

榮耀的教會(倪柝聲)

又名：聖潔沒有瑕疵

目錄：

01 神的計劃和神的安息	02 夏娃的預表
03 基督的身體和基督的新婦	04 婦人生了一男孩子
05 聖城新耶路撒冷	

神的計劃和神的安息

讀經：

「神說，我們要照・我們的形像，按・我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚，空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。神就照・自己的形像造人，乃是照・祂的形像造男造女。神就賜福給他們，又對他們說，要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裏的魚，空中的鳥，和地上各樣行動的活物。神說，看哪，我將遍地上一切結種子的菜蔬，和一切樹上所結有核的果子，全賜給你們作食物。至於地上的走獸，和空中的飛鳥，並各樣爬在地上有生命的物，我將青草賜給牠們作食物，事就這樣成了。神看看一切所造的都甚好；有晚上，有早晨，是第六日」。

「天比萬物都造齊了。到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日，歇了祂一切的工，安息了。神賜福給第七日，定為聖日，因為在這日神歇了祂一切創造的工，就安息了」(創一 26~二 3)。

「耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。耶和華神用土所造成的野地各樣走獸，和空中各樣飛鳥，都帶到那人面前看他叫甚麼，那人怎樣叫各樣的活物，那就是牠的名字。那人便給一切牲畜和空中飛鳥，野地走獸都起了名；只是那人沒有遇見配偶幫助他。耶和華神使他沉睡，他就睡了，於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為女人，因為他是從男人身上取出來的。因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體」(二 18~24)。

「你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主。因為丈夫是妻子的頭，如同基督是

教會的頭。祂又是教會全體的救主。教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。要用水藉·道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子。愛妻子，便是愛自己了。從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣。因我們是祂身上的肢體。為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指·基督和教會說的」(弗五 22~32)。

「天上現出大異象來：有一個婦人，身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕；她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。天上又現出異象來；有一條大紅龍，七頭十角；七頭上戴·七個冠冕。牠的尾巴拖拉·天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的；她的孩子被提到神寶座那裏去了。婦人就逃到曠野，在那裏有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰。龍也同祂的使者去爭戰。並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，人叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說：我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了。因為那在我們神面前，晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血，和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裏去了。龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫她能飛到曠野，到自己的地方，躲避那蛇。她在那裏被養活一載二載半載。蛇就在婦人身後，從口中吐出水來，像河一樣，要將婦人沖去。地卻幫助婦人，開口吞了從龍口吐出來的水。龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上」(啟十二章)。

「我又看見一個新天新地，因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪！神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民；神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚。不再有死亡，也不再有悲哀，哭號，疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說：看哪！我將一切都更新了又說：你要寫上，因這些話是可信的，是真實的。祂又對我說：都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。得勝的，必承受這些為業；我要作他的神，他要作我的兒子。惟有膽怯的，不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒·硫磺的火湖裏；這是第二次的死。拿·七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，

將那由神那裏，從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神榮耀。城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。有高大的牆。有十二個門，門上有十二位天使；門上人寫以色列十二個支派的名字。東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。對我說話的，拿金葦子當尺，要量那城和城門，城牆。城是四方的，長寬一樣。天使用葦子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣。又量了城牆，按人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。牆是碧玉造的。城是精金的，如同明淨的玻璃。城牆的根基是用各樣寶石修飾的：第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑪瑙；第十二是紫晶。十二個門是十二顆珍珠，每門是一顆珍珠。城內的街道是精金，好像明透的玻璃。我未見城內有殿，因主神，全能者和羔羊，為城的殿。那城內人不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。列國要在城的光裏行走。地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。城門白晝總不關閉，在那裏原沒有黑夜。人必將列國的榮耀、尊貴歸與那城。凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城，只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。

「天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民。以後再沒有咒詛。在城裏有神和羔羊的寶座；祂的僕人都要事奉祂，也要見祂的面。祂的名字必寫在他們的額上。不再有黑夜，他們也不用燈光、日光，因為主神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠」(啟廿一 1~廿二 5)。

在這四處聖經裏，講到四個女人：創世記第二章裏的女人是夏娃，以弗所書第五章裏的女人是教會，啟示錄第十二章裏的女人是一個異象中的婦人，啟示錄第二十一章裏的女人是羔羊的妻子。但願神給我們光，叫我們看見這四個女人是如何連在一起？如何與神永遠的計劃發生關係？叫我們看見教會在神永遠的計劃中所站的地位是甚麼？所負的責任是甚麼？也看見神的得勝者怎樣成功了神永遠的計劃？

【神創造人的目的】神為甚麼創造人？神造人有甚麼目的？在創世記一章二十六、二十七節，神已經告訴我們了。這兩節聖經是非常重要的。神創造人，的確確是一個特別的創造，所以需要有神格中的會議。神要光，只要說一句話就成了；神造空氣，也只要說一句話就成了；神造其他生命，也只要說一句話就成了；但是，神造人就不然。在造人以先，有神格的會議——「神說：我們要照我們的形像，按我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」這是神格會議中造人的計劃。「我們要……」，這是神格中的商量，換句話說，這是神造人的「打樣」。第二十七節才是神的建造——「神就照自己的形像造人，乃是照祂的形像造男造女。」接下去看第二十八節：「神就賜福給他們，又對他們說：要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理

海裏的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。」

【神要人掌權】在這裏，我們就看見：神要得·一個人，神要得·一個掌權的人，神要得·一個掌權在這地上的人。這個是神所滿意的。

神所造的人，不止有樣式，還有形像。樣式是外面的，形像是裏面的。神不止要人在外形上像祂，神也要人在性情上像祂。神要人和祂有一樣的感覺，有一樣的動作，有一樣的生活，有一樣的聖潔。神要人像神，使人和人接觸的時候，能摸得·神的性情。這是在神格會議中所定規的。

在這裏還有一件事很希奇。第二十六節是說「我們要照·我們的形像、按·看我們的樣式造人」，第二十七節是說「乃是照·祂的形像造男造女」祂第二十六節的「我們」是多數，而第二十七節的「祂」是單數。就文法來說，第二十六節神格中的父、子、靈在那裏商量的時候，既說「我們要照·我們的形像……造人」，到第二十七節，就應該說「乃是照·祂們的形像造男造女」。但是希奇，第二十七節是說：「乃是照·祂的形像造男造女。」這怎麼說呢？這是因為在神格中只有一位是有形像的，就是子。所以在神格中商量如何造人的時候，是說照「我們」的形像造人(因為祂們是合一的，所以說「我們」的形像)，而去造人的時候，卻說照「祂」的形像造人。可見亞當是照·主耶穌的形像造的。不是先有亞當，然後才有主耶穌，乃是先有主耶穌，然後才有亞當。當神創造亞當的時候，是照·主耶穌的形像，所以說照「祂」的形像，而不說照「祂們」的形像。

神的目的，就是要得·一班人是像祂兒子一樣的。我們不要以為道成肉身是道在先，肉身在後。其實主耶穌的樣式是早已定規了的。我們讀羅馬書八章二十九節：「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」這是神的目的。神要有許多兒子，神要這許多兒子都像祂那一個兒子。祂那一個兒子是有形像的，有樣式的；這許多兒子都是照·祂那一個兒子的模樣。這樣，祂兒子就不再是獨生子，而是在許多弟兄中作長子了。神的目的就是要得·這樣一班人。我們應當知道人的寶貴，每一次提到人的時候應當快樂。神是何等·重人，連祂自己都來作人「神得·了人，神的計劃就成功了。

神的計劃是要藉·人來成功的，神要藉·人來解決祂自己的要求。那麼，神造了人，祂的目的是要人作甚麼呢？是要人掌權。神創造人並沒有預定人要墮落。人墮落是創世記第三章的事，是人攪出來的事，神沒有定規人要犯罪。連救贖也不是神所預定的。不是說救贖不要緊，乃是說救贖並非神所預定的。如果救贖是神所預定的，那麼人就非犯罪不可了。可是在神格會議中，神所定規的乃是人要掌權。這是神在創世記一章二十六節裏所給我們的一個啟示。神在這裏將祂自己的心意打開給我們看，祂把神格會議中的祕密告訴了我們：「我們要照·我們的形像、按·我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥，地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」這是神的目的。

也許有人要問：神為甚麼有這目的呢？這是因為在神沒有創造人之先，有一個光明的天使已經背叛變成魔鬼了。撒但已經犯罪了，墮落了，已經從明亮之星變作神的仇敵了(賽十四 12)。神就是要把牠管理的權柄奪回來。神要把權柄從撒但手裏奪過來，放到人的手裏去。神所以創造人，就是要人掌權，不要撒但掌權。由此可見，神造人的恩典是多麼大！

【治理全地】神不止要人掌權，並且要人在一個特別的區域裏掌權，就是創世記一章二十六節所給我們看見的，「使他們管理海裏的魚、空中的鳥，地上的牲畜，和全地」。「全地」是人管理的範圍。不止管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜，並且管理「全地」。神所要人管理的範圍就是地，人和地是有特別的關係的。神不止在神格會議中注意地，並且在創造人的時候也是這樣。第二十七至二十八節：「神就照·自己的形像造人，乃是照·祂的形像造男造女。神就賜福給他們，又對他們說：要生養眾多，遍滿地面，治理這地。」至於「也要管理海裏的魚、空中的鳥……」，那是次要的。管理別的，是附屬的工作，神所看重的是「遍滿地面」、「治理這地」。主要的問題是在乎地。

創世記一章一至二節：「起初神創造天地。地是空虛混沌；淵面黑暗。」這兩節聖經需要直譯，才能更清楚。按原文第一節是「起初神創造諸天和地」。「天」是多數的，所以加上一個「諸」字。「諸天」是指各星宿所有的天而言。(我們地球有地球的天，其他星宿也是這樣。(第二節直譯是：「而地變成空虛混沌；淵面黑暗。」在希伯來文，「地」字前面有一個連接詞。中文可以譯作「而」。)「起初神創造諸天和地」，甚麼難處都沒有，甚麼問題都沒有，但是後來發生了問題，「而地變成空虛混沌」了。「地是空虛混沌」的「是」，和創世記十九章二十六節羅得的妻子變成一根鹽柱的「變成」是同樣的字。羅得的妻子並非生下來就是鹽柱，乃是後來才變成的；這裏的地，也並非一造出來就是空虛混沌的，乃是後來才變成空虛混沌的。神創造了諸天和地，「而地變成空虛混沌」，可見問題不在諸天，而是在地。

所以地乃是問題的中心，神所爭執的就是地。主耶穌所教給我們的禱告乃是說：「願人都尊你的名為聖，願你的降臨，願你的旨意行在地上如同行在天上。」照原文的意思，「在地上如同在天上」「這句話，是上面三句公用的，不是末了一句獨用的。換句話說，原來的意思是：「願人都尊你的名為聖，在地上如同在天上。願你的國降臨，在地上如同在天上。願你的旨意通行，在地上如同在天上。」從這個禱告中，可見「天」沒有出問題，問題是在乎「地」。人墮落之後，神對蛇說：「你必用肚子行走，終身吃土。」意思就是：地是你的範圍，你要在地上吧。撒但工作的範圍，不是在天，乃是在地。神的國如果要來到，就必須從地把撒但趕走；神的旨意如果要通行，就必須通行在地上；神的名如果要被尊為聖，就必須在地上被尊為聖。所有的問題，都是在地上。

在創世記裏有兩個詞是很有意思的。一個是一章二十八節的「治理」，也可以譯作「征服」；一個是二章十五節的「看守」，也可以譯作「守·」。在這裏我們能夠看見神是派人征服地，守·地。神的本意是要把地給人居住，而不是要地荒涼(賽四五 18)。神要人不許撒但侵犯地。但是問題就是因為有撒但在地上，撒但要在地上作破壞的工作，所以神要人從撒但的手下把地收回來。

還有一件事要注意的，就是：神所要人收回的，嚴格的說，不只是地，並且是與地發生關係的天。聖經中「諸天」和「天」是有分別的。「諸天」是神寶座所在的地方，是神的權柄所通行的地方。「天」在聖經裏，有的時候是指·與地發生關係的天說的，這也是神所要收回的(參閱啟十二 7~10)。

【對付撒但】有人問說：神為甚麼不自己把撒但扔到無底坑裏去，扔到火湖裏去？我們的答覆是神能夠這樣作，但是神自己不作。我們不知道祂為甚麼自己不作，我們卻知道祂要怎麼作。神要用人對付祂的仇敵。神為·要對付祂的仇敵，所以造人。神要受造者來對付受造者。神所要用的是受造的人。

我們再讀創世記一章二十六節：「神說，我們要照・我們的形像，按・我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥，地上的牲畜，和全地……」好像說到這裏話就要完了，可是又加上一句「並地上所爬的一切昆蟲」（「昆蟲」照原文直譯是「爬物」）。在這裏，我們看見爬物是在一個很大的地位上，神把爬物擺在全地之後。要管理全地，就得注意爬物。神的仇敵寄附在爬物裏。在創世記第三章裏有蛇，在路加福音第十章裏有蠍子，牠們都是爬物。不只有蛇(代表撒但)，並且有蠍子(代表犯罪的污穢的邪靈)。蛇的範圍在地，蠍子的範圍也在地。所有的問題都在這裏——地。

所以我們要分別救人的工作和神的工作。許多時候，救人的工作不一定是神的工作。救人，是解決人的問題；而神的工作是要人掌權，是為・治理神自己所造的萬物。在神的造物中，需要一個掌權者，神就是揀選人來作這一個掌權者。我們如果只是為・我們人的話，那我們所有的追求，就不過是盼望我這個人能夠更愛主，我這個人能夠更聖潔，我這個人能夠更熱心，我這個人能夠救人的靈魂。這一切固然都好，但是，這一切太以人為中心了。這些都是顧念人得・好處，並沒有顧念到神的工作和神的需要。我們要看見神有祂的需要，我們在地上不只是為・人的需要，更是為・神的需要。我們感謝神，神將勸人與祂自己和好的職分賜給了我們。但是，另一面，我們就是把全世界的人都拯救來了，我們還有一個神的工作沒有作，神的需要還沒有滿足。在這裏還有一件事，叫作神的工作或神的需要。神在造人的時候，就說出了祂的需要是甚麼。神給我們看見祂的需要就是有人能夠掌權，能夠管理祂手下的造物。管理不是一件小事，乃是一件大事。神需要有可以託付而不出事情的人，這就是神的工作，這就是神所要得・的。

我們不輕看傳福音的工作。但是，如果所有的工作都不過是傳福音、救靈魂，就還沒有使撒但受到致命的虧損；人如果沒有從撒但的手下把地收回來，那就還沒有達到神創造人的目的。救人常是為・人的好處，而對付撒但是為・神的好處。救人是為・解決人的需要，而對付撒但是為・滿足神的需要。弟兄姊妹們，這是需要代價的！我們知道鬼會說話，鬼曾說：「耶穌我認識，保羅我也知道，你們卻是誰呢？」問題就在這裏：鬼碰・你，牠逃不逃？固然，傳福音需要代價，但是，對付撒但是更需要代價的。

這並不是一篇道理，這是需要實行的，代價是非常大的。如果神要人去推翻撒但所有的工作和權柄，我們就非完全的絕對的順服主不可。我們作別的工作，為自己留下地位，關係還小，但是，對付鬼魔的工作，是一點沒有法子為自己留下地位的。我們能留下自己讀聖經，留下自己傳福音，留下自己幫助教會，留下自己幫助弟兄，但是，對付撒但，就不能留下自己。你若留下自己，你就推牠不動。願神開我們的眼睛，使我們看見，神的目的要我們絕對的為・祂。三心二意的人沒有法子對付撒但。願神對我們的心說話。

【神的目的永不改變】神要得・一個在地上掌權的人，可是，人沒有達到神這個目的，到創世記第三章，墮落進來了，犯罪進來了，人在撒但的權下了，好像所有的事情都完了，撒但好像得勝了，神好像失敗了。但是，除了創世記第一章這一段聖經以外，還有兩段聖經，就是詩篇第八篇和希伯來書第二章，也是和這個問題有關的。

【詩篇第八篇——人墮落後神的旨意】詩篇第八篇給我們看見，神的預定和神的計劃從來沒有改變過。人墮落之後，神對於人的旨意，神對於人的要求，仍然是那樣，並沒有改變。在創世記第一章神格中會議的時候，神對於人的旨意是怎樣，等到人犯罪墮落了，神對於人的旨意還是怎樣。詩篇第八篇是在人墮落之後寫的。人已經墮落了，但是，寫詩的人還能夠在那裏讚美，他的眼睛還是看創世記第一章。聖靈沒有忘記創世記第一章，聖子也沒有忘記創世記第一章，神自己也沒有忘記創世記第一章。

我們來看這一篇詩的內容是甚麼？第一節：「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」被聖靈感動的人，都要說這一句話：「你的名在全地何其美！」雖然有人毀謗主的名，雖然有人棄絕主的名，但是寫詩的人還大聲地說：「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」他不是說「你的名全地頂美」。「頂美」與「何其美」是有分別的，「頂美」的意思就是我作詩的人還說得來，「何其美」的意思乃是我雖然會作詩，我卻不知道怎麼說，我不知道主的名有多少美，我只能說：「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」不止祂的名是何其美，並且祂的名是「在全地」何其美！這和創世記一章二十六節是一樣的，是在全地。我們如果知道神的計劃，每一次讀到「人」的時候，心要動一動，每一次讀到「地」的時候，心也要動一動。

第二節：「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」嬰孩和吃奶的，是指人而言。這裏的・重點，是神如何用人對付了仇敵。主耶穌曾引用過這句話說：「你從嬰孩和吃奶的口中，完全了讚美的話。」(太廿一 16)這話的意思就是：讓仇敵儘管作，神不必自己對付牠，神是用嬰孩和吃奶的對付牠。嬰孩和吃奶的能作甚麼？這裏說祂「從嬰孩和吃奶的口中建立了能力」，神要得・一班人，就是能讚美的人，能讚美的人就能對付仇敵。

第三至八節：「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說，人算甚麼，你竟顧念他；世人算甚麼，你竟眷顧他。你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸，空中的鳥、海裏的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。」如果是我們寫詩，可能在這裏加上一個括號說：「可惜，人墮落了，犯罪了，被趕出伊甸園了，達不到這個地步了」。但是感謝神，在詩人的心意中，沒有這樣的思想。在神的眼光看來，他還是能夠收回的，神所給人的地位還在，神叫人敗壞魔鬼的工作還在。所以從第三節起，作詩的人再說老故事，他完全不顧創世記第三章。這是詩篇第八篇最特別的地方。神的目的就是要人掌權。人配嗎？人的確不配，但是，神的目的既要人掌權，人就必定要掌權。

第九節：「耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美！」作詩的人就是這樣讚美，至於人的墮落，好像連看都沒有看見。亞當雖犯了罪，夏娃雖犯了罪，但是亞當和夏娃不能阻礙神的計劃。人能夠墮落，人能夠犯罪，但是人不能推翻神的旨意。人墮落之後，神對於人的定規還是照舊，神還是要人掌權去推翻撒但的權柄。哦，神是永遠不改變的！神的那一條路是一直走的，是從來沒有改變的。我們要知道神是打不倒的。世界上有人受過打擊，卻沒有一個人像神那樣天天受打擊，一直受打擊，但是神的旨意從來沒有被打倒過。人墮落之前，神是怎樣；人墮落之後，罪來到世界之後，神還是怎樣。祂從前所定規的是怎樣，今天還是怎樣，祂沒有改變。

【希伯來書第二章——神在救贖裏的旨意】創世記第一章是說到神創造的時候所預定的旨意，詩篇第

八篇是說到人墮落之後神的旨意；希伯來書第二章是說到神救贖裏的旨意；現在我們來看希伯來書第二章，在救贖的得勝裏，神還是要人得・權柄去對付撒但。

第五節至第八節上半節：「我們所說將來的世界，神原沒有交給天使管轄。但是人在經上某處證明說，人算甚麼，你竟頓念他，世人算甚麼，你竟眷顧他；你叫他比天使微小一點，賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理；叫萬物都服在他腳下。(以上是引詩篇第八篇的話——編者註。)既叫萬物都服他，就沒有剩下一樣不服他的。」一切都得服他，這是神當初所定規的。

但是，事情並不這樣。第八節下半節至第九節上半節：「只是如今我們還不見萬物都服他。惟獨見那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕。」這裏只說耶穌一個人是這樣。詩篇第八篇是說神叫人比天使小一點，而使徒在這裏把「人」改作「耶穌」了，他給我們解釋那個「人」是指・耶穌說的，是耶穌成為比天使小一點。救贖就是從這裏來的，本來神定規人比天使小一點，本來神定規人要得冠冕，人要管理神所造的萬物，人要替神將地上的仇敵並與地發生關係的天的仇敵趕出去，人要破壞撒但所有的權柄。但是人墮落了，人不能掌權了，所以主耶穌來了，祂取了人血肉之體，祂就是「末後的亞當」(林前十五 45)。

第九節下半節：「叫祂因・神的恩，為人人嘗了死味。」「人人」，照希臘文可譯作「每一件」。主耶穌降生，主耶穌來作人，主耶穌來救贖，這個救贖的工作，不只是對人，並且是對受造之物。一切受造之物，除了天使以外，都包括在裏面。所以主耶穌是站在兩個地位上：對於神，祂就是那當初的人，當初神所定規的那個人；對於人，祂就是救主。當初神定規人掌權，定規人推翻撒但，主耶穌就是那個人。那一個人現坐在寶座上了。阿利路亞！那一個人已經推翻了撒但的權柄；那一個人就是神所盼望；神所要得・的。另一面，那一個人是與我們發生關係的；那一個人是我們的救主，祂替我們對付了罪的問題。我們犯罪，我們墮落，神設立祂作挽回祭。祂不只為我們作了挽回祭，並且也為一切受造之物受了審判，這是從聖所的幔子裂為兩半所證明的。在聖所裏有幔子，這幔子，希伯來書第十章說它是指主耶穌的身體。在幔子上繡・?・的像，?・是代表受造之物，所以在主耶穌的身體裏包括了受造之物。那一天主死的時候，幔子從上到下裂為兩半，當然，繡在幔子上的?・也裂開了。所以當主耶穌死的時候，受造之物也受了審判。祂不只是為人人嘗了死味，祂也為「每一件」嘗了死味。

第十節：「原來那為萬物所屬(這就是神——編者註)，為萬物所本的(這也是神——編者註)，要領許多的兒子進榮耀裏去。」萬物是屬於祂，也是本於祂；萬物是歸於祂，也是出於祂。屬於祂，就是歸於祂；本於祂，就是出於祂。感謝神，神創造的目的並沒有改變。在創造的時候，神的定規是怎樣；在人墮落之後，神的定規還是怎樣；在救贖裏，神的定規也還是怎樣。神沒有因為人墮落的緣故而改變祂的計劃。感謝神，祂還是要領許多的兒子進榮耀裏去，祂要眾子得・榮耀，祂要得・一班新的人是和祂兒子一樣的。主耶穌作一個代表的人，祂這一個人怎樣，其餘的人也必定怎樣，都要和祂一樣的到榮耀裏去。

這件事情怎樣作成呢？第十一節：「因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一。」使人成聖的是誰？是主耶穌。得以成聖的是誰？就是我們。所以我們可以把這句話讀作：「那使人成聖的耶穌，和得以成聖的我們，都是出於一」。主耶穌和我們，都是從一位父生出來的，都是從一個源頭下來

的，都有一樣的生命，都有一個聖靈住在裏面，都有一位神作主和我們的父。「所以祂稱他們為弟兄」。這裏的「祂」，是指主耶穌說的，「他們」就指我們。「所以祂稱他們為弟兄，也不以為恥」，因為祂是從父出來的，我們也是從父出來的。

我們是神的眾子，結局就是被神領進榮耀裏去。救贖沒有更改神的目的，相反的，救贖正好達到了在創造裏所沒有達到的目的。神原是定規人應當掌權，人應當管理地，可惜人墮落了。但是，並不因為第一個人墮落了，就甚麼都了了。神在第一個人(亞當)身上所不能得的，神要在第二個人(基督)身上得。神定規要人掌權，要人將地收回來。神定規要受造者(人)來敗壞受造者(撒但)，因此就有伯利恆的降生。主耶穌來作人，祂特地來作人，祂的的確確是一個人。我們看見第一個人沒有成功神的目的，第一個人已經墮落了，犯罪了。他不只沒有把地收回來，並且已經給撒但擄去了；他不只不能掌權，並且已經落在撒但的權下了。創世記第二章說人是用土造的，第三章說蛇的食物是土，換句話說，人成了撒但的糧食。人沒有辦法去對付撒但，人已經完了。這怎麼辦呢？難道神永遠的旨意就達不到了嗎？難道神就不能得祂所要得的嗎？難道神就不能收回地嗎？不。祂打發祂自己的兒子來作人。主耶穌的的確確是神，同時祂也的的確確是人。

在整個世界中，有一個人是要神的，有一個人能夠說：「這世界的王……在我裏面是毫無所有。」換句話說，在主耶穌裏頭找不出一點是屬乎這世界的王的。我們要注意，主耶穌來到地上，並不是作神，乃是作人——神所需要的人。如果神要自己來對付撒但的話，快得很，只要一下子，撒但就站不住。但是，神自己不作，神要人去對付撒但，神要受造之物去對付受造之物。主耶穌來作人，祂所受的試探和人一樣，祂所經歷的試探和人一樣。今天，這一個人已經升到天上去了，這一個人已經坐在神的右邊了，這一個人已經得榮耀了。希伯來書第二章所說的，不是祂作神的榮耀，乃是祂作人的榮耀(這不是說祂沒有作神的榮耀，乃是說希伯來書第二章所說的，不是指祂作神的榮耀)。是那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕。主是以人的樣子升天的。今天有一個人已經到了那邊，將來有許多的人也要到那邊；今天有一個人已經坐在寶座上，有一天，有許多的人也要坐在寶座上。這是必定的。

主耶穌在復活的時候將祂的生命分給我們。我們相信祂，就得祂的生命。我們都作神的兒子，我們都是屬乎神的人。因為我們有這一個生命在裏面，我們這一班人就能夠受神的託付來達到神的目的。所以說要帶領眾子進榮耀裏去。掌權就是榮耀，榮耀就是掌權。眾子被領進榮耀裏，就是因為有權柄，就是因為眾子把地挽回過來了。

所以，我們千萬不要以為神所有的目的，不過是要救我們不下地獄，進入天堂享福而已。我們要記得，神是要人繼續祂的兒子掌權，要人在地上掌權。神要成就一件事情，但神自己不作，要我們作。我們作了，神就得。神要得一班人，在地上作神的工作，讓神藉人在地上掌權。

【救贖與創造的關係】我們要注意救贖與創造的關係。我們千萬不要以為全部聖經除了救贖之外，就甚麼都沒有了。我們感謝神，在救贖之外還有創造。神的心意是在神的創造中表明出來的。神的目的、神的計劃、神預定的旨意，都是在神的創造中表明出來的。創造表明了神永遠的旨意，創造表明了神到底要甚麼東西。

救贖的地位不能比創造更高。甚麼叫作救贖？救贖就是恢復神在創造中所沒有得·的。救贖沒有把新的東西給我們，救贖就是把已經有的給我們。神藉救贖達到創造的目的。救贖是挽回的，是恢復的；創造是立志的，是定意的。救贖不過是後一步，叫神創造的目的達到就是。但願神的兒女不輕看創造，但願神的兒女不以為救贖是所有的事。救贖是與我們發生關係的，救贖使我們得救，使我們得永生，使我們得好處。而創造是與神發生關係的，是與神的工作發生關係的。我們和救贖的關係是人的利益問題，我們和創造的關係是神的利益問題。願意神在地上行一件新的事情，使人不只注意福音，並且能注意神的工作、神的事情，與永遠的計劃。

我們不作基督徒則已，如果要作基督徒，一面既得·救贖的好處，另一面還要達到神創造的目的。如果沒有得·救贖，就永遠不能和神發生關係；如果得·了救贖，就還得奉獻給神，要達到神當初創造人的目的。如果我們所注意的只是福音，這不過是一半的事。神所要的還有一半，就是要人為青神掌權，要人在這個地上掌權，不讓撒但再存留在地上。這一半，教會也得有。希伯來書第二章給我們看見，救贖不光是為人的罪得赦免，不光是人得救的問題，救贖乃是要挽回人到當初神創造的目的裏去。救贖好像兩個山·中間的谷。這邊下去，那邊上來，救贖就在那山谷中頂低的地方。救贖就是不讓人再墮落下去，救贖就是要把人提高起來。一方面神的旨意是永遠的，一直的，連波動一下都不會，創造的目的必定要達到；但是另一方面有一件事情發生，就是人墮落了，人離開神，人和神永遠的旨意距離越來越遠了。神的旨意從永世到永世是一條線。但是人墮落了下來，就沒有法子再跟上去。感謝神，在這裏有一個救法，叫作救贖。救贖來了，就不讓人再往下走。有了救贖之後，人就改變了，人往上去。人一直往上去，有一天人又要摸·那一條線，摸·的時候，就是國度到了。感謝神，我們有救贖。若沒有救贖，我們越過越低，越過越下去，越過越受撒但的壓制，沒有方法起來。感謝神，有救贖使我們回頭，使我們回到神永遠的旨意裏去。神在創造裏所沒有得·的，在人的墮落裏所失去的，在救贖裏挽回了。

所以，求神開我們的眼睛，使我們能看見神所作的事，好改變我們的生活，改變我們的工作。我們所有的工作，如果光為·救人，那我們還是失敗的，因為我們還不能滿足神的心。救贖和創造都是為·得榮耀，都是為·要把魔鬼所有的勢力推翻。願意我們一面宣告神的愛、神的權柄，一面看見人的罪、人的墮落，一面要運用屬靈的權柄去推翻魔鬼的權柄。教會的使命一面是見證基督的救恩，另一面是見證基督的得勝；一面使人得益處，另一面是使撒但受虧損。

【神的安息】在神六日的創造工作中，創造人的工作是特別的。在這六日之中，神所有的工作，都是為·人的創造。神的目的是創造人。為·要創造人的緣故，神就必須修造已經敗壞的地天。(創世記二章四節照原文直譯：「創造天地的來歷，在耶和華神造作地天的日子，乃是這樣。」這裏的「創造天地」，是指起初的創造說的，因為當初是先造天後造地；而「造作地天」是指修造恢復說的，因為在修造的時候是先地後天。)神把這個敗壞的地天修造好了之後，才創造祂所要造的人。六日以後，就是第七日，到了這一日，神就歇了祂一切的工，安息了。

安息是在工作之後。先是工作，後是安息。並且需要工作完成了，工作作得滿意了，才有安息。工作如果作得不完備，不如意，不稱心，就不能安息。必須作得完備了，作得如意了，然後才有安息。

所以我們不要以為神在那六日創造之後的安息是一件小事情。神有安息，是一件大事情。必須有一件東西被祂得·了，祂才能安息。要這一位創造的神安息下來，那一個力量，不知要有多大。要這一位有計劃、充滿了生命的神得·安息，就需要有一個最大的力量。創世記第二章給我們看見，神在第七日安息了。神為甚麼能安息？在創世記第一章末了給我們看見，這是因為「神看·一切所造的都甚好」。

神在第七日安息了。在第七日以前，神有工作；在神工作之前，神有一個目的。羅馬書第十一章說到主的心、主的判斷、主的蹤跡。以弗所書第一章說到神有祂旨意的奧祕，有祂的美意，有祂的預定。以弗所書第三章也說到祂有祂預定的旨意。所以神不只是一位工作的神，祂並且是一位有旨意的神，是一位有計劃的神。因為祂喜歡作，所以祂去作；因為祂心裏要作，所以祂去作。祂作得滿意了，所以祂安息了。我們若要認識神的心意、神的計劃、神所預定的旨意，我們只要看見神所安息的，就能知道。我們看見神在某一件事上安息了，我們就知道神當初就是要這一件東西。人不能安息在他不滿意的事情上。人必須得·了他所要得·的，他才有安息。我們不要輕看這安息，安息的意義很大。神在前六日都沒有安息，到第七日才安息了。這安息所啟示的，是神作了一件稱心的事，神作了一件歡喜快樂的事，所以神安息了。

要注意這裏的「看·」。甚麼叫作「看·」呢？比如我們買一件東西回來，很稱心地一直翻它、看它，這就叫「看·」。神不是「看」一切所造的都甚好，神乃是「看·」一切所造的都甚好。要注意祂在那裏「看·」。換句話說，「安息了」是宣告神的稱心，是宣告神的喜悅，是宣告神已經達到了祂的目的，是宣告神的美意已經成全到不能再成全了，神的工作已經完全了。

所以神對以色列人說，要世代守安息日。意思就是說，有一件東西是神所盼望的，是神所要求的，神現在已經得·了，所以安息了。安息日的意思不要人少買幾件東西，少走幾里路；安息日的意思乃是說，神有一個心意，神有一個要求，必須作到那個地步才能達到神的心意，才能滿足神的要求，現在神得·了，所以神安息了。安息並不是那日子的問題，安息乃是說神完成了祂的計劃，神達到了祂的目的，神就能心滿意足。神是一位需要滿足的神，神也是一位能得到滿足的神。神得·了祂所要得·的，祂就安息了。

那麼，神是安息在甚麼上面呢？神的心因·甚麼而喜樂呢？神到底因·甚麼而心滿意足呢？第一天有了光，第二天神造空氣，第三天神使地從水裏露出來，第四天神造日月星辰，第五天神造水裏的生命和空中的生命，第六天神造人。在人以前的創造，都不過是神的預備。神所有的盼望都在人身上，就是因·這一個，神滿意了，神安息了。

我們再讀創世記一章二十七至二十八節：「神就照·自己形像造人，乃是照·祂的形像造男造女。神就賜福給他們，又對他們說：要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裏的魚、空中的鳥和地上各樣行動的活物。」底下一章三十一節至二章三節就說：「神看·一切所造的都甚好……神就賜福給第七日，定為聖日，因為在這日神歇了祂一切創造的工，就安息了。」神有一個目的，這一個目的就是要得·人，要得·一個掌權的人，要得·一個掌權的人來管理這個地。這件事，能夠使神的心滿足。這件事讓神得·了，就甚麼都好了。第六天達到了神的目的，「神看·一切所造的都甚好」，所以神「就在第七日歇了祂一切的工，安息了」！神的定規、神的盼望都已經達到了，所以神能夠歇下來，安息下來。神的安息，是安息在人的掌權上。——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》

夏娃的預表

在創造的時候，人有兩個，一個是亞當，另一個是夏娃。他們兩個都是人，但是他們兩個所預表的則不同。亞當，哥林多前書第十五章說地預表主耶穌。羅馬書第五章說，亞當乃是那以後要來之人的預像。亞當是預像，意思就是亞當預先表明出基督。換句話說，神所有在亞當身上的旨意，都要藉·基督得·成功。另一面，在創造裏還有一個女人，就是夏娃。在創世記第二章，神仔細的提起創造女人的事。到以弗所書第五章，就說夏娃是指·教會說的。由此可見神永遠的旨意，一部分是藉·基督成功的，另一部分是藉·教會成功的。所以，要明白教會在地球上如何成功神的旨意，就得從夏娃身上學功課。關於亞當的預表，不是本書的目的，我們不注意它；本書要注意的是夏娃。我們在這裏所注意的，不是基督的工作，乃是教會在這個工作裏，當站在甚麼地位上。

我們讀創世記二章十八至二十四節，再讀以弗所書五章二十二至三十二節。在創世記第二章裏有一個女人，在以弗所書第五章裏也有一個女人。第一個女人是預表——夏娃預表教會；第二個女人就是第一個女人。第一個女人是神在創世以前就定規的，是在墮落之前就顯出來的。第二個女人也是在創世以前就定規的，卻是墮落之後才顯出來的。雖然一個是顯在墮落之前，一個是顯在墮落之後，但在神的眼光中看來，並沒有分別。教會就是創世記第二章裏的夏娃。神造亞當預表基督，神又造夏娃預表教會。神的目的不只需要基督來成功，並且也需要教會來成功。

創世記二章十八節：「耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」神造教會的目的，就是要她作基督的伴侶。基督自己不過是一半，基督還有另外一半，就是教會。神說，「那人獨居不好」，從神的眼光看來，光有基督還不好。創世記二章十八節至二十四節是追述第六天的事。神在第六天造亞當，造好以後，好像神在那裏想一想，說，不好，這人獨居不好，於是就為亞當造了夏娃，這樣才算完全了。到了這個時候，才是創世記第一章末了所說的，「神看·一切所造的都甚好」。所以光有亞當，或者說光有基督，還不夠滿足神的心。在神看來，必須有夏娃，有教會，才夠滿足祂的心。

耶和華神說，「那人獨居不好」，換句話說，神是要得·亞當和夏娃。神的目的是要得·一個得勝的基督，加上一個得勝的教會；神的目的是要得·一個勝過魔鬼工作的基督，加上一個推翻魔鬼工作的教會；神的目的要得·一個掌權的基督，和一個掌權的教會。這是神所預定的事。神在祂心裏這樣定規，這是神為·祂自己的稱心而作的，這是神為·祂自己的快樂而作的。神要這樣作，所以才這樣作。神要有一個基督，祂也要有一個與基督一樣的教會。神不只要基督掌權，並且要教會和基督一同掌權。就是在榮耀裏，基督也需要伴侶，基督爭戰需要伴侶，得榮耀也需要伴侶。神所要求於教會的，一切都和基督一樣。神要基督有一個伴侶。

【夏娃是出於亞當】亞當需要一個配偶，神怎樣作呢？第十九至二十節：「耶和華神用土所造成的野地各樣走獸，和空中各樣飛鳥，都帶到那人面前看他叫甚麼；那人怎樣叫各樣的活物，那就是牠的名字。那人便給一切牲畜，和空中飛鳥，野地走獸都起了名；只是那人沒有遇見配偶幫助他。」神將各樣的

活物都帶到亞當面前，但是沒有一個是亞當的配偶。所有用土造的活物，都不能作亞當的配偶。

第二十一節：「耶和華神使他沉睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨、肉中的肉，可以稱她為女人，因為她是從男人身上取出來的。」這就是亞當的配偶，這就是預表以弗所書第五章所說的教會。這裏說得很清楚，凡用土造的，凡不是從亞當身上取出來的，都不能作亞當的配偶。所有的野獸、牲畜、飛鳥，都是用土造的，都不是從亞當身上取出來的，牠們都不能作亞當的配偶。我們要記得，夏娃是用亞當的肋骨造的，亞當是夏娃的原料。這就是說，教會是從基督出來的，出於基督的才是教會，不出於基督的就不是教會。

在創世記一章二十六至二十七節裏，還有幾個詞是我們該注意的。第二十六節：「神說，我們要照・我們的形像，按・我們的樣式造人，使他們……」這裏造人的「人」，在希伯來文聖經裏是單數的，可是下面的代名詞卻變成了雙數的「他們」。第二十七節又有同樣的情形：「神就照・自己的形像造人，乃是照・祂的形像造他們，有男也有女。」(照希伯來文直譯)這裏的名詞「人」是單數的，而下文的代名詞卻也變成了雙數的「他們」。這給我們看見：神是造一個人，但也是造兩個人。一個人就是兩個人，兩個人就是一個人。為甚麼？因為夏娃是在亞當裏。

第二十七節又說一件事：「神就照・自己的形像造人，乃是照・祂的形像造他們。」神如何造「人」，神也如何造「他們」。不只是造亞當一個人而已，並且夏娃也包括在裏面。「神照・自己的形像造人」，這「人」是單數的，是預表基督；「乃是照・祂的形像造他們」，這「他們」是多數的，是包括教會。神不只要獨生子，神並且要眾子；那一個兒子如何，眾子也必如何。在這裏給我們看見，如果教會沒有達到基督那樣的地步，神就不放手，神的工作就沒有完成。不只亞當像神，夏娃也像神。不只基督一個人有神的生命，教會也有神的生命。

【教會是出於基督】所以，甚麼是教會呢？必須是從基督身上取出來的那一部分，才是教會。我們要看到亞當的兩方面，就不難領會這裏面的意思。一方面是亞當的自己，一方面是亞當所預表的。亞當的自己，是用土所造的；一切天然的人都是用土所造的。至於亞當所預表的，就是基督。從亞當身上造出夏娃，這是預表從基督身上造出教會。夏娃是用亞當的肋骨造的，夏娃乃是從亞當產生的，夏娃還是亞當。所以教會是甚麼？教會是基督的另一個樣子，因為夏娃就是亞當的另一個樣子。

【教會並非基督徒合在一起】在這裏，我們看見教會就是基督。許多人以為我們這些信主得救的「人」合在一起，就叫作教會。沒有這件事。那麼，誰是教會？教會就是從基督身上取出來的那一部分。教會就是神用基督為原料所造出來的人(不是用土為原料所造出來的人)。教會的原料就是基督。沒有基督，教會就沒有地位，沒有生命，沒有生活，沒有存在。教會，是從基督生出來的。

哥林多前書十章十七節說：「我們雖多，仍是一個餅，一個身體。」意即我們雖多，但是我們所擘的餅是一個，所以身體也是一個。保羅說這一個餅代表基督的身體，就是整個教會。人雖然多，但身體是一個。我把這一個餅擘一點下來吃，記念主；你把這一個餅擘一點下來吃，記念主；他把這一個餅擘一點下來吃，記念主；全世界古往今來的基督徒，每一個都拿一點吃進去，把所吃進去的那一

點餅合起來，就是整個教會。教會不是我這一個人加上你這一個人，不是姓王的加上姓李的，再加上姓張的，不是全世界所有相信基督的「人」合在一起就成功教會。教會乃是在你裏面有一點基督，在他裏面也有一點基督，在全世界古往今來所有的基督徒裏面都有一點基督，把所有基督徒裏面的那一點基督合在一起，就叫作教會。我們自己天然的成分與教會不發生關係。與教會發生關係的乃是我們吃的那個餅裏的一部分。特別是約翰福音給我們看見，所有信主的人都有基督在裏面，所有這些人在靈裏是合一的。

【屬土的才幹頭腦不能事奉神】必須是出於基督的，才是教會。人的才幹，人的本事，人的思想，人的能力，人自己的一切，都是在教會外面的。一切出於天然的，都是在教會外面。只有從基督出來的，才是在教會裏面。夏娃不是用土造的，乃是用亞當造的，用那預表基督的亞當造的。寶貴就在這裏：從亞當身上取出一根肋骨來造夏娃，從亞當出來的(不是從土出來的)才能叫作夏娃，從基督出來的才能叫作教會。凡不是從基督出來的，與教會一點關係都沒有。

有的人在沒有信主之先，性格直爽得很，他得救以後，就用這個直爽來事奉神，以為他這一個天然的直爽有用處，是可誇的。但是，問題在這裏，就是他這個直爽是從那裏來的？是不是出於基督的？有沒有經過十字架的對付？如果不是出於基督的，從來沒有經過十字架的對付，對於教會就沒有用處。只有出於亞當身體的，才能是夏娃。只有出於基督的，才能是教會。一切出於人自己的，都不是教會。

有的人口才很好，在沒有信主的時候，會講故事給人聽，現在換了一個題目，是講道給人聽。可是，不要以為是講道就不錯，要問：他的口才是從那裏來的？有沒有經過十字架的對付？如果這個口才是原來就有的，從來沒有經過十字架的對付，完全是出於天然的，那他就是把從屬土的亞當來的東西帶到教會裏來，教會就被他拖下去了。出於基督的才是教會，一切出於天然的不是教會。

有的人很聰明，有很好的頭腦。從前是用這個頭腦去研究哲學，研究科學，研究文學，現在得救了，就用這個頭腦來研究神的話。但是，我們要問：他這一個好頭腦是從那裏來的？有沒有經過十字架的對付？有沒有服在聖靈的支配之下？如果是原來就有的，那就是出於屬土的亞當的，出於人自己的，出於天然的，屬乎血氣的。他雖然換了題目，但是他的頭腦仍舊是那一個老的頭腦。他用那樣的頭腦讀聖經，結果並不能幫助教會，反而要使教會受虧損。只有出於基督的才是教會，一切出於人的都不是教會。

我們要受神的對付到一個地步，能被神勒住一切出於天然的。我們的天然的能力，必須經過十字架的對付，必須服在聖靈的支配之下，才能使教會不受虧損。那些從亞當天然生命出來的，用土造的，都不是神所要的。只有用亞當身上那一根肋骨造的，才是夏娃。(骨頭是指·復活的生命說的，所以主在十字架上的時候，沒有一根骨頭折斷。)那個從基督復活的生命裏造出來的才是教會。

【重生是成為教會的根據】夏娃總得有亞當的骨頭才可以。如果沒有亞當的骨頭，就不能成為夏娃。亞當的配偶，就是亞當的身體。夏娃生命的根源是從亞當的骨頭出來的。亞當是她生存的根基，是因為有亞當的那一部分在她裏面，所以她才能夠生存。教會也是如此。我們永遠要向主耶穌說：「都因·

你！沒有你，我們就沒有生命；沒有你，我們就不能生存；沒有你，我們就甚麼都沒有；我們是從你而來的。」

重生的緊要就在這裏：不是悔改使我們變作教會的一部分，不是認罪使我們變作教會的一部分，也不是相信使我們變作教會的一部分，乃是基督把祂的生命放在我們裏面，才使我們成為教會的一部分。我們成為教會一部分的根據乃是重生。因為基督把自己分給我們，所以我們行事為人只要憑·基督的生命就好了。神不能給我們作得比這更多。神將祂的兒子分給我們，使我們都有分於基督的生命。我們雖然是瓦器，但是有這寶貝放在瓦器，所以就沒有一件東西能夠搖動我們。我們如果憑·自己作人，那我們就是在教會的外面。除了基督的那一部分之外，就不是教會，乃是我們自己。如果我們想憑·自己來作工，就不是作主的工。我們要問自己：我們事奉主，作主的工，有屬靈的追求，走屬靈的道路，到底是憑·甚麼？是憑·基督而作呢，或者是憑·自己而作？如果憑·基督在那裏作，就能成功神的目的。如果憑·我們自己去作，即使作好了，還是屬土的，不能成功神永遠的旨意。

神永遠的旨意，就是要得·一個人，這一個人，是一個「團體人」，是從基督出來的，就是教會。教會不是幾個基督徒加上幾個基督徒，教會不是許許多多的「人」，教會乃是一個生命。教會所以成為教會，乃因為這些人裏面得·一個生命，有同一個基督。你得·一部分基督，他得·一部分基督，每一個都得·一部分基督，把這些所得·的基督合起來，才成功教會。我們要注意神所要得·的人，不是零碎的人。神造人，是造男也造女，男是單數的，女也是單數的。基督是單數的，教會也是單數的。在神面前，基督只有一個，教會也只有一個。將來我們能看見：在地獄只有一個人，在天堂裏也只有一個人，連第三個人都沒有。神看全世界只有兩個人。哥林多前書第十五章給我們看見，亞當是首先的一個人，基督是末後的一個人，一個都沒有多。基督的身體，像夏娃一樣，是一個，不是許多個。

【教會內沒有個人主義】所以，雖然在我們裏面有了神的生命，但是神還得在我們身上作工到一個地步，把我們的個人主義打破。神要把我們以為「我個人就可以」的那種思想打破。我們要與神其他的眾兒女合成一個才可以。夏娃只有一個，基督的身體只有一個。所有神的兒女，凡有分於基督的生命的，不是零零碎碎的許多人，乃是要成為一個人。神必須把我們的個人主義打破，一天過一天把我們摔碎，好使我們知道甚麼是身體的生命。

許多人以為他作基督徒可以由他一個人作。但是，事實上神不讓他一個人作基督徒。許多時候，他一個人禱告不能得·答應，讀聖經也不能領會，尋求神的旨意也不能知道，是要他對弟兄姊妹說：這件事我個人弄不通，請你幫助我。等到兩個人禱告，就清楚了。他一個人不明白，兩個人一尋求就明白了。許多時候，他還驕傲，以為自己能；許多時候，他以為不過這一次不行。這個就是他的個人主義。在教會中，必須把這個打碎才可以。要讓我們裏面的基督，和許多在別人裏面的基督合起來，好成為基督的身體。

在基督裏的生命，是所有真實的基督徒都知道的。可惜，在基督身體裏的生命，卻不是所有的基督徒都知道。基督的生命怎樣是一個實實在在的東西，基督身體的生命也怎樣是一個實實在在的東西。基督徒不是零零碎碎的，乃是合一的。保羅說，我們雖多，仍然是一個餅，一個身體。如果你憑·基督而活，那麼你和所有的基督徒就是成了一個。如果你憑·你自己而活，那麼你就和神所有的兒

女分開了。

所以，教會要成為教會，必須經過這兩步：基督的分散和我們個人的磨滅。基督的分散，是在我們重生的時候就有的；個人的磨滅，是在我們得救之後，主在我們身上一天一天作的，一直作到有一天，使我們能在神的面前說：沒有一件事是憑·我個人能作的。甚麼都是以取得肢體的幫助的原則來作；甚麼都是以交通的原則來作；甚麼都是以身體的原則來作。教會是基督的身體，出乎基督的才是教會，出乎人的不是教會。

【源頭才是問題焦點】我們要知道，神所注意的問題，不是好與壞的問題，乃是源頭的問題。人總是問好或不好，但神要問這是從那裏來的？從亞當身上出來的叫作夏娃，從基督身上出來叫作教會。凡不從基督身上出來的？就不是教會。人是問有愛心沒有愛心，但神是問愛心從那裏來的。人是問有熱心沒有熱心，但神是問熱心從那裏來的。我們要解決的，是源頭的問題，不是善惡的問題。善惡的問題是創世記第三章以後的事。也許有人說，我有能力，我有熱心；但是，問題是你這一個能力，這一個熱心是從那裏來的。多少時候，我們以為自己能夠愛人，能夠幫助人，能夠帶領人，能夠服事人。這都是很好，但是，「捨己身叫人焚燒，卻沒有愛」，沒有基督的愛，就「仍然與我無益」。難道捨己助人還算錯麼？問題就在於：這是從那裏來的？凡出於基督的，才是教會；凡不是出於基督的，就與教會無關。

在基督徒的生活中，第一個功課是源頭的問題，末了一個功課也是源頭的問題。第一個功課是我不願意有一件事是出於我自己的，末了一個功課也是我不願意有一件事是出於我自己的。這並不是說我們不要追求，不要熱心；這乃是說：我們所有的追求，所有的熱心，要出於主的才可以。我們不是不要工作，我們乃是要出於主的工作。我們不是不要追求能力，我們乃是要追求出於主的能力。一切問題是在出乎誰。在約翰福音裏，主耶穌曾這樣說：「子憑·自己不能作甚麼。」「憑·」按希臘文也可以譯作「出乎」。子出乎自己不能作甚麼，主尚且如此，我們又怎能出乎自己作甚麼呢！我們總得在神面前看見，我們憑·自己一點都不能作甚麼。總得被神帶到一個地步，認識我們憑·自己一點都不會作，只有藉·主，出乎主才可以。

我們事奉主，不是光有熱心，乃是要作主所定規給我們的工。保羅在歌羅西書第一裏說：「我也為此勞苦，照·祂在我裏面運用的大能，盡心竭力。」神在我們裏面作，所以我們在外面作。多少時候，我們外面作了那麼多，裏面卻沒有那麼多；神並沒有作那麼多，那麼多都是我們自己作的。這樣的工作，雖多無益。在事奉主的事情上，神必須把我們帶到一個地步：不是出乎主的，我們就不要；主若不動，我們就不敢妄動。

夏娃是亞當「骨中的骨，肉中的肉」。裏面的骨頭，外面的肉，都是出於基督。裏面的，外面的，都是出於基督。沒有一件出於自己。夏娃的一切都是出於亞當，教會的一切都是出於基督。我們自己不管作得多好，在成功神永遠的旨意上一點用處都沒有；我們自己不管作得多好，不能榮耀神的名，因為那是出於我們自己的。

第一個女人，是代表神心意的女人。不只有一個男人代表神的心意，也有一個女人代表神的心意；不只基督滿足神的心，還有教會滿足神的心。基督滿足神的心，因祂自己不作元首，讓神作祂的

元首；教會也是這樣，也得讓神作她的元首。當教會到這樣地步的時候，神的旨意就能通行。神要有這樣的人在地上，神的心意才能滿足。讓我們記得：從人自己出來的都是土，都不是配偶的材料，只有從基督出來的才是教會。

【神從亞當的睡造出夏娃——神從基督「非贖罪的死」造出教會】我們已經說過，夏娃不是用土造的，而是用亞當作原料造的。亞當是夏娃的原料，照樣，基督是教會的原料。神是用基督來造教會。現在我們要看，夏娃是怎樣造成的，教會也就是怎樣造成的。創世記二章二十一至二十三節：「耶和華神使他沉睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為女人，因為她是從男人身上取出來的。」

神是從基督的死造出教會來。關於基督的死，在這裏所用的字眼是非常特別的。在這裏說：「耶和華神使他沉睡。」神不是使亞當死，乃是使亞當沉睡。如果是死，那就有罪的問題發生，因為上文第十七節說，死是與罪發生關係的。這裏亞當的睡，是預表基督「非贖罪的死」。基督的死，有一部分不是為·贖罪的，乃是為·釋放祂自己的。我們不是說，基督的死不是為·贖罪；我們的確確相信基督的死是為·贖罪的。但是，基督的死還有一部分是「非贖罪的」，乃是要將祂自己拿出來造教會，那一部分是與罪無關的。神從基督拿出那一部分來，用「睡」來預表人如何從基督身上得·生命。

救贖和得生命是兩件事。救贖是消極的，是對付我們的罪的。我們有罪，我們應當死，基督來擔當我們的罪，基督的死成功了救贖，這一部分的死是和罪有關係的。但是，在基督的死裏面，還有一部分，不是為·贖罪的，乃是為·要將祂自己給我們，藉·祂的死，使我們得生命。

亞當的睡，不是為·夏娃得救贖，乃是為·取一根肋骨造夏娃。(那時罪還沒有來，創世記第三章的故事還在後面。)夏娃是藉·亞當而生，因為亞當睡了，她才能夠得·生命。照樣，在基督的死裏，有一部分就是為·使教會得生命。

當亞當沉睡之後，神從他的身上取出一條肋骨來。我們知道在基督的死裏，也有一部分是摸·祂的肋旁的(參約十九 31-37)。祂的肋旁被刺，不是為·救贖，因為那是等到祂死了之後才作的，那時救贖的問題已經過去了。按猶太人的規矩，在日落以前，必須把被釘在十字架上的人收去，如果被釘的人沒有死掉，兵丁就要把他們的骨頭打斷，使他們快一點死。那兩個強盜還沒有死，所以把他們的骨頭打斷了。但是兵丁來到主耶穌面前，看見祂已經死了，就不用打斷祂的骨頭，只用槍在祂的肋旁刺一下，血流出來了，水也流出來了。換句話說，當主肋旁被槍刺的時候，救贖的工作已經完成了。這就使我們看見：基督的工作不只替我們流血贖罪，並且也流出水來，表明祂將生命分給我們，這是在贖罪的死之外的。換句話說，血是對付我們的罪，水是使我們得·祂的生命。這是肋旁的槍傷所對我們說的話。

我們必須分別基督的死的兩方面。基督的死有一方面是為·贖罪的，還有一方面不是為·贖罪的。一方面為·應付創世記第三章以後的事，就是人墮落以後的事。人墮落了，基督來為我們贖罪，目的是要引我們回到神創造人的目的裏去。但是，還有一方面根本與罪無關，完全是為·釋放祂自己的生命，使人可以得·祂的生命。因有這兩方面不同的死，所以聖經就用兩種不同的東西來代表，贖

罪的死就用血，非贖罪的死就用水。求神開我們的眼睛，使我們看見這是一件重大的事。血是為·贖罪，水是為·給我們生命。血是因為我們犯了罪，在神的面前有了罪而有的。水是代表祂自己，代表祂的生命。約翰福音第十九章說「水流出來」，到第二十章，主把肋旁指給門徒看。第二十章不是說贖罪，乃是說「我要升上去，見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神」。這是給生命的問題。

還不只這樣，我們再看創世記二章二十二至二十三節：「耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨，肉中的肉……」在聖經裏曾說我們這些人是「血肉之體」(參林前十五 50)，但是說到復活的人卻只有「骨和肉」，並沒有提到血(參路廿四 39)。神是用亞當的肋骨造夏娃，神沒有用血。全部聖經中有四百多次提到「血」，但創世記第二章裏沒有提到「血」，這是為甚麼？因為在這裏不是救贖的問題。提到血就摸到救贖，因為有救贖，所以有血。舊約記載人用牲畜的血贖罪。新約裏希伯來書說，沒有血，罪就不得赦免。所以無論從舊約來看也好，從新約來看也好，血是與救贖連起來的。但是在夏娃的創造裏沒有提到血，為甚麼？因為沒有罪，因為根本上神就沒有看見罪。

【神計劃中的教會與罪無關】我們讀以弗所書五章二十五節，也可以看出同樣的意思。「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。」在這裏有三點要注意：

第一，基督為我們捨己，因為我們是教會。羅馬書第五章說基督為罪人死，這是救贖。而以弗所書第五章說的不是罪人的問題，乃是教會的問題。以弗所書第五章說，不是因為我們是罪人，所以祂來替我們死，乃是因為我們是教會，所以祂將自己給我們。

第二，基督為我們捨己，是因為祂愛我們，不是因為我們有罪。哥林多前書第十五章是說基督為我們的罪死，但這裏乃是說基督愛教會，為教會捨己。是因為愛的緣故，不是因為罪的緣故。為罪死和為愛死完全是兩件事。為罪死是對付罪的問題，所以有救贖。但基督為我們捨己，是愛的問題，不是罪的問題。這與罪無關，完全是因為愛。

第三，基督為我們捨己，不是為·我們的罪死，乃是將祂自己給了我們。這句話或者可以這樣譯：「基督愛教會，將祂自己給了教會。」亞當將他自己的骨頭給了夏娃，基督將祂自己給了我們。自從祂自己死了之後，在我們裏面就有了祂，祂到我們裏面來了。自從基督死了之後，在我們裏面就有基督的生命，就有基督自己分散在我們裏面了。

我們想想看，這件事希奇不希奇？神有一個看法，就是教會從來沒有罪，從來與罪不發生關係。神明知道人墮落了，需要有一個救贖的，把人帶回去，但是，很希奇，祂從另外一條線去看，連罪都看不見。換句話說，在我們裏面有一部分是用不·救贖，就是我們所得·的基督的那一部分，是超越罪惡的——當然這是在救贖以後才得·的——這就是教會。

在聖經中，神曾用過許多女人來預表教會。在創世記裏，除了夏娃以外，還有利百加和亞西納。利百加怎樣嫁給以撒，就是預表教會怎樣被獻給基督；亞西納怎樣嫁給約瑟，在埃及地生了兒女，就是預表教會怎樣從世人中被揀選歸於神。在出埃及記裏，西波拉在曠野中嫁給摩西，就是預表在曠野中的教會。在約書亞記裏，押撒一出嫁就要求得看·泉下泉，就是預表教會的得·產業。還有，路得嫁給波阿期，是預表教會的得·救贖。亞比該嫁給大·，是預表一個從軍的教會。在舊約聖經裏，有

這麼多的女人預表教會的各方面：教會怎樣是從世人來的，教會怎樣得·救贖，教會怎樣經過曠野，教會怎樣是一個從軍的教會，教會怎樣是一個得·產業的教會，教會又是怎樣獻給基督。聖經裏有許多預表是指·教會的，但是創世記第二章的預表是特別的，沒有別的與它相同。為甚麼？因為夏娃預表教會在神的心意中是如何，預表教會在神的計劃中到底是如何。別的預表都是在墮落之後的，只有夏娃這一個預表在墮落之前的；別的預表都有道德責任的問題發生，惟獨這一個預表沒有。

神所造的夏娃，是從亞當出來的，不是從罪人得救而來的。罪還沒有來，罪還沒有發生，她就被創造了。教會也不是蒙恩得救的罪人，教會乃是從基督裏面出來的。夏娃是從亞當出來的，是完全為·亞當的；教會是從基督裏面出來的，是完全為·基督的。我們以為教會就是有許許多多的人得救，像路得一樣，都是罪，是波阿斯進來救贖。但這並不是創世記第二章所說的教會。因為在路得那個時候，罪已經進來了，但是在創世記第二章還沒有罪的問題。這最初的教會，是與罪無關的。這是一件太大的事！這是一句太重要的話！在神預定的旨意中的教會，是沒有罪的歷史的。

可是，如果有人問我們得救的歷史，我們總是從墮落、犯罪、沉溺在罪惡中說起，我們是一個怎樣不好的人，後來聽見了福音，相信了主耶穌才得救了。我們總是從墮落講起的。但是從神的眼光看來，教會從來沒有犯過罪的。從基督出來的那一部分，是從來沒有接觸過罪的；從基督出來的那一部分，是從來不知道甚麼叫作罪的。是完全沒有罪的那一個叫作夏娃；是完全出於基督的那一個叫作教會。那一部分是完全出於基督的，將來也是完全歸於基督的，這就叫作夏娃，這就叫作教會。夏娃預表神所創造的團體人，就是教會，完全是從基督裏面出來的。教會不是由各國、各族、各民、各方出來的人合成的，乃是從基督出來的那一個才叫作教會。不是許多人信了耶穌，所以就成了教會，乃是從基督裏取出來的那一部分，才叫作教會。我們要看見教會是神所揀選的器皿，為·彰顯祂兒子基督，達到祂永遠的旨意；教會是與罪不發生關係的，是從來沒有摸過罪的。

我們要更新我們的思想，進到從神看來是最大的問題裏去。有許多神的兒女，繞來繞去，都是想到罪的問題和得救的問題。回頭想一想，總是想到從前怎樣犯罪，後來怎樣得救。我們所看見的，老是關於罪的問題。但是，神要把我們的思想從這裏轉過來，要我們想到在這裏有一個對於教會的看法，是根本和罪不發生關係的。從始至終，教會是為·神的，也是出乎神的，在她裏面，從來沒有摸過罪。在我們裏面，有一部分是從基督出來的，這一部分就是基督自己，這一部分是從來沒有，也是從來不會與罪發生關係的。罪沒有方法摸這一件東西。我們真能說，在我裏面有一部分是神聖的東西！我們盼望能夠回到神的異象中去看教會，神好像是把罪的歷史都已經取消了。我們在永世裏讚美神的時候，用不·提到我是怎樣怎樣的一個罪人。神要帶我們到一個地步，使創世記第三章以後的歷史都過去了，只剩下所有出於基督的，到神那裏去。這是神永遠的旨意。神要得·一個教會，一個團體的人，一切的一切都是出於基督，為·基督，裏面沒有一點罪的歷史。

我們再回頭看創世記二章十八節：「耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」夏娃的創造，乃是為·滿足神的心。因為神要，神自己有這個心意，所以神就定規這樣作。我們要注意，創造夏娃是創世記第二章的事，第三章還沒有到，罪還沒有進來。罪沒有進來以先，人與神之間，沒有道德責任的問題發生，人在神的手中甚麼問題都沒有。所以在創世記第二章裏發生的事，都是為·應付神自己的需要，不是為·應付人的缺憾。創世記第二章神造夏娃的事，使我們看見神對於祂的

教會所定規的是從永世到永世。神所看的第一件事，不是人的墮落；神所看的第一件事，乃是祂在永世之前所定規的旨意。神在永世裏有祂自己的旨意，要得·人掌權，要用人打破撒但所有的工作，這是神對於教會的旨意。這到將來的永世裏要完全得·應驗。神就是要得·這樣的教會，來滿足祂的心。祂造男也造女，以後就安息了。神得·這樣的一個教會，所以神滿足了。——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》

基督的身體和基督的新婦

我們已經看見，夏娃乃是預表神計劃中的教會。在神的計劃中，教會的一切都是出乎基督的，沒有一點是出乎人的，更沒有一點是與罪發生關係的。我們的神是要得·這樣的一個教會，比這一個稍微減少一點，就不能滿足神的心。不只神的計劃是這樣，並且神必定要得·這一個。阿利路亞！這是事實。我們要認識神的不可侵犯，不能被攔阻。神定規了一件事，陰府可以起來反對，一切受造者的力量都可以起來反對，但是，神是不能抵擋的。雖然我們有墮落，我們有失敗，我們有肉體，我們有血氣，我們遠離神，我們違背神，但是，神的目的還是要達到的。無論如何，人不能破壞神的計劃，至多只能耽延時間而已。所以，我們不只要知道神的定規，並且要知道，祂必定要得·祂自己所已經定規的東西。祂在萬古以先所定規的一個教會，完全是出於基督的，沒有一點人的攙雜，沒有一點土的成分，沒有一點罪的氣味，她的一切都是從基督出來的，她的生命就是基督。

可是從創世記第三章開始，人墮落了。我們現在看來，不只有神創造的目的在那裏，並且有人墮落的事實在那裏。所以我們要來看神怎樣補救這件事。

我們讀以弗所書五章二十五至三十節。這六節聖經可以分作兩段：第一段從二十五節至二十七節，是告訴我們丈夫應當愛妻子的第一個理由；第二段從二十八節至三十節，是告訴我們丈夫應當愛妻子的第二個理由。在這兩段裏有兩個愛妻子的命令，也有兩個愛妻子的理由。第一段和第二段是有不同的。第一段裏面，基督「愛」教會，為教會「捨」己，這些動詞都是過去式。而第二十八節以後所用的動詞都是現在式，像「保養」、「顧惜」，都是現在式。這兩段聖經在時間上不一樣，一個是講過去的，一個是講現在的。兩段所講的題目也不一樣，第一段講教會是基督的新婦，第二段講教會是基督的身體。第一段講教會是基督的新婦的時候，就用過去式的動詞。為甚麼呢？就是要給我們看見，基督所有的目的是為要得·新婦。當祂死的時候，祂的目的就是要得·新婦。雖然新婦是將來的，但是祂工作已經是過去的。現在怎樣呢？現在教會是基督的身體，主在那裏保養顧惜祂的教會。

【身體與新婦的關係】教會在基督面前，有兩種不同的地位：以生命來說，教會是基督的身體；以教會的前途來說，教會是基督的新婦。以教會與基督的聯合來說，教會是基督的身體；以教會與基督的親密來說，教會是基督的新婦。

在神的話語中，說到基督與教會是一個的時候，就給我們看見基督是頭，教會是身體；說到基督與教會有分別的時候，就給我們看見教會是基督的新婦。不錯，亞當和夏娃是「二人成為一體」。但是，是二人，神還是說兩個。亞當還是亞當，夏娃還是夏娃，是兩個合而為一。這就是教會與基督的

關係。從一個變作兩個，從兩個變作一個。神當初造人的時候，是造男又造女。夏娃是從亞當出來的，所以夏娃與亞當是合一的；教會是從基督出來的，所以教會與基督是合一的。夏娃和亞當是同在的，所以夏娃和亞當是有分別的；教會是和基督同在的，所以教會和基督是有分別的。說起合一來，是合一的；說起有分別來，又是有分別的。

這兩種不同的地位在時間上也是有先後的。今天，教會是作基督的身體；將來，教會是作基督的新婦。今天，教會是基督的身體，來彰顯基督的生命；等到有一天，教會的生命成熟的時候，神要把屬靈的教會帶到基督的面前，那一天，她就成為基督的新婦了。有人以為教會今天就作基督的新婦，那是錯誤的，沒有這件事。因為主耶穌還沒有作新郎，教會怎麼能作新婦呢？要到那一天，當教會在身體這一面的工作完全之後，神要把教會帶到基督的面前，那時，教會才成為基督的新婦。

我們讀創世記第二章裏的預表，就可以看見身體與新婦的關係是甚麼。夏娃是用亞當的那一條肋骨造的，所以夏娃就是亞當的身體。因為是亞當身體裏的一部分造成了夏娃，所以夏娃所站的地位就是作亞當的身體。夏娃造成之後，神把她帶到亞當面前，她就成為亞當的新婦。這就是身體與新婦的關係。說起夏娃作亞當的身體，意思就是說夏娃是從亞當出來的。說起夏娃作亞當的新婦，意思就是說夏娃被帶到亞當的面前，使亞當得·配偶。出於亞當的，是亞當的身體；帶到亞當面前去的，是亞當的新婦。出於亞當的，才能作亞當的配偶；凡不出於亞當的，就不能作亞當的配偶。所有的飛鳥，都被帶到亞當的面前，但亞當沒有得·配偶，因為牠們都不是出於亞當的。所有的牲畜，都被帶到亞當面前，但亞當找不到配偶，因為牠們也不是出於亞當的。所有的野獸也是一樣，因為牠們的來源不對，牠們也都不是從亞當出來的，所以也不能作亞當的配偶。誰能作亞當的配偶呢？夏娃能。夏娃也和飛鳥、牲畜、野獸同樣被帶到亞當的面前，不過夏娃和這些動物有一個基本的不同，就是這些動物不是出於亞當的，只有她是出於亞當的，所以她才能作亞當的新婦。從他出來，又回到他那裏。從他出來的，就是他的身體，回到他那裏去的，就作他的新婦。

只有出於基督的，才能回到基督那裏去。不是從基督出來的，永遠不能回到基督那裏去。只有從天上來的，才能回到天上去。我們如果沒有從天上來，就不能說回到天上去。我們說家，就是我們所出來的地方，說回家，就是回到我們所出來的地方。要從天上出來的，才能回到天上去。惟獨從亞當出來的，才能回到亞當那裏去。亞當只接受出於他自己的，這是預表基督只接受出於祂自己的。只有出乎基督的人，才能歸到基督那裏去；只有從基督得·生命的人，才能被祂接到祂那裏去。

許多人說，要把他一切所有的奉獻給主用。但是，出於人自己的奉獻，是神所不能接受的；出於人自己的東西，是神所不能用的，是神沒有法子收的。在基督徒中間，特別是在熱心的基督徒中間，有一個很大的錯誤，就是以為只要把自己奉獻給主就好了，只要把自己的能幹，把自己的才力，把自己的一切都奉獻給主就好了。但是，我們要記得，基督只接納出於祂自己的東西，不接納出於人自己的東西。

也許有人會說，在使徒中不是有一個保羅麼？他不是很有學問麼？他不是很聰明麼？在這裏，我們要記得保羅自己所說的話。他說：「我……在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。我在你們那裏，又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證。」感謝神，有聰明的人能進來，有口才的人能進來，但是，在教會中，他天然

的、原有的聰明沒有屬靈的用處，他天然的、原有的口才也沒有屬靈的用處。教會裏只有一種東西是有地位的，就是出於基督的。出於基督的才能回到基督，因為新婦構造的材料乃是基督自己。

我們所要注意的問題就在這裏：只有出於基督的，才能在教會裏，才有屬靈的用處。神永遠不用舊造來建造新造，神永遠不用出於人的來建造屬乎神的，神永遠不用肉體來產生屬靈的。主耶穌告訴我們，從靈生的才是靈。從肉體生的，等一等就會變作靈嗎？不會。從肉體生的就是肉體。所有的問題都是根源的問題。如果要知道結局是不是屬靈的，只要問根源是不是屬靈的。主耶穌說：「從靈生的，就是靈。」我們不能用肉體來產生靈。用思想所講的道就得·思想，用感情的刺激所作的工就得·感情的刺激。用靈作工，才能夠得·靈。這裏的問題，不是在乎目的對不對，乃是在乎手續是甚麼。人以為只要目的對，就甚麼都對了。但是，神不止問目的對不對，神還要問手續是甚麼。也許有人說：我是為·主，我所作的是教會的工作，是救人的工作，是屬靈的工作，是擴充天國的工作，我把我所有的才幹、我所有的聰明，都放在裏面，這豈不是很好嗎？但是人天然的、沒有經過十字架對付的才幹和聰明，都沒有屬靈的用處，因為主說：「從肉身生的，就是肉身。」所以，不但要目的屬靈，手續也得屬靈，方法也得屬靈，人也得屬靈。只有出於聖靈的，結果才是屬靈的。從亞當出來的，才能回到亞當那裏去。先作亞當的身體，然後才能作亞當的新婦。先作基督的身體，然後才能帶回去作基督的新婦。我們盼望能在這裏摸·屬靈的實際。我們要看見神所要求的到底是甚麼。神所要求的，就是一切都是出於基督，一切都是從靈生的。

因此，沒有一個基督徒可以不追求身體的生命。若不追求身體的生命，就不能追求新婦的生命。不要以為在經歷上得·身體的生命也好，得不·也好。要知道得·身體的生命的，將來就也要得·新婦的生命；今天糊裏糊塗好像沒有目的，那就不會知道甚麼是新婦的生命。所有的基督徒，都得明白甚麼是基督的身體，這是我們在神的面前必須去追求得·的。我們不能光憑·個人活·，我們要和神其他的兒女們一同走前面的道路。一個基督徒要看見，他不過是整個身體中的一部分。他不止是和許多基督徒同作基督徒，並且是和許多基督徒同作肢體，彼此有身體上的關係。我們如果真知道身體的生命，就要看見：一個基督徒沒有主耶穌不能過日子，沒有別的基督徒也不能過日子；沒有主耶穌活不了，沒有別的基督徒也活不了。神所要得·的是一個身體，不是零零碎碎的基督徒。神所要得·的夏娃，不是這裏一隻手，那裏一隻腳，祂要得·整個夏娃才有用處，祂不要殘廢的人。那一個新人，是一個「團體人」。

所以，宗派主義和個人主義都得除去。宗派的問題不是外面的問題，宗派的問題是在心裏。馬丁路德說最大的教皇不住在羅馬，是住在這裏——心。我們要知道，最攔阻神的旨意的，還不是外面的宗派，而是我們這個人沒有認識身體的生命。在這裏需要兩個啟示：第一個啟示，看見身體是一個；第二個啟示，看見我是其中一部分的肢體。如果看見身體是一個，就不敢分門別類了。如果看見肢體不過是其中的一部分，就不敢自以為是，不敢以為我這個肢體是單位；只有整個的身體才是單位，我這個肢體太小了，不夠作單位。求神拯救我們不作一個單獨的人，才能夠作一個有用處的人。

【基督愛教會】現在讓我們讀以弗所書五章二十八至二十九節：「丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子，便是愛自己了。從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣。」

丈夫為，甚麼要愛妻子呢？因為愛妻子就是愛自己的身體。人對於自己的身體總是保養顧惜的，基督就是這樣保養顧惜祂的教會，因為從基督的眼光看來，教會是祂的身體，是祂骨中的骨，肉中的肉。這節聖經給我們看見：教會是基督的身體；基督今天對於教會的工作就是在那裏保養顧惜，因為教會就是祂自己。因為我們都是出於基督的，所以基督必定保養顧惜我們。我們如何保養顧惜自己，基督也如何保養顧惜我們。「從來沒有人恨惡自己的身子」，這是事實。凡是正常的人，如果手有病，他就顧惜手，如果腳有病，他就顧惜腳。人對於自己，總是保養顧惜的。基督愛教會，因為教會就是祂自己。

再讀第二十五至二十七節：「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己；要用水藉，道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」這三節聖經說到教會是基督的新婦。「獻給自己」，就像神把夏娃帶到亞當面前一樣，要把教會帶來獻給自己。但是，獻上還在將來，今天教會還沒有到那個地步。今天基督在教會中一步一步的工作，到了那一天才能把教會獻給自己。換句話說，第二十五至二十七節，是在從救贖到國度的路上，一步一步的把教會預備好，使教會到了那一天能夠獻給祂自己。

為甚麼這裏說要「把教會洗淨」呢？因為這是以弗所書第五章，不再是創世記第二章。神對於教會最高的啟示，是在以弗所書。以弗所書的特點是：它不是從罪人得救講起，它乃是從永世裏的揀選講起。羅馬書第一章是從罪講起的，講到我們怎樣犯罪，怎樣得救。以弗所書第一章卻是講到從創世以前，神就揀選了我們，第二章才提到罪的問題。以弗所書給我們看見兩條線，一條是從永世到永世，一條是從人的墮落到得，救贖。以弗所書給我們看見超絕的東西，像教會如何是出乎基督的，如何從永世就被揀選，將來又如同在永世裏顯明基督的榮耀，一直到永遠。它同時又給我們看見，人的墮落是事實，犯罪是事實，天然生命的存在也是事實，所以說基督用祂的話和水來洗淨我們，一直到成為聖潔。祂要把我們挽回一個地步，和神永遠的旨意相配相合。一方面，我們要有一個異象，看見教會是從來沒有失敗、犯罪、墮落過，罪連摸都沒有摸過，從永世到永世是一直的；另一面，還要看見我們是一班罪人，是蒙恩得救的，所以我們需要用水藉，道，需要祂的生命藉，祂的話，把我們帶到聖潔的那一點，回到那最高的地方去。但願神賜恩給我們，使我們能達到那一點。

【用水藉，道洗淨教會】我們要注重這裏所說的「用水藉，道」這一句話。在新約裏有兩個「道」字：一個是「勞高斯」(logos)，就是普通所說的「道」；還有一個是「雷瑪」(rhema)，在聖經中也譯作「道」。這兩個詞有一點不同。「勞高斯」是指永遠定規的東西，客觀的東西，就是普通所說的道，就是所謂基督教的道。「雷瑪」是說出來的話，「雷瑪」好像比「勞高斯」主觀一些。我們可以引幾處新約裏用「雷瑪」的地方來說明：

馬太福音四章四節：「耶穌卻回答說：經上記，說，人活，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」這裏的「話」，是「雷瑪」，不是「勞高斯」。至於我們平常說聖經是神的話，那是「勞高斯」，不是「雷瑪」。我們能不能說，人活，不是單靠食物，乃是靠聖經裏記載的神的話？不能。這並不是說神的話沒有用處，這乃是說，光有「勞高斯」——記在聖經裏的神的話，就對我們沒有用處。比方：有一天，有人來通知一個作母親的說：你的兒子在馬路上被車子軋傷了，快要死了。她馬上把聖經翻

開，剛剛翻到約翰福音說，「這病不至於死」，她立時覺得很快樂，很平安。但是，等到她往醫院去看的時間，她的兒子已經死了。那麼約翰福音所說的是不是神的話？是神的話。但這是「勞高斯」，不是「雷瑪」，不是神在這個時候對她說出來的話。「勞高斯」和「雷瑪」雖然都是神的話，但前者是記在聖經裏的神的話，後者是隨時說出來的神的話。

羅馬書十章十七節：「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」這裏的「話」，是「雷瑪」，不是「勞高斯」。意思說，必須基督在人裏面說了話，人才能信。

約翰福音三章十六節，許多人都會背，也許背了十年二十年了。這是不是神的話？是神的話，但這是「勞高斯」。等到有一天，你讀到這節聖經，覺得與從前兩樣：「神愛世人」不是神愛世人，乃是神愛「我」；「甚至將祂的獨生子賜給他們」，不是賜給他們，乃是賜給「我」；「叫一切信祂的」，不是一切信祂的，乃是信祂的「我」；「不至滅亡，反得永生」，是「我」不至滅亡，是「我」得永生。這就是「雷瑪」，是神說話了。這個時候，你就有信心了。所以，我們要求神說：「神阿，如果你賜給我們，就求你給我們『雷瑪』。」這並不是說「勞高斯」沒有用處。「勞高斯」有它一定的用處，沒有「勞高斯」就沒有「雷瑪」，神所有的「雷瑪」都是根據「勞高斯」。不能說約翰福音三章十六節不是神的道。但是，要等到有一天，神的道（「勞高斯」）變成神對你說的話（「雷瑪」）了，你才會信，事情才成了。

約翰福音六章六十三節：「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」猶太人有沒有神的「勞高斯」？有。舊約的誡命，猶太人能背得很熟，但是對於他們沒有用處。惟有主對他們說的話才是靈，才是生命。「雷瑪」才是靈，才是生命。

馬可福音十四章七十二節：「立時雞叫了第二遍；彼得想起耶穌對他所說的話（「雷瑪」）——雞叫兩遍以先，你要三次不認我——思想起來，就哭了。」彼得想起耶穌對他所說的「雷瑪」，「雷瑪」就是他所記得的，他能想得起來的。彼得在那裏撒謊，但是，忽然「雷瑪」來了，主的那一句話來了。「雷瑪」，是主曾說了話，現在主又說。

路加福音一章三十八節：「馬利亞說，我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。天使就離開她去了。」這裏「話」是「雷瑪」。這裏不是神在以賽亞書七章十四節預言說：「必有童女懷孕生子。」這裏乃是天使特別對馬利亞說：「你要懷孕生子。」馬利亞聽見了這一個才有能力，才有成就。

路加福音二章二十九節：「主啊，如今可以照你的話，釋放僕人安然去世。」這裏的「話」是「雷瑪」。原來在主耶穌還沒有來之先，神的話對西面說：你要看見了主所立的基督，然後才去世。那一天他看見了主耶穌，他就說：「主啊，如今可以照你的話，釋放僕人安然去世。」西面有主的「雷瑪」，這不是照·聖經某章某節而說，乃是照·那一天主對西面說的某句話。光是聖經某章某節還不夠，乃是主對他所說的那句話才有用處。「雷瑪」要使我们知道個人所摸·的是甚麼，要給我們看見應當除去的是甚麼，應當洗淨的是甚麼。我們要追求這一個，我們基督徒生活就是靠·這一個。到底神對我說了甚麼話，到底神對我怎麼說。我們要記得，今天的基督教，仍然是個人啟示的基督教。如果沒有主在人裏面說話，就不是基督教，不是新約。

路加福音三章二節：「亞那和該亞法作大祭司，那時，撒迦利亞的兒子約翰在曠野裏，神的話臨到他。」這裏的「話」也是活的「雷瑪」。

路加福音五章五節：「西門說，夫子，我們整夜勞力，並沒有打，甚麼；但依從你的話，我就下網。」這裏的「話」是主當時說的話，是主對他個人說的話，這個叫作「雷瑪」。不是因為主在聖經某章某節說了話，所以他把網撒下去。如果有人因·馬太福音十四章二十九節的話而到海面上去走，一定會沉下去，因為這不是主今天說的話，乃是主那一天說的話。神當初所說的話和現在所說的話是同樣的有能力，並沒有改變，要緊的是神今天有沒有對你再一次說那樣的話。

路加福音二十四章八節：「他們就想起耶穌的話(『雷瑪』)來。」甚麼是「雷瑪」呢？「雷瑪」就是說過了又說的。「雷瑪」簡單的說來，是主第二次又說，這是活的。

使徒行傳十一章十六節：「我就想起主的話(『雷瑪』)說，約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗。」彼得在那裏講道給哥尼流家裏的人聽，主的靈降在他們身上，主的話就臨到彼得身上。不是彼得故意去思想和記憶，乃是主又對他說話——「約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗」。

有一件事我們一直寶貴的，就是主在今天仍然說話。主不只在聖經裏說話，主不只對保羅說話，對約翰說話，主今天也對我們說話。主的話沒有停止過。作主的工作的人，每一次站在講臺上，是盼望有「雷瑪」。如果不是主今天對我們說話，我們就失敗了。許多時候，我們講了一篇道，但是主並沒有說話。不是道講錯了，乃是說，這不過是主普通的話，這不是主的「雷瑪」。教會裏有一種難處，就是沒有活的話語，只有死的道理，缺少直接與神來往，只有人的傳遞。何等可惜，許多人在「好道理」的下面死了。願神憐憫我們，給我們聽見「雷瑪」——今天神親自對我們說的話。有了「雷瑪」，我們才能長進，才能有活的話語供應人。我們所需要的是「雷瑪」。

神在永世裏的旨意，教會是沒有罪的，是沒有罪的歷史的，是完全屬靈的，是完全出於基督的。但是，教會在歷史上怎麼樣呢？祂就是用水藉·道——「雷瑪」——來洗淨我們。前面已經說過，水是指·生命說的，水就是非贖罪的死所釋放出來的生命。基督就是用祂的生命藉·祂的話——「雷瑪」——來洗淨我們。

甚麼叫作基督用祂的生命藉·祂的話洗淨我們呢？第一件事，我們要在神面前看見教會的毛病到底在那裏。教會的缺點，並不是在於所得·的基督太少，而是在於基督之外的東西太多了。神旨意中的那個教會，是完全出乎基督的，是沒有罪的，是沒有肉體，沒有天然的生命在裏面的。我們實際的光景怎樣呢？我們每一個真實屬乎基督的，都有一點是完全出乎基督的，這個，我們要感謝神；但是除了這一點之外，還有許多不是出乎基督的東西。因為有其他許多東西的緣故，所以需要洗淨。甚麼叫作洗？洗的意思是減去，不是加上；若是加上；那就叫作染了。創世記第二章裏的夏娃用不·洗，因為那是豫表在神計劃中的教會。但是今天我們還需要洗。

神怎樣洗呢？神用祂的生命藉·祂自己的話來洗。許多時候，我們不知道甚麼地方需要洗。但是，有一天，裏面的生命在那裏不讓我們過去，等一下，話來了，「雷瑪」來了，要我們必須對付某件事。一方面是生命在那裏摸·我們，一方面是話在那裏告訴我們。有的時候，你一直在那裏作一件事，看起來好像並不錯，按道理講也是對的，但是，在你裏面有一個東西，一直摸·你不讓你過去，然後主對你說話，「雷瑪」來了，主大有能力的話來了，對你說，某件事要對付，要洗，一面有生命，一面有主的話，你就被洗淨了。有的時候掉一個頭，起初你裏面不覺得甚麼，作的時候覺得不錯，但是，「雷瑪」來了，主有話對你說，你這件事錯了，你裏面的生命就要你去對付。這是我們每天的生活；若不

是主的生命先不許，然後話來，就是話先來，然後生命來除去。總是用水藉·道來洗，總是用水藉·道來使我們成為聖潔。

所以，我們能不能長進，就看我們對於生命和「雷瑪」的態度如何。如果我們裏面有生命的感覺，就千萬不要放鬆，要對主說：「主啊，求你賜給我享『雷瑪』，使我知道，使我對付」。如果主先給我們「雷瑪」，主先對我們說了話，我們知道了，就得求主供應我們生命去對付。如果我們這樣注重，不輕忽，主就要用水藉·祂的話來洗淨我們，使我們成為聖潔。

教會在主面前受水的洗淨，就是說，基督的生命要對付那不是出於基督的部分。天然的生命，不出於基督的，都要洗淨，洗淨了才能成為聖潔。而洗淨的根據，都在乎主的話(「雷瑪」)上。如果不知道主的話，就沒有方法知道洗淨和聖潔。我們自從作基督徒起，我們的認識是從外面來的，還是從裏面來的呢？我們明白神的旨意，是從裏面明白呢，還是從外面明白呢？許多難處就在這裏——沒有神的話。基督的身體不能得·建立的緣故，就是因為光有外面，而沒有裏面。基督教的根基，是在乎主的說話上。教會能長進不能長進，都是在乎主的說話上。我們應該有一個禱告的中心，就是巴不得主說話。主說話能使我們達到神永遠的旨意。教會已經不是創世記第二章裏的夏娃，教會已經墮落了，所以需要洗淨，需要主用水藉·話來洗淨。

教會在神的旨意中，和教會在經歷裏完全是兩件事。教會在神的旨意中是完全沒有罪的，是從來不知道甚麼叫作罪的，是沒有罪的歷史的，是超越罪的，是連罪的痕跡都沒有的，是完全屬靈的，是完全從基督出來的。另一面，教會在歷史上卻是已經失敗，已經墮落了。主就是要在墮落的人中作工，把人帶回到祂當初旨意中的教會去。主要在這墮落的、敗壞的、荒涼的、充滿了污穢的人中間作工，主要從這一班人中得·一個教會，使他們能夠恢復到祂在永世裏所要求的、所定規的，也是祂在將來永世裏所要得·的情形。在這一個偉大的工作裏，主用祂自己所說的話當作工具，把教會帶到神當初的旨意中去。但願我們不輕看主的話。

我們要記得，知識是一件事，屬靈的身量又是一件事。所有的道理，所有的神學，所有的知識，所有的教訓，如果都不過是從這個人身上流到那個人身上，或者從那個人身上流到這個人身上，那就沒有多大用處。真實的長進是要從神那裏直接得·話。神的工作是用祂的「雷瑪」，神要對我們說話。所以，如果我們讀聖經光是為·知識，那就完了。聖經的價值，就是在於神能藉·它對人說話。我們如果要在主的手中作一個有用處的人，我們就要有主對我們所說的話。所有的建造，能不能算是屬靈的，就在於主有沒有對我們說話。知識、道理，都沒有屬靈的用處，惟有主對我們說話，才有屬靈的用處。教會墮落的時候，是在神面前失敗的時候，是人不明白神旨意的時候，我們豈能只有一點知識，只有一點道理，就算了事呢！願神可憐我們，願神恩待我們，讓我們有一個禱告說：「主阿，求你對我說話。」一切外面來的話，別人所告訴你的話，即使有一千次一萬次，也沒有用處，惟有「雷瑪」才有用處。人對你說應當作你就作，人對你說不應當作你就不作，這是守律法，不是新約。一個頭腦清楚的人，也能把羅馬書分一分段，甚麼得救，甚麼稱義……。但是，在他裏面有一個缺點，就是神不對他說話。他能有知識，但是他沒有神的話。許多人以為知道聖經，明白道理，就是屬靈的。沒有這件事。聖經的知識不能代替屬靈，只有神對我們個人說話，那個才有真正的價值。神藉·話給我們有所看見，那一個說話會使我們聖潔，那一個說話會使我們進步。我們要認清甚麼是活的，甚麼是死的，

甚麼是知識，甚麼是屬靈。凡不是活的，就沒有屬靈的價值。我們如果有「雷瑪」，有神活的說話，我們就能被洗淨，成為聖潔。

【作個榮耀的教會】 基督這樣作，目的在那裏？就是要有一天「可以獻給自己，作個榮耀的教會」。基督所等待的就是這個，就是要教會被預備好，可以獻給自己。「作個榮耀的教會」，原文的意思是「使教會在榮耀的裏面」，換句話說，教會要穿上榮耀，披上榮耀。以弗所書第四章說，教會要在真道上同歸於一，滿有基督長成的身量；第五章說教會要穿上榮耀，可以獻給基督。神要把整個教會帶到這個地步，這是一件大事。如果今天去看教會的光景，你要說那裏有這件事。但是，主在那裏作工，有一天教會能達到基督長成的身量，能在真道上同歸於一，能穿上榮耀，能獻上給基督。主要得·那一個，我們也要得·那一個。

這一個榮耀的教會，是「毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」。

「毫無玷污」，原文的意思是「毫無斑點」或「毫無瑕疵」。主要把我們洗淨到一個地步，好像教會從來沒有長過斑點，從來沒有沾過污穢，從來沒有犯過罪，連罪的歷史的痕跡都沒有。

不只沒有斑點，並且連皺紋都沒有。我們知道，小孩子沒有皺紋，青年人也沒有皺紋。一個人有了皺紋，就表明他是老了。主要把教會帶到一個地步，沒有一件東西是老的，沒有一件東西是陳舊的，甚麼都是新鮮的。有一天教會站在主的面前，好像從來沒有犯過罪，連一點犯罪的歷史都沒有，連一點斑點都沒有，連一點皺紋都沒有。當初神創造的時候是怎樣，將來也就是怎樣。

不只沒有玷污，沒有皺紋，下而還有幾個字——「等類的病」，照希臘文可以譯作「諸如此類的病」。這就是說，不但沒有斑點，沒有皺紋，並且連「諸如此類的病」也沒有，甚麼病都沒有。有一天神要作到一個地步，使教會成為完全榮耀的教會。

下面是這樣說：「乃是聖潔沒有瑕疵的。」這句話照希臘文的意思，可以譯作「乃是聖潔無可指摘的」。神要把教會帶到一個地步，使任何方面都沒有話說，世界沒有話說，撒但沒有話說，所有的東西都沒有話說，連神自己都沒有話說。到那天，這樣一個榮耀的教會，就成了基督的新婦。

我們要看清楚這兩件事：第一，我們今天是基督的身體。在我們作基督身體的時候，基督預備我們，修理我們，使我們能夠成為一個教會，像神在永世裏所定規的那一個教會一樣。第二，到了時候，基督要來，我們要被帶到祂的面前獻上給祂自己，作一個完全榮耀的教會，就是基督的新婦。所以，先是身體的歷史在地上，然後才是新婦的歷史在榮耀裏。現在是需要洗淨的時候，現在是需要「雷瑪」的時候。沒有直接啟示的基督徒，是耽誤主的基督徒。沒有聽見主說話的，是攔阻主賜恩的。但願神憐憫我們，賜恩給我們，使我們不作一個攔阻神的人。但願我們能作一個聽話的人，使我們能往前進，使教會也可以到一個地步能作基督的新婦。

【教會在神面前的職責】 以弗所書給我們看見神從永世以來所定規的教會。第五章說到教會本身要怎樣成為一個榮耀的教會，沒有玷污，沒有皺紋，沒有諸如此類的病，是聖潔無可指摘的。第六章就說到教會實在的工作是甚麼。它說，教會的工作是屬靈的爭戰。

【為神站住】我們讀以弗所書六章十至十二節，就知道教會的職守是屬靈的爭戰。爭戰的對象不是屬血氣的，乃是屬靈氣的，他們所住的地方是空中。再讀十三至十四節：「所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了……。」這裏是要我們站住，不是要我們進攻。屬靈的爭戰都是防守，不是進攻，因為主耶穌已經爭戰，已經得勝了。教會在地上的工作，就是要保守主的得勝。主已經打了勝仗，教會就是來守住祂的勝利。教會的工作不是勝過魔鬼，乃是抵擋已經被主勝過的魔鬼。教會的工作不是捆綁壯士，壯士已經被捆綁了，教會的工作就是不給牠解去捆綁。一切的進攻都用不，只要守住就夠了。屬靈爭戰的起點，就是要站在基督的得勝上面，就是要看見基督已經得勝了。屬靈爭戰的起點，不是對付魔鬼，乃是相信主，不是盼望得勝，因為已經得勝了，所以魔鬼不能作甚麼。

教會的職守是屬靈的爭戰，是神的權柄與鬼的權柄爭執的問題，所以，我們需要來看一看教會與神的國的關係。

【把神的國引進來】關於神的國，有的人以為神的國不過是賞賜而已。這是對於神的國太低的看法。主耶穌曾有一次替我們解釋甚麼叫作神的國，祂說：「我若靠，神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了」(太十二 28)。甚麼是神的國？就是以神的能力去推翻鬼魔的能力。鬼魔在那一個地方站不住，就是神的國臨到的那一個地方。甚麼地方鬼被趕走，甚麼地方就是神的國臨到了。

啟示錄十二章九至十節：「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說，我神的救恩，能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了；因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。」我們要注意第十節的「因為」，神的國所以能來到，就是「因為」撒但從天上被摔下去，牠失去了牠的地方，牠不能再在那裏了。所以此後在天上就有大聲音說，神的救恩、能力、國度，基督的權柄，現在都來到了。甚麼時候撒但離開那個地方，那個地方就有神的國。神的國所在的地方，撒但就不能在。所以在聖經裏，神的國第一個主要的意思就是對付撒但。

當法利賽人問神的國幾時來到的時候，主耶穌回答說：「神的國來到，不是眼所能見的。人也不得說：看哪，在這裏；看哪，在那裏。因為神的國就在你們心裏(心裏或作中間)」(路十七 20-21)。主說「神的國就在你們中間」，是甚麼意思？意思就是我站在這裏。當然，誰都知道，神的國不會在法利賽人的心裏；那一天，神的國是在他們中間，因為主耶穌站在那裏。祂在那裏，鬼魔就不能在那裏，主耶穌說：「牠在我裏面是毫無所有」(約十四 30)。主耶穌所在的地方，是魔鬼所出去的地方。在路加福音第四章裏，有一個被鬼附的人，看見了主怎麼樣？主還沒有趕鬼，他就喊起來說：「我們與你有甚麼相干？你來滅我們麼？」主在那裏，鬼魔就不能在那裏。主耶穌自己代表了神的國，祂就是神的國，祂所在的地方，就是神的國所在的地方。

這與我們有甚麼關係呢？啟示錄一章五至六節說：「……祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡；人使我們成為國，作祂父神的祭司；但願榮耀權能歸給祂，直到永永遠遠。阿們。」(第六節的「國民」，在原文乃是「國」。)這給我們看見，不只祂所在的地方就是神的國所在的地方，並且教會所在的地方，也就是神的國所在的地方；不只主耶穌自己是代表神的國，並且教會也是代表神的國。這裏的

要點不是說將來的賞賜，也不是說一個人在國度裏地位的高低、冠冕的大小，這些都不是問題。這裏的要點乃是神要教會能代表祂的國。

教會在地上的工作，就是要把神的國帶進來。教會一切的工作，都是在神的國的原則之下。救人是在神的國的原則之下，趕鬼是在神的國的原則之下，所有的工作都是在神的國的原則之下。為甚麼我們要救人呢？我們救人是因・神的國，不光是為・人需要得救。我們是站在神的國的地位上來工作，是用神的國來對付鬼魔的能力。

【與神同工】 主要我們禱告說：「我們在天上的父，願人都拿你的名為聖。願你的國臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。」如果神的國自己會來，主就不會教我們這樣禱告。主既然要我們這樣禱告，就給我們看見，這是教會的工作。教會應當傳福音，教會更應當禱告，把神的國帶進來。也許有人以為禱告也好，不禱告也好，反正神的國自己會來。但是我們如果是認識神的，就不會這樣說。神工作的原則，總是等祂的子民先動，然後祂才動。

神曾對亞伯拉罕說，將來以色列民要脫離苦待他們的國。但並不是到了四百三十年的時候，事情就自然而然成功了，乃是當以色列百姓哀求神，神聽了他們的哀聲，神才來救他們。不要以為哀求也好，不哀求也好，事情總是會成功的。神需要有人與祂同工。神的子民動，神才動。是神的子民看見應當離開了(雖然不是所有的以色列人都看見，乃是有人看見了)，所以他們呼求，於是，神動手作了事情。

就連主耶穌的降生，也是因・有神的子民與神同工，在耶路撒冷有人素常盼望以色列的安慰者來到，於是主耶穌才降生。所以，神的目的是要把祂的國帶進來，但是光有神的一面還不夠，還要教會與神同工。教會要藉・禱告把神的國的能力放在這個地上，直等到主耶穌再來，「世上的國，成了我主和主基督的國」(啟十一 15)。

教會的工作既是為神站住，不讓撒但有地位，那麼我們應當怎樣行事為人，才能作這工作？我們所有的罪都得對付，所有的不義都得對付；我們對於神的奉獻應當完全；魂的生命應當治死，天然的能力必須打掉。血氣的能力，在屬靈的爭戰中是沒有用處的。「我」是沒有方法對付魔鬼，「我」是必須出去的。甚麼時候「我」出去，甚麼時候主耶穌就進來。甚麼時候「我」進來，就失敗了；甚麼時候主進來，就得勝了。魔鬼只認識一個人，就是主耶穌。我們沒有方法對付魔鬼。撒但的火箭所能射得進的，就是我們的肉體。但是感謝神，我們都能穿上基督，基督已經得勝了。

我們相信基督要再來，但是，我們並不以為只要我們安安靜靜的坐・，主耶穌就自然會來。有一部分的工作，是教會應當作的。我們是基督的身體，要學習與基督同工。我們不能以為得救就夠了，我們遠要看到神的需要。人的墮落所產生的結果有兩方面：一方面是人發生了道德責任的問題，一方面是撒但得・了地的權柄；一方面是使人受損失，一方面是使神受損失。救贖解決了人的道德責任的問題，解決了人的損失的問題，但是神的損失的問題並沒有解決。神的損失，不是在救贖裏挽回的，而是在國度裏挽回的。人的道德責任的問題，是藉・十字解決的；撒但權柄的問題，是需要國度來解決的。救贖直接的目的是為・人的，國度直接的目的是對付魔鬼的；救贖是得・人所失去的，國度是消滅撒但所得・的，人本來應該推翻撒但的權柄，可是人因為墮落了，反而讓魔鬼有了權柄，人自己

也服在魔鬼的下面，魔鬼成了壯士，人變為牠的家財。這是需要國度來對付的。如果沒有國度，那因人墮落而有的鬼魔的工作，就不能推出去。新天新地沒有繼續在救贖之後，就是因為鬼魔的問題沒有解決。在新天新地以先，還必須有國度。啟示錄十一章十五節說：「世上的國，成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。」國度一來，就連到永遠了。可以說，國度是新天新地的序。啟示錄第二十一章和第二十二章給我們看見新天新地是在國度之後的，而以賽亞書第六十五章把國度也稱為新天新地，以賽亞就是把國度算作新天新地的序，國度起頭了，就算新天新地起頭了。

願神開我們的眼睛，叫我們不要以自己為中心。我們為甚麼要得救呢？不過是因為我們可以不下地獄麼？不，這不是中心。基督為甚麼要救我們？對於這個問題，你站在人的一面來看是一個樣子，你站在神的一面來看又是一個樣子。事情是一個，但是因·出發點不同，看起來也就兩樣。我們不能單從人的一方面來看，我們必須從神的一方面來看。實在說來，人的損失得恢復，就是為·神的損失得到恢復。神的損失要藉·國度來解決。今天神把主耶穌的得勝賜給我們，主耶穌得勝所在的地方，鬼魔只能出去。我們要站住，因為主耶穌已經得勝了。當主耶穌救贖的時候，祂破壞了鬼魔在律法上的地位；鬼魔合法的管理，到救贖一來就為止了。救贖就是判決，使撒但失去律法上的地位；而執行這判決的責任，是在教會身上。到了有一天，神看教會的工作已經夠的時候，國度就要來了，新天新地也就來了。以賽亞書的新天新地，必定要引到啟示錄裏的新天新地。

今天我們就是站在救贖與國度中間，回頭看是救贖，向前看是國度。我們的工作也是兩個：一面是帶領世人得·救贖，另一面是為·國度站住。但願我們看見異象，看見主所託付教會的工作是甚麼。

我們再說，甚麼叫作神的國？神的國就是神掌權。我們要把這一個國放在這裏，我們要讓在諸天掌權的神也在我們身上掌權。祂在這裏也得有權柄，有能力，有榮耀。所以，我們一方面要在神面前追求像以弗所書第五章那樣的生活，另一方面要追求像以弗所書第六章那樣的工作；一面，我們要作一個榮耀的、聖潔的、無指摘的教會，另一面，我們的工作是要把神的國帶進來，是要使撒但在地上受虧損。——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》

「婦人生了一個男孩子」

我們已經看見創世記第二章的那個女人，是說到神永遠的旨意是要得·怎樣的人來榮耀祂自己的名。到以弗所書第五章，另有一個女人，就是創世記第二章那一個女人的實際。那是講到人墮落以後，神怎樣工作來達到祂當初的目的。現在我們要來看啟示錄第十二章，在這裏又有一個女人，也要和創世記第二章合在一起看。

啟示錄這卷書是說到末後的事的。這卷書共有二十二章，但是到第十一章末了，可以說事情已經成全了。因為在十章七節說：「在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧祕就成全了。」所以到了第十一章，第七位天使吹號的時候，所有關於神奧祕的事，和神發生關係的事，就都已經成功了。十一章十五節：「第七位天使吹號，天上就有大聲音說，世上的國，成了我主和主基督的國；祂要作王，直到

永永遠遠。」換句話說，到第七位天使吹號的時候，永世已經起頭了。千年國、新天新地、永世裏的事，都在這一句話裏說出來了。但是，在前面的十一章之後，還有後面的十一章，這是為甚麼呢？我們的回答是，後面的十一章，是為·補充前面的十一章。從第十二章起，是說到世上的國怎樣成了我主和主基督的國，神怎樣使祂的兒子作王一直到永永遠遠。

啟示錄十一章十九節說，當第七位天使吹號之後，就發生一件事：「當時神天上的殿開了；在祂殿中現出祂的約櫃。隨後有閃電、聲音、雷轟、地震，大雹。」在啟示錄裏有許多異象，在這許多異象之中，有兩個中心的異象，是其他異象的根據：一、寶座的異象(啟四 2)，從第四章到第十一章第七位天使吹號的時候，所有的異象都是根據於寶座。二、殿的異象(啟十一 19)，從第十二章起到末了，所有的異象都是根據於神的殿。在第四章裏，約翰看見神的寶座，又有虹圍·寶座。這就是說，第四章以後的事，都是根據於寶座的能力，同時也記念神與地上一切有血肉的活物所立的約。虹就是神與地上一切有血肉的活物立約的記號。我們今天不能看見圓的虹，至多只能看見一半，但是在寶座那裏虹是圍·寶座，沒有一個破角，沒有一個漏洞；神是信實的，神要保守那一個約，神要記念祂和地上一切有血肉的活物所立的約。神對於人所作的事，都要憑·祂所立的約。到了第十一章末了，另有一個異象，就是神的殿。在神的殿裏現出神的約櫃。當初神吩咐以色列人照·山上指示的樣式造了約櫃，放在會幕的至聖所裏。後來所羅門建造聖殿，約櫃就放在聖殿裏。等到以色列人被擄到巴比倫之後，約櫃就失去了。雖然地上的約櫃失去了，但是天上的約櫃還在。地上的約櫃是照·天上的約櫃造的，地上的影子失去了，天上的本物還在。到啟示錄第十一章末了，神再一次把約櫃現給我們看。

甚麼是約櫃？約櫃就是表現神自己，就是說神對自己要作一位信實的神。寶座是神掌權的地方，殿是神住的地方。寶座是向外的，是對於世界的，是對於人的；殿是神對於自己的。有虹圍·寶座，是說神不作一件對不起人的事；有約櫃在殿中，是說神不作一件對不起自己的事。神定規了一件事，就必定要成全。神要作一件事，就必定要作到。約櫃不只為·人，約櫃也為·神自己。神不能背乎祂自己，神不能反對祂自己。神在永世裏定規要有一班榮耀的人，神定規世上的國要成為我主和主基督的國。雖然我們看見現在教會的情形，難免要說，神的目的怎能達到？但是，我們知道神決不半途而廢，因為神有約櫃，神自己已立了約。公義的神，不只不能對人不義；公義的神，也不能對自己不義。人作事不能背乎他自己，因為人有人格；神作事也不能背乎祂自己，因為神也有祂自己的性格。神把約櫃現出來給我們看，就是說祂所要作的事必定要作。在這裏我們看見一件事：憑·甚麼能使祂自己和祂的基督掌權一直到永永遠遠？憑·甚麼能使世上的國成為我主和主基督的國？憑·神的性格。神要憑·祂的性格來成功這件事，沒有甚麼可以攔阻神。我們要學習知道神的不能被攔阻。那個約櫃還是在那裏，那個約櫃是表明神自己，表明神的約。神憑·祂自己，必要成功這件事。我們感謝神，從第十二章起要告訴我們，神怎樣憑·祂自己的信實，來成功祂自己在永世裏所定規的一切事。

【異象中的婦人】啟示錄十二章一節：「天上現出大異象來；有一個婦人，身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。」這一個婦人是誰？這是許多解經家所一直爭辯的。有人說她是指主耶穌的母親馬利亞說的，有人說她是指以色列國說的。但是，憑·聖經來看，這個婦人不可能是指主的母親馬利亞，也不可能是指以色列國，因為：

(一)這一個異象是在天上現出來的，這一個婦人完全是屬天的。但是，馬利亞沒有這個地位，以色列國也沒這個地位。

(二)這一個婦人生了男孩子後結局怎樣？結局就逃到曠野。如果把這婦人解釋為以色列國，把她生的男孩子解釋為基督，把男孩子的被提解釋為基督升天，那就和事實不符。因為，雖然以色列國是分散了，但是以色列國到曠野，並不是因為基督升天。當基督升天的時候，以色列國早已亡了。在這裏是在男孩子被提之後，才發生事情。以色列國是在基督升天之先就早已亡國了。所以這不可能指·以色列國說的，更不可能指·馬利亞說的。

(三)這一個婦人生男孩子的時候，碰·了龍。這龍有七個頭，十個角。在第十七章裏告訴我們，七個頭就是七個王，五個已經傾倒了，一個還在，一個還沒有來到；十個角就是後來要興起的十個王。我們知道在主升天之前，沒有七頭十角的事發生。所以這一個女人和這一個男孩子，都是將來的事，說她是指以色列國或馬利亞，說男孩子是指主耶穌，都和歷史合不起來。

(四)等到男孩子被提到天上以後，天上就有了爭戰，撒但就從天上被摔到地上，於是天上就宣告說：「我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了，因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。」我們知道這件事還沒有成功，以弗所書第六章告訴我們，教會在地上還得與天上屬靈氣的惡魔爭戰，撒但還是在空中。歷史上既然並沒有這樣的事發生，所以這不是指·主耶穌那個時候的事。

(五)龍被摔到地上以後，就逼迫那生男孩子的婦人。也許有人要以為這是指·馬利亞說的憑據了。不錯，馬利亞生了主耶穌以後，曾逃到埃及去；但在主升天的時候，她並沒有逃到曠野。第十四至十六節說：「於是有大鷹的兩個翅磅賜給婦人，叫她能飛到曠野，到自己的比方，躲避那蛇；她在那裏被養活一載二載半載。蛇就在婦人身後，從口中吐出水來像河一樣，要將婦人沖去。地卻幫助婦人，開口吞了從龍口吐出來的水。」我們知道，無論是馬利亞也好，是以色列國也好，在基督升天的時候，歷史上並沒有這些事發生。所以不是指馬利亞說的，也不是指以色列國說的。

(六)還有一個證明。第十七節說：「龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰。」這一個婦人生了一個男孩子，被提到寶座那裏去了以後，還有許多兒女在地上，所以這必定不是馬利亞。再看下面：「這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。」說以色列國守神誡命是可以的，但說以色列國為耶穌作見證，那就把舊約和新約混在一起了。所以這一個婦人不可能是指馬利亞說的，也不可能是指以色列國說的。

那麼這個婦人是誰呢？在舊約聖經中只有一個婦人是與蛇發生關係的，就是創世記第三章的夏娃。在新約聖經中也只有一個婦人是與蛇發生關係的，就是這一個婦人。這是聖經前後相合的地方。並且神特地在這裏說大龍就是那古蛇，就是從前的那一條蛇。神已經指清楚了，是那一條獨一的古蛇，特別是那一條，注重在「那」字。所以這一個婦人就是那一個婦人。日、月、星，怎樣在創世記第一章裏，日、月、星也在這裏；蛇怎樣在創世記第三章裏，蛇也在這裏；女人的後裔怎樣在創世記第三章裏，女人的後裔也在這裏；在創世記第三章裏提到生產之苦，這裏也提到。把這兩處聖經合起來看，我們就能斷定說，這一個婦人，就是在神永遠旨意裏所定規的那一個女人，到了末後的時候所要碰·的情形。創世記第二章的女人，是說到神永遠的目的；以弗所書第五章的女人，是說到教會的地位和

前途；做示錄第十二章的女人，是顯出末後的事。還有一個女人，是說到在永世裏的事，那是以後要看的。

這個婦人在異象中現出的時候，聖經首先記載她是「身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕」，這是有時代上的意義的：

(一)這個婦人身披日頭——日頭，是指主耶穌。她身披日頭，就是當日頭照得最亮的時候，是照在她的身上。神在這一個時代中藉·她顯出自己。所以這是她與基督的關係，與恩典時代的關係。

(二)這個婦人腳踏月亮——這裏的「踏」，不是踐踏的意思，在希臘文的意思是「伏在她的腳下」。月亮的光是反照的，不是自己的。律法時代裏面的東西，都是反照出恩典時代裏面的東西，律法不過是預表。聖殿，約櫃是預表，聖所裏的香和餅、祭司所獻的祭也都是預表，連牛羊的血也是預表。這個婦人腳踏月亮，意即律法裏面的東西，都伏在她的下面，都是附屬於她的。所以這是說到她與律法時代的關係。

(三)這個婦人頭戴十二星的冠冕——列祖時代裏最重要的人物，可以說是從亞伯拉罕起到十二個支派的產生。這個婦人頭戴十二星的冠冕，就是說到她與列祖時代的關係。

這樣看來，這個婦人不只與恩典時代有關，也與列祖時代和律法時代有關，不過她與恩典時代的關係比較多；她包括了恩典時代的人，也包括了列祖時代和律法時代的人。

【男孩子的產生】第二節：「她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。」這「孕」是寓意的孕，不是實際的孕。甚麼叫作懷孕？懷孕就是孩子在母胎裏，意思就是孩子和她的母親是合一的，是一體的。母親吃，他也得·營養；母親病，他也受到影響；母親怎樣，他也怎樣。母親和他是合而為一的。

另一面，這一個孩子又是另外的。說他和母親合一，的確是合一的，因為他從他的母親接受生命；但他又是另外的，他有他的前途，他的前途與他母親的前途不同，他生下以後要提到神寶座那裏去，他的母親卻要逃到曠野。

還有一點：當那個婦人懷孕的時候，我們能看見的不過是母親，沒有方法看見孩子；在外表上只能看見母親，不能看見孩子。可是孩子的的確確有他的存在，不過他是包括在他母親裏面。他是存在的，卻又是包括在他母親裏面的。

第三節：「天上又現出異象來；有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴·七個冠冕。」這一條蛇隔了幾千年，和從前兩樣了，本來是一條蛇，現在大了，變作龍了。這條龍的情形怎樣？牠有七頭十角，七頭上戴·七個冠冕。這和從海中上來的獸是一樣的。十三章一節：「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴看十個冠冕。」這從海中上來的獸也有七頭十角，也是戴了冠冕。這給我們看見撒但的目的是甚麼，牠所要得·的就是冠冕，就是掌權。龍與獸的不同就在這裏：龍的冠冕是在頭上，獸的冠是在角上。頭是表明決定的權柄，角是表明執行的權柄。主持的是牠的頭，執行的是牠的角。換句話說，角是聽頭的話的，頭動，角也動。獸所作的一切事，都是龍所主持的。

第四節：「牠的尾巴拖拉·天上星辰的三分之一，摔在地上。」以賽亞書九章十五節說到尾巴的意思是撒謊的、欺騙人的。啟示錄第二至三章所說的星，是指·使者說的。這裏是說到天上的星，所以該是指天使。天上有三分之一的天使，受了龍謊言的欺騙，跟牠一同墮落了，一同被摔下來了。

接下去：「龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。」有一個婦人是神的旨意所定規的，有一個男孩子是神所要得·的。這龍一直攔阻神在婦人身上所要得·的，牠知道這個婦人將要生產一個孩子，所以牠就站在這個婦人面前，等她生產之後要吞吃她的孩子。

第五節：「婦人生了一個男孩子。」要知道這個男孩子與這個婦人的關係，請看加拉太書四章二十六節：「但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母。」再看第二十七節末了一句：「因為沒有丈夫的，比有丈夫的兒女更多。」在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷。新耶路撒冷，就是神將來在永世裏所要得·的那一個女人，那一個目的。那一個女人，在創造裏就是夏娃，在恩典時代就是基督的身體，在恩典時代將結束的時候就是這一個婦人，在將來的永世裏就是新耶路撒冷。這裏所說在上的耶路撒冷有兒子，並不是母親歸母親，兒子歸兒子；這裏的意思是一個分作許多個，許多合起來還是一個，這許多的兒子加起來，就等於這個母親。不是一個母親生了五個兒子就等於六個，乃是五個兒子加起來就等於一個母親。每一個兒子都是一部分的母親，是一個母親分出一點來給這一個，分出一點來給那一個，好像是從她生的，其實就是她自己。母親不是在兒子之外的一個，母親就是許多兒子的總和。看整個的時候是母親，看一個一個的時候是兒子。把所有在神目的中的人合起來看，就是一個女人，把一個分成幾個來看，就是幾個兒子。這是一個特別的原則。

啟示錄第十二章所說婦人生了一個男孩子，也是這樣的意思。這一個婦人生了一個男孩子，是一個異象，是一種表號。這裏的「生」，不是說從她而出，乃是說在她裏面有這樣一個人。「婦人生了一個男孩子」的意思，就是有一班人包括在這一個婦人裏面。所有神的子民，在神永遠的計劃中，在神的目的裏，都是有分的；但是，他們沒有負起他們所該負的責任，所以神在他們中間揀出一班人來。這一班人是許多人中間的一部分，是神揀出來的，這就是男孩子，這就是這個婦人所生的男孩子。全體的就是母親，少數的就是男孩子。這裏的男孩子，就是第十一章裏的「弟兄們」。這就是說男孩子並不是一個人，而是有相當數目的人，是多少人合起來成功一個男孩子。不過和母親比起來，這一個男孩子是小的意思，就是這班人和全體來比，數目是小的，但是，神的計劃是在他們身上，神的目的是在他們身上。

第五節：「婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。」在啟示錄裏，有三次說到用鐵杖轄管萬國。第一次是在二章二十六至二十七節，「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們。」這很明顯是指·教會中的得勝者說的。末了一次是在十九章十五節，「有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國，祂必用鐵杖轄管他們。」這是指·主耶穌說的。那麼，這裏的一次是指·誰說的呢？若不是指·教會的得勝者說的，就是指·主耶穌說的。這裏可能不可能是指主耶穌呢？不可能。(這不是說絕對不可能，在後面我們要講到主耶穌也包括在這裏面。)為甚麼不可能呢？第一，這個男孩子一產生就被提到神寶座那裏去了。是一生下來就被提上去，可見這不是指主耶穌，因為主耶穌是活了三十二年，經過死和復活之後才升天。因此，我們相信這個男孩子是指·教會中的得勝者說的。這個男孩子就是教會中有一部分人，這一部分人是得勝的。所以，男孩子是指教會中的得勝者，不是指主耶穌。(不過，男孩子也包括主耶穌，因為主耶穌是第一個得勝者，所有的得勝者都包括在主耶穌裏面。)男孩子和母親是有分別的，但又是合一的；得勝者是和教會有分別的，但又在教會裏面的。

【男孩子的被提】第五節：「她的孩子被提到神寶座那裏去了。」這裏的被提和帖撒羅尼迦前書第四章所說的被提不同，帖撒羅尼迦前書第四章是說提到空中，這裏是說提到神寶座那裏去。為甚麼提到寶座那裏去？因為已經有一個人在那裏了，教會的頭已經在寶座上了。神的目的不只是一個人在寶座上，乃是要許多人在寶座上。神起初的目的，就是要許多人到寶座上去，要許多人掌權。神要基督和教會一同來成功祂的目的，但是，教會中多數的人這時還不能到寶座那裏去，只有一班少數的人，他們被稱為得勝者，他們能到神寶座那裏去。他們達到了神的目的，所以他們被提到神寶座那裏去了。

男孩子一被提，就立刻發生兩件事。第六至七節：「婦人就逃到曠野，在那裏有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。在天上就有了爭戰；米迦勒同他的使者與龍爭戰；龍也同牠的使者去爭戰。」我們要注意這裏的兩個「就」字。第五節說男孩子被提到神寶座那裏去，第六節說婦人「就」逃到曠野，第七節說天上「就」有了爭戰，可見婦人的逃到曠野是因為男孩子的被提，天上的爭戰也是因為男孩子的被提。

我們來看天上爭戰的情形。先說到米迦勒，他的名字是很有意思的。米迦勒的意思，就是「誰像神的？」，這一句問話是太好了。撒但的打算就是要像神，米迦勒就問說，誰是像神的？撒但要像神，撒但也是用像神來引誘人，但誰像神的這一問題，搖動了撒但權柄。你要像神，但是你不夠；這就是米迦勒的名字所啟示的。

男孩子一被提，在天上就有了爭戰，換句話說，天上所以有了爭戰，就是因為男孩子的被提。由此可見，被提不光是個人的問題，被提更是為·要了結歷世歷代以來的那一個爭戰，就是那古蛇幾千年來與神為敵的那一個爭戰。天上一有了爭戰，米迦勒同他的使者就與龍爭戰。龍，就是那古蛇。牠是一條蛇變成一條龍，牠的能力越過越大了。但是，男孩子一被提，就不只不讓牠再大下去，並且要把牠從天上摔下去。所以被提是一種工作，使撒但在天上再沒有地位了。

米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰，結局怎樣？第八至九節：「並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。」這一場爭戰的結局，能失敗了，天上再沒有牠們的地方了，牠們都被摔下去了。本來，主耶穌的死已經對付了撒但在人的墮落中所得到的地位，換句話說，救贖破壞了撒但那個合法的地位。教會的工作，就是要在神的國度裏執行主耶穌在救贖裏所已經成功的，了結撒但因·人墮落所得·的那個合法地位。救贖是基督對於墮落的對付，國度是教會對於墮落的對付。審判的工作是在基督身上，執行的工作是在教會身上。撒但是在救贖裏受審判，在國度裏受刑罰。

龍和牠的使者從天上被摔下去之後，第十節就說：「我聽見在天上有大聲音說，我神的救恩，能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了。」這就叫作國度。撒但被摔下去，撒但的使者被摔下去，天上再沒有牠們的地方，這就叫作神的救恩、能力、國度，並基督的權柄。

再把十一章十五節和十二章十節合起來讀。十一章十五節說：「第七位天使吹號，天上就有大聲音說，世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。」這是題目。十二章十節說：「我聽見天上有大聲音說，我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了。」這是題目已經實現了，已經成功了。這個成功的關鍵，是在男孩子的被提。是男孩子的被提，使天上有了爭戰，使

撒但被摔下去。撒但被摔下去的結局，就是我主和主基督的國來到了。得勝者的被提，使撒但被摔下去，把國度引進來。得勝者的工作，就是為·引進神的國度。主的工作已經成功了，主已經坐在寶座上了，得勝者就是要把這個帶進來。

在路加福音第十章，也有和這裏相合的地方。第十七節說：「那七十個人歡歡喜喜的回來說，主阿，因你的名，就是鬼也服了我們。」這裏是說他們出去趕鬼。第十八節說：「耶穌對他們說，我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣。」這是說撒但從天上墜落。這件事到甚麼時候應驗呢？是應驗在啟示錄第十二章。怎樣才能使撒但墜落呢？第十八節的根據是在第十七節，是因為教會趕鬼的緣故，撒但才從天上墜落。第十七節給我們看見，不是一次的趕鬼，乃是教會在地上一直趕鬼，才使撒但從天上墜落下來。有一次因為主耶穌的死，撒但的權柄被打破了。至於使撒但失去牠的權柄，失去牠天上的權柄，了結牠所有的權柄，那是因為神的兒女們在地上一直對付牠。多次因·主耶穌的名鬼服了，所以撒但就被摔下來了。

比方，在這裏有一個天平。天平這一邊有一個撒但，我們不知道牠有多重。我們在天平那一邊加東西，一直加，一直加，多一次對付，就是多加一點，等到末了一點加上去，這邊就動起來了。起先在那邊一直加，好像是沒有用處的，實在每一個都是有用處的，等到末了一個一個加上去，天平的這一邊就動了。末了的一個，不知是誰加上去的，但以前所加上去的每一個，和這末了的一個都起了作用。教會的工作，就是我們大家抵擋撒但的工作，我們大家趕鬼。趕鬼不是碰·鬼才趕，趕鬼乃是凡是鬼魔的工作，鬼魔的權柄，都得把牠趕出去。我們把主的權柄抓牢，堅持在那裏，一個弟兄加上一點，另一個弟兄又加上一點，到有一天，撒但就要從天上墜落下來。使撒但從天上墜落，不是神的手直接去作的。如果是神自己作的話，那容易得很。但是神不作，神是要教會來作。可惜教會失敗了不能作，所以必須有得勝者出來站在教會的地位上作。得勝者站住教會的地位作了她所該作的，結果就是「我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了」。啟示錄第十二章的男孩子就是站在教會的地位上的得勝者，所以這個男孩子一被提，撒但就從天上被摔下，國度就來到了。

【男孩子的原則】聖經說這男孩子「是將來要用鐵杖轄管萬國的」，神的目的就是在這裏。教會的工作，就是要使撒但失去權柄，就是要把神的國帶進來。神所要的教會是要有亞比該的性質的，是要有與基督合作的性質的。但是，教會並沒有達到神的目的，甚至連神的目的甚麼都不知道。那麼，神怎樣作呢？神就揀選一班得勝者，他們能達到神的目的，他們能成功神的要求。這就是男孩子的原則。

這一個原則，在聖經中有許多例子。神在舊約的時候，揀選以色列人作甚麼？出埃及記第十九章告訴我們，神揀選以色列人作祭司的國度。甚麼叫祭司的國度呢？意思就是全國的人都事奉神，都作祭司。可是以色列人沒有全體都作祭司，因為他們拜了金牛犢，他們不事奉神，反而去拜偶像。後來摩西對以色列人說：「凡屬耶和華的，都要到我這裏來。」於是利未的子孫都到他那裏聚集。摩西對他們說：「耶和華以色列的神這樣說，你們各人把刀跨在腰間，在管中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄，與同伴，並鄰舍。」拜偶像是最大的罪，神要他們用刀去殺弟兄。利未的子孫照摩西的話行了。利未人肯事奉神，肯不顧人情，神就揀選利未人作祭司。從此以後，不是全體以色列人作祭司，乃是利未一個支派作祭司。全體以色列人從此是藉·利未人來親近神。本來是全體以色列人事奉神，

但是因全體失敗了，神就從失敗的全體中，揀選一班人代替以色列人，這一班人就叫作得勝者。我們要記得，利未人不是為·自己事奉神，不是自命為得勝者，不是自以為比誰都好；如果這樣，利未人就完了。利未人被神揀選作祭司，乃是替全體以色列人作祭司。本來是以色列人所當獻上的，現在利未人來替他們獻上。利未人在神面前的事奉，就算作以色列人在神面前的事奉。作祭司的是利未人，得·好處的是全體以色列人。所以，得勝者的工作，是替教會作的。工作是他們作的，得·工作好處的是教會。得勝者的榮耀就是在這裏：事情是他們作的，榮耀是全體有分的；工作是他們作的，好處是全教會都得·的。

到了士師的時候，以色列人被米甸人壓制，落在十分艱難的情形之下。後來神就從一個支派的一個家裏面興起一個基甸來，領導一班人把仇敵趕出去，全國就得·自由。爭戰本來是全國的事，但有的人懼怕、偷懶，於是就有一班人起來爭戰，結果使全體得·益處。

以色列人回國的時候，也有同樣的原則。本來神應許以色列人被擄七十年後都要回來，都要復興。但是以色列人沒有完全回來，只有少數人在以斯拉、尼希米、所羅巴伯、耶書亞等人的領導之下回來，蓋造聖殿，修建耶路撒冷。他們在那裏作，就算為以色列全國作，就算為以色列全國復興，就算為以色列全國歸回。

所以，得勝者的原則，不是有一個特別好的人將來要得·冠冕，得·榮耀(這不是說，將來個人不會得·冠冕，得·榮耀，乃是說，雖然他們是要得·的，但是他們不是為·那一個)，得勝者所以作得勝者，不是為·自己得榮耀，得冠冕，乃是站在教會所當站的地位上，替教會作事情。教會在神的面前，有她所當是的情形，所當作的工作，所當負的責任，所當站的地位。但是教會失敗了，沒有是所當是的，沒有作所當作的，沒有負所當負的，沒有站所當站的。惟有一班人站在那個地位，來替教會作那些事情，負那個責任，這一班人就是得勝者。得勝者所作的，就算是全教會所作的。只要有人在那裏作得勝者，神就算是已經得·了。這就是男孩子的原則。

我們要讀男孩子的事，就是因為在神永遠的旨意中需要有一班得勝者。我們不得不承認，教會在歷史上是失敗的。神就是要呼召得勝者來替教會站住。這裏的男孩子，特別是指·末後的得勝者說的。男孩子一產生，就被提到神寶座那裏去，立刻天上就發生了事情，撒但就被摔下來。這就是說，神的難處因·男孩子的被提就得解決了，好像男孩子一出來，神的目的就非得·不可了。這是今天神所呼召、所注意的，神要得·這樣的人來達到祂當初的目的。

【得勝者的根據和態度】 啟示錄第三章裏有一句話說：「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐。」可見男孩子的到寶座上去，是因為他已經得勝。我們現在要來看，他們是怎樣得勝的；同時也要看，他們有甚麼態度。

啟示錄十二章十一節：「弟兄勝過牠，是因羔羊的血，和自己所見證的道；他們雖至於死，也不愛惜性命。」

「弟兄勝過牠」，牠，就是撒但。他們是勝過撒但的，他們使撒但在他們的身上不能作甚麼。他們所以能得勝，第一是因羔羊的血，第二是因自己所見證的道。另一面，他們還有一個態度，就是他們雖至於死，也不愛惜自己的性命。

【羔羊的血】第一，「弟兄勝過牠，是因羔羊的血」，屬靈爭戰得勝的根據是在於羔羊的血。血不光是為·赦免，血不光是使人在神面前能得救，血並且是勝過撒但的根據。也許有人以為血在一班長進的基督徒身上沒有多大用處，好像說他們長進到一個地步可以越過血。我們要說，沒有這件事，沒有一個人能長進到一個地步是可以越過血的。神的話是說：「弟兄勝過牠，是因羔羊的血。」

撒但對基督徒所作的主要的工作就是控告。撒但是不是一個兇殺者？是。撒但是不是一個撒謊者？是。撒但是不是一個誘惑者？是。撒但是不是一個攻擊者？是。但是，還不只這些，撒但還有一件主要的工作，就是控告。在十二章十節有一句話說：「因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。」可見撒但是晝夜控告弟兄的，牠在神的面前作控告者，也在我們的良心裏作控告者。撒但的控告能使人軟弱無力。撒但就是把人控告到一個地步，使人想像自己是一個毫無用處的人，使人失去和牠爭戰的地位。我們不是說基督徒不需要對付罪。基督徒對於罪是應該有感覺的，但是，基督徒不需要接受撒但的控告。

神的兒女一接受撒但控告，就一天到晚都覺得自己不對。早晨一起來，就覺得自己不對，跪下去禱告，又覺得自己不對，不相信自己的禱告會得·神的答應。上臺講道，又覺得這沒有用，因為覺得自己不對。把錢奉獻給主，又覺得這又何必呢，因為恐怕神不悅納這樣的人奉獻。這些基督徒主要的思想，不是想到主耶穌是何等的榮耀，主耶穌是何等的得勝；他們主要的思想，卻是想到自己不好，自己甚麼都不好，一天到晚總是想自己不好，工作的時候覺得自己不好，休息的時候覺得自己不好，走路的時候覺得自己不好，讀聖經的時候覺得自己不好，禱告的時候覺得自己不好，沒有一個時候覺得自己是好的。這就是撒但的控告。撒但如果把我們留在這一種情形中，牠就已經得勝了。有這一種情形的人，在撒但面前是軟弱的。沒有一個接受撒但控告的人，是能夠在牠面前作得勝者的。許多時候，我們一直在那裏想自己的不好，還以為是基督徒的謙卑，豈知這正是受了撒但控告的害。不錯，如果我們有罪，我們要承認，我們要對付；但是，另外有一個功課要我們學習的，就是我們不要看自己，只要看主耶穌。一天到晚在那裏覺得自己的，是一種病態，這種病態是因為受了撒但的控告而產生的。

有些神的兒女的良心缺少對於罪的感覺，這樣的人沒有甚麼屬靈用處。但是，也有許多神的兒女，良心軟弱到連主耶穌的工作都不知道。如果我們問他到底有甚麼特別的罪，他說不出有甚麼特別的罪。但是，他總有一個覺得自己不對的感覺，總覺得自己是軟弱的，是沒有甚麼用處的。他摸摸自己，就覺得不平安，就覺得不快樂。這就是接受了撒但的控告。每一次撒但給我們這樣的感覺，我們就軟下來，就不能抵擋牠。

所以我們不要輕看撒但的控告。撒但有一個主要的工作，就是控告。牠晝夜不息的在那裏控告。牠在神的面前控告，又在我們的良心裏控告，使我們的良心軟弱下來，剛強不起來。在基督徒的生活和工作中，良心是十分要緊的東西。保羅在哥林多前書第八章給我們看見，人的良心如果被破壞，他就沉淪了。這裏所說的沉淪，不是指·永遠滅亡說的，乃是說這個人建造不起來，變作軟弱，沒有用處。還有提摩太前書第一章說，人丟棄良心，就在真道上如同船破壞了一般。船若破了，就不能行駛。所以一個基督徒在神的面前站得住或站不住，就看他的良心有虧或無虧。他如果接受撒但的控告，他

的良心就立刻有虧；良心一有虧，工作就作不動，就不可能為·神爭戰。所以我們要知道，撒但有一件主要的工作叫作控告，是我們必須勝過的。

怎樣勝過撒但的控告呢？天上的聲音告訴我們說：「弟兄勝過牠，是因羔羊的血。」血是得勝的根據，血是勝過撒但的工具。撒但可以控告，但是我們能夠說，祂兒子耶穌的血，洗淨我們的罪(約壹一 7)。「一切的罪」，無論是大的罪，小的罪，任何的罪，祂兒子的血都洗淨了。撒但說我們不對，但是我們有主耶穌的血。主耶穌的血洗淨了我們許許多多的罪。這是神的話：祂兒子耶穌的血，洗淨我們一切的罪。

我們不只要拒絕沒有原因的控告，就是有原因的控告，我們也不接受。神的兒女即使作錯了事情，也只需要祂兒子耶穌的血，不需要撒但的控告。罪所需要的是寶血，不是控告。神的話語並沒有說，有了罪就用得·控告。問題只在這裏：我們有了罪，我們承認不承認？如果我們承認了，還有甚麼話說？有罪而不承認，那才用得·控告。沒有罪，就沒有控告的理由；有了罪而承認了，也就用不·控告。如果你有罪，你可以低下頭來向神認罪，主耶穌的血就立刻洗淨你。不要以為我們多想一點自己有罪，就更聖潔一點；不要以為我們多覺得一點自己有罪；就更聖潔一點。我們應當問自己一句話：我如何對待主耶穌的血？不錯，我們有罪，但是，祂的血洗淨了一切的罪。「一切」，是這樣解釋的：無論是大的罪，小的罪，記得的罪，不記得的罪，看見了的罪，沒有看見的罪，以為能夠蒙赦免的罪，以為不能夠蒙赦免的罪，一起都包括在裏面了，所有的罪都包括在裏面了。祂兒子耶穌的血不是洗淨一件兩件的罪，也不是洗淨許多的罪，乃是洗淨一切的罪。我們說我們是有罪的，我們不是說我們沒有罪，但是，我們不接受撒但的控告，我們在神面前還是潔淨的，因為我們有寶血。我們不能相信控告過於相信寶血。犯罪已經是不榮耀神的了，不相信寶血就更不榮耀神；犯罪是羞恥的事，不相信寶血是更羞恥的事。我們要學習相信羔羊的血。

羅馬書五章九節說：「我們既靠·祂的血稱義……。」為甚麼許多人來到神面前的時候，一直心裏不平安，覺得自己不好，自己不對？這是因為他們的盼望錯了。他們盼望有積極的東西獻給神，但是，他們發覺自己並沒有積極的東西可以獻給神，所以控告就來了。那個控告就是說：你總是這樣的人，你不會有甚麼好的獻給神。但是我們要記得，我們自己在神的面前原沒有積極的好，我們自己原沒有甚麼好的可以獻給神。我們只能把一件東西——血——擺在神面前，我們只能藉·血稱義。我們自己沒有積極的義，我們只有因救贖而得的義。我們每一次來到神施恩的寶座前，是仰望得·恩典，因為這是施恩的寶座，不是公義的寶座。我們每一次來到神面前，第一個資格就是我們是蒙救贖的，不是因我們作基督徒得進步了。沒有一個基督徒能夠到一個地步說：我這兩天很好，所以我有膽量禱告。我們每一次來到神的面前，我們的地位，我們的根據，都是在乎血。我們要知道，所有屬靈的長進，不能代替血的功效，所有屬靈的經歷，不能代替血的工作。即使有人屬靈的程度和使徒保羅、使徒約翰、使徒彼得一樣，他站在神的面前還是需要血。有的時候我們有罪，撒但來控告；有的時候我們沒有罪，撒但也來控告；有的時候不是因為有罪沒有罪的問題，乃是因為我們沒有積極的義獻給神，撒但也來控告。但是，我們是因·血來到神的面前，並不是因·其他任何的東西。我們的洗淨是因·血，我們的稱義也是因·血。我們絕不接受撒但的控告。

寶血是屬靈爭戰的根據。我們如果不知道血的價值，我們就不能爭戰；我們的良心一軟弱，我

們就不能爭戰。我們如果不保守自己有一個無虧的良心，有一個清潔的良心，我們對於撒但就無法對付。牠能用成千成萬的理由對我們說話，我們一接受，我們就倒了。牠有成千成萬的理由對我們說話，我們唯一的回答就是用血。沒有一個撒但的理由是血所不能回答的。屬靈的爭戰，需要一個無虧的良心，只有血能給我們一個無虧的良心。

希伯來書十章二節說：「良心既被潔淨，就不再覺得有罪了。」基督徒的真心，能夠不再覺得有罪，因為有血。你一站住這一個地位，你一相信血，撒但在你身上就不能作工了。我們是想說，我們犯了罪，所以我們就不能打仗；但是，主知道我們有罪，所以祂預備了血。對於一個有罪的人，主有辦法，因為主有血；對於一個一直接受控告的人，主沒有辦法，因為人接受了撒但的控告，就否認了血的能力。沒有一個相信寶血的人，同時又接受撒但的控告的。總有一個要出去，接受控告，血就得出去；相信血，控告就得出去。

主耶穌為我們作大祭司，作中保(來二 17-18，四 14-16，七 20-28，八 6，九 15；約壹二 1)。祂是一直在那裏作祭司，祂是一直在那裏作中保。祂所以如此，就是要保守我們不受控告。因為人接受祂作救主，是很快的事情，但是人受撒但的控告是一生一世的。「中保」這個詞，在希臘文的意思，就是受委任作辯護者。主是我們的中保，主是我們的辯護者，主替我們說話。我們站在控告者的一邊呢，還是站在中保的一邊？如果作中保的替我們辯護的時候，我們竟然相信控告者的話，你想這豈不可笑？辯護者一直證明被告是沒有罪的，但是，被告一直相信控告者的話是對的，這豈不可笑麼？讓我們看見主耶穌作我們的中保，主耶穌為我們辯護。讓我們看見血是對付撒但的根據。我們如果知道血的價值，就不知道在地要增加多少平安快樂的基督徒。

「弟兄勝過牠，是因羔羊的血」，這句話是何等寶貴。弟兄勝過牠，不是因為他們的長處，不是因他們的長進，不是因為他們的經歷；弟兄勝過牠，乃是因為羔羊的血。撒但一有控告的時候，我們就得用血去對付。我們一接受血，撒但的能力就消滅了。我們的一切都是靠·血，我們天天需要血。我們得救的那一天如何靠·血，相信血，以後每天我們也要如何靠·血，相信血。血是唯一的根基。神要拯救我們脫離許多無謂的控告。神要打破這一個鎖鏈。我們不要以為天天受控告是謙卑，我們要學習勝過控告。我們如果不勝過控告，就不能作得勝者。得勝者必須知道血的價值。我們雖不能知道血的價值到底有多大，但是我們可以對主說：「主阿，按·你所知道的血的價值，來成功在我們身上。」不是按·我們所知道的，乃是按·主所知道的血的價值，去對付撒但的能力。

【自己所見證的道】第二，「弟兄勝過牠，是因……自己所見證的道」。良心無虧，口裏就有見證；良心一有虧，口裏甚麼話都說不出，好像越說聲音越小。這裏的見證是對人說的，不只是對自己。你在神的面前有血，你在神的面前就有膽量，你在人的面前也就有見證。不只見證罪人能得赦免，不只見證人能因·基督蒙悅納，並且見證神的國。「見證」就是告訴人說，到底在基督裏有些甚麼。見證的話是要說出來的。得勝者要多多的宣告基督的得勝，把這一個事實說了再說，這是撒但最怕的事。有一個事實就是說，天國必定要降臨。有一個事實就是說，主要作王。有一個事實就是說，基督是得勝的，基督是永遠得勝的。有一個事實就是說，撒但是失敗的。有一個事實就是說，那一個壯士已經被捆綁起來了，那一個壯士在律法上已經被定罪了。有一個事實就是說，基督在十字架上拆毀了撒但所有的

作為。把這些事實宣告出來，就是見證。宣告說基督是這樣的，宣告說基督是那樣的，這就是見證。

見證的話是撒但所害怕的。撒但不怕你講道理，撒但怕你宣告。撒但不怕你講神學，撒但怕你宣告。撒但不怕你解聖經，撒但怕你宣告。撒但就是怕你宣告屬靈的事實。有一個屬靈的事實，就是「耶穌是主」。有許多人在那裏講耶穌是主，解釋耶穌是主，撒但一點都不怕；但是，有人用信心在那裏宣告耶穌是主，撒但就怕了。撒但所怕的，不是講道，不是神學，乃是見證的話。在這裏有一個屬靈的事實，就是耶穌的名是超乎萬名之上的名。我們要用信心來宣告，不只對人說，更是對撒但說。許多時候，我們是說給撒但聽的，是故意說給牠聽的，這是見證的話。你一個人在房間裏，也可以出聲說，你可以說耶穌是主，你可以說主耶穌是比壯士還要壯，你可以說神的兒子已經捆綁了撒但等等。這就是見證的話。

基督徒甚麼都得靠禱告，但是，有的時候，見證的話比禱告更有效力。馬可福音十一章二十三節，主耶穌說：「無論何人對這座山說，你挪開此地投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。」主耶穌在這裏不是說按・他所求的給他成就，乃是說按・他所說的給他成就。我們中國人有一句話說：「出口成章」；我們可以說在基督徒中間也有一句話，就是「出口成事」。神造天地是說一句話就成了。在馬可福音第十一章的那一件事，我們可以叫作對山說話。只要用信心說，就能成為事實。許多時候，禱告的力量不如宣告的力量。許多時候，我們要用見證的話來對付撒但。

我們讀使徒行傳，就要看見裏面有許多見證的話。第三章，彼得、約翰在殿的門口看見那一個癱腿的人，彼得所作的就是對他說話：「金銀我都沒有，只把我所有的給你，我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走。」這就叫作見證的話。不是禱告神求神對付他，乃是奉主的名用宣告直接對付他。還有第十六章，保羅趕出那個鬼，也是用宣告的話，他說：「我奉耶穌基督的名，吩咐你從她身上出來。」那鬼當時就出來了。

我們可以提起一件事實：有兩個傳福音的姊妹，有一次到一個鄉村去住一些時候。在那地方，有一個女人被鬼附，她家裏的人請這兩位姊妹去趕鬼。她們禱告了以後，覺得要去，就去了。到了那裏，看見那一個女人衣服穿得好好的，甚麼都是好好。她們想，這是被鬼附的人麼？她們就講道給她聽，她很清楚。(其實鬼是不清楚的，不過是假裝清楚。)她們覺得有點奇怪，後來就問她說：你相信不相信主耶穌？她說：我相信多年了。那兩位姊妹給她弄糊塗了，不知道這是怎麼一回事。她們又問她：你知道不知道耶穌是誰？他說：耶穌是誰，你們來看。她就從前面的大客堂帶她們一直走到後面的一間，指・擺在那裏的一個偶像說，這就是耶穌，我信它多年了。那時，有一位姊妹就覺得要作見證。請注意！她所說的，就是我們在這裏所說的見證。她拉・那女人的手說(不是對人說，乃是對鬼說)：「你記得不記得，在一千九百多年以前，神的兒子從天上下來作人，作了三十三年半，把你們這樣的鬼趕出去不知有多多少少上你記得不記得，你們想要害祂，你們和屬乎你們的都起來要殺害祂，果然後來給你們把祂釘在十字架上，你們覺得頂歡喜，但是過了三天，祂從死裏復活了！所有你們的能力都被祂打破了！你是撒但手下的一個邪靈，你記得不記得，祂從陰間出來的那一天，神從天上發出聲音告訴所有的生物、所有的靈說，從今以後，耶穌的名超乎萬名之上的名，從今以後，每一次提起祂的名的時候，萬口都得承認，萬膝都得跪拜！我告訴你，我是奉・這一位耶穌的名叫你走！」她這樣一宣告，這一個鬼立刻把這個女人摔在地上，就出去了。這一句話頂要緊——「記得不記得」！她一直用

這一句話，這就是見證。我們如果與撒但講道，牠的「道」多得很；我們如果與撒但講理，牠的「理」也多得很；但是我們如果講事實，講屬靈的事實，牠就沒有辦法。

我們要知道聖經裏面的事實，要相信這些事實。我們要在血的底下蒙神保護，不受仇敵的害，然後對撒但說話。撒但所怕的，就是我們對牠說見證的話。在基督徒的經歷中，有時好像覺得軟弱得很，連到神面前禱告都禱告不來。這時候，我們要記得屬靈的事實，我們要記得得勝的事實，我們要對鬼魔宣告主耶穌的得勝，宣告主耶穌是主。宣告就是見證，見證就是宣告。我們宣告主耶穌是主，我們宣告主是得勝的，我們宣告撒但被踐踏在主的腳底下，我們宣告主已經給我們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力；這就是見證的話，見證的話，使撒但無法站住；見證的話，是給撒但的一個打擊。主耶穌的工作所給我們的，不只是血，使我們能得・保護，並且給我們見證的話，能使撒但潰退。

【不愛惜生命】上面是說得勝的根據，至於得勝者自己的遭遇是怎樣呢？他們自己還是受試煉，還是遇見許多難處。不過，「他們雖至於死，也不愛惜自己的性命」。這是得勝者在爭戰中的態度。這裏的「性命」有兩個意思：一個意思是指・肉體的生命說的，還有一個意思是指・魂的能力說的(「性命」也可譯作「魂」)。我們先看關於魂的能力——天然的能力。

撒但對付我們最好的辦法，就是使我們用自己的力量來作事。撒但就是要我們自己動，就是要我們用自己天然的能力、血氣的能力來為神工作。

甚麼叫作天然的能力？天然的能力，就是我們原有的，從未經過十字架對付的能力，也就是在我們的人格裏所帶來的東西。有的人，他天然的能力是他的聰明，他甚麼都是靠自己的聰明；有的人，他天然的能力是他的口才，他不必特別得・聖靈的能力，就很會說話。但是，人不能藉・沒有經過十字架對付的天然的能力來事奉神。教會的失敗就是在於人把他天然的力量帶到教會裏來。我們總得被神帶到一個地步，變成一個戰兢恐懼的人，變成一個離了主不能作甚麼的人(不是口裏說說，乃是的確如此的人)，才能在神的手裏有用處。

我們不是要人裝作一個聖人，那沒有用處，那不是出於基督的。我們是說神要把人一切出於天然的都打破，把一切出於人自己的那些東西都除掉，才能彰顯基督，我們總得讓神藉・十字架除掉這個「己」，總得讓神有一天把我們天然生命的背脊骨打斷了才行。我們不要零零碎碎的在那裏對付。零零碎碎的對付外面的事情，而讓裏面天然的生命仍舊原封不動，那就不但沒有用處，反而使我們更驕傲，以為自己很好，我們裏面的情形就變得更難對付。總得有一天，我們那一個能夠作得好、夠事奉神的力量被打斷了，使我們在神的面前和人的面前承認我們不能作甚麼了，然後基督才能在我們的身上彰顯祂的能力。我們總得被神帶到一個地步，看見我們不能用天然的力量在教會裏作甚麼。許多人以為只要目的對就可以了，但是不。你說你作工，主要說，你用甚麼作工？你說你熱心，主要問說，熱心從那裏來的？你說你有能力，主要問說，能力從那裏來的？問題不是你作甚麼，而是你用甚麼來作；問題不是好不好，而是這個好是從甚麼地方出發的。

我們要學習認識十字架。十字架就是對付我們，使我們不敢憑・自己動。我們光是講十字架的道理沒有用，光是聽十字架的道理也沒有用。神所需要的，是經過十字架，受過十字架對付的人。你

所傳的信息對了還不夠，還要問你這個人是誰。保羅說：「我……在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。我在你們那裏，人軟弱，又懼怕，又甚戰兢。我說的話講的道，不是用智慧委婉的言語……」(林前二 2~4)。前面是說出他的信息，後面是說出他是怎樣的人。我們想，像保羅這樣的人，上講臺是綽綽有餘了。但是保羅自己呢？他傳的信息是十字架，他自己是又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。我們甚麼時候認識十字架，我們甚麼時候就又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。如果我們受過了十字架的對付，我們就沒有把握，就不敢誇口。如果我們驕傲，以為自己能，我們就根本不認識甚麼是十字架。

從我們這一方面來看，十字架就是除去一切不是出於神的，十字架就是只留下從神出來的。十字架不能搖動從神出來的東西，但是從人出來的東西，一碰，十字架就沒有辦法。有的弟兄說：我從前這樣救人，那樣救人，現在學習受十字架的對付，這樣對付，那樣對付，被它對付完了，好像沒有事情可作了。這就是證明他從前的一切都是出於他自己的。因為凡出於神的，都是十字架所殺不死的，如果是十字架殺得死的，那一定是出於人自己的。經過十字架還爬得起來的，就是出於神的；經過十字架爬不起來的，就是出於人的。主耶穌是出於神的，祂經過了十字架還能起來。所有魂的生命、血氣的生命，我們不要愛惜它，一直到死的地步，我們不讓這一個生命留在身上。我們得勝的根據就是羔羊的血和見證的話，我們的態度是：我們不憑，自己作人，我們不能作一個自以為有本領，自以為有把握的人，我們要戰戰兢兢的作人，我們知道自己是一個軟弱的人。

「不愛惜性命」的另一個意思，就是不愛惜身體的生命。我們就是死，就是喪失性命的話，我們也要為神站住。約伯記第二章，撒但在神面前說，人是以皮代皮，人情願捨去一切所有的保全性命。撒但說人看重性命過於一切。但是神說，得勝者並不愛惜自己的性命。得勝者的態度是：不管撒但在我身上作甚麼，就是要我的性命也可以，但我總不向撒但屈服，我總要向神忠心。得勝者的態度就是向主說：「主阿，我為，你，沒有一樣是不能捨棄的，甚至於我的性命。」——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》

聖城新耶路撒冷

前面我們已經看過，創世記第二章的女人，就是以弗所書第五章的女人，也就是啟示錄第十二章的女人。現在我們要來看另一個女人，這一個女人是在啟示錄第二十一章和第二十二章裏面的。

啟示錄第二十一至二十二章是與創世記第一至三章遙遙相對的。在那裏神創造了天地，在這裏有新天新地；在那裏有生命樹，在這裏也有生命樹；在那裏有河，從伊甸流出來，在這裏也有一道生命水的河，從神和羔羊的寶座流出來；在那裏有金子，在這裏也有金子；在那裏有珍珠，在這裏也有珍珠；在那裏有一種寶石(紅瑪瑙)，在這裏也有各樣寶石。在創世記第二章裏，我們看見有亞當，並有夏娃作亞當的妻子；到了啟示錄第二十一章，有羔羊，也有羔羊的妻，這羔羊的妻就是新耶路撒冷。在這一個女人的身上，達到了神永世裏的目的。在創世記第三章，人墮落了，就有死亡，有疾病，有痛苦，有咒詛。到了啟示錄第二十一章，新耶路撒冷從天而降，就不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、

疼痛，因為以前的事過去了，我們仔細讀聖經，就要看見創世記第一至三章與啟示錄第二十一至二十二章是遙遙相對的。

這樣，我們就看見有四個女人：創世記第二章的夏娃，以弗所書第五章的妻子(教會)，啟示錄第十二章異象中的女人，啟示錄第二十一章羔羊的妻子。這四個女人，其實是一個女人，不過在她的歷史過程中，分作四段而已。當她在神的計劃中的時候，稱為夏娃；當她在地上得·救贖又彰顯出基督來的時候，她稱為教會；當她受大龍逼迫的時候，她就是天上大異象中的女人；等到在永世裏得·完全榮耀的時候，她就是羔羊的妻子。這四個女人，給我們看見神從永世到永世之間所作的事。創世記第二章的那一個，是在已過的永世裏神心目中所定規的一個女人；啟示錄第二十一章的那一個，是在將來的永世裏達到神目的的一個女人。在中間的那兩個，一個是神為·基督所預備的教會，一個是到了末後生產男孩子的那個女人。換句話說這四個女人，是講到一個女人歷史的四段，一段是在過去的永世裏，兩段是在兩個永世之間，一段是在將來的永世裏。這四個女人雖然說起來是不同的，但是合在一起的時候，又是相同的。羔羊的妻，當然就是以弗所書第五章的那一個女人，因為羔羊是主耶穌，以弗所書第五章那一個女人除了是羔羊的妻之外，不可能是別的。以弗所書第五章所說的那一個女人，又像夏娃一樣，夏娃又像啟示錄第二十一章羔羊的妻一樣。有了得勝者代替全體教會工作之後，啟示錄第十二章的那個女人就引到啟示錄第二十一章的那一個女人去。神在將來的永世裏，果然得了一個女人，果然得·了一個掌權的女人完全對付了撒但，果然得·了一個羔羊的妻，神的目的達到了。現在我們要來看啟示錄第十二章的那一個女人，怎樣會變作第二十一章的那一個女人。

【巴比倫的傾倒】啟示錄十七章一至三節和二十一章九至十節說到兩個女人，一個叫作淫婦，一個叫作新婦。十七章一節：「拿·七碗的七位天使中，有一位前來對我說：你到這裏來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。」二十一章九節：「拿·七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說，你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。」十七章三節：「我被聖靈感動，天使帶我到曠野去；我就看見一個女人……。」二十一章十節：「我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那某從天而降的聖城新耶路撒冷指示我。」聖靈默示人寫聖經的時候，特意將指出兩個女人的方法寫成一個對照，好使我們有一個清楚的印象。

我們先來看關於淫婦的事：啟示錄第十七章和第十八章說，這一個淫婦就是巴比倫。她所作的事是神所不喜悅的。為甚麼神不喜悅她所作的事？巴比倫所代表的是甚麼？巴比倫的特質是甚麼？神為甚麼一直對付巴比倫？為甚麼要等到巴比倫受了審判之後，羔羊的妻才出來？但願神開我們的眼睛，使我們看見在聖經中巴比倫到底是怎樣的。

【巴比倫是甚麼？】「巴比倫」這個詞是從「巴別」來的。我們應當記得聖經中巴別塔的故事。巴別塔的特質，就是從地上造到天上。人造巴別塔是用磚頭造的。磚頭和石頭有一個根本的不同，就是石頭是神造的，磚頭是人造的。磚是人的發明、人的產物。巴比倫的意思，就是人要用自己的方法建造一座塔，直通到天。巴比倫所代表的，就是人能。巴比倫所代表的，是一個假冒的基督教，她不是讓聖靈有權柄，不是求聖靈的引導，而是憑·人在那裏作一切的事。一切都是人燒的磚頭，都是人的作為。

人沒有看見人是有限的，卻以為有天然的本事就可以作主的工。他們沒有站在一個地位上，真是對主說：「主，如果你不施恩，我們就不能作甚麼。」他們以為屬靈的事藉·人的能力能作得到。他們的目的，就是想要從地上一直通到天上。他們不是造一條橋，從這一邊通到那一邊；他們是要造一座塔，從地上直通到天上。

但是，這件事是神所不能接受的。哦，人有本事，以為讀了一點神學就可以講道了，這是甚麼？是磚頭！這個人很聰明，他只要受一點造就，有一點知識，就可以傳道了，這是甚麼？是磚頭！這個人辦事能力很好，就請他辦教會的事，這是甚麼？是磚頭！凡打算用人的能力從地上通到天上去的，都是磚頭。

我們要說，人在教會裏沒有地位。天上的東西只能從天上來，地上的東西都不能到天上去。人的難處，就是沒有看見人是受審判的，沒有看見自己像灰塵，是像泥土一樣。人會造得高，但是天比人的最高還要高。不管人的塔造得怎樣高，人仍然摸不·天，天總是在人的上面。人怎樣爬，怎樣造，即使不倒下來，也摸不·天。神所以把人要造巴別塔的計劃破壞了，就是要給人看見，人的自己在屬靈的事上並沒有用處，人不能作甚麼。

還有一件事，在舊約裏是特別顯著的。以色列人進入迦南之後，第一個犯罪的是亞干。亞干所犯的是甚麼罪呢？他說：「我在所奪的財物中，看見一件美好的示拿衣服…我就貪愛這些物件，便拿去了」(書七 21)。巴比倫是在示拿地，說到示拿，也就是指·巴比倫說。一件巴比倫的衣服，就使亞干犯了罪。甚麼叫作美好的衣服？美好的衣服就是為·好看而穿的衣服。穿上一件美好的衣服，就是把自己裝飾一下，讓自己體面一點，光彩一點。貪愛巴比倫的衣服，就是要裝飾，要體面，要有光彩。這個就是亞干所犯的罪。

到新約裏教會起頭的時候，第一個犯罪的是誰？聖經給我們看見是亞拿尼亞和撒非喇。他們犯甚麼罪？他們欺騙了聖靈。他們沒有那麼愛主，卻要顯出是那麼愛主的，他們裝假。他們沒有甘心樂意把一切都奉獻給神，但是他們在人的面前卻假冒是完全奉獻的。這一個就是示拿的衣服。

所以巴比倫的特質就是裝假，實際上沒有那樣，在人面前卻裝作那樣，為要得·人的榮耀。神的兒女有一個危險，就是要在外表上裝作屬靈的樣子。許多所謂屬靈的態度都是假裝的，許多禱告的長短也是假裝的，許多禱告的聲音也是假裝的。實際不是那樣，外面裝得那樣，這就是巴比倫的特質。甚麼時候，我們穿上一件與自己不相稱的衣服，這就是巴比倫的特質。神的兒女因為要得·人的榮耀，不知道有多少的假冒。這是與新婦完全不同的。假冒的事，是憑·淫婦的樣式作的，不是憑·新婦的樣式作的。神的兒女能被拯救脫離在人面前的裝假，就是一件大事。巴比倫的特質就是在人面前裝假，要得·在人面前的榮耀。在教會裏要得·人的榮耀，要得·人的地位，這就是示拿衣服的罪，這就是亞拿尼亞、撒非喇所犯的罪。假的奉獻是罪，假的屬靈是罪。凡是真實的敬拜，都得用靈和誠實。但願神使我們作一個誠實的人。

十八章七節說到巴比倫還有一種情形，就是：「她心裏說，我坐了皇后的位，並不是寡婦。」她坐在皇后的地位上，她完全失去了寡婦的性質，她一點不覺得主耶穌是被殺的，是釘在十字架上的。她說「我坐了皇后的位」，她失去了貞潔，失去了正當的目標，這也是巴比倫的特質，這是敗壞了的基督教。

在第十八章裏又給我們看見巴比倫有一大堆的東西，就是她特別看重奢華的享受。在這裏，我們要提醒自己。一方面我們相信科學的發明。許多的東西，我們用得·的時候，就可以用它，正如保羅所說「用世物的」，我們的目的是在乎「用」。但是一切奢華的享受，那是另外一件事。許多基督徒拒絕一切的奢侈品，拒絕使肉體過分享受的東西。我們不是說不要用東西，乃是說，過分的就是奢華。衣服也好，飲食也好，住處也好，過分的，超過需要的，就是奢華，就是巴比倫的特質。一切需要的，神都許可；在需要之外的，神都不許可。我們憑需要的原則過生活，神要祝福我們；我們如果憑·私慾過生活，就是巴比倫的性質，神就不能祝福我們。

【對巴比倫持甚麼態度】我們已經看見，巴比倫的特質就是把人的東西和神的道混在一起，就是把屬肉體的和屬靈的混在一起，就是把出乎人的來假冒出乎神的，就是要得·人的榮耀，就是要滿足人的私慾。所以，巴比倫就是那混亂的基督教，也就是敗壞了的基督教。我們對於巴比倫應該抱甚麼態度呢？啟示錄十八章四節說：「我又聽見從天上有聲音說，我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃。」哥林多後書六章十七節也有話說：「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。」神的話是說，一切有巴比倫性質的東西，神的兒女都不能有分在內。所有把人的能力和神的能力混在一起的，所有把人的本事和神的工作混在一起的，所有把人的意見和神的道混在一起的，都是巴比倫，神說要從那裏出來，不能在那裏有分。神的兒女要從心裏學習與巴比倫有分別，要從心裏審判一切巴比倫的作為，這樣，才不致和巴比倫一同被定罪。

巴比倫是從巴別塔起頭的，一天過一天，越過越大起來，到了最後，神要審判她。十九章一至四節：「此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：阿利路亞，救恩、榮耀、權能，都屬乎我們的神；祂的判斷是真實公義的；因祂判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。人說：阿利路亞。燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。那二十四位長老與四活物，就俯伏敬拜坐寶座的神，說：阿們，阿利路亞。」(新約聖經中的「哈利路亞」，照希臘文應讀作「阿利路亞」。)神審判了淫婦，把她所有的工作，所有的東西，所代表的原則，一起都摔碎了，天上就有聲音說，阿利路亞！在全部新約裏，只有這裏有幾個阿利路亞，就是因為看見了那一個混亂基督道理的巴比倫受了審判。十八章二至十九節這一段，就是說到巴比倫所以傾倒，所以受審判的原因，以及宣佈巴比倫的罪行和她受判的結局。凡與神同心的人都要說阿利路亞，因為神審判了巴比倫。實際上的審判是將來的事，但是屬靈的審判是在今天。實際上的審判是神將來要作的，但是屬靈的審判是我們今天要作的。如果神的兒女把許多不屬靈的東西搬到教會裏來，你覺得怎樣？難道因為大家都是神的兒女，應當有愛心，就不應當為·神的審判而說阿利路亞麼？要知道不是愛心的問題，乃是神榮耀的問題。巴比倫的性質是混亂的，是不清潔的，所以叫作淫婦。在啟示錄裏，神用好幾處的聖經來講巴比倫的事，可見神對巴比倫十分恨惡。第十一章裏提到「那些敗壞世界之人」，現在讀第十九章，就知道那「敗壞世界的」就是這個女人。

神最恨惡巴比倫。我們在神的面前要省察，到底在我們裏面有多少不是絕對的？一切不絕對的，一半一半的，就是巴比倫。我們要求神給我們光，讓我們在光中審判自己一切不絕對的東西。當我們

這樣審判自己的時候，就是承認我們也恨惡巴比倫。求主賜恩給我們，不讓我們在基督之外求榮耀，不讓我們在基督之外求尊貴。主要我們愛慕、尋求的，是作一個絕對的人，不作一個活在巴比倫性質之下的人。

【巴比倫受審判】十九章五節：「有聲音從寶座出來說，神的眾僕人哪，凡敬畏祂的，無論大小，都要讚美我們的神。」在啟示錄裏，有一件事是很特別的，就是天上的宣告。像「天上有聲音說」、「有聲音從寶座出來說」，都是天上的宣告。這是神說話的時候，這是神說話的地方，這是神所注重的。十九章五節的這一個宣告是有原因的。一面是因為大淫婦已經受了審判，另一面是羔羊婚娶的時候已經到了，所以寶座上宣告說，要讚美神。神從永世以來作事，神花了許多功夫工作，就是要得・讚美。以弗所書說神在聖徒中有祂的產業。甚麼是神在聖徒中的產業呢？人不能給神甚麼，只有一件東西，是人所能給神的，就是讚美。讚美就是神在聖徒中所得・的產業。在天上有聲音宣告說，所有神的僕人，所有屬乎神的人，連大帶小，都當讚美神。神的目的必定要達到，並且快要達到，神要得・祂所要得・的，所以我們要讚美神。

寶座上有聲音宣告說，當讚美神，於是宇宙就發出許多的和聲。十九章六節：「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說，阿利路亞；因為主我們的神，全能者，作王了。」一面有寶座上的宣告，一面有千千萬萬的和聲。約翰在那裏聽一聽，不是一個人的聲音，乃是群眾的聲音，又好像眾水的聲音，大雷的聲音。你去聽瀑布，你去聽海浪，你就知道眾水的聲音有多大。雷聲已經夠響了，何況是大雷的聲音。這一切響亮的聲音，雄壯的聲音，都在那裏說阿利路亞！天上有宣告，宇宙中有響應，每一個聲音都說阿利路亞，因為有一件特別的事要發生，就是「主我們的神，全能者，作王了」。

讀到這裏，我們的心放在甚麼地方呢？這裏不是說你要作王，所以應當歡喜快樂，不是說因為你得・冠冕了，所以要讚美神，這裏是說，我們的主全能者作王了。神心裏的意思就是神作王，神掌權。神掌權，就是基督當權。我們再回頭去看十一章十五節的話：「世上的國，成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。」我主，是指・神說的；主基督，是指・基督說的。下面的「祂」字用得很奇特。上面說我主和主基督，下面應當說「祂們」要作王直到永永遠遠才對，但是不，下面是說「祂」要作王直到永永遠遠。可見主掌權就是基督掌權，基督掌權就是神掌權，神的國就是基督的國，神作王也就是基督作王。因為神作王了，基督作王了，所以他們歡喜快樂，所以說阿利路亞。

【羔羊婚娶的時候到了】第七節：「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。」這是神得榮耀的時候。接下去是說：「因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。」（這裏的「新婦」，照原文應譯作「妻子」。）不只神的權柄已起頭，國度已進來，並且神所要得・的那個「團體人」，那個永遠的夏娃，已經得・了，羔羊婚娶的時候到了。妻子已預備好了。所以這裏的讚美有兩個原因：一是因為神掌權了，所以說阿利路亞；一是因為神在第一個永世裏所定規的已經得・了，所以說阿利路亞。我們應當歡喜快樂，因為神所要得・的，有一天必定要得・。羔羊婚娶的時候，妻子總是預備好了的。許多時候，我們把自己多看幾下，就好像不可能有這麼一天，就是基督要把教會獻給自己，是那麼榮耀的，是那麼聖潔的，

是那麼無可指摘的。這樣，我們怎能說阿利路亞呢？請記得，不管昨天、今天有多少軟弱的人，神所定規要得·的，那一天必定能得·，到了那一天，妻子總是預備好了的，所以我們要將榮耀歸給祂，所以我們要說阿利路亞。

再看第七節：「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂；因為羔羊婚娶的時候到了，妻子也自己預備好了。」(照原文，「新婦」應譯作「妻子」。)我們要注意，這裏是說羔羊的妻子，不是說羔羊的新婦。再看二十一章一至二節：「我又看見一個新天新地；……我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」第十九章說妻子預備好了，是在甚麼時候？是在千年國之前。第二十一章所說的新婦預備好了，是在甚麼時候？是在千年國之後。新耶路撒冷要到新天新地的時候才作羔羊的新婦，怎麼在千年國之前就說羔羊的妻子已經預備好了呢？第十九章並沒有說羔羊娶她，只說羔羊婚娶的時候到了。回頭看，看見淫婦倒了；向前看，見新天新地，所以宣告說：羔羊婚娶的時候到了。可是實際上還有一千年隔在當中，等到一千年過去，才真是羔羊婚娶的時候。這一個女人，買在作基督的妻子，是在新天新地的時候，不是在國度的時代。

還有一件事要注意。第十二章裏有一個女人，有一個男孩子，還有其餘許多的兒女，怎麼到這裏只有一個妻子，其餘許多的兒女看不見了，男孩子也看不見了呢？怎麼那一個女人，那一個男孩子和其餘許多的兒女，就成為這裏的羔羊的妻子了呢？

這就要回頭看男孩子的原則。男孩子所作的，是代替教會全體作的。啟示錄第十九章裏宣告妻子已經預備好了，是眼望·得勝者所說的話。教會全體要等到新天新地才是新婦，要等到那一天才預備好。早一千年就說妻子已經預備好了，這是甚麼預備呢？這是指·得勝者預備好了說的，除了得勝者以外，就沒有別人。因為有得勝者預備好了的緣故，所以能宣告說，妻子已經預備好了。

我們要記得，得勝者不是為自己作的。一個肢體得·榮耀，全體就都得·榮耀，這是神的話。得勝者是替全體與撒但爭戰。他們的得勝，是使全體得好處。所以，第十九章所說的預備好，是生命的問題。因·得勝者生命好的緣故，就說預備好了。因·得勝者在神的面前預備好了的緣故，就算作全體預備好了。

我們覺得這裏的寶貴麼？我們必須記得這一件事：所有的追求，所有的長進，都不是為·個人的，乃是為·身體的。每一個肢體，從神那裏得·的，都是為·整個身體。你的耳朵聽見了，你不能說你沒有聽見，因為耳朵和身體是聯合的；你的口說錯了，你不能說你沒有說錯，因為口和身體是聯合的。得勝者所得·的。就是整個身體所得·的。我們的主是教會的頭，因此，祂在十字架上所成就的一切，就算作教會的，我們如何從頭接受好處，我們也如何從身體得所好處；我們怎樣得·主所作的，也照樣得·別的肢體所作的。神看得勝者預備好了，就算作全教會預備好了，所以說，妻子也自己預備好了。

【羔羊妻子的新衣】這裏所說的女子也預備好了，特別是指·妻子的衣服說的。十九章八節：「就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。」(「光明潔白」照原文可譯作「潔白光彩」。)從聖經中我們看到，基督徒有兩件衣服：一件就是主耶穌，主耶穌是我們的衣服；一件就是這裏所說的光明潔白的細麻衣。當我們到神面前去的時候，是主耶穌作我們的衣服，主耶穌是我們的義，我們

穿上袍到神面前去；這是我們所共有的，我們每一個聖徒到神面前去都是有衣服的，不是赤身露體的。另一面，當我們獻給主耶穌的時候，我們要穿上光明潔白的細麻衣，就是聖徒所行的義：這一個「義」字，在原文是多數的，可以把它譯作「眾義」，是一件一件的義，這個是我們的細麻衣。我們得救之後，就開始要有一件細麻衣，就是聖徒所行的義，來作我們的妝飾。

從詩篇第四十五篇裏，也可以看出基督徒是有兩件衣服的。第十三節說：「王女在宮裏，極其榮華；她的衣服是金的。」（「用金線繡的」，應該譯作「金的」，意思是用金子作的，用金子打成的。）第十四節說：「她要穿繡的衣服被引到王前。」（原文沒有「錦」字。）可見第十三節的衣服和第十四節的衣服不同，第十三節的是金的，第十四節的是繡的。啟示錄第十九章所說的細麻衣，乃是繡的，不是金的。甚麼叫作金的？主耶穌是金的，主耶穌是完全出乎神的，主耶穌所給我們的那一個義，在我們得救的時候，給我們穿上的那一件衣服，是金的。另外，從我們得救之日起，我們一直在繡一件衣服，這就是聖徒所行的義。換句話說，金的衣服是神藉主耶穌給我們的，繡的衣服是主耶穌藉聖靈給我們的。當我們信主的時候，神藉主耶穌給我們一件金的衣服，就是主耶穌自己，與我們的行為一點關係都沒有，是祂作好了給我們的。繡的衣服是與我們的行為發生關係的，是要一針一針繡出來的，是聖靈每天在我們身上所作的。甚麼叫作繡呢？意思就是，本來是空白的，沒有東西的，後來用線把東西繡上去，繡好之後，繡上去的東西和本來的東西就成為一個了。這就是說，神的靈作工在我們身上，把基督組織在我們身上，這一個是繡的。我們不只得一件金的衣服，並且還要有聖靈所繡的衣服，把基督組織在我們裏面，要從我們身上彰顯基督。這繡的衣服，就是聖徒所行的義。這個繡，不是一次的，乃多次的，是一天過一天在那裏繡，一直繡到神說已經預備好了。

或者有人要問，這裏所說的義是甚麼？在福音書裏有許多這樣的義，像馬利亞因為愛主的緣故，用香膏抹主，這就是這裏所說的義，這就像一件細麻衣許多經緯中間的一根。又如苦撒的妻子約亞拿，還有許多別的婦女，她們因為愛主的緣故，供給主耶穌和門徒物質上的需要，這也是義。因為心裏被主的愛感動，就在外面有一個表示，這就是義，這就是細麻衣，這就是我們今天在那裏繡的。我們有一個表示，是因為愛主而有的表示，是藉聖靈所行出來的，這就是千經萬緯中的一根。聖經裏有話說，只把一杯涼水給這小子裏的一個喝，他就不能不得賞賜。這就是義，是因為愛主行出來的。我們向主有一種愛的表示，有一個愛的行為，這就是義。

這件衣是白衣。啟示錄第七章告訴我們，白衣是在血裏洗了才白的。我們要記得，我們的罪要在血裏洗乾淨，我們才能變白，我們的行為也得在血裏洗乾淨，我們才能變白。基督徒沒有一個行為是本來白的。我們即使有了義，但裏面總有一點攙雜。多少時候，我們待人好一點，但裏面還有點不願意；多少時候，我們對人忍耐一點，但回到家裏還得說兩句話。所以，我們就是行了義，還需要血的洗淨。我們需要主耶穌的血洗淨我們所犯的罪，我們也需要主耶穌的血洗淨我們所行的義。我們永遠不能作一件潔白的衣服，我們就是作到九十九分好了，還有一分是不好的，人在神面前總不能說完全是好的。即使出乎愛主而有的好行為，還得用血洗。曾有一個很屬靈的人說，連他在神面前為罪所流的眼淚還得用血來洗。哦，因懊悔而流的淚，還得用血洗。所以第七章說那白衣是用羔羊的血洗白的。我們沒有甚麼可誇口的，我們這個人從外面到裏面沒有一點好的地方。我們越認識自己，就越知道自己是多麼污穢，在最好的事上也攙雜了污穢，在最好的存心裏也攙雜了污穢。所以，沒有血

的潔淨，就沒有白的可能。

這裏的衣服，不只是白的，並且是光彩的。光彩的意思就是發亮的。白的顏色很容易變作素的，淡的，平常的。但是這件衣服，不只是白的，並且是發亮的。夏娃沒有犯罪以前，是白的，但不能說她是有光彩的。夏娃沒有犯罪以前，不錯，她一點罪都沒有，但是，她是渾渾噩噩的，她不是聖潔的。神所要求於我們的，不只是白的，並且是發亮的。白是消極的，光彩是積極的。所以我們不應當怕艱苦，我們不應當愛慕平坦的道路。艱苦的日子，能使我們發亮。有的基督徒，你覺得他沒有罪，你覺得他甚麼都不錯，甚麼都好，但是你也覺得他沒有甚麼光彩。他的好是平平淡淡的好，雖然是白的，但並不發亮。另有一班基督徒，常常經過試煉，常常遭遇痛苦，多少時候，他們好像搖搖欲墜了，但是，他們還站在那裏。經過了相當的時候，在他們的品德裏發亮了。不只是素的，並且是亮的；不只是白的，並且是有光彩的。神在我們身上，一直花功夫使我們潔白，也一直花功夫使我們發亮。祂要我們有光彩，所以我們需要出那麼大的代價，所以各種各樣的難處要臨到我們身上；不然我們就不能有光彩。單單白的是不夠的，神要有積極的光彩在我們身上。怕艱難，怕麻煩，巴不得道路平坦，巴不得事情容易，都是使我們失去光彩的。越遭遇痛苦艱難，越能發亮。平平淡淡的過日子的人，雖然可能是白的，但他是一個沒有光彩的人。

這件衣服是細麻衣。在聖經裏，羊毛和細麻的意義是不同的，羊毛是指主耶穌的工作，細麻是指聖靈的工作。以賽亞書五十三章七節說主像羊在剪毛的人手下無聲，可見羊毛是有救贖的性質的。但細麻沒有救贖的性質，細麻是沒有血的東西，是植物，是人因・聖靈在他裏面的工作而產生的。這裏的細麻衣，是說神不只要人有神的義，並且要人有自己所行的義，神不只要在我們身上得・神的義，神也要在我們身上得・眾義。

聖徒是「蒙恩得穿光明潔白的細麻衣」。所有的行為，所有外面的義，還是因・恩典而來的，是聖靈在人裏面工作的結果，不是人憑・自己的天然造出來的。所以我們要學習向上仰望說：主阿，你給我；主阿，你施恩。這件衣服是蒙恩而有的，這是何等的好。這件衣服說是我們自己造的，實在是我們自己造的，但是，另一面又是神所給的，因為憑・我們自己生不出一件東西來，是主藉・聖靈在我們裏頭作成的。許多時候，我們承認擔子太重，我們想要逃避，幾乎要禱告說：主阿，願意你放鬆我。但是，我們應當換一個禱告說：主阿，你給我能負擔；主阿，你使我經得起；主阿，求你給我潔白；主阿，求你給我發亮的衣服穿。

【被邀赴宴的有福了】十九章九節：「天使吩咐我說：你要寫上……。」神說了，並且還要約翰寫上。寫上甚麼？寫上「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。」天使又說：「這是神真實的話。」哦，沒有第二個權利，沒有第二個地位，比這個更高，「這是神真實的話」。神特別說這是神真實的話，我們要接受它，注重它，記住它。

被請赴羔羊之婚筵的和新婦有甚麼分別呢？分別在這裏：新婦是一個蒙揀選的團體——新人，被請赴羔羊之婚筵的是許許多多的個人——得勝者。羔羊的婚筵，是指在國度的那一段時期，與主在一起享受一種別人所沒有享受的特別的交通。主藉・天使說，「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了」，「這是神真實的話」。但願神使我們能夠為・神的緣故，謙卑的尋求，作一個滿足神心意的人；但願神使我們

能夠為・教會的緣故，尋求作一個供給生命的人；但願神使我們能夠為・國度的緣故，作一個得勝的人。

【新天新地】我們現在看啟示錄二十一章一節：「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了；海也不再有了。」這又是和創世記遙遙相對的。在創世記第一章裏的天地是「先前的天地」，在這裏的天地是新天新地；在創世記裏有海，在這裏是「海也不再有了」。

第二節：「我又看見聖城新耶路撒冷，由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」第十九章說羔羊婚娶的時候到了，妻子也自己預備好了，那是一個宣告。這裏說新耶路撒冷預備好了，像新婦妝飾整齊，等候丈夫一樣，這是事實的來到。我們已經說過，在啟示錄裏有好些宣告，特別要緊的就是十一章十五節的宣告。按・事情先後來說，男孩子被提，龍從天上被摔下等等事情，是發生在十一章十五節之後。那麼，為甚麼十一章十五節就說「世上的國，成了我主和主基督的國」呢？那也是從起點來宣告，不是等事情都成了才說。那裏的意思是，現在有了一個轉機，已經轉到神永遠的計劃那邊去了，所以神在天上可以宣告。在第十九章裏神也有一個宣告：羔羊婚娶的時候到了，妻子已經預備好了。那也是從起點來宣告，因為有得勝者在祂面前能夠代表新婦，這一班人在祂面前已經預備好了，所以神能夠宣告說，妻子也自己預備好了，羔羊婚娶的時候已經到了。但是實際上的「到了」，是在新天新地。到了啟示錄二十一章二節，約翰的的確確看見耶路撒冷從天而降，新婦的的確確是預備好了。這裏不是像第十九章那樣宣佈預備好了，這裏是事實上已經預備好了。

我們要回頭去看以弗所書五章二十六至二十七節：「要用水藉・道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒瑕疵的。」那一個「獻」，到啟示錄第二十一章應驗了，現在有一個新婦在神的面前預備好了，要獻給主。「新婦妝飾整齊」了，現在沒有難處了。這就給我們知道，到國度末了的時候，整個教會都要達到那個地步。我們今天所看不見的，那一天都要看見。今天我們也許要說，神對於教會所定規的程度那麼高，教會怎麼能達到那個地步呢？我們不知道神怎樣作，但是，我們知道，到新天新地的時候，要達到那個地步。有人以為教會達到以弗所書第五章的情形是在國度以前，但是，主沒有這樣說。是到了啟示錄第二十一章，教會才達到那個地步。到新天新地的時候，不只是一班人，乃是全體的人，中外古今所有的聖徒，要完全的在神的面前，要榮耀的在神的面前。

第三節：「我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪，神的帳幕在人間，祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。」這給我們看見新天新地裏情形是怎樣的。新天新地是在永遠的祝福裏。這裏是說到積極的祝福；底下所說的不再有這個，不再有那個，那是消極的，不是積極的。這積極的、永遠的祝福是甚麼？就是神與我們同在。神與我們同在就是祝福。聖經說到永世裏的祝福，就是這一句話——神與我們同在。沒有神的同在，是最痛苦的。所有在永世裏的享受，就是神的同在。這裏說到那一天的祝福，沒有別的，就是神與我們同在。所羅門曾對神說：「天和天上的天，尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢！」(王上八 27)天和天上的天也不夠神居住的，但是，我們能說，新耶路撒冷夠祂居住，因為神是住在新耶路撒冷，神的寶座是設立在新耶路撒冷。

新耶路撒冷就是那一個女人。在創世記，我們看見有一個園子，有一個女人。後來女人犯了罪，

神就把她從園子裏趕出去。到新天新地的時候，女人和聖城是一個，不再是兩個了。因為新耶路撒冷就是那個女人，新耶路撒冷就是羔羊的妻子，所以女人和聖城是合一的。不只這樣，並且神的寶座設立在新耶路撒冷，可以說神自己就住在那一個女人裏，全能者就住在那一個女人裏。所以外面無論有多大的力量、多大的試探，都不要緊了，撒但的惡勢力再也不能進來了，人再也不會墮落了，因為有神住在她裏面。新天新地裏的祝福，就是神的同在。凡經歷過摸到一點神的同在的人，就知道神的同在是實實在在的一個祝福，沒有一個祝福比這個更大、更寶貴的。

我們把第三節的兩句話再讀一遍：「祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。」你看見神與人的關係麼？甚麼叫作我們作神的子民？神與我們同在，使我們作神的子民。甚麼叫作神是我們的神？神與我們同在，所以神是我們的神。有神與我們同在，神就是我們的神；遠離神的同在，神就不能是我們的神。永世裏最高的祝福，就是神的同在；永世裏最高的祝福，就是神是我們的神。

第四節：「神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」人都流過淚，可是在新天新地中，都要得。這個祝福——神擦去他們一切的眼淚。死亡完全是從墮落來的，但在新天新地中，不再有死亡了，末了一個仇敵已經去了。悲哀，是心裏的傷痛，是裏面的感覺；哭號，是大聲的喊叫，是外面的表示；疼痛，是在我們身體上的苦楚。神總結以前的事，就是這幾個字：眼淚、死亡、悲哀、哭號、疼痛。但是，這些都不再有了，甚麼都過去了。

第五節：「坐寶座的說：看哪，我將一切都更新了。」今天我們新造的人住在舊造裏，這是我們的難處。但是，到了那一天，一切都更新了，一切都是新造的，不只裏面是新的，外面也是新的，四圍的一切也都是新的，這就叫作永世。新造是為我們的，只有新造裏的一切，才能滿足我們的心。以賽亞書第六章告訴我們有一個痛苦，就是「我是嘴唇不潔的人」，還有一個痛苦，就是我是「住在嘴唇不潔的人中間」。到了那一天，四圍都是新造，那個時候是絕對榮耀的時候。

第五節接下去：「又說：你要寫上，因這些話是可信的，是真實的。」這一個寫上是何其好！神把話傳給約翰，又要約翰把它寫下來。寫下來的話是一點一畫都不能廢去的。這些話是可信的！是真實的！我們最終的信仰，就是看見神最終的得勝。

第六節：「祂又對我說，都成了。」神說都成了，緣故在那裏呢？因為「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。」神的工作有多少次好像不能成功，但是，「我是阿拉法，我是俄梅戛」，起初定規的是神，末了成功的也是神。感謝神，祂是阿拉法，所有的起頭都是祂。創世記一章一節說，「起初神……。」創造天地時定規一切的是神，一切都是神起頭的。同時，祂又是俄梅戛。人可能失敗，但祂是俄梅戛。人可以說這個說那個，但最末後一句話還是神說的，因為祂是俄梅戛。

神為甚麼這樣說？這樣說就是要告訴我們，祂要成功祂的計劃，祂要達到祂的目的，祂要成功祂所起頭的。我們承認，撒但的工作實在打岔了神的工作，但是，我們更承認，神不只是起初定規的阿拉法，神並且是最後成功的俄梅戛。神一點不放鬆。不管教會在經歷上的情形是怎樣，在神的目的中，教會總是沒有玷污，沒有皺紋，沒有諸如此類的病，並且要穿上榮耀，可以獻給祂的兒子的。我們看見神的兒女在信仰上，在道路上，在行為上，有許多不相同的地方，要他們像以弗所書第四章所說的那樣「同歸於一」，怎能辦得到？許多時候，我們要歎一口氣說，恐怕再等二千年，也不知道能不

能成功？但是神說：我是俄悔戛！總歸有一天要得到一個榮耀的教會站在祂的面前。祂是用水也好，或者用火也好，祂總要得·一個榮耀的教會。我們不能阻止神，神總要得·祂的滿足。不管我們是怎樣軟弱，不管我們是怎樣冷淡，不管我們是怎樣剛硬，總有一天，神要把我們摔到碎而又碎，摔到祂所要我們達到的地步。神是俄悔戛！神要作，就得作到底，祂不放鬆。讓我們歡喜快樂的讚美神，因為祂的目的必定要達到。

第六節接下去：「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。」這不是特別注重救贖，乃是特別注重需要神。口渴的意思就是需要神。缺了神，好像缺了水似的。所以要有生命泉的水，使口渴的人得·滿足。

要注意下面第七節的話。感謝神，在這裏有一件特別的事是寶貴的，就是「得勝的」要怎樣。這裏所說的得勝者與啟示錄第二章、第三章所說的得勝者不一樣。第二章、第三章所說的得勝者是教會裏的一部分，這裏所說的得勝者是與「口渴的人」連在一起的。上文說「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝」，接·說「得勝的，必承受這些為業」，換句話說，凡喝生命水的人，就是這裏所說的得勝者。這得勝者乃是與不喝水的人有分別的。這一個得勝，就和約翰一書裏所說的得勝一樣。約翰一書五章四節說：「因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。」從神生的人，就是有信心的人。屬乎主的人有信心，不屬乎主的人沒有信心。使我們勝了世界的，就是這個信心。這使我們歡喜快樂，我們要喊阿利路亞！到了新天新地裏，我們都是得勝者。在國度的時候，是少數的人作男孩子；在新耶路撒冷的時候，全體都是得勝者。在新耶路撒冷只問你有沒有信心，有信心的就都是得勝者。

到了那一天，神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了，這是消極的一面。還有積極的一面是：「祂要與人同住，他們要作祂的子民」；不只如此，並且「我要作他的神，他要作我的兒子」。所以，我們基督徒在神面前的地位，不只是兒子，也是子民；不只是子民，也是兒子。神要得·許多的兒子進入榮耀裏。我們感謝神，讚美神，「我要作他的神，他要作我的兒子」，在永世裏的祝福，沒有比這個再高的了。

第八節：「惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的，淫亂的，行邪術的，拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒·硫磺的火湖裏；這是第二次的死。」永世裏的祝福是一個事實，永世裏的刑罰也是一個事實。愛的神所施的刑罰，是無法挽回的，是無法逃避的，這是一個極大的警戒。

【從天而降的聖城】現在我們要來看聖城新耶路撒冷究竟是甚麼情形。

啟示錄二十一章九至十節：「拿·七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說，你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。」

在十七章一至三節裏，天使要把那個大淫婦指給約翰看，就把約翰帶到曠野去。從神的眼光看來，從受聖靈感動的人的眼光看來，淫婦是住在曠野，她是住在沒有生命、沒有果子，荒涼的地方。人可以看見高大的禮拜堂，人可以看見完備的禮拜儀式，人可以看見人的才幹，但是，在神看來，所有出於巴比倫的一切，都是在曠野裏的，都是被棄絕的。

在這裏，天使要把新婦，就是羔羊的妻，指給約翰看的時候，就把約翰帶到一座高大的山，將那由神那裏從天而降的聖城新耶路撒冷，指示給他看。約翰是在高大的山上看到她。在這裏我們要看見一件事，就是如果要看見神那一個永遠的異象，就必須被神帶到高大的山上去。若不是站在屬靈的高山上，就看不見。住在平原的人，看不見新耶路撒冷，看不見神最終所要作的。當初摩西到了約但河那邊的時候，神怎麼作？神吩咐他上昆斯迦山頂去，舉目觀望神應許之地。這就告訴我們，需要到高的地方，才能有異象，有啟示；才能看見神的計劃。

我們不要想，一天過一天平平淡淡的作基督徒，不犯甚麼大罪，就行了。我們要記得，當我們站在這樣的地位上的時候，神永遠的計劃，在我們身上就不過都是道理，不過都是知識而已。我們盼望爬上高山，我們盼望有屬靈的爬高，有屬靈的造詣。有這一種屬靈的造詣，就會看見新耶路撒冷。

神所要作的，祂必定要得。神在第一個永世裏所定規的，到第二個永世裏祂必定要得。必定有得勝者把國度引進來，必定有得勝者把新天新地引進來。問題就在誰能作得勝者。作得勝者必須有啟示，如果沒有啟示，就以為這不過是一個道理罷了。我們要記得，知識不會產生果效，啟示才會產生果效。要得。啟示，就得上高山去，不能住在平原。往山上去有一個困難，就是要用力吧。我們要登。造極，就不能不努力。求神給我們屬靈的造詣，拯救我們脫離低的地方。不要以為得救就夠了，別的都不要。神要救我們脫離低的生活，神要把祂的心意指給我們看。當我們到了高山上的時候，我們就要得。啟示。

約翰看見了新耶路撒冷，就作了一件糊塗事——要向天使下拜(啟廿二 2)。那一個糊塗很有意思。約翰是十二使徒中最後離世的一個，他的知識、行為、愛心和經歷，都不知比我們高了多少倍；但是，我們在啟示錄裏看見約翰作了兩次糊塗事，他兩次要向天使下拜，一次是在這裏，還有一次是在十九章十節。雖然約翰這一個舉動是「千萬不可」的，但是我們要看出約翰是一個有心人，是一個羨慕神計劃的人，是一個羨慕神工作的人，在他所看見的那種情形之下，他情不自禁，所以才會作糊塗事。雖然那是一個錯誤的行為，但是顯出了一個對的心情。這給我們看見，一個看見神異象的人，他的態度是如何。我們盼望神也給我們看見異象，使我們能到高處看見新耶路撒冷，也使我們的一切都是為。成功這一個，不是為。別的。

天使對約翰說：「我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。」他說要把羔羊的妻指給約翰看，後來約翰看見的是甚麼？是「由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷」。約翰所看見的羔羊的妻，就是聖城耶路撒冷。下面的話，是說明那一個城的情形，也就是羔羊的妻的情形。城的情形，是一種寓意，是藉。城說到神在創世以前所要得。的那一個團體，有甚麼特點，屬靈的情形是如何。

這一個城是由神那裏從天降下來的。神不只注意那個團體人要往甚麼地方去，神並且注意那個團體人是從那裏來的；不只是前途的問題，並且是來源的問題。羔羊的妻子是從天降下來的。是從天上來的，不是從地上來的，這是新耶路撒冷。神在這裏不是給我們看見一個有罪惡歷史的人，後來蒙恩得救了。這不是說，我們沒有罪的歷史，不必悔改，我們不是蒙恩得救的；這乃是說，這一段聖經，只給我們看見從神出來的那一部分，只給我們看見以弗所書第五章所說獻給基督的那一個榮耀的教會。

在舊約裏，有一個女人，特別是預表奉獻的教會，就是利百加。亞伯拉罕對他那個老僕人說：「不要為我兒子娶這迦南地中的女子為妻。你要往我本地本族去，為我的兒子以撒娶一個妻子。」利百加

不是伯拉大河西邊的人，不是約但河西邊的人，乃是以撒本家的人。

神所要的一個「團禮人」，就是基督本家的人。基督是從天上來的，教會也必須是從天上來的。所以希伯來書二章十一節說：「因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一；所以祂稱他們為弟兄，也不以為恥。」甚麼叫作弟兄？弟兄，就是同一個母親生的，同一個父親生的。我們感謝神，我們一面是主用祂的寶血買來的，另一面也真是神生的。基督徒的歷史有兩段：一段是從外面買來的，一段是神生的。說到罪的歷史的時候，是從外面買來的；說到沒有罪的歷史的時候，是神所生的，因為從神生的，就不能犯罪，所以沒有罪的起頭，也沒有罪的歷史。新耶路撒冷是從神來的，這好像說，教會從來沒有在地上過，好像是頭一次到地上來。並非說我們不是從罪人的地位到祂那裏去的，這乃是說，另一面，有一部分是完全從神來的，是完全出乎神的。在這裏，我們真是要感謝神，新耶路撒冷是由神那裏從天降下來的。

這一個城與第十七章所說的那一個城大不相同，那一個城叫作大城，這一個城叫作聖城。巴比倫的特點是大，新耶路撒冷的特點是聖潔。在基督徒中間，有人注意大，也有人注意聖潔。注意大的是巴比倫的原則，注意聖潔的是新耶撒冷的原則。甚麼叫作聖潔？我們可以這樣說，只有神是聖潔的，所以出乎神的才是聖潔的。那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一，意即基督是聖潔的，因為祂是出於那一個，那些人也是聖潔的，因為他們也是出於那一個。只有出於那一個的，才是聖潔的。只有從神出來的才有價值，只有從神出來的才叫作新耶路撒冷。一切出於人的，都得留下。被提的問題就在這裏，為甚麼有的要被留下？因為有許多東西不是出於基督的。凡不是出於基督的，就不能帶到天上去。沒有一件不是出於天的東西能夠回到天上去。出於地的都要被留在地上，惟有出於天的才能回到天上去。

【聖城的光輝】第十一節：「城中有神的光輝；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。」碧玉，在啟示錄第四章裏已說過一次，就是約翰看見一位坐在寶座上的，好像碧玉和紅寶石。所以，碧玉就是約翰所看見的在寶座上的神。換句話說，碧玉的意思就是看得見的神。人站在寶座那裏所認識的神，就像碧玉。是到那裏所認識的，不是在這裏所認識的。我們今天在這裏所認識的，有許多模糊不清的地方，但是，在那個城裏，有神的光輝，有光輝像碧玉一樣，意思就是當新耶路撒冷降到地上來的時候，我們就能看見神自己，就不會再誤會祂，就不會再問這到底是怎麼一回事。新耶路撒冷的光輝是透明的，像水晶那樣潔淨，一點攙雜都沒有。到了那一天，都是透明的，是甚麼都看得見的。到了那一天，我們要看見神，我們要認識神。

【聖城所包括的人】第十二至十四節：「有高大的牆，有十二個門，門上有十二位天使；門上人寫·以色列十二個支派的名字。東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」這一個「團體人」所包括的到底有多少？這裏說，門上寫·以色列十二個支派的名字，根基上有十二個使徒的名字，可見這一個城包括了舊約的聖徒和新約的聖徒。

我們再讀幾處聖經來證明這一點：路加福音十三章二十八至二十九節：「你們要看見亞伯拉罕、以撒、雅各，和眾先知，都在神的國裏，……從東，從西，從南，從北，將有人來，在神的國裏坐席。」

可見在神的國裏所包括的有亞伯拉罕、以撒、雅各所代表的舊約裏的聖徒，也有從東，從西，從南，從北來的人所代表的新約裏的聖徒。這兩班人既在神的國裏一同有分，也就必定一同進入新耶路撒冷。

希伯來書十一章八至十節：「亞伯拉罕因·信……就在所應許之地作客，好像在異地居住帳棚，與那同蒙一個應許的以撒，雅各一樣。因為他等候那座有根基的城，就是神所經營，所建造的。」這一座城就是指新耶路撒冷說的。惟獨這一座城，是有根基的城，是神所經營，所建造的城。第十三節：「這些人都是存·信心死的。」「這些人」就是亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各等人。第十六節：「他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的；所以神被稱為他們的神，並不以為恥；因為祂已給他們預備了一座城。」這裏的「他們」，就是第十三節所說的「這些人」。這樣說來，舊約裏的聖徒在新耶路撒冷必定是有分的。從亞伯起，一直下來，神為他們定規了一座城，就是新耶路撒冷，他們都有分在裏面。再看第三十九至四十節：「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得·所應許的；因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」神把在舊約裏的聖徒留在那裏等，他們還沒有得·那一座城，神叫他們等·與我們一同去得。可見舊約和新約裏的聖徒都在聖城新耶路撒冷裏面。

以弗所書二章十一至十四節：「所以你們應當記念，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒有受割禮的……那時，你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人；並且活在世上沒有指望，沒有神。你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠·祂的血，已經得親近了。因祂使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆。」第十一至十三節都是說「你們」，到第十四節卻改說「我們」。說「你們」的時候，是指以弗所的聖徒說的，說「我們」是把猶太的聖徒和以弗所的聖徒合在一起說的，是把舊約的聖徒和新約的聖徒合在一杠說的。是祂使我們和睦，將兩下合而為一，是祂拆毀了中間隔斷的牆。再看第十五節：「而且以自己的身體，廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條；為要將兩下，藉·自己造成一個新人，如此便成就了和睦。」這裏的「兩下」，和上面所說的「兩下」是一樣的，這也是指舊約和新約的聖徒說的，不是指·人與神說的。能不能說我們與神兩下造成一個新人呢？不能。這裏乃是指外邦的聖徒和猶太的聖徒，舊約的聖徒和新約的聖徒說的。第十六節：「既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架，使兩下歸為一體，與神和好了。」這「兩下歸為一體」、「與神和好了」，意即舊約的聖徒和新約的聖徒都與神和好了。第十七至十九節：「並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人。因為我們兩下藉·祂被一個聖靈所感，得以進到父面前。這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裏的人了。」以弗所的聖徒，不再作外人，是與聖徒同國了，是神家裏的人了。第二十至二十二節：「並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石；各房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿；你們也靠祂同被建造，成為神藉·聖靈居住的所在。」神的居所是包括舊約和新約的聖徒，亞伯拉罕、以撒、雅各在裏面，我們也在裏面。

總而言之，到新天新地的時候，一切有神生命的人都包括在新耶路撒冷裏面。

【城和城門城牆】我們再繼續看啟示錄第二十一章。我們要特別注意這裏的城牆。第十二節：「有高大的牆。」第十五節：「對我說話的拿·金葦子當尺，要量那城，和城門城牆。」第十七節：「又量了城牆，按·人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」當初神在伊甸立了一個園子，蛇能夠到

園子裏去對夏娃說話，可見園子的四圍是沒有牆的。神本來是要亞當看守這園子，換句話說，神本來是要亞當作園子的牆，但是亞當沒有看守，他讓撒但進去了。現在新耶路撒冷怎樣？新耶路撒冷有城牆。城牆一面是包括，一面也是拒絕。城牆包括一切在城裏面的東西，城牆也拒絕一切在域外面的東西。有了城牆，城內就與域外隔離了，有分別了。新耶路撒冷就是神所要得·的新人。這個新人是在神面前的，是與外面有分別的，蛇不可能再爬到裏面去了。現在有了牆，有了隔離，有了分別，所以蛇進到裏面的那一個可能性取消了。

這裏說到新耶路撒冷的情形，除了神自己的榮耀以外，第一提起的就是城牆。所以，分別是基督徒生活中的一個重要原則。沒有分別，就失去了基督徒的價值。必須有一條線畫好，分別甚麼是屬靈的，甚麼是屬肉體的。新耶路撒冷是有分別，有界限的，我們要從這裏學習功課，一切出於巴比倫的都應當拒絕，一切出於神的都應當保·。造城牆不是一件容易的事，撒但最恨惡的是牆。尼希米回耶路撒冷築城牆的時候，參巴拉、多比雅等人就來盡力阻擋。尼希米是一面拿·兵器，一面在那裏建築。所以要求神教我們如何拿·屬靈的兵器，和那天空屬靈氣的惡魔爭戰，如何維持分別的原則。

這城有十二個門，也有十二個根基。根基上有羔羊十二使徒的名字，就是說，一切都是根據於使徒所傳的神的國的原則。我們前面已提到，以弗所書第二章有話說：「被建造在使徒和先知的根基上。」意思就是使徒所得的一切啟示，是新耶路撒冷的根基。

門是為·出入的。為甚麼門上要寫以色列十二支派的名字呢？主耶穌說，救恩是從猶太人出來的。關乎神的事情，我們都是從以色列學習的：律法，是從以色列得·的；救贖，是從以色列知道的；救恩，是從以色列出來的。所以門上有以色列十二個支派的名字。

這一個城東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門，每邊都有三個門。門是開在便於出入的地方的，這城四面都有門，這就是指出，這一個城是在中心的地方，意思就是她是一切的中心。新耶路撒冷乃是神中心的傑作。

感謝神，門上還有看門的——「門上有十二位天使」。從前有~~2~~?·看守生命樹，現在生命樹在城中，有天使看守城門。天使是服役的靈，有一天，天使要服在教會之下。

第十五節：「對我說話的拿·金葦子當尺，要量那城，和城門城牆。」聖經是用金來代表一切出於神的。用金葦子當尺來量，意思就是這一個城是能用神的標準來量的，是合乎神的標準的。我們要尋求神的榮耀，盼望到了那一天，我們被量的時候，能合乎神的標準。

第十六節：「城是四方的，長寬一樣。天使用葦子量那城，共有四千里；長寬高都是一樣。」在聖經中，另外有一個地方也是長寬高一樣的，就是聖殿裏的至聖所。「內殿長二十肘，寬二十肘，高二十肘」(王上六 20)，長寬高也是一樣的。聖經中只有聖殿裏的至聖所和新耶路撒冷城是長寬高一樣的，換句話說，在新天新地中，新耶路撒冷成了神的至聖所。當初大·指示所羅門如此作，大·說：「這一切工作的樣式，都是耶和華用手畫出來，使我明白的」(代上廿八 19)。·可見聖殿裏的一切，都是根據啟示造的。在新天新地中，這一個新耶路撒冷城就是神的聖殿，這個城的一切，都是在神裏面的東西，沒有一樣是在神之外的。

第十七節：「又量了城牆，按·人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」今天能說人的尺寸就是天使的尺寸麼？不能。甚麼時候人的尺寸和天使的尺寸一樣呢？主耶穌告訴我們，當復活

的時候，人要和天使一樣(路二十 36)。這一百四十四肘，是當人的尺寸和天使的尺寸一樣的時候才顯出的。換句話說，在這城裏的一切都是復活的。感謝主，一切包括在城裏的，沒有一件不是復活的。凡是死的、出乎人的，都在城外；凡復活的、屬乎神的，都在城裏。復活的意思，就是出於神的。出於人的，死了就不能再起來；出於神的，就是經過死，還能再起來。死所不能捆綁的，死所不能拘留的，這個就叫作復活。出於我們人的，一經過十字架就完了；一切出於神的，都是死所摸不·的。

約翰記這個城的時候，所用的數目，都是十二——十二個門，十二個根基，十二個使徒，十二個支派：第十六節所說的四千里，在希臘文是「十二千司他地昂」。(「司他地昂」是一種長度的單位，在中文裏就把十二千個「司他地昂」算作四千里。但是神在原文中所用的數字並非如此，神也不是說一萬二千個「司他地昂」，神乃是說十二千個「司他地昂」，神要用「十二」這一個數目。)城牆的尺寸是一百四十四肘，是十二乘十二。可見十二是在永世裏的數目。十二是聖經裏最寶貴的數目。在啟示錄裏，前面給我們看見有許多七，如七印、七號、七碗、七個教會、七個天使等等，後面給我們看見有許多十二，就是上文所舉的十二個門等等。七是完全的意思，十二也是完全的意思，但是兩者並非完全相同。七是三和四相加而成的，十二是三和四相乘而成的。因為神是三而一的神，所以三是代表神的數目。四是代表受造之物的數目，如四風、四季、四個活物等。三加四，意思就是神加人，造物者加上受造之物，這是何等完全呢！但是，加上去的東西是可以失去，可以拿掉的，所以這一種完全還不是永久的。到了新耶路撒冷，神和人的合一不再是七，而是十二了；不再是三加四，而是三乘四了。乘是完全的合一，再也不能分開了。造物者和受造之物調在一起，這個是十二。完全合一的是十二。在新天新地中，神和人是合而為一的，神和人再也不會分開了。

【精金、寶石、珍珠】這城是用甚麼造的？第十八節：「牆是碧玉造的。」碧玉，在前面已經看過一次，就是城的光輝好像碧玉，意即城裏的榮耀就是給我們看見真相的神。人能夠認識神的真相，能夠認識在寶座上的神；神不是遠離人的，不是不可知的。城牆的功用是分別城裏和城外，城牆是用碧玉造的，就是說，在神的真光裏看見的，那個叫作分別。分別的根據，是在於看見了神要甚麼，看見了神的要求是甚麼。如果人對於神的要求模糊不清，結果就會失去分別。

再看第十八節：「城是精金的，如同明淨的玻璃。」換句話說，城裏所有的東西都是出乎神的。金子就是那出乎神的，就是那放在神的新造之人裏面的。彼得說我們是有分於神的性情的。在所有屬乎神的人裏面，都有一部分是出乎神的。我們沒有得救以先，一切都是屬血氣的，都是屬天然的，一點沒有屬靈的性質。但是當我們接受主之後，神將祂的生命分給我們，這就是祂給我們金子。我們裏面有一部分是金子，我們裏面有一部分真的是出乎神的。所可惜的，就是我們裏面有金子，但也有雜質攙在一起。不錯，我們有神的心情，但是我們還有許多在神之外的東西。

所以，神今天對於祂兒女的工作，大部分是減少的工作，不是加增的工作。許多時候，人想要多得·神，想要充滿聖靈，想要明白基督。不錯，這些都有它的地位，我們的確要多得·神，要充滿聖靈，要多明白基督。但是，另外還有一個工作，不是得·，乃是除去。神基本的工作，就是要減去「我們」。自從我們得救之後，神天天在作這個工作。十字架就是減少的工具。十字架的工作，就是為·除去。十字架不是把東西給我們，乃是把東西拿走。在我們裏面有許多渣滓，有許多不是出於神的

東西，有許多不能榮耀神的東西，神就藉·十字架來除去，使我們成為精金。神放進來的是精金，但是因我們裏面有了渣滓，有許多東西不是出於神的，所以就有了攙雜。因此神不能不花許多功夫來給我們看見，在我們裏面有甚麼東西是出於自己的，是不能榮耀神的。我們相信，神如果對我們說話，就我們除去的比加增的要多得多。特別是魂大的人要記得：神藉·祂的聖靈在你身上的工作是除去，是要減少「你」。

新耶路撒冷的特點，就是這裏的金子是精金，是一點都沒有攙雜的，是完全出於神的。神今天所要我們學習的一個功課，就是我們應當看見，出於我們自己的不過是渣滓。除了金子以外，所有出於我們的都是渣滓。我們的良善擺在金子裏面是渣滓，我們的熱心擺在金子裏面也是渣滓，無論是我們的甚麼東西都是渣滓。換句話說，凡不是出於神的就是渣滓。沒有一個人在神的面前能說，我這個人是能把一點東西給神的。神所要的是精金，在新耶路撒冷的都是精金，沒有渣滓。有一天我們要看見，所有不是出乎神的都在十字架上。在新耶路撒冷的，都是出乎神的。神的目的必定要達到，神說精金就是精金，沒有一件東西能夠攙雜在神的工作中。

第十九至二十節：「城牆的根基是用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑪瑙；第十二是紫晶。」寶石是甚麼意思呢？寶石和金子有一個根本的分別：金子是一種化學元素，但是寶石不是一種化學元素，而是一種化合物。金子是一種元素，當神造它的時候，它就是金子，它是直接從神造的。寶石，是好幾種的元素在地裏不知道經過了多少年的燃燒，才化合而成為寶石。換句話說，寶石所代表的，不是神直接給人的，乃是經過聖靈在人身上加工燒出來的。聖靈在地上的工作，就是要一直鍛鍊我們，使我們有各種各樣的經歷，以致我們在祂面前變作寶石。所以，寶石就是我們受祂的管教而產生的果子。

像以撒的產生就是金子，像雅各的經歷就是寶石。以撒生下來就是兒子，是憑·神的應許生的，他從來沒有受過苦，從來沒有出過大事情。雅各這個人就不同，他受了許多苦，經過許多熬煉，神的手一直在他身上。一天過一天，一年過一年，神在雅各裏面組織一件東西，叫他成為一塊寶石。

神所賜給我們的生命是金子，神在我們裏面所製造的生命是寶石。一天過一天，在各種各樣的環境中，把我們造成基督的樣子，這就叫作寶石。神不是把基督的生命分給我們就完了，神並且要叫基督的生命組織在我們裏面。一面，我們要知道，除了主的生命之外，我們和得救以前沒有一點兩樣；但是另一面，我們跟從主五年十年，一直受祂的管教，受祂的對付，就有一部分基督的生命被聖靈組織在我們裏面。在我們裏面有一件東西，是主製造成功的，這個叫作寶石。所以，你不必奇怪神為甚麼把你放在火裏燒。好像別人碰·事情都是很好的，而你碰·事情卻隔偏不順利，別人誤會你，別人攻擊你，在你身上事情特別多。要知道，這是有緣故的，就是神一直在那裏燒你，是聖靈在那裏作工，要把基督的生命組織在你裏面，要你這個人變作基督的樣子。

在這裏不只有一種的寶石，並且有各樣的寶石。有的寶石是瑪瑙，有的寶石是璧璽，有的寶石是翡翠，有的是這樣，有的是那樣。各種各樣的寶石都是燒成功的，換句話說，不是神一下子就使它這樣的，是神經過長時期的工作而得·的。寶石，不是神在創造的時候給你的，不是你在成為新造的時候所得·的；寶石，乃是一天過一天，神在你裏面把你燒成的。寶石，是一件東西一直在那裏過火，

因為那火有某種的燒法，把某種礦物鎔在裏面，所以就成功某一種的寶石；因為那火有另一種燒法，把另一種礦物鎔在裏面，所以就成功另一種寶石。寶石所代表的，是聖靈的工作。我們得救那一天從神那裏得·了神的性情，此後，聖靈一天過一天，藉·神的性情在我們裏面作工，使我們結出聖靈的果子來。聖靈的果子不只一個，有仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制等各樣不同的果子。聖靈要在我們裏面一直作工，使我們結出這些果子來。我們得救的時候，神所分給我們的，是祂的生命；但聖靈的果子不是神分給我們的，乃是聖靈在我們裏面作工到一個地步，使我們結出果子來。寶石，是聖靈藉·環境在我們身上造出來的。神不只把祂的性情分給我們，並且一天過一天在我們身上製造出一種人來，那一種人是榮耀神的名的。在你得救的那一天，你得·神的性情；在我得救的那一天，我也得·神的性情；在他得救的那一天，他也得·神的性情。這個，所有的基督徒都是一樣一式的，沒有分別。後來神把你放在某一種的環境中，給你某一種的經歷，讓你受某一種的試煉，經過某一種的難處，遭遇某一種的痛苦，把你燒成一個基督徒，或者是像黃璧璽，或者是像綠瑪瑙，或者是像紅寶石，或者是像紫晶，神把每一個基督徒燒成不同的樣子。我們在神的面前，所共有的是金子，但是我們在神面前作寶石，就有各種的樣子。

聖靈藉·環境在我們身上所製造的那一個，是永遠存在的。一個基督徒在神的面前，特別在這一條路上多受對付，特別在這一條路上多學功課，這一個就變作他的特點。這一個特點不是幾十年就完了的，是一直到永世都在那裏的。他所得·的這一個，在新耶路撒冷裏要永遠作寶石。

有許多神的兒女，和神同走了十年二十年，在他們身上有一部分東西，是神藉·聖靈造在他們身上的。不只有一個東西是神分給他們的，並且他們成為那一個東西了。多少年來，他們受聖靈的管教，經過許多試煉、許多經歷，聖靈在他們身上造出一種生命來。凡認識他們的人，都承認有一種東西成功在他們裏面。他們不只有神所分給的生命，並且有聖靈在他們裏面作工所改換的生命。他們不只活出替換的生命，並且也活出改換的生命，這就是寶石。寶石就是聖靈把我們燒成那個樣子。在新耶路撒冷裏，充滿了這些寶石。

說到這裏，我們就知道，光注重道理是一點用處都沒有的。我們不要想，多知道一點神學就好了，多知道一點聖經的道理就好了。這些沒有多大用處，只有聖靈在我們身上燒成的那一個才有用處。凡沒有燒牢在身上的東西，只要擦一擦，就掉下來了。擦一擦就掉下來的東西，沒有屬靈的用處。這不是說不要讀聖經，乃是說，必須聖靈把我們所讀的燒在我們身上，才有用處。所有的寶石，都是從火裏出來的。要有寶石，就必須有火；沒有火，就沒有寶石。所以，我們不能拒絕環境的試煉，不能拒絕聖靈的管教，不能怪神的手在各方面圍·我們。許多時候，我們覺得何等不痛快，我們巴不得能夠無拘無束，痛快一時。但是你要記得，我們還在神的製造之中，有一天神要把我們製造成為寶石。神不只給我們生命，並且要在我們裏面作工到一個地步，使我們有一個特別的品質。這是聖靈在我們裏面，藉·各種各樣祂所許可的事造出來的，這一個叫作寶石。所以，光有知識、道理，是沒有用處的，要有聖靈在我們身上燒出來的才有用處。等到一個基督徒被燒成了一個東西之後，他所講的道才不是從書本裏來的，乃是他所實在知道的。惟有聖靈在我們身上燒出來的，才是寶石；否則就是草、木、禾楷。有時候我們坐在一個年老的人面前，覺得他真是和主一同走道路，有一個生命在他裏面成了他的特點，我們在他面前只能低下頭來。也許別人有比他更大的職事，也許別人有比他更大的工作，

但是，他有豐盛的生命，他有聖靈製造的工作，他有專一的東西，他有經過火造出來的東西，他是寶石。我們在這樣的人面前，只有低下頭來說：我巴不得也有這個能感動人的東西。不是話語能感動人，乃是經過火所燒出來的東西能感動人。

新耶路撒冷裏有寶石，沒有寶石不能成功新耶路撒冷。神要有寶石，要有一班人顯出寶石的品質。但願神救我們脫離浮淺！只有聖靈作工在我們生命中，才算得數，才有用處。

第二十一節：「十二個門是十二顆珍珠；每門是一顆珍珠。」新耶路撒冷裏面不只有精金，不只有寶石，還有珍珠。珍珠不是用火燒成的，珍珠是一種水族受了傷以後逐漸結成的。所以珍珠的意思就是從死裏出來的生命。珍珠，代表主耶穌基督藉祂非贖罪的死所釋放出來的生命。

馬太福音第十三章裏所說的珠子，是指誰說的呢？是指教會說的，是主自己從死裏所造出來的。祂願意捨去祂的一切來得這一個。珠子的意義是積極的，不是消極的；是教會，是神所要造的那一個新人，在這裏面沒有罪的問題，沒有贖罪的問題。祂寧可失去一切所有的來得這一個珠子，這給我們看見，完全出於基督的生命，是神所寶貴的，也是基督所寶貴的。

在新耶路撒冷，珍珠的用處是作門。意思就是神的一切都是從這裏出發的。換句話說，人要在神的面前得一個生命，那一個生命不是出乎人的，乃是出乎基督的死的，是從祂非贖罪的死裏出來的。

哥林多前書三章十二節告訴我們，屬靈的工作應當用金、銀、寶石來建造，不應當用草、木、禾稈來建造；在那裏有金子，銀子和寶石。可是在創世記第二章，伊甸園裏面有金子、寶石和珍珠，卻沒有銀子。在啟示錄二十一章，新耶路撒冷城裏面有金子、寶石和珍珠，也沒有銀子。這裏面有甚麼意義呢？金子、寶石和珍珠這三樣東西，在伊甸園裏面有，在新耶路撒冷裏面也有，換句話說，金子、寶石和珍珠這三樣東西是從永世到永世的。但是，在永世裏，神並沒有定規有銀子。銀子是代表救贖。神知道人要犯罪，需要主的救贖，但是，這不是祂永遠計劃中的東西。在神的工作裏有救贖，但是在神的目的中並沒有救贖。新耶路撒冷和伊甸園一樣，並沒有銀子，這就是說，在將來的永世裏，要達到一個地步，一點罪的痕跡都沒有。在今天，我們不能輕視銀子。如果有人以為今天用不銀子，那就需要神憐憫。今天，我們不能沒有銀子。今天如果沒有銀子，沒有救贖，我們就一點辦法都沒有。但是，救贖不是神的目的中的。在新耶路撒冷看不見銀子這一件東西，這就是給我們看見，神把罪的歷史塗抹了，連救贖都不在裏頭了。到了新耶路撒冷，人不再需要救贖了，因為再不會犯罪了。神把我們帶到一個地步是牢靠的，沒有法子再墮落了。我們裏面有一個生命是與罪無干的，是不需要救贖的。在我們裏面的這一個生命是出於基督的，是基督的自己。基督的自己如何用不救贖，我們有祂一部分生命的人，也如何用不救贖。所以，在永世裏是不需要銀子的。

感謝神，今天有救贖；感謝神，今天我們雖然有罪，但是有祂兒子耶穌的血洗淨了我們的罪。另一面，神把祂兒子的生命分給我們，那個是永遠用不救贖的。有一天，我們要完全靠這生命而活，連罪的歷史都要過去，連救贖的銀子都用不。我們要看見，墮落不是神的目的，救贖不是神的目的，國度也不是神的目的。墮落不是神的目的，是路上遇見的事；救贖不是神的目的，救贖乃是解決墮落那一件事的；國度也不是神的目的，國度也是為解決墮落那一件事的。因為有墮落才有救贖，因為有墮落才有國度，這些不過是補救，並非神的目的。我們決不輕看救贖和國度。如果沒有救贖，

永遠沒有法子解決墮落；如果沒有國度，也永遠沒有法子解決墮落。不過我們要記得，神造人不是要人墮落，神造人是為・祂的榮耀。這一條線是筆直的，這一條屬天的線是筆直的。

第二十一節接下去：「城內的街道是精金。」街道是交通的地方。城內的街道是精金的，那麼走的人的腳就永遠不會髒。今天洗過澡的人還應當洗腳(約十三 10)，才能維持他和神的交通。當我們走在路上的時候，免不了沾染塵土，與神的交通免不了出事情。但是到了那一天，沒有一件東西是能夠把我們弄髒的，沒有一件東西能叫我們與神的交通出問題。在永世裏，沒有東西會使我們污穢，一切的生活都是聖潔的了。

第二十一節末了還有一句話，說到這城「好像明透的玻璃」一樣。今天我們有許多情形還是不透明的，但是將來在神的面前都是透明的。所以，我們在今天就不應當有許多掩飾，就不應當有許多遮蓋，就不應當故意在人面前假冒敬虔以得・人的稱讚。掩飾、遮蓋、假冒，都是不透明的。實在的情形沒有那麼好，卻要裝得那麼好，那就是不透明。有許多時候，我們的言語行動很不自然，說話是學別人，走路是學別人，作事是學別人，許多東西都是學別人的，不是我們自己的，這些都是不透明的。這一種的拘泥，這一種的仿效，都是不透明的。我們在神的面前，不必過這一種人為的聖潔生活。我們要記得，真實的屬靈，是背十字架。拘束的聖潔，不是聖靈裏的聖潔。所有的表演，所有的假冒，都得除去。所以有許多事情要學習承認，在弟兄姊妹中間要學習彼此認罪，不要遮掩自己的罪。得罪人就應當承認得罪人，不要把它解釋掉了。沒有一個基督徒的情形是可以不透明的，因為將來在神的面前都是透明的。新耶路撒冷城內的南道好像明透的玻璃一樣，一切都是看得清楚的。有一天要這樣，所以我們今天要學習作一個自然的人，作一個透明的人，不要裝作我們自己所不是的人。

【城的殿和城的光】第二十二節：「我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊，為城的殿。」這一句話特別寶貴！我們知道，在舊約的耶路撒冷裏有聖殿，那人要與神交通，就得到聖殿裏去。聖殿就是一個地方，是特別劃出來為・神的人，人要到那裏才能與神交通。但是，在新耶路撒冷裏，沒有殿，因神和羔羊為城的殿。神和羔羊為城的殿，意思是神與人的來往是直接的，是面對面的，人不必到一個特別的地方才能與神交通。在舊約的時候，殿裏有幔子，除了大祭司一年一次以外，沒有人能進到神面前去；今天在教會裏，幔子已經裂開了，我們都能進到神面前去，用心靈和誠實敬拜祂；到了那一天，是神和羔羊為城的殿，你不必去神那裏，神就在你這裏。今天是我們到神那裏去，那一天是我們活在神面前，神和羔羊就是那城的殿。所以，我們今天如果不學習活在至聖所裏，就是一個愚昧的人。今天幔子已經裂開了，我們可以坦然無懼的進到至聖所裏面，不應當停留在外面。

第二十三節：「那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照；又有羔羊為城的燈。」這是和上文的殿連起來的。神和羔羊為城的殿，有神的榮耀光照，就用不・日月光照。我們知道，舊約的聖殿，外院是用日月的光來照亮的，聖所是用燈臺的光來照亮的，但是至聖所沒有窗，日月的光照不進去，也沒有燈，乃是有神的榮耀在裏面光照。新耶路撒冷用不・日月的光照，只有神的榮耀光照，這就是告訴我們，整個城是至聖所。教會在將來就變作至聖所。

「又有羔羊為城的燈」。神的榮耀作光，羔羊作燈，可見在新耶路撒冷還存在・一種轉折的工作。(但是，這裏並沒有贖罪的意思。)神是光，羔羊是燈，光是藉・羔羊發出來的。沒有一個人能直接認識

神，人要認識神，必須藉·羔羊。到永世裏也這樣，人還得藉·基督才能認識神。我們若不藉·燈，就看不見光；照樣，若不藉·基督，就看不見神。無論如何，神是住在人不能靠近的光裏，我們在基督裏才能看見祂。

第二十四節：「列國要在城的光裏行走；地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。」在這裏我們要注意一件事，就是神在列祖時代、律法時代、恩典時代所得·的人，到了那一天，他們是合成一個新婦獻給基督。至於那些到國度時代活了還活·而沒有受撒但迷惑的人，他們要過渡到新地去作百姓，就是這裏所說的列國，在城裏的人，都是復活的身體，他們是兒子，是作王的；在新地的人，他們還是有血肉身體的人，他們在那裏成為列國，是作百姓的。地上君王，是管理列國的人。

在舊約裏，帳幕是這樣安排的：帳幕在中間，東邊有三個支派住在那裏，西邊有三個支派住在那裏，南邊有三個支派住在那裏，北邊有三個支派住在那裏，這是民數記告訴我們的。新耶路撒冷也像神的帳幕一樣：東西南北各有三個門，共有十二個門，在會幕四周怎樣住有十二個支派，照樣也有列國住在新耶路撒冷的四周。

「行走」是指·地上列國的人要到新耶路撒冷來。他們行走到新耶路撒冷，是藉城的光所指引的。

這裏的「榮耀」，是地上君王自己的榮耀。他們必將他們作君王的榮耀歸與那城。這「榮耀」也可能和創世記三十一章一節的「榮耀」有同樣的意思，是指各地最好的出產而言，換句話說，在新地上，地上的君王要將他們本地所出產的美好的東西當作禮物歸給聖城。

第二十五節：「城門白晝總不關閉；在那裏原沒有黑夜。」既說「白晝總不關閉」，可見新天新地時還有晝夜之分。列國可以在他們的白晝到城裏來。不過，「在那裏原沒有黑夜」，在城裏是沒有黑夜的。住在城裏的人，因有復活的身體，所以不會乏倦，能以晝夜事奉神。

第二十六節：「人必將列國的榮耀尊貴歸與那城。」「人」照原文應譯作「他們」，這是指第二十四節所說的君王而言。地上的君王不但把他們自己的榮耀歸與那城，並且必將列國的榮耀尊貴歸與那城。

第二十七節：「凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城；只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。」「不潔淨的」，原文的意思乃是「平常的」。凡出於人的，都是平常的；凡屬肉體的，都是平常的。一切屬乎人的，屬乎肉體的，都不得進城。只有出乎基督的，出乎聖靈的，才能進去，其餘的根本就不能進去。「可憎的」，在聖經裏是特別指·拜偶像說的。「虛謊之事」，就是和撒但發生關係的，因為虛謊是出於撒但。所有和偶像發生關係的，和罪發生關係的，都不得進那城，只有名字寫在羔羊生命冊上的，才能進那城。新天新地裏，住有兩種人：一種是靠血得救，住在城裏的人，這些人的名字寫在生命冊上；還有一種是從千年國過渡過來的活人，就是住在新地上作居民的人，他們的名字也寫在生命冊上，但他們不是住在城裏，只能在城中出入。

【生命水的河與生命樹】我們還要看神在末後給我們看見的是甚麼。

二十二章一至二節：「天使又指示我在城內街道當中，有一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子；樹上的葉子乃為醫治萬民。」

我們要記得二章七節說：「得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」可見生命樹是種在神的樂園裏的。這裏說城裏有生命樹，就是告訴我們，新耶路撒冷就是神的樂園。

我們要回頭到創世記。在創世記第二章裏，神造了男人預表基督，神造了女人預表基督所要得·的教會。神把他們夫妻兩個放在伊甸園裏。在那裏，我們看見有男人、女人和園子。到了創世記第三章，蛇進來了，他們墮落了，神把他們趕出園去了。在啟示錄第二十一章，我們看新耶路撒冷裏有誰？有羔羊，就是創世記第二章的亞當所預表的，是完全為·神的；有羔羊的妻，就是創世記第二章的夏娃所預表的，是完全為·基督的。這新耶路撒冷就是羔羊的妻，也就是樂園。在創世記第二章裏有三個——亞當、夏娃和園子；到了啟示錄第二十一章和第二十二章只有兩個——羔羊和城。這城就是新婦，也就是樂園，女人和樂園變作一個了。在創世記裏的那個女人是可以被趕出去的，到了啟示錄末了，女人就不能被趕出去了。也許有人要擔心說，如果到了永世裏，魔鬼又來，怎麼辦呢？我們可以回答說，這是不可能有的事。因為到了永世裏，神自己也住在聖城裏面。感謝神，在創世記神所立的是一個園子，園子沒有牆，沒有看守好，所以蛇能進來，罪能進來；但是，神末了所得·的是城，是為·保護的，城是沒有法子再墮落的。到這裏，女人和樂園是連在一起的了，再沒有法子分開的了，從此以後，沒有法子把這個女人再趕出去了。

第一節：「……城內街道當中有一道生命水的河。」在創世記裏有四道河，其中有兩道河是一直迫害神的兒女的。巴比倫是造在伯拉大河上，尼尼微是造在希底結河上，神的兒女一直受這兩道河的危害。但是，在這裏只有一道河，就是生命水的河，這河使人得·生命，得·喜樂詩篇四十六篇四節說：「有一道河；這河的分叉，使神的城歡喜；這城就是至高者居住的聖所。」所以這道河是特別使神歡喜的。這河裏的水，是「從神和羔羊的寶座流出來」的。這裏的寶座是單數的，神和羔羊是坐在一個寶座上，意即基督的掌權就是神的掌權了。

第二節：「在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子。」這裏又是用十二這一個數目。結十二樣果子，又是每月都結果子，這是甚麼意思呢？這就是說，都是滿足的，永遠是滿足的，每一個月都是有生命的。在永世裏，我們是一直認識基督的，是一直接受主的生命，沒有一個時候間斷的。沒有一個月沒有果子，意思就是沒有退後。在今天，有一件可惜的事，就是聖經告訴我們，男人從二十歲到六十歲的估價是一樣，六十歲以上估價就降低了(利廿七3、7)，這叫作退後。但在永世裏沒有退後，每一個月都是生命，都結果子。

當新耶路撒冷還未到來，我們就要追求每一個月都有新的經歷。我們前二十年所有的一次特別的經歷，不新鮮了，在今天不能幫助我們了；前五年所有的一次特別的經歷，也不新鮮了，在今天也不能幫助我們了。我們不能靠·前一個月生命樹的果子活·，要每一個月都繼續有新的果子，要繼續不斷的在神面前接受生命，接受基督。不只是每一個月結一次果子，並且是每一個月結一樣果子。我們不能在神面前只有某一部分，我們要學習認識主的各方面，我們要結各樣的果子。

第二節接下去：「樹上葉子乃為醫治萬民。」果子，是代表生命；葉子，是樹的衣裳，是代表外面的行為。主耶穌所以咒詛那棵無花果樹，意思是說它只有葉子，沒有果子，只有外面的行為，沒有生命。新天新地時，列國的人，沒有罪，沒有死亡，沒有痛苦，沒有咒詛，也沒有鬼魔了。他們這一班人——萬民，一直活在地球上，有聖城在中間。主耶穌的葉子醫治他們，意思就是主的行為作他們的

榜樣。我們所得・的是生命樹的果子，他們所得・的是生命樹的葉子。他們是效法主耶穌的行為。這樣，就夠使他們好好的活下去；這樣，就夠使萬民和和平的同處下去了。

在這裏有街道，有生命水的河和生命樹。這幾樣東西是連在一起的。在新耶路撒冷裏，甚麼地方有街道，甚麼地方就有生命水的河；甚麼地方有生命水的河，甚麼地方就有生命樹。那裏有活動，那裏就必定有生命水的河和生命樹。所以當我們要學習跟從神的時候，我們所有的舉動，都得包括生命水的河和生命樹的才可以。街道是供人走動的地方。要走動，就得根據於生命樹——不是分別善惡樹。是生命在我們裏面動起來，結局就有聖靈生命的河水流出來。要有生命流出來，那才是我們的街道，那才是我的道路。如果不是主耶穌的生命在我們裏面舉動，我們就不能走；如果沒有主的生命，就沒有聖靈生命的河水流出來，我們就不能動。如果我們憑・自己的智慧來分別這樣作，不錯，那樣作很好，但就我們種的是分別善惡樹，不是生命樹。因・在我們裏面有生命在那裏動，所以我們動，結局就有生命水流在人身，這幾樣是連在一起的。所有屬乎神的工作，都是根據於生命樹，結局於生命水的河。

【永永遠遠】第三節：「以後再沒有咒詛。」感謝神，創世記第三章完全過去了，永遠沒有咒詛了。創世記第三章所帶來的一切東西，用一個詞包括它，就是咒詛，死也是一種咒詛。可是，在新天新地裏再沒有咒詛了，也再沒有死了，所有罪的歷史都過去了，人可以好好的榮耀神了。

第三節接下去：「在城裏有神和羔羊的寶座。」這不是像創世記第三章那樣天起涼風，神在園中行走的時候了，這乃是神在那裏掌權，神的寶座在裏面了。現在園子就是城，就是神寶座所在的地方了。

第三節再接下去：「祂的僕人都要事奉祂。」神的僕人在永世裏作甚麼事？他們事奉神。我們千萬不要以為在永世裏沒有事情作，我們要永遠作事奉祂的僕人。

第四節：「也要見祂的面；祂的名字必寫在他們的額上。」工作應該引到交通。真實的事奉主，就是交通。單單事奉還不夠，還必須有交通。他們要事奉祂，他們也要見祂的面。哦！許多時候，就是這樣看見神，就作了主的工；看見了神，就能夠作工。不是既在那裏作工，又在那裏後悔，這沒有交通。但願神拯救我們脫離這一種沒有交通的工作，使我們不是作完了不能交通，不是作完了就驕傲，就自滿自足。但願神救我們脫離這一種沒有交通的工作，使我們作完之後，與神是有交通的。他們不只與神有交通，並且「祂的名字必寫在他們的額上」，這是一望而知的見證，誰都知道他們這些人是屬乎神的。

第五節：「不再有黑夜；他們也不用燈光日光；因為主神要光照他們。」黑夜過去了。燈是人造的光，日光是自然的光，一切人為的，天然的、都用不・了。在那裏甚麼都看得見了。今天會糊塗，會看不見，就是作完了工，還不知道是怎樣的，可是到了那天就不然了。

第五節最末了一句話，也就是最主要的一句話，就是「他們要作王，直到永永遠遠。」這就是神創造時候的目的。在創世的時候，神的目的就是要人掌權，現在得・了，人掌權了。這不是千年國的事，這一段聖經——啟示錄第二十一章和第二十二章——都不是講千年國的事，乃是講永世裏的事。他們要掌權一直到永世，他們永永遠遠要掌權。神當初的目的達到了。

神要人管理地，神要敗壞撒但。現在人已經掌權了，撒但也已經扔在火湖裏了。神對於祂自己所造的人的目的都達到了。神一面要人像祂自己，另一面神定規人的工作是掌權。現在我們已經看見了一個精金的、榮耀的、華美的新婦，各種各樣的寶貝都在她身上，沒有一樣是缺少的。她真的沒有玷污，沒有皺紋，沒有瑕疵，是完全聖潔，是無可指摘的了！她真穿上榮耀了「以弗所書第五章所說的榮耀的教會，就此實現了。他們的工作怎樣？他們要掌權一直到永遠。我們可以說，神的計劃可以受打岔，但是神的計劃不能被停止。不錯，從創世以來，神的工作受了許多打岔，好像神的工作是被破壞了，好像神的計劃是不成功了；但是到這裏，神達到了祂的目的。在這裏有一班人，他們滿有精金，就是出乎神的；滿有珍珠，就是基督的工作；滿有寶石，就是聖靈的工作。他們要掌權，直到永永遠遠！

我們看見了神的計劃，看見神在那裏作事，那麼我們應該作甚麼呢？開復興會麼？辦神學麼？料理家務麼？我們在這裏到底作甚麼？神所作的是那麼大的事，我們所作的與祂一比，就不行了。願神恩待我們，但願我們因·看見這一個異象的緣故，就付上所有的代價。人一看見了異象，就會發生改變。求神給我們異象，看見神所作的事。到底祂要作甚麼事？到底祂要得·甚麼人？到底祂所要得·的是有多大的價值？我們如果看見這些，我們就要喊起來說：我太小了，我從前是太注意自己了。我們也就要說：如果不是神在我身上作，我就不能作神的工。只是主自己在我裏面用大能大力來運行，我才能好好的往前進。這一個大異象要把我們摔倒，它要給我們看見，像我們今天這樣的情形，不能滿足神的心。我們的盼望是神給我們異象。如果那一個異象給我們看見了，我們要把一切都擺進去，我們要把一切都改變了。今天我們是介乎兩者之間——或者作個得勝者，或者作個失敗者。因此，我們沒有一個人可以放鬆禱告的工作。忽略禱告的，就不能作神的得勝者。但願主耶穌，就是那從死裏復活、群羊的大牧人，用祂自己的能力、權柄扶持我們，帶領我們，叫我們從今一直到永遠，永遠屬乎祂，永遠奉獻給祂，永遠事奉祂，永遠走祂的路。但願主恩待我們，從今一直到永遠。阿們。——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》