同在，也看见神的权柄；虽然二者是合并的，在城这一面却重在权柄。因此，新耶路撒冷的中心，乃是神和羔羊的宝座，有神的主权，神的权柄（启二二3）。

我们的神不仅是在宝座上的神为着祂的行政，也不仅是在殿里的神为着祂的彰显。祂乃是在殿里宝座上的神，为着借祂的行政而有祂的彰显。神的宝座是为着祂的行政，神的殿是为着祂的彰显。宝座在殿中这事实，意思是神的行政是为着祂的彰显。在将来的永远，神的宝座要在新耶路撒冷的中心，而祂的彰显要延伸到周围。所以，我们的神是行政的神，也是彰显的神。

（三）

宝座在金山的山顶

新耶路撒冷的宝座是在城的顶端，在金山的山顶；这座城里的独一街道最终导向宝座。主耶稣曾从祂的宝座降到地上来，为要将神带到人里面；这是三一神从祂自己出来临到人类。当我们接受祂到我们里面时，我们也浸入祂里面。受浸是真正进入三一神（太二八19），而进入三一神就是初步进入新耶路撒冷。我们通过珍珠门之后，立刻发现自己在纯金的街道上，领我们上达神的宝座。

（四）

宝座建造在金的基础上，以这基础为其根基

神和羔羊的宝座是建立在金的基础上，这基础就是神自己。这宝座也与这基础是一。宝座与基础都是金作的，这二者乃是一（参王上十18）。

宝座表征新耶路撒冷的行政。这意思是，圣城这生机建造的行政，是建立在父神的性情这基础上，以这基础为其根基。诗八九 14 说，公义是神宝座的根基；这含示神的性情作为神行政的根基，在这方面是指神公义的属性。神有一个性情，祂的性情有许多属性，包括爱、光、圣、义、恩慈等。这一切神圣的美德都是神的属性；在这一切神圣属性当中，最重要的是公义。这就是为什么我们需要照着神的义得救（罗一 16~17，三 21~22）。我们若仅仅照着神的恩或神的爱得救，我们的得救就不是在法理上蒙称义的-不是合乎法理的。任何出于义的就是合乎法理的、合法的、按照律法的。

神宝座的根基不是恩典或爱；这样的根基对我们并不稳固。神的宝座是建立在公义作为根基上；这公义是神性情里主要的属性。在新耶路撒冷里，街道和基础都是金，表征神在公义属性上的性情。这是神宝座的根基。

（五）

宝座是神圣行政的源头与目标

宝座有一源头，并且宝座就是那个源头；宝座有一目标，并且宝座就是那个目标。宝座是源头涌流出来，也是涌流回来的目标。这就是神圣的交通，这交通就是行政。这交通，这行政，是由金的街道所表征，这街道就是基础本身。我们每一个人都需要宣告：“我在宇宙中不是没有宝座的人。我有神的宝座，我在祂的行政里。”

神和羔羊的宝座是为着神的行政。神是有定旨的一位，在已过的永远里定了一个计划，并且为着成就祂这计划创造了万有。羔羊是救赎我们的一位，就是完成了完全救赎的一位，以成就神的计划。因此，神和羔羊的宝座指明，这宝座是要借着基督的救赎来成就神的计划。神的计划和基督的救赎，都是借着这宝座而得成就。宝座乃是生命水的河所流自的源头，这河带着长在其中的生命树而涌流（启二二 2）。为着完成神永远定旨的宝座流出神自己，使祂的定旨借这生命的涌流能得完成。

在我们里面的神乃是生命的源头。神和羔羊的宝座，该是我们全人的中心。在聚会中我们可以说宝座在我们里面；但许多时候，在我们的日常生活中，宝座常被我们忽略了。我们需要问问自己，在我们的生活中是否有神的宝座在我们里面。在我们日常的生活里，谁是我们的主、元首和权柄？许多时候甚至在小事上，我们也不愿让宝座在我们心里掌权。

（六）

宝座是神圣交通的源头

宝座不仅是神行政的源头，也是神圣交通的源头。街道不仅表征神行政的交通，也表征蒙神救赎之人的交通。这由街道及其往来交通所表征的神圣交通，带着神圣的供应而涌流。这供应就是生命水的河与生命树。河是作饮料，树是作食物，为着生命的供应。一个是为着解渴，另一个是为着滋养。

新耶路撒冷这生机建造的行政是联于街道的，这街道的往来交通是从宝座到城门，表征这生机建造之行政的执行。在新耶路撒冷里有一条联于宝座的街道。街道是为着往来交通。街道联于宝座，是为着新耶路撒冷里管理上的对付，就是行政。

正如我们看过的，启示录二十二章告诉我们，那道生命水的河，乃是从神和羔羊的宝座流出来（启二二1~2）。因此，当神和羔羊在我们里头登上宝座，在我们里头能掌权、能作主时，那个生命就显为大能，在我们里头供应我们。因着主渴望在我们里头设立祂的宝座，祂就在乎在我们里面的权柄、地位和管治权。我们必须给祂管治权。神已经立祂为主为基督，也把天上地上的权柄都赐给祂了，整个宇宙都是祂管治的范围。然而，似乎我们不把权柄交给祂；神已立祂为王了，我们却不尊祂为王。反之，常常在我们的日常生活中，我们乃是自己作王，许多事都是我们自己作；甚至直到今天，在我们里面少有基督的地位；我们里面不是基督管治的范围，乃是我们自己管治的范围。似乎在许多事上都是我们作主，都是我们掌权，都是我们说了算。主耶稣在我们里面是何等的委屈；祂是在天上坐宝座的主，却不能在我们心中登宝座。

召会是神掌权的地方；神儿子的这个宝座，就设立在召会中间；祂的权柄和掌权，该在所有圣徒里面有地位。虽然他们都有神的生命，就是主自己，也有主的宝座、权柄、和国度在他们里面，许多人就是不肯服主的权柄，不肯让主坐在他们里面的宝座上，或让主在他们里面设立祂的国度，得着祂管治的范围。我们必须领悟，这若是我们的情形，我们就不能作一个活而刚强的基督徒，主耶稣的能力不能从我们得着彰显，神圣的生命也不能供应我们。

福音拯救我们，是要我们成为主的国度；神用祂的生命重生了我们，是要我们里面有祂儿子的宝座。撒但试图要推翻神在宇宙中的权柄；他不愿意让神的权柄被带到地上来。同时，他也在属世的人中间霸占了地，使神的国不能临到这地上，神的权柄不能运行在人中间。神借着祂的儿子为人受死，并且从死里复活，用祂的血洗净人的罪，并用祂的生命重生人，把神的宝座、权柄、国度，带到这些蒙恩的人里面，使他们里面有神的权柄，而成为祂的国度。

我们需要将神的宝座及其行政，应用到我们的日常生活中。每一天我们都需要看见，我们是在神圣宝座下，也是在神圣行政里的人。我们需要记住这件重要的事；这乃是应用宝座和行政。我们若能记住，我们是在神圣宝座下并在神圣行政里的人，这会改变我们的日常生活。有了这个看见，我们就不会松散不受约束。每天我们都需要应用这事。我们应当记住：“我是在神宝座下并在神行政里的神人。我无法自由；我完全受主管理、支配。”

(七)

宝座是生命供应的唯一源头

神的宝座在新耶路撒冷的中心，是生命供应的唯一源头。神借着祂的行政，将祂自己分赐到我们里面作生命，作生命的供应，并作永远、绝对、包罗万有的恩典。神将祂自己分赐到我们里面，取决于祂的行政。为这缘故，在今天的召会生活里有神圣的权柄和召会的治理。今天在召会生活里有神圣的治理，这治理来自神的宝座。召会中神圣的权柄，乃是为着让神将祂自己分赐到我们里面作生命，作生命的供应，并作全丰全足的恩典。只有借着顺从神的权柄，神的治理，我们才能有分于祂全丰全足的恩典。

来四 16 之施恩的宝座，就是启示录四章之掌权的宝座；到了二二 1~2，这宝座成了神和羔羊的宝座，从那里流出一道生命水的河，明亮如水晶。这河流通整座新耶路撒冷城，河中长着生命树，这启示我们，这位丰富的基督同着活的灵，乃是从施恩的宝座流出来。恩典就是长着生命树的那道涌流的河。对于不信的人和鬼魔，神和羔羊的宝座只是权柄的宝座；对于我们，却是施恩的宝座。每当我们来到这宝座前，我们就觉得有一些东西在流动，滋润并供应我们；这就是恩典。我们确实能喝到并吃到这供应。

在施恩宝座上的不仅是神，也是羔羊救赎主。神如今坐在美妙的施恩宝座上，在祂的右边坐着救赎主，我们的大祭司。这个宝座不仅是神的宝座，更是神和羔羊的宝座，意即神在羔羊里，流出自己作恩典，给我们享受。我们不需要作什么，只需要简单地进前来，敞开并接受怜悯和恩典，作应时的帮助。每一天，从这恩典而来的帮助，都是应时的。这恩典总是新鲜的，正合我们的光景和需要。

神的怜悯和恩典对我们总是便利的；然而，我们需要运用灵，来到施恩的宝座前，蒙怜悯，受恩典。神的宝座就是施恩座。每当我们来到施恩座，神的恩典就如同江河临到我们。

今天，在我们灵里有天，有掌权的宝座，也有神与羔羊的施恩宝座。我们呼求主时，我们就在我们的灵里，并且我们的灵就在天上，有掌权的宝座、施恩的宝座、以及坐在宝座上那互相内在的神。

因此，神的宝座是涌流恩典的源头。叫神下宝座，把宝座从祂取去，就是忽视恩典的源头；这就使恩典的流停止。这不是仅仅一个教训，更是在经历上非常真实地事。我们当中许多人可以见证，何时我们不让主登宝座，我们在祷告的时候就不能领受恩典。

在永世里，我们也要享受神和羔羊的宝座（启二二3）。希伯来四章的宝座是施恩的宝座，但启示录四章的宝座主要的是掌权的宝座。圣经末了的宝座既是掌权的宝座，也是施恩的宝座。神和羔羊的宝座当然是为着神圣的行政；因此，这是掌权的宝座。然而，从宝座流出来的并不是权柄，乃是生命水的河同着生命树作生命的供应。这不仅是权柄，也是恩典。

我们绝不该将权柄和恩典分开，或将恩典与权柄分开。恩典与权柄乃是一。我们若得着恩典，就在权柄之下；我们若在权柄之下，就有分于恩典。作基督徒，我们需要掌权，这是对的，但我们不该借着权柄掌权。反之，我们该借着生命的流掌权。代表元首地位的长老职分，必须借着生命的流来运用。这宝座虽然是掌权的宝座，元首的宝座，却有生命水的河从宝座流出来。当我们注视宝座时，就看见权柄和元首的地位；但当我们注视河时，却看见生命水和生命树。这指明正确的长老职分并不是对人运用权柄，乃是将生命流入他们里面。我们是在掌权，但不是凭着权柄掌权，乃是借着内里生命的涌流掌权。

今天主耶稣不是仅仅凭权柄掌权，乃是借着祂生命的涌流作恩典，在召会里，在众召会中间，并在众召会之上掌权。我们越有分于祂的生命，就越有权柄。在召会生活中你所敬重的人，乃是生命成熟的人。然而，没有一个自居权柄的人会受尊敬。在众圣徒灵里深处，不会尊敬那样的长老职分。生命乃是权柄的彰显。我们需要活出基督，而不可自居权柄。我们所活出的基督，就是我们对别人的权柄。我们要享受这样的权柄直到永远。那宝座，就是生命供应同着神圣权柄的源头，将是我们永远的享受。

我们都经历过，每当我们愿意使自己服从这元首权柄，立刻就感觉到有个满了神丰富的东西，在我们里面涌流。这就是三一神的流，作了我们里面的生命、生命的供应和一切。在我们里面，我们感觉到这样的流，这流来自神和羔羊的宝座而成为生命的水。

在启二二1，我们看见神圣三一—神、羔羊和生命水（那灵）—的流。按照约七38~39，生命水是指那灵。神是那定意者，祂成了救赎的羔羊（一14，29），并成了赐生命、涌流的灵（林前十五45下）。神在生命水里涌流，羔羊在生命水里涌流，那灵成了生命水在涌流。因此，这是三一的流，就是神圣的三一涌流而成为生命的供应。

我们必须领悟，何时宝座丧失了，流的源头也就没有了。这就是何以许多时候我们觉得枯干，甚至干涸。我们没有活水的涌流，因为我们不接受或者不承认三一神在我们这人的中心作主，作元首和权柄。这就是何以宝座是关于新耶路撒冷的启示末了的一项。没有宝座，新耶路撒冷就没有中心；没有宝座，就没有生命的流。结果，整个新耶路撒冷就干涸，甚至饥饿而死。生命水流自宝座，生命树长在生命水中并生命水河的两岸，如同藤蔓，按时结果子，作神赎民的食物，直到永远。生命水和生命树都是宝座的结果。若是没有宝座在我们里面，结果会是什么？许多基督徒枯干，饥饿至死，并且没有生命的长大，因为在他们的经历里宝座被忽略了。

按照我们日常的经历，我们基督徒该天天经历神圣三一的流。每天早晨起床后我们需要说，“主，感谢你给我新的一天，让我接受你作我的主。我终日把自己服在你元首的权柄之下。主，在我的生活中设立你的宝座，在我全人的中心设立你的宝座。主，把我一整天日常的生活带到你的宝座之下。”我们若每天早晨向三一神献上这样的祷告，就会有活水在我们里面涌流。在我们里面这活水的涌流就是三一神的流。今天三一神在我们里面涌流，这不是件小事。祂是定意者、救赎者，也是赐生命的灵，在我们里面涌流。这一位乃是三一神的终极完成，成为活水临到我们。

我们的日常生活必须是新耶路撒冷的生活。当那日我们达到神圣启示的终极完成时，我们应该不会觉得惊讶，因为今天我们正在经历同样的事。那在新耶路撒冷里的，乃是我们现今经历的加强和完成。今天我们正在经历神和羔羊的宝座所流出的三一神，作我们的享受。

(八)

宝座是基督徒生活的中心

在我们基督徒的生活里，中心乃是神和羔羊的宝座。我们在这里的生活不是为着自己。我们的生活、存在，乃是为着完成神的定旨，好成就基督所已经完成的。所以，我们经历那一位在宝座上作元首、作主的，并且将自己服于这样的权柄。在我们的日常生活、家庭生活、婚姻生活、职业生活和召会生活里，中心必须是神的宝座；凡事都该服从于祂的元首权柄。

在我们基督徒的经历中，唯一的项目该是那位定意者和救赎者的宝座。这样的宝座必须设立在我们全人里面，且该成为我们基督徒生活的中心。这就是说，我们要接受定意的神和救赎我们的基督，作我们的元首、主和权柄。我们该甘愿使自己服从这样的元首权柄。我们敬拜祂是主，并接受祂作我们的权柄。我们让祂在我们里面并在我们的基督徒生活中登宝座。

在我们里面，在我们全人的中心，该有神和羔羊的宝座。何时我们以三一神为元首，何时就有神圣的生命开始在我们全人里面涌流。我们需要把这点应用到日常生活的每种情况和每件事上。甚至我们与家人谈话，也需要操练使自己服从这里面的宝座。我们不该看天上，乃该看我们全人的中心，那里该有宝座。这宝座在我们全人的中心该是得胜的。然后生命水就会从宝座流出来供应我们，并把生命树带给我们，终日滋养我们。

我们需要看见，启示录二十一和二十二章里所记载的，该是我们今天非常切身的经历。按经历说，每一个正确、正常的基督徒，都是一个“小新耶路撒冷”。凡是要归于团体新耶路撒冷的，都是我们个人亲身所该经历的。不仅如此，我们每个人里面，都该有神和羔羊的宝座。我们必须让祂在我们心里、在我们灵里登宝座。换句话说，在我们这人的中心，该有神和羔羊的宝座。

在启示录中的经历并享受基督(三十)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看基督作为新耶路撒冷的丈夫。

8

基督是生命树长在生命水河的两岸

启二二1说，“天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”从神和羔羊的宝座流出一道生命水的河，在这河里，生命树如一种伸展的藤蔓生长着。在新耶路撒冷里生命水的河，表征终极完成的那灵。至终，神的灵将是一道河。这道生命水的河是在城内唯一盘旋的街道当中；全城只有一条街道。街道同河沿山盘旋而下，达到城的每一部分和其全部十二个门。街道乃是交通，将东西供应我们。这是供应的交通，滋润全城，作这城的饮料。生命树，就是供应生命的基督，是极大的藤蔓，长在河的两岸，滋养全城，为其食物。神的宝座是为着祂的行政，河是为着滋润我们，生命树是为着滋养我们。三一神管理、供应、滋润、并喂养全城。

生命树表征神自己在基督里作我们生命的供应（创二9，约一4，十四6）。这树是生命的具体化身。按照神圣的启示，整个宇宙中唯有神自己是生命。这位是生命的神完全具体化身在基督里面（西二9）。基督是生命树，在这生命树里有一切生命丰富的完满享受。

简要说来，在圣经里生命树乃是一个表号，表征三一神具体化身在基督里，来作神圣生命的实质。这树可以给人接受并给人吃（创二16，约六57下），使人被神这生命的构成成分所构成。因此，人与神就有了生机的联结，并一同生活，如同一个人位（约十五5，腓一20~21上）。西三4说，基督是我们的生命；所以，我们需要接受祂作我们的供应，作神圣生命的实质；在这生命里我们就能得胜，甚至在祂永远的生命里作王（罗五17）。至终，我们要在千年国里与基督一同作王（启三21，二十四4）。

我们都有两个生命。我们有天然的生命，就是属人的生命；我们也有属灵的生命，就是神圣的生命。天然的生命就是我们自己；神圣的生命也是一个人位，就是基督。我们每一个人也都有两个人位：一个人位是我们自己，另一个是在我们里面的基督。我们有从亚当来的生命，也有另一个生命，就是基督自己在我们里面。我们都需要凭基督这神圣的生命而活，不凭我们自己这天然的生命而活。

我们今天该享受神作我们的生命和生命的供应。因着享受主作我们生命的供应，我们的日常生活、行事为人、工作以及召会的建造，就都会照着神的神圣成分，而不照着自己的观念。

生命树是新耶路撒冷一个显著的特色。在圣经的头两章我们看见旧天、旧地、旧园子、亚当和生命树（创一1，二7~9）。在圣经的末两章我们看见新天、新地、和有生命树的城（启二一1~2，二二2）。在这城里我们看不见亚当，却看见以色列人和代表新人的使徒们。在创世记的园子里有旧人；在启示录的城里有团体的新人。在园子里有生命树，在城里也有生命树。天和地变了，园子变为城，头一个人变成团体的新人，但是生命树依然没有改变。除了生命树以外，每件东西都改变或进步了。从始至终，生命树仍然一样；生命树永不改变！

（一）

圣经中所启示的生命树

在圣经中，生命树首先在创世记二章提到，然后贯穿整本圣经直到末了启示录二十二章。在创世记二章，神与人开始发生关系时，神将人安置在生命树跟前（创二8~9）。神亲手创造这人之后，就立刻把他带到生命树跟前；这指明神所要人作的，就是吃生命树。生命树是个表号，表征创造的神是祂所造之人的生命供应。

诗三六9说，“在你那里，有生命的源头。”按照这节经文，在神那里有生命的源头。生命树必定与那在神里面的生命有关。因此，神就是生命的泉源，源头。约一4说，“生命在祂里面。”这节的“祂”，是指一节里的“话”，就是神自己。在那是神的话里面，有生命。在十四6，基督来告诉我们说，“我就是…生命。”在十10，祂宣告说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”在十五1祂说，“我是真葡萄树。”在基督以外，所有的葡萄树都是假的，唯有祂是真葡萄树。葡萄树乃是一棵树；我们若把这两者-生命和树-摆在一起，就有了生命树。生命树就是三一神自己具体化身在基督里。基督作三一神的具体化身，就是在葡萄树里的生命。所以，基督就是生命树。

然后在启二7主耶稣说，得胜的，祂必将生命树的果子赐给他吃。圣经的末了有一座圣城，同一道涌流活水的河（启二二1）。在活水的流里长着生命树（启二二2）。这生命树实现了神原初的心意（创二9），直到永远。因着人的堕落，生命树向人封闭了（创三22~24）；但借着基督的救赎，又向信徒开启了（来十19~20）。今天，享受基督作生命树是信徒共同的分（约六35，57）；在千年国，得胜的信徒要享受基督这生命树作他们的赏赐（启二7）；最终，在新天新地里，所有蒙神救赎的人都要享受基督这生命树作永远的分（启二二14，19）。

（二）

生命树是葡萄树

生命树是葡萄树，不是松树。松树往上生长，高耸入天；但葡萄树乃是蔓延生长，以达到人。因着基督是葡萄树，每一个人都能分享祂的果子。在新耶路撒冷里生命树乃是像葡萄树靠着地，在河两岸生长。它是一棵树，却生长在河的两岸。生命树若是像松树一样高大，并且果子都在顶上，它的果子对我们就太高，很难够得到。但生命树乃是葡萄树，比我们低；因此，我们很容易得着果子。生命树是沿着生命水的流伸展、蔓延，给神的子民接受并享受。

生命树这大的葡萄树，在永世里是给蒙神救赎之人便利的食物和滋养；因此，这树是新耶路撒冷的命脉。基督是葡萄树，我们是枝子（约十五5）。祂是神经纶的中心和普及，而神的经纶终极完成于新耶路撒冷。这圣城的中心和普及乃是生命树，就是宇宙中最大的葡萄树。这葡萄树包括我们的神、我们的主、我们的主人、我们的父、我们的主耶稣基督和我们。我们是这葡萄树的一部分，因为我们是枝子。

在新耶路撒冷里，终极的项目乃是生命树。在圣城里若没有生命树，神的赎民就没有食物可凭以活着。新耶路撒冷的中心是生命树，为着喂养并滋养全城。圣经的开头和结尾都以生命树作中心，使我们借着喝神作生命水，并吃祂作生命树，完成神与我们之间生机的联结。借着我们的喝，生命水从里面解我们的干渴；借着我们的吃，生命树从里面滋养我们。在新耶路撒冷里，这要维持生机的联结。借着吃祂并喝祂，我们要天天时时与神有生机的联结，直到永远。这滋养的树是新耶路撒冷全城的中心。圣经的故事，乃是说到神使生命树作中心。

（三）

街道、河与树

那里有街道，那里就有河；那里有河，那里就有生命树生长。我们一进门，就遇见三样东西：一条唯一的街道供行走，一道唯一的河供饮用，一棵唯一的树供我们吃。

河是在街道当中；因此，街道自然就成了河的两岸。生命树像藤蔓长在河的两岸。街道、河与树，都互相关联。我们经由珍珠门进了城，走在纯金的街道之后，立刻就有涌流的河；沿着这活水的流有生命树。

圣城的街道是纯金（启二一21），金象征神圣的性情。生命水的河“在城内街道当中”流着（启二二1），表征神圣的生命在神圣的性情里涌流，作神赎民日常生活唯一的道路。那里有神圣生命的涌流，那里就有神圣的性情作圣别的道路，给神的百姓凭以行事；那里有神圣性情的圣别道路，那里就有神

圣生命的涌流。神圣的生命和作圣别道路之神圣的性情，总是同行的。所以神生命水的河，是顺着神圣的道路便于应用的。我们是借着行在这生命的道路中，享受生命水的这河。

街道就是河的两岸，有生命树长于其上，街道表征神圣的性情作我们圣别的道路。当我们照着神的性情行走时，神的生命就在我们里面涌流。我们照着神的性情行事时，会立刻感觉到生命的流在浇灌着我们。

当我们在神的性情里行事为人并活动，我们里面不仅感觉到生命的涌流，也感觉到生命的供应，生命的滋养，属灵的食物。当我们接受神圣的道路，就是神性情的街道，就有生命在我们里面涌流，也有生命的供应滋养我们。一天又一天，我们过这样的生活并照着神的性情行事为人，就享受生命水和生命树作我们的供应。我们都需要天天经历纯金的神圣街道，同街道当中生命水的河与生命树；这表征生命水和生命供应是在神圣的道路上涌流。这藤蔓，就是生命树，在街道内并沿着街道当中生长；因此，在交通当中有生命树。

我们若不跟随里面神圣性情的规律，我们里面的流就会停止。相反的，我们若跟随内里的规律，就会发现自己走在纯金的街道上，并感觉到里面的流得了加强；我们也会觉得里面的流带给我们丰富的生命供应。这意思就是行走在纯金的街道上，有分于涌流的河，并享受生命树一切的丰富。

每当我们全人顺从救赎神的元首权柄，祂的宝座就设立在我们里面；从这宝座流出生命河。这生命河流在纯金的街道当中，并且沿着这涌流的河还有生命树；生命树是沿着河生长的藤蔓，作我们丰富的生命供应。宝座在这里，等着我们顺从救赎之神的元首地位和权柄。我们一顺从这元首地位，赐生命的灵立刻就在我们里面涌流，我们就发现自己在纯金的街道上。我们沿着纯金的街道行走时，就发觉里面赐生命之灵的涌流是何等奇妙、清新、满足并供应人。沿着这活水的流有生命树的丰富，这生命树借着河的涌流生长。这就是说，河的流在那里，那里就有生命树供应我们。在我们的经历中，我们该非常实际的有宝座，有生命水的涌流，也有基督这生命树在我们里面生长。这不是道理上的领会，乃完全是在生命中经历的事。

街道从代表神自己的山顶开始，达到城的全部十二个门。正如我们看过的，在这街道当中有生命水的河，流出神的丰富，作我们的供应。这条有河的街道是双向的交通，向下伸展，又盘旋而上；这来往就是交通。所有借着珍珠门进城的人，都有分于同一个交通。这交通从神这源头开始，达到全部十二个门。那就是说，这交通达到所有进城的人，将他们带回归神。

人类需要食物的供应来滋养；并且若没有水，人也无法生存。我们需要水作我们的饮料，以配上我们所吃的食物。生命树是为给我们滋养，生命水的河是为给我们喝。基督滋养我们，那灵解除我们的干渴，乃是为着使我们在神圣的生命里长大；而神圣生命的长大乃是为着建造城，作经过过程之三一神与蒙祂重生、变化、并得荣之三部分选民相调和的生机构成。

生命河流自宝座，并且成螺旋形流下山，至终到达四边的十二个门。这指明三一神的水流滋润全城。城的每一部分都得着生命的供应，因为生命树长在河里，而河临到城的每一部分。生命树是藤蔓，长在河的两岸。唯有藤蔓才能随着河流生长。那河以螺旋状流转，树也以相同的方式生长。它像葡萄树，当它沿着生命河的流生长时，转了许多弯。河无论流到那里，生命树就长到那里。因此，生命的供应是在生命的流中。在今天的召会生活中，我们有生命河的流，也就是赐生命之灵的流。有了这位赐生命的灵，我们就有基督作生命树成为我们生命的供应。

在全本圣经里，最清楚说到神流出来作生命的书，就是以西结书和启示录。以西结书和启示录都给我们看见活水的流。结四七 1 说到从神殿中流出来的河。九节说，“这河所到之处，凡滋生有生命的动物都必生活。”十二节说，“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，其果可作食物；叶子不枯干，果子不断绝；每月必结新果子，因为供应树木的水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”启二二 1~2 说，“天使又指给我看，在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。”所以，在以西结书和启示录里，都有河带着生命的供应从神流出来。

借着生命水和生命树，新耶路撒冷要永远得着丰富的供应。借着这生命丰富的供应，新耶路撒冷的一，要维持到永远；在圣城里不可能有分裂。光要照耀全城，生命要滋润、供应全城。这生命与光将消除分裂的可能性，甚至新城周围的列国也要成为一。到那时，万有无论是在天上、地上的，都要在基督里归一于一个元首之下（弗一10）。这将是最终、宇宙、永远的一。这一要在生命里并由光所维持、保守。

（四）

生产十二样果子，每月都结出果子为着众圣徒

启二二2说，生命树生产十二样果子，每月都结出果子。生命树的果子要作神赎民的食物，直到永远；这些果子始终是新鲜的，每月都结，每年结十二样果子。每月都会有收成，生命树会生产十二样果子，作我们生命的供应。这描绘出今天具体化身在基督里的三一神乃是我们的享受。

我们的经历不该像以色列人，他们四十年之久每天都吃同样的食物，就是吗哪。我们应当有新果，就是对基督新的经历。有些亲爱的圣徒享受同样的果子二十年了。他们有一年见证他们对基督的经历，多年之后他们依旧见证同样的经历；至终，他们就没有胃口再作同样的见证。他们的经历是好的，但太老旧。我们需要对基督有新的经历。

生命树结十二样果子，是说生命树的果子是丰富的，足够完成神永远的行政。十二这数字的意义是为着神的经纶，神行政上永远的完整。神救赎了我们，使我们享受生命树，而这享受乃是为着在神永远经纶里的行政。

提到“每月”指明在新天新地里仍有月亮，划分十二个月；也仍有太阳，将昼夜分开，各十二小时。七是代表召会的数字，表征神在祂现今的经纶里，与祂所造的人相加；十二是新耶路撒冷的数字，表征神在祂永远的行政里，与人调和。

新耶路撒冷有十二根基，上面有十二使徒的名字；还有十二个门，就是十二颗珍珠，门上有十二支派的名字；此外还有生命树的十二样果子。就空间说，城的长宽高各为一万二千斯泰底亚，是一千乘十二；城墙高一百四十四肘，是十二乘十二。就时间说，新天新地每年有十二个月，白天有十二小时，夜晚也有十二小时。

生命树所结的果子适合作食物（创二9），好滋养我们。生命水解除我们的干渴；生命树滋养我们，喂养我们，也生机的满足我们（启二二14，二7）。基督既是生命树，就是为着食用的果树。祂是葡萄树，满了生命，为着食用。我们命定要永远吃基督这生命树；生命树乃是耶稣基督最完满的彰显。基督的丰富乃是给我们吃和享受的。

葡萄树不是为着产生建筑的材料，乃是为着产生可吃的果子。葡萄树的果子有两种用途：第一，果子是为着葡萄树的繁殖、繁增；第二，果子可作食物，供应滋养给吃的人。今天基督就是这样的葡萄树，结果子使祂得着繁殖、繁增，也叫我们得着滋养。

当召会里满了生命的果子，月月结新果，生命的丰盛就得着完满的彰显。各地召会都应当是叫人得饱足，得喂养，得滋润，得满足的地方。然而，许多地方召会并非如此，那是因为在这些召会里没有神的宝座。生命的丰盛乃是从宝座流出来的。当神的宝座在召会中被设立时，生命就流通；生命一流通，里面就有滋润、灌溉并解渴。人一碰着这样的召会时，就碰着活水，碰着生命，人自然就得了满足。

在永世里我们的定命和我们的分，乃是享受生命树和生命水。圣经结束在一个应许和一个呼召上。应许是在启二二14，那里说，“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里。”呼召是在十七节，那里说，“愿意的都可以白白取生命的水喝。”因此，整本圣经结束于吃与喝，结束于享受神作生命树与喝祂作生命水。

(五)

树上的叶子乃为医治万民

二节说，“树上的叶子乃为医治万民。”在圣经里，叶子象征人的行为（创三7）。按照圣经的记载，人第一次使用叶子就是为自己作遮盖。生命树的叶子象征基督的行为。重生的信徒吃生命树的果子，接受基督作内里的生命和生命的供应，使他们得享神圣的生命，直到永远；复兴的万民是靠生命树的叶子得医治，以基督的行为作外在的引导和规律，使他们过人的生活，直到永远。当万民注视主耶稣行事为人的方式时，祂的行为就成为他们得医治的源头，并且这医治要维持他们人的生命直到永远。

树叶在圣经里是指基督徒的好行为说的；好行为能医治人的败坏。当我们享受基督作生命树，我们本于基督所活出的行为，就使不信的人受到规律。譬如，公寓大楼里若住有几户圣徒，他们出入都规规矩矩、正正派派，这会影响公寓大楼里的每一个人。这样的见证对传福音相当有帮助。

按照太十四 34~35，耶稣和门徒来到革尼撒勒之后，那地方的人就把一切有病的带到主那里。三十六节说，“求祂让他们只摸祂的衣服穗子，凡摸着的，都完全得了拯救。”医治的能力不是出自基督内里的所是，乃是出自祂的衣服穗子。主的衣服，象征基督的义行；穗子象征属天的管治（民十五 38~39）。基督受诸天管治的行为所生出的美德，成了医治的能力。按照民数记十五章，衣服穗子表征神子民的美德，他们照着神的规则而行。穗子是用蓝色带子作的；这启示出他们日常的行事为人受神属天管治的规律，如蓝色这属天的颜色所指明的。当耶稣在地上为人时，祂就是这样行动；祂日常的行事为人受神属天的诫命所规律。所以，祂能流露出一种美德医治别人。

召会生活里的医治，主要的不是来自主耶稣内里的所是；反之，主要的乃是来自主为人生活的美德。在召会生活里，在“逆风”的“海”上（太十四24），我们经历主与我们同在。祂的同在使祂的美德能流露出来临及有病的人，并且医治他们；这种医治不同于借神圣的能力神奇的医治。耶稣的衣服不是表征祂的神性，反之，乃是表征祂人性的义行。祂的人性带着蓝细带子，就是受属天的管治所规律的标记。这产生一种美德，能医治有病的人。这种美德唯有借着满有耶稣同在的正当召会生活，才能得着彰显。

在新天新地里，生命树的叶子是为着医治万民，这就是说，基督人性的美德要医治人。在马太福音里，当船到达目的地之后，主属人行为的美德极有能力，以致各种疾病都得了医治（十四34~36）。同样的，今天当我们有正当地召会生活连同主的同在时，我们中间就有耶稣拔高的人性。这拔高的人性有基督衣服穗子所表征的美德。我们这些召会人若有正当地召会生活，并且凭基督活着，就会活出祂拔高的人性。在这种生活中，将有带着能力的美德，医治我们周围的人。我们必须活出耶稣拔高的人性，好有美德能医治我们周围的人。人得医治，意思就是他们败坏的性格得着改变。在召会生活周围的人，都在黑暗和败坏里；但召会人若活出基督拔高的人性，就会使医治的能力流进周围的人里面。

神的众子得重生成为新造。神的万民没有得重生，乃是被恢复到他们受造的光景，就是由于亚当堕落所失去的光景。借着基督的救赎，天、地、和一切受造之物就都与神和好，被赎回归神了（西一20）。救赎不是属于神圣生命的事；蒙救赎不是得重生。天地蒙救赎，意思不是天地得重生。基督的救赎不仅是为着我们重生的人，也是为着天地间的万有（20，来二9）。千年国里的绵羊和新耶路撒冷之外神的万民，乃是被复兴的人和蒙救赎的人，但他们从来没有得重生，也绝不会得重生。新耶路撒冷将是所有重生、得救、并变化过之人的组成；但列国将只是天然、得复兴的人。有一班君王和祭司，要从新耶路撒冷治理复兴的列国。

基督毁灭了一切恶人之后，就要在今日的耶路撒冷设立祂的宝座，聚集所有存留的列国，并审判他们（太二五 32~46）。祂要把他们彼此分开，好像牧人把绵羊从山羊分开一样。他们将要按照他们在大灾难的三年半中如何对待主的弟兄而受审判。绵羊就是那些在大灾难期间，帮助主的弟兄（就是犹太人和基督徒）的人。这些绵羊要承受那创世以来为他们所预备的国。列国中那些恶待基督弟兄的，要被看作山羊。他们会直接进到火湖，像敌基督和假申言者一样。那些是绵羊的列国要在新地作神的百姓，直到永远。他们是复兴、炼净的列国，在城外作百姓；他们未曾重生，没有神非受造的生命，但他们在受造的生命上，被复兴到原初的光景，得蒙生命树的叶子永远的保守（启二二 2 下）。所有蒙神救赎、得重生的人，包括新旧约圣徒，以及千年国里得救的犹太人，要在永远生命的范围里作王掌权，辖管列国（5 下，二一 24）；而列国要继续留在新天新地，直到永永远远。生命树的果子将是我们赖以活着的食物。生命树就是那经过过程、终极完成的三一神，永远作我们的生命；但生命树的叶子将是医治的元素，维持复兴的列国，直到永远。

列国要得着神奇的复兴，但我们信徒乃要得着生命的维持。我们不是列国，我们乃是借重生所产生的众子，并借着享受生命树的果子，就是生命树的素质，而得着维持。我们现今就在享受新耶路撒冷作神新约经纶的终结。在永世里，我们要享受生命，并且单单享受生命。我们不享受别的，只享受生命。简要来说，在新天新地里，生命树有两种功用：一种是结果子喂养信徒，另一种是长叶子医治万民。医治是神奇的事。生命树叶子神奇的医治，与万民物质的身体有关；喂养信徒之生命树的果子，与他们里面神圣的生命有关。

h

基督是永远的王，同祂所有的圣徒作王直到永永远远

启十一 15 说，“祂要作王，直到永永远远。”二二 5 说，信徒“要作王，直到永永远远”。作王直到永远，是神所救赎的人在永世里最终的福分。这个作王乃是我们现今借着洋溢之恩并洋溢之义的恩赐，在生命中作王所得永远生命的结果，是荣耀、永远、团体的终极完成。这就是我们在新天新地中所要永远享受的福分。我们要作王辖管列国，直到永永远远。

我们需要记得我们是王家的成员，是君尊家庭的众王；甚至我们在餐厅吃饭时，也应当记得我们是君王在那里吃饭。我们乃是有属天出生的君王。因此，绝不该卖掉我们君尊的身分。我们若看自己是君王，就不会轻率的作事、随便的谈话、或卑鄙的为人。我们甚至可以用这样的观点传福音。我们可以告诉人，我们乃是君王。然后我们可以开始传福音，说，“圣经告诉我，我既是神的儿女，我就是王。”传福音有很多方法，我们需要这种有活力的福音传扬。

在永世里，作为神众子和新耶路撒冷构成成分的信徒，都要作王。天使要作服事者（来一 13~14），服事我们。他们是王家的仆人，而我们是辖管列国的王。这就是在永世里神的国。

在启示录中的经历并享受基督(三十一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

16

基督是阿拉法，也是俄梅嘎

a

阿拉法和俄梅嘎

在启二二 12~13，基督被启示为阿拉法和俄梅嘎。在十三节主耶稣说，“我是阿拉法，我是俄梅嘎。”这是主在这卷书结束时的宣告，与神在这卷书开头时的宣告一致。一 8 说，主神是阿拉法和俄梅嘎。这指明主耶稣就是神；这也表明神和主耶稣乃是一，并且子和父是永远分不开的。

永远全能的神是阿拉法，是开始，为着起始；也是俄梅嘎，是终结，为着完成祂永远的定旨。祂在创世记是阿拉法；现今在启示录是俄梅嘎。凡祂所起始的，祂都必完成；在行政上，祂从亘古开始了宇宙性的工作，现今还在继续，将来终必完成（启二一 6）。虽然人堕落了，神仍定意要完成祂的经纶；祂是有始有终的神，是阿拉法，也是俄梅嘎。祂开了头就永不废去。神是阿拉法，就是开始；祂创始了宇宙的万有。将来祂是俄梅嘎，是祂永远定旨完成的终结；祂要结束并完成祂所起始的。

保罗在林前一 8 说，神必坚固我们到底，使我们“在我们主耶稣基督的日子无可指责”。这指明真正的召会在起头接受恩典之后，还需要在生命上长大（林前三 6），使召会在基督回来的日子无可指责。在接受恩典作我们的基础之后，我们需要在恩典上长大，这样我们才能在基督回来的日子无可指责。

一8的“祂”不是指基督，乃是指四节里的神。神已赐给我们恩典，而这位神也必坚固我们直到末了。祂是阿拉法和俄梅嘎。祂是在开始时恩典的赐与者，也是在结束时生命长大的完成者。祂必坚固我们到底，使我们在我们主耶稣基督的日子无可指责。

我们所事奉的主是阿拉法和俄梅嘎；然而，这意思不是说，基督只是这两个字母，而非其间所有的字母。因为祂是第一个字母，祂也是其他所有的字母。出埃及记中击杀长子也是一样的原则（出十二12）。埃及人的长子代表所有的埃及人。照样，当圣经说基督是一切受造之物的首生者时（西一15），就含示基督包括了受造之物的每一项。

出埃及二十八章所提到胸牌里的十二块宝石，预表信徒，就是召会的组成分子，刻着基督作属灵的字母。基督是用来构成单字、句子、段落、章节和整本书的字母。刻在胸牌里十二块石头上的字母，预表基督是属天的字母。

（一）

圣经、召会、以及我们的生活的基本因素

基督是阿拉法和俄梅嘎，是组成圣经的基本因素。所以，我们确实可以说，圣经是用基督写成的。基督是组成圣经每一节的字母。具体化身在基督里的整个神格，乃是神圣的字母。事实上，新约并不是由希腊文的字母所组成的；反之，乃是由神圣属天的字母所组成的，这些字母实际上就是三一神自己。

在我们的为人生活中，基督该是全部的字母。如果祂是我们的字母，自然而然祂就成为每一字、每一句、每一段、每一章，至终成了整本书。神的经纶乃是要我们人的整个生活，都以基督作为独一的因素来撰写、来组成。基督是延展无限的，祂进来充满我们生活的每一部分。所以，我们基督徒生活的辞典应当只有一个辞：基督。

召会是神的杰作，神的诗章（弗二10）。神的诗章召会，乃是一神作所有的字母所写成的。三一神自己就是用以写成这首诗章的字母；祂是撰写这首诗章所用的所有词汇的字母。就如每一篇诗章都是由许多字母所写成的词汇所撰写的一样；所以，神的诗章召会，也是神自己作字母写成的。

使徒保罗告诉我们，我们是基督的信（林后三3）。保罗是为着召会活基督的榜样，所以他有能力以基督这属天、属灵字母来写这些活信。他够资格，并且也熟练所需要的技巧。

我们在自己里面不是字母，反之，我们是在基督里面的字母。因祂是阿拉法，所以我们也是阿拉法；因祂是俄梅嘎，所以我们也是俄梅嘎。祂是每一个字母，为要分赐生命。祂是无穷尽地，祂分赐生命也是无穷尽地。

凡为着召会活基督的人，都知道基督是阿拉法、贝他、嘎玛、戴尔他（注：以上均为希腊文字母之音译）、以及其他每一个属天的字母。英文打字机有二十六个字母，用这些字母我们能组成任何的字、句、段落或书。基督是真正的打字机，包含从阿拉法到俄梅嘎所有的字母。每当我们想要说什么，只需要打出基督来。一天过一天，我们必须操练并熟练以基督作为字母来打字。

我们该学习以三一神为字母来写成一些事物，也该习惯使用这些属天的字母。我们既知道新约事实上就是由神自己组成的，就需要学习以这些字母来写作。三一神是用以写成新约的每一个字母。在供应神话语时，我们需要应用三一神作属灵的字母。召会-神的诗章-的每一方面，都是由三一神作字母所写成的。

(二)

起始和完成

祂是阿拉法和俄梅嘎，祂是起始和完成。在圣经末了祂宣告说，祂自己不只是阿拉法，也是俄梅嘎；这意思是，一旦祂开始一件事，祂必定完成，不管一切的阻挠。所以，我们不该失望。当我们看今天召会的光景，也许会说，召会真是一团糟。神怎能在这样的光景中完成祂的定旨？然而，我们必须记得，基督是阿拉法，也是俄梅嘎。祂要完成祂所开始的。一切在启示录二十一和二十二章所揭示的，终将来到且要完成，因为基督是阿拉法，也是俄梅嘎。

基督是头一个字母，是末一个字母，也是中间所有的字母。这就是说，祂能并且够资格完成启示录里一切所说关于祂的事。我们不该为自己找借口，认为在这卷书里的异象对我们太高，以致我们达不到。主是阿拉法，也是俄梅嘎，要支持并完成祂的话。我们必须运用我们的全人相信祂的话。我们不该看自己、靠自己、或顾自己；我们算不得什么。我们若看自己，就什么也不能作。所以，我们必须转眼注视祂，并相信祂的话。不管祂的话有多高，我们必须对祂所说的，说“阿们”。每当我们对祂的话说“阿们”，我们就得着加强，并且有活的信心。信心不是从我们来的，乃是从祂起源的。我们若望断一切以及于祂（来十二2），就会享受祂作我们的阿拉法，作我们的俄梅嘎，并作我们的一切。祂必定会成就祂在启示录所应许的一切；我们只需要在祂里面运用信心。

主在新约头一卷书说到一些关于召会的事，然后在末了一卷书，就是整本圣经总结的书中，向众召会说到召会。启示录这卷书不是写给个人的，乃是写给众地方召会的（启一11）。主耶稣从来没有忘记祂所开始的；我们也许忘记，但祂从来不忘记。在新约的头一卷书，祂说到要建造召会（太十六18）；祂所开始的，祂必定要完成。祂是阿拉法，也是俄梅嘎，是初也是终，要完成召会的建造。

(三)

我们信心的创始者和成终者

基督是阿拉法，也是俄梅嘎，是我们信心的创始者与成终者（来十二 2）。信心是我们享受神的路；但我们在自己里面没有信心。我们的信心维持不了多久，但基督是我们信心的创始者，发起者和成终者。这就是说，祂是我们信心的阿拉法与俄梅嘎，是我们信心的初与终。换句话说，祂是我们的信心，这信心要持续到永远。我们若觉得信心软弱，就该呼求主的名，呼求祂的名以后，我们里面就会有信心。信心一点不差就是基督自己。我们有了祂，就有信心，这信心乃是为着让神把祂自己分赐到我们里面，作我们的享受。

(四)

完整的内容和延续

神的儿子基督是首先的，也是末后的（启一 17，二 8，二二 13），是初也是终（启二二 13），是阿拉法，也是俄梅嘎（启二二 13）。首先的只是说没有任何事物在我们以前而已。然而，对我们而言，初就不仅是指我们是头一个，更是说有些事情是从我们开始。那么，阿拉法与初又有什么分别？有的事可能只是开始，但可能没有内容，也没有延续。作为阿拉法和俄梅嘎，就是作完整的内容和延续。要作初、作终，我们必须有所行动。基督不只是首先的，祂也是初，是神的经纶及工作的开始。神的工作开始于基督，也要终结于基督。这基督也是神工作的内容和延续，因为祂不只是始和终，也是阿拉法和俄梅嘎。换句话说，神的儿子，耶稣基督，乃是一切。祂是首先的和末后的，是神工作的初和终，也是神所正在作之一切事的内容和延续。基督是包罗万有的，基督也是一切。

b

首先的，也是末后的；是初，也是终

(一)

首先的，也是末后的

启二二 13 也告诉我们，基督是首先的，也是末后的。祂是阿拉法，是首先的；祂是俄梅嘎，是末后的。基督是首先的，就是第一个；基督是末后的，就是末一个。祂总是第一个，谁也不能在祂之前；祂也是最后一个，谁也不能在祂之后。

主告诉在示每拿的召会这受苦的召会，祂是那首先的、末后的（启二 8）。这就是说，祂所经历的苦难无论多重，这些苦难都不能将祂了结，也不能损害祂。祂是首先的，至终祂也是末后的。召会遭受苦难时，必须认识主是那首先的、末后的，是永远存在、永不改变的一位。无论环境如何，祂仍是一样；没有一事能在祂以先，也没有一事能在祂以后。凡事都在祂管制的界限之内。

当主告诉在士每拿的召会，祂是那首先的、末后的，祂也是在指明召会必须是得胜的。召会不该被任何的苦难阻挠。她必须经过一切的苦难，达到终点，因为主是召会的生命和元首，祂是首先的，也是末后的。

使徒约翰在他的著作里，摸到神圣的事物。神圣的事物是没有开始，也没有结束的，因为所有神圣的事物都是永远的，没有开始，也没有结束。约翰特意要给我们看见，他传讲给我们的都是永远的，没有开始，也没有结束。在启示录里约翰告诉我们，基督是永远的一位，是首先的，也是末后的（启二 8，二二 13 下）。因着祂是首先的，无人无物在祂以先；因着祂是末后的，无人无物在祂之后。这指明祂是一切。基督那永在者可以用一个无始无终的圆圈来说明。基督占有每一件事物和每一个地方，祂没有给我们任何地位。我们一无所是，而祂是一切。祂是首先，祂是末后，为着将神圣的生命分赐到我们里面。

(二)

是初，也是终

主耶稣不仅是首先的，也是初；不仅是末后的，也是终。首先的，指明没有人在基督以先；末后的，指明没有人在祂之后。初，指明祂是万有的起源；终，指明祂是万有的终结。因此，这里不仅指明，没有人在主耶稣之先，也没有人在主耶稣之后；更指明没有祂，就没有起源，也没有终结。这向我们保证，主是刚强的，能应许、鼓励、加强我们。祂必成就祂在启示录所说的一切话。

作为初，在基督以前没有别的；作为终，在祂以后也没有别的。这意思是，在基督以前及以后，并没有别的；基督是一切。我们必须完全的经历这样的一位基督，从阿拉法一直到俄梅嘎。在阿拉法之前，没有字母；在俄梅嘎以后，也没有字母。阿拉法是初，俄梅嘎是终。

我们可能是第一个，但不见得是创始者；我们也可能是末一个，却不见得是成终者。基督不仅是第一个，也是创始者；祂不仅是末一个，还是成终者。换句话说，在宇宙中，从始至终都是基督。我们也许是首先的，但不是创始；我们可能是末后的，但不是完成。主耶稣不仅是首先的，也是初，是创始；祂不仅是末后的，也是终，是完成，没有留下什么给别人去作。祂占有整个宇宙；在时间上，在空间上，在每一件事上，祂都是一切。祂是首先和末后的，是创始和完成。

基督不仅是首先的，是末后的，也是初和终；这事实向我们保证，祂开始了召会生活以后，就必要完成。祂永不会叫祂的工作半途而废。所有在地方召会里的都必须相信，主耶稣是初又是终，祂必完成祂在恢复里所开始的工。

因着主是我们的一切，又因着祂是这样刚强，我们就不该推诿说，我们软弱，我们的环境太艰难。我们的环境越艰难，主对我们就越丰富；我们的情况越多试炼，主对我们就越刚强。我们必须运用我们的信心，相信这包罗万有的一位，祂是阿拉法，是俄梅嘎，是首先的，是末后的，是初，是终。在祂毫无问题。因此，我们需要浸没在祂里面，相信祂，并且安息于祂。

在启示录中的经历并享受基督(三十二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看，对基督作阿拉法和俄梅嘎的经历与享受。

C

耶稣，大卫的根和后裔，明亮的晨星

主耶稣在启二二 16 说，“我是大卫的根，又是他的后裔。”在神性方面，基督是大卫的根，是他的源头；在人性方面，基督是大卫的后裔，是他的后代。因此祂是主，作大卫的根；祂也是大卫的子孙，是大卫的苗裔，作祂的后裔（太二二 42~45，罗一 3，耶二三 5）。正如“大卫的后裔”指主是人，祂出于大卫；照样，“大卫的根”指祂是神，大卫出于祂。这启示主耶稣的两种性情。所以，在启二二 16 基督自己承认，祂是人，祂也是神。

圣经清楚地向我们启示，我们的主是神，也是人；是真神，也是真人；是完全的神，也是完全的人。祂一点不差的是神，也一点不差的是人，有完全的神性，也有完全的人性。祂是神，具有神性；祂也是人，具有人性。约翰福音一直给我们看见祂的这两方面。祂是神，无所不知，无所不见（约一 47~48），祂无所不在，并且从天降下，仍旧在天（约三 13）。祂是人，会乏，会渴（约四 6~7），祂也会哭（约十一 35）。神、人二者，都完完整整的在祂一身。这真是奥妙，难怪祂的名称为“奇妙”！（赛九 6。）

主在启二二 16 宣告说，祂是“明亮的晨星”。基督再来时，对祂的百姓，是升起的日头（玛四 2），这是一般的；但对儆醒爱祂的人，乃是晨星，这是特别的，作得胜者的赏赐（启二 28）。基督是大卫的根，也是大卫的后裔，与以色列人和国度有关；祂是明亮的晨星，与召会和被提有关。晨星是在黎明前最黑暗的时刻前出现。

大灾难就是这最黑暗的时候，随后，国度的白昼就要破晓。在国度里，基督要像日头，公开向祂的百姓显现；但在大灾难之前，祂要像晨星，暗中向祂的得胜者显现，将他们提走。明亮的晨星，只向儆醒的人显现。松懒的信徒将看不见晨星；他们只能看见在普通一面作日头的基督。

d

祂必快来，赏罚在祂，祂要照圣徒各人所行的报应他

(一)

祂必快来

主耶稣在二二 12 说，“看哪，我必快来！”也在二十节说，“是的，我必快来！”我们向祂爱的响应，该是“阿们。主耶稣啊，我愿你来！”（启二二 20，提后四 8。）我们可以把对主再来的渴望发表成为向祂的祷告，说，“主耶稣啊，我愿你来！”我们该常常这样呼求祂来，好作为我们对祂再来的响应。我们既知道主的再来是如此宝贵，就该爱慕主的显现。我们必须告诉主：“主耶稣，我爱你，我也爱慕你的显现。因着我爱你，我爱慕你的显现。”

从新约的记载，我们不难发现在使徒们的心中，他们一直坚信，主必快来，他们也过着预备主再来的生活。这就好比久别的亲人即将回来，全家都准备好去迎接。又像待嫁的女子，知道结婚的日子，一心一意等待那天的来到。保罗就有这样的态度，他过的生活就是等候主来的生活。我们读帖撒罗尼迦前书，就可以看得出来。这卷书共有五章，每一章末了都是以主的来临作结束。这指明保罗是一个爱慕主显现的人（提后四 8）。我们都该以保罗为榜样，爱慕主的显现。

我们既爱慕主的显现，就该热切等待祂的来临（腓三 20，帖前一 10）。因此，我们的将来就在祂身上。我们的生活该指明我们在地上没有别的盼望，我们的盼望乃在于要来的主，祂是我们永远的定命。保罗在林前七章说，“弟兄们，…时候缩短了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；喜乐的，要像不喜乐；置买的，要像无所拥有；使用世物的，要像不浪费使用；因这世界的样子正在逝去。”（林前七 29~31）基督才是我们真实地盼望。

在等候主的回来时，我们该学习敬畏祂。主在路加十二章说了一个比喻：有一个财主努力积攒钱财，要叫魂享用快乐；神却对他说，“无知的人哪，今夜必要你的魂。”（路十二 20）我们能有每一个“今天”，实在都是主的恩典。所以，只要还有今天，只要气息尚存，我们就当爱主，并爱慕祂的显现，等待主来（腓三 20），并且常以此事为勉。

在提后四 1 保罗对提摩太说，“我在神并那将要审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度，郑重地嘱咐你。”那是保罗将要殉道之时的劝勉。他说美好的仗他已经打过了，当跑的赛程已经跑尽了，当守的信仰也已经守住了；在审判台前他必要得公义的冠冕为赏赐；这冠冕也要赐给凡爱慕祂显现的人（提后四 6~8）。他以审判和国度提醒提摩太，要过一个爱慕主显现的生活；这对我们也是一个提醒，这会叫我们不灰心、不退后、不软弱，反而忠心到底。

在第一世纪末了，主说，“看哪，我必快来！”（启二二 12,）好使我们看重在祂回来时的赏罚；这是主的警告。我们若留意这警告，就有福了；否则将会丧失这福分。我们不该以为，主已容忍这情况十九个世纪多，祂会慢慢回来。我们需要看看今天世界的局势。我们不知道往后几天内会发生什么事情。在今世，事情发生得很快。所以，我们必须儆醒祷告。我们也必须在灵里并在日常生活中预备好。愿主遮盖我们，使我们作个儆醒、祷告、并且预备好的人。

主还没有回来，因为祂还没有得着祂所想望的。祂渴望得着一个身体彰显祂，得着一个可爱的新妇满足祂的心。当主说祂要快来时，乃是照着祂的时间观念，不是照着我们的时间观念。这里的重点是，神正在慢慢作工，将祂自己分赐到我们里面。我们需要看见，我们的生命若成熟得早，主便能早来；我们的生命若需要更长时间才成熟，主便来得晚。

主耶稣回来时，不但要审判消极的事物，也要迎娶祂的新妇。这就是说，祂来是要作审判者，也要作新郎。因此，主要来作新郎，新妇就必须为祂预备好。新妇为新郎的来临预备好了么？今天主能否来作新郎？因着新妇还没有预备好，我们可以说，主的来可能不会像有些人所期待的那样快。

这里的原则乃是生命越高等，其生长就越缓慢。譬如，蘑菇和蚊子是相当低等的生命，生长得很快。但是一个人要达到成熟，至少要二十一年。新妇必须为新郎预备好，而这预备是借着在生命里的长大；长大是需要时间的。我们不该因着主耽延祂的回来就归咎于祂，乃该殷勤预备自己迎见祂。我们也该供应生命给别人，使他们长大并预备好。这是催促主回来唯一的路。

只有懒惰、闲懒的仆人才说，“我的主人必来得迟。”（太二四 48 下）然而，主正加速祂的回来；祂的回来将不会太久，就在召会时代结束之前。我们必须看见，召会是基督的身体；除非这个身体有相当的彰显，主耶稣不会回来。主还没有回来，因为身体还没有在地上显现。

在基督身体里生活的实际乃是神圣的交通。历世纪以来，主一直受阻挠，就是因着缺少交通。主还没有回来，因为信徒是个人主义、单独、有意见、且是制造分裂的。罗马天主教借着组织来管制人，但那些脱离了天主教的人却带进一个又一个的分裂。信徒好像脱缰的野马，今天似乎没有什么能管制他们；实际上，神圣的交通该管制信徒。有一件事该管制我们，那就是神圣的交通。我们该在这交通里受限制。借着在这交通里受限制，基督的身体就蒙保守在一里，并且职事的工作就能继续往前。主还没有回来，因为没有真正的建造，这会使祂羞于回来。在地上必须有一些遗民，他们会回应主的心，并甘心放弃自己的个人主义，好同被建造成为一个身体。

(二)

赏罚在祂，祂要照各人所行的报应他

在启二二 12 主说，“赏罚在我，我要照各人所行的报应他。”在这节经文里的赏罚，原文意“工价”。当主回来，信徒被提之后，各人都要在基督审判台前接受赏罚（林后五 10，林前四 5，罗十四 10，太十六 27）。

当主再来得着国度的时候，祂要赏赐或责罚一切属祂的人。有些人要受祂的责罚，因为主的话说“赏罚在我”，含示不只有赏，也有罚。与此一致的，在启二二 7 主宣告说，“我必快来！凡遵守这书上预言之话的有福了。”凡遵守启示录预言之话的人有福了，因为他要得赏赐。当那日，我们所得的赏赐，与我们今天的态度很有关系。林前三 8 说，我们要照自己的劳苦，得自己的赏赐。主耶稣在太十六 27 说，当祂回来时，祂要照我们所行的报应我们。永远的救恩与我们的行为无关，但国度的赏赐，却完全是照我们得救以后凭主生命而有的行为。

每一个得救的人，都要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报；善的有赏赐，恶的有惩罚（林后五 10）。我们都要站在审判台前，把我们过去的生活、行事、为人，统统向主交账。正是为这缘故，即使是使徒保罗都说，他不敢察验自己，但察验他的乃是主（林前四 3~4）。他说，“在那时以前，什么都不要论断，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着称赞。”（林前四 5）

我们活在地上，不是说良心没有问题就够了，主还要审判我们怎样事奉祂。按照马太二十五章，或许我们没有领到二他连得或五他连得，但至少我们都从主领受了一他连得，至少有一他连得属灵的恩赐。我们不能说，我们没有得救，没有主的生命，或没有圣灵；这些我们都有了。我们领受这些的结果，都至少有一他连得的银子，我们必须拿去好好运用，作买卖为主赚得利润（太二五 14~30）。

圣经给我们看见，那领五他连得的，另赚了五他连得来，主就对他说，“好，良善又忠信的奴仆，…进来享受你主人的快乐。”（太二五 21）那领二他连得的，同样也另赚了二他连得来。他们都是忠心事奉主的，也都尽力运用他们的恩赐。同样的，当我们运用我们从主所领受的生命、圣灵和恩赐，就会有丰满的结果。

不要以为，我们得救了就没有问题了。不要以为，只要我们的所行所为对得起良心，对神对人就都无亏了；也不要以为，只要我们的行为完全，一切就没有问题。事实上，我们得救之后怎样事奉主，怎样为主作工，乃是个大的问题。林前三章保罗说，“只是各人要谨慎怎样在上面建造。”（林前三 10 下）这意思是，我们众人要谨慎我们的工作。我们可能用金、银、宝石建造，也可能用木、草、禾秸建造。我们事奉主的工作，是什么样的性质，有一天有火要来试验。我们若是用木、草、禾秸建造，我们的工作一经过火就烧掉了；只有金、银、宝石能经过火而存留。所以保罗说，“人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。”（林前三 14）得救之外，还有得赏赐的问题。所以，不是作得好就得救。得救乃是已经解决的事，得赏赐才是一个还没有解决的问题；这在于我们得救之后，怎样事奉主。

我们事奉主的工作，若是用金、银、宝石，就要得赏赐；若是用木、草、禾秸，就要受亏损（林前三 15 上）。有的人以为，受亏损就是不得救，就是灭亡。然而，事实是我们仍然是得救的，“只是这样得救，要像从火里经过的一样。”（林前三 15 下）因此，不要以为得救了，就没有问题。我们得救之后还有些大问题要顾到；我们的行为是问题，我们的工作也是问题。到主来时，会有一个审判，在那个审判里，祂要决定我们得赏赐或受惩罚。

这个赏赐要决定于基督的审判台。林后五 10 说，“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。”基督的审判台，要在祂回来时设立。不信的人要在一千年以后，在白色大宝座前受审判（启二十 11~15）。但主耶稣要在审判台前审判祂所有的信徒。在基督审判台前，要断定我们该受的报应是什么-在要来的国度里享受，或是受某些刑罚。

e

祂的恩典与众圣徒同在

启二二 21 说，“愿主耶稣的恩与众圣徒同在。阿们。”我们看见了这卷书中一切的异象，也听见了其中一切的预言之后，所需要的仍是主的恩典。唯有主耶稣的恩典能使我们照着这些异象和预言生活行事。不仅这卷书，连全本圣经也都结束于这恩典，就是经历包罗万有的基督，并有分于三一神，使我们成为祂永远的团体彰显，以成就祂永远的定旨，使祂与我们彼此享受绝对的满足和完全的安息，直到永远。

许多读圣经的人知道并且会背诵圣经的头一句话：“起初神创造诸天与地。”（创一 1）但知道圣经末了一句话的人并不多。“起初神创造诸天与地”，对我们是客观的；但“愿主耶稣的恩与众圣徒同在”，对我们乃是主观的。我们需要祷读圣经这句结束的话。主的恩必须在我们日常生活的每一方面，与我们每一个人同在，因为我们是圣徒。新耶路撒冷是基础，其上有主耶稣的恩与众圣徒同在，为着完成神永远的经纶。主的恩与我们同在，是根据新耶路撒冷独特的各方面。有新耶路撒冷为基础，主耶稣的恩一直与众圣徒同在，从恩典时代经过国度时代，直到永世，以完成神永远的经纶。这恩典终极完成于新耶路撒冷，作神之喜悦的终极完成，就是神使祂自己与人联结调和，作祂荣耀的扩大和永远的彰显。

在启示录中的经历并享受基督(三十三)

[上一篇](#) [回目錄](#)

二

彰显基督

在启示录二十一至二十二章里，我们看见我们能彰显基督作城的灯；城是带光体，有神的荣耀在基督这灯里面作光，列国要借着这光行走。

神是光，子基督作为羔羊是灯；这灯有神在其中作光。城是灯台，照耀出神在羔羊里的光。这种照耀是借着城，就是借着我们来得着彰显。我们是基督的彰显，而基督有神在祂里面作光；这光乃是神自己在基督里照耀，照透新城而把我们浸透。我们浸没在是光的神自己里面，就要成为基督的彰显，有神为光。

我们需要来看新耶路撒冷的内容。第一，新耶路撒冷有神的荣耀作非受造的光，又有羔羊作灯，发出神圣的亮光，照亮全城（启二一 23, 11, 二二 5 中）。这里我们看见有三层：神是光、基督是灯、以及召会-新耶路撒冷-是灯的容器。神作为光在作为灯的羔羊里照耀，而灯是在城里。在这幅图画里，我们能看到生机的联结。在圣城里，神与基督有生机的联结，神与基督也和我们联结为一。因此，我们与神在基督里有生机的联结。整个新耶路撒冷乃是一个大的生机联结。新耶路撒冷的光景正像今天召会里的光景。召会乃是一个灯台，生机的将这位三一神照耀出去，作为我们的见证。

启示录二十一至二十二章启示，神在永世里不会是孤单的，乃要在基督里而在圣城之内。新耶路撒冷可比作一个轮子，是光的神在作为灯的羔羊里，是这个团体实体的中心和轮轴。历世历代以来，神一直向着这个方向，朝着这个目标作工。神的定旨完全在于我们建造在一起，作为团体的实体，成为圣城。神是光，借着城这带光体，从那是灯的羔羊里面照耀出来，彰显祂自己作荣耀。

神是光，神的荣耀是在那作为灯的救赎羔羊里，透过这扩散光的新耶路撒冷照耀出来。这指明三一神在祂的彰显上，与蒙祂救赎的人是一，作为光照耀在列国之上。在新耶路撒冷里有光，有灯，也有光的扩散者，把神圣的光照耀出来。主在约十四 20 对门徒说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”这表明光在灯里，灯又在扩散者里。光是父神，灯是子神，扩散者是基督的身体，就是新耶路撒冷，将神圣的光照在列国之上，照耀那些生活在新耶路撒冷周围的百姓。

1

是城这带光体的灯

启二一 23 告诉我们，作羔羊的基督是圣城的灯。在新耶路撒冷，金表征神的性情，光乃指祂的神圣照耀。这种照耀是在救赎的羔羊里；羔羊是灯，盛装神圣的光，叫我们得益处，使我们享受神在救赎的基督里作照耀者。十一节指明神是光，照透新耶路撒冷。这一节告诉我们：“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”这一节的“光辉”，原文也可译为发光体或带光体。整个新耶路撒冷的墙是用碧玉造的（启二一 18），并且新耶路撒冷的光好像碧玉，带着神显出来的样子（启四 3），借着发光彰显神。神在救赎的羔羊里是光，并且城是一个发光体，一个巨大的带光体。这就是说，神这神圣的光，在救赎的基督里面照耀，并借着救赎的基督而照耀，这种照耀照亮了整座城。因此，整座城成了一个带光体。这样带着神的光，就成了一种彰显，这种彰显乃是神的目标。在新耶路撒冷，神是光，祂的照耀就是祂的荣耀；照耀就是光的出来。因此，神在城里照耀，祂就在荣耀里得着彰显，首先是在基督里并借着基督，然后是在城里并借着众圣徒。神是光，基督是盛装的灯，城墙是带着神圣的光而彰显神。今天信徒是光的儿女（弗五 8），乃是世上的光（太五 14），显在弯曲悖谬的世代中（腓二 15）。至终，新耶路撒冷是所有圣徒的组合，要成为发光体，将那是光的神照耀在周围的列国之上。

新耶路撒冷荣耀的光辉，如同极贵的宝石。这宝石不是光，乃是发光体。这宝石本身没有光，乃是那位是光的神作到宝石里面，并透过宝石照耀出去。这指明我们既是要来之新耶路撒冷的一部分，就必须凭着是照耀之光的神作到我们里面，而变化为宝石，使我们成为发光体，照耀著作神的彰显。

全城将是透明的，因为其中的每一位都将经过了变化，因此神在基督里照透这城。再没有泥土或任何不透明之物，每一块泥土都已经变化成为明亮如水晶的宝石。神在基督里照透这城，列国都要在这光中行走。这样，全宇宙就要归一于照透这透明之城的光之下。

我们必须把这幅图画应用在我们的日常生活中。今天我们有神在救赎的基督里，在我们里面照耀，并且我们渐渐变化成为透亮的。我们在旧造里是不透明的，在新造里却是透明的。林后三 18 说，我们渐渐变化成为与祂同样的形象，从一种程度的荣耀，到另一种程度的荣耀。最终我们显出来的样子要像碧玉，并要完全彰显“碧玉神”（启四 3）。

一位圣徒为人也许非常好，但他可能还是不透明，因为他太留在旧造里。为此，在他里面没有发生多少变化。但我们和另一位圣徒在一起，会觉得在他身上每件事情都是透明的，因为他在生命里经历了许多变化。许多时候我们到一位弟兄面前得不着光，但我们到另一位弟兄面前，却被带进光中。甚至他还没有开始和我们谈话，我们就在光中了。当我们在家里的时候，我们是在黑暗里。但是当我们来到这位亲爱的圣徒跟前，我们的来到就把光带给我们。当我们来到他面前，每件事情就都是清楚地，黑暗消失了，并且有了光。不透明过去了，每件事都是透明的了。我们都必须变化到这样一个地步，满了光且是透明的。

新耶路撒冷整座城是透光体，将神圣的光透散到城外的列国（启二一 24 上）。我们是透光体，将光透散出去。神至少花了六千年来建造一座城，这座城需要光。没有光，城就在黑暗里。这照明的光就是神自己在祂的荣耀里，由基督作灯盛装着。这灯是在透光体里。今天这扩散神圣之光的透光体乃是基督的身体。至终，整个新耶路撒冷要成为神圣之光的透光体。在城周围的列国，都要在这有神作荣耀之光和基督作盛装之灯所透散的光之下。

2

有神的荣耀作祂里面的光

启二二5说，主要光照众圣徒。将来在新耶路撒冷中，神那无限量的荣耀如同光，以基督为灯照耀出去；这表明基督是新天新地中新耶路撒冷的中心，直到永世无终。得着主神的光照，是神所救赎的人在永世里的福分。神自己要照耀我们，我们要活在祂的光照之下。

按照二一11，圣城有神的荣耀。在这里神的荣耀就是神的彰显，也就是彰显出来的神。神彰显出来，那就是荣耀。我们已被命定要得这荣耀，并蒙召来得这荣耀（林前二7，彼前五10，帖前二12）。现今我们正在变化进入这荣耀（林后三18），并要被带进这荣耀里（来二10）。至终我们要与基督同得这荣耀（罗八17，30），在新耶路撒冷里带着神的荣耀作神的彰显。在圣城里，灯和光都是指神的荣耀。

整座新耶路撒冷城就是神。光是神，城的荣耀是神的彰显，城显出来的样子是神自己启示给列国。这一切都应当在今天的召会生活中。召会是神的殿，神自己在召会中是我们的居所；祂也是光，借着我们向邻舍照耀出去，这照耀也是召会的荣耀和显出来的样子。这就是召会生活。

召会让神作工作透了，就变成一座透明的城。新耶路撒冷的金子都是透明的，能发出神的光辉，使万有借着那个光同归于一。那个光也能消除在万有里的死亡，将万有归一于一个元首之下。那座城透出光来，照在列国之上（启二一24）。

3

列国要借着照耀的光行走

启二一24告诉我们，列国要借着新耶路撒冷照耀的光行走。甚至千年国之后，列国仍将住在新地上作神的百姓（启二一3~4）。这些国将会有王，他们必将自己的荣耀带进那城。在永世里，我们这些蒙救赎的人将成为王室管理列国。

列国要借着新耶路撒冷这生机建造的光行走。因此，神整个永远的国要在神的荣耀光照之下；这光照是在救赎主里面，并透过蒙救赎之人作透光者而照耀出去。神永远的国包括新耶路撒冷和周围的列国。蒙救赎的人构成新耶路撒冷，他们乃是掌权的君王；新耶路撒冷周围的列国乃是百姓。

百姓要在与神的关系中，行在新耶路撒冷的光中（启二一24上）；为着他们人生的事务，他们要活在神所造之日头的光与人所作的灯光之下，但在与神有关的事上，列国作为百姓要行在神圣的光中。

a

圣城是列国的光

在千年国里，月光必像日光，日光必加七倍（赛三十26）。我相信在新天新地里，日光甚至要比这个更明亮。但启二一24说，列国要行走在城的光里。这证明城里的光必强过天然的光。神要照耀全城，这照耀要比太阳或月亮的照耀更明亮。事实上，列国不需要行走在日光或月光里，因为他们要行走在新耶路撒冷的光里。

新耶路撒冷作为神建造的终极完成，乃是今天召会生活一幅完满的图画。如果我们是这样小型的圣城，我们就要将神这光照耀出去。这样，那些不信者，那些属世的人，都要行在我们的光中。我们就要光照我们四围的每一个人。

今天召会该是如此照耀的光，我们的邻舍都该行在我们照耀的光中。今天召会是带光体，带着基督为光照耀这世代。我们需要成为这样照耀的召会。召会的人与不信者之间该有所不同，这不同并不是人造的标记，乃是因着我们的照耀。我们必须照耀，使列国能在我们的光里行走。

在以新耶路撒冷作中心的新天新地里，万有都会在基督里归一于一个元首之下；这将是弗一10的完满应验，这节说，“为着时期满足时的经纶，要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下。”基督作为生命，若不能从召会身上照耀出去，成为列国的光，万有就无法归一于祂这元首之下。当列国都在城的光中行走，一切都不伤人也不害物，那时，对耶和華的认识就要充满遍地（赛十一9），万有就要归一于基督这个元首之下。

因着神自己就是生命的源头，祂恢复宇宙的一，乃是借着进到人里面作人的生命。首先，祂成为一个人，成为那将在基督里归一于一个元首之下的万有中的一个。然后，祂将生命分赐到信徒里面，使他们成为召会的构成分子，并且现今在他们里面起作用，使他们将祂这光向万有照耀出去。借这照耀，万有就能在光中行走，和谐一致，并在基督里归一于一个元首之下。所以，整个宇宙一的光景全数是生命和死亡，亮光和黑暗的故事。

在新耶路撒冷最高处，基督作元首，有神在祂里面作内容。从祂流出生命河，同着生命树供应神的众子；蒙救赎的人作为神的众子将被生命充满（启二二1~2）。全城将照耀出这生命作为光；代表整个宇宙的列国，要在这城的光中行走。因着基督在这城的最高处作元首，借着终极完成于新耶路撒冷的身体-召会，万有就在基督里归一于元首之下。那时整个宇宙将在和谐里，不再有死亡，因此不再有黑暗和混乱。城内满了生命，城外满了光。围绕这城的整个环境，都在这光的规律之下。然后，借着召会，整个宇宙将在基督里归一于一个元首之下。这将是基督向着召会（就是祂的身体）作万有的头之完满显明。

基督在新耶路撒冷最高处作元首，从祂流出全备的生命，供应我们众人。我们都被这生命充满，自然而然的，我们就向着整个周遭环境照耀这生命作光。然后，代表整个宇宙的四围列国，就在这光中行走，并在这光之下受管制。这样，他们将有真实地和谐。借着召会，万有将在基督里归一于一个元首之下。这是神永远定旨的完成。

在这城里有生命，但在城外面只有照耀。列国都在这照耀之下，但没有生命。生命只在城里，而这生命乃是神自己分赐给祂所有的儿女们。借着这生命，他们就满了光，这光透过他们照耀出去，就使所有受造之物脱离黑暗、混乱、以及虚空之下败坏的辖制，将其带进神众子显出的秩序中。

甚至今天，这事就能在我们中间有某种程度的实现。当我们在基督元首权柄之下被祂充满，光就要从我们身上照耀出来，别人也就在这光的照耀之下。这是将来终极完成之事的预尝和雏型。

b

生命的光使一切有秩序

圣城要被神自己的光辉照明。启二一 24 说，“列国要借着城的光行走。”这使我们想起赛二 5 的话，说，“雅各家啊，来吧，我们在耶和華的光中行走。”光保持一而排除杂乱。在新耶路撒冷，光要支配、管理、引导，并使一切井然有序。因此，光会保持一。

生命在那里，光也在那里。约一 4 说，“生命在祂里面，这生命就是人的光。”这光是生命的光（约八 12）。在启示录二十一章，我们有生命也有光。新耶路撒冷被光浸透，所以不需要日光。在新耶路撒冷，我们有三一神的荣耀作我们的光照。在新天新地新耶路撒冷里没有黑夜，没有死亡，也没有黑暗，反而有生命和光。这将使一切站立，而且秩序井然。

生命规律人，光管制人。在召会生活中我们没有规条，但我们有规律人的生命和管制人的光。当召会满了生命，也就满了光。这样，在召会中的每个人就都被里面的生命所规律，而不是被外面的规条所规律；每个人都受生命之光管制，而且秩序井然。在生命和光里，我们就归一于一个元首之下。在二十一章我们看见头，看见身体环绕着头，并且看见列国借着城的光行走（启二一 24）。这将使新天新地成为光明的范围。因此，在以新耶路撒冷为中心的新天新地里，万有将在基督里归一于一个元首之下，借此应验了弗一 10 所说的，万有在基督里归一于一个元首之下。

要使这事发生，我们就需要生命的分赐。分赐到我们里面的生命最终要成为人的光。在时期满足时的经纶里，列国要借着城的光行走。这意思是说，不再有死亡、黑暗、败坏和混乱，反而一切都在良好的秩序里，归一于基督这独一的元首之下，而在永世里彰显三一神。万有这样归一于一个元首之下，就是三一神永远的彰显。今天的召会生活就是对这事的预尝。召会生活是新天新地和新耶路撒冷的小影。我们在这小影中的人，享受生命和光的分赐，也在基督里归一于一个元首之下。

C

万有归一于一个元首之下，是借着召会，也是为着召会

神需要一班活在祂生命里的人，让祂的生命照耀出去，将万有带到生命的光中，使万有在基督里归一于一个元首之下。虽然神的生命在你我里面，如果生命的光不能从我们身上透出去，同归于一就永远无法达到。万有能在基督里归一于一个元首之下，乃是因着元首的生命经过召会，就是祂的身体，然后达到万有。元首的生命在那里，元首的主权就在那里，一也就在那里。

弗一 10 说到万有归一于一个元首之下，四 13 说到召会达到一。先有召会的归一，而后才有万有的归一。什么时候召会在信仰上并对神儿子之完全认识上达到一，什么时候万有也就归一于一个元首之下，召会就成为透明的，这时召会里面生命的光才能完全透射出去；这个透出去的光，会四面照着万有，使万有进入这光，如此，万有就归一于一个元首之下了。

罗马八章给我们看见，召会还没有归于一，是因为神的众子还没有进到荣耀里，万有仍服在虚空之下，受败坏的奴役而叹息劳苦（罗八 20~22）；这给我们看见，万有没有“一”。等到神的众子进入荣耀的自由，这自由就是和谐，没有勉强，没有摩擦，没有辖制，没有虚空，没有败坏，没有叹息，没有劳苦，那就是真正的“一”了。此外，当新耶路撒冷城显出的时候，她里面的生命就照射到外面，列国就借着她的光行走。那时，没有人失迷、走错路，也没有人站错地位。各人都在自己的地位上，行走在当行的路中，完全是一致的，那就是万有归一、一致了。

神自己作了召会的生命，神的生命在召会中起作用，并从召会照耀出去，成了列国的光，就把万有归一于一个元首之下；所以，万有归一是因着召会。当有神在基督里作我们的生命，生命就成为照耀的光。至终，整个环境，整个宇宙，将在新耶路撒冷的光中行走（启二一 11，23~24）。在这光的管制之下，整个宇宙、一切受造之物，将是和谐的。

d

在新耶路撒冷的光照之下，一切受造之物都井然有序

新耶路撒冷是由许多肢体组成的；这些肢体由十二个支派和十二使徒所代表（启二一 12，14），而他们都是一。一切的争论、争辩和争吵，都会被生命和光所吞灭。死将全然被吞灭，一切的黑暗将被光驱离。因此，在新耶路撒冷里，每一个人都将全然在一里。

今天，就物质一面来说，千百万人白天行在日光下，夜晚行在灯光下；但就属灵一面说，他们是行在黑暗里。然而，在永世新耶路撒冷里，列国将在圣城的光中行走。神将作出这样一座城。一天，新耶路撒冷将完成，神将要借着这城照耀一切受造之物。在这时代，神正在作工拯救人并将他们建造起来，以产生新耶路撒冷作宇宙的灯台，托着基督作灯，有神在基督里面作光。神要借着这宇宙的灯台，照耀一切受造之物；借着这照耀，这光照，神要使万有井然有序。一切受造之物将被带进神众子显明的秩序里。

神有一个过程要完成。祂在召会里还有许多工作要作。祂需要将祂自己作为生命，作到我们里面，使我们都满了光并受这光管制。这样，我们就有一与和谐；这才是真正的建造。乃是借这建造，神会照耀出来，并照耀于一切受造之物，带其脱离混乱、败坏的奴役和虚空。那时候就是时期的满足。那时一切受造之物都要得释放，因为死亡将被吞灭。在要来的千年国度结束之后，古蛇和死亡都要被扔在火湖里（二十 10，14）。

死亡将是神所对付的最后一个仇敌（林前十五 26, 54）。死亡被对付之后，宇宙就要满了光。在这光之下，一切受造之物都要得释放，脱离败坏的奴役；一切受造之物将要得释放，脱离虚空，并被带进神众子荣耀的自由里，这荣耀就是新耶路撒冷的照耀。新耶路撒冷的照耀乃是神众子的显明、荣耀。列国都要被带进这照耀里，他们要在这光中行走，受这光管制。不再有混乱，所以不再有虚空和败坏的奴役。受造之物将完全得释放，脱离败坏的奴役，并被带进圣城荣耀的自由里。

这一切都在于神在我们里面并借着我们的工作。神必须把这城作成团体的器皿，使祂能在每一面作我们的生命，并作光借着我们照耀于一切受造之物。今天神正在将祂自己当作生命作到我们里面。因此，我们需要受对付，并且我们需要被神浸润并浸透。然后，我们要满了光，在这光之下，我们要受管制，我们会有一与和谐，我们要被建造起来，而成为宇宙的器皿；借这器皿，神要在祂身体的光照之下，将万有归一于一个元首之下。

神必须先召会身上作工，直到召会里面全是生命，也完全服在元首之下，召会就会是一，也达到了一（弗四 13）。等到神在召会中作透了，那将是万物复兴的开始。神的工作是由召会开始，再往外作，经过召会作到万有身上。借着召会对神的儿子完全的认识，召会能达到一；万有就从召会的一里所透出的光，蒙到光照，也在召会一的光中，认识耶和华（参赛十一 9），而被带到一个元首之下，同达到一。

在启示录二十一章，神将那城摆在新宇宙的中心，使列国借着那城的光行走（启二一 24）。列国若没有那座城，就都在黑暗里。在黑暗里就是在死亡里，黑暗总是死亡的标记；不仅如此，在死亡里就没有一。列国在新耶路撒冷城的光中行走时，万有就在城的光里乃是一。赛二 5 说，“雅各家啊，来吧，我们在耶和华的光中行走。”十一 9 也说，“对耶和华的认识充满遍地。”这个对耶和华的认识就是光，将众人带到一里。

一位弟兄若是充满基督，借着这弟兄在他家中的表现，就有生命的光照射出来，照耀整个家，使其他的众人都在他的光中行走。他里面生命的光，驱走他家里一切的黑暗；他里面生命的能力，吞灭那里一切的死亡。虽然弟兄们彼此有意见，有肉体，姐妹们彼此不和谐，有血气；但因着这一位弟兄的表现，像一座新耶路撒冷城一样照耀，那些争执、不和谐就消除了，肉体起不了作用，血气也发不出来了。结果，因着他的光照，整个家都在他的光中行走。大家都成为一致，也都在一个元首之下同归于一。这就是神如何将整个家带到光中。

当召会被这生命作透时，召会就是一座新耶路撒冷城。神的光能从新耶路撒冷城照射出来，将万有带到光中。那时，光照到那里，黑暗就消除，死亡也没有地位。神的生命是在召会里，从召会照耀出去，至终，列国就在从召会所得生命的光中行走；但是宇宙本身并没有得着神的生命。今天在召会里，有些弟兄们的光景，好像是新宇宙中心的新耶路撒冷城，将神的生命照耀出来；有些人的光景如同周围的列国，他们接受别人的光照，也受光照的影响。

我们在召会中，每一个人都有责任，让主作工、光照，让祂从我们身上透出去。我们要生命成熟，必须让十字架破碎我们，给神有机会对付我们，让基督的生命在我们里面有地位。只有当基督自己从我们身上透出去时，我们才是成熟的。那时，列国就在我们的光中行走，也借着我们的光照，被带到神的主权之下，万有就在基督里归一于一个元首之下。

启二一 23，是基督作中心和普及的一幅清楚图画。神是在基督里发光，且透过基督发光；而基督是在新耶路撒冷里发光，且透过新耶路撒冷发光。借此，基督将是要来之永世的中心和普及；那时基督会是新耶路撒冷的中心、圆周和一切。