創世記生命讀經

第一篇　創世記－總綱與中心思想

我們為著聖經讚美主！為著包含在這書中的生命，神聖的生命，永遠的生命，讚美主！也為著祂給我們這機會，與這麼多人，對祂神聖的話語有生命讀經而讚美主！主若許，從今天（一九七四年四月六日）開始，我們要繼續全部聖經的生命研讀，連續在每週末，一卷卷的讀。但願主在我們一路查讀時，賜給我們祂親密的同在，並祂豐厚的膏油。

一本奇妙的書

聖經是一本奇妙的書，牠是書中之書，歷經一千六百年纔完成，開始於神最大的申言者摩西，結束於使徒約翰。牠在結束之後三百年（主後三百九十七年），在北非迦太基的大公會議中被認定。不久以後，聖經卻被天主教鎖禁；從第六世紀一直到十五世紀，幾乎有一千年之久，聖經被鎖禁了，歷史稱這段為黑暗時期。人類社會之所以變為黑暗，是因那包含一切神聖之光的聖經，從人類中被鎖禁了。

接下去，在改教時，神用路德馬丁解開聖經的鎖禁。同時印刷術也發明了，使聖經得以印刷出版。雖然聖經解禁了，但並不那麼解開。可是，我們感謝主，在已過的五個世紀以來，祂藉著好些偉大的教師將祂的話一再解開。我們是站在他們的肩頭上，我們感激他們。我們何等感謝主，今天這聖經向我們是這樣解開，使我們對這活的話能有豐富的生命研讀！

神的呼出

聖經是甚麼？我們知道，『聖經』這辭的意思是『那書。』但這書是甚麼？聖經本身說，『聖經都是神的呼出。』（提後三16。）聖經乃是神的呼出。牠不單是神的話，或神的思想，更是神的呼出。我們所呼出的乃是我們的氣息，這氣息發自我們的所是。因此聖經是神的呼出，乃是從神的所是所呼出的。聖經包含了神的元素。凡神之所是，都包含在這本神聖的書裏。神是光、生命、愛、能力、智慧、以及許多別的項目，這一切神所是的項目，都已被呼出而成了聖經。每當我們帶著敞開的心，敞開的靈來到這書跟前，就能立刻摸著神聖的事物：不僅僅是思想、觀念、知識、字句，乃是深過這一切。我們摸著神的自己。

靈與生命

主耶穌曾說，祂所說的話就是靈，就是生命。（約六63。）我們能想像到，這本是神的話的聖經就是靈麼？牠不僅是白紙上的黑字；牠是一些更高、更深、更豐富且更豐滿的東西－那就是靈和生命。聖經又告訴我們，那靈就是神自己，（約四24，）而生命也就是基督。（約十四6。）我不是說聖經就是神自己，乃是說根據主耶穌所說，聖經裏的話就是靈，而靈就是神自己，就是對我們是生命的主。當我們來接觸這話，我們的地位若是對的，心與靈也是敞開的，我們必定接觸到神自己，並且得著生命。

當我們來到神聖的話語跟前，我們整個人幾乎都要用上。我們必須用一顆尋求神的心，用清明的心思，並用敞開的靈。我們若將我們的靈向著神並神的話敞開，就能摸著那在書頁背後的神自己。這不僅僅是用眼睛閱讀，用心思領會，或用心尋求；也是在靈裏接觸神。我們若這樣運用全人，就不單單是領受啟示，乃是讓祂話語所啟示並傳輸的一些神聖元素，輸入我們的靈裏。因此以弗所六章十七節說，『藉著各樣的禱告和祈求，接受神的話。』我們不該單單誦讀、研究，也要『藉著各樣的禱告』接受聖經的話。我們必須禱告著研讀聖經；就是說，我們必須一面讀這神聖的話，一面藉禱告操練我們的靈來與主接觸。

聖經中主要的啟示

在聖經中，主要是啟示生命。生命是全部聖經的中心。但甚麼是生命？或者說，誰是生命？答案乃在主耶穌的話裏。祂說，『我就是生命，』又說，『我來了，是要叫人得生命。』聖經就是啟示基督作生命。每逢我們來到聖經跟前，我們必須認識，我們乃是來接觸作我們生命的基督。

整本聖經是一本生命的書，這生命就是基督耶穌自己這神聖而活的人位，祂乃是我們的分。當我們來讀聖經，我們必須來接觸祂，我們不該重複猶太人可憐的歷史，他們查考聖經，因他們以為其中有永遠的生命，然而他們卻不肯到主耶穌那裏。（約五39?40。）我們切不可只接觸聖經而不接觸主。每當我們打開聖經，我們必須說，『主耶穌！你必須在這裏。這不僅是一本書，這是你的啟示。我不願讀這書卻沒有接觸你，我不願從這書上聽到一些話卻沒有聽到你。我也不願讀這書而沒有看見你。我喜歡見到你的面，我喜歡在這書頁上見到你的所是。哦，主耶穌，照亮你的話，膏抹每一行，好叫我摸著你。』我們需要這樣的靈，來接觸這活的話。

人在受造之後，被擺在伊甸園裏兩棵樹跟前，一棵是生命樹，另一棵是知識樹。人若喫生命樹，就要得著生命樹所指明那神聖的生命。但人受試誘接受了知識樹，（那樹指明神以外的另一個源頭，就是撒但，）結果乃是死亡。我們接觸聖經，原則是一樣的。我們可以藉著用靈接觸聖經，接受牠作一本生命的書；藉著禱告主，我們可以藉著祂的話，接受祂作生命。或者我們也可以藉著單單用頭腦接觸聖經，尋求字句裏的知識，使聖經成為一本知識的書，結果帶進死亡，而不是生命。林後三章六節警告我們說，『那字句（指字句的聖經）殺死人，那靈卻叫人活。』我們不該使聖經僅僅成為一本字句的書而殺死自己。我們必須藉接觸主靈來接受聖經，使牠對我們成為靈和生命。

聖經其他的功用

除此以外，我們還有一些經節，說明聖經有好些別的功用。聖經使我們有得救的智慧。（提後三15。）牠有種子繁殖的功用。藉著聖經的話，我們得蒙重生。（彼前一23。）重生之後，聖經的話對我們是奶和乾糧，使我們得餧養而在主裏長大。（彼前二2，太四4。）所以我們必須喫主的話，（耶十五16，）就是藉著在這話上運用我們的靈而接受這話。

還有，聖經也給我們最好的教訓，使屬神的人得以完備。（羅十五4，提後三16?17。）我們若屬乎主並且渴望全備，就必能藉祂神聖的話得以全備。

舊約

聖經是由新舊兩約構成的。舊約主要是豫言基督，用明言、影兒、豫表、以及許多象徵，豫言那要來的基督。

主耶穌在路加二十四章兩次告訴我們，舊約是寫到祂的。（路二四27，44。）舊約可分為三大段：摩西的書（指律法），申言者和詩篇。主說，在舊約的每一段裏都有論到祂的話。在約翰五章三十九節主也說，舊約是為祂作見證的。在希伯來十章七節祂說，『我的事經卷上（指舊約）已經記載了。』因此，舊約主要是一本豫言基督作神百姓的一切的記錄。

創世記

現在我們可以開始創世記的生命讀經。這卷書原來的標題是『起初。』七十士譯本，就是舊約的希臘文譯本，所採用的創世記標題是一個拉丁字，意思是『出生，』『起源。』創世記產生每件事物，起始每件事物。創世記這卷書包含一切神聖真理的種子。整本聖經的一切神聖真理，都在本書撒下種子。

壹　總綱

聖經的每一卷都有總綱。創世記的總綱乃是：神創造，撒但敗壞，人墮落，耶和華應許拯救。絕不可忘記這四項。

雖然創世記有五十章之多，卻非常簡單，共分為三段。一、二章是第一段，三至十一章是第二段，十二至五十章是第三段。每一段都開始於一個名字。第一和第三段的名字是美妙的，第二段的名字卻不美妙。第一段是『神，』第二段是『蛇，』第三段是『耶和華。』神創造，蛇敗壞，耶和華呼召。

神創造了甚麼？神創造了諸天和地，但這並不是一切。最終神創造了人，因為諸天是為著地，地是為著人，而人是為著神。在神創造之後，那狡猾者，就是蛇，爬進來敗壞。牠的確敗壞了神的創造。牠的敗壞開始於背叛，也結束於背叛。十一章揭示墮落族類的背叛到了極點，那是無可救藥了。然而，因著耶和華來呼召亞伯拉罕，另起了一個頭而有了指望。阿利路亞！神創造，蛇敗壞，但是耶和華呼召。

請問你是在那一段？我能見證，五十年前我是在第二段，但今天我是在第三段。五十年前我是被蛇所敗壞的人，但現今我是蒙了耶和華呼召的人。

前二章明顯是神創造的記錄。然後，在接著的四十八章，我們看到八大人物的傳記：亞當、亞伯、以諾和挪亞，這四位是一組；亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟，這四位是另一組。每一組屬於一個族類。頭四個人屬於亞當族類，後四個人屬於亞伯拉罕族類。在創世記裏有兩個祖先：亞當是受造族類的祖先，亞伯拉罕是蒙召族類的祖先。

你屬於受造族類或是蒙召族類？所有蒙召的人都是亞伯拉罕的子孫。加拉太三章告訴我們，凡信耶穌基督的都是亞伯拉罕的子孫。（加三7，29。）阿利路亞！我們從前是受造的，但現今我們是蒙召的。林前一章二十四節說，對那蒙召的，基督總是神的能力，神的智慧。我們不再是受造的族類，乃永遠是蒙召的族類，蒙召來有分於並享受基督。

貳　中心思想

聖經的每一卷書也都有一個中心思想。創世記的中心思想乃是：基督是墮落之人的盼望與拯救，神要藉基督使墮落的人成就祂的定旨。

我們一旦對創世記有了真實且透徹的了解，就能看見牠陳明基督是墮落之人的盼望與拯救。藉著基督神要使墮落的人完成祂的定旨。

創世記乃是以基督為中心，而基督乃是祂從墮落中所恢復之人的生命。這卷書為甚麼在頭二章給我們這樣一個創造的記錄？又為甚麼在接著的四十八章裏給我們八個人物的傳記？我們需要更深的領會。頭二章看起來是創造的記錄，但這是表面的，牠根本的思想乃是以生命為中心。這兩章聖經是生命的記錄。這兩章太簡單，太簡略了，並沒有充分記載創造的事。神無意使這兩章作為創造的記錄，神乃是使牠作為生命的啟示。

我們細讀這兩章，首先，牠題到神創造宇宙，而那個宇宙被敗壞了，變成空虛荒廢，滿了黑暗，然後神的靈來覆翼，為要產生生命。緊接著生命的靈，光來了，也是為了產生生命。以後用空氣分開死水，又使陸地從死水中露出來。旱地露出是為著產生生命，於是各樣植物的生命產生了。然後是水中動物的生命，空中動物的生命，以及地上動物的生命，最後是人的生命。接著人的生命，就是由生命樹所表明的神的生命。因此我們可以看出，嚴格的說，這兩章聖經並不是創造的記錄，乃是生命的記錄。

那八個人物的傳記又如何？我們若再細讀創世記，我們會覺得驚奇，這些傳記很少說到這些人的工作，所記載的大部分是他們的生命，他們的生活，以及他們與神同在的道路。聖經沒有怎麼說到亞當作了甚麼，但牠的確說到他活了多久─九百三十年。我們若寫亞當的傳記，可能需要幾百頁的篇幅說到他的工作和他所作的一切。但創世記只告訴我們，亞當如何行在神面前。

再看亞伯、以諾；創世記只說以諾與神同行，最終被神取去。這真是美妙。我真盼望我也是這樣一個人，不作甚麼，也不是甚麼，只是與神同行，直到一日我被提與祂同在。

也許你要問，挪亞不是有所作為麼？不錯，他作了一些事，但不是照他自己，也不是為他自己。他所作的每一件事都是按照神的啟示，也是為著神的旨意。我們繼續來看亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟，也很難看出亞伯拉罕作了甚麼了不起的工作，以撒和雅各也是一樣。雅各的兒子約瑟好像是作了些事，但我們若認識聖經的記載，就會領會約瑟的工作乃是雅各生命掌權的部分。約瑟是像君王一樣掌權。

嚴格的說，創世記既不是記載創造的書，也不是記載人物的傳記，牠乃是一本生命的書。神用創造的記載表明生命的事。神用八個人物的傳記表明祂何等需要生命來成全祂的定旨。在本書，最後一個人生是雅各的一生，他最後稱為以色列，神的王子。 這就是神的心意─要得著一個以色列。我們都需要被帶到一個地步，使神認為我們是祂的以色列。這完全是一件生命的事。因此，創世記是以生命為中心，這生命就是基督。

參　內容

現在來看創世記的內容。

一　神的心願和目的　一1～二3

神的創造不只成全祂的心願，達成祂的目的，也啟示祂在宇宙中的心願，顯明祂在永遠裏的目的。我們所作的事都表達我們的願望。雖然我們沒有說多少話，但我們所作的事就顯明我們的目的。神創造諸天，創造地連同其上的萬物，到末了又照著祂的形像造人，並給人權柄管理一切受造之物，祂必定有個目的。藉著祂的創造，我們能看出神有一個願望和目的。

１　神原始的創造　一1

ａ　動機

按照以弗所一章五節和九節的話，神原始創造的動機是祂的願望和喜悅。神完成祂原始的創造，是為著成全祂的願望並滿足祂的喜悅。祂願意也喜愛創造，因此祂作了這事，為要叫自己喜悅。

ｂ　目的

神的目的有兩面。第一，神在祂創造裏的目的乃是要榮耀祂的兒子。（西一15?19。）雖然在創世記裏，我們找不出神的兒子這辭或基督這名，但我們從羅馬五章十四節得知，亞當是基督的豫像。亞當是照神形像造的，他是基督的豫表。在亞當身上我們能看到一些基督的事。神在祂創造裏的目的是要榮耀祂的兒子，耶穌基督。

第二，創造乃是顯明神自己。藉著諸天與地，我們能對神有所認識；藉著人，我們也能對神有所看見。神在人身上，特別藉著祂的兒子基督，得著了顯明。基督是神的具體表現。（西二9。）當基督在神造物中的人身上得著榮耀時，神也得了顯明。

神為甚麼創造諸天，祂有甚麼目的？我們若好好讀聖經，就能看見諸天是為著地。連科學家也能證實這事。許多從天上來的東西是為著地：陽光、水和空氣都是為著地。那麼地又是為著甚麼？按聖經看，地是為著人。撒迦利亞十二章一節說，神鋪張諸天，建立地基，造人裏面的靈。諸天是為著地，地是為著人，而人是為著神。神創造人作為一個團體的實體，為著盛裝祂，彰顯祂，並榮耀祂。

ｃ　根據

神創造的根據乃是神的旨意與計畫。（弗一10。）啟示錄四章十一節清楚告訴我們，萬有是因神的旨意被造的。神有一個旨意，按著這旨意祂有了計畫，照著這旨意與計畫祂就創造了萬有。

ｄ　憑藉

神創造的憑藉乃是神的兒子（西一15?16，來一2下）與神的話。（來十一3，約一１?3。）聖經清楚告訴我們，神是藉著基督創造了諸天與地，而基督是神的兒子，也是神的話。神的兒子與神的話乃是一。

我們都必須認識，神永遠、中心的定旨完全是為著祂的兒子基督。聖經說，當神創造諸天與地，以及其他一切的項目時，祂是藉著基督，也是憑著基督造的。萬有都是藉著基督，憑著基督，並且從某種意義說，也是在基督裏造的。從創造時開始，萬有就是在基督裏維繫的。基督就像輪軸，將宇宙的每一部分都維繫在一起。

希伯來一章三節說，基督用祂大能的話維持、載著並推動萬有；歌羅西一章十七節說，萬有在基督裏得以維繫。表面看地是懸於虛無，其實牠是被基督所維持、載著並推動的。只要有一個行星運行稍微不當，就會發生大撞擊。但是主維持、載著並推動一切。阿利路亞！

為甚麼基督維持、載著並推動一切？祂維持、載著並推動萬有，是為著祂的榮耀，為著祂的身體。諸天若是相撞，地球若是墜落，那麼我們要在那裏？基督的身體要在那裏？我們有這樣好的地球可以生活其上，行走其上，我們也有諸天為我們效力。當我們需要陽光時，天就打發牠來。當我們需要雨水時，雨水就來了。當我們需要空氣時，空氣就在這裏。在月球上沒有空氣，但環繞著地球有天空，在天空裏有空氣。諸天是為著地效力，地又是為著我們，而我們在這裏是為著基督的身體，甚至就是這身體。基督愛這身體。為著祂的身體，祂維持、載著並推動整個宇宙。阿利路亞！

ｅ　過程

約伯記三十八章四至七節啟示神創造的過程。諸天和其上的天象，並其中的天使，首先被造。地，也許還有其上一些活類，是其次受造的。我們說『也許，』因為聖經沒有清楚的話說到這事。聖經有些記載給我們這樣的推論。約伯記三十八章四至七節說，當神立大地根基時，星辰與天使（神的眾子）都已經在那裏了。這證明諸天連同星辰和天使首先被造，而地是其次被造的。

（一）　起初

現在我們來看第一章的第一節：『起初…。』在聖經中這辭有兩種用法：第一次在創世記一章一節，第二次在約翰一章一節。約翰一章一節所題的起初，比創世記所題的更早。約翰所題的起初（中文繙作『太初』）是指在永遠裏的起初，是無始的起初；創世記一章所啟示的起初是時間的起初。（時間開始於神的創造。）約翰是指永遠說的，創世記是指時間說的。

（二）　神創造

『起初神創造。』請注意這句的主詞『神』是複數名詞，而述語『創造』卻是單數，這是很有趣的。難道這是說神有好幾位麼？這是神聖三一的一小粒種子。神是一，但祂是三一的。在同一章（創一26）祂自稱『我們』：神說，『我們要…造人。』神是一位，但祂的代名詞卻是『我們。』我們無法解釋。神是一位，卻又是三一；這位三一神來創造。

在創世記一、二章，用了三個不同的動詞，說到神的創造和復造：『創造』（Created）、『造作』（made）和『作成』（formed）。創造是從無生出有來。只有神能創造，我們不能創造。我們只能造作。造作的意思是把已經存在的東西拿來，用以產生別的東西。神第一天並沒有創造光，第三天也沒有創造地，因為光已經有了，而地是淹埋在深水之下。第一天神沒有創造，但是祂『吩咐。』『神說「要有光，」就有了光。』第三天神吩咐埋在水裏的地露出來，那不是創造的舉動，乃是造作的舉動。然後，神為人造作物質的身體，那就是『作成。』神是用麈土作成一個人。

神的創造是在第一節，神的復造是從第三節開始。不是說神造作諸天，也不是說神作成地；乃是說『神創造諸天和地。』

（三）　創造證明神的存在

受造之物表明神的榮耀，證明有神。諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚祂的手段。（詩十九1?2。）雖然神永遠的大能和神性的特徵是看不見的，但藉著受造之物就能曉得，叫人無法推諉。（羅一20。）看看神的創造，我們怎能說沒有神！

第二篇　撒但的背叛與敗壞

２　撒但的背叛與敗壞

我們現在來看撒但的背叛與敗壞。我們研究這個題目，或許會叫人覺得希奇。我們一直在看神的創造，突然間卻轉到撒但的背叛，這是甚麼意思？我們接觸這個問題的時候，必須有清明的心思，叫我們能像水晶般透亮。

許多很好的基督徒都以為創世記一章一節是創世記頭兩章的主題；他們受教導說，這兩章聖經是創造的記錄，而一章一節是主題。但一章一節若是主題，那麼二節為甚麼用『而』字開始呢？（和合本無『而』字。原文應譯為『起初神創造諸天與地，而地變為荒廢空虛。』） 『而』字是指已經有一些事情在進行，然後接下去又有別的事發生。『而』是連接詞，將兩件事合在一起：第一件事過去，第二件事來了。連文法都表明一節並非主題，只是描述的一部分。牠描述一串事件中的第一件。『起初神創造諸天與地，而…。』這意思是說：在神創造之後，有事情發生了。

『起初神創造諸天與地，而地變為荒廢空虛。』彙編本（Concordant Version）把這節譯為：『起初神創造諸天與地，但地變為混亂空洞。』彙編本不說『而，』牠說『但。』混亂是一個亂堆。地變為混亂─荒廢空洞。你若造了一些公寓卻無人在內居住，這些公寓就是空洞的。這句可以譯為『混亂空洞』或『荒廢空虛。』在一與二節之間有一些事發生了，以致地變為荒廢空虛。

ａ　撒但的來源

撒但原是神在創造地以前所創造的一個天使。約伯記三十八章四至七節告訴我們，神立大地根基的時候，神的眾子（指眾天使）都歡呼。這證明神創造天使，是在創造大地之先。由以西結二十八章，我們看出撒但原先不只是眾天使中的一個，更是最高的天使長，眾天使的元首。

以西結二十八章描寫撒但背叛敗壞以前在宇宙中的地位。這整章聖經似乎是說到推羅王，但是十三節說，『你曾在伊甸神的園中。』我們讀上下文能看出，這不是指亞當被安置的那個伊甸。這個伊甸並不在地上，乃在諸天上，在神的聖山上。

『佩戴各樣寶石，』原意是『披蓋各樣寶石。』他披蓋著寶石。彭伯（G．H．Pember）說，這是指他的住處。他的住處是用各樣寶石造的。

『又有精美的鼓笛在你那裏；都是在你受造之日豫備齊全的。』在古時，像鼓、笛這樣的樂器都是為著君王的。（但三5，六18。）這指明撒但是君王，在那個宇宙中掌有最高的地位。這就是何以主耶穌稱他為『這世界的王。』（約十二31。）使徒也稱他為『空中掌權者的首領。』（弗二2。）路加四章五至六節也證實這點：『魔鬼又領祂（耶穌）上了高山，霎時間將天下萬國都指給祂看。魔鬼對祂說，這一切權柄及其榮耀，我都要給你；因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。』這是謊話麼？若是謊話，主耶穌一定會責備他。主沒有責備他，所以那必定是個事實。撒但，就是魔鬼，告訴主說，世界的萬國和萬國的榮耀都曾交付給他。撒但也說，『我願意給誰就給誰。』神是幾時將這一切交付他的？這必是在亞當以前的某個時候，必是在亞當那個世界以前的事。從全部聖經的啟示來看，我們能了解神的確曾指派撒但為那個宇宙的元首，並且曾將天地間一切受造之物交付在他的手中，因此他成了『這世界的王。』他的地位與階級高到一個地步，連『天使長米迦勒…尚且不敢以神對他的判辭毀謗他。』（猶9。）米迦勒是諸天使長中之一，（但十13，）他不敢責備撒但，證明撒但的階級必是高過他的；因此我們可以推論，撒但必是最高的天使長。

以西結二十八章十四節說，『你是那受膏遮掩的基路伯』（直譯。）撒但是那受膏遮掩的基路伯。這也許是指他遮掩神在天上的約櫃說的。（出二五20，啟十一19。）『我將你安置在神的聖山上。』神真的這樣安置了。神膏了這天使長，並且指派他遮掩祂的約櫃。以西結告訴我們，基路伯帶著神的榮耀，（結九3，十18，）並且他們非常接近神的寶座。（結十1，一26。）這表明撒但在背叛以前，當他還是受膏遮掩神約櫃的基路伯的時候，必定是非常接近神的，他帶著神的榮耀。以西結也告訴我們，基路伯乃是活物，對神有特別的用處。（結十20。）並且以西結裏的四活物與啟示錄裏的四活物相似，（結一10，參啟四7，）那裏的四活物是在造物中領頭敬拜神的。這啟示出今天的撒但，神的對頭，原先是受膏的基路伯，必是曾經被神特派在祂的造物中領頭，帶著神的榮耀，並帶領他們敬拜神的。這可能表明那受膏的天使長也有祭司的職分。他也許在宇宙性敬拜神的事上是大祭司。

『你．．．在神的聖山上，』這必是在諸天上。『你在火石中間往來。』 （直譯。）在出埃及二十四章十節、十七節，摩西、亞倫、以及好些別的人曾看見在神寶座下有寶石，帶著神的榮耀，好像燒著的火一樣，那必是火石。由此我們可以推論，那受膏的基路伯也有特權在神榮耀所在的範圍內行動。

除了以西結二十八章，以賽亞十四章十二節也幫助我們看到撒但的起始。那裏說，撒但原是『明亮之星』（或作『晨星』，欽定英文譯本為Lucifer，路西弗，按希伯來文意為明亮之星，）是『早晨之子。』正如晨星是星中帶頭的，撒但也必是眾天使之首。『早晨之子』這名稱表明他是早就有了，在宇宙之晨就有了。因此，在宇宙的最初期，撒但，就是眾天使之首，像晨星一般明亮。

撒但的起始是美妙的，他是神所膏的基路伯，是與神最親近的一位，在神的造物中有最高的地位。他不只有君王職分，也有祭司職分，那是我們蒙救贖的人永遠所有的地位。（啟五9~10，二十4~6。）但是當他背叛神的時候，他的地位與職分就被奪去了。如今神揀選我們作祂的祭司與君王，以頂替撒但當初的地位與職分，使他蒙羞，並使神得榮耀。

ｂ　撒但的背叛

以西結二十八章十五節說，撒但從受造以來所行的都完全。當然神並沒有創造一個邪惡的撒但，神是創造一個善良而完全的天使長。可是到了某一個時候，這位天使長，受膏的基路伯，背叛了神。

（一）　原因

撒但背叛神是由於他心裏驕傲。以西結二十八章十七節說，他因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧。他本是『智慧充足，全然美麗，』他『無所不備。』（結二八12。）這是說，他有完滿度量的完全，並且一無所缺。但是他注視自己的美麗，因而驕傲。他觀看自己的榮光，就敗壞了。注視神所使我們有的，而忘了神自己，總是試誘我們驕傲。驕傲就是撒但背叛的原因。所以使徒絕不讓初信的人作召會的長老，『恐怕他為高傲所蒙蔽，就落在魔鬼所受的審判裏。』（提前三6。）一切天然的美德和屬性，以及一切屬靈的恩賜，都可能被魔鬼利用，使我們驕傲。連使徒保羅都可能『因所得啟示的超越，就過於高抬自己。』（林後十二7。）那驕傲的魔鬼仍在遍地遊行，尋找可吞喫的人，就是驕傲的人。（彼前五8。）惟一『抵擋』他的辦法，就是『降卑』自己。『以謙卑束腰，因為神敵擋狂傲的人，賜恩給謙卑的人。』（彼前五9，5~6。）在這事上主耶穌是一個好榜樣。撒但是高抬自己，主耶穌是『降卑自己。』（腓二8。）因此，主耶穌勝過了撒但，撒但在祂裏面亳無所有。（約十四30。）

（二）　目的

撒但背叛的目的乃是要高舉自己，與神同等。在以賽亞十四章十三到十四節我們讀到，撒但在背叛之時五次說『我要。』『我要升到天上；我要高舉我的寶座…我要坐在聚會的山上，…我要升到高雲之上；我要與至上者同等。』撒但想要與神同等。那就是他背叛神的目的。

要求地位的野心，是聖經所記載每一次背叛的動機。巴別的背叛，（創十一4，）大坍、亞比蘭、並那二百五十個以色列人中的首領，（民十六1~3，）還有押沙龍的背叛，（撒下十五10~12，）都是由於要得地位的邪惡野心。但是主耶穌『反而倒空自己，取了奴僕的形狀，…所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名。』（腓二7，9。）

（三）　過程

撒但對神的背叛，起始於邪惡的意圖推翻神的權柄。（結二八15~18，賽十四13~14。）

不只他背叛了，並且在他手下一大部分的天使也背叛了。在啟示錄十二章四節、九節，我們看見天上三分之一的星，那就是天使的三分之一，跟隨了他。（在啟示錄裏，星代表使者。）馬太二十五章四十一節主耶穌說，『魔鬼和他的使者。』以弗所二章二節描述撒但是『空中掌權者的首領。』六章十二節說執政的、掌權的，是在空中。這些執政的、掌權的，乃是撒但手下的天使，在亞當以前那個宇宙中掌權的。所以他們是空中掌權的。當撒但背叛神的時候，他大部分的天使都跟隨他背叛，成了墮落的天使，就是邪靈。今天在宇宙中有兩大類別的天使－良善的與邪惡的，良善的天使與神站在一邊，邪惡的天使與撒但聯合起來抵擋神。

那時在地上的活類，後來成了地上的鬼，當時也參與撒但的背叛。

我們若去讀四福音，會發現在地上有另一種的靈，就是鬼。鬼是誰？鬼是甚麼？大多基督徒以為鬼等於墮落的天使，但是按照以弗所書，墮落的天使是住在空中，不是住在地上。四福音啟示出，嚴格說來，鬼從未進入空中。鬼若不是在地上活動，就是進入水中，那是鬼的住處。你們記得那個被群鬼所附的人，（太八28~32，）當主耶穌趕逐那些鬼的時候，那些鬼要求祂打發牠們進入豬群；等到牠們進入豬群，就闖下牠們所喜愛居住的水裏去。

馬太十二章二十二至二十七節，以及四十三至四十五節，在這一面是相當有意思的。從這段聖經裏，我們能看出撒但有他邪惡的國度，而他又是『鬼王。』四十三節說，『污靈（鬼）從人裏面出來，在無水之地蕩來蕩去，尋找安歇之處，卻尋不著。』那從瞎啞者身上趕出去的鬼，在無水之地尋找安歇之處，卻尋不著。這表明鬼的安歇處所、住處，乃是在水中。四十四節告訴我們，如果找不到水，牠們怎麼辦？『便說，我要回到我所出來我的屋裏去。』這『屋』就是人有形的身體。鬼的住處是水，而牠們臨時的住處是人的身體。

行傳二十三章八至九節證明，鬼不是墮落的天使。這兩節說，天使與靈是兩個類別的。（靈，和合本譯為『鬼魂。』）連古代猶太法利賽人也將鬼與天使分為不同的類別。我們若細讀四福音，會發現鬼也稱作惡靈。不單天使是靈，鬼也是靈。

鬼是誰？為甚麼鬼喜歡進入水裏，或者進入人體？彭伯（G．H．Pember）在他著名之『地的最早時期』一書裏，曾對這事透徹的作過學術性的研究。地質學和考古學已經發現地不只有六千年歷史，乃是遠比這個年代久遠。因為有人認為按照亞當時代，地只有六千年，一些無神論者或新派基督徒就說，在創世記一章裏有錯誤。考古學家已經發現骨頭的化石，有的已有多少萬年的歷史。但是彭伯找到了答案。在創世記一章一節與二節之間有一段時期，可以稱之為『間隙期，』沒有人能斷言這期間有多長。無論如何，這必是一段很長的時期。在徹底研究這事以後，彭伯推論說，在原始的創造以後某一個時候，撒但與他的使者背叛了，不僅如此，彭伯從聖經的記載推論，在這亞當以前的時期內，在地上曾有一些有靈的活類生存，而這些活類也參與了撒但向神的背叛；因此撒但、他的墮落天使、以及這些活類都受了神的審判。這些活類被神審判之後，就失去了身體，成了脫體的靈。這就是鬼要進入有形之身體的原因。

神用來審判他們的水，變成了深水，是鬼必須居留之處。彭伯甚至還證明說，在深水之下有所謂的深淵 （abyss），這深水乃是鬼的住處。

有一天當耶穌坐船渡海，突然吹起強風，有大風暴興起；主耶穌並未禱告，祂吩咐風止住，叫風暴平靜。（太八23~27。）為甚麼空中有大風吹起，水起了風暴？因為在空中有墮落的天使，在水中有鬼，牠們知道主耶穌要渡到海那一邊去趕鬼。（太八28~32。）今天在空中仍是滿了墮落的天使，在地上仍是滿了鬼。

我們是神的兒女，必須對宇宙中的這些事有所認識，尤其是關於地的事。那些邪惡的天使跟從撒但背叛了神。鬼是另一種活類，是脫體的靈，牠們住在水裏，而在地上作事。撒但是這世界的王，這世界包括地和空中。在撒但的國度裏，有墮落的天使在空中，有鬼在水裏，有墮落的人類在地上。

（四）　結果

（１）　撒但受了神的審判

撒但的背叛帶進神的審判。神不能容忍在祂的造物中有任何的背叛。緊接著撒但的背叛，神就在他身上宣佈了祂的審判。『後來在你中間又察出不義。因你眾多的毀謗（彭伯說，按照希伯來文字根，貿易在此可譯為毀謗）…以致犯罪，所以我因你褻瀆，就把你從神的山趕出去；遮掩約櫃的基路伯阿！我要將你從火石中除滅。你…心中高傲，又…敗壞智慧，我已將你摔倒在地；…你因罪孽眾多，…而玷污了你的諸聖所。』（結二八15~18，另譯。）『然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。』（賽十四15。）

（２）　諸天與地受了審判

諸天與地也必是因撒但的背叛而受到玷污。神責備撒但：『你…玷污了你的諸聖所。』（結二八18，直譯。）因此，諸天與地也受到神的審判。約伯記九章五至七節說，神發怒把山翻倒，使地震動離開本位，吩咐日頭不出來，又封閉眾星。這些事是神在甚麼時候作的？我們在人類歷史中未曾見到這樣的事，這必定發生在亞當以前的世界，就是由於撒但與他跟從者的背叛，神審判了諸天與地之時。因著神的審判，諸天不再發光，地被黑暗籠罩。神審判後的地被深水淹埋這個事實，證明神必是用水的淹埋來審判地，因此『地變為荒廢空虛，』被埋在深水之下，並且為黑暗所籠罩。（創一2。）

以賽亞四十五章十八節告訴我們，『神創造大地，不是荒廢的。』（另譯。）約伯記三十八章四至七節給我們看見，神創造大地是有美好次序的，那裏說，當神『立大地根基…定地的尺度…把準繩拉在其上…那時晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。』當神立地的根基時，祂定地的尺度，把準繩拉在其上。這是說神創造地是有次序的。因此晨星看見就興奮而歌唱，所有的天使看見也都歡呼。這發生在甚麼時候？這必是發生在創世記一章一節那個時候，而不是在一章二節的時候。等到地變荒廢空虛了，晨星怎可能再歌唱，眾天使怎可能再歡呼？

在舊約裏，每逢『荒廢、』 『空虛』兩字同時出現，都指明審判的結果。我們在耶利米四章二十三節（空虛混沌，原文為荒廢空虛），並在以賽亞二十四章一節，三十四章十一節（空虛，原文為荒廢）看到這點。無論甚麼在受神審判之後，都變為荒廢與空虛。地變為荒廢空虛，是因地受了神的審判。

那在深淵上面的黑暗也是一個表號，宣告那個時代的宇宙受了審判，因為黑暗來自神的審判。（參出十21~22，啟十六10。）

因此，創世記一章二節所說的地，與神原先所造的情形並不一樣。地原有美好的次序，卻變為荒廢空虛。這裏的『變，』與創世記十九章二十六節羅得的妻子『變成了一根鹽柱』的『變』同字。羅得的妻子原來不是一根鹽柱，卻變成一根鹽柱。同樣原則，地原初並非荒廢空虛，乃是以後變成的。

（３）　背叛的天使與鬼受了審判

當神審判撒但和他手下的宇宙，神也必須審判那些跟從他的天使，和在那時代參與他背叛的活類。等到審判之後，那些背叛的天使就變成空中的『諸惡靈。』（弗六12，欽定英文譯本註。）而那些活類就變成脫體的靈，就是鬼，住在用以審判牠們的水中。

雖然撒但、背叛的天使和鬼都受了神的審判，他們今天仍在行動並作事，因為在他們身上的審判尚未執行。這審判有一天要完全執行。（啟十二12，太八29，路八31。）今天，撒但還能到神面前控告神的百姓；（伯一6~12，二1~7，啟十二10；）他仍在遍地遊行，『尋找可吞喫的人；』 （彼前五8；）仍在運行著弄瞎人的心思，（林後四4，）欺騙他們，（林後十一14，）充滿他們的心，（徒五3，）並想要在我們身上佔便宜。 （林後二11。）他仍是『那壯者，』把守『他的家具。』（太十二29。）那些背叛的天使仍是『管轄這黑暗世界的，』 （弗六12，參但十20，） （有些墮落的天使現今被拘留，直到被審判的日子─彼後二4，猶6，）而鬼仍是污穢的惡靈，在地上作事。（太十二43~45。）在他們身上的審判，都需要執行。

神已經審判了撒但和他的跟從者。但這不是說，神在祂宣告審判的當時就執行了。定罪是一件事，執行這一個定罪是另一件事。神在創造亞當以前就審判了撒但和他的跟從者，但是這個審判的執行還在進行。神這個審判的執行並不由神自己來執行，神不作這事。沒有一個審判是審判官自己執行的，祂需要一些執行人。

誰來執行神在撒但並他跟從者身上的審判呢？執行者乃是基督徒，召會，得勝的信徒。為甚麼在撒但並他跟從者身上的審判尚未執行？因為神正在等待召會的興起。審判官（神）已經下了判決，但祂等待一些執行者來執行。在啟示錄十二章我們看見，得勝者要執行神在撒但身上的審判。不只如此，一天過一天在我們的靈中，每當我們得勝的時候，我們的得勝就是這審判的執行。神已經宣告祂在背叛者身上的審判，然而這個審判要等到召會興起來行動纔能執行。現在就是我們執行神在撒但身上審判的時候。

今天召會必須『捆綁那壯者，』並且『洗劫他的家，』 （太十二29，）進攻空中的諸惡靈，（弗六12，）並且每逢看見鬼作工敗壞人的時候，就要趕逐牠們。（太十七21。）神已經審判了鬼，並且把牠們拘禁在水中；但是祂需要召會帶進一個時期，那時海要被了結，（啟二一1，）審判要執行在現今拘禁於海中的鬼身上。（啟二十13－海中的死者，不會是指人，必是指鬼說的。）

當主耶穌在肉體中為人的時候，就開始執行神的審判了。祂『顯現出來，是要消除魔鬼的作為。』 （約壹三8。）主給祂門徒『權柄，』 （路十19，）勝過仇敵一切的能力。當門徒趕出鬼的時候，撒但就從天上墜落。（路十17─20。）藉著祂在十字架上的死，祂廢除了魔鬼。（來二14。）祂已傷了古蛇的頭。現今我們是祂的身體，必須繼續這執行，來毀壞蛇尾。藉著召會執行的工作，魔鬼要被摔到地上，並且他的使者也要與他一同被摔下去。（啟十二9。）以後他要被捆綁，被扔到無底坑裏。（啟二十2~3。）最後他要被扔到火湖裏。（啟二十10。）那時，神在撒但並他跟從者身上審判的執行就完成了。

第三篇　神的恢復與進一步的創造（一）─過程

我們已經看見，神的創造完全包括在一章一節裏：『起初神創造諸天與地。』 （直譯。）也看見撒但的背叛是包括在二節前半裏：『而地變為荒廢空虛，淵面黑暗。』（直譯。）在二節前半，有五個要點：地變得與原先不同的事實；荒廢與空虛；黑暗與深淵。要記住這五點。由於撒但的背叛，地受了審判之後，就變成荒廢空虛了。

黑暗是審判的另一標示。出埃及十章二十一至二十二節和啟示錄十六章十節表明，黑暗乃是神審判的結果。當神在法老身上執行審判的時候有黑暗，當祂在敵基督身上執行審判的時候也有黑暗。所以，創世記一章二節上半的黑暗表明神的審判。

此外，我們曉得光是伴同生命，而黑暗總是表徵死。那裏有生命，那裏就有光；反之也是如此：那裏有死，那裏就有黑暗。因此，創世記一章二節的黑暗也表徵地是在死的光景中。

『深淵』這辭意指深水。在聖經裏，水有兩面的意義，象徵兩件不同的東西，一件是積極的，另一件是消極的。在積極的意義上，水總是表徵活的東西。湧流的水帶給人生命，並且解人的乾渴；在消極的意義上，水表徵死亡。比方，當我們在水裏受浸的時候，那水就代表死亡。還有，紅海的水與約但河的水，都代表死亡。創世記一章二節所說的水，並不代表生命，乃指明死亡。因此，我們推斷地是在死亡之下。地不僅是荒廢、空虛、無意義的，且是充滿死亡，並在死亡之下。在這種光景之下，神來了。

３　神的恢復與進一步的創造　一2下~二3

創世記一章二節下半不是指神原始的創造，那在一章一節已經完成了；乃是指神的復造。神要恢復那已經受敗壞的，並要進一步來創造。譬如，這次神創造了人。人是神所創造的，不是神所恢復的。創世記一章二節下半至二章二十五節，這段神的話給我們看見，神對敗壞之宇宙的恢復，加上祂進一步的創造。

我們需要讀二章四節：『創造諸天與地的來歷，在耶和華神造作地與諸天的日子，乃是這樣。』（直譯。）大多數的人不注意這節，但這節是很有意義的。這節給我們看見，神原始的創造與神的復造。前半節說，『創造諸天與地…。』請注意，這裏先題諸天後題地，所用的動詞是『創造；』後半節說，『在耶和華神造作…。』在這裏，動詞從『創造』變為『造作。』我們在第一篇信息中曾指出，創造的意思是從無產生有，造作的意思是把已有的東西加工，從其中產生另一種東西。我們需要看見，原先諸天與地是創造的，然後，後半節說，『在耶和華神造作地與諸天的日子…。』你們有否注意到先後次序的改變？首先，神創造諸天與地；然後，祂造作地與諸天。

在創世記一章一節，神創造。『起初神創造諸天（先）與地（後）。』然後，從三節到一章末了，祂造作地與諸天。『耶和華神造作地與諸天。』我們若再讀第一章，會看見神在第三天恢復地。神並沒有創造地，因為地已經存在了，只是被淹埋在水底下，因此祂在第三天恢復地。還有，神在第四天恢復天空，就是諸天。因此，在復造裏，不是諸天與地，乃是先地然後諸天。但在創造裏，乃是先諸天然後地。這兩件事我們在創世記二章四節都能見到。

我們在第一篇已經很強的指出，創世記頭兩章表面看來是神創造的記錄，但基本的思想完全是生命的事。這就是為甚麼有人認為，作為創造的記錄，一、二章是太簡單，太簡略了。我們同意這一點。作為神創造的記錄，牠是太簡單了。但我們知道，聖經不是一本創造的記錄，不是一本歷史的記載，也不是任何故事的記事。聖經完全是一本生命的書。整本聖經都是以生命為中心。我們若仔細的讀創世記第一章，並有從聖靈來的亮光，就能領會牠絕對是講生命的一章，是從生命的觀點寫的。

也許你說，這一章經文並沒有『生命』這辭。這是真的。然而，我們能找出許多項是屬於生命的。當神在第三天恢復地的時候，各種植物的生命產生了。然後有了水中動物的生命，空中動物的生命，地上動物的生命，人的生命，以及最終，二章裏神的生命。阿利路亞！生命是這兩章聖經的中心。從這觀點看，我們必能領會創世記一章的記載。

ａ　過程

（一）　靈來了　一2下

神原始的創造因撒但的背叛受了敗壞，接著又受了神自己的審判；在神審判之後，只留下深淵之上的黑暗。這是表明一種死亡的光景。在這死亡的光景中，聖經突然說，『神的靈覆翼在水面上。』 （直譯。）這不是很美妙麼？阿利路亞！那靈覆翼，如同母雞為生小雞而孵卵一樣。當聖經頭一次說到那靈，不是說那靈的能力，或那靈的大能，乃是說『神的靈覆翼在水面上。』這意思是祂在豫備產生生命。我們需要看見，創世記一章的記載是關乎生命，關乎神的福音並關乎屬靈的事的。關於這點，林後四章六節是很強的證明。保羅說，『因為那說光要從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，為著光照人，使人認識那顯在耶穌基督面上之神的榮耀。』這必是指創世記一章說的。藉這節經文我們能領會，創世記一章所記的每件事，必是與生命，與神的光照，與神的福音有關。基於這一節，我們需要根據生命解釋每件事。

我們需要回想我們得救前的光景：那時我們只是荒廢和空虛，我們的生命是無意義的，並且被黑暗所籠罩。在我們裏面是一個無底坑，其中有一大群鬼，驅使我們發脾氣、賭博、看電影、並作許多別的惡事；我們是荒廢和空虛，又是滿了黑暗和死亡。

但是，阿利路亞！有一天，有一位活的人物開始盤旋在我們上面，作工在我們心裏，覆翼在我們裏面的死亡與深淵之上。這不是心理上的，或倫理上的，乃是那活的一位在我們裏面作工，作得那麼柔和、慈愛，如同一隻大母雞在窩裏覆翼蛋上。這就是聖靈覆翼並重生的工作。

主耶穌說，當聖靈來了，祂要叫世人為罪，（與亞當有關，）為義，（與基督有關，）為審判，（與撒但有關，）自己責備自己。（約十六8~11。）祂要用覆翼的方式，非常慈愛的方式責備人，而不用暴烈的方式。在全宇宙中，只有三個人物：亞當、基督與撒但。聖靈在我們裏面作工，使我們承認我們是在亞當裏生的，除了罪以外一無所有，若是不信基督就無法逃脫罪與亞當的影響。聖靈要在我們裏面覆翼，對我們說，『你看，耶穌為你死在十字架上，祂已成就了神所要求的一切；現在真正的義是在於祂。你若轉向祂，相信祂，就能接受祂作你的義。祂已經過成為肉體，祂已經過地上的人生，祂已經過釘十字架和復活，現今祂被神接納在祂右邊。祂在那裏就證明你若信靠祂，你就要脫離罪而得著義。不然，你就要與撒但一同受神的審判。』藉著聖靈這樣的覆翼，你完全被說服而說，『主耶穌，我無話可說，但是我感謝你。』藉此你得著了重生，你從那靈得著了重生。（約三6~7。）阿利路亞！

神的靈來了，這聖靈的來是生出生命的第一個條件。聖靈來覆翼在將地淹埋的死水上，使生命能以生出。

（二）　話來了　一3上

神的話來了，就帶進光，這是產生出生命的第二個條件。三節說，『神說…。』神所說的，就是神的話。說話不是一件小事。假設我上到講臺，一言不發，你們看著我，我看著你們。這是甚麼？這是死。我若是一個活的人，就不能光站在這裏，一小時不說話。只要我是活的，我必定說話。當我說話的時候，這就是說我是活的，我說的也是活的事。神說話，神的話來了就帶進光。『神說，要有光。』神聖的話語總是帶給我們光。阿利路亞！

請核對你自己的經歷。首先那靈覆翼在你身上，然後有了說話，藉此你接受了活的話，那活的話就在裏面照亮你。當神說話，祂就吩咐光從黑暗裏照出來。『因為那說光要從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏…。』神的說話帶進光。阿利路亞！

主耶穌說，那聽祂話又信的就有生命。（約五24。）我們若聽主的話，又信主的話，我們就有生命。雅各一章十八節告訴我們，神用祂的話重生了我們。

（三）　光來了　一3

現在我們來看生出生命的第三個條件：光來驅除籠罩著死水的黑暗。讚美主，這真是很有意義。我能見證，我得救的時候正是這樣：首先，靈來了。其次，神的話來了。第三，光來了。我裏面蒙了光照，有些東西在我裏面照耀著。我信這也是你們的經歷。

除了林後四章六節，還有約翰一章四、五、九節。『太初有話，…生命在祂裏面，這生命就是人的光。光照在黑暗裏，黑暗未曾勝過光。』（約一1，4~5。）黑暗絕不能勝過光，光總是驅除黑暗。光一來，黑暗必定逃開。

光是誰？光是甚麼？光就是基督，光就是神活的話。基督這真光來照在黑暗裏，黑暗不能勝過祂。祂是那真光。

我們應當記住這三個『來了』 ：靈來了，話來了，光來了。接著這三個『來了，』乃是三個分開。

（四）　光暗分開　一4~5

第一個分開是在光和黑暗之間，這是生出生命的第四個條件。這分開的目的是要定晝夜，劃出光明的一面。這一點較難領會，但用一個實例就清楚了。

你在剛得救的時候，沒有甚麼鑑別力，不能分別光暗。等你得救了，並且與主一同往前，不久在你裏面就逐漸有一種分開，叫你有一種鑑別，能說，『這是光，那是黑暗，我要持守光，我不要黑暗。』我們在得救以前，根本就沒有白晝，二十四小時全是黑夜。我們一直是在黑暗、多雲、沒有星光的夜間。但是讚美主！從我們得救那天起，有些東西開始破曉，像黎明一樣。這就是白天。

你的第一個白天也許只有四小時，然後黑夜又來到。不管黑夜有多長，你總是有了第一個白天。讚美主！過了二十小時的夜晚，你來聚會，在那會中你看見了曙光。那是另一個白天，你就喊說，『阿利路亞！』然後你去上學或上班，夜晚又來了。不要失望─夜晚乃是早晨要到的記號。此外，當你在早晨的時候，要豫備好夜晚會再來。創世記一章五節不是說有早晨有晚上，乃是說有晚上有早晨，因為我們是從夜晚出來的。『有晚上有早晨，這是頭一日。』讚美主！

對於年輕的人，夜晚總是比較長；對於年長的人，夜晚總是比較短。因為我的經歷比較豐富，我屬靈的白日就比你們的長。我屬靈的白日是十九小時，屬靈的夜晚只有五小時。但是等我們進入新耶路撒冷，我們大家就不再有夜晚了。（啟二一25。）在今天，你需要長大。也許你的白天只有十小時，你的夜晚卻有十四小時。你需要長大，使你的白天更長，夜晚更短。

我們需要晝夜的分開，就是光暗的分別。保羅在林後六章十四節問說，『光對黑暗有甚麼交通？』這話也必是指著創世記一章。神已經把光暗分開，所以不要想把牠們混在一起。光和黑暗毫不相干。光對黑暗能有甚麼交通？這就是說，我們是光的兒女，我們不該與活在黑暗中的人同負一軛，或與他們調在一起；我們必須維持分別。他們是黑暗的兒女，我們是光的兒女。我們都必須說，『光對黑暗有甚麼交通？』這是真實的分別。我們若遵守這條件，就要得著更多的光。

（五）　空氣以下的水與空氣以上的水分開　一6~8

我們再往前來看生出生命的第五個條件：藉著造出空間將死水分開。空間以上的水必須與空間以下的水分開。分開光暗還相當客觀；分開空間上下的水就很主觀了。我們需要這第二步的分開，把屬天的事與屬地的事分開。（西三1~3。）空間以下的水代表屬地的事，空間以上的水代表屬天的事。有些事也許不是黑暗的，卻是屬地的，不是屬天的。

假設我說話的時候，戴著牛仔帽，穿著牛仔裝和長靴。這不是黑暗的事，但卻是屬地的。假設我紮了一條八吋寬，有綠、紅、藍、紫，還有亮黃各色的領帶，我這樣穿戴，就證明我缺少空間。

空間是甚麼？就是大氣，就是包圍地球的空氣。若是沒有大氣，在這地上就不可能生出生命。在月亮上沒有生命，因為月亮的周圍沒有空氣。神創造空氣包圍地，使地能產生生命。我們在得救以後，不只裏面有光，也有空氣，空間。有些東西進到了我們裏面，把屬天的事與屬地的事分開，把神所悅納上面的事，與祂所不悅納下面的事分開。這是甚麼？這就是十字架分開的工作。我們在得救並與主一同往前以後，就要經歷十字架。這十字架要把天然的事與屬靈的事分開，把聖的事與俗的事分開，也把屬天的事與屬地的事分開。希伯來四章十二節告訴我們，活的話能將我們分開到一個地步，使我們的靈與魂分開。我也許說好話，或者作好事，但好話或者好事的源頭不是靈，乃是魂。就道德、倫理、或人的觀念說，這並沒有錯；但就屬靈說，源頭不是出於神，不是出於諸天。那不是出於靈的，乃是出於魂，出於地的。因此，我們需要進一步的分開：不僅分開光暗，也要分辨靈（上面的事）與魂（下面的事）。

你們有沒有注意，在創世記一章，除了第二天之外，每一天神在成就一些事以後，就看著說是好的。但是第二天沒有記這樣的話。那裏沒有說，神看著水與空氣說是好的。為甚麼？因為在空氣中滿了墮落的天使，在水中滿了鬼。你記得鬼的住處是在水裏。在第二天，有些東西實在是不好的：在空氣中有墮落的天使，在水裏有鬼。我們必須了解，一切出於我們的，即使是十字架所曾經分開的，還是不好的。一切出於我們的都是不好的。神不能說那是好的。

（六）　陸地與水分開　一9~10

在第二天以後是第三天，這是復活的日子。在第三天這復活的日子裏，在空氣以下，旱地露出來，為要生出生命。這是生出生命的第六個條件。在整本聖經中，海代表死亡，地代表基督自己。聖經告訴我們，當神工作了許多世代之後，至終海就不再有了。在撒但背叛並神審判原始的創造之後，在地上除了水以外，幾乎甚麼都沒有了。然後，神用那覆翼的靈、活的話、以及分開的光來恢復。第二天，空氣把眾水分開；第三天，神把空氣以下的水聚攏，使旱地露出來，為著產生生命。這意思是神作工在眾水上，要拘禁限制眾水。耶利米五章二十二節說，神劃了一條線來限制海水。今天神還在工作來消除海，因為在海裏有污鬼。海代表屬撒但的事，屬鬼魔的事。最終，當神工作完成時，海就不再有了；在新天新地裏只有地，沒有海，（啟二一1，）代表撒但國度主要部分的海，已經被除去了。讚美主！

旱地露出，是為著產生生命，生出生命。基督在第三天從死裏出來。祂在復活裏從死裏出來，就是要生出生命。阿利路亞！

雖然你已經得救，你裏面的黑暗還沒有被清除，水還沒有被分開、受拘限，死亡的事還沒有被限制。但是當你與主一同往前，你裏面的死水要逐漸被拘限、限制並清除。旱地要在你裏面升起，那就是基督，就是在復活裏的基督。彼前一章三節說，我們藉著基督的復活，已經重生了。沒有復活的基督，就不可能生出任何生命。

陸地與水分開了。陸地表徵生命，水表徵死亡。使陸地與水分開，意思是使生命與死亡分開。

當我們在主裏長大，我們就學會如何分辨光與黑暗，分別屬天的事與屬地的事，並分開生命與死亡。在我的說話裏，也許沒有一點黑暗和屬地的事，但我講的沒有生命。我缺了生命。也許我所說的都是真實的，也是正確的，沒有黑暗，也沒有屬地，可是卻滿了死亡。因此我必須禱告說，『主耶穌，求你驅除我裏面一切的死水，使旱地露出來，好產生生命。在我的說話裏不該有黑暗的事物，不該有屬地的事物，也不該有死亡的事物；在我的說話裏，必須有產生生命的旱地。』

在你的家庭生活裏也許一點不黑暗，一點不屬世，但也一點沒有生命。當人進到你的家裏，人看不見黑暗或屬世的事物，但也看不見活的事物；他所能看到的只有死亡。我盼望當我來看你的時候，每件事都滿了生命。基督這旱地就顯在你的家中。祂在你家中被顯明，產生生命。

在旱地上沒有黑暗，沒有死水。我們只有充滿各樣生命的旱地。所以我再說，創世記向我們啟示的，完全是生命的事。

第四篇　神的恢復與進一步的創造（二）─過程

在前一篇信息中我們看過六點，包含三個來了和三個分開。靈來了，神的話來了，以及光來了。結果是三個分開：光暗分開，上下的水分開，旱地與死水分開。由於這三個分開，旱地在第三天，就是復活之日，從死水中露出來了。主耶穌就是從死水中出來的旱地。祂復活了，好重生我們。

在舊約，陸地豫表作生出生命之源頭的基督。這陸地埋在死水裏，第三天重新顯出來。就如舊約的記載所啟示，每種生命都產自這陸地：植物的生命，動物的生命，甚至人的生命。人是用地上的塵土造作的。這豫表每種生命都來自基督。

人類墮落後，在挪亞的時代裏，地再度被死水淹埋。（創七17~24。）這表徵人與基督隔絕了。人類斷絕了對這美地的享受。此後地又得以恢復。（創八13~17，22。）地得恢復以後，一直到巴別的時候，人更深一步墮落，而且全人類起來背叛神。（創十一1~9。）於是神呼召一個以亞伯拉罕為祖先的族類出來，進入高地，就是迦南美地。（創十二1，5，7。）這美地也是表徵基督。亞伯拉罕蒙召從巴別出來，進入美地。我們已經蒙召從背叛出來，進入基督，就是我們的美地。（林前一9。）如今這美地是我們的，豫備好產生生命。

（七）　生出植物生命

地上的植物生命生出了。最低等的生命，沒有意識的生命，產生了。（創一11~13，比可四8，何十四5~7。）這是生命的生出，在第三天，陸地從死水露出之後發生的。那時並沒有生命的長大，只有最低形態，無意識的生命。我們若對草木說話，草不能領會，木也不會反應，因為牠們沒有感覺，沒有意識。牠們沒有感情、思想、或意志，因為牠們是沒有任何意識的生命。這是最低的生命。

當我們接受基督到我們裏面，基督就在我們裏面從死水裏顯出來了。我們現在有了生命，就是生命的生出。我們得救了，我們有生命了。我們得救時，就接受了生命，但在我們裏面的生命還是非常低的。這在創世記的記載中由草的生命、菜蔬的生命、以及果樹的生命所表徵。

就是植物的生命也有三等級：草是最低等的植物生命，結種子的菜蔬比較高等，結果子的樹木更高一等。我們若是讀創世記一章二十九到三十節，會看見神將菜蔬與果樹供人作食物，又將草供走獸和牲畜作食物。

當你成為基督徒時，你接受了生命，但在你裏面的生命還是非常低。也許在你裏面的生命就像草：是生命，也長大，卻是最低等的生命。就是與別的植物生命比較，草也是很低等的。雖然上週你也許像草，但今天你長大了，成為結種子的菜蔬。我盼望再過兩個月，你會成為結果子的樹木。你要將自己比作甚麼？比作草、菜蔬、還是樹木？假定主自己問你：『你如何？你像草還是像菜蔬？或是像樹木？』今天也許你是菜蔬，但過一陣也許你會像結果子的樹木。但是當你成為樹木時，不要滿意，這不是一章末了的一節，這只是在第三天發生的事。

（八）　出現光體

在第四天，沒有生命的長大，但是出現了更強、更結實的光體。（創一14~17。）雖然第一天光已經來了，但不是那麼結實，不是那麼強。在第四天不只光來了，也有光體：太陽、月亮和眾星。這些光更強、更結實、也更便利。這是生命長大的第一個條件。

假定你不只是草或菜蔬，也是樹木，這時你要接受更多的光。雖然你已經有了第一天的光，你需要在第四天再有些事情發生。你需要接受更高的光，更完全的光，更豐富、更強、也更便利的光。約壹一章五到七節告訴我們，我們在得救之後，需要更多的光，需要在光中行。

創世記一章十四至十九節講到光，不是隨便講的，乃是很確定的講到太陽、月亮以及眾星。在豫表上，太陽豫表基督，基督是我們的太陽。瑪拉基四章二節說，基督是公義的日頭，其光線有醫治之能。祂的照耀就是光線，在這照耀裏有醫治。本節下半告訴我們，我們必在基督的照耀下長大。還有，路加一章七十八至七十九節說，基督是我們的黎明，是我們清晨的日光。阿利路亞！主耶穌是我們的太陽，祂是那照在死亡的境域和陰影中之人的『大光。』（太四16。）

主也將得勝的聖徒比作太陽。（太十三43。）他們是這樣與主成為一，有一天他們也要像主一樣，發光如同太陽。

那麼月亮是誰？月亮是召會。雖然我們很難從聖經找出一節指明月亮是召會，然而，我們說月亮指召會是有根據的。你們記得約瑟所夢見的太陽、月亮、和十一顆星。（創三七9~11。）太陽是指他的父親，月亮是指他的母親，眾星是指他的眾弟兄。根據這事實，我們可以說，召會是基督的新婦，妻子，可用月亮作豫表。今天召會就是月亮。月亮是甚麼？月亮這物體本身沒有光，卻能返照光。召會本身沒有光。但是，阿利路亞！召會被造乃是為返照基督的光。再者，月亮只能在夜間返照光。今天在召會時代，正是夜間。你看看世界是多麼黑暗！雖然召會確是在黑夜，（地方召會是這黑夜中發光的燈臺─啟一20，）她卻能返照基督的光。然而，召會（像月亮一樣）時常上下起伏不定，有時是滿月，有時是半月，或是新月。再者，沒有月亮的時候，眾星就照耀。阿利路亞！

我們不單有日、月，還有眾星。不只有基督、召會，還有所有得勝的聖徒。但以理十二章三節說，『那使多人歸義的，必發光如星。』我們若要幫助人得救，使人從黑暗轉向光，使背道者得著恢復，我們就必須是發光的星。啟示錄一章二十節說，眾召會是黑暗中發光的燈臺，眾使者（眾召會中的活肢體）是發光的星。主也說聖徒是世上的光。（太五14。）保羅說，聖徒『好像發光之體顯在世界裏。』 （腓二15。）

當我們的生命從草長到樹木，我們不該滿意，因為那只是第三天，不是終局。我們必須往前到第四天，享受基督作升起的日頭，享受召會作明月，並享受許多美好聖徒作發亮的星，好叫我們在生命裏長大。

月亮若不照耀，並不表示沒有月亮了，月亮還在。照樣，不要說召會沒有了，召會還在。問題是召會似乎有了遮蔽，並且與太陽的關係不大對了，因此不能返照甚麼光。雖然召會可能有問題，但召會還在。

當召會出了問題，那就是眾星發光的時候。我們許多人都必須是發亮的星。我們都需要接觸基督，接觸召會，並接觸發光的聖徒們。我們該接觸許多美好的聖徒。當你遇見一位活的弟兄或活的姊妹，你來到他們面前，你不覺得是在一種照耀之下麼？這就是光，這光能幫助我們在生命中長大。

（九）　有了管理

神在第四天所造的光體，是設立來藉著照耀『管理晝夜』的。（創一l8上。）光體不只發光，也藉著照耀來管理。那裏有發光，那裏就有管理。黑暗帶來混亂，而光規律一切。為著生命的長大，我們需要第四天光體的管理和規律。

第四天的光體也『分別明暗。』（創一l8下。）我們在第三篇信息中看見，光暗已經分開了。（創一4。）現在第四天光體照耀的管理，加強了這個分別。為著生命的長大，我們需要光體的管理，和分別的加強。這是生命長大的第二個條件。

（十）　生出水中的活物

到第五天，具有最低意識的較低生命滋生了。（創一20~22。）雖然每種型態的動物生命都有某種程度的意識，但有的生命較高等，有的較低等。首先說到的是魚，這是意識最低的動物生命。這經驗我們都有。譬如有些金魚在水中游動，我們一走近，牠們就害怕的游開了。我們若撒些食物到水中，然後走開，那些魚就都回來了。這生命高於樹的生命，植物的生命；（結四七7，9；）雖然還不很高，但是比較高了。這是生命長大的頭一步。

海裏的魚是生活在鹽水中。通常鹽水是不長東西的，鹽水會殺死生命。然而，魚能在鹽水中生活。水會鹹，但魚絕不會鹹，除非牠死了。這是很有意義的事。

全人類。整個人類社會，正如一個大鹽海，但我們基督徒還能很活。我們能活，並且活在這樣的社會中，不被這社會感染。然而我們一旦死了，我們就變鹹了。有些地方的人習慣喫鹹魚，他們先將魚殺了，再放在鹽裏，就把魚醃鹹了。魚還活著的時候，鹽對牠們沒有辦法，牠們能生存在鹹水裏，這真是奇妙！我們這些有基督生命的基督徒，能生存在這黑暗、敗壞的社會中；然而，如果我們死了，我們就會變鹹了。今天，你若是活著的，你的同學要試誘你去看電影或吸毒，你會說，『不！』沒有甚麼能影響你。但你若是死的，你會被人帶去電影院，像羊被牽去宰殺。一旦被宰殺，你就死了，你會去吸毒，甚至吸海洛因。這樣，你就變成鹹的了。但是，阿利路亞！我們絕不會成為鹹的，因為我們有生命。生命能驅除死海裏各種的鹽。這生命能存活在任何死亡的光景中。在死亡的環境中，這生命還能存活。這是好的，但還有更好的。

（十一）　生出空中的活物

第五天，雀鳥，空中的飛鳥，在魚之後造出來了。（創一20~23。）這是具有較低意識的較高生命。鳥的生命比魚的生命高。魚能活在死水中，而鳥能超越死水。你成了『魚』之後，必須長大成『鳥。』當你的同學來對你說，『我們去看電影。』你能高飛，沒有人能摸著你─你是超越的。你不只能驅除鹽分，還能超越牠。

在創世記一章所題的每個項目，都有經節指明那是豫表。比方主耶穌對彼得說，他要作得人的漁夫。（太四19。）按這話，主耶穌把所有的人都比作海裏的魚。又有以賽亞四十章三十一節說，那等候耶和華的必如鷹展翅上騰，這是更高的生命。許多人都能作見證說，他們常常能展翅上騰。我們能活在任何光景裏。但只要再長大些，就不只能活在邪惡的環境中，還能超越那些環境。我們飛走，沒有甚麼能摸著我們。阿利路亞！好多次我都盼望自己是一隻鳥。有一天，我發現自己真的是一隻鳥，我是一隻有兩個大翅膀的老鷹。阿利路亞！老鷹能展翅上騰，超越這地上的阻撓、失望。太好了！我不是說些我所不知道的，或是聖經裏所沒有的。你去讀以賽亞四十章三十一節，我們可以作鷹，這是生命長大的第二步。這真是好，但還不彀。

（十二）　生出地上的活物

到第六天，有較高意識的更高生命生出了。（創一24~25。）這更高的生命能在地上完成一些事情。創世記四十九章九節說到獅子，把猶大比作能作許多事的獅子。撒上六章七節、十二節上，說到兩隻用來拖拉載著約櫃的車的母牛。這些經節表明走獸與牲畜都能在這地上有所作為。牠們的意識比魚高，甚至比鳥高，牠們能在這地上有所作為。這是生命長大的第三步。

我們有基督在裏面作生命，這生命從青草的層次長到菜蔬，從菜蔬長到樹木，然後又長到另一層次，就是動物的生命。在這層次上，先是魚，逐漸長成鳥，最後甚至長成牲畜，有更高、更強、也更有意識的生命。

我們必須認識我們對光的需要。第一天，我們有來自靈和話的光。當我們往前時，我們需要第四天的光。在第四天，光來自基督，來自召會，並來自發光的聖徒。由於我們是在基督、召會並發光聖徒的照耀之下，我們不只有生命的生出，還有生命的長大。第一天的光是為著生命的生出，第四天的光是為著生命的長大。第四天的光主要是直接從基督來的，也有從召會和發光的聖徒來的。在我們接受永遠的生命之後，我們若要在生命裏長大，首先必須接觸基督，第二要接觸召會，第三要接觸活的聖徒。當我們在這樣的照耀下，我們就是在長大的過程中。

關於這長大的過程，我不是講理論。我知道我說的是甚麼，因為我自己經過了這一切的階段。四十九年前我是一片青草，以後我從青草長成菜蔬，再後我成了一棵樹。過了一段時候，我是一條魚，能在任何邪惡的環境中生活。然後我達到一種地步，能輕易的在諸天裏展翅翱翔。無論是從母親，從肉身的兄弟，從妻子、兒女，甚至從靈裏的弟兄來的任何煩擾或逼迫、艱難、痛苦，我都能輕易的超越。這是真的。

許多時候你的妻子為難你。在你變成一隻鳥以前，你會留在那裏與她爭辯、頂嘴。一旦你變成一隻老鷹，妻子為難你時，你這鷹丈夫就飛開，展翅上騰，停留在空中觀察，直到妻子說『讚美主，』於是老鷹丈夫就飛回來了。從你的經歷，你能說出你在甚麼時候是魚，甚麼時候是鷹。你若還沒有這樣的經歷，我敢說有一天你會成為一隻老鷹。老鷹不用掙扎，難處來到時，牠就在空中展翅，難處很難抓住牠。當有苦難、痛苦、煩擾時，老鷹就飛上天空。這是真正的得勝，超越的得勝。你願意成為這樣的一隻老鷹麼？

然而，有時當我是老鷹時，我很容易飛開，主就對我說，『不要飛開，留下來作一隻牲畜。你需要作一隻母牛，產奶去餧養人，或者把他們當擔子來背負。你的妻子若是叫你為難，你不要飛開，要給她一點奶，餧養她，把她當擔子來背負。』

也許你的丈夫或妻子對你而言是死水，又鹹又殺死人。你若是一棵樹或菜蔬，當然會被殺死。但你若從植物長成魚，你就能活。過去我見過許多年輕人，在結婚以前真是好，然而一結婚他們就被殺死了。年輕的丈夫被年輕的妻子殺死了，年輕的妻子被年輕的丈夫殺死了。但我也見過一些親愛的聖徒，他們長成一條活魚，作妻子的不在乎她們的丈夫有多鹹，作丈夫的也不在乎他們的妻子有多鹹。他們一直活著。過一段時候，他們從魚的階段長大到老鷹的階段，每當他們有艱難，他們能輕易的超越。逐漸的，生命越長大，他們發覺飛開還不是更高的表現。他們覺察到需要留在地上，產一點奶給家人，並且把他們當擔子來背負。當你達到這地步，你親愛的妻子為難你，你不說甚麼，你只把她擺在肩上，把她當擔子來背負。當你的妻子與你爭論時，你扛著她說，『我把你背上天。』

在撒上六章有一輛載著耶和華約櫃的車。你需要負載約櫃一部分的重量。你需要作點事，在這地上有些作為，不要飛走。所謂的『屬天生活』並不是最高的生活。當你變得那麼屬天之後，你還必須回到地上。不要僅僅越長越高，還要長得能下來。

主耶穌原是神，但為著成就神的定旨，來到地上作一隻母牛。祂來犧牲自己，並來背負我們一切的重擔。每當人逼迫祂，祂就將逼迫者扛在肩上，並且說，『我要把你帶到天上。』這是怎樣的生命？太好了。

現在我們能看見，創世記一章裏的每一點都與生命有關。我請求你們將本篇所有的經節，和所包括的每一點，在禱告裏帶到主面前。『主，我有了生命。但是主，你知道我還需要第四天的光體。我已經有了第一天的光，但我還需要第四天的光體。主耶穌，我需要你作我的太陽，我需要直接的接觸你。我要天天在你的同在裏，我要在你的照耀之下。我也需要月亮─召會，並且我也需要眾星─得勝的聖徒，發光的聖徒，就是使多人歸義的人。我需要那些能使人從黑暗轉向光明的人。』你若肯接觸作太陽的主，接觸作月亮的召會，並接觸一些作發光之星的美好聖徒，你就有了第四天的光體。藉著這些光體，你會長大。你裏面生命的層次會從植物生命轉為動物生命。你會天天長大。然後你就能抵擋一切死亡的光景，也能超越每一種的反對、打岔或試誘。末了你會特意回到地上，行神的旨意。這太好了！

然而，這還不是具有最高意識的生命，不過是有較高意識的較高生命。我們還需要往前，直到第六天的末了部分。在下篇信息我們要看見，在第六天的末了部分，出現具有最高意識的生命，人的生命，就是彰顯神的形像，並且為神管治一切的生命。

第五篇　第四天的光（插進的話）

我們在研讀人的創造以前，需要插進一段，看看第四天的光的事。創世記一章記載，在復造的第一天，神吩咐光出來。第一天是有光的日子，那光可以稱作第一天的光。到了第四天，神進一步作一些與光有關的事，祂造了光體－太陽、月亮和眾星。聖經沒有告訴我們，第一天出現的是那一種光，我們也無須猜測。第一天的光不是很結實、剛強和確定。牠沒有特別的稱呼，只稱作『光。』但是，第四天的光體－太陽、月亮和眾星，乃是確定又結實，剛強且便利的。

我們若是注意創世記一章的記載，可以看見神的復造連同進一步的創造，是在六天之內完成的。這六天不是為著神原始的創造，神原始的創造是在創世記一章一節就成就了的。在創造之後，在一章二節發生了一次極大的變動，神進來審判那個宇宙。審判之後，經過一段很長的時間。然後，神來恢復並有進一步的創造，這恢復連同進一步的創造，是在六天之內完成的，可以分為兩段：頭三天是第一段，後三天是第二段。每段都開始於有光的日子。頭一天有第一天的光，第四天有第四天的光。在頭一天，神吩咐要有光；在第四天，祂復造了太陽、月亮和眾星。這是非常有意義的。

這兩個光的日子標明了神創造生命的開始。按照全本聖經的啟示，光是為著生命。我們再一次看見，神的創造完全是以生命為中心。神的一切創造和造作，都是以生命為中心，並且是為著生命，因此就需要光。光和生命總是走在一起。反之，黑暗和死總是走在一起。在神復造以前，黑暗覆蓋著死水，意思是黑暗和死乃是一。死是抽象的，人看不見，所以聖經用水表徵死；海洋的深淵乃是一幅死的圖畫。在神復造以前，只有兩樣東西－黑暗和死。

神是生命和光，正與死和黑暗相對。這位光的神絕不能容忍黑暗，所以祂來驅除；並且，這位生命的神也絕不能容忍死，所以祂來吞滅。當你讀經的時候，不要用科學的眼光，要用神的眼光。我們若從神的觀點讀聖經，每一行都會滿了光和生命，因為聖經乃是那是光、是生命之神聖者的記載。那位光和生命的神進來消除黑暗和死。

第一天，神吩咐光來，光就來了。接著，神將光暗分開，那分開就是對黑暗的限制。那光的神好像對黑暗說，『黑暗，聽我說，你已經橫行一段時候，並且已經佈滿整個宇宙。現在，我的光進來限制你，你只能在晚上橫行，白晝沒有你的立足之地了。我限制你，我把光從你分開。你絕不能再佔據整個宇宙，因為這宇宙至少要有一半時間屬於我。』阿利路亞！

這是好的，不過只有一半好。有一部分的黑暗還留著。神仍然在工作以消除這黑暗的部分，直到啟示錄二十一和二十二章，那裏有一個宣告：『在那裏原沒有黑夜。』（啟二一25下。）阿利路亞！有一天再也沒有黑夜了。

神在第一天限制了黑暗，同樣的原則，祂在第三天限制了死水。在耶利米五章二十二節，我們讀到神用沙－最小的石子－限制死水。神對死水說，『這是你的界限，你不得越過。』因此旱地露出來，使地和海分開了。在神復造的第一天之後，一半是光，一半是黑暗；在第三天之後，一半是地，一半是水。神仍然在作工要消除另一半的黑夜和另一半的死水。在新天新地裏，海就不再有了；（啟二一1；）在新耶路撒冷裏，也再沒有黑夜了。（啟二一25下，二二5。）這意思是黑暗和死二者，都要完全被消除。

請核對你自己。你有多少黑暗？你有多少死亡？你需要回答主。你若是在基督徒的生活中，不斷的在主的同在裏長大，有一天你就能告訴撒但：『撒但，我沒有黑夜，我的白晝是二十四小時。我沒有死水，在我整個基督徒的生活中，每一處、每一角落、每一條街都是旱地，海不再有了。』我們都必須這樣。

我們要這樣，就需要第四天的光。第一天的光只消除我們一半的黑暗和死，第四天的光體要帶我們到另一世界，那裏沒有黑夜也沒有海。

聖經一切的真理都像種子撒在創世記，特別是在第一章。創世記一章十四至十八節是全聖經所啟示之光的美妙種子。按照生命的原則，第四天的光不是為著生出生命，乃是為著生命的長大。第三天，也許是這一天的後半，在神吩咐旱地出現，地從死水露出以後，生命就生出了。那時有光、空氣和地，這些是生出生命三種必需的要素。旱地露出之後，植物的生命生出了。雖然神在第二天的末了並不高興－神沒有說『好。』但祂在第三天的末了看到光、空氣、旱地、以及一切植物的生命，必定感到高興。神看著青草、菜蔬和樹木，就說那是好的。在那時以前，地上並沒有受造的生命。

生命生出，是從植物的生命開始。那是最低的生命，具有最低意識的生命，不能行動，不能說話，也不能認識神。神可以對一株百合說一千次話，但百合不會回答祂，因為百合的生命太低了。雖然生命出來了，但牠需要長大。第四天的光乃是生命長大所需要的。第一天的光是為著生出生命；第四天的光是為著生命的長大。在第四天，結實的光豫備好了；此外沒有作別的工。

你們許多年輕人已經接受了第一天的光，但我很懷疑你們是否已經進入第四天的光。第四天的光和第一天的光不同。第一天的光是不確定的，第四天的光是確定的。現在我們需要來看，太陽、月亮和眾星在豫表中到底豫指甚麼。

１　太陽－基督和眾聖徒

太陽是指基督，也是指在國度裏發光像太陽的眾聖徒。瑪拉基四章二節說，基督是公義的日頭，祂的翅膀（即祂的光線）有醫治死亡之能。沒有祂的照耀，就有死亡；當祂的照耀出現時，死亡就得著醫治。路加一章七十八至七十九節說，基督的降生是人類真正的日出。馬太四章十六節告訴我們，當基督來到加利利海時，祂出現如同大光。那坐在黑暗中的百姓，看見了大光。光照著那些坐在死亡的境域和陰影中的人，那光就是耶穌。馬太十三章四十三節上半告訴我們，得勝的聖徒在要來的國度裏要發光如同太陽。雖然我們今天可能是一顆星，但是要發光如同太陽還太早。為著這事，我們必須等到復興之日。在國度裏，許多聖徒要發光如同太陽。今天基督是太陽，明天得勝的聖徒也是太陽。

２　月亮－召會

月亮是召會。在約瑟的夢裏，他的父親被比為太陽，母親被比為月亮，弟兄們被比為眾星。（創三七9。）召會是新婦，是基督的妻子。所以，月亮是召會的表徵。（參歌六10。）

啟示錄一章二十節告訴我們，地方召會是燈臺。人在夜間需要燈，在白晝就不需要。啟示錄一章二十節有力的證實，召會時代不是白晝，乃是夜間。召會作燈臺，是在黑夜發光。不過，燈臺本身並不發光，發光的是燈。七個燈臺是在啟示錄一章，七盞燈是在四章。七燈就是七靈。（啟四5。）召會是燈臺，那靈是托在燈臺上的燈。召會若缺了那靈，就是沒有光的燈臺。那樣，召會就是絆腳石。然而，燈臺帶著發光的燈就真是美妙。我們可能有召會作燈臺，但燈怎樣呢？我們需要燈。另一面有人也許說，『我有聖靈作燈，我不在乎燈臺。』你若這麼說，你就錯了。因為燈是在燈臺上。在今天召會的時代裏，若要有七靈的光，就必須有眾召會。七燈乃是在七個燈臺上。

召會時代是在夜間。在夜間，我們不能直接得著日光，就是基督的光。我們需要返照。我們需要月亮返照日光，我們需要召會返照基督的光。沒有召會，我們就很難看見基督的光。當我們來到召會，而召會不是月虧的時候，我們必定會接受到光。

根據歷史，召會有一段很長的時期是在月虧的光景裏。月虧的時候，乃是眾星發光的最好時機。當黑暗的世代，眾星就發光。路德馬丁是一顆星。在路德前後，有許多別的大星也發光，因為月亮虧缺了。兩個世紀以前，辛生鐸夫和所謂的摩爾維亞弟兄們實行召會生活，雖然他們的月亮並不是滿月，但至少是一彎弦月，題醒人召會在那裏。過了一個世紀，弟兄們在英國興起，弦月轉圓，幾乎成了滿月。人可以看見，非拉鐵非─召會─在那裏。不過，這種情形並沒有持續很久。俗話說，月盈必虧。從十九世紀末葉到二十世紀前葉的七十年間，我們看到一些星，如慕安得烈、賓路易師母和宣信等人。那段時期有眾星，但是沒有月亮－召會生活。月亮虧缺了，眾星在照耀著。

讚美主！今天我們若沒有滿月，至少也有很滿的弦月。我們在眾召會中不該盼望看到屬靈大漢。如果有屬靈大漢，這表示月虧了。只要月亮是漸滿的，增長的，眾星就不該這麼明顯。我不想作一顆大星，我只要作個小弟兄。我們有月亮時，就不太需要眾星了。

我們若在夜間去找太陽要光，就太傻了。太陽會對你說，『不要來找我，到我的返照那裏去。你若要來自於我的光，就到召會去，召會返照我的光。』我們必須記住，這是黑夜，白晝還未來到，我們需要召會。那靈是向眾召會說話：『那靈向眾召會所說的話，凡有耳的，就應當聽。』（啟三22。）我們必須到眾召會去，間接得著太陽的光。

許多親愛的基督徒說，『我不喜歡召會，我只喜歡基督。』我敢擔保，誰說這話，誰就不會長大。說這樣話的人可能有第一天的光，但他們缺少第四天的光。你若去查對許多聖徒，他們會告訴你，乃是等到他們進入召會，他們纔長大。當我們真誠的把心轉向召會，我們就間接接受了基督正確的光照。

許多人能見證，每當我們因召會受煩擾，因而背棄召會的時候，我們就在完全的黑暗裏。你在夜間背對著月亮，你的臉就在黑暗裏。然而，只要我們轉向召會，並且與召會是一，光照立刻就來了。

有人也許說，我們太強調召會，把基督忽略了。但是，月亮豈能沒有太陽光而照耀？沒有基督，召會就沒有光。月亮在夜間的照耀不過是日光的返照，同樣，召會的光完全是基督的返照。那些談基督談得許多，卻沒有接觸正確召會的人，會發現很難得到真正又實際的光，使生命得以長大。為著生命的長大我們都需要月光，那是第四天之光的主要部分。我們越有召會生活，就越多得著基督，越多接受光，越多經歷生命的長大。

３　眾星─基督和眾聖徒

眾星是基督和眾聖徒。雖然基督是真太陽，但在這黑夜的世代，祂的出現並不是太陽。祂的照耀是作星，作明亮的晨星。（啟二二16下。）基督自己是星，一切得勝的聖徒也是星。彼後一章十九節告訴我們，要在確定的話上留意，直等到晨星，就是基督，在我們心裏出現的時候。啟示錄一章二十節不僅告訴我們，眾召會是燈臺，憑著那靈發光；並且告訴我們，使者，就是眾召會中領頭的，是發光的星。但以理十二章三節說，那使多人歸義的，必發光如星。馬太五章十四節說，信徒今天是世上的光。腓立比二章十五節也說，『你們在其中好像發光之體顯在世界裏。』這些經文全都指明，凡在正確的路上，並有正當立場的聖徒，就是星。

４　管理而分辨

第四天的光是為著管理而分辨。分辨乃是來自光。沒有第四天的光，就很難分辨甚麼。為著生命的長大，我們都需要這種分辨。年輕人需要分辨那裏可以去，那裏不可以去；甚麼該說，甚麼不該說；甚麼該作，甚麼不該作；甚麼是出於神的，甚麼是出於撒但的；甚麼是在靈裏，甚麼是在魂裏。連讀初中的少年人對於同學們也需要分辨，那些同學可以接觸，那些同學絕不可以碰。

分辨是來自光。光照耀的時候，牠就管理。我若在一間沒有光的房間裏，我就會摔跤。沒有光就沒有方向，沒有管理，沒有分辨。反之，我若在光的照耀下，就能分辨該走那條路。

你們這些初中的學生，在學校裏和所有別的學生都不同，因為你們是白晝之子，但別人仍在黑暗裏。當你和老師說話的時候，你知道該說甚麼。你有辨別力。父母照顧兒女，最好的方法就是把他們擺在主手裏，使他們得著光，那光就成為他們的管理。這種光的管理要給孩子們最好的辨別力，他們絕不會受引誘去吸毒。分辨乃是最大的保護。

我再說，這分辨是來自照耀，而光的照耀就是管理。你若好好讀禱創世記一章十四、十六、十八節，以弗所五章八至十一、十三至十四節，把這幾節接受到裏面，讓這些話光照你，你就知道甚麼必須指責，甚麼必須贊同；甚麼應該接受，甚麼應該拒絕。還有，約壹一章五至七節也是很好的一處，告訴我們：神就是光，我們若是與祂有交通，我們就在光中；並且，當我們在光中行，我們就知道黑暗和光的不同。我們有帶著分辨的管理。

５　作記號－主要的為著行動

太陽、月亮和星辰乃是記號，這些記號主要的是為著行動。古時，水手航行是根據星辰；今天，我們開車是根據交通標誌。因此，記號乃是為著行動。

法利賽人和撒都該人找主耶穌，請祂從天上顯個神蹟（原文與記號同字）給他們看。（太十六1~4。）主說，『愚昧的人哪！你們知道天上的氣色，黃昏天發紅，你們就說天必要晴；早晨天發紅，變陰暗，你們就說，今日要有風雨。你們知道分辨天上的氣色，倒不能分辨這時期的記號。我就是記號─我就像約拿一樣。你們看不見記號，是因為你們沒有光。』門徒在橄欖山上也問主，關於祂來臨的兆頭（原文與記號同字），這世代終結的兆頭。（太二四3。）

我們不僅有這些經文，並且在啟示錄十二章一節有宇宙中最大的異象（原文與記號同字），就是關於一個有日頭、月亮和眾星之婦人的異象。我們有這作為大記號的婦人，為要在宇宙中有正確的行動。這婦人與召會有關。我不說這婦人就是召會，我說召會是這婦人的一大部分。我們若要在這宇宙中有行動、行事、作為，就必須認識這婦人。

這女人源自創世記三章。聖經是一本說到女人的書。撒但乃是藉著一個女人進入人類，主耶穌也是藉著一個女人進入人類。至終，聖經完成於新耶路撒冷，新耶路撒冷也是一個女人，她是基督的新婦。阿利路亞！我們都要成為那婦人的一部分。所以，我們都必須認識啟示錄十二章裏的婦人。她是聖經的女人，貫串全聖經的宇宙女人。嚴格說來，她開始於創世記二章的夏娃，而不是開始於三章，然後從創世記二章往前到啟示錄二十二章。你若認識這女人，你就認識記號。她是十分顯著的記號，叫神的子民知道該不該繼續往前或者該停止。許多基督徒因為缺了這女人，就不知道該怎麼辦，沒有路往前。我們需要一個記號，一個來自第四天的光的記號。

６　節令─月亮所定，主要的為著長大

記號是為著行動，節令是為著生長。主耶穌所說關於莊稼的話，表明節令是為著生長。（約四35。）傳道書三章一至八節告訴我們，栽種有時，拔出所栽種的也有時，這些就是節令。節令是為著生長。你若是農夫，就必須知道節令。你會在冬天撒種，或者在夏天休息麼？節令告訴我們，甚麼時候該犁田，甚麼時候該撒種，甚麼時候該收割，甚麼時候該休息。啟示錄二十二章二節說，生命樹每月都結果子。節令是按月分定的，而月分是由月亮定的。

關於這事，我們需要讀幾處利未記的經文。（利二三2，5－6，15－16，24，27，34，39，41。）這幾節告訴我們，每年的正月百姓有節期。節期也與節令有關。正月的節期是逾越節，接著是無酵節，然後是初熟節，再後是七七節，也稱五旬節。這四個節期都是在上半年。然後，七月一日是吹號節，七月十日是贖罪節，還有七月十五日是住棚節。以上七個節期全是按月分守的。');

不用一段時間來生長，就絕不能有節期；若沒有生長，拿甚麼來過節？節期的時候，以色列人帶著他們的豐富－牛、羊、葡萄，一切來自生長的出產。特別住棚節，乃是一個享受收成的節期。神說，我們必須一同在祂面前享受收成，那就是節期。節期乃是生長的結果，而生長與月亮－召會－很有關係。我們若沒有召會，就缺了節期的要素。很少基督徒有節期，因為他們沒有月亮；他們沒有完滿的享受基督作節期，因為他們沒有召會。為著生長和過節，我們需要召會來定節令。

民數記二十八章十一節說到月朔，二十九章六節說到關於月分的事。（在月朔的，原文意每月的。）這兩處是關於月分的。

耶利米八章七節說到鸛鳥知道來去的定期，也說到斑鳩、燕子與白鶴，牠們都知道牠們的時令、季節。耶和華說，祂的百姓沒有節令。這就是今天的光景。基督徒沒有夏季，也沒有春季；他們沒有上弦月、下弦月或任何月。他們沒有節令，沒有春夏秋冬；這意思就是天天都一樣。所以他們無法生長，也沒有節期。這都是因為他們缺了第四天的光。

不過，一旦我們在正當的召會生活裏，召會會定出月分，月分會產生節令，節令會給我們節期。我們就會有一切的節期。

７　日子─地球自轉所定，為著新的開始

日子和年歲都與太陽有關。地球有兩種運行與太陽有關－日周轉和年周轉。日周轉叫作自轉；年周轉叫作公轉。我們都知道，地球自轉造成一日，地球公轉造成一年。『日子』（創一14下）這辭表示地球不斷的旋轉以產生新的開始。阿利路亞！每天都是新的開始，因為每天都有日出，每天都有破曉。基督作太陽，天天給我們新的開始。每早晨，晨更必須是我們的破曉，使晨星在我們裏面升起，作一天新的開始。

民數記二十八章三至四節說，我們每早晨必須獻燔祭。每天都是新的開始。耶利米哀歌三章二十二至二十三節說，耶和華的慈愛和憐憫，每早晨都是新的。帖前五章四至八節說，我們不是黑夜之子，乃是白晝之子。

８　年歲－地球公轉所定，為著更大的開始

每年繞日的公轉，產生更大的開始。這真是美妙。我們在基督裏，也在召會裏，所以我們有太陽和月亮給我們節令、日子和年歲。

以色列人出埃及的時候，耶和華曉諭他們那是新年之首。（出十二2。）我們得救的時候，那也是新年，就是我們重生之年的開始，這重生乃是我們一生中真正的公轉。我的第一次公轉是在一九二五年，就是我得救那年。第二次是在一九三一年，就是得復興那年。不到一年之後，一九三二年七月，我有另一次公轉─我看見了召會。那大大改變了我整個基督徒的生活。除了這些，在我基督徒的生活裏，還有許多別的新年。年復一年，基督作我們的真太陽，給我們新的開始。

沒有節令、日子、年歲，作物就不能生長。一切的作物都是藉著第四天的光生長的。一面說，我們是神的作物；另一面說，我們是神的田地。我們需要月亮為我們定節令，也需要太陽定日子和年歲。

創世記八章十三節告訴我們，挪亞是在正月初一日回到陸地。他在頭一月的頭一日有了新的開始，他在新地上有了新的開始。出埃及四十章二節、十七節告訴我們，帳幕是在正月初一日立起來的，那是另一個新的開始。為甚麼神不曉諭百姓在四月二十九日把會幕立起來，卻要在正月初一日？這乃是為著新的開始。代下二十九章十七節和以西結四十五章十八節都告訴我們，百姓潔淨聖殿是在正月初一日。根據以斯拉七章九節，從巴比倫返回是在正月初一日起程。每一個基督徒都需要這四個新的開始：來到新地，立起神的會幕，潔淨神的殿，並從被擄歸回。這些都是基督徒生活中新的開始，為著在基督裏的長大，並且這些必是在正月初一日。

９　基督的影兒

一切的日子、記號、節令和年歲都是影兒，基督纔是實際。（西二16~17。）基督是聖日，基督是月朔，基督是安息日，基督是一年之始，基督是一切。基督是你的新開始－較大的開始是年，較小的開始是日。基督乃是月朔。

１０　光加強

當千年國的時候，國度的時代，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一樣。（賽三十26。）神的靈加強為七靈；太陽加強為七倍的日光。這要發生在國度時代，就是神醫治祂百姓的復興時期。不過，今天我們可以有豫嘗。對於有些聖徒，月亮和太陽一樣的明亮。對於我，召會生活正像太陽，比普通的月光強多了。我有明亮的月亮，明亮如日光，並且太陽有七倍加強的日光。

１１　最終不再有黑夜

在新耶路撒冷不再有黑夜。（啟二一23，25下，二二5。）那城內不需要日光、月光或任何燈光，因為三一神要作光。我們仔細讀啟示錄，會看見在新耶路撒冷城外，仍然有白晝和黑夜，但是在城內卻不再有黑夜。我們有三一神作完全、獨一的光照耀我們，那時白晝要有二十四小時之久。

不過，今天我們需要第四天的光，特別是需要月亮和星辰以返照太陽的光。這是我們長大的路。關於你們的長大，我盼望主對你們說話，好叫你們隨著第四天的光而有生命的長大。第一天的光適合生出生命，適合你們的重生。但是，為著生命的長大，你們需要第四天的光。

第六篇　神的恢復與進一步的創造（三）－目的

在本篇信息中，我們要來思想人類生命的創造；這生命乃是帶有最高知覺的更高生命。因為前篇信息是一段插進的話，我們現在繼續來研究，神復造和進一步創造的過程。

（十三）　神格的會議

創世記一章二十六節啟示出一個由神格所舉行，在神格之間的會議。我們說『在神格之間，』因為神是三一的。用人的字眼，我們可以說在神格中有三個身位，一位神有三個身位。我不能解釋這個，我只能說神是三一的，是一位神具有三個身位。這裏有一個會議是由神格中三個身位所舉行的，並且作了一個決定。這次會議及其決定引進了生命的成熟。神在第六天前半創造了牲畜、野獸和爬物以後，祂沒有立刻繼續造人。反之，祂先開一個會議討論這事。創世記一章二十六節說，『神說，我們要…造人。』我們若仔細讀這一節，就能看見這好像是一次會議。神說，『我們要…。』神是一位，然而代名詞卻是『我們。』這證明神是三一的。並且這裏不說，『我要…造。』而說，『我們要…造，』『我們要…造』這辭的意思是讓我們有點交通，有點商議。你也許認為我推論得太多了。不過，在聖經裏『我們要…』這句話，的確含有商議的意思。

在神創造了前面生命的各項之後，神還需要創造人，作為最高的受造生命，照著祂的形像，按著祂的樣式來彰顯祂自己。要完成這件工作，需要三一神，父、子、靈在人身上作工。這在整本聖經以下各卷書裏得到充分的證明。

在這一點之前，我們已經看過了生命的八個項目。不要忘記這個。神在第三天的末了，在第四天的光以前，創造了青草、菜蔬、樹木。在第四天的光之後，祂在第五天創造了魚和鳥。在第六天的前半，神創造了牲畜，以牛為代表；野獸，以獅子為代表；以及爬物。因此就有了三項植物的生命和五項動物的生命。在我們看，似乎全地都充滿了生命。不過，還沒有生命的成熟。

在這地上生命的成熟是人的生命。甚至在六千年後的今天，地上還沒有生命能超越人的生命。不要小看你自己。你非常高，比青草高，比菜蔬和樹木高，比牲畜、野獸、爬物高。你是最高的受造生命。沒有人，就沒有生命的成熟。因此三一神開了一次會，引進了生命的成熟。三一神決定創造最高的受造生命。

（十四）　生出作中心的人

作中心的人生出了，他是有最高知覺的更高生命。這是生命的成熟，有神的形像，能彀為神施行管治。在這地上，人是中心。我們前面已經指出，諸天是為著地，地是為著人。凡是在天空的－陽光、雨水和空氣－都是為著地上生命的長大。沒有陽光、雨水和空氣，地上不可能有生命。所以，諸天是為著這地；這地連同各類的生命是為著人。我們都知道，礦物是為著植物，植物是為著動物，植物和動物又都是為著人，而人是為著神的。因此人是中心。

諸天立定了，地也豫備好了，萬事為著人的生存都豫備好了。讚美主！神不是先創造人，然後要人等待，等祂為人立定諸天，豫備地。相反的，神是立好了諸天，豫備了地，把一切都豫備好了，纔叫人來到。末後，神纔創造人。人列在末後，然而，人過去是中心，如今仍是中心。

這正像東方習俗的結婚。在這樣的結婚中，新郎豫備了一切，最後新娘纔來到。不是新娘先來，等著新郎豫備一切；乃是一切都豫備好了之後，新娘纔來到。同樣的，全地是神婚娶的場地，神已經為祂的婚娶豫備了一切。新娘是誰？新娘是人。

人是一切受造生命的成熟；沒有人，就沒有成熟。看看草，又綠又嫩，不過缺少形態，缺少外表；牠沒有臉孔。菜蔬，包括玉米和小麥，在形態上較為發展，不過還是沒有臉孔。樹是更大了，結出果子和種子來，不過全都沒有臉孔來彰顯自己。在這三層次的植物生命之後，有了魚─第一層次的動物生命。魚有臉，有兩個眼晴，不過魚的頭不是清楚分別出來的，魚沒有頸項。鳥呢，有明顯的臉和頸項。鳥有眼睛、耳朵和一個小嘴，有點近乎人的臉。牲畜就如馬和牛，牠們的臉都像人的臉。接著牲畜，就是野獸，尤其是獅子。獅子的臉很接近人的臉。雖然達爾文愚昧的說，人是猴子的後代，不過有許多野獸的臉像人的臉，那確是真的。然而，不管鳥、牲畜、野獸、鷹、牛、羊的臉多像人的臉，牠們不是人。牠們有所缺，牠們較低級。牠們不是受造生命的成熟。

以西結一章五節、十節說到四活物，這四活物看起來像人。每一個活物有四個臉，人的臉在前，獅的臉在右，牛的臉在左，還有鷹的臉在後。鷹的臉在後，因為鷹的臉不太像人的臉。獅的臉和牛的臉與人的臉很近，不過人的臉是最高級的。因此，人的生命是一切受造生命的成熟，能彰顯神並施行神的管治。

關於人的生命最顯著、最奇妙的事，乃是他的知覺。我們的確有最高的知覺。我們的知覺要比魚、鷹、牛、獅的為高。就著知覺而論，人的生命是最高的。我們要喊：『阿利路亞！』在這宇宙中，在這地上，人生出來了。人造出來了，具有帶著最高知覺的生命，能彰顯神，代表神的生命。這真是美妙！人的創造是這樣的重要，以致三一神在造人之前先開會議。天空已經復造好了，諸天已經為著地的緣故立定了。旱地也露出來了，為著生出植物生命、動物生命和人的生命。看看天空，有太陽、月亮、星宿、雨水和空氣。看看地，有青草、菜蔬和樹木。空中有飛鳥，水裏有魚，地上有牲畜、野獸和爬物。而人是這一切的中心來彰顯神，代表神。在神創造人以後，祂安息了，祂滿足了。

ｂ　中心點

我們現在來到神復造和進一步創造的中心點。

（一）　恢復地

神需要恢復地為著生出生命並管治。（創一9，26，28。）只要地仍在死水之下，就不可能生出生命或有管治。為著要有這兩件事，地就需要被恢復。

（二）　得著人

第二個中心點是要得著人作神自己的彰顯，並且對付神的仇敵。（創一26~28。）以後我們還要來看這一點。

（三）　生出生命

第三個中心點是生出生命。為了有能力彰顯神，並為神管理，這是必需的。要記住這三個中心點：恢復地，得著人並生出生命。雖然神所創造之物極其眾多，但在創世記一章、二章的記載裏，只題到生命的事，以及與生命有關的項目，因為神的復造和進一步的創造是以生命為中心。神一切的創造都是以生命為中心。祂恢復地，創造人，生出各種的生命，乃是為著彰顯祂自己並對付祂的仇敵。

ｃ　目的

現在我們來看神復造和進一步創造的目的。這是極其重要的。

（一）　得著人來彰顯神

神復造和進一步創造的主要目的是要得著人，一個團體人，來彰顯神。（創一26~27。）神所創造的人是一個團體人。神並沒有創造許多人。神在亞當這一個人裏面集體的創造了人類。神創造了亞當，而亞當是一個團體人，集體人。在亞當被造時，我們都被造了。如果你今年三十歲，不要說你是三十年前被造的。你是三十年前出生的，但你是六千年前被造的。雖然我可能比你早生四十年，我們卻是同時被造的。在亞當被造時，我們都被造了，因為我們都集體的在亞當裏被造了。我們都包含在亞當裏。神並沒有創造單個的人，乃是創造一個團體的人來彰顯祂自己。在二十六節神說『使他們』─只有一個人，但代名詞是『他們，』這證明這個人是一個團體人。在這節裏，『我們』這代名詞如何表明神是三一的，『他們』這代名詞也照樣表明人是團體的。神照著祂自己的形像，按著祂的樣式，創造了這樣一個團體人，使人能以彰顯神自己。

（１）　裏面有神的形像

創世記一章二十六節說，『神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。』這裏我們看見兩件事─形像和樣式。所有優秀的聖經讀者都同意，形像是指裏面的東西，樣式是指外面的東西。我們都有一些裏面的東西－心智、意志和情感，也有外面的樣式，就是身體的形狀。

（ａ）　神的像是基督

林後四章四節和歌羅西一章十五節都說，神的像是基督。基督是那不能看見之神的像。神是看不見的，然而祂有一個像。看不見的神有一個看得見的像。從來沒有人看見神，基督卻將祂表明出來。（約一18。）我們都或多或少見過基督。彼得見過祂，約翰見過祂。在主復活後，五百多位弟兄同時看見祂。（林前十五6。）祂真是神的像。希伯來一章三節說到，基督是神身位的印像。

（ｂ）　人是照著基督的形像造的

人是按著神的形像造的，而神的形像是基督，所以人是照著基督的形像造的。在創世記一章二十六節神說，『我們要照著我們的形像…造人，』二十七節卻說，神照著祂的形像造人。當然這裏『祂的形像，』意思就是基督的形像。所以人是照著基督的形像造的。

（ｃ）　亞當是基督的豫像

羅馬五章十四節說，亞當這個首先的人，是基督的豫像，豫表。如果我們為某人拍一張照片，這張照片就是那人的豫像或豫表。亞當是基督的照片。基督是神的形像，而亞當是基督的照片。照片如何是某個形像的彰顯，照樣，人的被造是為作神形像的彰顯，神這形像就是基督。

我可以用手套來作說明。手套是照著手的形像和形狀造的。手和手套都有五個手指。手套是照著手的形像造的，為著手能穿進手套裏。手充滿了手套，手套就彰顯手。為甚麼人是照著基督的形像造的呢？因為神的心意是要基督進到人裏面，藉著人得著彰顯。羅馬九章二十一、二十三節清楚告訴我們，人被造是一個器皿，就是一個容器。人不是刀子、錘子，或是甚麼工具。人是器皿，容器。羅馬九章二十一，二十三節更說，人被造是貴重的器皿，以盛裝神，盛裝神的榮耀。林後四章七節說，我們有這寶貝在瓦器裏。這瓦器像手套：有一天手進來了，內容進到容器裏來了。我們只是盛裝基督的器皿。

（ｄ）　基督是照著人的樣式造作成的

有一天，基督來是照著人的樣式造作成的。（腓二6 ~8。）人是照著基督的形像造作的，而基督是照著人的樣式造作的，這不是很奇妙麼？到底是誰照著誰呢？這是相互的。人是照著基督造的，而基督是照著人的樣式造的，使人能藉著祂的死和復活得著神的生命。這是個奧祕，卻是事實。阿利路亞！我們都得著了這生命。

（ｅ）　人能變化並模成基督的形像

因為我們有這神聖的生命，我們就能變化並模成基督的形像。（林後三18，羅八29。）這裏有兩件事－變化和模成。變化是裏面的，模成是外面的。

我們有心智、情感和意志，這些是照著基督造的。毫無疑問，基督有最好的心智，最好的意志和最好的情感。我們的心智、意志和情感不是很真實。再想想看手和手套的例子，人的手有一個拇指和四個指頭，手套也有一個拇指和四個指頭。我們不能說手套的拇指不是拇指，然而和真的拇指相比，卻有很大的差別。我們的心智和基督的心智相比，就像手套的空拇指，基督的心智就像人手的真拇指。我們有智慧，但我們的智慧也像空拇指，而基督的智慧就像真拇指。然而有一天，真拇指進到手套的拇指裏來，兩個拇指就成為一個了！一個是外表，是彰顯；一個是實際，是內容。我們的智慧只是基督智慧的容器，基督智慧的彰顯。你有愛麼？是的，我們都有愛，但我們的愛像空手套。我對作妻子的說，不要盼望從你丈夫得到愛。即使你的丈夫愛你，那個愛也是空的。讚美主，那是空的！因為是空的，所以基督的愛能進來。

然而事情不是一直那麼容易。為著讓基督的愛進到我們裏面來，可能要有一些對付。手套的手指可能扭轉彎曲，攔阻手伸進來。同樣，我們需要一些對付，好使基督的愛能進到我們裏面。有一天，基督的愛進到丈夫虛空的愛裏，那時你就要藉著丈夫虛空的愛享受真實的愛，就是基督的愛。讚美主！

我們一切的所有、所是和所能，都只是個空殼子，最好用來作容器，盛裝基督一切的所是、所有和所能。

基督是在我們的裏面。基督的生命不斷的在我們裏面作變化的工作。我們的愛，我們的情感，和我們的思想都不彀。我們天然的所有，沒有一樣是彀的，因為都是虛空有限的。基督的素質和成分必須進到我們一切的所是裏。基督的智慧必須進入我們虛空的智慧裏，賜給我們基督的心思。（腓二5。）我們的心思必須是一個容器，來為著基督的心思；基督的心思必須充滿我們的心思。然後，我們的心思就要變化成為基督的形像。林後三章十八節說，我們都以沒有帕子遮蔽的臉，好像鏡子觀看並返照主的榮光，就變化成為與祂同樣的形像。這是裏面的變化。這裏面的變化也要成為外面的模成。我們要模成神兒子的形像。（羅八29。）

（ｆ）　我們的身體要改變形狀，同形於基督榮耀的身體

我們都是照著基督造的。有一天基督在我們的樣式裏來到。我們接受祂，祂就進到我們裏面。這位基督現今在我們裏面作變化的工作，不只把我們變化成祂的形像，也把我們模成祂自己的形狀。至終，祂要來使我們外面的身體改變形狀，同形於祂榮耀的身體。（腓三21。）那時我們就要完滿的、完全的、終極的與祂相像。（約壹三2下。）當祂看自己，祂要說，『你們所有人都像我。』當我們看自己，我們要對主耶穌說，『我們都像你，你也像我們。』沒有甚麼兩樣。我們都要像基督，基督也要完全像我們。基督和我們，我們和基督─都有一樣的形像、一樣的樣式。這就是神創造人來彰顯祂自己的定旨。一面說來，人的創造已經完成了，但變化的過程卻繼續著。我們現今乃是在變化的過程中，等候祂的回來。

（２）　外面有神的樣式

人的被造不只裏面照著神的形像，外面也按著神的樣式。在創造裏，一切別的項目都是『各從其類；』然而人卻不是從人的一類，乃是按著神的樣式。形像如何是指神裏面的所是，照樣，樣式必是指神外面的形狀。

神和人之間的關係是個奧祕。聖經一面說神是看不見的，另一面卻說，甚至在主耶穌成肉體成為人以前，在舊約的時候，祂就有幾次顯現為人。基督有幾次都以人身體的形狀出現。當亞伯拉罕坐在帳棚門口，他看見三個人來了，（創十八2上，）這是耶和華和兩位天使向他顯現。亞伯拉罕邀請這三人進入他的帳棚，伺候他們一頓大餐。他們都和他同喫。神和亞伯拉罕同喫，而且他們有透切的交談。這就是為甚麼亞伯拉罕稱為神的朋友。（雅二23。）我們若讀創世記十八章，會發現這是一個朋友交通的記載。神是亞伯拉罕的朋友。過了一會，兩位天使被耶和華打發走了，耶和華仍留下來與亞伯拉罕在一起。亞伯拉罕站在耶和華面前，就像一個朋友。（創十八16上，22。）這就是成為肉體之前的基督。

基督第二次在人的形狀裏顯現，是在毘努伊勒雅各的事例中。有一個人來，要制伏這個剛強的雅各。（創三二24。）然而，雅各竟與神摔跤！神在人的形狀裏與雅各摔跤。雅各真是剛強，神制伏不了他，直到摸了他的大腿窩，他就瘸了。雅各問說，『請告訴我，你的名字是甚麼？』神說，『不要問我的名字，只要讓我賜福與你。』至終雅各知道，他面對面遇見神了。（創三二28 ~30。）毘努伊勒的意思就是神的面。在那裏顯現出來的神乃是人，一個真實的人。祂若不是一個真實的人，如何能與雅各摔跤呢？

神另一次以人身體的形狀顯現，是在約書亞五章。那時，約書亞背負著擊敗耶利哥的重擔。神的軍隊也許第二天就要出去攻打耶利哥，他們的首領約書亞背負這次戰役的重擔。在黃昏的時候，我信他是在考量著局勢，突然他見到一個人。約書亞問他說，『你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？』那人說，『不是的；我來是要作耶和華軍隊的元帥。』 （書五13~14。）那人也告訴約書亞說，『把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。』（書五15。）那是神所在的地方。

憑這些例子，我們能看見主耶穌在成為肉體以前，曾幾次以人身體的形狀顯現。這真是奧祕。

青草沒有臉，菜蔬、樹木也沒有。從動物的生命開始，我們看見魚有臉，但不太像人的臉。再來是鳥類、牲畜、野獸。再來是人，他的臉和神非常像。這是個奧祕。無論如何，聖經清楚告訴我們，我們是照著神的形像造的。這就是為甚麼我們有智慧、意志、情感，正如神所有的，不過沒有實際罷了。我們的所有只是彰顯，我們需要內容。

我們也有一個形狀，一個形像的形狀，正像一張照片。不過，照片沒有實際。當人照著神的形狀，神的形像被造時，他沒有神的實際。在他被造之後，他還需要把神接受進來。不管人多有神的形像和形狀，他並沒有神的實際或神的生命。人失敗了。於是神就在人的形狀裏而來。祂在這形狀裏而死，並復活來拔高這形狀。藉著祂的死和復活，我們現今很容易把祂接受進來。我們都已經接受並得著這神聖的生命，並且藉這神聖的生命能有神的實際。這神聖的生命現今在我們裏面運行，要把我們虛空的生命變化成在實際裏神聖的形狀。這就是變化。至終我們要模成祂的形像。聖經就是這一個奧祕的啟示。我們都必須看見，我們被造所照著並按著之神的形像和樣式，是太重要、太中心、也太關鍵了。我們都必須看見，基督如何就是這形像，並且基督如何被造作成人的形狀，使我們能把祂接受進來，作我們的生命和實際。至終，祂與我們要調和成為一個。我們是祂的外表和彰顯，祂是我們的實際和內容。祂與我們要成為一。祂要像我們，我們要像祂。然後，我們要向全宇宙彰顯神。

現在我們能看見，為甚麼神創造了諸天和地，為甚麼神創造了人的生命。這是宇宙的中心和意義。我們若沒有看見這個，就不知道甚麼是宇宙的意義，也不知道我們要往那裏去。今天，我們的確知道宇宙的意義，也知道我們在那裏，要往那裏去。我們在這裏是要彰顯神，並且要與祂相會，與祂合一。

當我們得救的時候，在我們裏面神聖的生命是像青草一樣。這生命長大成了菜蔬，成了樹木，然後成為更高層的生命－魚、鳥、牲畜和野獸。我們若不達到受造生命的頂點，就不能彰顯神。我們需要人的生命。根據以西結一章五節、十節和啟示錄四章六至七節，創世記一章所記載生命的九項，只有四項在神面前有代表－鷹、牛、獅、人。這四項在神面前，代表著一切在神面前的受造之物。在以西結和啟示錄裏，沒有題到青草、菜蔬、樹木、魚或是爬物。在永世裏，直到永遠，不再有海，因此就沒有魚，自然也沒有爬物。要在神面前作代表的乃是人連同牲畜、獅子和鷹。我們都需要長大，直至達到更高生命的層次，就是牲畜、獅子和鷹的層次。我們必須往前，直至達到人的生命所表明生命的成熟。只有這生命能彰顯神，只有這生命能為神管理。這是我們的目標。我們必須不斷長大，從植物的生命長到動物的生命，從動物的生命長到人的生命。

進一步的話

你們聽說過，聖經中一切的真理都撒在創世記，尤其在第一章。我們已經看見，創世記一章說到關乎光的事，而這光發展貫串整本聖經。我們已經看見第一天的光，第四天的光，以及這些光發展，直到聖經的末了，就是末了的兩章，那裏說，『不再有黑夜。』至終，神自己是祂所救贖之人的光。我們在新耶路撒冷裏是一班蒙救贖的人，我們不需要日光、月光和任何別的光。光就是神自己。因此，在創世記一章所撒下的種子，到啟示錄二十二章就發展完全了。

同樣的原則，我們有『形像』這辭。『神照自己的形像造人。』神的形像是為著神的彰顯。彰顯神就是彰顯神的榮耀。這小小的辭『形像』一直發展，直到聖經的末了，就長成了新耶路撤冷。整座城有碧玉的外表。（啟二一11。）你若讀啟示錄四章三節，你能看見坐在寶座上的看來像碧玉。神顯出來的樣子像碧玉。至終，新耶路撒冷整座城是用碧玉建造成的，城的牆也是用碧玉造的。（啟二一18上。）從每一角度，每一方向，每一邊來看，新耶路撒冷都有神的外表。這是神形像的彰顯。

今天早晨，當我們禱讀的時侯，有弟兄問我以西結一章五節、十節，以及啟示錄四章六至七節四活物的事。在以西結裏，每個活物有四個臉：前面的臉是人，後面的臉是鷹，右面的臉是獅，左面的臉是牛。然而，你從以西結往前看到啟示錄四章，你會發現有一點點不同。那裏的四活物，每一個只有一個臉。第一個不是人，乃是獅子。第二個不是牛，乃是牛犢。牛和牛犢不同，牛比較老。這很奇怪。依我看，以西結的牛該是牛犢，而啟示錄的牛犢該是牛。先是較幼的，然後是較老的。然而聖經是先題較老的，再題較幼的；先是牛，再是牛犢。我告訴你，我們基督徒不是越過越老，乃是越過越年輕。我們越長大，就越年輕。

在啟示錄中，獅子是第一，牛犢是第二，人是第三，鷹是第四。那位弟兄問我，以西結和啟示錄為甚麼有這個差別。原因是，在啟示錄中，四活物的次序是根據四福音的次序。在馬太有獅子，是君王；在馬可有僕人，奴僕，是牛犢；在路加有人；在約翰有神，是飛翔的鷹。這是甚麼意思？在以西結中的四活物，嚴格說來，是神榮耀的彰顯。甚麼是神的榮耀？就是基督。當神的榮耀得彰顯時，那就是基督。然而，請注意這差別。以西結的四活物是神榮耀的彰顯，啟示錄的四活物是基督自己的彰顯。從神的榮耀到基督自己，有一個進步。因此，在啟示錄裏，四活物的外表就像四福音中的主耶穌。這就是說，啟示錄中的四活物，就是基督的彰顯。我不是說他們是基督；他們不是基督，但他們彰顯基督，他們彰顯基督的所是。基督有四面：君王、奴僕、人、神。基督有這四面，而這位基督需要在祂的造物裏面得著彰顯。因此，在這宇宙中有四活物，代表每一層次上各種的生命，來彰顯基督。

創世記一章中的每件東西，除了黑暗、死水和爬物以外，全是基督。那靈來覆翼，那是基督。基督就是那靈。基督也是話。光來了，光是基督。空氣，毫無疑問是基督。靈是基督，話是基督，光是基督，空氣也是基督。旱地是基督。青草是基督，因為基督是我們的青草地。菜蔬是基督。基督是五穀、小麥、鳳仙花、和各種美麗的菜蔬。各樣的樹是基督。基督是橄欖樹、無花果樹、葡萄樹、生命樹。魚也是基督。基督用五個餅兩條魚餧飽五千人。基督徒大多只注意五個餅，忽略了兩條魚。基督不僅是五個餅，也是兩條魚，出於死水來滋養我們。基督也是鳥，祂是鷹。出埃及十九章四節說，基督是大鷹，將以色列人背在祂的翅膀上。祂是一隻大鷹，將祂的百姓從埃及拯救出來。有一天基督說，祂是一隻大母雞。在馬太二十三章末了，基督說，『我是母雞，我要把你們都聚集在我翅膀底下，只是你們不願意到我這裏來。』（太二三37。）基督是牲畜，是公牛、牛犢、母牛、綿羊、羔羊。基督也是獅子。（啟五5。）最後，基督是人，是真正的亞當。基督也是日頭、晨星、以及月光的真源頭。在創世記一章，一切是基督，基督是一切。

你若只享受基督作青草，你就不彀資格彰顯祂。你就是享受祂作菜蔬和各樣的樹木，你仍然不彀資格。甚至你若享受祂作魚，你還不彀資格。雖然你可能享受基督這麼多，但你不彀資格彰顯祂。你必須從這些生命的層次，進步到鳥的生命，然後你纔開始有資格彰顯基督。

鳥的生命是在神寶座前作代表之四類生命中的一類。我們題過，在創世記一章九類的生命中，只有四類在神寶座前作代表。我再告訴你那九類：青草、菜蔬、樹木、魚、鳥、牲畜、野獸、爬物和人。在這九類中，只有四類─鳥、牲畜、野獸和人－彀資格彰顯基督。青草不彀資格。牠是好的，卻是最低層次的生命。菜蔬、樹木、魚也都不彀資格。當然，一切爬物是永遠被棄絕的，牠們是要下火湖的。

只有鳥、牲畜、野獸和人有清楚的臉。你的臉是你裏面所是的外在表現。你裏面的所是，藉著你外面的臉彰顯出來。我已經題過，青草、菜蔬、樹木都沒有臉。魚有臉，但不彀清楚，而且沒有頸項。我們需要較長的頸項，使我們的臉更分明。在這九類中間，只有四類有清楚的臉；而在這四類中間，人的臉最好，最高且最分明。以你的臉與鷹、牛犢或獅子的臉比較，你要看見，你的臉更清楚。為甚麼呢？因為在你裏面人的生命，比鳥的生命、牲畜的生命和野獸的生命更具特徵。

照著神的經綸，基督有四方面。祂是人，然而祂像牛犢一樣服事人。祂是人，然而祂像獅子一樣爭戰、支配並管治。祂是人，然而祂能像鷹一樣飛得遠、飛得高。雖然我們需要人的生命來彰顯基督，我們仍需要牛犢的生命、獅子的生命、鷹的生命。當我們有這四者，我們就能完滿的彰顯基督。

現在我們能看見，創世記一章『形像』這個小辭，已經經過了大的發展。不只有四活物在四面彰顯基督，至終有新耶路撒冷，一座具有神的形像，彰顯基督的高大的城。神看起來像碧玉，而新耶路撒冷的外觀也是碧玉，與神的外觀一樣。這是創世記一章二十六節的實現。阿利路亞！阿利路亞！

笫七篇　神的恢復與進一步的創造（四）─目的

我們已經看過，人是神創造的中心，並且人的生命是最高的受造生命。我們絕不可忘記創世記一章所題到生命的九項：青草、菜蔬、樹木、魚、鳥、牲畜、野獸、爬物和人。人是最高的受造生命。按照創世記一章的記載，當神到了創造人的時刻，祂開了一次會議。這次神格之間的會議給人深刻的印象。神說，『我們要…。』這是相當有意義的。人的創造需要神格的三個身位。整本聖經隨後的各卷，就是發展三一神在人身上的工作這主題。神說，『我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。』然後神說，『使他們。』前面的『人』原文是單數名詞，而這裏的『他們』卻是複數代名詞。『我們要…造人…使他們…。』神是一位，還是多位？人是一個，還是多個？我們的神是一位，卻是三一的。人是一個，卻是團體的。阿利路亞！千萬不要忘記創世記一章二十六節的『要』和『使。』神說，『我們要，』又說，『使他們。』『我們』顯示這一位神是三一的；『他們』顯示這一個人是團體的。三一神創造了一個團體人。

（二）　得著人施行神的管治

神說，『我們要照著我們的形像…造人…使他們管理…。』神創造了一個團體人來施行祂的管理。（創一26~28。）『管理』也可繙作『管治，』牠的含意比『權柄』更多。管治的意思是有權柄治理並設立國度。管治的意思是得著一個國度，作為在其中運用權柄的範圍。假設我有權柄，卻沒有治理的範圍，我就談不上管治。神說，『使他們管理…。』人被授權管理萬有。要記住形像和管理這兩個辭，並在你的聖經裏這兩個辭旁邊畫線。

很少基督徒讀創世記一章時注意到管理這辭。我們需要再想一下形像和管理這兩個辭。形像乃是彰顯。神照著祂的形像造人，乃是要人彰顯祂。看不見的神渴望得著彰顯。祂需要一個彰顯。管治的意思是國度、權柄。人是照著神的形像受造來彰顯神，又被授權來代表神並管治。我們是神的彰顯，也是神的代表。你們青年人特別需要緊記這兩個辭，連同這兩個基本的啟示：形像和管治。神復造和進一步創造的目的是雙重的：得著一個團體人來彰顯神，並得著一個團體人來施行祂的管治。

（１）　範圍

管治這件事包含範圍或領域。關於這範圍有三方面：

（ａ）　管治海裏的一切

人必須管治海。海是鬼的住處。（太八32，十二43。）因此，神管治的範圍必須包括海。

（ｂ）　管治空中的一切

人必須管治空中的一切，空中是撒但和他使者所在之處。（弗二2，六12。）在空中有邪惡的權勢，以撒但為他們的元首。以弗所二章二節，描寫撒但是空中掌權者的首領。

（ｃ）　管治地上的一切

人必須管治地上的一切，地上是撒但活動的場所。撒但在地上非常活躍。（路四5~6。）所以在創世記一章二十六節這裏，特別說到人要『管理全地。』地已經被撒但霸佔，因此需要人，神的代表，來治理。

要記得，神交託人管治的範圍包括三部分：海，鬼的住處；空中，撒但和他使者所在之處；地，撒但活動的場所。

主耶穌在地上時，無論去那裏，都對付撒但、墮落的天使或鬼。那就是主耶穌在風暴中斥責風和浪的原因。風來自空中墮落的天使，浪來自水中的鬼。主對風說，『住了罷！』對浪說，『平靜罷！』立刻，風停下來了，浪也平靜了。墮落的天使和鬼被主耶穌征服並壓制了。我們若懂得如何讀聖經，就會看見在四福音書中，主耶穌運用神的權柄管理海、空中和地。這是神交託人管治的範圍。

（２）　用意

神的管治不只有一個範圍，也有一個用意。神給人管治權的用意是甚麼？

（ａ）　對付神的仇敵

神用意的第一面就是對付祂的仇敵，對付爬物所象徵的撒但。（創一26。）在聖經中，爬物是屬鬼的，屬撒但的。在前篇信息裏我們曾指出，只有四活物－鷹、牛、獅子和人，代表一切受造之物，呈現在神的寶座前。在神面前沒有蛇或蠍子等爬物的代表。在聖經裏，蛇象徵撒但。（創三1。）在啟示錄十二章九節，撒但稱為『古蛇。』自從蛇在創世記三章頭一次出現後，已經變成『古』的了。

在神原始的創造中，祂只有一個目的－彰顯祂自己。由於撒但的背叛，神現今有另一個目的─對付祂的仇敵。當神造人時，祂有這兩個目的。因此，祂照著自己的形像造人，使人可以彰顯祂；並且祂叫人管治，使人可以對付祂的仇敵。這兩件事都必須完成。我們需要有神的形像，為要彰顯神，也需要有神的管治，為要征服仇敵。

我們需要在家庭生活裏彰顯神，並對付撒但。許多時候丈夫回到家裏，妻子立刻不彰顯神了。她彰顯了蛇。妻子的臉有了那狡詐的蛇的樣子。許多時候丈夫也彰顯了蛇。我在經歷中學到這個。有時候，當我看到撒但在我家人身上彰顯時，我一句話也不說。我走到臥房跪下來，禱告說，『主，捆綁蛇！』有許多次我發現自己也在彰顯蛇。我又跑開去禱告：『哦，主，赦免我！捆綁蛇。』在許多情形中，神的神聖權柄沒有運用，撒但的邪惡權勢反而彰顯了。最近，有許多年輕弟兄們住在弟兄之家。但是我怕甚至在弟兄之家，所彰顯的仍可能是撒但的形像，而不是神的形像；所運用的仍可能是邪惡的權勢，而不是神的權柄。我們都必須看見，今天神有這雙重的目標要完成－彰顯祂自己並對付祂的仇敵。實在不是你的丈夫發脾氣，乃是蛇。實在不是你的妻子說了甚麼激動你發脾氣，乃是蛇。不要對付丈夫，也不要對付妻子。這不是他們的錯。我們必須對付在他們背後的蛇。吵嘴永遠不能對付撒但。我們越爭辯，撒但越得著地位。對付撒但惟一的路是跪下來，禱告，呼喊主耶穌的名，求祂捆綁那蛇。

（ｂ）　恢復地

神給人管治權的第二面用意是恢復地。（創一26~28。）人要管治地，治理地，征服地。征服地的意思是地上已經有了仇敵，戰爭正激烈的進行著。因此，我們必須爭戰並得勝。

正準備結婚的年輕人必須看見，結婚是一場爭戰。我們許多人都由經驗知道這個。甚至我們在蜜月期間，我們就在戰場上，和丈夫或妻子打仗；就是不在外面爭戰，也在裏面爭戰。生活的每一面－學校生活、工作生活、家庭生活－都是戰場。仇敵從不睡覺。他整天都在留意，不僅在家庭生活裏，也在召會生活裏。即使在召會生活裏，撒但和他所有的使者也是忙碌的。在地上有一場爭戰正激烈的進行著。神的用意是要恢復地。

地曾經被撒但霸佔，現在仍舊被霸佔。看看今天的社會。看看仇敵如何仍舊霸佔著全地。

神盼望再取得地。地已變成一個有決定性的地方，撒但想要持有地，神也想要得回地。爭戰遍及全地。誰取得地，誰就是勝利者。撒但若能將地保持在他的手下，他就得到勝利。神若能再取得地，祂就要得到勝利。主耶穌尚未再來，因為地仍舊這樣被撒但霸佔。這就是為甚麼神需要召會。召會必須爭戰，再取得地，即使不是全地，至少有一些踏腳石，一些前哨，給主耶穌踏在其上。地是有決定性的。

詩篇第八篇完全證實了這點。詩篇第八篇開始是說，『耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美。』末了結束也是這樣說。毫無疑問，主的名在諸天上是何其美，然而在某種意義上，在地上並不美。祂的名在這許多墮落的人中間並不美。我們需要禱告：『願你的名被尊為聖。』（太六9。）哦，主的名必須在地上被尊為聖。問題不在諸天之上，問題是在地上這裏。

神渴望祂的國能臨到這地上，並且祂的旨意能行在地上。（太六10。）現在我們能明白主耶穌所設立的禱告。祂說，『願你的名被尊為聖，願你的國來臨。』這意思必是指從諸天之上臨到地上來。接著主禱告說，『願你的旨意行在地上，如同行在天上。』神的旨意現今正行在天上，但在地上卻有許多阻撓，攔阻神的旨意通行。我們必須禱告：『願你的名被尊為聖，願你的國來臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。』我們必須爭戰以恢復地。

當千年國的時候，地要成為神的國，這是啟示在啟示錄十一章十五節。當主耶穌來臨開創千年國時，全地要成為神的國。那時地要再被神取得。

在永世裏，神的居所要從天降到新地。（啟二一1~2。）許多基督徒作夢上天，那是一個很好的夢，並且毫無疑問，我們都要去那裏。然而，神渴望下到地上來。我們喜歡諸天，神卻喜歡地。我們要上去，祂卻要下來。阿利路亞！讓我告訴你們事實：當我們到天上時，主會說，『孩子們，讓我們下去。讓我們去接管地。』在永世裏，天不是神的居所，神的居所是新耶路撒冷，而新耶路撒冷要從諸天降到新地上。這證明神的心願是要再取得地。

撒但，那霸佔者，不只要從空中摔出去，也要從地上摔出去。按照啟示錄十二章九節，撒但第一次要從空中摔到地上，然後要被捆綁，並從地上摔到無底坑裏。（啟二十2~3。）那時就不再有屬靈的煙霧。我們會有新鮮的空氣，地上一切的污穢都要清除。那就是千年國的期間。到了千年國末了，撒但要被扔在火湖裏。（啟二十10。）千年國之後，要有永世，那時神永遠的居所要在新地上。地是神想要的。

（ｃ）　帶進神的權柄

神給人管治權的第三面用意是要帶進神的權柄，運用神的權柄在地上。人必須運用神的權柄，使神的國可以臨到地上，神的旨意可以行在地上，神的榮耀可以彰顯在地上。這一切都要在地上。如果神的國只在諸天之上，神永遠不會滿意。如果神的旨意只行在天上，神的榮耀只彰顯在諸天之上，祂也不會快樂。祂想望這一切事都能在地上發生。這是召會今天的責任。在召會裏有神的國。在召會裏神的旨意得以通行。在召會裏神的榮耀被彰顯。阿利路亞！我們有豫嘗。現在我們能看見，為甚麼神叫人管冶海、空中和地上的一切。神的用意是要除滅仇敵，再取得地，並顯明祂的榮耀。

（ｄ）　成就

這些事已經完成了麼？當然沒有。然而，神是存著這用意來創造人。撒但知道這個遠比我們清楚。聖經告訴我們，人被造之後，撒但立刻進來，破壞神為祂目的所創造的人。人墮落了。然而，神沒有放棄人。神自己來成為一個人。祂來是要進到人裏面，使祂自己與人成為一。祂來成為第二個人，叫作耶穌。（林前十五47。）第一個人沒有達成神的目的，第二個人成就了。第一個人是一個團體人，第二個人也是一個團體人。亞當是第一個團體人的元首，而基督是第二個人的元首。神的目的藉著第二個人得著成就了。

《一》　藉著基督

神給人管治權，祂在這事上之目的的成就開始於基督。

《１》　當基督來時，神的國也來了

新約的傳揚開始於一種奇特的方式，這種方式與我們的觀念相反。牠說，『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』（太四17。）臨近的意思是來了。當基督來時，神的國就來了。基督帶進國度。那小小的人耶穌就是神的國。許多基督徒以為，當耶穌來時國度並沒有來。按照他們的觀念，當猶太人棄絕耶穌同國度，國度就懸了起來，召會時代就開始了。他們以為召會並不是國度，國度要在召會時代之後，藉著耶穌回來纔建立的。在聖經裏，這個說法有些根據，在某種意義上是對的，不過只是部分對。羅馬十四章十七節告訴我們，今天召會就是國度。召會生活就是國度。一面說，猶太人棄絕了國度。另一面說，主藉著建立召會建立了國度。我們絕不能將召會和國度分開。馬太十六章十八節，主耶穌告訴彼得：『彼得，你是一塊石頭，我要把召會建造在我這磐石上。陰間的門不能勝過這召會。』說了這個，主耶穌立刻又說，『我要把諸天之國的鑰匙給你。』（太十六19。）在五旬節那天，以及在哥尼流家裏，彼得就用國度的鑰匙建立了召會，開了猶太人和外邦人進入國度的門。因此，當召會開始時，國度就在那裏了。召會就是國度。毫無疑問，將來國度要有完滿的彰顯。然而國度的實際今天就在這裏。那就是召會生活。

《２》　基督趕鬼以帶進神的國

四福音告訴我們，耶穌無論去那裏遇到鬼。祂都絕不容忍，立刻將鬼趕出去。在馬太十二章二十八節，耶穌告訴我們，祂的趕鬼就是國度的臨到。那就是神的管治。亞當失敗了，不能帶進國度。然而，主耶穌來時，祂藉著趕鬼帶進國度。趕鬼的意思就是帶進神的國。

《３》　基督給祂的門徒權柄，勝過仇敵的能力

基督也給祂的門徒權柄，勝過撒但一切的能力。在路加十章十九節，主耶穌說，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，並勝過仇敵一切的能力。』蛇和蠍子在原文都是複數，指明牠們有許多。在同章十八節我們看到撒但。在二十節有靈，就是鬼。蛇，指撒但的能力；蠍子，指鬼的能力。撒但、蛇和蠍子有能力，但我們有權柄。我們的權柄超過牠們的能力。街上有許多有能力的汽車，然而，小小的警察有權柄。當他說，『停！』汽車就得停下來。汽車有能力，警察有權柄。撒但和他的鬼有能力，但我們是神的警察。我們必須命令撒但：『停！』耶穌將這權柄給祂的門徒時，門徒就運用這權柄來趕鬼，他們真是興奮。然而，主耶穌告訴他們：『不要因靈服了你們就歡喜，卻要因你們的名記錄在諸天之上這件更好的事歡喜。』當耶穌來時，國度就來了。當耶穌趕鬼時，祂就帶進神的國。並且耶穌也藉著門徒作這件事。祂給他們權柄趕鬼，他們就作了。

《４》　基督得到一切的權柄

基督在復活之後，得著了天上地上所有的權柄。（太二八18。）就著祂是主神說，祂在復活前就有權柄。就著祂是一個人，名叫拿撒勒的耶穌說，祂是在復活後，纔得著天上地上所有的權柄。耶穌是真亞當，神將管治權交託了祂。

《二》　藉著召會，包括眾聖徒

《１》　陰間的門不能勝過召會

神給人管治權之用意的實現關係到基督為元首，以及召會（包括所有聖徒）為身體。神用意的實現不只在於頭，也在於身體。陰間的門不能勝過召會。（太十六18。）聖經沒有說，陰間的門（指撒但的權勢）不能勝過眾聖徒。假如聖徒是分開或單獨的，陰間的門就能勝過他們。你需要被建造到召會裏。用基督所建造起來的身體，絕不會被撒但擊敗。撒但絕不能勝過建造的召會。

《２》　眾聖徒已得著捆綁仇敵的權柄

眾聖徒已得著捆綁仇敵的權柄。（太十六19，十八18。）馬太十六章十九節的話是對彼得說的，馬太十八章十八節的話是對每一位信徒說的。天主教宣稱彼得有權柄代表基督。他們的根據是馬太十六章十九節。然而，我們必須告訴他們，我們也有馬太十八章十八節。不只彼得有捆綁和釋放的權柄，我們也有。每一位信徒都得著捆綁和釋放的權柄。今天，召會連同所有的聖徒，有捆綁和釋放的權柄。許多時候，我們不應該單單禱告，我們應該捆綁並釋放。

《３》　神要將撒但踐踏在眾聖徒腳下

羅馬十六章二十節說，『平安的神快要將撒但踐踏在你們的腳下。』保羅說，『快要。』我不知道一千九百年前保羅說這話時感覺如何。對我們來說，似乎已經過去了一段長時間。然而我們相信，這一段時間並沒有太長。撒但『快要』被踐踏了。踐踏這辭的意思不只是打傷或摔碎，也是征服。撒但必須在你的腳下。在你的家庭生活裏，撒但必須在你的腳下。在你的婚姻生活裏，撒但必須在你的腳下。在你的召會生活裏，撒但必須在你的腳下。你必須告訴他：『撒但，你的地位是在我的腳下。』就在這裏，就在現在，撒但必須在我們的腳下。

《４》　眾聖徒必須與仇敵爭戰

林後十章三至五節和以弗所六章十一至十三節告訴我們，我們必須與仇敵爭戰。我們不只爭戰，我們摔跤。摔跤比爭戰更難。我們必須與空中邪惡的權勢摔跤。

《５》　得勝的眾聖徒要有權柄制伏列國

得勝的眾聖徒要有權柄制伏列國。（啟二26~27。）在千年國裏，他們要與基督一同作王，掌管全地。（啟二十4，6。）到那時，神要在這地上有祂完滿的管理。神在創世記一章所渴望得著的，到那時就實現了。

《６》　所有的聖徒要作王直到永遠

最終，所有的聖徒要在新耶路撒冷作王掌管地，直到永世。那時候，撒但、空中邪惡的天使、海連同所有的鬼，都要丟在火湖裏。（啟二十10，13~14，太二五41。）一切的污染都要被清除。天空、水和地已經被污染。當永世來到時，一切的污染都要消失。一切事物都是清明的，並且神要管理一切。神的權柄要施行在地上。在那個領域和範圍裏，神的形像要得著完滿的彰顯，並且神的榮耀要完滿的顯明出來。那就是永遠的國，神的管治。

創世記一章是一個苗圃。一切真理的種子都撒在那裏。我們已經看見，『光』這字撒在創世記一章，而在全本聖經中逐漸發展，直到啟示錄二十二章，那裏不需要日光、月光或燈光。神自己是光。同樣的，『形像』這辭第一次也是出現在創世記一章，並且發展貫串整本聖經，直到我們看見新耶路撒冷有神的形像彰顯神。同樣的原則，『管理』這辭也需要全本聖經來解釋。我們從創世記一章讀到管理這辭，到啟示錄二十二章五節，就看見所有的聖徒要與神一同作王，直到永永遠遠。那將是神管治終極的完成。

人按著神的形像被造來彰顯神，並且得了神的管治權來代表神，對付祂的仇敵。今天，召會是第二個人的大部分。召會的責任和任務在積極一面是彰顯神，在消極一面是征服神的仇敵。這是我們的任務。我們必須負起這責任。

第八篇　神的恢復與進一步的創造（五）－終極的完成

ｄ　終極的完成

在本篇信息中，我們要來看終極的完成，這是創世記一章的極峰。我們需要復習一下，在神復造和進一步創造裏的幾個過程。那靈覆翼在黑暗和死亡之上。光來了，就把光暗分開。神造了空氣，將其上的與其下的事物分開。接著神叫旱地從死水裏出來，叫旱地長出植物的生命。在植物的生命之後，第四天的光來了，普照在地上。然後魚的生命、鳥的生命、牲畜的生命、野獸的生命、以及一切爬物的生命都出現了。最後神創造了人。人是神創造的極峰，因為人有神的形像。這不是一件小事。

（一）　神得著彰顯與代表

人是神的彰顯，因為人有神的形像。人也有神的管治權。神授權給人，使人管治海、空、地，特別是各種爬物。人有能力、權柄和管治權，因為人像神。人有神的形像，因此人有權柄。神創造的極峰是人有神的形像，並有神的權柄，代表神治理一切。 人看看神，神也看看人，二者很像。這就如我拿一張你的照片，你看起來很像照片，照片看起來也很像你。同樣，神能說，『人阿，你看起來非常像我。』人要回答說，『神阿，你太像我了。我們兩個非常像。』還有，當人從神面前出來時，他是一切受造之物的管理者。他有權柄治理。這就是管治，國度。

在創世記一章有兩個關鍵的辭，就是形像和管理。你可以忘掉爬物和魚，但是不可以忘掉人有形像和管治。人不是照著蛇或蠍子的形像造的。乃是照著神的形像造的。這是極峰：人有神的形像，運用神的權柄來維護管治。

形像和管治是撒在創世記一章的兩粒種子。這些種子需要整本聖經來長大、發展。牠的收穫，完全的成熟，是在啟示錄二十一、二十二章。整個新耶路撒冷彰顯神，有神的樣子。新耶路撒冷也運用神的權柄，維護神的管治，直到永遠。今天這兩粒種子也在你我裏面生長。神的形像和神的權柄一直在我們裏面長大。

以一對年輕夫婦為例。丈夫愛妻子，妻子也愛丈夫。雖然妻子愛她的丈夫，她心裏會說，『雖然我愛你，不過你只是個任性的年輕人。』對作妻子的說，丈夫是她的頭，這在道理上是對的。但妻子還是會在心裏說，『我知道丈夫是我的頭，可是他實在是個任性的年輕人，我很難敬重他。』有一天丈夫得救了，神的生命進到了他裏面。這是種子。這種子一天又一天，一月又一月的在這年輕人裏面長大。也許十八個月以後，妻子看著丈夫要說，『我當然要敬重他。他以前只是個任性的年輕人，不過今天再瞧瞧他，他持重多了，他不再那麼鬆散，那麼輕浮，他有分量了。』作丈夫的不需要運用權柄，說，『你該知道，我現在是一個基督徒丈夫。你要服從我。』丈夫不必這麼說。甚麼時候妻子看看他，就知道他的話是有分量的，他真有一些寶貝、有價值的東西。她就自然的敬重他。以前她爭辯，現今她敬重、尊重他，認真考慮他所說的每一件事。因為他現在有神的形像，並且因這形像帶來神的權柄。這就是管理。

許多人讀過倪弟兄『權柄與順服』這本書。他們只是利用那本書，說，『我們是召會的長老。我們是基督徒團體的帶領人。我們是神的權柄。』如果你這樣說，你在神的權柄上就了了。你沒有神的形像。當主耶穌來的時候，祂對人絕沒有一種態度自居是權柄，要人服從祂。祂絕沒有這樣作。然而，當祂在地上的時候，祂有神的形像，祂也有神的權柄。權柄總是從形像來的。

終極的完成是神得著了彰顯和代表。沒有甚麼比這更高。當神得著彰顯並代表，這就是極峰。

人是照著神的形像造的，使人能彰顯祂，這是生命的事。生命帶著神的形像是為著神的彰顯。神給人權柄管治萬有，使人能代表祂，這是權柄的事。如果你要用權柄代表神，你就需要在生命裏彰顯神，整本聖經就是這個故事，說到那些代表神並彰顯神的聖徒。我們現在要從新舊約中選看十八個例子。

（１）　亞伯拉罕的例子

我們開頭先看亞伯拉罕。這不是說，在亞伯拉罕以前就沒有人彰顯神；在亞伯拉罕以前，至少有三個偉人－亞伯、以諾和挪亞。不過我們讀他們的歷史，我們看不到甚麼記載說到他們勝過了仇敵或征服了甚麼。在亞伯拉罕之前，沒有記載甚麼人征服了仇敵。亞伯拉罕築了一座壇，使他能接觸神。（創十二7。）你越接觸神，你就越有神的形像。你越觀看神，你看起來就越像神。築一座壇為著接觸神，意思是要更多變化成神的形像。亞伯拉罕沒有建塔。在巴別的人沒有築壇接觸神；他們建塔傳揚自己的名。（創十一4。）這是自傲。然而亞伯拉罕從這種光景中被召出來。他築了一座小壇，在那裏接觸神。他越接觸神，他越像神。聖經告訴我們，最後神成了亞伯拉罕的朋友，亞伯拉罕稱為神的朋友。（雅二23。）你若讀創世記十八章，你會看見神不是以造物主或者全能的神來就近亞伯拉罕。神是以一個朋友來就近他。神和亞伯拉罕有交通，正像兩個朋友彼此交談。那時亞伯拉罕就更像神了。因此，我們纔看到亞伯拉罕征服並擊敗仇敵。（創十四17。）

（２）　約瑟的例子

約瑟是創世記歷史中的最後一個人物。他活出一種聖潔得勝的生活。（創三九11~12。）他活出一種非常像神的生活。神是聖潔的；約瑟也是聖潔的。神是得勝的；約瑟也是得勝的。約瑟有神的形像。他是一個實現神心意的人。約瑟的故事是一個聖潔、得勝生活的故事，這種生活最終成了管治一切的權柄。約瑟後來治理了全埃及。（創四一39~45。）在創世記一章，我們看到一個按著神形像被造的人，神且將管治權託付給他。在創世記末了幾章，我們也看到一個真正彰顯神的人，代表神並治理全地。

（３）　摩西的例子

摩西不是大政治家，他乃是接觸神的人。在接觸神之後，他的臉返照出神的榮光。（出三四29~30。）當摩西的臉返照神的榮光，他就有神的形像。因此摩西成了有權柄的人。他有權柄治理以色列全家，（來三2，5，）他也有權柄擊敗仇敵。（出十四30~31。）他不是用機關槍或原子彈爭戰，他只用一根小杖。小杖不僅代表能力，也代表權柄。摩西用這根杖對紅海說，『分出路來！』水就分開了。這就是權柄。摩西是一個有神的形像，並有神的權柄代表神的人。

（４）　以色列人同會幕的例子

接著摩西，我們來看以色列人。以色列人蒙召成了祭司的國度。（出十九6。）以色列人蒙召不是成為君王的國度，乃是成為祭司的國度。祭司職任完全與神的形像有關；君王職任是與神的權柄有關。無論在舊約或新約，都有這兩職：祭司的職任和君王的職任。祭司的職任是為叫我們接觸神並有神的形像；君王的職任是為叫我們代表神並運用神的權柄。以後我們要看見，基督徒已經蒙召成為祭司和君王。以色列人的定命是成為祭司的國度。他們要接觸神，直到像摩西一樣，臉上顯出神的榮光。不要看以色列民消極的一面，要看積極的一面。他們是祭司抬著會幕的約櫃，征服了耶利哥。（書六1~21。）如果你再讀約書亞六章，你會看見全體以色列民沒有用刀槍爭戰。他們一天又一天抬著見證的櫃並吹著羊角。然後他們大聲喊叫，意思是讚美神，耶利哥城就倒塌了。他們的爭戰不像士兵或戰士，乃像祭司。只要你是祭司，你就有資格擊敗仇敵。

你們作妻子的，為甚麼在家庭生活中失敗？因為你們沒有祭司的臉。也許你們有蠍子、或烏龜、或蛇的臉。如果你沒有彰顯祭司的臉，你已經失敗了。我們作丈夫的是頭，但我們是甚麼頭？是蠍子頭麼？有蠍子頭的丈夫，一定不是正確的頭。你的頭必須有祭司的臉，照耀著神的榮光。如果我們有祭司的臉，我們就會在家庭生活中得勝。我也要查對一下你們住在弟兄之家的弟兄們。你們是甚麼臉呢？你們是祭司的臉，照耀著主的榮光呢，或是老鼠的臉？我們必須是祭司，然後我們纔會征服一切的環境。只要你有祭司的臉，你就有權柄。耶利哥就要被征服。

（５）　亞倫同發芽的杖的例子

亞倫的例子很有意思。雖然神的心意是要整個以色列國成為祭司的國度，然而以色列國失敗了。因此，神從全國呼召出利未一個支派，成為祭司的支派。那支派的首領就是亞倫家。到了一個時侯，以色列人發怨言，背叛亞倫，說，『神只和你同在，不和我們同在麼？』於是神要十二個支派各帶一根杖來，杖上寫著支派的名字。杖的意思就是權柄。亞倫的杖是惟一發芽的杖。（民十七2~10。）牠長出杏子來。在巴勒斯坦，春天首先開花的是杏樹。在豫表上說，杏樹開的花表徵復活的生命。過冬之後，首先開花的是杏樹－這是復活的生命。亞倫的杖是一根死木，但過了一夜，這根死木竟然發芽，變成了發芽的杖；所發出的不是蘋果或是葡萄，乃是杏子，這就是說牠的存活是由於復活的生命。那裏有生命，那裏就有權柄。那裏有神的生命，那裏就有神的權柄。那裏有生命，那裏就有形像，而形像帶進權柄。亞倫有復活的生命彰顯神，因此，亞倫有權柄代表神。

各地召會的長老們，一切服事小組中領頭的人，領頭的姊妹們，你們都需要清楚，在神的子民中，在召會裏作領頭的人，意思就是你們必須發芽。你必須發復活生命的芽。我們都不過是一根死木頭。這根死木頭能否成為權柄的杖，就在於這根死木頭有沒有發復活生命的芽。如果你想在某項服事上成為帶頭的，我們就要等等看，到底你這根死木頭是朽爛還是發芽。如果是發了復活生命的芽，那就是一個記號，權柄在這裏。這就不再是一根死木頭，乃是一根權柄的杖。

（６）　約書亞和迦勒的例子

在約書亞和迦勒的例子中，原則是一樣的。他們專一跟從耶和華。（民十四24。）主自己證明迦勒專一跟從了祂。因此，他們擊敗了仇敵。（民十四6~9。）當他們跟從主的時候，他們就有形像。那時他們就在權柄中。

（７）　士師記的例子

我喜歡士師記五章三十一節。這節說到士師時代有些人愛主，他們如同日頭照耀。因此他們擊敗了仇敵。無論在甚麼時候，若有人照耀如同日頭，他在那裏就勝過仇敵，叫全國得了太平。整本士師記是一本重複的記載。無論在甚麼時候，有人愛神，而且照耀如同日頭，這人就帶進得勝，使全國因他得享太平。

（８）　大衛的例子

大衛是一個合神心意的人。你讀撒上十三章十四節，會看見起初掃羅是王。然而掃羅不合神的心，他失掉了寶座。神尋到另一個人合祂的心意。這一個人，大衛，毫無疑問有神的形像。他擊敗了仇敵。（代上二二8上。）

（９）　列王的例子

我們已經看過祭司的職任，現在來看君王的職任。無論甚麼時侯君王和主一致，他們就擊敗仇敵。（代下十四2~14。）甚麼時候他們不與主一致，他們就被擊敗，失去了權柄。換句話說，甚麼時候列王有神的形像彰顯神，他們就有權柄擊敗仇敵。我們現在有祭司職任和君王職任。絕不要忘記，祭司職任是為著形像，君王職任是為著管治。現今我們是祭司像神，是君王代表神，運用祂的權柄制伏仇敵。

（１０）　但以理的例子

但以理在巴比倫是個俘虜，是個王宮裏的侍從；然而他活出一種聖別的生活，彰顯神的生活。（但一8。）因此，他得著能力，在那時候有權柄治理世界。（但六28。）

（１１）　耶穌的例子

當耶穌在世上的時候，祂彰顯神。祂無論到那裏都彰顯神。祂是真正的人，典型的人，但祂一直彰顯神。因此，祂得著權柄治理一切。（太二八18。）撒迦利亞六章十三節說，耶穌擔負兩職，就是祭司職任和君王職任。祂是祭司，也是君王。今天祂仍舊是大祭司，也仍舊是萬王之王。祂是彰顯神者，也是代表神者。祂具有神的形像，也持有神的權柄。這是耶穌。

（１２）　西庇太兩個兒子的例子

有一天，西庇太孩子的母親帶著她兩個兒子來求耶穌。（太二十20~23。）她有很好的禱告，願她兩個兒子在國度裏坐在主的兩邊。我們都可能這樣禱告過。主耶穌答覆她的禱告，但不是照著她禱告的方式。主耶穌說，『你該知道，你兒子是不是坐在兩邊，不是憑著我，乃是憑著父。但我告訴你一件事，你們必須受苦，你們必須喝我所喝的，受我所受的苦。』這意思就是說，如果你要有權柄，你就需要有生命。受苦是為得著生命。若沒有死，就沒有生命。若沒有受苦，就沒有生命。生命總是來自受苦。如果我們要得著權柄，我們就需要藉受苦得著生命。

（１３）　使徒們的例子

整本行傳和一切的書信給我們看見，使徒們是有神形像的人，因此他們經常有神的權柄。他們有神的形像，他們也運用神的權柄。我們不該只認為他們是好講道人或大教師，那是太低了，那不是極峰。我們必須看見他們是有神的形像，並運用神權柄的人。

（１４）　士基瓦七個兒子的反例

士基瓦的七個兒子看見保羅奉耶穌的名趕鬼。（徒十九13~16。）他們效法保羅，對惡靈說，『我靠保羅所傳揚的耶穌，敕令你們出來。』但是惡靈沒有那麼容易對付。惡靈說，『耶穌我認識，保羅我也知道；你們卻是誰要趕我走？我要撲到你們身上。』他們不僅沒有擊敗惡靈，反被惡靈擊敗。如果你沒有形像，你就絕不能有權柄，惡靈知道，你自己也知道。如果你沒有生命，你就沒有權柄。如果你沒有形像，你就不能運用管治權。

（１５）　在召會時代信徒的例子

啟示錄五章十節和彼前二章九節都告訴我們，今天的基督徒乃是君尊的祭司。我們一面是祭司，一面是君王。但我們需要接觸神，使我們有真實的形像，在生命中彰顯神的榮耀，然後我們就有權柄代表神。然而大多數基督徒都失去了這個。他們的樣子不像祭司，因此他們不是君王。如果你沒有神的形像，你就失去權柄。但讚美神，歷代以來總有一些聖徒是接觸神的，他們保守自己在真實的祭司職任中。他們有權柄並運用君王的職任。

（１６）　在千年國得勝聖徒的例子

在千年國，就是一千年的國度時代，得勝的聖徒是祭司並君王。（啟二十4，6。）他們是祭司彰顯神，也是君王代表神。

（１７）　在新天新地所有聖徒的例子

在永遠裏，所有的聖徒要作祭司事奉神。（啟二二3下~4。）他們要彰顯神，有神的形像。他們也要作王管治，有神的權柄代表神。（啟二二5下。）

（１８）　新耶路撒冷的例子

最後，新耶路撒冷要有神顯出來的樣子。啟示錄四章三節上告訴我們，神顯出來的樣子好像碧玉。而最終，新耶路撒冷全城的城牆是用碧玉造成的，（啟二一18上，）因此全城也有神顯出來的樣子，（啟二一11，）那時這城也要運用神的權柄。（啟二一24，26。）在永遠裏，全體蒙救贖的聖徒要有神的形像彰顯神，並運用神的權柄代表神。這是極峰和終極的完成。

我們不必等到那日，今天就能豫嘗。我們能享受神的形像並神的權柄。今天我們是祭司，也是君王。我們必須保守這長子的名分。我們在這裏有神的形像彰顯祂，並有神的管治權代表祂。阿利路亞，這真是何等的地位！也是何等的責任！然而也是何等的享受！讚美主，我們是神的祭司，我們是神的君王。我們有神的形像，我們有神的管治權。現今我們是在召會中彰顯神並代表神的人。阿利路亞，我們的確有形像和管治權。

我盼望你們都能看見，整本聖經乃是關於形像和管治權發展的記載。這兩項不是小事，這是創世記一章記載的極峰。這一章的開頭是黑暗、空虛、荒廢和死水。然後那靈來覆翼，光來分別，空氣來分開。旱地顯出來為要生出生命。然後有最低的生命、較低的生命、較高的生命、和最高受造的生命－人。看看各式各樣的生命：青草、菜蔬和樹木沒有臉面。魚有臉面，卻不清楚。鳥的臉面較為清楚。其次有牲畜和野獸。最後有我們人的臉。我們都得承認，人的臉是最清楚的。這張臉是有神形像的臉。神的權柄就是託付給這臉面，也就是這彰顯。

一切都決定於你的樣子像甚麼。如果你看起來像蠍子，那就與鬼相當有關聯。如果你看起來像蛇，那就與撒但有關聯。但如果你看起來像一個真正的人，這就和神的形像有關聯了。一個真正的人是有權柄的。

甚麼是真正的人？真正的人乃是神的祭司。如果你是祭司，你也就是君王。如果你是在祭司的職任中，你就必然有君王的職任。這意思是，如果你在生命中有神的形像，你就必然有神的管治權為祂掌權。

整本聖經乃是形像和管治權發展的記載。在創世記一章我們看見亞當有神的形像，並有神的管治權。但那只是一粒小種子。接下去是亞伯拉罕。亞伯拉罕是第一個使神的形像和權柄成熟並發展的人。他接觸神並擊敗仇敵。然後到了約瑟，一個非常成熟的人。當我們讀約瑟的故事，我們看見一個人有神聖別和得勝的豐滿形像。我們也看見約瑟這個人運用權柄。那時權柄不在埃及的法老，乃在約瑟。約瑟治理全地。我們繼續看舊約，就看見神呼召出一班人成為祭司的國度。全國都接觸神，有神的形像，作神的祭司。因此他們能在每一種光景中作君王。他們無須爭戰，整個情形都要降服在他們的腳下。然後來到列王和申言者。最後，來到耶穌。祂完全是祭司，也是君王。在祂有祭司職任彰顯神，並有君王職任代表神。基督是頭，隨著祂的就是身體，是所有蒙救贖之聖徒的組成。既是身體，我們就像頭一樣，是祭司有形像，並且是君王運用權柄。今天我們對神是祭司，並且在每一種情況之下是君王。我們在召會生活中彰顯神，並在每一景況中代表神。然後千年國，就是時期滿足的時候到了，在其中所有得勝的聖徒都實實在在是祭司，有神的形像彰顯神，並且是君王，有神的權柄代表神，完全管治這地。最終，到了永世。在永世裏，我們看見一個美妙的完成－新耶路撒冷。那纔是真正的極峰，沒有甚麼能比這更高超、更豐滿了。新耶路撒冷全城有神的形像，並且全城都運用神的管治權。阿利路亞！這就是聖經的記載。聖經記載神形像並神管治的發展。神要藉祂所救贖的人，永遠得著彰顯並永遠得著代表。

進一步的話

讓我們轉到馬太十六章末節和十七章頭二節。主耶穌說，『我實在告訴你們，站在這裏的，有人還沒有嘗到死味，必看見人子在祂的國裏來臨。過了六天，耶穌帶著彼得、雅各、和雅各的兄弟約翰，暗暗的領他們上了高山，就在他們面前變了形像，臉面發光如日頭，衣服變白如光。』在這幾節經文裏，我們看見耶穌在祂的國裏來臨。當耶穌變了形像而發光時，那就是國度的來臨。無論那裏有耶穌的照耀，那裏就有國度。這照耀就是神的形像。形像一有，管治權隨即出現。當我們照耀出神的榮光，我們不需要特意運用管治權，神的權柄就在那裏。

我們怎能照耀主的榮光？我們需要讀林後三章十八節：『但我們眾人既然以沒有帕子遮蔽的臉，好像鏡子觀看並返照主的榮光，就漸漸變化成為與祂同樣的形像，從榮耀到榮耀，乃是從主靈變化成的。』我喜歡『臉』這字。一個沒有帕子遮蔽的臉。在變化山上，主耶穌的臉面發光如日頭。不過林後三章十八節所題到的臉，不僅是外面的臉，也是裏面的臉。我們都有外面的和裏面的臉。外面的臉只是裏面的臉的彰顯。外面的臉是我們外面的人；裏面的臉是我們裏面的人。臉是我們整個人的標示，整個人的彰顯。我們這裏沒有人在外面臉上有帕子，但我怕許多人在裏面臉上仍有一些帕子。我們需要一個沒有帕子遮蔽的臉。

宗教與聖別的事，可能和犯罪、世界的事一樣，對我們是帕子。你研讀林後三章，會看見這裏所題的帕子，特別是指舊約的字句。連聖經也能成為帕子。連聖經的字句也能成為帕子遮蔽我們，使我們不能看見活的主。如果聖經的字句能成為我們的帕子，那凡事就都能成為帕子，你的妻子、丈夫、朋友、子女、你自己、弟兄姊妹、你的好行為、壞行為、熱心的活動、你為神的工作－一切的事。凡事只要不是主自己，就能成為帕子。不論那件事多聖別，多屬天，多屬靈，或多宗教，若不是主自己，都能成為帕子。你可能仍在這種遮蔽之下。這就是你為甚麼坐在這裏，而無法看見主的原因。

林後三章十八節說，我們眾人以沒有帕子遮蔽的臉，好像鏡子觀看。我們是一面鏡子，我們好像鏡子觀看。鏡子所觀看的是甚麼，返照的就是甚麼。我們需要一個沒有遮蔽的臉，觀看並返照主的榮光，就像摩西四十天之久觀看神的榮光，這榮光就從他的面皮放射出來。當他從山上下來，他就照耀並發出神的榮光。我們都需要那樣。我們要忘掉一切好的、壞的；聖的、不聖的；宗教的、非宗教的；屬靈的、非屬靈的。不管是甚麼，只要不是主自己，我們就必須擺在一邊。我們需要識破仇敵的詭計。撒但能利用一切使我們轉離不觀看神。只有主自己是撒但惟一不能利用的。

在新約裏至少有四卷書特別說到那些阻撓人觀看神，遮蔽人不能接觸神、享受神的事物。加拉太書說到律法、宗教和遺傳，這些全是叫人與神隔絕的帕子。律法是神賜的，是聖別的。甚至新約都說律法是聖的。（羅七12。）然而，甚至像律法那樣聖的事物，仍能使你與基督隔絕，切斷你對基督的享受。（加五4。）不只那些不道德的書，甚至神所頒賜的律法，都可能使你與基督隔絕。怎會這樣？因為你的臉可能轉向律法而不轉向基督。這樣一來，律法立刻成了帕子。律法總是形成宗教，而宗教總是有久遠的遺傳。因此，律法、宗教和遺傳，這一切就形成了絕緣層，使你和屬天的電流，就是主自己，絕緣了。

另一卷書是歌羅西書。在這卷書裏用了哲學這辭，意思是指智慧派。這是一種較高的哲學，是希臘、埃及和巴比倫哲學的混合，加上包括猶太哲學的基督教哲學。這是相當大的混雜。這種人類文化最高產品的哲學，進入早期的召會，引起了相當的攪擾。雖然哲學可能是好的，且是人類文化最高的產品，但因那不是主，就成了帕子，所以需要受對付。

另一卷書是希伯來書。如果你讀希伯來書，你就看見這卷書把猶太教裏一切好的事物都一一列舉出來。希伯來書告訴我們，在猶太教中，一切好的事物都只能當作基督的豫表、比喻和影兒。

假定你在訪問我以前，送我一張你的照片。因為我愛你，我寶貝這張照片，這是對的。我很愛你的照片。現在你親自來訪問我，可是我不看你，卻一直看你的照片，愛這張照片，甚至叫你的照片成為我眼睛的帕子。你會說，『傻瓜，丟掉照片，看看我罷！』

在耶穌降生以前，神用舊約，從各種不同的角度給祂子民許多張基督的照片。然而猶太人只抓住照片。這些照片不只有四面，可能有三十二面。這就把他們圈住了，使他們無法看見基督。基督是在這圈子之外。猶太人看見了許多關於基督的事，卻不能看見基督自己。因此，希伯來書寫出來是告訴所有猶太的信徒，他們必須丟棄照片，就是整個猶太教體系，來注視基督。應當留意思想那為使徒、為大祭司的耶穌基督。（來三1。）忘掉摩西、天使、約書亞，只思想我們的使徒，我們的大祭司－耶穌基督，注視祂。不只注視祂，還望斷以及於祂。（來十二2。）要轉離一切猶太教的事物，甚至轉離聖經而仰望耶穌自己。

還有另一卷書－哥林多前書。保羅在這卷書警告我們，甚至屬靈的恩賜，諸如說方言、繙方言、醫病、行神蹟，都可能是基督徒的帕子。你看到仇敵的詭計麼？

律法、哲學、猶太教連同牠合乎聖經的各項與教訓、屬靈的恩賜，這一切事物都是好的，但已經成了許多真基督徒臉上的帕子。我們都需要告訴主耶穌說，『主耶穌，我愛你。我愛聖經，因為聖經啟示你。但我絕不讓聖經成為帕子。我愛你，主耶穌。我親自愛你，我直接的愛你，我最親密的愛你。我親吻著愛你。我不喜歡遠遠的看你，我喜歡面對面的看見你。主阿，我甚至要親吻你。』我信許多人已經進入這樣的經歷，但是我們需要留在這經歷裏。我們需要告訴主：『主耶穌，我愛恩賜，因為恩賜幫助我摸著你。但如果恩賜成了帕子，我就要把這些全丟棄。我只愛你，主。我親自、直接、親密的愛你自己。我愛你，我要隨時都能親吻你。在你我之間沒有距離，沒有間隔，沒有隔離。我是直接的、親密的在你的面光中。』如果你是這樣，你就在變化山上。你要變化形像，你要發光照耀。

許多人都能為自己的家人作見證。當他們在主的面光中一段時間，從房間出來的時候，他們的臉是發光的，我們就知道他們曾親近過主。這種照耀征服一切背叛的造物，征服丈夫、妻子、孩子和一切的環境。這就是國度，這就是管治。管治是從照耀來的。耶穌變化形像，那就是祂顯現在祂的國度裏。祂發光像日頭。祂有形像，也有管治。

第九篇　神的恢復與進一步的創造（六）－終極的完成

我們繼續來看終極的完成這題目。在前一篇信息我們已經看見，這完成的第一項就是神得著了彰顯和代表。這是極峰。根據這點，我們要來看其他的幾點。

（二）　神賜福給人，使人生養眾多

神賜福給人，使人生養眾多，遍滿地面，並且征服這地。（創一28。）這不是件小事。在神得著一個人彰顯祂，代表祂之前，神沒有路可以傾倒出祂豐滿的福。神是豐富的，神的福也是豐富的，但在人被造以先，還沒有對象來完滿的接受神的福。神沒有路，也沒有機會把祂的福豐豐滿滿的賜給祂所造之物。按照創世記一章的記載，神乃是等到有生命之物被造出來的時候，纔開始賜福。（創一22。）但只有人的生命搆得上水準接受神豐滿的福。神創造人以後，祂在地上能看見一種有生命之物，有祂的形像並有祂的管治權，神就立刻把祂豐滿的福賜給人。

福是個好字。許多人說到神的福。我們曾多次禱告：『主阿！賜福給我們。』然而，我們若要接受神的福，就必須合乎資格。那些資格，再說一次，就是形像和管治。在你的家裏若有神的形像和神的管治，你就能確信在那裏必定有神的福。神的福總是隨著祂的形像和祂的管治權。換句話說，神的福總是隨著祂的彰顯和祂的代表。

神的福總是隨同著祭司職任和君王職分。我們在麥基洗德身上看見這個。他是撒冷王，也是為亞伯拉罕祝福之至高神的祭司。（創十四17~19。）福總是隨同著祭司職任和君王職分而來。召會若要尋求神的福，那召會就必須有祭司職任和君王職分。祭司職任和君王職分到底是甚麼意思？簡單的說，就是神的形像和神的管治權。祭司的職任是為著神的形像，君王的職分是為著神的管治權。只要我們運用祭司的職任接觸神，觀看神並返照榮耀的形像，我們就有君王的職分，神的福立刻就隨之而來。

神賜福給人，使人能生養眾多，遍滿地面。這福乃是結果子、擴增、繁增並遍滿地面。假設亞當這團體人是照著蠍子或蛇的形像造的，而神賜福叫蠍子和蛇生養眾多，以致遍滿地面，使地上充滿了蠍子和蛇，那地會是多麼恐怖！如果真是這樣，我就寧願不生出來。假如你臥房裏有兩百隻蠍子，客廳裏有兩百條蛇，那不是福，乃是咒詛！然而，神按著自己的形像造人，並賜人權柄為全能者管治這地。這人已準備好來接受神的福。神的福使這人能生養眾多。一成十，十成百，百成千，千成萬，萬成百萬，百萬成十億，直到全地充滿了美麗的臉，來彰顯神並代表神。

雖然人類墮落了，不過還餘留一件美好的事，就是神的形像。人可以愛狗，但對狗的愛和對人的愛大不相同。不管狗有多好，也遠不及人的可愛。每一個人都是可愛的，因為每一個人都有神的形像。不管人類有多墮落，全地仍滿了有神形像的人。

我們今天在召會生活中，乃是真正有神形像並運用神管治權的人。在召會生活中，我們已準備好讓神進來，並讓祂賜福給我們。神賜福我們有多少，是根據我們彰顯祂並代表祂有多少。我們若充分的彰顯祂並代表祂，就必定在繁衍並結果子上有祂豐滿的福。

在這一點上，我想說一句關於傳福音的話。一切在基督徒範圍內的事，包括傳福音，都被歷年可憐的實行破壞了。真正的傳福音不只是外面的工作，乃是裏面生命洋溢所結的果子。主耶穌在馬太、馬可、路加福音都說，你們去，傳福音使萬民作我的門徒。但祂在約翰福音說，你們要去結果子。傳是一回事；結果子是另一回事。真正的傳福音不是在道理上說服人，征服人的思想，改變人的觀念。真正的傳福音是將生命供應人。結果子是內裏生命豐富的洋溢。看看一根充滿生命汁漿的樹枝。樹枝有生命的洋溢，而這洋溢產生果子。果子是內裏生命的豐富所產生的。我們必須曉得，傳福音該是結果子，而結果子是來自神的賜福。雖然我們需要為傳福音禱告，但傳福音不是僅僅一件憑我們自己努力的事。我們必須有神的賜福。一個召會想要擴展，就一定要傳福音。不過，傳福音若沒有神的祝福，不管我們多努力，仍是一無所獲。我們所得到的果子，可能沒有人的臉，而有蠍子的臉。你可以帶進許多人，但神看看他們，會說，『這是一隻蠍子，那是一條蛇，那是一隻青蛙。你的確帶進許多人，然而很少人有正確的臉彰顯神。』你要帶進那一種人？是有蠍子臉的人呢，還是有美麗的臉能彰顯神的人？你所結的果子就是你所是的彰顯。如果你是蘋果樹，你必定不能結橘子。如果你是桃樹，也必定長不出香蕉。你要長出香蕉，你就必須是香蕉樹。如果你是知識樹，就不要想結出生命的果子。只有生命樹纔能結出生命果。我們都要盡力傳福音，不過要看看我們的所是。我們若有神的形像並有神的管治，就必定能把人帶進神的形像和神的管治裏。所有的地方召會都需要擴展，但是絕不能藉著搞花樣，那會生出『摩押人，』而長不出正確的果子。

神應許亞伯拉罕一個後嗣。但神一直試驗亞伯拉罕，直到他天然的能力被了結了，然後纔賜給他後嗣。當亞伯拉罕被神試驗的時侯，他的妻子來給他一個好建議。（創十六1~2。）這建議很有效，但沒有產生神所要的以撒，乃是產生神所棄絕的以實瑪利。以撒和以實瑪利，都是用『以』開頭，表面看兩個人很相像。眾召會都需要擴展，但不要模倣撒拉，不要生出以實瑪利。

另一個例子是羅得的兩個女兒。（創十九30~38。）你們記得她們怎樣商議結果子的事？她們說，『我們的父親可能會斷了後代，我們作點事幫助他產生後嗣罷！』她們作了些事，也有了成效。她們生出了摩押人和亞捫人。今天許多基督徒生出以實瑪利、摩押人或亞捫人。但是沒有這樣的後代更好。

我們必須是有神形像並運用神權柄的人，然後我們就會蒙神賜福，生養眾多並繁衍。有神形像之人的臉要遍滿全地。這是終極完成的一點。不要認為傳福音是低下的事。傳福音必須是高的。我們的傳福音必須是極峰，不是產生以實瑪利、摩押人或亞捫人，乃是產生以撒。

我們基督徒常會作白日夢。我們會引用使徒行傳的記載，說在五旬節那天有三千人得救，另一天有五千人得救。雖然有這樣的記載，人的繁衍卻不能太快。產生一代也許需要二十年。你沒有辦法五年就產生一代。人過了五年，還是一個小孩子。甚至過了十五年，還不過十多歲。要產生一代的人，一般需要二十年。製作人造花很容易，你在一夜之間能把花堆滿這會所，不過這些花都是人造的。要栽植一個果園，就需要時間。你每天早上起來去果園那裏，牠看起來都像前一天一樣。天天都是這樣。一棵樹要長好幾年纔能結果子。但是，只要一棵樹長大了，牠就會繁衍。召會生活也是這樣。眾召會都需要擴增，但我們不要草菇式的擴增，一夜之間就成功了。我們所需要的擴增，是由在神賜福下的形像和管治而來的。這需要時間。

（三）　人和一切的活物都滿足了

人得了滿足不是一件小事。（創一29。）假定亞當被造出來之後，沒有甚麼可喫的，神對亞當說，『我造了你，但我還沒有豫備甚麼給你喫。請等一兩天罷。』那怎麼辦？但實際的情形不是這樣。在亞當被造以先，凡事都豫備好了。神造了樹好作食物。當亞當從神創造的手被造之後，他立刻有東西喫。他滿足了；一切別的活物也都滿足了。（創一30。）以後我們要看見，真正的安息是從滿足而來。我們餓的時候能安息麼？只要我們是餓的，就沒有安息。安息是在於滿足。阿利路亞，人喫並且得滿足了！

（四）　一切都甚好

創世記一章三十一節，神看祂所造的一切都甚好。在第六天以前，神沒有說，『甚好。』祂只說，『好。』為甚麼神在第六天說『甚好』？因為亞當有了神的形像，並有神賜的管治權。沒有發怨言的，也沒有飢餓的。神能說，『甚好！』這是極峰。神說了這事以後，第七天，安息之日，就來了。

（五）　神安息了－神得著了滿足

神安息了，因為神得著了滿足。（創二1~3。）這是終極完成的最後一項－神安息了，並滿足了。

（１）　安息的原因

神安息的原因是祂的榮耀得了顯明，因為人有了祂的形像，並要運用祂的權柄；撒但，神的仇敵，就要被神對付。只要人彰顯神的形像，並對付神的仇敵，神就能安息。安息不僅是指神完成了祂的工作，更是指在祂的工作裏，有人能有神的形像並征服神的仇敵。根據這兩件事實，神安息了。

（２）　安息的小影－創造的安息

創造的安息是小的安息，是安息的小影。在這安息裏，人有神的形像並能運用神的管治權。這兩個因素產生了安息，不過這安息只在很小的範圍內。

（３）　安息的豫表

創世記一、二章所題的一切都是種子。我們在前面幾篇信息中已經看見，光、形像、管治都是種子。安息也是一粒種子，需要整本聖經來長大、發展。安息的種子是撒在創世記，而收成在啟示錄。在啟示錄，我們有安息的完成。

聖經有一些安息的豫表。舊約的安息日是安息的豫表。（出二十8~11。）人是神的見證，彰顯，人也服在神的權下。神的權柄執行在守安息日的子民身上。因此，安息日是安息的豫表。

新約的主日也是安息的豫表。（啟一10，徒二十7，林前十六2。）主日是要來之安息的豫表。召會連同眾聖徒釋放主的生命，彰顯神自己。這是我們今天所有的安息。只要神能得著彰顯，就有安息。召會連同眾聖徒也運用主的權柄對付祂的仇敵。我們若釋放主的生命並運用祂的權柄，我們現今就能有安息。相反的，如果我們爭執吵鬧，我們就沒有安息，因為我們不是釋放主的生命。如果我們無法運用權柄征服仇敵，就沒有安息了。

（４）　安息的豫嘗

我們現今所經歷的安息是安息的豫嘗，因為完全的安息還沒有來到。

（ａ）　在眾聖徒身上

在眾聖徒身上，神的生命得以湧流，神的自己得著彰顯。只要神的生命得以湧流，神的自己得著彰顯，就有安息。這是要來之安息的豫嘗。甚至在你上班的時侯，你能經歷這安息。當你讓神的生命湧流並讓神得著彰顯，你就有安息的感覺。但你若切斷了神生命的湧流，你裏面立刻煩亂，沒有安息。你越和妻子爭吵，越要生胃病，甚至演變成胃潰瘍。這說出你沒有生命，沒有安息。相反的，你若在妻子難為你的時候，釋放主的生命，你就豫嘗了安息。

在眾聖徒身上，神的權柄得以運用，神的仇敵受了對付。當你妻子難為你的時候，你不要運用作頭的權柄。不要對她說，『你不知道我是頭麼？』你若這樣作，就失去人的臉而彰顯蛇的臉，你就成了一條蛇。當你妻子難為你的時候，你要像祭司一樣到主面前去，讓生命湧流並釋放。權柄和管治就在那裏，仇敵要被征服，你和你的妻子要得著安息。我們都經歷過這樣的事。

（ｂ）　在召會，就是基督的身體裏');

在召會，就是基督的身體裏，神得著彰顯，撒但受了對付。（弗一23，三19下，六11~13。）無論何時何處，只要神得著彰顯，祂的仇敵受了對付，人就豫嘗到安息。這在我們家庭生活、婚姻生活和個人生活中也是真實的。如果你買了一些東西，而那些東西不能幫助你彰顯神並對付撒但，你就會因此失去對安息的豫嘗。你若能在一切所作之事並所到之處，彰顯神並對付仇敵，你就能甜美的豫嘗到那要來的安息。

在召會生活中，不要起爭論、發怨言。一天晚上，我接到一個電話，告訴我某地召會可憐的光景。兩個人在一起打電話，一個人證實另一個人所說，召會可憐、有病的光景。他們說完之後。希望聽我說些甚麼。我立刻說，『不要這樣說。從現在開始，忘掉你們所說的罷！如果你們說召會不好，召會必然不好，因為你們不好。如果你們說召會真好，召會必然會好，因為你們好。召會是甚麼？召會就是你們。當你們說召會不好，你們是在定罪自己。』我再告訴那兩位弟兄，要提防仇敵的詭計。他們說，『那我們要怎麼辦？要去找誰？』我說，『不要去找任何人。不要再談了，只要到召會的聚會中，並且讚美主。』他們問說，『我們該不該禱告呢？』我回答說，『是的，你們該禱告，但不要反面的禱告，要正面的禱告。召會沒有難處，召會是榮耀的。召會不需要你們這樣禱告說，『主阿，這裏有難處！』你們越為難處禱告，你們反而成了難處。不要引起難處，就沒有甚麼難處了。去參加召會的聚會，讚美主，並且正面的禱告。』

我們都必須看穿仇敵的詭計。從現在起，不要再談召會的光景，只要參加召會的聚會，並且讚美主。召會就是召會，因此我們有安息。無論何時你談論召會的光景，你就失去了安息。你必定沒有豫嘗到安息。你若去參加召會的聚會，並且讚美主，你就立即豫嘗到安息。

（５）　安息的實現─千年國的安息

安息的實現就是千年國的安息。照著希伯來書，有一個安息是應許給神子民的，我們都要竭力進入那安息。（來四1，3，9，11。）我們若不竭力進入那安息，就要失去那安息。進入那安息的路，就是在今天經歷這豫嘗。我們若有豫嘗，就必要得著全享。我們今天若沒有豫嘗到那安息，就要失去那要來的全享。在千年國的安息裏，眾聖徒要完全像基督，彰顯神的榮耀。（約壹三2，西三4，帖前二12。）眾聖徒要與基督一同作王。（啟二十6。）

（６）　安息的完成

安息的完成是在新天新地裏的安息。所有蒙救贖的人成了一個身體，要彰顯神的榮耀直到永遠。（啟二一11，23。）並且所有蒙救贖的人成了一個身體，要為神作王直到永遠。（啟二二5下。）這就是安息的完成。創世記二章的安息只是豫表，終極的完成乃在新耶路撒冷。在那裏每一個人都要得著滿足。每一個人都要得享安息，因為神自己滿足了，神自己在那裏找著了安息。今天的召會生活是新耶路撒冷的小影。召會生活是那完滿享受的豫嘗。完成的安息主要包括兩項：神形像的彰顯和神權柄的運用。

（７）　人也同神安息

你若仔細讀創世記一章，就要看見在神造人之後，祂沒有告訴人作甚麼事。神只說到人喫的事。（創一29。）

（ａ）　神的第七日是人的第一日

按照聖經的曆法，一日的開始不是在早晨，乃是在傍晚。我信人是在第六日末了造的。當人從神創造的手出來，就立即進入第七日。對神來說，第七日是安息日。（創二2~3。）神的第七日是人的第一日，這意思是神已經為人的享受豫備了一切。人被造以後，並沒有加入神的工作，乃是進入神的安息。阿利路亞！不要想你一定要作些甚麼。神不需要你作任何事。神豐富有餘，祂要你來享受這一切。不要作工！你若想要作工，神要說，『傻孩子，我沒有工給你作，卻有許多豐富給你享受。來罷，與我同享安息！我的安息是你的頭一日。我已經工作了六天。現在，來罷，與我同享安息作你的第一日。讓我們一同安息。』人就這樣作了。

我花了相當多時間去找，到底人在受造後作了甚麼。我發現除了喫和安息之外，他沒有作甚麼。這真太好了！人在得救以後，總想要作點甚麼。忘掉作，來喫耶穌！來得滿足，來與神同享安息！神要說，『孩子，忘掉你的作，我已經作成了一切。現在是我安息的時候。來與我同享安息罷。』

一九三六年，我在華北作工，為著主的工作負擔沉重。工作相當艱難而試驗人，環境也不順利。我常騎腳踏車到郊外，放倒腳踏車，平躺在地上，喊著說，『主阿，幫助我！』我很為難且受試驗。有一天，在釋放信息之前，有話臨到我，說，『你知不知道人的頭一日就是神的第七日，神的第七日就是人的頭一日？為甚麼你這麼勞苦？傻孩子，放下罷，丟掉你的工作，單單來就近我，與我同享安息。』在那個主日早晨，我釋放了一篇信息，說到神的第七日是人的頭一日。我告訴大家：『阿利路亞！今天是我的頭一日。幾個月來我非常勞苦，但現在我把工作拋開了。我不再勞苦了。今天我開始同神安息了。祂的第七日是我的頭一日。』你也許問說，『第七日的後一日又怎樣呢？』那是一週的頭一日，主日，一個新的安息，新的安息日。讚美主！

（ｂ）　安息日是為著人

法利賽人強迫每個人都要為著安息日。主定罪他們說，他們完全錯了。祂說，安息日是為著人的，人不是為著安息日的。（可二27。）阿利路亞！人的定命不是作工，乃是安息。

（ｃ）　人安息因為神安息了

甚麼時候神滿足了，你就滿足了。甚麼時候你滿足了，就證明神安息了。

（ｄ）　當神在人身上的工作達到祂的目標時，人就安息了

不要作工。只要注意一件事：讓神達到祂的目標。神的目標是甚麼？神的目標是祂的形像得著彰顯，祂的管治得著施行。只要你彰顯神的形像，並施行祂的管治對付仇敵，神就達到了祂的目標。神要說，『我滿足了。』然後你要說，『神阿，我也滿足了。』因此，你與神一同安息了。

前述一切的安息都根據於神已達到祂的目標，並人與神同享安息這事實。讚美主！這太好了。

我真喜樂，主給我們機會釋放這九篇關於創世記的信息。從這些信息中我們能看見，每件記載在聖經上的事，中心點都在生命。創世記一、二章只是一個大綱。亞當、亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟這八個人的傳記，要托出整幅圖畫。最終我們要看到，雅各和約瑟是一對。這兩個人實際上是一個人：雅各成了有神形像的以色列，神的王子。約瑟成了施行神的管治，管治一切的人。在創世記末了，我們會看見一個雙重的人：一面－雅各－彰顯神的形像；另一面－約瑟－施行神的管治。神的形像得著彰顯，神的權柄得以運用，這就是安息。阿利路亞！

整本聖經連同其一切故事、歷史、傳記和教訓，都集中在生命。這生命要產生出神的彰顯和神的代表。神要得著顯明，祂的仇敵要被對付。阿利路亞！那時，宇宙中終極的安息就要來到。我們為著舊約和新約感謝神。沒有新約，我們很難明瞭舊約的隱喻、豫表、圖畫和影兒。不過，沒有舊約，我們就只有新約直接的話，而缺少圖畫。讚美主，我們有兩約。我們有圖畫，也有明言，使我們知道我們在那裏－在神的形像和神的管治權裏。我們也要在神的安息裏。要記得我們所已經看過，五個重要的辭－形像、管治權、福、滿足和安息。當我們有神的形像彰顯祂，我們就有神的管治權代表祂。然後祂豐滿的福就要臨到我們，我們就要得著滿足。最後神和我們都要在祂的祝福下，有祂的形像和管治權，而在完全的滿足中安息了。

第十篇　神達成祂目的的手續 （一）

在前幾篇的信息裏，我們已經看過創世記這卷書的第一個重點－神的心願與目的。這是啟示在創世記一章一節至二章三節。神的心願與目的是要得著一個團體人，在祂的形像上彰顯祂，並帶著祂的權柄代表祂。現在我們必須問：人怎能在祂的形像上彰顯祂，並帶著權柄代表祂？這就把我們帶到本書的第二個重點。

二　神達成衪目的的手續　二4~7

創世記二章啟示神達成祂目的的方法。這是創世記二章第二次記載創造的原因。我年輕的時候對這兩次關於創造的記載很覺不解。創世記一章已經記載過神的創造，為甚麼在第二章還要再記載？直到我盡職一段日子以後，神纔將答案指示我。創世記一章關於創造的記載，雖然啟示神創造人的目的，卻沒有告訴我們達成這目的的方法。所以需要第二次的記載，以啟示神所採取來達成祂目的的方法和手續。我們看過第一章的目的，就必須接著來看第二章的手續。創世記二章從五節到該章末了，把這手續完全啟示出來了。如果我們以整本聖經的亮光來讀這一段經文，就會看見這手續分為三個步驟。我們在本篇只能看一個步驟，其餘的兩個步驟要留到以後的信息來看。不過，在看第一個步驟以先，我們要指出一點：神達成祂目的的憑藉乃是生命。

１　藉著生命

神是要藉著祂自己的生命來達成祂的目的。一個人若沒有另一個人的生命，他怎能彰顯另一個人？狗不能彰顯貓，因為狗沒有貓的生命。狗有狗的生命，這生命只適合彰顯狗。同樣的原則，貓也絕不能彰顯狗。我們若有別的想法，就是作夢。我們人怎能彰顯神？除了有神的生命，別無他法。如果要狗彰顯貓，就得有一個方法把貓的生命注射到狗裏面。狗接受了貓的生命，就很容易自自然然的成為貓的彰顯。我們人是命定彰顯神的，我們作得到麼？我們靠自己的生命不可能彰顯神，因為我們的生命只是人的生命。神是高超的，我們的生命太低，無法彰顯祂。我們若要彰顯神，就需要神的生命。我們若有神的生命，就會自自然然、不知不覺的彰顯祂。我們有了神的生命，就會彰顯祂的形像。生命乃是達成神目的的方法。這生命不是我們天然的生命，乃是神那神聖、永遠的生命。

權柄也與生命有關。桌子、椅子都沒有權柄，因為權柄總是與某種生命有關。看看你自己。你越有生命，就越有權柄。人有權柄管理動物，因為人比動物更有生命。甚至在人與人的關係上也是這樣，一個人越有生命，就越有權柄。如果我比你年長，我的權柄就比你大。如果有個少年人到我面前來，我不用恐嚇他，他自然會服在我權下。這權柄不是美國總統給我的，乃是得自我的年齡。若是你一百一十歲了，而我是七十歲，我當然得服你的權柄。你的年齡給你這權柄。為了有神的權柄代表神，我們需要祂的生命。

在社會上你若要代表某個人，你需要有和他接近的生命。假若你受命代表美國總統，你需要和總統有同等分量的生命。如果你的生命很低，你就不能代表他。你生命的標準必須與總統的生命相配。

我們要注意這個基本且合邏輯的原則：我們靠自己的生命絕不能彰顯神，或代表神。想想你的生命。你的生命不能彰顯神，只彀彰顯你自己。在某一範圍內，作妻子的甚至在生命上也不彀資格代表丈夫，因為她的生命搆不上丈夫的生命。不知道姊妹們同不同意？無論如何，我們都得承認，我們天然的生命使我們不彀資格彰顯神，代表神。不只我們墮落的生命，就連我們起初受造的生命也是如此。所以神創造人以後，就把人放在生命樹跟前，指明人需要得著比他原有更高的生命。我們在下篇信息會看這一點。

也許有人會說，『神不是照祂的形像創造我們麼？』不錯，神的確照祂的形像創造了我們。於是這些人要說，『我們既然已經有了神的形像，為甚麼還不能彰顯祂？』我們可以這樣說，照著神形像創造的人，就像一個人的照片一樣。假如你拿某弟兄的照片告訴人說，這就是某弟兄。從某種意義說，你說得不錯，因為那的確是某弟兄。然而這只是照片上的某弟兄，並不是他本人。這張照片雖然顯示某弟兄的特徵、樣式、外貌，卻沒有他的生命。牠可以顯示某弟兄，卻不能彰顯某弟兄。要這張照片彰顯某弟兄，惟一的辦法就是使牠有某弟兄的生命。人雖然是照著神的形像創造的，但只像一張照片稍稍表明神，並沒有神的生命。人雖然有神的形像，卻沒有神的生命。神要人有分於生命樹所指明的生命，人卻失敗了。今天，因著相信基督，我們又被帶回，得有分於那生命。我們都得著了永遠的生命。所以，除了有分於神的生命，我們沒有別的辦法在祂的形像上彰顯祂，並帶著祂的權柄代表祂。聖經中很多經文都可以證實這事。

ａ　生命將信徒模成神的形像，並帶他們進入榮耀

聖經乃是說，生命將信徒模成神兒子的形像。（羅八2，6，29。）惟有藉著生命的方法，我們纔能模成神兒子的形像。羅馬八章二節說到『生命之靈，』六節題到心思置於靈乃是生命。我們乃是藉著這靈的生命，纔能模成神兒子的形像。這是非常清楚的。並且，乃是基督作生命帶我們進入神的榮耀，以彰顯神。歌羅西三章四節說，基督是我們的生命，要帶我們進入神的榮耀，使我們能彰顯神。這證實我們所說，我們是憑著神的生命彰顯神。

ｂ　復活的生命賜給權柄

聖經也告訴我們，發芽復活的生命把權柄給了亞倫的杖。（民十七8。）十二根代表以色列十二支派的杖，放在耶和華面前過一夜。每根杖都是乾、死的木頭。但在夜間，亞倫的杖發芽了，表徵復活的生命把權柄賜給亞倫的杖來治理百姓。因此，生命賜給權柄。你若要在召會中作帶頭的人，你需要有大量的生命。長老的設立，不只是憑外面的指派，更是憑裏面生命的授權。長老都應該在生命上成熟，並且彀資格用這掌權的生命來管理。執事、女執事，還有在服事小組中帶頭的人，也都應該這樣。只有生命能帶來權柄。

啟示錄二十章四節說，乃是得勝復活的生命，使信徒與基督在千年國一同作王。復活的生命使我們與基督一同作王，因為這生命是從神的寶座出來的，神的寶座表徵神的權柄。在啟示錄二十二章一節我們看見一幅圖畫，有生命水從神的寶座流出來。所以，權柄與生命是互相關聯的。生命河與神的寶座有關。我們若有神的寶座作源頭，我們就在生命水中；我們若在生命水中，這水就要把我們帶到神的寶座那裏，賜給我們來自神寶座的權柄。生命帶來權柄。我們都必須看見，要代表神就得有神的生命。

２　第一步－創造人作器皿，盛裝神作生命

神達成祂目的的手續，第一步是創造人作器皿，以盛裝祂自己作生命。我很喜歡『器皿』這辭。你曉得你身為一個人，乃是器皿麼？器皿就像瓶子，或是杯子。今天，當我與主交通的時候，我很喜樂，因為我是個器皿。我對自己說，『人哪，你正像個瓶子，你的口就像瓶口。瓶子的目的是要裝東西，不是要裝你自己。你這個器皿是設計來盛裝神的。』

這不是我的觀念。這觀念開始是題在創世記裏，然後又為保羅所強調。保羅在羅馬九章說，『你是誰，竟向神頂嘴？難道你不知道你是泥土？窯匠有主宰的權柄用泥土作成各樣的器皿。』羅馬九章二十一、二十三節啟示，神創造人是要人作器皿。我們是器皿，以盛裝神作生命。

所以神在創造人以後，就把人放在生命樹跟前。這生命樹好作食物。在約翰六章，主耶穌說祂是可喫的，祂是生命的糧。（約六35。）所以，我們都能喫祂。此外，我們喫甚麼就裝甚麼，因為所喫的東西進到我們這人裏面。我們這個人不過是個器皿，來裝所喫的東西。我們所喫的不僅裝在我們裏面，還消化吸收成為我們的成分，甚至變成我們。所以營養學家說，『你喫甚麼，就是甚麼。』我們不僅是盛裝的器皿，也是喫的器皿，消化我們所喫之物的器皿。神切望我們喫祂。如果我們告訴神，我們要喫祂，祂會很歡喜。我們是喫祂、消化吸收祂的器皿。最終神要成為我們。讚美主！我們是被造的器皿，來盛裝神作生命。

羅馬九章二十一、二十三節說，我們是貴重的器皿，是蒙憐憫、早豫備得榮耀的器皿。這是我們的分。別小看我，我是貴重的器皿，不是卑賤的器皿。有一天我要滿了榮耀，且要在榮耀裏彰顯榮耀的神。我們都是蒙憐憫、早豫備得榮耀的器皿。

ａ　背景

首先我們要來看，神成就祂目的所施行第一步驟的背景。

（一）　神還沒有降雨在地上

我愛聖經。我和聖經相處整整五十年了，我今天愛牠遠勝已往。當我們來讀創世記二章四至七節，我要對青年人說幾句話。我年輕的時候對創世記二章很感困惑，認為這章讀來不太像聖經。我覺得聖經應該是經典之作，但創世記二章在我看不太像經典。比方創世記二章五節說，『因為耶和華神還沒有降雨在地上。』我不懂這樣的句子怎麼會擺在聖經裏。我不認為這有甚麼重要。五節又接著說，『也沒有人耕地。』這是甚麼意思？這讀起來不像聖經的話。五節上半說，『野地還沒有草木，田間的菜蔬還沒有長起來。』這又是甚麼？我覺得這像是小學四年級學生用的辭彙。還有，六節告訴我們：『有霧氣從地上騰，滋潤遍地。』這讀起來真不像聖經的話。你們很多人也許說，『羅馬八章真好，讀起來就像聖經的話。我不喜歡創世記二章，那裏不題靈，不題心思，也不題生命，只說到菜蔬、草木、霧氣。』然而，創世記二章五至六節確是聖經的一部分，沒有這兩節，聖經就不完全。聖經需要創世記二章這兩節，纔得完全。我們要看見這一段經節所啟示的是甚麼，這對我們非常有意義。

不要輕看聖經中任何一行話，因為聖經是從神口中出來的，每字，每辭，每句都是出自祂的口。我們就是讀聖經裏的一個辭句，都是嚴肅的事。你只要用禱告的靈反覆讀創世記二章五至六節，就可以證實這個。你若這樣禱讀這些經節，必會得著滋潤；相反的，你若拿報章雜誌來禱讀，裏頭一定會被殺死。世俗的刊物和聖經有很大的差別。聖經中的每一字都是聖別的，都是屬乎神的。

神還沒有降雨在地上，表徵神還沒有差下祂的靈，與塵土所造的人調和。在約珥書二章二十三、二十八和二十九節，我們看見神的靈被比喻為雨。

有些基督徒批評我們把聖經過分寓意化。但我們必須了解，將聖經寓意化是正確的，因為聖經中有很多話，特別像創世記一、二章，都是比喻的說法。保羅也用寓意來講舊約。在林後四章六節，他說到那吩咐光要從黑暗裏照出來的神，這必是指創世記一章說的。那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏；意思是說，神在創世記一章的工作乃是寓意，說到今天神在我們裏面所作的工。在加拉太四章，保羅將亞伯拉罕的妻子撒拉和妾夏甲寓意化，把這兩個女人比喻為兩約。所以，將聖經寓意化是明白舊約最好的方法。

在四福音，主耶穌幾乎把每件事都寓意化了。祂用寓意解釋舊約中一切的豫表、影兒、圖像。祂說，祂是所羅門、大衛、安息日、光、食物、空氣、門、牧人、草場。祂是一切。所以，我們需要把聖經寓意化。我鼓勵你們這樣作。

現在我們來看創世記二章五至六節的寓意。那裏告訴我們，神還沒有降雨在地上。這表徵神還沒有降下祂屬天的雨，就是祂的靈，到地上來。當雨降到地上，就浸潤到土裏，與土調和，為要產生生命。現在，我們可以看到這一點：在神創造人以前，沒有雨降下來，這表徵從天上來的那靈，還沒有與屬土之物調和，以產生生命。

（二）　沒有人耕地

『也沒有人耕地。』（創二5下。）這表徵沒有人以人工配神工，與神同工。（參林前三9。）有許多基督徒太超級屬靈，他們太過超級，反而變得很膚淺。他們膚淺的說，『我們甚麼都不該作，聖靈會成就一切。』這話錯了，如果你甚麼都不作，神也不能作，因為祂需要人工配神工。如果沒有人耕地，雨降下來又有甚麼用處？以人這面說，只要你把地耕好了，你就有權利禱告說，『主阿，我在這裏。求你降下雨來。』神必定會降雨。但是，如果地上沒有人求雨，而有天使說，『耶和華阿，你為甚麼不降雨？』神會回答說，『我若降下我的雨就浪費了。我正等著人來耕地。只要地上有人耕地，我一定降雨。』

這些日子召會很注意傳福音。然而，假設在安那翰沒有一個基督徒與神同工，只有天使在空中禱告說，『全能的神阿，拯救安那翰的人。求你發出你的聲音，人人都會悔改。』神會回答說，『真愚昧。在安那翰沒有一個人與我同工，我怎麼能拯救人？』還記得哥尼流的故事麼？雖然有一位天使帶信給他，天使卻不能向他傳福音。（徒十1~8。）天使告訴哥尼流：『你當打發人去請彼得來。我不能耕地，因為我是天使，我沒有這資格。人是被命定傳福音的，他們有資格。去請彼得來。』

那時地上沒有人耕地，神也不降下雨來；沒有人工配神工，與神同工。我們必須勞苦，來配合神工。我們必須晝夜為親友禱告祈求。我們必須作工在他們身上，雨就要降下來。我們若不先耕地與神同工，雨絕不會降下來。神是不會浪費祂的雨的。等到雨降下來，地就要生出生命。

（三）　地上還沒有長出生命來

『野地還沒有草木，田間的菜蔬還沒有長起來。』（創二５上。）這表徵那時還沒有生命，因為地上還沒有長出生命來。既然還沒有人耕地，雨也沒有降下來，就不可能有生命。

（四）　有霧氣從地上騰

『但有霧氣從地上騰，滋潤遍地。』（創二6。）這表徵那時只有從地裏出來的東西在地上工作，還沒有從天上降下來的東西使地長出生命。

上述四項構成了神創造人的背景。如果我們照著寓意來看這一段經節，就會覺得牠的確配擺在聖經裏。我真喜歡創世記二章五至六節。現在我們該明白：我們需要雨，神也需要我們。神需要我們與祂同工。這樣，雨就要從天上降下來，與地上的塵土調和，以產生生命。

ｂ　造法　二7

現在我們接著來看神創造人的方法。神把人造得正像一隻有頸、有口的瓶子。讚美主，我有口。如果沒有口，我怎能活著？是神這樣造我的。

（一）　用地上的塵土造成人體

神用地上的塵土造成人體，使人有身體作外面的表現，也作接觸物質界的器官。神造人是用塵土，不是用金子。金子不能產生生命。你若把種子撒在金子裏，你是蹧蹋種子。然而塵土卻能長出生命。你若把種子撒在塵土裏，種子就生長。我們不是金子造的人，乃是塵土造的人。我真高興我是個塵土造的人，我是個瓦器。阿利路亞！

我們的身體是用塵土造成的，作我們外面的表現。我有空的時候，喜歡對鏡看自己，特別看我的臉。我越看自己，就越確信我是神造的。全宇宙中沒有一個人能造出這麼美妙的活物來。美國汽車的樣式每年都會改進、變更，卻沒有人能改進人的設計。我們的耳朵設計得很完美來聽聲音。若是把身上各肢體的位置重新擺置一下，那就非常難看。如果鼻子生在額上，而且鼻孔朝上，可怎麼辦？雨水和灰塵都要進到鼻子裏了。神刻意設計鼻孔朝下，只有空氣可以進入。我的鼻子雖然不漂亮，我卻喜歡牠，因為牠是神為我設計的。

關於人體有許多可說的。在傳道書十二章三節，所羅門題到推磨的說，人到老年的時候，推磨的稀少就止息。這裏的磨是指我們的臼齒磨碎食物的動作。前面的門牙是為著切斷食物，而臼齒是用來磨碎食物。我們喫肉時，先用前面的牙切斷，再用舌頭送到臼齒那裏，磨成可以消化的物質。照傳道書所說，推磨的止息，是因為老年人通常牙齒稀少。這一切是誰設計的？是誰設計我們的門牙、臼齒，還有分泌出來潤滑食物的唾液？當然是神。

人是神創造的，是這位最高明的藝術家設計的。不要去注意進化論。甚至醫學也能證實，人體包含塵土裏的一切成分，像鹽、硫、銅、鐵等。神用這塵土造成一個奇妙的人體，其奧妙我沒有話可以形容。看看你自己，看看你的肩膀，你的手臂，還有手上的每根指頭。人用四個手指和一個大拇指，甚麼事都能作。若是手上有五個大拇指，那我們怎麼辦？恐怕連碗筷也拿不住了。你若仔細研究自己的身體，就會發現牠是個活的瓶子。我們真是神造的。

（二）　將生命之氣吹進人的鼻孔裏

神將生命之氣吹進人的鼻孔裏，使人有靈，作為接受神的接收器，並作為接觸神和一切屬靈事物的器官。（約四24，羅一9。）在收音機裏有接收器，一旦接收器壞了，無線電波就無法通過。照樣，我們的身體是外部的容器，而在我們裏面有神所造的靈，作為接受神這屬天電波的接收器。藉這器官我們就可以接觸屬靈的事物。我用手碰黑板，用鼻子聞味道，用眼睛看顏色，用耳朵聽聲音。這一切物質界的東西，都可以用身體的感官來實化。在宇宙中也有屬靈的事物。在宇宙中有神，而神是靈。我們不能用肉身的感官實化祂。我們若因無法用肉身的方法實化神，就否認祂的存在，那真是太愚昧了。因為感覺不到某物，就說牠不存在，未免太魯莽了。大氣中雖然密佈著無線電波，我們若沒有接收器，就不能實化電波。照樣，我們若沒有正確的接收器，就是我們人的靈，也不能實化神。我們的靈若是失了功用，就不能感受到神。所以我們必須調整我們的靈，運用我們的靈來接觸神。在我們裏面有這樣一個器官，聖經稱之為人的靈。

（１）　生命之氣和人的靈

創世記二章七節的『氣』字，希伯來文是neshamah，尼希瑪，這字在箴言二十章二十七節譯作『靈。』這就是說，創世記二章七節的氣就是人的靈，而這靈乃是耶和華的燈。古時候的人都用油燈，燈裏裝著油可以燃燒、照亮。在我們裏面有一盞燈，可以盛裝神的靈作油。我們裏面雖然有這樣一盞燈，卻需要神性的油進來，使燈燃燒、照亮。箴言二十章二十七節說，人的靈鑒察人的心腹。當神這油，進來點著我們的燈，我們就被照亮、鑒察。聖經清楚告訴我們，神的氣成了我們人的靈，並且我們的靈是神的燈，盛裝神作油，並給我們光。

（２）　人的靈是神特別造成的

人的靈是神特別造成的。（亞十二1，伯三二8。）撒迦利亞十二章一節說到神鋪張諸天，建立地基，並造人裏面的靈。在這宇宙中有三樣同等重要的東西：諸天、地、人裏面的靈。諸天是為著地，地是為著人，人有靈是為著神。神創造諸天是為著地。沒有諸天，地就長不出東西。地是為著人，而人裏面有靈為著盛裝神。所以，人是全宇宙的中心，而人的中心乃是他的靈，這是非常重要的。就著神說，人裏面若沒有靈，人就成了空殼子。地上若沒有人，地就是空虛的，諸天也是無用的。讚美主，諸天供應地。地供應人，而人有靈來接受神。讚美主，在人裏面有靈！

（３）　人的靈是神的靈作工並主居住的所在

人的靈是神的靈作工的所在。羅馬八章十六節說，神的靈與我們的靈同證。所以聖靈與人的靈同工。提後四章二十二節說，『願主與你的靈同在。』主耶穌如今是與我們的靈同在，我們的靈是祂居住的所在。

（三）　使人成為活的魂

神使人成為活的魂，使人有魂作他的人位，有他的個格，並作他接觸精神界的器官。魂介於我們外面的身體與裏面的靈之間，乃是我們的人位。藉著魂我們接觸精神界的事物。前面我曾題到物質界和靈界，現在要講到精神界。就以高興為例，牠既不是物質的，也不是屬靈的，乃是精神的。如果你來找我，看見我對你不高興，你怎麼知道我不高興？你用魂，就是你精神的部分，就能感覺得到。神造我們有靈、魂、體三部分，這是非常清楚的。

（四）　使人有三部分－靈、魂、體

神造人有三部分。帖前五章二十三節清楚的說，我們有靈、與魂、與身子。希伯來四章十二節說，我們的靈能與魂分開。神為甚麼這樣創造人？乃是要使我們成為奇妙的人。我們所以奇妙，因為我們有三部分。人不簡單。不要以為你自己很簡單。說到魂，我們有心思、情感、意志；說到體，我們有許多肢體。醫學界花了多年工夫研究人體，至今還是不太能了解。在我們的靈裏，又有良心、直覺、交通。神這樣奇妙的創造了我們，因為祂要我們成為祂的容器。我們受造並不是為著別的目的。我們的體存活，使我們成為活的器皿盛裝神。我們要成為這樣的器皿，不僅需要裏面的靈，還需要外面的體，使我們能活在地上，運用靈來接觸神，接受祂進來，盛裝祂，甚至吸收祂。讚美主，我們的被造是奇妙的，是有三部分的！

為著年輕人，我要舉個例子來說明。假定你是個窮人，你努力賺錢，主要是為著滿足你肉身的需要。末了，你有了精美的食物，上等的衣服，一幢好房子，還有最好的交通工具。一旦你肉身的需要滿足了，你就開始想要有音樂、運動和各種娛樂。這些是為著滿足你魂中精神的需要。你雖然可以得到各種娛樂，可是到了晚上，你獨自坐在家裏，深處還是覺得空虛。你仍有所缺。你對自己說，『你已經甚麼都有了，你還要甚麼？你有汽車，有安適的家，有賢慧的妻子，有孝順的兒女，有各種娛樂和享受。』然而你深處卻有聲音說，『我仍有所缺。』在你深處有個甚麼在需要，在要求，甚至在懇求。這是甚麼？是你的靈。你的這一部分，就是你的靈，需要神。

我們人有三部分，所以也有三種需要─物質的需要、精神的需要和屬靈的需要。在人群社會中，人只顧前面兩種需要，而忽略第三種需要。這就是在這裏要有召會的原因，因為惟有召會能幫助人滿足第三種需要。也許你有最精美的物質享受，以及最上好的精神滿足，但你仍有所缺。你需要屬靈的享受，你需要神。你的深處需要得著滿足。因為我裏面滿足了，我就不在乎汽車、洋房。我的靈因神而得滿足，因為我的靈是被造來盛裝神的。

為著達成祂的目的，神首先造人作器皿，以盛裝神自己作生命。人是用這麼特別的方法造的，不僅有體可以生存，有魂可以表現自己，還有靈特作接觸神的器官，並作接受、保有神的接收器。人的魂是人的人位，有他的整個個格，是個完整的人位。但神創造人的用意，不是要人用自己彰顯自己，乃是要人這完整的受造者，能接受神作生命，而用全人彰顯神。所以除了魂，人還需要有特別的器官來接觸神，這器官就是人的靈。我們在前面已經點出來，凡創世記所題的都是種子，要在聖經的以後各卷繼續發展，而達到成熟。我們在本篇信息所說的，人是盛裝神的器皿，人的靈是接觸神的器官等，也是如此。這些點都像種子，撒在創世記中，到新約就要完全發展，達到成熟。我們若要詳盡的解說這些事，就需要引用新約中的許多經節，但目前我們只能停在這裏。

第十一篇　神達成祂目的的手續（二）

在前十篇信息裏，我們從神的話語中已經清楚看見，神永遠的目的是要藉著人彰顯祂自己，並將祂的權柄託付人，使人在地上為祂管治。我們也看見，神達成祂目的的方法是藉著生命。神達成祂目的的第一步，是用非常特殊的方式創造人，把人作成器皿盛裝祂，而不是作成工具為祂工作。羅馬九章明確的說，神用泥土造人，作為蒙憐憫，得尊貴、榮耀的器皿，盛裝神自己。因此，神為人造了一個特別的器官－人的靈。我們絕不可忘記撒迦利亞十二章一節所說，神鋪張諸天，建立地基，造人裏面的靈。在這宇宙中，有三樣東西是達成神目的所必需的，就是：天、地和人的靈。我們的靈是極其重要的，對於神目的的達成是和天地同等的重要。雖然人的靈不如諸天遼闊，大地寬廣，卻是我們人最重要的東西。

約伯記三十二章八節說，『在人裏面有靈。』每個人都知道人有心、心思、意志和良心，卻極少人知道人有靈。這靈不是指著神的聖靈，乃是指著人的靈。我們有這樣一個由神所造的器官。

看看我們身體上的器官：我們有聽覺、視覺、嗅覺、味覺和觸覺等器官。我用眼睛能看見許多不同的顏色。如果我眼睛是瞎的，我就不能實化這些顏色的存在。雖然顏色一直存在，我卻無法實化，因為某種對象只能被某種為那目的特別設計的器官所實化。當我在講話的時候，你們的耳朵實化了我的聲音。如果你們沒有耳朵，我的聲音對於你們就好像不存在了。我們的嗅覺也是這樣，雖然這房間裏可能有香氣，我們卻需要嗅覺來實化牠。

神不只創造了我們身體的器官，也創造了我們精神的器官。我們怎樣能證明思想的存在？乃是藉著我們心思的作用來實化。照樣，藉著魂中喜樂的情感器官，我們就能感覺到快樂。我們是藉著魂中各種相當的精神器官，實化思想和喜樂的存在。

除了我們身體和精神的器官之外，神還造了一個屬靈的器官－人的靈。雖然要了解我們的靈很不容易，但藉著良心的作用，我們多少能認識一點。雖然極少人懂得人的靈，但每個人都知道良心的意義。按照聖經，良心是我們人的靈主要的器官。我們良心的位置在那裏？這很難確定。事實上，我們情感、心思和心的位置也都很難確定。我們實際上有兩個心，一個是生理的，一個是心理的。生理的心的位置很容易找到，但心理的心就難找了。我們不能否認我們有這樣一個心，但我們就是不能指出牠的位置。我們的良心也是一樣，雖然找不出來，但我們知道牠是存在的，因為牠經常控告我們或為我們辯白。我們的良心一直與我們的理由和情感對抗。舉例說，在學校裏有些年輕人受試誘去偷竊，認為別人富有，樣樣都有，而自己卻貧窮。因此他們決定偷別人的東西，製造一些薄弱的理由為自己的行為辯護。心思同意了，情感贊成了，意志也決定了。然而有個青年人正要去偷的時候，他的良心卻抗議說，『不可以偷，這是不對的！』即使他不理良心的感覺，偷了東西，良心的聲音還會定罪他許多天。這裏面的聲音不是出自心思、情感或心，乃是出自良心，而良心是我們靈的主要部分。

現在我們必須把這個與關於神的一件非常重要的事聯起來。神是甚麼？神的本質是靈。在約翰四章二十四節，主耶穌說神是靈。我旁邊的檯子是木頭作的；木是牠的本質。照樣，神是靈，祂神聖所是的本質是靈，我們人的靈就是實化這神聖本質的器官。如果我們想要經歷神而不運用靈，就好像要看顏色而不用視覺。如果我們用錯了器官，就不可能實化神。讚美神，在祂的創造裏，祂在我們裏面造了一個靈。我們是被造作為盛裝神的器皿，我們需要靈來作正確的接收器。

我們物質身體的接收器是胃。如果我們有口而沒有胃，就無法接受食物作全身的供應。胃不僅是接收器，也是消化器，能吸收食物，分送給血球。最後，經過了消化和吸收，食物的本質就變成了我們的生機組織。神的用意是要將祂自己分賜到我們裏面。祂怎樣作這事呢？乃是藉著作我們的食物。主耶穌自己告訴我們，祂來是作『生命的糧。』（約六35。）祂說，『那喫我的人，也要因我活著。』（約六57。）這意思是說，主耶穌不僅是我們的救主、救贖主和生命，也是我們生命的供應。祂是生命的糧。神渴望藉著作食物給我們接受，而將祂自己分賜到我們裏面。我們用甚麼器官接受神進來呢？乃是用我們人的靈。

我們需要禱告。禱告不是單單求神為我們作事。對禱告這樣領會是太膚淺了。禱告乃是呼吸。每當我們禱告說，『天上的父阿！』或是呼求：『哦，主耶穌！』這就是呼吸。我們呼吸的時候，是把氣吸進來。照樣，當我們運用靈向神禱告的時候，我們就將祂神聖的所是接受到我們的靈裏。在我們的靈裏，我們盛裝神；並且，就某一面的意義說，我們吸收神，將祂神聖的成分分到我們全人的裏面。神就是這樣進到我們裏面作我們的生命。我們是人，是神用非常特殊的方式造的；祂把我們造成器皿，內中有接收器，就是我們的靈。這就是神為達成祂目的所採取的第一步。

３　第二步－要人接受神作生命　二8~17

現在我們來看第二步。大多數的人都不能一步就把事情作成。因此，當神把人造成了器皿，有人的靈來接受並盛裝祂之後，祂就採取另外一步，把人放在生命樹跟前。

ａ　將人放在生命樹跟前

我在前篇信息說過，當我年輕的時候，我對創世記二章很感困惑，因為牠似乎沒有我認為聖經所該有的經典風格。這使我想起小孩子們的遊戲，他們用泥作了幾個像，放在某些東西跟前。無論如何，照著創世記二章所說的，神是把人放在生命樹跟前。生命是甚麼？生命是奧祕的。就是醫生和生物學家都無法解釋生命。雖然生命是奧祕的，在創世記二章中的生命樹卻將生命具體實在的呈現出來。我們也許很想知道生命樹的意義，但我們不可以草率。談到像生命這樣奧祕的東西，我們不應該倉促草率。要談黑板很容易，但是說到生命就難了。目前我們只需要來看，神把人放在生命樹跟前。

我年輕的時候讀到創世記頭二章，不了解神為甚麼不命令亞當拜祂這位創造主。我想神應該告訴亞當：『我是造你的主，你每天早晨、中午、晚上，都要拜我。你一天至少必須拜我七次。你要鞠躬，跪下，俯伏拜我。我要寫些頌辭給你，叫你可以練習如何拜我。』這是我的觀念。對我來說，神把人放在生命樹跟前，甚麼也不作，這很笨。還有，我覺得神造了夏娃之後，應該給亞當和夏娃一篇結婚證道，說，『亞當，你要感謝我，給你這樣一位可愛的妻子。你要答應我，你會永遠的愛她。夏娃，你是作妻子的，我命令你要服從你的丈夫。』神這樣要求，照我看是完全合邏輯的。我受了基督教的影響，特別是婚禮儀式的影響，以為神會向這第一對新人講一篇道。然而，神沒有給他們講這樣的道。祂似乎只是告訴他們：『要留意你的喫，你一定要喫得正確。我不在意你愛不愛妻子，或者服從不服從丈夫。我也不太在意敬拜。我只關心你的喫。如果你喫錯了，你就錯了。如果你喫了錯的樹，你必定死。亞當，你必須知道不是你作甚麼的問題，乃是你是甚麼的問題。你喫甚麼就是甚麼。如果你喫死亡，你就變成死亡。如果你喫生命，你就變成生命。問題不在所作，乃在所是。要留意你的喫。』我早年當基督徒的時候，對這感到困惑。實在說，在那段期間我不喜歡創世記二章。我喜歡描寫神創造工作的第一章，我覺得第二章不過是像小孩子看的卡通。

神造人以後，把人放在一棵樹前。神沒有吩咐他遵守十誡，和各樣的要求。沒有誡命，只有安置。神把人安置在生命樹跟前，祂要人喫這樹。在本篇信息後面，我們會來看生命樹的意義。

（一）　『東方』－光明榮耀之地

創世記二章八節說，神把人安置在『東方。』當我們讀創世記二章的時候，必須懂得這裏的記載是用譬喻的寫法，這些譬喻都有其寓意。在第十篇信息裏我說過，從寓意一面解說聖經並沒有錯，因為連使徒保羅都從寓意一面解說撒拉和夏甲。（加四22~26。）因此我們也需要從寓意一面來看創世記二章。在聖經裏，東方表徵光明榮耀的方向，因為榮耀的日光是從東方升起的。（結四三2。）這是非常有意義的。每逢我們聚集有主同在的時候，深處馬上覺得這個聚會滿有榮耀。這樣的聚會結束後，你會回家告訴妻子你所經歷的榮耀。

（二）　『伊甸』－快樂之地

神把人放在伊甸。『伊甸』在希伯來文的意思是快樂。因此，伊甸是個快樂、享受、娛樂的地方。不要以為娛樂是不對的。今天那些罪惡、世俗的娛樂當然是錯了，但在神裏面的娛樂卻是對的。

（三）　『園子』－可愛稱心之地

神是把人安置在園子裏，不是安置在工廠、學校或教堂裏。祂把人安置在園子裏，這園子不僅可愛稱心，還是生長東西的地方。園子不是人們遊戲的場地，作工的工廠，求學的學校，治病的醫院，或是敬拜的教堂；園子是生長東西、產生生命的地方。生命是創世記一、二章的中心思想。神不太在意學習，甚至不太在意敬拜，祂只在意生長。因此祂把人安置在園子裏。召會生活不該像學校或教堂，召會生活必須是園子。林前三章九節保羅說，『你們是神的耕地。』保羅在林前三章的思想與神在創世記二章的思想相同，因為耕地就是生長的地方。由於產生生命，所以園子裏展現許多美麗的東西。相反的，你很難在工廠裏找到美麗的東西。最可愛、稱心、美麗的地方，就是生長著各種顏色植物的園子。讚美主！祂把人安置在園子裏。

（四）　有各樣的『樹』

在園子裏，最重要的東西就是樹。聖經中對於樹的觀念是很重要的。聖經無論在開頭或結尾，當牠題到人的時候，也題到樹。人究竟要得生命或死亡，要永遠活著或滅亡，全看人如何對待樹。（參創二16~17，三1~3，22，24，結四七12，啟二二2，14，19。）所以樹的觀念對人的定命是絕對重要的。

（１）　『悅人的眼目』－使人喜悅

耶和華使各樣的樹從地裏長出來，可以悅人的眼目。（創二9。）這就是說，神要人喜悅，使人快樂。神的心意不是要人作工，乃是要人完全喜悅、滿足。這與我們敬拜神的宗教觀念相反。當我是個青年基督徒的時候，看見許多拉長著臉敬拜神的人。然而神不在意那樣的敬拜，祂只在意我們的快樂。所以詩篇中有好幾處告訴我們：『當（要）向耶和華歡呼。』（詩九五1，一○○1。）神享受我們的笑臉。祂喜歡看見我們因祂喜悅，因祂滿足。不要想你為神作了甚麼，或者你該為祂作甚麼。你要想到你是否在主裏面喜樂。羅馬十四章十七節說，神的國乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。你應當在神面前喜樂。如果你在祂面前不喜樂，也不快樂，那就是說你和神出了事情。如果你沒有喜樂，你為神作的每一件事對你就都成了重擔。你不需要這樣的重擔，你需要喜樂。你需要靠神並與神喜樂、歡悅、完全滿足。

（２）　『好作食物』－使人滿足

創世記二章九節說，各樣的樹好作食物。請注意，聖經不是說各樣的樹好出產材料，因為創世記的觀念不是人的勞苦和成就，因此沒有題到製造的原料。創世記二章的觀念完全集中於生命。因此這章說，各樣的樹好作食物；因為食物與生命有關。沒有食物，我們就不能活。食物維持我們的生命，並使我們飽足。

（３）　以『生命樹』為中心

生命樹是在園子當中。我們研讀創世記二章的記載，可以看到，除了善惡知識樹以外，就只題生命樹，別的樹都沒題。我們不知道別樹的名字，但我們確實知道有一棵樹叫作生命樹。這顯示生命樹是中心。

（ａ）　宇宙的中心

生命樹是宇宙的中心。按照神的定旨，地是宇宙的中心，伊甸園是地的中心，而生命樹又是伊甸園的中心。我們必須認識，整個宇宙是以生命樹為中心：無論對神或對人，沒有別的比這樹更中心，更重要。你看見人在園子當中，站在生命樹跟前，這是非常有意義的。

（ｂ）　使人能接受神作生命

這樹使人能接受神作生命。我們怎樣證明這事？聖經接下去的各卷書都啟示神是生命。因此，園子當中的生命樹，指明神要以食物的方式作我們的生命。根據約翰福音，有一天，神在肉體裏而來。（約一１，14。）生命在祂裏面。（約一4。）創世記二章中由生命樹所顯示的生命，就是在耶穌裏成為肉體的生命。耶穌就是在肉體裏的神。主耶穌告訴我們，祂自己就是生命。（約十四6。）再者，約翰十五章告訴我們，基督是樹，是葡萄樹。一面祂是樹，一面祂是生命。當我們把約翰福音這幾部分放在一起，我們看見基督就是生命樹。主耶穌說，祂是生命的糧，意思就是說，祂來到我們這裏是以食物的形態作生命樹。

要明白聖經不容易。讓我題個問題：生命樹有多高？如果你這樣問我，我要答說，牠不比我高。我這樣回答是因為亞當曾被放在生命樹跟前，而亞當或許比我高不了多少。如果生命樹長得很高，牠的果子就採不到了。亞當和夏娃沒有梯子或別的工具採摘樹上的果子。因此我相信，生命樹不會太高。

耶穌是全能的神，乃是至高的，但當祂來作我們的食物，祂是低微的。祂是一塊餅，甚至是桌子下的碎渣。（太十五21~27。）耶穌以食物的形態來作我們的生命，祂不高，也不大。祂是小的，低的。我們所喫的任何東西，都必須比我們小，否則我們就喫不下去。即使食物比我們大，還得切成小片，纔喫得下。因此，主耶穌以食物的形態來作我們的生命。祂說，『我是生命的糧，』又說，『那喫我的人，也要因我活著。』神在子裏是生命樹，好作食物。我們天天可以喫祂，從祂得餧養。

（ｃ）　豫表基督

生命樹豫表將生命分賜給人，叫人喜悅滿足的基督。（參約十五1，出十五25。）基督分賜神聖的生命到我們裏面，叫我們喜悅滿足。我們許多人都能見證這個。我們能說，『阿利路亞！』耶穌已將生命分賜給我。祂每時每刻都使我滿足。』這就是生命樹。

（五）　有一道『河』

隨著這樹有一道河。（創二10。）樹既是生命的樹，河也必定與生命有關。在聖經的結尾，我們也看見一道生命河在湧流，一棵生命樹在生長。在聖經的開頭和結尾，我們都看見生命樹和湧流著活水的河。在聖經中，河的觀念也很重要。聖經在開頭和結尾題到人的時候，也題到河。人接受神作生命，享受神的肥甘，得著解渴、滋潤、生長、喜樂，都在於河。（參詩三六8~9，四六4，六五9，出十七1~7，珥三18，亞十四8，約四14，七37~38，啟二二1~2。）

你若將主耶穌接受進來，就立刻深覺有東西從裏面滋潤你。有樣東西在你裏面湧流。你不曾有過這樣的經歷麼？每當你說，『主耶穌，我愛你，』或是每當你向主禱告，再一次把主接受進來，你就覺得有東西在你裏面湧流。每早晨你應當接受主作早餐，中午你應該接受主作午餐，晚上你應當喫祂作晚餐。你一天至少需要三次喫基督。如果你這樣作，生命的水就會在裏面滋潤你，你就再也不會乾渴。也許你在辦公室工作了一天，回到家中精疲力竭，感到十分乾渴。這時如果你將耶穌當晚餐喫了，活水就要在你裏面湧流。『有河從伊甸流出來滋潤那園子。』這水流要從你身上排出許多老舊的東西。我們的經歷和聖經中神聖的記載都告訴我們，這道河是必需的。

雖然創世記二章表面上是創造的記載，實際上卻是按照生命的經歷寫的。生命樹和湧流的河指明：每當我們將基督當作食物接受進來，這食物就要分賜神聖的生命，也就是滋潤湧流的生命。在啟示錄二十二章一至二節，我們看見這道生命河，兩旁長著生命樹，是從神的寶座流出來的。這幅圖畫進一步證明，生命樹和生命河代表生命真實的經歷。每當我們接受在基督裏的神作我們的生命，就有這道河在我們裏面湧流，滋潤我們，並在我們裏面作許多的工作。

（１）　滋潤、解渴、湧流生命

這道河是用來滋潤園子的，好使園子長出生命的東西。牠必定也解人的乾渴，使人存活。這些都說出，這道河能使生命湧流。為著人的肉身生命，我們必須喝足彀的水，以維持血液的循環。我們肉身生命的流是靠水。照樣，一天過一天，我們必須喝生命的水，以維持在我們裏面神聖生命的流，這使我們有神聖生命之屬靈的循環。

（２）　從伊甸流出來

這道河從伊甸流出來，意思就是說，從神流出來。在啟示錄二十二章，生命水的河從神的寶座流出來。這河也是流自神自己的流。神這生命乃是活水的源頭，流到我們裏面供我們享受。

（３）　河分四道

這河只有一道。你有兩道河麼？雖然一地的信徒數目或許有一千，但仍然只有一道河，因為大家都來自相同的源頭－創造者神。因為源頭是一，河道也必須是一。

這道河分開變為四道。（創二10~14。）這是甚麼意思？這是說，這道河從神這源頭與中心流出來，普及到四方的人。在聖經中，一是創造者神的數字，因為祂是獨一的。四這數字表徵受造的人。因為人居住在四方的每一方，所以這道河從神向每一方流出，流到他們那裏。

（ａ）　第一道

第一道名為比遜，意思是『白白的湧流。』（參賽五五1，啟二二17。）這道河的湧流不需代價，是白白的。牠流到哈腓拉，意思是『使之生長。』這道河的支流白白的流出，使一切有生命之物得以生長。（參結四七9，12。）

這湧流也帶進金子，金子豫表神的性情。（參彼後一4。）你若沒有經歷，就不會明白這個意義；你若有點經歷，就會說，『阿們。』無論何時神的生命在我們裏面湧流，這湧流就帶進生命，也就是神的性情。在前篇信息中我說，我不喜歡作金人，喜歡作土人，因為金子不能長出生命。就長出生命來說，作土人非常好。然而，我們需要金的成分加在我們裏面。最終，我們要成為金人。保羅在林前三章警告我們，要謹慎我們建造的工作。他告訴我們要用正確的材料，其中第一項就是金子。此外，啟示錄一章說，召會是金燈臺。燈臺不是用泥土造的，乃是用金子造的。在羅馬九章我們是塵土；在啟示錄一章我們是金子。麈土怎能被金子頂替？神的生命必須在我們裏面湧流，好把金子帶到我們裏面來。天然的金子也是這樣，常常在河邊或河中發現。在我們經歷基督作湧流的生命以前，我們沒有神的性情，沒有金子。現在藉著神聖生命的湧流，我們裏面就有了金子。一些既寶貴又有分量的東西，就是神的性情，被帶進我們裏面了。

這河的湧流也產生珍珠。目前我們沒有時間談論珍珠的定義，只能說牠是經過變化的物質。牠豫表重生的新人，（參太十三45，）因為珍珠不是受造的元素，乃是變化過的物質。

還有，這河的湧流帶來紅瑪瑙，紅瑪瑙豫表彰顯神榮耀形像之變化過的人。（參啟四3，林後三18。）關於這點，我們會在下一篇信息中講得更詳細。

第一道河比遜，意思是生命河白白的流出，使萬物生長，並帶進三樣寶貴的材料－金子、珍珠、寶石。如果我們讀完整本聖經，會發現這些都在新耶路撒冷的建造中看到。藉著生命河的湧流所帶進的材料，乃是為著神居所的建造。這些材料只有藉著神聖生命的湧流纔能帶進。換句話說，神聖生命在我們裏面的湧流，使我們成為為著神建造的材料。這就是第一道河的意義。

（ｂ）　第二道

第二道河名為基訓，意思是眾水的澎湃。澎湃含示豐滿。（參約四14，七38。）這道河奔流像大潮一樣。假如我們只有幾滴水，這點水量是澎湃不起來的。若要有尼加拉瀑布那樣的澎湃，就需要大量的水。因此，河流的澎湃指明牠的豐滿。

這道河流到古實。古實是埃提阿伯的古希伯來名，意思是黑的面孔，豫表罪人不能改變的邪惡性情。（參耶十三23，羅七18。）我在得救之前是個古實人：我是黑的、罪惡的、邪惡的。事實上，我們都是古實人；我們比黑更甚，我們的天性是邪惡的。從人來說，這種性情是永遠不會改變的。讚美主！神聖眾水的澎湃要重生我們，將我們變化成另一個人。這神聖河流的湧流如此豐富壯大，能改變我們邪惡的性情，甚至使我們得榮耀。雖然古實人不能改變他的皮膚，但我們藉著神生命的澎湃奔流，卻有辦法將我們的黑皮膚，就是我們的邪惡性情，完全變化。

（ｃ）　第三道

第三道河是希底結（底格里斯的希伯來名），意思是猛快，含示能力。（參腓三10，弗一19~20。）猛快的水流具有大能。希底結流向亞述，亞述的意思是平原，居人之地。這告訴我們，生命水的流達到人居住的地方。（參約十10下，七37。）

（ｄ）　第四道

第四道河叫作伯拉（幼發拉底的希伯來名），意思是馨香的，使之肥沃的，或結果子的。（參林後二14，彼後一3~8，11，加五22~23。）讚美主！最後一道生命水的流使我們馨香、肥沃、多結果子。最近，我們講到結果子。我們怎能結果子？我們只有藉著生命河在我們裏面的湧流纔能結果子。當生命在我們裏面湧流的時候，這生命就使我們馨香、肥沃、並且多結果子。真是太好了！

我們若將這一條河的四道擺在一起，就看見一幅新約完整的圖畫。我們需要用整本的新約來解說這一條神聖生命江河的四道支流。

我再說，創世記裏的每一樣事物都是種子。種子的生長是在新約，而收割是在啟示錄。這湧流之江河的種子是撒在創世記二章，此後聖經的各卷是這種子的生長，到啟示錄就收穫了。我們需要整本聖經來明白創世記二章這一幅圖畫的真正意義。神在祂的兒子耶穌基督裏，在食物的形態裏，對我們是生命。如果我們將祂喫進來，我們不只得著滿足，而且這生命在我們裏面還要成為滋潤的江河。這河要在我們裏面成為急流，重生我們，變化我們，使我們馨香，並多結果子。藉這湧流，我們要變成金子、珍珠和寶石，為著建造神的居所，就是新耶路撒冷。讚美主！這是神達成祂永遠目的的路。不過這只是第二步。到下一篇信息，我們要講第三步。

第十二篇　變化為著生命流中的建造（插進的話）

這篇信息是一段插進的話。我們要來看聖經各處所啟示的貴重材料。創世記二章十至十二節說到這些材料中的三類－金子、珍珠和紅瑪瑙。啟示錄二十一章說到金子、珍珠和各樣寶石。（啟二一11~14，18~21。）我們讀出埃及二十八章六至二十一節，看到鑲在金槽上的紅瑪瑙安在以弗得的肩帶上；又有十二塊寶石鑲在大祭司所穿胸牌的金槽中。林前三章十二節也說到貴重的材料。保羅說，我們必須謹慎怎樣建造召會，我們要用金、銀和寶石建造。保羅雖然用銀頂替珍珠，但另外兩種材料仍然一樣。當主耶穌告訴彼得，他是為著召會建造的石頭時，祂說到石頭。（太十六18。）後來，彼得在他的第一封書信裏也說，我們都是活石，為著建造屬靈的殿。（彼前二5。）

我們還需要注意新約裏一個非常重要的辭－變化。在羅馬十二章二節，這辭很正確的從希臘文繙過來，說到我們要藉著心思的更新而變化。同樣的希臘文也用於林後三章十八節：『變化成為…同樣的形像。』所以，希臘文『變化』一辭在新約中至少用過兩次，意思相當於新陳代謝的改變。變化不是僅僅外在的改變，乃是生機的改變，新陳代謝的改變。變化的意思是把某種物質的元素和形狀，改變成別種的元素和形狀。寶石就是藉著這種變化的過程產生的。這就是變化的意思。

許多基督徒不知道聖經論到變化這件事，因此本篇信息要專講這一點。在前幾篇信息中我們看過，神永遠的定旨乃是要藉著人彰顯祂自己，並施行祂的管治。為著達成這目的，神特別的創造了人，作為器皿以盛裝神自己作生命。因此，神創造人有人的靈，使人可以接觸神，接受神，保留神並吸收神進到他的全人裏。神這樣創造了人之後，就把人放在一個以生命樹為中心的園子裏。在生命樹旁有一道湧流著活水的河，在這條河流裏有金子、珍珠和紅瑪瑙。創世記二章就是擺出這樣一幅生動的圖畫。

這幅圖畫表徵甚麼？我們知道聖經用辭非常精簡，沒有一段、一句或一字是浪費的，字字都是神的呼出。因此我們必須了解，為甚麼神用差不多一整章來描述一個園子，一棵樹，一個人，一道河，並三種貴重的材料。這一切是甚麼意思？

整本聖經乃是神的啟示，這啟示的種子大都撒在創世記一章和二章。例如：神、人和生命，這些種子都撒在創世記一章，並發展貫串全本聖經。撒在創世記的種子，在聖經以下各卷長大，特別在新約－在書信產生莊稼，在啟示錄有了收成。撒在創世記一、二章的每樣事物，幾乎都在啟示錄成熟豐收。

基於這原則，我們要注意在創世記和啟示錄所看到的一些項目。在創世記二章，園子當中有生命樹，然後有一道河流過樹旁，產生金子、珍珠和紅瑪瑙。這一切的背景乃是個園子；園子表徵神所創造天然的東西。我們在園子裏能看到受造之物的生長。

當我們讀到啟示錄二十一、二十二章，我們沒有看到園子，卻看到一座城。城不是創造的，乃是建造的。在創世記二章有創造，在啟示錄二十一、二十二章有建造。在這座城裏也有生命樹。因此，聖經開始於生命，也結束於生命。此外，在城裏我們看見一道活水的河，流自神的寶座，這與園子裏的河一致。還有，在啟示錄我們也看到三類貴重的材料，但不是天然的狀態，乃是被建造成為一座由金子、珍珠和寶石所造成的城。所以在創世記裏所撒的種子，到啟示錄就成熟收割了。在創世記和啟示錄之間，可以看到種子的長大和莊稼的發展。這不是我們屬人的觀念，乃是聖經頭尾兩章所看到的神聖啟示。

在聖經的開頭，我們看到一個園子；在聖經的結束，我們看到一座城。在園子和城之間，需要經過漫長的過程，還必須完成許多工作。然而，撒在園子裏的種子，在城裏卻成了收穫。這種子包括生命樹、一道水河、和三種貴重的材料。在啟示錄收割的時期，這些材料不再是天然的狀態，乃是成為一座聯絡合式的建築。新耶路撒冷是一座金子、珍珠和寶石的建築。

我們若仔細讀啟示錄二十一、二十二章，會看到整座新耶路撒冷城是一座金山。牠不是一座泥土的大廈。這座金山也是一座金城。因此，金子是城建築的基地、場地。寶石是建造在新耶路撒冷的牆上，而這牆的每一個門是一顆大珍珠。新耶路撒冷的基地是金子，牆是寶石構成的，十二個門各是一顆珍珠。因此，這座城就是在園子裏所看到那些天然貴重的材料所構成的。那些貴重的材料，在創世記是散在園子裏；在啟示錄是建造成了一座城。

這不是我的解經。在創世記和啟示錄之間有哥林多前書。保羅在林前三章說，他好像一個工頭，立好了惟一的根基－耶穌基督，我們都必須謹慎怎樣在上面建造。我們用甚麼材料建造召會？保羅告訴我們要用金、銀和寶石建造。（稍後我們會知道，為甚麼他用銀頂替珍珠。）藉此我們看見，不但新耶路撒冷是用金、珍珠和寶石建造，連今世的召會也必須用金、銀和寶石建造，不能用木、草、禾秸建造。以後我們要看到，金與木相對，銀與草相對，寶石與禾秸相對。

當我年輕的時候，我看見了這點，感到很興奮。我看見在創世記二章有一個園子，裏面有貴重的材料；在啟示錄有一座城，是用同樣的材料建造的；同時我看見在創世記與啟示錄之間，召會是用金、銀和寶石建造的。我看見召會是所有蒙救贖之人的組成，這組成是個建築。誰是金、銀、寶石？你和我。我們這些神所救贖的人就是祂屬靈建築的材料。

神在舊約時代有一班百姓，就是以色列民。他們中間最特出的人是大祭司，他在神面前作他們的代表。每當大祭司代替百姓進到神面前，他必須穿上兩條肩帶和一個胸牌。在肩帶上有兩大塊紅瑪瑙，上面刻著以色列十二支派的名字。在胸牌上是精金鑲嵌的美麗金槽，槽裏安放十二塊寶石，排成四行，每行三塊寶石。這胸牌上的十二塊寶石，與新耶路撒冷裏『十二』的數目一致。無論是在城裏，或在胸牌上，十二這數目都是由四乘三所組成。例如：胸牌有四行，每行有三塊寶石；城有四邊，每邊三個門。胸牌上和城裏都有十二這個總數。因此，大祭司胸牌上寶石的數目，就是新耶路撒冷的數目。此外，在這十二塊寶石上刻著以色列十二支派的名字。在啟示錄二十一章，我們看到這十二支派的名字是在城的十二個門上。這是非常有意義的。

讓我們看看這是甚麼意思。在新約有用金、銀、寶石建造的召會；在舊約有用金和寶石組成為一個整體的神的百姓。在神眼中，大祭司的胸牌是未來新耶路撒冷之小影的一部分。同樣，用金、銀、寶石建造的召會，也是新耶路撒冷小影的一部分。在舊約有以色列十二支派，在新約有召會連同十二使徒。因此，以色列加上召會等於新耶路撒冷。以色列十二支派的名字是在新耶路撒冷的十二個門上，召會十二使徒的名字是在這城的十二根基上。這個建築包括了整本聖經，開始於創世記的一個園子，結束於啟示錄的一座城。在園子與城之間有兩班人－以色列和召會。以色列和召會都有十二個名字。至終，他們都變化成為金、銀或珍珠、寶石。所以，園子、城和這兩班人，都與三類貴重的材料有關。

在聖經裏，園子與城之間，不僅有以色列和召會這兩班人，由金子和寶石所代表，被建造在一起成為神的居所；並且有生命與河給他們享受。詩篇三十六篇八至九節告訴我們，以色列人享受生命的源頭並神樂河的水。約翰六、七兩章指出，召會裏的人享受生命的糧和活水的江河。因此，在聖經中不僅繼續說到貴重的材料，也繼續說到首尾所題過的生命與河。

為甚麼在創世記二章和啟示錄二十一章看到珍珠，而在林前三章看到銀？在林前三章有銀，因為銀在豫表上代表救贖，救贖的意義是對付罪。若是從來沒有罪，就不需要救贖。在創世記二章的園子那裏沒有罪，在啟示錄二十一章的新耶路撤冷那裏罪被驅除，直到永遠。罪在創世記三章進來，而在啟示錄二十章完全被除去。因此，在創世記二章或啟示錄二十一章都看不到罪。所以，在這種情形下就不需要救贖─銀。在那裏所需要的不是為著救贖的銀，乃是為著重生的珍珠。救贖是要除去罪；重生是要帶進神聖的生命。在創世記二章與啟示錄二十一章之間有銀代表救贖，這是由於罪這大難題，使救贖成為必要的。我們在今世需要銀。

以這些為背景，我們現在來看變化這主題。我們看過神有一個目的，為著達成這目的，祂創造人作器皿，使人有人的靈來盛裝祂。主耶穌告訴撒瑪利亞婦人說，神是靈，那敬拜祂的必須在靈裏敬拜。（約四24。）我們若要敬拜神，就必須用正確的器官。比方，我們喝水不能用耳朵，乃是用口。神是活水，我們若要喝祂作我們的活水，就必須運用我們的靈。當我們運用我們的靈接觸神這靈，就實際的喝到這位是活水的神。（約四24，14。）因此，神創造人有靈，以接觸並敬拜祂。

神是生命。神自己是生命樹。當祂在肉體裏來時，祂啟示自己是生命並生命的供應。基督是生命的糧。（約六35。）我們無論喫了甚麼食物，都會將食物吸收到裏面，這是十分有意義、十分重要的。神是以食物的形態作我們的生命，我們需要藉著喫來接受祂。一旦神進入我們裏面，祂就在我們裏面成為生命的流。為著正確的喫，我們需要食物和飲料。約翰六章說到生命的糧給我們喫；約翰七章說到活水給我們喝。我們若有食物而沒有水，就難以下嚥。我們怎能沒有水而消化並吸收食物？我們需要生命的流。在創世記二章有生命樹作我們的食物，並有湧流的河作我們的飲料。先是食物，接著是飲料。當我們接受主作食物，我們也要得著祂作水，湧流在我們裏面。

１　使人有神聖的性情－金

在第十一篇信息，我們看見這活水的流產生三種材料。第一種是金子，表徵神的神聖性情。所有聖經的學者都同意，在豫表上金子表徵神聖的性情。金子本身不是變化過的物質，乃是一種元素。珍珠和寶石不像金子，乃是變化過的物質，因為已經從一種形態改變成另一種形態。金子是創造出來的元素，絕不會變化或改變。這是非常有意義的。時間一久，鐵或鋼會改變，金子卻仍然一樣。金子是一種最強、最穩定不變的元素。因此金子很寶貝、貴重且有價值。所以在豫表上，神用金子表徵祂神聖的性情。這神聖的性情已經帶到我們裏面，這金子的元素已經加給我們了。（彼後一4，林前三12，啟二一18，21。）

每當你花一段時間敬拜神或向祂禱告，你會感覺你自己是金的。你會感到你發光、寶貴又有分量。金子是有分量的。在你這樣禱告之前，你是輕的、鬆的；然而，禱告兩小時以後，你裏面就有一種成分是寶貴、發光又有分量的。難道你沒有這經歷？當你向父神禱告，或呼喊主耶穌的名，神聖的生命就在你裏面湧流，產生出金子。

在這點上，我要對姊妹們說到購物的事。假設你們姊妹們禱告了兩個小時，禱告之後你感覺自己寶貴、有分量。然後你漫不經心的去百貨公司購物，不在意裏面的金子。你若這樣鬆散的購物，你會感覺裏面的金子不在了，消失了。雖然牠還在你裏面，但是就你的感覺來說，牠已經消失了。相反的，假設你在禱告兩小時之後，打算上街購物，而裏面神聖金子的感覺不同意。你若說，『阿們！主，我不去。』你就感覺裏面的金子加重了。我們若一直行在靈裏，就會感覺裏面的金子在不斷的增加。神聖的性情要在我們裏面增加。

你裏面有多少『金子』？有些人或許承認他們只有一點。我們若肯多禱告並活在靈中，裏面的金子必會逐日增加。神聖生命的水流要把神聖的性情更多的加給我們。雖然我們是泥土造的，但神的心意是要藉著祂生命的流，把祂的金子分賜到我們裏面。變化的過程就這樣開始了。

變化需要一種新的元素加到原來的元素裏。假設我是個臉色蒼白的人，你用化粧品使我的臉色變紅，那是外表的美容，不是裏面的變化。我若要有真實的改變，就必須有新的元素加到我裏面來。怎樣能加進來？藉著我的喫。我若天天喫健康的食物，就會產生內在的變化，就是生命內在新陳代謝的改變。當新陳代謝的改變發生時，就加進新的元素，並排除舊的元素。這就是變化。

２　使人重生－珍珠

珍珠表徵甚麼？雖然在哥林多前書，因著救贖的需要，用銀頂替珍珠，但神原初的意思乃是珍珠。我年輕時，不知道珍珠在聖經裏意味著甚麼。但經過對主許多的經歷之後，現在我們明白珍珠的意義了。

想想看珍珠是怎樣形成的。生活在海裏的蚌被砂粒弄傷，蚌就分泌生命的汁液包圍砂粒，直到砂粒變成一顆珍珠。基督是生活在這世界海洋中的蚌。我們是傷害祂的砂粒，傷害祂之後，還留在祂的傷處。祂的生命分泌出生命的素質，一層層的把我們包起來。至終，我們被這生命的分泌物完全包住，就成了一顆珍珠。（太十三46。）這就是重生的經歷。我們原來是小砂粒，然而，當基督生命的汁液包圍我們全人，我們就成了珍珠。新耶路撒冷的每個門，都是一顆表徵神國度入口的珍珠。（啟二一21。）主耶穌說，我們若不重生，就不能進神的國。（約三5，參多三5。）我們都已經重生，能進入神的國。不僅如此，因著成為珍珠，我們甚至成了入口。

我們從珍珠門進入新耶路撒冷之後，就走在精金的街道上。（啟二一21。）這就是說，我們照著神聖的性情而行，這神聖的性情就成了我們的道路。重生是我們的入口，神聖的性情是我們的道路。不要去問別人你該怎麼辦，主耶穌就是你的道路。（約十四6。）你只需要照著這精金的街道，就是你裏面神聖的性情而行。弟兄們，你們理髮是不是照著神聖的性情？姊妹們，你們購物是不是照著神聖的性情？我十分確信這條精金的道路絕不會通往電影院。當你走向電影院的時侯，你會發現自己是在泥土路上。我們都需要走在精金的路上。走在精金的街道上，就是一直接觸神的神聖性情。

３　使人變化成為基督的形像－寶石

雖然我們可能有珍珠門和精金街道，但我們還沒有一道牆建造起來，彰顯神的形像。新耶路撒冷的牆不僅是一道立起來的界線，把聖別的與凡俗的隔開，也是一個建築，彰顯神的形像。在啟示錄四章二至三節，坐在寶座上的神顯出來的樣子好像碧玉。新耶路撒冷的牆和牆的第一根基，都是用碧玉建造的，（啟二一18~19，）也同樣有神顯出來的樣子。雖然我們已經經過珍珠門，並且走在精金道上，我還盼望看到我們周圍有一道牆建造起來，把一切屬神的事物包括在內，把一切屬世的事物排除在外，並且彰顯神的形像。這道牆是藉著變化建造起來的。（林後三18，羅十二2上，林前三12上。）城牆的材料全是變化過的寶石。（啟二一11，18上，19~20。）只有變化過的人纔能建造在一起。

寶石是從那裏來的？寶石乃是變化過的東西。一切的寶石本來都是別的物質。但藉著高壓和高溫，使牠們變成了寶石。金鋼石（出二八18）是碳經過高溫和高壓而形成的。在極大的壓力和高溫下，碳變成了金鋼石。這些是寶石變化的原則。哦，我們需要燒，我們需要活水的流，我們需要壓力！

在進入珍珠門，走在精金道上之後，你可能以為，你在每一面都與主是對的了。就著門和街來說，你與主是對的。當你走在精金道上，你可能與主沒有問題，但別的難處卻發生了。例如，年輕的弟兄可能盼望娶到一位非常好的姊妹，姊妹也盼望嫁給一位優秀的弟兄。然而，結過婚的人能作見證，婚姻一面是享受，一面也造成痛苦。每個丈夫都是妻子痛苦的來源，而每個妻子也是丈夫痛苦的來源。你雖然可以給你的配偶一些享受，但你也給對方一些痛苦。我們盡全力要使我們的配偶快樂，然而，我們也無可避免的使對方受苦。雖然婚姻造成痛苦，但我們不能沒有婚姻。我們的婚姻不在自己手裏，乃是主宰一切的主照著祂的經綸所安排的。除了婚姻所造成的痛苦之外，我們還有許多別的痛苦。在精金的道上，沿途有許多痛楚和刺人的荊棘。

在你的廚房裏有許多用具，其中有帶著烤箱的爐子。沒有爐子和烤箱，很難烹調得恰到好處。就一面意義說，召會是個園子；就另一面意義說，召會也是飯廳和廚房。沒有廚房，飯廳是空的。召會這廚房有一個大爐子，裏面有許多隔間。在那個爐子裏，我們每一個人都有一個地方。我從自己的經歷能見證，我們在召會裏，為著變化的緣故真是被焚燒。帶頭的弟兄時常彼此燒來燒去。丈夫燒妻子，妻子燒丈夫。實際上這乃是神的焚燒，為叫我們變化。

我們是受造的瓦器。雖然這些器皿有用，但他們的原料是泥土，配不上新耶路撒冷。在新耶路撒冷沒有磚頭，只有變化過的石頭。我們在變化成寶石之前，需要大量的壓力、焚燒和生命的湧流。我們經歷越多的壓力、焚燒和湧流，就變得越貴重。

４　為著神贖民的建造

保羅警戒我們要用正確的方法建造召會。在基督徒中間的工作，大多不是用金、銀或珍珠、寶石，乃是用木、草、禾秸。在豫表上，金表徵神聖的性情，木代表我們人的性情。因此，木與金相對。我們特別在犯錯的時候，喜歡說我們都是人。但我們不能把人性當作藉口。我們的人性必須是復活的人性，因為天然的人性不適合神召會的建造。召會的建造需要變化過的人性，不是木頭的人性。

草與銀相對。聖經告訴我們，一切的肉體都是草。（賽四十6，彼前一24。）草豫表變成肉體的人。草不像木那樣結實，乃是軟弱且脆弱的。因此，草代表人墮落的性情。

保羅在林前三章十二節所說的最後一項是禾秸。禾秸是作物打下榖粒後所留下的稈或莖。禾秸是出於地的，與寶石這變化過的物質相對。林前三章十二節呈現一個鮮明的對比。木是沒有果實的樹；禾秸是沒有穀粒的作物。我們不該是木或禾秸，這些乃是要被燒掉的物質，對神召會的建造毫無用處。

為著主的建造，我們需要神聖的金子、重生的珍珠、並變化過的寶石。我們越有這幾樣，就越容易自然的建造在一起。我們若經歷金子、珍珠和寶石，我們就不僅是貴重的材料，並且是聯絡合式的建造，形成神在我們靈裏的居所。（弗二22。）因此，變化乃是為著神的建造。我們需要就這些事禱告並交通，使主能帶我們進入變化的實際，來為著祂的建造。

第十三篇　兩棵樹（一）

在前面幾篇信息裏，我們已經看過神永遠的目的，以及神達成祂目的的方法。神達成祂目的的方法，首先是造人為器皿盛裝祂自己作生命，然後是將人安置在園中生命樹跟前，指明神的用意是要人喫這樹的果子。然而，同著生命樹的，還有創世記二章九節和十七節所題的善惡知識樹。所以，我們需要仔細來看這兩棵樹的意義。

ｂ　讓人自由選擇　二16~17

神雖然要人喫生命樹，卻沒有強迫人，也沒有把生命樹放到人裏面。反之，神給人自由的意志，讓人有選擇的自由。母親餧嬰孩的時候，似乎是強迫他們喫，其實他們仍有自由意志，因為他們往往拒絕已經送到嘴裏的食物。母親要小孩子喫，但她必須了解孩子有自由的意志。

神創造人，給人有選擇的自由。為甚麼？因為神是大的，不是小的。只有小的人纔強迫別人接受他的意見。你若強迫別人接受你的方法，就證明你是小的人。你若是大的，就絕不會強迫別人接受，你總會給人選擇，說，『你若愛我，就接受我；若不喜歡我，可以把我忘了。』沒有一個大的或尊貴的人會強制人。同樣，神是大的，祂這位榮耀的神是這樣吸引人，祂不是無所謂的把人安置在祂面前，強迫人選擇祂。祂乃是把人安置在兩棵樹跟前，使人面對選擇。

當我還是年輕的基督徒時，很受這事的攪擾。我想：『神為甚麼把人放在這麼危險的情況裏？我若是神，我一定把善惡知識樹挪走，只留下生命樹，然後把人安置在生命樹跟前，還要砌一堵高牆保護人的安全。神為甚麼不這麼作？神為甚麼要把善惡知識樹留在園裏試誘人？一切的麻煩都是從這源頭來的。神為甚麼不把牠挪走？神若把這棵樹挪走，我們會省了不少麻煩。』不只我一個人有這些問題，很多年輕人都問過我同樣的問題。然而，神若不給人選擇，那祂就是強迫人接受生命樹了。神太大了，祂不作這樣的事。神是尊貴且滿有吸引的。為著顯示祂的偉大，並且證明祂的吸引力，祂需要第二棵樹。

照約伯記看，神的對頭撒但曾向神控告約伯。他似乎對神說，『約伯為甚麼敬拜你？他敬拜你只是因為你祝福他。你若收回一切的祝福，約伯必定拋棄你，當面棄絕你。』（伯一9~11。）換句話說，撒但告訴耶和華，祂是賄賂約伯來敬拜祂；若是祂不賄賂約伯，約伯必定棄絕祂。因此，撒但毀謗神，如同毀謗約伯一樣。神似乎這樣回答撒但：『照你所能的去作罷，我只吩咐你存留他的性命。我要證明給你看，約伯不是受賄賂，乃是被我吸引。約伯敬拜我是出於他自己自由的意志。』

神今天仍是一樣，祂從來不強制任何人接受祂。當主耶穌來的時候，祂不強制人跟從祂。祂將自己擺在人前，總是尊重人選擇的自由。主似乎說，『你若喜歡我，就接受我；若不喜歡我，可以把我忘了。』也許有人覺得，我們是被主的憐憫所迫纔相信祂的。在某種程度內我也這麼覺得；祂的憐憫征服了我們，勸服我們來接受祂。然而，我能很強的見證，你若強迫我拒絕祂，我仍會要祂，我絕不棄絕祂。歷代以來，為甚麼會有那麼多的殉道者？主神站在遠處，讓祂的子民選擇，好將實際的情況證實給祂的仇敵看。神似乎說，『撒但，盡你所能的作罷，我的子民仍要揀選我。』我們的倪柝聲弟兄被監禁二十年之久，從一九五二年一直到一九七二年去世，在監裏受盡試煉和試誘。他從來沒有改變他的揀選，因為他的主是那麼可愛、那麼吸引人。我們已經接受了主耶穌，不是因為受到強迫或壓力，乃是因為被祂的榮耀所呼召，並受祂的美德所吸引。（彼後一3。）我們都能承認，不管人給我們甚麼，我們絕不棄絕主耶穌。我們的主是太可愛、太寶貴、也太吸引人了。祂是我們獨一揀選的對象。

神在伊甸園中，也是照著同樣的原則，將亞當安置在指明兩個源頭的兩棵樹跟前。神要人選擇作生命樹的祂。

（一）　生命樹

（１）　指明神

生命樹是一個表號，指明神是那正確的源頭。（參詩三六9，約一4，十10下，十一25，十四6，約壹五12，西三4。）我們若只讀創世記第二章，就不會領會生命樹的意義。然而約翰福音卻把生命樹所表明的生命，具體的啟示出來。約翰一章四節說，『生命在祂裏面。』十五章五節告訴我們，主耶穌是葡萄樹。我們把這兩節擺在一起，就領會基督是生命樹。主耶穌，神的具體表現，乃是生命樹。因此，創世記二章的生命樹，乃是神這生命源頭的表號。

除了這源頭，在宇宙中還有另一棵樹，另一個源頭－死亡。然而，這樹不叫死亡樹，而叫善惡知識樹。在宇宙中有這樣一棵樹。這兩棵樹彼此對抗，生命樹指明神這生命的源頭；知識樹指明撒但這死亡的源頭。正如神是生命的源頭，撒但乃是死亡的源頭。因此，在創世記二章我們看到由兩棵樹所指明的兩個源頭。

在研讀這卷書的過程中，我們多次指出，在創世記一、二章裏，幾乎每件事都是神聖啟示的種子。這兩棵樹也是這樣的種子，也和別的撒在創世記一、二章的種子一樣，在聖經接下來的各卷中逐漸長大，並且在啟示錄裏成熟收割。在啟示錄二十章十節和十四節，我們看到死亡被扔在火湖裏；在二十二章二節，我們看見生命在新耶路撒冷裏。在聖經起頭我們看到死亡和生命，到了結尾再次看到死亡和生命。在聖經首尾之間有兩條線－死亡線與生命線。這兩條線都是始於創世記而終於啟示錄。死亡始於善惡知識樹，終於火湖；生命始於生命樹，終於新耶路撒冷。我們得救之前是在死亡線上，得救以後就被擺在生命線上。

（２）　內容、性質和結果

第一個選擇是生命樹，這樹指明神自己是生命。生命樹的內容是生命，單單、純粹、絕對是生命。這樹的性質和結果也是生命。生命是內容、性質和結果。一切都是生命。

（３）　原則－倚靠

生命樹的原則是倚靠。你們許多人也許不太清楚這倚靠的原則，我可以用畢業為例來說明。讀這篇信息的人，差不多都已從某種學校畢業；或是小學，或是中學，或是專科、大學。雖然我們可以從這些學校畢業，卻絕不能從餐廳畢業；我們念書有畢業的時候，卻絕不可從喫畢業，也不能從喝水或呼吸畢業。我鼓勵你好好念書，早點從學校畢業，卻絕不鼓勵你從呼吸畢業，因為這樣你就會死亡。這是甚麼意思？這意思是說，知識造成獨立，生命要求倚靠。我們學了某種知識，就可以畢業，並且獨立行動。比方說，我可能不懂得烹飪，但是等我在烹飪專家指點下有了學習，最終我就富有知識，可以獨立，不必教師幫助，自己就會烹飪了。然而，關於生命的事，我們絕不能獨立，我們需要不斷的倚靠生命。我一生下來就開始呼吸，並且一天二十四小時不斷的呼吸，絕不會有畢業的時候。我絕不能不倚靠呼吸而活。我絕不能說，『我呼吸得已經彀久了，現在成為專家了；我能教你怎麼呼吸，但我自己不用呼吸了。』不管我們有多大年紀，仍然倚靠呼吸，因為呼吸是生命的事。

當神呼召亞伯拉罕離開迦勒底吾珥的時候，並沒有給他一張地圖。神沒有說，『亞伯拉罕，這裏是你的旅程圖。我要領你出迦勒底的吾珥，進入美地，這張地圖很清楚，你只要準確的照著路線走，就會到達目的地。』神只告訴亞伯拉罕離開他的本地、親族和父家，並沒有告訴他該往那裏去。神為甚麼這樣對待亞伯拉罕？神這樣帶領他，是因為在呼召亞伯拉罕以前，人類已經墮落遠離了神，棄絕了神的面，完全照著知識而活，沒有照著作生命的神而活。所以神進來呼召亞伯拉罕從這種光景中出來，把他帶回歸祂自己。神並沒有給亞伯拉罕地圖或指示，因為神要亞伯拉罕不斷的在祂面前生活行動。神的同在就是地圖，神的同在就是方向、帶領和指引。亞伯拉罕若是問神：『主阿，告訴我明天該往那裏去，』神一定回答說，『孩子，好好的睡，放心罷，明天我就作你的指導，作你的活地圖。』

駕駛汽車的人都不喜歡人在後座指點他。然而，你若是屬天汽車的駕駛人，你就需要一位一同駕駛的。你若有這位活神和你一同駕駛，就可以不用地圖。祂就是你的活地圖，也是你的活嚮導。你甚至可以停下來讓祂駕駛。你可以靠近祂坐著，享受祂的駕駛，並且說，『我何必勞苦掛心怎樣轉彎？主耶穌，你來作。主阿，你替我開車，我只要享受你的駕駛。』這就是倚靠生命的意思。

反之，假設我學會了每一種道理，也熟悉聖經中的每一卷書，並且寫了成百篇的信息，可供我一生傳道之用；我若是這樣，就只能給你們知識樹。知識不要求我們倚靠。當你得到知識，牢牢記住或寫在筆記本上，你就可以遠離神的面，而仍然為祂工作。你有了知識，就不需要倚靠主耶穌了。主在三層天上，你在地上遠處，你仍然可以供職。

生命的路絕不是這樣。許多次我對要來的聚會該說甚麼而負擔沉重。比如，有一次我禱告了整個下午和傍晚，說，『主阿，賜給我話。哦，主阿！你的負擔是甚麼？』雖然我有負擔，卻不清楚這負擔的內容。那晚我必須說話。當我進入會所，裏面仍然沒有話；會眾已經唱詩禱告了，我裏面滿了負擔，卻仍然沒有話。我繼續禱告：『主阿，你的負擔是甚麼？你的信息是甚麼？主阿，你要我說甚麼？』到了我該傳信息的時候，我還是不知道該說甚麼；甚至上了講臺，並且說，『請打開聖經…』那時仍不曉得讀那一卷書。然後我說，『…讀創世記，』我還不知道要讀那一章，接著我說『第三章』的時候，還不知道讀第幾節。直到讀創世記三章十五節，女人的後裔要傷蛇的頭，我纔清楚開始講信息了；於是就有了一篇活的信息，從頭到末了都是倚靠主。我沒有知識，所能作的只是倚靠這位活的主。這就是生命樹的原則。

我們可以把這原則應用在以弗所五章婚姻的教訓上。所有作妻子的基督徒都曉得，以弗所五章告訴她們要服從自己的丈夫。所有作丈夫的基督徒也知道，那處經節告訴他們當愛自己的妻子。然而，妻子和丈夫都達不到這些經文的要求，因為他們把以弗所五章當作知識樹，而不當作生命樹。你們作丈夫和作妻子的，不能照著知識樹而活，應當憑生命樹而活。妻子要說，『主阿，我不曉得當怎樣服從我的丈夫，即使知道，我也作不來。主阿，算了！我不靠自己的努力或力量來達到這要求。主耶穌，我只停留在你的同在裏，我要住在你裏面，一天二十四小時享受你。』如果這樣，服從就自然的從你裏面流出來。這就是你享受基督作你裏面生命而有的湧流，這就是倚靠生命樹。

生命樹的原則是甚麼？生命樹的原則就是倚靠。我們必須倚靠；不要走知識的路，因為那條路的結果乃是死。

（二）　善惡知識樹

第二個選擇是知識樹，（創二17，）這樹是和生命樹相反的。要注意這棵樹是屬於善惡的知識，而不僅是屬於惡的知識。善的知識和惡的知識都出自同一棵樹。不管知識是善的或是惡的，只要是知識就不屬於生命樹，而屬於知識樹。

（１）　指明撒但並神以外的一切事物

雖然善惡知識樹指明撒但，但不是直接指明。這樹首先指明神以外的一切事物，然後間接指明撒但，因為撒但躲藏在一切神以外的事物背後。撒但喜歡隱藏自己。因此，知識樹間接代表撒但。

撒但不像神那麼坦率，神總是坦率的，且從正面而來。然而，撒但是狡猾的，總是躲在背後。撒但若要找你麻煩，他不會公開的、老實的作，乃是狡猾的藉著你的妻子，或世界的一部分，譬如百貨公司，來煩擾你。有的時候他甚至利用聖經，藉著其中的字句困擾你。不要忘了猶太宗教徒，就是那些法利賽人和經學家，他們怎樣用聖經把主耶穌定了死罪。（約十九7。）因為撒但是狡猾的，知識樹並不直接指明他，乃是指明神以外的一切事物，包括美好的事、合乎聖經的事、以及宗教的事。不管是好是壞，只要不是神自己，都會被撒但利用。

在神之外，一切的事物可分為知識、善、惡這三類。假設你打算作一件好事，然而在你靈的深處卻覺得不要碰，也不要作；你不信服裏面禁止的感覺，就去和長老說，『弟兄，請看我心裏想作的這件好事。這是件非常好的事，為甚麼我去作沒有平安？』長老可能說，『不管你裏面平安與否，你都該作，因為那是件好事。』長老若是這麼回答，他定規是個知識的長老，他不懂生命的原則。正確的長老該說，『弟兄，我們絕不可跟著善惡知識樹走，我們的原則不在於好壞或對錯，我們的原則乃是生命。』不要應用善惡的原則，乃要與生命的原則合作；你裏面若沒有平安，就表示生命之靈不贊同你的打算，你必須與祂合作。你若肯，就能得著生命。你過去沒有一再重複這樣的經歷麼？甚麼時候你照著善行動，你就被殺死，你就經歷死。然而，你若照裏面的生命行動，你就得著更豐盛的生命。

知識樹首先是指明被撒但利用的一切事物，不管這些事物是好是壞。牠不是直接指明撒但，因為撒但喜歡躲藏。當撒但第一次進到人裏面的時候，他不是公然而來，乃是取了蛇的形狀而來。在聖經的開頭，蛇非常靈巧，在表面上相當吸引人，（創三1，）不像在神咒詛下醜陋的蛇。當夏娃和蛇交談時，她不知道撒但在蛇裏面。在這事上含著撒但出現的原則：他永不公然的出現，乃是詭祕的出現。');

從福音書中彼得的事例，我們看到撒但詭祕出現的另一個例子。彼得是個誠實、忠信的門徒，非常愛主耶穌。當主說祂要去釘十字架時，彼得說，『主阿，神眷憐你，這事絕不會臨到你。』主耶穌卻轉過身來，對彼得說，『撒但，退我後面去罷！』（太十六21~23。）表面上說話的人是彼得，事實上是在彼得裏面的撒但。當猶大出賣主耶穌的時候，撒但也在他裏面。猶大被撒但充滿，所以被稱為『魔鬼。』（約十三2，27，六70。）

從這些例子我們能看見，撒但絕不明明白白的行事，他總是狡猾的，用別的人事物作掩飾。你也許會說，『那不是撒但，那是我的太太，那是我親愛的丈夫。』然而，妻子和丈夫都會被撒但利用，所以我們必須小心。

（２）　內容

知識樹的內容是神以外一切的事物。甚至連神所默示的聖經，和神所頒賜的律法，都會在字句上被撒但利用，作了知識樹。甚至你今天對基督的經歷，也會成為明天的知識樹。我已經舉例說明，那次我怎樣完全倚靠主傳創世記三章十五節那篇信息的經歷。那篇信息很活。然而，假設我應邀到別的城市講道，我對自己說，『我曾經用創世記三章十五節講過這麼好的一篇信息，我想我可以照樣再講一次。』我若這樣作，那篇信息就成了知識樹。兩個月前這篇信息是生命樹，現在按著知識再說一次，就成了知識樹。你向主作了一次活的禱告後，可能也有同樣的經歷。一天晚上，你可能靠著主作了一次活的禱告，因為那個禱告太好了，太活了，你決定下次禱告聚會再逐字重複一次。但出乎意料的，那曾經是生命樹的禱告，現在成了知識樹。因此，就是活的禱告，也能成為知識樹。

我們從家庭生活中舉個例子。作父母親的常教訓孩子們：『你看約翰多好！你為甚麼不跟他學？』約翰的行為若是倚靠主而來的，就是生命樹；若要另一個孩子效法約翰，他的效法就是知識樹。我們需要把這個應用在自己身上。我們若在某方面照著生命行動了，後來照著第一次經歷所得到的知識，重複那次的行動，這就成了知識樹。

就是一本聖經，對我們也可能是兩棵樹。你若倚靠主，運用靈接觸神的話，聖經就是生命樹；然而，你若運用心思，把聖經當成一本字句的書查考，聖經就成了知識樹。我們可以使字句的聖經成為知識樹。主耶穌對猶太人說，『你們查考聖經…然而你們不肯到我這裏來得生命。』（約五39~40。）僅僅查考聖經是到知識樹那裏，藉著神的話接觸主是來到生命樹這裏。絕不要使聖經成為知識樹，總要保守牠是生命樹；決定的因素就在於你讀經時，是否倚靠主。你若不倚靠祂，所得的一切就都是知識樹；你若倚靠祂，所得的一切就都是生命樹。不要認為創世記二章講的兩棵樹是古代的歷史。創世記二章不是過時的記載，牠乃是兩個神聖原則活的、及時的、屬天的啟示。

（３）　性質和結果

因為生命樹是生命的樹，所以性質和結果都是生命；因為知識、善和惡都屬於死，且帶進死，所以善惡知識樹的性質和結果都是死。一切不是生命的事物就屬於死，結果也是死。實際上，善惡知識樹是死亡樹；但是牠不叫死亡樹，卻叫善惡知識樹。死亡不僅在惡的背後，也在知識和善的背後。善惡知識樹是個詭祕的稱呼，因為撒但總是喜歡隱藏自己。撒但是掌死權的。（來二14。）善惡知識樹實際上是死亡樹，所以這樹指明撒但。

第十四篇　兩棵樹（二）

在前一篇信息中，我們看過善惡知識樹指明掌死權的撒但；這棵樹的內容是一切神以外的事物，而其性質與結果都是死亡。現在我們必須來看，這棵樹的原則是甚麼。

（４）　原則－獨立

我們若知道生命樹的原則，也就知道知識樹的原則，因為牠和生命樹的原則相反。生命樹的原則是倚靠；知識樹的原則是獨立。凡是我們倚靠主所作的，都是在生命樹的原則裏。凡是我們不倚靠主所作的，都是在知識樹的原則裏。

每一個人都想要獨立。然而，我們絕不可向主獨立。屬靈的獨立就是死亡。我們若是獨立，就把自己殺死了。

向主獨立，就是有絕緣體將我們從主隔開了，有絕緣體將神聖的電流切斷了。我們可以有一個資源浩大的發電廠，一切必需的設備也都合式的裝置了，但如果在開關那裏有絕緣體，一切就都歸枉然。那個絕緣體中斷了電流。只要一點點的絕緣體，也許只是像紙那樣薄的一層，都會切斷電流。獨立是一種屬靈的絕緣體，使我們與神的生命斷絕。不要以為你自己在屬靈的事上是個專家。你無論用電用了多久，使用時仍舊不可有絕緣體。在屬靈界中也是這樣。不要說，『我在基督裏有許多經歷，我已經操練我的靈好多年，我不需要再操練了。』我們絕不該採取這種態度。我們需要一直的倚靠主，絕不向活的主獨立。一秒鐘的獨立就是死亡。

（三）　兩種原則的察知

生命樹的原則和善惡知識樹的原則，可在全本聖經中看到。聖經中一切消極的事物都在知識樹的線上，一切積極的事物都在生命樹的線上。我稱第一條線為知識線，第二條線為生命線。我們若順著這兩條線，就貫通全本聖經。

首先，人受引誘去喫知識樹，結果人墮落了。墮落之人的後裔全然不倚靠神，他們依賴自己的知識。按照創世記第四章，人類發明了第一次的文化，這文化一直發展，直到變成挪亞時代敗壞的世界。在挪亞的時候，神用洪水審判了地。挪亞的後裔成了另一個族類，但這族類仍舊不倚靠神。至終，人類出現了第二次的文化，就是豎立巴別塔和巴別城的文化。於是神呼召亞伯拉罕離開那墮落的族類。由此我們能看到這兩條線的發展。嚴格的說，生命線是由墮落而蒙救贖的亞當開始，再繼續經過亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、和許多以色列人。在這條生命線上有挪亞的帳棚、亞伯拉罕的帳棚、帳幕和聖殿。知識線是由該隱開始，繼續經過所有不敬虔的人。在知識線上有以諾城、巴別城、所多瑪城、法老的積貨城、以及將生命線上的事物擄去的巴比倫城。

在新約中我們看到同樣的兩條線。雖然舊約和律法原初是在生命線上，但是猶太宗教徒只把牠們當作知識對待，將牠們放在知識線上。法利賽人用知識的方法使用舊約。當主耶穌來時，那些宗教首領全都在知識線上，只有主耶穌自己是在生命線上。然後主把祂的門徒帶到生命線上。在五旬節那天，祂的門徒把許多人帶到生命線上。因此，在那時，猶太宗教是在知識線上，而召會是在生命線上。然而不久以後，召會墮落了，從活的基督落到死的聖經知識中，並且成了基督教。召會是在生命線上，基督教卻是在知識線上。啟示錄十七章告訴我們，至終基督教要成為宗教的大巴比倫。啟示錄十八章又說，世界的系統要歸結於政治的大巴比倫。大巴比倫有兩方面－宗教方面和政治方面。不管是那一方面，大巴比倫都是知識線的終極點。歷世歷代基督徒中的得勝者，從未從生命線移到知識線。他們留在生命線上，直到末了；那時這條線要終結於新耶路撒冷。大巴比倫和一切神之外的事物要被火河（但七10）掃入火湖裏。（啟二十10，14，15，二一8。）而歷世歷代聖經中一切積極的事物，都要被生命水的河（啟二二1）帶進新耶路撒冷。與火湖相對的是一座水城，新耶路撒冷。（啟二一10~二二4。）在聖經的末了我們看見一個湖和一座城：湖是製造乾渴之火的湖，是知識線的終極完成；城是消除乾渴之水的城，是生命線的終極完成。因此，在啟示錄的末了，我們看到知識樹和生命樹這兩粒種子的收成。

你在那一條線上呢？生命線或是死亡線？要記得神是坦率不掩飾的。因為生命是神，所以生命也是坦率不掩飾的。相反的，死亡是詭祕的。死亡並不明白顯出是死亡，乃顯出是知識。生命就是生命，牠的內容、性質、結果都是生命。死亡是知識。每一個人都喜歡知識，甚至連小孩子都渴望知識。他們一個問題接著一個問題，使我們疲倦。你若回答一個問題，他們的反應是多問幾個，因為在人裏面對知識有熱望。人渴求知識。連許多基督徒都貪求知識。知識本身是一個好的辭，但是在知識的背後和下面，卻是死亡。那字句殺死人，因為字句是知識。（林後三6。）甚麼時候聖經和活的神分開了，聖經的字句就殺死人。宗教已經把聖經和活的基督分開了，因此聖經能彀殺人並散佈死亡。

死亡隱藏在許多好東西的下面，甚至潛伏在我們最好的意圖下面。許多親愛的基督徒被別人好的意圖殺死了。雖然你的意圖可能是絕佳的，但撒但潛伏在下面，而撒但就是死亡。每個人都知道，死亡藏在惡事的後面。例如，拉斯維加斯的賭場，很明顯是罪惡和死亡。上教堂看起來是好事，比上賭場要好多了。雖然如此，在這兩個地方都可看到死亡。差別是在外表，不在實際，因為在善事和惡事上，死亡同樣都存在並得勝。死亡真是詭祕！

現在我們知道，我們應該在那條線上了。我們必須選擇生命線。

（四）　進一步的話

我還有負擔從約翰福音進一步分享這兩棵樹。約翰福音是一卷生命的書。在這卷福音書裏，許多人被帶到主面前，幾乎每個事例都是宗教、教訓、或對錯的問題；但是我們看見，主耶穌對於任何一個事例，都不用是或否回答。

撒瑪利亞婦人問主，敬拜的正確地方到底是在撒瑪利亞山上，還是在耶路撒冷？（約四20。）主回答說，不是地方對錯的問題，乃是靈的事。你關切答案的對錯，就要被善惡知識樹纏住。主說，神是靈，我們拜祂不是在某一個正確的地方，乃必須在我們的靈裏。因為靈神是生命，並且我們是在我們的靈中接觸並接受祂作活水，所以這種敬拜是在生命樹的原則裏。

有一天，主看見一個生來瞎眼的人。（約九1。）門徒受了天然、宗教觀念的影響，問主說，『是誰犯了罪，叫這人生來就瞎眼？是這人，還是他父母？』（約九2。）請聽主的回答：『不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上顯明神的作為。』（約九3。）主這回答的意義是這樣：人們總是按是非、對錯來評定環境，那些都是善惡知識樹的果子；但主耶穌總是把人帶回到生命樹，就是神自己。

當尼哥底母來見主，談到宗教教訓的事，主卻回答說，他需要由神聖的生命重生。這不是教訓的事，叫心思增加知識；乃是重生的事，叫神聖的生命進到靈裏。

我們若讀整本約翰福音，會看見主耶穌從來不答覆是或否。當人建議祂行動時，祂拒絕了。在迦拿娶親的筵席上酒用盡了，耶穌的母親要祂應付那個局面，祂辭絕了。然而，當她停下要求時，祂就變水為酒。（約二3~9。）在住棚節時，主的兄弟鼓動祂往猶太去，但是主說祂自己不上去，而叫他們上去。然而，在祂兄弟上去過節以後，祂也上去了。（約七1~10。）同樣的，當主聽到祂的朋友拉撒路病了，祂沒有去看他。（約十一1~6。）祂在所居之地再住了兩天。之後，主決定再往猶太去，而祂的門徒卻反對這個。（約十一7~8。）為甚麼約翰福音陳明主耶穌是這樣行動法呢？因為約翰福音是一卷生命的書。主要訓練祂的門徒從對錯是非中出來，就是棄絕善惡知識樹，而完全進入生命。生命就是神自己。

我們在約翰八章看到另一個事例。一個犯罪的婦人被帶到主這裏，（約八1~11，）這婦人是在行淫時捉到的。法利賽人對主說，摩西吩咐要把這樣的人用石頭打死。然後他們問主：『你怎麼說？』他們要求主回答是或不是，主卻不這樣回答。祂說，『你們中間誰是沒有罪的，誰就先拿石頭打她。』這是甚麼意思？這意思是主將他們指向神，因為在整個宇宙中只有神是沒有罪的。因著主的回答，法利賽人緘默不言了。然後主對婦人說，『我也不定你的罪；去罷，從今以後不要再犯罪了。』這事例顯示這不是律法或知識的事，完全是接觸活神的事。

我在前面已經指出，當神呼召亞伯拉罕的時候，祂沒有告訴他要去那裏。神若這樣作，亞伯拉罕就有知識。然而，神特意不給亞伯拉罕任何資訊，為使亞伯拉罕保持經常與神自己直接的接觸。神活的同在就是他的地圖，他的方向。

基督徒的許多書籍給我們作事的作法和方法。讀了這些書，我們就能學到正確的作法。例如，關於與基督同釘十字架的事，這些書告訴我們要算自己是死的。如果我把這個當作一個作法或方法，這就屬於知識樹。甚麼是知識？甚麼是宗教？知識或宗教的意思就是作好人，行好事，敬拜神或為神作工，卻沒有神活的同在。一切為神所作的好事，若沒有祂的同在，就是宗教。一件事情對我們可能是生命，也可能是知識。我們在作的時候，若是經歷到活神的同在，那就是生命；若是沒有神的同在，那就只是死的知識。一切的作法或方法，都不能幫助我們。我們需要活的神。

甚麼是生命？生命就是神自己。甚麼是生命的原則？生命的原則就是在每一件事上倚靠神。你若倚靠神，就每一件事都是生命。

（五）　三角的局面

當亞當站在兩棵樹跟前的時候，他是站在神和撒但的跟前。這形成了宇宙間人、神和撒但三角的局面。神和撒但之間的爭競乃是在人身上。人是揀選神，還是跟隨撒但，完全在於人的選擇。這三角的局面現今也在我們裏面。從前撒但在園子裏，是在亞當的身外，現今他是在我們的肉體中。從前神在園子裏，也是在人的身外，現今祂是在我們的靈中。

在第十篇信息中，我們指出人有三部分：靈、魂和身體。靈是我們最裏面的部分，體是我們最外面的部分，而魂是我們這人的主要部分，處於靈、體之間。墮落的結果，使撒但這知識樹進到人的肉體中。我們相信基督的結果，使神這生命樹進到我們的靈裏。因此，那從前在人身外園子中的兩棵樹，現今到了我們的裏面，一棵在我們的肉體裏，另一棵在我們的靈中。我們讀羅馬七章，看到保羅說，在他的肉體中沒有良善，只有罪。罪實在就是撒但邪惡的性情。說罪住在我們的肉體中，意思就是說，撒但那邪惡者在我們的肉體中。羅馬八章十六節證明神在我們的裏面。那裏說，那靈自己與我們的靈同證。因此，每一個真正的基督徒都是伊甸園的縮影。你魂的心思代表你自己，你肉體中的罪代表撒但，而你靈中的那靈代表神。就像在伊甸園裏，這三方在我們裏面形成了三角的局面。

這三角局面的種子撒在創世記二章，牠的生長是在羅馬八章，在那裏我們看到那兩棵樹的出現。羅馬八章六節說，心思置於肉體就是死，心思置於靈乃是生命平安。創世記二章的兩棵樹是客觀的，羅馬八章的兩棵樹是主觀的。我們絕不能說，這兩棵樹不再同我們在一起了。甚至在你讀這篇信息時，牠們就在你裏面。從前我期盼將我肉體中的知識樹連根拔去，但是我越對付，牠越留在我裏面。最後我發現了羅馬八章。我看見另有一棵樹住在我的靈裏。因此在羅馬八章我們看到一個今日的伊甸園。羅馬八章二節說到生命之靈的律，釋放我們脫離了罪與死的律。所以，在羅馬八章有兩個律─生命的律和死的律。這兩個律是在我們主觀經歷中兩棵樹的兩個原則。

我對讀這篇信息的青年人特別要說一句話。我盼望你們在基督徒生活的早期，就學習享受主作你們的生命樹。你們聽了在主裏較有經歷的弟兄作的見證，不要嘗試去模倣他。你們若這樣作，就會轉向知識樹。你們只需要不斷的接觸主，主就要成為你們的生命樹。結果，你們會自然的愛主並愛祂的話。你們的愛是你們接觸主作你們活的源頭，作你們的生命樹的流露。當我年輕的時候，我愛主、追求主，但是沒有人能給我這樣的幫助。但今天在召會生活裏，有許多弟兄姊妹圍繞著你們，鼓勵你們享受主作生命樹。

ｃ　囑咐人負責與神合作　二15

神囑咐人耕種園子，使生命能長大，以成就神定旨的第一面，就是彰顯神的形像。耕地是為了生命樹的長大。耕地的意思是甚麼？這有關耕地的種子撒在創世記二章而發展在馬太十三章。在馬太十三章主耶穌說，地是人的心。不僅如此，在馬太十三章，生命樹是主耶穌自己作種子撒在我們的心裏。耕地的意思是刨鬆並鈀碎我們的硬心，使我們的心向天敞開，使雨水能降下，生命能在我們裏面長大。神囑咐人耕地，意思就是人必須敞開、破碎、豫備好，使生命樹能進入他裏面。

隨著這個囑咐，神給人一個命令：人不只必須耕地，也必須看守這地。神警告人要防備這園子受仇敵的攻擊，使神目的的第二面得以達成，就是藉祂的權柄來對付撒但。生命樹需要耕地，而知識樹使這地需要看守。我們需要耕地，使神能進入我們裏面。然而，因著撒但也想侵入我們，我們需要看守這地，不留任何機會給知識樹進來。耕地就是將我們自己向生命樹敞開；看守這地就是把我們自己向知識樹關閉。

ｄ　警告人－給他禁令　二17

創世記二章十七節告訴我們，神對人發出一個警告，並給人一個禁令。神要人只接觸祂來接受生命，不要接觸神之外的事物，以致接受死。神似乎告訴亞當和夏娃說，『不要接觸知識樹，只要接觸生命樹。你若喫生命樹，你就接受我，而有我的生命。你若喫知識樹，你就接受撒但，而有他的死。』這不只是一個命令，也是一個警告。我們必須看見，在整個宇宙中只有兩個源頭：一是生命的源頭，另一是死亡的源頭。要小心你是接觸那一個源頭。你若接觸神，你就有生命的源頭，而接受了生命。你若接觸撒但，你就有死亡的源頭，而接受了死亡。

第十五篇　貫串聖經的生命線（插進的話）

在這篇信息中，我有負擔講到貫串聖經生命樹的原則，當作一篇插進的話。我們曾多次指出，在創世記頭二章裏，幾乎每一件事都像種子一樣撒在那裏，並且這種子在聖經以後的各卷逐漸長大，在新約中顯出是莊稼，到啟示錄就成熟收割。這是神聖話語的基本原則。神寫聖經非常精簡，不浪費一個單字。祂每一個字都用得非常精簡。不僅如此，在整本聖經中，神的啟示是一貫的。所以我們在聖經起頭所看到的，在整本聖經以及牠的結尾也都看到。

創世記二章所記載的兩棵樹─生命樹和知識樹，不僅僅是古老的歷史，因為今天這兩棵樹仍與我們在一起。我們若仔細讀聖經，就會發現有兩條線貫串整本聖經─生命樹的線和知識樹的線。我們可簡稱為生命線和知識線。這兩條線開始於創世記，延續於聖經接著的各卷，最後到達終點。我們在第十三篇信息曾指出，生命線的終點是新耶路撒冷，在那裏生命樹再次出現。在新耶路撒冷也看到生命水的河，這河流通全城。因此，新耶路撒冷這一座生命水的城，乃是生命樹的線終極的完成。知識線要結束於火湖，那是新耶路撒冷鮮明的對比。城是一座生命水的城，湖是一個燒著火的湖。

按照聖經的啟示，有兩道河從神的寶座流出來，一道是生命水的流，一道是火的流。生命水的流啟示在以西結四十七章和啟示錄二十二章。在以西結書，生命水是從神的殿發出；在啟示錄二十二章，生命水是從神的寶座流出。在但以理七章九至十節，我們看見另一道流，火的流，從神的寶座發出。生命水是為著復甦與滋潤，而火流是為著審判。這流在審判裏流過全宇宙。水河從神的寶座流出，要將一切積極的事物流進新耶路撒冷。火流從神的寶座發出，要將一切消極的事物掃進火湖。在聖經的開始有生命線和知識線這兩條線的開端，在聖經的末了有兩個結果，兩個完成－生命水的城以及燒著火的湖。

今天你在那裏？你要往那裏去？你在那一條線上？生命線必然是對的線，而知識線是錯的線。我們這些蒙救贖的人必然是在對的線，就是生命的線上。然而我們的生活和工作，就是我們為神生活並工作的方式，卻可能在錯的線上。我們這人可能是在生命線上，但我們的行事並工作可能是在知識線上。聖經首先警告人遠離知識線，而留在或回到生命線。我們一次得救便永遠得救，我們的救恩是永遠穩妥的。然而聖經警告我們，關於我們為著主的行事為人和工作。在加拉太書，保羅警告我們要憑著靈而行，（加五16，）並為著那靈撒種，（加六7~8，）不然我們所作的一切都要被火燒燬。在林前三章，保羅告誡我們這些建造召會的人，要謹慎用正確的材料建造。如果我們用金、銀、寶石建造召會，那工程就要存留到新耶路撒冷，因為新耶路撒冷是一座用金、珍珠和寶石建造的城。另一面，保羅也警告我們，木、草、禾秸只配被燒燬。（林前三12~15。）凡用這些材料建造的東西，都要被火流掃進火湖。所以我們必須謹慎我們自己、我們的行事為人和我們的工作。我們自己必須留在對的線上，我們日常的行事為人和工作也必須在對的線上，這樣我們和我們的工作就要進入新耶路撒冷。我們對這兩條線必須非常清楚。我在本篇信息要說到生命線，在下一篇信息要說到知識線。

許多次我對一件事感到困惑，就是生命樹在創世記二章短暫一現，到創世記三章末了就向人封閉了。表面上，生命樹已經向人封閉了；實際上，歷代以來，藉著所應許的救贖，生命樹仍讓神的子民接觸、享受並經歷。現在我要把許多在生命線上正面的人物，非常簡單的指給你們看。我們不從亞當開始，他是墮落而蒙救贖的；我們要從亞伯開始。

１　亞伯－照神的方法接觸神

亞伯一生的特點是：他照神的方法接觸神。（創四4。）不要說，只要你接觸神，就甚麼都是對的。你是照誰的方法接觸神？是照你的方法呢，還是照神的方法？有三班人都說，他們是接觸神的：猶太人、回教徒和基督徒。猶太人是照他們自己的方法接觸神。按照羅馬十章二至三節，猶太人想要建立自己的義，就不服神的義。這就是說，他們照著自己的方法接觸神。回教徒更是熱心的照著他們自己的方法敬拜神。你若去參觀回教寺院，會看到他們顯得虔誠又敬虔，俯伏下來敬拜神。許多所謂的基督徒，包括天主教徒，也是照著他們自己的方法事奉神，既不藉著基督的救贖，也不在靈裏。

人用自己的方法接觸神的起源是甚麼？源頭乃是人麻煩的心思。心思只能產生知識，不能產生別的。因此，人用知識的方法，不用生命的方法接觸神。然而，亞伯卻照神的方法接觸神。我們在下一篇信息會看到，他的哥哥該隱是照著自己的方法接觸神。神的方法是生命，該隱的方法是知識。我們都得謹慎。你可以說你是為著神，但你可能是照著自己的方法來為著神。你照著自己發明的方法接近神，而那方法完全是知識的事。不要跟從那方法。我們該觀看亞伯的榜樣，放下自己的思想、意見和觀念來接觸神。『主阿，我照你的方法接觸你，我不憑著我的思想、觀念或知識接觸你。主阿，你是我的方法。』我們若這樣作，就要享受神作生命樹。亞伯的確享受了神作生命樹，他真的喫了這棵樹上的果子。

２　塞特與以挪士－呼求主的名

你也許不熟悉塞特和以挪士這兩個名字。塞特和以挪士是人類的第二代和第三代，不過聖經把他們看為一個人。在亞伯被殺以後，生命線似乎中斷了；但塞特和以挪士卻被興起接續這條線。這兩代有一個顯著的特徵－他們開始呼求主的名。（創四26。）他們不但禱告，並且呼求主名。如果你讀希伯來文和希臘文，會看見『呼求』這辭的意思不僅是禱告，乃是大聲呼喊。雖然所有的基督徒都禱告，但很少人用呼求的方式，大都是非常安靜的禱告，甚至默禱。然而人類的第二和第三代卻知道，為了接觸神，他們需要向祂大聲呼喊並呼求。不要爭辯說，神不是聾子，我們小聲禱告祂也能聽見。連主耶穌自己在園中禱告也是強烈的哭號。（來五7。）在塞特和以挪士的時代，人學會用呼求神的方式向神禱告。你若試試，就會發現的確不同。使徒保羅說，主對一切呼求祂的人是豐富的。（羅十12。）你若要享受主的豐富，就需要呼求祂的名。

假定你正幫助一個新蒙恩的人禱告來摸主。他禱告說，『耶穌阿，你是神的兒子，你為我死，我接受你作我的救主。我感謝你。』雖然這是很好的禱告，但你不如幫助他強有力的呼求主名。如果他說，『哦主耶穌，感謝你為我死，』他的靈要被挑旺起來，他就活活的摸著主。

雖然人類的第二、第三代發現了呼求主名的方法，這種方法卻漸漸失去了。今天許多基督徒忽略這個，甚至藐視這個。雖然如此，沒有一個基督徒能不呼求主名。在平安無事的時候，你會鎮靜沉著，不願丟臉呼求主名；然而一旦面臨危難，或是車禍，或是急病，你就會自然而然的呼求祂說，『哦，主阿！』我們不需要教人呼求主名，有一天他們都要呼求祂的名。當難處來臨的時候，他們就需要呼求祂的名。呼求主的名就是享受主，喫主作生命樹。

３　以諾－與神同行

以諾一生的特點是與神同行。（創五22，24。）聖經沒有告訴我們他為神工作，或為神作了大事，卻告訴我們，他與神同行。這是非常有意思的。要與一個人同行，你必須喜歡他。我若不喜歡你，絕不會與你同行。我先是喜歡你，接著是愛你，然後就不斷的與你同行。以諾與神同行的事實證明他愛神。他就是愛活在神面前。主責備在以弗所的召會，因為他們為神作了許多工作，卻失去了起初的愛。（啟二2~4。）主不要看見這麼多好的工作；祂要看見我們向著神的愛。假定一個妻子為她丈夫從事許多好的工作，然而從不留在丈夫面前，那作丈夫的一定會說，『我不要你這麼忙，卻不在我身邊。我要一個一直與我同在的妻子。』

以諾與神同行。我們若仔細讀創世記五章二十一至二十四節，會看到以諾在六十五歲時開始與神同行，並且繼續與神同行三百年。他一天又一天與神同行，達三百年之久。最後神似乎說，『以諾，你與我同行彀久了，讓我把你提到我身邊罷。』許多基督徒喜歡談論被提和主的來臨，但你是否知道被提需要愛主，並活在祂面前？我們需要愛主。『主耶穌，我愛你。我要活在你面前。我要與你同行，因為我愛你。』這種愛的態度乃是被提的豫備、條件和根據。以諾的被提是根據甚麼？他的被提乃是根據於與神同行三百年。以諾給我們絕佳的榜樣。

４　挪亞－與神同行

挪亞跟隨以諾的腳蹤，也與神同行。（創六9。）他與神同行的時間，實際上超過三百年。當挪亞與神同行時，神向他顯示一個異象，叫他看見神在那時代要作的事。挪亞接受了方舟的異象，這方舟救了墮落族類中的八個人。像挪亞一樣，我們不該照著我們的觀念行事。我們的所行、所作，都該照著我們與主同行時所得的異象。在我們每天與主的同行裏，我們會明白祂的心願，祂的心思和祂的旨意。這樣，我們就能照著神的心願，而不照著我們的想法工作事奉。挪亞是藉著與神同行而享受神。

５　亞伯拉罕－活在神的顯現中並呼求主名

亞伯拉罕比挪亞更為特出。我們在羅馬書生命讀經中曾指出，亞伯拉罕被榮耀的神的顯現所傳輸。當亞伯拉罕在迦勒底的吾珥時，榮耀的神向他顯現並吸引他。（徒七2。）按照創世記的記載，神還曾幾次向亞伯拉罕顯現。（創十二7，十七1，十八1。）亞伯拉罕憑自己並不是信心的大漢，他和我們一樣軟弱。但是榮耀的神一次又一次向他顯現，每一次都將祂神聖的成分傳輸注入到他裏面，使他能憑神的信活著。亞伯拉罕的經歷使我們想起電池，電池充電後很好用，但一段時間後需要再充電。照著神向亞伯拉罕的顯現來研究亞伯拉罕的歷史是非常有趣的。神呼召亞伯拉罕從迦勒底的吾珥出來，並藉著一次又一次向他顯現，帶領他往前。我前面已經題過，當神呼召亞伯拉罕離開吾珥時，並沒有給他一張地圖或任何指示；亞伯拉罕是照著神的顯現而行走。神的顯現若在某方向，亞伯拉罕就往那方向行動。亞伯拉罕是以這方式享受神的豐富。

除了經歷神的顯現之外，亞伯拉罕也呼求主名。（創十二7~8。）亞伯拉罕的兒子以撒，孫子雅各，也都呼求主名。因為這三代都是一樣，所以神被稱為亞伯拉罕、以撒和雅各的神。這就是說，神是那活在祂顯現中並呼求祂名之人的神。因為亞伯拉罕活在祂的顯現中，並呼求祂的名，他就享受神作生命樹。按照創世記十八章，當亞伯拉罕坐在他的帳棚門口，神向他顯現，又留下與他同在約有半天之久，甚至與他一同喫飯。因此聖經甚至說，亞伯拉罕得稱為神的朋友。（雅二23。）在創世記十八章，神與亞伯拉罕一同談話並用餐，像朋友一樣。

當然我們都願意有這種對主的享受。然而，我們今天所得的分遠比創世記十八章亞伯拉罕的經歷好。照著啟示錄三章二十節，主是在門外叩門，若有人聽見祂的聲音並且開門的，主就要進到他裏面與他一同坐席。我們可以天天與主同席。亞伯拉罕與主共餐約有半天，我們卻能不斷的與主同席。我們在早餐、中餐和晚餐時，都能與主相會。我們的分比亞伯拉罕的更高、更豐富。

亞伯拉罕享受神作生命樹。甚麼是生命樹？生命樹就是生命供應，維持我們活在神面前。亞伯拉罕就是這樣來享受神的。

６　以撒－活在神的顯現中並呼求主名

以撒是亞伯拉罕的兒子，用和他父親一樣的方法接觸神。他也活在神的顯現中並呼求主的名。（創二六2，24~25。）他不但承繼他父親一切的祝福，也承接他父親的方法來享受神。

７　雅各－活在神的顯現中並呼求主名

雅各是蒙召族類的第三代，至終被神帶到一個地步，不照著他抓奪的方法生活，而照著與他祖父和父親同樣接觸神的方法生活。他被主對付了相當長的一段時間，就學會活在神的顯現中並呼求主的名。（創三五1，9，四八3。）對他說來，這方法不只是承繼的，也是神藉著管教所引導的。

８　摩西－活在神的顯現和同在裏

摩西是個最有趣味的人物，他生在以色列人受埃及人逼迫的時期。神主宰的把他放在法老王宮中，使他以法老女兒之子，王族一員的身分被養大。他可能從他的奶媽，實際上是他的親生母親聽來，知道他的同胞在埃及人手下受苦。這些傳聞無疑激動了摩西的心。摩西也許說，『埃及人逼迫我的同胞，我要作點事來幫助他們。』摩西雖然心很好，但這好心是知識的心，是死的心。這就是今天許多基督徒的光景。許多人都有一顆好心，被激動要為神作點事。但摩西是照著他自己的作法，用他自己的能力來行動，結果失敗了，使他深深的失望。至終摩西知道他不能作甚麼，他失望到一個地步以致放棄。他似乎說，『我對我的同胞這麼好心，但神不幫助我。神不稱許我的努力。神既不與我同在，我就忘掉這局面，到曠野去罷！』他雖然關心以色列人的幸福，但他因失敗而沮喪，逃去曠野。他在那裏寂寞、喪氣，作了一個牧羊的人。摩西這個學了埃及人一切智慧，說話行事都有能力的人，（徒七22，）如今在曠野是一個微小的牧羊人，一個受挫折、沮喪的人。

一天，在他失望之中，神來了。神在火燒荊棘的異象中向摩西顯現，荊棘被火燒著卻沒有燒燬。（出三2，16。）摩西感到驚奇，轉過去看這荊棘。神似乎對摩西說，『摩西，你必須像這火燒的荊棘。不要憑你自己來燒，或憑你自己行動。你有一顆好心，但你行事的方法錯了。』我們可以用現代的汽車作例子。要使汽車移動，去拉或去推都是笨法子，那只會把我們累壞了。我們該用汽油作能源。當汽油燃燒時，汽車就移動了。我們必須這樣來操作車輛。同樣，摩西學會停下自己的知識，自己的作法，自己的力量和自己的活動。摩西開始像他先祖所作的，活在主的同在和顯現中。他的行動不再出於他自己。從那時起，他就與神是一。為著帶領以色列人走他們的旅程，主對他說，『我的同在要和你同去，使你得安息。』他對神說，『你的同在若不和我同去，就不要把我們從這裏領上去。（出三三13~15，直譯。）這表明摩西知道，為主工作需要有主的同在。他是在神的同在中行動。

摩西帶以色列人出埃及之後，神呼召摩西到山頂上，在那裏留了四十天。他在山頂上時，完全被神的榮光所注入。從山上下來時，神的榮耀從他臉上照射出來。（出三四29。）在這山頂上，摩西經歷了對神作生命樹完滿的享受。雖然生命樹對於不信的人已經消失不見，然而牠對像摩西這樣的人又顯出來了。摩西在榮耀的山上享受神作生命樹。

摩西像挪亞一樣接受了神建造的異象。當他在山上神的榮耀中，神將祂在地上居所的詳細樣式給了他。（出二五9。）我們若在事奉神並為神工作時與祂是一，我們的工作就不會是勞苦，乃是享受。當我為主說話時，我大大的享受祂。當我講完了一篇信息，我覺得滿足了。一切屬於神並照著神的服事，實際上對於服事的人都是一種食物。摩西是這樣的事奉神並享受神。

９　以色列人－在主的同在裏行走路程

當我們說到以色列人，很容易對他們有惡劣的印象。我們若回想他們怎樣在曠野拜金牛犢，我們覺得他們實在是可憐。然而在宇宙中，每一件事物都有兩面。例如有白晝，也有黑夜。再如每一個家庭有客廳，也有放垃圾、廢物的地方。在聖經中可以看到積極和消極的事物，在於我們看那裏。例如亞伯拉罕雖然相當好，但他還娶了妾，就不像我們所想像的那樣好。但我們不該看消極的事物，多過於積極的事物。當我們來看以色列人歷史的時候，尤其要如此。

四十年之久，以色列人在神的同在裏行走旅程。（出十三21~22，民十四14。）他們日間有雲柱，夜間有火柱。以色列人並不照他們的意見行走旅程，只簡單的跟隨柱子的動向。實際上並不是兩根柱子，只是一根。柱子在日間像雲，在夜間像火。日間神蔭蔽他們，保護他們不受烈日曝曬；夜間祂賜給他們光，照明他們的路。這柱子乃是神自己。因此，在曠野的四十年間，以色列人享受神的同在。他們還天天喫嗎哪，那屬天的糧食，意思就是他們享受神作生命樹。因此，即使在曠野，我們也看到生命樹的線。雖然我們對於在曠野中的以色列人有消極的觀念，但無論如何他們經歷了生命樹，天天享受神。

如果我們今天在所在的地方經歷這樣的雲柱、火柱和屬天的嗎哪，豈不是非常美好麼？然而，我們所得的分比這個好得多。我們有聖靈作雲柱，聖經作火柱，更有主耶穌作我們屬天的嗎哪。當我們行走在這曠野的時候，主與我們同在，我們也享受祂作生命樹。

１０　約書亞－在主的同在裏生活並工作

當神呼召約書亞時，神鼓勵他，向他保證要與他同在，像與摩西同在一樣。（書一5~9。）主吩咐約書亞要剛強壯膽，因為他無論往那裏去，主都必與他同在。約書亞是一個享受神的人。只要我們享受神的同在，我們就能成為今日的約書亞。神離我們不遠，祂一直與我們同在。因此我們像約書亞一樣，能在神的同在裏生活、行事並工作。

１１　基甸－在神的同在裏爭戰

基甸的特點是在神的同在裏爭戰。（士六12~16。）他不但在神的同在裏生活、行事、工作，並且在神的同在裏爭戰。我們都必須如此。一面說，我們日常的行事為人是一種行事為人；另一面說，我們的行事為人是一種工作；再從另一面說，這也是一種爭戰。我們不論行事為人、工作或爭戰，都必須在神的同在裏。在神的同在裏，簡單的說就是享受主作生命樹。基甸享受神作生命樹。

１２　撒母耳－禱告並呼求主

撒母耳是舊約中另一個奇妙的人物，一個不斷為神的兒女禱告的人。聖經記載撒母耳告訴百姓說，他斷不停止為他們禱告，以致得罪耶和華。（撒上十二23。）當撒母耳得知掃羅王得罪神，他便憂愁，終夜哀求神。（撒上十五11。）所以聖經稱撒母耳為呼求主名的人，（詩九九6，）也以他為站在神面前的人。（耶十五1。）這些都啟示我們，撒母耳是一個不斷禱告的人，他呼求主的名，並站在神的面前。藉著站在主面前並呼求主的名，他享受主並有分於主作生命樹。這種激發和享受，使他成了人類歷史中一位奇妙的人物。

１３　大衛－信靠神，仰望神並享受神的生命

大衛是一個信靠神並仰望神的人。（撒上十七37，45，三十6。）大衛一生的祕訣是渴慕一直住在神的殿中，瞻仰祂的榮美。（詩二七4，8，14。）這就是說，他享受神的同在。此外，他享受神作肥甘和樂河的水。（詩三六8~9。）大衛說，『在你那裏有生命的源頭。』這證明甚至在古時，大衛就享受神的生命作生命樹，並作湧流在他裏面的江河。這種對神的享受，使他成了以色列人中一位偉大的君王。

１４　但以理－禱告神

我們對但以理的故事都很熟悉。然而大多基督徒只對但以理的豫言感到好奇。他們想知道但以理二章的那個大像，那個有金頭、銀肩、銅腹、鐵腿和泥足的大像。他們也想知道但以理七章從海中出來的獸。所有年輕人都對這些事有興趣。許多年以前，我曾花很多時間研究這些事，但至終我對但以理書別的方面更為欣賞。現在我喜歡但以理書，因我在這卷書中看到一個常常禱告並不斷接觸神的人。（但六10~11，九3~4，十2~3，12。）按照但以理六章，在大利烏的國中，但以理超乎其餘的總長和總督。他們妒忌他，密謀陷害他，想要除滅他。但以理知道了這事，就到主面前去禱告。那一百三十個總督陰謀的目的，是要搖動但以理和神的關係，然而但以理卻打開向著耶路撤冷的窗子，一天三次禱告神。但以理讀申言者耶利米的豫言，知道七十年被擄、流放的期限將滿，他就開始禱告。（但九2~3。）之後，他看到另一個異象，又連續禱告三週，直到答應臨到。（但十1~3，12。）但以理的禱告生活，是從聖別生活產生出來的。他在異教之地的巴比倫，過著聖別的生活。例如但以理拒絕喫王膳，這食物是先向偶像獻祭，然後纔給王和他人民食用的。（但一8。）但以理拒絕了那些食物，卻大大的享受了神。他享受神作生命樹。

１５　耶穌－是神的兒子，因神活著

當我們來到新約，我們看到新約中第一位在生命線上的人，就是主耶穌。耶穌不但享受生命樹，祂就是那生命樹。祂自己說，祂從父而來，並因父活著。（約六57。）祂不照著知識學問活著，祂的生活、行事為人和工作，都是照著在祂裏面作工的父。（約十四10。）

１６　新約信徒－因主活著

我們新約信徒的定命就是住在主裏面，並讓主住在我們裏面。（約十五5。）這意思就是我們享受主。主耶穌告訴我們說，我們必須喫祂，那喫祂的就因祂活著。（約六57，十四19。）我們必須喫主耶穌，因為祂是我們生命的糧，是我們的生命樹。生命樹就是以食物的形態呈現出來的生命。在約翰六章，主也以食物的方式把自己作生命的供應擺出來，告訴我們祂是生命的糧，（約六35，）祂的肉是可喫的。（約六55。）我們若喫祂，就要得著祂作我們的生命，和我們藉以活著的生命供應。這是對生命樹真正的享受。

１７　保羅－活出主

在所有新約信徒中，保羅是一個活出主之人的例子。在加拉太二章二十節保羅說，基督活在他裏面，並且他所活的生命，是他因信主耶穌所活的。保羅說，他自己已經釘了十字架並埋葬了，現今乃是基督在他裏面活著。至終保羅能說，『因為在我，活著就是基督。』（腓一21。）基督是保羅的生命和生命的供應，因為他享受基督作生命樹。

１８　作基督身體的召會－憑基督作生命活著

召會是基督的身體。身體不可能不享受頭。身體不能與頭分開，因為一分開就是死。整個召會是基督的身體，倚靠基督並憑基督作生命活著。（弗一23，西三4。）我們由此能看到，召會可以享受基督作生命樹。

１９　新耶路撒冷－由生命河同生命樹所維持

在聖經末了，我們看見生命樹的終極完成－新耶路撒冷。在城中心有生命河，從神和羔羊的寶座流出來，其中長著生命樹，每月都結果子。（啟二二1~2。）在永世裏我們的定命和我們的分，乃是享受生命樹和生命水。聖經結束在一個應許和一個呼召上。應許是在啟示錄二十二章十四節：『那些洗淨自己袍子的有福了，可得權柄到生命樹那裏。』呼召是在啟示錄二十二章十七節：『願意的都可以白白取生命的水喝。』因此，整本聖經結束在喫和喝，結束在享受神作生命樹和喝祂作生命水。這就是生命線的終極完成。

我們今天該作甚麼？我們不該作甚麼。我們只要簡單的留在生命樹的線上，享受神作我們的生命和生命的供應。神會照顧一切。因著享受主作我們生命的供應，我們就有日常的生活、行事為人、工作以及召會的建造。這樣，我們所有的一切就會照著神的神聖成分，而不照著我們自己的觀念。現在我們看見，我們必須走那一條路。願主憐憫我們，使我們都繼續在生命線上。

第十六篇　貫串聖經的知識線（插進的話）

我們已經看過，聖經開始於兩棵樹：帶進生命的生命樹，和帶進知識的知識樹。不過，知識是一種偽裝，因為知識樹實際上是死亡樹，帶進死亡。因此，從聖經一開始我們就看見兩條線，這兩條線一直貫串整本聖經。第一條線是生命線，開始於生命樹，並一直貫串全聖經，而結束於新耶路撒冷，在那裏我們也看到生命樹。（啟二二1~2，14。）第二條線是知識線，開始於知識樹，並一直貫串全聖經，而結束於火湖。在本篇信息中，我們要來看貫串聖經的知識線。在聖經的每一卷書，我們都能看到那困擾、損毀、殺害、破壞的知識。現在我們來查看許多照著知識，不照著生命而生活、工作、行動並行事之人的事例。

１　該隱

該隱是亞當的長子，人類的第二代，他是頭一個照著知識生活的人。該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華。（創四３。）這件事看起來非常好，卻是錯的，因為該隱是按著自己的方法，不是按著神的方法獻祭給神。神的方法要求墮落的人獻贖罪祭來接觸神，然而該隱只獻上地裏的出產而不獻上贖罪的血。該隱的獻祭是照著他心思裏自己的想法，按著他自己的作法。這一切作法都是起始於人的心思。我們必須謹慎。就如我們所指出的，知識樹的原則是向神獨立，意思就是我們獨立的決定事情。該隱雖然作了好事，卻是向神獨立的。任何事僅僅是好，卻不靠神，結果就是死亡。這就像絕緣體阻隔了電流。不論用作絕緣體的物質是甚麼，甚至也許是鑽石，電還是被切斷了。問題並不在於材料的好壞，乃在於牠引起絕緣。同樣，如果一件事物使我們與神隔開，就不論多好，都帶進死亡。

該隱因著獨立行動，就離開耶和華的面出去了。（創四16。）那真是可怕！不管我們多好，只要我們離開神的面，那就是可怕的。我們可能或好或壞，但只要離開主的面，結局都是一樣。

人一旦按著自己的方法行事，並且離開神的面，就想為自己豎立一個建築。該隱建造了一座城叫以諾，是照著他兒子的名起的。（創四17。）該隱沒有按神的名叫這城，他為人類揚名，這是人向神獨立的一個宣告。

２　寧錄

寧錄在耶和華面前是個英勇的獵戶。（創十8~11。）他是世上英雄之首，是完全向神獨立的人。他為自己建造了一個國，這國的起頭是巴別。雖然許多基督徒知道人類造了巴別塔和巴別城，但是少有人知道巴別國是寧錄成立的。人類歷史上的第一個國可能就是寧錄所成立的巴別國。他也在亞述建造了尼尼微大城。他的建造是一個記號，表明人完全向神獨立了。相反的，亞伯拉罕沒有建造甚麼，只造了小小的祭壇。他住在帳棚裏。同樣，挪亞也沒有建造甚麼，只造了方舟和祭壇。信靠神的人並不從事於許多建造的活動。我們越信靠神，就越少有獨立的建造。只有那些向神獨立的偉大工人，纔建造他們的高塔。

３　巴別的人

巴別的人開了一次會議。（創十一3。）他們沒有禱告，也沒有求問主該作甚麼，該去何處。人類的歷史是一部會議史。第一次世界大戰後，成立了國際聯盟，這個聯盟實際上就是一個議會。第二次世界大戰結束後，國際聯盟變成了聯合國，在紐約有一座大廈，幾乎天天在那裏開會。這種人類的會議是完全向神獨立的。巴別會議的結果是為人的名建造了一座高塔，並成立了一座城作人的產業。

４　羅得

羅得雖然是個得救的人，卻從生命線上漂離出去，因為他照自己的眼光作了揀選。（創十三10~11比14~15。）當羅得離開亞伯拉罕以後，他舉目觀看約但平原，就照自己的眼光作了一個決定。他沒有禱告說，『主阿，我不知道該如何行。我該怎麼辦？主，憐憫我，你來揀選罷！我要你所揀選的。』羅得沒有這樣禱告，只照他自己的眼光作了揀選。結果他遷往罪惡的城所多瑪。（創十三12~13比18。）甚麼時候你揀選了向神獨立的路，你確定就要走下坡的路，你的路要朝著罪惡之城所多瑪的方向了。

５　以掃

我們若讀以掃的歷史，會看見他在道德上並沒有犯甚麼錯，雅各看起來比他壞多了。但以掃是個獵人，他打獵是為著滿足他自己。（創二五27，29。）以掃打獵並不倚靠神，至終為著滿足他的囗腹出賣了長子的名分。（創二五30~34。）所有向神獨立的人都出賣了他們人與生俱來的權利，就是對神的享受。因為神照著祂自己的形像造人，使人作祂的彰顯，意思就是人生來就有彰顯神的權利。因此每一個人都有與生俱來的權利，就是生來而有彰顯神的權利。然而，幾乎每個人都因著他的獨立出賣了他這權利。悔改相信主耶穌是甚麼意思？悔改的意思乃是我們的思想，心思，有了一個轉變。從前我是背著神向某個方向行走，但在聽了福音之後，我就轉過身來，這就是悔改的意思。相信主耶穌就是回到我們人與生俱來的權利，回到對神的享受並彰顯。這就是悔改相信主耶穌的意思。以掃並沒有這樣作，卻往相反的方向而行。

６　法老

在出埃及一至十二章，我們看見法老是何等獨立的人；他不但獨立，他是背叛神，甚至有一次竟問說，神是誰？（出五2。）法老不在意神，也不願意認識神，因此他的心剛硬了。他使自己的心剛硬，甚至神也使他的心剛硬。（出七13，22，八15，19，32，九34~35。）一次又一次法老的心剛硬。今天全世界的人都是心裏剛硬的，因為他們不在意神。他們只在意他們的會議、計畫、謀算，卻不在意神。所以神任憑他們，他們的心就變剛硬了。

７　亞倫

亞倫這名是一個好名字。他雖然是大祭司，是在生命線上，但他卻照著知識線行事。當摩西在山上享受神作生命樹時，亞倫和百姓是在山腳下。他們既不禱告，也不仰望主。百姓建議亞倫用金子造神像，他就聽從了他們。（出三二1，4，24。）有的時候我們不該聽人的話，因為會眾可能題出一個反對神的建議。亞倫聽了他們的勸告，就獨立行事，造了一個金像。那偶像非常吸引人，牠不是用泥土造的，乃是用金子造的。摩西從山上下來，問亞倫發生了甚麼事。亞倫回答說，他把金子放在火裏，金牛犢便出來了。（出三二24。）亞倫似乎在為自己辯護，叫摩西不定罪他，並且明顯的以為自己沒有作得太過分。但問題不在於我們作了多少或沒有作甚麼，乃在於我們向著神是不是獨立的；只要我們向神獨立，金牛犢就會出現。不需要我們作很多，只要向神獨立，結果就是金牛犢。

８　拿答和亞比戶

拿答和亞比戶用他們的香獻凡火給神。（利十1~2。）雖然香是好的，但火是凡火。這不是從贖罪的祭壇上取來的火。在他們的觀念裏，他們所用的火是可以接受的，但對神卻是凡火。這不照神的啟示，乃按自己的作法所獻上的凡火，導致他們死亡。

９　米利暗和亞倫

米利暗和亞倫毀謗摩西，因為摩西娶了外邦女子為妻。（民十二1~2。）毫無疑問，摩西在這件事上不對。然而米利暗和亞倫反對摩西，並不是他們接觸神的結果，乃是因著他們自己的動機。他們的反對摩西，源頭不是神，乃是他們自己，他們的知識。這使神向他們發怒，使米利暗長了大痲瘋，關在營外七天。（民十二9~15。）

聖經的記載告訴我們，只有一個領導是從不會錯的，那就是主耶穌的領導。一切別的領導都有某種缺點。所以，在主耶穌的領導以外，其他任何一個領導都常有錯誤。雖然如此，我們必須非常謹慎，即使領導是錯的，也不可攻擊。

１０　十個探子

十個探子的失敗，是他們憑著自己的眼光去看那地的形勢。（民十三28，32~33。）當他們偵察那地時，他們看見了偉人和有圍牆的城就害怕了。他們不像約書亞和迦勒，他們沒有把眼目轉向神。他們失敗，是因倚靠他們的知識，不肯信靠神。（民十三30，十四6~9。）無論何時你處在困難的環境中，不要用自己的眼睛去審量，你若這樣作，就會從神轉出去。在艱難的環境裏，你需要閉上眼睛，在靈中將自己轉向神並禱告祂。這樣你就要蒙拯救。因為那十個探子用他們自己的眼光去看環境，就不能像迦勒和約書亞那樣信靠神。迦勒和約書亞告訴百姓說，『忘掉這些環境，信靠主罷！主比那些城牆更高，祂比所有的偉人更大。』那十個探子與迦勒、約書亞的不同，就在於這兩個人信靠神，而那十個人卻憑自己的領悟，就是照著自己的知識來審量環境。

１１　可拉和他一黨的人

可拉和他一黨的人攻擊神的代表權柄。（民十六l~3。）任何對神權柄的攻擊，不管有理或沒有理，都是出自人的心思。今天在召會中，原則是一樣的。你可能感覺召會帶頭的人擅自專權而攻擊他們。但你這出於人心思而有的攻擊，帶給你屬靈的死亡。可拉和他一黨的人遭受死亡的毀滅，是因他們攻擊了神的權柄。你可能認為你攻擊召會中帶頭的人是對的，但你必須察驗一下結果－是死亡還是生命。你若真是對的，你攻擊的結果必定是生命。然而，我能向你們作見證，在過去我曾見過幾次攻擊召會中領頭的事，每一次總是把攻擊者帶進死亡的毀滅。這是嚴肅的！你得問你自己：『我的攻擊是發自靈，發自神的寶座，還是出於我的心思？』攻擊神的代表權柄，不管是甚麼理由，總是在帶來死亡的知識線上。

可拉和他一黨的人攻擊摩西、亞倫，是因為他們忽略了神的面光。（民十六19。）他們若在意神的面光，就會從他們對摩西、亞倫的攻擊這事上蒙拯救。他們會從知識線轉到生命線。

１２　掃羅

掃羅並沒有像大衛那樣作不道德的事，然而他卻照著自己的喜好對待仇敵。（撒上十五7~9。）神吩咐他要擊打並殺死他所有的仇敵，掃羅卻愛惜其中的一些，因為他們在他眼中是好的。因此，掃羅就獨立行動，沒有跟隨主。（撒上十五11，22~23。）這獨立行動的結果，使掃羅的王位被廢，失去了他的國。

１３　押沙龍

押沙龍背叛他的父親大衛王。（撒下十五10~13。）根據撒下十三至十八章的記載，他是完全憑自己並憑他的知識行事的人。他不信靠神，結果沒有別的，只有死亡。

１４　亞哈

亞哈是個壞王。他娶了耶洗別為妻，耶洗別是個屬魔鬼拜偶像的女人；她為巴力造了一座廟，巴力乃是當時最有名的偶像。（王上十六30~32。）亞哈雖然生在屬神的國裏，卻比向神獨立更壞。他沒有一點意念向著神，他是個全然向神獨立的人。

１５　祭司長和經學家

現在我們來看新約。祭司長和經學家明白聖經。當希律王問到基督當生在何處時，他們立刻給他答案。（太二4~6。）聖經知識本來沒有甚麼錯，但僅僅持守知識，像這些祭司長和經學家一樣，卻是危險的。他們雖然知道基督生於伯利恆，卻沒有一個人親自去看看。這證明他們是在知識線上，不是在生命線上。那沒有聖經知識的東方星象家，是在生命線上。他們隨著天上的星來到基督所在的地方並敬拜祂。無疑的，來自外邦之地的東方星象家有生命，而祭司長和經學家只有死亡。他們雖有聖經知識，這知識的結局卻是死亡。知識不能賜人生命。

１６　尼哥底母

尼哥底母是個好人。然而他第一次到主面前時，乃是在知識線上。（約三1~2。）他對主耶穌說，『拉比，我們知道你是從神那裏來作教師的。』主耶穌回答時，將尼哥底母從教導和知識轉到生命線上。（約三3。）主告訴尼哥底母說，『你不需要教導，你需要新的出生和新的生命。尼哥底母，你不需要更多的知識。你是摩西律法的教師，你的知識已經很彀了。你所需要的是新的生命。』

１７　撒瑪利亞婦人

撒瑪利亞婦人雖是一個不道德的婦人，她卻仍然熱心宗教。她有宗教傳統的知識，卻活在罪中，沒有滿足。（約四15~20。）這證明宗教不能幫助我們。撤瑪利亞婦人是在知識線上。主將她引到神，就是那靈這活水跟前，使她滿足。（約四21~24，14。）雖然她是在知識線上，主卻把她轉到生命線上。

１８　猶太宗教徒

現在來看猶太宗教徒。根據約翰五章，主耶穌點活了一個病了三十八年的人。這件事發生在安息日，就得罪了猶太宗教徒。（約五1~16。）他們只在意安息日，卻不在意人真正的安息。那癱瘓的人有三十八年沒有安息，甚至在安息日也沒有安息。當主耶穌點活了他，他纔經歷了真正的安息。猶太宗教徒定罪主耶穌，主對他們說，『你們查考聖經，因你們以為其中有永遠的生命…然而你們不肯到我這裏來得生命。』

今天的人在原則上也有同樣的情形。許多基督徒查考聖經，以為在其中可以得著永遠的生命，然而他們卻不接觸這位活的主自己。我們很可能讀了許多章、許多節聖經而沒有接觸主。我們絕不可把讀經和接觸主分開，這兩件事必須是一。每當我們讀一行聖經，就必須說，『主耶穌，讓我在神聖的話語裏接觸你。主阿，你是活的話。沒有你作活的話，我就無法從寫出來的話中得著生命。主阿，我必須接觸你。你雖然是這麼奧祕，但我讚美你，給了我這一本摸得著的話。這話是結實的，堅固的，具體的。為這話我感謝你，叫我能讀這話，並用這話禱告。但是主阿，我所需要的不是這些白紙黑字的字句，乃是你這活的靈。』這纔是正確使用聖經的路。千萬不要向主獨立而來接觸聖經。你要經歷死亡，無須去讀不道德的小說。你若讀聖經而不在靈裏，就會經歷死亡。因此連讀聖經都可能是在知識線上，引我們到死亡。

１９　經學家和法利賽人

經學家和法利賽人持守律法的知識，卻仍在罪的奴役之下。（約八5，9，34。）他們把一個犯罪的婦人帶到主面前，照著他們的知識要求主給一個明確的答覆，到底該如何處置這婦人。他們說，摩西吩咐說這樣的人要用石頭打死。約翰福音啟示，主耶穌曾幾次被逼問，人要祂回答是或否，但主總是不願這樣作。主不給這樣的答覆不是因著祂聰明，而是祂只在意生命。約翰福音是一卷生命的書。生命單單就是生命，並不是是與否、善與惡的知識。是或否、善或惡都屬於知識樹。因此主沒有那樣回答他們。祂彎腰在地上寫字，然後回答說，『你們中間誰是沒有罪的，誰就先拿石頭打她。』主向他們說了這話，祂的話就摸著他們的良心；從那些最有經歷的人開始，他們就走開了。他們中間沒有一個是沒有罪的。只有主耶穌是惟一沒有罪的。所以主的回答指出祂自己就是生命樹。

２０　門徒

不要以為我們是門徒，就保證是在生命線上。那些與主在一起的門徒看見一個生來瞎眼的人，那時他們還是持守著宗教傳統的知識。（約九1~3。）根據他們的宗教知識，他們問說，『是誰犯了罪，叫這人生來就瞎眼？是這人，還是他父母？』主回答說，『不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上顯明神的作為。』主不給他們是或否的答覆，只將他們引到神面前。是或否屬於善惡知識樹，但神是生命樹。因此主將門徒從知識線引到生命線。

２１　馬大

馬大是主的一個門徒，然而她完全在知識線上，持守有關末日復活的正統教訓。（約十一24。）馬大向主耶穌抱怨，主若早在那裏，拉撒路就不會死。主說她的兄弟必復活，馬大立刻解釋祂的話說，她知道在末日復活的時候，拉撒路必復活。（約十一23~24。）她把現時的復活生命延到二千年後。主的回答是指著現時的復活生命，馬大卻憑著她對主話宗教的認識與解釋，把復活延到遙遠的未來。這真是可怕！馬大的解經相當好，相當基要，然而，主說，『我是復活，我是生命，』（約十一25，）藉此把她指引到現時的復活。主似乎是告訴馬大，『你不用等二千年，不用等待末日；現在我就是復活的生命。不要用你宗教基要的解經來更改我的話。我現在就是復活。』

２２　彼得

彼得剛從天上的父得了啟示，（太十六17，）立刻就轉到他的心思裏，而且被撒但利用，阻撓主去釘十字架。（太十六21~23。）主責備他說，『撒但，退我後面去罷…因為你不思念神的事，只思念人的事。』思想是在心思裏的事，屬於知識。我們若向主獨立，在知識線上運用我們的心思來思想，就很容易被撒但霸佔或利用。彼得雖然是在生命線上，卻在不知不覺間移到知識線上。我們都必須謹慎我們的思想！不然我們就會被撒但，死亡的源頭，所欺騙。

２３　猶大

猶大是十二門徒之一，但他總是在心思裏數算錢財。（約十二4~6。）雖然他常與主（那時祂就是生命樹）在一起，但他完全是在殺人的知識線上，全然不在生命線上。因為他的心思充滿了錢的思念，他就將自己向魔鬼敞開，讓魔鬼把出賣主的意念放在他心裏。（約十三2。）至終，『撒但就進入他裏面。（約十三27。）他以三十錠銀子出賣了主。（太二六15。）然而，結果他並沒有獲得那錢的益處，反而喪失自己，上吊死了。（太二七5。）

２４　猶太人

猶太人遵守律法，並且按著律法將主耶穌定了死罪。（約十九7。）他們說，『我們有律法，按那律法祂是該死的，因祂自命為神的兒子。』照他們的律法，主耶穌自稱是神的兒子，是褻瀆了神。因此，他們照著律法將主定了死罪。我們必須謹慎使用並引用聖經。我們使用聖經，究竟是在生命的路上呢，還是在知識的路上？聖經是生命樹，帶給我們生命；但也能成為知識樹，帶給我們死亡。所以，就是在使用聖經上，我們也得謹慎。

２５　大數的掃羅

大數的掃羅是個拔尖的宗教徒。他在猶太教中比他本族許多同歲的人更有長進，為他祖宗的傳統格外熱心，結果他逼迫了召會。（加一13~14。）宗教及其傳統的知識總是逼迫活的召會。神如何使大數的掃羅轉到生命線上呢？當掃羅正逼迫召會的時候，神將祂的兒子啟示在他裏面，他就因祂活著。（加一16，二20。）掃羅是極其宗教的。沒有人認為宗教是錯的，但宗教完全是在知識線上。你只有轉向活的基督，纔能從知識線轉到生命線。

２６　哥林多人

哥林多信徒在知識上樣樣富足，他們很自高自大，但在基督裏仍舊是嬰孩。（林前一5，八一，三1。）知識不會幫助你長大半吋，只會叫你留在屬靈的嬰孩期。你越傾向知識，在基督裏就越留在嬰孩期。在哥林多前書中，保羅把哥林多人從知識轉向生命的長大，使他們經歷變化，為著神的建造。（林前三6~12。）保羅說，『我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。』他似乎是告訴哥林多人：『你們不需要更多的知識，你們所需要的是生命的長大。這種生命的長大是為著變化，好產生為著神建造的寶貴材料。你們需要生命長大，把你們從屬肉體變成真正的屬靈，使你們成為寶石，為著神的建造。』

２７　智慧派的人

在使徒時代有一派哲學，稱為智慧派。智慧派是埃及、巴比倫、猶太及希臘思想的混雜。這種折衷的哲學偷偷混進召會生活裏，保羅在歌羅西二章八節稱之為哲學，虛空的欺騙，人的傳統，及世上的蒙學。這種哲學把許多信徒從基督作他們的生命岔開，而把他們破壞了。那時，羅馬政治殘害信徒還不如希伯來宗教和希臘哲學那樣厲害。所以，保羅寫信給歌羅西人，指引他們轉向所接受的基督。他們既然接受了基督，就要在祂裏面行事為人，（西二6~7，）而不該照著哲學、人的觀念或世上的蒙學。

２８　召會中持異議的人

新約中題到召會中持異議的人。在羅馬十六章十七節保羅警告我們，要留意那些持異議的，他們堅持異議，造成分立和絆跌的事。他們花言巧語，假裝幫助別人。他們若不用圓滑的話語，就沒有人聽他們。保羅囑咐我們特別留意異議者，因為他們喜愛教導不同的事，又為相反的教訓爭辯。不過，我們不是要用好壞、對錯的標準試驗那些異議的話，乃是要問：『這是建造，還是拆毀？是維持合一，還是造成分立？是幫助你向前，還是叫你跌倒？』你在還沒有聽他們異議的話以前是活的，但聽了一小時你就死了。這證明這些異議的話散佈死亡。不要照著對或錯的知識去察驗那些異議者，因為你這樣作，就嘗了善惡知識樹。你必須照著生命或死亡來試驗一切異議。你聽了那些異議的話，你是活的，還是死的？你若真是活的，那就儘量去聽罷。然而，你若經歷了死，你就必須到主面前，求主潔淨你，救你脫離死亡。已過幾十年，我們見過許多異議者。我們需要看見，沒有一個召會的光景一直是對的。但問題不在於對或錯，乃在於是生命還是死亡。絕不要用對錯的標準去試驗異議的話，總要用生命或死亡來衡量。甚麼事叫你活，賜你生命，你就接受。甚麼事叫你死，殺死你，你就必須棄絕。

保羅囑咐提摩太留在以弗所作一件事－囑咐異議者不可教導不同的事，只注意神的經綸，就是分賜神作生命。（提前一3~4。）我們再次看到這試驗是生命。這個人的話若是將神分賜到你裏面作生命，那就是好的；那些話若是不賜你生命，反而殺死你，那必定是在知識線上。

２９　巴蘭、尼哥拉黨及耶洗別

啟示錄二章說到巴蘭的教訓、尼哥拉黨的教訓、耶洗別的教訓和撒但深奧的事。（啟二14，15，20，24。）初期召會受到這些教訓的欺騙，偏離了喫主和同主坐席。所以，為著使召會回轉來享受祂自己，主應許召會，他們若離開那些教訓，祂就要將自己給他們喫。在啟示錄二章七節，主應許給他們喫生命樹。在啟示錄二章十七節，主應許給他們隱藏的嗎哪。在這兩節裏我們看到了伊甸園中的樹和曠野中的嗎哪，這兩樣都是基督自己。主沒有說祂要給他們教訓，或給他們更高超的道理。巴蘭和尼哥拉黨有他們的教訓，耶洗別有她的教訓，撒但有他深奧的事，主耶穌卻有生命樹和隱藏的嗎哪。根據啟示錄三章二十節，主耶穌應許那聽見祂叩門就開門的，與祂一同坐席。喫生命樹，有分於隱藏的嗎哪，以及與主一同坐席，這意思就是我們不斷的留在生命線上享受主。我們若在混亂和分裂的日子依從了諸般的教訓，我們就要被殺死。然而，我們若注意對主的享受，我們就是留在生命線上，就要得著生命而活著。

３０　敵基督

將來的敵基督是一個完全在心思裏，而有剛強、獨立意志的人。因此，他要完全被撒但得著，甚至成為撒但的化身。（啟十三5~8。）他被稱為『不法的人，』『滅亡之子，』因為他高抬自己，自稱是神。（帖後二3~4。）他是聖經中知識線上的巨人，對於生命線一無所知，也毫不在意。他的定命是和撒但，死亡的源頭，同受永遠的死。

３１　一般

我要用林後三章六節作結論，那裏說，『那字句殺死人，那靈卻叫人活。那裏的『字句』是指舊約，原文這辭在提後三章十五節譯為『聖經，』保羅在那裏說到提摩太從小明白聖經。但死字句的聖經屬於知識樹，是殺死人的；而那靈屬於生命樹，是賜人生命的。所以我們有一個選擇。為這選擇讚美主！生命的選擇！在知識線之外，還有生命線。我們必須在知識與生命之間有一個選擇。我們必須在生命和死亡之間選擇一個。

第十七篇　神作到人裏面作生命

我們現在來看創世記二章的最後部分。創世記頭二章雖然十分簡略，卻包含許多項目。我們從前曾指出，在這兩章裏幾乎每一項都是神真理的種子，需要整本聖經來解釋並發展。聖經中的神聖啟示揭示了許多屬靈的事，這些屬靈的事是奧祕的、抽象的，就人來說是不具體的。由於我們了解這些事的能力有限，神不得不將祂的神聖啟示用圖畫和譬喻的方式揭示出來。創世記二章就是用寓意的方式寫的，其中一切的項目都是譬喻。我們不該只照著表面的字句去了解，而應深入領會那些譬喻的意義。生命樹與善惡知識樹都是寓意。到底生命樹是甚麼？人難以了解。但無論如何，那是生命樹。在創世記二章我們也看到一道河，在河中有金子、珍珠和紅瑪瑙。這些東西表徵甚麼？有甚麼意義？我們在前面幾篇信息已經看過，這些都是含有寓意的譬喻。

就人來說，創世記二章的末了是很容易明白的，因為這裏說到婚姻的故事。亞當已經創造出來了，但他還沒有妻子，所以神給他豫備一個妻子。這不像譬喻。如果我們只讀創世記二章，我們不會看出這是個譬喻。但我們若讀完整本聖經，就會領會創世記二章的婚姻，實在是個譬喻。我們為甚麼這樣說？因為以後在舊約裏，神告訴祂的百姓說，『因為造你的，是你的丈夫。』（賽五四5。）人的創造者是人的丈夫，這就是說，在宇宙中獨一的男人乃是神自己。神所造的男人實際上不是男人，乃是女人。我有一個問題，要問所有讀本篇信息的男人：你們究竟是女性，還是男性？我是女性，因為我是妻子的一部分。首先，神是造我的神；其次，祂成了我的救贖主；現在，祂是我的丈夫。

這觀念到了新約就徹底的得了發展並解釋。雖然許多人認為耶穌基督是偉大的教師，有的以祂為救主，但四福音也啟示祂是新郎。不錯，祂是教師，是救主，然而祂也是來迎娶新婦的新郎。（約三29。）有一天，約翰的門徒來見主耶穌，問說為甚麼祂的門徒不禁食。主耶穌的回答啟示出祂自己是新郎。主問他們說，『新郎和伴友同在的時候，伴友豈能哀慟？』（太九14~15。）此外，最大的使徒保羅清楚的告訴我們，召會是妻子，基督是丈夫。他在林後十一章二節說，『我曾把你們許配一個丈夫，要將一個貞潔的童女獻給基督。』因此，我們是基督的妻子。此外，在以弗所五章保羅論到婚姻時說，人要與妻子聯合，二人成為一體。在以弗所五章三十二節保羅又說，婚姻表徵那極大的奧祕，就是基督與召會。

在創世記二章的亞當是基督的豫表，豫像。按照寓意，可以說亞當就是基督。我們看到創世記二章的亞當，就看到了基督。那麼夏娃表徵甚麼？表面上她只是個女人，是亞當的妻子。但我們若有以弗所五章屬靈的異象，就會看見在園中的夏娃乃是召會的豫像。我們如果有這樣透視的眼光，就會知道創世記二章發生在亞當身上的事，就是基督的經歷，而發生在夏娃身上的都與召會有關。我們必須這樣領會創世記二章。在寓意上，亞當是基督，夏娃是召會。

這好像一個人的照片。假如我有一張某弟兄的照片，我拿這張照片給你看，問你這是誰。你若說這是某弟兄，你是對的。但我們必須小心。因為這是某弟兄的照片，並不是某弟兄本人。這不過是某弟兄的照片，印著他的樣子，給你一點印象他長得怎樣。照樣，在創世記二章，我們藉著亞當與夏娃的豫表，看見了基督與召會的寓意或照片。我們細察亞當與夏娃的圖畫，就能明白召會是怎樣產生的。我們若僅僅談論基督與召會，人很難領會；但人若觀看圖畫，就很清楚。圖畫節省了許多文字。我就是用許多話描述某弟兄的樣子，你還是難以想像。但我只要把他的照片拿給你看一看，你對他就立刻清楚了。照片雖然不是真人，但至少使你對本人有若干認識，免去你的猜想。神用創世記二章亞當與夏娃的圖畫，給了我們對基督與召會明確的啟示。沒有這一章，我們必定無法這樣準確的知道基督與召會的關係。這張圖畫顯示出召會是怎樣產生的。

請記得創世記一、二章揭示了兩件大事。創世記一章啟示神永遠的目的，就是藉著人彰顯祂自己，並與人一同管治。人被造是為著彰顯神並代表神。創世記二章接著顯示神達成祂目的的方法。神有了目的，但祂必須有方法達成祂的目的。神的方法是甚麼？我們已經看過，祂的方法乃是生命。神要進到人裏面作生命。為了達成祂的目的，神要進到人裏面作人的生命和生命的供應。此外，創世記二章啟示神的手續包含三個步驟。第一步是神造人為器皿，好盛裝神作生命。人既被造為器皿盛裝神，就能憑神而活，彰顯祂並代表祂。第二步是神將人擺在生命樹跟前。我們已經看過，生命樹代表神自己。神將人擺在生命樹跟前，就是指明神要人接受祂到裏面，使人為著召會的建造，變化成為寶貴的材料。

４　第三步－將神作到人裏面作生命　二18~25

現在我們來到第三步。第一步是造器皿，第二步是將這器皿擺在生命樹跟前，第三步是將神作到人裏面作生命。神怎樣能將祂自己作到人裏面作生命？讚美主，我們有一個譬喻幫助我們明白。我們需要清楚這個譬喻。雖然你很熟悉亞當婚姻的故事，但你可能對這故事的意義從未留下深刻印象。

ａ　背景　二18~20

神造天是為著地，造地是為著人。然後神造人，人是為著神，有靈可以接受神。男人豫表神這真正的宇宙丈夫，要為祂自己尋找一個妻子。

（一）　神獨居不好

人造好以後，神說，『那人獨居不好，我要為他造一個幫助者作他的補滿。』（創二18，另譯。）雖然人是完全的，但不完整。正如人的頭是完全的，但沒有身體就不完整。每一個人都像半個西瓜。他既是半個，就不完整。他雖然完全，但需要另一半使他完整。兩個一半的西瓜合起來纔是一個完整的西瓜。照樣，夫妻好像兩個一半的西瓜，合在一起纔是完整的一體。這就是為甚麼我告訴年輕人要結婚的原因。你若不結婚，你雖然完全，卻不完整。因此當神看亞當的時候，祂似乎說，『亞當，你是完全的，但你只是一半。你太孤單了，我要給你造一個補滿，我要給你造一個配偶。』

男人是神那真正宇宙丈夫的豫表。神在沒有得著祂正確的人之前，祂是孤單的。神獨居不好。雖然神是絕對而永遠的完全，卻不完整。說神不完全是褻瀆。我們的神是永遠完全的。但無論如何，沒有召會祂不完整。沒有召會，祂就像丈夫沒有妻子，就像頭沒有身體。所以當神說亞當獨居不好，意思就是說祂自己不完整，祂獨居不好。亞當需要一個妻子，豫表並描述神需要一個補滿。我們若看見這點，創世記二章各方面就都清楚了。

（二）　沒有一個像神的可作祂的補滿

神用土造了野地各樣的走獸，和空中各樣的飛鳥，並將這一切帶到亞當面前。（創二19。）神帶一匹馬到亞當面前，亞當也許說，『這是一匹馬。這個動物絕不能與我相配，因為牠有四條腿，我有兩隻腳。』神帶一隻牛到亞當面前，亞當也許說，『這是一隻牛。牠有兩隻角。牠不像我，不能作我的補滿。』神將一樣一樣的動物都帶到亞當面前，亞當給一切牲畜和空中的飛鳥，野地的走獸，都起了名，但他在牠們中間找不到一個可作他的補滿，（創二20，）找不到一個配得上他。雖然亞當有智慧給各樣活物起名，他似乎說，『牠們都離我太遠，牠們不像我，我怎能以其中任何一個作為配偶？』亞當為各樣活物起名之後，就著一面說，他失望了。在一切受造之物中，他竟找不到一個與他相配，作他補滿的。但神清楚的知道祂在作甚麼。

於是耶和華神從亞當肋旁取了一根肋骨，建造成一個女人，並將這女人帶到亞當面前。（創二22。）當亞當從沉睡中醒來，看見夏娃，他就說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』（創二23，直譯。）亞當似乎說，『這次不像以前各次；以前是獅子、馬、鴿子、烏龜…。這次是我骨中的骨，也是我肉中的肉。這當然是我的另一部分，我的第二部分。這是我的配偶，她完全與我相配。』當他和夏娃聯合的時侯，他們就成了一體，成了完整的一個。由此我們能看見，妻子夏娃是丈夫亞當的補滿；亞當若沒有夏娃就不完整。夏娃取自亞當又歸給亞當，使他們二人能成為一體。我們若看見這一點，我們對創世記二章譬喻的意義就有了基本的領會。

夏娃如何是亞當的補滿，召會照樣是基督的補滿。按寓意說，基督教中有許多東西不過是『馬、牛、烏龜、鴿子，』因為那些都不是出於基督，不能與基督相配。只有那由基督重生，憑基督活著的召會，纔能與基督相配，並作祂的補滿。當基督看到這個，祂必定會說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』（參弗五30，有古卷下加，就是祂的骨，祂的肉。）

ｂ　過程　二21~24

現在我們需要來看過程。神要為自己產生一個補滿，神作了些甚麼？

（一）　成為人－造出亞當

有一天神成了一個人。（約一14。）這人為童女所生，生在伯利恆，名叫耶穌。神成為人，是由人的被造來豫表。在創造之先沒有人；藉著神主宰的創造，一個人忽然出來了。照樣，在耶穌生在伯利恆的馬槽之先，神僅僅是神；但藉著成為肉體，神成了一個人。這人乃是真亞當。創世記二章的亞當是照片，（羅五14，）藉基督在肉體中出生，真亞當來了。根據聖經，在園中的亞當叫作首先的亞當，主耶穌這真亞當稱為末後的亞當。（林前十五45。）末後的亞當纔是真亞當。

（二）　經過死－亞當睡了

有一天真亞當被擺在十字架上，祂在上面睡了六小時，從上午九時到午後三時。（可十五25，33。）這是創世記所說，『耶和華神使他沉睡，…於是取下他的一條肋骨，』（創二21，）為他建造一個妻子的話所表徵的。亞當的沉睡是基督為產生召會死在十宇架上的豫表。這就是基督那釋放生命、分賜生命、繁殖生命、擴增生命、繁衍生命的死，由一粒麥子落在地裏死了，長起結出許多子粒，（約十二24，）好作成餅，就是身體－召會（林前十17）所表徵。藉著這樣產生召會，神在基督裏就作到了人裏面作生命。首先，神成為人；其次，這位有神聖生命和性情的人，經過死與復活，擴增到許多信徒裏面，使他們成為眾肢體，組成真夏娃，和祂相配，成為祂的補滿。藉著這樣的過程，神在基督裏帶著祂的生命和性情，就作到人裏面，使人有祂同樣的生命和性情，好與祂相配，作祂的補滿。

（三）　流出生命－亞當的肋骨被取出

基督被釘十字架的末了，猶太人不願意被釘罪犯的身體留在十字架上過安息日，就求彼拉多叫人打斷他們的腿。（約十九31。）當兵丁來到耶穌那裏，要打斷祂的腿，發現祂已經死了，所以無須打斷。這應驗了經書所說的：『祂的骨頭一根也不折斷。』（約十九32~33，出十二46，民九12，詩三四20。）然而兵丁用槍扎祂的肋旁，隨即有血和水流出來。（約十九34。）血是為著救贖。（來九22，彼前一18~19。）水是表徵甚麼？在出埃及十七章六節，我們看到被擊磐石（林前十4）的豫表。磐石被擊打就裂開，流出活水。耶穌在十字架上也是被摩西的杖擊打，那杖就是神的律法。祂裂開了。祂的肋旁被扎，水從那裏流出來。這水是祂神聖生命的流，表徵產生召會的生命。

（四）　復活－亞當醒了

當神在亞當沉睡中完成產生夏娃的工作後，亞當從沉睡中醒了過來。亞當的沉睡豫表基督的死，因此他的醒過來表徵基督的復活。亞當醒了以後，連同那出自於他的夏娃，成了另一人。亞當如何從沉睡中醒來，娶夏娃作他的配偶，基督也從死人中復活，娶召會作祂的補滿。

（五）　產生召會－建造出夏娃

亞當從沉睡中醒來，立即看見用他肋骨建造的夏娃在他面前。照樣，當基督從死人中復活，（林前十五20，）召會也藉著祂神聖的生命產生了。藉著祂的死，祂裏面神聖的生命得以釋放出來；藉著祂的復活，這釋放出來的神聖生命得以分賜到我們信祂的人裏面。所以聖經說，藉耶穌基督從死人中復活，重生了我們。（彼前一3。）祂是那落在地裏，又結出許多子粒的麥子。（約十二24。）我們就是那許多子粒，藉祂復活的生命所重生。因著我們是重生的人，有祂作生命，並憑祂而活，我們就構成了祂的召會，就是在復活中的真夏娃。

當亞當看見夏娃，就說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』（創二23，直譯。）當基督看見召會，祂也許曾這樣說，『我看過牲畜、獅子、鳥龜、魚和鳥，但沒有一樣能配我。這次是我骨中的骨，我肉中的肉，因為召會是藉著我的死與復活產生的。召會出自於我，召會和我能成為一。』

許多基督徒談論召會。有人說召會是物質的建築物，因此說去召會。在我們看過創世記二章亞當和夏娃豫表的意義後，就絕不會把物質的建築物稱為召會了。物質的建築物不是召會，不過是用木頭、磚塊造成的房子。有些人進步一點，說召會是一班真基督徒。但一班真基督徒不一定可以構成召會。他們也許仍然是天然的人，是許多美國人、中國人、日本人和墨西哥人。這樣一班天然人的聚集，並不是召會。

召會是甚麼？召會是基督的一部分，一點不差就是基督自己。召會是信徒裏面之基督的元素。把許多信徒裏面的這元素加在一起，就等於召會。召會不是美國人、墨西哥人、日本人、中國人的組合。召會是所有信徒裏面基督的總和。我們雖然是重生的人，但若仍舊照天然個性生活行動，就在實際上還不是基督身體上的肢體；我們只能在膚淺的意義上，說我們是祂身體的肢體。當我們仍照天然個性生活行動時，我們可能是標準的美國人、猶太人或中國人，但在實際上並不是基督的肢體。基督的肢體實際上是甚麼？乃是由基督的元素，就是人的靈裏那賜生命的靈所產生的。基督是那賜生命的靈，住在信徒裏面。當這位在信徒裏的基督加在一起，總和就等於召會。因此，我們都必須脫去舊人，脫去一切天然的生命，直到活的基督從我們靈裏彰顯出來，然後我們纔有召會的實際。在召會這新人裏，沒有猶太人、希利尼人或化外人，惟有基督是一切，又在一切之內。（西三11。）凡所活出的，若不是基督，就不是召會。『現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』（加二20。）『因為在我，活著就是基督。』（腓一21。）這纔是召會！『這次纔是』祂骨中的骨！一切出於人天然生命的，如各種人的組織，以及基督教中一切人的活動，都不是召會，都不能成為基督的補滿，也不能與基督相配。就寓意說，這些東西不能算是夏娃，只能算作亞當所起名的各種動物而已。

讓我們思考四福音中所描繪的圖畫。當主耶穌成為末後的亞當而來，祂看那些猶太教徒，似乎說，『這是一匹馬，那是一隻烏龜。』在馬太十六章祂轉向彼得說，『撒但！』主似乎說，『這些不是我的配偶，他們與我不能相配。他們絕不能作我的補滿。』因此，主耶穌必須死。祂必須在十字架上睡了，使祂釋放祂的生命，產生能與祂相配的真補滿。當祂從死裏復活醒過來時，祂看見了召會。那時，特別在五旬節那天，祂能說，『這次纔是我骨中的骨，我肉中的肉。』

只有出於基督的纔能得到基督認可，只有出於基督的纔能歸給祂，與祂相配。只有出於基督復活生命的纔能作祂的補滿和配偶，就是基督的身體。只有出於基督，且是基督的，纔能與基督成為一。

新約書信告訴我們，從五旬節以後，許多消極的事物偷進了召會，有些動物，像馬和烏龜，再度出現。因此，主耶穌不得不再說，『這個不是，那個不是。』祂現在等候要來的婚娶。在婚娶的那日，祂要看著得勝者說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』

我們現今正在往那婚筵的路上，我們必須除去一切天然的事物，屬於天然人的事物，基督以外的事物。我經歷過許多事物。我是生在基督教，長在基督教。當我看見並考察許多事物時，在我裏面復活的生命對我說，『這個不是，那個不是。』有一天我碰著了對的事物，在我裏面復活的生命就說，『這一次是的！』許多次甚至在我們中間，我裏面的生命說，『這個不是。』但更多次復活的生命說，『這就是了。』我們需要聽基督的聲音，就是在我們裏面復活生命的聲音，並一直順著這聲音而行。

（六）　與人成為一－亞當與夏娃成為一體

在豫表上，亞當與夏娃成為一體。（創二23~24。）在實際上，基督與召會是一靈，因為那與主聯合的，便是與主成為一靈。（林前六17。）照寓意說，基督的所有信徒都是『祂身上的肢體，就是祂的骨，祂的肉。』丈夫與妻子婚姻的聯合乃『極大的奧祕，…是指著基督與召會說的。』（弗五29~32。）

如果我們在讀聖經時有這樣的異象，就會明白雅歌：基督是我們的良人，我們是祂的佳偶。我們就會不照天然或知識，乃照生命來領會全本新約。我們也就會知道，我們都已經重生，且藉基督得以再造，現在與主，並與眾聖徒成為一靈，今天在地上與我們的丈夫基督同過婚姻生活。我們不是僅僅等候將來，我們今天就在過團體的婚姻生活。在某種意義上，我們已經有婚姻生活，現在正與我們的丈夫同活。但在另一種更完全的意義上，今天我們所享受的不過是一點豫嘗，我們仍在等候要來婚娶的完滿享受。這婚娶要在啟示錄十九章舉行，接著，召會要完成為新耶路撒冷，就是基督完備的新婦，直到永遠。基督與祂完備的妻子要享受婚姻生活，直到永遠。這妻子當然不是單獨的個人，乃是一個團體、建造的彰顯，就是新耶路撒冷。

在創世記二章，我們看見人的被造和生命樹。生命樹是指神作人的生命和生命的供應。當神將祂自己作到人裏面，人就開始經歷生命的湧流，在這湧流裏有寶貴的材料－金子、珍珠和紅瑪瑙。在創世記二章末了，我們看見女人的建造。在該章早先題到的那些寶貴材料，都是為著建造這女人。我們若只有創世記二章，就無法恰切清楚的領會這事。但在聖經末了我們也看到一個女人，就是新耶路撒冷。這女人是一座由金子、珍珠、寶石所建造的城。在創世記二章，這些材料是在生命的流中，還沒有被建造。到聖經末了，這些材料就都建造成了一座城，就是終極並永遠的女人。在創世記二章，我們藉著夏娃看到新耶路撒冷的小影；到了啟示錄二十一章，我們看到夏娃完成於新耶路撒冷，就是羔羊的團體新婦，由那三樣寶貴的材料建造而成，因此，我們再次看到，在創世記一、二章，幾乎每一件事物都是一粒種子，這粒種子歷經全本聖經而逐漸長大，到了啟示錄就成熟收割。

今天我們既不在開端，也不在完成，乃在路上。我甚至不能以在以弗所五章為滿足，我要在啟示錄十九章七至九節，在基督的婚筵上。要到達那裏，我們必須脫去一切天然的東西－那些牲畜、烏龜、馬等等。也許你的天然個性像一匹強壯的馬。我們必須拋棄這天然的生命。讚美主，在我們裏面另有一個生命，另有一種元素，就是基督那賜生命的靈。我們必須憑這生命而活，日夜脫去舊人，穿上新人。這樣我們就要被變化，模成祂的形像，豫備好在祂回來時，有分於祂的婚筵。至終，我們要成為新耶路撒冷，神永遠的目的就完全達成了。

ｃ　結果

（一）　得著一個新婦－亞當得著夏娃

亞當沉睡，肋旁被打開，取出一條肋骨，結果亞當得著夏娃作他的補滿與他相配。這象徵基督死了，肋旁被扎，釋放出祂神聖的生命，結果祂得著召會作祂的補滿。從此，神不再獨居，基督已經得著一個新婦與祂相配。啟示錄二十一至二十二章揭示，在永世裏，新耶路撒冷這召會的完成，要成為基督的新婦，作神完滿的補滿，永遠與祂相配。

（二）　與人成為一－亞當與夏娃成為一體

亞當與夏娃至終成為一體，成為完整的一個。這是神人聯合為一的寓意。神的心意是要與人成為一。祂藉著基督的死與復活產生召會，而達到這目的；召會代表正確的人性與祂這位丈夫相配。在這聯合裏，人性與神性聯合為一，直到永遠。要來的新耶路撒冷正是神人的聯合，活的完整單位，由神性與人性組成。

（三）　與人同活－亞當與夏娃同活

亞當與夏娃乃是一，生活在一起，這描繪出神這宇宙的丈夫要與重生的人永遠一起生活。神與人的宇宙婚姻生活，在啟示錄二十一章有完滿的啟示。在永遠裏，神在基督裏是人生活的中心、實際和生命。人藉著神在基督裏作生命而活。人要彰顯神的榮耀並運用神的權柄，治理新地。神與人，人與神要永遠在一起過婚姻的生活。');

所以，創世記一章一節至二章三節，是一幅神目的的圖畫；而二章四節至二十五節，描繪出達成神目的的方法。這兩部分可看作一幅建築計畫的藍圖。創世記三章至啟示錄二十章可視為建造的過程；啟示錄二十一及二十二章可視為完成後之建築物的照片。

第十八篇　人第一次的墮落

我喜愛創世記和啟示錄，因為在這兩卷書中，我們可以看到神的目的及其完成。這兩卷書也啟示那狡猾的仇敵如何進來，又如何被扔出去。那些所謂的摩登批判家不信聖經，主要就是攻擊這兩卷書。當我年輕的時候，這種『高等批判學』相當得勢，我們一直與牠爭戰。那些高等批判家攻擊創世記和啟示錄，因為那在他們裏面狡猾的蛇知道，這兩卷書把牠暴露無遺。如果你要知道那蛇如何進來，牠的定命如何，你需要讀創世記頭幾章和啟示錄末幾章。啟示錄十二章九節題到：『那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但。』形容蛇的『古』字，是指遠在創世記三章的時候。所以，如果沒有創世記和啟示錄，那狡猾的蛇就不會完全被暴露。因此，那蛇發明了所謂的摩登批判學，毀謗這兩卷書。

在創世記一、二章，我們看到一個園子；在啟示錄二十一、二十二章，我們看到一座城。藉著變化與建造，園子成了一座城。在創世記二章與啟示錄二十一章之間，有許多時代或世代。那條蛇第一次出現是在創世記三章，此後一直非常活躍；牠從不睡覺。從創世記三章以來，他在每一個世代都不斷的工作。你仔細讀整本聖經，會發現那蛇在創世記三章進來，到啟示錄二十章十節被扔在火湖裏。無論在那一個時代，撒但總是非常活躍。在第一個時代，就是在神以第一種方式對待人的時候，撒但就在那裏。撒但不僅敗壞了第一對人，也破壞了以後每一世代的人。當神興起另一個世代，撒但又在那裏破壞人。一代又一代，一時又一時，撒但都在場，似乎連神都無法控制那個局面。但事實並非如此。神是大的。我們只要稍微給祂一點時間。在神看來，千年如一日。從亞當被造的時候到現在，在神看來實際上還不到六天。我們對祂要有忍耐。

到了召會時代，我們看見撒但與人之間最強烈的衝突。那是極其兇猛的爭戰！啟示錄給我們看見，神在眾召會中得著了一班得勝者，他們要擊敗撒但。在這時代的末了，主耶穌要在得勝中歸回。主耶穌所以不能回來，乃是由於現在還沒有得勝的立足之地。祂一直在等待這個。得勝者要在地上建立一個灘頭堡，使榮耀的基督可以在得勝中歸回。按照啟示錄十二章，撒但首先要被得勝者擊敗；然後在主回來時，要被捆綁扔在無底坑裏。（啟二十1~3。）最終，他要被扔在火湖裏。（啟二十10。）

在創世記三章撒但進來，在啟示錄二十章他被扔出去。緊接著創世記前兩章之後撒但進來，恰好在啟示錄最後兩章之前他被扔出去。因此在整本聖經中，只有四章聖經沒有仇敵污染的腳蹤。除了這四章聖經之外，他污染了每一世代和每一空間，只有創世記一、二章和啟示錄二十一、二十二章沒有被撒但污染。在創世記二章和啟示錄二十一章之間，我們看見那狡猾的蛇一切的活動。你從前曾否注意到，撒但在創世記頭二章之後隨即出現，而要到啟示錄末兩章之前纔被扔在火湖裏？在本篇信息中，我們要看這狡猾者頭一次怎樣進來。

我們曾經看過，創世記一章啟示神永遠的目的和心願，創世記二章啟示神達成祂目的的方法。但在神達成祂目的之前，撒但先進來了。在每一件事上撒但總是要搶先。凡是真實的事物慢一點沒有關係，但假的總是快快搶先。所以對許多事，在開頭的時候，最好甚麼都不作。假定有一個孩子來向父親說，『爸，我要買新玩具。』父親應該回答說，『孩子，等兩天，讓我們看看主怎麼說。』再多等兩天也許會更好。因為撒但總是匆促的，我們絕不可接受第一個建議。如果一位弟兄為某件事來要你答覆，不要立刻回答。可能那個問題就是撒但一個匆促的活動。你需要等一下，也許幾天之後那位弟兄就改變主意了。我曾多次見過這樣的事。年輕人性子都很急；他們天性快，喜歡行動迅速，並且要立刻得到答案。這個急躁的源頭就是那狡猾的蛇。假如你肯等待，神會進來。在許多事上，神不在第一個場合裏，蛇總是搶在神的前頭，想要擊敗神。

按照創世記三章，撒但先進來。在聖經裏有一個『首先題到』的原則，就是在某種場合中那首先被題到的，就立定以後在那種場合中一切事情的原則。因此創世記三章第一次題到撒但的活動，啟示一個原則，就是撒但在神以先進來。

三　人的墮落　三1~十一9

按照創世記三章至十一章，人類有四次墮落。在本篇信息，我們要說到第一次的墮落。

１　第一次的墮落

很多人多少有一些聖經知識。就是一些非基督徒也知道亞當和夏娃喫知識樹果子的事。但是很少人，包括基督徒在內，知道人類第一次墮落的意義。因此我們必須從三方面來看這個問題。第一，我們要確定墮落的因由。甚麼是人第一次墮落的原因和基本因素？第二，我們必須研究墮落的過程，就是第一次墮落發生的路線。第三，我們需要察看人第一次墮落的結果。這是本篇信息的負擔。我知道因著爭戰的兇猛，釋放這篇信息是很難的，仇敵隱藏在我們的裏面。甚至我們對於創世記所已經有的知識，也可能攔阻我們透視到本章的深處。我們必須探究人類第一次墮落之意義的深處，而不可僅僅作膚淺的觀察。

ａ　因由

（一）　蛇的試誘

如果我問你們，人類第一次墮落的原因是甚麼，你們必定會回答說，原因是撒但。這是對的，但我們不可完全歸咎於撒但。我們要看見，人類第一次墮落的原因，主要不在撒但那面，而在人這面。我們可以感冒為例。感冒是由於冷空氣，然而冷空氣本身並不足以引起感冒，必須有感冒病毒纔會引起。一張椅子，即使暴露在冷風中，也不會感冒，因為牠不會感染感冒病毒。人容易感冒，因為人有感冒病毒。我們不該完全歸咎於冷空氣，反而應當多歸因於感冒病毒。同樣，我們不能把墮落的責任全部歸諸撒但，人該負大部分責任。雖然如此，我還是把人類墮落的第一個原因放在撒但身上。撒但是人這次墮落的起始因素。撒但就是撒但，他永遠沒有希望改好一點或不同一點。

（１）　試誘者

撒但有一個特別的名字，叫作『那試誘者。』（太四3。）無論他去那裏，所行的就是試誘，因為這是他的性情和本質。主耶穌說，他是一個說謊者。『他說謊是出於他自己的私有物，因他是說謊的，也是說謊者的父。』（約八44。）凡從撒但出來的都是謊言。我們絕不能盼望他會改好，我們必須遠離他。

（ａ）　本身－『魔鬼』

在聖經中撒但被稱為魔鬼，（啟十二9，二十2，）這名字的意義是『毀謗者。』他向人毀謗神，向神毀謗人。他對夏娃所說的話含示著對神的毀謗。（創三5。）他的毀謗永遠是謊言。他是藉著毀謗的謊言試誘人，他試誘夏娃也是這樣。

（ｂ）　化身－『蛇』

當撒但接近夏娃的時候，他非常的狡猾，假裝著不是他自己，而以化身出現。當主耶穌成為肉體的時候，是神成為人；雖然每一個人都能看見這個人，但很少人知道這個人就是神。在神成為肉體之前，撒但已先行動，使自己成為肉體。神是在約翰一章成為肉體；撒但是在創世記三章成為肉體。神所要作的許多事，撒但總是搶先用類似的方式來作。這樣，在神成為肉體之前，撒但先化身成為狡猾的蛇。

那蛇是狡猾的，也就是說，是聰明的、靈巧的、詭詐的。他假裝不是他自己，好欺騙夏娃。我們對每一件狡猾的東西都得留心，對每一個聰明的人也都得留心，因為聰明的人常容易被那蛇利用。撒但沒有假裝成烏龜，因為烏龜很笨。我們必須記得，留心任何聰明和狡猾的事物，因為撒但可能就隱藏在這樣的事物裏面。

所以就外面說，人第一次墮落的原因是撒但。以後我們會看見，墮落的內在原因是人自己。

（２）　試誘法

我盼望青年人特別要認真的看這些點。這些點是基本的原則。

撒但試誘的方法，第一是向人題議。（創三1，4。）這題議必然是對神的話打問號。撒但總是藉著一個題議，叫你對神的話起疑問，而來試誘你，引誘你，陷害你。甚麼時候你懷疑神的話，你必須認清那個懷疑不是從你來的，乃是從蛇來的。很多年前我讀過一篇文章，是美國浸信會一位牧師寫的，他說，『問號的形狀就像一條蛇豎立起來問說，「神豈是真說？」』我們對聖經裏一切的話都不該有任何疑問，對每一句話都該說『阿們。』說阿們很安全，起疑問很危險。對神的話所打的任何問號，都是出於那試誘者的題議。

撒但的題議總是使人懷疑神的話和神的心。那狡猾者就像蠍子，他的疑問就像蠍子刺上的毒素。蛇對夏娃說，『你們不一定死。』實際上蛇是對夏娃說，『神為甚麼禁止你們喫知識樹？因為神知道你們喫了就會像祂。你們會像祂一樣的智慧。』這些話就是毒素，是從蠍子的刺來的。夏娃被刺螫中，毒素就注入她裏面。於是她看那棵知識樹，見是美好悅人。（創三6。）這就是撒但試誘她的方法。

（二）　女人出頭

現在我們來看人第一次墮落的內在原因。我特別著重這一點。人墮落的內在原因乃是女人出頭。（創三2~3，6。）夏娃所以被蛇引誘，是因忘記她的丈夫。魔鬼很狡猾，他知道女人比男人軟弱，（彼前三7，）就以女人為攻擊的目標。不管女人對蛇說甚麼，只要她站在那裏對蛇說話，她就錯了，因為這指明她出了頭。她最安全的方法乃是不對那惡者說話，而轉到她丈夫背後藏起來。如果夏娃這樣作，那狡猾者就失敗了。所以人第一次墮落的基本原因是妻子出頭。雖然她有丈夫，她卻自己作主。

（１）　女人的意義

女人的意義乃是在神面前代表人。以賽亞五十四章五節說，『因為造你的，是你的丈夫。』神是宇宙中獨一的男人。不管我們是男性或女性，我們都是祂妻子的一部分。人的地位不是丈夫的地位，乃是妻子的地位。神是我們的丈夫。神是頭，我們不是頭。即使我們是男性，也不是頭。在神面前，弟兄的地位和姊妹的地位一樣。在神的眼中，姊妹是女性，弟兄也是女性。

（２）　女人的地位

神是我們的丈夫，我們的頭，我們必須常常保守自己在祂的遮蓋下。女人必須蒙頭，絕不可出頭。（林前十一3，5，14~15。）神既是我們的頭，我們應該一直轉向祂。因著主的憐憫，我已經認識祂。如果我是當日伊甸園中的夏娃，魔鬼來到我面前，我看也不看他一眼。我會轉向我的丈夫，躲在他背後。我會讓亞當作頭，讓他帶頭，那樣就甚麼問題都沒有了。

（３）　女人的失敗

女人的失敗是在於越過男人，自己出頭。（參提前二14。）夏娃這一邊的失敗，豫表人出頭，並表徵人越過神，把神放在一邊。同樣的原則也行在今天。甚麼時候我們把主放在一邊，憑自己行事，我們就被擊敗。如果我們自己努力想要得勝，這努力就是一個失敗，因為這使我們遠離我們的丈夫，我們的頭。永遠不要靠自己作甚麼。想靠自己作甚麼就是自己出頭，離開了妻子的地位。我們該有智慧，永遠不自居丈夫的地位。

在伊甸園中的夏娃是我們的代表。有時幾乎我們所有的人都照她的方法行事。我們都成了夏娃。無論甚麼環境臨到，我們都憑自己去應付。雖然我們會有很多禱告，但是問題一來，我們就忘了我們的丈夫，行事如同沒有丈夫的人。為甚麼不轉向你的丈夫？為甚麼總是單獨的應付試誘？只要你憑自己面對環境，你就離開了你的丈夫。這是人類第一次墮落基本的因由。作為話語執事，我必須學習不憑自己說話。我在說話的時候，必須倚靠我的丈夫。我必須隱藏在祂裏面，與祂成為一。如果我不這樣作，我就成了另一個夏娃，我就要被擊敗。

現在我們可以看見，我們不必過分責怪撒但。我們都該責怪自己，因為我們都出了頭，沒有尊重我們的丈夫。我們自己出了頭，忘記自己是妻子。作母親的管教小孩子，可能單獨的管教。她們會說，『我知道怎樣照顧孩子。我作了多年母親，知道該作些甚麼，也知道該怎樣作。』你若是採取這種態度，就立刻成了夏娃。你雖然事情作得很好，實際上卻已經失敗。我們必須記得人第一次墮落的原則：人放棄了妻子的地位，僭取丈夫的地位，自己作頭、作丈夫。我們所努力的無論是成功或是失敗，都沒有甚麼兩樣，只要我們離開神，以為沒有祂也能行動，就已經失敗了。我們必須看見這點。

在對付自己的脾氣上，我們也可能經歷這點。被我們的脾氣所勝是件小事。但我們想要憑自己克服脾氣，我們就犯了罪。這個想要的本身就是大罪。你想要勝過你的脾氣，就是你自己出頭。你必須學習說，『主阿，我不在意能不能勝過脾氣。主阿，在這事上我倚靠你。對付我的脾氣不是我的責任。主阿，我不是丈夫，你是我的丈夫，我只倚靠你。我不當家。主阿，你是我的頭，你來管我的脾氣。』我們如果都學這樣的功課，在神面前維持這樣的地位，我們的脾氣就要消失，魔鬼就要被擊敗。我們必須學習這基本的原則。

ｂ　過程

（一）　不用靈

亞當和夏娃所以失敗，是因不用他們的靈。如果夏娃轉向靈，可能就沒有問題了。我們的丈夫是與我們的靈同在。但如果我們留在心思裏，那就是我們自己出頭，讓心思單獨行動。這是可怕的，也是有罪的。我們必須認清，我們的丈夫是與我們的靈同在，因而運用我們的靈。即使你快要發脾氣了，你還需要轉到靈裏。你也許說，在這樣的情況下要轉到靈裏是很難的；我卻要回答說，在這樣為難的時候，更需要回到我們的靈裏。不要對付自己的脾氣，卻要把自己轉向靈。要學習運用你的靈。所有的基督徒都知道該怎樣禱告，求神幫助他們；但很少基督徒知道，他們有靈，他們能轉向這靈。我們的確有這樣一個器官，這器官具有奇妙的功用。因為神與我們的靈同在，我們需要轉向這靈。如果我們學習在各樣環境中轉向我們的靈，並運用我們的靈，結果會非常的奇妙。

你怎麼知道你在運用你的靈？非常容易。無論甚麼時候你作事，或接觸人，卻沒有神的同在，就證明你沒有運用靈。不管你作甚麼，如果作的時候向神獨立，不接觸祂，就證明你不在靈裏。在這樣情形下，你必定要受虧損。我們必須學習在凡事上接觸神。只要接觸祂，我們就在我們的靈裏。只要走，我就用我的腳；只要看，我就用我的眼；只要接觸神，我就用我的靈，因為我的靈是接觸神的器官。（約四24。）如果我在看，就表示我在運用我的眼。同樣，如果我在接觸神，我就必定是在運用我的靈。這在我們日常生活中是非常寶貴的，我們都必須學著去實行。

因此，人墮落過程中的第一步，是不用他的靈。亞當和夏娃在喫知識樹的時候沒有接觸神，反倒注意神以外的事物，沒有以祂作頭。

（二）　運用魂

人雖然沒有用他的靈，卻用了他的魂，這表徵由魂所代表的人出了頭。許多時候，人不肯禱告或運用靈，反而代以思想、考慮和研究。他們覺得禱告很難，因為他們的心思太活躍，充滿了許多思想。他們無法使心思安靜下來。我們對這種光景都很熟悉。許多作妻子的基督徒都覺得談話很容易。她們跟丈夫、朋友、親戚談話；但如果你叫她們禱告，她們就感覺為難，因為她們的魂用得太多。我們眾人所要學習最好的功課，乃是叫我們的思想安靜下來。如果我們能停下思想，轉向禱告，就證明我們是一個與主同行並活在祂面前的人。但如果你是多話的人，心思又活又強，就很難安靜下來禱告幾分鐘。這樣的人是不斷用他的魂。

在墮落的過程中，夏娃用了她的魂。當她與蛇說話的時候，她的心思在講理，（創三2~3，）然後她的情感喜悅知識樹的果子，（創三6，）最後她的意志下了決心，決定摘取那果子喫。（創三6。）我們的經歷也是這樣。當我們受某件事試誘時，我們的心思就講理考量，我們的情感就被激動，喜歡這事，然後我們的意志就下決心。我們的心思、情感、意志是我們魂的三部分，都不是我們應該信靠的。不要信靠你的心思、情感或意志，要將你的全人轉向靈。當你考量事情的時候，你必須轉向你的靈。

我們可以用購物為例。許多弟兄姊妹上街購物，看見某件想要的東西，就對自己講理說，『我需要這東西，現在正在拍賣，價格很便宜，現在是我用低價買這件東西的惟一機會。』他越講理由，這件東西就變得越寶貴。我們都有這樣的經歷。但是當我們把這件東西買回家以後，這件東西很快失去了吸引力，我們就後悔了。當你在講理由的時候，那條小蛇就出現了，激動你的情感，加強你的意志，並且說，『去買那件東西。』在這種光景下，你當知道你就是在重複夏娃的歷史。我們不應該笑夏娃，因為我們的家就是伊甸園，我們有時候就是夏娃。許多姊妹不是馬大、馬利亞、路得，而是夏娃。雖然有些姊妹取名馬利亞，但似乎沒有人取名夏娃。馬利亞的特點是甚麼？她的特點是安靜、安息在主面前，不在心思裏過分講理。我們大家都必須學這基本的功課。

（三）　體行動

墮落過程的第三步是身體的行動。當靈被忽略，魂被運用，體就成了達到目的的奴僕。眼睛去看，手去拿，嘴去喫。我們在購物的時候，若撇下靈而用魂，身體就要帶著我們上百貨公司去。

ｃ　結果

明白人第一次墮落的結果，是非常重要的。我們若知道這結果，就會明白今天我們到底在那裏，我們究竟是甚麼。

（一）　魂敗壞了

墮落的第一個結果是人的魂受了敗壞、污染、破壞。魂受污染是因魂接受了魔鬼的思想和話語。（創三7。）夏娃不該和那惡者說話，因為當她與蛇說話的時候，蛇的邪惡思想就進到了她的思想中。因此，在夏娃有分於知識樹之前，她的心思已經被仇敵的觀念所污染。不要以為夏娃是喫了知識樹纔被污染。正當她與蛇說話的時候，蛇的觀念就滲入她的心思，把她的心思污染了。因此她的心思就被破壞了。最後，她喫了知識樹的果子，她的心思就完全被敗壞了。

（二）　體變質了

身體因有知識樹的元素，也就是撒但的元素加進來，就變質成為肉體。（創三7。）神原初創造的時候，人的身體是純潔的器皿，只盛裝單一的素質，就是神所造的元素。人喫了知識樹的果子，結果一種外來的元素注入了人體，使其變質成為肉體。原來純潔無罪的身體，現在有了撒但邪惡的元素。按照羅馬書七章，這一個元素，乃是安家在人肉體中之內住的罪。在羅馬七章十七節保羅說，『其實，不是我行出來的，乃是住在我裏面的罪行出來的。』這邪惡的素質，罪性，污染了我們的身體，今天仍住在我們的肉體中。因此，我們不可相信我們的肉體，因牠已經被撒但的罪完全佔有、充滿了。

我們可以用個譬喻來說明。有一個孩子，媽媽囑咐他不要去動某個瓶子，因為那個瓶子裝著毒藥；有一天媽媽出外，小孩取下那瓶子，喝了一點毒藥。他違反了媽媽的禁令，但實際上這還是件小事；真正嚴重的乃是毒藥進到他的身體裏了。同樣，當那一天人有分於知識樹，一種邪惡的素質進到人的身體裏了。因此，這不僅是過犯的問題，乃是毒素，罪，那惡者的性情進到了人體的問題。我們雖然已經得救多年，在我們肉體中仍有邪惡的元素。這個事實沒有人能否認或爭辯。甚至你正在讀本篇信息時，罪的邪惡成分還住在你的身體中。

（三）　靈死了

墮落的結果，人的靈死了，與神隔絕了，失去了向著神的功能。（創三8，10。）雖然靈死了，罪或撒但卻沒有進到人的靈裏。為此我們要感謝神。但無論如何，人裏面的靈是死了。以弗所二章告訴我們，在我們得救以前，我們是死的。（弗二1，5。）我們是在那一部分裏死的？既不是在我們的體裏，也不是在我們的魂裏，乃是在我們的靈裏。死了是甚麼意思？死了就是失去了功能或感覺。我的手若失去了功能，就是一隻死手。因著神的創造，我們都有人的靈。（亞十二1。）藉著這靈，我們可以感覺神，接觸神。但由於墮落的結果，人的靈死了，失去了功能和感覺，就不能再接觸神了。人的靈接觸神的功能死了。當我們悔改並取用贖罪的血洗淨我們的良心，我們死了的靈被點活過來，就再度感覺到神，接觸到神。現在，我們越說『主，我愛你，』我們的靈就越活。我們越說『主，潔淨我，洗淨我，用你得勝的血遮蓋我，』並且越認我們的罪，越多讚美主，我們的靈就越活。

由於墮落，人的魂敗壞了，體變質了，靈死了，失去了向著神的功能。我們必須看見，這不僅是外面過犯的事；這事是叫人的裏面受了破壞。人的三部分－體、魂、靈，都因墮落受了影響。體變了質，魂受了污染，靈也死了。我們都是這樣的人。如果你還未得救，你仍然是這樣。你的身體裏住著罪，你的心思受了敗壞，你的魂受了污染，並且你的靈是死的。但何等感謝神，我們已經藉著基督的血被贖回並被洗淨，我們的靈已經被點活，我們的魂正在更新變化的過程中，並且我們的身體要被帶到我們靈的支配下。

（四）　構成了罪人

墮落的人構成了罪人。（羅五19。）在墮落的人裏面，有一種組成，其中的主要元素是撒但的性情。撒但的性情已經進到人裏面，成為將人構成罪人的元素。不要以為你是個罪人，不過是因為在外面的所作所為上犯了錯或犯了罪。在還沒有犯任何罪以先，你已經是罪人了。一棵樹若不是壞樹，就不會結惡果。（太七17~18。）同樣，你若不是罪人，就不會犯罪。一棵樹不是因結惡果纔是壞樹，乃因是壞樹纔結惡果。同樣，我們不是因犯罪纔成為罪人，乃因是罪人，已經被構成罪人，纔會犯罪。因為我們是罪人，我們就有犯罪的作用。

我們是構成的罪人，我們有撒但邪惡的生命在裏面。這就是保羅所說『住在我裏面的罪，』以及『與我同在的那惡。』（羅七17，20~21。）保羅發現在他裏面有一個邪惡的元素，他稱之為『住在我裏面的罪。』保羅知道，無論何時他想要為善，那惡便與他同在。羅馬七章二十一節的『惡，』原文與馬太六章十三節，十三章三十八節，約翰十七章十五節，約壹五章十九節的『惡者』同字。那惡者是誰？撒但。無論何時我們想要行善，那惡者撒但就與我們同在。我們裏面有這樣一個罪的生命，結果我們就構成了罪人。

（五）　被定罪

因為我們違背了神的禁令，所以我們不但在裏面有了罪的元素，在外面也有了罪案。（羅五18。）在天上的法庭裏我們有了罪案。這罪案不是我們立的，乃是亞當立的。我們既都在亞當裏，因此，這罪案就不但牽涉了亞當，也把我們都包括在內。

（六）　招來咒詛

人的第一次墮落招來了咒詛。（創三17~19。）我們可以算一下咒詛的項目：咒詛本身、勞苦、荊棘、蒺藜、汗水。這些是咒詛的內容。雖然我們是基督徒，為著謀生仍然常要面臨艱難的環境。在種地時，莊稼生長不快，野草倒生長得很快。甚麼使野草長得這麼茂盛？今天拔出，不久又長起來。這是一個表記，說出這地在數千年前已受咒詛。此外，我們無論作甚麼都差不多要出汗，好像不出汗事情就辦不成。汗水乃是人在咒詛下的表記。

（七）　被趕出樂園

人墮落的結果也是被趕出樂園，被趕出生命的範圍。（創三２３~２４。）樂園乃是生命的範圍，其中有生命樹，人可以在其中接受生命。所以，被趕出樂園，意思就是被趕出生命的範圍。

按照創世記三章二十三至二十四節，我們看見當人被趕出園子之後，神用基路伯和發火焰的劍把守生命樹。基路伯表徵神的榮耀，劍表徵神的公義，火焰表徵神的聖別。這就是說，神的榮耀、公義和聖別把守了生命的範圍，不讓罪人接近，直等到主耶穌基督來臨。主耶穌死在十字架上，滿足了神榮耀、公義和聖別的要求，就為我們重新開了進入生命範圍的路。現今我們有一條又新又活的路通到至聖所，來接觸活的生命樹。（來十19~20。）

（八）　帶進死

人第一次墮落最後的結果是死。（創三19，五5，羅五12。）首先人的靈死了，最後人的體也要死。藉著亞當一個人的過犯，罪入了世界；死又是藉著罪來的，在眾人身上作王。（羅五14，17。）因此，『在亞當裏眾人都死了。』（林前十五22。）

第十九篇　神對人第一次墮落的應付（一）

在前一篇信息中，我們看過人第一次的墮落，說到人墮落的因由、過程和結果。這因由、過程和結果都是何等的可怕！但感謝神，創世記三章並不停在這裏。創世記三章不僅揭示人第一次墮落的因由、過程和結果，還啟示神所用以應付這次墮落的路。祂的路乃是救恩的路，而關於這路的信息或話語就是福音。現在我們就是向讀這篇信息的人傳福音。在全宇宙中，第一次傳福音是記在創世記三章。不要以為創世記三章是消極的，事實上這一章非常積極。雖然本章開始於那惡者，那狡猾詭詐的蛇，但這蛇卻開了路，讓女人的後裔進來。這真是太美妙了！

女人的後裔是誰？是耶穌！耶穌是從女人生的，不是從男人生的。有些所謂的高等批判家，他們攻擊創世記和啟示錄，並聲言主耶穌不是從童女生的，乃是從木匠約瑟生的。這種主張對主耶穌乃是最大的褻瀆。主不是那後來成為童女馬利亞丈夫的木匠的兒子，祂是從童女馬利亞生的。因此，主耶穌不是男人的後裔，乃是女人－童女－的後裔，正如以賽亞書所豫言，（賽七14，）馬太福音所應驗，（太一23，）並保羅所證實的。（加四4。）保羅在加拉太四章四節說，基督是由女子所生。所以，主耶穌不是男人的後裔；祂是女人的後裔，為要應驗神在創世記三章十五節所賜的應許，那應許就是福音。人第一次的墮落開了路，讓女人的後裔進來。這就是福音。

ｄ　神應付人第一次墮落的路

現在我們來看神應付人第一次墮落的路。神沒有審判人。亞當和夏娃墮落之後，立刻知道自己不好。他們定罪自己，躲藏自己，並用無花果樹的葉子遮蓋自己。（創三7~8。）亞當和夏娃隱藏自己，躲避神的面。他們曉得自己違犯神的禁令，喫了知識樹上的果子，並曉得這過犯的結局就是死。因此他們隱藏自己，躲避神的面，等待死的宣判。然而，神來了，不但沒有對他們宣佈死的判決，反而對他們傳福音。神沒有宣佈死的判決，卻發出福音的佳音。

（一）　尋找人

你知道這次傳福音的頭一句話是甚麼？就是創世記三章九節的問話：『你在那裏？』在我盡職事的初期，我曾多次用這句問話作題目傳福音。我問聽福音的人：『你在那裏？先生，你在那裏？女士，你在那裏？年輕人，醫生，教授－你在那裏？你必須知道你在那裏。』這問話不是審判的宣佈，乃是喜信的開場白。神在尋找人，祂問：『你在那裏？』

人墮落之後，就不真誠、不誠實了。當神問亞當他在那裏，亞當若誠實，必會立刻承認自己的過犯，但他沒有這樣作。不過，他在回答時承認自己是赤身露體的。（創三10。）於是神問他：『誰告訴你赤身露體呢？莫非你喫了我吩咐你不可喫的那樹上的果子麼？』亞當本該誠實的認罪說，『神阿，我的確喫了那樹上的果子，求你赦免我。』然而，他沒有坦率承認自己的過犯，卻把責任推給女人。他說，『你所賜給我，與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就喫了。』（創三12。）他的回答含示他歸咎於神給他女人，是這女人把那樹上的果子給他喫的。說到這裏，他纔承認喫了。亞當似乎說，『這不是我的錯。神阿，你要為你賜給我的女人所惹的麻煩負責。你若沒有把這女人給我，我絕不會喫那樹上的果子。你把這女人給我，是她拿給我喫，我纔喫的。』雖然如此，神沒有斥責亞當，因為祂來不是要審判，乃是要拯救。神來到園中的人這裏，正像許多世紀之後，祂的兒子來到世上一樣：祂來不是要審判，乃是要拯救。（約三17。）

接著神問女人：『你作的是甚麼事呢？』夏娃也像亞當一樣沒有坦率的認錯。她說，『那蛇引誘我，我就喫了。』自從人第一次墮落以來，人類都是這樣行的。每當小孩作錯事，他們絕不認錯，總是歸咎於某人或某事。他們甚至會把責任推給小貓，說，『媽媽，你若是沒養貓，我就不會作那件事。這不是我的錯，這是你養貓的錯！』

我們很清楚的看見，神應付人第一次的墮落，是來尋找失喪的人，正如多年以後，祂的兒子來尋找拯救人一樣。（路十九10。）神尋找人不是要定人的罪，乃是要向人傳福音。

（二）　審判蛇

當神來到亞當和夏娃那裏，祂問他們問題；但是當祂轉向蛇，祂甚麼也沒問。祂立刻定罪蛇。神沒有問：『蛇阿，是你作的麼？』當神來亞當那裏，祂問：『你在那裏？』還問：『誰告訴你赤身露體呢？』『莫非你喫了我吩咐你不可喫的那樹上的果子麼？』神也問那女人：『你作的是甚麼事呢？』神問他們這些問題，不是定意要定罪他們，乃是要引他們認罪。然而，當神轉向蛇的時候，祂甚麼也沒問，就對蛇說，『你既作了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚，你必用肚子行走，終身喫土。』這是神對蛇的審判。

（１）　用肚子行走－只許在地上活動

用肚子行走，終身喫土，這對蛇當然是個咒詛。在這咒詛中有隱藏、含示的意義。神這樣審判蛇，就限制撒但只可以在地上活動。鳥有自由，可以任意在空中飛翔，但蛇沒有這樣的自由，牠被限制在地上。我們只要超越地，那蛇，魔鬼，撒但就無法碰我們。當我們超越一切的時候，就勝過撒但。然而，我們如果也在地上爬，就和撒但在一起，變成他的同伴，與他並別的一切爬物一同爬行。但我們不是爬行在地上，我們乃是超越一切的。

（２）　喫土－只許喫屬土之物

對蛇咒詛的第二面是限制蛇只許喫土。土是蛇的食物。我們是用塵土造的。我們若是屬土，過屬土的生活，就成了蛇的食物，被牠吞喫。（彼前五8。）你若是屬土的人，用屬土的方式對待妻子，或與丈夫同住，你就立刻成了魔鬼的食物。很多家庭完全被魔鬼吞喫，就是因為他們太屬土。為甚麼你的婚姻生活似乎是被魔鬼吞喫的？因為你的婚姻生活是屬土的，滿了塵土。

神在對蛇的定罪裏，給撒但一個限制：蛇不能在地以上活動，也不能喫土以外的東西。神造人有靈、魂、體。魂和體是屬土的，靈不是。我們的靈既不屬土，就不會成為撒但的食物。蛇只許喫土。我們墮落的體和魂是撒但的食物，靈卻不是。人的靈不是屬土的，所以不是撒但的食物。每當我們照著肉體行事，我們就成了撒但的美食；每當我們屬魂，我們也要成為魔鬼的食物。但每當我們轉到靈裏，忘掉體和魂，撒但就沒有可喫的了。我們一轉到靈裏，撒但就受了限制。讚美主！神在審判蛇的時候，叫牠受了這些限制。

我們不用在地上爬行，也不該屬土。姊妹們，當你的丈夫或孩子難為你的時候，你不需要留在地上。你可以運用你的靈，立刻飛到天上，魔鬼就無法碰你了。這條蛇被限制在地上，只許喫屬土的東西。你若是飛到三層天上，就可以說，『撒但，你在那那裏作甚麼？你不過是和我的丈夫，和我那些淘氣的孩子們玩耍。撒但，我在三層天上，你摸不著我，也吞喫不了我，我卻可以把你踐踏在腳下。』『平安的神快要將撒但踐踏在你們的腳下。』（羅十六20。）要踐踏撒但，我們就必須超越撒但。我們若在他下面，神怎能將他踐踏在我們腳下？既然這蛇已被限制在地上，我們就可以輕易的踐踏他。讚美主！神在審判蛇的時候也傳了福音。神已限制了撒但的活動和食物。在神宣佈對蛇的審判之後，祂在創世記三章十五節宣揚了喜信。

（三）　給人的應許 \\

我們在創世記三章十五節看到，神在人墮落以後所給人奇妙的應許：『我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。』這應許當然是大好的信息。

（１）　背景

人已經受蛇引誘犯了罪，（創三13，）這是神賜下這應許的背景。在那時候，人懼怕神，等候死的宣判。（創三8，10。）然而，神沒有定罪人。祂審判了蛇。（創三14。）

（２）　內容

（ａ）　叫蛇和女人彼此為仇

在創世記三章十五節，神對蛇說，『我又要叫你和女人彼此為仇。』我們不喜歡『為仇』這辭，因為我們不願意捲入戰爭；但神說，祂要叫蛇和女人彼此為仇。神不放棄對這局面的管治，祂也不許女人和蛇獨立生活。神似乎說，『我要管理這局面，我要繼續管治一切，我要叫你和女人彼此為仇。』我們很快會知道這女人是誰。在創世記三章十五節，神繼續說，祂要叫蛇的後裔和女人的後裔彼此為仇，女人的後裔要傷蛇的頭，蛇要傷女人後裔的腳跟。這啟示蛇的後裔和女人的後裔要彼此為敵，女人的後裔要傷蛇的頭，蛇要傷女人後裔的腳跟。傷蛇的頭，意思就是毀壞牠，殺死牠。按照創世記三章十五節，女人的後裔要毀壞蛇，但蛇只能傷害女人後裔的腳跟。

創世記三章十五節，就像創世記頭三章所題大多數的項目一樣，是一粒種子，一粒極為重要的福音種子。神在這節經文裏，頭一次傳講祂全備的福音。因此，我們得多花些時間在這節經文上，來看這女人是誰，蛇的後裔是誰，以及女人的後裔是誰。我們必須熟悉這三班人－女人、蛇的後裔並女人的後裔。首先我們來看女人是誰。

我曾經說過，創世記頭三章所說的每件事幾乎都是一粒種子，也是一個表號，因此我們需要將這一部分的聖經寓意化。我們讀過前一篇信息以後，應該了解人正確的地位是女人的地位。不論我們是男的或是女的，我們在神面前的地位都是女人。我們若宣稱我們在神面前是男人，就立刻會被撒但吞喫。毫無疑問，創世記三章十五節所說的女人是夏娃，而夏娃表徵所有屬神的人，就是所有站在女人地位上信靠神的人。只要我們信靠神，我們就是屬祂的人，就是祂的妻子。因此，創世記三章十五節的女人，首先是指夏娃，其次是指所有倚靠神、信靠神的人。簡單的說，所有屬神的人都是女人。所以，蛇和女人彼此為仇，就是撒但和夏娃，撒但和所有屬神的人，彼此為仇。夏娃表徵所有屬神的人。

我們在啟示錄十二章一節，看見一個宇宙婦人的表號。（『異象』原文直譯為『表號。』）這婦人是一個大表號，她身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。因此這婦人不是單獨的、地方的、個別的婦人；她乃是宇宙的婦人，是一個表號，表徵從亞當到亞伯拉罕，從以撒到摩西，從摩西到使徒，並從使徒到現今所有神的子民。所有屬神的人共同組成這婦人，也都包括在她裏面。那十二星代表列祖，就如亞當、亞伯、以諾、亞伯拉罕和雅各。這些列祖乃是眾星，還未形成一個單位。接著是以色列人，他們活在黑夜的時期，所以用月亮來代表。然而，當主耶穌來時，天破曉了，日頭照耀光明，因此召會的人用日頭來代表。所以，所有神的子民：列祖、舊約的以色列人、新約的召會，包括所有的信徒，共同組成這個宇宙的婦人。創世記三章十五節那個別的女人夏娃，表徵啟示錄十二章這宇宙的婦人。創世記三章的夏娃是這宇宙婦人的象徵。

神在創世記三章十五節宣告喜信，說要叫蛇和女人彼此為仇。這意思是魔鬼撒但要歷世歷代一直和所有屬神的人爭戰。這蛇不僅和夏娃爭戰，也在每一代和屬神的人爭戰。該隱殺亞伯就是個例子。按照約壹三章十二節，這殺人的行為不僅是該隱所犯的罪行，更是那惡者，那蛇所實行的作為。那蛇利用該隱殺了亞伯。我們若不信靠神，就不是屬神的人。我們若不是屬神的人，我們就和撒但同類，他也就不會與我們爭戰。然而，一旦你轉向神，作個信靠神的人，蛇就會立刻攻擊你。這就是蛇和女人彼此為仇。

（ｂ）　叫蛇的後裔和女人的後裔彼此為仇

亞當和夏娃原來以為自己是在死的判決之下，正等待死的來臨；因此，神說到後裔，這對他們真是喜信。他們原以為立刻要死，絕不可能會有後裔。當亞當聽到那女人要有後裔，就稱他的妻子為夏娃，夏娃在希伯來文的意思是『活。』正當亞當和夏娃恐懼戰兢等待死的判決時，突然傳來喜信說，這女人要有後裔，亞當就自然而然的說，『活！你不會死，你是活的！你的名字是夏娃，你是活的。』我們在第十七篇信息看過，在創世記二章，亞當頭一次見到夏娃的時候，他很興奮的說，『這是我骨中的骨，肉中的肉。』然而，到創世記三章，亞當也很興奮，他沒有受到定罪的判決，反而聽到福音。所以，亞當稱他的妻子『活。』我們都聽到了這喜信，也都該叫自己『活。』你若問我叫甚麼名字，我會告訴你，我的名字是『活。』

神在十五節傳了福音，亞當就在二十節對福音有了反應。亞當若對這福音沒有反應，他一定會稱自己的妻子為『死。』他會說，『可憐的女人，難道你不知道你是死的因由麼？你的名字應該叫作「死。」』但與此相反，當亞當聽了神所傳的福音，他很歡喜，就稱妻子為夏娃，就是『活。』今天世人都在死的判決之下，我們該去向他們宣揚創世記三章十五節。當世人聽見創世記三章十五節的喜信，接受這福音，並且有了反應，他們就會呼喊：『現在我們活了，讚美主！』

《一》　蛇的後裔和女人的後裔彼此為仇

蛇的後裔就是那些跟從撒但的人。聖經用許多的辭形容他們。馬太三章七節稱他們為『毒蛇之種；』馬太十三章三十八節又稱他們為『惡者之子；』在約翰八章四十四節，主耶穌說，他們是出於他們的父魔鬼；在約壹三章，使徒約翰說，犯罪的是出於魔鬼，（約壹三8，）他也用『魔鬼的兒女』這辭。（約壹三10。）這一切名稱都指明，跟從撒但的人就是蛇的後裔。不論稱他們為毒蛇之種，惡者之子，或魔鬼的兒女，意思都是：他們是蛇的後裔，他們逼迫並攻擊主耶穌和得勝者。

女人的後裔是主耶穌。祂是從童女馬利亞生的。（賽七14，太一23，加四4。）因此，祂的確是女人的後裔。祂就是神自己在創世記三章十五節宣佈的喜信中，所豫言的後裔；祂是擊傷蛇的那一位。那些跟從撒但的人與主耶穌彼此大大的為仇為敵。

《二》　女人的後裔要傷蛇的頭

女人的後裔主耶穌已經傷了蛇的頭，祂已經廢除那掌死權的撒但。這在希伯來二章十四節和約壹三章八節說得很清楚。

《三》　蛇要傷女人後裔的腳跟

當主耶穌在十字架上廢除蛇的時候，蛇也傷了祂的腳跟。這是指撒但藉著把主耶穌的腳釘在十字架上而傷了祂。（詩二二16。）

《四》　蛇和得勝者彼此為仇

得勝者是誰？我們已經看過，創世記三章十五節的女人首先是指夏娃，其次是指所有屬神的人，包括夏娃所表徵的童女馬利亞。因此，女人的後裔主要是指從馬利亞生的主耶穌。然而，在啟示錄十二章，還有更多關於女人後裔的記載。啟示錄十二章所描繪，創世記三章十五節所表徵的女人，是一位宇宙的婦人，在她裏面有一部分稱為男孩子。（啟十二1，2，5。）按聖經的意義，女人代表軟弱，因為女人是較軟弱的器皿。（彼前三7。）男人，特別是男孩子，代表剛強。啟示錄十二章的宇宙婦人有兩部分：外面的部分是這婦人本身，裏面的部分是男孩子。外面部分的婦人是較軟弱的部分，裏面部分的男孩子是較剛強的部分。所有屬神的人合起來就是那多少有些軟弱的婦人，但其中有一部分是較剛強的男孩子，就是得勝者。在召會中，有些聖徒也許比較軟弱，他們是婦人的部分；但有些聖徒相當剛強，他們是男孩子的部分。這男孩子也可看作女人後裔的一部分。男孩子是屬神的人中較剛強的部分。全體屬神的人是這婦人，其中較剛強的部分是男孩子。所以男孩子也是女人後裔的一部分。

我喜歡拿啟示錄十二章和創世記三章作比較。在創世記三章十五節有三樣主要的項目，就是蛇、女人和女人的後裔。在啟示錄十二章也同樣有這三樣，就是古蛇、宇宙婦人和男孩子。你看見這兩章是一致的麼？啟示錄十二章九節的古蛇，就是創世記三章的蛇；啟示錄十二章一節的宇宙婦人，就是創世記三章十五節的女人；而啟示錄十二章五節的男孩子，就是創世記三章十五節所說女人後裔的一部分。你若不領會啟示錄十二章，你就不能完全明白創世記三章十五節。僅僅這一小節就揭示了三個主要的項目－蛇、女人和女人的後裔。我們若沒有把整本聖經從頭到尾都讀過，就難以領會這三個項目。當我們讀到啟示錄十二章，就會看見創世記三章十五節的蛇就是魔鬼，因為啟示錄十二章九節說，『那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但。』那女人不僅是夏娃，也是指所有信靠神的人，包括童女馬利亞，因為神的子民在神面前都是站在女性的地位上。此外，我們還看見在女人裏面剛強的部分，叫作男孩子。因此，啟示錄十二章的男孩子，乃是創世記三章十五節所說女人後裔的一部分。

有人也許問男孩子是誰。關於這問題，在基督教裏有種種不同的教訓。有的說男孩子是主耶穌。就某一面意義說，我同意這說法，因為主耶穌是男孩子的元首、中心、實際、生命和本質。然而，這男孩子並不是個人的，乃是團體的。既然婦人本身不是個人的，乃是宇宙的，團體的，她的孩子也必是宇宙的，團體的。這團體的男孩子包括作他元首、中心、實際、生命和本質的主耶穌。這有聖經可證。詩篇二篇八至九節豫言主耶穌，神的受膏者，要用鐵杖轄管列國；啟示錄二章二十六至二十七節說，召會中的得勝者要用鐵杖轄管列國；而啟示錄十二章五節告訴我們，男孩子要用鐵杖轄管萬國。因此，按照聖經的記載，主耶穌自己和祂的得勝者都要用鐵杖轄管萬國。所以，啟示錄十二章五節的男孩子，包括主耶穌和召會中的得勝者。此外，啟示錄二十章四節說，基督和復活的得勝者要作王掌權一千年。因此，啟示錄十二章的男孩子，既不是指個人的主耶穌，也不是指與祂分開的得勝者，乃是指主耶穌連同得勝者。基督自己是頭一位得勝者。（啟三21。）祂這位領頭的得勝者，乃是眾得勝者的元首、中心、實際、生命和本質。在地上屬神的人中間，有一部分是剛強的，包括主耶穌和得勝者。因此，男孩子是由主耶穌和祂的得勝者組成的。

創世記三章十五節說，蛇和女人的後裔彼此為仇，這在啟示錄十二章完全顯明了。在啟示錄十二章，我們看到那古蛇竭盡所能要傷害男孩子和婦人。（啟十二4，13~17。）因此創世記三章十五節所說的為仇，到那時就完全應驗了。

主耶穌是男孩子，卻從女人而生。這是甚麼意思？這件事屬靈的意義是說，主耶穌是從信靠神的源頭而生。女人是這後裔的源頭，而這後裔卻比女人剛強，這後裔中有一部分是打敗仇敵的男孩子。男孩子的源頭是女人，不是男人；他的源頭是信靠神的人，不是宣告向神獨立的人。男孩子是信靠神，倚靠神的女人的後裔。主耶穌就是從這樣的源頭而出的後裔。

同樣的，我們都該是女人的後裔，就是從倚靠神的源頭而出的後裔。我們若在神面前自稱是男人，我們與神之間就了了，不再屬神了。每一個屬神的人在祂面前都必須是女人。召會中帶頭的人若說，『我們知道該怎麼作。』他們在神面前就不再是女人，乃是自居男人的地位了。帶頭的弟兄應當說，『主阿！你知道我們是何等的軟弱。我們倚靠你。主，離了你，我們就不能作甚麼。我們凡事都信靠你。』帶頭的弟兄若有這態度，他們在神面前就真是女人了。創世記三章十五節沒有說到男人的後裔，因為在神面前，只有女人的後裔有地位，男人的後裔沒有地位。

一面說，我們是女人；另一面說，我們是女人的後裔。我們是信靠神的人，這是我們的源頭；我們也是從這信靠神的源頭而出的後裔。因此，我們能剛強。惟有從信靠神的源頭而出的後裔纔能剛強，他們不是在自己裏剛強，乃是在神裏剛強。主耶穌自己領頭作這樣的人。祂是男孩子的元首；現在祂也是男孩子的中心、實際、生命和本質。仇敵撒但怎能攻擊這男孩子！

（３）　中心

創世記三章十五節的焦點，中心點是：女人的後裔－主耶穌－要來，在十字架上廢除撒但。這是喜信的傳揚中最有力的宣告。我再說，亞當和夏娃原本戰兢的等待即將臨到的死亡，然而，神沒有定罪他們，反而傳福音給他們，這令他們十分驚訝。亞當和夏娃原本懼怕神而恨惡蛇，因此，神在祂的喜信裏宣告，有一位稱為『女人的後裔』的，要來廢除撒但。這就是福音。關於女人的後裔並蛇要被毀滅的應許，就是向第一代罪人宣報的喜信。

（４）　應驗

（ａ）　在屬神的人身上

創世記三章十五節的應許，歷代以來已經應驗了。首先，這應許應驗在所有屬神的人身上。從神賜下這應許的時候起，撒但就和屬神的人為敵。他要繼續如此，直到被扔進無底坑。（啟二十1~3。）至終，他要被扔進火湖。（啟二十7~10。）撒但在被扔進火湖之前，一直是神子民的仇敵。

（ｂ）　在所有的得勝者身上

此外，這應許也應驗在所有的得勝者身上，直到被提的時候。這是啟示錄十二章所啟示的。

（ｃ）　在主耶穌身上

這應許已經完全應驗在主耶穌身上。首先，這應許應驗在祂出生的時候。（太二13~22。）主耶穌一出生，蛇就激起極大的仇恨，使許多小生命死去。其次，這應許應驗於主在地上的一生。我們若讀四福音，可以看到撒但不斷的難為主耶穌，追逐祂，反對祂。至終，撒但在十字架上傷了主的腳跟，正如詩篇二十二篇十六節所豫言的。

創世記三章十五節的應許啟示，撒但是神子民的仇敵。至終，主耶穌來了，祂是女人的後裔，廢除了仇敵。今天我們正享受這應許的應驗。

第二十篇　蛇、女人、和女人的後裔（插進的話）

在本篇信息中，我有負擔對創世記三章十五節再多說一點，作為插進的話。我們在前篇信息看過，創世記三章十五節是福音。創世記三章十五節是全本聖經中第一處福音的宣揚。在這節裏，神在審判蛇時，親自向墮落的人傳了喜信。所以，我們需要在這節上多花一點時間。

我已經在前幾篇信息裏多次說到，在創世記一至三章所看到的每樣事物，幾乎都是一粒種子，要在聖經接下去的各卷裏長大，在新約的書信中出現為莊稼，而在啟示錄裏成熟收割。我們已經看到這原則如何應用在許多項目上。在這篇信息中，當我們來思想創世記三章十五節的三個主要項目－蛇、女人、和女人的後裔，我要再次點出這原則。

１　蛇

當我們讀過整本聖經，會看見不僅創世記說到蛇，就是別卷書裏也題到。啟示錄十二章九節和二十章二節都說到蛇。在啟示錄十二和二十章，我們看到撒但有幾個不同的名字－大龍、古蛇、魔鬼和撒但。在這些名字中我們看到『古蛇』這名稱。約翰用這辭，因為在他寫啟示錄的時候，那條蛇已經非常老了，事實上至少也有四千歲了。這古蛇是誰？要回答這問題，惟一的方法只有參考創世記三章，在那裏首次說到蛇。

約翰三章十四節是另一處說到蛇的地方。當尼哥底母這位高級的上流紳士積極的來找主耶穌，主對他說，他需要由新生命獲得新生。（約三3，5。）主告訴他，他的靈需要從聖靈得重生，因為『從那靈生的，就是靈。』（約三6。）沒有多少基督徒注意到，主在祂與尼哥底母的談話中，把那位紳士指為一條蛇。（約三14。）雖然尼哥底母是紳士、教師和『以色列的教師，』主卻指出他是一條蛇。

在主耶穌和尼哥底母的談話中，到了某個點主耶穌就說，『摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。』這是甚麼意思？這是主回答尼哥底母的問題。尼哥底母問：『人已經老了，如何能重生？』又問：『怎能有這事？』尼哥底母是問，他如何能重生。主就回答：『你是以色列的教師，還不明白這事麼？』雖然尼哥底母教導百姓舊約，但他並不知道重生的意義。所以主說到摩西所舉掛在杆上的銅蛇的豫表。（民二一9。）主似乎是對他說，『你們的祖先都被毒蛇所傷，蛇毒已經進入他們裏面。你們的祖先在神眼中已經成了蛇。因著他們快要死了，摩西為他們禱告神，神就告訴摩西把一條銅蛇舉在杆上，擔當祂對中毒之以色列人的審判。凡被毒蛇所傷的人，只要仰望掛在杆上的銅蛇就活了。』許多以色列人這樣作，生命就得著存活。這是重生的豫表。主似乎是對尼哥底母說，『不要以為你是個紳士，你必須了解你也是一個中了蛇毒的人，在你裏面有蛇的性情。表面看你是人，事實上你是蛇。在神眼中你乃是一條蛇。雖然你是蛇，我來要替你死。我要以蛇的形狀死在十字架上。當我在十字架上的時候，我在神眼中不僅是罪人的代替，我還要以蛇的形狀接受神的審判。惟一的不同就是真蛇有毒，但我只有蛇的形狀，沒有蛇的性情和毒素。我已經成為罪之肉體的樣式，在蛇的形狀裏而來，替你們這些中了蛇毒的人死。』

創世記三章第一次說到的蛇，乃是一粒種子，要在接下去的各卷聖經中得著發展。我們在創世記三章看到蛇，在約翰三章十四節也看到蛇。幾乎所有的基督徒都看見約翰三章十六節裏永遠的生命，但只有不多的人看見約翰三章十四節的蛇。然而，我們若要明白甚麼是永遠的生命，也必須明白甚麼是蛇。我們必須看見蛇。蛇不僅在創世記和約翰福音出現，更在啟示錄完全被暴露。創世記三章十五節的蛇是一小粒種子，這粒種子在約翰福音長大，到啟示錄收成。我們讀過聖經就能看見，歷代神的神聖工作有一個目標：建造身體以彰顯祂的兒子基督，並且要除滅蛇。神想要驅逐蛇。所以我們都必須認識蛇今天在那裏。

ａ　已將他自己注射到人裏面

藉著人的墮落，蛇已經把他自己注射到人裏面。這條蛇現今在那裏？在我們的肉體裏。在伊甸園中，在人墮落以前，蛇是在人外面。然而，自從人墮落以後，這條狡猾、詭詐的蛇是在人裏面，在人的肉體裏。

有一天主耶穌問祂的門徒：『你們說我是誰？』彼得馬上回答：『你是基督，是活神的兒子。』（太十六15~16。）這話纔說不久，主就斥責彼得，稱他『撒但。』（太十六23。）你能相信麼？一分鐘前他是聖別的彼得，纔過不久，他竟成了撒但！我若是彼得的兄弟安得烈，我會問主耶穌：『撒但在那裏？我是安得烈，彼得是我的兄弟，撒但在那裏？』主耶穌也許會回答：『撒但就在他裏面，撒但就在彼得身內。』當你說話兇惡的時候，你是誰？你是撒但。當你卑劣的對待妻子或丈夫的時侯，你是誰？撒但！在這種時候，主耶穌會說你是撒但。撒但在那裏？在墮落的人類裏。撒但今天就在人的肉體裏。我們都必須警覺，因為那曾經試探且敗壞人類第一代的撒但，現今就在我們裏面。

ｂ　人已成了『蛇』

由於撒但已把他自己注射到人裏面，所有的人在神眼中就都成了蛇。雖然你認為自己是人，但在神眼中你乃是蛇。按照馬太三章七節，施浸者約翰稱宗教的猶太人為『毒蛇之種。』他們是蛇。約翰似乎是說，『你們以為自己是宗教人士，你們很宗教，但你們不認識你們是毒蛇之種。』主耶穌在解釋撒種的比喻時，曾用過『惡者之子』（太十三38）這辭。惡者是誰？就是那蛇撒但，他是那惡者，一切跟從他的人都是他的兒子。撒但的跟從者不是他的養子，乃是他親生的兒子。因此，主耶穌在約翰八章四十四節說，『你們是出於那父魔鬼。』主似乎是說，『你們的父是魔鬼，因為你們有魔鬼的生命，魔鬼的生命和性情就在你們裏面。你們是從你們的父生的，如今你們有他的生命和性情。』使徒約翰說到『魔鬼的兒女，』並且說，『犯罪的是出於魔鬼。』（約壹三10，8。）所以，保羅稱那行法術的以呂馬為『魔鬼的兒子。』（徒十三10。）甚至像尼哥底母這樣的紳士，看起來是這樣上流的人，在神的眼中也是一條蛇，具有蛇的性情。這就是為甚麼一切屬蛇的人，需要主耶穌成為蛇的形狀，作他們的代替。

ｃ　人有了蛇的性情和生命

我們既是魔鬼的兒女，從蛇所生，就都有蛇的性情和生命。（約壹三12。）沒有人能否認或反駁這事實，因為我們看到撒但的性情和生命就在我們自己的孩子裏面。表面看小孩子很可愛，然而，他們越長大，裏面蛇的性情就越顯露出來。他們並沒有受訓練去表現蛇的性情和生命，但這性情和生命自然而然的就顯出來了。我在很多孩童，包括我自己的孩子身上，觀察過這事。我們必須記得，我們都像那樣。不僅像而已－我們實際上就是！我們裏面有蛇的性情和生命。

ｄ　邪靈運行在墮落的人裏面

撒但，那蛇，就是那在墮落之人裏面運行之靈的首領，他是個邪靈。（弗二2。）這邪靈不是靜止休眠的，乃是活躍的運行在悖逆之子裏面。舉例來看，撒但怎樣在出賣主耶穌的猶大裏面作工。（約十三2，27，六70。）撒但在那個可憐的人身上作的是怎樣的工！我們也看過，彼得被指為撒但。（太十六23。）我們若沒有馬太十六章這樣的記載，就不會相信，那個帶頭的使徒彼得，會成為撒但。還有，甚至在五旬節以後，亞拿尼亞和撒非喇竟被撒但充滿，以致欺騙聖靈。（徒五3。）亞拿尼亞和撒非喇不是在賭場，他們是在五旬節後的召會中。雖然如此，他們還是被撒但充滿。

現在我們知道撒但的住處了。他離我們不遠，就在我們的裏面。有些基督徒自以為：『我們得救了，現今在基督的身體裏，撒但與我們無分無關了。』這想法不是聖靈的聲音；這是那狡猾的蛇的聲音，這想法的傳佈乃是蛇的謊言。我們都必須保持警覺，因為就是現今，那狡猾者仍然和我們在一起。只要我們在舊造裏，那蛇就留在我們裏面。

２　女人

ａ　表徵所有神的子民

現在我們需要來看那女人是誰。首先，毫無疑問，創世記三章十五節的女人是夏娃。其次，基要派的聖經教師都同意，這女人也是指馬利亞，耶穌的母親，因為女人的後裔是主耶穌。主耶穌不是由男人生的，乃是由童女，女人，生的。因此，祂的名稱是『女人的後裔。』然而，這女人有第三面的意義，她不僅表徵夏娃和童女馬利亞，也表徵啟示錄十二章所啟示的那個婦人。

啟示錄十二章一節的婦人，是一個包括了所有神子民的宇宙女人，所以她是一個團體的女人。然而，有些人把啟示錄十二章的婦人，解釋為主耶穌的母親馬利亞。但馬利亞是個別的女人、地方上的童女。我們若讀啟示錄十二章，就可以看到那裏所揭示的女人是宇宙的，不是地方的。她頭上有十二星，腳踏月亮，身披日頭。這一切都確定的指明她是宇宙的、團體的。解經最好的方法就是參考聖經其他的部分。我們在約瑟的夢中看到類似的異象。（創三七9。）約瑟在夢中看到太陽、月亮和十一個星。太陽表徵約瑟的父親雅各；月亮表徵約瑟的母親；十一個星表徵約瑟的弟兄們。所以，在原則上，太陽、月亮和眾星合起來代表神全體的子民。因此，啟示錄十二章的婦人不是個別的、地方上的童女。她乃是宇宙的、團體的，包括神所有的子民。

根據聖經，神的子民可以分為三類：列祖、以色列民和召會。在以色列國之前的列祖，在啟示錄十二章是由眾星所表徵。活在黑暗時期的以色列人，是由婦人腳下踏的月亮所表徵。當主耶穌來的時候，日頭照耀了。（路一78~79。）那時召會就出現了。所以就一面意義說，召會在現今的世代是在太陽下，在白晝裏。因此，召會是以太陽來代表。現在我們能看到，這女人乃是由列祖、以色列人（包括耶穌的母親馬利亞）、以及一切召會的人所組成。她包括從亞當開始乃至整個舊約時期，以及新約時代，一直到主耶穌回來之時所有神的子民。我們都包含在這女人裏面。

我講過許多次，我們在神面前的地位乃是女人。我們的身分不是男人，乃是妻子，因為我們在神面前都是女人。不要以為你是聰明、強壯、能幹的男人，你若僭取這種地位，你就立刻墮落了。不論我們是弟兄或是姊妹，我們在神面前都有同樣的地位－妻子。我們必須說，『主，我站在妻子的地位上。我甚麼也不知道，甚麼也不會作。主，我信靠你，你是我的丈夫。』每當我們站在這樣的地位上倚靠主耶穌，我們就都是這女人的一部分。所有的列祖都是這樣的人。真以色列人和歷代召會中所有的人也都是這樣的人。我們也要成為這樣的人。我們需要說，『主阿，離了你，我們是無助的，我們不能作甚麼，我們信靠你。』我們必須認識，按照聖經，女人表徵軟弱的器皿。 （彼前三7。）

ｂ　為蛇所傷

歷代以來，這女人，就是神的子民，已為蛇所傷。蛇攻擊約伯，（伯一6~12，二1~7，）他也攻擊以色列人、大衛、（代上二一1、）和大祭司約書亞。（亞三1~2。）因此，我們在啟示錄看到蛇反對、逼迫、攻擊那女人。（啟十二4，13~14。）

雖然這女人是軟弱的器皿，在她裏面卻有剛強的部分，就是男孩子。現在我們需要來看這男孩子，就是女人的後裔。

３　女人的後裔

男孩子是誰？我們在十九篇信息裏曾指出，有些基要派的基督徒說，男孩子是主耶穌基督。從一面說我同意這說法，但我不是全面同意。我不相信啟示錄十二章的男孩子單指基督，有兩個主要原因：第一，我已經說過，男孩子的母親不是一個地方的、個別的女人，乃是一個宇宙的、團體的女人。母親既然是團體的，她的孩子也必定是團體的。第二，我們仔細讀啟示錄十二章，會看到男孩子是在五節被提。他不是被提到空中，乃是被提到神寶座那裏。有些人說，這是描寫主耶穌的升上諸天。然而，下面一節說，在男孩子被提之後，有一段『一千二百六十天』的時期。這是指明四十二個月的期間，因為四十二個月乘三十等於一千二百六十天。這一千二百六十天或四十二個月等於『一年、二年、半年。』（啟十二14。）一年、二年、半年，總共是三年半，等於四十二個月或一千二百六十天。但以理九章二十五到二十七節說到七十個七，以及最後的一個七；這段三年半的時期就是最後一七的後半。但以理九章二十七節的『一七』特指一段七年的期間，所有的聖經教師都認為，這段期間就是大災難的時期。大災難在七年的後半要加強，這七年的後半就是指那四十二個月或一千二百六十天。我說這一切的用意是：你若說男孩子是單指主耶穌，祂早在一千九百多年前就升天了，怎麼可能在祂升天之後只有三年半的時間？這是不可能的。然而，在男孩子被提到神的寶座之後，只有最後一個七年的後半而已。我們由此可以領悟，男孩子一定不是基督自己。

啟示錄十二章的男孩子，必然是創世記三章十五節，關於女人後裔之豫言的完全應驗。在十九篇信息中我會指出，創世記三章十五節和啟示錄十二章這兩段聖言，是怎樣彼此呼應的。在創世記三章十五節，我們看到三個主要人物－蛇、女人和女人的後裔。在啟示錄十二章，我們看到同樣的三個主要人物－蛇、女人和男孩子。我們看過，創世記三章十五節所說女人的後裔，毫無疑問就是基督。然而，一旦這後裔發展成為啟示錄十二章所揭示的男孩子，他就不僅是主耶穌自己，乃是主和祂身體中得勝的部分。本來是單個的後裔，到啟示錄十二章成了團體的後裔。當主耶穌降生在馬槽的時候，祂是那女人單個的後裔。當祂釘在十字架上成為我們的救贖主時，祂仍然是單個的後裔。然而，在祂復活之後，祂繁殖並且擴增了。一粒麥子成了許多子粒。（約十二24。）從前祂是那獨一的神的獨生子，（約一14，）但是經過死和復活，祂成了許多弟兄中頭生的，眾子中的長子。（羅八29；來二10。）這位頭生的兒子是身體的頭，所有的弟兄，就是眾子，乃是身體的眾肢體。現在女人的後裔不再是單個的人，乃是團體的人，有個人的基督作元首並所有的肢體作身體。所以基督是男孩子的頭。祂也是男孩子的中心、實際、生命和性情。頭已經升到諸天之上，但是身體仍留在地上。就著頭說，祂已在一千九百多年前升到諸天之上；但就著身體說，我們還在這裏等候要來的被提。男孩子被提之後要有三年半的時期。

男孩子和他母親一樣，是宇宙的、團體的。童女馬利亞是這宇宙母親的一部分。所以，首先有一個單個的母親同一個單個的後裔，至終有團體的母親同團體的男孩。我們和祂是相同的。祂是領頭的得勝者，我們是跟隨的得勝者。祂是男孩子的頭，我們是身體。祂是男孩子的中心，我們是圓周。祂是男孩子的實際，我們是男孩子的彰顯。祂是男孩子的生命和性情，我們是那男孩子。

ａ　基督

我們已經看過，首先，女人的後裔是基督。這基督是從女人而生，且是從童女所生。（賽七14，太一23，加四4。）這女人的後裔在地上的時候，祂捆綁了那壯者，就是蛇。（太十二29。）當主耶穌在地上時，那蛇撒但就是那壯者，而主運用祂的權柄捆綁了他。耶穌，就是女人的後裔，捆綁了蛇並搶奪他一切的財產。在約翰十四章三十節祂告訴門徒，那蛇，就是這世界的王，在祂裏面亳無所有。雖然蛇盡了全力，但在女人的後裔身上卻找不到一點地位。當主耶穌上到十字架時，祂傷了蛇的頭，全然毀壞了他。因此，希伯來二章十四節說，基督藉著死廢除了那掌死權的魔鬼。基督已消除了魔鬼的作為。（約壹三8。）將來基督要用鐵杖轄管萬國。（詩二8~9，啟十二5。）

關於基督是女人後裔的這一切，實在是美妙，但還是在我們身外。祂尚未進到我們裏面。然而，主耶穌出生之後，捆綁了那壯者，絲毫不給這世界的王餘地，並且在十字架上毀壞了仇敵，然後祂復活了，且在復活裏成為賜生命的靈。（林前十五45。）無論何時何地有人說，『主耶穌！』這賜生命的靈就立刻進到他裏面。這是一個奧祕，卻是事實。基督藉著成為賜生命的靈進到信徒裏面，而把祂自己作為得勝的種子種到信徒裏面。

基督已經作為一粒種子種到我們裏面。馬太十三章撒種之人的比喻，表明這位基督已把祂自己當作種子種到我們心裏。結果，我們得著重生。彼得說，我們重生不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活而常存的話。（彼前一23。）這活的話就是基督，而基督就是那種子。再者，使徒約翰說，『凡從神生的，就不犯罪，因為神的種子住在他裏面；他也不能犯罪，因為他是從神生的。』（約壹三9。）這裏的種子就是女人的後裔基督。那征服者的種子、得勝者的種子，就是這粒種子。最先的得勝者是這粒種子。我們有一粒征服的種子在我們裏面。我們若讓這粒種子長大，牠一定會得勝。我們都要喊：『阿利路亞！我們裏面有這粒得勝的種子！』

有一天我很驚訝的看到，衛斯理查理在二百多年前所寫的一首詩歌：『聽哪，天使高聲唱』（詩歌第七四首）的最後一節。在這節，我們很清楚的看到這位得勝之女人的後裔：

萬國『羨慕，』萬民『望，』

願你安家我心房；

女人後裔－得勝者，

在我裏面毀古蛇；

亞當舊樣全除盡，

你的形像將我印；

末後亞當的豐盛，

將我這人全復興。

這節開始於懇求萬國所羡慕的那位，引自哈該書二章七節。基督是萬國所羨慕的。作者沒有求基督－萬國所羨慕的那位，來為我們死在十字架上，乃是來『安家我心房。』下一行沒有說，『以馬內利，耶穌基督，神的兒子，』乃是說，『女人後裔－得勝者。』我喜歡這一行。然後作者求這位『得勝者』來『在我裏面毀古蛇。』雖然祂在十字架上已經毀了古蛇，但祂現今必須在我們裏面毀壞蛇的頭。還有，亞當的舊樣必須被除盡，因為他已經滿了蛇的性情。衛斯理接著說，『你的形像將我印，』意思是將我們變化成主的形像。詩歌結束於一個禱告，願末後的亞當用祂的豐盛將我們全人復興。我們都要讚美主，因祂已安家在我們裏面，現今祂在我們裏面毀壞蛇的頭。祂是女人得勝的後裔。

ｂ　眾得勝者

這粒得勝的種子也要使我們成為眾得勝者。我們是與基督同得勝的，因為我們裏面有得勝的種子。羅馬十六章二十節有一個應許，神快要將撒但踐踏在我們腳下。不過，我們既與基督同是得勝者，就是蛇所攻擊和控告的。（林後十二7，啟十二10。）蛇也想要來吞喫我們，（啟十二4，）但我們能勝過他。我們得勝不是靠著我們的功勞；我們得勝乃是靠著羔羊的血和我們見證的話。（啟十二11。）我們必須宣告我們見證的話，告訴蛇：『你已經被打傷了。』我們不該只傳福音給人，也要對蛇宣告關於女人得勝後裔的事實。你若受試誘要發脾氣，不要想辦法去克服，只要對撒但說，『撒但，不要試誘我。難道你不知道你已經被打傷了？』下一次撒但要引誘你發脾氣，你就這麼說。不要禱告，乃要題醒蛇，牠已經被打傷了。對蛇說，『撒但，讀一讀聖經，讀希伯來二章十四節。我要題醒你，你已經被毀壞了。』我們勝過蛇乃是藉著我們見證的話，藉著宣告耶穌所已經作成的。這是我們的勝利。此外，得勝者是至死也不愛惜魂生命的。

至終，我們要與基督一同掌權，用鐵杖轄管萬國。（啟二26~27。）啟示錄二章二十六至二十七節是引用詩篇第二篇的話，那是一篇關於基督的豫言，豫言祂的轄管列國。不過，這豫言的應驗關係到眾得勝者。藉此我們可以看見，實際上聖經把基督和祂所有的得勝者結合為一個身體。這給我們進一步的立場說，啟示錄十二章的男孩子不僅僅是基督自己，更是基督作頭，所有的得勝者作身體。在詩篇第二篇的豫言裏，基督是那位要用鐵杖轄管萬國的。在啟示錄二章二十六至二十七節的應驗裏，那些得勝者是要用鐵杖轄管萬國的。豫言和應驗把基督和祂的得勝者連在一起，成為一個男孩子。所以，啟示錄十二章五節說，這男孩子是將來要用鐵杖轄管萬國的。阿利路亞！我們是與基督一同掌權的。按照啟示錄二十章一至六節，我們也要與基督一同作王，在千年國裏與祂一同掌權。

４　結果

現在我們來看結果。種子是在創世記三章十五節，結果－收穫－是在啟示錄二十至二十二章。這三項的每一項都已從種子長到成熟的形態。蛇已經長成大龍，（啟十二9，二十2，）單個的女人已經長成團體的女人，並且單個的女人後裔已經長成團體的男孩子。

ａ　蛇要被扔到火湖裏

啟示錄二十章十節宣告，蛇至終要被扔到火湖裏。這是撒但這項的收穫。撒但的定命和終局乃是火湖。

ｂ　女人要終結於新耶路撒冷

女人自己要終結於新耶路撒冷。（啟二一2，9~10。）這是女人這項的收穫。女人的定命和終局乃是新耶路撒冷。

ｃ　女人的後裔要成為新耶路撒冷的中心

女人的後裔要怎樣？女人的後裔要成為新耶路撒冷的中心。（啟二一22~23，二二1。）這是女人後裔的結果。女人後裔的定命和終局乃是成為新耶路撒冷的中心。

我相信主已經把蛇、女人、和女人的後裔清楚的向我們表明了。這三項的種子是在創世記三章十五節，而牠們的收穫全是在啟示錄二十至二十二章。

第二十一篇　神對人第一次墮落的應付（二）

在本篇信息中，我們需要再看幾點，神應付人第一次墮落的路。

（四）　藉苦難管教人

我們已經看過，在人墮落之後，神並沒有來定罪人，而是來尋找人並審判蛇。在對蛇的審判中，神宣告了關於女人後裔的應許。（創三15。）然而，那並不是結束。雖然神宣告了祂救恩的應許，人仍然留在為難的光景中。人不僅處在困難的光景中，而且罪的元素已經注入他的性情裏。所以，人在外面是有罪的，在裏面是受了敗壞的。神無意要定罪人。神的心向著人全是愛，人完全在神愛的關顧之下。因此，神為著人的益處命定了一些苦難。雖然我們不喜歡苦難，但無論如何神已經這樣命定了。

（１）　目的

神命定的苦難有甚麼目的呢？首要的目的是限制人。神指定的苦難，實際上是我們的保障與保護。永遠不要忘記，人墮落的結果，是叫他在性情裏有了受敗壞並敗壞人的元素。神愛人，對人施與愛的關懷，但人在性情裏仍有屬撒但的元素。人在墮落之後，也許沒有立刻認識自己真實的光景；然而神曉得這難處，因此命定了苦難，為要限制墮落的人。全世界的年輕人都要自由；他們渴望得著自由。但我們必須認識，太多的自由挪去了神在祂的愛裏所加給我們的限制。我們是墮落的人，有敗壞的性情，確確實實需要限制作為保護和保障。假定一個母親有一個頑皮的男孩，作母親的若不給他任何限制，這孩子就活不了三天。他會因為太多的自由而把自己殺了。沒有一個母親會笨到一個地步，給她頑皮的孩子完全的自由。所有的孩子都需要受限制。限制是對我們有益的。

我是一個老年人，我需要，也喜歡受我主裏親愛弟兄們的限制。我甚至更受姊妹們的限制。實際上我所有的自由非常少。你若要給我自由，我會說，『不，謝謝你，你把自由留給自己罷，我需要受限制。』我多麼感謝主，在已往的年日裏，我藉著限制蒙了保守。我並沒有在聖徒們的限制下受苦，我反而享受限制。我在主裏的弟兄和姊妹們所加給我的一切限制，都成了我的保護。雖然當時你可能認為這些限制並不好受，但經過一些年日之後，我相信你會敬拜主，並且說，『為著這些限制感謝主！』

讓我說一句關於丈夫和妻子的話。沒有一個女人喜歡受限制。親愛的姊妹們也許很聖別，也追求屬靈，但我不信她們喜歡受限制。作妻子的不喜歡丈夫或婆婆給她們任何約束。我從歷史，也從經歷知道，很少作媳婦的喜歡她們的婆婆。似乎這來自神的命定。神命定婆婆作媳婦的限制，並命定媳婦作婆婆的難題。從人來說，這聽起來不大好，但實際上這是好的。任何一位姊妹若甘心接受丈夫、孩子以及婆婆的限制，就要蒙到保護。

現在我要轉向作丈夫的。我們弟兄們的確需要從妻子來的限制。我為著我親愛的妻子感謝主。我可以見證，她所給我最好的幫助就是她的限制。她甚至限制我的飲食。雖然我的胃是屬於我的，但她決定我喫多少。一天過一天我告訴她：『我還是餓。』她卻回答說，『彀了，再沒有了。』因著接受她的限制，我的胃病治好了。我已經學到，你若有胃病或胃潰瘍，最好對付的路就是在飲食上受限制。因此，每一種限制實在都是大幫助。我們都需要限制。所以，神命定給人苦難來限制他，藉苦難拯救他並保衛他。

（２）　關於女人

（ａ）　生產的苦雞

對女人，神命定了生產的苦難或痛苦。（創三16，提前二15。）生產的苦難包括懷孕和分娩。整個生產的事，包括懷孕和分娩，都是痛苦的事。在人墮落以前，神原初不是這樣命定的；然而，因著墮落，對於領頭墮落的女人，神命定了一分苦難。也許你問，為甚麼神先命定女人受苦，其次纔命定男人受苦？神這樣作，是因女人帶頭違犯神的禁令。因此神先找女人。那是公平的。神若先找亞當，亞當會說，『主，不要來找我，我不是領頭墮落的，你必須找那帶頭的。』因此神先找夏娃。

為甚麼有些女人節制生育？因為她們要享受自由的生活。那是違反神的路。我們都知道生孩子是麻煩的，但這是神命定的限制。對於不受限制的年輕女子，最好的保護是生幾個孩子。她的父母、丈夫、婆家都限制不了她，但只要她有幾個孩子，這些孩子就會限制她過度的自由。孩子們對他們的母親是限制，也是保護。因此保羅要年輕的婦女結婚，生養兒女，就不至於懶惰或好管閒事。（提前五13~14。）

（ｂ）　丈夫的管轄

耶和華也告訴夏娃，她的丈夫必管轄她。根據這話，每一位姊妹都該在她丈夫的管轄之下。夏娃為甚麼墮落？就是因為她不在意她的丈夫，僭取了他作頭的地位。所以神似乎對她說，『夏娃，從現在起，我指定亞當管轄你。』雖然這是一句難以接受的話，但聖經告訴我們，女人必須受她丈夫的管轄。我們都必須以這句話作為保障和保護。丈夫的管轄對於妻子是真正的保護。因此保羅在提前二章十一至十二節說，『女人要安靜學習，凡事服從。我不許女人…攬權轄管男人。』保羅在這件事上的教訓，是根據創世記三章十六節神的命定。我希望姊妹們注意聖經上這神聖的話。

（３）　關於男人

（ａ）　地長荊棘蒺藜

對於男人，地長出荊棘和蒺藜來。（創三17~18。）你們很多人不是農夫，也許以為可以避開地。然而不管你有那一種工作或職業，你的工作或職業就是地。全世界沒有一個工作或職業是沒有艱難的。在每種行業中，地都長出荊棘和蒺藜。有的人會說，『我絕不要受雇於人，我要自己經營生意。』你若這樣說，過幾年你就不會再想經營生意。你會想放棄你的生意，因為你的生意沒有產生錢，卻長出荊棘和蒺藜。在每一種行業中－學校、工廠、市場、辦公室－地似乎都容易長出荊棘和蒺藜。幾年前我遇到一個作果農的弟兄，我想作農夫一定很好，但那個弟兄告訴我，關於他農場許多艱難的故事。這些難處是神命定的。年輕人，你們必須認識這是神的命定。神告訴亞當，地要長出荊棘和蒺藜，他需要受苦並勞碌。

（ｂ）　終身愁苦、流汗、勞動

神說，男人必終身愁苦（痛苦）、流汗並勞動。（創三19。）因此人必須勞動、流汗、受苦。但勞動和受苦對於墮落的人乃是保護。男人若不從事於某種勞動，就容易落到罪中。所有的男人都需要從事於某種形式的勞動，纔能蒙保守不作犯罪的事。對於許多男人，單單勞動還不是足彀的保護；他們還需要一點苦難。勞動連同苦難，常常防止人作惡。

（ｃ）　歸於塵土

在人墮落以後，神也命定人不可永遠活著，卻要死亡，歸於塵土。這不是說，人必須滅亡，因為神在祂的對付中，給了人救恩的路。在神給男人和女人的對付中都有受苦，但不是必須滅亡。然而，人若不接受神救恩的路，他死後就必滅亡。死也是神加在墮落之人身上的限制。

幾年前我講過一篇道，論到三個主題：苦、睡和死。這三樣似乎沒有一樣是好的，我一樣都不喜歡。我想作一個永不受苦，不需睡覺，且永遠活著的人。但我們必須明白，苦、睡和死對有罪的人乃是限制。希特勒若是仍舊活著，並且繼續再活五百年，他就是人間所見過最大的魔鬼了。二十多年前我在馬尼拉時，有人告訴我某個惡人的事。我告訴他們：『不要煩惱，讓他儘量作惡罷，我保證他不能再活十年。我不期望他會變好，但我可以確定，十年之內他一定死。』過後不久，我在報紙上果然看到這人死了。受苦限制人，睡眠停止人，死亡了結人。你若去香港，你會到處聽到打麻將的聲音。打麻將的人沒有一個願意睡覺，他們最好七十二小時晝夜不休的打。然而，過了七十二小時，不需他們的太太來制止，睡眠就征服了他們。因此，不管一個人多壞，他會先被睡眠停住，然後被死亡了結。睡眠是小死，死亡是大睡。今天在地上沒有一個惡人能活一百五十歲。在一百五十年前的壞人，今天都死了，葬了。神用死來清理地。一面說，死對人是受苦；但人不了解，死其實是神保護人的方法。

（五）　豫期的救贖

隨著神所命定的苦難，亞當也經歷了神豫期的救贖。我們為甚麼說這是豫期的救贖？因為在創世記三章的時候，實際的救贖還未完成。我們在創世記三章二十一節所看見的豫期救贖，要到四千年之後纔完成。男人與女人都處在需要救贖的光景。雖然神沒有定罪他們，雖然神已經把他們找出來，並命定受苦作他們的限制和保護，並且雖然神已向他們宣告那要來的後裔的應許，但是當亞當和夏娃看自己，他們差不多還是赤裸的。我說他們差不多是赤裸的，因為他們為自己用無花果樹的葉子作了圍裙（裙子），勉強遮了身。（創三7。）無花果樹葉所作的裙子代表人用自己的工作遮蓋自己的有罪。

亞當和夏娃是有罪的，並且他們的眼睛被開啟了，知道善與惡。有一個主的僕人說，人不必作惡，只要知道惡，這件事本身就是惡。從前亞當和夏娃是無知的，並不是惡的。然而，當他們知道自己是赤身露體，就成了惡的，因為知道惡就是惡的。沒有一個人知道了惡而能避免惡。只要你知道了惡，你就與惡有了牽連。要避免惡，最好的辦法就是不知道惡。亞當和夏娃是有罪的，也知道自己是有罪的；因此他們設法幫助自己，用無花果樹的葉子作裙子，遮蓋自己的赤身露體。那是他們親手用無花果樹的葉子所作的工。人在墮落後，任何利用植物生命所作的，都是表徵人沒有救贖之血的作為。人在墮落以前，不需要血來救贖，但在墮落之後就需要血了。因此，想要用植物生命來遮蓋自己的赤身是絕不能成功的。有罪的人需要動物的血；他需要流血的犧牲來救贖。（來九22。）所以亞當和夏娃用無花果樹的葉子所作的裙子，並沒有遮蓋他們在神眼中的赤身露體。

然而我們不該忘記創世記三章二十節。亞當聽到福音之後，立刻給他妻子起名叫『夏娃，』意思是『活。』亞當和夏娃本來戰兢恐懼被定死罪，但亞當忽然聽到了福音，就起了信心的反應，對夏娃說，『夏娃，你活了！你不是要死，你是要活！』二十節的意思是亞當相信了福音。聖經第一次指出相信的事，是在創世記三章二十節，而第一個相信福音的人是亞當。當亞當聽見了福音，就相信自己和夏娃要活了，不要死了。

在二十節我們看見亞當的相信，接著在二十一節我們看見神的稱義。亞當相信了神的福音，神就用皮子為他和他妻子作衣服，給他們穿上。衣服把他們完全遮蓋了。試想無花果樹葉子作的裙子，幾天之後葉子就會枯乾、破裂，至終會掉落，男人和女人就又完全赤身露體了。因此，絕不要用你的工作來遮蓋自己。你在神眼中是有罪的，在祂看來是赤身露體的。凡你所作以遮蓋自己的事物，都不過是用植物生命枯萎的無花果樹葉作的裙子。你需要從動物生命來的皮子遮蓋你。神為亞當和夏娃所作的皮衣，日復一日的遮蓋他們。

請記住，創世記頭三章所題到的每一項目幾乎都是種子，在創世記三章二十至二十一節這裏，有相信福音的種子以及蒙神稱義的種子。相信神福音的種子是在創世記三章二十節，那裏亞當宣稱夏娃的名宇是『活。』神宣告了福音，亞當反應說『活，』這就是相信福音的種子。接著這個，神就來稱義。亞當和夏娃是赤身的，他們為自己作裙子來遮蓋。這些裙子不足以遮蓋他們的身體。神來傳了福音，而亞當以信心反應之後，神就將衣服穿在男人和女人身上。這意思就是神稱義了他們。得稱義的意思就是被神的義，就是基督自己所遮蓋，不是被任何人造的東西所遮蓋。亞當和夏娃在衣服底下，表徵他們在基督裏。加拉太三章二十七節說，『你們凡浸入基督的，都已經穿上了基督。』衣服乃基督是神的義，是遮蓋我們的義最清楚的豫表。因此，按表號說，亞當和夏娃是在基督裏。因此，人的相信和神對信徒的稱義，都是種子撒在創世記三章二十至二十一節；這些種子要在新約的書信中逐漸發展。

雖然聖經沒有明文說，那皮子是從羊羔身上取來的，不過我也跟別人同樣相信，那皮子是羊羔皮，因為那皮子製成了衣服。有的譯本譯作『袍，』有的譯作『外衣。』無論如何，皮子是製成了衣服。那皮子肯定的不是來自牛；必定是柔嫩的羊羔皮，適合作衣服。

亞當和夏娃穿上了皮子作的衣服以後，他們有了羊羔的外表。亞當是一個人，還是一隻羊羔？那看得見的全是羊毛，因為亞當完全為羊羔所遮蓋。雖然他是一個人，但在神眼中他成了一隻羊羔。人總是變成那遮蓋他們的東西。因著我們都被基督遮蓋，我們就彰顯基督，並與基督相像。亞當和夏娃用他們自造無花果樹葉的裙子遮身時，他們看起來必定像醜陋、赤裸、有罪的人。然而，他們穿上了羊皮作的衣服之後，看起來必定就像羊羔。神已經把我們放在基督裏，（林前一30，）並且我們已經穿上了基督，（加三27，）因此我們能彰顯基督。保羅甚至能說，『我活著就是基督。』（腓一21。）保羅藉著與基督是一，成了祂的彰顯。這彰顯基督的思想也是一粒種子，以皮衣的豫表撒在這裏；這皮衣遮蓋了亞當和夏娃，並且成了他們的彰顯。

（１）　流血的犧牲－代替

要把皮子從動物取下，羊羔無疑作了犧牲。牠們被殺了，血也流了。我相信神可能就在亞當和夏娃面前把羊羔殺了，讓他們目睹這犧牲。這必定給他們深刻的印象。亞當也許對夏娃說，『夏娃，你知不知道那該是我們的定命？我們應該被殺，應該流血，因為我們墮落、犯罪、違反神的禁令。夏娃，照著神的禁令我們應該被殺，但神沒有殺我們。神殺了這些羊羔代替我們。我們對這些羊羔該何等的感恩和感激！牠們是我們的代替。』

一天，主耶穌來了，施浸者約翰說到祂：『看哪，神的羔羊。』（約一29。）約翰一章二十九節是創世記三章二十一節的發展。在豫表裏，當羊羔被殺時，基督在神眼中也已被殺，因為祂從創世以來就被殺了。（啟十三8。）希伯來九章二十二節說，『沒有流血，就沒有赦罪。』因此，流血也是一粒種子，撒在創世記三章二十一節，並在約翰一章二十九節和希伯來九章二十二節得著發展。你若讀新約的書信，會注意到其中多次題到血。我們蒙了救贖是藉神羔羊的寶血，這羔羊是神在創世以前所命定的。（彼前一18~20。）基督在亞當墮落之前就被命定了。我們在伊甸園那裏可以看到基督流血的一幅圖畫。沒有基督的流血，公義的神怎能稱義有罪的人？若不流血，神要遮蓋墮落的人就不合法，不守法，不公義，不公平。然而，在神用皮衣遮蓋罪人之前，神已在犧牲裏審判且殺了他。神永不會擊殺我們，因為祂已經在基督裏殺了我們。基督在十字架上為公義的神所殺。因此，甚麼時候我們對福音有反應，並且說『活，』神立即就來，用基督作我們的義遮蓋我們。這意思就是說，神的稱義乃是根據救贖。穿上皮衣是基於犧牲的流血，因那犧牲的羊羔實際上是罪人的代替。

（２）　遮蓋的皮－聯合

雖然很多基督徒談到代替，談到基督為我們死，但認識聯合這事的卻不多。真正的代替乃是根據聯合。亞當和夏娃是有罪的，而羊羔已經被殺，血已經為他們的罪流出。羊羔的被殺如何能成為他們的被殺？如果羊羔和亞當、夏娃彼此是分開的，羊羔就不能代替他們。一旦亞當相信福音，神用羊羔皮的衣服遮蓋他，他就與羊羔成為一。罪人和代替者成為一了。這就是聯合。聯合使代替生效，因為沒有聯合，代替就孤立了。除非我們進入那聯合，不然，代替者就與我們無關。一旦我們有分於那聯合，代替者所完成的就是我們的。基督在十字架上已經為我們作了一切，但若沒有聯合，祂在十字架上所完成的一切就與我們無關。但我們若說，『阿們，主，』基督就被我們穿上，我們就被放在基督裏。我們既與基督是一，基督在十字架上所完成的就都變成我們的；這是我們的分。聯合帶進代替的效力，代替是基於聯合。');

當我們傳福音的時候，有些人總是問我們：『基督既在十字架上為我們死，那就彀了，為甚麼我們還需要相信？你剛剛告訴我們，祂已經為我們完成了完全的救贖，為甚麼我們還需要相信？』問題在於你需要聯合。你若不相信基督，你就沒有這聯合。你若沒有與祂聯合，祂在十字架上所作的一切，就不能被你取用，被你應用。我們需要信入基督。聖經每逢說到相信救恩，都用介詞『入』字。我們必須信入祂。這小小的『入』字表示聯合。信入耶穌基督就是與祂合為一，與祂聯合。如果我是個窮人，而你是個億萬富翁，你可能害怕與我聯合，但我卻很高興與你聯合，因為一旦我與你聯合，你所有的一切就是我的。這就是為甚麼許多女人要嫁給有錢的男人。根據加州法律，因著丈夫與妻子的聯合，丈夫名下所有的一切也屬於他的妻子了。我們有最好的結合。我們這些窮乞丐，已經嫁給了最大的億萬富翁基督。凡祂所有的，所是的，所作的並所要作的，凡祂所達到的並所得著的－每一樣都是我們的。現在我們是在基督裏。這聯合的事也是種子撒在創世記裏，並在新約書信裏充分的發展，而在啟示錄二十一章成熟收穫。

（六）　封閉生命樹的道路

（１）　原因

雖然我們看過，苦難的命定是要限制、拯救並保衛我們，也看過豫期的救贖，但還有一個實際的問題：生命樹究竟如何？通往生命樹的道路還能向墮落、有罪的人繼續開啟麼？

雖然亞當和夏娃已經有了豫期的救贖，但他們當時並未得著真實的救贖，他們在性情裏仍然有罪。他們若在這種情況下，就是在敗壞的性情裏，喫了生命樹，他們就要帶著有罪的性情活到永遠。神不允許如此。象徵神的生命樹不可以讓有罪的人接觸。因此，在完成真實的救贖之前，神必須封閉生命樹的道路。一旦真實的救贖完成了，人纔可能再接近生命樹。因此，創世記告訴我們，神為人豫備了豫期的救贖之後，祂就封閉了生命樹的道路。

（２）　憑藉

想想神擋住通往生命樹道路的憑藉，是很有意思的。在豫表上，神是藉著基路伯和發火焰的劍封閉這道路。在這裏我們看見三個項目：基路伯、火焰及劍。我們在論到創世記這幾章別的項目時曾說過，我們必須把創世記三章中所有的圖畫寓意化。將舊約寓意化絕對是正確的，因為主耶穌和使徒保羅都這樣作過。

（ａ）　基路伯－神的榮耀

我們若讀以西結九章以及希伯來九章，就會看見基路伯是神的榮耀的象徵。以西結九章三節啟示神的榮耀與基路伯同在，希伯來九章五節甚至說『榮耀的基路伯，』因為神用他們來表徵、彰顯並指明祂的榮耀。所以，生命樹的道路被基路伯所封閉，意思就是被神的榮耀所封閉，在完成真實的救贖以先，神的榮耀不允許有罪的人接觸祂。在羅馬三章二十三節保羅說，眾人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。所以，封閉生命樹道路的，乃是神的榮耀。神的榮耀不允許任何虧缺神榮耀的罪人接觸祂。

（ｂ）　火焰－神的聖別

火焰就是火，而火在豫表上表徵神的聖別。神是烈火，（申四24，九3，來十二29，）任何凡俗的、不潔的、或有罪的東西都要被祂燒燬。這烈火表徵神的聖別，非聖別沒有人能見祂。（來十二14。）因此，封閉生命樹道路的第二項目是神的聖別。

（ｃ）　劍－神的公義

劍表徵殺戮。創世記三章劍的殺戮指明神的公義。（參哀三42~43，羅二5。）如果沒有牽涉到罪，而神把人殺了，那祂就要因所行的不義被定罪了。然而，罪既牽涉在內，照著公義的神，就有殺戮的需要。因此，殺戮的劍表徵神公義的要求。所以，神的榮耀、聖別和公義封閉了通到生命樹的道路，指明人只要是有罪的，就不准接觸神這生命樹。

（３）　例證

（ａ）　神在西乃山上

現在我們來看神封閉生命樹道路的兩個例證。在西乃山上神來眷臨祂的百姓。（出十九10~21。）然而，祂似乎對摩西說，『摩西，告訴那些百姓，我必須在山的周圍立一道界線，他們一個也不能越過。我是聖別的、公義的，且滿了榮耀。你們有罪的人沒有一個彀格跨過那界限。你們若這樣作，就要死。』西乃山被雲彩遮蓋，其中有神的榮耀。（出二四16~17。）那榮耀要求很高，將一切有罪的人分隔在神的面光之外，並且封閉了通到生命樹的道路。在山上還有烈火。（出十九18。）以色列人太害怕了，他們對摩西說，『哦，不要叫我們到神那裏去，你替我們去罷！請看山上有那燒滅人的火，我們一步也不敢往前。』那就是神聖別的要求。更進一步，神在西乃山上與摩西相會的時候，賜下了律法，就是十條公義的誡命。（出二十1~17。）這些誡命也是非常高的要求。這樣，在西乃山上我們看見一幅有三個項目的圖畫：神的榮耀、神的聖別並神的公義。這些神聖的屬性將要求和條件擺到有罪的人身上。因此，神的榮耀、聖別和公義，叫人與作生命樹的神隔絕了。

（ｂ）　神在帳幕的至聖所裏

第二個例證是帳幕，其中心是至聖所。（利十六1~2。）神是在至聖所裏，其中不斷的充滿著祂顯出來的榮耀。然而，沒有人能隨時進入至聖所，因為法櫃上的基路伯，（出二五18~20，）監視著罪人能否滿足神公義的要求。這意思就是說，神的榮耀在那裏觀察著。同樣，基路伯也繡在分隔的幔子上。（出二六31~34。）不僅如此，當亞倫的兩個兒子拿答和亞比戶，帶著凡火進入聖所時，就被燒死了。（利十1~3。）火指明神的聖別，從至聖所發出，燒滅了他們。此外，至聖所內的法櫃中有神的律法。（出四十20~21，來九3~4。）這律法表徵神的公義。所以，再一次我們看到神的榮耀、聖別、公義，要求有罪的人，並阻止有罪的人接觸神。

（４）　時限

（ａ）　到主耶穌在十字架上完成救贖為止

通到生命樹的路只封閉到主耶穌完成救贖的時候為止。基督藉著祂在十字架上包羅萬有的死，滿足了神榮耀、聖別和公義一切的要求。

《一》　神榮耀的要求

主救贖的死滿足了神榮耀的要求。當祂死的時候，那繡著榮耀基路伯的幔子，從上到下裂開。（太二七50~51。）那幔子從上到下裂開的事實，證明這是神作的，並且證明神與人之間的阻隔從此除去了。人虧缺了神的榮耀，但現在藉著在基督裏的救贖，人能被神稱義。（羅三23~24。）

《二》　神聖別的要求

基督在十字架上的死滿足了神聖別的要求。藉著基督一次永遠的獻上身體，我們就得以聖別。（來十10。）藉著祂一次的獻祭，基督就叫我們這些得以聖別的人永久完全。（來十14。）祂已藉自己的血叫我們聖別。（來十三12。）藉著基督的死，神的聖別成了我們的，並且祂聖別的要求對我們已不再是難處了。

《三》　神公義的要求

基督的死也尊榮了神的公義。神使基督替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。（林後五21。）祂是那義的，代替了不義的，為罪受死。（彼前三18。）藉著基督的死，神的公義成了我們的，這義就不能把我們從公義的神，就是生命樹隔開了。這樣，藉著基督救贖的完成，通到生命樹的道路再一次完全向我們打開了。

（ｂ）　開創了一條又新又活的路

因基督已滿足了神公義、聖別和榮耀的要求，祂的血就給我們開創了一條又新又活的路。（來十19~20，22。）希伯來十章二十節的『新』字，意思是新鮮的，新作成的。我們有這樣一條新鮮的路，新作成的路。藉著這條新的、鮮的、活的路，我們可以坦然無懼的進入隱密處，就是生命樹所在之地。

不要懼怕你罪惡的性情，牠已被釘在十字架上了。罪性、舊人、魂、己、醜陋的『我』－全都釘在十字架上了。所以，神有信心讓我們有永遠的生命。祂不怕我們帶著墮落的性情活到永遠，因為這性情已被基督包羅萬有的死了結了。

（ｃ）　人准許接近神並享受祂作生命

現在我們能彀親近神。（雅四8，來四16，十19，22。）藉著基督的救贖，神已經進到我們的靈裏。我們需要轉向我們的靈，並藉著耶穌的血進入至聖所，在那裏我們能接觸生命樹。這真是好！今天我們不再在豫期的救贖之下；我們乃在享受已經完成的救贖。這救贖給我們開創了一條又新又活的路進入至聖所。這條路不在伊甸園中，現今乃在我們的靈裏。所以，我們現今可以坦然無懼的接觸這位活神，祂就是生命樹。因為我們的袍子已經洗淨了，我們就有權柄來到生命樹這裏，享受牠的豐富。（啟二二14。）

第二十二篇　人第二次的墮落（一）

我們看過了創世記三章人第一次的墮落，並神對福音的宣告，現在繼續來看創世記四章。表面上我們在研讀人的墮落，實際上我們所注意的乃是福音。如果沒有墮落，也就不會有福音了。人的墮落帶進了神的福音。讚美主！在本篇信息裏我們來看人進一步的墮落，並神對福音進一步的宣告。

２　第二次的墮落

ａ　背景

在創世記四章的時代，人已經墮落了。（創三6~8，22~24。）但人已經接受了神救恩的應許，（創三15，）並且得著了神救恩的路。（創三21。）神應許亞當，女人的後裔要傷蛇的頭；亞當相信了，他的反應就是稱他的妻子為『活。』亞當和夏娃本在等待死的宣判。因此，當他們聽到福音時，亞當就不稱他的妻子為『死，』而稱她為『活。』我們在第十九篇信息中曾指出，整個人類都是在死，沒有一個是在活。但是人聽見並接受神的福音之後，人就活了。阿利路亞，我們是活的！

雖然在創世記三章二十節，亞當的反應證明他相信了福音，但是那章聖經沒有指明夏娃也相信了。然而，創世記四章一節告訴我們，夏娃相信了福音。『有一日，亞當和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱，便說，我已經得著了一個男子，耶和華。』（直譯。）夏娃生了一個兒子，給他取名叫該隱，意思是『得著。』雖然該隱這個人是惡的，但他的名字很有意思。當夏娃生他的時候，夏娃宣稱『我已經得著了！』她沒有得著一棟房子，或若干土地；她得著了一個男子。在她的觀念裏，該隱是創世記三章十五節所應許女人的後裔。神曾應許夏娃，她的後裔要傷蛇的頭，就是那惡者的頭。夏娃在創世記四章一節的話證明她相信了那應許，並且期待得著那後裔。當她的第一個男孩出生時，她宣稱說，『我已經得著了一個男子，耶和華。』你若認為這譯法太大膽，我請你去查希伯來原文聖經；在原文聖經中，創世記四章一節在『男子』和『耶和華』之間沒有介詞。雖然有些譯者加進一個介詞，像『從』或『藉，』但根據希伯來原文，沒有這個介詞。希伯來原文聖經只說，『我得著了一個男子，耶和華。』因此，按照夏娃的領會，創世記四章一節她所生的男孩，乃是三章十五節關於女人後裔之應許的應驗。所以她稱她的孩子為主，耶和華。

可是，這樣的說法是過早了。夏娃實際上並沒有生下那男子，耶和華。四千年之後童女馬利亞生了一個孩子，祂的名稱為全能的神。（賽九6。）那個生在伯利恆馬槽裏的孩子纔是耶和華。祂的名稱為耶穌，意思是『耶和華，救主。』（太一21。）雖然夏娃本人沒有生下那男子，耶和華，但她卻表徵那生耶和華的童女馬利亞。至終，真正的女人後裔藉著童女馬利亞而來。所以耶穌，耶和華，救主，纔真是那男子，耶和華。在創世記四章一節，夏娃以為她生的就是這一位。夏娃給她的孩子取名叫該隱，證明她相信了創世記三章十五節神所宣告的福音。雖然需要經過四千年的時間，那男子耶和華，終究藉著童女馬利亞而來。

亞當和夏娃都相信了福音。亞當相信了，稱他的妻子為『活；』夏娃相信了，稱她的兒子為『得，』以為她已得著神所應許的。亞當和夏娃必然將這福音傳給他們的兒女，告訴該隱和亞伯，神如何吩咐他們不可喫知識樹，他們如何沒有聽從神而喫了那樹的果子，又如何恐懼戰兢等候死的判決，然後神如何來向他們傳福音，應許女人的後裔要傷蛇的頭。此外，亞當和夏娃也必然告訴孩子們，他們在神面前如何是赤身露體的，神如何殺了羊羔作犧牲，將皮子製成袍子遮蓋他們的赤裸，使他們能站立在神面前，與祂有交通。我深信亞當和夏娃必定將這福音傳給他們的兒女。在希伯來十一章四節我們可以找到證明，那裏說，『亞伯因著信獻祭給神，比該隱所獻的更美。』按照聖經，信是從聽見所傳的話來的。（羅十17，14。）亞伯既有這樣的信，運用這信，並且根據這信獻祭給神，他就必定從父母聽見了福音的傳揚。從那話他得著了信。他沒有按照自己的意見或學識獻祭，他的獻祭並不是他自己的發明。他乃是憑著信，照著他父母所傳的話而獻祭。

父親亞當，母親夏娃，和第二個兒子亞伯，都相信了福音。我們這些得救的人不是長子。長子滅亡了，（出十二29，）次子因相信而得救。我們相信的人都是第二個兒子。讚美主，我們是第二個男孩，第二個孩子！亞當是好父親，領頭相信福音。我希望所有讀本篇信息的父親都是領頭相信福音的。夏娃是好妻子、好母親，也是相信的人，跟隨她那相信的丈夫，為她的孩子開了相信的路。所以在創世記四章我們有相信的父親，相信的母親，和一個相信的孩子。看看這個家庭－他們都相信同一個福音。有人曾問我亞當夏娃是否得救，我說，『為甚麼不得救？如果你是得救的，他們自然也是得救的！事實上，他們得救比你早多了。』亞當和夏娃是相信福音的開拓者。亞當開路，夏娃鋪路，亞伯走在這路上。現在我們是亞伯的跟隨者。我盼望每個父親都是亞當，每個母親都是夏娃，所有的兒女都是亞伯。地上第一個家庭是一個福音的家庭，信徒的家庭。

亞伯自己是個特殊的信徒。也許你多年讀聖經，還未注意過亞伯的職業。他是一個 『牧羊的。』（創四2。）在亞伯的時候人不喫羊，在洪水以前人只准喫蔬菜。（創一29。）乃是到洪水之後，神纔命定人喫蔬菜，也可以喫肉。（創九3。）所以亞伯牧羊不是為求食物得生存。似乎該隱聰明多了；他比亞伯實際，他是『種地的。』（創四2。）該隱也許曾對他的兄弟說，『亞伯，你所作的不實際。養羊有甚麼用？看我所作的，我在種地，因為地能出產我養生的食物。你怎能單單靠牧羊謀生呢？你所能得到的不過是遮身的皮，但你沒有養生的。』我們若進入創世記四章二節的思想，就會看到亞伯工作不是為著他的生活，乃是為著神的滿足。亞伯並不關心他自己的滿足；他關心神的滿足。該隱剛好相反，他不關心神的滿足，只關心為自己謀生。

創世記四章二節告訴我們兩個肉身的兄弟：頭一個種地，第二個牧羊。地為人出產食物，羊主要是為著獻祭給神。因此我們看見該隱服事地，亞伯服事神。我有一個問題要問大家：你們是在牧羊呢，還是在服事地（世界）？我們若為主而活，我們所作的每件事就都是牧羊。然而，我們若不服事主，我們所作的每件事就都是服事地。人只有兩類－服事世界的人和為神牧羊的人。你是那一類？所有屬世的人都殷勤熱誠的服事地，全然沒有顧到神。所有墮落的人都是服事地的人，都是地的奴僕。你是不是這樣一個服事的人？這樣一個奴僕？那些服事地的人以為我們這些為神牧羊的人是瘋狂的。當他們知道我們不斷的聚會，讀聖經，彼此交通，唱詩讚美主，他們會希奇我們到底是那一種的人。我們是牧羊的。白天黑夜我們都在牧羊。不要說你在教書，在作事業；你乃是在為神牧羊。我們是亞伯，是一班關心為神牧羊過於僅僅謀生的人。不要說召會中領頭的弟兄纔是牧羊的，其他的弟兄姊妹必須顧到他們的職業、行業和事業。表面上你是在你的職位上工作，或在學校裏求學；實際上你是為神牧羊的。你的職業或學業是其次，牧羊是首要的。我們生活的主要方面是顧到神的滿足。我們不是服事地的，乃是為神牧羊的。

亞伯牧羊只有一個目的，就是供應祭物給神。因此，亞伯是絕對事奉神的。你所作的每一件事，都該是為著事奉神。你不該為著任何別的理由來作任何事。我們是事奉神的，是牧羊的，叫我們可以有祭物獻給神。每一件事都必須為著這個目的。因為亞伯是這樣的一個人，他是一個特殊的信徒。他不僅相信福音，他更實行福音，並為福音活著。

當夏娃生該隱的時候，她很興奮並宣告說，『我得著了一個男子，耶和華。』也許隔了不久她失望了，說，『那不是耶和華，那不過是個頑皮的孩子。』不僅如此，該隱不聽她的話。所以，當夏娃生第二個兒子的時候，就稱他亞伯，意思是『虛空，』像一口氣的消逝。當她生第一個孩子的時候，她極其興奮的喊說，『我得著了；』當她生第二個孩子時，她失望的說，『虛空。』當亞伯出生的時候，夏娃僅僅說，『這是虛空。』這裏的思想很有意義。我們是虛空的，但我們是牧羊的。我們沒有甚麼，也不是甚麼，但我們是為神牧羊的。當人問到我的職業時，我覺得很難回答。很多次我回答說，『我很難說，一面說我算不得甚麼，另一面說我很了不起。』一面說我算不得甚麼，我是虛空；另一面說我是了不起的人，在作了不起的事，就是為神牧羊。沒有一件事比為神牧羊更了不起。這就是亞伯。我們生來是虛空的人。我們若不為神牧羊，凡我們所是和所作的就都是『虛空的虛空。』（傳一2。）讚美主，在虛空之中我們都在牧羊來滿足神。因此我們不再是虛空；我們正在作一件了不起的工作來滿足神。

ｂ　原因

在創世記四章我們看見兩種榜樣。亞伯乃是相信福音，實行福音，且為福音活著的絕佳榜樣。該隱，人類第二代的長子，卻是繼續墮落，並偏離神救恩的路的榜樣。在亞當和夏娃身上主要有兩件事：他們所引起的墮落，以及他們所接受並傳揚的福音。亞當和夏娃是得救的，他們也將救恩的話傳給第二代。我們也必須把這些事分享給我們自己的兒女，告訴他們人類墮落悲慘的故事，並向他們宣揚神救恩的好消息。該隱沒有跟隨神救恩的路，卻繼續墮落。他的生活乃是人類墮落的延續和加深。所以我們可以說，在該隱身上，人類經歷了第二次的墮落。他的父母引起了第一次墮落，他繼續下去，產生了第二次的墮落。

在這裏我要說一句警告的話：絕不要繼續墮落。我們必須從墮落中分別出來，對墮落說，『墮落，我不跟你合作，離開我。我絕不容許你延續，我要奔向神的救恩。』該隱延續了人類的墮落，亞伯卻追求神救恩的路。今天我們面對同樣的選擇。你願意留在墮落裏並繼續下去呢，還是願意走向神來得救恩？我們不應該這樣愚昧去延續墮落，我們必須接受神為著我們救恩的豫備。然而該隱卻是愚笨的，留在墮落裏，實際上還煽動了墮落的發展。

（一）　魔鬼的得著

我們需要知道人第二次墮落的原因。該隱繼續墮落的一個原因是魔鬼在裏面得著了他。表面上是該隱拒絕了神的福音，實際上是撒但阻止他走上神救恩的路。撒但知道該隱若接受了福音，他就無法得著他。因此他狡猾的使該隱用自己的作法來敬拜神。藉此他把該隱握在手裏，並使他進一步墮落。因此，人第二次的墮落是那狡猾者所煽動的，他得著了該隱，並且在他裏面作工。

（二）　人妄自棄絕神救恩的路

在創世記第四章的時候，魔鬼已經將自己注入到人裏面，神也將祂救恩的路告訴了人。然而該隱卻妄自棄絕神救恩的路。這就是說，他跟從了魔鬼，將神的旨意擺在一邊。這是第二次墮落進一步的原因。該隱不在意神的話，神的福音，他也不聽父母所傳的。我再說，我確信他的父母曾將福音傳給他和他的兄弟，告訴他們需要那犧牲羊羔的皮所造的來遮身。我相信這是亞伯願意作牧羊人的原因。然而該隱不理會這個，妄自棄絕神的路，發明了他自己的路。

ｃ　過程

（一）　人妄自獻『地裏的出產』給神

該隱自以為是，照自己的觀念來事奉神。『該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華。』（創四3。）該隱照自己的意見來事奉神，他發明了人意的宗教。在創世記三章沒有一個字說到將地的出產獻給神。神是要一個流血的祭來滿足祂公義的要求，並且要那犧牲羊羔的皮來遮蓋墮落赤裸的人。當亞當和夏娃發現他們赤身露體，就用無花果樹葉子作裙子遮蓋自己，但神不承認那種遮蓋。神殺了一些羊羔作贖罪祭，並用這些羊羔的皮製成袍子遮蓋男人和女人。我們看過，亞當和夏娃必定將這事告訴過該隱和亞伯，亞伯接受了他們的話，並照著去行。然而該隱認為他自己更聰明，不理神所關切的，拒絕接受神的路。他沒有順從神的福音，卻發明了他自己的路，就是照他自己的觀念而有的宗教。誰告訴他將地裏的出產獻上呢？是他被那狡猾者所鼓動，自己告訴自己的。這作法源於他自己的心思。

經過這些世紀和世代，該隱有無數的跟從者，就是在任何地方和時間，那些發明他們自己宗教的人。他們不是教導人犯罪，乃是教導人事奉神，敬拜神。在他們的自以為是裏，他們妄自認為自己是在事奉神。他們說，『這樣事奉神有甚麼不對？我們不是在賭博、偷竊、或殺人，我們是在事奉神。』然而我要對他們說，『你們事奉神是照著你們的觀念。最後，你們沒有事奉神，只是事奉自己。你們事奉你們自己的觀念，並沒有顧到神的滿足。神不是你們的神；你們的觀念，你們的頭腦纔是你們的神。

我年輕的時候讀創世記四章曾有一個問題。你們若匆促的讀這段聖經，就可能有同樣的問題。我說，『神不公平。兩兄弟都獻供物給神，該隱獻的供物有甚麼錯？他不是在賭博或偷竊，他很虔誠。他若不虔諴，就不會來獻供物。他在地上勞苦作工，等到有了出產，就留下一些獻給神。那不是很好麼？神怎能定罪他這樣作呢？』然而聖經說，『（神）只是不看該隱和他的供物。』（創四5，直譯。）神好像對該隱說，『該隱，你作了一些虔誠的事，但我連看也不看一眼，這不是對我的事奉。你在事奉你自己的觀念。我一點也不在乎你的供物。』當我年輕的時候，我無法領會，神為甚麼這樣反應：看重亞伯的供物而拒絕該隱的。我認為神是不公平的。

等到年歲稍長，我開始明白，雖然該隱獻供物給神，他並不照神的作法，只照他自己的意見。他根據自己的觀念和喜好，發明了一套新的敬拜神的作法。在今天的基督教裏，有許多新發明的敬拜神的作法；這樣的發明全是自以為是。

該隱天然的所是已經不再是純淨的，雖然亞當被神創造的時候是純淨的，但因著墮落，撒但那惡者已將他自己注入人裏面。所以無論何時人憑自己行動，就是與魔鬼聯合。因此，人不該憑自己行動，乃該拒絕自己並倚靠神。我必須不斷的領會自己是個墮落的人，撒但是在我的裏面，在我的本性裏，在我的思想、喜好和意志裏。撒但與我完全是一。我不敢憑自己、運用己作甚麼。我必須說，『主，我把我自己擺在一邊，我信靠你。主，你來領頭，你來發動。主，我要跟隨你，接受你的路。』我們不但是有罪的，我們的己更成了魔鬼的，因為撒但就在我們裏面。凡我們照本性所想出來的，實際上都是魔鬼的發明。該隱同今天無數的人，都沒有認識這點。他認為只要他為神作事，事奉神，並且敬拜神，凡事就都是好的。不要這樣想。你必須認識你的立場，你的所是。我們是墮落的人，我們與魔鬼是一，他不但在我們四周，在我們上面，更在我們裏面，在我們的本性、心思、情感和意志裏。無論何時你生氣，撒但就在那裏。無論何時你自己動情感，撒但就在你裏面活躍了。不要說只是你一個人在這樣行，因為撒但與你在一起，就在你裏面。不但在你作壞事的時候是這樣，甚至在你作好事的時候也是一樣。當該隱將地裏的出產作供物獻給神的時候，撒但也牽連在他的行動裏。在該隱裏撒但獻供物給神。這就是神不看這供物的原因。神好像說，『該隱，你的供物是邪惡的，這對我是侮辱。這在我眼中是可憎的，我不接受這供物。』

（二）　人的怒氣

當該隱知道神不看他的供物時，『就大大的發怒，臉色下沉。』（創四5，直譯。）今天的宗教徒也是這樣。你若不稱許他們的工作，他們就會向你發怒，說，『我們不是在事奉神麼？你為甚麼不贊同我？』當他們看見別人照神的路事奉神，並且因而得著神的看重，他們會更加暴怒。該隱是這事的帶頭人。你若照亞伯的作法，就是照神的作法事奉神，那些所謂的宗教徒就會向你發怒，說，『你不認為我們也在事奉神麼？為甚麼神接受你們，卻不接受我們？』我們常聽到這些話。我請你要小心。雖然你在事奉神，到底你用誰的作法事奉神？用你的還是用祂的？你事奉神是照神的啟示呢，還是照你的觀念和發明？僅僅說你在事奉神是不彀的，還必須定規你事奉神的作法。你是照著祂的話事奉呢，還是照著你自己的意見？

無論如何神還是憐憫該隱，還對他說話，該隱既不禱告神，也不求問祂說，『神阿，我甚麼地方有錯？』雖然他沒有禱告，滿有憐憫的神還是到他面前，對他說話。『耶和華對該隱說，你為甚麼發怒呢？你的臉色為甚麼下沉呢？』（創四6，直譯。）神是問該隱為甚麼這樣發怒，為甚麼臉色下沉。凡是跟隨神的路的人，臉都是仰起來的。他們仰起臉來，說，『讚美主！阿們，阿利路亞，耶穌是主！』在創世記四章七節，神對該隱說，『你若行得好，豈不蒙悅納？』這句話按原文也可譯為：『你若行得好，你的臉豈不仰起來麼？』我們若在神的路上，我們的臉必要仰起來。雖然許多宗教徒事奉神並敬拜神，神卻不看他們。結果他們就發怒，說，『我不是在事奉神麼？我不是為祂作了許多事麼？』這些怒氣的話指明他們的臉色是下沉的。當該隱發怒時，神似乎對他說，『該隱，你無須發怒。你是個罪人。難道你沒有從你父母聽到福音？我有我的路。你為甚麼變成臉色下沉的人呢？你所以變成這樣，因為你棄絕了我的路。你沒有聽你父母所傳的，你沒有相信福音。你若接受我的路，並相信福音，你的臉就要仰起來。該隱，現在還不太遲。但是要注意，你若這樣下去，罪就蹲伏在門口要吞喫你。』

在創世記四章七節神給該隱一個警告：『你若行得不好，罪就蹲伏在你門口。』（直譯。）本節下半不容易繙譯。欽定英文譯本譯為：『他的喜悅是在於你，你卻要制伏他。』其他譯本將兩個代名詞『他』譯為『牠，』意思是罪的喜悅是向著你，而你必須勝過罪。欽定英文譯本譯作『他』是對的。這節中的『他』究竟是誰呢？答案在約翰八章四十四節和約翰一書三章十二節。有這些經節的幫助，我們就知道創世記四章七節的『他』乃是指魔鬼。因此，神告訴該隱，罪蹲伏在門口；而他的喜悅，就是撒但的喜悅，乃是要得著該隱，該隱必須勝過他。罪和撒但是一。要小心！你若拒絕神救恩的路，罪就蹲伏在門口要得著你。罪的喜悅，就是撒但的喜悅，要得著你，你必須勝過他。勝過撒但最好的路是逃開你自己的觀念，躲到神的救恩裏。神的救恩是耶穌作祭物。耶穌為我們的罪流血，並將祂自己給我們作義，遮蓋我們的赤身。這是我們逃開撒但，逃避蹲伏在我們門口之罪的路。你們任何一位若讀了本篇信息而不接受耶穌作你的救主，我必須告訴你，罪就蹲伏在你的門口，像一隻餓獸等待機會來抓著你，把你吞喫。這個罪就是撒但，那狡猾者，那說謊者，以及那從起初就殺人的。

（三）　殺弟兄

『該隱與他兄弟亞伯說話，二人正在田間，該隱起來打他兄弟亞伯，把他殺了。』（創四8。）我們把這處聖經與約翰八章四十四節比較，就知道該隱並不是惟一殺人的；撤但也是殺人的。在那裏主耶穌說到魔鬼：『他從起初就是殺人的。』雖然是該隱殺了亞伯，卻是撒但在該隱謀殺的行動裏殺了人。因為該隱拒絕了神的路和神的警告，他就被撒但那殺人者捉住，與撒但一同成了殺人的。因此，兩個殺人犯都犯了同一的罪。因著殺了他的兄弟，該隱就完全被魔鬼佔有，因為魔鬼藉著該隱的手，和他的合作，殺了亞伯。該隱輕視他父母所傳的福音，又摒棄了神的警告，因此他被撒但推動，照著自己的發明事奉神，至終完全被撒但佔有，成了殺人犯。那是人第二次的墮落。

人第二次的墮落開始於人發明了宗教。這次的墮落不是開始於偷竊，乃是開始於照著人的觀念敬拜神。照著人造的宗教敬拜神，並不能拯救人脫離第一次的墮落，反而使墮落延續。第二次的墮落開始於自造的宗教，完成於一次殺人的行動。你相信宗教徒可能殺人麼？你若去讀歷史，會發現羅馬天主教殺害真基督徒，比羅馬帝國殺害的還要多。成千成萬的基督徒被羅馬帝國所殺，而羅馬天主教繼續這迫害，殺死了更多的真信徒。你若想在西班牙或葡萄牙作一個單純、真正的基督徒，就得小心，因為那裏的宗教徒可能要取你的命。人類的宗教總是如此：開始於事奉神，結束於殺人。這正符合主耶穌在約翰十六章二節所說的話：『時候將到，凡殺你們的，就以為是事奉神。』

甚麼是人第一次的墮落？人第一次的墮落是人接受神以外的東西到自己裏面。人並沒有作甚麼惡事；只是將神以外的元素吸收到自己裏面。甚麼是人第二次的墮落？人第二次的墮落是發明了宗教，結果有了殺人的行動。人第二次墮落的發生是由於人的自以為是。自以為是的意思，就是人不顧到神的經綸，不顧到神的路，只顧到他自己的喜好和觀念。當人拒絕跟從神的路，反去發明自己的宗教，至終他就成了殺神百姓的人。那就是人第二次的墮落。

把墮落弄清楚，對我們很有幫助，因為這叫我們更能看見神的救恩。我希望本篇信息的讀者，沒有一個會變成該隱，我們都應該是義人亞伯。讓我們都像亞伯，相信福音，實行福音，並且為福音活著。

第二十三篇　該隱與亞伯（插進的話）

本篇信息是創世記四章生命讀經中一段插進來的話。我們需要多看一些該隱和亞伯的事。在創世記這生命讀經中，我們曾數次指出，在創世記頭三章裏，幾乎每一項目都是一粒種子，要在聖經以後各卷，特別在新約中發展。該隱和亞伯的事例也是這樣。按照神聖話語的啟示，這兩個兄弟該被視為撒在創世記四章兩粒重要的種子。這可由新約題到該隱，也題到亞伯，得著證明。（猶11，約壹三12，太二三35，來十一4，十二24。）主耶穌在約翰八章四十四節說到魔鬼『從起初就是殺人的，』就是隱指該隱說的。在前一篇信息，我們看見該隱與魔鬼成為一，所以該隱與魔鬼都是殺害亞伯的兇手。在約翰八章四十四節，主耶穌也說，魔鬼是說謊的。『他說謊是出於他自己的私有物，因他是說謊的，也是說謊者的父。』我信這話也是隱指該隱，說到神向該隱問他兄弟亞伯的事時，該隱向神所說的謊。（創四9。）該隱在神面前說謊。因此，他不僅是殺人的，也是說謊的。所以主在約翰八章四十四節說的話，證明創世記四章該隱的故事是一粒種子。

我們看過，人起初被放在兩棵樹，就是生命樹和知識樹跟前。（創二8~9。）這兩棵樹代表兩個源頭，由這兩個源頭引出兩條貫串全本聖經的線：生命樹的線和知識樹的線。無疑的，該隱是在知識樹的線上，亞伯是在生命樹的線上。

除了該隱和亞伯二人以外，亞當和夏娃必定還生了很多孩子。然而，聖經在這裏只題到該隱和亞伯。為甚麼只題到這二人？因為神聖話語的目的是要給我們看見，在人類第二代開始時的兩班人：該隱，代表知識樹的線；亞伯，代表生命樹的線。

聖經的結束和牠的開始一樣。聖經開始於兩棵樹，指明兩個源頭，結束於兩座城－大巴比倫和新耶路撒冷－指明兩個結局。這兩座城，一座是大的，另一座是聖的。大巴比倫是知識樹的線和該隱種子的終極完成。該隱的種子撒在創世記四章，在整本新約裏發展，並要完成於啟示錄十七和十八章所啟示的大巴比倫。同樣，新耶路撒冷不僅是生命樹的線的終極完成，也是亞伯的種子的終極完成。凡是新耶路撒冷一部分的人，都是亞伯。那城的每一塊寶石都是永世裏的亞伯。相反的，在大巴比倫裏大多數的人都是該隱。因此，大巴比倫是許多該隱的終極完成，新耶路撒冷是所有亞伯的總和。你是甚麼？是亞伯，還是該隱？我希望讀這篇信息的，沒有一個是該隱。

現在我們要更透徹的來看這兩兄弟。我們要用聖經以後各卷的亮光來看他們。我們先從該隱開始。

１　該隱

ａ　為自己工作生活－『種地的』

在上一篇信息中，我們曾指出該隱種地為生。他被稱為『種地的。』（創四２，原文意，服事地的人。）這意思是說，他為著自己工作並生活。他不僅為自己工作生活，也憑自己工作生活。請記得，人墮落以後，人的己就成了撒但的化身。因此，憑人的己而活，實際上就是憑撒但而活。該隱就是一個這樣生活的人。

ｂ　照著他自己那源於撒但的觀念敬拜神

該隱到底有甚麼錯？就著人說，他原先沒有錯。當我是個年輕的基督徒時，我替該隱作辯護人，在天上的法庭為他爭辯。我覺得該隱沒有甚麼錯。他是第一個向神獻祭的人，亞伯是第二個。亞伯可能還是向該隱學的。在我看來該隱向神獻祭沒有錯；這不像賭博、說謊或殺人。因此，我與神爭辯說，『神，你對該隱不公平，你的不公平激動他殺了他的兄弟。如果你公平，該隱也許會很愛他的兄弟。』我像一個沒有學問的辯護人，像一個鄉下孩子在法庭裏說話。但神對該隱是仁慈的，並沒有在他身上執行審判。神也憐憫我，沒有叫我死。最後，經過了許多年日，我慢慢明白了神拒絕接受，或看不中該隱和他供物的原因。

讓我把原因告訴你。該隱和亞伯都是由墮落的父母生的。亞當和夏娃不僅與神之間有問題，他們裏面也已經注入了撒但邪惡的性情。撒但的性情滲透了他們的性情、心思和觀念。亞當和夏娃知道他們的光景，承認他們在神面前是錯的。事實上，他們也充滿了撒但邪惡的元素。他們知道神對他們是有憐憫和恩典的，既應許他們救恩，又給他們皮子作的衣服遮蓋赤身，那皮衣豫表基督是那要來的真正的義。我們在前篇信息指出，亞當和夏娃將這事告訴他們的兒女，宣告神救恩的路。因此，該隱和亞伯不是從純淨的父母生的；他們是受過污染、敗壞、玷污並毀壞之父母的後裔。

假定這裏有一杯純淨的水，還有一杯髒污的水。如果你把那杯純淨的水給我，我會非常喜歡，把牠喝了解渴。但你如果把那杯髒污的水給我，我會覺得受辱。我雖然口渴，也不願意接受這杯髒污的水。你若明白這個例子，就不會說神拒絕該隱的供物是不公平的了。神實在不能接受髒污的水，就是受過污染的供物。該隱是由受過污染的父母所生，生來就是不潔、被玷污的。相反的，神是聖別、公義、純潔的。該隱和亞伯不僅敗壞、有罪，他們裏面還有神的仇敵。因為神的仇敵撒但活在他們裏面，在他們裏面行動，並鼓動他們行事，凡他們出於自己所作的，都是神仇敵的行動。如果你是神，並且知道在該隱裏面的乃是你的仇敵魔鬼，你會接受他敬拜的行動麼？這樣的敬拜對神乃是侮辱。

表面上在創世記四章我們沒有看見魔鬼，只看見該隱殺人並說謊。但在約翰八章四十四節主耶穌說，那是魔鬼在殺人並說謊。在神眼中，那不僅是該隱，更是魔鬼。還有，約壹三章十二節告訴我們，該隱是『出於那惡者，』就是魔鬼。該隱的源頭乃是撒但。這兩節經文清楚且完全的給我們看見，該隱和魔鬼，魔鬼和該隱，二者乃是一個。

你也許會爭辯，魔鬼怎麼會鼓動人敬拜神。請想想馬太十六章二十一至二十三節彼得的例子。彼得接受了關於基督的屬天異象之後，就受撒但鼓動，叫那剛說過自己要受苦被殺的主耶穌，可憐祂自己。但主轉過來對彼得說，『撒但，退我後面去罷！』請注意，主不是說，『彼得，退我後面去罷！』因此，這個剛從父得著啟示的彼得變成了撒但。他不是因甚麼惡事變成撒但，乃是在關心主的事上變成撒但。

當我們受教導去敬拜神時，或者，當我們親近主，想要關心祂時，那狡猾者撒但常常不是攔阻我們不要作，而是題議我們用與神啟示不同的方法去作，想要使我們離開神的經綸。只要能使我們離開神的路，阻撓我們達成神的目的，撒但甚至會鼓動我們去為神作事。這就是他在該隱身上所作的。

我們必須小心，同樣的事也會發生在我們身上。我們必須認識，問題不在於我們作甚麼，乃在於我們是甚麼。真正的問題不在於我們是否敬拜神，乃在於我們在所作的事上是否與魔鬼是一。即使你愛別人，如果你憑著與魔鬼是一去愛，這種愛對神乃是侮辱，因為神的仇敵撒但在其中有活動。因此，該隱雖是獻祭者，魔鬼卻是鼓動者，發起該隱敬拜的行動。假定你有一個仇敵，拒絕與你和好，卻打發人來拜你，你豈不認為這種敬拜是侮辱麼？現在我們能看見，該隱的錯是在那裏了。

該隱將他自己勞苦的出產獻給神。（創四3。）他帶來地的出產，是沒有流血的。這就是他拒絕從父母所聽見神救贖的路。照該隱的父母所得的啟示，神救贖的路乃是犧牲流血的路，因為沒有流血就沒有赦罪。（來九22。）在神眼中，人已經墮落、敗壞、有罪並受污染了。人需要流血纔得赦罪。該隱的父母必定把神救贖的路告訴了他，但他拒絕了這路，把這路撇在一邊。該隱不在意神的路；他照著自己的觀念發明了他自己的路。

甚麼是觀念？人的觀念屬於知識樹。該隱接受了知識樹的路，就將全人向魔鬼敞開。他這樣作，就完全被那惡者捉住。該隱是第一個發明宗教的。你也許爭辯說，『該隱發明宗教敬拜神，他並沒有發明賭場。』但神不在意你發明甚麼，祂只在意起源。一切人所發明的，都不是神起始的，也不是人的靈起始的，乃是人的心思起始的。如果你的發明起始於你自己的心思，那個發明不論多好，源頭都是撒但，因為那狡猾者撒但就在你的心思裏。當該隱設計他自己敬拜神的方法時，他完全與撒但合為一。他被魔鬼充滿、飽和、滲透。所以主耶穌在約翰八章四十四節暗示他就是撒但。這樣一個人竟敢向神獻沒有流血的祭！

現在我們能明白神不接受該隱獻祭的原因。該隱該知道神所要的是流血的犧牲，但他沒有那樣作。他照自己的觀念敬拜神，沒有流血，也沒有犧牲的皮遮蓋。那就是他拒絕神的路，不接受基督作神的義遮蓋他，如腓立比三章九節及林前一章三十節所啟示的。他像熱心宗教的猶太人，想要建立自己的義，就忽視神的義，不服神的義，如羅馬十章三節所啟示的。因此，他的獻祭對神乃是侮辱；這在神眼中是可憎惡的，神拒絕了這種獻祭。

ｃ　走自己的道路

猶大十一節說到有些人『走了該隱的道路。』甚麼是該隱的道路？該隱的道路就是行善討神喜悅，並在魔鬼的鼓動下，妄自憑人自己的努力，照人自己的發明來敬拜神。該隱的道路是宗教的敬拜神而沒有基督。就著人來說，該隱的路並不壞，因為宗教是人類文化最好的發明。事實上，按照聖經，宗教是人類文化第一且首要的發明。但我們必須問：誰發明了宗教？發明宗教的不是該隱自己，乃是他裏面的鼓動者撒但。撒但試誘人喫了知識樹，竊奪了人類第一代。然而神來干豫，拯救他們，用祂救贖的路恢復他們。雖然從一面說，亞當和夏娃都失喪了，但神進來打開祂救贖的路，就是流血的路，把他們帶回歸祂自己。這是神拯救的路，救恩的路。我們看過，亞當和夏娃將這路傳給了他們的兒女，然而他們的長子該隱拒絕這路，走了自己的路，與魔鬼成為一。這種拒絕，這種走自己的路，就是拒絕神，跟從撒但。這就是該隱邪惡的道路。

神已經將祂的路完全啟示給我們。不論亞當和夏娃對他們的兒女傳講了多少，他們總沒有像我們這樣有一本聖經。我們有一本包括六十六卷書的聖經，把救恩的路，生命的路，流血的路，以及基督的路都完全告訴了我們。我們有這條路。然而，許多人聽見這條路，聽見福音，卻轉離了，走他們自己的路，企圖照著他們自己的觀念，照著他們自己的意願，嘗試作好討神喜悅。有非常多的人在走該隱的路。該隱的路不是去賭場賭錢，乃是設計出人的宗教，敬拜神的路，這路不照著神的啟示，只照著人的發明。表面看這是好的，實際上這是可怕的，因為藉著宗教的發明，人類第二代就完全被撒但擄去了。撒但藉著試誘人喫知識樹得著了第一代，又藉著將人從神的路轉到人發明的路俘擄了第二代。

神的路與善和惡都是相對的。許多人以為，只要他們不作壞事就好了。然而，不論你在惡的一邊或在善的一邊，你仍然是在神的路以外。神不在意你是在善的一邊，或是在惡的一邊；祂只在意你是否在祂救贖的路上。你也許認為你很高超，你的路比神的更高超。許多宗教人士，就是那些發明他們自己宗教的人，以為他們比跟從神救恩之路的人更高超。也許他們比我們高超，但我們是在神的路上。該隱的路並不是外面看為惡的路，乃是善的路。然而，這路把人從神岔開。撒但是在善與惡的一邊。請記得，生命樹有一個因素－生命，但知識樹卻有兩個因素─善與惡。因此，不管你是為善還是作惡，只要你不在神的路上，你就是跟從了撒但的路。

我有一句話要對讀這篇信息，還未得救的人說：你需要神救贖的路。不管你所作或所能作的善如何，你必須知道你生來就有罪，就有魔鬼的性情在你的肉體裏，撒但的元素在你的心思裏。你需要耶穌流血，因為沒有流血就沒有赦罪。

為著耶穌流血感謝神！藉著流血我們就有罪的赦免。我的妻子可以見證，幾乎每次我們一起禱告，我頭一句話都是說，『主，我們靠著你的血來到你面前。主，用你的血潔淨我們。我們何等需要你血的遮蓋！』當我們在舊造中，我們裏面仍有污穢、敗壞的元素。所以，我們需要耶穌的血的潔淨。許多次我在禱告中向主說，『主，我們必須經過祭壇，我們需要你作我們的祭物。主，我們接受你作我們的贖罪祭，我們將脂油獻給你。』該隱弄錯了目標。他拒絕了流血的路，接受了撒但的路。

當使徒保羅還在猶太宗教中的時候，他比他本族許多同歲的人更有長進。（加一14。）然而在那時他沒有得著神的義。在腓立比三章九節，他說了一句深刻且優越的話：『並且給人看出我是在祂裏面，不是有自己那本於律法的義，乃是有那藉著信基督而有的義，就是那基於信、本於神的義。』保羅並不是要給人看出他在他自己裏面，有他自己的義；他乃是要給人看出他是在基督裏面，有本於神的義。我們，就像保羅，需要給人看出是在基督裏面。祂是我們的義，就如一首著名的詩歌所表達的：『神的基督是我的義，我的美麗，我的錦衣。』（詩歌第二三七首。）基督為神的義乃是我們的遮蓋，在祂之下我們站立。神已將我們放在基督裏，使祂成了我們的義。（林前一30。）我們站在祂的遮蓋之下。我們與祂是一。我們的義乃是祂自己，祂這人位，而不是祂的任何屬性。

在羅馬十章三節，保羅說到不信的猶太人：『因為不知道神的義，又想要建立自己的義，就不服神的義了。』那些猶太人是真正跟從該隱的人。該隱是他們的先驅，他立了一個榜樣，想要立自己的義，不服神以基督為他的義的路。我再說，這是該隱的路。無論何時，我們在基督以外想行善討神喜悅，在神眼中我們就是跟從該隱的腳蹤。切勿這樣作。按照神的啟示，我們必須認識，照我們自己的路敬拜神乃是對神的侮辱。

ｄ　被魔鬼得著

雖然神憐憫該隱，但該隱並沒有悔改。神有合法的立場將該隱處死，但神沒有這樣作，而是警告他，罪伏在門前，等候機會捉住並吞滅他。（創四7。）在這警告的話中，神指出罪是一個人位，就是撒但，他的願望是要得著該隱，該隱必須勝過他。該隱忽視了神的警告，只在意他自己的路。他沒有悔改，回轉或改變。他堅持他自己的路一直到底，甚至到死。所以他是完全被撒但得著，而與魔鬼成為一。（約八44。）因此，約壹三章十二節說，他是『出於那惡者。』

ｅ　迫害真正敬拜神的人

當該隱看到神悅納亞伯這位真正敬拜神的人，他就妒忌。該隱為甚麼殺他的兄弟？多年來我想找出這問題的答案。我信該隱謀殺亞伯是因為亞伯的面容高揚，而該隱的臉色下沉。四章七節說，『你若行得好，豈不蒙悅納？』這句話按原文也可譯為：『你若行得好，豈不高揚？』該隱起來打亞伯，因為亞伯的臉微笑發光。亞伯高揚的面容激起該隱的妒忌。今天的情形也是這樣。你若是喜樂並享受神，就會激起別人宗教的妒忌。人會說，『你為甚麼這麼快樂？難道神只與你同在？祂不也與我們同在麼？』結果他們就會逼迫你。我相信這就是該隱攻擊亞伯的理由。亞伯發光的臉、高揚的面容和快樂的聲音觸怒了該隱。在有些地方人警告我們：『不要再這樣作，你們若繼續這樣，我們要把你們趕出去。』宗教的妒忌是可怕的，沒有一種妒忌像宗教的妒忌那樣可怕。這說出為甚麼羅馬天主教殺害真基督徒，比羅馬帝國殺害的還多。

請聽主耶穌對法利賽人所說的話：『叫世上所流一切的義血，都歸到你們身上，從義人亞伯的血起，直到你們在殿和壇中間，所殺巴拉加的兒子撒迦利亞的血為止。』（太二三35。）那些熱心宗教的人在那裏殺死撒迦利亞？不是在戲院裏；乃是在殿和壇之間，在熱心宗教的人敬拜神的地方。熱心宗教的人，就在他們照自己作法敬拜神的地方，殺了那些照著神的作法，不照自己作法敬拜神的人。一面他們敬拜，另一面他們殺害。這就是宗教的妒忌。這是何等可怕！

２　亞伯

ａ　為神工作並生活－『牧羊者』

現在我們來看亞伯，這粒完成於新耶路撒冷的種子。亞伯為神工作並生活。他也憑神活著。一天過一天亞伯為神並憑神活著；他是為著神的『牧羊者。』我們在前一篇信息曾經指出，在亞伯時代羊主要是為著神。他不像該隱為自己工作生活，他是為著神所要的滿足。他的生活目標與興趣，乃是照著神的作法滿足神。

ｂ　照著神的啟示敬拜神

亞伯獻祭不是照著他自己的觀念、思想或作法，乃是照著神救恩的路。他是照著神的啟示敬拜神。（來十一4。）他不像該隱，乃是將他羊群中頭生的獻上。他所獻上的可能是羊羔。聖經說，亞伯『將他羊群中頭生的，和羊的脂油獻上。』（創四4。）他獻上脂油，表明犧牲已經被殺了，血也流了，因為若未被殺，就不可能有脂油獻給神。亞伯知道他需要獻流血的祭。他知道他生自墮落的父母，在神眼中是邪惡、有罪並受污染的。因此他獻上他羊群中頭生的，為著他的救贖流血，並為著神的滿足焚燒脂油。誰告訴他獻上羊群中頭生的？無疑的，他是照著父母的教導。亞伯所作的正符合以後所賜摩西律法的要求。這證明他敬拜神的作法是照著神的啟示，不是照著自己的觀念。

我們是墮落的人，所想的每件事都是有罪的。即使是我們最好的想法，我們的思想還是有罪的。不僅如此，我們所看、所說的也是有罪的。聖奧古斯丁說，就是我們悔改的眼淚也需要血的潔淨。我們是這樣的有罪，甚至要為我們的悔改來悔改。我們是罪的化身。所以凡起始於我們，起始於我們的思想、說話、聽聞、感覺的，都是有罪的。我們必須把自己擺在一邊。把我們自己擺在一邊，實際上就是把魔鬼擺在一邊，因為魔鬼就在我們的自己裏面。如果我們把自己擺在一邊，我們自然就絕對的拒絕了撒但。不要說，『我的作法很好，我的想法很棒。』不管你的想法好到甚麼地步，撒但總是在這想法裏面；所以你必須加以拒絕，照著神的啟示接受神的路。

亞伯的獻祭是基督的豫表。按照民數記十八章十七節，頭生的牛羊，（基督的豫表，）以色列人不可以喫；必須獻給神。因此在豫表上，亞伯是將基督獻給神。獻上頭生的牛羊，有兩個因素：第一是灑在祭壇上作贖罪用的血；第二是燒在壇上作馨香的火祭獻給耶和華的脂油，使神滿足。主耶穌基督也有這兩個因素。祂有為我們流出的血，並有滿足神心願的脂油。亞伯隨從他父母關於神救恩之路的話，獻上這樣的祭給神。因此，亞伯接受基督作他的遮蓋，就被神稱義。（來十一4，太二三35。）我們需要基督的血潔淨我們，還需要基督自己遮蓋我們，纔能蒙神悅納，纔能滿足神。

讓我交通一點自己的經歷。當我是個活躍的年輕人時，我想我能，也該為神作許多事。我相信我很聰明，頗有主動力，也很能幹。所以我夢想為神，為召會作許多事。不久之後，屬天的光開始照在我身上。雖然在開頭看得並不太多，但那光日以繼夜，甚至在我睡著的時候，也不斷的照亮我。最後我被照亮到一個地步，低頭在主面前說，『主阿，我不敢看自己或想自己了，我所是的一切都是羞恥。我全人的每一部分都是醜陋的！』我的確這樣看自己。那是我開始領悟主血寶貴的時候。我禱告說，『主阿，我沒有甚麼可說的，潔淨我！用你的血潔淨我！潔淨我的眼睛，潔淨我的思想，潔淨我全人的每一部分。主，潔淨每一樣東西。』有一天我向主認罪，認了整整半天。雖然那時我不停的認罪，到末了我覺得我的認罪還是不透徹。在我裏面深深自責，再也不敢作任何事了。我只能說，『主，我不該發起任何事。不是我的所作，乃是我整個人都需要你的潔淨。主，我只有應用你的血。主，你來主動。如果你不作甚麼，我也不作。』我被屬天的異象抓住。我看見我整個人全然是罪，我不該發明甚麼事或發起甚麼事，凡從我出來的每一件事在神眼中都是敗壞的。連我悔改的眼淚都需要主血的洗淨。在我的悔改中還有己的成分，使我的悔改不純淨。因此，我需要為那悔改而悔改。這就是應用耶穌的血並穿上基督作義、作遮蓋的意思。我終於知道我需要基督的血。我終於領悟我所作的每一件事，都只該是基督的活出，作我的遮蓋。『現在活著的，不再是我。乃是基督在我裏面活著。』這就是將頭生的和脂油獻給主的意思。我可以見證，我從來沒有像那時候那樣喜樂過。我被主的甘甜所充滿，我是在諸天界裏。這就是亞伯的經歷。我知道讀本篇信息的人，很多都有這樣的經歷。

亞伯所作的與新約的福音完全一致，這福音告訴我們接受血的潔淨，否認自己，將自己擺在一邊，並以基督作遮蓋。我們需要認我們的罪，否認我們自己。我們需要獻上基督作為神羊群中頭生的，並獻上祂的脂油作為滿足神的肥甘。忘掉我們自己，拒絕我們自己，棄絕我們自己，將我們自己擺在一邊，並以祂作我們的遮蓋。我們若這樣作，就不但為祂活，更憑祂活。基督不但是給神的祭物，也是神的路，救贖和生命的路。希伯來十一章四節說，亞伯因著信獻上作基督豫表的祭，藉此便得了稱許為義的見證。藉著這樣的信，他今天仍舊說話。

ｃ　神的第一個祭司

亞伯是第一個祭司。他並沒有雇用一個祭司替他獻祭；他自己獻祭。每一個亞伯都是祭司。不要請別人替你獻祭。不要去找天主教的神父，不要去找聖公會的祭司，或去找牧師。你該是祭司，獻上犧牲的祭。在召會生活中，每一個人都是祭司，不斷的將基督獻給神。

ｄ　受到在肉體中敬拜者的迫害

亞伯被該隱逼迫殺害，因為他照神的作法敬拜神，不像該隱照自己的作法敬拜神。該隱是在肉體中，信靠他勞苦的出產，但亞伯對自己毫不信靠。他信靠他的祭物。按豫表說，亞伯是信靠基督，在基督裏誇口，而不信靠肉體的。（腓三3。）在肉體裏敬拜的人，總是反對並迫害那按著靈敬拜的人。（加四29。）

ｅ　基督的豫表

亞伯是基督的豫表。（來十二24。）甚麼是豫表？豫表是影兒或圖畫。雖然亞伯不是基督，但他是基督的一幅圖畫，表明基督的一些方面。例如，亞伯是牧羊的人，主耶穌是那實際的牧養者，是神百姓真正的牧人。（約十11，14，來十三20。）在聖經中沒有很多人被稱為義人，但是基督與亞伯都被稱為義人。在馬太二十三章三十五節，亞伯被稱為『義人亞伯；』在行傳七章五十二節和二十二章十四節，主耶穌被稱為那義者。亞伯被他肉身的兄弟所殺，主耶穌也是被祂的猶太弟兄所殺。此外，亞伯的血和主耶穌的血都是說話的血。創世記四章十節說，亞伯的血，有聲音從地裏向神哀告。亞伯之血的說話，只是基督之血說話的豫表。希伯來十二章二十四節乃是創世記四章十節之豫表的應驗，告訴我們耶穌的血，乃是『所灑的血，…所說的比亞伯的血所說的更美。』感謝主，我們有說話的血。我們不但有救贖的血，潔淨的血，遮蓋的血，還有說話的血。亞伯的血從地上說話；耶穌的血從天上說話。耶穌的血所說的，比亞伯的血所說的更美。讚美主！

第二十四篇　人第二次的墮落（二）

在本篇信息中，我們繼續來研讀人第二次的墮落。在前面的信息中，我們看過在第一次的墮落裏，人喫錯了東西。照著我們人的觀念，這並不很嚴重。當我是個年輕的基督徒時，我試過和神爭辯，問說，喫一片水果有甚麼錯？我碰到別的基督徒，他們也持有同樣的觀念。然而，我們若從創世記三章進前到四章，會看見從那小小的種子生發出邪惡的事。

在創世記三章進到人裏面的種子，保羅在羅馬七章稱之為罪。在羅馬七章十九至二十節保羅說，『因為我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作。若我去作所不願意的，就不是我行出來的，乃是住在我裏面的罪行出來的。』雖然大多數基督徒都知道加拉太二章二十節所說，『不再是我，乃是基督在我裏面活著；』但很少人注意羅馬七章二十節所說，『不是我行出來的，乃是住在我裏面的罪行出來的。』加拉太二章二十節給我們看見，那住在我們裏面的基督是一個人位。基督，神的具體化身，乃是一個人位住在我們裏面。同樣的原則，我們能說，那住在我們裏面的罪也必是一個活的人位。我一點不懷疑，罪是撒但的化身。基督是神的化身住在我們的靈裏，罪是撒但的化身住在我們的肉體裏。撒但那惡者已將他自己注入我們的性情裏。這發生在創世記三章，但這注射的結果出現在創世記四章墮落的人身上。

這邪惡的種子首先是用宗教的方式，敬拜神的方式表現出來。你能想像，撒但的種子住在墮落的人裏，會叫他敬拜神麼？然而，正如我們所看過的，這種子在該隱裏面，的確叫他敬拜神，但不是照著神的路，或照著神的啟示，乃是照著他的觀念，就是墮落之人的觀念。甚麼是墮落之人的觀念？那就是撒但在人裏面的表現。切勿忘記馬太十六章二十一至二十三節所記載的事，在那件事上，彼得表現他對主的關切。彼得並不曉得撒但是在他的觀念裏，但是主看出這個，就稱彼得為『撒但。』因此，墮落之人的觀念就是內住撒但的表現。

（四）　人的撒謊與傲慢

在創世記四章我們看見，那在創世記三章注入到人裏面的邪惡種子，首先顯在一件看來很好的事上，就是敬拜神的事上。然而，本章顯示這種子更進一步的發展：首先發展為嫉妒，然後發展為忿怒、仇恨、兇殺和謊言。該隱不僅殺了他的兄弟，更當面向神說謊。試想這樣一個人竟敢向神說謊！該隱殺了亞伯之後，神仍恩慈、憐憫的臨到他。可以說，神沒有來審判該隱，或者在他身上執行死刑。神向該隱詢問，他的兄弟在那裏。這問題指明悔改的門仍是開著的。如果我是該隱，我會說，『主，赦免我，因我殺了我的兄弟。我作了這樣有罪的事。』在福音的光照下，我會認罪並求赦免。可是你聽聽該隱的回答：『我不知道，我豈是看守我兄弟的麼？』（創四9。）這回答是個大謊言，是人類歷史中的第一個謊言。約翰八章四十四節明白的說，該隱不是惟一說謊的，魔鬼也是從起初就說謊。該隱與那說謊者魔鬼乃是一。魔鬼撒但是說謊者，該隱與他合作說了個大謊言。地上第一個謊言不是向人說的，乃是向神說的。現在請注意那種子在創世記四章的發展：開始於敬拜神，發展到向神說謊。不僅如此，該隱還是傲慢的。他說，『我豈是看守我兄弟的麼？』這話表示他的傲慢。現在我們能看見人墮落到甚麼地步。在創世記四章裏所看到的每一件邪惡的事，都是來自在創世記三章注射到人裏面的小種子。

這邪惡的種子就留在我們的性情裏。表面上，你可能很文雅、大方、恩慈、良善；實際上，撒但那邪惡的種子就住在你的性情裏。因此，我們必須接受神所啟示救恩的路。女人的後裔要傷蛇的頭，（創三15，）蛇就是那惡者，他是一切邪惡的源頭。女人的後裔，我們的主耶穌基督，在十字架上已經在客觀一面傷了蛇的頭；一天過一天，祂要繼續在我們裏面，主觀的傷蛇的頭。在主得勝的血遮蓋之下，我可以見證，就在今天，那內住的女人後裔已經多次在我裏面傷了蛇的頭。只要我們不顧到我們裏面那位女人的後裔，撒但仍然會操縱我們。除了信耶穌是女人的後裔，每天每時在我們裏面傷那惡者的頭，此外我們無法逃脫。

我們不需要有犯罪的行動纔成為罪人。只要我們是人，我們就是有罪的。我們生來就是有罪的。事實上，我們還沒有生出來就是有罪的，因此我們就是罪。如果你問我天生是甚麼，我要回答說，我甚麼都不是，不過是罪而已。我是被玷污的，受污染的，污穢的。我需要神羔羊的血潔淨我。我需要基督作女人的後裔，在我裏面粉碎那蛇。然而，我若照著自己的觀念敬拜神，而不接受神救恩的路，我立刻就在那惡者的控制之下。他可能鼓動我敬拜神，但他會藉著那樣作，完全的掌握我。當他使我敬拜神之後，他可能在我裏面發展到一個地步，叫我成為說謊者，並在神面前傲慢。我們都必須看見，那萬惡的種子就在我們裏面。

當我是個年輕的基督徒時，我說，『既然撒但在該隱裏面，該隱又是這樣邪惡，為甚麼神不除掉他？如果我是神，我會判他死刑。』但神有恩慈又有憐憫，讓悔改的門一直向該隱和所有墮落的人打開。

ｄ　結果

（一）　更重的咒詛

因著人第二次的墮落，神宣佈了更重的咒詛：『地開了囗，從你手裏接受你兄弟的血；現在你必從這地受咒詛。你種地，地不再給你效力。』（創四11~12。）這些話是對該隱的警告。神似乎在說，『你既作了這樣的惡事，地就在比前更重的咒詛之下。地曾因你父母的墮落受了咒詛，生出荊棘和蒺藜。（創三17~18。）現在，因著你進一步的墮落，地要受到進一步的咒詛。地要受咒詛到一個地步，不論你在其上花多少勞力，牠總不為你效力。』

（二）　飄蕩

神又告訴該隱：『你必流離飄蕩在地上。』（創四12。）甚麼是飄蕩？飄蕩，或流蕩，就是沒有目標，沒有家，沒有滿足，沒有安息。飄蕩的人沒有住處，沒有安慰；他不斷在地上流蕩，從一地飄流到另一地。神告訴該隱，他要成為這樣一個飄蕩的人。

然而，這還是個有憐憫的判決。無論何時，該隱若悔改並尋求神的赦免，主還是樂於赦免他的。假設該隱說，『主，我錯了。我沒有接受你指示我父母的路，就是我父母告訴我的路。現在我悔改並接受這路。主，赦免我。』如果該隱曾這樣禱告過，神必已赦免了他。但請聽該隱對神憐憫之判決的反應。『你如今趕逐我離開這地，（直譯，地的面，）以致不見你面；我必流離飄蕩在地上，凡遇見我的必殺我。』（創四14。）這裏絲毫沒有悔改的意思。該隱不過是和神討價還價，說他要被趕逐離開地的面。

被趕逐離開地的面是甚麼意思？讀聖經的人難以明白這話。表面看來，該隱並未被趕逐離開地面。他怎能離開地面而繼續活著？請記得這話不是神說的，因為神只說該隱要成為流離飄蕩的人，並沒有說他要被趕逐離開地的面。不過，該隱是這樣領會神的話，知道他要被趕逐離開地的面。這是甚麼意思？等一下我會答覆這問題。

該隱並沒有悔改。他恐懼的辯論著。他不是懼怕神，只是怕被別人殺害。他為甚麼有這畏懼？因為他殺了他的兄弟。倪弟兄曾多次對我說，『如果有人以為你會偷他的東西，那人必是個賊；只有賊纔害怕別人偷他的東西。你若從來沒有偷過別人的東西，就不會想到別人會偷你的東西。』你若對盜竊一無所知，就不會存著別人會搶你東西的思想。然而你若搶過別人的東西，就會意識到被人搶的危險。該隱怕被人殺害，因為他殺了他的兄弟。因此，該隱並沒有悔改，只是和神辯論，說，『凡遇見我的必殺我。』該隱知道他沒有保障。然而，神是有恩慈的。祂總是照著我們所能接受的，對我們有恩慈。『耶和華對他說，凡殺該隱的必遭報七倍。耶和華就給該隱立一個記號，免得人遇見他就殺他。』（創四15。）我們看見神給該隱立了一個記號。不要問我這是甚麼記號，因為我不知道。我只知道神給該隱立了一個記號，作他的保障。

（三）　被趕離開神的面

該隱不悔改，走他自己的路。他自己的路就是離開神的面。『於是該隱離開耶和華的面，去住在伊甸東邊挪得之地。』（創四16。）亞當是被趕出樂園，被趕出伊甸園，該隱卻是離開神的面。他雖然敬拜過神，最終卻離開了神的面。那是甚麼樣的敬拜？我恨一切使人離開神的面的敬拜。不要說，『我們敬拜神的方式有甚麼錯？』如果那種方式使你離開神的面，那就是錯的。一個人在地上沒有神的同在是何等可怕。

現在我們回到剛纔所問的問題，就是關於被趕逐離開地面的意思。如果你是個不活在神面前的人，你在這地上就沒有生存的地方。地是為著那些活在神面前的人造的。在創世記四章十四節，地面相當於神的面。該隱說，『你如今趕逐我離開地的面，以致不見你面。』（直譯。）因此，你若不活在神面前，你活在這地上就不是正確的。你若不活在神面前，你就是在強奪地。地不是為著反對神的人造的，乃是為著為神而活的人造的。所以你若是在神面前沒有地位，你在地上就沒有地位。因此，被趕逐離開神的面，相當於被趕逐離開地面。在邏輯方面說，這點也許聽起來不正確，但在屬靈方面說卻是準確的。你若不在神的面前，你會深感無處可去。你在深處會感覺，你是個流蕩者。你甚至會說，『地上沒有我容身之處。』但如果你是在神的面前，到處都是天，到處都令你喜悅。活在神面前的人，沒有一個會自殺的。只有那些失去神的面到極點，在地上飄蕩，沒有住處的人纔想去自殺。我們真實的住處乃是在神面前。

在第二次世界大戰期間，因著我為召會工作，我被侵華的日軍關在獄中。那監獄的每樣東西都很髒。那次監禁真叫我受苦。但是主在那裏，我是在祂面前。我在那段監禁的期間，所享受到主的同在是前所未有的。有一天晚上，我與神有一次徹底的對付。照我的感覺，似乎主就在我的面前。我的眼淚直流，我說，『主，這是太好了。』那是我在獄中的經歷。那監獄對我就是天，我是與主一同住在諸天之上。

（四）　產生無神的文化

該隱離開神的面，走他自己的路。他作的第一件事是建造一座城。他產生了無神的文化。（創四16~24。）在聖經裏，城的觀念意義非常重大；我們可以在整本聖經中追溯一條城的路線來：開始於以諾城，由該隱所建造，結束於新耶路撒冷，由神所建造。該隱所建築的城，要完成於大巴比倫。以諾城是神建造的膺品。那不是屬於神的，乃是由撒但在該隱裏面所發起的。

（１）　原因

我們必須認識人類文化的起源並其發展的原因。人類文化的發展乃是由於人類失去了神。原初那位創造人的神乃是人的一切。神是人的保護、維持、供應、喜樂、娛樂和防衛。神就是一切。在園子裏，人除了耕地與神合作外，甚麼事都不需要作。在園子裏神是人的一切。然而，人失去了神，就失去了一切。他失去了保護、保障、維持、供應和娛樂。人失去了神，就不得不發明自己的文化。人因為失去了一切，就需要有所發明。

（２）　過程

（ａ）　建造城池以自存

撒但從該隱裏面工作，題議他建造一座城。也許撒但說，『該隱，你害怕人殺你。為著你的生存，你需要一座城來保護你。』因為該隱失去了神，他就害怕。他已經失去神作他的供應、喜樂和防衛。在古時候，城的主要目的是為保護。因此，該隱建築了這樣一座城，保護他自己。在無神的文化裏，人不得不自謀生活。該隱沒有稱那城為耶和華，乃按他兒子的名字稱之為以諾。他給他的兒子和他的城取了同樣的名字，因為從某種意義上，他的城就是他的孩子，他愛那座城像愛他自己的兒子一樣。請注意『以諾』這名的意思是『發起，』指該隱所發起的事物，這是很有意思的。該隱是第一個造城的人，第一個設計城的人，也是第一個建築師。該隱是發明家、發起者。不過，他頭一項發明不是城，乃是宗教。首先，他發明了宗教；其次，他發明了建造城。

該隱的後代中有一個叫拉麥。拉麥這名在希伯來文的意思是『強壯，』『有能力；』拉麥是人類的第七代，是個有能力的人。他娶了兩個妻子，實行一夫多妻制。（創四19。）因此，一夫多妻制是開始於挪得地的以諾城，挪得的意思是『流蕩。』拉麥為了滿足他的情慾，實行了一夫多妻制。一夫多妻制是違反神為著人生存所命定的自然律。婚姻是人類生存所必需的。但婚姻必須照著一夫一妻的原則受限制。這原則是神所命定以維持人類生存的。拉麥是第一個破壞婚姻中神聖原則的人。他的第一個妻子名叫亞大，意思是『妝飾。』她是個妝飾並美化自己的人。亞大是注意妝飾的妻子。拉麥有這兩個妻子，就暴露出他的情慾。有一天拉麥向他的兩個妻子誇口：『拉麥對他兩個妻子說，亞大，洗拉，聽我的聲音，拉麥的妻子細聽我的話語，壯年人傷我，我把他殺了，少年人損我，我把他害了；若殺該隱，遭報七倍，殺拉麥，必遭報七十七倍。』（創四23~24。）拉麥比他的祖宗該隱還要傲慢，誇口說他殺了傷他的壯年人，害了損他的少年人。因此，拉麥不僅是多妻者，還是殺人者，狂傲的誇口者。讀了這短短的一段話，我們就能看見人類的頭一個文化，無神的文化，是何等可怕。這一切邪惡的事必定發生在該隱所造的以諾城裏。這可以稱為城市生活，跟今天大城市中的生活一樣邪惡。

（ｂ）　發明牧畜以謀生

拉麥的第一個妻子亞大，生了雅八和猶八。雅八是牧養牲畜之人的祖師。（創四20。）他發明了牧養牲畜以謀生。他成了游牧的人，從一地流蕩到另一地，因為他沒有地可以為他效力。在美國沒有人願意遊牧，因為美國的地非常肥沃。因此，這裏沒有任何人需要遊牧。但雅八發現地不為他效力，使他不得不作一個流蕩者，牧養牲畜以謀生。為自己謀生，乃是人類文化主要的一面。城的發明是為著人的生存，而牧養牲畜的發明是為著人的生活。

（ｃ）　發明音樂以自娛

猶八發明了音樂。（創四21。）他發明了琴和簫。事實上，猶八這名的意思是『歡騰，』『快樂之聲』或『音樂。』甚麼是音樂？音樂是一種娛樂，叫人快樂。人為甚麼需要這樣的娛樂呢？因為他失去了神作他的喜樂。神是人真正的享受。從前有多次我的朋友邀我去看電影，我對他們說，『我不需要這個，我有比你們電影更好的東西。』我甚至不需要看電視，因為我有屬天的電視。新耶路撒冷的每樣東西，都播放給我了。我永遠不會忘記，我訪問休士頓時的一個經歷。一個朋友要帶我逛逛那城市。但是我告訴他：『我已經看過新耶路撒冷，我不需要看任何地上的城市了。』我並不是胡說，我真是這個意思。

一九三七年，一天我正在首都南京傳福音。那時傳福音的情形很好，那福音是得勝的。一次聚會之後，一位漂亮的青年女子，穿著非常世俗時髦，來見我說，『李先生，我被你所傳的折服了，我甚至要決定相信你的耶穌。但這決定要根據一件事。我是個戲迷。請告訴我，成了基督徒以後，還可以去看戲麼？』那問題使我很為難。我看出她已被折服，願意相信主耶穌。然而，我若回答她不可以，她就不會決定信主。但我是傳福音的人，又怎能回答她可以去呢？我一面考慮如何回答她，一面仰望主給我智慧的答覆，主就給我一個答覆。我對這年輕女子說，『你的小孩和你在一起。假定有一天他在玩一把銳利的刀，你覺得他這樣玩太危險了，你對他怎麼辦？你是強迫他丟了那刀呢，還是把刀從他手裏奪過來？』她說，『不必，我只要擲一些糖果或蘋果在地板上，他就會丟了刀子去拾取糖果或蘋果。他手裏滿了更好的東西，就把刀放下了。』於是我說，『這與你去看戲的事剛好相同。如果你接受耶穌，祂會充滿你，你就不能容納別的了。』她說『太好了，我願意信。』於是我告訴她：『你必須現在就信。』她回答說，『好，我現在就信。我相信主耶穌。』她就得救了。

人為甚麼去看電影，去跳舞？因為他們空虛。他們沒有神作他們的喜樂。我不去看電影，不是因為召會有規定不准去看。召會並沒有列出誡命，禁止這樣的事。雖然沒有這樣的禁止，我不會去看電影，就是給我幾千塊美金也不去。我有比這更好的。我被基督充滿，我就不能容納別的事物了。

猶八發明音樂，因為在那時候人是空的。他是在虛空裏，沒有甚麼能滿足他。因為沒有甚麼東西能娛樂他，他就必須為自己發明一點娛樂。今天各種的娛樂，原則都是一樣。人因為沒有神，所以需要娛樂。

你們也許有人熟悉威爾斯復興的故事，那次復興大約發生在七十年前。那時在威爾斯全島上，所有的戲院和娛樂場所都關了門，因為所有的人都得救了。他們有了比世俗娛樂更好的。他們有了基督。

拉麥滿足他的情慾，亞大用妝飾品妝飾、美化自己。從這一對父母生出了猶八，他是發明音樂的人。這裏我們看見一個家庭，由情慾、妝飾和娛樂所組成。這是甚麼樣的家庭！今天許多家庭就是這樣：父親滿足情慾，母親講究衣著妝飾，兒女追求娛樂。這不是現代的家庭麼？

在創世記四章我們看見兩個相反的家庭。亞當的家庭是信福音的家庭，父親開路相信福音，母親鋪路，兒子亞伯走在這路上。但拉麥的家庭是追求世界的家庭，父親滿足情慾，母親講究妝飾，兒子猶八追求娛樂。這是何等的對比！我不喜歡作拉麥家庭的一員。讚美主，我們是信福音家庭的一員！

在創世記四章所撒的種子，要繼續發展，直到在大巴比倫成為收成。啟示錄十八章列舉的多項商品，不外是為著三件事－滿足情慾，給人妝飾，以及供人娛樂。你若把這些東西從人類社會中除去，所有百貨公司都要關門了。百貨公司所售的是甚麼？他們所售的東西都是為著滿足男人的情慾，為著女人的妝飾，並為著青年人的娛樂。所以我無論何時走進百貨公司，就有很深定罪的感覺，我在走進火坑。我的妻子可以見證，我有三年多沒有去百貨公司了。因此，現代社會就是創世記四章所記載的擴大。每一項的原則仍是完全一樣。

（ｄ）　發明利器以自衛

拉麥的另一妻子洗拉，生了土八該隱，他是『打造各樣銅鐵利器的，』（創四22，）意思是他是武器的發明人。他所造的武器是為著殺人的。現代的兵工廠就是創世記四章裏的武器的完滿收成。這一切武器當然是為著人的防衛。

洗拉這名的意思是『遮護，』『遮蓋。』這是指何種的遮蓋？就是用武器作遮蓋。拉麥的一個妻子是為妝飾，另一個是為遮蓋，為覆罩。她是用以作遮護，來遮蓋他。

這樣，我們看見人類第一個文化，無神的文化，所發明的四樣東西：城為著生存，牧養牲畜為著謀生，音樂為著娛樂，以及武器為著防衛。這四項也是現代人類文化主要的方面。因著人失去了神，這些都一一出現了。

你若用歷史的眼光來分析現今世界的情形，就會發現那只是創世記四章裏所發明人類文化的進一步發展而已。現今世界的情形，就像創世記四章裏所發明的文化，是由四樣元素所組成的：為著人生存的城，各種謀生的方法，娛樂和防衛。

無神的文化在創世記四章開始發展，且要繼續發展，直到在大巴比倫達到極峰。我們感謝主，我們不在那文化裏。

（３）　結果

我們已經看過，人產生了無神的文化。這個文化的結果是滿足情慾，犯姦淫，互相爭鬥、兇殺。我們在拉麥身上已經看到這些的實例。因此，我們從神聖的話看見那在創世記三章注入人性情裏的小種子，已經發展到這樣的地步。在該隱的一切惡事上，加上了滿足情慾和人類之間的爭鬥。從那一粒撒到人性裏的小種子，發展出何等多的惡事！

洗拉不僅生了土八該隱，也生了一個女兒，名叫拿瑪。（創四22。）拿瑪這名的意思是『使她自己可愛可悅。』她為甚麼要使自己有吸引呢？乃是為了男人的情慾。這也是現代社會的一面。年輕女士都喜歡把自己打扮得可悅可愛。因此，現代文化的每一項，都以種子的形態存在於創世記第四章。現在我們知道人類文化的源頭。牠是因為人失去了神而出現的。

如果你讀創世記五章，會看見一切題到的人都列明了年齡。例如，亞當活了九百三十歲。但在創世記四章的譜系中沒有列明任何人的年齡。為甚麼？因為這譜系乃是失喪者的譜系。在創世記五章裏的人都是得救的，因此，那個譜系是得救者的譜系。得救的人行在神的路上，結果他們的年日在神眼中都算得數。相反的，失喪的人在神眼中是了了的，他們的年日在神面前不算數。雅八、猶八和土八該隱到底活了多少歲？沒有人知道。但是亞當和瑪土撒拉活了多少歲，我們卻清楚的知道－亞當九百三十歲，瑪土撒拉九百六十九歲。創世記也說到以諾－不是創世記四章的以諾－他活了三百六十五歲。他的年日在神眼中是算得數的。

第二十五篇　人第二次的墮落（三）

在本篇信息中，我們要來看創世記四章的最後兩節。我們已經看過，在創世記頭幾章所看到的每項事物，幾乎都是一粒種子，要在聖經以後各卷得著發展。雖然創世記四章二十五至二十六節非常簡略，但也包含一粒非常重要的種子。不過，在未說到這粒種子之前，我們要先來看一些別的事。

ｅ　逃避之路

人第一次的墮落發生在創世記三章，第二次的墮落發生在創世記四章。我們已經看過，逃避第一次墮落的路是相信女人的後裔主耶穌，並且接受神救恩的方法。然而，這次墮落的結果，是撒但進入了我們的性情；這是第二次墮落的主要原因。我們要怎樣逃避第二次的墮落呢？

（一）　不隨己意自作主張

要逃避人第二次的墮落，我們必須小心不可自作主張。自作主張是甚麼意思？就是不照神的啟示，只照人的觀念行善、敬拜神、事奉神。我們看過該隱的例子。（創四3。）憑我們自己作任何事，無論照我們看是多好，都是自作主張，都是與魔鬼是一。我們是墮落的人，在我們的性情裏有撒但，所以我們必須拒絕自己所發起的一切事物。我們所作的一切，都必須照著神所啟示的方法，纔能避開魔鬼，避開進一步的墮落。

（二）　照神的方法為神而活並敬拜祂

再者，我們若要逃避人第二次的墮落，就必須像亞伯那樣，照神的方法為神而活並敬拜祂。（創四2，4，參三21，來十一4。）就消極一面說，我們不該自作主張；就積極一面說，我們要照神的啟示，按神的方法為神而活並敬拜祂。不僅要為神而活並敬拜神，乃要照神所啟示的方法這樣作。我們必須留在神的方法裏，避開進一步的墮落。

（三）　認識人生的虛空

在創世記四章有兩個特別有意義的名字，第一個是亞伯，意思是『虛空。』墮落的結果，人生變得『虛空。』請看今天的人，雖然非常忙碌，內心卻是一片空白、虛空。在他們的深處是一片空虛的感覺。不論你的社會地位如何，不論你多有錢或多有成就，當你在靜夜或清晨獨處時，都會覺得內心有所缺如。這種缺如的感覺就是我所說的虛空。這正是智慧的所羅門王所說，虛空的虛空，在日光之下都是虛空。（傳一2~3。）要逃避人第二次的墮落，必須認識我們是墮落無神的人，我們的所是，所有和所作，全是虛空。我們不過是虛空。

（四）　認識人的脆弱

第二個有特殊意義的名字是以挪士，以挪士的意義是『脆弱、必死的人。』人墮落之後，不但人生變為虛空，人也變成脆弱必死。我們必須承認我們既脆弱又軟弱，非常容易破碎。我們何等容易失敗！人是必死的！沒有人能誇口，他下禮拜一定活著。沒有人知道他的明天如何。要逃避人第二次的墮落，我們必須認識人生的虛空和人的脆弱。我們若有這個認識，就不會信靠自己；這樣，也就不會離開神的路，自以為是了。

（五）　呼求耶和華的名－那『我是』

當我們看見不該自以為是，乃該照神的方法為神而活並敬拜神，又認識人生的虛空和人的脆弱之後，我們會說，『主阿，我不該自以為是，我必須照你的方法為你而活並敬拜你。主，我的人生虛空，我是脆弱且必死的。』當我們看見我們人生的虛空，我們自己的脆弱，我們就會自然而然的呼求主名。這就是為甚麼創世記四章二十六節說，『那時候人纔呼求（直譯）耶和華的名。』從人類的第三代以挪士開始，人纔認識他們的軟弱、脆弱和必死，而呼求主的名。

在希伯來文裏，神這名稱最初是用在創世記一章，神與造物的關係上；『耶和華』這名是從創世記二章開始，用在祂與人的關係上。耶和華是神來與人發生親密關係時的名。因此，創世記四章二十六節不說人呼求神的名，而說呼求耶和華的名。人不是呼求那位創造萬物者，乃是呼求那與他們非常接近，非常親密的一位。耶和華這名的意思是『我就是那我是；』（創四26，參出三14；）就是說，祂是從永遠存到永遠的一位。祂是那昔是、今是、以後永是的一位。祂是那永存者。當人看見自己的脆弱和必死，他們就開始呼求耶和華那永存者。這就是呼求主的名。這呼求從人類第三代就開始了。

當我們對神不在意時，我們不會呼求祂的名。然而，當我們認識必須用祂的方法為祂而活並敬拜祂，並且當我們認識自己的脆弱和必死，我們的人生不過是虛空時，我們自然而然的，會從深處禱告並呼求主名。所以，我們必須思考呼求主名這粒最重要的種子。這是在舊約和新約中最重要的事。

（１）　呼求主名的定義

首先我們需要知道呼求主名的意義。有些基督徒以為呼求主名和禱告主一樣；從前我們也是這樣想法，然而有一天主給我看見，呼求主名與僅僅禱告不同。不錯，呼求是禱告的一種方式，因為那是我們禱告中的一部分，但呼求不僅是禱告。希伯來文『呼求』的意思是『向…呼喊』（call out to），『向…呼叫』（to cry unto），就是呼喊。希臘文『呼求』的意思是『向人懇求』（to invoke a person），『呼叫人的名字』（to call a person by name）。換句話說，就是用聽得見的聲音呼叫一個人的名字。禱告有時可以不出聲，但呼求必須是聽得見的。

呼求主的意思也是向主呼喊，並且經歷屬靈的呼吸。『耶和華阿，我從深牢中呼求你的名。你曾聽見我的聲音；求你不要掩耳不聽我的呼吸，不聽我的呼叫。』（哀三55~56，另譯。）這些經文指明，呼求也是呼叫和呼吸。呼叫是最好的呼吸。有人告訴我，哭叫是嬰兒最好的運動。每當你呼叫的時候，你就自然而然且深深的呼吸。藉著呼叫和呼吸，我們一面呼出，一面吸入。吸入總是緊隨著呼出。藉著呼出，我們把一切消極的事物呼出去；每當你把消極的事物呼出去，主的積極事物就要充滿你。以發脾氣為例，當你快要發脾氣時，不要想去抑制，只要呼喊：『哦，主耶穌！』然後加上一句短禱：『主耶穌，我要發脾氣了！』這樣試試看你還發不發脾氣。藉著呼求主名，你會呼出你的脾氣，吸入主耶穌。你要成為聖別麼？成為聖別的路就是呼求主耶穌的名。藉著呼求祂的名，一切的罪、邪惡和不潔之物，都要呼出去，而一切積極的事物─主的豐富─都要被你吸入。

宣信弟兄寫過一首呼吸主的詩歌。（詩歌第二一○首。）讓我們來讀其中的幾節：

主，求你向我吹聖靈，

教我如何吸入你；

助我向你胸懷一傾

我的犯罪與自己。

我是呼出我的愁苦，

呼出我罪污；

我是吸入，一直吸入，

你所有豐富。

呼出我的罪律桎梏，

你已為我全除摒；

吸入你的聖潔豐富，

發現惟你是生命。

在一九六三年，我將這首詩歌介紹給美國的一些聖徒。有一天當我們唱完這首詩歌，一位親愛的聖徒來對我說，『我不懂這首詩歌，吸入，吸入，吸入，吸入甚麼？』他覺得有點困擾。幾年之後，我們的詩歌出版了，那位聖徒對我說，『弟兄，在詩歌本中我最喜歡的，就是那首吸入主的詩歌。』

我們如何吸入主？是藉著向主敞開自己，並呼求祂的名。我們需要向祂呼求，甚至向祂呼叫，就像耶利米所說，呼求主就是向祂呼叫，他從深牢中向主呼叫。每當我們下沉，那就是下在深牢中，那時我們必須用呼叫來呼求祂，這樣就能從監禁中得釋放，並把主更多接受到我們裏面。

以賽亞也告訴我們，呼求主就是向主呼叫。『看哪，神是我的拯救；我要倚靠祂，並不懼怕；因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌；祂也成了我的拯救。所以你們必從救恩的泉源歡然取水。在那日，你們要說，當稱謝耶和華，呼求（直譯）祂的名，…你們要向耶和華唱歌；…錫安的居民哪，當呼叫並呼喊；（直譯；）因為在你們中間的以色列聖者，乃為至大。』（賽十二2~6。）在這些經節裏，以賽亞告訴我們要讚美、歌唱、呼叫並呼喊。這一切都與四節的呼求相配。在二節他說，神是我們的拯救，我們的力量。神是我們的一切。我們只需要從神救恩的泉源取水。我們如何能從救恩的泉源歡然取水？方法就是呼求祂的名，讚美主，唱詩歌，呼叫並呼喊。四節把讚美與呼求擺在一起，六節把呼叫與呼喊擺在一起。這證明呼求主就是向祂呼叫並呼喊。許多基督徒從來沒有呼喊過。你若從未在神面前呼喊過，我懷疑你是否豐富的享受過主。試試看在神面前喊一喊。你若從來沒有為著主之於你的所是呼喊過，我鼓勵你試試看。你越呼喊：『哦，主耶穌，你對我太好了！』你就越脫離自己，越被主充滿。你會在三層天上。因此，甚至在舊約時代，以賽亞就曾告訴人讚美主，呼求祂的名，呼叫並呼喊。

讓我和你們分享我自己呼求主的一些見證。我是在南浸信會中長大的，得救以後因著追求神的話，在一個非常嚴格的弟兄會中留了幾年。他們的作法就是安靜。在他們的聚會中，就是一根針掉在地上也聽得見。我沒有形容得太過。我們就是在這種方式裏受到訓練。我坐在那些弟兄會教師的腳前，聽他們的教訓。為著那個我感謝主。我雖然愛主和祂的話，卻未得著生命上合式的幫助。我得到的惟一幫助是明白白紙黑字的字句經文。

在一九三一年八月，有一天我正行在街上，聖靈在我裏面說話：『看你自己，你得著這麼多的知識，你知道了豫言和豫表，但看看你是多死！』立刻在我的深處感到又飢又渴，好像有東西要爆發出來。然而因著我宗教的背景，我不敢在街上那樣作。我抑制自己，那個下午、傍晚及夜裏都非常難過。我等待著早晨來到，那時就可以在主面前釋放自己。我家在一座小山下。當早晨來到，我奔向那座山的山頂，向主傾吐我的心意。我沒有意思要喊，但有些東西從我裏面爆發出來，說，『哦，主耶穌！』我很自然的呼求了主。沒有人教我呼求主，我也沒有在聖經裏看見關於呼求主的事，我就是自然而然的實行了。雖然我沒有『享受主』和『釋放靈』這些說法，但我有了這二者的實際。我的確操練並釋放了我的靈，我也的確享受了主。此後幾乎每天早晨我都去山頂，每次都呼求主名。藉著呼求主名，我就被主充滿。每天早晨我從山上下來，都充滿了喜樂。我是在諸天之上，全地和地上的一切都在我的腳下。

然而，因著我的背景，我從未將這事帶進教訓中，教導別人來實行。十二年以後，在一九四三年，我被侵華日軍關在監中。有一天他們正在逼迫我，鞭打我，我不能作別的，自然而然的就喊：『哦，主耶穌！』他們馬上停止鞭打我。但是，因著我的宗教背景，我仍然沒有把這帶進日常的實行中，我不知道我們可以在日常生活中實行這事。');

二十四年以後，在一九六七年，呼求主名的事在洛杉磯發生了，那時我覺得需要研讀神的話以印證這事。我花了許多工夫查考神的話中關於呼求主名的事，結果發現這是古時聖徒所實行的，在幾千年前就開始了。我用聖經彙編找到許許多多呼求主名的經節，我也注意到呼求主名各種不同的方面。那時我就得到證實和加強，不僅自己操練呼求主，也教導別人，幫助別人呼求主。自從一九六七年以來，呼求主名已成了主恢復中的一項。我們發現這是接觸主最好的方法。同年我訪問遠東，把這事帶給那裏的聖徒，我可以見證，成千的聖徒藉著呼求主名得著了釋放和豐富。

（２）　呼求主的歷史

不要以為呼求主是我們發明的。這不是新發明，最多只能稱為一種新發現，或說是主恢復的一部分。我們看過，呼求主開始於人類的第三代，塞特的兒子以挪士。夏娃給她第二個兒子起名亞伯，意思是虛空。然後亞伯的弟弟塞特，稱他的兒子為以挪士，指明塞特認識人生是軟弱、脆弱和必死的。藉著稱他的兒子為以挪士，塞特可能告訴他兒子，他既軟弱又脆弱。因著以挪士認識了人生的脆弱，他開始呼求那位永存之主的名。所以當我們認識我們是無有、軟弱而脆弱時，該怎麼辦？我們該簡單的呼求：『哦，主耶穌！』

呼求主名的歷史延續在整本聖經中，我們可以列舉許多呼求主名的人：亞伯拉罕、（創十二8、）以撒、（創二六25、）摩西、（申四7、）約伯、（伯十二4、）雅比斯、（代上四10、）參孫、（士十六28、）撒母耳、（撒上十二18、）大衛、（撒下二二4、）約拿、（拿二2、）以利亞、（王上十八24、）以利沙、（王下五11、）耶利米。（哀三55。）舊約的聖徒不但呼求主，他們甚至豫言人要呼求祂的名。（珥二32，番三9，亞十三9。）雖然許多人很熟悉約珥那關於聖靈的豫言，但很少人注意一件事，就是接受澆灌的聖靈，需要我們呼求主名。約珥一面豫言，神要將祂的靈澆灌下來；一面又豫言，人要呼求主的名。神的澆灌需要我們呼求祂來配合。約珥的豫言是在五旬節那天應驗的。

呼求主名也為新約的聖徒所實行。這事開始於五旬節。（徒二21。）在五旬節那天，神將祂的靈澆灌下來，初期的聖徒就是藉著呼求祂的名接受這靈。他們的呼求是對神將祂的靈澆灌下來的反應。司提反也呼求主名。當他被石頭打死時，他呼求著主的名。（徒七59。）他呼求著主的名而死。主若遲延祂的再來，我希望我們能呼求著主的名而死。

所有新約的聖徒都實行呼求主名這事。（徒九14，二二16，林前一2，提後二22。）當保羅還是大數的掃羅時，他從祭司長得來權柄，要捆綁一切呼求主名的人。（徒九14。）這指明早期所有的聖徒都是呼求耶穌的人。他們的呼求主名，成了他們作基督徒的記號，標記。因此，大數的掃羅覺得在大馬色要認出基督徒非常容易，因為他們都呼求主名。他們不但禱告主，還呼求主。許多真基督徒天天禱告主，但他們的鄰居、朋友、以及同學，卻不知道他們是基督徒。我們可以稱他們為無聲的基督徒。然而，他們若作個呼求主名的基督徒，他們的呼求就將他們基督徒的身分標明出來。早期的基督徒就是這樣的光景。

你知道，當掃羅去大馬色捆綁所有呼求主名的人時，在路上發生了甚麼事？他被主捉住了，他的眼晴瞎了。然後主差遣一個名叫亞拿尼亞的小門徒來找他，把主的話告訴他。請聽亞拿尼亞所說的話：『現在你為甚麼耽延？起來，呼求著祂的名受浸，洗去你的罪。』（徒二二16。）照著英文文法，『呼求』這辭是形容動詞『洗。』掃羅有甚麼罪需要洗去？他的罪就是捆綁那些呼求耶穌之名的人。他曾在耶路撒冷這樣作，現在又想到大馬色去作。所有的基督徒都知道他是這樣的惡人。在他們眼中，掃羅犯的罪是逼迫聖徒，捆綁呼求耶穌的人。因此，洗去他的罪最好的方法是呼求耶穌的名。他這樣作，所有的信徒就都清楚他是真悔改歸主了。從前那捆綁呼求主名的，現在自己呼求主的名。

有些基督徒誤解行傳二十二章十六節，以為『洗去你的罪』是形容『受浸。』根據文法，不是那個意思。在本節說到兩件事─『受浸』和『洗去你的罪，』原文用『並且』連接這兩件事，所以受浸是一件事，洗去你的罪又是另一件事。『起來』形容『受浸，』而『呼求』形容『洗。』大數的掃羅，逼害了那麼多呼求主名的人，被主抓住了。然後亞拿尼亞被主差遣，告訴掃羅要藉呼求主名受浸並洗去他的罪。掃羅若僅僅受浸，許多基督徒會懷疑他是否真的悔改歸主。他們也許會說，『亞拿尼亞，你不該為這樣一個不開口的信徒施浸。』然而，當亞拿尼亞要為掃羅施浸時，他似乎這樣告訴掃羅：『弟兄，藉著呼求耶穌的名洗去你的罪。掃羅弟兄，你捆綁過許多基督徒，在聖徒眼中你是邪惡的。你曾設法捆綁所有呼求耶穌的人。現在，在他們眼中，你要洗去你的罪最好的方法就是呼求：『哦，主耶穌。』掃羅一呼求主名，所有的基督徒都能看見，那逼迫人的現在成了他們的弟兄。他的呼求主是他已經悔改歸主的證明。

保羅寫羅馬書時，他自己也強調呼求主名的事。他說，『因為猶太人和希利尼人並沒有分別，眾人同有一位主，祂對一切呼求祂的人是豐富的。因為「凡呼求主名的，就必得救。」』（羅十12~13。）在羅馬十章十二節保羅說，主對一切呼求祂的人是豐富的，在十三節他引約珥的豫言說，『凡呼求主名的，就必得救。』保羅在林前也說到呼求主，他說，『…同著所有在各處呼求我們主耶穌基督之名的人；基督是他們的，也是我們的。』（林前一2。）他又在提後告訴提摩太，要同那清心呼求主的人追求屬靈的事。（提後二22。）由這些經節我們看見，頭一世紀的基督徒相當實行呼求主名這件事。所以在整個的舊約時代，和早期的基督徒時代，聖徒都呼求主的名。何等可惜，長久以來，大多數的基督徒忽略了這事。我信今天主要恢復這事，並要我們實行呼求主名，使我們能享受祂生命的豐富。

（３）　呼求主的目的

（ａ）　得救

為甚麼我們需要呼求主的名？人要得救，就需要呼求主名。（羅十13。）假如某人聽了福音開始信主，你可以叫他安靜的禱告，幫助他得救，我看見很多人是這樣得救的。然而，你若不僅幫助他禱告，並且幫助他呼求主，他得救的經歷會更強。第一種方法，靜靜的禱告，可以幫助人得救，但並不太豐富。第二種方法，大聲呼求主的名，能幫助人更豐富、更徹底的得救。所以我們需要鼓勵人敞開自己，呼求主耶穌的名。

（ｂ）　從急難、患難、愁苦、痛苦中蒙拯救

另一個呼求主名的理由是從急難、（詩十八6，一一八5、）患難、（詩五十15，八六7，八一7─和合本譯作急難、）以及愁苦和痛苦（詩一一六3~4）中蒙拯救。有些人不同意呼求主，但在遭受患難和病痛時，自己也呼求祂。當我們的生活沒有患難時，我們會不同意呼求主。然而當患難來臨時，不用別人告訴你呼求主，你會自然而然的呼求。呼求主拯救並救拔我們。在急難和患難中，我們需要呼求主。再者，詩篇一百十六篇三至四節告訴我們，呼求主名拯救我們脫離許多消極的事物，如痛苦、愁苦、死亡和陰間。你若要從這些難處中蒙拯救，你需要呼求主。

（ｃ）　有分於主的憐憫

詩篇八十六篇五節說，主本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的憐憫，（欽定英文譯本，）賜給凡呼求祂的人。使我們有分於祂豐盛的憐憫之路是呼求祂。我們越呼求祂，就越享受祂的憐憫。

（ｄ）　有分於主的救恩

詩篇一百十六篇告訴我們，藉著呼求主，我們也能有分於主的救恩，『我要舉起救恩的杯，呼求耶和華的名。』（詩一一六13，直譯。）在同篇四次題到呼求主。（詩一一六2，4，13，17。）這裏的呼求是為著有分於祂的救恩。我們已經看過，從救恩泉源取水的方法乃是呼求主名。（賽十二2~4。）

（ｅ）　接受聖靈

呼求主的另一個理由是接受聖靈。（徒二17，21。）要被聖靈充滿，最好、最容易的方法就是呼求主耶穌的名。聖靈已經澆灌下來，我們只要呼求主而接受祂。我們隨時都可以這樣作。你若多次呼求主的名，就會被聖靈充滿。

（ｆ）　飲靈水喫靈糧以得滿足

以賽亞五十五章一節說，『你們一切乾渴的都當就近水來；沒有銀錢的也可以來；你們都來，買了喫；不用銀錢，不用價值，也來買酒和奶。』喫喝主的路是甚麼？以賽亞在同章六節告訴我們方法：『當趁耶和華可尋找的時候尋找祂，相近的時候呼求（另譯）祂。』因此，飲靈水，喫靈糧，使我們滿足的方法是尋找主，並呼求祂的名。

（ｇ）　享受主的豐富

羅馬十章十二節說，萬有的主對一切呼求祂的人是豐富的。主是豐富的，祂對一切呼求祂的人是豐富的。享受主豐富的方法是呼求祂。主不但是豐富的，而且同章八節說，祂也是相近且便利的，因為祂是賜生命的靈。祂是靈，所以是無所不在的。隨時隨地，我們都可以呼求祂的名。當我們呼求祂，祂這靈就臨到我們，我們就享受祂的豐富。當你呼求耶穌，那靈就來到。

林前是一本享受基督的書。在十二章，保羅告訴我們如何享受祂。享受祂的方法就是呼求祂的名。（林前十二3，一2。）每當我們說『主耶穌，』我們就飲於祂這賜生命的靈。（林前十二13。）十五章四十五節告訴我們，主現在就是那賜生命的靈。每當我們呼叫『主耶穌，』祂這靈就臨到我們。我若呼叫一個人的名字，他若是真的、活的，又在旁邊，就必到我這裏來。主是真的、活的、同在的，祂對我們總是便利的。所以每當我們呼求，祂就來了。就是在舊約時代，摩西也這樣說到主：『那一大國的人有神與他們相近，像耶和華我們的神，在我們呼求祂的時候與我們相近呢？』（申四7，另譯。）每當我們呼求祂的名，祂便與我們相近。（詩一四五18，直譯。）你要不要享受主的同在，連同祂一切的豐富？經歷祂的同在連同祂一切的豐富，最好的方法就是呼求主的名。你在高速公路上駕車，或在工作時，都要呼求祂。你隨時隨地呼求，主總是與你相近，並且對你是豐富的。

（ｈ）　挑旺我們自己

藉著呼求主名，我們能挑旺自己。以賽亞六十四章七節說，『並且無人呼求你的名，無人奮力抓住你。』（直譯。）當我們感覺下沉或低落時，我們能藉呼求主耶穌的名而得著高揚挑旺。

（４）　如何呼求主

現在我們需要來看，該如何呼求主。第一，我們必須從清潔的心呼求祂。（提後二22。）我們的心是源頭，必須是清潔的，除主以外不尋求別的。第二，我們必須以清潔的嘴脣呼求祂。（番三9，直譯。）我們需要注意我們的言語，因為閒談最玷污我們的嘴脣。我們的嘴脣若因閒談而不潔，我們就很難呼求主，除了清潔的心和嘴脣以外，還需要張開的口。（詩八一10，比7。）我們需要大大張口呼求主。此外，我們還要團體的呼求主。提後二章二十二節說，『你要逃避青年人的私慾，同那清心呼求主的人，竭力追求公義、信、愛、和平。』我們需要來在一起，為的是呼求主名。詩篇八十八篇九節說，『耶和華阿，我天天呼求你。』（直譯。）因此，我們當每天呼求祂的名。呼求主名這事不是道理，乃是非常實際的，我們需要每天每時的實行。我們絕不能停止呼吸。我們都知道，呼吸停止會發生甚麼事。另外，詩篇一百十六篇二節說，『所以我要一生呼求祂。』（直譯。）我們當一生呼求主的名。我希望有更多主的子民，特別是新得救的，開始實行這樣的呼求。你若這樣作，就會看見這是享受主豐富最好的方法。

自從呼求主名成了主恢復的一項之後，有的人就問我，『主不是在我們裏面麼？為甚麼你還說，呼求主的時候主是近的？』他們認為，主已經在我們裏面，我們就不需要呼求主。對於這班人，我也有個問題要問：『你裏面不是有氣麼？既然你裏面已經有氣，為甚麼還需要呼吸？』這問題的邏輯與主已經在我們裏面還要呼求主一樣。主已經在我們裏面，我們不需要再呼求祂，這話好像很合邏輯，卻不合實際。就著呼吸這事，沒有人因為裏面有氣，就不呼吸。我們必須不斷呼吸以維持生存。同樣，雖然主在我們裏面，我們還是要呼求祂，更多的吸入祂。

有人問：『你們為甚麼這樣大聲叫喊？難道我們的神是聾子？難道祂聽不見我們的默禱麼？』他們辯論說，因為主不是聾子，我們不需要高聲呼喊禱告祂。然而，請看希伯來五章七節，主是如何禱告：『基督在肉身的日子，強烈的哭號，流淚向那能救祂出死的，獻上祈禱和懇求，因祂的虔誠，就蒙了垂聽。』本節『強烈的哭號，』當然不是默禱。你若埋怨那些大聲呼求主的人，你也要去問主耶穌，為甚麼祂要強烈的哭號著來禱告。父神既不是聾子，為甚麼主要那樣禱告？此外，在約翰福音裏，主至少有兩次說到，祂不是獨自一人，父常與祂同在。（約十六32，八29。）父既不斷的與祂同在，祂為甚麼還需要強烈哭號禱告父神？

還有，詩篇多次告訴我們，要向主歡樂喧嚷。（詩六六1，八一1，九五1，2，九八4，6，一○○1。）請注意，這裏的原文不是歡呼，乃是歡樂喧嚷。我們都知道喧嚷和聲音的差別。我們需要向主歡樂喧嚷，因為主喜歡聽這樣的喧嚷。

無論如何，真正的問題不是神聽不聽得見我們，乃是我們需要操練我們的靈，釋放我們靈裏和心裏所有的，好讓主這賜生命的靈進到我們裏面。這不是被聽見的問題，乃是享受主並有分於祂一切豐富的問題。在這一篇信息中，我的負擔和用意就是要說明聖經中有關呼求主的事。你若思考聖經所說呼求主的事，就會相信呼求主名不是新近的發明，這乃是聖經中神聖事物的一個恢復。正如我們在創世記四章二十六節所看見的，呼求主名早在數千年以前，甚至從人類的第三代，就已經開始了。

第二十六篇　逃避人類墮落最終結局的路

在本篇信息中，我們要來看創世記五章。許多讀經的人都覺得這一章很枯燥而越過不讀，也許最多只注意最後的十二節。但我們必須了解，創世記五章是聖言中最重要的一部分。雖然本章題到很多人名和年歲，卻不是歷史的記載。整本聖經是一本生命的書，這一章連同其所有人名和年歲，乃是向我們表明生命的路。

前一篇信息說過，在創世記四章末了有一件奇妙的事，就是呼求耶和華的名。（創四26。）創世記五章說到與神同行。（創五22。）呼求主是一件事，與神同行是另一件事。我們都必須呼求主名，並且接著要與神同行。我們不該照著這世代而行，卻要與神同行。與神同行必須緊接在呼求主名之後。因此，我們必須從創世記四章往前到創世記五章。現在我們來看這一章的內容。

３　人類墮落的最終結局與逃避之路

ａ　得救之人的譜系

首先，創世記五章告訴我們人的起源。人的起源是甚麼？答案是在本章的頭二節。這兩節非常重要且奇妙：『這是亞當的家譜，當神造人的日子，是照著自己的樣式造的，並且造男造女，在他們被造的日子，神賜福給他們，稱他們的名為亞當。』（直譯。）按照這兩節，人的起源不僅是神，也是神的樣式與形像。神的形像是亞當實際的起源，因為亞當是照著神的形像造的。因此，我們的起源不是任何族類或國籍，乃是神同祂的形像。我們都是神照著祂的形像造的。我們是男是女都不重要，因為男人和女人，丈夫和妻子，都稱為亞當。神將此定為神聖的原則，這原則今天仍然有效。例如泰勒先生和泰勒太太都姓泰勒，泰勒先生是丈夫泰勒，泰勒太太是妻子泰勒，丈夫和妻子都是泰勒。照樣，亞當和夏娃都稱為亞當。神一旦立定了一個原則，就常存不變，沒有人能更改。

創世記五章是美妙的一章。在別卷書中我從來沒有讀過這樣的記載。我在別的地方從未讀過，一個人活了若干歲，生了一個兒子，又活了若干歲，生兒養女，然後死了。他的兒子又活了若干歲，生了一個兒子，又活著生兒養女，然後死了。這是創世記五章的記載，看起來非常的重複。創世記五章滿了難念的人名，和他們所活的年歲；以及『活了、』『生了、』『死了』這些辭，這三個辭在本章一再重複。還有，你曾否注意過，『活』字在每個人身上都用過兩次？例如，亞當『活』到一百三十歲生了塞特，（創五3，）亞當共『活』了九百三十歲。（創五5。）接著亞當之後，塞特『活』到一百零五歲生了以挪士，然後又『活』了八百零七年。（創五6~7。）在本章中，活了，生了，活了，生了，死了，這循環共重複了八次。創世記五章雖然題了十代，但我們必須減去以諾，他是一個特殊的例子；還有，挪亞的死沒有記在本章。因此，本章有八代是活了，生了，活了，生了，並且死了。

創世記四章和五章的記載有很大的差別。創世記四章告訴我們某人活過，卻沒有告訴我們他們活了多少歲。從某種意義來說，創世記四章所題的人，在神看來不算是活的，他們的生命是空的。然而，創世記四章告訴我們，那些人發明了許多事物─宗教、城的設計、城的建築、農業、音樂以及武器。第四章也說到那些人所作的惡事。何等希奇，創世記五章並沒有告訴我們那些人的作為和活動。那些人活了很高的壽數，大部分超過九百歲。他們到底作了些甚麼？我花了相當多的時間研究這一章，但我所能知道的就是那些人活了，生了，活了，生了，然後死了。除此以外，毫無跡象說到他們作了些甚麼。他們所作的就是活和生。

人不僅是神照著祂的形像造的，也是為著神造的，所以神命定人要生養眾多。人若不繁生眾多，神永遠的目的就無法達成。你若問亞當他在作甚麼，他可能回答：『弟兄，我為神的目的而活，我為達成神的目的生兒養女。神不需要我工作，祂需要我生兒養女。』甚麼叫作生兒養女？用新約的說法可稱之為結果子。生兒養女就是結果子。所以亞當是為神的目的結果子。他結了許多的果子。我曾說過，『活』這個字在每個人身上用了兩次。現在我要指出，『生』這個字在每個人身上用了三次。例如，亞當活到一百三十歲『生』了塞特；他『生』塞特之後，又活了八百歲，並且『生』兒養女。這指明創世記五章裏的人就是活和生。

今天我們也是作同樣的事。不要說你是教書的，或是作木匠的；你必須說，『我是活在神的面前，並且我是生兒養女，結果子來達成神的目的。』我們看過，神目的的達成在於我們的生。我們生的兒女越多，我們在神手中越有用處。這在亞當是肉身的事，在我們乃是屬靈的事。我們是在活，也是在生。五十年前我是一個單身漢，現在我有一個大家庭，有許多兒女和孫子孫女。但肉身的家庭所給我的快樂，遠不如召會的家庭所給我的。在這小小的職事裏，我已經活了，並且生了一個大家庭，裏面有成千的人。你若問我，在過去四十三年中我作了些甚麼，我要回答你，除了活和生以外，我甚麼也沒有作。

我們的職業是獨一的─活和生。我們說這些話，世人根本不懂得，然而這是非常真實的。創世記四章所說的事是虛空的，但在創世記五章裏沒有虛空。你若將創世記五章和路加三章合在一起讀，你會看見創世記五章的家譜最終帶進了主耶穌。路加的家譜開始於神，結束於基督。這個活和生帶進了耶穌。當我們把創世記五章和路加三章擺在一起，就看見創世記五章裏面所有親愛的人物都不是活在虛空裏，他們乃是最有意義的活和生，結果帶進了基督。

就著人的活和生來說，創世記五章記載的家譜是非常奇妙的。然而，在五章中也有黑點，就是人在活和生之後就死了。他們的活和生是美妙的，但死卻不是愉快的事。你若將這家譜和馬太一章的家譜相比，會看出在馬太一章基督的家譜中沒有死。死留在亞當的家譜中，因為那時基督還未來到。基督既已來到，死就在祂的家譜中廢去了。基督『已經把死廢掉，藉著福音將生命和不朽壞照耀出來。』（提後一10。）

ｂ　人墮落最終的結局─死

創世記五章是得救之人的記載，他們存著基督要來的期盼而活。但在他們的時代，基督並沒有來到，所以他們仍然受死的轄制，在他們的家譜中題到死這件消極的事。活和生是好的，死是不好的。我不想死。在創世記五章所說的十代中，有八代死了。死是人墮落最終的結局。雖然創世記五章是一篇活和結果子的美妙記載，但這一章仍然表明他們是在人墮落最終的結局─死亡─之下。有沒有路逃避這死？這路是甚麼？本章啟示了最早期聖徒的活和生，也揭示了逃避人墮落最終結局的路。在十代的記載中，我們發現有一代逃避了死。以諾活了，生了，與神同行，生了，然後並沒有死，神將他取去了。（創五24。）神將以諾取去的理由，是他不該見死。（來十一5。）將他與死隔開是神終極的救恩，這是完滿的救恩。另外的八代人可能享受了神救恩的百分之九十。他們為著神的目的而活而生，但他們還沒有避開人墮落最終的結局。只有以諾有最完滿的享受，並有分於神的救恩。

今天我們也是在活，在生，但關於死究竟怎樣？死有雙重的作用。死不斷作工並殺死，我們天天在牠的威脅之下。在身體上、精神上、屬靈上，我們都在死的殺死之下，這是死的第一層作用。主若耽延祂的回來，我們的肉身都要死去，這是死的第二層作用。對於我們，死不會有第三層作用，因為我們不會有分於所謂第二次的死。（啟二一8。）然而，就兩層的意義來說，我們現今是在死的控制之下：一面死不斷的毀壞我們，在我們裏外作殺死的工作；另一面這死的權勢能將我們必死的身體帶進實際的死亡裏。

ｃ　避死的路

你知道有一條逃避死亡的路麼？你相信有一條路麼？這條路是人類的第七代發現的。呼求主名是人類的第三代發現的，經過四代之後，第七代的以諾發現了逃避人類墮落最終結局的路。以諾活一種生活，使他實在的，並且全然的避開了死。在以諾被神取去之先，當他還在地上生活行動時，死已經停止殺害他。以諾勝過了死的殺害。

以諾是第一個被提的人。今天許多基督徒喜歡討論豫言和被提。許多人說主快回來了，我們都要被提到空中。從一面說，這是照著聖經的豫言；（帖前四16~17；）但從另一面說，我怕大多數的基督徒，只是照著他們人的領會來應用這豫言。你若仔細讀聖經，有神的亮光，你會看見聖經所啟示的被提，並不是許多基督徒所想像的那樣。因為聖經頭一次題到一件事，就立定了那事的原則。在以諾身上既是第一次題到被提的事，就立定了被提的原則。被提的原則是甚麼？就是藉著與神同行而在生命裏成熟。以諾與神同行了三百年，然後神把他取去。（創五22~24。）

（一）　與神同行

你盼望被提麼？若是，你就需要與神同行。我們不僅該呼求主名，還該與神同行。呼求之後必須接著同行。與神同行就是不越過神，不自以為是，不照自己的觀念和喜好作事，也不在神以外作事。與神同行乃是以神為我們的中心和一切，照著祂的啟示和引導作事，並且與祂同作一切事。這不僅是為神生活，為神作事，更是照著神並同著神生活行事。以諾就是這樣與神同行，照著神並同著神生活行事；他不照著自己的喜好或觀念，也不照著當時的時代潮流。

與別人同行並不容易。當我和弟兄們或家人同行時，他們都說我走得太快，他們跟不上。他們要求我走慢一點。但我問他們一個問題：是你們與我同行呢，還是我與你們同行？讓我們先決定到底誰與誰同行。若是你要與我同行，你就必須跟上我，不要怪我走得太快。你若抱怨我走得太快，那就不要管我，去找和你走得一樣慢的人罷！然而，若是你打算與我同行，你就必須達到我的標準；若是我打算與你同行，我就該放慢腳步，走得和你一樣慢。

請告訴我，是神與你同行呢，還是你與神同行？是神與以諾同行呢，還是以諾與神同行？聖經沒有說神與以諾同行，乃是說以諾與神同行。在聖經裏很難找到一處告訴我們，神與人同行。在路加二十四章我們可以找到一個例子。主耶穌在復活那天，與兩個門徒同行，他們正從耶路撒冷往以馬忤斯去。這兩個門徒沒有與主耶穌同行，乃是主耶穌與他們同行。不過，如果是主與你同行，那意思就是你正在走下坡路，你正從耶路撒冷下以馬忤斯去。如果是你與主同行，那你是在走上行路，是從以馬忤斯回耶路撒冷去。是你與主同行呢，還是主與你同行？換句話說，你是在走下坡路呢，還是在走上行路？比方，如果你走下坡路去看電影，主耶穌會與你同去。主常常這樣與聖徒一同走下坡路。許多聖徒告訴主：『主，我無法同你在一起了，我要去看電影。』主會回答說，『你要去看電影麼？我與你同去，我與你一同走下坡路。我為甚麼與你同去？因為我要把你帶回來。你們不該下以馬忤斯去，我要你們都留在耶路撒冷。但是因為你們走下坡路，我就必須與你們同行，好把你們帶回來。』

以諾與神一同走上行路。不要以為以諾被神取去是突然發生的，他這一刻在地上，下一刻就在天上了。以諾不是與神走上又走下，也不是走曲折的路。他是一直往上走，直到摸著了天。他在三百六十五歲時，幾乎已經摸著天，神就對他說，『親愛的孩子，我在這裏，來與我同在罷！』因此以諾被取去了。

你信以諾與神同行是上上下下的麼？你信以諾與神同行是時斷時續的，因此神對他說，『可憐的孩子，快點上來』麼？我不信那是神取去以諾的方式。以諾日夜與神同行歷經三個世紀，超過了十萬天。以諾天天與神同行，一天比一天更接近神。以諾看看現實的光景，四周的環境，世人並他們的行為，他看出一切都是不敬虔的。但他仍然繼續敬虔並聖別的與神同行，就這樣同行了三百年。

我們要與神同行，就必須與神同在。我們必須在思想、愛好和選擇上，與祂是一。我已經指出，與別人同行並不容易。假定我與你同行，而我有的看法和你不同，我對你說，『弟兄，我愛你，我要與你同行。但不要走那條路，請轉到這條路。我不要走那條路。』我若這樣說，我就不是與你同行，乃是與你辯論。然而，這正是許多愛主耶穌的人所作的。他們說，『主，我愛你，我願意跟隨你，我要與你同行。』然而，等實際的時刻臨到時，許多人不與主同行，卻與主辯論。與主同行，含示很多的事：否認自己，否認自己的思想和愛好，否認出於自己的一切。這含示你把自己交給祂，你願意降服祂，讓祂引導。與主同行不是一件小事，與主同行要殺死你。每當我的妻子與我同行，她就要受苦。你若要與我同行，就必須否認你自己；另一面，我若要與你同行，也必須忘掉我自己，定罪我自己，棄絕我自己，使我可以與你是一。我若不願意這樣作，我就不能與你，或與任何人同行。

這不僅僅是一件呼求主名的事。呼求『哦主耶穌，』既美妙又有享受，但呼求之後緊接著是甚麼？當主說，『跟從我，』你要不要跟從？要不要與祂同行？絕不要忘記，呼求是在創世記四章發現的，同行是在創世記五章啟示的。若是在呼求之後沒有接著同行，我們的呼求就不是那麼真。在以後的信息中，我們會看到，同行之後還有建造。以挪士呼求，以諾同行，挪亞同行又建造。我們必須從創世記四章往前，從呼求進步到同行。呼求可以供應你，但不會殺死你。呼求使你活，但同行總是殺死你；然而，同行也要使你復活。同行首先殺死你，然後叫你復活，使你非常活，享受神的同在。你會活到極點，並且不是天然的活，乃是復活的活。哦，我們都何等需要與神同行！

（二）　相信神

雖然聖經說到以諾的事不多，只有創世記、希伯來書及猶大書題到，但所啟示的已經彀叫我們讚賞他的生活。希伯來十一章五至六節告訴我們，以諾在被神取去以前，已經相信神。這指明以諾不僅與神同行，也相信神。『以諾因著信被接去，不至於見死。』（來十一5。）信是甚麼意思？根據希伯來十一章的經文，信的意思是我們信有神。（來十一6。）神存在，神是真的，神是活的，神是在的，神是神。我們都必須相信這事。我希望讀本篇信息的人，對這件事都沒有難處。我們確信神存在，祂今天是活的。

希伯來十一章六節說，你若相信神，你也要相信祂是一位賞賜者。祂不僅存在，祂還是一位賞賜者。神為甚麼賞賜人？因為祂切望得著人為著達成祂的目的而活，並達成祂的目的。我們不該只信神存在，也要信祂賞賜那尋找出祂的人。希伯來十一章六節這裏的『尋求祂，』希臘原文真實的意義是『尋找出祂。』神是在這宇宙中，沒有人能看見祂，但我們必須將祂尋找出來。你相信有神麼？你相信神存在麼？然後你要怎麼作？你必須尋找出祂。以諾這樣作了。他相信有一位神，他藉著信神是一位賞賜者，而尋找出祂。他必定是因著相信神並尋求神，因而與神同行。以諾是尋求神的人，而神是賞賜他的。他尋求神並與神同行，神就賞賜他。

神給以諾的獎賞是甚麼？神使他達到生命的最高程度─逃避死亡。『以諾因著信被接去，不至於見死。』這是何等的賞賜！多年以來我告訴主：『主，我不要見死；主，求你快來。保守我直到你來。我不要見死，我要見你。』這願望曾經使我，也繼續使我尋找出主。我不是誇口，我講實在話，我是尋求主的人。你不也是一個尋求祂的人麼？靠著主的憐憫和恩典，我們都是尋求主的人。

當我在美國，首次在交通和禱告中用『尋求的聖徒』（seeking saints）這名稱，許多人聽見了都覺驚奇。後來我將牠簡稱為『尋求者』（seekers），就是尋求主的人。當時有些聖徒不大願意採用這名稱，但今日在眾召會中已經普遍使用了。許多人向主禱告說，『主，你在這裏有那麼多尋求者。主阿，抓住所有親愛的尋求者。』主是一位賞賜者，我們需要作尋求祂的人。以諾相信這事，也實行這事。他信神是，並且相信他若尋找出神，神必要賞賜他。以諾確實尋求主，並且得了獎賞。

猶大書說到以諾生活的環境，四次用『不敬虔』來形容那一代的人和他們的作為。（猶15。）猶大書也記載以諾的一個豫言，在那個豫言中以諾用了一個非常美妙的辭─聖者。『亞當的七世孫以諾，也曾豫言這些人說，看哪，主帶著祂的千萬聖者來臨。』（猶14。）以諾並不是說，主帶著千萬的罪人或不敬虔的人來臨；甚至也不是說，主帶著千萬信徒或得救的人來臨。他是說，主帶著祂的千萬聖者來臨。猶大書的記載啟示，以諾乃是豫言他裏面所存的。他認識他那時代的人全是不敬虔的。鄰里、人民和其他一切都是不敬虔的。但他是敬虔又聖別的，過著聖別的生活。不然的話，他不能豫言主帶著祂的千萬聖者來臨，要在不敬虔的人身上行審判。猶大十四節所說的聖者，與十五節的不敬虔的人相對。雖然那一代，那世代、社會、環境、人民、以及每一樣事物都是不敬虔的，以諾仍然過著敬虔聖別的生活。他在不敬虔的環境中，在不敬虔的人中間，過著敬虔的生活。他是在信心裏過這種生活，他相信有神，並相信神是一位賞賜者，以諾是在信心裏與神同行。

（三）　相信神的話

以諾活到六十五歲，生了一個兒子，給他取名瑪土撒拉。（創五21。）瑪土撒拉這名有豫言的意義，意即『當他死時，要差牠來。』那是洪水的豫言。以諾稱他的兒子為瑪土撒拉，藉此豫言要來之洪水的審判。無疑的，他是靠著神的靈這樣作。他接受了神的啟示，沒有將神的旨意擺在一邊。他得到神旨意的默示，知道那將要臨到整個不敬虔世代的審判。我信猶大書所記載的豫言，有雙重的應驗。以諾可能相信，洪水的審判就是主帶著祂的千萬聖者來臨，對那不敬虔的世代執行審判。但他這豫言和舊約其他的豫言一樣，有雙重的應驗。洪水來臨的第一重應驗，豫表猶大書所說主再來的第二重應驗。以諾若沒有豫言主的再來，猶大就不會說到這事。按照以諾的豫言，我們能領會，他已經知道主要對那不敬虔的世代執行審判。因此，他給他的兒子取名瑪土撒拉，指明當他兒子死的時候，神的審判要臨到。

以諾六十五歲生瑪土撒拉，所以，以諾關於洪水的豫言是他在六十五歲時說的。以後，以諾日日夜夜期待這豫言的應驗，這期待使他與神同行。雖然整個世代和其中的一切都是不敬虔的，但他自己不敢不敬虔。他是聖別的，並且與神同行，盼望蒙拯救脫離神的審判。以諾堅持這盼望達三百年之久。雖然如此，審判並沒有在那段期間臨到。直等瑪土撒拉出生以後九百六十九年，洪水的審判纔臨到。

洪水果然在瑪土撒拉死的那年臨到。瑪土撒拉在一百八十七歲生了拉麥，（創五25，）拉麥在一百八十二歲生了挪亞。（創五28。）當挪亞六百歲時，洪水來了。（創七11。）我們將這三個數字加起來，總數是九百六十九年，正是瑪土撒拉死的那一年。洪水在以諾豫言這事之後九百六十九年來到，正如豫言所說，是在瑪土撒拉死的那一年。以諾若活在地上直到洪水來臨，那他要等待九百六十九年。但他只等了三百年，因為神似乎說，『以諾，這已經彀好了，我不要留你在地上耗盡你的忍耐。來我這裏，與我同在。』於是以諾就被取去。希伯來十一章五節指出，在他被取去之後，人尋找他卻找不著。

一面說，我愛瑪土撒拉；另一面說，我不愛他，因為他活得太久了。他是聖經所記活得最久的人。活得這樣久，必定耗盡我們的忍耐。所以我們禱告說，『主，願你快來。』主曾告訴我們，祂快來了，（啟二二7，12，20，）但已經過了一千九百多年，主還沒有來。這裏有一個原則，就是：我們天然的忍耐必須耗盡。你若在天然的忍耐裏等候主來，你必要失望而疲憊不堪。忘掉時間罷！只要與神同行。在祂千年如一日。你若說，『主耶穌阿，太久了！』祂會說，『還不到兩天哩！對我來說，千年如一日。你為甚麼這樣沒有耐心？你沒有耐心，是因為沒有與我同行。你若與我同行，你若有我與你同在，你就不會注意時間了。地會和天一樣，因為你有我，你就是在天上了。』

在創世記五章所啟示關於我們的生活，最重要的事就是我們需要與神同行。為著與神同行，我們必須信有神，並且信祂是賞賜者。我們也必須相信祂的話。然後我們需要尋找出祂，照著祂的話生活，跟隨祂，並憑信與祂同行。至終，我們要被取去，我們要被提而逃避死亡，就是人類墮落最終的結局。阿利路亞！

ｄ　家譜的結束

創世記五章所記得救者的家譜，結束得非常有盼望。那個家譜結束於挪亞這名字，意思是『安慰』或『安息。』（創五28~32。）因著挪亞的出生，那救恩之家得了安慰和安息。這蒙拯救者的家不是沒有指望的家，乃是充滿安慰的家。這就是說，挪亞的家滿了盼望、安慰和安息。

第二十七篇　人第三次的墮落

４　第三次的墮落

在本篇信息中，我們來看人第三次的墮落，這是記載在創世記六章。我們若仔細研讀創世記，就領會聖靈的心意是要給我們看見人連續的墮落。人是一步又一步，一層又一層的墮落。創世記的記載啟示，人的墮落至少有四步。我們可以把這四步稱作人的四次墮落。在每一次的墮落中，人比前一次落得更低。人越落越低，直到無法再低。第三次的墮落還不是人最低的墮落，而是人再一步的敗落。我們要看見，在第三次墮落之後還有第四次。人墮落到極低的地步，是過於我們所能想像的。

ａ　原因

首先我們還是要看看人第三次墮落的原因。對於每一次的墮落，我們都可以找出理由或原因。人第三次墮落的原因並不簡單。甚至第一次的墮落，原因也不簡單，因為那次的墮落不僅是由人引起的，更是由人以外的源頭－蛇，就是魔鬼，撒但，神的仇敵－引起的。我們看過，那進到墮落之人裏面神的仇敵，成了第二次墮落的主觀原因。所以，在每一次的墮落裏，除了人自己，還有另一個原因。每一次的墮落當然都是人的墮落，但每一次的原因都不僅是人自己，也是神的仇敵。在第一次墮落中，神的仇敵是在人的外面。在第二次墮落中，這仇敵已進到人的裏面。現今在第三次墮落的事例中，仇敵採取了另一步，使人更進一步墮落。我們需要找出這另一步是甚麼。這一步比我們所能想像的壞多了。雖然你可能把創世記研讀過好多遍，但對於撒但詭計的隱祕可能從未注意到。在我們來看撒但這項詭計的時候，我們需要仰望主得勝寶血的遮蓋，因為這篇信息摸著邪惡的權勢，並且暴露神仇敵的狡計。

（一）　邪靈與人調和－墮落的天使藉著不法的婚姻與人聯合

在第一次的墮落中，撒但引誘人有分於神以外的東西。在第二次的墮落中，撒但在人的性情裏引人岔離神救恩的路。在第三次的墮落中，撒但使邪靈，就是墮落的天使，藉著不法的婚姻與人調和，與人聯合。早在現今世界受造之前，當撒但墮落的時候，他曾擄去許多天使。（見創世記生命讀經第二篇。）根據啟示錄十二章四節，該有三分之一的天使跟隨了撒但的背叛。因此，以弗所六章十二節說到空中執政的和掌權的。主耶穌甚至告訴我們，撒但有一個國。（太十二26。）在這宇宙中，神狡猾的仇敵有一個邪惡的國度，就是撒但的國。撒但有一個國，意思就是在他的權下有一大批執政的、主治的和掌權的。

根據聖經全部的啟示，在人第三次墮落的時候，這些在撒但支配下的墮落天使，作了一些事污染了人類。他們使人類異常的有罪，並且成了一種混合品。人類不再是單純的，竟變成了與墮落天使混合的族類。可能這句話你聽起來很奇特。很少基督徒知道人類曾因和墮落的天使─墮落的靈─混合，而被污染了。但在聖經裏的確記載這樣的事實。在人第三次墮落的時候，一些墮落的天使在撒但的權下降到地上，取了人的身體，並用這身體與人的女兒非法結婚。這樣，在這種情形下，人類就與墮落的靈混合了。

（１）　神的兒子們是墮落的天使

以上對於創世記六章的解釋，不是我的發明，也不是我的發現。當我五十年前第一次讀創世記六章二節，我很感困惑。我對六章一節沒有問題，但對二節有一個問題：這裏所說神的兒子們到底是誰？以後我從弟兄會的牧師知道，創世記四章有兩條線－一條是塞特後裔的線，那是敬虔之人的線；另一條是該隱後裔的線。他們說，神的兒子們乃是塞特的後裔。因為塞特的後裔是屬於神的，所以他們是神的兒子們。他們又說，人的女兒是指該隱後裔的女兒。我不滿意那樣的解釋，那不太合邏輯。你怎能說神的兒子們是塞特的後裔，人的女兒是該隱的後裔？塞特的後裔不也是人麼？我無法接受他們的解釋。最後我在倪弟兄的著作裏找到了正確的答案。倪弟兄在他的書裏說，創世記六章二節所說神的兒子們是天使。他指出在舊約裏清楚的告訴我們，天使被稱為神的兒子。（伯一6，二1。）雖然這非常合邏輯，但我覺得難以相信，我驚奇天使怎能和人結婚。倪弟兄繼續說，舊約聖經敘利亞語譯本把『神的兒子們』譯為『天使，』並且若干古卷在創世記六章二節，用『天使』頂替『神的兒子們。』倪弟兄辯論說，我們不能說只有該隱的女兒是人的後裔，而塞特的兒子不是人的後裔。這點我早已同意。倪弟兄繼續說，猶大六及七節有力的證明，創世記六章所題神的兒子們是墮落的天使。無疑的，倪弟兄曾讀過彭伯（G．H．Pember）所著『地的最早時期』（Earth''s Earliest Ages）一書。在那本書裏，彭伯有力的證明，創世記六章所說神的兒子們是墮落的天使。這樣，經過諸多的研究之後，我完全相信創世記六章神的兒子們是墮落的天使。

（２）　墮落的天使與異類的人行淫

墮落的天使與異類的人行淫，立了一個榜樣，使所多瑪和蛾摩拉去跟從。在這一點上，我們需要仔細讀猶大六及七節：『又有不守自己權位，離棄自己住處的天使，主用永遠的鎖鍊把他們拘留在幽冥裏，等候大日的審判；又如所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人，也照他們的樣子一味的行淫，隨從相異的肉體，就受永火的刑罰，立為鑑戒。』當彼得和猶大寫到墮落時，都引用創世記所記載的事實為背景。猶大六節說，有些天使不守自己的權位，這裏的權位意思是權柄的首位。他們不守原有的尊榮和地位，離開了自己的住處。根據以弗所二章二節和六章十二節，他們的住處是在空中。神的住處是在第三層天，人的住處是在地上，而撒但和他使者的住處是在空中。這些天使離開了他們空中的住處，來到地上，並與人發生不法的婚姻關係。神為他們存留的是黑暗裏永遠的鎖鍊，叫他們等候大日的審判。

這些天使甚麼時候離開他們的權位？這些墮落的天使甚麼時候離開他們空中的住處，降到地上作了一些事，使神把他們用鎖鍊拘留起來，等候大日的審判？他們必定作了一些非常嚴重的事，以致神採取了這樣的行動。這事是在甚麼時候發生的呢？必定是在創世記六章所題及的時候。

猶大七節的『又如，』指明七節是六節的接續。按原文，這一句的主詞是『所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人，』述詞是『立為。』所多瑪、蛾摩拉以及周圍城邑的人被立為鑑戒。在主詞和述詞之間有形容句：『照他們的樣子一味的行淫，隨從相異的肉體。』『他們』是指誰呢？就是指前一節所說的墮落天使。『照他們的樣子』是甚麼意思？乃是照著他們『隨從相異的肉體』的樣子。墮落的天使隨從人類的肉體，所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人也『隨從相異的肉體。』這是說這些城邑的人跟隨了墮落天使的榜樣。他們並沒有發明這種淫亂，他們乃是跟隨墮落的天使所發明的。所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人是跟隨者，天使是發明者。

在這點上，我特別要對年輕人說一句話：結婚是神聖的事。神設立了婚姻，為要維持祂為著祂的目的所造的人類。甚麼人都不該將婚姻看作一件無所謂的事。我們都當以牠為最神聖的事。希伯來十三章四節勸告我們，要尊重婚姻是神聖的。關於婚姻，有一個嚴格的原則，就是一夫一妻。神命定了這神聖的原則，為要保持人類在一種正確的情況下，以達成祂的目的。然而，在人第三次墮落的時候，狡猾的仇敵就進來，藉著墮落的天使取了人身，與人類的女性通婚，破壞了人婚姻神聖的原則。這違反了保全人類純一的婚姻原則。這種墮落天使和人類之間不法的婚姻，不但破壞了婚姻的原則，更污染了人類。魔鬼這樣作的用心何在？他的用心不但要敗壞人類，更要污染人類到一個程度，使之成為人性與墮落之靈的混合。墮落的天使立了這樣一個破壞婚姻原則的榜樣。所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人跟著這榜樣，破壞了神命定的管治原則。

現在我們明白，為甚麼神決定以洪水淹沒人類，將他們全部定為死罪。神決心這樣作，因為人類已經變成混合品。現在我們也能明白，為甚麼神焚燒所多瑪、蛾摩拉和周圍的城邑。我年輕的時候，讀到關於洪水、所多瑪和蛾摩拉的毀滅、以及迦南人被殺戮，我不贊同神的作法。我說，『神不是愛的神麼？愛的神怎能作出這樣的事來？愛的神怎能用洪水淹沒人，燒燬城邑，並藉以色列人的手殺戮迦南人？』我對神說，『神，你不公平。你不想以色列人也有罪麼？你為甚麼殺戮所有的迦南人？你如何能說你是愛的神呢？』最後，神對我說，『孩子，你沒有看見人類在洪水之先，已變成混合品麼？我不能讓這樣一種混合的族類留在地上，我必須除滅他們。你沒有看見在迦南人之中有偉人麼？這證明迦南人不是純粹的人類，是已經與墮落的天使混合了。所以我必須滅絕他們。』到那時我低頭俯伏著說，『主，你是神。我敬拜你。你作的對。』

如果你讀猶大六及七節，你會看見墮落的天使發明了不法的婚姻，破壞神所命定婚姻的管治原則，並『隨從相異的肉體，』就是人類。這一個發明立了一個榜樣，使所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人去跟從。這些城邑的人和那些天使一樣，一味的行淫，追求『相異的肉體。』有些天使墮落到一個地步，到了一個時期，神就來干涉並審判他們。這發生在甚麼時候呢？我們必須將這個應用在創世記六章。

（３）　使人類與墮落的靈混合，並產生偉人

這一個墮落的天使與人類之間不法的婚姻產生了偉人。創世記六章四節所說，『上古英武有名的人，』就是墮落的天使與人類調和的產品。（參民十三33。）創世記六章四節和民數記十三章三十三節的『偉人，』希伯來文是『拿非林』（Nephilim），意思是『墮落者。』彭伯在他所著『地球的最早世代』一書中說，這可能是指墮落的天使。但拿非林不是純粹的天使，乃是墮落的天使和人的女兒混合後的產品。他們是人類－人的血統－與天使的靈調和後的產物。

根據聖經記載，拿非林是『身量高大』的人。（民十三32。）你若看到他們，他們會把你嚇壞。摩西所打發去窺探迦南地的十二個探子，其中十個正是這樣。他們看見了拿非林，就戰慄害怕。（民十三33。）他們告訴以色列人：『我們不可進入那地，因為在那裏我們看到偉人。』他們所看見的那些偉人，應該也是墮落的天使和人的女兒調和而生的後裔。拿非林是偉人，有能的人，有名的人。

神差洪水滅絕挪亞那一代的人，因為那一代人的血統已經不單純了。同樣，神殺戮所有的迦南人，也因為在他們中間有偉人，他們的血統已經不再單純了。神不能容忍那種情形。為著祂目的的成就，祂不能允許這種人類存留。

我們都必須從這裏學一個功課：淫亂是嚴重的事。在整本聖經裏，尤其在主耶穌的教訓中，（太十九9，）淫亂被視為一件嚴重的事。你讀新約的書信時，可以看見使徒們非常嚴厲，絕不容讓召會生活中有淫亂的事。（林前六9~10，18，弗五5。）他們為甚麼這樣嚴厲？你讀聖經就知道，淫亂與偶像有關。（啟二14，20。）拜偶像會助長淫亂。在佛教中，所有拜偶像的人都不在乎淫亂的事。他們的拜偶像把他們引進淫亂。在中國，人們拜偶像的寺廟前所演出的戲劇，常是有關淫亂的故事。你讀民數記會看見，當以色列人拜偶像時，他們就犯姦淫。（民二五1~2。）拜偶像帶進淫亂，淫亂又引進拜偶像。但真正敬拜神卻不是這樣。真正敬拜神能保守我們在婚姻上純潔，維持神所命定的管治原則。幾年前，在舊金山有一群年輕人住在一起，涉及了淫亂的事。那淫亂至終帶他們去交鬼。淫亂帶人接觸鬼。為甚麼？因為鬼、墮落的靈，在尋求人的身體。你若運用正當的心智和理性，就不會讓邪靈進到你裏面。然而，當人沉溺在淫亂中，他們就不顧心智，失去理性，使鬼有機會進來，完全附著他們。沒有一個犯淫亂的人是顧到他們的心智和理性的。他們是不健全的，也是不正常的。你若是一個健全、正常的人，就會顧到你的心智和理性，不會作任何破壞神管治原則的事。落到淫亂中真是可怕。

根據聖經的記載，在第三次墮落時，人成了肉體。他們滿了情慾。因為人在這種情形之下，所以敞開了門，讓墮落的天使進來。在這時，人不但有魔鬼在他邪惡的性情裏，並有一些人被墮落的天使所附，用身體形成不法的婚姻，產生一種混合品。這在神眼中是最邪惡的事，是祂無法容忍的。

（二）　人變成了肉體－墮落的人

我們看過了人第三次墮落的第一個原因，是邪靈與人性的調和，現在來看第二個原因。這次墮落的第二個原因就是人變成了肉體。創世記六章三節說，『耶和華說，人既確實是肉體，我的靈就永遠不與人相爭。』（另譯。）在第一次墮落中，人不運用他的靈。在第二次墮落中，人過度運用他的魂。該隱對他的靈一無所知，卻過度運用他的魂，發明新的宗教。在第三次墮落中，人濫用墮落的身體，變成了肉體。人不但不在意他的靈，甚至連他的魂也不在意了。人把他魂裏的心智和理性忽略了。

今天許多人都是在同樣的光景中。他們不在意靈，不在意神的同在。他們也不在意他們的魂，不在意他們的心智或理性。他們只怕警察。你若將憲兵和警察部門撤走，人的肉體就顯露出來了，全然不顧他們的靈，不顧他們的心智或理性。人只會濫用他們的肉體，行動幾乎和禽獸沒有兩樣。當人在這樣的情形中時，就幾乎已經墮落到極處了。第一次墮落暴露出人不用靈，第二次墮落暴露出人過度使用魂。因著人過度運用魂，就更進一步墮落而開始濫用他的身體。因此，人全然變成了肉體。

聖經啟示，神最強、最邪惡的仇敵乃是我們的肉體。在羅馬書，尤其在七章和八章，揭示了這點。肉體是徹底並絕對的為神所恨惡。神絕不容忍肉體。在某種意義上，神可以容忍我們的錯誤和過犯，但祂絕不容忍肉體。任何出於我們肉體的事，對神都是一種侮辱。在第三次墮落的時候，整個人類變成了肉體，因此神進來告訴祂的僕人挪亞說，祂要毀滅整個的世代。

ｂ　過程

過程是不難明白的。第一步過程是滿足肉體的情慾。當一個人變成了肉體，他就別無選擇，只有滿足肉體的情慾。人滿足肉體情慾的結果，就是變得邪惡、敗壞，到了極點。（創六5，11~13。）聖經非常精簡，從不浪費字句，但在創世記六章卻多次說，地是敗壞的，滿了強暴。（創六11~13。）在神眼中，地是敗壞的。地不但邪惡，更是敗壞，到一個地步，使神無法再容忍。

ｃ　結果

（一）　收回聖靈－表明神的棄絕

人第三次墮落的第一個結果是收回聖靈，表明神對人的棄絕。主說，『我的靈就永遠不與人相爭。』（創六3，另譯。）這句話指明神聖靈恩惠的工作。這話證明在那時以前，神的靈不斷的工作，並與人相爭。這是創世記中第二次題到靈。第一次題到是在一章三節，說到神的靈覆翼在死的光景上，為要帶進生命。第二次題到靈是在這裏，就是告訴我們，神的靈不再與人相爭；這證明在此以先，那靈是在爭鬥並工作。神是有恩惠的。不要以為亞伯的好是出於他自己，那是不可能的。創世記五章所題到一切親愛的聖徒，都是受神的靈幫助的。你以為以諾能憑自己與神同行麼？我不相信這個。以諾乃是由神的靈幫助、加強並推動的。神的靈與人的背叛相爭。然而在創世記六章達到了一個地步，神的靈不再與人相爭。這是何等可怕！神的靈若從我們收回，這將是何等可怕的事！

（二）　洪水的來臨

人第三次墮落的第二個結果是洪水的來臨，帶來毀滅的審判。（創六17，七10~12。）人第三次墮落的結果，就是：好東西－聖靈－被收回了，而可怕的東西－洪水的審判－要來到，將死的判決執行到墮落的人身上。

ｄ　今世的豫表

人的第三次墮落乃是今世的豫表。主耶穌將今世比作第三次墮落的時候。（太二四37~39。）主說，在洪水來到以先，人喫喝、嫁娶，直到挪亞進方舟的日子，洪水來了，把他們全都沖去。人不知道別的，只知道喫喝、嫁娶。在人第三次墮落的時候，墮落的人濫行婚姻。今天的光景恰是一樣－喫喝並濫行婚姻。結婚並沒有錯，牠是神聖的，但不要濫行。你的婚姻必須照著神的原則。這會帶來神的恩典和祝福，臨到你和你的家。但是濫婚要給人帶來審判。看看目前的情形，完全和洪水前的時代一樣。人只知道喫喝、嫁娶，卻不知道要來的審判。就他們而言，似乎宇宙中沒有神。他們也不在意要來的審判。然而，聖經使我們確實知道，神仍在祂的寶座上，地是屬祂的。有一天祂要來干涉，對這不敬虔的時代施行審判。我們應該作甚麼呢？我們必須去看挪亞作了些甚麼？在下一篇信息我們要來看挪亞。

第二十八篇　從人第三次墮落蒙拯救的路（一）

在本篇信息中，我們繼續研讀人第三次的墮落。雖然沒有人喜歡聽『墮落』這辭，但我們需要領會，創世記這本書中所描繪的墮落乃是背景，為要陪襯出一幅非常積極的圖畫，表明神對於墮落的人所作的。創世記的記載，主要的目的不是要表明墮落，乃是要表明神的恩典能為墮落的人作那麼多。墮落是個黑色的背景，幫助我們看到白色的圖畫。沒有黑色的背景，白色的圖畫就不會給人深刻的印象。在創世記三章我們看到人第一次的墮落，並神為墮落的人類所作的。在創世記四章我們看到人第二次的墮落，並神為墮落的人進一步所作的。在本篇信息中，我們來看因著人第三次的墮落，神作了些甚麼。

ｅ　從第三次的墮落蒙拯救之路

我們思考人第三次的墮落，會看見神為墮落的人所作更多的事。亞當和夏娃在第一次墮落以後，蒙了拯救。蒙拯救不是一件小事。雖然亞當和夏娃墮落了，但他們卻蒙了拯救。亞當說，『活，』夏娃說，『我已經得著了。』亞當和夏娃蒙拯救不是靠他們自己，乃是靠基督，祂是神的羔羊和女人的後裔。看過了神如何對待亞當和夏娃，我們看見亞伯向神獻上祭物和禮物。（來十一4。）祭物的獻上是為著他的罪，禮物的呈上是為著神的喜悅。墮落的人能得神的喜悅麼？亞伯是個墮落的人，但他得了神的喜悅。他不但蒙了拯救，也使神滿意。亞伯得神喜悅不是靠自己、憑自己；乃是靠基督、憑基督。我們從亞當到亞伯，又從亞伯到以挪士。以挪士起始了呼求主名以享受主一切豐富的事。到以挪士的事例就不只是救恩或得神喜悅的事，更是呼求主，使人享受祂一切所是的事。當我們從創世記四章讀到五章，我們發現更多的豐富。在五章我們看見得救的人活、生、並與神同行。這一切之後，在六章還有更多。在創世記六章我們看見挪亞當然是得救的、得神喜悅的、呼喊主名、並享受祂之一切所是的。挪亞也活並生，因他生了三個兒子。除了得救的人這一切積極方面的生活以外，創世記六章還給我們看見更多的項目。

（一）　與神同行

創世記六章九節告訴我們，挪亞與神同行。毫無疑問，挪亞從他的先祖，就如亞當、亞伯、以挪士、以諾等，承繼了一切屬靈的祝福，並且跟隨他的曾祖父以諾，在彎曲、悖謬、淫亂的世代，與神同行。我確實相信他聽到曾祖父以諾敬虔的行事為人，必然受了深切的影響。挪亞代表生命線剛強的延續，並大大加以發展，使這條線更往前。

（１）　在耶和華眼中得恩典

創世記六章八節說，『但挪亞在耶和華眼中得恩典。』（另譯。）在耶和華眼中得恩典不是一件小事。『得恩典』是甚麼意思？請注意這節不是說，神對挪亞有恩惠，或說神施恩給挪亞。不，這裏是說挪亞得恩典。要記得創世記是一卷充滿屬靈種子的書。在六章八節這裏是聖經中第一次題到恩典。挪亞能以是他所是的，乃是因他在耶和華眼中得恩典。

希伯來四章十六節告訴我們，只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要受憐憫，得恩典，作應時的幫助。我年輕的時候幾乎每天都禱告說，『主，我來到施恩的寶座前。在你的施恩寶座前，我得著恩典作我應時的幫助。主，我每分鐘都需要你的恩典。我不僅每年、每週、每天、每小時需要你的恩典，更是每分鐘都需要你的恩典。沒有你的恩典，我簡直甚麼也不能承當。』今天我仍然每分鐘需要主的恩典。或許幾分鐘後有我的家人難為我，要不然就是一位弟兄來麻煩我，或許我接到一位姊妹的電話。所以我不斷的告訴主：『主，我每分鐘都需要你的恩典。我知道你是有恩典的，並且你為我豫備了恩典。主，因為恩典需要我的合作，我跪在施恩的寶座前，要得恩典以應付我的需要。』很多時候我們簡直無法忍受我們的環境，並且不能面對將要遭遇的事。然而，有一個地方叫作施恩的寶座。你坦然無懼的來到施恩的寶座前，就能得憐憫和恩典，作應時的幫助。

你相信挪亞靠自己能在耶和華眼中得恩典麼？我不相信他是靠自己這樣作的。洪水在亞當被造後一千六百五十六年來臨。亞當活了九百三十歲。這樣，自亞當死去那年至洪水來臨，共有七百二十六年。亞當六百二十二歲時，以諾出生，以諾和亞當同活了三百零八年。亞當死後，以諾又活了五十七年，然後被神取去。再過六十九年，挪亞出生。所以挪亞出生在亞當死後一百二十六年。以諾六十五歲時生瑪土撒拉，然後又活了三百年被神取去。瑪土撒拉活了九百六十九歲，在挪亞六百歲那年死去，然後洪水就來了。亳無疑問，以諾從他的先祖知道了神的事，或許甚至直接從亞當知道。以諾將他的兒子起名叫『瑪土撒拉，』意思是『當他死時，要差牠來，』這事實證明他將神的事教導他的兒子。瑪土撒拉必定告訴他的兒子拉麥，拉麥告訴他的兒子挪亞。挪亞來自一個敬虔的家庭，並且從他先祖學到一切敬虔的事。因此，他領悟到對恩典的需要。他的世代是敗壞的，充滿了強暴。人類已變成了肉體。挪亞生活在一個彎曲、悖謬並邪惡的世代中。雖然如此，他的父母和祖父母教導他有關神的事，他也領悟到需要神的恩典。

現在我們能看見挪亞為甚麼得到恩典。同章三節指出，神是豫備好要施恩給墮落的人，因為祂的靈與人相爭，豫備將恩典給需要的人。然而，這恩典需要人的合作。挪亞給了那必要的合作，就得了恩典。

恩典是甚麼？很多基督徒以為恩典只是神所給的某種東西。如果我給你一本聖經作禮物，那是恩典。這種領會是對的，但在聖經裏，恩典的意義遠超過這個。恩典不僅是神所給的某種東西，更是神自己為我們作事。恩典不僅是神所給我們客觀的東西，恩典乃是神自己臨到我們，為我們作事。你軟弱麼？神要來作你的力量，神那個來就是恩典。你不能面對你的處境麼？那不該是個問題，因為神要與你站在一起，為著你並在你裏面面對這處境。這是恩典。你若細讀創世記六章，會看見這裏的恩典不是指神給挪亞許多東西，乃是指神臨到挪亞，並與挪亞同在。神的同在乃是挪亞的力量和動力。挪亞不但在客觀方面享受神給他的事物，他更享受神自己。在一個彎曲、悖謬和淫亂的世代，這世代的試誘沒有人能抗拒，但挪亞在耶和華眼中蒙恩。神來加強挪亞，與挪亞站在一起並支持挪亞。那就是挪亞所得的恩典，也是我們今天所需要的恩典。

想想看現代社會的情形。我甚至不敢看報紙，牠含有太多的試誘。當我沿街走著的時候，我不敢往櫥窗裏面看。這是我不喜歡進百貨公司的原因。百貨公司真是屬鬼的，裏面一切的展覽陳列，都是從地獄來的。你在收音機中、工作中並學校裏所聽到的談話，都是邪惡、敗壞並屬鬼的。要任何一個墮落的人在這樣的環境中站住，都是困難的。這個時代真是彎曲、悖謬並淫亂，滿了姦淫和邪蕩。人們毫無羞恥的談論不道德的事。誰能在這樣一個世代站住呢？我們沒有一個人能站立得住。我們都有墮落的性情，所有的人都有同樣的邪惡性情。我們需要恩典。我們必須坦然無懼的來到施恩的寶座前，說，『主，我在這裏，我需要你的恩典。我來不是求你給我好東西，我來是要得恩典以應付我的需要。主，沒有你的同在，我不能去工作或上學。主，沒有你的同在，我不能去百貨公司。主，我需要你與我站在一起。請你來，作我的力量。主，托住我，支持我。』

離婚這件事，對今天的年輕人是極大的試誘。試誘是在外面，情慾是在裏面。在這樣一個時代中誰能站立得住？試誘是這樣大！因為我們沒有一個人能站立得住，我們就需要恩典作今天的挪亞。只有恩典能使你與你的妻子或丈夫成為一。只有恩典能幫助我們愛我們的妻子或丈夫，始終不變。沒有恩典我們誰也不能這樣作，因為試誘太多了。這時代的潮流和趨向太強了。人們似乎認為，你若不離婚，就不時髦。他們說，為要趕上時代，你必須離婚。我們何等需要恩典！我們需要神來作我們的力量和一切。這是恩典。這是挪亞所需要的，也是我們今天所需要的。挪亞得到了這恩典，我們也必須得到。因為挪亞得了恩典，所以他容易與神同行。

父母關心他們在學校的子女。今天在學校中，孩子們面臨最大的試誘是吸毒問題。即使在小學裏也有吸海洛因的。真是可憐！年幼的孩子們不能抗拒這種試誘。他們需要恩典。沒有一種癮癖是你靠自己能勝過的。你需要來到施恩的寶座前得恩典。挪亞得了恩典，他就與神同行。恩典幫助他與神同行。

（２）　因著信

挪亞因著信（來十一7）與神同行。我們在羅馬書生命讀經的信息中曾指出，信不是從我們自己產生出來的。信乃是神的一些東西灌輸到我們裏面。我們越多摸神的施恩座，越多仰望主，就越被祂所是的一切灌輸並注入。當祂灌輸並注入到我們裏面，祂所注入到我們裏面的神聖成分就成了我們的信。當你摸施恩座並且被神灌輸的時候，你就會自然的相信神。不需要你努力去信祂。神的成分一旦注入到你裏面，從你裏面就有一種東西湧出來要相信祂。那就是所灌輸到你裏面神的自己，替你來相信。你不知道如何信，也不能信。然而，你若簡單的來到施恩座前，瞻仰祂，接觸祂，得恩典，你就要被信心的神所注入。祂要在你裏面替你相信，祂要成為你的信。信是從這源頭來的。

（３）　被神稱義

挪亞相信神，結果就成了義人。他與神、與人並與自己，都是對的。沒有一個屬世的人，與神、與人或與自己是對的。然而，挪亞是個義人，（結十四14，）希伯來十一章七節也說，他『承受了那照著信而得的義。』

第一，挪亞得了恩典。第二，因著神已灌輸到他裏面，所以他相信神。因著神信的成分灌輸到他裏面，挪亞就有了信的機能。他相信，他的信就被神算為他的義，如同神對亞伯拉罕所作的一樣。（羅四3，9。）此外，因他在耶和華眼中得恩典，這恩典就加強他，幫助他過義的生活。在他日常的行事為人中，義從他身上活出來。這種義不僅是客觀的，更是主觀的。首先他領受了客觀的義；至終，他活出主觀的義。所以，在神的眼中，挪亞承受了義。

在創世記六章，我們看見三粒重要的種子：肉體、恩典和義。肉體這事在新約，特別在書信，尤其在羅馬七、八章有充分的發展。我們在羅馬書生命讀經中已經說過，在這裏不需重複。

你有沒有發現，神的恩典是因著肉體而臨到的？『話成了肉體，支搭帳幕在我們中間，豐豐滿滿的有恩典…。』（約一14。）從好的一面說，那裏有肉體，那裏就有恩典。甚麼是肉體？肉體是撒但的傑作。你知道今天撒但在那裏？他就在我們的肉體中。肉體是撒但、罪和死聚集的所在。這三個大仇敵不斷的在我們肉體中聚集，他們的聚集永不會散。我無法告訴你，這聚集已經過了多少千年。肉體就是這樣一個醜陋的東西。

那麼，甚麼是恩典呢？恩典是神自己被我們享受，以幫助我們對付肉體的情形。從某種意義說，若沒有肉體，就不會那麼需要恩典。若不是為著肉體，神也許不需要給我們這麼多的恩典。我們曾看過，根據希伯來四章十六節，我們可以得恩典來應付我們隨時的需要。甚麼元素使我們需要恩典呢？主要的是肉體。我同情少年人，因為我也曾經是個少年人。當我經過了人生的各種經歷，我就認識我們是多在肉體裏。雖然我不喜歡在肉體裏，但肉體卻在這裏。有一次我對主生氣，對祂說，『主，你為甚麼不除去我的肉體？』後來祂給我看見，從某種意義說，我需要肉體，因為肉體乃是逼我到施恩座前的因素。我對這肉體實在無計可施，我所能作的只有來到施恩的寶座前。雖然我們不能作甚麼，但我們卻有一個地方可去，就是施恩座。

你若仔細讀新約聖經，就會看見肉體在那裏，恩典也在那裏。這在加拉太書尤其如此。加拉太五章四節說，我們若想要靠律法得稱義，我們就從恩典中墜落，而在肉體裏了。加拉太書對付肉體這件事，也說了許多恩典的事。不要說你沒有肉體，你有很多的肉體。甚至在你讀本篇信息時，還有肉體與你相爭。我們要怎麼辦呢？為著對付肉體，讓我們來到施恩的寶座前。因為肉體此時就與我們同在，因此我們需要恩典。

肉體就是魔鬼的同在，而恩典乃是神的同在。為著對付撒但的同在，我們需要神的同在。撒但在那裏？不要以為撒但離你很遠，他就在你裏面。每一分鐘，甚至你在禱告的時候，撒但就在你的肉體中。很多次我的禱告受了肉體的破壞。甚至在最神聖的時候，禱告的時候，肉體也是一個破壞。這種肉體的破壞逼我們來到施恩的寶座前。雖然肉體是撒但的同在，但我們有恩典來勝過他，抵擋他；這恩典就是神的同在。你有多剛強呢？你彀剛強來勝過撒但麼？你以為你能對付他麼？忘了這種想法罷！撒但比我們大多了。雖然撒但比我們大，但神比撒但更大。神是最大的。因撒但在這裏與我們同在，我們需要神的同在。我們需要說，『主，你知道你的仇敵就在這裏，你必須來和我站在一起抵擋他。』當神臨到我們並與我們站在一起，那就是恩典。

神是主宰並智慧的。祂知道祂若除去肉體，可能我們很少會迫切尋求祂的恩典。在祂的主宰和智慧裏，祂把肉體留在這裏，祂知道就著某種意義說，肉體對我們是有用的。肉體晝夜幫助我們轉向施恩座。當我們成熟被提時，我們能彀轉向肉體說，『小肉體，你的時間到了，你現在可以離開了。』在生命成熟以前，就某一面說我們需要肉體，不是來毀壞我們，乃是迫使我們來到施恩的寶座前。

肉體在那裏，恩典也在那裏；恩典在那裏，恩典的結果－義－也在那裏。羅馬五章十七節將恩典和義放在一起。這節說，『那些受洋溢之恩，並洋溢之義恩賜的，就更要藉著耶穌基督一人，在生命中作王了。』義總是伴隨著恩典。沒有一個丈夫沒有恩典而能與他的妻子是對的；沒有一個妻子沒有恩典而能與她的丈夫是對的。只有一種丈夫或妻子是對的，那就是得著恩典的妻子或丈夫。一旦我們得了恩典，恩典就使我們與丈夫或妻子是對的。有一個作丈夫的，多年來人家告訴他，該待妻子好一點，但他沒有被說服。直到一個晚上他得了恩典，恩典產生出義來，他的態度立刻改變了。

乃是靠著恩典的能力，恩典的力量，以及恩典的生命，我們纔能與神、與人、甚至與自己都是對的。恩典產生義。義是恩典的最高產物。所以羅馬五章二十一節說，『恩典…藉著義作王，叫人…得永遠的生命。』因此，義和恩典總是聯在一起。肉體在那裏，恩典也在那裏；而恩典在那裏，那裏就產生義。

我們得到恩典的人都是義的。因著恩典，我們比別人更是義的。我們是義的，不是因著自己，乃是因著恩典。我們甚至可以誇口，召會的眾肢體比其他人更是義的。他們是義的，乃是因他們得了恩典。義不僅對挪亞成了誇耀，對神也是誇耀。神能向祂的仇敵誇耀。神能以挪亞的義向那彎曲悖謬的世代誇耀。挪亞的義加強了神的立場，對那不敬虔的世代施行祂的審判。

（二）　建造方舟

挪亞既得了恩典，因信與神同行，並且承受了義，神就非常喜悅他。神不斷的向挪亞微笑。無論何時挪亞和神在一起，神總是向他微笑。你如何呢？神向你微笑麼？祂喜歡你麼？如果是，你應該能暗暗的向神說『阿們。』因神喜悅挪亞，祂就將自己向挪亞敞開。所以挪亞不僅是與神同行的一位，也是建造方舟的一位。方舟是為著救恩。在那時候，救恩的方舟是挪亞建造的。亞伯獻禮物給神，以挪士呼求主名，以諾與神同行，但挪亞在這一切以外，多作了一件－他建造了方舟。

（１）　接受啟示

首先，挪亞建造方舟是藉著接受啟示。（創六14~16。）當挪亞與神同行，神喜悅他，就將自己的心向挪亞打開，將祂的祕密啟示挪亞。別的人沒有一個知道實際的情形。當時屬世的人是昏昧的、瞎眼的、被遮蓋的、受蒙蔽的、被麻醉的。他們不知道他們在那裏，或者有甚麼事要發生。他們為他們的情慾所弄瞎、麻醉。看看今天，情形完全一樣。人是愛錢財者、愛自己者、愛宴樂者，正像保羅在提後三章一至三節所描寫的。屬世的人愛錢財、宴樂和自己，他們不愛神。他們都為自己的情慾、宴樂、財富、及其他屬世的事所麻醉。他們不知道他們在那裏，要往那裏去，或者甚麼事要臨到他們。在古時候，情形完全一樣。但挪亞與神同在。他看見真實的情形，因為神將自己的祕密啟示他。神告訴挪亞，地上充滿了強暴，所有肉體的盡頭已經來到，神要把他們和地一併毀滅。（創六13。）此外，神告訴挪亞要作甚麼？建造方舟。挪亞乃是照著神的啟示建造方舟。

就某種意義說，我們也是在同樣的啟示之下。你不知道今天實際的情形麼？你不知道甚麼事要臨到，你要往何處去麼？我可以向你誇口，這些事我全知道。我知道我在那裏，我知道世界的情形，我知道甚麼事要臨到。我知道我要往那裏去，我也知道召會要在那裏。我們不是被時髦的宴樂蒙蔽、弄瞎的人。屬世的人是被一層又一層的帕子遮蓋著。他們看電影，逛夜總會，上舞廳，追求各種娛樂、宴樂和運動。他們只知道這些事。但這些事都是麻醉藥。屬世的人已被麻醉並弄瞎了。你是那種人麼？讚美主，我們的帕子已經除去。我們知道我們在那裏，我們知道世界的情形，我們也知道甚麼事要臨到。我們知道主對這不敬虔的世代將要作甚麼，我們知道我們要在那裏。對這一切的事我們都清楚。我們正在建造方舟，不僅是為著自己的得救，也是為著別人的得救。弟兄姊妹，我們在這裏作甚麼？我們是為著達成神的目的，在建造救恩的方舟。當我們聚在一起，我們就是在建造。我們不僅向神獻禮物，不僅呼求主名，享受祂一切的豐富，也不僅與神同活、同生並同行，並且還得恩典，接受啟示，並建造方舟。讚美主，我們在建造。

（２）　信神的話

挪亞接受了啟示之後，他立刻相信神的話。（來十一7。）根據聖經，信總是指藉著神的話而信。保羅在羅馬十章十四節問說，『所未曾聽見的，怎能信入？』沒有話的傳揚，人是很難信的。信藉著聽見神的話而來。因此，羅馬十章十七節說，『可見信是由於聽，聽是藉著基督的話。』毫無疑問，挪亞聽見神的話，並且相信所聽見的話。不要說你沒有信心，不要說你不能信。信不在於我們，信乃在於我們裏面的神。所以我們需要來到祂面前，讓祂注入我們裏面。我們需要被神的所是來注入。神就是相信，神就是我們的信心。當你來到祂面前，被祂灌注，聽祂的話，自然的，那灌注到你裏面的神，就在你裏面替你相信。這就是相信祂話的意思。

（３）　傳揚義

挪亞傳揚他所信並所實行的。他是一個傳揚義的人。（彼後二5。）挪亞為甚麼傳揚義？因為在他那個世代，沒有一樣是義的。地上滿了強暴，那強暴包括搶劫、兇殺、姦淫和不法。挪亞傳揚義，告訴人要與神、與人並與自己都是對的，否則神公義的審判就會臨到他們。挪亞傳揚這種義，可能超過一百二十年之久。（創六3。）也許人們指說他是精神病患，對他說，『挪亞，你在說些甚麼？你說洪水要來是甚麼意思？看看天，還是和平常一樣。』我相信挪亞在那一百二十年間受了很多的嘲弄。

（４）　豫備方舟

挪亞在傳揚義的時候，他也建造並豫備方舟。（彼前三20。）或許人對他說，『挪亞，你在為你的孫子造房子麼？你以為洪水要來，你真是瘋了。你為甚麼建造這樣一隻方舟－三百肘長，五十肘寬，三十肘高，有三層，一個邊門，還有一個向著天的天窗？這真是荒謬！』你若是挪亞，你會建造這樣一隻方舟麼？也許連你親愛的妻子都會反對你。對挪亞來說，那些年間並不容易。

（５）　和他的家人及一切別的活物進入方舟

挪亞豫備好方舟之後，有一天，或許天空還是晴朗的，神卻告訴挪亞要帶著他的妻子、兒子和兒婦，進方舟裏去。（創七13~16。）挪亞的妻子、兒子和兒婦都很服從，他們與各樣活物一同進了方舟。我若是挪亞的妻子，我可能要遲疑一下。但是他們都進入了。

（６）　被耶和華關在方舟裏

挪亞進入方舟之後，神把他關在裏頭。（創七16。）他的進入方舟乃是我們進入基督的豫表。雖然我們是自由進去的，但一進去就無法出來。你一旦信入主耶穌，你永遠不能從祂出來。進去由得你，但出來由不得你。我能很強的見證，在過去五十年中，我試過幾次要從基督裏出來。我試過，但發現我已被鎖在裏面了。你一旦進入基督裏，就被鎖在祂裏面了。

當挪亞、他的家人、並活物進入方舟時，人們可能說，『看那些瘋子，他們在作甚麼？他們不顧他們的家和一切，他們棄絕了一切，就是要進到方舟裏去。』主耶穌曾說，人子的日子要和挪亞的日子一樣。（太二四37~39。）人們要喫、喝、嫁、娶，但忽然祂來了，正如挪亞的時候洪水來到一樣。當洪水來的時候，挪亞和他的一家都在方舟裏，得著保護、保存並拯救。

我們都必須是今天的挪亞。讓我們跟隨挪亞的腳蹤來得恩典，因信與神同行，接受啟示，相信神的話，向人見證我們所相信的，致力於我們所相信的，並且進入我們所相信的。最後，神要把我們鎖在方舟裏，我們就會得蒙保守和拯救。

第二十九篇　改變時代的生活與工作（插進的話）

本篇信息是創世記生命讀經中一段插進的話，我的負擔是要大家看見挪亞一生的一個重點－挪亞的生活與工作改變了時代。雖然我以前研讀創世記時已經看見這點，卻不像這些日子所看見的那麼深刻。改變時代不是一件小事。

創世記一章與六章有一個大的對比。如果你讀創世記一章下半，你會看見神照著祂自己的形像創造人，目的是為著彰顯祂自己。（創一26。）神的用意是要人作祂的彰顯。人照著神的形像被造，就是要彰顯神自己。人像一張照片，照著神的形像而拍，來彰顯神。不僅如此，人也受託以神的權柄，使人能執行這權柄，為神管理這地。我們必須看見，這是何等重大的託付。人是照著神的形像創造的，能以彰顯神；人也受託以神的權柄，能以代表神，在地上管理一切受造之物。神並沒有吩咐人作工，或建立差會。不，神的用意乃是要人有祂的形像彰顯祂，並憑祂的權柄代表祂。

神創造了人，將人好好看過，就說『甚好。』（創一31。）在神工作的六天中，多數的日子神只說『好。』在第二天，神沒有說甚麼，因為在那一天，空中有墮落的天使，水中有鬼。在那一天，神不可能說『好。』對於第二天，神並沒有說甚麼。在第六天，就是神創造人的那一天，神看看祂所作的工，尤其是看看人，就說，『甚好！』在神眼中，人是甚好的。

五章以後，到了創世記六章，神再一次看看人類。當神在創世記一章初次看人的時候，祂既快樂又喜悅。當神在創世記六章再次看人的時候，祂看見人已經邪惡敗壞到了極點，就為著造了人而憂傷。從創世記一章到這裏，有何等的改變！人原初是在那麼高的水平上，但從三章開始，人一直往下墮落。如果你是神，你會怎麼作？也許你會說『算了罷。』但神永遠的目的怎麼辦？神豈不是永遠的神？永遠的神能改變麼？神不是短暫的神，乃是永遠的神，在祂並沒有轉動的影兒。（雅一17。）祂作了決定，就永遠立定。如果神忘了祂永遠的目的，祂的仇敵會譏笑祂說，『你想要創造人來擊敗我，但是你沒有擊敗我，反被我擊敗了。』神會被擊敗麼？絕對不會！那麼神應該怎麼作？答案就在創世記六章八節：『但挪亞在耶和華眼中得恩典。』（另譯。）歷代以來，這原則一直不變。

我們從六章五節讀到八節。『耶和華見人在地上罪惡很大，心中終日思想的每一意念盡都是惡。』（另譯。）『每一意念』一辭，在希伯來文不僅指意念，也指目的和願望。『耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。耶和華說，我要將所造的人，和走獸，並爬物，（直譯，）以及空中的飛鳥，都從地上除滅，因為我造他們後悔了。』如果一切到此為止，那就沒有希望了。但是，阿利路亞，我們還有第八節！這一節開始於一個重要的『但』字。『但挪亞在耶和華眼中得恩典。』（另譯。）這是創世記這卷書中最重大的經節之一。撒但很樂意聽到，神要把人從地上除滅，但挪亞卻在耶和華眼中得恩典。這轉變了局面，改變了時代。阿利路亞，神沒有被擊敗！在表面的失敗中，藉著一個在耶和華眼中蒙恩的人得勝了。這是個轉捩點。如果你配著聖經讀一讀歷史，你會看見在每一個時代，當撒但盡力把局面破壞到極點之後，總有一個人或少數人在神眼中蒙恩，成為改變那時代的人。你們記得以色列人的歷史，雖然他們一再墮落，墮落到底，但是出來了一個少年人，使仇敵大大的驚訝，這人名叫但以理。但以理一章八節說，『但以理卻立志，不以王的膳，和王所飲的酒，玷污自己。』但以理書說，『但以理卻…。』創世記六章八節說，『但挪亞…。』在人墮落到底的時候，總有一個『卻，』或『但。』

如果我們看挪亞的生活，我們會看見這不僅是與神同行，或建造方舟的事。基本且重要的點乃是，神用挪亞改變了時代。仇敵將局面弄得壞到極點，甚至神後悔造了人。看來好像沒有希望了。但挪亞蒙了恩典，挪亞的生活是改變時代的生活。

看看今天的局面。如果你讀福音書，如果你看見神對召會的定旨，你會認識召會有這樣一個高超的使命。召會是由神的生命所產生，在這新約時代彰顯神自己。召會已受託以這樣一個榮耀的使命。我們不需要看過去。眼前的情況就足以告訴我們，召會是多麼墮落，多麼偏離神正確的目標。但不要灰心。雖然撒但盡力破壞，神仍然有方法達成祂原初的目的。在一切的失敗之中，神今天興起了眾地方召會來改變時代。

１　生活

現在讓我們來看改變時代的生活。這是一種甚麼樣的生活？我對這一點有很重的負擔。我恐懼戰兢，只怕在神的啟示上誤了神的事。我不是要對你們講一篇好道，我是要把主所給我的負擔卸給你們，傳給你們。我們何等需要看見，能給神用來改變時代的生活！

ａ　承繼先祖敬虔的路

這種生活總是承繼先祖敬虔的路。感謝神，挪亞從亞當算起是第十代，有許多好的先祖。以諾是第七代，瑪土撒拉是第八代，拉麥是第九代，而挪亞是第十代。挪亞的九位先祖，從亞當到拉麥，都是敬虔的人。雖然創世記記載人的墮落，但這不過是一個背景，向我們展出敬虔之路的真實圖畫。

（一）　亞當救恩的路

挪亞承繼了亞當救恩的路。（創三20~21。）在亞當身上我們看見救恩的路。雖然亞當墮落了，但他得著了神救恩的路。如果你從未墮落過，你永遠不會嘗到神救恩的甜美。因為我們墮落過，又得救了，我們就能見證神救恩的甜美。讓我們歡然前來，從神救恩的泉源取水。（賽十二3。）亞當是從神救恩的泉源取水的先驅者。他是那樣的喜樂，稱他的妻子為『活。』（創三20－『夏娃』意『活。』）當他稱他的妻子為『活』的時候，你想他是不是很喜樂？我深信他是從救恩的泉源歡然取水。我也深信挪亞承繼了這救恩的路。

（二）　亞伯獻祭的路

挪亞也承繼了亞伯獻祭的路。（創四4。）亞當的路是使自己得救的路，但亞伯的路是藉著向神獻禮物，討神喜悅的路。（來十一4。）你能想像墮落的人能討神喜悅麼？亞伯是一個墮落的人，卻討神的喜悅。他討神喜悅的路是將豫表基督的祭物獻給神。我也能用同樣的路討神喜悅。雖然我是個墮落的人，有墮落的性情，我卻能將基督獻給神作禮物，討神的喜悅。我不是誇口，但我可以向你們宣告，在這幾天之內我非常討神喜悅。我知道神喜悅我。就是在今天早晨和今天下午我都很喜樂，因為我的神十分喜悅。我的神喜樂，我也喜樂。討神喜悅的路是甚麼？就是亞伯的路，也就是將基督獻給神，不僅使祂作我們的贖罪祭，也作我們討神喜悅的禮物。甚麼時候你送人禮物，他都會喜樂。同樣，當我們將基督獻給神，祂對我們的禮物也很喜樂。神所喜悅的乃是基督。挪亞必然採取了亞伯的路。

（三）　以挪士呼求的路

挪亞所承繼第三條敬虔的路，是以挪士呼求主名，享受主一切所是的路。（創四26。）這是頭兩條敬虔之路的附加。這不僅僅是得救或討神喜悅，更是藉著呼求神的名，有分於並享受神的所是。我們可以藉著呼求主名有分於神的豐富。挪亞必定已經實行這個。

（四）　一切先祖們活並生的路

挪亞也承繼了活並生的路。（創五3~28。）挪亞像他的先祖一樣，不是閒懶的，而是有一個目的為神而活，並為人類正確的繁增，生兒養女，使神得以藉著人類在這地上達成祂的目的。

（五）　以諾與神同行的路

挪亞也承繼了第五條與神同行的路。（創五22，24。）一個墮落的人竟能與神同行，這是何等的美好！看見墮落的人能得救，固然美妙，但我們必須進一步看見，這樣的人還能與神同行。在人類的第七代，以諾發現了與神同行的路。

我們能得救，討神喜悅，呼求祂的名，活著並生養，且與神同行。我們還要甚麼？我們似乎已經完全滿足了。我們得救了；我們能討神喜悅，我們能呼求祂的名，享受祂對我們所是的一切；我們能有個目的而活，並為著神的繁增而生，就是結果子；我們且能與神同行。我們還缺少甚麼？沒有所缺的了。我們既快樂又滿足。但神還沒有得著滿足。這是主給我的負擔。只看見挪亞繼承先祖各樣敬虔的路還不彀。如果這職事只幫助你們看見這麼多，就誤了神的事。我們必須看見更多。

ｂ　得著更多的啟示

神給挪亞的幾乎是包羅萬有的啟示，是他的一切先祖所沒有看見過，更進一步的啟示。以諾雖然豫言，當他的兒子瑪土撒拉死的時候，洪水要來，（這就是『瑪土撒拉』這名的意思，）神的審判要臨到這敗壞的地；他甚至豫言到主的來臨；（猶14；）但以諾從來沒有看見過神要結束這敗壞的世代，而帶進一個新時代的異象。挪亞的先祖們，沒有一個看見過這個啟示。有一天神臨到挪亞，將這異象啟示給挪亞。結果挪亞對敬虔事物的眼界大得開闊，他比一切的先祖們看見得更多更廣。他看見了異象，從神接受了確定的啟示。我們都需要有這樣的啟示。

原則上，我們的情形與挪亞的情形完全一樣。今天的世代是敗壞的，地上充滿了邪惡和強暴。照著人的觀念，神似乎已被擊敗，且被趕離這地。然而你有沒有看清，今天有一個大的『但』字？有一些親愛的人承繼了從第一世紀到現今一切聖徒敬虔的路。我們承繼了已往各世紀所實行一切敬虔的路。那我們該不該停在這裏？該不該說『看我們所有的』？不該！雖然我們承繼了這許多敬虔的事物，並且滿意又滿足，但是神如何？神的目的如何？神需要結束這個時代。神需要世代的改變。神需要一隻方舟，可以將祂的子民從這世代帶出來，並開始一個新的時代。神需要一隻方舟。我已經看見了這個，並且為這個呼喊。

你得救了麼？讚美主！你有討神喜悅的路麼？為這感謝主！你能呼求祂的名，有分於祂的豐富麼？從一九六七年起，我們就實行呼求主名這事。你是在活著並生養麼？是的，一天過一天，我們為主活著，並為主的繁增而生養。你滿足了麼？阿利路亞，我們滿足了！但神和祂的目的如何？你有沒有看見神想要結束這世代，而帶進另一個時代？要這樣作，祂必須有一隻方舟。我們不能照我們的想像來建造方舟。我們必須像挪亞一樣，接受關於神需要方舟的啟示。

（一）　關於世代

神不僅向挪亞啟示祂需要一隻方舟，也給他看見他那世代真實的光景。那世代在神眼中完全暴露無遺；藉著神的啟示，也向挪亞暴露出來。你知道大多數的人，包括許多基督徒在內，對我們所活在其中的世代並不清楚麼？人類已經被他們一切的情慾和邪惡的宴樂所蒙蔽、麻醉並迷惑。甚至所謂的基督『教會』也被這時代的潮流所麻醉。我們需要啟示。我們需要神臨到我們，將這邪惡世代真實的光景啟示給我們。我們需要看見這個。將近五十年前，我就得了這啟示。神已經給我看見這邪惡的世代。

（二）　關於神的心意');

神不僅給挪亞看見那邪惡的世代，也向他啟示了祂的心意。神從前是，現在仍是一位有目的的神；在祂的目的上，祂永不會被擊敗。多年前，神給我們看見了祂的目的。你們許多人讀過倪弟兄親自作的見證，說到他有一次作了一個夢，意思是得了啟示，看見中國各地都興起了地方召會。他看見神興起的眾召會。他所說的夢，實際上就是啟示。很多年以前，神藉著倪弟兄給我們看見，祂需要眾召會。在主再來之前，需要有眾召會興起來。不然的話，祂無法回來。今天的方舟是甚麼？神結束這邪惡的世代，並帶進一個新時代的路是甚麼？乃是眾召會。神向挪亞啟示了方舟；我也必須見證，神向我們啟示了正確召會生活的需要。正確的召會生活就是神今天所需要的方舟。要結束這世代並帶進新時代，必須有召會生活。

自從我們得了這啟示，並且起來宣告這啟示之後，我們就受到反對、棄絕和定罪。挪亞一面將神指示他的告訴人，一面造方舟，這樣過了一百二十年。在那段期間，挪亞必定經歷了許多嘲弄。人可能對他說，『挪亞，你在作甚麼？我們都錯了麼？只有你一個人對麼？我們所作的一切都要被審判，只有你所造的那個破方舟會存留麼？』挪亞也許回答說，『時間會證明，等著罷。如果洪水在十年以後不來，也許在五十年以後會來。如果五十年以後不來，也許八十年後，一百年後，或者一百一十九年後會來。再等一段時間，洪水就會來。那時候你們會知道你們需要方舟，但是太遲了。』

我深深覺得，我們今天是在同樣的情形之下。由於我們照著神的啟示而有召會堅定的見證，就興起了許多攻擊我們的批評和反對。有些人甚至說我們是『邪教。』我們怎會是邪教？說實話，我們比這時代別的人更純正的信神的話。我們不是誇口，只是說明事實。至少我們和別的基督徒一樣信神的話，不過沒有攙酵而已。我們親愛的批評者，在他們的良心裏難道真的有把握說我們是異端麼？每一個基督徒都有良心。他們應當在主面前聽聽他們良心的聲音。請聽聽你們的良心，聽聽主在你們的良心裏對你們所說的。

我曾經問過美國這裏的弟兄們，像我這樣一個小人物，從中國來到這個世界最先進的國家，何以會受到這樣的注意？他們何必注意我？他們只該把我這個小人物忘記。現在從美國西岸到東岸，都有謠言說李常受是異端者。早在一九六四年，我去德州的時候，就有些基督徒像偵探一樣跟蹤我，從一地到另一地。他們把我在信息中所說的記下來，加以曲解，然後印成書。就這樣，十年來我這個小人物受了許多不當受的注意。為甚麼有這麼多的人注意這樣一個小人物？因為這個小人物把一些東西帶到這個國家，攪亂了仇敵，威脅了黑暗的國度。這個見證摸著了黑暗的領域。

我是個微不足道的人，但從我的深處，並從我純潔的良心，我有充分的把握，這個職事乃是將今天的啟示告訴神的百姓。美國是個基督教國家，不需要一個來自東方的人，到這裏來向人們講說基督教的事。但在這個國家，親愛的聖徒們需要看見神今天的啟示。主今天要作甚麼？祂不僅要拯救人，使人討神喜悅，教導人呼求主名，叫人能活著、生養並與神同行。祂今天要作的超過這一切。祂需要興起眾召會。祂的心意乃是要吸引那些愛祂的人、追求祂的人，將他們聚集在一起，實行正確的召會生活，作為對付仇敵黑暗國度的見證，並作為祂回來的豫備。這是祂今日的心意。我們都必須看見這個，並作今日的挪亞，建造這『方舟，』好結束這個世代，並帶進國度的新時代。

（三）　關於神的渴望

神不僅有心意，還有渴望。神的確要作一些事，並且飢渴的要得著這個。神渴望要有召會生活。在一九三三年，有一位很好的牧師來找我。他不叫我李弟兄，他稱我李先生。他說，『李先生，如果你不要召會，只傳講神的話，我們大家都要請你到我們的教會去講道。我們可以安排你一年到頭輪流從這個教會講到那個教會。如果你把你聚會地方的門關了，解散那些到你那裏聚會的人，而單單講道，我們都要敞開大門歡迎你。』我說，『謝謝你，我有我的負擔，我有彀多的事要作。』

我到了臺灣，有一位西教士來見我。首先他很稱讚我，說，『李弟兄，我們真感謝神，祂使用了你，在臺灣島上興起了這樣美好的工作。』當他這樣稱讚我的時候，我知道他接著要說甚麼。他繼續就說到對召會有異議的話。在遠東的一些西教士看我們召會的實行，如同『死蒼蠅在香膏裏。』有的人對我說，『如果你不再說到召會，所有的基督徒都會歡迎你。』我說，『對不起，這不在於我。是主給我這樣的負擔。』我常對他們說，『我們感謝你們弟兄們，從那麼遠的國家來傳福音。尤其是前一世紀那些先驅者，他們航行六個月纔來到中國。我們感激你們撇下了自己的國家、親人、家庭、一切，到這裏來傳福音。但我們的負擔不僅是為著福音，也是為著召會。神需要召會。傳福音應該是為著召會。你們知道我們也傳福音，但我們傳福音的目標是為著建造召會。請原諒我說，在我們看來，你們並不關心神給我們看見的這個目標。』

一九五八年，我被邀請訪問倫敦和丹麥，我無法形容這兩地的人多麼熱切的歡迎我。最後，這兩地大部分的帶頭人，都在召會這件事上對我不滿。我是為著召會。有些在主裏很深的友誼，因此就斷絕了。

因為我照著主給我們看見的，為召會生活站住，好些我所認識的聖徒離棄了我。我一點不懷疑，時間會證明，召會生活是神今天所渴望得著的。我在一九六二年到洛杉磯，和弟兄們在一起為著主的恢復。在座有的弟兄可以作見證，那時候我告訴那一小群的弟兄們，再等五年或十年，他們會看見一些事情。今天我說同樣的話。我盼望主快回來。如果主遲延，我請你們再等十年，看看有甚麼事發生。主要得著這個國家和別的先進國家，為著祂的恢復。

我們都需要看見異象。我們都必須有當今的啟示，看見甚麼是神的心願。你要作今天的挪亞麼？你如果要，就必須看見挪亞所作的。神所渴望的，不僅是成千成萬人的得救，更是有美妙的召會生活。

為著神已往使用過的聖徒們，我們何等感謝神。我們從他們的生活與工作得了極大的幫助。但我們信在這個時代，主給我們看見了更多。我們確實跟隨了我們在主裏一切先祖們敬虔的路，但主的啟示帶我們在祂地上的行動上再往前去。主的這個啟示，必然使我們與那些仍在傳統中的親愛弟兄們不同。求主憐憫我們，使我們忠信於祂的啟示，而不在意與別人有所不同。

ｃ　相信並實行所看見的啟示

挪亞接受了啟示，就相信這啟示，並且實行這啟示。（創六22。）他實行的時候並不在意與他的先祖及同世代的人有所不同。人可能對他說，『挪亞，你在作甚麼？亞當從來沒有這樣說過。亞伯和以挪士也從來沒有這樣說過。所有的先祖們都曾活、生，又死了，但他們沒有一個像你這樣說過。你是誰？你比亞當或以諾還大麼？我們羡慕以諾，因為他與神同行。你在說甚麼？你怎麼說洪水要來？你建造方舟到底是甚麼意思？』

今天的原則也是一樣。我們是照著聖經，跟從神的啟示，來實行召會生活；然而，大多數的基督徒缺少這啟示。神的啟示常叫你與眾不同。但以理和他三個朋友與眾不同，因為他們不肯喫王的膳。保羅不同，路德馬丁也不同。每一個看見了神啟示的人，都與別人有所不同。啟示使他與眾不同。我們必須與我們的親人、同學、鄰居、甚至別的基督徒不同。只有那些缺少神啟示的人纔會那麼普通。甚麼時候我們看見了一些東西，我們所看見的就使我們和別人不同了。與別人不同是好的。

２　工作

ａ　傳揚義

現在我們必須來看挪亞的工作。首先，挪亞傳揚義。（彼後二5。）如果你讀整本聖經，你會看見在挪亞的日子，傳揚義就是反對當時邪惡的世代。挪亞的世代是邪惡的，充滿了強暴，但挪亞是個傳揚義，反對一切不義、邪惡、和強暴的人。他見證神的義路。

ｂ　建造方舟

（一）　因著信照著神的啟示

挪亞一面傳揚義，一面也建造方舟。原則上，我們也作同樣的事。我們也傳揚義，我們也反對這邪惡的時代。我們一面傳講，一面也建造團體的方舟。挪亞因著信，照著神的啟示建造方舟。（來十一7。）他並沒有照著傳統，或自己的觀念和發明，乃是絕對照著神的啟示來建造。這就是為甚麼我們在任何事上，都必須回到神聖言中的啟示。我們必須回到神純淨的話裏。

（二）　與時代的潮流相反

建造方舟是絕對與挪亞的世代相反的。挪亞反對那個時代的趨勢，並『定了那世界的罪。』（來十一7。）除了挪亞一家以外，沒有人欣賞那工作。挪亞和他一家的工作是獨特的、奇特的、奇怪的，在人眼中是不實際的。那是照著神的啟示，因此是與那世代的趨勢和潮流相反。你想今天的原則不也是一樣麼？我們所傳的和我們所作的，完全是反這世代潮流的。但是讚美主，我們是在祂的流中。我們不是在這世代的潮流中；我們是照著主的啟示，在流自寶座的流中。讚美祂！

第三十篇　從人第三次墮落蒙拯救的路（二）

（三）　方舟

在本篇信息中，我們要來看方舟。（創六14~16。）我們看過，創世記是一本包含許多屬靈種子的書。方舟的確是一粒大種子。主已經將有關這個大豫表一些深奧的事指示我們了。

（１）　大小

首先要說到方舟的尺寸和大小。方舟的長是三百肘，闊是五十肘，高是三十肘。（創六15。）方舟有三層。（創六16。）因全高是三十肘，所以每層必是十肘高。這些尺寸都很有意思。為甚麼方舟不是八百肘長，七十肘寬，二十或四十肘高呢？為甚麼是三百肘長，五十肘寬，三十肘高？因為神建造裏的基本數字是三和五。

出埃及二十五章十節說到另一個方舟，就是神見證的櫃。（譯註：在英文裏，方舟與櫃同字，都是ark。）所以在聖經裏有兩個ark－挪亞的方舟和神見證的櫃。第一個方舟有兩個數字，三和五。但見證之櫃的尺寸是二肘半長，一肘半寬，一肘半高。我們將這兩個方舟（櫃）作一比較，就看見二肘半是五肘的一半，一肘半是三肘的一半。第一個方舟的尺寸是全數，第二個方舟（櫃）的尺寸是半數。聖經是神聖的話，裏面的每一點都有特別的意義。為甚麼見證之櫃的量度是半數？當你看到這一半時，你就知道還有另一半，並且二者擺在一起就成為一個見證。兩個一半形成完整的單位。那就是神的見證。第二個方舟（櫃）是神的見證。見證怎能用數字表明？雖然人看見數字，不容易就領會到見證；不過當人看到見證之櫃的量度都是半數時，他們會立刻領悟到需要另一半。他們會知道這是一個見證，因為二是見證的數字。方舟的量度見證甚麼？乃是見證一個以三和五為基數的完整單位。

三和五這兩個數字有甚麼意思？在聖經裏，三這個數字首先是表徵三一神－父神、子神和靈神。（太二八19。）為甚麼神必須有三個身位？到底我們是有一位神，還是有三位神？我們必須著重的說，我們只有一位神。但有些基督徒照著他們心思的理解去領悟神聖三一，竟然相信有三位神。有一次一個人告訴我，父、子、靈是三位神。我聽見了就說，『請不要這樣說。那實在是異端。聖經從來沒有告訴我們說有三位神。聖經總是說，只有一位神。』我們的神是獨一的。（申六4，賽四五5，林前八4。）這位獨一的神為甚麼或怎能有三個身位？『身位』一辭是聖經裏沒有的，乃是出於人的解釋。多瑪格力菲（Griffith Thomas），最好的羅馬書註釋著者，在他的『神學原理』一書中說，『「身位」一辭有時也受到反對。這辭不能過於強調，否則會導致三神論…雖然我們不得不使用一些措辭，諸如實質（substance） 及身位（Person），但我們不要以為那等於我們所理解屬人的實質和身位…對神聖三一之經歷的真理並不在於神學的用辭。』多瑪格力菲又說，要解釋這神聖的奧祕，我們人類的語言是不彀用的。我們缺少那種語言、發表和措辭。我們對這神聖的奧祕缺少正確的領悟。我們該用甚麼措辭？我們不知道。沒有恰當的措辭可用。神聖三一是個奧祕，我們沒有工具，沒有方法來發表。當腓力求主耶穌將父顯給他和別的門徒看時，主說，『腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我麼？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說，將父顯給我們看？』（約十四9。）

我曾被人定罪，因為我說主耶穌就是那靈。雖然我不願意辯論或回答，但我很願意問那些定罪我的親愛弟兄們，他們怎樣解釋林後三章十七節？那裏說，『而且主就是那靈。』不要問：『那麼主和那靈是不是一個？』我們沒有本事，也沒有方法充分的說明這一點。雖然如此，聖經裏確有一節說，『而且主就是那靈。』你把這節經文放在那裏？你要把這節從聖經裏除去麼？我也願意將以賽亞九章六節擺給那些弟兄們看，那裏說，『有一子賜給我們…祂名稱為…永在的父。』祂到底是子還是父？雖然我們不能很充分的說明這點，在聖經裏確有這一節說，子要稱為父。林後三章十七節說，主現在就是那靈；以賽亞九章六節說，子稱為父。這是神聖三一的奧祕。我們的確有父，有子，也有靈；但子稱為父，並且子就是靈。祂們三者仍是一位神。

我們都知道約翰一章一節：『太初有話，話與神同在。』這裏很清楚，話和神是有分別的。但接下去約翰卻在下一句說，『話就是神。』這句話產生了難題。太初有話，話與神同在，話就是神。話與神到底是一位，還是兩位？這是奧祕，就是三一神的奧祕。

以弗所四章六節說，父在我們裏面。歌羅西一章二十七節說，子，基督，在我們裏面。約翰十四章十七節說，聖靈在我們裏面。父、子、聖靈都在我們裏面。有一次我將這些經節擺給一個人看，問他是否清楚，是否相信這些經節所說的。我這樣問他：『你相信這些事實麼？你相信父、子、靈在你裏面麼？』他說相信。我就問他：『告訴我，在你裏面的是幾位？』他說，『一位。』我又問：『你不是承認聖經所說父、子、靈都住在你裏面麼？你怎麼又說只有一位在你裏面？』他不能回答。聖經的確說，父、子、靈三位都在我們裏面。但照我們的經歷，只有一位在我們裏面，我們稱祂為靈，也可以稱祂為主。這是我們的神三一的奧祕。祂是獨一的神，但祂是父，是子，又是靈。

神的三一是為著將祂分賜到我們裏面來。食物不經過烹煮或處理，就不能進到我們裏面。食物若不經過烹煮，最少也得經過咀嚼、吞嚥、消化並吸收的過程；沒有這過程，就沒有東西能進到我們裏面。三一神就是那把自己分賜到我們全人裏面的神。馬太二十八章十九節說，『將他們浸入父、子、聖靈的名裏。』我們將人浸入父、子、靈裏面是為著甚麼目的？乃是為著將他們作到神裏面，也將神作到他們裏面。三一神，神聖三一，並不是理論或神學教訓，乃是神的經綸。

三這數字表徵在經綸裏的神。三這數字指明分賜的神，就是將祂自己分賜到人裏面的神。當聖經說到神與人調和，神進到人裏面，或神分賜到人裏面，總是用到神聖的三一。例如林後十三章十四節：『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』這不是三位神的道理，這是三一神在分賜的過程裏，將祂自己作到我們裏面，並帶我們進入祂一切的豐富裏。這就是三這數字的意義。

五這數字表徵甚麼？這很容易理解。十條誡命分放在兩塊法版上，每塊法版有五條誡命。在馬太二十五章有十個童女分為兩組，每組五個。你看一下自己，你有十個手指和十個腳趾，都是五個一組。你每隻手上的五個手指是四加一組成的，如果你有兩個拇指和三個手指，作起事來就太不方便了。但有一個大拇指和四個手指，作甚麼事都很方便。大拇指是一，代表那獨一的創造者神。四是神造物的數字，就如四活物。（啟四6。）因此，四加一的意思是神的造物－人，加上神。這裏三和五這兩個數字所表徵的思想，乃是三一神與人的調和。甚麼是神的建造？神的建造就是將祂自己建造到我們裏面，並將我們建造到祂裏面，使祂與我們成為一，我們與祂成為一。所以方舟的基本數字三和五，乃是表徵這建造是神與人的調和。

為甚麼方舟的長是三百肘，闊是五十肘，高是三十肘？很明顯的，三百是三的一百倍，五十是五的十倍，三十是三的十倍。基本數字是三和五。三百、五十、三十都是三和五這些基本數字的倍數。一百這數字表明完滿。主耶穌說，結果子最好的是結百倍。（太十三23。）所以一百在聖經中是完滿的數字。十這數字的意思是完整。（但一12，20。）你若缺了一個大拇指，你就不完整了。因為十表徵完整，一百指明完滿，所以方舟是三一神與人完整且完滿的調和。

你如果讀出埃及二十七章，你會發現三和五也是帳幕的基本數字。帳幕的院子，南面和北面都是一百肘長，（出二七9，11，）西面和東面都是五十肘寬。（出二七12~13。）院子的院帷是五肘高。（出二七18。）院子大門兩邊的帷子都是十五肘長。（出二七14~15。）這些帷子每邊由三根柱子支撐，形成每個五肘的三個間隔。聖經中沒有一樣東西是無用的。整個帳幕院子的尺寸都是由基本數字三和五組成的。此外，全帳幕本身有三部分：外院、聖所和至聖所。聖所裏有三樣東西：陳設餅桌子、燈臺和香爐。這些都很有意思。三和五是神建造的基本數字。

我希望你能把這話接受到裏面去，認識凡有分於召會建造的，必須是三和五；必須是三一神與人的調和。凡你為召會建造所作的，必須是三一神與你並與別人的調和。這是很深的思想。

（２）　方舟的三層

方舟有上、中、下三層。（創六16。）這三層表明方舟的高度。帳幕的三部分表徵我們必須進入的深度。方舟的三層表徵我們必須達到的高度。一面說，我們越過越深；另一面說，我們越過越高。無疑的，方舟的三層表徵三一神。對於神格的三一，我們常說父、子、靈。那麼方舟的第一層是指三一神的那一位？第二層是指那一位很容易說，因為我們都知道子是在三位的中間。但第一層是指父神，還是靈神？在路加十五章我們看見三個比喻：牧人尋回迷羊，婦人找到失去的錢，父親接納回家的浪子。第一個比喻說到子，第二個說到靈，第三個說到父。按我們的經歷，靈先臨到我們，找到我們，把我們帶到子前，並感動我們相信子。我們相信子之後，就呼喊：『父阿！』靈把我們帶到子，子再把我們帶到父。當我們來到父面前，我們就進到第三層。

約翰福音是一本說到子的書，約翰一書是一本說到父的書。在子的書裏有恩典，在父的書裏有愛。愛高過恩典。在約翰福音中有真理，在約翰一書裏有光。光高過真理。約翰福音是好的，把我們帶到子面前。然而，約翰一書更好，把我們帶到父面前。我們都必須從子往前到父。

方舟的第一層是屬於靈。許多基督徒喜歡講論所謂的靈浸和靈恩，但這些都是在第一層。我們到靈那裏必須是為著認識子，基督。認識基督是不同的，是更高的。有一天我們還要進到父那一層去，那是最高、最大、最奧祕的。

假定我有一棟三層的樓房。你如果不是我特別的朋友，我只會讓你進第一層，不會讓你上第二層。你若是我的好朋友，我會讓你上第二層。但除非你與我非常親密，我絕不會帶你到第三層去，把我的奧祕、祕密和寶藏給你看。我不敢將我的祕密和財富揭示給你看。誰可以得許可進入第三層？我的妻子必然會在那裏。外人絕不能進去。

假定你現在已經在方舟裏，你願意留在第一層，第二層，還是第三層？我絕對相信，挪亞和妻子，兒子和媳婦，都是在第三層。低等動物以及爬蟲類可能在第一層，高等動物在第二層。我能向你們作見證，我已經過了第一層，我要上得更高、更高。

（３）　向天透光的窗

接著我們來看關於光的事。在方舟上有一個向著天的窗。（創六16。）那是天窗。希伯來文的窗字，與正午同字根。這意思是說，當你在窗下，你就是在正午。你是在陽光下，滿了光。究竟你是在第一層，第二層，還是第三層，乃是從你所得光的程度得著證明。我曾見過許多熱心的基督徒，他們可說相當火熱，但他們並不太在光中。我也遇見過另外一些親愛的聖徒，他們和人相處就叫人覺得每一樣東西都很清楚。我曾多次和倪弟兄在一起。無論何時人坐在他面前，一切的黑暗就消除了，每一樣事情都清楚了。在他的面前就是在正午。你是在方舟的那一層？你在那一層是由你有多少光來指明的。你的光越多，你的層次就越高；你的光越少，你就越低。

在方舟上只有一個窗。今天人們對於不同的職事有許多爭論，但我不在乎職事的數目。窗只有一個，光只有一個。使徒保羅告訴我們，必須棄絕與他所傳講所教導不同的教訓。（加一6~9，羅十六17，提前一3。）在神的經綸和神的召會中只該有一個窗。光不該從東、南、西、北各方來，只該從天上來。在神的建造中只有一個窗，一個啟示，一個異象。光是從上頭來的。

（４）　邊上的門

方舟只有一個門，開在邊上。（創六16。）從來沒有一個人是從天上落到方舟裏，我們都是從邊門進入的。只有一個門、一條路進入方舟。有人也許爭論說，在新耶路撒冷有十二個門，城的四面各有三個門。但你知不知道三就是一？甚麼是三？三乃是神格的分賜。在方舟上只有一個窗口讓光進來，並且只有一個門讓眾人進來。我們眾人，包括使徒保羅，都從這同一個門進入。這門就是基督。

（５）　材料－歌斐木

方舟是用歌斐木造的。（創六14。）歌斐木是甚麼？那是一種柏樹，飽含樹脂；這種多樹脂的木材，能耐水。沒有樹脂的木材，無法抵擋水侵。歌斐木能抵擋洪水的侵襲。雅歌一章十七節說到香柏樹和樅樹。（中文和合本譯作松樹。）樅樹和柏樹很相似。幾乎所有好的譯本都將希伯來文的樅樹譯作柏樹。在豫表裏，特別是在雅歌，香柏樹豫表復活的基督。復活的基督是那長在利巴嫩山頂的香柏樹。柏樹豫表釘十字架的基督。釘十字架的基督能抵擋死水。祂嘗了死味，而死對祂毫無辦法。方舟是用歌斐木造的，牠經過了洪水，雖受洪水一再衝擊，卻沒有受到傷損。這表徵基督是那釘十字架的一位，祂是堅實的。基督是真歌斐木，是真柏樹，滿了樹脂，堅強抵擋一切洪水。死亡的洪水不能傷害祂。

（６）　裏外抹上松香

基督不僅是釘十字架的一位，也是流血遮蓋我們，使我們免受罪的刑罰的一位。所以，方舟裏外都抹上松香。（創六14。）希伯來文的松香與贖罪是同一字根，意思是遮蓋。見證櫃上的蓋，或稱施恩座，也出於這同一字根。這說出我們在基督裏有完全的遮蓋。我們都在祂救贖的遮蓋下。死不能傷害祂，所以定罪和審判不能臨到我們，因為我們在基督救贖的遮蓋下。松香表徵基督的救贖，抹在神建造的裏外，抹在裏面的是給我們看的，抹在外面的是給神看的。當洪水侵襲方舟時，在方舟裏的人也許非常害怕。但他們只要看到裏面所塗的松香，他們就安心了。方舟裏面的松香是為著他們的平安。方舟外面的松香是為著神的滿足，也是為著撒但和天使。這是一幅血的圖畫。甚麼時候我們看到血，我們就有平安。甚麼時候神看到血，祂就滿足。甚麼時候撒但看到血，他就無法攻擊。甚麼時候天使看到血，他們就歡呼。

（７）　基督的豫表

整個方舟乃是基督的豫表。（彼前三20~21。）基督不是獨木舟，乃是方舟。獨木舟是一塊木頭挖成的；方舟是由許多塊木料適當裝配成的，是一個建造。獨木舟是單獨的，方舟卻是集合體。我的基督是方舟。在獨木舟裏，我們永遠不得安全。但在方舟裏，不管外面風浪多麼兇猛，我都能安睡。我們都在方舟裏。有些基督徒可能得著基督是作獨木舟，但我們的基督是方舟。

方舟既是基督的豫表，挪亞如何能建造牠？無論如何，方舟是挪亞建造的。許多基督徒只是傳福音，期望有一天神將方舟從天上送下來。你若說我們必須作工建造方舟，就是救恩，人會定罪你說，『我們乃是靠恩典得救，不是靠行為得救。』但挪亞是靠他作工所建造的方舟得救的。腓立比二章十二至十六節說，『就當恐懼戰兢，作成你們自己的救恩，因為乃是神為著祂的美意，在你們裏面運行，使你們立志並行事…使你們無可指摘、純潔無雜，在彎曲悖謬的世代中，作神無瑕疵的兒女；你們在其中好像發光之體顯在世界裏，將生命的話表明出來。』這裏所說『作成你們自己的救恩』是甚麼意思？這是將生命的話表明出來，將基督照亮、照耀、活出來。這需要藉著神在我們裏面運行，使我們立志並行事。神既在我們裏面運行，我們就必須作成我們的救恩。雖然我們已經得救，但神仍在我們裏面作工，使我們能作出我們的救恩。千萬的人得救了，但有多少人有腓立比二章十五節所描述的生活？許多人沒有作出他們的救恩。

我們現在是否正在作出我們的救恩？挪亞建造方舟，最終不僅將他從神的審判下救出來，也將他從那彎曲悖謬的世代中救出來。我們必須作出這樣的救恩。不錯，我們已經從永遠的滅亡被拯救出來；但挪亞不僅從滅亡被救出來，他也從那邪惡的世代被救到新的世代。他所造的方舟結束了舊的世代，引進了新的世代。這就是挪亞所建造的那一種救恩。這不是僅僅脫離永遠滅亡的救恩，乃是脫離那彎曲悖謬之世代的救恩。這一種救恩不僅是神所豫備的，也是藉著得救之人團體的合作建造的。

凡得救的人就絕不會再滅亡。但我們需要更前、更高的救恩，把我們從這彎曲悖謬的世代救出來。你得救了沒有？在來世你將如何？你在其中有分麼？當基督回來得著全地作王掌權的時候，你在不在那裏？你是否有分於祂的王權？雖然我們都已蒙拯救不再永遠滅亡，但許多人並沒有作出甚麼來救自己脫離這邪惡的世代。挪亞所建造的方舟乃是一種救恩，不僅救他脫離神的審判，也將他從那彎曲悖謬的世代分別出來，並帶他進入新的時代。就神的審判而論，我們都已經得救了。但就神的經綸而論，我們仍有缺欠。神已經定罪了這世界，但你仍然愛牠。神已經警告你逃避這世代，但你仍牢牢的生根其中。你缺少那更前、更高的救恩。腓立比二章所說的救恩，不是脫離滅亡的救恩，乃是脫離彎曲悖謬之世代的救恩。

使徒們在傳福音的時候，也在建造方舟，在其中享受完滿的救恩。方舟是甚麼？方舟就是團體的基督。使徒一面傳講個人的基督，一面建造團體的基督。藉著這團體的基督，千萬人不僅蒙拯救脫離神的審判，也蒙拯救脫離那彎曲悖謬的世代。

今天我們向神若是忠信的，就必須作同樣的事。一面我們傳福音，另一面我們建造方舟。我們所傳的就是我們所建造的。我們所傳的不是理論或道理，我們傳講我們正在建造的。藉著我們的生活和工作，我們把向別人所傳的建造起來。至終，我們要進入我們所正在建造的。別人也可以進入這建造。建造的方舟要拯救我們脫離這被定罪的世代。你不相信我們在建造方舟麼？我很快樂，我們在建造方舟。我的親戚朋友常常問我：『你在作甚麼？』我答說，『我在作你們很難了解的事。你們若要了解，惟一的路就是自己進來。』我們不僅在傳講，更在建造所傳講的。我們不是傳講基督麼？我們是在傳講基督，也是在建造基督。這就是說，我們憑基督活著並與基督同活。我們是活出基督。我們持守基督並活出基督。這就是我們建造的工作。

同時，我們在建造召會。召會就是團體的基督，（林前十二12，）這基督可以說就是今天的方舟。千萬的人因著進到召會生活裏蒙了拯救。許多人能作見證，他們如何因著來到召會蒙了拯救。你可能已經得救多年，但直至你來到召會，你纔脫離了這彎曲悖謬的世界。那團體的方舟分別了你們。我們一來到召會裏，就不需別人告訴我們從世界出來；我們就是這樣過召會生活，常常來聚會；至終，那些長頭髮以及許多屬這世代的東西都不見了。藉著過召會生活，一切屬這彎曲世代的東西都不見了。甚麼能救我們脫離這悖謬的世代？過召會生活能救我們。我們在建造方舟，那方舟能救我們，也能救別人脫離神所定罪的世代。

（８）　不僅為著人類，也為著一切活物

方舟不僅是為著拯救人，也是為著拯救一切活物。這表徵甚麼？希伯來二章九節說，基督嘗到死昧不僅是為人人，按希臘文所指的，也是為樣樣。所以在歌羅西一章二十節說，神藉著基督叫萬有都與自己和好了。受造之物也和人類一樣在方舟裏。基督為著一切受造之物，為著萬有，完成了包羅萬有的死。因此，方舟不僅是為著人的救恩，也是為著一切活物的救恩。

第三十一篇　藉水得救

（四）　藉水得救

神對挪亞的救恩不僅是把他從神的審判下拯救出來，更是把他從他那彎曲、悖謬、邪惡的世代中拯救出來。為著蒙拯救脫離那邪惡的世代，他需要藉水得救。彼前三章二十節清楚的說，挪亞是藉水得救的。藉水得救是甚麼意思？要了解這點，我們必須知道挪亞那個世代的背景。

挪亞活在一個彎曲悖謬的世代中。人第一次墮落的結果，使撒但邪惡的性情注入到人裏面。在第二次墮落時，人從神的面光偏離到人類的文化裏。第一次墮落時注入到人裏面撒但邪惡的性情，在第二次墮落時發展成無神的人類文化。在人第三次的墮落中，這文化引進一個邪惡的世代，產生一個彎曲、敗壞、悖謬的世代。那世代在神的眼中是被定罪的。挪亞就生在這樣一個世代中。不僅那世代被神定罪，在地上還有黑暗邪惡的權勢。在人第三次墮落時，那黑暗邪惡的權勢已經敗壞了地，使地滿了強暴。結果神來干涉，審判並了結那世代。活在那世代的人，都是在神的審判和黑暗的邪惡權勢這二者之下。

今天我們生活在同樣的世代中。在馬太二十四章和路加十七章，主耶穌把我們這世代比作挪亞的世代。挪亞的背景正和我們的背景一樣，牠是我們背景的豫表。請看今天世界的局勢，亳無疑問是在神的定罪之下，也是在邪惡的權勢，敗壞的影響力之下。沒有一個年輕人或成年人，能抵擋現代社會的邪惡權勢和影響力。基督徒父母甚至在孩子未出生以前，就為他們禱告；他們把孩子獻給主，戰兢恐懼的幫助他們認識神，遠離這黑暗世界的影響。但孩子們到了六歲就要上學，他們一進學校，就在這世代黑暗邪惡權勢的影響之下。幾乎每個孩子都多少受到影響，沒有一個能彀倖免。我們能看見，在這地上有這樣一個邪惡的權勢，黑暗敗壞的影響力。每個人都是在神的審判和那惡者的黑暗與權勢之下。所以神完全的救恩不僅救我們脫離祂的定罪，還要救我們脫離這黑暗世代邪惡的權勢和影響力。在五旬節那天，彼得勸勉百姓說，『你們要得救，脫離這彎曲的世代。』（徒二40。）

我再說，在創世記中幾乎每件事都是一粒種子，需要進一步的發展。藉水得救是一件受浸的事。彼前三章二十至二十一節啟示，挪亞所經過的水是受浸的豫表，也可以當作是聖經中頭一次題到的受浸。所以這是受浸的種子。這粒受浸的種子首先在以色列入過紅海這事例中得著發展。林前十章一至二節告訴我們，以色列人過紅海就是受浸。經過紅海的水，是用水受浸一個清楚的豫表。然後，當新約時代來到，開啟這時代的第一件事就是用水施浸。神差遣施浸者約翰來完成這事。他來的目的，就是用水給百姓施浸。

現在我們來看以色列人的事例。雖然他們是神的選民，他們卻墮落飄流到埃及。埃及全國是在神的審判之下。以色列人既在那裏，亳無疑問，他們也在神的審判之下。他們同時也在法老以及埃及人的權勢底下。他們出埃及並不是逃避神的審判；乃是逃出埃及，從埃及的奴役得著釋放。

讓我們來看以色列人所享受的救恩。首先，他們享受羊羔之血的救贖。他們殺了羊羔，將血抹在門框上。這樣，以色列人就在救贖的血遮蓋之下蒙救贖脫離神的審判。當神在埃及地施行審判時，那些在血底下的都蒙了拯救。以色列人藉著血蒙拯救脫離神的審判。接著，他們都喫羊羔的肉。這樣作的目的不是要拯救他們脫離審判，乃是要加強他們，好走出埃及。他們喫羊羔的時候，都穿上鞋子，拿著手杖，豫備走路。他們在喫的時候，就豫備離開埃及。

把以色列人救出埃及和法老權勢的是甚麼？雖然神拯救他們脫離祂的審判，但埃及王法老不讓他們走。法老是撒但的豫表。法老，就是撒但，好像在說，『你們以色列人已經蒙拯救脫離神的審判，也喫了羊羔的肉，現在豫備好要離開了。你們以為這麼容易走出去麼？這裏是我的領土，是我的權勢，我的國度，我的帝國。我在這裏有權勢，我不讓你們走。』因此，法老差遣軍兵去追回以色列人。但神來拯救以色列人，祂不是差遣天使，或降下火來燒滅法老和他的軍隊，乃是分開紅海給以色列人走過去。以色列人走過以後，法老的軍隊也跟下去。他們追趕神的百姓，來到紅海中心的時候，神吩咐摩西向海伸出他的手，叫水合在埃及軍兵身上。（出十四26。）摩西這樣作了，海水順從了他，法老的軍兵和埃及的權勢就都被埋葬了。以色列人蒙了拯救。他們從甚麼蒙了拯救？不是從神的審判，乃是從埃及和法老的權勢，也就是從世界和撒但的權勢，蒙了拯救。

以色列人享受了雙重的救恩。第一面的救恩是救贖的血，第二面的救恩是審判的水。為著祂救贖的血，和審判的水，我們讚美主！我們都知道救贖的血是甚麼，但我怕沒有多少人知道審判的水是甚麼。對我們來說，審判的水乃是基督的十字架。主耶穌在十字架上的死就是審判的水。撒但和世界都在十字架上受了審判。當主耶穌將要釘十字架的時候，祂宣告說，『現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。』 （約十二31。）撒但和世界都在十字架上受了審判。

主藉著審判世界拯救祂的百姓脫離世界。祂在埃及人身上施行審判，那審判對以色列人乃是拯救。對撒但和對世界，十字架是審判；但對我們，這十字架的審判乃是救恩。這不是脫離神定罪的救恩，乃是脫離撒但權勢和這黑暗世代的邪惡勢力的救恩。這事已經清楚了，現在我們再回到挪亞的事例。

（１）　挪亞藉著抹松香的方舟，蒙拯救脫離神的審判

毫無疑問的，挪亞是在神的定罪之下。他也是在他所生活的那世代中，邪惡的權勢之下。挪亞造了一隻方舟，內外都抹上松香。松香豫表救贖的血。這樣，挪亞就藉著方舟上的松香，蒙拯救脫離神的審判。

（２）　挪亞藉著審判的水，蒙拯救脫離被定罪的世界

是甚麼拯救挪亞脫離邪惡的世代？是神所差遣審判那邪惡世界的洪水。那審判的洪水把挪亞從那世代分別出來。紅海的水埋葬了埃及人，也把以色列人從埃及世界分別出來。洪水也為挪亞作了同樣的事。一面洪水審判那邪惡的世代，另一面洪水把挪亞從那世代分別出來。那審判世界的水，拯救挪亞脫離邪惡的世代。因著神完全救恩的兩面，挪亞蒙拯救脫離神的定罪，也蒙拯救脫離邪惡的世代。

基督徒對神救恩的第二面幾乎不認識。每個真基督徒都知道，血拯救我們脫離神的審判，脫離永遠的滅亡。我們為此感謝神。但有多少基督徒為著藉水得救讚美神？我常為這個讚美主。四十多年前，我就開始為著藉血得救，和藉水得救讚美主：『主阿，感謝你，我已經蒙拯救脫離神的審判和撒但邪惡的權勢。阿利路亞！我已經出了埃及！』因為很少基督徒知道，他們已從這世界的邪惡世代被拯救出來，我的負擔就是要大家看見神完全救恩的第二面。神的大救恩不僅拯救我們脫離祂的審判，也拯救我們脫離撒但的權勢。

（ａ）　世界連同其一切世代都被神所定罪

世界連同其一切世代都已被神定罪了。世界只有一個，世代卻有許多。有古老時尚的世代，也有摩登時尚的世代。有短髮型的世代，也有長髮型的世代。一切的世代都被神定罪。挪亞世代的世界被定罪，（創六11~13，）埃及世代的世界也被定罪。（出十四26~28。）

全世界乃是一個撒但的系統，把全人類都系統化了。這世界不但有不同的世代，也有不同的部門。在同一世代裏有教育、經濟、宗教等部門。每一部門都是撒但系統的一部分，為要把人系統化。全世界連同其一切世代和部門，都在神的定罪之下。（約十二31，十六11。）但我的用意不單是要你們看見神的定罪。我們只要看一下，然後就繼續看神的救恩。

（ｂ）　藉著神對世界的審判，神百姓蒙拯救脫離這世界

神的百姓因著神審判世界，蒙拯救脫離了世界。神用甚麼拯救我們脫離這被定罪的世界？是用審判這世界的同樣東西。神用來審判上古世界的洪水，拯救挪亞脫離那世界。神用來審判埃及人的紅海，拯救以色列人脫離埃及人的邪惡權勢。神用來審判撒但和他世界的十字架，拯救我們脫離這被定罪的世界。

我們基督徒是藉著基督審判的十字架蒙拯救的。這十字架在撒但和世界身上執行神的審判。我們是藉著基督救贖的血蒙拯救脫離神的審判。（羅五9。）我們已藉著基督審判的死，蒙拯救脫離了被定罪的世界。加拉太一章四節說，『（祂）為我們的罪捨了自己，要把我們從現今這邪惡的世代救出來。』雖然基督為我們的罪死，目的卻是要把我們從現今這邪惡的世代救出來。我聽過許多信息講到基督的死是救我們脫離罪，但幾乎沒聽過一篇信息告訴我，基督的死是為著救我脫離現今這邪惡的世代。

加拉太六章十四節說，『但就我而論，除了我們主耶穌基督的十字架，別無可誇；藉著祂，就我而論，世界已經釘了十字架；就世界而論，我也已經釘了十字架。』對保羅來說，世界已經釘了十字架；對世界來說，保羅也已經釘了十字架。對你來說，世界是否已經釘了十字架？對世界來說，你是否也已經釘了十字架？在我們的眼裏，世界應當在十字架上，已經被釘了。你是否愛一些已經釘了十字架的東西？對世界來說，我們是在十字架上。許多時候我聽到聖徒的父母說，『我的兒子已經死了。』有的丈夫說，他們的妻子死了；有的妻子說，他們的丈夫死了。那是正確的。所有的基督徒丈夫、妻子、兒子、女兒都死了。對世界我們是死了，世界藉著基督審判的死，對我們也是死了。

（３）　水浸表徵基督審判的死，拯救我們脫離神所定罪的世界

當你受浸時，你是被埋葬了。要從世界除去一個人，再沒有比埋葬更有效的。同樣，要使你脫出這世界，有甚麼能比受浸更有效？假設有一個人很愛世界，他在世界上有許多的愛慕。他的妻子、兒女、以及所有的親人都很愛他。他在銀行裏有存款，還管理好些的企業。這樣的人怎能脫去世界？最容易的方法就是把他埋了。他的親人給他舉行盛大的葬禮之後，他對世界就了了。所以要叫一個人與世界分離，沒有甚麼比埋葬更有效的了。

甚麼是受浸？我非常遺憾的說，很多人以為這只是一種儀式，使人成為所謂的教會裏掛名的教友而已。在我經歷真正的受浸以前，我也接受過這種儀式。我們絕不該用這種儀式給人施浸。每當我們要給人施浸，我們必須先用權柄和主耶穌權能的名，禱告並運用我們的靈。然後我們再給人施浸，把他們放在『墳墓』裏埋葬他們。這樣的埋葬纔能叫人從世界中分別出來。

我們已經受浸歸入基督的死。（羅六3。）我們已經在受浸中與基督一同埋葬。（西二12。）我們已經死了，也埋葬了，脫離了世上的蒙學。（西二20。）我們已經過了洪水和紅海。那審判挪亞世代的洪水救了挪亞，那審判埃及人的紅海救了以色列人。這是我們今天所需要的救恩。每個基督徒都需要神完全救恩的第二面。你享受過這一面的救恩麼？我能喊著宣告：『我已經從埃及分別出來了！我已經從這邪惡、彎曲、悖謬的世代中分別出來了！』

（ａ）　由洪水所豫表

水浸是由拯救挪亞脫離他那邪惡世代的洪水所豫表。（彼前三20~21。）挪亞是被浸在一個大浸池內，並且經過了一段很長的時間，最少四十天。『四十』這數字表徵試煉，沒有人能造這麼大的浸池，積聚這麼多的水。聖經中第一次題到的浸，乃是遍及全世界的浸。我們的浸也必須像那樣。你一浸到那種浸池裏，就無路可逃。我們很容易從會所的浸池出來，但挪亞卻無法從他受浸所用的浸池中出來。挪亞被埋在一個遍及世界的大墳墓裏。那就是受浸的種子。基督的死是包羅萬有的。基於祂的死而有的浸乃是遍及世界，甚至是遍及宇宙的，其中充滿了審判和埋葬的水。

（ｂ）　由紅海的水所豫表

表徵基督審判之死的水浸，也由拯救以色列人脫離埃及世代之紅海的水所豫表。（出十四26~28。）水浸有兩個豫表：洪水與紅海。彼前三章二十至二十一節說，挪亞所經過的洪水豫表拯救我們的浸。林前十章一至二節告訴我們，以色列人所經過的紅海也是一種浸，拯救神的百姓脫離邪惡的權勢和仇敵的奴役。一切屬世的職業，屬世的享樂、娛樂、運動，都已埋在我們受浸的紅海裏。這種在聖靈的權能裏有功效的浸，拯救我們脫離世界，脫離神所定罪和審判的邪惡世代。

（ｃ）　由洗濯盆、銅海、和玻璃海所表徵

除了豫表浸的豫表外，在聖經中還有些表號表徵這浸的意義。帳幕前的洗濯盆就是這浸的一個表號。（出三十18~21。）帳幕的前面有洗濯盆。在帳幕分別界線以外的區域代表世界。假如有人從世界出來，要作祭司進入帳幕裏神的面前，首先他必須經過表徵基督十字架的祭壇，在壇上獻祭贖罪。過了祭壇，他的罪被對付，他得救了。許多基督徒以為，經過了祭壇，他就可以立刻進到會幕內的聖所。然而，他不能走得那麼快，因為過了祭壇以後，他還需要洗濯盆的洗滌。洗濯盆不是為除去他的罪，他的罪已經在祭壇那裏受了對付。洗濯盆是為對付他在地上所沾染的污穢。因著地的污穢仍在他身上，他需要洗滌。洗濯盆的洗滌除去了他的污穢。血是在祭壇上，不在洗濯盆裏。當他的罪在祭壇那裏受了對付，他屬地的污穢也在洗濯盆那裏被洗去之後，他就可以進入聖所，來到神面前。

許多基督徒沒有路來到神面前。他們確實已在十字架那裏得救了，但他們發現仍然有一層間隔、障礙，阻撓他們進到神面前。這是甚麼？這是世界的污穢。他們缺少洗濯盆的洗滌，除去世界的污穢。換句話說，他們的罪已在十字架上受了對付，但他們的世界還沒有被埋在紅海底下。洗濯盆是這浸的表號，也是洪水和紅海的表號。

聯於聖殿的一個銅海和十個洗濯盆，原則也是一樣的。當以色列人在迦南地定居以後，他們建了一個殿，造了一個銅海和十個洗濯盆。（王上七23，38。）銅表徵審判。一個銅海和十個洗濯盆指出這浸豐滿的實際。除非你經過真正的浸，就是埋葬世界，不然就無法來到神面前。

例如我們必須埋掉我們屬世的逛街購物。當你讀這篇信息的時候，你的靈會告訴你，你在逛街購物這件事上有問題。你並不是在主的引導下逛街購物。當然，你若是在主的引導下上街購物，就沒有問題。然而，你若不在主的引導下上街購物，你會發死好幾天。在那段時間，你無法好好禱告，或到主面前去。你會講理說，買那件特別的衣服並沒有甚麼錯。雖然以道德來說，沒有甚麼錯，但你的靈會告訴你，只要你穿上那件衣服，你就無法在神面前禱告。雖然你沒有神的同在也可以禱告，但除非你脫下那件衣服，你總不能禱告到神面前。那時你該怎麼作？你該跳到銅海裏。

玻璃海（啟四6）也表徵這浸。啟示錄四章，約翰在靈裏看見神的寶座。在寶座前有一個玻璃海。這是甚麼意思？銅表明審判，玻璃的意思是暴露。銅海或洗濯盆內所洗的東西，從旁邊無法看見，但玻璃海既明如水晶，在裏面洗滌的每件東西就都可以看見。在啟示錄十五章二節，玻璃海中還攙雜著火。這也是宇宙之浸的一個表號。這海中攙雜著火；海當然該充滿水，但這海卻攙雜著火。這是甚麼意思？因著撒但和人的墮落，舊造已經受神審判。神從起頭就一再的審判。神用水審判了亞當以前的世代。在挪亞的時候，神也用水審判了亞當的世代。但在洪水以後，神說，不再用水審判這世界了。（創九11。）祂要用火審判。所以在啟示錄十五章二節，這海攙雜著火；火在海中燒著。神對墮落的舊造所施行的審判有兩種：一種是用水，一種是用火。玻璃海中攙雜著火，最後要總結為火湖。（啟二十10，14~15。）在你受浸時所埋葬的一切，都要歸到火湖裏去。

啟示錄十五章二至三節啟示，得救的人站在玻璃海上歡樂歌唱。他們唱兩種歌－摩西的歌（那歌第一次是在紅海邊唱的），和羔羊的歌。他們唱摩西的歌，因為摩西帶他們經過紅海；他們唱神羔羊的歌，因為祂帶他們經過浸的海。因此，一切得救的人都在玻璃海上。這是一個宇宙的大浸池。至終一切受造之物都要被焚燒。（彼後三6~7，10，12。）全部受造之物都要經過這浸，一切的老舊都要被焚燒，並被這焚燒的火沖刷到火湖裏。那是宇宙的大浸池。

（ｄ）　新天新地裏不再有世界，也不再有審判的水

至終，新天新地，新造，要被帶到神面前，新耶路撒冷要從天降下。神的同在就在那裏。『海也不再有了。』（啟二一1。）歷世歷代一切的浸都要終結於火湖。其餘的一切事物都要在以新耶路撒冷為祂永遠居所的神面前。因此，藉水得救的意思乃是凡不屬於神的，不為著神的，必要被洪水洗去。最終，這洪水要攙雜著火，並終結於火湖。我們這些人既把一切神以外的事物洗去，就要終結為新耶路撒冷。

今天召會生活的原則也是這樣。召會是新耶路撒冷的小影，浸池是火湖的豫表。每次的受浸都是一幅圖畫，告訴我們，埋葬在浸池中的一切消極事物，要怎樣流到火湖裏。讓我問你，你那屬世的逛街購物到那裏去了？你那時髦的時尚到那裏去了？你的長髮和短裙到那裏去了？這些都在浸池裏了。浸池要把這些轉送到火湖裏。這就是藉水得救的意義。這救恩要了結舊的世代，引進新的世代。這救恩要把我們從老舊、彎曲和悖謬的世代中帶出來，引我們進入基督的國。所以我們到下一篇信息要來看，在復活裏的國度生活。

第三十二篇　在復活裏的生活（一）

我們在前一篇信息看過，挪亞和他的家人在方舟裏經過了洪水。我們看見，經過洪水是新約裏受浸的豫表。洪水之後，方舟停在亞拉臘山上。（創八4。）那也是基督復活的表徵、豫表、影兒。按照聖經，方舟是基督的豫表。方舟經過洪水，表徵基督經過神審判下的死水。方舟停在山頂上，表徵基督從死水中復活。

５　在復活裏的生活

聖經太奇妙了。創世記八章四節說，方舟在七月十七日停在亞拉臘山上。你若仔細的讀經，參照歷史和最好的希伯來文辭典，你會發現以色列人在埃及過逾越節的時候，把七月改成了一月。（出十二2。）猶太人有兩種曆書，一種是民曆，一種是聖曆。前者是舊曆；後者是新曆，開始於第一個逾越節。當神吩咐以色列人過逾越節，就要他們以那月為那年的正月。那月在希伯來文稱為亞筆月，（出十三4，）意思是穀物的萌芽、蓓蕾、新穗。這表徵在神眼中，逾越節算作生命新的開始。我為甚麼指出這點？因為主耶穌是在逾越節那天，就是那月的十四日，（出十二6，約十八28，）被釘十字架。按照聖曆，祂是在正月被釘十字架；按照民曆，祂是在七月，正是方舟停在山上的那月，被釘十字架。主在那月的十四日被釘十字架，並且三天後復活。因此，按照聖曆，基督是在正月十七日復活；按照民曆，是在七月十七日，正是方舟停在亞拉臘山的那日。所以在方舟停在山上這個早期的豫表裏，已經告訴我們基督復活正確的日子。這真是太奇妙了。

彼前三章二十至二十一節，彼得把基督復活聯於方舟。他說，『藉著水安全得救的不多，只有八個人。這水所豫表的浸，現在藉著耶穌基督復活，也拯救你們。』這水所豫表的浸，也藉復活拯救我們。我再說，方舟停在山頂，表徵基督從死水中復活。那兩件事發生的月分和日期完全相同。

ａ　召會的小影

（一）　與基督同復活

我們在復活以後看到了甚麼？我們看到新的生活。挪亞和他家的七口人有了新的生活。我還要請你們注意一件事實，在方舟裏的人數是八人。『八』這數字表示復活。一週有七天，新一週的開始是第八天。基督是在一週的第一天，也就是第八天復活。（約二十1。）所以『八』這數字表徵復活。在這新的生活裏，人是在復活裏。凡他們所作的，都在復活裏。

沒有多少基督徒領會，這段聖經裏的豫表真正的意義是甚麼。我們該按照豫表領會這一段聖經。所有的基督徒都同意，方舟是基督的豫表。彼前三章二十至二十一節清楚告訴我們，經過洪水是受浸的豫表。基於這兩件事實，我們必須了解，一切與挪亞並洪水後與他在一起的七個人有關的，都是那完整豫表的一部分，構成那豫表的全幅圖畫。經過洪水是受浸的豫表，方舟停在山上是基督復活的豫表，但我們不該只說到這裏為止。經過洪水之後八個人的生活怎樣？換句話說，在復活之後，那些人的生活怎樣？洪水之後那八個人的生活，乃是表徵召會生活。復活的人在復活後的生活就是召會生活。這絕對是合邏輯的。方舟裏的八個人表徵我們新約的信徒。

我要對年輕人說一些話。當我年輕的時候，我對聖經所說我們在基督裏這句話，很花腦筋去研究。我要想通，我們如何能在基督裏。但我既沒有看見在基督裏的實際，也不明白牠的意義。有一天，我正在想挪亞的方舟經過了甚麼，主給我看見，那在方舟裏的八個人是一幅圖畫，表明我們是怎樣的在基督裏。當方舟經過洪水的時候，那八個人是在方舟裏，因此，他們也經過了洪水，只是他們自己並沒有接觸到洪水。乃是方舟抵擋了洪水。這回答了兩個問題：基督的釘十字架何以能成為我們的釘十字架，以及我們何以能在基督裏釘十字架。當方舟從洪水出來，那方舟裏的八個人也從洪水出來。當方舟停在亞拉臘山頂上，那八個人也復活並在方舟裏停在山頂上。以弗所二章六節說，我們與基督一同復活。在我們出生以先，我們就已復活了。當基督從死水中復活時，我們就在祂裏面，所以在召會中，我們是復活的人。

我們若注意看這幅豫表的圖畫，會看見召會是另一種團體，她並不是舊的社會。舊團體和舊社會已經被埋葬了。當我們受浸時，我們埋葬了舊團體和舊社會。洪水來到，埋葬了挪亞的舊社會，只有八個人復活了。現在那八個人在新境界裏的生活，必是召會生活的豫表。我們是召會人，而召會人是復活的人。我們是另一種團體，另一種社會。召會生活是一種新的團體。

在洪水之後，藉方舟得救的八個人開始過新的生活。在洪水之前，他們見過許多邪惡和不敬虔的事。但他們得救了，分別了，復活了，並被引進新的生活。這新生活乃是召會生活的豫表。在創世記中除了其他那些種子外，召會生活的種子也撒在那裏。那八個人生活的每一部分，都是召會生活豫表的一部分。

（二）　屬肉體的人，由烏鴉所表徵，回到被神審判的世界

在那八個人開始在新地上過新生活之前，挪亞作了幾樣試驗。他放出一隻烏鴉和一隻鴿子。（創八7~12。）烏鴉表徵屬肉體的人。你若仔細讀利未記十一章，會看見烏鴉是不潔淨的鳥。一切不潔淨的鳥，都是因為喫死的東西－屍體，所以成為不潔。換句話說，牠們喫死亡。牠們不潔淨，因為牠們以死亡為食物。在神眼中，死亡是污穢的。按照舊約，人一接觸死亡，就立刻變為不潔。不潔的鳥喫死亡，潔淨的鳥卻喫穀類的子粒。每一子粒中都有生命。潔淨的鳥因為以生命為食物，所以是潔淨的。在神眼中，沒有比生命更潔淨的，也沒有比死亡更污穢的。你是喫死亡呢，還是喫生命？你是喫屍體呢，還是喫種子？喫屍體的是烏鴉，喫種子的是鴿子。

挪亞很聰明，先放出一隻烏鴉。烏鴉離開方舟以後，好像出了囚籠，看見浮在審判的水面上的屍體，就喫這些屍體。當牠被關在方舟裏，牠沒有機會喫屍體，因為方舟裏沒有死亡。然而，當牠飛出方舟，看見水面上滿了屍體，滿了死亡。這是甚麼意思？這是指在召會中沒有死亡，所有的烏鴉都在挨餓。在召會中，那些習慣以死亡為食物的人都挨了餓。有一天，有機會出去時，這些烏鴉就要飛出去，開始喫屍體。多年來，我看過好多這樣的『烏鴉。』他們在召會生活中過了一段時候，又出去接觸神所審判的世界，又去喫屍體。無論甚麼人喜愛那被定罪的世界，就像一隻烏鴉喫死亡的東西。甚至曾經和保羅在一起的底馬，也貪愛世界，離棄保羅。（提後四10。）愛世界就是喫神所定罪並審判的死東西。

（三）　屬靈的人，由鴿子所表徵，留在召會中，顧到那靈裏的生活

挪亞放出一隻烏鴉後，又放出一隻鴿子。那隻鴿子找不到安身之處，因為地上仍然滿了死水。既然沒有落腳之處，所以鴿子又回到方舟。（創八9。）七天以後挪亞再放出那隻鴿子，這一次鴿子回來帶著一片青嫩的橄欖葉。（創八11，英譯美國標準本。）在豫表上，橄欖表徵聖靈，而青嫩的橄欖葉表徵在那靈裏的新生命。鴿子看見了青嫩的橄欖葉，就擰了一片，這是生命的象徵。

為了使召會有新的開展，需要青嫩的橄欖葉。我們若要在某城市建立召會，必須先差派一兩位『鴿子』去看看，是否有青嫩的橄欖葉。若是有，在那城裏就可能有召會生活。不然，鴿子就要回到方舟。挪亞第三次放出鴿子，牠沒有再回來，因為生命的地已經露出來了。這也是我們可以建立召會生活的表徵。假設一些聖徒要在某城開始召會生活，他們必須斷定，死亡的水是在上漲呢，還是已經退去？若是死水已經退去，橄欖樹長出新葉，這就是召會可以在那裏建立的記號。他們必須等到死水退去，生命的地露出來，那纔是他們開始召會生活的時機。我們在任何地方開始召會生活，都必須照這原則來作，試驗那地的光景，看看是否適合召會的生活。

（四）　將基督獻給神，由獻祭所表徵，經過十字架，由祭壇所表徵

那些復活的人走出方舟，開始新生活之後，作些甚麼？他們走出方舟後所作的第一件事是築壇，獻祭給神。（創八20~22。）召會生活裏的第一件事不該是工作，必須是藉著十字架將基督獻給神。挪亞築壇，獻祭給神。（創八20。）祭壇與祭物都是豫表：祭壇是基督十字架的豫表，祭物是基督各方面的豫表。我們必須在各方面將基督獻給神，我們必須將我們所經歷的基督獻給神。我們若經歷基督是燔祭，我們就要將這樣的基督帶來獻給神。神要我們把基督帶來給祂。當我們經歷基督，並把所經歷的基督帶給神，這是討神喜悅的。我們必須把基督獻給神，使神得著滿足。在召會生活中，我們必須注意這事。我們需要學習怎樣經歷基督，把祂帶給神，與神同享，這是神所悅納的。

我們是藉著十字架把基督獻給神。不要作工－要就近十字架。不要想要有甚麼作為或行動─要就近十字架。十字架要怎樣對付你？牠只作一件事：把你除去。在你為主作任何事之先，你應當就近十字架，讓牠把你除去。少年人若要遵行誡命尊敬父母，他應當先讓十字架把他除去。丈夫若要愛他的妻子，他也必須被除去。妻子要服從她的丈夫，也是一樣。你要去為神作工麼？在為祂作工之先，你必須就近十字架並被除去。至終，就沒有天然的工作、事奉和行為。你在經過十字架之後，就只留下基督。這樣的基督就是獻給神的馨香之氣。

（１）　滿足神

當我們藉十字架把我們所經歷的基督獻給神，神就得著滿足。我們都必須在祭壇那裏被除去，使我們能把我們日常生活所經歷的基督獻上。我真感謝主，多年來在美國的眾召會一直實行這兩件事。我們都一直被除去，也一直經歷基督，把祂帶給神，並在神面前彼此同享基督。每當我們這樣聚集，我們確信神得著了滿足。我們怎麼知道神得著了滿足？因為我們得著滿足了。當你飢餓的時候，神必定也在飢餓。當你不快樂的時候，神也不快樂。但是當你得著滿足，那得了你所獻上基督的神也滿足了。你越憑自己作工，就越得不著滿足；你越想自己作好，就越感覺飢渴。然而，一旦你在十字架上被除去，並且完滿的經歷了基督，你就飽足、喜樂、滿足了。你會說，『阿利路亞！我飽足了，我滿足了，我平安了，我有喫有喝。我甚麼都有。』這就是神得著了滿足的標示。

（２）　使咒詛遠離

藉十字架把基督獻給神，就使咒詛遠離。人第一次墮落的結果，使人落在咒詛之下。（創三17。）甚麼是咒詛？咒詛至終就是死亡。死亡，包括其他一切的苦難，乃是咒詛的終結。我們藉十字架獻上基督，就使咒詛遠離了。這就是使死亡遠離了。一切的怨言、閒談、批評、埋怨等都是死亡之咒詛的標記。靠著藉十字架經歷基督，就把這些除去了。若沒有藉著十字架經歷基督，我們就會落在死亡的咒詛－怨言、閒談、批評以及埋怨－之下。那時，我們若來到聚會中，就會在死亡的咒詛之下。每當我們來到聚會中，感覺聚會很死，就表示這聚會多少是在咒詛之下。然而當我們參加一個聚會，其中滿了生命，我們也感到活潑、生動、明亮，就表示那裏沒有咒詛。咒詛已經除去了。我們沒有死亡的咒詛，我們有生命的祝福。在聖經裏，終結的咒詛乃是死亡，而最大的祝福乃是生命。生命是神所命定的福。（詩一三三3。）在召會好的聚會裏，死亡被吞滅，咒詛也遠離了。

（３）　把祝福帶給地

藉十字架把基督獻給神，就把祝福帶給地。（創八22。）創世記八章二十二節說到八項祝福。第一項是稼，就是播種的時節。在召會生活中，我們必須將基督撒播到別人裏面。我們必須傳福音，將基督當作生命的種子供應給人。我們撒播基督的時候，就有了稼。然後，我們有穡，就是收穫。稼是開始，穡是完成，是收割的時候。我們不僅把基督供應給別人，我們也帶進收穫。帶進有基督在裏面的新得救者，就是我們的收穫。

第三、第四項是寒、暑。你若要健康，最好居住在冬冷夏熱的地方。我們不該不冷不熱。一面，召會必須冷－對撒但、罪和世界要冷。我們對這些該像一座大冰山。我們對己、肉體、魂生命、以及一切消極的事物，也都必須冷。我們能說，『撒但，你來，我們要把你凍死！』另一面我們要熱，叫別人火熱。創世記八章二十二節也說到冬夏和晝夜。這是生命的祝福。

在正確的召會生活中，必須有寒冷和冬天為著對付撒但，也有夜晚為著睡眠。我們也需要有炎熱，夏天，並有白晝為著我們的神。這是祝福。請看看今天的社會，沒有冷、熱、夏、冬、晝和夜。上夜總會的人，把黑夜當白天，白天當黑夜，因為他們沒有正確的生活，他們是在咒詛之下。在召會中，我們必須在神的祝福下有正確的生活。世人不像我們，他們不習慣召會生活。我們習慣召會生活的人，真是在神的祝福下，不但在屬靈上和心理上，就連在身體上，也都蒙福。所有的召會人都是這麼健康，因為他們藉著召會生活，乃是在神的祝福之下。許多召會人能見證，他們在進入召會生活以前軟弱又多病，有許多甚至在心理上有病；但在進入召會生活之後，他們都變得心思清明又健康。這就是祝福。這祝福乃是藉十字架將基督獻給神的結果。姊妹們，你若要健康，你需要經歷基督，並藉著十字架將祂獻給神。你若這樣生活一段時間，就會看見你是何等強健，心思何等清明。過這種生活的青年姊妹們，無論是心思或情感，都會健康起來。大多數青年婦女不是情感就是心思有毛病，精神科醫生幫不了她們的忙。然而，你若過召會生活，你所獻給神的那位基督會醫治你，祂比任何一位精神科醫生都好。不要去找精神科醫生，要到基督這裏來，把祂獻給神；藉此你就會健康、心思清明，情感也得著平衡。因著召會生活是正當的生活，牠就帶進神的祝福。平安、喜樂、愛、同情、恩慈、正常的生活，這一切都是這種生命祝福的標記；而這祝福乃是因著藉十字架經歷基督而來的。

（五）　達成神的目的

召會生活回到起初，為要達成神的目的。（創九1~2，6~7。）在起初，神的目的是要人彰顯神，並代表神。（創一26。）神照著祂自己的形像造人，使人能以彰顯祂；祂也把管治權交給人，使人能以代表祂。人在這兩方面都誤了神的事，所以神藉著水救了八個人，並在復活裏把他們帶進新的時代。然後神向復活的人重申祂的目標。這就是召會生活。在召會生活裏，我們被帶回到神原初的目標，就是人彰顯神並代表神。現在，在召會生活中，我們彰顯神並代表神。

召會甚至能彀、也必須運用屬天的權柄，管治現今世界的局勢。我們必須告訴主：『主，我們不同意今天世界的局面，一切的演變必須為著你的權益。』我們必須運用我們的靈，向全宇宙作這樣的宣告。召會有權柄這樣作。原諒我說，今天許多基督徒失去了這個看見，他們不了解召會有這樣的權柄。

我們是復活的人，是從墮落被帶回到原初的人。我們在亞當裏墮落了，但在基督裏得著了恢復。在基督裏，我們已被帶回到起初，為著彰顯神並代表神。在召會生活中，我們有彰顯神的生活。我們可以告訴世人：『你們要看見神麼？你們要認識神麼？請到召會來，你們就會看到祂。你們在召會中會看到神的彰顯。』此外，神已授權召會，在地上、在這時代中代表神。我們是為基督作大使。（林後五20。）不要乞憐的向這位有權柄主宰全宇宙的主禱告。因為我們有權柄，所以我們該禱告，來運用並宣告這權柄。我們該藉著禱告表明我們的態度，說，『我們不同意在這國家中所發生的惡事。』神要尊重這種禱告，因為我們在召會生活中乃是神的代表。

創世記一章二十六節說，人是照著神的形像造的。歌羅西三章十節告訴我們，召會是照著神的形像所造的新人。這就是說，召會生活頂替了墮落的亞當。亞當失去了他的地位，召會已經取而代之。現在召會頂替了亞當。要運用神的權柄管治萬有。神在洪水以後告訴挪亞，一切的活物都交付在他的手下。（創九2。）不但在創造的時候，就是在復活的時候，一切的活物也都命定要服人的權柄。牠們不是被命定服墮落之人的權柄，乃是服復活之人的權柄。在召會生活裏，我們就是這樣一個復活的人。在召會生活中，你是墮落的人呢，還是復活的人？我們都必須起來告訴仇敵，我們不同意他那些惡行，他必須離開我們。許多時候我們必須這樣禱告。我們在召會的禱告聚會中，該這樣禱告。有時候『烏鴉』不僅喫屍體，也會回來擾亂召會生活。因此，我們必須運用權柄告訴仇敵，我們不同意這樣的攪擾，並且不容許這樣的事發生。我們有權利這樣說，因為我們已經有地位代表神。我們已經被擺在人原初的地位上。這就是召會生活。我們不僅生活，我們還要管治。一地的召會，該管治其所在地。召會若是正確，站在對的地位上，召會就有權柄管治一切的局面。

（六）　活在神的約下

（１）　不再有死的審判

那時神與挪亞、他的後代並各樣的活物立約。（創九8~11。）這約主要只有一面－絕不再藉死水的審判，讓死亡臨到他們。這約在這裏主要的是豫表在召會生活中不再有死亡，只有生命。那八個人活在那約之下。因為我們無分於他們的背景，所以很難了解他們離開方舟的感覺。假定你是挪亞的媳婦，你離開方舟之後，仍然心有餘悸，恐怕過一陣洪水又會臨到。也許你會對自己說，『在洪水以前，我有把握。看看天，天是晴朗的。我很有把握，因為天是晴朗的。我一點都不怕。但現在，經過洪水之後，我毫無把握了。天雖然仍然晴朗，但洪水或許還會臨到。』人們沒有把握，他們受到威脅，十分害怕。這表徵我們雖已得救並進入召會生活，卻仍在死亡的威脅之下。許多人被容易犯的罪、或可能發的脾氣所威脅。他們恨他們的脾氣。兩週前他們的天還是晴朗的，但是突然間雷雨交加－脾氣發作起來了。每當脾氣發作，他們就害怕了。許多聖徒告訴我：『弟兄，在召會生活裏真好，但我們沒有信心和把握，每天都一樣。今天我對妻子很和氣，但很可能兩天後我發了脾氣，就前功盡棄了。我沒有把握，沒有平安，我滿了恐懼。』有的姊妹與丈夫之間或與自己不和。她們恐懼洪水再來，死水又一次臨到。

因為挪亞和其他的人在這種受威脅的感覺下，神就與他們立約。神似乎說，『願你們平安，放心。洪水不會來了。死水不會再有了。』這表徵我們在召會生活中可以放心，可以平安，因為不再有死亡了。如今在基督裏就沒有定罪，（羅八1，）不再有死水了。我們是在羅馬八章，那裏沒有定罪，沒有洪水，沒有死亡，沒有審判。我們越說『沒有，』就越領略我們沒有死亡。不要相信你的感覺，不要聽你自己的定罪。你自己的定罪不可靠，那是謊言。你必須活在神的約下，不要活在你的感覺、你的定罪、或你的環境之下。神的約宣告說，每當天空烏雲密佈，神就會放出虹來。當你看見虹，你就知道洪水不會再來。你的妻子或丈夫和你兩週以來都相處得很好，若是忽然天空變為陰霾，不要相信這個。你必須說，『主，求你放出虹來。』不要相信你的丈夫會發脾氣，卻要說，『主阿，你是信實的。你能挪去烏雲，放出虹來。』你若這樣說，天就會晴朗。

不要相信你是軟弱的，那是撒但的謊言。不要相信你會發脾氣，你會趺倒。你若相信消極的事，並且說這些事，這些事就真的會發生。這種豫言一定會應驗。你若害怕甚麼事，並且豫先說這些事，這些事就真的會發生。不要相信你的軟弱。你相信你的軟弱麼？你現在是活在你的軟弱之下呢，還是活在神的約之下？整本新約聖經稱為新的遺命。遺命比約更好。我們有二十七卷的遺命，二十七卷的約。這約說，『現今那些在基督耶穌裏的，就沒有定罪了。』（羅八1。）這約也說，『我的恩典彀你用的，因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。』（林後十二9。）你相信這話麼？我們若相信，就應該說一聲強的『阿們。』這約更說，『祂已經把死廢掉。』（提後一10。）你相信這話麼？不要看你自己－要看基督。每當你看自己的時候，你會發抖。我們不該活在自己之下，乃該活在神的約之下。我們有一個約！神和挪亞所定的約很短，最多只有半章。但我們的約有二十七卷書。你軟弱麼？你必須說，『不，我不再軟弱，因為神的約告訴我，我能「在基督耶穌裏的恩典上得著加力。」（提後二1。）並且我能「誇我的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。」（林後十二9。）』就屬靈上說，我喜歡我幼年所學的一首歌：『耶穌愛我－我知道，因有聖經告訴我。』我們也可以這樣說，『我在恩典裏是剛強的－我知道，因有聖經告訴我。』我們能宣告說，『我蒙保守不失腳－我知道，因有聖經告訴我。』（猶24。）有的人也許沒有信心說這話；你也許想這太過分了，問說，『你怎麼能說，「我蒙保守不失腳－我知道？」我不敢這樣說。我若是今晚說這話，明天一定跌倒。』是的，你會跌倒，只因你豫言你要跌倒。你之所以會跌倒，是因為你活在自己的感覺之下，不活在神的約之下。

神在祂的約裏說，『不再有洪水，不再用水來審判。』那時你若是在那裏，你會說『阿們』麼？我會再三的說，『阿們！』當挪亞看到烏雲的時候，他無須害怕，因為他知道虹會出來。所以當脾氣的烏雲起來時，你能說，『主，我不發脾氣，請叫虹出來。我不管烏雲，我只注意虹。天是暗的，雲是厚的，但七彩的虹就要來了。看著虹罷！』你若說這些話，你就藉著信稱無為有。這信不是照著你的想像；乃是根據神所寫二十七卷的約。

洪水以後，那八個人成了屬於約的人。他們是一班『約人。』在召會生活中，在基督的復活裏，我們也是約人。我們有約。我們不活在自己的定罪、考慮或謊言之下；我們是活在神的約之下。我們現在是活在新約之下。你軟弱麼？你要發脾氣，打妻子或愛世界麼？你能說，『不，因有聖經告訴我。』我們藉著神在約中的應許，已得到了安全、保證、保護。這些應許大而寶貴，我們藉此得有分於神的性情，並且逃離世上從情慾來的敗壞。（彼後一4。）

（２）　有虹作神信實守約的標記

神所立在雲中作約的記號的虹有甚麼意義？（創九12~17。）虹表徵神的信實。神的信實就是虹。在聖經最後一卷的啟示錄裏，使徒約翰看見神坐在寶座上，有虹圍著寶座。（啟四3。）作為聖經結束的一卷書，啟示錄總是把我們帶回到聖經的開頭。在聖經的頭一卷書有一道虹，在末了一卷仍然看到一道虹。神的信實存到永遠，祂不能否定自己。（提後二13。）祂一旦說了話，就信守祂的話。祂自己就是信實。林前一章九節說，『神是信實的，你們乃是為祂所召，進入了祂兒子我們主耶穌基督的交通。』約壹一章九節說，『我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。』神是信實的！

神對甚麼信實？神對祂所說的信實。神對祂的話信實，祂的話就是遺命，就是約。約就是神的話。神對祂所說的一切都是信實的。這就是虹。每當烏雲起來，你必須將神的信實呼求出來，那就是將虹呼求出來。每當你感覺軟弱，你必須呼求神的信實說，『神阿，你是信實的。我軟弱，但你必須照你的話使我剛強。』我們都活在約下，這約有神的信實為確定的記號：洪水不再來臨。這就是召會生活。

我們的基督徒生活以及召會生活，絕對是約的生活。我們是在約之下。在新約聖經的每一節，我們看見神的應許。我要給你們其中的一節，那是我相當有經歷的：『那臨到你們的試誘，無非是人所能受的；神是信實的，必不容你們受試誘過於所能受的，祂也必隨著試誘開一條出路，叫你們能忍受得住。』（林前十13。）這節聖經在你面臨任何環境時都可應用。你若抓住神的約，我可以擔保，不論你遭遇甚麼，這裏有一節聖經作活的應許，來給你倚靠並憑此而活。我們都需要學習如何活在神的約下。我們不該被自己的定罪、感覺和環境等烏雲所威脅或恐嚇。我們乃是在神的約下，完全在祂的祝福下。不再有定罪，不再有審判，不再有咒詛。死已經被廢去，在召會中我們不斷的享受生命。一切都是生命。不要怕失去你的職業或健康。不要被黑暗或消極的事物所威脅。我們是有約的人。我們有一節應許的經文可以應付一切的處境。我們必須站在約下，不信任何的失敗、軟弱、黑暗、或消極的事物。我們的定命是在寶血所灑過的約下。阿利路亞，我們是約人！沒有烏雲，也沒有洪水，只有生命；沒有咒詛，只有祝福。召會生活就是這樣的生活，召會人乃是在約下的人，實際上我們可以稱為約的召會。

第三十三篇　在復活裏的生活（二）

在本篇信息中，我們要更多來看創世記八、九章所豫表召會生活的小影；這一次要看一點消極方面的事。

（七）　首領及代表權柄的失敗

在召會生活的積極方面之外，有一些消極的事發生，就是挪亞，這位新地上的首領和神的代表權柄，失敗了。（創九20~27。）

（１）　因著他工作的成功

挪亞為甚麼失敗？因為他曾經非常成功 。根據創世記的記載，挪亞成了新地上的首領和地上一切人類的父。那時，身為一切人類的父和首領，無疑的，他是在神的祝福之下。挪亞作起農夫來，栽了一個葡萄園。（創九20。）我們知道他在這件事上很成功 ，因為葡萄園出產葡萄，製成了酒。（創九21。）從此挪亞變得有點放鬆。葡萄酒是滋養人的，但挪亞喝得太多。他這樣的放鬆是錯了。他應該節制自己，但他沒有，反而喝醉了。他暍醉了，就不但放鬆，更是輕率，赤著身子都不知道。他沒有知覺的赤著身子，被他的兒子含看到了。這給我們看見，每當我們在神的祝福下經歷成功 時，我們必須謹慎，因為成功 很容易使我們放鬆、輕率。我們對自己的成功 不該過於高興。相反的，我們要在苦難中歡喜。當我們受苦時，我們必須誇耀。（羅五3。）但我們成功 時，我們必須謹慎。任何一種成功 ，都能使你在神面前放鬆。你一放鬆，就會輕率。然後你會失去知覺，甚至變成赤身。赤身是甚麼意思？就是在神眼中失去了遮蓋。

在這裏我必須說一句重的話。我們是墮落的人，我們需要遮蓋。我們不僅在屬靈方面，就是在身體方面，都需要有遮蓋。在神面前，我們在屬靈方面和身體方面都必須有遮蓋。人在墮落以前，在神面前是赤身的。因為那時候沒有罪，所以赤身沒有甚麼錯。墮落以後，因為罪進來了，赤身就有罪。我們在性情裏是有罪的，所以在神面前需要有正確的遮蓋。

就身體方面說，正確的遮蓋乃是我們的衣服。亞當和夏娃在墮落之後，立刻發現他們赤身露體，就盡力要遮蓋自己，（創三7，）但他們沒有作得很好。然後神來，用犧牲的皮遮蓋他們。（創三21。）那遮蓋也豫表基督作了墮落之人的遮蓋。就身體方面說，墮落的人需要遮蓋，尤其是在神面前。祭司不得赤身露體；當他們來到神面前的時候，必須把全身遮蓋起來。（出二十25~26，二八40~43。）

今天的人喜歡裸體，盡量暴露他們的身體。我們無須問聖經怎麼說到這事－只要問自己。你裸體時不覺得羞恥麼？你的本性告訴你，這是羞恥的事。今天的光景真是可憐。人不但違背聖經，也違背自己的本性和知覺。男性和女性都該遮蓋他們的身體。由於這深處的定罪，我是盡量的遮蓋自己。我不喜歡暴露我的身體。我們遮蓋越多，越把自己藏在遮蓋之下，就越有平安。我年輕的時候，看見有的人在夏天穿短褲。如果我穿了短褲，我就無法站起來盡職。當我站在講臺上，就是赤著腳或穿著短袖襯衫，我也難以說話。我們把身體暴露得越多，平安就越少。你讀聖經，會發現這種對裸體的定罪是從墮落來的。無論我們多聖潔，我們仍需要遮蓋。我們的身體必須被遮蓋。我若能把全身，包括我的頭和手，都遮蓋起來，我會講得更好，因為我有把握沒有人看到我。我能在遮蓋下說話。我們都需要盡可能的遮蓋自己。

我們在屬靈方面比在身體方面更需要遮蓋。甚麼是我們屬靈的遮蓋？就是基督。在豫表上，一切的衣服都是作我們遮蓋之基督的豫表。（路十五22，詩四五13。）屬靈的赤身露體就是失去了你在神面前的遮蓋，就是失去了基督作你的遮蓋。很多時候，弟兄們在交通中對他們所有的成功 過度興奮。在那興奮的說話裏，他們變得放鬆且輕率，失去了基督作他們的遮蓋。他們在神面前講話沒有任何遮蓋。我看過在姊妹們中間有這樣的情形。有些親愛的姊妹們在召會的聚會中禱告很屬靈，有完全的遮蓋，一旦彼此交通一些興奮的事情，就變得放鬆輕率。她們失去了基督作她們的遮蓋。就某種意義說，她們是喝醉且赤身露體了。每當我看到姊妹們中間有這種情形，我就不敢走到她們中間。我從已往的學習裏，知道看到任何聖徒的赤身都是不好的。當姊妹們正在那樣興奮赤裸的交通時，我去那裏看，對我並不好。我喜歡看一個美妙的禱告聚會，高的聚會，有強的禱告，而所有的弟兄姊妹都完全在基督的遮蓋之下。去看這樣的聚會是蒙福的。但是當我看到反面的光景，我就跑開，因為我不願意看到在那裏所暴露的。我們都必須謹慎，不要興奮到一個程度，變成放鬆、輕率、醉酒、赤身而失去正確的遮蓋。許 多時候，連我們談論屬靈的事或召會生活，都會這樣。可能我們在談論召會一次很高的聚會，我們卻是赤著身子來談論，沒有基督的遮蓋。我們是墮落的人，我們必須在每一活動上，每一所作或所說的事上，保守自己被基督所遮蓋。沒有基督遮蓋著我，我就不作任何事。沒有被基督遮蓋，我就不和我的妻子、兒女、弟兄、姊妹說話。我若沒有基督的遮蓋而作甚麼事，那就是我放鬆、輕率、醉酒並赤身，就是我失去了自制。挪亞身上所發生的事正是這樣。

年輕人必須學習如何在他們的態度、談話、甚至交通中完全被遮蓋。這是實際的功 課。現在你們所缺的一切，將來年紀較長的時候都要完全暴露出來。我們年紀較大的人該曉得，我們現在所缺的，正暴露出我們年輕時所缺的學習，這就和受教育一樣。你們若不在年輕時充分學習，年老時便感覺缺少某種知識。儘早得救是好的。年輕人該受鼓勵，現在就學功 課。不然，當他們年老時，他們的短缺要暴露今天的學習不彀。現在正是學習一些屬靈生命各項精細功 課的時候。

（２）　迦南的父親含，因揭露失敗受了咒詛

挪亞犯了錯誤，有了失敗。當挪亞醒來後，他沒有認罪。他立刻咒詛那揭露他赤身的人。（創九22，24~25。）我年輕時對挪亞這樣作不太高興。我說，『挪亞，你不知道你錯了麼？你應當向神認罪，然後向看見你赤身的兒子含認錯。然而你不但不認錯，反倒咒詛他。』我真的很困惑。挪亞咒詛那揭露他的人，祝福那遮蓋他的人。他咒詛那不為著他的，祝福那為著他的。你們中間可能有人對這段話也有問題。你們也許 不懂得為甚麼會這樣。

就屬靈方面說，像挪亞這樣的人要謙卑認罪是容易的。你不認為這是容易的麼？但對一個失敗且被暴露過的人，要他咒詛和祝福卻是很難的。挪亞是一家之父並人類的首領，每一個人都看他。他失敗了，且被揭露了。他本可以謙卑認罪，承認自己失敗了。然而，因著神已經立他作首領，他必須不照著他被定罪的感覺說話，而照著神的行政說話。是謙卑認罪容易呢，還是照著神的行政說話容易？任何人要謙卑、承認錯誤並認罪都是容易的。但挪亞若這樣行了，神在地上的行政會變成甚麼樣子？他的後裔會怎樣？神的經綸，神的管治會怎樣？對挪亞來說，這樣認罪是對的；但他若這樣作，就破壞了神在地上的行政。除了挪亞以外，誰能代表神在地上說行政的話？只有挪亞能作這事。對挪亞這失敗過的人來說，要說行政的話來代表神是困難的。當他這樣說話的時候，他的良心可能會攪擾他，魔鬼會控告他的良心，說，『你既有這樣的失敗，怎能這樣說話呢？』有時候召會中領頭的人落入這種處境，就放棄了，甚麼都不說。所以，就沒有神聖的行政了。

不要按著人的觀念去審判挪亞。在神的行政裏，挪亞是一個好例子。雖然他失敗了，他仍然那麼剛強的代表神說行政的話。對挪亞來說，要這樣作是不容易的。不要從挪亞那一面，他失敗的一面來看他，要從神行政的一面來看那情形。無疑的，挪亞是錯了。他放鬆、輕率、醉酒又赤身。但我們必須從神行政的觀點來看挪亞。

當首領錯了的時候，我們應當作甚麼？這件事影響到神的行政。這裏有兩件事：神聖的行政和人的失敗。我們若要明白這段神聖的話，就必須看見甚麼是神聖的行政。這不僅是人失敗的問題。不管首領對或錯，神的行政必須顧到。含揭露了挪亞的赤身，輕看了神的行政。揭露首領的失敗牽涉到神聖的行政。我們都必須看見這點。假定挪亞不是首領，也不是神在地上的代表權柄，那麼他失敗時人怎樣作就不會這麼嚴重。無論他們作甚麼都不會影響神的行政，或把他們牽涉到神行政的對付裏。但挪亞是首領，是神在地上的代表權柄。對於這樣一個首領的失敗，我們的態度應該怎樣？這把我們牽涉到神行政的對付裏。摩西娶了古實女子為妻是不對的，（民十二1，）但米利暗毀謗他，卻受咒詛生了大痲瘋。（民十二10。）她因為輕看神的行政，消極的說到神代表的權柄，就受了咒詛。

為甚麼聖經強有力的說，藐視或不尊敬他父母的必受咒詛？（申二七16，直譯。）因為這涉及神的行政。神是一位有次序的神，有行政的神。你看看神的創造，你會看到每一件東西都是有次有序的。這個次序與神的行政有關。在神宇宙的行政中，父母之於兒女是神的權柄。兒女不尊敬他們的父母，就是反叛神的行政。他們是對神在地上的代表權柄不尊重。他們這樣作，就要受到咒詛。大衛殺死烏利亞，娶了他的妻子，犯了大錯。但他的兒子押沙龍反叛他，就遭受死的咒詛。（撒下十五10，十八14~15。）今天多少年輕人藐視且不尊敬他們的父母，結果失去了神的祝福。看看他們生活行事的情形－就像低等動物一樣。他們失去了神命定給人的福。他們為甚麼失去了神的福？因為他們不尊敬父母，受了咒詛。聖經說得很清楚，尊敬父母的必然得福，在世長壽。（弗六2~3。）年輕人，你們若尊敬父母，你們必得長壽的福，生活正常。你會知道怎樣作智慧人，怎樣行事為人。你會知道過正常生活正確的路。你就不會受咒詛，活得像低等動物一樣。錯誤的過生活乃是受咒詛的標記。

含為甚麼被咒詛？因為他觸犯了神的權柄，並牽涉到神的行政。挪亞是錯了，但就含來說，他該考慮到自己的地位和神的行政。首領的失敗，對我們總是一個試驗。我們真是在神的行政下麼？如果是，我們就蒙福了。如果不是，我們會失去祝福。挪亞的失敗，對他的兒子們是個試驗。從同一個試驗，一個受了咒詛，兩個蒙了祝福。你在這樣的試驗中，到底是受咒詛還是蒙祝福，全看你如何與神的行政發生關係。雖然挪亞的失敗不好，卻給閃和雅弗一個好機會得著祝福。

當我年輕時，我對聖經上所記載的感到難過。似乎每當神作了甚麼事，撒但就進來破壞。那時我只看到黑的一面，沒有看到白的一面。後來主給我看見，白的一面比黑的一面大。挪亞失敗了─那是黑的一面。挪亞的放鬆、輕率、醉酒、赤身都是由於魔鬼藉著肉體的工作。但魔鬼所造成的這個失敗，帶進了大的祝福。沒有這個失敗，神的祝福絕不能像現在這樣的實際。然而，不要說，『讓我們作壞事，好使好事臨到。』絕不要這樣說。神的祝福總是超過撒但造成的破壞。撒但在破壞，但神不斷的在祝福。神好像說，『撒但，你儘管破壞我所作的罷。等你破壞了，我便進來祝福。我的祝福要超過你的破壞。』誰會承受這祝福呢？只有那些在神行政下的人。不要因撒但破壞神的工作而受困擾。保守自己在神的行政之下，並且脫離撒但所造成的破壞，你就要得著祝福。

含失去了得祝福的黃金機會。他因輕看神的行政，失去了這祝福。他告訴他弟兄的話是基於事實，並沒有散播謠言或說謊。但是他的兩個兄弟閃和雅弗，認識且尊重神的行政。你有否注意他們所作的？『於是閃和雅弗，拿件衣服搭在肩上，倒退著進去，給他父親蓋上，他們背著臉就看不見父親的赤身。』（創九23。）他們對父親的赤身甚至一眼都不看。他們所作的不但是對的，道德的，更是完全在神的行政下。絕不要忘記，那裏的情形不僅與人的行為有關，也與神的行政有關。要謹慎。你的父親是好是壞，這是他個人的問題。不要忘記他的地位乃是神在地上的代表權柄。你若揭露他的失敗，就把自己牽涉到神的行政裏。我們都必須看見這點。我所說的是我所充分經歷過的。閃和雅弗認識神的行政。他們進去並不是看失敗，而是去遮蓋失敗。

看到別人的失敗並不是祝福。你去探訪一位弟兄的家，不要登堂入室，打聽得太仔細。這不會是祝福，反倒是咒詛。這對你不會有益，反倒有損。甚麼時候你訪問弟兄或姊妹的家，你該閉起眼睛。所以當人問我別人事情的時候，我有很好的答案，我說，『我不知道。』我這樣回答是說真話，因為我實在不知道。我曾經幾次被邀請到一位弟兄家裏，但除了他的客廳和飯廳以外，我甚麼都不知道。我不知道廚房在那裏。我不喜歡知道這些事情。我喜歡看不見，我喜歡不知道。我只喜歡知道神給我的負擔。弟兄姊妹們，要學習不知道，學習看不見。要學習作瞎子和聾子。你知道閒話從何而來？閒話是從看見和聽見來的。你如果瞎了聾了，你就不會去說閒話。我們都必須學習不看別人的情形。別想要去看這些事情，因為那會將你牽涉到神的行政裏。牽涉到神的行政並不是一件小事。

將近五十年以來，我看到也聽到，許 多親愛的聖徒批評倪柝聲弟兄。我能向你們作很強的見證，凡是反對倪弟兄的，凡是批評倪弟兄的，凡是說倪弟兄錯，他們對的，沒有一個得著祝福。許 多這樣的人遭受到屬靈的虧損。有的人失去他們身體的健康，也有的人失去他們的事業。幾乎沒有一個是例外的。我早年不知道這是甚麼道理。漸漸的我知道，所有反對和批評的人，都觸犯了神的行政。');

問題不在於首領是對或錯，乃在於你是不是在神的行政之下。如果一個首領經常全是對的，甚麼錯都沒有，你就絕不會被試驗。首領的失敗或錯誤，成了你的試驗，證明你到底在那裏。你若處於神行政下正確的地位，首領的失敗要成為你的祝福。

讓我告訴你們有關我自己經歷的一個故事。從一九四二年到一九四八年，六年之間倪柝聲弟兄不能盡他的職事。因著魔鬼在中國的工作，有一個屬靈的風暴，使倪弟兄無法盡職事。在抗戰期間，他和我分開了。戰後，在一九四六年，我從北方被邀請到南方的首都。有一些同工曾被捲在那個風暴裏反對倪弟兄，他們跟我也很熟，就遠遠跑來見我，他們說，『李弟兄，你能說倪弟兄從來沒有錯麼？』我回答說，『弟兄們，他是對還是錯，這不是我的事。你們必須承認一件事─我們都欠倪弟兄許 多。我們必須承認，他對我們大家正像父親一樣。如果他對你不是父親，我必須很強的見證，在主的經綸裏，他對我確實是父親。我還未遇到倪弟兄以前，我對主的經綸一無所知。他是我屬靈的父親，我這個屬靈的人是從他出來的。』然後我把挪亞的故事告訴弟兄們。我說，『弟兄們，請看挪亞的事件。挪亞錯了麼？他確實是錯的。但問題不在挪亞對或錯，問題全在我們這人是從那裏領受的。挪亞不是我們的父親麼？如果挪亞是你的鄰居，不是你的父親，那又另當別論。但請記得，你這個人是從他來的，他是你的父親。你的所是和所得都是從他出來的。這把你牽涉到神的行政。弟兄們，我沒有看到別人所定罪倪弟兄的事。即使我看到他錯了，我也沒有任何地位來說他的錯誤，因為他是我屬靈的父親，我這個屬靈的人是從他出來的。我絕不能說任何反對他的話。我是在神的行政下。弟兄們，你們必須想想，反對我們屬靈的父親不是一件小事。你們沒有反對倪弟兄的時候，你們裏面的感覺如何？』他們都承認，覺得滿了生命。我又問：『現在如何？』他們回答說，『我們必須承認，我們死了，沒有膏油，也沒有滋潤。我們枯乾了。』於是我說，『弟兄們，你們應當聽從裏頭這真實的感覺。不要理會你們頭腦的分析。根據你們頭腦的分析，倪弟兄該被定罪；但只要你們定罪他，你們就死了。你們越定罪他，你們就越死。』立刻，弟兄們回轉過來，從死的情形裏得了拯救。

我們都該顧到神的行政。我信在我們中間有神的行政。如果這是主的恢復，那麼，神的行政就在我們中間。

挪亞的咒詛和祝福，乃是神在祂行政的對付裏所默示的。這些不是照著挪亞個人的感覺，乃是照著神的行政。這不是出於挪亞自己，乃是出於那在人類身上執行祂行政的神。挪亞的兒子一個受咒詛，其他兩個蒙祝福。先是咒詛，後是祝福。根據歷史和地理，挪亞的長子閃，是希伯來人的祖先，即猶太人的祖先。挪亞的次子含，是黑人的祖先。含的兒子古實是衣索匹亞人的祖先。挪亞的第三子雅弗，是歐洲人的祖先。

（３）　閃和雅弗因遮蓋而得著祝福

在挪亞所說的豫言中，很清楚說到神要使雅弗擴張。（創九27。）這一句話需要很多世紀的時間來應驗。歷史告訴我們，歐洲人已經擴張了。看看過去五個世紀的歷史，自從哥倫布時代以來，歐洲人有了何等大的擴張，擴大。這擴大在繼續著。這擴大主要是由於歐洲人中間的三個因素：政治的力量、科學及藝術，包括技術和貿易。由於這三件事，歐洲人不斷的在擴大中。美國人是歐洲的擴大。至終歐洲文化藉美國擴展到全世界。這應驗了在雅弗身上所豫言的祝福。對雅弗所說『擴張』一辭的豫言，需要許 多世紀來應驗。許 多國家跟隨歐洲式的政治，因為歐洲人從羅馬人學來，在這事上很強。此外，科學、技術和文藝，也自歐洲人出來。這一切都是神所豫言雅弗要擴張的應驗。

現在我們來看閃。『又說，耶和華閃的神，是應當稱頌的。』擴張屬於雅弗，但神是閃的神。耶和華，就是神，是閃的。所有的猶太人都要誇口說，『神是我們的。』連主耶穌也告訴撒瑪利亞婦人說，救恩是從猶太人出來的。（約四22。）凡與神有關的都是從猶太人出來的。誰寫舊約聖經？猶太人。誰寫新約聖經？除了一個外邦人，醫生路加之外，新約聖經是猶太人寫的。就是路加，也是用他從猶太信徒所得的知識寫的。所有與神，與神的福音，與基督並與救恩有關的事，都是從猶太人出來的。耶和華以羅欣曾豫言為閃的神。閃沒有政治或科學；閃有神。這豫言宣告，擴張的雅弗要住在閃的帳棚裏。（創九27。）歐洲人，包括美國人，是強的，但他們需要希伯來人的帳棚。你若不相信猶太人所傳的，你就沒有帳棚，沒有安息。

閃的後裔沒有建造巴比倫；他們像亞伯拉罕一樣建造帳棚，他們為神建造帳幕。主耶穌是閃的後裔，被比作帳幕。（約一14。）至終，新耶路撒冷也是神永遠的帳幕，（啟二一2~3，）上面有十二個猶太支派的名字，和十二個猶太使徒的名字。雅弗的後裔歐洲人，包括美國人，的確住在閃救恩的帳棚裏。這個豫言已經應驗了，並且仍在繼續應驗。

雅弗已經擴張，並且需要住在閃的帳棚裏。含已經被咒詛，因他被牽涉在神的行政中，失去了祝福。在咒詛之下，他變作奴僕的奴僕。這有沒有被歷史證明呢？這已經證明了。但請翻到行傳十三章一節：『在安提阿當地的召會中，有幾位申言者和教師，就是巴拿巴和稱呼尼結的西面，古利奈人路求，與分封王希律同養的馬念，並掃羅。』在這節聖經中，我們看見各種不同的人已經成了一個召會。在這裏我們看見一些申言者和教師列在召會顯著的、有功 用的肢體中間。巴拿巴和掃羅是猶太人。西面又叫尼結（黑的意思）；從這稱呼看來，他可能是黑人。古利奈人路求是從非洲來的。古利奈是北非（今天利比亞所在之處）的一個城市。馬念是與希律同養的。希律雖然是以土買人（以東人）的後裔，但在政治上與羅馬人（歐洲人）有關。所以，雖然馬念的祖先不能確定，但他既是希律一個同養的兄弟，必定是歐洲化的。因此，我們看見在安提阿召會中這五個大有功 用的肢體，有兩個是猶太人，閃的後裔；一個來自非洲，一個可能是黑人，這兩個可能都是含的後裔。另外一個至少在文化上與雅弗的後裔有關。他們眾人成了一個召會。不管你是屬於誰的後裔，不要感到灰心。因為我們是重生的人，我們都是召會人。我們雖然生自不同的祖宗，但現在都在同一個召會中。我們都生在神藉著挪亞所說關於人類豫言的應驗中。但是我們天然的身分已被神在基督裏的救恩所改變了。

第三十四篇　在復活裏的生活（三）

在已過的幾篇信息中，我們主要的是說到挪亞的歷史。在那些信息中，我們看過挪亞所造的方舟如何經過水，而將挪亞和他一家引進新的時代。按照豫表，那時候挪亞和他一家是活在復活裏，那種生活乃是召會生活的小影。這在復活裏召會生活的小影，啟示召會人如何與基督一同復活，如何憑基督敬拜神，並如何恢復神原初的目的，就是彰顯神和代表神。此外，這影兒也顯示召會人如何活在神的約之下。我們可以稱他們為『約人。』他們無論作甚麼事都在神的約下，而且滿了祝福。我們也看到，很不幸的在那召會生活的小影裏有了失敗，因為作神代表權柄的挪亞，從某種意義說，叫神失敗了。由於那次失敗，有些事暴露出來。有的人蒙了祝福，有的人受了咒詛。

（八）　產生邦國所表徵的宗派

在本篇信息中，我們必須來思考召會生活不愉快的一面。在召會歷史中有榮耀的一面，也有羞恥的一面，不愉快的一面。我們需要來看這不愉快的一面。

洪水以後，挪亞和他一家有了新的開始。在他們中間有真實的一。他們在每件事上都是一的。首先，他們與神是一。這八個人是在復活裏的，（在豫表裏，八這數字是指復活，）他們與神是一。他們敬拜一位神。第二，他們只有一個目標，就是彰顯神並代表神。他們的目標是回到神起初的目的。在起初，神定意要人有祂的形像以彰顯祂，並有祂的管治權以代表祂。洪水之後，新的族類回到了神原初的目的，彰顯神並代表神。第三，這八個人在意見、語言、觀念以及領會上都是一。他們都說一樣的話。他們眾人真是一。

隨著日子過去，生在地上的人越來越多。人口激增，結果便有了分裂。他們不但分成宗族和世代，更分成許 多邦國。邦國就是王國，帝國，其中有人掌權作了所謂的頭。甚麼時候有人掌權管理別人，那就是帝國，邦國。在復活裏的生活這新時代的開始，只有一個代表的頭，挪亞，他代表神那真正的頭。只有一個家連同一個頭，那是完全的一。然而，至終挪亞的後裔不但分成眾宗族，更分成眾邦國，那就可怕了。

我們在前面的信息中多次指出過，這卷包羅一切的創世記，是一卷種子的書。凡在全本聖經裏所啟示的每樣事物，幾乎都如種子撒在這卷書裏。這些撒在創世記裏的種子，在聖經其餘各卷書中長大發展，在啟示錄中成為收成。分裂的種子也是如此。這種子是撒在創世記十章，生長在新約書信中，而在啟示錄中成為收成。現在我們必須花一點時間，來思想這粒在神百姓中間分裂的種子。

（１）　原初是一

神的百姓原初是一。他們為甚麼是一呢？這雖然是因為家族的元素把他們維繫在一起，但主要的因素是在於他們只有一位神。挪亞和他一家敬拜一位神。這一位神乃是維持神的百姓一的主要因素。挪亞一家是一，因他們敬拜一位神，獨一的神。對神的敬拜是主要關鍵。對神的敬拜若改變了，神百姓中間整個的情形也就改變了。當神的百姓有不同的敬拜時，他們中間就有了分裂。因此，保守新族類一的主要因素，乃是除了一位真神之外，他們沒有別的神。同樣的，我們只有一位神，我們只敬拜那位獨一的神。我們的神是獨一的，所以我們也是一。以弗所四章六節說到一位神與父。因著我們只有一位神與父，我們乃是一。

不僅如此，我也題過，挪亞和他一家所以是一，乃是因為他們同有一個惟一的目標。挪亞和他的兒子都不為著自己的利益，他們都為著神的目標。神的目標是甚麼？就是要人彰顯祂並代表祂。挪亞和他一家沒有別的神，也沒有別的目標。他們的目標不是農業、教育或工業。他們的目標不是他們自己的利益，他們惟一的目標是要彰顯神並代表祂。我們必須對這有深刻的印象。雖然我們有同一的神，但我們可能有不同的目標。若有不同的目標，我們就要分裂。你的目標是甚麼？是不是要為自己得著名聲，使自己出名？是不是要建立神目的以外的事物？我們在這裏乃是要彰顯神並代表祂。我們有一個剛強的立場向全宇宙宣告，甚至向撒但和一切背叛的天使、執政的、有能的並污鬼宣告，我們地方召會是為著神的目的和神站在一起。我們惟一的目標是要彰顯我們的神。我們在這裏是要彰顯神。

我願意對一些新來參加我們聚會的人說幾句簡單的話。你們知道我們在這裏彰顯甚麼？我們這裏的人不見得有才智，更不見得有好穿著。我們帶頭的人並沒有佳形美容或吸引。我們也沒有大鋼琴或管風琴。我們甚至沒有招牌。我們是甚麼？我們甚麼也不是。我們不過是曠野裏的聲音。（約一23。）你們來到我們的聚會中，外表上你們看不到甚麼。但多半你們的確看見一個東西－神自己彰顯出來了。也許 你參加過一次聚會後，裏面覺得奇怪：『哇，在那裏同他們一起真好，但是我無法解釋他們好在那裏。他們的歌唱得不太美妙，人的穿著也不吸引人。他們沒有甚麼外面的佳形美容，但他們中間的確有東西。』這個『東西』就是神的彰顯。神是我們的彰顯，祂是我們的佳形美容和吸引。我們是召會，已經回到神原初的目的，回到祂在起初就有的目的，就是人彰顯祂並代表祂。這就是主的恢復。

我們是召會，我們的確代表神。所以我們多次禱告：『主，我們吩咐你。你必須作事。我們在這裏是代表你，不是代表我們自己。因為我們是你的代表，你必須為自己作事。』你能這樣禱告麼？你敢這樣禱告麼？除非你站在代表神的地位上，否則你的良心不允許 你發出這樣的禱告。但你一站在代表神的地位上，你的良心就印證並加強你，說，『主，我們吩咐你，你必須表白你的路。這是你的恢復，你的目的，你必須干涉。因為我們在這裏不是代表別的，乃是代表你。主，你必須進來。』這是正確的召會生活。只要我們是這樣，我們就有那惟一的一。我們的一是惟一的。我們不需要說，『弟兄，讓我們來合一。』我們若需要這樣說纔合一，那就太晚了。只要我們回到起初，回到神原初要人彰顯祂並代表祂的目的，我們自然的就是一。我們是一，因為我們有同一的目標。

（２）　至終分裂

那麼，為甚麼人會分裂呢？人分裂，是因為他們有了不同的敬拜，也是因為他們有了不同的目標、利益和目的。創世記十章三十一節啟示人分裂的四種方式：根據他們的宗族；根據他們的語言，就是不同的文字、觀念、領會和發表；根據他們不同的地土；以及根據他們不同的邦國。讓我對這四項逐一有點說明。

宗族表徵甚麼？表徵肉體上的關係。很多人不關心神，不關心祂的目的或祂的利益。他們只關心他們的家。他們為甚麼與他們的家是一？只因為他們的家是由他們親人所組成的。今天神百姓中間的原則也是一樣。許 多分裂是起因於肉體上的關係。一切屬肉體的關係都是分裂的開端。我們按著肉身可能不在一個家裏，但我們仍可能有屬肉體的關係。你愛某弟兄，也許 因為他是你所喜愛那一類型的人；但對別類型的人你也許 就不喜愛。你若因某些人是你所喜愛的那一類型而愛他們，你們就是一個屬肉體的宗族，是按著肉體的口味而形成的關係。因此，為著維持真正的一，我們必須勝過屬肉體的關係。

另一個分裂的原因是言語。言語不僅指說話，也指你所領會的發表。言語乃是你觀念的發表。分裂可能是由我們不同的領會和觀念造成的。你堅持一個觀念，我堅持另一個，他又堅持另一個。至終，我們三個人就說不同的話。雖然我們都說英語，但各人用自己的方式說，用自己的言語說。這就產生爭端與分裂。因著屬肉體的興趣，我們有了宗族；因著不同的觀念與發表，我們有了不同的言語。這些不同的發表引起爭端，而爭端帶進分裂。請看基督教的歷史。在開始時，許 多親愛的聖徒是絕對的一，然而過了一些時候，有些聖徒接受了不同的觀念，有了不同的說話。他們開始說不同的言語，這就引起了難處。這是許 多世紀以來基督教分裂的歷史。語言的確是分裂的一個因素。

地土表徵甚麼？表徵領土。我年輕的時候，聽說一些西教士來到我的省分，他們傳同一位主和同一個福音，但是他們開了一個會議，把那省的一部分瓜分了。他們說，某一領區屬南浸信會，另一領區屬長老會、公開派弟兄會等等。他們把那一帶地方分成四、五個領區。他們對這事很嚴格，若有入侵越了他們的領區，他們就說，『你們為甚麼到我們的領區來傳道？你們豈不知道我們已經同意把這一帶地方分成不同的領區麼？』

主引導我們把召會的地方立場在美國釋放出來。十年以前，召會地方立場受到強烈的反對，現在卻成了熱門的話題。人們都在說地方召會，很多人宣稱他們是他們所在地的地方召會。然而，好多團體並沒有成為地方召會，他們不過是地方宗派。有的人向我們說，『我們是這裏的地方召會，不要來攪擾我們。』還有的人說，『我們是這裏的地方召會，我們有自治權。』這自治是甚麼？不過是為著自己而有的分割。當人說，『不要來攪擾我們，我們是這地方的地方召會，』在神的眼中，他們是地方宗派，不是地方召會。今天分裂的人會用任何藉口來分裂。是的，所有的地方召會在地方上都是獨立的，但是在宇宙中卻是一個身體。我們可以說有許 多地方召會；但我們絕不可說，有許 多身體。雖然在地上可以有一千個地方召會，但在宇宙中基督的身體仍是一個。基督沒有一個以上的身體。在安那翰這裏的弟兄們若宣稱他們是在安那翰的召會，別人不該來攪擾他們，他們立刻成了地方宗派。他們分割了地土。

讓我們以美國為例。美國有五十個州，但這五十個州並不是分割的地土，美國人都可以從一州到另一州去旅行。可能你今天是加利福尼亞州的公民，明天是俄勒岡州的公民。不久之後，可能你又遷到亞利桑那州，成為那裏的公民。雖然美國是由五十個州所組成，但不是分裂成五十塊土地。

你們一旦成為屬肉體的宗族，就會有固執己見的言語，和引起分裂的地土分割。至終，你們會成為邦國。在英文，『公會』（denomination）這字包括『邦國』（nation）一字，這是很有意思的。在豫表裏是邦國，在基督教裏是公會。公會（denomination）的意思就是那『有名稱的』（denominated）。在豫表裏有邦國，就如衣索匹亞、埃及、示巴等；在基督教裏就有公會，就如路德會、長老會、聖公會等。這些都是邦國或公會，都是分裂的。

在我初得救的時候，所有的牧師和傳道人都喜歡用『公會』這辭。以後神興起我們來定罪公會，於是牧師和傳道人就停止使用這辭。雖然他們已經不再用『公會』一辭，但他們仍然持守著不同的名稱。你有沒有看見，每一個名稱都是一個分裂？每一個公會，每一個稱呼，都是一個分裂。不要說我們的名稱是『地方召會。』我們沒有名稱。比方說，月亮並沒有名字，月亮就是月亮。我們只該稱月亮為『月亮。』有人說，美國的月亮比中國的亮。其實沒有甚麼美國的月亮或中國的月亮。你最多只能說在美國的月亮或在中國的月亮。那是一個月亮。只有那一個月亮。同樣，召會就是召會，『地方召會』一辭不是我們的名稱，不過是標出我們的性質而已。我們不是那些引起分裂並已分裂的所謂的召會。我們乃是在一個地方上的召會。因此，『地方召會』這辭是指我們的性質，並不是我們的名稱。不要認為『地方召會』是一個名稱。我們最多只能說，在某地方的召會，就如在洛杉磯的召會，在安那翰的召會等等。

在宗族中沒有王，宗族的頭不是王。你的意見或發表有所不同，那時還沒有王。你分割了地土，那時可能仍沒有王。然而一旦你有了名稱，成了邦國，那時就有了王，並且分裂了。原初的一是基於一位神，一個目標；而分裂是起因於許 多不同的敬拜，甚至帶著不同利益和目的，對不同對象的敬拜。至終宗族形成了，語言發表出來了，地土分割成為領土，並且形成了邦國，或者說公會；結果就是分裂。你查考基督教的歷史，看見基督教的分裂正是這樣。

在一九三○年代，我講了很多有關公會的事。有一次，我出外一段時間，回到了家鄉，有些朋友邀我和一些與我相當熟的年長基督教領袖一起喫飯。我到了那裏，就發現我這個三十歲剛出頭的人，被一群老年人包圍著，他們個個都在六十歲以上。其中有一位，領頭對我說，『李先生，在過去幾年中，你講道定罪公會。我們想問你，你既然反對公會，為甚麼自己又成立另一個公會？』他們以為他們已經把我擊敗了。我回答說，『我很高興在這裏和你們各位同聚，因為這是最好的時機，讓我把這事全部解釋明白。使徒保羅曾責備哥林多人，因為他們說，「我是屬亞波羅的，」「我是屬保羅的，」「我是屬磯法的。」甚至有的說，「我是屬基督的。」使徒保羅對這些在哥林多引起分裂的人，都加以責備。（林前一11~13。）現今你們說，你們是浸信會的、長老會的、或中華基督教會的。請你們從真誠的心告訴我，如果使徒保羅在這裏，你們會蒙他稱許 麼？』他們說，『不會，保羅當然不會稱許 我們。』他們很誠實。他們必須誠實，因為我已經把他們釘住了。然後我繼續說，『你們既然同意，說「我是浸信會的人」或「我是長老會的人」是不對的，那麼你們把我放在那裏？你們是把我放在你們的長老會呢，還是放在你們的浸信會或中華基督教會？』他們說，『我們不把你放在任何一處。』然後我說，『但你們總得把我放在某個地方。我不該留在某個地方麼？』他們都呆住了。於是我繼續說，『靠著主的憐憫和恩典，我的確愛祂。因著我愛祂，我必須傳福音給未信的人。很多人因著我的傳揚得救了，我該把他們放在那裏？我該把他們送到那個公會去？送到浸信會、長老會，還是中華基督教會？』他們無話可說，於是我說，『你們看見這情形麼？現在你們知道，為甚麼我一面傳道反對分裂，另一面在你們看來，我好像又在形成另一個分裂。我們需要來在一起。我們與你們不一，是你們強迫的。你們若答應我，從明天起摘下你們的牌子，忘掉你們一切不同的名稱，我就答應今晚和所有的弟兄們交通，立刻關掉我們的會所。那我們就能聚在一起，成為這城裏的一個召會。這個好不好？』這時他們說，『不，我們不能這樣作。』我下結論說，『既然你們不肯這樣作，那麼誰該對分裂負責？』從那天晚上以後，直到我離開中國大陸，他們再沒有人來攪擾我了。他們在天上的法庭已經打輸了官司。他們要保持他們那些引起分裂、公會的名稱。有些人想說，『我們是中華基督教會，沒有比這個更好的了。』另有些人說，『我們是第三代的長老會教友，我們怎能放棄這個名字？』還有些人說，『我們是浸信會教友。浸信會比長老會好得多。他們只有灑水，那是不對的，但我們是全浸的。』對於這些爭論，我們都很熟悉。

當我們來到臺灣島時，主祝福了這工作。我們的人數從五百不到，增加到兩萬多。一九五七年在臺北的十天特會中，我講了至少三十篇合一立場的信息。那十天以後，全體長老覺得我們應該去接觸臺北市一些領頭的自由團體。那裏至少有二、三個自稱為非宗派或非公會，只奉主名聚會的團體。起初我們差遣二、三位長老去訪問他們，與他們徹底的談到有關聖徒中間的合一。然後我們請每個團體派幾位帶頭的來與我們聚集。當我們來在一起的時候，我們對他們說，『弟兄們，也許 你們以為我們的人數和你們比起來多得多，我們會操縱局面。請放心，我們是誠心來和你們交通。我們為著主的恢復並身體真正的合一是認真的。我們願意退出長老的地位，請你們弟兄們來當長老。我們願意把各會所一切產業都交在你們手裏。此外，我們願意開一次特會，告訴所有的聖徒與你們成為一，並且順從你們各位。我們答應這些，甚至願意寫在書面上，並且簽上名。』他們立刻呆住了。然後他們說，『弟兄們，我們感激你們的誠意，但我們還是要我們自己來。』每一個團體帶頭的都說同樣的話。我們由此知道他們不願意成為一。為甚麼他們不願意成為一呢？因為他們享受他們自己的小帝國，他們的小邦國。

第一次世界大戰後，美國的威爾遜總統和英國、法國的領袖成立了國際聯盟，想要聯合世界上所有的國家，結果失敗了。然後，第二次世界大戰後，羅斯福總統和其他的世界領袖致力組成了聯合國，那些國家是否真的聯合了？他們只在打仗上聯合。大約五十年前在我家鄉也發生了同樣原理的事。我得救後不久，我去見我的牧師，問他為甚麼基督徒這樣分裂。他說，『哦，你一定會受鼓舞，我告訴你好消息。我們城裏所有的公會要聯合起來了。』但是過不久這位牧師告訴我，他們越想聯合，分裂得越厲害。在他們為著合一的大會上，他們彼此攻擊。你們若不相信我，可以把所有在公會中帶頭的都聚在一起，看看會發生甚麼事情。他們會說出不同的話。他們可能都說英文，但他們都持不同的觀念來說。你們會看到他們中間的分裂。

持異議和說不同的話乃是一個咒詛。你若持異議，你會第一個受咒詛。你若說不同的話，你會叫你的靈發死。亳無疑問，你會損害召會生活，但最受虧損的還是你自己。持異議或說不同的話，絕不是祝福，總是咒詛。經過已往四十五年的留意和觀察，我還沒有看到一個持異議的人是不受虧損的。弟兄們，我們無須持異議。我們不是有一位神麼？我們不是有一本聖經麼？我們不是相信一位主麼？我們既有一位神、一本聖經和一位主，讓我們忘了一切異議的觀念，為主的利益說同樣的話罷。這就是為甚麼使徒保羅勸告我們：『都說一樣的話，你們中間也不可有分裂，只有在一樣的心思和一樣的意見裏，彼此和諧。』（林前一10。）並且『叫你們照著基督耶穌，彼此思念相同的事，使你們同心合意，用同一的口，榮耀…神。』（羅十五5~6。）

我第一年來美國為著主的恢復工作時，曾被邀去德州的泰勒城。因為我知道基督徒常持不同的意見，我相當小心謹慎。我沒有大聲呼叫或大聲說，『阿們，讚美主。』當有人禱告時，我坐在那裏小聲說，『阿們，主阿。』我以為沒有人聽見。可是末了有人對我說，『李弟兄，你可能不知道這裏的習慣，這裏的人不習慣聽到人說阿們。』於是我停止出聲說阿們。後來有人對我說，『這個國家的人不贊成在作禮拜時說阿們。』多年前在所謂的衛理公會中，有一個『阿們角落，』凡是要說阿們的人都得坐在那裏。我們不應該為說阿們這種事受攪擾。無論人說不說阿們，大聲說或者小聲說，對我們都應該沒有問題。

關於受浸也有很多的爭論。有的人說，灑水是對的方式。有的人說，只有浸到水中纔是合乎聖經的。有人堅持要往前浸，有人堅持要往後浸。有人堅持浸一次，有人堅持浸三次。還有人對受浸的水有爭論，該用冷水或熱水，鹹水或淡水，在人造的池子中，或在天然的湖、河、海中；他們有許 ~多多不同的意見。我們不應該因著這一些而分裂。我們都敬拜一位神，並且相信一位主耶穌基督，祂是神的兒子，成為肉體來作我們的救主，為著救贖我們，藉著流出祂的血，為我們的罪死在十字架上；祂在第三天復活了，現今在諸天之上是主，在我們裏面是生命。只要我們相信這些，我們眾人就是一。我們不該被任何事分開。

在主帶領我們實行禱讀神的話並呼求主的名之後，有些基督徒開始在這些事上反對我們。為這兩件事，有的批評我們，有的甚至惡意定罪我們。禱讀並呼求主名若改變人的生活，我就贊成這樣作。這比看電影和看體育競賽好萬倍，也比搖滾樂好得多。

關於神聖三一的事，我們乃是按照聖經相信一位神，就是三一神─父、子、靈。聖經怎麼說，我們就怎麼信。但是有些人照著他們的觀念說，他們對三一的定義是：『父、子、靈是三個不同的身位，在性質上是一位神。』那麼這一位神到底怎樣？祂不是一個身位麼？因為父是一個身位，子是一個身位，靈又是一個身位，所以神也必是一個身位；若是這樣，那麼在一位神裏竟有四個身位了。用這種專有名詞來談論神聖三一，會引起難處，叫使用的人糾纏不清。我們不該被捲在其中。以解釋羅馬書著稱的多瑪格力菲，在他的『神學原理』一書中說，『「身位」一辭不能過分加以強調，不然會引到三神論…神聖三一的真理與經歷，並不在於神學的專有名詞。』神聖三一是個測不透的奧祕，沒有人能充分的加以解說。我們只能說，按照聖經只有一位神，獨一的神；祂是三一的－父、子、靈；以賽亞九章六節說，子是父；林後三章十七節告訴我們，主就是那靈。我們只簡單的相信聖經所說的一切，此外不能再說甚麼。那些堅持一個觀念，說有三個不同身位『在性質上是一位神』的人，可能是基督徒弟兄，但因著他們的意見和專有名詞，他們是引起分裂的。即使他們堅持那種觀念，只要他們相信那位三一神－父、子、靈，也相信主耶穌是神的兒子成為肉體，作我們的救主，為著救贖我們，藉著流出祂的血，為我們的罪死在十字架上；祂在第三天復活了，現今在諸天之上是主，在我們裏面是生命；只要他們這樣相信，我們就承認他們是在基督裏的弟兄。我們按照聖經純淨的話相信神聖的三一，我們不該固執己見，持守引起分裂的神學觀念和專有名詞。我們在這裏乃是為著在主恢復裏身體的一。持異議帶來咒詛，但一帶來祝福。『弟兄一內同居，是何等的善，何等的美…因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。』（詩一三三1，3，另譯。）

（九）　完成於巴別所表徵的巴比倫

從眾邦國之中，出來了巴別，這表徵從眾公會之中，出現了巴比倫。一切的分裂和公會要完成於大巴比倫。巴比倫的希臘文相當於希伯來文的巴別。你若讀新約聖經，就能看見從基督教的分裂中，就是從各公會中，出現了巴比倫。古時的各邦國產生巴別，而基督教的各公會至終要完成於大巴比倫。我們再一次看到，創世記是一本種子的書，因為在創世記十章這裏有巴比倫的種子，而在啟示錄十七和十八章有大巴比倫的收成。

（１）　從咒詛的線而來

巴別出自沿著咒詛之線的邦國。（創十6，8。）咒詛的線乃是隨著含的。巴別的建造者古實，是含的兒子，而古實的兒子寧錄，成了巴別國的第一個君王。

這是基督教的一個豫表，基督教完全是由邦國所豫表的。從眾邦國之中，巴別自咒詛的線產生出來。咒詛的原因是甚麼？乃是背叛。含受咒詛，因為他背叛神的行政。含的後裔既因含背叛神聖的行政，落在神的咒詛之下，就被撒但利用來建立他撒但的系統，就是巴別。今天也是這樣。巴比倫乃是由那些只在意自己的王國，不在意神的行政的基督徒建造出來的。

在每個公會裏，包括羅馬天主教，都有真的、得救的基督徒。他們是神的百姓，是屬乎主的。但他們所在的那個公會組織，卻不是屬神的。公會的組織已被撒但利用，來建立他撒但的系統，以破壞正確的召會生活這神的經綸。所有的真信徒，不論他在那裏，或在公會裏，或者甚至在羅馬天主教裏，他都是得救的；但那個系統，那邪惡的組織，是在神的審判之下。

（２）　寧錄是巴別的第一個君王，帶進偶像

寧錄是巴別的第一個君王，（創十10，）根據歷史，他帶進了很多拜偶像的事。那偶像的敬拜，發明了一個最鬼魔性的象徵，就是聖母同她嬰孩的像。根據『兩個巴比倫』一書，那像中的聖母原是指寧錄的母親，也是他的妻子。巴比倫的敬拜所發明的這像，傳遍了全地－直到埃及、印度、希臘、異教的羅馬、西藏、中國和日本，甚至滲入羅馬天主教。在數百年前，羅馬天主教差遣傳教士到中國時，這些傳教士在佛教偶像的寺廟中發現同樣的像，他們將這件事報告梵諦岡。這在『兩個巴比倫』一書中有文件證明。我在得救以前，還是孩子的時候，曾到中國一個天主教堂去，就看過這像。在同一段時期，我到一個佛教寺廟遊覽，也看見同樣的像。得救後，我在講道時告訴人，在若干事上，天主教和佛教是出於同一源頭。一個母親抱著她的孩子，同樣的像在天主教堂和佛教寺廟中都可以見到。這暴露了今天天主教中一些事物的來源。

正如邦國產生巴別，宗派至終也要產生大巴比倫。這些話聽起來叫人不舒服，但不要為難。當邦國變成巴別時，神出來干涉，呼召亞伯拉罕出來。神作了比以前所作更好的事。亞伯拉罕的歷史比挪亞的歷史好多了。誰是今天的亞伯拉罕？就是召會人。一面說，我們是今天的挪亞；另一面說，我們是今天的亞伯拉罕。對這邪惡的世代，我們是今天的挪亞；對公會的基督教，我們是今天的亞伯拉罕，已經從巴別被呼召出來。在後面的信息中，我們要更多來看亞伯拉罕的生平。

第三十五篇　在復活裏的生活（四）

ｂ　國度的小影

在前幾篇信息中，我們已經看過創世記裏的許 多豐富。在本篇信息中，我們要來看這些豐富的另一項－國度。國度乃是許 多真理之一，也像種子一樣撒在創世記裏，在全本聖經中發展，然後在啟示錄裏成熟收成。我們已經看過，洪水以後，挪亞和他一家在復活裏過生活，這樣的生活乃是召會的小影。現在我們要來看，這種在復活裏的生活，也是國度的小影。在聖經裏，國度是非常大的題目，是極其有意義的事。

（一）　人治的開始

（１）　人受權管理人

創世記九章一至七節含示國度。六節說，『凡流人血的，他的血也必被人所流。』這是創世記重要的經文。所有的聖經教師都同意，這節經文指明神給人權柄管理人；在這一節，我們看見人治的開始。在那時以前，神從來沒有給人權柄管理人；所有的人都直接在神之下。但由於墮落，人類裏面有了背叛的性情。因這緣故，神就在地上設立了權柄，作祂的代表管理人。從創世記開頭直到九章六節的時候，除了丈夫是妻子的頭（創三16）以外，並沒有指明神給人權柄管理人。然而，洪水以後，人在復活裏以新的方式活在地上時，神就在地上設立了代表權柄。

（２）　挪亞是代表權柄

洪水以後，挪亞是神的代表權柄。他作新族類的頭，是在神之下的代表權柄。亞當不是神在人之上的代表權柄。亞當被指派，有權管理受造之物，不是管理人。你仔細讀創世記一章，會看見亞當有權管理魚、飛鳥、牲畜、爬物和『地上各樣行動的活物。』（創一26，28。）但那裏沒有一句話指明亞當得了權柄管理人。但挪亞成了新族類的頭以後，神給他權柄，不但管理人以外的受造之物，也管理人。

（３）　神的國在地上人間

你若仔細讀創世記九章，就會在那裏看見國度的小影。國度是甚麼？國度乃是一種管治，一種掌權。在創世記九章那裏，我們看見神的國在地上人間的小影。在新地上用神所給的權柄在人間管治，表徵神的國在復活生命裏的掌權。

（二）　在那國度以前

（１）　地上滿了強暴

在那國度時期以前，地上的光景如何？首先，地上滿了強暴。（創六11，13。）為甚麼地上滿了強暴？因為沒有代表權柄，沒有受權管治人的人。在洪水以前，沒有代表權柄管理人。假定今天沒有省、市或中央政府，我們還能平安度日麼？不能，地上會滿了強暴。晚上沒有人能安睡，因為大家都怕財物失竊。因為在洪水以前沒有政府，地上就滿了強暴。我們在下篇信息要看見，那時候的政府就是人的良心。在伊甸園裏，在墮落以前，人直接在神的管治，神的行政之下。在墮落以後，人在自己良心的管治之下。然而，良心的管治，或者說自治，效果並不好。這種自治的結果是全地滿了強暴。所以，在洪水以後，神授權給人管治人，人治就開始了。

（２）　人不關心神的權益

第二，在那國度以前，人不關心神的權益。按照路加十七章二十六至二十七節，洪水以前，人喫喝嫁娶。沒有人關心神的權益。最終神的審判臨到了他們。

（三）　在那國度裏

洪水以後，情形不同了。在神代表權柄的管治之下，（那是神國的小影，）情形就不同了。

（１）　地上滿了和平

洪水以後，地上滿了和平。我們所以知道這個，因為創世記九章二十節說，挪亞栽了一個葡萄園。彌迦四章三至四節指明，當神的百姓有了葡萄園，意思就是地上有了和平。彌迦書的這些經文，乃是指要來的國度。那裏告訴我們，人要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，因為不再有戰爭。人人都要坐在自己的葡萄樹和無花果樹下。這意思就是有了和平。挪亞栽了一個葡萄園，證明他是在國度裏享受和平。那時候沒有強暴。今天正確的召會生活是真葡萄園，其中沒有爭鬥，只有安息。

（２）　人恢復到起初

在那國度裏，人恢復到神起初對人的目的，就是彰顯神並代表神。（創九1~7。）我們看見在創世記一章二十六至二十八節所說的一些話，在九章這裏又重說一次，這是非常有趣的。這意思是說，在洪水以後，人被帶回到起初來達成神的目的，就是有一個彰顯神並代表神的目標。

（四）　結果帶來巴別的背叛

當我們來到聖經的末了，我們看見國度的結果帶來非常不愉快的局面，就是一次大背叛。創世記的豫表也是這樣。當挪亞在國度裏享受和平，人類恢復到起初來達成神的目的，那是何等美好。然而，這一切的結果卻是巴別的背叛。人類在巴別的背叛，完全是由於撒但的工作。

（１）　撒但霸佔人，使人誤用神所給的權柄形成邦國

撒但霸佔人，使人誤用神所給人管治人的權柄，形成邦國。神給人權柄管治人，好有和平；撒但卻霸佔人，使人誤用這權柄形成邦國。神雖然有意要人管治人，卻無意要人形成邦國。邦國的形成乃是撒但的工作。撒但使人誤用人的權柄，用其形成邦國，為人自己建立小王國。

（２）　撒但煽動人背叛神

撒但煽動人建造巴別城和巴別塔背叛神。建造巴別城和巴別塔，乃是宣告向神獨立。人類宣告他們已經向神獨立了。

（３）　受神審判

那次背叛乃是由神自己直接審判。在洪水時代審判地時，神不是直接審判。祂乃是降下洪水審判那時代。然而在巴別，神親自下來，直接審判那次背叛。祂沒有差遣別人對付那次背叛，祂乃是親自對付這事。

（五）　召會是在實際裏的國度

現在我們到了新約，看見真實的國度，在實際裏的國度。新約是一本國度的書。整本新約都是論到國度。新約所傳的頭一項是甚麼？是國度。在福音書的開頭幾章，就傳揚國度。新約傳福音是說到國度，不是說到上天堂。新約不是說，『你們要悔改，因為天堂為你們豫備好了。』而是說，『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』（太三2，四17。）你聽過成千篇的福音信息，你有沒有聽過一篇福音信息，告訴人要悔改，因為國度來到了？在我的一生中，我從未聽過一篇這樣的信息。今天基督徒傳福音，多數總是說到罪、天堂和地獄，幾乎沒有人說到與國度有關的福音。但新約頭一次傳福音，就告訴我們要為國度悔改。

福音是為著國度。傳福音的目的是叫人進國度。宣揚福音是叫人得救、合格且被裝備，好進入國度。重生是為著國度。（約三3，5。）你若還未重生，就不能進神的國。你有沒有得救，蒙血洗淨，並且重生？這些是為著甚麼目的？在我進入召會生活以前，人告訴我說，我們必須得救、洗淨並重生，好上天堂。在召會中，我們看見了更高的事－我們得救、洗淨並重生，乃是為著召會。（弗五25，23，徒二十28。）國度的福音把背叛的罪人帶進召會。但現在我們需要看見，召會的實際是甚麼。召會的實際就是國度。你若是為著召會而得救、洗淨並重生，那就是說，你是為著國度的實際經歷了這些事。

在本篇信息中，我的負擔是要告訴你們，真實的召會生活是甚麼。真實的召會生活就是國度。福音是為著國度。得救、洗淨並重生，完全是國度的事。

召會就是在實際裏的國度。有些基督徒堅持，現今是召會時代，國度還未來到。照著他們的觀念，要在召會時代過去以後，國度時代纔開始。雖然就一面說，這種領會是對的，但不是全對。我們要看見，今天的召會就是國度。那正確、真實、活的召會就是國度，國度就是召會的實際。若是沒有國度，就沒有召會。我們的得救並重生乃是為著召會，而召會就是國度。

（１）　召會得建造，國度得建立

當召會得建造，國度就得建立。召會的建造就是國度的建立。馬太十六章十八至十九節證明這點。在十八節主說，『我要把我的召會建造在這磐石上，』在十九節祂對彼得說，『我要把諸天之國的鑰匙給你。』主在十八節說到召會，在十九節卻用『諸天之國』這辭頂替『召會。』這證明召會與國度二辭可以交互使用，是指同樣的事。

這兩處經文指明，為著召會的建造，要把國度的鑰匙賜給彼得。我相信彼得只有兩把鑰匙。這兩把鑰匙是甚麼？他甚麼時候使用的？每個門，每個入口都有鎖，需要特定的鑰匙。彼得在五旬節用了第一把鑰匙；（徒二；）這把鑰匙為猶太人開了進國度的門。後來在哥尼流家裏，（徒十，）他用了第二把鑰匙；這把鑰匙為外邦人開了進國度的門。主將這兩把鑰匙給了彼得，彼得用這兩把鑰匙開了進國度的兩個入口：一個入口為猶太人，另一個入口為外邦人，使召會得以建造。猶太人和外邦人所進入的國度就是召會。

誰能說今天的召會不是國度？譬如，你的公寓就是你的家。你不能說，『我有一間公寓，但我沒有家。』只要你有一間公寓，你就有家，因為那間公寓就是你的家。同樣，只要在地上有召會，神就有國度。不要說召會不是國度，因為召會就是國度。

（２）　召會生活就是國度

羅馬十四章十七節指明召會生活就是國度。羅馬書是一本說到基督徒生活和召會生活的書。在十二章以前，這本書論到基督徒生活；從十二章開始，說到身體生活。你從十二章讀到十四章，就看見十四章是實行的身體生活的一部分，這實行的身體生活就是國度。在羅馬十四章十七節，保羅題到神的國。保羅在這一節沒有說到召會或身體生活；他說，『神的國…乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。』這不是將來的事，乃是現在的事。身體生活，召會生活，就是國度。

（３）　召會人今天就在國度裏

啟示錄一章九節啟示，召會人今天就在國度裏。今天在召會裏，我們是在神屬天的管治之下，我們都需要受神的管治。當我們受神的管治，我們就能用屬天的權柄為神管治。當國度與召會首次相題並論時，（太十六，）就題到捆綁和釋放。這就是我們憑神的權柄管治。當我們在神的管治之下，我們就能運用祂的權柄管治環境。

我們在召會生活中的基督徒，還需要政府或警察外面的管治麼？我們若還需要外面的管治，這對我們乃是羞恥，因為在我們裏面有屬天的管治。假定你在速食店買食物，出納員多找給你錢，你能平安的喫東西麼？不。你必定會把多找的錢退還，因為在你身上並在你裏面屬天的管治，不允許 你佔別人的便宜。你無需警察命令你把錢退還。我們召會人是在神屬天的管治之下。在我們中間有國度的實際。

然而，因為我們還在墮落的性情裏，有時候我們需要受別人的管治。因為我們不彀服從屬天的管治，有些姊妹就需要受丈夫的管治。她們也許 太情緒化了，需要丈夫管治她們。這是丈夫的管治，不是屬天的管治。因為許 多姊妹還是這麼天然，沒有真正憑基督活著，或在靈裏行事，她們就需要受丈夫的管治。她們若憑基督活著，並在靈裏行事，丈夫的管治就不需要了。作妻子的在屬天的管治之下，就不需要從丈夫來的管治。

作學生的青年弟兄姊妹可能需要老師管治他們。他們在家裏可能也需要父母運用權柄管治他們。然而，嚴格的說，所有的青年弟兄姊妹若絕對在神屬天的管治之下，就不需要別的管治了。在學校裏、商店裏、家裏、並在每個場合，神屬天的管治都是綽綽有餘的。這就是國度。我們在國度裏，國度在召會中。召會就是國度，國度就是召會的實際。

召會的實際是國度，完全在於靈裏的生活。靈裏的生活是甚麼？就是在神屬天管治之下的生活。只要我們在靈裏生活行動，我們就在神屬天的管治之下。這樣在神管治之下的生活，就是召會生活的實際。這就是今天國度的實際。國度確實存在於活的召會中。

（六）　召會帶進在實現裏的國度

有國度作其實際的召會，帶進國度的實現。國度有不同的方面。在實際裏的國度是一方面，在實現裏的國度是另一方面。在召會中，我們有在實際裏的國度，但沒有在實現裏的國度。國度藉我們的召會生活得以實化，但不是得以實現。這是裏面的實化，不是外面的實現。國度的實化，內在的實際，是在今天的召會裏；而外在的實現，將來纔要來到。

你若在國度的實際裏，就會把商店或飯店出納員多找的錢退還。當我們這樣作的時候，別人無法了解我們。他們希奇我們不趁機佔便宜。人們不明白，退還多找的錢，以及不佔別人的便宜，乃是基督徒生活中國度內在實際的例子。世人看不見這就是國度。但是當主耶穌回來的時候，國度的實現就要被帶進來。那時所有的人都要說，『這就是在實現裏的國度。』

就一面說，國度就在這裏；就另一面說，國度正在來臨。這正像主耶穌自己一樣。就一面說，主耶穌自己就在這裏與我們同在；不論我們在那裏，主都與我們同在。但就另一面說，主正在來臨。主在裏面與我們同在，同時祂還在外面正在來臨。今天我們需要告訴人，我們相信主耶穌，並且有祂在我們裏面。我們需要向他們說明，相信主以及有祂在我們裏面是甚麼意思。但是當主在外面來臨，並帶進國度的實現時，就不需要進一步的說明了。每個人都要看見在實現裏的國度。這國度的實現，就是在實現裏的國度，要藉著召會，就是國度的實際，帶進來。國度的實現不會忽然來臨，乃要藉著召會生活來臨。為甚麼？因為需要得勝者征服那惡者，勝過世界，豫備道路，並建立橋頭堡，使主耶穌能回來。然後國度的實現就要被帶進來。

（１）　召會產生得勝者

召會產生得勝者。這在啟示錄十二章完滿的啟示出來。在這一章我們看見那表徵神全體子民的婦人，（啟十二1，）包括舊約聖徒和新約信徒；新約信徒就是召會。不要以為全召會連同其中的每個人都是得勝者。不，在召會中有些會成為得勝者，有些不然。這很像在家庭中有年長的、年幼的、和剛強的。在家庭中得勝者是誰？剛強的。按照民數記，凡在二十歲以上，五十歲以下的，都是打仗的人。（民一20，四3。）凡在二十歲以下，五十歲以上的，都是享受的人。打仗的人是剛強的，就是在二十歲以上，五十歲以下的人。今天在召會生活中，有些人在屬靈上過了五十歲；他們是享受的人。感謝主，我們也有年輕的人，在屬靈上是在二十歲以下；他們是年輕的享受者。但更感謝主，我們有些人在屬靈上是在二十歲以上，五十歲以下；這些是剛強的戰士。這些是打仗的人。爭戰是在他們的手中。其餘的都是享受的人。召會正在產生剛強的人，就是得勝者；他們要與神的仇敵撒但爭戰，並與撒但的世界爭戰。

（２）　得勝者引進國度

按照啟示錄十二章，當得勝者被提到天上，撒但就要被摔在地上。（啟十二5，9。）然後就宣告神的國來到了。（啟十二10。）神的國乃是藉著得勝者來到的。召會產生得勝者，得勝者擊敗仇敵，並引進國度的實現。我們在啟示錄生命讀經裏要更多說到這事。

（七）　在復活裏掌權

召會是國度的掌權，但這掌權不是在我們的肉體裏，或在我們天然的生命裏。這必須是在復活裏。這種掌權不僅為著將來，必須今天就在我們的靈裏。假定我們中間的長老自居地位，在召會生活中操權管治別人，這是絕不會成事的。長老若想這樣作，我們在靈裏深處會曉得，他們不是在復活裏掌權，他們是在地位上掌權。我們都必須學習，在召會中，就是國度實際所在的地方，我們必須在靈裏行事為人。我們必須在復活裏生活行動。只要我們在復活裏行事，我們就會有權柄。說弟兄們是頭，姊妹們該在弟兄們作頭之下，這是對的；然而，弟兄們若不在靈裏生活行動，姊妹們反倒在靈裏生活行動，我們就會深深覺得，弟兄們沒有作頭的地位，姊妹們卻有一種權柄。在這樣的情形下，姊妹們有權柄，是因她們的生活在復活裏。我們憑天然的人說話，就失去了立場。但我們在靈裏說話行動，就維持了權柄的地位。在召會中的管治不是屬人的，或天然的，乃是在復活裏的。

讓我對你們作丈夫的和作妻子的說一句話。作丈夫的若是天然的使用權柄，他立即不再是頭，而變作尾了。然而，他若活在靈裏，神的靈會告訴每個人這是頭，大家必須順從他。連家中的小孩都會認識這點。很多時候父母爭吵，孩子們會說，『媽，你錯了。爸是對的。你必須聽他。』有時候孩子們會說，『爸，你在肉體裏。你既然在肉體裏，怎能作頭？』這樣的事常在基督徒家庭中發生。不僅在我們裏面的聖靈知道，連我們家中的小孩也知道，我們究竟是在肉體裏，還是在靈裏。甚至你那兩三歲的小女兒也知道你在那裏。作丈夫的，不要僅僅在地位上作頭。你必須在靈裏生活行動，作一個絕對在復活裏的人。你若這樣作，你就是頭。

在神的國裏掌權，乃是在復活裏的事。在復活裏就是在靈裏。哦，我們何等需要在靈裏！雖然作妻子的有時候不公平，但她們裏面的聖靈是公平的。她們裏面也有公平的靈告訴她們說，『你的丈夫是對的。』然而，我們若不在靈裏，我們就失去了立場。我們失去了屬天的管治。我們要在復活裏，就必須在靈裏。當我們在靈裏，我們就在屬天的管治之下，並且很自然的，這種管治就掌管了整個環境。

（１）　與基督同在新時代裏

有一天得勝者要復活，與基督一同作王。（啟二十4，6。）只要我們是死的，我們絕不能與基督一同作王。在那一千年裏，復活的人要在新時代中與基督一同作王。

（２）　轄管萬國

復活的人要與基督一同轄管萬國。（啟二26~27，十二5。）我年輕時讀到這事，無法相信。我對自己說，『你必定沒有資格轄管萬國。』你真相信你要在復活裏與基督一同作王，一同轄管萬國麼？你若相信這事，我要請你看看自己。你看起來像王麼？在召會生活中，在國度的實際裏，我們正接受作王的訓練。我們需要活在靈裏，行在靈裏，叫我們天然的生命受對付，一直活在復活裏。你若在復活裏，你就是最有尊嚴的人，你就是王。

假定我在家庭中是個年長的人，在弟兄們中間也是年長的人。我若憑著天然的尊嚴行事，我會對家人說，『你們小孩子不知道我是一家之主麼？你們不知道我是祖父，你們這些孫兒都在我以下麼？』我若這樣作，我會成為一隻烏龜。雖然我想裝作尊嚴的樣子，實際上我會失去所有的尊嚴。我若對弟兄們說，『你們不知道我是最年長的，我是最彀資格的麼？我在弟兄們中間需要享受尊嚴。』我若採取這種態度，我會成為一隻蠍子，亳無尊嚴。然而，我越活在靈裏，行在靈裏，在復活裏為人，我就越有真正的尊嚴。這就是君王權柄。我們的君王權柄是在於靈裏正確的行事為人，在於復活裏的生命。你不需要爭取權力或權柄。得著權柄最好的方法，就是保守自己在復活裏。亞倫的杖發了芽，表徵復活，這給了他在服事上的權柄。（民十七3~7。）

（八）　結果帶來背叛

照著創世記裏國度的豫表，國度帶進了巴別的背叛。現在，在啟示錄二十章國度的實現中，我們看見真正的背叛。你能否相信，在復興的時候（徒三21）基督王權的屬天管治下，過了一千年，還會有這樣的背叛？但在豫表和實際上的應驗，都是一樣的。結果乃是背叛。

許 多基督教教師說，只要主回來，一切就都好了。我堅決的說，不是這樣。甚至在主回來之後，背叛的性情仍然在人裏面。甚至在一千年的復興之後，人背叛的性情仍然在人裏面。

（１）　撒但被釋放，以暴露人背叛的性情

在那一千年的末了，撒但要從監牢裏被釋放。（啟二十7。）為甚麼神允許 撒但被釋放？撒但被釋放，是要暴露人類裏面隱藏的背叛性情。啟示錄二十章八節說到歌革和瑪各。你若看聖經地圖，就會知道歌革和瑪各是在地球北方。今天人類的趨勢指明了這種背叛。甚至在一千年屬天的管治之後，背叛的性情仍然在人裏面。所以神要將撒但從監牢釋放出來，以暴露人裏面的背叛。

（２）　人和撒但都受神的審判

在那次背叛之後，神要來對人和撒但施行祂的審判。那次審判要清除人類背叛的性情。

我們不該把國度當作道理來讀。我們都必須看見我們今天在那裏。我們乃是在屬天管治之下的召會生活裏。現在我們需要在復活裏，並且照著靈生活行動，這樣在我們中間就有國度的實際。

第三十六篇　人第四次的墮落

６　第四次的墮落

在本篇信息中，我們來到創世記十一章。按照創世記這卷書神聖的記載，人類有過四次墮落。第一次是在三章裏亞當的墮落，第二次是在四章裏該隱的墮落，第三次是在六章裏所記洪水以前彎曲悖謬之世代的墮落。現在，在十一章，我們看到人第四次的墮落。（創十一1~9。）這四次墮落是一次接著一次。在這第四次的墮落裏，仇敵的狡猾暴露出來了。這次墮落是在洪水以後，在挪亞的領頭下，人類生活得著恢復之後，在新地上發生的。我們看過，那生活是在復活裏生活的豫表。人第四次的墮落有這樣的背景。

ａ　原因

在每次墮落的背後都有共同惟一的源頭－神的仇敵，撒但。你也許 會問：『神不是全能的麼？祂既是全能者，為甚麼不把這仇敵毀滅？這在祂必定是很容易的。』但即使是神的仇敵，在神的經綸中至少也有點用處。雖然神的經綸有許 多積極、白色的事物，但也需要一些消極、黑色的事物，好將白色陪襯出來。撒但就是這些消極、黑色的事物之一。

許 多哲學家寫書說到人在地上的光景。他們所寫的都沒有甚麼意義；沒有一本是中肯的。但我們來讀聖經，就發現其中滿了事實，和神聖的啟示，沒有一字是多餘的。例如創世記頭二章啟示神的目的，並神與人之間的關係。在接著的八章半，從第三章到第十一章中間，我們看見人四次墮落的記載。在第四次的墮落中，人墮落到了極點，不能墮落得更深了。這表示在人第四次的墮落裏，神的仇敵撒但已盡其所能，無法作得更多了。他已作到他所能作的極限，用盡了一切辦法，來導致人第四次的墮落。

（一）　撒但的煽動

撒但在人心裏煽動人背叛神。因此，第四次的墮落完全是背叛。雖然在第一次墮落裏有一點背叛的元素，但那還不是背叛；大體說來不過是一次墮落。但人最後一次的墮落確實是撒但所煽動的一次背叛。第四次的墮落，連同前三次的墮落，都有撒但和人兩個因素。在第四次墮落中，撒但乃是墮落真正的原因，因為是他在人裏面煽動人背叛神。從某種意義說，是他在人心裏創造了背叛。在四次墮落中，人至少從三個階段落下去，現在我們需要來看這三個階段。

（１）　人從神的同在墮落到人的良心

第一階段是人從神的同在墮落到人的良心。這就是說，人從神治墮落到自治。按照創世記二章，神創造人以後，把人放在祂自己面前。人是在神面前，在神與人之間沒有任何東西：沒有分隔、攔阻或障礙。人是直接在神的同在之中。在非常好和正面的意義上說，人那時是直接受神同在的管治。

在第十篇信息裏我們看見，神創造人有靈、魂、體三部分。靈直接聯於神的同在，魂受靈的指引，體受魂的支配。原先人的靈在神的同在之下，魂在靈之下，體又在魂之下。那是起初的情形。在起初，神的同在是支配的素質。我們可以稱之為神治。在墮落以前，受造而未墮落的人是直接在這神聖的管治之下。那時，人甚至不是受甚麼出於神的事物的支配，乃是直接受神的同在的支配。那是何等美好！我喜歡受一個人的同在的支配。如果弟兄們只是留話給我，叫我作某些事，我會感覺不太好。我不喜歡受他們的話的支配，我要受他們的同在的支配。譬如在婚姻生活中，作妻子的常常受丈夫的同在的支配，這是很甜美的。我被邀到人家中喫飯時，常常看到這種情形。丈夫不需要對妻子說甚麼話，妻子只要看看丈夫的眼色，就知道下一步要作甚麼。只要看一看丈夫的臉，妻子就知道現在該奉茶了。我們受所愛之人的同在管治並指引，這是何等甜美。

起初，人在神的同在之下。人首先是從神的同在墮落到自己的良心。對於多數研究聖經的人而言，良心一直是個問題，因為沒有人能確定，在人受造的時候，神有沒有給人創造良心。關於這點，聖經並沒有記載。結果許 多研究聖經的人就認為，人在第一次墮落以前沒有良心。但我們必須相信，在最初神就在人裏面造了一個元素，這元素至終成了人的良心。良心的元素是在人被造時就在人裏面的，但良心的功 能卻是等到人墮落，亞當和夏娃喫了善惡知識樹的果子，他們的眼睛開了，那時候纔發展出來。他們的眼睛一打開，他們良心的元素就開始發生功 用。神是主宰一切的，祂有先見之明。在祂創造人的時候就為良心作了豫備。良心的元素已經在人裏面，但良心的功 能是等到人被撒但引誘墮落的時候纔開始有用。乃是在那次墮落的時候。良心開始有了功 用。

想一想防盜警鈴的例子。雖然警鈴已經裝好在房子裏，但除非有竊盜發生，警鈴是不發生功 用的。若沒有盜賊，警鈴不會發生功 用。但盜賊一來，警鈴立刻發聲。這可說明人裏面良心的元素。在人被造的時候，良心就已經安設在人裏面。當神創造人的時候，就把良心裝置在人這房屋裏。但是要等到一定的時間，這安設在人裏面的良心纔發生功 用。那個時間就是人第一次墮落的時候。當墮落一發生，良心就立刻起作用，亞當和夏娃纔發現他們是赤身露體的。（創三7。）他們感到羞恥。那就是人的良心開始發生功 用了。

人類能感到羞恥是件好事。如果我偷了一樣東西還能誇口，那就非常可怕。如果我偷了東西，我該覺得羞恥。但今天許 多年輕人沒有羞恥感，他們對自己的惡行並不感到羞恥。羞恥感是對墮落之人的保護；那是我們良心功 用的一部分。我們若有一個真實無偽、善良無虧、清潔的良心，當我們作了不潔或不道德的事時，這良心總會叫我們感到羞恥。這是極佳的保護。

自有歷史以來，良心的功 能一直保守了人類。只信賴法律、法院和警察是不彀的。這裏需要一種柔細、內在、更深的工作－良心的功 能。良心的功 能不僅定罪我們，也叫我們有羞恥感。但近五十年來，人類的情形已經墮落到極其敗壞的地步，今天甚至有些人毫無羞恥的誇他們不道德的事。他們好像沒有良心，如同畜類一般。人與畜類之間有甚麼不同？人有良心，使人有羞恥感；畜類沒有這樣的良心。這是神在祂對人行政中主宰的一部分。在第一次墮落時，人從神的同在墮落到人的良心。從神的同在墮落，誠然可悲，但落到人的良心裏，還不失為一種保守。

（２）　人從人的良心墮落到人的支配

人在自己良心的管治下並沒有維持多久。該隱是第一個違犯良心規律的人。創世記四章啟示，該隱說謊並殺他的兄弟亞伯，並不覺得羞恥。對於亞伯的死，他向神說謊，這是他破壞良心管治的公開表現。他很傲慢，對自己的罪毫無羞恥。人既違犯了他的良心，所以在洪水前地上就充滿了強暴。（創六11。）在前篇信息中，我們看到在洪水以前沒有人的管治，乃是到了洪水以後，神纔設立代表權柄。人開始運用神的權柄治理別人。那是人治的開始。因此，人第二步是從自治墮落到人治。

在創世記頭九章我們看見三種管治：神治、良心管治或自治、以及人治。所有研究聖經的人都同意，這些管治構成神的三種經綸安排，也就是神對待人的三種方式。第一種安排是神聖的神治，第二種是人自己良心的管治。當人從良心的規律墮落時，他就在第三種安排，就是人治之下。

我願意對年輕人說一點話。感謝神，我們是祂的造物。我們是人，是在祂之下，祂是我們上面真正的管治。我們也有祂為我們所豫備的良心，這是個好東西。此外，我們還有許 多代表權柄：在家裏有父母，在學校中有校長、老師，還有政府。這一切都是神的代表權柄。靠著這三種管治，人類就得以保存。雖然人類還未蒙拯救，但靠這三種管治，就得以保存到現在。就著人來說，我們都該敬畏神，聽從我們的良心，並尊重神的代表權柄。我們該尊重我們的父母、師長和政府。神使用這一切代表權柄來維持人類，使祂的目的得以達成。永遠不要背叛神，背叛良心，或背叛人的政府。

神的救恩與人的墮落方向相反。人首先從神的同在墮落到人的良心，第二步從人的良心墮落到人的管治，最後從人的管治墮落到撒但所煽動的背叛。神的救恩首先將我們從背叛拯救到人治，再從人治拯救到良心，最後從良心拯救到我們靈中神的同在。

（３）　人從人治墮落到撒但的煽動

人從自治墮落到人治，還不是最後的墮落。人的墮落甚至比這個更甚，從人治墮落到撒但的煽動裏。人治是出於神的授權。但撒但利用神給人的權柄成立邦國，並且煽動人用邦國背叛神。因此人墮落到對神公開的背叛。甚麼是背叛？背叛就是否定權利和權柄。在巴別的背叛中，人宣告說，人否定神的權利，人絕對脫離神的權柄。今天我們在世界上也看見這樣的情形。有人說，『神是誰？神是甚麼？』他們拋棄了良心的感覺，並且否定了神在人身上的權利和權柄。這正是在巴別那裏所發生的。在那次背叛中，人類棄絕了神在人身上的權利和權柄。雖然今天有沿著這條線的趨勢，但仍有一部分人不是這樣，這是神容許 人類留存在地上的原因。如果人類忽然之間都變成巴別的人那樣，神就要說，『這是我必須下去干涉的時候了。』我們看過，人在巴別背叛的時候，神親自出來干涉，直接審判了那次背叛。

人在巴別那裏第四次的墮落，不僅僅是墮落，更是背叛。那次背叛是撒但煽動的。第四次的墮落不是不道德、兇殺或強暴的問題。你若讀創世記十一章關於人第四次墮落的記載，會看到那裏沒有涉及不道德和強暴的事。當我年輕的時候，我讀這段聖經，認為人在那裏並不太壞。我對自己說，『人造一座城和高塔有甚麼不對？在我看很好。這裏沒有偷盜、兇殺或者不道德，為甚麼神一定要下來審判？』那時我沒有看見，在那次背叛的背後是甚麼。在那次背叛的背後乃是撒但的煽動。因此，人第四次的墮落該稱作背叛。那次的墮落不是道德或不道德的問題，乃是在宇宙中誰該有權利和權柄的問題。這權利和權柄是屬於神，還是屬於人？這些是屬於神的。祂是創造者，是擁有萬有者。一切的權利和權柄都該是祂的。在巴別那裏，神的造物背叛神，說他們不在乎神。他們宣稱自己是主人，權柄是他們的，他們想作甚麼，就作甚麼。所以那不僅僅是墮落，乃是那背叛的撒但所煽動的背叛。

首先，人在神之下；其次，人在自己的良心之下；再次，人在人的管治之下。到了巴別背叛的時候，人在那裏？那時人在撒但的煽動中，完全在撒但之下，與撒但合作。這帶我們來到第四次墮落的原因的第二個因素。

（二）　人類的背叛

第四次墮落的原因，第二個因素乃是人類的背叛。整個人類集體背叛神的權利和權柄。正如我們所看過的，問題在於誰在這宇宙中有權利，誰在地上有權柄。整個人類受鼓動，被煽動起來背叛，宣告他們不在意神的權利和權柄。

（１）　人不用靈

第一次墮落，人不用他的靈。你若讀創世記第三章，會看見亞當和夏娃可能已經忘記他們的靈。他們不用靈。

（２）　人憑魂行動

第二次墮落，人憑他的魂行動。你若讀創世記第四章該隱的故事，會看見他是百分之百活在魂裏的人。他完全在他的靈之外。

（３）　人照著肉體行事

第三次墮落，人照著他的肉體行事。你看見這三個步驟麼？第一，人忽略靈；第二，他憑魂行動；第三，他完全照著肉體生活行動。所以到了創世記六章，人變成了肉體。（創六3。）神無法再容忍這墮落的肉體，於是差洪水來施行審判。

（４）　整個人類集體起來背叛神

第四次墮落，人集體起來背叛神。他們全人受撒但鼓動起來背叛神。想想你的經歷，你會發現在你裏面也有這四件事。有的時候我們不用靈，有的時候我們憑魂行動，有的時候我們更糟，照著肉體行事為人。還有的時候糟透了，在我們深處會說，『我不在乎神不神。』我相信我們都說過這樣的話。即使沒有說過很多遍，至少也說過幾次。我不信有人從未說過這樣的話。就是不在外面說，也在裏面深處說，『我不在乎神，祂太麻煩了。我是自由的人，我不願意被神打擾。』甚至在你進到召會生活以後，在你裏面仍然有撒但這樣的煽動。這是撒但的工作，要在你裏面再把巴別建造起來。甚麼時候你說不在乎神，那就是你想建造一座城和一座塔。那就是撒但煽動出來的背叛。

（５）　人墮落到了極處

在第四次墮落中，人墮落到了極處，不能再墮落了。人已墮落到了底。這次終極的墮落，終於使神放棄了亞當族類。神決定放棄受造的族類。牠已經成為無望的族類，墮落到一個地步，連神也不能再作甚麼了。神雖然放棄了受造的族類，但祂並沒有放棄祂在人身上的目的。一面祂放棄了亞當族類，但另一面祂從那墮落的族類中呼召出一個人來，要有新的起頭。那個蒙召的人，名叫亞伯拉罕。按照聖經，亞伯拉罕成了新族類的元首。亞當是受造族類的元首，亞伯拉罕是蒙召族類的元首。在以下幾篇信息中，我們要更多的說到亞伯拉罕的蒙召。

神有祂的路來達成祂的目的。不管撒但的煽動或人的煽動，神仍然是神。祂是主宰一切的。神似乎說，『好罷，我要放棄亞當族類了。』但在祂主宰之下，祂揀選了一個人作新族類的元首。這個揀選，這個選擇，乃是在創世以前所作的。神是這樣的計畫，並按照時間表來實行。神有一個時間表。在祂的時間裏，祂放棄了亞當族類，並呼召亞伯拉罕作新族類的頭。

ｂ　過程

（一）　共謀背叛神

現在我們來看這次背叛的過程，程序。在這次背叛裏有共謀。（創十一3。）在撒但的煽動下，人來在一起圖謀背叛神。撒但所煽動對神的背叛，常常以共謀開始。歷代以來人類中有過多次這樣背叛神的共謀，第一次是在巴別，那是人類背叛神的開始。在撒但的煽動下，人決定集體棄絕神並背叛神。

（二）　憑人工用土造磚

人共謀背叛神是作些甚麼？他們造磚，將磚燒透了。（創十一3。）表面看，這是個很簡單的故事，連小孩子都很熟悉。但這件事深入的意義卻非常深奧。

按照聖經的全部啟示，神的建造從來沒有用過磚。神是用石建造。最終新耶路撒冷是用寶石建造的。（啟二一18~20。）石與磚不同。石是神造的；磚是人造的。寶石不但是神所造的，更是神所變化的。磚是人用土造的。在巴別，人燒土，燒泥作磚，來建造城和塔。法老也用磚建造積貨城。（出一11，14上。）現在我們需要把這段神的話寓意化，好了解這故事的表徵。

按照聖經的記載，地是為著生長生命。（創一11。）生長生命需要若干元素。地有產生生命的一切必要元素。連我們人身體的生長也是靠地裏的元素。我們所喫的肉類、菜蔬、五榖，都是來自地。這些食物中一切叫人得營養和長大的元素都出自於地，因此地含有生長生命所需的元素。那麼作磚是甚麼意思？作磚乃是為著人的建造，殺死、焚燒地土中每一項使生命生長的元素。你如果有這樣的眼光，就會認識今天每一社會，每一人類文化，都是在燒土作磚。例如學校，就是殺死生長生命的元素，燒土作磚。

按表號說，土表徵人性。撒但所煽動的背叛，燒燬人裏面生長生命的元素，殺死了這些元素，並且把人錯用來建造背叛神的東西。這發生在巴別的事，在同樣的原則裏，也發生在整個人類的歷史中。

作磚需要勞力，需要很大的勞力。因為人否認了神，人必須勞苦纔能建造出東西來。全部人類的歷史是一部人類勞苦建造的記載，這建造所用的材料乃是被錯用的泥土（人類）。這是建造巴別的方法－用被錯用了的泥土加上人類的勞力。

（三）　建造城以過人為、無神的生活

用被錯用了的泥土，憑勞力來建造，就是建立人為、無神的生活。在巴別所建造的城，不能長出甚麼來。那裏沒有神，沒有生命。請看人類的文化、社會、以及全世界現在的情形。人們在作甚麼？他們在燒土作磚，為要建造一座沒有神、沒有生命的城。這就是今天的社會。每個社會都是一個巴別。今天的社會，乃是人將神創造的泥土，燒去其中生長生命的元素而成為磚頭，所建造成的。今天社會上的每一組織，都在將泥土燒成磚，以建造一座無神又無生命的巴別城。

你見過有那個社會不是這樣作的？你如果見過這樣的社會，那必定是召會。召會不燒泥土，召會是耕土播種。召會不是在建造一座無生命又無神的城，召會是在建造一座有神、且滿有生命的城。召會的建造是用寶石，不是用燒土而成的磚。不僅在世俗的社會裏，甚至在所謂的基督教社會裏，在基督教裏，在某種程度上，人們也是在燒土作磚。他們將生長生命的元素燒死，為要建造一座無神又無生命的城。我希望在召會中，每一個人都看見召會是和任何種的社會不同的。召會是惟一不燒泥土的。召會耕土、播種並澆灌，使生命的種子，就是基督，長大並產生材料，好建造神的聖城。這是召會在這裏所作的。然而，其他各種社會，包括許 多所謂的基督教團體，乃是燒去生長生命的元素，為著建造無神又無生命的城。但在召會生活中我們不是燒土，我們是澆灌土。我們在作栽種並生長的工作：耕地、播種、澆灌並生長。我們不燒燬、不殺死。我們有一個建造，就是神的建造，但不是用人造的磚或靠人的勞力，乃是用神所創造並變化的石頭，且靠著神的工作。

（四）　建造塔宣告棄絕神

我年輕的時候不懂得那些人為甚麼造一座城，又造一座塔。造塔有甚麼目的？你如果讀這段神的話，會看出塔是為著向全宇宙，特別是向神宣告，人已經向神並一切其他的人獨立了。

今天在人類社會中，城和塔的原則還是一樣。塔表徵宣傳。就是在基督教的工作中，也有造塔作宣傳的。例如把某某博士宣傳為世界名佈道家，那種宣傳就是一座塔。在這種情形下，耶穌基督還不如某某博士這位世界名佈道家的名聲大。人是去聽他，不是去聽基督。大的招牌、加強的宣傳，都是塔的建築。

巴別就是巴比倫。巴比倫是希臘文，在希伯來文裏就是巴別。在創世記十一章有巴別，在啟示錄十七章有巴比倫。啟示錄十七章的巴比倫，就是今天的基督教國。今天許 多基督教裏帶頭的人都知道，啟示錄十七章的巴比倫是指現今的基督教國。然而，他們還是繼續建造他們自己的巴比倫。他們不僅留在巴比倫，而且建造巴比倫。他們建造他們的塔，越高越好。

有一天當我思想這種情形時，主給我看見，巴別城就像墳墓，而塔就像墓碑。墳墓如果沒有墓碑，就不完全。當人豎起一種標誌來作廣告的時候，他們應該知道那是一塊墓碑，一個死人的標記。

（五）　傳揚人的名，否認神的名

塔的建造也是為了傳揚人的名。他們追求傳揚他們的名，就否認了神的名，也就是否認了神自己。人最得罪神的事，就是為著傳揚自己的名而建造巴別塔。傳揚人的名，實際上就是否認神的名。你若仔細讀創世記十二章，會看見亞伯拉罕進入美地的時候，他沒有建一座塔來傳揚他的名；他築了一座壇，讓他可以呼求耶和華的名。（創十二7~8。）在巴別那裏，背叛的人造了一座城同一座塔，來傳揚人的名；但亞伯拉罕在美地上搭了一個帳棚給自己居住，又築了一座壇呼求耶和華的名。那在巴別造的塔，實在得罪神。豎立一座塔以傳揚自己的名，等於否認神的名。我們最好隱藏自己的名。你若想要揚名，最好是得一個惡名。

ｃ　結果

（一）　分散居住

人第四次墮落的第一個結果，乃是人類不能再集居一地，而被分散各地居住。（創十一8~9。）按照聖經，第一世紀的召會並沒有分散，乃是向各地擴展。同樣的，因著我們的移民，我們一直在擴展。分散就是分裂。然而我們不是分裂。我們是一的，我們是在擴展。我們盼望來年有更多的召會興起。但那不是分散；那是美妙的擴展。召會不是要分散，乃是要擴展。

（二）　變亂言語

人第四次墮落的結果，第二是人的言語被變亂了，不能再說同樣的言語。（創十一7，9。）在巴別，人的言語被變亂、混亂了。我在第三十四篇信息中指出過，言語是我們觀念的發表和表達。在召會中我們不該有不同的說話，因為在召會中我們應該只有一個心思。在羅馬十五章五至六節，林前一章十節及腓立比二章二節，使徒保羅勸信徒要有一樣的心思。我們只有一個心思。有的人厲害的批評我們說，所有的地方召會都是一樣的，都說一樣的事，都是一樣的觀念。他們認為這很可怕，但我要說這是非常美好。這是巴別的反面。

咒詛的結果總是混亂。如果在這裏的召會中，有不同的思想和意見，那就表示咒詛已經臨到我們了。這些年來我在工作裏從未說過一句異議的話。這不是說我在每一方面都和別的同工一樣，乃是說我確切認識我不該作咒詛之下的人。每個異議的人必定落在咒詛之下。要當心，不要有異議。如果有異議，你就首先落在咒詛之下。神所命定永遠生命的福是降在合一之上。（詩一三三3。）我感謝主，這些年來我沒有受到咒詛，卻蒙到祝福，因為我從未和同工有異議。在召會生活中我們必須儆醒，不說不同的事。不要表現你的聰明或機警，不要顯露你比別人更好，更高。最聰明的人是蒙受祝福的人，而蒙受祝福乃在於我們說同樣的事。羅馬十五章五至六節甚至說，要同心合意，用同一的口。召會該只有一個口，因為召會是一個身體。看看你自己，你有幾個心思和口？當然，你只有一個心思，一張口。如果你有兩個心思，你就碰到大難處了。今天基督教這麼多的難處，就是因為有千萬不同的心思。今天的基督教幾乎沒有手和腳；只有很多的心思和口。每一部分都是口。我從前曾在這樣的情況下。我聽不到別的話，只聽到：『那個我不同意，』或『這個我不以為然，』或『這個我不喜歡。』甚至妻子不同意丈夫，兒女不同意父母。這是所謂的基督教中可憐的光景，也是基督教中滿了咒詛的原因。

在召會生活中我們有甚麼？我們有祝福，因為我們有同一的心思和同一的口。你今天去訪問各地的召會，你會驚奇的聽到他們說同樣的事。最近我在臺北住了一個月。然後去韓國和日本住了幾天。在韓國和日本的信徒，和在臺北的信徒說的是一樣的事。我雖然不懂韓語和日語，但我懂得他們的『口音。』他們的『口音』沒有被變亂。這不是巴別－這是五旬節。在五旬節那一天，一切說不同語言的人都能彼此懂得。（徒二7~11。）今天的召會生活是真正的五旬節。我們沒有分散，我們有合一。我們沒有混亂。我們只說一種話。我們是真正五旬節的人。

第三十七篇　神呼召的意義

四　神的呼召

引言

在本篇信息中，我們要來看創世記最美妙的部分－神的呼召。（創十一10~五十26。）創世記全書共五十章，分為三大部分。第一都分（創一1~二25）說到神的創造；第二部分（創三1~十一9）說到蛇對人類的敗壞；第三部分說到耶和華的呼召。這三部分，每一部分都用一個特別的辭句開始。第一部分以『起初神』為開始，第二部分以『蛇』為開始，（創三1另譯：蛇比耶和華神所造田野間一切活物更狡猾，）第三部分以『耶和華』（創十二1）為開始。在這三部分裏我們看到三個稱呼－神、蛇及耶和華。這三個稱呼對我們有很大的意義。在神創造以後，撒但爬進來敗壞，然後耶和華來呼召。創世記主要就是說到這三件大事。

按照聖經的啟示，創世記一章一節的『神，』在希伯來文是『以羅欣，』這稱呼主要是與神的創造有關。『耶和華』這稱呼，特別是說到神與人在生命之事上的關係。耶和華是耶穌這奇妙之名的一部分，也是主要的元素，因為『耶穌』的意思是『耶和華救主。』因為『耶穌』這名包括了『耶和華，』因此可以說耶穌是新約的耶和華，耶和華是舊約的耶穌。

在創世記這三大部分，我們看到神創造，蛇－撒但－敗壞，耶和華呼召。這樣，在這三部分中有創造、敗壞和呼召。你最喜歡那一部分？我喜歡神的呼召。我們不僅是受造的人，更是蒙召的人。

ａ　神的創造，啟示神的目的和手續

神的創造揭示了祂永遠的目的。神永遠的目的是要人有祂的形像彰顯祂，並有祂的管治權代表祂。我們人類的定命就是彰顯神並代表神。這點在創世記一章已經清楚的啟示出來。在二章我們看到神達成祂神聖目的的手續。祂的手續是藉著神聖的生命。神必須將祂自己作到我們裏面，成為我們的生命，這樣我們纔能達成祂永遠的目的。因此，在一章我們看見神的目的，在二章我們看見神達成祂目的的手續。

ｂ　蛇的敗壞，使人墮落

在第二部分（創三1~十一9）我們看到蛇－撒但－爬進來，使人墮落。蛇敗壞人，使人墮落到極點。人一再往下墮落，直到無法再墮落。這時撒但很快樂，可以慶賀他的成功 。全人類都背叛了神。就著一面來說，神已經從地上被趕出去了。

ｃ　耶和華的呼召－以神的手續達成神的目的

撒但藉著墮落的人作工，表面上雖然已將神從地上趕出去，然而神是主宰一切的，祂絕不會被擊敗，或因被攻擊受阻撓。撒但一切的工作，只是給神絕佳的機會展示祂的智慧。雖然有時我很懊惱自己是個墮落的人，但大多時候我很喜樂，因為我已蒙救贖、得重生、並被得回。因著墮落，我們與父神的關係比沒有墮落前更甜美，更有意義。你若用點時間回想你的一生，我信你會哭，不是因憂傷，乃是因甜美的回憶到神智慧和恩惠的工作。當我們進入永世，我們會運用我們的靈回想在地上的時光，那時的回憶將是甜美、有味和有意義的。神是智慧的，祂允許 蛇進來。神注視著蛇，似乎說，『小蛇，你在作甚麼？作罷，不妨多作一點。你作得越多，我越有機會彰顯我的智慧。小蛇，你盡力作罷！一直作到你心滿意足，不能再作為止。』至終撒但要說，『我已盡所能的作了。我已竭力使人類墮落再墮落，現在已無法使人更墮落了。我只能作這麼多，我作完了。』到這時，神進來了，不是以羅欣，乃是耶和華，就是創世記三章十五節所應許 的那後裔。沒有甚麼能阻撓神，打敗神，或強迫神放棄祂永遠的目的。凡祂決心要作的，祂都要完成。沒有甚麼能改變祂。一切的打岔只是給祂機會更多彰顯祂智慧的目的。

神若不是這樣智慧，創世記就會寫得很短。但為著展示神的智慧，創世記有五十章之多；後面的三十九章乃是整本新約聖經的摘要。你知道新約聖經是怎樣開始的麼？新約聖經的開始是：『耶穌基督，大衛的子孫，亞伯拉罕後裔的家譜。』（太一1。）按照馬太福音的家譜，福音是從亞伯拉罕開始的。新約開始於亞伯拉罕的家譜。這與創世記十二章相符。新約的每件事幾乎都在創世記裏撒下種子。所以那構成創世記第三部分的三十九章半，乃是整個新約的概要。

我們在別的場合曾指出，新約開始於國度福音的傳揚。在創世記十二章，當耶和華來呼召亞伯拉罕的時候，曾給他一個應許 ，那應許 就是福音的傳揚。加拉太三章八節證實這點：『並且聖經既豫先看明，神要本於信稱外邦人為義，就豫先傳福音給亞伯拉罕，說，「萬國都必因你得福。」』福音第一次的傳揚不是在馬太福音，乃是在創世記十二章。所傳給亞伯拉罕的福音，其中主要的一項是國度。在下一篇信息，我們要看神應許 叫亞伯拉罕成為大國，那大國就是神的國，包括舊約作神國度的以色列，新約作神國度的召會，來世的千年國，和新天新地。這是國度，這也就是國度的福音。

加拉太三章十四節說到亞伯拉罕的福：『為叫亞伯拉罕的福，在基督耶穌裏可以臨到外邦人，使我們藉著信，可以接受所應許 的那靈。』甚麼是福？福就是那靈。那靈是誰？那靈就是耶穌。（林後三17。）那靈就是耶穌，耶穌就是耶和華，而耶和華就是神。所以這福就是神自己。在神向亞伯拉罕所傳的福音中，祂應許 蒙召的人，要將祂自己當作福賜給他們。這福就是耶和華自己。耶和華就是耶穌，耶穌就是那靈，而那靈乃是我們藉著相信基督所領受的。這就是福音。請記得，創世記是整本新約聖經的摘要。為著神主宰一切的智慧，我們要何等敬拜祂！

在創世記這段很長的部分裏，只說到三個人－亞伯拉罕－以撒和雅各的一生。當神向摩西顯現時，說，『我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』（出三6。）我們以後會看到，這句話很清楚的說到三一神。新約聖經實在就是三一神的自傳，這三一神就是亞伯拉罕身上所看到的父，以撒身上所看到的子，以及雅各身上所看到的靈。也許 有人要問，約瑟怎麼樣？我們以後會看到，約瑟不是單獨的，他是雅各的一部分。創世記中蒙召者的全部故事就是這三個人的故事，而整本新約聖經乃是所有新約信徒所經歷之神聖三一－父、子、靈－的記載。

１　神呼召的意義

ａ　神的新起頭

現在我們需要來看神呼召的意義。首先，神的呼召是一個新的起頭。神造人的時候，是個起頭。但人破壞了、玷污了。神為祂自己所造的人墮落了，並且棄絕了神。所以神來呼召人，好在墮落的人中間有一新的起頭。即使是對我們來說，神的呼召也是一個新的起頭。我感謝神，使我在舊造裏度過十九年之後，在二十歲以前有了新的起頭。神的呼召是神自己所作成的新起頭。神不放棄人。相反的，祂來呼召人，使祂有新的起頭。

神所呼召的人名叫亞伯拉罕。神造亞當的時候，不是造單個的人，乃是造一個團體的人。神呼召亞伯拉罕的時候，就一面意義說，祂所呼召的是一個團體的人；但就另一面意義說，祂所呼召的是單個的人。雖然亞當一切的後裔都是在亞當裏被造，但我們不能說，亞伯拉罕一切的後裔都是在亞伯拉罕裏蒙召。表面看來似乎是這樣，實際上不是這樣，因為羅馬九章七至八節說，不因為是亞伯拉罕的後裔就都是神的兒女。一個生來是猶太人的，並不表示他在神面前就有新的起頭。就是生來是猶太人的，也需要有新的起頭。不論我們是猶太人或是外邦人，只要我們藉著信基督，有了新的起頭，就是亞伯拉罕的子孫。（加三7。）我們大部分都不是猶太人，但我們藉著信基督，就是亞伯拉罕的子孫。因我們有了新的起頭，我們就都是亞伯拉罕的子孫。神呼召亞伯拉罕的時候，就開始了一個新的起頭，現今我們藉著信都進入這新的起頭。每當你說到神的呼召，你必須了解祂的呼召是指新的起頭。我永遠不能忘記，一九二五年的一個下午，我蒙了神的呼召，隨即有了新的起頭，我的整個生命、整個人和觀念都改變了。這就是神的呼召。

ｂ　族類的轉換

在神的呼召裏，神在人身上的新起頭就是族類的轉換。神呼召亞伯拉罕，意思就是祂放棄了亞當的族類，揀選了亞伯拉罕和他的子孫成為新族類，作祂的子民，達成祂永遠的目的。這是族類的轉換，就是從受造的亞當族類轉換到蒙召的亞伯拉罕族類。（創十二2~3，加三7~9，14，羅四16~17。）當我們說神的呼召是新的起頭，我們必須了解這新的起頭乃是族類的轉換。我們都已從受造的族類轉換到蒙召的新族類。雖然我們生於某一種族，但在我們蒙召時已轉換為另一族類，就是蒙召者的新族類。

ｃ　生命的轉換

在神呼召的族類轉換，實在說就是生命的轉換。雖然你能放膽的宣告，你已經過了族類的轉換，但你能說你已經歷了生命的轉換麼？我們雖然有了族類的轉換，卻仍然在生命轉換的過程中。我不敢說我的生命已經完全轉換。我也不能說我的生命沒有轉換。我的生命有一點轉換，但轉換的過程還未完成。我們都在生命轉換的過程中。

我們需要生命內裏的轉換。我們的族類雖已轉換，但裏面的生命還必須轉換。我們若沒有這種生命內裏的轉換，就仍和墮落的族類一樣。我們若只有地位上的改變，我們的生命仍是老樣子。僅僅地位上的改變不能達成神呼召我們的目的。所以必須也有生命的轉換。

因為生命的轉換是從亞當的生命轉換到基督的生命，所以就是從舊造的生命轉換到新造的生命。因著人的墮落，神原初創造的一切都變舊了，不再能達成神的目的。所以神需要新造，這新造有比亞當受造的生命更強、更好的生命。這更強的生命乃是神非受造的生命，基督的生命。在神呼召裏生命的轉換乃是從舊造墮落的生命轉換到新造更強、更好的生命。

ｄ　在蒙召者身上所看見的

神呼召的意義，在蒙召者身上可以清楚的看到。在亞伯拉罕、以撒、雅各、以及新約信徒身上，我們能看見神新的起頭，族類的轉換，和生命的轉換。他們的一生可以看作神呼召之意義的清晰圖畫。

（一）　在亞伯拉罕身上');

亞伯拉罕身上所描繪的圖畫非常清楚。他有新的起頭、族類的轉換、和生命的轉換，後者無論是對他還是對神，都是很大的問題。雖然新的起頭與族類的轉換，在他蒙召的時候已經發生，但他生命的轉換卻費了許 多年日。他歷經數十年纔有生命的轉換，並且這轉換還未全部完成。

（１）　首先倚靠以利以謝

當神呼召亞伯拉罕離開敗壞之地的時候，亞伯拉罕沒有兒子，沒有繼承人。神是主宰一切的。神在亞伯拉罕經歷族類轉換以前，並未讓他有兒子。亞伯拉罕因為沒有兒子，就倚靠他家裏的僕人以利以謝為他家業的主人。他向神說，『主耶和華阿，我既無子，你還賜我甚麼呢？並且要承受我家業的，是大馬色人以利以謝。亞伯蘭又說，你沒有給我兒子，那生在我家中的人，就是我的後嗣。』（創十五2~3。）亞伯拉罕是個非常天然的人，就像我們今天的光景一樣。雖然他領受了應許 ，卻很天然的領會這應許 。但神不要以利以謝，祂對亞伯拉罕說，『這人必不成為你的後嗣，你本身所生的，纔成為你的後嗣。』（創十五4。）神告訴亞伯拉罕，以利以謝不是承繼神所賜應許 的人。出於亞伯拉罕的後裔，由撒拉所生的，纔是他的後嗣。

（２）　用肉體的力量生以實瑪利

神拒絕以利以謝作後嗣之後，亞伯拉罕聽從撒拉的建議，要從夏甲生一個兒子，要用他肉體的力量成就神的應許 。他生了以實瑪利。他的妻子是題議這事的人，至終，因這題議的結果受苦的也是她。撒拉這樣受苦，有神主宰的意思。一面說，撒拉題議亞伯拉罕從夏甲生子，是出於肉體。另一面說，她吩咐把以實瑪利趕出去，乃是照著神的主宰。她告訴亞伯拉罕，要把以實瑪利，就是那使女所生的，趕出去。（創二一9~10。）這吩咐使亞伯拉罕非常憂愁；他對這事非常為難。後來神出來干豫，對亞伯拉罕說，『你不必為這童子和你的使女憂愁，凡撒拉對你說的話，你都該聽從，因為從以撒生的，纔要稱為你的後裔。』（創二一12。）這意思是，神告訴亞伯拉罕，讓以實瑪利走，因為以實瑪利不是承繼神賜亞伯拉罕之應許 的人。以撒纔是他的後嗣。我們都必須知道，在神的呼召中，我們天然的生命是無用的。只有族類的轉換還不彀，我們需要生命完全的轉換。

（３）　改名並割除肉體

首先神應許 亞伯拉罕，他要得著後裔承受所應許 之地。（創十二7，十三15~16。）然後神告訴亞伯拉罕，以利以謝必不成為他的後嗣，只有他本身所生的纔成為他的後嗣；神很強的確定祂的應許 ，亞伯拉罕必要有自己的後裔。（創十五2~5。）這事以後，亞伯拉罕想用自己肉體的力量成就神的應許 ，生了以實瑪利。結果神來了，說，『我是全能的神，你當在我面前作完全人。』（創十七1。）神似乎對亞伯拉罕說，『你生以實瑪利這件事，在我面前是不完全的。現在我必須變化你。你的名字不再稱為亞伯蘭（意思是尊高的父），你要改名為亞伯拉罕（意思是萬眾之父）o（創十七5。）為此你必須受割禮，（創十七10~14，）使你肉體的力量除去，使我可以成就我的應許 ，並且使你的後裔極其繁多。』神在這裏應許 ，亞伯拉罕要成為偉大的父，萬眾的父。這指明亞伯拉罕不僅要作他肉身子孫的父，也要作因信而為新約信徒者的父。（羅四16~17。）我們基督徒藉著信基督，都成了亞伯拉罕的後裔。我們雖然生為亞當的族類，卻已重生為亞伯拉罕的族類。

（４）　至終靠神恩典的力量生了以撒

在神為亞伯拉罕改名，並命令他受割禮的時候，神在十七章二十一節對他說，『到明年這時節，撒拉必給你生以撒。』我們在這裏看見神定了一個約會，定規了以撒出生的時候。這在十八章十四節題到，神說，『在約定的時候，我要回到你這裏，在生命的時候，撒拉要有一個兒子。』（直譯。）那約定的時候，就是所定規以撒出生的時候，乃是『生命的時候。』『生命的時候』這辭非常有意義。在希伯來文中，這裏的生命和二章九節生命樹的生命同字。以撒出生的時候，就是『生命的時候，』要發生在亞伯拉罕受割禮以後。這指明『生命的時候，』就是基督成為我們生命的時候，要在我們天然的力量受過對付之後來到。

（ａ）　在他肉體的力量死去以後

在以撒出生以前，亞伯拉罕和撒拉都已全然衰老。撒拉的生育已經斷絕，亞伯拉罕的身體如同己死。（羅四18~19。）他所有的－以利以謝，並他所要保留的－以實瑪利，都被拒絕，而他天然的能力也被了結。他們還能作甚麼？也許 他們二人有些不愉快的交通，亞伯拉罕也許 對撒拉說，『親愛的，看看你自己，你的生育已經斷絕了。』撒拉也許 回答：『親愛的，看看你自己，多麼老！』二人都己衰老不堪。撒拉也許 又說，『以利以謝多好，但神不要他。』亞伯拉罕也許 回答：『以實瑪利更好，但神也不要他。神剔除以利以謝，又拒絕以實瑪利，落得你我二人這樣可憐。我們該怎麼辦？』但生命的時刻一到，以撒從這兩個如同已死的人生出來了，就如同藉著復活的能力生出來的。這出生的時候就是『生命的時候。』用屬靈的話說，以撒的出生乃是生命的出生。

（ｂ）　藉著耶和華的訪問

以撒的出生乃是藉著耶和華的來訪，藉著主的臨到。（創十八14。）以撒的出生不僅是人的出生。在那出生裏有耶和華的臨到，因為主曾說，在約定的時候，祂要回來，以撒要生下來，那時候將是『生命的時候。』當亞伯拉罕天然的力量了結時，耶和華就來了，在『生命的時候』叫以撒生下來。那就是生命的轉換。一切屬於天然生命的都要去掉，即使生兒子的能力也必須了結。凡出於我們天然生命，或出於我們自己的，都無分於神的經綸。一切天然的都必須結束，直到我們完了、死了、變為無有了。我們到了盡頭的時候，耶和華就來了。這耶和華的來臨就是生命，就是『以撒。』因此，以撒的出生就是耶和華的臨到。這是生命，這是新的起頭，這是生命的轉換。這是神呼召的意義。

認識我們都已蒙召，有了新的起頭，並有族類的轉換，這是非常好。但我們都得同意，我們還在生命的轉換的過程中。可能有的人還在依戀以利以謝，有的人還要抓住以實瑪利，有的人已經完全失望了。但也有人已經來到『生命的時候，』在他們身上，以撒已經出生了。我們中間有的人已經歷過耶和華的臨到，耶和華的來訪，這就是生命的轉換。我們都需要這樣的轉換。

我們需要忘掉膚淺和天然的教訓，就如改良自己，有好品行等。這不是品行的問題，乃是生命轉換的問題。我們眾人不僅需要有族類的轉換，更需要有生命的轉換。

當亞伯拉罕蒙召離開敗壞之地的時候，他沒有兒子。他老了，還沒有兒子。所以他倚靠以利以謝作承繼家業的人。神拒絕了以利以謝。然後亞伯拉罕用他肉體的力量生出以實瑪利。亞伯拉罕愛以實瑪利，想要保留他，但神不接受他。應許 之子必須在約定的時候，生於耶和華的來臨，生於神恩典的力量。當約定的時候一到，耶和華臨到撒拉，以撒就生出來了。可以說，耶和華進到撒拉裏，以撒就從撒拉生出來了。那就是『生命的時候。』這完全是生命的轉換。

（二）　在以撒身上

從一面意義說，在以撒身上生命的轉換已經成就了，但不是徹底完成。因為以撒還生出神所恨的以掃。（羅九13。）這意思是，在以撒裏面還殘留著天然的生命。因此可以說，在以撒身上，生命的轉換還沒有徹底完成。這事是完成在雅各身上。

（三）　在雅各身上

（１）　先是個抓奪的雅各

起初，雅各是個抓奪的人。雅各這名的意思就是抓奪。抓奪的意思是以詭詐的手腕取代別人或取得東西。雅各是個用詭計偷竊的人。譬如他偷舅父拉班的東西。拉班以為雅各幫助他牧養羊群，但雅各在幫助拉班的時候，為自己得了一群羊。這是雅各抓奪的一個例證。起初，雅各當然沒有生命的轉換。

（２）　至終變成以色列，神的君王

神有辦法對付雅各。他把雅各這個抓奪的人變化為神的君王。雖然花了很長的時間完成這事，但到了一個時候神告訴雅各，他的名要從雅各改為以色列。（創三二27~28。）從此之後，他就叫作以色列。神在雅各身上，作了祂在亞伯拉罕身上所作同樣的事：神更改了他的名，也改變了他的力量。當神進來對付雅各的時候，雅各真是個抓奪的人。他甚至和神捽跤。他在天然方面太強了，連神也難以制伏他。我們不應該笑雅各，我們和他一樣，也是那麼強，連神都難以制伏我們。當神來對付我們的時候，我們也和祂摔跤。雖然神很難制伏我們，最後我們還是要被祂制伏。雅各與神摔跤，逼使神摸他的大腿窩，就是摸他全人最強的部分。經過這事以後，他就瘸了。從那天起，他的抓奪過去了。抓奪的人成了神的君王。在他餘生的日子，他不再偷竊了，他那抓奪的手成了祝福的手。他不再抓了，他只祝福。他伸出他的手，祝福到他面前來的每一個人。他甚至祝福當時在地上最大的君王法老。（創四七7，10。）抓奪的人變成了祝福的人。這是神的君王。到這時，就有了徹底的族類轉換連同完全的生命轉換。這是神的呼召。神的呼召開始於創世記十二章一節，要繼續直到新耶路撒冷來到。一切抓奪的人都要了結，變成神的君王。新耶路撤冷要來到，這不僅是族類的轉換，也是生命的轉換。

（四）　在信徒身上

（１）　開始於重生

原則上，今天信徒的經歷也是一樣。對信徒來說，生命的轉換開始於重生。（約三3，5。）在重生之後，我們就在生命轉換的過程之中。

（２）　藉經歷屬靈的割禮而成就

對信徒來說，生命的轉換是藉著經歷屬靈的割禮，就是脫去肉體而成就的。（西二11，加五24。）今天神正給我們施行割禮，這割禮要延續很長的時間。我相信在我們中間，有很多人還在神施行割禮的手中。你可能仍依戀你肉體的力量，或你天然的人。這需要神來割去你的那一部分。因此，我們都在受割禮的過程中。換句話說，我們正在變化的過程中。

（３）　完成在身體得贖，改變形狀之時

生命的轉換要完滿的完成在主回來的時候。那時，我們的身體要完全得贖並改變形狀。（羅八23，腓三21。）然後我們不僅在族類轉換中，也在完全的生命轉換中，成為蒙召的人。那時我們要享受神所應許 給我們祖宗亞伯拉罕一切的福。這是神的呼召，神的呼召不是為著亞伯拉罕天然的後裔。神的呼召是為著那些跟隨亞伯拉罕的腳蹤，運用所得的信心，靠神活著，也在神裏面活著，並且靠神的工作經歷生命轉換的人。經過了這些過程，我們就完全成了另一班人，成了神所呼召的人。然後我們要享受神所應許 一切的福。凡神所應許 給亞伯拉罕的，都要成為我們藉著相信基督而有分於之新約福音的福。

第三十八篇　神呼召的背景和起源並蒙召者的經歷

創世記這卷書雖然很長，但只有三段：神的創造，（創一1~二25）蛇的破壞，（創三1~十一9，）以及耶和華的呼召。（創十一10~五十26。）我們在前一篇信息看過神呼召的意義。神的呼召是指神新的起頭，族類的轉換，和生命的轉換。在我們這面，神的呼召是族類和生命的轉換；在神那面，神的呼召是一個新的起頭。神創造人是一個新的起頭，但人敗壞了。所以神來呼召亞伯拉罕，好有另一個起頭。這新的起頭實際上乃是從亞當族類轉換到亞伯拉罕族類，從受造族類轉換到蒙召族類。神的呼召是指把我們從原初受造的族類呼召出來，成為現今蒙召的族類。這族類的轉換是地位上的，也是性情上的，因為事實上那是一種生命的轉換。

亞伯拉罕經歷了地位和性情兩面的轉換。他從老舊的迦勒底之地轉換到迦南美地，那是地位的轉換。然而，神在他外面作工，也在他裏面作工。到了一定的時候，神來對他說，他的名字必須更改。（創十七5。）根據聖經，名字的更改總是指著生命的改變。亞伯拉罕的名字更改了，意思是他的性情，他的生命改變了。神似乎對亞伯拉罕這樣說，『你仍然在舊人裏面，你太在天然的生命裏面了。你雖然已經從舊的族類蒙召出來，但舊族類的性情和生命仍然留在你裏面，你還是靠那個生命活著。我必須對付你，我必須割除那個生命。』這舊生命的割除是割禮所表徵的。亞伯拉罕就在神為他改名時受了割禮。在外面，他的名字更改了；在裏面，他的性情、天然並他的生命也受了對付。亞伯拉罕天然生命的力量被割除以後，以撒就在『生命的時候』出生了。以真實的意義說，以撒不是從亞伯拉罕天然的力量出生的；他是從神的眷臨出生的，因為神曾說，『在約定的時候，我要回到你這裏，在生命的時候，撒拉要有一個兒子。』（創十八14，直譯。）神的眷臨就是以撒的出生。這意思是，以撒不是從亞伯拉罕天然的力量產生的，乃是從神所對付過的生命產生的。藉此我們看見，亞伯拉罕不僅在地位上，也在性情上有了轉換。

表面上看，以撒不需要生命的轉換，但以撒和利百加所生雙胞胎中的長子以掃，卻是非常的天然。神絕不接受任何天然的東西。因著以撒的長子是這樣的天然，神揀選了次子。長子表徵天然的生命。因這緣故，神在逾越節晚上擊殺了埃及所有的長子；反之，次子表徵轉換的生命。雅各既是次子，所以神揀選了他。

雅各雖然蒙了揀選，他的天然仍未轉換。所以，在一定的時候，神來摸雅各天然的力量。那時，他的名字從抓奪者雅各改為神的王子以色列。從那時起，雅各瘸了。他的瘸腿是一個標記：他被神摸過，他天然的力量受了對付，他已成了神的王子。這是神呼召的真實意義。

你蒙召了麼？你若說你蒙召了，那你必須從迦勒底，巴別，舊的族類，並你天然的生命裏出來。你必須從你天然的生命裏出來，並將你天然的生命從你裏面除丟。在神的呼召裏需要新的起頭，就是族類的轉換和生命的轉換。我們都需要轉換。我在這裏與聖徒同在的這些年間，我一直在觀察這轉變的過程。我非常快樂，看見這麼多聖徒在經歷生命的轉換。雖然有時這轉換的過程並不愉快，但過了一些時候，你在聖徒身上能看到生命真正的轉換。這是神呼召的意義。

２　神呼召的背景－巴別

ａ　棄絕神

現在我們來看蒙召者的經歷。但我們需要先說一點神呼召的背景和起源。

當神向亞伯拉罕顯現時，他是在最黑暗的背景裏。他的背景非常的強。這背景的第一面是人棄絕了神。人棄絕神是由人造了一座城所表明。我們在第四章該隱的事例中己經看見這事。人因為失去神作他的保護，就造了一座城。因為人不再有神作他的保障，他就造了一座城來保護自己。所以造城是人棄絕神的標記。人似乎說，『讓神去罷！我要造一座城來保護自己。』造城就是宣告人棄絕神。

ｂ　高舉人

人不僅棄絕神，他還造了一座塔來高舉自己。塔是人高舉自己的標記。人棄絕神的時候，自然就高舉了自己。每當人造城的時候，他也就造塔來顯揚自己的名。

ｃ　否認神的主權

還有，人在巴別也否認神對祂所造之物的主權。人和地都是神造的，但人不承認神的主權，反而建立了邦國。邦國的建立，表明人否認了神的主權和權柄。正如我們所看過的，洪水之後，神給人權柄管理別人，但撒但使人濫用神所賜的這權柄成立邦國，叫人有自己的統治，否認神對人的主權和權柄。

ｄ　事奉偶像

最後，約書亞二十四章二節告訴我們，人在巴別從神轉向偶像，轉向別神。一切偶像的背後都是鬼魔。每當人敬拜偶像時，他就敬拜了鬼魔。表面上他是在拜偶像，事實上他是在拜鬼魔。

在神呼召人的背景中我們看見城、塔邦國和鬼魔。人已經棄絕神，高舉自己，否認神的主權和權柄，並且從神轉去事奉偶像。你相信今天的情形比較好一點麼？我不相信。今天和已往一樣壞，光景完全一樣。

３　神呼召的起源－神

誰發起這呼召？亞伯拉罕並沒有發起。雖然他是蒙召族類的父，但這呼召並不是他起始的。我信亞伯拉罕和今天的你我一樣，他從未夢想會蒙神呼召。當他和他的親族在迦勒底敬拜別神的時候，（書二四2，）神突然向他顯現了。神是這呼召的發起者。

ａ　神的顯現

雖然神的呼召是在時間裏完成的，但在呼召之前，已過的永遠裏，神的揀選已經作成了。神在已過的永遠裏揀選了亞伯拉罕。之後，還是在已過的永遠裏，神又豫定，豫先標出亞伯拉罕。在亞伯拉罕還未出生，甚至在創世之前，只有神自己存在的時候，祂就揀選了亞伯拉罕，並且豫定了他。在時間裏，有一天，亞伯拉罕還在拜別神，未曾豫料神會呼召他的時候，神卻眷臨他，這位榮耀的神就這樣來了。亞伯拉罕大為喫驚。榮耀的神不僅臨到亞伯拉罕，並且向他顯現。

因著亞伯拉罕的背景是這樣黑暗，神必須很強的向他顯現。我們很多人也經歷過神這樣的呼召。我能見證，有一天，當我還是個雄心勃勃的青年人時，神很強的臨到我。那是神眷臨我，我無法拒絕。我們很多人都有過這樣的經歷。我們墮落極深，輕輕鬆鬆的傳道在我們身上絕對發生不了作用。我們需要這位活神，榮耀的神臨到我們。我聽過很多這樣的見證。

神向亞伯拉罕顯現過兩次。第一次是在迦勒底的吾珥。（徒七2，創十一31。）我們若仔細讀聖經，就會看見在迦勒底的吾珥，神並未向亞伯拉罕的父親顯現，乃是向亞伯拉罕顯現。然而，亞伯拉罕並未立刻答應那呼召，神主宰的權柄就使他的父親他拉帶著全家離開吾珥到哈蘭。他們停在那裏，直等到他拉去世。亞伯拉罕遲遲不答應神的呼召，致使他父親死亡。神取去他的父親。然後在哈蘭，神第二次向亞伯拉罕顯現。（創十二1。）藉此我們看見，神對付人有祂特別的目的。我不相信你們讀這篇信息的人，在神訪問你的時候，會立刻答應神的呼召。我們都是亞伯拉罕的兒女，兒女總是像父親。因為亞伯拉罕遲疑不跟隨神，神只得第二次向他顯現。

ｂ　神的呼召

神不僅兩次向亞伯拉罕顯現，也兩次呼召他。第一次呼召是亞伯拉罕在吾珥的時候。（徒七2~4。）根據行傳第七章，神呼召亞伯拉罕離開本地和本族。但在哈蘭，神第二次呼召他，要他離開本地、本族，還要他離開父家。（創十二1。）所以神向亞伯拉罕顯現過兩次，也呼召過兩次。第一次呼召他離開本地、本族，沒有題到父家，所以父家也從吾珥出來了。然而，第二次呼召時，神告訴他不但要離開本地和本族，還要離開父家。亞伯拉罕得著神兩次的顯現，和兩次的呼召。這些顯現和呼召給我們看見，神是祂呼召的起源。

４　蒙召者的經歷

ａ　三就是一

當你讀創世記，你會注意到關於亞當、亞伯、以諾和挪亞的記載，彼此分得很清楚。但是，亞伯拉罕、以撒和雅各的記載卻是互相重疊的。創世記在說到他們時，乃是把他們看作一個團體的人。以撒的生平開始於二十一章，亞伯拉罕的生平結束於二十五章；雅各的生平開始於二十五章，以撒的生平結束於三十五章。雅各的生平，由約瑟的生平所補足，結束在五十章。這樣重疊的意義，是按照生命的經歷，這三個人乃是一個人，一個團體的人。神造人的時候，是以團體的方式造人，因為亞當是一個團體的人。（創五2。）看見這個不是一件小事。不要以為你這蒙召的人，是個完全的個人。我們沒有一個人是完整的個體單位。我們都彼此需要，你需要我，我需要你。同樣的，亞伯拉罕需要以撒和雅各，以撒需要亞伯拉罕和雅各，雅各需要亞伯拉罕、以撒和約瑟。他們都彼此需要，好完成神的呼召。

有的人讀到這裏會問：『難道你不相信亞伯拉罕是個個別的人？』我當然相信，正如我相信你是個別的人一樣。但聖經也告訴我們，我們是肢體。（羅十二5，林前十二27。）一個肢體絕不能是分開且完整的個別單位。一個肢體若成了個別、完整的單位，那意思就是死亡。比方，我的大拇指是我身上的一個肢體，牠不是分開完整的單位，也不是個別的肢體，因為牠一旦這樣，就成了死的大拇指。

（一）　亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神乃是一位神

那位呼召這團體人，並對付這團體人的神，乃是三一神－父、子、靈。神從燒著的荊棘中同摩西說話時，祂說，『我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』（出三6。）在出埃及三章我們看見，摩西蒙耶和華的使者所召，耶和華的使者就是耶和華自己，耶和華自己就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。（出三2，4，6。）神不是說，『我是亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟、摩西的神。』不。祂說，祂是亞伯拉罕的神，以撒的神和雅各的神。這一位神，祂是耶和華，也是耶和華的使者。你能了解這事麼？你若讀出埃及三章，可以看見二節說到耶和華的使者，四節說到耶和華，然後在六節，這一位耶和華的使者，就是耶和華自己，對摩西說，『我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』你相信這是三位神麼？這裏有三位加上另外二位，就是耶和華的使者和耶和華，這是五位個別的，是五位神麼？耶和華的使者和耶和華當然是兩位。我們能說耶和華的使者就是耶和華自己麼？能，因為聖經這樣告訴我們。沒有一個人能把出埃及三章研究透。至終，在三章十四節神告訴摩西：『我是那我是。』（直譯。）神似乎說，『我是耶和華的使者，我是耶和華。我是亞伯拉罕的神，我是以撒的神，我是雅各的神。我是那我是。我不管你懂不懂－我是那我是；我不管你同意不同意－我是那我是。』這就是我們的神，就是那在團體人身上作工的神。這位神是耶和華的使者，是耶和華自己，是亞伯拉罕、以撒和雅各的神，也是那偉大的『我是。』

（１）　亞伯拉罕的神－父

神對亞伯拉罕的呼召乃是父神的工作。亞伯拉罕原名亞伯蘭，意思是『尊高的父，』以後改名亞伯拉罕，意思是『萬眾的父。』這兩個名字的基本思想都是父。三一神裏的第一是父，而亞伯拉罕是蒙召之人的第一位。亞伯拉罕是蒙召者的父，三一神的第一也是父。父乃是生命的源頭，也是計畫和定旨的源頭。父神有計畫，有定旨。因著祂有定旨，所以祂在已過的永遠裏揀選並豫定。至終，在時間裏，父來呼召、稱義、悅納，並眷顧蒙召的人。父神的工作乃是揀選、豫定、呼召、稱義、悅納、並眷顧蒙召的人。揀選和豫定都是在呼召之前。你若讀羅馬九章十一節，會看見這兩件事在雅各身上都有。但在亞伯拉罕身上我們幾乎看見一切與父神有關的經歷。這是非常有意義的。

（２）　以撒的神－子

以撒是子。知道三一神的第二也是子是很有意思的。子是甚麼？子就是從父而出，承受父一切的所是和所有，並完成父一切願望的。你若查看以撒的歷史，會看見他就像這樣。他從父而出，承受了父的一切，並作工完成他父的目的，這就是以撒的經歷，合於三一神的第二－子神。主耶穌是神的兒子，出於父而前來，（約十六28，）承受父一切的所是和所有，（約十六15，）並完成父一切的旨意。（約六38。）以撒的生平相當於主的生平。

（３）　雅各的神－靈

現在我們來看雅各。雅各是狡猾的抓奪者，他需要比呼召和承受更多的經歷。他主要的是需要對付，使他從在肉體裏的人，變化成在那靈裏的人。所以，三一神的第三是靈，作工在這個狡猾、抓奪的雅各身上，管教他，把他變化為神的王子。這是很有意義的。這裏，我們在雅各身上看見重生、管教、變化、以及生命裏的長大和成熟。這一切都是靈的工作。所以雅各的神應該是靈神。

（二）　亞伯拉罕、以撒、雅各個別的經歷是一個完整經歷的三方面

由於族類的轉換開始於亞伯拉罕，經過以撒，完成於雅各，所以他們的經歷應該看作是一個完整的經歷。這事含示三就是一。為著這樣對付他們，並作他們的神，三一神把他們看作一個團體人身上的肢體。創世記後面的三十九章半，乃是三加一所組成之團體人的傳記。我們若把亞伯拉罕、以撒、雅各（包括約瑟），他們一切不同方面的經歷加在一起，就可以看到一幅蒙召者完整經歷的清楚圖畫。

（１）　亞伯拉罕的經歷

亞伯拉罕在蒙召上有好的開始，但他沒有蒙揀選，或達到終極並成熟之結局的記載。為了他的完全，他需要雅各的蒙揀選和雅各成熟的結局。根據創世記的記載，你相信亞伯拉罕達到了生命最高並終極的成熟麼？我們找不到這樣的記載。亞伯拉罕在祭壇上獻以撒是他屬靈生命的最高峰，（創二二，）但他並未達到成熟。在二十四章我們看見他作了一件美妙的事，就是為他兒子以撒娶了妻子。但在那件事之後，他自己又娶了一個妻子。（創二五1。）這表明亞伯拉罕還未成熟。那麼他的成熟到底在那裏？他的成熟是在雅各的成熟裏。

讓我們用亞伯拉罕和雅各下埃及的事作個例證。亞伯拉罕的埃及之行是羞恥的，因他為妻子的事撒了謊。（創十二10~20。）但雅各到埃及的訪問卻是光榮的。（創四七7。）他去埃及不是為著得人的好處，乃是帶著祝福的手而去。他甚至祝福法老，就是當時地上最偉大的君王。（創四七10。）這說明生命的成熟是在雅各身上，不是在亞伯拉罕身上。根據聖經，尊優的總是給卑小的祝福，（來七7，）年輕的不能給年長的祝福。要祝福別人，你需要生命的成熟。聖經上曾說亞伯拉罕祝福了甚麼人麼？沒有。相反的，雅各在生命裏相當成熟，所以他能祝福別人。他在祝福孫子的時候是那樣的清楚，他不像以撒那樣糊塗。當時約瑟要挪動他手的位置，他不從，說，『我知道，我兒我知道。』（創四八19。）雅各是完全成熟了。雖然亞伯拉罕在信心的生活上相當高，但我們在他身上看不到雅各身上生命的成熟。就著生命的成熟來說，亞伯拉罕必須靠雅各。雖然亞伯拉罕是祖父，他需要孫子作他的完整。藉此我們能看見，按照經歷，亞伯拉罕、以撒和雅各不是個別的，乃是整個身體上的三個肢體。同樣，我們也是互相作肢體，（羅十二5，）並且在生命的某些方面彼此依賴。

（２）　以撒的經歷

以撒是這件事的另一例證。他的經歷沒有開始，也沒有結束。他從未蒙召，也未達成熟。雖然他祝福兒子，卻祝福得很糊塗，（創二七18~29，）不像雅各給他孫子祝福那樣清楚。以撒需要亞伯拉罕和雅各起頭的經歷，並雅各終結的經歷，作他完整的經歷。以撒在中間，他從未受過對付。他的父親和兒子都受過對付，但他不需要任何對付。在受神對付這件事上，他被兩端完全包蓋起來了。許多時候留在身體上別的肢體中間，對我們是好的，因為那些在我們前面的，和在我們後面的，成了我們的補全。這是基督身體眾肢體之間的配搭。

（３）　雅各的經歷

在雅各的經歷裏，他的結局是最好、最高、最成熟的。雖然他在開始時是狡滑的抓奪者，但在受過神的對付之後，他成熟到了極點。在創世記中有許多好的人物，如亞伯、以諾、挪亞和亞伯拉罕，但沒有一個像雅各這麼成熟。在他成熟之後，他抓奪的手變成了祝福的手。每當人到他的手下，他沒有定罪，只有祝福。他不僅祝福信心的後裔，甚至祝福屬世的人。他是這樣的高，這樣的成熟。

雖然雅各在生命上是成熟的，但他沒有蒙召的經歷，也沒有信心生活的經歷，更沒有承受恩典的經歷。為著他的完整，他需要亞伯拉罕的蒙召和亞伯拉罕信心生活的經歷，並以撒承受恩典的經歷。雅各是個小信的人，他不知道如何相信，只知道如何抓奪。當亞伯拉罕殺敗諸王，蒙到麥基洗德祝福之後，他會見了所多瑪王。所多瑪王鼓勵為他打勝仗的亞伯拉罕，把擄物留給自己。但亞伯拖罕甚至連一根線也不拿，他相信全能之神的全豐全足。（創十四19~23。）亞伯拉罕接受了麥基洗德的祝福，就不需要所多瑪王的幫助。那是亞伯拉罕信心的經歷。但雅各的經歷完全不同。他無論去那裏，總是領先抓奪。在他抓奪的一生中，他甚至和神討價還價。當神在伯特利向他夢中顯現時，雅各醒了就說，『神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物喫，衣脤穿，…我就必以耶和華為我的神，…凡你所賜給我的，我必將十分之一獻給你。』（創二八20~22。）雅各和神談起買賣來。神若顧到他的需要，他就奉回百分之十。雅各似乎說，『神阿，你若顧到我的衣食，並我一切的需要，我就給你十分之一的酬勞。』按照這約定，雅各可以得百分之九十，神只得百分之十。藉此我們看見，雅各沒有亞伯拉罕的信心。

然而，至終雅各完全成熟了。他成熟到一個地步，使約瑟，他的一部分，治理全世界。那時候，全世界是在法老的手下，而法老把權柄全給了約瑟。實在說來，約瑟不是為法老治理，乃是為雅各治理。在這裏我們看見國度。新約結束於國度。當蒙召的人完成了他們對三一神的經歷之後，掌權的時期就來了，那就是千年國。約瑟不過治理了若干年，但在國度裏我們要作王一千年。

我們若把亞伯拉罕、以撒和雅各的經歷加起來，就得到一幅蒙召者完整經歷的清楚圖畫。為著幫助我們了解，我們可以看本篇信息後面的附圖。作為神所呼召的人，亞伯拉罕、以撒和雅各是在已過的永遠裏蒙揀選的。然後在時間裏，在他們出生之後，他們蒙了呼召。亞伯拉罕蒙召後多年，受了割禮，並且改了名字。他這一段經歷是用曲線來表明，這是蒙召者經歷的一條線，或一方面。在附圖中，以撒的經歷是直線，這就如一杯沒有味道的白水。到了雅各的經歷，又是用一條曲線來表明。當這位抓奪者被摸並受對付之後，他成了神的王子。至終，三個蒙召者成了一條直線。他們都要在將來的永世裏。在這圖表裏，雅各，或者說以色列，包括了約瑟。這理由我們已經說過，因為約瑟是雅各掌權的部分。雅各是神的王子，而約瑟是掌權治理全世界的，他為雅各治理全地。約瑟是掌權的兒子，雅各是掌權的父親。

亞伯拉罕、以撒和雅各的經歷是團體蒙召者完整的經歷。我們若看見這點，就會俯伏敬拜說，『父神阿，我們需要你。我們需要你的計畫、定旨、揀選、豫定、呼召、稱義、悅納並眷顧。子神阿，我們需要你。我們需要你來救贖，使我們能承受產業。我們需要你來成就父所計畫、所要作的一切。靈神阿，我們需要你。我們需要你來重生、管教、變化，使我們長大達到生命的成熟。我們需要你把我們作成真以色列。我們需要你使父所計畫的一切和子所成就的一切，對我們成為實際。我們的三一神阿，為著你向著我們並在我們裏面所作的一切，我們要何等敬拜你，讚美你，感謝你！』

看見了這樣的事，會使我們謙卑，並且認識團體蒙召者的完整經歷是太豐富了，是我們無法個別來得著的。我不能又是亞伯拉罕，又是以撒，又是連著約瑟的雅各。因為我只能是三人中的一個，我就必須學習依賴我的弟兄們來得著其餘的經歷。即使我像以色列那樣成熟，仍需要別人作我的亞伯拉罕和以撒。我們都必須認識，我們最多只是身體上的一個肢體，我們需要所有別的肢體。按照我們傳統的背景，大家都把亞伯拉罕列在頂點，以為他超過任何人，但事實並不是這樣。雖然他在信心的事上超過別人，但他在生命的成熟上並沒有超過別人。我們已經看過，雅各是最成熟的。

目前，我們都在神蒙召者的經歷過程之中。我們有些是亞伯拉罕，有些是以撒，另有些是雅各。現在我們是在經歷中，而不是在神學上，享受三一神。我們不是把祂當作道理的說法，乃是作為經歷的享受。我們享受父神、子神和靈神。我們享受父的呼召、稱義、悅納和對我們的眷顧，這是何等的美好！我們實化子的救贖、拯救、帶我們進入產業、並成就父永遠的定旨，這是何等的美妙！我們經歷靈的重生、管教、變化、並使我們長大成熟，這是何等的超絕！我們不是僅僅討論三一神，我們乃是在經歷祂；我們正有分於父、子、靈。三一神之於我們是在經歷上。在召會生活中，我們是經歷這位三一神的亞伯拉罕、以撒和包括約瑟的雅各。我們正享受揀選、豫定、呼召、稱義、悅納、眷顧、救贖、承受產業、神定旨的成就、重生、管教、變化、長大、成熟、以及至終的掌權。讚美主！這就是三一神連同團體的蒙召者。

第三十九篇　蒙召的動機和力量

在前一篇信息中我們看見，三一神對待亞伯拉罕、以撒、雅各，是把他們當作一個完整的團體人。我們若要進入創世記這末後部分，就是神呼召的部分，我們需要記得亞伯拉罕、以撒、雅各不是三個分開且完整的單位，他們在神的經綸下乃是一個完整的團體人。神是把他們每一個當作完整單位的一部分來對待。他們的經歷不是三個分開、個別的經歷，乃是一個完整經歷的各面。

ｂ　第一面－亞伯拉罕的經歷

在本篇信息中，我們需要來看蒙神呼召者完整經歷的第一面。這一面完全顯示在亞伯拉罕的一生中。（創十一10~二五18。）這是相當基本的。亞伯拉罕的一生是蒙神呼召者完整經歷之第一面的例證。他的經歷開始於蒙召，經過在交通裏憑信而活，以至於認識恩典。

（一）　蒙召

在亞伯拉罕的經歷裏，他首先是蒙神呼召。我們看過，神的呼召不是由蒙召者起始或發起的，乃是由那呼召的神發起的。神是祂呼召的起始者。

（１）　動機與力量

因為神的呼召不是由蒙召者，乃是由那呼召的神起始的，所以接受神呼召的動機與力量不是從蒙召者這方起始的，乃是從呼召者那方起始的。亞伯拉罕能答應神的呼召，他所憑的動機與力量來自神自己。這動機與力量是甚麼呢？我們若仔細察究那情形，能看見有三件事推動亞伯拉罕接受神的呼召：神的顯現，神的呼召，以及神的應許。現在我們需要逐一來看。

（ａ）　神的顯現

接受神呼召的動機與力量，第一面是神的顯現。若是我到你那裏去，那是無關緊要的事，因為我算不了甚麼。但若是美國總統私下去訪問你，你會非常興奮，會整夜睡不著覺。那麼，誰來訪問亞伯拉罕？是榮耀的神。（徒七2。）司提反向逼迫他的人說，榮耀的神向他們的祖宗亞伯拉罕顯現。除了行傳七章二節司提反的話以外，聖經沒有別的經節說到榮耀的神向亞伯拉罕顯現。當司提反說話的時候，榮耀的耶穌向他顯現。（徒七55~56。）諸天開了，他看見耶穌在榮耀裏站在神的右邊。司提反所以放膽為主殉道，乃因正當他們反對他的時候，他看見了主耶穌。人們用石頭打他，但耶穌向他微笑。因為主向他顯現，所以遭受逼迫對他來說是容易的，甚至是大喜樂。那個逼迫無法與在榮耀裏之耶穌的顯現相比。因為司提反是在這樣一種處境中，所以在榮耀裏的耶穌向他顯現。若沒有這樣的顯現，他的環境對一個人來說是人難受了。

同樣的原則，榮耀的神向亞伯拉罕顯現，以祂親自的顯現來訪問他，因為那時候，亞伯拉罕正處於迦勒底強烈背景的影響之下。我們在下一篇信息會看到，『迦勒底』在希伯來文的意思是屬鬼的。迦勒底是屬鬼的地方，滿了鬼的地方。約書亞二十四章二節說，亞伯拉罕和他的家族原先事奉別神。他們拜偶像，而在偶像背後乃是鬼。

迦勒底所在之地叫米所波大米，『米所波大米』的意思是『在河之間。』根據地理，米所波大米領域的界限是兩條大河，就是幼發拉底河（Euphrates，希伯來文是伯拉河），和底格里斯河（Tigris，希伯來文是希厎結河）。在這兩河之間有大平原，就是米所波大米之地。迦勒底是米所波大米的一部分。這就是說，亞伯拉罕所居之地不但是滿了鬼之地，更是被兩條大河所圍住之地。人要離開這樣一個地方是非常困難的，因為有鬼扣住他，又有河圍住他。那時沒有現代的交通工具，人必須走路。亞伯拉罕如何離開迦勒底呢？因著他的背景這樣強，神就向他顯現，好使他從那地出來。

這是一幅圖畫、例證，說出我們得救以前的情形。我們從前都在迦勒底。所有的少年人都需要認識，每一所初中都是迦勒底，都是滿了鬼。有很多學生是小鬼，賣毒品給你，設法把你往後拉，說，『你怎能和我們不一樣呢？你若想和我們不一樣，那你要往那裏去？有兩條大河把你留在這裏，你必須和我們在一起。』有時候丈夫是妻子的鬼，妻子是丈夫的鬼。就著屬世的人來說，一個青年男子結婚，就是進入了鬼的領域。一個青年女子結婚，也是一樣。想想看，一個青年男子愛上一個青年女子，這女子的背景不簡單，她有一大堆親戚朋友，都是屬鬼的。如果這青年娶她，自然就落進鬼的領域。如果他來找我，我會對他說，『不要以為這青年女子很漂亮、大方、和氣。你必須察看她的背景。你不但娶她，你是把她全部的背景都娶過來。你和這樣有屬鬼背景的女子結了婚，就會發現你是在迦勒底，那裏的鬼會扣住你。』但是神已經揀選這青年人。不要以為他相信主耶穌並得救是容易的。這不是得救等著上天的事。不，在聖經裏，得救乃是蒙召離開你的背景、領域和環境。你需要從其中出來。

我們已經看過，神給亞伯拉罕應許，乃是向他傳揚福音。（加三8。）這傳揚有一部分就是要亞伯拉罕離開本地。假如你是亞伯拉罕，你要怎麼辦？在撒拉的背後可能有許多鬼，這些鬼不會同意亞伯拉罕離開迦勒底。這就是榮耀的神向亞伯拉罕顯現的原因。既不是天使，也不是尊貴的人物，乃是榮耀的神，親自向亞伯拉罕顯現。那個顯現是個大的吸引，激動亞伯拉罕接受神的呼召。

馬太福音告訴我們，當主耶穌在加利利海邊行走的時候，祂呼召彼得、安得烈、雅各和約翰。（太四18~22。）主耶穌只是對他們說，『跟從我，』他們就跟從了祂。多年來我不明白這事。這個小小的拿撒勒人耶穌說了一句『跟從我，』他們就跟從了祂。我不明白這事，直到有一天，我注意到這位在加利利海邊行走的耶穌是一道大光。（太四16。）彼得、安得烈、雅各和約翰都是被這大光吸引。當耶穌看著他們並呼召他們時，他們就被祂吸引。表面上呼召他們的是一個貧窮的拿撒勒人，事實上祂是榮耀的神。同樣，榮耀的神在鬼的地方，被大水所圍的地方，向亞伯拉罕顯現。我信在原則上，我們都經歷過這種顯現。得救不僅是聽見福音的傳揚，點頭接受，然後承認自己是罪人，並且相信主耶穌。雖然這是對的，但我必須說，一個真正得救的人乃是有耶穌顯現的人。

當我們悔改信主的時候，很多人似乎看見了『那顯在耶穌基督面上之神的榮耀。』（林後四6。）這一點對我們很多人成了很大的激勵。

我們這些得救的人都有過耶穌的顯現。這不是發生在外面，乃是發生在我們深處的靈裏。雖然我們可能忘掉我們得救的日子，甚至年分，但絕不能忘記我們在深處看見耶穌的時候。耶穌向我們顯現，我們遇見了祂。這是得救的真正經歷。得救就是蒙召。在主耶穌向你顯現之前，你覺得要成為真基督徒不容易。你的背景和環境不允許你和別人有分別。然而有一天，祂向你顯現了。哦，那在榮耀裏活的耶穌向你顯現了。那就是你的蒙召，也就是祂的分別和祂的拯救。藉著這樣向你顯現，祂就呼召了你，拯救了你，並且分別了你。亞伯拉罕有同樣的經歷。神的顯現強烈的吸引了亞伯拉罕。這個顯現就是亞伯拉罕接受神呼召的動機和力量。你若想想看亞伯拉罕的背景和他的處境，就會領會若沒有這樣的吸引和激勵，他不可能接受神的呼召。

（ｂ）　神的呼召

動機和力量的第二個因素是神的呼召。（徒七3~4，創十二1。）神不是只向亞伯拉罕顯現而不向他說話。當神臨到亞伯拉罕的時候，神呼召了他。神向亞伯拉罕說話。呼召就是說話。聽見神說話不是一件小事。我們得救時，都經歷過耶穌的顯現。當祂向我們顯現的同時，祂向我們說話。這是神聖的說話，在靈裏的說話。

我們很多人能作見證，當我們得救時，我們在深處覺得主耶穌向我們說話。或許當你是個學生的時候，主耶穌臨到你，並且說，『你在這裏作甚麼？』你回答說，『我在讀書，要得學位。』主又問你：『為著甚麼？』你答說，『為著將來過好的生活。』之後主問說，『然後又怎樣？你的將來又如何？』對另外一個人，主耶穌的說話並不相同。祂說，『看看你是多麼有罪，多麼壞，多麼可憐！』有的人回答主說，『別攪擾我。』主就說，『我愛你，我要救你。你不知道我是耶穌麼？我要把你從可憐的光景中救出來。你不願意接受我麼？』對另外一個人，主耶穌說，『你不知道我是那活的一位麼？我是惟一能給你永遠生命的一位。』我們很多人聽見過這些話，不是從傳道人口中，乃是從活的耶穌口中。你記得當你蒙召得救的時候，那位活的耶穌向你顯現時所說的話麼？那些非基督徒，包括自稱是基督徒的，不會有這種經歷，他們反而認為這是迷信。但這不是迷信！榮耀的神臨到我們，向我們說了話。亞伯拉罕能說，『不要對我說這是迷信，我聽見過祂說話。祂說，離開你的本地！這話不是來自我的父親或我的妻子；這是榮耀的神說的。』請誠實的告訴我，你沒有聽過耶穌的說話麼？我不相信得救的人會再次失喪。雖然得救的人會退後，但他絕不能忘記耶穌的顯現和說話。他甚至會說，『我不信耶穌了。』但主在他深處說，『你怎能說你不再信我了？』你絕不能忘記祂向你的顯現和說話。

很多年輕人問我，真假基督徒有甚麼區別？他們都聲稱自己相信耶穌。我能給的最好答案乃是：真基督徒有耶穌的說話，而自稱是基督徒的，只得著道理的傳揚。一個真基督徒至少有一次，在他的深處直接聽到耶穌藉著活的靈說話。那個說話就是使我們都能接受神的呼召的力量。

（ｃ）　神的應許

接受神呼召的動機和力量，第三面是神的應許。（創十二2~3。）神向我們所說的話，大多是應許。如果神說，『我不是要攪擾你；我是要拯救你。』那是應許。如果祂說，『我愛你。』那也是應許。祂對我們所說的，大多是應許。

榮耀的神向亞伯拉罕說甚麼？首先，祂說，『你要離開本地、本族。』（創十二1。）也許你想這不是應許，但這句話含示應許。當神告訴亞伯拉罕離開他的本地，就含示神應許亞伯拉罕一個地方。不然的話，亞伯拉罕會說，『我若離開了本地，那我要到那裏去？』神有一個地方為著亞伯拉罕。甚至那要他離開本地的命令，也含示應許，就是美地的應許。亞伯拉罕能說，『神命令我離開本地，這意思必定是祂有一個地方為著我。』神告訴亞伯拉罕離開本地、本族和父家，往神所要指示他的地方去。那必是一個應許。神的應許是一個激勵，叫他離開本地。

《一》　使蒙召的人成為大國

在創世記十二章二節神對亞伯拉罕說，『我必叫你成為大國。』這話與亞伯拉罕的背景是個對比。在巴別，有許多由宗族所組成的邦國。亞伯拉罕活在那種氣氛中。當神臨到亞伯拉罕，告訴他要離開本地，亞伯拉罕也許在他自己裏面說，『成為邦國的事又如何呢？』因此神應許要叫他成為大國。神又說，『我必賜福給你，叫你的名為大。』這與巴別也是對比。當人在巴別造塔。他們是在設法傳揚自己的名，但神在祂的應許裏，似乎告訴亞伯拉罕：『你不用傳揚你的名，我必使你的名為大。你不需要形成邦國，我要叫一國從你而出。』

神應許亞伯拉罕，要叫他成為『大國，』這『大國』就是神的國，包含舊約的以色列國、新約的召會、來世的千年國、以及永世裏的新天新地。（在千年國裏有兩部分－屬天部分和屬地部分。屬天部分是諸天的國，過去和現今世代中的得勝者要在這部分與基督同王；屬地部分是彌賽亞國，由將來的猶太國所組成。）舊約時代的以色列國、新約時代的召會、要來的千年國、以及永世裏的新天新地，都包括在神應許亞伯拉罕所要成為的這『大國』裏。這就使亞伯拉罕的名為大。除了主耶穌的名以外，地上沒有別的名比亞伯拉罕的名更大。他是這『大國』的父。他是以色列國的父，召會的父，千年國的父，以及永世裏所有蒙救贖者的父。這是何等的『大國，』連同何等的大名！

《二》　賜福給蒙召的入

神應許賜福給亞伯拉罕。（創十二2。）這福是甚麼呢？這福是神創造的福和救贖的福，包括神所要給人的一切福－神自己以及今世和來世神的一切所有。加拉太三章十四節給我們看見，這福至終乃是所應許的那靈：『為叫亞伯拉罕的福，在基督耶穌裏可以臨到外邦人，使我們藉著信，可以接受所應許的那靈。』因為那靈就是神自己，所以這意思就是，神應許要將祂自己當作福，賜給亞伯拉罕。

《三》　使蒙召的人成為地上萬族的福

神不僅應許祂自己要成為亞伯拉罕的福，也應許使亞伯拉罕成為地上萬國萬族的福。（創十二3。）在祂的呼召裏，神從亞當轉到亞伯拉罕。這是說祂已經放棄了亞當族類。但在祂的應許裏，神藉著亞伯拉罕的子孫－基督，又從亞伯拉罕轉回到亞當族類的萬族。（加三14。）這是非常有意思的。首先，神從亞當轉到亞伯拉罕，至終，祂藉著基督又從亞伯拉罕轉回到受造的族類。在這新的轉向裏我們都被神得著了。表面看來，神已經離開我們，轉到亞伯拉罕；然後神似乎對亞伯拉罕說，『我不僅將我自己當作福賜給你，我也要使你成為福，賜給亞當族類中一切可憐的人。亞伯拉罕，讓我們回去罷。』我們可以說神作了一個迴轉。藉這迴轉，外邦中一切蒙召的人都被召聚來了。

關於我們對猶太人的態度，讓我說一句話：永遠不要苦待猶太人。神說，『為你祝福的，我必賜福他們；那咒詛你的，我必咒詛他。』（在這裏，『他們』和『他』指明複數和單數的人。）你讀歷史，會發現在已過二十五個世紀中，從尼布甲尼撒毀壞耶路撒冷直到現在，凡咒詛猶太人的國家、人民、種族或個人，都受了咒詛，但凡祝福猶太人的，都蒙了祝福。在歷史上，沒有一個國家的元首死得像希特勒那麼慘。希特勒這樣慘死，是因為他咒詛了猶太人，以致自己受了咒詛。今天美國幫助以色列國，因此美國必定在神賜福之下。這不是我的意見，這是根據創世記十二章三節神的應許。

《四》　神的應許就是所傳給亞伯拉罕的福音

當我年輕的時候，我讀到創世記十二章二至三節，我沒有得到甚麼啟示。這些經節好像硬骨頭一樣。神對亞伯拉罕說，要使他成為大國，要賜福給他，並且使他成為祝福，我不明白神在說些甚麼。但經過多年之後，靠著加拉太三章的幫助，我回頭讀這些經節，纔明白創世記十二章二至三節神給亞伯拉罕的應許，乃是祂向亞伯拉罕傳的福音。神應許的三項－使亞伯拉罕成為大國，賜福給他，使他成為地上萬族的福－乃是所傳給亞伯拉罕的福音。（加三8。）神應許的內容正是福音的內容。首先，福音的傳揚開始於這些話：『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』（太三2。）我們看過，神應許亞伯拉罕的『大國，』就是這裏所題諸天的國。其次，神應許亞伯拉罕的福乃是那靈，就是神自己。在福音裏，當我們為國度悔改之後，我們需要相信，好得著永遠的生命，這生命是在那靈裏。按照加拉太三章十四節，向亞伯拉罕所應許的福，就是所應許的那靈，乃是福音的福。這福，作為第三項，乃是為著萬國，因為神說，『地上的萬族都要因你得福。』

《五》　含示神永遠的目的

神對亞伯拉罕的應許，含示祂永遠的目的。神永遠的目的乃是要人彰顯祂並代表祂。神說，祂要使亞伯拉罕成為大國，並且要賜福給他。國度是管治以代表神的事，而福是靈裏的形像以彰顯神的事。我們都要藉著主靈變化成為與祂同樣的形像。（林後三18。）這需要我們有重生的靈。有人會問說，為甚麼創世記一章二十六至二十八節先題有祂的形像彰顯祂，然後纔題有祂的管治代表祂？原因就是：在那裏我們看見神原初的目的。但因著人墮落了，人必須先悔改纔能回到起初。所以在福音裏，管治在先，形像隨後。在神原初的目的裏，先有形像後有管治，但由於人的墮落，在福音裏次序就倒過來了。

《六》　神永遠的目的、應許、福音和成就，內容都是一樣

神永遠的目的、應許、福音和成就，內容都是一樣。這是很有趣的事。

《１》　在神永遠的目的裏－對亞當

神永遠的目的有兩項：形像以彰顯神並管治以代表神。

《２》　在神的應許裏－對亞伯拉罕

神對亞伯拉罕的應許，首先題到國度，是為著管治以代表神，然後題到福，就是形像以彰顯神。

《３》　在福音裏－對信徒

在福音（救恩）裏，信徒首先是為著國度悔改。（太三2。）這悔改乃是為著管冶以代表神。其次，我們接受永遠的生命。（約三16。）這接受是為著形像以彰顯神。

《４》　在成就裏－在新耶路撒冷

在成就裏，就是在新耶路撒冷裏，也看到同樣的內容。整個新耶路撒冷有神顯出來的樣子。神顯出來的樣子好像碧玉。啟示錄四章三節說，那坐在寶座上的，顯出來的樣子好像碧玉。在啟示錄二十一章十一和十八節，我們看見說到整座新耶路撒冷的光輝如同碧玉。新耶路撒冷的城牆和全城，與神顯出來的樣子－碧玉－一樣。這就是說，在永世裏全新耶路撒冷都要彰顯神。此外，在永世裏，新耶路撒冷所有得救的人，要與神一同作王掌權，（啟二二5，）這是管治以代表神。

我們在蒙召得救時，雖然並不關心神的管治和形像，但在神的呼召和說話中，我們深處領會，這些事乃是含示在內。我們在得救後，就知道需要在神的治理下。這就是國度，就是管治。並且，在我們裏面深處有個感覺，我們在得救後必須榮耀神。這就是形像以彰顯神。可是，在得救以後，我們大多遇到一些錯誤的傳道人，告訴我們許多錯誤的東西，把我們從神的目的岔出去。讚美主，在神的恢復裏，祂已經把我們恢復到祂原初的目的，把我們帶回到起初。我們這一班真正蒙召的人，亞伯拉罕的子孫，接受了神的呼召，連同祂的說話和應許，現在是在祂的國度裏代表祂，並且有祂的形像彰顯祂。

第四十篇　答應神呼召的歷程

我們曾多次指出，在創世記中幾乎每一個項目都是種子。在本篇信息中，我們要來看過河這種子，就是第一個過河之人的經歷。甚麼是過河？過河就是真實並真正的跟從主。跟從主是一件過河的事。講過河很容易，但是按著亞伯拉罕的經歷來看，要有真正的過河並不容易。本篇信息需要來看，亞伯拉罕如何過河。他的經歷，就是我們眾人的榜樣，乃是撒在創世記的另一粒種子。這一粒種子現在長在我們許多人裏面。我們何等需要這種子的長大。

（１）　歷程

（ａ）　在米所波大米迦勒底的吾珥第一次蒙召

研讀神的話最好的方法，是把話的一部分與另一部分作比較。關於神對亞伯拉罕的呼召，我們可以這樣作，因為在創世記十二章和行傳七章都題到他的蒙召。靠著主的幫助，我們很容易看見這兩段經文的比較。從這兩部分的話我們能看見，榮耀的神兩次向亞伯拉罕顯現。神不是只臨到他一次就算了。這不是我們的猜測，這可由行傳七章二節得著證明。那裏說，當日亞伯拉罕仍在米所波大米，還未住哈蘭的時候，榮耀的神向他顯現。而創世記十二章一節指出，亞伯拉罕居住在哈蘭一段時間之後，神向他顯現。憑這兩節經文我們看見，神曾在迦勒底的吾珥和哈蘭兩個不同的地方向他顯現。這兩次的呼召必定不是同時發生的。第一次的呼召是在亞伯拉罕的父親還活著的時候，第二次的呼召是在亞伯拉罕的父親死了以後。這有力的證明，神曾兩次向亞伯拉罕顯現。

神這兩次呼召有一個極重要的分別。在第一次的呼召裏，神要亞伯拉罕離開本地和親族。（徒七3。）在第二次的呼召裏，神要他離開本地、本族和父家。（創十二1。）神第二次呼召亞伯拉罕，不僅一般性的題到亞伯拉罕的親族，還特別的題到他的父家。他離開本族還不彀；他必須從他的父家出來。以後我們會看見為甚麼這樣。但現在我們能看見，亞伯拉罕在兩個不同的地方，經歷了兩次不同的呼召。在第一次的呼召裏，神要他離開本地和親族：在第二次的呼召裏，神要他離開本地、本族和父家。

我們一旦看見這兩次呼召的事，一切就清楚了。在我年輕的時候，有些教師告訴我，行傳七章是引用創世記十二章，這些教師從未清楚的點出，神兩次呼召亞伯拉罕。可能你們有些讀這篇信息的，仍持守這觀念，以為行傳七章是引用創世記十二章。但行傳七章的呼召是發生在亞伯拉罕被帶到哈蘭之前，而創世記十二章的呼召是發生在他在那裏住了一段時間之後。行傳七章的呼召，是在創世記十二章的呼召之前。

（ｂ）　沒有立即順從神的呼召

為甚麼神需要向亞伯拉罕顯現兩次，呼召兩次呢？為甚麼神需要重複祂的呼召呢？就神來說，祂無須重複呼召；需要重複呼召的乃是亞伯拉罕。幾乎沒有人一次經歷神的呼召，就立刻過河。我們中間沒有一個人答應神的呼召，不是拖泥帶水的。很少人是乾淨俐落的答應神的呼召。或許你說，『彼得和約翰在加利利海邊被主呼召時如何呢？主呼召他們，他們立刻跟從了主。』你若讀另一部分的經文，會看見甚至這些使徒也是拖拖拉拉的。乾淨俐落的答應神的呼召並不容易。我們總是拖泥帶水的往前。我們的親戚可能是泥巴，而我們自己可能是水。雖然你已經從神接受了呼召，卻讓你的親戚成為拖拉你腳的泥巴，而你自己是又髒又黑的水。你就是在這種泥水中拖拖拉拉的往前。

亞伯拉罕住在吾珥的時候，榮耀的神突然向他顯現。這個顯現帶進了光。（吾珥的意思是光。）在屬鬼之地，滿了鬼之地，（迦勒底的意思是屬鬼的，）榮耀的神顯現了，並且帶進了光。這是非常有意思的。每當神來呼召人的時候，總是有光。當大數的掃羅往大馬色去逼迫那裏的基督徒時，在途中有光從天上照著他。（徒九1~3。）在那個時刻，掃羅是在吾珥，在光的底下。當你蒙召的時候，你也是在光的底下。你看見了你所處的地方，你的環境和周圍，不是你停留的正確地方。你是在吾珥，在光的地方蒙了召。

（ｃ）　兄弟死後被他父親帶至哈蘭

我相信亞伯拉罕是在年輕時就蒙神呼召的。他也許告訴過他的父親他拉和他的親戚，這位神如何向他顯現，要他離開本地和親族。也許亞伯拉罕沒有勇氣自己離開。創世記十一章二十八節告訴我們：『哈蘭死在他的本地迦勒底的吾珥，在他父親他拉之先。』哈蘭可能是亞伯拉罕的哥哥，並且他可能反對神對亞伯拉罕的呼召。也許神等待了一段時間。因著亞伯拉罕仍不採取行動，神就把反對的哈蘭取去了。哈蘭可能是他拉的長子。長子的死亡也許是對父親的警告，不要再逗留。他拉這名字的意思就是逗留、遲延或緩慢。他拉帶著全家，與他們一同從迦勒底的吾珥出發，然後住在哈蘭。（創十一31，徒七4上。）發起離開吾珥的不是亞伯拉罕，乃是他的父親。

他拉和他的家人可能沿幼發拉底河岸向北行進。至終，至少行了五百哩路之後，他們來到哈蘭。照著古時旅行的方法，從吾珥走到哈蘭需要半個多月的時間。他們雖然行了這麼長的路程，卻沒有照著神希望他們作的渡河。你沿著河岸不過河，拖延了多少年？也許你說，『讚美主，我已經不在吾珥了。』是的，你不在吾珥，但你仍在河的那一邊。就是在召會生活中，你也是沿著河岸走而沒有過河。你們許多人已經向北走，但仍在對岸；就連這個向北走，還是由於神的作為。

在吾珥有一個人名叫哈蘭，現在我們看見有一座城也叫哈蘭。這是說他們離開了一個哈蘭，又進入另一個哈蘭。在神的眼中，兩個都是一樣；不管哈蘭是一個人還是一個地方，都是哈蘭。哈蘭這名字的意思是『枯乾。』當這作哥哥的反對神的呼召時，他必是枯乾的。任何想要阻止你接受神呼召的親戚，就是一個枯乾的人；任何攔阻你答應神呼召的地方，也就是一個枯乾的地方。你絕不能在那裏得著澆灌。在那種枯乾的地方，你覺得乾渴。我們很多人都經歷過這種情形。

（ｄ）　父親死後在哈蘭第二次蒙召

基督徒慣於高舉亞伯拉罕，把他看得非常高。但他不是那麼高；他同我們一樣低。當神臨到亞伯拉罕的時候，他缺少勇氣行動。最後他父親行動了，帶著全家往哈蘭去。他們住在那裏，直到父親死去。（創十一32。）然後神向亞伯拉罕顯現，再呼召他。（創十一32~十二3，徒七4下。）亞伯拉罕遲延答應神的呼召，使兩個人死去－他的哥哥死在吾珥，父親死在哈蘭。亞伯拉罕採取了兩個步驟，每一個步驟都是因著一個近親的死亡。

在第二次的呼召裏，神加了一項，告訴亞伯拉罕不僅要離開本地、本族，還要離開父家。（創十二1。）這意思是只准他帶著妻子，不准他帶著父家任何的成員。神的呼召，第二次比第一次更嚴格。你若查考所有名字的意思，會看見除了亞伯蘭的意思是『尊高的父』之外，惟一具有積極意思的名字就是撒萊，意為『我的公主。』尊高的父是丈夫，公主是妻子。在哈蘭，神只呼召這兩個人。但亞伯拉罕又拖著泥巴，把他的姪子羅得帶在身邊。

在第二次的呼召裏，神不但更嚴格，而且還給亞伯拉罕福音的應許作為激勵，鼓勵他答應神的呼召。（創十二2~3。）亞伯拉罕接受了更嚴格的呼召，但隨著這呼召的是極大的激勵。

（ｅ）　拖拖拉拉的順從神的呼召

這一次亞伯拉罕順從了神的呼召，但實行得並不乾淨俐落，他還是拖拖拉拉的往前。因為他不只帶著妻子撒萊同他一起，還帶了姪兒羅得。（創十二4。）羅得是他父家的一員。難道亞伯拉罕沒有聽見神要他離開父家麼？那他為甚麼帶著父家的一員同他一起？我信我能告訴你原因。在那時候亞伯拉罕已經相當老了，已經有七十五歲。他已經七十五歲，但仍沒有親生的兒子。要走這樣長的一段旅程，他實在需要一個年輕人幫助他。那是他的理由。亞伯拉罕也許說，『神呼召我，但我可以丟下姪子麼？我不應當愛他麼？』就著人來說，大家都要說亞伯拉罕帶羅得是對的。

羅得這名的意思是甚麼？意思是一層幔子，一塊包布。你親愛的家人，你所深愛的，你帶著同你一起來答應神呼召的，常常都是你的幔子。看看你的光景。很多人答應神的呼召，都是帶著幔子的。羅得並沒有幫助亞伯拉罕，反倒為他引來麻煩。我們讀到創世記十三章時，會看見羅得給亞伯拉罕引來許多麻煩，最後他必須離開亞伯拉罕。你若察看自己的光景，就會發現正和亞伯拉罕一樣。

今天人傳福音，大多都是告訴人，如果他們相信主耶穌，就可以不下地獄。這很膚淺。從神的觀點看，得救乃是蒙召。神所在意的不是地獄，乃是你的本地、本族和父家。神在意你的環境、周圍事物和背景。得救乃是從你的背景被召出來，從你目前的周圍事物、環境並光景被召出來。得救不僅僅是罪得赦免，得救乃是從你的背景和環境被召出來。

得救也是旅行、走路、賽跑。『天路歷程』是本仁約翰所寫很有名的書，內中強調救恩是一個旅程。得救乃是被呼召出來，走上一個旅程。有些人用亞伯拉罕作例證，說了很多有關因信稱義的事。但在亞伯拉罕被稱義以前，他已經走了一段旅程。他的稱義發生在創世記十五章六節，但在創世記十五章以前，至少有三章告訴我們，這個被稱義的人是在旅程上。

我希望所有的年輕人都能看見這一點。今天年輕人所處的地方比迦勒底更糟。但是讚美主，你們的吾珥更明亮，更有亮光。今天神對年輕人的呼召，比對亞伯拉罕的更清楚，更強烈。年輕人，你們必須離開本地，離開本族，並且遠離你們的親族。得救乃是步上達成神目的的旅程。神來呼召亞伯拉罕是有目的的。你若是按著神的目的蒙祂呼召，祂的呼召就必保證你的得救。你不必太在意你的得救。你若顧到神的目的，神必顧到你的得救。

得救乃是蒙召來達成神的目的。神來呼召亞伯拉罕，並不是為著叫亞伯拉罕不下地獄，或者充滿喜樂，而是為著成就神的計畫。神呼召亞伯拉罕，是為著達成祂的目的。我們都必須聽見這呼召。

神有一個計畫和目的。祂有一塊美地，我們可以進入。亞伯拉罕進入了迦南美地。（創十二4~5。）今天我們的美地是基督、召會和國度。想想看大數掃羅的例子，他曾大膽逼迫召會。在神的眼中，掃羅在逼迫召會的時候，乃是住在『迦勒底。』在他往大馬色的路上，主向他顯現，光照他，呼召他。掃羅的迦勒底就成了『吾珥，』就是亮光之地。主呼召他，並不是為著拯救他脫離沉淪，甚至也不是為著稱義他，雖然這些也包括在主的呼召裏；主的呼召乃是叫他離開猶太教的迦勒底。神呼召掃羅離開宗教，為要叫他進入基督、神新約的經綸、召會和國度。保羅真的進入了基督，進入了新約的經綸，進入了召會，並進入了國度。

我們若答應神的呼召，顧到祂的目的－叫我們進入基督、新約的經綸、召會和國度，祂絕不會讓我們下地獄。不要太管地獄－也不要太想天上。我們有比天上更好的。基督不是比天更好麼？神的經綸，三一神分賜到人裏面，不是比天更好麼？召會不是比天更好麼？天是要被震動的。希伯來十二章二十六節說，神不單要震動地，還要震動天。只有神自己是不能震動的。我們已經得了不能震動的國，就是基督與召會。不要太欣賞天。在聖經的末後兩章，我們看見新耶路撒冷要從天而降。神要離開天，住在新耶路撒冷，就是召會的完成裏，直到永遠。

我們都必須看見，得救乃是蒙召以達成神的目的。得救乃是從許多消極的光景被拯救出來，好進入神的目標。許多基督徒已經得救，但他們從未進入神的目標。首先，神的目標是基督。我們是在基督裏，我們是在基督的享受裏。這就是神的美地。其次，神的目標是召會。多年前我還沒有看見，從某種意義說，召會也是迦南美地。不僅如此，神新約的經綸、國度、並安息日的安息，今天對我們也都是美地。你在迦南美地麼？如果在，那就是說你是在基督裏，在基督的豐富和享受裏。也就是說，你是在神新約的經綸和召會生活裏。我們許多人在得救多年之後纔過河。在過河之前，我們既不在神的經綸中，也不在召會中，更不在神的國裏。我們有些人以為國度已被懸起來，千年國要在將來纔來到，但我們從未進入今天國度生活的實際中。

根據創世記十二章所描繪的，亞伯拉罕雖然是拖拖拉拉的往前，但希伯來十一章八節告訴我們，他因著信服從神的呼召，出去的時候，還不知往那裏去。在神的呼召裏，神確切的告訴亞伯拉罕要離開甚麼，但並沒有清楚告訴他要往那裏去。亞伯拉罕服從了神的呼召，因著信出去。這是一件大事。一面說，他是拖拖拉拉的往前；另一面說，他因信走了一大步。他不知道要往那裏去，這使他信靠神，並一直仰望主。可以說，活的神是他旅行的路線圖。

（ｆ）　被神遷到迦南地

無論亞伯拉罕怎樣耽延著答應神的呼召，他不能使神耽延太久。按照神的感覺，千年如一日。你能耽延神一千年麼？沒有人能這樣作。我們最多耽延祂五十年，這在神眼中不過是一小時多一點。神是主宰一切的，也是有耐心的。神能對哈蘭和他拉說，『你們所作的都是徒然。你們死了之後，我要把我所召的人帶到我的地方去。』神是神，沒有人能阻撓祂。祂一旦揀選並呼召了你，就沒有甚麼會阻止祂。遲早祂要完成。祂會一次又一次的到你這裏來，也會叫人一個接一個的死去。祂總有辦法，祂比你大多了。根據行傳七章四節，不是亞伯拉罕進入美地，乃是神使他遷到那地。雖然希伯來十一章八節說，亞伯拉罕因著信出去，但行傳七章四節說，神使他從哈蘭遷到迦南。我們最多只能耽延主一點點時間，至終我們要被祂得著。我們如果耽延，不過耗費我們自己的時間。神告訴亞伯拉罕要離開他的本地。因他沒有迅速爽快的去作，神就使他遷到迦南地。

（ｇ）　經過那地到達神所確認之處

在哈蘭，亞伯拉罕渡過了大河。過河之後，他在那地到處寄居，向南行直到名叫示劍的地方。（創十二6。）示劍的意思是供應力量的肩膀。在示劍有摩利，那裏有一棵橡樹。摩利的意思是題供知識的老師。亞伯拉罕旅行到一個地方，可以得著能力和知識。那地是神要他去的地方麼？是，我們知道這個，因為在他到達摩利橡樹以後，神又向他顯現了。（創十二7。）

神向你顯現，確證你已經到達正確的地方。可能你多年前經歷過神的顯現。那次以後你就流蕩旅行，從一地走到另一地，沒有神另一次的顯現。有一天你到達摩利橡樹，就是召會，主又向你顯現了。這個顯現確證你已經到達正確的地方。我們很多人能作見證，我們得救以後，在基督教裏到處旅行，得不著神的顯現。直等我們來到今天的示劍摩利橡樹，就是召會生活，裏面的顯現纔再次興起。我們很多人能作見證，我們在來到召會之後，感到神又向我們顯現，告訴我們：『這裏就是。』

橡樹是一種堅壯強硬的樹，表徵能力。橡樹又給人遮蔭，免受太陽的炎熱。這是很有意思的。我相信在象徵上，這是表徵召會生活，供我們力量和遮蔽。召會生活加強我們，並遮蔽我們免受太陽的炎熱。

神在摩利向亞伯拉罕顯現，對他說，『我要把這地賜給你的後裔。』（創十二7。）這是神第一次清楚的應許把地給他。在創世記十二章一節，神只對亞伯拉罕說，『往我所要指示你的地去；』神並沒有告訴他那地在甚麼地方，或者要把那地給他。但在這裏神確定的告訴他，那地在甚麼地方，並應許要把那地賜給他的後裔。當我們來到神用祂再次的顯現來確認的地方，我們也必得著應許，要得著今天的美地－基督、召會和國度。

在神向他再次顯現的地方，亞伯拉罕築了一座壇。這座壇是對建造巴別塔的反見證。在巴別，人建造了一座塔顯揚自己的名。在示劍，亞伯拉罕並沒有建造甚麼來顯揚自己的名，他築了一座壇來呼求主的名。（創十二8，另譯。）這表示我們到達神所選擇之地，神向我們顯現，我們藉呼求祂的名與祂有了更深、更完滿、更豐富並更親密的交通。我們都能作見證，在沒有進入召會生活以前，我們從未這樣多呼求主的名。呼求主名緊接在築壇給那向我們顯現的神之後。在召會生活中，在摩利橡樹下，我們有主親密的顯現。我們對這有甚麼反應呢？我們該築壇給祂，把我們的一切所是和所有放在壇上。我們需要告訴主，我們的一切所是和所有都是為著祂。然後我們需要呼求主的名，以維持和祂更深、更豐富、更親密的交通。

現在我們看過了第一個希伯來人，第一個過河之人的經歷。亞伯拉罕是第一個過河的人，也是第一個到達一個地方，使神能向他顯現，他能築壇並呼求主名的人。這個地方是正確的地方。不是在吾珥、哈蘭，或摩利橡樹以外的任何地方。這裏有神的顯現和神的同在。這裏我們得著美地的應許，我們可以築壇給主，呼求祂的名，並和祂有親密的交通。

第四十一篇　憑信而活

在人類所有的歷史中，從來沒有一本書像聖經這樣奇妙。聖經的第一卷書創世記，不是一卷道理的書，乃是一卷歷史的書。這卷歷史書不是照人的寫法，乃是照神的寫法。創世記用一些古聖的傳記，告訴我們極為神聖的事。神聖的啟示包含在創世記人物的生活和故事裏。在本篇信息中我們需要來看，亞伯拉罕憑信而活的經歷中神聖的啟示。

（二）　憑信而活

在前幾篇信息中我們看過，蒙召者的經歷有三面，就是亞伯拉罕、以撒和雅各這三面。亞伯拉罕這第一面的第一階段，是他蒙神呼召，這點在前兩篇信息中已經充分的說過了。現在我們來看亞伯拉罕第二階段的經歷－憑信而活，或可說憑信的生活。這憑信的生活，不是指內在的生命，乃是指外在的生活，就是蒙召者日常的生活，日常的行事為人。這種日常的行事為人，是憑著信心，不是憑著眼見。（林後五7。）

亞伯拉罕的歷史是一粒種子。亞伯拉罕的整個傳記是一粒種子。這不是道理的種子，乃是我們歷史的種子。亞伯拉罕的歷史就是我們歷史的種子。因為我們的歷史是從他的歷史長出來的。就某種意義說，我們與亞伯拉罕在生活的經歷上是一。我們信徒是亞伯拉罕的真後裔，他是每位蒙神呼召者的真父親。我們讀他的傳記，也就是讀我們自己的傳記。他的故事就是說到我們。當我們讀創世記與亞伯拉罕有關的各章時，必須有這樣的認識：他的故事就是我們的故事。

我們需要看見跟從主必須採取的步驟。第一步是蒙召，第二步是憑信而活。你蒙召了麼？你必須有力的說，『阿們，我蒙召了！』亞伯拉罕是頭一個蒙召的，我們也看見，他答應神的呼召並不爽快，乃是拖泥帶水的。我們的故事也是一樣，我們對主呼召的反應完全和他相同。原則上，種子的規模很小，長出來的規模較大，收成的規模最大。我們看過，亞伯拉罕離開哈蘭的時候，帶著羅得。你沒有帶著羅得麼？如果亞伯拉罕這粒種子帶了一個羅得，很可能我們每一個人都帶了許多羅得。我怕有些讀本篇信息的人，帶了十幾個羅得。由此我們看見，我們的歷史就在亞伯拉罕的傳記裏。

不管亞伯拉罕如何拖泥帶水，神仍然是主宰一切的。神是神。亞伯拉罕不僅蒙召了，也被抓住了。他離開了本地、本族和父家，被帶到摩利，就是神要他在的地方，也是神向他再次顯現的地方。（創十二6~7。）神再次顯現，乃是對亞伯拉罕答應祂呼召的印記。神的呼召是爽快的，但亞伯拉罕答應神的呼召卻不爽快。雖然如此，神最終得著了完滿的答應。我不在乎青年弟兄姊妹多麼拖泥帶水，遲早他們要完全被抓住。基督的工人和帶頭的弟兄必須有信心，對弟兄姊妹永不失望。絕不要覺得某位弟兄沒有希望。反而我們必須說，那位弟兄很有希望。只要等一會兒，你會看見每個人都要來到摩利。

（１）　力量－神的顯現

在摩利，神再次向亞伯拉罕顯現，他又遇見了神。（創十二6~7。）如果你說你已經蒙召了，我要問你這個問題：你蒙召的印記是甚麼？我們蒙召的印記乃是神再次的顯現。神再次的顯現，神再次的臨到我們，乃是我們答應祂呼召的印記。神向亞伯拉罕再次的顯現，乃是使亞伯拉罕能憑信而活的力量。

你讀創世記的記載，會看到在亞伯拉罕的時代，人類的生活方式是建造堅固的城保護自己，並建造高塔傳揚自己的名。那是人類在巴別的生活。但亞伯拉罕的生活方式完全不同。他的生活對人類在巴別所已經完全發展的方式，是個相反的見證。在第三十六篇信息中我們看過，巴別有一座人所建造的大城。這城不是用神造的石頭建造的，乃是用人造的磚頭建造的。那些磚頭是藉殺死土壤中生長生命的元素造成的。但蒙召的亞伯拉罕不是那樣生活。亞伯拉罕沒有城，也沒有塔。神再次顯現，作為亞伯拉罕答應神呼召的印記之後，亞伯拉罕立刻築了一座壇，不是要傳揚自己的名，乃是要呼求耶和華的名。亞伯拉罕為甚麼這樣作？因為他有神再次的顯現。他怎能這樣作？還是因為他有神再次的顯現。請記得，創世記中有關亞伯拉罕的記載是傳記，不是道理、宗教或傳說。亞伯拉罕並不是因為教訓或宗教傳統而築壇。他築壇是因為神再次向他顯現。神再次的顯現對他是一切。這不僅印證亞伯拉罕答應了神的呼召，也加強他，使他的生活方式與全人類完全不同。這使他的生活對當時的時代作了相反的見證。亞伯拉罕所築的壇，對巴別塔是相反的見證。

（ａ）　到了迦南以後

現在我們需要找出，亞伯拉罕在甚麼時候經歷神再次的顯現。我們的神從來不作沒有目的的事，祂絕不會作無意義的行動。祂所作的每件事都有目的，都有意義。在亞伯拉罕答應神的呼召，相信神並順從神之後，他來到摩利橡樹那裏。（創十二6~7。）當他來到那個地方，神就再次向他顯現，因為他已經相信並順從神的呼召。亞伯拉罕既是相信並順從神呼召的人，他對該停留的地方就沒有選擇。神第二次在哈蘭呼召亞伯拉罕，他就在那裏過河，開始了漫長的旅程。他在這漫長的旅程中，沒有自己的選擇。希伯來十一章八節告訴我們，亞伯拉罕不知道往那裏去。他手中沒有路線圖。他的路線圖是一個活的人位，就是那位活神。他在旅程中必須不斷的仰望神；他無法停留在他所選擇的地方。在他的旅途中，神的同在是他的方向，是他的路線圖。他這樣跟從神，直到摩利。到了摩利，神就向他顯現。神在摩利的顯現，指明亞伯拉罕已經到了神要他到的地方。在那裏神告訴亞伯拉罕，祂要把那地賜給他的後裔。

神第一次向我們顯現，完全不在於我們；發起那次呼召的乃是神。然而，在第一次顯現以後，其他每次的顯現都在於我們的光景。神第一次顯現是祂所發起的，不在於我們，後來的顯現卻在於我們的光景。如果亞伯拉罕沒有到達摩利，他就不會有神再次的顯現。這再次的顯現加強他，使他與神一同往前。這樣的與神一同往前，就是亞伯拉罕憑相信神而活。

（ｂ）　與羅得分開以後

神第二度向亞伯拉罕再次顯現，記載在創世記十三章十四至十七節。在這一章我們看見亞伯拉罕和羅得有了難處。在肉身裏，羅得是亞伯拉罕的姪兒；但在神面前，羅得是亞伯拉罕的弟兄。雖然羅得使亞伯拉罕為難，但亞伯拉罕並不與他相爭。相反的，他讓羅得選擇。羅得與亞伯拉罕分開，留下他獨自一人以後，神又向亞伯拉罕顯現。這次的顯現是由於亞伯拉罕沒有為自己爭鬥或爭吵，反將一切的選擇都留給他的弟兄羅得。神這次的顯現也加強了亞伯拉罕憑信的生活。

我們蒙神呼召以後，需要憑信而活，這是我們今天的需要。你若蒙了神的呼召，就必須憑信而活。在聖經裏，信心與眼見相對。你若蒙了神的呼召，就必須憑信心，不憑眼見而生活。看看今天的世界，那無疑是在巴別所撒人類生活的收成。種子撒在巴別，今天的世界乃是那粒種子的大收成。人為自己的生活建造大城，為自己的名建造高塔。這是世界各地的情形。但我們已經蒙了呼召，我們該怎麼辦？我們必須憑信而活。憑信而活是甚麼意思？就是在一切事上靠神而活。亞伯拉罕沒有宣告他憑信而活，也沒有傳講憑信而活，他只是憑信而活。現在我們需要來看，亞伯拉罕如何憑信而活。

（２）　意義－祭壇

（ａ）　第一座壇

亞伯拉罕到了摩利，神再次向他顯現之後，他築了一座壇。（創十二7。）這是亞伯拉罕所築的第一座壇。要憑信而活，我們首先必須築壇。在聖經裏，壇的意思是我們的一切都為著神，並事奉神。築壇的意思是將我們所是和所有的一切，都獻給神。我們需要將我們所是的一切和所有的一切，都放在壇上。在我們為神作事之先，神會對我們說，『孩子，不要為我作甚麼，我要的是你。我要你為著我將你所是的一切和所有的一切，都放在壇上。』這纔是真實的交通，真實的敬拜。蒙召者真實的敬拜，乃是將我們所是和所有的一切，都放在壇上。

按照人的觀點，人會說我們這樣作很愚昧。他們會指責我們浪費時間，浪費生命。如果他們和亞伯拉罕在一起，他們會說，『亞伯拉罕，你在作甚麼？你瘋了？你為甚麼築一座像壇這樣低矮的東西，把一切都放在壇上燒掉？那不是很愚昧麼？』我們蒙召的人無論作甚麼，在世人眼中都是愚昧的。很多親戚會說，我們參加這麼多聚會是愚昧的。他們希奇為甚麼我們不留在家裏，和家人一起看電視。世人不明白為甚麼我們一週參加聚會好幾次，他們以為我們瘋了。他們會說，『你們在那小建築物裏作甚麼？你們為甚麼週三、週五、週六都去那裏？禮拜天還去兩次，甚至有時週一、週二、週四也去，你們這班人瘋了麼？』是的，照世人說，我們是瘋了。神的顯現使我們發瘋了。

壇的意義就是我們不為自己保留甚麼。壇的意義就是我們曉得我們在地上是為著神。壇的意義就是我們的生活是為著神，神是我們的生命，並且我們生活的意義就是神，所以我們把一切都放在壇上。我們在這裏不是傳揚自己的名；我們為祂名的緣故，把一切都放在壇上。

你若核對自己的經歷，會看見在你蒙召之後，神立刻再向你顯現，你就說，『主阿，從今以後，一切都是你的。凡我的所是、所有、所能作、並所要作的，都是為著你。』我仍然能彀回憶我得救那天下午所發生的事。我從那個聚會的地方出去，走在街上，舉目望天說，『神阿，從今天起，一切都是為著你。』那是真正的奉獻。在屬靈的意義上，這就是築壇。我相信許多讀本篇信息的人，會有這樣的經歷。當我們接受了神的呼召，我們就發瘋了，我們不在意會發生甚麼事。雖然那時候我們不知道自己說的是甚麼，但我們應許主，凡我們所有的都是為著祂。那天我在街上這樣對主說的時候，我不知道那句話的含意。幾年後，當我發現自己在一些難處中，在我裏面的主說，『你不記得那天下午走在街上時所說的話麼？你不是說，「神阿，從今天起，一切都為著你」麼？』當我在合約上簽字的時候，我不知道內容是甚麼。但是要懊悔已經太遲了；合約已經簽了字。對主說一切都為著祂，乃是真實的築壇。我們都能作見證，每當我們對主說一切都為祂的時候，感覺是多麼甜美，交通是多麼親密。在那個時候，我們深深的進到主自己裏面。

雖然我們可以告訴主，我們所是和所有的一切都為著祂，但幾天之後，我們可能就忘記了。但那位呼召我們的永不忘記，祂有超絕的記憶力。祂常常臨到我們，並題醒我們對祂說過的話。祂也許會說，『你不記得那天你對我說的話麼？』這不是道理，乃是真實的經歷。除非你沒有蒙召，否則不會例外。只要你是蒙召的人，我就完全確信你有過這樣的經歷。主確實再次向你顯現；祂顯現時你也曾發瘋，應許把一切都給祂，毫不考慮其中的含意。你就是把自己奉獻給祂。你不曉得你所應許的是甚麼意思。我感謝神，在我們說的時候，我們並不清楚。我們不曉得說了一句簡短的話，結果我們與神有了多少的牽連。我們被這句話綁住了。祂是神，祂是呼召者，我們是蒙召者，一切都在於祂。即使我們要為祂發瘋，在我們自己裏面也沒有動力這樣作。但只要祂一向我們顯現，我們就發瘋了，並且說，『主阿，一切都是你的。拿去罷。你要怎麼作，就怎麼作。我把一切都獻給你。』我們這樣把自己獻給主的時候，就像作夢一樣，後來醒過來，纔開始領悟這事的含意。

在我服事的初期，我很有負擔幫助人獻上自己。我雖然給人許多與奉獻有關的教導，卻看不見多少果效。我的教導不大管用。最後我知道，你無法藉著教導幫助人獻上自己。不是教導使人把自己奉獻給主，乃是主的顯現激勵人這樣作。我們若能幫助人遇見主，進到祂的同在裏，那就彀了。我們無須告訴他們把自己奉獻給神，或把一切在祭壇上奉獻給主。只要神一向人顯現，甚麼都不能攔阻他們獻上自己。他們會自然而然、自動自發的說，『主阿，一切都是你的。從今以後，一切都為著你。』你沒有這樣的經歷麼？你沒有為著神和神的旨意，把你所是和所有的一切都放在祭壇上麼？

（ｂ）　第二座壇

亞伯拉罕在摩利為耶和華築壇之後，他就走遍那地。神不是只給他一小塊地，乃是給他廣闊的地。亞伯拉罕在旅途中，來到伯特利和艾中間的地方。伯特利在西邊，艾在東邊。在伯特利和艾的中間，亞伯拉罕築了另一座壇。（創十二8，十三3~4。）伯特利的意思是神的家，艾的意思是一堆廢墟。伯特利和艾互相成對比。這對比是甚麼意思？就是說，在蒙召者的眼中，只有神的家是值得的，其他的一切不過是一堆廢墟。今天對我們原則也是一樣。一面我們有伯特利，神的家，召會生活；與此相對的是一堆廢墟。凡與召會生活相反的，都是一堆廢墟。在蒙神呼召者的眼中，召會生活之外的一切，都是一堆廢墟，因為蒙召者從神的觀點看世界的局面。這觀點和世界的觀點完全不同。按照屬世的觀點，世界上每件事都是高尚、美好、奇妙的；但由蒙神呼召者的觀點看來，凡與神的家相對的，都是一堆廢墟。

首先，我們在摩利獻上自己。然後我們在召會生活和一堆廢墟之間獻上自己。就我們而論，只有神的家是值得的，此外一切都是廢墟。在神的家和廢墟之間，我們築了一座壇，使我們可以與神交通，敬拜神，並事奉神。

（ｃ）　第三座壇

亞伯拉罕在希伯崙的幔利築了第三座壇。（創十三18。）幔利的意思是力量，希伯崙的意思是交通，交往或友誼。按照創世記十八章一節，神是在幔利那裏訪問亞伯拉罕。在那次訪問中，神不僅向他顯現，並且停留了相當長的時間，甚至與他一同坐席。我們到了那一章，會更多看見這事。雖然摩利以及伯特利和艾的中間都很好，但沒有一處是亞伯拉罕留下來一直與主交通的地方。亞伯拉罕留下來，一直與主交通的地方，乃是希伯崙的幔利。

我們都需要維持與主不斷的交通。這不是偶然的，也不該時有時無，這必須是繼續不斷的。可能幾年前，你曾為主築壇；這很好，但以後怎樣呢？你也許說，兩年前你築過壇，但今天如何呢？我們很多人有在摩利的經歷，但沒有在幔利的經歷。我信亞伯拉罕的一生多半是在希伯崙，就是在他與主能有不斷交通的地方度過的。在希伯崙那裏，他築了第三座壇。我們至少都需要築三座壇：第一座在摩利，第二座在伯特利和艾的中間，第三座在希伯崙的幔利。我們需要在希伯崙的幔利築一座壇，使我們可以敬拜神，事奉神，並與神有不斷的交通。這是在希伯崙第三座壇的經歷。

（３）　表現－帳棚

（ａ）　因為他所有的一切全是為著神，並且他信靠神

亞伯拉罕築壇以後，就支搭帳棚。（創十二7~8。）在巴別，人先造城，然後造塔。但亞伯拉罕先築壇，然後搭棚。這意思是亞伯拉罕為著神。他所作的第一件事是顧到敬拜神，與神交通，其次纔顧到他的生活。帳棚是為著亞伯拉罕的生活。亞伯拉罕沒有先顧到他的生活。那是次要的。對亞伯拉罕而言，首要的事是把一切獻給神，敬拜事奉神，並與神有交通。然後亞伯拉罕纔為他的生活支撘帳棚。亞伯拉罕住帳棚，指明他不屬於世界，反而對人是一個見證。（來十一9。）

（ｂ）　在見證的地方

亞伯拉罕先在伯特利和艾的中間支搭帳棚。（創十二8，十三3。）那是神的家所在的地方，也是他開始作見證，藉著與神交通彰顯神的地方。他的祭壇是他向世人為神作見證的開始；他的帳棚是他向世人為神作見證的完成。他的帳棚是他的後裔在曠野所建造之帳幕的小影，那個帳幕稱為『見證的帳幕。』（出三八21，直譯。）因為他的帳棚支搭在伯特利旁，就一面的意義說，這帳棚可視為神的家，為著神在地上的見證。

（ｃ）　在交通的地方

後來亞伯拉罕把帳棚遷到希伯崙，希伯崙的意思是交通。（創十三18。）他的帳棚首先是向世人為神作見證，後來成了他與神交通的中心。這點在十八章得到有力的證明。那時神來到希伯崙幔利的帳棚裏，與亞伯拉罕同處。因著亞伯拉罕支撘帳棚，神在地上就有一個能與人來往交通的地方。他的帳棚把神從天上帶到地上。我們所有蒙神呼召的人都應當支搭帳棚。一面說，這樣的帳棚對世界是神的見證；另一面說，這帳棚乃是與神交通，把神從天上帶到地上的地方。

不要以為支搭帳棚是件小事。後來亞伯拉罕的後裔蒙召出埃及，進入曠野，神就吩咐他們造帳棚，並且吩咐他們在帳棚前築壇。（出二六1，二七1。）在出埃及記那裏，我們看見祭壇和帳棚，就是帳幕。那個帳幕是神在地上的家。亞伯拉罕的帳棚也是神在地上的家。在創世記十八章我們能看見，神來到亞伯拉罕的帳棚裏與他同處。在那時亞伯拉罕是向神獻祭的祭司。他築壇並向神獻祭，證明他供職作祭司。神的心意是要所有蒙祂呼召的人都作祭司。我們是祭司。我們不需要別人為我們獻祭，我們必須自己獻祭。當亞伯拉罕在他的帳棚裏與神坐席的時候，他是大祭司，他帳棚的內部是至聖所，神在那裏。藉此我們能看見，亞伯拉罕的帳棚是他的後裔在曠野所造，作神和祭司居所之帳幕的豫影。在創世記這裏我們看見，一個和神同住在帳棚裏，名叫亞伯拉罕的祭司，在帳棚旁邊有一座祭壇。');

（ｄ）　因著信，像在異鄉作客

不要忘記，亞伯拉罕的歷史就是你的歷史。你沒有一個帳棚，在那裏始終有主的同在麼？世人沒有這樣的帳棚，他們只有大城。世人惟一能看見的，就是他們的大城。他們說，『看我的公司。看我的教育，我的成就。看我有多少的東西。』但我們能對世人說，『你有一切，但有一樣你沒有－神的同在。你沒有帳棚－你只有巴別城。你所有的不過是大巴比倫的一部分。』我們是高階層或低階層的人，都無關緊要，要緊的是我們無論在那裏，都有一個有神同在的帳棚。當我們有一個有神同在的帳棚，我們裏面就深深覺得，在地上沒有一樣事物是持久的，每樣事物都是短暫的。我們仰望永世。銀行、公司、成就，都是短暫而無意義的。我們在地上沒有長存的事物。我只喜歡有一個有神同在的帳棚，我喜歡生活在這樣的光景中。我們可以對世人說，『某某博士，我沒有你所有的那麼多，但我有一樣你沒有－神的同在。我不需要等到永世纔有神的同在，在我的帳棚裏現在就有神的同在。我的環境就是帳棚，就是新耶路撒冷的小影。這在你眼中也許不值得，但在神眼中卻極其重要。』這就是支搭帳棚的意思。

無論何時我們答應神的呼召，而神再次向我們顯現，我們也為神築一座壇，告訴神我們所是和所有的一切都是為著祂，我們就會立刻支搭帳棚。人們自然會看見，這是我們不屬這世界的表現和宣告。藉著支搭帳棚，我們宣告我們屬於另一個家鄉。我們不屬於這一個家鄉，我們仰望更美的家鄉。我們不喜歡這一個家鄉，就是這地，這世界。我們指望進入另一個家鄉。我們因著信，像在異鄉作客。（來十一9。）

（ｅ）　盼望等候一座有根基的城

希伯來十一章十節說，亞伯拉罕『等候那座有根基的城，其設計者並建築者乃是神。』這座有根基的城無疑就是新耶路撒冷，有神所設立建造的堅固根基。（啟二一14，19~20。）當亞伯拉罕住在沒有根基的帳棚裏，他是在仰望並等候一座有根基的城。但我不信亞伯拉罕知道，他是在等候新耶路撒冷。甚至許多基督徒也不知道，他們所等候的乃是新耶路撒冷。但我們必須清楚，我們今天是住在召會生活的帳棚裏，等候召會終極的完成，就是新耶路撒冷，神那有根基的城。

（ｆ）　生活在新耶路撒冷的影兒中

亞伯拉罕的帳棚是新耶路撒冷的小影，新耶路撒冷是神在宇宙中終極的帳幕。（啟二一2~3。）當亞伯拉罕住在那帳棚裏，他是活在新耶路撒冷的小影中。當他在那裏與神一同生活的時候，他是在等候一座至終要成為新耶路撒冷的城。新耶路撒冷，永遠的帳幕，要頂替亞伯拉罕所住臨時的帳棚。亞伯拉罕的帳棚是神永遠居所的一粒種子。這粒種子生長在他後裔於曠野所支搭的帳幕，（出四十，）其收成將是新耶路撒冷，就是神與人的帳幕。神在我們眾人裏面仍需要這樣的種子。我們都必須是那些生活在帳棚裏，並仰望更美家鄉的人。在這更美的家鄉有永遠的帳幕，神與我們，我們與神要在其中永遠同住。亞伯拉罕的興趣完全在於更美的家鄉。雖然神曾告訴他，要把那地賜給他和他的後裔，亞伯拉罕對這並不在意。他仰望另一個家鄉，和一座有根基的城。至終，聖經告訴我們，這更美的家鄉是新天新地，那座有根基的城是新耶路撒冷，就是神和所有蒙召者永遠的居所。

今天我們是在重複亞伯拉罕的生活和歷史。從前只有一個亞伯拉罕，現在有許多亞伯拉罕。今天的召會生活，就是亞伯拉罕生活和歷史的收成。亞伯拉罕憑信的生活，現今正在我們中間重複。我們都在這裏築壇，並且支搭帳棚。請看召會生活：我們有祭壇和真正的帳幕。這是要來新耶路撒冷的圖畫，在那裏我們要與神永遠同住。

聖經結束於帳棚。新耶路撒冷是宇宙中終極的帳棚，終極的帳幕。也許有一天亞伯拉罕在新耶路撒冷裏遇見神，神會說，『亞伯拉罕，你不記得那天我們在你的帳棚裏一同坐席麼？你的帳棚是這座永遠帳幕的小影。』亞伯拉罕的帳棚是一粒種子，這粒種子的生長是在出埃及記，其收成是在啟示錄二十一章。原則上，亞伯拉罕的帳棚和新耶路撒冷那終極的帳棚並無不同。如果我是亞伯拉罕，將來在新耶路撒冷裏遇見神，我要說，『主阿，我記得你那天到過我的帳棚，現在我來到你的帳棚了。』

第四十二篇　蒙召者的試煉

在本篇信息中，我們來看亞伯拉罕受試煉的經歷。我們已經看過亞伯拉罕如何蒙神呼召，又如何因神的顯現得著加力，答應那呼召。我們也看過，亞伯拉罕因神的顯現被帶到神要他在的地方。他先被帶到示劍，（創十二6，）然後被帶到伯特利和艾的中間，就是神的家和廢墟之間。（創十二8。）在神的家和廢墟之間的這地方乃是高峰，亞伯拉罕應該留在這裏。

然而，亞伯拉罕對神的經歷達到這樣的高峰以後，卻突然繼續他的行程，遷往南地。（創十二9。）我花了很多時間研讀這一章，要找出亞伯拉罕繼續他行程的原因。他為甚麼繼續前行，不留在神的家和廢墟之間？亞伯拉罕已經達到高峰，達到神要他在的地方，他應該靠著神的憐憫留在那裏。但是亞伯拉罕竟向南地遷移。那就是說，他走了下坡路。對神的經歷達到這樣的高峰以後，繼續前行就是走下坡路。亞伯拉罕繼續他的行程，這是他失敗的原因。

我們曾經看過，亞伯拉罕起初是拖泥帶水。末了，他得勝了，一路走到示劍，後來又到了靠近伯特利的地方。那是相當的好。在那兩個地方，他都築了壇。在伯特利和艾的中間，他還呼求耶和華的名，並且支搭帳棚，向全世界宣告，他對巴別的情形是個反見證。亞伯拉罕這樣作，不是已經達到經歷神的高峰麼？

你也許想，如果你是亞伯拉罕，你必定會留在那裏。但我們不該這樣想，因為我們就是今天的亞伯拉罕。古時的亞伯拉罕正像我們一樣。我們在別處曾經指出，亞伯拉罕的經歷是我們經歷的種子。創世記裏亞伯拉罕的記載是他的傳記，卻是我們的自傳。你也許說，『不，那是亞伯拉罕的自傳，是我的傳記。』但這記載是你的自傳，不是你的傳記，因為亞伯拉罕的傳記是摩西寫的，而你的傳記是你自己寫的。亞伯拉罕的經歷與我們的經歷相合，我們和他是一。你豈不是和主有過一段美妙的時光，那時你達到了高峰，並且喊說，『阿利路亞！這裏真好！沒有地方比這裏更好。這對我是最好的地方。』你難道沒有這樣說過麼？但是到了第二天，怎麼樣呢？你開始往下走了。前一天晚上你還說，『阿利路亞，這是我所要的地方。』第二天早晨你就開始往下走，到了埃及的邊界；這就是說，你走到了靠近世界的地方，也許是靠近電影院的地方。晚上你還在迦南的高峰，第二天早晨你就往下走到世界的邊緣了。你不是有過這種情形麼？我聽見初中的少年人在聚會中獻上那麼美妙的禱告，我又喜樂又驚奇。但我需要向他們說句誠實話：我不信任你們。你晚上在聚會中禱告得很好，第二天早晨可能就往下走，到了屬世娛樂的邊緣。今天你說，『阿利路亞，這對我是最好的地方。』下週末你也許就下到電影院去。請記得，我們是今天的亞伯拉罕。要達到高峰很容易，但要留在那裏不容易。在高峰沒有多少空間，你稍微移動一點，就會滾下坡去。要保持在神所指定的地方是非常困難的。在高峰周圍佈滿了陷阱，很容易落到其中。蒙召的人通常不會退回老路，但很容易下到埃及。亞伯拉罕從未回到迦勒底，但他的確下到埃及。

（４）　試煉

在創世記十二章九節至十三章十八節，我們看見亞伯拉罕的試煉。試煉不是個令人愉快的辭。沒有人喜歡經歷試煉。你喜歡在生活中有試煉麼？雖然沒有人喜歡試煉，但試煉是好的經歷。亞伯拉罕蒙召開始過信心生活不久，試煉就臨到他。不要禱告說，『主阿，你對我真好。不要叫任何試煉臨到我。』這種禱告只會叫試煉早一點臨到。主會剛好相反的答應你的禱告。如果你說，『主，不要給我任何試煉。』主會說，『我很快就會給你試煉。』我確信沒有人能說，自從他蒙主呼召以後，過的都是好日子。沒有人能那樣說。

我們的神不僅是愛的神，也是主宰的神。我們的神是主宰一切的。我們的神不僅是愛的神，光的神，生命的神，也是主宰的神。每一件事都在祂的經綸安排之下。祂乃是為著我們而支配全世界。我們都必須相信，神是為著我們每一個人而支配全宇宙。你也許說，『我太渺小了，主宰的神怎會為我支配全宇宙？』但祂的確為著你支配一切，你必須相信這個。你沒有渺小到一個地步，使神不為你主宰安排你的環境。你已經彀大，叫你有神主宰的安排。我從自己的經歷中學得這一點。五十年前我不喜歡亞伯拉罕下埃及這段故事，我對那段經歷無法感到快樂。那時候我讀到一些關於亞伯拉罕下埃及的信息，我不明白，也不覺得好。我甚至對神題出疑問。但是現在，經過多年的經歷之後，我非常快樂。我們真需要聽這篇亞伯拉罕受試煉的信息！

我們對神的經歷，很容易達到高峰，但不容易留在那裏。請看看你周圍的環境，那是神在你出生以前就用主宰安排好的。神是主宰一切的。雖然你看自己是個渺小的造物，但就神而論，你是非常重要的人物。在創立世界以前，神就為你安排了一切。甚至你現在會讀到這篇信息，也是祂的安排。我們是在神主宰的安排下，不要想逃跑。你如果逃到某一個地方，你會發現那正是神為你安排的地方。到你年老的時候，你會低頭敬拜著說，『主，我完全相信，在創立世界以前，你就為我安排了一切。』

亞伯拉罕的試煉乃是為著叫他學功課。我們都需要學功課。我們從父母或老練的弟兄姊妹，學不到這些功課。我們都必須學一些關於神主宰的功課。

（ａ）　饑荒

我們看過，亞伯拉罕第二面的經歷是憑信而活。他必須憑著信靠神供應他日常的需要而活。在創世記十二章十節我們看到那地遭遇大饑荒。這饑荒是個試驗，看看亞伯拉罕在他的生計上，在每日的生活上，是否信靠神。

你細讀十二章十至二十節，就會看見在這種情況下，亞伯拉罕又軟弱又低下。他無法持守在神所指定的地位上，反而下到埃及去了。迦南的後面是巴別，旁邊是埃及，附近是所多瑪。亞伯拉罕漸漸向南遷移，直至他下到埃及。下文我們會看到，他在埃及說謊犯罪。也許我們沒有人相信，亞伯拉罕會這樣軟弱低下。神曾在吾珥、哈蘭、示劍向他顯現。在示劍神對亞伯拉罕說，『我要把這地賜給你的後裔。』（創十二7。）神確定的告訴亞伯拉罕，祂要把那地方賜給他的子孫。向亞伯拉罕說話的神是誰？祂是創造主，是擁有天地的一位。這就是那向亞伯拉罕顯現的神。發生饑荒的時候，亞伯拉罕應當毫無疑惑的說，『我不憂慮饑荒，因為我有活的神。我不擔心缺糧，因為那呼召我，把我帶到這裏，又再次向我顯現，證實我路途的，乃是全能的神。我已經信靠祂，現在我憑著信靠祂供應我日常的需要而活。我不在乎到底有沒有食物。』亞伯拉罕應該這樣禱告。

但是，在發生饑荒的時候，亞伯拉罕怎麼作？他有沒有禱告？他有沒有向妻子說，『讓我們禱告罷』？沒有，好像亞伯拉罕忘記禱告了。當這一段的試驗臨到他的時候，他沒有禱告。不要笑亞伯拉罕。當你一切順利的時候，你很容易禱告。但是當饑荒來的時候，你就忘了你是個基督徒，只記得你是個人。你忘了那曾向你顯現的活神，只記得你的肚腹。亞伯拉罕關心自己的肚腹。他看看光景：在那地有饑荒，而在埃及有充足的糧食。亞伯拉罕和他的妻子並沒有多談，二人很快就同意下埃及。我相信他們甚至在作這決定以前，已經在走下坡了。夫妻二人都忘了神。他們沒有考慮到神要他們去那裏。他們好像沒有神似的。

《一》　說謊犯罪

當亞伯拉罕和撒拉走到埃及邊界的時候，亞伯拉罕對撒拉說，『埃及人看見你必說，這是他的妻子，他們就要殺我，卻叫你存活。』（創十二12。）亞伯拉罕害怕埃及人殺他，奪他的妻子；他沒有向神禱告，反而向妻子懇求說，『求你說，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。』（創十二13。）亞伯拉罕和撒拉都同意，由撒拉說謊，說她不是亞伯拉罕的妻子。亞伯拉罕準備犧牲妻子救自己的性命。似乎他連道德的標準都沒有。許多基督徒把亞伯拉罕抬得太高了，實際上他並沒有那麼高。我們很多人還不會作出那樣的事來。但亞伯拉罕竟然那樣低，肯犧牲妻子，讓她被取去作別人的妻子來救自己的性命。那是多麼可恥！你會相信一個蒙神呼召的人，信心之父，會作出這樣的事麼？從這一點我們看見，亞伯拉罕並不比我們高，最多和我們一樣。他為了自己的肚腹，準備出賣妻子，撒拉竟然也服從。撒拉實在是最好的妻子，是所有妻子的模範。她服從亞伯拉罕，接受他的意見，沒有責怪他。

在這件事上，亞伯拉罕是個好先知，因為在埃及所發生的事正像他豫測的一樣。埃及人把他的妻子帶到法老的宮中。（創十二14~15。）從某種意義說，亞伯拉罕真是出賣了他的妻子。因著撒拉，法老給了亞伯拉罕許多東西－牛、羊、駱駝和僕婢。（創十二16。）亞伯拉罕成了富翁。我一直不懂，亞伯拉罕眼看著自己的妻子被取去，怎能安心從法老收下這些東西。但他竟然收下了。他沒有禁食，也沒有說，『哦，我不能接受這些東西，我要撒拉！』沒有，他讓撒拉走了。我信亞伯拉罕確知他的妻子丟定了。按照他的推斷，撒拉是完了。他收下這些牛、羊、僕婢，多少是作為丟失妻子的代價。

《二》　蒙神保守

但神不讓亞伯拉罕過去。神來了，不是對付亞伯拉罕，乃是對付法老。創世記十二章十七節說，『耶和華因亞伯蘭妻子撒萊的緣故，降大災與法老和他的全家。』聖經說，有大災降與法老和他的全家。雖然聖經沒有明言，但我相信法老取了撒拉之後得了重病，病得幾乎要死。經上說，有大災降與法老和他的全家。那是甚麼災？是大火燒了皇宮麼？我信不是。經過多方考慮，我深信那是某一種疾病臨到了法老和他家中的每一個人，只有撒拉例外。全宮中都在談論所發生的事，奇怪為甚麼每個人都病了。法老甚至病得要死，只有撒拉不生病。也許他們在問：『這女人是誰？她為甚麼不生病？』也許他們去問撒拉。撒拉看見整個情形，就明白過來。她就告訴法老，她是亞伯拉罕的妻子。我想事情可能就是這樣發生的。神的手為撒拉的緣故臨到法老。祂進來保守了亞伯拉罕和他的妻子。

當我們信徒對神有信心的時候，所有周圍的人都得到好處。但是如果我們對神沒有信心，就要叫周圍的人受損。神是主宰一切的，法老因此受了苦。我雖然不能說，神從法老手中把財物取過來給亞伯拉罕，但實際的情況差不多就是那樣。至終亞伯拉罕不但沒有失去妻子，反而得到許多財富。

亞伯拉罕在埃及的時候，經歷了神保守的恩典。沒有這保守的恩典，誰也不能留在經歷的高峰。我們都需要保守的恩典。不要信靠你的經歷，要信靠祂保守的恩典。就著神保守的恩典來說，甚至當亞伯拉罕在埃及出賣妻子的時候，他仍然在高峰。不管他是在高處，或是在低處，他一直都在神保守的恩典中。從好的一面說，亞伯拉罕根本沒有碰到埃及，因為保守的恩典一直在他下面托著他。他雖然下了埃及，還是在保守的恩典中。即使你跌倒了，你還是在保守的恩典中，這保守的恩典要把你帶回到高峰。保守的恩典可以對亞伯拉罕說，『亞伯拉罕，不要再任性了。你給了我機會向你顯示我的主宰，不過你最好還是信靠我。』

《三》　學了功課，知道神凡事負責，一切在神手中

在埃及的這次經歷使亞伯拉罕學了功課，知道呼召他的神也是看顧他的神，並且一切都在祂的手中。以下我們要看見，下一章證明亞伯拉罕已經學了這個功課。藉著這次經歷，亞伯拉罕受了管教，不但信靠神，更認識神是真實可信的。

只要你是一個神所呼召的人，不管你是否相信祂或信靠祂，祂都會看顧你。你留在高處，祂餧養你。你跌到低處，祂更餧養你。我們留在高處或跌到低處，這是我們的事，對祂沒有兩樣，因為不管我們在高處或在低處，祂都餧養我們。這是亞伯拉罕的故事，也是我們的故事。我能從經歷中向你們作見證，神是真實可信的。我們的父是真實可信的，那呼召我們的是真實可信的。不管世界的經濟是好是壞，神總是看顧我們。

我們這些蒙召的人能享受神。我們也許出賣妻子，神還是在看顧我們。當我們正計畫怎樣出賣妻子救自己性命的時候，神也在計畫怎樣保守我們的妻子，還叫我們得著許多東西，並且帶著得來的財富，回到祂的地方。當我初次讀這段故事的時候，我很不以為然；但至終發現呼召我們的神是這麼好，不禁笑了起來。正當亞伯拉罕計畫出賣他妻子的時候，神卻準備賜福給他，保守他的性命，並給他許多財富。如果那時我是亞伯拉罕，我要說，『神阿，我能說甚麼呢？我沒有臉向你說甚麼。』如果我是亞伯拉罕，我看看我的妻子、牛羊、僕婢，我甚至會沒有臉面說，『父阿，感謝你。』我會對撒拉說，『親愛的，我們回去罷。這些僕婢跟不跟我們沒有關係。我不配得著神所賜我們的這些財富，我覺得享用這些很羞恥。我是不配的，但神白白的賜給。撒拉，當我出賣你的時候，神給了我們這許多東西。你也許會說，這很好；但我覺得羞恥。撒拉，請你禱告，替我感謝神。我簡直沒有臉面為自己禱告。』我相信亞伯拉罕當時就是這樣作。

在創世記十三章一節，我們看見亞伯拉罕『從埃及上南地去。』他回到高峰所在之處，『到了伯特利和艾的中間，就是從前支搭帳棚的地方，也是他起先築壇的地方；他又在那裏呼求耶和華的名。』（創十三3~4，另譯。）亞伯拉罕回到他當初築壇並支撘帳棚的地方。當亞伯拉罕在埃及計畫出賣妻子的時候，他沒有祭壇，沒有帳棚，也沒有呼求耶和華的名。在那裏他沒有宣告他向巴別作相反的見證。當他在埃及的時候，他失去了這一切。但亞伯拉罕回到了起初，回到了築壇的地方，在那裏他恢復呼求耶和華的名。

（ｂ）　弟兄之爭

經過創世記十二章的經歷以後，無論是亞伯拉罕或是我們都很容易說，『讚美主，我已經學了功課。』然而，仍需要一些試驗來證明，我們是否真的學了功課。其中一個試驗是弟兄之爭。（創十三5~13。）亞伯拉罕因試圖出賣妻子成了富足，這些財富給他帶來一些麻煩。他太富足了。羅得也得了財富，那地就不彀容納他們。十三章六節告訴我們：『那地容不下他們，因為他們的財物甚多，使他們不能同居。』因此亞伯拉罕的牧人和羅得的牧人相爭。（創十三7。）這成了亞伯拉罕的另一試煉。許多時候，第二次的試煉是出於第一次試煉的祝福。你會說，『讚美主！當我走出埃及的時候，我沒有臉面感謝主；但現在過了三個月，我能為著祂善待我讚美祂。祂保守了我的妻子，並且給了我這一切的財物。』如果你這樣說，你不久就會遇到麻煩，因為第一次試煉的祝福會帶來第二次的試煉。這是我們的經歷。

創世記十三章指明亞伯拉罕已經學了功課。這一次他沒有失敗；他得勝了，因為他在第一次試煉裏學了功課。你如果仔細研讀，你會看見這一次亞伯拉罕沒有錯，錯是在羅得。亞伯拉罕學了功課，不為自己爭，不為自己揀選，只信靠神的看顧。他知道他在神的手中，在神的看顧之下。你在十三章看不到亞伯拉罕這一方有甚麼失敗的跡象，他是完全的成功。『亞伯蘭就對羅得說，你我不可相爭，你的牧人和我的牧人也不可相爭，因為我們是骨肉。遍地不都在你跟前麼？請你離開我，你向左，我就向右，你向右，我就向左。』（創十三8~9。）亞伯拉罕似乎告訴羅得說，『羅得，我們是希伯來弟兄，在這地上只有我們是希伯來人，其餘都是外邦人。他們在看我們。我們之間不可相爭，因為這會羞辱我們所信靠的神。羅得，請你看看這地，揀選你所喜歡的地方。我絕不爭，也不選。』在亞伯拉罕的深處，他必定說，『我的揀選是在於神。我因著下埃及，已經學了功課。現在我知道我是在神的看顧之下，在祂底下一切都是我的。我不需要揀選。我要讓羅得去揀選。』羅得揀選了，就離開亞伯拉罕，『漸漸挪移帳棚，直到所多瑪，』並不在意所多瑪的罪惡。（創十三12~13。）

對亞伯拉罕而言，被撇下失去羅得並不是一件小事。亞伯拉罕沒有兒子。他的姪兒羅得是他的近親，對他就像兒子一樣。我信亞伯拉罕待羅得，就像待自己的兒子一樣。所以羅得一離開，他就孤單了。就在這時候，神又向亞伯拉罕顯現。在埃及，神降災對付法老，但祂沒有向亞伯拉罕顯現，因為亞伯拉罕那時是在錯的地位上。在埃及，亞伯拉罕是在神保守的恩典中，但他沒有神的顯現。現在到了十三章，亞伯拉罕不僅在神保守的恩典中，更回到原初的地方，在對的地位上。此外，他沒有為自己爭奪，也沒有為自己揀選。由於他在埃及所受的管教，他學了功課，知道他的將來和一切都在神的手中，並且知道他是在神的看顧之下。所以神向他顯現，說，『從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。』（創十三14~15。）亞伯拉罕曾叫羅得揀選土地，現在神進來，似乎告訴亞伯拉罕說，『我不讓你揀選。我把一切可揀選的都給你。你舉目向東西南北觀看－一切都是你的。你曾讓羅得揀選，現在我把一切都給你。』我們必須從這裏學到功課，在召會生活中不為自己爭奪。讓你的弟兄去揀選。你如果把揀選讓給你的弟兄，神會進來把一切可揀選的都給你。

這一次神在祂的顯現中，堅定了創世記十二章七節美地的應許，和十二章二節子孫增多的應許。我們在任何試煉中的得勝，總是堅定神對我們的應許。這就發生在亞伯拉罕身上。並且，亞伯拉罕因為在這次試煉中得勝，就被引到他對神經歷的頂峰。他搬了帳棚，來到希伯崙居住，（創十三18，）他餘生大部分的時間，就住在那裏，住在與神的交通中。（創十八1。）

第四十三篇　蒙召者的得勝

（５）　得勝

在本篇信息中，我們要來看亞伯拉罕經歷中的得勝。（創十四11~24。）我們若仔細讀創世記，會看見這卷書除了十四章以外，很少說到外邦人中的國際事務。但十四章記載了外邦人中的國際戰爭。為甚麼有這樣的記載？聖經的用辭非常精簡，一個字也不浪費。雖然如此，十四章幾乎完全用來說到外邦國家之間的國際戰爭。不過，十四章的事件不僅與國際事務有關，並且在神的主宰下也與神的子民有關。為甚麼本章用了這麼長的篇幅說到外邦人中的國際戰爭？雖然這場戰爭表面看來是國際間的，實際上卻是主主宰的安排。對於神子民的環境和一切事故，神是主宰一切的。當然在迦南地，只有兩家希伯來人－亞伯拉罕家和羅得家。其餘都是外邦人。在本章我們看見神是主宰一切的，祂使一些事情發生，叫祂的子民得益處。

創世記十四章說到四王與五王的戰爭，最終五王被四王擊敗。你若仔細讀，會看見這場戰爭完全是為著羅得和亞伯拉罕。換句話說，羅得和亞伯拉罕這兩個希伯來人都在神的主宰之下受到試驗。這場戰爭到底好不好？按人來說，沒有一場戰爭是好的。然而，本章的戰爭對羅得有益處，對亞伯拉罕更有益處。在本篇信息中，我們需要來看，這場戰爭對神子民有益的各面。

（ａ）　弟兄被擄

戰爭主要發生在所多瑪。這場戰爭主要發生在所多瑪，因為神的一個子民羅得住在那裏。在那場戰爭之前，羅得已經與亞伯拉罕分開了。（創十三11。）你認為羅得與亞伯拉罕分離好麼？不，不好。今天所有的年輕人都喜歡和年長的一代分開。然而，在神的經綸裏，年輕人與年長的一代分開並不好。你若這樣作，你會失去標的和保護。在創世記十三章的時候，神的目標和永遠的標的是隨著亞伯拉罕。倘若你在那裏，使自己與他分開，就等於使自己與神的標的分開了。神的目標是隨著蒙召的人。你若與蒙召的人分離，就是與神的目標分離。羅得絕不該與亞伯拉罕分離，因為神的目標是隨著亞伯拉罕。離開了亞伯拉罕，就是離開了神的標的。不僅如此，離開了亞伯拉罕，也就是離開了保護。

羅得不是先被四王擊敗。他那次失敗乃是先前至少兩次失敗的結果。羅得在被基大老瑪擄去之前，已經有過兩次失敗。第一次失敗發生在羅得的牧人和亞伯拉罕的牧人相爭，亞伯拉罕叫羅得揀選地的時候。（創十三7~11。）當亞伯拉罕叫羅得揀選的時候，羅得該說，『叔父，我的揀選就是你，我的揀選就是你的揀選。我不喜歡自己揀選。我的牧人若不聽我，我就解雇他們。我絕不離開你。除了你和你的揀選之外，我別無揀選。』但相反的，當亞伯拉罕叫羅得揀選的時候，他沒有多加考慮，就立刻作了揀選，並且離開了。那是他第一次的失敗。

羅得和亞伯拉罕分離後，『住在平原的城邑，漸漸挪移帳棚，直到所多瑪。』（創十三12。）羅得漸漸走下坡。他往下坡走了第一步之後，就很容易走第二步、第三步。第一步是離開與所多瑪相距很遠的亞伯拉罕。羅得走上通往所多瑪的路，他走向所多瑪。在神眼中，所多瑪是個罪大惡極的城市。（創十三13。）羅得是神的一個子民，必然知道這事。他該遠離所多瑪，不該走向所多瑪。然而，因為所多瑪周圍的土地肥美，羅得就走向所多瑪。最終，他遷入那城，住在那裏，並且定居在那裏。那是他第二次的失敗。

你想神會允許祂的子民住在這樣一個邪惡的城裏麼？當然不會。因此，在神的主宰之下，基大老瑪領軍攻打所多瑪。神允許那場戰爭發生。四王與五王交戰。按人來說，五王應該得勝，因為他們人多。但四王擊敗了五王，並且所多瑪城被擄掠。聖經強調所多瑪被擄掠，因為羅得住在那裏。這場戰爭不僅是四王攻打五王，這場戰爭乃是為著神的一個子民而戰。羅得住在所多瑪可能很平安，但神不平安。神絕不會允許羅得平平安安的住在那裏。神也許會說，『羅得，你裏面也許有平安，但我要從外面興起一些攪擾來。我要差遣四王擊敗五王，並且擄掠你的城市。他們要把你，你的家人，並你所有的一切都擄去。』這事真的發生在羅得身上。羅得遭遇了一次又一次的失敗。至終，他失敗的最後一步，就是落在敵人手中。他被擄了，而所多瑪王並不能幫助他。

（ｂ）　為弟兄爭戰

在羅得被擄的事上，神是主宰一切的。十三節說，『有一個逃出來的人，告訴希伯來人亞伯蘭。』四王擄掠了所多瑪，和一切糧食的供應，但有一個逃出來的人告訴亞伯拉罕，羅得被擄了。你相信這是偶然發生的麼？這麼多人被擄去，這個人卻逃了出來。他乃是神的主宰所保留的。我們會看見，這必是因著背後的代禱發生的。那個逃出來的人沒有跑掉，特意來告訴亞伯拉罕，羅得被擄了。

亞伯拉罕不像我們，他不計算弟兄的弱點，也不對羅得幸災樂禍。亞伯拉罕沒有說，『羅得絕不該與我分開，我知道這事會發生，他罪有應得。我信神是主宰一切的，羅得的苦難是從神來的。你平安的回家罷。神會保守羅得的。』我信我們許多人會這樣反應。但亞伯拉罕不同。他得了這消息，就堅決定意要為羅得爭戰。（創十四14。）我們看見，亞伯拉罕禱告了。在十四章二十二節他告訴所多瑪王，在他出去爭戰以前，他曾向神起誓。亞伯拉罕怎能禱告並作這樣的決定？這必是由於背後有人為他代禱。我信那代禱者知道所進行的戰爭，和羅得的被擄。因這代禱的結果，亞伯拉罕作了簡單而勇敢的決定。

亞伯拉罕決定帶著他的三百一十八名壯丁，與四王並他們的軍隊爭戰。這四王必定有好幾支軍隊，人數必定遠比亞伯拉罕的多。亞伯拉罕怎能以這樣少的人與他們爭戰？不但如此，他們還是多次打仗的君王和將軍，而亞伯拉罕是個外行人。他怎能和那些打仗專家交戰？他怎能以這樣少的人打敗他們？雖然如此，亞伯拉罕卻很勇敢，他相信神。

就亞伯拉罕說，看見弟兄被擄對他乃是羞恥。今天在召會中也是這樣。看見任何弟兄姊妹被擄，對我們乃是羞恥。若是弟兄之家的一位弟兄被擄，而你看見了，那是一種羞恥。你不該容忍這事，你應當說，『我不能忍受這事，我必須起來作一些事！』這就是亞伯拉罕所作的。

亞伯拉罕勇敢的決定，必是由於背後有人為他代禱。你也許以為，聖經裏沒有這樣的記載。聖經裏也沒有記載麥基洗德的父母或族譜。你相信他沒有父母或族譜麼？當然有，但聖經沒有題到這些。本章背後的許多事情都沒有記載。我確信在背後有一些代禱。有人關心神在地上的權益，就為羅得、亞伯拉罕、並亞伯拉罕的爭戰代禱。

我們已經看見，羅得的失敗不是開始於所多瑪。同樣的原則，亞伯拉罕的得勝也不是起始於殺敗諸王。亞伯拉罕的得勝開始於羅得離開他的時候。亞伯拉罕已經蒙神呼召，他答應了那呼召，來到神所要賜給他的地方。然而，那時亞伯拉罕幾乎毫無經歷。他所有的一點經歷，乃是答應神的呼召，來到神所要他在的地方。我們在前篇信息看見，有一次饑荒興起，試驗亞伯拉罕，而他經不起那試驗。亞伯拉罕在神面前失敗了，他想靠自己犧牲妻子以求生存。在神主宰的教訓下，亞伯拉罕藉著那次失敗學了很多。亞伯拉罕曉得神是主宰一切的，並且神知道一切與祂子民有關的事。與蒙神呼召者有關的一切事都在祂手中。亞伯拉罕看見了這事，經歷了這事，並且完全進入其中。

以後，當他和羅得發生問題的時候，亞伯拉罕得勝了。那時他開始得勝，因為他在下埃及的事上學了基本的功課。我們都必須學這樣基本的功課。在你蒙了呼召，答應了神的呼召，來到神所要你在的地方之後，神要教導你的第一個基本功課是，你既是神所呼召的人，關於你的一切事，都在神的手下，神主宰你的一切。這是亞伯拉罕下埃及所學的基本功課。他學了這功課之後，在羅得的事上就得勝了。當亞伯拉罕和羅得發生問題時，他沒有自己揀選；他知道他的揀選是在神手中。那是亞伯拉罕得勝的開始。

然後時機來到，亞伯拉罕能向全宇宙表明，他是在神這邊。當麥基洗德出現的時候，啟示了神的兩個特別名稱：至高的神和天地的主。（創十四19。）麥基洗德和亞伯拉罕都這樣稱呼神。亞伯拉罕說，『我已經向天地的主，至高的神耶和華起誓。』（創十四22。）亞伯拉罕能說，『我下埃及學了功課，我的神，就是呼召我的那一位，乃是天地的主。我不需要揀選，我的揀選就是祂。我不能眼看我的弟兄被擄，這對我是羞恥。我必須把他救回來。我不管我的壯丁有多少，也不管諸王和他們的軍隊。我不管我所有的比他們的少。我的負擔就是要把我的弟兄救回來。我若不這樣作，對我就是羞恥。』

亞伯拉罕冒著生命的危險，為他的弟兄爭戰。為著拯救他被擄的弟兄而冒著生命的危險，這對他不是一件小事，但他這樣作了。戰爭進行順利，亞伯拉罕追趕敵人，從南方一路追到北方的但。他的得勝必是背後代禱的結果。

亞伯拉罕信靠神得了勝利。他對神有信心，因為他學會了認識神。同樣的，我們都必須學習認識神。我們必須學知，甚至在今天，地還是神的，神是地上的主。祂不但是地上的主，也是天上的主。天地都屬於我們的父，就是呼召我們的那一位。我們對祂需要有這樣的信心。我們若缺了這種信心，就已經失敗，要成為羅得了。

羅得為甚麼失敗？因為他不像亞伯拉罕，沒有學習一個功課，認識神是天地的主。甚至在他被救出之後，聖經也沒有記載他感謝亞伯拉罕，或對主說一些話。羅得完全失去了功用。按照以後各章的記載，他又回到所多瑪。雖然他的被擄警告他不要回到所多瑪，但他甚至在被擄又被救出以後，仍然回去了。我們由此看見，一旦你失敗了，你就很難遠離那個失敗。

雖然羅得失敗了，亞伯拉罕卻得勝了。這次得勝是他外面經歷的高峰。後來，神進來給他一些裏面的經歷。

（ｃ）　麥基洗德的職事

那個逃出來的人怎麼可能來到亞伯拉罕那裏？亞伯拉罕怎能作這樣簡單而勇敢的決定？到底發生了甚麼事，敵人不久之後就逃跑了？原來麥基洗德來了。麥基洗德是誰？他是基督的豫表，他很像基督。他來了，就表徵基督來了。他豫表基督是神的大祭司。這在創世記十四章沒有啟示出來，但在詩篇一百一十篇可以看出。詩篇一百一十篇告訴我們，神的受膏者，就是基督，照著麥基洗德的等次為祭司，他的等次先於亞倫的等次。在亞倫作祭司以前，麥基洗德已經是神的祭司了。

亞倫的祭司職任是對付罪，顧到消極一面的事。相反的，麥基洗德的職事是積極的。麥基洗德不是來除罪。他出現不是因為亞伯拉罕犯了罪，乃是因為亞伯拉罕得了勝。麥基洗德出現，不是帶著祭物來除罪，乃是帶著餅和酒來滋養得勝者。幾乎所有的基督徒都認為，基督是解決罪的大祭司；幾乎沒有人注意到，基督是照著麥基洗德等次的大祭司。基督是這樣的大祭司，祂不是解決罪，乃是把那象徵經過過程之神的餅和酒供應我們，作我們的滋養。

難道你不信在麥基洗德來供應餅和酒之前，他這位神的祭司已經為羅得和亞伯拉罕代禱過？我信他曾為他們代禱。我不信麥基洗德在整個爭戰期間都在睡覺，然後他聽見亞伯拉罕得勝的消息，就急急忙忙的帶餅和酒去供應他。我相信亞伯拉罕簡單而勇敢的決定，要為拯救羅得而戰，是麥基洗德的代禱所激起的。我也相信，那個來告訴亞伯拉罕羅得被擄的人能逃出來，是因為麥基洗德曾為羅得代禱。麥基洗德是祭司，他必定一直在照顧神的子民。神答應他的代禱，有一個人從所多瑪逃出來向亞伯拉罕報信，亞伯拉罕就作了勇敢的決定，要為著拯救羅得而戰。

當我們在地上生活行動時，會遭遇到許多事。表面看來，這些事就這麼發生了；實際上，在背後一直有代禱。我們的麥基洗德，我們的大祭司基督，仍然在天上為我們代禱。（來七25。）祂的代禱蔭庇我們，顧念我們。

麥基洗德臨到亞伯拉罕，多少指明基督的再來。我們是今日的亞伯拉罕，我們在這裏作甚麼？我們在這裏擊殺仇敵。有些神的子民像羅得，遭遇了一次又一次的失敗。靠著神的憐憫，有些人需要作今日的亞伯拉罕，經歷一次又一次的得勝。我們需要學習基本的功課，認識我們的神，就是呼召我們的那一位，乃是天地的主。我們在地上為祂而活，並且是祂的見證。我們不能容忍神的權益在地上受損害。當我們聽到這樣的損害，我們就立刻決定打敗仇敵，擊殺諸王。

我們需要每天都擊殺一些王。我們需要在思想、情感和意志裏擊殺諸王。我們需要在環境、家庭和學校中擊殺諸王。在我們擊殺這些王之後，我們的麥基洗德會臨到我們，迎接我們，慶賀我們的得勝。主在我們殺盡諸王之後，纔會回來。那時祂要回來，與我們同喝葡萄樹的產品，正如祂在馬太二十六章二十九節的話所指明的：『從今以後，我絕不喝這葡萄樹的產品，直到我在我父的國裏，同你們喝新的那日子。』麥基洗德為羅得和亞伯拉罕代禱。今天，我們的大祭司基督，為所有的得勝者代禱。祂現今在天上為我們代禱，而我們就在地上擊殺諸王。在得勝者殺盡諸王之後，我們的代禱者，至高神的大祭司，就要帶著對經過過程之神的全嘗顯現。

麥基洗德的來臨，表徵基督已經來臨。我們的得勝總是使基督顯明。我們周圍的人可能發覺，要看見基督在那裏很不容易。然而我們若得了勝利，那勝利就要將基督向人表明出來。我們的得勝會在新的方面帶進基督。何等有趣，我們在創世記十四章忽然看見麥基洗德出現，他這名的意思是公義王；他又是撒冷王，意即平安王。這表徵甚麼？這表徵基督要藉著得勝者，向人表明並帶給人。有一天，全地都要因基督的顯現而希奇。世人甚至不信有基督，他們稱這樣的信仰為無稽之談。但在我們殺盡諸王之後，基督會忽然顯現。基督要因著我們擊殺諸王而得以顯明，全世界都要希奇祂的來臨。基督的第二次顯現，對我們得勝者並不希奇，但對世人卻非常希奇。他們會說，『這位是誰？祂叫甚麼名字？祂從那裏來？』我們要回答他們，『祂名叫基督，是真麥基洗德。祂是從天上來的，祂在那裏已經為我們代禱了好多世紀。』

我們都需要回應主的代禱。我們若轉到我們的靈裏接觸祂，總會有一些回聲。我們若照著這回聲而行，忘掉我們的環境、仇敵、甚至自己，我們就要得著勝利，並且擊殺諸王。在擊殺諸王的末了，我們的麥基洗德就會向我們顯現。那就是基督的再來。當基督來臨的時候，全地都要認識至高的神。那時全地都要知道神是天地的主。這地不屬於任何君王、總統、政治家或政客，乃屬於至高的神，天地的主。這事實如何能向世人表明？只有藉著我們擊殺諸王。

亞伯拉罕在十四章的得勝不是一件小事。在聖經裏，神是逐步啟示出來的。創世記一章沒有『至高的神』這名稱。甚至到了十三章，也沒有這名稱，或『天地的主』這個特別的名稱。你雖然作了多年的基督徒，也許從來不知道神有這樣的名稱。神是至高的神，也是天地的主。祂是天上的主，也是地上的主。藉著我們對基督的經歷，神的名稱逐步向我們啟示了出來。在我們對基督的經歷中，我們要認識我們的神是至高的神，也是天地的主。這必是我們繼續擊殺諸王的吸引和鼓勵。

不要作今日的羅得，因為那是膽怯懦弱的。我們都必須簡單而勇敢，因為我們有至高的神和天地的主。亞伯拉罕告訴所多瑪王，在他去爭戰以前，他向至高的神，天地的主起誓。他是在這樣的靈裏去爭戰的。既然亞伯拉罕對至高的神，天地的主有充分的信心，他就必定得勝。

當麥基洗德來見亞伯拉罕的時候，他用至高的神，天地的主來為他祝福。（創十四19。）這證明他比亞伯拉罕尊優。（來七6~7。）他也為亞伯拉罕的得勝稱頌神。（創十四20。）我們的得勝總使麥基洗德把祝福賜給我們，也把稱頌歸給神。我們的得勝在基督裏給我們帶來更多的祝福，也給神帶來更多的稱頌。

在麥基洗德祝福時，亞伯拉罕獻上所有的十分之一，就是他上等擄物中的十分之一。（創十四20，來七2，4。）這也證明麥基洗德的尊大。我們的得勝使我們獲得擄物，而我們將擄物獻給基督，總是表明基督的尊大。我們若沒有得勝，就沒有東西獻給基督，祂的尊大也就無法表明出來。

（ｄ）　勝過地上財物的試誘

亞伯拉罕的得勝，規律並恢復了整個局面，也重整了整個環境。四王打敗了五王，擄掠了一切。現在整個局面轉過來了。亞伯拉罕的得勝完全改變了這局面，將牠調整過來。他將不公平的環境轉變成公平的，並使全境太平。結果就有了公義王與平安王。亞伯拉罕的得勝止息了一切的爭鬥和分爭，帶進真正的平安。

所多瑪王能謙卑、誠實並真誠的對亞伯拉罕說，『你得了勝利，你所奪回的一切必定歸你。請你拿去。我只要我的人民。』你我若是亞伯拉罕，也許會說，『那是正確且公平的。我拯救了你的人民，奪回了你所失去的一切。人民歸你，其餘的一切歸我，這樣很好。』但亞伯拉罕得勝所重整的環境完全不是這樣。那是純潔的。亞伯拉罕對所多瑪王說，『凡是你的東西，就是一根線，一根鞋帶，我都不拿，免得你說，我使亞伯蘭富足。』（創十四23。）亞伯拉罕似乎說，『我若拿你一根線，你就能說你使我富足。但我要向全宇宙作完全的見證，我的富足不是從你來的，我的富足是從天地的主，至高的神來的。』這是何等的純潔！在那種局面裏，我們看見公義與平安。

請看創世記十四章亞伯拉罕殺敗了諸王之後的情景。亞伯拉罕將一切奪回來，五王出來迎接他。至高神的祭司麥基洗德，在那裏給亞伯拉罕祝福，並從他領受十分之一的奉獻。一切的人都觀看，不知道那些東西要歸誰。甚至那些被擄又被亞伯拉罕奪回的人也不知道他們今後要屬誰。然後亞伯拉罕說，『我已經向天地的主，至高的神耶和華起誓。』亞伯拉罕說，任何東西他都不拿。所有的人都得到充分的安頓。在那種局面裏，就有了公義與平安。就某種意義說，這就像千年國，滿了公義與平安。（賽三二1，16~18，詩七二2~3，7。

亞伯拉罕很公平，他對所多瑪王說，他甚麼都不拿。『只有僕人所喫的，並與我同行的亞乃、以實各、幔利，所應得的分，可以任憑他們拿去。』（創十四24。）亞伯拉罕說，他的戰士和盟友應得他們的分，但他把自己的分給了所多瑪王。他是怎樣的一個人！他殺敗了四王，現在他和另一個王，就是所多瑪王交涉。他在他們眾人之上。今天我們基督徒需要作這樣的人。我們必須高過地上的君王和總統。在我們之上只有一位－我們的麥基洗德。

在創世記十四章，我們看見亞伯拉罕非常崇高。你能相信這樣高的人，曾低到一個地步，為著生存打算犧牲他的妻子麼？你能相信在埃及要出賣妻子的人，會高到一個地步，在諸王之上麼？當亞伯拉罕甘願出賣妻子的時候，他是在最低的地方；但他對付諸王的時候，是在至高的天上。我們可能在兩方面都像亞伯拉罕。我們可能很卑賤，打算出賣妻子；也可能靠著主的恩典，高過諸王。

亞伯拉罕的得勝，並他高過諸王，完全是由於背後的代禱。在地上的景象背後，有一件事在天上進行著，這件事決定整個局面。我們都需要看見這點。

第四十四篇　後裔和地

在本篇信息中，我們要來看亞伯拉罕對神經歷的一大轉折點。到目前為止，我們所看過亞伯拉罕對神經歷中的一切，都是外面的。亞伯拉罕蒙了神的呼召，並且答應了神的呼召，往神所要他去的地方。那完全是外面的。隨後，亞伯拉罕第二步的經歷是憑信而活，為著生活信靠神。

他憑信而活所面臨的第一個試煉是嚴重的饑荒，藉此他學習在喫的事上信靠神。不論古今中外，所有的人，不管他們的成就、教育、地位如何，都關心謀生的事。謀生完全在於喫，在於糧食供應。在聖經和人類歷史中，神多次用喫的事控制人類。你不要驕傲，因神一旦拿去糧食的供應，你就只得俯伏說，『神阿，幫助我！』

我們在前幾篇信息中看過，亞伯拉罕來到神所要他在的地方之後，他必須學的第一個功課，就是在喫的事上信靠神。他在這次試驗中失敗了，下到埃及。在埃及那裏，他學了信靠神的功課。在學了這功課之後，他回到伯特利和艾的中間。緊接著在同一個範圍，喫的範圍，有另一個功課，就是羅得的牧人和亞伯拉罕的牧人相爭。這些牧人為他們的生計相爭，為著更好的生活彼此爭鬥。他們不願別人奪去他們的生計。亞伯拉罕在第二個試煉中得勝了，因他在第一個試煉中學了功課，知道神在他的日常生活中是主宰一切的。亞伯拉罕認識那呼召他的神是至高的神，天地的主。他不需要操心自己的生計，因為他知道那呼召他的會顧到他的生計。

四王與五王之爭也與生計有關。按照歷史，人類之間一切的戰爭都與這事有關。一切的國際戰爭都是為著一個目的－生計。創世記十四章十一節指明，四王和五王之爭就是為著這個目的。

亞伯拉罕不懼怕四王，他勇敢的出去與他們爭戰，殺敗了他們，恢復了糧食的供應。在亞伯拉罕勝了四王之後，麥基洗德帶著餅和酒出來迎接他。（創十四18。）這餅是奧祕的。亞伯拉罕不需要為得這餅作甚麼，他不必為這餅爭戰。亞伯拉罕只是打了仗，恢復了糧食的供應，然後麥基洗德就帶著餅來迎接他。

直到創世記十四章末了，亞伯拉罕一切的經歷都是外面的，都是一些外面的祝福、看顧和供應。亞伯拉罕下到埃及的時候，神在外面看顧他，賜給他牛羊和僕人。他勝了四王也是外面的，連麥基洗德帶給亞伯拉罕的也是外面的。亞伯拉罕所經歷的一切，到此為止都是外面的。在沒有聽到這話之先，你也許以為在十四章末了，亞伯拉罕必定在對神經歷的頂點。不錯，就一面說，他是在頂點，但這是他初階經歷的頂點。在十五章以前，亞伯拉罕所經歷的都是初階的。在十五章開頭，神纔來把他轉到對神經歷的更高階段。

（三）　認識恩典以達成神的目的

創世記十五章一節說，『這事以後，耶和華在異象中有話對亞伯蘭說，亞伯蘭你不要懼怕，我是你的盾牌，必大大的賞賜你。』當神來說這些話的時候，亞伯拉罕還在起初的階段。他殺敗諸王之後，在他與屬乎諸王的百姓之間造成了強烈的敵意。當亞伯拉罕與敵人打仗的時候很英勇，但他得勝回家之後也許對自己說，『我作了甚麼？那些人也許會回來，那時我該怎麼辦？我只有三百一十八人，他們的人數遠比我的多。』亞伯拉罕開始懼怕。很多時候我們和亞伯拉罕一樣。當我們在信心裏的時候，我們很勇敢，說，『讚美至高的神，天地的主。我已經向祂起誓。』你在聚會中得勝並高呼阿利路亞，之後，你回家就開始考慮，對自己說，『我作了甚麼？仇敵如果回來，我怎麼辦？』

神在十五章一節向亞伯拉罕顯現的時候，說，『不要懼怕。』神對亞伯拉罕這樣說，指明亞伯拉罕懼怕他的敵人。神似乎告訴他：『亞伯拉罕，你不用懼怕，我是你的盾牌。放心罷！我也是你極大的賞賜。』亞伯拉罕那時仍在起初的階段，他擔心兩件事：他的敵人會回來攻打他，以及他還沒有自己的孩子。亞伯拉罕也許說，『看看我－我老了。看看我的妻子、生育幾乎斷絕了。我們還沒有孩子。主阿，你不知道我們年紀漸漸老邁了麼？你甚麼時候給我們一個孩子？』當神向他顯現的時侯，亞伯拉罕正擔心這兩件事。

我們在神面前無法隱藏我們的意圖。我們若得到機會，遲早會吐露心裏所存的。所以在十五章二節亞伯拉罕說，『主耶和華阿，我既無子，你還賜我甚麼呢？並且要承受我家業的，是大馬色人以利以謝。』亞伯拉罕接下去對主說的話，就不太有禮貌了。他說，『看哪，你沒有給我後裔；看，我家的兒子，就是我的後嗣！』（創十五3，直譯。）亞伯拉罕似乎說，『主阿，我沒有孩子，因為你從來沒有給我孩子，你必須對這事負責。我為甚麼沒有孩子？因為你從來沒有給我孩子！現在你來告訴我，你必大大的賞賜我。我若沒有孩子，你賞賜我有甚麼用？』

亞伯拉罕告訴耶和華，他家的兒子，就是大馬色人以利以謝，要作他的後嗣。達祕新譯本的註解說，『我家的兒子，』意思是『他的一個家僕。』這指明以利以謝必定來自大馬色。也許亞伯拉罕經過大馬色的時候，在那裏得到他。我們沒有一個人乾乾脆脆的答應神的呼召，我們都是拖泥帶水的。亞伯拉罕甚至兩次遭遇近親的死亡，就是他哥哥哈蘭，和他父親他拉的死亡。最終，亞伯拉罕無法再逃避了，纔答應神的呼召。他帶著羅得離開哈蘭，就是他第二次蒙召的地方，經過大馬色，在那裏得到以利以謝。當神向亞伯拉罕顯現，說祂是亞伯拉罕的盾牌和大賞賜，亞伯拉罕似乎回答說，『耶和華神阿，我沒有孩子，因為你沒有給我孩子。我所要立為後嗣，並承受我家業的，必是我的家僕以利以謝。』

神對亞伯拉罕說，『這人必不成為你的後嗣，你本身所生的，纔成為你的後嗣。』（創十五4。）神似乎對亞伯拉罕說，『我不要羅得，我也不要這個大馬色人。你的家僕不是後裔，必須從你本身所生的纔是。』然後神對他說，『你向天觀看，數算眾星，能數得過來麼？又對他說，你的後裔將要如此。』（創十五5。）就在這時，亞伯拉罕相信神。六節說，『亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。』亞伯拉罕的信，被神算為他的義，在那時，亞伯拉罕就被稱義。這就是本於信得稱義。

亞伯拉罕得著後裔，絕對不是外面的事，完全是裏面的事。亞伯拉罕想使這事成為外面的事，因為以利以謝是在他的身外，不是出於他。我們需要看見這裏的不同。今天，很少基督徒顧到裏面的經歷，多數基督徒顧到外面的經歷。今天在基督徒中間所教導的，多半到創世記十四章末了為止。有些人會爭辯說，『他們不是本於信得稱義麼？這不是在十五章麼？』不錯，他們的確本於信得稱義，但甚至這事也被他們弄成了外面的事。

亞伯拉罕在十四章相信神是至高的神，天地的主，並沒有本於信得稱義。神不把那樣的信算為他的義。怎樣的信纔算為亞伯拉罕的義？就是相信神能將一些東西作到他裏面，使他生出後裔的信。相信神要供應我們每天的需要和食物固然很好，但這不是在神眼中寶貴的信。怎樣的信是神看為寶貴的？是相信祂能將自己作到我們裏面，使我們生出基督的信。今天多數基督徒只注重一種信，就是相信神能為他們作外面的事，這樣的信相信神能給他們健康、醫治、好職業或升遷。很多基督徒只有這樣的信。這樣的信雖然很好，但在神眼中，不是十分可愛寶貴的信。祂沒有把這樣的信算為亞伯拉罕的義。算為亞伯拉罕之義的信，乃是相信神能將一些東西作到他裏面，使他生出後裔的信。在創世記十五章，亞伯拉罕不是相信神要給他食物、牛羊或更多的僕人，他乃是相信神能將一些東西作到他裏面，使他生出後裔。

你有何種的信？多數基督徒珍賞那相信神要供應他們日常生活一切所需的信，這就是相信神是至高的神，天地之主的信。你也許想，有這樣的信你就滿足了。讀了前篇信息後，你也許會試著相信至高的神，相信我們的神是天地的主。但這種信在神眼中並不是那麼可愛寶貴。我們需要有一種信，相信神正將祂自己作到我們裏面，相信因著有一樣東西作到我們裏面，屬天的後裔就要生出來。但願這件事銘刻在我們裏面！

（１）　神為蒙召者所作兩類的事

（ａ）　為著他的生存

在十五章以前，亞伯拉罕經歷神是保護他，並供應他許多物質事物的那一位。（創十二16。）亞伯拉罕讓羅得優先選擇，又勝了四王。然而，這些事沒有一件與達成神的目的有關，不過與亞伯拉罕的生存有關。（創十二10，十四24。）他是在外面環境中經歷這一切，不是在內裏生命中經歷這一切。

（ｂ）　為著使他達成神的目的

你知道神的目的是甚麼？神的目的是要得著一班人，有祂的形像彰顯祂，有祂的管治權代表祂，並為祂的國度取得地。從創世記一章二十六節開始，我們看見神永遠的目的就是要得著一班人，有祂的形像彰顯祂，有祂的管治權代表祂，並為祂的國度接管地。當神來呼召亞伯拉罕，祂應許亞伯拉罕要得福彰顯神，並成為大國，使神藉著他在地上得著祂的國度。這是神今天永遠的目的。但在創世記十五章以前，亞伯拉罕所遭遇的一切，都與達成神的目的無關。乃是從十五至二十四章的記載，纔給我們看見神如何將一些東西作到亞伯拉罕裏面，使他能達成神的目的。這不再僅僅是環境中外面的經歷，乃是生命中內裏的經歷。

今天多數基督徒只關心他們的生存，並不關心神永遠的目的。甚至在我們中間，許多人也還沒有被神永遠的目的深深的摸著。許多人還是盼望主給他們較好的職業、好的丈夫或妻子、好的教育、升遷。這一切使你能生存，與達成神的目的卻沒有直接的關係。在十五章以前，一切對亞伯拉罕的生存都是美好的，有幫助的，有利的，使他能維持生活，但那些事沒有一件與達成神的目的有直接的關係。請查看亞伯拉罕的情形。亞伯拉罕在埃及所得的牛羊能彰顯神麼？那些使女能代表神麼？雖然神給了亞伯拉罕許多東西，但他所有的，沒有一樣對達成神的目的有用。生存是一回事，達成神的目的是另一回事。今天我們的原則也是一樣。我們的教育、職業及房子，都有益於我們的生存，但沒有一樣有益於達成神的目的。

（２）　達成神目的所需要的兩件事物

（ａ）　後裔

現在我們需要來看，在亞伯拉罕的日子，達成神的目的所需要的兩件事物。第一項是後裔。（創十五1~6，見創十三16，二二17~18，十二2。）神呼召亞伯拉罕的目的是要達成祂的目的。我們已經看過，祂的目的是要得著一班人，照著祂的形像彰顯祂自己，並有祂的管治權代表祂自己。但亞伯拉罕沒有後裔。沒有後裔，亞伯拉罕怎能達成神的目的？神需要後裔。祂需要藉這後裔得著一班人。

《一》　不是亞伯拉罕所有的

亞伯拉罕和我們一樣，我們也和他一樣。當亞伯拉罕知道他需要後裔，他就指望以利以謝。（創十五2~4。）亞伯拉罕似乎說，『現在我了解，為著神我必須有後裔，好得著一班人。我既已年邁，我妻子的生育也幾乎斷絕了，這後裔必定是現成的。』但神絕不用我們已有的東西達成祂的目的。我們所有的一切，對這事毫無用處。不要以為你所有的，對達成神的目的有用。你所有的不過是以利以謝。你所有的沒有一樣算得數。我們所有的，沒有一樣對達成神的目的有用。凡我們所有的，都不是出於神，充其量不過是出於大馬色的。

《二》　乃是神應許要作出來的

為著達成神的目的所需要的後裔，必須是神所應許要藉亞伯拉罕作出來的。這必須是神將一些東西作到他裏面，使他能生出後裔。（創十五4~5。）那麼這後裔到底是誰？你禱讀創世記十五章和加拉太三章，會看見這後裔就是基督自己。我們所有的，沒有一樣能生出基督。我們的教育、成就、技術等等，都算不得甚麼。這些都不過是以利以謝，並不是神作到我們裏面，使我們生出基督，就是那後裔。那些沒有一樣是主觀的，全數是環境中客觀的東西。你的以利以謝可能是你的大學教育。或許甚至在召會生活中，你仍信靠這以利以謝，意思就是你仍信靠你的大學教育。我們都曾經過大馬色，至少得著一個以利以謝，那絕不是神所要的後裔。這後裔必須是神所作到我們裏面的東西，不是我們所得著的東西。我們在我們的大馬色所得著的一切，絕不能生出基督。只有神作到我們裏面的，纔能生出作後裔的基督。

為要達成神的目的，我們必須有基督作到我們裏面。這就是為何保羅告訴我們，基督啟示在他裏面，（加一15~16，）基督在他裏面活著，（加二20，）基督成形在他裏面，（加四19，）並且在他活著就是基督。（腓一21。）保羅活基督。當他還是大數的掃羅時，他經過了猶太教的大馬色，得著許多東西。那段時間他所得著的，都不過是以利以謝。主告訴保羅，他必須把那一切忘掉。那些都是糞土、垃圾、狗食，必須扔掉。保羅所有的東西，沒有一樣能生出基督。只有神作到他裏面的，纔能生出基督。主似乎告訴保羅：『你從宗教背景所得來的東西，絕不能生出基督。只有我作到你裏面的，纔會生出基督。我所作到你裏面的，乃是我的恩典。』至終保羅能說，『因著神的恩，我成了我今天這個人，並且神的恩臨到我，不是徒然的；反而我比眾使徒格外勞苦，但這不是我，乃是神的恩與我同在。』（林前十五10。）

在這裏，我需要說說恩典與祝福的不同。多數基督徒所認為的恩典，其實是祝福。祝福是甚麼？祝福是興盛、利益、豐裕等。許多基督徒喜歡用恩典的形容詞說，『哦，神對我們真是有恩惠！』但這話與恩典真正的意義差得很遠。民數記六章二十五節的『恩，』希伯來文的意思是彎腰或俯身以恩待低下的人。例如，君王可能仁慈的俯身給乞丐一些東西。那是有恩慈。然而，在聖經裏，恩典一點不差就是神自己；在聖經裏，恩典就是神自己進到我們裏面成為我們的享受。約翰一章十七節說，『因為律法是藉著摩西賜的，恩典和實際都是藉著耶穌基督來的。』約翰一章十四節說，『話成了肉體…豐豐滿滿的有恩典，有實際。』約翰一章十六節告訴我們：『從祂的豐滿裏我們都領受了，而且恩上加恩。』

祝福是為著我們的生存，恩典卻是為著達成神的目的。我們的生存的確需要神的祝福，神若不祝福我們，我們會失去職業、健康，甚至會失去肉身的生命。我一點不懷疑，我能生存，完全是在神的祝福之下。

然而，僅僅生存不過是虛空的虛空。我們在這裏是作甚麼？難道只是謀生以圖自存麼？若是這樣，那就是虛空的虛空。一切的汽車、房子、學位、職業，都是虛空。有人也許會說，『讚美主，我們有三個兒子，兩個女兒，兒子是醫生，女兒是教授。這是何等的祝福！』你的生存若不是為著達成神的目的，這祝福就是叫你和你的家人生存在虛空的虛空中。另外有人也許會說，『五年前，我每年只賺五千美金，但去年我賺了兩萬五千美金，這是何等的祝福！』他們若不是為著神的目的，這種祝福也是叫他們生存在虛空的虛空中。

最近，主在一天清晨把我喚醒，向我指出新約中沒有一卷書的結語是『願祝福與你們同在，』或『願祝福與你的靈同在。』幾乎所有書信的結語都是，『願恩典與你們同在。』（加六18，弗六24，腓四23，西四18。）說『願祝福與你們同在，』意思是你們在物質的事上昌盛。但聖經從來沒有這樣說。約翰福音不是說，話成了肉體，滿了祝福；或是說，祝福隨同基督而來。沒有一卷書的結語說，『願祝福與你們同在。』

在舊約裏主要的是祝福，但在新約裏，物質的祝福立刻被屬靈的福分頂替了。以弗所一章三節說，神在基督裏曾用各樣屬靈的福分祝福了我們；同一卷書最後一節說，『願恩典與一切…愛我們主耶穌基督的人同在。』全本聖經的最後一節也說到恩典。啟示錄二十二章二十一節不是說，『至高的神，天地之主的祝福與你們眾人同在。』不，牠乃是說，『願主耶穌的恩與眾聖徒同在。』你記得在民數記六章二十四至二十六節，祭司常給以色列人的祝福麼？那裏的話是這樣的：『願耶和華賜福給你，保護你。願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安。』但保羅在林後十三章十四節的祝福，是屬於另一類：『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』我再說，祝福是為著我們的生存，而恩典是為著達成神的目的。

《三》　神的應許與亞伯拉罕的信被算為義

神拒絕亞伯拉罕的題議之後，就應許要為他作一些事，使他能從本身生出後裔，甚至像天上的星那樣多。（創十五5。）亞伯拉罕照著神的話相信神，神就將他的信算為他的義。（創十五6。）這種信就是相信神要在我們裏面作工，好生出基督，就是那後裔；這種信對神是寶貴的，並且在神眼中是我們的義。這種信是為著接受神的恩典，不是為著接受神的祝福。

今天大多基督徒都注重祝福，不太在意恩典。雖然現在是新約時代，但許多基督徒仍活在舊約時代裏，只注重祝福，不在意恩典。在主的恢復裏，我們的確需要祝福。我們一直聚集在一起，就是極大的祝福。但比這更重要的是，我們需要恩典。我們需要神進來，並說，『你所有的不算數，你所能作的，你所要作的也不算數。我要將一些東西作到你裏面，這要生出後裔。你相信這事麼？』我們若相信，這樣的信對神就是寶貴的。這信不是相信神要給我們生存所需要的一切，乃是相信神要將祂自己作到我們裏面，為要生出基督這獨一的後裔，就是為著達成神目的所需要的後裔。

（ｂ）　地

達成神的目的所需要的第二件事物是地。（創十五17~21，見創十二7，十三14~15，17，十七8。）

《一》　地的定義

神應許給亞伯拉罕的地是甚麼？許多基督徒認為這裏的地是天堂，他們把肉身的死看為約但河。這觀念完全不是按照對聖經正確的領會。在亞伯拉罕的時代，地是他能生活的地方。亞伯拉罕需要一個地方，使他能在那裏生活，並靠那地而活。因此，地是神的子民生活其中且憑以生活的地方。此外，在亞伯拉罕的時代，地也是他能擊敗一切仇敵，使神能在地上得著國度的地方。再者，地是神能有一個居所來彰顯祂自己的地方。所以，關於地我們看見五點：神的子民生活的地方，神的子民賴以維生的地方，神的仇敵被擊敗的地方，神能得著祂國度的地方，神能得著居所來彰顯祂自己的地方。至終，在這地上，神的國被建立，聖殿被建造作為神的居所，並且神的榮耀得著顯明。這一切都是神目的之達成的小影。這與亞伯拉罕的生存完全不同。亞伯拉罕的生存是一回事；他得著後裔和地以達成神的目的是另一回事。

今天我們的地是甚麼？毫無疑問，這地就是基督；祂活在我們裏面，我們也活在祂裏面。今天我們必須活在基督裏，並靠基督而活。但許多基督徒沒有實行這事。他們既不關心基督作到他們裏面為後裔，也不關心活在作那地的基督裏面，以達成神的目的。對他們而言，基督既不是他們生活其中且憑以生活的地，也不是他們殺敗一切仇敵的地。我們能在那裏殺敗我們的仇敵？在基督這塊地上。基督就是我們可以在那裏殺敗基大老瑪和其他諸王的地方，基督也是為著神國度的地，使神的居所能在那裏得著建造。

我們若看見這事，就知道今天大多基督徒只尋求神的祝福，真是大大偏離了目標。我們不需要太注意我們的生存，或者太關心神的祝福，因我們的父知道我們的需要。我們應該讓祂照顧我們。祂絕不撇下我們，也絕不丟棄我們。（來十三5。）

在神的目的這件事上，我們不該倚賴我們的所有或所能作的。我們所有的是以利以謝，我們所能作的是以實瑪利。以利以謝是亞伯拉罕所有的，以實瑪利是亞伯拉罕所能作的，二人都不能算為神目的的達成。我們的所有並所能作的都不算數，必須是神自己纔算數。若干時日以後，我們真成了無有，那時神就要將祂自己作到我們裏面，而祂所作到我們裏面的，要生出基督為後裔，並要將我們帶進作那地的基督裏面。基督該是我們裏面的後裔，基督也該是我們生活其中的那地。我們不是有基督在裏面麼？是的，但祂必須是後裔。今天我們不是在基督裏麼？是的，但我們必須活在作那地的基督裏面。

今天地也是召會，因為召會是基督的擴大。基督的身體，召會，是基督的擴充。在召會中，我們活在基督裏，並靠基督而活；在召會中，我們殺敗仇敵；在召會中，我們有神的國度同神的居所。因這緣故，當我們進入召會中，我們立刻有回到家的感覺。現在我們不再飄流，我們有一個地方，我們可以在那裏生活並靠牠而活，在那裏殺敗一切的仇敵，在那裏有神的國度連同神的居所。在我們進入召會以前，我們沒有正當的基督徒生活，但在進入召會以後，我們的生活發生了何等積極的改變！在進入召會以前，我們很難打敗甚麼仇敵，但在進入召會以後，就很容易了。基大老瑪怕召會。我們能在那裏殺敗一切的仇敵？迦南。今天的迦南是甚麼？召會，就是擴大的基督。今天神的國度同神的居所在那裏？也在召會中。召會，擴大的基督，是我們今天的美地。

後裔和地都是基督。後裔是我們裏面的基督，地是我們活在其中的基督。基督是後裔，活在我們裏面；基督是地，我們活在祂裏面。祂是達成神永遠目的的後裔和地。

《二》　神應許而亞伯拉罕缺少信心

在本章，神不但對亞伯拉罕重複關於後裔的應許，也重複關於地的應許。關於後裔的應許，完全包含在前六節裏面。亞伯拉罕相信神關於後裔的應許。關於地的應許，雖然在七節神肯定的說過了，但亞伯拉罕缺少信心相信。由此我們看見，在後裔的事上相信神，比在地的事上相信神容易。讓基督活在我們裏面作後裔，比我們活在作那地的基督裏面容易。接受基督作活在我們裏面的後裔，比接受基督作那地，叫我們為著神的國度同神的居所而過召會生活容易。因著亞伯拉罕和我們一樣，在這方面缺少信心，神不得不和他立約，以堅立祂關於地的應許。在下篇信息中，我們要看見，神與亞伯拉罕所立的約的細節。

第四十五篇　神與亞伯拉罕所立的約

在前篇信息中我們看見，在創世記十五章以前，亞伯拉罕所經歷的一切，都是神為著他的生存所給的祝福。但神呼召亞伯拉罕，並非僅僅要他生存，乃是要藉著他達成神永遠的目的。從十五章開始，神來指示亞伯拉罕，他需要恩典以達成神永遠的目的。亞伯拉罕不僅需要環境中外面的祝福，也需要生命中裏面的恩典。我們若仔細讀創世記十五至二十二章，就會看見在這幾章中，神對付亞伯拉罕，為要帶他認識，他需要神的恩典來成就神永遠的目的。所以神來了，不僅在外面祝福亞伯拉罕，也把祂自己作到他裏面作恩典，使亞伯拉罕有具體的東西，好達成神永遠的目的。

我們在前篇信息中看見，亞伯拉罕要達成神的目的，需要兩件東西－後裔和地。你若再讀創世記十五章，會看見那裏一再題到後裔和地這兩件東西。我們已經看過，後裔和地都是基督。這後裔首先是個別、個人的基督，至終是團體的基督。加拉太三章十六節啟示，基督是亞伯拉罕的後裔。這後裔起先是個別的基督，最終成了團體的基督－基督是頭，我們眾人是祂的身體。這就是達成神的目的所需要的後裔。

基督也是地。基督是地的觀念也許相當新奇，因為過去我們許多人聽說，迦南美地是天的豫表，象徵。許多基督徒持守這觀念。但我們若回到神純正的話裏，就能看見地實在是象徵基督。在豫表上，地是神子民得著安息的地方；也是神能擊敗祂一切的仇敵，並建立祂的國度同祂的居所，使祂得著彰顯並代表的地方。請記住以下關於地的各點：牠是神的子民能得安息的地方；是神一切的仇敵能被殺敗的地方；是神建立祂的國度並建造祂的居所，使祂在這背叛的地上得著彰顯並代表的地方。有甚麼彀資格作這樣一塊地？沒有別的，只有基督。在基督裏，我們得著安息，並殺敗仇敵。在基督裏，神建立祂的國度，並建造祂的居所－召會，作祂的彰顯和代表。你有沒有看見，後裔和地都是基督？神應許亞伯拉罕的後裔，在今天就是團體的基督；神應許他的地，就是那奇妙復活高升的基督，在祂裏面我們安息並殺敗仇敵，在祂裏面神建立祂的國度並建造祂的居所，使神得著彰顯並代表。

當神應許亞伯拉罕要有後裔的時候，亞伯拉罕立刻相信神這應許。（創十五6。）當亞伯拉罕相信神關於後裔的應許時，他的信對神十分寶貴，神就將這信算為他的義。那時，亞伯拉罕本於信得稱義，就是本於相信神要給他後裔以達成神永遠目的的那信。亞伯拉罕這樣相信神，神就喜悅他。然而，此後神又應許亞伯拉罕要給他地的時候，他信心不足，對主說，『主耶和華阿，我怎能知道必得這地為業呢？』（創十五8。）雖然亞伯拉罕能相信神關於後裔的應許，卻不能相信祂關於地的應許。

今天原則也是一樣。信基督是後裔很容易，但信基督是地卻很難。信基督是我們的生命，比信基督能成為我們的召會生活容易。很多基督徒對於基督是他們的生命，他們相信神；但一談到召會生活，就是美地，在此我們能安息，殺敗仇敵，並給神立場建立祂的國度，建造祂的居所，他們便說，今天我們不可能有這事。很多基督徒似乎說，『我們可能憑基督活著，但不可能有召會生活。』他們相信基督能成為他們的生命，比相信召會能成為他們的生活容易。他們不能相信今天就可能有召會生活。我們再次看見，我們和亞伯拉罕一樣，我們發現，相信神給我們後裔較為容易，但相信神給我們地卻很難。你有基督作後裔麼？你也有基督作地麼？有基督作地給我們活在其中，使我們有召會生活，使神有祂的國度同祂的居所，作祂的彰顯和代表，這不是那麼簡單的事。

多年前，在我們進入召會生活之前，我們講到憑基督活著，但我們自己卻不在安息裏。我們流蕩不安息，直到有一天靠著祂的恩典，進入召會中。我們一進入召會中，就開始感覺我們是在安息裏。在我們進入召會生活之前，我們要殺敗仇敵非常困難，但在進入召會生活以後，我們發現很容易就把他們全殺盡了。在召會生活中，神的國被建立，神的居所被建造，神就得著彰顯並代表。這是今天神永遠目的的達成。

《三》　神藉著基督與亞伯拉罕立約，堅立祂的應許

因為亞伯拉罕發現，要相信神關於地的應許 很難，神就不得不與他立約。在創世記十五章九至二十一節我們看見，神藉著基督與亞伯拉罕立約來堅立祂的應許 。神與亞伯拉罕立約的作法非常奇特，這段話人不易了解。我們需要看見神是被迫與亞伯拉罕立約的。就神而論，祂無須這樣作。亞伯拉罕若立即相信神對地的應許 ，創世記十五章就會比現在的簡短多了，也無需那裏所題的許 多事：母牛、母山羊、公綿羊被劈開，斑鳩、雛鴿被獻上，亞伯拉罕沉睡，驚人的大黑暗臨到他身上，神如同冒煙的爐並燒著的火把經過肉塊，以及神題到那四百年。以上這許 多事，似乎沒有一件是可悅的。那不是在日出的時候，乃是在日落的時候；神不是慈愛的來臨，乃是如同冒煙的爐並燒著的火把。我們若目睹這樣的景象，可能會嚇得要死，無法忍受，覺得這是全然可怕的。然而，這種景象有非常甜美的味道，因為神在其中與那親愛的蒙召者立約；祂無意要嚇他。

我曾花很多時間想要明白這段話。早年我無法明白，因為我缺少經歷。我查考了一些書籍，但沒有一本說的對這事有幫助。但藉著多年的經歷，至終主給我看見這段話的真正意義。創世記十五章的事件，是一個約的完成，是神立約的記載。神所立的第一個約是與挪亞立的，（創九8~17，）有虹為記號。創世記十五章這裏是神與人所立的第二個約。我們需要牢記這事實。

《１》　三隻牲口表徵釘死的基督

在神與亞伯拉罕立約時，神吩咐他取一隻母牛，一隻母山羊，一隻公綿羊，一隻斑鳩和一隻雛鴿。（創十五9。）三隻牲口，每隻都是三歲，劈開分為兩半；但兩隻鳥沒有劈開，要使牠們活著。神乃是藉著這些與亞伯拉罕立約，含示亞伯拉罕要這樣纔能達成神永遠的目的。

我們需要看見三隻牲口和兩隻鳥的意義。在豫表上，人獻給神的一切東西都是基督的豫表。根據這原則，這五樣東西無疑也都是基督的豫表。基督首先是被釘死的基督，被劈開的基督，其次是復活的基督，活著的基督。我們若看見這點，就會明白那三隻被劈被殺的牲口，乃是豫表釘死的基督。釘死的基督就是成為肉體，在祂的人性裏活在地上的那一位。約翰一章說，話就是神，話成了肉體，（約一14，）然後說到這一位是神的羔羊。（約一29。）神的羔羊是神的話成為肉體的那一位。所以在創世記十五章，那三隻牲口應當表徵在祂的人性裏為我們釘死的基督。

我們若將創世記十五章和利未記同讀，能看見母牛是要作平安祭的。（利三1。）為甚麼先有平安祭？因為當神與祂所呼召的人立約時，需要平安。雙方立約或立合同時，需要和平。神要與祂所呼召的人立約，首先需要平安祭。基督就是那平安祭。母山羊豫表基督作我們的贖罪祭。（利四28，五6。）我們蒙神呼召的人不管多好，仍是有罪的。所以，在平安祭之後，我們需要贖罪祭。阿利路亞！罪的問題已經解決了。基督作我們的母山羊，作我們的贖罪祭，已經把罪除去了。接著需要燔祭，這祭表徵一切都必須為著神。（利一10。）平安祭之後有贖罪祭，贖罪祭之後有燔祭。基督就是神與祂所呼召的人立約時，所經過的一切祭物。

為甚麼這三隻牲口都是三歲？因為基督不是在死裏被殺，乃是在復活裏被殺。祂不是在死裏獻上，乃是在復活裏獻上。說到祂的被釘，主告訴猶太人說，『你們拆毀這殿，我三日內要將牠建立起來。』（約二19。）主在『三歲』時被殺，意思是祂在復活裏被殺。甚至在祂被殺以前，祂已經在復活裏，因為祂始終在復活裏。（約十一25。）所以，當祂被殺的時候，祂是在復活裏被殺。這就是為甚麼祂能復活的原因。基督在復活裏將自己獻給神。祂在復活裏被釘在十宇架上。不管你多剛強，你若被殺，你是在死裏被殺，不是在復活裏被殺。但主耶穌是在復活裏被殺的。

《２》　兩隻鳥表徵復活的基督

沒有被殺的兩隻鳥，表徵復活、活著的基督。（利十四6~7。）這位復活的基督主要的是在祂的神性裏，因為按照聖經，鴿子在豫表上是表徵聖靈。（約一32。）所以，牲口豫表在人性裏的基督，鳥豫表在神性裏的基督。因此創世記十五章的鳥表徵屬天的基督，那從天降下，仍舊在天的基督，（約三13，）那曾經活過，現今仍然活著的基督。基督曾被釘死，但祂仍然活著。祂在祂的人性裏被殺，卻在祂的神性裏活著。祂是生活在地上的人，祂曾被殺；祂是翱翔在諸天之上屬天的一位，現今祂是活著的。祂的人性使祂適合作一切的祭牲，祂的神性使祂適合作那活著者。祂在祂的人性裏為我們犧牲，祂在祂的神性裏為我們活著。

在豫表上，斑鳩表徵受苦的生命，雛鴿表徵相信的生命，信心的生命。主耶穌活在地上時，總是受苦並相信。在祂受苦的生命裏，祂是斑鳩；在祂相信的生命裏，祂是雛鴿。

鳥有二隻。二這數字是見證、作見證的意思。（徒五32。）兩隻活鳥見證基督是復活的一位，活在我們裏面，並為我們活著。（約十四19~20，加二20。）活的耶穌就是見證，是一直作見證的那位。在啟示錄一章，主耶穌說，我『是那活著的；我曾死過，看哪，現在又活了，直活到永永遠遠。』（啟一18。）祂活到永永遠遠，就是祂的見證，因為耶穌的見證總是與活著有關。一個地方召會若是不活，就沒有耶穌的見證。我們越活，就越是活的耶穌的見證。

有三隻牲口和兩隻鳥，總共五項。五是負責任的數字，在這裏指明基督是釘死並活著的一位，現今擔負著一切的責任，以成就神永遠的目的。

《３》　撒但和他的使者如同空中的鳥，要使基督無效

當祭牲豫備好了，有空中的鷙鳥下來，想要喫這些祭牲。（創十五11。）這表徵撒但和他的使者要使基督對召會生活成為無效的。（加五2，4。）今天撒但和他的使者，（林後十一13~15，）竭盡所能的要來奪去基督徒為著召會生活而對基督的享受。（西二8。）亞伯拉罕如何趕走那些鷙鳥，我們也必須把撒但和他的使者趕離基督為著召會生活對我們的所是。

《４》　立約的神經過祭牲的肉塊

神經過那些豫表基督的祭牲，與亞伯拉罕立約。（創十五17~18，參耶三四18~19。）亞伯拉罕劈開牲囗，把一切祭牲擺列好之後，『日頭正落的時候，亞伯蘭沉沉的睡了；忽然有驚人的大黑暗落在他身上。』（創十五11~12。）當亞伯拉罕在這樣的光景中，神來了。十七節說，『日落天黑，不料有冒煙的爐，並燒著的火把，從那些肉塊中經過。』神不是非常慈愛的來臨，乃是如同冒煙的爐並燒著的火把。爐是為著煉淨，火把是為著光照。在黑暗的光景中，神來煉淨並光照。在召會生活中，這事常常發生。忽然間，日出變成日落，黑夜落在我們身上，許 多聖徒打盹，失去功 用，各面都有苦難。在這樣受患難的時候，我們會開始懷疑說，『這是怎麼回事？我們有甚麼不對麼？在這樣的時候，神總是像爐一樣煉淨我們，把我們燒盡；也像火把一樣光照我們。人們常對那些在召會生活中的人說，『你們怎能有這麼多亮光？在你們中間真是有光！火把真是發亮！』光主要的是來自苦難。請看亞伯拉罕的光景：日頭落下，黑夜來臨，亞伯拉罕沉睡，而神來臨，不是作安慰者，乃是如同爐焚燒，火把光照。一面神焚燒我們，我們受苦；另一面祂光照我們，我們在光底下。在這樣的時候，我們即使在黑夜，也會非常清楚。

在這樣的光景中，神經過祭牲的肉塊，那就是神的立約。神如同冒煙的爐並燒著的火把經過一切的祭牲，這樣與亞伯拉罕立約。神這樣藉著與亞伯拉罕立約，堅定祂對亞伯拉罕的應許 ，以達成祂永遠的目的。

《５》　蒙召的人藉著將基督獻給神，與基督聯合

在舊約中，每當人獻祭給神的時候，就按手在祭牲身上，表明與祭牲聯結或聯合。神要亞伯拉罕將牲口和鳥獻給祂，含示亞伯拉罕必須與他獻給神的一切東西成為一。神似乎對他說，『亞伯拉罕，你必須與你獻給我的一切東西聯結。你必須與那些牲口和鳥聯合。』這指明我們也必須在基督的劈開裏被劈開，在祂的釘死裏被釘死。我們天然的人，我們的肉體和我們的己，必須被劈開，被釘死。當我們在祂的釘死裏與祂聯合，也就在祂的復活裏與祂聯合。我們在祂的死裏死了，（羅六5上，8上，）我們在祂的復活裏活著，（羅六5下，8下，）以成就神的目的。我們在祂的釘死裏被了結，在祂的復活裏有新生的起頭。這樣，就使我們能達成神永遠的目的。

天然的人不可能過召會生活。在我們中間，有各式各樣的弟兄姊妹。按著人說，我們不可能成為一。然而，在召會中，因著釘死並復活的基督，我們的確是一。我們在祂裏面是這樣的一，連魔鬼也必須承認我們是一。我們的舊人在基督的釘死裏被了結了。甚麼時候我那被了結的舊人從墳墓出來，我立刻斥責他說，『你到這裏作甚麼？你已經被了結了，你到這裏來是不對的。』我們都已經在基督的釘死裏被了結，在祂的復活裏有新生的起頭。在祂的復活裏我們都是活著的，不是憑我們自己，乃是憑復活的基督；祂活在我們裏面，使我們能過召會生活。

現在我們看見，神如何能得著這樣奇妙的後裔和地，後裔是子民，地是範圍，在這範圍內，且憑著這後裔，神就能建立祂的國度，建造祂的居所，作祂的彰顯和代表。神怎樣纔能作這事？只有藉著基督被釘死作我們的平安祭、贖罪祭和燔祭，並復活作我們的生命。現在我們蒙召的人，就是將基督獻給神並與祂聯合的人，與基督乃是一。基督被釘且復活，我們也與祂同釘且同復活。我們在祂的釘死裏被釘，在祂的復活裏復活。現在我們都能宣告：『現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』（加二20。）藉著這事實，我們今天就能是活的，為著過召會生活。在召會生活中，我們有基督在裏面作後裔，並有基督在外面作地。我們如何能進入這樣的地，進入這樣的召會生活？只有藉著釘死並復活的基督，藉著母牛、母山羊、公綿羊、斑鳩和雛鴿。一面我們都已經被釘死了；另一面我們都是活的。所以在這裏神能得著後裔和地，好達成祂永遠的目的。阿利路亞！我們有這樣一位基督，祂是那後裔，叫我們憑以活著；祂也是那地，叫我們活在其中。

《四》　所應許 之後裔的患難

《１》　由大黑暗所表徵

創世記十五章十二至十六節說到所應許 之後裔的患難。這患難是落在亞伯拉罕身上的大黑暗所表徵的。日頭正落的時候，亞伯拉罕沉沉的睡了，有驚人的大黑暗臨到他身上。在那黑暗中，神豫言到亞伯拉罕的後裔說，『你要的確知道，你的後裔必寄居別人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他們四百年；…到了第四代，他們必回到此地。』（創十五13，16。）神似乎告訴亞伯拉罕說，『亞伯拉罕，你不該懷疑我要給你這地。你的後裔要承受這地。但你的子孫要受患難四百年。』神在這裏的豫言很有意義。今天在召會生活中，到了一個時候，日頭會落下，黑夜會來臨，大多數的人要睡著，那就是他們要失去功 用，不再有用處。這樣的時候就是患難的時候。在這裏，在亞伯拉罕身上，我們看見三件事：日頭落下，亞伯拉罕沉睡，以及驚人的大黑暗落在他身上。在這樣的時候，神所呼召的人就在受苦之中。神告訴亞伯拉罕，他的後裔要如此受苦四百年。那四百年是一個漫漫的長夜，黑暗的世代，那時所有的以色列人都要沉睡，失去功 用，並遭受患難。亞伯拉罕的沉睡表徵那四百年對以色列人而言，是他們所經過的黑夜。

《２》　從以實瑪利逼迫以撒到出埃及

歷史證明亞伯拉罕的後裔的確遭受患難四百年之久，從主前約一八九一年以實瑪利逼迫以撒開始，（創二一9，加四29，）直到主前約一四九一年以色列人出埃及的時候。（出三7~8，徒七6。）以實瑪利譏笑以撒，是亞伯拉罕後裔遭患難的開始，這患難要持續四百年。四百這數字有甚麼意義？這數字是由十乘四十構成的。在聖經裏，四十是試煉、受苦和試驗的數字。因此，四百指明十倍的試煉。以色列人在曠野受試驗四十年之前，他們已經受了四百年的試驗。從以實瑪利逼迫以撒，那應許 的後裔，直到以色列人出埃及，正是四百年。那為甚麼出埃及十二章四十至四十一節（參加三17）說到四百三十年呢？這四百三十年是開始於創世記十二章一至六節，從主前約一九二一年起。從創世記十二章亞伯拉罕蒙召，到以實瑪利逼迫以撒，剛好是三十年，就是神所呼召的人住在異地的時期。亞伯拉罕在迦南時，那地對他乃是異地；那地對神所呼召的人一直是異地，直到他們進入其中之日纔是美地。亞伯拉罕在創世記十二章蒙召，過了三十年，那後裔開始受逼迫，這逼迫一直持續了四百年。

這不僅僅是一件道理的事，因為今天在召會生活中，原則是一樣的。當我們享受基督在裏面作後裔，在外面作那地時，黑夜可能會落在我們身上，一些試煉和試驗可能會來臨。這有甚麼目的？目的乃是為著在黑夜之中，在蒙召的人缺少功 用時，在患難中，神能像冒煙的爐和燒著的火把那樣來臨，好煉淨我們，光照我們，使我們憑著後裔並憑著那地，來達成神的目的。

《３》　神履行祂約的記號

神與亞伯拉罕立約，主宰的使四周黑暗，在其中告訴亞伯拉罕，他的子孫要遭受患難四百年。因此，得著應驗的這豫言，乃是神履行祂在這裏所立之約的記號。所應許 之後裔的患難，乃是神要履行祂約的記號。神的子民照神所豫言的遭受患難，就該確信神要履行祂的約。今天我們也是一樣，召會在黑暗時期的受苦，有力的表明神要以基督作後裔和地，為著召會生活履行祂的約。

在十五章十八節神與亞伯拉罕立約：『我已賜給你的後裔，從埃及河直到伯拉大河之地。』亞伯拉罕的後裔要得著廣闊的地，從埃及河直到伯拉大河。今天以色列國只有一塊狹長的地，但神所應許 的地遠比這個廣闊。在豫表上，這是指召會生活在經歷一切的患難之後，要擴展成為廣闊的。那時我們要有更豐富的後裔，和更寬闊的召會生活。在我們裏面的後裔要更豐富，在我們外面的地要更寬廣。就在這裏我們要成就神永遠的目的。

靠著主的憐憫，我信創世記十五章這難以明白的一章，現在對我們已經很清楚了。本章有後裔和地。在這裏基督是被釘死的一位，也是復活並活著的一位。在這裏我們也與基督聯合。本章有四百年的患難，並且神像爐和火把來臨。在這裏神立了祂的約，使我們能成就祂永遠的目的。神如何立約？乃是藉著基督被釘死作平安祭、贖罪祭和燔祭，並復活作活著的一位；藉著我們獻上基督，並在祂的釘死和復活裏與祂完全聯合；又藉著領悟我們將有黑夜、患難、並且神如同爐和火把來煉淨且光照我們。在創世記十五章這裏，我們是在藉著基督所立的約裏，這約使我們能達成神永遠的目的。在這裏我們能在召會生活中享受基督作後裔和美地。在這裏我們享受祂作全足的恩典，好達成神永遠的目的。

第四十六篇　兩個婦人的寓意

創世記是一卷滿了神神聖啟示的書，我越留其中，越享受牠甜美的豐富。我們讀創世記需要神聖的光照，因為憑著我們人的頭腦，除了歷史的記載和一些有趣的故事，我們無法從這卷書得著甚麼。我年輕的時候，很喜歡聽這卷書的故事，但我們若只把創世記當作故事書來領會，我們會遺漏許 多東西。

（３）　兩個婦人的寓意

撒拉和夏甲是蒙神呼召之亞伯拉罕的妻和妾，寓指兩個約。（加四24。）使徒保羅若沒有寫加拉太書，告訴我們這兩個婦人的寓意是兩個約，我們作夢也不會想到這一點。有些基督徒批評人把聖經寓意化，但保羅卻領頭把舊約寓意化。我們若要欣賞創世記中的寶藏，就必須認識這是一卷寓意的書。亞伯拉罕的傳記是寓意，他的妻子和妾更是很有意義的寓意。在本篇信息中，我們要盡力探究這寓意的意思。');

在看這寓意之前，我們需要看看有關創世記這卷書的事。為甚麼創世記這樣甜美寶貴？因為這卷書包含了許 多神自己所撒下，神聖啟示的種子。這卷書包含了神聖啟示主要的各面。在一章我們看見神有一個心意要藉著人彰顯祂自己，並為這緣故按著祂自己的形像造人。（創一26。）人按著神的形像被造，其用意是要人成為神精確的彰顯，並要藉著這彰顯，使神得著管冶，得著國度，在其中得以施行祂的權柄。這是神終極的心意，祂永遠的定旨。你若用這個屬天的亮光來讀聖經，就會看見整本聖經都說到這個神聖的心意。為使神達成祂的心意，使祂自己得著彰顯，並在地上得著管治，祂需要後裔和土地，這兩者都與基督有關。這一位基督必須作到神的子民裏面。神想把這個作在亞當身上，但亞當失敗了。至終，神在新的族類身上有一個新的起頭，這族類就是蒙召的族類，這族類的頭一個人就是亞伯拉罕。你讀亞伯拉罕的傳記，會看見神一次又一次臨到他，應許 他兩件事－後裔和土地。（創十二7，十三15~16，十五5，7，18。）亞伯拉罕頭一次蒙召的時候，年紀已經不輕；當他完全答應神的呼召時，已經七十五歲了。

亞伯拉罕雖然已經七十五歲，但還沒有兒子。對神來說這很好。當神呼召你的時候，你若是一無所有，那就非常好，因為你若有很多東西，那會阻撓神的呼召。當亞伯拉罕被神呼召時，他沒有孩子，且住在被定罪的鬼魔之地，就是神呼召他從其中出來之地。蒙召以後，亞伯拉罕沒有孩子，也沒有土地。假設今天有一對夫婦，既無孩子，也無土地，他們豈不認為自己是地上最可憐的人麼？亞伯拉罕也許 對妻子說，『我們在這裏為了甚麼？我七十五歲了，你也六十五歲了，我們連一個孩子也沒有。我們又從老家被召出來。我們在甚麼地方？我們在這裏作甚麼？我們還要到那裏去？』他們的光景似乎很可憐。但我們越這樣可憐，對神的定旨越好。我希望我們沒有一個人在裏面有孩子，在外面有土地。我們若是裏外都沒有，那就太好了。為甚麼？因為神不要我們有任何東西來成就祂的定旨。神所要的乃是將基督作到我們裏面作後裔，然後把基督從我們作出來作土地。首先，後裔必須作到我們裏面；然後，後裔必須從我們作出來，成為土地。後裔和土地，二者都是基督。

我們看過，亞伯拉罕答應神的呼召非常拖泥帶水。因為神沒有給亞伯拉罕孩子，他就帶著姪兒羅得同行。亞伯拉罕不能說是一無所有，因為他帶著姪兒羅得。不僅如此，可能當他旅行經過大馬色的時候，他看到以利以謝，就帶著他同行。之後，可能當他下埃及，像一塊浮木漂往下游的時候，他得了夏甲。他原來計畫在埃及犧牲他的妻子，但在神主宰之下，他的妻子得著保全，並且照神美好的計畫得了許 多財物，其中包括一名埃及的使女，名叫夏甲。亞伯拉罕在哈蘭開始帶著羅得，在大馬色尋得以利以謝，在埃及得了夏甲，但在美地他甚麼也沒有得著。他在美地所得的，只是神口頭上所應許 的後裔和土地。

亞伯拉罕不敢隨便和神辯論，但他在裏面也許 會說，『神阿，你不用一再應許 給我兒子。你早已告訴我，我的後裔要成為大國。你已經三次告訴我說，我要有一個兒子，你為甚麼不作事呢？神，你不知道一動勝於千言麼？你不但給我應許 ，也和我立了約。你告訴我天快下雨，但我連一滴水也沒有看見。還有，你告訴我要把這地給我；為甚麼不現在就給我？你總是說「我要把這地給你，」你不知道我現在就需要這地麼？』這對亞伯拉罕真是試驗。首先亞伯拉罕依賴羅得；末了羅得成了他的難處，並且離開了他。接著亞伯拉罕信靠以利以謝，告訴神說以利以謝要作他的後嗣。神說，以利以謝不是他的後嗣，那時亞伯拉罕也許 說，『神阿，你在作甚麼？你簡直在強奪我。這你也說不，那你也說不。你沒有說過一句是。』為著加強亞伯拉罕的信心，神用了非常不平常的方式，用三頭祭牲和兩隻活鳥，和他立約。神所立的那約比神僅僅給個應許 強多了。

這事以後，亞伯拉罕和撒拉也許 有過很多悲傷的交通。亞伯拉罕可能對他妻子說，『撒拉，神在許 多年前應許 我們要有一個後裔，這後裔在那裏？神也應許 給我們土地。為要加強我們的信心，祂還和我們立約。我們不能說那約不可信或不可靠，因為我照神所吩咐的獻上祭牲和鳥。但是我們仍然甚麼都沒有。』在這種時候，作妻子的都會像撒拉。作妻子的總是比較細心，更細微的看事情。可能亞伯拉罕說這樣悲傷的話時，撒拉就給他一個好的建議說，『亞伯拉罕，我們不能說神的話不可靠，但看看我們真是老了。神不是說，從你生的纔是你的後裔麼？現在我有一個好建議。我們在埃及得了夏甲，這必是神的主宰。你何不與她同房生一個孩子？這樣我們就有後裔來成就神的定旨了。』如果我們是亞伯拉罕，我們很可能會說，『這意見好極了，我從來沒有想到。感謝神給你智慧，題出這樣的計畫。』亞伯拉罕採納了撒拉的勸告，就生了以實瑪利。以實瑪利生出來以後，亞伯拉罕可能會說，『誰能否認這一個？他的確是我生的。你不相信這是神的主宰，在埃及給我們夏甲，並且叫她生一個男孩，而不是一個女孩？神在三方面是主宰的－給我們夏甲，使她有孕，藉著她給我們一個男孩。讚美主！這必是神的主宰。』但以實瑪利生下來以後，十三年之久神遠離了亞伯拉罕。（創十六16，十七1。）

一面說亞伯拉罕在那段時間可能很快樂，因為他有孩子；但另一面他很受苦，因為他沒有神的顯現。他也許 對妻子說，『為甚麼我們沒有神的顯現？發生了甚麼事？我們沒有再下埃及，或者作錯甚麼。我們照你的建議得了一個後裔，以達成神的目的。我們錯在那裏？我們有了孩子，卻失去了神的同在。』在下篇信息中我們要看到，十三年之後神終於來了，對亞伯拉罕說，『我是全足的神，你要行在我面前，你要完全。』（創十七1，另譯。）神似乎對亞伯拉罕說，『亞伯拉罕，你必須完全。雖然你沒有作錯事，但你的確不完全。』然後神告訴他，他的後裔不但要從他而生，還要從他妻子而生；神說要藉撒拉給亞伯拉罕一個兒子。（創十七16。）以實瑪利雖然是從亞伯拉罕生的，卻不是從撒拉生的。亞伯拉罕非常不願意放棄以實瑪利，他對神說，『但願以實瑪利活在你面前！』（創十七18。）神回答亞伯拉罕說，『不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子，你要給他起名叫以撒。』（創十七19。）神似乎對亞伯拉罕說，『亞伯拉罕，你誤會我啦，這後裔不但必須是從你出來的，也必須是從撒拉出來的。他的名字是以撒，不是以實瑪利。』神棄絕了以實瑪利。

在加拉太書保羅告訴我們，撒拉和夏甲這兩個婦人是寓意，表徵兩個約。保羅看見這一點必是由於神的啟示。若沒有保羅這樣告訴我們，你有否作過這個夢，撒拉是恩典之約的象徵，夏甲是律法之約的象徵？我們不該滿意於僅僅知道創世記裏面的故事，卻要努力明白寓意的意思。

在加拉太三章十七節保羅說，『而且我這樣說，神豫先所立定的約，不能被那四百三十年以後纔有的律法廢掉，以致使應許 失效。』這四百三十年包括從創世記十二章一節至出埃及二十章頒賜律法這段時間。在頒賜律法以前，就有一個寓意。換句話說，在頒賜律法以前，神就將四百三十年後所要發生關於律法的事拍了一張照片。我們都必須看見這個。

（ａ）　自主婦人撒拉表徵應許 （恩典）的約

自主的婦人撒拉，表徵應許 的約。（加四23。）神與亞伯拉罕所立應許 的約乃是恩典的約。在那約中神應許 要給亞伯拉罕後裔，沒有一點意思要亞伯拉罕作任何事來得到。神要把一些東西作到他裏面，使他能生出一個後裔來達成神的目的。這是神所作的，不是亞伯拉罕所作的。這就是恩典。撒拉是自主的婦人，是亞伯拉罕正式的妻子，是這恩典之約的象徵。她生以撒不是憑人的力量，而是憑神的恩典。

（ｂ）　使女夏甲表徵律法的約

使女夏甲，表徵律法的約。（加四25。）當以色列人忽略了神在他們身上恩典的工作，想要憑自己來討神喜悅的時候，律法就帶進來了。當人忽略了神的恩典，他就想努力作點甚麼來討神的喜悅，這就帶進了律法；亞伯拉罕非正式的妻子，使女夏甲，乃是律法之約的象徵。因她是非正式的妻子，她不該進來，凡她所生的不能留在神的經綸中。這表徵律法不應該進來，而且律法的產品，在達成神目的的事上沒有地位。夏甲生出以實瑪利，是靠人的努力，不是靠神的恩典；以實瑪利乃是神所棄絕的。人藉著律法而勞苦的產品，在達成神目的的事上無分無關。

按照神的經綸，一個男人只該有一個妻子。因此，撒拉建議亞伯拉罕從夏甲得後裔，絕對違反神的經綸。夏甲不是正式的妻子，只是妾。亞伯拉罕的妾夏甲，乃是律法的象徵。由此我們可以看到，律法的地位乃是妾的地位。恩典是正式的妻子，是正確的後嗣之母；（加四26，28，31；）律法是妾，她的後代不被接納為後嗣。按照古代習俗，男人娶妾主要是因妻子不能生孩子。這很有意思。當恩典還未工作，你卻急促，你就會與妾聯合，就是與律法聯合。撒拉是恩典的象徵，是應許 之約的象徵；而夏甲是律法的象徵。恩典是正式的妻子，律法是妾。

（ｃ）　應許 （恩典）的約立在先

神給亞伯拉罕應許 是在創世記十二章二節、七節，十三章十五至十七節，十五章四至五節；並且神與亞伯拉罕立約是在十五章七至二十一節。按照神的心意，應許 的約在先。神並沒有意思要帶進律法，要人努力遵守來達成祂的目的。神原初的心意乃是要將祂自己作到人裏面，然後藉著人來達成祂的目的。

（ｄ）　律法的約後來被帶進

律法的約是後來在創世記十六章，因肉體的努力被帶進的。在創世記十六章我們就是看到肉體的努力，因而帶進夏甲－律法的象徵。應許 的賜給是在創世記十二章，約在主前一九二一年，亞伯拉罕蒙召的時候；律法的頒賜是在四百三十年以後，在出埃及二十章，約在主前一四九一年，以色列人出埃及之後。（加三17。）恩典總是先來，但律法隨後就來破壞。很少基督徒看到，律法的地位是妾的地位，是違反神的經綸的，並且牠的產品總是為神所棄絕。他們賞識律法，盡所能的遵守律法，使自己成為以實瑪利，使女的兒女。

（ｅ）　憑律法靠肉體努力的產品（以實瑪利）

每一個基督徒都和亞伯拉罕一樣，沒有一個例外。我們得救之後，就開始知道神要我們活一種像基督的生活，屬天的生活，得勝的生活，常常討神喜悅並榮耀神的生活。是的，神的確要我們活這樣的生活，但神要把基督作到我們裏面，替我們活這種屬天的生活，來討神的喜悅，並榮耀神。然而我們都是注意神的心願，卻忽略了恩典。神的心意是要我們為著神的榮耀，活屬天的生活，而恩典是神要把基督作到我們裏面，來達成祂的目的。所以首先我們依賴羅得，就是我們從天然背景中所帶出來的，想要用他來達成神的目的，為神的榮耀活屬天的生活。當神不允許 我們依賴羅得時，我們就轉向以利以謝，指望他能使我們為神的榮耀過屬天的生活。但至終神告訴我們，『我不要那個，我不要任何客觀的東西，我是要從你這個人裏面出來主觀的東西。』我們一旦知道神要這個，就開始運用自己的力量，天然的能力，來達成神的目的。我們都有一個使女夏甲，經常願意與我們合作。我們也許 沒有摩西所賜的律法，但我們卻有很多自己制定的律法。

我們可以看看這些自定律法的例子。也許 你說，你絕不再向丈夫發脾氣，或者對他態度不好。這是你的第一條誡命。你的第二條誡命是：你既是個基督徒女士，基督徒妻子，你就需要親切、甘甜且謙卑。你的第三條誡命是絕不批評別人。第四條是常常愛人，絕不恨人。這些自定的律法就是我們的夏甲。我們能否遵守我們的律法，在神看都沒有兩樣，因為在祂看來，我們就是能守住，也不算數。在已往的年日裏，有的姊妹幾乎成功 的履行她們自制的律法。她們有強的個性，強的意志，強的心願，整天盡力控制脾氣，要表現親切、甘甜且謙卑。這些姊妹也許 在這事上很成功 ，但她們所產生的不過是以實瑪利。這些姊妹很喜歡她們的以實瑪利，就一面意義說，她們以此為傲。在弟兄們身上，原則也完全一樣。

我們雖然得了一個以實瑪利，自己看起來不錯，但我們深處卻感覺到有所缺欠。我們失去了神的同在。不僅如此，這個以實瑪利常譏誚屬靈的事。（創二一9。）一面我們不喜歡這種譏誚的元素，但另一面，我們覺得以實瑪利既是自己產生的，他還不太壞。但由於失去了神的同在，我們就發現自己有了麻煩。正像今天以實瑪利的子孫是以色列人的難處，我們所產生的以實瑪利也是我們的難處。我們一旦對這一點清楚了，就會禱告說，『主阿，保守我在你的恩典中，保守我在你的應許 裏。你的應許 或者今天就成就，或者多少年後纔成就，都不成問題。我只在意你的應許 。』這些話說起來很容易，活出來卻不容易。

在基督徒的生活中是如此，在基督徒的工作中也是如此。新約告訴我們，人得救之後需要傳福音並結果子。但在所謂得人的事上，我們用過多少天然的努力和力量！各種的夏甲，就是從埃及得來的，都被用來得人。每一種屬世的得人方法都是夏甲。是的，你可以用夏甲得人，但所得來的是甚麼樣的人？他們不是以撒，乃是以實瑪利。按照新約，正確的結果子並傳福音乃是憑著裏面生命的湧流，憑著神把基督作到我們裏面，經過我們，再從我們出去。這意思就是，正確的傳福音乃是憑著基督作我們的恩典。

今天基督教中有許 多的夏甲。你是否要靠自己過基督徒的生活？你最好停下來。你是否要用屬世的方法傳福音？你也最好停下來。停止靠自己過基督徒的生活，停止用屬世的方法為主工作。那麼你也許 說，『我若停下來，我不是完了麼？』對，這正是神所盼望的。亞伯拉罕雖然在七十五歲的時候就完全答應了神的呼召，但一直到他九十九歲，神沒有在他身上作甚麼，因為在這以前，他仍然有天然的力量。他有羅得和以利以謝作倚靠，還有夏甲來配合他天然的能力。至終神被迫離開他。同樣，我們若有羅得和以利以謝作倚靠，有夏甲來一同努力，神就不能作甚麼。只要我們還有力量產生以實瑪利，神就不能作甚麼。以實瑪利產生以後，神要離開一段時間。當亞伯拉罕九十九歲的時候，照他的想法，自己如同已死。羅馬四章十九節說，『他將近百歲的時候…想到自己的身體如同已死。』羅馬四章也指出，撒拉的生育已經斷絕。亞伯拉罕和撒拉都深信他們已經完了，自己不能再作甚麼了。就在那時，神來了。

所有復興佈道家都鼓動人，叫人為基督活著，為基督工作。但我們的職事卻告訴人停止憑自己過基督徒生活，停止用屬世的方法作基督徒工作。請不要因我們這樣說感到困擾，因為不論我們如何大聲疾呼叫人停止，幾乎沒有人會停止的。若有人停下來，不憑自己過基督徒的生活，或者不靠屬世的方法為主作工，他就有福了。要停下你基督徒生活中自己的努力，並基督徒工作上天然的熱心，是不容易的。蒙神呼召很容易，但停下天然的熱心是最難的。主若來叫你停止，你會說，『不，主阿，請看今天的光景，我有負擔要作的工，幾乎沒有人為你作。我幾乎是惟一的一個。我怎能停止為你作工呢？』但是願意停下來的人有福了，因為你一停下，神就來了。人的盡頭是神的起頭。我們人天然的生命一結束，神的生命就開始。

亞伯拉罕八十六歲的時候，他自己的力量仍舊太大，使神又等了十三年。神也許 坐在諸天上看著亞伯拉罕說，『亞伯拉罕，你現在八十六歲了，但我還得再等你十三年。』你禱告求神來作些甚麼，神卻盼望你停下自己。當你說，『主阿，幫助我作些甚麼，』主說，『你最好停下來。』當亞伯拉罕在地上忙碌的時候，神也許 看著他說，『可憐的亞伯拉罕，你不必這麼忙碌。你可不可以停下，讓我來？請停下，讓我來作。因為你不停下來，我只好等到你九十九歲。』神等候直到亞伯拉罕如同死人，失去了功 能。然後祂來到，並且能說，『現在是我的開始，現在是我開始作一點事的時候了。』

肉體努力的產品是以實瑪利，以實瑪利是神所棄絕的。（創十七18~19，二一10~12上，加四30。）以實瑪利不但是神棄絕的，也是阻撓神顯現的。我們今天的經歷告訴我們同樣的事。我們的以實瑪利打斷了我們與神的交通，並使我們無法經歷神的顯現。由此可見，問題不在於我們的所作或所是，完全在於我們有沒有神的同在。你是否一直有神的顯出？我們必須忘記我們的行為和工作，而顧到神的顯出。當我們有神的顯出，我們就是在恩典中，在恩典的約中。但今天大多數的基督徒只顧到他們的行為和工作，而不顧到神的顯出和同在。他們也許 生出許 多以實瑪利，卻沒有神的同在。我們所需要的是神的同在。我們所需要的不是我們外面的工作所得外面的果子，而是我們神在裏面的顯現。你裏面有神的同在麼？這是最重要的試驗。

（ｆ）　憑恩典之應許 的產品（以撒）

恩典之應許 的產品是以撒，他是達成神目的的後裔。（創十七19，二一12下。）達成神目的的後裔，一點不差就是基督自己，為神作到我們裏面，經過我們，又從我們出來。神所作到我們裏面的，帶進那作後裔的基督。（加三16。）這後裔至終變成了我們的地。現在我們有這後裔作我們的生命，又有地作我們的生活。在裏面，我們有基督作生命，我們憑這生命活著；在外面，我們有基督作地，我們在其中活著。這就是召會生活連同基督作我們的生命。這是我們達成神目的惟一的路。

我們不該再把創世記中的故事僅僅當作一種豫言，乃要把這些當作今天實際情形的寓意。恩典、律法、我們天然的力量都在這裏，我們卻常受試誘，要用天然的力量與夏甲合作，產生以實瑪利，來達成神的目的。然而，我們有一個保障－核對在我們日常的生活，以及基督徒的工作中，有沒有神的同在。保障不是我們有多少果子，乃是神的同在。你有沒有把握，有沒有確信，基督逐日作到你裏面，成為你內在的生命，使你憑祂活著？你有沒有把握，這位基督甚至成為你活在其中的範圍？這範圍就是召會生活。我們需要後裔和地，就是正確的基督徒生命加上召會生活。我們需要看見這個，不是為別人，乃是為自己。亞伯拉罕的傳記就是我們的自傳，這兩個婦人的寓意就是我們生活的描繪。今天我們活著，需要基督作生命並作土地。

第四十七篇　用割禮堅立神的約

（４）　神的約得堅立

在本篇信息中，我們要來看創世記十七章。本章記載神對亞伯拉罕一次重要的對付，以堅立祂的約。我們已經看過，亞伯拉罕蒙了呼召，他也接受了神的呼召、神的應許 和神的約。神呼召亞伯拉罕以後，就給他應許 ，又藉著與他立約，堅立這應許 。但亞伯拉罕領受了這約以後，接受他妻子的題議，用自己的肉體從夏甲生出後裔，結果就是以實瑪利。在這裏我們看見三件事：撒拉的題議，夏甲的權宜，並亞伯拉罕的肉體，因而生了以實瑪利。

（ａ）　因亞伯拉罕使用肉體，神隱蔽了十三年

亞伯拉罕也許 認為用他的肉體生以實瑪利並不嚴重，但按照神為著祂永遠目的的經綸來說，卻非常嚴重。我們若比較十七章一節和十六章末節，就能看見這兩章之間有十三年的時間，在那十三年中，亞伯拉罕的生活一無記載。亞伯拉罕八十六歲生以實瑪利，十三年後，他九十九歲，那時神纔再向他顯現。在這漫長的十三年中，亞伯拉罕這蒙神呼召的人，這憑信而活並學習認識恩典以達成神目的的人，失去了神的同在。沒有神的同在，是何等嚴重的事！

亞伯拉罕答應神的呼召，開始為自己的生存憑著相信神而活，但他失敗了。因著信心不足，他下到埃及，在那裏甚至打算犧牲自己的妻子。按人的觀念，這比用夏甲生以實瑪利壞得多。但我們若仔細讀這幾章，會看見神不喜悅亞伯拉罕用夏甲生以實瑪利，甚於他下到埃及。當然，亞伯拉罕下埃及不好，但這不像他用肉體生以實瑪利那樣得罪神。下埃及是外面的失敗，但娶夏甲生以實瑪利是裏面的失敗。裏面的失敗是更深的，因這不僅僅與環境有關，更與生命有關。娶夏甲生以實瑪利不只是對錯或犯罪的問題，乃是生命的問題。我們憑自己作的，沒有一樣是生命。我們憑自己作的，無論是甚麼，都不是生命。生命乃是神自己。生命乃是神在我們這人裏面，作我們的所是。我們無論作甚麼，都不該憑自己，乃該憑那作到我們裏面之神的所是。我們憑自己無論作甚麼，都不是生命，乃是死亡，因為那是我們天然己的結局。

在神的眼中，我們天然的己比罪更骯髒，更污穢。雖然罪在神面前是不潔的，但不如我們天然的己那樣得罪神。我們都承認罪的嚴重性，卻少有人認識天然的己更嚴重。我們若犯了罪，會立刻向神認罪，但我們若憑天然的己作了一些善事，卻不覺得我們在得罪神。我若恨一位弟兄，我很容易承認這是罪，並向神認罪。但我若憑天然的己愛這位弟兄，就很難認識這是得罪神的。罪只違反神的公義，我們天然的己卻違反神自己。神要進到我們裏面作我們的生命，作我們的一切，使我們能憑祂生活、工作並作一切。但當我們憑我們的己，天然的己行事時，就把神擺在一邊。藉此我們能看見，天然的己是違反神自己的。這不但違反神的公義和聖別，也違反神自己。

神對亞伯拉罕的心意，乃是要把祂自己作到亞伯拉罕裏面，使亞伯拉罕生出孩子，好達成神的目的。神不要亞伯拉罕憑天然的力量作這事。然而，亞伯拉罕卻用他天然的力量生一個孩子，為要達成神的目的。沒有一件事比這種天然的作為更得罪神。憑我們天然的己工作，是最得罪神的事。對亞伯拉罕來說，娶夏甲並不很嚴重。他的妻子撒拉甚至題議這事，她認為既然亞伯拉罕老了，她的生育也斷了，這樣作會幫助亞伯拉罕生出後裔。但神曾應許 他們要得一個兒子。他們不知道這事如何能實現，就採取權宜措施，利用埃及使女夏甲，生了一個孩子。他們不知道這事是極其得罪神，這對神乃是侮辱。所以，神向那親愛的蒙召者隱蔽了十三年。似乎神在那樣長的時間轉臉不看他，也拒絕和他說話。聖經沒有記載那段期間發生了甚麼事。我們只能從創世記十六章末節和十七章一節知道，十三年後神再向亞伯拉罕顯現。按照聖經的記載，亞伯拉罕十三年的生命浪費了。在屬天的記載中，那些年日失去了，因為亞伯拉罕用天然的己行事，為要成就神的目的。

（ｂ）　神的全豐全足所要求的完全

創世記十七章一節說，『亞伯蘭年九十九歲的時候，耶和華向他顯現，對他說，我是全足的神，你要行在我面前，你要完全。』（另譯。）在這裏我們看見，神囑咐亞伯拉罕兩件事－亞伯拉罕必須行在全豐全足的神面前，並且必須完全。在十六章亞伯拉罕沒有行在神面前；他行在撒拉、夏甲和以實瑪利面前。他既沒有行在神面前，神就來告訴他，要行在神面前，並且要完全。神告訴亞伯拉罕要完全，指明他在那時以前並不完全。在十六章亞伯拉罕並不完全，他缺少一些東西。

在我們進一步來看行在神面前以及要完全的意義之前，我們需要先知道十七章一節之全足的神這名稱的意義。在希伯來文裏，這名稱是『以利沙代，』El－Shaddai。『以利，』El，意思是強者，大能者；『沙代，』Shaddai，含示胸部，乳房，意思是全豐全足的。『以利沙代，』El－Shaddai，是有乳房的大能者，有全豐全足供應的大能者。乳房分泌乳汁，而乳汁是全豐全足的供應，其中有水、礦物質和多種養分，含有我們日常生活所需要的一切。所以以利沙代的意思是全豐全足的大能者。

當亞伯拉罕憑他天然的己行事的時候，他忘了他供應的源頭。換句話說，他忘了神是他全豐全足供應的源頭。所以，神臨到亞伯拉罕，似乎這樣說，『我是有乳房的大能者。你缺少甚麼？為甚麼不到我這裏來？你飢渴麼？到我這裏來。你供應的源頭不是你天然的己，乃是我這有乳房的大能者。我是全豐全足者，能供應你生活所需要的一切，以及你成就我永遠目的所需要的一切。我是源頭，你不是源頭。你不該靠自己或憑自己而活。你必須憑我作你供應的源頭而活。』

創世記十七章不像十四章是至高的神和天地之主的問題，這章完全是有乳房之大能者的問題。當亞伯拉罕懼怕他敵人的時候，神來對他說，『亞伯蘭你不要懼怕，我是你的盾牌，必大大的賞賜你。』（創十五1。）那時神似乎對他說，『你無須懼怕你的敵人，我是你的盾牌和保護。』但在亞伯拉罕憑他天然的己，作了一些事為要達成神的目的，就是作了一些違反神自己的事以後，神似乎來對他說，『我是以利沙代，是有乳房的大能者，你不該靠自己或憑自己作甚麼。你必須認識我是你的供應。』乳房不是給我們用來殺人的武器，乃是分泌那進入我們裏面作我們供應的奶汁。神的供應必須像奶一樣進入我們裏面。神不要你用自己的力量生出後裔，來達成祂的目的；祂要你喝祂的奶，將祂自己的成分吸取到裏面，使你能生出後裔。我們若沒有新約，絕不會充分的領會神這名稱，但現在我們能充分的領會這名稱。今天我們可以不斷的憑著接受這位有乳房之大能者的供應而活。你有沒有天天從那神聖的乳房接受供應？這不是盾牌的保護，為著抵擋仇敵；乃是乳房的供應，為著生出後裔。這不是得到好的職業，頂替差的職業，乃是給我們供應，當這供應接受到我們裏面，就要成為我們的構成成分，好生出孩子，達成神永遠的目的。你天天接受的是甚麼供應？我們乃是從那有神聖乳房的大能者接受供應。我們天天都在祂的乳房下，得著全豐全足的供應。神對我們就是這樣一位全豐全足的大能者。

在十七章一節，神吩咐亞伯拉罕要行在祂面前。這是甚麼意思？這意思就是享受主。行在主面前，意思就是不斷的享受祂乳房的供應。你要行在祂面前，享受祂神聖乳房全豐全足的供應麼？行在神面前，意思不是恐懼的行在那神聖者面前。不，那有全豐全足之乳房的大能者，供應我們日常所需要的一切。當我們享受祂供應的時候，我們就是行在祂面前。

神也吩咐亞伯拉罕要完全。要完全是甚麼意思？亞伯拉罕不完全，意思不是他不好，乃是他缺少神。我們沒有神，就不能得完全。沒有神，就沒有完全。沒有祂，我們總是缺了甚麼。無論我們在自己裏面多完全，我們還是缺少神，需要憑著並藉著神得完全。你的家庭生活若沒有神，你的家庭生活就不完全。神若不在你的婚姻生活中，你的婚姻生活就不完全。沒有神，就沒有完全。假定你的手只有四根指頭，雖然可能是一隻好手，但既然沒有拇指，牠就不完全。你的手需要加上拇指纔得完全。因此，要完全的意思就是需要神加到我們裏面。行在神面前的意思就是享受神，得完全的意思就是讓神加到我們裏面。你曾否看見，你的完全就是神自己？你曾否看見，無論你在人的眼中多美好、多完全，沒有神你就有所缺？我們在自己裏面沒有完全的因素，那完全的因素乃是神自己。神必須加到我們的生命中。祂若沒有加到我們的生命中，我們的生命仍不完全。

為甚麼神要求亞伯拉罕要完全？因為神從前是，現在仍是全豐全足的大能者。祂既是全豐全足的大能者，我們就沒有理由或藉口不完全了。我們缺少甚麼，神就是甚麼。你缺少力量麼？神就是力量。你需要能力麼？神就是能力。我們需要甚麼，神就是甚麼。所以，神的全豐全足要求我們要完全。我們沒有理由貧窮，我們在天上的銀行裏有大量的存款。

實際的說，要完全的意思，就是我們的生活和工作不倚靠肉體的力量，乃信靠全豐全足的大能者。我們不該倚靠我們天然的己或肉體的能力，乃該在每件事上信靠神的全豐全足。譬如，我們許 多人受到脾氣的攪擾，為甚麼我們有時會發脾氣？因為那時侯我們不信靠神。我們的發脾氣該迫使我們學一個功 課－絕不要離開神，每時每刻都信靠祂。不要想去勝過你的脾氣。你若忘掉你的脾氣，每時每刻都信靠神，就自然會勝過你的脾氣。一切的不完全都是由於一件事，就是我們離開了全豐全足的大能者。我們一離開祂，我們就像切斷電流的電器，無法使用了。我們都必須學習使自己不斷的在神裏面。這就是要完全的路。

當我是年輕的基督徒時，我讀創世記十七章一節，我知道我不完全。我缺少恩慈、謙卑、忍耐、愛、以及其他許 多的美德和屬性。因此，我在禱告中決定，要靠著主的幫助有愛、忍耐、謙卑、恩慈、和其他我所缺少的美德。但我必須說，我從來沒有成功 。每當我讀創世記十七章一節，我不懂要完全是甚麼意思。至終我看見，在我們生命中完全的因素就是神自己，我需要神加到裏面。我們所有的，最多是四根指頭，我們沒有拇指。無論我們怎樣訓練那四個指頭作事，還是不完全，因為牠們沒有拇指。我們的手需要加上拇指纔得完全。

（ｃ）　名字的更改

現在我們來看改名的事。在創世記十七章五節神對亞伯拉罕說，『從此以後，你的名不再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已立你作多國的父。』亞伯蘭的意思是崇高的父，亞伯拉罕的意思是眾民的父。雖然亞伯拉罕是崇高的父，但他不是眾民的父，多國的父。然而在十七章五節，他的名字從崇高的父改為眾民的父。在希伯來文裏，亞伯蘭這名只由四個字母組成，由英文字母A－b－r－m代表。亞伯拉罕這名多加了一個字母h。這指明四加一。四是受造之物的數字，一是造物者的數字。因此，正如四根指頭加上一根拇指，成了一隻完整的手；照樣，人加上神就等於完全。四加一等於五，五是負責的數字。我們是四，無論多好，仍然缺少一。要成為五，負責達成神永遠的目的，我們必須加上一，就是神。亞伯蘭改名有甚麼意義？其意義就是神加到他裏面。在十七章以前，亞伯拉罕只是亞伯蘭，他是沒有加上神的人。但在創世記十七章，因著神加到他裏面，不但他的名字改了，他這人也改變了。一個獨一的字母加到四個字母裏，神加到人裏。神是完全的因素；沒有祂，我們就不完全。我們都需要神加到我們裏面，這纔是完全。

人的名字是他的實際。亞伯拉罕的名字改了，表徵他這人改變了。他原來的名字指明他是崇高的父，現在神把他的名字改了，指明他要作眾民的父。達成神永遠目的所需要的，不是崇高的父，乃是眾民的父；不是崇高的個人，乃是繁增的人，就是有一大群人作他繁增的人。神需要眾多的人來達成祂的目的，為此祂需要一位生產的父。大多基督徒渴望成為崇高屬靈的人。他們越尋求這樣的屬靈，越不結果子，越單獨，不能產生後裔。但神需要我們在生產後裔上繁增，而不需要我們在尋求屬靈上崇高。為此，我們需要改名，就是改變我們這個人。崇高的父必須改變為眾民的父。尋求崇高屬靈的人，必須改變為生養眾多的人。這需要那尋求屬靈的己被了結。甚至這樣的己也必須被了結，使我們成為繁增的人，（不是崇高的人，）好達成神的目的。

在十七章十五節我們看見，撒拉的名字也改了。『神又對亞伯拉罕說，你的妻子撒萊，不可再叫撒萊，她的名要叫撒拉。』撒萊的意思是我的公主，撒拉的意思是公主。在『公主』前面『我的』這辭指明狹窄；但『公主』這辭指明寬廣。撒萊的名字改為撒拉，因為她不是狹窄的，乃是寬廣的，要作多國之母。在十七章十六節神說，『我必賜福給她，也要使你從她得一個兒子，我要賜福給她，她也要作多國之母，必有百姓的君王從她而出。』當神加到我們裏面，我們就變得更為寬闊。神若沒有加到我們裏面，我們不但不完全，並且是狹窄的。雖然你是弟兄或姊妹，但若沒有神加到你裏面，你就是狹窄的弟兄或姊妹。你這作丈夫的，若沒有神加到你裏面，就是個狹窄的丈夫。你這作妻子的，若沒有神加到你裏面，就是個狹窄的妻子。甚麼能使我們寬闊？只有神自己。你若要作寬廣的人，有寬廣的眼光，寬廣的心思、心和靈，你就需要神擴大你。不管我們是誰，只要我們沒有神加到我們裏面，我們總是說『我的興趣，』『我的利益，』『我的將來，』『我生命的長大，』『我的尋求主，』『我在召會聚會中的功 用』這類的事。除非神擴大我們，我們就不會關心別人。我們的名字原是『我的公主，』必須改為『公主。』我們說，『這是我的日子，我的房子，我的時間，我的這個，我的那個，』這是因為我們缺少神。然而我們一旦加上了神，我們立刻就變得寬廣了。當神加到我們裏面，我們不但要成為眾民的父，也要成為多國的公主，使神永遠的目的得以達成。我們都需要這樣的改變。這樣的改變來自神加到我們裏面，使我們這狹窄的人得以寬廣。

我們都需要從『我的公主』改變為『公主，』從狹窄的屬靈觀念變化為寬廣並全面的屬靈，使我們不再是『我的』公主，乃是『多國的母，』關心別人，並有後裔來達成神的目的。這也需要我們老舊、天然的人被了結，使我們變化為新人，產生後裔，顧到許 多人，使神的目的因著眾民得以達成。為著神永遠的目的，我們需要成為『眾民的父』和『多國的母。』我們需要變化成為已經繁增且正在繁增的人，並成為寬廣且全面的人。

（ｄ）　用割禮所堅立的約

為了使神加到我們裏面，並使我們成為寬廣，我們需要受割禮，在創世記十五章神與亞伯拉罕立的約，在創世記十七章用割禮得了堅立。對神來說，祂無須再次堅立這約，因為祂已經堅立過一次；但從亞伯拉罕這面來說，這約必須得堅立。神對祂的約是忠信的，亞伯拉罕卻不然，因為他曾用天然的力量生出以實瑪利。既然難處的原因，是亞伯拉罕用他天然的能力與夏甲生出以實瑪利，神就要亞伯拉罕受割禮，藉以堅立祂的約。（創十七9~11，13。）

在新約裏，我們可以看到割禮的意義。割禮的屬靈意義就是脫去肉體，脫去己和舊人。歌羅西二章十一至十二節說，『你們在祂裏面也受了非人手所行的割禮，乃是在基督的割禮裏，脫去了肉體的身體，在受浸中與祂一同埋葬，也在受浸中，藉著那叫祂從死人中復活之神所運行的信心，與祂一同復活。』割禮是脫去肉體，就是舊人的事，不是對付罪的事。嚴格說來，割禮與對付罪無關；割禮乃是與基督一同釘十字架，並一同埋葬。割禮的意思就是了結你的己，了結你的肉體。在創世記十六章亞伯拉罕用他的肉禮，但在創世記十七章這裏，神要他割去肉體。在創世記十六章他用天然的力量，但在創世記十七章他的力量必須被了結。這就是受割禮。

今天的問題也是一樣。只要我們天然的力量還在，神就很難進來作我們的一切，來達成祂的目的。神要進到我們裏面作我們的一切，但我們的肉體、我們天然的人和力量、我們的舊人、我們老舊的己，阻撓神來作我們的一切。這個己，這個舊人，必須被了結，必須受割禮，也就是必須釘十字架。我要告訴你們好消息，我們的舊人已經釘了十字架。（羅六6。）對亞伯拉罕來說，舊人要釘十字架；但對我們來說，舊人已經釘了十字架。我們都必須看見這事實，算定這事實，並且憑信接受這事實。我們能憑信宣告，我們的肉體，我們天然的人及其力量，已經釘了十字架。『我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』（加二20。）舊人，己，已經釘了十字架，我們都需要憑這認識活著。我們若宣告這事實，並照著這事實生活，復活的神就立刻有路進到我們裏面，作我們的一切，以完成祂的經綸。

割禮是本於信得稱義的記號，印記。（羅四11。）然而，許 多基督徒卻忽略這記號。他們也許 認識並宣告已經本於信得稱義，但在本於信得稱義之後，他們卻沒有了結己的記號。你怎能向人顯示你已經被神稱義了？你必須過一種了結己的生活。你必須給人看見，你不再憑自己活，乃是憑基督活。這樣，你的生活就成為你已經得稱義的記號。在基督的復活裏過釘十字架的生活，乃是我們得稱義的記號。假定我這得救的人已經被神稱義，但我仍然憑自己生活、行動、工作，憑自己作一切，若是這樣，人就很難看出我是得稱義的人，他們甚至會懷疑我是否得救了。但我若過釘十字架的生活，把自己擺在一邊，接受基督作我的生命，就沒有人會懷疑我本於信得稱義了。每個人都會說，『讚美主！毫無疑問，這裏有一位已經被神稱義的弟兄。』了結己的生活，是我們得稱義的記號和印記。

藉割禮堅立約，與達成神目的的後裔和地有關。（創十七2~8。）為了達成神要人彰顯並代表祂的永遠目的，我們需要得著基督作我們的後裔和地。為了得著基督作我們的後裔和地，以達成神的目的，我們需要受割禮，並過釘十字架的生活。割禮是為著達成神的目的。當肉體、己和舊人被了結，門就開了，讓神進來而生出以撒。

猶太人總是在出生後第八日行割禮。（創十七12。）第八日是新的七日的第一日，表明在復活裏新的開始，新的起頭。每當我們過釘十字架的生活，我們就在復活裏有新的起頭。當我們拒絕並否認自己，且過釘十字架的生活，我們立刻在復活裏有新的開始。也許 你已經結婚多年，但你若今天開始過釘十字架的生活，你的婚姻就會在復活裏有新的起頭，你的婚姻會得著更新。甚麼時候有割禮，甚麼時候就有第八日。換句話說，甚麼時候我們過釘十字架的生活，甚麼時候我們就在復活裏。

所有不受割禮的人都與這約隔絕。在十七章十四節神對亞伯拉罕說，『但不受割禮的男子，必從民中剪除，因他背了我的約。』今天這也是真實的。我們若不過釘十字架的生活，我們便與基督，與召會生活，並與神聖乳房的供應隔絕。甚麼時候我們不願受割禮，在達成神永遠的目的上，我們就了了。今天我們享受神，憑基督活著，實行召會生活，全在於一件事，就是受割禮，過釘十字架的生活。

（ｅ）　應許 生以撒

在創世記十七章十五至二十節，我們看見以撒出生的應許 比從前更確定。我們所以知道這事，因為那裏題到了以撒這名，並且指定了他的母親。在前幾章神說，祂要給亞伯拉罕一個後裔，亞伯拉罕要生出這後裔；但神沒有題到這後裔要出自撒拉，也沒有說到這後裔要名叫以撒。但在這幾節，我們看見神確定的應許 那後裔是以撒，並且以撒要從撒拉而生。

《一》　亞伯拉罕老邁如同已死，撒拉的生育已經斷絕

神確定的堅立那後裔出生的應許 ，是在亞伯拉罕老邁如同已死，撒拉的生育也斷絕了的時候。也許 亞伯拉罕曾對撒拉說，『撒拉，我已經一百歲，你也九十歲了；我快要死了，你也不能生育了。我們都成了無有和無能的人了。』成為無有是美妙的，因為那時這位有乳房的大能者能進來為我們作一切。我願意自己已經一百歲，並且成為無有。成為無有會給這位大能者、全豐全足者絕佳的機會，用祂所喜歡的東西餧養我，供應我。甚至在今天，神多次要給我一分新的奶汁，而我說，『不，我還有一些辦法，一些能力，一些力量。』我們都需要成為一百歲的人。但不要想去裝作好像已經一百歲的人。本篇信息告訴你，你需要成為一百歲的人，並且成為無有，你讀完以後，也許 就裝作是一百歲的人。但你不能一夜之間就成為無有。主知道我們還有多少。然而，原則是我們都需要成為無有，好使那全豐全足的大能者進來作我們的一切，用祂全豐全足的乳房供應我們所需要的。

《二》　不憑亞伯拉罕天然的力量，乃憑神的眷臨

當亞伯拉罕和撒拉成為無有以後，神就應許 以撒要從撒拉而生。（創十七16，19，21。）這意思是，以撒的出生不是憑亞伯拉罕和撒拉的能力，而完全是神恩典眷臨的結果，在創世記十八章十、十四節我們清楚看見，以撒的出生是由於神在生命的時候回到亞伯拉罕這裏。神對亞伯拉罕恩典的眷臨，包括祂用祂所是的一切，餧養並供應亞伯拉罕。神必是那供應亞伯拉罕生出以撒所需要之奶的乳房。以撒不是憑亞伯拉罕天然所是的元素生出來的，乃是憑出自神聖乳房的全豐全足供應生出來的。

《三》　憑肉體生出的後裔以實瑪利，為神所棄絕

憑肉體生出的後裔以實瑪利，為神所棄絕。（創十七18，二一10。）我們憑自己的能力或天然的己無論作甚麼，總是為神所棄絕。你可以憑遵守律法行善，但那也會被神棄絕。凡我們憑天然的己和舊人而有的生活、行事和工作，都要完全被棄絕。很少基督徒知道，甚至他們天然的良善也為神所棄絕。凡是我們憑天然的己、天然的力量、天然的才幹、或天然的人所作的，不論好壞，都要被神棄絕。

《四》　憑神恩典生出的後裔以撒，被設立來達成神的目的

只有憑神的恩典，憑出自神聖乳房的供應所生出的後裔以撒，纔是神所設立來達成祂永遠目的的。（創十七19，21，二一12，羅九7~9。）神只尊重從祂所出的，因為只有憑祂恩典的供應，從祂生出的後裔，纔能達成祂的目的。這意思是神只尊重基督，不尊重任何出於我們的己、我們天然的人的事物。只有我們從神聖的乳房所經歷，作我們恩典供應的基督，纔能達成神的目的。只有這位基督要被設立為真正的後裔，以達成神的目的。我們的以實瑪利已被棄絕，但我們的以撒，基督，在神的經綸中已經且要被設立。

現在我們能看見恩典是甚麼。恩典的意思就是神把出於祂所是的一些元素傳輸到我們裏面，作我們的供應，這供應就成了我們藉以生出以撒，以達成神永遠目的的元素。亞伯拉罕蒙召以後，學習為自己的生存，憑著相信神而活。然後從創世記十五章起，神開始在認識恩典以達成祂的目的上訓練他。我們在十五、十六、十七章已經清楚看見這事，我們的己、肉體、天然的力量、天然的人以及舊人，必須被了結，使我們能接受神作我們的供應，使神一些神聖的所是能作到我們裏面，成為我們生出以撒以成就神應許 的元素，這就是恩典。

第四十八篇　揭示神聖名稱並更改人名以達成神的目的

我們若要明白創世記十七章，就必須知道甚麼是神的目的。神在已過永遠裏的目的，乃是要藉著一個團體人在地上彰顯祂自己。為要得著一個團體人作祂的彰顯，神創造了宇宙，並且照著祂的形像造了人作宇宙的中心，要人彰顯祂並代表祂，使祂在地上能得著管治的範圍，作祂的國度。這是過去祂在亞當和以色列人身上的目的，也是今天祂對召會，並將來祂在千年國直到永世的定旨。歷世歷代，神的目的從未改變，那就是藉著人在地上彰顯祂並代表祂。

為著達成祂的目的，神需要一班人。神若能得著一班人，就能達成祂的目的；祂若得不著，就要失敗。但我們的神是不能失敗的！神造了亞當，亞當失敗了。於是神又呼召亞伯拉罕，作新族類的元首。雖然神只呼召亞伯拉罕一個人，但這個人必須成為一個族類，使神能在地上得著彰顯和代表。神為這目的呼召亞伯拉罕。一個人不可能達成神的目的，因為神所要的不是一個人，乃是一班人。一個亞伯拉罕必須繁殖為許 多亞伯拉罕。但這不能照著人天然的領會，或憑著人天然的才幹、天然的力量或天然的所是來完成。

（５）　揭示神聖名稱並更改人名以達成神的目的

（ａ）　神的心願是將祂自己作到人裏面

聖經啟示神叫人彰顯祂的路是將祂自己作到人裏面。神的路是非常特別的。雖然神要我們為祂作事，但祂不是要我們作甚麼，祂乃是進到我們裏面，經過我們來為祂自己作一切。祂的心願乃是將祂自己作到我們裏面，使祂與我們並我們與祂成為一。但沒有人願意為神這樣作。每個人似乎都說，『主阿，你若要求我作甚麼，我願意為你作，但我不能忍受你進到我裏面廢掉我，把我拉下寶座。當我為你作甚麼，我喜歡自己作。』然而，神會說，『在你為我作事之前，我必須將自己作到你裏面。藉著進入你裏面，我要將你釘死，然後我要使你憑著、同著並為著我而活。你願意這樣麼？』亞伯拉罕沒有等待神這樣作，反之，就如創世記十六章所揭示的，他靠自己作，生了一個兒子。

（ｂ）　揭示神聖的名稱

在創世記十七章一節，神來揭示祂神聖的名稱，揭示祂是怎樣的一位神。揭示一個名，就是揭示一個人，因為名總是代表人。神那神聖的名稱既指明祂神聖的人位，揭示神聖的名稱實際上就是啟示神聖的人位。在創世記一章一節神揭示為以羅欣，原意是大能者、強壯者，主要與神的創造有關。在創世記二章神啟示為耶和華，那偉大的我是。耶和華這名的意思是『我是那我是，』含示神是那自有永有者。耶和華這名稱是指神與人的關係。此外，神向亞伯拉罕啟示祂是至高的神，天地的主。（創十四22。）這主要與神照顧祂子民的生存有關。現在，到了創世記十七章，神進一步揭示祂自己，向亞伯拉罕啟示祂是以利沙代，那有乳房之全豐全足的大能者。

神的全豐全足是在於祂神聖的乳房。或許 有些讀者不高興用『乳房』這辭，而喜歡用『胸懷。』然而，我們若用胸懷，多數人會聯想到愛的方面。但創世記十七章一節的神聖名稱乃指明神是豐富供應的源頭，作祂子民的恩典，使他們達成祂的目的。祂雖然要我們達成祂的目的，卻不需要從我們來的任何東西。祂要作我們的供應。我們的神有全豐全足供應的源頭，那個源頭就像乳房。這就是以利沙代這名所含示的。我們從牛的乳房所得的各種養分，進到我們裏面，甚至成了我們的構成成分。我們所喝牛奶中豐富的元素和成分，成了我們的構成成分，成了我們的有機組織。神似乎對亞伯拉罕說，『你已經知道我是至高的神，這雖然美妙，但還不彀。我不僅在客觀上是你至高的神，我還要在主觀方面作你神聖的奶。我必須是你所喝進到你全人裏面的那一位。』

我們的心思也許 會對這樣的想法感到困擾。一九五八年我第一次講到喫耶穌，講完之後，一位受過高等教育的弟兄對我說，『李弟兄，那篇信息很好，但「喫耶穌」這個說法太野了。』我回答說，『弟兄，我不是第一個用這說法的人。約翰六章三十五和五十七節主耶穌說，「我就是生命的糧，」「喫我的人也要因我活著。」』把神豐富的胸懷比作母牛的乳房，是不是叫你覺得彆扭？雖然我也喜歡把神比作一位具有愛的胸懷、美善、溫柔的母親，但就如聖經所含示，把神比作具有豐富乳房的母牛，卻更有意義。我們都被擺在這屬天的乳房之下了。

聖經中有許 多經節支持我們這樣的說法。出埃及三章八節說，『我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好寬闊流奶與蜜之地。』美地乃是包羅萬有之基督的豫表。在這樣一位基督身上，有流出來的奶。以色列人在進入美地喝奶以前，他們曾喝從裂開磐石流出來的活水，那磐石也是基督。（出十七6，林前十4。）在啟示錄二十二章我們看見新耶路撒冷那裏有一條河，流自神和羔羊的寶座。我們若把這些經節擺在一起，就能看見我們的神今天是那流出東西解除我們乾渴，供應並滿足我們的一位。無論我們稱這些東西為奶或活水，牠總是從神的所是流出來供應我們的。因此林前十二章十三節說，我們都得以喝一位靈；這靈就是神自己。（約四24。）我們喝那靈的時候，就是喝神。我們的神是這樣豐富，一個豫表或一個象徵不能使我們完全了解祂，所以聖經用不同的豫表和象徵，啟示祂豐富的各方面。奶和活水都啟示出神對我們是何等豐富。這些東西的原則是一樣的：就是祂神聖所是的豐富流出來，作我們的恩典，供應我們，使我們達成祂的目的。我們都必須飲於那流自我們神的豐富供應，這樣我們纔能達成神聖的目的。

我們沒有一個人彀資格達成神的目的。雖然宗教告訴我們必須為神作一些事，但神要我們作的只是接受祂作我們的供應，讓祂成為我們的構成成分，使我們能與祂成為一。聖經啟示神的心意是要進到我們裏面，我們必須喫祂喝祂，接受祂自己的成分成為我們的所是。當我們將祂神聖所是的一些元素接受到我們裏面，有分於祂神聖的性情，這神聖的元素就會在我們裏面工作，並藉著我們工作，以達成祂的目的。

在創世記十七章時，神需要向亞伯拉罕啟示祂這神聖的名稱。在創世記十六章亞伯拉罕作了一些事，不是為了他自己的目的，乃是為了達成神的目的。然而，亞伯拉罕為達成神的目的所作的，是憑他天然的所是和天然的力量，因此神不喜悅，向他隱藏了十三年。在那段漫長的日子過去以後，神回來了，祂似乎說，『亞伯拉罕，你必須知道我是有乳房的全豐全足的神。你必須喝這乳房的供應，不要憑你天然的力量或天然的才幹為我作甚麼。用你天然的力量為我作事，乃是侮辱我。我不要從你那裏得到甚麼。我要你，我也需要你，但我不要你用天然的力量和天然的能力，生出應許 的後裔。你必須憑我的供應生出後裔。停止使用你的力量，拒絕你天然的所是，放下你天然的才能。因為我是全豐全足的大能者，你不該憑自己或離開我去作任何事。離了我，你不可能達成我的目的，因為離了我，你就不能為我的經綸作甚麼。亞伯拉罕，為了達成我的目的，你必須喝我乳房的供應，把我接受到裏面。在這裏我不是至高的神或天地的主，這個你早已知道了。我現在在你面前是以利沙代，是全豐全足的大能者，有乳房為你流出豐富的供應。亞伯拉罕，你必須在我面前行事為人。這就是說，你必須飲於我的乳房，憑我而活。』神聖的話語是深奧的，我們不能膚淺的領會。要得著這裏的啟示，我們必須深入其中。神向亞伯拉罕啟示，祂是有乳房的大能者，滿了全豐全足的供應，使祂的子民能以達成祂的目的。這個啟示太好了！．

（ｃ）　更改人的名

神將神聖的名稱啟示給亞伯拉罕以後，隨即告訴亞伯拉罕，他的名字要更改，（創十七5，）這是非常有意義的。不僅神的名稱必須向我們揭示，我們的名字也需要更改，意思就是我們需要改變。亞伯蘭必須改為亞伯拉罕。我們在前篇信息指出過，亞伯蘭的意思是崇高的父，而亞伯拉罕的意思是眾民的父，也就是繁增的父，『多國的父。』你若有機會在崇高與繁增之間作選擇，你要選擇那一個？你是否願意放棄被高舉到天上，寧願選擇被壓平而擴增？照我們天然的觀念，我們都願意高舉，不願意繁增。繁增太麻煩，因為兒女越多，問題越多。人人都喜歡被高舉；然而，神不要高舉我們，乃要繁增我們，使我們成為眾民的父。你願意繁增麼？

崇高的父僅僅能供展覽，卻絕不能達成神的目的。要達成神的目的，就必須有許 多人。所以我們需要繁增，不需要高舉。今天多數基督徒想成為屬靈的偉人，宗教也鼓勵他們這樣作。當我年輕的時候，別人教導我，鼓勵我作屬靈的偉人，但沒有人告訴我需要繁增。雖然我們天然的傾向是要被高舉，神卻要更改我們的名字，從高舉的父改為繁增的父。我們的觀念何等需要改變！神要的眾民是甚麼？是召會，一個團體人。神需要召會，就是眾民。你若一直是一個人，神就沒有辦法藉著你達成祂的目的。為了達成神的目的，我們需要忘記我們原來的名字，從崇高改為繁增。繁增不是為著別的，乃是為著達成神的目的。這不僅是為了增加或擴大我們的工作，乃是為了叫神在地上得著彰顯和代表。

更改名字就是更改人。這不是說，我原來是青蛙，現在你把我改稱為魚。雖然你可以稱我為魚，我仍是一隻青蛙。名稱雖改，人卻未變。正確的改名乃是改人。我們的人改了，我們的名也就跟著改了。

在今日的召會生活裏，我們不需要崇高的父；我們需要許 多繁增的父。這就是為甚麼主帶領我們在許 多家庭中有共同的生活。一個家庭要和許 多年輕人住在一起並不容易，因為我們都喜歡獨居和獨處。丈夫若肯誠實，就會承認有時甚至覺得與妻子同住也是多餘的，他們寧可獨處。但我們若都獨居，又怎能照顧年輕人呢？改名對共同的生活有幫助。為甚麼在正當召會生活中的增長這麼慢？因為我們缺少為父的，並且照顧新人的家庭也不彀。我們需要『繁增的父』的家庭來照顧眾人。

作長老的一個條件就是樂意待客。（提前三2。）你若不樂意待客，那就是說不願照顧別人，只顧個人聖潔，你就不彀資格作長老。我們若要作樂意待客的人，我們的名字就必須從崇高的父改為繁增的父。只有繁增的父是樂意待客的。我們越照顧別人，對召會生活就越有益處，這纔是真實的改名，真實的改人。

不但亞伯拉罕的名字要改，撒拉的名字也要改。撒萊的意思是我的公主，這名必須改為撒拉，意思是公主。『我的公主』必須改為『公主，』改為『多國之母。』你特殊的性格必須改為普通的性格，這樣你纔能作多國的母，照顧許 多人。

每位弟兄都喜歡作崇高的父，每位姊妹都想作『我的公主。』當我們的名字是撒萊時，我們說，『我的丈夫，我的家，我的日子，我的孩子，我的地位，我在聚會中的功 用，我的一切。』雖然姊妹會說『我的公主，』神卻要她們簡單的成為『公主，』去掉所有『我的，』成為普通的，不要特殊的。我們不該被高舉，卻要繁增；不該特殊，而該普通。特殊總是伴同崇高；他們是很好的一對。在召會生活中，我們不該是崇高或特殊的人。我們都必須是繁增且普通的人，是『多國的父』或『多國的母。』（創十七5，16。）

召會生活相當倚靠名字的更改。弟兄們若堅持要高舉，姊妹們若堅持要特殊，我們怎能有召會生活？我們只能有宗教，主日早晨來作作禮拜，一週來聚一次會，彼此打個招呼，然後各走各路，下週再見。要有召會生活，就必須有一群建造且緊緊聯結一起的人，一班真正知道並實行並同生活的人。當弟兄不再要高舉，只要繁增；姊妹不再要特殊，而要普通；我們就能在一起過正當的召會生活，為達成神的目的而繁增。那時我們要天天生活在一起，每時每刻都是聚會，一直過召會的生活。這不僅僅是道理。名字的改變不只是名詞的改變，乃是我們的所是，我們這個人的改變。因此，我們可以把本篇信息的題目改為『揭示神的神聖所是並改變人以達成神的目的。』雖然神的神聖所是已經揭示出來，但我們若依舊不變，祂所是的揭示對我們仍然無益。祂的揭示端賴我們的改變。我們不僅需要改名，也需要改人。這樣我們纔能享受這位揭示出來的神，飲於祂豐富的乳房。

就著改名就是改人的意義來說，這在雅各和彼得的身上也可以看到。為著達成神的目的，雅各的名改為以色列；（創三二27~28；）一個抓腳跟的人，抓奪者（雅各），變為神的王子（以色列）。雅各若仍是一個抓奪者，他就絕不能在達成神聖的目的上為神所用。雅各必須變為神的王子。為著建造召會，彼得的名『西門，』被改為『磯法，』意思是石頭。（約一42。）彼得天然的人是泥巴，他必須為著神的建造，變化成為石頭，甚至是寶石，以達成神聖的目的。

（ｄ）　為達成神聖目的足彀的恩典

靠著神的憐憫，我們不信靠自己，也不信靠別人。我們不信靠人，因為我們知道沒有人彀資格達成神的目的。我們所能產生的只是以實瑪利。正當的召會生活與任何屬人或屬天然的事物無關。正當的召會生活，乃是藉著神自己豐富的供應，來成全神永遠的目的。我們所能作的，在達成神永遠的目的上毫無意義。為著達成神的目的所需要的，乃是神聖乳房的供應。所以我們必須放下自己，輕看自己天然的力量和才能，行走在神的面前，飲於祂乳房的豐富。我們若這樣作，祂神聖所是的一些成分就會自然的作到我們裏面，使我們生出後裔來達成神的目的。這就是正當的召會生活。

我們已經看過，後裔與地都是基督。現在我們要來看，後裔與地不僅是基督，也是我們。喝了神豐富的供應之後，我們都要成為後裔與地。至終，後裔成為地。為了達成神的目的，神需要一班人得著地。在那地，神要為祂的名建立國度並祂的居所。這是神的目的。我們既是後裔，是一班達成神目的的人，我們這後裔也要成為地。神在我們中間並在我們裏面有祂的管治權，在這管治中神就得著一個能在其中建造祂居所的國度。

我們憑享受神的豐富，並憑得著神作到我們裏面，就成為後裔與地。神和我們，我們和神，在生出後裔和得著地的事上是一。這是在地上而屬天的事。這是伯特利，天的門，有天梯將地聯於天並將天帶到地。這裏有神和人，人和神，聯結一起，互為居所。這是怎樣達成的？乃是憑著神聖所是的揭示和人的改變。我們一旦改變，就有資格享受揭示出來的神作我們的恩典。神已經揭示出來，但這揭示出來的神需要改變過的人。不管我們是誰或是甚麼，我們都需要從天然的性格改變為屬靈的性格，從我們的源頭改變到神聖的乳房，得著所需的神聖供應，好達成神的目的。我們需要忘記自己，停止天然供應的源頭，行走在神的面前，終日飲於祂。然後，揭示出來神聖所是的豐富就會作到我們這人裏面，作全豐全足的供應，使我們能達成神的目的。使徒保羅比眾使徒格外勞苦；然而這不是他，乃是那與他同在之神的恩。因著神的恩，他成了他這個人。（林前十五10。）他憑著享受主彀用的恩典，（林後十二9，）在他的職事中達成了神的目的。保羅實在是飲於神聖的乳房，接受了全足恩典的供應。他沒有運用天然的力量生出以實瑪利，而是享受全足恩典的豐富供應，帶進許 多的以撒。他憑著『不再是我，乃是基督』（加二20）活著並工作。真實的改名乃是從我改為基督，祂是以利沙代，是全豐全足恩典的供應者。不是我，惟有基督，纔能達成神的目的。

第四十九篇　受割禮以達成神的目的

幾乎一切神聖的真理，都像種子一樣撒在創世記裏。在本篇信息中，我們來看聖經中一個重大且基本的真理－割禮，這個真理像種子一樣撒在創世記十七章。

要明白割禮，我們需要看見聖經中所揭示，神聖啟示的兩個要點。首先，神永遠的目的是要人在地上彰顯並代表祂自己。這事是全本聖經從創世記一章至啟示錄末章所啟示的。其次，關於神達成祂目的的路。神達成祂目的的路，乃是將祂自己作到人裏面，作人的生命和一切，使人能成為祂的彰顯和代表。神目的的達成，不在於我們能作甚麼，乃在於神將祂自己作到我們裏面。我們若看見這兩點，就能明白聖經中的基本真理。

神為著達成祂神聖的目的，呼召亞伯拉罕出迦勒底那鬼魔和偶像之地。我們已經看過，亞伯拉罕沒有乾乾脆脆的答應神的呼召，而是拖泥帶水的。他的父親把他帶到中途的哈蘭。因著神的憐憫，亞伯拉罕在哈蘭幾乎完全答應了神的呼召，渡過大河來到神要他到的地方。那地鄰近罪惡的所多瑪城。亞伯拉罕很難留在神要他在的地方，不久以後，他漂流下到埃及。但因著神的主宰，這一個離開鬼魔的迦勒底，棄絕中途的哈蘭，並且勝過罪惡的所多瑪的亞伯拉罕，從屬世的埃及被救出來，並被帶回到神所揀選的地方。

我們需要回想與亞伯拉罕有關，三位非常重要的人物－羅得、以利以謝和夏甲。亞伯拉罕離開哈蘭時帶著羅得，他可能在大馬色得著以利以謝，又在埃及得著夏甲。這三人沒有一個對亞伯拉罕有幫助；每一個都是難處。這三個人神都棄絕了。亞伯拉罕用他天然的力量與夏甲合作，產生了他的傑作－以實瑪利，但以實瑪利全然為神所棄絕。

（６）　受割禮以達成神的目的

有這事為背景，我們現在來看割禮的事。（創十七9~14。）在創世記十七章的時候，亞伯拉罕已被奪去他所在過的一切地方，並他所得著的一切重要人物。迦勒底和哈蘭已成過去，他也與埃及無關。雖然他在神所應許 給他的地方，但這地方神尚未給他。所以亞伯拉罕沒有迦勒底、哈蘭、埃及、所多瑪，或者應許 之地的一分。不僅如此，羅得已經離開了他，以利以謝和以實瑪利也都為神棄絕。只有撒拉和他在一起。兩個老人，既沒有得著甚麼，也不能作甚麼。亞伯拉罕也許 看著撒拉說，『我們怎麼辦？我們一無所有，也一無所能。』在這個關頭，神來了，向亞伯拉罕啟示祂自己是以利沙代，那全豐全足的大能者。這時候神告訴亞伯拉罕，他的名字必須從亞伯蘭改為亞伯拉罕，他妻子的名字也必須從撒萊改為撒拉。這事以後，神告訴他必須受割禮。亞伯拉罕已經被奪走每一個地方，每一個人，剩下的只有他的己。神就來對付亞伯拉罕的己，對付他的肉體、天然力量和天然才能。這己、肉體和天然力量必須除掉，必須受割禮。我們若是亞伯拉罕，也許 會說，『神，你不知道你已奪了我許 多麼？全地上沒有一個人像我這樣。別人都有他自己的地方，我卻一無所有。現在你要作甚麼？要除去我麼？』神也許 會回答說，『亞伯拉罕，你說得對。我已經奪了你的迦勒底、哈蘭、埃及、羅得、以利以謝、夏甲和以實瑪利。我不會再奪你的甚麼了。但我要割你。你所得的已經從你取去，你所是的現在要割去。』這就是割禮。

為甚麼需要受割禮？一面神需要人達成祂的目的，另一面神不要人的任何東西。然而，沒有一個蒙召的人肯說，『神，我要為著你，但我不要我的任何東西為著你。我願意讓你取去我一切所有的，了結我一切所是的。』相反的，每個人都說，『讚美主，祂呼召了我。從今以後，我的所有和所是都要為著祂。』請看彼得的例子。三年半之久，主告訴門徒必須愛祂，並跟從祂。但沒有一個門徒明白主不要他們的任何東西。當主告訴門徒，他們都要因祂絆跌，彼得就說，『即使眾人因你絆跌，我總不絆跌，』又說，『我就是必須和你同死，也絕不會否認你。』（太二六33，35。）但主告訴彼得，『我實在告訴你，今夜雞叫以前，你要三次否認我。』（太二六34。）主似乎對彼得說，『彼得，不要誇口。你沒有甚麼可誇的。今夜你要三次否認我。』彼得果真三次否認主。那三次的否認乃是彼得真正、實際的割禮。那驕傲、自信的彼得，被他否認主這把割禮的刀切成碎塊。

我們都必須看見，雖然神為著祂的恢復的確需要我們，但祂不要我們的任何東西。我們很難認識這點。我們不是遠離主，就是帶著我們所有的一切到祂那裏。日本弟兄也許 會說，『我們日本人是世界上最忍耐的人。我要用日本人的忍耐事奉主。』但主不需要這種忍耐。有的姊妹也許 會說，『主的確需要我們姊妹，我們也願意為著祂。我們姊妹不像弟兄那樣粗野；我們很細緻。在召會生活中，我們的細緻要為著主。』姊妹們，你們為著主是絕對正確的，但用你們自己的任何東西來為著主是絕對錯誤的。既然神不需要我們的任何東西，我們就都需要受割禮。

割禮的種子不是撒在創世記十二或十五章，乃是撒在十七章，在亞伯拉罕被剝奪了許 多東西之後。然後神再向他顯現，揭示祂自己是有乳房的全豐全足的大能者，並且叫亞伯拉罕改名。亞伯拉罕必須有徹底的改變。神似乎說，『亞伯拉罕，現在你必須受割禮。你若不受割禮，我就無法藉著你達成我的目的。要得著一班人為著我的目的，必須有後裔。從這後裔要出來一班人，他們要得著地，在那裏我要有管治權，要為著我的彰顯建造我的殿，並尋得安息。這就是我的目的。但要達成我的目的，我不需要你的任何東西。我要為你作成一切，並成為你的一切。這是我把一切地方、一切的人從你取去的原因。現在我要你同意，並與我合作，除去你自己。我要割去你的肉體，但我不願直接作這事，我要你為我作。我要你割除你的肉體，你願意與我合作麼？』我們不可把這事當作道理教訓，或者當作聖經故事的說明。我們都必須認識，今天我們的需要是使我們自己受割禮。

我真感謝主，我們中間許 多人已經離開迦勒底和哈蘭，也不在意所多瑪和埃及，只留在主的恢復所在的地方。但是主如何能得著後裔？祂如何能得著地，好得著正當的召會生活，作祂的居所、管治、滿足和安息？這不是藉著我們為祂作甚麼，乃是單單藉著祂剝奪我們的許 多東西。我們的聰明、智慧、天然才能、天然力量、以及我們天然人裏一切的所是，都必須被主取去。你同意麼？你若同意，就得拿起割禮的刀，割除你的肉體，你天然的人。這不是勝過罪或世界，乃是了結你自己，使那位全豐全足者有路進來作你的生命，作你的一切，甚至作你的自己。這就是割禮。願那靈將這話說到我們眾人裏面。

在主恢復召會生活的行動中，最大的阻撓是我們天然的才能。阻撓主行動的，不是我們所不能作的，乃是我們所能作的。亞伯拉罕使用他天然的力量，就叫神離開他十三年。那是何等大的阻撓！亞伯拉罕雖然已被奪走了許 多，但他仍然有他的肉體、天然才能和天然力量。他和夏甲生以實瑪利，就是藉著他的肉體，用他的肉體。到了創世記十七章，時機成熟了，神要摸亞伯拉罕的肉體那阻撓的元素。神似乎說，『亞伯拉罕，我已經從你剝奪了許 多，現在只剩下一件東西阻撓我在你身上恩典的工作，就是你的肉體。我要除去你的肉體，但因這事在你裏面是這樣的主觀，我不強迫你。我要你與我合作，為著我割去你自己，使你自己受割禮。亞伯拉罕，你憑自己所能作的，沒有一樣能討我的喜悅，只能得罪並羞辱我。只要你天然的力量存留，我就無路進到你裏面生出以撒來。亞伯拉罕，你的天然力量、你的肉體必須割去。』創世記十七章的割禮是最關鍵的事。

割禮是甚麼意思？割禮就是除去你自己。神有一個目的，神也有蒙召的人，但有個阻撓使祂不能進來生出後裔，這阻撓就是我們的肉體。我們中間很多人已經到了對付肉體這個關鍵的點。歷年來，我們已經被剝奪了許 多東西，但我們的肉體、天然才能和天然力量，可能仍舊存在。我們若是繼續使用我們的肉體，以撒就無法從我們生出，甚至無法在我們裏面成孕。我們的需要乃是受割禮，了結自己，了結肉體。這就是聖經所說的割禮。

（ａ）　割禮的意義

《一》　脫去我們的肉體

割禮的意義是甚麼？割禮首先是脫去我們的肉體。（西二11，13上，申十16，耶四4上，徒七51。）今天許 多基督徒說到勝過罪，但這不是基本的對付。基本的對付乃是脫去肉體。肉體的確包括有罪的肉體。但在聖經裏，肉體所包括的遠比這個廣。肉體也包括我們天然的力量、才能、能力、才幹，更包括我們天然的人，就是自我，就是『我。』因此脫去肉體，意思就是脫去『我，』就是了結自己。

許 多年前，我尋求勝過罪，但我只有部分的成功 ，直到我看見，我所需要的不是勝過罪，乃是了結我自己。我開始看見，『我』一旦了結，一切就都好了。這就是為何保羅說，已死的人，是已經從罪開釋了。（羅六7。）我們越想勝過罪，就越被罪纏住，被罪困擾。勝過罪最好的方法是死了並葬了，這樣罪就與我們無干了。因此，聖經中基本的對付不是勝過罪，乃是了結我們自己。

雖然創世記幾乎包含了聖經一切真理的種子，卻沒有包含勝過罪的種子。真正的對付罪不是勝過罪，乃是除去自己，使自己受割禮。我們一旦受了割禮，把自己了結，我們對罪就不會有問題了。你若還想要勝過罪，意思就是你仍舊活著。你若了結自己，你與罪就了了。所以這不是對付罪或想要勝過罪的問題，乃是了結我們自己的問題。這是割禮消極的意義。

《二》　將我們帶進復活

割禮積極的意義，乃是將我們帶進復活。（西二12。）割禮總是在第八天舉行的。（創十七12。）在表號上，八這數字表徵復活。這就是說，我們沒有復活，就不能受割禮。割禮必須在復活裏，並且割禮總是將我們引進復活，正如死將人引進復活一樣。一面我們已經與基督同釘十字架，與祂同埋葬，另一面這釘十字架與埋葬要將我們引進祂的復活。當我們被了結，並被引進復活裏，我們就成了一個新人。我們仍然是我們，但我們現在是另一個人，因為我們有另一個生命、性情和構成。我們是在復活裏的人。只有在復活裏，我們纔能達成神永遠的目的。用我們天然的力量，我們不能討神的喜悅，或達成祂的目的。我們的己和天然力量必須藉割禮除去。然後在復活裏，我們要成為另一個人。

《三》　等於受浸

舊約中的割禮，等於新約中的受浸。（西二11~12。）受浸和受割禮都有同樣的目的，就是了結我們天然的人，將我們帶進復活。我們相信主耶穌以後為甚麼要受浸？因為知道我們的舊人已經與祂同釘十字架，並且我們必須埋葬，使我們在祂的復活裏與祂是一。因此，亞伯拉罕受割禮和我們受浸有同樣的意義。受割禮和受浸的原則相同。亞伯拉罕在創世記十五章得稱義，卻在十七章受割禮。割禮怎樣是亞伯拉罕得稱義的標記，受浸也照樣是我們得救的記號。我們如何證明我們已經得救了？是藉著過受浸的生活，就是已經釘死、埋葬並復活之人的生活。我們若是過這樣的生活，人人都能在我們身上看見得救的記號。

《四》　相當於人名的更改

割禮相當於人名的更改。（創十七5~6，15~16。）我們看過，改名就是改人。亞伯拉罕的名字更改了，他這個人也改變了。這對雅各尤其真實。雅各改名為以色列時，他這個人就改變了。（創三二27~28。）這名字的更改只有藉著割禮，藉著將我們自己了結，並將我們引進復活，纔能完成。然後，我們不再是天然的人，乃是復活的人。被了結並被引進復活，乃是人真正的改變。因此，割禮相當於改名。現在我們能明白，為甚麼改名和割禮都啟示在同一章。這兩件事實際上是一件事。改名和割禮的意義，都是了結我們的舊人並將我們帶進復活，使我們成為另一個人。

（ｂ）　不在於外表的肉體和字句，乃在於內裏的心和靈

羅馬二章二十八至二十九節說，『外表上肉體的割禮，也不是割禮。…割禮也是心裏的，在於靈，不在於字句。』割禮不是外表的事，乃是內裏的事。（腓三3。）受浸也是同樣的。受浸不該只是儀式，必須是內裏的實際。讓我告訴你，我在四十多年前聽到的故事。在中美洲，天主教接納許 多沒有得救的人，並為他們施浸。有一天，一個神父在一個男孩頭上灑幾滴水，把他改名為約翰。那時天主教堅持，教徒在禮拜五只喫魚，不喫肉。有一個禮拜五，這個約翰只有肉喫。既然神父已經灑水在他頭上，把他改名為約翰，他想他也能同樣處理這肉。於是他灑水在肉上，稱肉為魚。然後他用水煮肉。他正在煮的時候，神父經過，聞到煮肉的香味，就對約翰生氣，問他在作甚麼。約翰回答說，『我沒有作錯甚麼事。這不是肉，是魚。你不記得你在我頭上灑水，把我改名為約翰麼？我是照著你的作法，灑水在肉上，稱肉為魚。』這不是真正的受浸，也不是真實的改名。受浸必須在靈裏有內裏的實際，不是在外表的形式上灑幾滴水在人頭上。

（ｃ）　基督的割禮

歌羅西二章十一節說到『基督的割禮。』真正的割禮乃是在基督裏。基督的割禮和受浸一樣，意思是了結我們的舊人，使我們成為新造、新人。加拉太六章十五節說，『受割禮不受割禮，都無關緊要，要緊的乃是作新造。』歌羅西書啟示基督是我們的永分，（西一12，）是我們的生命，（西三4，）是我們榮耀的盼望，（西一27，）我們必須憑祂這後裔活著，並在祂這土地上行事為人。（西二7。）我們若要在基督裏行事為人，就不可受別的事物打岔。憑基督活著並在基督裏行事為人的路，乃是與祂一同埋葬。我們已經與基督一同埋葬的人，已經被帶進祂的復活裏，這不是憑著我們的努力，乃是憑著神的運行，就是憑著神的靈所實施的運行。當我們看見我們已經與基督一同了結，一同埋葬，並被引進祂的復活，內住的靈就要以運行印證我們所看見的，把基督的豐富供應到我們裏面，使我們成為在復活裏的人。這不僅僅是教訓；乃是神的運行，就是活的靈在我們裏面的運作。這就是基督的割禮。

歌羅西三章九至十節告訴我們，我們已經脫去舊人，並且穿上了新人。這是真正的改名，是割禮的真正意義，也是受浸的真正經歷。割去肉體就是脫去舊人，並且穿上新人。既是新人，我們就有後裔來達成神的目的。不僅如此，我們在新人裏，我們就是在那地上，在召會中。這全然是經歷基督的事。我們看見我們已經與基督一同了結，並被引進祂的復活，內住的靈就要在我們裏面運行，藉以印證這事，使我們脫去舊人，並且穿上新人。這樣，神就得著後裔和地，來達成祂永遠的目的。

（ｄ）　不是我，乃是基督

加拉太二章二十節說，『我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』真正的改名乃是把我改為基督。這纔是受割禮和受浸的意義。基督的割禮作成一件事，就是把我變為基督。然後就不再是我，乃是基督在我裏面活著。

（ｅ）　不是我，乃是神的恩典

最終，『不是我，乃是基督，』成為『不是我，乃是神的恩。』（林前十五10。）使徒保羅說，他比別的使徒格外勞苦；但這不是他，乃是神的恩典。恩典是甚麼？我們看過，恩典就是神臨到我們，作我們的一切。

在創世記十八章十節和十四節，我們看到一個非常奇特的說法：『在約定的時候，我要回到你這裏，在生命的時候，撒拉必生一個兒子。』（直譯。）這是甚麼意思？神不需要為了使撒拉生兒子而來。我們若是亞伯拉罕，也許 會說，『主阿，你不需要這麼麻煩。你只要留在天上說一句話，撒拉就必生兒子。』但是主說，以撒的出生是祂的來臨，祂的臨到。神的來臨幾乎就是以撒的出生。神似乎說，『以撒的出生就是我的臨到。以撒不是出於你，乃是出於我的來臨。當我回到你這裏，撒拉必生一個兒子。我的來臨就是以撒的出生。』我不是說，以撒是神，或者神是以撒；但我確說，看起來神的回來幾乎就是以撒的出生。以撒是不尋常的人。雖然他是人，他的出生卻是神眷臨的結果。神的眷臨是甚麼？就是恩典。因此亞伯拉罕和撒拉都能說，『不是我，乃是神的恩典。』

神稱以撒出生的時候為約定的時候。這約定是在創世記十七章二十一節立的，那時神說，『到明年這時節，撒拉必給你生以撒，我要與他堅定所立的約。』神稱這約定的時候為生命的時候，說，在生命的時候，祂必回來，撒拉必生一個兒子。這是非常有意義的。我們作的每件事，都必須在生命的時候，並憑著神的眷臨。我們所生的後裔，必須是主在祂恩典的眷臨中來臨。這恩典的眷臨就是以撒的出生。這證明只有神所作到我們裏面的基督，纔能成為後裔得著地，以達成神的目的。這絕對是恩典的事。這不是我，乃是基督。這不是我，乃是神的恩典。讚美主，我們實在有基督和神的恩典作到裏面，使我們能有後裔並得著地。我們有基督作我們的後裔，有召會生活作我們的地。這全然是割禮的結果。

第五十篇　與在人水平上的神來往

在本篇信息中，我們來看創世記十八章，本章含有亞伯拉罕對神親密經歷的記載。我們若將十一至二十四章所載亞伯拉罕對神的經歷作概括性的觀察，會看見他的經歷分四大段。首先，當他住在迦勒底的鬼魔之地，他蒙了神的呼召。突然之間，令他大喫一驚，榮耀的神向他顯現。（徒七2。）那是他對神經歷的開始。

第二段，在十二至十四章，亞伯拉罕為著他的生存，經歷憑著相信神而活。他已經蒙神呼召，來達成神的神聖目的，但身為一個人，他還必須有食物、保護、以及維持生存所需的一切。他在新地作客，沒有自己的產業。因此，神訓練他運用神所注入他裏面的信心，為著他的生存信靠神。

接著，在十五至十七章，就是第三段，神訓練他認識恩典以達成神的目的。在這裏亞伯拉罕學習不憑著自己或靠著自己作甚麼，乃憑著並同著神作一切。雖然神需要他，但神不需要他的任何東西。亞伯拉罕一切所有、所是並所能的，都完全為神所棄絕。在這件事上，神至少花了十五年訓練亞伯拉罕。因他作得不合式，十三年之久神向他隱沒了。亞伯拉罕受到訓練、管教，並且非常蒙神的恩寵，但他沒有行在神面前，反而行在他妻子面前。他妻子向他題議，用肉體產生後裔，以達成神的目的。亞伯拉罕盼望他的後裔以實瑪利能達成神的目的。但神似乎說，『不，我不稱許 以實瑪利。他是你努力的結果，是你作為的產品。我棄絕他，你也不可保留他。亞伯蘭，你必須知道，你所能作的對我毫無意義。我只需要你，不需要你的才能和力量。我不需要你的羅得、以利以謝、夏甲、或你的任何東西。你必須行在我面前，不憑著自己或靠著自己作甚麼。你必須憑著我神聖的乳房得著滋養並供應，然後你纔能產生一些東西；不但是為著我，並且是出於我。我只悅納並稱許 出於我自己的東西。沒有你，我不會產生以撒。我要藉著你產生以撒，但不是出於你。你是我的管道，並不是源頭。你若認為自己是源頭，你就是侮辱我。我是那獨一、全豐全足的源頭。你已經認識我是至高的神，天地的主。現在你必須認識我是以利沙代，是有乳房的全足全能者。你要留在我的乳房下，憑我的全豐全足不斷的得著供應和滋養。這就是行在我面前的路。』當亞伯拉罕學會認識恩典以達成神的目的時，神就在他的名字和性情上改變了他。神藉著給亞伯拉罕行割禮，改變了他的構成。亞伯蘭了結了，亞伯拉罕產生了。這是亞伯拉罕對神經歷的第三大段。

（四）　活在與神的交通裏

（１）　與在人水平上的神來往

此後，他立刻被引進榮耀的段落－活在與神的交通裏。（創十八~二四。）亞伯拉罕已經蒙召，已經學會為著他的生存憑著相信神而活，並且已經認識恩典以達成神的目的。現在他被帶進與神不斷的交通裏。他的第四段經歷見於創世記十八至二十四章。在這七章裏所啟示的每一件事，都是亞伯拉罕與神親密交通的一面。

在亞伯拉罕第一段的經歷中，神向他顯現為榮耀的神。在第二段，神啟示祂自己是至高的神，天地的主。在第三段，神臨到亞伯拉罕是以利沙代，是有乳房之全豐全足的大能者。在第四段，神以非常不同的方式，以平常的人來到。當亞伯拉罕在大熱天坐在他的帳棚門口，他看見三個平常的人走來。（創十八1~2。）二節譯為『人』的希伯來文，意即平常的人，人類。神以這樣的形態向亞伯拉罕顯現。起先，亞伯拉罕不知道這些人中有一位是主，是耶和華，另二位是天使。

神顯現為榮耀的神，至高的神，以利沙代，以及平常的人；在這些形態中，你喜歡那一種？你喜歡神向你顯現為榮耀的神麼？祂若這樣向你顯現，你會被嚇住。你喜歡祂以至高神的身分臨到麼？倘若美國總統到我這裏來，說，『我是至高的美國總統，來訪問一個小人物，』我會感到侷促不安。但他若以和我一樣的平民身分來到，我會說，『先生，你好麼？請進來歇息歇息，喫點東西。』他若這樣來臨，到後來纔顯示他是總統，我就能與他有一段美好的時光。在神這四種顯現的方式裏，我更喜歡祂以平常人的形態臨到我。

我們都需要經歷我們的神到這樣的程度。在我們經歷的開始，我們覺得祂是榮耀的神。但我們越經歷祂，越察覺祂是以人的形態來臨，就和我們一樣。倘若神不是採取這樣人的形態臨到亞伯拉罕，亞伯拉罕怎能稱為神的朋友呢？創世記十八章啟示，亞伯拉罕和神彼此談話，像朋友一樣。亞伯拉罕對神說，『我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要離開僕人往前去。容我拿點水來，你們洗洗腳，在樹下歇息歇息。』（創十八3~4。）亞伯拉罕豫備水給神洗腳，神就在亞伯拉罕帳棚前的樹下歇息。

很少基督徒想到神會以平常人的形態來臨，在樹蔭下歇息，並用人所豫備的水洗腳。你想那一種情況叫神更愉快？是叫祂坐在寶座上要求我們向祂俯伏敬拜呢，還是叫祂坐在樹下洗腳？主耶穌的腳在西門家中被那女人用眼淚所洗之前，（路七38，44，）神的腳就在亞伯拉罕的帳棚前被洗過了。當耶穌在西門家中洗腳並受膏的時候，猶太教的祭司正在殿裏敬拜神。當時神在那裏？是在耶路撒冷的殿裏呢，還是在西門的家中？當然是在西門的家中。照樣，在創世記十八章，神在那裏？是坐在寶座上等候亞伯拉罕敬拜呢，還是坐在亞伯拉罕帳棚前的樹下接受洗腳？何等奇妙，祂竟以平常人的形態，在亞伯拉罕的帳棚前接受洗腳！在你的經歷中，你的神在那裏？祂是坐在天上的寶座上呢，還是在你的帳棚前接受洗腳？你是喜歡你的神坐在寶座上，等候你向祂說，『聖哉，聖哉，聖哉』呢，還是喜歡祂坐在你的帳棚門口？神在亞伯拉罕的水平上，並以人的形態臨到他。神既是這樣來臨，祂就能和亞伯拉罕成為朋友。在本章裏，沒有敬拜和畏懼，只有甜美的親密。何等美妙！今天你的神是誰？祂僅僅是榮耀的神，至高的神，以利沙代呢，還是在平常人形態裏的一位，與你一樣？

我不是說在創世記十八章，神是平常的人；祂只是在平常人的形態裏。在創世記十八章，向亞伯拉罕顯現的三個人中，有一位是耶和華神。十三節題到『主。』在希伯來文裏，這裏的主就是耶和華。以人的形態臨到亞伯拉罕的，乃是耶和華！

多年前我讀創世記十八章，感到很困惑。在本章，亞伯拉罕確實看見了主，但是新約說，從來沒有人看見神。（約一18。）亞伯拉罕不是看見在神聖形態裏的神，乃是看見在人形態裏的神。神是以人的形態向亞伯拉罕顯現。主耶穌在地上的時候也是一樣。人不是看見在神聖形態裏的神，乃是看見在那人耶穌裏的神。首先，神在祂神聖的榮耀裏向亞伯拉罕顯現；然後，神在祂至高的地位上，並以以利沙代，就是有乳房之全豐全足大能者的身分來臨；最後，神以人的形態來臨。亞伯拉罕不是看見神的形態，乃是看見人的形態。他看見三個平常的人，起初並沒有察覺其中一位是耶和華。

神喜歡這樣向我們顯現。祂不是以神的形態來臨，乃是以人的形態來臨，並沒有宣告祂就是耶和華神。神和亞伯拉罕談話，好像一個人和另一個人談話一樣。忽然祂問亞伯拉罕：『你妻子撒拉在那裏？』這也許 使亞伯拉罕喫了一驚。他也許 想：『這人認識我的妻子！他怎麼會認識？他不是陌生人麼？』然後主說，『在生命的時候，我必要回到你這裏。』（創十八10，直譯。）亞伯拉罕也許 說，『你是誰？你必定是那將以撒出生的應許 賜給我的以利沙代。』（創十七19，21。）亞伯拉罕對這事也許 還不確定，直到神說，『你的妻子撒拉必生一個兒子。』撒拉聽見這話就暗笑。當時沒有人知道撒拉心裏暗笑，但主說，『撒拉為甚麼暗笑，說，我既已年老，果真能生養麼？』（創十八13。）這時候，主就清楚的向亞伯拉罕揭示祂是耶和華神，說，『耶和華豈有太奇妙的事麼？』（創十八14，另譯。）當撒拉否認她笑的時候，主說，『不然，你實在笑了。』（創十八15。）這指明祂是無所不知的神，知道一切，連人心裏的事都知道。這時亞伯拉罕纔清楚，這人就是全能的耶和華，就是以利沙代。照樣，耶穌的門徒也是逐漸的認識，那人耶穌就是神。

我們都需要這樣經歷神。我們不該把與神相會當作宗教形式來遵行，說，『現在是敬拜神的時間。我必須打扮，梳頭，恭恭敬敬的走進教堂，在那裏與神同在。』我們若是採取這種作法，神也許 不會向我們顯現。許 多時候，乃是當我們坐在帳棚門口，神臨到我們了。我們沒有豫備要敬拜神，不過是看見有人走近我們，我們就請他停留片時，到末了我們得知這一位竟然就是神。你沒有這樣的經歷麼？按著宗教，神是在教堂或禮拜堂裏會見人。但神常以十分平常的方式會見我們，這種方式就宗教而論反而是很特別的。我喜歡神以平常人的形態，在亞伯拉罕的帳棚門口向他顯現。許 多姊妹有這樣的經歷，當她們在廚房裏作飯或洗衣時，主以非常親密、滿了人性的方式臨到她們，她們與主就有一段甜美交通的喜樂時間。她們與主談話，好像與朋友談話一樣。許 多弟兄也有同樣的經歷。當他們在工作或在家裏休息時，主像親密的朋友臨到他們，他們就與主有親密的交談。這就是經歷主在我們人的水平上來訪問我們，使我們與祂來往，好像與親密的朋友來往一樣。

你是在亞伯拉罕四段經歷的那一段？你經歷神是榮耀的神，至高的神，以利沙代，還是在平常人形態裏的一位？你有沒有與在人水平上的神活在親密的交通裏？神沒有帶著祂神聖的榮耀，也沒有在祂崇高的地位上臨到我們，卻以平常人的形態臨到我們，這是何等的甜美！

（ａ）　在亞伯拉罕受割禮以後');

亞伯拉罕與神交通，開始於他受過割禮並被了結以後。（創十七24~27。）他不但已經蒙召，學會為他的生存憑著相信神而活，並且學會棄絕、否認他天然的力量，事事信靠神，以成就祂的目的。他成了這樣的人以後，就開始活在與神的交通裏。他是在受過割禮的光景裏，得著神來訪問他；他也是身為受過割禮的人，與訪問他的神有親密的交通。他不需要去神那裏，乃是神來訪問他。宗教總是吩咐人去神那裏，但創世記十八章啟示神來訪問受過祂割禮的人。受過割禮的人不需要到聖殿或教堂去；他的帳棚成了神的帳幕，在那裏神享受受割禮者所供應的水和食物。乃是在我們的肉體受割禮，我們天然的人被了結以後，神纔來訪問我們，我們纔在與祂親密的交通裏，供應祂水和食物，使祂暢快並滿足。

（ｂ）　如同神的朋友

當亞伯拉罕活在與神的交通裏，神就以他為祂的朋友。（雅二23，賽四一8，代下二十7。）在本章裏，亞伯拉罕和神的談話，好像兩個朋友之間的談話。這事發生在希伯崙幔利橡樹旁，就是亞伯拉罕照著神的喜悅所住的地方。（創十三18。）希伯崙這名，希伯來文的意思是交通、來往和友誼。乃是在這交通和友誼的地方，神纔像朋友一樣訪問亞伯拉罕，亞伯拉罕也像歡迎朋友一樣歡迎神，豫備水給祂洗腳，使祂暢快，並給祂喫了豐富的一餐，使祂滿足。亞伯拉罕行了這一切，乃是在橡樹蔭下的帳棚門口，在與他朋友親密的交通裏，而不是在『祭司』或『牧師』的帶領下，教堂或聖堂中對神的宗教敬拜裏。

亞伯拉罕在大熱天坐在帳棚門口納涼的時候，神和兩個天使向他顯現。他看見他們走近，便跑去迎接他們，請他們留下。他豫備了水給他們洗腳，並且用三個在炭火上烤成的細麵餅，一隻又嫩又好的牛犢，奶油和奶，這麼豐富的一餐款待他們。（創十八4~8。）在古時，三細亞等於一伊法。照著撒上一章二十四節和士師記六章十九節，一餐的正常分量是一伊法細麵。為甚麼創世記十八章六節和馬太十三章三十三節一樣，題三細亞而不題一伊法？因為在創世記十八章和馬太十三章，三細亞細麵都是表徵在人性裏復活的基督。這樣一位基督就是烤成餅的細麵，給神和人作食物。亞伯拉罕也豫備了一隻嫩牛犢。這牛犢和路加十五章二十三節給浪子喫的肥牛犢一樣，也是基督的表徵。亞伯拉罕又用奶油和奶，款待神和天使。神早在以色列子民之前，就喝了美地的奶。餅、牛犢、奶油和奶，都象徵包羅萬有之基督的豐富，作了神和人的滿足。

聖經雖然沒有說，亞伯拉罕把這一餐當作祭物給神擺上，但實際上他就是這樣作。多年以後，以色列人每年去過節，他們將美地的出產，就是將植物或動物生命的出產獻給神。原則上，亞伯拉罕在創世記十八章也是作同樣的事。每當我們與神享受一段美好的時光，與神有親密的交通，那時神不但將基督供應我們，我們也將基督獻給神，將基督的豐富獻給神，作祂的享受。換句話說，我們將基督當作三細亞細麵，一隻又嫩又好的牛犢，以及奶油和奶獻給神。感謝主，我們對這點至少有一些經歷。當我們享受與神親密的交通時，我們不但從神領受基督，也將基督獻給神作神的食物。我們將復活人性裏的基督當作三細亞細麵獻上，我們將基督當作又嫩又好的牛犢獻上，我們將基督一切的豐富獻上，作神的享受。許 多時候，我在擘餅聚會中享受基督，還不及我將基督獻給神作神的享受那樣多。當客人來你家拜訪你的時候，你不盼望他們給你喫。反之，你喜歡給他們喫。姊妹們尤其喜愛服事飯食，看著客人喫。客人喫得越多，姊妹們越喜樂。我們都需要與神在這樣親密的交通裏，使我們不但享受基督，也將基督獻給神作祂的享受。最高的交通不是當我們在神面前多多享受基督的時候，乃是當神在我們裏面享受基督，過於我們所享受的時候。在召會中最高、最豐富的聚會，乃是我們將基督獻給神使祂滿足的聚會。

（ｃ）　從神領受啟示

亞伯拉罕享受與神這樣甜美的交通，那時他就從神領受關於以撒出生和所多瑪毀滅的啟示。這些乃是兩件基本的事，神要為著這些事一直對付我們。以撒的出生與基督有關，所多瑪的毀滅與神對罪的審判有關。以撒必須來，所多瑪必須去。這意思是基督必須進來，罪必須出去。今天神不僅在成就祂的計畫，以達成祂的目的，並且祂這萬人之上的主也在審判罪。這原則在我們生活的每一面，在我們的婚姻生活，家庭生活，個人生活，基督徒生活，和召會生活中，都是一樣。神所關心的乃是藉著我們生出基督，並消除一切罪惡的事物。祂要在我們的家庭生活，職業生活，甚至基督徒生活和召會生活中產生基督，並且毀除『所多瑪。』我們從神所已經領受，以及將要領受的一切啟示，多半與這兩項有關。你若想想自己的經歷，就會發現是這樣。每當你與神交通，從祂領受啟示，這啟示總是在積極一面與基督有關，在消極一面與罪有關。在積極一面，我們更多看見了基督，就說，『我看見了基督的一些新事物。我真是恨惡自己沒有更多憑祂而活。』這就是關於以撒出生，在我們生活中把基督生出來的啟示。但在消極一面，我們看見自己的罪，就說，『主阿，赦免我。在我裏面還有這麼多的自私、惱恨和嫉妒。我有這麼多的失敗、缺欠、甚至罪惡的事。主，我審判這些事物，我要牠們被毀除。』在原則上，這就是神審判並毀除罪。在我們的基督徒生活中，必須帶進基督，毀除『所多瑪。』照樣，在召會生活中，基督必須擴增，罪必須除去。

《一》　關於以撒藉撒拉的出生

《１》　應許 得堅立

基督怎樣纔能生出？第一，有應許 。在創世記十七章十九和二十一節向亞伯拉罕所立關於以撒出生的應許 ，在十八章十節得著了堅立。神不僅應許 亞伯拉罕要藉撒拉生以撒，並且在全本聖經，尤其在新約，也有關於基督的豐富應許 。我們得著應許 ：基督要作我們的生命，我們的供應，和我們的一切。新約關於基督的應許 何其多！這一切應許 都能藉神恩典的眷臨得著成就。

《２》　在生命的時候，約定的時候

以撒的出生是在生命的時候，約定的時候。（創十七21，十八10，14。）基督總是在生命的時候在我們裏面擴增，並藉我們生出。我們需要多有這種生命的時候。我願意每天都有一次。生命的時候總是約定的時候，就是神所約定的時候。是神約定，不是亞伯拉罕約定。今天對我們也是這樣，約定的是神，不是你我。我們已過的經歷會幫助我們領會這事。每當神來訪問我們，生出基督，那時就是約定的時候，生命的時候。

《３》　亞伯拉罕老邁如同已死，撒拉也斷了生育的能力

亞伯拉罕和撒拉生命的時候，乃是他們成為無有的時候。亞伯拉罕老邁如同已死，撒拉也斷了生育的能力，那時候以撒就出生了。（創十八11~13。）照樣，每當我們成為無有的時候，那就是美好的時候，神聖約定的時候，叫我們有分於更多的生命。

《４》　主美妙且奇妙的作為

在創世記十八章十四節主說，『耶和華豈有太奇妙（或美妙）的事麼？』（另譯。）在我們眼中，每次對基督的經歷都是奇妙的；那是主美妙的作為。撒拉如何能生以撒？就人說是不可能的。這事若是發生在我們身上，在我們眼中必會看為美妙且奇妙的事。基督徒的經歷總是這樣，因為基督徒的生活乃是不可能的生活。何等奇妙，一切的不可能對基督都成為可能！我們能作別人所不能作的，我們能成為別人所不能成為的，因為基督在我們對祂的經歷中乃是奇妙且美妙的。

《二》　關於所多瑪的毀滅

《１》　亞伯拉罕與神同行送祂一程

亞伯拉罕領受的第二個啟示，與所多瑪的毀滅有關。（創十八16~21。）神和兩個天使享受了與亞伯拉罕這樣親密的交通之後，得著了滿足、加強和暢快。創世記十八章十六節說，『三人就從那裏起行，向所多瑪觀看，亞伯拉罕也與他們同行，要送他們一程。』亞伯拉罕和他們走了相當的距離，引導他們，給他們送行。常常當客人來訪後，我們會送他們上車，看他們上路。亞伯拉罕與他的訪客同行，就像人給朋友送行一樣。

《２》　神不向亞伯拉罕隱瞞祂的心意

亞伯拉罕給神送行的時候，『耶和華說，我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕呢？』（創十八17。）神不能將祂的心意向亞伯拉罕隱瞞，為此就將祂要審判所多瑪的心意告訴亞伯拉罕，說，『所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於我。我現在要下去，察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣麼？若是不然，我也必知道。』（創十八20~21。）神的心關切羅得，但若沒有代禱的人，祂就不能為他作甚麼。在下篇信息中我們要看見，神在這裏尋找代禱的人。神雖然沒有題到羅得的名字，但祂心裏知道，亞伯拉罕懂得祂在作甚麼。神和亞伯拉罕彼此奧祕的交談，誰也沒有題羅得的名字。外人不懂得他們的意思，但他們彼此卻懂得。

（ｄ）　仍舊在神面前

創世記十八章二十二節說，『二人轉身離開那裏，向所多瑪去，但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。』那兩個天使離開時，亞伯拉罕沒有向主說再見，他仍舊站在耶和華面前。我們要看見，他站在耶和華面前的目的是為著代禱。

在創世記十八章我們看見，亞伯拉罕，一個受過割禮的人，與神相安。亞伯拉罕雖然沒有期待這樣的訪問，神卻以平常人的形態向他顯現，和他談話，好像和朋友談話一樣。這樣親密的交通，一點沒有宗教。在那次交通中，亞伯拉罕在積極一面從神領受了關於以撒出生的啟示，在消極一面領受了關於所多瑪毀滅的啟示。然後，天使離開往所多瑪去，亞伯拉罕卻仍舊在神面前。神找到了一個能傾吐心意的對象，一個能響應祂心意，回應祂心願的人。在本章裏，我們看見那對神最甜美、最親密的經歷，乃是像我們與最親密的朋友所有的經歷一樣。

第五十一篇　一次榮耀的代禱

（２）　一次榮耀的代禱

在本篇信息中，我們來看另一粒撒在創世記中神聖啟示的種子，就是代禱的種子。在創世記前十七章，沒有代禱的記載。雖然我們會推想，麥基洗德曾在背後為亞伯拉罕代禱，但沒有這事的記載。聖經中第一次清楚的題到代禱是在創世記十八章，在那裏我們看見，亞伯拉罕是第一個代禱的人。這段代禱的記載不僅僅是種子，因牠包含了相當程度的發展。創世記十八章不但有代禱的故事，也有代禱基本原則的清楚啟示。代禱在聖經中是一件大事。沒有代禱，神的經綸就無法成就。今天基督作我們君尊神聖的大祭司，祂超特的職事就是代禱的職事。羅馬八章三十四節和希伯來七章二十五節都告訴我們，基督在為我們代求。代禱這件事既是這樣重要，我們就必須用整篇信息來專一的說到，主要是來看代禱的基本原則。

（ａ）　照著神的啟示

代禱的第一個基本原則是必須照著神的啟示。（創十八17，20~21。）在神眼中惟一算得數的代禱，乃是照著神啟示的代禱。這就是說，正確的代禱不是我們發起的，乃是神在祂的啟示中發起的。這在創世記十八章有清楚的描繪。亞伯拉罕並不是一天早晨醒來，掛念到羅得，於是跪下來向那在天上寶座上的一位，為羅得代禱。不是。當時亞伯拉罕在大熱天坐在他的帳棚門口納涼，神以平常人的形態來臨。因著神沒有在祂的榮耀裏，帶著祂的威嚴來臨，亞伯拉罕起先並沒有認出訪問他的是耶和華神。最終，亞伯拉罕察覺到這一位就是神。然而，亞伯拉罕沒有被嚇住，他非常安息的與神交談，好像與親密的朋友交談一樣。這次談話必定持續了好幾小時，因為豫備飯食並喫飯都需要時間。當神和兩個天使要離開的時候，亞伯拉罕沒有向他們說再見，乃是送他們上路，可能和他們走了很長的路程。在這裏我們看見，我們的神不但是愛的神，也是試驗人的神。祂雖然愛我們，並且知道一切，但祂常常試驗我們。祂知道我們的心，知道我們全人最深的部分，但祂常常不說甚麼。祂藉著試驗，將我們裏面的東西引出來。

在創世記十八章，神臨到亞伯拉罕的目的是甚麼？祂來當然不是為著喫飯；祂來也不是為了堅定關於撒拉生兒子的應許 。神臨到亞伯拉罕，乃是因為祂在尋找代禱的人。神在天上的寶座上，已經定意要對邪惡的所多瑪城執行審判。但神絕不會忘記，祂的一個子民羅得在那城裏。羅得甚至不曉得，他必須從所多瑪被救出來。神怎麼辦呢？祂必須找到一個人為羅得代禱。神知道在地上沒有一個人像亞伯拉罕那樣關切羅得，並且像亞伯拉罕那樣與神同在。所以，神臨到亞伯拉罕，目的是要找到一個代禱的人。沒有代禱的人為神的子民代禱，神就不能作甚麼。神有祂神聖的原則，其中一個乃是：若沒有代禱，祂就不能拯救任何人。每一個基督徒得救，都是因著代禱而成就的。神不是留在祂天上的寶座上等候這樣的代禱。祂乃是以平常人的形態下來訪問亞伯拉罕，使亞伯拉罕容易和祂談話，並為羅得代禱。在創世記十八章，亞伯拉罕不是向神禱告，或者呼求神的名，他乃是和神談話，好像和親密的朋友談話一樣。因此，在本章裏，神訪問亞伯拉罕的目的乃是使他接受負擔，照著神的願望為羅得代禱。

神雖然在亞伯拉罕的帳棚門口停留了好幾小時，也和他談了很多話，但神隻字不題祂來尋找代禱者的目的。我們也常常這樣作。也許 你要一位弟兄為你作一件事。你若是有智慧的話，你不會一到他那裏，就立刻請他作那件事。你會先和他談談別的事，藉以斷定他的心境。在你訪問的末了，如果這位弟兄送你到門口，或者送你一程，你就可以向他敞開自己，把你的心願告訴他。然而，他若不是對你依依不捨，不過說，『今晚聚會見，』你就曉得他的心很冷淡，不會對你要他作的事感興趣。但是他若說，『我想要和你多耽一會兒，』那麼你就知道你能向他敞開自己了。

當時神臨到亞伯拉罕，亞伯拉罕歡迎祂，給祂豫備水，又用佳餚款待祂。在豫備飯食並喫飯的時候，神雖然和亞伯拉罕說話，卻沒有揭示祂來的目的。乃是在神起身走出帳棚，亞伯拉罕陪著祂和兩個天使，送他們一程的時候，神纔將祂的心意告訴亞伯拉罕。亞伯拉罕和他們同行的時候，主說，『我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕呢？』（創十八17。）神不能向亞伯拉罕，祂親愛的朋友並祂所呼召的人，隱瞞祂的心意。

亞伯拉罕在神面前逗留，甚至當兩個天使離開他們往所多瑪去以後，他仍舊站在神面前，（創十八22，）那時神就向他敞開自己。神不是直接向亞伯拉罕敞開，而是以暗示的方式向他敞開。神不是說，『亞伯拉罕，我不久就要毀滅所多瑪。羅得在那裏，我非常關切他。我來要你為他代禱。』神不是那麼簡單。神乃是說，『所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於我。我現在要下去，察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣麼？若是不然，我也必知道。』（創十八20~21。）神隻字不題羅得，但祂說到所多瑪，心意乃是為著羅得。這兩個朋友談羅得，但都不題羅得的名字。他們是以奧祕、暗示的方式談羅得。亞伯拉罕知道神關切羅得，他就為羅得代禱，但他也不題羅得的名字。然而，神知道亞伯拉罕的心意，正如亞伯拉罕知道神的心意一樣。

不要以為神關於代禱的啟示是那麼突然、神奇、『靈恩』的臨到。我們要從神的心領受這樣的啟示，必須經過一段漫長的過程。我們必須從迦勒底的吾珥，一路經過許 多地方，來到希伯崙幔利橡樹的帳棚門口。首先，神向亞伯拉罕顯現為榮耀的神，藉以呼召他。那時亞伯拉罕還沒有豫備好，沒有資格從神的心領受啟示。他沒有在與神親密的交通裏。甚至在亞伯拉罕殺敗了基大老瑪和別的諸王以後，他也還沒有豫備好與神親密的交談。在創世記十五、十六章，我們看見亞伯拉罕雖然是尋求神、愛神的人，但他還相當在肉體裏。在十七章他受了割禮，被了結了，他的名字由亞伯蘭改為亞伯拉罕，他成了另一個人。然後在十八章，神在希伯崙幔利橡樹那裏臨到他。祂不是以榮耀的神，或者至高的神，天地的主，或者以利沙代的身分，而是以平常人的身分來臨，和祂親密的朋友共享一餐。那時神找到了一個合祂心意的人。在創世記十八章，亞伯拉罕在神面前榮耀的代禱，不是地上的人向天上的神禱告，乃是兩個朋友之間的交談。神從天降下，降卑自己，穿上平常人的形態，和亞伯拉罕交談。最終，祂向亞伯拉罕表明祂是全能的神；但他們繼續像兩個朋友一樣談話。當亞伯拉罕在這種情形裏，他就豫備好，有資格從神的心領受關於祂心願的啟示。代禱乃是照著神心願的揭示來與神密談。這是代禱的第一個基本原則。

要神向人啟示祂的心願，人必須豫備好。雖然千百萬的人屬乎神的名，但非常少的人豫備好，受過管教、訓練、割禮並被了結。雖然我們不是那麼像亞伯拉罕，但有時我們也有類似的經歷。我們若是願意放棄自己，棄絕肉體；那時，令我們非常驚訝的，神會像朋友一樣臨到我們。我們不是向祂禱告，或者呼求祂的名，而是和祂談話，好像和親密的朋友談話一樣。

要符合代禱的第一個原則，就是照著神心願親密的啟示，我們必須經過一段漫長的過程。我們需要受對付、受割禮、被了結。然後我們就豫備好得以與神親密的交通。神要臨到我們，不在神的水平上，乃在人的水平上，正如祂臨到亞伯拉罕一樣。假定神今天這樣臨到你，那你就要接待祂喫飯，和祂交談，面對面的說話。這樣和神交談是何等美好！當我們這樣與神有交通，我們不覺得自己是和全能、威嚴的神談話，乃覺得是和另一個人談話。這就是照著神啟示代禱的意義。這種代禱總是親密的、奧祕的，並且以暗示的方式來進行。

（ｂ）　表面上為著所多瑪，實際上為著羅得

神向亞伯拉罕啟示祂的心願以後，亞伯拉罕立刻領會了神的意思。表面上亞伯拉罕是為所多瑪代禱，實際上他是為羅得代禱。『亞伯拉罕近前來說，無論善惡，你都要剿滅麼？』（創十八23。）這裏隱指羅得。亞伯拉罕似乎在說，『主，你豈不知在所多瑪，就是你即將毀滅的邪惡之城，有一個義人麼？也可能有別的義人和他在一起。你要將義人與惡人一併剿滅麼？』神沒有向亞伯拉罕題羅得的名字，但亞伯拉罕懂得。照樣，亞伯拉罕沒有向神題羅得，但神也知道。他們以奧祕的方式彼此交談。外人沒有一個知道他們在說甚麼，但他們彼此懂得，因為他們是親密的朋友。我們如何能證明亞伯拉罕實際上是為羅得代禱呢？這證明是在創世記十九章二十九節：『當神毀滅平原諸城的時候，祂記念亞伯拉罕，正在傾覆羅得所住之城的時候，就打發羅得從傾覆之中出來。』這裏不是說神記念羅得，乃是說神記念亞伯拉罕。本節清楚的給我們看見，神答應了亞伯拉罕的代禱，將羅得從所多瑪救出來。因此，亞伯拉罕在十八章的代禱實際上不是為著所多瑪城，乃是為著羅得。

原則上，亞伯拉罕為羅得的代禱，就像新約裏召會的代禱一樣。在亞伯拉罕的時代，神在地上的子民由兩個家所組成，就是亞伯拉罕家和羅得家。神的部分子民，就是羅得家，已經漂流到罪惡的所多瑪城裏。照樣，一些召會的人也已經漂流到世界中。亞伯拉罕怎樣為漂流到所多瑪神的那部分子民代禱，照樣，我們也必須為漂流到世界中的弟兄姊妹代禱。亞伯拉罕的代禱，是頭一個與召會生活中的代禱相像的。

（ｃ）　照著神的心

一切正確的代禱，因為都是照著出於神的心的啟示，所以必是照著神的心。代禱不是照著神的話。我已經指出，神雖然沒有題羅得的名字，但亞伯拉罕曉得神的心意。亞伯拉罕不是照著神外面的話代禱，乃是照著神裏面的心意代禱。正確的代禱總得摸著神的心。當亞伯拉罕代禱的時候，神就喜樂了，祂能在心裏說，『何等好，我在地上找到了一個知道我心的人！』

我再說，正確的代禱總是由在人水平上之神的眷臨所發起的。每當我們深深覺得神在人的水平上臨到我們，我們就要曉得，這是神要發起一次代禱，要我們完成的時候。為此我們必須學習逗留在神面前。就是祂要走開，我們也必須留在祂面前，告訴祂說，『主，我不要失去你的同在，我要和你留在這裏。』你在祂面前的逗留，會開啟祂的心，引出祂的願望。我們已經看見，亞伯拉罕沒有突然的向主說再見，而是和祂同行一段路程。這啟示在某種意義上，神是非常有人情味的。我們若是願意逗留在祂面前，祂會相當有人情味，不肯離開我們。因著我們與祂依依不捨，祂就留下來與我們同在。我多次經歷到這個。我不離開神的面，神也不離開我的面。那樣逗留的結果，就叫神向我開啟祂的心，正確的代禱也出來了。

代禱不僅僅是禱告，乃是親密的談話。在創世記十八章裏，亞伯拉罕不是在禱告，乃是和那在人水平上的密友談話，說，『無論善惡，你都要剿滅麼？』亞伯拉罕似乎對神說，『這是你的作法麼？讓我題醒你，你不該這樣作。在那城裏可能有五十個義人。為著可能在那裏的五十個義人，你不饒恕那城麼？』這是一種談話。亞伯拉罕又接著說，『將義人與惡人同殺，將義人與惡人一樣看待，這斷不是你所行的；審判全地的主，豈不行公義麼？』（創十八25。）這是向主有力的挑戰。你與神有過這樣挑戰的談話麼？很少人這樣作過。但是當你進入與那在人水平上的神親密的交通裏，並且知道祂的心願，你就能向祂挑戰，說，『主，這是你的作法麼？這既不是禱告，也不是懇求，乃是在非常友善的談話中向神挑戰。主回答亞伯拉罕說，『我若在所多瑪城裏見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。』（創十八26。）代禱的基本原則乃是，代禱是挑戰的談話，不是禱告或懇求。神要我們向祂挑戰。當亞伯拉罕向神挑戰時，神也許 說，『我在地上找到了一個深知我心的人，他不是禱告、求問或懇求，乃是向我挑戰。我必須照他所說的去行，因為我親愛的朋友已經向我挑戰。現在我關切羅得，不如關切我自己。』你曾否經歷過這樣的代禱，用挑戰的方式和神談話，說，『主，這是你作事的方法麼？審判全地的主豈不行公義麼？將義人與惡人同殺，是你的作法麼？當然不是！』這是真正的代禱。

我們從創世記十八章二十七至三十二節看見，亞伯拉罕繼續與神談論，要饒恕那城需要多少義人。耶和華說，『我若在所多瑪城裏見有五十個義人，我就為他們的緣故饒恕那城。』亞伯拉罕就問，假若少了五個，祂要毀滅那城麼？祂回答說，『我在那裏若見有四十五個，也不毀滅那城。』四十五這數目是耶和華說的，不是亞伯拉罕說的。祂似乎說，『四十五個也行，但我在那裏找不到那麼多。』然後亞伯拉罕問，四十個怎麼樣呢？祂說，『為這四十個的緣故，我也不作這事。』亞伯拉罕又題議三十個，祂說，若在那裏找到三十個，祂也要饒恕所多瑪。然後，在亞伯拉罕一面，又把數目減到二十，祂又說，為這二十個的緣故，祂也不毀滅那城。最後達到底數了，亞伯拉罕第六次題議，假若在那裏找到十個義人，也求主饒恕那城。神說，甚至為那十個人，祂也不毀滅那城。亞伯拉罕向主六次題議，把數目從五十減到十。此後，他沒有負擔題議第七次了。也許 神的同在引導他不要這樣作。當神告訴亞伯拉罕，為十個義人的緣故，祂也不毀滅那城，（創十八32，）亞伯拉罕很失望。羅得有妻子，有兩個未嫁的女兒，和幾個已嫁的女兒連同她們的丈夫。照著亞伯拉罕的估計，羅得一家連所有的女婿在內，至少該有十個人。當亞伯拉罕得知，在所多瑪連十個義人也沒有，這令他喫驚並失望。

（ｄ）　照著神公義的法則

亞伯拉罕向神挑戰，乃是照著神公義的法則。（創十八23~25。）亞伯拉罕對祂說，『你是審判全地的主。你要這樣作麼？這不是你公義的法則。』正確的代禱既不是照著神的愛，也不是照著神的恩，乃是照著神的義。向神最有力的挑戰不是對祂說，『神阿，你不是愛的神麼？』我們若是這樣說，神也許 會說，『不錯，我是愛的神，但愛是在乎我。我高興就愛，我不高興就不愛。我這樣作有甚麼不對？』對這我們無話可說。我們該向神說，『神阿，你不是義的神麼？』我們若照著神的義向神挑戰，祂會回答說，『我的確是義的。』祂絕不會說，『我若高興，我就是義的；我若不高興，我就不是義的。』這會是怎樣一位義的神呢？我們必須照著神的義向神挑戰，因為祂的義比祂的愛和恩更約束祂。神沒有義務要愛人或施恩，但祂有責任要公義。沒有甚麼像神的義那樣堅固的約束神。每一個好的代禱者都知道，約束神最有效的作法，乃是照著祂的義向祂挑戰。我們應當說，『審判全地的主會作這樣的事麼？』神要回笞說，『不會。我是公平的，我絕不會那樣作。但你必須給我看見使那城得稱義的合式人數。你若給我看見稱義的人數，我就得稱義，我就是義的。我絕不毀滅那城。』正確的代禱絕不照著神的愛懇求神，乃是照著神義的法則向神挑戰。

我信在主的恢復中，許 多人會被帶進這樣的代禱裏。當神來臨，在人的水平上訪問亞伯拉罕，祂乃是來尋找代禱的人。今天神再次在人的水平上降臨，不是要尋找單個的人，乃是要尋找團體的人。我信不久以後，在地上要有一班人完全像亞伯拉罕一樣，他們知道神的心，並且在祂的同在裏向祂作挑戰性的代禱。我們可以向神說，『主，你豈不知你已經在新約裏明確的應許 我們，要完成你所動的善工麼？』亞伯拉罕並沒有哭著求神，為羅得的緣故饒恕所多瑪，他乃是向神挑戰。照樣，我們不該哀哭、懇求，乃該向神挑戰。神不要聽我們的哀哭，祂要聽我們挑戰性的代禱。

（ｅ）　表達神的願望

亞伯拉罕的代禱回應了神關於羅得的心願。當他照著神的心代禱時，他的代禱自然而然表達了神的願望。正確的代禱總是表達神的願望。這是代禱的另一個原則。我們的代禱若是由我們在與神親密的交通裏，對神啟示的看見所發起的，就我們在代禱中無論向祂說甚麼，都是祂心願的表達，祂心意的回應。真實的代禱不是表達我們的願望，乃是表達神的願望。不是照著我們的心意尋求甚麼，乃是尋求神心意的完成。

（ｆ）　完成神的旨意

代禱也必須完成神的旨意。雖然神有一個旨意要救羅得，但沒有亞伯拉罕的代禱，神就無路完成祂的旨意。正確的代禱總是為著成就神的旨意鋪路。牠為屬天的火車鋪軌道。神想要將羅得從所多瑪救出來，但祂必須找出一條路這樣作。因此，祂訪問亞伯拉罕，目的是要他為羅得代禱。亞伯拉罕很能體諒神的心，神也能向他敞開祂的心。亞伯拉罕立刻用挑戰性的代禱向神回應祂的心願。這個代禱乃是神願望的表達，也是祂旨意的完成。

今天在召會生活中，迫切需要這種挑戰性的代禱。主所給我們的一切信息，都是為著完成祂的旨意。在這本生命讀經裏，我們不是僅僅顧到聖經的教訓，而是為著祂的恢復釋放主今日的話。我們信在讀過本篇信息以後，許 多親愛的聖徒會回應神的話，並對真正的代禱有充分的體認，因而使強烈的回聲響徹主的恢復。從今以後，我們許 多人要運用靈，照著神的心願向神挑戰而為召會代禱。我們知道，祂的心願乃是要將祂的子民從邪惡的城裏拯救出來，將今日的羅得從被定罪的光景中搭救出來。我們若是親近神，與祂有親密的交通，我們就能懂得祂的心，而在榮耀的代禱中向祂回應祂的心願。在下篇信息中我們要看見，亞伯拉罕的代禱非常有效。在創世記十九章二十七至二十九節我們看見，亞伯拉罕仍和神的心相聯。亞伯拉罕清早醒來，向著那城觀看，十分掛念羅得。十九章二十九節清楚的告訴我們，神記念亞伯拉罕，『正在傾覆羅得所住之城的時候，就打發羅得從傾覆之中出來。』在召會生活中，這種有效的代禱要多而又多的得著體認並實行在我們中間。

（ｇ）　直到主說完了話

創世記十八章不是結束在亞伯拉罕的說話，乃是結束在神的說話。三十三節說，『耶和華與亞伯拉罕說完了話就走了。』這裏是記載亞伯拉罕的代禱，但不是說亞伯拉罕說完了話，乃是說主說完了話。正確的代禱總是神的說話。表面上是我們在說話，實際上是神在我們的說話裏說話。

我喜歡這一節，說，『耶和華與亞伯拉罕說完了話就走了。』許 多時候我們在禱告中說完了話，就說『阿們；』我們說『阿們，』等於說再見。我能作見證，千百次在主對我說完話之前，我就這樣向主說再見了。我禱告了相當長的時間，然後說『阿們，』意思就是再見。但在我靈的深處，我覺得神在說，『你在作甚麼？我還沒有與你說完話，為甚麼不再停留幾分鐘呢？』我們許 多人都有這樣的經歷。我們的『阿們，』我們的再見，說得太快了。我們需要停留在神面前，直到祂對我們說完了話。我們的代禱必須說出神所說的。

第五十二篇　一個失敗的義人

聖經是一本奇妙的書。沿著亞伯拉罕的記載，聖經也告訴我們羅得反面的歷史。有相當久的時間，我不懂得為甚麼聖經包含這樣一段消極的記載。創世記十九章有一些經文，按人來說我不喜歡談論。但主神聖的啟示是精簡的，一個字也不浪費。因此，聖經中每個字都非常重要。那麼創世記十九章的目的是甚麼？那是給我們一個警戒的例子。我有很重的負擔，在本篇信息中，我們許 多人，尤其是青年人，需要看見這個警戒的例子。我們需要這樣的例子，因為今天的光景並不比所多瑪的光景好。

我們感謝主，祂的話告訴我們亞伯拉罕正面的歷史，也告訴我們羅得反面的歷史。在整本聖經中，沒有一段記載像亞伯拉罕生平的記載那樣完全。這段記載給人看見亞伯拉罕如何蒙神呼召，如何答應神的呼召，如何為著他的生存，憑著相信神而活，如何受訓練認識恩典以成就神的目的，如何藉受割禮受了對付，以及如何在與神親密的交通裏，與那在人水平上的神配合。我很珍賞這段記載，說到一個墮落的人得救，被變化，並且被帶進與榮耀聖別之神在人水平上美妙的交通中。但沿著這段記載，還有羅得黑暗、反面的記載。在本篇信息中，我們必須詳細的思考這段記載，以此作為我們自己並我們兒女及親人的警戒。

（３）　一個失敗的義人

我們若讀彼後二章六至九節，就看見彼得對羅得很有好感。在八節，彼得說羅得是『義人，』他的『義魂』為著所多瑪人不法的行為傷痛。在九節，他描述羅得是敬虔的。因此，按照彼得的觀念，羅得既公義又敬虔。我們對這點也許 難以相信，因為在創世記中羅得的記載十分消極，但我們必須相信，因為聖經這樣告訴我們。你若仍說羅得不是公義、敬虔，那麼我要問問你自己，你比他公義、敬虔麼？在某種意義上，羅得比我們許 多人還公義、敬虔。然而，他雖然是得救的、公義的、敬虔的，他卻是一個失敗的義人。

（ａ）　被動的由別人帶到神的路上

我們查考羅得的歷史，就看見他是被動的由別人帶到神的路上，（創十一31，十二5，）由他的祖父和叔父帶到神的路上。他的祖父把他從迦勒底的吾珥帶到哈蘭，中途停下，因為他的祖父不願往前。當神把他祖父取去，他叔父亞伯拉罕就把他從哈蘭帶到迦南。有祖父和叔父能把他們的孫兒和姪兒帶到神的路上，在神眼中雖然是美好的，但被動的由別人帶著，卻不是最好的。羅得的起頭非常軟弱。他在屬靈的事上沒有主動積極的開始。青年人，關於神聖的事或者跟隨主的事，你們被動不是最好的。羅得既公義又敬虔，但他失敗了，因為他的起頭非常軟弱、被動。他被動的開始乃是他至終失敗的原因。

（ｂ）　從來沒有神的顯現

羅得從來沒有神的顯現。我把關於羅得的經文讀了再讀，也找不出一點暗示，神曾向他顯現。雖然神和兩個天使訪問亞伯拉罕，但只有兩個天使去到羅得那裏。這意思是神不公平，或是神偏待人麼？當然不是。神是公平的，並且不偏待人。神沒有向羅得顯現，沒有向羅得啟示祂自己，是因為羅得被動，不主動尋求神，並且住在邪惡的城裏。他不是直接跟從神，乃是間接跟從神，並且沒有行在神的路上。羅得不像亞伯拉罕，與神沒有直接的關係。神不看重外貌，但神看重行為，看重我們在尋求祂的事上，是主動的呢，還是被動的？你若尋求祂，祂必向你顯現。你若不尋求祂，祂不會浪費時間。神沒有向羅得顯現，不是神的錯，乃是羅得的錯。神要向你顯現，但你是在尋求祂，並且行在祂的路上麼？你是有心、積極、主動的尋求神，並行在神的路上麼？若是這樣，神不會使你失望，祂必向你顯現。

（ｃ）　從來沒有主動走神的路

羅得從來沒有主動走神的路。我找不到一節經文，指明羅得在這件事上採取過主動。聖經是說，羅得的祖父把他帶到哈蘭；聖經不是說，羅得跟從祖父。這兩者有很大的區別。我對我們中間的青年人，多少有幾分擔心。許 多人在召會生活中，是因為有人把他們帶到這裏。他們沒有主動的進入召會生活。當我回顧已過的五十年，我能作見證，那些在召會的路上表現主動的，今天仍是剛強的。然而，那些不採取主動，而是被動的帶進召會道路的，已經逐漸墜落了。我能給你一百個人的名字，他們曾和我很親近，並且受過我職事的幫助，但他們因為起頭不剛強，沒有積極主動的跟從主，就逐漸墜落了。羅得該對亞伯拉罕說，『亞伯拉罕叔叔，無論你走不走神的路，我都要走。即使我比你年輕，但在跟從神的事上我要作領頭的，並且要請你跟從我。』這樣說不是驕傲，乃是主動。

（ｄ）　他與神的關係受別人的影響

羅得與神的關係是受別人的影響。（創十三1。）別人上他就上，別人下他就下。羅得好像一塊浮木。他屬靈的首領漂流到埃及，他就跟他漂流到那裏。他完全受別人的影響。當亞伯拉罕往南向埃及和世界漂流時，羅得應當阻擋他，說，『亞伯拉罕叔叔，你往下走，我要往上走。』但在羅得的一生中，我們看不見這樣的動向。我擔心在今天的召會生活中，有這樣的浮木。你與神的關係是在神直接的顯現下呢，還是受別人的影響？不要以為羅得是忽然漂進所多瑪的。不是。那是始於非常軟弱的起頭而有的逐漸發展。倘若你在讀本篇信息時，覺得你沒有剛強的起頭，請不要灰心；因為現在來立穩固的根基，為時還不太晚。

（ｅ）　因著物質的財物離開別人屬靈的影響

羅得因著物質的財物離開了別人屬靈的影響。（創十三5~13。）當羅得只有屬靈的影響時，他會保守自己在這影響之下；但他一旦面臨屬靈影響和物質財物兩者之間的選擇時，他選擇了物質的財物。今天的原則也是一樣。有些人只是跟從別人的屬靈；對於他們，物質的財物，就是世俗，乃是一個試驗。他們和羅得一樣，雖然是義的，但仍選擇了物質的財物。

在十三章羅得與亞伯拉罕的爭執中，聖經沒有指明亞伯拉罕是錯的。然而我相信，就著深刻的意義來說，那件事叫羅得的感覺受了傷。在這裏我要對領頭的弟兄們說一句話。對付弟兄是非常困難的事。亞伯拉罕在對付羅得時並沒有作錯甚麼，但是只因他對付了羅得，羅得就不願再回到他那裏。亞伯拉罕從來沒有忘記羅得。當他聽見羅得被基大老瑪擄去了，就去與諸王爭戰，把羅得救回來。當他得知神要毀滅所多瑪，就為羅得代禱。在十九章二十七和二十八節，亞伯拉罕清早起來，向所多瑪和蛾摩拉觀看，因為他十分掛念羅得。然而，羅得因著感覺受傷，卻不願回到亞伯拉罕那裏；他也許 說，『我與你無關，就是你把我從被擄中帶回來，我也絕不回你那裏去。』當羅得從所多瑪城被救出來時，他沒有考慮回到亞伯拉罕那裏。他若回去，他的一生就不會有這樣可憐的結局。

我有很重的負擔，要青年弟兄姊妹看見，與主裏年長的一代有爭執並且離開他們是危險的。我作小孩的時候受到母親的責備，會好幾天不理她。我錯了，我也知道她是在愛裏責備我，但是只因她責備我，我就不肯見她的面。在召會生活中的原則是一樣的。雖然別人也許 愛我們，但我們不喜歡受他們的責備。我知道責備別人會建立仇恨。我在愛裏對一些弟兄說坦率的話，我的坦率就得罪了他們。這也許 就是羅得不願回到亞伯拉罕那裏的原因。在聖經裏沒有指明羅得感謝亞伯拉罕將他從被擄中救回來。也許 他不願放下受傷的感覺，並且謙卑自己。我們不該堅持固守這種人的感覺。我們不該像羅得，卻該謙卑自己，願意丟臉，回到亞伯拉罕那裏，留在他那裏。我們越快這樣作，越多這樣作，就越好。

（ｆ）　漂流到在神面前邪惡且罪惡的光景中

羅得漂流到在神面前邪惡且罪惡的光景中。（創十三11~12。）一旦你離開屬靈影響的源頭，你會自動的走下坡。你絕不會走上坡。永遠不要棄絕正確屬靈的影響，因為那是你的保護。你若放棄了，就要失去保護，像羅得一樣往下漂到所多瑪。儘管羅得知道所多瑪在神眼中是邪惡的，他最終還是進入那邪惡之地，並且住在那裏。

迦勒底的吾珥是偶像之地，埃及是屬世財富和享樂之地，而所多瑪是罪惡之城。這三個地方形成圍繞迦南地的三角界線。我們蒙神呼召的人住在這三角形裏，必須謹慎，免得墜回偶像之城，下到屬世享樂之地，或者漂到罪惡之城。羅得雖然離開了偶像之地和屬世享樂之地，但他卻像浮木一樣漂到了罪惡之城。

（ｇ）　因著被擄受到神主宰的警告

羅得因著被擄受到神主宰的警告。（創十四11~12。）神憐憫他，不容許 他平平安安的住在所多瑪。神使羅得被擄，乃是一次警告並管教。

（ｈ）　被主的得勝者從被擄中救回，但沒有得幫助回到神的路上

羅得雖然被主的得勝者從被擄中救回來，但他沒有得幫助回到神的路上。（創十四12~16。）有很長一段時間，我對羅得不回到神的路上感到不解。也許 他太頑固。不要以為被動的人是服從的。幾乎所有被動的人都是背叛的。羅得沒有學功 課，沒有回到神的路上。

（ｉ）　回去住在神所定罪並將被神的審判毀滅的邪惡之城

羅得回去住在神所定罪並將被神的審判毀滅的邪惡之城。（創十九1~13。）羅得不是去那裏作客，乃是在那裏居住。那兩個天使去執行神對所多瑪的審判時，羅得正坐在城門口，這與亞伯拉罕坐在帳棚門口成對比。照著古時的規矩，坐在城門口的人乃是作長老的，因為只有長老纔有坐在那裏的特權。羅得竟成了所多瑪的首領！假定主或祂的天使來訪問你，他們會在那裏找到你？你是坐在你的帳棚門口呢，還是坐在邪惡世界的門口？你坐在那裏，就斷定主會不會來到你那裏。

天使不肯進入羅得的家。（創十九2。）請比較這事與前章主和天使對亞伯拉罕的訪問。當亞伯拉罕請他們留下，他們立刻同意。但兩個天使不願進入羅得的家，不願留在那裏，因為這家是在這樣一個邪惡的城裏。羅得切切的請他們之後，他們纔進去與他同住。（創十九3。）

當天使住在羅得家中的時候，所多瑪人從城中各處而來，要放縱所多瑪式的情慾。（創十九4~11。）所多瑪人是同性戀者。保羅在羅馬一章二十四節和二十七節說到他們。今天有許 多所多瑪人，表現出許 多所多瑪式的情慾。所多瑪人似乎沒有靈，他們好像粗暴的畜類。

羅得甚至情願犧牲他的兩個女兒，來滿足所多瑪人的情慾。（創十九7~9。）無論他是不是被迫，這樣作絕對是不該的。這表明羅得的道德感已經被麻醉了。我們可以用大蒜的氣味作個例證。我們若是整天喫大蒜，我們對大蒜的嗅覺就被麻醉了。若是有嗅覺清新的人來到喫大蒜的人中間，他立刻會注意到有大蒜味。羅得和他的兒女留在所多瑪的大蒜房裏多年，他們的道德感被麻醉了。羅得竟考慮犧牲他的童貞女兒，來拯救他的兩個客人。他怎能考慮這樣的事！雖然他是義人，但他已經喪失了對道德和羞恥的感覺。

為了應付這樣邪惡的光景，天使擊打所多瑪人，使他們眼睛昏迷。（創十九11。）這指明所有在所多瑪的人都是眼睛昏迷的，都在黑暗裏。所有的所多瑪人都是眼睛昏迷的。人若不是眼睛昏迷的，怎會成了所多瑪人？表明罪惡使人瞎眼。

（ｊ）　他的兒女受了敗壞

羅得的兒女因著住在邪惡之城，就受了敗壞。在十九章十二節，天使的話指明羅得有女兒，也有兒子。在十八章，亞伯拉罕也許 認為羅得家至少有十個人。天使對羅得說，『你這裏還有甚麼人嗎？無論是女婿，是兒女，和這城中一切屬你的人，你都要將他們從這地方帶出去。我們要毀滅這地方，因為城內罪惡的聲音，在耶和華面前甚大，耶和華差我們來，要毀滅這地方。』（創十九12~13。）羅得必須去告訴他的女婿、兒女，神就要毀滅那城。但是當羅得向他們傳福音時，有些人不相信從主來的話，以為他在開玩笑。十四節說，『羅得就出去，告訴娶了他女兒的女婿們，說，你們起來離開這地方；因為耶和華要毀滅這城；他女婿們卻以為他說的是戲言。』

羅得其他的兒女也沒有道德感。（創十九31~35。）看看他的女兒從那城逃出以後所作的事！羅得和他的女兒從所多瑪逃出以後還有酒。（創十九32。）他們若沒有帶酒，在他們所住的山洞裏怎會有酒？他們真是被所多瑪罪惡的光景麻醉了！一九六三年，我去拉斯維加斯訪問一些聖徒，他們為著住在那城裏表白，說，『我們住在這個賭城並沒有錯，因為我們在這裏為主作見證。』我沒有和他們爭辯，但我在自己裏面深處說，『你們若在這裏住上幾年，你們的兒女對賭博的邪惡就沒有感覺了。』今天許 多青年人已經被麻醉了。看看他們穿著的方式：沒有道德感或羞恥感。許 多時候我在街上，必須閉上眼睛。青年女子沒有羞恥感，就是沒有保護。整個世界對羞恥和道德的感覺，都已經被麻醉了。因為青年人多半生長在罪惡的氣氛中，他們的感覺已經被麻醉了。但他們若是進入召會生活，留在召會生活純潔的氣氛中幾個月，他們就不願意回罪惡的世界去，他們會無法忍受牠的臭味。

我們生活在邪惡的世代，我們需要保護。我們的家庭和兒女必須蒙保護。我們都必須逃出所多瑪，把那邪惡的氣氛關在門外。若不是這樣，我們的後裔就會被麻醉。在所多瑪被毀滅以後，羅得和他的女兒怎麼會那樣作？就是因為他們的道德感已經墜落得極低了。我們若留在新鮮的空氣中，會立刻覺得不道德的污濁氣味。但我們若分辨不出污濁的氣味，那就是說我們的道德感已經被麻醉了。

（ｋ）　他自己藉得勝者的代禱僅僅得救

藉著得勝者的代禱，羅得自己僅僅得救。（創十九15~25，29。）甚至在天使告訴羅得所多瑪要遭毀滅以後，他還在那裏遲延不走。他不甘願逃離那城，但天使拉著他的手，把他拖出來。十六節說，『但羅得遲延不走；二人因為耶和華憐恤羅得，就拉著他的手，和他妻子的手，並他兩個女兒的手，把他們領出來，安置在城外。』羅得不忠信，但主是有憐憫的，把他拉出所多瑪，好像把木柴從火中抽出來一樣。

（ｌ）　他的妻子從毀滅中得救，卻變成了鹽柱

羅得的妻子從毀滅中得救，但她變成了一根鹽柱。（創十九15~17，26，路十七32。）粉狀的鹽很有用處，但成了塊就沒有用處了。羅得的妻子成了鹽柱，就是說她在神手中失去了用處，變成了羞辱的記號。今天基督教只幫助人顧到得救或沉淪，但聖經啟示除了得救或沉淪以外，還有榮耀或羞辱的問題。羅得的妻子沒有失喪，她從毀滅中得救了。然而，最終她變成了羞辱的記號。所以，主在路加十七章三十二節說，『要回想羅得的妻子。』這是警告我們，雖然我們已經得救了，但在主回來時，可能會像羅得的妻子一樣蒙羞。雖然我們是得救的人，但我們在主回來時可能是個蒙羞的人。（約壹二28。）

在路加十七章二十八至三十三節，主警告我們不要回頭看。羅得的妻子為甚麼回頭看？因為她的一些孩子，尤其是她的一些女兒，還在所多瑪；也因為她的房子和衣物還在那裏。你若仔細讀創世記十九章，會讀出來她是在羅得的後面。他們是夫婦，應當走在一起；她不該在丈夫的後面。但她在羅得後面，回頭一看，就變成了一根鹽柱。她向她喜愛住的地方回頭一看，就變成了羞辱的記號，作我們的警戒。這不僅僅是一個故事或道理。我們從這看見，除了得救的問題以外，還有羞辱的問題。當審判的日子來時，你是要有分於榮耀呢，還是要有分於羞辱？我們不會沉淪，因為我們的救恩是確定的。然而，正如這警戒的例子所指明的，我們可能會蒙羞。

（ｍ）　他一生的結果生出摩押人和亞捫人

羅得一生的結果生出了摩押人和亞捫人（便亞米人），這兩族人甚至到第十代都為神所棄絕。（創十九36~38，申三二3。）羅得一生的結局是何等可憐！他不是生出以撒，而是生出神所棄絕的摩押人和亞捫人。在羅得的故事這裏，我們看見一個失敗義人的記載。沿著得勝的亞伯拉罕白色的記載，還有失敗的羅得黑色的記載。羅得一生的記載，對我們眾人該是有力的警戒。

第五十三篇　一根鹽柱

前一篇信息說到羅得，他是一個失敗的義人，本篇信息要說到羅得的妻子，她變成了一根鹽柱。（創十九26。）創世記十九章也許 是人類歷史中關於鹽柱惟一的記載，我們需要非常仔細的來看。這根鹽柱不是神創造的，乃是羅得的妻子變成的。路加十七章記載，有一次人問主耶穌關於國度來到的事，主很重的說，『你們要回想羅得的妻子。』（路十七32。）這話是非常有意義的。在某種意義上，主似乎是對門徒說，『不要談論國度。你們倒要知道，當國度來到的時候，那個世代要如何。那個世代要像挪亞的日子和羅得的日子。這兩種日子都是我來臨之日的豫影。』因此，在主鄭重、嚴肅、清明的話裏，題到三種世代：挪亞的世代，羅得的世代，和主回來時的世代。

我們在前幾篇信息說到挪亞時，曾指出他是活在一個被迷惑的世代；那世代的人已被自己的私慾和邪惡的宴樂所迷惑、麻醉並毒化。在路加十七章二十七節，當主說到挪亞的日子，祂題到嫁娶的事。然而，當祂說到羅得的日子，祂沒有題到嫁娶，因為在所多瑪，婚姻已經完全被破壞了，人們沉湎在所多瑪式的情慾中。主在路加十七章二十八和三十節說，『又好像羅得的日子，人喫喝買賣，栽種蓋造，…人子顯現的日子，也要這樣。』主說完這話以後，接著說，『當那日，人在房頂上，器具在屋子裏，不要下來拿；在田地裏的，也照樣不要回去。』（路十七31。）在巴勒斯坦，房頂是平的。主說，『當我來臨的時候，你在房頂上，就不要下來到房子裏拿東西。你若下來，就要被撇下。你在田裏工作，也不要回家。除了我以外，你必須忘掉一切。』說了這話以後，主接著就說，『你們要回想羅得的妻子。』（路十七32。）

今天就像挪亞的日子和羅得的日子一樣，許 多基督徒受了麻醉和迷惑，對神的事失去了正確的感覺。有些人甚至教導信徒說，他們會在玩足球的時候被提。但是照著神聖話語的啟示，當主回來的時候，祂不會提去那些仍然有分於屬世娛樂的聖徒。我們基督徒是神的莊稼，憑著作生命種子的基督長大。（太十三3~8，18~23。）沒有一個生命長大成熟的基督徒，仍然有分於任何屬世的娛樂。那些繼續有分於屬世娛樂的基督徒都不是成熟的，乃是青嫩的，主不會將他們從田裏收割去。今天那些被迷惑的基督徒需要聽這樣清明的話。

（４）　一根鹽柱

羅得的妻子變成一根鹽柱，記載於活在與神的交通裏這一段。創世記這一段包括十八至二十四章，雖然是在與神交通裏之生活的記載，卻包含了一個得救而失敗的人、他的妻子和他兩個女兒黑暗的記載。羅得不只有這兩個女兒，但天使來到所多瑪時，找不到其他的人。創世記十九章十五節說，『天明了，天使催逼羅得說，起來，帶著你的妻子，和所找到的兩個女兒出去，免得你因這城裏的罪惡，同被剿滅。』（另譯。）天使似乎是說，『羅得，我們只能找到你的兩個孩子。神差我們來這裏拯救你和你的全家，但我們只找到這些人。我們的使命是要毀滅這城。現在你、你的妻子、和你的女兒必須逃走。』下節說羅得遲延不走。按照原文，羅得不但遲延，他還猶疑，不願離開那城。他猶疑不定，天使『因為耶和華憐恤羅得，就拉著他的手，和他妻子的手，並他兩個女兒的手，把他們領出來，安置在城外。』天使把他們四人領出城外，說，『逃命罷！不可回頭看。』（創十九17。）但二十六節說，羅得的妻子『在後邊回頭一看，就變成了一根鹽柱。』羅得的妻子是得救的，因她被拉出城外，免受毀滅。但她雖然是得救的，卻變成了一根鹽柱。變成鹽柱的確不是一件好事，乃是一個羞恥。

我多次說過，創世記幾乎包含一切神聖真理的種子。十九章二十六節的鹽柱也可視為一粒種子，這粒種子的長大是在路加十七章三十二節，在那裏主告訴我們要回想羅得的妻子，並且約翰一書二章二十八節告訴我們，在主顯現的時候我們也許 會蒙羞。這粒種子的收成是在啟示錄十六章十五節，在那裏主說，『看哪，我來像賊一樣。那儆醒、看守自己衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了。』主來要像賊一樣，不給人一點豫告。那時我們的赤身若是被暴露，我們就要蒙羞。因此，這粒蒙羞的種子是撒在創世記十九章，長大在路加十七章和約翰一書二章，而收割在啟示錄十六章。我在本篇信息中的負擔是要你們牢記，創世記不僅有亞伯拉罕的種子，也有羅得和他妻子的種子。他的妻子變成了一根鹽柱，一個羞恥的記號。

本篇信息的基本觀念乃是：真正得救的基督徒確實可能蒙羞。不要聽這世代迷惑人的教訓。今天在基督教裏有許 多教訓是麻醉人的，那些吸收這些教訓的人，心思既不清明，又不活在靈裏。在本篇信息中，我們需要聽見從主來的清明話語，這話會使我們的心思清明，並叫我們的靈活過來。

（ａ）　羅得的妻子

我們已經指出，羅得的妻子得救不至毀滅是毫無疑問的。這點啟示得十分確定且清楚，沒有人能辯駁。但我們看見，她在丈夫後邊回頭一看，變成了一根鹽柱。她走在丈夫後邊，指明她比丈夫還不願意離開所多瑪，並且不樂意跟隨他出城。她若是樂意逃離所多瑪，必會和丈夫並肩而行。她在回頭一看變成鹽柱以前，已經落在丈夫後邊了。在這點上，讓我對作妻子的說一句話。在犯罪的事上，妻子不情願跟隨丈夫是好的；但在對神的事上，妻子慢慢跟隨丈夫並不好。在對神的事上，妻子最好與丈夫同行、並行，不落在丈夫後邊。你若是落後，也許 會像羅得的妻子一樣受苦，變成一根鹽柱。這是對我們眾人的警告。

羅得的妻子變成一根鹽柱，表徵她失去了功 用，並且變成了一個羞恥的記號。鹽呈粉狀是非常有用的。鹽越磨成細粉，功 用越好。但是沒有人用柱子一樣的鹽。主耶穌說，我們得救重生的人是世上的鹽。（太五13。）我們的功 用乃是消殺這敗壞世界的病菌。然而，我們若是失了味，（路十四34，）意思就是像羅得的妻子，失去了我們的功 用。羅得的妻子是神的子民，應當滿有鹹味，並且能消殺在她周圍腐敗的病菌。但她失了味，變得毫無功 用。她成了一個羞恥的記號。

神的靈在寫創世記的時候，不願寫下羅得妻子的名字。亞伯拉罕妻子撒拉的名字曾多次題到，但羅得妻子的名字卻未題過。這名字不值得一題。這個可憐的聖徒走在丈夫後邊，回頭向所多瑪城觀看。她也許 是看她的孩子、房子和別的財物。她的一切家財都留在所多瑪那裏。她的身體雖然被拖出那城，但她的興趣、心情、心願和魂仍在那城裏面。因此，當她回頭看那地方，主就使她變成一根鹽柱，給我們眾人作為警戒的例子。

在路加十七章，主用羅得的妻子為例，警戒祂的門徒。然而，今天很少基督徒活在這個警戒之下。但我們必須留意這警戒，就是一個真正得救的人，在主顯現時面臨蒙羞的可能。我確實不願變成一根鹽柱。你呢？變成一根鹽柱不是榮耀，乃是羞恥。信徒變成一根沒有生命的鹽柱，立在露天之下，不為著別的，只為著受苦，這是何等的羞恥！

（ｂ）　在跟從主的事上不絕對的人

路加十四章二十五至三十三節說到在跟從主上的絕對。我們必須絕對跟從主。雖然聖經教導我們要愛別人，但在路加十四章二十六節這裏，主耶穌口中所出的聖言竟然說，『人到我這裏來，若不恨自己的父親、母親、妻子、兒女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂生命，就不能作我的門徒。』人若不絕對，就不可能正確的跟從主。我們的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹、和我們自己的魂生命，都該是次要的，主自己必須是第一，而我們必須絕對的跟從祂。主說到為祂的緣故恨我們的親人，意思不是真的恨，乃是愛的恨。

在這段出自主口中的話裏，我們看見我們必須絕對的跟從祂。這不是主日敬拜神的問題，也不是照著自己的喜好在家裏研讀聖經的問題。連這樣的家庭讀經都可能成為另一種嗜好或娛樂。在神眼中，你的家庭讀經也許 與籃球比賽沒有兩樣。你在讀經的時候等於用你的客廳作球場，打你的聖經球。你在跟從主的事上不絕對。我不是開玩笑，我是說真話。我不僅對別人說，也對自己說。主能為我作見證，當我豫備本篇信息的時候，主問我說，『你如何？我吩咐你釋放這篇信息，但你在跟從我的事上絕對麼？』願主憐憫我，我不願傳給別人，自己反被棄絕了。願祂也憐憫所有親愛的聖徒。我們何等需要清明的話，使我們不再被迷惑！我們若是相信約翰三章十六節，也當相信路加十四章二十六至三十五節。有許 多信息釋放出來，許 多小冊印出來，講到約翰三章十六節，但講到路加十四章二十六至三十五節的信息和小冊在那裏？在主的恢復裏，我們不該向祂的子民隱藏任何真理。

那些在跟從主的事上不絕對的人變得沒有用處。請告訴我，今天有多少基督徒在主手中是對神的經綸真正有用的？就著神的經綸來說，大多基督徒已經變為無用。他們好像失了味的鹽一樣。（路十四34。）

這樣失了味的基督徒，照路加十四章三十五節來看，他們『或用在田裏，或堆在糞裏，都不合式，只好扔在外面。』這裏的田，是為神長出東西，使神成就祂目的的田地。而宇宙中的糞堆乃是火湖，一切的污物都要堆在那裏。路加十四章三十五節主要是指要來的國度時代。在國度時代有為著達成神目的的田地，也有火湖，就是糞堆。基督教總是告訴人，只有天堂和地獄兩個地方。但在本節主耶穌題到第三個地方，說失了味的鹽或用在田裏，或堆在糞裏，都不合式，只好扔在外面。羅得的妻子所變成的鹽柱在那裏？在天上還是在所多瑪？兩處都不在，乃在第三個地方。你把路加福音從頭到尾都讀過了，但你看見本章有三個地方麼？你要在那裏？在田裏，在糞堆裏，還是被丟在第三個地方？

主在馬太二十五章三十節說，那無用的奴僕要被扔在外面黑暗裏。外面的黑暗也必是第三個地方。這是甚麼地方，是在那裏，聖經沒有說。雖然如此，聖經確實說，你若是懶惰的奴僕，在主回來的時候，把你用在田裏不合式，因為你是無用的；把你堆在糞裏也不合式，因為你已經得救了；那麼你要在那裏？要在第三個地方，就是榮耀的國度和火湖之外的地方。很少基督徒看見，在聖經裏為著得救而失敗的人豫備了第三個地方。這是清明的話。

我們需要銘記，在神的話語中，在與人有關的完滿啟示裏，有三個地方、一處為著得救，一處為著沉淪，還有一處為著羞辱。羅得的妻子在那裏？她雖然是得救的，卻在第三個地方，就是羞辱的地方。這是主耶穌在路加福音中的教訓。

（ｃ）　像世人一樣活在世界中，並想要拯救自己魂的信徒

信徒若像世人一樣活在世界中，並想要拯救自己的魂，就是自己的魂生命，就要和羅得的妻子一樣蒙羞，並要在主回來時喪失他們的魂。（路十七２８~３３。）大多數的基督徒都是這樣。他們雖然是信徒，卻像世人一樣生活，照世人的樣子購物並穿著。既然他們生活、行事、為人和世人一樣，他們和世人之間就沒有區別。

拯救魂的意思就是不肯為主的緣故受苦。拯救自己魂的基督徒，喜歡有自己的享樂。他們說，『去看體育比賽有甚麼不對？這不是罪惡。』這雖然不是罪惡，但卻是屬世的。我不是說基督徒不該為他們的健康有一些運動。我們當然需要運動。但任何一種運動，一旦成為比賽或娛樂，就是屬世的。你若享受牠，發現牠是有樂趣的，這意思就是你在拯救你的魂。要得著任何心理和屬世的享受，就是拯救魂。

今天不是我們基督徒得著心理和屬世的快樂或享受的時候，乃是我們在魂裏，在心理上受苦的時候。只要我們能維持生存就彀了。我們不該尋求心理和屬世的享樂。自從第二次世界大戰以來，誰釋放過這樣清明的話？在已過的三十一年裏，我一直在留意觀察，我從來沒有聽見清明的話語或警戒，告訴基督徒說，我們在地上不是為著心理和屬世的享受，我們必須遭受失去各種消遣和娛樂的痛苦。你在家裏享受某種音樂，也許 就是在拯救你的魂。許 多基督徒無法勝過電視機，他們看電視也許 就是在拯救他們的魂。我既不宗教也不律法，但我的確說，今天不是我們得著心理和屬世消遣的時候，今天乃是我們在魂裏受苦的時候。這種魂裏的受苦，乃是為著魂的得救。你若不願為著你魂的得救受苦，你就要像羅得的妻子一樣蒙羞，並要在主回來時失喪你的魂。

在主回來時，所有的基督徒都要一次被提的教訓是錯誤的。那種教訓使主子民屬靈的感覺麻木了。主在路加十七章三十四和三十五節說，『我告訴你們，當那一夜，兩個人在一個床上，要取去一個，撇下一個。兩個女人在一處推磨，要取去一個，撇下一個。』你也許 會爭辯，說，『取去的是信徒，撇下的是不信的。』但這是你的解釋。同樣的兩個人，在同樣的地方作同樣的事，只有主知道誰是真正為著祂。你讀路加十七章二十二至三十七節全文，會看見這話不是給不信的人，乃是給主的門徒。這話是告訴他們主來臨的時候。三十四、三十五節的『兩個，』是指主的兩個門徒，一個要取去，一個要撇下。取去的當然不像羅得的妻子，撇下的門徒就要像羅得的妻子。這是清明的話。

（ｄ）　不按膏油塗抹所教導的住在主裏面之神的兒女

神的兒女不按膏油塗抹所教導的住在主裏面，在主回來的時候就要蒙羞。（約壹二27~28。）我們在主恢復裏的人，知道甚麼是裏面膏油塗抹的教訓。但我們有沒有照著裏面活的膏油塗抹的教訓，住在主裏面？約翰一書二章二十七和二十八節囑咐我們，要照著膏油塗抹住在主裏面。例如，你想要去買東西，然而膏油塗抹說『不，』你會說『主，阿們』麼？若是這樣，那就好了。但你若說，『主，我不買不好的東西。』主也許 說，『我不管你買好東西還是壞東西。不要去。』我們只該簡單的說，『主，阿們，我就照著裏面膏油塗抹的教訓住在你裏面。』我們都需要這樣住在主裏面。

我們若是不照著膏油塗抹住在主裏面，我們就要『蒙羞離開祂。』（約壹二28。）覺得羞愧是一件事，蒙羞是另一件事。本節不是說我們要覺得羞愧，乃是說我們要『蒙羞。』請注意，按照希臘文，這裏的意思不是像欽定英文譯本所說的『在祂面前，』而是『離開祂。』這裏的希臘文介系詞是apo，意思是『離開。』我們若照著膏油塗抹住在主裏面，當祂顯現的時候，我們就有信心、確據、膽量和平安，不至於離開祂。再者，這裏希臘文的意思不光是『在祂來臨的時候，』也是『在祂的同在中。』希臘文的『同在』是parousia（巴路西亞），包含來臨的意思。我們可能有祂的來臨，卻不在祂的同在裏。主耶穌要來臨，但你配在祂的同在中麼？你的生活若是照著屬世的方式，愛世界，把主排在末後，就當祂來臨的時候，你怎能被帶進祂的同在中？我們必須照著裏面的膏油塗抹住在主裏面，這樣，在祂顯現的時候，我們在祂面前，在祂的同在中就有信心、膽量和確據，不至於蒙羞離開祂。

在主顯現的時候，祂要對付祂的信徒。祂的信徒今天若照著裏面的膏油塗抹住在祂裏面，這樣來跟從祂，那時就有平安、膽量、確據和信心，並被帶進祂的巴路西亞裏，帶進祂的同在裏。他們今天若不住在祂裏面，在祂顯現的時候，就要蒙羞離開祂。蒙羞離開祂，意思必是指被放在第三個地方，那地方既不是為著達成神目的的田地，也不是火湖的糞堆。那是在祂同在之外的羞辱之地。蒙羞離開祂的信徒，並沒有失喪。他仍是得救的人，但他必須蒙羞。蒙羞之於他乃是對付和管教，那是主宰的主對祂失敗的信徒所施行的懲治。這件事相當清楚，也非常嚴肅。

（ｅ）　不儆醒等候主回來並過正當生活的信徒

信徒若不儆醒等候主回來並過正當的生活，就要蒙羞。（啟十六15。）主在啟示錄十六章十五節告訴我們，要看守自己的衣服。在聖經裏，衣服總是表徵我們在行事為人和生活裏的所是。我們必須有清潔的行事為人，我們屬靈的衣服必須純淨、潔白、為主所稱許 。我們必須儆醒等候主來，並保守自己的衣服純潔。倘若我們過這樣清潔的生活，當祂來臨的時候，就不會赤身，人也不會看見我們的羞恥。本節也說，主來要像賊一樣。祂來不像訪客，事先宣佈祂到達的時間。在我們意想不到賊會來的時候，賊就來了。聽說賊常在清晨三、四點的時候來到，那時正是人熟睡的時候。我們需要謹守並儆醒，不然主像賊一樣來到，我們的赤身就要被暴露。這再次告訴我們，得救的人在主回來時有蒙羞的可能。

（ｆ）　不照神的經綸生活行事之神的子民

神的子民不照著神的法則，也就是不照著神的經綸生活、行事，必不能達成神的目的，並且要蒙羞。我們已經看見，這就是鹽柱的意義。不要僅僅把這事當作查經，乃要當作給我們眾人的警戒。甚至我們在主恢復裏的人，也不能鬆懈或漠不關心。我們必須謹守，並認為情況相當嚴肅。我們需要有達成神目的的生活、行事，然後在主顯現的時候，就會在祂的巴路西亞裏，不至於被扔在第三個地方，就是羞恥的地方。

第五十四篇　憑亂倫所生的後裔

我已經多次指出，一切神聖啟示的種子，幾乎都可以在創世記裏看見。種子是事物的原始形態。種子雖然很小，形態簡單，一旦撒在地裏，卻會生長。當種子生長的時候，就取了另外的形態，首先是苗，然後又長大發展。種子發展的最後形態雖然和種子的形態不同，但一切的原則和主要方面都可以在種子裏看見。我們若要明白創世記十九章，必須把這章當作一粒種子，這粒種子在聖經以後的各卷書中逐漸生長、發展而達到收成。創世記十九章三十至三十八節關於羅得和他女兒的記載，是一粒消極的種子，說到亂倫這樣的醜事，但這段記載卻用於積極的目的，給我們有力、清明的警告。

（５）　憑亂倫所生的後裔

在本篇信息中，我們必須來看一幅最醜惡的圖畫，就是亂倫。創世記十九章三十至三十八節，也許 是人類歷史上最早記載的亂倫事件，這是論到活在與神的交通裏這一段的一部分。我們來看這件事時，必須思想六點：家庭、父親、母親、女兒、後裔、以及神深遠不能追測的憐憫。

首先有家庭，就是團體。其次有父親，就是這團體的領頭人。第三有母親，就是領頭人的幫手。任何團體的領頭人都需要幫助。家庭中正確的幫手就是妻子。在聖經裏，把妻子稱為『配助』（helpmeet）。在表號上，家庭中的妻子表徵生命裏的幫手。這觀念是照著聖經的原則。看看撒拉的例子。亞伯拉罕為著神的目的有一個家庭，因為亞伯拉罕獨自不能作甚麼來達成神的目的。他需要生命裏的幫手。雖然他轉向夏甲求助，但夏甲不是生命裏的幫手，而是肉體裏的幫手。撒拉是惟一的幫手，她是在生命裏有功 用的人。沒有她，亞伯拉罕絕不能生出以撒，以成就神的目的。今天召會是屬靈的家庭，也需要生命裏正確的功 用，以生出『以撒，』好成就神的目的。我們會看見，到一個時候，羅得的家庭團體失去了生命裏的功 用，因為妻子變成了一根鹽柱。她應當有鹹味，並且保持美好的味道，但由於她的屬世，失去了生命裏的功 用。在表號上，變成一根鹽柱表明失去生命裏的功 用。雖然有團體同領頭人，但是缺了具有生命功 用的妻子，只有一根羞恥的柱子。今天許 多基督教團體就是這樣。雖然這些團體有領頭人，但他們缺少具有真實生命功 用的正確妻子。

因為羅得的家庭失去了生命裏的功 用，所以有了不正當的成員，就是女兒。我不樂意稱羅得團體的成員為女兒，因為女兒這辭是很好的稱謂。而她們是怎樣的人？她們是女兒，是妻子，還是母親？我簡直不知道怎樣稱呼她們。你若稱她們為女兒，你必須說她們是亂倫的女兒。雖然她們能成為母親，但她們是亂倫的母親。就是題到她們所作的，我也覺得羞恥。大女兒和父親同寢後，鼓勵小的去作同樣的事。何等的可恥！這些就是羅得團體的成員。今天許 多基督教的團體也有這樣不正當的成員。他們和羅得的女兒一樣，渴望得著後裔，卻不顧正確的方法。他們也許 說，『我們要去得人，』但他們是藉著屬靈亂倫的作法去得人。

十九章三十至三十八節有團體、領頭人、生命裏的幫手、成員、以及憑亂倫所生的後裔。但讚美主，最終神深遠不能追測的憐憫，卻顯在來自這亂倫的一個後裔身上。摩押女子路得，就是羅得藉他女兒所生的一個後裔，成了大衛的曾祖母，和基督的先祖。這豈不是神深遠不能追測的憐憫麼？然而，我們聽見這話不該說，『讓我們作惡以成善罷。』

（ａ）　家庭－團體

現在我們要更詳細的來看這六點。基於創世記中每件事都是一粒種子的原則，我們可以說，亞伯拉罕的帳棚，就是他與在人水平上的神有親密交通的地方，乃是帳幕的雛形；神吩咐亞伯拉罕的後裔建造這帳幕，作祂在地上的居所。亞伯拉罕的帳棚是種子，以色列人在曠野所建立的帳幕是這粒種子的長大，而他們在迦南美地所建造的聖殿是這粒種子進一步的發展。今天的召會，就是神在地上的真居所，乃是舊約裏藉亞伯拉罕的帳棚、帳幕和聖殿所描繪之事的應驗。最終，新耶路撒冷是這粒種子的終極收成。啟示錄二十一章三節說，『神的帳幕與人同在，祂要與人同住。』因此，在創世記十八章有種子，在啟示錄二十一章有收成。

同樣的原則，在亞伯拉罕和羅得的時代，神在地上有一班子民。祂的子民是由兩個家組成的，就是亞伯拉罕家和羅得家。這是以後諸世代神子民的一粒種子，一個雛形。首先，以色列人是神子民種子的發展，而今天召會是這發展的延續。最終，在新耶路撒冷我們要看見，歷世歷代所有蒙救贖的人，是神在地上子民完滿的收成。這裏再一次有種子、發展和收成。藉此我們看見，凡種子所具有的，在發展中也該看到。

起初，亞伯拉罕家和羅得家都是神的子民，他們乃是一。然而，到一個時候，分裂進來了，他們分開了。當他們是一的時候，他們不是『團體；』他們是神的子民，是神的一班子民。等到分裂進來，產生了『自由團體。』古時的自由團體，就是今天自由團體的種子和雛形。今天在神子民中間的自由團體，的確是這粒種子進一步的發展。羅得種下的分裂，在所羅門時代之後有了發展，那時以色列人分裂了，自由團體產生了。那個自由團體，就是以色列國，是神從來不承認的。神只承認猶大，因為猶大是在正確的立場上。在召會時代，原則是一樣的。整個召會該是神的一班子民。在早期，召會是惟一的。但一次又一次的分裂進來，產生了許 多自由團體。我們讚美主，這分裂不會繼續留到新天新地。藉著主的回來，這分裂要被了結。

《一》　離開神的見證人和見證

我們已經看見，羅得與亞伯拉罕分開，乃是分裂以及今日自由團體的種子。誰是那次分裂的原因？錯不在亞伯拉罕一邊，乃在羅得一邊。羅得家的人也許 會爭辯說，『我們不也是神的子民麼？為甚麼你們亞伯拉罕家的人總說你們是神的子民？』不錯，羅得家是神子民的一部分，但他們離開了神的見證人和見證，就是亞伯拉罕和他所作的見證。神的見證人和見證是在希伯崙幔利橡樹旁亞伯拉罕的帳棚那裏，不是在所多瑪城的羅得那裏。在十八和十九章我們看見，神和兩個天使很高興的與亞伯拉罕在一起，一同享受午餐和親密的交通。但天使去邪惡的所多瑪城時，神沒有與他們同去；祂留在亞伯拉罕那裏。兩個團體都是神的子民，但神的同在在那裏？神的同在只隨著亞伯拉罕家。神的同在隨著亞伯拉罕家，因為他的家是神典型的子民，並且有神見證的正確地位。羅得雖是神的一個子民，但他不在希伯崙幔利橡樹旁的正確立場上；他在所多瑪，在分裂和自由團體的立場上。神所有的子民既是祂的家，就該住在希伯崙的幔利橡樹旁，在那裏神能友好並親密的訪問他們。我們在這裏能看見召會和自由團體的不同：一切的自由團體都是神的子民，但召會是在『希伯崙』的『幔利橡樹』旁，不斷的享受神親密的同在。那麼自由團體如何呢？就和羅得家的情形一樣，神沒有與他們相聚。他們是神的子民，神關心他們，不忘記他們，但祂的同在沒有隨著他們。天使離開，去所多瑪拯救羅得和他的家之後，神的同在還是隨著祂親愛的朋友亞伯拉罕。你在那裏？是與亞伯拉罕的家同在希伯崙呢，還是與羅得的自由團體同在所多瑪？

聖經豈沒有說羅得是義人麼？不錯，彼後二章七和八節清楚的告訴我們，羅得是義的。自由團體中的人不是得救的麼？他們當然是得救的。但看看他們的情況：自由團體中的人，乃是在被神定罪的地方。這點在神聖啟示的光照裏是很清楚的。假定你活在亞伯拉罕和羅得的時代，你要與那一個團體在一起？也許 你會說，『你說羅得的團體是分裂；亞伯拉罕的團體不也是分裂麼？亞伯拉罕的團體或羅得的團體都不是整體，他們都是一樣的。亞伯拉罕家和羅得家都是神的子民，你為甚麼把兩家區分得這麼大？兩家既然都是神的子民，我今天要和羅得在一起，明天要去訪問亞伯拉罕。』你可以和羅得在一起，但神不願意。這有很大的不同。

除了那在正確立場上，能與神有親密交通的家，還有一個自由團體。今天的情況是這粒種子進一步的發展。對於自由團體要誠實公平。他們中間有神的見證麼？沒有，神在自由團體中沒有彰顯。他們為所欲為，他們沒有見證人或見證。羅得家成了這樣一個自由團體，因為這家離開了亞伯拉罕和他所作的見證。倘若我是羅得，有我們今天所有的光，我會說，『亞伯拉罕叔叔，即使你逼我離開你，我也不肯走。你就是不喜歡我，我還要抱你、親你。我要和你在一起，因為你是神的見證人，並且因為神的見證與你同在。我絕不棄掉這見證。』今天我們該有這種態度。雖然我們也許 不高興召會中的弟兄，但我們該說，『弟兄們，雖然我對你們覺得不愉快，雖然你們會苦待我，但我絕不離開神的見證。』古時自由團體的難處的由來、根源，乃是這團體離開了神的見證人和見證。

我們許 多人能作見證，我們離開公會的時候，我們很喜樂，覺得好像在天上。但是離開召會就完全不同了。你若棄絕召會，你的喜樂就必消失，直等你回到神的見證，喜樂纔會回來。我不是輕易的說這話。沒有一個例外，那些離開召會的人，就失去了喜樂。一旦人離開了召會，他就很難回來。看看羅得：雖然諸王被殺敗以後，他得了拯救，但他不肯回到亞伯拉罕那裏。甚至他從所多瑪的毀滅中得救以後，仍然沒有回到亞伯拉罕那裏。以後我們會看見，羅得仍有他自己的揀選。我們離開公會以後很喜樂，但離開召會以後不喜樂；這證明甚麼是有神同在的召會，甚麼是沒有神同在的公會。我們也許 不能憑思想分辨其間的不同，但我們能憑靈裏生命的感覺分辨其間的不同。

《二》　漂進邪惡的城

羅得的團體離開了神的見證人和見證以後，漂進了邪惡的所多瑪城。（創十三12~13，十九1。）你若離開召會生活，你就會被擊敗。就像一塊不能控制方向，只好隨波逐流的浮木，你會隨著這世代的潮流往下漂流，直到你發現自己在邪惡的城裏。

《三》　雖然得救仍有自己的喜好

羅得從所多瑪的毀滅中得救以後，仍有自己的喜好。（創十九20~23。）他請求救他的天使許 他去一個名叫瑣珥的小城。神是滿有憐憫的，天使應允了羅得的請求。你若追溯許 多有異議的團體的歷史，你會看見同樣的情形。首先，他們在大城裏，神沒有給他們祝福。於是，在神干豫以後，他們遷到一個遠離神見證的小城瑣珥。他們首先離開神的見證，漂進神所定罪的情況，然後仍有自己的揀選，到一個小地方去。

《四》　從神的見證人和見證進一步被孤立

最終羅得去住在山洞裏。（創十九30。）有些自由團體像羅得一樣，離開大城往小城去以後，就去住在山洞裏。他們把自己從神其餘的子民孤立起來，不肯與他們有交通。他們會說，『為甚麼說你們是召會，而我們不是？』他們若是召會，就不該住在山洞裏，乃該出來與神的子民交通。但他們只關心自己在山洞裏小的團體。他們所有的是山洞生活，不是召會生活。

（ｂ）　父親－領頭人

《一》　因渴望得著後裔喝醉了屬世的酒

現在我們來看父親，就是領頭人。在山洞裏，羅得喝醉了酒。（創十九32~35。）我先前已經指出，這些逃難的人在山洞裏有酒，是非常希奇的。他們酒癮太大了，以致在逃離所多瑪的時候，還帶著酒。酒是麻醉他們的藥。他們在山洞裏，羅得的女兒沒有與羅得正確的交通說，『父親，我們的母親變成了一根鹽柱，而我們沒有丈夫，我們怎樣纔能得著後裔？我們必須作一些事。我們大家能一起禱告麼？』他們若這樣作，就不會有亂倫了。但他們沒有在靈裏交通，也沒有向主禱告。大女兒對所多瑪的藥更有經歷，也更多受到麻醉，她向小女兒題議，叫她們的父親喝醉酒，並和他同寢，使她們能藉他得著後裔。你若察驗今天的情況會發現，幾乎每個自由團體的領頭人，都喝了一些『酒。』正確的領頭人必須是清醒的。羅得該對拿著酒到他面前的女兒說，『你在作甚麼？把那個丟掉。』但羅得不是清醒的人；他喝了，甚至暍得沒有自制。他醉到一個地步，女兒和他同寢，他竟不知道。多數自由團體的領頭人，也是喝醉了『酒，』在麻醉的情況下說話、行動並斷事。因著許 多領頭人沉醉的光景，他們團體中的人就多半被麻醉了。

《二》　沉睡不醒

羅得喝醉以後沉睡不醒。同樣的情形也瀰漫在今天的自由團體中間。關於神的見證，領頭人沉睡不醒。他們在自己追求的事上，也許 非常活躍，但就神的見證而論，他們是沉睡的。

《三》　被麻醉

不僅如此，羅得還被麻醉，失去了生命的感覺。（創十九33下，35下。）大女兒進來和他同寢，『她幾時躺下，幾時起來，父親都不知道。』次日晚上，小女兒也作同樣的事。甚麼罪能越過這罪？他甚至對女兒和他同寢都沒有感覺！今天許 多自由團體的領頭人也失去了生命的感覺。他們違反了神所命定的一些管治原則也不知道。

（ｃ）　母親－生命裏的幫手

我們已經看見，母親，就是作妻子的，該是生命裏的幫手，卻因她的屬世變成一根鹽柱。（創十九26。）羅得家進入山洞的時候，沒有生命的功 用，因為沒有正確妻子的功 用。結果，他們轉去亂倫，用這樣罪惡的事頂替已失去的生命功 用。這也是許 多所謂的基督教團體中間的情況。他們失去了基督身體的功 用，就是生命正確的功 用，而用屬世的方法填補缺陷。他們像羅得的團體一樣，不能產生正確的『以撒，』來成就神的目的。因為他們利用亂倫得著後裔，他們就產生了『摩押人』和『亞捫人。』

（ｄ）　女兒－成員

我們已經看見，領頭人受了麻醉，麻木了，並且生命的功 用也失去了。但女兒們，就是這自由團體的成員，仍要結果子，有擴增。雖然她們沒有正確的領頭，也沒有生命的功 用，但她們有得著後裔的邪惡作法。今天在許 多自由團體中間也是一樣。我們要結果子，應當憑基督而活，活出基督，禱告，並幫助人接受神活的話，使他們得重生。要結正確的果子，成為『以撒，』來成就神的目的，這纔是路。但看看今天的情況：有些團體用搖滾樂、舞蹈、戲劇、電影和遊戲，滿足他們得著擴增的願望。在神眼中，這就是屬靈的亂倫。自由團體採取這些方法，因為『妻子』屬世，失去了功 用。在眾召會中，我們需要生命的功 用來產生後裔。一旦人失去了有生命功 用的正確妻子，他們就用醜惡的屬世方法來得著擴增。這是『亂倫』的作法，生出『摩押人』和『亞捫人。』

《一》　失去了道德感

羅得的女兒已經失去了道德感，已經被邪惡世界的邪惡潮流所麻醉。她們若有道德感，絕不會考慮和父親同寢。大女兒沒有羞恥感，和父親同寢，並且鼓勵妹妹作同樣的事。她們沒有罪惡感，平平安安的彼此談論這事。當他們都在所多瑪的時候，羅得甚至題議犧牲他的女兒，來滿足那些沉湎於所多瑪式情慾的所多瑪人。有正確屬靈道德感的人，怎能題議這樣的事？他應當說，『讓他們殺了我和我的客人，但我絕不願對我的童貞女兒這樣作。』羅得的道德感在那裏？羅得已經被麻醉了。結果他的女兒也沒有道德感，她們的人性墮落到最低的水平。今天有些自由團體也已經被邪惡世界的邪惡潮流所麻醉。只求成功 ，不擇手段。他們需要神清明的話來解毒。

《二》　不擇手段要得著後裔

羅得兩個被麻醉的女兒不擇手段要得著後裔。（創十九31~35。）她們只顧到目標，不顧到作法。許 多基督教團體就像這樣。他們說，『只要我們領人歸向基督，這樣傳福音有甚麼不對？我們已經得著了許 多人。你們得著了多少靈魂？』他們顧到得著靈魂，但他們不顧正確的作法。

《三》　犯了亂倫

羅得的女兒犯了亂倫，違反了神所命定的管治原則。（創十九36。）在這裏我們需要說到馬太七章二十一至二十三節。主說，祂回來的時候，有些所謂的基督教工人會說，『主阿，主阿，我們不是在你的名裏豫言過，在你的名裏趕鬼過，並在你的名裏行過許 多異能麼？』（太七22。）他們若沒有作過這些事，就不能這樣說。主不否認他們作過這樣的工作。但在馬太七章二十三節主說，祂要『向他們宣告：我從來不認識你們，你們這些行不法的人，離開我去罷。』主說『我從來不認識你們，』意思就是『我從來不稱許 你們，因為你們是不法的工人。』賽跑的人必須留在跑道上。他們無論跑得多快，都不得在跑道的線外不按規矩而跑。照樣，我們屬靈的活動也需要管治的原則。不是豫言、趕鬼或行神蹟的問題，乃是父旨意的問題。（太七21。）我們屬靈的活動必須是遵行父的旨意。我們的傳福音、彼此相愛、以及所作的一切，必須是父的旨意。我們所作的，在我們靈裏深處若沒有把握是父的旨意，我們就不該作。倘若沒有把握而作，我們就違反了管治的原則，並且犯了屬靈的亂倫。在神眼中，這就是不法。主絕不稱許 這樣不法的工人。

（ｅ）　憑亂倫所生的後裔

羅得的女兒憑亂倫產生了後裔。她們兩個兒子的名字非常有意義。第一個是摩押，意思是『從父親。』（創十九37。）大女兒給她兒子取名叫『從父親，』意思就是說，『我從父親得了一個孩子。』她甚至給孩子取一個名字，使她想起這事。小女兒生了兒子，名叫便亞米，意思是『我親人的兒子。』（創十九38。）就這些女兒而論，只要她們的家族有後裔，一切就都好了。倘若她們沒有後裔，她們的『自由團體』就會了結。今天的情況完全一樣。許 多自由團體只顧到他們親人的延續，就是他們團體的延續。他們不顧到神的旨意，也不顧到正確的作法，卻憑亂倫的活動生出後裔。

憑亂倫所產生的後裔，藉著淫亂加給神子民莫大的損害。（民二五1~5。）當神的子民在曠野飄流時，摩押人進來了。首先，他們雇用外邦的申言者巴蘭，咒詛神的子民，（民二二2~7，）但神將咒詛轉成祝福。（民二三11，二四10。）其次，巴蘭勸導摩押人引誘以色列人拜偶像，並且犯淫亂。（民三一16。）拜偶像總是帶進淫亂，因為這兩個邪惡的『姊妺』是行在一起的。今天在基督教裏，有啟示錄二章十四節所說『巴蘭的教訓。』主告訴在別迦摩的召會，就是墮落、屬世的召會，他們中間有些人持守巴蘭的教訓，這些教訓藉著拜偶像和淫亂破壞了神的子民。

因著以色列人同摩押人拜偶像並且犯淫亂，神就重重的審判以色列人。祂吩咐摩西 『將百姓中所有的族長，在我面前對著日頭懸掛，使我向以色列人所發的怒氣，可以消了。』（民二五4。）不僅如此，神還用聖別並神聖的憎恨棄絕摩押人和亞捫人，吩咐以色列人『一生一世永不可求他們的平安，和他們的利益，』並且宣告『亞捫人，或是摩押人，不可入耶和華的會；他們的子孫雖過十代，也永不可入耶和華的會。』（申二三3~6。）凡與摩押人和亞捫人有關的，都在神的定罪之下，並且以色列人不可求他們的平安或利益。

創世記十六至二十一章有三種出生：以實瑪利的出生，摩押和便亞米的出生，以及以撒的出生。以實瑪利的出生是憑肉體的努力，摩押和便亞米的出生是憑亂倫。但以撒的出生是憑神的恩典。憑肉體的努力所生出的以實瑪利，為神所棄絕。憑亂倫所生出的摩押和便亞米，是歷史上的羞恥。惟有憑神的恩典所生出的以撒，被用以成就神的目的。我們都必須試驗自己，看看我們生出怎樣的後裔－以實瑪利、摩押或以撒？我們也許 有一些擴增，有一些果子，但他們是以實瑪利，摩押，還是以撒？

（ｆ）　神深遠不能追測的憐憫

雖然摩押人被棄絕至十代，但在路得的事例中，我們看見神深遠不能追測的憐憫。（得一2，4~5，8，15~19，22，四13，17。）拿俄米的丈夫以利米勒帶著他的家人，從猶大去尋求摩押人的平安和利益。以利米勒死後，他的兩個兒子『娶了摩押女子為妻。』（得一4。）兩個兒子死了，拿俄米與兩個兒婦留在摩押。當拿俄米要歸回猶大時，路得不肯離開她，說，『不要催我回去不跟隨你，你往那裏去，我也往那裏去；你在那裏住宿，我也在那裏住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神。』（得一16。）摩押的寡婦路得，藉著絕對的尋求神，進入神子民的聖會，嫁給波阿斯。成了大衛王的曾祖母。最終，她不僅進入了神子民的聖會，也進入了基督的家譜，成了基督的先祖，有分於祂的成為肉體。（太一1，5。）這是神深遠不能追測的憐憫。神的憐憫等候我們尋求祂和祂的子民。不要留在摩押，要來到猶大。神的會眾和基督的成為肉體乃是隨著祂在猶大的子民。正確的地位極其重要。你必須改變你的地位和立場。你若要在聖會中，並有分於基督的成為肉體，你就必須從摩押出來，並與神的子民同在猶大。

羅得是神的一個子民，他和他的家離開了神的見證人和見證。他生活的結果乃是生出摩押人和亞捫人。路得是摩押的寡婦，她尋求神，來到神的子民和神的見證這裏。她一生的結果乃是生出基督。神美妙的憐憫對尋求祂的人是便利的！甚至摩押的後裔，一個藉亂倫的源頭所生的人，竟能藉著救贖有分於基督的成為肉體。

第五十五篇　隱藏的軟弱和羞慚的代禱

聖經是一本誠實的書。牠在創世記十八和十九章，記載亞伯拉罕對神的經歷達到高峰；其後在二十章，記載他的軟弱。亞伯拉罕在與神有這樣親密的交通，有這樣榮耀的代禱以後，你能信他會有二十章所記載的經歷麼？我們很難相信並領會，亞伯拉罕會顯出這樣的軟弱。我們再一次看見聖經不是人寫的。倘若聖經是人寫的，作者不會把亞伯拉罕的軟弱和缺點記載在內。但聖經是誠實的，其中有創世記二十章，這也是神聖啟示的一部分。

（６）　隱藏的軟弱和羞慚的代禱

我年輕的時候，很寶貴創世記十八、二十一、二十二和二十四章，但是對二十章卻不感興趣。本章記載兩件主要的事：隱藏的軟弱和羞慚的代禱。亞伯拉罕這個屬神的人，在他裏面的深處隱藏著軟弱。在十八章，他有榮耀的代禱；在二十章，我們看到他羞慚的代禱。

（ａ）　隱藏的軟弱

《一》　向南遷移');

我們先看亞伯拉罕隱藏的軟弱。（創二十1~16。）一節告訴我們：『亞伯拉罕從那裏向南地遷去。』亞伯拉罕向南遷移，意思是他離開了希伯崙幔利橡樹旁交通的立場。他應當留在希伯崙，因為在那裏他與神有親密的交通。沒有甚麼比這更好。他與神有親密的交通之後不久，就離開希伯崙，向南遷移。在十七章二十一節和十八章十四節，神對亞伯拉罕說到以撒的出生，然後在二十一章，以撒出生了；這其間不會超過一年。為甚麼在那一年之內，亞伯拉罕忽然離開希伯崙，向南遷移？在表號上，南邊表徵安逸。北邊表徵艱苦。南邊溫暖，北邊寒冷，但神住在北邊。（詩四八2，七五6~7，結一4。）在北邊艱苦，但有神的同在；在南邊安逸，但沒有神的同在。在創世記二十章我們看不到甚麼暗示，說到神吩咐亞伯拉罕向南遷移。在這次遷移上，亞伯拉罕是憑自己行動。

亞伯拉罕也許 想要有些變動，想要去度假。雖然你在安那翰享受召會生活，但有一天你感覺需要有個變動，想要南下去墨西哥市旅行。召會生活是美妙的，我們都非常享受。但有些人會有點厭倦，想要去拉斯維加斯旅行。倘若你到了拉斯維加斯，在那裏遇見人問你在家裏作甚麼，你會發覺很難給他誠實的答覆。亞伯拉罕有兩次在這樣的情況下不誠實。（參創十二9~12。）在十二章亞伯拉罕向南遷移，因為那地遭遇饑荒。那次饑荒給他南下埃及的藉口，但在本章亞伯拉罕沒有藉口。他和妻子也許 感到厭倦，想要度個假。他們若留在希伯崙的幔利橡樹旁，亞伯拉罕就無須說謊。他說謊是由於他站錯了地位。藉此我們看見，正確的立場相當重要。我不信任何弟兄能在拉斯維加斯的賭場裏禱讀，或者作活的見證。他在那裏不會有立場作這樣的事。我們要為神作甚麼，必須有正確的立場。亞伯拉罕離開了與神親密交通的立場，向南遷移，就失去了神的同在。聖經沒有說神在南地向亞伯拉罕顯現，也沒有說亞伯拉罕在南地築壇並呼求主的名。他完全失去了能與神交通的正確立場。青年人，你必須看見，你需要留在正確的地位上。你若留在召會中，你就蒙到保守並保全。但你若向南遷移，你就捨棄了正確的立場，並且失去了神的同在。自然而然的，你的舊人就回來了。

在二十章以前，亞伯拉罕受了割禮。在二十章，他是個受過割禮的人，不該是個天然的人，因為他確實受過神的對付。有些基督徒宣稱，一旦他們經歷了某種祝福，就不會再在肉體裏。但看看亞伯拉罕的例子。雖然他在肉身和屬靈上都受了割禮，但當他離開與神交通的正確立場，就又在肉體裏了。信心之父亞伯拉罕在對神的經歷達到這樣的高峰以後，所行的竟和二十多年前在創世記十二章所行的一樣！藉此我們看見，只要我們仍在舊造裏，我們就會在肉體裏作任何事情。我們若不留在與神的交通裏，我們就會與世人作同樣的事。不要說因為你蒙了重生，經歷了靈浸，或者有了所謂第二次的祝福，你就不會再在肉體裏。無論你從神領受了多少祝福，你若不留在與祂的交通裏，你就會在肉體裏。你的經歷證明這是真的。

我們絕不該對自己有任何信心。己是絕對不可靠的。我們必須信靠主的同在，告訴祂說，『主，你若從我收去你的同在，我不過是一隻狗。但我讚美你，在你的同在裏，我是聖徒，是神的一個子民。』神的同在對我們是何等重要！亞伯拉罕在十八章給神送行的時候，他是美妙的聖徒，他能站在神面前，並與神面對面的談話，好像與親密的朋友談話一樣。但在二十章，這美妙的人變得非常卑下。他離開了與神交通的立場以後，竟會說謊犧牲他的妻子。這似乎是不可信的，但他竟然這樣作了。我們若想想自己已過的經歷，就會發現至少有幾次我們也作過同類的事。這給我們看見，留在神的同在裏真是重要。我們的保護不是我們的自己，乃是祂的同在。

《二》　重複老舊的失敗

亞伯拉罕離開了神的同在，並且向南遷移以後，就重複老舊的失敗－說謊犧牲他的妻子。（創二十2，參十二11~13。）說謊是一回事，犧牲妻子是另一回事。許 多弟兄會說謊，但也許 沒有人會犧牲他的妻子。但亞伯拉罕竟然這樣作了。我欣賞撒拉真是個好妻子，她沒有埋怨，反而同意她丈夫的謊言。

《三》　隱藏的軟弱被暴露

在二十章八至十三節，我們看見亞伯拉罕隱藏的軟弱被暴露出來。亞伯拉罕不是偶然說謊，他是從走神道路的頭一天就計畫好了。亞伯拉罕告訴亞比米勒：『當神叫我離開父家飄流在外的時候，我對她說，我們無論走到甚麼地方，你可以對人說，他是我的哥哥；這就是你待我的恩典了。』（創二十13。）甚至在亞伯拉罕受了割禮以後，這隱藏的軟弱仍留在他裏面。原則上，今天我們多半是一樣的。一面我們在召會中跟隨主，另一面我們有所保留。若是某件事情發生了，我們就有豫定的計畫來應付。你要對主絕對麼？若是要，可以問問主，你還有甚麼隱藏的保留。你也許 不信你有保留，但是當你向召會生活『請假』的時候，這保留就會暴露出來。許 多在召會中跟隨主的青年姊妹，在她們裏面的深處有保留。她們對自己說，『也許 有一天某件事情會發生。若是發生了，我知道我要怎麼作。』這就是她們從開頭跟隨主的時候，就計畫好的保留。不錯，我們在召會生活中是憑信而活。但我們的信心失敗的時候怎麼辦？我們就用我們所保留的。也許 不久以後，你的軟弱就要暴露出來。這要證明儘管你宣稱自己是絕對的，但你還不是百分之百的絕對。

我信二十章這段記載的目的是要給我們看見，遲早我們的軟弱要被暴露出來。聖經與屬世的書不同，聖經是對尋求神的人真摯、誠實的記載。無論我們多尋求神，我們仍有保留。我恐懼戰兢，也許 在我深處仍有隱藏的保留，有一天要被暴露出來。

《四》　蒙神主宰的看顧所保守

在聖經裏，在表號上，亞伯拉罕代表信心，撒拉代表恩典。換句話說，在神面前，男人總是代表信心，妻子總是代表神的恩典。亞伯拉罕是信心之父，他的一生是信心的一生。撒拉既是神恩典的表號，以撒從她而生，意思就是以撒從恩典而生。反之，以實瑪利從夏甲而生，就是從律法而生，從轄制而生。在表號上，每當信心失敗了，恩典就受到破壞。這意思是在我們這面的信心一旦失敗，在主那面的恩典就受損。每次亞伯拉罕失敗，撒拉就受損；撒拉受損，就是恩典受損。

不僅如此，恩典和見證也是並行的。甚麼時候有恩典，甚麼時候就有見證。當亞伯拉罕說謊的時候，他對恩典就沒有享受。因此，他就失去他的見證。每當信心失敗，恩典就受損，恩典的見證也就失去了。

神進來拯救撒拉，使她得以恢復。在表號上，這意思是神進來看顧祂的恩典和祂的見證。神知道如何主宰的保護祂的恩典，並保守祂的見證。我們不知道有多少次處在破壞恩典並失去見證的危機中，因為我們離開了正確的立場。但在緊要關頭，神進來應付那些境況，使祂恩典的見證得蒙保守。亞伯拉罕若是清楚這點，他就不會說謊了；他會相信神要看顧祂的恩典和祂的見證。

雖然亞伯拉罕的信心失敗了，神仍然藉祂主宰的看顧保守他。（創二十3~7，14~16。）因為亞伯拉罕的經歷不正常了，神就沒有向他顯現。在十八和十九章，神向亞伯拉罕顯現，但沒有向羅得顯現。在二十章這裏，祂沒有向亞伯拉罕顯現；祂在夢中向亞比米勒顯現。（創二十3。）可以說，亞伯拉罕在二十章的立場，幾乎與羅得在十九章的立場相同。因此，神向一個外邦君王亞比米勒顯現，告訴他那向他說謊的人是祂的申言者。亞比米勒聽見神的申言者向他說謊，犧牲他的妻子，很覺希奇。在本章，我們看見神的智慧、主宰、公平和看顧。神離開說謊的亞伯拉罕，對受騙的亞比米勒說，『你是個死人哪，因為你取了那女人來，她原是別人的妻子。』（創二十3。）亞比米勒大為震驚。然後神告訴他必須歸還亞伯拉罕的妻子，亞伯拉罕就要為他禱告。（創二十7。）神沒有感動亞伯拉罕為亞比米勒禱告；反之，祂向亞比米勒指明，亞伯拉罕是申言者，有地位為君王和他的家人禱告。神這樣作，並沒有責備亞伯拉罕。

雖然亞伯拉罕在神的同在之外，神仍然保守祂的見證，並且賜給亞伯拉罕許 多財富。（創二十14~16。）當亞伯拉罕打敗基大老瑪和諸王，救了羅得時，他拒絕從所多瑪王接受任何東西，因為他有至高的神。（創十四21~24。）然而，當亞比米勒給亞伯拉罕牛羊、僕人和銀子時，亞伯拉罕不敢說，『我不需要你的幫助。我有至高的神。』他沒有地位這樣說，他的口被封住了。我不信亞伯拉罕會為亞比米勒的禮物感謝他，或者很高興的接受他的禮物。當他在撒拉面前從亞比米勒接受禮物時，他必定很羞慚。神智慧並主宰的使撒拉歸回，顧到祂的恩典和祂的見證，同時管教了亞伯拉罕。

（ｂ）　羞慚的代禱

亞伯拉罕從亞比米勒接受了禮物以後，就為他禱告。（創二十17~18。）亞比米勒需要亞伯拉罕的代禱，因為神已經使亞比米勒家中的婦人，不能生育。你想你能在這樣羞慚的情況中禱告麼？亞比米勒可能對亞伯拉罕說，『你是神的申言者，為甚麼向我說謊？看看發生了甚麼事！現在一切事情都解決了，我也歸還了你的妻子，我就要你為我禱告。』許 多時候，我們使主失望以後，即使沒有人知道我們的失敗，我們也會有幾天不能禱告。亞伯拉罕要在亞比米勒面前禱告更是何等困難！然而，亞伯拉罕禱告了，『神就醫好了亞比米勒和他的妻子，並他的眾女僕，他們便能生育。』（創二十17。）

亞伯拉罕要為亞比米勒代禱，必須勝過兩件事：他在亞比米勒面前失敗的記憶，以及他妻子不生育的思想。他必須忘記他在亞比米勒面前的失敗，並且不想他妻子不生育的事。倘若我是亞伯拉罕，我會說，『很抱歉，亞比米勒，我已經使主失望，現在我沒有信心為你禱告。』我們都必須學習，為別人代禱不憑著我們的成功 ，乃憑著需要。一旦神指出一項需要，我們就必須為這需要代禱。亞伯拉罕也許 對主說，『我已經失敗了。我向亞比米勒說過謊，他也責備過我。我怎能為他代禱？』我們為別人代禱時，必須忘記我們的自己，我們的環境，和我們的景況，並且代禱如同地上除了我們與神之外，沒有別人。儘管我們失敗了，我們仍必須運用我們的靈，放膽禱告。

雖然神被迫離開亞伯拉罕，並且臨到亞比米勒，亞伯拉罕還是比亞比米勒高。雖然他失敗了，亞比米勒還是遠在他以下。聖經說，向來位分大的給位分小的祝福。（來七7。）因為亞伯拉罕比亞比米勒高，所以他能為亞比米勒代禱。

不僅如此，我們也不該以為，因為神不答應我們為自己的需要而有的禱告，我們就不能為別人禱告。倘若我是亞伯拉罕，我會說，『亞比米勒，你請我為你禱告，但我已經為我妻子禱告了多年，並沒有得著答應。因此，我不能確定神會答應我為你的禱告，我也沒有膽量禱告。』我們需要忘記我們未蒙答應的禱告，而為別人禱告。我們若不願為別人禱告，也許 神就不答應我們為自己的需要而有的禱告。不要說因為你自己的需要還沒有滿足，你就不能為別人禱告。當亞伯拉罕忘記他的需要，而為亞比米勒和他家人代禱時，不僅他們的需要得著滿足，亞伯拉罕自己的需要也得著滿足。你若忘記你的需要，而為別人的需要禱告，神不僅會答應你為他們的禱告，也會答應你為自己的禱告。祂會顧到你的需要。

亞伯拉罕為亞比米勒的代禱，是羞慚的代禱。在這樣羞慚的境況中，任何人都很難代禱。聖經沒有充分的記載亞伯拉罕為亞比米勒的代禱，不像記載他為羅得的代禱那樣。也許 亞伯拉罕在靈裏不是那樣剛強。然而，他為亞比米勒代禱，並且他的代禱也得了答應。藉此我們看見，雖然我們在靈裏也許 不是那樣放膽，但只要我們照著神的指示為別人代禱，我們的代禱就會得著答應。我能從我的經歷證實這點。好多時候我在為難中，我為著難處禱告，但我沒有得著答應。忽然有同樣難處的人到我這裏來，請我為他們禱告。我為他們禱告以後，神不僅答應我為他們的需要而有的禱告，也答應我為自己的境況而有的禱告。

我們都必須學習不照著自己的得勝禱告。我們得勝以後很容易禱告，但我們失敗以後就不然。雖然我不鼓勵人失敗，但我確說，我們不該為自己的失敗所困擾。神不看我們的失敗，祂乃看我們的所是。在神面前，我們是新人。這是我們的所是，我們必須照著這個來禱告。因為我們仍在舊造裏，我們會跌倒失敗。但我們能忘記舊造裏的失敗，站在新造的地位上。當亞伯拉罕站在他是神申言者的地位上，他就能為亞比米勒禱告。

創世記二十章是非常寶貴的一章，我們需要花工夫來看其中的一切要點：尋求神的人隱藏的軟弱；他怎樣受亞比米勒責備，怎樣暫時被神擺在一邊；他為亞比米勒和他家人的代禱；以及神怎樣答應他的禱告。你若花幾小時思想本章，你的靈會得著豐富的滋養。今天當我思想本章，我發現本章比十八章更為我們所需要。十八章雖然甜美，二十章卻很寶貴，因牠教導我們一些寶貴的功 課。

本章教導我們，為別人代禱不在於我們的光景，乃在於我們的立場，我們的所是。我們是神的申言者，是新造，是基督身體的肢體。我們在召會生活中是基督身體的肢體，這給我們立場來為別人代禱。要忘掉你的環境和你的失敗。你若固持自己的感覺，你的囗會被封住，撒但會勝過你，使你多日死沉。這是非常嚴肅的。我們必須忘掉我們的失敗和我們的需要，採取正確的立場，照著神的指示為別人代禱，並為別人相信神。

我們也必須學習認識自己。不要以為你若達到像創世記十八和十九章所記載的那麼高，你就沒有問題了。我們不能請假離開我們與神的交通。不要相信你老舊的自己。雖然你老舊的自己受了神的對付，甚至完全受了割禮，他仍是不可靠的；無論我們覺得不覺得，我們深處在跟隨主的事上仍有保留。有一天這種保留，就是對我們天然軟弱的保留，會暴露出來。當這事發生的時候，不要希奇。要豫備好接受恩典，忘掉你的失敗和你的需要，並且為別人代禱。你是基督身體的肢體，是新人的一部分，是主恢復裏的聖徒，你要站在這個地位上禱告，即使你是帶著羞慚的感覺禱告。你的代禱也許 是羞慚的，其中沒有榮耀，但神仍要答應你的代禱。祂要答應你羞慚的代禱，同時也要答應你先前為著自己的需要而未蒙答應的禱告。這是何等美妙！

當亞伯拉罕這神的申言者向別人說謊時，別人就發死了。然而當他忘記自己在他們面前的失敗，為他們代禱時，他們就得著生命，他自己也得了復甦。照樣，我們若忘記我們的失敗，並為那些我們在他們面前失敗之人的需要代禱，我們就不僅供應生命給他們，也供應生命給我們自己。願我們都學會本章所包含的功 課。

第五十六篇　以撒的出生和長大

在前幾篇信息中，我們幾乎看過了創世記有關亞伯拉罕對神經歷的十章經文。在那些經文裏，我們看見蒙神呼召的亞伯拉罕，到過許 多站口，也經過許 多階段。如今在創世記二十一章，亞伯拉罕來到一個美妙且奇妙的站口。在這裏以撒出生了。

（７）　以撒的出生和長大

神呼召亞伯拉罕的目標乃是要他生出後裔。後裔這件事在十二章七節首次題起，在以後各章也多次說到。幾乎在每章，神都就著後裔的事來摸亞伯拉罕。亞伯拉罕要得一個後裔，為甚麼這麼難呢？他最遲在七十五歲蒙召，但在二十五年之後還沒有得著後裔，雖然神呼召他就是為著這目的。因為亞伯拉罕產生後裔有難處，所以他首先倚靠神所棄絕的以利以謝。然後亞伯拉罕聽了妻子的題議，藉夏甲生了以實瑪利。然而，神也棄絕了以實瑪利，說祂不要出自埃及使女的後裔，只要出自撒拉的後裔。神似乎對亞伯拉罕說，『不錯，你生了一個後裔，但這是出自錯誤的源頭。我絕不稱許 那源頭。我與那源頭毫無關係。你可以愛以實瑪利，並且照顧他，我卻不然。』以實瑪利出生以後，神進來告訴亞伯拉罕，他必須受割禮。那時，神也加強並堅立祂對亞伯拉罕的應許 。亞伯拉罕受割禮之後，就與神有親密的交通，享受截至當時為止，歷史上人與神最高的交通。

在二十章的時候，後裔還沒有來到。甚至像亞伯拉罕這樣一個信心的偉人，也經不起這試驗。我們在前篇信息看見，他似乎厭倦了對神的經歷，去度了一次假。亞伯拉罕也許 對神說，『神，你一再的應許 要給我後裔。你為這事對付我，直到我一無所剩。你對我作的每件事都說不。現在我厭倦了，我想要有個變動。我要去度一次假。』亞伯拉罕向南遷移，就是走下坡。就像一個辛苦工作後去度假的人一樣，亞伯拉罕也尋求安逸。因此，他重複老舊的失敗。但神保守他，創造出一種局面，不管他的失敗、情況和環境，他必須為亞比米勒和他的家人代禱。在這件事上，就著亞伯拉罕而言，沒有一點是他的鼓勵。然而，他是信心的偉人，他代禱了，不過不是放膽或釋放靈的代禱，乃是羞羞慚慚的代禱。雖然如此，他羞慚的代禱仍得了答應。不僅亞比米勒的妻子和眾女僕能生育了，撒拉也生了以撒。一次代禱得了雙重的答應。當我們來到創世記二十一章，我們看見亞伯拉罕度假回來，恢復工作了。在二十章，他想要度假，離開聖職，但他沒有成功 ，神迫使他代禱。那次代禱把他從度假帶回聖職。如今在二十一章，亞伯拉罕回到了他的『辦公室。』

創世記二十一章有兩段。第一段，一至十三節，使徒保羅在加拉太四章二十二至三十一節講得很透徹，他將創世記這一段寓意化了。藉著保羅的寓意化，歷代尋求的基督徒就能曉得創世記二十一章前半的真正意義。我盼望保羅也將本章其餘的部分寓意化，可是他對這段保持緘默。多數基督徒以為二十一章十三至三十四節不過是個故事，說到以實瑪利住在曠野，成了弓箭手，以及亞伯拉罕在別是巴井旁對付亞比米勒，大家不認為這段話有多少屬靈的意義。但創世記二十一章第一段若有屬靈的意義，那麼第二段也必定有屬靈的意義。在本篇信息中，我們需要說到這兩段的屬靈意義。

（ａ）　以撒出生－基督藉我們而生

在第一段，我們看到以撒的出生。（創二一1~7。）以撒這名的意思是『喜笑，』或『他必喜笑。』（創二一3，6。）他是照著神的應許 ，（創二一1，）在約定的時候，就是生命的時候出生的。（創二一2，十七21，十八10，14。）就著亞伯拉罕和撒拉而言，以撒的出生是一件大事。以撒的出生有甚麼屬靈的意義？這可從保羅在加拉太四章寓意的解釋中看到。亞伯拉罕怎樣蒙神呼召，今天我們也照樣是蒙神呼召的人。神呼召我們有一個目標，與祂呼召亞伯拉罕的目標相同，就是生出後裔。神已經呼召我們來生出基督。你若想想十一至二十章所記載亞伯拉罕的經歷，並且比較一下自己的經歷，你會感到驚奇，因為看到他的經歷與你的相同，他的一生就是你的傳記。我們的傳記早在我們出生以前就寫好了。不論我們的年齡或時代如何，我們都有同樣的傳記。亞伯拉罕怎樣蒙召來生出以撒，我們也照樣蒙召來生出基督。我們蒙召不是要產生好行為。神的目標乃是要我們生出基督。

亞伯拉罕在生以撒的事上所遭遇的一切難處，都是在他那面，不是在以撒這面。照樣，基督很容易藉我們並從我們出來，但我們身上有許 多難處。事實上，我們自己就是個難處。我們不是生出基督的正確人物。雖然我們能產生許 多東西，並且從得救以來就這麼作，但我們太難生出基督。我多年作基督徒，還不知道如何生出基督。我甚至不知道生出基督是甚麼意思。我擔心我們許 多人沒有生出基督的思想。有些人甚至問：『基督豈不是已經生出來了？為甚麼我們必須再生出基督？』不錯，基督已經生出來了，但每一個得救的人仍然必須生出基督。

我們要生出基督，必須受割禮。我們天然的生命、力量、和我們的己必須被了結。這種了結為『以利沙代』那全豐全足者開路，進到我們這人裏面作全豐全足的恩典，好生出基督。亞伯拉罕經歷了這點。在創世記二十一章，亞伯拉罕達到他的目標，以撒藉著他出生了。今天基督，就是真以撒，需要我們把祂生出來。基督徒生活和召會生活，就是在於生出基督來。我們必須在聚會、日常生活、家庭生活和工作中生出基督來。

以撒的出生不是憑著亞伯拉罕天然的力量，也不是照著亞伯拉罕的時候，乃是憑著神恩典的工作，並照著神的時候，就是神所約定生命的時候。亞伯拉罕受到這事的試驗。他天然的力量走在神的前面，想要生出神所應許 的後裔。照著他天然的力量，他有一段期待的時間。但他天然的力量所產生的一切，都為神所棄絕。在亞伯拉罕天然的力量受對付、被了結以前，神不會也不能作甚麼，藉亞伯拉罕生出祂所渴望得著的後裔，以達成祂的目的。因此，神必須等候。當神等候的時候，亞伯拉罕就受到試驗。我們在生出基督的事上也是一樣。我們天然的力量總是使神等候。神的作法和祂的時候，對我們天然的生命總是厲害的試驗。神的恩典絕不會作任何事情，幫助我們天然的生命生出基督。祂必須等候，直到我們天然的生命受對付、被了結。然後，照著祂的時候，祂要進來作恩典的力量，藉我們生出祂所渴望得著的。倘若我們要成就神呼召的神聖目的，我們都必須學習這基本的功 課。切勿想要憑著天然的力量，照著自己期待的時候成就神的目的。神有祂的作法，有祂的時候。惟有憑祂的作法，並在祂的時候，我們纔能生出基督，以成就祂的目的。

（ｂ）　以撒長大－基督成形在我們裏面

出生以後，就需要長大。二十一章八節說，『孩子漸長，就斷了奶；以撒斷奶的日子，亞伯拉罕設擺豐盛的筵席。』單單生出基督還不彀。我們所生出的基督必須長大。在已過的幾年，我們許 多人已經生出基督，但我不曉得這基督有沒有長大，是否到了斷奶的時候？以撒長大，就斷了奶，離開母親的乳養。他不再是嬰孩，乃成了童子。在他斷奶那天，亞伯拉罕設擺豐盛的筵席。我們照著自己的經歷，能領會這事的意義。在召會生活中，當我們看見基督在一些弟兄姊妹裏面長大，我們眾人就都喜樂，並且有豐盛的筵席，就是豐盛的享受。

要有以撒的出生或長大，很不容易。照樣，要有基督的出生或長大，也不容易。在召會生活中，我們需要有基督的出生和長大。我感謝神，基督已經在我們中間生出來，但我沒有把握，基督已經長大了多少。看見基督在一位青年弟兄裏面生出來，真是美妙；但我們還盼望看見基督在他裏面長大。我們要看見基督在他裏面斷了奶，不再是嬰孩。雖然在某個弟兄裏面的基督還不是長成的，但我們要看見祂是強壯的童子。基督不僅必須成形在我們裏面，也必須成形在我們中間。（加四19。）在我們的日常生活和召會生活中，我們都需要彰顯成形的基督；然後我們就會有豐盛的筵席，來享受神的恩典。

（ｃ）　以實瑪利戲笑以撒

照著創世記二十一章，惹起麻煩的不是以撒的出生，乃是以撒的長大。以撒出生時，夏甲和她兒子以實瑪利沒有受到多少困擾。但以撒長大以後，以實瑪利開始戲笑他。（創二一9。）在聖經的意義上，這就是以實瑪利在逼迫以撒。神甚至將以實瑪利逼迫以撒算為祂子民受逼迫四百年的起頭。（創十五13，徒七6。）以實瑪利的戲笑是嚴肅的事，因為以撒是神命定的後裔，而以實瑪利是仿冒品。仿冒的總是恨惡命定的。我們這些命定的後裔，為假冒的所恨惡。正如保羅在加拉太四章二十九節所說，『當時那按著肉體生的，怎樣逼迫了那按著靈生的，現在也是這樣。』以撒的長大激起了那次逼迫。

（ｄ）　夏甲和以實瑪利被逐

代表恩典的撒拉，不願容忍以實瑪利對以撒的戲笑，就對亞伯拉罕說，『你把這使女，和她兒子趕出去，因為這使女的兒子，不可與我的兒子以撒，一同承受產業。』（創二一10。）我年輕時讀到本節，很不贊同撒拉的作法，認為她是在妒忌，並且不公平。她曾向亞伯拉罕題議藉夏甲得一個兒子，現在卻叫亞伯拉罕把夏甲和以實瑪利趕出去。照著我早年的領會，我想把撒拉趕出去。但是有一天，當我這樣思想的時候，神責備我。那天我替夏甲和以實瑪利辯護，並且很同情亞伯拉罕，因為『亞伯拉罕因他兒子的緣故很憂愁。』（創二一11。）我認為亞伯拉罕應該告訴撒拉，她太殘忍了。但是亞伯拉罕沒有對她說甚麼。反之，神進來告訴亞伯拉罕：『你不必為這童子和你的使女憂愁，凡撒拉對你說的話，你都該聽從，因為從以撒生的，纔要稱為你的後裔。』（創二一12。）屬天的法官作了最終的判決，告訴亞伯拉罕要照撒拉所要求的去作。惟有以撒纔算為後裔，以實瑪利不算。亞伯拉罕在二十章曾使神失望，但他在二十一章很快的順從神。十四節說，亞伯拉罕清早起來，就打發夏甲和以實瑪利上路了。

我們需要看見把夏甲和以實瑪利趕出去的屬靈意義。你和所有的基督徒一樣，從得救那天起，就一直想要行善。但神對付你，使你許 多時候受到管教並切割。你若是結了婚的弟兄，毫無疑問，神會使用你的妻子作刀，切割你天然的生命。每個妻子在神手中都是這樣一把利刃。許 多作丈夫的基督徒只能藉著『妻刀』的切割，纔會受到徹底的對付並管教。沒有一個丈夫能逃避這事。我樂於看見在地方召會中，神使用『妻刀』對付弟兄們天然的生命。這樣，我們弟兄們就學了功 課，恨惡自己天然的生命，以及由自己所產生的一切善事。

我們也許 恨惡自己天然的生命，以及從天然生命所產生的一切，但我們不是絕對的恨惡。我們深處仍舊寶貴牠，並且說，『我所產生的這以實瑪利相當不錯。他是從我生的。』這樣的觀念總是耽延以撒的出生。只有在亞伯拉罕經歷了一次又一次的對付，一次又一次的失敗以後，最終以撒纔生出來。

基督已經在我們基督徒的生命裏生出，但我們仍然保留我們的以實瑪利，遲疑不肯放棄我們的好行為。我們許 多人仍然誇耀自己天然的良善，說，『我不像有些弟兄姊妹那麼驕傲。感謝神，我生來就是謙卑的。』有些姊妹會批評別人，說，『我絕不像某某姊妹那樣說閒話。我生來就不是那樣。』甚至有些長老和所謂的話語執事，也不免誇耀自己天然的品性。他們對自己說，『某某弟兄太容易發脾氣。但我感謝神，我天生就比他強得多。』這話你也許 沒有說出來，然而卻深藏在你裏面。

出生在我們基督徒生命裏的基督開始長大時，我們天然的良善就會戲笑祂。然後在我們裏面的恩典會說，『把律法趕出去！把使女和憑肉體的努力與她所產生的趕出去！』你願意這樣作麼？也許 你表面上這樣作，暗地裏卻仍緊抓著夏甲和以實瑪利，緊抓著律法並你天然的品性和良善。今天很少基督徒有膽量像撒拉那樣說，『把這使女，和她兒子趕出去。』很少人會說，『把律法趕出去，把肉體的努力趕出去，把我努力所得的一切成就趕出去。』反之，我們依戀自己的成就，緊抓著自己天然的良善。但遲早神會迫使我們放棄律法，放棄自己的努力，以及我們所產生的一切。然後弟兄姊妹會起來說，『從現在起，不再有夏甲和以實瑪利了。他們必須離去。』他們會和亞伯拉罕一樣，打發他們只帶著餅和水離去。（創二一14。）遲早我們都必須這樣作。有一天早晨我們必須起來，給律法一皮袋水，說，『律法，你走罷，也把你幫助我生出的人帶走。不要把他留在我這裏，因為我不再要他了。從前我愛以實瑪利，但現在我放棄他了。』律法和肉體努力的結果，必須完全放棄。

（ｅ）　兩口井－兩個生活的源頭

二十一章第一段有兩個後裔，兩種人，和兩種生命。然而，沒有第二段，我們就看不見他們生活的源頭或結果。第二段有兩口井，一口為以實瑪利，（創二一14~21，）一口為以撒。（創二一22~34。）聖經既不浪費字彙，這段兩口井為著兩種生命的記載，就必定非常有意義，並且滿了屬靈的重要性。

《一》　為以實瑪利的井

《１》　在曠野靠近埃及

以實瑪利的井，就是他生活的源頭，位於曠野，靠近埃及。（創二一19~21，二五12，18。）在聖經裏，曠野總是代表神所棄絕的地方。神絕不悅納曠野。只要我們在曠野，我們就是祂所棄絕的。這事最好的例證乃是以色列人在曠野的飄流。在表號上，曠野也表徵我們的魂。倘若我們活在魂裏，我們就是迷失在神所棄絕的曠野裏。以實瑪利井所在的曠野，靠近埃及。他很容易就會從那裏飄進埃及。這意思是當我們在魂裏，在天然的所是裏，我們就是在曠野飄流，並且很容易飄到世界裏。

《２》　使以實瑪利成為弓箭手

以實瑪利生活的源頭使他成為弓箭手。（創二一20。）弓箭手和栽種者是不同的，栽種者栽培生命，弓箭手殺害生命。就如十章八至十二節的寧錄，弓箭手是兇猛的獵人，是曠野中的殺手。這段話甚至用『一箭之遠』這辭，描述夏甲所坐之地與她將孩子撇棄之地間的距離。（創二一15~16。）因此這段話啟示，我們若留在魂的曠野，並喝以實瑪利井（他生活的源頭）的水，我們就會為著建立我們自己的國，成為用弓箭殺害生命的弓箭手；而不是為著建立神的國，栽培生命的栽種者。

《３》　導致聯於埃及

以實瑪利生活的源頭最終使他聯於埃及，就是世界。（創二一21。）夏甲從埃及，從她自己的源頭，為以實瑪利娶了一個妻子。她是埃及人，渴望得著埃及女子作她的媳婦。夏甲從埃及地為以實瑪利娶了一個妻子，藉此給他印上了埃及的事物。我們從這一切看見，有一口井，就是生活的源頭，能使我們成為殺害生命的兇猛獵人，並使我們聯於世界。

《二》　為以撒的井

但讚美主，有另一口井，就是為以撒的井。（創二一22~34。）在聖經中有許 多經節說到這口正面的井。詩篇三十六篇八節說，『你也必叫他們喝你樂河的水。』主喜歡叫我們喝祂樂河的水。主耶穌在約翰四章十四節說，『人若喝我所賜的水，就永遠不渴；我所賜的水，要在他裏面成為泉源，直湧入永遠的生命。』這意思是神自己要作我們的生命。主耶穌在約翰七章三十七和三十八節也說到喝：『人若渴了，可以到我這裏來喝。信入我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。』不僅如此，在林前十二章十三節使徒保羅也說，我們都得以喝一位靈，就是喝一口水井。甚至聖經末了一章也有一句與喝有關的話：『那靈和新婦說，來！聽見的人也該說，來！口渴的人也當來；願意的都可以白白取生命的水喝。』（啟二二17。）這口神聖的井必須是我們生活的源頭。

雖然基督已經生出，已經長大，但在召會生活中，我們還必須曉得有兩個源頭或兩種生活。你所有的是怎樣的生活？是以實瑪利的生活，還是以撒的生活？僅僅說你有以撒的生活還不彀。你必須察驗，你天天所喝的是怎樣的水。你是喝以實瑪利井的水麼？若是這樣，那井就會使你成為以實瑪利，並把你飄到世界裏。你是喝以撒井的水麼？這井表徵神聖的井，基督的井，那靈的井。你若喝這井的水，從這井所流出神聖的水就要大有成就。

《１》　在別是巴靠近非利士地

為以撒的井是在別是巴，靠近非利士地。（創二一25~32。）這井與為以實瑪利的井不同，不是靠近埃及，乃是在非利士地和迦南美地的邊界。別是巴在非利士地，後來成為聖地的最南端。聖經描述聖地的地理時，甚至用『從但到別是巴』這辭，（撒上三20，）因為從北部的但到南部的別是巴，其間的距離包括了迦南全地。在聖經裏，非利士地有特殊的意義。這不是完全棄絕神的地方；這地接受神，但處置神的事不照著神的經綸，乃照著人的聰明。想一想非利士人處置約櫃的例子。（撒上六1~9。）他們不是棄絕約櫃，乃是接受約櫃，但他們的處置是用天然的作法，照著他們的聰明。照樣，在創世記二十和二十一章我們看見，非利士王亞比米勒對神沒有棄絕，然而是照著自己聰明的作法接受。亞伯拉罕照著神的經綸接受神；亞比米勒照著人聰明的作法接受神。這就是非利士地的意義。

《２》　七隻母羊羔的代價－基督完全的救贖

為以撒的井乃是贖回來的井。（創二一28~30。）亞伯拉罕所挖的這井失去了，為亞比米勒的僕人所霸佔。（創二一25。）然後亞伯拉罕以七隻母羊羔的代價贖回來。在豫表裏，這些羊羔表徵基督完全的救贖，指明基督完全的救贖已經贖回、買回神聖的活水。今天全人類都是憑著未蒙救贖的源頭活著，我們卻是憑著蒙救贖的源頭活著。今天我們所喝的活水不是天然的，乃是基督完全救贖的代價所贖回來的。

《３》　憑著約－新約

為以撒的井也需要約。（創二一31~32。）這裏的約乃是新約的種子。今天我們的活水不僅是蒙救贖的水，也是立約的水。以實瑪利喝野水，那是沒有蒙救贖，沒有立約的水。以撒所喝的水，都是蒙救贖的水，立約的水。我們既已開始認識基督，我們生活的源頭也就是蒙救贖並立約的水。

《４》　為著栽種

亞伯拉罕在別是巴栽上一棵垂絲柳樹。（創二一33。）垂絲柳樹是柳樹的一種，葉子很細，常常生長在水邊，給人生命豐富之湧流的印象。亞伯拉罕為別是巴的井立約以後，栽上一棵垂絲柳樹，指明他所喝的是豐富湧流的水。主耶穌說，信祂的人從他腹中要流出活水的江河來。

今天召會生活乃是在別是巴的井旁。你喝這井，並且憑這井活著，你就像一棵湧流生命豐富的垂絲柳樹。人到你這裏，絕不會覺得枯乾，乃要為生命的水所復甦。別是巴，意思是『盟誓的井，』乃是召會該在的地方。召會該在誓約的井這裏，也該滿了垂絲柳樹。我們都必須是湧流的垂絲柳樹。你若看垂絲柳樹的枝條，這些枝條會使你想起生命豐富的湧流。讚美主，在地方召會中有些真正的垂絲柳樹！

在別是巴這裏有栽種，但以實瑪利在曠野只有狂野。今天許 多基督教團體就像曠野，他們只叫人狂野。然而正當的召會生活使人得栽種。你已經得栽種了麼？一旦你得了栽種，你就不再狂野了。

這一段話清楚的啟示出兩個生活的源頭。一個是在我們魂的曠野裏天然的源頭，另一個是在我們靈的園子裏蒙救贖的源頭。亞伯拉罕在別是巴曾經為著被霸佔的井爭論，今天我們也需要為神聖的井爭戰，使我們能為基督徒生活，和正當的召會生活，得著這井。

《５》　呼求耶和華永遠大能者的名

二十一章三十三節告訴我們，亞伯拉罕在別是巴栽上一棵垂絲柳樹，他『在那裏呼求耶和華永遠之神的名。』（另譯。）在這裏我們看見神另一特殊的名稱－耶和華以利俄拉姆（El Olam）。在十七章我們看見以利沙代，就是全豐全足的大能者。在這裏我們看見以利俄拉姆。希伯來文的俄拉姆，意思是永遠或永遠的。然而，這希伯來文字根的意思是隱蔽、隱藏、或遮藏不見。任何事物受到遮藏，自然而然就成為隱祕的。亞伯拉罕最終經歷神是永遠者，是隱祕且奧祕的一位。我們不能看見或摸著祂，但祂是這樣的真實。祂的存在是永遠的，因祂無始也無終。祂是永遠的神。（詩九十2，賽四十28。）

這裏我們看見另一粒在新約中得著發展的種子。亞伯拉罕在二十一章所經歷的神，與約翰一章一節、四節所啟示的相同：『太初有話…話就是神…生命在祂裏面。』這生命就是以利俄拉姆。在永遠裏奧祕的神，是我們永遠的生命。永遠的生命乃是一位神聖者，祂是這樣的隱蔽、遮藏、隱藏、奧祕。隱祕，卻又是這樣的真實、永在、永活、無始無終。以利俄拉姆這名稱含示永遠的生命。在這裏神不是向亞伯拉罕啟示出來，乃是給他經歷為永活、隱祕、奧祕的一位，祂就是永遠的生命。換句話說，在創世記二十一章，亞伯拉罕經歷神是永遠的生命。憑著在別是巴的垂絲柳樹，亞伯拉罕能向全宇宙見證他經歷隱藏、永活的一位作他奧祕的生命。在別是巴那裏，他呼求耶和華以利俄拉姆的名。在十二章，他只呼求耶和華的名，還沒有經歷祂是奧祕、永活的神。但在二十一章這裏，有了這麼多的經歷以後，同著以撒在別是巴垂絲柳樹底下，他經歷了永活、奧祕的一位是他內裏的生命，就呼求說，『哦，耶和華以利俄拉姆！』雖然沒有人能看見這奧祕的一位，但祂在經歷中對亞伯拉罕卻是真實的。今天我們裏面所有的，乃是以利俄拉姆，就是那隱藏、隱祕、隱蔽、奧祕、永活的一位。祂是我們的生命。我們只要呼求『哦，主耶穌，』就能與亞伯拉罕有同樣的享受。

當亞伯拉罕寄居在別是巴的時候，必定作了許 多事。但在這裏聖經只告訴我們一件事，就是亞伯拉罕在別是巴栽上一棵垂絲柳樹，並且呼求耶和華以利俄拉姆的名。藉著這段簡短的記載，我們能看見兩件事：第一，栽種垂絲柳樹必定非常有意義；第二，栽種垂絲柳樹與呼求耶和華以利俄拉姆的名有關。我們曾經指出，創世記一章和二章不僅是神創造的記載，也是以生命樹為中心之生命的記載。照樣，這段話不僅是亞伯拉罕歷史的記載，也是生命的記載，表明亞伯拉罕是憑甚麼源頭而活。他是憑呼求耶和華以利俄拉姆，憑經歷永遠、隱藏的神作生命而活。用新約的說法，他是經歷永遠的生命，帶著這生命一切豐富的湧流，好像一棵垂絲柳樹，彰顯所憑以活著之井的豐富。生命樹如何是一章和二章記載的中心，垂絲柳樹也照樣是這裏記載的中心。可以說，垂絲柳樹就是我們所經歷的生命樹。這是生命樹的彰顯。我們的基督徒生活和正當的召會生活，都是一棵垂絲柳樹，彰顯我們所憑以活著的生命樹。這與呼求主的名並行；主是我們永遠的生命，是我們的耶和華以利俄拉姆。

《６》　使以撒成為燔祭

這活水的源頭使以撒成為燔祭。（創二二2，9。）以實瑪利所喝的源頭使他成為弓箭手，就是為自己狂野而活的人。但以撒生活的源頭使他成為燔祭，就是為著神的滿足而獻給神的人。

《７》　導致在摩利亞山上獻給神

這生活的源頭引導以撒上摩利亞，不是下埃及。（創二二2。）以實瑪利生活的源頭引導人向下，但以撒的源頭引導人向上直到摩利亞山，就是後來建造耶路撒冷的地方。上摩利亞使神的子民離開非利士人。我們也需要從別是巴上耶路撒冷，不僅在別是巴，也在耶路撒冷有召會生活。最終，這生命正確的源頭使我們眾人成為以撒，並把我們引到新耶路撒冷。

在這裏有另一粒神聖啟示的種子。以實瑪利住在曠野，並聯於埃及；但以撒住在栽種之地，並被引到摩利亞。摩利亞山最終成了錫安山，神的殿建造在其上，（代下三1，）因此成了神賜給亞伯拉罕和他後裔之美地的中心。他的後裔隨從以實瑪利的路，下了埃及之後，神將他們從那地領出來，用意是要將他們領進迦南美地。但他們的不信，使他們在以實瑪利所住的曠野飄流。最終，神將他們的兒女領進美地，並揀選建造在摩利亞山上的耶路撒冷，作他們敬拜神的惟一中心。結果，所有的以色列人要每年三次去摩利亞山，就是以撒被帶到的地方。因此，以撒被帶到摩利亞山是一粒種子，以後發展為所有以色列人上錫安山的事。

從亞伯拉罕產生了兩種人：一種由住在曠野，並聯於埃及的以實瑪利所代表；另一種由住在別是巴，並被帶到摩利亞山的以撒所代表。今天也有兩種基督徒：一種像以實瑪利，在魂的曠野為自己而活，並聯於世界；另一種像以撒，在靈裏且在召會中為神而活，並被帶到錫安。所以連真基督徒都可能像以實瑪利，在自己裏面且為自己而活，並聯於世界。我們必須靠主憐憫，像以撒所豫表的，活在靈裏且活在召會中，使我們能達到神的目標。

第五十七篇　以撒的獻上（一）

在本篇信息中，我們來到創世記二十二章，在這裏我們看到亞伯拉罕對神經歷的最高峰。本章是二十一章的延續。這兩章記載以撒的出生和獻上，至少包括二十年的時間。有些學者相信，以撒在被獻上的時候，至少有二十歲。因此，那時他是個長成的人。

這兩章所記載的每件事都非常有意義。我們在前篇信息中指出，在二十一章三十三節，『亞伯拉罕在別是巴栽上一棵垂絲柳樹，又在那裏呼求耶和華永遠之神的名。』（另譯。）栽種垂絲柳樹不是沒有意義的事。當亞伯拉罕住在別是巴的時候，他必定作了許 多事，但聖經只記載他為井爭論，出代價將井買回來，栽了一棵垂絲柳樹，並呼求耶和華永遠之神的名。這些若是沒有意義的事，聖經的記載非常精簡，就不會把這些包含在內，作為神聖啟示的一部分。神聖的啟示排除許 多別的事，卻把栽種垂絲柳樹的記載包含在內，這事實顯示出牠的重要性。

創世記二章啟示的中心是生命樹。照樣，創世記二十一章第二段啟示的中心是垂絲柳樹。我們若有屬靈的體認與神聖的光，會看見這裏的垂絲柳樹，就是我們所經歷並彰顯的生命樹。生命樹在沒有被我們經歷或彰顯的時候，僅僅是生命樹；一旦被我們經歷並彰顯，就成了垂絲柳樹。垂絲柳樹的枝條纖長，葉子細小，顯出生命豐富的湧流。因此，在別是巴盟誓的井旁栽種的垂絲柳樹，描繪出生命豐富的湧流，這是經歷生命樹的結果。在你的經歷中，生命樹是一棵垂絲柳樹麼？每當你來到聚會中，生命樹必須成為一棵垂絲柳樹。

在以實瑪利那裏，沒有湧流生命豐富的樹，只有一張弓。以實瑪利生活的標記是殺死生命的弓，以撒生活的標記卻是湧流生命的樹。你這基督徒是神的兒女，是亞伯拉罕的後裔，你的標記是甚麼？是一張弓，還是一棵垂絲柳樹？你是殺害生命呢，還是讓生命連同這生命的一切豐富在你裏面湧流？

倘若創世記二章的生命樹是重要的，那麼創世記二十一章的垂絲柳樹也必是重要的。很少基督徒（若是有的話）看見別是巴垂絲柳樹的重要性。雖然有些人稍微留意生命樹，但他們沒有留意垂絲柳樹。已過我們的確看見了生命樹，但我們沒有看見垂絲柳樹。感謝主，祂在這些日子給我們垂絲柳樹的異象。有一天，我裏面有陣激奮，我覺得我必須明白二十一章垂絲柳樹的意義。雖然本章一個字也不浪費，牠略去亞伯拉罕所必然作過的其他事情，卻特別說到他在別是巴栽了一棵垂絲柳樹。照著我們的意見，栽種垂絲柳樹沒有甚麼意義，也許 不過是古時的一種造景。但聖經把栽種垂絲柳樹，與呼求耶和華永遠之神這新名聯在一起。請注意二十一章三十三節，那裏用連接詞『又』字連接這兩項。亞伯拉罕栽上一棵垂絲柳樹，又在那裏呼求耶和華以利俄拉姆的名。照著我們人的思想，種樹與呼求主的名拉不上關係，尤其與當時啟示出來的這樣一個新的名稱沒有關係。但在聖經這裏，給我們正確呼求主名的立場。我們若要呼求主的名，需要一棵垂絲柳樹。我們若沒有這棵垂絲柳樹的經歷，就只能呼求神舊有的名稱－耶和華，不能呼求祂新揭示的名稱－以利俄拉姆。

在二十一章，亞伯拉罕呼求神的新名－以利俄拉姆，就是那奧祕、隱藏、隱祕卻又真、又活、永在的神。神的這名稱含示永遠的生命這辭，因為永遠的神意思就是永遠的生命。亞伯拉罕經歷了永遠的生命，但他沒有這辭。古時候人喫維他命，但他們沒有維他命的科學知識，也沒有說明維他命的科學名詞。因為我們生在新約寫成之後，所以我們有永遠的生命這名詞。但活在古時候的亞伯拉罕，沒有這樣一個神聖的名詞。然而，他呼求耶和華以利俄拉姆的名，就含示他經歷了神是永在、永活的生命，是那又真、又活，卻十分奧祕、隱祕的一位。

我們需要想想自己的經歷。每當我們有了神聖生命之豐富的湧流，那就是我們以新的體認呼求主耶穌之名的時候。我們呼求同一位主，但在我們的呼求裏，我們有新鮮的感受。試想你若手中拿著殺死生命的弓，你能呼求主的名麼？不能，你倒會去找一個埃及妻子。

（８）　以撒的獻上

（ａ）　亞伯拉罕受神試驗

在聖經原文裏，沒有章節或段落。二十二章是緊接著二十一章的。在題過亞伯拉罕栽種垂絲柳樹並呼求主的名以後，就題到神進來試驗他。（創二二1。）神不像撒但，絕不試誘人。但祂的確試驗我們，就像祂試驗亞伯拉罕一樣。我再說，亞伯拉罕在贖回別是巴的井以後，亳無疑問作了許 多事，但除了栽種垂絲柳樹並呼求耶和華的名以外，聖經沒有題起別的，反而立刻說到神試驗亞伯拉罕。

《一》　將神在恩典中所賜給他的獻給神

常常在我們對主有了上好的享受以後，祂不要求我們為祂作甚麼，卻吩咐我們將祂所賜給我們的獻回給祂。在這樣的時候主會說，『你已經從我得著我的禮物，現在我要你歸還。』我們總是盼望在與主有了一段美好的時光以後，祂會吩咐我們為祂作甚麼。我們從來沒有想到，祂會要求我們將祂所賜給我們的還給祂。當亞伯拉罕享受與神親密的交通時，神沒有囑咐他要為祂作工。他從神領受了最高的要求，就是將神所賜給他的還給神。從起初，神就沒有接受亞伯拉罕所有的。祂不要羅得，棄絕以利以謝，並吩咐亞伯拉罕趕出以實瑪利。如今，在以利以謝、羅得和以實瑪利都被棄絕以後，亞伯拉罕得著了以撒，就是神所應許 的後裔，他安心了。凡與以撒有關的都是出於神，且憑著神。神絕不會再對亞伯拉罕所有的說『不』了。但忽然神進來，似乎說，『我絕不棄絕以撒，他是出於我且從我生的。但是亞伯拉罕，你現在必須把他還給我。』

亞伯拉罕真了不起。倘若我是他，我會說，『主，你在作甚麼？你不要羅得，你也棄絕了以利以謝和以實瑪利。現在你又要我將出於你的以撒還給你。你要剝奪我到這樣的地步麼？』倘若我是亞伯拉罕，我不會獻上以撒。我會搖頭說，『不，這必定不是出於主。祂要以利以謝是合乎邏輯的，要求以實瑪利也是合理的。但神怎能要我將以撒還給祂？神不是沒有目的的。祂應許 要給我一個後裔，祂的應許 也已經堅定並且成就了。為甚麼祂現在要浪費對我所作的一切？』不錯，神是有目的的神，祂要求亞伯拉罕將以撒還給祂，的確是有目的的。

許 多基督徒，包括一些基督教工人在內，從來沒有學習一個功 課，將神所賜給他們的獻回給神。你得著了一項恩賜麼？不要緊持不放。遲早神要進來說，『將我所賜給你的恩賜獻回給我。』神賜給你成功 的工作麼？到一個時候，神也許 說，『這工作是我所賜給你的以撒，現在我要你獻回給我。』許 多基督教工人，不願在神所賜給他們的工作上放手。然而，神所賜給我們的一切，甚至祂在我們裏面並藉著我們所作的，我們都必須獻回給祂。

《二》　將他所愛的獨生兒子獻給神

在二節神對亞伯拉罕說，『你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。』神吩咐亞伯拉罕將他所愛的獨生兒子以撒獻上。要亞伯拉罕這樣作真是為難！倘若我們是他，我們會說，『主，我現在一百二十多歲了，撒拉也快要死了。你怎能要求我將你所賜給我的獻回給你？』你若沒有這種經歷，有一天你會有。我們能作見證，已過好些時候，神要求我們將祂所賜給我們的還給祂。祂所給我們的恩賜、能力、工作和成就，我們必須獻回給祂。這是真正的試驗。要亞伯拉罕放棄羅得或以利以謝很容易，甚至要他趕出以實瑪利也不是那麼難，但要他獻上他所愛的獨生兒子卻是非常困難的事。有一天，在我們對主有了美好的享受以後，祂會要求我們將祂所賜給我們的恩賜、工作或成就還給祂。祂也許 說，『現在是我向你有所要求的時候了。我不要求你為我工作或去佈道。我要求你獻回我所賜給你的。』這是我們今天都必須走的路。

《１》　憑著盟誓的井呼求永遠之神的名而長大的生命

神吩咐亞伯拉罕獻上的不是嬰孩，甚至也不是孩童，乃是長成的人。以撒的生命是憑著盟誓的井連同呼求永遠之神的名而長大的生命。（創二一33~34。）創世記二十一章三十四節，就是末了一節，說，『亞伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。』這意思是亞伯拉罕留在那裏多年。在那段期間，以撒憑著別是巴的井長大，憑著栽種並呼求耶和華永遠之神的名這樣的生活長大。神囑咐亞伯拉罕所要獻上的人，乃是長大成人的兒子，就是與亞伯拉罕一同過著栽種並呼求之生活的人。在別是巴的生活將以撒建立起來，成為燔祭，不是成為弓箭手。

《２》　在建造神殿的摩利亞山上獻給神

當神吩咐亞伯拉罕獻以撒時，神吩咐他要往摩利亞地去，在那裏的一座山上將以撒獻上。（創二二2。）摩利亞地距離別是巴有兩天的路程。獻以撒的那座山，後來稱為摩利亞山，最終成為錫安山，就是建造聖殿的地方。（代下三1。）

我年輕時讀二十二章二節，很受困擾。我不曉得為甚麼神這麼麻煩，我說，『主，你賜給亞伯拉罕一個兒子，又要求他將兒子獻回給你。那沒有問題，但要他去這麼遠的地方並不合理。你豈不是無所不在麼？你豈不是在別是巴那裏麼？為甚麼你要求亞伯拉罕走到那麼遙遠的山上？』起初，神甚至沒有告訴亞伯拉罕要在那一座山上獻以撒，只說那是『我所要指示你的山。』神要求亞伯拉罕走這麼遠獻以撒，不是找麻煩。祂絕不找麻煩；祂總是有意義的。最終摩利亞山成為美地的中心，亞伯拉罕的後裔必須每年三次到那座山將燔祭獻給神。（申十六16，詩一三二13。）因此，我們看見創世記二十二章是一粒種子。

我們不能也不該在我們所揀選的地方，將神所要的燔祭獻給祂。我們必須離開我們的地方，到神所揀選的地方。以實瑪利這個弓箭手，南下埃及，並且娶了一個埃及女子。但以撒，就是燔祭，是不一樣的人。他不是下埃及，乃是上摩利亞。你若查考地圖，就看見摩利亞在別是巴以北。在這裏有兩種人的圖畫，就是弓箭手和燔祭。你要作那一種？

《３》　作燔祭使神滿足

創世記二十二章的圖畫非常生動。亞伯拉罕手裏拿著火與刀。以撒背著燔祭用的柴，說，『請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在那裏呢？』他不知道自己要作燔祭。

你知道你的定命就是作燔祭麼？作燔祭就是被宰殺、被焚燒。在別是巴的成長、生活、並呼求以利俄拉姆的名，都是為著燔祭的建立，使我們能在摩利亞山的祭壇上被焚燒。別是巴的水乃是為著摩利亞山上的火。我們越喝別是巴井的水，就越長大；我們越長大，就越豫備好接受摩利亞山上的火。因此，主的恢復絕不會是群眾運動，乃是一條窄路。在創世記二十二章的時候，以撒是惟一生活並行走在這條窄路上的人。不要盼望許 多人走召會的路。許 多人樂於作弓箭手，因為那是一種娛樂。但住在別是巴並呼求主的名，從一面說似乎是枯燥的。最終，我們與主享受了一段美好的時光以後，祂會要求我們將以撒獻給祂。祂不容許 我們在別是巴獻以撒。我們必須走一段很長的距離，並且登上摩利亞山。正當的召會生活不是產生弓箭手，乃是產生燔祭。我們都必須成為燔祭。這雖然是一條窄路，卻是得勝的路。

從別是巴到摩利亞山雖是一段漫長的路程，又是使人受苦的路程，結果卻是祝福。在下篇信息中我們要看見，憑著別是巴的井長大，並在摩利亞山上獻給神的生命，所帶來的祝福。我認識許 多非常優秀的青年弟兄，他們懷著誠實的心進入召會生活。他們的心雖然是誠實的，但他們卻盼望一天當他們有了一切必需的經歷，並領受一切的異象以後，他們在主的恢復裏會成為怎樣的人物。換句話說，他們盼望成為屬靈的大漢。漸漸的，過了一些年，我曉得了他們心裏的事，因為他們到我這裏來，把他們的故事告訴我。一位弟兄說，『我進入召會生活的時候，是誠誠實實來的，但我盼望有一天，在我得了成全裝備，彀格了，老練了，並且看見了一切的異象之後，我會在主手中大有用處。但是如今主告訴我，祂要把我燒盡。』你盼望有一天會成為強壯的弓箭手麼？若是這樣，主要對你說，『我不要以實瑪利，一個弓箭手。我要以撒，一個燔祭。不要想為我作甚麼。我所要作的事，我都能作。我只要你成為燔祭。』在別是巴的生活，不過產生燔祭。我們越留在召會生活中，召會生活就越把我們從別是巴帶到摩利亞，從成長的水帶到焚燒的火。你在成長麼？要為此感謝神。但你的成長乃是叫你豫備好被焚燒。我們都必須經過作燔祭被焚燒的過程。

在希伯來文裏，燔祭的意思是上升的祭。當燔祭被焚燒以後，就有馨香之氣升到神那裏，使祂滿足。是上升，不是擴散。我們是燔祭，不可以擴散，乃要藉著被焚燒升到神那裏。

創世記二十二章的經歷不能緊接著創世記十二章。從創世記十二章至創世記二十一章，必是一段漫長的路程。我們許 多人進入召會生活的時候，那是我們的十二章，不是我們的二十二章。亞伯拉罕必須經過與羅得分開，棄絕以利以謝，趕出以實瑪利，並且生以撒。雖然神應許 亞伯拉罕一個後裔，但必須等到亞伯拉罕徹底清理了羅得、以利以謝和以實瑪利，神纔把以撒給他。但甚至以撒的出生也不是終結。以撒需要長大，並且被獻上。

我們已經看見，以撒不是在曠野長大，乃是在別是巴，憑著呼求主名的生活正確的長大。到了一個時候，神進來要求亞伯拉罕獻上以撒。似乎神有點找麻煩。然而，倘若亞伯拉罕還不彀格，神絕不會那樣麻煩他。神這樣來麻煩亞伯拉罕，這是一種尊榮，因為這證實他彀格了。神沒有要求亞伯拉罕獻上羅得作燔祭，祂也沒有要求亞伯拉罕獻上以利以謝或以實瑪利。反之，神吩咐亞伯拉罕把以實瑪利趕出去。惟有神應許 、堅立、產生的後裔，纔是正確的人。他是憑著別是巴的井長大並呼求主名的人。神似乎對亞伯拉罕說，『你愛以撒，我也愛他。現在你必須把他給我。』最終，以撒成了整個蒙揀選族類的先祖。他也成了基督的先祖。神永遠的目的絕不能藉以撒之外的人成就；以撒乃是在亞伯拉罕的照顧下長大並獻給神的人。

《４》　在復活裏歸回為要成就神永遠的目的

以撒被獻上以後，在復活裏歸回，為要成就神永遠的目的。（創二二4，12~13，16，18。）以撒在復活裏歸回以後，成了另一個人。他不再是天然的以撒，乃是復活的以撒。這是非常激勵人的。我們把從神所得著的獻給祂以後，祂要在復活裏歸還我們。我們從神所得著的每項恩賜、屬靈祝福和成就，都必須經過死的試驗。最終，這些要在復活裏回到我們這裏。主耶穌說，『我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許 多子粒來。』（約十二24。）假定神賜給你一種天然的恩賜。那是一粒麥子。你若保留這天然的恩賜，從不獻給神，牠仍舊是一粒。你若把牠獻給神，牠經過了死，就要在復活裏歸還你，並且成了祝福。這不在於我們能作甚麼，或要為神作甚麼。這全在於我們長大，獻給神作燔祭，然後從死人中復活，成為復活的恩賜。這不是對神有用的問題，乃是在祂祝福之下的問題。神的祝福總是在復活裏來的。一粒繁增為一百粒，這就是神的祝福。你若將你的一粒獻給神，並且讓神把牠置之於死，牠就要在復活裏歸還給你。然後你要看見繁增和大的祝福。這是神的作法。

（ｂ）　亞伯拉罕因信順從

在創世記二十二章，我們看見亞伯拉罕因信順從。我年輕時讀本章，無法領會亞伯拉罕是個人，也是個父親，怎能這樣勇敢。神要求他把所愛的兒子以撒獻給祂，他立刻獻上。本章沒有題起亞伯拉罕的妻子。這裏沒有告訴我們，亞伯拉罕和他的妻子談到獻以撒的事，卻給我們看見，他迅速勇敢的回應神的命令，清早起來就往神所指示的地方去。

《一》　相信叫人復活的神

在舊約裏，我們看不到亞伯拉罕為甚麼這樣迅速勇敢的順從神。但在新約裏，我們看見亞伯拉罕相信叫人復活的神。（來十一17~19，雅二21~22。）他有信心，算定神能叫他所要殺死的以撒復活。他已經領受了穩定甚至堅立的應許 ，就是神要與以撒堅定祂的約。（創十七19。）若是亞伯拉罕將以撒獻在祭壇上，把他殺了，並且把他當作祭物燒給神，而神不叫他從死人中復活，那麼神的話就落空了。亞伯拉罕的信心乃是基於神堅定的應許 。亞伯拉罕也許 說，『倘若神要以撒，我就把他殺了。神會叫他復活，以應驗祂的應許 。』

羅馬四章十七節論到亞伯拉罕，說他所信的神是那『叫死人復活，又稱無為有』的神。在這裏我們看見亞伯拉罕為兩件事相信神：叫死人復活，並且稱無為有。以撒的出生與神稱無為有有關，他的歸還與神賜生命給死人有關。因為亞伯拉罕有這樣的信心，所以他立刻順從神的命令。希伯來十一章十七至十九節說，亞伯拉罕因著信，被試驗的時候就把以撒獻上，『他算定神甚至能叫人從死人中復活；就表樣說，他也實在從死人中得回了他的兒子。』

《二》　照著神的啟示而行

亞伯拉罕因信順從神，照著神的啟示而行。（創二二3~4，9~10。）在本章裏，亞伯拉罕所作的每件事，完全是出於神。亞伯拉罕沒有照著他的觀念發起任何事，或作任何事。沒有一件事是憑著他的願望或領會作的。神告訴亞伯拉罕要作甚麼，怎樣作，並在那裏作。亞伯拉罕獻以撒的行動，每一面都是照著神的啟示和指示。

《１》　上摩利亞山，神所揀選的地方

亞伯拉罕上摩利亞山，就是神所揀選的地方。在二節神吩咐亞伯拉罕往摩利亞地去，在神所要指示他的山上獻以撒。下節告訴我們，亞伯拉罕『就起身往神所指示他的地方去了。』在亞伯拉罕起行之前，神必定已經告訴他，祂所揀選的是那一座山。四節告訴我們，『到了第三日，亞伯拉罕舉目遠遠的看見那地方。』亞伯拉罕沒有照著他的觀念或揀選作甚麼，他是照著神的啟示作一切。

亞伯拉罕在創世記二十二章所作的，乃是聖經中一粒重要的種子。我已經指出，神吩咐亞伯拉罕的後裔以色列人，要每年三次上摩利亞山去敬拜神，在那裏將他們的燔祭獻給祂。我們已經看見，摩利亞山成了錫安山，那是美地的中心。亞伯拉罕是頭一個帶著燔祭在錫安山上敬拜神的人。最終，我們都要在錫安山上敬拜神。一面，在今天的召會生活中，我們這些亞伯拉罕的真後裔，是在錫安山上；另一面，我們是在往那裏去的路上。亞伯拉罕在二十二章所作的，乃是種子。他的後裔以色列人，是這粒種子的發展，而我們今天是這粒種子進一步的發展。我們眾人，包括亞伯拉罕在內，都要在這粒種子的收成裏。也許 有一天，我們要在永遠的錫安山上和亞伯拉罕握手，對他說，『你曾經在古時的錫安山，我們曾經在新約的錫安山，如今我們一同在這永遠的錫安山。』

《２》　走了三天

四節指明亞伯拉罕走了三天，因為這裏告訴我們，到了第三日，他遠遠的看見所指定的地方。在神的眼中，以及照著亞伯拉罕的感覺，以撒已經被殺三天了。在第三天，亞伯拉罕不僅獻上了以撒，也得回了他。因此，第三天的確是復活的表號。聖經不說這是第二或第四天，是非常有意義的。你查考地圖會看見，別是巴和摩利亞之間的距離，約有五十五英哩。照著古時旅行的辦法，從別是巴到摩利亞需要兩天。在第三天，亞伯拉罕將以撒放在祭壇上，然後他所獻給神的在復活裏歸還給他。這真是奇妙。我們都必須看見這裏的種子。讚美主，今天我們是以撒，不是以實瑪利。我們不是南下埃及，乃是北上錫安山。

我們要看見這點，必須有別是巴的生活，因為惟有這種生活能建造我們，使我們合格成為滿足神的燔祭，並且得著異象。摩利亞這名的意思是『耶和華的異象，』就是主的異象。這有雙重的意義－我們看見主，主也看見我們。在摩利亞山上，毫無疑問，亞伯拉罕看見了神，神也看見了他。照樣，在今天的錫安山上，我們也得著了異象。這裏沒有烏雲。我們不是在黑暗裏，我們乃是在異象裏。召會生活就是異象，在這異象中我們看見神，神也看見我們。

聖經譯者對於十四節的繙譯很感為難，無法斷定是否該譯作，在耶和華的山上必得看見，或者譯作，在耶和華的山上必豫備。照著欽定英文譯本，十四節是說，『亞伯拉罕給那地方起名叫耶和華以勒，直到今日人還說，在耶和華的山上必得看見。』別的譯本是說，『在耶和華的山上必豫備。』有的譯本甚至說，『在耶和華的山上他必看見。』雖然本節很難繙譯，但照著我們的經歷卻很容易領會。神的豫備總是祂的異象。每當我們有分於並享受神的豫備，我們就得著異象。我們看見神，神也看見我們。因著我們在祂的豫備中，並得著異象，一切就都是明朗的，沒有一件事是不透明的，並且我們與祂沒有間隔。

今天神的豫備在那裏？在摩利亞山上的召會生活裏。我們都能作見證，在召會生活裏有何等的豫備。當我們享受這豫備時，我們得著何等的異象！我們看見神。我們看見永世。在召會生活這裏，一切在神和我們的眼中都是透明、透亮的，沒有一件事不透明。我們在基督教裏沒有這種經歷。我們在那裏，乃是在各面都不透明的地牢中。但今天在摩利亞山上的召會生活裏，我們有完全的豫備和完全的異象。我們看見神，也為神所看見；神看見我們，也為我們所看見。在神的豫備中，一切都是透亮的。

《３》　築壇並獻以撒

亞伯拉罕來到一個原始地區，在山上築壇，並在那裏獻上他獨生的兒子以撒。（創二二9~10。）在那裏築壇不容易，殺他的獨生兒子獻上更是困難。但他這樣作了。他的確對主認真。我們也必須築壇，並將神所要求的獻上。當然這需要我們出代價。

我們已經看見亞伯拉罕因信順從的記載。他完全為神用信心所灌注，這信使他順從。這注入的信心把他帶到摩利亞山，在那裏他享受神的豫備，並且從神得著完全透明的異象。當時在地上或全宇宙中，沒有一個人對神的事像亞伯拉罕那樣清楚。在摩利亞山那裏，亞伯拉罕經歷了神的豫備，並且領受了清楚的異象。在他眼中一切都是明朗的。我們不可將創世記二十二章僅僅當作故事來讀。我們必須從其中接受神聖的光，並看見今天在我們身上正重複亞伯拉罕的經歷。讚美主，我們有今天的別是巴和摩利亞。我們不是下埃及，乃是上摩利亞山，在那裏我們要享受神的豫備，並得著透明的異象。

第五十八篇　以撒的獻上（二）

在前篇信息中我們看見，亞伯拉罕如何照著神的要求將他的兒子以撒獻上。在創世記二十二章所記載的故事，不僅是一段很有意義的歷史，並且具有含示的意義，因為那是基督在好幾方面的一幅生動圖畫。雖然我們在本章找不到基督的名稱，或耶穌的名字，但基督的許 多方面卻以含示的方式表明出來。在本篇信息中，我們需要來看本章所描述基督的各方面。

（ｃ）　以撒豫表基督

以撒豫表基督。我們已經看見，亞伯拉罕答應了神的呼召，到摩利亞山去獻以撒。這是歷史。然而，我們若從神啟示的角度來看這事，會看見亞伯拉罕對以撒所作的，乃是父對祂愛子所作的一幅生動圖畫。亞伯拉罕和以撒走向摩利亞山時，兩個年輕的僕人隨行。到了第三日，亞伯拉罕把兩個僕人擺在一邊，說，『我與童子往那裏去拜一拜，就回到你們這裏來。』（創二二5。）從那時起，故事不同了。不再是四個人－父親、兒子和兩個僕人－的故事，乃是亞伯拉罕和他兒子以撒的故事。亞伯拉罕把燔祭的柴放在以撒身上，以撒把柴扛到摩利亞山頂。請將這事與約翰十九章十七節比較，那裏說，『耶穌自己背著十字架出來，到了一個地方，名叫髑髏地，希伯來話叫各各他。』以撒往摩利亞山，與主耶穌後來往各各他所走的是一條路。在基督背著十字架，走向加略，各各他以前，以撒就背著燔祭的柴，走了同一條路。並且耶穌被釘十字架，與以撒被擺在祭壇上，是在同一座山上。因此，我們看見亞伯拉罕是父的豫表，身上背著柴的以撒是神獨生子的豫表。以撒像羊羔被帶到祭壇上，耶穌也『像羊羔被牽到宰殺之地。』（賽五三7。）

亞伯拉罕和以撒上摩利亞山的時候，以撒說，『請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在那裏呢？』（創二二7。）亞伯拉罕回答說，『我兒，神必自己豫備作燔祭的羊羔。』（創二二8。）在這裏我們看見兒子與父親交通。當耶穌背著十字架往各各他去的時候，你不相信祂在路上與父有交通麼？你不相信父對祂的兒子說話麼？我相信。倘若你說聖經沒有告訴我們這事，我要說創世記二十二章這樣告訴我們。我們需要有視力和聽的耳朵，聽見在往摩利亞山的路上屬天的交談。亞伯拉罕與以撒豫表父與子，他們在往摩利亞路上的交通，乃是一幅生動的圖畫，描述子耶穌背著十字架往加略時，如何與父交通。雖然在新約裏沒有用明言清楚的解釋這事，但在舊約裏的確有這幅圖畫，而一幅圖畫勝過千言萬語。創世記二十二章的圖畫，描繪出言語無法解釋的事。雖然新約的作者沒有描寫父與子在往加略的路上愛的交通，但創世記二十二章的圖畫卻清楚的描繪出來。我們眾人何等需要看見這幅圖畫。我們將要看見，與創世記二十二章的豫表有關的每一點，約翰一章幾乎都說到。

現在讓我們來看以撒是基督之豫表的一些細節。以撒是亞伯拉罕的獨生子，（創二二2，12，16，）這豫表基督是神的獨生子。（約三16。）以撒是亞伯拉罕的愛子，（創二二2，）基督也是父的愛子，父所喜悅的。（太三17。）在二十二章五至六節，以撒接受他父親的旨意；在馬太二十六章三十九節，基督揀選父的旨意。在創世記二十二章的圖畫裏，我們看見一個長大成人的以撒順從至死。（創二二9~10。）照著本章的記載，在獻以撒的事上，亞伯拉罕沒有與妻子撒拉商量，也沒有與兒子以撒商量。亞伯拉罕帶著兒子，把柴放在他身上，領他上山，然後捆綁他，把他放在祭壇上。他沒有給以撒機會說甚麼。但以撒接受父親的旨意，順從至死。照樣，主耶穌將要受死時，說，『不要照我的意思，只要照你的意思。』（太二六39。）腓立比二章八節告訴我們，基督順從至死。再看看這幅圖畫：以撒順從直到祭壇。他不僅跟從父親到山腳下，他也順從父親背起柴，並且被捆綁。他沒有反抗。甚至父親把他放在祭壇上，拿起刀來，伸手要殺他，他也沒有背叛。他順從至死。我們若將以撒的這些方面都看為舊約所描繪基督的豫表，我們就會看見，這些都是神的主宰所安排的，符合新約啟示的明言。

在神的眼中，以撒已經被殺了。正當亞伯拉罕要殺他兒子的時候，耶和華的使者從天上干豫，說，『你不可在這童子身上下手，一點不可害他。』這裏耶和華的使者，事實上就是神自己。這由十二節接下去的話得著證明：『現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。』這裏的我就是神自己。請注意，耶和華的使者不是說『不給他，』乃是說『不給我。』為父的亞伯拉罕將他兒子置於死地，但耶和華的使者叫他從死人中復活。照樣，行傳二章二十四節說，神叫基督從死人中復活。

（ｄ）　以撒為公羊所頂替

以撒為公羊，就是羊羔所頂替。創世記二十二章十三節說，『亞伯拉罕舉目觀看，不料，有一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹中，亞伯拉罕就取了那隻公羊來，獻為燔祭，代替他的兒子。在這裏我們看見，兒子沒有被殺，乃是公羊－羊羔－被殺了。在十字架上被殺的是誰？是神的兒子，還是神的羔羊？被殺的乃是神的羔羊。基督是神的兒子，但祂在十字架上被殺時，為神的羔羊所頂替。約翰一章十四節論到神的兒子說，『我們也見過祂的榮耀，正是從父而來獨生子的榮耀。』但約翰一章二十九節說，『看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！』在這裏我們看見，神的兒子為神的羔羊所頂替。釘十字架的是神的羔羊，不是神的兒子。在釘十字架時，兒子為公羊所頂替。

在創世記二十二章八節亞伯拉罕豫言，神必豫備作燔祭的羊羔。永遠的羔羊是神從永世以來就命定的。（彼前一19~20。）在二十二章十三節我們看見『一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹中。』在聖經裏，角表徵爭戰的能力。基督有爭戰的能力，卻扣在稠密的小樹中。稠密的小樹表徵人性。我們就是稠密的小樹，神的羔羊基督已經扣在我們裏面，無法逃脫。祂已經為祂的人性所扣住，使祂能被獻上作我們的代替。基督是神的羔羊，甘願讓祂的角為人性所扣住。我們看見這幅清楚的圖畫，都必須說，『主，感謝你。你甘願為我們所扣住。』

神的兒子在十字架上為神的羔羊所頂替。從積極、神聖的意義上，神的兒子從來沒有釘十字架。乃是神的羔羊釘了十字架。沒有人能將神的兒子釘十字架。讚美祂，祂甘願成了一隻小羔羊，將祂的角放在人類中間，為我們所扣住。因此我們看見，不僅這位神的兒子成了神的羔羊，祂也為神的羔羊所頂替。雖然在新約裏沒有這樣一幅圖畫，但我們在舊約裏看見了。隨著四福音的明言，我們還需要舊約的圖畫。

《一》　為耶和華以勒所豫備

在祭壇上頂替兒子的公羊，乃是耶和華以勒所豫備的。（創二二14。）耶和華以勒這名稱有兩個意義：耶和華必豫備，以及耶和華必看見。不僅有豫備，也有異象。在豫備裏，我們得著異象。看看十字架：在那裏我們有何等的供備和異象！我能見證，在十字架那裏，我得著了供備和異象。在來到十字架以前，我有所缺；但在十字架那裏，我得著了神聖的供備。在來到十字架以前，我是瞎眼的，沒有異象；但在十字架那裏，藉著供備，我看見了。如今我的視力非常清楚。我不僅得了供備，也蒙了光照。甚至許 多青年人也能見證，在他們來到十字架以前，他們是貧窮、瞎眼的。但有一天，他們來到十字架這裏，找到了供備和異象。願智慧的靈幫助我們領悟，神的兒子為神的羔羊所頂替，祂的角為人性所扣住，這事實的深刻意義。

《二》　豫表基督是我們的代替

頂替神的兒子之神的羔羊，乃是我們的代替。（彼前三18。）公羊怎樣代替以撒被殺，神的羔羊也照樣為我們釘了十字架。我作孩子的時候，聽見人傳福音告訴我們，基督為我們受死，我無法完全領會。等到我看見創世記二十二章的清楚圖畫，我纔領會基督如何是我們的代替。公羊為以撒被殺，這是一幅圖畫，表明神的羔羊如何為我們釘在十字架上。我們都該上十字架，但神用神的羔羊頂替我們。對此我們都必須說，『讚美主！神的羔羊，就是神的兒子，乃是我們的代替。』

因為神的羔羊成了我們的代替，所以神的羔羊偉大且重要。在啟示錄，基督獨一的名稱就是羔羊。在啟示錄五章，使徒約翰看見那在天上、地上沒有人配展開的書卷，他就大哭。於是長老中有一位對他說，『不要哭；看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開牠的七印。』緊接著，約翰看見了羔羊：『我又看見寶座與四活物中間，並眾長老中間，有羔羊站立。』創世記二十二章有羔羊的種子。這粒種子在約翰一章二十九節長大，並在啟示錄收成。最終，神的寶座成了神和羔羊的寶座，從這裏流出生命水的河，連同長在其中的生命樹。（啟二二1~2。）這一切證明聖經不是人寫的書。牠確實是神的啟示。創世記二十二章啟示出何等一幅基督的圖畫！

（ｅ）　亞伯拉罕蒙神賜福

《一》　使子孫繁增

亞伯拉罕蒙神賜福。這裏的福不是物質的事物。已過我們許 多人有錯誤的印象，以為得著好的職業或物質的好處，就是主祝福我們。我們都聽過，要一一數算我們的祝福，就如我們的學位、升遷、妻子、房子與兒女。雖然我不說這樣的事物不是祝福，但我確說這些不是金福，乃是土福。在創世記二十二章，神沒有這樣祝福亞伯拉罕。神乃是以繁增的子孫祝福他，說，『論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙。』（創二二17。）我不在意物質的福，我在意繁增。我首先願意在美國看見五十個召會，然後一百個，再後一千個。我也願意看見這種繁增從美國擴展到非洲、澳洲、歐洲，甚至回到耶路撒冷。這是我所要看見的福。

神以兩類的人祝福亞伯拉罕，一類好比天上的星，（創二二17，十五5，）另一類好比海邊的沙，（創二二17，）也好比地上的塵沙。（創十三16。）你若知道亞伯拉罕子孫的歷史和豫言，你會看見他們有兩類：一類是屬天的，另一類是屬地的。我們基督徒是星，是亞伯拉罕屬天的子孫；而真正的猶太人，神屬地的子民，是沙、塵沙。最終，猶太人要在地上作神的祭司，並要教導萬國。在撒迦利亞八章二十至二十三節清楚的豫言這事。為甚麼神把猶太人描述為沙和塵沙？海表徵撒但所敗壞的世界，而塵沙屬於神所創造的地。猶太人已經被恢復到神的創造，因此他們由沙來表徵，沙就是海邊的塵沙。雖然他們是屬地的子民，但他們不是海底的塵沙，乃是海邊的塵沙。他們從敗壞的海，從撒但所敗壞的世界分別出來。然而，星不僅從敗壞的世界分別出來，並且還是屬天的。

照著啟示錄二十章八和九節，在千年國末了，歌革和瑪各要與聖徒的營和蒙愛的城爭戰。聖徒的營是一切屬天之星的營，蒙愛的城耶路撒冷是分別之沙的城。亞伯拉罕的這兩類子孫，那時要顧到神在宇宙中的權益，他們要受到歌革和瑪各在撒但煽動下的攻擊。那是宇宙的末了一次戰爭，是屬魔鬼的人與亞伯拉罕子孫之間的戰爭。

星的種子撒在創世記二十二章，要在啟示錄二十和二十一章收成。新耶路撒冷是由代表舊約聖徒的以色列十二支派，和代表新約信徒的十二使徒所組成。由使徒所代表的人是屬天的星，由十二支派所代表的人是海邊的沙。這兩班人最終要同被建造，成為永遠的新耶路撒冷。因此，永遠的新耶路撒冷乃是亞伯拉罕子孫的終極完成。這就是神給亞伯拉罕的福。

我們看見了這點以後，需要說，『讚美主，神的祝福不是好房子、好汽車、學位、升遷、妻子或兒女。神的祝福乃是聖徒在神恢復裏的繁增，和召會的繁增。』我盼望有一天，新耶路撒冷的一部分將是我們的繁增，作為神所給我們的福。那時一切的汽車和房子都要過去，只有在神祝福裏的繁增要存到永遠。我們要看見在新耶路撒冷裏神繁增的福，直到永遠。

在創世記二十二章這裏，我們看見一個基本的原則，就是凡神所賜給我們的，都要繁增。神給亞伯拉罕一個以撒，亞伯拉罕將他獻回給神，然後這一個以撒就繁增成無數的星和沙。亞伯拉罕若不願將以撒獻回給神，他可能只有一個以撒。但亞伯拉罕將以撒獻回給神以後，以撒就繁增為新耶路撒冷。將神所賜給我們的獻回給神，這就是使神的恩賜在我們身上繁增的路。

《二》　以基督為獨一的後裔

神賜福亞伯拉罕，最終產生基督為獨一的後裔，地上的萬國都要因祂得福。（創二二18，加三16。）在加拉太三章十六節保羅說到那獨一的後裔，就是基督。我們眾人都包含在這一個後裔之內。我們豈不是都在基督裏麼？你知道『在基督裏』這短句的真正意義麼？這短句在新約裏多次使用。在基督裏我們得稱為義。在基督裏我們得聖別。在基督裏我們得著兒子的名分。與我們有關的每件事，都是在基督裏。阿利路亞，我們在基督裏！我們確實是基督的一部分。最終，一切屬天的星和屬地的沙，都要在基督裏，我們已過曾指出，新耶路撒冷是大的、團體的基督。在四福音裏有個別的基督，但在啟示錄末了有包括一切真信徒的團體基督。

在基督這一個後裔裏，地上的萬國都要得福。美國、德國、日本、中國和英國豈沒有得福麼？這就是神的福。願我們眾人盼望，我們從神所領受的福乃是繁增，這繁增要產生基督這獨一的後裔。那要擴展到歐洲、非洲和全地的繁增，必須單單是基督。在地上所有的召會，都是基督的繁增。

（ｆ）　基督以三種方式啟示出來

在創世記二十二章，基督以三種方式啟示出來：祂是耶和華的使者，（創二二11~12，15~18，出三2~6，）祂是公羊，（創二二13，約一29，）祂也是亞伯拉罕的後裔。（創二二18，加三16。）當亞伯拉罕伸手要殺以撒時，耶和華的使者阻止了他。然後亞伯拉罕看見一隻公羊，就把牠殺了，代替以撒獻上。後來這成了繁增的福。這繁增產生了基督這獨一的後裔。在這裏我們看見阻止的耶和華使者，頂替的公羊，以及帶來祝福的後裔。三者都是基督。這太奧祕了，因為基督是一切。基督是那告訴亞伯拉罕不可殺他兒子的一位。然後祂立刻成了扣在稠密小樹中的公羊，以頂替他的兒子。在釘十字架之後，基督成了在神的祝福中亞伯拉罕獨一的後裔。那是基督的耶和華使者，豫備了作基督豫表的公羊，最終產生了後裔，這後裔也是基督。基督是一切。我們所有的基督不是渺小有限的，而是偉大無限的，祂是一切。讚美主！

第五十九篇　撒拉的死和埋葬

（９）　撒拉的死和埋葬

在本篇信息中，我們來到創世記二十三章，這章記載撒拉的死和埋葬。我年輕的時候，不了解創世記為甚麼有這一章。亞伯拉罕一生必定作了許 多大事，我不懂為甚麼聖經沒有記載那些事，卻用了二十節之多描述他如何費時、費力、費財、甚至一再下拜，來取得一塊墳地。但聖經不浪費任何字。聖經每個字既都是神的呼出，創世記二十三章就必定非常有意義。我們若認為創世記一章、二章是重要的，也必須認為創世記二十三章是重要的。每位基督徒都寶貴創世記一章，因為那是神創造的記載。我們不僅寶貴創世記一章是創造的記載，也寶貴牠是生命的記載，因為那裏說到神的形像和管治權，與神所創造的人有關。我們也寶貴創世記二章，因為那裏說到生命樹。然而，我們很少人寶貴墳地。但創世記二十三章是以墳地為中心，並且詳細記載購買墳地的事。這個故事比創世記其他的記載包含更多的細節。其他每段的記載都相當簡略，這段卻充分且清楚的記載墳地在那裏，為誰所有，如何購買，以及亞伯拉罕所付的代價。這塊墳地的說法非常有意義，因為聖經告訴我們，不僅撒拉葬在那裏，並且亞伯拉罕、以撒、利百加、雅各和利亞也葬在那裏。非常有意義的是，亞伯拉罕、以撒、雅各的名字，乃是復活之神神聖名稱的組成成分。（太二二32。）

創世記二十三章是一扇窗戶，透過這扇窗戶我們能看到新耶路撒冷。在這章裏看不到新耶路撒冷，但透過這章卻能看到。這章好像一架望遠鏡：透過牠我們能看見在遙遠的將來永遠的帳幕。

創世記二十一章記載以撒的出生。這的確值得一題。接著，同章告訴我們，亞伯拉罕贖回一口井，栽上一棵垂絲柳樹，並呼求耶和華以利俄拉姆的名。我們也已經看過，二十二章記載獻以撒的事。然後，二十三章記載撒拉的死和埋葬。這三章至少包括了三十七年。在這三十七年中，亞伯拉罕必定遭遇了許 多事，但聖經只題到四件事：以撒的出生，在別是巴的生活，以撒的獻上，以及撒拉的死和埋葬。這三章略去了我們所認為重要的事，卻包含了撒拉的死和埋葬的詳細記載。因此，我們必須密切留意創世記二十三章。

（ａ）　在希伯崙－與神交通的地方

在二十二章的末了，亞伯拉罕、撒拉和以撒住在別是巴，毫無疑問，他們是住在立約的井和垂絲柳樹附近。這是召會生活的小影，因為召會生活總是在活水井和垂絲柳樹旁。忽然，二十三章的開頭告訴我們，撒拉死了。雖然亞伯拉罕、撒拉和以撒住在別是巴，但撒拉死了是葬在希伯崙，就是與神交通的地方。撒拉從別是巴往前到了希伯崙。照樣，主若遲延祂的回來，我也願意活在召會生活中，而死在與神的交通裏。

按照地圖，希伯崙在南邊的別是巴和北邊的耶路撒冷之間，在別是巴到摩利亞的路上，摩利亞就是耶路撒冷所在的地方。主若遲延祂的回來，我願意葬在通往新耶路撒冷路上的一個地方。今天你住在那裏？我們都必須回答，我們住在別是巴，在活水井和垂絲柳樹旁的召會中。我們的召會生活就是今天的別是巴。在主回來以前，有些年長的人會離開別是巴，就是召會生活，死在希伯崙，在那裏等候新耶路撒冷。希伯崙不僅是與神交通的地方，也是通往耶路撒冷的路。在希伯崙的麥比拉洞是通往新耶路撒冷的門。也許 有一天我們會聽見撒拉作見證：『當我進入麥比拉洞，我就進入通往新耶路撒冷的門。』撒拉不是僅僅葬在麥比拉洞；她現今睡在那裏，等候有一天醒來，發現自己在新耶路撒冷。

（ｂ）　撒拉的早死

撒拉在一百二十七歲時死了。（創二三1~2。）在今天這似乎是非常老了，但在當時是早死。亞伯拉罕活了一百七十五歲，（創二五7，）在撒拉死後還活了三十八年。撒拉不該這麼早死。她在生以撒三十七年後死去，（創十七1，17，二一5，）這是不正常的。

（ｃ）　亞伯拉罕的受苦

亞伯拉罕和撒拉是全宇宙中最好的夫妻。他們真正彼此相愛，從來沒有想到離婚或分居。亞伯拉罕失去了妻子，對他和以撒都是一大損失。以撒是他母親的愛子，亳無疑問，她非常愛他。以撒三十七歲還沒有結婚，與他母親同住。他四十歲結婚的時候，（創二五20，）聖經甚至告訴我們，他在母親的帳棚裏結婚。（創二四67。）忽然，亞伯拉罕與撒拉，撒拉與以撒之間的愛中斷了，因為作妻子和母親的撒拉，被不正常的死取去了。因著這個，亞伯拉罕受了很大的苦。

你若讀亞伯拉罕的歷史，你會看見神總是取去他的東西。羅得與他分開，以利以謝被棄絕，以實瑪利被趕出，以撒在祭壇上獻給神。然後他親愛的妻子死了。亞伯拉罕經歷了何等的試煉和苦難！照著我們天然的觀念，亞伯拉罕與神這麼好，不該遭遇這些事。在創世記二十二章，以撒獻給了神，又在復活裏歸還了亞伯拉罕。在亞伯拉罕同妻子撒拉並兒子以撒享受喜樂生活的當兒，忽然亞伯拉罕喜樂的因素撒拉被取去了。這家庭的喜樂在於作妻子和母親的撒拉。撒拉一死，這家的氣氛、生活和喜樂都被取去了，這家也沒有了。這對亞伯拉罕是何等的苦難！

我們是蒙神呼召的人，不該盼望在地上有喜樂的生活。我們必須跟隨亞伯拉罕的腳蹤，仰望更美的家鄉，仰望一座有根基的城。（來十一10，16。）我們在地上短暫的生活，乃是客旅的生活。因此，亞伯拉罕不大留意他的住處，不過搭了一座帳棚。他是客旅，是寄居的，仰望一個永久的住處。

亞伯拉罕過了三十八年沒有撒拉幫助的生活。（創二五7~8。）在聖經裏，三十八這數字是受苦、試煉和試驗的數字。以色列人在曠野受了三十八年的試煉和試驗。我們已經看見，以撒在四十歲結婚。在聖經裏，四十這數字也是試煉、試誘和試驗的意思。這章還有另一數字，就是四百，是十倍的四十。在聖經裏首次用四百這數字，是在創世記十五章十三節，在那裏神告訴亞伯拉罕，他的後裔要受患難四百年。在二十三章十六節這裏我們讀到，亞伯拉罕用四百舍客勒銀子的代價買了墳地。這指明是一種試驗、試煉和受苦。

已過你讀二十三章時，也許 並不覺得亞伯拉罕是在受苦。但請注意二節的兩個辭－『哀慟』和『哭號。』亞伯拉罕為撒拉哀慟哭號，因為他失去了他的喜樂和家庭生活。譯為『哀慟』和『哭號』的希伯來文，原意遠超過僅僅哀慟並哭號。亞伯拉罕老年喪妻，受苦太深，極其傷痛。三十八、四十和四百這些數字，指明他極大的受苦。

（ｄ）　亞伯拉罕的見證

失去愛妻的亞伯拉罕，有非常剛強的見證。赫人稱他為主，說他是『一位尊大的王子。』（創二三6。）譯為『尊大的王子』的希伯來文，也可譯為『神的王子。』在希伯來文裏，『尊大』這辭是用以指神的。亞伯拉罕彰顯神如同神的王子，可敬如同尊大的王子。在他自己眼中，他是外人；但在人眼中，他是一位尊大的王子，神的王子。他的確是有分量的人。

我們都需要有分量，並且和亞伯拉罕有同樣的見證。在我們的鄰居、同事和同學中間，我們不可輕浮，聽憑別人輕看我們。我們必須有分量，別人必須尊重我們。雖然我們不該高估自己，但我們在別人眼中必須尊高。我盼望在國中任教的教師會說，在他們班上的學生中，從召會來的少年弟兄是尊大的王子。青年弟兄們，不要只在聚會中放膽禱告，你們在學校裏也必須有分量。僅僅有好行為算不得甚麼。我們必須有分量。金子和鑽石是有分量的，爆米花和棉花糖卻是輕的。你若是金子或鑽石，你就有分量。我們基督徒是蒙神呼召的人，應當非常有分量，使人覺得希奇，說，『為甚麼這個青年人這麼有分量？他不平常，也不反常。雖然他是一個正常的青年人，但他不輕浮。他必定是王子。』');

我們有分量，是因為有神在我們裏面。蒙召的人需要呼求耶和華以利俄拉姆的名。亞伯拉罕越呼求這神聖者的名稱，他就越有分量。神是金子。我們若呼求祂，我們就成為金的。我們越呼求這位金神，祂金的元素就越注入到我們全人裏面。想一想木頭和石化木的不同。木頭很輕，但石化木很重，甚至比石頭還重，因為有分量重的礦物質作到了牠裏面。我們生來都是輕的，但我們已經重生成了有分量的。除了重生，我們還有變化的過程。木頭得以石化，是藉著繼續不斷的水流。這水流帶走木頭的元素，代之以各種礦物質的元素，將木頭變化成有分量、寶貴的石頭。

我們僅僅作好鄰居還不彀。我們必須是神有分量的兒女。我們是神所呼召的人，如今在祂的注入之下。我們必須剛強並有分量，使人能說我們是尊大的王子，是神的王子。

身為尊大的王子，亞伯拉罕是可敬的。（創二三6。）他尊敬別人，也得著別人的尊敬。他也是智慧的。（創二三3~13。）在本章，我們看見亞伯拉罕與人交往很有智慧，說話非常高雅有風度。不僅如此，亞伯拉罕也很誠實，不佔任何人的便宜。（創二三14~16。）他的目的是要購買墳地。當人很有禮貌的要把那地送給他作禮物時，亞伯拉罕知道了那地值四百舍客勒銀子，就同意付足全額。他沒有抓住機會佔別人的便宜，也沒有討價還價。他把以弗崙所要的價錢給他，付足全額，繳清款項。照樣，我們也不該給人缺乏的印象；我們必須顯出我們的豐富。這是我們的見證。我對於今天基督教低落的道德水平感覺很差。那是何等可憐的行為標準！我們必須彰顯神，表明我們這些神的兒女是有分量的，可敬的，並誠實的。我們應當甘願遭受損失，卻不佔別人的便宜。我們無論得失都算不得甚麼。倘若我們損失，我們仍要活著；倘若我們得著，我們也不能活得更久。我們何等需要學習成為誠實、可敬的，莊重的彰顯神。

（ｅ）　最好的墳地

創世記二十三章六節說到『最好的』墳地，指上好的墳地。主耶穌在地上的時候，沒有美好的居所。但祂死後，被放進非常美好的墳墓裏。（太二七57~60。）祂生活在貧寒的家裏，卻埋葬在富足的墓裏。在聖經裏，這是一個原則。我們不該住在美好的屋裏，卻該豫備最好的墓。亞伯拉罕注意墳地過於帳棚。創世記沒有一字說到亞伯拉罕如何支搭帳棚，花費多少，或者支搭帳棚的確實地點。他支搭帳棚，就像人到山上露營幾天一樣。亞伯拉罕是真正露營的人，終其一生在露營。他不大在意帳棚，卻非常關心墳地。在本章，我們看見以弗崙田間麥比拉洞的詳盡描述。甚至在舊約裏的耶路撒冷，也沒有描述得這樣詳細。

現在讓我們來看這事的意義。在新約的光中我們能看見，亞伯拉罕蒙了神的呼召，曉得自己是客旅，是寄居的，在仰望一座永久的城，和更美的家鄉。（來十一9~10，16。）當他仰望這更美的家鄉時，他親愛的妻子忽然死了。但亞伯拉罕沒有放棄他的信心。他並沒有對以撒說，『以撒，你母親和我一直在仰望一座有根基的城，和更美的家鄉，就是神所應許 我們的。我們始終有這盼望。現在你母親死了。她怎樣到達那裏？也許 我們的神不可靠，我們不該再相信祂了。』亞伯拉罕沒有這樣說。我們查考希伯來書的記載，就看見亞伯拉罕不失望，也沒有失去信心。反之，他在復活的神裏面有著剛強的信心，相信他親愛的妻子會在那城，並在那更美的家鄉。這個相信含示復活。

創世記二十三章不是論復活的一章，乃是論進入復活之門的一章。在創世記二十三章，撒拉不是進入復活，乃是進入那門。照著亞伯拉罕的領會，撒拉的死就是進入復活的門。亞伯拉罕沒有輕忽這事。他可能多少輕忽他的帳棚，但他不輕忽妻子的墳地。他購買麥比拉洞的用意，不僅是要把撒拉葬在那裏，也是要把自己葬在那裏。在希伯來文裏，麥比拉這辭的意思是雙或成雙。凡葬在這洞裏的，都是夫妻：亞伯拉罕和撒拉，以撒和利百加，雅各和利亞。（創二三19，二五9，四九29~32，五十13。）在亞伯拉罕的深處，充滿了期盼，有一天他的妻子要在那有根基的城裏。這含示復活。在雅各死前不久，囑咐眾子要把他葬在麥比拉洞。在古時將雅各的骸骨從埃及運到迦南埋葬不是一件小事，但雅各的眾子為他這樣作了。（創五十13。）藉此我們能曉得，雅各在將要死時，認為死並不是了結，乃是站口，是進入更美家鄉的門。

亞伯拉罕充滿了復活的盼望。他也許 愛他妻子的屍體甚於她活著的時候。撒拉若能對亞伯拉罕說話，她也許 說，『亞伯拉罕，為甚麼你在我死後對我這麼好？我活著的時候，你從來沒有為我豫備一個好帳棚。現在我死了，你付了這麼多錢買一個洞，把我葬在裏面。為甚麼你買了一個帶著田和樹的洞？你在作甚麼？』亞伯拉罕也許 說，『撒拉，你必須曉得，你不是葬在這裏。你不過是在這裏休息。我為你豫備了最好的臥室，在你等候那日的期間可以在這裏休息。若是那日遙遠的話，我會來與你成為一，我們要一同安息。這就是我買了洞也買了田的原因。看看田間的生命。這不是死亡之地，乃是生命之地。』

在聖經裏，田表徵生命的長大，就是復活。甚至今天也是這樣。你若不相信復活，我要請你看看麥田。麥子種下不久，就又長起來。一九三六年，我在中國清華大學向一班學生傳福音。一天晚上，我傳完福音之後，一位青年學生走過來，要我解釋復活的事。他說，『我對基督教沒有問題，但我無法相信復活。在現今的科學時代，我們怎能相信復活這類迷信的事？死人怎能復活？但這是聖經裏一個主要的教訓。』我對他說，這很容易解釋。在我們所坐的房間，透過窗戶能看見麥田。我說，『看看麥田。你看見長在那裏的麥子麼？你在這些田裏看不見復活麼？種子撒在土裏，死了，最終麥子長出來了。這就是復活。』這簡單的例證說服了他，他得救了。

生長的田地表徵復活，但浮木表徵死亡。亞伯拉罕不是把撒拉放進死亡之地，乃是放進生命之地，就是滿了復活之地。她埋葬的洞是在田頭，（創二三9，）附近有許 多樹木。（創二三17。）假定麥比拉洞的周圍是成堆的浮木，人看見了就會覺得那是死亡之地，了結之地。但麥比拉洞不是了結之地，乃是滿了復活盼望之地。那是在通往復活的路上。在這地方，當撒拉等候那日來臨的時候，她能安然睡覺。倘若她能說話，她會說，『我不是在死地等候。我是在活地。看看田和樹木。有一天，我要在復活裏。』亞伯拉罕在仰望一個更美的家鄉，和一座有根基的城，撒拉的死並沒有使他失望。反之，這事激起他對要來之日的期盼。因此，他一心一意，花了大筆金錢為撒拉、自己和後裔買了墳地。我們若有新約的亮光，就會曉得這指明復活的期盼。我再說，墳地是進入盼望之城新耶路撒冷的通路、大門。阿利路亞，麥比拉洞是在通往耶路撒冷的路上。

我們所以知道創世記二十三章指明復活的盼望，乃因主耶穌說，亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，不是死人的神，乃是活人的神。（太二二31~32。）在我們眼中，亞伯拉罕、以撒、雅各是死的，但在神眼中，他們是活的。

我們的先祖亞伯拉罕，神所呼召的人，不太留意現今，但他的確留意將來。最好的墳地是為著將來。原則上，我們也不該為著現今豫備更好的屋子，乃該為著將來豫備門路。我們在這裏不是為著今天，乃是為著明天。主若遲延祂的回來，我們都要進入這門。我們不該過於留意現今，乃該留意將來。我們該住在帳棚裏，仰望那座有根基的城。

第六十篇　以撒的婚姻─與主在一裏實際的生活

聖經啟示，神永遠的目的是要藉著一個團體的身體彰顯祂自己，並且這目的是憑著神的生命而達到的。我們要進入創世記的深處，必須看見這兩件事。在創世記一章二十六節我們看見，人是照著神的形像造的。這裏的人不是單個的人，乃是團體的人。可以說，能彰顯神形像的乃是人類，就是團體的身體。在創世記二章我們看見，為著達成神的目的，我們必須有生命樹所表徵神的生命。這兩章有兩個重要的辭－形像和生命。形像啟示神永遠的目的，生命揭示神達成祂目的的作法。切勿把創世記僅僅看作神創造的記載，和一些先祖的歷史。這種看法太膚淺了。當我們潛入本書的深處，就看見牠不僅僅記載創造和歷史，更啟示神永遠的目的並祂達成這目的的作法。

（１０）　以撒的婚姻

把這兩點記在心裏，我們現在來看創世記二十四章。每個讀創世記的人，都認為本章是一段婚姻的記載。然而，這裏要緊的不是婚姻，而是婚姻所指明、含示並豫表的。我們講創世記一、二章時，看見那兩章不僅是神創造的記載，也是生命的記載。我們在那兩章所看見的每件事，都與生命有關。與生命無關的事，都略去了。你若仔紬讀那兩章，會看見神創造的許 多方面都省略了，因為那些與生命無關。同樣的原則，在亞伯拉罕的歷史中，只有那些與生命有關的方面，纔記載在二十一至二十四章。

創世記全書只有五十章，涵括了二千三百年，就是人類歷史的前二十三個世紀。創世記若是歷史的記載，就需要數百章來論到這期間的事。僅僅五十章就涵括這麼長的期間，證明創世記不是歷史的記載。我再說，創世記表面看是歷史的記載，事實上卻是顯示神永遠的目的，並憑著生命達成這目的的作法。那些與神的目的並這目的憑著生命而達成無關的，都不記載在本書內。

創世記二十一至二十四章，涵括了四十年，（創二五20，）題到五件主要的事：以撒的出生，以撒的長大，以撒的獻上，撒拉的死和埋葬，並以撒的婚姻。這段記載雖然簡短，卻非常有意義。在這裏我們看見正確的出生和正確的長大。這種出生和長大產生了燔祭，使神滿足。在二十一章的出生和長大以後，有二十二章的燔祭。然後，就如我們所看見的，二十三章有撒拉的死，以及對她的埋葬詳細的記載。接著，在二十四章我們看見一個美妙的婚姻。但本章不僅僅是婚姻的記載，乃是具有生命深刻意義的故事。

（ａ）　與主在一裏實際的生活

照著多數基督徒一般的領會，本章主要的點是以撒豫表基督是新郎，利百加豫表召會是新婦。但這不是主要的點。首要的點乃是與主在一裏實際的生活，以達成神的目的。我們領會聖經，不該照著一般的知識或傳統，乃該回到純正的話上。每當我們讀一段經文，我們必須忘掉已過所知道的一切，仰望主給我們新的東西。五十年前，我曾仔細讀創世記二十四章，盡所能的記住每一點。然而，當我現在來到這一章，我不在意已過所有的。我喜歡讀這段話，好像初次讀一樣。我能作見證，最近我在這一章又看見了新的東西。

你曾否領悟，我們在創世記二十四章能看見與主在一裏實際的生活？我們曾看見，神有一個目的，而達成祂目的的作法是憑著生命。在明白聖經上，這是兩個管治的點。我們若要明白創世記二十四章，必須應用這兩個管治的點。為甚麼創世記二十四章這樣記載以撒的婚姻？我們若只讀二十四章，我們無法看見這段記載的目的。要答覆這問題，我們必須讀前三章。創世記二十一章十二節說，『從以撒生的，纔要稱為你的後裔。』神呼召亞伯拉罕有一個目的。為著達成這目的，神應許 賜給亞伯拉罕美地，以及承受那地的後裔。神永遠的目的是要人團體的彰顯祂自己。要得著這團體的彰顯，神必須得著一班子民。這班子民就是亞伯拉罕的後裔。不僅如此，要得著這班子民團體的彰顯神，也需要地。那麼，創世記二十四章的婚姻有何目的？僅僅是叫一個單身漢有美滿舒適的生活麼？不。你若整體的查考聖經，會看見以撒的婚姻完全是為著達成神永遠的目的。沒有婚姻，以撒怎能生出後裔？這單身漢若要得著後裔，以達成神永遠的目的，他就必須結婚。亞伯拉罕在二十二章受了試驗以後，神說，『論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙，你子孫必得著仇敵的城門。並且地上萬國都必因你的後裔得福。』（創二二17~18。）在這裏也有為著達成神目的的後裔。因此，以撒的婚姻不是尋常的，也不僅僅是為著他的人生，乃是為著達成神永遠的目的。

《一》　亞伯拉罕

亞伯拉罕的生活乃是與主在一裏實際的生活。亞伯拉罕不是忽然得著一個異象，在異象中神告訴他說，祂有一個崇高的目的要在地上達成，祂需要他。並且要達成神這目的，以撒必須結婚。二十四章沒有這樣的異象。創世記的記載乃是平常的、人性的。照著這段記載，有一個人老年得了一個兒子，在這兒子三十七歲的時候，那作妻子和母親的死了，作父親的將她埋葬，那個葬法非常有意義。現在父子二人都是獨身孤單的，在這種可憐的光景中共同生活了三年。兒子也許 說，『父親，我的母親在那裏？』父親也許 回答說，『兒子，你的妻子在那裏？』父親有負擔照顧兒子。也許 他說，『我失去了我的妻子，而我的兒子現在四十歲了。這當然是他結婚的適當時候。但我們周圍都是迦南人，他們沒有一個是神所悅納的。』聖經沒有記載神說，『亞伯拉罕，我吩咐你差人到你自己的家鄉，為以撒找一個妻子。我絕不允許 你為兒子娶迦南女子為妻。』聖經沒有記載神這樣說，但亞伯拉罕確有這種領會。他從那裏得來這種領會？乃是從他照著神的觀念生活得來的。

亞伯拉罕乃是與神在一裏生活的人。我若天天與一位弟兄在一裏生活，許 多事情就無須他來告訴我。我會知道他喜歡甚麼，不喜歡甚麼，甚麼會使他高興，甚麼會使他生氣。倘若我愛他，並且與他在一裏生活，我所說所作的，就會照著他的好惡。我很遺憾的說，許 多基督徒沒有與神在一裏生活。當重大事件發生時，他們就跪下禱告說，『主阿，你的旨意如何？』然而至終，他們不是跟從神的旨意，乃是跟從自己的觀念。我們要認識神的旨意，不是藉著這樣的禱告。我們若要認識神的旨意，就必須與祂在一裏生活。倘若我們與祂在一裏生活，祂就無須告訴我們祂要甚麼，因為我們藉著與祂是一，已經知道祂要甚麼了。

亞伯拉罕雖然急切關心他兒子的婚姻，但他不願接納迦南人作以撒的妻子。我們若是亞伯拉罕，也許 會走容易的路，說，『迦南地這裏有許 多女子，我為甚麼不能挑選一個給我兒子作妻子？也許 緊靠著就有一個。』亞伯拉罕沒有這樣思想，反而差遣最老的僕人遠至他所來自的家鄉，為以撒找一個妻子。神從來沒有告訴亞伯拉罕要這樣作，亞伯拉罕卻能照著神裏面的意旨和觀念這樣作。我們已經看見，亞伯拉罕認識神的意旨和心思，因為他與神在實際的一裏生活。

亞伯拉罕不是惟一有這樣生活的人。本章所題到的那些人，都在與神是一的氣氛裏生活。亞伯拉罕、那最老的僕人、利百加、拉班、彼土利和以撒，都是與神在一裏生活。我盼望在召會中每個人都看見，今天我們需要這樣的生活，以達成神的目的。我們無須禱告尋求神的旨意，我們需要與神在一裏生活。當我們與祂在一裏生活，我們就同有祂的觀念，我們所想所作的就會照著祂的感覺。神無須說甚麼，我們自然覺得祂所覺得的，知道祂裏面的感覺，因為我們與祂在一裏生活。

《１》　照著神的經綸行動

亞伯拉罕照著神的經綸行動。（創二四3~8。）在為以撒得著妻子的事上，他所作的乃是為著達成神永遠的目的。我們渴望看見，召會中一切的婚姻都是為著達成神的目的。這樣的婚姻需要與神在一裏的日常生活。青年弟兄們，你們所作的每件事若都是照著神的經綸，甚至你們的婚姻也會成就祂的經綸。你們需要說，『主，今天我在這裏所作的，必須是照著你的經綸。現在我是單身，但有一天我要結婚。願我的婚姻是為著你的經綸。』這是創世記二十四章主要的啟示。本章首要的事不是以撒豫表基督是新郎，利百加豫表召會是新婦。我再說，這裏所啟示首要的事，乃是照著神的經綸實際的生活，為著達成祂永遠的目的。我們需要一種與亞伯拉罕相似的生活。他的動機、行動和所作的一切，都是照著神的經綸。

我不信亞伯拉罕對神的經綸像我們今天這樣清楚。雖然如此，他告訴僕人說，神已經帶領他離開父家和本族的地，應許 將這地賜給他的後裔。他對僕人說，『你要往我本地本族去，為以撒找一個妻子。』在全本聖經的光中，我們能看見，這就是在完成神的經綸。今天我們何等需要這樣的生活！我們的動機、行動和所作的一切，必須是在完成神的經綸。這不僅僅需要我們認識神的旨意，然後作某些事。不，我們需要一種與神在一裏的日常生活。我們必須是這樣的人。若是這樣，就我們無論說甚麼，都是神的發表；我們無論作甚麼，都是在完成神的旨意。這就是我們今天為著召會生活所需要的生活。不要說，『哦，關於我的婚姻和學業，我不認識神的旨意。我必須禁食禱告三天三夜。』讓我誠實的告訴你，我這樣試過多年，並沒有很好的果效。

請看神所呼召的第一個人亞伯拉罕的例子。他是第一個蒙召的人，我們在他的事例中看見首次題起的原則。亞伯拉罕沒有按著今天傳統、宗教的作法行動，禁食禱告尋求主的旨意。他沒有忽然夢見利百加在迦南地等候亞伯拉罕的僕人。創世記二十四章四十節指明，亞伯拉罕在主面前行事為人。因他是在主的面光中行事為人的人，他就無須為著認識神的旨意禱告或禁食。他既在主的面光中行事為人，就無論他作甚麼，都是神的旨意，並且是照著神的經綸。

《２》　憑主囑咐他的僕人

亞伯拉罕沒有囑咐他的僕人要忠信、誠實、或作善工；他是以主並憑著主囑咐他。（創二四2~3，9，40~41。）在這裏我們看見，亞伯拉罕所活在其中的氣氛，乃是主自己。他以主囑咐他的僕人，藉此把他深深的帶進主裏面。照樣，我們也不該以自己的智慧，甚至以自己的愛囑咐人，乃該以主囑咐人。

《３》　相信主宰的主

亞伯拉罕相信主宰的主，告訴他的僕人說，主必差遣使者與他同去，叫他的道路通達。（創二四40。）亞伯拉罕似乎說，『神必差遣使者在你面前。雖然是我差遣你去作這事，但我相信神。從一方面說，我不信你能完成這項工作，但我信靠活神。你無須覺得重擔或憂慮。只管去作這事，因我的神必差遣使者為你作成這工。』亞伯拉罕所過的是何等的生活！我們若是亞伯拉罕，也許 會說，『我的僕人，你必須曉得我有許 多閱歷。現在我給你一張地圖，並且告訴你那地的人和他們的習俗。』亞伯拉罕沒有這樣作。他不過囑咐他的僕人要憑著主服事，向他保證神必差遣使者在他面前，叫他的道路通達。在這裏我們看見亞伯拉罕活的信心。

《二》　最老的僕人

《１》　在責任上忠信

亞伯拉罕最老的僕人在責任上十分忠信。（創二四5，9，33，54，56。）他在忠信上跟隨亞伯拉罕的腳蹤。亞伯拉罕如何憑著信靠神作每件事，他都看見了。我信他為亞伯拉罕的生活所灌注。結果，他也信靠神。

《２》　為著他的責任信靠主

亞伯拉罕的僕人為著他的責任信靠主。（創二四12，21，42。）他清楚、謙卑卻簡單的向主禱告。凡真正相信神的人都是簡單的。當他來到拿鶴城附近的井旁，他禱告說，『耶和華我主人亞伯拉罕的神阿，求你施恩給我主人亞伯拉罕，使我今日遇見好機會。我現今站在井旁，城內居民的女子們正出來打水。我向那一個女子說，請你拿下水瓶來，給我水喝，她若說，請喝，我也給你的駱駝喝，願那女子就作你所豫定給你僕人以撒的妻，這樣，我便知道你施恩給我主人了。』（創二四12~14。）他的禱告立刻得著答應。甚至話還沒有說完，利百加就肩頭上扛著水瓶出來。他向她要水喝，她不僅給他水喝，也為他所有的駱駝打上水來。她作了這事，僕人就清楚利百加是他所要的人，因此就給她一個金環，兩個金鐲。

《３》 在環境中尋求主的引導

僕人在環境中尋求主的引導，藉以認識主的旨意。（創二四13~21，26~27，48~49。）我們也能在環境中看見神的主宰。沒有人告訴僕人要去拿鶴城，就是亞伯拉罕兄弟的城。他到那裏去，在井旁遇見了拿鶴的孫女利百加。沒有一件事是偶然的，每件事都是在創世以前命定的，並且藉著亞伯拉罕一個信靠神的僕人完成了。

《三》　利百加

《１》　純潔、仁慈又殷勤

創世記二十四章十六節告訴我們，利百加『容貌極其俊美，還是處女。』利百加是純潔、單純的，也是仁慈、殷勤的。（創二四18~20。）亞伯拉罕的僕人要水喝，她立刻給他水喝。她也為他的駱駝打水。從井裏打上水來，倒在槽裏，給十隻駱駝暍，對一個青年女子來說是件艱苦的工作，但她這樣作了。青年姊妹若要在神的主宰之下，尤其是在婚姻的事上，她們就需要仁慈又殷勤。不仁慈又鬆懶的青年女子應當獨身。人請你作一件事，你必須為他們作兩件事，並且第二件事該遠超過第一件事。你不僅該給人水喝。也該為他的十隻駱駝打水。你若這樣作，你就有資格得著你的丈夫，你的以撒。這是對所有青年單身姊妹的忠告。

《２》　絕對

利百加是絕對的。（創二四57~58，61。）雖然她從來沒有見過以撒，但她毫不猶豫的願意去他那裏。她沒有對母親說，『母親，我從來沒有見過以撒。也許 我該先與他通信，然後請他來訪問我們，我纔能決定要不要和他結婚。』利百加沒有這樣說。雖然她的哥哥和母親猶豫不決，要她至少再住十天，但她說，『我去。』她是絕對的。

在已過的四十年間，我見過一些青年姊妹太過考慮婚姻的事，結果演變成精神問題。有的人花了多日，多週，多月，甚至多年，考慮一位弟兄是不是神為她豫備的人。這樣的姊妹來找我的時候，我就帶著責備的口氣說，『你若覺得他是那位弟兄，就盲目的嫁給他。若覺得他不是那位弟兄，就忘掉他，不要談這事。你越考慮，就越攪擾神，攪擾自己，也攪擾我。我怎能告訴你是或不是？我若說是，你會說我不了解他。我若說不是，你會覺得不喜樂，因為你已經愛上他了。不要再想這事了。或者嫁給他，或者忘掉他。』我很嚴肅的這樣告訴她們。青年姊妹們，你們若要結婚，必須學習仁慈、殷勤且絕對。

《３》　服從

利百加也是服從的。（創二四64~65。）當她看見以撒，曉得他是誰的時候，『就拿帕子蒙上臉。』姊妹們，不要把一塊布放在頭上作裝飾。這必須是你服從的記號。一旦你結婚了，你就不再是你自己的頭。你的丈夫是你的頭，你自己的頭必須蒙起來。這是婚姻真實的意義。

《四》　拉班和彼土利

拉班和彼土利敬畏主。（創二四29~31。）他們也樂於接待人。（創二四31~33。）接待常帶進最大的祝福。對於利百加，就是彼土利的女兒，拉班的妹妹，成為以撒的妻子乃是極大的祝福。這祝福是由他們樂於接待人而得著的。他們若不樂於接待人，棄絕了亞伯拉罕的僕人，這美妙的婚姻絕不會發生。不僅如此，他們也接受了主的主宰，說，『這事乃出於耶和華，我們不能向你說好說歹。』（創二四50~51，55~60。）拉班和彼土利承認這是主的作為，他們對於這事沒有權利說甚麼。這裏我們看見他們與神在一裏生活的氣氛。

《五》　以撒

以撒不是一個活躍的人，因他沒有作甚麼。他不過住在井邊，在活水之地旁邊。創世記二十四章六十三節說，『天將晚，以撒出來在田間默想。』聖經譯者對於本節希伯來文的譯法不盡相同。有些譯本譯為以撒到田間去禱告，其他的譯本說他到田間去敬拜。以撒在主面前默想，很可能想到他的婚姻。他失去了母親，還沒有妻子，最可靠的僕人又出門在外。以撒不知道僕人會不會回來。家中沒有安全或保障，使他在為難的處境中。因此，他出去到田間尋求主，在神面前默想。當他默想的時候，利百加來了。僕人將一切所發生的事告訴以撒，以撒就接受父親為他所作的，娶了利百加。（創二四66~67。）他的婚姻來自承受，不是來自奮鬥。他沒有為著妻子奮鬥；他承受了父親為他所作的。他沒有作甚麼事，來得著一個妻子。他不過接受父親為他所得著的。他這樣行，就是與主是一，使神的目的達成在他身上。他沒有舉行結婚典禮，卻有真實且穩固的婚姻。

《六》　達成神的目的

以撒的婚姻最終達成了神的目的。（創二一12下，二二17~18。）在創世記二十四章，那些人的生活不僅僅是為著自己的人生，他們的生活乃是帶進神永遠目的的達成，生出基督，並為著神的經綸產生神的國。

第六十一篇　以撒的婚姻─基督娶召會的豫表

聖經是一本由神聖觀念所構成神聖的書。因此，聖經包含許 多奇妙的記載，創世記二十四章是其中之一。這一章不但揭示與神是一的生活，也含示比為人生活更深奧的事。這就是人的心思很難探測聖經之深奧的原因。創世記二十四章表面是記載為人的生活，深處卻存著神聖的事物。觀看表面很容易，探究深處卻不容易。

（ｂ）　基督娶召會的豫表

在創世記二十四章，我們看見一個豫表基督娶召會的婚姻。在新約裏我們找不到一節說，這婚姻是基督娶召會的豫表。然而，新約清楚的啟示，亞伯拉罕的兒子以撒，豫表基督是亞伯拉罕獨一的後裔。（加三16。）基於以撒是基督的豫表這事實，我們可以推斷，以撒的婚姻豫表基督的婚姻。

因為聖經是由神聖觀念所構成神聖的書，我們能在聖經多處的記載裏看到這些觀念。例如，我們都熟悉約瑟的故事。雖然新約裏沒有一句話說，約瑟是基督的豫表，但任何聖經讀者都能看出，約瑟的故事與基督的故事極為相似。有些聖經教師說，除非新約中指明經文中某件事是某些屬靈事物的比喻或豫表，我們就不該將其寓意化。但我們不應堅持這點，因為新約雖沒有說約瑟是基督的豫表，但每個聖經教師都承認，約瑟是基督絕佳的豫表。當我們讀約瑟的故事時，我們看到那是描述基督的生平。約瑟生平中的許 多事件，與基督生平中的事件相似，就如他的被賣與基督的被賣相似。同樣的原則，因為以撒豫表基督，以撒的婚姻與基督的婚姻相似，所以我們可以說，創世記二十四章所記載的婚姻，是基督婚姻的豫表。

創世記二十四章有四個主要人物：父親、兒子、僕人和新婦。這是很有意義的。當我們來到新約，就看見三一神共同作工，要為子得著一個新婦。新約的主題是甚麼？你若說新約的主題是耶穌作我們的救主，我要說很好，但這不彀包羅一切。新約的主題乃是三一神－父、子、靈－共同作工，要為子得著新婦。父定計畫，靈完成父的計畫，子享受父所計畫並靈所完成的。新婦是誰？新婦是一部分的人類，他們與子結合，成為祂的配偶。馬太二十八章十九節說到父、子、靈。我們在行傳和書信中看見，靈如何照著父的計畫作工，要為子得著新婦。我們在新約的末了啟示錄中，看見了新婦。啟示錄十九章七節說，『羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己豫備好了。』最終，整個新耶路撒冷這個城婦，要成為新婦。（啟二一2，9~10。）『城婦』這樣的辭聽起來很奇特，但用起來並沒有甚麼不對，因為新耶路撒冷是女性，是羔羊的妻，是神兒子的配偶。整本新約就是記載三一神共同作工，要得著一部分人類，成為子的新婦，配偶。

《一》　父的計畫

首先，有父的計畫，以弗所三章十一節說，『在我們的主基督耶穌裏，所立的永遠定旨。』定旨是現代辭彙計畫的古代說法。我們說到神的計畫，就是指神的定旨。在已過的永遠裏，神定了一個計畫，就是要為基督得著召會。（弗三8~11。）神的計畫不是僅僅要得著一班罪人，也不是僅僅要得著一班蒙救贖的人，這樣的觀念太低淺了。神的計畫乃是要為祂兒子得著一個新婦。

我們一再聽到基督來要拯救罪人，但你曾否聽到一篇信息，告訴你基督來要得著新婦？約翰三章二十九節說，『娶新婦的，就是新郎。』在四福音裏，主耶穌告訴門徒說，祂就是新郎。（太九15。）祂來不僅要拯救罪人，還要得著新婦。我們仍然是罪人麼？不，我們是新婦！讚美主，我們不再是罪人－我們是新婦！我們還該像叫化子一樣去神面前認罪麼？不，我們必須歡歡樂樂的到祂面前說，『讚美主！我真快樂，我不再是罪人。我是新婦的一部分！』基督來不僅要作我們的救主和救贖主，也要作新郎。神並沒有計畫要拯救一班可憐的罪人，把他們都帶到天上。神乃是計畫要選取一部分人類，使他們成為祂愛子的配偶。最終在新天新地裏，沒有一班可憐的罪人，卻有新婦，就是新耶路撒冷，羔羊的妻。

我們已經看過，父神計畫要從人類中為祂兒子得著一個新婦。豫表父的亞伯拉罕，囑咐他那豫表聖靈的僕人，不要從迦南的女子，乃要從亞伯拉罕的親族中，為他兒子娶一個妻子。（創二四4，7。）在豫表裏，這指明基督的配偶必須來自基督的族類；不是來自天使，也不是來自別的受造之物。既然基督成為肉體，成了人，人類就成了祂的族類。不要一直認為人類是那麼可憐。人類並不可憐，因為人類是基督的族類，是神所親愛所寶貴的。神只能從人類中為祂兒子得著配偶。因此，我們都必須以身為人類的一分子為榮，並且說，『讚美主，我是人！感謝祂把我造成人，而不是造成天使。』

在創世記二章我們看見，神把各樣活物帶到亞當面前，給他命名。亞當說，『這是狗，這是貓，這是猴子，這是驢。』他看遍了那些活物，在牠們中間找不到他的配偶。於是神使他沉睡，取下他的一條肋骨，建造成一個女人，作他的配偶。（創二21~22。）所以亞當和夏娃屬於同樣的族類。這指明基督的配偶必須來自基督的族類，就是人類。我們都被造成人類，並且都已經重生。只有人類彀資格作基督的配偶。

《二》　靈的使命

父有一個計畫，僕人就接受了一個託付，一個使命。（創二四33。）亞伯拉罕託付他到本族去，為他的兒子娶一個妻子。這表徵父神託付靈神。新約啟示了這樣一個神聖的託付。

《１》　到被揀選的新婦那裏

亞伯拉罕怎樣託付他的僕人到被揀選的新婦那裏，（創二四10~21，）父神也照樣託付靈神臨到人類。我們都能見證，在某一時刻神的靈臨到了我們。你也許 會說，『我不知道靈神臨到我，我只曉得有人傳福音給我。』當那人向你傳福音，你就被他所講的吸引，願意接受福音。你雖然不明白他所講的一切，但你深處在回應。在我們的頭腦裏，許 多人說，『我不喜歡這個；』但在我們靈的深處，我們說，『這個很好。』我早期在中國盡職，常常傳福音。那些有學問的中國人，以為基督教是洋教，聽了我們所傳的，就在頭腦裏說，『這是洋教，我不喜歡。』但很多人後來見證說，當他們這樣說的時候，在他們的深處卻說，『這正是我所需要的。』是甚麼使他們的深處這樣回應？就是那臨到他們的聖靈。

利百加作夢也沒想到，她會被選為以撒的妻子。按當時的習俗，她只是在傍晚去打水。但那一天發生了特別的事，在她到井邊之前，亞伯拉罕的僕人已經在那裏了。這指明那靈臨到了人類。（創二四10。）在我們聽見福音的傳講，或參加福音聚會之前，聖靈已經等在那裏了。

在創世記二十四章，亞伯拉罕的僕人來到井邊，（創二四11，）向一個女子要水喝。（創二四17。）在約翰福音四章，主耶穌來到雅各井旁，（約四6，）也向一個婦人要水喝。傳道人常說，我們人是乾渴的，需要活水解除我們的乾渴。但你有沒有聽過，聖靈是乾渴的，需要你解除祂的乾渴？在創世記二十四章，我們看見一個僕人，在長途跋涉之後，囗渴了。在約翰四章，我們看見一位救主，走路困乏，也渴了。在創世記二十四章，誰更乾渴？是那僕人呢，還是利百加？是那僕人。同樣，在約翰四章，誰更乾渴？是主耶穌呢，還是撒瑪利亞婦人？是主耶穌。所以我們傳福音的時候，必須告訴人說，父、子、靈都渴望得著他們。

利百加不覺得乾渴，也不覺得需要丈夫。乾渴的是那僕人。當他到達拿鶴城時，身體和靈都乾渴，渴望得著一個女子，適合作他主人兒子的妻子。在約翰四章，主耶穌也是身體和靈都乾渴。當你讀本篇信息的時候，聖靈甚至現在就渴望得著你。你願給祂水喝，解除祂的乾渴麼？

過去我們聽見福音的傳講，不知道聖靈渴望得著我們。我們也許 想說，『這個傳道人為甚麼這麼急切要說服我？』但這不是傳道人的急切，乃是聖靈的渴望。當你聽見福音的傳講時，你不覺得有人渴望得著你麼？在你得救的時候，你覺得有人在追你，一面你說，『我不喜歡這個；』另一面你的深處說，『你逃不了。』

那一天利百加到井旁打水，她全然是純真的，對於所要臨到的事一無所知。她不曉得給一個人水喝，並為他的駱駝打水，就會被抓住。但遠處的父親已經定了計畫，要從她的族人中，選擇一個女子作他兒子的妻子，並且託付他的僕人去完成這個計畫。因此，這僕人到了拿鶴城，特意在井旁等候。他是為以撒獵取妻子的真獵人。利百加若從不對那僕人說話，她就不會被抓住。但正如我們所看見的，她所遭遇的不在於她。那僕人已經禱告，要耶和華賜他通達，說，『我向那一個女子說，請你拿下水瓶來，給我水暍，她若說，請喝，我也給你的駱駝喝，願那女子就作你所豫定給你僕人以撒的妻，這樣，我便知道你施恩給我主人了。』（創二四14。）他還這樣說的時候，利百加來了。他向她要水喝，她不但給他水喝，並且說，『我再為你的駱駝打水，叫駱駝也喝足。』（創二四18~19。）利百加雖然不曉得，但她這樣作，就被抓住了。

我們很多人都能作見證，起頭我們對基督並沒有好感。但到了一個時候，我們裏面深處開始愛祂。當我年輕時，我對基督不很了解，但我的確愛祂。雖然那時我無法解釋，我只是愛祂，但現在我知道原因了：在永世裏，父已計畫要抓住我。雖然我不過是渺小的人，卻很值得被神抓住。我們都已照祂的計畫被祂抓住了。讓我問你，你從前願意得救或作基督徒麼？我們沒有一個願意的。但有一天，我們聽到了耶穌的名，並且在愛裏回應。這就是我們已被選上的標記。誰將那僕人帶到利百加所居住的拿鶴城？誰將利百加帶到那僕人等候的井旁？無疑的是神的靈。我們得救並不在於我們，乃是父計畫和靈受託的結果。

亞伯拉罕的僕人，最後藉著使人滿足的水得到利百加。（創二四14。）神所揀選的人，乃是使聖靈滿足的水。今天聖靈來尋找神所揀選的人，正像基督在敘加井旁所作的。（約四7。）任何人若回應祂並滿足祂的願望，就表明他是一個為基督被選上的人，並且聖靈要為基督得著他。

《２》　將基督的豐富帶給新婦

那靈也將基督的豐富帶給新婦。（創二四10，22，47，53。）駱駝喝足了，僕人就將一個金環戴在利百加的鼻子上，兩個金鐲戴在她的手上。（創二四22。）抓住人最好的方法，是抓住他的鼻子。利百加鼻子上有金環，手上有金鐲，意思就是她已被抓住了。僕人送給她這些東西之後，就問她說，『請告訴我，你是誰的女兒？你父親家裏有我們住宿的地方沒有？』（創二四23。）當那僕人被帶到利百加的家中，他就見證以撒的豐富。利百加的哥哥拉班和父親彼土利，接受了那僕人的提親，他就將以撒更多的豐富－金器、銀器和衣服送給利百加。（創二四53。）他又將寶物送給她哥哥，和她母親。這正是約翰十六章十三至十五節所啟示關於那靈的事。在這些經節裏主耶穌說，那靈並不是從祂自己說的，乃是要榮耀子。凡父所有的，都是祂的，那靈要將從祂所領受的宣示與門徒。假設亞伯拉罕的僕人對拉班說，『亞伯拉罕在迦南謀生不易，他的兒子以撒健康也不佳。我奉差遣為他找一個幫手。』你想，利百加聽了這樣的事會說『我去』麼？不，她會逃走。但亞伯拉罕僕人的見證不貧窮；相反的，他的見證非常豐富。僕人說，耶和華大大的賜福給他主人，使他昌大；他主人也將一切所有的，都給了他的兒子以撒；並且主人囑咐他為他兒子娶一個妻子。利百加聽了這見證，就被以撒吸引，願意到他那裏去。

這描繪出聖靈如何臨到我們，見證基督的豐富。今天基督是被立要承受父一切豐富的那位。我們知道這事，因為那靈已經藉著聖經告訴我們。因著那靈的見證，我們都被基督吸引。每個得救、愛主、尋求主的人，都這樣被吸引。我們不在意世人所尋求的東西。我們喜歡來到召會的聚會中，告訴主耶穌我們是多麼愛祂。哦，我們愛祂，我們尋求祂，我們讚美祂！我們一遍又一遍的說，『主耶穌，我愛你。』

利百加藉著亞伯拉罕的僕人帶給她的禮物，認識了以撒的豐富。今天我們藉著那靈所分給我們的恩賜，認識基督從父所領受的豐富。利百加在美地見到以撒以前，已經有分於並享受了以撒的產業。我們有分於基督的產業也是一樣。我們在遇見主以前，已經享受了那靈的恩賜，作為全享祂豐富的豫嘗。

《３》　說服新婦

那靈也說服新婦。（創二四54~58。）豫表那靈的僕人把豐富帶給利百加以後，她就被說服，願意嫁給以撒。雖然她的親屬要她遲延一些時候，但利百加聽了僕人所作以撒的見證，就說，『我去。』（創二四58。）她願意到迦南地的以撒那裏去。同樣，我們願意到基督那裏去。雖然我們從未見過祂，卻受祂吸引，並且愛祂。（彼前一8。）雖然利百加從未見過以撒，她卻愛他。她聽到他的時候，就愛上他，願意到遠方去和他在一起。只要我們願意到基督那裏，就表明我們是被揀選的利百加。當我看到青年人愛耶穌，我說，『這些青年人在這裏作甚麼？他們為甚麼不去尋求世界的東西？』但在裏面深處，我知道原因。我們都已被說服，知道基督是奇妙的一位，祂是全宇宙中最可愛的一位。我們是何等的愛祂！當利百加騎上駱駝，要去和以撒在一起時，她一定多次說，『以撒，我愛你！以撒，我要見你，並且和你在一起！』今天我們也是這樣。當我們走在漫長的旅途上，我們一次又一次的說，『耶穌，我愛你。耶穌，我渴慕遇見你，並且和你同在。』

《４》　將新婦帶給基督

最後僕人將利百加帶給以撒。（創二四51，61~67。）雖然那是漫長的旅程，但他帶利百加行過其間，將她獻給以撒作新婦。聖靈已經說服我們，現今正在把我們帶給基督。雖然這是漫長的旅程，至終祂要帶我們行過其間，將我們獻給基督，作祂心愛的新婦。

《三》　召會的回應

現在我們必須看召會的回應。我們看過，利百加立刻答應，願意與僕人一同到以撒那裏。雖然在我們老舊、墮落的天性裏面，不願意立刻跟從主，但我們不能否認，在我們裏面還是願意跟從祂。雖然我們還在這老舊的天性裏，但我們還是容易跟從主。跟從祂比不跟從祂容易多了。不要相信仇敵的謊言，說你在跟從主的事上很容易受到阻撓。要對仇敵說，『沒有甚麼能阻撓我跟從主的願望。我裏面深處渴慕跟從祂。』撒但是說謊者，有時他甚至藉著說消極事情的傳道人欺騙我們，告訴我們說，我們不能愛主耶穌。不要相信這些謊言，只要宣告說，『不！我能愛主耶穌！我真愛主耶穌！』我們甚至會欺騙自己說，『我好軟弱，我簡直無法跟從主，我最好還是轉身回頭。』我們必須拒絕這謊言，並且說，『我絕不回頭，我要跟從主耶穌。』不要相信你不愛主的謊言。要對仇敵說，『我愛主耶穌。我愛祂不在於我能愛，乃在於祂是這樣可愛。因為祂可愛，我不能不愛祂。』我若給你一雙舊鞋，你會拒絕，說，『我不希罕這些！』但我若給你一些鑽石，你很容易就愛上，這不是因為你有能力去愛，乃是因為鑽石可愛。同樣，我們愛主耶穌，不是因為我們能愛；乃是因為祂可愛。在創世記二十四章，不是因為利百加能愛以撒，並回應以撒；乃是因為以撒可愛。

《１》　作那靈所盼望的事

我們對聖靈的回應，乃是一直作祂所盼望的事。亞伯拉罕的僕人盼望利百加給他水喝，並且為他的十隻駱駝打水，利百加恰恰照他盼望的去作，（創二四18~20，）滿足了他的乾渴。我們常常不知不覺作了聖靈所盼望的事，滿足了祂的願望，作的時候還不知道祂所盼望的是甚麼。我們這樣作，表明我們是在聖靈的運行之下。

《２》　接受禮物

利百加作了僕人所盼望的事以後，就接受了禮物。首先，僕人將一個金環戴在她的鼻子上。今天婦女喜歡把環子戴在耳朵上，但這裏金環是戴在利百加的鼻子上。我讀雅歌時，很希奇主不稱讚尋求者的耳朵，而稱讚她的鼻子，說，『你的鼻子彷彿朝大馬色的利巴嫩塔，』以及『你鼻子的氣味香如蘋果。』（歌七4，8。）在雅歌二章三節尋求者說，『我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味覺得甘甜。』因為她一直在享受蘋果，她的鼻子就有蘋果的香氣。這是甚麼意思？鼻子的功 用是聞味。將金環戴在利百加的鼻子上，意思是叫她的嗅覺功 能被神聖的性情所抓住。一旦我們的鼻子上戴著這環子，我們就有神聖的香氣和口味，就如希伯來書所說，我們嘗過屬天的恩賜，神善美的話，以及來世的能力。（來六4~5。）在我得救以前，我有特殊的口味；然而，我接受主以後，我的口味改了，我已經接受了神聖的口味。在你鼻子上有金環麼？你的鼻子像利巴嫩的高塔麼？按照利未記二十一章十八節，塌鼻子的人不能作祭司事奉。我們都必須有高鼻子，而不是塌鼻子。

我們這些得救的人，有神聖的嗅覺功 能和神聖的口味。我們既有這種口味，在百貨公司裏就有許 多東西我們不能買。是甚麼告訴我們不要買那些東西？是我們鼻子上的金環。憑我們帶著金環的鼻子，我們嗅到在百貨公司裏有些東西不對勁。因我們有這樣的鼻子，我們不需要別人告訴我們，甚麼可作，甚麼不可作。我們嗅覺和味覺器官的功 能告訴我們，甚麼合乎神的口味，甚麼不合乎神的口味。我們必須有高塔般的鼻子，和帶著蘋果香氣的鼻子。我們屬靈的鼻子在那靈裏必須是一座高塔。我們屬靈的鼻子必須帶著基督的香氣。我們越享受基督這蘋果樹，我們的鼻子就越滿了祂蘋果的香氣。

僕人也將兩個手鐲戴在利百加手上。（創二四22，47。）就某種意義說，她是被銬住了。按照新約的觀念，這意思是我們領受了神聖的功 用。（羅十二4。）我們越被那靈銬住，我們就越從祂接受恩賜。我們不但領受了神聖的口味，更得著了神聖的功 用。送給利百加的兩個鐲子重十舍客勒，因而能滿足神誡命的要求。相反的，她鼻子上的金環只重半舍客勒，這半舍客勒表徵初嘗，豫嘗。我們所嘗的一半，指明另一半，就是全嘗，即將來到。豫嘗只有一部分，功 用卻是完全的。不要說你只有一半的功 用。不，你的功 用，你的銀子是完整的。每個人至少有一錠銀子。我們從聖靈所接受的豫嘗只是部分的，但我們從祂所領受神聖的功 用卻是完整的。

利百加也接受了金器、銀器和衣服，（創二四53，）這一切都指明基督的豐富。起初利百加接受一個金環戴在鼻子上，兩個鐲子戴在手上。她接納了僕人的使命之後，就帶來更多的豐富。同樣，我們進入了召會生活，並接納了聖靈的託付之後，就帶來基督的豐富，就是金器、銀器和衣服，給我們享受。

藉這一切細節我們就能知道，創世記二十四章完全是神聖的，並且含示神聖的觀念。這不是我的寓意；事實是這樣記載的。為甚麼金環只是半舍客勒，而不是四分之三舍客勒？為甚麼手鐲是十舍客勒，而不是九舍客勒或十一舍客勒？為甚麼在僕人的使命被接納以前，他不拿出所有的豐富？這一切都和新約的啟示相合。今天，我們不僅享受我們鼻子上的金環，手上的金鐲；我們還享受金器、銀器和衣服。在召會生活中，基督一切的豐富都是我們的。

《３》　跟從聖靈

利百加接受並享受這一切豐富之後，就跟從僕人，騎上駱駝行經曠野，直到她與以撒相會。（創二四58，61~65。）同樣，我們也在跟從那靈，騎著『駱駝』行經漫長的旅程。當我們遇見基督，我們就要從『駱駝』上下來。一切現代的便利設備，就如電話、汽車，都是今日的『駱駝。』利百加在駱駝背上行經曠野，我們在今日現代的『駱駝』上行經曠野。按照利未記十一章，駱駝是不潔淨的，卻有用處。今天許 多的便利設備在神眼中是不潔淨的，卻使我們能行過曠野。當我們遇見主的時候，就要離開這些『駱駝』了。

《四》　兒子的婚娶

從好的一面說，兒子以撒沒有作甚麼。這指明一切都是父所計畫，靈所完成的；子所作的不過是接受新婦。

以撒在黃昏時迎娶利百加。（創二四63~64。）這含示基督的婚娶要在這世代的末了。在這世代結束時，基督要來迎娶祂的新婦。

以撒領利百加進他母親撒拉的帳棚，並且愛她。（創二四67。）我們看過，撒拉豫表恩典。因此，這意思是基督不僅要在愛裏，也要在恩典裏迎見我們。

本章的結語是：『以撒自從他母親不在了，這纔得了安慰。』我若是作者，我會說，利百加經過長途跋涉，這纔得了安慰。但聖經並不這樣說。不要考慮你的安慰，你的滿足；相反的，要考慮基督的安慰，基督的滿足。基督若沒有安慰和滿足，我們也不能有任何安慰和滿足。我們的滿足在於祂的滿足。我們的安慰就是祂的安慰，祂的滿足就是我們的滿足。基督現今在等候得著安慰。祂甚麼時候纔會得著安慰？乃是在祂婚娶的日子。那日子必要來到。

第六十二篇　生命沒有成熟

聖經是一本完整的啟示，這啟示的內容是神永遠的目的。我們曾多次指出，神永遠的目的是要將祂自己作到一個團體的人裏面，使祂在宇宙中得著團體的彰顯。我們若要正確領會聖經任何一部分，都必須記住這件事。

在本篇信息中我們要來看創世記二十五章。許 多年前，我不喜歡這章的前一段。但聖經裏既沒有廢話，這章的前一段必定很有意義。我們若不把聖經啟示的目的擺在面前，就無法看見創世記二十五章這段話的意義。靠著主的憐憫，祂已經給我們看見這段話的深奧。

創世記和羅馬書都清楚的告訴我們，亞伯拉罕生以撒的時候已經非常老邁。羅馬四章十九節說，亞伯拉罕想到自己的身體如同已死。但在以撒出生四十年以後，亞伯拉罕又娶了妻，（創二五1，）當他一百四十歲的時候，還生了六個兒子。（創二五2。）我們怎能解釋這事？他在一百歲時若是已經老邁如同已死，到一百四十歲再娶時，一定更像死人了。在二十三章撒拉死了，並且埋葬了，在二十四章亞伯拉罕為以撒娶妻，在二十五章他自已又娶了妻。這是甚麼意思？

創世記二十五章也包含雅各和以掃出生的記載。為甚麼聖經把這樣美妙的事，和亞伯拉罕的妾所生六個兒子的名字記載在同一章？亞伯拉罕六個兒子的記載是消極的，雅各和以掃出生的記載卻是積極的。如果你寫這一章，你會把這兩段記載放在一起麼？我們沒有一個人會這樣寫。然而按著聖靈的默示，這事必定非常有意義。

（五）　生命沒有成熟

我們若思想這些事，在我們靈裏深處會領悟，聖靈在這一章的用意，是要顯示亞伯拉罕還不是生命成熟的人。他肉身的生命雖然老邁，屬靈的生命卻還沒有成熟。

我們看過，神的目的是要將祂自己作到一個團體的人裏面，使祂能得著團體的彰顯。為著完成這目的，神創造了諸天、地、以及那有靈作接受器官的人。（亞十二1。）這人是照著神的形像造的，為要彰顯祂，並有祂的管治權，以代表祂來掌權。在創世記三章，我們看見撒但把他自己注射到人裏面，人就墮落了。從創世記三章到十一章，人至少有四次墮落。第四次墮落以後，神來呼召亞伯拉罕脫離墮落的族類，並設立他作蒙召族類的父。神使亞伯拉罕成為蒙召族類的父，用意是要把祂自己作到這個族類裏面，以達成祂的目的。神雖然沒有機會把祂自己作到受造族類，就是亞當族類裏面，但現在祂有機會把祂自己作到蒙召族類，就是亞伯拉罕族類裏面。從創世記十一章下半到二十五章上半的記載，顯示神在亞伯拉罕這人身上作了多少工。雖然如此，到了亞伯拉罕一生記載的末了，我們有沒有看到一個生命成熟，在各面彰顯神的人？沒有。亞伯拉罕還不是這樣的人。

很多基督徒過於欣賞亞伯拉罕。我雖然也敬重亞伯拉罕，我並不輕視他，但我必須指出，正如創世記的記載所指明的，他在神聖生命裏並沒有成熟。創世記二十四章很美妙，但這不是亞伯拉罕生命的美妙，乃是他作為的美妙。亞伯拉罕作了一件美妙的事，為他兒子選娶了正確的妻子。但緊接著，他自己又娶了妻。創世記二十五章不是說，『亞伯拉罕為以撒娶了一個好妻子之後，他和他們在耶和華面前又活了三十多年。有一天，他叫以撒和利百加來。按手在他們頭上，祝福他們，就到主那裏去了。』這段記載若是這樣，我們都要讚賞說，『這裏有一個生命成熟的聖徒。』生命成熟的證明是甚麼？就是祝福別人。當我們年輕的時候，我們從別人接受祝福。當我們成熟的時候，我們就祝福別人。亞伯拉罕雖然老邁，卻沒有祝福任何人。這證明他的生命沒有成熟。

（１）　撒拉死後娶了基土拉

創世記二十五章不是記載祝福，乃是記載再婚。亞伯拉罕在撒拉死後又娶了基土拉。再婚是生命成熟的記號麼？絕對不是。

（２）　在以撒之後生了六個兒子

亞伯拉罕的一生可分為三段：以實瑪利的一段，以撒的一段，以及六個兒子的一段。以實瑪利是憑著亞伯拉罕的肉體生的，以撒是憑著神的恩典生的；那六個兒子怎樣？他們更是憑著肉體生的。在以實瑪利出生之後，亞伯拉罕的肉體受了對付，恩典來頂替了肉髏。但以撒出生長大之後，亞伯拉罕的肉體又開始活躍。在頭一段，以實瑪利的一段，亞伯拉罕的肉體是一倍，但在第三段，六個兒子的一段，他的肉體是六倍－加強了六倍。年輕的肉醴只生出一個以實瑪利，年老的肉禮生出六個兒子。

聖經是誠實的，告訴我們亞伯拉罕娶了基土拉，從她生了六個兒子。但亞伯拉罕知道神的旨意，創世記二十五章五節說，『亞伯拉罕將一切所有的都給了以撒。』以撒是獨一的後嗣，是神所揀選、所指定、所設立的後嗣；其他的兒子沒有一個算為後嗣，（創二五6，）因為他們都是妾所生的，和以實瑪利一樣為神所棄絕。亞伯拉罕有兩個妾，第一個生了以實瑪利，第二個生了六個兒子。但他們沒有一個是神所要的。在以撒出生前後，亞伯拉罕都作了神所不要的事，這樣的生命怎能說是成熟的？

（３）　生命沒有成熟而死

創世記二十五章的用意是要顯示亞伯拉罕在生命上沒有成熟。他沒有成熟而死，因為我們看見，他死時沒有祝福任何人。亞伯拉罕雖然好，但他在神聖生命裏沒有成熟。我們欣賞他是對的，但我們必須認識他有一大缺欠。他蒙召，有信心，活在與神的交通裏，但用新約的話說，他沒有彀多的變化。

變化是甚麼？我要再用石化木為例來說明。當水流經木頭，木頭的元素被帶走，礦物的元素加進原處。當礦物的元素作到木頭裏面，木頭就變化成了石頭。這就是石化。我們是木頭，活水的流必須把我們天然的成分帶走，並將一切神聖、屬天、聖別、屬靈的元素帶到我們裏面。這樣我們就有了變化。

你若再從創世記二十三章讀到二十五章，你會看見亞伯拉罕不是完全變化的人。他活在與神的交通裏，並且照神的引導行動，但他沒有完全變化。相反的，他再娶妻，用被神對付過的肉體，又生出六個『以實瑪利』來。雖然我們必須像亞伯拉罕，但我們需要看見，他本身不是一個完整的榜樣。

（４）　與撒拉同埋在麥比拉洞裏

無疑的，亞伯拉罕是在信心裏死的。他的兩個兒子以撒和以實瑪利，把他埋葬在麥比拉洞裏，（創二五9~10，）那洞是他為撒拉買的。（創二三。）他的兒子必定是照著他的意願把他埋葬在那裏。

（六）　需要雅各和以撒作他的完整

亞伯拉罕雖然好，但他並不完整。他必須藉雅各和以撒的一生來得著完整和完全。按照神聖記載的含示，亞伯拉罕、以撒、雅各不是三個分開的個人。同樣，他們的神－亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，也不是三位神，而是一位三一神。在亞伯拉罕身上我們看見父神，在以撒身上我們看見子神，在雅各身上我們看見靈神。父、子、靈，三而一，乃是獨一的三一神。同樣的原則，亞伯拉罕、以撒、雅各是三一的人，他們是三而一，在生命的經歷上是一個完整的人。

（１）　雅各的蒙揀選

在亞伯拉罕的記載裏，我們看到呼召的事。然而按照神的啟示，呼召不是第一項。神的揀選在神的呼召之前。當亞伯拉罕在迦勒底拜偶像的時候，那是神呼召的時候，不是神揀選的時候。神的揀選是在創立世界以前。在已過的永遠裏，亞伯拉罕已蒙揀選；在迦勒底他纔蒙召。但亞伯拉罕蒙揀選的記載在那裏？乃是在創世記二十五章雅各蒙揀選的記載裏。亞伯拉罕本身沒有蒙揀選，他的蒙揀選是在雅各的蒙揀選裏。亞伯拉罕的生命沒有完全的起頭，也沒有完整的結束，因為他既沒有蒙揀選，也沒有在生命上成熟，這兩者都在雅各身上。換句話說，就生命的經歷而言，亞伯拉罕本身在神眼中不是一個完整的人，他需要雅各和以撒。亞伯拉罕、以撒、雅各，這三個人代表一個完整人的屬靈經歷。在雅各一生的記載裏，沒有題到蒙召。雅各在何時何地蒙召？他在創世記十一章與亞伯拉罕一同蒙召，正如亞伯拉罕在雅各裏面蒙揀選一樣。在亞伯拉罕身上我們清楚看見神的呼召，但沒有看見揀選，也沒有看見生命的成熟。

在創世記二十五章有三個家譜：基土拉眾子的家譜，（創二五2~4，）以實瑪利眾子的家譜，（創二五13~16，）以及以撒的家譜。（創二五19~26。）在前兩個家譜中，沒有一個人蒙神揀選。基土拉的眾子或以實瑪利的眾子都沒有蒙神揀選。連以撒所生的以掃也沒有蒙揀選。這一章所題名的人中，只有一個蒙揀選－雅各。這三個家譜放在同一章，有一個確定的目的、顯明神棄絕怎樣的人，揀選怎樣的人。神揀選最頑皮的人雅各，他名字的意思是抓奪者，抓腳跟的人。我們若是神，絕不會揀選這樣一個頑皮、抓奪的人。然而雅各是神所揀選的。在這一章我們看到亞伯拉罕所生的不是神所要的。他的六個兒子，沒有一個是神所揀選的，他白白生了他們。同樣，以實瑪利的後裔也沒有一個蒙神揀選。以撒在結婚二十年之後，『因他妻子不生育，就為她祈求耶和華，耶和華應允他的祈求，他的妻子利百加就懷了孕。』（創二五21。）利百加生了雙胞胎，老二是神所揀選的。這章記載二十多人的出生，除了一個之外都不算數。在這章神似乎對亞伯拉罕說，『你憑著肉體生了許 多孩子，但都是白生的；凡從你肉體所產生的，沒有一個是我所揀選的。』

二十五章啟示，沒有成熟的生命總是徒勞無益。我們的生命若不成熟，雖然可以相當活躍，作許 多事，但一切勞苦都是徒然，沒有一樣是按照神的揀選。亞伯拉罕是個可愛的聖徒，有很好的生活，但他的生命不成熟，作了許 多徒勞的事。凡出於他肉體的，沒有一樣是神所揀選的。你要有這樣的一生麼？藉著亞伯拉罕一生的記載，我們看見他並不完整。他需要雅各和以撒使他完整並完全。就如本章所啟示的，為著他的完整和完全，他需要雅各的蒙揀選。

（２）　雅各生命的成熟

亞伯拉罕也需要雅各生命的成熟。按照創世記，第一個給人祝福的，是麥基洗德。（創十四18~19。）正如希伯來書所啟示的，麥基洗德是基督的豫表。亞伯拉罕甚至到了很老，甚至比雅各老得多的時候，也從不祝福任何人。他接受祝福，但他從不祝福別人。在麥基洗德之後，第二個給人祝福的是以撒。但以撒是盲目的祝福。他受欺騙，沒有清清楚楚的祝福。並且他祝福錯了人，把長子的名分給了雅各，沒有給以掃。（創二七。）但在創世記末了的記載啟示，雅各雖然看不清楚，卻十分清楚的祝福。雅各在成熟以後，祝福凡他所遇見的人。他無論到那裏，不作別的，只是祝福。當他被帶到法老面前，他作的頭一件事就是祝福法老。（創四七7。）他和法老談了一會，再給法老祝福。（創四七10。）雅各不僅是蒙福的人，也是祝福人的人。

接受人的祝福很容易，但給人祝福不容易。孫子不能給祖父祝福，因為孫子生命沒有成熟。雅各因為成熟了，所以祝福他所遇見的每一個人，包括外邦的君王，不信的法老。雅各覺得不必為人作甚麼，他的負擔就是祝福別人。

看看雅各祝福約瑟兩個兒子的事例。（創四八8~20。）雅各將右手按在以法蓮頭上，不按在長子瑪拿西頭上，約瑟心裏不喜悅，想要把他父親的右手挪到瑪拿西頭上，說，『我父不是這樣，這本是長子，求你把右手按在他的頭上。』（創四八18。）但雅各不從，說，『我知道，我兒我知道。』（創四八19。）雅各似乎說，『我也許 肉眼瞎了，但靈裏很清楚。你不知道我在作甚麼，但我知道。』這裏我們看見，雅各用清楚、完滿、豐富的祝福，給約瑟的兩個兒子祝福。

雅各也非常清楚的祝福他十二個兒子。這些祝福是聖經中基本豫言的根基。我們若要認識聖經中的豫言，必須回到這些豫言的根基和基本元素，正如我們在雅各給他十二個兒子的祝福中所看見的。雅各祝福他的眾子，能彀那樣滿了神聖的啟示，因為他在神聖的生命裏完全成熟了。他生為雅各，但他變化成以色列。他生為抓奪者，抓腳跟的人，但他變化成神的王子。他變得這樣透亮且滿了生命。當我們透亮且滿了生命時，我們就不作別的，只會祝福。這是成熟的標記。

我們已經看過，亞伯拉罕、以撒、雅各在生命的經歷上形成一個完整的人。亞伯拉罕因為生命不成熟，他沒有祝福人。以撒有一點成熟，但缺少生命成熟的豐富，所以盲目的祝福。雅各生命成熟，就完滿且清楚的祝福。凡他所說的都是神的話，凡他所祝福的都是豫言，說到神對祂所有兒女的經綸。至終，雅各變成以色列，神的彰顯。

我們若有聖經整體的光，就會看見創世記這卷書是全本聖經完整啟示的小影。在創世記末了，我們看見一個名叫以色列的人，變化過的人；他是透亮、清楚且滿了生命的。變化過的以色列是新耶路撒冷的一粒種子，一個小影。在創世記開頭，有一個照著神形像被造的人。在創世記末了，有一個變化過的人，不但外面有神的形像，裏面也有神自己作到其中，使他成為神的彰顯。雖然許多基督徒欣賞亞伯拉罕，但他的生命還不彀高，以色列的生命高多了。

（３）　以撒對產業的享受

為著亞伯拉罕的完整，他也需要以撒對產業的享受。（創二四36，二五5。）從亞伯拉罕蒙神呼召那一天，神就開始剝奪他的一切。首先神取去他哥哥，然後取去他父親，後來神棄絕以利以謝，吩咐他趕出以實瑪利，並且要他把以撒獻在祭壇上。得回以撒以後，撒拉死了。亞伯拉罕的一生不是享受的一生，乃是被剝奪的一生。相反的，以撒的一生卻是滿了享受的一生。以撒沒有作甚麼，他不過承受父親一切所有的。

在我們基督徒的生活裏，有亞伯拉罕和以撒兩者的經歷。一面我們總是被剝奪，神棄絕我們所有的。祂似乎說，『你喜歡這個，但我不喜歡。你要把這個給我，但我不接受。你要保存這個，但我棄絕。』從好的一面來領會，神總是不照我們的願望和心意而行。亞伯拉罕要帶他父親，但父親被取去。他要羅得，但羅得和他分開。他要以利以謝作他的後嗣，但以利以謝被棄絕。他要保留以實瑪利，但神吩咐他趕出為奴婦人所生的兒子。亞伯拉罕愛他的兒子以撒，但神要求他將以撒在祭壇上獻給祂。稍後，神又取去他親愛的妻子撒拉。我不信亞伯拉罕有多少時間享受。

我們基督徒的生活也有另一面。我們遭受剝奪時，也享受我們的產業。這是亞伯拉罕和以撒的記載重疊的原因。在他們之前如亞伯、以諾、挪亞等人的記載就不是這樣。以撒和亞伯拉罕的記載攙在一起。亞伯拉罕受苦的時候，以撒卻在享受。亞伯拉罕哀哭的時候，以撒卻在歡樂。這指明我們基督徒的生活是晚上和早晨的生活。晚上在我們左邊，早晨在我們右邊。在基督徒的生活中，晚上和早晨並行。很多時候我不能斷定我是在晚上還是在早晨。當我在早晨時，我卻在晚上；當我在晚上時，我卻在早晨。一面我是一切都被剝奪的亞伯拉罕，另一面我是享受產業的以撒。

我們都和雅各一同蒙揀選，並且和亞伯拉罕一同蒙召，一同相信。我們和亞伯拉罕一同被剝奪，和以撒一同享受，有一天也都要和雅各一同成熟。我們不該說某弟兄是雅各，或是亞伯拉罕，或是以撒。我們該稱他為雅各－亞伯拉罕－以撒。他在開頭和結尾是雅各，中間是亞伯拉罕和以撒，這三人是一個完整的人。我們看過，生命的成熟，不在亞伯拉罕，也不在以撒，乃在雅各。

生命成熟的標記是祝福。我見過千萬的基督徒，幾乎每位都一直抓奪或抱怨。有的聖徒抱怨長老，抱怨弟兄，抱怨所有的召會。他們似乎只喜歡一個召會，就是新耶路撒冷。抱怨是不成熟的標記。當你成熟了，你就不抱怨；你會祝福說，『哦，神阿，祝福所有的弟兄和所有的召會。』因為生命成熟的人，他抓奪的手成了祝福的手。你越成熟，就越祝福別人。你不但祝福好人，也祝福歹人，甚至祝福最壞的人。

亞伯拉罕的一生是美妙的，被歷代的基督徒所欣賞。但我們看過，他在神聖生命裏沒有成熟。我們的神不僅是父神，也是子神和靈神。祂不但是亞伯拉罕的神，也是以撒的神，雅各的神。願我們都看見，我們需要這三方面，亞伯拉罕的一生，加上以撒和雅各的一生。父、子、靈三一神在我們裏面作工，使我們成為祂自己完全的彰顯。祂是三一神，我們必須有神聖生命三方面的屬靈經歷。我們需要完全變化。當我們完全變化時，神的目的就達成了。

第六十三篇　承受恩典

在前幾篇信息中我們曾指出，按照生命的經歷，亞伯拉罕、以撒、雅各是一個完整人的三部分，我們不該把他們當作三個分開的個人。我們若認識創世記中的生命，就會看見在神眼中，這三人在生命的經歷上是一個完整的單位。

ｃ　第二方面－以撒的經歷

（一）　承受恩典

在本篇信息中，我們要來看蒙召者第二面的經歷－以撒的經歷。（創二一1~二八9，三五28~29。）基督徒不容易明白以撒的經歷。相反的，亞伯拉罕三個主要方面的經歷－蒙神呼召，憑著相信神而活，並活在與神的交通裏，卻很容易明白。但關於以撒我們要說甚麼？從創世記二十一到二十八章，我們讀到以撒生平的記載，我們看見了生命經歷的那一面？我們沒有看到他蒙召，憑著相信神而活，或活在與神的交通裏。按照創世記，我們看見以撒如何出生，娶妻，生了兩個兒子，然而，很難說我們在他的記載裏找著甚麼生命的經歷。

以撒生平的記載，含示恩典的經歷。以撒所經歷的是承受神的恩典。神的恩典在舊約裏不像在新約裏那樣完滿的啟示出來，因為恩典實際上是藉著耶穌基督來的。（約一17。）基督來了，恩典纔完滿透徹的啟示出來，新約裏也一再使用『恩典』這辭。新約甚至結束於恩典：『願主耶穌的恩與眾聖徒同在。阿們。』（啟二二21。）聖經在舊約中開始於『起初神創造諸天與地，』在新約中結束於『願主耶穌的恩與眾聖徒同在。』雖然創世記中關於以撒的記載沒有恩典這辭，但這樣的東西卻含示在其中。這是許多人不容易明白聖經的原因。在聖經裏，可能有某一樣東西，但沒有名詞來描述。雖然以撒的經歷記載在創世記裏，但很難指明他所有的經歷是恩典的經歷。

按照新約的啟示，就生命的經歷而言，亞伯拉罕、以撒、雅各不該看作三個分開的個人，應當看作一個完整人生命經歷的各方面。亞伯拉罕代表蒙召，憑相信神而活、活在與神交通裏的一面。以撒代表承受恩典，享受恩典產業的一面。雅各代表蒙揀選，受神對付，變化成為神王子的一面。在生命的經歷上，有享受－享受恩典－的一面。我們多數人聽過一些信息說，基督徒的生活該是受苦的生活，背十字架並且在禱告裏歎息的生活。你有沒有聽過一些信息告訴你說，今天不是享受的時候，乃是受苦和背十字架的時候，我們的享受要在主回來的時候纔開始？我不是說這不對，但我要說，這不過是基督徒生活的一面。還有另外一面－享受的一面。

就聖經和經歷的意義說，恩典的意思就是享受。恩典就是在我們基督徒生活裏的享受。我們基督徒的生活有三方面：亞伯拉罕的一面、以撒的一面、雅各的一面。在亞伯拉罕的一面，我們看不到多少享受。雖然亞伯拉罕蒙祝福，得昌大，但他沒有多少享受。他失去了父親，羅得使他憂傷，他所信賴的以利以謝被棄絕，他用自己的努力與妾所生的兒子以實瑪利被趕走。以撒出生之後，神要求亞伯拉罕把他獻為燔祭。以撒得回不久，亞伯拉罕又失去親愛的妻子。我們在他一生中能看到損失的一面。雖然聖經沒有說亞伯拉罕受了許多苦，但他幾乎喪失了一切。這是基督徒生活的全部麼？若是這樣，那麼基督徒的生活不過是損失的生活。但損失只是基督徒生活的一面。羅馬五章二節不是說，『我們得以進入現在所站的損失中。』不，乃是說，『我們…因信得進入現在所站的這恩典中。』神無意把我們留在損失中。祂的心意是要把我們帶進恩典，帶進享受中。

神要把我們帶進恩典的享受中，但這恩典有一個阻撓，就是己。我們自己就是阻撓。雖然基督已經來了，恩典也隨著祂來了，並且我們已經被帶進所站的這恩典中，但這恩典最大的阻撓乃是你和我。因此，在我們能有以撒的經歷之前，需要代表生命經歷第一面的亞伯拉罕。亞伯拉罕的生活顯明，我們若要享受神的恩典，全享神的豐富，我們必須受對付，受割禮，被除去。亞伯拉罕若不受割禮，以撒絕不會生出來。亞伯拉罕受割禮之後，以撒來了。在創世記十七章亞伯拉罕受割禮之後，神就告訴他，以撒將要出生。（創十七19。）至終，在創世記二十一章，以撒出生了。以撒隨著神的眷臨而來，他是憑著神的眷臨出生的。神的眷臨等於以撒的出生。神眷臨撒拉，那個眷臨就成了以撒的出生。這就是恩典。

神已經來給祂所呼召的人享受。然而我們若要有這享受，己必須除去。己一除去，以撒就來了。這就是說，恩典來了，喪失己並不容易。要除去己，我們必須受損失。你願意失去你自己麼？我不信有甚麼人願意失去他自己。雖然如此，我們必須先失去自己，恩典纔能臨到。失去己就是失去面子。我們保守面子，就失去恩典。我們若要接受恩典，就必須失去面子。弟兄們，當你在日常生活中對待妻子的時候，你必須準備失去己，你若這樣作，恩典就要來臨。亞伯拉罕受割禮之後，以撒就來了。這是原則。對我們來說，己必須除去，然後恩典纔臨到。我們必須先作亞伯拉罕，然後纔成為以撒。

要亞伯拉罕失去己並不容易。從好的一面說，神是強迫他失去己。當神呼召亞伯拉罕的時候，祂沒有說，『亞伯拉罕，你必須失去己，然後我要來成為你的恩典和享受。』不，當神呼召他時，神應許賜福給他。舊約的祝福有幾分等於新約的恩典。祝福與恩典有何不同？神白白給我們東西，那是祝福。但這祝福作到我們裏面時，就成了恩典。神應許亞伯拉罕要賜福給他。當這祝福作到亞伯拉罕裏面，就成了恩典。亞伯拉罕的己和天然的人，對神的祝福是最強的阻撓，並且逼得神來對付他。

我們的經歷也是這樣。我們都已蒙召，神也在基督裏賜給我們各樣的福分。（弗一3。）然而蒙召之後，我們仍在自己裏面，用自我的努力來得著神的祝福。當我年輕的時候，我知道我的肉體不好。人告訴我，肉體已經釘在十字架上，我非常快樂，於是我開始用自己的努力，把肉體釘在十字架上。但我用自己的努力時，我阻撓了神的恩典。除去肉體的事已經完成了，不需要用我的努力。但我這個己總想努力把肉體釘在十字架上。那個己對神的恩典是最大的阻撓。這叫我與恩典隔絕。我們若回顧已往的經歷，就會看見我們聽見福音以後，多次靠自己努力，要得著我們在福音裏所聽見的東西。我們自我的努力一直是神恩典的阻撓，因此，神被迫來對付我們。

蒙神呼召，憑著相信神而活，以及活在與神的交通裏，都是為著享受神。我們已蒙召來享受神，我們必須學習憑著相信神而活，使我們可以享受神；我們還需要活在與神的交通裏，使我們有分於祂一切的豐富。這都是為著一件事－享受神。但在亞伯拉罕身上，我們沒有看見這種享受；我們是在以撒身上看見這種享受。我們至少都有一些蒙神呼召，憑著相信神而活，活在與神的交通裏，以及受損失的經歷。我們是今日的真亞伯拉罕。但我們也能見證，使我們十分驚奇的，就是在我們的損失中有一些享受。當我們受損失時，不知不覺享受了一些東西，每當我們忍受從神來的對付，我們同時有一些享受。我們是受苦的亞伯拉罕，然而我們也是享受的以撒。因這緣故，以撒的記載不是緊接在亞伯拉罕的記載之後，乃是和亞伯拉罕生平的記載調在一起，亞伯拉罕還在的時候，以撒就進來了，因為他們在生命的經歷上不是兩個分開的個人，乃是一個完整人的兩面經歷。我們需要亞伯拉罕和以撒二者的經歷。也許就在今天，你有一種經歷，你說，『我不知道這事為甚麼臨到我。』但在裏面深處你知道，在你的損失中你得著並享受基督。這是以撒的經歷。

我們若只有亞伯拉罕，沒有以撒，我們會對亞伯拉罕的記載非常灰心。我們會說，『作信心的父若只受損失，那有甚麼益處？』然而當我們一看見以撒的經歷，我們就要說，『現在我明白亞伯拉罕為甚麼要受這麼多的損失。亞伯拉罕所有消極的經歷，乃是為著以撒積極的享受。』亞伯拉罕是為著以撒。亞伯拉罕得著了許多，他蒙福，得昌大，但他將一切所有的都給了以撒。（創二四36，二五5。）亞伯拉罕受苦是為著以撒得益。亞伯拉罕越受苦，以撒越得益。我要說，『可憐的亞伯拉罕，你只是一個受苦的人。你受苦所得來的，都不是為自己，乃是為以撒。』我們都必須認識，今天我們不僅是亞伯拉罕，也是以撒。你若對我說，『弟兄，你是個可憐的亞伯拉罕，老是受苦。』我要回答說，『你不知道我也是以撒麼？我遭受損失，是叫我有所得著。我像亞伯拉罕一樣損失，也像以撒一樣得著。我不僅是亞伯拉罕，我的名是亞伯拉罕－以撒。在損失的一面我是亞伯拉罕，在得著的一面我是以撒。』

我們是亞伯拉罕，也是以撒。作為亞伯拉罕，我們已蒙神呼召，學習憑著相信神而活，並學習活在與神的交通裏。同時，作為以撒，我們甚麼也不作，只享受從亞伯拉罕的經歷所得來的一切。你更寶愛那一種的經歷－亞伯拉罕的，還是以撒的？沒有亞伯拉罕的經歷，我們就不能有以撒的經歷。神對付我們像對付亞伯拉罕一樣，使我們可以有以撒的經歷。

恩典的事歷年來被隱藏、封閉、遮蔽著。恩典是甚麼？恩典是神的一些東西作到我們裏面，在我們裏面工作，也為我們工作。這不是外面的事。恩典是神在基督裏作到我們裏面，為我們生活、工作並行事。在林前十五章十節保羅說，『然而因著神的恩，我成了我今天這個人，並且神的恩臨到我，不是徒然的；反而我比眾使徒格外勞苦，但這不是我，乃是神的恩與我同在，』這話相當深奧。保羅不是說，『因著神的恩，我有了我所有的。因著神的恩，我有了好車子、好職業、好妻子。』他甚至也不是說，『因看神的恩，我作了我所作的。』這不是作甚麼、得甚麼或行甚麼；這完全是是甚麼。因此保羅說，『因著神的恩，我成了我今天這個人。』這意思就是，神的恩作到他裏面，使他成了那樣的人。在加拉太二章二十節保羅說，『不再是我，乃是基督在我裏面活著。』我們若把這一節和林前十五章十節放在一起，就看見恩典就是活在我們裏面的基督。『這不是我，乃是神的恩。』『不再是我，乃是基督。』恩典不在我們外面，也不在我們旁邊。恩典乃是一位神聖的人物，就是神自己在基督裏，作到我們裏面，成為我們的構成成分。因著缺少啟示，基督徒誤會並誤解了恩典，以為恩典是外面的東西。但恩典乃是那位三一神作到我們裏面，使我們成為所該是的，並且為我們生活、工作、行事，使我們能說，『因著神的恩，我成了我今天這個人。這不是我，乃是神的恩典。』

我們都受過教導，要有好行為，要彼此相愛。結果我們就想作好，愛人。但我們能不能愛別人並不要緊，因為神絕不認可我們的愛。亞伯拉罕成功的生了以實瑪利，但神棄絕了以實瑪利。神似乎說，『不，亞伯拉罕，那不是我要的，我要的乃是那作到你裏面，並從你作出來的東西。你生以實瑪利並沒有我的眷臨。我在天上，而你在地上生了以實瑪利。因為他與我和我的眷臨無關，所以我絕不認可他。有一天我要臨到撒拉，我的眷臨要帶來以撒，我只認可以撒。』我們若在自己裏面愛別人，神絕不認可這愛，因為這愛不是出於祂的眷臨。神要眷臨我們，進到我們裏面，為我們活著。甚至為我們愛別人。祂只認可那樣的愛。你的愛是以實瑪利；但憑神的眷臨而有的愛是以撒。不管你是謙卑還是驕傲，彎曲還是正直，都算不了甚麼。凡在祂的眷臨之外，出於你的東西神絕不認可。不是出於恩典的東西，神都不認可，都不算數。我們都必須說，『主阿，沒有你的眷臨，我就不作甚麼。主，你若不臨到我，藉著我作些事，並從我作出來，我就不作甚麼。我既不恨也不愛，既不驕傲也不謙卑。我要作一張白紙。主，沒有你的眷臨，我就一無所有。』神的眷臨是實際的恩典。當我憑神的眷臨，而不憑自我的努力愛人並謙卑，那就是享受恩典。

我們看過，神的心意是要把祂自己作到一個團體的人裏面，使祂得著團體的彰顯。這是聖經中神聖啟示的基本觀念。這是神永遠的目的。神呼召亞伯拉罕，目的就是要把祂自己作到亞伯拉罕裏面，但亞伯拉罕有一個很強的己。這天然的己對神的旨意是最強的阻撓。今天我們也是這樣。神的目的是要把祂自己作到我們裏面，作我們的生命，甚至作我們的生活，但我們天然的己阻撓這事。所以神必須切割我們，對付我們，使祂自己能進到我們裏面，作我們的一切。神不需要我們愛人、謙卑，使社會改良。神若要一個較好的社會，祂只需要說，『社會要好一點，』事情就成了。祂稱無為有，（羅四17，）不需要我們的幫助。神乃是要把祂自己作到我們裏面，成為我們的謙卑和一切。祂要我們說，『主，我一無所有，我也不作甚麼，我只向你敞開，讓你進來，安家在我裏面，活在我裏面，為我作一切。主，你活，我要享受你的活。甚麼時候你在我裏面作事，我就要說，「主，讚美你，這真好！我不是作工的人，我是享受的人，我珍賞你為我所作的一切。」』

今天神的心意是要對付亞伯拉罕，使以撒能來臨。祂的心意是要對付我們天然的人，使我們完滿的經歷祂自己在基督裏作到我們裏面，作我們的享受。我過婚姻生活將近五十年了，我經歷過許多的享受，和許多的苦難。在結婚之前，我真是愛主，常對主說我是如何的愛祂。結婚之後，我到主面前向祂保證說，『主，因著我愛你，我要作個最好的丈夫。』但是我失敗了。我就到主面前承認我一切的失敗。我經歷膏油塗抹之後，快樂了，決心再試著作個最好的丈夫。但是我又失敗了。這種上上下下的經歷一再重複。後來我甚至講了一篇信息說，『基督徒的生活有許多黑夜與早晨。絕不要因你的失敗灰心。只要再等幾小時，你就在早晨了。』許多年來我經歷白晝黑夜，黑夜白晝。有一天我得了啟示，就說，『傻瓜，誰叫你這樣作？基督在這裏等著作你的恩典。你必須說，「主，我一無所有，也一無所能。我就是能作甚麼，你也絕不認可。來罷，主，你來作，你來為我作個最好的丈夫。這是你的事，不是我的事。你囑咐我，我把這囑咐還給你，請你來完成。主，你來作最好的丈夫，我要為此讚美你。」』每當我這樣禱告的時候，主就作了最好的工，這就是恩典。

恩典就是神把祂自己作到我們裏面，作我們的享受。這位神今天不僅僅是父神，也是子神和靈神。不僅如此，靈神也是恩典的靈，（來十29，）這恩典乃是生命的恩典，（彼前三7，）也是『諸般的恩典，』（彼前四10，）『全般的恩典，』（彼前五10，）『彀用的恩典。』（林後十二9。）三一神是這樣的恩典，這恩典如今與我們的靈同在。（加六18。）恩典乃是三一神的神聖人位作為那靈，住在我們的靈裏。這恩典的靈住在我們靈裏，作我們的享受，使我們享受神作我們的生命和一切，甚至作我們的生活。這就是為甚麼保羅的每一封書信都結束於：『願恩典與你們同在。』例如林後十三章十四節說，『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』恩典不是在我們外面，乃是在我們裏面。不論我們稱之為恩典的靈或生命的恩典，恩典在我們靈裏總是活的，神聖的。我們的確有這樣神聖的實際，就是三一神自己，在我們靈裏作我們的恩典和享受。當祂藉著我們愛別人的時候，這愛就是我們的享受，當祂藉著我們活出祂自己的時候，這個活也是我們的享受。我們晝夜都可以享受祂藉著我們而活。

那麼我們為甚麼受苦？因為我們的己、自我、天然的人仍在這裏，需要受對付。讚美祂，沒有一個對付是徒然的。每個從神來的對付，都是破碎我們天然的人，使我們更多享受祂作我們的恩典。為此，我們有亞伯拉罕和以撒；有損失的痛苦，也有得著的享受。這不是得著外面的東西；乃是得著內住的那位，就是恩典的靈和生命的恩典。我再說，神所賜給我們外面的恩賜，充其量不過是祝福。當這恩賜作到我們裏面，成了我們裏面生命的元素，那就是恩典。祝福必須成為恩典。在舊約裏，神賜給祂子民許多東西當作祝福，但那些東西僅僅是外面的祝福。在基督來臨之前，這些祝福都沒有作到神子民裏面。基督來不僅為我們死在十字架上，更在死後成了賜生命的靈進到我們裏面。所以在新約裏有『在基督裏』和『基督在你們裏面』的辭。現在祂在我們裏面，我們也在祂裏面。神在基督裏所賜給我們的，已經作到我們裏面，成為恩典，就是我們的享受。現在我們不僅在祂的祝福之下，我們更在祂的恩典裏面，祂的恩典也在我們裏面。今天你享受甚麼－祝福還是恩典？新約從未說，『願祝福與你們同在，』卻一再說，『願恩典與你們同在。』

（１）　從恩典而生

亞伯拉罕天然的力量和自我的努力受神對付之後，以撒就出生了。（創十七15~19，十八10~14，二一1~7。）這含示以撒是從撒拉所代表的恩典生的。（加四24~28，31。）創世記的記載說，這事發生在『生命的時候。』（創十八10，14，直譯。）當天然生命的努力停止的時候，那就是生命的時候。在生命的時候，有個東西在恩典裏出生了。恩典聯於生命，生命隨著恩典。因此，恩典稱為生命的恩典。（彼前三7。）

（２）　在恩典裏養大

以撒在恩典裏被養大。（創二一8。）藉他的歷史我們看見，他沒有作甚麼。他生出來，他被養大。我不說他長大，而說他被養大。就像農夫在果園中栽種蘋果，神也在祂的果園中栽種以撒。以撒是在恩典裏被神養大的。

彼後三章十八節告訴我們，『在恩典…上長大。』這指明長大乃是彼得在彼前二章二節，並保羅在林前三章二節、六節所啟示的餧養和澆灌。在恩典上長大，就是享受基督之於我們的一切，作我們的靈糧和活水而長大。基督之於我們的一切豐富，乃是叫我們在生命裏長大。我們越享受基督的豐富，（弗三8，）我們就越在生命裏長大。（弗四15。）

（３）　在恩典裏成為承受者

以撒也在恩典裏成為承受者。（創二一9~12。）他父親一切所有的都是他的，因為亞伯拉罕把一切的豐富都給了這獨一的承受者。同樣，我們不該在我們自己裏面有享受。一切對產業的享受必須是在恩典裏。

（４）　在恩典裏順從

以撒也在恩典裏順從。（創二二5~10。）已往我讀創世記二十二章，不懂以撒這個青年人怎能這樣順從。至終我看見，他所以順從，是因他被恩典浸透了。他完全在恩典裏，他的順從也在恩典裏。這個順從帶來神的供備。今天我們也是這樣。甚麼時候我們在恩典裏順從，我們就要看見神的供備。

神的恩典是有能力的，使我們能忍受一切事。保羅告訴提摩太，要在基督的『恩典上得著加力。』（提後二1。）恩典甚至能作主管理一切，（羅五21，）我們不該從恩典中墜落，（加五4，）反要靠恩典得堅固。（來十三9。）我們越在恩典裏忍受，就越看見並有分於恩典的供備。

（５）　從父承受一切

以撒從他父親承受了一切。（創二四36，二五5。）以撒成了他父親豐富的承繼者，乃是憑著恩典，不是憑著他的努力。人沒有要求他作甚麼來承受父親的豐富，他也沒有作甚麼來得著產業。這是絕對而無條件的恩典。

在新約中，所有蒙召的信徒都是神絕對而無條件之恩典的承受者。神已呼召了我們，在基督裏用各樣屬靈的福分，祝福了我們。（弗一3。）祂在基督裏已把我們放在恩典裏，使我們成為恩典的承受者，承受神聖豐滿的一切豐富，作我們的享受。我們基督徒的生活必須像以撒的生活，不憑自己作甚麼，單單承受並享受父親所有的一切。在恩典的承受中，我們必須停下天然生命的努力，使自己敞開，並豫備好享受恩典。

（６）　承受他父親所得的應許

以撒不但承受他父親一切所有的，也承受神給他父親關於美地和獨一後裔的應許，這後裔就是基督，地上萬國必因祂得福。（創二六3~5。）這應許實際上是為著達到神的目的，使神在地上能得著一個國度，在其中藉著一班團體的人彰顯祂自己。美地和後裔都是為著神在地上形成一個國度。在這國度裏神能在後裔中得著完全的彰顯。神要把祂自己作到這班後裔裏面，他們要變化成為祂的形像。這就是亞伯拉罕所得著，以撒所承受的應許。今天在我們身上，這應許要得著成就。今天我們在享受三一神作我們的恩典，藉著我們享受恩典，神的國要得著實現，神在基督裏要得著完全的彰顯，直到永遠。

第六十四篇　安息與享受

我們感謝主，祂在舊約裏給了我們一幅美妙清楚的生命經歷的圖畫。在新約裏有生命經歷的啟示，但沒有像舊約裏那樣清楚的圖畫。我們都熟悉一句俗語說：一幅圖畫勝過千言萬語。雖然我們多年來研究新約所啟示的生命經歷，但僅憑新約的話還不能確定。我們還需要舊約的圖畫。因著主的憐憫，多年來我們已看見舊約裏所有的故事，乃是描述生命經歷的各方面。我在裏面深處覺得，主已給我們看見完全的圖畫，使我們能明白牠真正的意義。

我們已經指出，每個基督徒的生命經歷都有三方面－亞伯拉罕的一面，以撒的一面和雅各的一面。我們若沒有這種清楚的眼光，就要把亞伯拉罕、以撒、雅各看作三個分開的個人。然而當我們接受啟示，並在新約的光中領會這事之後，就知道這三個人不是分開的個人，乃是一個完整的人在生命經歷上的三方面。有的人很難相信亞伯拉罕、以撒、雅各代表一個完整人的三方面，他們會說，『你怎麼能說亞伯拉罕不是一個完整的人？亞伯拉罕就是亞伯拉罕，以撒就是以撒，雅各就是雅各。』你若不信這三人是一個人完整經歷的三方面，我就要問你這個問題：你能在亞伯拉罕身上看到神的揀選麼？我們對神的第一個經歷就是神在創立世界之前所作的揀選，選擇。在新約裏我們清楚看見這點，（弗一4，）但在亞伯拉罕的經歷中我們卻看不到。所以就神的揀選而論，亞伯拉罕需要別人使他完全。在亞伯拉罕的生平中看不到的揀選，乃是啟示在雅各的生平中。除了蒙揀選之外，我們基督徒也是蒙召的。在以撒身上我們既看不到揀選，也看不到呼召。因此以撒本身並不完整。以撒的蒙召是在亞伯拉罕身上，正如亞伯拉罕的蒙揀選是在雅各身上。藉這兩個例子，我們都該確信，亞伯拉罕、以撒、雅各乃是描述一個完整的人在生命經歷上的三方面。就一面說，我們都是亞伯拉罕，因我們都已蒙召，學習憑著相信神而活，並活在與神的交通裏。又因我們也已被擺在恩典的地位中，我們也就是以撒；在以後的信息裏我們要看見，我們也是雅各。');

以撒的一面揭示了恩典的事。我們不僅蒙召，學習憑著相信神而活，並且活在與神的交通裏；我們也天天享受屬神的事物。我們在基督徒生活中若沒有甚麼享受，我們就無法過基督徒的生活。我們會非常可憐。讚美主，我們不僅有亞伯拉罕的一面，也有以撒的一面，就是恩典的一面。恩典的意思就是享受神。恩典就是神自己在我們靈裏成為我們的享受。許多時候我們有難處，這些難處攪擾我們的心思和情感。然而當我們在心思和情感裏受苦時，我們靈裏深處卻有一種甜美的感覺。似乎我們若沒有這種苦難，就不會有這種享受。基督徒的苦難帶來基督徒的享受。從我們呼求主耶穌的名，接受祂作救主那一刻開始，我們就有了這兩面的經歷。也許就在你接受主耶穌那晚，你的妻子就給你難堪，她不贊成你成為基督徒，說那是傻事。她開始逼迫你，叫你在心思、情感和感覺上受苦。但是當你受苦時，在你裏面深處卻感覺甜美，使你快樂。這樣，甚至在你基督徒生活的開端，你就兼有受苦的一面，就是亞伯拉罕的一面，和享受的一面，就是以撒的一面。

（二）　安息與享受

在前篇信息我們看見以撒承受恩典。對他，每一件事都是恩典。他在恩典裏出生，在恩典裏養大，成為恩典的承繼者。在本篇信息中我們需要來看，對以撒也有享受的事。他的一生是安息與享受的一生。以撒生平的記載沒有指明他多多受苦，反而啟示他總是在安息。這由他在田間默想得到證明。（創二四63。）以撒若不是安靜、安息的，他能默想麼？不能。我們要默想，必須是安息的。每當我們受困擾，就無法安息。以撒總是在安息。在創世記二十四章他失去了母親，沒有妻子，他的僕人遠行在外。但他不覺為難，他到田間去默想，而不是向主哭號。他沒有說，『主阿，怎麼辦？我失去了母親，沒有妻子，僕人又走了。主阿，憐憫我！』以撒不是這樣哭喊，他乃是默想。

我們雖然在以撒生平的記載裏找不出安息這辭，然而確有安息的事實。以撒是個滿有安息的人。即使面臨和非利士人爭井的難處，他也總是安息的。以撒雖然面臨若干難處，他自己並不感覺為難。當非利士人爭井時，他仍是安息的。他似乎說，『你若不要我住在這口井旁，我就到別處去。你若再到那裏攪擾我，我就再到另外的地方去。』由此我們看見以撒的確是個滿有安息的人。你一直是安息的麼？想想你過去二十四小時的經歷，有甚麼事煩擾你，使你失去安息？我們大多數人必須承認，我們已受困擾。這表明我們雖是以撒，卻不是一直安息的。最近我在準備啟示錄生命信息，工作艱苦繁重。但我能讚美主，當我工作時我非常安息，我能說，『我一無所有，我一無所能。我不需要作甚麼，因為主在作一切。』我們都必須是安息的人。

以撒不但安息，而且享受。他的一生是享受的一生。他年老時，還品嘗『美味，』要以掃往田野去打獵，給他豫備他所愛的美味。（創二七1~4。）利百加聽到這話，叫雅各給她拿兩隻山羊羔，好讓她為以撒豫備美味。（創二七5~10。）後來，雅各和以掃都帶美味給父親，以撒得了雙分。以掃、利百加和雅各都很忙碌，以撒卻坐享其成。由此我們看見，以撒是一個享受的人，一直享受恩典的供備。這種享受是他的定命。

享受也是我們的定命。青年弟兄們，不要為找妻子憂慮。你若一直是安息的，且滿有享受，最好的妻子會到你面前來。在我們基督徒的生活裏有享受的一面。我從十二歲起就一直奮鬥。現在，差不多六十年之後，我能作見證，許多時候我的奮鬥阻撓了享受的臨到。我若不奮鬥，享受會來得更早，更豐富。奮鬥為甚麼阻撓享受？因為享受是我們的定命。我們都已被豫定要享受。青年弟兄們，忘了你的奮鬥罷！只要回家，禱告、讚美、睡覺。第二天早晨起來，守個好晨更，喫頓豐富的早餐。不要為找妻子憂慮。利百加會來到你面前。這就是享受，這享受是我們的定命。我們不是神的兒子麼？神的兒子怎麼會是可憐的人？我們必須宣告：『讚美主，我是神的兒子！那位全能、全豐全足的神是我的父！』父字指明豐富的供備。只要我們有一位豐富的父，我們就有供備，無須憂慮。我們只該享受這豐富的供備。這是我們的定命。

（１）　活在庇耳拉海萊

雖然享受是我們的定命，我們還得注意我們得著享受的地方。讓我們看看以撒得著享受之地方的名稱。首先有庇耳拉海萊，這字的意思是『那看顧我之永活者的井，』或『那啟示祂自己者。』（創二四62，二五11。）在庇耳拉海萊，神眷臨我們，把祂自己啟示給我們。第二，以撒在埃色井旁也有一些享受。埃色的意思是爭競。埃色是爭競、爭鬥、爭吵之地。第三個地方是西提拿。（創二六21。）西提拿的意思是敵意、仇恨或敵對。第四個地方叫利河伯。利河伯有積極的意思，就是『寬闊之地』或『寬闊之路。』後一個地方是示巴，意思是盟誓。（創二六22~33。）因此別是巴的意思是盟誓的井。以撒在這五個地方都享受過恩典。

在說到這些地方的意義之先，我們必須看看以撒是在甚麼地方長大的。他是在別是巴井旁，垂絲柳樹邊長大的。在他娶妻之前，他離開別是巴往南地去。（創二四62。）我們看過，在聖經裏向南走的意思是走下坡路。我不信以撒離開別是巴或希伯崙的時候，亞伯拉罕也離開那裏；他仍留在別是巴或希伯崙。以撒的母親死後，僕人也離開了，他就下到南地，然後他又回來。二十四章六十二節說，『那時，以撒住在南地，剛從庇耳拉海萊回來。』當他從庇耳拉海萊回來，他得著了一個妻子。他若留在庇耳挂海萊，不回到別是巴或希伯崙，就不會遇見利百加。當他從庇耳拉海萊回來，利百加就來了。亞伯拉罕的僕人不知道以撒會離開亞伯拉罕所在的地方。以撒從下坡路回來，乃是出於耶和華。他所以回來，是因他被命定要享受。

我們都有過同樣的經歷。我們走下坡路之後，突然說，『哦，我必須回去。』我們回來的時候，正是利百加來的時候。我有過多次這樣的經歷。我已走了下坡路，然後突然對自己說，『我必須回去。』我一回去，享受就來了。

以撒一從南地回來，享受就來了。他回到正確的立場，就得了妻子。但在結婚之後，他和妻子又南下。創世記二十五章十一節說，亞伯拉罕死後，以撒靠近庇耳拉海萊居住。他走了下坡路，結果就碰到非利士人的敵對。

我們需要看見以撒記載的清楚圖畫。他沒有走下坡路直到埃及，他是往南下到非利士地，就是非利士人的地方。按照創世記的記載，神的子民一向南走，就有難處。亞伯拉罕在埃及，在非利士地，都有難處。他的兒子以撒到非利士地也有難處，因為他和非利士人有爭競，有敵意。他雖然在利河伯享受了寬闊之路，享受寬廣，但他在那裏沒有耶和華的顯現。在庇耳拉海萊、埃色、西提拿和利河伯，沒有耶和華的顯現。直到他上別是巴之後，耶和華纔向他顯現。他從利河伯回到別是巴的當夜，耶和華就向他顯現了。（創二六23~24。）

這裏我們必須看見一個關鍵點，許多基督徒不清楚這一點。我們基督徒，被命定有一些享受。不論我們在那裏，不論我們對或錯，我們已被命定來享受。以撒即使下到庇耳拉海萊，他仍然享受一口井，就是那看顧我們之永活者，並向我們啟示祂自己者的井。有的人會說，『那太好了。只要我有永活者，祂看顧我，並且把祂自己啟示給我，那就彀好了。』然而在讀聖經的時候，我們必須遵守第一次題到的原則。庇耳拉海萊在十六章十四節首次題到，那是夏甲逃避撒拉的地方。因撒拉代表恩典，夏甲從撒拉逃開，意思就是她離開了恩典的立場。在曠野，在受苦的地方，神眷臨她。因此庇耳拉海萊是人離開了恩典的立場，對神的眷臨仍能有一些享受的地方。

過去我們也許感覺有點偏離了恩典的立場，懷疑自己的立場是否正確。雖然我們裏面有這疑問，但我們仍有一些享受，就安慰自己說，『我若錯了，就不會有這種享受。然而在這裏，我有那看顧我之永活者的井。我既有這樣的享受，這地方必是正確的。』但實際上並不如此。一方面，我們是命定有享受的，不論我們在那裏，都會有一些享受。另一面，我們可能在錯誤的立場上有這種享受。我們不在亞伯拉罕栽種垂絲柳樹的地方，而在夏甲從恩典逃開的地方。庇耳拉海萊是人逃避恩典卻仍享受神眷臨的地方。我們幾乎都有這種經歷。我們懷疑我們的地位，但我們仍有一些享受，因而感覺得到印證。切勿把這種享受當作印證。雖然享受是我們的定命，但我們可能在不正確的立場上享受，在庇耳拉海萊，不在別是巴。

井表徵享受與滿足。以撒在一生中從未受乾渴之苦。不論他到對的地方或錯的地方，總有一口井。他的一生可用井來作標記。有人也許會和我們爭辯說，『你說我的地位不對，立場不對，為甚麼我這裏有一口井？』你享受一口井，並不稱義你的立場，因為享受是你的定命。過去我們許多人持守宗教的觀念，以為我們若錯了，神會撇棄我們，我們就不會再有享受。但無論我們如何不對，我們仍是父的兒女，祂絕不撇棄我們。我也許是最頑皮的孩子，但我每天仍享受父的供應。這種享受是我們的定命，我們的分。

有人聽到以撒無論去那裏都有一口井，就以為這種享受既是他們的定命，他們要去那裏，就可以去那裏。請不要有這樣的想法。你也許有一口井作你的享受，但你會失去主的顯現，無法完成神永遠的目的。以後我們要看見，神的目的絕不能在庇耳拉海萊、埃色、西提拿、甚至利河伯達成。神的目的只能在別是巴達成，我們必須留在那裏。我們若留在那裏，就要經歷主的顯現，並且有立場承受應許，以達成神永遠的目的。在別的地方，我們雖然也有井，甚至有『一口活水井，』（創二六19，）但這些井不能使我們達成神永遠的目的。神的目的只能在靠近別是巴垂絲柳樹的井旁達成。

以撒雖然在每一個地方都有一口井，都有一些享受，但神不滿意，神用環境逼使以撒回到別是巴。神似乎說，『以撒，你是定居下來了，但你沒有定居在對的地方。我要激起爭競，逼你回到別是巴。』以撒已經往下去，但神用環境逼他從庇耳拉海萊上到別是巴。因以撒無心回去，神只得逼他回到神的地方。

有的基督教師鼓勵信徒效法以撒的榜樣，不要與人相爭。按照這種教訓，當我們挖了一口井，別人佔去了，我們就當容忍，把井給他們。我們若到另一個地方，挖了另一口井，別人又佔去了，我們還是不爭，再到另一個地方去。最後，我們到了第三個地方，那是寬闊之路的地方。但這種教訓並沒有看見神的目的，神的目的是要把以撒帶回到別是巴，就是神向他顯現的地方。神在那裏顯現之後，以撒築了一座壇，呼求耶和華的名，並且支搭帳棚。（創二六24~25。）以撒並沒有在別的地方築壇。神的顯現同祂的應許及見證都在別是巴。只有在這地方，以撒纔接受應許來達成神永遠的目的。他沒有在庇耳拉海萊（看顧人及啟示祂自己的永活者之地）接受應許；也沒有在埃色（爭競之井），或西提拿（敵意之井），甚至也沒有在利河伯（寬闊之路的井）接受應許。雖然以撒在各地都有享受，但他只在別是巴有耶和華的顯現。（這種顯現與神僅僅來臨一下不同。）只有在別是巴這惟一的地方，他纔能承受應許，有見證的生活，來達成神的目的。只有在別是巴，那盟誓的井，我們纔能有耶和華的顯現，承受應許，築壇，呼求主名，支搭帳棚作見證。在這裏，也只有在這裏，我們纔能達成神永遠的目的。

我們到各地都可得著享受，因為享受是我們的定命，但這不能印證或稱義我們的立場。我們的立場正確與否，只能憑主的顯現來斷定，不能單憑享受。在許多地方我們有過享受，但在那裏我們深覺沒有主的顯現。並且，在那些地方我們沒有祭壇或帳棚，也沒有從靈的深處呼求主名。我們雖然可以在別處得到一點享受，但只有在別是巴纔能達成神的目的。

（２）　得著合意的新婦

我們看過，以撒享受了所有的井。他無論到那裏，都有一口井作他的享受。這顯示不論我們的立場是否正確，總有一口井使我們滿足。除了享受井之外，以撒還得著了合意的新婦。（創二四61~67。）他沒有作甚麼就得著她。當他在田間默想的時候，她來到他那裏。以撒不是一個作事的人，他是一個享受的人。他的父親和僕人為他作了一切，使他得著新婦。以撒甚至沒有去利百加那裏，而是利百加來到他面前。在所有的歷史中，我從來沒有聽過新婦到新郎那裏。所有基督徒天然的作為不過是一種抓奪，一種抓腳跟的手法。絕不要抓人的腳跟。利百加是你的分，她會來到你面前。在創立世界以前利百加就命定是你的。你相信這事麼？你敢宣告這事麼？以撒得著利百加單是憑在田間默想，不是憑作了甚麼。這就是享受。

（３）　得著雙生子

以撒娶妻之後，二十年間沒有孩子；二十年後，得著了雙生子。（創二五20~21，26上。）神豈不曾應許說，亞伯拉罕獨一的後裔以撒，要使地上的萬國得福？假定以撒沒有兒子，這應許如何應驗？這應許若不應驗，神的目的如何達成？因此，不僅以撒需要兒子，神也需要從以撒生出的後裔。由於以撒二十年之久沒有看見這點，神就不作甚麼。神有一個需要，想要為此作點事，但祂需要人這一面的合作。二十年之久，以撒只是享受，不關心需要兒子的事。然而二十年後，他知道他有這樣的需要，並且明白他的需要與神的需要一致。他知道了這事就禱告，神也答應了他的禱告。

我們今天也是這樣。當我們明白我們的需要與神的需要一致，因而照此禱告，神就要答應我們的禱告。實際上，祂答應我們的禱告，就是達成祂的目的。我們的需要必須是神的需要，為我們需要的禱告也該是為神需要的禱告。當我們的需要與神的需要一致，並且我們為我們的需要禱告時，神的需要也要得著滿足。當以撒禱告要有孩子時，誰的需要更大？是以撒的還是神的？當然神的需要更大。雖然如此，神更大的需要只能在以撒較小的需要裏得到滿足。只有人明白他的需要，並為此禱告，神纔有路進來滿足祂的需要。神有一個目的，我們有一個需要，這需要與神的目的一致。但神不能作甚麼，直到我們明白我們的需要，並為此禱告，神就要答應我們的禱告，應付我們的需要，使祂的目的得以達成。至終以撒得著了一個兒子－雅各，這兒子不僅滿足了以撒的需要，也達成了神永遠的目的。從雅各生出基督，基督帶進召會、國度和新耶路撒冷。這一切永遠事物的產生，都是藉著滿足與神的需要一致之以撒的需要。

享受是我們的定命，我們無論到那裏，都有一口井。但在對神恩典的享受中，我們必須配上我們人一面的合作，使祂永遠的目的藉著我們得以達成。這就是說，我們對恩典的享受絕不落空，因為我們這一面對恩典的享受，至終成為神那一面祂目的的達成。

（４）　百倍的收成並成為大富戶

以撒耕種有百倍的收成，成了大富戶。（創二六12~14。）以撒『昌大，日增月盛，成了大富戶。』他憑著盡責的撒種，並藉著神的賜福，成了大富戶。這也是一件享受的事，但這享受不是在正確的立場上。以撒也許會對自己說，『我的立場定規是對的，如果不對，神怎麼會用這些財富祝福我？』但神也許說，『以撒，你定居在這裏，得了許多財富，但我不贊同你的立場。我要興起環境來，逼你離開這裏。』願聖靈在這裏給我們看見這樣一幅生動的圖畫。一面有正當的享受；另一面有不正確的立場。即使我們沒有正確的立場，我們仍能繼續有享受。但不要認為這種享受稱義你的立場。只要有享受，我們的需要就得著了滿足。但為著達成神永遠的目的，我們需要站在正確的立場上。然而，即使我們不在正確的立場上，神仍將祂豐富的供備賜給我們。這是奇妙的事。多麼奇妙的神！多麼奇妙的供備！我們是命定要享受的。即使我們的立場錯了，仍然有豐富的享受。然而神不會讓我們過去，祂會利用環境把我們帶回到正確的立場上，使祂的目的得以達成。

（５）　找到『活水井』

以撒在回到別是巴之前，他享受再享受，恩典加恩典。他得著了百倍收成之後，又找到了『活水井，』並且來到『寬闊之地，』『寬闊之路。』（利河伯－創二六；15~22。）他雖有這樣豐富的享受，但他的立場不正確，所以他被迫離開寬闊之路，回到別是巴。

（６）　回到別是巴

當以撒回到別是巴，（創二六23~33，）神立即向他顯現，向他說話，堅定祂的應許，說，『我是你父親亞伯拉罕的神，不要懼怕，因為我與你同在，要賜福給你，並要為我僕人亞伯拉罕的緣故，使你的後裔繁多。』（創二六24。）於是在別是巴這裏，以撒開始有正確的見證。他築了一座壇，呼求耶和華的名，並且支搭帳棚。（創二六25。）在別是巴這裏，他有了一種為著達成神永遠目的的生活。至終，在別是巴這裏，反對者被征服了。（創二六26~31。）別是巴是正確的地方，在這裏我們能有正確的立場。正確的立場，無論對神或對我們，都有重大的意義。

第六十五篇　有天然弱點如亞伯拉罕，且活在天然生命裏如雅各

在前兩篇關於以撒的信息裏，我們看過以撒是恩典的承受者，並且一生都是安息和享受。現在我們必須來看這個享受恩典的人，仍然有天然的弱點和天然的生命。這點我們很難了解。按照我們天然的宗教觀念，總以為我們若是天然的，就不能享受恩典。按照我們宗教的觀念，享受恩典是根據我們屬靈的程度。特別在我們對親友或兒女的教導和勸勉裏，我們說，我們必須良善纔能享受恩典；我們若不良善，我們就和神的恩典無分。我們都以為要享受神的恩典必須屬靈。可能我們中間沒有人想過，有分於神的恩典並不根據我們的屬靈。

以撒是個享受神恩典的模型和榜樣。整本聖經裏幾乎沒有另一個人像以撒那樣享受恩典。他終其一生不作別的，只享受神的恩典。他的一生就是享受恩典的一生。然而在以撒身上，我們看到與亞伯拉罕完全一樣的天然弱點。不僅如此，在以撒身上我們也看到雅各的天然生命。他像雅各一樣活在天然裏。雅各照他天然的喜好愛他的兒子約瑟，（創三七3~4，）在家庭裏引起了難處。約瑟的哥哥們恨他，因為父親偏愛他。以撒也偏愛以掃，因為以掃善於打獵，能獵得以撒喜歡的野味。（創二五27~28。）因此，以掃是父親的寵兒。由此我們看見，以撒和雅各就天然生命而論是一樣的。

你若說以撒沒有騙過人，我要指出，他的妻子利百加是他騙人的助手。從一面說，以撒在抓奪的事上和雅各不同，但利百加補上了這缺口。每個妻子都是她丈夫的一部分。她是她丈夫的補全和完全。若沒有利百加，以撒可能還不會是騙人的老手。但有了利百加，他的確變得和雅各一樣。雅各從他那抓奪的母親學得如何抓奪。他那抓奪的母親是他父親以撒抓奪這面的補全。所以在以撒身上，我們看見雅各天然的生命。

以撒是一個享受恩典的人。照我們天然的觀念，一個有天然弱點，且活在天然生命裏的人，絕不能享受神的恩典。這是我們的觀念，這不是神的話。在聖經裏，我們看不到以撒很屬靈。他是一個仍有天然弱點，仍活在天然生命裏的人。那麼為甚麼他這樣享受神的恩典？只因神已這樣命定。對我們基督徒來說，有神命定的一面。我們已經指出，享受神的恩典是我們的定命，這種定命遠在創立世界以前就已豫定了。不要以為你若屬靈，就有特權享受神的恩典；你若不屬靈，就不能享受祂的恩典。這是宗教觀念，聖經並沒有這樣教訓。有人聽說享受恩典不根據屬靈，也許會說，『我們享受神的恩典若不需要屬靈，那麼就讓我們不屬靈罷！』不要這樣說。屬靈不屬靈都不會幫助我們享受神的恩典，這完全是神的命定，並不在於我們的所是和所能。我們有以撒這一面。我們已經被神命定來享受恩典。我們屬靈，不會更多享受恩典；我們不屬靈，也不會失去神的恩典。但我們不該說，『讓我們作惡以成善罷。』不要浪費時間想要屬靈或不屬靈，只要說，『主阿，因著你的命定我敬拜你。你已經命定我來享受恩典。』至少我們都是以撒的一部分，在我們裏面有一面已經被神命定來享受祂的恩典。

甚麼時候我們更多享受恩典－是你覺得在神眼中很屬靈很好的時候，還是你下沉，覺得完全不配的時候？當我下沉的時候，我享受恩典最多。但我們不該說，『讓我們下沉罷，這樣我們可以享受恩典最多。』你若想這樣作就不靈。我再說，這不是根據我們，乃是根據神的命定。我希望我的話既不鼓勵你屬靈，也不鼓勵你不屬靈。我乃是希望鼓勵你成為無有。但不要努力成為無有，因為你的努力仍然是有些甚麼。你若能說，『我要回家，把一切都忘掉。』那就好極了。

在以撒一生的記載裏，我們看見一個在各面都享受神恩典的人。你相信這樣享受神恩典的人，仍會有天然的弱點，明明的說謊麼？他說謊犧牲他的妻子。也許我們會說，『我若是這樣的人，我絕不會那樣說謊。』不要這樣說。也許我們享受更多的恩典，卻比以撒更明白的說謊。

看看你的經歷。你雖然從未說謊犧牲你的妻子，但你已明明的向你妻子說謊。早年我很受宗教觀念的影響，相信基督徒（尤其所謂屬靈的基督徒）絕不會說謊。最後，我發現基督徒（包括所謂屬靈的人）也說謊。不僅屬世的人說謊，基督徒和屬靈的人也說謊。這是墮落人類的光景。那麼我們怎麼辦？我們甚麼都不該作。神已經把我們從墮落人類中揀選出來，祂的命定已經臨到我們。這不是說，我們若在神眼中為人正當，或成為屬靈，那時我們會接受更多的恩典。以撒從未自己努力作好，或成為屬靈，但他仍不斷享受恩典。我不鼓勵你虔誠或不虔誠。我不鼓勵你成為甚麼，因為享受神的恩典並不根據我們的屬靈。

以撒要祝福他兒子以掃，然而他把祝福和天然的喜好混雜在一起。創世記二十七章三至四節，以撒對以掃說，『現在拿你的器械，就是箭囊，和弓，往田野去為我打獵；照我所愛的作成美味，拿來給我喫，使我在未死之先，我的魂好祝福你。』（另譯。）以撒似乎說，『以掃，在我未死之先，我要再喫一次野味。你若為我作些野味來，我就為你祝福。』這裏我們看見以撒把神的祝福和他天然的喜好混雜在一起。雖然我們會希奇這樣的人怎能祝福別人，但以撒的確祝福了。

以撒不像我們一樣虔誠，他不覺得這樣作不屬靈。假定你是父親，要給你的一個兒子祝福，我相信你會非常小心儆醒，禱告禁食，不敢在肉體裏說話，也不敢按照天然的喜好說話。你若是個中國弟兄，你絕不會對你即將祝福的兒子說，『兒子，到唐人街去為我買點中國食品，然後我要祝福你。』沒有一位中國弟兄敢這樣作，因為我們都虔誠的覺得要屬靈。我們會說，『既然我即將祝福我的兒子，我就必須與主同在，不可有我天然的喜好。』然而以撒很大膽，他告訴以掃：『在我未死之先，我要再喫一次野味。去拿些我喜愛的野味給我，我要祝福你。』以撒很誠實，他說，『我的魂好祝福你。』（創二七4，另譯。）這是何等的混雜！不斷的享受神恩典的以撒，竟盲目的祝福。但他是在信心裏祝福，並且他的祝福被神尊重。（來十一20。）

我年輕時讀這段聖經，無法懂得如何會有這麼多的混雜。我說，『以撒，你在作甚麼？你若要喫野味，就不要談祝福。你不該把你天然的喜好和神的祝福混在一起。神怎能尊重這混雜著天然喜好的祝福？』當以撒坦白的告訴以掃，假如以掃為他豫備野味，他就要祝福以掃時，他不覺得要虔誠，他完全在宗教之外。在他的觀念裏沒有宗教。我們若在那裏，我們會說，『以撒，不要這樣說，你若要有天然的喜好，就不要談神的祝福。神絕不會尊重你的祝福。以撒，你完全錯了。』然而以撒會說，『你們在講甚麼？我從未聽過這樣的宗教說法，我沒有這觀念，我一點沒有要虔誠的感覺。我只知道兩件事－我要滿足我的口味，以及我要祝福我的兒子。我喫了一些肉以後，就要祝福我的兒子。我不知道屬靈或虔誠是甚麼意思，我只知道我是父親，他是我的兒子，而大的總是祝福小的。』當我年輕時，對這點很感困擾，無法懂得為甚麼以撒享受了這麼多神的恩典，仍有與亞伯拉罕同樣的天然弱點，以及與雅各同樣的天然生命。

我們需要非常清楚的看見兩點：第一，恩典並不根據我們的所是。我們好或壞，屬靈或不屬靈，都算不得甚麼。因神已命定我們成為祂恩典的對象，恩典臨到我們，我們無法拒絕。第二，我們題過幾次，亞伯拉罕、以撒、雅各，在生命經歷上不是三個分開的人，乃是代表一個完整人三方面的經歷。這就是為何在以撒身上我們能看到亞伯拉罕和雅各。以撒有亞伯拉罕天然的弱點，和雅各天然的生命。

（三）　有天然弱點如亞伯拉罕

我們曾看過，以撒與亞伯拉罕有同樣的天然弱點。（比較創二十1~2，11~13。）你沒有天然的弱點麼？即使最有屬靈感覺的人也有一些天然弱點。你有怎樣的弱點？雖然我們都有一些天然弱點，但我們沒有一個人能把牠指出來。我們知道我們有這樣的弱點，但我們不明白那是甚麼。你若確知某件事是你天然的弱點，那就不是你的弱點。以撒在創世記二十六章被暴露之前，可能從不知道他天然的弱點和亞伯拉罕的一樣。他可能以為他的弱點是許多別的事情中的一件。但有一天他向南走，他天然的弱點就暴露出來了。

我們靠自己絕不能知道自己天然的弱點；天然的弱點必須被暴露出來。我們沒有一個人能明白他自己的弱點。你自己可能不知道你天然的弱點，但別人很清楚，因為那個弱點向他們是暴露的。誰與你同住一段時間，就會看到你天然的弱點。按照你的宗教觀念，你若有某種天然弱點，你就與恩典無分了。但神的恩典仍與你同在。早期我也有這種想法，但我已經知道了，恩典不是根據我們的所是。每一個神施恩的對象都有弱點。不要以為使徒保羅沒有弱點。彼得、約翰和保羅都有他們的弱點，但他們的弱點並不阻撓他們享受神的恩典。我們每個人都有自己天然的弱點。在歷史上只有一個人沒有天然的弱點，就是耶穌基督。

我不是鼓勵你屬靈或不屬靈，我是鼓勵你放膽的享受神的恩典。不要讓你的宗教觀念奪去你對恩典的享受。放下你的觀念，讚美主說，你是神施恩的對象。雖然我們不能指出我們天然的弱點，但我們確知我們有。別人，就如我們的妻子、丈夫或室友，都知道我們的弱點是甚麼。別人知道，我們自己卻很難知道。我們有的人可能要到見主面的時候，纔知道自己天然的弱點。讚美主，我們看不到我們天然的弱點。我們若看到我們的弱點，就會受阻撓不能享受恩典。我不是鼓勵你保留你天然的弱點，我是說不知道反而好。當我們覺得一種弱點，我們的宗教觀念就阻撓我們享受恩典。然而當我們不知道我們的弱點，我們就只知道享受主的恩典。在創世記二十六章，以撒天然的弱點突然暴露，然而，那暴露沒有阻撓他享受神的恩典。換句話說，以撒天然弱點的暴露，並沒有妨礙他信靠神。

以撒離開別是巴，向南走下坡路，不是去埃及，乃是去了靠近埃及的地方。（創二六1~2。）神的心意是要祂的選民留在美地。每當神子民的天然弱點出現，他們總是走下坡路。我們找不到一個例子，當神的子民軟弱時會向北走上坡路的。最壞的是下到埃及。這是亞伯拉罕所作的。（創十二10。）亞伯拉罕第二次南下時，只走到非利士地，就是非利士人之地。（創二十1。）以撒重複亞伯拉罕走下坡的故事，向南走去時，神就干涉並警告他，說，『你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。』（創二六2。）以撒可能打算下埃及，但神吩咐他要住在祂所指示的地。以撒雖然沒有留在正確的地方，他仍然有平安享受神的恩典，他完全沒有要虔誠的感覺。沒有要虔誠的感覺是何等的好！然而仇敵一旦把一些東西注射到我們的知識裏，就很難抽出來。在本篇信息裏我的負擔是要告訴你們，享受神的恩典不是根據我們的虔誠。在以撒身上我們看見一個完全不虔誠的人；但他一直享受神的恩典。

以撒不但沒有留在正確的地方；他還說謊犧牲他的妻子，（創二六6~7，）如同亞伯拉罕所作的。但他和他的妻子都蒙神主宰的看顧所保守。（創二六8~11。）神的恩典保守他，不至於犧牲了妻子。

（四）　活在天然生命裏如雅各

以撒不僅有天然的弱點，也有天然的生命。他仍然活在天然的生命裏。他並不是一直過著所謂屬靈的生活。以撒禱告之後，神給了他兩個兒子－以掃和雅各。以撒愛以掃，因為以掃善於打獵，以撒常喫他打來的野昧。（創二五27~28。）以撒愛長子完全是在天然的生命裏，照著他天然的喜好，像雅各愛約瑟一樣。（創三七3~4。）因著丈夫率先偏愛，妻子就跟著偏愛。以掃是善於打獵的人。是父親的寵兒；雅各是安靜的人，住在帳棚裏，是母親的寵兒。每一個母親都愛安靜留在她身邊的孩子。沒有一個母親會愛成天迷在運動裏的野孩子。在以撒的家裏，父親偏愛以掃，母親偏愛雅各。這是怎樣的生活？這是屬靈的生活，復活的生活麼？不。這雖然不是罪惡的生活，卻是天然的生活。我們不該以為我們不同，因為每一個作父母的都有一點偏愛。你若有幾個兒女，你會照你的喜好多愛其中的一個，所有的兒女也知道你偏愛誰。這種偏愛不是照著我們的靈；乃是照著我們天然的喜好。我們愛某一個兒子或女兒，因為他或她很合我們天然的喜好。這是天然的生命。

天然的生命總是引起麻煩。以撒家中的偏愛帶來了抓奪。利百加要她心愛的兒子得到祝福。在創世記二十七章我們看見，她是一個抓奪的能手。（創二七5~7。）她教導雅各如何抓奪。在創世記三十章雅各欺騙他舅父拉班奪取羊群，（創三十31~43，）創世記二十七章在原則上也是一樣。利百加豫備了美味，並且把山羊皮包在雅各的手上和頸項上。當以撒摸他的時候，他說，『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。』（創二七22。）這裏我們看見雅各抓奪的技巧是他母親教的，而他母親是他父親的一部分。在某種意義上，母親欺騙了父親，意思就是一個人的第二部分欺騙了他的第一部分。這樣的家庭一切的騙局都是自欺。至終，家中每個人都受了騙。當我讀本章時，我說，『利百加，你以為你很聰明，實在你很笨。你不知道神已經命定雅各為老大麼？用不著你幫忙。』利百加想要幫助她兒子，反而失去了他。創世記沒有告訴我們利百加活了多久，她可能在雅各從拉班家回來之前就死了。這就是說，利百加因著欺騙，失去了她的兒子。利百加可能再沒有見到她的兒子。她以為幫助了她的兒子，實際上因著她的抓奪，反而失去了他。

像以撒這樣的人仍有這樣的天然弱點，仍活在這樣的天然生命裏，這是難以相信的。以撒因著他天然的生命而受苦。（創二六34~35，二七41~46，二八6~9。）以撒雖然一直享受恩典，但在生活中有受苦的一面。以撒和利百加都因活在天然裏而受苦，因為以掃的妻子，常使他們靈裏愁煩。（創二六34~35，另譯。）

因著這家庭裏的偏愛，以掃恨雅各，要殺他。利百加聽到這消息，就告訴雅各逃往舅父那裏，同他住些日子，直等以掃的怒氣消了。但利百加卻告訴以撒另外的故事，（創二七46，）她似乎說，『以掃的妻子使我們的靈這麼愁煩，雅各若娶這樣的妻子，我真受不了啦。我們應該把他打發出去娶一個妻子。』利百加用兩種不同的方式說同一件事。每個聰明的妻子都會這樣作，用兩種方式述說同一個故事。就像今天許多作妻子的一樣，利百加用真話向以撒說謊。她的心意是要把雅各打發走，免得以掃害他，但她並不這樣告訴以撒。相反的，她說她厭煩了外邦媳婦，不要雅各娶這樣的妻子，她建議以撒把雅各打發走，從他們的本族中娶一個妻子。照她的心意來說，這是謊言；然而，照她的話來說，這是真話。這惹來了痛苦。

一面以撒享受恩典，一面他也因著活在天然生命裏而受苦。天然生命不會阻撓恩典，但會使我們受苦。天然生命不會減少恩典的分量，卻會增加痛苦的分量。只要你有天然生命的一面，這就會使你受苦。你若不想受苦，就不該活在天然生命裏。不要自作聰明，用你的智慧幫助神，或在天然生命裏作甚麼。這只會增加你的痛苦。我們最好不要活在天然的生命裏。

以撒雖然活在他天然的生命裏，但神是主宰一切的。從某種意義說，天然生命幫助了神的主宰安排。神已豫定雅各得著長子的名分，並且有分於長子的祝福。利百加的抓奪使她自己受苦，但神的主宰卻用牠來達成祂的目的。每件事都在神主宰的權下，為著達成祂的目的。因此我們都能說，『讚美主，不論我是好是壞，屬靈或不屬靈，神的目的終必達成。不論發生甚麼事，我總是在恩典之下，也在恩典的享受之中。』沒有一事能阻撓我們享受恩典。然而我們若要避免痛苦，就不該活在天然的生命裏。

（五）　生命不很成熟

以撒有一點生命的成熟，但沒有很多。他雖然祝福，卻是盲目的祝福。（創二七21~29。）他的祝福是按著自己天然的喜好。（創二七1~4。）他祝福時不但肉眼瞎，屬靈的眼也瞎，因他被天然的喜好蒙蔽了。然而他的確因著信祝福。（來十一20。）他曾說他的魂要祝福，但至終不是他的魂祝福，乃是他的靈祝福。他的祝福也成了豫言。沒有人能在魂裏說豫言。我們若要說豫言，必須在靈裏。所以以撒實在是因著信在靈裏祝福。

信心不是根據我們的所是，乃是根據我們的所見。甚麼時候你要運用信心，你就不該看自己、自己的所是或環境。你必須看神所是的和祂所說的。然後你就能在神裏，並在祂的話裏，運用你的信心。以撒就是這樣因著信祝福。按照他的光景，他不彀資格有信心。但他不考慮他的所是；他望斷以及於神和神的應許，因著信在靈裏祝福他的兒子。我們若要有信心，必須不看自己；因為我們若看自己，信心就會消失。要仰望神，看祂所說的話，然後單單說神已經說過的。這就是信心。以撒就是這樣祝福他的兒子。

（六）　日子滿足，在信心裏死去

雖然聖經沒有暗示以撒很屬靈，但他並不是在悲慘的光景中死去。他日子滿足，在信心裏死去。（創三五28~29。）這由他的兒子把他葬在麥比拉洞，與他的妻子利百加在一起，得到證明。（創四九30~32。）他未死之先必定囑咐他的兒子，把他葬在麥比拉洞，就是亞伯拉罕和撒拉埋葬的地方。這證明以撒有亞伯拉罕的信心。

第六十六篇　蒙揀選

在本篇信息中我們要來看創世記裏一位最有趣的人物－雅各。創世記記載了九位偉大的人物。前五位－亞當、亞伯、以挪士、以諾和挪亞－被看作五個分開的人。雖然他們之間有一些屬靈的關係，但嚴格說來，亞當、亞伯、以挪士、以諾和挪亞，彼此之間並沒有關聯。但後四位－亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟、我們知道就生命經歷來說，他們不該被看作四個分開的個人。我們曾指出，在亞伯拉罕身上沒有揀選。在亞伯拉罕的記載中，第一項是呼召。但按照新約的啟示，對神的經歷不是開始於神的呼召，乃是開始於神的揀選。首先，神揀選我們；其次，祂豫定我們；第三，祂呼召我們。在神呼召之後，有赦罪、救贖、稱義、重生、以及神完全的救恩。在此我們能看見，在亞伯拉罕身上沒有對神經歷的開端。這開端是在雅各身上，因為在雅各身上我們看見神的揀選。然而，在雅各的記載裏我們找不到神的呼召。所以我們再一次說，亞伯拉罕、以撒、雅各，加上約瑟，不是四個分開的人，乃是一個完整生命經歷的四方面。亞伯拉罕、以撒、雅各連同約瑟，每人代表生命經歷的一面。我們會看見，雅各代表變化過的生命，約瑟代表這變化生命掌權的一面，作王的一面。

按照新約的啟示，信徒首先是在已過的永遠裏，在創立世界以前，蒙神揀選。（弗一4。）其次，他們又按著神的揀選被豫定，這也是發生在已過的永遠裏。然後，在時間裏，神呼召我們。在神豫定之後的呼召裏，我們接受了赦罪、救贖、稱義、重生、以及完全的救恩。除了這一切之外，我們必須變化。一天過一天，我們在神變化的過程中，不僅被帶進完滿的兒子名分裏，並且有了君王職分。我們重生為神的兒子，君王的兒子；我們正在經歷神變化的過程，將來要成為君王。

在亞伯拉罕或以撒身上我們看不見君王職分，君王職分是在作為雅各一部分的約瑟身上。當雅各在埃及受到歡迎的時候，表面上法老是世界的君王，實際上真正掌權的是約瑟，不是法老。但約瑟不是代表他自己，乃是代表他父親。因此，那時的世界是由雅各藉著約瑟來治理的。

所有的聖徒都在變化的過程中，好成為君王。因此，對神正確、恰當並完整的經歷，乃是從神的揀選到我們的君王職分。揀選是在已過的永遠裏完成的，君王職分是為著將來的永遠。君王職分是我們的定命。在已過的永遠裏，神揀選、豫定了我們，要我們在將來的永遠裏作王。在亞伯拉罕身上我們既看不見已過永遠裏的揀選，也看不見將來永遠裏的君王職分。換句話說，亞伯拉罕的記載沒有對神經歷的開端與終結，這二者都在雅各身上。在雅各的記載裏，有非常美好的開端，也有很恰當的終結。雅各這個抓腳跟的人，抓奪的人，變化為神的王子。至終，他成了以色列，不再是雅各。我們若仔細讀新約，會看見以色列這名字至終出現在新耶路撒冷。（啟二一12。）以色列在新耶路撒冷裏，但亞伯拉罕、以撒、雅各的名字卻不在那裏。

ｄ　第三方面，雅各的經歷

亞伯拉罕、以撒、雅各連同約瑟，在生命的經歷上是完整的單位。我們不該把他們看作四個分開的個人，而該看作一個人完整經歷的四方面。現在我們來看第三方面－雅各方面。在亞伯拉罕身上有神的呼召，本於信得稱義，憑著相信神而活，並活在與神的交通裏。在以撒身上有恩典的承受、安息和享受。在以撒身上我們看不見本於信得稱義，因為這一點是包括在亞伯拉罕的經歷裏。但在以撒身上有恩典的承受和享受，這一點在亞伯拉罕的記載中看不到。在此我們看見生命經歷的不同方面。在雅各身上，我們看到神的揀選和神的對付。雖然我們都喜愛承受並享受恩典，但我們不喜歡對付。在雅各身上，我們沒有看到享受的一面，反看到神對付的一面。因為雅各抓奪得太多，神的手就一直在他身上。雅各的抓奪帶來神的對付。神也許說，『雅各，你能抓奪，但是我能對付。在你抓奪的每一步，都有我的對付。』這不是神的懲罰；這是神的對付，目的在使雅各變化。

當我在主面前思考本篇信息的時候，我想到雅各甚至在出生之前就開始爭奪，便覺好笑。利百加懷了孕，『孩子們在她腹中彼此相爭。』（創二五22。）這個爭奪可能是由雅各，而不是由以掃開始的。以掃必定是採取守勢。雅各可能會說，『以掃，你不該走在我前面，我必須優先。』然後以掃可能說，『不，我在你前面，我必須先出去。』兩個孩子打起架來，作母親的受不了，就去求問神。（創二五22。）在神主宰的安排下，以掃先出來，但雅各沒有停止爭奪。他出來以後，仍抓住以掃的腳跟。（創二五26。）因此，他被起名叫雅各，意思就是抓腳跟的人。雅各既是這樣一個抓腳跟的人，神就必須對付他。神對付的結果就是變化。雅各在成熟的年齡，不再是雅各－他是以色列，是神的王子。至終神把整個世界，包括法老，都放在他以下。

我再說，這四個人構成了對神經歷的完整單位。我們都是亞伯拉罕、以撒、雅各連同約瑟。目前，我們仍在神變化的過程中。然而有一天，我們都要成為以色列，神的王子，和我們的『約瑟』一同治理全地。

（一）　蒙揀選

在雅各身上我們看見神的揀選，就是雅各蒙揀選的事。（創二五21~26，彼前二9。）你相信你已經蒙揀選了麼？你怎麼知道？雖然我們可以站在神的話上說，『我知道我已經蒙神揀選，因為聖經這樣告訴我。』但我還要問一個問題：我們怎樣從經歷中知道我們已經蒙神揀選？我們無法逃開神的事實，使我們知道我們是蒙揀選的。在我已過五十年的基督徒生活裏，我多次想要從主逃開，我甚至對主說，『主，我厭煩基督徒生活，我要跑開了。』我雖然想要跑開，但跑不成。有的基督教工人怕你們離開主，但我大膽鼓勵你離開祂。你可以盡所能的這樣作，告訴祂：『主，我不再愛你了。我不作基督徒了。』你可以這樣對主說，但祂會回答：『你要和我斷了麼？這由不得你。你可以斷，但我不斷。你要到那裏去？去埃及麼？如果你去那裏，我就去那裏等你。當你到那裏，你會發現我已經在那裏了。』我們都已上了圈套，無法逃脫。這是有力的證明，我們已經蒙神揀選了。

（１）　在出生之前

雅各在他出生之前，甚至在創立世界以前，就蒙揀選了。（創二五22~23，羅九11，弗一4。）我們像雅各一樣，也是在出生之前蒙揀選的。在已過的永遠裏，在神還未開始創造任何東西之前，祂就揀選了我們。我們雖然自認渺小，但我們已經彀大，使神注意我們。甚至在創立世界以前，神就注意我們，在已過的永遠裏揀選了我們。

在我早期的職事中，我對一件事感到很困擾：我有些朋友幾乎要成為基督徒，卻沒有得救。但許多人離主很遠，我想他們絕不會得救，結果卻得救了。有的人只參加一次福音聚會就得救了，他們似乎沒有理由得救。實際上，他們得救是因為神已揀選了他們。雅各這個頑皮的人，抓腳跟的人，抓奪的人，蒙了神的揀選。這決定了他的將來。神的揀選是雅各一生的起源和開始。不要以為你是偶然得救的。不，我們的得救乃是神揀選的完成。

（２）　照著神的豫知

我們蒙神揀選是照著祂的豫知。（彼前一2，羅八29。）我喜歡豫知這辭。在我們出生之前，神就豫先知道我們。在已過的永遠裏，神就照著祂的豫知，揀選了我們，並豫定了我們。

（３）　不是本於自己的奮鬥

雅各不是本於自己的奮鬥蒙神揀選的。（創二五22~23，26。）同樣，我們蒙揀選也不是照著我們的掙扎。雅各有些愚笨。當然，他沒有我們所有的知識。他若知道已經蒙了揀選，就無須掙扎了，他可以告訴以掃說，『以掃，你可以先出去。不管誰先出去，我已經蒙揀選了。不管你怎樣快，我怎樣慢，長子的名分是我的，因為我已經蒙了揀選。』但由於雅各沒有這種啟示，所以他掙扎。

（４）　不是本於自己的行為

羅馬九章十一節題到雅各和以掃，說，『雙子還沒有生下來，善惡也沒有作出來，（只因要堅定神揀選人的旨意，不是本於行為，乃是本於那呼召人的。）』在這節經文裏，我們看見雅各蒙揀選不是本於他自己的行為。在雙子還未作出善惡之前，神已經告訴作母親的利百加說，『將來大的要服事小的。』（羅九12。）這證明神的揀選不是根據我們的行為。我們是好是壞，都算不得數。

（５）　本於呼召人的神

羅馬九章十三節說，『雅各是我所愛的，以掃是我所恨的。』當我年輕的時候，我讀雅各和以掃的記載，就為以掃感到難過，說，『以掃比雅各好得多，為甚麼神說祂恨以掃而愛雅各呢？』不要說神不公平。祂是神，祂是製作者，創造者。祂的揀選不是根據我們。乃是完全在於祂。不是本於我們的掙扎或行為，『乃是本於那呼召人的。』我們不是創造者－祂纔是。在羅馬九章，保羅回答反對者，他似乎說，『你不知道你只是一塊泥土，而神是窯匠麼？窯匠難道沒有權柄從一團泥裏作出他所要的任何東西麼？』由此我們看見，我們蒙揀選完全是本於那呼召人的神。

（６）　在於神的憐憫

神的揀選也在於神的憐憫。（羅九14~16。）神對摩西說，『我要向誰施憐憫，就向誰施憐憫；要對誰動憐恤，就對誰動憐恤。』（羅九15。）我們都是神憐憫的對象。我們何等感謝祂，祂已憐憫了我們！『這不在於那定意的，也不在於那奔跑的，只在於那施憐憫的神。』（羅九16。）

（７）　在於神的恩典

神的揀選也在於祂的恩典。（羅十一5。）憐憫和恩典與神揀選的關係，有一點不易了解。雖然我們在已過的永遠裏，已經被神揀選並豫知，但在神來呼召我們的時候，我們是在可憐的光景中，需要神的憐憫。仇敵魔鬼可能對神說，『看看你所揀選的這個人，他是何等的可憐！』然後神可能對撒但說，『撒但，你不知道這是顯示我憐憫的大好機會麼？沒有這樣一個可憐的人，我怎樣能顯示我的憐憫？如果每個人都完全，達到你的標準，我就沒有顯示憐憫的對象了。撒但，這個蒙揀選的人正是我憐憫的對象。』恩典如何呢？我們看過，恩典是神的一些東西作到我們裏面。我們雖然這樣可憐，神卻不棄絕我們。相反的，祂不理撒但的控告，向我們施憐憫。神可能對撒但說，『撒但，我不僅向我所揀選的人顯示憐憫，我還要把我自己作到他們裏面。』當神作到我們裏面時，那就是恩典。我們不僅是神憐憫的對象，我們更是祂恩典的對象。我們是在神的憐憫之下，而祂的恩典乃是在我們的裏面。

我能作見證，我是在神的憐憫之下，而在我裏面有神的恩典。這都是由於神的揀選。這不也是你的經歷麼？我們都能作見證，雖然我們極其可憐悲慘，神卻來施憐憫，我們就悔改了。就在那時，有個神聖的東西－神的恩典－作到我們裏面。現在我們不僅在神的憐憫之下，我們也得著了祂的恩典，就是那是靈的基督這活的人位在我們裏面。這就是神的揀選。在雅各一生的記載裏，我們看見一些東西可以稱為憐憫，還有一些東西可以稱為恩典。

（８）　接著是神的豫定

神在已過的永遠裏揀選了我們，接著就是祂的豫定。（羅八29，弗一5。）豫定這辭的意義不容易解釋。按照希臘文，意思是豫先標出。神已把我們豫先標出。在我們出生之前，神已豫見並豫知我們。我們不僅在已過的永遠裏蒙神揀選；我們也被豫先標出，如今祂的標記在我們身上，甚至天使也知道我們已被豫先標出。因此，豫定的意思是神已經豫先標出我們，為著一種定命－作祂的兒子。祂已經揀選並豫定我們，得兒子的名分。（弗一4~5。）

（９）　接著是神的呼召

在神的揀選之後，接著是祂的呼召。（羅八28。）神在已過的永遠裏揀選我們，在時間裏呼召我們。我們無法經歷祂的揀選或豫定，但我們都經歷了祂的呼召。我們都已經『上鉤』了。我能很強的見證說，當我是一個雄心勃勃的青年學生時，有一天我被主『鉤住』了。雖然我盡力要擺脫這鉤，但我從未成功。每個基督徒都有同樣的經歷。我們正在走自己的路，然後有一天，主把我們『鉤住』了。我們能作甚麼？我們別無選擇。我們越想擺脫這鉤，這鉤變得越大。這鉤大得足以包括整個宇宙。我們到那裏，這鉤就在那裏。你就是逃到拉斯維加斯賭場，你會發現鉤也在那裏。這就是蒙召的意義。許多父母責備他們被神鉤住的兒女說，『你為甚麼這麼笨？為甚麼每天晚上都去聚會？你不知道你有前途麼？』我們去聚會，因為我們已被神聖的鉤鉤住了。誰能抗拒這鉤？沒有人能。當這神聖的鉤臨到你，你無法抗拒。這是主的呼召，是祂恩典的眷臨。

（１０）　為著神的目的

我們是為著神的目的蒙了揀選並呼召的。（羅九11。）很少基督徒知道這目的是甚麼。當我年輕的時候，我聽了一篇又一篇的信息，讀了一本又一本的書籍，說到亞伯拉罕的事。這些信息和書籍說到因信稱義，和亞伯拉罕是信心之父，但從未說到神呼召亞伯拉罕有一個目的。在亞伯拉罕身上我們看不到這個目的，因為他的生命沒有成熟。在亞伯拉罕身上我們看不到對神經歷的開端，在他的經歷裏也看不到正確生活恰當的終結。當亞伯拉罕住在迦勒底，神突然照耀在他身上，他就被『鉤住』了。神呼召亞伯拉罕，亞伯拉罕就被抓住了。但真正的起頭不是開始於迦勒底，乃是開始於神在創立世界以前的揀選。這個起頭是在雅各身上，不是在亞伯拉罕身上。我們看過，亞伯拉罕的一生結束於再婚。他年邁之後，再次娶妻，並生了六個兒子。這當然不是生命的成熟。我們沒有看見亞伯拉罕變化為神的王子。我們若要看對神經歷的開端與終結，必須來看雅各。雅各對神的經歷開始於已過的永遠，並要持續到將來的永遠。

神呼召的目的是甚麼？乃是要把祂所呼召的人變化為君王。我們在雅各身上可以看到這目的，但在亞伯拉罕和以撒身上看不到。以撒只知道要喫『美味的肉。』你如果問以撒，他生活的目的是甚麼；他也許會說，『我生活的目的是享受。』以撒不知道別的。同樣，今天大多數基督徒也不知道他們生活的目的是甚麼。他們也許說，『我們得救是為著過快樂的生活，今天有平安和快樂，將來就到天上去。』但新約清楚的啟示，神的揀選、豫定和呼召的目的是兒子的名分。（弗一4~5。）我們已被豫定得兒子的名分。我們不是普通的兒子；我們是君王的兒子，是皇家的兒子，是命定要作王的。羅馬八章二十九節說，『因為神所豫知的人，祂也豫定他們模成神兒子的形像。』這是神的目的。神揀選、豫定並呼召我們的目的，乃是將可憐的罪人作成君王的兒子，在變化過程完成之後，我們就能作王掌權。

創世記一章二十六節啟示神造人的目的，是要人有祂的形像彰顯祂，並且有祂的管治權代表祂。新約也說我們要成為祭司和君王。（啟一6，二十6。）我們是祭司，有神的形像彰顯祂；我們是君王，有神的管治權代表祂。在千年國時，我們將作祭司，有祂的形像彰顯祂；並作君王，運用祂的管治權治理全地。現在我們天天經歷變化的過程，使我們能有神完全的形像，並且施行祂的權柄。

我們若注視自己，我們要說，『我越看自己，越不像神的兒子，越不像君王。我是何等的可憐！雖然我已得救多年，仍是這樣貧窮！』讚美主，我們知道我們是這樣貧窮。但不要失望灰心，這正是我們在神變化過程中的原因。

在創世記五十章中，有二十五章半專專記載雅各同約瑟。在這些章節中，我們看見雅各在神的對付和管教之下。每個與雅各有牽涉或有關聯的人，都成為神用來對付雅各的憑藉。神使用雅各的父親、母親、哥哥、舅父、妻子、兒女。然而當雅各最終從火爐中出來的時候，他成了神的王子。

雅各經歷的目的是甚麼？是為著他得平安、喜樂和幸福的人生麼？如果我們這樣說，雅各要回答說，『我不同意。在我一生中，我沒有多少平安，甚至在母腹中我也沒有平安。神沒有把我擺在前頭；我必須爭取。我爭不到就沒有平安。我騙了哥哥，他要殺我。母親幫我逃到舅父拉班那裏，拉班比我更善於欺詐。不要對我說平安。我沒有多少平安或喜樂，我只有許多對付。』神對雅各的目的不是要給他平安、喜樂和幸福的人生，然後接他到天上。神的目的是要對付這個可憐的抓奪者，直到他變化為神的王子，有神的形像彰顯祂，並運用祂的管治權代表祂。這是神的目標。當我們讀到創世記末了，我們看見以色列正是那樣的人。當他看見法老，他沒有說甚麼，只伸出手為他祝福。（創四七7，10。）雅各有神的形像，完全彰顯神。而且，他藉著約瑟成了治理全地的人，在地上代表神。因此，在創世記末了，我們看見神的目標，神揀選的目標。今天我們也在雅各的路上。我們都已蒙召，得稱義，並且正在享受神的恩典。同時，我們也在神的對付之下。不僅神的小指頭，連祂的大拇指都在我們身上。這是神的對付和神的變化。這不僅要使我們成為神的兒子，更成為以色列，神的王子。

第六十七篇　受對付（一）

創世記包括九位偉大人物的傳記：亞當、亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各以及約瑟。最長的記載是雅各的生平，幾乎佔了全書的一半。為甚麼創世記用這麼長的篇幅記述這個人？你若細讀創世記，會看見雅各的記載不像亞伯拉罕的記載，其中包含許多細節。以諾的傳記不及半章長，以挪士的傳記只佔了幾節。挪亞雖然是個重要人物，然而創世記沒有給他多少篇幅。雅各的記載這樣長，原因是在生命的經歷上，沒有一件事像變化需要這麼長的時間。我們在瞬間蒙召，即刻得救，不到一分鐘就蒙赦免、得重生。然而變化需要我們的一生。自從我們得救那天，我們就一直經歷變化的過程。

在亞伯拉罕身上，我們看到神的呼召和稱義。在以撒身上，我們看到一個一直享受神恩典的人。以撒似乎不要知道甚麼，也不自己作甚麼。當雅各欺騙他的時候，他知道有問題，因為他說，『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。』（創二七22。）我若是以撒，在祝福之前會花很長的時間研究。以撒懷疑究竟是不是以掃。雖然以撒認得兩個兒子的聲音，也明明聽見雅各的聲音，卻『辨不出他來。』（創二七23。）這意思是以撒不喜歡運用他的辨別力。他在喫的事上不懶惰，然而他懶於運用辨別力。在創世記中沒有多少篇幅用來記述以撒的一面。

（二）　受對付

在雅各身上，我們看不見神的呼召或稱義，也看不見恩典的享受。相反的，我們看見他怎樣受神對付。（創二五19~三二21。）甚至雅各還在母腹中，神就對付他。他一生不斷在神的對付之下。神的對付是為著要變化他。雅各生來是個抓奪者，抓腳跟的人，然而神的心意是要得著神的王子。這樣一個抓奪的人怎樣能變成神的王子？只有藉著變化。改變物質的建築容易，然而把一個抓奪的人改變成神的王子不容易。這不能一夜完成，乃需要一生之久。因著雅各代表變化的一面，所以他有這樣長的傳記。

在創世記二十五章十九至三十四節，二十七章一至四十六節以及二十八章一至五節，我們看見四個人－雅各、以掃、以撒和利百加－每一個都與別人不同。雖然雅各和以掃是雙生子，他們彼此卻完全不同。『以掃善於打獵，常在田野；雅各為人安靜，常住在帳棚裏。』（創二五27。）雅各安靜、狡猾、富有計謀；而以掃狂野、粗魯、體格強壯。當雅各和以掃在母腹中相爭時，以掃因著力大得勝了。雅各爭著要先出來，以掃似乎說，『你在作甚麼？讓我先出去。』雅各心思慧黠，以掃身體強壯。當以掃知道雅各騙了他，威脅要殺他，以掃似乎說，『雅各，你抓奪了我。我的心思鬥不過你，但有一天我要殺你。』在此我們看見，雅各和以掃完全不同。

以撒和利百加也不同。利百加聰明、機智、靈巧，能操縱全家。她一面發展雅各的詭詐，一面指引她的丈夫。以撒完全在利百加的操縱之下。在她操縱之下，以掃和以撒都被抓奪。他們不僅被雅各抓奪，也被利百加抓奪。以撒送走雅各的時候，也許以為這是他出的主意，實際上這是利百加的主意。利百加向以撒說了幾句話後，他就打發雅各到拉班那裏去。（創二八1~5。）利百加在這件事上操縱了以撒。

以撒、利百加和以掃一同為雅各的益處效力。神用他們三個人來變化雅各。在此我們看見，萬有都互相效力，叫蒙神呼召的人得益處。（羅八28。）以後我們要看見，拉班和雅各的妻子、使女、兒子、女兒，都被神用來變化雅各。在雅各一生的記載裏，每一個環境、情況以及人物，都被用來把這個抓奪的人變化為神的王子。

我們找不出一個故事，像雅各的故事告訴我們這麼多關於變化的事。雅各已經蒙了揀選並豫定；神對這個蒙揀選之人的目的，乃是要把他變化為神的王子。神不喜歡變化善良、簡單、正直、誠實、高級的人。祂喜歡變化像雅各這樣的抓奪者。你是怎樣的人？你是善良、正直、誠實的麼？或者你是一個雅各？我們眾人，包括姊妹們，都是雅各。你沒有抓奪過別人麼？姊妹們，你們可能抓奪過母親、丈夫和孩子。有些作岳父的抓奪過女婿，有的伯叔抓奪過姪子。不要以為你是那麼好。我不認為自己像亞伯拉罕或以撒那麼好。不，我認為自己是雅各。知道我們是雅各，這對我們是個鼓勵。不要說，『哦，我太敗壞了，太低下了。我不是個高級的人。』你若是這樣，就要讚美主，你正是一個可以認識神憐憫和恩典的人。

神沒有揀選好人。如果我們來揀選，我們可能都會揀選以掃，而不揀選雅各。比較的說，以掃要比雅各好。他從來沒有欺騙或抓奪過甚麼人。但神沒有揀選以掃；神揀選雅各。每一個被神揀選的人都是頑皮的。如果你很好，那你必不會蒙神揀選。亞伯拉罕是本於信得稱義的表樣，雅各是蒙揀選的表樣。你已經蒙揀選了麼？那你必是個雅各，因為神只揀選雅各。神是神，我們必須敬拜祂是神。祂主宰的揀選了雅各這樣一個抓奪者。

（１）　生為老二

神主宰的安排了雅各一生的環境和境遇。當雅各和以掃還在母腹中，他們就爭著誰先出生。（創二五22~26。）雅各很狡猾，似乎說，『我們都在母腹中，誰先出去，誰就是頭生的，有長子名分。我絕不失去長子名分。』所以雅各開始爭鬥。在神的主宰下，雅各有聰明的頭腦，卻沒有強壯的身體。以掃剛好相反，雖然不很聰明，但身體強壯，就打敗了弟弟，不讓他先出生。以掃雖然受雅各頭腦的欺騙，雅各卻被以掃的力氣打敗了。如果雅各頭腦聰明又體力充沛，以掃就毫無辦法，雅各就可以為所欲為。但神非常有智慧，祂似乎說，『雅各，我要讓你有聰明的頭腦，但我不給你很多的體力。你的哥哥也許愚鈍，但我要叫他比你強壯。你要有聰明的頭腦，他要有強壯的身體。』因此，雅各在出生之前，就被以掃打敗，生為老二。

雖然雅各被打敗了，他卻不認輸，反而抓住以掃的腳跟，（創二五26，）這指明他拒絕承認失敗。今天我們也是這樣。許多時候我們被我們的以掃打敗，但我們不承認失敗，還抓住他的腳跟。有時候姊妹們被她們的丈夫打敗，但她們不承認失敗，還抓住丈夫的腳跟。有時候丈夫被他們的妻子打敗，他們也成了抓腳跟的人。也許就在今天，你就有過這樣的經歷。我們都是雅各，神已經揀選了我們，而我們都在神對付的手下。

讓我告訴你們一點我自己的經歷。我在過很多的地方召會，每個召會的長老們都覺得他們在我的對付之下，但我覺得我在受他們的對付。在頭兩三個地方，我不清楚，但後來我就非常清楚神對付的手。我開始知道某位長老是我的以掃，另一位是我的以撒，還有一位是我的利百加，而我是他們的雅各。他們都是我所需要的。神永不會錯。所有的同工、長老、帶頭的姊妹，凡神所給我的，總是與我對立。比方，我喜歡有個謹慎的人，但神不給我。然而每一個對付對我都是益處。每一事件都幫助我多變化一點。當某些事情臨到時，我對那些親愛的以撒、利百加和以掃不高興，但我在心的深處能說，『讚美主，我為每個人、每件事感恩。』

雅各從以撒與利百加而生，以掃是他的哥哥，這事不是偶然的。這一切都是父豫先安排為要變化雅各的。雅各從他在母腹裏的時候，就需要一個身體比他強壯的人。我們常說雙生子是相同的。然而，雅各和以掃若是相同的，雅各就絕不會受到對付了。雅各是個安靜的人，總是運用心思。以掃是個獵人，常常運用體力。因此，以掃正是雅各所需要的。

不要對你的婚姻生活不滿意，因為你的丈夫或妻子是你最好的配偶。一百位已婚的人中，可能沒有一個丈夫會說，他滿意他的妻子；也可能沒有一個妻子會說，她滿意她的丈夫。我們在結婚之前，對婚姻生活都有一個夢想。至終，我們的婚姻生活卻與我們的夢想相反。然而不論我們的丈夫或妻子怎樣，他或她總是神給我們的禮物，並且正是我們所需要的。我一生從來沒有見過一個人離婚後再婚，會比第一次婚姻更好的。我知道有人結過四次婚，他說，每一次婚姻都比前一次差。神所揀選之人的婚姻，是在神的主宰之下。利百加被帶到以撒那裏，成了以撒的妻子。不論她是好是壞，她是以撒的定命。他別無選擇。我在屬靈生活、為人生活、以及婚姻生活中，有許多經歷。我能忠告你，不要自己選擇。你若自己選擇，你會受苦。

（２）　被迫離開慈母和父家

看一看雅各經歷的圖畫。以掃作他的哥哥，以撒和利百加作他的父母，都不是他的選擇。父親以撒，母親利百加，哥哥以掃，都切合雅各的需要。我們看過，雅各在母腹中掙扎，並在神主宰的手對付之下。他從一生的開端就被打敗。那就是他變化的開始。

雅各的父親是個享受的人，他不太運用辨別力。他是個簡單的人，只是成天享受恩典。他不喜歡思想、考慮或操勞。他甚麼事都不喜歡作。當他在田間默想時，利百加來到他面前。以撒單單享受。天空晴朗或陰暗，對他沒有甚麼兩樣。他只要能喫，能享受，就滿足了。當雅各裝作以掃來到他面前，他也不運用辨別力。當利百加擔心雅各會娶赫人的女子為妻，（創二七46，）以撒就叫雅各來，囑咐他不要娶迦南的女子為妻，並且打發他到他母舅拉班那裏去。以撒的簡單是為了雅各的益處。以撒若不是這麼簡單，而施行更多的管制，雅各便很難取得長子名分並領受祝福。 我們已經指出，利百加與以撒相反，她滿有思想。她可能日夜思想，怎樣為雅各取得長子名分。她可能一直觀察，看以撒如何對待以掃。她若沒有觀察，怎能聽到以撒和以掃關於祝福的談話？（創二七1~5。）當她聽到以後，立刻叫雅各來，告訴他怎麼作。（創二七6~13。）因著以撒和利百加是那樣不同，雅各纔得了長子名分，並且承受了祝福。

以掃是個粗心的人。關於長子名分，他似乎說，『雅各，你要長子名分麼？這對我沒有多大意義，你若給我一些東西喫，我就將長子名分給你。』由此我們知道，以掃是個粗魯大意的人。簡單的父親、精明的母親、粗魯大意的哥哥，使雅各受苦，並且受對付。

雅各抓奪了長子名分，（創二五27~34，）和父親的祝福後，（創二七5~29，）以掃恨他，想要殺他。（創二七41。）這事給利百加知道了，她就叫雅各到舅父拉班那裏去，直到以掃的怒氣消了。（創二七42~45。）她這樣告訴雅各以後，馬上操縱作父親的把雅各打發走。這樣就把雅各帶進神變化的坑中。要叫雅各離開慈母和父家，是很困難的事，他是被迫逃走的。（創二七42~二八5。）他別無選擇，他被迫逃到異鄉。以後我們要看見，當雅各在拉班的家中，他是在火爐裏。拉班、利亞、拉結、使女、以及所有的兒女，都被神用來在各面燒雅各。雅各從各個角度、在每個角落、在每一方面都受苦。神把他放在這樣一種環境中，為要使他變化。

當我們讀創世記二十五、二十七及二十八章，我們就看見神主宰的手在雅各身上，為要變化他。然而，那時雅各並不知道他是在神的變化之下。他只知道他哥哥的粗魯和懷恨，他母親的聰明，他父親的簡單。實際上他是天天在神的對付之下，沒有一天浪費。他所碰到的每個人，他所遭遇的每件事，都是對付。雅各的確代表我們屬靈生命變化的一面。我們若要知道變化是甚麼，我們必須一再讀雅各的故事。

讀了雅各的故事，我完全信服神對付的手。我開始明白這事之後，就了解別人與我之間所發生的每件事，對我都是對付。長老們、弟兄們、姊妹們、我的妻子、我的兒女，都不該受責怪。每件事都在神主宰的手下，作為使我得益處的對付。我需要這一切對付。也許明天我需要另一個對付。主知道我們需要怎樣的妻子、丈夫、兒女、女婿、媳婦以及孫子。沒有一件事是偶然的，每件事都已豫先安排好，並且照神的計畫和程序進行。沒有一件事太遲或太早，一切都準時發生。至終，我們要說，『父阿，為著你主宰的手，我感謝你。為著你的對付，你的豫先安排，你所作的每件事，我感謝你。現在我知道，一切都在你的主宰之下。我不過是在你手下蒙揀選的雅各。』

你想雅各喜歡到拉班家去麼？不，他是被迫去的。他不是被他父親或母親打發去的，他是被神主宰的手打發去的。是的，雅各是神所揀選的，神也計畫給他長子名分，然而神知道祂所揀選的人需要許多的變化。因此，這不僅是長子名分或祝福的問題；這也是變化的問題。從頭一天直到末一天，神的手一直在雅各身上。我們該何等感謝讚美主！祂曾揀選並豫定我們，現在我們是在祂主宰的手下，使我們天天受對付。神藉著各樣的人和環境來對付我們。從前有位弟兄對我說，『在我生活中的每一個人都是神安排的，只有我的妻子不是。』我對他說，『弟兄，你的妻子是神為你安排的頭一個人。』沒有例外，在我們生活中的每一個人，都是神用來變化我們的。

（３）　神的主宰完成祂揀選的定旨

現在我們必須來看，神的主宰完成祂揀選的定旨。首先，我們需要來看以掃輕看並出賣長子名分。（創二五30~34。）神要給祂選民的長子名分，包含三件事：彰顯神、代表神、以及有分於神的國。我們都已蒙揀選，在祂的形像裏彰顯神，用祂的管治權代表神，並且有分於祂的國。今天神實際的國是在召會生活中。藉著我們的重生，我們都得著了長子名分，無論在今日的召會中，或在將來的國度裏，都可以在祂的形像裏彰顯祂，在祂的管治權裏代表祂，並且有分於祂的國。每一個重生的人，都有這個長子名分。

以掃因著貪愛物質的享受，也就是貪愛世界和屬世的享受，就輕看他的長子名分。（來十二16~17。）出賣長子名分的人，不該責怪買的人。雖然雅各狡猾的買得這名分，但以掃是甘心出賣的。這交易不是單靠一方就能作成的。許多重生的基督徒就像以掃一樣，輕看他們的長子名分，貪愛屬世的享受，不關心神長子名分的寶貴。今天多半的基督徒都是這樣。他們不關心彰顯神，代表神，也不關心活在召會生活中神的國裏。因此，當國度來到時，他們不會有分。在他們今日的生活裏，他們已經出賣了長子名分。因著享受物質的事物，他們輕忽並輕看了他們的長子名分。他們若關心神的彰顯、代表以及國度，他們必會留在神今天的國度－正當的召會生活裏。

我們何等感謝主，在今天墮落的情況中，祂把我們帶進召會生活中。在這裏，我們實際的在神的國裏；在這裏，我們正在操練如何彰顯神並代表神。在神實際的國裏，我們正享受我們的長子名分。若有甚麼事阻撓我們彰顯神，或妨礙我們代表神，我們就不快樂。若有甚麼事使我們離開正當的召會生活，我們就感覺不愉快。如果你這個基督徒，不在神今天實際的國裏操練彰顯並代表神，你就很可能是輕看長子名分的人。要小心！我們不該輕看我們的長子名分，為一點物質的享受就放棄了長子名分。反之，我們必須輕看今天世上的一切。沒有一件事像我們的長子名分那樣寶貴。沒有一件事比彰顯神，代表神，並有分於神的國更有價值。我們若留在召會生活中，享受我們的長子名分，我們就要有分於要來的國度，在那裏我們要為著祂的旨意彰顯祂並代表祂。這就是我們的長子名分。但願我們都是今日的雅各，而不是今日的以掃。我們應該為著主的揀選讚美祂，並且為著祂的變化感謝祂！然而我們必須受警告，要尊重並看重我們的長子名分。

在以掃輕看並出賣長子名分，利百加智巧偏愛，以及以撒盲目祝福的事上，神是主宰一切的。以掃、利百加和以撒所是所作的一切，一同為雅各的益處效力，使神能主宰的完成祂揀選的定旨。為著神的主宰讚美祂！為著主在每一情況中給我們的對付，感謝祂！

第六十八篇　受對付（二）

（４）　在伯特利的夢

在本篇信息中，我們要來看雅各一生中非常關鍵的轉變－他在伯特利的夢。（創二八10~22。）雖然我們都很熟悉雅各的夢，但我懷疑我們是否知道這夢真實的意義。我們若要知道這夢的意義，就必須領會他為甚麼作這夢，他在甚麼地方，甚麼時候作這夢。為甚麼他和父母同在家中時不作這夢？一旦我們找到這問題的答案，就會知道這夢對我們眾人的意義。

（ａ）　在孤單的旅途中飄流

雅各在孤單的旅途中飄流時，作了這夢。（創二八10。）他原本生在非常好的家庭裏，有美好的父親、慈愛的母親和一個有趣的哥哥。在創立世界以前，神揀選並豫定他得長子的名分。在雅各的故事中，我們看見神的心意和人的願望。神要雅各作長子，雅各也想作長子，不肯作老二。因此，雅各的願望與神的心意一致。這指明我們若有一個與神心意一致的願望，那個願望必定是起源於神，而不是起源於我們自己。神要給我們長子名分，我們也想作長子。這個願望並沒有錯，是絕對正確的。但我們必須學習不用天然的才能和天然的力量，來完成神的心意，並滿足我們的願望。我們天然的力量和才能帶來問題。

把創世記配著整本聖經來讀，我們看見神要把長子名分給雅各，雅各也想要得著這名分。但雅各天然的力量必須受對付。因此神的主宰使他成為老二。雖然神已經揀選他作長子，但神使他生為老二，叫雅各知道他天然的人毫無價值，必須被除去。神要給我們長子名分，但我們天然的人沒有資格得這名分，我們需要被變化。因著神知道雅各需要變化，所以叫他成為老二，而不是老大。沒有這樣主宰的安排，雅各天然的人和天然的力量絕不會被暴露。神若叫雅各生在以掃之先，雅各會自以為非常屬靈。他不會掙扎，因為他已經是長子。然而神知道雅各裏面所存的，神使以掃先生，好讓雅各天然的人暴露出來。甚至雅各還在母腹裏，就爭著先出來。這是神的安排。

我們所遭遇的一切都是按著神的安排。不要自以為太渺小，不配這樣主宰的安排。神對我們有一個目的－給我們長子名分。因著我們天然的人沒有資格得這名分，神必須變化我們。祂不是僅僅藉著創造的手，乃是藉著只有經過一生的遭遇纔能完成的漫長過程，來變化我們。我們看過，祂用以撒、利百加和以掃來對付雅各。雖然這三人從未召開會議，商量如何對付雅各，然而他們卻為著這目的合作得很好，因為每一件事都在神主宰的手下。神安排以掃先生出來，也使以掃身體強壯，卻不精於思考。以掃雖不善於思考，他卻能以體力勝過雅各。並且神使雅各有一個只知喫喝享受的父親。甚至雅各裝作以掃到以撒跟前的時候，雖然以撒發覺事情不對，但他仍然只關心他的喫喝。這是他變成瞎眼的原因。當以撒採取中立時，絕頂聰明的利百加卻非常偏愛她的寵兒雅各。這三人一同工作，使雅各離開他的慈母和父家，成為一個孤單的流浪者。

在古時，從別是巴旅行到拉班所住之地，是一件大事。對雅各來說，離開母親、父親、和他從小長大的環境，走上這樣漫長的旅途，不是一件小事。雅各成了一個孤單的流浪者，在旅途中必定受了許多苦。

你若以正確的領會回顧你的已往，會發現你的經歷和雅各完全一樣。我們很少人是在美好的家庭中，在慈母的照顧下得救的。我們大多數人是在孤單並且被迫受苦的時候得救的。有的失去了他們的母親、父親、未婚妻、妻子、丈夫或兒女，成了孤單的人。原則上，我們許多人得救，是在受苦並孤單的時候。當我們在慈母照顧下的那些年間，屬天的夢沒有臨到我們。第一次屬天的夢是甚麼時候臨到你的？我們都有過這樣的夢。我們屬靈生命第一次的夢是我們的得救。我們要看見，每一個屬靈的異象都是一個夢。你作第一次的夢是在甚麼情形下？我們許多人都能作見證，那時我們的處境一點也不偷快。有的正在受苦，有的孤單寂寞，還有的在不愉快的環境中。我們被迫受苦、飄流，成了孤單的人。照著我們的感覺來說，當我們失去了地上的一切，受苦且孤單時，第一次屬天的夢就臨到了我們。

（ｂ）　無家可歸枕石而睡

創世記二十八章十一節題到雅各說，『到了一個地方，因為太陽落了，就在那裏過夜；便拾起那地方的一塊石頭，作為他的枕頭，在那裏躺臥睡了。』（另譯。）雅各在曠野沒有住宿的地方，睡的時候需要一樣東西枕頭，他就拾起一塊石頭作枕頭。這是甚麼意思？這意思是人所有的作為都除去了。沒有家，沒有住處，沒有任何人造的東西。在那裏每樣東西都是神的工作。雅各在家的時候，情形完全兩樣，那裏每樣東西都是人造的。但在曠野的那一夜，沒有一樣東西是人造的。在那個環境裏，每樣東西都是神造的。你若察驗自己過去的經歷，就會看見你屬靈生命中第一次的夢，是在每樣人造的東西幾乎都被除去並撇下的時候臨到的，那時所留下的只有神所造的天和地。雅各住在家裏時，他可以住在人造的居所裏，安枕於人造的枕頭上。然而在曠野，他必須安枕於神造的石頭上。

我若是雅各，我會比較聰明，用木頭或泥土當枕頭，而不用石頭。我想我無法安枕於石頭上。但雅各既不用木頭，也不用泥土。我們要看見，他用石頭作枕頭是很有意義的。你若是雅各，你會用泥土或石頭當枕頭麼？我會用泥土堆成一個枕頭，安枕在上面。然而這是人造的東西。而雅各用來作枕頭的，卻是神所創造、所豫備的。

幾乎所有蒙召的人都能作見證，在他們得救以前，他們被迫受苦，忍受寂寞，並且在每樣人造的東西都變為無有的環境中。按照他們的領會，一切人造的東西都是無用的，他們信靠神的創造，信靠神所造的東西。在這樣的時刻，屬天的夢就來了。

今天原則是一樣的。你若要另一個屬天的異象，你就必須受一些苦；當弟兄們為難你，妻子煩擾你的時候，屬天的夢很可能又要臨到你。你若一直很喜樂，並在愉快的情況中，夢可能不會臨到你。大多數屬天的異象是在你受苦或被苦待時臨到的。我所看見的異象，幾乎都是在受苦的時候臨到的。沒有人喜歡受苦。然而在神主宰的手下，當苦難臨及我們的時候，我們不能拒絕說，『苦難，我不喜歡你，離開我罷！』我們越說這話，苦難追趕得越緊。

我從自己的經歷知道，在我們喜樂的時候，異象不常來；在我們受苦的時候，異象就來了。當我們正在美妙的召會生活中喜樂時，屬天的夢可能不會來。然而當我們受弟兄們、姊妹們、或長老們為難時，夢就來了。如果從你得救以來還未有過屬天的夢，這可以證明你還沒有受過苦。若沒有苦難，就不會有夢。然而每當我們許多人造的東西被剝奪，並且被帶到一個地方，只有神造的東西，也就是說，當我們與屬人的東西斷絕，而信靠屬神的東西，那時異象就來了。屬天的異象乃是這樣來的。

看看雅各的經歷。他蒙神揀選並豫定，然而因著他掙扎努力，要得著神所要給他的，自己就落在難處中。於是神的主宰來迫使他離家，把他帶到孤單無助的境地。假定你是雅各，必須離鄉背井，寂寞孤單，你的感覺如何？我若是雅各，我會完全失望。然而就在這時候，夢來了。

（ｃ）　夢見豫表基督的天梯

創世記二十八章十二節說，『夢見一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天，有神的使者在梯子上，上去下來。』這夢的中心是梯子。在這夢中，梯子是不是從天而降的？不是，那梯子已經在地上，雅各只需要看見這異象。在他作夢之前，他看不見梯子。這意思是早在我們得救之前，為著我們得長子名分所需要的一切，都在那裏了。問題是我們看不見。我們必須得著異象，纔能看見。不要以為雅各夢見一個梯子降下，好像彼得看見一塊大布從天降下一樣。（徒十9~16。）雅各沒有看見甚麼東西降下。他是看見那已經在地上的東西。聖經沒有告訴我們梯子達到地上，乃是說，『立在地上，』又說，『梯子的頭頂著天。』那是已經存在地上的梯子，不是從天降下的。

梯子上神的使者如何？多年前我研讀的時候，總以為神的使者是下來上去。然而這一節是說，使者上去下來。這意思是雅各還未作夢，使者就在那裏了。當雅各看到他們的時候，他們是先上去然後下來。雅各若看見梯子從天而降，神的使者降在梯子上，他的夢就可看作是他的願望或禱告得答應。雅各若說，『神阿，我很孤單，我要看見一個從天上來的異象。』然後有一個梯子從天而降，並有使者降在梯子上，那就是他的禱告得了答應。然而事情完全不是這樣。雅各甚至沒有禱告，就突然看見一個梯子立在地上，梯子的頭頂者天。使者在梯子上，上去下來，指明這夢不是神對雅各禱告的答應，乃是神豫先計畫好的。

不要以為你得救是你的禱告得了答應。在你禱告之前，救恩已在那裏等著你。並不是你禱告，然後突然間救恩從天而降，臨到你身上。不，在你得救之前，救恩就等著你；但你必須被迫離開你的家和一切人為的景況，被帶到孤單寂寞的環境中，然後你的眼睛纔得開啟，看見已經在那裏的救恩。

創世記二十八章十二節沒有告訴我們，雅各看見天開了，這與約翰一章五十一節不同。雅各沒有看見天開了，因為在他還沒有到那地方以前，天就開了。為著你的救恩，天是甚麼時候向你開的？是不是你禁食、禱告，呼求主把天向你開啟，然後突然間你看見天開了？不，天從來沒有向神的選民關閉過。雖然天向我們開著，但我們仍需要來到伯特利。也許我們不願意來這裏，但我們別無選擇。我們像雅各一樣，已被迫來到這裏。我們許多人來到召會生活中，是因為我們別無選擇，我們被迫來此。你也許說，『我若有辦法，我要離開召會生活。』但是感謝主，你沒有辦法。也許你曾說，『我不喜歡召會生活中的情形，我要離開。』然而讚美主，這是不可能的。我們都已被迫來到伯特利，在這裏我們看見已經存在的梯子。我們無須請求或等候天開啟，一旦我們的眼晴得開，就看見梯子已經在這裏。這是屬天的異象，屬天的夢。在這夢裏，我們不是看見梯子降下，我們乃是看見一個已經在這裏的梯子。

當我們來到新約，我們看見基督就是雅各所看見的梯子。在約翰一章五十一節，主耶穌對拿但業說，『我實實在在的告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。』基督是那將天帶到地，將地聯於天的一位。首先，祂將天帶到地；然後，祂將地聯於天。創世記二十八章十二節說，梯子『立在地上』照我們的觀念，基督已經離開地了。然而照神的觀念，基督已經立在地上，沒有人能移動祂。十九個半世紀以來，人類盡其所能想搖動這個梯子，但他們無能為力。不要以為基督正在下來。不，祂已經立在地上。

按照你裏面深處的感覺，你得救的時候基督在那裏－在天上，還是在地上？照你天然的觀念，祂是在天上；但照你裏面的感覺，基督正在你面前，因為祂已經立在地上。我們都經歷過這事。然而因著宗教的影響，我們就隨著想像，而不隨著經歷往前。在我們得救的經歷中，基督是在地上。

我們的基督，就是將天帶到地，將地聯於天的梯子，現今不僅在天上，也在地上。基督已經立在地上，並且頂到天上，目的是要來到我們這裏，並且將我們帶到祂那裏。我們已經指出，在雅各的夢中，神的使者在梯子上上去下來。使者在等著上去。我相信無論何時一個罪人接受主耶穌，得救了，許多使者就升到天上去報喜信。首先使者歡歡樂樂的升到天上，然後立刻將好東西帶下來給初信者。這種交通不是從天開始，乃是從地開始，升到天再回到地。同樣，每當我們悔改，並且說，『主，我要更多得著你，也要更多被你得著，』這些使者真是報信者，馬上將消息帶到天上。

基督這位受差遣者，將天帶到地，將地聯於天，祂現今就在地上。許多時候我在房間內，感覺基督在那裏。當我回應祂的時候，有些使者行動似乎比火箭還快，升到天上報告好信息。我們許多人都可以作見證，有時候我們和主有極甜美的交通，是我們無法用言語描述的。那是有力的證明，使者在那裏上去下來。然後，當我們繼續與主有這樣美好的交通，我們覺得與主更往前一點，那些使者又快快樂樂的升到天上報告新聞，並且立刻下來帶給我們更多的美物。

按照正確的異象，神的使者是上去下來。我們無須禱告或禁食。我們只需要被神的手所迫，離開一切屬人的東西，進到一種環境中，在那裏我們有一個夢，我們的瞎眼得開。然後我們就要說，『阿們，主耶穌。梯子在這裏，使者在梯子上上去下來。』當我們得救的時候，這樣的事就發生在我們身上，然而我們沒有話來解釋這事。今天基督這梯子，宇宙的中心，就在這裏。這梯子已經立在地上，等著我們一次一次的看見並接觸。每當我們得著一個異象，我們也許無法領會，或者沒有言語描述，然而我們覺得有個梯子在我們面前。每當我們享受一個屬靈的經歷，我們裏面深處就會覺得，在我們面前或裏面有個東西，將我們聯於天；我們若摸著牠，我們就摸著天。這就是基督。當我們在召會生活中更有經歷時，我們會笑著說，『已往我為甚麼沒有看見？我真笨！有個東西已經立在地上並通到天上；當我摸著牠，牠就將我聯於天。』這就是那梯子。在下篇信息我們要看見，這梯子產生伯特利，神的家，天的門。用今天的話說，就是產生召會。

雅各在伯特利的夢不是出於他，乃是完全出於神。雅各已經失去一切，完全失望。他無望無家，然而，令他大感意外，在他失望之中，夢來了。這夢是甚麼？這夢就是異象，就是看見。在我們的經歷中，梯子在那裏，但我們沒有看見。現在我們有了視力，看見了一直在那裏的梯子。這就是雅各的夢的意義。

每一個屬靈的經歷都是一個夢。我無法告訴你這些年來我作了多少夢。進到召會生活是一個夢，認識召會的實行也是一個夢。許多時候我們說，『天哪，這個經歷真好！這必是個夢。我得了怎樣的夢！』我們的夢越多越好，因為夢越多，我們接觸並享受那梯子也越多。

每一個屬靈的夢的中心總是基督這梯子，祂是那將天帶到地，並將地聯於天的一位。每當我們裏面深處覺得被帶到天上，並且聯於天，與天成為一，天也與我們成為一，那就是對基督的經歷。我們應當把勝過罪和軟弱的想法忘掉。正確生命的經歷乃是夢見基督這天梯，已經立在地上，並且將我們帶到天上。不要想去勝過罪，或克服軟弱。當你接觸這梯子，你就在天上，天就是你的。在天和地，地和天之間會有許多交通。你要得著你所需要的，一切消極的事物都要在你腳下。這就是經歷基督作天梯。

不要禱告求梯子降到你這裏。無論你禱告或不禱告，只要你是神所揀選的人，並且有一個與神心意一致的願望，遲早你會被迫來到伯特利，在這裏你要作夢。這夢的目的總是叫我們看見基督是梯子。這天梯產生伯特利，神的家，召會。在創世記二十八章十至二十二節這裏，我們看見產生召會的基督。這真是個夢。

第六十九篇　受對付（三）

創世記二十八章十至二十二節是神啟示中最重要的話語。我們若認識聖經，就會看見這裏在神聖的啟示中有一個根本的轉變，一個新的開始。在創世記頭二十七章裏，沒有用過神的家（或作神的殿，希伯來文，Bethel，伯特利）這辭。但在本章，卻啟示了神家的事。神的家不僅僅是地方，乃是活人的活組成。這些人在那裏，神的家也在那裏。因此，神的家不在於地方，乃在於人。人若遷走了，他們從前所在的地方就不再是神的家了。一個地方怎能稱為神的家？只因神實際的、活的家，活人的活組成在那裏。

創世記一章二十六節說，人是照著神自己的形像造的。這真是奇妙！人是人，人不是神。然而，人有神的形像。換句話說，人看起來像神。這樣說是正確的。一個人若有你的形像，他看起來一定像你。神照著自己的形像造人，這是很有意義的。

在創世記二章七節我們看到，照著神的形像所造的人，是用塵土構成的。你知道你是用塵土造的麼？沒有一個人例外。我們不是用金子、鑽石或鋼鐵造的，我們都是用塵土造的。塵土寶貴麼？你會將一把塵土放在口袋裏保存起來麼？沒有人會這麼作。然而，我們是從塵土造出來的。羅馬九章二十一節啟示，我們是泥巴的器皿。塵土和泥巴差不多是同樣的。塵土加上水就成了泥巴。按我們物質的構成，我們並不寶貴。');

在創世記二十八章，塵土改為石頭。本章的石頭，成了塵土所造之人的安息，（創二八11，）因為石頭現在托住了塵土。雅各，塵土所造的人，枕在石頭上，這是很有意義的。想想創世記二十八章的圖畫。這裏我們看到一個疲倦、孤單、失望、塵土所造的人，一個不確知未來的人。當太陽落下的時候，他需要休息一下，『便拾起那地方的一塊石頭，枕在頭下，在那裏躺臥睡了。』（創二八11。）認識聖經的方法，乃是憑著聖經。我們若只讀創世記二十八章，不會明白這是甚麼意思。但我們用屬天的光來讀整本聖經，就知道本章石頭的意義。當彼得第一次來到主面前，主改了他的名，說，『你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法。（磯法繙出來，就是彼得。）』（約一42。）彼得的意思，就是石頭。過了大約三年，彼得回答主所問的問題，說，『你是基督，是活神的兒子。』（太十六16。）然後主耶穌對他說，『我還告訴你，你是彼得，我要把我的召會建造在這磐石上。』（太十六18。）主似乎是說，『彼得，你記得你頭一天到我這裏來，我給你起名叫石頭麼？這不該只是名字－這必須是事實。彼得，你是石頭，我要把我的召會建造在這磐石上。』因此，馬太十六章十八節啟示，石頭是為著召會的建造。

召會是甚麼？提前三章十五節說，召會是活神的家。至終，在永世裏，活神的家將是新耶路撒冷。在啟示錄二十一章我們看見，新耶路撒冷不是用泥巴或塵土造的，乃是用寶石造的。論到新耶路撒冷，啟示錄二十一章十一節說，『城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。』這不是我的寓意，這是神聖的啟示。

我們需要鳥瞰聖經。在創世記一、二章我們看見，人雖然是照著神的形像造的，卻是由塵土構成的。神的形像是為著神的彰顯，塵土當然不適合彰顯神。因此，就有變化的需要。變化不僅僅是形狀上的改變，也是性質上的改變，因為變化這辭是指新陳代謝的改變。我們需要在性質上有所改變，使我們的性質和外表不再是屬塵土的。在創世記二章，人是塵土，但在啟示錄二十一章，人是寶石。在永世裏，不需要清洗。我們在這滿了塵土的地上，必須每天清洗。但因新耶路撒冷沒有塵土，就不需要清洗。一切的塵土都要變化成為寶石。

在創世記二章有一個泥土造的人，在創世記二十八章我們看見一個泥土造的人枕在石頭上。聖經確實是神寫的。我們在別的書裏，找不到像創世記二十八章十至二十二節這樣的一段話。這段話很簡短，卻很重要、深奧、有意義，範圍包括了整本聖經。在十一節，我們看到雅各用作枕頭的石頭。大家都知道，枕頭是用來枕著休息的。在十八節，這塊枕石成了柱子。枕頭是用來休息的，柱子卻是用來支撐建築物的。在所羅門所建造的聖殿裏，有兩根主要的柱子。（王上七21。）加拉太二章九節說，雅各、彼得、約翰是召會的柱石。此外，啟示錄三章十二節說，得勝者要在神殿中作柱子。在創世記二十八章有石頭、枕頭和柱子。不但如此，至終這根柱子成了伯特利，神的家。在這短短的一段話裏，我們還看到一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天。（創二八12。）任何人都不可能寫出這種記載。雅各怎麼會作這樣的夢？按人的歷史看，沒有人作過這樣的夢。但雅各竟看見一個梯子，神的使者在梯子上，上去下來。這指明使者已經在那裏等著要上去。當雅各在夢中看見梯子，使者也許立刻就升到天上報信說，雅各已經來了，並且看見了梯子。雅各睡醒後，領會這地方不僅是神的家，也是天的門。（創二八17。）

除了這些奇妙的項目之外，本章還有其他重要的項目－我們的生活問題。我們傳福音的時候，常常有朋友問：『我若相信耶穌，祂會照顧我的生活麼？』有些聖徒也問類似的問題：『我若愛主，為主而活，我的生活將如何？我不需要顧到這事麼？』我們都有謀生的問題。但在這段簡短的記載裏，我們看見神照顧我們的生活。我們會看見，生活的照顧是次要的。在二十八章十五節主對雅各說，『我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你。』主在這裏似乎說，『雅各，我必與你同在，也必照顧你的生活。我必給你食物喫，衣服穿。』這符合主在馬太六章三十三節的話：『你們要先尋求祂的國和祂的義，這一切就都要加給你們了。』我們若尋求神的國，神必照顧我們的生活。

雖然神已應許要與雅各同在並保佑他，雅各仍然和神辦交易，說，『神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物喫，衣服穿，使我平平安安的回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神。』（創二八20~21。）請注意二十一節的『就』字。神若為雅各作許多事，雅各就以耶和華為他的神。神若不為他作這些事，這項交易就作罷。雅各似乎說，『你若給我食物和衣服，照顧我的生活，我就必以你為我的神，這根柱子就必作你的家，你所賜給我的，我必將十分之一獻給你。』這真是一筆非常賺錢的買賣。雅各說，『主，你必須先給我，然後我必給你。你若給我一元，我必還你一角。』神說，我們若尋求祂的國，祂必給我們食物。但我們說，神必須先給我們食物，我們就必尋求祂的國。你不需要和主辦這樣的交易。只要作一團泥，讓主在你身上作工，你所需要的一切，祂必要加給你。馬太六章三十三節的加字，含示基本的東西已經賜給我們了，其他的東西不過是加給我們的。我們會看見，神要賜給我們土地、後裔和祝福。此外，神還加上食物、衣服、和其他生活所需要的一切。

我愛這段話，因為這段話的範圍很廣，包括整本聖經，從創世記一章至啟示錄二十二章。這就是為甚麼我說這段話這麼重要的原因。牠包括了從塵土到石頭，從創造到神家建造的一切事物。牠包括了食物、衣服、神的家、梯子、和屬天的事物。

在這段經文裏，雅各首先找到安息，至終得著應許，可以衣食無慮。人人都在尋找安息。安息總是包含滿足。我們若不滿足，絕不能安息。每當我們來到主面前，首先得著的，就是安息。我們是孤單、失望的人，不知道往那裏去，我們需要安息。我們似乎沒有盼望，沒有未來，幾乎失去了一切，我們渴望安息。為著主的安息讚美主！這安息是在石頭上，而這石頭正是在神家所在的地方。這裏有我們安息的地方。

（ｄ）　第一次被神遇見

在十三節我們看到，這裏雅各第一次被神遇見。我們都需要被神遇見。這是基本的。雅各生在一個敬虔的家庭裏。亞伯拉罕、以撒、撒拉和利百加都是敬虔的人。生在這樣一個敬虔的家庭裏雖然很好，但我們仍須自己直接、個人的遇見神。你家裏每個人都會喫，但你自己還必須是個喫的人。不要說，『哦，我的祖父是亞伯拉罕，祖母是撒拉，父母是以撒和利百加。』你自己如何？你家裏每個人都是喫的人，但你自己喫不喫呢？關於神，雅各已得了知識，卻沒有喫過甚麼。雅各生在一個敬虔的家庭裏，但在伯特利作夢以前，他自己還沒有直接遇見過神。使他大感意外的，在伯特利這裏，神第一次遇見他。他並沒有想要遇見神。是神在那裏等著他。神已經從天上下來，在地上的伯特利那裏。

約翰四章撒瑪利亞婦人的經歷，與創世記二十八章雅各的經歷相似。從天上下來的主耶穌，特意到井旁去遇見她。對那撒瑪利亞婦人來說，雅各的井就是伯特利，而耶穌在那裏就是天梯。如果她像雅各一樣，作了一個真實的夢，她會看見使者升到天上，報告她遇見主的好消息。使者可能說，『那有罪的撒瑪利亞婦人，就是那有過許多丈夫，現在和不是她丈夫的男人同居的，已經來到耶穌面前！』同樣的情形，當你來到主面前，耶穌這天梯正等著你。在你得救那天，你有了第一次的夢，第一次被神遇見。這是何等美妙！你若察看自己的經歷，你會說，『讚美主！現在我明白那天發生了甚麼事。在我得救以前，天梯已經立在地上，神在那裏等著遇見我。』

神第一次遇見雅各的時候，祂說，『我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神。』（創二八13。）這含示神要成為雅各的神。我們都經歷過亞伯拉罕的神和以撒的神。既然亞伯拉罕的神是稱義的神，以撒的神是恩典的神，這意思就是，我們已經歷了稱義的神和恩典的神。我們雖然經歷了這樣的一位神，但我們還需要遇見並經歷雅各的神。這意思是神對我們還要成為變化的神，對付的神。認識亞伯拉罕的神，意思是我們得稱義；認識以撒的神，意思是我們享受神的恩典。但我們也必須有夢，在夢中雅各的神說，『我要作你的神，我要作抓腳跟者的神，抓奪者的神。你越抓奪，我越能對付你。你越抓別人的腳跟，我越要把你放進火爐裏，對你我要成為雅各的神。』至終聖經說，神是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，而這位神不是死人的神，乃是活人的神。（太二二32。）我的神不但是亞伯拉罕的神，以撒的神；祂也是雅各的神，對付的神，是終日對付我的。我們若只停留於亞伯拉罕的神和以撒的神，從未經歷神是雅各的神，我們就得不著所需要的變化。你愛那一位的神－亞伯拉罕的神，以撒的神，或雅各的神？我們都愛享受，沒有人愛對付。但神是三一神，是亞伯拉罕、以撒、雅各的神。要豫備好，有一天你會遇見祂是雅各的神。

弟兄姊妹常常喜歡唱榮耀的召會生活。然而，我們越留在榮耀的召會生活中，越要受到對付。我們幾乎都能見證，自從進入召會生活，神就一直對付我們。在進入召會之前，我們沒有多少問題。但在我們進入召會，並開始唱榮耀的召會生活之後，事情就開始接連的發生了。你可能會說，『這是怎麼回事？我也許錯了。』不，你沒有錯，你是對的。因為你是在正確的路上，變化的路上，這一切事就臨到你。

神量度我們的環境和每件臨到我們的事。譬如，祂可能讓你生點小病，但這場病是量過的，不至於要你的命。這與神對約伯所作的類似，祂囑咐撒但不可越過某個限度。（伯二6。）這就是神的對付。在創世記以下各章，我們看不到雅各有多少享受。反而，無論他到那裏去，神就在那裏對付他。神似乎說，『我是雅各的神，至終，我要作以色列的神。當你變化完成，我就不再對付你。』

（ｅ）　第一次蒙神應許

神的對付沒有一次是不帶著應許 的。我們每次所受的對付，都會帶著一個應許。我們所受的對付越多，所得的應許就越多。在創世記二十八章十三至十五節，我們看到神對雅各的應許。按雅各的經歷，神的應許不是在祂的對付之前臨到。那應許不是先給我們食物和衣服，乃是先給我們土地和後裔，使我們成為地上萬族的祝福。我們在這裏看見三樣東西－地、後裔和祝福。照著聖經一貫的啟示，地是為著國度。在神的創造裏，祂照著祂自己的形像造人，給他們權柄管治全地和地土。因此，地是為著管治權，為著國度。後裔是為著彰顯，為著形像的擴展。創世記二十八章十三、十四節與一章二十六節有兩個同樣的東西：形像和管治權。此後，我們便成了祝福。我們的祝福就是基督，基督成了我們對別人的祝福。

我們若察看自己的經歷，會看見每當我們遭受或有一些從神來的對付，我們就得著地，並感覺自己是在國度裏。此外，我們還感覺有一些神的東西藉著我們得了彰顯，並從我們擴展出去。這就是後裔。除此之外，我們成了對別人，對我們的鄰居、親戚、朋友和每位環繞我們之人的祝福。神的應許不僅給了雅各；原則上，也給了我們。當我們在神的對付之下，我們就有分於地、後裔和祝福。我們分享地和神的彰顯，並且對別人成為祝福。

神知道我們的需要。在創世記二十八章十五節，神對雅各說，『我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。』神在這裏應許要給雅各食物和衣服，並使他平平安安的回到他父親的家。在宗教裏的人對地、後裔和祝福一無所知。他們作見證時，常常這樣說，『讚美主，祂一直與我同在。最近我到芝加哥旅行，神與我同在。多年來祂一直給我食物、衣服、和我所需要的一切。』我幾乎沒有聽過人見證說，『讚美主！神對付我之後，我的領土擴大了。神的確在變化我。祂藉著我擴展祂的彰顯。隨之而來的是何等的祝福！』

（ｆ）　他的反應

《一》　稱那地方為神的家（殿）

現在我們來看雅各的反應。首先，他睡醒之後，稱那地方為神的家（殿）。（創二八17。）雅各從那裏得著神殿的觀念？亞伯拉罕不知道這事。我們曾指出，在創世記二十八章以前我們沒有發現這辭。亞伯拉罕、以撒、雅各都住在帳棚裏。雅各為甚麼不說神的帳棚，而說神的殿？這必然不只是一個夢，乃是一個啟示。雅各雖然沒有實際見過神的殿，卻給他所看見的起名為神的殿，說，『這是神的殿。』這必定來自神聖的啟示。

神不僅在清楚的話裏，也在人類的生活裏啟示祂的經綸。雅各，一個完全生活在人水平上的人，作了一個夢。在那夢裏他看見了一樣東西，醒來後他說，『這是神的殿。』無疑的，神的殿這觀念來自神自己。

《二》　稱那地方為天的門

雅各也稱他遇見神的地方為天的門。（創二八17。）他在那裏所看到的是指向著天。那個地方在地上，卻聯於天。因此，他稱那裏為天的門。每當我們有屬靈的異象，就感覺自己是在天的門。我們是在地上，卻看見並經歷屬天的事。

《三》　以枕石為柱，且膏這柱

創世記二十八章十八節說，『雅各清早起來，把所枕的石頭立作柱子，澆油在上面。』雅各把石頭立作柱子是何等的希奇。我若是他，絕不會用石頭作柱子。這是甚麼意思？這必定符合聖經的整個啟示。這裏最顯著的是用油膏石頭。那裏有油，這是神的主宰。雅各從那裏取得油？他這個逃亡的人，從家裏逃出來的時候帶著油麼？我不知道。照著我的看法，澆油在石頭上，只會弄得一團糟。但照著聖經，這個舉動非常有意義。在聖經裏，石頭無疑是表徵變化過的人，一團泥已變化為一塊石頭。在豫表裏，油表徵三一神的第三者臨到人。當神臨到你的時候，祂乃是靈。因此，被立作柱子並被澆油其上的石頭，象徵變化過的人與三一神是一。現在三一神不僅在天上，也在一個變化過的人身上，並且與這變化過的人成為一。這人是神在地上的彰顯。當你注視那石頭，你就看見油。當你注視那立在地上變化過的人，你就看見神的彰顯。雅各怎麼知道要把油澆在石頭上？在二十八章以前，從末記載過這樣的舉動。然而，雅各從他的夢中醒來，卻作了這事。

《四》　給那地方起名叫『伯特利』

雅各把油澆在柱子上以後，『就給那地方起名，叫伯特利。』（創二八19。）雅各為甚麼給那地方起名叫伯特利，神的家（殿）？當他膏柱子的時候，他自己也在那靈的膏抹之下。那柱子就代表他自己－那變化過的雅各。我不相信那時雅各知道自己在作甚麼。他不像我們今天這麼清楚。

在約翰一章五十一節主耶穌對拿但業說，『我實實在在的告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。』人子這名稱指明神不再只是神，祂也成了人。這啟示神不再只是在天上，祂也成了一個活在地上的人。梯子已經立在地上，因為神已經成了人。在祂成為肉體以前，祂不能稱為人子。當主耶穌告訴拿但業說，他要看見使者上去下來在人子身上，拿但業必定立刻明白，這是雅各的夢的應驗。

雅各的夢是基督的啟示，因為基督這梯子乃是這夢的中心、焦點。這裏隨著這天梯有敞開的天、變化過的人、在這人身上的膏抹、以及由於這人而有之神家的建造。今天的召會生活是雅各的夢完全的應驗，因為召會生活是天的門，是柱子和梯子的所在地，也是天使升到天上報好消息，並降到地上帶來屬天之物的地方。伯特利就在召會生活這裏。我們是今日的伯特利。在創世記二十八章，地方和石頭都稱為伯特利。石頭不僅稱為伯特利，也建造成伯特利，那地為甚麼稱為伯特利？因為伯特利石頭在那裏。召會生活就是這樣。我們都需要看見這奇特的夢。

《五》　許願

神應許了，我們就不需要許願。我若是雅各，會簡單的說，『主，感謝你。』但雅各沒有感謝主，也沒有讚美祂，反而許願說，若神與他同在，保佑他，給他食物喫，衣服穿，使他平平安安的回到他父親的家，他必以耶和華為他的神，他所立為柱子的石頭也必作神的家，凡神所賜給他的，他必將十分之一獻給神。（創二八20~22。）雅各所許的願是有條件的。我們在召會生活中也是有條件的。雖然我們在召會生活中都很快樂，但在深處我們卻有條件，說，『只要神給我食物喫，我會留在召會生活中，並成為召會生活的一部分。』也許我們沒有說這樣的話，這話卻在我們深處。假定你失業了，賦閒多月，此外，又病得很嚴重，你還會唱榮耀的召會生活麼？可能不但沒有召會生活，連柱子都沒有了。你對主和召會的愛是有條件的。當雅各答應將十分之一獻給神時，意思是神若不給他甚麼，他也不給神甚麼。雅各似乎說，『讓我們作個交易。你若要從我得甚麼，必須先給我。你若不給我，我能給你甚麼？』

雅各信不信神？信。他若不信神，就不會說到神與他同在。既然他信神，為甚麼在他的願裏還有這樣的條件？因為他是人，就像今天我們是人一樣。一面我們信神，另一面我們有條件。幾乎沒有人是無條件的愛主。我聽過許多弟兄姊妹說，他們將自己絕對的奉獻給主。每當我聽到這樣的見證，我就問說，『你真的對神絕對麼？』聖靈若記下我們的經歷，可能會和雅各的完全一樣。我的記載，一定和他的一樣。但我們不需要為生活憂慮。神會賜給我們地、後裔和祝福；除此以外，祂還會顧到我們的生活，供應我們食物、衣服、和所需要的一切。我們若先尋求神的國，父會將我們生活所需要的一切給我們。這就是雅各的夢。

第七十篇　受對付（四）

我們讀創世記中雅各的記載時，需要記得整本聖經都是生命的話。聖經包含教訓、故事、豫言和豫表，表面看來多半與生命無關。但整本聖經既是那是生命之神的話，我們就不該把聖經的故事僅僅當作故事。我們必須仰望主，給我們看見所有故事中的生命。大多數基督徒把創世記中的故事僅僅當作故事，忽略了其中所見到的生命。很多人年輕的時候，喜歡聽聖經的故事。無疑的，聖經的故事是最好的。但願主給我們一條路，領受聖經所有故事中生命的滋養。

我們已經指出，就生命的經歷來說，亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟，不該視為四個分開的個人。在生命的經歷上，這四個人乃是一個完整的單位。在亞伯拉罕身上，我們看見神的呼召、本於信得稱義、憑著相信神而活、並活在與神的交通裏。但在對神的經歷裏，我們不僅有神的呼召、稱義、信心和交通；我們也已經蒙了揀選並豫定。在亞伯拉罕、以撒、雅各身上，我們看見生命經歷的不同方面。只有把這三個人連同約瑟擺在一起，我們纔看見完整的生命經歷。我們看過，雅各需要約瑟來使他完整。新約清楚的啟示，我們已被豫定作神的兒子，（弗一5，）甚至作神君尊的兒子。所有神的兒子都要成為君王。啟示錄告訴我們，聖徒甚至要和基督一同作王，在國度裏轄管列國。（啟二26~27，二十4，6。）在亞伯拉罕或以撒身上，我們看不到君王職分。即使在雅各本人身上，我們也看不到君王職分。這乃是在約瑟身上清楚的啟示出來。在創世記末了幾章的時候，全世界是在法老的統治之下。但法老不過是個傀儡，當時實際在地上治理的乃是約瑟。約瑟既代表雅各，實際治理地的就是雅各。雅各藉著他的兒子約瑟來治理；約瑟是雅各生命治理的一面。所以，亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟的經歷，構成一個完整的生命經歷。這種對神的經歷開始於蒙揀選，而完成於君王職分。

創世記一章二十六節啟示，神創造人的目標是要人照著祂的形像彰顯祂，並有祂的管治權代表祂。雖然在亞伯拉罕身上我們看到屬神的東西，但在他身上我們沒有看到多少神的形像。並且無論在亞伯拉罕或以撒身上，我們都看不到神的管治權。即使在雅各本人身上，我們也幾乎看不到神的管治權。神的管治權是在約瑟身上看到的。在雅各同約瑟身上，神的形像和管治權清楚的啟示出來。至終，雅各稱為以色列，神的王子。他的名字包含了神的名字。在雅各變化過的名字中有神的名字。因為雅各已經真正被變化成神的形像，在他這人裏面就有神的彰顯。雅各有形像，而約瑟有管治權。因此，他們是一個完整的單位，彰顯神並代表神。我們若要看見這一點，必須得著屬靈的光照。我們需要禱告說，『主，開我們的眼晴。我們不僅要讀聖經的故事，從其中得到知識；我們要在這些故事中看到生命的光，並因其中所含的生命得滋養。』

在亞伯拉罕身上，我們看不見多少神的對付。在以撒身上，我們也看不見神的對付，因為神從來沒有對付過以撒。以撒只是愛喫。照我們的意見，沒有人會同意這點，我們會說，『神阿，你為甚麼一直對付我？你為甚麼不對付以撒？以撒甚至為著美味出賣你的祝福。』在創世記二十七章三、四節，以撒對以掃說，『往田野去為我打獵；照我所愛的作成美味，拿來給我喫，使我在未死之先，給你祝福。』今天若有一位弟兄這樣作，我們會說，『弟兄，你不該這樣作，這太屬肉體，太屬世界了。』但以撒並沒有因作這事受到責備。事實上，以撒雖然盲目、錯誤的祝福，神卻尊重他的祝福。這清楚的指明，以撒並不代表受神對付過的生命。雅各的一生纔是代表受神對付的生命。一次又一次，神不讓雅各過去，神一直把祂的手放在他身上。

在創世記二十九章，雅各到了拉班家後，就被擺在變化室裏。我們看過，以撒、利百加和以掃，聯合起來迫使雅各逃離他的家鄉。以撒簡單、隨和、不善於辨別。這是他的性情和特性。然而，利百加卻聰明、靈巧、善於管理。她是個很強的妻子和母親，管理全家。哥哥以掃不很機靈，但體格強壯。他似乎說，『雅各，我不知道如何像你那樣運用心思，但我知道如何用拳頭。你也許很精明，但有一天我要殺你。』這三人聯合成一隊把雅各趕走，迫使他離開慈母和父家。雅各看見他的表妹拉結時，『放聲而哭，』（創二九11，）由此我們知道雅各在旅途上受了苦。雅各曾經非常寂寞。他來到拉班家以前所經歷的一切，就是要把他送進變化室。在創世記二十九章，雅各進入了這變化室。

（５）　神的主宰領雅各遇見拉結和拉班

神的主宰領雅各遇見拉結和拉班。（創二九1~14。）雅各行過漫長的路程後，來到一個地方，認為是他舅舅拉班所居之地。聖經沒有說雅各從一地到另一地，探尋正確的地方。沒有，聖經說，雅各只來到一個地方，並且立刻發現那就是拉班所居之地。雅各在井旁和一些人略略交談後，就遇見了他舅舅拉班的女兒拉結。這是神的主宰，來的是拉結而不是利亞。我們知道這是神主宰的安排，因為在創世記二十八章十五節神應許雅各說，『我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。』神是信實的，並遵守祂的話，規正雅各的腳步，帶他到拉班所居之地。然後神帶拉結在井旁遇見雅各。在創世記二十四章十三至三十二節，以撒的僕人遇見了利百加和拉班，這裏雅各自己遇見了拉結和拉班。在此我們看見神的主宰。

我們都是神所揀選的人。你若相信你是神所揀選的人，就必須相信凡你所遭遇的都是出於神。無論我們過去所遭遇的，現在正發生的，都是出於神。切勿對你的環境不滿。你既是一個神所揀選的人，你的定命就在神的手中，你的目的地就在神的指引下。你進入召會生活不是偶然的，乃是因著神的手；祂已經揀選了你。我們不僅在神的大拇指下，更在祂的手中。甚麼時候你要對付一樣東西，你會把這樣東西緊握在手中。不要害怕在神的大拇指下，因為這是你在祂手中的記號。你只要說，『讚美主！我在祂的大拇指下，並在祂的手中。』我們是今日的雅各，我們都在神的手中。

（６）　拉班欺詐雅各將二女嫁給他

當雅各告訴拉結，他是她父親的外甥，是利百加的兒子，拉結就跑去告訴她父親。（創二九12。）在創世記二十九章十三、十四節，拉班『跑去迎接，抱著他與他親嘴，領他到自己的家。』然後拉班對雅各說，『你實在是我的骨肉。』（創二九14。）拉班是個政客。雅各和他同住了一個月後，他認為雅各對他應該很有用，就說，『你雖是我的骨肉，豈可白白的服事我，請告訴我你要甚麼為工價？』（創二九15。）拉班是在想如何捉住、留住並利用雅各。在創世記中，沒有一個人比拉班更精明，甚至雅各也不如他。雅各雖然精明，但神更精明，神似乎說，『雅各，你很精明，但我要豫備一個比你更精明的人。』拉班不是偶然出生的；他是照著神的豫備出生的，為要變化雅各。外科手術在手術室進行以前，很多工具要豫備好。同樣，像彎刀一樣的拉班，是為雅各豫備的。

拉班似乎對雅各說，『你不該白白的服事我。請告訴我你要甚麼為工價。』深愛拉結的雅各，對拉班很誠實，他說，『我願為你小女兒拉結服事你七年。』（創二九18。）愛情使人盲目並愚蠢。當我讀雅各的故事時，我說，『雅各，你太笨了，你不該說你願意為拉結工作七年。你應該說你願意工作七個月。』像雅各這樣狡猾的人，怎麼會這樣愚蠢？因為他愛拉結，不惜任何代價要得著她。然而，雅各也相當聰明，他知道如果題議短期受雇，拉班不會同意這項交易。因他惟恐失去拉結，所以題議為拉班工作七年，好得著拉結為妻。這樣長期工作，不是一件小事。如果我是雅各，我會先題議工作七個月，然後關於時間長短，再和拉班討價還價。

拉班很貪心，剝奪他的外甥七年。聖經沒有說，七年滿了之後，拉班叫雅各來，告訴他娶拉結的時候到了。不，乃是雅各向拉班說，『日期已經滿了，求你把我的妻子給我，我好與她同房。』（創二九21。）雅各似乎說，『拉班，我的七年已經滿了，我的妻子在那裏？我已經為你工作，現在你必須給我工價。』拉班非常精明。他擺設筵席，請齊了那地方的眾人，然後將女兒利亞送來給雅各，』雅各就與她同房。』（創二九22~23。）筵席是在白天，結婚卻是在晚上。那晚拉班欺騙了雅各，把大女兒利亞代替拉結給了雅各。第二天早晨雅各發現拉班欺騙了他，就說，『你向我作的是甚麼事呢？我服事你，不是為拉結麼？你為甚麼欺哄我呢？』（創二九25。）雅各不喜歡眼晴沒有神氣的利亞；他愛『生得美貌俊秀』的拉結。（創二九17。）雅各向拉班抱怨之後，拉班說，『大女兒還沒有給人，先把小女兒給人，在我們這地方沒有這規矩。你為這個滿了七日，我就把那個也給你，你再為她服事我七年。』（創二九26~27。）拉班的確是一把彎刀。雖然如此，雅各還是同意這項安排，受拉班欺騙，為他所愛的妻子拉結，整整工作了十四年。

神主宰的手在這境遇裏面。雅各愛拉結，但神主宰的使拉結離開他。雅各沒有為利亞勞苦一天，利亞卻被當作附加的禮物白白的給了他。在此我們看見，神會讓你得著你所愛的，但你得付代價。你所愛的總會使你付出很多，因為除了給你這個以外，神要給你一個附加的。神似乎說，『雅各，你愛拉結麼？我會將她給你，但你必須付代價。你付了這高價以後，我要給你一個附加的。這附加的乃是照著我的旨意的。』

拉結是雅各照著自己揀選和偏好而有的妻子，但利亞是他照著神的觀念和旨意而有的妻子。這在創世記四十九章三十一節得到證明。那裏告訴我們，雅各把利亞葬在麥比拉洞，就是埋葬亞伯拉罕、撒拉、以撒和利百加那個奇妙的洞裏。請注意，葬在那裏的是利亞，不是拉結。神是一致的。在祂眼中，一個丈夫只有一個妻子，神不承認拉結是雅各的妻子，因為她是雅各偏愛的。利亞纔是雅各真正的妻子。神除了給雅各他所偏愛的以外，還教了他很多功課。同樣，你是為主作工的人，也許喜愛有某位弟兄作你的同工。但那位同工是你照著自己的偏好選擇的，不是神照著祂的旨意選擇的。我們的神是大的，你若要你的偏好，神會說，『我會讓你得著你所偏好的，但這是我給你一些對付和變化，教你一些功課的好機會。至終，我要將我所揀選，你所不喜歡的人給你，作你真正的同工。』

神將利亞給了雅各。雅各愛她麼？可能不愛。創世記二十九章三十一節告訴我們：『利亞被恨。』（見和合本小字註。）首先，利亞被拉結所恨，然後被雅各所恨。雅各無疑是受了拉結的影響。有人教導說，神從不讓我們有自己的選擇。這教導不準確。神會讓你有自己的選擇，但隨著這選擇，你會受到若干的對付和變化。

（７）　雅各的妻子在生孩子的事上爭競、嫉妒並爭鬥

雅各的兩個妻子在生孩子的事上爭競。這種爭競把雅各放進火爐裏，使他像熱鍋上的螞蟻。拉班的兩個女兒，和她們的兩個使女，四個女人使雅各的生活艱難。如果他沒有偏好，他會只有一個妻子。因著他有偏好，至終他得了四個妻子。正如我們所看過的，他所揀選的妻子拉結，不是他真正的妻子；他真正的妻子是他不喜歡的利亞。因著拉結和利亞之間的爭競，她們的兩個使女辟拉和悉帕，也給了雅各作妻子。（創三十4，9。）這四個女人成了捉弄雅各的一隊。我們比較雅各與以撒，看見以撒非常簡單。他沒有偏好，只接受臨到他的人和事。所以給了他的，是最好的妻子利百加。以撒的事例並不複雜。但雅各的事例很複雜，因為他有偏好。雖然如此，雅各有自己的偏好也在神的主宰之下。不要輕視自己說，『我真恨自己，為甚麼不生得簡單一點？』相反的，你該為著你的不簡單讚美神說，『主阿，感謝你沒有把我創造成簡單的人。主，讚美你，我是這麼複雜。』你有沒有這樣感謝讚美過神？不要說，『哦，我為著過去所犯的錯誤難過。』甚至你的錯誤也在神的主宰之下。我們許多人若從來沒有犯過錯誤，今天可能不會在召會生活中。讚美主，我們的錯誤把我們帶進了召會生活中。要為著神的主宰讚美祂！

我每逢讀到拉班欺騙雅各，就會發笑。在所有人類的歷史中，可能從來沒有一個作丈人的，跟女婿開這樣的玩笑。只有在聖經中，我們纔讀到這樣的事。那天晚上，雅各夢想得著了他所揀選的，但天一亮，卻看見他所得著的是他所不喜歡的。在這裏我們看見神的主宰。然後，除了利亞和拉結以外，另外兩個妻子也給了雅各。雅各必然不想娶四個妻子。所有結了婚的弟兄們都能作見證，一個妻子就彀了。但雅各不再有揀選了。四個妻子給了他，對這事他不能作甚麼。他被她們包圍，不再有自由去作想要作的事了。

一天，雅各的大兒子流便，往田裏去尋見風茄，拿來給他母親利亞。（創三十14。）根據雅歌七章十三節，風茄表徵愛情的果子。拉結想要這風茄，利亞說，『你奪了我的丈夫還算小事麼？你又要奪我兒子的風茄麼？』（創三十15。）拉結說，那夜利亞可以得著雅各，用以交換流便的風茄。到了晚上，雅各從田裏回來，利亞出來迎接他，說，『你要與我同寢，因為我實在用我兒子的風茄，把你雇下了。』（創三十16。）雅各失去了他的自由。他像排球從一人傳給另一人。雅各在這樣的困境中，因為他的妻子在生孩子的事上彼此爭競。

我們讀雅各的故事，必須為著神這樣的主宰、公平和刻意敬拜祂。雅各愛拉結，不愛利亞。但那被恨的利亞給他生了四個兒子，（創二九31~35，）被愛的拉結卻不生育。（創三十1~2。）創世記二十九章三十一節說，『耶和華見利亞被恨，就使她生育；拉結卻不生育。』（另譯。）利亞雖然被恨，卻在神眼中蒙恩。當利亞生第一個孩子流便（這名的意思是『看見兒子』）的時候，她說，『耶和華看見我的苦情。』（創二九32。）利亞第二個兒子名叫西緬，這名的意思是『聽見。』生了西緬以後，她說，『耶和華因為聽見我失寵，所以又賜給我這個兒子。』（創二九33。）利亞第三個兒子名叫利未，這名的意思是『聯合。』當利未出生的時候，利亞喊說，『我給丈夫生了三個兒子，他必與我聯合。』（創二九34。）創世記二十九章三十五節告訴我們，利亞『又懷孕生子，說，這回我要讚美耶和華，因此給他起名叫猶大；這纔停了生育。』猶大這名的意思是『讚美。』生了這四個兒子以後，利亞所能作的，沒有別的，只有讚美主。

拉結見自己不給雅各生子，就嫉妒她姐姐，對雅各說，『你給我孩子，不然我就死了。』（創三十1。）雅各聽見這話，就生氣說，『叫你不生育的是神，我豈能代替祂作主呢？』（創三十2。）你想雅各在這種情況中有很多享受麼？不，他一直受困擾。拉結於是把她的使女辟拉給雅各作妻子。（創三十3~4。）神在這件事上也是主宰的。辟拉生了兩個兒子：一個名叫但，意思是『伸冤，』另一個名叫拿弗他利，意思是『我的爭鬥。』（創三十5~8。）但出生的時候，拉結宣告說，『神伸了我的冤，也聽了我的聲音，賜我一個兒子。』（創三十6。）神有沒有為拉結表白，只有神知道。但照拉結的領會，神已經為她表白。當辟拉生拿弗他利的時候，拉結說，『我用大能的爭鬥與我姐姐爭鬥，並且得勝。』（創三十8，另譯。）在希伯來文中，本節『大能的』這辭是用在神身上的。因此，這辭可譯為『神的爭鬥。』這不是說拉結和利亞相爭，乃是說她多次到神面前去，說，『神阿，你必須伸冤並表白。你給了我姐姐利亞四個兒子，但你一個也沒有給我。』她這樣用『神的爭鬥』來爭鬥。換句話說，她是在神面前爭鬥，並且，在辟拉生了拿弗他利之後，她以為已經得勝，贏得了爭訟。然而，但和拿弗他利不是她生的，乃是她的使女生的。

利亞看見拉結的使女生了兩個兒子，她似乎說，『倘若拉結能把使女給雅各，我為甚麼不能照樣作？我也要這樣作！』利亞於是把她的使女悉帕給雅各作妻子，她給雅各生了兩個兒子－迦得和亞設。（創三十9~13。）迦得的意思是『萬幸，』亞設的意思是『快樂。』迦得出生時，利亞說，『萬幸！』（創三十11。）亞設出生時，她說，『我快樂阿，因為眾女子都要稱我是有福的。』（創三十13，另譯。）從好的一面說，利亞是幸福的，因她自己給雅各生了四個兒子，又藉著她的使女生了兩個。她想她是快樂的，眾女子都要稱她為有福。在希伯來文，快樂與有福二辭字根相同。因此，快樂的人就是有福的人，有福的人就是快樂的人。這是利亞的觀念。神又給利亞兩個兒子：以薩迦和西布倫。（創三十17~20。）以薩迦這名的意思是『雇金。』他出生的時候，利亞說，『神給了我雇金，因為我把使女給了我丈夫。』（創三十18，直譯。）利亞在深處必然想，以薩迦的出生是因為她用流便的風茄向拉結雇了雅各。這進一步指明這些女人之間的爭競。西布倫出生時，利亞說，『神賜我厚賞，我丈夫必與我同住，因我給他生了六個兒子。』（創三十20。）利亞似乎說，『我不要雅各離開我，我要他和我在一起。』在這記載中，我們清楚看見雅各妻子之間的爭競。

直到這時，拉結自己還沒有生過孩子。讓我們來看看年表。雅各到拉班家約在主前一七六○年，結婚約在主前一七五三年，八年後生約瑟。在神主宰的手下，拉結不生育，一直過了八年，沒有生孩子。然後神給她一個兒子，她給他起名叫約瑟，說，『願耶和華再增添我一個兒子。』（創三十24。）約瑟這名的意思是『增添，』指明拉結要神給她再增添一個兒子。六年後便雅憫出生，她的願望得了成就。（創三五16~20。）生便雅憫對她是非常艱難、痛苦的經驗，使拉結付出生命的代價。拉結臨終時生了便雅憫，拉結給他『起名叫便俄尼，他父親卻給他起名叫便雅憫。』（創三五18。）便俄尼的意思是『我的憂患之子。』何等有意思，雅各給孩子改名為便雅憫，意思是『右手之子。』在聖經中，便雅憫是基督的豫表。首先，基督是便俄尼，就是憂患之子，（賽五三3，）但至終祂成了便雅憫，就是神的右手之子。（太二六64。）

拉結生了兩個兒子，但在生第二個兒子時失去了生命。這就是說，雅各用他愛妻為代價得著他最後的兒子。這些經歷就像許多把刀，把雅各切碎。雅各愛拉結，但拉結不生育。生約瑟以後，她盼望有第二個兒子。這願望得成就是以她的生命為代價。雅各愛約瑟和便雅憫。在他十二個兒子中間，他們是他最愛的兩個。雅各雖然得著這兩個兒子，但神不讓他同時有愛妻拉結和這兩個寵兒。在以下各章，我們要看到雅各因約瑟和便雅憫受了多少苦。在這一切裏面，雅各一直在神主宰和變化之手的工作下。

讀這幾章何等有意思，看到其中所包含的生命，又是何等有幫助。雖然這幾章似乎很長，卻包含許多滋養我們的東西。我們越思想雅各的記載，越體會我們的記載和他的完全一樣。在神眼中，雅各的故事就是我們眾人的故事。我們是在神手下今日的雅各，因為神現今正在我們身上完成祂變化的工作。為著祂的手感謝祂，為著祂變化的工作感謝祂。不管我們的情況、環境和遭遇如何，我們總是在祂變化的手下。

第七十一篇　受對付（五）

創世記三十、三十一章中雅各的記載非常有趣。聖經中沒有廢話，並且聖經中的每一句都是生命的話；根據這兩個原則，我們必須仰望主，使我們在這段記載中看到生命。我在這段話上花過相當多的時間。多年前，我僅僅把這段記載當作故事。但等我領悟凡在聖經中所見到的都是生命的話，我就開始在這段話中尋求生命。我蒙了光照以後，就領悟這段記載是滿了生命的。

創世記三十章二十五至四十三節，三十一章一至十六節、三十八至四十二節中所有的主要項目，可以分類在三個標題之下：拉班的壓榨、雅各的詭計、和神的祝福。這段記載中主要的三方是拉班、雅各和神。兩方是看得見的，一方是看不見的。第一方，拉班，壓榨雅各；第二方，雅各，詐騙拉班。但這兩方都不能作最後的裁決。最後的裁決是由看不見的第三方－神自己－來作的。無論拉班怎樣壓榨雅各，拉班注定要輸；無論雅各怎樣詐騙，使他致富的並不是他的詭計。最後的斷案不是拉班或雅各說的，乃是神這位萬有的主說的。我們若要在這段話裏看見生命，並領受其中所含生命的供應，就必須注意這三方。我們若看見這三方，就會欣賞這段話。

我們曾經指出，亞伯拉罕代表被神稱義，並活在與神交通中的生命；以撒代表享受神恩典的生命。在雅各身上我們看到屬靈生命的第三方面－變化。雅各這個在神變化手下的人，代表變化的生命。拉班壓榨雅各，乃是神的主宰。雅各需要拉班壓榨的手，神用這手來變化雅各。

當你讀雅各一生的記載時，不要為別人讀，要為自己讀，因為你就是那獨一的雅各。連姊妹們也是雅各。很多姊妹有拉班丈夫，但她們這些會耍花樣的妻子卻是雅各。因為她們是這麼會耍花樣，神就給她們像拉班一樣的丈夫來壓榨她們。不過，我們也可以說，許多雅各丈夫娶了拉班妻子。幾乎每個丈夫都是會耍花樣的。雖然某位結了婚的弟兄看起來是個紳士，實際上卻是個耍花樣的雅各。每個丈夫都詐騙他的妻子。但無論我們怎樣耍花樣，神是主宰的。雅各的記載是我們的傳記和自傳。聖經中的記載是我們的傳記，我們日常生活的記載是我們的自傳。一天又一天，我們在寫自傳。在對待別人上，我們是耍花樣的；在受別人的對付上，我們是受壓榨的。

雅各已蒙揀選作神的彰顯。這樣一個抓奪的人怎能成為神的彰顯？不是憑著外面的改正，只有藉著變化的過程。變化如何纔能完成？只有藉著神主宰的安排，將我們擺在某種環境中，在某些人手下。在我們環境的安排上，祂是主宰的。我要對即將結婚的弟兄姊妹說這句話：弟兄們，不要以為你將要娶一位好姊妹。不，你將要娶一個壓榨的拉班。姊妹們，要準備好，你們要嫁的不是屬靈大漢，乃是耍花樣的雅各。神在這件事上是主宰的。

雖然神已經揀選了我們，但我們是抓奪的人，是抓腳跟的人；不管我們喜歡不喜歡，我們都必須被變化。我聽見我們中間很多人說，『主耶穌，我愛你。』你知道對主說這話是甚麼意思？這意思就是你同意祂的對付。當你說，『主耶穌，我愛你，』你實際上是說，『主耶穌，我和你是一，並且準備好讓你對付我。』可能你還不領悟，說『主耶穌，我愛你』包含了甚麼。假定一位青年女子告訴一位青年男子她愛他；這句話包含很多。不該隨便說。說這句簡單的話，她就把自己賣給他了。同樣，當我們說，『主耶穌阿，我愛你，』我們就被祂捉住了，並且被捲入變化的過程中。我們很多人都能見證，在我們開始愛主以前，沒有難處。但從我們開始說，『主耶穌，我愛你，』我們就有接二連三的難處。不過，這些難處沒有殺死我們。有時我們會受許多難處折磨，真想去死。但在這樣的時候，主會說，『你也許想死，但我不會讓你死。我要使你活著，好叫你被變化。我不是豫定你死，我是豫定你模成神長子的形像。』如果我們在這光裏接觸這段話，就會看見這段話真是活。

（８）　拉班的壓榨

現在我們來看拉班的壓榨。（創三十25~43，三一1~16，38~42。）在創世記二十九章，拉班接待雅各。（創二九14。）不久拉班可能發現雅各相當精明，對他會非常有用。他裝作仁慈，對雅各說，『你雖是我的弟兄，豈可白白的服事我？請告訴我你要甚麼為工價？』（創二九15。）拉班似乎說，『雅各，你和我同住而不得報酬是不公平的。請告訴我你要甚麼？』拉班也許已經覺察雅各愛上了他的女兒拉結，他可能心裏說，『雅各，我不會讓你便宜得著我的女兒。你愛她，我也會把她給你，但你必須付代價。』拉班很聰明，沒有這樣對雅各說，但他知道雅各的心。當拉班問雅各工價的時候，雅各說，『我願為你小女兒拉結服事你七年。』（創二九18。）我們曾經指出，愛情使人盲目，並使人愚蠢。雅各因愛拉結變得愚蠢。為著要得拉結，質押自己作七年工。如果我是雅各，我不會工作多過十二個月。拉班滿意雅各的題議。然而，當七年期滿，拉班沒有作甚麼叫拉結與雅各成婚，這顯示拉班根本無心。因此，雅各迫不得已說，『日期已經滿了，求你把我的妻子給我，我好與她同房。』（創二九21。）但拉班卻將利亞代替拉結給了雅各。當雅各發現這事時，拉班為自己辯護說，大女兒還沒有給人，先把小女兒給人，在他們那地方沒有這規矩。（創二九26。）關於拉結，拉班說，『你為這個滿了七日，我就把那個也給你，你再為她服事我七年。』（創二九27。）這裏我們看見拉班的壓榨。你若回顧已往，會發現你也曾被丈夫或妻子壓榨。

拉班既狡詐又奸滑，雅各無法擊敗他。雅各兩次說到，拉班曾十次改了他的工價。（創三一7，41。）雅各向拉班抱怨說，『我這二十年在你家裏，為你的兩個女兒服事你十四年，為你的羊群服事你六年，你又十次改了我的工價。』（創三一41。）此外，雅各又對他說，『若不是我父親以撒所敬畏的神，就是亞伯拉罕的神與我同在，你如今必定打發我空手而去。』（創三一42。）雅各似乎說，『拉班，我不但為你的兩個女兒工作了十四年，為你的羊群工作了六年，你甚至不願意讓我得著我的妻子、孩子和羊群。你想要把這些全部扣留。』雅各在拉班壓榨的手下經過了何等的苦難！

拉班在許多方面壓榨雅各。他設下圈套，使雅各因他兩個女兒為他勞苦十四年，然後囑咐雅各為他的羊群勞苦六年。（創三一41。）我們看過，他十次改了雅各的工價，可能每次都是減薪。拉班要求雅各的越多，付給雅各的就越少。拉班甚至還要求雅各賠上被野獸撕裂或被偷去的羊。（創三一39。）這是何等不公平！但拉班認為這是完全公平的，他似乎說，『要小心我的羊群。被野獸撕裂的或被偷去的，你必須賠償。』你受得了在這樣壓榨的手下工作麼？但雅各忍耐並熬過了拉班二十年的壓榨。有時拉班也許威脅雅各說，『你若不願照著我的要求為我工作，你可以離開。我要把我的女兒、外孫和羊群留下。』雅各想到這裏就害怕。他雖然大得擴張，仍然懼怕拉班。當他真的逃走時，他害怕告訴拉班他要離開，惟恐拉班會奪去他的妻子、孩子和羊群。拉班是本地人，雅各是異鄉客。本地人總是很容易對付異鄉客。拉班一定威脅過雅各，說他會失去一切。雖然如此，雅各忍受過來了。除此以外，拉班還使雅各白日受盡乾熱，黑夜受盡寒霜。（創三一40。）因著拉班這樣對待雅各，雅各能說，『我…不得合眼睡著。』（創三一40。）雅各牧養拉班的羊群是在露天，沒有地方可睡覺。白日沒有遮蔭之所，黑夜沒有避霜之處。那地區白天熱，黑夜冷。雅各受熱受冷，無法睡眠，因為他在拉班的壓力之下。最後，我們已經指出，拉班想要扣留他的妻子、孩子和羊群。（創三十26，三一14~15，42。）我們沒有一個人會願意為拉班這樣的人工作，雅各卻為拉班工作了二十年。這段時間他是在拉班壓榨的手下。

我們如果在這光裏讀這段記載，我們要說，『主阿，我真敬拜你。從我開始愛你那天，各樣事情就以同樣的方式，照同樣的原則臨到我。』回顧你在召會生活中的歲月，並回想你受壓榨的時候。天然的雅各怎樣需要一個壓榨的拉班，我們天然的性情也需要壓榨。拉班壓榨的手不是偶然的，乃是主宰的神豫先安排的。神用以撒、利百加和以掃，把雅各放進變化爐中，而拉班是爐中焚燒的火。這些人都被神用來變化雅各。不要抱怨你的境遇。有時候，當我正抱怨時，我忽然看見光，神似乎說，『你為甚麼抱怨？你不知道這是我的安排麼？你的妻子、孩子和召會中所有的弟兄，都是我豫先安排的。你抱怨是愚蠢的。』你的妻子、丈夫和孩子正是你的性情所需要的。我們會錯，但神永遠不會錯。每件事都是出於主的手，我們無須抱怨，反而該簡單的說，『主，為著這樣一個好拉班，我感謝你。』

（９）　雅各的詭計

雅各雖然受拉班壓榨威脅，他仍然能詐騙拉班。（創三十31~43。）有一天雅各告訴拉班，他要回到他的本鄉，拉班應該將他服事這麼多年所得的妻子、孩子給他。（創三十25~26。）拉班回答說，『我若在你眼前蒙恩，請你仍與我同住，因為我已算定，耶和華賜福與我，是為你的緣故。』（創三十27。）拉班看起來很客氣，但他很狡詐。狡詐的人總是很客氣。誰對你客氣便是狡詐的，誰對你不客氣卻是誠實的。拉班對雅各非常狡詐，說他知道自己得著耶和華的祝福，是因雅各與他同住。當時拉班對雅各說，『請你定你的工價，我就給你。』雅各回答說，『我怎樣服事你，你的牲畜在我手裏怎樣，是你知道的。我未來之先，你所有的很少，現今卻發大眾多，耶和華隨我的腳步賜福與你；如今我甚麼時候纔為自己興家立業呢？』（創三十28~30。）雅各似乎說，『我在這裏已經工作多年，但我自己仍不能興家立業。我甚麼時候纔能為自己興家立業呢？』拉班知道雅各若離去，神的祝福就會隨他離開。他似乎說，『留下罷，無論給你多少工價，我都不在意；你要甚麼，儘管告訴我。只要我們在神的祝福下，一切都好。』

現在我們來看受拉班壓榨的雅各，有辦法偷取拉班的財富，使自己富有。當拉班問當給他甚麼為工價時，他說，『甚麼你也不必給我，只有一件事你若應承，我便仍舊牧放你的羊群。今天我要走遍你的羊群，把綿羊中凡有點的、有斑的、和黑色的，並山羊中凡有斑的、有點的，都挑出來，將來這一等的，就算我的工價。以後你來查看我的工價，我的義將要為我作證；凡在我手裏的山羊不是有點有斑的，綿羊不是黑色的，那就算是我偷的。』（創三十31~33，另譯。）雅各似乎說，『拉班舅舅，你答應我一件事，我就留下。把你羊群中凡有斑的、有點的、和黑色的，都挑出來，留下白色的給我。從今以後，有斑有點和黑色的纔是我的。』拉班認為這是極好的題議，因為他知道白的只能生白的，不會生出有點有斑或黑色的。於是拉班把羊群中凡不是純白的都挑出來，交在他兒子們的手下，（創三十34~35，）留給雅各的羊群是純白的。拉班也許以為雅各再次陷入他的圈套了，就『使自己和雅各相離三天的路程；雅各就牧養拉班其餘的羊。』（創三十36。）我們看見，這給雅各機會詐騙拉班。

雅各玩弄詭計，拿楊樹、杏樹、楓樹的樹枝，『將皮剝成白紋，使枝子露出白的來。』（創三十37。）然後雅各將剝了皮的枝子對著羊群插在飲羊的水溝裏，『羊來喝的時候牝牡配合。』（創三十38。）創世記三十章三十九節告訴我們，『羊對著枝子配合，就生下有紋的、有點的、有斑的來。』然後雅各把他的羊和拉班的羊分開。此外，到羊群肥壯配合的時候，『雅各就把枝子插在水溝裏，使羊對著枝子配合。只是到羊瘦弱配合的時候，就不插枝子；這樣，瘦弱的就歸拉班，肥壯的就歸雅各。』（創三十41~42。）因此，有點、有斑、有紋的都是強壯的；白的都是瘦弱的。我不信雅各這種謀略真有甚麼功效；這不過是他聰明頭腦的發明。但不管這詭計有沒有功效，結果就是這樣，雅各認為他的計畫已經成功。

雅各見拉班的氣色向他不如從前了。耶和華對雅各說，『你要回你祖你父之地，到你親族那裏去，我必與你同在。』（創三一1~3。）然後，根據創世記三十一章四至五節，『雅各就打發人，叫拉結和利亞到田野羊群那裏來；』對她們說，她們父親的氣色向他已經改變了。此後，雅各把羊配合時他所作的夢告訴她們。在這夢中，他看見『跳母羊的公羊，都是有紋的、有點的、有花斑的。』他又聽見神的使者說，『你舉目觀看，跳母羊的公羊都是有紋的、有點的、有花斑的；凡拉班向你所作的，我都看見了。』（創三一10~12。）從前我讀到這夢的記載，不信這是真的。我認為雅各在撒謊，因他不願向他的妻子洩露他的詭計。最後，我發現這夢不是假的，因為雅各敘述的時候說，耶和華的使者曾對他說，『我是伯特利的神，你在那裏用油澆過柱子，向我許過願。』（創三一13。）因為這句話不能假，這夢必是真的。當雅各用剝了皮的樹枝向拉班玩弄詭計時，神在夢中向他說話，告訴他跳母羊的公羊都是有紋的，有點的、有花斑的。這樣，神向雅各指明，他得著這些羊不是因著他的詭計，乃是因著神的主宰。這和雅各得長子名分的原則一樣。雅各盡力要得著長子名分，事實上長子名分已給了雅各。表面上，雅各用詭計得著長子名分；實際上，是神的主宰紿他的。同樣，表面上，雅各用詭計得著羊群的財富；實際上，這些財富乃是因著神的主宰而來的。

在這段話裏有一個難題。創世記三十章告訴我們，只有白羊在樹枝前交配；但在夢中跳母羊的都是有點的、有斑的、和有紋的羊，而不是白羊。我們如何使這點一致？有兩種方法：頭一種宣稱那夢是假的，這我不能接受。第二種說這是神的主宰。根據這種說法，神將白羊變成有點、有斑、和有紋的，就像祂將巴蘭的咒詛變成祝福一樣。（民二三11~12，二四10。）無論我們怎樣解釋這事，我不相信生出有點、有斑、和有紋的羊是藉著雅各的詭計；我相信這是藉著神的主宰。創世記三十一章中雅各的夢啟示，真正產生出這結果的，乃是神的主宰。再將這事與雅各獲得長子名分的事例相比，如果神在那情況中不是主宰的，也不給雅各長子名分，雅各絕不能藉詭計得著長子名分。這裏的原則是一樣的。雅各致富不是藉著他的詭計，乃是藉著神的主宰。

雅各已經蒙神揀選，並在神的祝福之下，他無須玩弄詭計以致富。因他在神的祝福之下，神就給他祝福。表面上，雅各是藉詭計得逞而致富；實際上，這些財富是神的主宰和祝福的手賜給他的。原則上，今天我們是一樣的。我們也是神所揀選的人，並在祂的祝福之下，我們無須奮鬥或玩弄詭計以得著神的祝福。神會賜紿我們所需的祝福。雖然如此，我們得救以後，都會掙扎並玩弄詭計來得祝福。在很多事例中，好像祝福真是藉著我們的掙扎和詭計而來；但實際上，祝福乃是藉著神的主宰而來。與我們有關的每件事都是這樣。我們不該以為，有甚麼祝福是藉著我們努力成就而來的。反之，我們必須看見，每一個祝福，無論是屬靈的或物質的，都是藉著神的主宰而來的。

（１０）　神的祝福

現在我們必須來看神的祝福。神因著雅各的緣故祝福拉班。（創三十27，30。）藉著神的祝福，神保守雅各免於拉班的壓榨。（創三一7~12，16，42。）我們必須俯伏敬拜神，並學習一個功課，不在意別人怎樣壓榨我們。我們是神所揀選的人，我們在祂的祝福之下。雖然別人會壓榨我們，但我們無須詐騙他們。我們越玩弄詭計，就越受到壓榨。但無論我們玩弄詭計與否，祝福總是我們的，因為我們是命定要得福的。

雅各在母腹中就開始玩弄詭計，直到他被變化纔停止。我們只有讀到創世記最後幾章，纔看見雅各不再玩弄詭計。雅各變化成為神的王子之後，就不再玩弄詭計了。同樣，我們只有完全受對付，完全被變化以後，纔停止玩弄詭計。

我們曾指出，在這段記載中主要有三方：壓榨的一方、玩弄詭計的一方、和祝福的一方。神也許告訴過拉班：『拉班，我要用你的壓榨作憑藉，來變化我所揀選的人雅各。你無法奪去我的祝福。你越壓榨他，我越祝福他。』此外，神也許對雅各說過：『雅各，你致富不是因著你的詭計，乃是因著我主宰的祝福。你將白羊放在剝了皮的樹枝前，但那夢指明，那個結果不是因著你的詭計而有的。在我眼中，白羊實際是有點、有斑、和有紋的羊。使你致富的，不是你的詭計，乃是我主宰的祝福。』我們都必須學習不懼怕任何環境或壓榨，並且不玩弄詭計。你雖然一直向人玩弄詭計，但有一天你玩弄詭計的天性要受對付。

雅各雖然詭詐，神仍然祝福他。在夢中神沒有責備他，反而安慰他，說，『凡拉班向你所作的，我都看見了。』（創三一12。）神看見雅各在拉班手下的痛苦和患難，祂似乎說，『我是伯特利的神，你父親的神，我要眷顧你。』當我們讀這段記載，我們看到神並不在意雅各所作的；祂只在意祂的目的。神所作的一切，都是為著建造並變化雅各。

第七十二篇　受對付（六）

（１１）　澆了油的石頭和神的家（殿）

雅各的夢是整本創世記中最緊要的點。（創二八10~22。）甚至創世記一章二十六節，也沒有雅各在二十八章的夢那樣緊要。這夢最顯著的一面是石頭。雅各經過了長途的跋涉，疲倦而孤寂，拾起一塊石頭作枕頭，露天而睡。這可能是歷史上第一次人用石頭作枕頭。你曾將頭枕在石頭上休息麼？我從來沒有這樣作過。首先，雅各把石頭作枕頭；其次，他把這石頭立作柱子。（創二八18。）枕頭是為著休息，柱子是為著建造。你有沒有領悟，有一天你的枕頭要成為柱子？以後我們要看見這枕頭是甚麼。在創世記二十八章二十二節，雅各說，『我所立為柱子的石頭，也必作神的家（殿）。』除了石頭、柱子和家（殿）之外，還有澆在石頭頂上的油。（創二八18。）雅各這孤寂的流浪者，怎會隨身帶著油？我不知道。然而，他清早將油澆在石頭上。因此，在這夢中有四個基本元素：石頭、柱子、家（殿）和油。這四項是組成聖經的基本因素。

我們曾題過幾次，神的心意是要將人作成祂團體的彰顯。在創世記中我們看不見神得著這樣的彰顯。創世記一章二十六節宣告神造人的目的，告訴我們人是照著神的形像造的。但在那裏我們沒有看見神得著祂的彰顯。在亞當、亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕或以撒身上，神都沒有得著祂的彰顯。當我們來到雅各身上，我們看見他是一個抓奪者，一個抓腳跟的人，一個非常狡詐的青年。在整本聖經的光下，我們知道這個年輕的抓奪者蒙神揀選，並且被豫定得長子的名分。在創立世界以前，在已過的永遠裏，神就豫定他得長子的名分。我們曾指出，長子名分包括三件事：作祭司彰顯神，作君王代表神，並作後嗣承受神的產業。這長子名分完全是為著神在地上團體的彰顯。創世記二十八章的事，約發生在人被造後二千二百年。神呼召亞伯拉罕，約在亞當被造後二千年；從亞伯拉罕到雅各，為時約二百年。在這漫長的時間裏，神並沒有得著祂所願望的。

由於抓奪而陷入麻煩的青年抓奪者雅各，在孤寂的旅途上作了一個夢。雅各所看見的是一個夢，還未成為事實，因為雅各仍是一個抓奪者。在他的深處，他可能還抓著以掃的腳跟。這樣一個抓奪者，怎能成為神的家？這是不可能的。因此，在那時候，雅各的夢只是一個夢。例如，雖然我們現在還不能登陸月球，但我們可以夢見已經登陸月球。這可能是夢，卻不是事實。我們需要在屬靈生命中有夢。已往我有過很多夢，今天我願意有另一個。你得救以後如果沒有夢，你的光景必定極其可憐。你得救以後有過多少夢？每一個屬靈的異象都是一個夢。

夢的意義是甚麼？夢的原則乃是不可能的事在夢中發生在你身上。我們的得救是一個夢，那是我們屬靈生命中的第一個夢。雖然得救是件不可能的事，但是我們得救了。進入召會生活也是一個屬靈的夢。每一個進入召會生活的人都有過一個夢，在夢中不可能的事發生了。我喜歡這些屬天的夢。

我們看過，在雅各屬天的夢中，啟示了四樣東西：石頭、柱子、家（殿）和油。在創世記二十八章以前，找不到這四樣東西。譬如，在前二十七章半，從來沒有題過石頭。但我們看見創世記十一章三節題到，人用磚頭建造巴別那魔鬼的城和屬鬼的塔。當我們研讀創世記十一章的時候，我們曾經指出，磚表徵人的工作，是人的努力配上泥土的結果。每一種宗教都由磚來代表，因為每一種宗教都是人的努力配上泥土。人類是泥土，宗教作工在人類身上以產生磚。在創世記二十八章以前，也沒有題過柱子。當聖經說到巴別的城和塔的時候，並沒有題到柱子。不要以為聖經是一本平凡的書。聖經不是平凡的，反之，聖經是獨特的。在所羅門建造的聖殿中，有兩根大柱。（王上七21。）加拉太二章九節告訴我們，彼得、雅各、約翰是召會的柱石。再者，在啟示錄三章十二節，我們看見得勝者要作柱子建造在神的殿中。家（殿）與油和柱子一樣，在創世記二十八章以前也沒有題過。亞伯拉罕、以撒、雅各都住在帳棚裏。但雅各在伯特利從夢中醒來之後，他不說帳棚，卻說神的家（殿）。因此，這四項在創世記二十八章是首次題到。

我們看過，聖經中首次題到一件事，總是設立一個原則。當彼得第一次來到主面前，主把他的名字從西門改為磯法，（約一42，）說，『你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法。（磯法繙出來，就是彼得。）』約在三年之後，主問祂的門徒說，『人說人子是誰？』（太十六13。）彼得說，『你是基督，是活神的兒子。』主耶穌就對他說，『我還告訴你，你是彼得，我要把我的召會建造在這磐石上。』（太十六16，18。）主說這話是題醒彼得，三年前把他的名字從西門改為磯法的事。後來，彼得寫第一封書信時說，『你們…也就像活石，被建造成屬靈的殿（直譯，家）。』（彼前二4~5。）在這一節彼得題到石頭和殿（家）。在林前三章，保羅有同樣的觀念，他告訴哥林多信徒說，他們是神的建築。（林前三9。）在林前三章十節保羅告訴我們，要謹慎怎樣建造。我們必須小心怎樣建造，並用甚麼來建造，因為我們的工程要受到火的試驗。我們若用金、銀、寶石建造，我們的工程就存得住。所以我們看見，在林前三章，保羅也說到石頭是為著神的建造。到了啟示錄，聖經的終結，我們看見一座用寶石建造的城。按照聖經的原則，城總是家（殿）的擴大。當家（殿）大得擴展時，就成了城。在新耶路撒冷中沒有殿，因為殿已經擴大成了一座城。那城是用寶石所建，擴大的家（殿）。聖經是何等的一貫！由聖經這些話我們看見，石頭是建造神家（殿）的材料。

甚麼是神的家？神的家就是神的滿足、安息和彰顯。你住在怎樣的家裏，就顯出你是怎樣的人。你若是骯髒的人，就會有骯髒的家；你若是清潔的人，就會有清潔的家。十年前，我被帶到舊金山所謂的嬉痞區。我不能相信人竟能住在這樣污穢的環境中。雖然那時我沒有看到嬉痞，但由他們住所的情況，我可以知道他們是骯髒、懶散的人。我們的家是我們的彰顯。你若參觀日本人的住家，只要走過那裏，就會知道那是日本人居住的。蘇格蘭人的住所也是這樣。同樣，神的家也是神的彰顯。至終，祂的家要擴大成為一座城，那城顯出來的樣子與神一樣。按照啟示錄四章二、三節，神顯出來的樣子好像碧玉；按照啟示錄二十一章十一節，整座新耶路撒冷城顯出來的樣子也好像碧玉。這就是說，那城有神顯出來的樣子，而成了祂的彰顯。我們甚至可以說，這城就是神的擴大。

雖然石頭和家（殿）是最緊要的，但仍然需要油。在豫表裏，油表徵臨到人的神。神是三一的。父是源頭，子是流道，靈是臨到我們的流。雅各澆油在石頭上，表徵三一神流到了人。神是在天上，但祂已經澆灌到人身上。當三一神臨到人的時候，祂就使人成為神的家（殿）。在油澆石頭以前，石頭僅僅是石頭；但在油澆石頭以後，石頭就成了神的家（殿）。

（ａ）　無家可歸、沒有安息的光景

在創世記二十八章，雅各是在無家可歸、沒有安息的光景中。（創二八10。）人無家可歸的時候，神也無家可歸。（賽六六1。）所以在創世記二十八章，神與雅各都無家可歸。同樣，人乾渴的時候，神也乾渴；人不滿足的時候，神也不滿足。當主耶穌來到敘加井旁，（約四，）祂是乾渴的，有一個乾渴的婦人也來到祂那裏。撒瑪利亞的婦人和主耶穌都是乾渴的。當人無家可歸，沒有安息，神也無家可歸，沒有安息。創世記二十八章是一幅圖畫，表明神和人都無家可歸。人真正的家是甚麼？就永遠來說，人的家乃是神。如果你沒有神，你就沒有家。沒有得救的人，總不會覺得在家，因為人真正的家乃是神。神的家是甚麼？乃是人。人的家是神，神的家是人。甚麼時候人與神分開，神與人就都沒有家了。例如，離婚總是影響夫妻二人。我們不能說，妻子離婚，丈夫沒有離婚。因此，當人無家可歸的時候，神也成了無家可歸的。但是當我們在家裏，神也有了家。當我們得著神作我們的家，我們就成了神的家。在創世記二十八章那個晚上，雅各與神分開，他與神就都無家可歸。雅各因著沒有家，也就沒有安息。沒有家的人，就是沒有安息的人。家是甜美的，因為有安息。很多時候，我經過了長途旅行，回到家裏，我就說，『讚美主，我回家了！』這意思就是，我可以安息了。但是在那個晚上，雅各和神都沒有家，也沒有安息。

（ｂ）　石頭

我們看過，雅各拾起一塊石頭，作成枕頭。多年來我不懂這事的意義。雖然我們無法照著外面的字句來領會。但我們能照著裏面的經歷來領會。在我們得救以前，我們沒有安息。我們總是覺得不是在空中，就是在海底，我們沒有堅固的東西可抓住、支持或維持。雖然你也許是百萬富翁，但你的錢財不能支持你；相反的，錢財奪去你的平安和安息。我們無論男女老幼，在得救以前，都沒有堅固的支持。但有一天我們得救了，有件事情在我們深處發生；我們在深處所經歷的，產生了一樣東西，成了我們堅固的支持。在得救以後，我們也許有難處，但我們在裏面深處卻有把握，有一塊堅固的磐石，我們可安息在其上。這塊堅固的磐石就是基督那已經作到我們裏面的性情、元素。

我們人是用地上的塵土造的。（創二7。）羅馬九章指明我們是泥土器皿，不是石頭器皿。如果我是雅各，我要堆一堆土安枕在上面。但在神的眼中，泥土永遠不能成為我們的安息。我們人的生命，天然人的生命和所是，不能成為我們的安息。無論我們受了多好的教育，得著多高的地位，只要我們裏面沒有神聖的性情，我們就不過是泥土。這種泥土不能作我們堅固的支持。我們沒有一個人尋得安息，直到我們得救的時候。在那一天，一種神聖、屬基督的東西，作到我們裏面，成了我們裏面堅固的支持。這是我們的安息，我們的枕頭。我們的枕頭就是那已經作到我們裏面的神聖元素，基督。當我們行走人生路程的時候，我們突然作了一個夢，在夢中基督自己作到我們裏面。基督的性情就是那已經作到我們泥土性情裏的磐石。因此，我們有一塊可以安枕的磐石。

不信的人常對基督徒說，『我看出你們在為難的時候，裏面有平安。我為甚麼沒有？不信的人所以沒有平安，是因為他們裏面沒有神聖的元素。他們只有墮落人性元素的泥土。如果你要知道泥土是多麼可憐，只要倒一點水在上頭，不久泥土就成了泥漿。但你越把水倒在石頭上，石頭越乾淨、越光亮。讓難處來罷，難處是洗淨人的水。基督徒所歷經的每個難處，都像潔淨的水。我感謝神，我會多次被難處潔淨。準備受潔淨罷。從我們得救那天開始，我們就有了可以安枕在其上的石頭。現在不管夜如何黑、如何深，我們可以安枕在這石頭上。我再說，創世記二十八章的石頭，表徵那已經作到我們裏面的神聖元素，成了我們人生的枕頭。不信的人沒有這枕頭，他們的枕頭是可憐的人性泥土。但我們的枕頭是石頭，是已經作到我們裏面的神聖元素，基督自己。我們的難處越多，就越需要這枕頭。表面看來，在石頭上不能安息；但照著我們的經歷，這枕頭供給我們堅固的安息。這石頭不是客觀的基督，離我們很遠的基督；乃是作到我們裏面的基督，是我們可以安枕其上的主觀基督。這是那成為我們經歷的基督，祂的神聖元素已經作到我們裏面。這位基督是我們人生的枕頭。為著這枕頭，感謝主！

雅各夢醒以後，就把這塊石頭立作柱子。（創二八18。）我們所安枕的石頭，必須成為建造的材料。在進入召會生活以前，我們不明白這點。但現在我們已進入召會生活，領悟我們所安枕的石頭必須成為柱子，也就是說，那塊石頭必須成為神建造的材料。讚美主，我們已經得救，且在安息中。但神有沒有安息？除非我們把所安枕的石頭立起來，作為祂建造的柱子，祂就不能有安息。神不會立起這柱子，必須我們來立。我們的枕石必須立作柱子。換句話說，我們對基督的經歷必須成為柱子。

我不信在我們之外有基督徒知道，他們對基督的經歷必須立作柱子。在進入召會生活以前，我們沒有立起柱子。但在進入召會生活以後，一天又一天，我們把我們對基督的經歷立作柱子。牠不再只是枕頭，乃是柱子。這不僅是我們安息的問題，乃是神的建造為著祂安息的問題。你所經歷的那基督，僅僅是你的安息呢，或者祂是為著神家的建造材料？答案可由我們的經歷來證明。首先，我們安枕於基督，尋得了安息。至終，我們使我們對基督的經歷成為柱子，成為為著神建造的材料。凡我們對基督所經歷的，必須成為建造神家的材料。換句話說，那曾經是我們枕頭的，必須成為柱子。你今天所有的是甚麼－枕頭還是柱子？

在大多數的基督徒中間沒有建造，因為他們最多只有枕頭，並沒有柱子。在進入召會生活以前，我們也只有為著我們安息的枕頭，但在進入召會生活後不久，我們把我們對基督的經歷立作柱子，使牠成為為著神家有價值的材料。四十五年前，我的枕頭立起來成為柱子，牠不再僅僅是在我頭下的枕頭，乃是為著建造神家的柱子。枕頭很適合叫我們得安息，但神需要一個家來安息其中。這家如何能得建造？只有藉著我們的枕頭成為柱子。我們首先有石頭，然後有建造。

（ｃ）　澆在石頭上的油

雅各不但把石頭立作柱子，他也澆油在石頭上面。（創二八18。）許多基督徒談論聖靈的浸。這事不需要談論得這麼多。只要你把枕頭立作柱子，油就會澆在上面。自從我們進入召會生活，把我們的枕頭立作柱子以後，我們對油有何等的經歷！何等聖靈的經歷！我能作見證，當我說，『枕頭，立起來，』我就經歷聖靈的澆灌。我多次經歷聖靈的浸。當你的枕頭立起來，油就要澆灌下來。我不是在這裏空說，這可以由我們的經歷來證明。當我們說，『主耶穌，我愛你，』我們也許有一點興奮；但是當我們進一步說，『主耶穌，我愛你的召會，』我們會興奮得幾乎不能克制自己。有的基督徒定罪我們，說我們把召會講得比基督還重要。我們為甚麼談論召會這麼多？因為我們越說到召會，我們就越興奮。所有的美國人都喜愛甜點，諸如冰淇淋、水果餅、蛋糕。召會生活就像甜點。你若只有基督而沒有召會，你的正餐就像幾片猶太麵包，雖然扎實，卻不是甜點。召會生活是最好的甜點，這甜點甚至比正餐更豐富。這就是為甚麼召會的人喜歡說，『阿們，主，我愛你，我也愛召會。我是為著基督與召會。我將自己獻給基督與召會。』枕頭立作柱子的時候，便完全受了浸。這纔是真正聖靈的浸。在約翰一章也有浸、石頭和雅各的夢。（約一33，42，51。）

（ｄ）　神的家

油澆柱子以後，柱子就成了神的家。我們說，『主耶穌，我愛你，我也愛你的召會，』結果就是家。在我們進入召會生活以前，我們是個人主義者。但自從我們進入召會生活，並且見證我們是多麼愛召會，就發現甚麼時候我們搞個人主義，我們就失去了甜點，反代之以苦藥。甚麼時候你享受美妙的召會生活，你每天就都有甜點。但甚麼時候你有一點個人主義，你就開始嘗苦藥。甚至不需要搞個人主義；即使說你不喜歡某弟兄，你也會感覺苦味。你若說，『召會生活很美妙，但我不喜歡那位姊妹，』甜點就沒有了。有的時候，我們喫了包裏糖衣的藥，不久糖衣溶化，我們就嘗到了苦味。

對基督真正的經歷，成了建造的材料，這建造的材料終結於神家的建造。在這裏神有安息和滿足，在這裏我們也有安息和滿足。雅各的夢第一次是應驗在以色列人被救出埃及，帳幕立起來的時候。那是神在人中間的第一個家，是雅各的夢第一次的應驗。帳幕指明神與人尋得了安息，指明神在地上的居所是神與人的滿足和安息。以色列人在美地建造聖殿之後，神在地上有了更堅固的家。然後在新約裏，召會是神的家。（提前三15。）至終，在新天新地，將有新耶路撒冷作神永遠的居所。（啟二二1~3。）在那裏神與我們要有永遠的安息，享受永遠的滿足。今天，我們都在雅各之夢的應驗中。我們不僅有石頭和柱子；我們也有家。事實上，我們就是家。（來三6。）這家是神性與人性的組成，是三一神與人的組成。在這裏有成為神與人共同安息的家。現在我們不僅在這夢中，也在這夢的應驗中。感謝主給我們石頭、柱子、家和油。在召會生活中，這四樣東西我們都經歷了。

第七十三篇　受對付（七）

聖經都是神的呼出，（提後三16，）而整本聖經乃是一本生命的書。你真相信創世記三十一章，就是我們在本篇信息中所要看的，是神的呼出麼？我年輕的時候，認為以弗所書的每一字每一句必然是神所默示的，但我沒有那樣欣賞創世記三十一章，像欣賞以弗所書一樣。你相信本章的記載是生命的話麼？在本章裏沒有題到生命；反而題到偷了家中的神像和外交的辭令。這是生命的話麼？如果我們要看見創世記三十一章如何是生命的話，我們需要將本章與全本聖經擺在一起思想。

在創世記二十八章，雅各在往拉班家的路上，作了一個夢。那夢的意義乃是啟示神如何渴望在地上得著一個家，以及祂的心意如何要把祂所呼召的人作成石頭，作成為著祂建造的材料。在創世記二十八章所啟示的雅各是建造神家的合式材料麼？不，當他看見那夢的時候，他不是一個君子，乃是一個狡詐的人。你相信像雅各那樣狡詐的人，能為著神的家在地上的建造，成為寶貴的材料麼？如果你回答『能，』那是因為你知道你和雅各一樣。我們都是雅各。但狡詐的雅各確是被定意要成為建造神家的材料。三十一章啟示，藉著神的對付，這樣一個狡詐的人能成為為著神居所的材料。這一章乃是繼續記載神對付祂所揀選的人。因著這一章給我們看見神對付雅各，所以牠必然是生命的話。

雅各和拉班同住了二十年。在創世記三十一章七節雅各說，拉班十次改了他的工價。十這數字表徵某種對付的完成。雅各似乎說，『拉班不是九次改了我的工價，乃是十次。他已經完全對付了我。』二十是雙倍完成的數字，由二乘十組成。神把雅各放在拉班手下二十年，叫他徹底受到對付。但那二十年過後，我們在創世記三十一章看到雅各還不是一個完全被變化的人。我們看到這點可能會失望，說，『如果二十年還不能完成變化的過程，那麼需要多少年？也許在變化還沒有完成以前主就回來了。』但你如果把本章的雅各和前幾章的雅各比較一下，會看見他的確經歷了相當的變化。和拉班相處二十年後，在雅各身上發生了很大的改變。在這二十年的開頭，雅各真是一個抓奪者，但在那段時間的末了，他至少有了一些變化。我們讀創世記三十一章，看見那狡詐的雅各已經歷了重大的改變。雖然他已經有了一些變化，但在本章他還是相當天然。

也許你不知道本章怎樣啟示雅各的天然。雅各怕拉班，他可能領悟自己無法擊敗他。雅各承認自己無能為力，這是他從拉班那裏逃跑，偷偷離開他的原因。如果他有勇氣，有把握能擊敗拉班，他不會逃跑。反而他會說，『拉班，你太虐待我了。現在我要離開你，再見！』但雅各不敢這樣作，反而偷偷的離開。拉班追趕離開的雅各，在他追上雅各的前一晚，神在夢中對他說，『你要小心，不可與雅各說好說歹。』（創三一24。）拉班比雅各更狡詐，但這次神逼他要誠實。拉班甚至把神對他所說的告訴雅各，說，『我手中原有能力害你，只是你父親的神昨夜對我說，你要小心，不可與雅各說好說歹。』（創三一29。）如果我是拉班，我絕不會把這事告訴雅各。然而拉班真愚蠢，竟把這事說出來。於是雅各在斥責拉班搜查他的所有物之後，就說，『神看見我的苦情，和我的勞碌，就在昨夜責備你。』（創三一42。）雅各似乎說，『拉班，你手中有能力，但我有神與我同在，你的能力不能擊敗我的神。』因著拉班告訴雅各的話，雅各對他變得很剛強。這是雅各天然人的反應。如果雅各真的屬靈，當拉班述說他的夢時，他只會說，『讚美主，主阿，感謝你。』雅各可以說，『拉班，既然我父親的神已經對你說了話，我就不需要說甚麼了。讚美祂！』但即使他說了這麼多，他仍會露出天然人的尾巴。若不是天然人的尾巴留著，他就不會說別的，只會說，『讚美主，拉班舅父。』然後他會轉向主說，『主阿，我讚美你。我何等感謝你，我在你的手中。』雅各聽見神如何對拉班說話，囑咐拉班不可對他作甚麼，就放膽無懼，當面斥責拉班，指出拉班如何搜索了他的家具，如何逼他賠償被偷去的牛羊，並且十次改了他的工價。（創三一36~41。）雅各似乎說，『看看你所作的！我服事了你二十年，你十次改了我的工價。現在你搜遍了我一切的東西，並沒有搜出甚麼。這是甚麼意思？』這好像很坦率，但這是天然人的坦率。這裏啟示雅各不是壞人或狡詐的人，乃是天然的人。這指明雅各還未完全被變化。

在創世記三十二章以前，沒有記載雅各禱告。在創世記三十二章三至四節，雅各打發人去見以掃，吩咐他們稱以掃為他的主。所打發的人回到雅各那裏說，『我們到了你哥哥以掃那裏，他帶著四百人，正迎著你來。』（創三二6。）雅各聽到這消息，就懼怕並為這事禱告主。雅各害怕以掃計畫要殺他和他的全家，就被迫禱告。照著創世記的記載，這是雅各第一次禱告。在此之前，雅各沒有禱告過，因他總有自己的辦法。當他從拉班那裏逃跑，他用了巧妙的方法，極力說服他的妻子們，勸她們與他站在一起反對她們的父親。雅各不像以掃，他不是個好戰士，但他的確很會講話。

創世記三十一章的記載暴露了我們自己的情況，給我們一幅我們所是的準確圖畫。這必然是生命的話。本章雖然沒有題到生命這辭，但在這裏可以看見約翰福音－生命的福音－中的生命。在約翰十章十節主耶穌說，『我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。』得更豐盛生命的路是在創世記三十一章，不是在約翰十章。創世記三十一章是我們這人的啟示。

在我盡職的這些年間，我見過許多關於夫妻關係的事例，也常被請作他們中間的調解人。每位姊妹要我為他們夫婦調解，都盼望我為他們禱告，然後她的丈夫會變成天使。我們很多人直到今天還持守這種觀念。有些姊妹也許對自己說，『我的丈夫真可憐，如果長老和領頭姊妹為他禱告，主必定會將他變成天使。我的丈夫若不能在召會中作長老，至少也能作執事。』雖然主必會答應這禱告，但祂不是照著我們的方法，乃是照著祂的方法。主的方法不是玩魔術。不要盼望一天之內你的丈夫會變成天使，然後你就能在下次的召會聚會中作見證。

你們很多人已經在召會生活中幾年了，也許你一直為自己禱告，求主變化你。你被變化了麼？你必須承認，你多少還有幾分天然。在聚會中，我們好像都被變化了，但你和妻子在飯桌上的時候如何？我們很多人都得承認，我們和創世記三十一章的雅各完全一樣。我讚美主，歷年來，在很多聖徒身上有重大的改變。但今天你在那裏？是在創世記四十八章，還是在創世記三十一章？你必須承認，你最多是在創世記三十一章。我們不可能在一夜之間，甚至在幾年之內，得著生命的成熟，生命的變化。這是一生之久的事，不會像蘑菇一樣生長。

你若研讀雅各的傳記，就會看見甚至他在母腹中，神就開始對付他了。雅各天然的生命知道，有兩個人在母腹中。雖然他盡力要先生出來，神卻讓他哥哥先出來。從那時起，一章又一章，我們看見雅各的奮鬥。但在創世記末了，雅各的奮鬥過去了。當他敬拜神的時候，那抓奪的手扶著杖頭，就是他在地上客旅生活的記號。（來十一21。）在創世記末了，雅各徹底被變化了。只有在他一生的末了，他的變化纔完成。變化需要我們的一生。不要盼望在數年間變化完成。我相信每天，甚至每小時，都有事情為著我們的變化效力。雖然如此，這需要很長的時間。在這卷書的五十章中，關於雅各的記載佔了一半以上。這是對變化的生命漫長的記載。主耶穌能在瞬間拯救我們，我們能立刻獻上自己，甚至能很快的進入召會生活，但要被變化卻需要很長的時間。我們需要多次上上下下，有時一天之內會有三次起落。這是我們天然的所是，我們天然的生命。

在神的揀選和變化的事上，雅各是聖經中的原型。羅馬九章告訴我們這點。但是歷代以來看見這點的基督徒不多，他們以為論到雅各歷史的各章不過是有趣的故事。很少基督徒把這幾章看作變化的生命模型的記載。

（１２）　雅各境遇的改變

在創世記三十一章，雅各的境遇突然改變了。他的表兄弟嫉妒他，（創三一1，）他舅父的氣色向他也不如從前了。（創三一2。）這種改變是為著雅各的益處。在本章雅各是在變化的過程中。神主宰的豫備每件事叫我們變化。我們必須相信這點。在創世記三十一章，沒有一件事是偶然的；每件事都是豫先計畫好的。按著神的主宰，拉班有很多兒子。已往，我想拉班若是沒有兒子，只有兩個女兒，對雅各就比較好了。但拉班有好幾個兒子。在雅各和拉班同住的二十年中，拉班和他的兒子們把雅各當作他們的利益。拉班承認，雅各和他同住乃是祝福。（創三十27。）但創世記三十一章一節說，『雅各聽見拉班的兒子們有話說，雅各把我們父親所有的都奪了去，並藉著我們父親的，得了這一切的榮耀。』（榮耀在這裏指財富－創三一16。）這是事實。照著關於雅各的記載，神在夢中啟示，祂怎樣把拉班的羊拿來賜給雅各。（創三一11~12。）那些年間，拉班的兒子們看見他們父親的羊群減少，雅各的卻不斷增多。到一個時候，他們嫉妒雅各，無法再容忍了。這不是偶發事件。同時，『雅各見拉班的氣色向他不如從前了。』（創三一2。）在過去的二十年中，拉班向雅各可能是笑臉相迎，因為雅各使他得利。但拉班察覺雅各不再使他得利後，他向雅各的氣色就改變了。任何人看見你使他的利益減少，都會向你變臉。不要相信別人真對你好，每個人都是自私的，都是為自己活。雅各和拉班同住了十四年之後，告訴拉班他要離開。（創三十25~26。）但實際上他可能無心要走，這不過是他的策略，要從拉班得些東西。拉班看得很清楚，神的祝福與雅各同在，他不要雅各離開。故此他們商議，談妥一些條件，根據這些條件，雅各要和拉班再住一段時間。但又過了幾年，拉班察覺所有的擴增都在雅各那邊，因此他向雅各的氣色就改變了。這也是神豫先計畫好的。因為這是雅各回去的時候了。神就安排了他的表兄弟表明態度，也安排了拉班改變向他的氣色。

雅各對於他的去留必定深為憂愁。在這時候，神來干豫，對雅各說，『你要回你祖你父之地，到你親族那裏去，我必與你同在。』（創三一3。）如果雅各已經是完全被變化的人，他會立刻讚美主，並且告訴主，他信靠祂清楚的引導。但雅各沒有禱告，他把他的兩個妻子叫到羊群那裏，不敢在舅父面前和她們說話。他對她們說了境遇的改變後，她們就同意離開父親。（創三一4~16。）在雅各的境遇和環境中，這些改變都是神所豫先安排的。

（１３）　雅各逃離拉班

雅各環境中一切的改變，指明他應該回家。雅各的確回去了，但不是堂堂正正的回去。你想雅各是正正當當的離開拉班麼？不，他是偷偷逃跑的。如果他不這樣逃跑，會發生甚麼事？拉班也許會運用他的權勢，扣留他的兩個女兒、她們的使女、和所有的孩子。他也許會告訴雅各說，『雅各，你若要走，就走罷，但必須將每個人和每樣東西留在我這裏。』雅各因為害怕這事，就偷偷的逃跑了。

雖然雅各離開的作法不對，但神許可這事發生。因為他還沒有成熟，他有弱點。雅各為甚麼不信靠神？神既是全能的，沒有不能的，雅各就該信靠神來保護他的妻子和孩子。信靠神說來容易，實行起來卻不容易。信靠神不是一個道理。你若是雅各，你敢不敢到拉班那裏說，『拉班舅父，我要離開了。』要這樣作不容易，因為這需要生命的成熟，和信心的度量。要有所需信心的度量，我們需要在生命裏長大。但雅各沒有這個。我不是定罪雅各；反之，我完全同情他。我們也曾多次被擺在一些情況裏，除了逃跑，除了偷溜，沒有別的選擇。責備雅各不光明正大的離開拉班很容易，但我們若察驗自己，就會看見我們也曾多次作了事情，而不讓我們的丈夫或妻子知道。

本章告訴我們，雅各偷了拉班的心。（創三一20，直譯。）雅各在裏面偷了拉班的心，拉結在外面偷了家中的神像。（創三一19。）即使在那些敬畏神的人中間，仍然有偶像。這些不是廟裏的偶像，乃是家中的偶像，是他們在家裏所拜的。他們把這些偶像看得非常重要，所以拉結偷去了，拉班就搜查。不要以為雅各是神所呼召的聖徒，他就有正直的家。表面上我們有些人有很正常的家庭，但神知道我們仍然有一些家中的偶像。聖經如果不題這些偶像，沒有人會相信拉班或雅各家中有偶像。但即使雅各有弱點，偷了拉班的心，也是神所許可的。

我們都會犯錯，但神永遠不會錯。當然，雅各逃跑不是堂皇的，但連這事也在神的許可之下。不要懊悔你的錯誤，因為連你的錯誤也為你的變化效力。我們沒有一個人是絕對誠實、高尚、忠信或正直的。只有主耶穌是這樣的人。我們都有我們的弱點，我們天然的軟弱。雅各逃離拉班，因為他信心軟弱，犧牲的能力也軟弱。也許雅各應該說，『無論我會失去甚麼，即使會失去我的生命，我也必須對神誠實。』這樣說很容易，但你行行看；時候到了，你也會逃跑，並且偷了別人的心。我們的一切錯誤，甚至過失，都在神的主宰之下，被神用來變化我們。我不是鼓勵你們犯錯，我希望你們不犯任何錯誤。四十年前，我囑咐人不要犯錯，但現在我不再這樣作，因為我領悟這樣作是愚蠢的。無論我怎樣有力的勉勵你們不要犯錯，你們仍會繼續犯錯。沒有一個人願意犯錯。我能作見證，一天又一天，一年又一年，我禱告主保守我不犯錯。雖然我恨惡犯錯，也無意犯錯，但我仍犯了一些大錯。那麼，我囑咐別人不要犯錯，有甚麼用處呢？我若是倫理教師，我會吩咐你們不要犯錯，但我不是倫理教師，我是幫助你們變化的人。');

為著變化我們，神會使用我們的錯誤。我能作見證，我若沒有犯過某些錯誤，我不會被變化為今天的我。在我生命中最大量的變化，是來自我的錯誤。沒有一件事比錯誤更困擾我了。甚麼時候我以為不錯，主就容許我犯錯。沒有一件事像我們的錯誤這樣幫助我們變化。這不是說，我們該作惡以成善。不，你若故意犯錯，那些錯誤不會幫助你變化。那些錯誤會使你下沉並定罪你。但當我們盡力避免錯誤，禱告說，『主阿，保守我在你的面光中，永遠不要讓我犯錯。主，我在你面前恐懼戰兢。』雖然我們會這樣禱告，但一段時間後仍會再犯錯，主會主宰的用牠叫我們變化。

（１４）　拉班追趕雅各

我們已經看過，拉班追趕雅各，並且追上了。（創三一22~55。）拉班有能力害雅各，但神在夢中警告他，不可對雅各作甚麼。（創三一24。）拉班雖然不能作甚麼，但他作了全人類都作的事－抱怨。他抱怨雅各逃跑，藉此表達他的怒氣。（創三一26~29。）抱怨是發洩怒氣最好的方法。其次，拉班控告雅各偷了他的神像。（創三一30~35。）然後，因著沒有搜到神像，雅各就斥責拉班的苦待。（創三一36~42。）此後，拉班被征服了，由於他很狡詐，就改變了態度，與雅各訂立和約。這是人類外交的好例子。

本章啟示沒有一個人是可信靠的。在創世記二十七章，雅各的母親利百加以為拉班會保護並幫助她的愛子雅各，所以打發雅各到她哥哥那裏。但想想拉班對雅各所作的。沒有一個人－即使我們最近的親戚－是可信靠的。絕不要信靠任何人。如果我們領悟我們是神所呼召的人，現今在經歷祂變化的過程，我們就必須領悟每件事都是神的手，不是甚麼人可信靠的問題。我們不該信靠任何人，但我們該感謝主，在我們環境中的每個人都在神主宰的手下，叫我們得益處。你也許以為你有一個忠信可靠的舅父，但這樣的舅父對你的變化不會有多大的幫助。我們將本章一讀再讀，就能看見我們不該信靠任何人，也不該責怪任何人。無論我們的舅父誠實不誠實，我們仍必須說，『讚美主。神是主宰的。我不是在我舅父的手中，乃是在神主宰的手中。為著我的變化，甚至我那不可信靠的舅父，也在神的手中。』我們都需要看見這點，並知道在我們的環境中沒有一樣是可信靠的。不要信靠任何事、任何人或任何物。在我們環境中的每件事和每個人，都是神的主宰所用來變化我們的工具。為著你的變化，你若需要一個誠實人，神會給你一個誠實人。但我們多半需要一個拉班，以及像拉班兒子們那樣的表兄弟。不要抱怨，倒要為每個人感謝神，說，『主，我為著所有的表兄弟感謝你。我也為著我的舅父，甚至為著我的軟弱感謝你。』讚美主，即使是我們的軟弱，也是神用來變化我們的憑藉。

在本章所描繪的一幕中，關鍵的人物是那看不見的神同祂看不見的手。本章不僅僅是人生的故事，更是啟示那變化人的神同祂變化人的手。我們都必須看見本章所啟示的神。關鍵的角色不是拉班或雅各，乃是那隱藏的神，祂為著我們的變化，主宰的豫備我們的環境。在本章中，神是隱藏的，但祂是警覺的，知道何時是進來干豫、對雅各或拉班說話的準確時間。祂作祂所要的。所以，這裏關鍵的人物是那主宰、變化人的神。我們若看見這幅圖畫，我們將安息於祂，相信無論我們是甚麼，無論在那裏，一切都是好的，因為一切都在那變化人的神主宰的手下。

第七十四篇　受對付（八）

創世記三十二、三十三章，包含雅各這個蒙揀選者一生中非常奇特的經歷。我們已經指出，雅各並不信靠主。從他出生的時候，他就運用天然的能力為自己作事。在創世記三十一章他逃離拉班，神把他從拉班抓奪的手中救出來。因為拉班告訴雅各，神曾警告他不可傷害雅各，雅各就抓住機會，大膽斥責他。（創三一24，36。）雖然如此，主把他從那個難處帶過來了。然而，在雅各前面的是另一個嚴重的難題－他的哥哥以掃。

（１５）　雅各怕以掃

雅各在進退兩難之中，後面有拉班，前面有以掃。我相信當雅各逃離拉班，返回他先祖之地的時候，這兩個人使他大受困擾。要他留在拉班那裏很困難，要他回到以掃所在之地也同樣困難。因著神的憐憫，他從拉班那裏得了釋放，但現在他必須面對以掃。

（ａ）　被神的使者遇見

創世記三十二章一、二節說，『雅各仍舊行路，神的使者遇見他。雅各看見他們就說，這是神的軍兵；於是給那地方起名叫瑪哈念。』瑪哈念的意思是兩隊軍兵。當雅各仍舊行路的時候，他可能在思想要如何面對他的哥哥。也許他對自己說，『我已經從我舅父那裏被拯救出來了，但現在我要怎樣應付我的哥哥以掃？』令他喫驚的是，神的使者遇見了他，指明他們要保護他。神的使者總是無形的與祂所揀選的人同在。在這種情形裏，天使向雅各顯現，雅各也看見了他們。他不是看見少數天使，乃是看見兩隊天使。這使我們想起詩篇三十四篇七節，那裏說，『耶和華的使者，在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。』兩隊天使的同在，對於這個受為難的雅各該是很大的鼓舞，但他仍舊害怕他哥哥會擊殺他。

（ｂ）　仍然信靠自己的奮鬥

雅各看見兩隊天使之後，應該得著安慰，但他沒有信靠這兩隊天使。神給雅各看見這天使的異象，目的無疑是要安慰他，加強他，使他信靠神的天軍。但雅各沒有信靠他所看見的，反而仍舊信靠自己的奮鬥，（創三二3~8，）模倣神的兩隊天使，把他的人口分作兩隊。他不信靠他所看見的，反模倣那個技術。雖然我們只能猜測雅各這樣作時，心裏在想甚麼，（也許他以為他這兩隊家人，每一隊都會受到兩隊天使的保護，）但有一件事是清楚的－雅各既沒有信靠神，也沒有信靠天使的異象；反之，他把時間和精力消耗在運用他天然的能力上。創世記三十二章七、八節說，『雅各就甚懼怕，而且愁煩，便把那與他同在的人口，和羊群、牛群、駱駝，分作兩隊；說，以掃若來擊殺這一隊，剩下的那一隊還可以逃避。』這是雅各的聰明；但事實上他一點也不聰明，因為以掃若能擊殺第一隊的婦人和孩子，為甚麼不能也擊殺第二隊呢？但這樣把他的人口分開，是雅各所能作的最好的了。

（ｃ）　也呼求主

作了這些安排之後，雅各可能還是不安，於是他作了一件不尋常的事－他禱告了。（創三二9~12。）在他的一生中，這是第一次記載他的禱告。（創世記二十八章二十至二十二節是他向神許願，不是向神禱告。）二十年來，雅各在拉班壓榨的手下，但沒有他禱告的記載。雖然拉班十次改了他的工價，但他沒有禱告。原則上，我們都是雅各。我們領受了神的應許，我們認識了神，但我們還是不禱告。無論甚麼事發生在我們身上，我們都不禱告。我們不運用我們的靈禱告，反運用我們的心思考慮，運用我們天然的力量面對每個問題。當雅各和拉班在一起的時候，他沒有禱告，他乃是應用天然的力量處理局面。但現在他即將面對以掃，他被帶到一個地步，再也沒有技巧了。他所有的技巧、技術、能力和力量都耗盡了。當他知道以掃帶著四百人來的時候，他驚慌了。他最多只能把他的人口分作兩隊，心想如果第一隊犧牲了，第二隊也許能倖免。因為這是他所能作的最好的了，所以他被迫禱告。

雅各禱告得很好，他的禱告比今天大多數基督徒的禱告好多了。雅各說，『耶和華，我祖亞伯拉罕的神，我父親以撒的神阿，你曾對我說，回你本地本族去，我要厚待你。』這裏我們看見，雅各抓住主的話來禱告。禱告最好的路，就是以神的話作你禱告的立場。雅各似乎說，『主，你不是說要厚待我麼？現在我站在你的話上，求你為這作事。』雖然本節似乎指明雅各在禱告上相當老練，但以前的記載一點也沒有暗示雅各曾禱告過。

在創世記三十二章十節雅各說，『你向僕人所施的一切慈愛和信實，我一點也不配得；我先前只拿著我的杖過這約但河，如今我卻成了兩隊了。』我喜歡雅各這裏的發表。他似乎說，『主，我的度量很小，無法盛裝你一切的慈愛和信實。』在這裏，雅各在神面前很謙卑，承認他不配得神向著他豐富的慈愛和信實；他先前只拿著他的杖過約但河，如今主卻使他擴增成兩隊了。這裏我們看到一幅生動的圖畫，有天上的兩隊和地上的兩隊。因此，蒙揀選的人應該完全安心。在下一節雅各繼續說，『求你救我脫離我哥哥以掃的手，因為我怕他來殺我，連妻子帶兒女一同殺了。』這裏我們看見雅各懼怕以掃。

雅各禱告的高峰是在十二節：『你曾說，我必定厚待你，使你的後裔如同海邊的沙，多得不可勝數。』在他這部分的禱告裏，雅各摸到了神的經綸，因為他說到了後裔。這樣禱告不但抓住神的話，更摸著祂的心。神揀選了雅各，目標是要得著後裔，好達成祂的目的，在地上得著祂自己團體的彰顯。雅各也許不明白這點，但他仍禱告得很好。當我們研讀這禱告時，我們看到這禱告在每一面都很美妙。我盼望我們都要這樣禱告。

（ｄ）　進一步憑自己奮鬥

在這樣美妙的禱告之後，雅各當然應該安心了。但他仍然活躍，他沒有睡覺，反而『從他所有的物中拿禮物，要送給他哥哥以掃。』（創三二13。）他把這禮物分作九群，『每樣各分一群，交在僕人手下，就對僕人說，你們要在我前頭過去，使群群相離有空閒的地方。』（創三二16。）這樣作的目的是要看以掃對他的態度如何。雅各很聰明，他把九群牲口送給以掃為禮物，每群之間都有空閒的地方。這就增加他和以掃之間的距離，讓他有時間知道以掃要作甚麼，使他有機會豫備爭戰。

想想整幅圖畫。首先，雅各把他的人口分作兩隊。然後，在絕佳的禱告後，他應該平安的去睡覺。但他沒有這樣作，反而把牲口編成九群，作為禮物送給以掃，為要增加他自己和以掃之間的距離，因而給他時間豫備應付局面。這是描繪一個非常奇特的經歷。一面雅各懇切禱告，但另一面他運用他的智慧。這是我們自己的照片。雅各也許只作過這一次，我卻作過許多次。一面我盡力豫備應付麻煩的局面，另一面我向主懇切的禱告。無論我的禱告多麼好，我還是不信靠。雅各禱告得很好，但他不信靠他的禱告。他若信靠，禱告後也許不會這樣活躍。我若是雅各的一個僕人，我也許會說，『雅各，你既作了這樣的禱告，就無須作這麼多了。』

雅各稱他的九群牲口為禮物，但實際上那是賄賂。我不信雅各對他的哥哥以掃有這樣的好心，愛心。這禮物不是出於愛的心，乃是出於恐懼的心，目的是要解以掃的恨。雅各甚至說，『我藉著在我前頭去的禮物解他的恨。』（創三二20。）

雅各的人口和僕人也許安然睡覺，但他自己卻無法安息。他在神面前拚上一切。這是生死攸關的事。雅各豫期一場屠殺要來臨，相當確定以掃要來殺他和他全家，因此他沒有平安。當剩下雅各一人的時候，突然『有一個人和他摔跤，直到黎明。』（創三二24，直譯。）這個對手不是天使，而是在人形狀裏的耶和華自己。只有聖經能有這樣的故事。令雅各大喫一驚的是，在深夜當他拚上一切的時候，有一個人盡力要將他摔倒。因為雅各不肯讓步，兩個人就整夜摔跤直到黎明。在這之前，雅各怕被屠殺；現在他怕在這場摔跤比賽中被擊敗，他全力掙扎。主沒有立刻征服雅各，為要向雅各暴露他是何等的天然，他天然的力量是何等的大。最後，主摸了雅各的大腿窩，使他瘸了。雅各仍然不容祂去，直到祂給他祝福。在下篇信息中我們要更多來看這事。

雅各在伯特利的夢中從主領受了堅定的應許。主曾告訴他：『我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。』（創二八15。）不僅如此，到了雅各要離開拉班的時候，耶和華對雅各說，『你要回你祖你父之地，到你親族那裏去，我必與你同在。』（創三一3。）但雅各仍然信靠他自己，運用他天然的技巧和能力，要把自己從艱難的環境中拯救出來。他與主還有過一段掙扎的時間。在這一切之後，雅各似乎不會再作甚麼了。但在創世記三十三章我們看見，雅各還沒有停下自己的奮鬥。即使在本章，也沒有指明雅各信靠主。

雅各和那在人的形狀裏來的主摔跤以後，『舉目觀看，見以掃來了，後頭跟著四百人。』（創三三1。）在主一切的應許、他的禱告、並與主的摔跤以後，雅各仍有新事可作。他再把他的妻子並孩子分開。他第一次的分法是照著兩隊天使，把他的人口分作兩隊；第二次是把他的禮物分作九群。但現在，他把事情再考慮之後，就照著他的心意，再把人口分開。『他就把孩子們分開交給利亞、拉結、和兩個使女；並且叫兩個使女和她們的孩子在前頭，利亞和她的孩子在後頭，拉結和約瑟在儘後頭。』（創三三1~2。）因為雅各愛拉結和約瑟，就把他們放在最後。即使在這裏，到了最後關頭，雅各還是運用他的技巧來應付局面。兩個使女和她們的孩子先行，必要時作犧牲。第二批，包括利亞和她的孩子，跟在後面。他深愛的妻子拉結，和她所生的孩子約瑟，在最後。這就是那全然天然之抓奪者的作為。他有過神的應許、對付和苦難、絕佳的禱告、摔跤，並且先前把人口分作兩隊，但他還作別的事。這就是我所說，本章乃是敘述一個奇特的經歷。

（ｅ）　以掃迎接雅各

在這一切之後，雅各看到了以掃，他勇敢卻謙卑的走到前頭去見他。創世記三十三章三節說，『他自己在他們前頭過去，一連七次俯伏在地，纔就近他哥哥。』就一面說，他對妻子和孩子很誠實忠信，走到前頭領路。雅各這樣迎見以掃，使以掃大感驚訝。『以掃跑來迎接他，將他抱住，又摟著他的頸項與他親嘴。』（創三三4。）雅各和以掃都哭了。由此我們看見，雅各所有的恐懼都是他自己憂慮的產物，他所作的一切都是徒然的。他無須將人口分作兩隊，無須作最好的禱告，無須呈獻九群牲口給以掃為禮物，無須和在人形狀裏的主摔跤，也無須把妻子、孩子和使女再次分開。他若真的認識神，並且信靠祂，就會一直在平安中，說，『我不因以掃憂慮，因為神已經應許把我帶回我父親之地。祂甚至告訴我要回去，因此我有平安，祂會帶我到那裏。無論以掃會對我怎樣，我都不擔心，因為我的神已經給我祂的話。』

我們都必須從雅各的經歷有所學習。我們不必作這麼多。我們不是今日的雅各，蒙揀選的人麼？當然是的。主沒有給我們祂的應許麼？的確給了。天使沒有圍繞我們麼？我們必須相信有。也許我們以為某些人是我們的仇敵，仇敵撒但可能把關於我們的拉班和以掃的思想注入我們的心思裏。所有這樣的思想都是徒然的。回想你的已往，你豈沒有作過許多事，最後證明是無用的麼？凡我們所作的都是徒然的。我多次對自己說，『人哪，你真笨，浪費了時間和精力去作徒然的事。你所作的事沒有一件是有幫助的，因為主不用這些。』當然雅各從來沒有夢想，以掃會帶著這樣熱切的愛來見他。神藉著在夢中對拉班說話來阻撓他；神也興起以掃向著雅各弟兄的愛。因此，以掃並沒有帶著憎恨或復仇的意願來見雅各；相反的，他帶著溫暖的弟兄之愛而來。以掃已經忘記雅各給他的痛苦。但雅各這抓奪者，並沒有忘記他對哥哥所作的。在這裏我們看見神美妙的作為。

我要特別對青年弟兄姊妹說一句話。無疑的，你們愛主。因著愛主，你們有把握自己是一個蒙揀選的人。既是蒙揀選的人，主的應許、祂的目標和定命，就都是為著你們的。主已經囑咐我們眾人向目標邁進，前往我們父的地，在那裏我們能為著主永遠的目的享受祂的豐富。所以我們只需要在祂裏面享受平安，不可被任何一位拉班或以掃所困擾。無論發生甚麼事，只管安息在祂裏面。你們如果現在不能接受我的話，等一段時間你們會發現，所有叫你憂慮的事都會化為烏有。你們不需要作甚麼。因為實際上在你的前面或後面並沒有真正的困難。表面看有許多難處，實際上因著你們是神所揀選的人，在祂全足的看顧下，根本就毫無難處。你們是神所揀選的人，有祂的應許來保證，並有祂的目標託付你。現今你正在路上。我不在意一切的反對和謠言，很多時候我一笑置之。只要我們是在達到神目標的路上，只要我們這些蒙揀選的人有祂的應許，一切就都好了。

這兩章是一幅圖畫，啟示我們的神是怎樣的神。我能為祂的慈愛和信實作見證。如果雅各搆不上主一切的慈愛和信實，我比他更搆不上。無論我們的境遇怎樣，主總是在這裏。我們的確有祂，有祂的應許、祂的目標和祂的軍兵。忘記你應付局面的技巧和能力罷。雅各很有技巧，把他的人口首先這樣分，然後又那樣分。我們看過，他第二次把人口分開是照著他的心願，以保全拉結和約瑟。但他所作的，沒有一樣有用，一切都是徒然的。今天這對我們真是一幅好圖畫。

我在豫備這篇信息的時候，大得幫助。我對自己說，『可憐的人，你仍然至少還有幾分像雅各。一面你有神的話，你信靠神，你也向祂禱告過。另一面你還有多種的分法。最後，你所懼怕的人乃是愛你的人。』很多時候，我們所懼怕的人成了幫助我們的人。這是在雅各與以掃的事上所發生的。雅各有許多財物，需要人幫忙運送，以掃帶四百人是來幫助他。但雅各聽見這事，反而害怕起來。他所懼怕的人實在是幫助他的人。

聖經有時玩弄字眼。例如有兩隊天使，雅各也把他的人口分作兩隊。後來他把牲口分作九群。當以掃看見這一群群時，他不稱這些為群，卻稱之為隊，說『我所遇見的這些隊是甚麼意思呢？』（創三三8，另譯。）以掃似乎說，『雅各，你差遣這些隊來和我爭戰麼？這是甚麼意思？』雅各回答說，『是要在我主眼中蒙恩的。…求你收下我帶來給你的祝福。』（創三三8，11，參英譯美國標準本註。）請注意雅各把禮物這辭改為祝福。他似乎說，『以掃，我並不是來和你爭戰，我乃是把這祝福帶給你。這些不是隊，乃是我給你的祝福。』此後，雅各和以掃就有了和平。

好心的以掃對雅各說，『我們可以起身前往，我在你前頭走。』（創三三12。）但雅各仍然有幾分懼怕以掃，不願長久留在他面前。他再次運用他的聰明說，『我主知道孩子們年幼嬌嫩，牛羊也正在乳養的時候，若是催趕一天，群畜都必死了。求我主在僕人前頭走；我要量著在我面前群畜和孩子的力量慢慢的前行，直走到西珥我主那裏。』（創三三13~14。）換句話說，雅各在說，『請離開我，我不願和你在一起。只要你在這裏，我就受到威脅。』當以掃說，『容我把跟隨我的人留幾個在你這裏，』雅各說，『何必呢？只要在我主跟前蒙恩就是了。』（創三三15。）雅各只要看到以掃的面或屬以掃的人的面，他就無法有平安。很多時候，即使在我們經過了某件事之後，那問題的尾巴還留在我們裏面，我們就不願意人題起那件事。實際上，那不是麻煩的事，乃是可愛的事。以掃帶著愛心而來，但雅各的恐懼還未完全消失。這是我們經歷的一幅準確圖畫。

如果我是雅各，我會對自己說，『笨人，你不需要作甚麼。你有主的應許，你正走向祂的目標。你見過祂的天使，祂自己甚至和你摔跤，把你的名字改為以色列，並且給你祝福。你還需要甚麼？你不該作甚麼了。』但雅各與這相反，他非常忙碌，像熱鍋上的螞蟻，到處亂竄。在這兩章裏，沒有暗示雅各有甚麼享受。我不信他喫得好或睡得好。他一直很忙，思想著如何面對情況，如何對付以掃。即使以掃帶著親愛的態度來見他，他還不信任他，卻要他在前頭先行。事實上，雅各是在說，『以掃，不要留在這裏。帶著你的四百人在前頭走罷，你的人叫我害怕。我不要他們任何一個和我在一起。』這是何等奇特的經歷！

（１６）　雅各回到迦南

神是信實的，雅各終於回到迦南。（創三三17~20。）創世記三十三章十八節說，『雅各…平平安安的到了…示劍城。』欽定英文譯本譯為：『雅各到了示劍的一座城撒冷。』他經由『撒冷』回到迦南。（創三三18。）撒冷是耶路撒冷這辭的後半，意思是平安、安全。因此，雅各經由『撒冷』回到迦南，意思就是他平平安安的回來。在以後的信息裏我們會看見，雅各是跟隨亞伯拉罕的蹤跡。照創世記十二章看，亞伯拉罕進迦南時，所到的第一座城是示劍。雅各也平安的到了示劍城。這證明神遵守祂的話，成就祂的應許；因為祂曾應許雅各，要平平安安的把他帶回他祖他父之地。這段旅程不是雅各憑自己定出的，乃是神為他定出的。在示劍這裏，雅各作了兩件和他祖父所作同樣的事：他支搭帳棚，並且築了一座壇。（創三三18，20。）現在他開始有了見證。在前二十年中，他既沒有壇，也沒有帳棚，指明他沒有正確的生活作神的見證。現在回到了正確的地方，正確的立場，他就有了一個帶著神見證的生活。在這裏我們看見，這個神所揀選的人，因著神的恩典，已被帶回到正確的立場，來達成神永遠的目的。

第七十五篇　被破碎

（三）　被破碎

創世記三十二章二十二至三十二節敘述神所揀選的人－雅各－一生中關鍵性的經歷。這實在是神聖話語中很不平常的一段。這是聖經中獨一的一處，沒有別處和這一處類似。但因著缺少經歷，大多數基督徒沒有充分留意這部分的經文。因著主的憐憫，在本篇信息中，我們必須來看雅各一生中這緊要的經歷，好藉此得著幫助。

雅各在本章的經歷非常實際、個人且親密。和一個人摔跤至少半個晚上，有甚麼能比這事更親密呢？主在人的形狀裏和雅各摔跤，『直到黎明。』（創三二24。）主神絕不會和陌生人或不信的罪人摔跤。請注意這裏沒有告訴我們，那人『來』和雅各摔跤。沒有一節說，『當雅各獨自留在那裏思想他的難處時，主來和他摔跤。』不，這裏只說，『有一個人和他摔跤，』（創三二24，直譯，）指明那人已經在那裏，他用不著來。這啟示主一直與雅各同在。

為甚麼主突然開始和雅各摔跤？這必定是有原因的。這是因著雅各的背景。當他返回他父親之地時，他有兩個難題－拉班在後面，以掃在前面。他從拉班篡奪的手裏得了釋放，現在面臨與他哥哥以掃的碰面，這叫他感覺絕望。就在這時候，發生了摔跤的事。雅各所打發的人已經回來報告，以掃帶著四百人正迎著他來。雅各聽見這報告，就驚嚇起來。照著雅各的領會，以掃若是來歡迎他，用不著帶四百人。在他看來，以掃好像一個軍長帶著軍隊而來。無疑的，雅各以為以掃是來擊殺他。雅各相信這事，就被迫禱告。他作了絕佳的禱告之後，就把他給以掃的牲囗禮物分作九群。但他沒有平安，因為他的難題還是直接在他面前。所以，創世記三十二章二十二、二十三節說，『他夜間起來，帶著兩個妻子，兩個使女，並十一個兒子都過了雅博渡口。先打發他們過河，又打發所有的都過去。』作了這一切之後，雅各獨自一人，也許在考慮進一步的情況。他不知道若是以掃來攻擊，他該怎麼辦。雅各的擔子沉重，情況危急，他是絕望的。

聖經沒有指明，雅各獨自一人時禱告。很多時候，你沒有受到困擾時禱告，但深受困擾時卻不禱告。你越受困擾就越少禱告。因為難處深重，情況危急，你簡直無法禱告。為甚麼？因為你還沒有被打倒。無論問題如何嚴重，你還沒有被打倒。我們好像雅各，一面無法向前，另一面卻不禱告，反而停留在那裏，思考局面，問自己該怎麼辦。

當雅各在考慮如何應付他的難題時，令他大喫一驚的是，有一個人開始和他摔跤。我再說，聖經沒有告訴我們那人來和他摔跤，經文只說『有一個人和他摔跤。』（直譯。）今天我們讀這段話時，立刻知道這人就是神。但在開始摔跤時，雅各並不知道這人就是神。他也許以為攻擊他的是以掃四百人中的一個。當這人開始和雅各摔跤時，雅各不肯讓他得勝。可能雅各對自己說，『這人來捉拿我，我不會讓他捉拿。』

在這一點上我們需要問四個問題：第一，為甚麼主作了一個人和雅各摔跤？這有甚麼需要？主向亞伯拉罕顯現的時候，乃是榮耀的神顯現；但在這裏我們沒有看到主向雅各顯現，乃是一個人和雅各摔跤。第二，為甚麼全能的主會勝不過雅各這小小的人？第三，為甚麼主等候那麼久纔摸雅各的大腿窩？為甚麼祂不在起頭就這樣作？主和雅各摔跤至少六小時，可能在半夜開始，一直繼續到黎明。為甚麼主容忍這場摔跤這麼久？第四，為甚麼主不肯把祂的名字告訴雅各？在許多別的場合，主把祂的名字啟示人，告訴他們祂是誰。但在這裏，雅各要祂啟示祂的名，祂卻不肯，反將祂的名字保密。對於這一切問題，我雖然不能給與完整的答案，但藉著我們的經歷，至少能回答一部分。

在這段話裏，沒有榮耀之神的顯現，也沒有主的眷臨。對亞伯拉罕，主首先顯現為榮耀的神。（徒七2。）後來在創世記十八章，主訪問他，並和他一同進餐。但雅各這次經歷既不是神的顯現，也不是主的眷臨；乃是一次對付。當你得救的時候，主向你顯現，此後你多次有主甜美愉快的眷臨。但除了得救時主的顯現和交通時主的眷臨以外，還有些時候是主對付我們。在這些對付的起頭，我們並不領悟主的同在。我們以為是我們的丈夫、妻子、或某位長老在叫我們難堪。至終，我們領悟這不是我們丈夫、妻子、或某位長老的問題，乃是神在這裏對付我們。

這給我們第一個問題的答案，就是為甚麼主在人的形狀裏和雅各摔跤。神沒有用明顯的方式，顯現為榮耀的神，來對付我們。在每次對付的起頭，我們總以為是甚麼人在和我們摔跤。這種摔跤常常持續很久。在雅各身上，也許是六小時，但在我們身上，也許是六週，六個月，甚或六年。姊妹們，你們和丈夫摔跤多久了？可能你每天都和他摔跤。你知道基督徒不能分居或離婚，但你必然覺得能隨意和他爭吵。也許你對自己說，『真不幸，我嫁了這個男人。既然我不能和他離婚，至少我能和他爭吵。』有的妻子已經和丈夫摔跤了很久。當然，對我們作丈夫的來說也是一樣，因為我們也和妻子摔跤。對於我們許多人，婚姻的生活就是摔跤的生活。雖然我們以為自己是在和我們的丈夫或妻子摔跤，實際上對方不是我們的丈夫、妻子、某位長老、或任何環境；和我們摔跤的乃是主自己。我們在經歷中，至終領悟是主在這裏。例如，一位姊妹至終會說，『和我摔跤的不是我的丈夫，乃是主。』

我們若明白第一個問題的答案，就該能回答其他三個問題了。主為拯救我們而顯現的時候，啟示祂自己是榮耀的主；但祂對付我們的時候，卻把自己隱蔽起來。每當我們經過一次對付，我們以為這是來自人或環境；我們不認為這是來自主。但是每當對付來到，我們必須領悟是主在那裏。不要問祂的名字。姊妹們經常問我：『李弟兄，為甚麼主給我這樣的丈夫？』弟兄們也常說，『李弟兄，主不是知道一切麼？祂既知道一切，為甚麼不對我妻子作點事？』答案是：主的對付是個祕密。藉著雅各的經歷我們能領悟，那和我們摔跤者的名字。對姊妹而言，主的名可能是『丈夫，』對弟兄而言，主的名可能是『妻子。』在有的事例中，主的名可能是『難辦的長老。』我們若誠實且敞開，很多人會承認他們對自己的婚姻有疑問。很多人問：『為甚麼？』一位弟兄會問：『召會中有許多青年姊妺，為甚麼我娶了這一位？』每當我們受對付，起頭都不認識這是主的作為。有時我們領悟了，卻拒絕承認。我們若真的承認，必然會立刻停止摔跤。所以我們奮鬥到底，不肯被征服，反而盡力要征服對方。在多數事例中，我們不領悟我們實際上是在和主摔跤。

現在讓我們來看第二和第三個問題。如果主立刻征服了我們，我們怎會被暴露？有人會問：『我已經為我的妻子禱告多年，為甚麼主不答應我？為甚麼她絕不改變？』答案是你需要被暴露。主和雅各摔跤，為要暴露他是何等的天然。這種暴露至少需要半個晚上。我們也需要長時間的難處。我們很多人仍在摔跤。主想要征服你，但你卻爭戰，要征服你的環境。也許你的妻子是主用來征服你的，但你卻運用你的力量要打敗她。因此摔跤就延續下去。我盼望在本篇信息中，光會在你身上照耀，你就會說，『哦，現在我看見了！多年來我在摔跤。現在我看見，這目的在暴露我是何等的天然。問題不在我的妻子，乃在我天然的力量。我仍然只是一個天然的人。』

雅各有甚麼錯，使主必須和他摔跤？沒有甚麼錯。主和雅各摔跤，是因他還是那麼天然。這裏不是對付有罪的事物，乃是對付天然的生命，天然的人。我們需要很長的時間來暴露我們天然的生命。在這以前，我們需要一段很長的摔跤時期。藉著這段摔跤的時期，我們的天然，正像雅各的天然，完全被暴露。我們讀創世記三十一、三十二、三十三章時，就看見雅各是何等的天然。他曾受對付，受過很多苦，但在創世記三十二章，他還是天然的。他不信靠主，並且完全不能彰顯主。他是天然的，他的表現滿了自己。

在這摔跤的晚上，到了一個時候，主將雅各的大腿窩摸了一把。創世記三十二章二十五節說，『那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩，正在摔跤的時候就扭了。』主摸了雅各大腿的筋，大腿筋是我們最強的肌肉。主的用意不是要征服雅各，乃是要暴露他。主暴露雅各天然的生命後，就摸了他的大腿，大腿立刻扭了，他就瘸了。正如三十一節所指出，雅各的『大腿就瘸了。』

雅各的大腿扭了以後，也許自己想：『這摔跤者比我大。他沒有殺我，但他的確摸了我一把，使我成了瘸子。』雅各領悟這摔跤者比他大，就求他給他祝福。（創三二26。）甚至在這時候，我不信雅各領悟這摔跤者就是神。這摔跤者摸他以後，對雅各說，『天黎明了，容我去罷。』但雅各說，『你不給我祝福，我就不容你去。』（創三二26。）雅各說了這話之後，主問他名叫甚麼。（創三二27。）主既然已經知道雅各的名，為甚麼問他這問題？這是要叫雅各領悟他是誰，並逼他承認他是雅各，那抓奪者。雅各說出他的名後，那摔跤者說，『你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與神與人較力，都得了勝。』（創三二28。）以色列這名的意思是『與神摔跤者。』很多基督徒知道以色列的意思是『神的王子，』但最好的辭典和譯本指明，這意思是次要的，以色列這名主要的意思乃是『與神摔跤者。』

雅各聽到他的名已改成以色列，就是『與神摔跤者，』立刻領悟這位摔跤者是神。也許他對自己說，『哦！這位是神，祂已經稱我為與神摔跤者。』於是雅各說，『請將你的名告訴我。』主回答說，『何必問我的名？』（創三二29。）主沒有把祂的名告訴雅各。在我們的經歷裏，那對付我們的主，總是個祕密。但主雖然沒有將祂的名啟示雅各，卻給他祝福。祝福以後，聖經沒有記載主離開他。主一直與他同在，甚至在摔跤後，祂仍在那裏。主既沒有來也沒有去；祂只是和雅各摔跤。如果那是舊約時代雅各的經歷，今天對我們就更為真實。主永不離開我們。甚麼時候我們需要對付，祂就把精確的對付加給我們。

創世記三十二章三十節說，雅各便給那地方起名叫毘努伊勒，意思說，我面對面見了神，我的性命仍得保全。』主祝福雅各後，雅各完全領悟那摔跤者就是神，他便給那地方起名叫毘努伊勒，意思就是『神的面。』

我們看過雅各在本章的經歷後，可能以為他已經因此被變化了。但實際上沒有一點變化，因為創世記三十三章啟示，雅各還是雅各。他在生活方式上沒有改變，他仍舊在計畫、分隊，並且作一切可能的事去應付局面。他在生活方式上雖然沒有改變，但他在生命裏確實有了改變，他的生命已經被摸過了。在毘努伊勒的經歷以後，他瘸了。在主摸他的前後，他任何事都能作；但在主摸他以後，他所作的一切都是瘸著腿作的。

在我們基督徒身上，有兩種的失敗和軟弱－一種是不瘸腿的，一種是瘸腿的。例如，我們發脾氣可能是瘸腿的，也可能是不瘸腿的。我可能對某弟兄發脾氣，但甚至在這樣的事上，別人也會注意到我是瘸腿的。你若不作甚麼，別人看不出你的瘸腿。但雅各作得越多，他的瘸腿就暴露得越多。然而我要說，我們不該想要模倣瘸腿。模倣絕不管用。

我們在召會中，在主恢復裏的，乃是神所揀選的人。我們是在祂的手中，我們是在祂的路上，我完全確信我們也是在祂的對付之下。無論你是否領悟、認識或承認，事實乃是你在主的對付之下。遲早你會覺得你被祂摸了一把。時候到了，你就知道你瘸了，你永遠不會和以前一樣了。也許你還有軟弱，但你不會和以前一樣了。如果你還能一樣，就指明你從未經歷主的摸。

在雅各身上，主的摸是一次永遠的。但在我們身上，我們也許被摸過好幾次。然而，原則是一樣的。我們很多人能見證，從我們愛主的第一天，特別是進入召會生活，開始在祂的恢復裏跟從主，我們就發現自己在受對付的環境中。我們一直在摔跤。很長的一段時間，我們不領悟主在對付我們。有一天，主突然摸了我們一把，我們瘸了。此後，我們就不一樣了。也許我們仍是天然或軟弱的，但我們不一樣了。

不要期望藉著一摸，你的整個生活就會改變，你就會完全被變化。不，在雅各身上，那一摸發生在創世記三十二章，但成熟乃是四十七章纔完全顯明。從二十六章至三十二章，有許多的失敗、錯誤和過犯。被神摸過以後，在三十三章，表面上雅各還沒有多少改變，但實際上，在生命裏他有了很大的改變。在三十二章以前，雅各是天然的，從未被主摸過。但在三十二章以後，無論他作甚麼，都是瘸著腿作的。從那時起，他給人的印象大不相同。當他向以掃俯伏的時候，他還是天然的，但他的瘸腿見證主摸過他了。你有沒有看到雅各走向以掃，向他俯伏時，是瘸著腿的？以掃沒有看見一個完整的雅各，只看見一個瘸腿的雅各。這裏我們看見，雖然他在生活上沒有改變，但在生命裏發生了改變。被主摸過的，不是外面的生活；被主摸過的，乃是裏面天然的力量。雅各的大腿筋已經被摸過了。

很少基督徒領悟，在這段話裏雅各經歷的重要意義。很多人專注意對付外面的罪、過犯和世俗，從未想到他們天然的生命、天然的力量必須被摸過。但主不僅關心我們外面生活的改變，祂更要摸著我們天然的生命。無論你有沒有和妻子爭吵，你天然的生命若沒有被摸過，你還是天然的。在神眼中，你對妻子發脾氣或控制脾氣，並沒有多少區別。你若發脾氣，你是你；你若控制脾氣，你還是你。但雅各一旦被摸過，雖然外面和從前一樣，但裏面天然的生命已經受了對付。當然，就著人來說，我喜歡看見弟兄姊妹改變他們對配偶的態度；但在裏面深處，他們裏面的人若依舊一樣，我就不欣賞這種外面的改變。你行為不好，主很難將祂自己作到你裏面；但你很好，情形也是一樣。事實上，因為你這麼好，主可能更難將祂自己作到你裏面。這不是外面的改變或改良，這是裏面的一摸。你裏面的筋，你裏面天然的力量，必須被主摸著。我們都需要這一摸。

我們跟從雅各，可能會一再被摸，因為在我們身上這摸不是一次永遠的。我們摔了一會兒跤，就會深信自己被摸了。主總是在某個關鍵點上摸我們。甚麼時候祂摸了某一特別的部分，我們就瘸了，裏面的人再也不能和以前一樣了。從此以後，我們就瘸了，不再完整了。

在召會生活成千的人中間，有許多不同的類型：聰明的、智慧的、詭詐的，驕傲的、自大的。按宗教說，正確的方法是改變我們外面的行為，但神的方法，生命的方法，卻不一樣。神沒有對雅各說，『雅各，我已經和你摔過跤，摸過你，改了你的名，也將我的祝福給了你。從現在起，你不可運用你的詭詐或用你天然的力量去面對與你哥哥以掃之間的局面。不要再詭詐了。信靠我，讓我處理這件事。』聖經沒有這樣的記載。只有雅各被摸的簡單記載。主摸了他的大腿，改了他的名，並將祂的祝福給了他－如此而已。沒有對他講道，給他教導。此後，無論雅各作甚麼，就如將家人分為三組，都由著他。常常主摸了我們以後，並沒有告訴我們要作甚麼。祂聽憑我們，讓我們作自己喜歡的事。我們若察驗我們的經歷，就會看見正是這樣。

那些照顧別人的人，特別是長老，喜歡教導別人。他們經常說，『弟兄，你錯了。主既祝福了你，你就不該像以前一樣對待你的妻子。當然，為著主榮耀的緣故，你必須改變。』從事牧養的姊妹可能囑咐別人說，『姊妹，你不該再和你丈夫爭吵了。你不該作這，你不該作那。』這是我們的方法，但不是主的方法。主摸了雅各的大腿並給他祝福以後，沒有給他教導。祂甚至一句話也沒有說。反之，在那一摸之後，雅各仍然自己努力。他似乎對屬他的人說，『你們都到後面去，讓我前去見我的哥哥以掃。』但是當他走向以掃時，他是一拐一拐的走。我們天然的觀念和神的方法是何等不同！宗教的實行和主的一摸是何等不同！

我不願意聽見你們所得的教導；反之，我喜歡看見你們許多人，一位一位被主摸著。常常有姊妹來見我，抱怨她們的丈夫；但是當她們在我面前控訴她們的丈夫時，我很喜樂，因為在她們的控訴中，我看到她們是瘸著腿的。可能就在幾天前，她們來見我時還沒有被摸過的記號。但現在，雖然她們還是抱怨並控訴她們的丈夫，我卻察知她們確實是瘸了。我並不責備這些親愛的姊妹，因為我很高興看見她們被摸過了。一摸勝於各種教導。主摸我們天然的生命，勝過一百篇信息。這是我們今天的需要。

創世記三十二章三十一節說，『雅各經過毘努伊勒的時候，日頭在他上面升起，他的大腿就瘸了。』（另譯。）在那一摸之後，日頭在雅各上面升起。他雖然瘸了，卻在光中。在主的恢復裏，任何有光的人必定是個瘸子。沒有一個在光下的人仍舊是完整的，每一個在屬天光照下的人都是瘸腿的。在黑夜裏，雅各很強壯，他的每一部分都是完整的。但在他被摸之後，日頭在他上面升起，他就滿了光。他是在屬天的光照之下，但他是個瘸子。我們很多人都有這種經歷，因為我們真是在主手中，並且跟從祂的道路。

第七十六篇　破碎之後

提後三章十六節說，聖經都是神的呼出。你信我們在本篇信息中所要看的創世記三十四章是神的呼出麼？我們需要仰望主給我們看見，這段話如何是神的呼出。像創世記三十四章這樣的經文，我年輕的時候讀過一、兩遍，把故事記住以後，就略過不讀了。我讀舊約聖經，每次到了本章，只記得雅各的女兒受了玷污，他的兒子們無情的殺人，並且擄掠那城，然後就越過這章。然而主已經給我們看見，甚至本章也是生命的呼出。在這段話中有生命，不過需要有經歷纔會賞識。

破碎之後

要領略三十四章裏的生命，我們必須回顧，也必須前瞻。在這一章之前，雅各已經從一切難處中被拯救出來。二十年之久，雅各留在拉班壓榨的手下，極其苦惱。最終他不可能再與拉班同處了，就離開舅家。神告訴他，要他回到他祖他父之地。但雅各無法忘記從前在那裏所發生的事；因他在那裏欺騙了父親以撒，抓奪了哥哥以掃。他雖然願意回到他祖他父之地，但必須面臨一個大難題，就是面對哥哥以掃。雖然如此，他接受主的話，並利用他的技巧和聰明，從拉班那裏偷偷逃跑，不告而別。因著從拉班那裏偷偷逃跑，他克服了第一個困難，就是拉班壓榨的手。但接著有第二個難處：拉班追趕雅各，至終追上了他。但神進來，告訴拉班不可與雅各說好說歹。這樣，雅各就從拉班的手中完全被拯救出來。不過最大的難處，就是面對以掃，仍然擺在雅各跟前。因著這事，他和一個身分不明的對手整夜摔跤，這對手實際上就是主自己。但雅各度過了這難關，並且主也拯救他脫離與以掃之間的難題。這事以後，雅各暫時不再有難處。

（ａ）　僅僅回到示劍

雅各從這一切難處中被拯救出來以後，『就往疏割去，在那裏為自己蓋造房屋，又為牲畜搭棚。』（創三三17。）疏割在約但河東岸。這指明當雅各在疏割時，還未過約但河，進入迦南地的中心。創世記三十三章十七節沒有說雅各來到迦南。到下一節纔題到迦南地，那裏告訴我們，雅各平平安安的到了『迦南地的示劍城。』（創三三18。）在神眼中，當雅各來到疏割，在那裏為自己蓋造房屋時，他還未回到美地的中心。雅各為自己蓋造房屋，又為牲畜搭棚，由此可見他還是多麼天然，多麼為著自己。他必定忽略了在伯特利所作的夢。雅各逃離以掃之後，作了一個夢，夢中看見一個從地通到天的梯子。他從夢中醒來時，就稱那地方為伯特利，並且把油澆在他用來作枕頭的石頭上，說，『我所立為柱子的石頭，也必作神的家（殿）。』（創二八22。）在伯特利雅各向神許了願，應許那石頭必作神的家。換句話說，他應許神，要為神建造一個家。雅各必定忘了這事。我若在那裏，我會問他：『雅各，你為甚麼回來？神要你為自己蓋造房屋，又為牲畜搭棚麼？神的家如何呢？』當雅各在異地作客時，我們能同情他，因為任何人寄居異鄉都很為難。但他現在已經回到神所應許之地的範圍內了。

你如果仔細讀舊約，你會看見約但河東之地從未被視為美地的上好部分。但以色列的兩個半支派來到這地時，卻被吸引住了，這使摩西對他們很不喜悅。這兩個半支派的確得著了這地，但他們失去了神的一些福分。當亞述人來攻打以色列人時，他們先來到約但河東之地，這兩個半支派就首先被擄了。（代上五26。）那些戰略城市，像耶路撤冷和伯利恆，都在約但河西的中心地帶。所以疏割所在的約但河東之地，不在神所應許之地的中心。

雅各住在疏割的事，聖經的記載非常簡短。最終，雅各看見疏割不是他與神同住的正確地方，就過了約但河，往示劍去。他在回美地的路上，過了三道河：幼發拉底河、雅博河與約但河。雅各來到示劍，乃是跟隨他先祖亞伯拉罕的腳蹤。（參創十二5~6。）這指明雅各已經被帶到正確的路上。在示劍，雅各支搭帳棚，並且築了一座壇。（創三三18~20。）這啟示他已經開始過帳棚的生活，有祭壇的見證。這比為自己蓋造房屋並為牲畜搭棚好多了。在疏割他沒有為神建造甚麼。但在示劍剛好相反，他沒有為自己或為自己的牲畜建造甚麼，卻為神築了一座壇，自己支搭帳棚過生活。他不但跟隨先祖的腳蹤，並且過帳棚的生活，有祭壇的見證。這是何等的好！

這很好，但這不是伯特利。你若讀創世記十二章就會看見，亞伯拉罕到達示劍以後，又繼續前往伯特利。（創十二6~8。）雅各在伯特利作過夢。（創二八10~22。）當主告訴他要回到他祖他父之地，那是指明他該回到伯特利還願，為神建造一個家。我真不懂得雅各究竟是忘了他的夢，還是不願意付代價。但他首先來到疏割，然後繼續前往示劍。在示劍他開始過蒙召者的生活。在那時之前，他從未過蒙召者的生活。用今日基督徒的說法，雅各從未過基督徒的生活。從前他一直抓奪。那是他出生以後所一直過的生活。他抓奪別人，抓住別人的腳跟。但在以掃來迎接他時，雅各已經被破碎了。雖然以掃以誠實善良的心來見他，但雅各甚至在被破碎之後還在抓奪。雅各抓奪到最後一分鐘，平安到達了示劍，在那裏他開始過帳棚的生活，有祭壇的見證。

雅各在示劍雖然有帳棚同祭壇，但還未達到神的標準。雅各有帳棚，但神沒有家。他為神築了一座壇，但神還沒有家。按照舊約，築壇必定引到建殿。在重建聖殿的時候，首先要恢復的是祭壇。（拉三1~3。）在帳幕和聖殿的前面都有祭壇。在我們的經歷中也是這樣。首先，我們有絕對的奉獻，築了一座壇；然後我們繼續往前達到召會－神的家－的建造。

（ｂ）　仍需環境中的對付

雅各在示劍所有的雖然很好，但他還需要環境中的對付，（創三四1~31，）因為他還未回到伯特利。雅各在示劍必定十分快樂滿足。示劍的意思是『肩膀，』表徵力量。亞伯拉罕到示劍後，就得著加強。雅各的經歷必定也是一樣。雅各甚至在那裏買了一塊地，在其上支搭帳棚。（創三三19。）他的確得了加強，在那裏過著蒙神呼召者的生活。但他還未達到神的目標。有一天，有件事突然發生：他的獨生女底拿受了玷污。（創三四1~2。）那時，雅各有十一個兒子和一個女兒。如果他有十一個女兒、一個兒子，情形必大不相同。十一個女兒中有一個受玷污，比獨生女受玷污，分量要輕得多。雅各的獨生女受玷污，是一件極其嚴重的事。

這件不尋常且特殊的事件，必定是出於神。底拿出去，要見那地的女子們。（創三四1。）她若不出去，絕不會受玷污。因著出去見那地的女子們，她遇到難處，發生了這不幸的事件。你以為這是意外事件麼？雅各和他的家人也許這樣想，但在神眼中卻不然；這事是在祂主宰的手下發生的。這不是說神要雅各的女兒受玷污，乃是說這不幸的事件在神主宰的手下發生，以成全神所揀選的雅各。

今天的原則也是一樣。神對雅各有一個目的，而祂對我們每一個蒙召的人必然也有一個目的。神對雅各的目的，不是要雅各跟隨他先祖的腳蹤，搭棚、築壇、得著加強、並且定居。這些沒有一樣是神目的的達成。簡單的說，神的目的是要在地上得著一個家，在這地上建造伯特利。示劍對於雅各很好，但絕不能滿足神的願望。所以當雅各定居、滿足並快樂的時候，這不幸的事件臨到了他。

雅各如果有十一個女兒，只有一個兒子，這一個兒子對這事就不能作甚麼，不會引起難處。但是當雅各惟一的女兒受了玷污，他所有的兒子們都起來了。（創三四7~31。）他們不能容忍這事。最終，雅各的兩個兒子，西緬和利未，殺了示劍城所有的男丁，並且擄掠了那城。請想一想雅各的處境。他是蒙神揀選並呼召的人，他是神在地上的見證。他在跟隨蒙神呼召者之先鋒的腳蹤，住在帳棚裏，且憑祭壇敬拜神。他是當時神在地上惟一的見證。但請看發生了甚麼事！他的獨生女受了玷污。這事怎能發生在一個剛開始過蒙神呼召者的生活，就是帳棚同祭壇的生活的人身上？如果我是雅各，我可能會疑惑，問說，『這是怎麼回事？我比以前更愛主。我一開始過正確的生活，跟隨亞伯拉罕的腳蹤，這事就臨到我。為甚麼？』

雅各的兒子們倣照他們父親詭詐的辦法，設計報復。他們假意接受了哈抹和示劍的要求，說他們可以娶底拿，只要他們中間所有的男丁都受割禮。（創三四13~17。）這個題議哈抹和示劍都很喜歡，立刻就接受了。（創三四18~19。）於是在第三天，當所有的男丁因受割禮正在疼痛的時候，底拿的兩個哥哥，西緬和利未，『各拿刀劍，趁著眾人想不到的時候，來到城中，把一切男丁都殺了。又用刀殺了哈抹和他兒子示劍，把底拿從示劍家裏帶出來，就走了。』（創三四25~26。）這事以後，他們繼續擄掠那城，奪了所有的羊群、牛群、驢、貨財、婦女和孩子。他們甚至把各房中所有的，都擄掠去了。（創三四27~29。）雅各在創世記四十九章五至七節就是題到這場屠殺。

在出埃及三十二章，利未那屠殺的手成了祝福。以色列人拜了金牛犢，摩西說，『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。』（出三二26。）然後摩西說，『你們各人把刀跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄，與同伴，並鄰舍。利未的子孫照摩西的話行了。』（出三二27~28。）在創世記三十四章這裏，利未同西緬殺了哈抹城中所有的男丁。以後在西乃山附近，利未的子孫殺了拜金牛犢的人。不僅如此，在民數記二十五章七至八節，利未的一個子孫，又殺了淫亂的人。因著在出埃及三十二章的行動，利未人成了神的祭司。

請看雅各在本章所面臨的處境：他的女兒受了玷污，他的兒子們欺騙了人，殺了他們，擄掠了他們的城。這是蒙神呼召之人的家麼？是作神在地上惟一見證之人的家麼？這一切為甚麼臨到雅各？底拿、十一個兒子、並所有被殺的人都是犧牲品，為著成全一個人－雅各。也許你信不來，主會為著你的緣故犧牲很多人。但犧牲很多人來成全一個人，乃是一件大事。在創世記三十四章，這一位乃是惟一的人，使神永遠的目的在他身上，憑著他，並藉著他得以達成。底拿、十一個兒子、和示劍城所有的人也許可以免受災禍，但如果雅各這惟一的人受了破壞，神永遠的目的將如何呢？主常常會為著成全你而犧牲別人。我自己曾看見並經歷這事。你如果有眼光，就會看見甚至今天主還在犧牲很多人，為著使你得成全。示劍、哈抹、他們同族的人，甚至底拿和雅各的十一個兒子，都為雅各的緣故犧牲了。本章所記的每件事都是為了成全雅各。

在創世記三十四章三十節，雅各對西緬和利未說，『你們連累我，使我在這地的居民中，就是在迦南人，和比利洗人中，有了臭名，我的人丁既然稀少，他們必聚集來擊殺我，我和全家的人，都必滅絕。』雅各似乎說，『你們把一切事都給我弄糟了，叫我在這地的眾民中有了臭名。現在我沒有平安，沒有安全。如果那些人攻擊我們，我們會全部被殺。』雅各是在平安並安全中來到示劍，但現在他處於一種景況－一切的安全都消失了。他也許不能再安睡了。他的女兒受了玷污，現在，由於他兒子們所惹的麻煩，他無法留在示劍了。

在創世記三十五章一節，神對雅各說，『起來，上伯特利去住在那裏，要在那裏築一座壇給神，就是你逃避你哥哥以掃的時候向你顯現的那位。』在本節的開頭，原文有一連接詞『並且，』指明主對雅各說的這句話，是緊接著前一章的事件。雅各在遭遇過前一章所發生的事以後，無論神要說甚麼，他都能接受了。神若早幾天對他說同樣的話，雅各也許會說，『神會說這話麼？這必定是我的想像。我一直跟隨先祖的腳蹤，過帳棚的生活，並且正確的憑著壇敬拜神。為甚麼我必須離開這地？』無疑的，神早就想對雅各說這話。在示劍，一切對於雅各都很好，但這些不能滿足神的願望。在三十四章的難處未發生前，神無法對雅各說話；神若對他說話，雅各不會聽。但現在，女兒受了玷污，兒子們惹了麻煩，雅各失去了平安和安全，當他正在考慮如何是好的時候，神進來對他說話，叫他上伯特利去。這一切都發生以後，雅各纔能留心神叫他上伯特利的話。不在困難的環境裏，我們常常不能聽神的話。神沒有這麼愚昧，對我們徒然說話。反之，祂等候，直到我們遭遇了一些事，纔向我們說話。

神叫雅各上伯特利去。按照地理，伯特利是在示劍以南。伯特利既然在南方，神為甚麼不說『下伯特利去』？照著我們天然的觀念，我們無法明白這點。神似乎對雅各說，『雅各，你仍然在低處，因為你沒有達到我心願的水平。你必須起來，上伯特利去。』神對雅各說的話很有含意，也很謹慎。祂叫雅各上伯特利去，住在那裏，築一座壇給神，就是當他逃避他哥哥以掃的時候向他顯現的那位。這段話很短，但意義深奧。換句話說，神似乎說，『雅各，你忘了你所許的願。至少你忽略了還願。你在伯特利作夢以後，會許願為我建造一個家。現在如何？我叫你回來，把你從拉班手中搭救出來，把你從你與以掃之間的難處中拯救出來，並且把你平平安安的帶回你祖你父之地。但我這樣作並不是要你定居下來。這不是我的目的。我的目的是要你往從前作夢的地方，就是你許願為我建造家的地方。不要留在示劍，因為這不該是你居住之地。這不過是往伯特利途中的地方。現在上伯特利去，住在那裏，並且給那曾向你顯現的神築一座壇。』

不要把這些僅僅看作雅各的故事。你必須把這些當作你的傳記。我能見證，我作過與雅各所作同樣的事，就是忘了我所許的願，忘了我的奉獻。我信我們都向主奉獻過，尤其是在試煉或艱難的時候。我們許願說，『主阿，你如果把我從這些難處中平安的帶過來，我就把自己奉獻給你，以你為我的神，並且在這裏為你建造家。』原則上，我們都許過類似這樣的願。但你有沒有還願？我們可能沒有一個人還過願。由此可見，我們都是雅各，他的歷史實際上就是我們的自傳。向主許願，把自己奉獻給主是一回事；但要還願並完成我們的奉獻，也許需要犧牲一個女兒、十一個兒子、一個示劍、一個哈抹、以及許多別的人事物。

基督徒的生活常是風暴的生活。當我們剛聽福音的時候，會以為作了基督徒以後，我們的生活會平安沒有風暴。也許我們以為，我們的船會在基督裏平安航行，沒有風暴。但在我作基督徒的五十多年中，風暴卻一再來襲。至終我領會基督徒的生活是滿了風暴。這些風暴有甚麼目的？五十年前我不清楚，但今天我非常清楚。實際上，問題不在於平安或風暴，問題完全在於我們是否被變化為著神的建造，以達成神的目的。你的生活所以有風暴，是因為你頑梗，因為你太像雅各。你需要許多風暴，因為你還未變化成為以色列。你也許對自己說，『我在示劍，一切都很安全。讓我們平平安安的往前罷。』這平安也許會持續一小段時間，但突然間風暴來了，你的底拿受了玷污，一切都天翻地覆。這是我們的生活。不要怪主，是我們叫祂這樣難以作工在我們身上。雖然我們從未禱告過：『主阿，給我們一場風暴，』各樣的風暴卻來了。但沒有一場風暴把我們殺死。經過這麼多的風暴以後，我們仍然活著。主的確為著我們的緣故犧牲了許多。親愛的弟兄姊妹，你們很多人還年輕，你們現在在這條船上，要懊悔並跳出船去已經太遲了。你們需要風暴。

在創世記三十四章的遭遇給雅各很深的印象。當他年老給十二個兒子祝福時，他無法忘記西緬和利未所作的。在四十九章五、六節雅各說，『西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的武器。我的魂哪，不要與他們同謀，我的榮耀阿，不要與他們同夥聯絡，因為他們趁怒殺害人命，任意砍斷牛腿大筋。』（另譯。）按照雅各的話，西緬和利未不僅殺人，還砍斷牛腿大筋，就是切斷牛腿的神經使牛成為殘廢。雅各從來沒有忘記這事，這是他所經歷的最大難處，比他與以掃間的難處還重。這事使他大為驚恐，害怕當地的人會來攻擊他，殺害他。甚至在雅各給他兒子們祝福的時候，雅各還是無法信任他們。他說，『我的魂哪，不要與他們同謀，』就是要遠離他們。西緬和利未給雅各帶來的難處，摸著他的深處。那事發生以後，雅各立刻接受主的話，上伯特利去。從那時起，雅各開始被變化。在那時以前，他沒有改變。

雅各離開巴旦亞蘭，被拉班追趕，神把他從拉班手中搭救出來。他與以掃之間的難處，也蒙了神的拯救；以後他來到疏割，在那裏為自己蓋造房屋，為牲畜搭棚。我信雅各留在那裏沒有平安。因此他繼續前往示劍，跟隨他先祖的腳蹤，開始有正確的帳棚生活，同祭壇的見證，過蒙神呼召者的生活。但他在示劍的生活沒有達到神的標準。神的目標是要得著伯特利，就是祂在地上的家。今天許多弟兄姊妹和雅各一樣，仍然住在示劍。他們跟隨了前面聖徒的腳蹤，並且得著加強。他們有帳棚的生活，同祭壇的見證，並過神所呼召者的生活。但因為他們還未達到神的水平，神的心願就不得滿足。因此，不如意的事一再臨到他們，為要豫備他們的心來聽神的話，叫他們起來，上伯特利去住在那裏，並築一座壇。我們需要看見這一切步驟。在下篇信息中我們要看見，在創世記三十五章，雅各開始被變化。他的變化開始於主向他說話，叫他上伯特利去之後。

今天，幾乎所有尋求的基督徒都像雅各，在示劍過著美好的生活，而忽略了神在伯特利的目標。但在主的恢復裏，祂要我們經過示劍，上伯特利去，經過我們個人的生活，上到團體的召會生活。如果我們還末達到團體的召會生活，我們就還未達到神的目標。這就是為甚麼我們在示劍無論多好，仍然沒有滿足的平安和安全。這迫使我們接受主的話，離開示劍，上伯特利去，在祂地上的家中過正當的召會生活。

第七十七篇　聖經中神建造的鳥瞰（插進的話）

七眼

啟示錄是聖經的總結。如果沒有這卷書，聖經就沒有適當的結語。作為總結的書，啟示錄中幾乎每件事先前都在舊約裏題過。按照字面，在啟示錄四、五章我們看不到與神建造有關的事。但那裏有七眼，就是神的七靈。要明白啟示錄中的表號和象徵，有一個祕訣：每當這卷書中出現一個象徵，就要找出舊約題過這象徵的地方。例如在啟示錄一章，有燈臺作召會的象徵。要懂得燈臺的意義，我們必須讀第一次題到燈臺的出埃及二十五章，以及第二次題到燈臺的撒迦利亞四章。同樣的原則，我們若要知道神的七眼是甚麼，也必須回到舊約。

撒迦利亞三章九節和四章十節題到七眼。撒迦利亞書含示，這七眼，就是七燈，與那靈有關。撒迦利亞問天使說，『這是甚麼意思？』天使回答說，『這是耶和華指示所羅巴伯的；萬軍之耶和華說，不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈。』（亞四4，6。）這話含示七燈與神的靈有關。啟示錄清楚告訴我們，神這七眼，就是七燈，乃是神的七靈。撒迦利亞書啟示說神的七眼，就是燈臺上的七燈，也是石頭的七眼。藉著這七眼，啟示錄五章所揭示基督是獅子和羔羊，就與撒迦利亞三章所說的石頭連起來了。所以那位有七眼的，不僅是『獅子－羔羊，』也是石頭。祂是『獅子－羔羊－石頭。』獅子毀滅仇敵，羔羊救贖我們，石頭建造神的家。

神經綸的目標

神的經綸不是為著救恩。救恩既不是神經綸的目標，也不是神經綸的完成。這不過是手續，過程，以達到神的目標。神的目標乃是建造祂永遠的居所。這建造就是今天的召會，永世裏的新耶路撒冷。

基督是石頭為著神的建造

許多基督徒熟悉行傳四章十二節，那裏說，『除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。』我曾多次使用這一節來傳福音。我放膽告訴人說，在全宇宙中只有一個名能拯救他們。這名不是孔子或柏拉圖的名，乃是耶穌的名。近年來我知道了，在行傳四章十二節的耶穌乃是石頭。前一節說，『祂是你們匠人所輕棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。』我們如果讀行傳四章十節，會看見這石頭顯然就是拿撒勒人耶穌基督。耶穌基督，那被釘十字架又從死人中復活者，就是猶太匠人所藐視的石頭。祂已經成了房角的頭塊石頭，除祂以外，別無拯救。那些棄絕祂的，不但棄絕了救主，也棄絕了建造的石頭，就是房角的頭塊石頭。

房角石是把一所建築物的牆連起來。在建築物的角上有很多石頭，其中有一塊稱為房角首石。古時巴勒斯坦的猶太人建造房屋，注意三種石頭：基石、房角首石和頂石。建築物是立在基石上，建築物的四面是由房角首石來聯結，而在房頂上有頂石。這三塊石頭托住並保護整個建築物。在以賽亞二十八章十六節，基督是基石；在撒迦利亞四章七節，祂是頂石；在行傳四章十至十二節，祂是房角石。彼得在行傳四章不但傳基督是救主，也傳基督是建造的石頭，是將各牆聯結一起的房角首石。彼得有這種觀念，因為他領會神在基督裏的救贖，乃是為著祂的建造。因此，他能在彼得前書說，『你們來到祂這為人所棄絕，卻為神所揀選所寶貴的活石跟前，也就像活石，被建造成屬靈的殿。』（彼前二4~5。）

神的救贖是為著祂的建造

今天所釋放一切的福音信息，幾乎沒有一篇說到神的建造。在基督教中所傳的福音，無疑偏離了目標。因著我們仍然在基督教的影響之下，我們對於神在基督裏的救贖乃是為著建造，也毫無印象。在很多基督徒的觀念中，救恩就是一切。有許多詩歌讚美主是羔羊，說，『羔羊是配。』但幾乎沒有一首詩歌說，『石頭是配。』你若在基督徒的聚會中站起來讚美基督，說，『石頭是配，』他們會以為你瘋了，或者你接受了甚麼特別的觀念。這是今天的光景。但在主的恢復裏，主已經帶我們往前了。我們不但像路德馬丁一樣，看見基督是羔羊為著我們的救贖，叫我們因信祂得稱義；我們也看見這羔羊有七眼，這七眼也是建造石頭的七眼。神的經綸不是為著救贖，乃是藉著救贖使祂與人同住。因著人墮落了，所以需要救贖。救贖是過程，為著把墮落的人帶回到神面前，以完成神建造祂居所的經綸。但可憐的基督教仍留戀在過程裏，忘記並忽略神的目標。因此我們必須大聲宣佈說，『石頭是配！』

現在我們來看看馬太二十一章的一些經文。馬太二十一章九節說，『前行後隨的群眾喊著說，和散那歸與大衛的子孫！在主名裏來的，是當受頌讚的！至高之處的和散那！』本節是眾人熱烈歡迎主耶穌時所發的，引自詩篇一百一十八篇二十六節，那裏說，『在耶和華名裏來的，是當受頌讚的。』（另譯。）本節所題在耶和華名裏來的是誰？答案是在同篇二十二節：『匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。』主耶穌在馬太二十一章四十二節引用了詩篇一百一十八篇二十二、二十三節。詩篇一百一十八篇二十三、二十四節說，『這是耶和華所作的，在我們眼中看為希奇。這是耶和華所定的日子；我們在其中要高興歡喜。』耶和華所定的日子，就是復活的日子。在復活的日子，耶和華神將拿撒勒人耶穌作成了房角石。這是耶和華所定的日子，我們在其中該高興歡喜。每個主日我們都該高興歡喜。

猶太匠人因著主耶穌所受的歡迎感到攪擾，並且妒忌祂，主就在馬太二十一章四十二節對他們說，『「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭；這是主所作的，在我們眼中看為希奇。」你們在經上從來沒有念過麼？』主耶穌似乎說，『你們聽見百姓在讚美我麼？他們說，「在主名裏來的，是當受頌讚的。」他們的讚美引自詩篇一百一十八篇，在這篇詩裏有另一節說，匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭；這是主所作的，在我們眼中看為希奇。這一節你們從來沒有念過麼？』主從詩篇一百一十八篇引用這一節，指明猶太人是神建造的匠人，他們不僅棄絕了救主，也棄絕了建造的石頭。結果，他們就在神的建造裏無分。我們必須有深刻的印象，我們得救不是僅僅為著得救。我們得救是要成為神建造的一部分。我們傳福音的時候，不該只傳救恩與救贖，也該傳神的建造，告訴人如果他們不接受主耶穌，他們就沒有建造的主要石頭，也就在神的建造裏無分了。神救恩的目標乃是祂的居所，新耶路撒冷。我們傳福音，必須像彼得一樣告訴人，神在基督裏的救贖是要他們成為神居所的一部分。

神的永遠目的

在前一篇信息裏我們看見，神叫雅各上伯特利去。（創三五１。）最終，新耶路撒冷將是永世的伯特利。雅各從未建造過甚麼，但他的後裔首先建造了帳幕，然後建造了聖殿。啟示錄說新耶路撒冷是神的帳幕，神自己和羔羊是殿。（啟二一22 。）這是伯特利。神永遠的目的是要得著這居所，並且祂今天正在這居所上作工。甚至在雅各的一生中，神在雅各身上作工，也是為著祂的居所，為著伯特利。

我們必須被這思想光照並充分浸透：神在這宇宙中只作一件事，就是建造祂永遠的居所。祂對任何別的事都沒有興趣。創造和救恩都是為著這目的。凡祂所賜給我們的福分也都是為著這目的。然而，很多基督徒把別的事物，就如救恩、屬靈、聖別和得勝，當作目標。但這些不過是個別、個人的家，並不是神的建造。屬靈是一所個別、個人的房屋。你若不關心神的目標，甚至你的得救也會成為個人的家。我們若對神的目標有清楚的看見，對今天的光景就要感到憂傷。幾乎每個基督徒都在建造自己小小的家。對有些人，方言是一所小屋；對有些人，聖別是一所房屋；還有些人，屬靈對他們乃是小棚。今天，幾乎沒有基督徒關心神的建造。因此，我們有膽量說，我們在主的恢復裏，是惟一關心神建造的基督徒。我們若是都關心神的建造，神就要在我們中間行大事。但我怕有些人讀了本篇信息，仍然說，『我對這事沒有興趣，我要有平安和喜樂。我盼望李弟兄多講有關主的憐憫和恩典的信息，告訴我們主如何要把祂的喜樂和祝福賜給我們。』很可能連喜樂、平安和祝福都會成為麻醉藥。在禮拜堂和教堂裏面，一週又一週所講的教訓，多半是麻醉藥。你在那裏，就被麻醉。你聽不到一句清楚的話，叫你的心思清明。我盼望藉著本篇信息，我們的心思都得以清明，並且放膽宣告：『我只關心神的建造，我不關心我的救恩、我的喜樂、我的平安、我的聖別或我的屬靈。』只要你關心神的建造，每樣事物，包括救恩、聖別、得勝、屬靈、平安和喜樂，就都是你的了。

舊約的鳥瞰

我們對於聖經中所揭示神的建造，需要有一個鳥瞰。聖經是一本包含成千項目的大書。我們若沒有一個鳥瞰，就很容易迷失。我們需要看見聖經中主要的點。神在亞當族類身上作工之後，藉著呼召亞伯拉罕作另一族類－蒙召族類－的父，而有新的起頭。神不再在受造族類身上，只在蒙召族類身上作工。亞伯拉罕之後，接著有以撒和雅各。我們若沒有一個鳥瞰，就不會懂得神呼召亞伯拉罕的目的，也不懂得祂在以撒和抓奪者雅各身上的目的。雅各逃離他哥哥以掃的時候，作了一個夢。（創二八10~22。）夢醒以後，他說了幾句話，那是奇妙的豫言。雅各稱那地方為伯特利，甚至將他所枕的石頭立作柱子。因此，伯特利不僅是一個地方，也是一根澆了油的柱子。這是聖經中最大的豫言，因為這管治了整本聖經。雅各說了這豫言之後，就許願說，『神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物喫，衣服穿，使我平平安安的回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神，我所立為柱子的石頭，也必作神的家（殿）。』（創二八20~22。）神是信實的，將他平平安安的帶回來。但雅各並沒有履行他所許的願，反而在兩個地方定居下來：先在竦割，後在示劍。最終，起了一場風波，雅各失去了安全與平安。就在那個關頭，神進來對雅各說，『起來，上伯特利去住在那裏。』（創三五1。）雅各在一生中並沒有真正的伯特利，他從未見過神的家。直到摩西領以色列人出了埃及，立了帳幕，伯特利纔實現在以色列人中間。後來，大衛所豫備，所羅門所建造的聖殿頂替了帳幕，那時伯特利纔建立在地上。

但在建造帳幕以前，就有了以色列家，幾乎等於神的家，因為在『以色列』這名裏，神的名出現了。『以色列』這名的最後兩個字母－el－是希伯來文的神字。當以色列繁增為以色列家的時候，含示這家就是神的家。因此，以色列家就是神的家。惟一的不同是以色列家不像帳幕或聖殿那樣定形。但只要雅各家成了以色列家，牠在神眼中就等於神的家。最終，在以色列家中有了帳幕，接著有了聖殿，二者都是象徵以色列家是神的居所。這是伯特利的歷史。後來聖殿被巴比倫軍隊毀壞，以色列人被擄七十年；然後一道重建聖殿的命令頒佈下來。（拉一1~3。）因此，舊約從始至終，只有幾件主要的事物：雅各、他的家、帳幕、聖殿以及聖殿的重建。這是舊約的鳥瞰。

新約的鳥瞰

舊約中這些主要的點都不過是豫表，因此需要主耶穌來作實際。當祂成為肉體而來，祂為神支搭了一個帳幕，並且支搭在我們中間。（約一14。）在約翰二章祂向猶太人啟示，祂不僅是帳幕，也是神的殿。（約二18~21。）因此，當祂在地上的時候，祂是帳幕，也是殿。當領頭的使徒彼得第一次被帶到主面前的時候，主把他的名字從西門改為磯法，磯法的意思就是石頭。（約一42。）在約翰一章五十一節，主耶穌對拿但業說，『我實實在在的告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。』這話指明雅各的夢的實現，在於主建造神的家。

主和門徒在一起約三年之後，有一天把他們帶出宗教的範圍和氣氛，到了所謂聖地的邊界，在那裏問他們一個問題：『你們說我是誰？』（太十六15。）彼得說，『你是基督，是活神的兒子。』主就說，『我還告訴你，你是石頭，我要把我的召會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。』（太十六16，18，另譯。）主啟示祂是磐石，彼得是石頭。這話必定給彼得很深的印象，因為過了不久，他責備猶太匠人，似乎說，『你們猶太匠人把祂釘在十字架上，完全棄絕了那建造的石頭。但神已叫祂復活，使祂成為房角的首石。』在林前三章十一節保羅說，召會是建造在基督這根基上。彼得在他第一封書信中說，所有來到主面前的人就是活石，被建造成屬靈的殿。（彼前二4~5。）這就是伯特利，神的家。至終，這伯特利要擴大完成於新耶路撒冷。一面新耶路撒冷是神在人中間的帳幕；另一面神自己和羔羊在那裏是殿。這是神建造的鳥瞰。

主要的街道

我們看任何地圖，必須找出主要的街道。這建造的事是聖經中主要的街道。歷經許多世紀，成千上萬基督教的書籍寫了出來，但多半漏掉了主要街道，而去注意小街。聖別、無罪的完全、屬靈、方言並神醫，都是其中的一些小街。所有注意這些事的人，都要失去目標，就是伯特利，神的家。在申命記十二章五、六節，神似乎說，『你們不可將燔祭和十分取一之物，在你們所選擇的地方獻上。你們必須到我選擇為我名和我居所的地方去。』今天，這地方就是召會，因為在新約裏我們看見，召會是神所揀選為主的名和祂居所的地方。很多有名的基督教教師說，只要兩三個人在主耶穌的名裏聚集，就是召會。他們這樣說，因為他們是瞎眼的，沒有看見主要街道的異象。

為著神的建造有徹底的清理

神的建造這件事有重大的意義。我對神家建造的負擔，日夜不輟。我相信在要來的幾年裏，這負擔要增強，關於神建造的信息要一篇接著一篇釋放出來。今天，聖靈正從神話語的礦藏中，挖掘所有為著建造的金子。

下篇信息我們要看見，神叫雅各起來，上伯特利之後，雅各作了些甚麼。他作了一次徹底的清理，不但對他自己，也對他全家。今天很少基督徒有這樣的清理。當雅各和他的家人從拉班那裏偷偷逃跑的時候，他所愛的妻子拉結，偷了家中的偶像。（創三一34。）創世記三十五章以前，沒有告訴我們雅各對這事作了甚麼，他容許他的妻子帶著這可憎之物。但是當神告訴他上伯特利之後，『雅各就對他家中的人，並一切與他同在的人說，你們要除掉你們中間的外邦神，也要自潔，更換衣裳。』（創三五2。）他們不但除掉外邦神，也更換衣裳，就是脫去舊人，穿上新人。（弗四22~24。）創世記三十五章四節說，『他們就把手中外邦人的神像，和他們耳朵上的環子，交給雅各；雅各都藏在示劍那裏的橡樹底下。』（另譯。）這裏我們看見，耳環等於偶像，雅各把二者都埋藏了。雅各作了這徹底的清理，告訴屬他的人說，他們要上伯特利去，在那裏築一座壇給神。（創三五3。）

召會是帳幕

很久以後，帳幕建造了起來，有很多項目與帳幕有關。在外院有祭壇和洗濯盆；在聖所有陳設餅桌子、燈臺和香壇；在至聖所有見證的櫃，包含金罐、發芽的杖和見證的版。這些都是為著伯特利。雅各一生中的每一步都與伯特利有關。這是豫表。今天在召會中我們有伯特利，因為召會乃是滿了內容的帳幕。在召會中有祭壇、洗濯盆、陳設餅桌子、燈臺、香壇和見證的櫃。帳幕裏的每件東西都是為著建造召會。

我們需要看見一個管治的異象

我們都需要禱告說，『主阿，給我看見這管治的異象。哦，我需要這個鳥瞰。』在這異象中我們有一切－聖別、屬靈、恩賜、神醫。現在我們能看見，為甚麼在十九個世紀以後主耶穌還沒有回來。祂沒有回來，因為伯特利還沒有扎實的被建造起來。主已經並仍在等候祂建造的完成。在馬太十六章十八節祂說，『我要建造我的召會，』這話不能落空，必要成就。今天我們的負擔就是為此。當我核對我的靈，這負擔就日以繼夜的來到。這負擔不是一個道理，乃是主對召會的建造。我們都必須說，『主阿，幫助我脫開一切別的事物；主阿，我只關心你召會的建造。』這是主今天的恢復。這是伯特利的建造，是雅各的夢的實現。我們的負擔就是為此。

我從一九三二年起就參加擘餅聚會，我能見證我從未像今天晚上這樣享受擘餅聚會。這也指明主要把我們從一切次要的事轉到祂主要的目標－伯特利。在你進入召會生活以前，參加公會中所謂的聖餐，你聽過一、基督的身體、伯特利麼？但今天晚上在主的桌子前，我們向全宇宙宣告，我們是一，我們是伯特利，是神的家。誰能否認這事？當我們這樣宣告的時候，我們有完全的滿足，證明主滿意伯特利，滿意祂家的建造。弟兄姊妹，我們都必須為著這負擔豫備自己。從今以後，我們要看見主為著建造祂的召會，馳騁全地。祂要完全應驗祂的豫言－『我要建造我的召會。』

第七十八篇　被變化

聖經開始於神的創造，結束於神的居所。我們都需要對這兩個辭有深刻的印象－創造和居所。聖經的總結乃是神永遠的居所。我們若要認識聖經，必須牢記這兩件事，神的創造和祂的居所。我們已經看過，創世記幾乎包含了關於神經綸之真理一切的種子。也許這卷書裏最後的一粒種子是伯特利，神的居所。不僅在聖經的結語，甚至在創世記的後半，也有神經綸的終結－伯特利，神的居所。伯特利這辭的意思就是神的家，或神的殿，神的居所。

創世記包括八個偉大人物的傳記：亞當、亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各同約瑟。我們必須把約瑟的生平算為雅各生平的一部分。在亞當身上，有神的創造；在雅各身上，有神的居所，伯特利。在雅各身上，我們不僅僅看到神的揀選。基督教教師多半花相當的時間在神揀選雅各的事上。是的，神的揀選是開始，但神揀選的結果，總結的目標是甚麼？乃是伯特利，神的居所。神創造、揀選、呼召並拯救我們，目的乃是要得著一個居所，直到永遠。這粒建造的種子，像創世記裏所有其他的種子一樣，在整本聖經中發展。我們若要明白這粒種子的意義，就必須來看全本聖經。

在雅各之後，有以色列家，以色列家實際上就是神的家。出了埃及以後，在以色列家中有帳幕的建造；接著帳幕，有聖殿的建造。因此，舊約的記載就是從亞當到雅各這八個偉大人物，加上帳幕和聖殿。聖殿的建造、拆毀和重建，把我們帶到舊約的結束。在新約裏有甚麼？也有兩件主要的事：帳幕，就是耶穌，（約一14，）以及殿，就是召會。（林前三16。）召會是殿，牠的完成就是新耶路撒冷。要記住聖經，有一個有意義且簡單的方法，就是記住從亞當到雅各八個偉大人物，舊約中帳幕和殿的豫表，以及新約中帳幕和殿的實際；牠終極的結果就是新耶路撒冷。這十三項包括了全本聖經。

聖經的主題是甚麼？有些人可能說，是人的墮落、神的救贖、我們的悔改、神的赦免、我們的重生和我們的救恩。明顯的，這些事都在聖經裏。有些人可能指出，聖經題到像蛇、蠍子和青蛙這樣的東西。聖經有一千多章，不是一本簡單的書。甚至在一章之中，也可能包含了很多點。但聖經的主題是甚麼？研究聖經與研究人類相似。雖然醫學家已經研究解剖學和生理學許多世紀，但他們還未把人的身體，就是人的三分之一研究透徹。他們對於人的身體知道一點，但對於魂和人的靈一無所知。人是非常複雜的。雖然如此，人仍是一個完整的單位。我們不能說人是心、腎、或鼻子。人有鼻子，但人不是鼻子，鼻子也不是人。有些人說聖經的主題是稱義；稱義是包括在聖經中，但稱義不是聖經的主題，正如人的鼻子不是人自己。我們若要認識聖經的主題是甚麼，必須看見聖經告訴我們八個人物，開始於神創造中的亞當，經過連著神的家（伯特利）的雅各，接著有舊約中的帳幕和殿，以及新約中帳幕和殿的實際，而完成於新耶路撒冷。啟示錄二十一章說，新耶路撒冷是神的帳幕，神和羔羊是其中的殿。因此，新耶路撒冷是伯特利的終極結果。

（四）　被變化

在創世記三十五章的時候，雅各必定有一百歲左右。雖然雅各經過了許多事物，但在本章以前，聖經沒有告訴我們他作過徹底的清理。他從他的哥哥、舅父和表兄弟受了許多苦，在舅父拉班手下受了二十年的苦。但創世記從未說，雅各經過那些苦難的時候潔淨自己，或對自己作了清理。反而聖經告訴我們雅各的技巧和抓奪。但我們要看見，當神叫他起來上伯特利去的時候，雅各作了一次徹底的清理。

神第一次向雅各顯現是在夢中；（創二八10~20；）在夢中雅各看見天開了，有一個梯子從地通到天，有天使在梯子上上去下來。當雅各從夢中醒來，他得著默示稱那地方為伯特利，並且將他用來作枕頭的石頭立作柱子，澆油在上面。接著他向神許願說，神若把他平平安安的帶回他先祖之地，他所立為柱子的石頭，就必作神的殿。（創二八22。）在這夢中，神給雅各恩典的眷臨，使他（無疑是在靈裏）說到神永遠的經綸。如果雅各未受神的靈默示，他這個抓奪者怎能說出啟示神永遠目的的話來？這是不可能的。神向雅各揭示祂的心願，就是要得著伯特利。

然而，在伯特利的夢一點沒有改變雅各。似乎在作過夢之後，默示就回到天上去了。雅各的生活方式並未受到影響。我們也是這樣。在伯特利，雅各奇妙的說豫言，說到神的家；但似乎豫言也回到天上去了。我們很多人和雅各一樣有過夢、啟示或默示，在其中我們說了豫言，若不是對人說，至少也對天使說。但我們在第二天繼續照老樣子生活。雅各在伯特利作過夢之後，繼續抓奪，特別是對拉班抓奪，好像從來沒有作過那夢。事實上，在那夢以後，他比以前更『雅各化。』

在創世記三十三章，雅各仍舊是雅各。屬天的夢和苦難並沒有改變他。但在創世記三十四章有件事發生，摸著了雅各的心。他的獨生女受玷污，他的兒子們因殺人並擄掠他們的城，使他受到困擾。這些事件深深摸著了雅各，使他有了根本的轉變。這事以後，神來對他說話。

（１）　神的題醒－回伯特利

神沒有向雅各講一篇道；反之，因為雅各的心已被摸著，結果他就豫備好聽神的話，因此神只簡單的說，『起來，上伯特利去住在那裏，要在那裏築一座壇給神，就是你逃避你哥哥以掃的時候向你顯現的那位。』（創三五1。）這裏我們看見神叫雅各作四件事：起來、上伯特利去、住在那裏、為曾向他顯現的神築一座壇。雅各在創世記三十五章的轉變，改變，是非常有意義的。

（２）　雅各的回應

在創世記三十五章二至七節，我們看見雅各對神話語的回應。在這一章之前，沒有記載過一個人行走在神的面光中，並且潔淨自己和全家。二節說，『雅各就對他家中的人，並一切與他同在的人說，你們要除掉你們中間的外邦神，也要自潔，更換衣裳。』為著上伯特利這一個目的，雅各並一切與他同在的人，必須作一次徹底的清理，並潔淨自己。在本章神沒有說，『雅各，你要去伯特利，在那裏築一座壇；你該知道你必須聖別。我是聖別的，你也必須聖別。你必須除去一切外邦神，潔淨自己一切的玷污，並且更換衣裳。』

最近，一位作傳道人四十多年的年長基督徒，問我們有沒有教導我們的人怎樣穿著。他觀察到弟兄姊妹的穿著，希奇我們是否教導他們這樣作。我告訴他，在已過的十四年中，我們從未立下甚麼穿著的規則。但無論誰被神摸著，要為著神的居所，就感覺裏頭有個東西囑咐他清理自己，潔淨自己。你也許在生活中會容讓一些玷污和鬆懈，但甚麼時候你摸著召會，你對主認真要過召會生活，裏面就有個東西囑咐你說，那些東西是不適合召會生活的。神吩咐雅各起來上伯特利去之後，雅各立刻囑咐他的家人除掉外邦神，潔淨自己，更換衣裳。以後我們要看見，更換衣裳表徵改變我們的生活方式，就是脫去舊的生活方式，並且穿上新人。神雖然沒有叫雅各這樣作，在他裏面深處，卻有個東西這樣要求他。如果他受囑咐要去一個屬世的地方，他會覺得無須潔淨自己。反之，他會準備更玷污自己。雅各所以有這樣根本的改變，是因為他已被摸著來為著伯特利，為著神永遠的居所。

（ａ）　作了一次徹底的清理

《一》　除掉他們的外邦神－偶像

首先，雅各告訴他家中的人，並一切與他同在的人，除掉他們中間的外邦神。（創三五2。）當雅各和他的家人逃離拉班時，拉結拿了家中的神像。（創三一34~35。）在創世記三十五章以前，雅各從未囑咐拉結把這些除掉。但在神叫他上伯特利去以後，每個人都得放棄他們的外邦神，他們的偶像。這是一個影兒，一個豫表，在整本聖經中發展。按照舊約和新約，為著神居所的緣故，我們首先要除去的，就是我們的偶像。

也許很多人會宣稱，他們從未與偶像有過關係。就物質方面說，你沒有偶像也許是真的。但就屬靈方面說，我們必須知道偶像是甚麼。偶像就是頂替神的東西。你的教育，你的雄心，你的地位，你的名譽，你的願望和你的企圖，都會在你的生活中頂替神，因而成為偶像。你如果在這光中看這件事，就必須承認你有過很多外邦神。如果你的親戚或朋友在你的生活中頂替了神，他就是你的偶像。我們的父母、配偶和兒女，都可能成為我們的偶像。

你知道人為甚麼拜偶像？無疑的，他們拜偶像是因為撒但的誘惑。但人這樣作，在人這一面也有原因。人拜偶像是為要得著長壽和福樂。撒但威脅人，告訴他們如果不拜偶像，就沒有長壽和福樂；如果拜偶像，就有長壽和福樂。福樂包括很多東西：錢財、地位、雄心、名聲、名譽。很多人有偶像是由於他們想要健康。你為甚麼有頂替神的東西？只因為這樣東西會使你快樂。雅各不像拉結，沒有具體的偶像，但在他的抓奪裏有一些偶像。事實上，他的抓奪就是偶像。雅各為甚麼對別人抓奪？因為他想要福樂和享受。今天人失去了神，就追求外邦神，在偶像身上追求福樂。但神纔是我們的長壽和福樂。

當神向雅各說到伯特利的時候，雅各得著了關於他一生的啟示，認識他在地上的一生不是為著他自己的福樂，他的一生乃是為著伯特利，為著神的家。因此，伯特利成了他的目標，他在地上人生的目的。原先，他的目標是自己的福樂；現在，他的目標和目的更換了。他的目標不再是為著自己，乃是絕對為著神。在示劍，雅各有了一切。但因著他兒子們給他惹的麻煩，他失去了安全和平安。就在那個關頭，神似乎說，『雅各，上我家裏去。在示劍這裏你沒有安全和平安，安全和平安是在伯特利。你必須上那裏去。』因此，伯特利成了雅各的目標和目的。雅各領悟神家的目標是聖別的，這不是凡俗的事。沒有一個人能帶著偶像、玷污，穿著老舊、骯髒的衣服進入神的家。因此，雅各囑咐他的家人並一切與他同在的人，除掉所有的外邦神。

《二》　潔淨自己

雅各也囑咐每個人潔淨自己。（創三五2。）我們不但必須除掉外邦神，也必須潔淨我們的全人。換句話說，我們的全人、生活方式和表現，都必須改變。這不僅僅是重生，或生命裏的一些改變；這乃是完全的變化。在創世記三十五章這裏，雅各被變化了。

在聖經中，潔淨自己的意思，就是潔除所有的玷污。我們的全人必須潔除在神眼中污穢的事物。林後七章一節保羅說，『所以親愛的，我們既有這些應許，就當潔淨自己，除去肉身和靈一切的玷污，敬畏神，以成全聖別。』保羅在林後六、七章的觀念，和雅各在創世記三十五章的觀念相同。因為哥林多人是神的殿，所以保羅叫他們潔淨自己。神的殿和偶像沒有一致。（林後六16。）偶像是偶像，神的殿是神的殿。你站在那一邊？如果要偶像，就到偶像那邊去；如果要神的殿，就除掉偶像到殿這邊來。

當你進入召會生活，沒有人告訴你甚麼，但你裏面深處有個東西會說服你，為著正當的召會生活，有一些東西必須除去。我們每個人進入召會時，都有過這樣的清理。那時，我們清理了許多（即使不是全部）外邦神，棄絕了許多我們賴以得著福樂的東西、事物、甚至人，我們說，『我不願意再保留這些東西了。所有的外邦神都必須除去。』在召會生活中，沒有一寸地方可以交於外邦神。再者，當我們進入召會生活，我們就得了潔淨。至少，我們渴望純潔，我們說，『為著召會生活的緣故，我願意我的全人，我的心思、情感和意志，都是純潔的。』我們與雅各有同樣的願望。當屬雅各的人上伯特利去的那天，他們潔淨了自己，在他們中間沒有外邦神。');

我們很多人，包括我自己，都領悟自己不是那麼好。也許就在今天你還說，『哦，我不是這麼好，我的思想還不很純潔。』但把你現在的生活方式和已往的比較一下。你雖然不該自傲，但你應當說，『主，感謝你。我不很滿意自己，但我把現在的和已往的比較，我必須感謝讚美你，我和從前很不一樣了。』雖然在創世記三十五章雅各還未成熟，但他無疑的已經從已往的他改變了。在下篇信息中我們要看見，雅各事實上怎樣有了根本的變化。神再次把他的名字從雅各改為以色列。神告訴他不該再稱自己為雅各，要稱為以色列。

我認識你們很多人已經有十二年，或者更久了。我知道你們很多人今天對自己不滿意。當有人問你們近況如何，你們照著習慣說，『我很好。』但照著你們裏面的感覺，你們不是很好。也許你剛悔改，向主呼喊過；有人問你近況如何，你說你很好。你雖然對弟兄說『很好，』但你從未對主這麼說。我們不該驕傲，也不該失望。把你自己和十二年前的你相比，不是有很大的改變麼？誰改變了我們？我們都必須承認，不是我們改變自己；我們是因為在伯特利，在召會生活裏而改變的。你如果故意離開召會生活幾週，你從前的醜樣會回頭，狐狸尾巴會露出來，蛇的舌頭會運用起來，所有的臭蟲也會活躍起來。但你若繼續來到召會中，一再接觸召會，狐狸尾巴要被除去，蛇舌要被割掉，臭蟲也要被毒死。只要你來召會，臭蟲統統要滅絕。

召會生活是最有效的潔淨。最近，在禱告聚會中我經歷了很多的潔淨。當我坐在聚會中一同禱告的時候，我就被沖洗潔淨。我不願說我被禱告潔淨，我乃是被召會潔淨。召會是個大浴室，我們在那裏都被沖洗潔淨。召會若沒有這種功用，我怕這不會長久是召會。只要召會是召會，就有這樣的功用。常常一到赴召會聚會的時間，裏面有個東西就開始潔淨我們，告訴我們要洗淨自己。在赴會途中，我們常常禱告：『主，我正去聚會，赦免我這件事，洗淨我那件事，把那個從我身上挪去。』這就是為著上伯特利而有的潔淨。讓我們都潔淨自己，因為我們必須起來，上伯特利去會見我們的神。我們不能老舊、受玷污的會見祂，我們必須被潔淨。這種潔淨不是我們的工作，乃是那神聖的手在我們身上的工作。當我們關心祂的伯特利，祂神聖的手就要潔淨我們。

《三》　更換衣裳

除了除掉外邦神並潔淨自己以外，他們還更換衣裳。（創三五2。）按照聖經，更換衣裳的意思就是改變生活方式。以弗所四章二十至二十四節啟示，舊的生活方式是墮落人性的生活，新的生活方式是召會的生活。召會是重生的新造，人性是墮落的舊造。我們未得救時，生活方式是墮落、舊造的生活；現在得救、重生、被帶進召會生活，就必須有新的生活方式。我們必須脫去舊人，並且穿上新人。脫去舊人乃是脫去舊的衣裳，舊的生活方式；穿上新人乃是穿上新的生活方式，就是召會。

除掉外邦神並潔淨自己之後，我們必須更換衣裳，改變我們的生活方式。我們不該再以老樣子表現自己，乃該以新的生活方式表現自己是召會，是新人。我們原是墮落的舊造，但現在是重生的新造。我們很多的親戚、朋友、同事和鄰居都能見證，在我們進入召會生活以後，我們的生活方式有了徹底的改變。召會已經改變了我們的生活方式，並且還繼續來改變。這是為著伯特利。

《四》　埋藏耳環

創世記三十五章四節說，『他們就把外邦人的神像，和他們耳朵上的環子，交給雅各；雅各都藏在示劍那裏的橡樹底下。』不僅偶像埋了，耳環也埋了。耳環是美化自己的東西，這些要和偶像一樣加以對付。許多人的耳環、飾物，在神眼中等於偶像。雅各家裏的人除掉外邦神的時候，也除掉了他們的耳環。這指明對他們的良心而言，耳環和外邦神同樣可憎。很多姊妹在摸著召會以後，有同樣的感覺，並且除去這種可憎的飾物。這與道德無關，乃與神的家有關。

神沒有囑咐雅各作這樣的清理。祂更沒有說，『雅各，你必須告訴你家人並一切與你同在的人作一次清理，並且潔淨自己。』那麼為甚麼雅各這樣囑咐每個人？因為神的家不是個人的事。不是只有雅各。神的家必須是雅各家成了以色列家。至終，雅各所有的後裔都成了神的家，伯特利。真伯特利不是帳幕，乃是以色列人。同樣，我們必須看見，今天我們是召會。我們必須被潔淨，不僅因為我們要去伯特利，更因為我們要成為伯特利。我們必須除掉一切的外邦神和可憎的飾物，潔淨自己，更換衣裳。除掉外邦神，意思也就是除掉一切外來的倚靠。我們在全人裏外都必須清除一切的玷污，並且必須改變我們的生活方式。這都是為著召會生活。

《五》　使仇敵驚懼

創世記三十五章五節說，『他們便起行前往；神使那周圍城邑的人都甚驚懼，就不追趕雅各的眾子了。』看到他們的仇敵都甚驚懼，是非常激勵人的。雅各因他兒子們惹了麻煩，恐怕那些城邑的人會與他爭戰，擊殺他；但雅各並一切與他同在的人除掉偶像，潔淨自己，更換衣裳以後，神使那些城邑的人都甚驚懼。他們的清理和潔淨使仇敵驚懼。這指明我們若為著召會生活的緣故，除掉一切外邦神和美化自己的可憎飾物，潔淨自己，並且更換衣裳，鬼魔和纏累我們的罪就要驚懼。我們無須爭戰來得勝；仇敵要驚懼，勝利就是我們的。你曾否使罪驚懼？曾否使賭博、喝酒或吸煙驚懼？也許你發覺這些事很難勝過。若是這樣，那是因為你沒有除掉外邦神，潔淨自己並更換衣裳。你若作了這一切，所有的『臭蟲、』『蠍子』和『地鼠』都要驚懼，都要逃遁。我讀過一些講勝過罪和世界的書；四、五十年前，我實行在那些書中所讀到的。但我越實行越失敗，因為我不在召會裏。藉著除掉外來的倚靠，潔淨自己，更換衣裳而在召會裏，就使罪和世俗驚懼，並使我們得著勝利。你被脾氣這小『地鼠』困擾麼？牠要驚懼。創世記三十五章五節說，那些城邑的人不敢追趕雅各。神使雅各順利的上伯特利去。甚麼時候我們在召會中，所有的『地鼠』就都驚懼。

（ｂ）　上伯特利

雅各和他所有的人作了一次徹底的清理以後，就起來上伯特利去。（創三五3，6。）在伯特利，他築了一座壇給神，『給那地方起名叫伊勒伯特利，』（創三五7，）他領悟神在伯特利是他的神。我們必須回應神的呼召或題醒，上召會去，在那裏我們可以築壇真正獻上自己，並且實際經歷神。在我們進入召會以後，我們都領悟真正奉獻的需要；藉著這樣的奉獻，我們就經歷神在祂的家，就是在召會中，是我們的神。

（３）　神的清理

創世記三十五章八節說，『利百加的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下邊橡樹底下；那棵樹名叫亞倫巴古。』有相當一段時間我不能明白，為甚麼利百加的奶母底波拉在這個時候死了。聖經中沒有廢話。底波拉是雅各母親利百加的奶母。利百加必定死在雅各回來以前；因此，底波拉對雅各必定非常親愛，代替他母親作他的安慰。正當雅各有伯特利的經歷時，他的安慰，底波拉，被神取去了。我們很多人能見證，當我們除掉外邦神，潔淨自己，更換衣裳，並進入召會生活時，神就進來取去我們的『底波拉，』我們的奶母。我們很多人都有個『底波拉，』就是那可愛，同情並撫慰我們的人或物。但我們進入召會生活那天，神自然取去我們的奶母，我們的『底波拉』死了。召會生活是不需要奶母的生活。沒有一個召會的人需要奶母。但很遺憾，我們有些人仍喜歡有一些奶母同情我們，撫慰並安慰我們，像母親照顧嬰兒一樣。關於奶母，任何正面的話都是對嬰兒說的。你在召會中已經這麼久，還需要人乳養你麼？然而，即使年長的人也仍舊盼望有個『底波拉』撫慰並照顧他們。但我們若為著伯特利對主認真，祂就要挪去我們的奶母。

在這些經節裏，我們看到三樣東西埋葬了：偶像、耳環和奶母；都埋在橡樹底下。橡樹是茂盛生命的象徵。因此，所有外邦的神、美化自己的物品和奶母，都埋葬在茂盛的生命，特別是召會中的生命之下。這不是一個道理，乃是和我們的經歷相符的。召會中的生命就如橡樹一般茂盛，但在樹底下乃是『底波拉。』我們除掉偶像，摘去耳環，但神使我們的『底波拉』死了。這是從我們的一面和神的一面真正的潔淨。我們除掉，神取去。我們除掉外邦神、耳環、玷污和衣裳，神取去奶母。在召會生活中，我們不需要同情或乳養，我們所有的『底波拉』都必須埋葬。

底波拉所埋之處的橡樹是在『伯特利下邊。』（創三五8。）這指明我們經歷『底波拉』被取去並埋葬，不是在高水平上，乃是在召會的水平下。召會作神的家是在最高的水平上，我們在召會這裏也必須有一些最高水平的經歷，就如經歷基督作我們的生命和人位。經歷我們的『底波拉』被埋葬，是相當低的，是在伯特利下邊。因此，那理葬奶母之處的橡樹，稱為亞倫巴古－『哀哭之橡。』這不是值得我們歡樂的事。

第七十九篇　被變化（二）

創世記幾乎包含了聖經一切真理的種子。遵照這原則，每當我們來看創世記中的某些點，就要認清這些點在聖經以後各卷書中的發展。換句話說，要明白創世記中的任何一點，都需要在聖經別處追尋其發展。若沒有其他各卷書，我們就無法明白創世記。創世記不僅僅是一卷故事書。我們若要從這卷書的各點得著生命、供應、啟示和異象，就必須到聖經以後各卷書中追蹤各點的發展。

關於神的家這個真理，是種在創世記二十八章。你如果仔細讀聖經，會看見神的家第一次是在這一章題到的。神的家，伯特利，是在給雅各的異象中，十分特別的題到的。首先，雅各作了一個夢，然後這夢在神的默示下解開。雅各在他的夢裏，看見天開了，有一個梯子立在地上，從地上通到天上，有神的使者在梯子上，上去下來。任何一個夢，都是先有夢中的事實，然後有適當的解釋。雅各沒有但以理來為他解夢，然而，這個抓奪者成了自己的但以理。他的確把夢解釋得很好，他說，『這地方何等可畏，這不是別的，乃是神的家，也是天的門。』（創二八17，另譯。）雅各說，伯特利這地方是可畏的。你若要到天上去，必須通過這可畏的地方，因為神的家是天的門。

雅各作夢之後，又許願說，『神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物喫，衣服穿，使我平平安安的回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神。』（創二八20~21。）他沒有在親密的禱告中對神說話，卻許了一個願；雅各說，他所立為柱子的石頭，必作神的家，這是他所許之願的一部分。（創二八22。）在雅各所許的願裏，我們看見他的夢進一步的解釋。他醒來時說，那地方是神的家。然後他應許說，他用來作枕頭的石頭要建造為神的家。這裏我們看見，神的家要用雅各所倚靠的石頭來建造。雅各用來作枕頭的石頭，是基督的影兒、豫像、豫表。只有基督是真磐石，可以作枕頭，我們可以將疲乏的頭安枕其上。我們所安息其上的這位基督，要成為神的家。這是建造神家的材料。創世記二十八章第一次題到為著神建造的石頭。當然，第二章題到紅瑪瑙，但不是那麼清楚。作我們倚靠的石頭，要成為神的家；這意思是，我們所經歷為安息和倚靠的基督，要成為神家建造的材料。

在創世記三十五章，伯特利的異象再次出現；不過，這次不是僅僅一個夢，乃是一個實際。不是僅僅一個異象，乃是一個事實，一個經歷。創世記二十八章和三十五章有個不同點：前者僅僅是一個夢。伯特利，天的門，梯子，使者－一切都是在夢中看見的。我們最多只能說，這夢是一個異象，那時還沒有事實，沒有實際。那個夢是在創世記三十五章纔得到實現。

（４）　在伯特利

在本篇信息中，我們需要來看雅各在伯特利的經歷。（創三五6~7，9~15。）在創世記三十五章，雅各經歷了重大的改變。我們在上篇信息看過，雅各回應神叫他起來上伯特利去的囑咐，有了一次徹底的清理。這次徹底的清理不僅是他作的，也是一切與他同在的人作的。雅各不僅關心他自己，也關心每個與他同在的人。這是有力的證明，他已經有了根本徹底的改變。無疑的，雅各已經被變化了。

（ａ）　雅各築了一座壇給神

雅各來到伯特利，他『和一切與他同在的人…在那裏築了一座壇，就給那地方起名叫伊勒伯特利。』（創三五6~7。）雅各在伯特利所作的第一件事就是築壇。雅各雖然在示劍築過壇，但他並沒有稱那座壇為『伊勒示劍。』他在示劍築的壇不能使用神的名稱。這意思是在示劍的壇沒有摸著神的心，那不是神所要的壇。照樣，我們可以到處築壇，卻沒有築神所要的壇。你可以在『拉斯維加斯』（譯註：美國著名賭城）築一座壇，但你不能稱之為在拉斯維加斯之神的壇。乃是當雅各遵行神的話，起來上伯特利去，住在那裏，並且築了一座壇給神時，他所築的壇纔是照著神的願望，而不是照著他自己的心意。神並沒有要他在示劍築壇，因為那不是神揀選的地方。神的願望是要把他帶回伯特利。雅各在示劍所築的壇，既不是照著神的願望，也不是照著神的話。然而，他在伯特利所築的壇是照著神的話築的，所以他有膽量稱之為『伊勒伯特利。』

你可以為神作許多事，諸如傳福音或別的事奉；你甚至可以建立一個聚會，並且稱之為召會。然而你沒有信心或膽量說，這是出於神的。就是在小事上也是一樣。比方，你可以愛一位弟兄，但你不敢說這愛是神的愛。你雖然愛那位弟兄，但你不是照著神的話愛他。反而，你是照著自己的揀選，照著個人的口味愛他。因為這是你的愛，你就不能說這是『伊勒愛』－神的愛。直到你照神的話，不照自己的口味愛人的時候，你纔能稱這愛為神的愛。當神叫你愛某位弟兄時，你必須照著神的話愛他。你如果這樣愛弟兄，你的愛就是神的愛。

許多傳教士到差傳地區去，並沒有把握說他們的差會是『伊勒差會。』許多人告訴我，當他們作工時，沒有平安。他們沒有信心、把握或膽量說；他們的差傳工作是神的工作。他們對工作打問號，不能把那工作冠上神的名。

今天許多基督徒組成團體；較大的團體成為公會，較小的團體就成為自由團體。那些團體的創立者，並沒有信心稱他們的團體為召會。但當我們在主的恢復裏說我們是召會，就得罪了他們。他們在裏面深處缺少把握說，他們是召會。男人是男人，女人是女人，你不能稱男人為女人。五十年前我開始說，『這是召會，』我越說越有信心，因為這實在是召會。如果這不是召會，那麼是甚麼？我是一個男人，我越說我是男人，就越有把握我是一個男人。你如果不稱我為男人，那你要稱我甚麼？你可以作許多不同的事─開始一個差傳工作，建立一個聚會，組成一個查經班－但這只是在示劍的好工作，並不是在伯特利。因此，你不能稱那工作為『伊勒伯特利。』然而，當雅各在伯特利築壇時，他有膽量稱之為『伊勒伯特利。』

祭壇的意義是奉獻。築壇的目的是為著獻東西給神。我在進入召會生活以前，就將自己徹底獻給主了；然而在進入召會生活以後，我更新我的奉獻。這更新的奉獻和我進入召會生活以前的奉獻完全不同。我們許多人都能作這樣的見證。你在進入召會以前，也許已經多次奉獻給主，然而一旦進入召會，你卻深深確信：你需要重新獻上自己，而這個奉獻與以前的奉獻有很大的不同。從前的奉獻最多是在示劍的祭壇，並不是在伯特利的祭壇。進入召會以前的奉獻是一回事，在召會中的奉獻又是一回事。

（ｂ）　神向雅各顯現

祭壇築成以後，神又向雅各顯現。（創三五9。）雅各的經歷與亞伯拉罕的經歷多少有些不同。當神第一次向亞伯拉罕顯現時，那裏沒有祭壇。然而神向雅各顯現，不僅是在伯特利，並且是在祭壇前。我們在進入召會以前，的確有一點神顯現的經歷，然而，我們不是在伯特利的祭壇前。在伯特利的祭壇前，有很大的不同。現在，進入召會並築壇以後，神再次顯現。我們許多人能作見證，當我們進入召會生活，並且把自己重新獻給主以後，我們深深確信主向我們顯現了，我們在個人的經歷中有了主的顯現。這不是僅僅一個道理。只要我們在伯特利築壇，我們就應當有神的顯現。這不該是一段時間纔有的一次，這必須是繼續不斷的經歷。每天，甚至每時，我們都該經歷主的顯現。換句話說，我們應當行在主的面前。

（ｃ）　神賜福與雅各

神在伯特利向雅各顯現時，祂賜福與雅各。（創三五9。）我們自從來到伯特利築壇，所得著的是何等的祝福！當我年輕時，我喜歡一首詩歌說，『數主祝福，要一一的數。』我鼓勵你數算所蒙的祝福，列舉在召會生活中所經歷的祝福。在召會中的祝福是何等深弘！在召會之外，沒有一個人能有伯特利的祝福。

（ｄ）　神重題雅各的新名

神在伯特利向雅各顯現的時候，也重題他的新名說，『你的名原是雅各，從今以後不要再叫雅各，要叫以色列，這樣，他就改名叫以色列。』（創三五10。）神似乎說，『雅各，我不是改了你的名麼？你為甚麼還叫自己雅各？現在我題醒你，以後你的名不再是雅各，你必須叫自己以色列。不要再叫自己雅各了，因為那意思是你以「雅各的」方式生活、行動、為人。你的生活、行動、為人，必須像以色列。你不知道你曾與我摔跤，並且勝了我麼？你必須向全宇宙表示你是一個得勝者。你不僅是神的王子，更是與神摔跤者。你必須這樣生活。』這個題醒有一個背景：雅各的兒子們惹了麻煩，他懼怕並失去了膽量。他雖然有膽量與神摔跤，但他卻懼怕面對城裏的人。事實上，他被他們嚇壞了。然而神重題他的新名以色列，似乎說，『你不用怕他們。你如果害怕，意思就是你忘了我給你起的名字。我已經把「與神摔跤者」這名賜給你。如果你能與神摔跤，你必定也能與任何人摔跤。如果你能勝過我，還有甚麼人你不能勝過？雅各，你不用懼怕甚麼人，我已經把以色列這名賜給你。我沒有怪你與我摔跤，我反而很欣賞你與我摔跤。所以我將「與神摔跤者」這名賜給你。從今以後，你不該是一個抓奪者，而是一個與神摔跤者。你無論到那裏，都必須宣稱：「我是與神摔跤者！與神摔跤者來了！」雅各，你的行動為人要像一個與神摔跤者。你為甚麼這樣膽怯？你聽了我的話來到伯特利這裏，所有城裏的人都懼怕你，你不用懼怕他們。為甚麼你要再作雅各？忘掉你是雅各，稱你自己為以色列。』

雅各這名的意思是抓奪者，抓腳跟者。你要作那一個？抓奪者，還是與神摔跤者？我們原來的名字是雅各，但現在我們的名字是以色列。你相信麼？如果你相信，為甚麼還害怕你的脾氣？你為甚麼不站起來說，『脾氣，你必須明白我是與神摔跤者，我是以色列。』你所害怕的，要成為你的分。你若害怕發脾氣，你就必定會發脾氣。然而你若告訴你的脾氣，你是以色列，與神摔跤者，脾氣那個小『臭蟲』就要消失。你們有的人也許會說，『我不覺得我是以色列。』沒有人要你覺得。神並沒有對雅各說，『雅各，你不覺得你是以色列麼？』如果神這樣說，雅各必定會回答說，『不，我從不覺得我是以色列。按照我的感覺，我還是雅各。』要留意神的話。那一樣更可靠－是你的感覺，還是神的話？忘掉你的感覺、考慮、領會和天然的看法罷，只要聽神的話和祂的題醒。神已經說過，我們的名該稱為以色列，那麼你為甚麼還是雅各？從今以後，我們都必須是以色列。在伯特利這裏，雅各開始稱自己為以色列。你願說你是以色列麼？你有膽量這樣宣告，或者仍然說你是那麼軟弱？我們是在伯特利，並且我們是以色列。伯特利和以色列，原文有相同的字尾，指明神的名。所以不要看你自己，要聽祂的題醒。這該鼓勵我們，並且為著神的應許豫備我們。

（ｅ）　神應許雅各

《一》　生養眾多

在創世記三十五章十一節，神對雅各說，『我是全足的神，你要生養眾多。』（另譯。）這是神應許的第一項。神在伯特利應許雅各要生養眾多。我們所有在召會生活中的人，包括最小的，最年輕的，都必須相信這應許，並宣告這應許的成就說，『主，我不作一個孤單的信徒，我要站在你的應許上生養眾多。』你如果這樣作，一段時間以後，必有三十倍，六十倍，一百倍的增加。我年輕的時候，曾多次這樣禱告，主確實答應了我的禱告。我們都必須禱告，以求生養眾多。主必答應我們的禱告，印證祂的應許。主恢復的路是狹小的，絕不會變成群眾運動。群眾運動絕不能屬於主的恢復，因為主的恢復是一件繁增生命的事。看看植物，植物有生命並且繁增。我們憑神聖的生命而活，這生命乃是繁增的生命。我們有信心，我們必定繁增。要為這事禱告，並且站在祂的應許上，抓住祂的話。也許有人說，這不過是給雅各的應許，沒有一個舊約應許是為著我們今天的。就表面說，這是對的，但給以色列的一切應許都是豫表。既然我們今天是在實際裏，在豫表中的應許也該是為著我們的。要站在神的話上說，『主，你所應許雅各的是影兒，但對我必須是實際。』

《二》　成為有君王的國

神也應許雅各說，『多國的民從你而生，又有君王從你而出。』首先有多國的民，指明繁增；然後有君王，指明國度。在雅各之後，有他後裔的國民；然後，在大衛和所羅門之下，有他後裔的國度；到新約時代，在他後裔耶穌基督之下有國度；到下一個時代，有千年國；以後在新天新地裏，有永遠的國。君王這一件事，需要舊約以後各卷書與新約來應驗。啟示錄十一章十五節是給雅各應許的一部分：『世上的國，成了我主和祂基督的國，祂要作王，直到永永遠遠。』甚至今天作神在地上國度的召會，也包含在這應許中。我曉得有人聽見這話，會和我辯論說，我把召會和以色列混在一起，這是錯誤的教導。就字面說，這也許是正確的；但請記得，雅各一生中的每件事都是豫表，要由我們來應驗。不要滿意於有一、兩個人藉著你得救；你該說，『主阿，我對這事並不快樂，我要看見國度。我需要生養眾多，好產生國度。』這是一件大事，你對這事有信心麼？我們都必須說，『主阿，我要有信心生養眾多，不是為著我的王國，乃是為著你的國度。』

《三》　與他的後裔承受地

在創世記三十五章十二節，還題到神給雅各另一面的應許：『我所賜給亞伯拉罕和以撒的地，我要賜給你，與你的後裔。』這裏雅各得了應許，要與他的後裔承受地。這應許像一座大山。不要以為這裏所題的地，只是那一塊狹窄的巴勒斯坦地。那塊狹窄的地，是基督這美地的豫表。我們所擁有的基督這美地，最終要成為但以理二章從天上砸下來的石頭，這塊石頭要變成一座大山，充滿天下。你相信將來全地要成為一座大山，沒有平原，只有一座聖山麼？這座大山就是基督。

（ｆ）　雅各對神應許的反應

在創世記三十五章十四、十五節，我們看到雅各對神應許的反應。每次主對我們說話，我們必須有反應。我們不應該遲鈍、沉默或發死。因為我是活的，無論人對我說甚麼，我都有反應。如果有一位弟兄，無論我對他說甚麼，都沒有反應，我會認為他不是啞吧，就是死人。當我對孫兒們說話時，他們非常活躍積極，因為他們是活的。當神對雅各說話的時候，他立刻有反應。

《一》　立一根石柱

創世記三十五章十四節說，『雅各便在那裏立了一根石柱。』雅各反應神的話所作的頭一件事是，重複他第一次在伯特利所作的－立一根石柱。我們絕不會忘記第一次的頭一件事是，重複他第一次在伯特利所作的－立一根石柱。我們絕不會忘記第一次真正從主來的夢。當我們回到那異象，我們必定重複當初所作的事。在創世記二十八章十八節，雅各把他用來作枕頭的石頭立作柱子，給那柱子起名叫伯特利。在創世記三十五章他重複這事。這是一個關鍵點。雅各裏面深處確信，神得著他是要他為神在地上建造一個家。雅各也許對自己說，『我永遠忘不了在伯特利的經歷。現在回到伯特利以後，神對我說話比以前多多了。許多年前，我把石頭立作柱子，作為祂的家；現在我再聽到了祂的說話，我必須重複這事。』雅各曾經許願，要為神在地上建造一個家。至終，這由建造聖殿作為神的家的所羅門來完成。

《二》　在柱子上奠酒

現在我們來看一件很重要的事－在柱子上奠酒。（創三五14。）在創世記二十八章，雅各在立為柱子的石頭上澆油，但在三十五章有進一步的發展。他在柱子上澆油以前，先奠酒在上面。我們或許少有人知道奠酒的真正意義。你若要從解經書查考奠酒的定義，恐怕無法找到。但你若去讀別的經節，就如民數記十五章一至五節，二十八章七至十節，腓立比二章十七節，提後四章六節，配上我們的經歷，就可以了解奠酒的真義。

按照利未記一至七章，神囑咐祂的百姓獻上各種的祭，那裏並沒有題到奠祭，因為這種祭是附加的。後來神囑咐摩西，以色列人在進入美地以後，除了利未記一至七章的基本祭之外，還必須獻上奠祭。因此，奠祭是基本祭之外附加的。基本祭包括燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭以及贖愆祭。除了這些基本祭之外，以色列人還必須獻上奠祭。（民十五1~10，二八7~10。）（出二九40~41所題的奠祭，是為著祭司的事奉；利二三13，18，37所題的奠祭，是為著以色列人進入美地，在其上勞力耕作以後，所獻給神的初熟果子－利二三10。）在腓立比二章十七節與提後四章六節，保羅都把自己當作奠祭。在腓立比二章十七節保羅說，『然而，即使我成為奠祭，澆奠在你們信心的祭物和供奉上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。』保羅在這裏告訴腓立比人，他成為奠祭，澆奠在他們的祭物上。保羅似乎說，『你們腓立比人將一些東西獻給神，我很樂意將自己當作奠祭澆奠在你們的祭物上。』保羅在即將殉道前對提摩太說，『我現在被澆奠，我離世的時候到了。』（提後四6。）按照舊約，奠祭總是澆奠在基本的祭上。當保羅快要殉道時，他作奠祭是澆奠在甚麼上？我們要看見，他是澆奠在基督上。按照利未記，我們可以將基督當作基本的祭獻給神。藉著這樣獻上基督，我們就對基督有若干經歷。這種經歷使我們快樂，成為被喜樂充滿，被新酒灌滿的人。我們是將基督獻給神的人，我們被新酒灌滿。我們裏面有酒。至終，這酒浸透我們全人。實際上，我們這人成了酒。保羅說他作奠祭澆奠，他乃是藉著對基督豐富的經歷，自己成了酒，作奠祭澆奠在他所經歷的基督上獻給神。你若問那些殉道者，像彼得和保羅，他們都要見證說，他們的殉道就是把他們的喜樂同他們的全人澆奠在基督上。所有的殉道者都像奠祭，澆奠在基督上獻給神。他們經歷基督到一個程度，當他們把基督當作基本的祭獻給神時，他們自己也當作奠祭澆奠在基督上。我們若天天對基督有真實的經歷，這經歷就要叫我們充滿喜樂，像充滿神聖的酒一樣。我們灌醉了酒，並且成為給神的酒，說，『神阿，我願意當作奠祭，澆奠在基督上獻給你。』在擘餅聚會中，我常看到一些聖徒經歷基督到這樣的程度，當他們在主的桌子前將基督獻給神時，在他們的禱告和讚美中，指明他們豫備好將自己澆奠在基督上獻給神。這就是奠祭，而這種祭只能在伯特利經歷到。

奠祭的種子是撒在創世記三十五章。我們若要明白這事，必須讀民數記十五和二十八章，腓立比二章十七節和提後四章六節。然後我們會明白，我們不僅必須把基督當作基本的祭獻給神，也必須把祂當作奠祭獻給神。我們需要藉著經歷基督被喜樂充滿，使我們成為給神的酒，並且甘願作奠祭澆奠在基督上獻給神。這種經歷很深，並且非常主觀。你也許會說，『哦，父神，我將自己當作奠祭澆在基督上獻給你。』雖然你可以這樣說，然而你若沒有經歷基督到一個地步，被喜樂所充滿，灌醉了屬天的酒，你就不會有喜樂和心願把自己當作奠祭，澆奠給神。在召會生活中，經歷基督可能達到一個地步，使我們被神聖的酒所浸透，甚至成為酒。哦，在召會生活中，我被喜樂所充滿，願意當作奠祭，在基督上澆奠給神，使神滿足。

神喜愛喝酒，但祂不要葡萄作的酒，乃要基督浸透我們所作成的酒。神對葡萄沒有興趣－祂是對你同基督有興趣。我們必須藉著經歷基督成為酒。惟一能使我們成為神的酒的地方，乃是在召會中。我向你保證，你在召會中對基督的經歷，會帶你到一個地步，被屬天的喜樂所充滿，並且成為神聖的酒，願意澆奠在基督上，使神滿足。這是以色列在伯特利的反應。我完全確信，從今以後，在地方召會中將有許多這樣的反應。許多親愛的聖徒會說，『主，我這樣被你的喜樂浸透，我醉了。我已經成了酒，來滿足我的神。現在我願意被澆奠，甚至殉道。』要回想保羅說過，他被澆奠在基督上，使神滿足。在召會生活中，我們都必須被屬天的喜樂浸透，使我們豫備好，願意犧牲自己，澆奠在基督上使神滿足。在召會生活中，我們都能經歷基督到一個程度，使我們甘心作奠祭被澆奠。

《三》　澆油在柱子上

我們曾指出，在創世記二十八章，澆油在柱子上表徵神的靈澆灌在神的選民身上，為著建造神的家。但這裏澆油在柱子上，是在澆奠祭在柱子上之後，這指明我們將自己當作奠祭澆奠給神，帶來神的靈的澆灌，來為著神的建造。我們越將自己同基督當作祭，為著神的家澆奠給神，就越帶進神的靈的澆灌。這是神家的建造所需要的。

《四》　稱那地方為伯特利

創世記三十五章十五節說，『雅各就給那地方起名叫伯特利。』在創世記二十八章，雅各稱那地方為伯特利。但在三十五章，他確信那地方是伯特利，就再稱那地方為伯特利。我們越留在召會中，越在召會中經歷基督，就越有把握這地方是伯特利，並且越有膽量說，『這是召會，我在其中。』這不是僅僅一個說法，更不是一個名稱或命名；這是我們的信念，並我們對於事實的宣告。我們完全確信這是伯特利。讚美主，我們都能說，『我現今在伯特利，這是召會。』

第八十篇　被變化（三）

（５）　在伯特利的經歷

我們已經看過，許多重要真理的種子，都撒在創世記裏。神的家－伯特利，就是這些種子之一。然而，很少基督徒認識神家的經歷是甚麼。無疑的，許多人知道，根據新約，神的家是指召會。（提前三15。）但實行的、正當的召會生活在那裏？雖然地上有千百萬的基督徒，但很少人有真正的召會生活；很多人主日早晨的崇拜，僅僅是坐在會眾中，聽某位傳道或牧師講道。這不是聖經所啟示實行的、正當的召會生活。根據聖經，在真正的召會生活中，每個得救的人必須是活的、盡功用的肢體。基督身體的每個肢體都必須盡功用。肢體不但盡功用，更是生活在一起，每天活潑的在基督裏彰顯神。這是聖經中所啟示實行的召會生活。關於這實行的召會生活，牠真理的種子是撒在創世記裏。

在創世記三十五章以前，神是稱為某人的神，例如，亞伯拉罕的神或以撒的神。祂是個人的神。但在創世記三十五章七節有『伊勒伯特利』（El－Beth－el），就是神家的神。祂不再僅僅是個人的神；祂如今是團體身體的神，神家的神。很多基督徒只經歷神是他們個人的神，少有經歷神是神家的神。你對於神是團體身體的神，有多少經歷？我們都必須這樣經歷神，經歷祂對我們不僅是個人的神，也是神家的神。這二者之間有很大的不同。

在創世記三十五章我們看到一個重要且根本的轉彎。不過，很少神的兒女欣賞這點。他們一再讀本章，卻沒有看出其中所包含根本的轉彎。在本章之前，神是個人的神；祂是亞伯的神，以挪士的神，以諾的神，挪亞的神，亞伯拉罕的神，以撒的神。但在這裏，祂不再只是個人的神，乃是伊勒伯特利，神家的神。在希伯來文裏，『E1』的意思是神。在伊勒伯特利這名稱裏，希伯來文的字首和字尾兩次用到『神』字。就一面的意義說，神家的神是雙倍的。我們必須承認，對這點我們還沒有多少經歷。但是感謝主，我們在進入召會生活以後，對於神是我們團體身體的神有了一些經歷。在召會生活中，我們經歷神的確是團體的，而不僅是個別的。我們都能見證，我們在召會生活中所經歷的神，比我們在個人生活中所經歷的要豐富、甜美得多。這就是為何我們喜歡花更多的時間在召會生活中。在個人方面，我們可以經歷亞伯拉罕的神或以撒的神，但是我們不能經歷伯特利的神。我們只有在召會生活中，纔能經歷神家的神。如果在多年以前，有人對你說到團體身體的神，你聽起來會像外國話一樣。但今天這對我們而言並不陌生。我們已經熟悉這種經歷，並且欣賞牠，遠過於我們對神個別的經歷。

不過，這不是說，沒有個人經歷神的一面。即使今天還有這一面。永遠不要忘記，聖經的真理總是有兩面。對神的經歷也是這樣，有個人的一面，也有團體的一面。今天很多基督徒不是對神沒有經歷，就是對神只有個人的經歷，他們缺少對神團體的經歷。但在召會生活一次又一次的聚會中，我們團體的經歷了神。

在這一點上，我需要對你們有些人說句誠實話。雖然你們和我們一週又一週的聚會，你們對神卻沒有團體的經歷。例如，你們每天在私下生活裏有禱告，但你們在召會聚會中從不禱告。在聚會中你們是旁觀者，好像看球賽的。你們看別人打球，自己卻不打。你們從不參與聚會。不僅如此，有些人還批評那些參與的人說，他們太魯莽、太快了。但你們如何？你們在這裏是要作批評家、觀眾，還是要參與召會生活？這指明我們中間有些人不欣賞對神團體的經歷。我們有些人在聚會中還是不禱告。如果人要你們禱告，你們總會為自己找藉口。這顯示你們認為別人是祭司，自己是平信徒。你們這樣作就是建立神職人員和平信徒的階級。在神眼中這是異端。我們都必須禱告，推翻這神職人員和平信徒的制度。

若是一個地方召會的禱告聚會好，那必是因為禱告聚會中沒有神職人員或平信徒。雖然很多人禱告，卻沒有一個人獨自完成一個禱告，常常是許多人完成一個禱告。照著老舊、傳統的方式，有的人不但包辦一個禱告，同時還可能包辦兩三個禱告。有的人不是根本不禱告，就是一連作好幾個禱告。但在正確的禱告聚會中，應該有人禱告了一個短句，別人就接上去，這樣很多人一同盡功用，獻上一個禱告。這就是伊勒伯特利的經歷，對神團體的經歷。

創世記三十五章是從對神個別的經歷到對神團體的經歷一個根本的轉彎。在本章之前，沒有題到伊勒伯特利。在第一章啟示以羅欣，在第二章啟示耶和華，以後神告訴雅各，祂是亞伯拉罕的神，以撒的神。但在三十五章，我們看見一個新的神聖名稱－伊勒伯特利，神家的神。

在本篇我們會看到，神告訴雅各說，他的名不再是雅各，乃是以色列的意義。神對雅各說，『你的名…要叫以色列。』（創三五10。）而雅各似乎對神說，『你的名是伊勒伯特利。』今天你是誰？是雅各還是以色列？以色列是甚麼意思？若回答以色列的意思是『與神摔跤者』就太道理了；以色列是召會人，而伊勒伯特利是召會生活。我們是在召會生活中的召會人。這不是道理，這是經歷。召會人是一班被神充滿的人，召會生活是神的團體生活。召會人是一班被神充滿的人，共同生活來享受神並彰顯神。這是在伊勒伯特利的以色列。

（ａ）　雅各的祭壇

在伯特利，雅各築了一座壇。（創三五6~7。）雅各對壇的經歷是漸進的。當他在伯特利看見異象時，（創二八18~19，）他並沒有築壇。他雖然把他的夢解釋得很好，但他只立了一根柱子。他在巴旦亞蘭的那些年日，沒有築壇獻東西給神，反而使用很多伎倆抓奪拉班。等他離開巴旦亞蘭之後，雅各首先回到約但東邊的竦割。（創三三17。）在創世記三十三章十七、十八節，聖經沒有像題到示劍那樣，說竦割是在『迦南地。』雅各在竦割，為自己蓋造房屋，又為牲畜搭棚，但他沒有為神築壇。這顯示他關心自己，關心他的牲畜，並不關心神。最後他離開竦割，前往迦南地的示劍，在那裏支搭帳棚，並且築了一座壇。（創三三18~20。）雅各給那座壇起名叫『伊利伊羅伊以色列，』意思是以色列的神。這座壇是給雅各自己個人所經歷的神築的。他稱那座壇為伊利伊羅伊以色列，實際上就是稱那座壇為他自己的神。很多基督徒都是這樣，他們為自己個人尋求屬靈的經歷。他們學習如何個人經歷基督並倚靠神。神對他們不是伊勒伯特利，乃是伊利伊羅伊以色列。很少基督徒關心神是神家的神。反之，幾乎所有尋求的基督徒，都關心神是他們的神。有的人也許會說，『神不是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神麼？說神是我的神有甚麼不對？哦，這位奇妙的神是我的神！』也許他們的創世記不超過三十章。他們必須往前到三十五章，看見神不僅僅是個人的神，更是神家的神。

雅各在二十八章的伯特利，在巴旦亞蘭，在竦割，都沒有祭壇；他是在示劍築了一座壇。在示劍築壇雖然很好，但這壇不是築在神的家裏，不是築在召會生活中。反之，這壇是築在略為離開召會生活的地方。你若查地圖，就會看到示劍離伯特利並不太遠。示劍這辭的意思是肩，表徵力量。雅各來到示劍，就得著加強，因為示劍是一個加強的地方。同樣，當我們來到我們的『示劍，』我們也得了加強。今天基督教裏幾乎所有的奮興會都是在『示劍，』這些奮興會不過是加強人。許多基督徒需要『示劍，』需要奮興會，一年一次來給他們加強。沒有一個奮興家關心召會生活，他們只在意加強人，叫人在基督徒的生活上往前。他們沒有說到與召會有關的事。

在示劍所築的壇是稱為伊利伊羅伊以色列，以那與個人有關之神的名來稱呼；並不是伊勒伯特利，以那與團體的身體有關之神的名來稱呼。有的人也許說，『在示劍得著加強不是很好麼？』但請看雅各在創世記三十四章所遭遇的。他在示劍定居以後，麻煩就臨到了他。他有帳棚可以居住，有祭壇可以獻祭給神，雖然可以滿足了，但神沒有滿足。所以，創世記三十四章的經歷是必需的。麻煩來了，這麻煩叫雅各失去平安。接著，在創世記三十五章一節神說，『起來，上伯特利去住在那裏，要在那裏築一座壇給神。』神似乎告訴雅各：『我不要你住在示劍。僅僅在基督徒生活中得著加強是不彀的。一個加強的生活永不能叫我滿足。我渴望的是召會生活。我不要力量，我要神的家。我不要你留在示劍，我要你上伯特利去。』雅各到了伯特利，就築了一座壇，起名叫伊勒伯特利。

雅各對祭壇的經歷是漸漸進步的。他在巴旦亞蘭或竦割沒有祭壇。他在示劍的祭壇是給他個人經歷的神築的，不是為著對神團體的經歷築的。個人對神的經歷是好的，但不彀。我們需要從個人的經歷往前到團體的經歷。

祭壇是為著奉獻。你們可能都已經將自己獻給主了，但這奉獻是在那裏－在示劍還是在伯特利？是伊利伊羅伊以色列的經歷，還是伊勒伯特利的經歷？我在進入召會生活以前，不只一次獻上自己；但我在進入召會生活以後的奉獻，比已往的奉獻高多了。在召會生活以前，我的奉獻是單單為著自己，為著叫我成為聖別、屬靈、得勝並蒙神悅納。但在進入召會生活以後，我的奉獻卻是不同的。當你單獨生活的時候，不需要很多的奉獻。但在你結婚之後，發現配偶是一個製造麻煩的人，你就需要為著這新的處境獻上自己。你也許對主說，『主阿，在結婚以前，我曾奉獻給你，要成為聖別、屬靈並得勝的。既然我結婚了，我就必須為此把自己奉獻給你。我喜歡開窗，但我的妻子卻要關窗。我需要奉獻來配合這個處境。』這個奉獻是新的，是不同的。以後你有了孩子，又需要你進一步的奉獻。當你進入召會生活，你不僅有了一個製造麻煩的人，乃是有了成百這樣的人。很多人害怕來到大的召會，以為召會太大，長老們太強。他們寧願到較小的地方。這指明我們進入召會生活以後，需要越來越大的奉獻。你結婚需要奉獻；你有了孩子需要更大的奉獻；你進入召會生活，需要最大的奉獻。沒有至上的奉獻，你忍受不了有些地方的召會生活。你會對自己說，『哦，在這個召會真是難阿！到處有「警察，」我簡直無法適應這處境。』因著你無法適應，你必須築壇來配合牠。我們都知道，在殿前面有祭壇，人若不先在祭壇前停留一下，就不能進到殿裏。你必須在祭壇前停下來，獻上自己，將自己放在祭壇上被宰殺，然後在復活後纔可以自由進到殿裏。

祭壇的意義是甚麼？祭壇是為著宰殺的。有的人說，『召會生活很好，但我不能忍受那些領頭的弟兄們。』有的人說，『我欣賞召會生活，但我忍受不了那些領頭的姊妹們。她們太聖別了，她們的聖別殺死我。』那麼你應該到那裏去－回到示劍，還是回到巴旦亞蘭？你沒有別的路，只有爬上伯特利的祭壇，並且被宰殺。在示劍的祭壇是個人的祭壇，但在伊勒伯特利的祭壇是團體的祭壇。這是神家的祭壇，你必須為著神的家將自已獻在上面。我已經獻了多次，並且多年前就被宰殺了。現在，沒有人能絆趺我。你不能絆跌一個已經被宰殺的人。你如果不接受這話，在伊勒伯特利築壇，你就不會一直留在召會中。有一天，你不是離開，便是冷淡。你高興就來聚會，不高興就不來。似乎召會是召會，你是你，你和召會彼此沒有關係。你若不是變得冷淡，便是離開，因為你被絆跌了。召會中滿了絆跌人的人。很久以前在中國大陸，我就為著召會生活被宰殺了，所以你們沒有人能再宰殺我。我不會被你們絆跌。這是在伯特利所築的壇的經歷。如果你還會被絆跌，那就是說，你在示劍也許有祭壇，但你在伯特利沒有祭壇。在伯特利有祭壇，意思就是為著召會生活有奉獻。你需要為著召會生活，特別、專一的將自己獻給主。你若這樣作，就永不會被絆跌。反之，你會準備好接受試煉、試驗和苦難。我們都需要這樣一個祭壇。這是在伯特利的經歷，召會生活的經歷。

如果你再讀創世記二十八至三十五章，留意祭壇這件事，你會注意到從沒有祭壇到有最高的祭壇，就是在伊勒伯特利的祭壇，其間的進展。為著召會生活，我們需要確定、專一的奉獻。我們需要說，『主阿，現在我要徹底並專一的奉獻給你，這不是為著使我聖別、屬靈或得勝，乃是為著使我能經歷你的家，並且住在其中。』保羅在提前三章十五節對提摩太說，『倘若我耽延，你也可以知道在神的家中當怎樣行；這家就是活神的召會。』我們需要在神的家中經歷神，並且在其中有合宜的舉止。這需要確定的奉獻及特別的祭壇。已往我們所經歷平常、一般的祭壇，不足以為著這事。我們都需要在伯特利的祭壇那裏最高的奉獻。

在已過的世紀中，基督教的教師們出版了很多關於奉獻的書。但就我所知，沒有一本告訴基督徒要為著神的家獻上自己。史密斯夫人（Mr S．H．W．Smith）的名著『基督徒喜樂的祕訣，』非常看重奉獻的事，但只是為著喜樂的基督徒生活。她甚至認為奉獻是基督徒喜樂的祕訣，但她沒有說到召會生活。與史密斯夫人很有關係的開西大會（Keswick Convention），也強調奉獻。事實上，開西大會早期所釋放的信息都集中在奉獻上。但就我所知，其中沒有題到為著召會生活的奉獻。幾乎每次基督教的奮興會都強調奉獻，但人幾乎聽不到為著神家的奉獻。因著基督徒沒有看見召會生活，所以他們的祭壇最多是築在『示劍。』但是今天在主的恢復裏，我們必須在伯特利築壇。我們需要為著召會生活有最高的奉獻，來達成神永遠的目的，並滿足祂心中的願望。

（ｂ）　神的顯現

雅各在神的顯現這件事上也經歷了逐漸的進展。在創世記二十八章，神在夢中向雅各顯現，但那顯現並不扎實，也不具體。我們在夢中所見的，沒有一樣是具體的；也許是正確的，但不是堅實的。但以理在夢中看見一個人體的大像，（但二19，）但那像不如真的人體那樣具體，夢中的兩條鐵腿也不如羅馬帝國的兩部分那樣扎實。但以理在夢中看見這些事，但他對這些事沒有經歷。同樣，雅各雖然在夢中經歷了神的顯現，但他在伊勒伯特利扎實的經歷神的顯現。當雅各在巴旦亞蘭的時候，主對他說話，（創三一3，）但那不是主扎實的顯現。在創世記三十五章一節，主也對他說話，但那也不是扎實的顯現。只有在伊勒伯特利，雅各纔具體的經歷了神的顯現。這是雅各對神顯現之經歷的進步。

我們很多人都能見證，在進入召會生活以前，我們對神的顯現有一些經歷。神的確向我們顯現，但那顯現不是扎實的。但在我們進入召會生活，並且在召會生活中一段時間以後，我們能見證，在這裏神的顯現不但真實，而且扎實。若有人留在召會生活中一段時間以後離開了，他絕不能否認，他在召會生活中扎實的經歷了神的顯現。在我們進入召會生活以前，神的顯現相當模糊。但在召會生活中，神的顯現總是具體的。這種顯現堅實到一個地步，我們幾乎可以摸得著。對神顯現最好的經歷，惟獨在召會中纔有。

（ｃ）　神的祝福

神的祝福也是漸進的。在伯特利、（創二八13~15、）巴旦亞蘭和示劍（創三一3，三五1）的異象中，雅各沒有得著神的祝福。在毘努伊勒，神的確祝福了雅各，但在那裏神沒有扎實的祝福他。（創三二29。）雅各沒有得著神具體的祝福，因為他還沒有在神所要他在的地方。聖經告訴我們，在毘努伊勒神祝福雅各，但沒有告訴我們，神如何祝福他。但在創世記三十五章，在伯特利，祝福是非常扎實的。在那裏神祝福雅各說，『我是全足的神，你要生養眾多，將來有一族，和多國的民從你而生，又有君王從你而出。我所賜給亞伯拉罕和以撒的地，我要賜給你，與你的後裔。』（創三五11~12，另譯。）這些是神在伯特利的祝福扎實的項目。

（ｄ）　雅各對新名的經歷

在伯特利，雅各經歷了他的新名。他的名已經在毘努伊勒改了，（創三二28，30，）但他在伯特利纔經歷他的新名。（創三五10。）在伯特利，雅各全人被改變，成了一個新人－以色列。在我們進入召會生活以前，不管我們基督徒作得多好，我們都不是新的。但在我們進入召會生活以後，裏面有個東西要求我們成為新的。我們必須作新丈夫、新父母、新孩子。我們每天都經歷這種裏面的要求。我們領悟從今以後，我們必須是另一個人。這就是變化的經歷。

召會生活是變化的生活。在召會中，每個人都在更新的過程中。我們天天被更新。（羅十二2，林後四16。）我們不是被改正，因為那亳無意義；我們乃是被更新。召會完全是一個新人，（弗二15，）召會生活是變化過的以色列的生活。這是新的生活，帶著新人和新的所是。在伯特利這裏，我們經歷了新的生命，就是在基督裏的神。在召會生活這裏，我們天天更新。我們留在正當的召會生活中越久，我們就越新。你的年齡會漸長，但你這人卻成為新的。所有年長的弟兄姊妹都必須成為更新、更快、更強、更新鮮的。他們分享時，需要比年輕人更響亮、更快捷。

我盼望本篇信息中所有的點，都成為你們實行上的經歷。在召會生活中，我們需要最高的奉獻，就是為著神的家，不是為著個人得豐富而有的奉獻。我們若有這樣的奉獻，我們就會有神具體的顯現，並要享受祂豐滿的祝福。然後我們會日新又新。這就是在伯特利的經歷，召會生活的經歷。

第八十一篇　被變化（四）

我們需要進一步來思想在伯特利的經歷。在本篇信息中，我們來看神的應許。

（ｅ）　神的應許

我們可能對應許這辭相當熟悉，但在這段神的話裏，神的應許不是平常的。在創世記三十五章，那給人應許的神，是全足的神。（創三五11，另譯。）我們需要注意創世記中關於神名稱的啟示。在第一章只啟示神是以羅欣（Elohim），在第二章我們看見耶和華這名稱。以羅欣是神作創造者的名稱，與祂的創造有關；耶和華是祂與人關係的名稱，啟示祂如何與人有關。到創世記十七章一節，纔啟示出全足的神這名稱，那裏神對亞伯拉罕說，『我是全足的神，你要行在我面前，並要完全。』（另譯。）從前我們不彀領會這名稱的意義，以為這不過是指神對我們是一切。無疑的，說神的全足指祂對我們是一切，這是正確的；但啟示這名稱是為著甚麼目的？過去，我對於神這名稱講過幾篇信息，告訴人這名稱表明神是豐富的，祂是我們全足的供應。祂是一切，供應我們所有的需要。就一面說，這是對的。神是全足的，為要供應我們。但祂供應我們是為著甚麼？難道祂供應我們僅僅是為著我們得救或屬靈麼？不是。如果我們要看見神是全足者的目的，就需要讀創世記三十五章，並與創世記十七章作比較。

神啟示祂自己是全足的神，目的是為著祂的建造。以羅欣怎樣是為著神的創造，全足的神照樣是為著神的建造。不要憑你的想像來明白神聖的話，要憑聖經本身來明白聖經，把一段的話與另一段作比較。我們怎樣知道以羅欣是為著神的創造？所有研讀聖經的人都同意，聖經中首次題到一項事物，就立定那事物的原則。首次題到以羅欣是在創世記一章。在這一章，神是為著祂的創造被啟示出來。因此，這立定了一個原則：以羅欣基本上是指創造的神，神那創造者。

創世記十七章一節首次題到全足的神－以利沙代－的名稱，清楚啟示這名稱的意義。在那時以前，亞伯拉罕蒙神呼召，目的是要成為許多蒙神呼召者的父。神無意要亞伯拉罕運用他天然的力量來成就這事；神沒有給他孩子，直到他天然的力量用盡了。但亞伯拉罕既不彀認識神，在這事上對神也沒有信心。他反而隨從妻子的建議，用天然的力量同一個使女生出一個孩子。這事得罪了神，神十三年之久沒有和亞伯拉罕說話。不要以為神不會被得罪，或者祂會一直對你忍耐。聖經沒有一處告訴我們，神是全忍的。在亞伯拉罕的事例中，神被得罪了，不是因著罪，乃是因著亞伯拉罕運用天然的力量。在神的經綸裏，沒有一件事比運用天然的力量更得罪祂。無論甚麼時候，蒙神呼召者用他天然的力量作甚麼，來達成神的目的，神就被得罪了。就一面說，用你天然的力量乃是對神的侮辱。神不需要你的幫助。運用你天然的力量，意思就是你能幫助神。這指明神不是全足的，祂需要你幫助祂。隔了十三年之後，神再對亞伯拉罕說話的時候，祂說，『我是全足的神。』你若仔細讀這一章，就會看見神的全足是叫我們產生為著祂家的材料。

創世記十七章和三十五章，至少在三方面彼此一致。第一，兩章都啟示神是全足的。神向亞伯拉罕和雅各都啟示這神聖的名稱。第二，兩章都有名字的更改。亞伯拉罕的名是從亞伯蘭改為亞伯拉罕，雅各的名是從雅各改為以色列。在屬靈的生命裏，改名表徵變化，不僅是名稱的改變。你也許說，『李弟兄，你犯了錯，從今以後你不是李常受，你是查理福特了。』這種名稱的改變毫無意義。根據聖經，更改你的名，就是改變你這個人。原來你是亞伯蘭，現在你是亞伯拉罕。先前你是抓奪的雅各，現在你是以色列，是與神摔跤者。這不是名稱的改變，乃是你這個人，你的構成的改變。因此，十七章是說到亞伯拉罕的變化，三十五章是說到雅各的變化。

第三，兩章都有神的應許。在神對雅各的應許中，重申祂對亞伯拉罕的應許。神在創世記二十八章對雅各的應許並不確定。在創世記二十八章十四節神說，『你的後裔必像地上的塵沙那樣多。』如果我是雅各，我會說，『主阿，我不要我的後裔是塵沙。我不要無數的塵沙，我寧願有幾位君王。』雖然神在二十八章的應許說到塵沙，但祂在三十五章的應許卻說到君王和國。（創三五11。）國指明國度。神在三十五章十一節的應許，是重申祂在十七章六節的應許。在兩個事例中，神都應許國和君王將要產生。在伯特利雅各的夢中，神告訴他，他的後裔要像塵沙。但現今在三十五章伯特利實際的經歷裏，神的應許往前了。這裏沒有題到塵沙，而代之以國同君王。這一章應許的中心，是要生養眾多並且繁增，以帶進國同君王。因此，創世記十七章和三十五章在三方面彼此一致：神聖名稱，全足之神的啟示；人名的更改；以及繁增的應許，帶進國同君王。

現在我們可以看到全足的神這名稱的目的。全足的神乃是為著神家的建造。我們都需要接受這話。全足的神是為著伯特利的建造。神為著召會生活，為著在地上祂家的建造，乃是全足的。你不能個人經歷全足的神。要經歷全足的神，你必須在伯特利，在神的家，在召會生活中。

我們的經歷證實這個真理。在我們進入召會生活以前，我們許多人對神有一點經歷。但我們都能見證，我們並沒有經歷神是全足的一位。雖然我曾在多方面經歷神，但直到進入召會生活，我纔經歷祂是全足的一位。在召會生活中這麼多年以後，我能說，『阿利路亞，我在召會生活中對全足的神有何等的經歷！』神是太全足了，單單幾位信徒無法經歷得盡。我們個人太有限了。神的全足需要一個團體的身體。我們需要家來經歷祂這一方面。

最近在安那翰這裏，我們有一次奇妙的禱告聚會。我相信那次聚會要蒙記念直到永世。在禱告中所有的發表都是獨特的，我們禱告到生產疼痛中的婦人，和得勝的男孩子。真是美妙！我們單獨在房間裏，絕不會有這樣的禱告；我們必須在召會裏。當地聖徒錯過了那次禱告聚會的，必然損失重大。這不是對以羅欣或耶和華的經歷，乃是對全足之神的經歷。在那次禱告聚會中，我是在三層天上享受全足的神。只有在召會生活中纔可能領悟我們神的全足。

我從批評我們的人聽到反對的話，我並不恨他們；反之，我對他們滿了同情。他們失去的是何等的多！他們傳統的宗教阻撓他們，使他們不能進到神今日的行動裏。我們在祂現今的行動裏，正經歷何等一位全足的神！這不是教訓或道理的領會；這是我們在召會生活中對神的經歷。全足的神為著伯特利的建造被啟示出來，祂是在召會生活中給人經歷的。

『神的家』這舊約的辭，新約的解說是『召會。』在提前三章十五節保羅說，『倘若我耽延，你也可以知道在神的家中當怎樣行；這家就是活神的召會，真理的柱石和根基。』今天對我們來說，伯特利不是歷史，乃是活神的召會。舊約中的伯特利，乃是召會生活實際經歷的豫表。今天的基督教是何等的貧窮！大多數基督徒以為伯特利是已過的歷史。他們沒有領悟今天的召會生活就是伯特利。他們不明白這點，原因是他們沒有召會生活。讚美主，在主的恢復裏，我們有召會生活！

在召會生活中，我們對全足之神的經歷是逐日加增，甚至分秒加增的。在已過兩年中，我們在安那翰的召會生活大大擴增。你若比較一九七七年一月和一九七五年一月，就會看見不同。當然，一九七七年在主的恢復中是了不起的一年。召會生活是在前進，牠日夜在往前。我們很多人都能見證，今天下午召會生活就已經往前了。阿利路亞，全足的神乃是為著召會生活，今日的伯特利！

《一》　不在巴旦亞蘭

在巴旦亞蘭，神沒有給雅各應許。（創三一3。）為甚麼神在那裏沒有給他應許？當然不是因著神改變了，因為神永不改變。在巴旦亞蘭雅各沒有得著應許，因為那不是正確的地方。在巴旦亞蘭，雅各不是在領受神應許的正確地位上。我們若要領受神的應許，必須在正確的地方。我很強的說，很多東西只能在召會生活中領受到。在召會生活以外，你沒有地位領受這些東西。

《二》　不在疏割或示劍

後來，雅各離開巴旦亞蘭，往疏割去；疏割的意思是『棚。』（創三三17。）疏割是在美地的邊界，雅各在那裏為自己蓋造房屋，又為牲畜搭棚，但他沒有為神築壇。後來，雅各從疏割到了示劍。我們看過，在示劍他築了一座壇。但這壇是築在他自己滿意的地方，不是築在神滿意的地方。因此，神改變了雅各的處境，使他被攪動，並接受囑咐，起來上伯特利去。在疏割或示劍，雅各都沒有領受神的應許。

《三》　只在伯特利

只有在伯特利神纔給雅各應許。（創三五11~12。）在創世記三十五章的應許，比雅各在夢中所得的應許（創二八13~14）扎實。我們在進入召會生活以前，神從來沒有給我們扎實的應許。最扎實的應許總是在召會生活中得著的。我們進入召會生活以後的經歷，幾乎每天都是應許的日子。這意思是每天都滿了盼望。在召會以外，我們沒有盼望。你在進入召會生活以前有盼望麼？沒有。我們只有失望和沮喪。但如今在召會生活中，每件事都這麼確定且有意義。早晨、中午、夜晚，我們都有盼望。這一切盼望就是我們一天過一天所領受的應許。

在召會生活中，神所賜給以及我們所領受的一切應許，都是為著神的建造，不是為著我們的小屋茅舍。已往我們有的人想要建造一間聖別小屋，有的姊妹盼望建造一間美滿婚姻生活的小茅屋。很多作妻子的在婚姻生活中沒有享受，就想在基督教中找幸福的婚姻生活。甚至在進入召會生活以後，很多姊妹在她們裏面深處還是盼望，在召會中找到她們所一直尋求的幸福婚姻生活。她們的用意不是要建造神的家，乃是要建造她們婚姻生活的小茅屋。但我們很多人的經歷乃是這樣：當我們努力為自己建造小茅屋的時候，神就吹襲牠。在我多年前的經歷中，神先是吹去屋頂，然後吹倒牆壁，之後我的茅屋就了了。但不要因為召會的人婚姻生活的小茅屋被拆毀了，就以為他們很可憐。我們有更好的婚姻生活，不過不在我們的小茅屋裏，乃在神的家中。今天在召會生活中，我能見證並向仇敵誇耀，我在召會中有美妙的婚姻生活。你若沒有召會生活，你會有何等可憐的婚姻生活！當我們試著為自己建造小茅屋的時候，我們卻不成功。但我們把婚姻生活帶到召會中，我們就發現自己是在一所大廈裏。讚美主，我們在這裏是為著神的家！

我在進入召會生活以前，也嘗試建造一間忍耐小屋。你們很多人知道，我是一個急性的人。快的人要忍耐，需要花很大的力氣。我甚至在打電話時碰到佔線也不耐煩。我年輕時知道自己缺少耐性，就試著建造一間忍耐小屋。我也盡力要建造聖別和得勝的屋子。我很想勝過我的脾氣。快的人沒有忍耐，沒有忍耐又叫人發脾氣。我很曉得自己沒有忍耐，不聖別，並且是失敗的。雖然我試著建造忍耐、聖別和得勝的屋子，但一間也沒有造成。當我進入召會生活時，我沒有立刻忘記這些屋子，我還是嘗試要建造這些屋子。但有一天我看見，建造這些小屋是何等愚蠢，因為我已經有了一間大廈－召會生活。只要我們在召會生活中，忍耐、聖別和得勝都是我們的。

讓我和你們分享我多次經歷過的事。當我快要發脾氣的時候，我想起召會，我的脾氣立刻就不見了。也許我對自己說，『我快要向長老發脾氣了。』但因著主的憐憫，我想到召會，我的脾氣就消失了。甚至未必需要經歷召會生活，就是想一想召會生活，都會消除我們的脾氣。你也許說，『李弟兄，這是迷信，稍微想想召會生活怎能除去你的脾氣？』我無法解釋這事，但我知道我經歷過，即使想一想召會，就能使你得勝。你若真活在召會生活中，你會有何等的聖別和得勝！當你進入新耶路撒冷時，你還會尋求聖別、謙卑和忍耐麼？不會。當你進入新耶路撒冷的時候，這一切辭彙都要終結。那裏沒有忍耐，只有神自己是全足的神。在召會生活中，我們今日就有新耶路撒冷的小影。沒有別的基督徒像我們這樣經歷聖別。我們不是在建造我們的小屋茅舍，我們單單是為著那獨一的建築－神的家。這家是相互的居所，我們和神都住在這裏。讚美主，我們如今在召會生活中團體的經歷神！

在創世記三十五章十一節，全足的神所給的應許，主要的是要我們生養眾多並且繁增。這似乎與傳福音相似。雖然這應許和傳福音有些類似之處，但今天的傳福音是結果子的一種方式。傳福音也許是外面的活動，結果子乃是裏面生命的湧流。生養眾多並且繁增，意思就是生養兒女，從你裏面生命的豐富產生出東西來。這只能藉著裏面豐富生命的湧流而發生。

假定我們都是猴子，神說，『猴子們，要生養眾多。』如果是這種情形，就有很多『猴子』要生出來。當然神不要這樣的繁增。神所要的是以色列的繁增，不是雅各的繁增。我們看過，以色列這名的希伯來文，有代表神的兩個字母『El。』我們的繁增必須是神的繁增。猴子的繁增不是神的繁增，因為猴子身上沒有神的素質，元素。牠缺少『El。』但以色列含有若干神的成分。我們需要為著繁增而變化。亞伯蘭在成為亞伯拉罕以前，神從未告訴他要生養眾多。如果神在亞伯蘭成為亞伯拉罕以前說了這話，那麼所繁增的就是天然的人，不是變化過的人。只有在亞伯拉罕受了割禮，並且經歷了改名之後，神纔應許使他『極其繁多。』（創十七6。）雅各也是一樣。在創世記二十八章，神沒有應許雅各要生養眾多並且繁增。在那裏，祂只說雅各的後裔要像塵沙。但在創世記三十五章就不同了，這裏神應許以色列要生養眾多並且繁增，國同君王也要從他而出。這不是『猴子』的繁增，乃是以色列的繁增。

許多基督徒在傳福音的時候，生出『猴子』來，那些猴子是不適合召會生活的。你要有『猴子』的繁增麼？不。我們必須有以色列的繁增。為此，我們需要從雅各變化成以色列，因為只有以色列纔能生出以色列。因此，本章的應許是基於雅各被變化的事實。這也是為著神家的建造。

我在進入召會生活以前，雖然帶了一些人到主面前，但沒有一人進入召會生活。我把他們帶到基督教裏，但無論我怎樣努力，都無法把他們帶到召會生活中。但我進入召會生活以後，在我早期傳福音時成百被帶到主面前的人，不僅得救，更進入召會生活。你也許說，『李弟兄，在你沒有進入召會生活以前，你是雅各，所以你生出別的雅各來。』這是對的。但我在進入召會生活並經歷變化以後，我所帶到主面前的人，幾乎都成了建造地方召會生活、建造神家的材料。傳福音和這樣的繁增有極大的不同。我們不是僅僅憑著某些外面的行動來傳福音；我們乃是過召會生活，為著召會生活結出正確的果子。

請注意，創世記三十五章十一節不是說，這種繁增是為著伯特利；反之，本節指明這是為著國同君王。這啟示，或者至少含示，正當的召會生活必須是國度。我們繁增的結果必須是召會生活，而這召會生活必須是國度。

要解釋創世記三十五章十一節中『多國的民』這辭，有一個難題。到底從雅各生出多少國？只有以色列國從他而出。然而這裏卻說『多國的民。』此外在創世記十七章五節，亞伯拉罕稱為『多國的父。』亞伯拉罕是多國的父，多國是些甚麼？我不信神把阿拉伯國家算在內，因為他們是以實瑪利的後裔。只有一個國－以色列國，是從亞伯拉罕出來的。在創世記裏的種子，需要全本聖經來發展。無疑的，以色列是一個國，一個國度。召會，千年國，並永世裏的新耶路撒冷，也是國度。

甚至今天召會生活也必須是一個國，一個國度。我們繁增的結果必須是國度。這意思是凡我們所結的果子，必須產生召會生活，這種生活將是有君王在其中神真正的國度。我們在這裏不僅是為著召會生活，也是為著國度。為著召會生活，我們不需要多少的操練；但為著國度，我們需要相當的操練。

在馬可福音的末了，主對祂的門徒說，『你們往普天下去…傳揚福音。』（可十六15。）在路加福音的結語中記著：『並且人要靠著祂的名，傳悔改以得赦罪之道，從耶路撒冷起，直到萬邦。』（路二四47。）但在馬太二十八章十九節主說，『所以你們要去，使萬民作我的門徒。』馬太福音與國度有關，在這福音裏，今天的召會生活就是國度。馬太十六章十八至十九節指明這點：『我要把我的召會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。我要把諸天之國的鑰匙給你。』在這些經節裏，召會和國度二辭可以互換。這啟示召會就是國度，國度就是召會。今天的召會生活必須是國度。因為在基督教裏沒有國度，所以在基督教裏沒有正確的召會，這樣說是對的。在基督教裏沒有門徒的地位，沒有操練。我們所結的果子必須是真正的門徒，願意受神聖的操練，使召會生活能成為真正的國度。在今天的召會生活中，需要操練。如果今天我們不接受這種操練，怎能盼望在國度時代掌權？如果你從未在神的權柄下受操練，你就不知道如何治理列國。召會生活是國度的豫備，我們現今在召會中受操練，為要在國度裏與基督同王。

第八十二篇　被變化（五）

（ｆ）　雅各的作為

《一》　建造一根柱子

在本篇信息中，我們仍然要思想伯特利的經歷。在創世記三十五章十四節，雅各在伯特利終於立了一根石柱，像他第一次在伯特利作夢以後所作的一樣。（創二八18。）在那裏這根石柱稱為神的家。（創二八22。）倘若雅各沒有稱這石柱為神的家，我們絕不會知道這石柱是為著建造神的家。我們會以為那不過是石塊。但現在我們知道，這石頭能成為家。這指明這根石柱要成為一個建築，就是神的家。

在創世記中有兩種柱子－石柱（創二八18，三五14）和鹽柱。（創十九26。）你要作那一種柱子？當然我們都要作石柱。石柱指明有力量的建造。所羅門將兩根柱子立在殿廊前頭，（王上七21，）第一根柱子名叫雅斤，意思是『祂要建立；』第二根柱子名叫波阿斯，意思是『其中有力量。』石柱不僅指明建造，也指明有力量的建造。鹽柱指明羞恥，因為鹽柱對神的目的沒有用處。羅得的妻子是神所呼召的一個子民，成了一根羞恥的柱子。她本該是建造的材料，但因著墮落成了羞恥的材料。

在研讀這卷書的過程中，我們一再看見，創世記中幾乎每件事，都是在聖經以後各卷書中發展之真理的種子。研讀創世記的方法，是在聖經後面各卷書中找出創世記所有的點。研讀啟示錄的方法正好相反。你若要明白啟示錄，就必須在前面各卷書中追溯啟示錄的各點。在本篇信息中，我們需要追查柱子這粒種子的發展。

《１》　概述

所羅門建殿以後，特意加上兩根柱子。照我們天然的觀念，我們會以為所羅門應該先立柱子，然後建造殿。但他是在建造殿以後，繼續造了兩根柱子，立在殿前。（王上七15~22。）我們若能看到那殿，我們的眼晴首先注意的不是殿本身，乃是這兩根柱子。這兩根柱子的大小，似乎與殿的大小不相稱。柱子與殿的大小不相稱是很有意義的。這指明殿中的兩根柱子好像巨大的標示牌。今天我們走近一個建築，常看到一個招牌，標明那是甚麼建築。同樣的，在聖殿前有兩根柱子，說出『神要建立，』以及『其中有力量。』這兩根柱子向全宇宙，包括人類、撒但、以及所有墮落的天使宣告，耶和華建立，並且力量是在建造裏。聖經著重的說，第一根柱子名叫雅斤，第二根柱子名叫波阿斯。我們已經指出，雅斤這名意即『祂要建立，』波阿斯這名意即『其中有力量。』這清楚啟示，神家的建造完全在於柱子。這就是雅各沒有建造神的殿，只立了一根柱子的原因。

在創世記二十八章，雅各還是一個抓奪的人，然而，這個抓奪的人得著了異象和異象的解釋。他立了一根柱子，稱之為神的家，藉以解釋他的異象，就是他的夢。這個解釋比但以理解尼布甲尼撒的夢強多了。但以理只有解釋，沒有設立甚麼，或採取甚麼行動。然而，雅各不僅口頭解夢說，『這是神的家；』並且立了一根柱子，稱之為神的家。一個沒有悔改，沒有重生，沒有變化過的抓奪者雅各，怎能作出這樣奇妙的事？然而他竟然作了。我們都必須說，『雅各，謝謝你開啟了天，使我們能看見神的家。』

為著建造神的家，一個抓奪的人開啟了天。我相信這事，因為聖經這樣告訴我們。我不信靠我的觀念，因為照我的觀念，一個抓奪的人不可能這麼作。我很容易相信，像但以理那樣敬虔、虔誠、每天禱告的人能解釋屬靈的夢。但一個抓奪的人這樣作，似乎既不公正，也不合邏輯。但他很自然的作了這事，這完全是恩典。正如羅馬九章十一節指明，這『不是本於行為，乃是本於那呼召人的。』羅馬九章十三節說，『雅各是我所愛的，以掃是我所恨的。』恩典不是公平不公平的事。不要問神說，『神，你為甚麼恨以掃？在我看來以掃比雅各好，你愛雅各恨以掃是不公平的。』對此神會回答：『我就是愛雅各恨以掃，你有甚麼可說？我有立場恨，我也有恩典愛。』你是誰？是以掃，還是雅各？是個好人，還是個抓奪者？我們都必須承認，我們是雅各，是抓腳跟的人，是抓奪者。召會滿了抓腳跟的人。你若不是抓腳跟的人，你會失去神的恩典。我們是真正抓腳跟的人，但我們是在恩典中抓腳跟的人。沒有人能否認這點。我能大聲宣告：『讚美主，我是在恩典中抓腳跟的人，恩典使我不一樣。』

雖然雅各在創世記二十八章是個抓奪的人，但我們來到四十八章的時候，看見這個抓奪的人，已經完全變化成為屬神的人。這個屬神的人就是柱子。就一面說，神的家是用這根柱子建造的。當你進入宇宙中神的殿，你首先看見的就是這個神人，這個以色列，站在神的建築前。當雅各變化成為以色列以後，他站在神的建築前，作神家的標示牌。

當我們往前到新約，我們看見主耶穌藉著成為肉體而來，祂的成為肉體就是支搭帳幕。（約一14。）這個帳幕支搭起來，使神可以居住在人中間，這是殿的前身。你看到一個小孩，就知道他要長大成人。同樣，你看到帳幕，就知道殿要來到。耶穌作帳幕，乃是神的殿不久就要出現的指標。這就是為甚麼主將首批門徒的代表西門，改名為磯法，磯法的意思是一塊石頭。（約一42。）在馬太十六章十五至十八節，主題出一個問題：『你們說我是誰？』彼得回答說，『你是基督，是活神的兒子。』以後，主耶穌回答說，『你是一塊石頭。』（直譯。）主似乎說，『我是基督，是磐石，你是一塊石頭，要建造在我身上，為著建造我的召會。』後來彼得在他第一封書信中說，『你們…也就像活石，被建造成屬靈的殿。』（彼前二4~5。）再看使徒保羅的事例。他原先是反對神建造的人，盡其所能的逼迫、毀壞，使神的建造荒廢。但他在往大馬色的路上去逼迫召會時，被主得著，不僅成了建造的材料，並且成了一個智慧的工頭。（林前三10。）

在加拉太二章九節保羅說，雅各、磯法、約翰被視為柱石。當時，他們被聖徒尊為柱石。王上七章二十一節的柱子，是指舊約中神殿的建造；但加拉太二章九節的柱石，是指新約中神家的建造。很多基督徒知道彼得、約翰是門徒和使徒，但很少人知道他們也是柱石。他們不僅是受主訓練的門徒，是訓練、教導、造就別人的使徒；他們更是柱石，是新約中神建造的標示牌。你若到彼得、約翰、雅各面前，他們不會向你宣明道理或宗教；正如聖殿前的柱子不是宣明宗教、教訓或誡命，乃是宣明殿，照樣，他們也要宣明神的家。任何人看見聖殿前的兩根柱子，立刻知道聖殿在那裏。同樣，我們看見彼得、雅各、約翰，就知道神家的建造在那裏。很多基督徒帶著有色眼鏡看東西。你對他們說到彼得，他們就想他是使徒。你有沒有彼得是柱石的觀念？多年來，我每想到彼得、約翰，就認為他們是使徒，不是剛強的柱石。然而最近主大大改了我的觀念，現在我每想到彼得、雅各、約翰，就想到三根大柱子立在我面前。我們看見這些柱子，不是想到宗教或道理；我們是想到神的家。這些柱子立在宇宙中，是宣告伯特利，神的殿。

不要以為我在柱子的事上，把聖經寓意化了。G－o－d三個英文字母拼起來成為God（神）。D－o－g三個英文字母拼起來成為Dog（狗）。這不是寓意化，這是閱讀。神是最高明的排字者，祂印好了一些很清楚的字，叫我們懂得。首先在創世記十九章二十六節，祂排了一根消極的柱子，就是鹽柱。神題起這根消極的柱子，是問我們要不要變成一根鹽柱。在二十八章有石柱，王上七章有兩根柱子在聖殿前。在加拉太二章九節又題到柱石。這一次與新約中神的殿有關。在啟示錄三章十二節主又說到柱子：『得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子。』這節經文的柱子並不是指舊約或新約中的殿，乃是指要來國度和永世裏的新耶路撒冷。神的殿有三個階段，三個時代：舊約階段、新約階段、以及國度和永世階段。王上七章說到舊約階段，加拉太二章九節說到新約階段，啟示錄三章十二節說到神在國度時代和永世裏的建造。這是神排字的方法。我們把G－o－d放在一起，就讀出God（神）。同樣，我們把王上七章二十一節、加拉太二章九節和啟示錄三章十二節放在一起，我們就能說，『現在我知道，雅各在解釋神的家，伯特利的異象時，為甚麼立了一根柱子。這根柱子是神家的指標，標示，名稱。』

在王上七章二十一節只有兩根柱子，在加拉太二章九節只有三根柱石。在要來的世代有多少根柱子？這數字不是要主寫，乃是要你我寫。沒有人知道會有多少根柱子。我們只能說，『誰願意，誰就能。』無論誰願意，誰就能成為神殿中的柱子。門是敞開的；不像一些著名的大學，只接受有限的申請人。對那些願意，並可以在來世作神殿中柱子的人，數目是沒有限制的。其數無論是一千或一百萬，都是開放的。如果這數目限於二，我們就都沒有機會了，我們就沒有希望作柱子了。但這數目沒有限制－『誰願意，誰就能。』你願意作柱子麼？我願意。主是何等憐憫了我們！

請想想帳幕中至聖所的大小，牠是長、寬、高各十肘的立方體。（出二六8，16。）聖殿中的至聖所比較大，是長、寬，高各二十肘的立方體。（王上六20。）但想想要來之新耶路撒冷中的至聖所有多大。整座城乃是擴大的至聖所，（啟二一16，）長寬高都是一萬二千斯泰底亞（約二千二百二十公里，約從洛杉磯至德州的距離）為著小小的至聖所，兩根柱子就彀了。但為著擴大的至聖所，需要多少根柱子？答案是『誰願意，誰就能。』那裏有你的位子。你如果不願佔有，在永世裏就有空位了。

我研讀聖經已經五十多年，聖經太深奧了，沒有人能完全懂得。我信我在本篇信息中所供應你們的，是從這本書的深處挖掘出來的。在舊約中，兩根柱子指明神的殿；在新約中，三根柱石表明神的建造。但在要來的國度和永世的新耶路撒冷中、柱子是無數的。今天誰願意，誰就能成為其中的一根柱子。

現在我們需要來看怎樣成為柱子。我信無論老少，大家都急於知道這一點。你若要知道怎樣成為柱子，你必須看五處不同的地方：羅得妻子變成鹽柱的地方，雅各在伯特利豎立柱子的地方，所羅門建立兩根柱子的地方，成為新約召會柱石的彼得、雅各、約翰的地方，以及在非拉鐵非召會的地方，在那裏我們看見，無論誰願意，誰就能作柱子。你的位置是羅得妻子的位置麼？對這問題，你應當確定的說，『不！』但你的位置是雅各的位置麼？是殿中兩根柱子的位置麼？是新約中三根柱石的位置麼？是啟示錄三章十二節在非拉鐵非那些人的位置麼？對此你必須回答：『是。』因為你的位置必須在這四處的每一個地方。首先你需要有雅各的地位，然後有所羅門柱子的地位，然後有三根柱石的地位，最後有非拉鐵非的地位。你若要在要來的新耶路撒冷中作柱子，你就必須逃避羅得妻子的地方。只要你和她在一起，你就無法成為柱石。要回想主在路加十七章三十二節的警告：『你們要回想羅得的妻子。』今天許多基督徒是在羅得妻子的地位上。甚至我們中間有的人也是這樣。許多人似乎不關心他們要成為鹽柱還是石柱。但你必須關心。如果你現在不關心，將來有一天必定會關心。有一天你不但要為你的冷淡悔改，並且要後悔莫及。

我們逃開羅得妻子的地位以後，必須來到伯特利。已往五十年中，神使我們對伯特利有負擔。我們不能離開召會。為這緣故我們被人定罪，說我們對召會太極端了。他們指摘我們太注重召會，而不關心傳福音、教聖經、或別種基督教的工作。我對這種指摘的回答是這樣：『我還不彀為召會，我還不彀為召會「發瘋。」』不要以為這是我的觀念。你若讀新約，就會看見那些柱子－彼得、雅各、約翰，以及保羅－為著神的建造發瘋。歷年來，很多人與我辯論說，『只要我們傳福音，得靈魂，教人讀聖經，幫助他們愛主，不是彀好了麼？』我的回答是：『召會在那裏？在馬太十六章十八節主耶穌說，我要建造我的召會。這個建造的召會在那裏？主的話能不成就麼？祂要在甚麼地方，用甚麼人，藉甚麼方法建造祂的召會？』現在就是建造召會的時候。主現今正在這裏用我們建造祂的召會。許多基督徒專注意研究豫言。最大的豫言是主在馬太十六章十八節的話－我要建造我的召會。不要滿腦子是以色列、敵基督、復興的羅馬帝國或十角。你必須全心注意主在馬太十六章十八節的宣告。歷代以來，甚至在今天，這個召會還沒有建造起來。因此我們對召會有負擔。

你若要作石柱，你必須在伯特利。伯特利是惟一的地方。羅得妻子的地方是成為羞恥的柱子的地方，伯特利是成為建造的柱子正確的地方。有的基督徒聽見這話，他們會說，『李弟兄，你的意思是只有在召會中的人纔能成為石柱麼？我們不在召會中的人怎樣呢？』我的回答是：『成為柱子最可靠的方法是進到召會中。』我們都熟知保險的需要。你可能彀幸運，絕不發生意外，但投保還是明智的。那些在召會以外的人與我辯論這件事，我常說，『朋友，我裏面有平安。我的路對不對，我實在並不關心。但我知道，只要我留在這條路上，我就很平安。你呢？你在與我辯論的時候，你有平安麼？』很多人就說，『我沒有平安。』於是我回答說，『為甚麼我有平安，你沒有平安？因為你不在這條路上。請不要與我辯論。』對於我們所有的基督徒朋友，我要說這句話：『來到伯特利，進入召會。這是最好的保險公司。在這裏我們都保了險。』在創世記二十八和三十五章，雅各在伯特利，在神的家立了一根柱子，這是很有意義的。今天神的家就是召會。在提前三章十五節保羅說，『倘若我耽延，你也可以知道在神的家中當怎樣行；這家就是活神的召會，真理的柱石和根基。』你若要作石柱，就必須在伯特利這裏。

雅各兩次來到伯特利。照我的經歷，這指明我們都曾兩次進入召會。第一次是在夢中來的，第二次是真的來了。一九二五年，我有過一次很清楚的夢，但直到七年後，在一九三二年我纔進入召會生活的實際和實行。你們很多人和我有類似的經歷。當你第一次進入召會，有很長一段時間是一個夢。你也許在夢中過了許多年。但在那些年以後，就不再是夢，你能說，『哦，我是真正實際的在召會生活中了。已往的年間是一個夢。感謝主，保守我在這夢中。但現在我有實際的經歷了。』雅各先是作了一個夢，二十多年以後，他纔被帶到經歷中。

你若比較創世記二十八和三十五章，你會看見其間有很大的不同。在二十八章，每一件事都是個夢，多少有點糢糊，並不確定。但在三十五章的經歷中，每一件事都很確定而實際。無論如何，我們感謝主，起初的夢是一幅真實的圖畫。在實際裏的每一件事和在夢中的一樣。在這點上沒有不同，惟一不同的是夢不確定，真實的經歷確定。我們需要夢，也需要實際。讚美主，今天我們是在召會生活的實際中。

在創世記三十五章伯特利實際的經歷中，雅各不僅立了一根柱子，並且在上面澆奠祭。在二十八章沒有澆奠祭，只有澆油。但這裏在澆油之前，先澆奠祭。這個經歷是非常主觀的。在伯特利我們先有夢，後有實際。在實際中，我們建造一根柱子，並將自己澆奠在上面。這是非常有意義的。雅各沒有將奠祭澆在自己身上，或澆在地上；他乃是將奠祭澆在柱子上。我們在下篇信息中要更多來看這一點。

按照創世記二十八章十八節，雅各『將所枕的石頭立作柱子。』那根柱子是他用來作過枕頭的石頭。這石頭描述基督是我們的安息。雅各在家裏沒有作過這夢，他是在旅途中作了這夢。我們像雅各一樣，也是客旅。當我們在旅途中，我們看見了召會的異象。每一個在旅途中的人都很疲倦，需要休息。我們在那裏能找到這安息？答案是主在馬太十一章二十八節的話：『凡勞苦擔重擔的，可以到我這裏來，我必使你們得安息。』基督就是那石頭，我們疲倦的頭可以枕在其上，並且尋得安息。我們在其上安息的基督，乃是柱子的構成成分。我們自己不是建造柱子的材料。這材料必須是我們在其上安息並經歷的基督。這材料乃是作到我們這構成柱子之人裏面的基督。

在今天的基督教裏，人很難有柱子的構成，因為很少人受教導如何主觀的經歷基督。你從前在基督教裏的時候，有人曾告訴你如何經歷基督作到你裏面麼？最近我告訴一些弟兄姊妹，我們在召會中不僅必須愛主，為主活，還必須憑祂活著。哦，為基督活和憑基督活有很大的不同。你若為基督活，為祂作事的是你，你還是你自己，基督並沒有作到你裏面。但憑基督活，意思是基督作到我們裏面。藉著讓基督作到我們裏面，我們就成為建造的材料。作柱子的石頭，首先是基督，接著是給我們經歷並作到我們裏面的基督。現在這石頭不僅是基督，也是在我們裏面的基督。基督作到我們裏面，我們與祂成為一，這樣我們就成為柱子的建造材料。

這種經歷只有在召會生活中纔有可能。至少我們可以說，最有可能得著這種經歷的，乃是在召會生活中。原因是在召會生活以外，在所謂的基督教裏，很少人受教導要讓基督作到他們裏面。我完全確信，從今以後一篇又一篇的信息要釋放出來，教導我們如何憑基督活著。基督作到我們裏面的這種工作，是真實的變化。基督的元素加到我們裏面，我們就成了建造柱子的材料。這一切都發生在伯特利，就是雅各所在的地方。

一九六四年，我被邀請到達拉斯一個團體去講道。邀請我的人很欣賞我的職事，對我很客氣。但他們用明言，也用建議告訴我，達拉斯的人不準備聽關於召會的道。他們說，『李弟兄，請同情我們，關於召會的話一句都不要題。』我沒有應許要答應他們的請求。我說，『我完全了解這種情形。但我向你們保證，我越講到基督，越把基督供應給人作生命，他們就越渴望得著召會。即使我一句關於召會的話都不說，只把基督供應給人作生命，他們仍然會渴慕召會。』在最後一次聚會中，我有負擔要說到召會。當我站起來請他們讀羅馬十二章時，他們感到失望。但我對自己說，『我不管得罪不得罪你們，我若不卸下我的負擔，我就不能活。』然後我講了與召會有關的剛強話語，把他們得罪了。後來我知道，有一位弟兄參加了最後那次聚會，當時他還未進入召會生活。很多人曾為這位弟兄禱告。他只參加了那一次聚會，就被召會生活得著了。雖然我得罪了那些人，但主得著了這位弟兄。今天這位弟兄成了一根柱子。

你怎能知道某人已經成為柱子？在召會生活中我們看到，如果某些弟兄被挪去，一切就崩潰了；但如果他們在，他們就是支撐整個建築的柱子。主不關心那些被得罪的，祂關心那些要成為柱子的。那些柱子只能在伯特利被成全。換句話說，那些柱子只能豎立在伯特利。沒有一根為著神家的柱子，是豎立在伯特利以外的。我們若沒有進入召會，仍留在公會裏，我們就不能被成全為柱子。我們是在伯特利，在召會生活中纔被成全。當我們主觀的經歷基督，確定而絕對的在召會生活中之後，我們仍然需要很多的成全。

讓我們進一步思考加拉太二章九節所題的柱子。當主呼召彼得的時候，他是個漁夫。他是粗野、沒有被成全的。但主花了三年半在他身上工作以後，他被成全了。在五旬節那天，他被豎立為柱子。當彼得在五旬節那天站起來，天使也許歡呼說，『這是波阿斯，是神的建造要來的記號。』你若讀使徒行傳，會看見彼得是立在新約神殿前的柱子。

青年人，這是我從心頭說的話。主的恢復正在開展，我確信要快速的開展。但主的恢復擴展的速度在於柱子。我信在美國以及全地各大國家的主要城市，都會有召會。為此需要柱子。我盼望你們青年人看見這件事。你若看見這件事，你會說，『主阿，我不能否認，你已經派定我走你的路，我已經聽見你今時的話語。我曉得我必須主觀的經歷基督，並且必須在伯特利，在召會生活中被成全。主阿，憐憫我，給我所需要的恩典。』');

青年人，我的負擔是要你們認識，你們的責任重大。如果在要來的年日中，你們很多人會被成全，主的恢復就要快速的開展。主藉著你們要作許多的事！

我的負擔不是單單釋放一篇信息，乃是要幫助你們看見，今天我們都有黃金的機會，能被成全為柱子。因我們是在伯特利，我們的機會比彼得大得多。彼得是在福音書，在新約的開始，而我們是在新約的末了，甚至在啟示錄三章十二節。我信我們今天所有的機會在歷史上是空前的。已往從來沒有像今天在安那翰這樣的召會生活，並且主話語的職事從來沒有這樣的明亮豐富。不要搞頭腦，或持守你的意見。你的意見不會把你帶到那裏。拋開你的意見，愛主，接受祂作你的生命，作你的人位，並且在召會生活中憑祂活著。要天天被召會生活和神的話浸透。你們若這樣作，我信幾年之後，你們很多人會成為柱子。然後你們無論到那裏，神建造的柱子，就要與你們同去。我們都在召會中，也都在這職事下。今天實在是主所命定的黃金機會！

第八十三篇　被變化（六）

我對柱子還有負擔。在創世記中，幾乎每件事都是在聖經以後各卷書中發展的種子。根據這原則，我們來看王上七章十三至二十二節，那是聖經中關於柱子很強的一段話。雅各的蒙召，雅各的被變化，主要的是與柱子有關。在伯特利的夢以後，雅各立了一根柱子。（創二八18。）他回到伯特利，又立了一根柱子。（創三五14。）雅各第一次立柱子的時候說，『我所立為柱子的石頭，也必作神的家（殿）。』（創二八22。）這指明柱子不僅是柱子，還要成為伯特利，神的家。列王紀上第一次題到殿。先前有帳幕，但沒有殿。在殿的外面，最顯著的東西就是兩根柱子。在王上七章，有這兩根柱子的詳細圖畫。我們已看過創世記中柱子的種子，現在我有負擔來看舊約以後各卷書中這粒種子的發展；以後我們要看新約中這粒種子的完成。

《２》　與殿的建造有關

殿的柱子是由所羅門藉著戶蘭建造的。戶蘭是作銅匠的，滿有智慧、聰明、技能，善於各樣銅作。（王上七14。）在舊約中，很多東西就如帳幕和殿，都是影兒，豫表。我們需要知道這一切豫表的實現。所羅門是基督的豫表，戶蘭是新約中有恩賜之人的豫表。無疑的，使徒保羅是有恩賜的人；他是新約的戶蘭。以弗所四章十一、十二節說，『祂所賜的，有些是使徒，有些是申言者，有些是傳福音者，有些是牧人和教師，為要成全聖徒。』有恩賜的人是元首賜給身體的，為要成全聖徒。柱子不是所羅門直接建造的，乃是所羅門藉著戶蘭建造的；這指明今天基督建造柱子不是直接的，乃是藉著有恩賜的人。因此我們必須把自己交在有恩賜的人手中，就像銅在戶蘭有技能且有恩賜的手中一樣。

按照王上七章十五節，戶蘭『製造兩根銅柱。』在聖經中，二是見證的數字。這兩根柱子立在殿前作為見證。在創世記中，關於柱子的思想是見證。雅各與拉班和解之後，他就拿一塊石頭立作柱子，（創三一45，）這根柱子乃是見證。（創三一51~52。）無疑的，雅各在二十八章立起柱子，他的觀念也是見證。在神的靈默示下，他說這見證要成為神的家（殿）。舊約的殿對神的確是見證。今天關於召會，原則也是一樣。按照提前三章十五節，神的家－召會，乃是柱石。這意思是整體的召會立在地上，向宇宙見證神。因此在舊約中，殿前的兩根柱子，乃是神建造有力的見證。

現在我們來到關鍵的點－兩根柱子是銅造的。（王上七15。）創世記的柱子是石柱，但王上七章的柱子是銅柱。石頭指明變化。雖然我們是泥土，卻能變化成為石頭。但銅表徵甚麼？銅表徵神的審判。例如，帳幕門口的祭壇包著銅，指明神的審判。（出二七1~2，民十六38~40。）洗濯盆也是銅作的。（出三十18。）此外，掛在杆子上的銅蛇，（民二一8~9，）也見證基督替我們受神審判。（約三14。）所以，在豫表上，銅總是表徵神的審判。那兩根柱子是銅造的，清楚指明我們若要作柱子，就必須認識我們是在神審判之下的人。我們不僅該在神的審判之下，也該在我們自己的審判之下。正如保羅在加拉太二章二十節一樣，我們必須說，『我已經被釘十字架。我所以被釘，因為在神的經綸中，我一無用處，我只有資格死。』許多弟兄很聰明能幹，許多姊妹也很美好，但我們必須認識，實際上我們一無是處，連一文也不值；我們只配死。說『我已經被除去，被定罪，被冶死，』就是一種自我審判。你對自己的判斷是甚麼？你必須回答說，『我對自己的判斷是一無是處，我已經被釘在十字架上。』

你若自以為有資格作柱子，就已經沒有資格了。讓我講一點倪弟兄設立長老的實行。倪弟兄說，沒有一個有野心作長老的人該作長老。所以我們在中國大陸時，許多人說，『不要以為你能作長老，不要有野心作長老。你若有野心作長老，就永遠作不了長老。』一九三三年，我初次到上海，遇見一位弟兄，後來發現他很有野心作長老。倪弟兄告訴我，就是因為這位弟兄這樣有野心作長老，所以他沒有資格作長者。誰有野心作長老，誰就沒有資格作長老。有的弟兄多多少少可以作見證，這些年在美國，我們就這樣實行。我們中間有些人相作長老，他們甚至從一地遷到另一地，找機會作長老。他們知道某地的長老已經額滿，就遷到有缺額的地方去。但這些缺額只能由沒有野心作長老的人填補。我們一旦發現一位弟兄有野心作長老，他就永遠貧窮、罪惡、墮落且敗壞。』不但如此，我們還必須說，『主阿，我是這樣的墮落、罪惡且敗壞，我怎能承擔長老的責任？我沒有資格。』這就是銅的經歷。稱義自己，自認為有資格，就是與銅無關。經歷銅的人，乃是一直在審判之下的人。

早年在中國，我有時覺得希奇，為甚麼倪弟兄在這件事上這樣嚴格，最終我知道，凡有野心在召會生活任何一方面帶頭的人，都成了難處。沒有一個例外。但所有對召會的建造真正有益的人，乃是那些自以為沒有資格帶頭的人。他們總是說，『我不彀格，我太貧窮，我的性情不適合。我還是人在天然的生命裏，我不認為自己很好。』這樣說不僅是在神的審判之下，也是在自己的審判之下。你對自己的評價是甚麼？不要說，『別人都不好，只有我好。』甚麼時候你這樣說，你就了了。主絕不會印證你對自己的評價。我們都必須認識，我們是墮落、敗壞、一無是處的。我們都必須感覺，在我們裏面，就是在我們肉體之中，並沒有善。（羅七18。）我們應當說，『我甚麼都不配，只配死。弟兄們怎麼會想到我該作長老？我害怕這種可能性。』我不是說空話。在過去的年間有人說，『為甚麼設立了某某弟兄作長老，而不設立我？』設立他而不設立你，就因為你覺得自己有資格。你的自我認可，使你失去資格。主絕不會選上自以為有資格的人。你若自以為有資格，你就與銅無關，你是自製的金子。經歷銅就是一直在神的審判之下，也在我們自己的審判之下。我們都必須把這話應用在自己身上，說，『主阿，憐憫我，因為在我裏面一無良善。』這就是我們已經被釘死的原因。我們若以為在自己裏面還有良善，我們就是說謊的人。

在加拉太二章二十節保羅說，『不再是我，乃是基督在我裏面活著。』我們也可應用他在林前十五章十節的話，那裏說，『然而因著神的恩，我成了我今天這個人，並且神的恩臨到我，不是徒然的；反而我比眾使徒格外勞苦，但這不是我，乃是神的恩與我同在。』在加拉太二章二十節保羅說，『不再是我，乃是基督。』在林前十五章十節他說，『不是我，乃是神的恩。』保羅似乎說，『無論我今天成了甚麼人，都是因著神的恩。憑我自己，我一無所是。憑我自己，我絕不能成為使徒或者供應神活話的人。我比別人勞苦，但勞苦的不是我─這是神的恩。』這就是銅的經歷。

在豫表和表號上，王上七章的兩根銅柱告訴我們，我們必須在神的審判之下，並在我們自己的審判之下。我們必須斷定自己是一無所有的，是只有資格釘死的。我這話不僅是對弟兄說，也是對姊妹說。我們沒有一個人有任何用處。我們必須看自己是在神審判之下的人。一位長老若不在神的審判之下，就不能作一位好長老。一位帶頭的姊妹若不在神的審判之下，就不能作一位正確的帶頭姊妹。我完全知道並能作見證，為著供應神的話，我必須一直在自己的審判之下。我也許只花很短時間積極的為聚會禱告，卻花很長的時間審判自己，審判自己的可憐、不配、肉體和天然。有時我甚至歎息著說，『哦，主阿，甚麼時候我纔能不在肉體裏面供應你的話語？』不要以為我站在這裏供應你們，我就很好。不，我太可憐了。只要我們在天然的生命裏，在舊造裏，我們就是可憐的。我們必須在神的審判之下事奉，並在自己對神審判的體認下盡職。我是已經受審判的人。我天然的人，肉體和自己，都已經受了神的審判，我仍然在這審判之下。我們若有這種體認，我們就成了銅。

銅雖然發光，卻沒有榮耀。反之，金子發光是有榮耀的。銅的發光表徵我們是在神的審判之下。一位長老若發光如銅，他就是一位受過神審判，且仍在神審判之下的長老。他不是為著神的榮耀站立的金燈臺，他乃是為著神的審判站立的銅柱。你願意在神的兒女中間作柱子或者作帶頭的麼？你若願意，就必須在神的審判之下。我盼望聖靈向你們說這話。在神的殿中沒有驕傲，沒有自誇。在神的殿中，柱子是銅造的。那些背擔子的人，乃是受過審判的人。所有的長老都是受過神審判，且仍在神審判之下的弟兄。進一步說，他們自己完全體認這種審判。他們認識他們是在神的審判之下，因為他們是罪惡、墮落且敗壞的，因為在他們裏面沒有良善，因為他們在神的經綸中甚麼都不彀格。我能再三重複這話。你知道為甚麼在基督教裏有這麼多的分爭？就是因為沒有銅，沒有神的審判；所有的『柱子』都是木柱。在正當的召會生活中，你承擔的責任越大，越須認識你是在神的審判之下。你不過是在神審判之下的銅。連一刻也不要使自己免於這審判；你必須一直體認這審判，並且聯於銅。

柱子『每根高十八肘。』（王上七15。）我們要看見，柱圍是十二肘。十八肘是三個十二肘的一半。換句話說，十八是三個完整單位的一半。三個單位表徵那已經分賜到我們裏面的三一神。我們若要作柱子，首先必須審判自己，然後要被三一神充滿、浸透並飽和。當我不知道為甚麼每根柱子是三個完整單位的一半時，主說，『笨人，你不是講過好幾篇信息，說帳幕中的豎板每塊寬一肘半麼？你不是說沒有一塊豎板能自己站立，必須和別的豎板一起站立麼？你沒有看見柱子也是這樣麼？兩塊豎板如何站在一起，成為三個完整的單位，這兩根柱子也照樣成為三個完整的單位。』於是我說，『主阿，現在我明白了。主阿，感謝你。』

你若要作柱子，就必須被三一神充滿、浸透並飽和。但無論你怎樣被神充滿，你仍然只是一部分，最多是一半。你絕不能完全得著神。在你裏面的那位神，也在你的弟兄裏面。因為你不是一個完全的單位，你需要別人使你完整。所有的屬靈大漢，都以為他們自己能單獨成為完整的。但聖經啟示每個人只是一半。帳幕中的豎板是一半，（出二六15~16，）殿中的每根柱子也是一半。

有的人聽到這話也許會說，『李弟兄在寓意化聖經。』我若是寓意化，我就有立場寓意化。聖經為甚麼不說柱子高十七肘，或十九肘？倘若柱子是這個高度，還可能寓意化麼？不，不可能。但我尋求主的時候，祂指示我，在這段話裏，十二是一個完整的單位，十八是一個半完整的單位。這指明雖然我們能被三一神充滿，但神絕不會將自己完全交託給我們個人。無論我們得著神多少，我們不是全部，只是一部分。我們彼此需要；我需要你，你也需要我。主總是差遣祂的門徒兩個兩個的出去。（可六7，路十1，徒十三2。）我不是三十六這數字，最多是十八。無論你多高，你必須知道你只有十八肘，你需要別人。不要說，『我既完全又完整，你們都需要我，我卻不需要你們。』說這話是愚昧的。最多我們只能是十八肘。有的姊妹夢想被神充滿。但無論她們多麼被神充滿，她們絕不能多過半個單位。她們需要別人。

現在我們來看柱圍。王上七章十五節說，『一根長十二肘的線，圍繞每根柱子。』（另譯。）就語言一面來說，本節的構造十分奇特，這裏不說周圍有多長，而說，『一根長十二肘的線，』圍繞柱子。甚至這種說法還不是逐字精確的繙譯，乃是多少有點說明。國語和合本說，『圍十二肘。』這個繙譯很簡單，我比較喜歡。但聖經沒有廢話，我們必須考慮本節真實結構的意義。這裏的意思是用一根線量柱圍，這目的是叫我們對於我們在神永遠的行政中與神相調的完整和完全，有深刻的印象。七這數字由四加三組成，表徵神在今世行動中的完全和完整。這是相加。但由四乘三組成的十二這數字，乃是相乘，指明受造之物與三一神調和，這調和在神永遠的行政中必定是完整而完全的。柱子不是正方形、長方形或三角形，乃是圓形，表徵牠完全永遠。

我們把銅、高十八肘、圍十二肘放在一起，就看見我們要成為柱子，必須在神的審判之下，必須完全、徹底並完整的被神浸透。我們必須是銅，周圍必須是十二肘。然而無論我們多麼完全的與神調和，我們仍然只是一半，我們需要另一半。如果有長老是這樣，他必定是傑出的長老。如果有帶頭姊妹是這樣，她必定是最優秀的姊妹。這樣的人必能承擔責任。

我們的問題是我們並不定罪自己，反而表白、稱義、稱許並原諒自己。我們常說，『這不是我的錯，這是某某弟兄的錯。我總是很謹慎，我沒有錯。』這就是自我表白。我們表白自己後，又進一步稱義並稱許自己。我們無須受試驗，因為我們已經稱許自己。在我們眼中，我們自己沒有問題。有時我們犯了錯，可能又原諒自己說，『我犯了這個錯，因為聚會太長，我太累。』我們常常為自己找出路！我們有四條出路：自我表白、自我稱義、自我稱許、以及自我原諒。甚至我們犯了錯，還是原諒自己。例如，一位姊妹會說，『我字打不好，因為別人有最好的打字機，而分配給我的是最壞的打字機。』已往我有過許多的自我表白、自我稱義、自我稱許和自我原諒。

夫妻在口角開始的時候，很少有一方說，『對不起，這是我的錯，請赦免我。』妻子會說，『你知道我為甚麼對丈夫這麼厲害？因為他老是遲到。我們結婚以來，他的遲到一直困擾我。』然後丈夫會說，『我的妻子從來不同情我。我很忙，有一大堆事要作。我工作這麼繁重，怎能不遲到？』這就是自我表白、自我稱義、自我稱許、自我原諒。我們若天天把這四件事釘在十字架上，在我們的家中就絕不會爭吵。

我們只是四這數字還不彀，我們必須是七－四加三一神。但這還是初階，不是完成。完成是十二這數字。要成為十二這數字，我們必須被神充滿、浸透並調和。當我們完全被神浸透並調和，我們就適合於神永遠的行政了。但我們已經指出，甚至在我們成了十二這個數字以後，我們仍然只有十八肘高，只是半個單位。我們若都像這樣，就不會有問題。我們不會與別人相爭，反而會定罪自己說，『主阿，我需要你。我已經釘在十字架上，基督活在我裏面。不是我，乃是神的恩與我同在。』這是銅，是審判，是十二肘，是神人相調。既然我們最多只是一半，我們在神的經綸和行政上就需要別人。你若為這些點禱告，就會看見這就是那能在神家中承擔責任的柱子。

在每根柱子的頂端，有高五肘的柱頂。（王上七16。）柱頂是柱子的頂蓋。每個柱頂的高度，不是六肘或七肘，乃是五肘，這是很有意義的。我們曾多次指出，在聖經中五這數字是指責任。看看你的手：四個手指和一個拇指，為著承擔責任。我們若只有四個手指，就無法適當的承擔責任。四這數字表徵受造之物，一這數字表徵獨一的神。當人加上獨一的神，我們的數字就成了五。

例如，十條誡命是分為兩組，每組五條，寫在兩塊石版上。十個童女也是分為五個聰明的，五個愚拙的。所以兩個高五肘的柱頂，指明承擔責任。你若說這是我的寓意化，我要回答說，我有立場寓意化。因為經上沒有告訴我們，柱頂高四肘半或六肘，乃是高五肘。兩個柱頂合起來共十肘，十這數字表徵責任上的完全。十條誡命和十個童女都指明完全。所以在聖經中，十這數字啟示出人對神責任的完全。我們的十個手指為著工作，十個腳趾為著行動和走路，就指明這一點。

王上七章十七節說到『柱頂上有裝修的格子網，和擰成鍊索的花圈，每頂七個。』（另譯。）裝修的格子網和擰成鍊索的花圈是指甚麼？我參考了很多譯本，發現裝修的格子網就像格子架，就是有小方孔的架子，用以支撐葡萄樹。另外本節的『裝修、』『擰成』都含設計的意思。因此，裝修的格子網就是格子網的設計，擰成鍊索的花圈就是鍊索花圈的設計。我們會看見，格子網的設計是為著長百合花。這格子架是為著安置百合花。就一面說，這格子架是托住百合花的網。擰成的鍊索就像圍繞柱頂外面的花圈。因此，柱頂上有裝修的格子網，和擰成鍊索的花圈。

這一切表徵甚麼？我們已經看過，五這數字－柱頂的高度，是指責任，而兩倍的五是責任的完全。但為甚麼這些柱頂上還有裝修的格子網和擰成鍊索的花圈？當我有負擔要明白這事的時候，主給我看見，這是錯綜複雜的情況。柱子在家庭、召會並職事中所背負的擔子和責任，總是在錯綜複雜的情況裏。我們常喜歡把這些情況理清楚，但是作不到。如果你理清楚一個複雜的情況，就有另外三個來頂替。你越想把一件事理清楚，情況就越不清楚。你越想使人了解，事情就越遭人誤解。不要說，『昨晚某某弟兄不高興他的妻子。』你若這樣說，你就牽連在內。我們越想給自己解釋，就越使人誤會，並且這種誤會是會加深的。經過多年的經歷，我學到避免誤會最好的方法，就是盡可能少說話。有時候甚至『讚美主』的話都不該對妻子說。你若說了，她會說，『你為甚麼這麼屬靈？你不知道你的讚美定罪我麼？你讚美主，就是在說你屬靈，我屬肉體。』召會生活是圍著鍊索的格子網，作長老是最複雜的格子架和最堅固的鍊索。

我知道一位親愛的聖徒有這種觀念：無論他在那裏，他周圍的人都該像天使。他們都該很屬靈，早睡早起，禱讀主話。如果人人都屬天，他就很高興。但是在地上沒有像這位親愛的弟兄所想像的地方。在很多家庭中，有的人談話直到深夜，早晨很晚纔起林。也許有的人醒來，抱怨整夜開著窗太冷，有的人抱怨房間太悶氣，叫他們覺得窒息。

召會的肢體所面對的每一種情況都是格子網，就是圍著荊棘冠冕的格子架。我有一個大家庭，也在一個大召會中。我有很多兒女和孫兒女，還有很多親愛的弟兄姊妹。不論我在臺北或安那翰，我都無法逃避格子網和鍊索。一面說，安那翰很美好，但也滿了格子網和鍊索。就是天使也知道，我一直在錯綜複雜的情況裏。我的兒女和召會中弟兄姊妹所帶給我的一切問題，為我製造出更多的格子網。在這種情況裏是我們的定命。我們不僅必須在這種錯綜複雜的情況裏承擔責任，並且必須活在其中。

要在這種複雜的情況裏承擔責任，我們必須在神裏面憑信而活。王上七章十九節說，『廊子的柱頂…刻著百合花。』百合花表徵在神裏面的信心生活。首先，我們必須定罪自己，認識我們是墮落、無能、不彀格，並且一無所有；然後我們必須在神裏面憑信活著，不憑我們的所是或我們所能作的活著。我們必須是百合花，憑著神對我們的所是，不憑著我們的所是存活。（太六28，30。）我們今天活在地上是在於祂。我們在錯綜複雜的召會生活中怎能承擔責任？在我們自己裏面，我們不能作這事；但我們若是在神裏面憑信而活就能這樣作。不再是我，乃是基督在我裏面活著－這就是百合花。不是我承擔責任－乃是祂承擔責任。我活不是憑自己，乃是憑祂。我盡職事，也不是憑自己，乃是憑祂。你們姊妹們若是召會生活中的母親，你們必須說，『我在召會中不是憑自己作母親，乃是憑祂。』在雅歌二章一、二節，尋求者說，『我是谷中的百合花。』然後主回答說，『我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。』

有甚麼地上的建築師會設計一個銅柱，柱子上有刻著百合花的銅柱頂？就人而言，這沒有意義；但就屬靈而言，這非常有意義。一面我們是被定罪、被審判的銅，另一面我們是活的百合花。銅的意義是『不是我，』百合花的意義是『乃是基督。』那些是百合花的人能說，『我如今所活的生命，是我因信耶穌基督所活的。』藉著這一切我們能看見，我們是百合花，在滿了格子網和鍊索，錯綜複雜的情況裏，負起不可能負的責任。長老不該說，『主阿，把這些複雜的情況挪去。』反而他們該期待更複雜的情況。我確信你越禱告要減少複雜，複雜就越多。所有的格子網乃是百合花長在其上的基礎，花床。

按照上下文，擰成的鍊索是花圈，是一種裝飾。但這種裝飾相當複雜。當你到我家裏來，不要盼望那裏每樣東西都是清楚簡單的。你若和我同住一些時候，就會發現有很多複雜和可抱怨之處。但這一切乃是我家的美麗，因為這是花圈、冠冕。每位長老都盼望召會生活清楚明白，像中國人的豆腐一樣，每塊都切得方方整整。他們要召會中的每件事都準確美好。但只有一個地方像這樣，就是墓園。正當的召會生活，就如安那翰的召會生活，乃是裝修的格子網，和擰成鍊索的花圈。這是長老們完全承擔責任的地方。這不是單靠研讀經文就能懂得的，乃是靠我們在經歷的光中來解釋的。

王上七章二十節說，『兩柱頂的鼓肚上，挨著網子，各有兩行石榴環繞，兩行共有二百。』阿利路亞，二百石榴！每個柱頂周圍有突出之物，像肚腹一樣；環繞每個柱頂的鼓腹，有兩行石榴，每行一百。這指明生命豐富百倍彰顯的加倍。你若接觸這些每天在錯綜複雜的情況裏擔負責任的長老，你會看見他們彰顯石榴，就是生命的豐富。所有抱怨、不滿、和找麻煩的電話，至終形成一個滿了石榴的突出物。這是何等的奇妙！

每個柱頂的直徑是四肘。（王上七19。）這指明柱圍十二肘，這數字是由四乘三組成的。柱子的周圍是十二肘，柱頂的直徑是四肘。這含示柱子同柱頂是四這數字，就是受造之物，人類，但三一神使他們加倍。他們與三一神相調和，至終成了十二這數字。你把這一切都放在一起，就會發現很有意義。這含示那些審判並定罪自己，看自己是無有的人，能在錯綜複雜的情況裏完全承擔責任，因為他們不憑自己，乃憑神活著。至終，他們不是彰顯他們的能力、資格、聰明、領悟和智慧，乃是彰顯石榴，就是二百倍生命的豐富。

最後，我們知道這兩根柱子的名字是雅斤和波阿斯。（王上七21。）雅斤意即『祂要建立，』波阿斯意即『其中有力量。』這兩根柱子立在廊前，見證主要建立祂的建造，並且真正的力量是在建造裏。就是在今天，召會的建造也作這見證。藉著王上七章這幅圖畫的細節我們看見，我們如何能在神的建造中成為柱子，就是審判我們自己，憑信而活，承擔責任，並且彰顯生命的豐富。

第八十四篇　被變化（七）

在本篇信息中，我們還要再專注於殿中的兩根柱子。我們看過，雅各第一次在伯特利，把所枕的石頭立作柱子，稱之為神的家。（創二八18，22。）我們一再指出，創世記中幾乎每件事都是在聖經以後各卷書中發展的種子。柱子的種子完全的發展是在啟示錄三章十二節，那裏主耶穌說，『得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子。』在創世記和啟示錄之間，有多處說到柱子，每次題到殿中的兩根柱子，我們就更多看見關於柱子的細節。並非在一段話裏給我們看見柱子的每一方面。

今天的基督徒很少關心神的建造，而神的建造乃是為著完成神的經綸。雖然多數基督徒忽略這點，但聖經對這點卻非常強調。我們若要認識建造，照著聖經的路，我們必須先看柱子，因為柱子是神建造的標示牌。我們若知道柱子是甚麼，並且定意要成為柱子，我們就是在神建造的路上。柱子非常重要，所以聖經一再題及。因著多數基督徒不了解神的建造，所以他們不注意聖經中題到柱子的話。但靠著主的憐憫，我們對柱子的印象太深了，無法撇開不談。聖經沒有廢話，所以凡聖經所啟示的都是有意義的，對我們都是重要的。在這末了的時代，神正在完成祂的建造，所以我們必須仔細來看柱子是甚麼，以及我們如何纔能成為柱子。

現在我要強調上篇信息所說，柱子積極的三方面和消極的兩方面。積極的三方面是銅、百合花和石榴。柱子本身是銅造的，柱頂刻著百合花，柱頂周圍有石榴。我不信甚麼設計師會把這三樣東西放在一起。但這一切對我們是何等重要且有意義！銅表徵審判之下的死。我們必須在審判之下，認識我們甚麼都不配，只配死，並且我們已經釘在十字架上。（加二20。）不但如此，我們都已經在受浸時埋葬了。（羅六4。）因此我們是在死的審判之下的人。但在死後乃是復活，而百合花是在復活裏長在我們身上。圍繞柱頂的石榴表徵生命豐富的彰顯。所以在柱子上我們看見死、復活和生命的彰顯。讚美主，我們很多人可以作見證，一天又一天我們是銅，長出百合花並顯出石榴。你豈不是這樣的人？你若不是，就沒有資格作柱子，就與神的建造無關。

柱子消極的兩方面是格子網和鍊索。格子網和鍊索表徵錯綜複雜的情況。格子網是交錯的橫條構成的格子。這指明在我們的經歷中，我們每天都在受對付。當我們經歷這事時，我們是被鍊索繫住。很多時候，我們弟兄們受自己的妻子對付。我們想逃避，卻被鍊索繫住，無法脫身。我們可能被切成碎片，但沒有一片能逃脫。姊妹們都可以作見證，她們和丈夫的關係也是如此。有些在召會生活中的人說，他們無法忍受長老們的對付；但鍊索也在那裏。在召會生活中我們有格子網，也有鍊索。讚美主，有這兩樣消極的東西，因為只有這兩樣東西能把銅、百合花和石榴連在一起。

我得救後不久，就知道我已經與基督同釘十字架，但不知道這同釘怎樣能實際的應用到我身上。這是藉著格子網應用的。沒有格子網和鍊索，我們與基督同釘十字架並祂替我們活，就不過是道理。我們也許知道與基督同釘十字架的道理，並且一遍又一遍的背誦加拉太二章二十節，卻發現這不管用。我曾一再這樣作，都未成功。我重複著說，『我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』後來在召會生活中，我經歷了格子網和鍊索；藉著這兩樣消極的東西，基督的釘死與復活纔實際的應用到我的生活中。所以至終三件積極的東西，和兩件消極的東西成為一個單位。我們有格子網和鍊索所聯結的銅、百合花和石榴。這五樣都聯結在柱子上。

《１》　兩根柱子上兩個柱頂的兩球，高二肘

除了前面信息中所說的各點，本篇信息必須再加上九點。神、祂的話、以及祂給我們的對付，並不簡單。

在柱頂上有兩個球。（代下四12，王下二五17。）每個球，包括格子網，高二肘。（見以下說明。）這表徵甚麼？球是圓的，每個柱頂有兩個球，一個疊著一個。柱頂周圍有鍊子，像項鍊，（代下三16，）將柱頂分為兩部分。第一部分是底座。雖然王上七章十六節說柱頂高五肘，王下二十五章十七節卻說柱頂高三肘。原因就是三肘是柱頂底座的高度，五肘是整個柱頂的高度。換句話說，底座高三肘，球高二肘。在這裏，三這數字不是表徵三一神，乃是表徵復活的過程。在聖經中，三和八這兩個數字都表徵復活。三表徵復活的過程；八，七日的第一日，指復活的新鮮，復活的新開始。柱頂底座的三肘，與格子網和鍊索有密切的關聯，這啟示格子網和鍊索是為著復活的過程。此外，二這數字，就是兩球的高度，表徵見證。兩根柱子的兩個柱頂上，兩個球的二肘，表徵百合花的生活以及生命豐富之彰顯的見證。

你若讀了關於兩根柱子的一切記載，會看見球是由格子網、鍊索、百合花和石榴所組成的。石榴不是在柱頂的底座上，乃是在圍繞兩球的鍊索上。格子網罩著球，鍊索圍著球，石榴在鍊索上，百合花長在格子網上。這些東西合起來就是球。你若在自己經歷的光中思考這事，你會看見，藉著格子網的對付和鍊索的限制，你就像百合花一樣活著，彰顯基督生命的豐富。這是出於復活過程的活見證。

在我們的家庭中，我們是在格子網中，並且被鍊索繫住。在召會裏的弟兄姊妹也是這樣。那些在執事室裏事奉的，毫無疑問的經歷了格子網和鍊索。但隨著格子網和鍊索，還有『三天。』所有在執事室事奉的人都是在『三天』的路上，就是在復活的過程中。

百合花在第三天顯在球頂上。不管我們是多麼美好、溫柔、謙卑，這些沒有一樣是百合花，不過是我們天然的生命。我們越經歷對付，就越在第三天長出百合花。每位弟兄都希望有一位美好的妻子，每位姊妹也都要一位溫柔的丈夫。但不管我們多麼美好、溫柔，我們都不是百合花。百合花只在第三天生長在格子網和鍊索中間。我們在錯綜複雜的情況裏，到了第三天，百合花就會生長出來。然後我們也會有石榴，就是生命豐富的彰顯。這是球－榮耀、美麗、裝飾和冠冕。這就是見證。我盼望那靈對你們說得更多。

我們都已經受了審判，我們需要在神的審判之下，審判自己。我們要作銅柱，說，『我是墮落、敗壞、罪惡的，並且甚麼都不配，只配死，』這很容易。但是要在格子網的對付和鍊索的限制中，經過三天復活的過程卻非常難。但是我們越在格子網和鍊索中，就越在三天復活的過程裏，越長出百合花，越顯出石榴。這樣，我們就成了活的見證，不是出於任何天然的東西，乃是出於在格子網的對付和鍊索的限制之下，復活的過程。我們無可逃避，我們必須留在格子網和鍊索中，正像被埋葬三天，再從復活的過程中出來一樣。我們經過了這種經歷，百合花就長出來，石榴就顯出來。每根柱子都必須作憑信而活的見證，好在格子網的對付和鍊索的限制之下，經過復活的過程，顯出基督的豐富。聖殿前兩根柱子的銅，指明我們是在死的審判之下，這死的審判把我們帶進由柱頂底座高三肘所表徵的復活過程。這復活的過程帶我們經過格子網和鍊索，長出百合花，結出石榴作見證。這是柱子承擔責任的路，由柱頂全高五肘所表徵。

柱頂的球不是方的，乃是圓的，這表徵在神裏面憑信而活，以及在複雜的情況裏承擔責任，不是墨守成規的，總是有彈性的。當我們活在那靈裏，沒有一事是墨守成規的，反而在每種情況裏都是有彈性的。年長的和年輕的都有規矩，年長的有年長的一套，年輕的有年輕的一套。因此，在訓練中我不願給人許多指示。我若這樣作，年輕人都要把這些指示當作新的規矩接受。幾乎每位基督徒都是墨守成規的，都是正方形的。我們若不是正方形的，就是三角形的，甚至是五角形的。有的年長姊妹喜歡準時喫飯、就寢，這規矩殺死許多年輕人。你有規律是好的；但為著別人的緣故，你需要有彈性。有的長老非常方正；但有的非常圓滑，太政冶。政客是沒有邊的。我們該是圓的，但不該圓滑。在執事室裏事奉的人該是圓的。你若在事奉上方正，你會殺死每一個人。要不方正呆板，你必須有彈性，適應每種情況。這是我們在日常生活中該有的作法。我們既是在格子網和鍊索中間，就必須有彈性。

代下四章十三節說，有『四百石榴，安在兩個網子上，每網兩行，蓋著兩個柱上如球的頂。』這裏為甚麼不說有三百或五百石榴？主耶穌曾說，我們能結果子三十倍，六十倍，一百倍。（太十三8。）一百倍的增加是最高的，所以我們能彰顯百倍生命的豐富。我們知道，四這數字表徵我們受造的人；生命豐富的百倍彰顯是在受造之物上。四百石榴排成兩行，安在兩根柱子上；這指明見證。我們必須剛強，不僅宣告我們是耶穌的見證，還要藉著生活作見證。我們需要四百倍基督生命豐富之經歷的見證。雖然在召會生活中，在工作中，在家庭中，我們會有難處，但我們也有百合花的生命，這在聖經中是表徵信靠神而活的生命。主知道，我每天都有一個接一個的難處。我們若憑自己活，就無法承擔這些難處。但我們是荊棘中的百合花。（歌二2。）荊棘就是難處。我們的妻子、兒女、孫兒女、長老、同工，都是『荊棘。』雖然我被這麼多『荊棘』圍繞，但讚美主，我仍然活著，沒有被扎死。我今天活著，不像一個巨人，乃像一朵百合花。我不憑自己的能力活著，卻在我的神裏面憑信活著。我只是荊棘中的百合花。荊棘越多越好，因為荊棘給主的能力彰顯的機會。我們與世人不同，他們沒有神可信靠。

很多尋求的基督徒尋找在每方面都是屬天的召會生活。他們希望在這屬天的召會生活中，每一位都像天使。這不是我的想像，我的確遇到過這樣的人。這許多尋求的人從『召會』跑到『召會，』追求這樣一個屬天的『召會。』倘若他們找到了，他們屬天的『召會』不久卻暴露出來，比屬地的還不如。斷定召會正當不正當，主要的是憑立場，不是憑屬天的程度。今天在地上沒有一個天使般屬天的召會。你只要進入召會生活，不久就會發現自己是在『荊棘』中，你會說，『我以為這裏每一位都是天使，但現在我看見他們很多不是天使，乃是荊棘。我無法忍受。』雖然我對你可能是『荊棘，』但你對我也是『荊棘。』至終我們都彼此相刺，也彼此相愛。這種『刺』幫助我們長大。在安那翰已過這些年中，這種『刺』幫助了我們長大。如果在召會中每件事都很順利，像天使一般，就不會有生命豐富的見證。

一百個石榴中，九十六個露在空氣中。（耶五二23。）每行既有一百個石榴，為甚麼耶利米五十二章二十三節忽然說九十六個？因為耶利米五十二章二十三節的記載，與巴比倫軍隊毀壞柱子有關，有人就以為每行鍊索上的四個石榴被打破了。但你若細讀這一章，就看見不是這麼回事。欽定英文譯本說，『一面有九十六個石榴。』這個繙譯不準確。譯為『一面』的希伯來文該譯為『向著空氣。』因此這節該譯為：『有九十六個石榴向著空氣，在格子網上共有一百個石榴。』請注意格子網上的石榴共有一百個。一百個石榴全在那裏，但只有九十六個向著空氣。欽定英文譯本譯為『一面』的希伯來文是ruach，指靈、風、氣和空氣，表明真實卻看不見的東西。英譯新美國標準本說，有九十六個『暴露的石榴，』但邊註說直譯應為『向風，』意指向著風，或向著空氣。

九十六個石榴是暴露的，四個是遮蓋的。這有甚麼意義？九十六是十二乘八組成的。十二表徵永遠的完整，八表徵復活，空氣表徵靈。因此生命豐富的彰顯是永遠完整、在復活裏並在靈裏的。這是我們生命彰顯的性質和氣氛。我們生命豐富的彰顯是十二－永遠的，不是七－暫時的。此外，也是八－復活的新鮮，不是三－復活的過程。這裏不是復活的過程，乃是復活的新鮮、起頭、新開始；並且完全是在靈裏的事。九十六個石榴露在空氣中，意即生命豐富的彰顯乃是那看不見之屬靈空氣的實際。我們能感覺到，卻摸不著。在約翰三章八節，主耶穌講到風和靈時說，『風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去；凡從那靈生的，就是這樣。』那靈的重生就像風的行動。風吹，那靈重生。我們生命豐富的彰顯，不僅是永遠的，在復活的新鮮裏，也是完全在那靈的氣氛中。甚麼時候人在我們身上看見生命豐富的彰顯，他們會立刻覺得是在那靈裏，覺得有一種新鮮的風、空氣和氣氛。然而，甚麼時候我們進入滿了死亡的光景，我們就會覺得氣悶。但我們在滿了生命豐富彰顯的光景中，我們就覺得自己在屬靈的氣氛中，覺得有新鮮的空氣。這就是九十六個石榴向著空氣的意義。

每一百個石榴中，四個是隱藏的。因為聖經沒有廢話，這一節對我們的經歷必定有意義。我能明白這話，惟一的路是藉著經歷。每一百個石榴中，四個是隱藏的，指明我們生命豐富的彰顯雖是永遠的，在復活裏並在靈裏，但我們天然的所是（由四這數字所表徵）必須遮蓋起來。我們天然的生命、天然的所是、我們的己、我們的自我，必須完全隱藏。我一直想找出這些石榴是如何隱藏起來的，但沒有成功。只有主知道這奧祕。但是我們若審察自己的經歷，我們會說『阿們。』當基督的豐富彰顯時，別人能在復活和那靈的氣氛中，看見生命豐富永遠的彰顯，但很難說出我們天然的人在那裏。我們的自我被遮蓋，這是何等有意義！甚麼時候『我』顯出來，『四』這個大數字就會在那裏，而『九十六』卻消失了。在那裏就沒有空氣，只有天然的生命、舊人和自我。但甚麼時候『四』不見了，就會有九十六個石榴，就是基督的生命在開敞的空氣中豐富的彰顯。

耶利米五十二章二十一節說，『這一根柱子…厚四指，是空的。』每根柱子都是一個圓筒，壁厚四指，在每根柱子內有很大的空間。這表徵神的建造是出於四這數字所代表受造的人，他們被那靈充滿了。無疑的，銅柱是指被定罪並審判的受造之人。在那被審判的人裏面有空間，這空間必須被看不見的實際所充滿。我們不應該是泥巴，稀薄而滿了沙土，因為這樣其中就不會有空間。反之，我們必須是銅，厚四指，並且是空的。然後我們的空間纔可能被實際，就是被那靈充滿。

代下三章十五節說，『在殿前造了兩根柱子，高三十五肘。』兩根柱子合高三十五肘，有一肘被蓋住。在上篇信息中我曾說，帳幕中的每塊豎板寬一肘半，這些豎板呈水平並立著。但柱子不僅是水平的，也是垂直的。柱子要垂直的測量，一根立在另一根上。這指明神的建造不僅是水平的，也是垂直的，並且有一部分是隱藏的。要兩位弟兄並排站著很容易，但要一位弟兄在另一位之下就很難了。要在別人之上也不容易。建造若要堅固，就必須是垂直的，越垂直就越有空間。我們不該僅僅彼此並排站著，也該在彼此之上。要並排站著，不需要犧牲，或遮蓋任何一部分。但我們若要垂直站著，就需要把一部分遮蓋起來。

王上七章十五節說，每根柱子高十八肘，然而代下三章十五節指明，兩根柱子高三十五肘。按照代下三章十五節的說法，就少了一肘。這一肘必定是被遮蓋，被犧牲了。有一本參考書說，每根柱子有半肘是插在柱腳裏。我不接受這種解釋，因為聖經沒有說柱子有柱腳或底層。另一本參考書說，在柱頂的接合處耗去了一肘。我相信這個解釋是正確的。這意思是說，為著成為垂直的，需要有犧牲。你若看自己的經歷，就知道和別人並排站著不需要犧牲。但你若要在甚麼人之下，像柱子在柱頂之下，就必須犧牲。你若不犧牲，任何人都無法在你之上。你不是丟棄別人，就是跳在別人之上。為著讓別人在你之上，你必須讓步，犧牲自己的一部分。姊妹們，你需要犧牲，好使人能在你之上。你們不僅該水平的測量，也該垂直的測量。歷年來，我一直在某些人之下。在別人之下，就是承擔著別人，並且有一部分被他們蓋著。藉著這種犧牲，我們纔能有垂直的建造。

王上七章十七節說，『柱頂上有裝修的網子，和擰成的鍊索，每頂七個。』這裏我們看見，每個柱頂上各有七個格子網和鍊索。這指明一切複雜的情況都是暫時的，不是永遠的。一切的對付、破碎、受壓，都是暫時的，但也是完全的。因為這些都是七這數字。有一天，這一切都要過去，不再有格子網和鍊索。我們要得著金冠冕，以頂替格子網和擰成的鍊索。

請注意，在這兩根柱子上，三這數字是隱藏的。這指明三一神是隱藏的。柱圍十二肘，柱頂徑四肘，含示三這數字。三這數字，就是三一神，是真實的，卻是看不見的。在每種情況中，三一神都是真實的，卻又是隱藏的。

銅、百合花和石榴，都在兩根柱子上。這啟示出死、復活以及生命的彰顯，在神的建造裏都是見證。今天我們在這裏有這見證。這些點都非常重要。我盼望你們花時間禱告並交通這些點，直到這些點進到你們裏面，成為你們的經歷。然後我們就知道柱子是甚麼，以及我們怎樣纔能成為柱子。

第八十五篇　柱子的建造者－巧匠戶蘭（插進的話）

在本篇信息中，我們要來看柱子的建造者－戶蘭。（王上七13~15。）這是研讀柱子一段插進的話。聖經在列王紀上和歷代志下，多處說到戶蘭。雖然大衛和所羅門為著建殿，都豫備了很多巧匠，但這些有技巧的建造者中，戶蘭是惟一題到名字的人。聖經不僅題到戶蘭的名，還很有意義的詳細記載他的背景，告訴我們關於他的父母和他本人。我們研讀聖經時，必須認識聖經沒有廢話，聖經所強調或重複的每一件事，都是有意義的。不要以為有些經文不過是重複的話，我們必須找出每次重複的意義。 約在五十年前，我曾花許多時間研究王上七章的兩根柱子，那時我並沒有看見甚麼光。我只看見那兩根柱子的名字。雅斤意即『祂要建立，』波阿斯意即『其中有力量。』但是當我們看過雅各的夢和他在伯特利的經歷，我再來研究這兩根柱子，這一次就有大量的光，像第四天的光，（創一14~19，）照亮了我。在研究柱子的時候，我發現很多經文題到建造柱子的戶蘭。憑著那靈在我裏面所說的，我知道必須注意這一點。當我研究柱子的時候，雖然聖經未題戶蘭父母的名，但光也來了。王上七章十四節說，戶蘭是屬拿弗他利支派的，這事實尤其使我不解。當我進一步思考這些事的時候，我覺得需要一篇完整的信息，把我關於柱子建造者戶蘭的負擔卸下。

當你聽到柱子的建造者，你也許會說，『我想我不會成為建造的人。只要神的憐憫和恩典把我作成柱子，我就很滿足了。』但不要這樣受限制，神的恩典是無限的。神的恩典不僅能把你作成柱子，甚至能把你作成建造柱子的人。雖然我不是說，我們都要成為柱子或建造柱子的人，但我信在要來的年日裏，很多人，甚至有的姊妹，要成為柱子。你們現在若不信這話，我請你們等幾年，那時你們就要看見，許多柱子在主的恢復裏興起來。到那時候，我要歡喜快樂。不僅如此，我信我們好些人要成為建造柱子的戶蘭。神需要這些戶蘭。在所羅門的時代只有一個殿建造了起來，但今天有許多地方召會需要建造。這個工程需要多少個戶蘭！每一地方召會至少需要一個戶蘭。甚麼時候在一個地方召會中有戶蘭，那個召會就在榮耀裏。感謝主，在過去祂已經興起了一些戶蘭；但我相信，祂在將來要成全更多的戶蘭。

１　他母親是但的一個婦人

現在我們要來看戶蘭的構成成分，或說他的構成。我們需要知道建造者的構成，他們不是一般建築的人，乃是特別建造柱子的人。第一，戶蘭的母親是但的一個婦人。（代下二14，原文無『支派』一辭。）沒有人能說出這裏的但是指但支派，還是但城。無論如何，但確實是指從但來的人，因為但城也是屬但支派的人。戶蘭的父親是推羅人，是屬推羅，一個異教國家的人。因此，戶蘭的母親是來自聖地，他的父親是來自異教國家。似乎很希奇，聖經又說，戶蘭本人是屬拿弗他利支派的。（王上七14，原文。）因此，他的母親屬於但，他的父親屬於推羅，他自己屬於拿弗他利。既然他母親屬於但，他父親屬於推羅，他怎麼會屬於拿弗他利支派？聖經沒有告訴我們。這是個祕密。在新約的光中，我們也許可以懂得這個祕密的意義。新約向我們揭示，我們生來就是有罪、屬世的人；但我們重生且變化了，成為在復活裏的人。藉著重生和變化，成為在復活裏的人，就是轉入『拿弗他利』支派，不再屬於『但』或『推羅。』

讓我們用一位變化過的長老為例。長老不應該是紳士，卻應該是變化過的人。雖然有的長老是『但』婦人和『推羅』男人的兒子，但他必須轉變成為『拿弗他利』支派的人。在召會生活中，『拿弗他利』支派就是變化支派。一旦我們在『拿弗他利』支派中，我們就不再與我們的『但』母親或『推羅』父親相同了。你也許以為，把拿弗他利解釋為變化支派，是太過分了；但請往下讀，你必然會確信事實就是這樣。在十二支派中，只有拿弗他利這一支派是變化支派。猶大是君王支派，利未是祭司支派，約瑟是雙分支派，拿弗他利是復活支派。在復活裏，意思就是在變化裏。

但支派是拜偶像的支派，使神的子民絆跌，從神的路上墜落。創世記四十九章十七節說，『但必作道上的蛇，路中的虺，咬傷馬蹄，使騎馬的墮落於後。』按照士師記十八章，這正是但人所作的事。他們奪了米迦在家中所立的像，和他所雇在他家中事奉的祭司。士師記十八章三十一節說，『但人為自己設立米迦所雕刻的像。』這對以色列人是最大的絆跌；這就是虺咬傷馬蹄，使騎馬的墜落於後。不但如此，北方各支派的王耶羅波安，在伯特利和但設立了金牛犢，使神的兒女絆跌。（王上十二28~30。）因此在代上二至九章，很詳細的題到以色列其他各支派，卻沒有題到但。在那幾章裏，但從神子民的記錄中剪除了。不僅如此，在啟示錄七章有以色列人的受印，那裏也沒有題到但支派。

讓我們再看一些與但支派有關的細節。創世記四十九章十七節說，但是『道上的蛇，路中的虺。』但乃是虺，是毒蛇，咬傷馬蹄，『使騎馬的墜落於後。』在神經綸的賽跑中，這虺咬傷馬，使騎馬的墜落於後。四十九章十七節這話不是毀謗者說的，乃是雅各說的，是他對眾子祝福的一部分。當雅各要將祝福給但的時候，他必須忠於神的感動。雅各說了四十九章十七節所記載的話以後，緊接著說，『耶和華阿，我向來等候你的救恩。』這意思是：『耶和華阿，救我脫離這條蛇，這條虺。』在四十九章十六節雅各說，『但必判斷他的民，作以色列支派之一。』這裏雅各禱告，願意但仍然是一個支派。這指明但有被刪除的危險。因此他父親的禱告也是豫言。神聽了這個禱告。在以西結書中我們看見，在要來的千年國裏，但支派要得恢復。（結四八1。）

這些關於但的細節，指明作母親的是但的一個婦人，就是在罪中的母親。我們所有的母親，都是在罪中的。在詩篇五十一篇五節大衛說，『我母親在罪中懷了我。』（另譯。）戶蘭的母親屬於但，這事實指明他的起源和我們一樣是有罪的。使徒保羅甚至說他是罪人中的罪魁。（提前一15。）就屬靈而言，在神的眼中，保羅的母親也是『但的婦人。』我們都必須承認，我們的母親也是屬於『但。』你若要成為建造柱子的人，首先必須承認你是在罪中生的人。我們看起來也許很美好、謙卑、仁慈、溫柔、純潔；但因為我們的母親屬於『但，』我們生來的起源就是蛇的起源。在馬太二十三章三十三節，主耶穌稱那些宗教徒為『蛇類』和『毒蛇之種。』你若對我說，『李弟兄，你不好，你是毒蛇之種，』我會點頭同意。住在我們裏面，就是在我們肉體之中，並沒有善。（羅七18。）我們都必須認識我們的起源是甚麼。我們的起源乃是來自『但』支派的婦人；但支派是虺蛇的支派，咬傷馬蹄，使騎馬的從神的經綸中墜落於後。

２　他父親是推羅人

戶蘭的父親是推羅人。（王上七14。）按照以西結二十八章，推羅是個充滿貿易的地方。（結二八16。）推羅是商業中心，是國際貿易的地方，就像今日的香港。因為推羅充滿商品，就與撒但是一。（結二八12。）以西結二十八章啟示，推羅王與撒但是一，甚至就是撒但的化身。甚麼地方有商業，甚麼地方也就有撒但，因為撒但是在商業裏。今天你若要看撒但，就到香港那個商業城去。

３　他父母的婚姻違反神聖別的條例

戶蘭父母的婚姻違反神聖別的條例。（申七3。）虺蛇支派的婦人嫁給來自撒但國度的男子，這是怎樣的結合！這虺蛇支派的婦人，因著財富、貿易，嫁給來自推羅國的男子。

不僅在戶蘭的時代，就是在今天，你也需要有技術賺錢。因這緣故，在美國有許多技術專校。這些技術學校教授各種技能、技術和貿易，使人能賺錢。大學和專科學校的惟一目標，就是訓練人作賺錢的人。

我鼓勵你們都學習如何賺錢。我曾鼓勵我的孫兒學醫。有些聖徒想勸阻他們學醫，告訴他們只需讀經愛主，但我說，『不要聽這話，講這話的人不懂得生活，你們必須聽祖父的話，祖父比你們更懂得生活。要去學醫。』不要以為這是愛世界，你們會看見，我這樣作是有確定目的的。戶蘭成了柱子的建造者。他父親若不是推羅人，他就沒有建造柱子的技巧。我們都生自『但』母親，我們也都需要『推羅』父親。我們的父親越是『推羅人』越好。你若以為我說得太極端，我請你讀完這篇信息。

４　成了拿弗他利支派的人

按照希伯來文，王上七章十四節也告訴我們，戶蘭屬於拿弗他利支派。雖然他的母親是但人，父親是推羅人，戶蘭至終卻成了屬於拿弗他利支派的人。

ａ　被釋放的母鹿

在創世記四十九章二十一節雅各說，『拿弗他利是被釋放的母鹿，他出嘉美的言語。』這裏雅各很嘉許的說到拿弗他利。母鹿似乎與嘉美的言語無關。但我們不可照著天然的心思來明白聖經；我們必須照著聖經來明白聖經。

（一）　信靠神並在神裏面喜樂

母鹿表徵在無望的情況裏信靠神的人。哈巴谷三章十七、十八節說，『雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。』那些在無望的情況裏，一切供應的源頭都斷絕時，信靠神，並在神裏面喜樂的人，就是母鹿。

（二）　行在高處

哈巴谷三章十九節說，『主耶和華是我的力量；祂使我的腳快如母鹿的蹄；又使我穩行在高處。』那些信靠神的人，不是行在谷中，乃是行在山頂。你在無望的情況裏若不知道如何信靠神，那時你會在谷中爬，你絕不會行走並跳躍在山上。只有那些在無望的情況裏信靠神的人，能跳躍在山頂上。人也許會說，『看，無花果樹不開花，葡萄樹不結果，橄欖樹不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛。哦，情況無望，我們完啦！』你聽到這話應當說，『讚美主！現在是我信靠祂的時候。』若是這樣，你就不會灰心，反而會像母鹿跳躍在山頂上。

（三）　活在復活裏

詩篇二十二篇的標題也題到鹿，那裏說，『調用朝鹿。』這篇詩說到經過釘死，在復活裏的基督。第一節是主耶穌在十字架上所說的：『我的神，我的神，為甚麼離棄我？』但二十二節說，『我要將你的名傳與我的弟兄；在會中我要讚美你。』希伯來二章十二節引用這一節，將復活的基督聯於召會。因此調用朝鹿的詩篇二十二篇，乃是說到在復活裏為著召會的基督。在舊約中，母鹿不僅是指信靠神並行走在山頂上的人，也是指為著神的會眾，為著召會生活而活在復活裏的人。

你是『母鹿，』還是『烏龜』？我從未見過烏龜跳躍在山頂上。烏龜是在低處水邊。那些信靠神的人，不是『烏龜，』乃是『母鹿。』他們是在復活裏為著神的會眾，為著召會。我們惟有藉著重生和變化，纔能成為這樣的人。拿弗他利是母鹿支派，母鹿表徵重生和變化過的人，就是信靠神，行走在山頂上，並為著召會生活活在復活裏的人。何等的美妙！

ｂ　出嘉美的言語

拿弗他利也出嘉美的言語。拿弗他利是在加利利地。（太四15。）第一批的使徒都是來自加利利，行傳一章十一節稱他們為『加利利人。』從這些加利利人，就是拿弗他利人，說出嘉美的言語，就是福音的傳揚。在新約中，我們看見從這些加利利人說出生命的話，（徒五20，）恩典的話，（徒十四3，）救恩的話，（徒十三26，）智慧的話，（林前十二8，）知識的話，（林前十二8，）以及建造的話。（徒二十32。）

５　他的推羅父親死了，他的但母親成了寡婦

使徒保羅實在是戶蘭。我不知道保羅的母親是誰，但就屬靈而言，我確信她是『但的婦人，』是虺蛇支派的婦人。無疑的，在原則上保羅的父親也是『推羅人。』保羅在迦瑪列腳前受教，（徒二二3，）是個律法學者。那時律法是猶太人中最高的學問，凡成為律法學者的人，就被人認為是最傑出的。迦瑪列把有關他們先祖宗教的一切教給保羅。保羅在迦瑪列門下受教，等於今天在神學院研讀。雖然神學院不教貿易，與技術專校不同，但神學院和技術專校，在教授知識的原則上是一樣的。

再看摩西的例子。摩西從猶太母親所生，卻在埃及王家長大。行傳七章二十二節說，『摩西在埃及人的一切智慧上受了訓練，說話行事都有能力。』他在埃及是個學者。保羅是宗教知識的學者，摩西是世俗知識的學者，原則還是一樣。至終，摩西和保羅都成了柱子的建造者。在林前三章十節保羅說，他是『一個智慧的工頭。』摩西和保羅都有『但』母親和『推羅』父親。埃及的王家是摩西的『推羅』父親，因為在那裏，他在埃及人的一切智慧上受了訓練。這是他埃及技能的源頭。迦瑪列的教導是保羅知識的源頭。由此，迦瑪列成了保羅的『推羅』父親。

現在我們必須來看一個關鍵的點：所有的『推羅』父親必須死去。戶蘭從推羅父親學了技能，但最後他這推羅父親死了。就摩西而論，埃及王家死了，也斷絕了。摩西學了埃及人的一切以後，埃及的源頭就了結了。同樣，保羅從迦瑪列學了一切以後，迦瑪列的源頭也斷了。同樣，我們都必須是寡婦的兒子。我們的父親必須死去，但我們的母親可以留下來作寡婦。我們的埃及父親或迦瑪列必須死去，把我們留下作寡母的兒子。這就是說，我們世俗或宗教技能的源頭必須斷絕，但我們屬人的源頭必須仍然存留。今天，我們都必須有一個故去的父親，和一個寡居的母親。

在摩西的時候，沒有人能像他那樣懂得神對帳幕的計畫，因為沒有入學得埃及一切的智慧。摩西在四十歲以前得了埃及人的智慧。他得了智慧之後，自以為有資格把他的同族從埃及人手中拯救出來，（徒七23~25，）但他的努力失敗了。摩西從埃及逃亡以後，在曠野生活了四十年。他八十歲的時候，認為自己是已死的人。他在他的詩篇九十篇說，人一生的年日不過七十歲，強壯的可到八十歲。（詩九十10。）當摩西八十歲時，他可能對自己說，『我完了。我能作甚麼？．四十年前我能作些事，但今天我甚麼都不能作了。我雖然還沒死，卻快要死了。』當摩西在曠野快死的時候，有一天他看見了焚燒的荊棘。（出三2。）荊棘雖然在焚燒，卻沒有燒燬。在焚燒的荊棘這異象中，神似乎告訴摩西說，『摩西，我要叫你燒著，卻不把你燒燬。我不需要你作燃料。你在四十歲時有很多燃料，但現在你已年老枯乾，再也沒有燃料了。我現在來使你焚燒。』摩西看見這異象的時候，他的『推羅』父親終於死了。後來，他在曠野帶領以色列子民，他在王宮所學的一切都有了用處。因為沒有別人學得埃及人的一切智慧，沒有別人能作他在曠野所作的工作。

對於已往得著大量聖經知識的弟兄，原則是一樣的。這種聖經知識是他的『推羅』父親。但這『推羅』父親必須死去，聖經知識的源頭必須了結。然後，他已往所學的在復活裏纔有了用處，他纔能釋放很少人能釋放的話。正如埃及人的智慧，在復活的摩西身上有了用處一樣；我們在大學、神學院或聖經學院所學的一切，在復活裏也照樣有了用處。但如果我們的『推羅』父親還活著，我們仍然留在天然的生命裏，『推羅』的技能對建造神的殿就沒有用處。

我鼓勵年輕人都去得學位。不要以屬靈為不讀書的藉口，反倒要比世俗的學生更勤奮，得著最高的成績，獲得更高的學位。不要得著一個博士學位就停頓了，要得兩三個博士學位。也要學習說多種語言，得著『推羅』技能和『埃及』知識。要成為生物學、醫學或核子物理學博士。然後要讓『推羅』父親死去。我剛纔告訴你們，我曾如何鼓勵我的孫兒學醫。現在我告訴你們我心頭的真話。當他讀完醫學院時，我要說，『忘掉你作醫生的事，使用你的醫學訓練解釋聖經。』他的醫學訓練會使他非常有用。青年人，要獲得最新的知識，從大學畢業，然後向你的『推羅』父親說再見。從神學院畢業，然後說，『神學院，謝謝你，再見。我與你不再有關係，但我要用從你所得的技能。』

青年人，你們都必須讀書。不要以一週三篇的生命讀經信息為藉口。你們必須用功讀書，也必須讀生命讀經信息。不然我不會信任你，因為神不會信任你。你必須獲得『推羅』知識，從『推羅大學』畢業。但在你得到『推羅』知識以後，你必須把『推羅』父親放在棺材裏，把他埋葬了，叫你的『但』母親成為寡婦。這樣，你就要屬於拿弗他利支派，在復活裏為神的建造所用。

有的人也許會問我關於使徒彼得和約翰的事，指出他們沒有受過教育，行傳四章十三節描述他們是『沒有學問的平民。』這當然是真的。但在新約中誰是領頭建造柱子的人？無疑的是保羅。彼得只寫了兩卷書信，但保羅寫了十四卷。彼得甚至清楚他的缺欠，他推薦保羅的著作說，『我們所親愛的弟兄保羅，照著所賜給他的智慧，也寫了信給你們。』（彼後三15。）彼得甚至承認，保羅書信中有些是難以明白的。（彼後三16。）彼得似乎說，『你們必須讀保羅的著作，學習更深的東西，那是我所不能給你們的。』今天我們需要許多彼得，也需要許多保羅，許多能寫出更多書信的人。有的人仍然會說，『使徒約翰怎樣呢』他不是寫了二十一章約翰福音，和二十二章啟示錄麼？』約翰的『推羅』教育只允許他寫這麼多；他不能作保羅所能作的。約翰能說『太初有話，』『生命在祂裏面，這生命就是人的光，』以及『看哪，神的羔羊。』約翰能告訴人，他們若信入祂，就有生命；若不信，就要滅亡。但約翰無法寫羅馬四章、七章或以弗所書。若有人要約翰這樣作，他會說，『我作不到，你們要到保羅弟兄那裏去。』約翰有資格看見大妓女和新耶路撒冷的異象，但他不是寫羅馬書、以弗所書和希伯來書的人。

今天在主的恢復裏，需要受過最高教育的人。青年人，你們必須努力獲得最好的教育。你們每天的時間表要這樣安排：睡眠七個半小時，喫飯一個半小時，運動一小時，讀書八小時，作屬靈的事六小時。你們若這樣使用你們的精力，到三十歲時，你們就能像主耶穌一樣開始盡職。（路三23。）繼續讀書直到三十歲。如果許多人採取這種作法，我們就不會缺少建造柱子的人。

不要太早結婚。我不喜歡看見弟兄們在二十五歲以前結婚。不要太早背負婚姻和孩子的重擔，要利用你們的時間和精力讀書。對弟兄而言，二十六歲開始有孩子已經很早了。此外，我不喜歡看見姊妹們在二十二歲以前結婚。姊妹們若太早結婚或太早生孩子，負擔會太重，甚至被破壞。要遵照我所推薦的時間表，直到你二十五歲，看看結果怎樣。這對神的恢復必然是有益的。

你急於要作戶蘭麼？如果是，你就必須與『推羅』父親有關係，學習『推羅』技能和行業，並獲得『埃及人』的智慧。不要太早輟學。你應當得碩士學位，更好是得博士學位。所有召會的人都必須是有學問的人。我們不是不學無術的人，我們要受最高的教育。我們要獲得一切『埃及人』的智慧，但我們不為『埃及人』工作，我們要為神聖的帳幕工作。我們應當能說，『我懂得醫學、核子科學，但我不為此工作，我為召會的建造工作。雖然我學了一個行業，但我不為這行業所霸佔，我在為我神的殿建造柱子。』為此，我們的『推羅』父親必須死去，我們的『但』母親必須是寡婦，我們必須屬於『拿弗他利』支派，就是變化支派。要成為一個富有學問的人，但你的學問不要為著世俗的事業使用，要完全為著主建造的工作使用。你的生命和你的全人，不僅必須變化，也必須轉換。你必須不再屬於『但』或屬於『推羅，』乃是絕對屬於『拿弗他利。』像被釋放的母鹿，我們要信靠神，行走在山頂上，並且為著召會生活活在復活裏，說出生命、恩典、救恩、智慧、知識和建造的話。若是這樣，我們就要成為建造柱子的人。

第八十六篇　柱子的建造者－巧匠戶蘭（二）（插進的話）

在本篇信息中，我們要進一步來看柱子的建造者－巧匠戶蘭。（王上七13~14，代下二13~14。）

明白聖經並不容易。有時候譯者對某一段有困難，就假設古卷有錯誤。但當我們探入聖經啟示的深處時，我們不得不敬拜神。常常初看似乎是古卷的錯誤，結果卻是隱藏在聖經裏奧祕的真理。王上七章十四節的情形正是如此。中文聖經將這一節譯為：『他（戶蘭）是拿弗他利支派中一個寡婦的兒子。』按照這個繙譯，並多數譯者的領會，『拿弗他利支派』是形容『寡婦』的。這就是說，這寡婦是屬拿弗他利支派的。但是代下二章十四節卻說，戶蘭是『但支派一個婦人的兒子。』但支派的一個婦人怎能又是屬拿弗他利支派的？有的譯者不顧王上七章十四節的希伯來原文，盡量設法使這個差異不產生矛盾，但沒有成功。研究了希伯來原文，我們曉得這一節該譯為：『一個寡婦的兒子，他是屬拿弗他利支派的。』因此，兒子戶蘭是屬拿弗他利支派的。這就解決了問題。

在柱子的建造者戶蘭的這段記載裏有三班人：但人、推羅人、拿弗他利人。戶蘭的母親屬於但，父親屬於推羅，他自己是拿弗他利支派人。我們不知道，一個人的母親屬於但，父親屬於推羅，他自己怎能屬於拿弗他利支派；我們只知道聖經這樣告訴我們。

６　戶蘭轉至拿弗他利支派是個奧祕

聖經是深奧的，其中所啟示的許多事物都是奧祕的。戶蘭似乎沒有理由屬於拿弗他利支派，但聖經清楚的告訴我們他屬於這支派。我們若看見但、推羅和拿弗他利的意義，我們就要敬拜神。但人是虺蛇支派的人，咬傷在神賽程中的馬；（創四九17；）推羅是貿易中心，聯於撒但。（結二八12，16。）由虺蛇支派的婦人和聯於撒但的男子所生的人，最後竟能成為拿弗他利支派的人，這是何等的奇妙！

拿弗他利是母鹿，（創四九21，）對神是有用的。舊約的記載對母鹿的描寫很有意義。按照聖經，母鹿象徵在無望的情況裏信靠神的人。因著這種信靠，耶和華就叫他行走、甚至跳躍在高處。（哈三17~19。）詩篇二十二篇的標題啟示，母鹿也表徵基督經過釘十字架的苦難，已經為召會的緣故進入復活。希伯來二章十一、十二節啟示，復活的基督乃是為著召會。因此母鹿表徵信靠神，行走在山頂上的人，並表徵為著神的建造，憑著復活的基督而活的人。

你願意作那種人？蛇、推羅人、或母鹿？我當然願意作拿弗他利支派的人，信靠神，行走在高處，並且為著神的建造，活在復活的基督裏。戶蘭就是這樣的人。

有的人讀了這些話，以為這不過是譬喻或推論。推論並沒有錯。我們若看見B－O－Y這幾個字母，就可以正確的推論出BOY（男孩）這個字。這種推論不僅準確，而且必需。要推論聖經中的事，我們首先必須認識聖經。很多人不知道但支派或推羅國的意義，他們會說，『但就是但，推羅就是推羅，我們不管這些事情。』創世記四十九章二十一節說，『拿弗他利是被釋放的母鹿，他出嘉美的言語。』你也許從未注意這一節。拿弗他利是被釋放、得自由的母鹿，這隻母鹿不受轄制，不被拘禁在任何圈中，乃是自由的跳躍在山頂上。我們必須是這樣的人，從一切的轄制和人造的圈中得著釋放。

現在我們必須問，一個但母親和推羅父親所生的人，怎能成為拿弗他利支派的人？這是個奧祕。每個基督徒都該有一部分個人的歷史是奧祕的；每個基督徒都有一段奧祕的歷史。我年輕時喜愛踢足球，我可以整天踢足球。但當我得救後再去踢，希奇的事發生了。當我等著球過來時，我發覺我的腳不想動。當球滾到我面前時，我就是不能踢了。以前我是跑得最快，帶球最快的人，現在卻不能動了，最後我退出了球賽。別人都很喫驚，有的說，『怎縻啦？』我回答說，『我很難說。』這是個奧祕。你沒有這樣奧祕的經歷麼？若是沒有，我就懷疑你是不是我在主裏的弟兄或姊妹。雖然我是天生的足球員，但突然間我成了另一個人。大約五十五年來，我沒有再回去踢過足球。

在我們重生的生命中有個奧祕的元素。不錯，我們是『但』母親和『推羅』父親所生的，但我們已經重生成了另一個人。甚至我們中間的年輕人也能作見證，有些奧祕的事發生在他們身上。他們有一部分的歷史是奧祕的。你越走這條路，就越奧祕。我的妻子得承認，很多時候她不能了解我。有時候有些事使我生氣，但幾分鐘後我開始說，『哦，主耶穌！讚美主！阿們！』我的妻子盡力要懂得我裏面的故事，她就是測不透。因為這太奧妙了，我只能說，『讚美主！』這是何等的奧祕！

但和推羅都是看得見的，拿弗他利卻是看不見的。人可以看見我是從肉身的父母生的，卻看不見我如何成了這樣奧祕的人。每個屬靈的『拿弗他利』人，都是看不見的、奧祕的。人不應當能完全了解你。如果你學校中的同班同學對你甚麼都了解，你就完了，你就不是奇妙的基督徒；因為奇妙的基督徒不該是這樣可了解的。反之，你應當成為同學或同事的謎。你在婚姻生活中也應當是個奧祕的人。雖然你親愛的妻子可能是個好姊妹，但在她眼中你應當有幾分奧祕。你若不奧祕，我不信你是個好弟兄。照樣，姊妹對丈夫也該有幾分奧祕。在主面前我可以作見證，我的妻子有些事情我並不了解。她不該能承擔這麼多，但因著她裏面奧祕的生命，她所能承擔的比我所以為的更多。我們基督徒有個奧祕的源頭和起源。我們甚至有一位奧祕的起源者在我們裏面。

戶蘭如何成了拿弗他利支派的人，對我們乃是一個祕密。為著隱藏在戶蘭歷史中這奧祕的元素，我們必須低頭敬拜神。他的歷史不僅記載了他母親屬於蛇的支派，父親屬於商業的國，就是聯於撒但的國，也記載了他成為拿弗他利支派的人。因此，他的歷史包含了他生命中奧祕的部分，那部分是他被神使用來為著神的建造的。雖然在聖經中沒有題到這一點的原因，但按照我們的經歷，我們能懂得這就是我們基督徒生命奧祕的部分。這奧祕的部分越多越好，因為就是這一部分使戶蘭成為拿弗他利支派的人，使他成為柱子的建造者。照樣，也就是這奧祕的部分，使我們適合於神的建造。我們活著不該像從『但』或從『推羅』所生的人，我們活著必須像轉入拿弗他利支派的人。阿利路亞！今天我不屬於『但』或『推羅；』我屬於拿弗他利支派。

７　推羅父親，世俗技能的源頭，必須死去，使藉著屬世父親學了這技能的兒子從屬世的捆綁中得著釋放

戶蘭的推羅父親死了。如果不是他父親死了，而是他母親死了，將有何等不同！若是這樣，這記載就不會符合我們的經歷，我們也不可能將這段話寓意化。讚美主，死了的是我們的『父親，』不是我們的『母親。』這意思就是世俗技能的源頭被神切斷了。父親表徵技能的源頭，母親表徵人的生存。如果我們的『母親』死了，『父親』活著，我們就是完全與世界相調的『鬼魂』了。我們必須繼續生存為人；連保羅也說，『我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我。』（加二20。）舊人，舊『父親』已經釘十字架；但我們還存在。那個繼續生存的『我，』就是我們的『母親。』

摩西是個很好的例子。他長在埃及王家，學了埃及人一切的智慧。他在四十歲時，自認有資格拯救他的同族脫離埃及人霸佔的手。但他失敗了，因為他的『推羅』父親，他與埃及的關係還在。這指明他技能的源頭還未斷絕。主來干涉，中斷了這種關係，摩西就逃到曠野。雖然他的『推羅』父親，埃及王家死了，但他自己還繼續存在；寡居的『母親』還在。她繼續活著，但她不再聯於她的丈夫。

現在讓我們把這事應用到我們自己的經歷上。你可能從麻省理工學院獲得了博士學位，但是你得了這學位之後，麻省理工學院必須死去。這不是說，你必須死去；你必須繼續存在，但你的存在必須是寡居的，是與屬世的源頭斷絕的。你繼續持有你的技能，但那技能的起源和源頭斷絕了。你那繼續的存在是『母親，』你那斷絕的技能源頭是你死去的『父親。』現在你有技能，沒有源頭，你的生存不再聯於屬世的起源。

許多青年弟兄姊妹不平衡，他們說，『我們是在主的恢復裏，我們盼望主快回來。祂可能在兩年內就回來，我們何必為了讀完高中，準備進大學憂慮？我們應該花時間禱讀，並且與其他的弟兄姊妹交通。主既快來，我們何必浪費時間讀書、求學？』如果這是你的態度，主可能延遲祂的回來，直到你學會了讀書。實際上你不僅該立志讀完高中，還該大學畢業，甚至獲得博士學位。我知道年輕人心中的故事。很多姊妹以為高中畢業就彀了，或者最多讀完專科。她們會說，『我們姊妹們不會當長老，我們何必浪費時間在學校裏？學會打字，一個月賺六百美元不是彀好麼？讓我們享受輕鬆的基督徒生活，喜樂的召會生活。』姊妹們，你們必須放棄這種觀念。不管你多麼愛主，你若持有這種觀念，你對主絕不會很有用處。花在讀書上的時間，沒有一點是浪費的。你們是年輕人，必須利用時間求學。雖然主可能在幾年內回來，但你還需要讀書，學習『推羅』技能。你若在二十三歲以下，你的時間必須用於求學。你應當在二十二或二十三歲讀完大學課程。這不是在主恢復裏召會的規條，這是我的教導。從今以後，青年弟兄姊妹到我面前，我要問他們在學校裏讀到甚麼程度。如果有人二十二歲了，說他高中還沒有畢業，我不願意浪費時間和他談話。這樣的人，在學校裏落後了四年，可能很遲鈍，無法懂得我關於聖經的交通。但若有弟兄告訴我他剛讀完研究所第一年，我會很高興和他談到聖經的深奧。

雖然你應該盡力得到較高的學位，但你得到以後，必須準備好斷絕屬世的關係。你不必把畢業證書燒掉，（為著事業，你需要這個，）卻要在裏面說，『我的「推羅」父親死了。我畢業那天就是他埋葬的日子。』你勞苦多年得了學位之後，必須把『推羅』父親放在棺材裏，把他埋葬了。絕不要誇口你是大學畢業的。當摩西離開埃及王家之後，他絕不再題埃及王家。王家已經埋葬了。但很多得了博士學位的基督徒，總喜歡把博士頭銜放在名字之後。五、六十年前，人喜歡說自己是從牛津或劍橋畢業的。雖然有人誇耀他們所受的教育，但我們得了學位之後，必須埋葬劍橋、牛津和其他每一所大學。我們『推羅』技能的父親必須死去並埋葬。技能是有用的，『父親』卻有一股臭味。

你讀到這話，也許會說你不懂得我所講的。這是個奧祕，你用不著懂得。最好的基督徒乃是那些用功讀書，後來似乎忘了自己已得著學位的人。他們不信的親友不懂得這事。對他們而言這是個奧祕，花了這麼多時間和勞力得了學位，卻不重視。讚美主，他們不懂得我們！這是我們基督徒奧祕的另一面。我們基督徒有許多奧祕面。例如，我知道有的基督徒對別人用錢很大方，對自己卻很節儉。他們的親友不懂得，為甚麼他們對自己這麼嚴緊，對別人這麼慷慨。我們基督徒必須是有一段奧祕歷史的人。我們得了學位，然後切斷我們的『推羅』父親，這是何等的奧祕！

這父親若不死，他會把我們捆在世界裏，我們的教育會成為最堅固的繩索。在我盡職事的這些年，我知道受過高等教育的人，除非斷絕這種屬世的關係，就不能明白聖經。以你的教育自傲，會攔阻你認識聖經。無論你受過多高的教育，你都必須謙卑的告訴主，你是一個受教的小孩，在你全人裏面是徹底倒空的。你應該能說，『主，我雖然得了三個博士學位，但我一無所知，我不被所受的教育裝滿。在我的靈裏、心思裏、並我的全人裏都是倒空的。』許多受過高等教育的專業人士，他們自滿到頂點，因這緣故，甚至在他們得救以後，也無法從神的話領受甚麼。他們的驕傲霸佔了他們。我們需要斷絕與『推羅』父親的關係，像個無所知的小孩一樣。我們雖然有知識，卻不因知識驕傲，也不被知識充滿，反而是倒空的。若是這樣，我們就能明白聖經。

我們需要一些有博士學位的弟兄姊妹。有一些希伯來文或希臘文的聖經博士，會非常有益處。有一些太空科學和核子物理學博士，也很有幫助。召會不應該貧窮，或者在低水平上，召會應該有地上最高級的人。青年人，這必須成為你們的負擔。

８　『但』母親表徵人的生存，作寡婦存留下來

雖然『推羅』父親必須死去，『但』母親，我們人的生存，卻必須作寡婦存留下來。青年人，你們若接受這話，若干年後你們就能說，『主，為著關於「推羅」父親和「但」母親的話，我感謝你。我已經得了博士學位，這學位的父親死了，「但」母親卻仍然活著。我是這寡母的兒子，我仍然持有我的技能。』若是這樣，你們在主的手中必然有用。

雖然我們相信主快要來，但我們還是應該盼望在地上有較長的壽命為主使用。在我早年盡職時，我一再用所羅門的禱告，求神給我智慧，知道如何在祂的子民中間出入。（王上三7，9。）我能作見證，主答應了我的禱告，幫助我知道在神的家中當怎樣行，並在聖徒中間如何出入。此外，我常禱告主給我長壽。我不願學好了神的事，不久後就死去。我要活得長久，使我所學的一切都有用處。所有的青年人都該有這種態度說，『主，我知道你快來了，但我不願意在復活裏見你，我願意在被提中見你。我要活得長久，直到你來；這不是叫我有所享受，乃是叫我對你在地上的目的有用。』

我的母親在一九四五年死去，那時我曾哭過。在以後的三十二年中，我雖然受過許多苦，但我幾乎沒有哭過。然而一九七二年我得到消息，倪弟兄死了，我又哭了。我哭，因為我和他多年相處，相知很深，並且為著主的恢復，我從他得了極大的幫助。一年又一年，他看見新的事，有新的經歷。他幾乎把他所學習的每件事都傳給我。從一九五二年到一九七二年被主接去，他一直在監獄中。我確信在那二十年中他學了很多東西，但沒有一句話傳出來。這是我哭的真正原因。如果倪弟兄還活在我們中間，今天的情況要有何等的不同！為著和我一同抬約櫃的人，我感謝主；但我深處一直有孤單的感覺。如果倪弟兄和別的年長同工還活著，我就不會有這種感覺。當我和他們一起在中國大陸時，我能和一些更有經歷的人交通。我能和他們商量事情，他們總會給我所需要的幫助。但今天我和弟兄們商量事情，我覺得很孤單。我盼望在要來的年日裏，你們會有許多和你們一樣程度的人和你們在一起。

『推羅』父親必須死去，我們的母親必須繼續活著。這就是說，我們要求主給我們長壽。我們應當說，『主，我不願意早死，我要活到八十或九十歲。如果那時你沒有來，我纔願意死去。但我仍然願意活到你來。』我們大家，尤其是年輕人，都應當這樣禱告。

在應允我求長壽的禱告上，主滿了憐憫。但不要以為我從來沒有生過病。我得過胃潰瘍，並且得過嚴重的肺結核，休養了兩年半纔復原。要維持我們的生存，我們必須抵擋一切的軟弱。要告訴主，你不要軟弱不健康的身體。不要以為屬靈的人身體就必須軟弱。不要持守一種觀念，以為身體軟弱纔能學習信靠主。這種觀念太屬靈了，如果你太屬靈、你就根本不是真屬靈。你反而應該說，『主，我不贊成身體不健康。賜給我好的胃口，正常的消化力，甜美的睡眠。主，應允我，像你應允別人一樣。我的日子如何，我的力量就如何。我每天都必須充滿力量。我不要花一天閒躺在床上。我拒絕那種生存。我要有強壯、健康的生存，使我對你的目的有用處。』

除了這樣禱告以外，你還必須學習好好照顧你的身體。在飲食上要有智慧。主給我一個好妻子，她管制我的飲食。要不是她，我會利用每一個機會喫甜食。但因著她關切我的飲食，我今天很健康。我每天喫最健康的食物。不要因著在飲食上沒有智慧，成年作慢性自殺。要學習使自己健康。要照顧你的身體，使你寡居的『但』母親繼續活著。我們這樣作的目的不是使我們健康，乃是使我們對主有用。

儘管有反對、謠言和批評，主卻在全美國開了門。祂給了我們一個敞開的門，是無人能關的。但我們缺少柱子。最近我們聽到主在各地工作的一些見證。然而，我們沒有柱子配合主的行動。歐洲的門也是敞開的，只是沒有足彀的柱子。我們必須承認，我們缺少柱子。這種缺欠是由於已往的情況。但從今開始，我們必須切斷已往，繼續向前。青年人必須起來，告訴全宇宙，已往的情況已經結束。青年人，要向主說，『我們青年人沒有歷史。我們都要起來。主，憐憫我們，在未來幾年內，盡你所能的把我們作成柱子。』這是我的負擔。我渴望看見幾年之後，許多青年人都豫備好被送出去。我們若有兩根剛強的柱子到一個新地方，幾個月之內就會打開另外三個地方。敞開的門總是這樣繁增的。我們去一個地方，因著我們去了那個地方，又開了別的地方。這全靠柱子。

我們中間多數年長的，已經浪費了許多年日。所有生在基督教裏的年日，都已經浪費了。一年又一年過去，但一切事物依然如故。我們的青年人不可這樣，甚至一個月也必須有所不同。雖然如此，年長的弟兄姊妹不該失望，往前並不太遲。那些能牧養別人的人是非常需要的。我們都必須盡力成為有用的。

我確信我們現在所走的路絕對正確。不要考慮別的路。要跳入這流裏，並留在其中。利用機會學習，受訓練，被調整，被主浸透，使我們對祂成為有用。我們都必須學習這條路，絕不要回到老路去。

我恨老路。照著老路，許多人參加聚會，堅持他們的意見和想法，以為自己經驗豐富。當弟兄們供應話語，他們就『分辨』信息，（實際上他們是在批評，）判斷弟兄們是否符合聖經。分辨弟兄們不是你們的責任，讓主來關心這件事罷！你們必須學習自己的功課，接受一切所需的對付，使你們成為有用。我們都該採取這種態度。不要以為你太老不中用了。每一個人想要成為有用，就能成為有用。

這不是道理，這是我對你們眾人，尤其是對青年人實際的交通。青年人，我盼望你們全人敞開，使你們可以作清楚的決定，說，『主，就是這樣。從今以後，我要盡可能學習一切我所需要學習的。主，求你在這事上幫助我。畢業後，我的「推羅」父親必須死去，我的「但」母親必須繼續存留。主，賜我這樣的生活，使我對你有用。』

９　世俗的技能只有在復活裏，在世界的父親死了，學成的兒子轉至拿弗他利支派之後，纔對神的建造有用

我們所獲得的世俗技能，只有在復活裏，就是在屬世的父親死了，我們轉入拿弗他利支派之後，纔對神的建造有用。你的『推羅』父親死了，你的『但』母親成了寡婦之後，你不可再作天然的人。一切天然的東西都是浪費。我們不可成為天然的，我們必須在生活的每一面操練自己在復活裏。這是一件大事。你越操練自己在復活裏，就越有用處。甚至在與妻子的關係上，你也必須在復活裏。我們所獲得的一切技能，都必須在復活裏。

多年前，我一封信常常寫兩三次，因為第一次寫好後，我覺得有些話太天然，不在復活裏；因此我把信撕了再寫。這樣操練寫好了信，我還要等一天纔去投郵。我這樣作的目的，乃是要斷定這封信是不是真在復活裏。我們都必須學習在復活裏行事為人。這是一件基本的事。

１０　轉變後的拿弗他利人，需要從推羅帶出來，來到神的建造所在的耶路撒冷所羅門王面前

戶蘭從推羅被帶出來，到耶路撒冷所羅門王面前。這意思是說，轉變後的拿弗他利人，必須從推羅帶出來，來到神的建造所在的耶路撒冷所羅門王面前。（王上七13~14。）所羅門王是基督的豫表；神的建造所在之地耶路撒冷表徵召會。今日的所羅門，和神現在的建造，都是在召會中。從好的方面說，今天的召會就是耶路撒冷。雖然你的『推羅』父親死了，你的『但』寡母繼續存在，你也在復活裏，但你仍然需要到召會來，因為這是神建造的所在。神不會在推羅建造祂的殿。你可能十分有用，但你若仍留在推羅，就著神的建造而言，你還是沒有用處。你若留在推羅，你這人也許合格，但你的地位、你的立場卻不對。主必須把你帶出推羅，把你帶到耶路撒冷。如果你的『推羅』父親死了，你的『但』母親繼續活著作寡婦，並且你是在復活裏，也來到耶路撒冷，那麼你對神的建造就有用處了。

１１　摩西同約書亞，以及保羅同提摩太的事例

你也許很熟悉摩西同約書亞，（民二七15~23，）以及保羅同提摩太（提前一1~3，提後一1~2，6~8，二1~3）的事例。摩西和保羅首先自己成為柱子，然後成為建造柱子的人。摩西建造約書亞，保羅建造提摩太。摩西實際上沒有帶領以色列人進入安息，乃是他所建造的柱子約書亞作了這事。同樣，保羅建造了提摩太，提摩太就成為豎立的柱子，作召會的見證。在摩西和保羅的事例中，我們看見他們的『推羅』父親死了。在腓立比三章，保羅說到他的宗教背景時，說，『從前我以為對我是贏得的，這些，我因基督都已經看作虧損。』保羅在迦瑪列腳前學了很多，（徒二二3，）但迦瑪列，保羅技能的源頭，必須斷絕。然而保羅這個人還存在。此外，摩西和保羅都是在復活裏。他們也都從『推羅』被帶出來，到了神的建造所在的地方。就摩西而言，這個建造是帳幕。就保羅而言，這個建造是召會。歷史記載，摩西和保羅在神的手中大有用處。他們不僅是柱子，也是建造柱子的人。這是今日召會的需要。要應付這種需要，我們都必須向主禱告說，『主，為著你建造的緣故，把我作成柱子，和建造柱子的人。』

第八十七篇　被變化（八）

我們已經看過，雅各兩次在伯特利豎立柱子。（創二八18，22，三五14。）他不但豎立柱子，還稱那柱子為『神的家。』（國語和合本譯為神的殿。）我們曾一再指出，創世記中的每一項目，幾乎都是一粒真理的種子，要在聖經以後各卷書中發展。這個原則是我們明白創世記的基礎。我們若要明白這卷書，就必須追蹤這卷書所包含的項目在聖經以後各卷書中的發展，直到啟示錄達到終極的完成。在已過的信息中，我們看過列王紀上、歷代志下、和耶利米書中柱子的發展。現在我們要追蹤這個發展到新約，那裏對柱子的三方面有清楚的話：使徒是召會的柱石，召會整體是柱石，以及得勝者在新耶路撒冷裏是柱子。

《３》　與召會的建造有關

加拉太二章九節說，雅各、磯法、約翰三人被視為召會的柱石。這裏彼得稱為磯法。我們知道磯法就是彼得，彼得就是磯法。聖經在本節用磯法這名，題醒我們彼得改名的事。當彼得頭一次被帶到主面前，主把他的名字從西門改為磯法，意思是石頭。（約一42。）毫無疑問，改名這件事指明，主的心意是要為著神的建造將他變化成石頭。雖然我們習慣說彼得、約翰，但在加拉太二章九節，保羅特意說磯法、約翰，為要給我們看見，如果我們要成為柱子，我們需要被變化。天然的西門必須變化成磯法－石頭。');

現在我們必須考慮一個問題：天然的人如何能成為召會的柱石。這只有藉著變化纔能完成。按照新約，變化在於重生。藉著重生，我們裏面有了新的生命，這生命就是那要變化我們的生命。我們藉天然的出生承受了老舊、罪惡、天然的生命，這生命絕不能使我們成為柱石。但是感謝主，重生所分賜到我們裏面的生命，與我們天然的生命不同。這新生命是神聖的生命，是神的生命。在約翰福音，這生命稱為永遠的生命。（約三16。）那在我們重生時撒在我們裏面的永遠生命，乃是變化的種子。阿利路亞！一切重生的人都接受了這神聖的生命。我們都有這變化的種子。雖然很多基督徒非常注意重生，但很少人注意變化。很少基督徒聽過變化的信息。甚至在我們中間，也可能有些人從來沒有為自己的變化禱告過。我很重的勸你們要為著自己的變化禱告。從前我們需要重生，現在我們需要變化。

人是由靈、魂、體三部分組成的。（帖前五23。）當我們相信主耶穌，呼求祂的名，應用祂的血，並接受祂作我們的救贖主，作我們的生命，聖靈就進入我們靈裏作生命的靈。結果，我們重生了，接受了神聖的生命，這生命就是那撒在我們全人深處變化的種子。但我們由心思、意志和情感所組成的魂如何呢？我們在靈裏有了神聖的生命，但我們的心思仍需要變化。羅馬十二章二節的話證實這點：『藉著心思的更新而變化。』變化是藉著我們的心思、情感和意志的更新而發生的。我們全人裏面這些基本的部分需要變化。這種變化要使我們成為神建造所用的石頭。

藉著重生，加上變化，我們就成為神建造所用的石頭。今天神的建造乃是召會，神的家，神的殿。彼前二章四至五節啟示，基督是活石，我們重生的人來到祂面前，也成了活石，被建造成為屬靈的房屋，就是神的殿－召會。今天神的建造是召會，但將來神的建造是新耶路撒冷。我們若仔細讀啟示錄二十一章，就會看見新耶路撒冷是神殿的擴大。今天神的殿是一個房屋；但在永世裏，神的殿是一座城，城當然比房屋大多了。新耶路撒冷是用寶石造成的；（啟二一18~20；）那裏沒有灰塵、泥土或木頭。我們的定命是要成為寶石，被建造成為新耶路撒冷。

現在我們來到一件關鍵的事，就是泥土怎能變化成石頭。我們被造是泥土，（創二7，羅九21，23，）但新約啟示我們是石頭。這裏似乎有矛盾。從天然的角度看，我們是泥土；從屬靈、變化的角度看，我們是石頭。但從泥土變為石頭是怎樣發生的？變化乃是基督加到我們全人的裏面。變化不僅是基督分賜到我們的靈裏，更是基督從我們的靈擴展到裏面的每一部分。很少基督徒看到這點。

最近有人告訴我，有一班基督徒極力爭辯說，基督只在三層天上，不在我們裏面。不錯，聖經啟示，我們也傳講，基督今天是在三層天上，在神的右邊；然而，祂也在我們裏面。這兩件事都在羅馬八章說到。羅馬八章三十四節說，基督在神的右邊為我們代求；羅馬八章十節說，基督在我們裏面。因此基督既在天上，也在我們裏面。但這些基督徒問說，『基督不是帶著有肉有骨的身體復活麼？基督既帶著有肉有骨的身體復活，怎能進到你裏面？』按照聖經，我們確信基督是帶著有肉有骨的身體復活。（路二四39。）但是請聽，在復活那天，帶著有肉有骨之身體的復活基督，進入一間關了門的屋子。（約二十19~20。）祂是怎樣進入那屋子的？祂必定不是像鬼魂一樣顯現。（路二四37，39。）我們必須恭敬的承認，我們無法理解這件事。

歌羅西一章二十七節說，『基督在你們裏面成了榮耀的盼望。』雖然基督帶著骨肉之體復活，祂卻在復活裏成了賜生命的靈。（林前十五45。）基督這位賜生命的靈就在我們的靈裏。（提後四22。）不僅如此，基督還在我們裏面長大增加。基督越在我們裏面增加，我們就越從泥土變化成石頭。我不信那些不承認基督在他們裏面的人能變化。他們必然無法釋放一篇變化的信息。但我們不僅僅關心信息，我們更關心變化。我們需要被變化，而只有基督每天分賜到我們裏面，我們纔可能變化。每天早晨我們需要得著更多的基督。基督必須逐日增加到我們裏面。

想想彼得的例子，他是加利利的漁夫，粗魯、沒有受過教育，又是急性子。他說話快，行動快，犯錯快。他卻有一個優點，就是悔改回轉也快。但福音書裏的彼得，至終在書信裏改變成另一個稱為磯法的人。我們可以用行傳十章九至十六節彼得對異象的反應遲慢，作為這事的例證。行傳十章裏的慢彼得，和福音書中的快彼得，有顯著的不同。此外，彼得的兩封書信也顯示他成了謹慎的人。由此我們看見他的個性改變了，他的全人變化了。他完全成了另一個人。他所說關於保羅的話，（彼後三15~16，）證明他已經變化，已經成了另一個人。

你們記得，有一天保羅當面責備彼得。（加二11。）我們若把加拉太二章和彼後三章放在一起，就看見受保羅責備的彼得，用親切的話說到保羅，並對保羅的著作說了積極的話。今天多數的情形是，一位弟兄若受到另一位弟兄的責備，受責備的弟兄就不會原諒責備他的弟兄。因著這是慣例，所以很少弟兄責備別的弟兄。在今天的基督教裏，我們很少聽到責備，只聽到客氣的談話。有些人當面稱讚人，背後卻批評人。這是今天基督教政治的作法。多數基督徒都是玩弄政治的人。相反的，保羅不是玩弄政冶的人；他是一個坦率、直爽、正直的責備者。他甚至責備彼得。按我們的觀念，彼得應當說，『你是誰？當我是領頭使徒的時候，你還是一個逼迫召會的年輕人。現在你是新進的人，你沒有資格，也沒有地位責備我。』然而，彼得沒有這樣反應。他在彼後三章的話中，承認自己在神經綸的著作上不如保羅。他承認保羅所說的一些事是深奧難懂的。這種態度指明彼得不再是天然的，他已經變化成另一個人。我希望若干年後，你們很多人都這樣得著變化，成為誠實、坦率、正直責備別人的人；而那些受責備的也得著變化，能接受這樣的責備。我們讀新約，清楚看見彼得變化成磯法，成為召會的一根柱石。彼得自己是活石，他說我們也都是活石。這意思就是說，我們要成為柱石，就必須因著基督加到我們裏面而被變化。

新約也告訴我們，整體的召會是柱石。提前三章十五節說，『倘若我耽延，你也可以知道在神的家中當怎樣行；這家就是活神的召會，真理的柱石和根基。』這一節的真理這辭很難領會。有人說真理的意思就是道理，這雖然是正確的，但還不彀。在希臘文裏，真理這辭是指真實、具體的東西。因此，真理的意思就是實際。然而，真理不僅僅是具體的實際，更是這實際的彰顯。真理不是空洞的道理，乃是實際的彰顯，乃是由實際所構成，且傳達這實際的道理。召會是柱石，托住真理，就是托住實際的彰顯。

提前三章十六節啟示出召會所托住的實際是甚麼：『並且，大哉！敬虔的奧祕！這是眾所公認的，就是：祂顯現於肉體，被稱義於靈裏，被天使看見，被傳於萬邦，被信仰於世人中，被接去於榮耀裏。』十五節的真理，實際的彰顯，就是十六節敬虔的奧祕。敬虔的奧祕就是神顯現於肉體。當基督在地上，祂是神顯現於肉體。在外面，祂是成為肉體的人；在裏面，在真實和實際裏，祂是神。神的實際顯現於耶穌這人。神是實際，耶穌這位成為肉體的人，就是神的顯現。這就是十五節所說的真理，這就是敬虔的奧祕。敬虔就是像神，敬虔的奧祕就是像神的奧祕。當主耶穌這成為肉體的人活在地上，觀看祂的人在祂身上看見神的像。祂雖然是人，卻彰顯神。這種像神是個奧祕。敬虔的奧祕今天必須繼續存在召會中。

召會是敬虔之奧祕的延續。在第八十六篇信息我們看見，基督徒裏面有一個奧祕的部分。原則上，整個召會應該是個奧祕。倘若一些不信的人來到我們的聚會中，觀察我們的光景，他們無法懂得。雖然我們自認很平常、很簡單，但不信的人會說，『這是甚麼？甚麼把他們吸引到這些聚會中？這裏沒有娛樂，沒有傑出的講員。這些人是誰？他們看起來既不摩登，也不古板。我們說不出他們是怎樣的人。』這原因就是我們是奧祕的。不要以為我是說到我們的外表，我乃是說到神顯現於我們的事。因為這是真實的，卻是看不見的，所以很難解釋。如果召會不過是純淨、清潔、溫柔、謙卑、聖潔的，我們就偏離了目標。召會必須是神顯現於肉體的延續。有些批評者以為說神顯現於召會的延續，是說進化成為神。指控我們教導進化，這對我們是毀謗，對主是褻瀆。正當的召會生活是神顯現於肉體的延續。這顯現就是召會作柱石所托住的真理。倘若我們召會托住這個見證，我們就能說，我們是敬虔之奧祕的延續。

我們不願彰顯自己的聖別，或自己的甚麼。我們只要彰顯神，並看見祂顯現於我們的肉體。我們承認我們還是肉體，但那位住在我們靈裏的神，要顯現並彰顯於我們的肉體。這顯現不該僅僅是個人的，更是團體的。正當的召會生活乃是神顯現於團體的肉體。

召會能成為神在肉體的團體彰顯，惟一的路是藉著變化。在召會中，每個人都必須被變化。有時我們說到年長弟兄或年輕弟兄，然而在召會中，我們不該以為有些是年長的，有些是年輕的，因為我們都在變化。我們雖然還沒有完全被變化，但至少是在變化的過程中。忘了你的年齡，只注意你在變化過程中這個事實。如果我還認為自己是中國人，我就了了。在召會中沒有年老或年少，中國人或美國人，猶太人或希利尼人。（西三11。）在召會中，我們藉著基督加到我們裏面而改變。你不該是年長弟兄或年輕弟兄，只該是讓基督每天加多的弟兄。年長的人需要題醍年輕的，不要稱他們為年長弟兄；年輕的人也需要請求年長的，不要說他們是年輕弟兄。此外，我們不該稱一些弟兄為北方佬，稱一些弟兄為南方佬。在召會中既無北方佬，也無南方佬，只有變化過的弟兄。沒有黑、白、黃、紅、猶太人或希利尼人，只有變化過的人。基督天天加到他們裏面，並且他們在基督裏是神的彰顯。這就是召會作柱石，支持並托住敬虔的奧祕。

許多青年人聽了『戶蘭－柱子的建造者』那些信息，就滿心盼望多受教育，這非常好。你若要成為能幹的柱子建造者，就需要受良好的教育，並且經歷教育源頭的了結。然而，你若得了最高的學位而缺少基督，仍算不得甚麼。那能把你構成柱子的基本元素，不是大學學位，乃是加到你裏面的基督。你無論有多少學位，若缺少基督，就無法成為柱子。成為柱子的基本元素，既不是教育，也不是才能，乃是基督，就是那位加到你裏面的基督。這是構成柱子的基本因素。柱子必須是神顯現於肉體的延續。

《４》　完成於新耶路撒冷

現在我們必須接著看新耶路撒冷裏的柱子。啟示錄三章十二節說，『得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也絕不再從那裏出去；我又要將我神的名，和我神城的名，（這城就是由天上從我神那裏降下來的新耶路撒冷，）並我的新名，都寫在他上面。』我們在這一節看到新耶路撒冷裏柱子的完成。

按照啟示錄三章十二節，我們都可能成為新耶路撒冷裏的柱子。在啟示錄三章八節，主耶穌說，『你稍微有一點能力，也曾遵守我的話，沒有否認我的名。』然後在啟示錄三章十一節祂說，『你要持守你所有的，免得有人奪去你的冠冕。』首先，主告訴那些在非拉鐵非召會的人說，他們稍微有一點能力，也曾遵守祂的話，沒有否認祂的名。然後祂告訴他們要持守他們所有的。他們必須遵守主的話，不否認主的名。如果我們這樣作，我們就是得勝者，主要把祂神的名，新耶路撒冷的名，並祂的新名，都寫在我們上面。現在我們必須來看，遵守主的話，不否認主的名，究竟是甚麼意思。這些事是很深奧難解的。

遵守主的話，表面的領會是主說了一些話，而我們遵守這些話；祂叫我們作一件事，我們就去作這件事。這是正確的，但太膚淺。要遵守主的話，我們必須作兩件事：在積極方面，需要把祂一切的所是接受到我們裏面；在消極方面，需要殺死我們一切的觀念和意見。這不僅僅是主叫我們彼此相愛，或彼此洗腳，我們就去愛人，為人洗腳。這種領會太膚淺了。主的話代表主自己。我們若要接受彰顯主自己的話，就必須丟棄自己的意見和觀念。

你的意見阻撓你遵守主的話。你可能很少遵守主的話，因為你的意見攔阻了你。在本篇信息中，我們一直說到變化。羅馬十二章二節指明，變化主要是對付心思。我們乃是藉著心思的更新而變化；心思是我們意見和觀念的源頭。變化就是把我們的觀念和意見殺死。我們沒有一個人能說自己沒有意見或觀念。有人也許會問：『難道我們該作木頭，毫無感覺、知識和知覺麼？』當然不是。我們必須是活的。但我們越活，就越充滿意見和觀念。我越為這事禱告，並想到自己的經歷，越覺得遵守主的話其實就是被變化。

被變化的路乃是接受主的話到我們裏面，並且遵守這話。我們多半沒有遵守主的話，因為我們的意見和觀念攔阻了我們。每個人都堅持己見。服事話語的人常常禱告，求主除去聽話之人的意見，並挪去他們觀念的帕子。一句話可能說得很清楚，但你的觀念和意見會攔阻你遵守這話。我們若要遵守主的話，首先必須丟棄我們的意見，然後讓主耶穌加到我們全人裏面。

現在讓我們來看不否認主的名是甚麼意思。名總是指人。當我呼喊一位弟兄的名字，那位弟兄就來了。因此不否認主的名，意思就是不否認主的人位。

一切公會的名稱，就如浸信會，美以美會，路德會，長老會，都必須棄絕。名字非常重要。雖然你不認識這點，但你若接受公會的名稱，實際上就是棄絕基督的名，因而棄絕主的人位。雖然你可能無意這麼作，事實卻是這樣。你若無意否認基督的名，就不該有任何公會的名稱。過去有些傳教士和牧師曾和我商量這件事。他們都告訴我，他們不在意公會的名稱。我就告訴他們，既然不在意這些名稱，就該棄絕這些名稱。在主名之上另取一名，是一件嚴重的事。很明顯的，對於很多人光是基督徒還不彀，他們取了其他的名稱說，『我是路德會的，』『我是長老會的，』或『我是浸信會的。』這樣作就是否認主的名。一百五十年前，弟兄們在這件事上看見光，就棄絕了一切別的名，宣告他們只持守一個名，就是主耶穌基督的名。這是獨一的名。然而這不是僅僅字句的名，而是有人位的名。

我們若沒有否認主的名，我們就有主的人位作我們的人位，祂的人位也就成了我們的標記。你也許在一家大公司上班，裏面有幾百位職員；但你無須標榜自己是基督徒，你只需要彰顯基督的人位。沒有彰顯基督的人位，實際上的意思就是否認祂的名。我們必須過一種生活，使基督藉著我們彰顯出來。我們若彰顯基督，我們所彰顯的那位，在別人的話裏就成了我們的標記；別人會說我們是基督徒。我們所彰顯的人位，成了我們的名字，成了我們的標記。別人不會說你是中國人或北方佬，他們給你的惟一名稱是基督徒。

約在四十年前，一位弟兄是一家大公司的職員，他的同事稱他為『耶穌。』他們看見他就很藐視的說，『這是耶穌。』當日本侵略中國時，這家公司的許多職員計畫逃走。他們有錢財和其他的貴重物品必須留下，要找一個能將財物信託給他的人。他們考慮了很多種可能性，最後決定把財物託給他們稱為『耶穌』的那位弟兄。這表明他們信任耶穌。那位弟兄當然從未說過他的名字是耶穌，但他在生活裏彰顯了基督的人位，他的生活就是他的標記。這是不否認主名的真實意義。在非拉鐵非的召會憑主而活，而主的生命藉著那個召會活出來，因此祂的人位成了那些聖徒的名稱。

遵守主的話，不否認主的名，意思就是棄絕我們的觀念和意見，接受主的話到我們裏面，並且更多得著主自己。我們若這樣作，就活出祂這人位。這人位的名字就是耶穌。遵守主的話不僅是道理上的事，承認祂的名也不僅是說幾句話。遵守祂的話，意思就是接受祂到我們全人裏面，放下我們的觀念和意見，使祂在我們裏面有地位。不否認祂的名，乃是活出基督作人位，使祂成為我們的標記。這些都指明變化。

在啟示錄三章十二節主說，祂要將『我神的名，和我神城的名，（這城就是由天上從我神那裏降下來的新耶路撒冷，）並我的新名，』都寫在得勝者上面。在啟示錄，基督稱神為『我的神，』因為在這卷書中祂是站在受差遣者的地位上，受神差遣以完成神的經綸。主在四福音中也持守這個地位，總是站在受神差遣者的立場上。祂曾受神差遣，從神並同神而來，以完成神的定旨。祂從未照自己的意思行，總是照神的意思行。（約六38。）甚至祂在十字架上，祂還說，『我的神，我的神，你為甚麼棄絕我？』（太二七46。）今天我們也必須站在這個地位上，說，『我是受差遣的，我受主差遣來完成祂的定旨。我沒有別的地位、意見或觀念。必須成全的不是我的意思，乃是祂的旨意。』說『我的神，』指明我們不憑著自己行；這指明我們在遵行神的旨意。我們不是為自己的事業工作，我們是在完成神的定旨。有『我的神』這名寫在你上面，就標明你是這樣的人。你就像主耶穌在地上的時候一樣，不是實行自己的意思，乃是完成神的旨意。你不憑著自己行，乃是一直行在神的旨意中，這就是『我的神』這名的意義。

主也應許將祂神的城新耶路撒冷的名，寫在得勝者上面。這很深奧，意思就是新耶路撒冷這個建造，不是照著任何人的意思，乃是照著神的旨意。那些建造到這座城裏的人，就像四福音裏所啟示的耶穌。他們不照著自己的意思行，乃照著神的意思行。惟有這樣的人，纔有資格標上基督之神的城新耶路撒冷的名。

最後，主在啟示錄三章十二節應許，將祂的新名寫在得勝者上面。我們若是本篇信息所描述的人，必定會對基督有新的經歷。多數基督徒只有基督作他們救贖主的有限經歷，沒有多少人有基督作生命的經歷，即使有，也很膚淺。你對基督的經歷有多長？你對祂的經歷不該不到一寸而已；必須有許多里長。基督不僅是我們的救贖主和我們的生命，祂也是我們的君王、申言者、祭司、亮光、能力、公義、聖別、變化、以及許多別的事物。我們的詩歌本有些詩歌列出五十多項基督對我們的所是。你越經歷基督，祂對你就越新，祂的名也越寫在你上面。首先基督是救贖主，寫在你上面；後來基督是生命、亮光、謙卑、忍耐和仁愛，也寫在你上面。祂的名是無窮盡的。祂的名寫在你上面，是在於你的經歷。你越經歷祂，這名就寫得越長。這就像攝影師坐在汽車裏，一面開動汽車，一面拍照。汽車一停，拍照也停了。沒有人能說出這節所說基督的新名是甚麼，因為這名就是你對基督新經歷的標明。當你在某一面經歷了基督，基督的那一面就成了你的標記，就是寫在你上面的新名。我們若要成為柱子，就需要因著基督一再加到我們裏面而被變化。這樣我們對基督的經歷就要延長，我們就會說，『不是我的意思，乃是祂的意思。』我們不憑著自己而行，乃照著祂的心願而行。然後，神的名，神城的名，並主的新名，就要寫在我們上面。

第八十八篇　被成全為柱子的路（插進的話）

在本篇信息中我們需要來看，為著主的行動，我們如何能被成全為柱子。我所說的這一種柱子，當然是所羅門殿中的柱子，（王上七13~22，）伯特利的柱子。（創二八18，22，三五14。）

我們需要在今日的伯特利

我們若是對主認真，要成為柱子，就必須找出今天的伯特利在那裏，否則我們會在錯的地方尋找對的東西。我們若是留在天主教、各公會、靈恩運動、或自由團體裏，我們就不可能被成全為柱子。不要以為這樣的說法表示我們的心思狹窄或眼光短視。我們必須在今日的伯特利，就是召會中。此外沒有一處能使我們在神的建造中成為柱子。別處所成全的柱子，不是為著伯特利，神的建造，乃是為著別的用途。在已過的世紀中，有些屬靈大漢曾被成全為柱子，為著公會、差會、或某些運動。然而，經過我多年的觀察，我還未看見在地方召會以外，有任何被成全的柱子是為著神的建造。我們必須清楚，我們所說的柱子，乃是為著神建造的真柱子。我們若要作這樣的柱子，就必須問，神的建造，今日的伯特利在那裏。對這事我們不該輕率。

個人的見證

一九三三年，我從主接受負擔，甚至是被主強迫，放下職業全時間事奉祂。我沒有在聖經學校或神學院讀過書。那時我在一家公司工作。當主和我辦交涉，要我放下職業時，我有三週之久寢食不安。全時間事奉主，極其需要運用我的信心，而當時我的環境沒有一樣贊同我作這項決定。我簡直不知道要怎樣顧到我的生活。然而，最後我沒有別的選擇，只好辭職。在我作了這項決定後，我接到倪弟兄的一封短信。在信中倪弟兄說，『常受弟兄，關於你的將來，我覺得你必須全時間事奉主。你覺得如何？願主引導你。』寫這封信的日期是一九三三年八月十七日，正在我與主掙扎的三週之中。這是有力的印證。我已經向公司辭職，但我的信心很小；我還在懷疑我的決定是否正確。就在那個關頭，倪弟兄那封短信來了。我讀了那封信，就說，『主若願意，我要去訪問這位弟兄，問他為甚麼在那個時候寫這封信給我。』

我帶著這個目的，到上海去見倪弟兄，他把我當作客人接待。我和他同住了好幾個月，從他得了很大的幫助。當然，我第一個問題就是他為甚麼在八月十七日寫那封信。他告訴我，當他乘船回中國，船在地中海航行的時候，他獨自在房中靜坐，有負擔為著主在中國的行動禱告。當他禱告時，主就指示他必須寫那封信給我。我告訴他，他寫那封信的日子，正在我與主掙扎的三週之中。這個消息給了倪弟兄確證，他所寫的絕對是正確的。藉著那封信，他與我比以前更為建造在一起。我們深信主已經把我們放在一起。從那時起，他待我像一個新學生，我也敬重、尊敬他這位年長同工，把他當作能成全我的一位。

因為在早期倪弟兄和我都沒有很多的工作，所以我常到他家裏和他長談。在那些時候，他就在許多方面成全我。我在主面前可以見證，我們從不浪費時間閒談。倪弟兄是主所賜成全別人的傑出恩賜，他總是利用時間成全我。他必定知道我需要甚麼。他使我正確了解從第一世紀直到現在的召會歷史；各公會創立人的傳記，他幾乎都告訴了我；他也在內裏生命、召會生活和主的行動方面成全我。

一個流

有一天倪弟兄告訴我，他和別的同工們有負擔，要我和家人遷到上海，與他們同住，與他們同工。他叫我把這事帶到主面前去。當我把這事帶到主面前禱告時，主就用使徒行傳指示我，祂在地上的行動只有一個流。這流從耶路撒冷開始，擴展到安提阿，又從安提阿轉到歐洲。主告訴我，祂在中國的行動不該有兩個流，或兩個源頭。我原先對華北有負擔。在我去見倪弟兄之前，我曾在一九三三年夏天帶領人徹底查讀雅歌。雖然我對華北有確定的負擔，但倪弟兄和同工們覺得，我應該遷到上海，住在那裏，與他們同工。這時主指示我，必須投入從上海開始的流中。我看見這流要從上海流到華北和中國各地。因此我決定遷到上海，住在那裏。從那時以後，我一直在這流中。我完全清楚，這是主的流，是祂在地上恢復的行動。用今天的話說，我知道我找到了伯特利。

職事對流負責

因為我知道我是在主的流中，並且知道這流已經開始，我也看見有一個職事對這流負責，結果我就下定決心，忘掉我過去一切的學習和經歷。我能帶領人詳細查讀雅歌，這指明我已經有一些知識，並且能作一些事。我與弟兄會在一起的七年半中，學了很多關於聖經的東西。我知道豫表、豫言和其他各種的知識。此外，主藉著我已經建立了一個召會。雖然如此，我看見主在地上的流必須是一，也看見這流已經開始，並且有一個職事帶著這流往前。我知道我必須在這流中，也必須在對這流負責的職事之下。

那些早期和我們在一起的人能作見證，除了我在聚會中釋放的信息以外，我從不說別的。我看見有倪弟兄在這裏，我就放下我一切的觀念，一切的學習，和一切的經歷。他是主用來開始這流的，他有一個職事帶著這流往前，並不需要我的意見。但這意思不是說我不作甚麼。在以後的十八至二十年中，我作了很多。但每件事都是照著倪弟兄的帶領，不是照著我的意見。我從來沒有照著自己講道，我只講倪弟兄講過的信息。在那些年間，我從來不發表我的意見或觀念，我完全跟隨倪弟兄。

主在地上祂的行動中湧流。這流不是你起的頭，乃是別人起的頭。此外，還有一個職事對這流負責。我說這事相當為難，因為這事和我很有關聯。如果我還在大陸，並且這流還是聯於倪弟兄的職事，我就有地位說得更多。

被成全為柱子的祕訣

讓我現在告訴你，為著主的行動，堅固的被成全為剛強柱子的祕訣。有一些弟兄們已經得著成全，因為他們沒有自己的觀念。有的弟兄那些年間在洛杉磯，不知道別的只知道吸收這職事的一切。不要以為他不聰明。不，他非常清楚。然而，我們中間另有些人相當堅持己見。他們常說，『召會不會錯麼？就在一週以前，我就知道召會犯了錯。』這是堅持己見的人，還沒有一個得著成全。但那些被成全的弟兄們不浪費時間去討論那些錯誤。他們只盼望浸潤在一切積極的事物裏。

享受積極的東西

按照神在創造裏的原則，任何東西要生長，必須有消極的一面。以一隻雞為例，我們都喜歡雞蛋、雞胸、雞腿，我們必定不去留意雞糞、雞毛、雞骨頭。然而，若沒有糞、毛、骨頭，雞就無法生長。一隻雞要成為雞，必須有這些東西，但這些不是給我們喫的，我們應當享受雞蛋、雞胸、雞腿，忘掉雞糞、雞毛、雞骨頭。我們若專注於雞的積極方面，就要得著許多營養。

我承認各地的召會都犯過一些錯誤，我承認我也犯過錯誤。每一個人都會犯錯，沒有人能否認這事。為著生長，我們無法避免犯錯。但你若收集這些『毛、』『骨』和『糞，』你不會破壞召會或職事，你卻必定會破壞自己。這樣作不是明智的。讓我們忘掉消極的事物，享受『蛋，』『胸』和『腿。』

我們中間有幾位弟兄曾經很接近的認識倪弟兄。倪弟兄把他自己完全向我們敞開，我們知道他的缺點。但我們知道這些缺點是使他能生存的『糞。』我們不像別人，我們不願接近在上海的那些『雞毛』或『雞骨頭。』我們若這樣作，就會犧牲自己。我從來沒有受到這種損害，我乃是一直享受倪弟兄職事中新鮮營養的『蛋、』『胸』和『腿。』當一個大的騷動起來反對他的職事時，我不以說我是倪弟兄的絕對跟隨者為恥。我不在意別人怎樣說他的錯，我只知道我對他是何等的感激，因為他成全了我。我知道我從他所得的營養。甚至我們在新耶路撒冷，我也能說，主用倪弟兄成全了我。沒有他的職事，我絕不會成為今天的我。

在召會中，若有人專心發掘『糞，』或用『毛』塞滿口袋，說『這是李常受這隻「雞」的「毛，」這是安那翰召會的「骨頭。」』這是何等愚昧！如果這是你的居心，那你是在浪費時間。不要以為我們怕被暴露。無論是召會或職事，都不怕被暴露。但你暴露了我們，又會得著甚麼？

找到流並投入流中

主在地上仍然作工、行動，好完成一些事。為著要完成祂的定旨，必須有一個流。在基督徒的圈子裏有許多活動，其中必定有主行動的流。你當然相信主仍然在地上活著、行動並工作。照著原則，主在地上必定有一個流。聖經啟示，已往始終只有一個流。在亞伯、挪亞和亞伯拉罕身上有一個流；直到舊約的末了，仍然只有一個流。在新約中也是一樣。因為主仍然在地上活著、行動並工作，今天主在地上也必定只有一個流。

既然在地上只有一個流，我們就該盡一切可能，找出這流在那裏。為了找出這流，尋訪研究實在是值得的。我不是一個盲目跟從別人的笨人。在我跳進這流之前，我已經徹底尋找研究過。我放棄了我的職業、家庭和所有，我不願浪費我的犧牲。因此我花時間研究這件事。最後，我確信這就是那個流。四十五年多以來，我對這事從來沒有懷疑過。

當我們看見只有一個流，並且找到這個流以後，我們就必須投入這個流中，忘掉已往的學習、觀念、領會和觀點。就著這流而論，這一切都算不得甚麼。對很多人而言，他們說『一無所知，』說得太遲了。他們應當在起頭就說這話。從我那天告訴倪弟兄，我要遷到上海，和他們同工，向弟兄們學習，我就放棄了一切，來跟隨那惟一的職事。我從來沒有對這個決定懊悔過。阿利路亞！我作了這個選擇！我因著轉到這條路所得著的供應和成全，沒有人能量度。有些弟兄們也是這樣，他們沒有時間注意『糞、』『毛』或『骨，』他們只有時間吸收這流中的一切。這是正確的路，叫人為著主的行動，被成全為有用的柱子。

第八十九篇　被變化（九）

雅各在伯特利作了幾件很有意義的事。他築了一座壇，立了一根柱子。澆奠祭在柱子上，然後澆油在柱子上。（創三五7，14~15。）在本篇信息中，我們要來看雅各在他所立的柱子上澆奠祭和油的事。

《二》　澆奠祭在柱子上

請記得，創世記中所題的每一項目，幾乎都是一粒真理的種子，要在聖經以後的各卷書中發展。因為創世記三十五章十四節是第一次題到奠祭，所以這一節乃是奠祭的種子。我們若只有這一節經文，就很難明白奠祭的意義。要明白奠祭的意義，我們必須追蹤奠祭在舊約和新約中的發展。

我們曾指出，雅各兩次在伯特利豎立柱子。第一次他沒有在柱子上澆奠祭，他不過在其上澆油。雅各第一次是在柱子上澆油，並沒有奠酒，原因是在聖經中，油不需要我們這一面很多的經歷，但酒是在於我們的經歷。雅各初次到伯特利的時候，他對主沒有甚麼經歷；他不過是一個年輕的抓奪者，他沒有酒可以澆奠給主。因此在二十八章他無法澆奠祭。但二十年以後，在他已經被主摸著，多少有了一些變化以後，他回到伯特利。因著他有了一些經歷，他就有酒澆在柱子上作奠祭獻給主。請記得，奠祭完全與我們的經歷有關。

《１》　在經歷基督的豐富之後，在基本的祭之外附加的

雖然一切的祭都是基督的豫表，也都是為著我們的經歷，但基本的祭和奠祭仍有區別。贖罪祭，基本祭的一種，乃是基督的豫表，為給罪人經歷的。在罪人來獻贖罪祭以前，他們沒有任何的經歷。他們憑著把贖罪祭獻給神而得著經歷。在這以前，不需要任何的經歷。然而，在你能獻奠祭以前，你必須有相當的經歷。沒有經歷，你就無法有這祭，因為奠祭是由我們對基督的經歷構成的。

在利未記頭七章，有五種基本的祭：燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭和贖愆祭。在你將基督當作這些基本的祭獻上以前，你不需要經歷基督。但是奠祭絕對是在於我們的經歷。這是非常重要的。很多信徒不認識基本的祭，更不認識奠祭，原因是他們缺少對基督真實的經歷。在主的恢復裏，我們憑著主的憐憫，必須每天實際的經歷基督。我們應當每天經歷祂作我們的燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭和贖愆祭。在起頭的時候，我們只是這樣獻上基督。但是當我們對基督的經歷增進時，我們至終會發現，除了這些基本的祭之外，還有一種祭，就是奠祭。

假定一個人纔得救一天，他必然沒有時間對基督有經歷。但是他若一直留在正當的召會生活中，聖徒們會幫助他看見，他需要憑基督活著，實際的以基督作生命。當他學習憑基督活著，他就會漸漸認識，基督對他真是豐富。無疑的，聖徒們會幫助他看見基督是他的燔祭，他會明白他應該絕對為著神；然而他會發現，他無法絕對。雖然如此，基督是他的絕對。藉著這種經歷，基督要成為他的燔祭，叫神得著滿足。此外，他會享受基督作素祭，就是作那不僅滿足神，也餧養並供應他的一位。於是他每天吸取基督作食物，基督就滋養他，並維持他活在神面前，使神得著滿足。這樣，他就經歷基督作素祭。同樣的，他會經歷其他基本的祭。藉著這樣經歷基督，至終他要成為被基督充滿並浸透的人。這位浸透他的基督，要成為他的酒。他要被這酒浸透，並且實際的與這酒成為一。

有些人也許會希奇，我們有甚麼憑據說基督是酒。這不是我的話，這是主在馬太九章十七節的話；主在那節說，『也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏；不然，皮袋脹裂，酒瀉出來，皮袋也就壞了。人乃是把新酒裝在新皮袋裏，兩樣就都得保全。』主是在回答施浸者約翰的一些門徒時說這話；他們問主，為甚麼祂的門徒不禁食。（太九14。）主很智慧的用兩個比喻，美妙的回答了他們的問題。首先祂說，『沒有人用未漂過的布作補帄，補在舊衣服上，因為所補上的，會扯破那衣服，裂縫就更大了。』（太九16。）其次祂說到不要把新酒裝在舊皮袋裏。這新布和新酒是甚麼？新布和新酒都是基督。新布是基督作我們新的、惟一的、完整且完全的義，使我們在神面前得稱義。基督是新布，是我們的義，遮蓋我們。新酒是基督作使人振奮的生命，這生命振奮我們，使我們快樂，甚至『發瘋。』『發瘋』就是喝醉了。基督是新布，在外面遮蓋我們；基督是新酒，在裏面振奮我們，使我們『發瘋。』換句話說，基督使我們醉了。所有的基督徒都必須這樣『發瘋。』

一九三五年夏天，倪弟兄在我的家鄉小住。那段時間我們有個特會，在會中我們都『發瘋』了。倪弟兄沒有激動我們『發瘋，』我們已經先『發瘋』了。他看見我們那麼『發瘋，』他就釋放一篇補充的信息，告訴我們都需要『發瘋，』癲狂。（林後五13。）他說， 一個基督徒若從來沒有『發瘋，』他還搆不到標準。他說，『如果你一直很文雅、拘謹、溫柔、規矩，你還在標準以下。你必須在主裏「發瘋，」像醉酒的人一樣。』

今天多數基督徒都是冷淡、安靜、死沉的。死人最守規矩，從不犯錯。最有規律的地方是墳場。在那裏每個人都是安靜、有秩序，從不擾亂別人。多數基督徒都像這樣。雖然他們以此為美，其實卻是可怕的，是令人掩鼻的。基督徒應當是活的。許多人不活，原因是他們缺少對基督的經歷。我們若天天經歷基督，至終我們所經歷的基督，就要在我們裏面成為酒。我們越經歷基督，就越『發瘋。』自從你得救以後，你有幾次在和主的交通中『發瘋』？你曾否在一種光景中，快樂到無法自制，甚至快樂到癲狂？你曾否快樂到不知道要跳，要舞，還是要喊？我們與主在一起越這樣『發瘋』越好。不僅青年人，甚至年長的弟兄姊妹，也該與主在內室這樣的『發瘋。』當我們與主同在時，我們必須說，『哦，何等的喜樂！何等的美酒！我簡直承受不了！』這就是經歷基督作酒。

我們若一次又一次經歷基督作贖罪祭，這祭至終要成為酒，因為基督作贖罪祭，會使我們喜樂，使我們歡騰。然而，你若很少享受基督作你的贖罪祭，在你的經歷中，這祭就不會成為酒。你若天天經歷基督作贖罪祭，並其他基本的祭，作這些祭的基督就要成為酒，使你極其歡喜快樂。我們越經歷基督一切的豐富，祂豐富的元素就越使我們『發瘋。』這樣，凡是我們對基督的經歷，都要成為我們的新酒。

在馬太九章十六、十七節，主告訴施浸者約翰的門徒，祂來是作新布遮蓋我們，並作新酒滿足我們，振奮我們。今天我們何等需要經歷基督！我們需要經歷祂作我們的燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭和贖愆祭。最終，我們對基督的經歷，就成為我們裏面的元素，振奮我們，使我們極其快樂。當我們繼續在這種享受中，我們甚至與酒成為一。

醉酒的人，就是與所喝的酒成為一的人。酒浸透了他的全人，他甚至有酒的面色和氣味。我們可以說，這人就是酒。我們基督徒，就像醉酒的人被酒浸透一樣，必須被基督浸透，直到我們成為酒。基督是酒，這酒必須浸透我們，直到這酒成為我們。當我們喝醉了基督，我們就成為使神滿足的酒，我們就有資格並豫備好成為奠祭。奠祭不僅是基督目己，乃是基督把我們浸透，直到基督與我們，我們與基督成為一。

在利未記頭七章有基本的祭，但沒有奠祭。奠祭是在利未記二十三章十至十三節題到，那裏說到將美地收成的初熟果子帶給祭司。雖然這些收成是給以色列人享受的，但他們需要將收成的初熟果子帶給神，讓神先得著享受。一捆初熟的莊稼，要在主面前搖一搖。因此初熟的果子是搖祭，豫表基督在復活裏是初熟的果子，作搖祭獻給神。（林前十五20。）連同這捆初熟的果子，以色列人必須獻上燔祭、素祭和奠祭。利未記是在這段中題到奠祭。

利未記一至七章並未題到奠祭和五種基本的祭有關，因為那時獻祭的人沒有對基督的經歷。他們就像雅各第一次在伯特利一樣。但是在他們進入美地，經歷了基督，得到了一些東西可以獻給神之後，他們就需要獻上奠祭，好配合別的祭。民數記十五章一至十節以及二十八章六至十節指明，奠祭總是配合基本的祭。奠祭和基本祭的大小成正比；一隻羊羔配上四分之一欣酒，一隻公羊配上三分之一欣酒，一隻公牛配上二分之一欣酒。（民十五4~10。）這指明我們越經歷基督，就越成為奠祭。你若只經歷基督是小羊羔，你只是四分之一欣的奠祭。但你若經歷基督是公羊或公牛，你就成為較大的奠祭。換句話說，你越把基督獻給神，就需要越大的奠祭來配合。我們的經歷證明，我們越經歷基督，就越成為奠祭。當我們把基督獻給神，我們自然而然有奠祭配合我們的祭。

羊羔、公羊和公牛僅僅是基督的豫表，但酒不僅僅是基督。聖經清楚的指明，奠祭不能單獨獻給神，只能配合一種基本的祭獻上。基本的祭是基督，但奠祭不僅僅是基督自已，乃是基督浸透了我們，直到基督成了我們。馬太九章十七節的酒只是基督，但保羅說，『我現在被澆奠。』（提後四6 。）提後四章六節的酒，乃是馬太九章十七節的基督浸透了保羅，使保羅成了酒。原先這酒只是基督；但現在這酒成了我們，使我們能作奠祭被澆奠。這澆奠在於我們對基督的經歷。在伯特利，神的家這裏，我們必須作奠祭被澆奠。

假定有一班信徒在每個主日都來聚會，但他們幾乎沒有人對基督有真正的經歷。他們能成為奠祭麼？當然不能。因為他們不能成為奠祭，這班基督徒的聚集，就不能視為神的家。只有澆上奠祭的柱子，纔能正確的稱為神的家。如果柱子上沒有澆奠祭，那根柱子必定有問題。對於沒有澆上奠祭的基督徒聚集，我們必須打上問號。任何的聚會若真是神的家，那些聚在一起的人就是一個奠祭。

只憑著新約，我們還不能清楚、恰切的明白屬靈的事，特別是關於基督和召會生活的事；我們也需要舊約的圖畫。在創世記三十五章，有一幅非常生動的圖畫。在這裏我們看到雅各立了一根柱子，並且在其上澆奠祭。在創世記二十八章，雅各甚至稱這柱子為神的家。這一切記載在聖經裏，必定有其原因。原因就是柱子指明神的家乃是建造的問題。我們若沒有奠祭澆在柱子上，我們有否真實的建造就很成問題。雖然很多人說到建造－為此我們感謝主－但我們還必須問，有沒有奠祭澆在柱子上。

奠祭不是出自酒醡的酒，乃是出自我們飲酒的經歷。酒醡本身不能產生奠祭。僅僅從酒醡出來的酒不會使神滿足，只有一班人享受基督作酒到一個地步，喝醉了基督，並且自己成了酒，這樣的人纔能完全使神滿足。這酒不是直接從酒醡來的，乃是間接從喝基督作酒的人來的。這是很深奧的。我相信如果我們中間很多人繼續跟隨主往前一段時間，他們就會成為這樣的奠祭，並且能說，『主耶穌，我現在被澆奠在你身上作奠祭。』新得救的人無法這樣說。但我們中間有些人能忠信誠實、滿了把握的說，他們已經為主被澆奠作奠祭。那裏有奠祭，那裏也就有柱子立作神的家。這件事是深奧、實際的，並且摸著我們經歷的深處。看見一個這樣被基督浸透，以致他惟一的興趣就是基督與召會的人，總是非常深刻的摸著我們。

《２》　為著祭司的事奉

出埃及二十九章說到祭司承接聖職。三十八至四十二節告訴我們，祭司獻上每天常獻的燔祭，必須同時獻上奠祭。這指明在祭司的事奉裏，需要奠祭配合常獻的燔祭。

《３》　為著拿細耳人

奠祭也與拿細耳人的條例有關。（民六13~17。）拿細耳人是完全奉獻給神的人。當拿細耳人離俗的日子滿了，他必須獻燔祭、贖罪祭和平安祭。連同這些祭，他還必須獻奠祭。拿細耳人有資格獻奠祭，因為他對神非常有經歷。這也證明奠祭來自我們對主的經歷。我們若不經歷祂，就不能有奠祭。澆奠不僅是客觀的主自己，更是我們主觀的經歷與主成為一，到一個地步祂成了我們。我們這樣主觀所經歷的基督，就是我們為著神的建造，使神滿足所澆奠的酒。

《４》　為著召會生活

我們曾指出，醉酒的人惟一的興趣就是酒，他的心思一直思念酒，甚至作夢也是作酒的夢。我們對於召會，對於神的家，必須這樣。除了伯特利，我們不該有別的興趣。想想使徒保羅的例子。他的著作啟示出他為召會『發瘋；』他喝醉了基督，只對神的家，神的殿有興趣。他對伯特利的稱呼是『召會，』『身體。』他為召會而醉。有些人說，『你們召會的人瘋了，你們只知道召會。』有一次一位女士在聚會後過來對我說，『李先生，你為甚麼老是講召會？你為甚麼不說家庭生活？』我說，『我不說家庭，因為你們說得很多了。我必須對召會有興趣。』召會該是我們惟一的興趣。你今天的興趣是甚麼？是學校？事業？家庭？我惟一的興趣就是召會。我們都需要為召會成為這樣『醉了的人。』保羅在殉道前說，『我現在被澆奠作奠祭。』倘若我們惟一的興趣就是召會，我們也就能說同樣的話。只有藉著經歷，我纔明白雅各為甚麼立起石頭，並在其上澆奠祭。在伯特利，我們這些只對神的家有興趣的人，自然而然就成了奠祭。

照著羅馬十六章三至五節看，亞居拉和百基拉就是這樣的人。這對夫婦是絕對為著地方召會的。他們惟一的興趣就是召會，並且願意為召會殉道。他們為使徒保羅和召會，將自己的頸項置於度外。因為亞居拉和百基拉為召會將自己的頸項置之度外，並且只對召會有興趣，他們毫無疑問是奠祭；他們已經豫備好被澆奠。

我們需要把關於奠祭的經文讀而再讀。我再說，奠祭乃是在我們所經歷基本的祭之外附加的。我們不該說，僅僅有燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭和贖愆祭就彀了。倘若這是我們的態度，我們的經歷就是貧窮的。我們的燔祭必須配上奠祭。基本的祭，就是基督自己，總須輔以相配的祭，就是奠祭。相配的祭不僅是基督自己，乃是基督浸透了我們，使我們與祂成為一。我們必須是有奠祭配合基本祭的人。我們的祭越大，相配的祭就必須越大。我們若只獻上基本的祭，我們所獻的祭就很貧窮，並且缺少經歷。我們需要每天獻上基督作我們基本的祭，同時必須有一些東西配合這些祭。配合的祭是從我們經歷基本的祭來的。基本的祭越使我們與基督成為一，我們就越成為配合的祭，就是奠祭。當我們達到這一點，我們就有完全的把握，我們是在伯特利。

我們若把關於奠祭的經文像七巧板一樣拼在一起，就要看見奠祭主要的是為著召會。創世記三十五章第一次題到奠祭。在聖經裏，第一次題到一件事，就決定了那件事的原則。聖經第一次題到奠祭，乃是與神的建造有關，因為奠祭是澆在柱子上。若沒有創世記三十五章十四節作基礎，我們讀到出埃及記、利未記和民數記中的奠祭，就不會認識奠祭是為著神的建造。但我們必須回到第一次題到奠祭的地方，在那裏我們看見，奠祭不僅是為著敬拜神，也是為著建造伯特利。聖經最後一次題到奠祭是在提後四章六節，在那裏奠祭也是為著召會，為著伯特利。因此從第一次所題到末一次所題，奠祭主要的乃是為著神的建造，而不是為著敬拜神。表面看來，奠祭是為著敬拜，實際上乃是為著神的家，為著柱子的建造。這柱子乃是神殿的告示牌。

我們需要有許多豫備好澆奠在神建造上的聖徒。這是真正的殉道。殉道是將滿了對基督之經歷的奠祭澆奠出來。當你對基督的經歷滿溢時，你就豫備好能為著神的建造被澆奠，為著神的建造殉道。今天在主的恢復裏，我們需要這點。聖經沒有告訴我們，亞居拉和百基拉是否殉道，但我們確實知道，在他們的靈裏，在他們的態度和生活方式上，他們早已殉道了。因此他們是真正的奠祭，不僅是為著敬拜神，更是為著神的建造。

當雅各把奠祭澆在柱子上，毫無疑問，他覺得他是在敬拜神。對於他，澆上奠祭就是敬拜的行動。『祭』字指出與敬拜神有關的事。然而，這種敬拜不是宗教的儀式，乃是為著神的建造。今天在主的恢復裏，我們需要許多聖徒經歷基督到一個地步，被基督這酒充滿並浸透，使他們成為酒，澆奠在神的建造上，讓神在祂的建造裏得著敬拜和滿足。這就是奠祭的意義。

《三》　澆油在柱子上

創世記三十五章十四節也告訴我們，雅各澆油在柱子上。他是在澆奠祭以後，再澆油在柱子上。我過去常想雅各這樣作不對，他應該先澆油。但雅各沒有錯。按照我們的經歷，乃是澆上奠祭纔帶來膏油。我們若豫備好作奠祭被澆奠，我們也就豫備好經歷那靈的澆灌。我們越準備好作奠祭被澆奠，我們就越享受膏油。

柱子豎立以後，就要抹油將牠聖別。帳幕也是這樣。帳幕豎立以後，就用聖膏油將牠聖別。（出四十9。）柱子立好，澆上奠祭，然後柱子就藉著油成為聖別。澆在柱子上的油將柱子印上印記，這意思就是將柱子聖別。澆油使神的建造絕對聖別、聖化、並且分別歸神。如果我們許多人豫備好作奠祭澆奠在神的建造上，聖靈就要立刻出來，將召會聖別。這就是聖靈的印記。無論我們經歷聖靈多少，如果我們沒有豫備好作奠祭被澆奠，召會就沒有一層聖別的油。但如果許多人豫備好作奠祭被澆奠，召會就為油所膏，而召會生活，既有一層膏油作印記，就得以聖別。

對那靈真實的經歷與澆奠祭有關。請看五旬節那天一百二十人的經歷。我們都知道，五旬節那天聖靈澆灌下來。（徒二33。）在這事發生以前，那一百二十人就豫備好作奠祭被澆奠。當彼得和十一個人一同站起來，他已經被澆奠了。結果膏油，就是聖靈，就降臨在他們身上。油不是在他們豫備好作奠祭被澆奠以前來臨。你也許會說，彼得那時並未殉道，當然這是真的。但是你必須看見，他站在那裏，就像一個殉道者，將他的頸項置之度外。雖然猶太宗教徒反對他，他卻不懼怕他們。在天使眼中，那一百二十人都已經在那裏被澆奠作奠祭。因此油就澆灌下來，將他們聖別，並且印上印記。那一天在耶路撒冷的召會抹上一層屬天的油。那個召會不像今天基督教的組織，她乃是聖別、分別、並且聖化的。但願所有在主恢復裏的召會，都像這樣。我盼望許多聖徒都被澆奠作奠祭，使聖靈這屬天的油臨到召會，將召會印上印記，將召會聖別，並使召會絕對分別歸神。這就是在伯特利的經歷。

《四》　看見伯特利

雅各在伯特利作了這一切事之後，就給那地方起名叫伯特利，（創三五15，）這指明他看見這是神的家，在這裏神向他說話。（創二八13~15。）今天，召會就是神的家。（提前三15，來三6。）我們也必須像雅各在伯特利一樣，為著召會生活有實際的經歷。我們必須築奉獻的壇，我們必須為神的建造立起柱子，我們也必須豫備好作奠祭，被澆奠在神的建造上，使神聖的油能澆在其上，為著神將牠聖別。這樣作就是實化實際的召會生活。

第九十篇　被變化（十）

雅各在伯特利停留了相當長的時間以後，就從那裏起行。（創三五16。）表面看來，這次離開伯特利的旅行不是積極的行動。但雅各離開伯特利，並不是離開神的家，反而是在屬靈的經歷上往前。雖然他到了伯特利，在那裏停留下來，並且在那裏作了一些事，但他仍必須往前。

我們已經看見，創世記是一本種子和圖畫的書。我們需要領會這些種子和圖畫的意義。亞伯拉罕、以撒、雅各的圖畫，乃是我們屬靈生命的描繪。這三個人的經歷，乃是一個跟隨主的人屬靈生命的圖畫。

（６）　更深刻和更切身的對付

（ａ）　拉結的死

雅各從伯特利起行時，經歷了非常深刻且切身的對付：他親愛的妻子拉結，在生雅各末了一個兒子便雅憫的時候死了。（創三五16~20。）這經歷是一件攸關生與死、得與失的事。雅各失去了拉結，得著了便雅憫。若是你必須選擇，你是願意保全母親呢，還是願意得著兒子？一般基督徒的觀念是母親和兒子二者都要。但在神的經綸裏，你若要得著末了一個兒子，就必須放棄母親。沒有失，就沒有得；沒有死，就沒有生。生是從死來的，因為離了死，就沒有復活。拉結若不死，便雅憫絕不能生。

拉結代表雅各天然的揀選。雅各有四個妻子，但惟有拉結稱雅各的心，是他天然、起初所揀選的。他被迫接受利亞，也不得不接受兩個使女，辟拉和悉帕，但利亞和兩個使女不是雅各心裏所揀選的。你仔細讀創世記，會看見雅各的心完全放在拉結身上；他對其他三位沒有心。請回想雅各害怕以掃和屬他的人來攻擊的時候所作的事，他叫兩個使女和她們的孩子走在前頭，叫利亞和她的孩子在中間跟著，而將拉結和約瑟安置在後頭。（創三三1~2。）雅各將拉結和約瑟安置在後頭，好在遭受攻擊的時候得著保護，這事實顯明雅各的心是在拉結身上。

在聖經裏，記載每件事都是有目的的。拉結的死記載在三十五章這裏，有確定的目的。雅各要起行的時候，知道拉結又懷了孕，必定很喜樂。也許他盼望親愛的妻子給他生另一個男孩。但是拉結竟在生第二個孩子的時候死了，雅各天然的揀選，心頭的願望，被神取去了。

在伯特利的經歷以前，神容忍雅各天然的揀選，容許他有心頭的願望。但是在伯特利的經歷以後，神取去了他天然的揀選。我們許多人能作見證，在我們經歷召會生活以前，我們仍有天然的觀念，天然的揀選，和天然的願望。神甚至祝福這些東西。請想一想，以拉結頭生孩子約瑟的出生為例：約瑟出生的時候，雅各非常喜樂，也許說，『這是神祝福我的心願。神祝福了我的揀選。』然而，雅各在伯特利的經歷以後，失去了他天然的揀選。

在你經歷了召會生活以後，你天然的揀選必須被丟在背後。在你進入召會生活以前，你仍有天然的揀選，神也容忍。但在經歷召會生活到一個程度以後，神不再容忍了。我盼望這不會嚇住青年人，使他們從伯特利的經歷退縮。他們聽見這話，也許會說，『倘若會發生這事，我就絕不到伯特利去。我要留在伯特利的另一邊，不再往前，這樣我就不會失去天然的揀選。』不錯，你有了一些伯特利的經歷以後會失去天然的揀選，但你會得著便雅憫；他是基督的豫表。

《一》　帶進基督為憂患之子（便俄尼），並為右手之子（便雅憫）

創世記三十五章十八節說，『她將近於死，靈魂要走的時候，就給她兒子起名叫便俄尼，他父親卻給他起名叫便雅憫。』這孩子有兩個名字，一個是他母親起的，一個是他父親起的。便俄尼的意思是『憂患之子。』拉結給他起這名，因為她在受苦，在憂患中。但雅各立刻將他的名字改為便雅憫，意思是『右手之子。』在全宇宙中，只有一位既是憂患之子，又是右手之子，這一位就是基督。一面，基督是便俄尼；另一面，祂是便雅憫。基督是具有這兩面的奇妙人物。沒有一個人遭遇憂患像基督那樣多，也沒有一個人被高舉像基督那樣高。以賽亞五十三章三節描述祂『常經憂患，』行傳二章三十三節說祂『被高舉在神的右邊，』希伯來一章三節說祂『坐在高處至尊至大者的右邊。』首先，耶穌是憂患之子，苦難之子。拉結不是惟一經歷這憂患的人；基督的母親馬利亞也經歷過。照著路加二章三十五節，她的魂被她兒子的苦難刺透。但在三十三年半以後，基督在復活並升天裏，成了神的右手之子。因此，沒有人能否認，便雅憫是受苦並被高舉之基督的豫表。

假定你是雅各，你願意以失去心頭願望的代價得著這位基督麼？只要你留在召會中，經歷伯特利，建立柱子，並且將自己澆在柱子上作奠祭，你就沒有選擇。拉結必須死去，便雅憫纔能生出。阿利路亞，拉結去了，便雅憫來了！

五十多年前，我就聽到並讀到關於彰顯基督、顯明基督的信息和書籍。有一件事困擾我，就是我不知道如何高舉基督或彰顯祂。多年來，我找不到那條路。有些人說，我們要彰顯基督，就必須釘十字架。但一個人如何能叫自己釘十字架呢？任何人都不可能把自己釘在十字架上。最終我知道，高舉基督並彰顯祂的路，乃是在召會生活中。藉著召會生活，『拉結』會有奇妙且激勵人的生產，她死了，使美妙的基督生出來。我試過各種方法要高舉並彰顯基督，但我能很強的見證，這些方法沒有一種有功效。然而，當我來到召會，留在召會中一段時間以後，我的『拉結，』我天然的揀選被取去了，便雅憫就生出來了。

聖經中這段對拉結的死和便雅憫的生的記載，的確令人讚賞。這是多麼美妙的記載！為甚麼拉結的死不在雅各經歷伯特利之前？這的確是照著神的主宰。在神的主宰裏，拉結的死正發生於雅各在伯特利奇妙的經歷之後。在十六節，雅各因他在伯特利的經歷必定滿了喜樂，並且熱切的期待親愛的妻子拉結生出另一個孩子。但拉結的孩子出生的時候，雅各天然的揀選死了。拉結給她第二個兒子起名叫便俄尼，一個憂患的名字，但雅各立刻將這名改為便雅憫， 一個激勵的名字。雅各更改他兒子的名字，證明他沒有因著失去拉結而失望灰心。他沒有沮喪，反而滿了把握、信心和盼望。雅各似乎說，『不，他的名字必須是便雅憫。他不是憂患之子，乃是右手之子。』雅各有何等的信心和盼望！若是這件事發生於雅各在伯特利的經歷之前，他也許會說，『阿們，他的名字必須是便俄尼，因為他是憂患之子。這種經歷的確是憂傷的。』但在伯特利的經歷之後，雅各是個變化過的人。

創世記三十五章二十一節指明雅各的確變化了，『以色列起行前往，在以得臺那邊支搭帳棚。』在拉結的死和便雅憫的生之後，雅各頭一次真正的稱為以色列。聖經不是告訴我們雅各起行，乃是告訴我們以色列起行。那時候雅各成了變化過的人。在這之前，他的名字已經從雅各改為以色列，（創三二27~28，三五10，）但他從來沒有真正按著新名被稱呼過。

《二》　拉結生了約瑟，一個拿細耳人，基督的豫表

雅各有十二個兒子：六個（包括有祭司職任的利未，以及有君王職任的猶大）是利亞生的；兩個（約瑟和便雅憫）是拉結生的；兩個（最壞的但，和最好之一的拿弗他利）是辟拉生的；其他兩個（迦得和亞設）是悉帕生的。（創三五22~26。）拉結的兩個兒子，便雅憫和約瑟，都是基督的豫表。雖然約瑟生在先，但在豫表上是接著便雅憫。約瑟出生的記載，沒有指明他是基督的豫表。但我們已經看見，便雅憫的出生，清楚啟示他是基督的豫表。便雅憫，憂患之子和右手之子，乃是由約瑟接續的。從三十七章至創世記末了，是約瑟生平的記載。約瑟是拿細耳人，是分別歸神的人，的確是基督的豫表。（創四九26－迥別一辭在希伯來文就是『拿細耳人。』）

約瑟豫表基督是憂患之子，也是右手之子。約瑟受苦而被高舉之後，在寶座上坐在法老旁邊。我們在約瑟的記載裏，看見他在每一面都是基督的豫表。試舉一例說明這點。約瑟坐監的時候有兩個同伴。（創四十1~4。）後來，其中一個得救，另一個滅亡。（創四十20~22。）主耶穌在十字架上的時候，也有兩個強盜與祂同釘，其中一個得救，另一個滅亡。（路二三32~33，39~43。）這豫表是何等奇妙！約瑟在前半生受苦，是憂患之子，在後半生被高舉，作了右手之子。他被高舉到法老右邊的寶座上，並且被授權將生命的供應給所有的人。不過，我們已經指出，在豫表上約瑟是接著便雅憫的；便雅憫是憂患之子成了右手之子。

便雅憫和約瑟是拉結生的，拉結是雅各天然的揀選。照著神的命定，天然的事沒有甚麼錯。神命定我們要結婚。婚姻生活雖然是天然的，卻是神所命定的。絕不要說天然的事不好。若是你這樣說，你就該不喫飯，因為喫是神命定的天然需要。青年人常說，『為甚麼我們必須為衣食煩惱？為甚麼我們需要睡眠？倘若神造我們沒有衣食和睡眠的需要，生活該多美妙！除此之外，誰喜歡站在熱爐前面？誰喜歡洗盤子？我們若不受這樣的事困擾該多好！我盼望我們不必有這些需要就能生存。』然而，神已經命定了婚姻、喫飯、睡覺並穿衣。這些事雖然是天然的，卻是神所命定的。

雅各和所有的人一樣，需要妻子。當他到了巴旦亞蘭，他舅父拉班的家裏，頭一個遇見的人就是拉結，（創二九9~11，）而她立刻成了他所選上的人。當然這是神主宰的安排。雅各看著拉結的時候，也許說，『這是我所選的。』雅各愛拉結，同意為她服事拉班七年。（創二九18~20 。）神的主宰使雅各先遇見拉結，祂的主宰也容許拉班欺騙雅各。拉班應許把拉結許配給雅各，但在結婚的時侯，卻把利亞給了他。（創二九21~25。）拉班的欺騙使雅各受了阻攔，得不著他所揀選的。然後雅各與拉班交涉，願意為著拉結再服事他七年。為了得著所揀選的，他甘願這樣受苦。雅各在為拉結作工的那些年間，每次看見拉結，必定渴想拉結，但他無法得著她。雅各忍耐著度過那段時間，至終得著了拉結。

這段記載滿了屬靈的意義。神已經命定我們要得著天然所揀選的。但在神的主宰下，我們卻有一段時間得不著。一面雅各受到攔阻，得不著天然所揀選的；另一面他獲得許可，得著他所揀選的。這意思是神雖然命定給我們一些東西，但祂不允許我們照著自己的作法和時間來得著。毫無疑問，拉結是神命定給雅各的，但神不許可雅各照著他的作法和時間得著拉結。雅各想要立刻得著拉結。等到雅各至終得著拉結以後，當然渴望在餘生中保有她。然而到了一個時候，神似乎說，『雅各，我要從你取去拉結。』我不是說空話。從我的經歷中，我知道這是真的。

神已經命定我們要得著天然所揀選的，但不是照著我們的作法和時間。也許你不解神為甚麼這樣找我們的麻煩。祂這樣作，惟一的目的就是要生出基督。神已經命定你要得著一個妻子，但祂不會允許你照著自己的作法和時間得著她。祂的目的不是要使你受苦。神不是殘忍的。祂的目的乃是要生出基督。神也已經命定你要喫，但不是按你的作法喫。甚至在喫的事上，神的目的也是要生出基督。

你們有些人知道我非常喜歡甜點，尤其是冰淇淋。但神主宰的把我放在我親愛的妻子控制的手下。我會喫到冰淇淋，但不是照著我的作法或時間。許多時候我渴望中午喫冰淇淋，但她告訴我要等到晚餐的時候。藉此我學了一個功課，就是我得著天然的揀選，不是按我的作法和時間，乃是照祂的作法和時間。祂在這事上的目的不是要使我受苦，乃是要生出基督。每當我的妻子告訴我，要等到晚餐時纔喫冰淇淋，我就回到書房。我絕不為這事與她爭吵。從我經歷的這例子，可以說明這事的原則。

假定我因為自己是男人，有力氣打架，就對我的妻子說，『這是我的家，你是我的妻子，馬上給我拿冰淇淋來！我不要等到晚餐的時候。』我若是這樣生活，就不會生出基督，不會有便雅憫和約瑟。

最近我鼓勵青年人，要受最高等的教育。現在許多人有這種雄心。我知道有一些年輕愛主的人，定意去受良好的教育。他們的確受了所要受的教育，但不是照著他們的作法或時間，乃是照著神的作法和時間。表面看來，這使他們多少受了一些苦，但神的目的不是使人受苦，乃是要生出基督，生出便雅憫和約瑟。

我們都必須曉得，我們不在自己手中，我們乃在主手中。只要我們是祂所揀選的人，並且愛祂，我們就在祂手中。祂要把我們帶到伯特利，我們要在祂的手下留在伯特利。但是遲早我們還要起行，並且到了祂的時候，祂的手要取去我們的喜好，我們的揀選，使便雅憫能生出來。

創世記結束於約瑟，他在寶座上有能力和權柄，將生命的供應給所有的人。這結果直接出於雅各對拉結的經歷。沒有雅各對拉結的經歷，便雅憫或約瑟都無法產生。我再說，全本創世記的完成出自雅各與拉結的關係。雅各對拉結的正確經歷，乃是神所命定給我們的天然揀選，但不是照著我們的作法和時間，乃是照著神的作法和神的時間。我們所揀選的－無論是關於婚姻、飲食或衣著樣式－都是按主的作法和時間給我們的。甚至在你穿衣的時候，你也需要說，『主，甚麼是你的作法？甚麼是你的時間？』青年人，你們一切日常的需要和必需，都是神所命定的。但是不要盼望照著你的作法和時間得著甚麼。那絕不會生出基督。你若要為神所用生出基督，神把你的需要給你，必定不是照著你的作法和時間，乃是照著神的作法和時間。

聖經沒有說雅各在拉結死後怎樣哀慟。雅各很清楚，他失去妻子是出於神的主宰。他不失望，反而得著鼓勵，將他兒子的名字從『憂患之子』改為『右手之子。』在這件事上雅各不軟弱；他非常剛強，知道拉結的死是出於神。這由聖靈在創世記三十五章二十一節稱他為以色列得著證實。這證明他完全變化了。

在三十五章以前，尤其在他與拉班相處的二十年間，雅各經過了許多對付，但那些對付都不像失去他親愛的妻子那樣深刻，那樣切身。這次對付深刻且切身，摸著他全人的深處。你認識召會生活到一個程度以後，也會有這樣的經歷。有一些事會發生，這些事不是膚淺的摸著你，乃是深深的摸著你。你心裏的揀選要被取去，使你能生出基督，像雅各生出便雅憫和約瑟一樣。為著這幅清楚的圖畫，為著這段記載，我們感謝主。我相信就在這時候，我們許多人都需要本篇信息。

（ｂ）　雅各的妾（拉結的使女）受玷污，更改了長子的名分

當雅各從伯特利起行以後，他不僅失去拉結，那不是他所遭遇惟一痛苦的事。另一個深刻的創傷是雅各的妾為流便所玷污。（創三五22 。）這也是摸著他的心、撕裂他的心的經歷。創世記三十五章二十二節有一句很有意義的話：『以色列也聽見了。』你也許會希奇，這樣不道德的行為怎會發生在這敬虔的家庭裏。然而，這事竟發生了。

雅各的妾為流便所玷污，使長子的名分更改了。（代上五1，創四八22。）利亞所生的流便，原是長子。在事實和實際上，他是長子，是承受長子名分的人。但是由於他玷污了雅各的妾，失去了長子的名分，長子的名分就歸給了約瑟。

雅各和拉結的關係完全受了對付以後，他們的一個兒子得了長子的名分。這是非常有意義的。在雅各心的深處，他覺得拉結是他的妻子，利亞不是。因此，照著雅各來看，長子不該是流便，該是約瑟。流便作為長子是出於神，但不是照著雅各的心願。神主宰的使雅各與利亞結婚，並生出流便。然而，雅各的心是放在拉結和約瑟身上。在他眼中，約瑟纔是真正的長子。神是公平的。祂迫使雅各與利亞結婚，並藉她生出長子，最終祂鬆了手，任憑流便。流便跌倒了，長子的名分就受了調整。

這對你該是一個安慰。也許你擔心神這樣徹底的對付你天然的揀選，對付你心頭的願望，但神最終會把局面調整過來。因著失去拉結，雅各得著了豫表基督的第二個兒子；並且因著流便所造成的玷污，長子的名分就得了調整。我們不該因著所遭遇的事煩惱，反之我們必須相信，每件事都在神主宰的手下。雅各的妾為流便所玷污是羞恥的，但甚至這樣羞恥的事，也被用來帶進積極的結果。長子的名分不該歸給流便，但照著天然的出生，他據有長子的名分。因此，在神的主宰下，神允許流便跌倒，使長子的名分轉給適當的人。這是何等奇妙！然而，絕不要用神的主宰作藉口說，『讓我們作惡以成善。』

（７）　進入交通

雅各經歷了這些更深刻、更切身的對付以後，就在希伯崙進入了與主完全的交通。（創三五27。）在希伯崙的交通，意思是親密、平安、滿足和喜樂。在召會生活中是美妙的。然而，我們在剛開始經歷召會生活的時候，並沒有完全的交通。這交通是在希伯崙。今天許多在召會生活中的人，並不是在親密、平安、滿足和喜樂的屬靈光景中。所以雖然你已經在召會生活中，但你仍需要往前，經過更深刻、更切身的對付，直到來到希伯崙，進入與主完全的交通裏。在這交通中，你與主之間會有完全的喜樂、滿足、平安和親密。

創世記三十五章二十七節說，『雅各來到他父親以撒那裏，到了基列亞巴的幔利，乃是亞伯拉罕和以撒寄居的地方；基列亞巴就是希伯崙。』亞伯拉罕到了示劍，（創十二6，）經過伯特利，（創十二8，）並住在希伯崙。（創十三18，十八1。）以撒幾乎一生都住在希伯崙。因此，雅各跟隨亞伯拉罕的腳蹤來到示劍，（創三三18，）經過伯特利，（創三五6，）並住在希伯崙。我們都需要來到希伯崙。雖然我們是在召會生活中，但我們沒有安息、完全的平安、喜樂和親密，直到我們在靈裏往前到希伯崙。在希伯崙這裏，我們享受了與主美妙的親密。希伯崙也是我們生命成熟的地方。在三十七章一節，雅各開始成熟，因為他在希伯崙。

（８）　得釋放脫離父親的束縛

創世記三十五章二十八和二十九節告訴我們，以撒死了。當雅各在希伯崙的時候，他最後一種屬地的束縛，就是他父親的束縛，切斷了。有些人也許說，『我們都必須孝敬父母。為甚麼你說雅各的父親死了，束縛切斷了？』一面，有父母同在是很好，但另一面，每一種關係都是一種束縛。雅各來到希伯崙，進入完全的安息以後，神把他的父親取去，就使他完全得釋放，脫離一切屬地的束縛。在三十五章末了，我們看見一個完全被變化並得釋放的人。雅各現今在希伯崙，在完全的安息、喜樂、滿足、親密並與主的交通中。在希伯崙，雅各與主之間沒有間隔了。在這裏他能唱說，『沒有間隔，主，沒有間隔。』在雅各身上，我們看見一個徹底受神對付、完全被祂調整的人。每一種束縛都被切斷了，他完全自由，在希伯崙享受與主親密的交通。

第九十一篇　雅各一生中的三根柱子和一個臺（插進的話）

我們追溯雅各的歷史，看見在他一生中有三根柱子和一個臺。雖然雅各立柱子有四次，但是只在三個地方，就是基列、伯特利、以及往伯利恆的路上。（創三一45，二八18，22，三五14，20。）雅各在伯特利兩次立柱子。所以在雅各的一生中實際上只有三根柱子，作他經歷的里程碑。除了這三根柱子以外，雅各也經歷了一個臺，就是以得臺。（創三五21。）我們必須相信，聖經中記載的每件事，都有特別的意義。在本篇信息中我們來看，雅各一生中三根柱子和一個臺的意義，作為一段插進的話。

１　三根柱子

ａ　在基列的柱子

雅各所立的三根柱子，乃是他一生中的里程碑。這些柱子將他的一生分為三段。在第一段，雅各經歷了神的看顧。他從出生那天起，就在神的看顧之下。然而，雅各這一個篡奪者，抓腳跟者，認為他是在自己的看顧之下。最終他領悟，他不是在自已的看顧之下，乃是在神的看顧之下。雅各若是在自己的看顧之下，就無法應付他狡猾的舅父拉班，或者面對他強壯的哥哥以掃。他必被拉班完全擊敗，或者被以掃全然毀滅。但因雅各是在神的看顧之下，拉班或以掃都不能傷害他。雖然雅各盡可能作一切事來照顧自已。但他逐漸學知他是在神的看顧之下。

請回想雅各怎樣離開拉班。他不是榮耀的離開；他是懼怕拉班，多少有點羞恥的偷偷離開他。（創三一20~21。）雅各這樣作，就『偷走了亞蘭人拉班的心。』（創三一20，另譯。）雅各認為他必須逃走以保護自己，就暗地裏偷偷離開拉班。後來雅各領悟，他得保護不是因著自己的技巧，乃是因著神的看顧。雖然拉班過了三天纔知道雅各逃跑了，他仍然追趕他，直到追上。（創三一23。）就在拉班追上雅各的前一夜，神對拉班說，『你要小心，不可與雅各說好說歹。』（創三一24。）神似乎告訴拉班，『不要對雅各作甚麼。你必須把他留在我手中。』拉班很不聰明，他向雅各述說神在前一夜所告訴他的。（創三一29。）拉班若沒有洩露機密，就能與雅各交涉。雅各用神告訴拉班的話作依據，責備拉班，說，『若不是我父親以撒所敬畏的神，就是亞伯拉罕的神與我同在，你如今必定打發我空手而去；神看見我的苦情，和我的勞碌，就在昨夜責備你。』（創三一42。）雅各責備拉班的時候，他心裏深處可能對神的保護覺得感激。神為著他的生存，主宰他的一切環境。

然後拉班對雅各說，『來罷，你我二人可以立約，作你我中間的證據。』（創三一44。）雅各同意拉班的題議，就拿一塊石頭立作柱子。（創三一45。）拉班想要堆聚一堆石頭，雅各卻立起一根柱子。這根柱子是神看顧雅各的見證。雅各看見了他的生活完全在神的看顧之下。因此，他立起這根柱子，作為神看顧他的有力見證。

雅各二十多年在神的看顧之下。他這麼長的時間在拉班壓榨的手中，（拉班十次改了他的工價－創三一41，）神卻一直與他同在，並且祂的手在他身上。所以，雅各與拉班交涉的時候，立起一根柱子，見證他是在神的看顧之下。這根柱子是為著雅各的生存。我們許多人也立過這樣一根柱子。你若想想自己基督徒的經歷，就會看見你基督徒生活的第一階段，乃是經歷神看顧的階段。甚至在我們得救以前，我們也想要得著神的看顧。我們聽見福音的喜訊，我們相信了主耶穌，我們的用意也是要得著祂的看顧。許多年來，我們和雅各一樣，一直在我們天父的看顧之下。在我們基督徒生活第一階段的末了，我們需要立起一根柱子，見證神的看顧。然而，你若與主同在已經相當長久，你立這根柱子也許就太晚了。你需要立第二根柱子，就是在伯特利的柱子。

ｂ　在伯特利的柱子

雅各在基列立柱子以前多年，已經在伯特利立過柱子。（創二八18，22 。）然而，雅各立那根柱子，是緊接在作夢之後。我們再次看見，雅各的傳記就是我們的傳記。我們得救以後不久，聽見了一些關於神家的事，並且響應所聽見的。但我們所聽所作的一切，就像一個夢。我們沒有真正經歷神的家。在創世記二十八章，雅各作了一個夢。在那個夢之後，他有了實際的經歷，但不是神家的經歷，乃是神看顧的經歷。在他這階段經歷的末了，他在基列立起一根柱子作里程碑，見證神的看顧。我們要看見，在基督徒的生活中，我們需要三根柱子，三個里程碑。第一根柱子乃是見證神對我們的看顧。

雅各離開巴旦亞蘭，回到美地以後，沒有直接往伯特利去。神只好干豫，呼召他往伯特利去，說，『起來，上伯特利去住在那裏，要在那裏築一座壇給神，就是你逃避你哥哥以掃的時候向你顯現的那位。』（創三五1。）這指明雅各無意履行早在二十年前向神所許的願。也許他已經忘記了。雅各沒有直接去伯特利還願，卻去疏割，在那裏為自己蓋造房屋，又為牲畜搭棚。（創三三17。）後來他到示劍，在那裏買了一塊地，並且支搭帳棚。（創三三18~19。）在雅各的女兒底拿發生被玷污的嚴重難處以後，神進來吩咐雅各起來，上伯特利去。雅各第二次到伯特利時，沒有作夢。神命令他到那裏去，住在那裏，並在那裏築一座壇給神，就是他逃避以掃的時候向他顯現的那位。雅各在伯特利將自已獻給神，使神能完成祂的定旨，就是得著伯特利，神的家。在伯特利那裏，雅各立起第二根柱子，就是他一生中的第二個里程碑。（創三五14。）二十八章二十二節指明，在伯特利的柱子稱為神的家。所以，第一根柱子是神看顧的見證，第二根柱子是神家的見證。

因為雅各的歷史也是我們的歷史，所以我們都必須敬拜主。我們許多人在基列和伯特利都立過柱子。我們不但能見證神的看顧，也能見證神的家。雅各的第一根柱子是見證神照顧他的生存。當雅各這可憐的篡奪者來到拉班的家時，他一無所有。但是當他回到美地時，他得著了大筆的財富。他有大群的人口和牛羊。雅各在二十八章二十、二十一節許願說，『神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物喫，衣服穿，使我平平安安的回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神。』換句話說，雅各實際上是說，『主若不給我食物和衣服，不把我平平安安的帶回父家，那我就不以祂為我的神，我要把祂忘掉。』雅各真會和神談交易！雖然如此，神還是滿足了雅各誓願中的一切條件，供應他食物和衣服，賜給他平安，甚至加給他大群的人口和牲畜。但在三十五章這裏神似乎說，『雅各，現在你必須往伯特利去。你不該再關心你的食物、衣服和平安。你必須顧到我和我的家。雅各，我已經多年照顧你。從現在起，你必須顧到我。』

我們許多人能作見證，多年前我們在基列立了一根柱子。當時我們的見證是神怎樣看顧我們。我們見證我們的神是信實的、仁慈的、有恩惠的、並且是豐富的。但今天我們的見證不是第一根柱子，神看顧的見證；乃是第二根柱子，神家的見證。今天很少人顧到神的家，多數人主要的是關切自已的需要，他們所立的柱子不過是神看顧的見證。很少人在經歷中立起一根柱子，見證神的家。有神看顧的柱子，而沒有神家的柱子，這不是正常的。我們是今日的雅各，必須為著神的建造立起第二根柱子。讚美主，我們許多人這樣作了。在我們的基督徒生活中，不但有第一段，就是神的看顧，也有第二段，就是神的家。雖然如此，我們還必須往前，立起第三根柱子。

ｃ　在往伯利恆路上的柱子

我在本篇信息中的負擔是第三根柱子，就是在往伯利恆路上的柱子。（創三五16~20。）在伯特利，雅各築了一座壇，並且立了一根柱子。他不但答應神的呼召，也將自己獻給神，以完成神要得著伯特利的願望。然而，雅各的一生不是結束在三十五章十五節。十六節說，他從伯特利起行。當雅各起行的時候，他有了兼有樂與苦、得與失的經歷。雅各得著了一個兒子便雅憫，失去了他的愛妻拉結。倘若你必須選擇，你是願意得著兒子呢，還是願意保存妻子？你要得著兒子就必須犧牲妻子；你要保存妻子，就必須放棄兒子。雖然雅各有十一個兒子，但沒有一個是基督完全的豫表。他有過許多經歷，但沒有一個足以生出基督。因此，他面臨選擇－要保存拉結呢，還是要得著便雅憫。這是一件大事，我們都必須面臨。

事實上，這選擇由不得雅各。他就是願意保存拉結，也無法作到。不僅如此，他就是想要放棄便雅憫，也無能為力。拉結的死和便雅憫的生都在神的手中。

雅各不太愛利亞，她生了六個兒子。雅各愛的對象是拉結，她只生了一個兒子－約瑟，這名字的意思是『增添。』約瑟出生的時候，拉結盼望得著第二個兒子，就說，『願耶和華再增添我一個兒子。』（創三十24 。）她盼望得著另一個兒子，她似乎說，『神除去了我的羞恥，賜給我一個兒子。但一個兒子不彀，我還要另一個。因此，我要給我第一個兒子起名叫約瑟。』這該含示一個禱告，這禱告的答應需要付出拉結生命的代價。拉結在三十章二十四節有這樣的禱告，在三十五章十八節得了答應。拉結為了得著她所渴望的，必須失去她自己的生命。在三十章二十四節，她並不真正曉得她說的是甚麼。拉結盼望神會賜她第二個兒子，但她不知道這要以她的生命為代價。我們許多人作過同樣的事。我們為某件事禱告，卻不知道我們的禱告得答應要付上甚麼代價。

拉結生第二個孩子的時候，雅各必定很喜樂。但他忽然看到他心愛的拉結要死了。便雅憫來了，但拉結離去了。便雅憫的生和拉結的死同時發生，意思是雅各乃藉失去他天然的揀選，得著一個兒子。本篇信息的重點是，雅各藉著失去他天然的揀選，得著了基督。雅各一生中的第三根柱子，就是見證神對付他天然的揀選。

有神看顧的見證和神家的見證很美妙，但甚至神的家也不是神終極的目標。神終極的目標乃是要彰顯基督。基督的彰顯不是個人的事，乃是在神家中團體的事。召會是神的家，乃是為著基督的彰顯。要彰顯基督，必須有召會。然而，基督徒多半以為，沒有召會也能彰顯基督。但離了召會，就不可能充分的彰顯基督。除了神看顧的柱子和神家的柱子以外，我們還必須有第三根柱子，就是為著基督團體彰顯的柱子。這根柱子是很花代價的。

創世記三十五章二十節說，雅各在拉結的墳上立了一根柱子，這『就是拉結的墓碑，到今日還在。』這墓標出雅各天然揀選、心頭揀選的死去。拉結是雅各到拉班家遇見的第一個人，他立刻愛上了她。他作了一切必需的事，要得著她作妻子，最終拉結歸給了他。拉結不是年邁而死，乃是在生產中早死。她還能生育，指明她並不老邁。利亞生六個兒子和一個女兒都很順利，但拉結生第二個孩子的時候就死了。她的死是神許可的。

拉結的死表徵我們天然揀選的死。我們所立的頭兩根柱子，不是叫我們有快樂的生活，乃是叫我們存活以建造神的家，作基督的彰顯。雖然雅各有十一個兒子，但沒有一個是基督完整的豫表。沒有一個是憂患之子和右手之子。約瑟很了不起，然而在便雅憫出生以前，他不是基督的豫表。在豫表上，約瑟是便雅憫的延續。這含示無論我們有了多少屬靈的經歷，到這時候為止，還沒有一個是基督的彰顯。我們還需要便雅憫。便雅憫要出生，我們天然的揀選，我們的『拉結，』必須死去。

神使用拉結生出便雅憫。但神藉著使用她生出便雅憫，把她取去。神也要使用我們所愛的『拉結。』但神藉著使用我們的『拉結，』把她從我們取去。你若察看自己的經歷，會發覺神使用你的揀選，你的願望。但神藉著使用牠，把牠從你取去。

拉結的死不僅使雅各痛苦，也使拉結自己痛苦。馬太二章十八節說，『在拉瑪聽見號咷大哭的聲音，是拉結哭她的兒女，不肯受安慰，因為他們都不在了。』多年來我無法懂得，拉結已經埋葬了一千七百多年，如何還能哭？然而這一節說，甚至在基督出生的時候，拉結還在哭她的兒女；他們都是便雅憫的後裔。便雅憫真是『憂患之子，』拉結給他取了這名是恰當的。便雅憫的出生不僅取去了拉結的生命，也取去了一千七百多年後他後裔的生命。因為基督生在伯利恆，希律就殺了伯利恆城裏並四境所有兩歲以內的男孩。（太二16。）拉結哭她所有的兒女，就是那些因著基督來臨而為希律所殺的人。這意思是拉結為著基督的來臨殉道。在拉瑪能聽見拉結的哭聲。拉結葬在往伯利恆的路上，拉瑪離伯利恆不遠。因此，拉結的墓靠近伯利恆和拉瑪。這一帶是拉結的兒子便雅憫的後裔居住之地。

拉結死了並埋葬以後，仍須等候一千七百多年過去。為著便雅憫的出生，她失去自己的生命還不彀；一千七百多年後，她還必須哭那些為基督殉道的後裔。拉結不僅在她生產的時候受苦；甚至在一千七百多年後還受苦。她受苦的目的乃是要生出基督。首先豫表基督的便雅憫來了，其次真正的基督來了。神和我們不同，祂不受時間的限制。因這緣故，我們無須擔心拉結的死和基督的出生之間一千七百多年的時距。

雅各在基列立了一根柱子，在伯特利立了一根柱子，但如今他必須在往伯利恆的路上立起第三根柱子。在我們基督徒的生活中，我們也必須有拉結墓上的第三根柱子這個里程碑，那裏是我們天然的揀選埋葬的地方。我們的愛，我們的願望，和我們的揀選，有一天要被帶到盡頭，並且埋葬。在我們天然揀選的墓上，我們必須立起一根柱子。這根柱子是我們天然揀選、心頭願望的死和埋葬的標記。我們所摯愛的人、事、物要死去，並且埋葬，在墓上要立起一根柱子，見證我們的揀選已經埋葬了。然後我們要起行往伯利恆去，就是基督出生的地方。在往伯利恆路上的柱子，指引人向著基督。

雅各初次遇見拉結，並且愛上她的時候，並不知道她會給他造成甚麼難處。因為雅各愛拉結，他就得了利亞和兩個使女，悉帕和辟拉。沒有利亞和這兩個使女，他就不會有她們的十個兒子，給他造成難處。雅各越愛拉結，難處越多。利亞給雅各生了四個兒子，拉結卻沒有孩子，她就向雅各抱怨。（創三十１。）雅各說，『叫你不生育的是神，我豈能代替祂作主呢？』（創三十2。）雅各似乎說，『拉結，你為甚麼向我抱怨？你為甚麼不向神抱怨？』最終神聽了拉結，賜她一個兒子約瑟。（創三十22~24 。）約瑟出生的時候，拉結盼望主加給她另一個兒子。她的確生了第二個兒子，但我們已經看見，她在生產中失去了她的生命。因此，她稱第二個兒子為『憂患之子。』不僅如此，拉結甚至為便雅憫的後裔因基督來臨而殉道受苦。倘若你是雅各，並且能豫見因愛拉結所要臨到的一切難處，你還會愛她麼？也許你會說，『拉結，無論你多可愛，我不敢和你有牽連。若是那樣，我會有太多的難處。』雅各當然不知道前面的事。拉結死了，他別無選擇，只好把她埋葬了，並且立起第三根柱子。他在基列立過第一根柱子，在伯特利立過第二根柱子；如今他必須在拉結的墓上立起第三根柱子。

今天你在召會生活中也許非常喜樂。然而到了一天，你的『拉結，』你的心頭揀選要死去，使便雅憫能生出來。我相當確信，便雅憫要在召會生活中生出來。不僅如此，我們必須豫期，甚至在我們的『拉結』死了許久以後，我們還要為她殉道的後裔，就是那些為著基督的來臨殉道的人哀哭。

拉結哀哭，因為她天然。她不該哀哭，反而應當歡樂。她若運用她的靈，就不會哀哭；她會喜樂歡騰，說，『我所稱為「憂患之子」的人，乃是真正憂患之子的影兒、豫表；祂要生在伯利恆。』在創世記三十五章的圖畫裏，拉結表徵我們天然的揀選。對我們天然的揀選而言，便雅憫的出生是憂患。但對以色列而言，這是歡樂的原因。便雅憫的來臨對拉結是憂患，基督的來臨對她是哀哭。但便雅憫的來臨和基督的來臨，對以色列而言全是喜樂。在召會生活中有些事會發生，我們天然的人會認為是痛苦和憂患。但對以色列，屬靈的人而言，這些事不是憂患，乃是喜樂。沒有哀哭，反而有歡樂。

在我們基督徒生活的第一階段，我們經歷神的看顧；在第二階段，我們經歷神的家；在第三階段，我們經歷基督的出生，基督的彰顯。基督的出生和基督的彰顯，需要付出我們天然的生命，天然的愛，和天然的揀選。每樣天然的事物最終都要死去，並且埋葬。然而，我們天然的揀選要繼續長期受苦。

我們都需要三根柱子，就是三種類型的見證，多年前，我在臺北與長老們的交通中指出，召會聚會中的見證，多半僅僅是關於神的看顧。我們很少聽見關於神的家或神的彰顯的見證。那時我沒有像現在這樣清楚的看見，這三根柱子的圖畫。我們的基督徒生活必須有三段：神看顧的一段，神家的一段，和基督彰顯的一段。在召會的聚會中，年輕的人，就是剛得救的人，應當見證神的看顧。這是從嬰孩聽到的美妙見證。但我們也需要一些關於神的家和基督的彰顯的見證。我們若有這三種見證，就指明我們在召會中有神看顧的柱子，神家的柱子，和基督彰顯的柱子。

神終極的目標乃是基督的彰顯，這需要我們付出天然的揀選，天然的願望，和天然的生命。我們在第一根或第二根柱子那裏，都沒有看見死和墳墓。在第三根柱子那裏，纔有拉結的死和墳墓。但立在拉結墓上的柱子，乃是在往伯利恆的路上。因此，這根柱子是在向著基督的路上，指引人向著基督。你若要前往伯利恆，就必須在有這樣一根柱子的路上。甚至在你到達伯利恆以後，也不會有多少喜樂。沒有喜樂，反而有殺死。首先，只有拉結一個人死了。到了一千七百多年以後，甚至她許多的後裔也殉道，使基督能生出來。，');

我相信在主的恢復裏，這話要得著應驗，我們要經歷這些事。願主的靈有力、清楚的向你們解釋這幅圖畫。我在這裏所說的，不僅僅是道理或解釋。這必須是我們一生歷史的記載。我們許多人能說，我們有頭兩根柱子。也許不久有些人會有拉結的死和墳墓的第三根柱子。隨著這死和埋葬，會有基督的來臨。不論有多少殉道和哀哭，也會有美妙的出生，就是便雅憫的出生，和基督的出生，就是基督的來臨和基督的彰顯。這是神的目標和神的見證。

２　一個臺

雅各立起第三根柱子以後，『起行前往，在以得臺那邊支搭帳棚。』（創三五21。）按希伯來文，以得的意思是『羊群。』在彌迦書四章八節，同樣的希伯來辭譯為『羊群的高臺。』在以得臺這裏，雅各碰到污穢、羞恥、和不道德的事：他的兒子流便與他的妾行淫。這不是發生在柱子那裏，乃是發生在臺這裏。

我相信以得臺，羊群的臺，指明生活的安逸。雅各有許多羊群。他經過以得臺的時候，也許認為那是休息的好地方。他沒有往前到目的地希伯崙，卻停留在以得臺旁。這指明雅各來到一個能享受安逸生活的地方。當他享受安逸生活的時候，罪惡的事發生了。罪，尤其是姦淫的罪，總是在我們安逸的時候進來。流便與雅各的妾在那地方行淫，指明雅各不該停留在那裏。他該直接前往希伯崙。他若沒有在以得臺旁支搭帳棚，也許這件邪惡的事就不會發生了。

雖然雅各立起三根柱子，但他無須建造以得臺，因為這臺已經像網羅一樣立在那裏。在你跟隨主的路上，附近總有一個臺要誘陷你。逃避這陷阱的路就是不要停頓，甚至不要看牠。你不可以在以得臺旁支搭帳棚，你必須從旁經過。無論我們在基督徒生活的任何階段，總有一個臺要誘陷我們。生活的安逸對跟隨主耶穌的人總是一個試誘。每個跟隨主的人都曉得，最終的目的地離他很遠。因為旅途這樣遙遠，你就盼望沿途找到休息的地方。但每當你來到羊群的臺，你不該以為這是休息的地方，這乃是網羅。你要從旁經過，繼續往前。你跟隨主無論多疲憊，還必須說，『主，幫助我。我不要在任何臺旁休息。每當我來到一個臺，我總要逃開，我絕不把牠當作休息的地方。』你若這樣作，就會得著保護和拯救，脫離網羅。

雅各的心願是要娶拉結為妻。神若沒有藉著拉班加以干豫，雅各會立刻娶拉結為妻。然後拉結無論生誰，那就是雅各的長子。然而，神進來，在某種意義上，可以說是強迫雅各娶利亞為妻。因此，實際上，流便是長子，長子的名分歸了他。這違反雅各的心願，也似乎不公平。然後，當雅各在以得臺享受安逸的生活時，流便與他的妾犯了姦淫。這邪惡的行為使流便失去了長子的名分。（創四九3~4 。）代上五章一至二節清楚指明，長子的名分歸了約瑟。在這裏我們看見神的主宰調整了長子的名分。流便因著他的污穢失去了長子的名分，約瑟因著他的純潔得著了長子的名分。（創三九7~12。）當波提乏的妻子試誘約瑟時，他拒絕了。因為約瑟保守自己純潔，他得著了長子的名分。流便由於在以得臺的污穢，失去了長子的名分。所以，甚至雅各的錯誤也被神用來調整長子的名分。讚美主，因著這錯誤，調整了長子的名分！但絕不要用這事實作藉口說，『讓我們作惡以成善罷。』反而，我們必須為著神的主宰俯伏敬拜祂。

這位主宰的神，既公平又正直，並沒有把長子名分的三部分完全歸給約瑟。祂將雙分土地的享受賜給約瑟，卻將祭司職分賜給利亞的第三個兒子利未，並將君王職分賜給她的第四個兒子猶大。（創四九10，代上五2，申三三8~10 。）利未因著向神忠信，得著了祭司職分。（申三三9。）猶大因著對弟兄的愛並對父親的照顧，得著了君王職分。（創三七26 ，四三8~9，四四14~34 。）在這裏我們看見神的主宰。祂在一切人、事、物的背後。當我們看見這幅圖畫，以及其中的一切如何配合在一起，我們必須敬拜神。阿利路亞，我們在神的手下！

雅各的傳記就是我們的歷史。在雅各的一生中有三根柱子和一個臺。我們也有三根柱子和一個臺。我能作見證，這些事我都經歷過。我相信當年日過去，我們許多人會記得本篇信息。為著這三根柱子和一個臺，我們感謝主。

第九十二篇　成熟的過程（一）

在本篇信息中，我們來看創世記中最令人喜悅的一段，就是三十七至五十章。所有的孩子都喜愛這些章節裏的故事。作者寫到本段時，改了寫法。前三十六章的記載簡明有力，但末了十四章的記載非常詳細。例如，三十七章內含許多細節。本段寫得十分詳細，因其對我們的為人生活非常實際。在創世記這本書中，沒有一段比末了十四章這一段更實際。

在我們來看三十七章以前，我要請你們回顧本書的開始。我們讀任何一本書，都必須明白那本書的主題、目的。創世記有五十章，你讀過以後，也許還不知道牠的主題。本書的主題是甚麼？我年輕的時候，有人告訴我，創世記說到兩件主要的事－神的創造和人的墮落。創世記開頭的話是『起初神創造，』結束的話是『把他收殮在棺材裏，停在埃及。』有人告訴我，因為一節說到神的創造，末節說到約瑟被收殮在棺材裏，停在埃及，所以創世記是一本說到神的創造和人的墮落的書。這觀點雖然沒有錯，但是對本書的領會非常不彀。

要明白聖經並不容易。事實上，甚至要明白我們自己都很困難。雖然我們頭上有頭髮，腳上有十個腳趾，但頭髮和腳趾就構成一個完整的人麼？這是一個完全的人麼？當然不是。所有重要的部分和器官，就如心和肺，都在頭髮和腳趾之間。照樣，創世記最重要的部分，乃是在本書一節和末節之間。

創世記一章二十六節是非常重要的一節：『神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理...』請注意這裏兩個重要的辭－形像和管理。不錯，人是神造的，人墮落了。但我們必須想想，人是按著甚麼作法，為著甚麼目的造的。聖經說，人是照著神的形像造的。沒有甚麼比神更高。因此，人是照著至高者的形像造的。也許你以前從來沒有這樣高估自己過。因為我們有神的形像，所以我們應當高估自己。我們不是低級的受造之物；我們受造的目的乃是為著彰顯神並執行祂的權柄。創世記的主題是人具有神的形像，並且執行神的權柄管理萬有。我們有神的形像，使我們能彰顯祂；我們有神的權柄，使我們能代表祂。所以，我們是神的彰顯和代表。這是創世記的中心。

要逐步明白這事，需要本書全部五十章。本書中記載的一切世代－亞當、亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟－都是為著一個目的，表明神在宇宙中的經綸乃是藉著人彰顯祂自己。這是神的目的、神的目標、以及神心頭的願望。神的目的和經綸乃是在人身上。

本書所包含各世代的記載，乃是神神聖經綸的一幅圖畫。在亞當身上，我們看不見多少神的彰顯和權柄。亞伯相信神，但我們在他身上也看不清楚神的彰顯和權柄。以挪士認識自已是脆弱、軟弱的，開始呼求主的名，但我們在他身上也幾乎看不見神的彰顯或權柄。以諾與神同行，所以我們在他身上看見一點神的彰顯，但我們看不見神的權柄。在挪亞身上，我們確實看見一點神的彰顯和權柄，但是相當模糊，不很確定、深刻或清楚。我們在亞伯拉罕身上所看見神的彰顯和權柄，比在挪亞身上所看見的更少。許多基督徒過於高舉亞伯拉罕，但他不過是在基督道理的初階。亞伯拉罕是因信稱義的父，這僅僅是基督道理的開端。不但如此，我們在以撒身上，也幾乎看不見神的彰顯和權柄。以撒從父親承受了一切，他只關心喫。只要人給他好東西喫，他就盲目的給人祝福。

我們乃是在雅各身上，看見神的彰顯。不過，在本書末了的十四章以前，我們在雅各身上還看不見多少神的彰顯。乃是在這末了的十四章，我們在他身上確實看見許多神的彰顯和神的權柄。在本段雅各已經年老，但他屬靈的眼睛非常銳利。他無論到那裏，都能察覺出真實的情況，而給人適當的祝福。不僅如此，他的祝福也成了神的豫言。雅各的確有神的形像，彰顯神。甚至當時最高的統治者法老，也在雅各的祝福之下。當雅各被帶到法老面前，雅各沒有說，『喂，你好麼？你今年幾歲？』他乃是伸出手來祝福他。（創四七7，10。）這指明法老是在這一位作神彰顯的雅各之下。

雅各給約瑟的兩個兒子－以法蓮和瑪拿西－祝福的話，也是一個豫言。以撒為雅各所欺騙，盲目的祝福他。然而，雅各祝福以法蓮和瑪拿西，卻大不相同。約瑟把他的兩個兒子帶到雅各面前，盼望長子瑪拿西得著長子的名分。但雅各剪搭過右手來，按在次子以法蓮的頭上。（創四八14。）約瑟想要把雅各的手從以法蓮頭上挪到瑪拿西頭上，雅各不從，說，『我知道，我兒我知道。』（創四八19。）雅各似乎說，『我兒，你不知道我所作的，但我知道。我知道神的心。我的祝福就是神的彰顯和神的說話。我祝福的話就是神的豫言。』

在雅各身上，我們看見一個與神是一而彰顯神的人。雅各的說話就是神的說話。不要以為說話是微不足道的事。照著新約，子主要是藉著說話彰顯父。主耶穌說，『我在父裏面，父在我裏面，你不信麼？我對你們所說的話，不是我從自己說的，乃是住在我裏面的父作祂自己的事；』又說，『你們所聽見的話不是我的，乃是差我來之父的。』（約十四10，24。）因此，彰顯神主要是為神說話，並向別人說出神。

我們已經看見雅各－神的彰顯－有神的形像。但神的權柄如何？創世記結束於約瑟掌權管理全地。雖然法老是王，但他不過是傀儡。代理的王是約瑟，他在生命的經歷上是雅各的一部分。在雅各同約瑟身上，我們看見神的彰顯連同神的權柄。絕不要把約瑟和雅各分開。創世記末了十四章的記載，把這兩個人相題並論。這指明約瑟是雅各掌權的部分，我們不該把雅各和約瑟看為分開的人。

在本段裏，雅各在受苦，而約瑟在掌權。在三十七章，約瑟沒有給人受苦的印象。本章啟示雅各受苦，不是約瑟受苦。有些人也許爭辯，說，『當約瑟被丟在坑裏，他豈不是在受苦麼？』這是你的解釋，但本章沒有這樣告訴我們。反之，雅各卻大大的受苦。在拉結死的時候，雅各沒有哀哭；但是當雅各推測約瑟已經被野獸吞喫的時候，他哭得很悲痛。（創三七33~35 。）

聖經裏的記載都有其目的。創世記這本神形像和權柄的書，展現一幅完整的圖畫，說到人類如何能復造並變化，在神的形像上彰顯神，並有神的權柄代表神。創世記末了的十四章指明，在雅各成為以色列以後，他帶有神的形像，並且執行神的權柄。創世記很完全，牠如何開始，也如何結束。牠開始並結束於神的形像和權柄。在創世記結束的幾章裏，神必定很喜樂，祂能說，『現在我在地上得著一個彰顯我並代表我的人了。這人帶有我的形像，並且執行我的權柄。他的話就是我的豫言，他的行動就是我權柄的執行。』這就是創世記的主題。

（五）　成熟

（１）　成熟的過程

在三十七章，雅各是個老年人。無論就時間和地理而言，他都經過了漫長的路程，最終來到希伯崙。雅各經過了許多事情。也許在聖經中沒有一個人像雅各一樣，經歷過那麼多錯綜複雜的環境。他被神對付到一個地步，幾乎失去了他心愛的一切。在三十七章的時候，拉結已經死了，雅各住在希伯崙，享受他列祖亞伯拉罕和以撒在那裏所認識的交通。雅各在希伯崙似乎已經退休了。然而，在屬靈生活上是沒有退休的，神進來擾亂雅各似乎是退休的生活。

我相信雅各在希伯崙盡所能要過平靜的生活。雅各在那裏的交通中，也許有很多的回憶。他在寧靜中也許會想：『我不該抓以掃的腳跟。我不該欺騙以掃或我的父親。我也不需要失去母親，逃到舅父拉班那裏。不僅如此，我也不需要這樣愛拉結。天哪，愛拉結給我惹來多少的麻煩！為甚麼我這麼愚昧？我不該受拉班欺騙。為甚麼我為著得到拉結，應許在那些年間作工？在我與拉班一起的那些年間，我必須受炎熱和寒冷之苦。』倘若你是雅各，你在退休的時候要作甚麼？你也許會說，『從現在起，我只要過安靜的生活。不再篡奪，不再抓腳跟。以掃、拉班、拉結，都過去了。現在是我安靜享受生活的時候。』雅各在希伯崙那裏必定享受著平靜的生活。

雅各愛約瑟過於愛他的眾子，他為約瑟作了一件彩衣。（創三七3。）倘若雅各沒有退休，他就無法為約瑟作這樣一件彩衣。一個忙碌的父親不會花時間這樣作。但雅各在享受生活，他有充分的時間為他的愛子作衣服。這是他已經退休的證明。聖經題起彩衣是一個小窗，藉此我們能看見雅各的性格、願望、心意、目標和性情。

（ａ）　最後階段的對付

雅各在神手下有過這麼多的對付以後，毫無疑問已經厭倦了人生。他倦於篡奪、欺騙、掙扎並奮鬥。他的生活是平靜的，他有一個愛子，是他心頭的寶貝。因著他對約瑟的偏愛，他給約瑟作了一件彩衣。雅各這樣作對麼？為甚麼他不為長子流便或幼子便雅憫作這樣一件衣服？雖然流便因著與雅各的妾行淫玷污了自己，但便雅憫是家中的小孩，還太小沒有作過甚麼錯事。然而，雅各的心第一是在約瑟身上，第二是在便雅憫身上。雅各是偏心的。我們看見，雅各對約瑟的偏心使自己受苦。

在本章裏，每件事都在神主宰的手下；沒有一件事是巧合。例如，約瑟的哥哥們把他丟在坑裏以後，立刻有一夥以實瑪利人出現，他的哥哥們就定意把他賣給他們。然後約瑟被帶到埃及，賣給法老的內臣波提乏。這一切都在神的主宰之下。事實上，甚至雅各對約瑟的偏心，也在神的主宰之下。在三十七章，神運用祂的主宰對付這種偏心，使雅各成熟。

在本章以前，雅各就是個變化過的人；然而，他還沒有成熟。變化是我們天然的生命有改變，而成熟是我們被那改變我們的神聖生命所充滿。我們也許在天然生命裏有了變化，卻沒有被神聖生命所充滿。三十七至四十五章乃是雅各成熟過程的記載。這段過程開始於三十七章一節，一直持續到四十五章二十八節。在本書末了五章，我們看見完全成熟的雅各。也許在雅各一生中，從來沒有像在這九章受苦這麼多。這九章的確是雅各受苦的故事。在這九章裏，有雅各一生中最後階段的對付。雅各在這裏所受的苦，深深摸著他個人的感覺。在這幾章以後，雅各再沒有對付了。他完全成熟了，他被神聖生命所充滿，他有神的彰顯和神的權柄。

為著神的彰顯和權柄，需要成熟。惟有成熟的生命纔能帶有神的形像，並執行神的權柄。甚至在三十七章，雅各還不能帶有神的形像，或執行神的權柄。雖然他變化了，但他還沒有成熟。他對約瑟的偏心，證明他還沒有成熟。這種偏愛是一種弱點。不要以為變化過的人不會偏愛，或沒有別的弱點。所以，神主宰的把雅各放在祂手下，使他成熟。

《一》　在神主宰的手下，雅各心頭的寶貝被奪去

雅各要成熟，首先必須失去他心頭的寶貝－約瑟。約瑟似乎不可能失去。他可能容易生病而死，但雅各怎會失去他？雖然約瑟沒有死－他還是非常有用－但他必須從雅各被奪去。現在我們需要來看，雅各失去約瑟的事是怎樣發生的。

《１》　約瑟將他哥哥們的惡行報給他的父親

三十七章二節說，約瑟將他哥哥們的惡行，報給他的父親。在雅各十二個兒子中，只有兩個是好的，就是十七歲的約瑟，和他的弟弟便雅憫；便雅憫仍是一個小孩。其他十個兄弟是既污穢又邪惡，約瑟時常將他們的惡行報給他的父親。在這十個兄弟中，老大流便，與父親的妾行淫；（創三五22；）老四猶大，與裝扮成妓女的兒婦行淫。（創三八12~26。）利未和西緬是殘忍的，報復他們的妹子底拿所受的玷污，殺了哈抹和示劍，並且掠奪他們的城。（創三四25~29。）這些兄弟甚至同謀殺害自己肉身的兄弟，指明他們是何等的有罪。我們很難相信他們是蒙揀選、聖別的家庭中的眾子，並且成為神所揀選的以色列各支派的祖先。然而，約瑟的哥哥們若是善良的，不是邪惡的，約瑟絕不會失去。

《２》　以色列愛約瑟過於愛他的眾子

我們已經看見，『以色列原來愛約瑟過於愛他的眾子，因為約瑟是他年老生的，他給約瑟作了一件彩衣。』（創三七3。）因著雅各對約瑟的偏愛，他必須失去約瑟，纔能成熟。約瑟的失去主要是由於雅各對他的偏愛。

《３》　約瑟的哥哥們恨他

四節說，『約瑟的哥哥們見父親愛約瑟過於愛他們，就恨約瑟，不與他說和睦的話。』雅各對約瑟的偏愛，使其他的兒子們恨約瑟。因著偏愛一個孩子，造成了其他孩子們中間的仇恨，作父母的該避免這事。我們的愛必須公平不偏。約瑟的哥哥們恨他，也因為他善良，並且將他們的惡行報給父親。

《４》　約瑟作了兩個夢，使他的哥哥們越發恨他

約瑟作了兩個夢，使他的哥哥們越發恨他。（創三七5~11。）這些夢是從神來的。有兩個夢，因為二是證實和見證的數字。兩個夢都是指一件事，因為禾捆和眾星都向約瑟下拜。在我們眼中，約瑟的哥哥們是姦淫的、淫亂的、殺人的、恨人的，應當下地獄。但約瑟沒有夢見荊棘和強盜圍著一個十幾歲的溫良少年。他乃是夢見禾捆和眾星。禾捆是收割以後捆在一起的麥子。這指明在神眼中，雅各的眾子乃是祂在地上的莊稼。不僅如此，他們不是青嫩的莊稼，乃是成熟收割，已經捆成禾捆的莊稼。在第二個夢裏，雅各的家人由日頭、月亮和十一個星所表徵。他們是在天上發光的光體。我們在啟示錄生命讀經裏已經指出，啟示錄十二章和創世記三十七章的日頭、月亮和眾星，代表神的全體子民。在約瑟時代，他的家就是神在地上的全體子民。照著我們的觀點，他們是邪惡污穢的；然而照著神的觀點，他們是光明屬天的。同樣，照著我們人的性情，我們是醜陋、邪惡、不潔的。然而，我們已經蒙揀選、蒙救贖、得赦免、得重生、被變化了。因此，我們是神的農場，神的莊稼。最終，我們要成為神的收穫物；我們要被祂收割，成為禾捆。不僅如此，我們也是屬天的光體。這是何等的異象！

神主宰的給了約瑟這些夢，因為這些夢啟示神在地上子民的性質、地位、功用和目標。神的子民乃是祂的莊稼和祂的光體。他們是莊稼，有生命；他們是天上的星體，有光。在第一個夢裏有生命，在第二個夢裏有光。生命和光乃是神子民的兩個特徵。

在第一個夢裏，眾禾捆向約瑟的禾捆下拜；在第二個夢裏，日頭、月亮和十一個星向他下拜。約瑟將他第二個夢告訴他父親和哥哥們，雅各就責備他，說，『你作的這是甚麼夢？難道我和你母親，你弟兄，果然要來俯伏在地，向你下拜麼？』（創三七10。）約瑟不耍政治，他乃是真實、坦白、忠信、正直的。他若不將他的夢坦白的告訴他們，就不會產生難處。在召會生活中，我們該像約瑟，不該像政客。然而，我們中間少有坦白、正直的約瑟；反之，我們多是『智慧的』政客。也許你作了一個夢，但你絕不會將這夢告訴別人。反之，約瑟是真實、坦白、敞開、明朗的；他樂於將他的夢告訴他的哥哥們。但這越發激起他們的惱恨，約瑟的明朗使他被『釘十字架。』許多時候，我也因著我的明朗被『釘十字架。』然而，我若耍政治，我就不再像約瑟一樣了。按人來說，約瑟將他的夢告訴他的哥哥們是不對的。我們若是約瑟，也許我們很多人會說，『你知道我昨晚作了一個好夢。』別人若問起那夢，我們會說，『原諒我，我不能告訴你。』這是今天基督徒政治的『智慧。』你要作政客，還是要作約瑟？倘若你是約瑟，你會因著你的坦白被『釘十字架。』因著約瑟的夢，他的哥哥們越發恨他。

《５》　約瑟的哥哥們去牧羊

約瑟的哥哥們往示劍去，放他們父親的羊。（創三七12。）牧羊是他們謀生的憑藉。他們藉著這種謀生方式，就在神的主宰裏得著機會，使約瑟離開雅各。

《６》　約瑟被打發去看他的哥哥們

後來約瑟被父親打發去看他的哥哥們。（創三七13~17。）這也是主的主宰。雅各打發約瑟去看他的哥哥們，也指明雅各在享受生活。倘若他很忙，他不會想到打發約瑟去作這事。但因為他無所事事，因此想起他的兒子們，並且掛念他們。約瑟被打發去看他的哥哥們，他順服了。他沒有閒談或說閒話。他乃是接受父親的話，去尋找他的哥哥們。

《７》　約瑟的哥哥們同謀要害死他

約瑟的哥哥們『遠遠的看見他，趁他還沒有走到跟前，大家就同謀要害死他。』（創三七18。）他們給約瑟取了一個綽號，彼此說，『你看，那作夢的來了。』（創三七19。）他們同謀要害死約瑟，然後將所發生的事矇騙他們的父親。（創三七20。）

《８》　流便要救約瑟脫離他兄弟的手

長兄流便要救約瑟脫離他們的手。他聽見了他們的計謀，『要救他脫離他們的手，說，我們不可害他的性命…不可流他的血，可以把他丟在這野地的坑裏，不可下手害他。』（創三七21~22。）流便的意思是要救他脫離他們的手，把他交給父親。

《９》　猶大題議將他賣掉，不可殺害他

流便不在的時候，第四個兄弟猶大題議將約瑟賣給以實瑪利人，不可殺害他。（創三七25~27 。）猶大說，『我們殺我們的兄弟，藏了他的血，有甚麼益處呢？我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他，因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。』（創三七26~27 。）

《１０》　約瑟被賣給米甸的以實瑪利人

約瑟被賣給米甸的以實瑪利人。（創三七28。）以實瑪利是亞伯拉罕藉夏甲生的兒子，而米甸是亞伯拉罕藉最後一個妻子基土拉生的兒子。以實瑪利人和米甸人都代表肉體。恨聯於肉體，而肉體聯於埃及所代表的世界。由於約瑟哥哥們的惱恨，約瑟被交給肉體，肉體又把他帶到埃及。但神是主宰一切的。在祂的主宰裏，祂使用一切，包括約瑟哥哥們的肉體和惱恨。本章每件消極的事－惱恨、肉體、法老、法老的內臣波堤乏－都被神主宰的用來達成祂的目的。

《１１》　雅各失去他心頭的寶貝

藉著神在這一切似乎是偶發事件中所動用的主宰，雅各失去了他心頭的寶貝。（創三七31~35 。）拉結死後，雅各的心完全在約瑟身上。忽然間，令他大喫一驚，約瑟被取去了。雅各的兒子欺騙他，使他相信約瑟已經被惡獸吞喫了。（創三七32~33 。）雅各聽見這消息， 『便撕裂衣服，腰間圍上麻布，為他兒子悲哀了多日。』（創三七34。）對雅各而言，地上再沒有甚麼了。他不但被破碎了，他也被剝奪到一個地步，甚麼都沒有留下。他的兒女想要安慰他，他卻不肯受安慰，說，『我必悲哀著下陰間到我兒子那裏。』（創三七35。）雅各全然沮喪，沒有甚麼能安慰他。他已經失去了他心頭的寶貝。這次對付是何等深切！

原則上，遲早我們都要經過這樣的對付。但不要因豫計這事而懼怕。讚美主，我們不僅有三十七章，還有四十七章，在那裏我們看見榮耀的結局。三十七章不過是一條窄小的地下道。雅各必須走這條地下道，經歷那深刻摸著他心的苦難，使他成熟。在他的一生中，沒有甚麼比失去約瑟更深刻的摸著他了。

《１２》　米甸人把約瑟帶到埃及，賣給波提乏

然而，約瑟並沒有失去。神在埃及保守他。約瑟被帶到埃及，實際上是從『中學』升到『大學。』在埃及他要接受更高的教育，就是豫備他作王的教育。當然，雅各不知道這事。在雅各眼中，約瑟已經被野獸吞喫了。但在神眼中，約瑟是在豫備著作王。所以神能說，『雅各，你不需要悲痛，反而必須歡樂，因為你的兒子在埃及正豫備著作王。』

第九十三篇　成熟的過程（二）

在本篇信息中，我們要進一步來看雅各在希伯崙所受的對付。我們需要先指出變化與成熟的不同。變化的最後階段就是成熟。成熟的意思是生命達到豐滿。一個人成熟了，他就不缺生命。我們的生命越多，就越成熟。嬰孩顯然是不成熟的，而成人是成熟的。 一個人成熟了，意思就是他的生命達到豐滿了。

變化是生命裏新陳代謝的改變。變化不是豐滿的問題，乃是改變的問題。植物不需要變化，因為植物就是植物。但我們神的兒女，需要變化。惟有藉著變化，我們纔能達到成熟。我們有天然的生命，這生命無益於神的經綸。我們天然的生命不需要用別的生命來頂替，但是需要有新陳代謝的改變。我們不但需要外在表面的改變，也需要內在性質的改變。我們人的生命對於神的經綸是必需的，但不該一直是天然人的生命；牠該是在性質上經過了變化的人的生命，使神的生命能與人變化過的生命調和成為一。這是一件深奧的事。

在新約裏至少有兩節揭示變化的事。羅馬十二章二節說，『不要被模成這世代的樣子，反要藉著心思的更新而變化。』本節譯為 『變化』的希臘字，也出現在林後三章十八節。那一節說，『但我們眾人既然以沒有帕子遮蔽的臉，好像鏡子觀看並返照主的榮光，就漸漸變化成為與祂同樣的形像，從榮耀到榮耀，乃是從主靈變化成的。』在以上兩節裏，『變化』這辭指明我們在基督徒生活裏，需要新陳代謝的改變。我們不需要外面的改正和轉變；我們需要在性質和生命上有內在的改變。

這種新陳代謝的改變開始於重生。當我們得救的時候，我們不僅得稱義，罪得赦免；我們也蒙了重生。在重生的時候，有一種新的生命，就是神的生命，放在我們靈裏。從我們重生的時候起，這生命就一直的變化我們天然的生命。當神的生命改變我們天然的生命時，就將神的生命多而又多的分賜到我們全人裏面。所以，變化乃是我們天然生命的改變。當這改變達到豐滿的程度，成熟的時候就到了。我再說，變化的最後階段就是成熟。成熟不是我們這人被改變的問題，乃是我們一再得著神生命的分賜，直到我們有了生命的豐滿。

現在我們將這件事應用到雅各身上。雅各在二十五至三十七章經歷了許多的改變，但是到三十七章以後，我們在他身上沒有看見進一步的改變。在二十五章，雅各是個抓奪者，抓腳跟的人。從二十六章到三十六章（這幾章大約包括二十五年的時間），我們看見雅各如何有了改變。在那些年間，他所遭遇的每件事，都是為著他的變化。在三十七章雅各失去他的愛子約瑟時，他這人與二十七章的雅各完全不同。在屬靈的意義上，二十七章的雅各有好幾隻手，用來抓他所要的。他抓父親所有的，抓以掃所有的，後來又抓拉班所有的。然而在三十七章，雅各甚至沒有用他自己的雙手。到了本章，雅各似乎沒有技巧或本事；他似乎甚麼都不能作。這指明他已經完全改變了。從三十七章直到本書末了，我們在這人身上沒有看見進一步的改變。在這些章節裏，我們看見一個人不僅變化了，而且滿了生命。在三十七章，我們沒有看見改變，也沒有看見生命的豐滿。變化是在本章以前發生，生命的豐滿是在本章以後達到。

我要請你們再讀二十七、三十七和四十七章。在二十七章，我們看見一個抓奪者。他有許多隻手，他能作每件事，沒有人能打敗他。無論誰來接觸雅各－他的父親、哥哥或舅父－都是輸家。雅各總是佔優勢。他從他的哥哥、父親和舅父得利。他甚至從拉結、利亞和她們的兩個使女得利。到了拉結死的時候，雅各開始遭受損失，但甚至這損失也叫他得利，就是得著便雅憫。到了三十七章，雅各遭受另一次損失，就是失去約瑟。在這一章，雅各一無所得。從這時起，雅各失去一樣又一樣的東西。最終，到了四十七章，他得著了生命的豐滿。生命的豐滿乃是祝福，就是生命的滿溢。當你生命滿溢的時候，這生命就要流到別人裏面。這種滿溢就是祝福。所以，在二十七章我們看見一個抓奪的人，在三十七章我們看見一個變化的人，在四十七章我們看見一個成熟的人。雅各的變化開始於神進來摸他的時候，（創三二25，）這變化持續直到三十七章，那時變化的過程就相對的完成了。然而在這一章，雅各還沒有成熟，還沒有生命的豐滿。要得著這個，他必須經歷末後階段的對付，就是在希伯崙的對付。

現在我們必須來看雅各，一個變化過的人，如何能被生命充滿。人是器皿。然而，我們不像瓶罐，我們不是沒有感覺。知覺或意志的器皿。你若要將瓶子裝滿一種液體，瓶子對這事沒有意見或感覺。在裝之先，你無須得著瓶子的同意。但要將一樣東西放在我們這活的器皿裏就很難了，因為我們滿了意見、願望和意圖。作父母的知道，要叫孩子喫藥是多麼難。照樣，神要將祂的生命放在我們裏面，也不是容易的事。

現在我要指出本書一件隱藏的事。雅各末後階段的第一個對付是失去約瑟。約瑟被賣的時候是十七歲，（創三七2，）站在法老面前的時候是三十歲。（創四一46。）接著，有七個豐年。也許在豐年之後一、二年，雅各打發他的兒子們去埃及糴糧。所以，從約瑟被賣到雅各打發他的兒子們去埃及，至少有二十年的時間。聖經沒有記載雅各在這些年間所作的，只記載約瑟所經歷的。就雅各的記載而論，這二十年乃是沉默的時期。

你想雅各在這段時期在作甚麼？倘若你是雅各，你會作甚麼？我一直思索這件事，我想我發現了一些東西。在這些年間，雅各無事可作。他沒有缺乏，也沒有雄心。原先，雅各只在意拉結，不在意利亞和兩個使女。拉結死後，雅各把心放在約瑟身上，但是約過一年，約瑟從他那裏被取去了。等到約瑟被取去，雅各實際上一無所剩。所以，在那些沉默的年間，他是一個毫無野心、興趣，也無事可作的人。這必是神將祂自己多而又多的分賜到雅各裏面的時候。這二十年與他在拉班那裏的二十年，是何等的不同！在與拉班一起的那二十年間，（創三一41，）雅各是掙扎著對抗拉班，並且為著對待拉結、利亞、兩個使女、和他所有的孩子而操心。但在希伯崙這二十年，雅各從一切轄制或霸佔中得著了釋放。他不但退休了，他也自由了。

惟一不能從雅各取去的，就是神的同在。雅各在希伯崙， 一直活在與神的交通中。藉著失去約瑟，雅各成了一個完全向神敞開的瓶子。約瑟的同在也許是雅各向神敞開的攔阻。但現在失去約瑟以後，雅各脫去了一切的阻撓，完全向主敞開。毫無疑問，雅各天天想念約瑟。他推測約瑟已經被惡獸吞喫了，但這事沒有得著證實。因此，雅各也許認為他會再見到約瑟。這迫使雅各到神面前，向神敞開。他越想念約瑟，就越敞開。在那些年間，雅各是個向天敞開的瓶子，讓屬天的雨水不斷的降到他裏面。在那段時間，雅各天天在神面前，被神的生命充滿。

《二》　雅各為饑荒所襲

突然間，有饑荒來襲，雅各無法控制，因為『迦南地也有饑荒。』（創四二5。）神用這次饑荒對付雅各，並高舉約瑟。我們已經看見，在失去約瑟和饑荒來臨的二十年間，雅各無事可作。他也許覺得他的一生結束了，就等著歸到他的本民那裏，那就是死。他從來沒有想到要去埃及，另有一個新起頭。當然，他更從來沒有想到約瑟會在那裏等他。雅各也許會想： 『甚麼新事會發生在我身上？我已經老了，我有過四個妻子，且有許多孩子和孫子。我的一生就要結束了。』然而，當他這樣想的時候，神的手忽然臨到，雅各就為饑荒所襲。這次嚴重的饑荒，對雅各全人必是很大的功課！在饑荒來襲以前，他平平安安，一無所缺。但忽然糧食沒有了。身為這樣一個大家庭的家長，他必然思慮在饑荒中該怎麼辦。神用這次饑荒壓榨雅各。

神也用這次饑荒高舉約瑟。對約瑟而言，饑荒是一件大事。若是在七個豐年以後沒有饑荒，法老必會對約瑟說，『約瑟，你給我解夢的時候愚弄了我。在七個豐年之後，饑荒並沒有來。』但饑荒真的來了，這是約瑟的能力和權柄。七個豐年是法老的夢的局部應驗，但還沒有完全證實約瑟對那夢的解釋。法老也許等著要看七個豐年之後，會發生甚麼事。若是饑荒沒有來，他可能會處死約瑟。因此，約瑟要得高舉，需要七個荒年。這饑荒是約瑟的榮耀。神用饑荒給他加冠。約瑟的掌權乃是千年國的豫表，豫表神在地上的屬天管治。

《三》　雅各被迫打發兒子們去埃及糴糧

因著饑荒，雅各被迫打發十個兒子去埃及糴糧。（創四二1~3 。）他已經失去了約瑟，現在他必須從剩餘的十一個兒子中，打發十個去。在古時，從希伯崙到埃及是很長的路程，走這段距離約需八至十天。十個兒子離開，前往埃及以後，只有最小的便雅憫同雅各在一起；便雅憫那時纔二十出頭。那十個兒子約需離開雅各一個月。這段時間對這老人是很大的功課。他也許會想：『現在我的十個兒子走了，我不知道他們會遭遇甚麼。他們會平安回來麼？他們能買到糧食帶回家麼？』這對雅各是怎樣的功課！這種對付不是為著雅各的變化，乃是為著他的成熟。神用這種對付，將神生命的元素充滿雅各。

《四》　雅各的第二個兒子西緬被留在埃及

雅各的兒子們從埃及帶著糧食回來的時候，雅各得知西緬被留在埃及了。（創四二24，36 。）這對雅各又是一種苦難和功課。我們從約瑟的一面，掌權的一面，再來看這幾章時，會看見約瑟何等有智慧。他沒有把錢留下，卻把錢放在口袋裏。（創四二25。）他們中間有一個人發現自己的錢被放在口袋裏，便告訴弟兄們：『他們就提心吊膽，戰戰兢兢的彼此說，這是神向我們作甚麼呢？』（創四二28。）他們回到家裏，發現『各人的銀包都在口袋裏。』他們，包括雅各在內，就都害怕。（創四二35。）雅各似乎會說，『甚麼？我的一個兒子被扣留了，你們把糧食帶回來，錢卻在你們的口袋裏。假定我們把糧食喫完，而饑荒還繼續著，那時我們怎麼辦？我們必須去埃及買更多的糧食。但我們怎麼處理這錢呢？』雅各也得知便雅憫必須去埃及的壞消息。他聽見這事以後，說，『你們使我喪失我的兒子，約瑟沒有了，西緬也沒有了，你們又要將便雅憫帶去，這些事都歸到我身上了。』（創四二36。）流便應許將便雅憫帶回來交給雅各，雅各卻不聽他，說，『我的兒子不可與你們一同下去，他哥哥死了，只剩下他。』 （創四二38。）

《五》　饑荒甚大

創世記四十三章一、二節說，『那地的饑荒甚大。他們從埃及帶來的糧食喫盡了，他們的父親就對他們說，你們再去給我糴些糧來。』到這時猶大就題醒雅各，他們若要再去埃及糴糧，就必須把便雅憫帶去。由於饑荒甚大，雅各只好打發他最小的兒子同他哥哥們去埃及糴糧。 （創四二4，36，四三1~15。）這對雅各是何等的苦難！神在倒空這瓶子，從他取去一切。便雅憫同他哥哥們去埃及以後，留下雅各一人，沒有兒子。約瑟已經被取去，西緬已經被留在埃及，現在其餘的人也都下埃及去了。也許那天晚上雅各說，『我剩下甚麼？我十二個兒子都走了，我不知道他們會遭遇甚麼。第一次我的一個兒子被留下了，第二次我不清楚會有幾個被留下。』這對雅各是很大的苦難，但這裏主要的點不是他的苦難，乃是他被神倒空的事實。神取去了先前充滿他的一切，現在雅各完全空了。但我們會看見，在雅各得著約瑟的好消息那天，他完全被生命的豐滿充滿了。

神已經取去了拉結、約瑟、西緬，最終取去了所剩下的十個兒子，包括便雅憫在內。當便雅憫同他哥哥們在埃及與約瑟和好時，約瑟非常喜樂。然而，雅各獨自在家裏，為主所倒空。一個晚上又一個晚上，雅各也許深深覺得，他是一個虛空的器皿。從前充滿他的一切，都已經被取去了。這完全是主的主宰。主在豫備他，叫他被神的生命充滿。

現在我們要從約瑟的觀點來看這情況。約瑟對待他兄弟的作法，也是主的主宰。約瑟留下西緬，然後將所有的錢袋歸還其他的人。（創四二24~25。）約瑟留下西緬的目的是甚麼？為甚麼他不留下其他的弟兄？我相信西緬是領頭謀害約瑟的人。西緬很殘忍。他和利未殺了哈抹和示劍，並且毀了他們的城。（創三四25~29。）在四十九章五節雅各說，『西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的器具。』我也相信是西緬領頭題議殺約瑟。雖然約瑟的哥哥們不認識約瑟，約瑟對他們卻非常清楚。他第一次看見他們，就為難他們，要摸他們的良心。他們彼此說，『我們在兄弟身上實在有罪，他哀求我們的時候，我們見他心裏的愁苦，卻不肯聽，所以這場苦難臨到我們身上。』（創四二21。）然後約瑟『從他們中間挑出西緬來，在他們眼前把他捆綁。』（創四二24。）這必使西緬想起他對約瑟所作的。在西緬被監禁的期間，他也許會想：『為甚麼我是惟一被留下的？哦，我真不該對約瑟那樣作。』約瑟對西緬所作的，的確是主的主宰。

甚至當約瑟的兄弟們第二次來到埃及，約瑟也沒有立刻向他們表明自己。倘若我是他，我會說，『我是約瑟。何等美好，你們帶著我的弟弟便雅憫回來了。請回家去，將我的事告訴父親。』約瑟沒有這樣作，他為他的兄弟們豫備了筵席。（創四三16。）這使他們希奇，也使他們害怕。筵席過後，約瑟吩咐人把糧食裝滿他兄弟們的口袋，把他們的錢放在口袋裏，並將他的銀杯放在那少年人的口袋裏。當然，約瑟的兄弟們必定很高興的離開埃及。但約瑟的家宰追上他們，責備他們偷了他主人的杯。當那杯在便雅憫的口袋裏找著時，那些兄弟們『撕裂衣服，』回城去了。（創四四13。）他們必定嚇壞了。然而，約瑟不是在懲罰他們，乃是在摸他們的良心。等過了這一切，約瑟纔向他的兄弟們表明自己。

神的主宰不允許將約瑟的好消息早早傳到雅各那裏。當約瑟和他的兄弟們在埃及一同快樂的時候，雅各正在迦南受苦，等候他的兒子們回來。雅各的兒子們留在埃及越久，他越受苦。但雅各越受苦，對他越有益。雅各久候兒子們回來，實在是一個試煉。這是在神主宰的手下，為著延長雅各的苦難，使他倒空一切。當好消息臨到雅各時，他已經完全空了。

我們先入的東西攔阻生命的長大。由於這些先入的東西，在我們這人裏面並沒有多少地位來為著神的生命。但是當雅各聽見約瑟在埃及的消息時，他已經倒空了一切先入的東西。沒有甚麼霸佔他裏面的人。拉結已經死了，十二個兒子已經走了，雅各已經完全被倒空了。他是這樣的虛空，當好消息來的時候，他並不因此興奮。事實上，他的心甚至相當冰涼。（創四五26 。）當約瑟的消息來的時候，雅各不僅被變化了，並且完全為神的生命所充滿。他已經成熟了。

雅各的歷史也必須成為我們的傳記。我們必須相信，我們日常生活中的每件事，都在神主宰的手下。雅各所遭遇的每件事，都是為著他的變化和成熟。雅各要被變化，必須被壓到環境裏，叫他無可選擇，只得經歷改變。我們和雅各一樣，在被改變之後，神要主宰的用人、事、物倒空所充滿我們的一切，除去我們先入的一切東西，使我們的度量增加，好被神充滿。

我們若是一而再的來讀創世記，會看見雅各經歷的主要兩面，乃是變化和成熟。這不僅僅是蒙揀選、被呼召、得救、重生的問題。我們還需要變化的過程和成熟的過程。然而，很少基督徒留意這些事。因這緣故，神的經綸在祂兒女中間受到了攔阻。因為在神子民中間缺少變化和成熟，所以我們還看不見神永遠目的的達成。但如今在主的恢復裏正補上這缺欠。今天主的恢復乃是恢復基督作生命，召會作生活。在要來的日子裏，在主恢復裏的許多聖徒要被變化。甚至現在，有些人就在成熟的過程中。主正在我們中間，在我們身上，並在我們裏面作工，好變化我們，並使我們成熟。

我年輕的時候，讀過好些關於勝過罪的書，但我從未讀到關於變化的書。今天對我們而言，不僅是勝過罪的問題。即使你勝過了每一個罪，你還需要被變化。我們若沒有被變化，勝過罪對於神的經綸就沒有多少意義。為著神的經綸，我們不僅僅需要勝過罪，也需要全人被變化，以及神生命的豐滿。神關心變化和成熟。這是祂今天的需要。

隨著成熟，也有掌權的一面。成熟的生命成了掌權的生命。我們已經指出，不該把雅各和約瑟看作兩個分開的人，乃該把他們看作一個有豐滿之經歷的完整人的兩面。我們都該有成熟的一面和掌權的一面。事實上，在埃及掌權的不是約瑟，乃是雅各，以色列。倘若你問一個埃及人，誰在統治他們？他會說，是一個希伯來人，一個以色列人在統治。以色列在埃及掌權，因為以色列在生命上已經成熟了。惟有成熟的生命，纔能為神所用來為著祂的國，為著祂的掌權。

從雅各的經歷我們看見，我們所遭遇的每件事，都在神的主宰之下，叫我們被變化，得成熟。沒有一件事是偶然的。神永遠的目的，只能藉著我們的變化和成熟來達成。雅各的經歷是這事的絕佳例證。

（ｂ）　雅各的反應

雅各對於末後階段這一切叫他成熟的對付，實際上沒有甚麼反應。他不再有自己的活動。他毫無掙扎，完全順從環境。一切的情況發生時，他都接受。（創四三11，13 。）對於他可能失去兒子，他說，『我若喪了兒子，就喪了罷。』（創四三14。）這是何等的順從！

雅各在早期總是信靠自己的技巧和本能。然而經過了末後階段的對付之後，他不再信靠自己，乃是信靠神。雅各已經認識神的憐憫。經過了他一生的經歷，他終於領悟在他的處境中，算得數的乃是神的憐憫，不是他的技巧和本能。他也學知這位憐憫的神不僅是全能的，也是全足的，能在每一種情況中應付他的需要。因此，雅各對他的兒子們說，『但願全足的神使你們在那人面前蒙憐憫。』（創四三14，另譯。）現在他的信靠和安息完全在於全足之神的憐憫，不在於他自己和他的能力。在這裏我們看見一個完全被變化而成熟的人。

第九十四篇　成熟的表顯（一）

在前篇信息中，我們曾指出變化與成熟的不同。變化是生命裏新陳代謝的改變，而成熟是生命裏的豐滿。成熟是變化的最後階段。我們在被變化時，也被生命充滿。我們越被變化，就越被生命充滿。沒有一個人未經變化，而能被生命充滿。充滿的程度與變化的程度成正比。我們完全被變化了，也就在生命的豐滿裏被生命所充滿。

從二十五至三十二章，我們沒有看見雅各在生命上的改變。照著二十五章的記載，雅各甚至在出生以前就開始抓奪了。雅各的變化開始於神摸他的時候。這發生在三十二章。雖然二十五至三十二章沒有變化，沒有生命上的改變，但這幾章滿了對付。請記得，雅各在拉班手下度過二十年，在那些年間他受了一次又一次的對付。經過了那二十年的對付，有一天晚上，在毘努伊勒主來摸雅各最強的部分，他的大腿窩，雅各就瘸了。那標明了雅各變化的開始，而變化的過程是從三十二章持續到三十七章。在這幾章，我們看見雅各如何被變化的一幅圖畫。然而，從三十七章雅各失去約瑟以後，我們就沒有看見雅各生命上進一步的改變，因為那時他的變化已經將近完成了。因此，從三十七章雅各開始成熟。

雅各的一生，有三個顯著的時期：對付期，變化期，和成熟期。你若比較一下二十七章、三十七章和四十七章，就會看見對付、變化和成熟。到了四十七章，雅各的成熟達到巔峰，並且完全得著表顯。在本篇信息中，我們要來看雅各成熟的表顯。

（２）　成熟的表顯

（ａ）　聽見約瑟還活著，沒有責備的話

雅各成熟的第一個標記是，他聽見約瑟在埃及活著的消息時，沒有責備他的兒子們。（創四五21~28。）雖然他們曾同謀殺害約瑟，最終把他賣為奴僕，並且向他們的父親說謊，雅各卻沒有責備他們。倘若他還沒有成熟，他必定會說，『你們向我作了甚麼？豈不知道你們幾乎把我殺了麼？』但是照著四十五章的記載，雅各沒有責備任何人。

創世記四十五章二十六、二十七節題到雅各的心和他的靈。有些所謂的基督徒以為靈和心是同樣的東西，但我們憑聖經真實的光知道，心是心，靈是靈。二十六節說，『雅各的心麻木，』（另譯，）二十七節說，『他們父親雅各…靈就甦醒了。』 （直譯。）雅各聽見關於約瑟的好消息時，他的心是麻木的。有些譯本說，他的心冰涼。這字希伯來文的意思是麻木，沒有感覺或知覺。雖然雅各的心麻木，他的靈卻甦醒了。

我們需要像雅各一樣。在有些情況中，我們的心應當麻木，我們的靈應當甦醒。最近，許多青年人『喝醉』了基督。但我要問他們這些問題：你的心是麻木的麼？你是在靈裏還是在心裏甦醒過來？我不能確定他們已經在靈裏甦醒。也許他們的興奮是靈與心的攙雜。這種攙雜指明魂與靈沒有分開。照著希伯來四章十二節，靈必須與魂分開。成熟的聖徒是靈裏甦醒、活潑、興奮，而心裏麻木的人。我們靈裏該火熱，心裏卻該冰涼。我們的靈必須是滿了烈火的爐子，但我們的心必須是冰箱。

我們在屬靈生命幼小的時候，主要是心裏甦醒，靈裏麻木。你越年幼，越是心裏甦醒，靈裏麻木。但是當你長大的時候，心裏就有些麻木，靈裏就有些甦醒。在四十五章，我們看見雅各是成熟的聖徒。因此聖經說，他的心麻木，他的靈卻甦醒。這是他成熟的表顯。這種關於心和靈的說法，只有在聖經裏纔能看見，在世俗的著作裏從未見過。

因為雅各的心麻木，靈甦醒，所以他沒有責備任何人或事。他的心裏沒有感覺、知覺或反應。他的魂生命完全死了，他的心像木頭一樣。雅各的魂和靈已經分開，關於約瑟的好消息乃是使他的靈甦醒，並不是使他的心激動。

不要以為我想要使青年人的興奮冷卻下來。不，青年人必須興奮。孩子就是孩子，父親就是父親，祖父就是祖父。若是作祖父的容易興奮，那是何等的幼稚！應當興奮的是孩子。倘若孩子不興奮，他們也許在身體或精神上有毛病。健康的孩子總是容易興奮的。

最近我從歐洲旅行回來，為我的兩個孫子買了一些紀念品。我給七歲的男孩一個胡桃鉗，給不到四歲的男孩一個小玩具車。這兩個男孩興奮得幾乎不能喫飯、睡覺，或者安靜的站著。大男孩甚至把他的胡桃鉗帶到學校，給老師和同學看。我們看見孫子們興奮，也很喜樂，因為這指明他們活潑健康。然而，假定我把這樣的禮物送給一位長老，他也興奮得拿去給其他的長老看，他這樣作，我就要懷疑他是不是適合作長老。年長的人這樣興奮是不對的。反之，青年人就是青年人，他們需要興奮。

因為雅各不興奮，他就沒有為著失去約瑟責備別人。沒有人僅僅藉著教導，能學會這功課。教導不管用。我若教導七歲的孫子不要責備弟弟，這是毫無用處的。我一轉身，他就會責備弟弟。因為他在責備人的年齡，並且有責備人的生命，所以他無法不責備別人。當然，這意思不是我們不該訓練孩子。我們必須管教他們。但學會不責備別人，在於生命的長大，不在於外面的教導。

在創世記四十五章，我們看見一個不裝假、不表演、不做作的聖徒。因為他成熟了，所以他的心麻木，他不責備別人。有些人也許以為二十六節指明，雅各的心被好消息所震驚，這震驚使他的心麻木。我不相信這事。青年人聽到一些令人震驚的消息，他的心思、情感、意志仍然很活躍，一點不麻木。我見過一些人厲害的受到震驚，而他們的魂非常活躍。但雅各這個老年人，聽到關於約瑟的好消息，他沒有反應，他的心麻木了。這是雅各生命成熟的標記。

青年人，不要想模倣這種成熟。你們不需要表演。你們是青年人，不是父親或祖父，所以不要想在行動上像祖父。不要做作，好像你心裏麻木，靈裏甦醒。我的孫子興奮的時候，我很欣賞，因為那種行為是真實、自然、自發的，不是一種表演。青年人不該因著本篇信息論到成熟的表顯感到困擾。我再說，青年人需要興奮。青年人若不興奮，就不正常。不要裝作比你現在更成熟的樣子。裝作只會殺死人。

（ｂ）　去見約瑟以前，在別是巴獻祭給神

創世記四十六章一節說，『以色列帶著一切所有的，起身來到別是巴，就獻祭給他父親以撒的神。』在三十五章一節，神吩咐雅各起來，上伯特利去，在那裏築一座壇給神。但在四十六章一節，雅各自動到別是巴去獻祭。本節附獻祭不是單數，乃是複數。他到別是巴去的目的是獻祭給神。本節不是告訴我們，雅各禱告、讚美、或者向神感謝，乃是說他獻祭。他這樣作，使他能與神有真實的交通。用新約的說法，雅各是為著神的滿足，獻上他在多面所經歷的基督。這是神渴望從我們得著的敬拜。但這種敬拜與我們生命的長大有關。當我們成熟的時候，我們就會經常這樣敬拜神。神沒有要求雅各到別是巴去獻祭，雅各乃是自動去那裏獻上基督，使神滿足。

四十六章二節說，『夜間神在異象中對以色列說。』請注意，本節的異象並不是單數，乃是複數。在別是巴的那晚，神至少兩次向雅各顯現，對他說話。我們生命幼小的時候常說，『主，你的心意是甚麼？請告訴我，你要我作甚麼。』然而在四十六章，雅各沒有這樣說。他沒有求神引導，而是獻祭使神滿足。然後在夜間，神就向他顯現。在這裏我們看見，生命成熟的聖徒與神有怎樣的交通。沒有禱告、讚美、感謝或尋求，只將基督獻給神，使神滿足。在這樣的敬拜裏，雅各與神有交通，神也向他顯現。這確是雅各成熟的另一個表顯。

我們不能模倣雅各生命的程度。我們生命的程度，總是與我們生命的長大相關。我們若沒有長大，就不能有那種程度。你可以假裝、表演或做作，但你還是沒有所模倣的那種生命程度。所以，我們都需要長大。我們長到一種生命的程度，自然而然就有與那種生命程度相關的生命表顯。

（ｃ）　見到約瑟時不興奮，表明沒有放鬆自己

雅各成熟的另一個標記是，他見到約瑟時不顯得興奮，表明沒有放鬆自己。（創四六28~30 。）雅各不興奮，因為他的心麻木了。青年人興奮是對的，但他們興奮的時候不該放肆。他們仍然需要一些節制。有時候我的孫子興奮得放肆，以致破壞東西，其中一個甚至在桌椅上行走。孩子表現得這樣放肆，就需要加以管教。雖然如此，你們青年人必須興奮。充滿了青年人的召會和會所，必需是興奮的地方。

青年人越興奮越好，因為他們越興奮長得越快。我從來沒有見過一個麻木的孩子長大。孩子們需要活躍且興奮。這指明他們是活潑、健康、正常的。我喜歡青年人興奮，因為這是他們正常的標記。這使我確信他們會長大。不過，當你興奮的時候，不該放肆或者不法。在你興奮的時候，你的靈會說，『要謹慎。不要太過火，不要太過分。』這種節制是對的。

青年人，我鼓勵你們要興奮。雖然我是個老年人，但我喜歡參加青年人的聚會，並且留在滿有青年人的召會中。他們也許還沒有變化並成熟，但他們是活的。有生命在那裏，使我確信，長大、變化並成熟終必隨之而來。

（ｄ）　到達埃及以後沒有要求

雅各到達埃及以後，再沒要求甚麼。當他年輕的時候，無論去那裏，都有所要求。他不但要求，並且抓奪，搶奪。雅各盼望為自己得著一切。他若和你在一起，你口袋裏所有的遲早會到他口袋裏。

雅各在早年搶奪他的父親、哥哥、舅父、甚至妻子們。最終，當他年老的時候，他自己被人搶奪，甚至喪失了眾子。但在他成熟的時候，他不再要求甚麼。照著他到達埃及以後的地位，他有立場要求一切。然而，他沒有要求甚麼。這是成熟有力的標記。成熟的人無所要求。雅各沒有要求、請求或懇求，反而伸出手來祝福別人。我們若是懇求、請求或要求，就證明我們的生命幼小。我們聖徒不該彼此要求。然而，這無法表演，這乃是生命長大的結果。

在所有的家庭裏，孩子們都非常有要求，他們比其他的人要求得更多。作祖父的一無要求，乃是一直給人。但小孩子整天就是要糖果、餅乾和玩具。我的孫子一直向祖母要東西。你越年幼，要求越多。也許你要求長老，要求弟兄姊妹，但你從來不要求自己。這證明你像小嬰孩。嬰孩不作甚麼，只是要求。主也許需要等一些時間纔答應我的禱告，但嬰孩的禱告立刻就得著答應。要求多，證明你是幼小的。

過度的禱告也是不成熟的標記。有些青年聖徒以為長老不謙卑或者不彀殷勤，就很幼稚的為他們禱告。你不這樣為長老禱告，證明你已經長大了。不適當的為長老禱告，指明你是幼小的。

許多為召會的禱告也是幼稚的。有些聖徒禱告：『主，我不敢將召會的事告訴你。但是主，你知道這光景。哦，主，求你為召會作些事情。』這樣的禱告實際上是定罪召會。你這樣禱告：就是控告召會。這樣禱告，乃是求主對付召會。你為召會多多禱告，因為在你眼中，召會不能滿足你的要求。然而，保羅沒有這樣為召會禱告。五十年前，我為召會或長老的禱告也常有責備、請求、要求、甚至控告。但主能為我作見證，我現在不那樣為長老禱告了。這不是說他們是完全的，乃是說我不要求他們，我裏面不受他們的困擾。

（ｅ）　住在埃及時沒有為自己的活動

雅各到埃及去，沒有為自己從事甚麼活動。這也是他成熟的表顯。不要以為雅各懶惰、疲憊、或者沒有活動的能力。他若是沒有能力作甚麼，也可以命令兒子們為他作。然而，他沒有這樣作。他完全滿足，並且絕對安息於神的主宰。他不倚靠自己的努力。從他多年的經歷中，他已經知道他的定命是在神手中，不是在自己手中。雅各要祝福約瑟的兩個兒子時，說到神是牧養他一生的神。（創四八15~16 。）雅各在四十八章十五和十六節的話與三一神有關。這裏我們看見在雅各經歷中的三一神，不是在道理上的三一神。在這兩節裏雅各說，『願我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧養我直到今日的神，救贖我脫離一切患難的那使者，賜福與這兩個童子。』在這裏我們看見雅各題到神的三個層次：亞伯拉罕和以撒所事奉的神，牧養雅各一生的神，以及救贖他脫離患難的那使者。亞伯拉罕和以撒所事奉的神必定是父，牧養雅各一生的神必定是靈，救贖他脫離一切患難的那使者必定是子。這就是雅各經歷中的三一神。

雅各經歷了神主宰、牧養的看顧。牧養包括餧養。牧人應付羊一切的需要，羊只要喫、安息。羊生存所需的一切供應，都是來自牧人。牧人的例子是個奇妙的例證，說明雅各體認他的定命和生存，完全在牧養之神的手中。因此，在他成熟並且到了埃及以後，他沒有為自己作甚麼。這是生命成熟的另一個標記。

（ｆ）　一直祝福人

現在我們來看雅各成熟最有力的標記：他祝福別人。雅各到了埃及以後所作的第一件事，就是祝福法老。（創四七7，10。）當時法老是地上至高的人，但他卻在雅各祝福的手之下。照著希伯來七章七節：『向來都是卑小的蒙尊優的祝福。』因此，雅各祝福法老這件事，證明他比法老大。雅各被引到法老面前，並沒有對法老說禮貌、政治的話。他乃是伸出手來祝福法老。這與人類的文化和宗教完全不同。當雅各離開法老的時候，又給他祝福。

祝福乃是生命的滿溢，就是藉著人生命成熟而有之神的滿溢。要祝福別人，我們必須為生命所滿溢，使生命湧流給別人。雅各有這種生命的滿溢，所以他祝福法老和約瑟的兩個兒子。 （創四八8~20 。）

雅各的父親以撒的祝福是盲目的，但雅各對他兩個孫子以法蓮和瑪拿西的祝福，卻滿了洞察力。雖然他的肉眼昏花，他的靈卻很清楚。（創四八10。）約瑟把他的兒子帶到雅各面前，把長子瑪拿西放在雅各右邊，把以法蓮放在雅各左邊。約瑟盼望雅各把右手按在瑪拿西頭上，把左手按在以法蓮頭上。但雅各裏面非常清楚他所作的，就將雙手交錯，把右手按在以法蓮頭上。約瑟對這事不喜悅，就說，『我父不是這樣，這本是長子，求你把右手按在他的頭上。』 （創四八18。）但雅各不從，說，『我知道，我兒我知道。』雅各將雙手交錯是特意的，他知道自己作的是甚麼。他不像他的父親以撒，他不盲目行事。因為他成熟了，並且在生命裏與神是一，所以他靈裏很清楚。他在靈裏知道，立以法蓮在瑪拿西以上乃是神的旨意。

以後我們會看見，雅各成熟的生命充滿了祝福。雅各祝福他十二個兒子，那些祝福乃是有關以色列十二支派的定命的豫言。雅各充滿了生命，就把祝福湧流給他所遇見的每個人。這是雅各生命成熟最有力的表顯。

第九十五篇　祝福（插進的話）

我們已經多次指出，創世記是一卷種子的書。本書中幾乎每一項都是一粒種子，要在聖經以後的各卷書中發展。祝福這件事也是這樣。本篇信息是生命讀經另一段插進的話。我們要來看撒在創世記裏祝福的種子，以及牠在舊約和新約裏的發展。

１　祝福的原則

希伯來七章七節說， 『向來都是卑小的蒙尊優的祝福，這是一無可駁的。』在這節裏，我們看見祝福的原則：位分大的祝福位分小的。位分大或位分小，主要不是年齡的問題，乃是基督度量的問題。我們的大小，乃是照著我們基督的度量。在馬太十一章十一節主耶穌說， 『我實在告訴你們，婦人所生的，沒有一個興起來大過施浸者約翰的；然而在諸天的國裏最小的比他還大。』在這裏主耶穌說，施浸者約翰大過所有在他以前的人。然而在諸天的國裏，最小的比約翰還大。約翰大過以前的人，原因是他很接近基督。亞伯拉罕雖然大，但他沒有見過基督。然而，施浸者約翰見過祂。約翰雖然這樣接近基督，但他沒有基督在他裏面。那些在諸天之國裏的人，不僅接近基督，也有基督在他們裏面。因這緣故，在諸天的國裏，最小的比約翰還大。在舊約裏位分大的能說，基督要來；施浸者約翰能說，基督在他面前。但我們所有在諸天之國裏的人都能說，基督在我們裏面。我們甚至能說，『我活著就是基督。』（腓一21。）因此，我們比施浸者約翰以及所有在他以前的人，都更接近基督。

我們的大小，在於我們基督的度量。你若多有基督，你就是大的。你若少有基督，你就是小的。我們若多有基督而大過別人，那麼我們就有資格祝福別人；因為位分大的總是祝福位分小的。這原因是位分大的有更大量的基督可以給人。你若比我大，意思就是你基督的分量比我的大。若是這樣，你就有更多的基督供應給我。祝福別人，意思就是把基督供應給他們。那些只有少量基督的人，需要那些有大量基督的人的祝福。我們用自己所有分並享受的基督祝福他們。我們若更多享受基督，那麼我們就有更多的基督供應別人。這樣把基督供應給人就是祝福。

２　祝福的意義

要給祝福下個正確的定義相當困難。多年前，我只能說，祝福就是為別人求好處，或者願意別人得好處。但在多年經歷之後，我能說，祝福乃是神藉著人生命成熟而有的滿溢。沒有人的管道，神無法將祂自己流到別人裏面。基督若從來沒有成為肉體，神就無法湧流給人，因為沒有管道。神的湧流需要人作管道。神惟一可用來作管道的，乃是被神飽和並浸透的人。因這緣故，雅各直到成熟，纔給人祝福。雅各沒有祝福拉班或以掃。甚至他與拉班在一起二十年之後，見到他的哥哥以掃，也沒有祝福他。直到他下了埃及，纔祝福當時在地上最高的統治者法老。（創四七7，10。）那時雅各是被神充滿了的。藉著雅各祝福法老，神的祝福就向法老湧流。

兩歲的孩子無法祝福人；七、八歲的孩子也許可以給人某種祝福。這說明祝福別人在於生命的成熟。生命成熟就是被神充滿。當你充滿了神，你就有神的滿溢，因此你就能祝福所遇見的每個人。多年前，我不能說這些關於祝福的話。這種對祝福的領會，不是從書本上讀來的，乃是單單從經歷來的。

３　第一個祝福的事例

聖經中第一個祝福的事例，乃是麥基洗德祝福亞伯拉罕。（創十四18~20 。）麥基洗德是基督的豫表。所以，麥基洗德到亞伯拉罕那裏，就是基督到了他那裏。麥基洗德帶著餅和酒來到亞伯拉罕那裏，正如主也帶著餅和酒來到我們這裏。不僅如此，麥基洗德是以永遠祭司的身分來到，而基督是照著麥基洗德永遠的等次成為祭司。（來五6 。）祭司是將人帶給神。你若要祝福別人，你必須是神的祭司。以後我們會看見，在舊約裏，神吩咐祭司祝福祂的百姓。祝福乃是神的滿溢，這種滿溢是藉著祭司帶給百姓的。第一次的祝福是藉著祭司賜下的。我們都需要作祭司，將人帶給神。

我們若要祝福別人，我們自己必須親近神。我們必須是將別人帶給神的祭司。人需要神的祝福，因為人遠離了神。祭司消除了神與人之間的距離；他將那些遠離的人帶到神面前。在大祭司的兩肩上有兩塊紅瑪瑙，刻著以色列十二支派的名字；在他的胸牌上有十二塊寶石，也刻著十二支派的名字。（出二八9~12，15~21。）每當大祭司進入至聖所，他就帶著胸牌和肩帶。這指明他將以色列人帶到神面前。我們都曉得祭司是事奉神的，但我們也許從來沒有看見，祭司也消除人與神之間的距離。在祭司祝福你以前，你與神之間也許有一段距離。但在他祝福你以後，這段距離被除去了，你就被帶到神面前，有分於對神的享受。當麥基洗德祝福亞伯拉罕時，那祝福就將他帶到神面前。麥基洗德甚至說，『願…至高的神，賜福與亞伯蘭。』（創十四19。）你若仔細讀創世記十四章，會看見麥基洗德沒有用神以外的東西祝福亞伯拉罕。他不是說，『願你蒙福得好房子；』也不是說， 『願你蒙福得兩個兒子。』他乃是說，『願至高的神賜福與你。』這樣，麥基洗德就帶亞伯拉罕更接近神。

４　祭司的祝福

在民數記六章二十三至二十七節，我們看見祝福的表樣。在這裏神吩咐祭司祝福百姓，對他們說，『願耶和華賜福給你，保護你。願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安。』這裏的祝福不是一重或雙重，乃是三重。祝福是三重的，因為這是將神分賜到人裏面。這包含了三一：父、子、靈。三一不是道理的事，乃是神將祂自己分賜到祂的百姓裏面。

民數記六章的祝福，第一面與父神的祝福並保守的能力有關；第二面與子神光照的臉並祂的恩典有關。民數記六章二十五節的『賜恩』這辭，在希伯來文裏含示對低微的人一種仁慈的降卑。這指明三一的第二者藉著成為人，對我們這些低微的人仁慈的降卑。當祂成為人的時候，的確是從天降卑。這就是恩典。

我喜歡『使祂的臉光照你』這句話。你豈沒有經歷這事麼？林後四章六節說，神的榮耀照在耶穌基督的面上。耶穌是真光，這光就是神自己。（約八12 ，約壹一5。）神自己作光，在耶穌基督的面上光照我們。因此，三重祝福的第二面與子神有關，祂仁慈的降卑來眷臨我們，使我們得著恩典。約翰一章十四節說，『話成了肉體，支搭帳幕在我們中間，豐豐滿滿的有恩典，有實際。』因為主對我們仁慈的降卑，如今我們就有了這祝福。

祝福的第三面與靈神的臉面並祂的平安有關。主向我們仰臉，並賜平安，的確是三一的第三者－那靈－恩典的工作。今天那靈經常使神向我們仰臉，並賜我們平安。祂不僅在我們的環境裏賜平安，也在我們的全人裏，我們的心裏，我們的靈裏，甚至我們的心思裏賜平安。我們在那靈裏，藉著那靈，並同著那靈，就有平安。別人也許在心、心思、靈和環境裏，感到困擾，但我們不該受困擾。無論我們在那裏，都有平安，因為神的靈與我們同在，並且祂向我們仰臉。

我們可以簡單的說，祝福就是將人帶到神面前，帶到神的享受裏。民數記六章的三重祝福，乃是在舊約裏藉著祭司祝福的表樣。這表樣啟示正確的祝福，乃是將人帶到神面前，帶到祂的面光中，並帶到祂臉的光照中，使他們有分於祂的恩典，並得著平安。這確實是正確的祝福。何等佳美！何等奇妙！

５　使徒的祝福

在林後十三章十四節，使徒保羅也給人祝福的表樣。這節說，『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』我們已經看見，祭司將人帶給神。然而，使徒將神帶給人；他帶著神臨到人。在林後十三章十四節，我們看見三一神恩典的眷臨。在使徒保羅的祝福裏，三一神臨到人，作他們的享受。這享受就是神的愛，作了基督的恩典，憑著聖靈的交通。愛、恩典和交通，不是三樣分開的東西，乃是一樣東西的三個方面或三個階段。牠們是神的三個階段，作我們的享受。愛是裏面的，恩典是愛得了彰顯，交通是恩典傳輸到我們裏面。愛是在神自已裏面。這愛得了彰顯，就是恩典，而恩典是在交通裏得以傳輸。我可能愛一位弟兄，這愛是在我的裏面。這愛如何纔能彰顯出來？我可以送他一本聖經，把這愛彰顯出來。聖經代表恩典，作我裏面對這位弟兄愛的彰顯。我要將這恩典傳遞給他，就必須真的將聖經交給他。這就是交通。

在舊約裏，關於祝福的基本思想是將人帶到神面前。但在新約裏，與神同來的使徒，不僅將人帶到神面前；也將神帶到人裏面。舊約藉著祭司祝福的表樣，與新約藉著使徒祝福的表樣，有很大的不同。新約的祝福高得多，也深得多。一方面，祝福別人就是將人帶到神面前；另一方面，祝福乃是將神作為愛、恩典和交通帶到人裏面。

所有的基督徒對祝福這辭都很熟悉。有一首詩歌甚至說，『數主祝福！要一一的數！』毫無疑問，這首詩歌對祝福所表達的觀念是，祝福就是得著好妻子，得著兒女、教育、升遷、房屋和轎車。照著這首詩歌，這些就是我們該一一數算的祝福。三十五年多以前，我在一年的最後幾小時唱這首詩歌。我把一些人召聚在一起，說，『讓我們一一數算已過這一年的祝福。』但照著神純正的話，祝福與這大不相同。照著舊約藉著祭司祝福的表樣，與新約藉著使徒祝福的表樣，正確的祝福乃是將人帶到神面前，並將神當作恩典、愛和交通帶到人裏面，使他們享受三一神－父、子、靈。因此，祝福乃是一件享受三一神的事。

６　主的祝福除去人天然的操縱

現在我們來看與祝福有關的一些實行的點。主的祝福除去人天然的操縱。 （創四八13~20。）當約瑟把他的兒子瑪拿西和以法蓮帶到雅各面前，他操縱那個局面，使長子瑪拿西在雅各右手前。父親把長子放在祖父的右手前，來領受上等的祝福，把次子放在祖父的左手前，來領受次等的祝福。約瑟的操縱是照著天然的觀念。照著天然的觀念，約瑟是正確的。然而，雅各將雙手交錯。雖然他的眼睛昏花，但他靈裏非常清楚。創世記四十八章十七節說，『約瑟見他父親把右手按在以法蓮的頭上，就不喜悅，便提起他父親的手，要從以法蓮頭上挪到瑪拿西的頭上。』約瑟說，『我父不是這樣，這本是長子，求你把右手按在他的頭上。』（創四八18。）雅各不從，說，『我知道，我兒我知道。』（創四八19。）這樣，主的祝福除去了人的操縱。

因為父母有自己天然的喜好，天然的揀選，和天然的觀念，他們總是操縱環境。但這種操縱必須除去。我作過許多操縱的事，甚至在傳福音的事上也如此。當我看看聽眾，內中有一些很有才能，很有前途的，我就對自己說，『這些是好材料。』然而，他們多半根本不信，或者馬馬虎虎的相信。但其他我認為無用的，卻信得很好，成了有用的。

我們在召會的事奉裏看到另一種操縱。我們認為有些人很可靠、屬靈、優秀。但許多時候我們很失望，因為他們沒有達到我們的盼望。我們的操縱並不符合神的祝福。操縱是我們的揀選，我們的選擇。三十多年前我說，『這些人非常不錯。他們在長大，他們要被建造，他們要成為一。』然而，最終上好的不是來自我所揀選的那班人，乃是來自另一個方向。這是將手交錯的例子。

主從來不照著我們的操縱按手。所以，在我們的家庭裏，在福音的傳揚裏，在召會的事奉裏，我們必須學習放開我們的手。我們只該把兩個兒子帶到神面前，把他們信託給祂主宰的手。我們都是約瑟。我們喜歡把我們的瑪拿西帶到主的右手前，把我們的以法蓮帶到祂的左手前。但一次又一次，主將祂的手交錯。你若看召會生活，並研讀召會歷史，你會看見神的祝福總是主宰的，絕不依從人的操縱。例如，彼得在耶路撒冷是領頭的。你相信他會禱告，叫大數的掃羅成為使徒麼？絕對沒有！反之，彼得也許會禱告：『主，掃羅太活躍了。我求你捆綁他。』但主的手越過十二使徒，按在掃羅身上。行傳在一章以後，除了彼得、雅各、約翰以外，其他的使徒都沒有題起。但掃羅在往大馬色的路上時，主特意伸出手來，祝福就臨到了他。

我們作父母的，對兒女不該有我們自己的喜好。我們不曉得神要揀選那一個。我們不能豫知那一個孩子要得救。這完全不在我們的操縱，乃在主的祝福。

在召會生活中，我不信靠自己的揀選。在揀選長老、執事、和召會事奉裏的領頭人時，我常常縮回我的手，因為我不信靠我的鑑別。多數的時候，我們的揀選導致操縱，而神交錯的手卻來祝福我們所沒有揀選的。那些作父母的，以及在召會事奉裏領頭的人，對於他們的揀選必須謹慎。不要照著你們的好惡行使任何一種操縱，因為神的祝福總是除去我們的操縱。

關於雅各祝福以法蓮，有些事該非常鼓勵我們眾人。也許有時候你認為自己沒有盼望，沒有用處。在已過幾個月裏，我聽見許多人感到失望，對自己有這種感覺。有些人甚至覺得生活沒有意義。有些人也許說，『我已經相信主耶穌，我已經進入召會生活。我知道我必須在召會中盡功用，但我沒有被揀選作甚麼事。顯然我沒有盼望。我若不能在召會中盡功用，那麼生活就沒有意義。』要受鼓勵；你還沒有了了。在許多召會，尤其是大召會，有一種氣氛，使人覺得召會不需要他們。雖然在大召會中，只有幾個人能作長老，但每個人仍是重要的。不要用任何作法操縱你的環境，因為主祝福的手會交錯過來臨到你。

雖然我們從來不知道屬靈的祝福要往那裏去，但我們確實知道主祝福的手總是除去人天然的操縱。你也許說，『這是長子，』祂卻說，『我知道。』主將手交錯，在你眼中也許認為不對，在祂眼中卻全然美麗。祝福不在於你的操縱，乃在於神的願望和揀選。凡我們所作的任何揀選，都可能是照著我們的愛好所作的操縱。不要操縱，也不要失望。要相信主的手會交錯過來臨到你。

７　人天然的觀念攔阻主祝福的手

我們已經看見，約瑟想要攔阻他父親祝福的手。這指明人天然的觀念攔阻主祝福的手。在召會生活中，主會興起許多我們不喜歡的人，其中有些會成為最好的長老。當然，我有人的感覺、觀念和喜好。但我天然的觀念已經被除去了。我們簡直不知道大數的掃羅會從那個方向來。你以為最好的，也許會成為最差的。但一個反對者要成為今日的使徒保羅。你不喜歡他，主卻喜歡他。許多不合你觀念的人要興起來。要忘掉你的揀選，你的揀選永遠無效。若是有效，就不需要豫定了。新約沒有一處記載使徒兒女的名字，原因就在這裏。新約只記載屬靈兒子的名字。保羅稱提摩太為『憑信作我真孩子的，』（提前一2，）稱提多為『照著共同的信仰，作我真孩子的，』（多一4，）彼得說到『我兒子馬可。』（彼前五13。）新約不題使徒兒女的名字，因為他們不是都蒙了豫定。照樣，我們也必須承認，我們的孩子不是都蒙了豫定。然而，不要讓豫定的事使你忽略了傳福音。那樣作是走極端。不要操縱任何事。只要把孩子帶到神面前，讓祂揀選。不要讓你天然的觀念攔阻主祝福的手。

８　雅各篡奪的手成了祝福的手

雅各篡奪的手最終成了祝福的手。（創二五26，四七7，10，四八14~16。）在創世記二十五章我們看見，雅各甚至在母腹中就開始篡奪。他在篡奪的事上真有技巧！但在四十七和四十八章我們看見，這兩隻篡奪的手成了祝福的手，將人帶到神面前，並將神供應到人裏面，使他們享受祂。你相信雅各篡奪的手能成為一個成熟之人祝福的手麼？在這裏我們看見生命的長大並成熟。一個篡奪者，抓腳跟者，成了當時地上最偉大的人。他能祝福法老，因為他比法老大。他藉著生命的路成了這樣的人。我們需要生命的長大和生命的成熟，這樣我們就能被基督充滿，成為能祝福別人的人。

第九十六篇　聖經中長子名分的轉移（插進的話）

創世記是一卷種子的書。本篇信息是這本生命讀經一段插進的話，我們要來看另一粒種子，就是長子名分的轉移。

也許你從來沒有想到長子名分能轉移。長子名分是長子特殊的分。幾乎每個種族，尤其是在古時候，家庭中的長子都承受特殊的分。在古時候的猶太人中，這一分通常是雙分地土。照著全本聖經來看，長子名分包含雙分地土，君王職分，和祭司職分。祭司職任是將人帶給神，君王職任是將神帶給人。創世記啟示，這長子名分能從長子轉移給次子。在創世記裏至少有四個長子名分轉移的事例：從以掃轉移給雅各；（創二五22~26，29~34；）從謝拉轉移給法勒斯；（創三八27~30；）從流便轉移給約瑟；（創四九3~4，代上五1；）以及從瑪拿西轉移給以法蓮。（創四八12~20 。）

不僅如此，在新約裏，長子名分也從以色列轉移給召會。在路加十五章，主耶穌藉著浪子的比喻指明，稅吏和罪人像次子，自義的法利賽人像長子。（路十五1~2，11，25~28。）然而，在馬太二十一章二十八至三十二節，主把長子名分從猶太人轉移給稅吏和娼妓。在這裏主啟示稅吏和娼妓像長子，起初不服從父親的話，但後來懊悔就服從了。然後主將法利賽人比喻為次子，說要履行父親的話，實際上卻沒有服從。原先，猶太人是長子。在主盡職的起頭，他們仍是長子。但在主耶穌盡職的末了，祂把長子名分從猶太人轉移給召會。祂在馬太二十一章二十八至三十二節的話，是在祂盡職的末了說的。在這些經文裏，主將稅吏和娼妓比喻為長子。召會是由蒙救贖並得重生的罪人組成的。在神的經綸裏，他們是得著長子名分的人。因此，希伯來十二章二十三節說到眾長子的召會。

１　從以掃轉移給雅各

在創世記二十五章二十二至二十六節，二十九至三十四節，我們看見長子名分從以掃轉移給雅各。雖然以掃是長子，（創二五25 ，）但雅各被豫定要得著長子名分。（創二五23。）長子名分從以掃轉移給雅各，啟示出得著長子名分是一件豫定的事。這不在於我們天然的出生。雖然你生來也許是以掃，但這不是說，你被豫定要得著長子名分。這完全是神的主宰，不在於我們。當我們來看五個長子名分轉移的事例，我們必須為著神的主宰敬拜祂，說，『哦，主，我們為著你的主宰感謝你。每件事都在於你主宰的豫定。』

雅各雖是被豫定要得著長子名分的人，但他非常貪心，自己盡可能的作一切事來得著長子名分。當雅各和以掃還在母腹中的時候，他們就在爭奪長子名分。我相信這場爭戰是雅各發起的。但照著神的安排，以掃比較強壯。你若仔細讀聖經，會看見以掃是個獵人，他很強壯，身材相當魁梧。反之，雅各是和母親留在家裏的人，他必定相當弱小。我不相信一個強壯結實的青年人會一直和母親留在家裏。因為雅各比以掃弱小，所以無法用體力奪得長子名分。雖然雅各在母腹中就爭奪長子名分，但以掃擊敗了他，先生出來，得著了長子名分。雅各的奮鬥歸於徒然。

然而，雅各不肯放棄這場爭戰。我相信他和母親在一起，主要的目的是和她共謀奪取長子名分。也許雅各的母親最終同意幫助他得著長子名分。為著篡奪他的哥哥，得著長子名分，雅各作了兩件事。第一件是計誘以掃進入一種情況，使他自願把長子名分賣給他。（創二五29~34。）雅各絕頂狡猾聰明，他很有技巧。因著他的聰明，他得著母親的合作，使比以撒聰明的利百加，和雅各站在一邊。這聰明的雅各試誘以掃出賣他的長子名分。

也許雅各觀察以掃的行動有一段時間了。可能他已經注意到，以掃打獵之後總是很飢餓。因為打獵激起人的食慾，所以打獵的人在打獵之後會飽餐一頓。任何人從事消耗體力的活動，如作苦工或競賽，過後總想喫些豐盛滋養的食物。雅各分析了整個情況－環境，以掃的心理，以及以掃打獵後的食慾。雅各可能對自己說，『哈！我有辦法得著長子名分。以掃打獵的時候，我要為他豫備一些湯。』創世記二十五章二十九節說，『雅各熬湯，以掃從田野回來累昏了。』以掃餓了，湯也豫備好了。以掃對雅各說，『我累昏了，求你把這紅湯給我喝。』（創二五30。）雅各回答說，『你今日把長子的名分賣給我罷。』（創二五31。）當人飢餓的時候，甚麼都肯喫，也肯付代價。因此，以掃說，『我將要死，這長子的名分於我有甚麼益處呢？』（創二五32。）以掃似乎說，『長子名分是為著將來的，現在對我有甚麼益處呢？但這裏有一碗湯在我面前，是真實、現實、實際的。誰知道我何時會得著長子名分？我不知道牠何時會來到。現在我需要一些真正、實際的東西。』因此，以掃同意雅各的題議，把長子名分賣了。一方面，長子名分在於神主宰的豫定。但另一方面，我們會不會得著長子名分，在於我們的態度和行為。以掃的態度是可憐的，他的行動是愚昧的。他接受雅各的題議，完全是錯誤的。無論如何，用今天的說法，他簽了約，放棄了長子名分。

雖然以掃出賣了長子名分，但他沒有立場給人長子名分的祝福。這個祝福不在他手中，乃在他父親以撒手中；以撒是神的代表。所以，雅各要得著長子名分，所作的第二件事，乃是欺騙他的父親，把長子名分的祝福給他。（創二七18~29。）也許雅各計誘以掃，是利百加所發起的，整個情況多半為利百加所操縱。雅各是學徒，他的母親是老師。以掃中計，把長子名分賣給雅各以後，利百加就等候適當的時機，幫助雅各從以撒得著長子名分的祝福。這必須在以撒死前進行，但不能太早。若是太早，以撒的視力還很銳利。因此，利百加等著直到以撒的眼睛昏花。當利百加聽見以撒要祝福以掃，她就對雅各說，『現在我兒，你要照著我所吩咐你的，聽從我的話。』（創二七8。）利百加似乎說，『現在是欺騙你父親的時候了。』雅各聽從了母親，誘騙以撒盲目的祝福他。結果，雅各不僅得著了長子名分，也得著了長子名分的祝福。

然而，雅各的操縱是不需要的。他若沒有操縱或欺騙，神有辦法將長子名分賜給他。表面看來，雅各的操縱和欺騙幫助他得著長子名分，實際上卻使他受苦。從雅各欺騙他的父親以後，他沒有再看見他的母親。雖然利百加愛雅各，但由於她的聰明，她失去了他，也沒有再看見他。雅各必須逃到拉班家裏，並在拉班手下受苦二十年。不要學利百加。你若學她，你會受苦。

藉著長子名分從以掃轉移給雅各的事例，我們看見長子名分在於神的主宰。我們也看見我們絕不該操縱或欺騙，為要得著長子名分。換句話說，我們不需要為著長子名分奮鬥。此外，我們也不該鬆懈，以致出賣了長子名分。雖然我們無法憑自己的努力得著長子名分，但我們若有長子名分，卻能把牠賣了。雅各得著長子名分不是因著他的作為，但以掃因著他的過錯失去了長子名分。

２　從謝拉轉移給法勒斯

在創世記三十八章二十七至三十節，我們看見長子名分從謝拉轉移給法勒斯。這個事例說明了長子名分的賜給，不在於人的作為。謝拉想要先生出來。他『伸出一隻手來，收生婆拿紅線栓在他手上，說，這是頭生的。』（創三八28。）但人的作為不能操縱、支配或引導長子名分。雖然收生婆想不到法勒斯會先生出來，但法勒斯確實先生出來了。（創三八29。）他生出來的時候，收生婆驚訝的說，『你為甚麼搶著來呢？』（創三八29。）這裏的希伯來文很難繙譯。牠可譯作，『你為甚麼為自己造了一個缺口？』或『你如何造了一個缺口！缺口臨到你！』或『你為自己造了怎樣的缺口！』收生婆必須承認，法勒斯得著了長子名分。因此，得著長子名分不在於人的操縱。

３　從流便轉移給約瑟

第三個長子名分轉移的事例，就是從流便轉移給約瑟；（創四九3~4，代上五1；）這包含有力的警告。長子流便因著他的污穢失去了長子名分。神有意將長子名分賜給流便，但流便因沉湎於污穢，失去了長子名分。約瑟逃避了那種污穢，長子名分就從流便轉移給他。（創三九7~12 。）神是公正的。祂把長子名分從沉湎於污穢的人取去，而賜給逃避污穢的人。 （雖然長子名分從流便轉移給約瑟，但約瑟只得著雙分地土。他沒有得著祭司職分或君王職分。乃是利未得著祭司職分，猶大得著君王職分。）

切勿以為淫亂是無足輕重的事。神恨惡淫亂。我們是生活在所多瑪的世代。今天全世界，包括美國，尤其是瑞典和法國，都是所多瑪。許多男人和女人沒有結婚就住在一起。這必然要帶進神的審判。在聖經中，神對所多瑪施行特殊的審判，因為那裏的人放縱情慾，毫無約束。沒有甚麼比這種放縱更得罪神了。然而，今天許多青年人，甚至青年女子，對這事沒有羞恥感。放縱淫行總是使你受虧損。無須神特意審判你，因為天然的審判自然會臨到你。流便的事例啟示出，你也許被豫定要得著長子名分，但因著放縱淫行，你會失去長子名分。

每個犯淫亂的基督徒都要失去長子名分。這長子名分包含對基督完滿的享受，以及祭司職分和君王職分。得著長子名分，就是得著權利和地位完滿的享受基督，也是得著權利作祭司和君王。我們若失去長子名分，就失去對基督的享受。任何犯淫亂的基督徒，立刻就失去這種享受。這罪也會使信徒不能作祭司和君王。不僅如此，淫亂的人不會進入千年國，得著對基督最完滿的享受，並作神的祭司，且與基督一同作王。（林前六9~10，加五19~21，弗五5。）惟有得勝者要有分於這種享受，作神的祭司，並與基督一同作王，要留意：污穢會使你失去長子名分。

４　從瑪拿西轉移給以法蓮

現在我們來看第四個事例，就是長子名分從瑪拿西轉移給以法蓮。（創四八12~20 。）瑪拿西原是長子。（創四八14。）當約瑟把以法蓮和瑪拿西帶到雅各面前，要得著他的祝福時，約瑟想要照著天然的出生，操縱長子名分的祝福。（創四八13~17。）然而，以法蓮得著了長子名分，因為雅各將他祝福的手交錯。 （創四八14，17~20。）我有很強的感覺，約瑟對情況的操縱，必然使雅各想起他年輕時所作的操縱。他也許想起他如何計誘他的哥哥，得著長子名分，並欺騙他的父親，得著祝福。當雅各將他的右手交錯過來，按在次子以法蓮的頭上時，他可能對自己說，『雅各，你不需要操縱。以法蓮沒有作甚麼，但你把右手按在他頭上。你年輕的時候，為甚麼操縱這麼多？』我相信雅各將手交錯時，他裏面有很深的感覺。倘若約瑟和他的兒子不在場，雅各也許會公開表示他的懊悔。你也許以為操縱某些情況是正確的。但若干年後，你會對你所作的感到羞恥，並且說，『作那些事是何等的羞恥！』

我們必須相信，雅各沒有引導他自己的手。他的手必然是由那靈引導。那靈的引導對以法蓮是祝福，對雅各卻是責備。也許主對他說，『雅各，你不需要作甚麼。看看以法蓮。雖然他沒有作甚麼，但他得著了長子名分。為甚麼你操縱這麼多，使你自己這樣受苦呢？』我像雅各一樣，年輕時也作了一些事，但我後來懊悔了。青年人，你們需要曉得，祝福不在你們手中，乃在老年人手中。我們要不要將手交錯，把右手按在你們頭上，不在於你們，乃在於我們。你們若要得著祝福，必須有老年人。你們若離開他們，就會失去祝福。你們若不尊重老年人，他們就不會祝福你們。青年人，沒有老年人的祝福，你們簡直無法往前。你們極其需要他們的幫助。

５　從以色列轉移給召會');

現在我們來看聖經中末了一個長子名分轉移的事例，就是長子名分從以色列轉移給召會。這是非常重要的。在出埃及四章二十二節，主對摩西說，『你要對法老說，耶和華這樣說，以色列是我的兒子，我的長子。』以色列雖是神的長子，卻因著不信，失去了長子名分。（太二一32，羅十一20。）照著路加十五章，主在盡職的起頭，還認為法利賽人所代表的以色列是長子，稅吏和罪人是次子。但照著路加十五章所說的享受，得著長子名分的是次子，因為次子享受了肥牛犢，就是基督。這指明長子名分的轉移。藉此我們看見，法利賽人失去了對基督的享受，但悔改的稅吏和罪人卻得著了這享受。這意思就是他們得著了長子名分。

到了主盡職的末了，在馬太二十一章，主指明那些悔改的稅吏、娼妓和罪人，就是組成召會的人，乃是長子，而代表以色列那些不信的法利賽人，乃是次子。馬太二十一章三十二節說， 『因為約翰在義路中來到你們這裏，你們不信他，稅吏和娼妓倒信他。你們看見了，後來還是不悔改去信他。』長子以色列由於不信被剪除，而次子被接在長子名分裏。因此，悔改相信的罪人成了召會的構成成分，今天召會稱為眾長子的召會。（來十二23。）我們在召會中，乃是一班據有長子名分的長子。這長子名分給我們權利，最完滿的享受基督，作神的祭司，並且與基督一同作王。雖然我們有長子名分，但新約警告我們可能會失去牠。（來十二16~17。）要謹慎：你可能會失去你的長子名分。

第九十七篇　成熟的表顯（二）

（ｇ）　用祝福說豫言

在本篇信息中，我們要來看雅各生命成熟的另一個表顯：用祝福說豫言。（創四九1~28。）我們很熟悉說豫言的意義，但我們也許不熟悉用祝福說豫言。創世記四十九章是惟一啟示這事的一章。雖然摩西在申命記三十三章的祝福與雅各在創世記四十九章的祝福相近，但那裏的祝福沒有這裏的豐富。兩段話都是與以色列有關的豫言，但創世記四十九章的祝福比申命記三十三章的更豐富。

創世記四十九章的說豫言是成熟的表顯，因為我們的說話總是表明我們在那裏，以及我們有多成熟。嬰孩完全不會說話，等過了一歲開始說幾句話。他的說話表明他是小孩子。其他年齡的人也是這樣：青年人說話就像青年人，中年人說話就像中年人，祖父說話就像祖父。因此，我們的說話不僅代表我們的年齡，也代表我們是怎樣的人。你若是快的，就不會慢慢的說話。你若是慢的，就不會快快的說話。你若是高尚的人，就不會說低品的話；你若是低下的人，就不會說高品的話。因此，我們的說話表明我們的所是和所在。

有人說，最聰明的事就是完全不說話。我若站在一班人面前，甚麼都不說，他們就不知道我的深淺或快慢。我成了一個奧祕。然而，在已過的十四年，我全人的每根纖維，都藉著我的說話向你們眾人表明出來。甚至七、八歲的孩子，因為聽我說話，也相當認識我。因為我話說得多，所以無法隱藏自己。隱藏自己最好的辦法就是不說話。在我盡職的早年，我相當聰明，我在同工聚會中從來不說甚麼。那是我的政策，所以我對其他的同工是個奧祕，沒有人了解我。說話雖然難，不說話更難。機會來的時候，你無法控制不說。我懷疑你能否和我在一起六十分鐘，一句話都不說。我確信過了幾分鐘，你就會說話。

現在讓我們略略探討創世記裏所啟示雅各說話的事。創世記二十五章三十一節首次記載他說話，那裏雅各對以掃說，『你今日把長子的名分賣給我罷。』得著長子名分是雅各的心願，是他的夢想和抱負。長久以來，他一直等候機會，要從以掃取得長子名分。最終機會來了，聖經記載從雅各口中出來的第一句話，就是關於出賣長子的名分。

在二十七章雅各對他的父親以撒說欺騙的話。（創二七19~20，23）。在二十七章十九節，雅各向他的父親撒謊，說，『我是你的長子以掃。』以撒問他如何這麼快就找到野味，雅各說，『因為耶和華你的神使我遇見好機會得著的。』以撒說，『聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手，』（創二七22，）又問他說，『你真是我兒子以掃麼？』（創二七24。）雅各回答說， 『我是。』因此，雅各在二十七章所說的話全是假的。

雅各在二十九至三十二章所說的話，滿了利己、野心和自利。藉著這幾章所記載雅各的說話，暴露了己的許多方面。雅各說的話那樣自私，看起來他幾乎沒有靈。我們中間若有那樣一位弟兄，我們會懷疑他是否真正蒙了重生。

雅各在三十三章對他哥哥以掃說的話，是一種表演。在這一章，雅各好幾次稱以掃為『我主。』 （創三三13~14。）雅各在裏面深處，從來不承認以掃是他的主。他這樣稱他哥哥，原因是害怕以掃會殺他。雅各是個演員、政客，他在以掃面前謙卑的表現，乃是一種表演。

然而，到了三十五章，雅各的說話已經有了改變。他在本章的說話開始像重生的人，神的兒女。

在雅各失去約瑟以後的各章，雅各很少說話。這指明當我們生命長大，我們的說話首先會在性質上有改變。我們說話的特徵會改變。最終，我們說話的數量會大大的減少。我們越長大，就越少說話。目前你也許無法抵擋說話的試誘。但過了幾年，你的生命更加長大之後，無論試誘多大，你都不會說話。

我們隨著雅各說話的長進，能探索出雅各生命的長進。他說話的改變表明他長大了。最終，雅各長到一個地步，甚至在失去約瑟的時候也沒有多少可說的。然而，我們許多人對於像丟了一雙襪子這樣微不足道的事，也有許多可說的。若是弟兄之家一位青年弟兄丟了一雙襪子，他會喊起來：『我的襪子在那裏？我的襪子怎麼了？』但雅各失去了心頭的寶貝約瑟時，沒有說多少話。這是健全的標記。為著一雙襪子說許多話，乃是不成熟的標記，幼稚的標記。說話太多，表明你是幼稚的。在此我們看見，我們的說話是我們長大多少的標記。我們中間有些人幾年以前話很多，但現在話很少了。我盼望一段時間以後，他們幾乎完全不說話。他們不說話的原因不是不喜樂，乃是生命長大了。我們越長大，就越少說話。

想想雅各聽見約瑟活著，並且在埃及的消息時所有的反應。他說得很少；事實上，他幾乎沒有說甚麼。倘若我們是雅各，我們不是對其他的兒子大發烈怒，準備痛打他們一頓，就是極其興奮，跑來跟這個兒子說說，跟那個兒子說說，『約瑟還活著！』無論那一種情形，都要說許多話。但雅各說得很少。不僅如此，他在下埃及以後，也很少說話。雅各被引到法老面前的時候，他沒有說甚麼，只是祝福法老。他幾乎沒有甚麼話，卻有很強的祝福。（創四七7，10。）

因著雅各成熟了，所以他在四十九章的話很有分量。他在這裏所說的每句話，都成了豫言。這章因為十分深奧，所以對許多基督徒是關閉的。他們既沒有鑽研這章的深處，也不知道牠所說的是甚麼。在創世記四十九章，我們看見一個完全成熟的人。這人說話不是膚淺、輕率、懶散的，乃是滿了生命和成熟。這指明我們生命的長大表顯在我們的說話上。

本篇信息論到用祝福說豫言，是相當深奧的。不是深在道理上，乃是深在經歷上。我們中間很少人達到這種生命經歷的水平，但我們仍需要本篇信息作為創世記生命讀經的一部分。牠在我們生命長大並說話的事上，都會幫助我們。要記得，你的說話表明你在那裏。每當你要說話的時候，你該對自已說，『我的說話就表明我。』認識這點對我們會大有幫助。

雅各在四十九章的話，別處無法找到。這不是教導、鼓勵或勸勉的話；不僅僅是有分量的話，也不只是豫言的話，乃是用祝福說豫言的話。雖然是豫言，卻是浸透了祝福的豫言。要說這樣的話不容易。以賽亞在先知中是最高的。然而，在他書上許多的豫言當中，很難找到一個帶著祝福的豫言。以賽亞說豫言，但他沒有用祝福說豫言。但在創世記四十九章，雅各不僅說豫言，並且用祝福說豫言。他的祝福從他豫言的話湧流出來。

《一》　用祝福說豫言的四個條件

《１》　認識神

要用祝福說豫言，我們必須履行四個條件。第一個條件是認識神，認識神的心願，和神的目的。在這章，神、神的心願和神的目的，都藉著雅各的話啟示出來。舊約其餘的部分和全部新約，都是創世記四十九章的發展。換句話說，幾乎全本聖經都是雅各在這章所說話語的發展。這話是何等高深奧妙！這章是一粒非常豐富的種子，要在聖經其餘的部分經過奇妙的發展。要說這樣的話，我們必須認識神，必須認識神的心，也必須認識神的目的。

《２》　認識人

第二個條件是認識人，認識每個人的真實情況。你也許以為，父親應當很容易認識自己的兒子，所以雅各很容易認識他的十二個兒子。然而，常常作父母的很難真正認識他們的兒女。許多時候，我們對兒女的認識相當盲目，好像以撒對雅各的認識一樣。表面看來，我們作父母的認識兒女；實際上，我們既不知道他們的所是，也不知道他們的所在。但雅各對他的兒子們有透徹的認識。每一種情況、處境和隱藏的難處，在他眼中都很清楚。照樣，我們若要在召會中說這樣的話，必須認識召會、長老、和所有的弟兄姐妹。這不是容易的。雖然我們天天在一起，但我可能不很認識你們。雖然我多年和長老同聚，但我也許還不十分認識他們。我們不該按著我們頭腦的領會認識人；我們必須按著靈認識人。創世記四十九章指明，雅各對他的兒子們有正確的認識。他知道他們的行為，他們的情況，和他們的處境。雅各是認識人的專家。他有屬靈的X光。當他用祝福說豫言時，這屬天的X光使他每個兒子的情況在他眼中明如水晶。他對兒子們的認識，彰顯在他論到每個兒子所說簡明的話上。

《３》　滿有豐富

雖然我們可能認識神，認識神的心和神的目的，也可能認識別人的情況，但我們若是貧窮的，我們仍然不能祝福他們。一位親愛的聖徒可能很純潔，絕對為著神，並且配得豐富的祝福。然而，我若是貧窮的，能給他甚麼祝福呢？按屬靈說，我也許只有一角錢，我需要為自已留下兩分錢。因此，我只能給人八分錢的祝福。然而，雅各滿了豐富。因他不缺少豐富，所以他能祝福別人。事實上，那些領受他祝福之人的度量，遠不及他的豐富。

《４》　有剛強活躍的靈

除了已經說過的三個條件以外，我們還需要剛強活躍的靈。雅各在這章裏的話，是他在臨終的時候說的。許多基督徒臨終時，不僅身體軟弱，全人也都軟弱。因此，他們沒有剛強的靈可以運用，藉著祝福別人說豫言。雖然雅各肉身將死，在屬靈上卻滿有活力。他的身體即將死去，但他在靈裏剛強活躍。所以，要用祝福說豫言，我們必須認識神，認識人和人的情況，有神的豐富，並有剛強的靈。

《二》　不是有恩賜的先知

由於今天基督教的影響，許多人以為只有先知纔能說豫言。但聖經中有那一節說雅各是先知？雅各不是豫言要來之事有恩賜的先知，但他仍然說豫言。在創世記四十九章一節雅各說，『你們都來聚集，我好把你們日後必遇的事告訴你們。』這是他豫言開頭的話。

今天許多基督徒談論恩賜。雅各有甚麼恩賜？我要說，他惟一所有的恩賜，就是篡奪。在創世記四十九章雅各沒有說，『流便哪…耶和華如此說。』然而，聖經中最深奧的豫言，乃是雅各在這章所說的。這是惟一需要全本聖經為其發展的豫言。雖然牠是這樣深的豫言，卻不是先知或有恩賜的人說的。

《三》　由神所組成的人

雅各不是有恩賜的先知，卻是由神所組成的人。他不是由恩賜、口才、甚至功用組成的，乃是由神組成的。因他已經被神注入、飽和並徹底浸透，所以他的說話就是神的說話。他的話就是神的話。無論我們認為他的話是豫言或祝福，這種說話乃是今天眾召會中所缺少的。今天眾召會所需要的，乃是由神所組成之人的說話。

在這一點上，我們需要來看林前七章的幾處經文。關於這些經文，一九四○年我從倪弟兄得著很大的幫助。他在一次談話中說，林前七章啟示保羅基督徒經歷的高峰。我初次聽見這話，無法領會，因為這與我的觀念很不相同。我很熟悉林前七章。我知道牠是說到婚姻和守童身。因此，我對自己說，『這章如何是使徒保羅基督徒經歷的高峰？』

倪弟兄對我們說到林前七章十、十二、二十五和四十節。在十節保羅說，『至於那已婚的，我吩咐他們，其實不是我吩咐，乃是主吩咐，說，妻子不可離開丈夫。』在這裏保羅確信，主的吩咐乃是基督徒妻子不該離開她們的丈夫。因為保羅確信這是主的吩咐，所以他放膽無懼。

但在林前七章十二節他說，『我對其餘的人說，不是主說。』關於弟兄有不信的妻子，保羅說，『我…說，不是主說。』倘若我在那裏，我會說，『保羅弟兄，若不是主說，那麼你就不該說。既然你知道不是主說，你為甚麼說呢？我們不要聽你。你不過是得救的罪人，你不該憑自己說甚麼。』當我聽見倪弟兄說到這節，我對自己說，『若不是主說，保羅為甚麼一直說呢？』，然而，保羅所說的話記載在新約裏，並且成了神的話。按照十二節，保羅的話成了聖經中默示的話。

不僅如此，在林前七章二十五節保羅說，『關於童身的人，我沒有主的命令，但我既蒙主憐憫成為忠信的，就題出我的意見。』倘若我在那裏，我會阻止他，說，『保羅弟兄，你既沒有神的命令，就請你不要說。』保羅不僅沒有從主來的命令，他甚至題出他的意見。我們也許會說，『保羅，我們不要聽你的意見。我們要聽主的話。』雖然在聽倪弟兄的話以前，我已經讀過林前七章許多次，但我從來沒有看見這些經文；當倪弟兄向我們指出這些經文時，我很震驚。雖然保羅不過題出他的意見，但一千九百多年來，他的意見一直被當作神的話。因此，保羅的意見成了神的話。

最終，在林前七章四十節保羅說，『然而，按我的意見，她若守節更是有福；但我想我也有神的靈了。』在這裏我們看見，保羅按著他的意見施教。按著保羅的意見，寡婦若繼續守節，更為有福。保羅所以放膽這樣說，原因記載在林前七章二十五節：他『蒙主憐憫成為忠信的。』我們需要主的憐憫，使我們對祂忠信。我們若有這種憐憫，就能放膽無懼。

在林前七章四十節末了保羅說，『但我想我也有神的靈了。』這裏小小的『也』字極其重要。保羅似乎說，『我不但有我的意見，我也有神的靈。』請注意保羅不是說，『我有把握，』或『我相信，』乃是說，『我想。』這指明他不確定。雖然他沒有把握有神的靈，但我們都承認林前七章是神的話。所以，當我聽了倪弟兄在一九四○年那天所說的，我贊同倪弟兄的話：林前七章記載了保羅基督徒經歷的高峰。保羅的意見就是神的話。

原則上，雅各在創世記四十九章也是一樣。雅各在這章所說的，乃是神的話。雖然那是他的意見，但也是神的話。在四十九章三和四節，雅各似乎說，『流便，你是我的長子；然而，因你受了玷污，你不能享受居首的長子名分。』雅各對流便說的話，多少是一種豫言，因為是說到失去長子的名分；這話多少也是一個咒詛，因牠指出流便要喪失長子的名分。這不是青年人說的話，甚至也不是普通人說的話；這是一個被神充滿的人，一個全人為神所組成的人說的話。在四十九章的時候，雅各乃是一個神人，就是一個為神所充滿、組成、浸透、甚至重組的人。因此，無論他說甚麼，都是神的話；無論他思想甚麼，都是神的思想；無論他發表甚麼意見，都是神的意見。沒有一個青年人，也沒有一個中年人，能說這樣的話。惟有一個達到完全成熟的人，纔能說出這樣的話。雅各在這章的說話，表明他已經完全成熟了。

我在本篇信息中的負擔，是要你們眾人，尤其是青年人，牢記這個事實：你們的說話暴露出你們在那裏。若是你丟了一雙襪子，有許多可說的，這就該題醒你還不成熟。這樣的反應證明你需要在生命裏長大。忘掉那雙襪子，尋求得著更多的生命。倘若你必須說甚麼，你應當說，『我需要更多的生命。』不要說，『我的襪子在那裏？』乃要說，『弟兄們，你們知道我生命的長大在那裏？』每當一位弟兄問起他的襪子，別人應當說，『你生命的長大在這裏。』

我們許多人喜歡說話。我們生來就是這樣。喜歡說話是我們的天性、性情和特徵。每當你多話的時候，你該受到題醒，多話是你需要生命長大的標記。

《四》　雅各－肉身的父親，以色列－神的口

創世記四十九章二節說，『雅各的兒子們，你們要聚集而聽，要聽你們父親以色列的話。』這節是希伯來詩的形式，希伯來詩總是用對句寫成的。二節對句的前半是：『雅各的兒子們，你們要聚集而聽，』後半是：『要聽你們父親以色列的話。』生育的父親是雅各，說話的父親是以色列。十二個兒子都是雅各所生；雅各是肉身的父親，是篡奪者，抓腳跟者，和說謊者。但祝福並說豫言的父親不再是雅各，乃是以色列。在雅各天然的所是裏，他絕不能說出這樣的話。只因他成熟了，他纔能說這樣的話。雅各不是對他的兒子們說，『要聽你們父親雅各的話；』他乃是說，『要聽你們父親以色列的話。』以色列不但是變化過的人，也是在神生命裏成熟的人。我們都喜歡聽一些人作見證，許多年前他們是雅各，但如今他們是以色列。我們需要更多的以色列，就是那些不但為神說話，並且與神一同說話的人。無論他們說甚麼，都是神的發表。在創世記四十九章，雅各完全被神所浸透、飽和、組成並重組。因為他與神是一，無論他說甚麼，都是神的話。所以，在這章我們看到一個浸透了祝福的豫言。

四十九章二十八節說，『這一切是以色列的十二支派；這也是他們的父親對他們所說的話，為他們所祝的福，都是按著各人的福分，為他們祝福。』這是豫言呢，還是祝福？這是豫言，是個充滿祝福的豫言。

四十九章的雅各相當有屬靈和神聖的知識。他認識神，他也知道兒子們的情況。不僅如此，他還有所需的豐富，用以說豫言並祝福。所以，他能說出浸透了各樣祝福的豫言。在他說的話裏，沒有錯誤、糢糊、黑暗、空洞或虛空。反之，他說的話乃是豐富、高深、奧妙的豫言，為祝福所浸透。這與今天一般基督徒中間所說的『耶和華如此說』完全不同。你只要幾分鐘，就能得著『恩賜』說那樣的豫言。但你需要多年，長大到一種身量，纔能說出雅各在這章所說的那種話。這不是恩賜或功用的問題，乃是長大並成熟的問題。

要成熟，就要被神所組成。神的一切所是，必須組成到我們全人裏面。我們全人的每根纖維，都必須被神的元素重組並浸透。有了這樣的事，我們就要像雅各一樣，成為能用祝福說豫言的人。在這樣的成熟裏，我們就有神聖的知識，透徹的認識神的事，和別人的情況。在這樣的成熟裏，我們也有豐富來說祝福的豫言。

第九十八篇　成熟的表顯（三）

在本篇信息中，我們要繼續來看雅各用祝福說豫言這個題目。（創四九1~28。）在前篇信息中我們指出，雖然這豫言的話是人說的，然而卻是神的話。雅各成熟了，與神是一，因此無論他說甚麼，都是神的話。基督徒大多不明白創世記四十九章。大約五十年前，我初次研讀本章，就發覺很不容易明白這裏所記豫言的意義。但這是非常重要的一章，因這一章實際上是創世記的總結。

照著創世記的記載，人類開始於亞當，接著有亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒和雅各。最終，雅各不再是一個個人，因他成了神所揀選之家的父。這家就是雅各家，（創四六27，）主要由雅各的十二個兒子所組成。後來，這十二個兒子成了以色列民族的十二個支派。這指明神的心意是要得著家，不是要得著個人。以色列家是召會的豫表，召會乃是神今日的家。在舊約裏有一個家，是以色列家；在新約裏也有一個家，就是活神的召會。（提前三15。）

凡是說到以色列家的話，都是召會的豫表、圖畫和影兒。當我和弟兄會的教師在一起的時候，他們告訴我們要區別聖經中說到以色列人的部分，和說到召會的部分。一面來說，這是正確的，我們不該將神論到以色列家的話和神論到召會的話混為一談。然而，因為召會是屬靈的實體，我們很難領會。因此，我們需要舊約以色列家的圖畫。聖經用豫表和圖畫描繪屬靈的事物，這是一個原則。任何屬靈的事物都是奧祕的。例如，新耶路撒冷是屬靈的，是奧祕的，所以聖經用一座城來說明。照樣，若沒有以色列家的圖畫，我們會很難適切的領略召會。然而，我們察看舊約的圖畫，就能領略新約所啟示召會的許多方面。所以，說到以色列人的話，不但是為著他們，也是為著我們。

基於用豫表和圖畫來描繪屬靈實際的原則，我們必須將一切說到以色列十二支派的話，都應用到我們自己身上。按肉身說，我們當然不是以色列十二支派；然而，按屬靈說，我們是十二支派，因為他們是我們的圖畫。我們若要認識自己，應當看看在這十二支派身上我們自己的照片。不要以為創世記四十九章的豫言僅僅與雅各的兒子們有關。這些豫言與我們的關係，也許大過與雅各十二個兒子的關係。

十二這數字是由三乘四組成的。首先，雅各豫言到他的頭三個兒子－流便、西緬和利未。 （創四九3~7 。）這三個兄弟又可細分。流便是單獨的，西緬和利未合成一組。按著他們的行動，西緬和利未乃是一。

在我們察看雅各論到流便、西緬和利末之豫言的重要方面以前，我要指出，照著雅各帶著祝福的豫言，我們天然的身分和性情是可能改變的。也許你生來就很好。但不要誇你的好，因為你可能會變壞。倘若你生來就很壞，但你不該失望。反之，你應當有信心會變好。這是警告，也是鼓勵。身為長子，流便居首位。然而，他失去了首位，他天然的身分，生來就有的身分改變了。所以，我們不該失望，也不該得意。反之，我們該謹慎，免得失去長子名分。

還有，雖然你不是真正頭生的，但你可能會成為長子。約瑟排行第十一，但他最終成了長子。在聖經裏長子名分的轉移事例中，長子名分多半是從長子轉移給次子。有思想的人聽見這話會說，『我生來既不是老大，也不是老二。我是第十一名。無論長子名分轉移多少次，絕不會轉移給我。』但是要有信心，要受鼓勵。你也許是第十一名，但神仍有辦法使你成為第一。祂在約瑟身上作了這事。要切記一個事實，你天然的身分可能變好，也可能變壞。不要怪神使你成為第十一名，而不是第一名。你若想要這樣怪神，祂也許會說，『親愛的孩子，你再讀創世記四十九章。雖然你生來是第十一名，但你的身分能變為第一。』

歷年來，我一直對長老們說到他們的個性。我承認我論到這件事的話又沉重又厲害，好像一把兩刃的劍刺透了弟兄們。當長老們問我，他們如何纔能更為有用，我總是告訴他們，他們的用處在於他們的個性。我常常告訴他們，他們天然的個性是他們沒有用的主要原因。許多人因這話感到失望。但在創世記四十九章這裏，有福音給那些對自己天然個性失望的人。在這一組三個兄弟的身上，我們不僅看見天然的身分可能改變，也看見天然的個性能為神所用。不過，我們在本篇信息後面會看見，惟有符合一些條件，神纔能使用我們的個性。

雅各在他的豫言裏把西緬和利未放在一起，因為他們在性格和性情上相同。他們的性情在三十四章暴露出來，那章記載他們的妹子底拿受玷污，以及他們報復哈抹和示劍。西緬、利未和底拿都是同一位母親生的。因此，這兩個兄弟很愛他們的妹子。當他們得知她受了玷污，就去殺了示劍城中一切的男丁，擄掠那城，甚至砍斷牛腿大筋，這種作法暴露了他們的性情。他們是何等的殘忍！西緬和利未的殘忍使雅各震驚。雅各在他的一生中，從來沒有像在三十四章那樣驚恐。然而，在神的主宰裏，那一章的事件對雅各的成熟是一大幫助。這些事件是強烈的陽光，幫著把雅各曬熟。所以，在三十五章我們看見雅各一生中真實的改變。

然而，雅各不能忘記西緬和利未所作的。因此，他在四十九章六節說到他們：『我的魂哪，不要與他們同謀，我的榮耀阿，不要與他們同夥聯絡，因為他們趁怒殺害人命，任意砍斷牛腿大筋。』（另譯。）這裏的『榮耀』是指靈。西緬和利未所作的，在雅各靈裏留下深刻的印象，使他不能給他們任何祝福。然而，到了申命記三十三章，摩西確在祝福利未。創世記四十九章，是對兒子們有慈愛關懷的父親所祝的福。但申命記三十三章，是代表律法的老人所說的豫言。無論他豫言甚麼，都是按著律法而有的審判。然而，那個審判是滿了憐憫，並且利未領受了祝福。

雖然雅各愛他的兒子們，也非常關懷他們，但他不能給西緬和利未祝福。創世記四十九章五節說，『西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的器具。』論到西緬和利未是弟兄的話，意指他們是同伴，他們形成一夥。他們的刀劍是殘忍的器具。我們已經指出，六節啟示他們的殘忍。在七節雅各說，『他們的怒氣暴烈可咒；他們的忿恨殘忍可詛；我要使他們分居在雅各家裏，散住在以色列地中。』雅各不是說，『西緬和利未當受咒詛；』他乃是說，『他們的怒氣和忿恨當受咒詛。』他們該受咒詛，但他們的父親不是咒詛他們，乃是咒詛他們的怒氣，並對他們執行審判，將他們分散。對付殘忍的人，最好的辦法是分散他們。論到西緬和利未，雅各似乎說，『西緬和利未太殘忍了。他們沒有顯出憐憫或恩慈。不錯，哈抹和示劍玷污底拿是不對的，把他們殺了就彀了。西緬和利未無須殺了那城所有的男丁，也無須砍斷牛腿大筋。我不容許他們住在一起。最好是將他們分散。』

《五》　關於流便

《１》　原是長子，尊榮和權力超眾

現在我們來看雅各對流便所說的話。因為流便被敗壞，受玷污，滿了病菌，所以雅各在帶著祝福的豫言裏，把他從所有兄弟中孤立起來。三節說，『流便哪，你是我的長子，我的能力，我力量的初熟果子，尊榮超眾，權力超眾。』（直譯。）流便是長子，尊榮和權力超眾。看看雅各用來描述他的辭：『我的長子，』『我的能力，』『我力量的初熟果子，』『尊榮超眾，』 『權力超眾。』

《１》　因著放縱情慾，失去了長子名分的首位

雖然流便有長子名分的尊榮，卻因著他的污穢失去了。四節說，『但你放縱情慾，滾沸如水，必不得居首位，因為你上了你父親的床，污穢了我的榻。』流便放縱情慾，滾沸如水，行動暴烈，污穢了他父親的床。流便那樣作太離譜了。那樣放縱情慾，使他失去了長子名分。流便因為放縱情慾，污穢了他父親的床，雅各說他必不得居首位。因此，他長子名分的首位被取去了。

當雅各在四十九章豫言到流便時，毫無疑問，他記得他已經把長子名分給了約瑟。（創四八5~6 。）雅各不是偶然把長子名分給約瑟的；這件事他必定考慮了很久。照著四十八章五節，雅各說，『我未到埃及見你之先，你在埃及地所生的以法蓮和瑪拿西，這兩個兒子是我的；正如流便和西緬是我的一樣。』不僅如此，在四十八章二十二節雅各說，『並且我從前用弓用刀，從亞摩利人手下奪的那塊地，我都賜給你，使你比眾弟兄多得一分。』所以，約瑟得了雙分地土，一分給以法蓮，另一分給瑪拿西。最終，這豫言應驗在約書亞十六、十七章。當拈鬮分地時，約瑟得了雙分。這不是藉著人的操縱成就的，乃是藉著為神所控制的拈鬮成就的，以應驗雅各的豫言。

在這一點上，我特別需要對青年人說一句很重的話。不要以為淫亂的污穢是一件無足輕重的事。我們是神照著祂的形像造的。因為我們有神的形像，所以甚至照著我們天然的構成說，我們也是尊貴的。其他的罪也許不會損壞我們的身體，但淫亂對我們的身體，尊貴的器皿，確實造成直接的損壞。（林前六18，帖前四4。）因著我們蒙了重生，我們的身體現今就是聖靈的殿。（林前六19。）所以，我們不僅在肉身上有神的形像，並且在重生後，我們的身體乃是神的殿。所以，你必須尊貴的保守你的身體。沒有一件事像淫亂那樣損壞你的身體。今天世界的作法完全是地獄、鬼魔、撒但的。青年人彼此接觸毫無約束，真是可怕！我願告戒所有的青年人，甚至在召會生活中的弟兄姊妹，在彼此接觸中也要有一些約束。

當我是個青年弟兄，進入這個職事時，我到上海去接受倪弟兄的幫助。在那些日子裏，倪弟兄和我有多次長談。他給我這服事主的弟兄第一個教導就是，切勿單獨和異性接觸，為著使我受保護，總得有第三者在場。我從來沒有忘記這話；這對我是一大幫助和保護。因著主的憐憫，歷年來我一直遵守他的話。

我們是墮落的人類，我們都有情慾。沒有人能說他沒有情慾。一九三○年，在我家鄉的省分有一次所謂的靈恩運動。有一班人宣稱他們因為受了聖靈的浸，就不再有情慾了。因此，男女開始住在一起。但這種作法帶進淫亂，使主的名蒙受莫大的羞辱。因著這班人中間的淫亂，福音的門在那一地區關閉了很久。大約十五年前，同樣的事發生在韓國。許多有了所謂靈恩經歷的韓國基督徒，開始彼此接觸毫無約束，結果乃是淫亂。

要記得，你還在肉體裏。同年齡的男女單獨相處，就給仇敵試誘的機會。你已過的經歷必定使你確信這點，所以無須我說得太多。切勿認為淫亂是無關緊要的事。我們已經看見，沒有一件事，像淫亂那樣損壞你尊貴的身體。美國政府中有些人要使同性戀合法化，這是何等的羞恥！這樣作就是使這個國家成為所多瑪。

流便因著一個罪失去了長子名分的首位。今天這首位就是對基督之享受拔尖的分。雙分地土表徵對包羅萬有基督的豐富之享受拔尖的分。任何人一旦犯了這樣嚴重可怕的罪，他對基督拔尖的享受就了了。不但青年人，甚至中年人也必須留意單獨和異性相處的危機。這樣作是冒極大的危險，因為這開了門，讓那狡猾者進來。你不知道你的肉體是多麼狡猾，多麼邪惡。我們肉體中的情慾真是可怕！因此，我們應當不信靠自己。不要以為你不可能犯這樣的罪。最好的保護就是遵守我從倪弟兄所領受的話。

不要說，我的話是遠東一個保守的中國人說的，而你是住在現代化的美國。我是一個七十多歲的人，我經歷過人生所有的經歷。務請留意我所說關於淫亂的話。在新約裏，使徒保羅一再發出警告，淫亂的人不能承受神的國。（林前六9~10，加五19~21，弗五5 。）我們讀馬太五章的生命讀經，會看見主耶穌對這件事是何等的嚴格。和異性接觸，切不可隨便。為著主的名，為著召會的見證，為著你的保護，並為著你身體的尊貴，你必須遵守不單獨和異性相處這原則。你若遵守這原則，就會蒙保守。要記得，流便由於污穢，他天然的身分，就是生來而有的身分，完全改變了。

《３》　有死亡和稀少的危機

在申命記三十三章六節，摩西說了關於流便的豫言。這個豫言，就是按著律法而有的審判，是藉著一位滿了經歷、同情的老人說出來的。摩西說，『願流便存活不至死亡，願他人數不至稀少。』這話含示，按著律法，流便應當死亡。按著流便的罪，他應當死亡。（結十八20 。）雖然流便應當死亡，但摩西執行律法的審判滿了憐憫。他是一位老法官，按著神公義的律法審判十二支派，然而，他的審判滿了憐憫和同情。摩西顧慮流便會死亡，或者他支派的人數會大大減少。藉此我們看見，淫亂不但使我們失去長子名分，也可能使我們死亡或人數減少。所以，我們必須逃避淫亂。（林前六18。）

約瑟得著長子名分，因為他逃避了流便沉緬於其中的污穢。（創三九7~12。）約瑟沒有故意進到屋子裏，與波提乏的妻子在一起。他是一個僕人，在屋子裏工作，而波提乏的妻子試誘他。約瑟逃避了這試誘。每當這種試誘來臨，惟一對付的辦法就是逃避。不要和對方談論或理論，要逃走。流便因著他的污穢失去了長子名分，而約瑟因著他的純潔得著了長子名分。神是公義、正直、公平的。流便在黑暗的一邊，他失去了；約瑟在光明的一邊，他得著了。因為流便有死亡的危機，或至少有逐漸減少的危機，所以摩西禱告，願他不至死亡。在召會生活中，任何人犯了淫亂，都會落在非常危險的地步。他不但會失去對基督之享受拔尖的分，也會有死亡或衰減的危機。這是流便的經歷。

長子名分不但由雙分地土所組成，也由君王職分和祭司職分所組成。流便是長子，應當承受這三樣祝福。但由於他的污穢，他不但失去了雙分地土，也失去了君王職分和祭司職分。我們已經看見，雙分地土歸給了約瑟，君王職分歸給了猶大，（代上五2，）祭司職分歸給了利未。（申三三8~10。）這豫表今天我們若任憑自已受玷污，就會失去對基督雙分的享受，君王職分和祭司職分。

《六》　關於西緬和利未

《１》　因著他們的殘忍沒有得著祝福

我們已經看見，西緬和利未因著他們的殘忍沒有得著祝福。（創三四25~30 。）他們殺害並掠奪示劍城的殘忍，使他們的父親驚恐到一個地步，無法給他們任何祝福。他們放縱自己的性情，使他們失去父親的祝福。

《２》　分散在以色列中

雅各因著西緬和利未殘忍的性情受驚。因此，他不容許他們住在一起。反之，他對他們施行審判，將他們分散在以色列人中，使他們不能照著他們的性情殘忍的行事。

《３》　在摩西的祝福中刪除了西緬

西緬從摩西記載在申命記的祝福中刪除了。按著神公義的律法，西緬沒有立場接受祝福。從神的記載中刪除，不是微不足道的事。西緬太天然了，從來不約束他天然的性情。我相信是他發起殺害約瑟的計謀。所以，約瑟的哥哥們第一次下埃及的時候，約瑟就安排把西緬留在監裏。當西緬在監裏，他也許對自已說，『我不該對約瑟那樣作。』西緬的性情必定非常殘忍。無論我們的性情如何，我們都不該縱情任性。西緬因著放縱他的性情，失去了對基督所有的享受。他需要分享別人豐富的一分基督，就是猶大豐富的一分。因為『猶大人的分過多，』西緬就分散在猶大人中。（書十九1，9 。）

《４》　利未因著對主忠信得著祭司職分

西緬和利未雖是同夥，但利未最終抓住機會改變了他天然的性情。西緬和利未都有殺人的性情。但在以色列人拜金牛犢時，利未殺人的性情卻為神所用。（出三二29。）當摩西帶著法版下山，看見百姓拜金牛犢，就說，『凡屬耶和華的，都要到我這裏來。』 （出三二26。）在所有的支派中，只有一個支派，就是利未支派，聚集到摩西那裏。為甚麼西緬不加入利未一邊？他們有同樣天然的性情。然而，當神呼召時，一個答應了，另一個不肯答應。這指明雖然我們可能有非常醜惡的性情，但我們的性情在神的目的上仍可能有用。然而，我們必須符合一些條件。第一，我們必須獻上自己；第二，我們必須違反我們天然的好惡運用我們的性情；第三，我們使用我們的性情，必須是更新的，是變化的。示劍城的居民是利未的仇敵，要殺他們很容易。但要殺父母、兄弟、兒子和親屬，完全是另一回事。要這樣作，你必須違反自已的願望運用你的性情，並且使用的方式是新的，是為著神且同著神的。西緬和利未都有殺人的性情，都能殺人。然而，殺示劍人不需要他們違反自己的願望運用他們的性情。西緬沒有加入利未一邊，完成摩西的吩咐，因為他不願付代價。西緬可能說，『殺示劍人是對的，但殺我們的弟兄、兒女和親屬是瘋狂的。不錯，他們都拜了偶像。但神是憐憫的，祂會赦免他們。為甚麼我們必須殺他們？』那時候，這兩個同伴分手了。一個為著神、同著神、並以新的方式使用他天然的性情，另一個卻不然。利未以變化的方式使用他的性情。因此，利未天然的性情，殺人的性情，得了變化。

不要以為你的性情不可能為神所用。你若違反天然的願望，並以變化過的方式使用你的性情，牠就能為神所用。我認識一些弟兄，他們的意志非常堅剛。也許你會說，他們的意志很頑強。但因他們頑強的意志是為著神、同著神、並以新的方式來使用，所以他們就為神所用。神不能使用一個意志像果凍的人。這樣的意志必須變化成鋼鐵。這裏的原則是我們天然的性情能被改變並為神所用。利未不但殺示劍人，並且砍斷牛腿大筋。藉著變化的工作，這種性情不但為神用來殺死拜偶像的人，並且用以宰殺祭牲獻給神。我們若是符合前述三個條件，我們天然的性情就是有用的，那三個條件就是奉獻，違反天然的願望來使用天然的性情，並以更新和變化過的方式使用天然的性情。

因為利未的性情改變了，他就成了很大的祝福。神的土明和烏陵都在他那裏，（申三三8 ，）並且他有特權進到神面前事奉祂。雙分的地土雖是豐富的，進到神面前的特權卻是親密的。祭司職分可視為長子名分甜美的部分。利未得著了這一分。

《５》　利未的分散成了以色列人的祝福

在四十九章七節雅各說，利未該分散在以色列人中。照著約書亞二十一章，這豫言是藉著拈鬮應驗的。因著利未的忠信並絕對，他就分散在以色列人中。神人摩西很喜悅利未。然而，他不能廢去雅各的豫言，反而必須應驗這豫言。所以，主對摩西說，『你吩咐以色列人，要從所得為業的地中，把些城給利未人居住；也要把這城四圍的郊野給利未人。』 （民三五2 。）十二支派中，每支派都必須把一些城給利未人。這些城是由拈鬮選定的。在這件事上沒有操縱，因為拈鬮不許可任何的操縱。利未人一共得了四十八座城。（民三五6 。）

在這四十八座城中，有六座是逃城。（民三五6 ，書二十7~9 。）這些城很合宜的設立在以色列全地。三座在約但河東邊，三座在約但河西邊。誤殺人的很容易就能逃到其中的一座逃城。所以，利未照著咒詛而分散，實際上成了祝福。利未人將人帶給神，也將神帶給人。因此，古時有些利未人在你的城中或在你的地界，乃是一個祝福。（士十七7~13。）

這些逃城乃是基督的豫表。我們都是誤殺人的，但基督是我們的逃城。你真以為你從來沒有殺過人麼？我們都殺過我們的父母、丈夫、妻子或兒女。弟兄之家的弟兄們，都彼此相殺過。我們殺了人以後，需要逃往逃城；那就是說，我們必須逃到基督那裏。

分散的利未人不但將人帶給神，也將神的避難所帶給有罪的人。我們可將這點應用到我們今天的情況中。我們若是真利未人，無論我們在那裏，基督就要在那裏成為別人的逃城。我們的居所要成為逃城，罪人能逃入其中得著救恩。這樣我們就將神的避難所帶給有罪的人。罪人無須逃到教堂，只要逃到神的避難所，逃到神的祭司居住的城。在這些日子裏，安那翰的聖徒們按居住的地方聚集在一起。我盼望每一組都是一座逃城，許多不信的人要逃到這避難所。在這避難所裏，那些犯了罪的人要找著他們所需要的遮蓋。因為利未人不多，安那翰城幾乎沒有避難所。我們必須是今日的利未人。我們必須拚上、絕對並忠信，殺滅我們肉體的願望，使我們能成為神的利未人，神的祭司。我們若是利未人，那麼無論我們住在那裏，我們的居所就要成為逃城，叫罪人能逃入其中得著救恩。

藉著流便、西緬和利未的事例，我們看見得或失的可能。我們的得或失在於我們的態度，也在於我們對不同情況的反應。願神憐憫我們，叫我們有一種反應，使我們有所得，而不是有所失。

第九十九篇　成熟的表顯（四）

在本篇信息中，我們來看四十九章八至十五節，這是本章最難的一段。要懂得這些經文，我們需要剛強的靈和清明的心思。

在前篇信息中我曾指出，雅各的十二個兒子分為四組，每組三人。這不是按著我的意見；這完全是按著聖經的安排。摩西的書啟示，雅各的十二個兒子是以三種不同的次序排列的：按著出生的次序，按著祝福的次序，以及按著安營的次序。首先讓我們來看按著出生的次序。雅各的十二個兒子為四個母親所生。第一個母親是雅各的正室利亞。頭四個兒子：流便、西緬、利未和猶大，為利亞所生。第二個母親是名叫辟拉的使女。雅各的第五子但，和第六子拿弗他利，為辟拉所生。雅各的第七子和第八子，迦得和亞設，為另一個使女悉帕所生。第九子和第十子，以薩迦和西布倫，也為利亞所生。最終，第十一子約瑟，和第十二子便雅憫，為拉結所生。這是按著出生的次序。

按著祝福的次序，頭三個兒子是流便、西緬和利未，與按著出生的次序相同。接著是猶大、西布倫和以薩迦。因此，按著祝福的次序，前二組包括利亞所生的六個兒子。然而，按著出生的次序，以薩迦在西布倫之前；但按著祝福的次序，西布倫在以薩迦之前。第三組包括但、迦得、亞設和拿弗他利。按著出生的次序是但、拿弗他利、迦得和亞設；但按著祝福的次序是但、迦得、亞設和拿弗他利。以後我們會看見，為著安營，迦得從這一組遷至流便那一組，以頂替利未。第四組由拉結的兒子約瑟和便雅憫所組成，按著祝福的次序與按著出生的次序相同。（在安營時，約瑟藉著以法蓮和瑪拿西，成了兩個支派。）

在民數記裏，我們看見按著安營的次序。這卷書啟示以色列十二個支派圍著帳幕安營。那時候，他們是軍隊，他們安營成為軍隊。眾支派圍著帳幕的排列是從東到南、到西、然後到北。按著安營的次序，猶大、以薩迦和西布倫在東邊，向日出之地；流便、西緬和迦得在南邊；以法蓮、瑪拿西和便雅憫在西邊；但、亞設和拿弗他利在北邊。迦得與流便和西緬安置在一起，因為利未被提升，並被帶到帳幕裏，就是營的中心。以法蓮、瑪拿西和便雅憫，等於約瑟和便雅憫。藉著以法蓮和瑪拿西，約瑟成了兩個支派，承受雙分地土。

在上篇信息中，我們看過創世記四十九章按著祝福次序的第一組：流便、西緬和利未。在那篇信息中，我們主要是看見長子名分的改變，和天然性情的變化。第一組顯著的特點，是啟示我們天然的身分和性情能改變。在本篇信息中，我們來看第二組，由猶大、西布倫和以薩迦所組成。八至十五節很難懂。要懂得四十九章，我們必須按字面明白聖經。不僅如此，我們必須知道以色列人的歷史，必須有基督和召會生活的經歷，並且必須知道如何將聖經寓意化。你若不知道如何將聖經寓意化，並解釋聖經中的詩，你如何能懂得創世記四十九章這樣一段話？九節首先將猶大比喻為小獅子，然後比喻為母獅，十一節說到美好的葡萄樹，以及把小驢栓在葡萄樹上。那些反對將聖經寓意化的人，讀到這段話，便無法懂得。十三節說西布倫必住在海口，必成為停船的海口；十四節說以薩迦是個強壯的驢，臥在羊圈之間；十五節說以薩迦『以安息為佳，以肥地為美。』（另譯。）這一切是甚麼意思？因為這十分難懂，所以很少基督徒懂得。要懂得這話，惟一的路就是將牠寓意化。

然而，將聖經寓意化不是容易的事。要懂得四十九章八至十五節這樣一段話，我們需要好幾件事：對聖經字面的知識；對以色列人歷史的知識；對基督和召會生活的經歷；將聖經寓意化的智慧；以及將這些豫表應用到今日情況的知識。我們有了這一切，就能看見這段話的真正意義。

聖經非常精簡，一個字也不浪費。雅各在四十九章帶著祝福的豫言乃是詩。詩是最有思想、最富含意的寫作形態。雅各帶著祝福說出的豫言是莊嚴的，並且非常華美。

《七》　關於猶大

當我們來看這些經文時，我們需要牢記一個事實，就是在流便、西緬和利未所組成的第一組裏，基督還沒有來臨。我們在流便、西緬或利未身上沒有看見基督。我們在利未身上所看見的是他的絕對，他的拚命，和他的忠信。由於這些特徵，主將祭司職任給了他。雖然利未有帶著烏陵和土明的祭司職任，但我們在他身上沒有看見基督。只有猶大來了，基督纔出現。猶大豫表基督。事實上，在這豫言裏，我們甚至可用基督的名代替猶大。雖然雅各有十二個兒子，但基督只從猶大出來。在啟示錄五章五節，祂稱為猶大支派的獅子。所以，因為基督是從猶大出來，祂就屬於猶大。要懂得八至十二節，我們必須將這些經文應用在基督身上，並用基督的名代替猶大。

我們都能從經歷中證實，我們從前是流便。你在得救之前，豈不是犯罪的流便麼？你豈不是和流便一樣，放縱情慾，滾沸如水麼？我們也是西緬，就是天然且滿了天然性情的人。我們所作的每件事，都是照著我們的情慾和性情。但讚美主，我們得救了，成了利未！如今我們有資格進到神面前，並且帶著烏陵和土明，領受神的異象和神的啟示。不僅如此，我們是祭司，能將別人帶到神面前，並察知主對他們的心意。你的經歷豈不是多少有點這樣麼？雖然你在眾聖徒中也許是最小的，但你天天進到主面前。當你站在祂面前，你覺得有個東西在你裏面發光照耀，這就是烏陵和土明。有時候你將別人帶到主面前，並為他們禱告。也許你說， 『主阿，記念我的父親，我的姻兄、姨妹。』這就是祭司職任。流便或西緬都沒有這樣的功用。只有利未有。今天我們也有。我們不再是流便和西緬，我們乃是今日的利未。

然而，我雖然多年是個利未，但我能作見證，我對基督的經歷不多。因此，除了利未的經歷以外，我們還需要猶大的經歷，也就是基督的經歷。進到主面前，得著光照、啟示和異象是好的，將別人帶到祂面前也是好的。然而，我們還需要基督作小獅子，作猶大支派的獅子。你曾經歷祂是剛強的獅子麼？基督是小獅子，是為著爭戰，為著用手掐住仇敵的頸項。用手掐住仇敵的頸項，意思就是打敗他們，征服他們，勝過他們。

《１》　受他的弟兄們讚美並敬拜

八節說，『猶大阿，你弟兄們必讚美你，你手必掐住仇敵的頸項，你父親的兒子們必向你下拜。』這裏告訴我們，猶大的弟兄們必讚美他，他父親的兒子們必向他下拜。這意思是猶大的弟兄們必因他的得勝讚美並敬拜他。這在實際上是指猶大，還是指基督？這是指基督。因此，我再說，我們可用基督代替猶大，並且宣告：『基督阿，你弟兄們必讚美你，你父親的兒子們必向你下拜。』

《２》　小獅子征服仇敵，公獅和母獅在得勝中安息

九節說，『猶大是個小獅子；我兒阿，你抓了食便上去；』八節說，『你手必掐住仇敵的頸項。』我們需要看見這裏所描繪的圖畫。獅子住在山上，覓食的時候下山，等候捕捉擄物的時候，就蹲伏著。但牠得了擄物以後，就帶著擄物上山。因此，『我兒阿，你抓了食便上去，』這話的意思是獅子上山去吞喫擄物。喫過以後，獅子不再蹲伏，乃是臥著，就是躺下來。這指明牠吞喫擄物以後滿足了，就躺下休息。

我們需要將這幅畫應用在基督身上。首先基督在等候擄物的時候，是蹲伏的小獅子。在捕獲擄物以後，祂就把俘虜帶到天上去享受。這使我們想起以弗所四章八節，那裏說，『祂既升上高處，就擄掠了那些被擄的。』這隊被擄掠的仇敵，就是基督的擄物。如今祂享受了所擄來的擄物以後，就滿足了，並且在天上安息了。用明言來說，這意思是基督現今坐在天上的寶座上。但照著九節詩的寫法，基督吞喫了祂的擄物以後就滿足了，並且躺下來享受祂的安息。

你曾看見這樣一個異象，或者經歷這樣一位基督麼？在你的經歷中，你有基督作小獅子麼？你也有祂作滿足躺臥安息的獅子麼？多年前，當我年輕的時候，我受到各樣仇敵的困擾。但有一天，我看見我的仇敵已經成了我基督的擄物。我的脾氣、我的難處、我的軟弱、和其他一切的仇敵，都是基督的擄物。祂上十字架擄掠了牠們，並且在復活裏領著一隊被征服的仇敵到天上，作祂的享受。如今在天上，祂不再爭戰，乃是躺臥。祂躺下來安息，我也經歷祂是安息的獅子。祂在躺臥，我也在安息。為甚麼我該受事物的困擾？我只要享受這位得勝、滿足並安息的基督。

我知道弟兄姊妹們的情況，尤其是青年人的情況。在前篇信息中，你知道你是利未。然而，在過去的一週裏，你也許受到一些仇敵的困擾。也許仇敵藉著你的室友、父母、丈夫、妻子、或你自已的性情進來。但你讀過本篇信息以後，我盼望你也能說，你是猶大。緊接著利未，猶大出現了。這意思是基督已經來了。今天我們的基督不再是小獅子，祂乃是安息的獅子。當使徒約翰因為沒有人彀資格揭開神奧祕的書卷而大哭時，一位長老對他說，『不要哭；看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開牠的七印。』（啟五5 。）這節不是說我們的基督將要得勝，乃是說祂已經得勝。祂已經擄掠了擄物，並且吞喫了擄物。阿利路亞，所有的仇敵都已經被基督吞喫了！今天基督不是爭戰的一位，乃是躺臥的一位，坐在天上安息的一位。你若看見這點，你會忘記你的仇敵、你的脾氣、以及父母和兒女所造成的困擾，並且說，『阿利路亞！主，我敬拜你，讚美你！主，你曾是爭戰的小獅子。但今天你是得勝的獅子，在天上安息。如今我有分於你所作成的一切。』

請注意，照著希伯來文，九節說，『你屈下身去，臥如公獅，蹲如母獅。』為甚麼這一節先說公獅，後說母獅？小獅子是為著爭戰，為著得勝，而屈下身去表徵爭戰的獅子已經得勝，已經吞喫了擄物，現今在滿足中安息著。這裏先有小獅子，後有屈身的獅子。但母獅的意義是甚麼？乃是這獅子要生出許多幼獅，許多小獅子。因此，基督不但是爭戰的獅子，安息的獅子，也是生產的母獅。基督是我們的母獅，我們都是祂的小獅子。在前篇信息中我們看見，我們成了祭司。在本篇信息中我們需要看見，我們也成了小獅子。當仇敵困擾你的時候，你該曉得你是小獅子。讓仇敵盡量向我們挑戰。我們不僅僅是祭司，我們也是獅子。基督是生產的母獅，生出我們這許多小獅子。

九節下半說，『誰敢惹你？』這意思是：『誰敢抗拒祂？』今天，不但基督是獅子，我們也是獅子。

《３》　產生君王、掌權者和基督

四十九章十節說，『圭必不離猶大，掌權者的杖必不離他兩腳之間，直等細羅來到，萬民都必歸順。』（另譯。）這裏的圭是指王權或國權。詩篇四十五篇六節說，『你的國權是正直的。』圭，國的表徵，是指基督君王的權柄。因此，十節的圭是指基督的國，基督的王權。圭必不離猶大，意思是王權必不離基督。

希伯來詩是用對句寫的；因此，本節『掌權者的杖』與『圭』是同義辭。毫無疑問，這裏的掌權者就是基督。本節的掌權者，希伯來文的意思是指立法者。基督是頒賜律法者，因為祂有杖和圭。祂是掌權者，有權柄，有王權的杖和圭。

本節說，掌權者的杖必不離『他兩腳之間。』『他兩腳之間』這辭是詩的說法，指著子孫或後代。因此，這些子孫是指猶大的後裔。這意思是猶大支派總是有君王。照著代上五章二節，猶大有王權，並且掌權者從他後代而出。

《４》　有細羅

這權柄要一直持續到細羅來到。細羅這辭的意思是『賜平安者。』多數優秀的聖經教師都同意，細羅是指再來的基督。當基督再來的時候，祂是和平的君，是賜平安者。那時候，全地要滿了平安。

十節也說，『萬民都必歸順。』這裏的萬民等於萬國。當基督再來時，萬國都必服從祂，順從祂。以賽亞二章一至三節和十一章十節指明，主再來時，從千年國的起頭，萬國都必歸順基督。他們必來到祂面前，領受神的指示。

《５》　富有酒和奶

十一節說，『猶大把小驢拴在葡萄樹上，把驢駒拴在美好的葡萄樹上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。』本節非常難懂。在聖經中，驢表徵極其勞苦的人，尤其是在運輸的事上勞苦。甚至主耶穌也是騎驢進入耶路撒冷城。（太二一5，7。）雖然驢通常用於勞苦的旅行，但十一節的驢不是在勞苦，乃是拴在葡萄樹上。這表徵勞苦過去了，目的地達到了，安息開始了。不要以為本節的『拴』是消極的。不，這是非常積極的。用於長途旅行的驢，必然喜歡拴在葡萄樹上。每當騎驢的人將驢拴在一樣東西上，甚至拴在木樁上，驢也是喜樂的。在十一節詩的語言中，把驢拴上是描述安息。照著本節，甚至驢也停止工作。這裏的驢不是拴在木樁上，乃是拴在枝葉繁茂、結實纍纍的葡萄樹上。

我們若察看這幅圖畫，就會看見這表徵勞苦過去了，收成來到了。我們知道本節是指收成，因為這裏說到酒，就是葡萄樹的產品。這含示收成的豐富。十一節下半說，『他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。』這指明有豐富的酒。酒的供應是豐豐富富的，人不但喝，甚至在酒中洗衣服。啟示錄六章六節論到饑荒，說，『油和酒不可蹧蹋。』這警告指明在饑荒期間酒的缺乏。然而，在創世記四十九章十一節有豐富的酒。你曾看見一個國家有這樣的豐富，居民甚至在葡萄汁中洗衣服麼？美國雖是豐富之地，也沒有那樣豐富。十一節有怎樣的一幅圖畫！這幅圖畫顯示勞苦過去了，在豐富享受中的安息開始了，甚至驢也得享安息。現在不是撒種的時候，乃是收成的時候。十一節是用詩描述千年國，就是將來一千年的世代。在那世代中，勞苦要停止，沒有勞苦，卻有安息。你若仍想勞苦，你就該把驢拴上，不要解開。照著利未記二十三章，在住棚節那天，人不可作工。因為每件事都已經完成了，所以禁止勞苦。剩下的就是享受豐富收成的產品。住棚節豫表千年國。在千年國期間沒有勞苦，因為所有的勞苦都在前面的時代完成了。驢，就是勞苦的人，要拴起來。沒有勞苦，卻有豐盛收成的豐富享受。有許多的酒，我們要在其中洗衣服。

十二節說，『他的眼睛必因酒紅潤，他的牙齒必因奶白亮。』在聖經中，酒表徵神生命救恩的喜樂。主耶穌所行的第一個神蹟，就是變水為酒。（約二１~11。）這酒不就成了一直激動我們歡樂的酒。同著酒，還有奶。酒的源頭是葡萄園，而奶的源頭是十四節所說的羊圈。奶表徵使我們滿足的生命滋養。

當人死於飢餓時，他眼睛周圍的部位就成了灰綠色。但本節的眼睛不是灰綠色，乃是『因酒紅潤。』不僅如此，牙齒也『因奶白亮。』奶中所含的鈣，使牙齒長得健康白亮。這些關於眼睛和牙齒的描寫指明，當驢拴起來，勞苦過去時，豐富收成的出產要綽綽有餘到一個地步，人甚至在酒中洗衣服。他們的眼睛要因酒紅潤，他們的牙齒也要堅固白亮。

這種安息和享受在於基督是爭戰、安息和生產的獅子。祂是這樣一隻獅子，生出了我們這些小獅子。因為工作已經完成了，所以我們不需要勞苦。反之，我們只該安息，並享受美地的豐富出產。今天我們在享受酒和奶。每當人看到我們，我們的眼睛該是紅潤的，我們的牙齒該是白亮的。這是今天召會生活和來世千年國的圖畫。

甚至在今天的召會生活中，所有的驢也該拴上。弟兄姊妹們常常帶著勞苦的驢到聚會中來。這指明他們還在勞苦跋涉，還沒有達到他們的目標，他們的目的地。但這些驢子都必須拴上。因為我們已經進入安息，已經達到目的地，所以不該有勞苦或跋涉。我們已經達到我們的目的地，我們的目標，就是我們能享受酒和奶無限供應的地方。你還需要勞苦的驢麼？有些年長的人總有一隻驢隨著他們。似乎他們還在跋涉，還在勞苦。他們聽見我的一篇信息以後，盼望更多勞苦跋涉。但十一節說，我們必須把驢拴在豐富的葡萄樹上。這意思是我們必須停止勞苦跋涉。今天在召會生活中，我們是在終點，在目的地。這裏沒有勞苦，只有安息和享受。我盼望看見所有的驢都拴上。不要勞苦，要回家去，在酒中洗衣服。然後你的眼睛紅潤，牙齒白亮，來到下次的聚會中。你要滿了奶，滿了喜樂和滋養而來。

《八》　關於西布倫和以薩迦

《１》　西布倫在海口

在猶大之後是西布倫。十三節說，『西布倫必住在海口，必成為停船的海口；他的境界必延到西頓。』本節說西布倫是停船的海口。這裏的運輸方法從驢轉到船。我們若不參照新約，就無法懂得本節的詩。本節的應驗乃是在馬太四章十五節，那裏說，『西布倫地和拿弗他利地，沿海的路，約但河外，外邦人的加利利。』基督是從加利利的西布倫開始盡職的，並且那將基督的福音傳到全地的，也是加利利人。加利利的門徒是停船的海口。他們將基督是爭戰、安息和生產的獅子這福音，傳到西頓所代表之世界的每一部分。

《２》　西布倫出外歡喜

申命記三十三章十八節說，『西布倫哪，你出外可以歡喜。』照著本節，西布倫必須出外。西布倫也真的出外了。所有的加利利人都帶著基督得勝的福音出去，帶著得勝、安息和生產之基督的話出去。這些加利利人帶著基督的得勝、基督的滿足、和基督的生產出去。這就是福音。

雖然西布倫出外，以薩迦卻住在帳棚裏。（申三三18 。）因此，西布倫出外可以歡喜，以薩迦在帳棚裏可以快樂。一個必須出外，另一個必須留下。

《３》　以薩迦是個強壯的驢，臥在羊圈之間

創世記四十九章十四節說，『以薩迦是個強壯的驢，臥在羊圈之間。』（另譯。）在解經裏，這與十一節的小驢和驢駒相連。那裏的小驢拴在豐富的收成上；因此，這裏強壯的驢是在躺臥、安息。以薩迦不是在工作，乃是在躺臥，就是在羊圈之間躺下安息。你是今日的以薩迦麼？你是在躺臥，還是在勞苦？有些人以為我總是在工作。但他們錯了。他們不知道，我的工作就是我的躺臥。有一首詩歌說，雖工作亦安息。我若不工作，就沒有安息。我越工作，就越安息。我一面工作，一面躺臥。在主的恢復裏，不需要勞苦的驢。雖然我們需要強壯的驢，但他們應該躺臥，不應該工作。照著本節所描繪的圖畫，以薩迦臥在羊圈之間。雖然強壯的驢不作甚麼，羊卻產生奶。我能作見證，我是強壯的驢，躺臥並觀看羊產生奶。你們在產生奶，我卻在安息。

《４》　以薩迦在豐富之地享受安息，成為服苦的僕人

十五節說，『他以安息為佳，以肥地為美，便低肩背重，成為服苦的僕人。』（另譯。）以薩迦以安息為佳，以肥地為美。以薩迦這強壯的驢，安息並享受肥美之地，就是基督。在這樣的時候，他就低肩背重，因而成了服苦的僕人。這意思是他服事以得著東西獻給主。欽定英文譯本不說『服苦，』而說『納貢，』就是繳納貢物。沒有經歷，我們無法領會這事。照著基督徒的經歷，正確的基督徒不像辛勤工作的驢一樣勞苦，乃像強壯的驢一樣安息。他們一面安息，一面享受基督的豐富。藉著享受這些豐富，他們就甘願低肩背重，並服事以向王納貢。在正當的召會生活中，我們不像一般的驢一樣勞苦。我們乃是躺臥安息，並享受基督完成的工作和基督的豐富。因著這種享受，我們就甘願低肩背重，服事以得著貢物獻給我們的主人，我們的王。雖然這要在千年國裏纔完全得著應驗，但我們今天在召會生活中就有所豫嘗。

在召會生活中，我們經歷基督是爭戰、安息和生產的獅子。由於祂得勝的工作，就有豐富的出產，豐富的收成。因此，不需要我們的勞苦。但是有基督福音的傳揚，因為西布倫這停船的海口，將猶大支派獅子的福音傳揚出去。我們也有以薩迦的經歷。我們不是在勞苦，乃是在安息並享受基督的豐富。當我們這樣安息並享受基督的時候，我們就甘願低肩背重，作我們的君王主人所指派的工作，使我們能將貢物獻給我們的王。因此，今天的召會生活乃是要來千年國的雛形。你若將本篇信息所論到的各點加以禱告並消化，就會看見在這段話裏，有要來千年國的圖畫。這幅圖畫啟示我們現今就能有分於千年國的雛形。藉著察看這幅圖畫，我們就知道今天我們必須在那裏。

第一百篇　關於猶大、西布倫和以薩迦所豫言之祝福的屬靈意義（一）（插進的話）

在本篇信息中，我有負擔進一步來看四十九章八至十五節。描述猶大、西布倫和以薩迦這一組所用的言辭，對我們的領會是奇特、新穎而陌生的。在這些經文裏，關於猶大用了好些表號：小獅子、臥獅、母獅、圭、掌權者的杖、拴在葡萄樹上的小驢、拴在美好葡萄樹上的驢駒、在葡萄酒中洗的衣服、以及在葡萄汁中洗的袍褂。你曾聽見有人在葡萄酒中洗衣服，或在葡萄汁中洗袍褂麼？十二節說到因酒紅潤的眼睛，和因奶白亮的牙齒。關於西布倫，有『停船的海口』這表號，（創四九13，）而以薩迦被比喻為『強壯的驢，臥在羊圈之間；』他以安息為佳，以肥地為美，便低肩背重，成為服苦的僕人。（創四九14~15，另譯。）這些點都很豐富，我們需要有深刻的印象。

這些點無一能包括在創世記一章神創造的記載裏。照著創世記一章的記載，神在第六天照著祂自己的形像造人。在創世記一章的時候，不可能有話說到猶大是小獅子、臥獅和母獅，或者有話說到把我們的驢拴在葡萄樹上，也不可能聽見在葡萄酒中洗衣服。雖然在創世記二章有一個園子和兩棵樹，但我們找不著四十九章八至十五節所題起的點。因為這些事是一個在神生命裏變化且成熟的人所說帶著祝福之豫言的一部分，所以只有在四十九章纔找得著。

在創世記二章，亞當真是美妙，因為他能給一切的動物起名。這指明他非常能幹。然而，他雖然能給動物起名，但他不能說出帶著祝福的豫言。亞當不過是一個受造的人。他沒有神的生命作到他裏面。在創世記一、二章，他還沒有墮落。在某種意義上，我們需要欣賞人的墮落。墮落最深的孩子是最剛強的。從來沒有墮落過的孩子，的確非常軟弱。在創世記一章，亞當這人是完全的，但他不很剛強。然而，在創世記四十九章，雅各這人不但完全，而且剛強。這個變化過的雅各就是被蛇包圍起來，他仍不會墮落。反之，他會打碎那些蛇的頭，砍斷牠們的尾巴。你願意作那一種人－是一章的亞當呢，還是四十九章的雅各？我願意作雅各。

在四十九章雅各說出豫言的祝福，這祝福是亞當絕說不出的。只有雅各有資格說出這樣的祝福。亞當完全沒有資格這樣說，因為他沒有神的生命作到他裏面，並且他從來沒有在神的生命裏變化或成熟。但雅各不但是受造並墮落的，他也蒙了重生，神的生命已經作到他裏面。聖經沒有記載亞當改名，卻告訴我們雅各的名字改為以色列。亞當的意思是『紅土，』但以色列的意思是『神的王子。』你是願意作紅土呢，還是願意作神的王子？紅土絕不能說出像雅各在四十九章所說的豫言。

雅各經過了人墮落的完全經歷。我不信有甚麼人墮落得像雅各那樣低。雖然雅各的故事是我們的傳記，但就著墮落而論，我們無法與他相比。雅各是墮落專家。在這事上沒有人能越過他。雅各欺騙、搶劫並篡奪每個人，包括他的母親。他利用母親的事實，證明他篡奪過她。（篡奪人就是利用他，篡竊他。）有一次，雅各甚至盡他所能的篡奪神。那一夜在毘努伊勒，雅各盡其全力抓住神，篡奪神，強迫神為他作些事。（創三二24~31。）當然，雅各不能打敗神。最終，神摸了他的大腿窩，雅各就瘸了。因為雅各篡奪每個人，所以他一路墮落到底。然而，最終他得了變化並成熟，達到神生命經歷的高峰。所以，在四十九章他能說出帶著祝福的豐富豫言。

在本章之前，人不可能說出這樣的話，因為沒有人彀變化並成熟，足以這樣作。不僅如此，在四十九章之前，也還沒有造出正確的環境來。屬天異象的分賜，總是需要適當的環境。雅各要說出四十九章八至十五節所記載的話，必須變化並成熟，也必須有這些兒子作豫言的對象。現在讓我們來看這些經文裏所豫言之祝福的屬靈意義，這段話需要全本聖經為其發展。

１　關於猶大－基督的福音

八至十二節論到猶大。九節說猶大是個獅子。在啟示錄五章五節，基督稱為猶大支派的獅子。這證明創世記四十九章需要啟示錄五章為其發展。這也證明雅各豫言之祝福的經文，需要全本聖經為其發展。在本篇信息中，我的負擔是要你們對這些經文的屬靈解釋有印象。

我們已經看見，創世記是一卷種子的書。聖經中幾乎一切真理的種子，都撒在創世記裏。在新約中關於基督有三個主要的真理。第一是基督得勝的真理。基督是得勝的，這個事實的意思是，祂已經完成了神所要求祂的每件事。在這完成的工作裏，祂應付了罪，解決了世界的難處，打敗了撒但，廢掉了死，並消除了一切消極的事物。祂已經完全得勝，為要完成神的定旨。這就是基督的得勝，是新約中關於基督的第一個基本真理。

第二個主要真理是基督的權柄，就是基督的國。因為基督已經得勝，祂已被立為萬有的主。天上地上所有的權柄已經都賜給了祂。（太二八18。）不僅如此，祂也已經得著了父宇宙和永遠的國。因此，祂有權柄、王權和國度。

新約中關於基督的第三個主要真理，是在基督裏的安息和享受。基督在祂的得勝中已經成就了一切，並且得著了權柄和國度，使我們能在祂裏面得著享受，並尋得安息。我們在基督裏有何等的享受和安息！這三個真理乃是新約的摘要。

因為新約是撒在創世記裏之種子的收成，現在我們必須指出基督的得勝、基督的國、以及在基督裏的享受和安息，這些種子是在那裏。這些都是在創世記四十九章八至十二節。這五節經文包含三粒美妙的種子，就是基督的得勝，基督的國，以及在基督裏的享受和安息。我何等感謝主，並敬拜祂，在這末了的時候，祂將這段話向我們開啟了！

ａ　基督的得勝

（一）　基督是勝過仇敵的小獅子

在四十九章八、九節，我們看見基督的得勝。創世記這卷奇妙的書，乃是一卷圖畫的書。雅各在他的豫言裏，在三方面將猶大比喻為獅子：小獅子、臥獅和母獅。小獅子是為著爭戰，為著捕捉擄物。九節說，『猶大是個小獅子；我兒阿，你抓了食便上去。』『你…便上去』這辭含示小獅子必須先下來。牠從山上下到平原來抓取擄物。小獅子捕捉擄物以後，再回到山頂上享受擄物。當基督在地上並被釘在十字架上時，祂是捕捉擄物的小獅子。祂所抓取的是怎樣的擄物！這擄物包含了全世界，所有的罪人，甚至撒但－蛇。基督捕獲擄物以後，就上了山頂，也就是第三層天。這意思是祂從得勝以後，就升到天上。以弗所四章八節說，基督升上高天的時候，領著一隊被征服的仇敵。基督得著了勝利；祂的手掐住撒但的頸項。阿利路亞，祂的手掐住仇敵的頸項！祂是小獅子，勝過了所有的仇敵。新約中的許多章節啟示，基督來時如何是小獅子，如何上了十字架捕捉擄物，並如何升到三層天的山頂上。

（二）　基督是享受擄物之後在滿足中躺臥的公獅

創世記四十九章九節也說，『你屈下身去，臥如公獅。』基督也是躺臥的公獅，就是享受擄物之後在滿足中躺臥的公獅。獅子享受了擄物，得著了滿足之後，就屈下身去；牠在滿足中躺臥安息。在九節裏，臥獅的表號描述基督是在天上享受安息的一位。祂得著勝利並享受擄物之後，就滿足了。因此，祂現今在滿足中安息在天上。這種安息和滿足乃是基督得勝的結果。基督不再在爭戰，祂乃是在躺臥。

（三）　基督是生產小獅子的母獅

九節也將基督比喻為母獅。祂是母獅，生產了許多小獅子。我們都是基督的小獅子。在某種意義上，召會真是獅子國，在召會中每個人都是小獅子。你曾看見你是一隻小獅子麼？我們若從神的觀點來看事情，我們就會看見，在神眼中，召會乃是獅子國。對於人，我們是跟隨羔羊的羊羔；但對於撒但，我們是小獅子。你也許沒有這樣的體認，撒但卻承認這事實。他知道所有在主恢復裏的信徒都是小獅子。我們需要經常告訴撒但說，『撒但，不要碰我。你豈不知我的家是獅子之家麼？』基督是小獅子，躺臥的公獅，和繁殖的母獅，而我們是祂的小獅子。這是基督完全的得勝。這就是為何八節說，猶大所豫表的基督要受讚美並敬拜。

ｂ　基督的國

（一）　基督的權柄和王權

基督的得勝帶進國度。（創四九10。）甚至今天在地上，那裏有得勝，那裏也就有國度。基督升到天上，在那裏祂得著了所有的權柄。在那裏祂也得著了國度。我們若有神的眼光，就會看見全地乃是基督的國。今天各國都用基督的曆年。照著歷史來看，用誰的曆年，國度就屬於誰。各國用基督的曆年，指明各國乃是基督的國。甚至反對基督的國家，也沿用祂的曆年。因這緣故，基督也許會嗤笑他們，說，『你們雖然反對我，卻用我的曆年。你們這樣就是承認我是你們的王。』基督是王，人人都在祂的管治之下。你若不信，我要請你等候一段時間。最終你要看見，全地都要成為基督的國。

基督已經憑著天上地上所有的權柄得了使命。這對我們不該僅僅是個道理。我們必須看見，我們是在祂的管治之下。十節說，『圭必不離猶大，掌權者的杖必不離他兩腳之間。』（直譯。）將『圭』的希伯來文譯為 『權柄』是正確的。說圭必不離猶大，意思就是權柄必不離猶大。這裏的圭表徵君尊的權柄。基督有這權柄，我們都必須在這權柄之下。我們國度子民乃是在基督屬天的管治之下。

我們基督徒也需要學習如何運用基督的權柄。當我們面臨一些困境和難處時，不需要哀求禱告。我們該運用權柄禱告。當以色列人被埃及人追趕的時候，主吩咐摩西舉手向海伸杖。（出十四15~16。）摩西就這樣作了。那就是運用神的權柄。照樣，我們不該哀求，乃該運用我們王的權柄，吩咐難處離開。因為我們是在屬天的管治之下，我們就有地位和權利對難處、困境和攻擊說話。我們可以對牠們說，『你們必須離開 。我不允許你們留下。』我們都必須學習運用這樣的權柄。

要運用這權柄，我們首先必須是在基督的管治之下。我們若是背叛的，而吩咐撒但離開，他會說，『你是誰？我不服從你，因為你不服從基督。你不服從你的王，就沒有地位吩咐我。』所以，我們必須是服從的國度子民。我們的服從給我們地位運用王的權柄。這就是國度。在國度裏，一切的事都成就了，一切的仇敵都打敗了，一切的難處也都解決了。

（二）　基督作賜平安者而來

十節說，圭必不離猶大，掌權者的杖必不離他兩腳之間，直等細羅來到。細羅的意思是賜平安者。正確的國度乃是平安的範圍。你若沒有平安，你就不是真的在國度裏。君王必須是賜平安者，帶來平安者。當我們的王回來時，祂是偉大的細羅，將平安帶給全地。但我們無須等到那日纔享受祂作我們的細羅。我們今天就能享受基督作細羅。

想想家庭生活的例子。在某種意義上，家庭生活是風暴的海洋，滿了翻騰。我們絕不知道何時風暴要來。我已經在家庭生活的海上航行多年，我能作見證，在這海上常有大風暴。在馬太十四章，我們讀到門徒在風暴海上的經歷。（太十四22~33。）當耶穌要上山禱告的時候，祂囑咐門徒『上船，在祂以先到對岸去。』（太十四22。）到了晚上，船被浪折磨。最終，主在山頂上禱告之後，就在海上向船上的門徒走去。（太十四25。）祂上了船，風就止住了。 （太十四32 。）這是非常有意義的。風暴止住了，因為耶穌所在的地方不會有風暴。風暴不怕我們，卻怕屬天的王。風暴也許會困擾我們，卻不能困擾祂，因祂行走在海浪之上。在家庭生活風暴的海上，我們不該哀求禱告；我們該運用權柄，說，『主，你行走在海上。你是王，你有權柄。現在我運用你的權柄管理這風暴的局面。』要試著這樣禱告。

在神眼中，勝利已經獲得，國度就在這裏，平安就是現在。每件事都已經成就了。所以，我們不該看環境。在馬太十四章二十八節彼得說，『主，若是你，請吩咐我從水上到你那裏去。』彼得似乎在說，『主，若是你，請給我話，我就到你那裏。你行走在海上，我也要行走在海上。』主說，『來罷，』彼得就從船上下去，在水上向耶穌走去。（太十四29。）彼得有信心從船上跳出來，行走在海浪之上。但他開始看環境的時候，信心就消失了，他就開始下沉。彼得的經歷對我們是一個功課，叫我們不看環境，乃要站在主的話上。信心就是站在祂的話上。信心不是基於環境，乃是基於主的話。你若從船上跳出來，並站在主的話上，許多難處都要解決。你有過太多哀求的禱告了。不要哀求，要吩咐環境，說，『我不容許你攪擾我。耶穌是王。國度是祂的，祂是細羅。所以，在我周圍必有平安。』

常常難處還沒有來臨，我們已經接受了難處。這完全是心理作用。那狡猾者撒但攻擊你之前，就在心理上先接管你。約伯說，『因我所恐懼的臨到我身，我所懼怕的迎我而來。』（伯三25。）在約伯的難處臨到他之前，他就想到那些難處，懼怕那些難處。懼怕一件事，意思就是你已經接受了牠。每當你懼怕的時候，你必須立刻說，『撒但，退去罷。我甚麼都不怕。我不接受這種恐懼。』恐懼是撒但的名片。你若接受他的名片，撒但自己就要來到。每一種恐懼都是一張名片。在撒但將真正的難處送給你以前，他先將對這難處的恐懼送來。不要接受撒但恐懼的名片－要把牠扔掉。這是與屬靈爭戰有關的事。有些弟兄懼怕被解雇。他們接受了這種恐懼，幾天以後就被解雇了。不要接受被解雇的思想，倒要說，『撒但，我絕不會被解雇。其他的人也許會被解雇，但我仍會被雇用。因為我在國度裏，所以我不接受這種恐懼。』基督已經得勝，祂得勝的結果就是國度。

（三）　萬民的服從並順從

創世記四十九章十節說，『萬民都必歸順』細羅。這話是指千年國說的。當基督這細羅第二次來臨時，萬民都必服從祂，順從祂。原則上，今天是一樣的。那裏有基督的權柄和國度管治，那裏就有萬民的服從和順從。

ｃ　安息在對基督生命豐富的享受裏

（一）　停止勞苦，安息在對基督生命的享受裏

現在我們來到我在本篇信息裏負擔的中心。十一節說，『猶大把小驢拴在葡萄樹上，把驢駒拴在美好的葡萄樹上。』我們都必須把我們的驢拴在葡萄樹上。我盼望這話會成為我們中間的箴言。在聖經中，驢是用來運輸的動物。申言者巴蘭騎著驢旅行。（民二二22。）主耶穌在釘十字架以前不久，也是騎驢進耶路撒冷。（太二一5。）照著聖經，驢總是用來走向一個目標。把驢拴在一樣東西上，指明旅行終了，已經達到目的地，已經達到目標。把驢拴上不是消極的事。任何一隻驢都樂意被拴在葡萄樹上。驢的勞苦是為確定的目標，要旅行到確定的目的地。四十九章十一節是一幅何等有意義的圖畫！今天所有的世人都是在跋涉、掙扎、勞苦、旅行的驢，要達到他們的目標。所有的基督徒也是在跋涉、掙扎、勞苦的驢，沒有一個例外。我年輕的時候，的確常常如此。我掙扎著要勝過罪，目標是有一天成為得勝者。那是我的目的地，我的目標。我繼續掙扎，直到有一天我看見把驢拴在葡萄樹上的異象。我看見我無須勞苦或旅行以達到目的地，因為我已經到了目的地，已經達到目標。我們的目的地就是葡萄樹，就是滿了生命、活的基督。我們必須把驢拴在這葡萄樹上。這意思是我們必須停止勞苦並掙扎，安息在這位活的基督裏面。

假定一位弟兄告訴你，他渴望成為聖別。聖別是他的目標，聖別的國度是他的目的地。他告訴你，他在掙扎並努力要達到這目標；他在勞苦要被聖別充滿，並住在聖別的國度裏。你要對這位弟兄說甚麼？你應當說，『弟兄，把你的驢拴在葡萄樹上。你無須勞苦掙扎來達到聖別的目標。基督就在這裏。祂是葡萄樹，是生命的源頭。基督在生命上真是豐富。把你的驢拴在祂身上。這意思是你必須停止掙扎，安息在豐富、活的基督裏面。』

假定另一位新近結婚的弟兄對你說，『弟兄，我是在主恢復裏的人，我要過得勝的生活。我的妻子對我是一大試驗。我日夜奮鬥，避免生她的氣。我的目標是絕不要對妻子發脾氣。』你要對這位弟兄說甚麼？首先，你必須有把驢拴在葡萄樹上的經歷。你自己經歷了這事以後，別人會帶著難處到你這裏來。當他們來的時候，你應當說，『你需要把驢拴在葡萄樹上。停止你的勞苦並掙扎。你無須掙扎，因為基督已經得勝。圭、王權和國度都屬於祂。你只需要安息在祂這葡萄樹上。』你有多少次聽見過必須停止掙扎，單單安息於基督這生命的源頭？我相信我們許多人這樣作了。我盼望在主的恢復裏，我們會有一句新箴言，在這事上幫助我們，就是把驢拴在葡萄樹上。這句箴言是安息的箴言。姊妹們，為甚麼你們還在掙扎？你需要把驢拴在葡萄樹上。人常把驢拴在木樁上。但我們不是把驢拴在沒有生命的木樁上，乃是把驢拴在滿了生命的葡萄樹上。就在最近，我看見了關於這事的清楚異象。不過，已往我已千百次把驢拴在葡萄樹上。我停止跋涉，停止掙扎，放棄目標，並且忘記目的地。我能放棄目標，因為我已經達到目標；我能忘記目的地，因為我已經達到目的地。聖別就是基督。勝過我們和妻子之間難處的能力也是基督。我們已經在基督裏。繼續跋涉、掙扎並努力是何等愚昧！所有這樣的勞苦都是徒然的。當我看見這異象，我就把驢拴在葡萄樹上。

許多青年弟兄剛進入召會生活時，是掙扎的驢。在聚會中，他們甚至和別人競爭。但每當你掙扎、努力並競爭的時候，你就沒有安息。你不該掙扎並競爭，卻該把驢拴在葡萄樹上；葡萄樹就是基督這生命的源頭，祂是滿了生命的一位。基督不但是葡萄樹，甚至是美好的葡萄樹，美好的生命源頭。我們必須停止勞苦，並安息在祂裏面。

現在我們必須來看，如何把驢拴在在葡萄樹上。在勝過仇敵的事上，基督是獅子。但對於我們，祂是葡萄樹，作我們的滿足和安息。祂能成為葡萄樹，乃是藉著祂的得勝。若是基督從來沒有得勝，祂絕不能成為我們的葡萄樹。但因為得勝屬於基督，祂就是我們滿了生命的葡萄樹。因此，我們必須停止勞苦，並且拴在祂身上，安息在祂裏面。

有些人讀本篇信息，也許以為我解釋這些表號，將這些應用在基督身上，離題太遠了。但你若不這樣解釋十一節，要如何解釋呢？把驢拴在葡萄樹上是甚麼意思？有些人也許會說，這是指猶大支派的豐富，這是一個表號，表明猶大支派滿了酒，甚至勞苦的驢也能拴在葡萄樹上。這是正確的。但請記得，十一節也是一幅圖畫和一個描述。我們已經看見，照著啟示錄五章五節，基督是猶大支派的獅子。基於將九節的獅子解釋為得勝的基督這個原則，我們可以說，把驢拴在葡萄樹上的意義，就是在那是生命源頭的基督這裏，停下我們的勞苦。這不是想像的解釋，乃是照著聖經的原則，正確、真實、健全的解釋。我們感謝主給我們這種正確的解釋。阿利路亞，我們有葡萄樹，我們能把驢拴在上面！你還在勞苦麼？你還在掙扎、跋涉，為要達到目標麼？甚至我們中間的青年人也必須說，『讚美主！我不需要勞苦、掙扎或跋涉。我只需要把驢拴在葡萄樹上。』

（二）　把我的行為泡在對基督生命豐富的享受裏

十一節也說，『他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。』多年前，我無法領會在葡萄酒中洗衣服，在葡萄汁中洗袍褂是甚麼意思。聖經中，將我們日常生活中的行為比喻為衣服。按表號說，衣服或袍褂是表徵我們的行為，代表我們的生活行動。因此，在葡萄酒中洗衣服，在葡萄汁中洗袍褂，乃是表徵將我們的行為、日常的生活行動，泡在對基督生命豐富的享受裏。

葡萄酒和葡萄汁都是為著滋養。葡萄汁主要是為解除我們的乾渴，而葡萄酒主要是為激起我們的興奮。我們的乾渴需要解除，而我們的興奮需要激起。在正確的意義上，每個基督徒都必須『癲狂，』忘形。每個把驢拴在葡萄樹上的基督徒，都會喜樂興奮。這就是葡萄酒的功用。我們所喝的葡萄汁，乃是為著解除乾渴。一方面，豐富的基督激起我們的興奮；另一方面，祂解除我們的乾渴。我們需要把我們的行為、日常的生活行動，泡在對基督生命豐富的享受裏。然後我們的行為就要浸透並飽和對基督生命豐富的完滿享受。然後別人會說，『看看這些基督徒。看看他們如何生活行動。他們這些人必定有些了不起的東西。』這了不起的東西就是基督豐富的生命，作喜樂的葡萄酒激動我們，並作解渴的葡萄汁滿足我們。這樣的基督徒喜樂、滿足、興奮、甚至喜樂忘形。因為他們被激動，所以他們興奮。他們的行為、日常的生活行動、以及所有的舉止，都滿了基督作葡萄酒和葡萄汁的生命。

你是那一類常常不滿足的基督徒麼？你是那一類不知道如何喜樂、總是皺眉長臉、看來憂傷的基督徒麼？所有在基督國度裏的人，必須是歡笑、喜樂、快活、興奮、歡暢並滿足的。這指明我們把我們的行為泡在對基督生命豐富的享受裏。

（三）　憑著基督生命豐富的享受和豐富的營養而變化

藉著安息在對基督生命豐富的享受裏，我們就得以變化。十二節說，『他的眼睛必因酒紅潤，他的牙齒必因奶白亮。』這表徵藉著基督豐富的生命而變化。當我們這樣得了變化，我們的外觀就改變了。那些遭遇饑荒的人，眼睛周圍就呈灰色。因為他們缺少充分的營養，所以眼睛缺少血液的供應。但我們享受基督的國度子民，絕不會營養不良。反之，我們得了充分的營養，眼睛變得紅潤。這指明我們從死亡變化為生命。我的臉若是灰色的，你們會非常關切我的健康，也許以為我不會活得很久。但我的臉不是灰色的。我的臉色非常健康，因為我喫營養的三餐。阿利路亞，我已經從死亡變化為生命！照著十二節，眼睛是因酒紅潤。這種紅潤不是來自外面的著色或化妝，乃是來自裏面加力的酒。

十二節也說到因奶白亮的牙齒。我們的牙齒有兩種功用：第一是喫，把食物接受到口中；第二是幫助我們說話。這裏的牙齒白亮，指明牙齒健全、健康的功用。因為我接受了正確的營養，我就有健康、白亮的牙齒，把神的話當作食物吸取進來，並且把神的話發表出去，使別人得著營養。要吸取神的話作我們的營養，並發表神的話作別人的營養，我們必須有健康的牙齒。很少基督徒能正確的吸取神的話，並剛強的發表神的話。但每個健全、健康的基督徒，必然是正確的接受神的話，並豐富的發表神的話。

我們在召會生活中乃是停止我們的勞苦，安息在基督裏面，並享受基督生命的豐富作葡萄酒和葡萄汁。我們也把我們的行為泡在這豐富的享受裏。最終，我們就有基督的香氣。然後，我們的全人要完全變化，滿了生命，並且我們能吸取神的話作我們的營養，並向別人述說神的話作他們的營養。這就是在得勝基督裏的享受和安息。所以，有三粒重要的種子撒在八至十二節：基督的得勝，基督的國，以及在基督裏的享受和安息。這些種子乃是真正的佳音，真實的福音，需要新舊約為其發展。這些福音乃是雅各在關於猶大帶著祝福的豫言裏所宣講的。

第一百零一篇　關於猶大、西布倫和以薩迦所豫言之祝福的屬靈意義（二）（插進的話）

按照舊約，雅各的十二個兒子安排為四組，每組三人。雅各在四十九章裏祝福的豫言，就是基於這些組別。我們已經講過第一組－流便、西緬和利未。這一組在神眼中完全是邪惡的。流便是污穢的，西緬和利未是殘忍的。第一組的記載是雅各十二個兒子記載的起頭。這是何等可憐的起頭！然而，這對我們該是鼓勵，因為我們的起頭也非常可憐。

第二組是由猶大、西布倫和以薩迦組成的。因為基督同著這一組而來，所以這是得勝的一組。這一組有福音、福音的傳揚和召會生活。

有些人也許以為，說我們在創世記四十九章看見福音的傳揚，以及福音的傳揚所產生的召會生活，是太過了。請記得，第二組的第一個支派是猶大，而關於猶大的記載，最有意義的一面是獅子。九節說，『猶大是個小獅子；我兒阿，你抓了食便上去；你屈下身去，臥如公獅，蹲如母獅。』本節由啟示錄五章五節得著解釋，那裏稱基督為猶大支派的獅子。沒有啟示錄五章五節，就很難解釋創世記四十九章九節。但有啟示錄五章五節在我們面前，就沒有人能否認猶大表徵基督。');

雖然新約常常解釋舊約的表號和表徵，但未必記載這些解釋的每一細節。關於猶大是獅子，創世記四十九章有三方面：小獅子、臥獅和母獅。然而，啟示錄只是概括的說到猶大支派的獅子，並沒有說到這些詳細的方面。那些拘守規條的人會說，『不要太過了。我們只能說新約所說的。我們不可以多說。』這是太拘守規條了。創世記四十九章在三方面啟示猶大是獅子，但新約只給我們概括的解釋。那麼我們為甚麼不該繼續提供細節的解釋呢？

新約至少有二、三處，指明沒有把每件事都告訴我們。（來五11，九5，十一32 。）請看希伯來十一章三十二節：『此外，我還要再說甚麼？若要一一細說基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳和眾申言者的事，時間就不彀我用了。』這裏希伯來書的作者似乎說，『我沒有時間告訴你們每件事。我只論到舊約所說的一部分，還有大部分沒有題到。』那麼對這樣的事我們該怎麼辦？我們必須自己到主面前去求問祂。希伯來書的作者領頭給我們一條解釋舊約的路。他沒有時間為我們一一解釋。他留下一些事，叫我們自己直接到主面前去得著解答。沒有人會不贊同這個原則。然而，有些基督教教師爭辯說，若是新約沒有說到某件事，我們對這件事也不該說甚麼。

雖然啟示錄五章對猶大有非常清楚的解釋，但新約關於西布倫和以薩迦怎麼說？馬太四章十五節對西布倫有部分的解釋，對以薩迦卻沒有甚麼解釋。有些人堅持新約沒有說的，我們也不該說；據此看來，我們對以薩迦就不該說甚麼了。但我們不贊同這樣短視的觀念。猶大支派有屬靈的意義，這事實由啟示錄五章完全得到證明。西布倫支派和以薩迦支派不也該有屬靈的意義麼？猶大有屬靈的意義，同組的其他支派卻沒有屬靈的意義麼？這樣說是不合邏輯的，是可笑的。

在上篇信息中我們曾指出，猶大有三個主要的點：基督的得勝，基督的國，以及安息於對基督生命豐富的享受。我們在八、九節看見基督的得勝，在十節看見基督的國，在十一、十二節看見在生命裏的安息與對基督豐富的享受。這三點不是對這些經文武斷的解釋。你若認為我的解釋是武斷的，我就要問你，為甚麼九節先題小獅子，後題臥獅和母獅？為甚麼有這種次序？為甚麼不把母獅放在第一？在對獅子的三重題說之後，十節有圭和掌權者的杖，指明王權和國度。為甚麼國度在獅子的後面？為甚麼不先題國度？在王權之後，有第三項，就是安息於對基督生命豐富的享受。你若不跟隨前篇信息中所說，關於把驢拴在葡萄樹上的解釋，你如何解釋這些話？這些話是甚麼意思？此外，在葡萄酒中洗衣服是甚麼意思？眼睛因酒紅潤，牙齒因奶白亮，又是甚麼意思？新約在啟示錄五章五節只給我們九節的解釋，十一、十二節也該有一些解釋。這些解釋是甚麼？關於九至十二節所有的點，我們需要多花時間，安靜在主面前，說，『主，關於這點你要說甚麼？把驢拴在葡萄樹上是甚麼意思？』主會說，『你若查考聖經，你會看見驢是用以向著一個目標旅行的。這種旅行的驢總是在勞苦。』然後你說，『我的確是這樣的驢。我需要把這驢拴在葡萄樹上。』十一節所說的葡萄樹就是基督。在約翰十五章一節基督說，『我是真葡萄樹。』因此，把驢拴在葡萄樹上，意思就是把我們的驢拴在基督身上。這不過是一個例證，說明領會這段話的正確方法。

２　關於西布倫－基督福音的傳揚

ａ　輸出基督的豐富

十三節說，『西布倫必住在海口，必成為停船的海口。』本節不是說，『西布倫必住在滿了馬和驢的棚裏。』不僅如此，本節也不是說，西布倫要住在山上。猶大支派住在山區，在錫安山周圍的地區；錫安是國都所在地。然而，西布倫住在海口。這是非常有意義的。

猶大表徵得勝的基督，就是為著國度得著勝利的一位，使百姓能安息在祂裏面。當然猶大必須住在山上。但西布倫住在海口，住在海港。港口是為輸出貨物，為著送出船隻。到目前為止，在這段話裏，我們已經看見兩種運輸方法：驢和船。像這樣的圖畫，在聖經裏常用到。例如，約翰一章二十九節說，『看哪，神的羔羊！』這幅神羔羊的簡單圖畫，描述了許多事。照樣，創世記四十九章驢和船的圖畫，所描繪的也很豐富。驢是憑著自己的勞苦運輸東西的動物。但在古時，船是憑著天上的風力航行。毫無疑問，這是指輸出基督的福音。猶大是產生福音的工廠，西布倫是輸出猶大所產生之福音的海口。

馬太四章十五節指明西布倫是加利利的一部分。主耶穌從加利利開始祂傳國度福音的職事。在祂復活以後，天使囑咐婦女們告訴門徒，『看哪，祂在你們以先往加利利去，在那裏你們要看見祂。』（太二八7。）在加利利那裏，復活的基督與門徒相見，並囑咐他們傳福音。門徒『往加利利去，到了耶穌給他們指定的山上，』在那裏祂對他們說，『所以你們要去，使萬民作我的門徒。』（太二八16，19。）西布倫是加利利境內的一部分。行傳一章十一節啟示，頭一批傳福音的人就是加利利人。在行傳一章八節主對這些加利利人說，『但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極，作我的見證人。』藉這一切，我們看見西布倫表徵福音的傳揚。猶大表徵福音，這福音由得勝的基督、基督的國、以及安息於對基督豐富的享受所組成。這就是猶大所代表的福音。因此，猶大是產生福音的支派。福音產生之後，就需要福音的傳揚。所以，西布倫來完成這使命，卸下輸出福音的負擔。

輸出福音的正確作法，不是憑著驢靠自己的辛勞跋涉。輸出福音正確的作法，乃是憑著靠天上的風加力的帆船。在行傳一章八節主告訴加利利的傳福音者要等候，直到他們領受從上頭來的能力，而行傳二章二節說，『忽然從天上有響聲下來，好像一陣暴風颳過。』從那時起，船就開始航行。在這些活的船中間，有一艘名叫彼得。在五旬節那天，彼得不是一隻跋涉勞苦的驢，告訴別人耶穌是救主，他們必須相信祂，否則他們會滅亡。他乃是一艘憑著強大風力航行的船。今天基督教裏福音的傳揚，主要是憑著勞苦的驢完成的。但你讀彼得在行傳二章的信息，你就看見在五旬節那天，他是像一艘在航行的船，不像一隻艱步而行的驢。

我也要指出，福音的傳出是憑著帆船，不是憑著靠人造引擎加力的汽船。傳揚福音不要耍甚麼花招。藉著花招傳福音，就是將帆船更換為汽船。歷史證明福音從來沒有憑著驢或汽船輸出的。按著召會的歷史，每當福音傳出去，總是憑著帆船，憑著像船在天上風力之下航行的聖徒傳出去的。

你若不這樣解釋十三節，那麼你如何解釋？西布倫是停船的海口，為著輸出馬鈴薯、橘子或橄欖麼？不要忽略了整本聖經的全文。第二組三個支派的解釋是受猶大的管治。猶大的意義支配了解釋。猶大表徵基督是福音。按著屬靈的歷史，行傳在四福音之後，並且行傳是記載加利利的傳福音者。這些加利利的傳福音者是憑著天上的風力航行的船。既然猶大產生了基督的豐富，就需要西布倫將這些豐富輸送給萬民。

ｂ　達到外邦世界

十三節也說，『他的境界必延到西頓。』這裏不是說，他的境界必延到耶路撒冷。西頓是在聖地以外一座異教的城。這城在海邊，有海上交通達到地極。因為十三節是詩，所以必須按寓意解釋。本節有停船的海口，和外邦世界的境界。在行傳裏，福音傳揚的歷史與這相符。早期傳福音的人從聖地航行到小亞細亞，然後橫越愛琴海到希臘、羅馬和西班牙。使徒保羅從聖地乘船，首先航行到西頓，最終到羅馬。（徒二七3，二八14。）所以，在行傳裏所記載傳福音的歷史，應驗了十三節。

有一天，我查讀達祕的『聖經要略』 （Darby''s Synopsis），看看他對於西布倫怎麼說。他說境界延到西頓，指明與外邦世界攙雜。甚至達祕這樣偉大的聖經學者，對西布倫的解釋也是錯誤的。當他想要解釋西布倫的意義時，他必定忘了這一組的第一個支派猶大。不僅如此，他必定沒有考慮過新約中所啟示西布倫的意義。在新約中，我們看見西布倫在外邦人的加利利，加利利的傳福音者就是從那裏奉差遣出去的。因此，我們接受別人的意見必須謹慎。雖然我們曾跟隨一些聖經教師，但我們並不盲目跟隨任何人。反之，我們將每一點透徹且謹慎的與聖經核對。按著歷史，在猶大產生福音以後，福音的傳揚就藉著西布倫來完成。

在猶大的記載裏，重要的辭是獅子；在西布倫的記載裏，重要的字是船。獅子是單數，船是複數，只有一位基督，卻有許多加利利的傳福音者。只有一個福音，卻有許多船。每一地方召會都是停船的海口。我們是在海口的船隻，豫備載著基督這福音啟航。青年人，你們豈不是豫備啟航的加利利船麼？你們是船，必須豫備啟航。但不要航行出去發起一個運動。

ｃ　出外可以歡喜

雅各說出創世記四十九章所記載豫言的祝福之後數百年，摩西這位年老的頒賜律法者說，『西布倫哪，你出外可以歡喜。』（申三三18。）這裏所題的出外是指啟航。因此，摩西的話與雅各的話一致。雅各將西布倫比喻為船，當然。船是為著出外的。摩西告訴西布倫，出外可以歡喜。我們若是為著傳福音出去，就必歡喜。最歡喜快樂的人，就是傳福音的人。你若是憑著天上的風力航行的船，就必快樂、歡喜、並且喜樂忘形。在猶大之後，西布倫來傳揚福音。阿利路亞，有猶大作四福音，並有西布倫作使徒行傳！

３　關於以薩迦－召會生活

現在我們來看以薩迦。以薩迦不在西布倫之前，這是很重要的。以薩迦的屬靈意義是甚麼？十四、十五節說，『以薩迦是個強壯的驢。臥在羊圈之間；他以安息為佳，以肥地為美。』（另譯。）在四福音和行傳之後有書信，論到召會生活的事。所以，以薩迦是表徵並代表召會生活。

ａ　安息在召會中

以薩迦被比喻為強壯的驢，臥在羊圈之間。 （創四九14。）十四節題到驢，將本節與十一節連接起來，十一節說到將小驢拴在葡萄樹上。因此，驢將以薩迦聯於猶大。在猶大，在福音裏，有小驢拴在基督這葡萄樹上；在以薩迦，在召會生活中，有強壯的驢臥在羊圈之間。在創世記四十九章，臥的意思是在滿足中安息。基督這小獅子捕獲擄物並享受擄物之後，就躺臥下來，在滿足中安息。十四節這裏有強壯的驢，臥在羊圈之間。在猶大那裏，我們是小驢，但在以薩迦這裏，我們是強壯的驢。這些強壯的驢不是在勞苦，也不是在跋涉，乃是在躺臥。當你剛進入召會生活的時候，你也許是小驢；但在召會中多年之後，你如今可能是強壯躺臥的驢。

請注意，這躺臥的驢不是安息在羊圈之中，乃是安息在羊圈之間。每一個會派和宗教都是一個圈。今天，我們不是安息在任何宗教的圈中，而是安息在圈外。在約翰十章，主指明猶太教是圈住神羊群的圈，而祂進入這圈，目的是要把羊群領出來。在約翰十章十六節主說，『我另外有羊，不是屬於這圈的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並要成為一群，歸一個牧人了。』阿利路亞，這躺臥的驢不是安息在任何圈中，而是臥在羊圈之間。雖然他離圈不遠，卻不在任何圈中。這正是我們今天的光景。我們離公會的圈不遠；我們是在牠們之間。

你也許希奇，驢怎麼會在羊圈之間。從一面說，我們都是羊群中的羊。但照著我們天然的人，我們都是驢。許多時候，我在主面前對自己感到相當快樂，我讚美祂說，『主阿，感謝你，我在你的召會中。我在你的羊群中，是許多羊中的一隻。』然而，在別的時候，我看看自己，說，『你看起來不像羊。也許你是驢、馬或牛。有時候，你看起來甚至像水牛。』晚上，當一切的工作結束了，你安靜的坐在主面前，也許會說，『主，我何等讚美感謝你，我在你的羊群中。』但同時你也許會看看自己，說，『可憐的我，我看起來不像羊。我看起來像馬或牛。』照著我們的性情，我們沒有一個人是羊。我們不是驢，就是馬；不是牛，就是水牛。然而，我們也是變化過的人。雖然我是道地的中國人，但我已經變化過。我生來是中國人，但我藉著重生成了基督徒。憑著出身，我是一隻驢。但憑著重生，我現今是一隻羊，安息在公會之間。因此，我們是一群變化過的驢，安息在羊圈之間。我們承認，我們並非生來就是羊。然而，今天我們是臥在羊圈之間的羊群。

當以薩迦臥在羊圈之間，『他以安息為佳。』（創四九15，另譯。）我們都已經看見這佳美的安息。在羊圈之間有何等佳美的安息！這是召會生活中的安息，就是停止勞苦，安息在基督裏面。（太十一28。）當我們躺臥在這裏，我們就以安息為佳。

ｂ　享受肥美的基督

十五節也說，以薩迦『以肥地為美。』當我們在公會的羊圈之間，安息在召會生活中，我們就享受佳美的安息和肥美之地。這地就是基督。你若想想自己的經歷，你看見這是真實的。當我們在公會之間，安息在召會生活中，我們就看見佳美的安息和肥美的地，就是基督作我們的青草地。你若不這樣解釋這些經文，這些經文就毫無意義。但這樣的解釋使這些經文滿了意義，並且加強我們的經歷。

ｃ　結果以服苦為貢物獻給主人

十五節也說，『便低肩背重，成為服苦的僕人。』這對我們的經歷是真實的。當我們安息在召會生活中，躺臥在公會之間，體認安息，並享受肥美之地時，我們就甘願低肩服事，並負一些責任。我們成為服苦的僕人。這不是我們選擇的工作，乃是主所分派的工作。這是元首分派給祂身體上眾肢體的工作。我們在身體服事中所作分派的一分，就是服苦。這樣的服苦最終成為獻給我們主人的貢物。在福音產生之後，有福音的傳揚。福音傳揚的結果，有召會生活。在召會生活中，我們都是臥在分裂之間的驢，看見佳美的安息，並享受基督作肥美的地。當我們躺臥時，我們自然而然就說，『主耶穌，我愛你。我願意擔負你所分派給我的工作。我願意服苦，背負這樣的擔子，使我能有東西獻給你，叫你滿足。』這是我們獻給王的貢物。何等的美妙！

ｄ　在召會生活中可以快樂

申命記三十三章十八節說，『西布倫哪，你出外可以歡喜；以薩迦阿，在你帳棚裏可以快樂。』我們已經看見，摩西告訴西布倫出外可以歡喜。現今我們看見，以薩迦要在帳棚裏快樂。毫無疑問，這裏的帳棚是指召會生活。為著福音的傳揚，我們必定樂於出去。但為著召會生活，我們必定樂於留在地方召會中。

４　完成

ａ　列邦被召到神的山上

在福音的產生、福音的傳揚、和福音傳揚的結果（召會生活）之後，我們來到申命記三十三章十九節所看見的完成。這節說，『他們要將列邦召到山上，在那裏獻公義的祭，因為他們要吸取海裏的豐富，並沙中所藏的珍寶。』在完成裏，首先是列邦被召到神的山上。今天在召會生活中，我們邀請別人到神的山上，就是到神的國裏。當然，這邀請要到千年國期間纔完全應驗。在千年國裏，各民各國都要藉著傳揚被召到錫安山上神的國裏。但今天在召會生活中，我們就有這事的縮影。由於傳福音和召會生活，就是西布倫和以薩迦，列邦被召到神的國裏，神的山上。本節用被召的『列邦，』將以薩迦聯於『萬民都必歸順』的猶大。（創四九10。）

ｂ　獻公義的祭給神

第二，在山上列邦要將公義的祭獻給神。在神的國裏，在今天的召會生活中，有這樣公義的祭獻給神。（彼前二5 ，來十三15~16，腓四18。）我們在召會生活中獻給神的祭，都是公義的。是照著神公義的要求。在要來的國度裏也是這樣。（瑪三3 。）

ｃ　召會和國度成為我們的享受

第三，召會和國度成為我們的享受。這是由以下的話來表徵：『因為他們要吸取海裏的豐富，並沙中所藏的珍寶。』（申三三19。）要解釋這段經文，我們必須查考馬太十三章四十四至四十六節寶貝和珍珠的比喻。在馬太十三章，寶貝是指國度，珍珠是指召會。我相信在申命記三十三章十九節海裏的豐富就是召會。毫無疑問，海表徵列國，就是外邦世界。從外邦世界中，產生召會為豐富。所有的外邦信徒都是海裏的豐富，列國的豐富。這就是召會。國度是沙中或地裏所藏的珍寶。我們若將馬太十三章這兩個比喻的正確解釋，應用到申命記三十三章十九節，就會看見福音的結果，福音傳揚的結果，以及福音所產生召會生活的結果，就是享受召會生活和國度。甚至今天我們就在吸取海裏的豐富，並沙中所藏的珍寶。我們在吸取召會生活和國度生活。召會生活是出於列國的豐富，國度生活是地裏所藏的寶貝。甚至今天國度生活仍是隱藏的。外人不懂得我們在召會中作甚麼。他們也許說，『我不懂得那些人。他們似乎每晚都去聚會。他們是在作甚麼？』我們是在吸取海裏的豐富，並沙中所藏的珍寶。

在雅各眾子的第二組裏，有猶大所表徵的福音，這完全記載在四福音；有西布倫所表徵福音的傳揚，這完全記載在使徒行傳；有以薩迦所表徵的召會生活，這完全記載在新約從羅馬書開始的以下各卷書。結果是享受召會生活和國度生活。要懂得創世記四十九章，需要全本聖經。甚至單單第二組，就需要全本聖經來解釋。在四福音裏，我們看見猶大是福音；在行傳裏，我們看見西布倫是福音的傳揚；在書信和啟示錄裏，我們看見以薩迦是召會生活。這一切的完成就是我們享受、吸取豐富的召會生活和國度。阿利路亞，今天我們有猶大、西布倫、以薩迦、以及這一切的完成！在猶大這裏有獅子，就是一位基督，並一個福音；在西布倫這裏有許多船和許多加利利人；在以薩迦這裏有帳棚，就是許多地方召會。我們有基督為福音，有福音的傳揚，並且有召會生活。如今我們是臥在羊圈之間的羊群，享受召會生活和國度生活。

今天有些基督徒只關心猶大，就是在基督裏得勝的生活；還有些別的人關心西布倫，就是福音的傳揚。但很少人關心以薩迦，就是召會生活。然而，在主的恢復裏，我們必須關心這一組的全部：關心猶大，得勝的生活；關心西布倫，福音的傳揚；並關心以薩迦，召會生活；這樣我們在基督裏就能有完滿的享受。

第一百零二篇　成熟的表顯（五）

在本篇信息中，我們來看雅各十二個兒子的第三組。我們已經清楚的看見，在創世記四十九章裏帶著祝福的豫言，不僅描繪舊約以色列十二支派的生活，也描繪新約基督徒的屬靈生活。這是基於以色列十二支派豫表召會同眾信徒的原則。因此，四十九章的每件事都是豫表、影兒、圖畫，而今天我們的經歷乃是雅各帶著祝福之豫言的實際、應驗。

雅各所說帶著祝福的豫言乃是詩。詩的語言很難領會。詩的語言含意深長，富於描述，但要探測深處的含意卻不容易。你若探測到本章裏詩的語言深處，你會看見牠是何等有意義，豐富且深奧。

許多讀者難以領會四十九章，另有一個原因，就是缺少基督徒的經歷。即使我們能領會本章裏詩的語言，也可能因著缺少必要的經歷，不知道如何應用。要領會這樣一段豫言的記載，我們必須認識白紙黑字的言辭，必須知道以色列十二支派的歷史，必須知道詩中表號的意義，並且必須有經歷。雅各在本章裏用了許多詩意的表號：小獅子、臥獅、母獅、小驢、驢駒、酒、葡萄樹、衣服、海口、船、蛇和虺。要知道這些表號的意義，知道如何應用這一切豫表，並將牠們應用到我們的情況裏，就需要經歷。本章封閉了許多世紀。原因就是因為缺少經歷。

五十多年前，我坐在弟兄會的一位大教師腳前。他釋放了好多篇解釋創世記四十九章的信息，給我們看見這些豫言如何在聖經以下各卷書中得著應驗。然而，他在經歷上非常缺欠。他所有的都是白紙黑字的知識。因著不知道這些表號的屬靈意義，他就沒有把這些表號應用到今天基督徒的經歷中。所以，在生命或屬靈的經歷上，我沒有從他得著甚麼幫助。然而，我仍然感謝神，在歷史和聖經方面，我從他聽見了本章的說明和解釋。後來，我把本章和我屬靈的經歷擺在一起，就能進入這段帶著祝福之豫言深處的意義。

關於雅各十二個兒子的記載，開始於流便這個罪人。沒有一個人比流便更有罪。保羅曾說他是罪人中的罪魁，但我要說，流便確實是最大的罪人，比大數的掃羅更有罪。他犯了何等可怕的罪！在我們基督徒經歷的開始，我們也是罪人。為著主的憐憫，我們何等感謝祂！雖然我曾經是流便，但我現在得救了。雖然這段帶著祝福的豫言開始於一個罪人，卻結束於雅各的兩個愛子，約瑟和便雅憫。這豫言開始於一個罪人，結束於一位王，一位掌權者，一位有能力和權柄的人。在流便和約瑟之間，有西緬、利未、猶大、西布倫、以薩迦、但、迦得、亞設和拿弗他利。

我們已經看見，這豫言的記載開始於一組罪人，就是流便、西緬和利未。流便的罪是情慾，西緬和利未的罪是出自他們性情的怒氣。馬太五章也說到情慾和怒氣的罪。在這組滿有情慾和怒氣的罪人之後，基督來了，祂是獅子。猶大是基督作我們的福音。在猶大之後是西布倫，就是輸出福音的海口。接著是以薩迦，就是召會生活的享受。何等的美妙！今天我們中間還有一些流便麼？我們必須宣告，在召會中沒有流便和西緬，而所有的利未都成了祭司。因此，不再有罪人。基督在這裏，祂乃是一切。因為基督在這裏，我們就有福音，這福音藉著福音的傳揚輸送出去；並且我們有召會生活。阿利路亞，我們不再是罪人！我們是在召會生活中。一方面，我們是輸出基督的海口；另一方面，我們是帳棚，在對基督完滿的享受中與祂同住。

《九》　關於但

《１》　為著更多土地爭戰的小獅子

申命記三十三章二十二節說，『但為小獅子，從巴珊跳出來。』本節題到小獅子，將十二個兒子的第二組和第三組連接起來，表明第三組是第二組的延續。第二組的重要表號是獅子；第三組的第一位－但，也稱為獅子。但為小獅子，他爭戰不為擄物，乃為更多的土地。（書十九47，士十八27~29。）藉此我們看見，小獅子已經從為擄物爭戰，進展到為土地爭戰。在豫表裏，為更多的土地爭戰，意思就是為更多的基督爭戰。猶大的小獅子是為著捕捉擄物。但這裏的小獅子是為得更多的土地爭戰，為得更多的基督爭戰。在士師記十八章我們看見但是小獅子，為著更多的土地爭戰。

《２》　咬傷馬蹄，使騎馬的墜落於後的蛇，路中的虺

在士師記十八章，但得著但城以後，把米迦鑄的偶像設立在城中。（士十七4~5 ，十八30~31。）當時神的帳幕在示羅，在但城裏卻有偶像。今天我們有光可以領會這事的屬靈意義。這意思是有些基督徒已經能得著更多的基督。但在得著更多的基督以後，他們卻設立另一個敬拜中心。照著申命記，神的子民在美地只該有一個敬拜中心。（申十二11，13~14，21，十四23~26。）在那獨一的中心，有神的名和神的居所。在士師記的時代，敬拜中心是在示羅，那是神的帳幕和祭司所在的地方。雖然但得著了勝利，這種勝利卻使他獨立。所有的獨立都是從驕傲來的。不要以為屬靈的得著不會使你驕傲。甚至得著基督也會使我們驕傲。這就是所謂屬靈的驕傲。那些在屬靈上驕傲的人，不願服從別人。他們反倒說，『為甚麼我們必須去示羅？我們自己能設立一些東西。』但在得勝以後，立刻將另一個敬拜中心，同著米迦所鑄的偶像，在但城設立了起來。

你若查考基督教的歷史，會看見這樣的事一再發生。信徒中的個人或團體，在得著更多的基督這面得勝了，但這樣得著基督使他們驕傲並獨立。因為他們不願順從別人，他們就設立另一個敬拜中心。他們該去示羅的敬拜中心，因為神所設立的祭司是在示羅。但他們設立了一些人所製造並命定的東西。這就是那狡猾者蛇偷偷的進來了。

創世記三章的蛇，在士師記十八章再次出現。這樣，但這個小獅子成了蛇。創世記四十九章十七節說，『但必作道上的蛇，路中的虺，咬傷馬蹄，使騎馬的墜落於後。』這裏的蛇比創世記三章的蛇更惡，因為牠在這裏是虺。若不知道舊約的歷史，屬靈的意義，以及如何實際的應用，我們就很難領會本節。然而，我們若知道這些事，就會看見在基督教的歷史中有許多的但。首先這些但是得著更多基督的小獅子，但他們最終成了蛇，甚至成了虺，設立了其他的敬拜中心。甚至今天，許多得著了一點基督的屬靈人，也在神所命定、神所設立的獨一中心以外，設立了另一個敬拜中心。我們必須將這點應用到我們身上，問問自己有沒有設立其他的敬拜中心。說起來很羞恥，也很傷痛，在已過的十五年間，至少有兩、三位曾經在我們中間的人作了這事。他們得著了一些東西，但這種得著使他們驕傲並獨立，不願順從主所命定的。結果，就設立了其他的中心。這些曾使有些人墜落於後。

在創世記四十九章，這是豫言。但今天我們在已過的歷史和目前的情況裏，看見這豫言的應驗。這再次使我們確信，聖經的確是神所默示的。在這裏但的圖畫給我們何等深刻的印象！今天我們看見那有屬靈的偶像、有所謂屬靈的形像的敬拜中心。偶像和分開的敬拜中心，成了以色列國最大的絆腳石。我們讀舊約的歷史書，看見但因著接受偶像，的確成了虺。這虺咬傷馬蹄，使騎馬的墜落於後。這意思是這虺成了極大的攔阻，並使人退後。當他們騎馬前進時，但咬傷馬蹄，使騎馬的墜落於後；也就是說，他攔阻他們前進。

《３》　雅各等候耶和華的救恩

在這點上，雅各說，『耶和華阿，我向來等候你的救恩。』（創四九18。）雅各說過但是道上的蛇，路中的虺，咬傷馬蹄以後，就呼求耶和華，求祂施拯救。我們若看見今天但的情況，也會呼喊：『主阿，拯救我們。主，拯救我們脫離但，脫離偶像，並脫離其他的敬拜中心。主，拯救我們脫離蛇和虺。主阿，拯救我們脫離蛇咬。』雅各不僅禱告，也呼求耶和華的名。本節不是說，『我正在等候你的救恩，』或『我將要等侯你的救恩，』乃是說，『我向來等候你的救恩。』雅各似乎說，『主，但的這種情況，除了你的救恩以外，別無拯救。惟有你的救恩能拯救我們脫離這種傷害，這種破壞。主，我已經等候你的救恩。主阿，我已經向你呼喊。我已經呼求你。主，我們需要你的救恩。』

在歷史中，許多的但已經成為設立偶像攔阻別人的蛇。我們的心因此深感傷痛。一九六九年，另一個敬拜中心設立起來，許多青年人受到攔阻。許多馬蹄被咬，許多青年騎士墜落於後。對於這樣的情況，我們惟一能作的，就是呼求主，說，『主，我向來等候你的救恩。』己往我們已經看見主的救恩，今天我們仍然看見。我能作見證，許多人已經得救，脫離蛇咬。

我們已經看見，但首先是猶大的延續，基督得勝的延續。然後但落到偶像的敬拜裏。每當偶像的敬拜引進來，蛇就在那裏。在每個偶像背後都有邪靈。在每個偶像背後，都有那狡猾者在尋求人的敬拜。因此，當偶像設立起來，但就成了蛇。換句話說，因著但與偶像是一，他就成了撒但。在這可怕的墮落之後，神的救恩來了。讚美主的救恩！歷史證實這事，我們周圍的事物和環境也證實這事。我們看見過墮落，看見過蛇進來的情況，但我們也看見了主的救恩。阿利路亞，許多人得救了！主阿，我們向來等候你的救恩。

《４》　仍為判斷他民的支派（圭）之一

雅各豫言但必判斷他的民，作以色列支派之一。（創四九16。）這帶著祝福的豫言指明，雅各擔心但會被剪除。按著摩西的律法，設立偶像或敬拜偶像的人，必須從民中剪除。（申十三5~18。）在十二支派中間，但支派帶進了偶像。因此，按著律法，但應當不再成為支派。所以，雅各不願看見他的一個兒子被剪除，就從愛心裏用豫言祝福他。雅各說但仍為判斷他民的支派，原因就在這裏。這話特別應驗在屬於但支派的參孫身上。（士十三2，24，十五20。）

雅各說，但必判斷他的民，作以色列支派之一。支派的希伯來文首先有枝子的意思，然後有棒、杖和圭的意思。圭表徵權柄。所以，支派的希伯來文其實是圭的意思。每個支派都有圭，有權柄。十二個支派就是十二支圭，十二分權力，十二分權柄。在參孫的時代，但支派的確成了一支圭。有了參孫，但支派就是權力，就是真正的權柄。這是雅各在十六節關於但所豫言之祝福的意義。雅各的話不僅是說，但仍為一個支派，也是說，但要成為圭，成為權柄。這豫言已經應驗了。

《５》　但支派在歷代志上和啟示錄裏被刪去，但在千年國裏仍列為一支派

在代上二至九章，神聖別子民的記載中刪去了但支派。代上二章二節題起但的名，然而以下的記載卻刪去了但支派。不僅如此，啟示錄七章的記載，也沒有題起但支派。從神子民的記載中刪去，是一件嚴肅的事。我們在啟示錄三章五節看見這警告，那裏告訴我們，凡得勝的，名字必不從生命冊上被塗抹。這含示在要來的國度時代，失敗信徒的名字要從生命冊上被塗抹。這不是說，失敗的信徒要滅亡。但支派沒有滅亡。然而因為但墮落了，與神的仇敵成為一，成了蛇，並給神的子民帶進絆腳石，在歷代志上和啟示錄裏就刪去了他的名。

今天許多基督徒成了但。他們與撒但成為一，帶進絆腳石，攔阻神的子民，然而他們似乎不在意他們所作的，對這事並沒有感覺。不錯，神會赦免他們，但在要來的國度時代，記載上會找不著他們的名字。會有一種情況，就是他們的名字要刪去。雖然但因著他的邪惡，在歷代志上和啟示錄的記載中被刪去，卻因著他父親的祝福，在千年國裏仍為一個支派。（結四八1。）這是一幅神憐憫的圖畫。

我們不該將但的記載僅僅當作歷史來讀。我們必須將牠看為我們基督徒經歷的一個影兒，一個表號。我們也許是猶大的延續，基督得勝的延續，但我們必須謹慎。在得勝之後，常常有一個危機，就是我們的得著基督會使我們驕傲並孤立，使我們不願順從別人。在這樣的時候，我們也許會設立另一個敬拜中心，因而與神的仇敵撒但成為一。這會使我們大受虧損。我們不會滅亡，因為一旦我們得救了，就永遠得救。但我們確實可能在某一段時期，某一種情況裏，在神子民的記載中被刪去。

《十》　關於迦得

《１》　被敵軍追逼，他卻要追逼他們的腳跟

因著但的失敗，雅各呼求耶和華，求祂祂拯救。主已經答應了這呼求。因此，在但之後，有迦得為其延續。創世記四十九章十九節說，『迦得必被敵軍追逼，他卻要追逼他們的腳跟。』在但身上，我們看見失敗；在迦得身上，我們卻看見重獲的勝利。不要以為但與迦得是分開的，或迦得與但是分開的。他們是整體的一部分。但結束於失敗，而追逼敵軍腳跟的迦得，卻帶著重獲的勝利而來。

《２》　被神擴張

申命記三十三章二十節說，『使迦得擴張的，應當稱頌。』因著這種勝利，迦得被神擴張。在我們屬靈的經歷中，正是這樣。一段時間以前，我們也許失敗了，然而藉著神的憐憫，藉著一些聖徒的禱告，主的救恩臨到了我們；因而，我們重獲勝利。如今我們不再是但，我們乃是迦得，就是追逼仇敵腳跟的人。藉著這種勝利，我們被神擴張。我們許多人能作見證，神已經使我們擴張。

《３》　住如母獅，撕裂擄物的膀臂，連頭頂也撕裂

申命記三十三章二十節也說，『迦得住如母獅，他撕裂膀臂，連頭頂也撕裂。』這裏我們看見迦得是母獅。迦得不是在躺臥，乃是在居住。這比猶大是臥獅要進步。住如母獅的迦得，撕裂擄物的膀臂，連頭頂也撕裂。在摩西詩的語言裏，頭頂，腦蓋，是指頭顱。當然，這擄物不是動物，乃是人。迦得撕裂擄物的膀臂，連擄物的頭也撕裂。這意思是迦得十分強壯，不僅打敗仇敵，並且把他撕碎。他甚至撕碎他的頭顱。這裏的詩是描述撕裂仇敵到極點。我們是迦得，把撒但粉碎。申命記三十三章的母獅不是在躺臥享受，乃是在居住、定居、並把仇敵撕碎。似乎迦得能說，『仇敵，不要攪擾我。我要在這裏安居。你若攪擾我，我不僅要撕裂你的膀臂，也要撕碎你的頭顱。以後沒有人會再看見你的模樣。』

《４》　為自己選擇頭一段美地

申命記三十三章二十一節說到迦得，『他為自己選擇頭一段地，因在那裏有設立律法者的分存留。』得勝總是使我們擴張，就是空間擴大。所以，這一節說迦得為自己選擇頭一段地。多年來，我無法領會這事。照著舊約的歷史，頭一段地是指約但河東的頭一段美地。十二支派在他們的行程中，首先進入在約但河東岸的這段地。流便、迦得和瑪拿西的半個支派，渴慕這段肥美之地，就求摩西賜給他們。摩西雖然同意，但他囑咐他們，在弟兄們還沒有得著他們的一分土地時，他們不可留在那裏享受美地。因此，摩西囑咐他們為其餘的地爭戰。（民三二1~32。）以後，他們要公平分地。若是這兩個半支派留在那裏，不繼續為其餘的地爭戰，他們就不公平。因此，迦得為自己選擇頭一段地。在那裏有設立律法者的分存留。這指出摩西這位設立律法者埋葬在那裏。（申三二48~52，三四1~6 。）

《５》　與百姓的首領同來，施行耶和華的公義，和耶和華與以色列所立的典章

申命記三十三章二十一節也說，『他與百姓的首領同來，他施行耶和華的公義，和耶和華與以色列所立的典章。』迦得與百姓的首領同來，取得其餘的美地，在分地的事上施行耶和華的公義，和耶和華與以色列所立的典章。（書二二1~5。）但的失敗就是他的驕傲。當他得著更多的土地，就驕傲起來，而設立另一個敬拜中心。他不顧他的弟兄。在你屬靈的經歷中，當你得著更多的土地，更多的基督，你必須提防驕傲。絕不要設立另一個敬拜中心。反之，你必須顧到你的弟兄。不要說，『我已經得勝。我得著了更多的土地，更多的基督。我不管別人。我要留在這裏享受我的得勝。』你若這樣作，就會失敗。即使你得著了土地，你仍須竭力往前，顧到弟兄們的需要。你已經得著你的分，但弟兄們的分如何？你必須爭戰，取得其餘的地，使眾弟兄都能得著他們的分。享受你的一分土地，而不幫助弟兄們得著他們的一分，是不公平的。這不是施行神的公義。你必須與其他首領繼續為其餘的地爭戰。然後眾弟兄都要得著一分。這樣作就是施行耶和華的公義，並遵守祂與以色列所立的典章。

迦得有許多優點。他恢復得勝，他被擴張，並且撕碎仇敵。不僅如此，他雖然為自已選擇一段地，但他沒有享受這地，直到他幫助弟兄們得著他們的分。他與他們繼續爭戰，直到每個人都得著一分。這就是施行耶和華的公義，和耶和華與以色列所立的典章。我再說，但警告我們不要驕傲，不要獨立，或設立另一個敬拜中心。迦得幫助我們知道，甚至在我們已經得勝，已經擴張以後，我們也不該忘記弟兄們。我們不該安息於我們的分，直到我們幫助弟兄們得著他們的分。贏得屬靈的勝利，並得著基督，的確很美妙。但要提防驕傲。你也許會設立分開的敬拜中心，忽略你的弟兄。絕不要這樣作。不要享受你所得著的分，直到你幫助弟兄們贏得他們的分。不要驕傲，也不要忘記弟兄們。聽到這話，對我們眾人都該是個幫助。現在我們知道，得著基督的勝利以後該作甚麼。我們不該設立另一個中心，乃該顧到弟兄們，為他們的分爭戰。

《十一》　關於亞設

《１》　肥美的糧食，君王的美味

迦得之後是亞設。這裏的次序的確是在神的默示之下。創世記四十九章二十節說，『亞設之地必出肥美的糧食，且出君王的美味。』亞設的糧食是肥美的；也就是說，他的食物是豐富的。當我們有基督的勝利，並且在我們享受自己的分以前，幫助弟兄們得著他們的分，我們就有豐富的食物。這豐富的食物甚至成了君王的美味，君王的食物。這不是為著平民的食物，乃是為著君王，為著王家的食物。我們在得勝的生活中所享受的，不僅是普通的食物，更是君王的美味。沒有人能否認召會生活中的食物是豐富的。事實上，這食物如此豐富，成了君王的美味。我們不僅是獅家，也是王家。我們是君王之家。我們的食物是君王的食物。我們在這些生命讀經信息裏所喫的，乃是君王的美味。

《２》　比眾子更蒙福，在弟兄中最蒙恩惠

申命記三十三章二十四節說，『亞設比眾子更蒙福，願他在弟兄中蒙恩惠。』（另譯。）你也許會希奇，亞設怎麼會比猶大或約瑟更蒙福。亞設比眾子更蒙福，意思是在食物和礦物的豐富上更蒙福。

《３》　把腳蘸在油中

申命記三十三章二十四節也說，『可以把腳蘸在油中。』猶大要在葡萄酒中洗衣服，然而這裏亞設要把腳蘸在油中。啟示錄六章六節說，油和酒不可蹧蹋。在饑荒的時候，油和酒都很缺乏。毫無疑問，這裏的油是橄欖油。照著歷史和地理，這段美地有許多橄欖樹。因這緣故，這裏的油很豐富。亞設要把腳蘸在油中，這事實指明，就食物而論，他比其他所有的支派更豐富。

《４》　在他的鞋下有鐵和銅

申命記三十三章二十五節說，『在你的鞋下有鐵和銅。』（另譯。）鐵和鋼是為著爭戰和建造。油是為著滋養的食物，但鐵和鋼是為著爭戰並建造國度的材料。因為亞設這樣豐富，在食物和礦物上最蒙恩惠，所以他比其他的支派更蒙福。他有食物作滋養，也有礦物作武器和建造的材料。

《５》　他的日子如何，他的安息也必如何

申命記三十三章二十五節也說，『你的日子如何，你的安息也必如何。』（另譯。）這裏譯為『安息』的希伯來文不是普通的字。這字很難繙譯。牠的意思是安全、穩妥、力量、平安和寧靜。這是指悠閒的生活，豐足的生活，無須憂慮或匆忙。因此，亞設要有悠閒的生活，平安、穩妥、保證豐足的生活。這意思是他在一生中一無所缺。他會有豐富的食物為著滋養，有武器為著防衛，並有材料為著建造。沒有缺乏，卻有豐足、安息、平安和悠閒。他會一直享受生活。

除非你已經進入這一階段的屬靈生活，否則你不會領會我所說的。然而確有這樣一個階段。你若還沒有達到，我鼓勵你往前。有一天你要來到這樣的境界。在這範圍裏，無須急促或匆忙。這裏有安全、穩妥和平安。這裏一無所缺。我們有食物、武器和材料。當你達到這一階段，就無須為明天憂慮或操心，並且一無罣慮。你在食物的豐富並堅固的鐵和銅上，都有恆久的安息。至少我們有些人已經達到這一點。這就是生命的成熟。

《十二》　關於拿弗他利

《１》　被釋放的母鹿

創世記四十九章二十一節說，『拿弗他利是被釋放的母鹿。』緊接著亞設乃是拿弗他利，他不是小獅子，也不是母獅，乃是母鹿。照著希伯來原文，詩篇二十二篇的題目是說到朝鹿，這指明在詩篇二十二篇，復活的基督是被釋放的母鹿。在拿弗他利身上，不僅有得勝的基督作獅子，也有復活的基督作釋放的母鹿，跳躍在山頂上。沒有甚麼能攔阻祂，也沒有人需要為祂鋪路。祂是復活的母鹿。因為祂在復活裏，所以祂能跳躍在高山上。

《２》　出嘉美的言語

創世記四十九章二十一節也說，『他出嘉美的言語。』創世記四十九章復活的母鹿，相當於馬太二十八章復活的主。馬太二十八章首先啟示基督已經復活，然後告訴我們，當門徒聚集到祂那裏，祂就囑咐他們，說，『所以你們要去，使萬民作我的門徒…凡我所吩咐你們的，無論是甚麼，都教訓他們遵守。』（太二八19~20。）這就是出嘉美的言語。在復活裏，我們能出嘉美的言語。這就是在復活裏生命的成熟。要為基督說嘉美的言語，我們必須在復活裏。當我們在復活裏，我們很容易為主說嘉美的言語。

《３》　足沾恩惠，滿得耶和華的福

申命記三十三章二十三節說，『拿弗他利阿，你足沾恩惠，滿得耶和華的福。』這裏我們看見，拿弗他利足沾恩惠。舊約的恩惠，等於新約的恩典。因此，拿弗他利足沾恩典。當我們在復活裏說嘉美的言語，我們也足沾恩典。我常常在說話的時候，足沾恩惠，足沾恩典。本節也說，拿弗他利滿得耶和華的福。他足沾恩典，滿得祝福。這是在復活裏得勝並成熟的生命。當我們為基督說話，滋養別人，我們自己就足沾恩典，滿得祝福。

《４》　得海和南方為業

申命記三十三章二十三節也說，『可以得海和南方為業。』（直譯。）在復活裏說嘉美的言語，足沾恩惠，滿得祝福，結果乃是得西方和南方為業。拿弗他利得著西方，就是得著地中海；地中海在拿弗他利那段美地之西。所以，有些譯本將本節的『海』譯為『西方。』事實上，這是指海，因為海在美地之西。『南方』這辭表徵陸地。海，西方，表徵外邦世界；南方，陸地，表徵猶太世界。所以，得著海和陸地，表徵得著外邦世界和猶太世界。換句話說，拿弗他利要得著全地。

要取得全地，我們必須從流便開始，經過西緬、利未、猶大、西布倫、以薩迦、但、迦得和亞設，直到我們來到拿弗他利。當我們成了拿弗他利，我們就要得著西方和南方，就是海和陸地。我們就有資格，並得著加力來取得全地。何等的美妙！當我們成了拿弗他利，就很容易取得全地，因為我們在復活裏說嘉美的言語，並且足沾恩惠，滿得祝福。因此，我們豫備好要得著海和陸地，就是外邦世界和猶太世界。我們已經豫備好要取得全地。

第一百零三篇　但、迦得、亞設和拿弗他利的屬靈意義（插進的話）

在本篇信息中，我有負擔再說一些關於但、迦得、亞設和拿弗他利的屬靈意義。從一面說，我愛這一組過於愛包括猶大的那一組。猶大那一組是第二組，這一組是第三組，當然更為進步。我們看過，第三組有一個連環，將這一組聯於第二組：猶大是小獅子，是母獅；（創四九9；）但是小獅子，迦得是母獅。（申三三22，20。）因此小獅子和母獅這兩個表號，把第三組聯於第二組。

當我年輕時，我常研讀創世記四十九章。許多時候我感到這些話沒有多大意義。例如二十一節說，拿弗他利是被釋放的母鹿，他出嘉美的言語。我無法明白為甚麼被釋放的母鹿能出嘉美的言語。在我看，母鹿和嘉美的言語並不相關。此外我也希奇母鹿怎能說話。結果很長一段時間，我不在意創世記四十九章。但是當我們探討這一章的屬靈意義時，我們看見這一切都何等有意義。在第一百篇信息中，我們看過在基督生命之豐富享受中的安息。我們看見，我們需要把驢拴在葡萄樹上，把衣服泡在酒中。我們若這樣作，我們的眼睛就要因酒紅潤，我們的牙齒就要因奶白亮，（創四九11~12，）一位弟兄可以問另一位說，『你有沒有把驢拴在葡萄樹上？』另一位可以回答說，『弟兄，你有沒有把衣服泡在酒中？』然後第一位弟兄可以問：『你的眼睛因酒紅潤麼？』第二位可以回答說，『你的牙齒因奶白亮麼？』局外人也許會想，這是召會的人隱密、奧祕的言語。不管別人怎麼說，這些新箴言對我們是何等有意義！『把你的驢拴在葡萄樹上！』『把你的衣服泡在酒中！』我要我的眼睛因酒紅潤，我的牙齒因奶白亮。要發生這事，我們首先必須安息在基督裏，然後將我們的全人、我們的行為浸透在基督生命的豐富裏。這樣我們就要經歷變化，我們的外表就要改變。我們的眼睛要因酒紅潤，我們的牙齒要因奶白亮，指明我們已經彀強壯，能接受神的話，並能向別人說神的話。

這四組在四十九章的次序很奇妙，與召會的歷史以及我們屬靈的經歷都相合。起初有流便，表徵我們開始都是罪人。在流便、西緬和利未之後，來了猶大，這意思是基督來作得勝的獅子。接著猶大、西布倫和以薩迦，就有但的墮落。但的墮落不僅是失敗，也是背道。在但背道之後，有迦得的恢復，亞設的豐裕和拿弗他利的完成。在召會歷史中，我們也看見背道、恢復、豐裕和完成。我們今天若不能看見完成，在下個世代，特別在新天新地和新耶路撒冷中，也必定會看見。當新耶路撒冷顯在新天新地的時候，拿弗他利要完全得著應驗。新耶路撒冷就是永遠的拿弗他利。這四項－背道、恢復、豐裕和完成－也與我們基督徒的經歷相合。在墮落，就是背道之後，有恢復；接著是豐裕和完成。在主的恢復裏我們已經見過這些事。在整個恢復的年日中，我們同著猶大，把驢拴在葡萄樹上，把衣服泡在酒中。我們的眼睛因酒紅潤，我們的牙齒因奶白亮。然而忽然間，但的背道來了。接著但，卻有迦得的恢復。

１　但的背道

ａ　藉著基督得勝的生命得著更多的基督

但乃是猶大的延續，因為猶大是獅子，但是小獅子。但既是猶大的延續，就藉著基督得勝的生命，成功的得著更多的基督。（申三三22，書十九47，士十八27~29。）

ｂ　單獨並獨立

因為但既成功又得勝，就變得驕傲、單獨並獨立。他只關心自己，不關心別人。正如士師記十八章三十節所說，『但人就為自己設立那雕刻的像。』

ｃ　設立分裂的敬拜中心，任命雇用的『祭司』

但的背道乃是設立分裂的敬拜中心。（士十八30~31，十七9~10，王上十二26~31，王下十29。）但用分裂的作法設立了一個中心，表面看是為著敬拜神。很多人用敬拜神為掩飾，好設立分裂的中心。有些人會說，『為著敬拜神作這樣的事有甚麼錯？設立敬拜中心不比上電影院好麼？』按照舊約的歷史，歷代以來沒有一件事比但設立分裂的敬拜中心這個行動更有罪、更損害神的百姓。在申命記十二、十四、十五、十六章，神至少十五次藉著摩西囑咐以色列人，不可在他們各自所選擇的地方獻燔祭。他們奉命要到神為祂的名和祂的居所，所選擇惟一的地方去。申命記十二章十三、十四節說，『你要謹慎，不可在你所看中的各處獻燔祭。惟獨耶和華從你那一支派中所選擇的地方，你就要在那裏獻燔祭，行我一切所吩咐你的。』神似乎說，『當你進入美地時，不可在你所看中的任何地方獻燔祭。你必須到那惟一的地方，就是我為我的名和我的居所，所選擇的地方去。你沒有權利選擇別的地方，你必須到這惟一的中心去。這個中心保守我的子民在一裏。』摩西這位年邁慈愛的律法頒佈者，再三將這事囑咐以色列人。你若讀那幾章，就看見摩西為這惟一的地方，就是神為祂的名和祂的居所，所選擇的地方，囑咐百姓。神一再吩咐摩西發出這個囑咐，原因乃是祂顧到維持祂子民的合一。

以色列人進入美地以後，帳幕，就是神的家，是在示羅。（士十八31。）只要帳幕在示羅，示羅就是惟一敬拜神的中心。示羅既是惟一的中心，就該維持神子民的合一。然而，但在北方設立了另一個中心，在以色列人中間引起了第一次的分裂。這樣，神的子民就分裂了，不是被電影院分了，乃是被一個敬拜中心分了。今天基督徒為自己找藉口說，『我們在這裏所作的，是為著敬拜神，這有甚麼不對？神不是狹窄的，祂是無所不在的。在你們的地方有祂的同在，在我們的地方不也有祂的同在麼？神必然不像你們那樣狹窄。祂是無所不在的，你們怎能把祂限制在一個特定的地方？』但是為著保守祂子民的合一，神喜歡受限制。今天多數基督徒太自由了。他們像但人一樣，覺得可以隨便設立另外的敬拜中心。

士師記十八章三十節說，『但人就為自己設立那雕刻的像。』這裏我們看見，但人為他們自己作了一些事。他們不關心別的支派。因此，他們背道的源頭乃是不關心他們的弟兄。不關心身體其他的部分，乃是背道的源頭。這種背道在敬拜神的偽裝下偷偷的進來。今天的原則也是這樣。許多基督徒設立別的中心，不是為著賭博或跳舞，乃是為著敬拜神。雖然這事似乎很正面，事實上卻是憑自已，為自己而作的。每一個分裂的中心，都是為某個人的私利設立的。這樣的作法不僅引起分裂，也引起爭競。

倘若但沒有設立另一個敬拜中心，只有示羅是惟一的敬拜中心，就不會有爭競了。以色列人不管離示羅多遠，都必須到那裏去敬拜。然而但在北方設立了他的敬拜中心，就用『方便』作推銷貨品的要點。他可以說，『你不需要遠到示羅去。看，我們就在你附近敬拜神。』在紐約一個分裂的團體，就作了非常類似的事。這個團體的分子打電話給一位年長姊妹，說， 『請來和我們一同聚會，我們用中國話聚會，有中國味道。在美國不容易有中國味道。請來和我們一同聚會，享受中國的味道。』這是他們推銷廉價分裂貨品的方法。

像以色列人一樣，所有的基督徒應該是一，敬拜神應該只有一個中心。但人卻能利用他們敬拜中心地點的方便，勸他們的鄰舍和他們一同敬拜神。假定你是但人的鄰舍，他們有一個人對你說，『弟兄，你為甚麼這麼笨，走那麼遠到示羅去？我們就在但這裏敬拜神。你為甚麼不和我們一同聚會？』這是爭競。今天基督徒的推銷術有許多的爭競，每一個基督教團體都想推銷他們的貨品。這是有罪的。今天基督徒中間的這種爭競，是何等的羞恥！

有人和我們爭辯說，『你們為甚麼和別人分開？』示羅當然是和所有的地方分開的。示羅只與示羅是一。今天有的人說，『你們為甚麼稱自己為召會，說別人不是召會？』我們要回答說，『示羅就是示羅、別的地方不是示羅。在這地上只有一個示羅。那些別的團體並沒有稱他們自己為召會，他們用別的名稱。只要他們保留這些名稱，就指明他們不是示羅，反而是分裂的敬拜之地。』

士師記十八章三十一節說，『神的殿在示羅多少日子，但人為自己設立米迦所雕刻的像，也在但多少日子。』『神的殿在示羅多少日子，』這句話指明爭競。在但設立了分裂的中心和示羅爭競之後，這中心從未除去。帳幕在示羅有多久，雕刻的像在但也有多久。這指明有爭競。後來聖殿在耶路撒冷建造，作帳幕的延續。所羅門建殿之後，耶羅波安在第二代，又在但設立了建立得更堅固的偶像，與耶路撒冷的殿爭競。（王上十二26~31。）耶羅波安恐怕百姓若去耶路撒冷敬拜，會歸向猶大王羅波安。（王上十二27。）『耶羅波安王就籌畫定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說，以色列人哪，你們上耶路撒冷去，實在是難；這就是領你們出埃及地的神。他就把牛犢一隻安在伯特利，一隻安在但。』（王上十二28~29。）耶羅波安似乎告訴百姓說，『你們不必上耶路撒冷去，我們在這裏就有一個敬拜中心。』他所作的乃是由於恐懼失去他的國。這樣，但和耶路撒冷的爭競就加劇了。首先但和示羅的帳幕爭，然後但和耶路撒冷的聖殿爭。

在舊約我們先看見但的雕像和示羅的帳幕爭，然後看見但的金牛犢和耶路撒冷的聖殿爭。當神的殿堅固的建造起來之後，但的偶像也變得更堅固。示羅的帳幕和但分裂的敬拜中心，都是普通人設立的。可是耶路撒冷的聖殿是一個王，所羅門建造的；分裂的中心也是由一個王，耶羅波安加強的。這是一幅非常清楚的爭競圖畫。今天的情形也是一樣。當召會堅固的建造起來，公會也要變得更堅固。公會的加強是由於和召會爭競。遲早別的團體要和主的恢復爭競。起初他們可能反對並批評我們，但是後來他們會模倣我們，並和我們爭競。十五年前，在美國的基督徒中間聽不到賜生命的靈和人的靈這樣的辭，但是最近甚至天主教恩賜派（Catholic charismatics）出版的報紙，也用了許多主恢復中的辭。

我們需要明白背道的正確意義。背道乃是岔開跟從神的正路。背道乃是用鬼魔的方式敬拜神。甚麼時候有人用敬拜神為掩飾，走鬼魔的路，就落到背道中。羅馬天主教完全背道，難怪被稱為背道的召會。羅馬天主教敬拜神，卻是用鬼魔的方式敬拜。在天主教裏的人，名義上是敬拜神，實際上是敬拜偶像。羅馬天主教所作的，正和耶羅波安所作的一樣。當時耶羅波安設立了偶像，並且說，『以色列阿，看你們的神。』耶羅波安似乎說，『這是你們必須敬拜的神。』實際上那不是神，乃是金牛犢。因此，背道乃是用虛假、鬼魔的方式敬拜神。

今日的基督教滿了背道，背道是普遍的。許多宣稱敬拜神的人，實際上是敬拜偶像。你若去參觀天主教堂，就會看見人敬拜牆邊的偶像，並且向所謂的聖人燃點蠟燭。名義上他們是敬拜神和耶穌，實際上他們是敬拜偶像。按照彭伯（G．H． Pember）的記載，在羅馬天主教的偶像中，有一個是佛陀。他是以聖約沙法（St. Josaphat）的名義被天主教所吸收的。這是何等的背道！

士師記十八章三十節所說的『為自己』非常有意義。許多宣稱敬拜神的人，實際上是為自己作事。背道就是以敬拜神為掩飾，為自己作事。耶羅波安無心為神，反之，他的心是為著他自己的小王國。他心裏恐懼國度會歸回大衛家。（王上十二26。）他用神的名為掩飾，盡一切可能保全他的王國。這就是背道。今天整個基督教國是背道的。許多人在耶穌基督的名下，在敬拜神的掩飾下，為他們自已作事。這是主需要恢復的原因。主的恢復總會得罪人。只要這裏有恢復，分裂的團體就被定罪。只要殿在耶路撒冷，金牛犢就在定罪之下。但可能愛耶路撒冷麼？不，但和耶路撒冷之間不可能妥協。常有人來向我說，『李弟兄，請不要這樣放膽直言，為甚麼不溫和一點？』我回答說，『我該對誰溫和？對蛇？對虺？對雕像？對金牛犢？我恨金牛犢，我巴不得燒掉雕像，打碎虺蛇的頭。』我們怎能對今日的背道仁慈？這裏不能有妥協。不要想和蛇、虺妥協。你若對蛇仁慈，你會中毒。你若對今日的背道溫和，你會受破壞。見證就是見證，背道就是背道。在耶路撒冷有神的殿作祂的見證，在但卻有背道。在召會的歷史和我們自己的經歷中，我們都見過這事。我們可能多次岔出跟從神的正路，落到一種背道中。我們可能說，我們在為主工作，實際上卻是為別的工作，這就是背道。

但不關心別的支派，只關心自己的支派，他贏得勝利，得了擴張、擴大之後，就為自己作事。這是他背道的源頭。按照舊約，主從不忘記但的背道。在神眼中，這是在祂經綸中最敗壞的罪。沒有一件事比分裂更破壞人。沒有一件事比神子民中間的分裂更有害。分裂的敬拜中心常與偶像有關。因為魔鬼是潛伏在偶像背後，所以但設立偶像，就成為一條蛇。甚麼時候你變成分裂了，不管你的理由多美好，在你背後必定有個東西－那狡猾者蛇。整個召會歷史都見證這事，我們的經歷也證實這事。每當你不關心別人，只關心自己的利益，只為自己作事，蛇就在近處。防止落到背道中，最好的路是顧到別人。假定但曾和別的支派商量說，『弟兄們，你們同意我在但城設立另一個敬拜中心麼？』他若這樣作，對方會說，『弟兄，不可這樣作。申命記十二、十四、十五、十六章禁止我們有別的敬拜中心，為要使我們到惟一的中心去。』如果但和別的支派商討，他就不至於背道了。然而因著單獨，他設立了另一個敬拜中心，就落到背道之中。

但落到背道之中，因他只關心自己的利益。原則上，每一個分裂的敬拜中心都是一樣。那些設立這種中心的人，只關心自已的利益，自己的願望，而忽略了別的聖徒。他們像但一樣。但只關心自已的支派，不關心別的支派。

但不僅設立了分裂的中心，還任命了雇用的『祭司。』（士十八30，王上十二31。）雇用世俗人作祭司是褻瀆，因為這破壞了神的神聖命定。召會墮落時，雇用許多沒有得救的人事奉神。這是背道。在神新約的經綸中，所有的真信徒都成了神的祭司。（彼前二9，啟一6，五10。）然而墮落的基督教建立了一個制度，任命一些信徒事奉神，使他們成為聖品階級，叫其餘的信徒作平信徒。這也是一種背道。有聖品階級和平信徒，乃是背道的作法，我們必須厭棄這種作法。

２　迦得的恢復

ａ　回到基督的得勝

讚美主，在神的默示下，在但之後，雅各說到迦得！在迦得身上，我們看到恢復。在但背道以後，迦得來恢復失去的勝利。（創四九19。）猶大獅子的勝利，由於但的背道失去了，迦得卻將其得回，甚至將其擴張。迦得不是小獅子，而是生產小獅子的母獅。他是得勝的猶大和但的延續。

ｂ　被神擴張

神對迦得恢復勝利很喜樂，因此祂使迦得擴張。申命記三十三章二十節說，『使迦得擴張的，應當稱頌。』迦得不僅被神擴張，也為神擴張。他被擴張是為著在神子民中間施行神的公義。

ｃ　憑基督生產的生命打碎仇敵

迦得憑基督生產的生命打碎仇敵。申命記三十三章二十節說，『迦得住如母獅，他撕裂膀臂，連頭頂也撕裂。』迦得打碎仇敵不像公獅，乃像生產小獅子的母獅。這含示他毀滅仇敵是件團體的事。我們今天在主的恢復中也是這樣。我們是小獅子，用團體的方式毀滅仇敵。

ｄ　顧到弟兄們

迦得最好的一面，不僅僅是他打碎仇敵的頭，乃是他不願獨自享受他的勝利。他雖然在約但河東得了土地，然而在別的支派獲得他們那分土地之前，他不願獨自享受。迦得和別的支派同去爭戰，獲得更多土地，使所有的支派都能有他們的一分。新約對舊約這幅圖畫的解釋是：我們必須一直顧到弟兄們，顧到身體的眾肢體。

多年來我無法懂得摩西在申命記三十三章二十一節的話。這節經文說，『他為自己選擇頭一段地，因在那裏有設立律法者的分存留；他與百姓的首領同來，他施行耶和華的公義，和耶和華與以色列所立的典章。』我雖然一再研讀這節經文，特別是下半關於百姓首領的話，我簡直無法懂得。但今天我懂了。『頭一段地』是指約但河東之地。迦得為自己選擇頭一段地，但他不願留在那裏享受那地，反而與百姓的首領，別支派的領袖，為其餘的地爭戰。這裏我們看見身體的活動、行動。但單獨的顧到自己，迦得卻在團體裏顧到身體。今天在召會中我們會說，迦得滿了身體的感覺。

迦得成功的原因是他把自己的享受擺在一邊，好顧到身體。在神眼中這是公義。這就是施行耶和華的公義。用新約的說法，這是成就神的旨意。當以色列人進入美地時，神在祂公義裏的旨意，是要祂的百姓定居下來。神不只要迦得，祂要十二支派都定居下來，成為祂的國度，遵行祂的命令。這就是成就神的旨意。羅馬十二章一、二節說，如果我們將身體獻上，當作活祭，我們就能驗證何為神的旨意。按照羅馬十二章，神的旨意就是要有身體生活。因此過身體生活，顧到別人的需要，就是施行神的公義，好遵行祂的命令。沒有甚麼比關心身體的眾肢體更為公義。若不施行神的公義，就一條命令也不能遵行。神新約的命令只能在基督的身體裏遵行；這身體是藉著眾肢體在公義裏彼此照顧建造起來的。

但的失敗在於他的單獨。迦得的成功在於他的團體性，和弟兄們一同行動。但為著自己，迦得卻為著所有的支派。甚麼時候你只關心自己屬靈的益處，你就是但。當你忘掉自己屬靈的益處，關心所有的弟兄們，就是關心身體，你就是迦得。我們必須關心身體，與身體一同行動。你是但，還是迦得？你只顧自己的地方，還是顧到整個身體？只要我們不關心身體，我們就是今日的但，我們就落到一種背道中。

３　亞設的豐裕

ａ　優越的祝福和超絕的恩典

在迦得的恢復以後，有亞設的豐裕。亞設的記載開始於優越的祝福和超絕的恩典。申命記三十三章二十四節說，『亞設比眾子更蒙福，願他在弟兄中蒙恩惠。』（另譯。）亞設得了優越的祝福和超絕的恩典。我們很多人都能懂得這些話。在但的背道中我們失去了一切的祝福和恩典。在迦得的得勝中，祝福恢復了，恩典重得了。現今在亞設身上，我們正享受優越的祝福和超絕的恩典。

ｂ　豐富的生命供應

在亞設身上我們也看到豐富的生命供應。首先，亞設有為著生活和長大的豐富供應。創世記四十九章二十節說，『亞設之地必出肥美的糧食，且出君王的美味。』申命記三十三章二十五節指明，為著爭戰和建造，亞設還有豐富的生命供應。這節上半說，『在你的鞋下有鐵和銅。』（另譯。）肥美的糧食和君王的美味，是為著亞設的生活和長大，鐵和銅是為著爭戰和建造的礦物。亞設確實領受了最豐富的供應。

ｃ　為著我們日常行動那靈全備的供應

亞設也有為著他日常行動那靈全備的供應。（加五25。）申命記三十三章二十四節說，『可以把腳蘸在油中。』這當然是寓意的話。把腳蘸在油中，屬靈的意義乃是充滿那靈。在豫表上，油是指神的靈。亞設不是只有一點點油，乃是足以把腳蘸在油中。這意思是亞設有那靈豐富、全備的供應。（腓一19。）哦，我們能行在油中！在主的恢復裏，很多次我有行在油中的感覺。我敬拜、感謝、讚美主說，『主，這太豐富了！這裏靈的供應太豐富了。我們的油真是全備！』你們有沒有可以把腳蘸在其中的油？我們有。我們有肥美的糧食，君王的美味，和豐富、全備的油，可以把我們的腳蘸在其中。

ｄ　完全的安息，帶著平安、力量、安全和豐裕

申命記三十三章二十五節說到亞設，『你的日子如何，你的安息也必如何。』（另譯。）當我們有了優越的祝福和超絕的恩典，生命豐富的供應，以及那靈全備的供應，我們就有完全的安息，帶著平安、力量、安全和豐裕。這是使徒保羅在腓立比四章十一至十三節的經歷。他在任何境遇中都能知足。我能作見證，這一週我有很深的感覺，我是行在油中，我有滿足，平安和安息，我也滿了力量。因此我有安全和豐裕。耶和華是我的牧者，我沒有缺乏、不足或短少，（詩二三1，）反而滿了豐裕。我有肥美的糧食，君王的美味，深厚的油，以及在我鞋下的鐵和銅；到處都有供應。因此我是穩妥又安全，我有安息和力量。你有膽量說你有這種安全和豐裕麼？或者你會說，今天早晨你的妻子為難你，你勉強的忍受了？你必須能說， 『今天旱晨我的妻子為難我，但讚美主，我行在深厚的油中！現在我有安息、平安、安全、力量和豐裕。我的力量要隨著我一生之久。我的日子如何，我的安息、安全、豐裕也必如何。』這是亞設的經歷。

４　拿弗他利的完成

亞設雖然美妙，但他還不是雅各詩意祝福之豫言的完成。亞設之後還有拿弗他利。（創四九21。）何等美好，雅各有十二個兒子！這數字是真正的豐裕，甚至是永遠的豐裕。當雅各需要有人代表罪人時，他有流便。當他需要有人暴露邪惡、殘忍的性情時，他有西緬。當他需要有人彰顯基督的得勝時，他有猶大。他也有但代表背道，迦得表徵恢復，以及亞設描繪豐裕。現在我們來看拿弗他利。

ａ　經歷復活的基督，說出生命嘉美、愉快的言語

創世記四十九章二十一節說，『拿弗他利是被釋放的母鹿，他出嘉美的言語。』雅各在他豫言的祝福裏，用了許多動物為表號：獅子、母獅、驢、驢駒、蛇、虺和母鹿。拿弗他利不是獅子，也不是驢，乃是母鹿。我們為著神的創造和雅各的詩感謝神。母鹿是一種可愛的動物，十分活潑、活躍。雖然母鹿不驕傲，或特別龐大，卻非常強壯，能在山頂上跳躍。按照希伯來原文，詩篇二十二篇的標題說到朝鹿。多年前我聽過倪弟兄的一篇信息，說到朝鹿表徵復活的基督。詩篇二十二篇首先說到基督死在十字架上，然後從二十二節起說到祂的復活。詩篇二十二篇二十二節說，『我要向我的弟兄宣告你的名，在會中我要讚美你。』（另譯。）這指明基督在祂的復活裏，向祂的弟兄宣告父的名，並在會中讚美父；這會就是召會。所以這篇詩最後的結果是如朝鹿之基督的復活。復活當然是早晨，在復活裏的基督乃是朝鹿。

創世記四十九章二十一節說，拿弗他利是母鹿，他出嘉美的言語。當我年輕時，我不懂得母鹿與嘉美的言語有甚麼關係。似乎這二者毫不相關。但現在我們在屬靈的經歷裏，能看出這意義。當你經歷基督是復活的那一位，你就會充滿並湧出嘉美的言語。你沒有閒談，反而藉著所說的話從最深處流出活水來。這意思是你一切的話，都是從復活基督流出來的江河。在馬太二十八章及行傳二章我們看見，嘉美的話與復活的基督有密切的關係。基督復活以後，告訴祂的門徒到一座山上去見祂，在那裏祂囑咐他們前去，不要用天然的話說，卻要以復活的基督為他們的話。（太二八16，18~20。）因此在五旬節那天，彼得站起來說嘉美的話。 （徒二32~36。）彼得那天的信息是個證明：他已經歷了復活的基督。因著他已經歷了這位復活的基督，他的牙齒是白亮的。

豐富的話，愉快的話，嘉美的話，喜樂和生命的話－這一切都來自對復活基督的經歷。我們越經歷基督是復活的那一位，我們越有可說的。我們絕不會緘默。每一個經歷基督是復活者的人，都會湧出嘉美的言語。這意思不是說，我們會喋喋不休。不，這意思乃是，因著我們被基督充滿，我們就有湧流，總有東西可說。基督是神的話，生命的話，是靈的話。我被這位復活的基督充滿；因此我有許多話可說。這裏的原則乃是我們一直說出裏面所充滿的。我們所說的話，乃是出於我們裏面之所是的豐富。當我們裏面的所是被基督充滿，我們就必須說話，不然我們會爆炸。現在我們能明白，為甚麼拿弗他利這釋放的母鹿，說出嘉美的言語。因為他經歷了基督，他被嘉美的言語充滿了。

ｂ　滿足於神的恩典，充滿了神的祝福

申命記三十三章二十三節說，『拿弗他利阿，你足沾恩惠，滿得耶和華的福。』這裏的恩惠和福把拿弗他利連於亞設，亞設比眾子更蒙福，在他弟兄中更受寵愛。在主的恢復裏，我們天天滿足於豐富的恩典，並充滿了神的祝福。這種祝福不是指物質的福，乃是指靈裏的福，生命裏的福，和諸天界裏的福。自從進入召會生活以後，我們嘗到了何等的恩典，享受了何等的祝福！我們都能見證，在主的恢復裏，我們滿足於豐富的恩典，並且充滿了豐富的祝福。 （林前十五10，林後十三14。）

ｃ　為主得地

申命記三十三章二十三節也說，拿弗他利『可以得海和南方為業。』（直譯。）拿弗他利要得著西方，就是海，也就是外邦世界；以及南方，就是陸地，也就是以色列國為業。這意思就是拿弗他利要得著全地。這是我們所經歷的復活基督，祂要得著全地。在詩篇二十二篇末了，我們看見復活的基督要得著列國。詩篇二十二篇二十七節說，『地的四極，都要想念耶和華，並且歸順祂；列國的萬族，都要在你面前敬拜。』所有的國家都要服從祂，順從祂，並且敬拜祂。經歷復活基督的拿弗他利，要得著海和地為業。當我們真實經歷在復活裏的基督，我們就成為那些將要藉傳揚基督得著全地的人。（太二八19，徒一8，羅十五19。）

第一百零四篇　成熟的表顯（六）

在本篇信息中，我們來看雅各在他帶著祝福的豫言裏，所題十二個兒子的最後一組，這一組是由約瑟和便雅憫組成的。（創四九22~27。）雅各眾子的十二支派，在舊約裏總是組合在一起。在民數記二章，我們看見十二支派圍繞帳幕的安排：猶大、以薩迦和西布倫在東邊；流便、西緬和迦得在南邊；以法蓮、瑪拿西和便雅憫在西邊；但、亞設和拿弗他利在北邊。

在雅各十二個兒子中，只有三個豫表基督，就是猶大、約瑟和便雅憫。猶大豫表基督是得勝的獅子，約瑟豫表基督是父的愛子，將一切的豐富帶來餧養世界。便雅憫豫表升天、高舉的基督。當便雅憫出生時，他母親給他起名叫便俄尼，意思是『憂患之子，』他父親卻將他改名為便雅憫，意思是『右手之子。』因此猶大、約瑟和便雅憫把基督完滿的豫表出來。流便雖是頭生的，卻因玷污失去了長子的名分。因此在神的行政裏，猶大領先。但若沒有約瑟和便雅憫，雅各十二支派的歷史和意義就沒有完成。約瑟和便雅憫恰當、完滿的完成了雅各十二個兒子的歷史。

雅各的十二個兒子，是包括我們眾人在內的神子民完整的豫表。我們看過，神子民的歷史開始於罪人，因為我們都是罪人，像流便、西緬和利未一樣。流便滿了情慾，西緬和利未滿了怒氣。因此，神子民的歷史開始於滿了情慾和怒氣的罪人。然後來了猶大所豫表的基督。後來拿弗他利出現，他是被釋放的母鹿，出嘉美的言語。如果神子民的歷史結束於拿弗他利，雖然很好，但不彀恰切。要有恰切的完成，需要約瑟和便雅憫。

神子民的歷史開始於罪人，最後這些罪人變化成為有祭司職任的利未，甚至變化成為有君王職分的猶大。然後拿弗他利，就是復活的基督，帶來了嘉美的言語。這意思是說，我們從前是流便和西緬，但我們需要變化成為利未、猶大和拿弗他利。不僅如此，我們還必須往前，成為約瑟和便雅憫。

在我們來看約瑟和便雅憫重要的方面之前，我要指出，約瑟和便雅憫這兩個由同一位母親拉結所生的兩個兒子，乃是一個人的兩面。當雅各看見拉結，就愛上了她，他的心專注於她。但他先娶的不是拉結，乃是利亞，利亞給他生了六個兒子。雖然拉結和利亞的使女也給他生了兒子，但拉結本人沒有生育，直到雅各有了十個兒子，那時拉結纔生約瑟。約瑟的名字指明要增添另一個人，這表徵約瑟自己不完全，需要有另一部分。所以便雅憫是約瑟的完全。因此約瑟和便雅憫是一個。你若讀舊約，就看見舊約把約瑟和便雅憫放在一起作一個單位。至終約瑟藉著他兩個兒子，以法蓮和瑪拿西，得了長子名分，承受了雙分土地。這樣，約瑟成了兩個支派，就是以法蓮支派和瑪拿西支派。不僅如此，瑪拿西支派還得了雙分土地：半個支派得了約但河東的地，另外半個支派得了約但河西的地。約瑟和便雅憫是一個。約瑟是第十一個兒子，便雅憫是第十二個兒子，這個事實指明，他們在排行上彼此很親近。因此，在十二個兒子中，他們是最後的一對。後來他們成了以法蓮、瑪拿西和便雅憫三個支派，安營在神居所的後面。猶大是在帳幕之前領頭的支派，但約瑟是在帳幕之後。

現在我們來看這一組重要的方面。約瑟是非常忠信的，也是絕對得勝的。按照舊約的記載，約瑟是第一個完全的人。在他之前，連挪亞在內，沒有一個是完全的。但在約瑟身上，我們找不到過錯；他在行為上是絕對完全的。約瑟所以完全，因為他是全然得勝的。此外，舊約把約瑟比作滿有力量的公牛。（申三三17。）他不是兇猛的獅子，或險惡的狼，乃是滿有力量的牛。約瑟既是牛，就有兩角：以法蓮和瑪拿西。約瑟用這兩角把萬民趕到地極。這指明約瑟在得勝中是剛強的。

約瑟也信靠神並相信神。因為約瑟完全又得勝，又因為他信靠神，神就祝福他。在聖經中，沒有一個人比約瑟所得的福更大。我們將看見，他得著時間和空間裏十項祝福，得著從已過的永遠到將來的永遠，從天到地的每樣東西。約瑟得著了一切。整個宇宙成了他所得的福。

便雅憫被描述為撕掠的狼。（創四九27。）再者，神的居所與便雅憫同在。（申三三12。）因此，雅各帶著祝福的豫言，結束於宇宙之福的豐滿和神的居所。創世記四十九章的末尾，需要啟示錄二十一、二十二章為其完整的發展。

《十三》　關於約瑟

《１》　泉旁多結果子之樹的兒子

創世記四十九章二十二節說，『約瑟是多結果子之樹的兒子，是泉旁多結果子之樹的兒子，他的枝條探出牆外。』（另譯。）首先，約瑟是多結果子之樹的兒子。這個兒子當然是樹的主枝。若約瑟是主枝，是兒子，就多結果子的樹必定是雅各。按照聖經的記載，在雅各之前，沒有一個人有十二個兒子。（十二是永遠完全的數字。）雅各有十二個兒子，意思是他的果子繁多。雅各是以撒的兒子，以撒是亞伯拉罕的兒子，亞伯拉罕是蒙召族類的父。在聖經裏，神稱為亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。（出三6，太二二32。）這也是三一神的名稱。亞伯拉罕的神是指父神，以撒的神是指子神，雅各的神是指靈神。我們曾指出，我們不該把亞伯拉罕、以撒、雅各看作三個人，應當看作一個人的三方面。同樣，三一神的三乃是三而一。雅各表徵三一神的第三者，靈的來臨。父在子裏面，子成了靈。因此，靈是我們神的流出。

我們若摸著聖經的靈，就會看見雅各這個多結果子的人，表徵生產的神。神是多結果子的樹。這由約翰十五章得以證明，那裏基督說，祂是葡萄樹。基督作神的具體化身，乃是生產的樹。基督實在是多結果子的。在創世記四十九章這裏，我們看見這棵樹的兒子。神的兒子是從神發出的枝條。因這緣故，在舊約中基督稱為枝子。（耶二三5，亞六12。）聖經深奧又奇妙，遠超過我們所能理解的。一面聖經說基督是樹，另一面說祂是枝子。那麼祂是樹還是枝子？祂兩者都是。祂是樹，作神的具體化身；祂是枝子，作神發出的枝條。豫表基督的約瑟，也是多結果子之樹的兒子，是神發出的枝條。約瑟就是神的發枝。我們都知道，樹的枝子是樹的一部分。因此，雅各的兒子約瑟，是多結果子之父雅各的一部分。按豫表說，約瑟是神的兒子基督，祂是多結果子之神發出的枝條。

四十九章二十二節說，約瑟是泉旁多結果子之樹的兒子。泉是神，樹是神，一切都是神。豫表多結果子之樹的雅各，憑著神這泉源而活。樹需要水，樹如果有水，就能多結果子。雅各知道，他所有的果子都是來自神這泉源。這裏告訴我們，雅各的兒子約瑟，將這出於泉源之樹的一切豐富分枝出來。

《２》　他的枝條探出牆外

這多結果子之樹的兒子，就是主枝，他的枝條探出牆外。創世記四十九章滿了寓意的話。在二十二節有花園、牆，牆內有樹。這樹的主枝有許多枝條，這些枝條探出牆外。按寓意說，這意思是雅各的活動已經越過牆外。他沒有被限制在美地，乃是探出牆外到了埃及。他從美地的界限擴展到另一個範圍。今天，基督就是那在我們裏面的約瑟，擴展到限制的牆外。牆不能限制約瑟的擴展，牆不能限制這主枝向外伸展。我們有這位約瑟在我們裏面。這意思是我們有基督在我們裏面作今日的約瑟。我們的約瑟有許多探出牆外的枝條。這些枝子越過一切的限制，就如家庭、學校、或反對者的限制。不管牆多高，約瑟的枝子都要探出去；不管反對的牆多高，在我們裏面的基督要藉著許多枝條探出牆外。

《３》　曾被弓箭手苦害

創世記四十九章二十三節說，『弓箭手將他苦害，向他射箭，埋伏等候他。』（另譯。）這是指約瑟的受苦。他哥哥們像攻擊他、向他射箭的弓箭手。當他們牧放父親的羊群時，父親差遣約瑟去看他們，而他們真的埋伏等著他。當約瑟到了，他們就抓住他。

《４》　他的弓仍舊堅硬，他的手健壯敏捷

但約瑟的哥哥們沒有勝過他。四十九章二十四節說，『他的弓仍舊堅硬，他的手臂因雅各之大能者的手健壯敏捷；（這是因那牧者，以色列的磐石。）』（另譯。）約瑟的哥哥們沒有得勝，因為約瑟的弓仍舊堅硬，他的手臂因雅各的大能者健壯敏捷。這位雅各的大能者是雅各的牧者，也是他的磐石。雅各有一位照顧他的牧者，有一個可以站在其上的磐石。這牧者和磐石都是雅各的大能者。約瑟憑他父親的大能者而健壯。

《５》　他父親的神幫助他，全豐全足者祝福他

約瑟父親的神幫助約瑟，那全豐全足者祝福他。四十九章二十五節說，『就是你父親的神，必幫助你；那全足者，必祝福你。』（另譯。）我們將創世記四十九章二十五至二十六節所題的祝福，和申命記三十三章十三至十六節的祝福合起來，就看見約瑟所得的祝福有十方面。第一是得天上的寶物之福。（申三三13。）當然有些天上的寶物應該包括雨和雪。第二是得甘露之福。第三是得地裏深處所藏之福，這是指地下的泉源和水。第四是得太陽所產生的美果之福。（申三三14。）接著，第五是得月亮所養成的寶物之福。我們需要豫表基督的太陽，和豫表召會的月亮。有的果子是由基督產生的，有的寶物是由召會養成的。這些都在賜給約瑟的福裏。第六是得上古之山的至寶之福，第七是得永世之嶺的寶物之福。（申三三15。）在這一切的福裏，包括一切的時間和空間。從上古到永遠，包括一切的時間；從天到地，以及地的深處，包括一切的空間。這指明宇宙中一切的美物都成了約瑟的福。第八項福包括地和其中所充滿的寶物。（申三三16。）這必定包括金銀等礦物。第九項福見於四十九章二十五節：『胸和腹的福。』（另譯。）腹的福是為生產，胸的福是為乳養。這些是指生命的生產。這是惟一的生命之福。第十項福是『住荊棘中者的美意。』（申三三16，直譯。）以後我們要看見，住在荊棘中的那一位（出三4）要住在殿裏，住在召會裏，然後要住在新耶路撒冷裏。一切的荊棘要變化成為寶石。先前神是住在荊棘中間，但至終祂要住在新耶路撒冷的寶石中間。這是神的心願，神的美意。這一切都包括在約瑟所得宇宙的福中。

最大的福是那住荊棘中者的同住。神住在我們中間是最大的福。假設你的父親給你很多東西，然後離開你走了，這不是很好。父神給了我們許多東西，但至終祂賜給我們終極的福，乃是祂的同住。當我們從聖經的創世記讀到啟示錄，我們看見神給了我們許多美物。但神最終所給我們的乃是祂的同住。

這一切的福都是基督的基業。希伯來一章二節說，神已經立基督作承受萬有者。一切在時間和空間裏的美物，都是基督的基業。這是神給基督的福；我們是基督的夥伴，有分於祂的基業。在這裏約瑟代表基督；父一切的福都給了祂。在新約裏告訴我們，萬有都給了子。這些就是在空間、時間和生命裏的福。這一切就是基督的基業，而我們是祂的夥伴，與祂一同承受這一切的福。這不僅是得救或國度的問題。一切從上古到永遠，在時間裏的事物；每一件從天上到地底下，在空間裏的事物，以及生命一切生產和乳養的方面，都是給了基督的福。

這位基督是那與弟兄迥別的。（創四九26。）在希伯來文中，迥別和拿細耳人同字。按照民數記六章所記，有些以色列的男子，要從其他的人中分別出來，絕對為神而活。約瑟就是這樣的人。他是聖經中第一個拿細耳人，從他弟兄們中間分別出來。基督成了真拿細耳人，從所有人中分別出來。因此，約瑟豫表基督是拿細耳人，從一般人中分別出來，完全為神活著。這分別出來的一位，已經領受全宇宙的福。宇宙的福臨到這位拿細耳人的頭頂上。

《６》　他的威嚴像他公牛中頭生的，他的角像野牛的角

申命記三十三章十七節說，『他的威嚴像他公牛中頭生的，他的角像野牛的角，用以觝觸萬邦，直到地極；這角，是以法蓮的萬萬，瑪拿西的千千。』（另譯。）約瑟像公牛中頭生的那樣強壯。這公牛有兩角，一是以法蓮，一是瑪拿西。公牛用這兩角觝觸萬民，直到地極。這也是基督的一幅圖畫。基督是有兩角的強壯公牛，照著祂的心願將萬民趕在一起。這要發生在主回來的時候。今天萬民是分散且擴展的，但日子將到，基督這強壯的公牛，要把萬民趕在一起。祂會說，『俄國人和別的邦國，不要擴展你們自已了。我要觝觸你們，直到地極。』要記得，創世記四十九章是對神子民全部歷史的豫言性記錄，開始於罪人，結束於承受萬有、接管全地的基督。基督不僅多結果子、得勝、蒙最高的福；祂也滿有力量，要照著祂的定旨推動地上的萬民。

許多世紀以來，住在寒冷地區的俄國人，一直想要擴展到南方，到地中海。當他們想要抵達波斯灣，英國人把他們打退了。然後他們造了西伯利亞鐵路到遠東，以謀出海。此後他們造了滿洲鐵路通到太平洋，但英國人又幫助日本人把他們打敗了。今天俄國人想要滲透地中海和紅海。因這緣故，埃及非常重要。俄國人的陰謀是要接管美地，囊括耶路撒冷。但最後基督這強壯的公牛，要帶著兩角來把俄國人趕回北方。祂會說，『俄國人，你的定命是要住在寒冷地區，不要想下到地中海，這地區是永遠為我子民保留的。』這強壯的公牛要觝觸俄國人和其他的人，直到地極。你若認為我在亂說，請你等著看，遲早這事要發生。今天國際關係的關鍵中心是中東，許多國家都要伸展到這地區。但是約瑟這強壯的公牛，要同著以法蓮的萬萬和瑪拿西的千千而來，把那些人趕回地極去。祂會說，『離開地中海，這地區是為我子民的。你們不可到這裏來！』

《十四》　關於便雅憫

《１》　撕掠的狼

現在我們來看關於便雅憫的兩個主要點。創世記四十九章二十七節說，『便雅憫是個撕掠的狼，早晨要喫他所抓的，晚上要分他所奪的。』在希伯來文中，撕掠的意思是撕成粉碎。多年來這一節的狼字使我感到困擾。雖然獅子或老虎似乎是積極的，狼卻不是積極的。但基督不僅是得勝的獅子，也是撕掠的狼。便雅憫這撕掠的狼，也是基督的豫表。因此這裏所指的狼是積極的，不是消極的。他早晨要喫他所抓的，晚上要分他所奪的，就是準備掠物為次晨的食物。這意思是說，基督不僅是得勝者，也是撕掠者，是吞喫祂仇敵的一位。

《２》　同耶和華居住，耶和華終日遮蔽他，也住在他兩肩之中

申命記三十三章十二節題到便雅憫，說，『耶和華所親愛的，必同耶和華安然居住，耶和華終日遮蔽他，也住在他兩肩之中。』『同耶和華』指明便雅憫要作耶和華的鄰舍，他要住在耶和華隔壁。因著他要住在耶和華隔壁，他必安然居住。任何人住在耶和華旁邊，必定安然居住，這一節也說，耶和華要終日遮蔽、蔭蔽便雅憫，甚至住在他兩肩之中。這裏我們需要指出，耶路撒冷不在猶大境內，乃在便雅憫境內。（士一21。）你若查看地圖，會看見便雅憫的境界有兩肩朝向南方，在便雅憫這兩肩之中有耶路撒冷，聖殿，就是耶和華的居所，就在那裏。

耶和華的居所乃是遮蔽，終日蔭蔽便雅憫，正如在永世裏主要用祂的帳幕覆蔽祂的子民一樣。（啟七15。）今天召會作主的居所，也是遮蔽，蔭蔽了召會的人。

在雅各十二個兒子中，第一個是罪人，最後一個成了神的居所。在創世記三章，我們都是罪人，但在聖經末了，在啟示錄二十一、二十二章，我們都成了便雅憫，神的居所。所以我說，沒有約瑟和便雅憫，神子民的歷史就沒有恰當的完成。但在約瑟身上，我們看見基督領受了宇宙包羅萬有的福；在便雅憫身上，我們看見神住在祂所揀選的子民中間。這就是新耶路撒冷和新天新地。新天新地乃是一切的福都歸給基督的範圍。在這新範圍中，每樣東西都是給基督之福的一部分；在這範圍內，有一個地方，就是新耶路撒冷，乃是神永遠的居所。這一切都由約瑟和便雅憫的生活描繪出來。

今天我們是在召會生活中，至終我們要在新耶路撒冷裏。你知道誰要在那裏？約瑟和便雅憫。在今天正當的召會生活中，沒有流便或西緬。至終，在召會生活中，只有約瑟和便雅憫，就是耶和華的福和神的居所。時候將到，在召會中只有約瑟和便雅憫。召會要在神宇宙的福之下，並要成為祂的居所。整本聖經是神子民歷史的記載，其完成就是宇宙的福和神永遠的居所。新天新地和新耶路撒冷描繪出基督所承受的宇宙之福和神的居所。我們要從流便到便雅憫，從罪人到神的居所，走盡全程。約瑟是神完滿之福的表號，便雅憫是神永遠居所的表號。在今天的召會中，我們有那在新天新地同新耶路撒冷中要來之事的小影；因為我們豫嘗了那完滿的福，並且我們是神的居所。就某種意義說，我們都是約瑟和便雅憫。我們是蒙福的子民，並且我們是神的居所。這就是約瑟和便雅憫。

第一百零五篇　約瑟和便雅憫的屬靈意義（一）（插進的話）');

我很早就熟悉雅各十二個兒子的歷史，但沒有體會到他們的歷史是何等的甜美和奇妙。我越花時間在創世記四十九章，就越欣賞這十二個兒子。探究他們的歷史是非常值得的。頭四個兒子－流便、西緬、利未和猶大－都是有罪的。但最後兩個兒子－約瑟和便雅憫，卻沒有過錯或缺點。他們是完全的。在頭四個和末兩個兒子之間，有其他六個兒子。我們在但身上看見背道，在迦得身上看見恢復，在亞設身上看見豐裕，在拿弗他利身上看見復活。你若照著創世記四十九章把這十二個兒子的記載擺在一起，就會得著一幅你自己的圖畫。當我看雅各這十二個兒子時，一面我對他們很驚奇，一面我感謝神，因為我在他們身上看見了自己的圖畫。我也看見了我所經歷的那位基督，以及在基督裏的救恩和變化。已往我們都是流便、西緬、利未和猶大，但今天我們是約瑟和便雅憫。

在有罪的人中，利未和猶大這兩位轉變為相當積極的人。利未轉變為有祭司職分的，猶大轉變為有君王職分的。因此，在雅各十二個兒子中，至終有了祭司的職分，君王的職分，以及最後終極的完成。在以下的信息裏，我們要看見終極的完成有兩件事：福與居所。我們要完全被帶進神宇宙的福裏，然後要成為祂的居所。罪人成了神的祭司和君王，最後在神宇宙的福之下，並成為祂永遠的居所。我們若看見這段記載的意義，我們會大聲呼喊，並讚美主。我們會說，『從前我是流便，但今天我是利未、猶大、約瑟和便雅憫！』我們要成為神祝福之下的君王，我們要成為神的居所，直到永遠。

你有沒有體會到聖經竟是這麼奇妙？你有沒有看見在創世記四十九章這一章裏，竟有整本聖經的精華，以及雅各十二個兒子的歷史、以色列國的歷史、召會的歷史、和我們自已屬靈歷史的摘要？每樣東西都在這裏。這一章雖然富有詩意，非常深奧，卻相當簡要。這一章是包羅萬有的，包括全本聖經，涵蓋十二支派的歷史，指明召會的歷史，並且描繪我們個人的歷史。何等的奇妙！無疑的，這一章概述了神在祂選民身上的對付。神對付祂的子民開始於罪人，經過變化，至終達到終極的完成，就是福與神的居所。

在雅各十二個兒子中，有各種不同典型的人。我真感謝神，給雅各十二個兒子。雅各若只有一個兒子，那怎麼辦？在神眼中，亞伯拉罕和以撒都只有一個兒子。因為神只算以撒和雅各，不算以實瑪利或以掃。但是神的經綸需要十二個支派。為此，雅各必須有十二個兒子。即使有十個支派還是不彀。有一天，在所羅門死後，以色列國分成兩部分，一部分有十個支派，另一部分有兩個支派。但即使這十個支派還是不彀；必須有十二個支派。我們需要記住雅各十二個兒子的名字：流便、西緬、利未、猶大、西布倫、以薩迦、但、迦得、亞設、拿弗他利、約瑟和便雅憫。在本篇信息中，我們要看約瑟和便雅憫一部分的屬靈意義，包括三件事：多結果子，得勝和信靠。在下篇信息中，我們要看福和居所。

１　多結果子

ａ　多結果子之樹的兒子

創世記四十九章二十二節說，『約瑟是多結果子之樹的兒子，是泉旁多結果子之樹的兒子，他的枝條探出牆外。』（另譯。）約瑟是多結果子的。他專注於結果子，沒有時間作別的事。他沒有時間和他的弟兄們爭辯，或者和別人爭戰。人所以被消極的事佔有，乃是因為沒有被積極的事佔有。許多聖徒聚在一起，而不完全忙於正事，是沒有益處的。在這種情形下，他們不會專注於積極的事，反會自然的被消極的事霸佔。這就像馬太十二章裏的那個人，他裏面空著，就被七個鬼所附。（太十二43~45。）那人像一棟乾淨且空著的公寓。很多聖徒是乾淨的，但他們是空著的，無所事事，因此消極的事就進來了。聖徒需要被積極的事佔有，然後他們纔沒有容量、時間、精力，去作閒談一類的事。閒談就證明我們的精力過剩。但約瑟不是無所事事的人。在以後的信息裏我們會看見，他從幼年時就忙於積極的事。他專注於他父親的意思，他父親的心思，他父親的興趣，以及他父親的使命。因此，『地鼠』和『狗』沒有機會進來。一個房間若擠了二十個人，沒有一隻地鼠敢進來。這個房間若是空著，地鼠和狗就想要進來。使聖徒避開消極事物的最好方法，就是用積極的事充滿他們。我再說，約瑟從年幼起，就完全專注於積極的事，主要的是忙於結果子。

當約瑟的父親和十一個弟兄以及他們家人下到埃及，他們成了約瑟結果子伸展的管道。那時候約瑟在埃及不是僅僅個人在伸展，他是和七十個人共同伸展神的行政。約瑟是多結果子的。全世界都在約瑟的伸展之下。約瑟是一幅圖畫，一個豫表，意思就是這豫表必須藉著召會來應驗。召會的人必須是結果子最多的人。行傳二章啟示，彼得和十一個使徒是何等多結果子的人。歷代以來，凡愛主並被主佔有的人，也是多結果子的人。

四十九章二十二節說，約瑟是多結果子之樹的兒子。『兒子』這辭，在這裏指明大榦或枝子。這就是說，約瑟是多結果子之樹的枝子。在全宇宙中只有一棵多結果子的樹，那就是基督。基督是神的枝子，乃是一棵多結果子的樹。撒迦利亞六章十二節說，『看哪，那名稱為枝子的。』（另譯。）這枝子就是基督。基督是神的枝子，已經把神伸展到人性，至終成了一棵樹。在論到結果子的約翰十五章裏，主耶穌說，『我是真葡萄樹。』（約十五1。）基督就是葡萄樹。在約翰十五章五節主說，『我是葡萄樹，你們是枝子；住在我裏面的，我也住在他裏面，這人就多結果子。』作為這樣一棵多結果子之樹的枝子，我們都需要多結果子。

不要想你的軟弱、失敗、或者四圍可憐的光景。召會的歷史有兩面－黑暗的一面和榮耀的一面。當我們注視榮耀的一面，我們看到豐碩的果實。不僅彼得和保羅，所有愛主的人都是多結果子的。有時候我們也許說，『我們軟弱，我們的處境不樂觀，擴增很慢，人數一直很少。』但你若有屬天的眼光，會看見召會是多結果子的，召會的歷史是結果子的歷史。我再說，不要從黑暗面看周圍的情形，要從榮耀的一面看。神是得勝的，召會是多結果子的。枝子是伸展出去的，歷世歷代，彼得、保羅、和所有愛基督的人都有許多的枝子。

ｂ　枝條探出牆外

這些枝條探出牆外，（創四九22，）那就是他們越過一切的限制，將基督擴展出去，在各種環境中顯大基督。（腓一20。）創世記四十九章二十二節說，約瑟的枝條探出牆外。牆表徵限制。自從五旬節以來，一堵又一堵的牆興築起來，要限制枝子的擴展。有一天，彼得甚至被關在監裏。（徒十二3~4。）但即使那樣堅固的營壘，也不能限制枝子的擴展。一年又一年，十年又十年，一世紀又一世紀，反對者和仇敵築起許多牆，要限制召會結果子，但每次枝子都探出牆外。

我憑著已過五十年中所看見所經歷的。能見證這事。在這些年中，我看見了枝子多結果子。倪弟兄在中國被主興起來，的確是多結果子之樹的大枝，是多結果子之基督的枝子。當我和他在一起，我非常清楚，沒有甚麼能限制他的見證。倪弟兄有負擔要作耶穌的見證，反對組織的基督教。結果，甚至許多基督徒也築牆限制他，散佈關於他的謠言。讓我告訴你們一個惡毒謠言的例子。倪弟兄得救以後，從一位名叫和受恩（Miss Margaret Barber）的姊妹得著很大的幫助。和受恩姊妹有一位同工名叫葛露絲（Miss Groves）。她們都是從英國到中國來的傳教士，但是倪弟兄得救時，她們已離開了差會，在中國憑著相信神而活。因著倪弟兄從和受恩姊妹得著許多的幫助，葛姊妹也認識了他。倪弟兄得著和受恩姊妹的幫助，同時也得著葛姊妹的幫助。

一九二九年，和受恩姊妹被主接去，葛姊妹留下，遷到上海。有一天，葛姊妹聽說一個女人和倪弟兄住在一起，就來找倪弟兄查問這事。那時倪弟兄還是單身，葛露絲這位年長姊妹像和受恩姊妹一樣愛護倪弟兄，對他非常關心。葛姊妹說，『我聽說一個女人和你住在一起，是真的麼？』倪弟兄回答說，『是。』葛姊妹就責備他，問他一個單身青年男子，怎麼可以和一個女人住在一起。倪弟兄親口把這件事告訴我，為要幫助我明白自我表白的事。他告訴我，他樂於受責備。他也告訴我，和他住在一起的是他的母親。他說這話，不是要表白自己，乃是要給我一些幫助。我問他為甚麼不把這事告訴葛姊妹，倪弟兄回答說，『她並沒有問我那女人是誰，只問我有沒有一個女人和我住在一起。當我告訴她是有一個女人和我住在一起，她就責備我，我就沒有再說甚麼。』這是一個有關散佈倪弟兄謠言的例子。

另一個例子：倪弟兄結婚以後，在上海立即興起很大的騷動。這是仇敵興築的另一堵牆。倪弟兄給我看一張報紙，那是上海，也可能是全中國銷路最大的報紙。報上用大字印著關於他結婚的反面新聞。倪弟兄對我說，『常受弟兄，在我一生中，我從未聽過人結婚後發生這樣的事。』

今天各處散佈著許多關於我們的謠言，但沒有一個像關於倪弟兄的謠言那樣的惡毒。散佈一個女人和倪弟兄同住的謠言，這事實指明仇敵經常想要興築圍牆，限制他結果子。但是倪弟兄的果子已探出牆外，今天在全地都能看見他的果子，沒有人能將這果子圍堵。即使有人興築一百四十四肘高的牆，那些枝子還是要探出牆外。

那些年間，我看到了倪弟兄所遭遇的一切事。我感謝主，讓我看見那些事，並且讓我和他一同經歷。因此，當我聽到關於我的謠言時，我能笑著說，『我對這早有豫備。過去我看見過一千呎高的牆，你們的牆只有十五呎。』我願意告訴美國所有的反對者說，『我想你們不能造一千呎高的牆，也許你們最高能造五百呎的牆，但我已經歷過探出一千呎高的牆。』主知道我不是在誇口。至少我們中間兩位從中國來的年長弟兄能見證，過去我和倪弟兄一同受過苦。散佈關於我們的謠言不是新事。如果可能，我們應當告訴那些反對者，他們在浪費時間，因為他們無法壓制這個見證。限制我們的牆造得越高，枝子越快探過這些牆。

在行傳五章，迦瑪列說了一句名言：『不要管這些人，任憑他們罷。因為他們所謀所行的，若是出於人，必遭毀壞；若是出於神，你們就不能毀壞他們，恐怕你們倒要顯為是攻擊神了。』（徒五38~39。）如果這不是主的恢復，就應該被推翻。如果這不是主的恢復，就應該沉到太平洋底去。但如果這是主的恢復，反對者就該小心，因為他們要蒙羞。他們永不能擊敗這個見證。他們越想把這個見證壓下去，這個見證就升得越高。召會的歷史證實這件事。

讓我說一點我個人的經歷。我得救以後，因著主的憐憫，成了一個有追求的基督徒，一個追求主的人。在我家鄉的基督徒都很愛我。但有一天，為著主的恢復，我被主得著，有一個召會在我家鄉興起來。照局外人看，是我在那裏傳道施教。在召會興起以前，有些基督徒邀請我到他們的聚會中講道，他們甚至為我豫備了往返的交通工具。在中國，這是愛和尊敬的表現。但召會在那裏興起之後，那些邀請我到聚會中講道，甚至為我豫備交通工具的人，在街上遇見我，完全視若無睹。然後關於我的謠言傳開了。有些謠言說我在教訓異端。我初次進入召會生活，就已被人定罪為異端。這對我並不是新事。

五十多年前，我的家鄉在華北是以聖經知識最為著名的城市。有些青年人是基要派傳道人的兒子，聽到我講異端的謠言，就來參加聚會，要親自看看究竟是怎麼回事。在這之前，他們不但不參加他們父親公會的禮拜，反而去劇場、戲院、賭場。這些青年人從事這樣罪惡的活動，他們的父母並不很關心。但是當其中一些人被召會生活吸引，被召會生活得著時，牧師便開始警告他們不要參加聚會。其中一個青年人對一位牧師說，『我去賭場和戲院的時候，你沒有為我所作的警告我。現在我去一個地方能聽神的話，並且在屬靈的生命上得著很多幫助，你反倒來警告我不要去那裏。不要再來找我，我參加這些聚會得了幫助，我要繼續接受這種幫助。』這表明枝子探出了牆外。

歷年來，反對者從我的家鄉到各地跟著我，包括臺灣在內。一位傳道人特意從我家鄉到臺灣，想要破壞我的職事。當我因這反對感到困擾時，主說，『看看保羅，再讀讀使徒行傳。使徒到甚麼地方，反對的猶太人就跟到甚麼地方去製造麻煩。』

最近，一位弟兄收到澳洲一位巡迴傳道人的信，對我有許多消極的敘述，整封信上沒有一句積極的話。但寫這封信的人，在好些年前寫了另一封信，對我大加讚揚。這位巡迴傳道人在好些年前寫的信上說，『對我來說，李常受在個人生命上始終是屬神的偉人，在他的職事上是結果子最多的神的僕人。我確信我給他繫鞋帶都不配。我想主若把祂給這位傑出僕人的賞賜給我一半，甚或十分之一，我就心滿意足了。』但最近這一個人所寫關於我的信，滿了污衊的謊言。很難相信兩封信是同一個人寫的。寫第二封信，是因為多結果子的枝子已經伸展到雪梨。有些人看見在澳洲探出的枝子，就激動起來，不知道如何是好。因此寫了這封信，企圖限制主的恢復在澳洲的開展。當我在創世記四十九章二十二節的光中看這樣的事，我很喜樂，因為枝子仍在探出牆外。今天所遭遇的正符合這一節所寫的。反對者在浪費他們的時間。他們興築的牆越多，枝子在那裏探出的就越多。

一個在主耶穌的名裏傳福音、教聖經的巡迴傳道人，怎能說謊，甚至污衊一位弟兄？這是今天基督教可憐的光景，沒有良心，也沒有道德標準。只要有人能攔阻主的恢復，他們就高興。但是沒有一堵牆能攔阻枝子的伸展。事實上，反對恰好幫助主的開展。這是約瑟的經歷。

一九五八年，我應邀去英國。從那時以後，就有人想要限制主的恢復擴展到歐洲。但他們甚麼也不能作。枝子在德國、瑞士、甚至在丹麥和瑞典，正探出牆外。沒有人能限制約瑟的伸展。我們若是今日的約瑟，誰能限制我們？

關於我們的謠言也在中美洲和南美洲散佈。但是讚美主，祂在巴西的恢復像野火一樣蔓延。沒有一個『救火員』知道怎麼辦。在這野火開始蔓延之前，基督教中的反對者，傳佈關於我和召會的謠言。我請你們再等一段時間，看看要發生甚麼事。一切在於我們是不是今日的約瑟。如果是，就沒有一個人，也沒有一件事能限制枝子探出牆外。

２　得勝

ａ　勝過弓箭手的攻擊

創世記四十九章二十三、二十四節說，『弓箭手將他苦害，向他射箭，埋伏等候他。但他的弓仍舊堅硬。』（另譯。）約瑟勝過了弓箭手的攻擊。這事的屬靈意義是在一切的苦難中，我們已經得勝有餘了。（羅八36~37。）苦難不能壓制我們，我們反而征服了苦難。

ｂ　因大能者而健壯

約瑟雖然受逼迫、苦害、攻擊，他仍舊健壯。他不但健壯，而且敏捷。創世記四十九章二十四節說，『他的手臂因雅各之大能者的手健壯敏捷。』（另譯。）約瑟越受苦，越受攻擊，就越健壯。他的苦難也訓練他敏捷。要使我們的臂和腿敏捷，我們需要接受苦難的訓練。約瑟是受過訓練的人，他藉著苦難受了訓練。今天對於我們也是這樣。一切的反對和謠言不過幫助我們成為敏捷的。

當然，約瑟是因雅各的大能者健壯和敏捷。他力量和敏捷的源頭是神。你若讀約瑟的歷史，會看見神一直與他同在。當他受波提乏的妻子引誘時，他說，『我怎能作這大惡，得罪神呢？』（創三九9。）這指明神與他同在。他的力量和敏捷是從神來的。

ｃ　撕掠如狼

在四十九章二十七節，將便雅憫比作撕掠的狼：『便雅憫是個撕掠的狼，旱晨要喫他所抓的，晚上要分他所奪的。』狼不是一個好聽的名詞。但甚麼時候你撕掠一樣東西，你不能和善；反之，你必須像狼。當我們必須拆除一些東西，好完成安那翰會所的建築時，我觀察作這項工作的人，每人臉上的表情都是強猛的。一個紳士不能拆毀甚麼東西。你若要拆毀東西，你就必須是狼。便雅憫是一隻狼。

在林後十章五節保羅說，『將理論和各樣阻擋人認識神而立起的高寨，都攻倒了，又將各樣的思想擄來，使牠順從基督。』當我年輕時，我認為保羅說這話很驕傲。說到將理論和各樣高寨攻倒，並說到將各樣的思想擄來，並不和善、謙卑、文雅、溫柔或慈仁。當保羅寫這些話的時候，他是撕掠的狼。很多時候我與別人接觸，我是謙卑和善的。但有的時候，我好像把東西撕成粉碎的狼。在普通談話中我是紳士，但有些時候我毫不留情。有的時候我的同工，甚至我親愛的妻子，要我對人仁慈。但你能要求撕掠的狼仁慈麼？狼若能說話，牠會說，『在我的語言裏，沒有憐憫這樣的辭。』撕掠的狼不會顯示憐憫。我們不是把人撕成粉碎，我們是撕掠撒但。我們也把異議的思想和理由撕成粉碎。這一切的高寨必須撕成碎片。

ｄ　觝觸如牛

申命記三十三章十七節說，『他的威嚴像他公牛中頭生的，他的角像野牛的角，用以觝觸萬邦，直到地極；這角，是以法蓮的萬萬，瑪拿西的千千。』（另譯。）約瑟被比作觝觸的牛。在前篇信息中我曾指出，當基督回來的時候，祂要把俄國人從美地觝觸出去。我確實相信這事。但我們今天也可以經歷約瑟是觝觸的牛。當我想到我和倪弟兄已往的經歷，我知道我的確看見了那推進的勝利。反對者聯合各方力量壓榨我們，但這裏有觝觸的勝利，觝觸的力量，和觝觸的角。稍等一些時候，你會看見約瑟觝觸的力量。約瑟是多結果子的，他在撕掠和觝觸上都是得勝的。今天我們這些在主恢復裏的，都是約瑟，剛強的把反對撕掠，把反對推走。

你們很多人讀過一本小冊子：何等的異端－兩位聖父，兩位賜生命的靈，三位神。這本冊子已經出版數月，還沒有人寫出書來答辯。反對者的口已被封住，他們寫書的手已被切斷，因為他們無法應付以賽亞九章六節和林前十五章四十五節。不管有的人如何曲解以賽亞九章六節，他們無法抹煞這裏父的名稱。這一節說，有一子賜給我們，祂名稱為永在的父，或永遠的父。這位父必然是神格的父。你若說以賽亞九章六節的父不是神格的父，那你就是相信有兩位聖父的異端者。但在全宇宙中只有一個源頭，就是神格中的父。不能有另一位父作為另一個源頭。不要對我講歷史，或者奈西亞（Nicene）信經，或者別的信條。我不在意信經，我只在意以賽亞九章六節純淨的話。

林前十五章四十五節說，『末後的亞當成了賜生命的靈。』有的人反對我們，曲解這節說，『這裏是說「靈，」不是說「那靈。」』但不要忘了形容詞『賜生命的。』這一節說到賜生命的靈。你相信這位靈與神格的聖靈不同麼？若是這樣，你就是相信有兩位賜生命的靈了。那是異端！在打這個仗的時候，我是把仇敵撕成粉碎的狼。

有的反對者求助於奈西亞信經。奈西亞信經像一雙兩寸長的鞋子，我們的腳卻有十二寸長。你是要削了你的腳去適合那雙小鞋呢？還是要買一雙大鞋來適合你的腳？啟示錄說到七靈，但奈西亞信經包括七靈麼？沒有！新約也說到賜生命的靈，但奈西亞信經有那一部分題到賜生命的靈？沒有！因此那雙鞋太小了！我們所有的異象，遠勝於那信經中所包含的。我們不可削減異象以適應鞋子；反之，我們必須拋棄那雙舊鞋，接受聖經純淨的話。讓全體基督教反對我們罷。至終，我們要看見結果是甚麼。在主的恢復裏，我們有撕掠的力量，也有觝觸的力量。遲早仇敵不只要被擊敗，被征服，也要無條件的投降。神正在得勝的帥領我們。（林後二14。）真理就是真理，約瑟就是約瑟，便雅憫就是便雅憫。

３　信靠

創世記四十九章二十四節也說到牧者，以色列的磐石。二十五節說，『就是你父親的神，必幫助你；那全足者，必祝福你。』（另譯。）這些經節指明為甚麼約瑟和便雅憫是終極的完成：他們信靠雅各的大能者。他們信靠以色列的牧者，他們站在以色列的磐石上。他們信靠那全豐者。信靠那全豐者，等於新約中腓立比四章十三節所說，『我在那加我能力者的裏面，凡事都能作。』以色列的牧者，等於彼前五章四節所說，牧長基督要顯現。最後，以色列的磐石，等於新約中的基督，召會的磐石。林前十章四節說，『所喝的是出於隨行的靈磐石，那磐石就是基督。』

在雅各對約瑟豫言的祝福中，我們看見約瑟多結果子並且得勝，乃是由於他信靠主。我們若要成為今日的約瑟和便雅憫，我們就必須是信靠大能者、信靠以色列的牧者、信靠召會的磐石、並信靠那全豐者的人。我的良心作見證，若不信靠神，我甚麼也不能作。我若不為著在主恢復裏所作的每件事禱告，我就沒有平安。我為著在主恢復裏所作的每件事禱告，直到我有平安和把握。在我釋放信息之前，我一直禱告，直到充分得了靈感和能力。約瑟的一生是信靠的一生，是靠神而活的一生。這是約瑟多結果子和得勝的祕訣。

雖然詩的言語很精簡，但雅各對那配得我們信靠的神卻用了多種的名稱：大能者、牧者、磐石、全豐者、以及你父親的神。我們不是信靠神的第一代，乃是較晚信靠神的一代。我們看見先祖們信靠神的見證，現在他們的神成了我們的神。因此我們跟隨他們的腳蹤，信靠他們的神；祂是那大能者、全豐者、牧者、磐石和根基。阿利路亞，我們站在祂上面，並且信靠祂！所以我們是多結果子的，也是得勝的。

第一百零六篇　約瑟和便雅憫的屬靈意義（二）（插進的話）

雅各對他十二個兒子的豫言，結束於十項祝福。這十二個兒子的歷史，開始於罪人，也就是開始於罪；不是輕微的罪，乃是重大的罪。開始有一個滿了罪的人，末了有一個得著宇宙之福的人。因此這豫言結束於完滿的祝福。對約瑟而言，每件事都是福，到處都是福，乃是福上加福。

聖經是一本奇妙的書，人的心思無法完全明白。我們越研讀聖經，就越覺得我們真正懂得的是何等少。聖經太深奧了，例如，關於約瑟的十福，就需要整本聖經為其發展。

４　蒙福

ａ　得天上的寶物

第一項福是得天上的寶物。（創四九25。）天上的寶物必然包括雨和雪，也必然包括天使，因為天使對我們必然是福。他們是我們的僕役，甚至在我們四圍安營。（來一13~14，詩三四7。）每位信徒至少有一個天使。例如，行傳十二章說到彼得的天使，（徒十二15，）在馬太福音主耶穌指明我們有天使。（太十八10。）

舊約物質的東西乃是新約實際的影兒。在新約裏的福乃是屬靈的福。以弗所一章三節說，『我們主耶穌基督的神與父，是當受頌讚的，祂在基督裏，曾用諸天界裏各樣屬靈的福分，祝福了我們。』這一節有祝福和福分二辭。神是用諸天界裏各樣屬靈的福分，祝福了我們。這裏的諸天界，原文不僅是指天的所在；很難說諸天界這辭確指甚麼。當然這包括屬天的性質、屬天的地位、屬天的狀態、屬天的光景、屬天的氣氛以及屬天的能力。屬靈的福分有屬天的性質，在屬天的光景和氣氛裏，並在屬天的狀態下。換句話說，這些屬靈的福分，每一面都是屬天的。今天我們在享受這些屬天的福分。按照新約的實際和應驗，天上的寶物乃是諸天界裏的福分。

以弗所一章啟示，這些屬天的福分，其中一樣是神的揀選。神不是在地上揀選我們，乃是在諸天上揀選我們。因此我們的蒙揀選是屬天的，有屬天的性質，在屬天的狀態下，並在屬天的氣氛裏。第二樣屬靈的福分是豫定。豫定不是屬地的事，乃是屬天的事。神揀選我們之後，就在諸天界裏豫定我們，標出我們。這個標出，在性質上、氣氛上和狀態上是屬天的。雖然屬世的人不知道屬天的福分，我們卻在享受這些福分，因為神已經從天上揀選並豫定了我們。我們都已被標出，無論我們到那裏，都帶著這屬天的標記。這標記是在創立世界以前，神在諸天界裏所作的。所以這不是甚麼屬地的事，乃是屬天的事。以弗所一章所題屬天的福分，還有一樣是得著神兒子的名分。救贖和赦免也包括在這些屬天的福分裏。雖然我們在地上，卻在享受屬天的救贖和屬天的赦免。那位救贖我們，赦免我們的，乃是在天上的神。我們的救贖和赦免來自諸天。除此之外，以弗所一章還列舉了其他各項屬靈的福分。

屬天的雨和雪也降在我們身上。很多人不喜歡雪，但那些生活在有雪地區的人，常比生活在溫暖地區的人健康。不管我們喜歡不喜歡，在我們屬靈的生活中，我們天上的父有時降雪給我們。在戶外雪地裏活動，對於健康有益，而且是美好的享受。雨是好的，雪是可享受的。這些乃是天上的寶物。我們需要一直題醒自己，我們在神各樣屬天寶物的福之下。

ｂ　得甘露

約瑟也得甘露的福。（申三三13。）甘露的福比雨雪的福細緻。聖經用甘露形容神憐憫的看顧。（參哀三22~23。）這指明天上總有東西降在我們身上。這種東西不是非常強烈粗魯，乃是細緻柔和，似乎是靜悄悄的來，一次一點點。這就是甘露。詩篇一百三十三篇說，那降在弟兄合一之上的福，就像黑門的甘露降在錫安山。黑門山在錫安山以北，比錫安山高得多。黑門的甘露必須藉著強烈的北風降在錫安山。甘露來自北方。不要以為只有雪來自北方，因為甘露也來自那個方向。父有時降雨，有時降雪，但更常降露。每早晨主的憐憫就像甘露一樣，這就是我們必須守晨更的原因。你若不參加晨更，就要失去甘露。太陽升起後，露水就消失了。你若要享受甘露，早晨就必須早起。這露水不像雪那樣冰冷、刺骨、麻煩。露水是藉北風吹送，從天而來；但露水降下時卻很柔和、靜寂，一次一點點。你若察看自己的經歷，就會知道你會有一些甘露的經歷。這種降在我們身上的甘露，一次滋潤我們一點。這是何等的柔細！

ｃ　得地下深處的泉水

創世記四十九章和申命記三十三章都說，約瑟得著『地裏所藏的福。』這必是指地下深處的泉水。給約瑟的福開始於天上，接著是空中的雪和甘露，然後是地裏的泉水。藉著所題的甘露和深處的泉水，我們就看見，天上的寶物無疑是指雨和雪。按照新約，真正的泉水不在地底下，乃在我們裏面。約翰四章十四節說，『人若喝我所賜的水，就永遠不渴；我所賜的水，要在他裏面成為泉源，直湧入永遠的生命。』我們有神聖生命的泉源，從裏面湧出來。何等的福！所以我們一直在接受並享受從天上、從裏面、以及從空中來的福。有些從天上來的福像雨雪，有些從裏面來的福像泉水，有些在空中的福像甘露。我們基督徒是今日的約瑟，完全在這些福之下。

ｄ　得太陽所產生的美果

申命記三十三章十四節說到『得太陽所產生的美果。』（另譯。）植物的果實是靠著陽光產生的。沒有陽光，果樹就長不好。許多水果其實是由陽光形成，甚至是由陽光構成的。太陽既表徵基督，太陽所產生的屬靈果子，就表徵基督一切的豐富。在宇宙中，特別對我們而言，基督是真太陽。在以弗所三章八節，保羅說到基督那追測不盡的豐富。基督一切的豐富，幾乎都經過了過程。例如，基督是我們的生命，但這生命不是『生的』生命，乃是經過了過程的生命。我們從基督所接受的生命，我們所憑著生活的生命，是經過了過程的生命。基督有許多寶貴的果子，生命是其中之一，忍耐是另一項。但這種忍耐是經過過程的忍耐。基督也是我們的服從，這種服從也是經過過程的服從。說基督是我們的一切很容易，但要逐項列舉祂是我們的一切並不容易。我們需要來在一起，大家交通基督的豐富，列舉這些豐富。但不要客觀的說，而要列舉基督一切主觀的方面。

果子是經過一段過程之後所產生的。基督一切的豐富都是果子，每一種果子都經過了一段過程。基督一切的豐富都是福，我們今天就在這些福之下。我在這裏不僅是說到基督的豐富，也是說到基督的豐富作了我們的福。基督每一項的豐富都是福。在基督的忍耐下是何等的福！在基督的鼓勵下是何等的福！我因基督得了鼓勵，基督就是我的鼓勵。這種鼓勵是我今天所享受經過過程的果子。聖經也說基督是我們的道路。（約十四6。）我們常感到無法處理某種情況，但我們的經歷證明基督是我們的道路。我們需要信靠祂，憑祂活著，並接受祂作我們的一切。當我們在難處中需要一條出路時，基督就是道路。祂也是我們處理各種情況的方法。這對於我們豈不是福麼？凡基督的所是，都是福。祂的豐富就是太陽所產生的美果。

ｅ　得月亮所養成的寶物

申命記三十三章十四節也說到『月亮所養成的寶物。』在聖經中聖靈從來沒有用錯過字。注意這一節是說太陽所產生的，月亮所養成的。太陽能產生，但月亮不能產生。所以果子是太陽所產生的，美物是月亮所養成的。在實際上，基督是太陽，召會是月亮。果子是由基督產生，卻由召會養成。這些果子中有一樣是赦免，還有一樣是稱義；此外，召會所養成的果子還有和好、救贖和永遠的生命。赦免、稱義、和好、救贖和永遠的生命，不是直接得自基督，乃是間接得自召會。

帖前二章十四節說，『弟兄們，你們曾效法猶太地在基督耶穌裏神的眾召會。』這一節指明外邦的眾召會效法在猶太地的眾召會。在猶太地的眾召會建立得較久，他們學習並經歷了許多事。凡他們所學習所經歷的，都用以養活外邦的眾召會，外邦的眾召會就享受他們的果子。我們逐日所享受基督的豐富，幾乎都不是直接來自基督，乃是間接來自召會。凡在安那翰的召會所享受所經歷的，都用以養活其他眾召會，而其他眾召會所經歷的，也用以養活在安那翰的召會。最近在臺灣的眾召會幫助我們喫喝消化生命讀經信息，這是在臺灣的聚召會所養成的果子。神給我們的福包括召會一切的經歷。

ｆ　得上古之山的至寶

ｇ　得永世之嶺的寶物

創世記四十九章二十六節說到福如『永世的山嶺，至極的邊界。』申命記三十三章十五節說到『得上古之山的至寶，永世之嶺的寶物。』『上古』和『永世，』這些辭指明福的時間；『山、』『山嶺、』『至極的邊界，』這些辭指明福的空間。時間和空間加起來就等於宇宙。因此這一節指明，我們所得的福乃是宇宙的，從已過的永遠到將來的永遠，從上古之山到永世之嶺，甚至到至極的邊界。當然這是詩的語言，指明我們所得的福是宇宙的，包括一切的時間和空間。題到山和山嶺，含示平原包括在內，因為不經過平原，不可能在山上。所以山、山嶺和至極的邊界含示一切的空間，甚至包括會所和你的住處。宇宙的福是長遠而廣闊的，從已過的永遠到將來的永遠，廣大到我們無法盡歷。我們所得的福隨處都有，每個時刻、每天早晨、下午、傍晚、晝夜，都是蒙福之時。

當你進入新天新地，會看見隨時隨處都有福。那時候不再有海，意思是不再有咒詛。整個宇宙全是福。在空間裏有福，在時間裏有福。新天新地不是別的，就是福。到那時你就明白，我們的福是從已過的永遠到將來的永遠，從上古之山到永世之嶺，甚至到至極的邊界。我們隨時隨處，都在這福之下。

ｈ　得地和其中所充滿的寶物

申命記三十三章十六節說到『得地和其中所充滿的寶物。』在林前三章二十一、二十二節，我們看到新約與此相合的話：『因為萬有全是你們的，或保羅、或亞波羅、或磯法、或世界、或生命、或死亡、或現今的事、或要來的事，全是你們的。』按照這些經文，萬有也包括死。因此，即使是包括一切消極事物的死，也是一種福。我們神的兒女是蒙福的人。我們是在神賜福下的約瑟。

當我年輕時，我作過許多選擇。例如，我告訴主說，我要健康不要疾病，我不願受某些苦，我要有一切美好的事物。但是至終，選擇並不在我，事情的結果並不照我的選擇。在我剛進入主的職事時，我多方禱告，求主給我一位同工，他要一直很好，既不太強也不太弱。我在禱告裏說，『主阿，你知道我，你知道我的需要。我需要一個好人，他既不太快也不太慢。』但今天我不喜歡有甚麼揀選了。有時候在我看來不太好的同工，反而成了我最大的福。

在婚姻生活和家庭生活裏也是一樣。我很難告訴人，怎樣的妻子纔是最好的妻子。當我年輕的時候能告訴你，但今天我無法告訴你。也許看起來最糟的妻子會成為你最大的福。你需要相信，萬有，包括為難的妻子，都是福。再者，不管你的兒女是乖巧的，還是頑皮的，對你都是福。很多時候，頑皮的孩子更是福。你可以向主要乖巧的孩子，但祂也許給你頑皮的孩子。然而，就是那些頑皮的孩子也是福。

甚至我們被偷了東西也是福。我年輕時，被人偷了東西就很生氣，但今天無論你給我甚麼，或偷我甚麼，都無關緊要。得一千元也好，失一千元也好，都無關緊要。也許損失一大筆錢，比得著同樣數目的錢更蒙福。有一件事我知道－一切都是福，一切都是得著。但我年輕時，即使遺失一條手帕，也會失去安寧幾小時。但今天我若失去價值一千元的東西，我仍然睡平安覺。因失去東西而這樣苦惱，指明你在咒詛之下。屬世的人甚至失去一點錢，就不能睡覺了。但我們就是失去大量的錢，還能為著這樣的損失所要帶來的福讚美主。只要我不被一件損失摸著，我就是蒙福的。因我們是在祝福之下，損失對我們就不是真損失。雖然我們還未在新天新地裏，但今天我們就能豫嘗。我們需要異象，看見我們是今日的約瑟，一切對我們都是福。

我不喜歡人所散佈關於我們的謠言。但別人能為我作見證，我讚美主，因為這些謠言對我們乃是福。這些是一種免費的廣告。因著這些謠言，我在全世界都很有名。我不必為這一切廣告付錢。我從未到過中美洲或非洲，但那裏的人知道我的名。因此，即使謠言也是福。

凡事究竟是不是福，不在於我們所遭遇的，乃在於我們的所是。我們若是約瑟，一切都是福；但我們若是流便，一切就都是咒詛。我在本篇信息中的負擔，就是使你們牢牢記住，一切對我們都是福。無須詳細列舉宇宙之福的一切項目。凡事都是福。這不僅僅是道理，這乃是我所經歷的。

沒有一件事困擾我，因為我看見一切都是從我父來的。凡事無論好或壞，積極或消極，都是福。我們都必須相信這點。即使我們失去一些東西，那個損失也是福。保羅說，萬有，或保羅、或彼得、或亞波羅、或生命、或死亡、或其他的事，全是我們的。從前我們是流便，現今卻是約瑟。只要我們是約瑟，無論發生甚麼，一切都是福。你若恨我，那是福；你若愛我，那也是福。你若搶我甚麼，那是福；你若送我甚麼，那也是福。不論你怎樣對待我，以愛或以恨，你對我所作的，都是福。你若不作甚麼，那也是福。我完全是蒙福的，因為我不是流便，乃是約瑟，我是蒙福的人。讚美主，在召會中我們是約瑟！

看看約瑟的經歷。他被他的哥哥們恨惡並出賣，他被放在艱難的環境中。但他所遭遇的一切都是福。約瑟的哥哥們對他所作的，結果成了祝福。當約瑟在埃及向他哥哥們表明身分時，他說，『現在不要因為把我賣到這裏，自憂自恨，這是神差我在你們以先來，為要保全生命。』（創四五5。）約瑟也說，『從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的。』（創五十20。）約瑟似乎說，『你們無須懼怕我，或者擔心我要對你們作甚麼，因為你們對我所作的一切都是福。』宇宙中的一切對我們都是福。時間、空間、諸天、地、空中、地下、一切的人、事、物，對我們都是福。哦，我們必須相信這點！早期我不過將這點當作信念持守，但現今我能以誠實的心作見證，在我的經歷中確是如此。我們所遭遇的一切都是福。

在雅各帶著祝福的豫言裏，對前十個兒子的祝福都有條件，但對約瑟的祝福沒有條件。我們若看見這點，我們只有禱告說，『主阿，我不知道甚麼是好甚麼是壞。主阿，我只禱告，願你的旨意成就。』一切都在於你是流便還是約瑟，不在於諸天、地、空中、或別的事物。你若是流便，一切就都是咒詛和損失；但你若是約瑟，一切就都是得著。在天上、地上、或地底下，沒有一事對你是損失。只要你愛主，萬有就都互相效力，叫你得益處。（羅八28。）即使最沒有意義的事也互相效力，叫你得益處。你的鄰居，姻親和朋友，都互相效力，叫你得益處，因為你是蒙福的。

所有新約的信徒都是約瑟。也許你不覺得自己是約瑟，但主說你是。只要你是信徒，你就不再是流便，乃是約瑟。因為你是約瑟，你所遭遇的一切就都是福。天、地、雪、雨、露、以及地底下的一切，對你都是福。這就是新約告訴我們，要凡事感謝主（弗五20，帖前五18）的原因。我懷疑有沒有頑皮孩子的父母，為著他們頑皮的孩子感謝過主。你若有一個頑皮的孩子，你必須感謝主說，『主，我真要為這頑皮的孩子感謝你。主，我為這不聽話而頑梗的孩子感謝你。這孩子對我是何等的祝福！』這樣的孩子若一直是流便，一切對他就都是咒詛。但他若信了主，他就要成為另一個約瑟，然後所臨到他的一切都要成為祝福。你若細讀新約，會看見新約的信徒是蒙福的人。我們是那些在宇宙之福下的人。這就是我們不該咒詛人（羅十一14）的原因。因著一切對我們都是福，我們就不能不祝福別人。即使別人惡待我們，那個惡待也是福。因此我們無須咒詛他們，反而要祝福他們。我們可以說，『為著你恨我，我謝謝你。願神祝福你。你的怨恨對我是福。我能在任何情況中祝福你。你待我好，我祝福你；你待我不好，我還是祝福你。』讚美主，我們是蒙福的人！

你若看見這點，就明白你是在神的祝福之下。但我們仍然常在天然裏說話，當我們得著甚麼，我們就為著主的祝福感謝祂。但當我們失去甚麼，通常我們就不感謝祂。我們需要看見異象，我們是約瑟，我們是蒙福的人，我們是在神的祝福之下。我們所遭遇的不論好壞，我們都應當說，『阿利路亞！讚美主！這是福。』

我們常問別人，『你是得救的麼？』但現在我們應當學著問他們：『你是蒙福的麼？』甚麼時候人問我們這個問題，我們都應當回答說，『是的，我們是蒙福的。』基要派基督徒常說信徒是蒙寶血贖回，由那靈重生的。我們需要學著說，我們是蒙宇宙之福的人。我們的家、家人、以及一切屬於我們的，不管有時多糟，都是福。我們從不知道事物的結局如何。今天有的事看起來很好，但結果可能不好。然而，有的事看起來好像很不好，結果卻很好。只有主知道。不管事情是好是壞，結果總是一樣。不管我們的兒女乖巧或頑皮，我們的妻子或丈夫易於或難於相處，都沒有兩樣。對約瑟而言，一切都是福。你若看見這點，你就要享受安息與平安。你會說，『阿利路亞！我們已被揀選、豫定、呼召、並得救了，現今我們是蒙福的。』我們是蒙福的人，是在神祝福之下的人，一切對我們都是福。萬有全是我們的。

第一百零七篇　約瑟和便雅憫的屬靈意義（三）（插進的話）

我們已經多次指出，創世記四十九章中雅各祝福的記載，是開始於一個罪人，結束於宇宙的福和永遠的居所。我們對聖經若有正確的認識，就會看見整本聖經的結果，乃是神宇宙的福和祂永遠的居所。我們要在宇宙的福之下，成為神永遠的居所，直到永遠。這就是新天新地同新耶路撒冷。新天新地乃是宇宙之福的範圍。我們要在這福之下，使我們能成為新耶路撒冷。按照啟示錄二十一、二十二章的圖畫，在新天新地的環境裏，沒有別的，只有祝福，而且是福上加福。在那個環境裏，對於新耶路撒冷，神永遠的居所，一切都是福。我們這些神的選民，將是那在宇宙之福下的居所。這是聖經啟示的終極完成。

非常有趣的是，我們看見雅各豫言的祝福這段簡短的記載，牠的結語與整本聖經的結語一樣。雖然在創世記頭兩章沒有罪，但在第三章罪進來了。在創世記三章的罪人，是真流便。但在聖經末兩章有真約瑟和真便雅憫。我們可以說，約瑟是宇宙之福的標記，所有的福都臨到那與弟兄迥別之人的頭上。便雅憫是神永遠居所的表徵。阿利路亞，今天主恢復中的召會是宇宙之福和永遠居所的小影！在眾召會中，我們福上加福。在這樣的福下，我們是神的居所。

福和居所這兩件事，可在新約書信裏看到。也許很少基督徒注意到書信裏這兩件事，但這二者乃是書信的大綱，因為所有的書信都是說到神的祝福。用以弗所書為範例，以弗所一章三節說，『我們主耶穌基督的神與父，是當受頌讚的，祂在基督裏，曾用諸天界裏各樣屬靈的福分，祝福了我們。』這裏有祝福的事。以弗所一章二十三節說到身體，二章二十二節說到居所，這二者都是神居所的象徵。在以弗所三章十六、十七節，使徒保羅禱告，求父藉著祂的靈，使我們得以加強到裏面的人裏，使基督安家在我們心裏。因此在短短的以弗所書裏，福和居所都包括在內了。神用諸天界裏各樣屬靈的福分，祝福了我們，目的在使我們成為祂的居所。

你若要我說書信啟示些甚麼，我要說書信啟示了福和居所的事。但要看見這事，我們需要光和異象。沒有光和異象，我們可能把書信讀了一遍又一遍，仍然只看見一些囑咐的話，就如妻子要服從丈夫，丈夫要愛妻子，要贖回光陰，要殷勤，要愛鄰舍。我們若沒有光和異象，而用天然的眼光看書信，我們主要的會看到這些次要的點，忽略了書信中的福和居所。新約就是論到福和居所的事。

創世記四十九章包含這麼多超越和奇妙的點！我何等感謝主，雅各的第一個兒子是流便，末兩個兒子是約瑟和便雅憫！假如約瑟和便雅憫是頭兩個兒子，流便是末一個兒子，一切就要倒過來了。讚美主，從前我們是流便，但今天我們是約瑟和便雅憫！我能見證，我是今日的約瑟和便雅憫。日日夜夜，我在神的祝福之下，我也是神的居所。即使那些在國中和高中的少年人，也必是約瑟和便雅憫。在我們進入召會以前，我們從不知道約瑟和便雅憫的意義。但我們在主的恢復裏，如果我們不是約瑟和便雅憫，那麼誰是？你不是約瑟和便雅憫麼？你不在神宇宙的福之下麼？你不是神永遠的居所麼？我既是今日的便雅憫，神就住在我裏面，不僅在我裏面，還在我兩肩之中。

ｉ　得胸和腹的福

在上篇信息裏，我們說過宇宙之福的前八方面。在對約瑟的祝福裏，雅各用了許多詩意的說法，就如上古之山，永世之嶺，至極的邊界。這些特別的說法指明時間和空間，就是從上古到永世所有的時間，以及從天上到地上所有的空間。因此這些詩意的說法是指宇宙的福，因為時間加上空間就等於宇宙。我們有充滿整個宇宙的福。在任何時間，任何空間，我們都在這福之下。神的福充滿了宇宙，從已過的永遠到將來的永遠，從諸天之上到地底下的深處。隨處隨時，沒有別的，只有祝福。哦，我們都必須看見這異象，並有這認識！無須等候新天新地來臨，因為在今天的召會生活中，我們就豫嘗這宇宙的福。

雖然賜給約瑟的前八項福是宇宙性的，但這些福相當普通。你若觀察這些福。會看見其中不包括生命，也沒有居所。因此我們需要來看最後兩項，一項與生命有關，另一項與居所有關。要記得，創世記四十九章的記載是詩意的，而詩中常用各種象徵。一幅圖畫或一個象徵能頂替千言萬語。在神的默示下，雅各在四十九章二十五節說到『胸和腹的福。』（直譯。）在這詩意的說法上，腹表徵生命的生產，生命的生育，胸表徵生命的乳養。在神的創造裏，祂只賜福給活物和人。（創一22，28。）祂沒有賜福給頭四天所創造的。祂沒有賜福給太陽、月亮、眾星或地上的菜蔬。但神在第五天賜福給水中的活物，和空中的飛鳥，並在第六天賜福給人。因此神在祂一切創造的工作裏，只賜福給活物和人。這給我們一個印象，神是為著生命。神的心意是要得著生產的生命。約瑟得了胸和腹的福，這事實指明他得了生育和乳養的福。這些圖畫不該應用在動物的生命，甚至也不該應用在人的生命，而該應用在永遠的生命。永遠的生命是最高的生命，最多產的生命。在新約中，我們看見生產的生命不是動物的生命，也不是人的生命，乃是永遠的生命。今天我們在召會中，正在經歷永遠的生命作生產的生命。在召會許多項的祝福中，包括胸和腹的福，就是生產和乳養的生命。

請看啟示錄二十一、二十二章的圖畫。在這兩章有新天新地和新耶路撒冷。在新耶路撒冷有生命水的河，在這生命水的河中長著生命樹。在整個新天新地同新耶路撒冷，中心的項目乃是湧流的生命。毫無疑問，也有宇宙之福其他的各方面，就如諸天的福、甘露的福、地的福、地底下寶物的福。但啟示錄二十一、二十二章並沒有題其他的東西，只題生命的湧流和生命樹，這些都是給人滋養的東西。如果你只照著白紙黑字讀創世記四十九章，就不會看見生產和乳養生命的事。你必須進入這一章所用詩意表達的屬靈意義。阿利路亞，在召會生活中我們有生命的福，有胸和腹的福，有湧流河水的福！

我們若有了一切的福，卻沒有胸和腹的福，就指明我們沒有生產和乳養的生命。若是這樣，我們就是一個可憐的召會。假如把地上生產的動物和人挪去，宇宙的整個意義就失去了。整個宇宙的意義就在於動物的生命，特別在於人的生命。假如在南加州有草、花、樹木，沒有動物或人，天使看見這樣的光景，會說這裏雖然滿了祝福，但是缺少生命。天使歡喜看見地上這麼多的活物。在召會生活中，我們享受胸和腹的福，生產和乳養的福。在今天的召會生活中，我們的確有湧流的生命。在新耶路撒冷，我們要有更多湧流的生命。

ｊ　得住荊棘中者的喜悅

最後，約瑟得著『住荊棘中者的美意。』（申三三16，直譯。）宇宙之福的最後一項是神的居所。那位住在荊棘中的，有一個美意，一個喜悅。任何住在荊棘中的人，都指望有一個較好的家。你若住在荊棘中，你的心意必然是要有一個較好的家。我不願和你住在荊棘中，但我願意和你住在較好的家裏。假設一位住在荊棘中的青年人，想要和一位女子結婚，那青年人的美意，乃是要和他的妻子婚後住在美好的房子裏。在帳幕造好以前，主是住在荊棘中。（出三4。）神把祂的子民以色列人從埃及拯救出來，用意是要他們首先為祂建造帳幕，然後建造聖殿。摩西看見了神在荊棘中的異象，神從荊棘中對摩西說話。但在利未記一章一節，神從帳幕中對摩西說話。神用這個美意祝福以色列人。這是神最高的心意，用以祝福祂的選民。神用上好的福，就是得著祂的居所，祝福以色列人。有甚麼福比這福更大？至終，罪人亞倫竟能進入至聖所中神的面前。還有甚麼福能比這福更大？最高的福乃是進入神的居所，留在祂的面前。甚至我們自己也成了這個居所。

在這一點上我要指出，我們不能照著天然的觀念明白聖經。雖然你可以讀聖經，還能背誦很多經節，但除非你有異象，你就不能看見甚麼。你若聽到了關於神居所的話，出埃及記對你就成了一卷新書。出埃及記開始於神在荊棘中對摩西說話的異象，用意是要摩西有一天把以色列人從埃及領到曠野，為神建造一個帳幕。這是何等的福！在整本舊約裏，沒有福比神居所的福更高、更大、更甜美的了。作詩的人常表達他們渴望在神的殿中。詩篇八十四篇十節說，『在你的院宇住一日，勝似在別處住千日；寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。』沒有一種福像神居所的福那樣甜美、浩大。這是終極的福。

新耶路撒冷稱為神的帳幕。當主耶穌成為肉體時，祂是神的帳幕。（約一1，14。）祂也是神的殿。（約二19，21。）接著召會被建造成為神的殿。（林前三16。）至終整個新耶路撒冷要成為永遠的帳幕，就是神所賜中心的福。新天新地是福，這福的中心卻是新耶路撒冷，就是神的帳幕。在新耶路撒冷，神要與我們同在，我們要同祂居住。

５　居住

ａ　耶和華住在便雅憫兩肩之中

創世記四十九章二十七節說，便雅憫是撕掠的狼。但申命記三十三章十二節說，他是『耶和華所親愛的，必同耶和華安然居住，耶和華終日遮蔽他，也住在他兩肩之中。』對仇敵，便雅憫是撕掠的狼。但按照申命記，便雅憫是耶和華所親愛的。撕掠的狼怎能成為耶和華所親愛的？耶和華愛便雅憫這個撕掠的狼，因為神的居所在便雅憫境內。很多基督徒以為聖殿所在地的耶路撒冷是在猶大境內。但耶路撒冷是在便雅憫境內，非常靠近猶大。君王出自猶大，京城耶路撒冷卻在便雅憫。這京城是神居所的所在地。按照地理，便雅憫的境界形同兩肩，耶路撒冷位於兩肩之中。所以耶和華住在便雅憫兩肩之中。

當然，位於我們身體上兩肩之中的乃是頭。這指明申命記三十三章十二節的居住者是頭。居住在聖殿中的那位神是頭。這意思就是在神的居所裏，有作頭的身分，有主權的地位。申命記三十三章十二節的話是詩。多年前，這一節對我完全是個謎。我不知道說神住在便雅憫兩肩之中，是甚麼意思。經過多年研讀聖經以及對主的經歷，我纔開始明白。你若察看自己的經歷，就會領悟神住在我們兩肩之中作我們的頭，是何等的真實。甚麼時候我們有神的居所，我們就有了頭。因此，在新耶路撒冷城內有寶座。

申命記三十三章十二節也說，耶和華要終日遮蔽便雅憫。耶和華如何遮蔽便雅憫？帳幕就是遮蔽，因為啟示錄七章十五節說，『坐寶座的要用帳幕覆庇他們。』神的建造是帳幕，而帳幕是遮蔽。這個帳幕是基督，也是召會。今天我們是在基督的遮蔽下，也是在召會的遮蔽下，因為基督和召會都是神遮蔽我們的居所，我們就住在其中。

ｂ　便雅憫同耶和華安然居住

申命記三十三章十二節說，便雅憫同耶和華安然居住。便雅憫是耶和華的鄰舍。因他住在耶和華隔壁，他就能安然居住。同樣，只要我們住在主旁邊，我們也是平安的。雖然我們還沒有很多的經歷，但無論如何我們可以見證，我們是今日的便雅憫，神的居所在我們兩肩之中，我們全人在祂的遮蔽之下。祂是主，祂的王座與我們同在。我們有居所，祂在這裏，我們住在祂旁邊。神與我們是鄰舍，這是何等的福！

你若接受聖經第一卷書中神居所的觀念，並在這個光中讀詩篇，詩篇對你就是新的。全部詩篇都是關於神的居所這件事。有許多經節說到城、殿、家、居所或帳幕。我們若把這些經節都放在一起，就看見詩篇完全是關於神的居所。在一篇詩中摩西說，『主阿，你世世代代作我們的居所。』（詩九十1。）我們若要以主作我們的住處，我們首先必須作祂的住處。神若還沒有在地上建造居所，我們絕不能以祂作我們的住處。但祂在地上有了居所時，祂就成了我們的住處，我們也成了祂的住處。這就是所謂相互的住處，啟示於約翰十四、十五章，特別是在『你們要住在我裏面，我也住在你們裏面』（約十五4）這句話裏。『你們要住在我裏面，』這是我們的住處；『我也住在你們裏面，』這是祂的住處。在約翰十四章二十三節，主耶穌清楚的說，『人若愛我，就必遵守我的話，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，同他安排住處。』我們要成為神的居所，神也要成為我們的居所。我們若都為這事讚美主，我們就要在祂的居所中與祂同住。

在宇宙之福的十方面，最後一方面乃是居所。因此，至終一切的福都完成於居所。神給我們這麼多項的福，原因是要我們成為祂的居所。神為甚麼救你？乃是為著祂的居所。神為甚麼給你恩上加恩？乃是為著祂的居所，神今天為甚麼為你作一切的事？全是為著祂的居所。一切的福都是完成於神的居所。這是神的美意，神的心願。神所要的就是居所。

這啟示在以賽亞六十六章一、二節。在以賽亞六十六章一節，我們看到天是神的座位，地是神的腳凳，但神卻沒有安息的地方。許多基督徒想到天上去，對他們來說，天是可愛的地方。但神不像這些基督徒那樣愛天。祂要一個安息的地方。以賽亞六十六章二節啟示，神安息的地方既不是天，也不是地，乃是人。神在尋找人。這一節說，『我所看顧的就是靈裏貧窮痛悔，因我話而戰兢的人。』（直譯。）這一節和馬太五章三節相符：『靈裏貧窮的人有福了，因為諸天的國是他們的。』那是神安息的人，乃是靈裏貧窮痛悔的人。神的美意是要得著這樣的人。神的旨意是要我們靈裏貧窮痛悔，為祂倒空。但我們的靈若充滿了神以外的事物，我們就不是靈裏貧窮的。在這種情形下，神就無法與我們同住。今天許多基督徒靈裏是滿的。他們裝滿了許多東西，甚至是基要的道理，以致靈裏沒有空位給主。神需要一個倒空的靈。祂的願望是要你的靈為祂倒空。靈裏貧窮的人，他們的靈是空的，沒有被霸佔，豫備好讓主進來。

按照以賽亞六十六章一、二節，那些在靈裏貧窮痛悔的人，乃是神安息的地方。在整個宇宙中，無論在天上或地上，沒有別的地方是神的安息。我們既是靈裏貧窮痛悔的人，就應當能說，『主阿，請進來。主阿，我是空的，沒有被霸佔，我為著你已經豫備好了。請進來，居住在我裏面，安家在我裏面。』無論你在召會生活中多久，你需要有這樣的禱告，求主住在你裏面。在以弗所三章十六、十七節，使徒保羅禱告，求父藉著祂的靈，用大能使我們得以加強到裏面的人裏，使基督安家在我們心裏。保羅禱告，求基督能住在我們裏面。這不僅是愛主或事奉主的問題；這是祂安家在我們裏面的問題。我們事奉祂還不如我們成為祂的居所那樣使祂滿足。我們都必須是主的居所。這是祂所願望的，這是祂所尋求的，這也是祂的美意。至極的福乃是成為神的居所。祂的居所也是我們的居所。當我們的神得著安息，我們也在祂的居所中尋得安息。

神的居所並我們與神同住的觀念，在新舊約裏隨處都能找到。歷世歷代，神一直渴望有一個居所。很遺憾，大多數神的子民沒有看見這點。但今天在祂恢復裏，神一再為著祂居所的事臨到我們。我不是在說我沒有經歷過的事。在已過二十五或三十年中，每當我打開聖經，我主要看到的就是一件事－神的居所。在聖經中許多章節都說到神渴望有一個居所。這是神的心願，神的美意。你若得了那住荊棘中者的美意為祝福，你就是最蒙福的人。

從一面說，甚至今天主仍住在荊棘中。看看全地的光景，除了荊棘還有甚麼？帳幕在那裏？很多人甚至影兒都沒有看到，更不必說實際了。但我們要何等敬拜主，在祂的恢復裏我們不僅看到影兒，我們就在祂的居所裏。我們能說，『主，讚美你！你不是和我同在荊棘中。你是在你的居所裏。』

我們看過主用住荊棘中者的美意祝福約瑟。那住荊棘中者是誰？祂的美意是甚麼？我們若不照著我們的方法解釋，那該如何解釋？我們把整本聖經讀過，就能發現那住荊棘中者是誰，祂的美意是甚麼。那住荊棘中者，無疑就是呼召摩西為祂造帳幕的那一位。祂住在荊棘中，但祂指望有一個用寶貴材料造成的帳幕。那是祂的美意。以色列人得了這個美意為福。你相信主把以色列人從埃及救出來，僅僅是叫他們得救麼？他們被拯救不僅是為著他們得救，更是為著神的居所。神向他們、為他們所作的一切，目的乃是要在他們中間建立帳幕。帳幕建立以後，神的榮耀就降下，充滿了帳幕。（出四十34。）在那時，以色列人是地上最蒙福的人，得了那位從前住在荊棘中，現在住在帳幕中者的美意為祝福。因此，帳幕成了以色列人最大的福。

今天也是這樣，主的美意是要得著召會。因著我們是在召會中，我們就是最蒙福的人。在召會產生以前，主的確是在荊棘中。從實行上說，在召會來到這地方之前，主是在荊棘中。那時祂的確不在帳幕中。但今天召會在這裏，我們能說，『讚美主！祂不再在荊棘中。現今祂在帳幕裏，我們與祂同在這裏。我們和神是鄰舍。我們是今日的便雅憫，同耶和華安然居住。阿利路亞！』還有甚麼能比這更好？只要我有主的居所，並且我住在其中，這就彀了。這是約瑟之弟便雅憫的經歷。

便雅憫是約瑟的好搭配。同樣，召會是神祝福的好搭配。歷年來，神祝福了你。你不能否認你在祂的祝福之下。但祂祝福的目的乃是為著那住荊棘中者的美意，這美意是要得著召會生活作祂的居所。今天神能向仇敵撒但誇口說，『撒但，你看，今天我有了安息的地方。我安息的地方就是召會。從前我會說天是我的座位，地是我的腳凳，但我必須問我的安息在那裏。撒但，我告訴你，今天的召會是我安息的地方。我滿足了，我的選民也滿足了。』

我們很多人能見證，從我們得救那日起，從沒有像今天在召會生活中這樣滿足。這不是說召會生活是完全的。不，召會生活不完全。但在召會生活這裏，我們滿足了。我們經過許多地方，並沒有滿足；直到我們進入召會，我們纔尋得滿足。在那一天我們說，『這是家，我滿足了。』我們覺得我們回家了，並且覺得滿足，原因乃是召會是神的帳幕，神的居所。主不再在荊棘中，乃在帳幕裏。我何等快樂，我們在宇宙的福之下，並且我們是神的居所！

這福是宇宙的，這居所是永遠的。召會生活要存到永遠。舊天舊地，包括舊環境，都要廢去，但我們今天所在的召會生活要存到永遠。這是永遠的居所。我擔保當你進入永世，你要回憶在召會生活中的經歷。你會說，『哦，我永不能忘記在召會生活中所經歷的。』等一等，你就會發現這是真的。在我們裏面深處，我們有充分的把握召會生活是永遠的。

第一百零八篇　聖經中神經綸的終極完成（插進的話）

我們要用本篇信息來總結有關創世記四十九章的一系列信息。四十九章是雅各對他兒子們豫言性祝福的記載。這些祝福是用隱喻、表號和象徵說出的，全部需要按寓意解釋。我們已看過，聖經中一切真理的種子幾乎都撒在創世記裏。撒在這卷書裏的種子在以後各卷書中發展，並在啟示錄中收成。因為創世記是一卷包含聖經真理種子的書，所以四十九章的結語必定與整本聖經的結語相符合。在啟示錄的末了兩章有兩件主要的事：宇宙的福以及神與人的永遠居所。

在我們看這宇宙的福和永遠的居所以先，我們需要復習一下四十九章。雅各的頭四個兒子是流便、西緬、利未和猶大。按照舊約的記載，這四個兒子都是邪惡的。第一個和第四個－流便和猶大，滿了情慾。第二個和第三個－西緬和利未，滿了怒氣。情慾和怒氣是惡人的特徵。在馬太五、六、七章所頒佈諸天之國的憲法裏，主耶穌很強的論到情慾和怒氣。人若能脫開這兩件事，就不會犯罪。人有罪主要的是因為滿了情慾和怒氣。我們讚美主，在祂的恩典裏，祂救了雅各的頭四個兒子。不僅如此，其中兩個還變化得相當奇妙。利未變化成為祭司，猶大變化成為君王。罪人竟成了祭司和君王。這是藉著君尊的救恩所完成的。

這救恩藉著雅各的第五個兒子西布倫傳送到外邦世界。在西布倫將福音運送出去之後，以薩迦進來作安息，安息在猶大所成就，西布倫所傳揚的福音裏。得救的人乃是安息在神的救恩裏。在以薩迦以後，但來了，帶來一種背道。雖然但從神的路上偏離出去，迦得卻進來恢復這局面。因此，但有背道，迦得有恢復。迦得的恢復帶進了亞設所表徵基督全備的豐富。拿弗他利接著亞設，表徵內中有基督豐富的復活。

在頭十個兒子之後，我們來到末了兩個：約瑟和便雅憫。你若細讀這兩個兒子的記載，就會看見他們沒有任何缺陷或失敗。在聖經裏關於約瑟有很長的記載，但從沒有暗示他曾在甚麼事上作錯或失敗了。約瑟是完全的。雖然我們不能說便雅憫是完全的，但在他的生平中也沒有任何缺陷的記載。約瑟稱為多結果子之樹的兒子，便雅憫稱為右手之子。約瑟多結果子，便雅憫在神的右邊，這是非常有意義的。二者都在復活裏。這兩個特徵能很容易的應用到主耶穌基督身上。基督是多結果子之樹的獨一之子，祂也是在神右邊的獨一之子。因此約瑟和便雅憫都是基督的豫表。約瑟豫表完全的基督，帶進神無限量的祝福，而便雅憫豫表基督帶進神永遠的居所。

創世記四十九章二十二至二十六節，申命記三十三章十三至十六節指明，約瑟所得的祝福是宇宙的，且是永遠的。這福從上古之山到永世之嶺，指明空間和時間。基督所帶來的祝福充滿了宇宙的每一部分。當新天新地來臨時，整個宇宙沒有別的，只有祝福，且要福上加福。這是約瑟的生命，就是帶來祝福的生命。

創世記四十九章和申命記三十三章有關便雅憫的記載很簡短。但這簡短的記載給我們一幅便雅憫生命的清楚圖畫。他的生命帶進神的居所。至終這居所成了神永遠的居所。在約瑟和便雅憫的記載裏，我們發現神心願有力的標示。在論到約瑟的話裏，摩西說到『住荊棘中者的美意。』（申三三16，直譯。）當神呼召摩西時，摩西看到焚燒的荊棘，神從那焚燒的荊棘中對他說話。摩西後來明白，住在荊棘中的神渴望在地上有一個居所。這是祂呼召以色列人出埃及，領他們進入曠野，並囑咐他們給祂建造帳幕的原因。神呼召摩西時，祂是從荊棘中對摩西說話；但在帳幕造好之後，神就從帳幕中說話。（利一１。）這顯示神的心意乃是要在地上與人同有一個居所。

申命記三十三章十二節說，『論便雅憫說，耶和華所親愛的，必同耶和華安然居住，耶和華終日遮蔽他，也住在他兩肩之中。』這節說神要住在便雅憫兩肩之中，便雅憫要同耶和華安然居住。換句話說，便雅憫是耶和華的隔壁鄰舍。許多人以為耶路撒冷是在猶大，其實是在便雅憫。君王雖然出自猶大，京城卻在便雅憫。京城耶路撒冷是神的居所。按地理說，耶路撒冷位於便雅憫兩肩之中。因著主安家在那裏，並且便雅憫是主的鄰舍，因此便雅憫安然居住。

在雅各對他十二個兒子豫言的祝福裏，福和居所的觀念很強。這兩件事帶進了宇宙的福和永遠的居所。我們已經指出，聖經的終極完成正好就是這兩件事。在創世記三章，人成了罪人。從所有的罪人中，有好多人得救了。許多得救的人變化成了祭司和君王。君尊的救恩被當作國度的福音來傳揚，得救的人在這福音裏得了安息。在背道和恢復之後，帶進了復活生命裏的豐富。因此聖經裏所包含的一切，都由雅各豫言的祝福所代表。

在聖經和歷史上有許多的流便、西緬、利未和猶大。不僅如此，也有許多得救的人變化成了祭司和君王。救恩出自君王的職任，當作君尊的救恩傳揚出來。以薩迦所表徵得救的人安息在這救恩裏。可是但，背道的墮落進來了。接著背道，有迦得的恢復和復興，帶進了亞設的豐富和拿弗他利的復活。至終，約瑟和便雅憫出現了，二者都豫表基督。這是聖經的概要。不過，這概要比較重在道理；因此現在我們需要來到經歷這一面。

我們是已經得救的流便和西緬，並且變化成了利未和猶大。在今天的召會生活裏，我們乃是祭司和君王。不過，但－背道的召會－進來了。可是迦得跟著但而來，表徵恢復，帶進了亞設的豐裕。亞設是在拿弗他利裏，就是在復活裏。這一切的結果乃是約瑟和便雅憫。所以我們今天不是流便和西緬，乃是利未、猶大、約瑟和便雅憫。我能從我的良心見證，以前我是滿了情慾和怒氣的流便和西緬。但是經過多年，我已變化成了祭司利未，並且成了君王猶大。不僅如此，我也已經變化成了約瑟，就是滿了祝福的人；也成了便雅憫，就是成為神居所的人。你如何呢？你是約瑟和便雅憫麼？

現在讓我們更詳細的來看宇宙的福和永遠的居所。

１　宇宙的福－新天新地

ａ　一切都更新了

在啟示錄二十一章一節，約翰看見一個新天新地，因為第一個天和第一個地已經過去了。啟示錄二十一章五節說，『坐寶座的說；看哪，我將一切都更新了。』宇宙的福有一個非常奇特的特徵：一切都更新了，神的祝福不隨著任何舊東西。反之，祂的祝福隨著那些更新過的東西。我們若盼望在我們屬靈的生命、健康、家人或家庭方面，都從神接受祝福，這一切就必須是新的。我們需要更新，我們的家人和家庭也需要更新。按照聖經，任何遠離神的事物都是舊的；但是任何歸向神的事物都是新的。例如，你也許有個新婚妻子，但她若遠離神，即使你今天剛和她結婚，她還是個老舊的妻子。但是一個人若與妻子結婚五十年，而妻子已經歸向神，她就是個新的妻子。

一個人或一樣東西新或舊，在於和神的關係。只有神是新的。聖經裏沒有話說，我們的神需要更新。我們纔需要更新。諸天和地並其中的一切都需要更新，但神是永遠新鮮的。祂是最古的，卻是最新鮮的。我們計算老的方法和神不同。我們的方法是算年紀；但神的方法是算某人或某物與祂的關係。妻子若是親近神，她就是新的。她越親近神，她就越新。她若與神是一，並與神調和，她就是最新的妻子。聽起來也許很希奇，連書桌、餐桌或椅子，若是奉獻給主，也能成為新的。例如，一位姊妹也許說，『主，今天早上我把廚房和其中所有的用具、家具和器具都獻給你。』她若這樣作，她的廚房和其中的一切都要成為新的。也許你有一幢全新的房子，但這房子若是與神無關，就是一幢老房子。也許你有一部又破又老的車子，但是你若說，『主，這是你的車子，和我一道坐車罷，』你的車子馬上成為新車。反之，你也許有一部新車，還有兩個電影明星在裏面，你的車子就變得非常老舊。

新天新地要充滿神的祝福，因為第一個天和第一個地都要過去。許多年前，我以為新天新地絕對是新的。後來我纔知道，新天新地乃是更新過的舊天舊地。我們也是一樣，當我們重生時，我們就得了更新。更新的意思就是歸向神，並且有屬神的東西放進我們裏面。第一個天和第一個地變舊了，因為背叛神的撒但，天使族類的頭，和亞當，人類的頭，使天和地遠離了神。因著天使和人類遠離了神，天地就都變舊了。讚美主，在基督裏我們已經歸向神，並且將屬神的東西接受到我們裏面！因此我們得了更新。

我們都盼望從神接受一些祝福。接受神祝福的祕訣，乃是把每一事物帶給神，並讓神進入每一事物。例如，把你的廚房帶給神，並讓神進入你的廚房。對你的孩子，甚至對你的銀行賬戶，都要這樣作。你若把孩子和銀行賬戶帶給神，就會有祝福。雖然今天我們不是真正在新天新地裏，但我們可以有豫嘗。許多時候我體會到我是在豫嘗新天新地，因為祝福圍繞著我。在我四周的每一事物都是祝福。

ｂ　不再有海

當新天新地出現時，就不再有海。（啟二一１。）海是鬼的源頭，使一切事物遠離神。自從撒但背叛，神就不斷的作工要除滅海。在創世記一章，神限制海水。歷代以來，神已作了許多事減少海。每一次一個罪人得救了，海就多受一點限制。今天若有一百個罪人得救，海就要大受限制。至終在新天新地裏，海要減到無有。那些使天和地離開神的事物，其源頭就不再有了。

ｃ　不再有眼淚、死亡、悲哀、哭號、疼痛

啟示錄二十一章四節說，『神要從他們眼中擦去一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為先前的事都過去了。』當海不再有時，也就不再有眼淚。一切的眼淚都是從海來的。海水乾了以後，我們就不可能流淚了。

此外包括疾病與軟弱在內的死亡也沒有了。按照林前十一章，我們先有軟弱，後有疾病，最後有死亡。說不再有死亡，意思也是不再有軟弱與疾病。海是死亡、軟弱、疾病的源頭。海被消除，就不再有眼淚，不再有死亡，不再有軟弱，不再有疾病，也不再有悲哀、哭號或疼痛。你可能讀聖經多年，卻從來不曉得悲哀、哭號和疼痛的源頭是海。就屬靈的意義說，是海造成這一切。當海不再有了，這些事也就不再有了。

ｄ　不再有咒詛

啟示錄二十二章三節說，『一切咒詛必不再有。』今天地上幾乎到處都有咒詛。但是日子將到，那時不再有咒詛，因為咒詛的源頭－海－乾了。

ｅ　不再有黑夜

啟示錄二十二章五節說，『不再有黑夜。』說不再有黑夜，意思是不再有黑暗。在神宇宙的祝福下，一切都是光亮透明的，不再有黑暗、不明。這是新天新地的光景。

我們需要把宇宙之福的一切方面應用到自己身上。在你的生活裏仍有海麼？仍有眼淚、死亡、軟弱與疾病麼？仍有悲哀、哭號、疼痛、咒詛與黑暗麼？如果這些東西仍在你的生活裏，就指明你缺少祝福。當我們來看約瑟的生平時，我們看到他的生活中沒有黑暗、不明或咒詛。甚至他被關在監牢裏，結果也不是咒詛，乃是祝福。他雖然受他哥哥們的逼迫，那逼迫的結果卻是祝福。今天我們可以豫嘗新天新地，其中沒有咒詛，只有祝福。我們若是仍與妻子或丈夫爭吵，我們就是在海、死亡、軟弱、疾病與黑暗之下，我們是在無光的深夜裏。但是假設在我們的婚姻生活中沒有爭吵，也沒有埋怨，只有讚美主；這指明海在我們的婚姻生活中已經乾了。

約瑟有一個特徵非常特出。他雖然受過許多苦，卻從不埋怨。當他向弟兄們表明身分時，他似乎說，『把我送到這裏來的不是你們，乃是神。我不埋怨你們，我讚美神。』約瑟沒有埋怨，只有讚美，因為他在祝福之下，不在咒詛之下。你若埋怨，那是你仍在咒詛之下的標記。你也許有很多理由埋怨，但每一個理由都是咒詛。你若是在神祝福之下的人，就不會有埋怨。你不埋怨，反而說，『讚美主！凡事都效力，叫我得益處。』

用客觀、道理的方法讀經很容易，但我們需要看見，聖經上所記載的事，就是為著我們今天的。不要等候新天新地，今天就可以活著豫嘗新天新地的光景。我們可以活著沒有埋怨、責備、咒詛或黑暗。我們可以過滿了祝福的生活。一切的眼淚可能是喜樂的眼淚，而不是悲哀的眼淚，這是我們今天可以享受的宇宙之福的小影。

『宇宙』這辭的意思是：祝福是隨處的。不是說妻子對我好我就蒙福；她不好我就受咒詛。事情是不是祝福，不在於你的妻子，乃在於你。你若埋怨，妻子對待你的方式就是咒詛。你若讚美主，就是祝福。

讓我告訴你一個祕訣：我們的讚美會把咒詛轉為祝福。這是新約告訴我們要凡事感謝主（弗五20）的原因。凡事包括謠言、逼迫、毀謗、反對和定罪。我們需要凡事讚美神。當我們凡事讚美祂時，即便不愉快的事也成為美好的事。當我們為反對感謝主時，反對就成為祝福。這就是今天享受宇宙之福的祕訣。雖然我們活在黑暗的世代裏，我們卻可以豫嘗新天新地的生活。這全在於我們的認識和實行。我們若實行讚美代替責備，我們就要在祝福之下。否則我們就要在咒詛之下。阿利路亞，在召會中我們是在新天新地的小影裏！在這裏凡事都是祝福。

２　永遠的居所－新耶路撒冷

ａ　神的帳幕與人同在

現在我們接著來看永遠的居所。啟示錄二十一章三節說，『我聽見有大聲音從寶座出來，說，看哪，神的帳幕與人同在，祂要與人同住，他們要作祂的百姓，神要親自與他們同在。』按照新約，神的百姓乃是神的居所。有些基督徒以為神的居所是在我們中間，不是內在的，乃是外在的。若有一千位聖徒，而神住在他們中間，他們會把神當作第一千零一位。然而神是在我們裏面，祂的居所在我們中間是內在的。若是一千位聖徒在一起，而神在他們中間，神不是第一千零一位，祂是在一千位聖徒裏面。

有些基督徒不相信神與人調和這件事。雖然如此，聖經卻滿了神與祂百姓調和的思想，因為神的百姓成了祂的居所。神的居所既小且大。當我們來在一起，我們眾人乃是一個團體的居所。然而，我若留在家中，我自己就是神的居所。我若和別人來在一起，而堅持我自己是神的居所，別人也都是祂單獨的居所，那就錯了。當我們來在一起，我們不是許多居所，我們乃是神的一個居所。但是當我們獨自在家，我們各人就是神的居所。在這樣的時候，神有許多居所。我獨自一人時，我可以說，『主，現在你有一個居所。我是你的居所，你的住處。』但是當我來到召會的聚會時，我就不該看自己是主單獨的居所，而與別人分開。我若在聚會裏這麼作，我就不再是神的居所。我獨自一人時，我覺得自己是神的居所，神與我同在。但是我若在召會的聚會中固守這種觀念，我就要覺得自己不再是神的居所。當我們來在一起，我們只是神的一個居所，一個住處。這是經歷的事，不是道理的事。

神住在我們裏面，我們享受祂作我們的鄰舍。神是最好的鄰舍，因此我們永不孤單，因為祂一直與我們同在。因著神在我們旁邊，我們就有安全。今天人人都渴望安全，特別是小孩子。我的孫兒與他們祖母在一起時，就感到安全，但是在陌生人面前，就感到不安。當神這位最好的鄰舍與我們同在時，我們就安全了。

ｂ　由神所救贖的人構成

神永遠的居所是由祂所救贖的人構成的，包括舊約以色列十二支派的名字所代表的人，以及新約羔羊十二使徒的名字所代表的人。在神的救贖裏，祂是住在祂百姓的裏面和中間。因此我們要成為祂永遠的居所。

ｃ　神和羔羊為殿

不要理會那說沒有神人調和，我們裏面也沒有神聖性情的錯謬教訓。神所賜給我們，並分賜到我們裏面的，比這多多了。至終我們要成為神的居所、住處，並且神和羔羊要成為我們的殿。（啟二一22。）新耶路撒冷將是神的帳幕，神的居所。這居所一面由所有蒙救贖的人構成，另一面由神和羔羊構成。在神永遠的居所裏沒有殿，因為神和羔羊就是殿。在舊約裏，殿不僅是神的居所，也是祭司事奉神的地方。我們既是神所救贖的人，就要永遠住在神裏面。我們要成為祂的居所，（約十四23，）祂也要成為我們的居所。（詩九十1。）因此這是一個相互的居所。神要住在我們裏面，我們也要住在祂裏面。祂要成為我們的享受，我們也要成為祂的享受。看見祂的面乃是我們的歡樂，看見我們的面也是祂的喜樂。

ｄ　神為光，羔羊為燈

在永遠的居所裏，神在我們裏面要作我們的光，基督要作我們的燈，彰顯這位在我們裏面的神。（啟二一11，23，二二5。）

ｅ　神的寶座為供應的源頭

啟示錄二十二章說，我們可以享受神的寶座。當祂住在我們裏面，祂的寶座就與我們同在，且在我們裏面。所以我們有寶座，就是神的權柄，作供應的源頭。

ｆ　生命水的河與生命樹為供應

從神寶座流出生命的水，其中有生命樹作供應。（啟二二1~2。）我們若有神住在我們裏面，我們就有生命的供應。

ｇ　神的權柄、面和名，作為主要的享受

在新耶路撒冷裏我們要有分於神的權柄，並享受祂的面和祂的名。（啟二二3~4。）我們要一直見祂的面，祂的名必在我們的額上，直到永遠；這是我們在新耶路撒冷裏主要的享受。

這些乃是神住在我們裏面的各方面。我們不需要等到了新耶路撒冷纔經歷這些。甚至今天我們就可以經歷。然而當我們進入新耶路撒冷時，我們會發現新的事物。我們會說，『哦，我們從來沒有這樣經歷這些事。現在我們發現了我們從未想到能經歷的事。』

在四十九章末了，不再有罪人，不再有流便和西緬，卻有指明神已成為我們祝福的約瑟，也有指明我們已成為神居所的便雅憫。因著便雅憫是在神居所所在的地方，他就享受了神的同在。便雅憫享受安全，神享受便雅憫作祂的居所。神已成為我們的祝福，我們已成為神的居所。凡神的所是，神的所有及神的所能，都成了我們的享受和祝福；凡我們的所是和所有，也都成了神的居所。至終神和我們，我們和神成為一。在新天新地同新耶路撒冷裏，不再有罪人，不再有海、死亡、軟弱、疾病、眼淚、悲哀、疼痛或黑夜。每一樣都是神。神之於我們是祝福，我們之於神是居所。我們享受祂，祂也享受我們。這是雅各給他十二個兒子豫言性祝福的終極完成。今天我們就是這十二個兒子，享受神到極點，並且成為神的居所。因此我們能享受神，神也能在我們裏面享受我們之於祂的一切。

第一百零九篇　成熟的表顯（七）

（ｈ）　超特的離世

在本篇信息中，我們來看雅各的離世，我們要看其中的一些細節。

創世記的篇幅很長，共有五十章。雅各生平的記載約有二十五章半，佔了這卷書一半以上。在已過的信息中，我們已經看過雅各如何出生，如何在出生前就蒙神揀選，以及如何奮鬥，甚至還在母腹裏就開始奮鬥了。他一直奮鬥了大半生。雅各活了一百四十七歲。在創世記四十九章，我們讀到雅各的離世。人一生的特質和一生的結局，主要是決定於一生最終的階段，不是決定於開頭的階段。這好比賽跑的人，起頭跑得好並不重要，最終的結果纔算數。在本篇信息中，我們來到雅各這位美妙人物一生的最終階段。我們需要來看他在離世時的舉止為人。

在聖經中最好的離世，除了主耶穌的以外，就是使徒保羅的。保羅在即將離世時宣告：『那美好的仗我已經打過了，當跑的賽程我已經跑盡了，當守的信仰我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是主，那公義的審判者，在那日要賞賜我的。』（提後四7~8。）這是何等超特的離世！我盼望我們在賽程的終了，都能這樣宣告。雖然使徒保羅的離世最為超特，但我還是愛雅各的離世，因為他的離世可愛又可悅。保羅的離世很簡單，他無妻無子，離世時獨自在監，沒有多少複雜的事。然而，對雅各而言，卻有許許多多的牽連。

由於神的命定，並由於他自己的奮鬥，雅各與不同的人與事都有牽連。例如，雅各有四個妻子：利亞、拉結和兩個使女。他的心要得著拉結，拉班卻欺騙他，把利亞給了他。當然，拉班也把拉結給了他。實際上，究竟誰是雅各的正室？是拉結還是利亞？照著創世記的記載，雅各對利亞和拉結都以正室相待。他把利亞葬在麥比拉洞，就是亞伯拉罕和撒拉、以撒和利百加所葬的地方。藉著把利亞葬在麥比拉洞，就是先祖的正室所葬的地方，雅各指明他承認利亞是他的正室。然而，後來在他要離世的時候，他為拉結作了主宰的安排，藉此告訴他的後裔，他以拉結為他的正室。雅各的一生十分複雜，實在叫人難以斷定誰是他的正室。

雅各的四個妻子生了十二個兒子，每個兒子都有自己的類型。若是雅各的眾子沒有這麼多的類型，他們就不可能代表以色列的歷史、召會的歷史、甚至我們個人的歷史。在四十九章，對雅各十二個兒子所說豫言的祝福中，我們看見以色列的歷史、召會的歷史、和我們個人歷史的素描。要有這樣一幅包羅萬有的圖畫，就需要有錯綜複雜的牽連。在雅各的一生中，他不僅與妻子、兒子有所牽連，也與不同的地理區域有所牽連。他出生在美地，卻遠行到巴旦亞蘭，後來又回到美地。在他退隱的年間，他和家人遷到埃及。每次的遷移，都產生更多的牽連。雅各甚至和當時地上最有權勢的人－法老，也有了牽連。牽連加上牽連，包括與亞蘭人和埃及人的牽連。這牽連也可由他在美地上的葬禮看出來。迦南人以為那是埃及人的葬禮，其實那是希伯來人的葬禮。一隊埃及的馬兵和車輛，參加一位希伯來尊者的葬禮。在這一切之外，雅各還與神有所牽連。雅各有怎樣的牽連！我們若將一切說到雅各之牽連的話都擺在一起，我們會在主面前歡樂，說，『讚美主！為著主豐富的話語，阿利路亞！』

儘管雅各有多面的牽連，他的離世卻十分超特。他的離世不僅是得勝的，也是喜樂且超特的。沒有人願意面臨死。人死總是一件悲傷的事。然而，我喜歡雅各離世的記載。在這段記載裏，沒有一幅恐怖的圖畫，卻有一幅非常愉悅的畫面。讀過本篇信息後，我相信許多人會確信，在某些方面，雅各的離世比使徒保羅的離世更激勵人。聖經用了三章多記載雅各的離世，卻只用幾節記載保羅的離世。我們現在一一來看雅各離世的細節。

《一》　請約瑟把手放在他大腿底下

創世記四十七章二十九節說，『以色列的死期臨近了，他就叫了他兒子約瑟來，說，我若在你眼前蒙恩，請你把手放在我大腿底下。』雅各叫約瑟把手放在他大腿底下，這件事對許多聖經學者一直是個難題。雅各不是對約瑟說，『盡你所能的請個大夫醫治我。』他乃是請約瑟把手放在他大腿底下。這有甚麼意義？毫無疑問，這是起誓的意義。但這動作的意義若只是起誓，為甚麼雅各不叫約瑟舉手？我們不該猜測，乃該照著聖經所含有的事實來領會聖經。在聖靈的引導下，我們可以找出在雅各的一生中，發生在他大腿上的事。雅各出生後第八天，在他身體靠近大腿的部位受了割禮。然後在雅各奮鬥了九十五年多以後，神來摸他的大腿。因此，雅各經歷了割禮和神聖的一摸。首先，有些東西從非常靠他大腿的部位被割除。那就是割禮。多年後，雅各經歷了神聖的一摸，使他跛腳而行。你若深入考查這兩件事的意義，會看見二者有相同的意義。受割禮就是將我們的肉體、我們天然的生命割除。雅各已經蒙揀選，承受神的約。但他的肉體、他天然的生命對這沒有用處，反而是個攔阻。

請看亞伯拉罕的事例。在創世記十五章，神與亞伯拉罕立約。然而，亞伯拉罕用天然的力量，要在夏甲身上成就神的應許。這得罪了神，使神離開亞伯拉罕十三年之久。十三年後，神回到亞伯拉罕那裏，似乎說，『亞伯拉罕，我是全豐全足者。我要守住我的應許。因為我已經應許要為你作一些事，我不需要你用天然的力量成就我所應許的。你在夏甲身上所作的，大大的得罪我。因這緣故，我這十三年離開了你。現在我來告訴你，在我面前你必須割除天然的力量。』從那天起，神恩典的約就成了割禮的約。割禮的約，意思是恩典的約不能藉著人天然的力量成就或承受。我們若要承受神恩典的約，我們天然的力量必須受割禮。在神那面，這約是恩典的約。但在人這面，牠成了割禮的約。神仍然願意將恩典賜給人。然而，要領受神立約的恩典，我們必須將天然的力量割除。

雅各的割禮表徵他不可憑著肉體或天然的力量而活。然而，雅各受割禮之後，繼續在肉體裏奮鬥。雖然他受了割禮，卻像未受割禮的人一樣生活。他是多麼運用他的力量來承受神的應許！他用他的能力篡奪並設謀，好像從來沒有受過割禮一樣。就象徵說，雅各受了割禮；但在實際上，直到他多年受神對付，到九十多歲的時候纔受割禮。雅各在拉班手下二十年，拉班幾乎耗盡了雅各的力量。最終，雅各被迫離開拉班，回到他父親的地方。在他回家的路上，神興起環境，迫使他到神面前。拉班追趕他，以掃等著他。雅各進退兩難，不知如何是好。他似乎對自己說，『我怎麼辦？我若回頭，拉班在那裏。我若往前，以掃在那裏。我無處可逃了。』在毘努伊勒，他打發了妻子、兒女，獨自留下和神辦交涉。當夜雅各在肉體裏真是強，甚至和神摔跤。主摸了雅各的大腿。那是雅各真正的割禮。從那時起，雅各就瘸了。

當雅各要離世時，他連走路的力量都沒有了；他只能躺在床上。我們已經看見，雅各真正受割禮是在神摸他大腿的時候。如今他躺在床上，這是另一次從神來的真正一摸。雅各第一次被摸之後，無法再正常的行走，但如今他甚至無法起床。他天然的力量的確被了結了。因此，我們可認為這是雅各第三次的割禮。在第一次受割禮時，他幾乎一點都不受影響。在第二次受割禮後，他的大腿被摸，他瘸了；然而，他還能行動。但如今在第三次受割禮時，他完全沒有能力行動。這是他絕對信靠神恩典的時候。當你不能作甚麼，當你不能行動，當你沒有力量時，那就是你信靠神的時候。

因為雅各不再信靠自己，他就請約瑟把手放在他大腿底下。這指明雅各承認他沒有力量為自己作甚麼。他惟一能作的，就是信靠神。他的兒子約瑟，就是地上領頭國家的宰相，的確能為他作些事。在他死後，無論要為他作甚麼，約瑟都會作成。因此，雅各請他把手放在他大腿底下，藉著這樣的請求，他承認自己已經受神對付到了極點。雅各向全宇宙宣告，他再也沒有力量為自己作甚麼。反之，他只能依附神恩典的應許。雅各在他的一生中，學會了一件事：他不能為自已作甚麼。他所作的都是徒然的。因此，他開始信靠神恩典的應許。對他而言，那應許就是割禮的應許，就是了結天然的力量，以承受神的應許。');

雅各離世的第一方面何等生動美麗！這裏有一個人，他憑著經歷學知一切全是神的恩典，不是他的作為。他知道他已經受了割禮，已經為神所摸，不能作甚麼了。我再說，雅各生下來八天，受了割禮。他九十多歲時為神所摸，就瘸了。如今他一百四十七歲了，被限制在床上，不能作甚麼。他的確需要神的恩典，這恩典當時由約瑟代表，且集中在約瑟身上。約瑟是基督的豫表。雅各信靠的是神的恩典，這恩典集中在基督身上。他不再信靠他的大腿。大腿是我們全人最強的部分，因為我們憑著大腿的力量走路，並支持自已。雅各的大腿已經受了割禮，且被摸過。他已經完全被了結，他絕對從自已天然的力量轉向神在基督裏的恩典。約瑟的手，表徵神恩典的手，不是放在雅各的大腿上，乃放在他大腿底下。這指明神剛強的恩典之手托著雅各，來成就神應許的約。雅各被帶到真正承受為業的美地，不是憑著他的力量，乃是憑著約瑟的手。我們承受神的應許，不是憑著我們的力量，乃是憑著基督的恩典。

《二》　視死如眠

按人來說，沒有人願意死。然而，雅各視死如眠。（創四七30。）沒有人喜歡死，但人人都享受睡眠。睡眠是何等甘甜，尤其是當我們精疲力竭的時候。一百四十七年來，雅各一直背重擔，且有許多牽連。在忍受了這麼多難處以後，他安息、睡眠的時候到了。因此，他視死如眠。他也許說，『我的祖父亞伯拉罕在安息。為甚麼我仍要奮鬥、背重擔？我也願意睡覺。』

雅各視死如眠，這指明他相信復活。（帖前四13~16。）他不是撒都該人－不相信復活的古代摩登派。睡覺的人得到了充分的休息，就醒過來。在一夜好眠之後，我醒來便覺得舒暢。雅各已經睡了三千七百年。當主耶穌在地上時，有些雅各的後裔，法利賽人和撒都該人，爭辯雅各會不會醒來，也就是說，他會不會復活。法利賽人，他們是古代的基要派，相信復活，但撒都該人不信。主耶穌當然相信復活。祂甚至告訴撒都該人，神稱為亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，指明祂不是死人的神，乃是活人的神。（太二二32。）雅各仍在安息，等候復活的時候。也許當我們看見他時，我們會說，『雅各，早安。』

《三》　囑咐約瑟不要把他葬在埃及，乃要葬在美地

雅各囑咐約瑟不要把他葬在埃及，乃要葬在美地。（創四七29~30。）雖然他在埃及得到許多，但他無心為著那地。他的心是在美地。因此，他囑咐約瑟要把他葬在美地，就是他先祖所葬的麥比拉洞，使他能承受美地。雅各這樣囑咐約瑟，指明他對神的應許有信心。他相信神所應許的美地，有一天要成為他後裔的分和產業。當雅各要離世時，他是滿了信心的人。我盼望當我們離世時，也是滿了信心的人，不是相信虛無的東西，乃是相信神在祂的話中已經應許的。聖經中有許多應許給我們相信。當我們離世時，我們必須相信聖經中所記神可靠的話而離開。

雅各離世的記載沒有題到他的疾病，他的遺囑，或他在兒女中間如何分配產業。美地是他們的產業，神的應許是雅各遺贈給他兒女的遺囑。雅各離世的記載雖然沒有說到他的疾病或遺贈，卻對他在神面前的一生描繪出一幅美麗生動的圖畫。雅各真是個屬神的人。當他臨死時，不受死亡的威脅。反之，因為他滿了信心和盼望，所以他享受他的離世。

《四》　扶著杖頭敬拜神

雅各在臨死時敬拜神。（創四七31，來十一21。）臨死的人會敬拜神，不是微不足道的事。雅各在床頭上敬拜神。我們已經看見，他被限制在床上，顯示他不再有天然的力量，他無法行動，並且他完全信靠神。因此，他在那裏敬拜神。

七十士譯本將四十七章三十一節下半譯為『扶著杖頭。』保羅寫希伯來十一章二十一節不是引用希伯來原文，乃是引用七十士譯本。因此，希伯來十一章二十一節說，『雅各因著信，臨死的時候…扶著杖頭敬拜神。』在屬靈一面，這是非常有意義的。床表徵雅各沒有屬人的力量，然而杖表徵他是在一生中對神滿了經歷的人。杖是雅各寄居生活的表號。在創世記三十二章十節雅各說，『我先前只拿著我的杖過這約但河。』在他寄居的一生中，神一直與他同在。所以，在雅各的一生結束時，他在床上敬拜神，表徵他沒有力量；而扶著杖頭，表徵他所敬拜的神，在他的一生中牧養了他。

雅各敬拜神不是沒有親身的經歷。他不是敬拜一位客觀的神。當他臨死時，他是敬拜那位在他寄居的一生中所完滿經歷的神。這是一位如此成熟的寄居者神聖的終局。我盼望我們離開這地時，也這樣敬拜神；不是敬拜我們所沒有經歷過的一位，乃是敬拜在我們一生中所經歷的一位。雅各不是在道理上講論神，或在形式上敬拜神。他乃是照著他的經歷敬拜神。雅各所敬拜的神，與雅各的杖有密切的關係，這根杖見證雅各在地上是寄居者，（來十一13，）並且他總是在神的引導之下。（創四八15。）照著希伯來十一章十三節，雅各列在那些存著信心死去，盼望有日進到神應許裏的人之中。

扶著杖頭敬拜神，需要把手放在杖上。雅各請約瑟把手放在他大腿底下，指明雅各完全信靠神恩典的手。但雅各把手放在杖上，指明他承認他在一生中總是在神恩典的看顧之下。

《五》　記念拉結憂傷的死

在四十八章七節我們看見，雅各要離世時，記念拉結憂傷的死。他對拉結忠信，給她的兒子約瑟雙倍的分。（創四八5~8，20，22。）雅各在四十八章對以法蓮和瑪拿西所作的，是記念拉結而作的。雅各的第一個兒子是流便，第二個兒子是西緬。他第十一個兒子約瑟，是拉結生的第一個兒子。雅各的第十二個兒子便雅憫，也是拉結生的。他的頭兩個兒子是利亞生的。然而，雅各想要立拉結所生之約瑟的兩個兒子，成為他的頭兩個兒子，以頂替流便和西緬。在雅各的心裏，約瑟的兩個兒子，成了他的頭兩個兒子。在四十八章，約瑟把他兩個兒子擺在雅各面前，雅各說，『我未到埃及見你之先，你在埃及地所生的以法蓮和瑪拿西，這兩個兒子是我的；正如流便和西緬是我的一樣。』（創四八5。）換句話說，他們要頂替流便和西緬。雅各似乎說，『約瑟，你的兩個兒子，以法蓮和瑪拿西，不再是為你；他們是為我，而我是為拉結。』在雅各眾子中的長子名分，藉著雅各渴望記念一直在他心上的拉結，就從流便轉移到約瑟。雅各這樣作，自然就立了拉結為他的正室。神尊重雅各所作的，在以色列人進入美地時，藉著拈鬮分地，使其成為事實。

今天在人類中，男女之間沒有忠信。但在雅各的事例中，我們看見雅各對拉結的忠信和誠實。他從頭一天看見她，就愛上了她，從來沒有改變。雅各是忠信的，神尊重這樣的忠信。在拉結死後多年，雅各立約瑟的兩個兒子，以法蓮和瑪拿西，為他的頭兩個兒子。在那些年間，雅各從來沒有忘記拉結。他對拉結的愛依然是忠信的。男女之間真摯的愛，總是為神所尊重。你若不愛一個女人，就不該娶她。你若娶她，就必須愛她，並且用忠信誠實的愛愛她。今天在人類社會中，這樣的愛已經失去了。人今天愛某人，不久後就改變。最得罪神命定的，莫過於這種不忠信的愛。你若和某人結婚，你必須愛她到底。看見一個臨死的人依然記念他所愛的人，是何等美好！雅各的愛從來沒有改變。有些人也許對他說，『雅各，你一百四十七歲了，並且即將死去。拉結已經死了四十年。你不需要關心這事。你何必把約瑟叫來，請他把兩個兒子給你，好頂替你的頭兩個兒子？雅各，你只要在床上安息，直到死去。』然而，在神的聖言中記載，雅各對拉結忠信，立約瑟的兩個兒子為他的頭兩個兒子，使約瑟成為他的長子，能承受雙分地土。因著神的主宰，當約書亞拈鬮分地時，（書十四，）雅各所給約瑟的分，歸給了以法蓮和瑪拿西。這意思是雅各所作的，為神所尊重。丈夫絕不該改變對妻子的愛。你若在對她的愛上忠信，神會尊重那樣的忠信。這是最高的道德。

《六》　認識神牧養他一生之久

在四十八章十五節，雅各說到神是『一生牧養我直到今日』的一位。我盼望在我們離世時，也都能說，我們的一生是在神的牧養之下。願我們能說，『我不是沒有牧人的羊。主是我一生之久的牧者。現在我即將死去，我仍在祂的牧養之下。我不揀選自己的道路。祂是在引導我，而我是在祂的牧養之下。』

《七》　說豫言論到他的十二個兒子

雅各臨死時，說豫言論到他十二個兒子。（創四九1~2。）雅各不是豫言說，『耶和華如此說。』他乃是憑著與神是一說豫言，而為神說話。無論雅各說甚麼，都成了神的話。雅各是神的代言人。這是我們在新約裏所看見的申言。例如，在林前七章保羅說，他沒有主的命令，但他既蒙主憐憫，成為忠信的，就題出他的意見。然而，他所說的就是神的話，因為保羅完全與神是一，他所說的就是神的話。雅各能這樣說豫言，這是他生命成熟有力的標記和表顯。因他已經與神成為一，他就在生命裏成熟了。所以，無論他發表甚麼，都是神的說話。他沒有宣稱神要他說某些事；他也沒有宣告：『耶和華如此說。』他只是說話，但無論他說甚麼，都是神的話。神尊重這事，並成就這事。神的確成就了雅各對他十二個兒子所說豫言的祝福。這證明他是在生命成熟中離世。他的離世顯示他的成熟。

《八》　以尊榮安葬

五十章一至十三節是雅各安葬的記載，那比國葬還要壯觀。當約瑟去埋葬他的父親時，『與他一同上去的，有法老的臣僕，和法老家中的長老，並埃及國的長老…又有車輛、馬兵，和他一同上去；那一幫人甚多。』（創五十7，9。）這指明雅各是以國禮安葬的，滿了尊榮。因為雅各滿了盼望，期待著復活，所以他囑咐他的兒子約瑟，他的葬禮要符合神的應許。只有不信的人，對神沒有信心的人，纔輕忽他們埋葬的事。我們若相信復活，就該為我們的葬禮作美好的安排，給人看見我們不是沒有盼望的。我們期待榮耀的復活，以迎見主。

使徒保羅的離世是得勝的。然而，保羅的離去是殉道者的離世，而雅各的離世是正常的。殉道並不顯示愛神的人正常的離世。我們在雅各的記載裏看見一種正常的離世。因這緣故，雖然我欣賞保羅這位殉道者的離世，但我更喜愛雅各的離世，因為這提供了神的兒女正常離世的一幅圖畫。關於雅各的離世，沒有悲傷或不愉快的事。反之，每件事都是鼓勵且造就人的。每當我讀到描述雅各離世的這幾章，我就得著造就，說，『主，給我恩典，叫我絕不怕死。當死在你的安排之下臨到時，我要像雅各那樣接受牠。』然而，這種態度需要生命的成熟。已經成為以色列的雅各，在生命裏成熟了，所以他能這樣超特的離世。

第一百一十篇　成熟的以色列掌權的一面（一）

創世記是一卷美妙的書。我們越研讀，就越體認牠不是人手能寫出來的。表面看來，創世記不過是一卷故事的書；然而，我們藉著聖靈的引導探入本書的深處，就發現牠包含一些有關我們生命經歷深奧的事物。我們若讀表面，就不能懂得三十八章的事件為甚麼放在三十七章的事件之後。直到我們發現這兩章的屬靈意義，我們纔能賞識這次序的深刻意義。

照著創世記的記載以及我們屬靈的經歷，我們不該認為約瑟是與雅各分開的人，乃該認為他是雅各傳記的一方面。我們在這生命讀經裏首次來看亞伯拉罕時，曾指出在屬靈的經歷上，亞伯拉罕、以撒、雅各不是三個分開的個人。他們乃是代表一個聖徒三方面的經歷。亞伯拉罕、以撒、雅各是代表一個屬靈人的三方面，他們的傳記是描繪一個聖徒完整生命的不同方面。亞伯拉罕、以撒、雅各是一個人的三方面，有點像父、子、靈是神格的三。在創世記的記載裏，神啟示祂自己是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。但亞伯拉罕、以撒、雅各的神不是三位分開的神；祂是一位三一神。照樣，按屬靈說，亞伯拉罕、以撒、雅各不是三個分開的人，乃是一個完整人的三方面。所以，不僅有三一神，也有具備三方面的完整人。

我們很難斷定亞伯拉罕和雅各究竟是誰在先。照著歷史的記載，亞伯拉罕是祖父，雅各是孫子。然而，照著屬靈的經歷，雅各必須在先。雅各在出生以前就蒙了揀選。（羅九11~13。）這意思是完整的聖徒乃像雅各一樣，在出生以前就蒙了揀選。以弗所書啟示這揀選是發生在創立世界以前。（弗一4。）因此，完整的人是像雅各一樣蒙了揀選，也像雅各一樣是墮落的。然後這蒙揀選且墮落的人，像亞伯拉罕一樣蒙了呼召。就如亞伯拉罕，他不僅蒙了召，並且得稱義，憑信而活。不僅如此，他也像以撒一樣，承受並享受基督一切的豐富。在他蒙召且得稱義之後，他憑信而活，就承受基督一切的豐富，並享受這些豐富。但這不是全部。他也像雅各一樣，因著奮鬥而掙扎、受苦。此外，他受了對付而成熟。這一切都是雅各的經歷。為著這一切的經歷－揀選、墮落、呼召、因信稱義、憑信而活、承受並享受在基督裏的豐富、自我掙扎、受苦、對付並成熟－需要三個人，需要亞伯拉罕、以撒和雅各。

這三個人代表你和我。我們像雅各一樣是蒙揀選且墮落的。我們像亞伯拉罕一樣是蒙召的，我們因信稱義，並憑信而活。我們像以撒一樣承受基督的豐富，並享受這些豐富。我們像雅各一樣掙扎、受苦、受對付、並且成熟。當雅各成熟時，他的名字就改了。不僅他的性情變化了，他的名字也從雅各（篡奪者）改為以色列（神成熟的王子，能為神掌權的人）。

（３）　成熟的以色列掌權的一面

成熟的以色列有掌權的一面。我們已經看見雅各成熟的過程，以及他成熟的表顯。他的成熟完全表顯於他超特的離世。現在我們必須來看這成熟的生命掌權的一面。所以在本篇信息中，我們來到成熟的以色列掌權的一面，這一面完全描繪在約瑟的傳記裏。

因為約瑟代表雅各的一面，我們就不該認為約瑟是與雅各分開的人。創世記後十四章將約瑟生平的記載與雅各生平的記載結合一起，原因就在這裏。創世記將約瑟和雅各的傳記調在一起，因為實際上這不是兩個人的傳記，乃是一個人的傳記。這調和的記載指明約瑟是雅各的一面。你若讀創世記三十七至五十章的記載，就會看見約瑟是雅各的一方面，一部分。他是雅各的彰顯。約瑟在那裏，雅各也在那裏。當約瑟掌權時，實際上掌權的是雅各。因此，他們的傳記調在一起，成為一個人的傳記。

多年來我想將聖經中的每卷書分段。但當我來到創世記末了幾章，我無法說出這一段是屬於雅各呢，還是屬於約瑟。最終我放棄了將這部分的創世記分段的努力。因為那時我沒有看見生命的事，我不會欣賞創世記結構的優美。但我們需要承認，這幾章是一個兩面傳記的一部分。那一天我看見這光，我非常喜樂。按屬靈說，約瑟與雅各不是分開的。他乃是代表成熟聖徒掌權的一面。

（ａ）　約瑟的生平－為雅各的記略

創世記三十七章二節說，『雅各的記略如下。』然後接下去告訴我們約瑟的生平。這證明約瑟的生平是雅各記略的一部分。約瑟的傳記是雅各歷史的一方面。

（ｂ）　約瑟是基督的豫表

約瑟的傳記指明他沒有缺失。按著記載，他全然完美。在聖經中，約瑟是舊約裏的完美者，耶穌是新約裏的完美者。在新約裏，耶穌的四本傳記啟示祂是完美無缺的。在舊約裏，約瑟的記載啟示他也是完美的。有些人也許會說，約瑟要成為基督的豫表，就必須是完美的。但大衛豈不是基督的豫表麼？當然是。但豫表基督的大衛，卻犯了大罪。所羅門也是基督的豫表，但他也是有罪的。在舊約裏，所有豫表基督的個人都有一些短處，只有約瑟例外。

約瑟作基督的豫表，表徵成熟的聖徒，成熟的以色列掌權的一面。這樣的人掌權的一面必然是完美的。當然，我們沒有一個人是完美的。然而，在我們掌權的一面，我們是完美的。每當我們在靈裏掌權的時候，我們就是完美的。你也許會說，『我並不完美，我反而很像猶大。』然而，你像猶大的一面，並不是你掌權的一面，乃是你墮落的一面。不錯，照著你墮落的一面，你是像三十八章的猶大。三十七和三十九章是完美的兩章。反之，三十八章是反常的一章。因此，掌權的一面是在三十七章，墮落的一面是在三十八章。也許你昨天為神掌權，今天卻犯了罪，甚至犯了大罪。這啟示我們有不同的方面。在本篇信息中，我們只論到掌權的一面。

我盼望我們都看見，亞伯拉罕、以撒、雅各同約瑟是一個人。約瑟不像亞伯拉罕、以撒、雅各，他不是一個完整屬靈人分開的一面。我們已經看見，約瑟乃是雅各的一面。聖經沒有說，神是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，約瑟的神。這使神成為四一，而不是三一。只有三。但我們來到雅各成熟的階段，就看見成熟的生命有掌權的一面。亞伯拉罕沒有掌權，以撒也沒有。但約瑟代表雅各來掌權。換句話說，雅各藉著約瑟來掌權。

在一章二十六節，當神造人時，祂說，『我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理…。』在創世記末了幾章，我們看見一個彰顯神形像並執行神權柄的以色列。執行神的權柄管理萬有是表顯在約瑟的生平裏，而神的形像是彰顯在以色列身上。約瑟不是與雅各分開的，他乃是彰顯神形像之生命的一方面。彰顯神形像並執行神權柄，這兩面必須顯在一個人身上。所以，我們在約瑟的生平裏所看見的，可稱為成熟的以色列掌權的一面。沒有這光，你就無法領會這段話。很遺憾的說，多數基督徒沒有這光。

我們的目標必須是有神的形像彰顯神，並有神的權柄代表神。為此，我們像雅各一樣，蒙揀選且墮落；我們像亞伯拉罕一樣，蒙召，得稱義，並憑信而活；我們像以撒一樣，承受基督的豐富，並享受這些豐富；最終我們像雅各一樣，掙扎、受苦、受對付而達到成熟。在我們裏面都有『雅各式的』掙扎天性。人告訴我們不要掙扎，我們還是照樣掙扎。掙扎未必是錯誤。一個人作基督徒多年，若是從來沒有掙扎過，這表示他不是一個尋求主的人，也表示他對得著長子名分不感興趣。然而一旦我們看見長子的名分，我們就努力要成為聖別並屬靈，我們『雅各式的』掙扎天性就出來了。當你掙扎的時侯，要豫備好受苦。隨著受苦，你就要在神對付的手下。你也許很聰明，但神有比你更聰明的拉班。要豫備好受苦，並受神手的對付。最終你要達到成熟，成熟的以色列掌權的一面要顯在你的生命裏。這就是約瑟所代表掌權的一面。

我再說，約瑟不是完整的人，他不過是成熟聖徒的一方面；這樣的聖徒經過了亞伯拉罕、以撒、雅各的生平所代表的經歷。成熟的聖徒經過了這一切經歷以後，就有單單由基督構成的一面。因為他這一面是基督的構成，所以是完美的。約瑟代表成熟聖徒這構成的一面。在我們每個人裏面，都有由基督構成的一面。即使你剛重生，你也有一部分，就是你重生的靈，已經由基督所構成。這是基督在你裏面構成的開始。由基督構成的過程要一直持續到頂點，那時掌權的一面就要在你身上出來。當你完全成熟時，你就有這拔尖的一分，拔尖的一面。這就是基督的構成，由基督所構成成熟生命的一方面。

毫無疑問，約瑟是基督完美的豫表，因為他描繪成熟聖徒構成的一面。你由基督構成的一面若不是完美的，那你必然沒有一部分是完美的了。在我們墮落、得救、蒙召、得贖且重生的人裏面，除了構成我們的基督以外，沒有一樣是完美的。阿利路亞，我們裏面有基督的構成！我再說，約瑟代表基督在雅各成熟生命裏的構成。基督在成熟聖徒裏面構成的這一面是完美的。因此，這一面完美的豫表基督。

《一》　牧人

這完美的一面是牧人。約瑟像亞伯一樣是牧人。（創三七2。）這豫表基督在成熟生命裏構成的一面；這生命是照顧別人的牧養生命。在三十七章，約瑟不僅餧養並牧養羊群；雖然他是第二年幼的弟弟，他卻受父親差遣去牧養他的哥哥們。因此，約瑟不僅牧養他父親的羊群，也牧養他父親的眾子。主耶穌來也是作牧人。（約十11。）

雖然你在召會生活中也許是新進的，然而在你裏面有基督的構成。基督已經構成到你裏面，這成了基督在你屬靈生命裏的構成。這給你負擔去照顧別人。這就是牧養。基督在我們屬靈生命裏的構成，有牧養的一面。鼓勵人去牧養別人是無效的。我越鼓勵你去牧養別人，你越不會去牧養。牧養不在於我們鼓動別人去作甚麼，乃在於基督在他們裏面的構成。我們這人由基督構成的部分，就是牧養別人的部分。我對你的那一部分有完全的信心。我們不能牧養任何人，但組織到我們裏面的基督是牧人。

掌權的一面首先是牧養的一面。你若沒有負擔牧養別人並餧養他們，你就絕不能掌權。掌權的權柄來自牧養的生命。最終，約瑟掌權管理他的哥哥們。但直到他牧養了他們，他纔掌權管理他們。他受父親差遣去牧養他的哥哥們，並且餧養他們。照樣，主耶穌來不是作王治理，乃是作牧人。

基督是牧人，被祂自己的百姓所殺。這啟示在約翰十章，那裏告訴我們，好牧人為羊捨命。耶穌來作牧人，並且被殺，為祂的羊群捨命。原則上，在三十七章，同樣的事發生在約瑟身上。他受差遣去牧養他的哥哥們，他們卻幾乎把他殺了。約瑟捨命為要完成這樣的牧養。我們裏面有牧養的生命，這是好的。但你若要牧養別人，你必須豫備好，被你所照顧的人所殺。你渴望牧養的人，不會賞識你的牧養。反之，他們會把你殺了。他們會認為你是奇特、乖僻的人，會稱你為『聖別的』弟兄。許多人曾對我說，『李弟兄，我若只管自己，不愛召會，不照顧聖徒，我就沒有難處。但我一旦愛召會，並照顧聖徒，聖徒卻把我殺了。』他們把你殺了，因為你牧養他們。

《二》　父所愛的

約瑟這位有牧養一面的人，也是他父親所愛的。（創三七3~4。）照樣，基督是父的愛子。（太三17，十七5。）我們惟有由基督構成的那一面，在神眼中纔是蒙愛的。讚美主，我們裏面有基督的構成！我們這一部分是父所愛的。你能作見證，有時候你深深覺得父與你同在，你也能覺得祂在說，『這是我所愛的。』在主耶穌受浸時以及在變化山上，父說到祂的話，也已經對你說了。你深深覺得父神與你同在。每當你有這種感覺，就證明你有基督的構成，這構成是父所喜悅的。對你全人的那一部分，父總會說，『這是我所愛的。』

雖然你在主裏也許很年幼，但我相信你曾經歷過，天上的父神對你感到喜樂，對你感到滿意。然而，你如今也許對自己不滿意，想到你的短處和缺點。這是因我們有兩種構成，就是基督的構成和老亞當的構成。當你連著基督的構成，你能聽見天上的聲音說，『這是我所愛的，』因為父神對你滿意。但當你連著老舊的構成，亞當的構成，連你也對自己不滿意。你恨惡你這人的那一面。約瑟代表基督在以色列成熟生命裏的構成，就是父稱為『我所愛的』那部分。

《三》　照著父的旨意服事弟兄們

在三十七章十二至十七節我們看見，約瑟照著他父親的旨意服事哥哥們。在這事上，約瑟也是基督的豫表，因為基督從天降下，為要行那差祂來者的意思。（約六38。）聖經沒有一句話說約瑟是基督的豫表。然而，你讀這段話會承認，不僅約瑟是基督的豫表，實際上他的傳記就是基督的傳記。約瑟的生平乃是基督的複本。

在這點上，我願意說一點將聖經寓意化的事。有些聖經教師說，那些在舊約裏的事物，只有新約特別說明是豫表的，纔當看為豫表。我遵從這種教訓好些年，但最終我得了釋放，因為我曉得這太過了。雖然新約沒有一句話說約瑟是基督的豫表，但在舊約裏沒有一個人比約瑟更恰當的豫表基督。這指明舊約裏有些事物是豫表，而新約裏並沒有說到那些是豫表。因著這事實，我不再持守這教訓。約瑟是牧人，是父親所愛的，也是受父親差遣去服事他哥哥們的人。在這些方面，他都與基督一樣。

《四》　被祂所服事的弟兄們忌恨且折磨

雖然約瑟是牧人，是父親所愛的，並且照著父親的旨意服事哥哥們，但他卻被所服事的哥哥們忌恨且折磨。（創三七4~5，8，11，18~36。）基督也是這樣。（徒十38~39。）基督受差遣來服事神的兒女，他們卻恨祂。照著福音書，猶太首領忌恨基督，同謀反對祂，並圖謀殺害祂。這也是約瑟從他哥哥們所遭受的經歷。在三十七章十九、二十節他哥哥們說，『你看，那作夢的來了。來罷，我們將他殺了…。』這樣，他們就同謀陷害他們的兄弟約瑟。

約瑟的哥哥們藉著以實瑪利人（他們是米甸人－三七25，28）折磨他。以實瑪利人和米甸人都是亞伯拉罕的後裔。亞伯拉罕有三個妻子：撒拉、夏甲和基土拉。亞伯拉罕藉著正室撒拉生以撒。藉著撒拉的使女夏甲生以實瑪利，這是亞伯拉罕肉體的產物。末了，亞伯拉罕藉著基土拉生米甸。只有一個兒子－以撒－是憑著恩典生的。以實瑪利和米甸都是藉著肉體生的。所以在舊約裏，以實瑪利和米甸都表徵肉體，就是天然的力量。以撒的後裔約瑟，被賣給以實瑪利和米甸的後裔，就是被賣給以實瑪利人，米甸人。聖經似乎錯誤的將以實瑪利人和米甸人二辭交互使用。三十七章二十五節說到以實瑪利人，二十八節說到米甸人。約瑟是賣給以實瑪利人呢，還是賣給米甸人？照著聖經，以實瑪利人和米甸人乃是同類。在神眼中，以實瑪利人和米甸人都表徵肉體。因此，約瑟是被肉體所賣。同樣的事發生在主耶穌身上。猶太首領若是在靈裏，就絕不會將耶穌基督交給彼拉多。猶太首領藉著肉體將基督交給彼拉多。當猶太首領將耶穌交給彼拉多，那時他們不再是以色列人，乃是以實瑪利人和米甸人。他們把主耶穌交出，是在肉體裏作的。

約瑟被肉體賣到埃及，（創三七28，36，）埃及表徵世界。約瑟被肉體賣到世界，這指明肉體與世界相聯。主耶穌的事例也是這樣。藉著肉體，猶太首領將基督交給羅馬的政權，彼拉多；彼拉多當然是在埃及，也就是在世界裏。

《五》　看祂的子民為生命的禾捆，為發光的大陽、月亮和眾星

《１》　為生命的禾捆

現在我有很重的負擔，向你們分享一些很有意義的事。倘若你是約瑟，你會認為你的哥哥們屬天，滿了生命和光麼？三十七章二節告訴我們，約瑟將他哥哥們的惡行報給他父親。不僅如此，照著三十七章，約瑟的哥哥們滿了忌恨和怒氣；照著三十八章，他們滿了情慾。在三十七章，我們看見約瑟哥哥們的忌恨和怒氣；在三十八章，我們看見猶大的情慾。約瑟看見他哥哥們的惡行，就報給他父親。但約瑟作了兩個夢。（創三七5~9。）在第一個夢裏，約瑟看見田裏的禾捆。這個夢啟示，約瑟再好，不過是禾捆；他的哥哥們再壞，也是禾捆。神給約瑟這夢，他在夢中得著神對他哥哥們的看法。約瑟也許對父親說，『爸爸，哥哥們真糟糕。他們的邪惡叫我受了許多苦！他們滿了怒氣和情慾！』但神給約瑟一個夢，祂似乎說，『約瑟，在我眼中，你和你哥哥們一樣，他們也和你一樣美好。你是禾捆，他們也是禾捆。你和他們惟一的不同，就是我揀選了你來掌權。但這不是說你比他們好。』

我們若沒有經歷，就不能明白聖經中關於約瑟夢見禾捆的話。當你初初進入召會生活，你也許會說，『召會生活何等美妙！弟兄姊妹都很美好！我何等愛召會！』然而，你越愛召會，越照顧聖徒，你就越看見『地鼠、』『烏龜』和『蠍子。』然後你會說，『主，這是甚麼？主，召會的光景真可憐。甚至長老也不怎麼好。看看所有的姊妹！在聚會中我不要坐在他們旁邊。』在這樣的時候，你就需要屬天的夢。當夢來了，主會告訴你：『你並不比別人好，別人也不比你差。你們在我裏面都是生命的禾捆。在我的子民中，沒有「地鼠、」「蠍子」或「烏龜。」眾人都是滿了生命的禾捆。』我若沒有看見這樣屬天的夢，我早已不幹了。但我已經看見這夢。我已經看見我是禾捆，那些在我眼中是『地鼠』的人，也都是禾捆。在神眼中，他們是禾捆。

多年前，我向主有許多告狀的禱告；我將我所看見的惡行報給祂。我在禱告中說，『主，我放下我的職業，為著這工作獻上我的生命和前途。但是主，看看這班人！』然而，最終夢來了，主對我說，『你並不比他們好。你再好，不過是禾捆；他們再壞，也是禾捆。』起初我很困擾，我和主辯論，說，『主，你不透，你太表面。你豈沒有看見他們的心麼？』但主說，『我不用你的眼光看他們。我用我的眼光看他們。在新耶路撒冷裏，沒有「地鼠」和「蠍子。」』

有一天，我讀民數記二十三章巴蘭的豫言，得了很大的幫助。照著民數記，以色列人作了許多惡事。巴蘭受雇於異邦的王，去咒詛以色列，並暴露以色列中的邪惡。但神藉著巴蘭說話，巴蘭說，『祂未見雅各中有罪孽，也未見以色列中有奸惡。』（民二三21。）神似乎說，『我未見我民中有任何罪孽，我未見他們中間有任何奸惡。』

以利亞抱怨以色列人說，『以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。』（王上十九10。）以利亞在神面前控告以色列人。主不喜悅這事，便回答說，『但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。』（王上十九18。）不要去主那裏，在祂面前控告別人。反之，你該對祂說，『主，既然你未見罪孽，我也不願看見任何罪孽。所有的「地鼠」和「蠍子」都是禾捆，我愛他們。』

然而，這不容易作到。你會以為我在教你說謊，因為你也許說，『某某弟兄很糟，我絕不能說他是禾捆。』但誰是對的，是你還是神？夢又如何？你若看見了屬天的夢，那麼你就看見在神的眼光中，祂的子民都是滿了生命的禾捆，為要出產食物，作素祭滿足神和人。

《２》　為發光的太陽、月亮和眾星

在聖經中，有憑兩個見證人證實的原則。因此，約瑟作了兩個夢。約瑟在第二個夢裏，看見太陽、月亮和十一個星向他下拜。（創三七9。）這指明在神眼中，所有被定罪並受控告的人都滿了光。要謹慎，不要控告弟兄姊妹。生命成熟掌權的一面絕不定罪別人，反而牧養並珍賞他們，說，『哦，召會生活和所有的聖徒真美妙！聖徒們是滿了生命的禾捆。他們何等滋養並滿足人！不僅如此，他們還是滿了光的屬天發光體。』你若說，這樣說是謊言，你作不來，這意思就是你沒有看見那個夢，那個異象。你缺少屬天的眼光。

讓我對長久在召會生活中的人題出這個問題：你仍覺得召會十分美好，眾聖徒都很美妙麼？你若是誠實的，你會承認你曾對妻子或丈夫批評過一些聖徒。也許幾年前，你對所有的弟兄姊妹，感覺都很積極，今天卻不然。幾年前，照著你天然的眼光，所有的聖徒都十分美好。但今天你需要屬天的夢的眼光。創世記三十七章有兩個夢。一個是滿了生命的禾捆，另一個是滿了光的天體。這就是對神子民神的眼光，屬天的眼光。因為我有這屬天的眼光，我就大得鼓勵。我不是與『地鼠』和『蠍子』同工。我乃是服事禾捆，我是在太陽、月亮之下，我是行在眾星之中。約瑟所見的夢，很像啟示錄十二章的異象，那裏神的子民是由一個身披日頭、腳踏月亮、頭戴十二星冠冕的婦人來表徵。我們需要這樣的異象，從屬天的觀點來看神的子民。

有一件事是確定的：誰定罪召會或責備聖徒，誰的生命就受虧損。沒有一個例外。你也許是對的，召會也許真的錯了。聖徒們的光景也許是『地鼠』和『蠍子』的光景。但你若定罪他們，你的生命就受虧損。你若說，『主，我讚美你，因為你的子民滿了生命和光，』你就是頭一個有分於生命的人。因這緣故，我不敢說弟兄姊妹不好。反之，我總是說，『讚美主！聖徒們是何等美好！』我這樣作，就享受生命。但我若批評弟兄姊妹，我就立刻發死。沒有一個對召會或聖徒說消極話的人，會享受生命。反之，那些說消極話的人必然發死。我們需要說，『讚美主，我的弟兄乃是屬天的光體！他若今天不是，將來必是。』在神沒有時間的元素。天上沒有時鐘，只有永遠。當神從永遠的觀點來看祂的子民時，祂看他們都是滿了生命的禾捆，以及滿了光的太陽、月亮和眾星。

《３》　位於天上，卻活在地上

雖然神的子民是位於天上的太陽、月亮和眾星，卻是活在地上的禾捆，（腓三20，二15，）因為禾捆生長在田裏。今天我們乃是活在地上的屬天子民。

我們是神的子民。我一直因這得著鼓勵、加強並造就。我對你們眾人有完全的信心，我期望在新耶路撒冷看見你們眾人。我喜歡有永遠的眼光，而不是來自地上的眼光。我不願照著有限的視力看事情。反之，我要用神聖的望遠鏡。你若說弟兄姊妹不行，這意思就是你非常近視。你若用神聖的望遠鏡，透過時間來看，你會看見新耶路撒冷，在那裏沒有別的，只有禾捆和眾星。在新耶路撒冷，沒有『地鼠』或『蠍子。』在那裏，每樣東西都滿了生命和光。當我們思想約瑟的夢時，我們就曉得人的心思無法產生出創世記。惟有神能使約瑟有這些夢。

《４》　事實上是有罪的

雖然約瑟看見這兩個夢，但在那一章他仍然遭受他哥哥們的忌恨和陰謀。不僅如此，在下一章我們看見猶大的情慾。這指明雅各的眾子事實上是邪惡的。然而，以屬天的眼光來看，他們不是邪惡的；他們是滿了生命的禾捆，和滿了光的眾星。這兩章擺在一起的原因，是叫我們有個對比。在神的眼光中，雅各的眾子是光明的，但事實上他們是黑暗的，是有罪的。現在我們能領會，為甚麼三十八章是接著三十七章。

《５》　基督仍藉著他們而來

雖然雅各的眾子是有罪的，基督仍藉著他們而來。（創三八27~30，太一3。）從三十八章所犯的大罪中，生出了兩個兒子，頭一個就是基督的先祖。在馬太一章基督的家譜中所題的法勒斯，就是基督的一位先祖。照著經上的聖言，基督乃是藉著雅各有罪的眾子來的。這很像大衛同拔示巴的罪。那罪的結果是所羅門。他也是基督的先祖，是基督藉著而來的一位。（太一6。）

不要相信召會不好，也不要抱怨聖徒，或者說他們是『蠍子。』從似乎無望的召會，滿了在你看來是『蠍子』的聖徒中，基督要出來。當然，這不是說，我們該作惡以成善。這乃是見證神主宰的恩典。無論信徒好壞，我們都必須謹慎，不可說他們的壞話。我們若這樣作，神會說，『我未見他們中間有任何罪孽和奸惡。我的基督要藉著他們而來。你不要定罪他們。』我們都需要看見這樣屬天的異象。

成熟的生命有掌權的一面。你越在生命裏成熟，越不消極的說到聖徒或召會。當我們進入召會時，我們有召會生活的蜜月。然而，蜜月絕不會持續很久。在你召會生活的蜜月結束以後，你也許會說，『我以為召會十分美好，但實際上一點也不美好。我若能找到更好的東西，我確定不會留在這裏。但很遺憾，我無法找到更好的東西。然而，我仍在尋找。我甚至會去別的地方憑自己有所起頭。無論我作甚麼，這裏的召會的確不是十分美好。』每當你這樣說，你就會發死。但有一天屬天的夢來了，你的眼光就會革新。你曉得你不敢說有關召會或聖徒消極的事。反之，你會說，『這是召會，這是神的子民。在神眼中，信徒都是禾捆。他們也是太陽、月亮和眾星。』當你來到這一階段，你就不敢說有關召會消極的事。

我看見這樣的異象之後，有時候還會說，『不錯，我已經看見召會是美妙的，但事實上召會並非如此。』我這樣說，就把『尾巴』露出來了。甚至這『尾巴』也使我發死。最終，我完全被征服且被折服，我說，『主，我忘掉我的短視，我要使用神聖的望遠鏡。召會是超特、奇妙、美好的。召會一點也沒有問題，她既完美又完全。』我這樣說，就滿有生命，並且享受生命。對我而言，每位弟兄姊妹都是美妙的，我愛他們所有的人，包括退後的在內。我越這樣說到弟兄姊妹，就越滿有生命。我相信我們許多人都經歷過這事。我們不是審判人的，神纔是審判者。而祂不是審判聖徒，乃是在他們身上作工，將『蠍子』變化為禾捆，將『地鼠』變化為眾星。最終，我們都要成為禾捆和眾星。願我們都有這永遠的眼光。

《六》　祂的子民要在祂的掌權之下

最終，所有約瑟的同族都要在他的掌權之下。（創三七8。）約瑟表徵成熟生命掌權的一面。惟有成熟的生命纔能掌權，正如基督掌權管理猶太人一樣。（太二七11，約十九19。）

第一百十一篇　約瑟的生活與他的異象相符（插進的話）

聖經中幾乎所有的真理，都像種子撒在創世記裏，這卷書可視為亞當、亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟這八大人物的傳記。這八個人可安排為兩組，每組四人。亞當、亞伯、以諾和挪亞構成第一組；亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟形成第二組。第一組代表受造的族類，亞當的族類；第二組代表蒙召的族類，亞伯拉罕的族類。因著受造族類的失敗，神就在蒙召族類身上有新的起頭。受造的族類開始於亞當，結束於挪亞。受造族類的開始和結束都是失敗的。神受造族類的元首及其代表亞當墮落了。在亞伯身上，我們回到神面前。在亞當裏，人墮落離開神；但藉著神的救贖，亞伯回到祂面前。在亞伯之後的以諾不僅歸向神，也與神同行。他生活的結果乃是被提的豫表。以諾被提到神那裏，免去死亡。以諾的生活帶進挪亞，挪亞也與神同行，並有掌權的經歷，雖然他的掌權既不充分，也不完全。然而，挪亞的掌權帶進墮落。挪亞的後裔在巴別背叛神，那次背叛導致神放棄了受造的族類。神被迫要有新的起頭，就眷臨亞伯拉罕，將他從背叛的受造族類中呼召出來。這標明了一個新族類，蒙召族類，亞伯拉罕族類的起頭。

在這蒙召族類的身上，神的確大得成功。從亞伯拉罕開始，經過以撒和雅各，路程越升越高，最終我們在雅各身上看見完全的掌權。我們已經指出，亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟，不該視為分開的個人。他們乃是代表一個完整、成熟聖徒的四方面。在他們身上我們看見神的揀選、神的呼召、並因信稱義。我們看見蒙召並稱義的聖徒，如何能憑信活在神面前，享受產業的一切豐富。然而，這樣的人仍然奮鬥，要得著長子名分。但他一切的掙扎不過使他受苦而已。在他的苦難中，神的手臨到他，對付他，他就受神對付，直到成熟。阿利路亞，在蒙召族類的身上，我們看見生命的成熟！這成熟的生命有掌權的一面，就是約瑟的生平所描繪的一面。在創世記裏，約瑟如此超特且奇妙，原因就在這裏。

我年幼時，母親常常告訴我們聖經的故事。她花了很長的時間講約瑟的故事。當我聽見這超特的人被丟在坑裏，且被賣為奴，我真是同情他！雖然我愛約瑟，也曉得他是特別的人，但我不知道他為甚麼這樣超特。我只知道約瑟非常好，我要像他。甚至在我服事話語多年以後，我仍不知道約瑟超特的原因。但現在我能放膽告訴你們約瑟超特的原因：因為他是成熟生命掌權的一面。他是成熟的以色列掌權的一面，不是雅各的一面。因此，約瑟是成熟生命的精華。

當然，我們在約瑟身上所看見的，不過是影兒。在實際和實質上，約瑟所豫表掌權的一面，乃是組織到我們全人裏面的基督。我們都是雅各，但在我們裏面有基督的構成。在我們重生那天，基督就構成到我們裏面。最終這位基督要成為我們的構成。我們全人由基督構成的那部分，既不是我們的肉體，也不是我們的心思，乃是我們的靈。提後四章二十二節說，基督與我們的靈同在。這意思是基督構成到我們全人的深處了。我們重生之人由基督構成的一面，完全由約瑟所代表、描繪並豫表。因為約瑟代表得勝且成熟之生命掌權的一面，所以他的生平這樣超特的記載在聖經裏面。

１　生活如生命的禾捆

關於成熟生命掌權的部分，頭三章乃是創世記三十七、三十八、三十九章。我作小孩子的時候，常常不喜歡這幾章，因為這幾章滿了忌恨、陰謀和出賣。三十八章是猶大亂倫的記載，在三十九章我們看見黑暗和情慾的放縱。你喜愛這幾章麼？我得救並開始愛聖經以後，沒有花多少時間在這幾章上。我熟悉了其中的故事，就不願再讀這幾章。一九五五年，我帶領人研讀創世記，那時就越過這幾章。但自從帶領那次研讀之後，這二十三年間我得著更多的光。我來到美國之後，看見約瑟的夢的價值和寶貴，因為這夢是這幾章的管治性觀點。你若沒有看見約瑟的夢的異象，你就只能知道這幾章所包含的故事，此外你無法知道得更多。你無法知道這故事深處的意義。約瑟的夢控制並指引他的一生。約瑟這樣超特的行事為人，乃是在這管治之異象的指引下，成熟生命掌權的一面。

三十七章開始是告訴我們，雅各如何愛他親愛的兒子約瑟，以及約瑟如何將他哥哥們的惡行報給他的父親，然後告訴我們約瑟的夢。（創三七5~10。）在這些日子主給我們看見，約瑟的夢啟示出神子民在祂眼中的真實光景。神的子民都是生命的禾捆。禾捆就是一捆滿了生命和生命供應的麥子。禾捆含有適合作生命供應的生命子粒。不要說，『我不喜歡以色列人，因為他們很邪惡。』要記得外邦申言者巴蘭受賄咒詛以色列人的事例。那時，以色列人的確很邪惡。然而，巴蘭在神的管治之下說，神未見雅各中有罪孽，未見以色列中有奸惡。（民二三21。）反而，在神眼中，所有神的選民都是生命的禾捆，滿了生命的供應。不僅如此，神的子民也像照耀在天空的眾星。

創世記的記載告訴我們這兩個夢以後，就啟示約瑟的哥哥們圖謀殺害他，以及他被賣到埃及為奴。在三十八章，我們看見猶大亂倫的罪；在三十九章，約瑟受到最黑暗的試誘，和最不公平的對待。照這幾章事件的次序，我們看見約瑟超特的行為是在他夢的指引之下。在第一個夢裏，他看見自己是一捆禾捆；他不是下拜的禾捆，乃是站著的禾捆。我信約瑟作過那夢以後，就曉得神把他放在那裏，要他成為甚麼。他無疑領會神要他成為這樣的禾捆。他不是要成為滿了死亡的浮木，乃是要成為站著、滿了生命的禾捆。你若有過這樣的夢，即使不受牠控制，難道不受牠影響麼？這夢豈不管治你的行為，指引你的舉止麼？必然會的。我信約瑟的禾捆之夢，指引了他的行為。

第二個夢，就是太陽、月亮和十二顆星的夢，也是這樣。假定你夢見你是受別的星敬拜的星。結果你不高估自己麼？你豈不說，『天哪，我是一顆星！我不是蠍子，或低下、黑暗的東西。我乃是照耀在諸天之上明亮的星。』你若是看見這樣的異象，這異象豈不控制你麼？這異象即使沒有控制你的一生，至少會管治你一段時間。你的行事為人會開始像照耀的星，你會說，『昨晚我夢見我是受眾星敬拜的星。從現在起，我的行動必須像這樣一顆明亮的星。從前我是黑暗的，但我不可再這樣了。反而，我必須是明亮且照耀的。』

約瑟的行事為人這樣超特美妙，乃因他受夢中所見異象的指引。我們看到小孩子受電視上所見之事的影響。我看到自己的孫兒表演他們在某個節目中所看見的。若是小孩子尚且受所見之事的影響，那青年人約瑟豈不更受屬天異象的影響麼！在異象中，他是站著、滿了生命的禾捆，也是受眾星敬拜的星！你豈不相信約瑟受這異象的影響，並且留下深刻的印象麼？我確實相信。我所強調的是，約瑟超特美妙的行為乃是由於他所得著的異象。他那兩個夢的異象控制他的生活，並指引他的行為。他的行為如同站著且滿了生命的禾捆，他的舉止好像照耀在黑暗裏的屬天之星。有這種觀點，你就能領會這三章的屬靈意義。

ａ　他的哥哥們發洩怒氣

在這幾章裏，記載著兩個大罪。三十七章有怒氣的罪。（創三七18~28。）約瑟的哥哥們抓住機會發盡他們的怒氣。這不是微不足道的怒氣事例。約瑟的哥哥們圖謀殺害的人不是盜賊，乃是他們的骨肉親兄弟，他們自己的父親親愛的兒子。他們若有一點人性的情愛，絕不會考慮作這樣的事。不過，流便確實想到這事會影響他們的父親；猶大也題議不要害死他，只要將他賣掉，這比流他的血好多了。無論如何，在三十七章我們看見約瑟哥哥們的怒氣。在下一章，就是三十八章，我們看見猶大放縱情慾，甚至亂倫。（創三八15~18。）人墮落以後，產生的第一個結果就是殺害肉身的兄弟。而帶進洪水作為神對墮落族類審判的罪，乃是放縱情慾。這兩種罪，謀殺肉身兄弟並放縱情慾，又在這裏重犯。

ｂ　約瑟脫出怒氣，在死亡的境域中存活

約瑟哥哥們的怒氣給他機會，像生命的禾捆一樣生活。他的哥哥們都沉溺在怒氣的水中，約瑟這成熟生命掌權的一面，卻從人怒氣的死水中脫出，像生命的禾捆一樣生活。在神的默示之下，這段記載用墮落的怒氣作背景，證明禾捆中有多少的生命。這禾捆充滿了生命。當其餘的人都沉沒在人怒氣的死水中，這禾捆卻得以脫出，並在死亡的境域中存活。

這豈不也是我們生活的記載麼？一天又一天，我們被人怒氣的死水所包圍。但我們沒有沉溺，反倒脫出死水而存活。倘若這是你日常生活的圖畫，那麼你就是得勝生命掌權的一面。雖然按人來說，我們易於發脾氣，但我們有基督的構成，這構成脫出怒氣的境域。因此，我們是今日的約瑟，是升起且站立的生命禾捆。

２　生活如發光的星

ａ　他的哥哥猶大放縱情慾

第二個大罪，就是放縱情慾，也給約瑟一個機會。在三十八章所見的放縱情慾，是黑暗的表號。在這章裏，猶大完全在黑暗中。猶大盲目行事，而盲目表徵黑暗。倘若他不是盲目的，不在黑暗裏，怎會與他的兒婦行淫？他的良心何在？他的視力何在？他的眼睛變暗了，並受到蒙蔽，他是在黑暗中。在三十九章，那邪惡的婦人，波提乏的妻子，也是在黑暗中。她若不在黑暗中，行為怎會這樣邪惡？因此，在三十八、三十九章，有黑暗的圖畫。

ｂ　約瑟勝過情慾，在黑暗中照耀

但在這黑暗中，我們看見約瑟是照耀在諸天之上的明亮之星。（創三九7~12。）約瑟行事為人像一顆照耀的星，他似乎說，『你們眾人都在黑暗之下，我卻照耀你們。我這明亮的星，怎能作這樣黑暗的事？我不能忘記我的夢。我的夢控制我，並指引我。我是屬天的星，絕不會出賣我的地位。』你若有這光，當你來讀這幾章，就會看見約瑟是生活與異象相符的人。約瑟不僅是作夢的人，也是將他在夢中所看見的實行、活出來的人。

身為今日的約瑟，我們也必須有一些夢。別人應當說我們是作夢的人。我的許多基督徒朋友認為我是作夢的人。他們談到得勝的生活和召會生活的實行，曾經對我說，『李弟兄，這些是美妙的想法，但這些不過是夢。沒有人能在地上過這樣得勝的生活，也不可能有召會生活的實行。我們必須等候那日。我們不要再作夢了。讓我們從夢中醒來罷。』但我不僅有夢－我實行我在夢中所看見的。你也許以為我不過是作夢的人，但我也是充分將夢付諸實行的人。我能作見證，有得勝的生活並有實行的召會生活，是非常可能的。這不僅僅是我的夢；這乃是我的實行和經歷。就像約瑟一樣，我有過一些夢，就是禾捆的夢和明亮之星的夢。因著主的憐憫，我照著我的夢生活。我照著我所看見的異象行事為人。雖然有些人說，『這些不過是夢，毫無實現的可能，』但我必須宣告，這些乃是事實的屬天啟示。你豈不相信得勝的生活是完全可能的麼？你豈不相信今天就可以有實行的召會生活麼？我們不是在徒然作夢。我們有控制的異象。

我們都知道發脾氣是怎麼回事。我也不例外。然而，當我快要發脾氣時，禾捆的異象來了。主問我說，『你是站著的禾捆麼？倘若是，那麼你的脾氣如何？』主這樣對我一說，我再回應祂，我的怒氣就消失了。我即使想要發脾氣，也發不出來了。我們大家生活不動怒、不發脾氣是可能的。當你快要發脾氣時，主也許會說，『你是禾捆麼？你是在召會中，在主恢復中的人麼？』你一說你是禾捆，你的怒氣就消失了。

我們如何有怒氣，也如何有情慾。你若沒有情慾，那麼你必是板凳或石頭。每個人都有情慾。控制我們情慾的路，乃是受異象所征服、控制並指引。哦，我們有異象控制我們！沒有異象，民就放肆。因為我們已經看見異象，我們就很難放縱情慾。

異象的功用很像車子的煞車。在危險的時候，我們便踩煞車。屬天之星的異象，是我們屬靈車子有力的煞車。我們不是在駕駛無法控制的車子。當我們在對的車道上正確的行駛時，無須使用煞車。但車子開始失去控制時，煞車就立刻用上了。阿利路亞，我們有這樣一個控制的異象！我們許多人能作見證，我們在進入召會生活以前，就像沒有煞車的車子。但在進入召會生活以後，我們看見了控制的異象，有力的煞車就安裝在我們的車子裏。在召會生活這裏，我們有禾捆的異象和星的異象。

３　過國度的生活

約瑟在屬天異象之下的生活，乃是馬太五、六、七章所描述諸天之國的生活。照著馬太這幾章所啟示屬天之國的憲法，我們的怒氣必須被制伏，我們的情慾必須被征服。（太五21~32。）我們若聲稱是國度的子民，卻不能制伏我們的怒氣，或征服我們的情慾，我們就了了。我們就不是在國度裏，而是在海邊。我們是發洩怒氣，並放縱情慾的人。但所有國度的子民都制伏他們的怒氣，並征服他們的情慾。這就是國度的生活。

在今天國度的生活裏，君王正在受訓練。我們在國度生活裏的國度子民，正在受訓練，要作君王，作約瑟，成為成熟生命掌權的一面。為此，我們必須制伏我們的怒氣，並征服我們的情慾。約瑟的生平是我們今日經歷一幅何等美妙的圖畫！一天又一天，我們制伏我們的怒氣，並征服我們的情慾。我們不贊同我們的怒氣，不與我們的情慾合作，反倒棄絕我們的怒氣，並定罪我們的情慾，因為我們是成熟生命掌權的一面。在我們裏面有基督的構成，我們正豫備作王掌權。

４　享受主的同在

約瑟這樣的生活總有主的同在。（創三九2~5，21~23。）那裏有主的同在，那裏就有權柄。你若有主的同在，主的權柄就必與你同在。例如，在被擄時，但以理有主的同在；所以，主的權柄與他同在。甚至家中的小孩子也可能有主的同在，叫他成為家中真正的權柄。在約瑟的事例中，法老宮中的內臣波提乏是管理事務的。然而，最終波提乏是在約瑟的管治之下，因為約瑟有主的同在。再看約瑟在監獄中的經歷。雖然有管治監獄的司獄，但最終司獄並不是真正的管治者，那有神同在的囚犯約瑟，反而成了管治者。在波提乏家裏，在監獄裏，約瑟都成了君王。

那裏有基督的構成同神的同在，那裏就有掌權的部分。在要來的國度裏，與基督在諸天的國裏一同作王的，就是這部分。因此，成熟生命掌權的一面，就是一直享受主同在的生活。在這宇宙中的權柄乃是主自己。那裏有祂的同在，那裏就有權柄，就有管治的能力。只要我們有主的同在，我們就有權柄，即使我們是在監獄裏。雖然我們也許是囚犯，但最終我們要成為管治者。無論我們在那裏，我們都要管治。這指明我們是成熟生命掌權的一面。

ａ　靠主順利

在主的同在中，約瑟靠主順利。（創三九2~3，23。）那裏有主的同在，那裏就不但有主的權柄，也有主的主宰所帶來的順利。當約瑟受到苦待時，他享受了那在主的主宰之下臨到他的順利。

ｂ　蒙恩得主賜福

在主的同在中，約瑟無論在那裏，都蒙恩得主祝福。主的祝福總是隨著在祂主宰之下的順利。當約瑟享受順利時，他和那些與他有關的人都蒙了祝福。（創三九4~5，22~23。）

第一百十二篇　成熟的以色列掌權的一面（二）

在創世記裏，約瑟代表成熟生命掌權的一面。作為這樣的代表，約瑟豫表基督，因為成熟生命掌權的一面，就是那組織到我們裏面的基督。所以，在創世記的記載裏，約瑟豫表基督。

《七》　被出賣

我們已經看見，約瑟豫表基督是神的愛子，是父神差來牧養神子民的一位，也是受祂所牧養的人逼迫的一位。此外，按照四福音，基督是被人出賣的。（太二六14~16。）豫表基督的約瑟，也是被人出賣的。（創三七27~28。）就聖經的意義說，被出賣的意思就是被藐視，被貶抑，蒙羞辱，或受輕忽。當猶大將要出賣基督的時候，他的確把基督的價值貶低到極點。在馬太二十六章，我們看見基督是一切在祂周圍之人的試驗。有些人恨惡祂。然而，馬利亞珍賞祂，將貴重的香膏澆在祂身上。對馬利亞而言，基督是貴重的，她非常珍賞祂。但猶大藐視基督，羞辱祂，輕忽祂。他把基督貶低到一個地步，用三十兩銀子的廉價出賣了祂。按出埃及記，這是一個奴僕的身價。（出二一32。）因此，在聖經中，出賣人的意思就是貶低他。

當你被人貶抑，意思就是你被他出賣了。當你的妻子貶低你，她就是在出賣你。照樣，若是弟兄輕忽你，意思也就是你被出賣了。想想看，你是如何評估自己。在你的想像裏，你豈不是貴重的麼？我們都認為自己是貴重的。所以，我們被別人貶抑，或被他們輕忽。就是被出賣了。你也許以為這些年間在召會生活中，從來沒有看見出賣的事。然而，在召會生活中，就著被輕忽或被貶抑而言，人是常常被出賣的。一天又一天，丈夫會貶抑妻子，妻子會輕忽丈夫。若是有些聖徒用貶抑的語氣談論別的聖徒，就是在出賣他。

我們都認為自己是貴重的。我們的確是貴重的，因為有基督在我們裏面。你豈沒有神在你裏面麼？在聖經中，將神比喻為金子，將基督比喻為寶貝。我們的神是我們裏面的金子，我們的基督是瓦器裏面的寶貝。不信的人沒有這樣高的價值，因為他們裏面沒有基督。他們最多不過是土器。但我們裏面有最貴重的寶貝。所以，我們不該以為我們沒有價值。我們需要向天使宣告：『天使，你們必須曉得我是多麼貴重。我是貴重的，因為基督在我裏面。』不僅如此，你可以向撒但和鬼魔誇口：『撒但，我要你知道有神和基督在我裏面。鬼魔，你們不是被命定有基督在裏面。但我有基督在裏面，所以我是貴重的。』這不是驕傲，反而是真正的謙卑。我願意告訴每個人，包括天使、撒但、鬼魔、和地上每個人，我是貴重的，因為我有基督；所以，你不可藐視我，輕忽我。

我們必須學習不出賣弟兄。約瑟被他的哥哥們出賣。他們若認為他是禾捆或星，就不會出賣他。他們出賣約瑟，意思就是貶低他，輕忽他。原則上，同樣的事也發生在主耶穌身上。雖然祂是寶貴且貴重的，猶大卻貶抑祂，用三十兩銀子出賣祂。彼得、雅各、約翰和其他所有的使徒，都跟隨羔羊的腳蹤，因此他們也被人貶抑。使徒保羅也是這樣。歷代以來，羔羊的跟從者都被人出賣過。他們和基督一樣，被人貶抑、輕忽並藐視。今天我們跟從主，也被人貶抑。我們忍受許多苦難，只因為我們被藐視，被輕忽。那些反對我們的人貶抑我們，輕忽我們。他們若珍賞我們裏面的寶貝，認識主所作在我們裏面的寶貴，就不會藐視我們，也不會輕忽我們。有些人反對我們，因為他們貶抑我們。這種貶抑事實上就是出賣我們，這是出賣的標記。不要以為這樣的出賣只發生在約瑟或約瑟所豫表的基督身上。這是發生在所有基督的跟從者身上，並且這是我們今天的經歷。

在我們得救以前，許多人都是父母、親戚和朋友所器重的。但在我們得救並開始尋求主以後，我們的朋友、親戚、甚至有時我們的父母就開始藐視我們。這就是出賣。基督的釘十字架開始於祂的被出賣。祂先被出賣，然後纔釘十字架。原則上，約瑟也是這樣。他不是直接被下在監裏。首先他是被出賣，他的被出賣是他被監禁的踏腳石。基督被出賣是祂上十字架的踏腳石。被出賣不是微不足道的事。今天一切的逼迫和反對，都是一種出賣。那些反對我們的人在出賣我們；他們以廉價出賣我們。雖然我們是貴重的，但反對的人以低價、甚至無價出賣我們。

《八》　被囚在死牢中

約瑟被出賣以後，接著是一段囚禁的時期，監禁的時期。（創三九20。）約瑟和兩個囚犯在一起，他們豫表同著基督的兩個囚犯，一個官復原職，另一個被處死。（創四十1~23。）基督也是這樣。基督在被出賣之後，被放在死牢中。（徒二23。）祂被釘在兩個囚犯之間，其中一個得救了，另一個滅亡了。（路二三32，39~43。）基督被監禁在死牢中三日三夜。約瑟是基督的豫表，與基督有同樣的經歷。他被弟兄們棄絕，被他們出賣，最終被下在監裏。基督遭遇同樣的事。首先，祂被弟兄們棄絕，然後被祂的一個子民出賣，最終被投在死牢中。

雖然基督死後復活了，但祂不是死後立刻復活。按人來說，基督監禁在死牢中三日，不是一段短時間。沒有一個黑夜曾持續三日三夜。黑夜最長是從晚上持續到早晨。但基督在死牢中度過的黑夜，持續了三日三夜。對於抹大拉的馬利亞，那也是很長的時間，因為她愛基督，跟從祂，看見祂釘十字架並埋葬。在基督受死並埋葬之後，馬利亞無心喫喝睡眠。她在等候一件事發生。我不相信所有的門徒都忘了基督在死前說過的，祂三日後要復活。他們即使不清楚祂所說的，也該對論到祂復活的事印象深刻。彼得也許對基督要復活的事印象不深，但我不相信抹大拉的馬利亞會忘記耶穌曾說過的，祂三日後要從死人中復活。要等候那三日，對她而言非常困難。甚至要等候三小時都很困難。最終，到了第三日，人發現埋葬耶穌的墳墓是空的。基督被監禁在死牢中的三日三夜，是一個漫長的黑夜。約瑟被監禁的黑夜，大約持續了十年。約瑟被賣到埃及為奴，那時大約十七歲；當他從監獄中得釋放，那時年三十歲。你仔細讀聖經，會看見約瑟被賣給波提乏之後不久，就下在監裏。所以，約瑟在監獄中度過很長的時間，那是一段漫長的黑暗時期。

照著聖經，經歷這功課的是青年人，不是老年人。當約瑟被下在監裏，還不到二十歲。每個青年人都需要這樣一段監禁的時期。青年人，因為你們很自由，你們需要被監禁。在美國，青年人急著要到十八歲，因為那時他們就能像從籠中得釋放的鳥一樣自由。我在自己的孫兒們身上觀察到這事。在十八歲時，他們以為自己能從籠中得釋放了。然而，青年人若愛主，並且是今日的約瑟，在他們從籠中得釋放以後，就要被放在主的監禁裏。青年人，主的監禁等著你。

我們已經看見，約瑟代表成熟生命掌權的一面。然而，約瑟在登寶座並掌權以前，卻是被監禁的。這指明在登寶座以前有監禁。在約瑟的夢裏，沒有指明他要被監禁。那些夢必定使約瑟非常喜樂。他在夢中看見自己是站著的禾捆和照耀的星。約瑟對他的夢感到十分興奮，就告訴他的哥哥們，沒有想到這些夢得罪了他們。登寶座不是緊接著約瑟的夢。反之，約瑟先被出賣，接著被監禁。

你們聽見了這話，有些人也許會說，『前幾篇關於約瑟的信息既美妙又榮耀，但我不能接受這話。我不幹了。』但即使你不幹了，神可不會放手。你需要曉得，你是線上的風箏，線在主的手中。主會說，『你想要放棄麼？我不許可你放棄。』

約瑟若沒有那些夢，可能不會有甚麼難處。但他作了兩個夢，並且興奮的去告訴他的哥哥們。約瑟作了這兩個夢，並沒有立刻登寶座，反而是被貶抑，被監禁。有些青年人也許以為他們若是跟從耶穌基督，又在主的恢復裏，每件事就都是美妙的。然而，青年人需要一段監禁的時期。這對他們是非常重要的。我為著主所給我的監禁，真是感謝祂！

你的監獄也許是你的妻子。許多青年人進入召會生活時還沒有結婚。在召會中你有機會作上好的選擇。然而，在蜜月之後，你發現親愛的妻子成了你的監禁。你也許會說，『發生了甚麼事？我結婚了，我不再自由了。』那是對的。你的丈夫或妻子就是你的監獄。每個婚姻和每個家都是監獄。為著這些監獄我們感謝主。我們許多人能作見證，這種監禁要持續很長的時間。我在這種監獄裏已經多年了，並且因為我仍然需要監禁，所以我仍在監獄裏。我仍有一些功課要學習。

現在我們來到我在本篇信息中的負擔：我要和你們分享在監禁中度日的祕訣，作為插進的話。這就是享受監禁的祕訣。沒有這祕訣，我就無法充分領會創世記四十章。現在我願告訴你們，在監禁時期我們該作甚麼的祕訣。當你被監禁的時候來到，就會明白我在本篇信息中所告訴你的，完全是可行的。

１　約瑟因他的夢未得應驗受到試煉

約瑟因他的夢未得應驗受到試煉。約瑟作夢以後，立刻告訴他的父母和哥哥們。不久以後，他就被賣為奴，然後下在監裏。我相信他留在監裏十年以上。在約瑟的夢裏，沒有明指或暗示他要受苦。然而，約瑟作了那些夢以後，立刻就要忍受苦難。照樣，我能作見證，緊接著基督、召會、十字架或內裏生命異象的，並不是寶座，乃是苦難、試煉、出賣並監禁。照著我們天然的觀念，我們以為看見異象之後，榮耀的事會立刻在我們的生活中發生。但情況不是這樣。在異象之後，試煉要來到。青年人，不要以為你看見了基督、召會、十字架、內裏生命或那靈的異象之後，就會有榮耀的時光。不，你要受苦，並且被監禁。

倘若我是約瑟，我也許會懷疑我的夢，並對自己說，『這些夢不是真的。我夢見我是站著的禾捆，但事實上我被貶低了。我看見我是在天上照耀的星，但事實上我被下在監裏。所發生的事與我的夢正好相反。』我必然會懷疑我對夢的解釋。我會認為這些夢不是真的。

我們多年在召會生活中的人曾有這種經歷。也許在幾年前，你看見了關於基督和召會生活的美妙異象。你甚至歌唱榮耀的召會生活。但真正在召會生活中發生的事，不是那樣超特或榮耀。所以，你會說，『我以為我在迦南美地，其實我在埃及。我夢見我被禾捆圍繞，其實我被「埃及蠍子」圍繞。照著我所看見的異象，照著李弟兄所釋放的信息，我盼望在三層天上。但如今我卻在監獄裏，在深坑裏。我不是在耶路撒冷，而是在埃及。』我們許多人能見證這樣的經歷。接著異象而來的，不是登寶座，乃是監禁。

２　約瑟有信心和膽量為獄中兩個同伴解夢

然而，即使約瑟的夢還沒有應驗，他在被監禁的期間，仍有信心和膽量為獄中兩個同伴解夢。（創四十8~19。）這就像亞伯拉罕為亞比米勒生孩子禱告，那時神給亞伯拉罕兒子的應許還沒有應驗。（創二十17~18。）今天我們在召會生活中也是這樣。有些弟兄姊妹，我們可以稱之為老資格的作夢者。他們是很久以前作過夢的人。他們曾因著所看見的異象和所聽見的美妙信息感到興奮，後來卻被賣到埃及。他們不是被禾捆圍繞，乃是發現被『埃及蠍子』圍繞；他們不是在三層天上，乃是在監獄裏。然後有些新進者與他們一同坐監，正如約瑟與酒政和膳長一同被監禁。約瑟在與他們一同坐監以前，也許已經在監裏九年或十年了。這些新進者也作了一些夢。他們無法領會他們的夢，但約瑟能解夢。雖然約瑟的夢還沒有應驗，但他有信心和膽量為他的同伴解夢。倘若我是約瑟，我會說，『我曾為自己解夢，但這些解釋還沒有應驗。我怎有膽量為別人解夢？即使我確知夢的意義，我也沒有把握告訴他們，因為我不知道我的解釋會不會應驗。』然而，約瑟對自己夢的解釋雖然還沒有應驗，但仍有膽量對他的同伴說，『解夢不是出於神麼？請你們將夢告訴我。』（創四十8。）約瑟似乎說，『我有兩個夢，神也將夢的解釋告訴了我。雖然這些解釋還沒有應驗，但我仍然相信。我有信心為你們解夢。』當你被一些『埃及蠍子』圍繞時，你有膽量說召會生活是美妙的麼？當你召會生活的夢還沒有應驗，召會生活對你並不美妙時，你能這樣說麼？約瑟不僅為自己相信，也為別人相信。當你的夢已經應驗時，為別人相信很容易。若是你的夢已經照著你的解釋應驗了，你為別人解夢很容易。但約瑟大約過了十年之久，他對自己夢的解釋還沒有應驗。在這樣的光景中，人很難為別人解夢。然而，約瑟卻這樣作了。

我盡話語職事已經多年了。我在早年看見了一些異象，並且解釋我所看見的。但甚至多年以後，我所看見、所解釋的事還沒有真正發生。當一些新進者需要我的幫助時，我不知道怎麼辦。我不知道該不該這樣說，『多年以前我有過一些夢，並且我得到這些夢的解釋。但甚至到現在我的夢還沒有應驗。所以。我沒有心情、把握或膽量為你們解夢。你們應當去和別人談談。』約瑟不是這樣。雖然他的夢還沒有應驗，但他仍有膽量和把握為別人解夢。我能見證我作過同樣的事。我鼓勵別人照著他們所看見的異象往前，即使我的異象還沒有應驗。我這樣作的確是對的。所有老資格的作夢者，都必須為新進者受一些苦。

慕安得烈曾說過這樣的話：好的話語執事所供應的，總該超過他所經歷的。這意思是我們該照著異象說話，過於照著異象的應驗說話。即使我們的異象還沒有應驗，我們仍該向別人述說。時候將到，那時我們的異象必要應驗。最終約瑟的夢藉著他給酒政解夢得了應驗。

３　約瑟藉他獄中同伴之夢的應驗得著堅固並加強

酒政和膳長的夢不過幾天之後就得了應驗。當約瑟同伴的夢應驗時，約瑟得著了堅固並加強。倘若我是約瑟，我定然會得著鼓勵，並且說，『即使我還沒有看見夢的應驗，但我確信這些夢確實會應驗。我曾為這兩個人解夢，這些解釋應驗了。我的夢也必如此，應驗也必來到。』

４　約瑟的夢又有一段時間沒有應驗，使他進一步受試煉

約瑟同伴的夢在幾天內就應驗了。但約瑟的夢過了一段時間還沒有應驗，這使他進一步受到試煉。（創四十14，23。）創世記四十一章一節指明，又過了整整兩年。在這末後的兩年，試驗是最艱苦的。在酒政離開監獄以前，約瑟求酒政記念他，說，『但你得好處的時候，求你記念我，施恩與我，在法老面前題說我，救我出監牢。』（創四十14。）約瑟似乎對酒政說，『當你復職時，請你記念我。不要只記念你自己。當你稱心如意，事事順利時，請你記念我。』然而，酒政卻忘了約瑟。（創四十23。）約瑟的夢得了堅定，但是仍未應驗。

在約瑟的夢得堅定以前，約瑟有信心；在他的夢得堅定以後，他更有信心。我們越有信心，就越受試驗。假定你是約瑟被監禁在監裏，你會說甚麼？約瑟也許說，『多年前我作了兩個夢，這些夢還沒有應驗。但這兩個人作了夢，他們的夢三天後就應驗了。我的夢要多久以後纔應驗呢？』因此，末後兩年是約瑟受試驗最艱苦的時期。

我們在本篇信息中所描述的，不僅僅是道理。當我們跟從屬天的異象時，我們要追隨約瑟的腳蹤。絕不要以為約瑟看見異象以後，立刻登了寶座。不，他必須經過長期的試煉和試驗。約瑟所看見的異象不僅控制他的生活，也維持他的信心。然而，這不是說，若是你的信心較強，你的夢應驗的時間就會縮短。反之，你的信心越強，試驗的期間會越長。約瑟受試驗的時間比他的同伴長得多，因為他比他們貴重。他們不是這麼貴重，所以他們的夢應驗的時間就很短。事實上，那兩個後來的人幾乎沒有受到試驗。他們各人作了一個夢，幾天以後他們的夢就應驗了。因為約瑟重要且貴重，所以他受試驗的時間不能縮短。

青年人，不要以為僅僅兩年你就會成為偉人。不，像約瑟一樣，你必須等到三十歲。聖經始終是一貫的。例如，祭司必須在三十歲以後，纔能進入完全的祭司職任，主耶穌也是在三十歲時開始盡職。因此，在這件事上，約瑟也豫表基督。當他三十歲時，他纔完全被擺在職事中。

你們有些人也許以為，我說等到三十歲纔能擺在完全的職事中，這與我在別處所說，耶路撒冷召會的長老可能在三十歲以下，二者互相矛盾。不錯，我曾說，彼得，雅各和約翰作長老的時候，可能在二十五到二十八歲之間。然而，我們必須注意原則，不可注意肉身年齡的實際數字。你可能有心絕對為著主，也可能見過一些異象，但不要以為你會立刻登上寶座。反之，你必須豫備好被貶抑，被監禁。我以青年弟兄姊妹為榮，許多人還是十幾歲的少年。他們非常愛主，並且看見了大多數牧師所沒有看見的事物。然而，這些青年人必須豫備好被出賣，而不是得尊榮。

這就是倪弟兄的經歷。倪弟兄是非常聰明的人。他中英文都學得很好，他的父母甚至聘請家庭教師教他中國古文。他在十七歲時得救了，開始愛主。倪弟兄想要讀上海聖經學院，這是余慈度為著訓練青年人創辦的。余慈度是一位有能力的佈道家，曾帶領倪弟兄歸主。倪弟兄的母親也愛主，同意他去。因為倪弟兄和他母親都是藉著余慈度傳福音得救的，他們非常尊敬她。雖然倪弟兄是聰明的青年人，最終成為這時代神給召會的傑出恩賜，但他被余慈度棄絕，過了一段時間，就從聖經學院被送回家。倪弟兄非常尋求主，卻被帶領他歸主的人所出賣。余慈度不欣賞他的聰明，反而貶抑他，誤會他，棄絕他。他被送回家的理由與他所受託處理的一件事有關。他從上海郊區到市區去投寄一些郵件，所花的時間比余慈度豫計的時間長。余慈度以為他在這段時間去遊玩了，就把他送回家給他母親。因此，倪弟兄被棄絕，被誤會，就是被出賣。然而，倪弟兄並不灰心。他離開上海，回到家裏，往後更為愛主。他認識這種經歷是主對付他。一次又一次，倪弟兄被出賣。

青年人，要為這事豫備好。在你開始尋求主以後，有些似乎不合理的事會發生在你身上。不要以為因著你愛主並尋求祂，每件事對你就都是榮耀的。不，有時候你會被誤會，甚至被弟兄姊妹和長老誤會。首先你會被出賣，然後你要忍受一段監禁的時期。我們都需要這樣的監禁。然而，要確信，無論你在那裏，神的同在必定隨著你。

無論你在那裏，你不是帶來生命，就是帶來死亡。對酒政而言，約瑟帶來生命。在酒政的夢裏，我們看見滿了生命的葡萄樹。但對膳長而言，約瑟帶來死亡，因為膳長被飛鳥吞喫了。作約瑟不是微不足道的事，因為無論你到那裏，人不是領受生命，就是遭受死亡。他們不是到滿了生命的葡萄樹所豫表的基督那裏，就是被空中飛鳥所代表的撒但吞喫了。在林後二章十四節使徒保羅說，『感謝神，祂常在基督裏，在凱旋的行列中帥領我們，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。』在十六節保羅說，『在這等人，就是出於死的香氣叫人死；在那等人，就是出於生命的香氣叫人活。』對酒政而言，約瑟帶來官復原職。對膳長而言，約瑟帶來死刑。無論何人接觸你，對他不是生命，就是死亡。這是非常有意義的事。這就是約瑟的經歷。

表面看來，當約瑟在監禁中，他是在受苦。然而，事實上，他不是在受苦；他是在學習寶貴的功課，並且經歷登寶座所必需的事。沒有在監禁中所學習的功課，約瑟這個青年人怎能在埃及登寶座治理全國？那是不可能的。約瑟被他的監禁所訓練。他的監禁對他的確是一種操練。青年人，你所必須經歷的任何監禁，都是一種訓練，一種操練，一段時間的學習，作為登寶座的豫備。為了登寶座，你需要經歷被出賣和被監禁的苦難。沒有人能越過這些苦難。沒有一個主所使用的職事，不經過被出賣和監禁的。惟有藉著被出賣和監禁，我們纔有資格登寶座。你藉著被監禁受了訓練以後，就不再是小孩，乃是在神的訓練下合格的人。

不要以為約瑟是特別的事例。不，約瑟的事例是正常的。你我都要像他一樣。為著異象，阿利路亞！為著被出賣、被監禁和所有的功課，阿利路亞！讚美主，我們有往前的路！

第一百一十三篇　成熟的以色列掌權的一面（三）

在本篇信息中，我們來到創世記四十一章，本章揭示約瑟生平更多的細節。我們已經指出，約瑟代表成熟生命掌權的一面。作為這樣一種生命的代表，他是基督超特的豫表。在舊約裏，很難找到基督這樣一個完整且完滿的豫表。所以，一方面，約瑟代表成熟生命掌權的一面，另一方面，他完滿的豫表基督。約瑟生平的記載，從始至終有兩條線：一條是基督的豫表，另一條是掌權生命的祕訣。在本篇信息中，我們要進一步來看約瑟是基督的豫表；在下篇信息中，我們要來看掌權生命的祕訣。在前面的信息中，我們已經看過約瑟豫表基督的七方面。在本篇信息中，我們要再看七方面。

《九》　從死牢中復活

約瑟豫表基督是從死牢中復活的一位。（創四一14，徒二24。）基督不是被捉拿而下在監裏。祂乃是甘願走進監獄，自動進入死牢。雖然祂自願進入死，但陰間的門，就是死的能力，黑暗的權勢，卻立刻起來，想要把祂永遠拘禁在那裏。但正如行傳二章二十四節所說，祂不能被死拘禁。基督在死牢中停留了三天。在那三天中，死的能力盡其所能的要拘禁祂。但基督不能被死拘禁，因為祂是復活。（約十一25。）何者更有能力－死或復活？復活確定比死更有能力。因此，死不能拘禁基督，基督不僅是生命，也是復活。所以，基督從死裏走出來。對祂而言，從死裏走出來，就是祂的復活。約瑟怎樣從監牢中得釋放，基督也照樣從死牢中得釋放。

所有的基督徒都該熟悉三件事：基督的成為肉體、基督的釘十字架、和基督的復活。我相信我們在召會中認識這三件事。

《十》　登寶座得權柄

約瑟也豫表基督是登寶座得權柄的一位。（創四一40~44，太二八18，徒二36，啟三21。）約瑟從監牢中得釋放，同一天，他也登寶座成了埃及全地實際的統治者。照樣，基督復活以後，也登寶座得了權柄。行傳二章三十六節說，釘死且復活的基督，已經被立為主為基督了。在五旬節那天，使徒彼得似乎對棄絕主的以色列人說，『你們所棄絕、釘在十字架上被殺害的那位，神已經叫祂從死人中復活了。不僅如此，神已經立祂為萬有的主了。』這是指基督登寶座說的。這是何等大的事！

《十一》　得著榮耀

當基督登寶座時，祂得著了榮耀。（來二9。）約瑟也在這方面豫表基督，因他從監牢中得釋放時，得著了榮耀。（創四一42。）約瑟的反對者不僅出賣他，藐視他，也把他下在監裏。創世記四十一章的監獄，欽定英文譯本譯為地牢（Dungeon）。在約瑟的監牢裏，生活狀況遠不如今天美國監獄的狀況。約瑟被囚的監牢是一個坑。那些把他關在那裏的人這樣作，用意是要他大大的受苦。但神高舉他，不僅使他登上寶座，也賜給他榮耀。你也許不知道，我們怎能證明約瑟得了榮耀。這證明乃在於他穿上華美的衣袍，並得坐法老的副車。（創四一42~43。）他穿上細麻衣，與他被哥哥們剝去彩衣相對。（創三七23。）當人看見他穿著這樣華美的衣袍，坐在法老的車上，他們必然領悟在那裏有一個在榮耀裏的人。

《十二》　領受恩賜

當約瑟從監牢中得釋放，並被高舉到寶座上，他領受了恩賜。（創四一42。）基督也領受了恩賜。（徒二33。）許多基督徒知道基督復活、升天並得了尊貴榮耀為冠冕，但很少人知道基督升天、登寶座、得榮耀以後，也領受了恩賜。行傳二章三十三節說，基督從父領受了所應許的聖靈，就是祂所澆灌下來的。基督從父所領受的，乃是一個恩賜。古時候，在主前許多世紀，同樣的事發生在約瑟身上。約瑟不僅得著榮耀，也領受恩賜。

約瑟在他的得榮裏，得著三樣東西：一枚金戒指，一些衣袍，和一條金鍊。戒指戴在他手上，鍊子戴在他頸項上，衣袍遮蓋他的全身。這三項充分描繪基督升到天上所領受的恩賜，就是祂傳遞給召會的恩賜。當浪子回家時，他得著兩個恩賜，就是手上的戒指和身上的袍子。（路十五22。）那時他沒有得著金鍊，那是後來纔給的。

以弗所一章十三節說，我們已經受了聖靈為印記。這指明救恩的靈好比印記。我們知道我們得救了，因為我們受了印記。五十年前，我買了一本皮面金邊聖經。我一得到這本聖經，就在首頁蓋上我的印，指明牠屬於我。我恐怕這本聖經會遺失，而我無法證明這是我的。然而，我把聖經蓋印以後，就能證明牠屬於我。照樣，我們得救以前，是在凡俗的人中間。但在我們接受主耶穌那天，我們受了印記。我們救恩的印記乃是神的聖靈。從那時起，我們身上就有了印記。假定我的聖經說，『我不喜歡李常受。我要屬於別人。』但我在聖經上打的印記，使牠不能屬於別人。照樣，我們也許覺得我們不想屬於主，我們想要與撒但同行。然而，已經得救並受了印記的人，絕不能離開主。即使你下火湖，你仍要帶著這印記。

古埃及人用戒指當印。凡他們用戒指蓋印的，對他們都是重要的東西。因此，約瑟所領受的戒指，印記，豫表基督所領受的聖靈。在基督升天登寶座的時候，祂從父領受了聖靈，使祂能用聖靈作印記，印在所有的信徒身上。每當人呼求祂，祂就將這印印在他身上。

你是得救的人，有活的印記在你身上。即使你要去拉斯維加斯的賭場，你仍有這印記在你身上，這會使你覺得，因為你屬於耶穌，你不該留在這樣的地方。基督是我們的約瑟，已經從父領受了印記，並用這印印了我們。如今這印在我們裏面，也在我們身上。

約瑟得著的第二個恩賜是袍子。我們信徒至少需要兩件袍子，一件為著得救，另一件為著得勝，為著賞賜。路加十五章的浪子只得著一件袍子，因為他僅僅是得救的人。他還沒有得勝。我們得救並得著義袍稱義我們之後，需要繼續過得勝的生活。若是這樣，那麼除了得救的袍子以外，我們就會得著另一件袍子。

我常常指出，詩篇四十五篇的王后有兩件袍子。（詩四五13~14。）一件相當於客觀的義，為著我們的得救；另一件相當於主觀的義，為著我們的得勝。新約啟示我們信徒該有兩件袍子。第一件袍子見於路加十五章，第二件袍子見於啟示錄十九章。救恩的袍子適合叫我們在父面前稱義。但要參加羔羊的婚筵，我們需要另一件袍子。兩件袍子都是基督。第一件，救恩的袍子，是客觀的基督。這是我們所穿上的基督，（加三27，）就是賜給我們，作我們義的基督。（林前一30。）當浪子回家時，他沒有資格與公義的父親同坐。他需要義袍遮蓋他，使他有資格。這件袍子就是客觀的基督作我們的義，在公義的神面前稱義我們。但我們在得稱義以後，需要活出基督。當基督從我們活出來，祂就成為我們主觀的義，不是僅僅穿在我們身上，更是從我們活出來。這就是主觀的基督作為第二件袍子。基督已經作為這兩件袍子，賜給了我們。

我們的基督在神面前是真正的義。除了基督，在宇宙中沒有義。在宇宙中，只有一位滿足神一切公義的要求，這一位就是基督。這義已經賜給了基督。這聽起來也許不合邏輯，基督怎能是義，而這義又賜給了祂。然而，這是聖經的說法，我們需要學習說聖經的語言。在這宇宙中，獨一的義就是基督；而這義已經賜給了基督，使祂能給信徒穿上。基督是為我們的稱義，客觀的穿在我們身上的義。父賜給祂的義，祂已經傳給我們。不僅如此，祂還一直將自己賜給我們，使我們能活出祂來。這完全是恩賜的事。

基督是義，而義賜給了祂，這件事與三一有關。倘若父從來沒有將這義賜給子，這義就不會這樣有法定的效力。雖然宇宙中獨一的義是基督自己，但父不將這義賜給子，連子也沒有權利使用。所以，父將這義賜給子，子就能將這義傳給信徒，首先作客觀的義，然後作主觀的義。

我們都得著了第一件袍子，我們的救恩沒問題。我們得救了，並要永遠與主同在。這比最可靠保險公司的保單還要確定。但第二件袍子如何？目前我們對這件袍子無法像對第一件袍子那樣確定，因為我們也許還沒有為第二張保單繳納必需的保費。我們需要得著第二件袍子，使我們能得著賞賜。讚美主，客觀的袍子和主觀的袍子都是恩賜！父將二者都賜給了子，子又將牠們賜給了我們。你若問我有沒有這兩件袍子，我要回答說，『我確定有第一件袍子以及第二件袍子在我裏面，並且這第二件袍子正在出來的過程中。』你也得著了第二件袍子，在你裏面有這件袍子。如今你需要禱告：『主耶穌，從我裏面作出你自己。主耶穌，從我裏面出來，成為我的第二件袍子。』我們都需要這件袍子。

與第二件袍子有關的是第三項，就是戴在約瑟頸項上的金鍊。在聖經中，戴鍊子的頸項表徵降服的意志。當以色列人不順從時，主說他們是硬著頸項的百姓。（出三二9。）硬著頸項的人戴著金鍊非常不相宜。然而，屈俯的頸項戴著金鍊卻很美麗。戴著鍊子的頸項，表徵被治服並征服以順從神命令的意志。當你的頸項這樣被治服並征服時，就是戴上了鍊子。你見過女人戴著項鍊與丈夫爭吵麼？我見過。當我看見這種情形，我自言自語說，『你該除去那項鍊。你既是硬著頸項，就不該戴著項鍊。』連男人的領帶也是一種鍊子。佩帶這種鍊子總是顯出相當文雅的成分。頸項上的金鍊，表徵順從的靈。行傳五章三十二節說，那靈是賜給順從神的人。因此，那靈作為恩賜賜下，不僅是為著得救，也是為著順從。

我真是讚賞聖經中這些事的次序。倘若是我來列舉賜給約瑟的恩賜，我會先題戒指，後題鍊子，最後題袍子。我年輕的時候，我不解為甚麼先題袍子，後題金鍊。但創世記四十一章四十二節裏三個恩賜的次序，乃是照著屬靈的次序。在屬靈的次序上，我們首先領受聖靈而得救。這是印記。然後我們得著義袍，並開始活出基督。要活出基督，我們的頸項上需要有鍊子。這就是說，我們的頸項必須被聖靈治服、征服並鏈住。哦，聖靈要鏈住你！聖靈要鏈住你剛硬的頸項，使牠柔軟降服。在召會生活中，許多聖徒的頸項已經被鏈住了。

甚至我們中間一些十幾歲的少年也是這樣。當我是十幾歲的少年時，我的頸項很硬。雖然我的母親非常愛我，但我的頸項仍然很硬。你們許多十幾歲的少年就是這樣。然而，當你呼求主耶穌時，你自然而然就被鏈住了。主將祂的鍊子戴在你的頸項上，你的頸項就柔軟降服了。有時候，你的性情也許使你對母親不愉快。然而，因為你的頸項已經鏈住了，牠就不再像從前那樣剛硬。從前你的頸項是剛硬的，上面沒有鍊子。但今天你已經被聖靈鏈住了，被順從的靈鏈住了。因此，別人能在你的頸項上看見，那順從的聖靈在你的順從上所顯出的美麗。你已經被征服，並且順從父母。有些人也許說，『當我十八歲時，我就自由了。』這不是帶金鍊之人的見證。頸項上有鍊子的人，對父母師長是順從的。當你的頸項被鏈住時，牠就帶著一種美麗，就是順從之靈金色的美麗。

這些都是我們的約瑟所領受並傳給我們的恩賜。我能誇口，在我的手上有戒指，在我這人周圍有袍子，並且另一件袍子連同圍繞頸項的金鍊，正從我裏面出來。阿利路亞，基督已經領受恩賜，並且將這些恩賜都傳給我！如今我在祂裏面也領受了恩賜。這一切都是由約瑟所豫表。

《十三》　成為世人的救主，生命的供養者（祕密的啟示者）

因為基督復活，登寶座，得榮耀，並領受了恩賜，所以祂是世人的救主。作為世人的救主，祂也是生命的供養者，和祕密的啟示者。（徒五31，約六50~51。）約瑟在這三方面豫表基督，因為這三種名稱都包含在法老賜給約瑟的名字『撒發那忒巴內亞』裏面。（創四一45。）這名的意義首先是世人的救主，其次是生命的供養者，第三是祕密的啟示者。我們都知道基督是世人的救主。作為世人的救主，祂是生命的供養者，和祕密的啟示者。這些名稱都歸於約瑟。首先，約瑟是祕密的啟示者，然後是世人的救主。他成了救主，因為他供養百姓的生命。');

關於約瑟是生命的供養者，聖經的記載很奇妙。法老作了兩個夢，第一個是母牛的夢，第二個是穗子的夢。（創四一1~7。）為甚麼法老沒有夢見七隻烏龜和七塊黑石？母牛和穗子都可作食物。今天我們喜歡喫牛排，牛排來自牛；我們也喫麵包，麵包來自麥粒。這裏我們看見兩種生命－動物生命和植物生命。我們需要享受這兩種生命。照著聖經的命定，人在墮落以前只喫植物生命。（創一29。）然而，在墮落以後，神就叫人喫肉，因為需要流血救贖。（創九3。）因此，人在墮落以後，必須接受植物生命和動物生命為供應。事實上，動物生命必須在先，因為墮落的人需要先蒙救贖，然後纔能享受生命。在主的桌子上，我們看見餅和血。血出於主動物的生命，為著救贖；餅來自祂生產的生命。在約翰福音，將主比喻為羔羊。在約翰一章二十九節，施浸者約翰說，『看哪，神的羔羊。』這是為著救贖的動物生命。在約翰十二章二十四節，主將自己比喻為一粒麥子，落在地裏死了，藉著生產而繁衍。這是為著生產的植物生命。兩種生命都在創世記四十一章題到。

當我們看到這點，我們再次看見聖經真是一本神聖的書。沒有人能寫出這樣的書。我越探入聖經的深處，就越確信牠的內容是神聖的啟示。聖經定規是神的話。除了神以外，誰能寫出創世記四十一章這樣的一章？今天我們從主耶穌這生命的供養者所得著的生命供應，包含了為著救贖的動物生命，和為著生產的植物生命。阿利路亞，一天又一天，我們這樣得著滋養！基督既是世人的救主，又是生命的供養者。

祂也是祕密的啟示者，是解夢者。你曾想過主耶穌在地上時解了多少夢麼？我所說的夢是指啟示，就是祂所啟示給我們的祕密。祂在馬太十三章至少解了七個夢，在馬太二十四、二十五章也解了好些別的夢。主真的是祕密的啟示者。

《十四》　娶了召會

在創世記四十一章四十五節，我們看見約瑟娶了安城祭司波提非拉的女兒亞西納為妻。約瑟的妻子是異教徒，是埃及人。約瑟在被弟兄們棄絕的期間娶了她。這也是一個豫表，描繪基督如何在被以色列人棄絕的期間，娶了外邦人為妻。當祂與外邦人在一起時，從他們中間得了一個妻子。

在創世記裏，我們看見描繪召會的三個妻子：亞當的妻子夏娃，以撒的妻子利百加，和約瑟的妻子亞西納。夏娃是亞當的妻子，描繪召會如何出於基督，並且是基督的一部分。夏娃豫表召會如何在生命和性情上與基督相同，最終與基督成為一個身體。因此，夏娃豫表召會是基督的一部分，出於基督，歸於基督，並且與基督是一。利百加描繪召會是蒙召並蒙揀選的，與基督來自同樣的源頭。以撒來自特別的源頭，亞伯拉罕的僕人被差遣到那個源頭，為以撒揀選、呼召一個妻子，將她帶給以撒。這個蒙揀選的人就是利百加。亞西納描繪基督在被以色列人棄絕的期間，從外邦世界娶來的召會。基督在被棄絕的期間，來到外邦世界，留在那裏，並且從外邦世界得著召會。

約瑟從他的妻子亞西納生了兩個兒子，瑪拿西和以法蓮。瑪拿西這名的意思是『使之忘了。』在瑪拿西出生時，約瑟說，『神使我忘了一切的困苦，和我父的全家。』（創四一51。）這指明瑪拿西的出生，使約瑟忘了一切的患難。瑪拿西出生時，約瑟似乎說，『讚美主！祂使我忘了我的患難。』這啟示當召會有生產時，基督就要宣告祂忘了祂的患難。倘若在你們召會的福音聚會中，結了一些果子，基督就要向全宇宙宣告：『瑪拿西！我忘了我的患難。』

約瑟的次子名叫以法蓮，意思是『昌盛。』（創四一52。）在以法蓮出生時，約瑟說，『神使我在受苦的地方昌盛。』約瑟沒有患難，卻有昌盛。當我們傳福音並結果子，基督就要喜樂並宣告：『不再有患難了。看看所有的果子！』

《十五》　供應人糧食

約瑟供應糧食給飢餓的人。（創四一56~57。）他是這樣一個供應糧食的人，豫表基督是供應人糧食的一位。（約六35。）今天，基督是何等一位糧食的供應者！祂供應糧食給飢餓的人。

當我們讀約瑟的故事，我們發現這故事是沒有窮盡的。我們讀了再讀，仍然追測不盡其中的豐富。

第一百十四篇　約瑟得釋放並高舉的祕訣（插進的話）

本篇信息是一段插進的話，論到約瑟得釋放並高舉的祕訣。

１　約瑟在兩年進一步的苦難之後，年齡已彀格

有些人讀到四十章，也許想要替約瑟向主說話，問主為甚麼把約瑟留在監裏這麼久。約瑟剛下監時約十七、八歲，為獄中兩個同伴解夢時約二十八歲。他的同伴得釋放以前，他在監牢中至少已經十年之久，但他自己的夢還沒有應驗。也許你說，『主，這太過分了。你已經試驗約瑟十年了。為甚麼你釋放他的兩個同伴時，不釋放他呢？約瑟為酒政解夢之後，求酒政記念他。但酒政忘了約瑟，沒有甚麼事情發生。主，人容易忘記。但你是神，你不會忘記。為甚麼你又把約瑟留在監裏兩年？』有一天，我蒙了光照，看見約瑟又留在監裏整整兩年，（創四一1，）是因為他需要達到三十歲。（創四一46。）

今天許多青年人盼望一到十八歲，就從他們的籠中得釋放。但照著聖經，我們需要達到三十歲，不是十八歲，甚至也不是二十八歲。那些作祭司事奉神的人，到三十歲纔開始充分的供職。（民四3。）三十歲以下的人是學徒，不是充分盡功用的祭司。（民八24。）主耶穌開始盡職時，也是三十歲。（路三23。）因此，約瑟若在二十八歲登上寶座，就不會在這件事上豫表基督。他必須是三十歲。當我看見這點，我確信這多加的兩年是使約瑟合格所需要的。他若沒有在那裏多留兩年，年齡就不彀。

青年人，無論你的試煉多長，總不要灰心。你需要承認你的試煉是出於神。沒有人不受試煉和試驗就能登寶座。雖然我們喜歡立刻登寶座，但神要說，『時候還沒有到。不要對我說登寶座的事。你需要下在監裏。』你若尋求主，主要把你下在監裏。也許在你周圍所有的人－你的妻子、兒女、長老和弟兄姊妹－都想要尊重你；然而，他們所作的，不過把你下在監裏。我們對此無話可說。沒有監牢，我們無法登寶座。不要作個逃獄的人；要留在獄中，直到你畢業得著冠冕。你需要這末後的兩年。

雖然我無意把你下在監裏，你也無意把我下在監裏，但事實上，我們彼此把對方下在監裏。當你在結婚的時候，你有意把妻子下在監裏麼？當然不會。但這正是你所作的。無意之間，不知不覺，我們就把別人下在監裏了。我的兒女曾這樣對待我。有時候他們告訴我，他們多麼愛我，但我在裏面說，『你們的愛把我下在監裏。』然而，我們需要說，『為著監牢，阿利路亞！雖然我已經在這裏十年了，但我需要再留兩年。』我再說，不要逃獄。要留在那裏，要榮耀的留在那裏，要向主讚美，不要咬牙切齒。

蓋恩夫人是能在獄中讚美主的人。她甚至寫過一首詩，在詩中把自己比喻為一隻籠中的小鳥。這首詩的第一節乃是這樣：『我是一隻籠中小鳥，遠離天空、曠闊野地；是祂將我安置於此，我願向祂歌頌不已；如此被囚，我甚歡欣，因這，我神，使你稱心。』蓋恩夫人喜愛她的籠子，這籠子就是她的監牢。

倘若約瑟沒有留在監牢中十二年，他就不彀格治理埃及地。為此，他必須到三十歲。在監牢中那十二年，為他成就了許多的事，這不是藉著客觀的教育，乃是藉著主觀的受苦和管教。要忍耐；最終你會有治理的資格。但要彀格，你需要再留在監裏一段期間。

２　約瑟間接藉著為酒政解夢，從監獄中得釋放

現在我們來到我在本篇信息中的負擔。我的負擔是要指出，約瑟藉著憑信說話，從監獄中得釋放。約瑟曾夢見他是站著的禾捆，他的哥哥們向他下拜。十年過去了，他的夢還沒有應驗。倘若這事發生在我們身上，我們會灰心至極，並且說，『把這夢忘了罷。我不再是作夢的人，不再聽關於夢的事。』約瑟若這樣作，可能永遠不會從監牢中得釋放。他是憑著說話從監牢中得了釋放。然而，約瑟不是在為兩個同伴解夢的時候得釋放。他憑著在信心裏說話，為他們解夢。倘若我是為別人解夢的人，我會害怕他們問起我自己的夢，因為我有過異象，卻沒有異象的經歷或應驗。因此，我不敢說甚麼，害怕有人會說，『你在說甚麼？你自己的夢若沒有應驗，就不要談夢。我不相信你。』但約瑟不管自己的夢應驗與否，他憑信放膽說話。倘若有人問他，他也許說，『不錯，我有過兩個夢。這些夢還沒有應驗，但我仍然相信。也許明天這些夢就要應驗了。』最終，約瑟憑著說話從監獄中得了釋放。他若沒有對酒政說話，就沒有人會向法老題起約瑟。乃是酒政告訴法老獄中有人能解夢。（創四一9~13。）所以，約瑟是間接藉著為酒政解夢，從監獄中得著釋放。

我自己曾經歷這事。一九五七年，因著臺灣眾召會產生一些難處，我多少有幾分受困擾。但有一天主給我看見，我該忘掉難處，說國度與新耶路撒冷，告訴人今天的召會生活是新耶路撒冷的小影。因此，我開始放膽說話，先在臺北說，後在馬尼拉說。一位年長的英國傳教士參加馬尼拉的聚會，聽見我的信息。在一次聚會後，他來對我說，『李弟兄，按你的意思，這些事是為著今天，還是為著將來？』我說，我的意思是二者。他回答說，『新耶路撒冷定規是在將來，我今天在這裏無法看見。你怎麼能說又是現今，又是將來呢？』然而，我還說是二者。他不相信，但我相信。最終，他離開了召會生活。這指明你越對異象說不，就越在異象之外。你也許說，『沒有召會生活這回事；這不過是李弟兄的夢。讓我們把牠忘記罷。』你越這樣說，就越在今天的召會生活之外。我們需要說，『阿利路亞！讚美主！我相信召會生活今天就在這裏。』你越這樣說，就越在其中。這是作夢之人的異象。

我們都需要像作夢的人一樣說話。不要等到你有了經歷纔說話。要先說話。你看見異象之後，要立刻說話，然後你就會有經歷。慕安得烈曾說，好的話語執事所說的，總是超過他所經歷的。在某種意義上，好的話語執事必須是誇口的人。我在美國的這些年間，放膽說到召會生活，有些人以為我在誇口。關於召會生活，有些人來問我，『李弟兄，這行得通麼？』我回答說，『為甚麼行不通？』對那些說不可能有召會生活的人，召會生活就不可能。一九六二年，我們在美國舉行第一次特會。過了那次特會，我應邀到一位住在惠蒂爾的弟兄家裏。有一天，我的主人問我：『李弟兄，你的意思是說，你所講的道真行得通麼？』我回答說，『我能保證行得通。我甚至願意為這件事簽一張保單。』，異象行不行得通，在於你的口。你若說『不，』你就行不通。你若說『是，』即使別人行不通，你也行得通。這全在於你說『是』或『不。』你若說不，就是不；你若說是，就是是。關於夢，異象，我們說『是』或『不，』關係非常重要，因為我們的是或不，都要成為真的。

３　約瑟直接藉著為法老解夢，得著權柄

約瑟的說話不僅使他從監獄中得釋放，並且把他引到寶座。約瑟把自己說到寶座上去。他是直接藉著為法老解夢，得著了權柄。（創四一25~44。）倘若我是為法老解夢的人，我會非常小心，惟恐法老問起我自己的夢。我害怕法老會說，『你沒有甚麼經歷，我怎能聽你的解釋？你的夢還沒有應驗，那麼我的夢怎能應驗？離開我去罷。』然而，約瑟放膽說話，為法老解夢，就藉著說話得著了權柄。你要得著釋放麼？你要得著權柄麼？倘若要，你就需要說話。你越說話，就越得釋放。不要說你沒有資格說話，因為你越說沒有資格，越說你在監牢中，就越留在監牢中。但你越說話，就越得釋放。釋放要藉著你的說話而來。我們在經歷中發現，我們越說話，就越得釋放。我無法告訴你，我藉著說話得著何等的釋放。我在聚會中說了話，回到家裏又喜樂又舒暢。我的說話將我從各種監禁中釋放出來。我不在意許多事情，因為我把自己從監牢中說出來。要學習把你自己從監牢中說出來。得釋放上好的路就是說話。

倘若你要權柄，你就需要說話。給約瑟權柄的，就是說話。他的說話不僅使他登寶座，也使他得著權柄治理全地。你越說話，就越有權柄。釋放和權柄都是藉著說話而來。無論你在家裏，在學校，或在工作中，你都需要說話。每次你來到聚會中，都該說話。我們該一直說話。我們越說話，就越享受釋放，越得著權柄。

４　約瑟藉著解夢供應人糧食

約瑟藉著說話，也成了糧食的供應者。他藉著解夢，供應別人糧食。你也許說，你很貧窮。你貧窮就是因為你沉默。為甚麼你在學校裏，在鄰舍中，或在聚會中這麼沉默？為甚麼你不說話？你也許說，『哦，我沒有足彀的經歷來說甚麼。我已經在召會生活中多年了。起初，我聽見召會生活是榮耀的，但如今我不覺得十分榮耀。因此，我沒有把握說到榮耀的召會生活。』然而，你越少說到榮耀的召會生活，就越不在這樣的召會生活中。你需要說和你感覺相反的話。要說一些話，不照著你的感覺，乃照著你的異象。當你宣告召會生活是榮耀的，你就在你所說榮耀的召會生活中。你若說『我沒有，』你就沒有。但你若說話，你就供應別人糧食。憑著你的說話，你就得著釋放、權柄和糧食。阿利路亞，這一切都是藉著說話而來！

多年來，一次又一次，有些人說，『李弟兄，你如何得著這麼多生命？每次我看見你，你總是舒暢的，並且滿了生命。』我回答說，我是憑著說話得著舒暢，並且得著生命。我若到一個地方去不說話，我就是豫備要埋葬了。然而，當我說話的時候，我就得著了釋放，我就得著了權柄，並且有糧食供應別人。我能對眾人作見證，因為我說話最多，我就更多得著釋放，更多得著權柄，也更多得著糧食。哦，我們都必須學習說話！不要照著你的經歷說話－要照著你的異象說話。

５　約瑟的生活是夢的生活

約瑟真是個作夢的人，他的生活是夢的生活。一個得勝的基督徒總是個作夢的人。你需要有夢，你也需要為別人解夢。一天又一天，讓我們都照著我們的異象，照著我們的夢說話。不僅如此，我們必須解釋別人的異象，也必須照著我們的異象生活。我們不該照著我們的感覺說話，乃該照著異象說話。我們是異象人。因為我們是異象人，我們就照著異象作每件事。雖然一件事還沒有發生，但我們照著對這件事所看見的說話，我們的異象就要逐漸應驗。

我們將約瑟和創世記裏其他傑出的人相比，就看見他在作夢和受苦的事上是獨一的。其他七大人物，沒有一個有約瑟那樣多的夢；約瑟總是與夢牽連在一起。他的生活在受苦方面也是惟一的。

夢需要解，而解夢就是說話。所以，約瑟一直說話。藉著他的說話，所有的夢都應驗了。首先，約瑟把自己說到難處裏。倘若他沒有說他的夢，他就不會陷入難處。他的哥哥們恨他，把他賣為奴隸，只因為他說他的夢。約瑟作了這些夢以後，若是保持沉默，就不會有難處。他的受苦來自他的說話。

在拳匪之亂以後，英國有許多聖徒為廣大的中國迫切禱告。主答應了他們的禱告，在全國的大學中作了奇妙的工作。成千的學生被主得著，包括好些優秀的人在內，他們許多人看見了異象。我就是其中的一個，我非常熟悉那個情況。倪弟兄不是惟一看見關於召會之事的人。許多人也看見了。然而，他們害怕說到關於召會的夢。這些學生害怕傳教士；傳教士的目標是要推廣他們的佈道工作，推廣他們的差會。這些學生惟恐自己說了和傳教士所作不同的事，會陷入難處。倪弟兄因著放膽說話，被人出賣。一九二○年代，他出版了二十期『基督徒報。』在這分報上，倪弟兄照著他的夢說話。結果，人譏笑他，使他陷入難處。那些比他年長的傳教士、教師和神學家都輕視他，反對他。倪弟兄看見了在全中國每個城市都有地方召會這異象。四分之一世紀以後，他的夢應驗了。一九四八年，在中國各省約有五百處地方召會。

然而，倪弟兄在他的夢應驗以前，受了許多苦，不僅因著外人，甚至也因著召會裏面的人所激起的騷擾。由於這種騷擾，他的職事停了好些年。倪弟兄曾告訴一位弟兄，他的職事不可能恢復了。這指明倪弟兄所受苦難的嚴重。他非常受苦，以致覺得不可能恢復他的職事。但大大出乎他的意料，主在一九四八年作了一些事，恢復了他的職事。倪弟兄恢復職事的結果，有數百處召會在中國的城市興起來。這是由於倪弟兄的說話，由於他的吹號，也由於一些忠於他的同工們的說話。

我可以為我們在臺灣的經歷作個見證。當我們剛到臺灣的時候，發現臺灣是個落後原始的島嶼。然而，我們開始照著我們的異象說話。那裏有許多傳教士，大多來自南浸信會。中國大陸淪陷了，他們投資大量金錢在臺灣島的工作上。我們人數不多，但我們照著我們的異象說話。這種異象的話引起了難處，因為這種話激起了反對。有些人說，『只有你們是召會麼？你們說你們有召會生活，我們沒有，這是甚麼意思？』我們說的話很強。我們出版了書籍，和一分叫作『話語職事』的小刊物。藉著這些書刊，我們吹號。我們說的話引起了難處，使我們遭受許多反對。

然而，無論傳教士贊同或不贊同，最終他們被征服，並且承認，我們的工作是臺灣最好的工作。單單在臺北的召會，就有二萬三千多人。我們的夢開始在臺灣應驗以前，我們受了許多苦。我們遭受批評和毀謗，但我們從來沒有停止說話。別人越想阻止我們說話，我們說得越多。我們把自己說到難處裏去。

我們已經看見，約瑟首先是把自己說到難處裏。但後來他把自己從難處裏說出來，並且說到夢的應驗裏。這一切都是藉著他的說話而發生的。難處和應驗都是憑著說話而來的。今天我們也是這樣。當我們說到榮耀的召會生活，有些人也許搖頭不信，懷疑這事在美國能否行得通。有些人甚至說，這是不可能的。但這事的確行得通。在已過的十五年間，這夢在美國已經應驗了。

我在五十年前初次看見這異象，然後無論我在那裏－中國大陸、臺灣或美國－我都照著這異象說話。無論誰對這異象說不，對他這異象就不可能應驗。但那些對異象說可能的人，對他們這異象就是可能的。我們越說召會是榮耀的，召會就是榮耀的。我堅信在安那翰的召會是榮耀的，因為我們要把自己說到這榮耀裏。要豫備好，首先把你自己說到難處裏，然後把你自己從難處裏說出來，並且說到夢的應驗裏。這三件事要發生在我們眾人身上。

假定酒政和膳長將他們的夢告訴約瑟，那時約瑟沒有信心或膽量為他們解夢。約瑟也許說，『朋友，十二年多以前我作了兩個夢。我解了這些夢，但直到現在還沒有看見應驗。現在我不知道那些夢是不是真的。我不敢說。』在已過的五十年間，有許多看見召會異象的人，持守與這類似的態度。有些人說，『李弟兄，我們不敢說你所作的是錯的。我們也看見了這樣的事，但我們沒有把握。時間會證明。』約瑟若是對獄中同伴表現這樣的態度，甚麼事都不會發生。

倘若約瑟對法老說話不確定，你看會發生甚麼事？假定約瑟說，『法老，我有過一些夢，但這些夢還沒有應驗。我為酒政解的夢應驗了，但我不知道我的夢會不會應驗。不過，你若喜歡，我會為你解夢。』倘若約瑟的態度是這樣，法老會把他送回監獄。他不會在約瑟身上浪費時間。雖然約瑟的夢還沒有應驗，但他放膽告訴法老，神必將平安的話回答法老。（創四一16。）我們都必須學習這樣作。因著異象，我不能保持沉默。我說話的時候，就安息、喜樂並快活。我越說話，就越得著釋放。

第一百十五篇　成熟的以色列掌權的一面（四）

對許多讀創世記的人而言，約瑟的故事好像對幼稚園兒童講的故事一樣。然而，我們必須記得，幾乎一切屬靈真理的種子都撒在創世記裏。約瑟的記載究竟是僅僅一套幼稚園的故事，還是神聖真理的種子，這在於我們讀經時的觀點。我們若從幼稚園兒童的觀點來看約瑟生平的記載，就會把牠僅僅當作兒童故事來讀。但我們若看見約瑟經過許多的試驗，並在生命裏成熟，我們就會看見約瑟的記載不僅僅是故事，乃是成熟聖徒掌權一面的啟示。我們若將約瑟的記載視為成熟聖徒掌權的一面，我們的領會就會有革命性的改變。所以，我們在本篇信息中所要看的創世記四十二章，不是幼稚園的故事，乃是成熟生命掌權方面的一部分。

我們在約瑟的生平中所看見的，乃是那靈的管治。你們也許聽過那靈的重生，那靈的定罪，那靈的感動，那靈的充滿，那靈的膏抹，那靈的能力，那靈的亮光，和那靈的生命，但那靈的管治這辭對你們卻是新的。我們都需要在那靈的管治之下。那靈的這一面高過其他任何方面，甚至高過那靈的建造。那靈的管治是關於那靈之教訓的結構的頂石，蓋石。約瑟生平的記載是啟示那靈的管治，因為那靈的管治是成熟聖徒掌權的一面。

有兩條線貫穿約瑟生平的記載：約瑟豫表基督的線，和約瑟個人生活的線。我們在四十二章看見這兩條線。為著充分解釋本章，我們需要來看這兩條線。我們需要跟著這兩條線，直到約瑟生平記載的結束。這兩條線都給我們亮光和滋養。當我是個青年基督徒的時候，我聽見許多關於約瑟豫表基督的事。然而，我所聽見的只是普通的點，有許多細節漏掉了，有幾章甚至越過了。我也聽見關於約瑟個人生活的事，但主要是看重約瑟生活的一些方面，這些方面能造就青年聖徒，教導他們要忍耐、赦免人並愛人。我所聽過關於約瑟的信息，沒有一篇用到生命這辭。在本篇信息中，我們要來看關於約瑟豫表基督的一些事。在下篇信息中，我們要更多來看約瑟的個人生活。我們若仔細來看四十二章，就會看見本章描繪了一幅基督的生動圖畫。

《十六》　為以色列人所認

《１》　全地都在饑荒之下

創世記四十一章五十六節說，『當時饑荒偏滿天下，』五十七節說，『天下的饑荒甚大。』在四十二章的時候，全地都在饑荒之下。這正是今天的光景。饑荒就是嚴重的缺乏糧食，缺乏人類維持生存的憑藉。然而，糧食不僅維持我們的生存，並且給我們滿足。我們在喫喝的時候，不僅覺得在維持生存，並且得著滿足。我喫飽美食的時候，就很快樂。因此，饑荒實際上是指不滿足。今天全世界都不滿足。

以色列國尤其是在經歷這樣的不滿足。這個國家在竭力奮鬥掙扎，來維持生存。你若訪問以色列，你必然會同情他們，因為他們確實需要保障和安全，以確保自己的生存。以色列似乎需要戈蘭高地和沿著西乃曠野的屯墾區，以確保她的生存。以色列國奮鬥掙扎，因為她是在饑荒之下，不滿足之下。美國這個在地球上領頭的國家，也在同樣的光景中，也在經歷不滿足。我們需要把創世記四十二章應用到今日世界的局勢中。若是這樣，我們會看見全世界都是在饑荒之中。

《２》　糧食只在基督所在之處

照著創世記四十二章，只有約瑟所在之處纔有糧食。（創四二5~6。）這指明在豫表裏，只有基督所在之處纔有糧食。換句話說，惟有在基督裏纔能尋得滿足。基督在那裏，那裏就有滿足。今天，基督是在召會中。你若在召會中，卻沒有享受到滿足，這指明你是在饑荒之中。我能向眾人宣告，我不在饑荒之中。一天又一天，我因美食得著滋養、充滿並飽足。哦，召會是滿足之地，滿足之境，因為基督在這裏！惟有基督所在之處纔有糧食、滋養並滿足。

我實在同情以色列國。他們無須掙扎奮鬥，或與埃及交涉。他們需要轉向基督。以色列總理無須去華盛頓或開羅；他應當與基督辦好交涉。若是猶太人肯呼求祂，一切就都解決了。開羅或華盛頓都不能解決以色列不滿足的問題。他們惟有轉向基督，到基督所在之處，饑荒纔會結束。也許一些猶太裔的聖徒應當寫信給以色列總理，告訴他惟一能解決以色列難處並賜人滿足的乃是基督。有一天，猶太人要轉向主耶穌。當他們發覺一切掙扎都歸虛空，他們就要在絕望中被迫轉向基督。讚美主，我們已經領頭轉向祂！在這件事上我們是先鋒。五十多年前，我發覺我是在饑荒之地，我非常不滿足，我就轉向基督。我們這些轉向基督的人，已經找到了糧食、滋養並滿足，因為惟有基督所在之處纔有糧食。

《３》　以色列人被迫轉向基督

聖經豫言以色列人要被迫轉向基督，正如約瑟的哥哥們被迫轉向約瑟去糴糧。（創四二1~5。）撒迦利亞十二章十節說，『他們必仰望我，就是他們所扎的；必為我悲哀，如喪獨生子，又為我愁苦，如喪長子。』在羅馬十一章二十六節保羅說，『於是以色列全家都要得救，如經上所記：「必有拯救者從錫安出來，祂要從雅各家消除不虔。」』將來以色列要被迫轉向基督。現在他們既不願意，也不容易這樣作，因為他們不認識基督。雖然以色列總理是聰明人，但他和以色列政府中所有的人都不認識基督。

《４》　不認識基督

創世記四十二章八節說，『約瑟認得他哥哥們，他們卻不認得他。』約瑟的哥哥們怎樣不認識約瑟，今天地上的人也照樣不認識基督。然而，我們認識祂。哦，我們認識基督！我們在召會中的人不是愚笨的，我們比政治領袖更認識世界局勢。我們若不比外交家聰明，至少和他們一樣。因為我們不是愚笨的，反而是頂聰明的人，所以我們知道必須在那裏花費我們的時間。召會是青年人花費時間最好的地方。當我是十幾歲的少年時，我浪費時間在許多的活動上。最終，我發覺我是何等不滿足，我便轉向基督。如今我是在美地，在召會之地。我享受這地，因為基督在這裏。我們從前不認識基督，但如今我們對祂非常清楚。

每當我看報紙的時候，我就發覺那些在會議桌上討論事情的外交家們，在神眼中乃是在無知的說話。他們完全是無知愚昧的。所有在日內瓦舉行的會議，都滿了虛空的談論。我們在這裏談聖經，比他們要好得多。我們的談話最有道理，最合理性，最合邏輯，甚至最富哲學。因為我們對基督不再是無知的，所以我們知道我們在這裏作甚麼。

《５》　基督試驗他們

創世記四十二章八節說，約瑟認得他哥哥們，他們卻不認得他。因為他們不認得約瑟，約瑟就試驗他們。這也豫表以色列人在無知中被迫轉向基督時，基督就試驗他們。今天以色列國仍在憑自己掙扎，不曉得需要轉向基督。但他們將來被迫轉向基督時，因著他們的無知，基督仍要將他們置於試驗中。

《６》　基督管教他們

創世記四十二章十七至二十四節，約瑟管教他的哥哥們。這豫表基督管教以色列人。基督雖然盼望以色列國轉向祂，但祂並不放鬆隨便。在以色列人轉向祂的過程中，祂不僅要試驗他們，也要管教他們。照著聖經中的豫言，重建的以色列國要受到許多試驗，忍受許多管教。主要懲治他們，使他們學功課。

《７》　基督向他們施慈愛

約瑟管教他的哥哥們時，暗中卻愛他們。（創四二25。）這暗中的愛嚇壞了他們。照著聖經中的豫言，主也要施行祂主宰的權柄，供應以色列國一切的需要。我們無須為以色列人擔憂，因為我們確信主宰的主要供應以色列人生存的需要。例如，小小的以色列國若需要一些領土，主會賜給他們。祂有辦法這樣作，因為祂是萬王之王，萬主之主。祂高過地上所有的總統。以色列人會不會保留住戈蘭高地或西乃，不在於那些總統和外交家的決定，乃在於主的主宰。倘若我是住在以色列國的猶太人，我會安息在主裏面。我相信甚至今天主仍在暗中將祂主宰的愛賜給以色列人。主在將來要繼續為以色列人這樣作。你若看報紙，就會看見這事一再發生。

主要試驗並管教以色列人，同時將祂那隱祕、主宰的愛賜給他們，因為祂需要他們。在創世記裏，約瑟生平的記載啟示約瑟需要他的哥哥們。誰的需要大？是約瑟的哥哥們更需要他，還是約瑟更需要他們？我要說，約瑟需要他的哥哥們，過於他們需要他。不錯，約瑟成了埃及的統治者。然而，約瑟仍不滿足，因為他仍然盼望看見他夢的應驗。約瑟在埃及非常寂寞，他渴望看見他的父親和弟兄們。他需要夢的應驗，需要他的父親和弟兄們。因此，他對他們的需要，過於他們對他的需要。

今天對於主耶穌，原則是一樣的。誰的需要大－以色列國需要主耶穌，過於主耶穌需要以色列國麼？我要說，主需要以色列人，過於以色列人需要主。照樣，我們需要主耶穌，主耶穌也需要我們。我也要問：誰的需要大－我們需要主，過於主需要我們麼？主需要我們，過於我們需要祂。你若認識這點，你就能告訴主說，『主耶穌，我何等感謝你顧念我的需要。但是主，你需要我，過於我需要你。我也許不在意我會不會下火湖，但你非常在意。』你敢對主這樣說麼？至少有幾次我說，『主，我感謝你的看顧。但是主，我曉得你需要我，過於我需要你。主，我知道你擔心失去我。』每當我對主這樣說，裏面就深覺主在微笑，非常喜樂。祂似乎對我說，『哦，我的孩子，你真懂得我。』我們不該由於害怕下火湖而向主禱告。我們不該說，『主阿，我害怕我會失喪下火湖。主，憐憫我，拯救我，不要讓我下火湖！』你若這樣禱告，主會說，『你在說甚麼？你不是這麼可憐，我不需要這麼憐憫你。我已經向你施了大恩。你豈不曉得我需要你，過於你需要我麼？』

《８》　不明白基督的愛

因為主需要以色列國，過於以色列人需要祂，所以祂在暗中愛他們。然而，約瑟的哥哥們怎樣不明白他的愛，（創四二27~28，35，）今天以色列國也照樣不明白基督對他們的愛。我們也不明白祂對我們的愛。我有幾分關切，我們中間許多人仍然不明白主的愛。你清楚祂的愛麼？你曉得你在召會中不是因著你的決心，乃是因著祂對你的愛麼？你在召會中的事實，是主愛你最有力的證明。然而，這不是說，主耶穌不愛那些在召會之外的人。主必然愛他們，但他們失去了祂的愛。我們雖然沒有失去祂的愛，但我們可能不明白祂的愛。我盼望從現在起，我們沒有一個人不明白基督的愛。反之，我們應當對祂說，『主，為著你的愛，我感謝你。我在你的同在中，證明你愛我。主，我何等感謝你，我在這裏享受你的同在！阿利路亞，這是你愛的標記！』

在本篇信息中，我們看過了基督為以色列人所認的八面。你若查考舊約和新約的豫言，就會看見這些面都是豫言到以色列人與基督（他們的彌賽亞）的關係。

第一百十六篇　約瑟對付他的哥哥們（插進的話）

本篇信息是我們生命讀經另一段插進的話，我們要回到約瑟個人生活的線。我愛這條生活的線，過於愛約瑟豫表基督的線。當我用禱告的靈接觸主時，主就給我看見四十二章有關約瑟個人生活的點；我們在本篇信息中要來看這些點。

１　約瑟看見他的夢應驗時，仍能克制自己

約瑟看見他的夢應驗，必定非常喜樂。四十二章啟示他的哥哥們來到他面前，向他下拜。約瑟作夢的時候是十七歲。他在三十歲被高舉，治理埃及地。大約九年後，約瑟的哥哥們向他下拜。這就是說，當約瑟的哥哥們來到他面前時，他可能是三十九歲。因此，大約在約瑟作夢後二十二年，直到他被出賣、被監禁以後，他纔看見這些夢應驗。他在監牢中度過多年，最終被高舉登了寶座。但那時約瑟還沒有看見他的夢應驗。他為獄中同伴和法老解夢，那些夢的應驗是他自己的夢必然應驗的有力印證。然而，約瑟必須經過長期的試驗。在我們看來，他的忍耐也許會用盡。你能為你夢的應驗等候二十二年麼？約瑟這樣等候了。

然後有一天，他的哥哥們來了，向他下拜。倘若我們是約瑟，我們會無法克制自己。我們會跳起來喊說，『阿利路亞！你們豈不知我是約瑟麼？我真高興看見你們！』我們會激動得忘形。我們中間的姊妹們若是在那裏，她們首先會哭泣，然後會擁抱所有的哥哥們。然而，約瑟看見他的夢應驗，並沒有失去控制。他很鎮靜，他克制自己的激動。他能這樣克制自己，因為他是受那靈管治的人。

你若無法克制自己的激動，就不能成為正確的統治者。成熟生命掌權的一面，乃是甚至在最激動的情景中，還知道如何鎮靜。你也許說，『約瑟看見他的哥哥們，不是哭過麼？』是的，他哭過。約瑟是滿了感情和正常感覺的人，他不是木頭或石頭。然而，甚至在他哭的時候，我們也看見他是管治自己的人。除了約瑟，沒有一個人能在這樣激動的情景中克制自己。但他外面的表現好像沒有事情發生。這是統治的生命，得勝的生命。

我們常常需要克制自己的激動。當亞倫的兩個兒子在神面前被擊殺，摩西對亞倫說的話含示他不該哭，亞倫立刻抑制他的眼淚。（利十1~7。）許多時候，我們也必須抑制眼淚，將自己置於那靈的管治之下。有句箴言說，『治服己靈的，強如取城。』（箴十六32，直譯。）約瑟在那靈的管治下保持鎮靜，證明他有資格完成這樣重大的行政。甚至在最激動的情況中，他仍不為激動所摸著，反而保持鎮靜、清醒。理智。

２　約瑟不急於向他的哥哥們顯示榮耀

當約瑟看見他的哥哥們向他下拜，他並不急於向他們顯示榮耀。（參創四五13。）直到他哥哥們第三次回來，他纔向他們顯示自己，並向他們揭示他的榮耀。隱藏我們的榮耀，比克制我們的激動更難。你也許能成功的約束你的激動，但幾乎沒有人能不揭示他的榮耀。然而，約瑟在這件事上成功了。他沒有立刻向他的哥哥們顯示榮耀。這是約瑟代表成熟生命掌權一面的另一個原因。他的確有作宰相的資格。我們的己和天然的人必須徹底受過對付，我們纔能不向別人顯示榮耀。約瑟是徹底受過對付，並活在那靈管治之下的人。因此，他有資格成為成熟生命掌權的一面。

我在本篇信息中的負擔，不是僅僅傳遞教訓，乃是要幫助你們看見創世記裏的生命，並認識生命的路。在約瑟的故事裏所表顯的生命，不是人的生命，更不是墮落的生命。不僅如此，這甚至也不是善良的天然生命。這是復活的生命，神的生命。雖然約瑟是在激動的情景中，但他沒有表現得放鬆。這是生命。在約瑟身上，我們不僅看見生命，也看見生命的路，這路使我們自己受到控制。絕不要以為約瑟不是人。他滿了人的感覺和感情，但他把自己和一切的感覺擺在那靈的管治之下。所以，我們在約瑟身上，不僅看見成熟的生命，也看見掌權的生命，以及這掌權生命的路。我們眾人，尤其是青年人，需要這樣的生命和這樣的路，就是成熟的人掌權的一面。這生命不容易激動，也不顯示榮耀。這生命在激動中仍保持鎮靜，克制自己，並且隱藏榮耀。

３　約瑟以智慧對付他的哥哥們

約瑟對付他的哥哥們，非常有智慧。他一點也不放鬆。倘若我是約瑟，我會對他們說，『阿利路亞，讓我們跳舞坐席罷！讓我們一同快樂。』但約瑟沒有這樣作。反之，他很鎮靜、清明、智慧。約瑟沒有說，『流便，猶大，你們作得對。但是西緬，你錯了，因為你領頭把我丟在坑裏。你需要為此受罰。』約瑟沒有說這樣的事，他至少在三方面是智慧的。

ａ　使他們看見恨他賣他的罪

約瑟把所有的哥哥們下在監裏三天。他這樣作，目的是要使他們看見恨他賣他的罪。（創四二21。）倘若我是約瑟，我會只把他們下在監裏三小時。我會太激動，不能把他們留在那裏。我會迫不及待的與哥哥們一同坐席。即使我的哥哥們能忍耐，我也沒有耐心等三天。然而，三小時不足以叫約瑟的哥哥們看見他們的罪。他們需要在獄中三天。在那三天裏，他們必定談論了許多他們對約瑟所作的事。他們以為約瑟不懂得他們，甚至在約瑟面前說到他們對他所作的事。但約瑟懂得他們所說的。約瑟的哥哥們何等懊悔他們對他所作的事！但約瑟似乎對自己說，『光說還不彀。我該把他們下在監裏，使他們能清醒。讓他們在獄中彼此交通三天三夜。』這是約瑟使他的哥哥們徹底看見罪過的作法。我們在舒適的環境中，很難看見自己的罪而悔改。但我們若下在監裏，就很容易悔改並且定罪自己。

ｂ　管教西緬

約瑟管教西緬，也很有智慧。在創世記四十二章十九、二十節，約瑟對他的哥哥們說，『你們如果是誠實人，可以留你們中間的一個人囚在監裏，但你們可以帶糧食回去，救你們家裏的饑荒；把你們的小兄弟帶到我這裏來。』起初約瑟想打發一個哥哥去把弟弟帶來，其餘的都留在監裏。但三天後約瑟改變了心意，決定只留一個人在監裏，其餘的回去把弟弟帶到他那裏。所以，他『從他們中間挑出西緬來，在他們眼前把他捆綁。』（創四二24。）我相信從前是西緬領頭謀害約瑟。我也相信從前是西緬領頭捆綁約瑟，把他丟在坑裏。正如四十九章五至七節啟示，西緬是怒氣暴烈的人。因此，約瑟把他捆綁，下在監裏。你認為西緬在監裏會想些甚麼？我相信他會懊悔到極點，悔恨他所作的。他可能說，『為甚麼這人選中我？為甚麼他定睛在我身上？也許是因為我領頭謀害約瑟。』西緬被指控為奸細，在獄中至少半年。這是嚴重的罪，有喪命的可能。

不要以為約瑟這樣對待西緬，殘忍沒有憐憫。反之，他是滿了憐憫。那十個哥哥該在獄中三天，西緬該受較長期的監禁。約瑟這樣作是智慧的。他受一種生命的控制，這生命給他清明的鑑別。無論約瑟對他的哥哥們作了甚麼，都是對的。他對他們所作的，沒有不及，也沒有太過。我們在召會生活中需要有這樣鑑別的生命。我們若有這種鑑別，就會知道怎樣對待弟兄姊妹。我們會知道和他們同行到甚麼程度，以及需要在那裏約束自己。

ｃ　在便雅憫的事上試驗他們

不僅如此，約瑟在便雅憫的事上試驗他的哥哥們，也表現出他的智慧。（創四二15，20，36~37。）在四十二章十五節，約瑟吩咐他們把小兄弟便雅憫帶到他那裏。約瑟這樣挑出便雅憫，藉以幫助他的哥哥們想到約瑟自己。倘若我是約瑟，我會說，『不要忘了你們對約瑟所作的。』然而，約瑟智慧的說到便雅憫。他一說到便雅憫，就使他的哥哥們想起約瑟。這必定摸著他們的良心。在四十二章十三節他們對他說，『僕人們本是弟兄十二人，是迦南地一個人的兒子，頂小的現今在我們的父親那裏，有一個沒有了。』倘若我是約瑟，我會問：『你們所說沒有了的那個人在那裏？他發生了甚麼事？』約瑟用智慧摸著他哥哥們的良心。

４　約瑟向他的哥哥們施慈愛

約瑟的哥哥們在他的控制之下，他可以任意對待他們。他若要將他們砍頭，他有權柄下這命令。他若願意，也能與他們一同坐席。但約瑟代表成熟生命掌權的一面，對每個人都行得恰到好處。因為他的哥哥們不都是同樣的，他就沒有用同樣的作法對待他們。最邪惡的需要最徹底的管教。約瑟是基督的豫表，他怎樣對待他的哥哥們，將來基督也要怎樣對待以色列國。首先，約瑟管教他們。就一面來說，他嚇唬他們。我作小孩子的時候，讀到這事，希奇約瑟為甚麼不向他的哥哥們施慈愛。我認為他應當立刻說，『我是約瑟，你們是我的哥哥。讓我們擁抱、跳舞、坐席罷。』我希奇約瑟為甚麼不向他的哥哥們施慈愛，反而把他們下在監裏。約瑟作每件事都很清明，且有鑑別。但這意思不是說，他不愛他的哥哥們。反之，他對他們有豐富的愛。然而，當時他不能公開表露對他們的愛。他必須在暗中向他們施慈愛。他把錢歸還他們，又給他們路上用的食物。（創四二25。）因為約瑟的哥哥們不明白他智慧的對付，所以他們被他暗中的愛嚇壞了。

關於這些事，我盼望聖靈對你們說話，過於我所能說的。在召會生活中，我們需要學習鎮靜，約束自己。我們也需要學習不顯揚自己的榮耀。不僅如此，我們必須學習在行事上不隨便、不愚昧，乃是清明的、有鑑別的。最終，我們也必須對弟兄們有愛，甚至對那需要管教的有愛。這是約瑟的生命。在召會生活中，我們需要鎮靜的生命，清明的生命，鑑別的生命。我們若有這樣的生命，就知道如何與弟兄姊妹相處。但無論我們作甚麼，都必須以暗中的愛，不能公開顯示的愛為基礎。

四十二章二十八節說，『他們就提心吊膽，戰戰兢兢的彼此說，這是神向我們作甚麼呢？』這是約瑟的哥哥們發現錢在他們的口袋裏而有的反應。他們發現錢在他們的口袋裏，就提心吊膽，也就是說，他們的心極其憂慮。他們不了解在埃及發生的是甚麼事。他們被那裏發生的事嚇壞了。

約瑟是非常清明的人。我不相信別人能作他所作的事。創世記四十二章九節說，約瑟想起從前所作關於他哥哥們的夢。如今在二十二年後，他的夢應驗了。我們若是約瑟，看見我們的夢應驗，會激動的忘記一切。我們會說，『既然我們的夢應驗了，讓我們忘掉一切，歡喜快樂罷。』但約瑟若這樣作，極度享受夢的應驗，他就不能作甚麼來幫助他的哥哥們。就他而論，他已豫備好享受夢的應驗。他不再需要管教。然而，他的哥哥們確實需要管教。因此，約瑟所作的不是為著自己，乃是為著他的哥哥們。他為著他們的緣故，情願暫時犧牲因夢的應驗而有的享受。

約瑟的夢在他哥哥們到他那裏，在他面前下拜時，就得了應驗。倘若約瑟僅僅要享受夢的應驗，他可以對哥哥們說，『我是約瑟，我很高興看見你們。讓我們一同喫喝。然後你們回去，把父親接到這裏。』甚至在古時，他們回到家裏，再與父親一同來，也不會超過幾星期。約瑟可以說，『我迫不及待要與父親在一起。我已經離開他二十多年了。現在我要享受與他在一起。我要儘速看到他。』毫無疑問，約瑟切切想見他的父親。但為著他哥哥們的緣故，他情願延後他的享受。約瑟犧牲這種享受，使他至少又延遲了六個月，纔享受夢的應驗。他的哥哥們必須回家，吃盡糧食的供應，再回來糴糧。最終。他們的父親到埃及來見約瑟。

假定你是約瑟，你能等候這樣久麼？身為宰相，約瑟能作必要的事，立刻將他的父親接到他那裏。但他犧牲自己見到父親的享受，以管教他的哥哥們，叫他們得益處。我再說，約瑟是清明、受過管教的人。他個人的脾氣和感情，完全受到生命的控制。他沒有隨著自己的感覺行事。反之，他的感情受到復活生命的控制。

所有在召會中領頭的人，都需要這樣的生命。沒有這樣的生命，我們就不知道如何幫助別人。我們若沒有這樣的生命，就會照著我們的感覺，照我們的憂喜接觸人。但約瑟對付他的哥哥們，不是照著他的感情，乃是照著他們的需要。他若照著要見父親的願望行動，就會立刻把父親接到他那裏。但為了管教他的哥哥們，他將見到父親的享受，至少延遲了六個月。他為著哥哥們的益處，犧牲他和父親立刻同在的享受。

表面看來，約瑟對待他的哥哥們很嚴厲。那九個哥哥回到家裏，會說，『天哪，那人對我們真是嚴厲！他真是苦待我們！他不但誤會我們，並且苦待我們。』他們回到父親那裏，雖然得著了所需要的糧食，但並不快樂。他們告訴父親，他們在埃及所遭遇的傷心故事。他們不曉得約瑟暗中愛他們。我們已經看見，約瑟在暗中愛他們，把錢歸還他們，又給他們路上彀用的食物。約瑟沒有報復的思想。他只想到怎樣對他未受管教的哥哥們有益處。甚至在享受夢的應驗上，他也不自私。他沒有顧到自己，卻顧到他的哥哥們，付了極大的代價來成全他們。

那些在神兒女中間領頭的人，需要學習這功課。我們在召會生活中接觸聖徒，不該照著我們的感情，乃該照著他們的需要。我們接觸聖徒，該像約瑟對待他的哥哥們一樣，既不嚴厲，也不放鬆。不要以為約瑟對他的哥哥們很嚴厲。為要成全他們，他對待他們很清明，但並不嚴厲。他也不放鬆，說，『我赦免你們大家。我不在意你們所作的，因為我知道是神差遣我到這裏。讓我們讚美主罷！』約瑟若這樣對待他們，就不會有成全。

照著約瑟天然的性情，他很難把他的哥哥們下在監裏三天。他不是那樣的人。他這樣作，乃是違反他善良的性情。然而，為了應付他哥哥們受管教的需要，他這樣作了。在召會生活中，我們不該一直十分仁慈。有時候，領頭的人需要嚴厲。不過，你若對人嚴厲，需要嚴厲得正確。否則，你的嚴厲會殺死人。這裏的點是，我們不該照著我們的脾氣、感情或天然的所是對待別人。我們也不該照著自己的享受對待他們。反之，我們必須照著別人的需要接觸他們。約瑟可能對自己說，『為著我哥哥們的緣故，我必須嚴厲，對他們說厲害的話。我必須把他們下在監裏三天。』我們都必須像約瑟一樣，學習照著別人的需要對待他們，不照著我們的感覺對待他們。

召會生活很像婚姻生活。照著神的命定，不該有離婚。在婚姻生活或召會生活中，都不該有離婚。在神眼中，召會生活沒有逃路，沒有安全門。你若說召會不再是召會，意思就是與召會生活離婚。五年前你說這是召會，今天怎能說這不是召會？倘若已過幾年你和一個男人同居，今天怎能宣稱他不是你的丈夫？在召會生活中，有各式各樣的人。不但我們不容易留在一起，連丈夫與妻子長期共處也很困難。凡是結婚的人都能告訴你，這不容易。因這緣故，美國滿了離婚的事件。我曾讀過統計數字，指明加州的離婚事件幾乎和結婚事件同樣多。但在召會生活中的青年人，不應該離婚。在召會中的青年人應該有主的恩典，學習不照自己的個性，乃照復活的生命對待配偶。

在召會生活中，我們也必須有同樣的學習。在召會生活中，領頭的人有時沒有正確的接觸別人。我們接觸別人沒有一直照著他們的需要，卻照著我們的感情、感覺和享受。在要來的年間，我們中間有許多青年人會被主興起來領頭。他們在領頭的時候，必須學習不照著他們的感情，乃照著受復活生命控制而來的鑑別。他們若這樣作，就會照著聖徒的需要，不照著自己的感情來接觸他們。他們會像約瑟一樣，照著他哥哥們的需要來對待他們，即使他的行動違反自己的願望，叫他不能享受夢的應驗。約瑟對付他的哥哥們，甚至違反了他天然的性情。照著他天然的組成，他不是那種對別人嚴厲的人。但因為哥哥們需要這樣的對待，他就這樣對付他們。約瑟照著他哥哥們的需要作每件事。他所作的事，沒有一件是照著他的願望、享受、愛好或感情。甚至在夢的應驗這件事上，他也不顧自己的感覺，只顧到他的哥哥們，以及怎樣對他們有益處。

在召會生活中領頭的事上，我們還沒有完全成功。我所說的領頭，不僅是指長老，乃是指一切領頭幫助別人的人。這包含那些與牧養有關的人。當我們以牧養來幫助別人時，我們不可照著自己的感覺，而當照著別人的需要。學習這事，乃是一個很大的功課。約瑟是個正確領頭的絕佳榜樣。他是個不照著自己的需要、願望、個性或感情而行的領頭人。他是照著別人的需要，為著他們的益處來作每件事。當他嚴厲的對哥哥們說話，那是為著他們的益處。當他把他們下在監裏三天，那是為著他們的益處。當他捆綁西緬，把他留在監裏較長的時間，那是為著他的益處。我們已經看見，約瑟愛他的哥哥們到了極點。然而，他不是放縱的愛他們，乃是清明的照著他哥哥們的需要，為著他們的益處愛他們。今天我們在召會生活中都需要實行這事。

第一百十七篇　成熟的以色列掌權的一面（五）

約瑟為弟兄們所認，這段故事是創世記裏最長的故事，從四十二章開頭到四十五章中間，佔了三章半。我年輕的時候，認為約瑟太苛待他的哥哥們。我認為他們頭一次到埃及來糴糧，約瑟苛待他們是對的。他是屬神的人，他有耐心管教他們，使他們至少經歷試煉六個月。然而，當他們第二次來到埃及，我認為約瑟不該再作甚麼來管教他們了。按我的意見，約瑟該立刻向他們顯示他自己。然而，約瑟沒有這樣作。

長久以來，我不知道這事的原因。當然，約瑟的哥哥們第一次受試驗是必需的。我們都贊成約瑟第一次對他們的試驗。然而，你可能也不懂得約瑟為甚麼再次試驗他的哥哥們。一方面，他為他們擺設筵席，和他們一同喫飯。但另一方面，他給他們更多的麻煩。約瑟這樣作，目的何在？我相信約瑟盼望他的弟兄們注意一些暗示或明示，因而認出他來。約瑟無須直接向他們顯示他自己。

要懂得四十三章，我們需要記得約瑟是基督的豫表，也是成熟生命掌權的一面。因為約瑟是基督的豫表，我們不該批評他所作的事。我們遠在約瑟的標準之下。無論我們贊成不贊成，他所作的都是最好的。約瑟所豫表的基督，不會作任何錯事。我們不會和約瑟作同樣的事，因為我們沒有約瑟那樣成熟。我們不代表成熟生命掌權的一面；我們代表背叛。這就是我們不贊成約瑟的原因。然而，我們若達到約瑟的標準，就會承認約瑟對他的弟兄們所作的，都是最好的。他對付他們，沒有幼稚或愚昧的跡象。反之，他的對付有智慧，且滿了鑑別。他對付他的哥哥們，使他們受到管教。他對他們所作的事，沒有一件是為著他自己的利益。

《９》　以色列人再次被迫轉向基督

正如約瑟的哥哥們再次被迫轉向他，以色列人也要被迫轉向基督。（創四三1~15。）照著聖經，在這世代的末了，以色列家要歸向基督，承認拿撒勒人耶穌是他們的彌賽亞。然而，在他們這樣作以前，他們需要受試驗。撒迦利亞書啟示，以色列的遺民要受試驗。甚至許多以色列人要被殺。以色列家轉向基督的時候，餘剩的以色列人並不多。他們要受試驗，因為他們不肯歸向他們所需要的那位。

看看今天的以色列國。為著保衛自己，他們何等掙扎！從一九一八年起，我就觀察世界的局勢。在以色列國重建以前，猶太人是分散的，人們很少注意他們。但特別從一九六七年起，中東成了世界新聞的中心，成了地球上最關鍵的地方。以色列人幾乎受到全世界的反對。阿拉伯國家和聯合國都定罪他們。有時候連美國也不贊成以色列。因此，她必須為她的生存爭戰。以色列被其他的國家定罪，因為她據有戈蘭高地和約但河西岸。以色列堅持保有這些領土，因為她需要這些領土來維持她的生存。然而，以色列國若轉向基督，一切都會解決。但以色列不願轉向基督，直到她被迫如此。

《１０》　仍然不認識基督

約瑟的哥哥們不認得約瑟，（創四三18~21，）今天猶太人也不認識基督。約瑟的哥哥們不知道約瑟是埃及的宰相。但他們由於糧食缺乏而有的不滿足，迫使他們轉向約瑟。照著舊約的豫言，以色列家轉向基督的原因不是別的，乃是因為他們需要維持生存。除了轉向基督，此外他們無法生存。

饑荒甚大，迫使約瑟的哥哥們再次到他那裏。他們頭一次到埃及，得著一些糧食賴以生活。因此，他們回到家裏，離開約瑟一段時間。這是今天基督對待以色列家的圖畫。除非以色列人需要維持生存，否則他們絕不會轉向祂。因為約瑟的哥哥們帶回家的糧食喫盡了，又因為饑荒仍然甚大，迫使他們再到所不願看見的那人面前。我相信約瑟的哥哥們頭一次和他接觸，對他的印象很不好。也許他們說，『若是可能的話，我們永遠不要回到那人面前。我們不願再看到他。他對待我們太惡劣了。』今天以色列家對基督也是這樣。他們甚至不願談到耶穌基督。然而，方向盤不在他們手中，乃在基督手中。到一個時候，他們就要歸向祂。

約瑟有智慧，並且非常老練。他不允許自己看到弟兄們時的激動或想見父親的願望，使自己行動愚昧。反之，他有智慧且鎮靜，犧牲自己想見父親的願望，而管教他的哥哥們。倘若我是約瑟，當哥哥們第二次到我這裏，我會立刻向他們顯示自己，並且叫他們趕快回父親那裏，把他接到我這裏來。我甚至不願花時間與哥哥們一同坐席，我要馬上打發他們回去接父親。但約瑟若是這樣，就沒有資格成為世界的宰相。約瑟是滿了智慧鑑別的人。因此，他是基督完全的豫表。基督從來沒有照著祂的激動作甚麼。世界的局勢在祂手下。這輛車子不是由任何屬世的領袖駕駛，乃是由主耶穌駕駛。祂在管理中東的局勢。

從約瑟的哥哥們頭一次來到埃及，他們就被擺在試驗之下。我不相信他們在埃及遇見約瑟以後，有甚麼快樂的時光。他們不能忘記在獄中的西緬。他們也曉得在埃及得著的糧食供應有限。他們知道有一天糧食會喫盡，他們必須回埃及去面對那人。他們需要糧食，這迫使他們回到他那裏。

約瑟的哥哥們要認得他，必須經過一段過程。照著聖經中的豫言，以色列家要認識基督是他們的彌賽亞，也需要經過類似的過程。基督要一再對付以色列家，直到他們被迫轉向祂。以色列人沒有別的路可以生存。

當雅各囑咐他的兒子們回埃及，去買更多的糧食，他們告訴他，除非最小的弟弟便雅憫與他們同去，他們無法回埃及去。沒有便雅憫與他們同在，他們沒有膽量去面對埃及的那人。他們曉得沒有便雅憫，他們回埃及去也沒有用。這是怎樣的試驗！最終，雅各被迫同意這條件。雅各似乎說，『為著你們的性命和你們兒女的性命，我願意犧牲我的小兒子。我把他交給你們。下埃及去糴糧罷。』你以為約瑟的哥哥們從迦南地行往埃及時，是喜樂的麼？你以為他們會邊唱邊說，『讚美主，我們又到埃及去了！當然不會。反之，他們在往埃及去的路上，可能彼此說，『把西緬下在監裏的那人，我們要怎樣應付？也許他所要作的第一件事，就是把我們的小弟弟下在監裏。他甚至會找理由，強取我們作他的奴僕。不僅如此，他會奪取我們的驢。我們要怎麼辦？』我相當確定約瑟的哥哥們害怕成為奴僕，害怕失去他們的驢；這些驢無疑對他們是非常寶貝的。我相信他們一面走向埃及，一面設法尋出面對約瑟時所用的策略。

《１１》　基督向他們顯示更多的愛

約瑟的哥哥們第二次來到，約瑟就向他們施慈愛，在他所住的屋裏與他們一同坐席。雖然他們不認得他，但他要向他們指明，甚至在試驗他們的時候，他和他們也是親密的。在末了的時候，基督要對以色列人作同樣的事。一面，祂要進一步試驗他們；另一面，祂卻要在愛中照顧他們。

《１２》　仍然不明白基督的愛

雖然以色列人的彌賽亞要向他們施慈愛，但他們仍不明白基督的愛。我確信基督是為著以色列人的。我們是不是為著以色列人，算不得甚麼，因為我們不過是人。但基督為著以色列人，就大有意義。然而，今天以色列人不明白基督的愛。最終，在他們被迫轉向祂以後，基督也就被迫向他們啟示祂自己。那時候，以色列家要認出祂是他們的彌賽亞。

現在我們來看另一段插進的話。我在本篇信息中的負擔，就是在這段插進的話上。在四十三章一至十五節，約瑟的哥哥們仍在學功課；在四十三章十六至三十四節，約瑟仍將他們留在試驗之下。雖然他向他們施慈愛，但他沒有直接向他們顯示他自己。約瑟試驗他的哥哥們，因為他想要誘導他們認識他。約瑟的哥哥們很愚蠢。倘若我們是他們，我們定會因著約瑟身分的許多徵象認出他來。現在讓我們來看這些徵象。

約瑟的哥哥們回來的時候，約瑟一句話也沒有說。他囑咐家宰邀請哥哥們到他住的屋裏，就是那地宰相的家裏。倘若我是約瑟的一個哥哥，我會說，『我們是訪問這個國家的外國人，我們不值得這麼受注意。為甚麼這樣崇高的宰相會邀請我們到他家裏，和他一同喫飯呢？』也許你說，約瑟的哥哥們以為他會欺騙他們，使他們作他的奴僕。也許他們有這種思想。無論如何，他們不欣賞約瑟的邀請，反而感到驚駭。因此，他們告訴家宰，上次他們糴糧付了錢，那些錢卻被放在他們的口袋內。他們告訴他，這事不是他們作的。家宰說，『你們可以放心，不要害怕，是你們的神，和你們父親的神，賜給你們財寶在你們的口袋裏；你們的銀子我早已收了。』（創四三23。）家宰似乎說，『這不是你們的錢歸還了你們，這是你們從你們的神，和你們父親的神來的禮物。』約瑟的哥哥們頭一次訪問約瑟以後，約瑟必定對家宰說到他們，至少告訴他說，他們是希伯來人，他是從他們那地來到埃及的。他必定告訴家宰，他們認識神，並且敬畏神。不然，埃及的家宰怎會這樣回答？家宰從那裏得著這樣的知識？毫無疑問，他是從約瑟得來的。這該向約瑟的哥哥們指明，在約瑟的住處有人知道他們的背景。那人向他們指明錢沒有問題以後，『就領他們進約瑟的屋裏，給他們水洗腳，又給他們草料餧驢。』（創四三24。）他也把西緬帶出來交給他們。因此，關於錢和西緬的問題就解決了。

然後，約瑟進來問說，『你們的父親，就是你們所說的那老人家平安麼？他還在麼？』（創四三27。）約瑟無論怎樣偽裝自己，他對父親的問法必然有一種情愛的表示。約瑟不是石頭，乃是滿了情愛的人。他問起父親的語調，必定指明他是誰。二十九節說，『約瑟舉目看見他同母的兄弟便雅憫，就說，你們向我所說那頂小的兄弟，就是這位麼？又說，小兒阿，願神賜恩給你。』約瑟說了這話以後，就跑進他的屋裏哭了一場。那時，約瑟的哥哥們該問問自己：『這是怎麼回事？為甚麼這位宰相這樣深情的問起我們的父親？為甚麼他沒有和我們頂小的兄弟說完話？他出去洗了臉又回來。這一切是甚麼意思？』

約瑟回來以後，立刻使眾弟兄在他面前排列坐席，『都按著長幼的次序。』（創四三33。）眾弟兄就彼此詫異。當然，他們該藉這徵象認出這位宰相就是約瑟。約瑟的面貌必定有些特徵，使他們甚至在二十二年後，也能認出來。他們若將這些徵象都放在一起，就會說，『這是約瑟。』他們該記得約瑟被人帶到埃及，他們也該看出這人就是約瑟。

三十四節說，『約瑟把他面前的食物分出來，送給他們；但便雅憫所得的，比別人多五倍。』約瑟給便雅憫的一分，比給其他的弟兄多五倍，其中必有目的。他的心意必定是要向他的哥哥們指明，他是約瑟，他愛他的弟弟。倘若我在那裏，我會放膽問那人是不是約瑟。然而，他的哥哥們沒有一個這樣作。他們沒有鑑別力。

今天我們在認識主的事上，完全是同樣的。主向我們顯示祂自己，我們也看見了，我們卻不認識祂。祂善意的為我們作了許多事，我們卻被祂所作的嚇住了。祂所作的每件事都是愛所推動的，我們對這一切卻懷著惡意。

約瑟邀請他的哥哥們到家裏坐席，有愛的用意。但他們懷著惡意，以為他計謀捉拿他們，使他們作奴僕。十八節說，『他們因為被領到約瑟的屋裏，就害怕，說，領我們到這裏來，必是因為頭次歸還在我們口袋裏的銀子，找我們的錯縫，下手害我們，強取我們為奴僕，搶奪我們的驢。』錢財和驢是使約瑟的哥哥們不認得他的帕子。驢對他們極其重要，對約瑟卻算不得甚麼。後來，約瑟打發弟兄們回去接他父親時，派了車輛同騎馬的人。他們的錢財和驢對他們很重要。這些是他們僅有的。他們也害怕被取去作奴僕。今天我們也是這樣。主也許直接在我們面前，祂也許為我們作了許多事，但我們不能認出祂或祂所作的。反而我們很害怕。約瑟的哥哥們該曉得，世界的宰相不會在意他們的驢。我們也是同樣的情形。當我們來到基督面前，然後進入召會生活中，也可能擔心我們的錢財、安全或家庭的事。約瑟的哥哥們很貧窮，但他們是在全地宰相豐富的照顧之下。倘若我在那裏，我會說，『忘了錢財和驢罷。我只要約瑟。我愛他。』在認識主的事上，我們都和約瑟的哥哥們一樣愚昧。我們不看祂，反而看自己、錢財和驢。約瑟的哥哥們該將眼目轉向約瑟，注視他。他們若這樣作，就會看出那人酷似約瑟。但他們要注視約瑟，必須忘了他們的錢財。然而，他們定睛在錢財上。他們也許彼此說，『你豈不知這是一大筆錢麼？我們必須小心，不要失去這筆錢。』我懷疑約瑟的哥哥們好好端詳過約瑟的面貌。他們若這樣作，就會認出他來。利未也許就會對流便說，『我確信這人就是約瑟。我們不要害怕，要放膽問問他真是約瑟不是。』

今天這樣認識主的人不多。不過，有些人認識主作為的徵象，曉得他們所遭遇的是出於主。在認識主的事上，我們多數的人正像約瑟的哥哥們一樣。我們不看祂，反而看我們的錢財，我們的產業，和我們自己。約瑟的哥哥們沒有究察，一位崇高的宰相對他們這樣作的原因。他們完全被自己的得失所佔有。他們沒有想到那對付他們的人可能是約瑟。我們也是這樣。無論主為我們作了多少美事，我們仍不明白主所作的。主懷著善意作每件事，我們卻把牠當作咒詛。即使我們知道那是祝福，我們仍然不願接受。

約瑟的哥哥們沒有鑑別力。甚至在約瑟按著他們出生的次序，使他們就座以後，他們仍不曉得他是誰。他們在離家去埃及以前，就已經滿了成見。約瑟的心是好意的，但他們對他的想法卻是惡的。他們完全充滿了惡意的想法。人善意的邀請我們到他家裏喫飯，我們若對他有惡意的想法，也會作同樣的事。由於我們惡意的想法，我們會害怕食物被下了毒。我們也許無法拒絕邀請，但我們怕喫擺在我們面前的食物。我們主人的心意是愛，但我們的想法是惡的。約瑟的哥哥們充滿了這樣的想法。這些想法是有色眼鏡，使他們看不見約瑟是誰。

關於約瑟的身分，除了這些徵象以外，還有兩個進一步的徵象。三十二節說，『他們就為約瑟單擺了一席，為那些人又擺了一席，也為和約瑟同喫飯的埃及人另擺了一席；因為埃及人不可和希伯來人一同喫飯；那原是埃及人所厭惡的。』他們豫備了三席，一席為約瑟，一席為埃及人，一席為哥哥們。這指明埃及人不照著希伯來的方式喫飯。但你想約瑟是用甚麼方式喫飯，是用埃及的方式，還是用希伯來的方式？他必定是用希伯來的方式喫飯。約瑟的哥哥們該認出，有一個埃及人用希伯來的方式喫飯；那是埃及人所厭惡的。約瑟吩咐人這樣擺設筵席，就是要向他的哥哥們指明他是希伯來人。那些哥哥們該想到，這位宰相是希伯來人。約瑟的哥哥們是何等的愚蠢！倘若我在那裏，我會說，『利未，這人是希伯來人。不僅如此，他比我們年輕。看他的面孔。他不是約瑟麼？』雖然約瑟說埃及話，但他們該認出他的聲音和語調。然而，他們仍然不認識他。

還有另一個徵象見於二十六節：『約瑟來到家裏，他們就把手中的禮物拿進屋去給他，又俯伏在地向他下拜。』約瑟的哥哥們向他下拜時，他們該想起他的夢。二十二年前，約瑟作了一夢，現在這夢應驗了。你若是約瑟的一個哥哥，向他下拜，你也許會說，『這人可能是約瑟，那作夢專家。』雖然約瑟的哥哥們聽過這夢，並且在夢的應驗中，但他們不認識約瑟。

你也許希奇，約瑟當時為甚麼不向他的弟兄們顯示他自己。倘若約瑟這樣作，他就非常幼稚。他寧願給他們一些徵象，幫助他們認出他是誰。他們若認出了他，那是何等的甜美！然而，由於他們的成見和愚蠢，事情沒有這樣發生。

今天我們都在我們的約瑟手下。我們該作甚麼，我們該去那裏，都在於祂。我們要多久纔回到祂那裏，在於祂給我們多少糧食。倘若祂給我們糧食維持十年，那麼我們就要在十年後歸回。但祂不會給我們這麼多。祂給我們有限的數量，迫使我們快些回到祂那裏。約瑟知道他的哥哥們一段時間後會回來。他知道他的父家有多少人，他知道要給他們多少糧食。他們在約瑟的控制之下。阿利路亞，今天我們在主主宰的手下！不要為現在或將來憂慮。你不是在自己的控制之下，乃是在主的控制之下。不要信靠你的驢，也就是說，不要信靠你的學位或職業。你的定命是在主耶穌的手下，你的將來是在祂的控制之下。我要告訴你們一個好消息，就是主仍然慈愛並主宰的照顧著我們。祂已經作的，祂正在作的，和祂要作的，都是由愛所推動。祂在愛裏，想要藉著祂所給我們的各種徵象，誘導我們認識祂。祂所作的一切，都是引導我們認識祂的徵象。不要仍存著成見，定睛在你的錢財、驢或自己身上。要仰望耶穌，定睛在祂身上。你若這樣作，就會看見祂，認出祂，並認識祂。

我喜歡約瑟和他哥哥們的這段故事，因為這描繪出我認識主的光景。我是何等的愚蠢！主始終善待我，我卻一直憂慮會被傷害或受虧損。約瑟對他的哥哥們所作的一切，都是由愛所推動。主耶穌與我們的關係也是這樣。我們若在主面前想想自己的已往，我們會流淚，並且說，『主，我看見我的已往正像約瑟和他的哥哥們。你始終善待我，我卻沒有認出你的愛，因為我被惡意的想法和對自己的關心所佔有。主，我對你不關心，我從來沒有將眼目或注意力集中在你身上。主，赦免我，並且幫助我，使我的眼目從現在起離開你以外的一切。主，我不在意任何事情，甚至不在意邀請。我只在意你和你的同在。主，只要我在你的同在中，我就滿足了。』這就是認識主的路。

約瑟的哥哥們若是這樣，沒有成見，不關心自已的錢財、驢或自己，卻將眼目集中在約瑟身上，就會看見約瑟臉上的特徵，使他們能認出他來。他們也會藉著他為他們所作的，認出他來。因此，他們會說，『我們不該忘了我們曾把約瑟賣到埃及作奴僕。我們記得他的僕人說到我們的神，和我們父親的神。還有，我們是按著出生的次序坐在席上。不僅如此，想想這人怎樣對待便雅憫，以及他問起我們父親時聲音中的情愛。當他對便雅憫說話的時候，他幾乎要哭出來。』有多少的徵象告訴約瑟的哥哥們，這人就是約瑟！

今天我們在認識主的事上也是這樣。你以為發生在你身上的許多美事是偶然的麼？不，這些事的發生都是有目的的。但已往我們沒有認出神所作的。願主幫助我們認識我們的約瑟。祂對我們沒有惡意。反之，祂對我們的關切乃是愛的關切，祂的心意是要誘導我們認識祂。上好的事就是認識祂。

甚至約瑟的哥哥們受過那麼多的對付，他們仍不曉得遇見了約瑟。我們在下一篇信息中要看見，他們的無知最終迫使約瑟不再忍耐，而向他們顯示他自己。在本篇信息中，我的負擔乃是我們要清楚認識主的路。我能作見證，許多時候主已經向我施慈愛，並且在一些方面已經對付了我，我卻沒有認出祂或祂所作的。我是全然無知。但今天我們有清楚的異象。如今我們認出約瑟，並且明白祂所作的一切，用意都是要幫助我們認識祂。願我們都學習這功課。

第一百十八篇　成熟的以色列掌權的一面（六）

當我們來看約瑟的故事時，我們需要記得，在他的記載中有兩條線：約瑟豫表基督的線，和生命的線。在舊約裏，除了約瑟以外，很難找出別的人是基督這樣完全的豫表。他很詳細的豫表基督。

《１３》　基督末次試驗以色列遺民

在創世記四十四章一至十三節，約瑟末次試驗他的哥哥們，並給他們更多的時間考量他。基督要對以色列國作同樣的事。聖經的豫言說，基督要試驗無知的以色列人，但沒有說出細節。然而，約瑟對付他哥哥們的記載，給我們這事詳細的圖畫。甚至今天，以色列國仍不明白基督在試驗他們。我們追查世界新聞時，應當和世人持不同的觀點。當我讀報紙時，我知道在中東所發生的事，是基督試驗以色列人的一部分。以色列總理和他的內閣不知道基督在試驗他們。他們宣稱需要戈蘭高地，和沿著西乃的屯墾區，以確保他們的生存。然而，基督比他們更知道，他們需要甚麼作保障。你豈不相信今天以色列人所遭遇的是試驗麼？我確實相信。這就是約瑟試驗他的哥哥們，為要教導他們，管教他們。我料想這試驗要年復一年的持續下去。主耶穌基督知道如何對待以色列國。

《１４》　他們對祂仍然無知

當約瑟進一步試驗他的哥哥們時，他們仍然不認識他。（創四四14~34。）當基督繼續試驗以色列國時，他們也是這樣。約瑟真有忍耐！我的忍耐還不如他所有的忍耐，或今天主耶穌對以色列人所有的忍耐。倘若我是約瑟，我早就向哥哥們顯示自己了。倘若我是主耶穌，我會立刻告訴全世界，以色列人是我的弟兄。然而，約瑟耐心的對付他的哥哥們。他們不認識他，埃及人也不明白所進行的事。惟有約瑟知道他所作的。今天的光景也是這樣。聯合國或任何國家的統治者都不知道所發生的事，惟有主耶穌知道。雖然祂在難為以色列國，但祂所作的一切，都有確定的目的。

《１５》　基督承認無知的以色列人

最終，約瑟承認了他無知的哥哥們。（創四五1~4，14~15。）我相信時候近了，基督也要承認無知的以色列國。（羅十一26。）聯合國的承認算不得甚麼，基督的承認纔算數。日子將到，基督要告訴世人：『不要摸以色列國。摸她的就是摸我眼中的瞳人。以色列人是我的弟兄。』

《１６》　他們最終認出了基督

約瑟的哥哥們最終認出了他，（創四五15，）以色列人最終也要認出基督。（亞十二10。）在他們認出祂以前，基督要繼續耐心的對付他們。最近我讀到報導，有些猶太學者開始研究耶穌的事蹟。這些學者似乎急於更多知道耶穌是誰。基督現在不承認猶太人，給他們更多的時間考量祂。這些研究耶穌事蹟的猶太學者承認，基督為猶太人得著了許多聲譽，因為基督來自以色列國。祂從前是猶太人，現在仍是猶太人。基督若出於你的國家，你必定會以祂為榮。

我們若將這些點存記在心，當我們追查中東的新聞時，就會喜樂並讚美主。約瑟對付他的哥哥們，豫指今天所發生的一切事。在某種意義上，今天我們所看見的，乃是已經發生之事的電影。甚至在我說到創世記這幾章時，其中豫指的事就正在中東發生。今天所發生的事，乃是這段話所描繪之事的應驗。為著祂的智慧和忍耐，我們讚美主！祂知道祂對以色列人所作的是甚麼。在不久的將來，基督要公開承認以色列國。祂要從諸天而降，作成這事。出於錫安的救主要來到以色列地，並承認以色列國是祂的國。

現在我們再有一段插進的話，論到生命線上的幾件事。我愛約瑟豫表基督的線；但就我而論，生命的線更實際。豫表的線與以色列人有關，生命的線卻與你我有關。

雖然有許多約瑟身分的清楚徵象，但他的哥哥們因著瞎眼和成見，無法認出他。因為他的哥哥們這樣瞎眼，並且不認識他，約瑟不得不進一步向他們顯示他自己。約瑟必定曾為他對付哥哥們禱告。他對付他們，不是照著自己的感覺或願望，乃是照著主的引導。無論約瑟對他的哥哥們作甚麼，都是照著主的引導。

沒有人能有約瑟那樣的忍耐。我們已經指出，他的夢花了二十二年纔應驗。經過了這樣長的期間，約瑟極其想望見到他的父親。一個人怎能有這樣的忍耐？他怎能控制他的情感，他的愛，以及想見父親的願望？約瑟的忍耐和自制必定是出於主。

在末次試驗之後，至少約瑟的一個哥哥猶大進步了。這由他怎樣對約瑟說到照顧父親和最小的弟弟所指明。（創四四18~34。）當約瑟的哥哥們出賣他時，他們恨他，並且不顧父親或最小的弟弟。反之，他們是照著他們的忌恨而行。但猶大對約瑟說話的方式，指明他顧念父親和最小的弟弟。這非常深切的摸著約瑟，並使他確信他的哥哥們學了功課。因此，這事以後，約瑟立刻承認他們。在這時以前，那些哥哥們仍在學功課。直到他們中間至少有一個人進步了，學會了顧到父親和最小的弟弟，這些功課纔完成。在那時以前，約瑟運用了極大的忍耐試驗他的哥哥們。

按我的意見，約瑟在與他們坐席以後，應當立刻向他的哥哥們顯示他自己。然而，他沒有這樣作。他囑咐家宰把糧食裝滿他們的口袋，並且把銀子歸還他們。（創四四1~2。）毫無疑問，約瑟的哥哥們很喜樂。倘若我是其中的一個，在回迦南的路上，我會對別人說，『你們認為那位宰相如何？為甚麼他對我們這麼好？他是全地的宰相，而我們是來糴糧的外國人。他竟然邀請我們到他家裏，並與我們一同坐席。他給便雅憫的一分，比給我們其餘的人多五倍。此外，他按著我們出生的次序使我們就座。這一切是甚麼意思？這人是誰？』我相信約瑟盼望他的哥哥們有這樣的談論。他盼望他們徹底的考量他。但他們粗心大意，並沒有這樣作。約瑟的臉上必然有一些特徵，使他們能認出他來。但他的哥哥們太瞎眼，沒有注意到這些。

突然間，令他們大喫一驚，家宰追上了他們，說，『你們為甚麼以惡報善呢？』（創四四4。）他指控他們偷竊約瑟的杯。弟兄們回答說，『我主為甚麼說這樣的話呢？你僕人斷不能作這樣的事。你看，我們從前在口袋裏所見的銀子，尚且從迦南地帶來還你，我們怎能從你主人家裏偷竊金銀呢？』（創四四7~8。）結果，照著約瑟的計畫，那杯在便雅憫的口袋裏搜出來。（創四四12。）這該使弟兄們希奇，為甚麼埃及的宰相這樣留意他們最小的弟弟。約瑟的哥哥們嚇壞了。正如四十四章十三節說，『他們就撕裂衣服，各人把馱子抬在驢上，回城去了。』當他們再見到約瑟時，『他們就在他面前俯伏於地。』（創四四14。）這也該使他們想起約瑟的夢。然而，他們仍然不明白發生在他們身上的事。

當我們讀這段故事時，我們看見約瑟的忍耐和智慧。惟有成熟的人，纔有這樣的忍耐和智慧。我們越成熟，就越有忍耐和智慧。約瑟大約只有四十歲，但他在屬靈的生命裏成熟了。因為他在屬靈上成熟了，所以他有大智和大忍。他不受他的願望或情感所管治，乃受他的智慧和忍耐所指引。

今天在召會生活中，我們都需要智慧和忍耐的生命，長老們更是如此。長老們所作的，不該在他們情感、願望或意願的指引之下。你的意願也許很好，但你若受你的好意管治，也許會對別人造成損害。在召會或工作中，沒有一個長老或領頭人可以受他意願的管治。反之，我們必須受我們智慧和忍耐的管治。受你的意願或願望指引，不需要成熟。但是受忍耐和智慧指引，確實需要成熟。

在約瑟向他哥哥們顯示自己的故事裏，我們看不見他這一面有任何幼稚的表現。他滿了忍耐和智慧，照著生命的成熟行事。他受到哥哥們無知和瞎眼的試煉。他不受自己意願或願望的操縱，反而完全在他智慧的控制之下，並受他忍耐的指引。他用忍耐和智慧，給他的哥哥們所需要的一切試驗。因為我們沒有約瑟那樣成熟，我們也許以為他對待哥哥們太嚴厲，太找麻煩。但約瑟不是找麻煩的人；他是完全成熟，並受智慧和忍耐所管治的人。他知道最好在甚麼時候向他的哥哥們顯示自己。他承認他們，不是受他的願望或感覺所指引，乃是完全在神智慧的指引之下。

約瑟用智慧給他的哥哥們另一次試驗。藉著這次試驗，他給他們另一次機會考量他的身分。但我們已經看見，他們仍然是無知的。所以，他安排把他們帶回到他面前。當他們回來的時候，他們完全被折服了。猶大對他說，『我們對我主說甚麼呢？還有甚麼話可說呢？我們怎能自己表白出來呢？』（創四四16。）當猶大這樣對他說話的時候，約瑟仍然沒有向他們顯示他自己，卻繼續忍耐，試驗猶大到底。我不是說猶大生命成熟了，但在那一刻，他進步了很多。藉著他對約瑟說話的說法，我們看見他是被折服、破碎的人。他對約瑟說到父親時的態度和靈，深深摸著約瑟。藉著猶大與他的談話，約瑟確信他的哥哥學了功課。那就是約瑟向他們顯示他自己的適當時候。那時，他所有的情感都爆發了。

不要以為約瑟像木頭或石頭一樣沒有感情。不，他滿了感情。看看他向弟兄們顯示自己的時候哭的情形。（創四五1~15。）他吩咐所有的僕人離開房間，然後他的情感爆發了。這指明約瑟非常有情感。既然他這樣富於情感，他怎能至少幾個月之久抑制他的情感不表露出來？他能這樣作，乃是他成熟的標記。

我們若不知道如何控制我們的眼淚、歡笑或怒氣，意思就是我們在生命上很幼稚。我們成熟最有力的標記，就是能控制我們的情感。我們在前面的信息中曾指出，當亞倫的兩個兒子在神面前被燒滅時，那裏有話要亞倫不可哀哭。（利十1~3。）亞倫也許說，『我的兩個兒子剛剛在我眼前死了，你卻叫我不要哭。摩西，你沒有人性！』摩西和亞倫都是在主面前。摩西能在神面前事奉祂，因為他知道如何控制他對哥哥同情的感覺。亞倫接受了摩西的話。你該不該哭泣、歡笑或發怒，乃在於主的同在。我們不是在世界裏，乃是在至聖所裏主的面前。當你要表達自己的情感時，你不該照著自己的感覺這樣作。反之，你必須照著神的同在來表達你的情感。神的同在允許你笑麼？神的同在允許你哭麼？你不該說，『我剛剛失去兒子，我非常悲傷。我無法控制自己，我必須哭。』你若這樣說，就表明你不成熟。約瑟能作埃及的宰相，因為他成熟了。因為成熟，他能管治自己，也能管治全地。在恰當的時候，約瑟為著他的弟兄們哭。甚至這也啟示他是完全受神的引導控制的人。在四十二至四十四章，約瑟沒有在他弟兄們面前哭。但在四十五章，哥哥們經過了對付，學了功課以後，約瑟哭了。

約瑟非常關心他的哥哥們。他對他們的關心，見於他囑咐他們不要在回家的路上彼此相爭。（創四五24。）這指明他們爭吵過。藉著不同的試驗，約瑟管教了他的哥哥們。流便和利未也許說，『我們一生從來沒有像最近這幾個月，受到這麼多的管教。』他們受到有耐心和智慧的約瑟的管教。約瑟對他哥哥們所作的每件事，都不是為著自己，乃是為著他們。在此我們看見約瑟在生命上的完全。然而，他的完全不是為著自己，乃是為著他的弟兄們。他運用忍耐，應用大智慧。他一直控制他的情感，在四十五章以前，除了看見便雅憫以後私下哭過，他沒有為他的哥哥們哭。（創四三29~31。）雖然他有豐富的情感，但他不受情感的控制。

在婚姻生活裏，我們需要學習控制我們的情感。有些人說，要勝過纏累我們的罪很難。但這不如控制我們的情感那樣難。要勝過你的情感是最難的事。當你將要發脾氣的時候，你能控制自己麼？在這件事上，我們都必須向約瑟學習。當他看見便雅憫，情感快要爆發時，他轉去私下哭泣，又洗了臉。照樣，倘若你在家裏將要發脾氣，你該到洗手間去，私下發洩你的感覺，然後洗臉。不要以為這種訓練是為著年長的人，不是為著年輕的人。約瑟控制他對弟兄們的情感時，還不過三十幾歲，至多是在中年。因此，你不該原諒自已。每當你將要發脾氣的時候，要記得約瑟所作的。

有些人聽見這話，也許說，『李弟兄，你不是說在我們裏面的復活生命，能勝過一切麼？為甚麼當我們的情感將要失去控制時，我們需要轉身離開別人呢？』原因乃是你天然的生命太強。我不是僅僅要告訴你約瑟的故事。我的負擔乃是我們要看見約瑟所過的生活。在約瑟的生活裏，他的脾氣、個性、情感、意願和願望，都在神引導的控制之下。約瑟也許說，『神沒有在我承認弟兄們之先，引導我承認他們。我沒有自由另有行動。我必須照著主的引導而行。我的確想要立刻向他們顯示我自己，並且叫他們儘速把父親接到我這裏。但揀選不在於我。這是主引導的事。我必須作對我哥哥們最有益處的事。照著主的引導，我必須將他們置於試驗中。』

約瑟向他的哥哥們顯示他自己的作法，帶進絕佳且無可指摘的結果。當約瑟向他們顯示他自己的時候，氣氛非常美好。在那種氣氛中，他很容易赦免他們。然而，事實上，在約瑟裏面沒有赦免他們的思想。他完全明白將他帶到埃及的，是主宰的神，不是他的哥哥們。因為他對待他的哥哥們滿了忍耐、智慧和自制，結果是如此絕佳，以致他不需要赦免他們。他曉得神主宰的差他到埃及來達成祂的目的，自然而然就接納了他的哥哥們。他擁抱他們，並收納他們。

當我們在生命的控制下，在忍耐和智慧中，我們就會像約瑟一樣。我們不會責備或定罪任何人。我們甚至不需要赦免別人，因為我們不會定罪他們。我們會願意接受任何人，也會有寬廣的心接納所有軟弱的人，甚至那些厲害得罪過我們的人。我們不覺得被人得罪了，反而看見發生在我們身上的每件事，都是照著神的主宰。在神主宰之下的每件事，都是為著我們得益處，為著達成祂的目的，並為著造就別人。因為約瑟被他的哥哥們所賣，益處就臨到他們。約瑟的哥哥們藉著受約瑟一切的對付，就受了教育，得了造就。所以，整個事件的結局是絕佳的。約瑟不僅實現了神永遠的目的，也建造了他的哥哥們。我們若將有關約瑟的這些事帶到禱告和交通裏，我們要看見得更多，並且要得著滋養。不僅如此，我們會學在每種情況中如何為人。

第一百十九篇　成熟的以色列掌權的一面（七）

我們已經多次指出，創世記幾乎包含了聖經中一切真理的種子。我們若要進入約瑟生平記載的深處，必須找出撒在那裏的種子，並看見這段記載中關於掌權生命的敘述。在我們來看四十五至四十七章的種子和掌權生命以前，我們需要進一步來看關於約瑟豫表基督的兩個點。

《１７》　基督向悔改的以色列人啟示祂的高舉和榮耀

當一切的試驗過去，時機成熟時，約瑟就向他的弟兄們顯示自己，以及他的高舉和榮耀。（創四五8，13。）這豫表有一天，基督要向以色列遺民啟示祂自己。基督這位被高舉在天上的，有祂的個性。祂知道必須作甚麼來試驗以色列人，也知道試驗該持續多久。在適當的時候，以色列人的試驗就要結束。在一切的聖徒被提，基督審判臺前的審判完成以後，基督要同著得勝的聖徒從天上顯現，以色列的遺民要看見祂。那時他們就要曉得拿撒勒人耶穌是誰，並且說，『拿撒勒人耶穌是我們的彌賽亞。祂已經被高舉，登寶座，成了萬有的主。』

當約瑟向他的哥哥們顯示他自己時，他們看見是他，並記起從前向他所作的，無疑是非常的喫驚。然而，約瑟向他們顯示他自己，完全是恩典的事。照樣，基督向以色列的遺民啟示祂自己，也是恩典的事。就在適當的時候，基督要啟示祂已經被高舉，宇宙中沒有一人高過祂。當約瑟向他的弟兄們顯示自己時，他說神已經立他作法老的父，作他全家的主，並埃及全地的宰相。（創四五8。）甚至法老也受約瑟的指導。當基督在祂的榮耀裏向以色列的遺民啟示祂自己時，猶太人要看見，祂比他們所期待於彌賽亞的大得多。

《１８》　以色列人有分於基督掌權的享受

基督向以色列的遺民啟示祂自已以後，就要開始祂千年國的掌權。在千年國期間，猶太人要有分於基督掌權的享受，正如約瑟的弟兄們有分於他掌權的享受一樣。（創四五18，四七4~6。）約瑟的弟兄們享受了埃及最好的地。這是千年國的豫表，猶太人要在其中享受地上最好的事物。照著撒迦利亞十四章十六至十九節，埃及人和其他國家的人必須在耶路撒冷獻祭給主。列國若不帶著給主的祭物上耶路撒冷，必無雨降在他們的地上。因為猶太人與神是一，凡獻給神的，就成為他們的分和享受。照著舊約，凡獻給神的，就成為祭司的分。照樣，在那一千年的期間，凡獻給神的，也要成為猶太人的分；他們是祭司，要指導地上的萬民，特別是埃及人，如何敬拜神。我相信在千年國期間，許多埃及人要為他們今世對以色列人的對待悔改。埃及人會對猶太人說，『我們悔改了。我們不知道你們是這樣的子民。凡我們所有的，你們要就儘管拿去。』這要照著舊約裏的豫言和豫表發生。

現在我們再來到有關生命的一段插進的話。要記得，在創世記，幾乎每件事都是種子。新約第一卷書，馬太福音，一面啟示基督，另一面啟示神的國。馬太福音也清楚指明，我們是藉著否認己認識神的國。在馬太十六章，基督、召會和國度都啟示出來了。在這一章裏，主耶穌告訴門徒說，若有人要跟從祂，就必須否認己。在創世記末了，我們看見否認己這真理的種子。在創世記末了幾章，約瑟豫表基督，以色列家豫指國度。因為約瑟否認己，神的國就得以實際的實現。整個宇宙都屬於神，而神渴望一個國度。雖然是法老在埃及統治，神的國卻藉著約瑟的掌權得以實現出來。約瑟的掌權就是神的國，這國是為著達成神的目的。照著出埃及記，神的目的乃是要在地上得著一個居所。但在創世記末了，我們看見神國的小影。');

在歷史中，我們找不到任何人能與約瑟相比。雖然他的哥哥們得罪他到了極點，但他不想報復。約瑟沒有報復的思想。反之，他否認自己，給他的萬哥們適當且必需的管教。約瑟管教他的哥哥們，不是為著自己的緣故，乃是為著他們的緣故。他沒有報復的思想，只關心他的哥哥們能得成全並建造，使他們得以生活在一起，成為團體的人。約瑟囑咐他們不要在回家的路上相爭，顯示他對他們的關心。（創四五24。）約瑟的心願乃是他的弟兄們能成為一同生活的子民，作神在地上的見證。約瑟似乎對他們說，『我已經為你們作了每件事，你們也得著了所需要的一切。現在帶著對神的感謝回去見我父親，並且把他接到我這裏來。但我擔心你們會在路上彼此相爭。』約瑟說到相爭的話，也指明他管教他的哥哥們。他對九個哥哥的管教是一般的，對西緬的管教是特殊的。藉此我們看見他的管教是清明的，不是由於怒氣的推動。

約瑟是否認己的人。無論他作甚麼，都是基於否認己的原則。我不知道有誰被人得罪到約瑟所受的那樣程度，而絲毫沒有報復的意欲。當他向他的弟兄們顯示自己時，他們都很驚惶。（創四五3。）然而，約瑟不僅赦免他們，並且還接納他們，安慰他們。他說，『現在不要因為把我賣到這裏，自憂自恨，這是神差我在你們以先來，為要保全生命。』（創四五5。）這裏我們看見，被人得罪的安慰得罪人的。

基督徒赦免人的時候，常常說，『是的，我赦免你，但我也要題醒你，你所作的是何等嚴重。』這樣的赦免沒有甚麼意義，因為事實上這根本不是赦免。當約瑟赦免他的哥哥們時，他安慰他們，並且告訴他們不要自憂自恨，乃要忘了已往對他所作的。他說他們把他賣為奴僕，乃是神的作為，為要保全生命。約瑟沒有為他哥哥們所作的責備他們；反之，他認為他們是神的幫手。他們幫助神把他送到埃及。

在七節約瑟說，『神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。』繙作『餘種』的希伯來文，也可譯為『遺民。』神的目的需要遺民。祂的心意乃是要亞伯拉罕、以撒，雅各的後裔給祂建造一個帳幕，使祂能在地上建立祂的國。倘若遺民被剪除了，神的目的就無法達成。若是那樣，創世記就是聖經最後一卷書了。神知道饑荒會除滅住在迦南地的每個人，就為被選並蒙召族類的遺民豫備了延續生存的路。

約瑟能安慰他的哥哥們，因為他曉得把他差到埃及的是神，不是他們。他也許曾說，『謝謝你們賣了我。你們若沒有那樣作，今天我怎能在這裏？』我們赦免不赦免別人，在於我們的異象和體認。倘若我們知道，我們在這裏是為著主的恢復，我們就不會在意別人多麼得罪我們。我們會體認，人越得罪我們，結果越美好。約瑟的哥哥們若沒有把他賣為奴僕，他的夢怎能應驗？他的夢是藉著恨他的人應驗的。約瑟對這有透徹的體認，因此能赦免他哥哥們如何苦待過他。

今天在召會生活中，我們也該這樣。倘若我們曉得，我們在這裏是為著主的目的，為著主的恢復，那麼我們就會知道，無論在我們身上發生甚麼事，都是為著神的目的。羅馬八章二十八節說，『我們曉得萬有都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。』約瑟愛神，所以，無論在他身上發生甚麼事，都是叫他得益處。不願赦免得罪你的人，指明你近視。你若看透神所作之事的深處，就絕不會想報復。你總是願意赦免得罪你的人。你會說，『讚美主！無論在我身上發生甚麼事，都是叫我得益處，不僅為著我，也為著神的子民。無論在我身上發生甚麼事，都是為著神國的益處效力。』

約瑟曉得是神差他到埃及，這是在羅馬八章二十八節所看到之真理的種子。約瑟的一生是這一節的說明，也是一切事如何為愛神之人的益處效力的榜樣。撒在創世記的種子，在羅馬八章二十八節長大，在啟示錄十五章收成，那裏我們看見站在玻璃海上的得勝者；玻璃海表徵試煉、試驗和苦難。約瑟的哥哥們幫助他登上寶座。倘若他們沒有把他賣為奴僕，他就無法來到埃及。因此，他們的出賣把他引到寶座上。不要抱怨你的妻子或丈夫，或召會中的聖徒對你所作的。對那些愛神的人，一切事都互相效力，叫他們得益處。這裏關鍵的問題乃是我們愛不愛神。你若愛祂，甚至災難也為你效力，叫你得益處。你若不愛祂，甚至大學畢業，有博士學位，也不為你的益處效力。這些年來，我受了許多苦，但一切事都為我的益處效力，我因這事實得了安慰。每當我經歷苦難的時候，我想起羅馬八章二十八節，就立刻得了安慰。

當約瑟是十七歲的青年人時，他需要經歷試煉和試驗。因為約瑟是他父親雅各所寵愛的，他生活在舒適的環境裏，不可能有甚麼苦難。他總是在父親的保護之下。但有一天，照著主的主宰，雅各打發他到哥哥們那裏，他們就把他賣為奴僕。結果苦難臨到約瑟，藉此將他訓練成為宰相。在這件事上，我們看見神的智慧。

首先，約瑟作夢看見他的弟兄們向他下拜。要這異象得應驗，約瑟必須經歷許多苦難，特別要在最親近的人手中受苦。約瑟從十七歲的時候就受苦，一直到三十歲。約瑟需要經過這一切苦難，使他能得成全，有資格。神差遣約瑟到埃及，為要保全生命，使遺民能存留，以達成祂的目的。

不要被約瑟受苦的這段話嚇住了。也許你曾求主使你成為今日的約瑟。主要藉著使你經歷一些苦難，答應你的禱告。在受苦的期間，你也許會說，『主阿，要到幾時呢？別人的夢已經應驗了，我的夢幾時應驗呢？』最終，你要得著釋放。約瑟既忍耐，又否認己。他所作的，不是為著自己的享受。乃是為著管教並成全他的哥哥們。

為著加強他的哥哥們，約瑟向他們顯示他的高舉和榮耀，並且告訴他們，神已經立他作法老的父。在四十五章十三節他說，『你們也要將我在埃及一切的榮耀…都告訴我父親。』約瑟的弟兄們看他如同法老一樣。但約瑟似乎說，『我是法老的父。我比你們所認識的更高，因為神已經立我為法老的父。你們已經看見我一切的榮耀。回去將你們所看見的一切，告訴我父親。』約瑟不是在炫耀。他乃是加強他的弟兄們，使他們能把父親接到他那裏。

約瑟受苦十三年之後，登上寶座，成為全地的宰相。他確實渴望見到他父親。我們也許會希奇，當他登上寶座時，為甚麼不立刻作些事來滿足這渴望。他能從埃及差遣車輛，把父親接到他那裏。然而，他一直等到九年後纔把雅各接到他那裏。約瑟有能力和地位作一些事，但他沒有作。倘若我是約瑟，我會立刻作。我會帶著一隊車隊，去探訪我的父親。倘若他已經去世，我會去看他的墳墓。約瑟作這樣的事，定規是正常的。約瑟九年之久沒有作甚麼，這意思不是他不想念父親。約瑟不是石頭或木頭，乃是滿了情感的活人，是非常愛父親的人。他與父親分別了多年，必然非常想念他。也許他曉得埃及和他在迦南地的父家相距不遠。他知道那段路程只需要幾天。然而，因他是在神的主宰之下，他沒有作甚麼。

約瑟寧願留在神主宰的手下，不發起任何事情。他也許曾禱告說，『主，是你差遣我到這裏，帶我經過一切的苦難，並且把我擺在寶座上。主，是你使我離開父親。主，我曉得這一切都是出於你。因此，我不敢作甚麼。我願等候你主宰的時間。』我確信約瑟曾這樣禱告過。這顯示他是個否認己的人。雖然他已經登上寶座，成為全地的宰相，然而他沒有為自己或自己的享受作甚麼。他是完全為著神的權益。約瑟的生活，乃是等候神主宰時間的生活。他沒有自己發起和父親接觸的事，反而一直留在神的主宰之下，禱告說，『主，你來作。除非你作，我就不作甚麼。』青年弟兄姊妹們，我盼望主為著祂的恢復，用你們作許多事。但你們必須學一個功課，不憑自己往前。不要憑自己作甚麼。反之，要保守自己在神的主宰之下，讓祂發起事情。無論需要作甚麼，都必須由祂發起。

約瑟生平的記載是何等的甜美！因為約瑟完全在神的引導之下，他就不需要為他所作的任何事懊悔。約瑟是新約所啟示之事活的說明。他是個否認自己的人，他沒有自己的興趣，自己的享受，自己的感覺，自己的野心，或自己的目標。每件事都是為著神，為著神的子民。所以，等適當的時候到了，他就熱誠的邀請父親到他那裏。

我們思想約瑟的一生，可以學到許多功課。約瑟作過夢，他解釋自己的夢，也解釋別人的夢。這些夢都應驗了。然而，約瑟曉得他仍缺少一件事，就是他父親的同在。按人來說，除了父親的同在，沒有甚麼別的能滿足約瑟。然而，他沒有憑自己作甚麼，以得著父親的同在。他是忍耐著，一直等候適當的時候。九年之久，他沒有作甚麼。最後，機會來了。但是看見他的哥哥們還沒有得成全，他仍然不作甚麼。直等他的哥哥們得了造就，他纔發出邀請。這邀請是神主宰的手發起的。神主宰的豫備了環境，指明約瑟差人接他父親的時候到了。

當約瑟真的差人去接他父親時，他自己沒有去。這事的原因是甚麼？我們不能說他沒有時間，因為在他父親死的時候，他有時間去埋葬他。要答覆這問題，我們需要發掘聖經所沒有說的。（這是研讀聖經的方法之一。）約瑟沒有去的原因是他受到約束。他不願照著他的情感作甚麼。反之，他的情感受到約束。約瑟沒有離開埃及去見他父親；他也沒有差人去看車隊回來了沒有。事實上，雅各『打發猶大先去見約瑟，請派人引路往歌珊去。』（創四六28。）雅各似乎對猶大說，『猶大，你去告訴約瑟我來了，請他指引我們到他那裏。』

不要以為約瑟不急於見他父親。他必然渴望見他父親。但甚至在他父親到達的那天，約瑟仍在家裏。他沒有特別出門，到途中迎接他父親。我再說，約瑟是完全在神約束之下的人。當他聽見他父親已經到達歌珊，『及至見了面，就伏在父親的頸項上，哭了許久。』（創四六29。）這證明約瑟非常有情感，並且有心為著父親。但他沒有照著他的情感行動；他總是在神的約束之下行動。因此，他能作宰相。

你若不能管治自己，就不能作優秀的統治者。假定你想要發脾氣就發脾氣。那你在聖靈的管治上就了了。我們若在那靈的管治之下，當我們覺得自己將要發脾氣的時候，就會求主憐憫我們。惟有在神的約束之下，我們纔能管治別人。在神的約束之下，乃是豫備在來世作王的最佳訓練。沒有一個幼稚的人，沒有一個不受約束的人，會在要來的國度裏作王。在約束之下生活，這件事叫我們看見生命的成熟。願這話對所有愛主、愛主的恢復、並愛召會生活的人是個幫助。

在主的恢復裏有來自不同背景，個性和觀念各異的人。因這一切的不同，我們需要受約束。我們若不受約束，隨便表達我們的情感，就會造成損害。我們後來會懊悔自己所作的，但那時也許太遲了。你也許會說，『我有權利這樣表達我的感覺。』不錯，你有權利這樣作，但你會損害別人。你要正確的召會生活麼？倘若要，你就需要在神的約束之下。再看看約瑟的圖畫。他惟有成為否認己的人，纔能帶進國度。他若照著自己的感覺，不照著神的引導行動，一切就要弄糟了。但約瑟是完全在神約束之下的人，所以神的國能藉著他帶進來。要實際的實現國度，需要有生活在約束之下並否認己的人。

今天我們也是這樣。你要有喜樂的召會生活麼？那麼你必須在約束之下，並且否認己。我們都需要學習這點。假定約瑟不是否認己的人，在這樣的情況裏，神的國就不可能帶進來，並且實際的實現。約瑟的否認己，並他在神主宰的手下受約束，乃是國度生活實行之鑰。為著約瑟否認己的生活，我們感謝神。藉著這樣的生活，神的目的得以達成，國度得以帶進、實現並實行。藉著這個達成，以色列人就有分於國度的享受。

約瑟有地位和能力作他所想要作的。然而，他沒有為自己作甚麼。四十多年前，我聽見人說，最剛強的事，就是能不作你所能作的事。你有能力、地位和機會作一件事，但你仍然不作。許多年前，我就熟悉約瑟的故事。但已往我沒有看見，約瑟登寶座成為埃及的宰相以後，沒有利用他的權力去見父親。約瑟登寶座以後，即使與父親分別十三年之久，仍不作甚麼以拯救自己脫離孤寂。當哥哥們頭一次下來見他，他仍然不作甚麼。約瑟有能力和地位為他的情況作一些事，但他沒有作他有能力作的事。這指明他是最有能力的人，他有力量不作他所能作的事。約瑟是這樣的人，因為他在神的手下，在神的約束之下。

在約瑟治理埃及的前九年，他必定一再的接觸神。也許他向主禱告探訪父親的可能性，主就指示他不要作甚麼。約瑟也許一週又一週的禱告：『主，現在是我作一些事，把父親接到這裏來的時候麼？』我相信主對他說，『不，現在不是時候。你不需要作甚麼來應驗你的夢。只要等候，讓我來作。』藉著禱告，約瑟也許得了堅固，相信他的夢是出於神，神自己要叫這些夢得應驗。因為不需要約瑟作甚麼，他就保持沉默。他有力量不作他有能力作的事。當他的哥哥們第一次來到埃及，他沒有作甚麼，把父親接到他那裏。甚至他父親來埃及見他的時候到了，約瑟也沒有出去，在途中迎接他。我相信這是他受主約束的結果。約瑟知道他不需要作甚麼，來應驗他的夢。這是真正的否認己，真實的背十字架。

背十字架的意思就是抑制不作你有能力作的事。你有資格和能力作一切必需的事，以滿足你的願望，但你抑制不作。這樣的人是最剛強的人。最剛強的人不是能作甚麼的人，乃是能不作他所能作之事的人。這種否認己，乃是引進國度並實現國度生活惟一的路。在下篇信息中我們要看見，國度生活藉著約瑟能不作他所能作之事而來臨。今天我們需要成為這樣的人。

毫無疑問，我們若在自己裏面，就不能成為這樣的人。我們的生命不是那種生命，有能力不作所能作的事。當我們有機會作甚麼，我們就作了。但基督的生命有能力不作所能作的。這事實是四福音和主耶穌生活的關鍵。祂常常有地位、能力和適當的環境作許多事，但祂也有能力不作那些事。例如，祂能求父派遣十二營的天使來救祂；但祂有力量不作這事。（太二六53。）這種否認己、背十字架的生命，乃是引進國度的生命。

第一百二十篇　成熟的以色列掌權的一面（八）

我們已經多次指出，在約瑟的故事裏有兩條線：豫表的線和生命的線。在我們進一步來看生命的線以前，我們還需要看見關於約瑟豫表基督的另一點。

《十七》　掌權

約瑟豫表千年國期間基督在祂國度裏的掌權。我們若留意約瑟故事裏的豫言，就會看見他的記載是基督在千年國裏掌權的圖畫。

《１》　供應人糧食

照著這幅圖畫，基督在千年國裏要作四件事。第一，祂要供應人糧食，也就是說，祂要滿足每個人的需要。（創四七15~17。）雖然全地都在饑荒之下，約瑟卻能滿足每個飢餓的人。今天每個人都是飢餓的，沒有一個人是滿足的。但基督在要來的一千年掌權時，要應付每個人的需要，滿足每個飢餓的人。

《２》　使人存活

當約瑟在埃及掌權時，他使人存活。（創四七19，25。）因為基督要滿足每個人的需要，祂就能使每個人存活，使每個人活著。你若查考關於基督在千年國裏掌權的豫言，會看見基督要使每樣東西活著。今天處處都是死亡；每個人，每樣東西都在死。但在基督千年掌權的期間，幾乎沒有死亡的跡象；每樣東西，每個人都要滿了生命。

《３》　使地生產

約瑟也使地生產。他不但給人糧食，也給人種子。（創四七19~23。）在千年國裏，基督要使每樣東西生產。今天的光景正相反，每樣東西都在消減。然而當千年國來臨時，地上每樣東西都要生產。為著生產，必須有種子。糧食是為著滿足，種子是為著生產。基督在千年國裏掌權時，不但要供給糧食，使人滿足；也要供應種子，使人生產。

《４》　特別看顧以色列人

約瑟也特別看顧以色列人。（創五十21。）這豫表在千年國期間，基督要特別看顧以色列人。以色列人在地上的特殊功用，乃是見證神。雖然基督寵愛以色列人，今天以色列人卻不相信基督。猶太人敬拜神，但他們沒有藉著基督正確的相信神，而是以自己的方式相信神。然而，無論以色列人相信不相信，甚至在今天，他們仍是神的見證。在千年國期間，地上要有許多國，但只有以色列一國是神的見證。因這緣故，基督要特別看顧以色列人。祂這樣看顧以色列人，指明祂是絕對為著神的見證。照樣，基督愛召會，因為召會是神的見證。所以，在千年國裏，基督要滿足每個人，使每樣東西存活，每樣東西生產，並妥善看顧以色列人，就是神的見證。

現在我們來看生命的線。當我第一次讀到約瑟收聚錢財、牲畜和土地以交換糧食時，我說，『約瑟，你是強盜。你不但搶奪百姓，還把他們搜括一空。你收聚他們的錢財、家畜和土地。最終，你收聚他們這個人。約瑟，你是怎樣的地主？』惟獨約瑟握著生命線，生命線就是糧食。那些要糧食的人，必須給約瑟一些東西，以得著糧食。倘若他們要滿足，他們必須付出錢財、牲畜或土地。首先約瑟『收聚了埃及地和迦南地所有的銀子。』（創四七14。）十五節說，『埃及地和迦南地的銀子都花盡了，埃及眾人都來見約瑟說，我們的銀子都用盡了，求你給我們糧食，我們為甚麼死在你面前呢？』百姓對約瑟這樣說，他就吩咐他們把牲畜給他。於是他們把牲畜趕到約瑟那裏，『約瑟就拿糧食換了他們的牛、羊、驢、馬。』（創四七17。）一年後，百姓再度缺乏糧食，又到約瑟那裏。這次不需要交涉，因為約瑟和百姓彼此了解。他們惟一所剩的，就是土地和他們自己。所以，他們求他用糧食買他們和他們的地。（創四七19。）最終，約瑟在埃及是惟一的地主、銀行家和畜牧家。

約瑟有生命的供應、糧食的供應。照著我們天然的觀念，約瑟該施捨出去。但我們不該帶著天然、屬世的觀念來讀聖經。約瑟有生命的供應，而百姓需要這供應。他們必須作一些事，以得著這供應。在我們看見百姓必須作甚麼之前，我們需要指出，約瑟變得這樣豐富並有生命供應的原因。這是因著他一切的苦難。約瑟從十七歲起，就一直受苦。甚至在他登寶座掌權之後，仍然在受苦，因為他與父親隔離。我們在前面的信息中曾指出，他有能力和地位作一切必需的事，把父親接到他那裏。但他抑制不作，因為他在埃及要實現神的旨意。要神的旨意實現，約瑟就必須受苦。雖然他是宰相，但他一直受苦到把父親接來的那天。因著他的受苦，他得著這些豐富。今天在召會生活中也是這樣。能給別人生命供應的，乃是那些受苦的人。這種思想可見於關於葡萄樹的詩歌中。（詩歌第四六五首。）這首詩歌的末了二節是倪弟兄編的：

估量生命原則，

以失不是以得；

不視酒飲幾多，

乃視酒傾幾何；

因為愛的最大能力，

乃是在於愛的捨棄，

誰苦受得最深，

最有，可以給人。

誰待自己最苛，

最易為神選擇；

誰傷自己最狠，

最能擦人淚痕；

誰不熟練損失、剝奪，

誰就僅是響鈸、鳴鑼；

誰能拯救自己，

誰就不能樂極。

我們若沒有受苦，就沒有甚麼可以給人。葡萄樹因著經歷了許多苦難、對付、修剪和破碎，就產生豐富的酒，使人喜樂。倪弟兄曉得，我們越受苦，越有可以給人。若沒有受苦，我們所說的就像鳴的鑼。我們可以發出響聲，但所說的沒有生命。所以，正如這首詩歌所說，估量生命不是以得，乃是以失。約瑟能這樣豐富，原因就是他受過苦。在他受苦的年間，他積蓄了豐富。

在七個豐年中，約瑟積蓄了五穀。他沒有顧到自己的利益。要積蓄那些五穀，不是容易的事。七年之久，約瑟收聚五穀，積蓄在倉裏。這是一件大事。一方面，約瑟在勞苦；另一方面，他在受苦，因為他與父親隔離。在那七年中，他沒有顧到自己，卻為別人安排，顧到他們的將來。他在七個豐年中所作的，乃是為著百姓。他作這事，不惜犧牲了自己的利益，犧牲了見父親的面。

倘若我們要能以供應糧食給別人，我們必須經歷長期的苦難。約瑟十七歲的時候，沒有那些穀類。直到他三十歲，纔有那些穀類。那時他的豐富不在於能力，乃在於糧食和生命的供應。

今天在召會生活中也是這樣。年長、老練的人有供應。倪弟兄一再強調，我們必須照顧自己肉身的生命，使我們不至夭折。在一次訓練中，倪弟兄問受訓的人，甚麼年齡是最有用的年齡。然後他指出，一位弟兄曾說，最有用的年齡是七十到八十歲。因此，倪弟兄囑咐受訓的人要照顧自己，不要慢性自殺。他告訴他們要睡得好，喫得好，喝得好，運動得好，使他們能長壽。當迦勒八十五歲時，他說他像四十歲時一樣強壯。豐富不是隨著沒有經歷的人。我們要豐富，需要長期受苦。約瑟從十七歲到三十七歲，花了二十年纔成為豐富的。受苦了多年以後，糧食終於在他手中。因為他有糧食，所有飢餓的人就到他那裏去。

按我的意見，約瑟對人應當慷慨，並且說，『你們甚麼時候需要糧食，只管到我這裏來，我就給你們。』我年輕的時候，讀到創世記四十七章，認為約瑟不慷慨。在我看來，他是從百姓身上榨取一切。但讚美主，祂給我看見為甚麼約瑟不慷慨。因為生命的供應不該廉價出賣。在召會生活中，若有人願意將生命的供應廉價給人，我們就必須問說，他的供應是不是真的。真正生命的供應絕不廉價出售。約瑟似乎對百姓說，『你們要供應麼？倘若要，你們就必須付代價。』慷慨的觀念是屬世的觀念。約瑟是在另一個境界，那裏沒有慷慨，也沒有缺乏，只有供應和代價。今天許多基督徒廉價出賣東西。但在主的恢復裏，沒有一樣是廉價的。倘若你要糧食，你必須付代價。你付出的代價越高，你得著的供應就越大。今天有些人反對主的恢復。但在他們心裏深處，他們知道這條路沒有錯。他們反對，因為走這條路的代價非常高。因此，他們接受便宜的路，批評昂貴的路。我們不能不出代價，就得著糧食的供應。約瑟不會把糧食廉價賣給你。

到約瑟那裏去糴糧的人，付了四種代價：錢財、牲畜、土地和自己。我真是喜樂，聖經中的記載如此完全！這四項包括了今天我們需要付的一切代價。當我們付出錢財、牲畜、土地和自己時，我們就得著了四種供應。第一種供應不像第四種供應那樣稀罕貴重。每一種供應都比前一種貴重，最後一種最為貴重。

現在讓我們來看錢財表徵甚麼。照著表面的領會，錢財是我們所倚靠的。事實上，錢財代表便利。美國的貨幣制度非常便利。在約瑟的時代，人使用銀子。他們必須隨身攜帶銀子，購買東西時就秤出銀子。但今天我們付賬，只要寫上一定數額的支票。這是非常便利的。然而，當我們存款的供應枯竭時，我們就失去了這種便利。在這樣的時候，我們就會為付賬憂慮了。我們都喜歡存款有餘。但這種供應若用盡了，你怎麼辦呢？

有些人不願為著供應付代價，因為他們擔心失去便利。有些人也許說，『我應當走召會的路麼？當然這條路很好，但我若走這條路，就會失去一些便利。我的妻子或親戚會不高興我。』但你越捨棄便利，就越得著生命的供應。然而，今天的基督徒保持他們的便利，因此沒有生命供應。在許多教堂、禮拜堂和召會的建築裏，人們每個主日都聽見關於便利的信息。他們到那些地方去，得著更多的便利。對他們而言，走主恢復的路是昂貴而且不便的。不錯，你走這條路，會失去便利，但你會得著供應。

百姓為著糧食的供應必須付出的第二項，乃是他們的牲畜。牲畜所表徵的，很容易領會。牲畜表徵我們生活的憑藉。約瑟的哥哥們擔心他們的驢，憂慮約瑟找藉口把他們的驢奪去。今天你也許非常關心你的汽車，害怕牠會遭竊。若是這樣，你的汽車就是你的驢。對那些有博士學位的人而言，他們的學位就是他們的驢。對其他的人而言，他們的地位就是他們的驢。但基督這位豐富者，供應者，就在這裏。祂既不慷慨，也不吝嗇。祂不想從你身上榨取甚麼，但為著你的緣故，祂要求你付代價。祂絕不會廉價出賣祂的供應。你付出錢財以後，需要付出牲畜。惟有交出你的牲畜，你纔會得著第二種供應。當我們的錢財和牲畜都交給了祂，我們就安息平安了。

我們在交出牲畜以後，還需要交出土地。土地代表我們的資源。說個不好聽的比方，主耶穌好像是『強盜，』祂『搶奪』祂愛人的一切。祂奪去我們的錢財、我們的牲畜、和我們的土地。祂也許說，『把你的土地給我。不要把資源控制在你的手下，你要把牠交給我。』這不是一個教訓，而是我在許多人的生活中所觀察到的。有些親愛的聖徒能付出錢財，卻不能付出牲畜。還有的人能捨棄牲畜，卻不能捨棄土地。他們的觀念認為，主耶穌總是賜給他們東西，絕不會『搶奪』他們的東西。但主耶穌在祂的恢復裏『搶奪』我們的一切－我們的便利、我們生活的憑藉、和我們的資源。你若願意將你的土地給主，就會得著第三種供應。

主所要求的最後一項是我們自己，包括我們這人的每一面。主耶穌要得著你的每一部分。你的耳朵有沒有被祂得著？若是被主得著，你就不會聽基督之外的任何事情。你的嘴脣有沒有被主得著？若是被主得著，你的嘴脣就不會有不同的用途。你的全人有沒有被主耶穌得著？我不信有許多人已經將他們的全人交給主。在今天的基督教裏，為甚麼意見還這麼多？為甚麼合一和建造這麼少？就是由於很少人願意將自己交給基督。

雖然你聽過許多篇關於奉獻的信息，但你也許沒有聽過將自己交給主的信息。關於奉獻，我們受『開西大會』（Keswick Convention）的影響，這大會跟從史密斯夫人（Mrs. H. W. Smith），強調奉獻是一切之鑰。你要成為聖別麼？必須獻上自己。你要禱告得答應並且得勝麼？必須獻上自己。我們多年遵守開西大會關於奉獻的教訓，但我們最終發現，這不是生命供應所需要的一切。

請看一九四八年我們中間所發生的事。由於混亂和騷擾，倪弟兄有好幾年必須停下他的職事。我們有些人有負擔使他的職事恢復，竭盡所能要促成這事，但我們所作的無濟於事。在他的職事恢復以前，我們有些人到他家裏與他聚集交通。想要參加那次交通的約有三十位，但倪弟兄只允許我和兩位姊妹與他聚集。他不願廉價出賣他的供應。最終他允許其他的人在客廳隔壁的房間參加交通。頭一天早晨，很長一段時間沒有人說甚麼。最後，我無法再忍受沉默，就請他對於福建省和廣東省眾召會混亂的光景，說一點話。他回答時，將自己傾倒出來如同尼加拉瀑布，達一個多小時。他的話滿了亮光、能力和衝擊力。他在那個地區至少有六年沒有公開說話，只有一些人私下和他接觸。倪弟兄那天的交通，說到關於耶路撒冷的路線。（見『工作的再思』最後一章。）他停止說話以後，沒有人說一句話。然後一位姊妹說，『為甚麼我們不接受倪弟兄的話並且實行呢？』在場的每個人都流著淚說，『阿們！我們願意實行。』然後倪弟兄回答說，『你們若願意實行這條路，必須書面將你們自己和你們所有的一切都交出來。』我題說這事的點乃是，我們需要將自己交給主。也許你已經將自己奉獻給祂，但你從來沒有將自己交給祂。今天基督不但要得著你的錢財、牲畜和土地，也要得著你這個人。

百姓向約瑟付出了最後一種代價－他們自己，就得以有分於拔尖的分。當你付出第一、第二、第三種代價，你就享受第一、第二、第三種的分。但你付出最高的代價，就享受上好的分。最終，我們不僅得著糧食，使我們滿足；也得著種子，使我們繁衍。要得著糧食和種子，我們需要付出完全的代價。在交出我們自己以前，我們必須交出其他的一切。百姓將一切交給約瑟以後，就能說，『讚美主，我們得著釋放了！我們不在意我們的錢財、牲畜、土地、甚至我們自己。我們只享受豐富的供應。』留下的只有享受。為著這種享受捨棄一切，是何等大的祝福！

當主耶穌來臨時，全地都要在一個地主，一個銀行家之下。所有的土地都要屬於基督。我們要將我們的所有和所是都交給祂。我們是享受者，不是主人。當時埃及的一切都在一個主人手下。約瑟叫百姓『從埃及這邊，直到埃及那邊，都各歸各城，』（創四七21，）好有均勻的分配。沒有富的，也沒有貧的。對於屬靈的供應，今天也是這樣。基督有豐富。但祂能供應我們多少豐富，在於我們願意付出甚麼。我們若願意付出第一種代價，就要得著第一種供應。我們若願意付出更多的代價，就要得著更多的供應。但我們若願意付出第四種代價，就不僅要得著糧食滿足自己；也要得著種子，為別人生產一些東西。這是何等奇妙！

你若研讀創世記四十七章，就看見埃及全地最終成了享受之地，不再有高低貧富之分。所有的人都成了同樣水平上的享受者，因為一切人事物都在同一個主人之下。這是千年國的圖畫。在千年國裏，沒有資本主義或社會主義。每個人都在同樣的水平上，因為一切都在主的手下。祂要買回一切，並要得著一切人事物。的確，地和其中所充滿的，都屬耶和華。（詩二四1。）

千年國的光景與今天大不相同。在約瑟登寶座以前，百姓各在不同的水平上。但在他登寶座，百姓到他那裏糴糧以後，埃及成了千年國的豫影，所有的人都在同樣的水平上。一切都在一人之下，並且屬於他，因為那人有豐富，並能要求得著一切。今天在召會生活中，我們中間也必須這樣。因為基督已經得著我們的一切，如今我們都在同樣的水平上享受基督的豐富。以上所題的各點，也都是在新約裏發展的種子。

約瑟不但供應人糧食，也顧到他父親的葬禮。（創四九29~31，五十1~14。）雅各的葬禮不是簡單的事。照著希伯來十一章，亞伯拉罕、以撒、雅各都得了美地的應許，但死的時候並沒有承受美地。這有力的指明復活。亞伯拉罕帶著他要復活的盼望死去。毫無疑問，以撒和雅各也有同樣的觀念。雅各死時存著盼望，有一天他要起來承受那地。因這緣故，他囑咐約瑟不要把他的身體留在埃及，而要把他葬在列祖之地。雅各領悟死亡對他只是一段睡眠的時間，在復活那天他要起來承受美地。這是雅各埋葬的意義。約瑟照著雅各的請求埋葬他，指明他和父親有同樣的信心。他也相信他們要起來承受美地。

約瑟也供養他的弟兄們，並且安慰他們。（創五十15~21。）約瑟的哥哥們不能忘記他們對他所作的事，他們害怕父親死後，約瑟會作一些事情報復他們。約瑟聽見他哥哥們的請求就哭了，因為他沒有以惡報復他們的思想。他說，『不要害怕，我豈能代替神呢？從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。』（創五十19~20。）約瑟也應許要供養他們和他們的孩子。他安慰他們，對他們說親愛的話。（創五十21。）約瑟似乎對他的哥哥們說，『你們的意念是邪惡的，但神的意念是奇妙的。祂差我到這裏來，為要拯救許多人的性命。請不要受到困擾。我感謝你們對我所作的。你們幫助神達成祂的目的。』在召會生活中，我們需要這樣的靈。即使別人得罪你，你也需要認為他們對你所作的是出於神。你若將每件事當作出於神的來接受，一切被人得罪的事都要過去。

約瑟安慰那些得罪過他的人。他有何等的恩典！因為被得罪的能安慰得罪人的，他們就能在國度裏享受喜樂的生活。請記得，約瑟和他的弟兄們代表國度裏的人。因著約瑟超特的靈，他們能一同在國度裏享受美好的時光。但假定約瑟要以惡報復他的哥哥們，那國度就不可能有了。

約瑟像雅各一樣，存著信心死去。他臨終的時候，囑咐以色列人不要把他的骸骨留在埃及，乃要帶到應許之地。（創五十22~26。）這指明他盼望復活。他相信有一天他要起來承受美地，並且有分於那裏要有的一切享受。為著約瑟得勝的結局，我們說阿利路亞！在創世記的總結裏，我們看見基督、國度、和得勝者的一切方面。為著這一切，我們何等感謝主！

在本書的開頭，神照著祂的形像造人，為要彰顯祂；並且賜給人權柄，為要代表祂。在許多蒙召之人的經歷以後，本書結束於一個生命，這生命一方面在雅各身上，有神的形像彰顯神；另一方面在約瑟身上，有神的權柄代表神。這是何等超特，何等美妙！

然而，創世記裏所描繪的，還是豫表之時代的一個影兒。在約瑟的時代，實際還沒有來到。因此，就這面的意義說，創世記結束於一節，說到約瑟死了，人把他收殮在棺材裏，停在埃及。他死了，盼望在應驗的時代有分於實際。簡言之，整體說來，創世記開始於神的創造，結束於人的死，並被收驗在棺材裏，甚至停在埃及。因著墮落，死、棺材和『埃及』乃是墮落之人的定命。因此，墮落的人需要神的救贖，這救贖是在下一卷書－出埃及記裏，得著完全的啟示並豫表。