以西結書生命讀經

第一篇　引言（一）

讀經：以西結書一章一至三節，民數記四章二至三節，歷代志上二十三章三節上，路加福音三章二十三節上，以西結書四十章十七節，四十一章六節上，四十六章二十二節，民數記八章二十四節，創世記十一章六節，三十一節。

我們這些信息，是要來看以西結書裏的異象。我們的目標不是要查讀這卷書，或講解這卷書，乃是要看其中所包含神榮耀生命的異象。所以，我們不會逐節，甚至逐章的看以西結書，乃要竭力將這卷書裏與生命有關的重點釋放出來。

以西結書與啟示錄平行

聖經啟示，在宇宙間有一個奧祕的故事－有關神與人的故事。在這故事裏，神進到人裏面作人的生命，使人有祂的性情和祂榮耀的形像。最終，在神聖的性情裏，神與人被建造在一起，作神安息的地方。這個建造的結果，神與人有了完全的聯結。這就是神與人之間那生命奧祕的故事。

雖然全本聖經述說神與人這奧祕的故事，但有兩卷書特別與這個故事有關，就是以西結書和啟示錄。這兩卷書都說到神作人的生命，說到生命的靈和生命的水流，也說到神的子民，有神榮耀的樣式，成為神的居所。這兩卷書都結束於耶路撒冷的異象，都給我們看見，神的子民被建造在一起，不但成為神的居所，使祂安息，也成為祂團體的配偶，使祂滿足。

以西結書和啟示錄是平行的。我們若要領會以西結書，就需要啟示錄；我們若要看見啟示錄裏的事，就需要領會以西結書裏所啟示的事。因此，同時看這兩卷書是有幫助的。我們若同時讀以西結書和啟示錄，就會看見這二者在許多方面非常相似。在這兩卷書裏的要點幾乎是相同的。

與生命有關的異象

第一個相似點是這兩卷書都開始於異象。以西結和約翰都看見異象，並且他們所看見的異象主要與生命有關。聖經對我們說到生命。在以西結書和啟示錄裏，不但有生命這辭，也有描述生命是甚麼，以及生命如何在我們裏面並在我們中間作工的異象。在這兩卷書裏，不僅有生命的描述，也有表明生命之事的異象。

活水的流

在全本聖經裏，最清楚說到神流出來作生命的書，就是以西結書和啟示錄。以西結書和啟示錄都給我們看見活水的流。以西結四十七章一節說到從神住處流出來的河。九節說，『這河水所到之處，百物都必生活，』（另譯，）十二節說，『在河這邊，與那邊的岸上，必生長各類的樹木；其果可作食物，葉子不枯乾，果子不斷絕；每月必結新果子，因為這水是從聖所流出來的；樹上的果子，必作食物，葉子乃為治病。』在啟示錄二十二章一至二節，我們看見生命水的河從神和羔羊的寶座流出來。『天使又指給我看在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，生產十二樣果子，每月都結出果子，樹上的葉子乃為醫治萬民。』所以，在以西結書和啟示錄裏，都有河帶著生命的供應從神流出來。

耶路撒冷的異象

以西結書和啟示錄共同有的主要事物，乃是耶路撒冷的異象。以西結書結束於耶路撒冷的異象，啟示錄也是。這兩卷結束於耶路撒冷之異象的書，告訴我們神的心意是要進到我們裏面作生命，使我們得有祂的性情和形像，好叫我們這些有祂作生命的人，在祂的性情和形像裏，同被建造為聖城，作神的居所直到永遠。這是以西結書和啟示錄的中心信息。所以，以西結書的信息與啟示錄的信息是相同的。

以西結和約翰都站在祭司的地位上

以西結書和啟示錄不但在內容上相似，這兩卷書的作者在某些方面也相似。最重要的相似點是，申言者以西結和使徒約翰都是在神面前的祭司。雖然以西結是申言者，但他看見記載在他書裏的異象時，是站在祭司的地位上，有祭司的身分，（結一3，）也有祭司的生活。他在迦巴魯河邊，必定是在靈裏盡他祭司的職分，事奉神，與神交通；所以天開了，他就看見神作人生命，使神與人同被建造的榮耀異象。在啟示錄五章十節，使徒約翰說到神所救贖的人是神的祭司。這指明約翰自己必定是作祭司事奉。約翰寫啟示錄時，他的心境、地位、光景和情況，乃是祭司。

全本聖經的縮影

以西結書在聖經中佔有非常重要的地位。我們若認識聖經所啟示的，就能看見以西結書是全本聖經的縮影。以西結書裏所啟示的，乃是聖經中整個啟示濃縮的形態。在這意義上，以西結書是全本聖經的縮影。

神永遠的定旨

聖經清楚給我們看見，神永遠的定旨是要將祂自己分賜到一班人裏面。祂的心意是要將祂自己分賜到我們裏面，使我們有祂作我們的生命，使我們得有祂的性情，並且使我們具有祂榮耀的形像。這就是說，神的定旨、神的心意，是要我們與祂有同樣的生命、性情和形像，至終，我們與祂，祂與我們，調和在一起成為一個實體，帶著兩個性情，就是神聖的性情和屬人的性情，好同被建造，作神永遠的居所。這是神清楚啟示在聖經裏的永遠定旨。以西結書濃縮的給我們看見同樣的圖畫，啟示神的心意是要將祂自己作到我們裏面作我們的生命，並將祂自己與我們調和，使我們在祂這生命裏同被建造，作祂永遠的住處。這就是聖經所啟示的，以西結書作為縮影也啟示這事。

生命、性情、形像和建造

在創世記頭三章，我們看見神創造人，並將人安置在生命樹跟前。生命樹象徵神自己在食物的形態裏作我們的生命。由於人的墮落，生命樹被基路伯包圍、隱藏，並有『四面轉動發火焰的劍，要把守生命樹的道路』。（創三24。）從創世記三章起，我們看見神的審判以及神的眷顧、憐憫和救恩。一面，神那發火焰的劍施行祂的審判，把一切與祂自己不合的都燒燬。另一面，神藉著祂的恩典為祂自己救贖了一班人。藉著基督的救贖，通往生命樹的道路又向人開啟。如今人藉著基督的救贖並在基督的救贖之下，得以自由進到生命樹跟前，也可以接受生命樹作食物。這就是為甚麼在約翰六章主耶穌告訴我們，祂來作生命的糧，我們該接受祂作我們的食物。祂說，『那喫我的人，也要因我活著。』（57下。）我們若接受祂作我們的食物，我們就會有祂的生命和性情，至終，我們會具有祂的形像。藉著有祂的生命、性情和形像，我們就同被建造。祂在約翰十七章二十一節為著這個建造禱告，那時祂禱告說，『使他們都成為一；正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面。』這樣成為一；意思就是我們需要同被建造。我們若從約翰的福音書到約翰的啟示錄，就能看見在啟示錄二十一至二十二章，所有蒙救贖的人同被建造成為一個城。在這城裏，我們都是一，不只在道理上是一，甚至也不只在異象上是一，乃是在建造上是一。由此我們看見，我們需要彼此在生命裏被建造。然後神要得著一座城－新耶路撒冷。這是聖經裏所描繪的圖畫。

我們來到以西結書，就看見同樣的圖畫。在第一章有烈火的基路伯，有神在他們中間。別章給我們看見神如何來作我們的生命。（十一，三三~三四，三六~三七，四七。）至終，四十八章啟示我們有神生命的人同被建造成為聖城耶路撒冷。我們再次看見以西結書是聖經的縮影。

我們需要對這事實有深刻的印象，全本聖經和作為聖經縮影的以西結書啟示，神的心意是要將祂自己分賜到我們裏面，作我們的生命，使我們有祂神聖的性情，並具有祂榮耀的形像。然後藉著神聖的性情同神聖的形像，我們就同被建造，作一個永遠的居所－新耶路撒冷。這是聖經，也是以西結書，啟示的中心點。

以西結書的四段

以西結書是一卷異象的書。本書第一段（一章）陳明主榮耀樣式的異象，啟示神如何藉著四活物得以顯現、行動並管理祂的行政。藉著活物的配搭，神就能行動並管理。在第二段（二至三十二章），神來作烈火審判祂的子民和外邦列國。在審判之後，神藉著生命來恢復祂的子民。第三段（三十三至三十九章）是恢復的一段。第四段（四十至四十八章）與神聖別的建造有關，出於藉著生命而有的恢復，並總結本書。因此，以西結書開始於主榮耀的樣式，結束於神聖別的建造。這指明神的目標乃是建造。

特別的引言

聖經每卷書的開始都是獨特的。譬如，創世記這樣開始：『起初神創造天地。』馬太福音和約翰福音的開始也非常不同。馬太一章一節說，『耶穌基督，大衛的子孫，亞伯拉罕子孫的家譜。』約翰一章一節說，『太初有話，話與神同在，話就是神。』以西結書的開始也非常特殊。以西結書的頭三節是本書特殊、特有、特別的引言。

以西結一章一至三節說，『當三十年四月初五日，以西結在迦巴魯河邊，被擄的人中，天就開了，得見神的異象。正是約雅斤王被擄去第五年四月初五日，在迦勒底人之地，迦巴魯河邊，耶和華的話特特臨到布西的兒子祭司以西結；耶和華的靈降在他身上。』在這引言裏包含四件主要的事。第一，這是一卷異象的書，這些引言的經文給我們看見，以西結開始看見異象的年月日。第二，這些經文給我們看見，他看見異象的地點。第三，這裏有關於看見異象之人的話。第四，這引言裏說出看見異象的情景。

異象的日期

關於以西結書的引言，我們需要看的第一件事是日期，有年月日。

三十年

那年是三十年。這是指以西結的年齡。當時以西結三十歲。照著民數記四章二至三節和代上二十三章三節，祭司，利未人，是從三十歲開始事奉主。主耶穌也是在三十歲神法定的年齡開始盡職事奉神。（路三23。）以西結是到了三十歲的祭司，有資格開始他祭司的職事。

這裏有個原則：要領悟屬靈的事物並看見屬天的異象，我們需要在生命裏成熟。三十歲表徵成熟。祭司到了三十歲的時候，就被視為成熟的。所以，三十年這辭指明，以西結當時三十歲，是成熟的。這指明我們若要看見以西結書裏的異象，就必須有生命裏的成熟。今天基督徒很難領會本書，因為他們多半缺少在神聖生命裏的成熟。按屬靈說，很少基督徒到達了三十歲，因此他們很難領會本書裏的異象。

在以西結四十至四十八章，本書專講神建造的一段，三十這數字用於三種事物。在四十六章二十二節，神殿的外院子有四拐角的院子，每院寬三十肘。這四拐角的院子是祭司豫備供物給人喫喝享受的地方。照著四十章十七節，殿的外院有三十間屋子。人聚集敬拜神，可以在這三十間屋子裏享受豐富的供物。四十一章六節說到又有三十間旁屋。這些旁屋在三面圍繞殿，每面有三層，每層有三十間。所有這些旁屋指明殿的豐滿。我們將這些經文放在一起，就能看見三十這數字與豫備基督、供應基督給別人、享受基督的豐富、並彰顯基督之豐滿有關。因此，在聖經裏，三十這數字表徵在生命裏成熟，為別人豫備基督，自己享受基督，並彰顯基督一切的豐滿。以西結看見本書裏所記載的異象時，是三十歲。他是成熟的人，能豫備基督，並供應基督給別人享受，也能自己享受基督的豐富，並彰顯基督一切的豐滿。

三十這數字不但對以西結有意義，對今天在基督裏的信徒也很有意義。就如以西結必須成熟，好作祭司事奉，看見異象，豫備基督作供物給別人享受，自己也享受基督的豐富，並且彰顯基督的豐滿；照樣，我們也需要在屬靈的生命裏成熟，使我們能看見關於基督和祂身體的異象，豫備基督給別人享受，自己也享受基督一切的豐富，成為基督的豐滿作祂的彰顯。

在以西結書裏，三十這數字的形成有兩種方式：五乘六，和三乘十；主要是由三乘十所構成。在聖經裏，十這數字是人完整的數字，由兩個五所組成。例如，馬太二十五章裏的十個童女；五個童女是精明的，五個是愚拙的。這裏十個童女分為兩組的五。十條誡命，有五條誡命在一塊法版上，還有五條誡命在另一塊法版上。所以，十條誡命也分為兩組的五。五這數字表徵我們因著加上神而能擔負的責任。四是受造之物的數字，一是創造者的數字。受造之物加上創造者，受造之物就能擔負責任。二這數字是見證、聯合、和平衡的數字。主耶穌差遣門徒出去時，是兩個兩個的差遣他們。由兩個五所組成的十這數字，表徵我們受造之物有神加給我們，使我們能擔負責任；這指明我們蒙恩，以見證、聯合、和平衡的方式，在神面前擔負責任。

正如後面各章所表明的，這責任有三層，表徵神格的三個身位－父、子、靈。三是三一神的數字，三十表徵神三重的性情在人裏面。所以三十是重要的數字，表徵人同著在他裏面的三一神完全擔負責任。由這一切我們能看見，在以西結書裏，三十這數字指明受造之物加上三一神，使受造之物能在三一神裏面擔負責任。這是我們所需要的生命成熟，好豫備基督給別人享受，自己完滿的享受基督，並且彰顯基督作祂的豐滿。惟有藉著這樣的成熟，我們纔能看見以西結書的異象。

第五年

以西結接著說到第五年。三十年是從他出生那年算起，而第五年是從被擄那年算起。為甚麼異象在被擄第五年進來，不在更早的年間？異象沒有更早來臨，因為百姓沒有豫備好，不到三十歲的以西結，自己也沒有豫備好。這指明看見以西結書裏所記載的異象，需要我們把自己豫備好。

既然以西結看見異象時是三十歲，在被擄那年他只有二十五歲。民數記四章二至三節告訴我們，祭司三十歲開始盡職，但八章二十四節說，利未人從二十五歲開始事奉。這裏的差距，原因是祭司需要作學徒五年。他們不能立刻進入祭司的事奉。反而，他們需要受訓練和管教五年。在被擄的開始，以西結學習作祭司，是學習者。他還沒有為要看見異象所需的成熟。這指明在屬靈的事上，我們需要成熟。由於缺少成熟，我們中間有些人就看不見主在本書裏所要向我們顯示的異象。我們年輕時，看不見某些屬靈的事。因此，我們需要仰望主給我們在生命裏的成熟，使我們能看見、接受、得著、並領受一切屬靈的事。

異象在第五年進來，這事實指明不但以西結豫備好了，百姓也豫備好了。五這數字表徵人蒙神恩典，向神負起責任。即使神的百姓被擄，他們仍然從神得著一些恩典，所以時候到了，他們就能在神面前負責任。『約雅斤王被擄去第五年，』指明以色列人向神負責任的時候到了。被擄開始的時候，以西結開始學習作祭司。甚至在被擄中，神也給他恩典，使他學習作祭司。在第五年的時候，以西結和百姓都豫備好了。一面，到了三十歲的以西結能正式在神面前盡職作祭司。另一面，百姓現在能擔負他們的責任，神也能進來對他們說到這事。');

小孩子的父母能對他說到某種責任之前，小孩子必須長到適當的年齡，纔能接受這樣的說話。在父母能要求小孩子擔負某種責任以前，小孩子必須達到某種年齡。這情況與神在以西結書裏的說話類似。神沒有說話，直到他們被擄的第五年。在以西結達到三十歲以前，神沒有給他為神說話的責任。照樣，在被擄第五年以前，百姓沒有得著彀用的恩典，擔負神要對他們所說之事的責任。但到第五年，百姓有彀用的恩典，以西結也有足彀的學習，現在能擔負為神說話的責任。因此，在第五年神要以西結負責對以色列人說話，祂也要以色列人負責聽祂的話。

我們無法對初得救的人說到以西結書裏的事，因為他們無法領會這些事。然而，有人到了得救的『第五年』，神也許就要特別對那人說話。同樣，我這為神說話的人，無法說到這些事，直到我到了『三十年』。現在我已到了我的『三十年』，別人也到了他們的『第五年』，我就能對他們說到以西結書裏的異象，他們也能接受這個說話。說話的人和聽話的人都必須向神負責。

第二篇　引言（二）

讀經：以西結書一章一至三節，民數記四章二至三節，歷代志上二十三章三節上，路加福音三章二十三節上，以西結書四十章十七節，四十一章六節上，四十六章二十二節，民數記八章二十四節，創世記十一章六節，三十一節。

在本篇信息中，我們要繼續來看以西結一章一至三節，就是作為本書引言的三節。我們看過異象的日期，現在要接著來看異象的地點，看見異象的人，以及看見異象的情景。

地點

引言的第二點是以西結看見異象的地點。三節告訴我們，以西結『在迦勒底人之地，迦巴魯河邊』，異象臨到他。

在迦勒底

地點－迦勒底人之地－不是好地點，因為迦勒底是巴別開始的地點。希伯來文裏的巴別這辭，等於希臘文的巴比倫。因此，我們可以說，迦勒底實際上就是巴比倫，巴比倫就是巴別，是撒但集合墮落的人背叛神的地方。以西結看見異象的地方，是撒但在墮落的人中間煽動對神最大背叛的地方。那也是神呼召亞伯拉罕出來，使祂得著一班選民的地方。（創十一6，31。）可惜，在以西結的時候，大多數神的選民被帶回那地方。他們的被擄就是他們的墮落。他們已墮落到他們的先祖亞伯拉罕被神召出來要離開的地方。

我要請你們思想今天基督徒中間的情況。大多數的基督徒是在迦南地，還是在迦勒底人之地？大多數基督徒的確不是在美地，而是在墮落的地方。為這緣故，以西結書正符合今天基督徒的情況。

在河邊

以西結看見異象時是在河邊。他在一節說，『我在迦巴魯河邊，被擄的人中。』迦巴魯河表徵仇敵毀壞神子民的力量。（參賽八7~8。）迦巴魯的意思是『巨大』、『豐盛』、『有力』。這河，巴比倫河，指明巴比倫是巨大、有力的，因此牠表徵巴比倫反對神子民的能力。今天『迦巴魯河』就是今世將人從神帶到巴比倫那撒但的潮流。

在以西結書裏有兩道河：一章裏的迦巴魯河，和四十七章裏從殿流出來的河。迦巴魯河將神的子民從神帶開，但流自殿的河將人帶到神的生命裏。我們需要領悟，今天這兩道河仍在地上。一道河是這世界的傾向、趨勢、潮流；這是將人從神帶開的巴比倫河，墮落世界裏的河。我們讚美主，有另一道河，這河水所到之處，百物都必生活。

今天有兩道河在流。一道河是屬這世界的；另一道河是出自聖地的。一道河將人從神帶開；另一道河，在生命裏帶人歸向神。一道河毀壞神的建造；另一道河建造神的居所。

你是在那一道河邊？是在迦巴魯河邊，還是在流自神居所的河邊？你也許說，你在流自神居所之活水的河邊，但你仍可能有今世潮流的東西，今天世界趨勢的東西。你若仍在今天世界的趨勢裏，你就不在活水的河邊，乃在迦巴魯的河邊；你不在聖地，乃在迦勒底人之地。

天向以西結開啟時，他是在迦巴魯河邊，但他不是在這河裏。許多以色列人被巴比倫的軍隊屠殺；還有許多人因著饑荒、疾病和野獸而死。然而，情況不是全然無望，因為神仍然在那將祂子民帶走的河邊留下一些『旱地』。神藉著將這『旱地』賜給他們，使他們仍然活著，並且蒙保守。這指明神的恩典與以西結、與約雅斤王、並與其他許多被擄的人同在。他們若不是在迦巴魯河岸邊，而是在河裏，他們就都會滅亡。因著神的恩典，他們仍能在被擄之地的河邊生活。他們雖然不能在迦南生活，享受基督裏豐盛的恩典，但還能在被擄之地享受一點憐憫。

以西結書裏所記的異象，是今天的基督徒和今天的召會所急切需要的。我越親近主並與祂交通，我越觀察今天的情況，就越領悟以西結的異象是神給現今世代的信息。神賜給以西結的異象是為著在迦巴魯河邊被擄的人。今天大多數神的兒女也在被擄之地。他們沒有留在基督這迦南美地，卻墮落到巴比倫被擄之地；他們沒有正確、繼續的活在基督裏，也沒有享受基督的豐富。這是今天基督徒大體的光景。為這緣故，我信以西結書裏的異象是為著應付今天神子民的需要。

人

我們要說到的下一點是看見異象的人－以西結。

在被擄的人中

以西結在一章一節告訴我們，他『在迦巴魯河邊，被擄的人中』。身為在被擄之地的俘虜，以西結受試驗，必然覺得困擾、為難、受壓。這也可能是我們今天的經歷。有時候我們與弟兄姊妹聚在一起，就覺得我們是在被擄之地，我們也感覺為難、受壓。

祭司

三節清楚說到『祭司以西結』。身為祭司，以西結是活在神面前，事奉神，並與神調和的人。以西結是這樣的人；他雖然在被擄之地，卻仍活在神面前，並在神面前供職。他在迦巴魯河邊，不在聖殿裏，但身為祭司，他仰望神、禱告神、親近神、與神交通、並等候神。因為以西結是這樣的人，並且這樣親近神，所以天向他開啟，他就『得見神的異象』。（1。）

我們鼓勵所有在主裏的弟兄姊妹都作祭司事奉神。我們都需要學習禱告神、親近神、與神交通、並活在神面前。我們若這樣操練作祭司，天就會向我們開啟，我們就會看見神的異象。

布西的兒子，卻為神所加強

以西結是布西的兒子。布西的意思是『恥辱』或『被藐視的』。以西結是非常受人藐視，受到恥辱對待的申言者。他盡職時沒有得著榮耀。你若是今天主恢復裏的以西結，你就該期望作個被藐視的人。不要想你會得著甚麼榮耀；別人會藐視你，並以恥辱對待你。

以西結的意思是『神必加強』，也是『大能者是你的力量』。以西結這名結束於字尾el，意思是『大能者』。一面，他是被別人藐視的布西的兒子。另一面，他是被大能者神加強的以西結。在三章八至九節上半，主對以西結說，『看哪，我使你的臉硬過他們的臉，使你的額硬過他們的額。我使你的額像金剛鑽，比火石更硬。』他被藐視並受到恥辱的對待，但他被神加強。

因為以西結是布西的兒子，意思就是：他是羞辱之子，卑屈之子。我們也許以為，身為申言者，他申言的職事一定是榮耀的。然而，我們讀以西結書，就看見他作申言者盡職時，一直蒙羞受辱。神指派以西結作以色列人蒙羞的豫兆。（十二6，11，二四24，27。）神要他作某些示範，在這些示範裏，他成了蒙羞的申言者。譬如，神吩咐他向左側臥三百九十日，向右側臥四十日，（四4~6，）並且喫用牛糞豫備的餅。（9~15。）神也吩咐他挖通城牆，從其中把物件帶出去，以西結就照著所吩咐的去行。（十二1~7。）有一天連他的妻子也忽然死了。（二四16~18。）以西結的確是羞辱之子。

今天供應主話的人也要作羞辱之子。在神的百姓被擄的時候，人起來作神的執事，作祭司事奉，看見祂的異象，就必須擔當神百姓的恥辱。因為神被擄的百姓在羞辱中，神的執事供應神話語時，也要在羞辱中。

雖然以西結是蒙羞受辱的羞辱之子，但全能的神是他的力量。因為以西結蒙神加力，他就能在羞辱當中剛強。他是蒙神加強、加力的人，能忍受一切的羞恥、羞辱，好作神的申言者，神的出口，盡他的職事。

見異象的情景

最終，就著一章一至三節裏的引言，我們需要來看關於見異象的情景。

天開了

『天就開了，得見神的異象』。（1下。）天開了，是神特別的眷顧。每當地上的人與神是一的時候，天就會向他們開啟。在被擄之地，有一個成熟的、與神是一的人以西結，天向他開了。今天原則是同樣的。我們需要天向我們開啟，但在我們的經歷中要天開啟，我們就需要作以西結。我們若是今日的以西結，就會有開啟的天。

聖經首次題起天開了，是在雅各逃離他哥哥以掃而飄流的時候。他作了一個夢，在那個夢裏天向他開了。（創二八11~17。）這表徵神要得著雅各作祂在地上的灘頭堡，使天能向地開啟。主耶穌受浸時，天開了，宣告地上有一個與天上的神是一的人。（太三16~17。）司提反殉道時，天向他開了。（徒七56。）主耶穌回來時，天要再次開啟。神的兒女得著天向他們開啟，乃是很大的祝福。

地受了撒但的霸佔，地上的人也受了撒但的敗壞以後，神就不能來到地上，神所在的天也不能向地上的人開啟。這就是以西結時代的情況。以色列人受了撒但的敗壞，並且被擄，結果，天不能向他們開啟。然而，在被擄的人中，有一個尋求神、親近神、並且通天的祭司；所以天能向他開啟，甚至降到地上，使神天上的事能給地上的人看見，並且成全在地上的人中間。這實在是一件大事。

神一直需要能叫祂的天開啟的人。今天地仍受撒但的霸佔，地上的人仍在撒但的手下，並且大多數神的百姓仍在被擄之中。因此，急切需要一些像以西結一樣尋求神、親近神，並且作神的祭司在神面前供職的人。今天神若得著這樣的以西結，天就會開啟，地上的人就能看見天上的異象，天上的事也要成全在地上。在這些日子裏，但願我們都尋求神，親近神！但願天向我們是開啟的！

得見神的異象

不但天向以西結開了，異象也來了，並且向他有所啟示、揭示。神對以西結說，『凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳聽，並要放在心上。』（結四十4。）天開了，目的就是為著讓以西結看見神的異象。神的異象就是神的啟示，使我們看見神聖、屬靈、屬天的事。天沒有對他們開啟的人，看不見神屬天的事。

在一章神打開天上的幔子，讓以西結看見幔子後面的事。以西結看見四活物，和神榮耀的寶座。因著他所看見的，他就有負擔將這些異象傳遞給別人。他所說的不是教訓或想像的事，乃是他在靈裏所看見天上的異象。每一個神話語的執事，都該將屬靈、屬天的異象傳遞給別人。在這些信息中，我不是在供應理論、觀念、道理、或任何系統神學的事；我在供應從開啟的天而來的異象。

所有的召會和所有的聖徒都需要看見屬天的異象。所以，我們向神的兒女所陳明的，不該僅是教訓或道理，或從閱讀所得的知識，乃是我們藉著親近神，在開啟的天底下，在靈裏所看見的異象。這會使神的百姓從被擄中得恢復，也會帶進神召會的建造。我盼望在主的恢復裏我們中間所傳的一切信息，都充滿神的異象。

神的話特特臨到

神不但將祂的異象給以西結－祂也將祂的話語給他。異象是神的啟示，使我們有所看見；神的話語是祂的說明，使我們有所聽見。因為神不但要以西結用眼看，也要他用耳聽，（四十4，）所以神給以西結祂的異象，也給他話語。神用祂的話語說明祂的異象。

臨到以西結的話語不是普通或平常的，乃是特別的。賜給以西結的話是特別、新鮮、活潑的，與賜給摩西、以賽亞、耶利米的話不同。事實上，這些話與聖經任何一卷的話都不同。我們讀以西結書，覺得這卷書的話是特別的。以西結書裏的話是神特別的話，特特臨到一個親近神的人。

一章三節上半說，『耶和華的話特特臨到…祭司以西結。』這不是普通的話，乃是特別的話。今天，我們也不需要普通的話，乃需要特別的話。為著這樣特別的話，不要去找聖經註解，甚至不要去找倪柝聲或李常受的書。你需要有從主而來特別的話。對以西結而言，天開了，異象來了，話語也特特臨到。

作神話語執事的人不但需要神給他們異象，也需要特別的話語，新鮮的話語。我們需要看見神屬天的異象，也需要聽見神特別的話語。我們需要那使我們能明白異象的話語，也需要那使我們能宣揚並說明我們所看見之異象的話語。但願神的話語隨著神的異象特特臨到我們！

神的手降在他身上

三節下半接著說，『耶和華的手降在他身上。』（原文。）這裏我們看見耶和華的手隨著祂的話。順序很重要：開啟的天、異象、神的話、和神的手。神的手總是隨著祂的說話。祂說甚麼，祂就作甚麼。我們所供應的若真是神的話，神的手就會隨著。然而，你若供應許多，而沒有甚麼事發生，這就是說你口中出來很多話，但神的手沒有作工。你需要神全能的手作出你所說的。

今天我們需要天開啟；我們需要異象臨到我們；我們需要耶和華的話特特臨到我們；我們也需要耶和華的手降在我們身上。倘若我們說話，而神的手沒有隨著，那我們就是徒然說話，不該受人注意。然而，倘若我們所供應的是神特別的話，別人就該謹慎怎樣對待這樣的話。說神特別話語的人也許是微不足道的人，但神的手不是微不足道的。神要進來作祂所說的，並且照著祂的說話而作工。

神的手降在人身上，也是為著帶領人，並使人採取行動。（參王上十八46。）異象是為著看見；話語是為著聽見；手是為著行動。耶和華的手降在以西結身上，握著他、帶著他、牽著他、提著他，使他能採取行動。耶和華的手降在以西結身上以後，他所作的一切都是由於耶和華手的帶領、管治。神的手帶領、管治以西結這個為神說話的人。他每個行動都在神的手中。無論他到那裏，無論他作甚麼，並他怎樣行動舉止，都是由於神帶領、管治的手。無論被捆綁，或是得自由，無論喜怒哀樂，無論去彼或來此－一切都是受神手的帶領和管治。

這裏我們看見一個為神說話的人，不再有自己的自由，不再隨自己的方便行事。神的手若帶他到那裏，他就必須到那裏；神的手若要他作甚麼，他就必須作甚麼。他的行動是隨著神手的帶領，是受到神手嚴格管治的。他去那裏，他作甚麼，不是隨著他的挑選，乃是受到並隨著神帶領管治的手。這需要為神說話的人出相當的代價。

每個神話語的執事都需要履行四個條件，好看見神的異象。每個正常說神話語的人，必須是天向他開啟的人，看見了神異象的人，神的話特特臨到他的人，並有神的手降在他身上的人。

但願我們都到了『三十年』，但願我們都在迦巴魯河邊，不在巴比倫的潮流中。但願我們都有開啟的天，看見神的異象，得到神的話語，也有神帶領管治的手在我們身上。今天神需要這樣的人，召會也需要他們。但願我們都成為這樣的人，應付神的需要！

第三篇　風雲火金

讀經：以西結書一章四節，詩篇七十五篇六至七節上，以西結書三十七章九節，約翰福音三章八節，使徒行傳二章二節，四節上，出埃及記二十四章十六節上，四十章三十四節，申命記四章二十四節，希伯來書十二章二十九節，以西結書一章二十七節上，二十八節，八章二節下，四節，啟示錄四章三節上，二十二章一節。

在本篇信息中，我們要來看以西結一章四節。這節說到四件主要的事：風、雲、火、金。第一，有暴風從北方颳來。第二，隨著有一朵大雲。第三，有火包括在這朵大雲裏面。第四，從火內發出光耀的精金。

我們屬靈的經歷是照著對神的認識

創世記一章開始於神，以西結一章開始於神榮耀的異象。認識神的人能見證，我們屬靈的經歷是照著我們對神的認識。同樣，我們的事奉和召會的事務，也在於我們對神的認識。我們認識神的程度，要斷定我們屬靈經歷的程度和召會的光景。按屬靈說，我們所有的一切都在於神的所是、異象和彰顯，在於我們對神的認識。

以西結書裏的異象不是開始於人，乃是開始於神。從北方－神的所在－開始的異象，給我們看見神的旨意、計畫、心意、工作、行動、並與人的關係。這些異象啟示神所期望人與祂的關係。除了以上所題的四項以外，一章的異象包括四活物，高而可畏的輪，明如水晶的天，神榮耀的寶座，和寶座上的人。我們看本章裏神榮耀的異象時，需要謹慎留意這一切的事。

聖經是一本描寫屬靈事物圖畫的書

聖經是一本圖畫的書，向我們啟示神和屬靈的事。神是靈，既是這樣，祂乃是抽象、奧祕、看不見、摸不著、也測不透的。不但神是抽象的，一切屬靈的事也是抽象的。沒有聖經裏的圖畫，我們就很難領會神和屬靈的事。神在祂的智慧裏用有形、物質的事物，來描寫無形、屬靈的事物。不但如此，祂也用表號、象徵，來表達抽象、奧祕的事。為這緣故，聖經用許多豫表、表號和圖畫，來描寫並描繪屬靈的事。

宇宙中有許多事物是屬靈事物的象徵。例如，太陽象徵基督是我們的光，（瑪四2，路一78，）食物象徵基督是我們的糧食。（約六35。）事實上，宇宙中一切正面的事物都可用來描繪基督之於我們的所是。神在祂創造裏的心意，是要用所造的事物來說明基督的所是。這就是說，整個宇宙存在的目的是為著描寫基督。例如，葡萄樹若沒有被造，主耶穌就不能用葡萄樹描寫祂自己。（十五1。）若沒有狐狸或飛鳥，基督就不能把祂盡職的光景與狐狸有洞，飛鳥有窩的光景比較。（太八20。）甚至草場被造，也使主耶穌能用草場來說明祂自己。（約十9。）宇宙連同其中億萬的人事物被造的目的，既是為著描寫基督，所以當祂啟示自己時，就能在一切環境中找到事物作為祂自己的例證。全宇宙都是基督的圖畫。我們若看見這個，就會領悟基督是何等豐富、深奧、無限、且追測不盡。

正如全本聖經是一本圖畫的書，照樣，以西結書作為聖經的縮影，也是一卷圖畫的書，一卷滿了圖畫的書。這些圖畫是以異象的形式呈現。以西結所看見的異象完全與神和屬靈的事有關，所以不該按字面、物質來領會。我們若想要按字面解釋以西結的異象，就不能領會牠們。

我年輕的時候，不能領會以西結書。我越讀這卷書，就越糊塗。我特別不能領會四活物的事。四活物各有四個臉面：前面是人的臉，右面是獅子的臉，左面是牛的臉，後面是鷹的臉。（結一5~6，10。）不但如此，『腳掌好像牛犢之蹄，』並且『在四面的翅膀以下有人的手』。（7中，8上。）我認為活物的圖畫非常古怪，我一點也不領會。感謝主，慢慢的當我在屬靈的經歷上往前的時候，我將以西結書裏的記載與聖經其他各處對照參考，就開始懂得以西結書裏的異象。至終，就像人將七巧板拼湊在一起，為要得著完整的圖畫，我也將聖經各部分拼湊在一起，就開始看見以西結書裏所描繪屬靈之事的圖畫，領悟以西結是用看得見、物質的事物來表徵屬靈的事物。現今我們查考以西結書，需要看見這卷書中之圖畫的內在屬靈意義；我們要在全本聖經的光中來看這些圖畫，並將其與我們屬靈的經歷對照。

現在我們開始一點一點來看以西結一章四節裏的四件事。

暴風

從北方

一章四節上半說，『我觀看，見狂風從北方颳來。』達祕的新譯本和美國標準本，都將希伯來原文的『狂風』譯作『暴風』，我覺得這個繙譯更好。因此，本節說暴風從北方颳來。

為甚麼暴風從北方颳來，不從南方、東方、或西方颳來？這問題的解答見於詩篇七十五篇六至七節上半：『高舉非從東，非從西，也非從南而來。惟有神斷定。』這裏北方由神頂替。這指明神在北方。在地理名辭裏，北方一般視為上面，因此往北方去就是往上。在北方的神總是在上面。按屬靈說，這意思是我們往北方去，就是到神面前去。暴風從北方颳來，這事實的意思是牠從神而來。神的居所，住處，是一切屬靈事物的源頭。暴風從北方，從神的住處颳來。所以，神是暴風的源頭。

表徵神的靈

希伯來原文的風是路阿克（ruach）。路阿克可以譯作『風』、『氣』或『靈』。欽定英文譯本在以西結三十七章裏，以這三種方式繙譯這個希伯來字：在九節譯作風，在五、六、八、九、十節譯作氣，在一、十四節譯作靈。譯者很難斷定在某節，路阿克的意思是風、氣、或靈；必須照上下文而定。

在一章四節，路阿克指風，暴風，這一點不差表徵能力的靈。在五旬節那天有暴風，大風颳過，充滿了一百二十個門徒所坐的屋子。他們就都被聖靈充滿。（徒二2，4上。）毫無疑問，那暴風，大風就是能力的靈。

約翰三章八節主耶穌說，『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。』有些譯本在註解裏指出，本節的風字就是希臘文的靈字，紐瑪（pneuma）的繙譯。希伯來文的『路阿克』和希臘文的『紐瑪』正好有同樣的意思。紐瑪和路阿克一樣，能譯作『風』、『氣』或『靈』。因此，本節的『風…吹』，原文也可譯作『靈…吹』。以西結一章四節裏強大的暴風乃是神大能之靈的表號、圖畫。

聖經裏的風有反面和正面的意思。反面的意思，風是神在人身上審判的象徵或表號。這是但以理七章二節和啟示錄七章一節裏風的意思。正面的意思，風是聖靈吹在人身上或降在人身上以眷顧人的象徵或表號。當然，行傳二章裏的暴風，就是這個意思。以西結書裏的風也有這雙重的意思：反面的意思－神興起環境，藉此審判背叛祂的人；正面的意思－那靈臨到人，叫人得著神的生命。以西結一章裏的暴風有這正面的意思。

我們屬靈的經歷總是開始於屬靈的暴風

我們屬靈的經歷總是開始於屬靈的暴風。照著召會的歷史看，歷代神的靈像大風一樣吹動，感動人為罪悔改，相信主耶穌，叫人得著重生，捨棄世界來跟隨主，並且心裏迫切，靈裏焚燒來事奉主。你沒有過這樣的經歷麼？你沒有覺得神的風吹在你身上麼？你沒有被神的靈摸過麼？你沒有覺得（在你的一生中至少有一次）某種能力－從神來的暴風－在你身上推動你，使你恨惡罪，對世界有不同的態度，或者改變對人生的看法麼？你若從來沒有這樣的經歷，你就需要仰望主，禱告叫祂的風從北方吹在你身上。

一位曾是某政黨有力人士的有為青年，在悔改的時候經歷這種從北方吹來的風。有一天，他到偶像的廟裏，在供桌上看見一本聖經。他走上前去，念了幾節。忽然，聖靈吹在他身上，他就知罪自責。那靈的風繼續吹在他身上，他就開始為他的罪悔改，並且徹底認罪，跪下痛哭，甚至在地板上打滾。他藉著從北方來的大風吹動而得救了。

神的眷顧總是開始於神的風吹在我們這人身上。你得救的時候沒有經歷暴風，就是神的靈的吹動麼？可能你是個年輕的學生，不顧別的，只顧上學、讀書。然後有一天，暴風臨到你。暴風吹在你身上，把你翻轉過來。這使你思想人生的意義，開始問自己是從那裏來，要往那裏去。這是暴風吹動的結果。我信每個得救的人在悔改的時候，都經歷過這樣的暴風。

我不能忘記我在得救那天所經歷的暴風。那時我是個不到二十歲的青年，滿了雄心；我努力讀書，追求世界的知識，要得著美好的前途。但有一天，我聽說有一個佈道會，就決定去參加。在那個聚會中，當我聽到很強的福音信息時，暴風就吹到我身上，將我翻轉過來。

暴風不但在我們悔改的時候從北方臨到我們，在我們得救以後亦然。無論我們年輕或年長，我們都經歷到暴風。例如，在召會生活裏，我們中間有些人從前是傳教士或基督教工人。有一天，暴風從北方臨到他們，將他們的一切翻轉過來。這使他們迫切尋求主，至終進入召會生活。

事實上，在我們屬靈生命每次轉彎時，暴風都吹在我們身上。這暴風就是神自己吹在我們身上，將暴風帶進我們的生活、我們的工作、和我們的召會裏。有暴風從神臨到我們，的確是恩典。我們跟隨主時，會經歷一次又一次的暴風。我不能說有多少暴風臨到我，但我能見證每次的暴風都值得回憶。每次的暴風都成了喜樂的回憶。我信我們在永世裏，要回憶我們所經歷的暴風。

每當神眷顧我們，復興我們的時候，祂的靈就像大風一樣吹在我們身上。我們需要這樣經歷那靈－越多越好，越厲害越好。我有很深的渴望，在這些日子裏，神的靈要像大風一樣強烈的吹在我們身上。

雲

雲總是隨著暴風。我們若有風，必然會有雲，因為雲是風吹的結果。雲像暴風一樣，表徵聖靈。聖靈摸著我們的時候，就像風一樣。聖靈眷顧我們、覆庇我們的時候，就像雲一樣。首先，聖靈像風一樣吹在我們身上，感動我們，然後祂像雲一樣與我們同住，遮蓋我們。

覆罩的神作為風來臨，作為雲停留

以西結一章四節裏的雲是神遮蓋祂子民的表號。我們可以用覆罩這辭，說雲是神覆罩祂的子民。所以，雲不是別的，乃是覆罩的神。神作為風來臨，但祂作為雲停留。因著祂作為雲停留，祂就遮蓋我們，覆庇我們，並覆罩我們，使我們享受祂的同在，因此在我們的日常生活中產生屬祂的東西。何等奇妙！這就是遮蓋的雲所豫表遮蓋的神。

我們思想以色列人的歷史，就能更完全領會雲的意思。好些時候神向他們顯現，並且像覆庇他們的大雲一樣眷顧他們。譬如，以色列人出埃及以後，經過紅海。保羅論到這事說，『我們的祖宗從前都在雲下，都從海中經過；都在雲裏，也在海裏，受浸歸了摩西。』（林前十1~2。）遮蓋以色列人的雲豫表神的靈。至終，以色列人到了西乃山，並安營在那裏。在出埃及十九章九節，耶和華對摩西說，『我要在密雲中臨到你那裏，』並且『在山上有…密雲』。（16。）二十四章告訴我們：『有雲彩把山遮蓋，』耶和華『從雲中召摩西』，並且『摩西進入雲中』。（15，16，18。）後來會幕為神立起來以後，神的榮光充滿帳幕，雲彩遮蓋帳幕，並停在其上。（四十34~35。）百姓都看見雲彩遮蓋會幕。那雲彩表徵神的眷顧，神的同住。

雲也表徵神對祂子民的照顧，並祂向著他們的恩典。祂向他們顯現像雲一樣，遮蓋並覆庇他們，以照顧他們。箴言十六章十五節說，『王的恩典，好像春雲時雨。』在祂恩典的眷顧裏，神臨到我們像雲一樣，顧到我們，向我們施恩。

經歷並享受神作恩典的雲

以西結一章四節題到雲與風有關。風同著雲，指明在神與人之間有重大的事故即將發生。在我們基督徒的生活中，在神與我們之間，至少偶而需要有重大的屬靈變動。我信每一個真得救的人都經歷過這樣的變動。我們也在復興的時候經歷屬靈的變動。首先，聖靈摸著我們，感動我們，使我們轉向主，看見自己的敗壞，並且悔改認罪。然後我們覺得神像雲一樣眷顧我們、覆庇我們、遮蓋我們。我們也可能覺得神的恩典在我們身上，遮蓋我們像天篷一樣。

神是吹動的風，祂也是遮蓋並覆庇的雲。每當我們經歷神作吹動的風時，我們也覺得，祂吹在我們身上以後，就與我們同在，覆庇、遮蓋我們，並且覆罩我們。這就是神作恩典的雲。風的吹動將神的同在，以屬天、覆罩、覆庇的雲的形態臨到我們。

我得救時不但經歷大風從北方吹在我全人身上，也經歷主的同在像雲一樣覆庇我。在這覆庇之下我開始問自己：『人生是怎樣一回事？我該繼續這樣往前去麼？』因著吹動的風和覆罩的雲，在我與神之間就有重大的事情發生。真實的經歷和真正的復興，都與屬靈的風和屬靈的雲有關。

我不能忘記一九三五年我對神作覆庇的雲特別的經歷。有一個主日下午，我盡職說到那靈。到一個時候，我覺得有雲彩降臨遮蓋我。我外面的眼睛雖然沒有看見甚麼，但我覺得有個東西覆庇我。我被遮蓋我的雲彩包圍，我很深的感覺主非常明確、實際的同在。那時主的同在的確像雲一樣。那個經歷不但是信心的事，也是能感覺得到的事。我覺得我被主的同在遮蓋、覆庇；那是奇妙、喜樂、安慰、加強並加力的。會眾察覺有事情發生，氣氛改變了，我立刻開始很有能力的說話。

我們許多人經歷過主作覆庇的雲。當你禱告、悔改並認罪的時候，有時會覺得你在天篷或雲的遮蓋之下。這也許是你的經歷，在你晨興或禱讀主話的時候，從神而來的暴風颳來，吹在你身上。風吹動以後，雲來了，可能整天與你同在。在一天中你覺得有個東西隨著你，覆庇你，遮蓋你，覆罩你，以致你終日享受主的同在。

我能見證我多次經歷過這事。我清晨與主接觸時，那靈像大風一樣從北方颳來，我立刻進到主的同在裏，就像被雲遮蓋。祂的同在成了我的享受，我終日經歷祂的遮蓋，享受祂的同在。

我們都需要經歷主的同在像覆罩、覆庇的雲一樣。我們不該滿足於僅僅道理和教訓。我們不需要來到聖經跟前尋求更多的知識，卻需要尋求主自己。我們來到聖經跟前時該禱告：『主，我需要風和雲。主，像暴風一樣從北方吹在我身上，並且用覆庇的雲遮蓋我。求你像風一樣臨到我，並且像雲一樣與我同在。』

火

以西結看見覆庇他的雲一直被閃爍的火遮蓋，這也是符合我們屬靈經歷的事。暴風從主颳來，主覆庇的同在停留，我們就覺得我們裏面有個東西在照耀、搜尋並焚燒。在這樣的照耀、光照、搜尋並焚燒之下，我們也許領悟自己在某些事上錯了。例如，我們也許領悟自己對某位弟兄的態度錯了。在主同在的照耀和搜尋之下，我們被暴露，就定罪自己，承認自己的缺點。然後搜尋的火就會燒去我們裏面消極的事物。

以西結所看見的火表徵神焚燒、聖別的能力。凡與神聖別的性情、性質不合的，都必須燒去。只有合於祂的聖別的，纔經得起祂聖別的火。這能由我們屬靈的經歷證實。聖靈來了，為罪，為義，為審判，使世人知罪自責。（約十六8。）每當聖靈來摸我們，並使我們認罪禱告的時候，我們會覺得需要被聖別，將一切的敗壞除去。我們會領悟，任何與神的聖別不合的事物，都必須燒去。人若宣稱蒙神眷顧，卻對自己的罪和不聖沒有感覺，他就沒有真正被神的靈摸著。神眷顧人的時候，祂聖別的火就來燒燬人裏面消極的事物。這焚燒的火也使我們蒙光照。聖靈的火越在我們裏面焚燒，我們就越被煉淨、蒙光照。

我們若這樣經歷主，就不需要別人告訴我們，說我們在某些事上錯了，或者我們對某位弟兄的態度錯了。人若想要改正我們，我們可能被得罪。但即使我們願意接受改正，並且想要改良自己，就內裏生命而論，這也算不得甚麼。我們需要在主同在的照耀和搜尋之下。我們越在這個照耀之下，就越願意說，『主耶穌，焚燒我！我甚麼都不適合，只適合被焚燒。主阿，燒去我的性質。燒去我的存心、我自己的目的、我的動機、和我的目標。』這是對內裏生命的真實經歷，不是僅僅教訓而已。

我多年供應話語給主的子民，現在學知僅僅教訓一無所成。我們都需要風的吹動，主同在的覆庇，以及這火的搜尋和焚燒。我們的神乃是烈火。（申四24，來十二29。）風、雲和火都是主自己。祂來臨的時候，乃是作為暴風來臨；祂與我們同在的時候，是作為雲停留；祂搜尋、焚燒我們的時候，是作為烈火搜尋、焚燒。沒有人能經歷主作吹動的風，作遮蓋的雲，並作焚燒的烈火，而沒有經歷真正的改變和變化。我們都需要藉著火變化。我們都需要被焚燒而變化。

我們的神，主耶穌，不但是活水，也是烈火。許多基督徒寶貴以西結四十七章，因為那章說到湧流的河。我們需要領悟，湧流的河不是以西結書的第一樣東西。反之，河是在火以後來臨。火在一章，河在四十七章。火總是先來。火的源頭是吹動的風同遮蓋的雲。由此我們看見，火不是直接臨到我們。神作吹動的風臨到我們，並作遮蓋的雲與我們同在。在祂的遮蓋之下，我們被祂的照耀暴露。我們在祂的照耀之下時，該承認我們需要祂的焚燒，然後禱告，求祂燒去我們的己，我們老舊的性情，我們的個性，我們的世俗，以及我們的態度、目標、目的、動機和存心。我們都需要這樣被主焚燒。一次這樣的焚燒，勝過千篇的教訓。

光耀的精金

神的心意不僅是要焚燒我們，使我們變成灰。神是良善的神，祂有良善的目的。祂作為風吹在我們身上，作為雲遮蓋我們，並作為火燒燬我們的目的是甚麼？這問題的答案乃是，從火內發出光耀的精金。神聖之火的焚燒是為著精金的顯耀。

希伯來文的『精金』一辭很難繙譯。達祕新譯本在以西結一章四節的註解裏說，這個希伯來字指一種『不知名的物質；有人認為是一種金與銀的混合物』。有一種猶太譯本用精金這辭。精金是金與銀的合金。金象徵神的性情，銀象徵救贖。欽定英文譯本將原文譯作『琥珀』，因為這種發光金屬的顏色是琥珀的顏色，這多少有點像金的顏色。精金不僅僅是金，也不僅僅是銀，乃是金與銀的混合。

在啟示錄裏我們能看見同樣的原則。二十二章一節說到神和羔羊的寶座。在寶座上的一位不只是神，也不只是羔羊，乃是羔羊神，救贖的神。在創世記一章神僅僅是神，但在啟示錄二十二章祂是我們救贖的神，我們的羔羊神。照著啟示錄四章三節，神，在寶座上的一位，『顯出來的樣子好像碧玉和紅寶石。』深綠色的碧玉，表徵神是那在祂豐富生命中之榮耀的神；紅色的紅寶石，表徵神是救贖的神。在寶座上的神顯出來的樣子好像碧玉和紅寶石，這事實指明神不再僅僅是神，祂也是我們的救贖主。啟示錄二十二章和四章的這些例證，幫助我們領會以西結書裏精金的意思。我們的神不僅僅是金所表徵的聖者；祂也是銀所表徵的救贖的神。祂不再只是金－祂乃是精金，金與銀調和。

我們經歷吹動的風，就享受遮蓋的雲，然後我們經過焚燒的烈火；結果是光耀的精金，一種照耀、可愛、寶貴、可悅的東西。作為精金，主耶穌是那位救贖我們，並作我們一切的。祂是我們的神，我們的羔羊，我們的救贖主，我們的碧玉，和我們的紅寶石。我們若思想我們屬靈的經歷，就會領悟，今天那住在我們裏面的一位是羔羊神，是由精金所表徵的一位。

在神看來，我們在得救以前是卑賤邪惡的，沒有尊貴或榮耀的東西。但是讚美主，祂拯救了我們，又重生了我們！祂的風、祂的雲、和祂焚燒的火，使我們有可能得著祂這位救贖的神，在我們裏面作光耀的精金。現今我們得著祂作瓦器裏的寶貝，（林後四7，）因此我們成了尊貴榮耀的人。我們需要思想那在我們裏面的基督是何等寶貴、尊貴。作為在我們裏面的精金，祂是價值無比的寶貝。這寶貝就是風、雲和火的結果。我們越經過風、雲和火，精金就越構成在我們這人裏面，使我們成為滿了三一神並彰顯祂榮耀的人。

我們都需要更多經歷屬靈的風，覆庇的雲，焚燒的火，和光耀的精金。因著經過這樣的經歷，我們就成為神榮耀的異象。在我們的經歷中，我們有風、雲、火和精金。然後當我們聚在一起的時候，我們就是精金之榮耀的異象，有照耀、光耀的貴重寶貝。

基本的經歷

我們在本篇信息中所看的，是申言者以西結所看見的第一個異象。這異象描繪在神聖生命一切屬靈經歷中最基本的經歷。有各類屬靈的經歷，但這個經歷是第一、基本的一類－風、雲、火、和精金的經歷。

我們不是一次而永遠的經歷到風、雲、火和精金。不是，這經歷該是一再重複的循環。今天我們也許經歷風、雲、火和精金，然後一段時間以後，風又來了，跟著是雲、火和精金。這個循環在整個基督徒的生活中該一再重複。由此我們看見，就一面說，我們基督徒在屬靈的經歷中是沒有休息的。我作基督徒超過四十五年了，我從來沒有從這個循環休息，反而對吹動的風，遮蓋的雲，焚燒的火，和光耀的精金有不斷的經歷。每次這個循環重複，就產生更多的精金。

這個循環若停止了是很可怕的。在我們的經歷中，風、雲、火和精金的循環該永不停止。我們經歷這個循環越多越好。我們若天天經歷風、雲、火和精金，就會很美妙。這是對內裏生命的真正經歷，這要帶進生命真實的長大。

第四篇　風雲火金是基督徒一生屬靈的故事

讀經：以西結書一章四節，詩篇七十五篇六至七節上，以西結書三十七章九節，約翰福音三章八節，使徒行傳二章二節，四節上，出埃及記二十四章十六節上，四十章三十四節，申命記四章二十四節，希伯來書十二章二十九節，以西結書一章二十七節上，二十八節，八章二節下，四節，啟示錄四章三節上，二十二章一節。

本篇信息要進一步說到風雲火金的經歷。我的負擔是要指出，風雲火金該是基督徒一生屬靈的故事。在基督徒的一生中，我們屬靈的經歷該是這四件事不斷的循環。

不是理論，乃是對吹動的風、遮蓋的雲、燒燬的火、和光耀精金的經歷

我們在前篇信息裏關於風、雲、火、金所說的，完全不是理論，乃是屬靈經歷的事。人若從來沒有經歷過風、雲、火、金，那人必然不是正常的基督徒。一個人也許對得救的真理有一點道理的知識，然後在形式上受浸，但是沒有任何風、雲、火、金的經歷。真正得救的人是與神發生過屬靈交往的人，經歷過風的吹動和雲的遮蓋的人。

在你得救以前，你的生活似乎很平安寧靜，但有一天，你聽到福音，你經歷大風的吹動。結果，你醒悟過來，開始疑惑人生的意義，特別是你生命的意義。你問自己說，『我從那裏來？我往那裏去？我人生的目的是甚麼？人生的意義是甚麼？我若繼續照樣生活，結局會在那裏？』風一直吹在你身上、吹在你裏面，直到你信入主，接受祂完全的救恩。

屬靈的風不但在我們得救時吹在我們身上，每次我們有屬靈的復興時也是如此。一位信徒也許不大在意他屬靈的生命，卻相當滿意於他屬靈的光景。這樣的信徒心情好的時候，也許會讀經禱告；若是心情不好，就不禱告讀經了。但是經歷屬靈大風吹動的信徒，情形卻非常不同。風吹在他身上，使他對自己屬靈的光景無法滿意。反而，他感覺不安，開始關切自己的情形，疑惑自己屬靈的光景。團體的召會和個別的信徒，原則是同樣的。風的吹動總是使我們覺得不安，並且關切自己的情形和光景。我深深渴望，強烈的大風會吹在眾召會的眾聖徒身上，使他們不安，叫他們為自己屬靈的光景尋求主。

吹動的風帶來遮蓋的雲。我們從屬靈的經歷學知，聖靈吹在我們身上，摸著我們，我們就覺得神在覆庇我們，施行對我們的眷顧。祂的同在好像遮蓋並圍繞我們的雲彩，使我們覺得祂的同在和祂的眷顧。在這之後我們經歷烈火的焚燒。這焚燒使我們領悟自己在許多方面、對許多人錯了。這樣的焚燒暴露我們的光景，使我們承認自己的過犯，且在神面前對付自己。火越焚燒，我們就越認罪，也越被聖別、被煉淨。

我要請你根據自己屬靈的經歷，思想吹動的風、遮蓋的雲、和焚燒的火的事。你沒有經歷過吹在你身上的風，遮蓋你的雲，焚燒並煉淨你的火麼？在你經歷那靈的吹動和焚燒以前，你也許總是覺得別人錯，你對。但藉著風的吹動，在雲的遮蓋之下，並藉著火的焚燒，你開始看見自己是何等罪惡、敗壞。火焚燒你到這樣的地步，你就領悟連你的愛也是自私的、屬肉體的。

這火不但燒燬我們的驕傲，也燒燬我們的謙卑；不但燒燬我們的邪惡，也燒燬我們的仁慈；不但燒燬我們的恨，也燒燬我們的愛。我們在風的吹動、雲的遮蓋、和火的焚燒之下，就不覺得自己是對的。反之，我們的『我』會垮臺、熔化。至終，這火燒去神以外的一切。惟有神能通過這個焚燒。

救贖之神的輝煌彰顯

我們感謝主，在火中有光耀的精金。我要題醒你，精金，這種金與銀的合金，表徵救贖的神。我們被神這烈火焚燒以後，就覺得我們被神的性情和榮耀所充滿。這就是說，一旦我們經歷了風、雲、火，惟一存留的東西就是光耀的精金，救贖的神。風、雲產生火，火彰顯照耀的精金。那包含吹動的風、遮蓋的雲、和煉淨的火的屬靈交往的，其結果總是救贖之神的輝煌彰顯。

在這裏我要簡短的見證我二十幾歲時的經歷。我被主吸引，幾乎每天早晨都到我家附近的山上去禱告。當我在以西結一章四節的光中回想我的經歷，我能見證我的確經歷風、雲、火、金。我到達山頂不久以後，就覺得聖靈的感動，風的吹動。常常一唱詩，眼淚就直流。那時候我也覺得在主同在的大雲覆庇之下。同時，我很強的領悟，我是罪惡、敗壞的，因而向主認罪。這樣禱告以後，讀經以後，我就被甜美榮耀的東西－救贖的神這光耀的精金－所充滿。相當一段時間，我每天早晨都在重複這個經歷。

每個基督徒屬靈的歷史

每個基督徒屬靈的歷史都該與風、雲、火、金有關。我們得救的時候，在這四方面經歷主，之後我們該繼續這樣經歷祂。事實上，每次我們蒙主恩典，都與祂發生風、雲、火、金的屬靈故事。你早晨醒來的時候，也許覺得那靈的風吹在你身上，雲覆庇你。然後你花一點時間禱告，就覺得火在你裏面焚燒，燒燬你的敗壞、世俗、以及許多其他消極的事物。至終，你也許覺得，在你裏面有個明亮、榮美、並尊貴的東西，就是光耀的精金。這個經歷的結果，使你整天活在對光耀精金的享受裏。然而，你在這敗壞的世界生活行走，無法避免受到玷污和沾染，所以在一天結束時或次日早晨，你對風、雲、火、金又有進一步的經歷。又一次風吹動，雲覆罩，火焚燒。你承認自己的罪，對付自己的污穢，然後再次享受裏面精金的照耀。

這樣的經歷是無窮無盡的。日復一日，週復一週，月復一月，年復一年，我們需要經歷風、雲、火、金。每次風吹動，雲遮蓋，火焚燒，我們就蒙光照，看見需要對付以前所沒有感覺的事。這些消極的事燒去時，我們就經歷進一步的煉淨，並且對光耀的精金有更深的享受。

蒙主恩典

有些信徒得救很久了，但他們屬靈的光景仍然一樣。在他們的基督徒生活中，幾乎沒有風、雲、火、金的經歷。風沒有吹動，雲沒有遮蓋，火沒有焚燒，因此沒有金的彰顯。這樣的情形完全不正常。信徒若要蒙主恩典，必須經歷屬靈的風和屬靈的雲－越多越好。有時候我們需要經歷大風吹動，使我們有大的轉機。每當我們有這樣轉機的時候，我們就從主得著更多的恩典。

我要強調一個事實，蒙主恩典是風、雲、火、金的事。聖靈好像從神來的風，吹在我們身上。這是我們蒙恩的開始。然後我們在主同在那覆罩、遮蓋的雲之下，自然而然領悟我們是何等罪惡、污穢。我們也許有原則上像申言者以賽亞那樣的經歷。他看見主在祂榮耀裏的異象，就呼喊說，『禍哉，我滅亡了；因為我是嘴脣不潔的人，又住在嘴脣不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華。』（賽六5。）他承認自己的罪惡以後，就得著潔淨。關於這點以賽亞說，『有一撒拉弗飛到我跟前，手裏拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的；將炭沾我的口，說，看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。』（6~7。）每當風吹動，雲遮蓋，火焚燒的時候，我們就覺得我們的罪惡，並且領悟需要把我們裏面一切消極的東西燒去。凡與神的聖別、榮耀性情不合的，都要燒燬。凡不屬神的－凡與罪、世界、肉體、和撒但有關的－都必須燒去。惟一能通過烈火的，就是救贖的神這光耀的精金。

你越追求主，你就越領悟，聖別的火不但焚燒你的弱點，也焚燒你的強處，包括你天然的良善，天然的美德，以及那在你裏面，你和別人所稱讚、寶貴並看重的一切。你也許像奧古斯丁一樣，至終覺得連你的認罪和悔改的眼淚，都需要主的潔淨。

精金的顯出

風的吹動，雲的遮蓋，和火的焚燒，結果是精金輝煌的顯出。我們經歷烈火的焚燒，神自己就顯在我們身上。我們越經過神的風、雲、火，主就越尊貴、榮耀的顯在我們身上。祂這樣得彰顯，我們就覺得惟有祂是寶貴、可愛、明亮、威嚴、並榮耀的。我們好像在變化山上的門徒一樣，『不見一人，只見耶穌。』（太十七8。）惟一可見的，惟一在場的，乃是可愛、寶貴、榮耀的主耶穌。那時我們不能作甚麼，只能在祂面前俯伏，敬拜祂，高舉祂，加冠祂，並將一切傾倒給祂。這樣我們就得著主，主也得著我們。

願我們都對以西結一章四節裏的圖畫有深刻的印象，並願我們的基督徒生活是對風、雲、火、金繼續不斷、沒有窮盡的經歷。

第五篇　四活物

讀經：以西結書一章五至六節，十節，二十六節，啟示錄五章九節下，約翰福音五章二十五節，歌羅西書二章十二至十三節，腓立比書二章七至八節，馬可福音十章四十五節，啟示錄五章五節，出埃及記十九章四節，以賽亞書四十章三十一節，腓立比書一章二十一節。

以西結書是一卷表號或圖畫的書，描繪屬靈的事物。我們看過其中的四個表號－風、雲、火、金－描述神之於我們的所是。在我們對神的經歷中，祂好像吹動的風，好像覆罩、翱翔、覆庇的雲，好像閃耀、光照、搜尋的烈火，（來十二29，）藉著焚燒我們而聖別我們，並且像光耀、照耀的精金。由金與銀這兩種元素所組成的精金，表徵複合的神，羔羊神。（啟二二1。）今天活在我們裏面的神乃是羔羊神；祂是神（金），祂也是救贖主（銀）。因此，祂是複合的神，由精金所表徵。對猶太人，神僅僅由金所表徵；但對我們基督徒，我們的神是複合的神，乃是由精金（有金、銀兩種元素）所表徵。

不是死的，乃是活的

以西結一章五節上半說，『又從其中，顯出四個活物的形像來。』我們需要留意本節的第一個字『又』。不但從火內有精金發出；也有別的東西出來了。風帶進雲；雲包括火；火產生精金加上別的東西－四活物。當我們經歷神作吹動的風、覆庇的雲、焚燒的火、和精金時，我們就成為四活物。我們原是死的，但藉著這樣經歷神，我們就成為活物。主耶穌說，『死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。』（約五25。）保羅說我們原是死的，但神叫我們活過來。（弗二5。）我們越有風、雲、火、金的循環，我們就越活。每次我們被神吹動，被祂覆庇、燒燬、並焚燒，我們就被點活。結果我們就成為活的，充滿了活力。我們在聚會中若是不活，就證明我們缺少經歷由風、雲、火、金所組成的循環。我們越經歷這種循環，我們就越活。今天許多基督徒喜歡參加安靜的禮拜，但我們在聚會中應當非常活，有時候甚至向主歡呼。（詩九五1~2。）只有活人纔能這樣歡呼。我們若是經歷神作風、雲、火、金，我們就不會安靜，而會很活，甚至在召會的聚會中喧嚷。

活字的希伯來文，與說到生命樹的創世記二章九節裏生命這辭，字根相同。我們這些受造之物怎樣纔能成為活物？我們乃是藉著經歷神作生命樹而成為活物。這生命，神那神聖、永遠、非受造的生命，是真正的生命。惟有得著這真正的生命，我們纔能成為活物。每當我們經歷神作生命樹的時候，我們就覺得有個東西活在我們裏面。在我們裏面有活的元素，活的因素；這活的元素或因素，一直使我們成為活的。

我們得救以前，原是死在過犯並罪之中。（弗二1，5，西二13。）在約翰五章二十五節主耶穌直接說到靈裏死了的人：『我實實在在的告訴你們，時候將到，如今就是了，死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。』本節的活，意思是靈裏活過來。我們得救、重生的時候，就經歷到風、雲、火、金。聖靈的風吹在我們身上，聖靈的雲覆庇我們，並且聖靈的火光照我們，焚燒我們。結果，我們承認自己的罪，精金就從我們裏面產生。這樣我們就聽見神兒子的聲音，並且被點活。我們碰著神的榮耀，就在祂榮耀的顯現裏得救、重生了。藉著風、雲、火、金的經歷，我們原是死了的人，就被點活成為活物。現今我們該天天經歷風、雲、火、金，使我們在裏面的人裏成為活而充滿活力的。

我們怎樣能證明我們不再是死的，乃成了活物？有雙重的證明，就是裏面的證明和外面的證明。我們是活物，裏面的證明是：我們現今有生命的感覺或知覺。活人有感覺。例如，我們坐在房間裏，會對溫度有感覺。我們也許覺得熱或覺得冷。但是，死人沒有這樣的感覺。同樣，倘若我們活在神面前，我們對自己的情形就會有裏面、屬靈的知覺。倘若我們得罪神，或者作不討神喜悅的事，我們就會有感覺。在屬靈上活的人，每當生活不榮耀神或不討神喜悅的時候，就會有深切的感覺。倘若我們裏面的感覺，裏面生命的知覺是敏銳、深切、新鮮的，這就證明我們裏面是活的，所以我們是活物。然而，有些神的兒女也許行為非常差，羞辱主的名，但他們對自己所作的沒有感覺。他們遠離神，並且需要悔改，但他們一點沒有裏面的感覺。這證明他們裏面是死的。一個信徒若真正是活物，對自己的情形必有許多裏面的感覺。

我們是活物的第一個證明是內在的，與我們的感覺有關；第二個證明是外在的，與我們的活動有關。死人是不活動的，但活人是非常活躍的。例如，小孩子非常活躍，因為他們滿了生命。基督徒生活的原則也是一樣。活的基督徒是活物，會從事好些活動；第一個活動就是禱告。正如我們肉身不呼吸就不能生存，照樣，我們在屬靈上不禱告也不能生存。禱告是基督徒屬靈的呼吸，這常常是自然的。譬如，我們早晨一醒來，會自然而然為新的一天感謝主。這樣禱告就是呼吸，這表徵我們是活的。然而，有些信徒也許很長一段時間，甚至幾個月不禱告。他們缺少禱告的活動，證明他們不是活的。其他證明我們是活物的活動，包括讀經，在聚會中盡功用，事奉神，和傳福音。不讀經，不參加聚會，在聚會中不盡功用，不事奉神，不見證主，以及不傳福音－這一切缺欠都指明我們不是活物。證明你是活的基督徒，方法就是看這一切要點。你禱告麼？你讀經麼？你運用靈在聚會中盡功用麼？你事奉主麼？你見證主並傳福音麼？你若缺了這些事，你就不是活的信徒。

我們絕不該以為，成熟的基督徒不需要從事這一切活動。我們在主裏越年長，越成熟，就越該有屬靈的活動。我信使徒保羅若在我們中間，他在禱告、讀經、聚會中盡功用、事奉主、和傳福音的事上，必是非常活躍。在基督徒的生活裏，我們絕不能從『活』畢業。從『活』畢業就是死。每個活人必定不斷是活的。我們需要天天經歷風、雲、火、金。每次我們碰著主這風、雲、火、金，我們裏面的人就會活過來。

數字為四

以西結一章五節說到四活物是很有意義的。聖經裏有多處經文指明，四這數字與神的創造有關，並且表徵人是神的造物。（賽十一12，耶四九36，啟七1。）啟示錄五章九節說，主從四個來源救贖了我們：從各支派、各方言、各民族、各邦國。不但如此，啟示錄二十一章告訴我們，新耶路撒冷有四邊－東、北、南、西－四邊各有三門。這就是說，從地的每個方向，我們都能進城。所以，四這數字象徵我們是從各支派、各方言、各民族、各邦國蒙救贖的人。在神眼中，我們是四活物。

團體的彰顯

四活物不算為個別的四個，乃算為一組。他們全體算為一個實體。以後我們會看見，這些活物乃是寶座上那人團體的彰顯。作為這樣的彰顯，他們彰顯這人，不是在一方，乃是在東、北、南、西四方。這指明作為四活物，我們不但是基督惟一的彰顯，我們也是基督完整的彰顯。我們在各方、各面彰顯基督。我們是四活物，充分、完整的彰顯基督。

有人的形像

以西結一章五節的要點是：四活物有人的形像。二十六節說，『在寶座形像以上，有彷彿人的形狀。』人在聖經裏是個大字。神的心意在於人；神的思想集中於人；神的心在人身上。神的願望是要得著人。四活物有人的形像，寶座上的神也有人的形像，這事實指明神的中心思想和祂的安排都與人有關。

我們讀四福音時，也許受宗教觀念的影響，過於強調基督的神性；結果，我們對主的人性，就沒有適當的珍賞。我們在四福音裏讀到主耶穌藉著行神蹟顯出祂的神性，我們會為著主神性的權能讚美祂。然而，我們在約翰十三章讀到主怎樣洗門徒的腳，就不會獻上任何讚美。同樣，我們讀到主用五餅二魚食飽五千多人的神蹟，會覺得這是大事，但我們不會欣賞祂吩咐人一排一排的坐下，或指示門徒拾起剩下的零碎，免得有蹧蹋的。這樣的事沒有讓我們留下甚麼印象。我們若知道怎樣正確的讀福音書，就會領悟主耶穌的美麗彰顯在祂的人性裏。祂的榮美得著顯出，不是藉著祂神聖的尊貴，乃是藉著祂的人性連同其卑微、柔細。在擘餅聚會中，我們需要為著主的人性讚美祂。

許多基督徒有個觀念，認為作天使比人強。你若有所選擇，你喜歡作甚麼－天使或人？可能我們許多人喜歡作天使。然而，神有彀多的天使，但祂缺少人。神不是那麼欣賞天使。天使是祂的僕役。神吩咐他們去，他們就去；神吩咐他們來，他們就來。天使也是我們的僕役。（來一13~14。）我們信徒都有自己的天使。（徒十二12~15。）我們需要丟下天使比人強的觀念。我們需要看見，我們是人，這是何等榮耀，何等奇妙。

我們若沒有渴望像天使，至少渴望像神。許多基督徒一直努力要像神。然而，神想要像我們。祂甚至成了人，好將神表明出來；（約一18；）今天在諸天之上那是神的主耶穌，仍然是人。在寶座上有一個人。（徒七56。）

聖經清楚啟示人是神彰顯祂自己的憑藉。沒有人神就無從得著彰顯。人照著神的形像被造，好作神的彰顯。神是宇宙的中心，但祂需要一個彰顯，這彰顯乃是藉著人。沒有人，神就沒有彰顯。無數的天使不能作神的彰顯。神需要一個團體人來彰顯祂。你絕不該藐視你是人的事實。

事實上，聖經裏只有四個人：首先的人、第二個人、新人、和男孩子。我們原是第一個人；基督稱為第二個人；（林前十五47；）我們藉著重生成了新人；現今我們期望成為男孩子。這職事不但是為著新人，也是為著男孩子。

我們談論召會是基督的彰顯，但我們也許不領悟基督的彰顯是甚麼。召會所要彰顯的基督，乃是在寶座上的那人。我們若要彰顯基督，就需要領悟今天基督仍然是人。我們不是僅僅彰顯神；我們是彰顯在人裏面的神。召會是基督的彰顯。這就是說，召會不僅僅是神的彰顯，也是人的彰顯。

以西結一章二十六節給我們看見，今天主是在寶座上的人。神需要人，至終祂成了人。我們這些活物彰顯祂這人。祂是在寶座上的人，我們也有人的形像。完成神計畫的是人；彰顯神的是人；擊敗仇敵的是人；將神的國帶到人類中間的也是人。神需要人。

在基督教裏宗教的教訓，鼓勵我們要像天使或像神。然而，神聖的啟示揭示，神的願望是要得著人。我們需要記得，那狡猾者試誘頭一個人，就是告訴他，他若喫善惡知識樹的果子，他就能像神。（創三5。）從那天起，像神的觀念就在我們的血輪裏。每個墮落的人都有要像神的觀念。有些鬼魔的教訓鼓勵人要作人以外的東西。但神在祂的救贖和救恩裏，無意作出人以外的任何東西。神的救贖和神的救恩是要將我們帶回到起初，恢復我們作正確的人。我們是活物，我們裏面有神的生命，但我們有人的形像。我們不該想要像天使。無論我們作甚麼，無論我們說甚麼，無論我們彰顯甚麼，我們都該是人。這是神今天所需要的。

以西結一章的異象，啟示三件關於四活物有人的形像的重要事情。第一，神的榮耀顯在他們身上。神榮耀的彰顯，在於他們有人的形像。他們在那裏，那裏就有神的榮耀。神的榮耀與他們是分不開的；離了他們，神的榮耀就無從得彰顯。第二，這些活物是神行動的憑藉。神的行動在於他們。他們行動，神就行動，因為神的行動隨著他們。第三，有人形像的四活物，是神行政的憑藉。以西結一章啟示，神坐在寶座上。神的寶座管治地上的一切，和這卷書裏所記的一切。所以，這寶座是神行政的中心。然而，神行政的中心在於四活物有人的形像。因著有人的形像，纔有神寶座的行政。我們若將這三件事放在一起，就看見人是神彰顯的憑藉，人是神行動的憑藉，人也是神行政的憑藉。在神眼中，在神手中，人有這樣重要的地位。

我們都需要領悟，神的願望是要得著人。神用風、雲、火、金點活我們，好得著人作祂彰顯、行動、和行政的憑藉。人對神既是這樣重要，我們是人並有人的形像乃是很要緊的。為著神的彰顯，為著神的行動，並為著神的行政，我們需要作人。為此我們需要藉著經歷風、雲、火、金，而成為四活物。

四活物有四個臉

四活物各有四個臉。我們若看見人有四個臉，定會受到驚嚇，但這正是我們所該是的。我們都需要有四個臉。

人的臉

第一個臉是人的臉。我們乃是人；正因為我們是人，我們應當看起來像人。我們受造是人，卻因著墮落被敗壞、毒化並破壞。所以，我們需要主的救贖。藉著主的救贖，我們被帶回正確的人性。事實上，我們現今所有的人性不是我們的，乃是祂的，因為我們有耶穌的人性。

有些人說作人很難，並且宣稱他們討厭作人。對自己的人性有這種態度的人需要看見，他們的觀念與主在祂救恩裏的觀念完全不同。主的救恩是要使我們成為正確的人。你若是作丈夫的，主的救恩就是要使你作正確的丈夫。你若是作妻子的，主的救恩就是要使你作正確的妻子。你若是作父母的，主的救恩就是要使你作正確的父母。你若是作兒女的，主的救恩就是要使你作正確的兒女。主的救恩乃是要使我們成為正確的人。因此，我們都該有人的臉。然而，有些基督徒，特別有些姊妹，似乎不是人。她們『屬靈』到一個地步，似乎成了怪物－半人，半天使。我們需要人的臉。我們不該喜歡作別的，我們也不該裝作別的。我們只該是我們所是的－人。我們不該想要作人以外的東西，我們只該作人。然而，我們應當不憑我們天然的人性，乃憑主耶穌的人性作人。

我們若再讀四福音，就會看見耶穌是有正確人性的人。許多人讀福音書，只留意主在祂神性裏所行出的神蹟，沒有充分留意藉著主的人性所行出的事。例如，約翰四章敘述主耶穌怎樣與祂的門徒走到撒瑪利亞城。祂困乏口渴，要祂的門徒進城買喫的東西。他們去買食物以後，有一個撒瑪利亞婦人來到主耶穌坐在其旁的井打水。祂雖是全能的神，但在這情形裏，祂的行動卻只像平常人，沒有指明或暗示祂是神。祂向婦人要水時，沒有指明祂不只是人。婦人問祂說，『你既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝？』（9。）祂非常有人性的回答她的問題。四福音記載許多類似的故事，給我們看見主耶穌的為人如何像正常的人，有人的臉。主耶穌不像今天一些穿著非常古怪的宗教人士，祂穿著不奇特，祂在衣著上不是古怪或與人不同的。反之，祂的生活是平常人的生活。祂的生活平常到一個地步，有人說，『這不是那木匠的兒子麼？』（太十三55。）在人眼中，主耶穌是平常木匠的兒子。祂絕不古怪，乃是平常的人，有人的臉。今天，我們也需要有人的臉。

有些信徒以為，他們一旦開始追求主，就該特別或與人不同。但是，我們需要領悟，我們該是平常的，我們該與普通、平常的人一樣。雖然我們禱告、讀經、參加聚會、並事奉神，但我們的形像仍是人的形像，我們的臉也是人的臉。我們要穿著合宜正派，我們是平常的，不是奇特或與眾人不同的。不錯，我們經歷主作風、雲、火、金，但這個經歷的結果是我們有人的臉。作為活物，我們不是天使，乃是非常有人性的。事實上，我們越屬靈，我們就越正常並有人性。我們越有基督作我們的生命，（西三4，）我們就越有人的臉。在書信裏，使徒教導我們要作正確的人，特別是如何作正確的丈夫、妻子和父母。（弗五22~六9，西三18~四1。）神的救恩使我們成為正確的人，讓祂得以彰顯、行動並行政。

獅子的臉

我們也需要有獅子的臉。在聖經裏，獅子表徵勇敢、活力、力量和得勝。在我們的基督徒生活中，我們首先需要作人。無論我們在那裏－在學校、辦公室、或在鄰居中間－我們都該是人。但我們也該是獅子。倘若在辦公室裏你是正確的人，別人就會被吸引到你這裏。然而，被吸引到你這裏的人，也許是能敗壞你的『病菌』。因為他們喜歡你，他們就會邀請你同他們參加某種屬世的消遣。在這樣的時候，你的行為不該像人，乃該像獅子。這就是說，向著罪惡或屬世的任何事情，我們必須像獅子一樣勇敢。所有在你辦公室裏工作的人都該知道，他們若和你談論屬世的事，你的行為就會像獅子。

人常常認為主耶穌是溫柔、柔和的。然而，至少在某些場合，祂一點也不溫柔。例如，祂進到殿裏，看見『殿裏有賣牛羊鴿子的，並有兌換銀錢的人坐在那裏』，祂就生氣，拿繩子作成鞭子，『把眾人連羊帶牛都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的錢幣，推翻他們的桌子。』（約二14~15。）不但如此，在馬太二十三章祂嚴厲的責備宗教徒，說他們是『蛇類，毒蛇之種』。（33。）在這些情形裏，祂的確是像獅子一樣勇敢。在啟示錄五章五節，祂甚至稱為『猶大支派中的獅子』。有時候我們也需要有獅子的臉。

在聖經裏，獅子不但表徵勇敢、活力、力量和得勝，也表徵掌權。獅子是獸中之王。我們藉著重生成了活物的人，不但該是人彰顯神，也該是獅子為神掌權。倘若向著罪、世界和撒但，我們像獅子一樣剛強、勇敢，神就能藉著我們建立祂的王權。

牛的臉

我們不但需要人的臉和獅子的臉，也需要牛的臉。獅子的臉由牛的臉來平衡。倘若你在辦公室裏有獅子的臉，單單這個不會使別人信服。你需要有牛的臉來平衡。牛是甘願背負擔子、作工、甚至犧牲自己的人。我們都需要有這樣的形像，並且彰顯那服事別人、背負擔子、顧到責任、甚至犧牲自己生命的實際。倘若你在辦公室裏工作時是正確的人，你像獅子一樣勇敢，你也在擔負責任上忠信，你就會給別人良好的印象。要造成這樣的印象，你的舉止不但需要像人、像獅子一樣，也需要像服務、受苦的牛一樣。辦公室需要清掃的時候，你該領頭清掃，比其他員工作得更多。這樣你就會給你的同事看見，你甘願犧牲，幫助別人，服事別人。這樣，你就有牛的臉的實際。別人看見你有人的臉、獅子的臉、和牛的臉，他們就會說，『這是真基督徒。』

鷹的臉

不但如此，我們也需要在後面有隱藏的臉－鷹的臉。神將以色列人領出埃及，並將他們帶進曠野以後，對他們說，『我…如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。』（出十九4。）這指明在聖經裏，鷹表徵大能、超越的神。神是超越、上升、並大能的神。沒有甚麼能壓制祂，抑制祂，或壓倒祂。你越想要壓制祂，祂就越上升、越超越。基督徒有神的生命在裏面，這生命乃是超越的，使我們有上升、超越的彰顯。這就是鷹的臉的意義。

我們需要像鷹一樣，不讓任何事物拘留我們、壓制我們、壓倒我們。這就是說，我們該能勝過逼迫，也能勝過稱讚。有的時候，勝過稱讚比勝過逼迫更難。有些人能勝過逼迫，卻不能勝過人的稱讚。這不該是我們的情形。我們無論受逼迫或受稱讚，都需要能在鷹的翅膀上飛走。我們該是上升、超越的。這正是在約翰福音裏，主耶穌用五餅二魚食飽五千人以後，人想要立祂為王時，祂的表現。關於這事約翰六章十五節說，『耶穌既知道眾人要來強逼祂作王，就獨自又退到山上去了。』祂不能被拘留，因為祂有鷹的能力，因此是超越的。

基督徒不該被任何事拘留。然而，我們可能被許多不同的事所拘留。一位信徒也許被貧窮拘留，另一位也許被財富拘留。我們若要作正確的基督徒，就不該被貧窮拘留，也不該被財富拘留。我們該像保羅一樣能說，『我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處富餘；或飽足、或飢餓、或富餘、或缺乏，在各事上，並在一切事上，我都學得祕訣。我在那加我能力者的裏面，凡事都能作。』（腓四12~13。）保羅的話啟示他有鷹的翅膀。他有人、獅子、牛的形像，也有鷹的形像。

四活物是基督的四重彰顯

這四個臉－人的臉、獅子的臉、牛的臉、和鷹的臉－描繪基督的生活。這四個臉等於四福音，四福音被視為主耶穌的四本傳記，各本陳明基督的某一方面。路加福音表明祂是人，馬太福音表明祂是獅子，馬可福音表明祂是牛，約翰福音表明祂是鷹。這四重的生活就是基督的生活。

四活物是基督團體的彰顯。他們彰顯四方面的基督－人、獅子、牛和鷹。這是基督的生活團體的彰顯。身為基督徒，我們該是活物，是團體的實體，彰顯基督，正如祂在地上的時候一樣。祂在地上的時候，在人、獅、牛、和鷹這四方面生活。今天我們該是這樣一位基督團體的彰顯。

第六篇　鷹翅、人手和牛蹄

讀經：以西結書一章六節下至九節上，十一節下，以賽亞書四十章三十一節，哥林多後書四章七節，一章十二節，十二章九節，哥林多前書十五章十節，腓立比書四章十三節，詩篇十七篇八節下，五十七篇一節下，使徒行傳二十章三十四節，歌羅西書三章九節，詩篇二十九篇六節上，啟示錄一章十五節。

以西結一章包含許多表號，組成一幅圖畫。這一切表號除非在屬靈上有所應用，否則似乎毫無意義。例如，想想看活物的四個臉：人的臉、獅子的臉、牛的臉、和鷹的臉。我們若在屬靈上應用這些事，就相當有意義。

在本篇信息中，我們要來看鷹翅、人手和牛蹄。四個臉是活物的表顯，而翅膀、手和蹄乃與活物的動作和行動有關。

以西結一章六節題到活物說，『各有四個臉面，四個翅膀。』這裏的翅膀當然是鷹的翅膀，因為在四個臉面所代表的活物當中，只有鷹有翅膀。

八節說，『在四面的翅膀以下有人的手。』在每一面有鷹的翅膀，在翅膀以下有人的手。

七節說到牛犢的蹄：『他們的腿是直的，腳掌好像牛犢之蹄。』在四個臉所表徵的活物當中，只有一個，就是牛，有直的腿。人的腿不直，形狀卻像Ｌ。獅子沒有腿，反而有腳掌同爪。鷹也有爪。嚴格的說，七節不是說到牛蹄，乃是說到牛犢的蹄，這些蹄是直的。

我們若要領會鷹翅、人手、和牛蹄的屬靈意義，就需要記得風的吹動，雲的翱翔和覆庇，以及火的燒燬、搜尋、光照並焚燒，從火內發出光耀精金等事的意義。如我們所指出的，這一切事的經歷使我們成為活物，彰顯基督，並且團體的活出祂的生命。

鷹翅

現在我們開始來看鷹翅。

表徵應用在我們身上之神的力量

照著神純正的話，很容易看見鷹翅、人手、和牛蹄的屬靈意義。在聖經裏，鷹翅表徵應用在我們身上之神的力量。在出埃及十九章四節，神對祂的百姓說，『我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我，如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。』本節說到應用在祂百姓身上之神的力量。以賽亞四十章三十一節說，『那等候耶和華的，必從新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。』這也給我們看見，應用在我們身上之神的力量，就像鷹的翅膀。

在新約裏，鷹的翅膀是在基督裏應用在我們身上之神的恩典、能力和力量。林後四章七節說，『我們有這寶貝在瓦器裏，要顯明這超越的能力，是屬於神，不是出於我們。』這是鷹的翅膀。在一章十二節保羅說，『我們所誇的，是我們的良心見證我們憑著神的單純和純誠，在世為人，不靠屬肉體的智慧，乃靠神的恩典，對你們更是這樣。』這又是鷹的翅膀。不但如此，在十二章九節上半主耶穌對保羅說，『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。』因此，在十二章九節下半保羅能說，『所以我極其喜歡誇我的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。』在我們對主的經歷中，基督的能力會覆庇我們，像鷹的翅膀覆庇被遮蓋的人。由這些經文我們能看見，鷹的翅膀表徵應用在我們身上之主耶穌的力量和恩典。

在林前十五章十節保羅說，『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。』這是鷹的翅膀。我們所作的和我們所是的，不該照著自己的智慧、力量和能力，乃該憑著主的恩典、能力和力量。所以，就如保羅所說，我們若誇口，就當在主裏誇口。（一31。）我們不憑自己或任何別的事誇口，而只在主裏誇口。今天祂的能力、力量和恩典，對我們乃是鷹的翅膀。

我們都該在我們基督徒生活的四面有四個翅膀，給別人看見，我們所是的，我們所作的，不是憑著我們自己，也不是出於我們自己，乃是出於神，所以這超越的能力是屬於神，不是出於我們。

為著遮蓋並為著行動

四活物各有四個翅膀，兩個為著遮蓋，兩個為著行動。『翅膀彼此相接，』（結一9上，）這個相接是為著行動。以後我們會看見，這個行動完全是團體的事。

聖經啟示鷹的翅膀不但是為著能力，也是為著保護。在詩篇十七篇八節，大衛求神將他隱藏在神翅膀的蔭下。五十七篇一節說到投靠在神翅膀的蔭下，六十三篇七節說到在神翅膀的蔭下歡呼。九十一篇四節說，『祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下。』

主的恩典、能力、和力量是為著行動，也是為著遮蓋我們。一面，主的恩典是我們行動的能力；另一面，主的能力是我們的保護，我們的藏身之處。我們在基督的恩典和能力的覆庇之下，我們也在祂能力的遮蓋之下。我們所作的，我們所是的，必須憑著主的恩典和主的能力。同時，我們在主的恩典和能力的遮蔽、遮蓋之下。

這指明身為基督徒，神的兒女，我們該有使別人希奇我們的元素。他們該覺得有個東西在遮蓋、覆庇我們。他們應當看見我們是正常的，但有個東西加我們能力，加強、覆庇、並遮蓋我們。

四活物前面的臉乃是人的臉，但身體是鷹的身體；各展開兩個翅膀，與另一個活物相接，兩個翅膀包裹身體作為遮蓋。因此，你若看他的臉，他看起來像人，但你若看他的身體，他看起來像鷹。他看起來像人，行動卻像鷹。這指明我們必須一直彰顯自己像個正常的人；例如，像正常且正確的丈夫、妻子、父母或兒女。但別人看我們、想到我們的時候，他們該領悟，有個東西遮蓋、加強、加力、保護並覆庇我們。結果，別人應當很難描述我們。與我們一同工作的人可能說，『他能忍受我們所不能忍受的事，他能擔負我們所不能擔負的責任。他領會事情比我們領會得更深。他是怎樣的人？他如何能這樣生活？』

這裏的點是我們這些神的兒女總該有奧祕的事。雖然我們受苦，但我們在主裏歡喜快樂，因為有個東西在遮蓋我們。我們有兩個翅膀為著行動，另外兩個翅膀為著遮蓋、覆庇。這些行動、覆庇的翅膀應當給別人一個印象，就是那聖者的印象。我們有鷹的四個翅膀，給別人一個印象：我們有神與我們同在，作我們的能力和保護。這就是鷹。

人手

以西結一章八節上半說，『在四面的翅膀以下有人的手。』這指明正確、正常的基督徒該一直作恰如人所作的事。這是使用人手。這就是保羅在行傳二十章三十四節的見證：『我這兩隻手常供給我和同伴的需用，這是你們自己知道的。』

關於信靠神，我們需要受平衡。有些人宣稱，他們既信靠全能的神供應他們一切的需用，自己就不需要用手作甚麼。尤其他們也許認為，他們不需要以人的方式工作。但想想使徒保羅。保羅是平衡的；他總是有兩面。他的著作指明，他不但有鷹翅，也有人手。他能說，他為人不靠屬肉體的智慧，乃靠神的恩典，並且神的恩臨到他，不是徒然的。這是鷹翅的一面。然而，他也說，他比眾使徒格外勞苦。我們也許以為，保羅不需要親手作工。但保羅走親手作工的路。這指明即使他經歷鷹翅，他在生活中仍然非常有人性，走人性的路，並且很有人性的作事。

有時候一些年輕人想像，因著他們尋求主，他們就不需要用功讀書。他們也許盼望，甚至不讀書，也能以高分通過考試。這種態度是錯誤的。年輕人，無論你多麼尋求主，愛主，並顧到主，你仍須在學業上殷勤。這就是說，無論神的恩典多麼與我們同在，無論主多麼加我們能力，我們仍必須在日常生活中盡我們人的本分。譬如，我們該以人的方式，照著人的原則喫健康的食物。我們若不以正確、人的方式喫，卻想要像天使一樣行動，我們就會生病。我們必須以人的方式作。在鷹翅以下該有人手，這些手該一直作工。這是平衡的。

屬世的人只有人手，沒有鷹翅。但許多所謂的宗教人士似乎只有鷹翅，沒有人手。我們需要有主加力的恩典，也需要有人手，以人的方式與神合作。

四活物的人手在鷹翅以下，這是非常有意義的。這指明在作每件事時，我們都該在神的恩典以下，在祂的遮蓋以下。凡我們所作的，我們都該倚靠主，並彰顯祂。在這事上，我們與屬世的人完全不同，他們既不依賴神，也不彰顯神。他們一切的活動都不彰顯神，卻彰顯自己。反之，在我們所作的每件事上，我們都該在主的恩典和能力以下，倚靠祂並彰顯祂。

牛蹄

現在我們接著來看牛蹄，這是以西結一章所記載的異象裏特別重要的一件事。

是正直的

我們行事為人都該像牛一樣，有正直的蹄。沒有一個基督徒該用獅子的腳掌行事為人。我們可以將獅子的勇敢應用在我們基督徒的性格上，卻不該將獅子的腳掌應用在基督徒的行事為人上。我們也不該用鷹爪行事為人。用鷹爪行事為人的人，至終會傷害別人。

我們也不該用人的腳行事為人。人的腳是好的，但人腳多少有點彎曲。人的聰明是彎曲的。這就是為甚麼保羅說，他為人不靠屬肉體的智慧，就是不靠人的聰明。我們基督徒的行事為人該是正直、坦率的，不該是彎曲或聰明的。這就是為甚麼保羅告訴我們，不要彼此說謊。（西三9。）我們絕不該向弟兄說謊。說謊就是彎曲。你若要說甚麼，就誠實的說；你若不能誠實的說，就不要說。

在主耶穌釘十字架前的末了幾天，祂到耶路撒冷去，被宗教和政治首領包圍。在一個場合，『正施教的時候，祭司長和民間的長老到祂跟前來，說，你仗著甚麼權柄作這些事？』（太二一23。）主耶穌回答他們說，『我也要問你們一句話，你們若告訴我，我就告訴你們，我仗著甚麼權柄作這些事。約翰的浸是從那裏來的？是從天上來的，還是從人來的？』（24~25上。）他們就彼此議論說，『我們若說從天上來的，祂必對我們說，這樣，你們為甚麼不信他？若說從人來的，我們又怕群眾，因為他們都以約翰為申言者。』（25下~26。）在這樣的左右為難中，他們認為最好的回答就是彎曲的回答。因此，他們轉向主耶穌，說，『我們不知道。』（27上。）事實上他們確實知道，但他們不願說。這指明他們是彎曲的。主耶穌知道他們的彎曲，就對他們說，『我也不告訴你們，我仗著甚麼權柄作這些事。』（27下。）這裏我們看見祭司長和長老是彎曲的，主耶穌是正直的。主耶穌的腳是牛蹄，在祂沒有彎曲。

我們若讀四福音，就會看見主耶穌在地上的時候，行事為人非常正直。一步一步祂的行事為人都是正直的。祂用牛蹄行在地上。

今天我們也該這樣行事為人。我們行事為人若彎曲，就不要期望召會被建造。在召會生活中，我們都需要學習坦率、誠實、忠信並真誠。我們該簡單、單一。我們的意思若是是，就該說是；我們意思若是不，就該說不。若再多說，就是出於魔鬼，（太五37，）他是一切說謊者的父。（約八44。）人也許用善意說謊，但那謊言仍屬於魔鬼。我們不該照著我們人彎曲的腳行事為人，乃該用牛蹄行事為人。人腳是彎的，但牛蹄是直的。

不但主耶穌在祂的行事為人上是正直的，使徒保羅在他的行事為人上也非常正直、坦率、信實、並誠實。我們讀保羅給哥林多人的書信，就能看見保羅是正直、坦率的人。在林前四章二十一節他問：『你們願意怎麼樣？是要我帶著刑杖，還是要我在愛和溫柔的靈裏，到你們那裏去？』倘若今天主的一個僕人給一個召會寫信，問這樣的問題，那將有甚麼事發生？全會眾將會震驚。我們若要作主忠信的僕人，就必須是這樣正直。

分蹄

牛蹄除了正直以外，也分蹄或分瓣。照著利未記十一章四至六節，任何不分蹄的動物都不潔淨。所有潔淨的動物都分蹄、分瓣。像牛羊這樣潔淨的動物有兩個特徵：倒嚼和分蹄。

分蹄表徵在我們同主的行事為人中，我們需要正確的分辨，好將對的事與錯的事，潔淨的事與不潔淨的事分開。不分蹄，如駱駝的蹄，就是行事為人沒有分辨。我們在基督裏的信徒，需要有一種行事為人，能分辨在神眼中甚麼是對的，甚麼是錯的。在我們日常基督徒的行事為人中，我們需要這樣的分辨。

關於召會生活的實行，我們也需要這種分辨。在美國，地方召會這辭多少有點受歡迎。許多團體隨便的採取這辭，稱自己為地方召會。所以，我們需要能分辨一班信徒事實上是否不是正常、正確、真實的地方召會。我們需要分蹄。我們不該輕率，以為一班人說他們是地方召會，他們就必定是地方召會。有些團體是真實的，有些不是真實的。有些是對的，有些是錯的。有些是真正的，有些不是真正的。我們需要分辨。在我們日常基督徒的行事為人中，並在召會生活中，我們都需要有牛的分蹄。

照耀如光明的銅

以西結一章七節告訴我們，牛犢之蹄『燦爛如光明的銅』。銅的照耀來自爐的熱度。銅越被焚燒、被試驗，就越照耀光明。這指明我們需要被主試驗並焚燒的行事為人。我們的行事為人若這樣被試驗，就會像照耀的銅，光照別人，並且對他們成為一種照耀。我們若被主試驗、察驗，我們的行事為人就會照耀如光明的銅，給人亮光，試驗人，並且使人領悟自己的行事為人是對或錯。

同樣，我們對何為真實的召會生活若有正確的分辨，我們在召會生活中若被主試驗、察驗，那麼我們在召會生活中的行事為人就會像光明的銅，光照人，並試驗人。但我們對召會生活若是無所謂、懶散、缺少分辨，每件事對我們都差不多，黑、白、灰似乎是一樣的；這就是說，我們沒有任何分辨。倘若這是我們的情形，我們的行事為人就會像黑暗無光的石頭。

我們的行事為人若是有分辨，我們就會分辨我們基督徒行事為人中一切的事，至終我們的蹄會像照耀的銅。無論我們往那裏去，無論我們走甚麼路，我們的行事為人都會照耀別人，給人亮光並試驗人。

新鮮、活潑

在聖經裏，牛犢表徵新鮮、活潑。享受恩典並活在神面前的基督徒，總是新的、新鮮的，在他沒有老舊。有時候，你碰到一位弟兄，按人說他相當年輕，但在屬靈上卻相當老舊，不新鮮也不新。另有些時候，你也許與一位在主裏非常老練的年長弟兄有交通。每當他禱告的時候，你就覺得有個新的、新鮮的東西。在我們信徒所有的活動裏，我們都該是新的、新鮮的。我們若成為老舊的，就不再是活物。

聖經說，牛犢是跳躍的。（詩二九6，瑪四2。）這就是說，牛犢是活躍的。我們基督徒的行事為人，不該是死的行事為人，乃該是『跳躍的行事為人』，滿了生命的行事為人。牛犢是年輕、滿了活力、滿了精力的。我們都該滿了生命，像小牛犢一樣，來到聚會中像跳躍的牛犢一樣。願主使我們眾人跳躍像牛犢一樣！

這一切關於牛蹄的點，都與我們基督徒的行事為人有關。基督徒的行事為人是正直、坦率的；也是有分辨的，能照耀並給別人亮光，並且滿了活力，滿有生命、精力、新鮮、新樣。

我們說到腳像照耀的銅，就該記得啟示錄一章十五節告訴我們，主耶穌的腳『好像在爐中鍛煉過明亮的銅』。我們都該有一種行事為人，像主的行事為人一樣。

在以後的信息中我們將會看見，四活物是配搭在一起的。惟有藉著這樣的生活和行事為人，他們纔能配搭。這種生活是有鷹翅和人手的生活，這種行事為人是牛蹄的行事為人。

基督徒的生活必須是這樣的生活，基督徒的行事為人必須是這樣的行事為人。因著有這樣的生活和行事為人，我們這些活物就能配搭，並成為一個實體。配搭是以西結一章的中心點。然而，這個配搭在於前面各項：風、雲、火、金，以及有四個臉，有鷹翅、人手、並用牛蹄行事為人的四活物。我們若要有正確的配搭，就需要有這樣的基督徒生活和行事為人。我們需要有鷹翅和人手的生活，我們也需要有正直牛蹄的行事為人。願主使我們對這一切事有深刻的印象，使我們在召會生活中有正確的配搭。

第七篇　四活物的配搭（一）

讀經：以西結書一章十一至十四節，羅馬書十二章四至五節。

以西結一章十一至十四節，啟示一幅非常清楚的配搭的圖畫。聖經裏沒有別的經文這樣明確、實際的陳明配搭的事。在本篇信息中，我們要來看以西結一章所描寫四活物的配搭。

在神聖的能力、力量和供應裏配搭

以西結一章十一節說，『各展開上邊的兩個翅膀相接，各以下邊的兩個翅膀遮體。』這裏我們看見，他們的兩個翅膀是為著行動，而這個行動是在配搭裏。藉著他們的兩個翅膀，他們彼此相接，並且這樣的配搭。我們曾看過，活物用另外兩個翅膀遮蓋自己。

我們也看過，在舊約裏，鷹的翅膀表徵神聖的力量，神聖的能力，和神聖的供應。這指明活物的配搭不在自己裏面。他們在自己裏面沒有能力配搭。他們的配搭是在神聖的能力裏，在神聖的力量裏，也在神聖的供應裏，因為鷹的翅膀是他們彼此配搭的憑藉。因此，他們的配搭不在於自己，不在於他們的所是或他們所能作的。他們的配搭乃在於鷹的翅膀。鷹的翅膀是他們配搭並且行動如一的憑藉。神自己是能力和力量，他們藉著這神聖的能力和力量而配搭。

同樣的原則能見於帳幕。帳幕是用四十八塊豎板，配搭成為一個實體而建造成的。這些豎板不是憑著自己，乃是藉著包裹的金子配搭成為一個建築。（出二六29~30。）所有的豎板都用金子包裹。在包裹的金子上有金環，又有金閂通過金環。所以，金子將四十八塊豎板配搭成為一個實體。包裹的金子表徵神聖的性情，並且指明神自己是使神聖建築的各部分能成為一的配搭因素。

活物在自己裏面是分開的，是個別的，但他們有鷹的翅膀，就配搭成為一個身體。這指明我們基督徒中間的配搭，不是出於自己的事。我們在自己裏面所有的不是配搭，而是分裂。我們在自己裏面所是、所有並所作的，其結果不是配搭，而是分裂、分開。然而，我們有鷹的翅膀，我們就能成一，就能配搭。

為著主的彰顯、行動和行政');

我們要看見為甚麼需要配搭，這是很重要的。我們必須像活物一樣配搭，好使基督得著彰顯並顯明。活物的配搭也是為著主的行動。主在活物配搭的中心行動。不僅如此，配搭也就是神聖的行政，神聖的管理。主所在的寶座，為著神行政的寶座，是這配搭的中心。因此，活物的配搭是為著主的彰顯和顯現，為著主的行動，並為著神聖的行政。

配搭的路

現在我們需要看見四活物是怎樣配搭的。每個活物面對一個方向，分別面對北、南、東、西。他們面對這四個方向，兩個翅膀展開，觸及毗連之活物的翅膀，形成一個四方形。每個活物都用兩個翅膀與其他的活物相聯。

以西結一章十二節說，『他們俱各直往前行，靈往那裏去，他們就往那裏去，行走並不轉身。』這裏我們看見，每個活物俱各直往前行。他們並不轉身，而是有些倒退，就是往後行動。譬如，一個活物往北行動，面對南方的活物就必須倒退，往後行動。因此，一個直往前行，而對面的活物退行。同時，其他兩個活物必須旁行。一個旁行向左，另一個旁行向右。無論活物往那個方向行動，任何一個都不需要轉身。一個只要直往前行；一個倒退，往後行動；另外兩個旁行。這是我們在召會生活中所需要之配搭的美麗圖畫。

有些弟兄姊妹不能容忍彼此配搭在一起。他們寧願分開，憑自己行事。只要他們分開，就沒有受苦。一旦他們配搭，就有受苦，因為在配搭裏沒有自由或方便。

配搭使我們不轉身。人若憑自己行動，也許先向北行動，然後轉身，向東行動。以後他也許再轉身，向南行動，至終又轉身，向西行動。他多次轉身，往許多方向行動。然而，在主的職事裏，沒有這樣的轉身。一個直往前行，與他配搭的人不是退行，就是旁行。

倘若人在召會的事奉中沒有配搭而行動，憑自己作事，他就會多次轉身。倘若他憑自己作許多不同的事而盡功用，他就需要多次轉身。然而，在召會的事奉中，不需要轉身。每個人都有自己的功用和地位。他能在他的功用和地位上直往前行。倘若需要往別的方向行動，就有別人顧到這事。任何人都不需要轉身。

在召會生活中，我們每一個人不但需要學習怎樣直往前行，也需要學習怎樣退行（就是倒退）並旁行。雖然這似乎相當笨拙，但我們都需要學習這功課。否則，我們就無法配搭。

有一個難處是，有些弟兄姊妹不是要包攬每件事，就是一點也不作。包攬每件事的人，就是要往每個方向行動。倘若人要求他們往某個方向行動，他們又會想要往別的方向行動。這就是說，他們想要多次轉身。在召會的事奉中，無論需要甚麼方向，他們都想要能往那個方向行走。

在正確的配搭裏沒有轉身。你不是直往前行，就是倒退往後行，或者是旁行。旁行特別困難，許多弟兄姊妹作不到這點。

我們在眾地方召會中需要正確的配搭。在有些召會中，某些弟兄姊妹非常能幹，多次轉身；別人不很能幹，所以他們無所事事；結果就沒有配搭。我們在召會生活中若要有配搭，都需要學習直往前行、退行並旁行。

在職事裏配搭

倘若在地方召會中，一位弟兄有傳揚福音的職事，另一位有建造聖徒的職事，他們就必須配搭；否則，他們會引起難處。倘若只有一個職事－傳揚福音或建造聖徒的職事，就少有或沒有難處。然而，有不同職事的弟兄們若不知道怎樣配搭，他們就會爭競，甚至彼此相爭。對福音有負擔的弟兄也許為著開展和擴增而爭，他想要說服別人加入。對建造聖徒有負擔的弟兄，也許批評對福音有負擔的弟兄，宣稱這位弟兄帶進新人，卻沒有顧到他們。然後他可能鼓勵別人照顧新人。這兩位弟兄之間這樣缺少配搭，結果就帶進分裂；有些人只關切福音，有些人只關切牧養。

弟兄們既然有不同的職事，該怎麼辦？他們該學習配搭。這就是說，對福音有負擔的弟兄盡功用直往前行的時候，對牧養有負擔的弟兄就該學習退行。照樣，對牧養有負擔的弟兄盡功用直往前行的時候，對傳揚福音有負擔的弟兄就該退行。其他的聖徒該跟從這二人旁行，有時候往傳揚福音這職事的方向，有時候往牧養這職事的方向。

在聚會中配搭

我們在聚會中也該實行這樣的配搭。有些弟兄們喜歡喊叫，有些人寧願安靜。有時候，喜歡喊叫的人需要退行，學習安靜。有時候，安靜的人該退行，學習大聲讚美主。難處是喜歡喊叫的人，或寧願安靜的人，都不願意退行。在聚會中我們需要學習直往前行、退行並旁行。這樣的實行會保守我們在聚會中沒有分裂。

退行和旁行

在召會生活中，我們需要能直往前行、退行並旁行。這會使我們有真正的配搭。

退行就是對別人的職事、功用、和負擔說『阿們』。一位弟兄照著他的負擔直往前行的時候，你就該說『阿們』，並且與他配搭而退行。旁行也是對別人的功用說『阿們』。今天的難處是在眾召會中有太多的轉身，太少的退行和旁行。要幫助弟兄姊妹旁行非常困難。很少人願意這樣行。

在地方召會中，一位弟兄在顧到某項事奉上也許非常活躍。他在這事上作得很好，但他一直尋找能幹的人，要人加入這個事奉。他只顧這個事奉，不顧傳揚福音或建造聖徒。因為他只顧自己特別的事奉，至終他就在那個召會中引起難處。由此我們能看見，我們很容易引起分裂，我們很難有正確、真正的配搭。

我們都需要守住自己的地位，直往前行。我們也需要學習退行並旁行，對別人的地位、功用、和職事說『阿們』。這就是說，在召會生活中，我們都需要學習有四種行走：直往前行、退行、旁行向右、並旁行向左。我們若不學習這四種行走，我們對我們的地方召會就會成為難處。我們越長大、學習並盡職，就越引起難處，因為我們只知道怎樣前行並轉身。

我們必須看見，正確的配搭裏沒有轉身。沒有右轉或左轉。反之，我們有四種行走－直往前行、退行、旁行向右、旁行向左。

隨從靈

如果你是直往前行的人，你必須非常謹慎，照著那靈的引導而行。以西結一章十二節說，『靈往那裏去，他們就往那裏去。』隨從靈乃是直往前行之人的責任，不是退行或旁行之人的責任。倘若直往前行的人沒有謹慎隨從那靈的引導，配搭就會受到破壞。

譬如，一位弟兄該有傳揚福音的職事，另一位弟兄該有牧養的職事，這是對的。但甚麼時候傳揚福音和甚麼時候牧養，則必須有那靈的引導。召會盡傳揚福音這職事的時候，有這職事的弟兄就應當在那靈的帶領之下領頭，全召會就該跟隨，而與這位弟兄是一。其他有不同職事或功用的人，該藉著退行或旁行與他配搭。

有時候，一位弟兄該領頭往某個方向行動。然而，因為他天然的謙卑，他就猶豫，沒有放膽領頭。這使召會受耽延，沒有往前的方向。有時候，不該領頭的人領頭，這就使召會生活受破壞。你領頭的時候，要放膽領頭。別人領頭的時候，要學習退行或旁行。這會使召會好好往前。

配搭的結果

在這點上我們需要來看四活物配搭的結果－燒著的火炭和火把。我們都需要有活物的形像－人的形像，以及燒著火炭和火把的形狀。

成為燒著的火炭

十三節說，『至於四活物的形像，就如燒著火炭的形狀，又如火把的形狀；火在四活物中間上去下來，這火有光輝，從火中發出閃電。』這裏我們看見，活物配搭的結果是他們成為燒著的火炭。在他們中間，在他們裏面有火。因為他們是配搭的人，神就進來作為火，他們每個人就成為燒著的火炭。

我們怎樣能知道某個地方召會中有正確的配搭？我們是藉著觀察有否燒著的火炭來知道。某個召會中沒有燒著的火炭，那裏就沒有配搭。那裏有配搭，那裏就必定有燒著的火炭。

在配搭中我們彼此焚燒。你燒我，我也燒你。然而，我們若向著聖徒孤立，不參加聚會，我們就不會是燒著的火炭，反倒是冰冷的黑炭。屬靈的原則是我們彼此焚燒。我們能從經歷中見證，我們越配搭在一起，就越彼此焚燒。配搭的結果，結局，乃是我們都成為燒著的火炭。

燒去消極的事物

火炭的焚燒至少作三件事。第一，牠燒去一切消極的事物。一樣東西若放在一堆燒著的火炭上，那樣東西就會被焚燒。召會中若有正確的配搭，就會有一種焚燒，燒去世俗、肉體、己的目的、己的目標、驕傲、意見和誇耀。各種消極的事物都會藉著配搭燒去。任何與神和神的性情不合的東西，都會被燒著的火炭這聖別、煉淨的火燒去，惟有出於神的纔會存留。這是召會生活正確的光景。

使我們火熱

第二，配搭的焚燒使我們火熱，使我們狂熱。沒有冷淡和不冷不熱，每個人都被燒著，並且焚燒。別人來到召會，就看見他們不能停留，除非他們願意被焚燒。配搭帶進真正的焚燒，真實的火熱。這個焚燒不允許你像老底嘉召會那樣不冷不熱，沒有火熱，沒有焚燒。

產生能力

第三，在配搭裏的焚燒產生召會的能力和衝擊力。地方召會中的衝擊力來自焚燒。這能力是內在、奧祕的，因為牠來自焚燒。你若要有衝擊力，就必須配搭，在這配搭裏你會成為焚燒的。然後從這焚燒中就有衝擊力和能力。消極的事物會被燒燬，你會被燒著，你也會有能力和衝擊力。

成為燒著的火把

四活物不但看起來像燒著的火炭，也像燒著的火把。火炭是為著焚燒，火把是為著照亮。在地方召會中正確的配搭裏，不僅會有焚燒，也會有照亮和照耀。召會的光景若是正常的，就會滿了燒著的火炭和照亮的火把。

聖別的火成為聖別的光

每當火炭焚燒的時候，火把就照耀。這就是說，聖別的火成為聖別的光。火越焚燒，光就越照亮。火徹底焚燒我們，我們就徹底被照亮。然而，我們若不允許聖別的火在某件事上焚燒我們，在這事上我們就不會被照亮。我們被聖別的火焚燒的範圍，自然而然成為我們被照亮並照亮別人的範圍。你性格的某一方面若被聖別的火焚燒，你在這事上就會被照亮，因此你也就能在這事上照亮別人。一個召會中火焚燒得越強，在那個召會中的照耀就越亮。每件消極的事都會被暴露、被焚燒。在正確的召會生活中，弟兄姊妹該沒有黑暗的事。每個角落都該徹底被照亮。有時候，你訪問某個地方召會，會覺得那個召會是在黑暗裏。沒有一件事是清明的，沒有一件事是在光中；反之，一切都是黑暗的，每一部分都在黑暗之下。那裏之所以是黑暗的，因為召會是分裂的，沒有正確的配搭。召會若有正確的配搭，一切就會在光中。

有火上去下來

在配搭的活物，就是燒著的火炭和燒著的火把中間，有火上去下來。這指明火不是靜止的，而是一直行動的，因為火就是神自己。每當召會有正確的配搭，像火炭一樣燒著並像火把一樣照亮，就會有聖別的火上去下來。

活物中間的火，起源於神焚燒的火。神的火不是在活物旁邊，而是在他們上面。有火隨著活物，因為在他們的交通中，他們讓神在他們中間自由行動。因此，在他們交通中的火，就和神烈火的形狀一樣。

一面，以西結一章給我們看見神是烈火。另一面，本章給我們看見在四活物中間也是烈火。神的樣子像火的形狀，四活物也像火的形狀。這指明活物有神聖別的形狀。他們在神的聖別裏像神。由此我們看見，我們越被焚燒、被照亮，就越有神的形像而彰顯祂。我們若是火熱、明亮的，就會滿了神，也會彰顯神。

火的光輝和火中的閃電

一章十三節下半說，『這火有光輝，從火中發出閃電。』這火有光輝的事實指明，活物彰顯榮耀、威嚴的光景。這該是今天召會生活中的光景。倘若這是召會中的情形，就不會有不和，而是年少的服從年長的，年長的服事年少的。這樣的情形真是美麗、真是有光輝。

倘若我們要召會成為這樣的光景，我們就必須徹底被焚燒、被照亮。我們越被焚燒、被照亮，別人就越看見神的榮耀、美麗、和威嚴的光輝。

在火中不但有光輝，也有閃電。光輝是經常的，而閃電是特別的，牠常與暴風雨和黑暗有關。召會該經常滿了神的照亮和光輝。然而，在遇到特別的時候，在緊急或危難的時候，也許有閃電。這就是說，在特別的時候，也許有特別的光，這光忽然一閃，叫別人驚奇。

不是行走，乃是奔走

十四節說，『這活物往來奔走，好像電光一閃。』這指明活物若有這樣的配搭，成了燒著的火炭和燒著的火把，並有火上去下來，他們就不是行走，乃是奔走。他們奔走，因為他們有能力和衝擊力。

然而，在有的召會中，聖徒們沒有奔走，反有相爭。在有的召會中，聖徒們不是坐著，就是蹲著。在有的召會中，聖徒們也許在爬行。但正確的召會乃是奔走的召會。

召會奔走，因為在那個召會中有正確的配搭。召會奔走像閃電一樣，並且召會奔走的時候，就給別人亮光。這是配搭，這也是地方召會正確的行動。每個地方召會都該是這樣。既然配搭是為著行動，並且行動是在配搭裏，因此既有這樣的配搭，就有地方召會的行動。

以西結一章的這些經文給我們看見，召會怎樣會有正確的配搭。我們看過，我們若要有這樣的配搭，就需要有四種行走：直往前行、退行、旁行向右、旁行向左。這會給我們美好的配搭。這種配搭的結果，就使我們成為燒著的火炭，和照耀、照亮的火把，也使神在我們中間作為聖別的火上去下來。這會成為我們的能力，和我們的衝擊力。別人會在我們的奔走中看見亮光。無論我們去那裏，無論我們作甚麼，我們都會彰顯閃電。閃電會隨著我們，使別人被照亮。惟有在正確的召會生活中，纔會有這樣的行動。這樣的配搭會帶進主的同在和祝福，也會保守召會適當的平衡，防止召會走極端。

我們不僅應當將這樣的配搭應用在一個地方召會中，也應當把牠應用在眾召會中間。這就是說，我們該效法眾召會。（帖前二14。）我們在主的一個行動裏乃是一個身體。一個召會在聖靈的引導之下往明確的方向領頭，眾召會就都該退行且旁行來效法。

第八篇　四活物的配搭（二）

讀經：以西結書一章十一至十四節，羅馬書十二章四至五節。

關於以西結一章的異象，我們曾仔細看過風雲火金，活物的四臉－人獅牛鷹的臉－以及鷹翅、人手和牛蹄。在前篇信息中我們開始看到四活物的配搭，在本篇信息中我們要進一步來看這事。

神的彰顯、行動和行政，為著完成祂的定旨

以西結一章給我們看見神的心願，並向我們揭示神要成就的定旨，我們領悟這點是很要緊的。我們讀本章的時候，也許以為牠僅僅說到四活物。然而，我們若仔細讀本章，就會看見牠說到神渴望在祂兒子裏面得著彰顯。四活物的四個臉表徵基督完整、充分的彰顯。不僅如此，四活物連同他們的四臉表徵配搭、團體的實體，也就是團體的基督。（林前十二12。）這團體的基督就是神在人中間團體的彰顯。

四活物至少為著三個原因而存在。第一，這些活物是為著神的彰顯。在子裏的神要在人中間彰顯祂自己。第二，活物是為著神的行動。他們配搭在一起的時候，就滿了焚燒、照耀和照亮，並且那為著神行動的高大的輪，隨著他們。這由四活物組成的實體，是為著神的彰顯和神的行動。他們彰顯神是為著神的行動。第三，活物是為著神的行政。他們的頭以上，有穹蒼的形像，（結一22，）『在他們頭以上的穹蒼之上，有寶座的形像。』（26。）寶座是為著神的管理，神的行政。神有祂的彰顯、行動和行政，就能在祂的榮耀裏彰顯祂自己，並能完成祂永遠的定旨和計畫。

今天許多基督徒以為，他們之所以相信主耶穌，是為著現今可以得著福利平安，將來可以上天堂享永福。這種思想遠搆不上神聖的啟示。在以西結一章，神啟示祂需要一班活物，能配搭在一起成為一個實體，為著祂的彰顯、行動和行政。當神得著這樣團體的彰顯，祂的定旨就必得著成就。

在召會生活中，神的計畫得以小規模的完成。我們這些得著恩典並且經歷風雲火金的人，是一班有四個臉彰顯基督的活物。我們有神的恩典和能力作翅膀，為著行動和遮蓋。我們也有牛蹄，行事為人滿了分辨、光照和新鮮。現今我們能為著神的彰顯、行動、和行政配搭在一起。倘若這是我們在召會生活中的情形，別人接觸我們的時候，就會說，『神在你們中間。』今天在召會生活中，需要有基督這樣的彰顯。

關於活物的配搭，我們需要來看五點：配搭的根據，配搭的需要，配搭的先決條件，配搭的實行條件，和配搭的結果。

配搭的根據

活物配搭的根據有好些方面。

都是出於基督的

我們這些活物配搭的根據是，第一，我們都是出於基督的。你是出於基督的，我也是出於基督的，所以我們能配搭在一起。

主用自己的血『從各支派、各方言、各民族、各邦國中』，為神買了我們。（啟五9。）無論我們的種族或國籍為何，我們都是出於基督的，因此我們能配搭在一起，成為在基督裏的一個實體。我們若不是出於基督的，若不是在基督裏的，就無法配搭在一起。雖然在亞當裏我們有許多的不同，但在基督裏我們能調和在一起，配搭在一起。

有同一的生命

我們不但出於基督，我們也有同一的生命，就是基督的生命。從外面看，我們相當不同，但從裏面看，我們都有基督作我們的生命。（西三4。）所以，我們有同一個生命。

一九三三年，我訪問一些在主裏的日本弟兄姊妹。我不懂日本話，他們也不懂中國話。然而，我們一同跪下禱告的時候，靈裏覺得新鮮、甜美。這指明我們這些活物都是出於基督的，我們都有同一個生命，基督的生命。我們若棄絕不是基督的一切，我們就成為在基督裏的一個實體，我們也能配搭在一起。

有同樣的心願要彰顯基督

配搭根據的另一方面是有同樣的心願要彰顯基督。在許多信徒裏面深處，包括退後離開主的人，都渴望彰顯基督並榮耀祂。榮耀主，彰顯祂，就是活出祂來。作為真實的活物，每個經歷過風雲火金的基督徒，都有這樣的願望要彰顯基督。

配搭的根據乃是我們是出於基督的，我們有基督的生命，並且我們願意榮耀基督，彰顯基督。因此，現今我們能配搭在一起。

有句成語說，『物以類聚。』因著我們都是出於基督的，並且有同一的生命和同樣的願望要彰顯基督，所以我們就物以類聚，在基督裏成為一個實體。這是我們配搭的根據。

配搭的需要

我盼望每個信徒都領會，我們不能作單獨的基督徒。我們這些在基督裏的信徒，根本就是團體的實體，不能單獨作甚麼。以西結一章的異象給我們看見，我們需要成為團體的，我們需要在配搭裏。

為著神的彰顯所需要的

配搭是為著神的彰顯所需要的。我們已經指出，四活物是為著神在基督裏的彰顯。神要在基督裏得著祂自己團體的彰顯，我們就需要與眾聖徒聯絡在一起，並結合在一起，成為一個實體。我們若單獨，就不能充分彰顯基督。

每個活物都有四個臉。然而，當我們逐一的看活物時，我們不能同時看到全部四個臉。只有活物配搭在一起，我們纔能同時看見全部四個臉。這指明我們個別的信徒不能完整、充分的彰顯基督。為著基督團體的彰顯，我們需要聯絡在一起，結合在一起，並且配搭在一起。

為著神的行動所需要的

配搭也是為著神的行動所需要的。神福音的廣傳，神在地上行動的往前，神旨意的執行，神召會的進展－這一切都需要配搭。我們作為個別的基督徒不可能成就這些事。我們由事奉主的經歷，學知神每一面的行動，都需要我們的配搭。神的大輪乃是照著活物的配搭而往前的。

為著神的行政所需要的

不僅如此，配搭也是為著神的行政所需要的。在以西結一章，神行政的寶座不是托在任何一個活物上，乃是托在四活物一同的配搭上。因此，為著神的彰顯、神的行動、和神的行政，都需要配搭。

配搭的先決條件

現在我們來看配搭的先決條件。

經歷風雲火金

配搭的先決條件與風雲火金有關。我們要與其他的基督徒配搭，就需要經過風雲火金，成為活物，有人的形像，並且在主的恩典中，彰顯人獅牛鷹四面的基督。我們必須有鷹翅，否認己，倚靠神的恩力。我們還需要有人手、牛蹄。這些都是配搭的先決條件。

假如一個人沒有經歷風雲火金，只是個掛名的基督徒。這樣的人不能有分於四活物的配搭。

讓主在我們身上繼續作工，並經歷十字架的對付

假定另一個人是在基督裏的真信徒，經歷了風雲火金，因而成為活物；但他不願讓主在他身上繼續作工，使他顯出人獅牛鷹的光景，因此，他就不能為著神的彰顯、行動和行政，來與別人配搭。因為他留在自己裏面，每一言談、活動都是彰顯自己，所以他不可能與別人配搭。

我們不該以為我們很容易就活出人獅牛鷹的臉。這需要經過許多十字架的對付。今天，許多弟兄姊妹經過了風雲火金的經歷，但他們不願意讓十字架在他們裏面作工，所以他們沒有四活物的彰顯。

有些信徒在日常生活中沒有鷹的彰顯，反倒有爬蟲的彰顯。以弗所四章二十六節說，『生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落。』生氣不是罪，但有犯罪的可能。我們不該繼續留在怒氣中，而該在日落以前消氣。有些弟兄姊妹生氣，不讓氣消下來。因為他們沒有勝過怒氣，不讓氣消下來，他們所顯出的乃是爬蟲，不是大鷹。

有些信徒不願意赦免得罪他們的人，情形也是一樣。有些弟兄姊妹因著人對他們說的話，或者因著人說到他們的話，得罪了他們，就不肯赦免那得罪的事。他們會一生一世都不赦免得罪他們的人。不願意赦免得罪之事的信徒，確實沒有鷹的翅膀，他們也無法與其他聖徒配搭。那些不接受十字架的對付來享受恩典的人，不能有分於四活物的配搭。

有些弟兄姊妹不願擺下並忘掉他們的教育、金錢、和事業這類的事。所以，他們也沒有鷹的彰顯，乃有爬蟲的彰顯。然而，享受恩典的人會將他的事業或教育看作虧損。（腓三7。）即使他有博士學位，他也會將其看作糞土。（8。）因著他願意接受十字架的對付，並且享受恩典，他就有鷹的翅膀，也就能與別人配搭。

不領會神的恩典和能力，只憑自己、用自己的聰明和天然能力作每件事的弟兄姊妹，也不能與別人配搭。能配搭的人，乃是否認自己，棄絕自己，看自己為無有，並且在每件事上，並為著每件事信靠神的恩典、能力和工作的人。這些人很容易與別人配搭。實際上，他們不需要努力去配搭，他們的配搭是自然而然，毫不費力的，因為他們在神裏面，不在自己裏面。在自己裏面的人不能配搭，在神裏面的人很容易就能配搭。

作正確的人

我們要有分於活物的配搭，必須有人手。這就是說，我們需要作正確的人。我們若缺少正確的人性，我們的配搭就會有難處。

一位弟兄執意在不方便的時間去探望人，情形就是這樣。那家的聖徒覺得午餐時間不方便接受探訪，但這位弟兄仍執意在那個時間去探望那家。這位弟兄也許有鷹翅，卻沒有人手。他探望後幾天，我們由那家的人得到消息。這位弟兄在午餐時間去探望，期望被招待一餐。然而，那家的妻子生病，不能豫備甚麼給他喫。雖然如此，這位弟兄仍一直坐在那家，等候午餐招待，儘管那丈夫忙著照顧自己的妻子，不能豫備甚麼給他喫。這位弟兄沒有人手，沒有正確的人性。這樣的人不能與其他聖徒配搭。

在以西結一章的異象裏，我們不僅看見鷹翅，也看見人手。神聖的啟示給我們看見，我們需要受平衡。無論我們多屬靈，我們仍需要作正確的人。譬如，一位年輕弟兄也許相當屬靈，但他與年長的人在一起，必須有適當的尊敬。我們若沒有人手，沒有屬靈和正確人性的平衡，就不能與別人配搭。

有牛蹄

另一個配搭的先決條件是有牛蹄。一個弟兄若沒有牛蹄，他的行事為人就會彎曲，這也使他不能與別人配搭。

我們都需要清楚配搭的先決條件。風雲火金，人獅牛鷹，鷹翅人手牛蹄－這一切都是進入四活物配搭的先決條件。

配搭的實行條件

現在我們接著來看配搭的實行條件。

憑著神的恩典和能力生活行動

以西結一章十一節說，『各展開上邊的兩個翅膀相接，各以下邊的兩個翅膀遮體。』這指明四活物不是排列成行，乃是排成四方形。我們已經指出，在聖經裏鷹翅表徵神的恩典和能力。四活物若不是藉著翅膀相接在一起，形成四方形，他們就不能配搭。這指明活物的配搭是在主裏，並憑著神的恩典。

我們在基督裏的信徒若是不在主裏，不在神的恩典裏，就不能與別人接聯。但我們若住在神裏面，投靠神並彰顯神，我們就能在神裏面一同配搭。所以，我們的配搭不是由於我們的本能和幹才，乃是由於我們住在神裏面，並倚靠神。倘若我們都住在神裏面，並彰顯神，神就成為我們配搭的能力和憑藉。然後我們就會在一裏配搭並行動，因為我們在神裏面。

正如舊約裏帳幕的豎板藉著金子維繫在一起，照樣，活物藉著翅膀相接，成為一個單位。包裹的金子若從帳幕的豎板除去，帳幕就會倒塌。活物若沒有翅膀，就不能聯結在一起。這兩個事例的意義是同樣的：我們維繫在一起，因為我們在神裏面。這裏要緊的點是，四活物的一和配搭乃在於鷹翅，也就是在於神的恩典和能力。神的恩典和能力使活物成為一個實體，神的恩典和能力也是他們配搭的憑藉。

這幅配搭的圖畫與新約的教訓符合。羅馬十二章五節說，『我們這許多人，在基督裏是一個身體，並且各個互相作肢體，也是如此。』林前十二章十三節說，『因為我們不拘是猶太人或希利尼人，是為奴的或自主的，都已經在一位靈裏受浸，成了一個身體，且都得以喝一位靈。』這些經文啟示，我們因著基督與那靈，聯結在一起成為一個身體，並且配搭成為一個身體。倘若將基督與那靈從我們除去，我們就不能是一，也不能有配搭。召會裏的配搭需要我們否認己，並且活在主裏面。沒有鷹翅，我們就是分開的；有鷹翅，我們就是配搭的。

照著靈而行

配搭實行條件的第二方面是照著靈而行。（結一20。）活物隨從靈；靈往那靈去，活物也往那裏去。這指明我們在基督裏的活物若要配搭，就必須憑著靈而行。（加五16，25。）我們不可隨從自己。我們若否認自己，並照著靈而行，（羅八4，）就有真實的配搭。然而，我們若照著己意，任意而行，且活在肉體裏，就不能配搭在一起。

直往前行並遷就別人

配搭實行條件的另一方面，是直往前行並遷就別人。活物行動的時候，直往前行；他們並不轉身。一個活物領頭直往東走，其他的活物也往這方向行動。這指明在配搭裏，每個人都合式的盡功用。今天在召會生活中，每個肢體都有自己的功用，（林前十二14~30，）並且直往前行各盡功用，並不轉身作別的事。

四活物中的一個往某個方向前行時，別人就往同樣的方向行，退行、旁行向右、或旁行向左，藉此遷就他。一次只有一個活物能前行。然而，別人與他同行時，並不轉身；他們乃是退行或旁行。無論活物往那個方向行，總是一個前行，一個退行，其餘的旁行。因此，退行、旁行的人，遷就前行的人。

這該是今天召會生活中的情形。我們常常需要退行或旁行，以遷就正在前行的人。在聚會中或在實際的事奉中，有人在前行盡功用時，我們就需要藉著退行或旁行遷就他。這就是配搭。

然而，每個人若走自己的路，不遷就別人，我們就不能成為團體的實體，而不能配搭在一起。活物的行動不是個別的，乃是團體的。活物藉著配搭在一起而行動。我們若要有分於這樣的配搭，就需要否認自己，經歷神的恩典，並且團體的隨從靈。

我信聖經裏關於配搭最清楚的圖畫，是在以西結一章。四活物的異象，中心的特色是他們的配搭。這裏我們看不見個別活物的行動，只看見四活物團體的行動。這不是描寫信徒個別的行動，乃是描寫召會團體的行動。我們這些在神恩典和能力裏的活人，成了一個實體。每個人都有自己的職事，並且盡自己適當的功用。這就是說，每個人都往自己的方向前行，並不轉身。雖然功用會不同，但行動是同樣的。有人向北走，其他的人都跟隨他往這個方向行。有人往南行，別人都同著他向南行。每當一人前行的時候，其他的人都藉著退行或旁行遷就他。我們若查考以西結一章裏活物配搭的清楚圖畫，就會懂得配搭是甚麼。

配搭的結果

末了，我們來看配搭各方面的結果。

基督團體的彰顯

第一，配搭的結果帶進基督團體的彰顯。

使人焚燒並滿了亮光

第二，配搭的結果，叫配搭在一起的人焚燒並滿了亮光。因為他們在焚燒、照耀，他們就能照亮別人。

大輪的行動

配搭的另一個結果，是大輪所表徵的神的行動。（結一16~19。）活物配搭在一起的時候，大輪就顯現。這指明神的行動隨著四活物的配搭。若沒有配搭，就不能有大輪的行動。

神的行政

活物配搭的結果也帶進神的行政。神聖行政的寶座在於活物的配搭。沒有這樣的配搭，神就沒有管理的憑藉，也就沒有彰顯祂權柄和祂榮耀的憑藉。

完成神的旨意

配搭進一步的結果，是完成神的旨意和祂的計畫。因著四活物的配搭，神的旨意和神的計畫就有路得以完成。

我們需要對配搭的重要性，有深刻的印象。在我們能一同配搭以先，我們需要經歷風雲火金，因而成為活物。然後我們需要有人的形像，和人獅牛鷹的臉。不僅如此，我們必須有鷹翅、人手和牛蹄。我們若有這一切東西，就能配搭在一起。這樣配搭的結果，會帶進基督團體的彰顯，使我們焚燒、照耀、且滿了亮光，好帶進神的行動、神的管理，並且成就神永遠的計畫。

我們必須看見，配搭是領會以西結一章裏之異象的關鍵。一面，許多事情是為著配搭；另一面，許多事情是根據配搭。配搭是關鍵。但願我們都看見這個，但願主為著基督團體的彰顯、神的行動、和神的行政的緣故，把我們都帶進與其他許多活物的配搭裏。

第九篇　高而可畏的輪子

讀經：以西結書一章十五至二十一節。

在以西結一章裏的項目，擺列出來的次序相當好。先是有風，接著有雲、火和金；然後顯出有四個臉面的活物，團體的彰顯基督。其次，我們看見鷹的翅膀、人的手、和牛犢的蹄。這一切都是為著配搭，活物是配搭著行動的。這一章繼續說到火上去下來，並且說到火炭和火把。說完這一切，從十五到二十一節就描述高而可畏的輪子。在每一活物的旁邊，各有一輪。這輪極其高而可畏；高得令人畏懼。在本篇信息中，我們要來看這高而可畏之輪子的意義。

輪子是為著行動，但這行動的方式不是平常的，乃是特別的。我們在家裏，從廚房走到臥室或客廳，並不需要用輪子。但是我們要走遠路，就需要輪子。當我們有專一的目的去作一件事，我們可能也需要用到輪子。因此，用輪子行動不是指平常的行動，乃是指著有特別目的的行動。在以西結一章裏的輪子，含示有目的的行動。不僅如此，這輪子也含示，這行動不靠我們自己的力量。

為著主團體的彰顯

四活物是為著把主顯明、彰顯出來。他們是為著基督團體的彰顯；因此，他們是以團體的方式彰顯基督。在寶座上的主，有人的形像；彰顯主的四活物，也有人的形像。在寶座上的主，有火的形狀；四活物也有火的形狀。從這裏我們看見，活物乃是主的彰顯。凡主所是的，他們都彰顯出來。主是活的，他們也是活的。主是活神，他們是活物。主是甚麼，他們也是甚麼。主彰顯甚麼，他們也彰顯甚麼。因此，四活物就是主的彰顯。

為著主的行動

在十五至二十一節裏，四活物不僅是為著彰顯主，也是為著主的行動。主乃是藉著他們在地上行動。

當一個召會是正常的，把主彰顯出來，又有正確的配搭，帶著火在其中上去下來，主的行動就隨著那個召會。若是一個召會自稱是正常的，卻沒有主的行動，就指明有了問題。如果年復一年，人數沒有增加，肢體中間的生命也沒有增長，就不會有行動隨著那個召會。在那個召會裏的人，既無擴增，也無擴展。這指明那個召會出了毛病。一個召會若是正常的，她的旁邊必定有大輪子。

向眾人顯明

一個地方召會若是旁邊有這樣的輪子，她不必向人宣告有輪子；每一個人都看得見這輪子的行動。一個召會若自稱有主的行動，這可能指明這個召會其實沒有主的行動。一個召會有主的行動，就不必宣告說，『看哪，主的行動在我們中間。』若是有行動，就會向眾人顯出來。每一個人都能看見高而可畏的大輪子，因為這輪子是在活物旁邊，給眾人看見。輪子就在那裏。

每一個地方召會，旁邊必須有這樣高而可畏的輪子。不僅如此，每一位個別的信徒，若是正確而正常，也該有輪子。

這正是行傳十三章的光景：『在安提阿當地的召會中，有幾位申言者和教師，…他們事奉主，禁食的時候，聖靈說，要為我分別巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。』（1~2。）這些申言者和教師是配搭在一起的活物，有燒著的火炭和火把。他們符合了以西結一章與主行動有關的一切要求。因此，大輪的行動與他們同在。

特別的行動

活物不只用一種方式行動。首先，他們因著有鷹的翅膀，能憑飛行動。他們也能藉牛犢的蹄行走而行動。這兩種行動的方式都是平常的。但是當他們有特別的行動時，他們是憑輪子行動。

你在工作時，需要天天靠著鷹翅和牛蹄行動。你若這樣行動，你的同事會看見你身上有一個東西是有能力的。你能忍受別人所不能忍受的，你能忍耐別人所不能忍耐的；因為你有鷹的翅膀。他們也知道，在你的性格和行為上，你是誠實、正直、坦誠、純誠，而不彎曲的。他們會在你身上看見鷹的翅膀和牛犢的蹄，因而在他們的良心裏被你說服。

除了這種在工作上的行動，你也該有另一種特別的行動，就是輪子的行動。因著你有輪子的行動，你的一些同事可能被主得著。

如果你在一處工作了許多年，但為著主的權益並沒有發生甚麼事，這指明你身上沒有主的行動。你可能自認為很屬靈、屬天，但你缺少輪子。你身上若沒有主的行動，就很有疑問你是否有鷹的翅膀、人的手、和牛犢的蹄。這可能指明，在你工作時，你多多少少是屬世的，你也不是正確的為人；因此，主的行動不與你同在。但是你若有鷹的翅膀、人的手、和牛犢的蹄，在你旁邊就必定有輪子。主的行動必定隨著你。

無論我們往那裏去，我們旁邊都該有高而可畏的輪子。我們若搬到一個城市去，在那城裏就該有輪子。我們若搬到一個國家去，在那個國家就該有輪子。有輪子就證明我們是正常的，也就是說，我們有鷹的翅膀、人的手、和牛犢的蹄。正如我們所指出的，我們若沒有鷹的翅膀、人的手、和牛犢的蹄，我們就不彀資格有輪子立在我們旁邊。

我們若要有輪子，就必須是正常的活物。這意思是說，我們必須經歷風的吹動、靈的覆罩和靈的焚燒，好得著更多的精金。我們也必須有四個臉面，充分的彰顯基督，並有鷹的翅膀，使我們能神聖的行動並為人。不僅如此，我們也需要有牛犢的蹄，好正直而純誠的行走，使別人信服，而將我們薦與他們的良心。若是這樣，就必有高而可畏的輪子在我們旁邊。這輪子就是主的行動。

想想使徒保羅的情形。我們讀他的書信和使徒行傳，就能看見保羅看自己是比眾聖徒中最小者還小的。（弗三8。）甚至他的名字，保羅，意思就是『微小』。保羅是一個微小的人，但他卻有鷹的翅膀、人的手和牛犢的蹄。因此，無論他去那裏，那裏就有高大可畏的輪子。今天我們的光景也該是這樣。我們該有鷹的翅膀、人的手和牛犢的蹄，因此而有為著主行動的大輪子。

關於高而可畏之輪子的細節

現在我們要往前來看，這些高而可畏之輪子的一些細節。

輪在活物臉旁

這些輪子是在活物的臉旁。（結一15。）這指明我們若要有主的行動，首先就必須活出主，彰顯主。我們若活出基督的彰顯，我們就有主行動的輪子。

輪在地上

十五節告訴我們，輪子是在地上。不要期望主的行動是在天上。神有天使在天上執行祂的行動。祂所需要的，乃是在地上的行動。神需要在美國和其他許多國家有行動。

輪像水蒼玉

十六節上半說，『輪的形狀和作法（原文），好像水蒼玉。』根據但以理十章六節，主在有所行動的時候，顯出來就像水蒼玉。無論輪子往那裏去，牠都帶著主顯出來的樣子。當輪子到了一個地方，主的樣子就顯在那個地方。輪子若隨著你到學校或工作的地方，牠就把主的樣子帶到那裏。別人能看見水蒼玉，就是主顯出來的樣子。

四輪同一樣式

以西結一章十六節下半說，『四輪都是一個樣式。』這裏告訴我們，四輪都是一個樣子，一個樣式。這指明在每一個召會中，主的行動都有同一個樣式和樣子。一切的行動都有主同樣的樣子。因此，所有的輪子樣式都是一樣的。

在一個地方的召會，她的樣式和樣子若與另一個地方的召會不同，這就有了毛病。在一個地方召會裏的聖徒，可能認為他們需要建立起他們地方的與眾不同性，他們需要建立一些典型而獨特屬於當地的東西。這是與以西結一章相反的，那裏告訴我們，四輪都是同一個樣式。

我們不該認為在美國行動的輪子有一個樣子，而在別的國家行動的輪子有不同的樣子。在每一個地方和每一個國家的輪子，必須有同一個樣子。這不是說，眾召會該跟隨某個特別的召會；而是說，眾召會該彼此效法。（帖前二14。）

輪向四方直行

『輪行走的時候，向四方都能直行，並不掉轉。』（結一17。）輪行走的時候是向四方，就是向四個方向直行。這指明在配搭裏的行動，不需要掉轉。

輪輞高而可畏

十八節上半說，『至於輪輞，高而可畏。』這裏我要指出，我們絕不可想要使自己偉大；我們反而該是微小的人。然而，在我們旁邊的輪子該是高得可畏。在我們所在的地方，我們不該只有一個直徑僅僅幾寸的小輪子。相反的，在我們所在的城裏，該有高大的輪子，是高得令人畏懼，使人驚訝。在每一個召會裏的輪子，都該是這樣高而可畏的。

輪輞滿有眼睛

十八節後半說，『四個輪輞周圍滿有眼睛。』這裏我們看見，高而可畏的輪子滿有眼睛。我們若應用這一點到屬靈的經歷上，就會看見，說輪子滿有眼睛是完全正確的。一個召會若沒有行動，也沒有輪子在旁邊，那個召會就是瞎眼的。你若沒有行動，卻自稱有行動，你當然是眼瞎的；你沒有眼睛。你的召會若有高而可畏的輪子，就是有高而可畏的行動，在那個行動裏必定有許多眼睛。結果，你就會有眼光、遠見、和別種的看見。

你這個基督徒若沒有輪子，只知道循規蹈矩，你就是瞎眼的。你若對主是認真的，關心祂今日在地上的行動，你就會滿有眼睛，因此你就有眼光，有遠見。因為保羅是滿有眼睛的人，他是非常清楚的。他對現今、將來、世局、主的話、召會、屬物質的事、屬靈的事，都是清楚的。他是個滿有眼睛的人，對每件事都是清楚的。

相反的，有些基督徒根本沒有眼睛。有些地方召會也沒有眼睛。這些基督徒和這些召會是瞎眼的，原因乃在於他們沒有輪子，沒有主的行動。但是我們越有主的行動，我們就越得光照。我們越行動，就越能看見。

不要像井底之蛙，受你環境的限制，只能狹窄的看見你的正上方。你必須跳出你的『井』，而有分於主的行動。你越在主的行動中，你就有越多的眼睛，你也越看得清楚。你越有行動，就能看見得越多。

從我在主行動中的經歷裏，我能見證這事。在已過多年裏，我曾多次旅行。我行遍了中國、美國和歐洲。我越周遊各地，就越多得著眼睛。一九五八年，我走遍三十多個國家。從那次的行程裏，我得著許多的眼睛，看見了許多的事。

我們對輪子滿有眼睛的這個事實，需要有深刻的印象。當輪子轉動時，牠就看見。輪子越轉，就看見得越多。輪子若停止轉動，就不再看得見。這是今天召會該有的路。我們乃是藉著往前行而得看見。我們越往前行，就看見得越多。我們今天所看見的可能只到某一個程度，但明天我們繼續往前，就看見得越多。我們若停止不動，就不再看得見。我們基督徒該是動的人。召會必須是動的，纔能看得見。

輪中套輪

十六節下半說，『四輪…好像輪中套輪。』四輪好像輪中套輪，這是很有意義的。我們一說到輪子，就說牠的圓周是輪輞，中心是輪軸，二者之間是輪輻。因此，輪子有三個主要部分：輪輻、輪軸和輪輞。但以西結一章裏沒有輪軸，也沒有輪輻，而是有輪中套輪。

雅各書五章十七節能幫助我們明白這一點。這節告訴我們，以利亞懇切禱告，原文的意思乃是以利亞在禱告裏禱告。這指明有從主來的禱告賜給了以利亞，他就在這禱告裏禱告。他不是憑自己的感覺、思想、意願、情緒、或任何來自環境和情況的刺激，為著達到自己的目的而禱告，乃是在主所賜給他的禱告裏，為了成就主的旨意而禱告。以利亞在禱告中禱告，意思就是在他的禱告裏面有一個禱告。這就是輪中套輪。

我們可以把輪中套輪這件事，應用到召會生活上。召會若是正常而行動的，在召會裏的行動就是主的行動。這意思是說，在我們的行動中有主的行動。當我們行動時，主就在我們的行動中行動。

內裏的輪子是行動的能力源頭。這意思是說，內裏的輪子是使輪子轉動的『馬達』。我們的行動若是真實的，在我們的行動裏就必定有主的行動。

每一輪子都有輪軸，使輪轉動。輪軸若停轉，輪子就停轉。我們可以說，輪軸是大輪輪輞裏的小輪。大輪轉動，因為小輪在轉動。在召會生活中，主耶穌是輪軸─輪中所套之輪─我們是輪輞。召會若不與主一同行動，召會就無法往前，因為沒有輪中套輪。但是召會與主耶穌一同行動時，主就成為輪中所套之輪。

沒有甚麼能攔阻或阻止這種行動。最近有一些召會裏的聖徒，為著擴展召會生活，而移民到別城。有人聽見了這次移民的事，就輕視的問說，這能成就甚麼事。我能見證，這次移民是主的行動，也就是輪子的行動，並且在這輪內另有一輪。在這次的移民裏，有輪中套輪。

輪隨活物行走

以西結一章十九節說，『活物行走，輪也在旁邊行走；活物從地上升，輪也都上升。』這一節告訴我們，不是活物隨著輪子，乃是輪子隨著活物。活物行動時，輪子就行動。活物停止時，輪子就停止。活物上升時，輪子也上升。

這與許多信徒所持的觀念相反，他們以為我們必須等主在我們前頭行動，我們纔行動。主給我負擔，要我告訴祂的兒女，他們不必等候主纔行動。主已經等了近二千年了。如果我們往前，主會隨著我們。我們若不行動，就不會有輪子；但我們若行動，輪子就要隨著我們。神工作的行動，福音的行動和召會的行動，全都在於我們的行動。我們必須有把握、確信和信心，放膽往前行。我們若放膽往前行動，輪子就會隨著我們。讓我們放膽往前行動，得著這個國家，得著全地。

靈在輪中

二十節繼續說，『靈往那裏去，活物就往那裏去；活物上升，輪也在活物旁邊上升；因為活物的靈在輪中。』輪隨著活物，活物隨著靈，但靈是在輪中。我們很難說，到底誰隨著誰。我們與主乃是一。有一天當我們遇見主時，我們會說，『主，我們跟從你，』但主可能說，『不，我跟從你。』

我們若有配搭著的輪子，就很難說誰隨著誰。我們與主是一，主也與我們是一。主隨著我們，我們隨著靈，而靈在輪中。這就是主今天在地上的行動，這也就是主的恢復。

第十篇　天空清明如可畏的水晶

讀經：以西結書一章二十二至二十五節。

以西結一章二十二至二十五節相當的深奧。這幾節告訴我們，在四活物的頭以上有穹蒼，也就是我們所稱的天空。天空的形像，看著像可畏的水晶。天空清明到看起來可怕。這天空伸展在所有受造之物的頭以上。在這天空以下，活物的兩個翅膀直張。我們在前面一篇信息裏看見，每一個活物的兩個翅膀都直張，與別的活物的翅膀相接；而另一對翅膀就用來遮體。每當他們有行動，有活動時，就從翅膀發出聲音，或響聲。這聲音像大水的聲音，也像『全能者的聲音』，（24，）全能者就是全能的神。這聲音也像軍隊鬨嚷的聲音。不僅如此，活物站住的時候，便將翅膀垂下。（24~25。）我們需要來看這一切事的屬靈意義和應用。我們若不明白這屬靈的意義和應用，這些點對我們就是荒謬而無意義的。

基於前面所有的一切經歷

這幾節經文乃是基於前面的經文。這意思是說，首先我們需要有風吹的經歷，這帶來主同在的雲覆罩我們。當我們享受主同在的時候，雲就帶進燒著的火，我們就經歷了焚燒。我們從這焚燒的火中得著金，然後就成為活物。我們這些活物，與別人配搭著行動而彰顯神。我們有四個臉面，團體的彰顯包羅萬有的基督。我們要有這四個臉面，就必須受十字架的對付。在此之後，我們還需要經歷並享受大鷹的翅膀，就是憑神聖的能力和力量，並憑基督的恩典行動。我們也將自己遮蓋於、隱藏於祂覆罩的翅膀下，將我們自己隱藏在基督的恩典和能力下。不僅如此，我們必須學習像人一樣用人手工作，也學習用牛犢直的腳行走，使我們所行所為是正直、坦誠、誠實、真誠和忠信的。這使我們有資格進入配搭。在配搭裏，我們有火上去下來，有燒著的炭，也有光照的火把。當我們達到了這地步，聖別的神這銷毀的火就會團體的在我們中間。這樣，我們旁邊就有高而可畏的輪子，指明在地上我們有神的行動在旁邊，與我們同在。在這輪裏套有輪子，表徵在我們的行動裏有主的行動。祂乃是在我們裏面行動。有了這樣的輪子，這樣的行動，我們就滿有眼睛，具有眼光和遠見。現在我們要來看，當我們在經歷中有了這一切之後，我們就有一個清明的天，並有非常特別的聲音，就是大水的聲音，全能者所發的聲音。

清明的天，延展而穩定

一章二十二節說，『活物的頭以上，有穹蒼的形像，看著像可畏的水晶，鋪張在活物的頭以上。』這啟示出，我們有了一至二十一節所說的一切經歷之後，我們頭以上的天就如水晶一樣清明；天像一大片的水晶。在我們之上，我們有寬闊、清明的穹蒼。這意思是說，在我們以上有敞開、清明的天。

這天不僅是清明的，也是延展的。不僅在垂直一面說，我們有清明的天，從天上臨到地上；也在水平一面說，我們有清明的天。這意思是說，清明的天是延展的。因此，我們的天應當是清明的，也是延展的。

在得救以前，我們的天昏暗多雲，甚至霧氣籠罩；也很狹窄，毫無開闊延展。對我們而言，幾乎是沒有天，暗無天日的。但有一天我們悔改認罪，並接受主耶穌作我們的救主。我們越認罪，我們的天就越清明。當我們徹底認罪之後，我們第一次感覺到，在我們以上的天是清明的。我們感覺天發亮了，雲退去了，霧消散了。我們得救的時候，不僅得著清明的天，也得著延展的天。我們感覺我們的天是延展無限的。

但過了不久，在我們個人身上，在與親戚、召會、弟兄姊妹的關係上，也許出了問題，我們的天立即又有了雲霧；牠不像得救以前那樣雲厚黯淡，但卻不再清明，又有了雲霧。我們都有這種的經歷。最後我們承認我們的失敗，定罪我們的態度、動機、意向和目標等這類的事，並且得著神的赦免和耶穌之血的潔淨。（約壹一9，7。）於是在我們以上的天又清明起來，我們又在清明的天之下。這時，在我們以上的天又是開啟的，是延展無限的。在我們的經歷中，我們該一直有這樣清明、開啟並延展的天。

一個基督徒有那一種的天，乃在於他的良心。你的良心是與你的天相聯的。你的良心若沒有瑕疵，你的天就是清明的。你的天若不清明，意思就是說，你的良心有了過犯。我們要有清明的天，就必須對付我們良心裏的任何過犯和定罪。我們天的故事，就是我們良心的故事。

當我們這些活物有了清明、開啟和延展的天，到這時我們與神之間就不再有阻隔，我們與別人之間也不再有間隔。不再有雲霧籠罩我們，或使我們彼此分開。一切的雲霧、籠罩、分開和黯淡都消除了，我們就有一個徹底清明、不斷延展的天。我們的穹蒼將會像水晶一樣的清明。當別人看見我們清明的天，他們會感到驚訝。我們的天是可畏的，因為我們的天像水晶一樣的清明，也是延展的。

這清明而延展的天也是穩定的。在地以上的天空，通常都不會靜止不動；或有雲在飄，或有風在吹。但在活物以上的天卻是沒有波動的，乃是穩定如同水晶；沒有一點的變動。

我們必須在經歷的光中來看這事。我們得救時有了一個清明的天，但我們享受這樣的天只有很短的時間。就像有些地方的天氣，我們的天變化也很大。有時我們的天是多雲的，但我們認罪之後，天就清明了。後來我們又有了失敗，就如發脾氣等等，我們的天又黯淡了。在我們頭以上的天，常是變化不定的。

但對活物來說，光景完全不同。在活物的頭以上，天是完全穩定的，像水晶一樣，毫無波動。在活物以上的天是清明的、延展的、穩定的。這些活物就垂直一面說，與主有徹底的交通，就水平一面說，在他們之間也有清明的交通。他們交通的範圍是廣闊且穩定的。

正確的地方召會應當像這樣。然而不幸的是，在一些地方召會中，天似乎是多雲而狹窄的。在那些召會以上的天，是小而狹窄的。那裏沒有開闊的天，光景是幽暗而碰不得的，使人很難說甚麼。在這種碰不得的光景中，你說甚麼都會得罪一些聖徒。無論你說甚麼，總有一些人對你不高興。但一個地方召會若是正常的，在其上的天就是清明而寬廣的。無論你說甚麼，都不會有人被冒犯。

這意思不是說，我們要憑自己的努力作心胸開闊的人。如果我們像井底之蛙一樣，心胸是否開闊並無多大分別。我們必須跳出井，來到清明的天之下，那裏的天地是開闊的。我們一旦在這樣的天之下，即使我們是心胸狹窄的，也會自然而然變得開闊。活物是不可能心胸狹窄的，因為在他們頭上有廣大無垠的穹蒼。在他們以上的天是清明的、延展的，看起來可畏的。在這樣的天之下，我們與主並彼此之間，都有正常的交通。

在配搭中是正直的

我們若在清明、延展的天之下，就能有充分而正確的配搭，一種完全正直的配搭。在以西結一章，『直』這個字用了好幾次。在七節，這字用於牛犢的蹄。在二十三節，這字用於鷹的翅膀：『穹蒼以下，活物的翅膀直張，彼此相對。』這指明在配搭中，我們必須是正直的。

在一些地方召會中的配搭，有時候不是直的，多少有點彎曲。譬如，甲弟兄與乙弟兄交通一件事，然後叫他不要告訴丙弟兄這件事。但乙弟兄到丙弟兄那裏，把這個消息傳給他，然後也叫他不要對丁弟兄談到這事。這種的配搭是玩弄政治。在召會生活中，我們絕不可玩弄政治。我們若對一位弟兄說甚麼，同樣的話也該能對別人說。這就是說，我們的翅膀是直的。我們的配搭必須是坦誠、純誠、熱切、並正直的。

活物的翅膀發聲

二十四節上半說，『活物行走的時候，我聽見翅膀的響聲，像大水的聲音，像全能者的聲音，也像軍隊鬨嚷的聲音。』這裏告訴我們，活物行走的時候，以西結聽見活物翅膀的響聲。這意思是說，當活物在正直的配搭中行動時，有聲音發出。這聲音乃是他們的見證。從這裏我們看見，任何一個地方召會見證的聲音，必須是出自正確的配搭。這不該是個別信徒的聲音，而該是配搭的聲音。聲音乃是從彼此相接的翅膀發出的。

我們來看新約中彼得的情形。在五旬節以前，彼得常憑自己發聲，但他所說的，常被主耶穌否定。這是因為他是憑自己發聲。（太十六22~23，十七4~5，24~27。）但是主升天以後，彼得在五旬節與十一位使徒一同站起來。（徒二14。）我信他們十二人站在那裏，就像以西結一章裏的活物。在五旬節那日所發的聲音，不是彼得個人的聲音，乃是一個團體身體的聲音。

活物用兩翅膀遮體

一面，活物的翅膀直張，為著配搭，為著行動，並為著發聲。另一面，活物用另外兩個翅膀遮體。這指明在召會生活中，在配搭中，我們都需要學習隱藏在主的恩典之下。不要顯露自己，乃要隱藏自己；隱藏在鷹的翅膀下。不該有己或任何個人的彰顯。無論我們這一分有多大，我們都必須隱藏在主的恩典下。我們絕不該自誇，而該一直以主為誇耀。

我們若有清明的天，有正直的配搭，並且在主的恩典下藏在祂裏面；這樣，在召會生活中，我們中間就有美好的光景。

像大水的聲音

一個地方召會中的光景，若像以上所描述四活物的情形，那個召會就有充分的資格發聲，並作剛強的見證。這聲音不是個人的聲音，乃是像大水的聲音。一個信徒可能很屬靈，也很愛主，但他若不與別人配搭，他見證的聲音還是微弱的，不像大水的聲音。我們需要仰望主，使眾地方召會的見證都像大水的聲音。不該是一位弟兄一直為那個地方召會說話，乃該是一個配搭的身體發聲作見證。別人會驚奇這種聲音；他們會說，這個地方召會的聲音，就像大水的聲音。

像全能者的聲音

以西結一章二十四節也說，這聲音像全能者的聲音。這聲音成了神自己的聲音。這雖然是團體身體的聲音，但至終這聲音成了神的聲音。這是何等奇妙！

一個地方召會就該像這樣。在你當地召會中的聲音，不該是任何個人的聲音，而該是全能者的聲音。

像軍隊的聲音

最後，二十四節說，這聲音也像爭戰軍隊的聲音。

眾地方召會中的情形，常常不是如此，因為召會沒有清明、延展並穩定的天。如果弟兄姊妹沒有正確的交通和配搭，他們就可能想要表白自己，自稱有甚麼。但他們若有真東西，他們不必宣稱甚麼。他們自稱是豐富的，這指明他們其實是貧窮的。百萬富翁不必宣稱他是富有的。我們的召會若像四活物一樣，我們就不必為我們的召會宣告甚麼。

我們再來看以西結一章中奇妙的光景。請看看延展、行動、配搭和交通。那裏有大水的聲音、全能者的聲音和軍隊的聲音。

這不是一夜就成功的。我們必須開始於北風的吹動，然後經過一連串的經歷，好使我們有明如水晶的天。

眾地方召會都必須達到這一點，而彼此跟從，直到我們都到達那裏。新耶路撒冷只有一條街道，（啟二一21下，二二1，）指明今天在召會生活中也只該有一條街道，我們都該行在其上。在這一條街道上，我們必須彼此跟從，直到我們都達到以西結一章二十二至二十五節所描述的情形。這意思是說，我們需要有清明而開闊延展的天，在別人眼中是可怕、可畏的。當我們到了這個階段，我們就有正確的見證。我們會發聲像大水的聲音，像全能者的聲音，並像為著神經綸爭戰之軍隊的聲音。

翅膀垂下，聽神的聲音

我們還要來看另一件事；這是在二十四節下半題起的：『活物站住的時候，便將翅膀垂下。』我們在這裏看見，活物並不是一直在動。有時候他們停下並站住。他們站住的時候，便將翅膀垂下。當他們聽見的聲音不是從他們的翅膀發出，乃是從他們頭以上清明的天發出，他們就停住，將翅膀垂下。這指明他們知道如何聽神的聲音。他們不僅知道如何說話、發聲，也知道如何聽神的聲音。每當他們聽見神的聲音，他們就停止不動，就站住，將翅膀垂下。

我們的天若是明如水晶，且是延展穩定的，就有兩面的後果。一面，清明的天叫我們能發聲；另一面，叫我們能聽聲。我們對人是說話，對神乃是聽話。這意思是說，我們基督徒應當為神說話，也要聽神說話。我們的情形若像以西結一章裏四活物的情形，我們的天就必是清明的，這樣，我們就能為神說話，也能聽神說話。我們能說並且能聽，乃在於我們有清明的天。

清明的天，為主說話，以及聽主說話，全是交通的事。真實的交通與真實的配搭有關。當我們與神有交通，並彼此有交通時，我們中間就有真實的配搭。這樣，當我們行動時，我們就能為神說話，並且當神對我們說話時，我們也能安靜的聽祂說話。

這該是眾地方召會的光景。一個正常的地方召會，知道如何行動，也知道如何停住；知道如何發聲，也知道如何聽神的聲音。你所在的地方召會是這樣麼？我擔心你所在的召會不知道如何停住，如何將翅膀垂下，並聽從天上來的聲音。我也擔心你所在的地方召會，沒有正確的配搭；反而是一個人當家，由一個人凡事包辦，並堅持要每一件事、每一個人都在他的控制之下。一個地方召會若像這樣，就必定是貧窮而軟弱的。這樣一個召會，無論自稱有甚麼，都不會有從翅膀來的聲音。相反的，四活物的配搭並不是一個人當家。一個人不能斷定每一件事。他們的配搭乃是所有活物的配搭。

以西結一章是聖經中最清楚的一幅圖畫，將正常的召會生活陳明出來；我們都需要看見這一章中所描繪的。一切的經歷都有奇妙安排的次序，把活物帶到一個地步，使他們在明如水晶、延展並穩定的天之下。因此，活物在地上有正確的行動，並發出正確的聲音，向全宇宙作見證。他們在此學習停住，並聽神的聲音。他們知道如何憑行動發聲，也知道如何藉著停住而聽神的聲音。

在地方召會中，我們眾人，特別是帶頭的人，都需要看見這幅圖畫，並經歷其中所揭示的一切。願主憐憫我們，使眾地方召會被帶進這一章所描寫的經歷。

第十一篇　清明的天以上的寶座

讀經：以西結書一章二十六至二十八節，馬太福音二十六章六十四節上，使徒行傳二章三十六節，啟示錄三章二十一節。

在以西結一章裏的異象，是用自然界的東西來描寫靈界的事物。這些屬靈的事物雖然深奧，但藉著用以描寫這些事物的自然和物質的東西，我們就能明白。按照神的計畫，這裏所啟示的屬靈事物，乃是開始於風，（4，）而結束於虹。（28。）我們要在下一篇信息看見，有一道虹彰顯神的光輝。在我們的經歷中，寶座（26）與虹，都在於我們是否有明如水晶的天。

在上一篇信息我們看見，活物的頭以上有清明的穹蒼，也就是延展、穩定而清明的天。在本篇信息中，我們要來看，在這清明的天以上有一個寶座。以西結一章二十六節說，『在他們頭以上的穹蒼之上，有寶座的形像，彷彿藍寶石；在寶座形像以上，有彷彿人的形狀。』我們要來看這個寶座的意義，並將寶座的意義應用到我們的經歷上。

清明的天和清明的良心

我們基督徒必須對主維持一個清明的天。這意思是說，我們必須與主一直有清明的交通。我們與主之間，應當一無間隔。當我們與主之間一無間隔的時候，我們的天就明如水晶，我們的良心就是純淨而無虧的。（徒二四16。）

我們必須對一個事實有深刻的印象，就是我們基督徒在主面前若要有清明的天，就必須有無虧的良心。甚麼時候你的良心有了定罪，或有了虧欠，我們的天立即就烏雲四佈，幽黯不明。這時我們該向主承認我們的失敗和我們的罪污，而接受祂的赦免和祂寶血的洗淨。（約壹一9，7。）這樣，我們的良心就得著潔淨，而無所虧欠。我們就再得著清明的天，與主有清明的交通，而與祂之間一無間隔。

有時候甚至一件小事，諸如對待配偶的態度不好，都會使我們的天陰翳不明。雖然可能對方是錯的，但我們的態度也錯了，於是我們就失去了喜樂與平安。而且，我們可能有一段時間沒有膏油來禱告。我們的良心開始定罪我們，並攪擾我們。這就是失去了基督徒清明的天。我們頭以上的天不再是清明的，因為在我們與主之間有了不對的事情。這種情形要持續，直至我們到主面前求祂赦免。主在我們裏面的膏油塗抹，這時會使我們覺得需要向配偶認錯並道歉。我們可能猶豫不決，但因我們失去了主的同在，至終只好服下來，認罪、道歉並求赦免。我們一這樣作，『天氣』立即改變；陰翳消逝，清明的天再現。我們裏面又活起來，我們又能讚美主。我們再有清明的天，這個天就像活物的頭以上那可畏而明如水晶的穹蒼。我們不僅該在日常生活中，也該在召會生活中，有這種的經歷。

清明的天與寶座

在我們基督徒的生活和召會生活中，每當我們有這樣清明的天，我們也就在這清明的天以上有了寶座。（結一26。）這寶座是宇宙的中心，就是主所在之處。我們常常談論主的同在，但我們必須看見，主的同在總是隨著寶座的。主在那裏，祂的寶座也在那裏。祂的同在絕不能與祂的寶座分開。主的寶座是在第三層天，也在我們的靈裏。因此，主的寶座一直與我們在一起。

我們既是基督徒，又是眾地方召會，就應當在清明、延展的天之下。在這清明、開闊的天以上，有主的寶座。我們因著有這樣清明的天，就立即在主寶座的管理之下。如今我們乃是在寶座的管治和掌權之下。

我們應當一直在主寶座的管治之下。因著我們是在寶座之下，我們不需要警察和法庭來管理我們。我們若需要警察和法庭的管治，這就表明我們不是在寶座之下。

我們應當一直在主的寶座之下。可能我們想要說某句話，但寶座的管治不許我們說。當我們要說的時候，寶座運用其管治，使我們不得不把要說的話吞下去。又有的時候，我們可能生氣，快要發脾氣了，但我們看見自己是在寶座的管治之下，就服下來。是誰管治我們？我們不是單單受聖經教訓的管治，更是受寶座的管治。

在我們基督徒生活和召會生活中，如果天是清明的，那裏就必定有寶座。但如果我們的天是陰翳、黯淡的，我們就看不見寶座。我們一看不見寶座，就會鬆懈，作許多照著我們口味和便利的事。今天許多信徒在他們日常的基督徒生活中是隨便的，因為他們沒有清明的天，其上也沒有寶座。當信徒落在黑暗中而不在寶座之下時，他們就會鬆懈，要說甚麼就說甚麼，要發表甚麼就發表甚麼，要去那裏就去那裏。但是一個在寶座之下的人，沒有自由這樣行事為人。

一面說，我們已經得救，我們是自由的；但另一面說，我們乃是在寶座之下，我們沒有一點的自由。我能見證，有時候我想要去一個地方，但因著寶座的緣故，我沒有自由去那裏。為著清明的天並為著寶座，我們要讚美主！在我們頭以上有穹蒼，在穹蒼之上有寶座。

最高屬靈的經歷－在我們的穹蒼中有寶座

基督徒屬靈經歷最高的一步，就是在我們的穹蒼中，在我們清明的天裏，有寶座。有寶座，或達到寶座那裏，乃是讓神在我們基督徒生活中有最高、最優先的地位。神在我們裏面有寶座，意思就是神在我們裏面有地位掌權。因此，在我們屬靈經歷中達到寶座，意思就是在凡事上完全服從神的權柄和管理。這樣，我們就不再是沒有寶座、沒有權柄、不受管治的人。

一個沒有清明的天、其上也沒有寶座的信徒，在他日常的生活中很容易鬆懈隨便。相反的，一個信徒若有明如水晶的天，就會感覺到是在神聖的管治和限制之下，因此在他所說所行的每一件事上，都不會鬆懈隨便。一個在其上有清明之天的信徒，乃是在權柄之下，而在說話、發怒等類的事上，受這權柄的約束和限制。這權柄乃是寶座的事。

我們的穹蒼越清明，我們就越在寶座之下。我們越與主有清明的交通，我們就越在祂的權柄之下。我們必須問自己，在我們基督徒的生活中，是否有寶座？我們若有清明的天以上的寶座，就是蒙了大祝福，我們該為這祝福敬拜主。

我認得一位青年的姊妹，她的家庭很富有。當她得救之後，她很蒙恩，實在學習活在寶座之下，凡事受寶座的限制。很多的事別人能作，她不能作；很多的東西別人能用，她不能用。她的父母很愛她，卻不了解她為甚麼這樣。有一天，她向父母見證說，『我不作這個，不作那個，不是因為甚麼人不要我作，乃是因為在我裏面有一位在掌權，所以我沒有辦法作。』她的父親是個很通達的人，經過了那次談話，就認識她是作了一個真誠的基督徒，所以日後非常重看她，給她絕對的自由。

我要強調一個事實，就是我們屬靈經歷的最高點，乃是有一個其上有寶座的清明的天。你是否達到了這個階段？你是否到一個地步，覺得有權柄在約束著你？你是否達到一個境地，在屬靈的生活中，凡事都由寶座來規律？我鼓勵你在與主交通時，在祂面前思考這事。

寶座和神的定旨

寶座不僅是為著神在我們身上掌權，更是為著神達到祂永遠的定旨。在我們屬靈的生活中若是有寶座，神就不僅能在我們身上掌權，祂也能在我們裏面，同著我們，並藉著我們，完成祂的定旨。凡沒有寶座在他基督徒生活裏的人，都很難讓神在他身上達到祂的定旨。我盼望聖靈在這件事上給你有深刻的印象。你若要神的定旨和計畫在你裏面並藉著你得以完成，你就必須是一個服從寶座的人。你必須是一個在神管治下的人。惟有這樣，神纔能在你身上通行祂的定旨。

寶座藉著活物傳輸到地上

活物仍是在地上，或行動或站住，但在他們的頭以上有清明的天和寶座。從這裏所描繪的，我們能看見，天上的寶座同著並藉著活物傳輸到地上。同著並藉著活物，諸天和寶座就向地開啟。這樣，天上的寶座就與地成為一，因為寶座傳輸到了地上。

這個傳輸可以比作電的傳輸。電廠裏發電機的電雖然離我們家很遠，但是電藉著電線傳輸給我們。藉著這傳輸，發電機的電也在我們家中與我們在一起。我們可以說，以西結一章的活物是屬天的電線。天上的寶座，乃是藉著、憑著並同著他們傳輸到地上。他們在那裏，寶座就在那裏。無論他們往那裏去，寶座都隨著他們。

我們有時會碰到一位親愛的弟兄，他很文雅、和善、溫柔，但在他面前我們覺得有個東西是有分量、有能力、管治環境的。我們可能是鬆懈隨便的人，但我們來到這樣一位弟兄面前，就知道有一樣東西在管治我們。這就是寶座，我們也可以說這是主的同在。無論我們稱其為寶座或主的同在，這就是天上的寶座藉著這位親愛的弟兄，傳輸到地上。

我們在訪問眾召會時，也有同樣的經歷。我們訪問一個召會，那裏的聖徒都很文雅、和善、快樂，但我們也許覺得那裏有個東西是有分量、有能力的，有個東西是有權柄的，管治著那個召會裏的每一個人、每一件事。這就是寶座。

在召會中的權柄不是屬人或天然的，乃是在清明的天以上的寶座

我們不該以屬人、天然的方式談論權柄。在召會中沒有屬人的權柄。召會中的權柄乃是在清明的天以上的寶座。

假如一個地方召會中的帶領弟兄或長老不在清明的天底下，但他們卻根據地位來運用權柄。這種運用權柄是行不通的，因為沒有分量，也沒有管治；他們沒有寶座在清明的天以上。然而，假如帶領的弟兄和長老一直是在清明的天底下，他們有純淨無虧的良心。若是這樣，他們就在屬天的寶座之下，他們身上就有一個東西是有分量、有權柄的。因此，他們不必自居權柄，管轄聖徒。

一個人自居權柄管轄聖徒，指明他根本沒有權柄。只要我們是在清明的天底下，其上有寶座，我們就無須自居權柄，因為權柄就在那裏。我們絕不該想把別人帶到自己的權下。這種事乃是階級制度；是屬於組織的東西。我們不該想要管轄聖徒，只該謙卑自己，留在清明的天裏的寶座之下。

在地方召會中若有人自居權柄，乃是羞恥的事。沒有這回事！在召會中沒有屬人的權柄。主耶穌說，『你們知道外邦人有君王為主治理他們，也有大臣操權管轄他們。但你們中間不是這樣；反倒你們中間無論誰想要為大，就必作你們的僕役；你們中間無論誰想要為首，就必作你們的奴僕。』（太二十25~27。）主在馬太二十三章十一節說，『你們中間誰為大，誰就要作你們的僕役。』這樣纔有權柄。權柄不是我的，不是你的，也不是甚麼人的。惟一的權柄是在清明的天以上的寶座。

我可以向你們擔保，我們若在清明的天底下，其上有寶座，我們身上就有真正的權柄。沒有甚麼反對或逼迫能擊敗我們、動搖我們，因為天和寶座都與我們同在。在我們以上的天若是清明的，並且有寶座與我們同在，我們就有權柄和分量。

一個人在神面前的分量，等於那人服神權柄的程度。一位弟兄可能說話行事都很合宜，卻輕如鴻毛，完全沒有屬靈的分量；這指明他不服寶座。但另一位弟兄的情形可能非常不同。當你接觸他時，你覺得他是有分量的，是叫你起敬的。這位弟兄有分量，因為他學會服在神的權柄之下。我們越服從寶座，我們就越有分量。

讓我告訴你一位女教士在中國的故事。她專講重生的道，是一個服在神權下的人，在主裏很有權柄，很有分量。有一次她乘船出外，船被海盜劫持了幾天之久。當他們到她房間搜索財物時，她很鎮靜的坐在那裏，一點沒有懼怕；反而對那頭目說，現在天氣這樣熱，把船客都趕到艙房裏，他們怎麼受得住？她也告訴他說，該注重船上的衛生。海盜頭目聽從她的話，命令他的手下把船上打掃乾淨。一個兇橫的海盜頭目，服在這位女教士的權柄之下，因為她自己是服在神的權下；因此，神的權柄就與她同在。

我們必須看見，我們有多少分量，乃在於我們服從寶座。一句話出於一位弟兄的口有分量，有能力；但同樣一句話出自另一位弟兄的口，可能一無所有。這個原因乃是：那位弟兄是在有寶座的清明的天底下，另一位卻在黑暗多雲的天之下，其上並沒有寶座。學別人講話，引用別人的話很容易。但是那出於我們口中的話是否有分量，或輕如無物，乃在於我們是否在清明的天同寶座底下。正常的基督徒生活和正常的召會生活，乃是在寶座底下的生活，這寶座乃是在清明的天之上。

我願意題醒所有在地方召會中負責的親愛弟兄們，絕不要運用自己的權柄。我們必須看見，我們沒有一個人有權柄。權柄乃是寶座。你看民數記中摩西的情形。當以色列人背叛他時，他沒有運用他的權柄。摩西和亞倫反倒面伏於地，呼籲那最高的權柄。於是主進來表白。（民十四5，十六1~4，22，二十2~6。）在召會中操權管轄別人，乃是極大的錯誤。再沒有甚麼比這更可恥。操權管轄聖徒是不榮耀的，是羞恥的。我們沒有一人是權柄。權柄是在寶座上的那人。在我們清明的天裏，必須有那人在寶座上。在召會生活中，我們必須有清明的天，和屬天的寶座。

今天主需要這樣的召會。祂需要一班配搭在一起的活物。當他們在地上站住或行走時，諸天是向地開啟的。藉著他們，屬天的寶座傳輸到地上。這就是召會生活。

不要以天然、屬人的辦法運用任何權柄。即使有人到你面前，要承認你為權柄，你也必須拒絕。你必須告訴那人，你不是權柄。權柄並不是這樣的。正確的權柄乃是在於清明的天以上有寶座。這完全不是組織或階級制度中屬人的事。我們必須有清明的天和寶座。

在聖徒中間有權勢，在聖徒中有權柄，或想要聖徒聽從我們，乃是可恥的。我們通常認為保羅是個大使徒。但他的名字意思是『微小』，他自認比眾聖徒中最小者還小。（弗三8。）保羅可能說，『你們給我太大的頭銜。我不配那個。』

清明的天和寶座表白一切

弟兄姊妹是否聽從你，乃在於你在那裏，以及你的所是。你在清明的天以下麼？你若在清明的天以下，你就不必爭，也不必自居甚麼，甚至不必說甚麼。清明的天和其上的寶座會表白。

眾地方召會都需要看見清明的天以上的寶座這個異象。在召會生活中，我們沒有任何組織或階級制度。我們沒有佈道委員會，或任何別的委員會；我們沒有總部，也沒有任何一種組織。我們只有清明的天，其上有寶座。

我能見證，我只怕一件事，就是失去我主的同在。許多次我獨自在房間裏，向全宇宙並向自己宣告，我惟一怕的事，就是失去主的同在。只要我有主的同在，我就一無所懼。我只在意祂的同在，我不在意任何別的事。換句話說，我只在意清明的天，同其上的寶座。我說這些話時，我有充分的把握，寶座是與我同在。讚美主，這就彀了！我們都必須學習這個。

我們很微小，甚麼也不配，主卻眷臨我們。我必須承認，已過我有時候告訴主，我不喜歡作這分工作，為甚麼祂緊握我不放。這時，主對我說這樣的話，給我嚴肅的警告。於是我說，『主阿，赦免我。作你所喜歡作的罷。我情願失去一切，但我不要失去清明的天和寶座。』在主遮蓋下，我見證我的意思真是如此。

在地方召會中，除了清明的天和其上的寶座，你不該在意任何的事。只要我們有清明的天和寶座，一切反對和批評都算不得甚麼。我們惟一所需的，就是顧到清明的天，和其上的寶座。

寶座的形像彷彿藍寶石

以西結一章二十六節說到『有寶座的形像，彷彿藍寶石』。這裏我們看見，寶座有藍寶石的樣子。出埃及二十四章十節，可以幫助我們明白以西結一章裏藍寶石的意義。這節說，『他們看見以色列的神，祂腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色明淨。』藍寶石表徵，當神顯在一種特別的光景中時，所有的一種屬天的情形。根據出埃及二十四章十節，當摩西、亞倫、並以色列中的長老看見神時，他們看見祂的腳下彷彿有平鋪的藍寶石。這給人洞悉主同在的樣子。藍寶石是藍色的，而藍是指天的顏色，指明神同在的光景和情形。這一節也說，那時天色極其明淨。神乃是顯在那樣的光景和氣氛裏。因此，藍寶石表徵神所在之諸天的光景和情形。寶座的形像彷彿藍寶石，表明在屬天的光景中神的同在。

每當我們在清明的天裏有神的寶座時，光景就是屬天的。那裏沒有任何屬地的事物，也沒有任何昏暗不純淨的東西。一切都是屬天、清明、純淨、並完全透明的。這描繪出我們在神面光中該有的光景。每當我們有清明的天，並有神的寶座在其中時，我們就是在屬天的光景裏，有藍寶石的形像。

請你們再看以西結一章的圖畫。在穹蒼之上的諸天裏，主坐在寶座上；而在地上，活物或行走或站住。藉著活物，在諸天裏的主與地成為一；這樣，諸天就與地相聯。這就是說，天被帶到地上，如今天藉著、憑著並同著活物在地上行動。這必須是今天眾地方召會中間的光景，是得勝者中間的光景，也是我們日常基督徒生活的光景和情形。

第十二篇　在寶座上的人

讀經：以西結書一章二十六至二十八節，出埃及記二十四章十節，創世記九章十二至十五節，啟示錄四章二至三節，二十一章十九節上，二十二章一節。

我們在上一篇信息裏指出，我們在基督徒生活和召會生活中，需要有清明的天和其中的寶座。有清明的天，意思就是與主之間沒有陰翳和黑暗；有寶座，意思就是在諸天的管治之下。我們都需要一種生活，是有清明的天和其上的寶座。在本篇信息中，我們要來看坐在寶座上的這一位。（結一26~27。）

在寶座上的，有彷彿人的形狀

二十六節下半說，『在寶座形像以上，有彷彿人的形狀。』這裏告訴我們，坐在寶座上的這一位，看起來是一個人。這與人的觀念完全不同，也有別於宗教的觀念，包括今天基督教廣為持守的觀念。我們的觀念主要是說，那位坐在寶座上的，乃是全能的神。你曾否想過，在寶座上的主，不僅是全能的神，也是一個人？哦，坐在寶座上的，乃是一個人！但二十八節說到『耶和華榮耀的形像』。在寶座上的那一位像人，卻有耶和華榮耀的樣子。

基督徒當然知道，主耶穌在地上時乃是人。他們承認這個事實：從伯利恆的馬槽到各各他的十字架，祂乃是個人。我們都有這個觀念。然而，許多在基督裏的信徒，並不認為今天在寶座上的主仍然是人。然而祂在那裏乃是人。主在寶座上仍然是人。雖然祂是全能的神，但在寶座上祂卻像人。因此，馬太十九章二十八節告訴我們：『在復興的時候，』就是在要來的國度時代，人子要坐在祂榮耀的寶座上。

何等寶貝，在以西結一章二十六節那位坐在寶座上的，竟有人的樣子！這一節不是說全能的神，乃是說這一位『有彷彿人的形狀』。這裏說坐在寶座上的有人的形狀，至少有雙重的意義。第一，以西結一章二十六節與創世記一章二十六節，二者之間必然有關聯；創世記那裏說，神照著祂的形像，按著祂的樣式造人。第二，在成為肉體時，神親自成為人。祂具有人的性情，以人的身分生活、受死、復活並升天；現今在天上，祂仍然是人子。（約六62，徒七56。）

聖經裏對於神和人的關係，有一個奧祕的思想。神的心意是要成為和人一樣，並使人與祂一樣。這意思是說，神的目的是要將祂自己與人調在一起，因而使祂自己像人，也使人像祂。主耶穌乃是神人；祂是完整的神和完全的人。我們也可以說，祂是人而神者。我們今天所敬拜的，乃是人而神者。不僅如此，成為像摩西一樣屬神的人，（申三三1，書十四6，詩九十篇題，）就是成為神人，成為與神調和的人。神喜悅所有蒙祂揀選並救贖的人，都成為神人。

神的目的是要得著人

神在地上的目的，是要得著人。這是祂的願望。至終，祂親自成為人，如今在寶座上祂仍然是人。人可能想要像神，但神卻要成為人。神的目的，是要將祂自己作到我們裏面，使我們與祂一樣，甚至使祂自己與我們一樣。因此，神的目的是要得著人，並將祂自己作到人裏面。我們必須對主在寶座上還是人這個事實，有深刻的印象。在以西結書中，『人子』這個辭用了九十多次。這指明神多麼願意得著人。

我們若要活出神並彰顯神，就必須是人，並有人的形狀。以西結一章五節說，四活物有彷彿人的形狀；二十六節說，在寶座上的有彷彿人的形狀。這裏的重點乃是：因為人是照著神的形像造的，為要彰顯神，所以只有人像神。一個人必須有人的形狀，纔能活出神的形像，而彰顯神。我們若要活出神並彰顯神，就必須是人，並有人的形狀。凡是沒有人的形狀的，都無法彰顯神。在寶座上的那一位和四活物，都有人的形狀，指明四活物在地上彰顯在寶座上的那一位。

以西結一章是聖經中最深的一章。這一章的思想非常深。我們已經看過，寶座乃是在清明的天以上，在屬靈、屬天的穹蒼之上。神的恩典作在一班人的身上，到一個地步，他們的情景就是天的情景。在這個由明如水晶的天所指明天的情景裏，就有神的寶座。寶座的所在，就是天和地相通的地方。地上的活物有在清明的天以上的寶座，所以神不僅是天上的神，也是地上的神。藉著這些有寶座在其頭上的活物，天和地就聯結在一起。

在以西結一章，那坐在寶座上的，乃是神與人的聯結。因此，寶座所在之地，就是天地相聯之處。在寶座上的是神，但祂所顯出來的卻有人的形狀。主耶穌在地上時，祂是神顯現於肉體，因為祂是神而人者，有人的形狀。就著裏面說，祂是神，但祂在地上的形狀乃是人的形狀。現今，祂這位在升天之後坐在寶座上的，仍然是神而人者；祂是神，卻有人的形狀。

今天在召會生活中，該有一種光景，就是神在人裏面顯現出來。這意思是說，在召會中我們不僅該有清明的天，以及在寶座上的主，也該有在寶座上的那位在人裏面的彰顯。當召會有這種光景，在召會裏就有敬虔的極大奧祕－神顯現於肉體。（提前三15~16。）一面，有清明的天，有寶座，也有主在寶座上；另一面，主顯在召會中乃是有人的形狀。在召會生活中，該有神顯現於肉體。要有這樣的光景，就必須在召會裏有神與人榮耀的聯結。在裏面我們應當有神，但神顯現於肉體，乃是藉著並在正常、正當的人性裏顯出來。所有在召會生活裏的弟兄姊妹，無論長幼，行事為人都當合宜，合乎他們的年齡；不該有虛假，而該在人性和神性上都是真誠的。這是神顯在人性裏的情形。

神永遠的計畫，就是要把天和地作得相通，把神和人作得聯結為一。天上的神要藉著將祂自己作到人裏面，而得著在地上的人作祂的彰顯。神的心願是要達到一個目標，叫天和地相通，人和神聯結。那裏有這樣的情形，那裏就有寶座。坐在寶座上的是神，卻顯出人的形狀。神永遠的計畫就是要得著這樣的彰顯。今天在召會裏，我們需要在一種的情形中，神在其中顯出人的形狀來。

將人帶到寶座

神的心意是要在人身上作工，使人能在寶座上。你是否看見這是祂的心意？我們可能很滿意於上天堂。這可能使我們滿意，但神絕不會滿意。我們若不在寶座上，神就不會滿意。

主耶穌在啟示錄三章二十一節說，『得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一樣。』主耶穌似乎是說，祂成了人，祂作為人登了寶座。神的心意是要使我們登寶座。祂的心願是要使我們成為屬寶座的人。神的國惟有等到我們登寶座的時候，纔能完全來臨。不僅如此，神的仇敵也惟有等到我們登寶座時，纔會被征服。因此，神的目標不僅要把我們從陰間釋放出來，更要把我們帶上寶座。

我們必須在神心意的光中，考量我們當前的情形。在許多事上我們是隨便、鬆懈的。主要把我們帶到寶座上，但我們若仍然隨便、鬆懈，我們就還沒有豫備好上寶座。沒有一個在寶座上的人是沒有尊嚴、隨隨便便的。我不贊同傳統基督教的形式，但我也不贊同今天這樣氾濫的鬆懈。你在主面前若真是要作基督徒，作主耶穌的門徒，你就不能隨便、鬆懈、不受管教。當主耶穌在地上時，祂在凡事上都不隨便。相反的，今天許多信徒對於如何作一個正常的人，似乎沒有正確的觀念和感覺。這樣一個人不能在寶座上。

神揀選了我們。祂呼召我們到寶座去。神呼召我們的有力明證，乃是我們呼求主的名。神的呼召乃是要把我們帶到寶座上。

撒但背叛寶座');

為甚麼神要把我們帶上寶座？神要把我們帶上寶座，因為撒但背叛了寶座。（賽十四。）我們若仔細讀聖經，就會看見神在宇宙中所面對的最大難處，乃是祂的寶座遭到背叛權勢的反對和攻擊。神的寶座是絕對的，但祂的造物之一背叛了，想要高舉自己的座位與神的寶座同等。撒但背叛神的寶座，想要高舉自己的座位到天上，因而侵犯了神的權柄。以賽亞十四章十二至十四節說，『明亮之星，早晨之子阿，你何竟從天墜落！…你心裏曾說，我要升到天上；我要高舉我的寶座在神眾星以上；…我要升到高雲之上；我要與至上者同等。』從撒但背叛直到如今，在宇宙中在權柄的事上就起了分爭。地上所發生的事，大多是撒但對抗神寶座的表顯。要緊的問題乃是：真正在地上掌權的是誰－是神還是撒但？

當主耶穌在地上時，祂完全服從神的權柄。順服主，就是作一個服在寶座下的人。因為主耶穌順服父神，並絕對服從神的權柄，所以祂從死人中復活之後，神就將天上地上所有的權柄都賜給了祂，（太二八18，）並將祂高舉到寶座上。如今，這位坐在寶座上的，不僅是神也是人，因為這一位乃是神與人的調和。因此，主耶穌升天之後，寶座上就有一人坐著。

神顧念人，（來二6，）祂要人彰顯祂，並行使祂的權柄。人有神的形像，並有祂管理的權柄。神渴望藉著人顯明祂自己，並藉著人掌權、管理。

神的心意是要將撒但摔下，並救贖許多被他擄掠的人，將他們帶到神的寶座去。除非我們都被帶到寶座，神無法完全得著榮耀。有一天我們都要被帶到寶座，於是神就能向撒但誇耀。祂要凱旋的宣告，那些曾被撒但所擄，卻蒙神揀選的人，已經被帶到寶座。

然而，我們必須看見，在我們當前的情形中，我們還不彀資格坐在寶座上。你看起來像王麼？你若在屬天的秤上量你屬靈的分量，你會有多重？我擔心我們許多人沒有甚麼分量。這是一件非常嚴肅的問題。我們已經蒙召成為神的兒子，且被命定要作王，但我們需要神在我們裏面並在我們身上作工，使我們彀資格作王。

主耶穌是在寶座上的人

主耶穌經過了釘十字架、復活並升天，就被帶到寶座。一位名叫耶穌的真人，如今坐在寶座上。這就是為甚麼我們宣告說，『耶穌是主，』並呼喊『哦，主耶穌』。神一直是主，但如今在寶座上有一個人是主。藉著祂的復活，並在祂的升天裏，『這位耶穌，神已經立祂為主為基督了。』（徒二36。）神已經立拿撒勒人耶穌為主；如今，天地的主乃是一個人。

你真的領悟，今天宇宙的主乃是一個人麼？為這人我們要說，阿利路亞！說耶和華以羅欣是宇宙的主，對這我們不會覺得奇怪。但我們不太容易領會，一個被釘死並埋葬的人，竟能成為宇宙的主。當猶大和群眾來捉拿耶穌時，祂沒有逃走。祂情願使自己軟弱，而讓自己被捉拿、被釘十字架。林後十三章四節說，『祂固然由於軟弱被釘十字架。』但祂在被釘十字架並埋葬之後，神卻使祂復活，並使祂坐在自己的右邊，立祂為全宇宙的主。今天，宇宙的主乃是一個人。

主耶穌是到寶座去的開拓者

我們也需要看見，主耶穌領頭到達寶座。祂是開拓者，是先鋒，（來六20，）開了到寶座的路。（二10。）這指明祂不是惟一被命定要到寶座的人。祂開了路，又帶頭使我們能跟隨。祂是第一位到寶座的，我們都要跟著祂。如今我們邁向寶座，因為神的心意是要領我們進榮耀裏去，並使我們坐在寶座上。

在寶座上之人的形狀

以西結一章二十七節說，『我見從祂腰以上，有彷彿光耀的精金，周圍都有火的形狀，又見從祂腰以下，有彷彿火的形狀，周圍也有光輝。』這裏我們看見，在寶座上之人的形狀有兩面的講究：從祂腰以上，有彷彿光耀的精金；從祂腰以下，有彷彿火的形狀。為甚麼祂腰以上的部分彷彿精金，以下的部分彷彿火？人的腰以上到頭的部分，乃是感覺部分。這部分表徵人的性情和性質。就著性情和性質說，在寶座上的主耶穌像精金。人的腰以下，是行動的部分。從腰以下有彷彿火的形狀，表徵主在祂行動中的形狀。

當主眷臨我們，祂先是像火一樣臨到我們。當祂與我們同在一起，祂就成為精金。不僅如此，每當主藉著我們行動時，祂乃是像火一樣，一直在焚燒、光照並搜尋。焚燒之後，所留下的就是精金－一種金與銀的混合物，表徵羔羊神，救贖的神。

神要我們得著祂這精金。要使我們有這樣的經歷，祂必須先臨到我們，像火一樣光照、搜尋並焚燒。然後藉著火，祂就成為我們的精金。因此，我們若要得著祂作精金，就必須經歷祂作火。

最終，我們必須看見，在我們裏面沒有善。我們該像保羅一樣能說，『我知道住在我裏面，就是我肉體之中，並沒有善。』（羅七18上。）以下所列，是我們裏面一部分消極的東西：分裂、爭競、仇恨、嫉妒、脾氣、自愛、以己為目標、野心、自私、自我和許多其他醜陋、邪惡的東西。我們都裝滿了這些東西，卻很少有主。因此，我們需要主臨到我們，把這一切消極的東西燒掉。這一切都燒掉之後，那作為救贖之神的精金，就留在我們裏面。

無論我們的天多麼清明，無論在我們的天裏有多少寶座，我們仍然需要主的同在如同火，一直光照、搜尋並焚燒，使我們有主留在我們裏面作精金。這是主眷臨我們，這也是主同著我們，並在我們身上的行動。在主的眷臨之下，乃是莫大的祝福。主臨到我們如同銷毀的火，而我們就得著祂作精金。我們往往不必宣告說，我們有這樣一位神；別人同我們在一起時，就能覺得我們有精金，就是救贖的神，與我們同在。他們也有一個印象，我們不是輕的，我們乃是有分量的人。我們因著有精金而有分量，因著有羔羊神而有分量。

有一道虹

到這時，四活物不僅是為著主的彰顯，不僅是為著主的行動，也是為著主的行政和管理。主在他們中間，也在他們之上，為著祂的彰顯、行動和管理。這實在是美好。

有了清明的天，並經歷一個人有精金的形狀和銷毀的火，結果就有一道虹的形狀。以西結一章二十八節說，『下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。這就是耶和華榮耀的形像。』一道虹是圍繞在坐寶座上之人的光輝。這光輝表徵圍繞於寶座上之主四圍的輝煌和榮耀。

要明白虹的意義，我們需要記得挪亞時候的虹。當時洪水淹滅全地，只有八人逃脫了那個審判。在那之後，當人看見空中風暴的雲，必定驚怕會被毀滅。因此神立了一個約，應許絕不再用洪水毀滅一切的活物，並且把虹放在雲中，作這約的記號。『我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號了。我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中；我便記念我與你們，和各樣有血肉的活物所立的約，水就再不氾濫毀壞一切有血肉的物了。虹必現在雲彩中，我看見，就要記念我與地上各樣有血肉的活物所立的永約。』（創九13~16。）因此，虹乃是一個記號，表明神的信實，以及祂不用洪水毀滅墮落人類的應許。

在挪亞的時候，墮落人類受神審判而毀滅，但神因著祂的信實叫一些人免受審判。這也是我們這些在基督裏之信徒的光景。我們需要看見，我們已被神免除了審判。我們都是墮落的，當被毀滅，但神免除了我們的審判。讚美主，因著祂的信實，我們被免除了！如今我們有一道虹，作神信實的記號。雖然神是聖別的神，也是銷毀的火，沒有人能在祂面前存留，但因著祂的信實，我們得以免受審判。

虹雖然有許多顏色，但只有紅、黃、藍三種主色。有了這三種顏色，就相映成了其他顏色，如橙、綠、紫等。虹的主色是紅、黃、藍，這是很有意義的，因為與我們在以西結所看見的符合。寶座彷彿藍寶石，精金是金黃色，火是紅色。這三色照耀相映，就成了一道虹。

現在我們來看這三色的屬靈意義。藍表徵寶座。根據詩篇八十九篇十四節，公義是神寶座的根基。這指明藍色的寶座表徵神的公義。火表徵聖別、分開的火、和銷毀的火。這意思是說，這裏的紅色是指神的聖別。黃色表徵在閃耀精金裏神的榮耀。因此，這裏有藍、紅、黃三色所表徵神的公義、聖別和榮耀。

神的公義、聖別和榮耀，是三種神聖的屬性，使罪人不能靠近神。我們在得救以前，神的公義、聖別和榮耀把我們與神隔開。但主耶穌來死在十字架上，滿足了神公義、聖別和榮耀的要求，然後祂復活了，如今祂乃是我們的公義、聖別和救贖。（林前一30。）祂如今也是我們的榮耀。我們在自己裏面，虧缺了神的榮耀，（羅三23，）落在神公義的審判之下，也被神的聖別隔開。但如今我們這些信徒是在基督裏，就得著祂成為我們的公義、聖別和榮耀。不僅如此，因著我們在基督裏，我們甚至披戴基督作我們的公義、聖別和榮耀。因著我們在基督裏，在神眼中我們看起來就是公義、聖別和榮耀。

這對我們不該只是一個道理或教訓。我們必須這樣經歷基督，使別人在接觸我們的時候，能感覺到公義、聖別和榮耀。這意思是說，他們應當能感覺得到，我們有清明的天，我們有寶座，我們也是公義且正確的，沒有絲毫的隨便或鬆懈。我們也該有精金，是發光、照耀並有分量的。這樣，我們就有虹的形狀，讓天使、鬼魔和撒但都能看見。這一道虹是神信實的記號，說出我們這些墮落的人得以免受審判。我們原是墮落的，如今卻得救了，成了神按信實必拯救我們的見證。每處地方召會都該有這樣一道虹的見證。

甚至新耶路撒冷也像一道虹。新耶路撒冷的根基有十二層，每一層是一種顏色。（啟二一19~20。）我曾讀到一篇文章，作者說這十二層根基的石頭，顏色看起來就像一道虹。由此我們看見，聖城新耶路撒冷彷彿一道虹。這虹表徵城是建造在神的信實上，也得著神的信實為保證，祂必堅守祂的約。這虹也要永遠宣告，當神照著祂的公義審判罪人時，祂沒有滅盡所有的人，卻從毀滅裏救出許多人，叫這班人作祂信實的見證。在永世裏，我們這些得救的人集其大成，就成了一道虹，永遠見證我們的神是公義的、信實的。

我們這些蒙神免去審判的人，就是這聖城。憑祂的公義、聖別和榮耀，我們有虹的形狀，向全宇宙宣告神拯救的信實。在聖經的末了有一座城，其根基有虹的樣子，環繞著永遠的神，作祂有力的見證。基督徒生活和召會生活的經歷，要終極完成於這樣一道虹。

當這道虹顯出來時，神的心意就得著完成。歷代以來，神照著祂公義的寶座、聖別的火、並榮耀的性情，一直在審判墮落的人。然而，神也拯救一些人到一個地步，使他們成為光輝的虹，返照出祂的榮耀，並見證祂和祂的信實，直到永遠。這一道虹顯出來，指明天和地已經相通，神和人已經聯結。在新耶路撒冷寶座的四圍，有一班人因著神的信實得著了救恩，他們要永遠的成為一道虹，返照出神的公義、聖別和榮耀。到這時，神永遠的計畫就完成了。

雖然這虹要在永世裏纔顯出來，但這道光輝的虹屬靈的實際應當顯在今天的召會中。在召會生活中，我們必須讓神在我們裏面作工，我們也必須接受恩典到一個地步，使每一件事都是純淨、公正並聖別的。這意思是說，神聖別的火必須燒掉一切與神不配的東西，使神的性情在弟兄姊妹的人性裏並藉著他們的人性，顯為光輝的精金。這樣，召會就充滿了神的公義、聖別和榮耀。這三種特徵要相聯相映，形成一道光輝的虹彩，彰顯神並為神作見證。

我再說，這對我們不該只是一個教訓。這道虹的實際必須作到我們裏面，使我們這些蒙神免去審判的人，有一道虹的樣子，向整個宇宙作神的見證，並宣告神的信實。這意思是說，我們要披戴神的公義、聖別和榮耀。

以西結說，他所看見的乃是耶和華榮耀的形像：『這就是耶和華榮耀的形像；我一看見就俯伏在地，又聽見一位說話的聲音。』（結一28下。）我們若要聽見主在以西結書以下各章的話，就必須來到同一點，就是在清明的天之下，在寶座前；在這寶座上坐著一個人，有一道照耀並返照的虹。這就是我們能從上頭聽見聲音的地方。我們在這裏，就有地位聽見從諸天而來說話的聲音。我盼望我們每一個人都到達這一點，我也盼望眾召會都在這裏。這樣，主就有路對我們說話。

第十三篇　神子民的墮落

讀經：以西結書二十章六節，六章九節，十一章十二節下，十三章四至五節，十七至十八節，十四章三節，五節，二十二章二十五至三十節，三章七節，二章三至四節，六節，二十二章十三至十九節。

我們在第一篇信息裏曾指出，以西結書分為四段落。第一段，包括第一章，給我們看見主榮耀形像的異象。這一章啟示，神如何顯出來，如何行動，並如何藉著四活物的合作，管理祂的行政。第二段包括以後的三十一章，說到神烈火的審判。在這一段裏我們看見，神以祂自己為銷毀的火，審判祂的子民和異邦的人。第三段（三十三至三十九章）說到神用生命恢復祂的子民。神施行審判之後，就進來恢復。神用火審判，用生命恢復。最後一段（四十至四十八章），說到神聖別的建造。神用生命恢復的結果，乃是聖別的建造，這是整卷以西結書的終極完成。因此，以西結書的四個段落，主要說到四件事：主榮耀形像的異象，火的審判，生命的恢復，以及神聖別的建造。這是以西結書的概要；這本書開始於榮耀的異象，結束於聖別的建造。這指明神的目標乃是建造。

我們也看見以西結書和啟示錄很相似。像以西結書一樣，啟示錄也說到四件事，就是異象、審判、恢復和建造，其論到的次序也與以西結書中的次序相同。啟示錄一章裏有主的異象，之後就依次說到神的審判、神的恢復、以及神的建造。至終，像以西結書一樣，啟示錄終極完成於有十二個門的神的建造。由此我們看見，以西結書和啟示錄不僅相似，也彼此平行；前者說到舊約中神子民的歷史，後者啟示新約中的召會。神舊約的子民乃是新約召會的影兒、豫像和豫表。

我們若細讀以西結書，會看見牠描繪一幅召會的圖畫。就一面意義說，舊約的圖畫比新約的啟示更清楚完整。因此，我們讀以西結書的時候，不該只注意以色列人的歷史，或有關以色列人的豫言，卻該思想召會這幅清楚的圖畫，特別是這裏所揭示召會墮落光景的圖畫。因為以色列的墮落乃是基督教墮落的圖畫，所以我們在這幅圖畫中所看見的，可以應用到今天的光景。

在本篇信息中，我們要開始來看以西結書的第二段，就是神烈火的審判。在二章到二十四章，我們看見神對祂的選民以色列人的審判；在二十五章到三十二章，我們看見祂對外邦人列國的審判。神的審判先是對祂的百姓以色列人，然後纔臨到外邦人。這與新約的原則相符合，也與啟示錄和彼得前書所見的一樣，說到神的審判先從神的家起首，（彼前四17，）然後臨到不信的人。

享受基督的三個階段

在舊約裏，以色列人是神所揀選的選民。神把以色列人從埃及拯救出來，並把他們帶進美地。神將以色列人放在美地，表徵神將我們放進基督，祂是我們今天的美地。以西結二十章六節說，美地在萬國中是有榮耀的。基督是地上的榮耀，神已把我們放進榮耀的基督，祂在祂追測不盡的豐富裏，乃是流奶與蜜之地。

以色列人經歷了對基督三個階段的享受。在第一個階段，他們在埃及享受基督作逾越節，喫無酵餅和苦菜。在第二個階段，他們在曠野飄流時享受基督作天上的嗎哪和活水。在第三個階段，他們享受基督作美地，滿了豐富的出產。

這三個階段與今天我們在基督裏之信徒的經歷相符合。當我們得救時，我們享受基督作逾越節的羊羔。此後我們開始享受基督作我們每日的分，就是我們每日的嗎哪。然而，這不是對基督終極的享受。對基督終極的享受，乃是在召會中享受基督作美地，連同祂一切追測不盡的豐富。

關於基督是美地，以西結二十章六節說，『那日我向他們起誓，必領他們出埃及地，到我為他們察看的流奶與蜜之地；那地在萬國中是有榮耀的。』奶與蜜，二者都是動物生命和植物生命調和的產品，代表迦南美地的豐富。在基督裏有屬靈的食物（蜜），也有屬靈的飲料（奶）。奶與蜜乃是基督作為兩種生命的流出；這兩種生命是救贖的生命，由有血的動物生命所表徵，以及生產、或繁增的生命，由植物或菜蔬的生命所表徵。一面，主耶穌的生命是救贖的生命，這生命有為救贖我們而流的血。另一面，主耶穌的生命是生產和衍生的生命，這生命藉著祂死在十字架上釋放出來，使祂得著繁殖與擴增。祂這兩方面的生命，已經調在一起，產生奶作我們屬靈的飲料，並產生蜜作我們屬靈的食物。基督現今是我們的奶與蜜，因此祂是我們的供應和享受。我們若住在祂這美地裏，我們就享受祂供應的豐富。

至終，神的選民以色列生活在美地，其上有殿也有城。殿表徵神的家，城表徵神的國。神的同在是在祂的家中，神的掌權是在祂的國裏。今天在召會生活中，我們享受基督作我們的美地，因此我們有神的同在和神的掌權。因為我們是神的選民活在基督裏，並享受祂一切的所是，所以在正確並正常的召會生活中，我們有神的殿同祂的同在，也有神的國同祂的權柄。

以色列人的權利、特權和立場

在這裏我們要來看以色列人的權利、特權和立場。

神的選民

以色列人是神的選民，是神所揀選的。他們既是選民，就應當從列國中分別出來，與他們有所不同。這對舊約中的以色列人和新約中的召會，原則是一樣的。

神的葡萄樹

以色列人不僅是神的選民，也是神的葡萄樹。神的葡萄樹是為著完成神的經綸。約翰十五章啟示，基督是真葡萄樹，我們是枝子。整體來說，基督和我們乃是一棵葡萄樹，為著神的經綸。對葡萄樹，神賜下祂豐富的眷顧，並供應日光、空氣、雨水、土壤，以及為著葡萄樹生長並結果所需要的其他許多東西。

這棵葡萄樹不僅由人所組成，更是由那與神聖者聯結的人所組成。這意思是說，葡萄樹是神聖者與許多人的結合。這樣的葡萄樹乃是為著神的經綸，應當產生出一些東西，使神歡喜也使人快樂。以色列人是神所選所立的子民，乃是為著祂經綸的葡萄樹。基督與召會乃是神在今天的葡萄樹。

在聖經中，葡萄樹表徵神的子民在祂的看顧下並與祂聯結。在約翰十五章的葡萄樹，是藉著榮耀的基督，神的兒子，與所有信入祂並屬於祂的人聯結而形成的。這聯結帶來神聖生命的流出，而這生命成為酒，將喜樂帶給神與人。因此，對葡萄樹我們有四個重點：神在祂恩典裏的看顧，神與人的聯結，神聖生命的流出，以及產生酒，使神與人同得喜樂。

神在祂的恩典裏看顧我們這些信徒，已將我們放在基督裏，（林前一30，）現今祂正在栽培我們，使我們能活在與基督的聯結裏。祂是葡萄樹，我們是枝子。（約十五5上。）我們在祂裏面，祂也在我們裏面。當我們住在祂裏面，神聖的生命就流出，結出果子，產生葡萄。至終，這些葡萄成為酒，使神和人一同喜樂。（士九13。）

神的新婦

以色列也是神的新婦，就是祂的配偶，讓祂得滿足。葡萄樹乃在於生命的湧流與恩典的顯出，而妻子乃在於愛和滿足。神不願獨居，祂要得著新婦。創世記二章十八節說，那人獨居不好。按豫表說，這表徵基督獨居不好，神獨居不好。基督渴望得著新婦。按照以西結十六章和二十三章，在舊約時，以色列是神的新婦。今天召會是基督的新婦，作祂的滿足。（約三29，啟十九7。）最使神滿足，並帶給祂最大喜樂的，乃是召會作祂的新婦，祂的配偶。

神的群羊

以色列家也是神的群羊。在舊約裏，神在地上有一群羊在祂的照顧之下，這群羊就是以色列。今天召會也是神的群羊，在祂的照顧之下。（彼前五2。）

珍寶

此外，以色列人也是神所揀選的寶物和奇珍。（出十九5─和合本譯作子民，原文意奇特的所有物，奇珍。）以色列人在神面前的立場，是多麼的美妙！他們是祂的選民、葡萄樹、新婦、群羊和祂的珍寶；這就是以色列人的權利、特權和立場。

以色列人的情形

不幸的是，以色列真實的情形非常可憐。我們若讀以西結二至二十四章這一段長的記載，會覺得要為以色列可憐的情形哀泣。

悖逆之家

以色列人是神的選民，但他們悖逆了神。在這二十三章經文裏，神多次說，以色列是悖逆的國民，是悖逆之家。主在二章三節對以西結說，『人子阿，我差你往悖逆的國民以色列人那裏去；他們是悖逆我的。』在五、六節，神說到他們是『悖逆之家』，在七節說，『他們是極其悖逆的。』他們雖是神的選民，卻悖逆了神。

荊棘和蒺藜

以色列人是神的葡萄樹，卻成了荊棘和蒺藜。（二6。）葡萄樹應當結葡萄給人喫，或作酒給人喝。以色列不但沒有結葡萄，反而成了荊棘和蒺藜。他們成了多刺、傷人、並破壞的植物，結不出果子，也產不出酒來。神的選民成了悖逆者，神的葡萄樹成了荊棘和蒺藜。

淫婦

再者，以色列人雖是神的新婦，卻成了淫婦。他們『起淫心』，『對偶像行邪淫』。（六9。）多麼可悲的光景！神在十六章和二十三章說，因著他們的淫心，祂極其傷心。神這親愛的丈夫，因祂的子民成了淫婦，就極為傷痛。

蠍子

按照以西結書的記載，神的群羊以色列成了甚麼？在二章六節我們看見，神的群羊成了蠍子。他們原是神的群羊，理當生產肉可以滋養人，生產羊毛可以溫暖人。但他們成了蠍子，沒有出產，只會螫人。

渣滓

二十二章十八節說，『人子阿，以色列家在我看為渣滓；他們都是爐中的銅、錫、鐵、鉛；都是銀渣滓。』這啟示出，以色列原是神的珍寶，卻成了渣滓，就是鍛煉金銀之後殘留的廢料。他們是神的選民，卻成了悖逆者；是神的葡萄樹，卻成了荊棘和蒺藜；是神的新婦，卻成了淫婦；是神的群羊，卻成了蠍子；是神的金銀珍寶，卻成了渣滓。

以色列人這幅圖畫，可以應用於今天基督教的光景。就著立場說，基督徒是神的選民，但許多人悖逆了神。他們不再是葡萄樹，反成了荊棘和蒺藜。他們不再是妻子，反成了淫婦。按照啟示錄十七、十八章，今天的基督教不是新婦，乃是大妓女，有許多作妓女的女兒。因此，今天的基督教完全是犯淫亂的。再者，我們今天在基督徒中所看見的，不是有肉和羊毛供應人的群羊，而是螫人的蠍子。最終，今天雖然有些人是神的珍寶，但大多數的人都成了渣滓。

以色列墮落的原因

這樣奇妙的一班人，原是神的選民、葡萄樹、新婦、群羊、珍寶，怎麼竟成了悖逆者、荊棘和蒺藜、淫婦、蠍子和渣滓？要回答這個問題，我們需要來看以色列墮落的原因。

拜偶像

他們墮落的第一個原因是拜偶像。以西結一再的說到以色列人中間有拜偶像。我們不該總是把偶像看作一種外面的像。偶像是代替神的東西。以西結十四章三節說，『人子阿，這些人已將他們的假神接到心裏。』將假神接到心裏的人，都藉著假神與主生疏。（5。）四節說，『所以你要告訴他們，主耶和華如此說，以色列家的人中，凡將他的假神接到心裏，把陷於罪的絆腳石放在面前，又就了先知來的，我耶和華在他所求的事上，必按他眾多的假神回答他。』在這幾節裏，我們看見一個原則：凡在心裏有偶像（假神）的人，要在外面尋求神，是找不到神的。神不會被這些將假神接到心裏的人尋見的。惟有專心尋求主的人，必定尋見。（耶二九13。）至於那些只在外面尋求神的人，神不會被他們尋見。我們在心中若有偶像，就是在心中有甚麼霸佔我們，而代替了神，即使我們尋求神也是枉然，因為在這種光景裏，神無法給我們尋見。

任何在我們裏面代替神的東西，都是偶像。凡我們所愛慕的若超過對主的愛慕，都是一種偶像。學位、教育、金錢、衣著、妻子、丈夫、兒女，都可能成為偶像，成為我們所愛超過對神的愛，而在我們生活中頂替了神的人事物。凡是我們覺得比主更重要的東西，都是一個偶像。以色列人墮落的頭一個原因，乃是拜偶像。

召會的墮落，原則也是一樣。在啟示錄二章我們看見，召會的墮落開始於離棄對主起初的愛。（4。）主耶穌說，在以弗所的召會有許多好行為，但祂有一件事要責備他們，就是他們離棄了對主起初的愛。這指明他們有許多偶像。我們若不以起初的愛來愛主，這就是一個兆頭，表明我們有某種的偶像。凡是我們所愛的，超過了我們對主的愛，這個東西就是我們的偶像。我們若看見這個，就明白以色列人的墮落和召會的墮落，原因完全是一樣的。

以色列人拜偶像，以偶像代替了神。今天在大多數基督徒的身上，光景也是一樣。大多數基督徒離棄了他們起初的愛。有些人愛他們佈道的工作過於愛主自己。有些人愛他們的讀經或福音佈道過於愛主。許多人顧到他們的工作，卻不顧到主。宣道會的陶恕（Dr.A.W.Tozer）曾說，即使主耶穌進到基督教領袖的聚會中，他們也不會認得祂。他們雖然討論為主工作，但主若進到他們的會中，他們會不認識祂。陶恕的觀察指明，基督徒普遍都愛主以外的許多事物。

與世界聯結

偶像把人帶到與世界聯結。以色列人有了偶像，藉著這些偶像他們就與世界，就是異教的列國，有了接觸而與其聯結。這指明，我們裏面只要有代替主的東西，我們就會與世界聯結。我們可能愛許多主之外的東西，就如金錢、學位、好的職業、汽車、房子、優渥的生活，甚至我們的丈夫、妻子或兒女。我們所愛過於主的任何東西，都會把我們帶進與世界的聯結，而把我們引入世俗。

效法列國的規矩

以色列人與列國聯結之後，就開始效法列國的規矩和風俗。這意思是說，他們隨從了列國。

我們需要看見，以色列人墮落的這三個原因，也是今天基督教墮落的主要原因。這些原因乃是：愛一些東西過於愛主或代替了主；與世界聯結；以及效法異邦的規矩。

我們雖然在主的恢復裏，但我擔心我們有些人裏面已經有了偶像，已經與世界有了聯結，已經在日常生活中效法了異邦的規矩。我們絕不該以不信者為榜樣。譬如，我們不該在穿著的時尚這事上，效法不信者。我們不該在意任何特別的時尚，只要注意有合式的儀表。我們生活、花錢、穿著的方式，都不該效法列國的規矩。我們乃是聖別的子民，我們必須有別於屬世的人。

在以色列人中間各種的人

現在我們繼續來看，在以西結書這幾章裏，以色列人中間各種不同的人。

祭司

以西結二十二章二十六節說，『其中的祭司強解我的律法，褻瀆我的聖物，不分別聖的和俗的，也不使人分辨潔淨的和不潔淨的，又遮眼不顧我的安息日；我也在他們中間被褻慢。』在這裏我們看見，祭司強解神的話，褻瀆聖物，甚至褻瀆主自己。他們不分別聖的和俗的，潔淨的和不潔淨的。因著他們不供應神的話，卻強解神的話，所以他們欺騙並搶奪了神的子民。他們強解神的話，也褻瀆神的名。這也是今天基督教有些教師的光景。他們供應神的話，卻強解神的話；他們錯用神的話，並褻瀆神的名，因而欺騙了人，誤引了人。

君王

二十七節接著說，在那地上的首領彷彿豺狼抓撕掠物，殺人流血，傷害人命，要得不義之財。今天基督教中也有許多人，急急的為自己抓奪財物。

申言者

二十五節告訴我們，申言者如同咆哮的獅子，吞滅人民。他們搶奪財寶，使這地多有寡婦。

十三章四至五節說，『以色列阿，你的申言者（另譯）好像荒場中的狐狸；沒有上去堵擋破口，也沒有為以色列家重修牆垣，使他們當耶和華的日子，在陣上站立得住。』申言者好像荒場中的狐狸，喜歡藏在荒廢的地方生活。狐狸很難生活在好的屋子裏，但是當屋子荒廢時，狐狸就進來。不僅如此，申言者在爭戰時也不堵擋破口，重修牆垣。今天的光景也類似，因為很少基督徒願意為著主的恢復和主的權益站在破口裏。

在以西結的時候，有許多假申言者，他們照著自己的心意申言。二十二章二十八節用了一個比喻，描寫他們怎樣申言：『其中的申言者為百姓用未泡透的灰抹牆，就是為他們見虛假的異象用謊詐的占卜，說，主耶和華如此說；其實耶和華沒有說。』以西結在這裏說，他們的申言就像用未泡透的灰抹牆。泥灰是用石灰作的，用以抹牆前必須先用水泡透。這會使灰調得好。如果在砌牆之前不先把灰用水泡透，雨水就會把灰沖走，使牆崩裂。這個比喻的意思是說，許多申言者傳神的話，沒有合式的調和。這樣沒有調和的傳神的話，就是沒有被聖靈充滿，也沒有被生命的經歷泡透。今天許多傳道人和教師都是用沒有泡透的灰抹牆。他們講的道可能很好聽，但是暴風雨一來，就將其沖走，像沖走沒有泡透的灰一樣。

完全充滿聖靈並充滿神聖生命經歷的話，是絕對不同的。當這種話被傳講時，神的子民就得加強，能抵擋任何風暴。藉此我們看見，我們的教導必須是充滿靈並泡透對神聖生命正確的經歷。這不是善於講說悅人耳朵的話；乃是充滿著聖靈，而真實、扎實並徹底的講說神的話。這樣的話會保護我們，加強我們，把我們建造在一起，並使我們能抵擋任何的風暴。

在神子民中間還有比假申言者更糟的光景，就是一些女子從己心發豫言。（十三17。）她們說假豫言，也在主未說話時發豫言。今天這種豫言經常出現。許多人說，『耶和華如此說』，其實主並沒有說話。譬如，近年有些人豫言洛杉磯要陸沉大洋，甚至有人豫測發生的日期。但洛杉磯依然屹立。他們說，『耶和華如此說，』但主從未說過這樣的話。這些豫言沒有實現，證明他們是假的。

在以西結書中的這些婦女，除了發假豫言之外，也搞迷信和巫術。譬如，她們縫一種巫術的帶子，就是一種靠枕，迷信的以為能防鬼。她們甚至給人作頭巾，為要獵取人。（十三18~21。）照樣，今天一些牧師、傳道人也講迷信的話，虛假而不照真理的安慰別人。

長老

主告訴以西結，到他那裏求問主的長老，已將假神接到心裏。（十四1~3。）由於他們心裏的假神，主就不肯被他們求問。他們對主並不誠實。他們也侵吞、搶奪，把別人的財物奪為己有。在許多方面，今天的光景也是類似的。

百姓

從二十二章二十九節，我們看見眾民一味的欺壓，慣行搶奪。他們虧負困苦窮乏的，背理欺壓寄居的。主在他們中間尋不見一人，能站在破口防堵。三十節論到這事說，『我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不著一個。』可悲的是，今天基督教的光景，幾乎完全一樣。

第十四篇　神對祂子民的審判

讀經：以西結書八章二至四節，九章三節上，十一章二十二至二十四節，十章二節，二十二章二十至二十二節，十四章二十一節，十二章十五節，七章二十一節，三十三章二十一節，三章十七節，九章四節，六章八節，十一章十六至十七節，二十章四十節，十七章二十二至二十三節，二十一章十節，二十七節，二十九章二十一節。

在本篇信息中，我們要來看神對祂子民的審判。

神審判的根據

首先，我們必須看見神審判祂子民的根據。神對祂子民的審判，根據三件事：神的公義、神的聖別、和神的榮耀。在以西結書的頭一段（第一章）裏，在主榮耀形狀的異象中，我們看見三個主要的東西：彷彿藍寶石的寶座，表徵神的公義；烈火，表徵神的聖別；光耀的精金，表徵神的榮耀。我們已經指出，這三樣東西給我們看見三原色。彷彿藍寶石的寶座是藍色，烈火是紅色，光耀的精金是黃色。當這三原色照耀、返照、相映在一起，就有一道虹的樣子。在這裏重要的點說出，神的公義、聖別和榮耀乃是神對祂子民審判的根據。

神的榮耀與偶像相對

在二章到二十四章裏，有許多消極的事與神的公義、聖別和榮耀相對。神的榮耀與偶像相對；在八章二至四節、十節，以及九章三節，神的榮耀與偶像成對比。以西結在異象中被帶到耶路撒冷，進入聖殿。在神面前，祂的榮耀與偶像成對比。在四面牆上畫著假神的像，但在殿之上，有主的榮耀。主的榮耀不能容忍假神的像。這些像稱為『觸動主怒』的偶像，因為牠們惹動神的嫉妒。（八3。）神是忌邪的神；祂不能容忍偶像。因著殿中的偶像，神的榮耀就逐步退出，離開了殿、城和祂的子民。在最後的一步，耶和華的榮耀離開了殿和城，停在城東的橄欖山上，（十一23，）那裏也就是主耶穌升天之處。耶和華的榮耀停在那裏一下，至終離開了那山，回到天上。那就是耶和華的榮耀離開了。

神對祂子民的審判，首先是根據祂的榮耀。任何與神榮耀相對的事，必定惹動祂的審判。今天基督教乃是在神的審判之下。今天基督教由於有許多的偶像，已經惹動神的忌邪。羅馬天主教有各樣的偶像，其他所謂的教會也有偶像。這些地方也許沒有外面有形的偶像，但是有別樣的偶像。對有些人來說，工作就是他們的偶像。對另一些人來說，教導聖經或傳揚福音成了偶像。我們若愛我們的工作、活動或作法過於愛主，即使這些事是為著主，牠們也是偶像。根據這個原則，我們可以看見，基督教的光景滿了偶像。這就是為甚麼我說，今天基督教的光景觸怒了神，並在神的審判之下。

神的聖別與渣滓相對

神的聖別是神的分別與聖化，乃是與渣滓相對。召會是神所揀選的人，原該是純金、純銀和純淨的珍寶。然而，像以西結時候的以色列人一樣，召會成了渣滓。因此，像以色列一樣，召會要被火焚燒。主說祂要將耶路撒冷城和以色列人聚在爐中熔化。（二二17~22。）這指明神的聖別與渣滓相對。神的聖別不能容忍任何渣滓。

看看今天基督教的光景。你在甚麼地方能找到神純淨的珍寶？幾乎在每一個地方你所看到的都是渣滓，所以必然需要神焚燒的火來燒掉渣滓。

今天許多基督徒所表現的愛是不純的，乃是渣滓，因為他們的愛乃是照著他們的肉體。他們可能愛人，但他們的愛是照著天然的情感，包含著很多的攙雜或不純。這種愛是沒有經過十字架的愛。許多基督徒所表現的仁慈和謙卑也是如此。在這種愛、仁慈和謙卑裏，沒有純金；沒有純淨和聖別，只有攙雜和渣滓。那些表現這種愛、仁慈和謙卑的人，乃是在肉體裏行善，有一些好的表現而已。雖然表現很好，但仍然是肉體；其中沒有十字架的對付，也沒有神聖別的對付。因此，這種的愛、仁慈和謙卑需要焚燒和審判，需要擺在神審判的火之下。藉此我們看見，不僅我們的恨需要被焚燒，甚至我們的愛也需要被焚燒。照樣，我們的驕傲或謙卑也都需要被神焚燒。

神的公義與不公、欺壓相對

神的公義與以色列的不公和欺壓相對。在以西結的時候，以色列民一味的欺壓人，慣行搶奪。（二二29。）神在祂公義寶座的基礎上，必須對一切不公不義的事施行審判。

現在我們能看見，神審判祂的子民是根據祂的榮耀、聖別和公義。任何與祂榮耀、聖別和公義不合的事物，都要受審判。

神審判祂子民的憑藉

神是用刀劍、饑荒、瘟疫、惡獸這四樣可怕的東西，來審判祂的子民。（十四21。）以西結清楚的說到，有些人要被刀劍所殺。逃脫刀劍的人，有的死於饑荒缺食；有的被瘟疫所害；其餘的為野獸所吞噬。戰爭造成饑荒；因此，一有戰爭，就匱缺糧食。匱缺糧食帶來瘟疫疾病。這些是神用來審判祂子民的憑藉。（七15~17。）

神審判的這四個憑藉，也能應用在今天基督教的光景。在基督徒中間多有爭執，少有和平。若是在一個召會裏有了爭戰，這指明神的審判臨到了。這指明有了偶像、不聖或不義的東西，因而帶進了神的審判；先是藉著刀劍，也就是藉著爭戰。我們都必須謹慎。我們中間若有了爭執或異議，那就是神審判的記號。我們彼此越相爭，就越證明是在神的審判之下。

由於基督徒中間的爭執，人就匱缺糧食。一個召會若滿了爭執，這樣的召會必定沒有豐富屬靈食物的供應。不但沒有屬靈的食物，反而有死亡和饑荒。那裏沒有基督的供應，沒有基督的豐富，沒有活的話，沒有健康的話。我們若想要有健康的話，有基督的供應，有豐富且特別的屬靈食物，我們就需要合一、和平與和諧。每一個人都必須在那靈裏，並且合一。這樣的召會就一直滿了食物的供應。在每一次聚會後，都有豐盈的『剩餘』。這乃是有力的明證，在這個召會裏的這些人，不在神的審判之下。

因著缺少屬靈的糧食，今天在基督徒中間就有了瘟疫。這意思是說，有了各種屬靈的疾病、病痛和軟弱。然而，當召會生活正常時，就不會有瘟疫、疾病，反而有醫治、加強和建造。

不僅如此，今天在基督徒中間也有許多吼叫、吞噬和抓撕的野獸。保羅在行傳二十章二十九節警告以弗所召會的長老，有一天必有豺狼進入召會，不愛惜羊群。他們只顧自己，而吞噬召會。在有些地方召會中，可能有小豺狼。

今天基督教的特徵是：爭吵、缺食、患屬靈的疾病、以及有吼叫、吞噬的野獸。結果，幾乎所有的基督徒都在屬靈上死亡了。沒有多少活的基督徒存留。

神審判的結果

現在我們要繼續來看，神審判祂子民的結果。

失去美地

神審判的第一個結果，乃是使以色列人失去了美地。他們分散流離，並且被擄。（結十二15，七21。）按屬靈的經歷說，失去美地的意思，就是失去對基督的享受。今天絕大多數的基督徒是死沉、分散，對基督沒有享受。

主的榮耀離開了

神審判的第二個結果，乃是主的榮耀離開了。（九3，十一22~23。）從以色列的歷史來看，主的榮耀有兩次臨到他們，充滿他們。第一次是在西乃山下，當他們造好帳幕時。（出四十34。）主的榮耀從那時充滿帳幕，直到以利的時候。在以利的時候，以色列人迷信的帶著約櫃與非利士人爭戰，結果打敗了；（撒上四3~10；）約櫃被擄，主的榮耀離開了帳幕。這意思是說，主放棄了帳幕。到所羅門建造了聖殿，主的榮耀又回來充滿殿。（王上八10~11。）主的榮耀留在那裏，直到以西結看見主的榮耀離去，離開了殿和城，停在橄欖山，最終回天上去。

今天的基督教，沒有主的榮耀。相反的，只有分散、流離、被擄，並失去對基督的享受。關於這事，我們毋須爭論是非對錯，只要簡單的查問，是否有主的榮耀。你若有主的榮耀，你就是對的。你若沒有主的榮耀，你就是錯的。如果神的榮耀不在召會裏，我們就不感覺有神的味道和彰顯。

聖殿被毀，聖城被焚

神審判的第三個結果，乃是聖殿被毀，聖城被焚。大約在主前六○六年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷，把約雅斤王擄到巴比倫。（代下三六9~10上。）以西結也同時被擄。五年以後，他開始看見以西結一章的異象。在以後的年間，他繼續看見後來耶路撒冷如何被掠。他於被擄之地，在靈裏被帶回耶路撒冷，看見將要臨到的事。尼布甲尼撒擄去約雅斤之後，就立約雅斤的哥哥西底家，作以色列人的王。（10下，原文。）然而，西底家背叛尼布甲尼撒，轉向埃及求助。於是尼布甲尼撒回到耶路撒冷，焚城毀殿，並將西底家擄去。（19，耶五二11，結三三21。）在這些事實際發生以前，以西結就在異象中看見了。

這兩次被擄之間相隔十一年。聖殿與聖城不是在約雅斤被擄時所毀，乃是在西底家被擄時所毀。在西底家被擄時，主的榮耀離開了聖殿、聖城和聖民。這樣，殿與城就都被毀了。表面上看來，這是以色列歷史的結束。

神的憐憫

雖然由於神的審判，每一件事都失去了，但是神顯出祂的憐憫。我們讚美主，祂在審判時仍有憐憫，有眷憐。這是何等的好！這也可以應用於今天的基督教。雖然光景可憐，似乎無望，但神的憐憫仍在這裏。無論基督教多麼受神的審判，神的憐憫依然存留。

在神對以色列的審判之中，神憐憫祂的子民，給他們許多供備。

設立守望者

第一，因著神的憐憫，祂設立了像以西結這樣的守望者，來警戒百姓。（結三17。）我們讀以西結書能看見，以色列人不喜歡以西結，因為他對他們不說好聽的話。神告訴以西結，祂打發他往悖逆之家，到額堅心硬的人那裏去。然而，祂說祂要使以西結的額硬過他們的額，使他的心硬過他們的心；像金鋼鑽比火石更硬。（8~9。）因著神的憐憫，祂設立了這樣的守望者，來警戒祂的百姓。今天的原則也是一樣。

標出尋求祂的人

神在用火施行審判之前，先打發祂的使者把尋求祂的人標出來。（九4。）祂標出那些為耶路撒冷城中所行一切犯罪、邪惡之事歎息哀哭的人，使他們不至為刀劍、瘟疫、惡獸、饑荒所殺害。惟有標出的人仍然活著。今天的光景也是一樣。一些親愛的尋求者，實在被神標出來。無論別的基督徒多麼的分爭，他們無分於其中。這些被標出的人，不受基督徒中間的分爭所害。他們也不缺少糧食，也沒有任何屬靈的疾病。讚美主，祂有一些被標出來的人。一九六二年，當主的恢復在美國開始時，有一些弟兄和我天天一同為尋求的人禱告，求主將他們帶進祂的恢復。今天主仍然有尋求祂的人，這些人已經被祂標出來。

保存剩餘的人

以西結六章八至九節說，『你們分散在各國的時候，我必在列邦中，使你們有剩下脫離刀劍的人。那脫離刀劍的人，必在所擄到的各國中記念我，為他們心中何等傷破，是因他們起淫心，遠離我，眼對偶像行邪淫，他們因行一切可憎的惡事，必厭惡自己。』這裏我們看見，在神審判當中，祂照著極大的憐憫，保存了剩餘的人。大多數以色列人被刀劍所殺，有些死於饑荒或瘟疫，或被惡獸吞喫。其餘的人在被擄時分散各地，神就在那些地方保存他們作剩餘的人。今天的原則是一樣的。神不僅把尋求者標出來，也保存、留下了一些剩餘的人。我信在美國進到召會生活中的人，乃是剩餘的人，就是神所標出的尋求者。這些剩餘、為神標出的尋求者，要被主帶進祂的恢復。

在被擄中暫作他們的聖所

神說，甚至在祂子民被擄時，祂還要暫作他們的聖所。（十一16。）對於祂被擄並分散的子民，祂不是永久的聖所，像在耶路撒冷的聖所一樣，乃是暫時的聖所。

你若告訴別人，基督教墮落了，他們會與你爭辯說，在他們的聚會中有主的同在。我們必須承認這是個事實。主確實是那些被擄之人暫時的聖所。我們不該說，他們根本沒有神真實的同在；我們該指出，這只是暫時的聖所。在各處，在一些家中和團體裏，他們有主暫時的同在，作暫時的聖所。然而沒有一人應當滿足於暫時的聖所。暫時的聖所應當題醒他們回到耶路撒冷，回到永久的聖所。

帶他們回到美地

我們讚美主，因著祂的憐憫，祂應許在被擄中的人，有一天祂要帶他們回到美地。（十一17。）祂要帶他們回到之地，乃是在以色列最高的山上。（二十40。）高山豫表復活升天的基督。今天我們在地方召會中所經歷並享受的基督，是極其高的，因為祂乃是復活並升天的基督。

對基督的豫言

在說到神審判的這一段裏，因著祂的憐憫，神豫言到一些有關基督的事。

枝條成了香柏樹

在十七章二十二至二十三節，大衛的家，他的王室，被比作香柏樹。首先，這樹的枝子，約雅斤，被折斷。以後另一枝子，西底家，被立，也被折斷。最後，這一章告訴我們，這樹的樹梢有一嫩枝，要被擰去，栽於高山上，成為高大的香柏樹。我們若細讀，就會看見這嫩枝乃是指基督說的。基督屬於大衛的家，生為大衛家的後裔，祂是大衛香柏樹的嫩枝。祂這嫩枝，因著被釘十字架而被折斷。當祂被釘十字架時，祂這嫩枝就被『擰斷』。但藉著復活，祂被栽於高山上，並且成了極大的香柏樹。人『擰斷』這嫩枝，但神使祂復活並升天。這樣，神將基督栽於高處，成為佳美的香柏樹，多民必宿在其下。

這不僅是豫言，也是神給沮喪子民的應許。那時大衛的家完全沮喪失望，但以西結豫言，從大衛家必有一嫩枝出來，栽於高山上，這枝要成為極大的香柏樹。這對大衛的家，是關於基督的鼓勵和應許。

雖然大衛的家因著他們的敗壞被『擰斷』，而變為荒涼低微，但有一天他們要在基督裏得著復興。他們因著聯於基督，就要再次變得佳美。對我們而言，在我們屬靈的經歷上，原則也是一樣。我們因著一些過錯而被『擰斷』，因此成為低微的。但因為神使我們聯於基督，與祂成為一，我們就要在祂裏面變為尊高的。

猶大的權杖

二十一章十節是另一處經文，許多讀經的人相信這是指著基督說的。這一節很難繙譯，最好是這樣繙譯：『我子的權杖藐視各樹。』這話必定是根據創世記四十九章十節，那裏說到猶大的權杖。猶大的權杖乃是基督。在以西結的時候，香柏樹－大衛的家－被折斷並焚燒。但有些人仍然歡樂的說，『我子的權杖藐視各樹。』這意思是說，當以西結豫言，告訴百姓說，神要焚燒以色列人，包括屬猶大支派的大衛家，但他們有些人歡樂的說，『我們有基督。我們有神兒子的權杖，祂藐視並超越各樹。』神的回答乃是問說，神既要來焚燒一切，他們豈可歡樂的說這話麼？因此，這一節經文是說到基督，就是猶大的權杖；也就是說，這是指神兒子的能力和權柄。

是那應得以色列國的人

二十一章二十七節指明，基督是那應得以色列國的人。那時神傾覆了以色列國，但至終那應得以色列國的要來。這一位就是基督。

是以色列家要生出的角

二十九章二十一節說，『當那日，我必使以色列家的角發生；又必使你以西結在他們中間得以開口；他們就知道我是耶和華。』基督是以色列家發生的角。神要生出以色列家的這角。在以西結的時候，列國征服、欺壓以色列人，他們沒有辦法繼續往前。但神應許說，有一天以色列家要生出一角，抵擋列國並勝過地上的權勢，使以色列國得蒙拯救。基督要成為拯救他們脫離一切欺壓和轄制的角。

現在我們能看見，當神審判祂的子民，使他們經歷極大的失望時，神豫言基督是他們的盼望和鼓勵。他們雖然受神的審判，但他們不必失望，因為他們能得著基督的鼓勵，也能因基督得鼓勵。

這應當是我們今天的經歷。當我們在神的審判之下，如果我們向祂忠信，我們就能因基督得鼓勵。我們有神的憐憫，我們也有神的基督。我們雖在神的審判之下，但仍有神的憐憫和基督的鼓勵。阿利路亞，我們有神的憐憫，我們有神的基督！

神審判以色列人最終的結果，乃是使他們轉向基督，得著基督，叫基督作他們的一切。他們因著與基督聯結，就由卑微升為至高，能有基督的權柄，超過地上的萬民，超過地上一切的政權。因著基督，以色列還要復國，還要有基督來作他們的君王。基督在那一天，要成為他們的角，救他們脫離一切的欺壓，一切的轄制。所以一切都是基於基督，並在基督裏領受的。

今天，召會的原則也是一樣。神對召會的審判，是要得著一班人歸向基督，得著基督。基督成了他們的香柏樹，作他們的權能；基督也成了拯救他們的角。

第十五篇　神對列國的審判

讀經：以西結書二十五章二至三節，七至八節，十二至十六節，二十六章二節，四節，二十八章二十一至二十二節，二十四節，二十六節，二十九章三節，六至七節，十六節，三十章六節，十節，三十一章十六節，十八節。

在本篇信息中，我們要來看神對列國的審判。二十五至三十二章說到這事。

以色列是地上人類中間神經綸的中心

根據創世記十一章，悖逆的人類想要建造巴別塔和巴別城，好以自己為中心，使自己有名聲。但神下來審判這些悖逆的人。在神的審判下，巴別成了分散的中心，而不是聚集的中心；人類從巴別這中心被分散到各地。

申命記三十二章八節說，『至高者將地業賜給列邦，將世人分開，就照以色列人的數目，立定萬民的疆界。』這裏我們看見，神照以色列人的數目，立定萬民的疆界。這指明在地上人類中間神的經綸裏，祂使以色列成為中心。以色列是地上人口的中心。當然，神這樣作是有目的的。

我們若看地圖，就看見巴勒斯坦地，就是神放置以色列的美地，真是居人之地的中心。巴勒斯坦位於人類發源的歐、亞、非三大洲的中心。以後人類開展到美洲和澳洲。以色列地的中心位置，給福音的開展很好的機會。我們從歷史知道，福音的傳揚開始於耶路撒冷，然後傳到歐洲、埃及和亞洲。至終，福音傳揚到美洲和澳洲。這是神將祂的子民擺在人口中心的目的。不僅如此，根據關於要來千年國時代的豫言，以色列人要在地上作祭司，教導萬民敬拜神。（賽六一6，二3。）這些豫言也給我們看見，巴勒斯坦是全地的中心。

然而，在以西結的時候，以色列人墮落了，不合於神的目的。他們墮落的光景，迫使神審判他們，並暫時的放棄巴勒斯坦作祂的中心。神再轉向巴別，興起了建立大巴比倫帝國的尼布甲尼撒王。巴比倫帝國於是成了神施行審判的中心。神藉著尼布甲尼撒王統治下的巴比倫帝國，不僅施行祂對祂以色列子民的審判，也審判了列國。

七個代表的列國

以西結二十五至三十二章說到圍繞以色列國的七個列國。事實上，圍繞以色列的國家不只這些，但記載上只題到七國。這如同在啟示錄一至三章裏，只題到亞西亞的七個召會。當主說到亞西亞的眾召會，祂只選了七個。（一11。）這不是說在亞西亞只有七個召會，但主選了七個代表的召會。在以西結書中，原則也是一樣。圍繞以色列的不只七國，但神選了七國代表列國。這七國是亞捫、摩押、以東、非利士、推羅、西頓和埃及。

分為三組

這七國分為三組。頭四國－亞捫、摩押、以東、非利士－形成第一組；推羅、西頓是第二組；埃及單獨是一組。我們知道這些列國分為三組，因為以西結是在三個不同時候，看見三個分開的異象，說到這三組。他第一次的異象包括頭四國；第二次的異象，包括推羅和西頓；第三次的異象，說到埃及。再者，頭兩國－亞捫和摩押合為一對；第三和第四國－以東和非利士，成為一對；第五和第六國－推羅和西頓，也是一對；只有埃及是單獨的。

可應用到今天的光景

舊約不僅是歷史的記載，也是可以應用到今天召會的記載。我們必須記住，當我們讀以西結書時，要對以西結書不是只為著歷史而寫的這個事實，有深刻的印象。該書的記載都可應用到今天的光景。所以我們必須知道這七個代表國的屬靈應用。我們以前曾指出，吼叫的惡獸，其屬靈的應用乃是在召會中，一些惡人乃是豺狼。（結十四21，徒二十29。）在這裏我們看見以西結論到惡獸之話的屬靈應用。現在我們需要來看七個列國的屬靈應用。否則我們可能只是把這幾章當作已在歷史上應驗的豫言來讀而已。

亞捫和摩押

亞捫和摩押是親兄弟，乃是羅得從他女兒所生的；他們的起源是醜陋、邪惡的。但羅得是以色列人第一位先祖亞伯拉罕的親戚；因此，亞捫和摩押與以色列的血統很近。

根據以西結書的記載，亞捫人得罪了神。首先，當神的聖所被褻瀆時，他們很痛快的說，『阿哈。』（二五2~3。）第二，當神的聖地變荒涼時，亞捫人也很高興。不僅如此，當猶大家被擄掠時，亞捫人又很歡喜。他們高興三件事：聖所被褻瀆，美地變荒涼，猶大家被擄掠。這指明他們恨聖所、聖地和猶大家。

聖所豫表成為肉體的基督，祂支搭帳幕在人間，作神在地上的居所，神的聖所。（約一14。）美地也表徵神所賜給我們的基督，連同祂一切的豐富和恩典。按照豫表說，猶大家表徵召會。因此，聖所表徵基督，美地表徵在基督裏神一切豐富的恩典，猶大家表徵召會。今天的亞捫人恨這三件事；他們恨基督，恨在基督裏神的恩典，並且恨召會。

主後第一世紀，羅馬帝國是一種亞捫人。羅馬帝國恨成為肉體的基督，就是作神在地上聖所的帳幕；牠也恨神給祂子民豐富的恩典。羅馬帝國也恨召會。今天在地上仍然有『亞捫人』，他們恨基督、神的恩典和召會。在美國，甚至在你的鄰近，就有一些『亞捫人』。

摩押人說，『看哪，猶大家與列國無異。』（結二五8。）摩押人很高興看見耶路撒冷不再與列國有分別。這表徵有一種人喜歡把召會拖進與世界的聯結裏，喜歡使召會與列國一樣。在召會的頭兩個世紀，羅馬帝國是『亞捫人』，恨基督、神的恩典和召會。然後康士坦丁這位羅馬皇帝進來，他不是『亞捫人』，而是『摩押人』。他把召會拖進世界裏，使召會幾乎與列國一樣。

今天的光景仍是一樣。『亞捫人』恨召會，但有些『摩押人』進到召會中，想要使召會與世界聯結，使召會與世界完全一樣。

雖然亞捫和摩押是親兄弟，但他們對以色列所作的，相當不同。今天我們仍有這兩種人。我擔心在有些地方召會中，有人可能被撒但利用，成了『摩押人』，想要把召會拖回世界，使召會與世界聯結。他們要使召會與世界一樣，與列國無異。

以東和非利士

就像亞捫和摩押一樣，以東也和以色列有很近的關係。以東是雅各的哥哥以掃的兒子。因此，在血緣上，以東和以色列的眾子是表兄弟。以東表徵舊人；他表徵作為舊人的我們。我們未重生的舊人是以東；我們重生的新人是以色列。就一面的意義，我們可以說，我們的舊人和我們的新人是『表兄弟』，因為他們彼此是很近的。

根據以西結書的記載，以東對以色列充滿了恨，不斷要找機會尋恨報仇。我們在我們的舊人裏就是這樣。我們的舊人恨召會。你可能說，『我愛召會，』我也信你的確是這樣。然而，有時候你也恨召會。你豈沒有發現，你是兩個人？一面，你是真以色列人，寶愛召會；另一面，你也是真以東人，恨惡召會。有時候你愛召會和所有帶領的人，但有時候你恨召會和所有的長老。

與以東成為一組的是非利士。我們要認識非利士人，就必須讀士師記和撒母耳記上。非利士人甚至比以東人更接近以色列人。非利士人住得非常靠近美地，甚至與以色列人調在一起。有好幾次非利士人到以色列人中間，過問他們對神的敬拜。約櫃曾被非利士人擄去，留在他們那裏一段時間。

非利士人不是豫表作為舊人的你我，乃是豫表作為天然之人的我們。我們有舊人，也有天然的人。天然的人比舊人更難認出。我們可舉一個例子，幫助大家認識其區別。假使在一個地方召會中有三位長老，他們都愛主。當他們之中有一位開始在他們中間帶頭，其他二位就有反應；他們的反應乃是舊人的表現。那位帶頭的弟兄可能竭力為召會作許多事，運用他的聰明、能力和才幹。他甚至會用政治手腕，在不同的局面操縱、控制，把事情辦成。這乃是天然的人。結果，長老聚會成了舊人和天然人的聚會。這就破壞召會的生活。有些召會因著受到帶領弟兄們的舊人和天然人的攔阻，幾乎無法往前。

召會是神在基督裏的新造。因此，舊人的東西，諸如嫉妒、驕傲、爭競和異議，在召會裏是沒有地位的。這些都屬於舊造。並且，人的聰明、才幹和玩弄手段，在召會裏也沒有地位。舊人（舊造）以及天然人的東西都破壞召會生活。一面，歷史給我們看見，召會受到召會之外屬世的人所破壞，他們或是逼迫召會，或是要把召會拖進與世界的聯結裏。另一面，歷史教導我們，召會也受到召會裏面得救的人所破壞，他們一直活在舊人裏，並照著天然的人而活。

在主恢復中的召會生活裏，我們不怕『亞捫人』，我們只有一點怕『摩押人』。我們真正要擔心的是『以東人』，就是舊人，以及『非利士人』，就是天然的人。『以東人』和『非利士人』對召會生活造成最大的傷害。

推羅和西頓

推羅豫表尋求屬世財富的人，他們想要賺錢致富。為了買賣，他們願意犧牲一切與主有關的事。他們不顧主的權益，只顧自己的貲財、富有和買賣。

在不信的人中間有推羅人，在信徒中間也有。你們有些不信的親戚、同學和朋友，可能就是『推羅人』。你對他們講到基督、召會或主的見證，他們不明白你說的是甚麼。他們的興趣只在於有甚麼能幫助他們過更優渥的生活，賺更多的錢，得更高的職位。有些真基督徒也是『推羅人』。你對他們講到主的恢復，他們會以為你很愚蠢，說你花太多時間在聚會、交通和讀經上。他們認為你不彀關心賺錢的事。因此，信徒和不信者都可能是今日的『推羅人』。

就如以西結書所記載，推羅人宣告說耶路撒冷會傾倒，他們因此就很高興。今天的光景是一樣的。那些追求屬世財富的人很高興看見召會被了結；如果會所的門永久封閉，他們就快樂，因為他們認為參加召會的聚會是浪費時間。也許在召會生活中，甚至我們中間有些人也有這種態度。他們想要賺更多錢，為自己取得更好的生活，就不顧到召會或主的權益。他們只顧作生意、積財、並得世界的地位。他們聽到有人退後，就會高興。

隨著推羅的是西頓。以西結說西頓是以色列家刺人的荊棘、傷人的蒺藜。（二八24。）主耶穌說，今世的思慮和錢財的迷惑，像荊棘一樣擠住生命的生長。（太十三22。）

推羅若在場，西頓必定在附近。在聖徒當中若有『推羅人』，也必定有『西頓人』。這意思是說，聖徒若愛世界，只顧屬世的財富，他們就成了荊棘和蒺藜。許多基督徒成了刺人的荊棘、傷人的蒺藜，破壞了召會生活。

埃及

根據聖經，埃及是不信靠神，只倚靠自己資源的國家。埃及有尼羅河為其豐富的資源。因此，埃及人不必靠天降雨，乃是靠尼羅河水。此外，他們運用自己的聰明，開發天然的資源，以致富足，有足彀的供應。每當以色列人缺少糧食，他們就下到埃及糴糧。從這一切我們看見，埃及代表人憑自己天然的聰明，開發他們天然的資源，以致富足，多有供應。在以西結的時候，以色列轉向埃及，倚靠埃及，信賴埃及作他們的杖。但神說埃及是蘆葦作成的杖，是容易折斷的。（結二九2~9。）

以西結說到推羅和埃及時，把他們比作伊甸園。（二八13，三一9，16。）推羅和埃及用他們的財富和資源，使他們當時的世界成為『伊甸園』。這不是神所豫備的伊甸園，乃是那些不顧神、只顧自己在地上豐富享樂之人所造的『伊甸園』。然而，神說祂要使埃及連同其『伊甸園』下到陰間，到陰府去，到地的深淵處。這啟示出，神要審判那些只顧屬地快樂和享受、而不需要神的人。

在本篇信息中，我們看過七種破壞召會生活的人。有些是反對召會，厭恨基督、神的救恩和神恩典的。這些人是『亞捫人』。另有些人偷進召會，想要把召會拖進與世界的聯結裏，使召會與世界一樣。這些人是『摩押人』。然後有『以東人』，就是舊人，和『非利士人』，就是天然的人。『推羅人』尋求世界的財富，『西頓人』因著尋求富有，成了召會的荊棘和蒺藜。最後還有『埃及人』，他們向神是獨立的，尋求屬世的財富，憑著發展自己的資源而貲財豐富，也成了別人供應的來源。這些不同的人，都能破壞召會生活。我們都必須受警惕，好叫我們沒有一人成為這七班人。

神的審判

現在我們要來看，神如何審判這七個列國。神有四個方法來施行審判，就是毀壞他們，使之荒涼，使之低微，並使之下到陰府，就是地的深處去。（三一14。）羅馬帝國中那些恨惡召會的人，如今在那裏？他們乃是在陰府，那裏是一切逼迫召會的人最終所去之處。

我們必須對付我們的舊人，這乃是太重要的事。我們若不審判我們的舊人，神就要審判我們，使我們在靈裏低微、『下沉』。我們若審判我們的舊人，不在意召會中為首，或有任何的地位，我們就要在召會生活中喜樂，我們會『上騰』，我們的靈會『高昂』。『下沉』的意思就是：我們在神的審判之下。

因為我們隨從我們天然的人，所以神在審判時，有時甚至毀壞我們，使我們荒涼。當我們荒涼時，我們就沒有甚麼是舒爽、鮮新、活潑、並生長的。我們反而像荒漠一樣。隨從天然的人，結果乃是荒涼。我們越運用自己天然的聰明，我們就越荒涼。但我們若審判天然的人，我們的靈就要興起，而成為新鮮、活潑且興旺的。

我們的舊人和天然的人必須受神的對付。對於『亞捫人』、『摩押人』、『推羅人』、『西頓人』和『埃及人』，我們無法負責；但我們能，也應當對『以東人』和『非利士人』負責，這兩班人表徵我們的舊人和天然的人。我們必須靠神的恩典，徹底對付舊人和天然的人，不讓他們在召會中作出毀壞的工。林前三章十七節上半說，『若有人毀壞神的那殿，神必要毀壞這人。』我們的舊人和天然的人若毀壞神的召會，神就要毀壞我們同我們的舊人和天然的人。在這事上，我們必須學習敬畏神。

神審判列國的結果

神審判列國的第一個結果，是列國（也包括以色列）知道祂是主。『他們就知道我是耶和華，』這句話在以西結書中用了許多次。主似乎一再的說，『我要毀壞他們，他們就知道我是耶和華。我要使他們低微，他們就知道我是耶和華。我要使他們下到陰府，他們就知道我是耶和華。』（二五7，11，17，二六6，二九6。）所有反對主，如今在陰府裏的人，諸如該撒尼羅、希特勒和墨索里尼，都知道耶穌是主。至終，所有仍在反對並逼迫召會的人，都要下到陰府，他們在那裏要知道，耶穌是主。

神審判列國的第二個結果，是神的定旨得以完成和成就。

第十六篇　神生命的恢復

讀經：以西結書三十三章七節，十一節，三十四章十一至十六節，二十三至三十一節。

在前一篇信息裏，我們看見神對圍繞以色列國的七個代表國的審判。這七國是亞捫、摩押、以東、非利士、推羅、西頓和埃及。

以西結看見異象的日期很有意義。譬如，在二十六章關於推羅的異象是在第十一年，而在二十九章關於埃及的異象是在第十年。這指明以西結的記載，不是照著年代，乃是照著意義。他不是照歷史的次序寫的，乃是照意義的次序寫的。按照屬靈的含意和意義，推羅是在埃及之先，但事實上，以西結看見有關埃及的異象，是在看見推羅的異象之先。有關這七國的記載，其次序的安排不是照著歷史的事件，乃是照著含意。這是很有力的證據，證明這七國含有屬靈的意義。

末了三國－推羅、西頓和埃及－主要的是與屬世的財富和天然的資源有關。推羅代表破壞召會生活的屬世富足和財富。我們可能說愛召會，但我們若追求世界的財富和富足，我們就會破壞召會生活。我們必須仰望主，靠祂的憐憫，在主恢復中的地方召會裏，沒有一個人在意屬世的富足。我們不在意世界的富足，我們寧願是貧窮的。

由於在意屬世的富足，就有了推羅這刺人的荊棘和傷人的蒺藜，正如主在馬太十三章三至二十三節的比喻中所指明的。召會如同農場，是為著生產東西的。（林前三9。）荊棘和蒺藜阻礙農場上植物的生長。在召會生活裏，我們沒有人該顧到屬世的財富和富足。我們若顧到富足，就不僅妨礙自己的生長，也妨礙別人的生長。

最後一個是埃及，與推羅、西頓很接近，代表天然資源的開發，使別人可以信賴。當神的百姓貧窮缺糧的時候，他們信賴埃及。但神說埃及是蘆葦作的杖，不足以信賴。（結二九6~7。）你若信賴埃及，你會傷到自己。這指明天然的資源是不可靠的。甚至許多屬世的人也認識這一點。你若信靠天然資源，或信靠從開發天然資源而得的財富，你就會成為召會生活的傷害。

對七國的這種屬靈意義的體認，我們不可只當作一種知識。我們必須將這種體認，應用到召會生活中我們自己的身上。

神的審判和神的恢復

在本篇信息中，我們來到以西結書的第三段，就是恢復的這一段（三三至三九章）。神的審判總是帶著目的，神絕不會毫無目的的施行審判。神審判的目的是要帶進恢復；除非是為了恢復一些事，神就不會施行審判。

我們必須記住，神的審判是基於祂的公義、聖別和榮耀。甚麼時候祂的子民中間，或世界上的情形不符合祂的公義、聖別和榮耀，神就施行審判，目的是為著恢復。神要照著祂的公義、聖別和榮耀恢復祂的子民。我們將要看見，神的審判是藉著火，神的恢復也是藉著火。

設立守望者

在祂藉著生命的恢復裏，主所作的頭一件事，乃是設立守望者。三十三章七節說，『人子阿，我照樣立你作以色列家守望的人；所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。』守望者是神所託付，向神的子民吹號，發出警告，使神的子民轉向祂並且悔改。在新約裏原則也是一樣，神打發施浸者約翰作偉大的守望者。當施浸者約翰來時，他吹響悔改的號，喊說，『你們要悔改！』（太三1~2。）按原則說，當以西結勸百姓轉離他們的惡道時，他也是發出同樣的話。神不是要他們死亡，乃是要他們回轉而存活。關於這事，以西結三十三章十一節說，『你對他們說，主耶和華說，我指著我的永生起誓，我斷不喜悅惡人死亡；惟喜悅惡人轉離所行的道而活；以色列家阿，你們轉回，轉回罷，離開惡道；何必死亡呢？』

來作牧人

神設立守望者之後，就親自來作牧人。（三四11~31。）守望者警告之後，神沒有打發天使或另一個人，祂乃是親自來作牧人。這是多麼的好！我們不僅在以西結書看見這事，也在新約看見這事。施浸者約翰吹了悔改的號之後，主耶穌就進來作牧人。（太九36，路十五1~7，約十11。）

在神生命的恢復裏，祂先打發守望者到祂的子民那裏，要他們悔改、回轉而存活，然後祂就親自顯出來作牧人。在我們自己個人的經歷中，也正是這樣。首先，我們從主聽見警告，使我們悔改。然後我們看見，主耶穌不僅是我們的救主，也是我們的牧者，一直在尋找、尋見我們。

尋找祂的羊，並將他們尋見

以西結三十四章十一節說，『主耶和華如此說，看哪，我必親自尋找我的羊，將他們尋見。』主是牧人，不僅尋找我們，也將我們尋見。因著我們墮落的情形，我們都被埋在許多惡事之下，所以我們需要神來尋找我們。在路加十五章裏，我們有牧人（表徵基督作牧者）尋找迷羊，也有婦人（表徵那靈）在屋內找著失落的銀幣。於是浪子就被那靈尋見，而被領回家。

主對我們作了同樣的事。祂尋找我們，為要拯救我們，恢復我們。我們得救以前，被埋在許多的罪底下，但主耶穌尋見我們。我們得救以後，退後到墮落的基督教裏，又被埋在許多事物之下，就如道理、形式和恩賜等等。然而，主耶穌再來尋找我們；祂尋見我們，並把我們帶出來。現在我們乃是被主耶穌這位牧人所尋見的人。我們怎麼可能在這裏過召會生活？這不是由於我們，完全是由於祂。我們在這裏，因為祂這位牧人尋找我們並將我們尋見。

將他們從萬民中領出來

十二至十三節上半說，『牧人在羊群四散的日子，怎樣尋找他的羊，我必照樣尋找我的羊；這些羊在密雲黑暗的日子散到各處，我必從那裏救回他們來。我必從萬民中領出他們，從各國內聚集他們。』這裏我們看見，以西結豫言，主這位牧人要把祂的子民，祂的羊，從各國中領出來。

這也是我們的經歷。當我們墮落作罪人時，當我們冷淡退後時，我們乃是在萬民中，生活像外邦人一樣。雖然我們像在地上億萬人中的不信者一樣過生活，但主耶穌將我們尋見，並從萬民中，從不信者中間，將我們領出來。你可能在一個學校裏像其他人一樣是教師，但單單你一個人被主耶穌尋見並帶回；然後祂使你與外邦人不一樣。你以前和不信者一樣，但有一天主耶穌這位牧人尋見你，把你從不信者中間領回，並領你歸向祂自己。

引導他們歸回故土

主在十三節下半繼續說，祂要引導祂的子民歸回故土。他們原被擄到異邦之國，但主應許要領他們歸回故土，回到迦南美地。我們的美地是基督。我們得救以前，或在冷淡退後之後，都是與基督隔離的。但主把我們尋見，並領我們歸向祂自己，甚至帶我們進入祂自己，以祂自己為我們的美地。今天我們是在基督這美地裏。美地今天也是在召會生活中。因此，當我們被領回歸向基督時，我們也被領回到召會生活，在其中我們得著美地的豐富和享受。

帶他們回到高山

主應許祂的子民，不僅要領他們回到故土，也要帶他們回到高山。（13~14。）因為高山表徵復活、升天的基督，所以這指明主耶穌要領我們回到對復活、升天基督的經歷。因此，今天在主的恢復裏，我們所享受的基督，不僅是在平原的水平上，也是在最高的山上，就是復活升天的基督。

帶他們回到溪水旁邊

主也說，祂要帶祂的子民回到溪水旁邊。（13。）這些溪水表徵賜生命的靈，就是那靈的活水。從高山，就是從復活、升天的基督，流出那靈的活水。生命的靈在基督的復活並升天裏，從祂流出來。主把我們尋見並把我們帶回歸向祂自己之後，我們不僅歸向在升天超越地位上的基督，我們也開始喝那靈作為活水。

在溪水旁牧養群羊

不僅如此，十三節說，主要在溪水旁邊牧養祂的群羊。我們能作見證，在地方召會中，我們感覺到主耶穌天天都在活水的江河旁邊餧養我們。當我們在公會裏的時候，我們感到枯乾、乾旱，但是我們一旦進到地方召會的聚會中，我們就開始感到，我們被帶回到溪水邊，在這裏我們得著主耶穌的餧養。這裏有湧流的河，我們就在這河邊享受基督的豐富。這不是出於人的東西，乃是出於我們的牧人，祂正在河水邊餧養我們。在地方召會的聚會中，我們有河，有流，也有滋潤。

帶他們回到肥美的草場

十四節繼續說，『我必在美好的草場牧養他們；他們的圈必在以色列高處的山上；他們必在佳美之圈中躺臥，也在以色列山肥美的草場喫草。』這裏我們看見，主不僅要帶祂的子民回到溪水邊，也要帶他們回到肥美的草場。溪水表徵賜生命的靈，草場表徵基督。我們在溪水邊有豐富的基督作我們的草場。溪水是給我們喝的，草場是給我們喫的。在地方召會的聚會中，我們的確感覺，我們是在溪水邊，也是在草場上；我們是在喝，也在喫。讚美主，我們是在我們的牧人照顧之下，飲於溪水邊，並在草場上得餧養！

倘若有客人到你當地的召會，卻不感覺他們是在滋潤和餧養之下，不感覺有湧流的河，以及肥美的青草地，這就指明這個召會生活出了錯。如果召會生活是對的，當別人來到聚會中，他們就感覺到是在湧流的河邊，也是在佳美的草場上。

使他們躺臥

主這位牧人在十五節說，『我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。』躺臥的意思是不作工、掙扎或奮力。在聖經裏，躺臥就是安息。在雅歌一章七節，尋求者問主在何處牧養祂的羊，晌午在何處使羊歇臥。每當主餧養我們，牧養我們，給我們喝時，祂也給我們安息。我們在召會聚會中，常感覺我們是在躺臥著安息。在外面我們是坐著，但裏面我們是躺臥著。

纏裹受傷的

以西結三十四章十六節上半繼續說，『失喪的，我必尋找，被逐的，我必領回，受傷的，我必纏裹，有病的，我必醫治。』主這位牧人，必纏裹受傷的，醫治有病的。我們多麼需要主的纏裹和醫治！在召會聚會中，我們常感覺是在主柔細的纏裹之下，我們受傷、破裂之處被祂纏裹。有的時候，我們感覺我們在經歷祂的醫治，祂的加強。讚美主，當我們在喫、喝、安息時，我們也在祂的纏裹、加強和醫治之下。

在公綿羊與公山羊之間，施行判斷

十七節說，『我的羊群哪，論到你們，主耶和華如此說，我必在羊與羊中間，公綿羊與公山羊中間，施行判斷。』十八至二十一節繼續說到主的審判，然後二十二節總結說，『所以我必拯救我的群羊不再作掠物；我也必在羊和羊中間施行判斷。』這指明當我們經歷主用生命來恢復時，也就是說，當我們被帶到高山上、溪水邊、草場上，經歷了安息和醫治時，在我們中間就會有公義的審判。當我們墮落或退後的時候，我們為自己的光景與人爭辯或指摘別人。但是我們因著生命得了復興或恢復時，我們就開始看見自己的錯。惟有這時，在我們中間纔有公義的審判。事實上，惟有這位牧養、供應、醫治我們的，纔能施行這樣的審斷。惟有在祂給了我們生命供應，纏裹我們受傷之處，並醫治我們之後，在我們中間一切不義的東西纔完全被潔除。

然而，我們若缺了主的供應、纏裹和醫治，我們就只會定罪別人，指摘別人，抱怨別人。我們彼此定罪並指摘，無法彼此和諧一致。但是當主用生命恢復我們時，我們就有真正的復興，有對基督的享受，而使我們滿足、安息、平安，並且經歷主的纏裹和醫治。這位滋養我們、供應我們的，使我們對與弟兄姊妹的關係，有準確的感覺。當我們有這樣的感覺，我們就自己審判自己，結果我們與聖徒就有真正的一，成為一群。

立大衛作牧人牧養他們

二十三節說，『我必立一牧人照管他們，牧養他們，就是我的僕人大衛；他必牧養他們，作他們的牧人。』大衛豫表基督。基督是真大衛，真牧人，要餧養我們，使我們得飽足並滿足。

照管他們

基督作我們的牧人照管我們，包括顧到我們一切的難處，擔負我們一切的責任。祂不僅在屬靈的事上照管我們，也在一切與人生需要有關的事上照管我們。這意思是說，按照詩篇二十三篇，祂在我們生活的每一面都照管我們。

主耶穌既是我們的牧人照管我們，我們就不該罣慮我們的難處或我們的生活。我們該學習信靠祂。在一天的末了，能向主我們的牧人禱告，是多麼的好。我們不必長篇大論、形式宗教的禱告。只要簡單的說，『主耶穌，感謝你，我在你的照管之下。現在我要睡了，求你來照管我。』這樣簡單的禱告就彀了。你在早晨醒來時，可以說，『主，我感謝你，我仍然在你的照管之下。』你不必宗教式的求主保護你，為你作許多事。你若宗教式的禱告，主可能說，『孩子，我知道你的需要。不要浪費你的時間，也不要用這種禱告加重我的負擔。你只管享受我的照顧。』

主耶穌真是我們的牧人。我能作許多見證，見證我多年來一直享受祂的照管。無論我去那裏，在那裏作工，我都在祂牧養的照顧之下。我很喜樂，我們乃是在我們牧人的照管之下。我們不是沒有牧人的群羊。在祂的恢復裏，我們是祂的群羊，常在祂的牧養之下。祂照管我們，餧養我們，我們實在有詩篇二十三篇的經歷：耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。願我們都經歷基督作我們的牧人。

要來作王

當主耶穌來作牧人時，祂也來作王。主作牧人照管我們，結果就使我們順從祂作王，而在祂作王的職分之下。主是我們的牧人，來作我們的王；祂也是我們的王，來作我們的牧人。一面，祂牧養我們；另一面，祂管理我們。當我們接受主的牧養時，我們就認識主的寶座、國度和權柄。祂牧養我們，顧到我們並供應我們，使我們服從祂的王權，而使祂在我們裏面設立祂的寶座和祂的國度。

與他們立平安的約

在以西結書，有些地方說到神與以色列立約。十六章六十節和六十二節說，『然而我要追念在你幼年時與你所立的約，也要與你立定永約。…我要堅定與你所立的約，（你就知道我是耶和華。）』神在三十七章二十六節上半應許說，『並且我要與他們立平安的約，作為永約。』一件事一旦立為約，這事就堅定而有保證，不能變更。因此，這平安的約是堅立的、有保證的、不能更改的。當我們經歷主的牧養，並留在祂作王的權柄下，我們就享受祂的平安，而不再受屬靈的為難和攪擾。關於這約，有許多點值得我們注意。

使惡獸從境內斷絕

三十四章二十五節上半說，『我必與他們立平安的約，使惡獸從境內斷絕。』這裏告訴我們，在主的牧養之下，一切惡獸要從主所恢復的子民中間驅除。根據保羅在行傳二十章二十九節的話，惡獸（即『豺狼』）是指攪擾神子民的那些惡人說的。在正當的召會生活中沒有豺狼，只有綿羊。在主的恢復裏，祂使惡獸斷絕。

折斷他們所負一切的軛

在以西結三十四章二十七節，主應許要折斷他們所負一切的軛，包括罪與世界的軛。我們有祂作我們的牧人，就不再有軛，不再有轄制。耶穌斷開了一切鎖鍊！在地方召會中我們沒有軛，只有完全的自由，和完滿的釋放。

救他們脫離奴役

二十七節也指明，主要救我們脫離一切的奴役。在召會中，我們不覺得自己是在奴役之下。我們反而覺得自由。我們越享受主的牧養，就越從各種的奴役中釋放出來。

不再作仇敵的掠物

二十八節上半說，『他們必不再作外邦人的掠物。』主在這裏應許，在祂的恢復裏的人，絕不再作仇敵的掠物。這意思是說，他們絕不再被仇敵擊敗或擄去。在召會生活中，我們分享主恢復和祂得勝的掠物。我們不再掙扎著要得勝，我們只是簡單的享受主的得勝。

安然居住

最後，主應許凡在恢復裏的人，必安然居住。二十五節下半說，『他們就必安居在曠野，躺臥在林中。』二十八節下半說，他們『卻要安然居住，無人驚嚇』。這指明我們要在基督裏安全、安息的居住，沒有一點驚嚇。我們在基督裏有平安。

在十五節，我們有『躺臥』這辭；在二十五節，我們也有『躺臥（原文，睡）』這辭。在主的牧養下，甚至睡在林中也是安然的。在主的恢復中，我們不必怕甚麼。你到一個地方召會去，若是必須很小心，因為那裏的情形很敏感，你很恐懼戰兢，那個召會必定不是主恢復中正常的地方召會。在主恢復中正常的召會生活裏，你不必畏懼甚麼。在這樣的召會裏，我們有平安的感覺。在召會生活的每一面，我們該覺得安然。在召會生活中，絕不該有一種情形使你懼怕。譬如，你不該怕與長老，或與年長姊妹談話。

有人曾問我，為甚麼我能為主這麼率直的說話。我能率直，因為在主的恢復中，我們有平安和安全；因此，我們不畏懼甚麼。

使他們成為福源

二十六節說，『我必使他們與我山的四圍成為福源；我也必叫時雨落下；必有福如甘霖而降。』這裏主應許，不僅祂的子民要得享祂的福氣，祂也要使他們成為福源。若有立約的平安，隨著就會有主的祝福。首先，我們自己得享主的祝福；然後，祂要使我們成為別人的福源，叫別人也得著供應。

我們要簡單的說到這福的五方面。

叫時雨落下

神會叫時雨落下。這意思是說，雨會按時而降，你就有應時的雨水。當我們住在基督裏，雨水，就是聖靈，會常常臨到我們。

必有福如甘霖

主應許『必有福如甘霖。』你不會缺水，因為不僅有河，也有甘霖。在地方召會的聚會中，許多時候我們感覺不僅有流，也有甘霖降下。有時候，甚至聚會後回到家裏，我們覺得甘霖仍在降下，臨到我們。這是最有力的記號，表明主的祝福是在地方召會之上。祂按時並及時的賜下甘霖。

田野的樹必結果，地也必有出產

二十七節告訴我們，田野的樹必結果，地也必有出產。甘霖使樹結果，並使地有豐富的出產。這指明我們有豐豐富富的屬靈糧食，不只給自己享用，也能供應別人。因為地方召會富有屬靈的糧食，在主的恢復中就不再有饑荒，不再缺食。聚會一開始時，我們可能只有五個小餅，但聚會過後，我們卻有十二籃的富餘。這是真實的祝福。

到現在為止，我們已經看見地方召會在主祝福之下的三個記號：時雨，樹結果子，美地豐富的出產。我們絕不該覺得地方召會的聚會缺少糧食。我們若缺少糧食，我們就錯了。我們在主的恢復中若是在祂的祝福下，就必定是糧食豐富的。

主是有名的植物

二十九節上半說，『我必給他們興起有名的植物。』主在這裏應許，祂要興起一棵有名的植物，其果子乃是為給祂所恢復之子民享受的。這棵植物也是基督，作為豐富的糧食供應。無論我們所需要的是甚麼，無論我們所面對的是甚麼難處，祂都給我們豐富的供應。

他們在境內不再為饑荒所滅

最後，二十九節下半說，『他們在境內不再為饑荒所滅。』不再有屬靈的饑荒，而是有豐富的糧食供應。

神是他們的神，他們是神的子民

三十至三十一節總結說，『〔他們〕必知道我耶和華他們的神是與他們同在，並知道他們以色列家是我的民；這是主耶和華說的。你們作我的羊，我草場上的羊，乃是以色列人，我也是你們的神；這是主耶和華說的。』這裏主應許說，祂必與他們同在，他們必作祂的子民，祂也必作他們的神。他們有神的同在，神在他們中間，他們也在神的面前。這是與神完全的交通，在一裏的交通，也就是真實的恢復。

在主的恢復裏，我們有神的同在。神與我們同在。我們是祂的子民，祂是我們的神。我們屬祂，祂也屬我們。我們有這樣的交通，這樣的一，因為我們與神是一，神也與我們是一。這就是召會生活的恢復，也就是神與人真實的調和。從這裏我們看見，召會生活的恢復不是教訓或恩賜的事，乃是主同在的事。我們在地上享受這樣與主的一，以及與主的調和。這就是主生命的恢復。

第十七篇　生命外在與內在的恢復

讀經：以西結書三十四章五節，十四節，十節，十五節，三十六章八至十二節，十五節，二十二至三十節，三十三至三十八節。

在本篇信息中，我們要來看生命外在與內在的恢復這件事。

再次審判舊人');

生命的恢復開始於以西結三十三章，在那裏神設立了守望者。這恢復持續到三十四章，在那裏神作牧人，親自來尋找祂的百姓，把他們找出來，把他們帶回來，使他們享受由美地豐富出產所表徵基督的豐富。接著在三十五章，主題醒我們要定罪由以東所表徵之我們的舊人。所以在三十章以後有另一段話說到對以東的審判。就大體來說，神是等審判施行過了，然後纔開始祂恢復的工作。然而，在恢復的過程中，仍需要神的審判。特別對以東來說，更是如此。在前面一段，以東已受了審判，但因著舊人非常難對付，所以必須重複對以東的審判。昨天你定罪了你的舊人，並經歷了對舊人的審判。但今天你的舊人可能以很文雅的方式，也可能以很狡猾的方式，回來訪問你。你已經得了恢復，也已經被帶回基督這美地，進入了對基督豐富的享受。你以為你的舊人已經完全被定罪並審判了，但你沒有察覺他又悄悄回來，沒有徵求許可就來探訪你。如今你在享受基督，他卻與你同在，恨惡你對基督的享受並對召會生活的享受。

三十五章說，以東和他的同伴看見以色列荒涼就歡喜。（12，15。）以東也等著要來得以色列和猶大這二國，聲稱這兩國屬於以東。對主而言，以東是在胡言亂語；主必定要再次施行對以東的審判。

我們需要學習審判以東的功課。當我們得著恢復時，必須一再審判我們的舊人。對亞捫、摩押、推羅、西頓和埃及的審判，可能是一次就完成的，但對以東的審判不能一次完成。相反的，以東，我們的舊人，必須一再的受審判，直到我們身體得贖的日子。這是為甚麼在以西結三十四與三十六這美妙的兩章之間，有一章很消極的論到對以東的審判。因為以東又回來了，所以必須重複對他的審判。雖然我們已經定罪並審判了他，把他趕走，但他還是回來。所以，我們需要與主合作，再次施行祂對舊人的審判。

真正被主恢復並不單單是悔改、轉向主、享受主的祝福；也需要在我們的生命和性情上有所改變。在神的恢復裏，祂要來摸我們的心和我們的靈，因而直接摸著我們的生命，並改變我們的生命和性情。所以，我們需要三十四章所描述外面的恢復，也需要三十六章所描述裏面的恢復。因著三十六章裏的恢復是恢復我們的生命和性情，與我們的心和我們的靈有關，所以三十五章插進來，是要表明審判我們的舊人是何等重要。神要恢復我們，使我們成為新人，就必須審判我們的舊人，我們的舊造。

復興美地

三十六章裏的一個主要重點是說到復興美地，就是恢復對基督豐富完滿的享受。（8~15，33~36。）甚麼時候我們退後墮落了，我們就失去對基督之豐富的享受。基督自己是豐富的，但我們卻會失去對祂豐富的享受。我們讚美主，在祂的恢復裏，恢復了對基督之豐富的享受。

外在的恢復和內在的恢復

主的恢復有兩方面：外在的和內在的，就是外面的恢復和裏面的恢復。假設你墮落離開了基督，離開了召會生活，也離開了與聖徒的交通，而落到罪惡、屬世的事物裏。但有一天主把你尋找出來，把你帶回歸祂自己，帶回到召會生活，並與聖徒的交通。這就是恢復，但只是外面的恢復，是主恢復外在的一面。然而，同時主還在裏面作工。祂不僅把你帶回到美地，更在裏面恢復你。被恢復過召會生活並與基督交通，只不過是外在的一面；你仍然需要主恢復內在的一面，就是三十六章二十二至三十節所說到的。

顧到祂的聖名

三十六章二十一至二十三節說，『我卻顧惜我的聖名，就是以色列家在所到的列國中所褻瀆的。所以你要對以色列家說，主耶和華如此說，以色列家阿，我行這事不是為你們，乃是為我的聖名，就是在你們到的列國中所褻瀆的。我要使我的大名顯為聖；這名在列國中已被褻瀆，就是你們在他們中間所褻瀆的。我在他們眼前，在你們身上顯為聖的時候，他們就知道我是耶和華；這是主耶和華說的。』這裏我們看見，神恢復祂的百姓，乃是為著祂的聖名行事。生命內在的恢復是神為著祂的名而完成的。我們許多人都能見證，我們得恢復、得復興，不是因著自己有甚麼長處，乃是因著神為自己的名，在我們身上作事。

引導他們歸回本地

『我必從各國收取你們，從列邦聚集你們，引導你們歸回本地。』（24。）神在的恢復裏，把我們從世界帶出來，引導我們歸回本地。祂使我們回到作我們之地的基督那裏。

主用清水洗淨我們

主不僅帶我們回來享受基督，也用清水洗淨我們。撒迦利亞十三章一節說到主的血是洗罪的泉源。照樣，以西結三十六章二十五節裏的清水乃是指主救贖、潔淨的血。主耶穌用祂潔淨人的血洗淨我們，不僅是在我們得救的時候，更是在我們每一次得復興，被帶回歸祂的時候。

得潔淨脫離污穢

主洗淨我們脫離兩類不潔的事物：一類是污穢，一類是偶像。污穢包括各種有罪的事、不公的事、不義的事、和黑暗的事。污穢也包括恨人、害人、縱情於屬世的娛樂上。我們得救時，對這些污穢的事就感覺羞恥。我們得復興時，也有這種羞恥的感覺，不想記起這些曾經沉溺其中的罪惡和屬世之事。主的血乃是潔淨的水，能洗淨我們脫離這一切污穢。也許今天我們就需要從閒談、造謠、嫉妒、批評和壞脾氣得著洗淨。讚美主，無論我們多麼污穢，主的血乃是能洗淨並潔淨我們的清水。

得潔淨脫離偶像

我們得救以前，不僅有許多污穢，也有許多偶像。這也可能是我們退後、尚未得復興之前的光景。想想看，你在得救或得復興以前有多少偶像。對一些人來說，一件衣服是偶像。他們愛這件衣服過於愛主耶穌。當倪弟兄在上海盡職時，有一次他突然指著一位姊妹，問她說，『馬太福音有幾章？』她回答說，『二十六章。』然後倪弟兄問她所穿的旗袍有幾個鈕扣，她毫不猶豫就說出正確的數字。倪弟兄接著說，『你非常知道你的旗袍，甚至記得上面有幾個鈕扣；但是你不記得馬太福音有幾章。』這個簡單的例證給我們看見，我們可能愛一件衣服，過於愛主耶穌。我們若愛任何事過於愛主，那就是偶像。

有些基督徒從未為主耶穌流過一滴眼淚，卻為他們的衣服流了許多眼淚。這證明他們愛衣服過於愛主耶穌。另有的人可能在意博士學位或高地位這些事。還有的人可能渴望得著名譽，要為自己留名。這一切事都是偶像。我們需要主救贖的血，不僅潔淨我們脫離一切的污穢，也脫離一切的偶像。

新心和新靈

以上所說的潔淨是在消極一面。在積極一面，主潔淨我們以後就給我們新心和新靈。你們許多人多年作基督徒，卻從未聽過你有一個新靈。沒有人曾告訴你，主在你悔改得救時，不只給你一個新心，更給你一個新靈。

用我們的心愛主

我們需要看見心與靈的區別。我們的心是愛的器官。我曾在一篇信息裏指出，我們單單對主有一顆愛的心是不彀的。有一位姊妹對這話感到困擾，她要知道我這話是甚麼意思。我為了說明這事，就問她喜不喜歡她丈夫的一本聖經，想不想得著這本聖經。然後我說，『聖經是你的，請你拿罷。』當她伸手來拿聖經時，我說，『不要用你的手，只要用你愛的心來拿聖經。』藉著這個例證，她明白單單有一顆愛的心是不彀的。她也需要伸出她的手來拿聖經。照樣，我們需要心來愛主，也需要靈來接受祂。

用我們的靈接受主

我們乃是用我們的心來愛主；心是愛的器官，卻不是接受的器官。我們要接受任何東西，就必須用正確的器官。我們若要接觸主、接受主、享受主、喫主、喝主，就需要靈。我們愛主是用我們的心，而接觸、接受主，卻要用我們的靈。

首先，我們需要愛主；這就是說，我們對主要有胃口。我們若對主沒有愛，沒有胃口，就不會到祂面前，也不會接受祂。我們得救以前是不愛主的，對主也沒有胃口。我們的口味是要世界和屬世的事物，特別是屬世的娛樂。當人對我們說到主耶穌，我們並不在意要聽。我們沒有興趣，因為我們沒有胃口。我們愛其他事物，我們的心放在那些事物上面。然而，有一天主恩慈的眷臨我們，我們的胃口立即就改變了。我們開始愛主愛聖經，我們也失去對屬世事物的胃口。這是主恩典的作為，使我們的心從世界轉向主。

我們必須愛主耶穌，對祂有胃口，使我們從對其他事物的胃口轉出來。我們應當告訴主耶穌，我們愛祂，我們飢渴要祂。我們一旦對主有了這樣愛的胃口，就需要用我們的靈這個器官來接觸祂、接受祂、喫祂、喝祂並呼吸祂。現在我們能看見，我們需要兩個器官：愛的心，和接受的靈。

許多基督徒都極其忽略了接受的靈。在有些地方，人釋放信息挑旺人愛的心，卻沒有幫助人運用靈。我們感謝主，祂不僅給了我們一個新心來愛祂，更給我們一個新靈來接觸祂、接受祂並盛裝祂。

柔軟的心

主給我們的新心是非常柔軟的。現在，我們的心不再是剛硬的石心，乃是向著主柔軟的肉心。我們得救以前，可以作許多犯罪的事而一點不感覺難過。因為我們的心變硬、變得剛硬了，我們裏面對罪就沒有感覺。但是當我們得救後，我們的心就被主改變了。現在我們有一顆柔軟的心。譬如，我們可能一句話只說了一半，就感覺自己錯了，不該再說下去。立刻我們就停止不說，或者甚至為剛纔所說的道歉。有時因著我們的心是柔軟的，甚至一個小小的錯誤或一點點動機不純潔，就使我們受攪擾。這證明我們已經得救了，已經得復興了，並且轉向了主，我們的心已經變得柔軟並且感覺敏銳。

運用我們的靈

我們也需要運用我們的靈。單有愛的心是不彀的。在愛的心之外，我們還需要得著一個更新、接受的靈。

我們得救以前就有人的靈，但這靈是死的。在以弗所二章一節，保羅說我們原是死在過犯並罪之中。這當然不是指我們在身體或魂裏死了，乃是指我們在靈裏死了。我們在身體裏活著，卻在靈裏死了。當我們得救時，主耶穌點活了我們的靈。因此，我們現在有一個被點活、得更新的靈。

你可能覺得很難分辨心與靈。我們不必分析其間的不同，但能照著我們的經歷認出其間的區別。當我們想到主耶穌是何等甜美、寶貴，想到祂為我們作了這麼多，我們可能在情感裏被挑旺，說，『主耶穌，我愛你！』這是我們愛的心的表顯。但是當我們呼求主耶穌的名，我們深處感覺在我們的心之外，另有一個東西用上了，這就是我們的靈。正如我們用腳走路，就知道我們有兩隻腳；照樣，我們用靈接觸主，就知道我們有靈。運用我們的靈接觸主，最好的方法就是呼喊：『哦，主耶穌！』我們這樣運用我們的靈，就感覺到全人深處有個東西在運行。那就是我們的靈。

撒但非常狡猾，把關於人的靈這件事向大多數基督徒隱藏起來。許多信徒讀聖經時，都沒有運用靈，只運用心思。我們讀聖經時，需要運用靈，也需要運用心思。我們絕不該忽略我們的靈。我們若不運用靈，就無法作正常的基督徒。可悲的是，基督徒受教導要顧到心思，卻沒有顧到靈。許多基督徒若不是注意基要的教訓，就是注意靈恩的恩賜；但照歷史看，教訓和恩賜對於建造召會並無效用。當然，教訓和恩賜的確有一些價值，但今天我們主要所需要的，乃是運用靈。這是最要緊、最重要、最首要的事。

哥林多前書不僅說到恩賜，也說到許多別的事。譬如，保羅在三章說到食物與生長。二節說，『我給你們奶喝，沒有給你們乾糧，因為那時你們不能喫，就是如今還是不能。』他在六節接著說，『我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。』這些話不是論到恩賜。在十二章十三節保羅說，『因為我們不拘是猶太人或希利尼人，是為奴的或自主的，都已經在一位靈裏受浸，成了一個身體，且都得以喝一位靈。』在這一節，保羅說我們得了一個地位來喝一位靈，但他沒有說一句關於恩賜的話。哥林多前書中另一極重要的經節是十五章四十五節下半：『末後的亞當成了賜生命的靈。』許多人讀哥林多前書，都很珍賞十二、十四章裏說到方言和申言的話，卻忽略了十五章四十五節下半。你喜歡那一個－說方言，或基督是賜生命的靈？若把賜生命的靈與說方言比較，我們可以說賜生命的靈就像金子，說方言就像銅。保羅在十三章一節說，『我若能說人和天使的方言，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼、響的鈸。』這指明沒有生命的聲音。我們若說人和天使的方言，卻沒有靈裏的生命，這說話就是鳴的鑼。保羅在這裏的話指明，說方言不是生命的事。說方言不是生命的表顯。

在這個點上，我們要來看保羅在林前七章說話的方式。保羅與今天許多靈恩派裏的人是相對的，他並沒有說，『耶和華如此說。』反之，他在二十五節說，『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。』『耶和華如此說』是沿用舊約的發表，卻沒有為新約的著者所使用。彼得、保羅和約翰都沒有使用這樣的發表。我們不該跟隨靈恩派採取舊約的說法，乃要學習操練我們的靈，『與主成為一靈。』（林前六17。）這就是說，我們需要看見，主用生命在我們裏面恢復時，給了我們一個新靈。

將祂的靈放在他們靈裏

以西結三十六章二十七節說，『我必將我的靈，放在你們裏面。』這裏我們看見，主不但說要給我們一個新心和一個新靈，更說要將祂的靈放在我們裏面，將祂的靈放在我們靈裏。我們不該忽略我們的靈，因為我們的靈乃是盛裝神聖之靈的器皿。信徒一聽到『靈』這字，通常都想到聖靈，很少想到他們有人的靈。不錯，我們需要聖靈，但我們需要看見聖靈是在我們重生之人的靈裏。『那靈自己同我們的靈見證。』（羅八16。）讚美主，我們有一個新心和一個新靈，使我們有聖靈在我們靈裏一直加強我們。

這使我們能遵守神的誡命。神的誡命是照著祂的性情的，而我們有神的性情在我們裏面，因為我們有祂的靈在我們裏面。現在我們裏面有一個東西是與神的律法相符的。在我們裏面神的靈有神的性情，而神的性情與神的律法相符。因著有神的性情在我們裏面，我們就很容易遵守祂的律法。從前我們很難愛人，但如今我們很容易愛人，卻很難恨人，因為我們裏面有了新的性情，就是神的性情。

那地成如伊甸園

在以西結三十六章三十四至三十六節，主應許那荒涼、荒廢之地要變成如同伊甸園一樣。那有名的植物，（三四29，）就是基督這生命樹，要在那裏成為他們豐富的供應。地方召會需要達到這麼高的情形，就是如同伊甸園一樣。甚至今天在召會的聚會中，我們常覺得是在伊甸園裏。

加增他們的人數多如羊群

三十七至三十八節說，『主耶和華如此說，我要加增以色列家的人數，多如羊群；他們必為這事向我求問，我要給他們成就。耶路撒冷在守節作祭物所獻的羊群怎樣多，照樣，荒涼的城邑必被人群充滿；他們就知道我是耶和華。』這裏主應許說，祂要帶進人來，如羊群一般。雖然祂應許要作這事，但我們仍需求問祂。這就是說，我們需要為著擴增禱告，說，『哦，主阿，把人如同羊群帶進來。這是你向我們應許過的。』

在已過，每當我們為人數擴增禱告，主都答應了。我覺得我們需要更多禱告。主應許了，但祂需要我們的求問。祂應許要加增我們的人數，多如羊群，但我們需要為這事禱告，求祂作事。我盼望聖徒們在眾地方召會中，要確定、特定的為人數擴增禱告。我們絕不該對目前的人數滿意；我們都當渴望在一段時期之內人數加倍。因此，我們需要禱告：『主，把人如同羊群帶進來。』

一九六三年在洛杉磯，我們只有二十至三十人，但我們禱告了六個月，人數就大大增加。在艾爾登會所，我們也禱告求主把人如同羊群帶進來。我們禱告說，『主，把人如同羊群帶給我們！』主聽了這個禱告。我覺得今天我們需要更多禱告，站在以西結三十六章三十七至三十八節上面，就著人數的增加向主要。

我們不該說數字沒有意義，我們不在意人數等等。我們在擴增的事上，絕不該因為失敗而安慰自己。我們的確需要人數的擴增。我們需要為擴增禱告，取用以西結三十六章裏主的應許。有人聽到這事，可能說他們重質不重量。然而，質出自量。所以，我們需要禱告，求主給我們擴增，求祂把人如同羊群帶來。

第十八篇　枯乾的骸骨、兩根木杖、以及軍隊

讀經：以西結書三十七章一節，五至十七節，二十一至二十八節。

以西結書分為四大段，每一段包含一個重要的點。第一大段是第一章，講到神榮耀的異象，啟示這位聖別的神在祂的榮耀裏。第二大段是從二到三十二章，說到神的審判，對付一切與神的公義、聖別和審判不合的事物。無論是以色列，還是外邦人，凡與神性情不合的，神都要審判。第三大段是從三十三到三十九章，說到神在祂的恢復裏，還有剩餘的民。當神來審判的時候，還記念祂的恩約，保守一班選民，帶他們歸回本地。這指明以西結第三大段的主要觀念乃是主的恢復。第四大段是從四十到四十八章，說到神來建造蒙愛得著恢復的人，叫他們成為祂的居所。這就是說，末了這一段專專論到神的建造。

以西結書有三章被認為是聖經裏的大章，就是一章、三十七章、和四十七章。這幾章不光在以西結書，就是在整本聖經裏，也有特別的地位。這幾章，每一章都可用一個字來代表：第一章是火，三十七章是氣，四十七章是水。沒有一章聖經像以西結一章那樣說到神是火。約翰四章、七章，和啟示錄二十二章都說到水，但不像以西結四十七章那樣的說法。照樣，以西結三十七章說到神的氣，也是獨特的。這一章啟示神的靈如何進到我們裏面，叫我們活過來，使我們成為一個團體的身體，形成軍隊，也建造成為神的居所。惟有在這一章我們纔看見被生命之氣點活的結果。藉此我們看見，以西結三十七章在聖經裏佔有特別的地位。

以西結三十三至三十七章，描述神從不同的方面恢復祂的子民。三十四章強調主來作牧人，尋找祂迷失的羊，帶他們歸回本地。在三十六章，我們看見主用生命恢復祂的子民，不僅是外在的，也是內在的，就是給他們一個新心和一個新靈，又將祂的靈放在他們裏面。三十七章啟示主來復興祂那死沉、分散的子民，使他們成為一。在此我們看見，神被擄的子民需要在幾方面得恢復。因著他們如同羊被驅逐、分散，所以他們需要主作牧人來尋找他們。因著他們裏面的光景是不潔的、老舊的，所以他們需要新心和新靈。因著他們成了死沉的枯骨，所以他們需要被點活並聯結起來。

有名的植物和伊甸園

在我們開始來看三十七章以前，我要說一些話，論到有名的植物（三四29）和伊甸園這兩件事。（三六35。）有名的植物就是基督。基督不僅是美地，包含許多樹木，其上的果子好作食物；基督也是有名的植物。關於伊甸園這樣的辭句，我們需要看見主的恢復至終應當來到一個點，就是要像伊甸園。那時我們在主的恢復中，無論到那裏，都是在伊甸園。在地方召會的聚會中，我們常常感覺到自己是在伊甸園裏。在伊甸園裏，我們有基督這有名的植物。這就是說，在召會生活中，我們天天都特別的享受基督的豐富。

表明神如何更新並重生我們的一章

以西結三十四章，主要的是說到主外在的恢復。在這一章裏，神來作牧人，搜尋、尋找祂的子民，帶他們回到祂的美地。三十六章說到主恢復內在的一面。在祂的恢復裏，主不僅在外面帶我們回來，更在裏面給我們新心和新靈，又將祂的靈放在我們靈裏。我們若看見這事，就會領悟主的恢復不僅是外在地位和環境的事，更是內在性質和性情的事。主的恢復是既外在又內裏的事。我們在主的恢復裏，不只地位和環境改變了，我們的心和靈也得著內裏的更新，我們更接受了神的靈；在外面有改變，在裏面也有轉變。

然而，以西結三十六章沒有清楚、徹底的告訴我們，我們如何會有這轉變，我們如何會得著新心與新靈，並如何會得著神的靈。我們只是一般的知道，主要給我們新心和新靈，又將祂自己的靈放在我們裏面。因此，我們需要以西結三十七章，給我們看見神如何更新並重生我們。

是枯死的骸骨

神來更新、重生我們以前，我們就像枯死的骸骨。我們如果單單有以西結三十六章，就只領悟自己是罪惡、污穢的，卻沒有想到自己是死的。以西結三十七章啟示，我們不只死了，更成了枯骨。這指明神的救恩不只是為著有罪的人，更是為著死了的人。

在神眼中，當我們墮落作罪人或退後的信徒時，我們是死的，是被埋在墳墓裏的。我們在各種罪惡事物和屬世娛樂的『墳墓』裏。我們得救以前或得復興以前，都在某種的墳墓裏。我們犯罪、死亡、被埋葬且枯乾。我們沒有血，沒有肉，沒有筋，沒有皮─只有枯骨。這是一幅圖畫，表明我們從前是甚麼，我們從前在那裏。

是離散的

因著我們是枯死的，所以我們也是離散的。照以西結三十七章看，沒有一根骨頭聯於另一根，所有的骨頭都是脫節離散的，彼此沒有合一。無論我們是未得救的罪人或退後的信徒，我們的光景就是這樣。

今天許多基督徒被埋在公會、分裂、獨立團體、和各種運動的墳墓裏。我們許多人能作見證，從前我們都在這樣的墳墓裏，是枯死、離散的，沒有聯於任何人。

神的子民從墳墓裏出來

三十七章十一至十三節說，『主對我說，人子阿，這骸骨就是以色列全家；他們說，我們的骨頭枯乾了，我們的指望失去了，我們滅絕淨盡了。所以你要申言，（另譯，）對他們說，主耶和華如此說，我的民哪，我必開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，領你們進入以色列地。我的民哪，我開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，你們就知道我是耶和華。』不僅不信的罪人需要從墳墓裏釋放出來，甚至許多弟兄姊妹也需要得復興，得釋放脫離他們的死沉和墳墓。有些聖徒敗落荒涼了，如今被捆綁在他們的墳墓裏。我不知道你們被甚麼所殺，或被拘禁在那一種墳墓裏。但我盼望神的風吹在你身上，神的光照進你裏面，神的生命在你裏面作工，拆開你的墳墓，使你從這墳墓裏出來，而得著復興。

聖經啟示，主是死人的救主。主耶穌在約翰五章二十五節說，『時候將到，如今就是了，死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。』在以西結三十七章，神不是對病人說話，乃是對死人說話。我們若看見自己是死的，需要主來點活我們，我們就有福了。神在這一章裏的話不是使病人痊愈，不是把壞人轉變成好人；神在這裏的話是要使死人成為活人。我盼望許多人在主面前謙卑自己，禱告說，『主，我承認我不只病了，不只是有罪的，我承認我是死的。我的心和靈都死了。主，我完全枯死了；我就像一堆枯死的骸骨。哦主，我需要你的生命進到我裏面。我需要你把生命的氣吹到我裏面，好使我活過來。』

藉著申言來恢復

讚美主，祂沒有把我們留在自己的光景裏，卻進到我們裏面來拯救我們！然而，主不是直接來作我們的牧人，照以西結三十七章，祂乃是藉著有人申言祂的話而進來。

許多基督徒對申言有一種錯誤的領會，以為申言只是豫言。但以西結三十七章幾乎沒有甚麼豫言；反之，這裏的申言乃是一種宣告或說出一些話。這指明這一章裏的申言，主要的意思不是豫言，乃是講說，作某種的宣告。主吩咐以西結申言，祂的意思是要以西結講說一些話。主告訴以西結，當他申言時，祂會差出氣息和風來。當以西結說話時，神就將那靈賜給祂的子民。在此我們能清楚看見，申言的主要意義不是豫言，乃是為主說話。

還有的基督徒以為申言就是教導。但無論人對枯骨有多少的教導，枯骨仍是枯骨。人可以教導枯骨說，牠們需要風、氣息和靈，但枯骨不會有任何改變。在這一章裏，以西結沒有向枯骨豫言甚麼，也沒有教導牠們；反之，當以西結申言，為神說話時，神就隨著他。當以西結申言時，神就吹在枯骨身上，差來風、氣息和靈。

風、氣息和靈

以西結三十七章裏有三件事與申言有關：風、氣息和靈。在中文這是三個不同的字，但在希伯來文裏只有一個字，ruach，路阿克。九節說到風和氣息，原文裏是同一個字。十四節說到靈，這也是路阿克這字的繙譯。譯者很難決定在這幾節裏路阿克該繙作甚麼。如何繙譯乃是基於上下文，也根據譯者的領會。

我們若將這事應用到屬靈的經歷上，可以說當神吹在我們身上時，那就是風；當我們呼吸這風時，那就是氣；當氣進到我們裏面時，那就是靈。首先是風，然後是氣，再後是靈。當以西結申言時，神就吹風，百姓接受氣，這氣就成為靈，就是賜生命的靈。（林前十五45下。）

響聲與地震

在以西結三十七章，以西結申言了兩次，在七節，然後在十節。七節說，『於是我遵命申言；正申言的時候，不料，有響聲，有地震；骨與骨互相聯絡。』（另譯。）這裏我們看見，當以西結申言時，有響聲和地震。

有時別人抱怨我們的聚會太吵。我的回答是，如果所有的人都是枯骨，就會非常安靜；沒有響聲或任何聲音，只有安靜。在以西結三十七章，平原上的骸骨非常安靜，動也不動。但是當以西結來申言時，就有響聲和地震，使枯骨聯絡在一起。我無法解釋為甚麼這事會發生。然而，我們確實知道，當我們在聚會中來在一起，發出歡呼的聲音，（詩九五1，）我們就真實的是一。

假如我們都來聚會，卻安安靜靜的坐在那裏，我相信三十分鐘後我們就會彼此批評，最後我們會失去一。但是當我們向主耶穌歡呼、讚美，呼求祂的名，這會叫我們合而為一。你可能覺得太吵鬧，但我們越這樣歡呼，我們就越是一。我們藉著呼求主的名並讚美祂，而從自己出來，這使我們成為一。

氣息進來

以西結三十七章八節說，『我觀看，見骸骨上有筋，也長了肉，又有皮遮蔽其上；只是還沒有氣息。』響聲、地震、以及骨頭聯絡之後，有很特別的事發生。骸骨上長了筋、肉和皮，遮蔽骸骨，使骸骨的外表好看多了。這些從前只是枯骨；如今各部分集合起來，聯絡結合，卻是沒有生命的身體。身體還沒有生命，因為沒有氣息。

八節的描述可應用在我們的經歷上。枯骨必須先聯絡在一起，然後氣息纔會進到他們裏面。我們若沒有聚在一起，就不會有神的氣息。我們不該等到有神的氣，然後纔來在一起。反之，我們該先來在一起，有『響聲』和『地震』，然後神的氣就會吹在我們身上。

九至十節繼續說，『主對我說，人子阿，你要申言，向風申言，說，主耶和華如此說，氣息阿，要從四方而來，吹在這些被殺的人身上，使他們活了。於是我遵命申言，氣息就進入骸骨，骸骨便活了，並且站起來，成為極大的軍隊。』（另譯。）當以西結再次申言時，神就差氣息進入死的身體裏，他們就站起來，成為『極大的軍隊』，為神爭戰。

兩根枯杖接連為一

在十六至十七節，主對以西結說，『人子阿，你要取一根木杖，在其上寫，為猶大和他的同伴以色列人；又取一根木杖，在其上寫，為約瑟，就是為以法蓮，又為他的同伴以色列全家。你要使這兩根木杖接連為一，在你手中成為一根。』以西結首先對付了枯骨，然後又對付枯杖。杖是木造的，卻沒有生命，且是枯乾的。這兩根枯死的杖象徵以色列的兩國─南方國（猶大）和北方國（以色列或以法蓮）。這兩國從來不能合一，在主眼中，他們完全死了、枯乾了。

主有辦法使這兩根枯杖成為一，祂的路乃是生命的路；就是使枯杖活過來，然後把牠們放在一起，使牠們在一起生長。這很像接枝，就是把兩根枝子接在一起，至終枝子就長在一起。事實上，這裏所說的，就是這樣。兩根杖就像兩根枝子。從前牠們沒有生命，但後來被點活了；被點活了以後，如今就能長在一起，成為一了。

骸骨是為著形成軍隊，而杖是為著建造神的家。杖曾是分開的，但如今成為一，成了神的居所。所以，這裏我們看見為神爭戰的軍隊，也看見神的家作神的居所。

生命的路

今天基督徒對於身體、召會和神的家都談論得很多，但大多數沒有看見實際得著身體、召會和神的家的路。以西結三十七章清楚啟示，惟一的路就是生命的路。兩根枯杖能長在一起，不是靠恩賜或教訓，乃是靠生命。

主沒有吩咐以西結運用某種恩賜或去教導。主乃是吩咐以西結為神申言、發言或說話。當以西結為神向死人宣告話語時，神就吹風在死人身上，他們就得著氣息。當氣息進到他們裏面，氣息對他們就成為生命。然後藉著生命的路，兩根枯杖就能長在一起。

我們不能藉著恩賜或教訓成為一，乃是藉著生命。哦，我們都需要吹風！然後我們需要接受氣息，氣息在我們裏面就成為賜生命的靈。這樣，我們就能在生命裏長大。

生命是奇妙的，生命能解決許多難處。我們物質的身體能勝過許多問題，就是因為這身體是活的。這說明一個事實，我們在召會生活中所需要的是生命，不是恩賜或教導。藉著生命，死的枝子就能被點活，並長到彼此裏面。然後這兩根枝子就會合一，這合一乃是出於生命裏的長大。我們若注意恩賜或教導，我們就會分裂。我們都需要更好、更高的事物，這更好、更高的事物就是生命。

首先有風吹，接著有氣息，然後是賜生命的靈。這使枯骨成為活的，並且成為一。最後骸骨成為一支軍隊，為神爭戰。照樣，枯杖成為活的，並且長在一起。牠們藉著在生命裏的長大而成為一，就不再分裂。多年來在洛杉磯召會這裏，我們所注意的不是恩賜或教訓，乃是生命。我們若注意恩賜和教訓，就會一再分裂。但因著我們顧到主生命的路，所以我們是一。

藉著生命而合一

為著在祂恢復裏的合一，我們讚美主。雖然我們來自不同背景，但我們仍是一。我們是一，不是藉著恩賜或教導，乃是藉著生命。在我們中間有許多人從前曾是傳道人、牧師、宣教士、或聖經教師，但如今他們在生命裏乃是一。因著我們有生命，且在生命裏，所以我們是一。如今我們是爭戰的軍隊，也是主的居所。

當聖徒為著召會生活的擴展而移民時，他們乃是爭戰的軍隊。我們若沒有一，就無法有正確的移民。在移民時，聖徒來自全美國不同地方，卻在某個城裏成為一。他們不是在教訓或恩賜裏來在一起而成為一，乃是在生命裏成為一。因著我們在生命裏成為一，我們就是軍隊，也是主的居所。軍隊是由枯骨被點活而形成的；居所是由枯杖被點活、接連而成的。如今沒有一個是枯乾的。軍隊的每一部分，居所的每一部分，都滿了生命，且活在一裏。這就是主的恢復。

進一步的審判

三十七章以後有兩章進一步說到審判。這兩章指明我們若在一裏與主一同往前，成為軍隊並成為主在地上的居所，祂就會對付我們一切的仇敵。

我們不該以為我們既是軍隊，就不會有仇敵。我們也不該以為我們既成為一，作主的居所，我們就不用爭戰。仍然會有仇敵，但主要對付他。三十五章有裏面的仇敵，三十八章和三十九章有外面的仇敵。我們必須審判以東，就是舊人，那是我們裏面的仇敵；但主還要對付外面的仇敵。我們可以有把握的說，只要我們是一，主就會為我們爭戰，對付我們的仇敵，也是祂的仇敵。讚美主，我們在召會生活中，就能平安穩妥。我們對付裏面的仇敵時，主就會對付外面的仇敵，這樣就建造起很強的召會生活，成為『極大的軍隊』和主在地上的聖所。惟有當神把所有的仇敵都審判了，祂的子民纔能安居無懼。當祂的子民在這樣平安的光景中，主居所的建造就會完成，主就在祂的子民中間得著安息之所。

第十九篇　神聖別建造的異象

讀經：以西結書四十章一至二十七節。

在前面的信息中我們看過主榮耀的形狀、神藉著火的審判、以及主生命的恢復。現在我們來到與神聖別的建造有關的以西結書末段。（四十至四十八章。）前三段是為著末段；也就是說，主的榮耀、神的審判、和主的恢復，都是為著神聖別的建造。我們甚至可以說，主的榮耀、神的審判、和主的恢復，結果乃是神的建造。神永遠的定旨是要得著建造。神在地上，在祂的百姓中間所作的，乃是為著祂的建造。

異象的時間

末段一開頭就告訴我們異象的時間─年、月、日。（四十1。）我們若將這裏所題的年分與一章開頭所題的相比，就會看見有二十年的差距。以西結在一章所看見主榮耀形狀的異象，是在被擄第五年看見的。他在四十章所看見神殿建造的異象，是在被擄第二十五年看見的。有二十年的差距，這不是一段短時間。我們需要記得，以西結看見第一個異象時是三十歲，是祭司開始盡功用的年紀。他看見末一個異象時是五十歲，是祭司退休的年紀。這是非常有意義的，因為這指明，以西結要看見神的建造，需要更多生命的成熟。他看見第一個異象時，仍相當年輕，只有三十歲。但他看見神建造的異象時，是退休的年紀，這指明他在生命裏達到進一步的成熟，並且能看見主的建造。要看見神建造的異象，需要在生命裏成熟。由於在神聖生命裏不成熟，今天很少基督徒看見任何關於主建造的事。按屬靈說，許多人遠在三十歲以下，甚至沒有資格作學徒。因此，他們不可能看見神建造的異象。

年日以五的倍數計算，這是很有意義的。第一個異象見於第五年，末一個異象見於第二十五年。

二十五是五乘五。在聖經裏，五這數字表徵人加上神。四是受造之物人的數字，一是創造者神的數字，五表徵負責任。所以，由四加一所組成的五，表徵人這受造之物與神這創造者加在一起負責任。二十五這數字不但表徵成熟，也表徵負責任的完滿資格。

這一年也稱為第十四年。第二十五年是從被擄的時候算起，而第十四年是從耶路撒冷被毀的時候算起，因為以西結四十章一節說，『城攻破後十四年。』

在聖經裏，十四這數字主要是由七乘二所組成。七是完全的數字，二是見證的數字。所以，七乘二指完全的見證。這指明耶路撒冷城被毀十四年，對百姓是有力的見證。原來，百姓不信城會被毀。然而，以西結豫言到耶路撒冷城被毀，他的豫言得著應驗。耶路撒冷被毀十四年以後，以西結看見進一步的異象。這就是說，城被毀的見證是充分的。這見證持續了十四年，到那十四年以後，百姓就領悟那是有力的見證。

不但如此，這裏告訴我們，以西結在年初正月看見異象。正月指明新的開始。這指明對我們而言，在我們的經歷中，神的建造必須有新的起頭。我們看見關於召會建造的事，這就是在我們生命裏新的起頭。

這裏的記載也說到初十日。照著出埃及十二章三節，正月初十日是以色列人豫備逾越節羊羔的日子。這當然是指我們的逾越節基督，作我們的救贖。由此我們看見，每當我們在基督徒的生活中有新的開始，必是根據基督和祂的救贖。在我們自己裏面，憑著我們的所是和所能作的，我們絕不能有新的開始。我們沒有資格有新的開始，也沒有功績能有新的開始。我們在屬靈的生命裏能有任何新的開始，總是根據逾越節的羔羊基督和祂的救贖。惟有藉著基督和祂的救贖，我們在基督徒的生活中纔能有新的開始。

看見異象的地方

現在我們需要來思想看見異象的地方。以西結沒有在被擄之地看見關於神建造的異象。反之，他被帶回聖地，以色列地。（結四十2。）既然這地表徵基督，被帶回以色列地就是被帶回基督面前。除了被帶回以色列地以外，以西結也被帶到高山，這表徵復活和升天的地方。當我們回到基督面前，我們在靈裏可能就覺得，我們是在高升的地方，就是在復活、升天的基督裏面。不但如此，以西結還被帶回耶路撒冷。我們許多人能見證，當我們在公會裏，在被擄之中時，我們不能看見召會建造的異象。但我們回到聖地，回到召會生活，就能看見召會建造的異象。

我們要正確的看見一樣東西，就需要正確的地位，正確的立場，和正確的角度。我們若在地位或立場上錯了，就無法看見。例如，我們若要看到洛杉磯，就必須在正確的地點，站在正確的地方。同樣，我們若要看見神的建造，就需要在耶路撒冷的山上。

以西結不是惟一看見神建造之異象的人。在啟示錄裏，使徒約翰告訴我們，他在靈裏被帶到一座高大的山，看見聖城新耶路撒冷。（二一10。）我們需要在山上（表徵復活和升天），因為神的建造是在基督的復活和升天裏的事。我們需要在高升的地位上，好看見神建造的異象。

有些人因著我盡職釋放關於神建造的事，就被得罪了。他們被得罪的原因乃是，關於屬靈的事，他們就像玩玩具的小孩子。你若摸他們的『玩具』，他們就會被得罪。你若告訴他們，他們需要在屬靈的生命裏長大，放棄他們的玩具，他們就會相當冒火。願主憐憫我們，使我們長大，也使我們往上去。我們不但需要長大，也需要上到最高的地位，有最高的立場，和最好的角度，來看神的建造。

以西結若留在巴比倫，在被擄之中，就不能看見建造。同樣，他若在平原，不在山頂，也不能看見神建造的異象。所以，我們若要看見這異象，就需要長大並往上去。這就是說，我們需要在生命裏成熟，我們需要在高山上。然後我們就能看見神的建造。

人的異象

在以西結看見建造的異象之前，他看見人的異象。這人不像一章的人，看起來不像精金，乃像銅。（結四十3。）在一章主榮耀的異象裏，寶座上的那人主耶穌看起來像精金。但在四十章祂不在寶座上；祂在建造的門口量度。在聖經裏，量度的意思是審判並據有。姊妹買布的時候，首先要量布。她在量布的時候，就是在審察布的品質。她的量就是審判。同樣，四十章的量度與審判有關。這裏主耶穌不是在寶座上，乃是形狀如銅，在門口量度並據有。

主來量度一樣東西時，祂首先審判那樣東西。在豫表裏，銅表徵審判。主耶穌在十字架上，被比喻為銅蛇。（民二一4~9，約三14。）在舊約裏，燔祭壇是包銅的。這些例子都指明銅表徵審判。

一樣東西一旦受了審判，牠就能站立。某樣東西受了審判，牠就經得起任何一種試驗或察驗，也經得起進一步的審判。主耶穌就是這樣的人。祂經過神的審判，現今成了別人的試驗。因為祂經得起各種試驗、察驗和審判，所以祂完全彀資格來量度一切，包括神的建造。祂藉著祂的審判，來量度凡屬於神建造的事物。

以西結受囑咐要看、聽、並放在心上

以西結四十章四節說，『那人對我說，人子阿，凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳聽，並要放在心上；我帶你到這裏來，特為要指示你；凡你所見的，你都要告訴以色列家。』神指示以西結關於祂建造的異象時，申言者需要有敏銳的眼光，並要專心聽。他也必須把這些事放在心上，好吸收所要指示他的事。這樣，凡他所看見、所聽見的，他就能告訴神的百姓。

神聖別的建造

聖殿是神的所在，是神的居所。我們若要尋求神，接觸神，與神交通，並事奉神，就需要領悟神有祂的居所。一面，神是無所不在的；另一面，神有祂特定的所在。我們若要遇見祂，就必須知道祂正確的位置，祂明確的住處。因此，我們需要來看以西結書裏神建造的異象，因為這異象描寫神居住的地方─祂的聖殿。

我們先來看神建造的大概或綱領圖。請參閱第一圖，（二六八頁，）就是顯示聖殿和內、外院的綱領圖。

這建造是四方的，四面各長五百肘，其中三面有入口。東、南、北面有門，引入牆周圍的外院。外院有六塊鋪石地。每塊鋪石地上建有五間屋子，作百姓喫並享受祭牲和供物的地方。這就是說，三十間屋子是給我們享受基督的地方。

在外院裏有內院，在東、南、北三面也有門。所以總共有六個門，外院三個，內院三個。關於這點，我們需要領悟，以西結所看見的建造有兩道牆，外院外的牆和內院外的牆。每道牆都有三個門。所有的牆和所有的門，尺寸和設計都完全相同。

第一圖：聖殿及其內外院綱領圖

在內院裏有祭壇。這祭壇是神的建造整個組合的中心。祭壇是十字架的豫表。因此，在組合中心的祭壇指明，基督的十字架乃是在神經綸和神權益的中心。

在以西結四十至四十八章，關於神建造的一段，說到三件主要的事：聖殿、聖城、和聖地。殿、城、和地都是聖的。以西結不是從外面開始，乃是從裏面開始，這是很有意義的。這就是神經綸的路。神在祂的經綸裏總是從裏面，不是從外面開始。我們看見帖前五章二十三節指明這點，這節說到我們的『靈、與魂、與身子』，不是說到身子、魂、與靈。這啟示神是從裏面，從我們的靈開始，不是從外面開始。神的經綸總是從裏面開始，而人的運動總是外面的。在這光中，我們在召會生活中需要學習，不要有任何以外面作法開始的事情，而總是要有從裏面開始的事情。這是應用這裏論到神的建造所啟示的─首先是殿，然後是城，再後是地。

圍牆

關於殿，我們需要看見的第一項是圍牆。殿在四面都有圍牆。牆是為著分別，將屬於神的和不能屬於神的分開。牆將該屬於神的和絕不該屬於神的分開，因此牆是界線。

牆的量度指明，牆表徵基督自己是界線。凡在基督裏面的，都屬於神的權益和神的建造；凡在基督外面的，都被排除在神的權益和神的建造以外。在數百萬人的城市中，我們能憑著基督作界線，知道誰是屬神的，誰不是屬神的。在基督裏面的人都屬於神，在基督外面的人都與神分開。換句話說，凡屬基督的都在牆內，凡在基督外面的都在牆外。

牆的量度相當不尋常。我想在人類歷史所有的世紀中，未曾有過這樣的牆。這牆高六肘，厚六肘。我們若能看牆的縱切面，就會看見六肘見方。六這數字指第六天被造的人。既然牆高六肘，厚六肘，並且六是人的數字，我們就可以說，牆表徵主耶穌是方正、正直、完全、並完整的人。基督作為一個方正、正直、完全、完整、甚至復活的人，祂乃是界線。因為祂是方正、正直的，祂就完全有資格。在祂裏面沒有不完全；在祂沒有缺點，也沒有彎曲。反之，在祂一切都是正直、公正、完全、並完整的。我再說，這樣一個人乃是界線。

如果只有主耶穌是這樣的人，我們就會被排除。我們不是方正、正直、或公正的。我們的確不是完全或完整的。雖然我們這樣短缺，但我們不該想要效法基督。任何墮落的人要效法基督這方正、正直、完全、並完整的一位，都是不可能的。

我們來到主耶穌面前，並將自己與祂相比，我們就被暴露，被定罪。例如，在路加二章我們看見，當主耶穌是十二歲的孩子時，無論祂多麼為著祂的天父，祂仍服從祂的父母。年輕人，你們在尋求你們天父的權益時，不服從你們的父母，但主耶穌是服從的。從這一個例子我們能領悟，主耶穌一生的歷史對我們是定罪的因素。

門

讚美主，祂不但是牆，也是門。作為牆，祂排除我們並定罪我們，但作為門，祂將我們帶進神的建造裏。我們今天若是在神建造的範圍裏，那是因為基督作為門將我們帶進來。

基督是我們的門，我們的出入口。在約翰十四章六節主耶穌告訴我們，祂是我們到父那裏去的道路。離了祂，沒有人能到父那裏去。基督是我們進入神裏面，進入神的權益、神的建造、和神的國裏的門路。

我們也許領悟基督是門，是出入口，但我們也許不認識基督作門的細節。然而，以西結看見關於基督作門的細節。

尺寸

從前面到後面，門深五十肘；從這邊到那邊，門寬二十五肘。這些數字都是五的倍數，五乃是負責任的數字。

七層的臺階

門前有七層的臺階。臺階相當高，指明要進入建造，我們需要往上。每當人相信主耶穌的時候，他就覺得他在往上。但我們有分於某些屬世的消遣，就覺得我們在往下。每當我們來到主耶穌面前的時候，我們就覺得我們在往上的階梯上。

門洞分為四段

門洞分為四段：外面的過道、通道、裏面的過道、和廊子。（中文和合本聖經把裏外兩個過道都繙作門檻，但實際上這裏是過道。）有三個過道或通道，就是外面的過道和裏面的過道、以及這二者之間可視為走廊的通道。因此，這裏有外面的過道、通道、裏面的過道、和廊子。廊子有點像殿的門廊。人經過外面的過道、通道、裏面的過道、和門廊，就能進到殿裏。然後人必須走另一組階梯。這次要上得更高，是八層臺階，而不是七層。

第二圖：門洞平面圖

門口

參閱第二圖，門洞平面圖，（二七三頁，）我們能看見，在門洞裏面有門口，正好寬十肘。門洞的入口寬十肘是很有意義的。在聖經裏，十這數字首先指十誡。十誡所要求的，門口都成全了。門口的寬度正好是十誡的長度。這指明主耶穌成全十誡一切的要求。我們面對十誡的時候，就被十誡排除。然而，主耶穌能滿足每一條誡命，祂成了我們進入神建造的門口。

門洞的入口寬十肘，而門洞本身寬十三肘。在門洞兩邊有牆寬一肘半。兩邊牆加在一起，就有三肘。三是三一神的數字，也是復活的數字。這裏三是分開的，每邊各一肘半。我要請你們記得，在帳幕裏，豎板每塊寬一肘半，兩塊豎板形成一個三肘的單位。這些數字都很有意義，指明成全十誡一切要求的主耶穌，乃是三一神，祂成了人，被置於死，並且復活。基督在祂的死裏被『裂開』，切割為兩半，然後復活。

過道

在門口之後，就來到一道十肘寬、六肘深的過道。把這些數字都放在一起，我們就能領悟，基督是三一神（三這數字），成了人（六這數字），在祂的死裏被『裂開』，並且復活，滿足了十誡一切的要求。這樣祂就開了門。

通道

我們從過道就來到通道，其中有許多細節。

衛房

以西結四十章十節說，在門洞的通道裏有六個小房間（衛房）。這些房間是給守衛住留以保護聖殿的。這些衛房每間都是六肘見方，因此與牆的縱切面尺寸相同。這指明主耶穌在祂的人位和話語上，是神的榮耀和聖別真正的保衛。

倘若沒有牆，有罪的人就能進入殿裏，並且干犯神的榮耀和聖別。牆把罪人和神分開，而門把人帶進神裏面，帶進神的建造裏。主耶穌要作門，必須成全十誡一切的要求。祂是方正、正直、並正確的人，能成全十誡，現今祂自己是神的榮耀和聖別的衛房。惟有那些有資格並符合神的榮耀和聖別的人纔能進入殿裏。我們若要這樣有資格，就需要經過門。藉著經過基督這門，我們就有資格進入神那滿了祂榮耀和聖別的建造裏。

六間衛房分為兩組，每組三間。我們再次看到表徵三一神的三這數字，祂成了人，並且被『裂開』為二。這指明衛房是一個人位，就是基督自己。

展出的境界

在三間衛房之間，有兩處相隔的地方，各為五肘。這裏又有由兩組的五肘所組成的十肘。這再次給我們看見，基督擔負責任成全十誡一切的要求。不但如此，我們又有表徵見證的二這數字。一邊有兩處相隔的地方，各為五肘，另一邊也有兩處相隔的地方，各為五肘。這指明基督完全擔負十誡的責任，並且這成了一個見證。主耶穌是三一神成了人，並且死在十字架上，成全十誡一切的要求。

從衛房我們往前到展出的境界。在每間衛房外面有展出的境界，寬一肘。這些展出的境界分兩組，每組三個，三表徵在復活裏的三一神。

我們需要記得，通道寬十肘。然而，在一面的意義上，我們可以說通道寬八肘；因為我們若扣除每邊衛房周圍展出境界的一肘，通道就只剩下八肘寬。八是復活的數字。七日的第一日，主耶穌復活的日子，也是第八日。因此，第八日是復活的日子，表徵新的起頭。我們經過基督，就是經過復活，並有新的起頭。

柱子

接著我們來看柱子；柱子很難定位。四十章十四節說，柱子（和合本譯為廊子）共六十肘，每根柱子有兩個柱面。每根柱子有兩個柱面，每個柱面闊二肘。在通道兩旁各有闊二肘的十五個柱面。因此，在通道兩旁有三十個柱面，總共等於六十肘。十五是由三乘五組成的，表徵在復活裏的三一神擔負一切的責任。這裏也有指明見證的二這數字。三十這數字與鋪石地上給人享受基督的屋子數目相符。

支持建築物屋頂的柱子指明，我們需要被基督支持的力量所托住，以進入對基督的享受。支持的力量屬三十這數字，對基督的享受也屬三十這數字。這指明我們只能享受基督所能支持的那麼多。我們在以後的信息中會看見，就如聖殿的旁屋（表徵基督的彰顯），也是三十這數字。因此，基督的彰顯，基督的享受，和基督支持的力量，都由三十這數字所表徵。我們只能彰顯我們所能享受的，我們也只能享受基督所能支持的。

棕樹

在每根柱子的兩面都有棕樹。在聖經裏，棕樹表徵得勝，甚至永久的得勝。保衛神聖別和榮耀的基督，乃是永久、得勝的一位，祂站立、托住、扶持並得勝。

廊子

從柱子我們來到廊子，這裏用到八這數字。在前段裏，主要是用到五、六、和十這些數字，但廊子是用八這數字。這指明我們現今是在復活裏，在新的起頭裏。

窗戶

窗戶是為著讓光和空氣進來。這些不是嚴緊的窗，乃是有窗櫺的窗，其上有一道一道的格子，保護建築物不讓消極的東西進來。但窗戶為著空氣和光是敞開的。

這些窗櫺表徵賜生命的靈。共有三十個窗戶，一邊十五個，另一邊十五個。門洞滿了窗戶，這指明基督滿了賜生命的靈。賜生命的靈帶進空氣和光，並將一切消極的東西排除在外。

窗櫺的希伯來文含示被截成斜角。這就是說，窗戶外面是窄的，裏面是寬的。（四十16。）賜生命的靈總是向著裏面。在外面祂並不寬，但在裏面祂卻非常寬。

寬闊的擴展

雖然以西結題起牆的高度，但他沒有說到門的高度。略去這個尺寸相當有意義。聖殿的整個組合沒有給人高的印象，乃給人寬闊擴展的印象。甚至牆也只高六肘。照著綱領圖，聖殿的組合闊五百肘。因此，高度並不雄偉，擴展卻非常廣闊。

人的觀念是該越爬越高，直至達到天上；那是造巴別塔時的觀念。然而，神的心意是要與人同在地上。神的願望是要到地上來，並且在地上擴展祂的見證。因此，神到地上來作人，在全地擴展祂的見證。

在本篇信息中，我們看過門洞表徵基督這三一神。基督成了方正、正直、完全、並完整的人。基督擔負責任，並成全十誡一切的要求，好為我們開路，進入神裏面，並進入神的權益裏。不但如此，基督是神的見證；並且作為復活的一位，點活人的賜生命的靈，祂乃是得勝的活見證，直到永遠。

第二十篇　外院和內院

讀經：以西結書四十章十七至四十七節，四十六章二十一至二十二節。

在前篇信息我們說過許多與門洞有關的細節。門洞分四部分：外面的過道、通道、裏面的過道、和門廊。每個門洞高六肘，寬十肘。六是主人性的數字，祂憑這人性滿足了十條誡命所有的要求。這指明數字六滿足數字十；就是說，那人耶穌滿足了十條誡命。我們已經指出，衛房的尺寸與圍牆的長寬一樣－六肘乘六肘。這指明衛房乃是基督自己是神與人調和。通道有一個量度的數字是八，指明復活裏新的開始。門廊是門洞最後一個部分，其數字是二、六和八，指明主是一個完全在復活裏的人。

以西結書裏關於神的建造所用的一切數字，都非常有意義。這卷書常常使用到數字三、五和五的倍數。例如，三十這數字常常用到，表徵在復活裏的三一神負完全的責任。以西結看見一章的異象時是三十歲。聖殿有三十根支撐的門柱，外院裏有三十間屋子，聖殿周圍有三十間旁屋。在以西結書，三十這數字指明成熟能以擔負事情，也指明享受與彰顯基督。

門柱上的棕樹表徵得勝與常存的能力。因為柱子必須擔負房頂的重量，支撐整棟建築，所以柱子必須得勝並永遠常存。基督是柱子，以得勝、永遠常存的生命支撐並擔負神的建築。

我們也看見，門洞有三十個窗戶，用以透光通氣。這些窗戶都有窗櫺或簾幕遮蔽，把消極事物隔在外面。這一切正是賜生命之靈的工作：帶進光和空氣，卻不斷把消極事物隔出去。

在本篇信息中，我們要繼續來看，在以西結書裏的殿有兩個院子：外院和內院。我們先來看外院裏的東西，然後再來看內院裏的東西。

外院

我們要進到以西結在異象中所看見的聖殿，就必須上七層臺階，然後經過寬敞的門洞。這就把我們帶進聖殿的外院。

鋪石地

在外院裏，我們需要注意的頭一項就是鋪石地。在外院東、南、北三邊靠牆的地方，有鋪石地。

鋪石地上的屋子

鋪石地有六塊，在每一塊上有五間屋子。這就是說，總共有三十間屋子。三十這數字在此由五乘六所組成。

除了鋪石地上的三十間屋子，還有四個小院在外院的四個拐角。這四個在四拐角的小院乃是煮祭物的地方。用現代的說法，這四個小院就是廚房，是烹煮食物的地方。這些不是祭司煮祭物之處，而是為百姓煮祭物之處。祭司是在內院喫祭物，百姓是在外院喫。

在這些煮祭物的廚房外面，有一些屋子。這些屋子是喫東西的地方，就如我們家裏，與廚房相接連的是飯廳，就是喫廚房所豫備好之食物的地方。在以西結書，連於廚房的屋子就是百姓享受祭物的飯廳。這指明這些屋子乃是享受基督的地方。由此我們能看見，外院裏主要的事乃是享受基督作供物和祭牲。我們經過了大門以後，就來到外院，進到屋子裏來喫、來享受基督，祂是一切供物的實際。

以西結告訴我們，百姓在其中喫祭物的這些屋子是建在鋪石地上。（四十17。）在古時候，院子有一塊地是鋪上石頭的。這指明每當我們要享受基督時，就需要在一塊鋪石地上。鋪石地把我們與泥土的髒污分開。不然，我們的腳就會弄髒。我們這些在基督裏的信徒，有一塊鋪石地使我們與泥土隔開。雖然我們仍活在地上，在這世界中，但我們與各種的髒污隔開了。

我們作為舊造原來都是泥土，與地的性質一樣。我們出於土，也與土是一。但是我們得救、悔改、重生時，就成為石頭，石頭是為著鋪地的。如今我們若要享受基督，就需要站在我們重生的石頭上。

然而，許多真基督徒日常的光景，並沒有站在這些石頭上。他們在工作之餘參加一些世俗的活動和娛樂。他們是真基督徒，卻站在污泥上；他們腳下沒有鋪石地。

我們這些在主的恢復裏過召會生活的人，應當非常不一樣。我們一天工作完了，或放學後，回家休息一下或喫晚飯，然後就來聚會享受主，操練我們的靈呼求主。這指明我們是站在鋪石地上。不僅如此，在我們的經歷中，我們所站在其上的鋪石地，成了一個地方，一間『屋子』，給我們享受基督。我們許多人都能見證，日過一日我們是在屋子裏享受基督。在主日特別是如此。我們一大清早就接觸主，把我們的腳踏在石頭上，豫備自己來到屋子裏。然後在召會的聚會中我們喫基督，享受基督。

數字三十

與屋子有關的數字三十，是由五乘六或三乘十組成。如果是由五乘六組成，那就是人（六）乘責任（五）；如果是由三乘十組成，那就是在復活裏的三一神（三）滿足一切的要求（十）。我們所享受的基督乃是數字三十。祂不僅是五或六或三；祂是數字三十，包括了六、五、三和十。在祂裏面有人、三一神、復活、責任、以及一切要求的滿足。十這數字也表徵完成和完美。這指明在基督裏我們有完成和完美。讚美主，我們有這樣一位豐富的基督給我們享受！

這裏的數字三十與門柱的三十個柱面相合。這指明我們對基督的享受，乃在於祂是支撐的柱子。祂能擔負、支撐並維持到甚麼地步，我們就能享受祂到甚麼地步。並且，三十間屋子與三十扇窗戶相合。如果包羅萬有的那靈不是數字三十，我們就無法豐富的享受基督作數字三十。

鋪石地的寬度

我們若參考聖殿及內外院綱領圖，就會看見鋪石地的寬度與門洞的長度一樣。這表徵我們所享受的基督就是我們所經歷的基督。我們能享受基督多少，是在於我們經歷基督多少。我們對基督的經歷若有五十肘，那麼我們對基督的享受也會有五十肘。我們能享受的基督有多少？這乃在於我們經歷的基督有多少。我們越經過基督，就越經歷基督；我們越經歷基督，就越享受基督。我們若只在道理上認識基督，就無法享受基督。這就是說，我們無法享受一位我們所沒有經歷過的基督。我們只能享受我們所經歷過的基督。我們享受基督的寬度，總是等於我們經歷基督的長度。

與門洞相連

鋪石地與門洞相連，因為鋪石地是在每個門洞的兩旁。這指明享受基督是聯於經歷基督。我們若沒有經歷基督，就無法享受基督。我們再次看見，享受基督乃在於經歷基督。

煮百姓祭物之處

在外院的四個拐角上，有煮百姓祭物之處。這指明我們靠著神的恩典，豫備基督給人享受，這事擴展到每一角落，到處可得。在每一角落都有一個廚房，烹煮基督給我們享受。我們無論到那裏，都有廚房。我們感謝主，地方召會正擴展到美國的每一個角落。美國的每一角落都需要一個『廚房』，以豫備基督給各種民族享受。

在四拐角的屋子是三十乘四十。到目前為止我們看到四個『三十』：門柱的三十個柱面、三十扇窗戶、三十間屋子、以及三十肘。這四個三十都與我們的經歷有關，符合我們的經歷。我們需要經過基督，然後享受一位『烹煮過』的基督。

這裏有一個新數字－四十。四十是試驗和試煉的數字。以色列人在曠野四十年，主耶穌在曠野四十天受試驗和試煉。這指明基督若沒有忍受試驗和試煉，就無法被『烹煮』，豫備給我們享受。為著給我們享受，基督被『烹煮』了。祂在『烹煮』過程下所受的苦，乃是為給我們藉喫來享受祂。

主若沒有受苦並受試煉，就無法豫備好給我們享受。就一面意義說，姊妹們在廚房裏豫備食物時，食物是『受苦』的。當主耶穌在地上，特別當祂在十字架上受死時，祂乃是在受苦，在被烹煮，為要給我們藉喫來享受祂。

內院

我們需要從外院經過，進到內院。

另一組臺階

我們進入內院時，要再升高。在內院的入口有另一組臺階，不是七層，而是八層。從街道外面到外院的門洞，要上七層臺階；如今又有八層臺階，帶我們進到內院的內門。由此我們看見，進入內院的意思乃是：我們越往裏面，就越升高。當我們往裏面時，也就往高處去。我們經過門洞進到內院，那時我們比牆外的人高出十五臺階。

七這數字表徵完成，八這數字表徵復活。這指明我們若進到內院，就需要在復活裏。所有天然的生命和天然的人必須棄絕，並被十字架除去。就如八層臺階所指明的，我們需要絕對在復活裏。

在內院我們重複對基督的經歷。我們再次藉著經過另一個門洞，來經歷基督。我們所經歷的是同一位基督，但我們所經歷的更多了。這就把我們引進內院。

洗燔祭牲的地方

藉著煮祭物和喫祭物，我們在外院可以有一點享受，但那裏沒有對主的事奉和服事。但是當我們經過門洞來到內院，馬上就開始有服事。

有一間屋子，可能是在內院北門洞裏面，是給祭司洗燔祭牲的。（38。）要豫備獻燔祭用的祭牲，需要遵照幾個步驟。首先祭牲要宰殺，然後剝皮並切塊。之後，祭牲要拿去洗一洗。洗淨以後，祭牲就準備好可以焚燒了。所以洗是豫備燔祭牲的最後一步。這裏的屋子不是為著宰殺燔祭牲，也不是為著剝皮或切塊。這間房子只是為著洗燔祭牲。這指明我們的經歷到了這點，我們就豫備好給神作燔祭。惟有在復活裏並在更高一層，我們纔豫備好來絕對為著神。

在內院這裏，我們開始有為著神的生活；這是在外院裏看不到的。我們在外院有對基督的享受，但在內院有改進和進步，因為這裏我們是在一個更裏面，也更高的地方。在這裏，祭司豫備好來獻燔祭，意思就是豫備好來絕對為著主。

宰祭牲用的桌子

在北門洞裏有八張桌子；一邊四張，另一邊四張，總共有八張。這些桌子是用來宰殺祭牲用的。（39~41。）這是真正的事奉，真正的職事。惟一有分於這事奉的乃是祭司。今天在新約時代，我們都是祭司。然而，按照我們真實的經歷，我們若留在外院裏，就仍然只是百姓，還不是祭司。在我們的經歷裏，乃是直到我們的情形更高更裏面時，我們纔能作祭司。惟有在我們往更高更裏面以後，我們纔會有生命上的成熟。然後我們就豫備好作燔祭。到這時我們纔能實際的事奉主，向祂有服事。現在我們不再僅僅是百姓，乃是祭司，以特別的職事，豫備好事奉主。

在桌子這裏，我們再次看到數字八，八表徵復活。八張桌子分作兩組，每組四張；或分作四組，每組兩張。這些數字表明受造之物在復活裏作見證。我們可以說，八由二乘四組成，四乃是受造之物的數字。我們也可以說，八由四乘二組成；四表徵受造之物，八表徵復活，二表徵見證。所以，這裏說出受造之物在復活裏作見證。

這些桌子長寬都是一肘半，高一肘。一這數字表徵獨一的神。長度的一肘半加上寬度的一肘半，就是三肘。再一次，三這數字表徵在復活裏的三一神。三一神已經『裂開』，就是門的兩邊各長一肘半所指明的。在八張桌子這件事上我們看見三一神，這位獨一的神，成為受造之物，在十字架上被『裂開』，卻復活了。如今在復活裏，祂乃是見證。今天我們的事奉，我們的職事，必須在三一神這位獨一的神裏面，祂作為受造之物被裂開，如今在復活裏乃是活的見證。

在這裏，我要概述所說過關於燔祭牲和桌子的事。屋子是為著洗燔祭牲，燔祭牲是絕對為著主的。豫備好來獻燔祭，意即我們豫備好絕對為著主。八張桌子分為四組，每組兩張，是為著宰殺祭牲；八表徵復活，四表徵受造之物，二表徵見證。每張桌子高一肘；一表徵一位神。數字三（把長與寬的一肘半加起來形成三肘）表徵在復活裏的三一神。這個三分為兩部分，指明三一神成了受造之物，藉著死被裂開，如今在復活裏。今天我們的事奉是在三一神這位獨一的神裏，祂被裂開，如今在復活裏成為見證。

另外兩間屋子

從門洞我們往前到院子，在那裏又有兩間屋子，一間在北門旁，朝南；一間在南門旁，朝北。這兩間屋子是為著兩組祭司：看守聖殿的祭司和看守祭壇的祭司。朝南的屋子是給看守聖殿的祭司，（45，）朝北的屋子是給看守祭壇的祭司。（46。）這些屋子指明，到了這裏，祭司的事奉、職事就固定下來，穩定下來了。祭司完全彀資格，可以穩定的盡職了。

我們原來是流蕩在牆外的。讚美主，我們進到基督裏，又經過基督進到外院。最後，靠著主的憐憫我們進到屋子裏，在那裏我們開始嘗到基督，享受基督。我們一旦嘗到祂，就不想離開這些屋子。然而，我們享受了一點基督以後，就領悟我們需要再升高並經歷八這數字的意義，就是完全在復活裏。為此，我們需要再經過基督並進到內院。我們一旦在內院裏，就需要豫備好絕對為著主。在此我們開始對三一神的事奉；三一神曾成為受造之物，被裂開，如今在復活裏成了一個見證。現今我們成為完全彀資格的祭司，穩定的在屋子裏看守聖殿和祭壇。

第二十一篇　祭壇

讀經：以西結書四十章四十七節，四十三章十三至十七節。

本篇信息我們要繼續從內門，甚至從內院來看中心的事－祭壇。在看祭壇以前，我想復習一下另外兩件事，好使我們印象深刻。

首先，我們看過在東、南、北三面總共有六個門，分為三組，每組兩個。我們要記得，六乃是人的數字，因為人是在第六天造的；三這數字表徵在復活裏的三一神。六個門表徵三一神與人調和。三與六調和。門分為三組，每組兩個，這事實指明三一神成了一個人－神人，在祂的釘死裏被『裂開』（或被切割），如今祂乃是在復活裏。現今祂是門，我們藉著祂得進入神裏面，並進入一切屬神的事物裏。

第二，我們需要注意從外門到內門距離剛好一百肘。（結四十47。）一百這數字是由十乘十或二十乘五所組成的。十乘十表徵完滿中的完滿，或完全中的完全。二十乘五表徵完滿和完全負責作見證。不僅如此，如第一圖所示，有三段的一百肘，共三百肘。（二六八頁。）我們再次看到三這個數字表徵三一神，成了一個人－神人。何等奇妙！何等美妙！我們乃是在這樣一位神人裏面。祂被釘十字架，但如今祂在復活裏，而我們在祂裏面。

祭壇是全聖所之地的中心

我們若參考聖殿及其內外院綱領圖，可以看見不論從那一個門進入聖所，最後一定會到祭壇這裏。沒有例外；祭壇是必經之地。我們都是經過這位奇妙的神人進來的，祂被釘十字架，如今在復活裏。我們若是要遇見神，就必須來到祭壇。

祭壇乃是在全聖所之地的中心。祭壇不僅是內院的中心，也是全聖所之地的中心。

事實上，表徵十字架的祭壇，乃是宇宙的中心。從人與神的關係來說，是以地為中心。地面上居人之地的中心乃是迦南美地，巴勒斯坦，因為這美地是歐亞非三大洲的聯結中心。美地的中心是耶路撒冷城；耶路撒冷城的中心乃是聖殿的所在地；而全聖所之地的中心乃是祭壇。因此，祭壇至終乃是宇宙的中心。祭壇既表徵十字架，這就是說，十字架乃是宇宙的中心。

我們認識十字架完全的意義，乃是很重要的。根據基督教膚淺的教訓，十字架是主耶穌為我們受死的地方。這當然是對的，但十字架的意義不只如此。十字架這宇宙的中心，表徵神、人、以及一切受造之物包羅萬有的死。主耶穌在十字架上的死，不是僅僅個人的死，乃是包羅萬有的死，包括了神、人、和一切受造之物。

神與人相會的地方

我們已經指出，從聖殿及其內外院綱領圖可以看見，不論人從那一個門進去，都會來到祭壇這裏。當神從聖殿來與人相會時，同樣也是來到祭壇這裏。所以，祭壇不僅是宇宙的中心，也是神與人，人與神相會的地方。若有一個人從北門進入，另一個人從南門進入，二人就會在祭壇這裏遇見神，並彼此相遇。

神從祂的居所出來，到了十字架，並且死在那裏。首先，祂離開了祂的居所，生於伯利恆；在地上生活了三十三年半之後，祂來到祭壇，就是來到十字架。祂死在那裏的時候，並不是單獨的。藉著祂的成為肉體，祂將人穿在祂身上。因此，祂死在十字架上時，人也死在那裏。這指明神與人在十字架那裏，藉著死相遇在一起。

對神死是釋放

然而，神不會受死影響。不論祂經過多少死，祂仍是一樣。實際上，死幫助祂得著釋放。神從祂的居所出來，上到十字架，並且死在那裏，為要釋放祂裏面的所是。我們可以用麥粒作比方。麥粒種到土裏，就死了。這死是可怕的，還是美妙的？我們該說麥粒的死是美妙的，因為若沒有這死，麥子裏面一切豐富和美麗的事物，都無法得著釋放。因此，麥粒的死不是可怕的，而是美妙的。同樣的原則，對神來說，死也是美妙的。主耶穌說，『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。）祂把自己說成一粒麥子，落在地裏死了，為要繁增出許多子粒來。藉著祂的死，祂裏面神聖生命的豐富得著了釋放。因為神是生命，甚至是復活，祂不能被死了結。凡是出於人的事物，都會被了結；但凡是出於神的，反要藉死得著釋放。現在我們看見，當神去到祭壇－十字架，並且死在那裏，祂的生命就得著了釋放。

對人死是了結

正如我們所指出的，人也在十字架上。當主耶穌死的時候，人也死了，這死是指人的了結。一切與人有關之消極的事，都在十字架上了結了。讚美主，我們都在十字架上了結了。藉著主耶穌在十字架上包羅萬有的死，神一切的豐富都釋放出來。基督十字架上的死，對神是美妙的釋放，對我們是美妙的了結。我們都需要這祭壇的異象。我們需要看見，不管我們年紀多大，我們都同時在十字架上了結了。神的豐富在那裏得著釋放，一切消極的事物也在那裏被了結。所以，基督十字架上包羅萬有的死，乃是我們的了結和神的釋放。

神與人的調和，開始於主耶穌生在伯特利。藉著祂的成為肉體，神進到人裏面。然而，人與神的調和開始於十字架，而完成於復活。經由主的死與復活，我們被放到神裏面，並與神調和。所以，藉著成為肉體，神進到人裏面；藉著死與復活，人被放進神裏面。

我們一切的所是並所有，都在十字架－祭壇－上了結了。藉著十字架，神聖的生命得著釋放，然後藉著基督的復活，這生命分賜到我們裏面。如果將一粒麥子和一粒小石頭埋在土裏，一些活的東西會從麥粒長出來，但石頭仍然埋著。藉著主耶穌死在十字架上，祂這一粒麥子得了釋放，但我們這些死的『石頭』卻被了結了。雖然我們已經這樣被了結，神聖的生命卻分賜到我們裏面，使我們成為美妙的人。

我們原本不是美妙的。我們得救之前，是在全聖所之地的牆外，那時我們非常愛自己。等我們得了救，從門進到外院之後，就不再那麼愛自己了，但多少仍有些自憐。然而，等我們進入內院之後，就不再自愛或自憐了；反而，我們恨惡己。當我們更往前來到祭壇，就看見醜陋的己已經被了結；這己就是我們在牆外時所愛，也是我們在外院時所憐，並且是我們在內院時所恨惡的。既然己已被了結，我們就不需要愛牠或憐牠，甚或恨牠了。反而，我們應該簡單的把己忘掉，將其留在祭壇上。

我們已經指出，在我們與神的交通中，十字架－祭壇－既然是佔中心的位置，我們就無法避開牠。事實上，我們一旦從門進來了，就開始看見關於十字架的事。十字架含示於門，門表徵主耶穌滿足十條誡命所有的要求，然後死在十字架上滿足神律法公義的要求。在外院的鋪石地上喫祭物，也含示十字架，因為這些祭物乃是經過了死。不僅如此，煮祭肉的地方，和宰殺祭牲的桌子，也含示十字架。這指明神的聖所各處都看見十字架－大門、鋪石地、外院四拐角煮祭物的地方、和內院的桌上。所以，十字架不只是中心，也是圓周。十字架擴展到四方，到每一個角落。我們得救之後，到處都碰著十字架。不藉著十字架，就不能摸著基督，或有基督徒屬靈的經歷。

在我們基督徒生活中，雖然到處都碰著十字架，但是當我們來到祭壇，就是來到神建築的中心時，還是要特別的經歷十字架。來到中心的祭壇，乃是認識我們一切所是並所有，都在十字架這裏了結了。在此我們有十字架確定的經歷，並不僅僅是表面的認識。在我們與主的交通中，我們被帶到一個點：確定的摸著十字架，感覺到神不再讓我們憑天然的人活著。這使我們這個人有了主要的破碎，而絕對的降服於十字架。結果，我們就認識天然的生命是甚麼，以及脫去舊造是甚麼意思。這就是經歷十字架作中心。

我很憂傷，雖然我們許多人都聽過十字架的信息，我們中間卻只有少數人真正過釘十字架的生活。例如，我們在婚姻生活中，可能沒有過釘十字架的生活。一位已婚的弟兄如果和他的妻子爭吵，這就指明他們沒有過釘十字架的生活。他們若過釘十字架的生活，就不會互相指摘，並為自己辯護。那些過釘十字架生活的人，遭到攻擊或批評時，不會為自己辯護。他們藉著十字架的死，經歷亞當和舊造的了結，並享受藉十字架所釋放之神的豐富和祂神聖的元素。

有些人，特別是青年人，聽見關於祭壇的這些話，也許會害怕，認為最好不要愛主、尋求主。他們也許認為從門進入外院，在鋪石處享受基督就彀了；他們不需要進一步進入內門，被引入內院而到祭壇那裏。他們害怕到達祭壇成為燔祭，那太危險了。

然而，我們需要領悟，主既然憐憫了我們，我們就無法逃避祂。我們得救不是出於我們的意願。相反的，當我們在世界流蕩，無意從門進入聖所時，是主帶我們進了門。我們信入基督，並非出於我們的揀選，乃是完全出於神的揀選、神的憐憫、以及祂的眷臨。我們愛主並追求祂，原則也是一樣。我們若不信入主、愛祂並追求祂，就會感覺不安適、不滿足。我們越愛主並追求祂，就越感覺滿足。這也是出於主的憐憫。因著祂向著我們的憐憫，以及祂在我們裏面的運行，我們別無選擇，只有往前，不能回頭。我們如果不往前來到祭壇，反而想要回到外院，就會覺得不安適。所以，我們需要一直往前，直達祭壇。

最後，所有屬靈並追求主的人會留在祭壇這裏，在這裏他們被主了結，甚至毀壞。主似乎毫無理由的拆毀他們，剝奪他們一切所有的。神將我們一切所是並所有的，都置於死地。蓋恩夫人如此經歷，並且能說神給她十字架。因為我們愛主並追求祂，遲早我們會碰到十字架，這十字架要將我們拆毀，將一切帶到死地。我們將被迫經過並進入死，就算我們不願意也不行。

我們不是一次永遠的經歷十字架－乃是一次又一次的經歷。那些追求主的人在每一次轉彎的時候，都會碰到十字架。一次他們會藉著兒女碰到十字架；另一次他們會藉著配偶或病痛碰到十字架；又一次，他們會藉著召會或同工經歷十字架。十字架無所不在，其原因乃是：我們要接觸神必須經過十字架。感謝主，神給我們十字架，而十字架給我們神。愛神並經歷祂到極點的人，乃是經歷十字架的人。

祭壇的樣式和尺寸

我們怎能從以西結書的記載證明，神、人、和一切受造之物都在祭壇（十字架）上死了？我們如何證明基督的死是包羅萬有的死？我們如何證明十字架給我們神？這一切都由祭壇的樣式和尺寸來證明。

祭壇清楚的細節，乃是以西結的異象一個特別的特點。聖經前面各卷沒有這樣特別的說到祭壇的尺寸，但以西結給我們看見祭壇的細節。我們若來看祭壇尺寸圖，就看見照著以西結的異象，祭壇共有四層：底座、小磴臺、大磴臺在小磴臺上面、供臺在大磴臺上面。供臺稱為神的爐床，就是為神並讓神燒東西的地方。

讓我們簡要的來看祭壇的尺寸。祭壇的底座高一肘。一這數字表徵獨一的神；因此，祭壇的底座高一肘，指明神是祭壇的基礎。這意思就是，十字架開始於神。在祭壇底座之上的是小磴臺，高二肘。這裏二這數字不只表徵見證，也表徵三一神的第二者。基督乃是三一神的第二者，作為見證人。第三層，大磴臺，高四肘，表徵受造之物。在大磴臺上面是供臺，高也是四肘。

【第三圖：祭壇尺寸圖（四三13~17）】

祭壇的頂端是一個平臺，十二肘乘十二肘。十二這數字是由六乘二或三乘四組成的。這裏這些數字都包括在內。四這數字表徵受造之物，六表徵人，三表徵三一神，這些都在這裏。從這些數字我們看見神在這裏，基督在這裏，一切受造之物（包括人）也在這裏。

神作為基礎也包括我們。當基督死在十字架上時，神、人、和一切受造之物，也與基督同死。所以，這祭壇表徵基督包羅萬有的死。

因為基督的死是奧祕的，所以關於這事有許多不同的意見。不信的猶太人可能簡單的說，有一位名為耶穌的拿撒勒人死在那裏。今天許多信徒會說，死在十字架上的那一位是他們的救贖主。其他在屬靈領悟上更進步的基督徒可能說，他們的救贖主基督，與他們一同死在十字架上。然而，我要宣告，不僅僅我的救贖主基督和我死在那裏，連一切受造之物和神自己也死在那裏。全宇宙連同這位創造者都經過了死。一切的事既經過了死，就能經過試驗。凡是能被死了結的，就完全了了。事實上，惟有神能通過死的試驗。我們和整個造物都了結了，然而神卻能通過死的試驗。

基督包羅萬有的死作出一個調和，將人帶進神裏面。在那個死裏，神在人裏死了而得釋放，人在神裏死了而被了結。讚美主，在基督那美妙、包羅萬有的死裏，神在人裏死了，人也在神裏死了！為著基督釋放並了結的死，阿利路亞！在祂的死裏我們了結了，而神得著了釋放。

神的爐床

祭壇的頂端，神的爐床，乃是十二肘見方。這是神的火爐，是神燒東西的地方；這焚燒是為著神、給神、並憑著神的。爐床的尺寸十二肘乘十二肘，這是很有意義的。這是十二這數字首次用在帳幕的尺寸上。十二這數字是新耶路撒冷的數字，由三乘四所組成。三是三一神的數字，四是作為受造之物的人的數字。所以，十二這數字表徵三一神與人調和。新耶路撒冷將是三一神與人終極的調和。今天召會生活也是三一神與人的調和。

大磴臺

大磴臺緊接在供臺下面，兩邊各有一肘寬的邊。這就是為甚麼大磴臺寬十四肘。十四這數字由兩種方式組成：七乘二和十加四。七是完整的數字，二是見證的數字，十是完全中的完滿，四當然是受造之物的數字。我們把這些數字放在一起，就能看見這表徵受造之物在完滿中擔負一個完整的見證。

小磴臺

大磴臺之下是小磴臺。小磴臺兩邊也有一肘寬的邊，所以寬十六肘。十六這數字是由八乘二所組成的，表徵見證（二）是在復活（八）裏。基督乃是在復活裏活的見證。

底座

底座兩邊也有寬一肘的邊，所以共寬十八肘。十八這數字是由六乘三或三乘六組成的，表徵：人、三一神、以及復活。

由於這獨一的設計，祭壇是非常堅固並穩定的，其底座比頂部要寬。底座是十八肘見方，小磴臺是十六肘見方，大磴臺是十四肘見方，供臺是十二肘見方。這樣的構造使得祭壇非常穩固。若是頂部比底部還寬，祭壇就不穩固。然而因為底部比頂部寬很多，祭壇就能堅定的站立。沒有甚麼能搖動牠。

祭壇的每一層都有邊，像二隻手臂擴展出去托住東西。邊上又有起邊突起來以托住東西。這清楚的圖畫給我們看見，祭壇不只是堅定、穩固的，也能托住東西。這指明基督十字架上的死不僅是穩固、堅定的，也能彀托住東西。祂奇妙、美妙、且包羅萬有的死能托住我們所有的人。

角

在神的爐床四個拐角上，各有一個朝上的角。在聖經中，角表徵力量和能力。祭壇的角向著地的四極，且是朝上的，表徵基督十字架的能力，召會和聖徒的能力是在於十字架。我們越經歷十字架，就越有屬靈的能力。

臺階

祭壇的臺階朝東。東方指明主的榮耀。祭壇的方向朝著日出之地，日出之地表徵主的榮耀。（民二3，結四三2。）這指明十字架總是指向並帶到神的榮耀。

肘的量度

以西結所用的肘，不是普通人的肘；而是一肘零一掌。（四三13。）這稱為一大肘，不是人的尺寸，而是神的尺寸。因此，祭壇不是用人的肘量，而是用神聖的肘量的。我們絕不該用我們人的尺度來量自己。我們的量度可能對我們有價值，對神卻毫無價值。根據我們人的量度和標準，我們可能覺得自己合格了，但按照神聖的量度，我們仍有缺欠。

祭壇與聖殿

關於祭壇的最後一點，是說到祭壇與聖殿的關係。我們惟有經過祭壇，纔能來到聖殿。這意思是說，我們對基督的十字架若沒有正確的領會和經歷，就無法有召會生活的實際。殿表徵基督，也表徵召會。我們惟有經歷祭壇之後，纔能有真正的召會生活。我們若渴慕有正確的召會生活，就需要對祭壇，就是基督的十字架，有充分的認識。我們惟有領悟自己已經在十字架上徹底了結之後，纔能有真實的召會生活。

在外院享受基督是美妙的，但距離殿的經歷還很遠。在內院開始有職事也很美妙，但就連這樣還是離殿的經歷很遠。在殿裏乃是完全在復活裏。所以，我們需要繼續往前，直到經過祭壇，就是經過基督的十字架，來到殿這裏。在那裏我們纔有召會生活的實際。

我們需要對這事實有深刻的印象：只有藉著經過祭壇，我們纔能來到聖殿。祭壇表徵十字架，殿表徵基督與召會－基督的身體。十字架、基督、和召會不僅是新約的中心題目，也是整本聖經的中心題目。我們首先來到祭壇（十字架）這裏，然後來到聖殿。這指明我們在十字架之外，不可能有召會。藉著十字架的經歷，我們就被帶進召會的實際裏。惟有當我們經過十字架，纔能有實際的召會生活。一面說，我們得救了就一同來過召會生活；另一面說，惟有當我們經過十字架之後，纔能有召會的實際。

我們都需要被帶到一個地步，認識並接受十字架。然後，當我們經過十字架時，我們的肉體、舊造、己、天然的人、同天然的生命都會受到對付。凡根源於我們人性裏的事物，都要在十字架這裏被了結；然後我們纔有召會的實際。我們會在主裏是一，有真正的配搭，也會有和諧、安息與基督的同在。這就是殿－神居住的地方。這是基督的彰顯，召會的實際。

第二十二篇　聖殿與旁屋

讀經：以西結書四十章四十八至四十九節，四十一章二十五節下至二十六節上。

在本篇信息中，我們要來看聖殿與旁屋。聖殿分為三部分：廊子、聖所（外殿）、至聖所（內殿）。

聖殿

我們經過祭壇以後，就來到聖殿。聖殿主要分三部分：廊子、稱為聖所的外殿、以及稱為至聖所的內殿。除此之外，還有附在旁邊的建築，以西結稱為旁屋。旁屋在聖殿整個建築的周圍。因此，聖殿是由三部分連同一個附著的建築所組成的。

廊子

我們先來看殿的第一個主要部分，就是廊子。

臺階

廊子前有十層臺階。（四十49。）現在我們可以看見，聖殿及其內外院全部共有三層：外院是第一層，內院是第二層，聖殿是第三層。聖殿的地平就在第三層。我們要記得，圍牆外的街道比外院的層面更低。我們若從聖殿整體之圍牆外的街道開始算起，就有四層：街道是第一層，外院是第二層，內院是第三層，聖殿的地平是第四層。這使我們對聖殿的高度有一點認識。

這也指明，我們越往殿的裏面走，我們就越升高。當我們在圍牆外面，我們是在最低層；但我們進去並往裏面行，就越過越升高。我們從街道進到外院，必須升高七層臺階；從外院到內院，必須再升高八階；從內院進到聖殿，又再升高十階。由此我們看見，殿比街道總共高出二十五階。');

雖然從街道到聖殿的地平，我們必須上二十五階，但實際上我們只升高了十五肘。我們能算出這個數字，因為通往殿的十階，等於聖殿月臺的高度。在四十一章八節，以西結說他看見聖殿的高度是六肘。這等於十層臺階的高度。這六肘高的月臺，就是聖殿全部建築和旁屋的基礎。這十層臺階的高度等於六肘，所以，從街道到殿的地平有二十五階，就應當有十五肘高。

（第四圖：聖殿平面圖）

這裏的數字也是非常有意義的。二十五是五乘五，指明在責任裏負責任。十五是五乘三，指明由在復活裏的三一神來負責任。我們把這些點放在一起，就能看見在聖殿裏越升越高的路，就是在復活裏之三一神所負的責任中來負責任。離了三一神在復活裏來負責任，我們是無法升高的。

兩根柱子

我們從臺階往前到兩根柱子。我們需要區別兩根柱子和殿的門柱。（四一21。）門柱是方的，而柱子是圓的。聖經記載門柱的尺寸，卻沒有說到柱子的尺寸。以西結沒有告訴我們柱子的尺寸，這事實指明柱子必定是無限量的。因此，這兩根柱子表徵基督作神的見證，用無限無量的能力背負神的家。

現在我們來看廊子本身。四十章四十八節說，『於是他帶我到殿前的廊子，量廊子的牆柱，這面厚五肘，那面厚五肘；門兩旁，這邊三肘，那邊三肘。』這裏我們看見兩根門柱各五肘厚。五這數字指明負責任，二這數字指明見證，所以這兩根門柱的意義，就是在見證中負責任。三這數字再次表徵復活裏的三一神。

廊子長二十肘，廊子的入口寬十四肘。（四十48~49。）我們已經看見，十四這數字是由七乘二或由十加四所組成。七表徵完成，二表徵見證；十表徵豐滿，四表徵受造之物。因此，廊子也表徵受造之物背負豐滿的完整見證。

關於廊子還有一點，就是廊子是用作緩衝的地方；這使殿容易給人接近。在召會生活中，我們也該有個緩衝的地方，讓人容易進來。這就是說，我們需要有一種氣氛是伸展出去的，讓人容易接觸我們，摸著我們。這樣一個緩衝的地方使人能接近召會，使我們能帶人進來，並且能留住人。廊子或緩衝的地方除了使殿容易接近以外，也是一個地方讓我們能慢下來，進前來，豫備自己進入殿內。

外殿

我們經過了廊子，就來到外殿。外殿的門口寬十肘。（四一2。）第一個入口是廊子的入口，寬十四肘，但進入外殿這第二個入口寬十肘。這指明我們越往裏面，路就越窄。我們將要看見，內殿的入口甚至更窄，只有六肘。照四十一章二節看，門兩旁每邊各五肘；有兩根門柱各五肘，指明在見證中負責任。

外殿長四十肘，寬二十肘，總共是八百平方肘。八百這數字指明一百倍的復活。四十和二十都是五的倍數。二十是四乘五，四十是八乘五。五是由四（受造之物）加上一（獨一的神）所組成，表徵人接受神的恩典來負責任。八這數字表徵復活。所以，四十由八乘五組成，表徵人作為神的造物，加上在復活裏的神，產生一種有完全、完整樣式的事物。

門口

內殿的門口寬六肘。（四一3。）我們已經看見，這表明我們越往裏走，入口就越窄。我們在廊子外面，是不受限制的；當我們來到廊子裏面，就有一點限制。這限制不是很窄，因為仍然有十四肘。然而，當我們經過廊子來到外殿，入口就變窄到十肘。當我們繼續往前，到達內殿，入口就更窄，只有六肘了。從屬靈的經歷得知，我們越親近主，就越受祂的限制。我們若是鬆懈隨便的，這就表明我們遠離了主的同在。我們越接近主，就越受限制。

內殿

我們現在從外殿往前到內殿。四十一章三節說，『他到內殿，量牆柱，各厚二肘，門口寬六肘，門兩旁各寬七肘。』牆柱各厚二肘，又是指明見證。

四節告訴我們，內殿是二十肘見方。帳幕裏的至聖所是正方，（出二六，參出埃及記生命讀經第九十九篇，）建在美地上聖殿裏的至聖所也是正方。（代下三8。）殿牆厚六肘，（結四一5，）表徵主耶穌的人性。主耶穌的人性是神居所站立的力量。在帳幕裏直立的皂莢木表徵主耶穌的人性。（出二六15。）現在我們需要看見，以西結書裏的殿牆也表徵耶穌的人性。主耶穌作為正當的人，乃是直立、支持的牆。

二十由四乘五組成。二十肘見方，就是內殿的面積，等於四百平方肘，就是一百乘四。五乘四（二十肘）成了一百倍的四，表徵神在受造之物裏，以受造之物作祂的居所。當我們這些蒙了神恩的受造之物，相調為一，成為完全的正方，就是成為一百乘四的單位時，神就在我們中間得著祂的住處。

旁屋

在聖殿的南、西、北三面有旁屋。（參三一○頁第四圖。）這些旁屋共三層，每層有三十間，總共有九十間旁屋。殿牆分三部分，殿牆的第一層寬六肘，第二層寬五肘，第三層寬四肘。因為是一層放在一層上面，所以就形成了一肘寬的坎，旁屋的梁木就擱在這坎上。（結四一6。）旁屋的第一層梁木放在第一層坎上，旁屋的第二層梁木放在第二層坎上。

在聖殿周圍的旁屋，越高就越寬。最低一層的旁屋是四肘寬，第二層旁屋是五肘寬，第三層旁屋是六肘寬。然而，聖殿往上直立，寬度不變。旁屋越高就越寬，這指明我們與主越往高處，我們在經歷中也變得越寬廣、越豐富。我們越進到裏面，就越升高；越往高處升，就越寬廣。第一層的旁屋是四肘寬，表徵我們是一般的受造之物。但我們越升高，越變寬，我們的數字四，就變成數字五，背負一些責任。然後我們再升高變得更寬廣，就成為數字六，就是神在第六日所造正確的人。這指明我們會與主耶穌一樣的高，一樣的寬廣；祂乃是牆。這啟示僅僅作受造之物，並僅僅背負一些責任是不彀的，我們需要成為正確的人，有數字六。

照以西結四十一章八節看，圍著殿有高臺，就是殿和所有旁屋建在其上的基礎。這個高臺高六肘，再次表徵主耶穌的人性。因此，主耶穌的人性乃是根基、基礎和牆。

是殿的豐滿

聖殿的美麗乃在於旁屋。假若拿掉了旁屋，殿就太簡單，不美麗了。

嚴格說來，殿表徵基督。雖然基督與召會性質相同，但是殿是指基督自己，而作為殿之豐滿的旁屋，表徵召會是基督的豐滿。我們在以弗所一章二十三節看見，召會是基督的身體，乃是祂的豐滿。假如殿沒有旁屋，殿就沒有豐滿。九十間分作三層的旁屋，彰顯殿的豐滿。拿掉這些旁屋，就是將殿的豐滿奪去。正如旁屋是殿的美麗，照樣，基督的美麗乃是召會，身體，作祂的豐滿。

在以西結對神聖別建造的敘述裏，常常用到三十這數字。鋪石地上有三十間屋子，門洞裏有三十個窗，門洞內的柱子有三十個柱面。這些數字都指明我們能享受基督有多少，在於我們經歷基督有多少；我們能彰顯基督有多少，在於我們享受基督有多少。

旁屋豫表召會是基督的豐滿，是祂的彰顯。為著彰顯的三十間旁屋，是基於為著享受的三十間聖屋。我們所彰顯的基督，無法多於我們所享受的基督。我們所彰顯的基督，只能到我們享受祂的程度。我們對基督的享受，至終成了基督的豐滿、彰顯。

表徵在復活裏的三一神

旁屋有三層，表徵在復活裏的三一神。我們是在復活裏並在三一神裏彰顯基督。當我們在三一神－－父、子、靈裏，當我們在復活裏，我們就彰顯基督連同我們對祂的享受。當我們經過十字架，並進入復活時，我們就在三一神裏面，享受父的愛、基督的恩、和聖靈的交通。（林後十三14。）

三十間旁屋有十二間在北邊，十二間在南邊，六間在西邊。三十間旁屋也可分為六組，每組五間。六這數字表徵人在第六天被造，五這數字表徵人這受造之物，藉著接受神的恩典而擔負責任。我們擔負責任，不是靠自己的能力，乃是藉著神的恩典。這指明旁屋是神加到我們裏面來負責任而有的結果。旁屋有三層，每層有三十間，分為六組，每組五間。這指明我們在復活裏，在三一神裏，倚靠神的恩典，在神面前擔負責任，結果我們就成為所享受之基督的豐滿、彰顯。

外牆

旁屋的外牆厚五肘。（結四一９。）五這數字在此指明我們接受了神的恩典，在神面前擔負責任。一面，召會是神與人的組成；另一面，召會也是人在神面前負責任。假如長老、同工、和所有的聖徒，都沒有在神面前負責任，就不會有旁屋，沒有召會作基督的豐滿。但我們若一同擔負責任，那麼就會有基督的豐滿，基督的彰顯。當我們這些神所造的人接受了神的恩典，擔負我們的責任，盡我們的功用，那麼就會有召會作基督的豐滿。

窗櫺和棕樹

現在我們再來看窗櫺和棕樹。我們已經指出，窗櫺是為著通風透光，也是為要擋住消極的事物。（四一16。）這些窗櫺表徵基督是賜生命的靈。主的靈在那裏，那裏就有自由。（林後三17下。）賜生命的靈是非常自由的，但還是有窗櫺。一面，這裏有自由；另一面又有簾幕。凡是屬天，出於生命、光和純潔空氣的，都能進來。但凡是不潔淨、邪惡和消極的都被窗櫺、簾幕擋住。這說出基督作賜生命的靈，如何在我們裏面運行。

棕樹是雕刻在窗旁的牆上。（結四一18~19。）棕樹生長在野地裏，冬夏常青。這指明基督在試煉和試誘中一直得勝不敗，具有永遠常存的能力和力量。得勝和常存的能力、力量，總是與空氣和光聯在一起。這就是說，我們的得勝和能力，與賜生命的靈有關。我們若享受賜生命的靈，也就會享受基督的得勝、能力和力量。

餘地

四十一章九節說，旁屋之外，還有餘地。這表徵基督豐富的盈餘。無論我們多麼需要基督，無論基督多麼滿足我們的需要，還是有東西餘留下來。當主耶穌滿足了飢餓的人群，還有十二籃餘剩。（約六。）我們可以說，在旁屋三邊的餘地乃是十二籃。主永遠不會缺乏；祂總是豐富而有餘剩的。基督總是充足的，基督的恩典也是充足的。基督和祂的恩典是無窮盡的。無論我們多麼享受祂，總是有餘剩。

旁屋外面空出來的餘地，寬五肘，（結四一11，）尺寸與外牆的厚度一樣。五這數字再次指明接受主的恩典使我們負責任。這裏我們需要看見，無論我們多麼憑神的恩典來負責任，恩典總是有餘的。我們擔負五肘的責任，神就會給我們五肘有餘的恩典。當我們擔負我們的責任時，神總是給我們豐盛的恩典。這是神的法則。

空地

在旁屋餘地和聖屋中間，有空地寬二十肘。（10。）這二十肘的空地指明基督的恩典不只是足彀的，也是豐富的。二十這數字由十乘二和五乘四所組成。這指明完全的（十）見證（二）是由受造之物接受恩典，在神面前擔負完全的責任。由此我們看見我們所經歷的基督，以及我們所享受的恩典，乃是寬敞、廣闊、豐富、完滿的，並有許多富餘。

我們若看見這點，就會領悟我們有十二籃的剩餘，然後去餧養人，又會有更多籃的剩餘。這是因為基督總是越過越豐富的；祂是無窮無盡的。我們享受祂一次，就有五肘剩餘；我們再享受祂，就有二十肘剩餘。基督絕不會變得更少，祂總是越過越多。因著基督是如此豐富，所以年復一年，盡職的人會越過越豐富。

旁屋的門

雖然有九十間旁屋，卻只有兩個門。這指明出口既不多，所以容易進去，卻不易出來。沒有後門或側門的出口。窗櫺有很多，卻只有兩個門。不僅如此，門是向著餘地的。如果沒有餘地，就無法開門。

我們需要留意這個事實：門是開向餘地的。若沒有餘地，就沒有門，也沒有入口。這指明恩典有餘纔有入口。我們若在事奉上耗盡了，勉勉強強的得勝，我們就沒有多餘的恩典；結果就沒有門，沒有入口。入口是基於多餘的恩典。我們若活在主裏面，我們的聚會和事奉就該有餘地，有多餘的恩典；那麼就有大門為我們敞開，沒有人能將牠關閉。（啟三8。）

第二十三篇　殿後的房子、牆壁、香壇、聖屋、以及煮祭物之地

讀經：以西結書四十一章十二至二十節，二十二至二十五節，四十二章一至二十節，四十六章十九至二十節。

在本篇信息中，我們要來看殿後的房子、聖殿的牆壁、殿內的香壇、聖殿兩旁的聖屋、以及祭司豫備祭物的兩個煮祭物之地。

殿後的房子

已過我花了許多時間思考殿後的房子，（結四一12~15，）仰望主給我找出這房子的意義和用途。有時聖經沒有說出來的，比說出來的更有意義。我們可以知道以西結書裏大部分建築的意義和用途，但對於殿後房子的使用，卻找不到一點暗示。這房子比殿還要大。殿的尺寸是一百肘乘六十肘，但殿後的房子是一百肘乘八十肘。雖然這房子比殿還大，聖經卻沒有記載這房子的用途。

我研究這房子時，主給我看見這房子表徵基督的豐富。旁屋表徵基督的豐滿，但殿後的房子乃表徵基督的豐富。我們需要區別基督的豐富和基督的豐滿。基督的豐富是基督的所是。例如，基督是生命、亮光、實際和道路。基督的豐滿乃是召會作基督的彰顯。（弗一22~23。）基督的豐滿是基於基督的豐富。當我們經歷並享受基督的豐富，我們就成為召會作基督的豐滿，祂的彰顯。旁屋指明基督的豐滿，殿後的房子指明基督的豐富。

我要簡單的向你們說明，殿後的房子如何表徵基督的豐富。假如你到一位弟兄家裏作客，他沒有給你一個房間住，而叫你睡在客廳的沙發上，這指明這位弟兄並不富有，他是貧窮的。然而，如果那位弟兄特別為你豫備一間寬敞的空房間，這就指明他是富有的。這裏的點乃是：我們的基督非常豐富。基督豐富到一個地步，能滿足神與人一切的要求，應付神與人一切的需要，並且仍然有一間大『房子』餘剩。這房子指明基督是豐富的，有豐盛的餘剩。

我們不該認為作神建築的基督，只有我們所需要的那麼多。原則上，基督作神的建築，總是有餘剩的，並且所餘剩的比所用的還多。我們要記得，五餅二魚食飽五千人，還有十二籃餘剩。（約六12~13。）剩下的比開頭手中所有的還多。這指明基督是無限無量的。在我們所需要之基督那一分的後面，有更大的一分是『空餘』的。基督不會像有些公寓大樓掛著『客滿』的牌子，對於基督總是有『空餘』的。因著基督有追測不盡的豐富，所以祂這房子總是有空餘的。

這房子的尺寸（包括牆的厚度）是一百肘乘八十肘，這是很有意義的。八十是十乘八。八這數字表徵復活，十表徵豐滿。所以八十指明豐滿的復活。不僅如此，這房子的面積是八千平方肘，就是一百倍的八十。換句話說，這是一千倍的復活。

殿後房子的量度包括了四面的圍牆，各厚五肘。房子實際的容量是七十肘乘九十肘。（結四一12。）這些數字也很有意義。七十是十乘七，九十是十乘九，而九是三乘三。這些數字指明完成（七）、豐滿（十）、復活（八）和三一神（三）。這一切給我們看見，基督是何等豐富。

聖殿及其前後房地的尺度

以西結四十一章十三至十五節給我們看見聖殿及其前後房地的尺度：『這樣，他量殿，長一百肘；又量空地，和那房子，並牆，共長一百肘；殿的前面，和兩旁的空地，寬一百肘。他量空地後面的那房子，並兩旁的樓廊，共長一百肘。』殿長一百肘，殿的前面和兩旁的空地，寬一百肘。內殿寬二十肘。（2，4。）殿牆厚六肘，（5，）兩邊共厚十二肘。旁屋各寬四肘，兩面加起來寬八肘。（5。）旁屋的外牆厚五肘，兩面加起來厚十肘。（9。）旁屋外面的餘地每邊寬五肘，加起來寬十肘。（9。）我們把這些加起來，就有六十肘。（參三一○頁第四圖。）聯屬於殿的旁屋和聖屋中間的空地，在殿兩邊各寬二十肘。我們若把這些加起來，就有一百肘；（參二六八頁第一圖；）形成一個邊長一百肘的正方，表徵基督作神的居所，是全然完美、直立、完整並豐富的。

內院、殿的前面和兩旁的地，寬一百肘，長也一百肘。因此，這地區（有祭壇為其中心）也是邊長一百肘的正方。這進一步指明，基督是完全、直立並完整的，祂完全彀資格為神所用，以完成祂救贖的工作。

空地連同殿後的房子及其圍牆，長一百肘。（13。）空地後面的那房子，並兩旁的樓廊，也是長一百肘。（15。）這裏在殿後面又有一個邊長一百肘的正方。這又指明基督是完全、直立並完整的。祂足以應付神與人的需要，並且綽綽有餘。基督的盈餘實在是豐富的。

這奇妙的排列啟示我們神的智慧。雖然總共有三塊地，但每一塊都是一百肘見方。這指明在三一神裏有一百倍的完整平方和一百倍的豐富盈餘。

我要請你們用全聖所綱領圖，（二六八頁，）來看聖殿和內、外院全部的面積。引到外院的東門，（四十6~16，）和引到內院的東門，（32~34，）加起來共一百肘。外院從外門到內門也長一百肘。內院長一百肘；殿本身長一百肘，空地和殿後的房子也長一百肘。把這五部分加起來，總共有五百肘。這位在各面全然完美的基督，乃是一百倍的五。我們要記得，五是負責任的數字。因此，基督為我們在神面前負一百倍完全的責任。這幅圖畫描繪出基督的完整、直立和富餘。祂的完整、直立和富餘是完全的，是出於神的，且是在復活裏的。基督為我們在神面前負責任，為神作了完整、完美、無瑕疵的見證。

聖殿的牆壁

按照以西結書裏的記載，聯屬聖殿的各部分，包括殿本身、廊子、旁屋、殿後的房子、以及所有的牆壁，都是用木板遮蔽的。（四一17。）因此我們進到殿裏，甚麼也看不見，只看到木板。這與摩西所立起的帳幕完全不同；帳幕裏到處所能看到的都是金子。每一部分都用金包裹。（出二六29。）反之，在以西結書這裏，每一部分都是用木板遮蔽的。金表徵神性，木表徵人性，特別是主耶穌正確的人性。

以西結書中滿了人性。在一章，寶座上的基督是一個人。在寶座上有一個人。甚至在祂的榮耀裏，基督也啟示為一個人。在四十三章，當榮耀重新充滿聖殿時，有一人在那裏。（2，6。）這人就是主自己。在神的建造裏，主要的材料乃是人性。這指明我們需要有人性，但不是天然的；我們需要有耶穌的人性。正確的人性不是我們天然的人性；正確的人性乃是耶穌那釘死、復活並升天的人性。

在關於聖殿的記載裏，六這數字用了許多次。幾乎每個入口、門和過道都有數字六。衛房是六乘六，鋪石地上的三十間房子是五乘六。我願意再次指出，六這數字在此表徵那人耶穌的人性。遮蔽聖殿內部的木板，也表徵主耶穌的人性。

聖經沒有記載用何種木頭來遮蔽牆壁。同樣，我們也很難描述主耶穌有何種的人性。耶穌的人性是奇妙的。我們無法描述，但我們卻能看見，也能得著。

在所有遮蔽的木板上都刻有基路伯和棕樹。（四一18~20。）基路伯就是一章所描述的四活物；表徵主的榮耀顯在受造之物上。在基路伯中間有棕樹，表徵基督的得勝和基督永遠常存的能力。在一章，基路伯有四張臉，但在牆上的雕刻裏，基路伯只有兩張臉－人的臉和獅子的臉。人的臉表徵並顯彰人性，獅子的臉表徵在人性裏的得勝。

四十一章十八至十九節說，『牆上雕刻基路伯和棕樹；每二基路伯中間有一棵棕樹，每基路伯有二臉；這邊有人臉向著棕樹，那邊有獅子臉向著棕樹；殿內周圍，都是如此。』這裏告訴我們，每二基路伯中間有一棵棕樹。這表徵我們在顯出基督榮耀的形像中，彰顯基督的得勝。每棵棕樹一邊有人的臉，另一邊有少壯獅子的臉。這表徵基督的榮耀和得勝顯在得勝的人身上。這就是說，我們若與基督有交通並享受基督，我們若彰顯基督並因基督得勝，那麼別人就會在我們身上看見人的臉和獅子的臉。在我們身上就會有基督的形像、榮耀和得勝。

我們需要留意一個事實：基路伯和棕樹不是漆在木頭上，而是刻進去的。這啟示我們，作為遮蔽的木板，需要被主所『雕刻』。被雕刻乃是指受苦。我們遇到一些弟兄姊妹，在他們身上給人一個印象，他們有些東西是被主雕刻過的。基督的得勝和主的榮耀已經刻到他們裏面。主常存的能力、新鮮、和常新的生命，都刻到他們裏面了。因著主的雕刻，他們無論到那裏都帶著這種形像和印象。

木頭作的香壇

香壇完全是木頭作的。每一部分，包括壇角都是木頭作的。（22。）這與摩西所立帳幕裏的香壇完全不同。帳幕裏的香壇是木包上金作成的，表徵神性包著人性。（出三七25~26。）立在這殿裏的香壇，單單是木頭作的，表徵只有耶穌的人性。

在帳幕和聖殿裏，都有壇、燈臺和陳設餅桌子。但在以西結書這裏，壇也就是桌子。（四一22。）作為壇，這是我們獻祭給神用的；作為桌子，這是神向我們供應的地方。壇是為著我們獻祭給神使祂滿足，桌子是給神為我們豫備東西使我們滿足。因此，一個壇有兩種用途：為著我們對神，這是壇；為著神對我們，這是桌子。我們在這壇上向神獻上出於基督的東西，而神在這桌子上為我們豫備出於基督的東西。二者都是在基督的人性上。

所有擺在這壇桌上的，必須都是基督。基督在壇上是給神的香，基督在桌上是給我們的食物。當我們在其上獻上基督給神，這就是使神滿足的壇；當神在其上為我們豫備一些出於基督的東西，這就是使我們滿足的桌子。換句話說，基督在壇上就是香，基督在桌上就是食物。

這裏主要的點乃是，牆用木頭遮蔽，而香壇也是木頭作的；木表徵主耶穌的人性。木的香壇高三肘，長二肘，表徵三一神在復活裏乃是見證。

木頭作的壇所放的地方，周圍也都是木板刻著基路伯和棕樹。這指明我們若彰顯基督的榮耀和得勝，就會有這個壇桌，給神和我們在基督裏一同有交通。在此神享受我們在基督裏所獻的香，我們也享受神在基督裏所供應的食物。這樣，我們和神都享受了基督。神因著基督裏的馨香得了滿足，我們也因著在基督裏的食物供應得了滿足。現在我們需要看見，惟有在一種空氣之下，在一種情形當中，就是有人彰顯出基督的榮耀和得勝時，纔能有這相互的享受。我們若靠基督得勝，並彰顯基督的形像和榮耀，我們就會有壇桌，使我們與神交通並享受基督。這交通與享受乃是我們在基督裏並靠基督得勝的結果。

沒有燈臺

在這殿裏沒有燈臺發出亮光。在帳幕裏，聖所內沒有窗或開口，所以需要燈臺。但在以西結書所描述的聖殿裏，有許多窗櫺用來透光通氣；因此就不需要燈臺。

門

在外殿和內殿入口處，各有一道門；（23；）每道門各有兩扇，每扇又分作兩扇，是摺疊的。入口只是一個開口，開口裏面有能開能關的門。這事應用到我們今天的情形，可以說，當正面的人（就如使徒）進來時，我們當然該開門。然而，當消極的人（就如豺狼－太七15）進來時，我們就必須關門。

你所在地的召會有沒有門？我擔心你所在地的召會只有通道，卻沒有入口的門。在召會生活中我們需要有入口也有門。一面，我們應當向正面、積極的人事物敞開；另一面，我們該向消極的人事物關閉。我們該把門關起來，不讓這些消極事物進來。門的功用與窗櫺相似：向積極、正面的事物敞開，向消極的事物關閉，不讓其進來。

每一入口有兩扇門，每扇門又分為兩扇摺疊門；每道門口總共有四扇門。（結四一24。）每扇門有兩扇摺疊門，這表明門是可伸縮、可轉動並摺疊的。有時在召會生活中，領頭的人沒有伸縮性。他們不知道如何摺疊並轉動。召會需要可轉動、摺疊、伸縮的門，易於開啟，也易於關閉。

聖屋

聖屋是連接內院和外院的聯結房子。這些聖屋位於北面和南面，（四二13，）各寬五十肘，長一百肘，中間有一條夾道寬十肘。南北聖屋各有兩排，中間隔著一條夾道相對著。因此，南屋的許多門開向北，北屋的許多門開向南。這使聖屋成為聯結的房子。

這裏的重點乃是，聖屋是祭司喫供物的地方。我們已經看見，外院裏鋪石地上的房子是百姓喫祭物的地方。現在我們看見，聖屋是給祭司喫供物，並擺放、儲藏供物的地方；祭司就是把聖衣放在這裏。（14。）

在鋪石地上的屋子裏，百姓能享受基督，但他們無法彰顯基督，因為他們沒有聖衣。聖衣表徵彰顯並活出來的基督。供物表徵基督作我們的享受，聖衣表徵基督作我們的彰顯。在外院裏的人只能享受基督，卻無法活出並彰顯基督。祭司的情形是進步多了。祭司不只享受基督，也彰顯基督。他們不只喫基督，也活出基督。除此之外，他們還有基督的儲存。在這一切事上，我們能看見在經歷基督上更多的進步。

在聖屋這裏，人達到了屬靈經歷的最高峰。在聖屋裏生活就是在基督裏生活。在聖屋裏喫供物，就是喫基督。穿上聖衣就是穿戴基督。由此我們看見，在聖屋這裏，我們在基督裏生活、享受基督並彰顯基督。

位於北面和南面的聖屋彼此相對；這表徵交通、見證和印證。儲存、供應並享受基督，乃是交通、見證、印證的事。

聖屋長一百肘，寬五十肘。一百這數字表徵完滿中完全的完整，五十表徵人接受神的恩典之後背負完滿、完整的責任。並且，我們若把北面和南面的聖屋合起來，就有另一個邊長一百肘的正方，表徵完全的儲存、供應和享受。不僅如此，這些聖屋彼此見證，而合起來就有絕對、完全的完整。這指明當相互的見證加在一起時，對基督就有完全的享受和儲藏。我們個人無法得著這個，乃是與眾聖徒纔能得著。（弗三18。）

聖屋和旁屋一樣，都有三層。（結四二5~6。）聖屋與旁屋高度相等，指明聖屋與基督的豐滿相合。祭司享受基督、穿戴基督、儲存基督並得著基督到一個地步，他們的聖屋與旁屋（表徵基督的豐滿）一樣高。

六節說，『聖屋有三層，卻無柱子，不像外院的屋子有柱子；所以上層比中下兩層更窄。』雖然聖屋有三層，卻沒有柱子。就屬靈的經歷說，這指明人享受基督達到最高的境地時，就不像在屬靈較低的境地。那些在聖屋裏的人並不彰顯基督的能力，那是柱子所象徵的。反之，聖屋是重在表明基督的超越與高超。鋪石地上的屋子和四拐角上的房子重在表明基督的低就和普及；廊子指明基督的便利；聖殿周圍聯屬的房子和旁屋外的餘地，是指著基督的富餘；殿周圍的空地，並空地後的空房，表明基督的豐富和有餘。現在我們看見，聖屋重在說明基督的超越和高超。為這緣故，聖屋有三層，卻沒有柱子，像院子的柱子那樣。

在最高的一層，就是第三層，兩面都有樓廊，彼此相對。這指明我們越享受基督，就越有印證。我們越在基督的享受裏升高，就越有交通和相互的印證。

當我們有第三層所表徵對基督的享受，我們就會珍賞交通和印證，並彼此敞開；我們就不喜歡單獨或關閉。然而，那些在主裏年幼，沒有多少屬靈長大的人，不會感覺需要交通和印證，他們寧願單獨。那些享受基督、儲藏基督、穿戴基督、憑基督活著、靠基督事奉神的人，生命會成熟並達到一個屬靈層次，他們所過的乃是滿了交通和相互見證、印證和敞開的生活。

第三層聖屋，因有樓廊佔去一些地方，所以比中下兩層窄些。這指明當我們對基督的經歷和享受達到第三層時，我們就會多向人敞開，和人交通、印證，而自己保留的部分，就比在低層時少了。

兩邊煮祭物之地

在聖屋西邊，靠近後面的地方，兩邊有煮祭物之地，就是祭司煮祭物、烤素祭的地方。（四六19~20。）這是祭司的『廚房』。百姓的廚房是在外院的四拐角那裏，但祭司的廚房是在聖地內這兩個地方。

聖殿四圍的地

量完聖殿以後，以西結就被帶到聖殿及其內外院整個建築的外面，那人就量了牆外的地。（四二15~20。）這塊地每一面量出來都是五百竿，不是五百肘。（16~19，原文。）一竿等於六肘；因此，牆外的地是一個邊長三千肘的正方，總面積是九百萬平方肘。然而，只有中間一個邊長五百肘的正方是用來建殿，所以聖殿整體周圍的空地很寬闊。

結論

末了，我們作一個結論。這幅聖殿聖地的圖，有四點特別：

分別

殿的設計給人一個強烈的印象，就是分別。圍繞這塊空地的牆把聖的與俗的分別出來。

這裏總共有四道牆：圍繞整個基地的牆，圍繞外院的牆，圍繞內院的牆，圍繞聖殿的牆。這些牆包圍著殿，使聖的與俗的分別出來。這啟示人進入殿，必須經過四重的分別。分別的界線是何等的大！聖殿及內外院這整體，在每一邊外面都有一塊寬闊的空地，使其與牆相隔一千二百五十肘。這指明在基督裏與世俗相隔很大。

進級的

殿的設計也給人一個進級的印象。我們越往裏面走，就越高；我們在聖殿裏，就比地平高出十五肘。並且我們越升高就越寬闊。越裏面、越高、越寬闊，這就是進級。對神聖別建造的這個經歷乃是進級的。

對稱的

不僅如此，聖殿的外觀清楚的給人一種平衡、對稱的印象。在這設計裏沒有一樣東西是歪斜或彎曲的。每一樣都是完全平衡、正方、直立的；沒有一樣是彎曲的。

召會生活的圖畫

這是召會生活的圖畫。召會生活就是完全分別的生活、進級的生活、平衡的生活。召會生活也是直立、正方、正直的。

第二十四篇　神的榮耀回到殿裏

讀經：以西結書四十三章一至五節，四十四章四節，四十三章六至十二節，四十四章五節，四十三章十八至二十七節。

聖殿建造完成以後，主的榮耀就歸回。以西結在早期的職事裏，見過主的榮耀逐步的離開。首先，主的榮耀離開殿，停留在門檻上。（結九3，十4。）從門檻，主的榮耀出到城；從城，主的榮耀出到城東面的橄欖山上；（十一23；）從那裏主的榮耀升到諸天之上。

主離開時停在殿的門檻上，這指明祂不喜歡離開。祂不要離開，但祂被迫這樣作。祂停留、徘徊在門檻那裏，指明祂不願意離開。但是至終，祂因著百姓的可憎、邪淫和墮落，被迫離開。但現今主的榮耀循著祂離開的同一道路歸回。祂從東面離開，現今祂從東面歸回。（四三1~3。）

榮耀歸回，因為聖殿建造完成

我們要領會主的榮耀為甚麼歸回，這是很重要的。主的榮耀歸回，因為聖殿建造完成了。這是要緊的點。主何等渴望回到地上！然而，祂要回來，需要一個給祂腳掌安息的地方，需要一個祂能落腳的地方。祂的住處，祂的殿，就是祂在地上能落腳的地方。

歷世紀以來，仇敵狡猾的使基督徒對建造一無所知。基督教教師非常強調得救的事，也強調一點屬靈的事，但他們很少強調建造的事。神不是僅僅關切得救或屬靈，乃是關切建造。歷年來主使我們對建造這一件事有負擔。建造一點不差就是召會。

倪柝聲弟兄從主接受託付，對召會有負擔。我非常認識他，我知道他對召會和召會的建造有負擔。他領悟為著召會的建造，需要內裏的生命，主也給他許多關於內裏生命的信息。然而，這些信息釋放出來，不是為著使人個人屬靈，乃是為著使召會得建造。他一切關於內裏生命的信息，都是為著召會的建造。但狡猾的仇敵撒但，利用一些所謂屬靈的人，出版了他關於內裏生命的信息，用以為著個人的屬靈。那些出版倪弟兄所寫關於內裏生命書籍的人，不很重視他所寫關於召會生活的書籍。許多基督教書店賣『正常的基督徒生活』、『坐、行、站』、『這人將來如何』、『歌中之歌』等關於個人屬靈生命的書籍，但少有人賣倪弟兄所寫關於召會的書籍。他們很少賣『工作的再思』、『榮耀的教會』、和『教會的路』，或者其他倪弟兄所著標題有教會這辭的書籍。在這裏我們能看到仇敵的狡猾。

你相信主只在意屬靈麼？讓我向你保證，主不僅僅在意屬靈；祂更在意召會的建造。關於這點，我們需要暴露仇敵的狡猾。有人曾說，李常受與倪柝聲不同－倪柝聲是為著屬靈的生命，但李常受太過於為著召會了。倪弟兄寫了『教會的路』、『教會的正統』、和『榮耀的教會』等書，指明他不只為著屬靈的生命，也非常為著召會。

今天主不僅僅關切個人的屬靈。即使有許多像但以理那樣屬靈的人在巴比倫被興起，主的榮耀也不會到那裏去充滿他們。主的榮耀不是回到但以理那裏；反之，主的榮耀乃是在聖殿重建以後回到殿裏。

整個建造被量度後，那靈把以西結帶到東門，在那裏他看見主榮耀的形狀歸回。『其狀如從前我來滅城的時候我所見的異象；那異象如我在迦巴魯河邊所見的異象。』（結四三3，另譯。）我第一次讀本節，以為『我』字該是『祂』。對我的印象而言，本節該作『祂來滅城的時候』。然而，正確的繙譯是『我來滅城的時候』。以西結說他來滅城，似乎很奇特。這就是說，申言者往耶路撒冷去的時候，主也往耶路撒冷去。主在以西結的去裏去。以西結在他早期的職事裏，看見主的榮耀離開殿和城，但在他晚期的職事裏，他看見榮耀回到主的殿裏。

我們需要對一個事實有深刻的印象，神的榮耀乃是在聖殿建造完成以後纔歸回。我們若要神住在召會中，並在召會中彰顯祂的榮耀，召會就必須完全。今天召會若是符合以西結書這些章節裏所說神聖別建造的一切細節，因而在每一方面被建造起來，神就會榮耀的住在召會中。所以，若要榮耀的神住在召會中，召會就必須被建造，成為神的居所。

神要召會在地上建造起來，因為祂渴望在地上得著一個居所。祂這位諸天的神，要住在地上。祂所住的地方，祂的居所，就是召會。神既住在召會中，那些要尋求神並接觸祂的人，就必須來到召會。我們研讀以西結書的主要負擔，是來看神渴望在地上所要得著的居所。我們若得著恩典在召會裏被建造，榮耀的神就會住在我們中間。

榮耀從東歸回

二節上半說，『以色列神的榮光從東而來。』榮耀從東歸回，就是從日出的方向歸回。日出的方向表徵榮耀。（民二3。）主從榮耀歸回。祂離開朝東之地，就從東回來。

以西結四十三章二節又說，『祂的聲音如同多水的聲音。』主歸回不但有榮耀，也有大聲音，因為祂的聲音如同多水的聲音。這指明每當主的榮耀回到召會裏，就會有許多聲音。主的榮耀離開的時候，我們就該安靜。安靜指明榮耀離去了，但聲音表徵榮耀回來了。在行傳二章，五旬節那天並不安靜。『從天上有響聲下來，好像一陣暴風颳過，充滿了他們所坐的整個屋子。』（2。）每當召會得復興的時候，就會有大響聲，有許多聲音。

照著以西結四十三章二節：『地就因祂的榮耀發光。』地在光之下，在主榮耀的照耀之下，沒有黑暗。在五旬節那天，耶路撒冷城就是在這樣的光照耀之下。每當召會有復興的時候，神的榮耀就得彰顯，神的聲音就被聽見，神的榮耀也照耀出來。然而，若沒有神的彰顯和神的聲音，就有黑暗。

祂的形狀是同樣的

三節說，主回來時，祂的形狀與祂同申言者來滅城的時候是一樣的。這安慰的話啟示主是何等憐憫。甚至以西結在被擄之中，主的異象也臨到那裏。主的異象不但臨到聖地，也臨到被擄之地。

在撒迦利亞一章八節，主騎著紅馬站在窪地番石榴樹中間。那時主的百姓是在卑微之地，在窪地，但主騎馬站在他們中間，要把他們帶出來。這指明祂與被擄的人同在。主仍與祂的百姓同在，但不是以正常的方式。

東門向著主的榮耀敞開

以西結四十三章四節說，『耶和華的榮光，從朝東的門照入殿中。』主由東門回來。

殿有三個門：一個朝東，一個朝南，另一個朝北。南門和北門是為著百姓的方便，但朝東的門不但是為著百姓的方便，也是為著主的榮耀。在召會生活中，我們需要好幾個門，但最重要的門是東門－向著主的榮耀敞開的門。這就是說，在召會生活中，我們需要一個向著主的榮耀敞開的門。我們不但該顧到方便；我們該特別顧到主的榮耀。在召會生活中，我們該有的第一個考慮是主的榮耀。在召會生活中的決定，主要必須是照著主的榮耀。甚至在決定聚會的日子和時間上，我們也該顧到主的榮耀，不該只顧到人的方便。召會必須向著主的榮耀敞開，使祂的榮耀能進入召會裏。

主對祂殿的強烈願望

主的榮耀進入殿中，『不料，耶和華的榮光充滿了殿。』（5。）至終殿和內殿被耶和華的榮光充滿。

在這裏我們看見主回到地上。因著祂在地上失去了祂的立場，祂就回到諸天之上。主在地上的立場就是祂殿的建造。為著主回到地上，就需要建造起來的召會，作祂在地上的立場。主不僅要回到地上；祂更是要回到召會。

以西結看見主的榮耀時，他也看見一人站在他旁邊。他看見主的榮耀，也看見主是人。站在他旁邊的人說，『人子阿，這是我寶座之地，是我腳掌所踏之地；我要在這裏住，在以色列人中，直到永遠。』（7。）我寶座之地，這話證明站在以西結旁邊的人是主自己。照著文法結構，『我寶座之地，就是我腳掌所踏之地，』似乎不是好的寫法。也許因著主的願望和喜樂是在祂的殿，祂就忽略文法的事。祂的專注完全在祂的殿。

主對祂的殿很喜樂，以致祂似乎不在意文法。主回到殿裏，就非常喜樂。殿和那地得了恢復，祂再次得著腳掌所踏之地。所以祂說，『人子阿，這是我寶座之地，是我腳掌所踏之地。』

這裏我們看見主對祂的殿，對祂召會的願望。主關心召會生活的恢復。祂一直渴望並等候回到召會。這就是我們在聚會中這麼喜樂的原因。我們歡喜快樂，因為在我們裏面的主歡喜快樂。祂喜樂，因為在召會中得著了祂寶座之地，祂腳掌所踏之地。歷世紀以來，主在地上沒有腳掌所踏之地。何等喜樂，祂離開地這麼久，現今有眾地方召會作祂寶座之地，祂腳掌所踏之地！真奇妙，主這全能的神竟說出七節裏所記載的話：『這是我寶座之地，是我腳掌所踏之地。』

我若是以西結，我可能問：『你既是全能的神，為甚麼你在意這麼小的地方？為甚麼這地方使你這麼喜樂？』以西結若問這問題，主可能回答：『我愛地上這特別的地方，因為這是我寶座之地，是我腳掌所踏之地。』

主腳掌所踏之地，就是祂寶座之地。寶座是為著神的行政、管理和國度，也是祂能從那裏施行管理的地方。主的腳掌是為著祂在地上的行動。離了殿作祂寶座之地，祂腳掌所踏之地，主就沒有祂在地上行政和行動的根據。除非召會被建造，主就沒有立場執行祂的行政，並在地上行動。不但如此，召會是主能居住作祂安息和滿足的地方。

百姓的邪淫和屍首

在七節主告訴以西結，百姓以邪淫和屍首得罪祂。你們知道甚麼是邪淫？這裏主不是為著以色列的舉止和行為責備他們，乃是為著他們的邪淫和屍首責備他們。邪淫就是淫亂。無論一個妻子多親切、美好，她若愛丈夫以外的男人，這就是邪淫。原則上，這是啟示錄二章裏以弗所召會的情形。主說，他們作了許多善工，卻失去了起初的愛。（4。）祂說，在祂以外，他們愛了一些別的事物。這就是邪淫。無論一件事多美好、純潔或聖別，我們若愛那件事過於愛主自己，這就是邪淫。今天很少基督徒只在意主自己。許多人在意其他的事，包括美好、基要、屬靈和聖別的事。這就是邪淫。

屍首是死的東西。以西結四十三章七節說到『在錫安的高處，葬埋他們君王的屍首』。繙譯本節這部分時，在『高處』之前插入『錫安的』一辭，指明這裏的高處，可能指錫安山上的高處。照著習慣，君王的身體（屍首）是葬埋在聖殿旁邊。這就是為甚麼主說，屍首的門檻，挨近祂的門檻，他們墳墓的門框，挨近祂聖殿的門框。（8。）一邊是主的聖所；另一邊是君王身體的墳墓。因此，這些不是低階層百姓的屍首，乃是君王，高位之人的屍首。

主吩咐以西結將神的殿指示百姓

主指出這些可憎之物以後，就吩咐以西結如何教導百姓：『人子阿，你要將這殿指示以色列家，使他們因自己的罪孽慚愧。』（10上。）主沒有囑咐以西結教導神的百姓律法和十誡，像祂囑咐摩西一樣。祂乃是吩咐以西結將神的殿指示百姓。這裏主似乎說，『從現在起，不是律法的時代，乃是我殿的時代。單單遵守律法並不彀好。你必須遵守與殿有關的規模、樣式、典章、法則、和出入之處。你不該僅僅照著十誡，你也該照著我的殿而行。』

照著十節，神要以西結將殿指示以色列家，使百姓因自己的罪孽慚愧。神的殿是榜樣，百姓若在這榜樣的光中察驗自己，就會知道自己的缺點。神的心意是要藉著殿，祂的住處，作規則和榜樣，核對以色列人的生活、行為。神百姓的生活必須符合神的殿。將殿指示神的百姓，就暴露他們的罪和缺點，使他們因自己的罪孽慚愧。

今天大多數信徒覺得，道德的規律和屬靈的原則足以作行為和行動的規則。很少人領悟，我們的行為和行動不但該照著道德規則和屬靈原則受察驗，也該照著召會，照著神的殿受察驗。

今天基督教裏一般或較低的教訓告訴信徒如何行事為人，就是該作甚麼，不該作甚麼。信徒受教導要遵行許多行為的規則。也有的教訓鼓勵信徒要屬靈。這些教訓比關於行為的教訓較高，是改進了。但主不是告訴以西結將律法或屬靈的原則指示以色列家；主乃是囑咐以西結將祂的殿指示以色列家。因為殿要作他們的規律，所以主就囑咐以西結將『殿的規模、樣式、出入之處，和一切形狀、典章、禮儀、法則，指示他們』。（11。）

今天我們主要的關切不應當在於循規蹈矩，甚或成為屬靈的。我們的關切應當在於符合神的殿，就是在於我們在神的殿中該如何行。主不是吩咐以西結將律法、十誡指示以色列家，也不是吩咐他將屬靈的原則指示以色列家。反之，主囑咐以西結將祂的殿指示以色列家。

假定某個年輕人得救了。在他得救以前，他對待父母和妹妹相當差。現今他得救了，他就學習如何尊重他們，在與父親、母親、妹妹的關係上，行得正當、正確。然後，他又學習屬靈，實行算自己是死的等事。藉此，他在行為上可能有了改善，在某些事上也有些屬靈；然而，他卻是個全然單獨的人。他十分單獨，甚至不願意同別人禱告。這樣極其單獨的人，對神的殿一無所知。他一點不在意召會。他所作的一切都是為著他自己，他沒有一件事是為著召會，身體，基督團體的彰顯。

這樣的人若被殿量度，就要領悟他在許多方面都有缺欠。譬如，領悟他沒有窗戶，就是賜生命的靈；他需要呼求主耶穌的名而有窗戶。他越呼求主的名，他的窗戶就越多。這位弟兄也需要用殿門核對自己，與自己比較。這會使他領悟，他有許多門叫他能退出召會的生活。在過召會生活的事上，他也許照他所喜歡的來來去去，今天進來，明天出去。他有許多門，但殿沒有許多門。他沒有窗戶，卻有許多門，許多離開召會生活的路。

我們都需要由建造、由殿來核對我們的出入。我們若要進入召會生活，就必須經由一個門進來。然後我們需要往裏面、往上面前進，越上越高。一旦我們達到第三層的後面，我們就領悟，我們無法逃避，因為我們沒有能出去的門。

在以西結書裏，神用殿量度祂的百姓。例如，在殿裏多次用六這數字。正如我們所指出的，這裏用於牆、門口、和殿其他部分的六這數字，表徵主耶穌的人性。這指明我們需要用建造來核對我們的人性，並接受主耶穌的人性作我們的人性。

另一個例子與殿裏所用的木頭有關。為著某種目的所用的木頭，必須有適當的尺寸。這就是說，木頭必須守住牠的地位，並按照這個來盡功用。一塊木頭若大於或小於規定的尺寸，就不適合建造。我們將這點應用在我們今天召會生活裏的經歷，需要思想在我們的情形裏，我們是否符合神殿的尺寸。假定神要你的量度是三肘。你是符合這尺寸，還是多於或少於三肘？姊妹該站在姊妹的地位上，她若擅自站在弟兄的地位上，就不在她的尺寸裏；這不符合建造，也不適合建造。

用神的建造來量度的另一個例子，與基路伯和棕樹有關。我們若用刻在牆上的基路伯和棕樹來量度，就會想到基督榮耀形像的彰顯和基督得勝的彰顯這些事。你是在召會生活裏的人，你有基督的形像麼？你彰顯基督的榮耀和基督的得勝麼？你經歷過神的『雕刻』麼？你有沒有一些見證神雕刻你的創傷或傷痕？我們若這樣被殿量度，就會領悟我們仍是『光滑的木頭』，沒有基路伯和棕樹雕刻進來。

一個特別重要的點是，在建造裏沒有單獨的木塊。每塊材料都已被建造。每塊都與別人連結，沒有一塊單獨。你如何？你是單獨的麼？你已被建造到神的建造裏麼？你的規模和樣式符合神的建造麼？你也許說你喜歡這個，不喜歡那個，但問題不是你喜歡或不喜歡，乃是你適合不適合建造，有沒有建造到召會裏。你的行事方式符合召會生活麼？

主告訴以西結，從那時起，以色列家要照著神的殿而行。這指明今天我們不該照著某些教訓，乃該照著召會而行。召會必須是我們的規律。我們需要受召會的樣式，受召會的出入，受召會的典章、律例、和法則所規律。這就是說，我們不該照著摩西的律法，乃該照著以西結書裏殿的規模，作神的百姓。

今天主所關切的不是律法，乃是殿。祂所關切的不是屬靈，乃是召會。主在意召會，就是祂寶座的地方，祂腳掌所踏之地，祂能居住，作為安息和滿足的地方。因為主這麼在意召會，祂的殿，我們也該在意召會作祂的殿，並且使自己與殿符合。我們若領悟這點，就不會僅僅在意聖經的教訓或內裏的生命。我們更不會在意說方言或某種禱告的方式。我們該完全在意召會，並使我們自己符合召會，神的殿。

召會生活，或身體生活是真正屬靈最大的試驗。我們若不能通過召會生活的試驗，我們的屬靈就不真實。

我們需要從以西結書看見，內住基督的要求不是照著律法，乃是照著祂的殿。每個人都必須照著神殿的尺寸被量度並核對。我們不在律法時代之下；我們乃在聖殿時代之下。這是召會時代，不是僅僅屬靈的時代。現在是召會生活的時候；我們所是和所能作的若不能符合召會生活，在神看來就算不得甚麼，甚至對祂是可憎之物，是一種邪淫。所以，我們需要使自己符合召會，讓召會在每一方面來量度我們，核對我們。

祭壇－神的百姓蒙救贖和奉獻之地

在殿之後，我們來到祭壇。四十三章十八至二十七節有祭壇的典章。祭壇是神的百姓蒙救贖和奉獻之地。照著這些經文裏關於祭壇的記載，百姓需要七日來得潔淨。他們在七日之內，每日必須獻上贖罪祭同救贖的血。然後在第八日，就是復活之日，他們必須藉著獻上燔祭，而奉獻自己。（27。）在燔祭之後，他們享受平安祭，作為同主和祂百姓的筵席。這指明在祭壇上潔淨、洗淨七日之後，主的百姓就蒙祂悅納，成為祂的滿足，而與祂一同坐席。

今天在召會生活中，我們需要有為著潔淨和奉獻的祭壇。我們需要將自己獻給主作燔祭。這樣作的意思就是叫我們絕對為著主。首先我們需要被洗淨、煉淨、並潔淨，然後我們將自己獻給主。要保守殿，我們需要有祭壇。要保守召會生活，我們就需要潔淨、聖別、並藉著十字架來奉獻。

潔淨需要一段七日的期間。（26。）這指明潔淨無法迅速完成；我們要被洗淨、潔淨，需要一段期間，在這段時間裏我們蒙保守脫離一切消極的事物。然後在第八日，在復活裏，我們需要將自己獻給主，作為絕對為著祂滿足的燔祭。此後，從第八日起，我們就能與主一同坐席，在神面前享受基督的豐富。

殿的法則的摘要

十二節說，『殿的法則，乃是如此：殿在山頂上，四圍的全界，要稱為至聖；這就是殿的法則。』這裏我們看見殿的法則能摘要為兩點：殿必須在山頂上，並且必須是至聖的。在山上就是在復活裏，在升天的地位上。這指明召會生活必須是高的，在山頂上。召會也必須是聖的，從一切屬世的事物分別並聖別出來。

殿的法則與神的特性有關。神是高的神，祂也是聖的神。所以，祂要祂的居所也是高的、聖的。在召會生活中的一切，都必須是高的、聖的，能符合殿的法則。

是高的、聖的，這是關於召會的兩大原則。高是召會的地位，聖別是召會的性質。在地位上召會是高的；在性質上召會是聖的。我們不該降低召會，我們也不該使召會凡俗。反之，我們必須一直重視召會的高，並看重召會的聖，知道在地位上，召會是在復活、升天裏，在性質上，召會是至聖的。

你的召會生活是在山頂上麼？你的召會生活是聖的麼？我們都需要用這兩方面殿的法則核對自己。在召會生活裏，我們若在復活裏，並在升天的地位上，我們若是至聖的，那麼我們就能作神的住處。

第二十五篇　祭司和祭物

讀經：以西結書四十四章九至三十節，四十五章十三至二十五節，四十六章一至七節，十三至十五節。

在前一篇信息裏，我們看見神關切祂的殿，祂的渴望是向著祂的殿。所以我們的工作、行為和為人，都必須與殿的規模、樣式、典章和法則符合。（結四三10~12。）這意思是說，我們所作的每一件事，都必須與召會，就是神的殿相符合。量度的標準既不是好行為，也不是個人的屬靈；量度的標準乃是召會。我們的一切所是所為，都必須被神的殿（召會）來量度、試驗。

在本篇信息中，我們要來看兩個主要的點：第一，彀資格在主的殿中事奉的人，以及這樣的人如何能事奉主；第二，獻給主的祭物。然而，我們首先要說到一個特別要關閉的門。

聖所朝東的外門是關閉的

四十四章一至三節說，『他又帶我回到聖地朝東的外門；那門關閉了。耶和華對我說，這門必須關閉，不可敞開，誰也不可由其中進入；因為耶和華以色列的神已經由其中進入，所以必須關閉。至於王，他必按王的位分，坐在其內，在耶和華面前喫餅；他必由這門的廊而入，也必由此而出。』東門是一個特別的門，因為神曾從這門進入聖殿。（四三1，4。）這門必須關閉，惟有王能由這門進入，並坐在其內，在耶和華面前喫餅。這裏的王是要來千年國的王；這王必定就是基督。關於東門的話，指明基督與神有同等的地位，因為神從這門進入之後，惟一能進這門的人乃是基督。惟有基督可從神經過之處出入。這啟示神和基督在祂的子民中，有特殊聖別的地位。

祭司

受割禮

我們若要在殿中，就是在召會裏事奉主，就必須受割禮。（四四9。）未受割禮的人，沒有資格在神的殿中事奉。割禮豫表藉著十字架對付肉體、天然的人和舊人。今天對我們這些在基督裏的信徒而言，割禮不是外面的事，乃是十字架在裏面對肉體、天然的人和舊人的對付。我們的肉體、天然的人和舊人若沒有受十字架的對付，我們就不彀資格在召會生活中事奉。反而，主要把我們看作外人。外人乃是未受割禮的人，他們的肉體、天然的人和舊人未曾受過十字架的對付。我們可以是真信徒，但我們若不憑十字架對付我們的肉體、天然的人和舊人，主就要把我們看為外人，是沒有資格在召會生活中事奉的人。我們必須把這事帶到主面前，求問祂關於我們肉體、天然的人和舊人的事。這些事必須藉著十字架的工作受對付。惟有到那時，我們纔是受割禮的，纔有資格在召會生活中事奉主。

像撒督的子孫一樣

當大體的子民走迷時，有些受割禮的人也走迷了。（四四10。）這些人雖然受了割禮，但他們跟隨那些走迷的人，走迷離開神去隨從偶像。因為這些受割禮的人走迷了，可以說他們只有一半資格來事奉主。一面說，他們有資格，因為他們受了割禮；另一面說，他們沒有資格，因為他們走迷離開神去隨從偶像。他們受割禮使他們有資格，但他們走迷了，就使他們失去資格。

主要如何對待他們？主對他們的態度如何？主說這樣的人可以在殿中事奉，但他們不可親近主，也不可挨近聖物。（11~14。）他們可以在殿中供職，幫助人獻祭物，但他們不可親近主並事奉祂。今天在召會生活中有些聖徒也是只有一半的資格。就一面的意義說，他們受了割禮，但就另一面的意義說，他們與大體的人一同走迷了。跟從大體的人是可怕的。請看今天的光景：大多數基督徒都走迷離開了神，去隨從偶像，在召會中有些聖徒也隨同大體的人走迷離開主。因著大體的基督徒走迷了，他們失去了直接事奉主的資格和地位。他們仍然可以有一部分召會的事奉，但那只是對主間接的事奉。

我們都必須像撒督的子孫一樣，他們是受割禮並完全向主忠信的人。他們從未走迷，跟隨大體的子民。他們受了割禮，向著主一直是誠實忠信的。（15~16。）所以他們能直接的事奉主。主說他們能親近祂，並事奉祂。他們不受限於僅僅侍候神的子民；他們能事奉主自己。

我盼望我們沒有一人只有一半的資格。我盼望我們眾人都是完全彀資格的，就是受了割禮、誠實、不走迷、絕不跟隨大體的人。

獻上脂油與血

現在我們要來看，受割禮、忠信、有資格的人，如何事奉主。第一，他們藉著獻上祭物的脂油與血而事奉。（15。）祭物最寶貴的部分是脂油，表徵主耶穌寶貴的身位。脂油豫表基督身位的寶貴，而血表徵基督救贖的工作。簡單的說，脂油表徵基督的身位，血表徵基督的工作。當我們事奉神時，我們必須將基督寶貴的身位和基督救贖的工作獻給祂。

不可穿羊毛衣服

祭司進前來向主供職的時候，不可穿羊毛衣服。（17。）當他們在主面前事奉祂時，他們必須穿細麻衣。在聖經裏，細麻表徵純淨、潔淨並美好的行為和生活。細麻衣表徵在賜生命的靈裏憑基督的生命而有的日常生活和為人。

祭司不可穿羊毛衣服，因為羊毛衣服會使祭司發熱出汗。根據創世記三章十九節，汗是人受了神咒詛的記號。因為墮落的人是在神的咒詛之下，所以人必須勞苦流汗。人在咒詛之下缺少神的祝福，必須運用自己的能力和力量，以致流汗。我們在事奉主的時候，不必用我們自己的力量。當我們用自己的力量掙扎努力時，就證明我們不是在主的祝福之下，乃是在主的咒詛之下。

在主的恢復裏，我們在召會事奉中必須避免，甚至逃避，任何一種自己的能力、自己的掙扎、和自己的努力。我們不該推動任何事。若是一件事是出於主的，主必定會厚厚祝福這件事，使這件事作成。我們不必推動、竭力、掙扎、盡力想要作成任何事。我們不該作甚麼，而使自己『流汗』。在召會的事奉裏，我們都必須在賜生命的靈裏，憑著基督的生命，而不運用我們天然的能力推動任何事。相反的，我們往往需要退一點，容讓別人。這樣作就是讓主來作，把我們所關心的事擺在主身上，由祂來負責任。這樣，我們就能對主說，『主，這個負擔若是出於你的，我就要退出讓你進來。主阿，求你拿起這負擔。這會印證我的負擔，使我知道這確實是出於你的。』但願我們看見，在我們事奉主的事上，我們不必與人掙扎或爭競。

脫下供職的衣服，放在聖屋裏

以西結四十四章十九節說，『他們出到外院的民那裏，當脫下供職的衣服，放在聖屋內，穿上別的衣服。』在這裏我們看見，祭司出到外院的民那裏時，必須脫下供職的衣服，放在聖屋內，然後穿上別的衣服。這指明祭司不可把聖俗混在一起，而要維持聖俗的分別。今天我們若站在祭司的地位上，就必須維持這種分別。神不許可混雜；祂要我們分別出來歸祂。

頭髮剪短

關於進前來事奉主的祭司，還有另一件事，就是他們的頭髮。他們『不可剃頭，也不可容髮綹長長，只可剪髮』。（20。）這一節說，祭司不可剃頭，把頭髮剃光，也不可留長髮。他們只可剪髮，就是把頭髮剪短。

林前十一章五節指明，把頭髮剪光、剃掉，乃是表徵不服主作頭的權柄。我們事奉主時，不可反叛祂的權柄。我們必須服從主作頭的權柄。為此，我們頭上需要有頭髮，表徵我們對主作頭權柄的服從。另一面，林前十一章告訴我們，留長髮指明榮耀自己，顯耀自己。（15。）我們甚至可以用另一個辭：享受自己。在聖經裏，長髮表徵美麗和榮耀。男人若留長髮，就指明他要保留自己的榮耀和自己的尊榮，他要滿足自己的喜悅和自己的享受。他乃是享受他的長髮。

這些關於頭髮的點，都可應用於召會生活。假如一位弟兄有一種態度，不肯居於任何人之下；他是獨立的，宣告他與基督身體裏任何一個肢體都是同等的。他甚至引用主在馬太二十三章八節的話，來為自己的態度辯護。他有這樣的態度，在屬靈上來說，就是剃光了頭髮，不服主作頭的權柄。不錯，馬太二十三章八節的確說，我們都是弟兄，但彼前五章五節說，年幼的要服從年長的，並且我們眾人也當彼此服從。在召會生活中，我們需要合式的服從。因此，我們不可剃頭。

現在我們要看見，就屬靈一面說，在召會生活中留長髮，表徵自己的榮耀，就是渴想、尋求要作帶頭的。在召會生活中有一個難處是缺少服從，另一個難處是想要得地位、作帶頭的。在召會中尋求地位，就是尋求自己的榮耀和自己的尊榮。有些人想要作長老，或作帶頭的。這種的尋求不是榮耀，乃是羞恥。尋求作頭或任何一種自己的榮耀，乃是羞恥的。這會在屬靈上殺死我們，使我們失去資格，不能正確的事奉主。我們若要有資格事奉主，就不可剃頭，意思是說，應當有合式的服從；我們也不可留長髮，意思是說，不可尋求自己的榮耀、自己的尊榮、地位，也不可想要作頭。

缺少服從和尋求地位，都對召會造成破壞。凡在召會生活中尋求作頭的，都失去資格，在召會生活上了了。我感謝主，許多弟兄從主接受了恩典，無意尋求作頭。然而，有些弟兄不僅想作長老，還想在長老中間帶頭。這就是留長頭髮，也就是尋求自己的榮耀。

就屬靈一面說，我們的頭髮必須留得長短合式。我們需要剪髮，剪得長短合式。一面，我們服從主的權柄。另一面，我們不尋求作頭。我們不該尋求作頭，而要簡單的將生命供應給人，並且憑主的恩典扶持召會生活。我們該為著召會盡一切所能，而不尋求地位或要作領頭的。這樣的態度是多麼的好！

不可喝酒

『祭司進內院的時候，都不可喝酒。』（結四四21。）這裏告訴我們，在內院直接服事主的祭司，都不可喝酒。酒表徵屬世、物質的享樂和快樂。凡直接事奉主的人，應當與屬世享樂的『酒』無分無關。

不可娶寡婦和被休的婦人為妻

二十二節說，『不可娶寡婦和被休的婦人為妻；只可娶以色列後裔中的處女，或是祭司遺留的寡婦。』這表徵我們在與別人的接觸和關係上，必須單純，不能複雜。我們若不單純的與人接觸，就必沾染不單純的成分。

教導神的子民聖俗的分別

二十三節繼續說，『他們要使我的民知道聖俗的分別，又使他們分辨潔淨的和不潔淨的。』祭司必須能教導神的子民，甚麼是聖的，甚麼是俗的，甚麼是潔淨的，甚麼是不潔淨的。一個親近神作祭司的人，必須能分別這些事，也能教導別人分辨。

在神前站立判斷

二十四節上半說，『有爭訟的事，他們應當站立判斷；要按我的典章判斷。』一旦有了爭訟的事，有關的人要到祭司跟前來。祭司就要下判斷，但不是照著自己的意見，乃是按著神的典章。我們若是一個敬畏神、親近神的人，當人叫我們解決一件爭執的事，我們必須求問主，看祂在這事上怎麼說，然後我們就按著神的旨意判斷。這意思是說，在幫助人解決難處時，我們必須存敬畏的心侍立主前，摸主的感覺，然後照著這感覺來判斷。

在神一切的節期，守神的律法和條例

『在我一切的節期必守我的律法、條例。』（24中。）一切的節期，或『聚集』，都是與神救恩中恩典的故事有關。因此，我們若要作祭司事奉神，就必須記住神救恩中恩典的故事，包括基督的釘十字架、復活和升天、以及聖靈的澆灌。

以神的安息日為聖日

『也必以我的安息日為聖日。』（24下。）安息日指明神把一切都作完了，所以神安息了。守安息日，或以安息日為聖日，意思就是接受神一切所作的，而在神所成功的一切事上安息。我們不是想要在神已作成的之外再作甚麼，乃是簡單的享受神所成功的，以神所成功的為滿足，為安息。這意思就是說，我們不靠自己所作的，只靠神所成功的。

不可挨近死屍沾染自己

在主面前直接事奉主的祭司，不可被死屍沾染。（25。）這意思是說，我們不可接觸那些在屬靈上死了的人。我們不可接觸任何的『屍首』。就屬靈一面說，許多基督徒是死的，甚至到了腐臭的地步。你若接觸他們，聽他們說話，他們會使你發死，若不是完全死了，也是部分的發死。他們沒有積極的話可說，只會對你說消極的話，批評長老、同工、或不同的聖徒。接觸這樣死了的人，會使我們也發死，並且變得消極。因此，當我們知道自己是在這種人面前時，我們該避免接觸他。不然，我們會被他的死所沾染。

被死沾染，比被犯罪的事沾染更嚴重。我們若被犯罪的事沾染，我們還可以認罪，接受基督寶血的應用，而立即得著潔淨。（約壹一9，7。）然而，我們若被死沾染，就需要過一段時間，纔能在這沾染的事上得著潔淨、洗淨。（參民十九11。）

我們有些人曾有這樣的經歷。我們與一個在屬靈上死了的信徒相處短時間之後，就發現自己有一段時間，或許數日之久，不能禱告，也不能在聚會中盡功用。這應當警告我們，不可花時間與死屍在一起。要遠離他們！不要以為你能幫助他們。反而他們的死要散佈給你。凡在屬靈上死了的人，在屬世或消極的事上可能非常活潑；但他們對召會的事卻是死的。就著召會生活而論，他們乃是死的。我們若要直接的事奉主，就必須遠離死人，保守自己不被死所沾染。

獻上贖罪祭

『當他進內院，進聖所，在聖所中事奉的日子，要為自己獻贖罪祭。』（結四四27。）每當我們來親近神，即使不覺得有任何不潔，我們仍需獻上贖罪祭。我們每一次來親近神，都得應用主的救贖，接受祂寶血的潔淨。

惟獨以神為產業

『我是他們的產業；不可在以色列中給他們基業；我是他們的基業。』（28下。）這啟示祭司在神以外沒有產業。他們的產業乃是神自己，他們享受神作他們的供應。所有事奉神的人，都是以神作他們的基業，作他們的產業。這指明我們這些今日的祭司，不要盼望在物質上、財物上富足。我們反而要看見，我們所事奉的神是我們的產業，我們的基業。

享受基督的豐富

最後，眾祭司都得享受基督的豐富。一切的舉祭、初熟的果子、百姓所獻上好的出產，都屬於事奉者。（29~30。）這指明，基督的豐富要作他們的享受。他們有神作他們的產業，他們有基督一切豐富的各方面作他們的享受。但願我們都這樣的事奉主。

祭物

需要在對基督的經歷上是豐富的

祭司的責任是向神獻祭。關於這一點，以西結書的記載似乎很特別。摩西告訴神的百姓，要在十隻羊羔中取一獻上，但以西結告訴他們，每二百隻羊中，要獻一隻羊羔。（四五15。）這指明我們對基督若沒有大量的享受，就沒有資格獻上甚麼。少於二百隻羊是不彀的。我們要彀資格獻上一隻羊羔，就必須先養二百隻羊。這意思是說，我們對基督的享受必須豐富，使我們彀資格有東西獻上。

關於麥子和大麥，原則也是一樣。四十五章十三節說，『你們當獻的供物，乃是這樣；一賀梅珥麥子，要獻伊法六分之一；一賀梅珥大麥，要獻伊法六分之一。』一賀梅珥是十伊法，而供物必須是伊法六分之一。因此，所獻上的乃是六十分之一。這與摩西所要求的十分之一不同。凡有麥子少於一賀梅珥的，就不彀資格獻上。一個人有一賀梅珥麥子，就彀資格獻給神六十分之一。一個人要獻上麥子為供物，就必須有豐富的麥子。以西結的要求與摩西的要求不同，以西結的要求使我們非得豐富不可。

獻上油也需要有豐厚的供應。四十五章十四節說，『你們獻所分定的油，按油的罷特，一柯珥油，要獻罷特十分之一。』一柯珥油有十罷特；百姓要獻一罷特十分之一。獻一罷特十分之一，就是一柯珥的百分之一。一個人必須有基督豐富的出產，纔能獻油給主。

凡不豐足的，就不彀資格獻上甚麼。獻麥子和大麥，乃是六十分之一；獻油乃是百分之一；獻羊羔，乃是二百分之一。

三類舉祭

在摩西的著作中，有許多種舉祭，但以西結只題到三類舉祭：麥子和大麥、油和羊羔。舉祭是要舉起來的，這表徵升天的基督，最高的基督。我們要事奉神，就需要把基督『舉起』，也就是說，把升天的基督，最高的基督獻給神。

我們曾在『包羅萬有的基督』一書中指出，麥子表徵基督成為肉體為我們而死。在約翰十二章二十四節，主耶穌將祂自己比作一粒麥子，落在地裏死了。從祂成為肉體到釘十字架，祂乃是麥子。大麥表徵在復活裏的基督，因為在巴勒斯坦，大麥是最早收割的。因此，大麥表徵復活的初熟果子。主耶穌用大麥作的餅餧飽五千人，這是很有意義的。（約六9~10。）麥子和大麥餅表徵基督從祂成為肉體，一直到祂復活的這段時間。我們都知道，羔羊表徵救贖的基督，油表徵聖靈。這些乃是舉祭的主要方面，是我們在事奉中需要獻上的。這一切都與基督有關，因為基督就是麥子、大麥、羔羊和油。

何時獻祭

每年的祭物

根據以西結書的記載，有每年的祭物、每月的祭物、每週的祭物、和每日的祭物。每年的祭物是在當年的正月初一日獻的，按原則是表徵我們每年都當有新的開始。（四五18~19。）每一年我們需要新的潔淨，好得著清理。每年的祭物不僅是在一年的第一日獻上，也是在一年的第七日獻上。（20。）這指明百姓有一段恩惠的時期。有些人在一年的第一日還沒有豫備好，他們的光景還沒有完全清理、潔淨；所以主在第七日再給他們另一次機會。如果他們錯過第一日，他們在第七日還有另一次機會。

按原則，在每年開始時，我們需要在對主的事奉上有更新。在每年的開頭，我們需要在事奉上有新的開始。

每月的祭物

在月朔的時候，又有每月的祭物。每當月朔，都要獻祭。（四六6。）月朔也指明新的開始。我們不僅需要年年有新的開始，也需要月月有新的開始。

每週的祭物

此外，還有每週的祭物。每週要獻的一個祭，是在安息日。（4。）安息日的意思不僅是說，我們有一個新的轉，也是說我們享受主的工作。守安息日，意思就是我們停止自己的工作，而享受主所成功的。守安息日指明，我們不信靠自己的工作，而完全信靠並享受主的工作。我們應當能向宇宙宣告：『我們的工作已經止息，我們正在享受主的工作。』這就是安息日的原則。

每日的祭物

還有每日的祭物。（13。）以西結書所說到每日的祭物，與摩西所要求每日的祭物不同。摩西說，日常所獻的燔祭，要在早晨和晚上獻；但在以西結書中沒有晚上獻的祭。我相信這乃是指明，在祭司的事奉裏，是沒有晚上的；他們一直在早晨的新鮮裏。在以西結書中的光景，已經進步到一個程度，沒有晚上，只有早晨；沒有日落，只有日出。

在節期當獻的祭物

除了每年、每月、每週和每日的祭物之外，還有在節期時當獻的祭物，就是在逾越節、除酵節、和住棚節當獻的祭物。（四五21，25。）為著這些祭物和節期，讚美主！

現在我們知道，我們該是那一種的祭司，好來事奉主，並知道我們該獻甚麼給主。

第二十六篇　從殿中流出的河

讀經：以西結書四十七章一至十二節，詩篇三十六篇八節，四十六篇四節，約珥書三章十八節下，撒迦利亞書十四章八節上。

以西結書說到兩道河。頭一道河在一章，就是迦巴魯河，在神的百姓被擄之地。第二道河在四十七章，就是在聖地的生命水河。頭一道河是為施行審判；第二道河是為供應生命。在迦巴魯河邊，是在受管教的地方；在生命水河邊，是在得生命的地方。在本篇信息中，我們要來看，從殿中流出來的河。

神是人的食物和飲水

創世記二章說到生命樹，（9，）又說從伊甸流出一道河，滋潤那園子。（10。）樹與河都表徵神渴望將祂自己分賜到人裏面作生命。生命樹指明神要我們喫祂；河指明神要我們喝祂。在創世記二章的樹與河，乃是整本聖經中兩條線的起頭：一條是關於神作活糧，另一條是關於神作活水，二者貫穿整本聖經，終極完成於啟示錄二十二章的生命樹和生命水的河。關於神作人的食物，聖經說到羔羊的肉、無酵餅、嗎哪、各種的祭物、以及迦南美地一切動物與植物的出產。在約翰六章，主耶穌清楚說到這事：『我就是生命的糧；』（48；）『我是從天上降下來的活糧；』（51；）『我的肉是真正的食物，我的血是真正的飲料；』（55；）『那喫我的人，也要因我活著。』（57。）關於神作給人喝的水，聖經說到泉，（出十五27，）從磐石流出來的水，（出十七6，民二十11，林前十4，）井裏湧上來的水，（民二一16~17，）和地裏湧出來的水。（士十五19。）詩篇三十六篇八節下半說，『你也必叫他們喝你樂河的水。』四十六篇四節說，『有一道河；這河的分汊，使神的城歡喜；這城就是至高者居住的聖所。』約珥書三章十八節說，『必有泉源從耶和華的殿中流出來。』撒迦利亞十四章八節說，『那日，必有活水從耶路撒冷出來。』約翰福音在四章十四節和七章三十七至三十八節，都說到活水。聖經這些地方啟示，神這活水已經從永遠裏流出來，流到我們裏面，解我們的乾渴。

以西結四十七章，是神話語中將神活水的流描述得最詳盡的一處。生命河的流不在第一章，這是很有意義的。那一章沒有生命河，卻有烈火。在三十七章有風成為我們的氣息，卻沒有湧流的水。一直到四十七章，纔開始有水流。在四十七章之前，水還不能進來，因為神的殿還未建造起來。

產生河的因素

要帶進河流，有幾個重要的因素。第一是殿的建造和完成。在此之後，人纔開始照著殿，照著殿的模式、法則和典章生活。他們的日常生活和一切行事，開始照著殿的規模、樣式、模式、典章和法則。（四三10~11。）其次，事奉的祭司也都正確的事奉神。最後，還有各樣的祭物：二百分之一的羊，六十分之一的小麥和大麥，一百分之一的油。有每年獻的祭，每月獻的祭，每日獻的祭，並嚴肅會獻的祭物。我們必須看見，經歷了這一切之後，纔帶進河流。

當主看到以上的一切，祂必定很快樂。祂有了殿，就是祂寶座之處，祂腳立定之地，也是祂得安息並滿足的居住之地。祂看見了殿及其規模與典章，祂也看見了祭司和祭物。所以祂使河流出，河就開始從殿流出來。

現在我們能明白，為甚麼在四十七章以前沒有題到河流。河流完全在於建造。何時何處有一班信徒，像以西結所描述的那樣，在一裏建造起來，那裏就有河從建造中流出來。在你所在的地方若是有建造，就必定有河從那建造流出來。假如主對你所在地方的召會能說，『這是我寶座之處，這是我能立足之地，這是我能居住、安息、並滿足的地方。』如果主能對你所在之處這麼說，河流必定會從建造中流出來。

今天許多熱心的基督徒注重開展和差傳福音的工作，但他們的光景卻很可憐。他們出外為主作工，卻沒有流隨著他們，因為他們忽略了源頭─召會的建造。離了真正的建造，是不可能有流的。如果在地方召會裏有剛強的建造，就會有河從那建造中流到別的地方。他們必定有流，有大水，有衝擊力。

我們何等需要建造！我們需要召會被建造成為殿，就是神的家。從這樣的建造裏，要產生神的流。往外去是在於建造。傳福音是在於建造。這就是為甚麼主耶穌在約翰十七章二十三節說，當我們被成全成為一的時候，世人就知道是父差了子來。這意思是說，當我們被建造成為一的時候，世人就會信服。基督教分裂的情形，大大限制了福音的衝擊力。

水從門檻下流出

以西結四十七章一節上半說，『他帶我回到殿門，見殿的門檻下有水往東流出。』要使水流出，必須有門檻，就是出口。這指明我們若藉著基督，多與神接觸並親近祂，我們就有一個出口，讓神的活水從召會中流出來。

河往東流

河從殿中往東流。（1中。）東方是向著主的榮耀。（民二3，結四三2。）往東流，指明神的河一直是向著神的榮耀流。河只管神的榮耀。

召會生活中的每一件事，都當為著神的榮耀。譬如，我們傳福音時，該尋求神的榮耀。我們傳福音若是為著神的榮耀，就必定有活水流出來。然而，我們若不顧神的榮耀，水流就要受到限制。在召會中的每一個人，都該尋求並顧到神的榮耀。這樣，活水就會從召會流出來。

水由殿的右邊流出

以西結四十七章一節下半也告訴我們，水由殿的右邊流出來。根據聖經，右邊表徵首位。水由右邊流出，指明神的水流該居首位。我們該讓主居首位，也需要讓主的水流居首位。這樣，水流就有果效，並在我們的生活和工作中，成為管治的因素。

在祭壇的南邊流

這水流是在祭壇的南邊。（四七1末。）這指明水流總是在十字架旁邊。我們若不受十字架的對付，水流就會受攔阻。我們若要有水流，就必須受十字架的對付。我們必須樂意經過十字架，使水能流出來。

手拿準繩的人

這裏主要的點乃是手拿準繩的人，（3，）這人就是主耶穌自己，祂的形狀如銅。（四十3。）我們曾指出，就豫表說，銅表徵審判和試驗。主耶穌以人的身分受過試驗和審判；因為祂受過試驗和審判，所以祂如今能試驗人並審判人。因為祂受了試驗，所以祂有資格試驗人；因為祂受過審判，所以祂彀資格審判人。祂是那位手拿準繩的人，他完全彀資格來量我們。

我們以前曾指出，量的意思就是試驗、審判和據有。一位姊妹買布的時候，先要察驗布，然後量布。她量了多少，就買多少。這指明量就是察驗、試驗、審判，至終是得著並據有。

量河的流

這人手中拿著準繩，來量河的流。（四七3~5。）

量一千肘

當這人開始量河水時，從殿裏只有一點點水流出來。然後他量了一千肘，水流就加深，到了踝子骨。（3。）他再量了一千肘，水流又加深，到了膝。（4。）以後這人又量了一千肘，水流就更深，到了腰。（4。）當他第四次量一千肘的時候，水流就成了可洑的水，不可蹚的河。

在聖經裏，一千這數字表徵完整的單位。譬如，詩篇八十四篇十節，作詩的人說，在耶和華的院宇住一日，勝似在別處住千日。一千既是表徵完整的單位，量一千的意思就是量完整的單位；一量就是完整的量。

我們若要享受由殿流出的河，就必須被主完整的量過。我們若要享受更深的流，就必須被量過，也就是被主試驗、察驗、審判並佔有。我們的動機、目的、目標、願望，都必須受審判。我們所有的每一樣東西，與我們有關係的每一件事，都必須受審判。這要加深在我們裏面的流。

當我們受主審判的時候，必須有徹底的認罪。我們必須讓主作我們的審判者，讓祂把我們帶進祂的光中，好暴露我們。然後我們該對祂說，『主阿，你所審判過的一切，現在都是你的。主，求你佔有我，完全據有我。』

主對我們的審判和試驗，不是一次而永遠的。在以西結四十七章，那人不是量一次、二次或三次；他乃是量四次。在聖經裏，四是受造的數字。這裏量了四次，指明我們這些受造之物需要被主徹底的審判並試驗，然後被祂完全佔有。

被主完全佔有，是不容易經歷的。我們可能以為完全被主佔有了，但過了一段時間，我們發現自己仍然有所保留。然後我們再被試驗並審判，此後我們更進一步奉獻給主，說，『主阿，得著這個，據有這個。』我們可能以為主已經佔有了一切，但主知道祂只得著我們到某一個程度。所以，一段時間之後，我們又發現，我們還是為自己有太多的保留。我們就再向主認罪，並經歷祂的試驗和審判。即使過了許多年，我們仍然沒有完全被主據有，因而需要一再的被主量度、試驗、審判並據有。

水流的深度在於被主量度、被主得著有多少

你可能不知道，如何能確定被主量度有多少，被主得著有多少。我們乃是憑河的深度來知道這事。如果河水只到踝子骨，這證明我們還沒有完全被主量過。河有多深乃在於我們被主量過多少。我們不必爭辯或稱義自己，只要看我們流的深度。你的流有多深？到了踝子骨麼？到了膝麼？到了腰麼？水流成了不可蹚的河麼？成了可洑的水麼？我們需要照樣來看我們的光景。

同樣的原則也可應用於地方召會。你無需為自己所在的召會爭論。你可以說，你所在的召會是最好的。照著你的觀念，你的召會可能是最好的，但照著水流，可能不是最好的。你可以宣稱你有水流，但這流有多深？想想你所在召會的水流有多深。那裏的水流可能只到踝子骨，或到膝、到腰。可能水流成了不可蹚的河，可洑的水。每個地方召會中水流有多深，乃在於主量度和據有的程度。在這事上，我們騙得了人，卻騙不了主。祂知道我們所在之處的水流有多深。

我們都需要被主量度並佔有。當祂來量我們時，需要我們的合作。若沒有我們這一面充分的合作，主就很難來量我們，審判我們，據有我們，並佔有我們。但願我們仰望主的憐憫，藉著祂在眾地方召會中的量度，有一道不可蹚的河。

恩典與己的努力相對

在乾地上行走很容易，但在河流裏很難。當水到了踝子骨，雖然不方便，仍然能行走。當水到了膝，行走就比較困難。當水到了腰，就很難行走。這指明在我們享受主恩典的流以前，我們還能作自己所喜歡的事。當我們只是淺淺的經歷主的流，我們仍然能憑自己的努力行動。但是當水流加深到膝，就較難行動。我們有恩典，但恩典的量還不彀，所以我們繼續運用我們自己的努力。

當水流加深時，牠就困擾、限制並阻撓我們。當恩典的流升高到腰時，就是最難作基督徒的時候。我們的光景變得相當為難。譬如，我們一面有彀用的恩典，很難再發脾氣；但另一面卻沒有足彀的恩典，勝過脾氣。我們有恩典，但還要運用自己的努力。這實在是進退兩難。我們有恩典的河，這河卻不彀深。但是恩典的流一旦深到我們不可蹚，我們就讚美主，並開始洑在河中。當我們洑在其中，就不再嘗試用腳站立；我們放棄自己的努力，而洑在河中。

我們從主所得的恩典越少，就越需要用自己的力量。但是當我們接受洋溢之恩時，就不再需要用自己的力量。我們停止了自己的努力，而讓河流帶我們往前。我們這樣被帶著往前，就很容易跟隨主，讓祂引領到任何祂要我們去的地方。

我很關心在我們中間有許多人，還沒有放棄自己的努力，還想要憑自己站立。他們一直掙扎努力，要用自己的腳站立。這意思是說，他們正用自己的努力，要作得勝者。凡在這樣光景中的人，需要看見他們需要更多的恩典。他們需要更深的流，使他們放棄站住的努力，而洑在河中。洑游河中最好的路，乃是信靠河的流，忘掉自己的努力，而讓河的流帶我們往前。當我們接受洋溢之恩時，這就成了我們的經歷。

雖然恩典是彀用的，我們仍需隨著主恩典的流往前。當我們被河流帶往前時，我們不該想要有自己的方向。我們該放棄自己的方向，而順著流的方向行動。然而，有時候水流朝一個方向，而我們朝相反的方向。為此，我們常常成為主的難處。

河使百物得活

河水所到之處，百物都必活，且滿了生命。（結四七9。）這河乃是生命的河，惟有生命能使百物得活。僅有教訓和恩賜並不重要，因為教訓和恩賜不能分賜生命。以西結並不是說，百物要認識，或百物要運用恩賜；他乃是說，河水所到之處，百物都必活。

在這流裏，必生長樹木，每月結出佳美、可口的果子。（12。）這水也帶來極多的魚。（9。）隱基底和隱以革蓮這兩城的名字，（10，）含示牲畜。隱基底的意思是，『羊羔之泉；』隱以革蓮的意思是，『二牛犢之泉。』這些泉源乃是給年幼的牲畜，就是給羊羔、牛犢的。從這一切我們看見，河流產生樹木、魚和牲畜。

在正當的召會生活中，有許多結果子的樹木，因此不缺果子。你所在地方的召會若是活的，就必定有結果子的樹木。有結果子的樹，表示在你的召會中有水流。樹是長在活水旁。在你所在地的召會中若有水流，就必定有樹，結出豐盈的果子。

隨著河的流，也有打魚的。（10。）打魚表徵人數擴增。在你所在的地方召會，一年過一年人數若沒有擴增，這表示沒有打魚的，而沒有打魚表示沒有水流。我們若要打魚，就必須有水流。我們需要有曬網和撒網之處。我們需要打魚，好使人數擴增。

在召會生活中，我們也需要有羊羔之泉和牛犢之泉，好得著餧養。因此，我們需要食物，需要人數的擴增，也需要餧養。這就帶進補網，就是建造。哦，我們需要樹、魚和泉！這一切都在於一件事，就是河的湧流。我們再次看見，我們何等需要神的河來湧流。

河流向東海

以西結四十七章八節說，這河流向東海。（另譯。）根據地圖，東海就是鹽海或死海。藉著從神殿中流出的河，死海的鹽水要得著醫治。這意思是說，死亡要被生命吞滅。當地方召會中生命的流豐富且深廣時，許多死亡就要被生命吞滅。然而，一個召會中若沒有水流，那個召會就要成為『死海』，滿了鹽。但若有河的流，死就要被生命吞滅，『死海』就要活過來。

河無法醫治窪濕之處

雖然死海和乾地能活過來，死也能被生命吞滅，但窪濕之處卻不得治好。（11。）窪濕之處既不是乾地，也不是流水之處。窪濕之處乃是半泥半水，既不濕也不乾。窪濕之處表徵一種滿了妥協的光景。這意思是說，無論那裏有妥協的光景，那裏就是窪濕之處。我們絕不該與任何『窪濕之處』有牽連。

主耶穌責備老底嘉的召會像溫水，不冷不熱。祂告訴在老底嘉的人，他們應當或熱或冷，而不要像溫水。祂也說，他們若仍然不冷不熱，祂就要從口中把他們吐出去。（啟三15~16。）像溫水就是在一種妥協的光景中，在窪濕之處。');

我們對召會的立場必須是絕對的。你若站在宗派裏，就該絕對的站住。你若與自由團體站在一起，就該絕對的同那個團體站住。你若站在召會的立場上，你就必須絕對的站住。你應當或冷或熱，而不該像溫水。像溫水就是在窪濕之處。你若放棄宗派和自由團體，卻又不絕對的為著召會的立場，你就是在窪濕之處。一個人可能在召會生活中，卻不是絕對的。這樣的人乃是窪濕之處。

甚至主也無法治好窪濕之處。窪濕之處是中立地帶，半路涼亭，妥協之處。有些聖徒既不在巴比倫，也不在耶路撒冷，乃在巴比倫和耶路撒冷中間地帶。這意思是說，他們是在窪濕之處，甚至他們就是窪濕之處。

我們必須絕對的在流中，或站在乾地上。我們若在窪濕之處，或在『泥濘』的光景中，主對我們就無能為力。進到窪濕之處很容易，從其中出來卻很難。召會必須是在絕對之地。因此，為著召會生活，我們必須絕對。

召會也該是各從其類的地方。創世記一章十一至十二節說，地發生了青草、樹木、菜蔬，各從其類。蘋果樹不能長出蘋果桃。長出蘋果桃，就不是各從其類，乃是成了窪濕之處。男人就是男人，女人就是女人；沒有一個人是不男不女的。你若在宗派裏，就在那裏從你那一類。你若在自由團體裏，就在那裏從你那一類。照樣，在一個地方若有一班聖徒是那地方的召會，他們就必須從召會這一類。

你若在主的恢復中，就要絕對在主的恢復中，不要在半路涼亭。要完全從巴比倫回到耶路撒冷。你若停在半途，就會成為窪濕之處，不會有任何水流，甚至沒有細流。你所有的水只彀使你成為『泥濘』。你會成為窪濕之處，而窪濕之處不得治好。我在主恢復的年日中，從未看見窪濕之處得治好的。

主耶穌在啟示錄二十二章十一節說，『行不義的，叫他仍舊行不義；污穢的，叫他仍舊行污穢；義的，叫他仍舊行義；聖別的，叫他仍舊聖別。』這裏我們看見，主耶穌渴望並要求絕對。我們必須學習絕對。因著絕對，我們就會在流中，這流不是涓涓細流，乃是可洑的河。這樣，河水所到之處，百物都必活。

第二十七篇　聖地與聖城

讀經：以西結書四十五章一至八節，四十七章十三至二十節，四十八章八至二十節，三十一至三十五節，啟示錄二十一章十二至十三節。

在本篇信息中，我們來到以西結書的末了；我們要來看兩件事－聖地與聖城。

聖地

殿是地的結果

我們需要往前看一些有關聖地的事。離了地，就不能有殿。我們非常寶貴殿，但我們該知道，殿是在地上；沒有這地，就不能有殿。殿（表徵召會）乃是地（表徵基督）的結果。因此，殿在於地。我們若沒有對基督的經歷，就不可能有召會。召會乃是享受基督豐富的結果。

地的歷史

地首先是在創世記一章九節題到。在神恢復之創造的第三日，地被恢復了，因為在這一日，地從死水裏顯露出來。那時以前，地還在死水之下。但在第三日，神使地從死水中升上來。創世記一章這裏的地豫表基督，祂在第三日從死人中復活，成為包羅萬有的地。每一種生命－植物生命、動物生命、和人類生命－都是出於這地。各種活物，都是產自這地。地既表徵基督，這意思是說，這一切的活物，都是出自基督。

基督是神為人豫備的美地。然而，人墮落了，使神再次審判地。在挪亞的時候，地遭遇洪水，而再次被死水淹沒。（七１９。）結果，人類失去了地。但神再把地帶出死水，使挪亞一家有權享受地。

人類歷史就是人墮落的記載。在這歷史的過程中，挪亞的子孫墮落了，最終聚集在巴別，要建一座塔背叛神。（十一１~９。）於是『耶和華使他們從那裏分散在全地上』。（８上。）以後，神呼召亞伯拉罕從巴別之地出來，把他帶進迦南美地。（十二１~８。）然而，亞伯拉罕的子孫最終從美地墮落到埃及。以色列全家下到埃及，因而失去了美地。

四百年以後，藉著神的拯救，以色列人經歷了逾越節，離開了埃及，經過了紅海。（出十二１４。）在曠野飄流了四十年之後，他們過了約但河，進入美地。他們與那地的居民爭戰，恢復了他們失去的地。他們在恢復的地上，建造了聖殿，有神的榮耀充滿在其中。（代下五１４。）以後，由於他們墮落離開神，他們就從那地被擄，而再次失去那地。

在被擄之中，以西結被聖靈帶回那地，看見了那地。我們讀以西結書時，必須注意一個事實，就是神多次應許，要把祂的子民帶回那地。（十一、三十三、三十四、三十六、三十七章。）祂甚至應許，要把他們帶到以色列山的高處。（三四１４。）這指明那地的恢復。

有一件事是很重要的，就是看見：要有建造的恢復，必須先有地的恢復。地的恢復，表徵對基督享受的恢復。基督自己是不會失去的，但在我們的經歷，卻會失去基督。當我們得救時，我們接受了基督。然而不久之後，我們墮落離開，在經歷中失去了基督。地的恢復乃是恢復對基督之豐富的經歷。地一旦被恢復，殿就能在其上建造起來。

流奶與蜜之地

這地連同其上一切的豐富，被稱為『流奶與蜜之地』。（二十６。）奶與蜜都是由植物和動物這兩種生命一同工作所產生的。要產出奶與蜜，不僅需要植物生命，也需要動物生命。產奶需要牛這動物的生命，也需要草這植物的生命。所以奶是這兩種生命一同工作的產品。蜜的原則也是一樣。蜜是蜜蜂所產的，但蜜蜂需要各種植物的花。所以奶與蜜都是兩種生命的產品。

基督是我們的美地，有兩種生命；祂有植物的生命，也有動物的生命。約翰福音指明了這事。一面，主耶穌說祂是一粒麥子；（十二２４；）這是植物的生命。另一面，約翰福音說基督是神的羔羊；（一２９；）這是動物的生命。動物的生命是為著被殺，好流血贖罪；植物的生命是為著產生並生出生命。一粒麥子落到地裏死了，就長大、繁增為許多子粒。因此，在基督身上我們看見動物生命為著救贖，也看見植物生命為著使生命有新生的起頭。從這兩種調和在一起的生命，我們就有基督的豐富－奶與蜜－作我們的享受。

聖地的境界

以西結書以特別而奇妙的方式，陳明美地的四界。他說西面有大海。（四七２０。）這指明地中海的海岸是西界。以西結告訴我們，東面也有海。（１８。）在東面的海不是大海，乃是死海。在死海以上是約但河，流自北面的另一個海，就是加利利海，也就是提比哩亞海。另有一道河，就是埃及河，是美地的南界。（１９。）

美地的位置是介於西面的大海，和東面的死海之間；這是很有意義的。美地被水圍繞，指明美地是被死圍繞。在死海裏，除了死甚麼都沒有；而在大海裏，有表徵死的鹽水。不僅如此，按豫表說，約但河也表徵死。因此，美地被死圍繞，但沒有被死淹沒。這題醒我們，那在第三日從死水露出來的地；因此，這表徵復活的基督。

聖經中有些地方指明，迦南美地是一塊高地。（申三二１３，結二十４０~４２，三四１３~１５，三七２２。）美地是升起的地，豫表基督從死人中被升起來，被高舉起來。因此，美地不是低地，乃是高地。死海是在海平面以下數百呎，而錫安山是在海平面以上數百呎。這表徵豫表復活基督的美地，乃是一塊高地。

美地的北面沒有河為界，而是以黑門山為界。根據詩篇一百三十三篇，黑門的甘露降在錫安山。這表徵恩典從天降在眾地方召會。這塊高地與黑門山，表徵復活的基督已經升上高天。現今不僅有復活，也有升天，因為基督不僅是復活的基督，也是升天的基督。祂遠高過死水，祂已升到黑門高山之上。

美地的分配

關於美地的分配，以色列七個支派在北方，五個支派在南方。（見三九○頁聖地分配圖。）十二支派中，猶大和便雅憫支派最親近神的居所。當十二支派分裂時，只有猶大和便雅憫留在神這一邊，而無分於分裂。為此緣故，他們的位置與神的居所靠得最近。迦得支派由於自己可憐的光景，位於美地極南的部分。

我們應當相信主對我們的審斷和估價。別人可能會對我們有誤斷，但主不會誤斷。祂是公正的，知道該把我們擺在北邊或是南邊。祂永不會錯。關於召會生活，我們不知道自己該在那裏，但主知道把我們擺在何處。譬如，無論我們多麼留意該移民到甚麼地方，好開展召會生活；至終，在主的主宰權柄之下，我們會在最合式的地方。祂知道我們是但還是便雅憫，是猶大還是迦得。我們不該責怪別人，卻要承認並服從主的主宰權柄。

然而，但不滿意他所分得的地方。在啟示錄七章，由於但拜偶像及墮落，（士十八，）他的名字未列於以色列的支派中。主暫時將但的名字從眾支派的名單中挪去。

當中的部分

以西結告訴我們，整個迦南地分為三大部分。北面的部分，分給七個支派；（結四八１~８；）南面的部分，分給五個支派；（２３~２８；）當中的部分，就是聖別的部分，乃是給神的祭物。因為神將整個迦南地賜給以色列人為業，所以祂要他們將當中的部分作為舉祭，獻還歸祂。所以，當中部分的地乃是舉祭，由百姓舉獻給神。（８~１２。）

（第五圖：聖地分配圖）

在當中部分有一塊二萬五千葦見方的地。一葦等於六肘。二萬五千葦指明五（負責任的數字）乘以五千。這指明何等重大的責任！

這塊四方地稱為『聖舉祭地』，分為三條。當中一條東西長二萬五千葦，南北寬一萬葦。這是給殿的部分，也是給祭司的部分；而因著撒督的忠信，特別是給撒督子孫的。（１１。）這當中的部分成了他們的產業，其中有給殿的一分。這指明祭司，撒督的子孫，乃是最親近神的。主甚至住在他們的產業上，在他們分得的地業上。他們的產業乃是神的居所。

在南面的第二部分，也是長二萬五千葦，寬一萬葦。這部分屬於在殿中供職並服事百姓的利未人，他們在獻祭的事奉上幫助各樣的服事。利未人與神很親近，但不如祭司那麼親近。（１３。）

北面的第三部分，長二萬五千葦，寬五千葦。這部分是為著聖城。（１５。）聖城是在北面這部分的正中間。這部分其餘的部分屬於聖城內作工的和服勞的。藉此我們看見，作為聖舉祭之地分為三部分：一部分給祭司，一部分給利未人，一部分給聖城和其中一切作工的人。

聖地分配圖給我們看見，除了作聖舉祭的地之外，在西面和東面還有一些餘地。這兩塊餘地乃是歸給君王和王室之地。（２１。）

眾支派與基督的相距遠近不同

眾支派所分得的地，各自在地的特別部分，這是相當有意義的。這幅圖畫給我們看見，從北面的但，到南面的迦得，所有的以色列人都享受基督，但他們與基督相距的遠近是不同的。最親近基督的是祭司，就是忠信的撒督子孫。其次是利未人，和在城中作工的人。再其次是王室。因此，每一個支派都享受基督，但他們與基督的距離有所不同。

眾支派與基督相距的遠近，決定了他們的重要性。最重要的人是祭司，他們與基督最親近，並且他們維持百姓與神之間的交通。利未人與神的遠近居次，他們維持向神的事奉。事奉神是好的，但不如交通好。事奉是必需的，但不如交通那麼珍貴和寶貝。其次，為城作工的人，是第三等親近神的人。城是神聖行政的象徵，所以有維持神行政的工作。在此我們看見交通、事奉、和維持神聖行政的工作。此外，還有王室和君王，以及君王的職分。

以西結的記載指明，殿不在城內，乃是與城分開的。城表徵神的行政，而殿表徵與神的交通。殿是神的家，神的居所，為著祂的安息；城是神的國，為著祂的權柄。

我們看見這些事－祭司的交通，利未人的事奉，維持神行政的工作，和君王的職分－都出自於地的豐富，這是非常重要的。這意思是說，一切的交通、事奉、工作、行政、王權、為主的權柄、和君王的職分，都出自於對基督之豐富的享受。

我們越享受基督，就越與祂親近；我們越與祂親近，我們在祂的定旨上就越重要。我們可能像但或迦得一樣，遠離祂的同在，但我們仍然享受祂的豐富。然而，因著我們與祂之間的距離，我們對祂的經綸並不是很重要。相反的，祭司是極其重要的。他們的一分地，他們的部分，乃是主的居所。我們都該渴望居於祭司的地位。我們不必擔心，誰要在但的地方。主會顧到這事。

我們該渴望並操練自己不僅作祭司，也作君王。啟示錄一章六節說，主已使我們成為國度，作祂神與父的祭司。我們是君王和祭司，命定要與主極為親近。因此，我們不該滿足於像但一樣，遠在美地的極北邊。我們必須是祭司，是撒督的子孫，並且是君王，與主極其親近。在永遠裏，我們都是君王和祭司。（二十６，二二３下~５。）我們要享受奶與蜜－基督一切的豐富。

今天我們必須學習享受基督。不要太顧到教訓和恩賜，要顧到基督的豐富。我們的定命不是教訓和恩賜；我們是被命定來享受基督。所以，我們必須學習享受作為美地之基督的豐富。我們應當天天藉著喫、喝、並吸入基督，而享受祂。

聖城

以西結書和啟示錄都結束於一座城，耶路撒冷。在聖經裏只有一座城，有十二個門，其上有以色列十二支派的名字；這城就是耶路撒冷城。

因為我們至終都要成為新耶路撒冷，所以我們該把以西結書中所題到的事應用到自己身上。這意思是說，我們不該把以西結的話僅僅當作豫言。雖然以西結書包含許多豫言，但我們該把這些記載主要的應用到自己身上。以西結書中的點不僅要應用到將來，也要應用到現在。

神與人的調和

這座城有十二這個數字，十二不是由六乘二組成，乃是由三乘四組成。這數字是三乘四，因為城的四面各有三個門，總共有十二個門。我們必須記住，四是受造之物的數字，三是三一神的數字。因此，十二表徵三一神與受造之物的調和。

至終，這城不僅是一個調和，也是完全的行政和完整的管理。在聖經裏，十二這數字也指明完全的行政，和完整的管理。這城不僅是神、人二性的調和，也是出於這調和而有的完全行政。這調和是直到永遠的。出於這調和的這城，要運用完滿的權柄，為著神完整的管理。

今天召會應當像這樣。這意思是說，召會應當是神與人的調和。出於這調和，應當有召會的行政，為著神在地上的管理。

使所有進城的人成為一

這城有四面，每面有三個門，這事實指明我們無論從那一面進城，都是在同一座城內。不論我們從何門進入，我們都是一。在這城裏，我們不能分裂。

啟示錄二十一章二十一節給我們看見，在新耶路撒冷裏只有一條街道。無論我們從那一方向來，無論我們從那一道門進入，我們都在同一條街道上。在這條街道上，只有一個流，一道河，只有一種飲料和一棵生命樹。（二二１~２。）在這城裏，我們都是一。我們有一條街道，一道河，一個流，一種飲料，一棵生命樹。在每一面，我們都是一。

以西結書以這樣的話作結束：『從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在。』（四八３５下。）神住在殿內，祂也住在城裏。在殿內，神與祂的子民交通；在城裏，神在祂的子民中間掌權。這指明神已經從天降下，與人同住。

我們盼望這是眾地方召會的光景。今天在神的召會（祂的建築）裏，祂有殿，就是祂的居所；祂也有城，為著祂的管理。這樣，召會就成為與神交通，並為著神掌權的中心。我們若對基督作美地有充分的享受，就必定有這結果，就是殿與城。當美地上有了殿與城，神就得著祂的彰顯；我們要享受神，神也要享受我們；我們與神就有相互的滿足。