

第十一篇

羔羊神在城内的宝座上

本篇信息的篇题是“羔羊神在城内的宝座上”。在进入本篇信息之前，我要先提一件重要的事：启示录这卷书乃是联于基督三个时期的丰满职事。基督丰满职事的三个时期，是神新约经纶的内容。主的恢复将来如何，在于我们如何对待这个教训。因此我推荐你们读“如何作同工与长老，并如何履行同工与长老的义务”，和“基督的三个时期—成肉体、总括与加强”这两本书。

基督丰满职事的三个时期

在基督丰满职事的第一个时期—成肉体的时期，基督成就四件事：(一)将无限的神带到有限的人里面。这就是诗歌三百八十二首第一节所说的：“原是永远无限的神，竟作时间有限的人。”(二)将三一神与三部分人联结并调和一起。(三)借着祂芬芳的美德，在祂的人性里彰显全备之神丰富的属性。(四)完成祂包罗万有之法理的救赎。基督丰满职事的第二个时期，乃是总括的时期。总括(inclusion)这辞指基督在这个时期乃是包罗万有的灵。基督作为包罗万有赐生命的灵，在总括的时期，成就三件主要的事：(一)生为神的长子；(二)成为赐生命的灵；(三)为着祂的身体重生信徒。所以成肉体的时期是在福音书，总括的时期是在书信。现在我们来到启示录，就是在基督丰满职事的第三个时期—加强的时期。在这个时期里，基督所作的乃是：(一)加强祂生机的救恩；(二)产生得胜者；(三)终极完成新耶路撒冷。

终极完成新耶路撒冷

我鼓励大家读“神新约的经纶”这本书，其中的图表给我们看见，基督丰满职事的三个时期，如何终极完成新耶路撒冷（参“神新约的经纶”，一五页；圣经恢复本，附图）。在加强的时期，有三一神七倍加强的灵，将堕落的召会带回到对祂自己的享受里，以完成神新约的经纶。启示录乃是说到三一神得着加强，要将堕落的召会带回来，享受祂自己作生命树、隐藏的吗哪和筵席，为着完成神新约的经纶。

神新约经纶的完成乃是指新耶路撒冷。每一位信徒，应当是一个小新耶路撒冷。我们在圣徒身上，应该看到新耶路撒冷；我们不应该看到有火焰、冒烟的西乃山，那是颁布律法的地方。“一棵果树、一道水河，二者乃是乐园特色。”（诗歌三八四首，第一节）生命树和生命水河也应当是我们的特色。每一位信徒应当是一个小新耶路撒冷，每一处地方召会应当是新耶路撒冷的小影。新耶路撒冷一切的特征，应当显在我们这些基督身体个别的肢体身上，也应当是每一个地方召会的特征。

我们生活和事奉的目标该是新耶路撒冷。所以我们的生活乃是要活出新耶路撒冷；活出新耶路撒冷，就是成为新耶路撒冷。我们的事奉乃是要作出新耶路撒冷；作出新耶路撒冷，就是建造新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是一个团体的人位。“圣城是个团体的人，这团体的人是一对配偶一经过过程的三一神与经过变化的三部分人成了婚配。这就是那灵和新妇成为一（启二二 17 上）。神性与人性成了婚配，调和成为一体。圣城是一个团体的人——一个团体、伟大的神而人者。”（在神圣三一里并同神圣三一活着，一六二至一六三页）启示录二、三章中七次说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”（二 7、11、17、29，三 6、13、22）到了二十二章十七节则说，“那

灵和新妇说。”这是那灵与新妇成为一在说话。那灵与新妇结为婚配，成为一个团体的人位。

神新约的经纶，就是神永远的经纶，包括两个过程，两个终极完成，一个婚配。第一个过程是三一神所经过的过程：祂从永远进到时间里，带着神性进到人性里，经过成为肉体、人性生活、钉死、复活、升天，成功法理的救赎，终极完成为那灵。那灵是我们的丈夫；神作为那灵进到我们的灵里。第二个过程是我们所经过的过程：我们正在这个过程里，经历生机的救恩，包括重生、圣别、更新、变化、模成、荣化；我们要终极完成为新妇。所以，这里有神和人分别经过的两个过程，产生两个终极完成，和一个婚配。这婚配的结果就是“那灵和新妇说”。那灵与新妇成为一个团体的人，一个伟大的神人而说话。

“圣城作为神的帐幕，是给神居住的（启二一 2~3），而神和羔羊作为殿，是给我们居住的。神是我们的殿，我们是祂的帐幕。在新天新地里，新耶路撒冷乃是神和人互相的居所，直到永远。”（在神圣三一里并同神圣三一活着，一六三页）这是一个伟大的神人。“三一之神，三部分人，永世对偶是人又神；神性人性互为居所，神的荣耀在人显赫。”（诗歌附五首，第四节）我们是神的家，神也是我们的家；神与人，人与神，乃是一个团体、伟大的神人。那灵与新妇乃是一个伟大的团体神人。神是殿给我们居住，我们是帐幕给神居住，神与人互为居所。神在人里，人在神里，永远在一起，这就是那伟大的神人，这就是新耶路撒冷。

神经纶里的一切都非常重在我们的经历。我们要活出新耶路撒冷，而成为新耶路撒冷；我们要作出新耶路撒冷，来建造新耶路撒冷。主说，“我要把我的召会建造……。”（太十六

18) 新耶路撒冷就是召会的终极完成。我们要与主合作，借着作出新耶路撒冷来建造新耶路撒冷；我们要与主合作，成为新耶路撒冷。我们不是要去新耶路撒冷，我们乃是成为新耶路撒冷，就是新妇，羔羊的妻；成为新耶路撒冷，就是要活出新耶路撒冷一切的特征。

羔羊神在城内的宝座上

羔羊神在城内的宝座上（启四 2~3，二二 1~5，二一 23）。启示录四章二至三节以及二十二章一至五节，都说到宝座。四章一节说，“你上到这里来，我要将这些事以后必发生的事指示你。”约翰怎么上去呢？二节说，“我立刻就在灵里。”当约翰在灵里时，他就上到三层天。我们现在是不是在灵里？我们在灵里，就上到三层天了。“看哪，有一个宝座安置在天上。”（2 中）当我们真正在灵里，运用我们的灵，头一件摆在我们面前的就是宝座；我们乃是来到神的管治、掌权之下。我们要说，“主啊，在我这人里面设立宝座；我愿意在你的管治之下，在你的元首权柄之下，在你的作王之下。”“又有一位坐在宝座上。”（2 下）当我们在灵里，自己就下了宝座，因为宝座上只能有一位；我们若真正在灵里，就会下宝座，让主登宝座。

约壹三章四节说，“罪就是不法。”不法是指人不服神对人的管治。人不在神管治人的原则之下，这就是罪；罪就是不法。不法就是人不让神登宝座，反而自己登宝座。我们不愿意自己登宝座，乃愿让神在我们全人中心登宝座。

接着我们要来看启示录二十二章一至五节的宝座。要记得，启示录是一卷表号的书（一 1），表号乃是具有属灵意义的象征；新耶路撒冷及其中的一切都是表号。二十二章一节说，“天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从

神和羔羊的宝座流出来。”新耶路撒冷的街道是金的，金表征神圣的性情，所以生命水的河在城内街道当中，乃是表征神圣的生命在神圣的性情里涌流。这就是我们的街道，我们的道路。我们人生中常会遇到十字路口，我们需要凭着我们里面生命的流，就是在神圣性情中生命水的河，勇往直前。

多年前，我曾使用过一个称为“永不迷路”的导航系统，在某城市开车，结果反而绕了很远的路。如今我们有一个真正可靠的导航系统，就是神的同在作我们的卫星。我们有一道生命水的河在神圣性情作为独一的街道当中涌流。在新耶路撒冷里只有一条街道；我们只要在其上，就永不迷路。那城里有神和羔羊的宝座；那城就在我们里面，因此宝座就在我们里面。在我们生活的每一天，都应当有宝座在我们里面。

二至四节说，“在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。一切咒诅必不再有。在城里有神和羔羊的宝座；祂的奴仆都要事奉祂，也要见祂的面；祂的名字必在他们的额上。”我们要注意“祂的面”这辞。在林后二章保罗说，他饶恕人，是在基督的面前（10）。那里的“面”，原文是指眼睛周围的部分，其神色乃是内在思想和感觉的标示，将全人表明并陈明出来（参 10 注 3）。你得着一个人眼神的标示，就得着他这人位的注入。如果有人看着你的眼睛，他就得着你的人位。我有一个小孙女，她会要求我看着她的眼睛，叫我陪伴她。我们应当这样寻求主的面，要得着主的眼神，得着祂的注入。当我们在新耶路撒冷里，就要见祂的面，直到永永远远。这是何等的赏赐。“祂的名字必在他们的额上。”（启二二 4 下）这就如同一个名牌在我们的额上，标示着我们是谁。我们有三一神的名在我们的额上，意即我们

是属于三一神的。我们与祂联合为一，祂在我们里面，我们在祂里面；所以我们额上有三一神的标示。

五节说，“不再有黑夜，他们也不需要灯光日光，因为主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远。”我们要让主在我们里面登宝座，我要向主说，“主啊，在我全人中心设立你的宝座，我要你作我的王，作我的主，作我的头，作我的丈夫。求你在我全人中心设立宝座，我要让你登宝座。”当主在我们里面登宝座，生命河就在我们里面涌流，生命树就在我们里面生长，这样我们就能享受三一神。当我们享受神，我们的事奉就是一种享受；我们就能见祂的面，蒙祂的光照，与祂一同作王。

**“神和羔羊的宝座”表示一个宝座既为着神，
也为着羔羊，指明神和羔羊乃是一**

“神和羔羊的宝座”表示一个宝座既为着神，也为着羔羊，指明神和羔羊乃是一——祂是羔羊神，是救赎的神，是神那救赎者（二二 1，四 2~3）。这宝座不是双人座，不是神和羔羊坐在彼此旁边。二十一章二十三节说，“有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”羔羊是灯，而神是光，在这“羔羊灯”里面。神是在羔羊里面，因此是“羔羊神”坐在宝座上。

**在永世里，坐宝座的神乃是救赎我们的神，
从祂的宝座有生命水的河流出来；
这描述三一神如何在祂元首权柄之下，
将自己分赐到祂所救赎的人里面**

在永世里，坐宝座的神乃是救赎我们的神，从祂的宝座有生命水的河流出来，作我们的供应和满足。这描述三一神——神、

羔羊和生命水所象征的那灵一如何在祂元首权柄（宝座的权柄所含示的）之下，将自己分赐到祂所救赎的人里面，直到永远。

请注意，宇宙中除了神的宝座，还有另外一个宝座，就是在启示录二章所提到撒但的座位。主对在别迦摩的召会说，“我知道你的居所，就是有撒但座位之处。”（13）撒但原是最美丽、尊贵、身负重责的天使长。以赛亚十四章说到这天使长之所以成为撒但，起因于他的五个“我要”（12~15）。在宇宙中，除了神的意愿，还有另外一个敌对的意愿，就是撒但的“我要”。诗歌六百四十首说，“我对撒但总是说：‘不，’我对父神就说：‘是！’”我们要向神的旨意说“是”，向撒但说“不”。以赛亚十四章十三节说，撒但“心里曾说，我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上”。撒但要他的宝座在神的宝座以上，这就是罪；罪就是叫神下宝座。

以西结二十八章从另外一个角度说到撒但的背叛（15~18）。在十六节神对撒但说，“你犯了罪。”这是宇宙中第一次的犯罪事件，撒但是第一个犯罪者。十七节说，“你因美丽心中高傲。”撒但看自己美丽，心就高傲。致使这最尊贵的天使长堕落的其中一个原因，就是心中高傲。关于骄傲，李弟兄曾列出十六个点，要我们提防（参“如何作同工与长老，并如何履行同工与长老的义务”，第四篇）。骄傲使我们成为绝顶愚昧的人。

箴言十六章十八节说，“骄傲在败坏以先；高傲的灵在跌倒之前。”我们若有一种态度，认为自己是更超越的，那就是骄傲。骄傲是与生俱来的，我们都有骄傲的基因，无人能够免疫。求主拯救我们，使我们不成为骄傲的人。人若是骄傲，就会落在败坏里，他的灵、魂、体都会完全败坏。尤其是当我们被主使用时，那更是危险时刻，因我们会觉得自己似乎有能力；

这时，我们需要认识自己其实一无所是，什么都不是。加拉太六章三节说，“人若不是什么，还以为是什么，就是自欺了。”若是骄傲在我们里面登宝座，就等于是撒但在我们里面登宝座。

前面提过，罪就是不法（约壹三4），不法的意思就是不在神管治人的原则之下。帖后二章说到，敌基督乃是“那不合法的人，就是灭亡之子，……是照着撒但的运行”（3~9）。他完全不在神管治的原则之下。并且“那不法的奥秘已经发动”（7），现今已在人类社会运行，以致人作出许多令人难以想像的不法之事。当人脱离神管治的原则，就进入撒但的奥秘，就是不法的奥秘里。然而，宇宙中另有一个奥秘—敬虔的奥秘（提前三16）；我们今天乃是在这个美妙的奥秘里。敬虔就是像神，就是神将祂自己分赐到我们三部分的人里面，使我们在生命和性情上与祂一模一样，但无分于祂的神格，直到我们在一切的荣耀里彰显祂（参六11注1）。

在羔羊的婚娶之后，基督要以作战将军的身分，带着祂的新妇，就是被请赴婚筵的得胜信徒，作祂的军队，前来与敌基督和他以下的诸王，并他们的众军，在哈米吉顿争战（参启十九11注1，但二34注1）。当不法的奥秘和敬虔的奥秘二者相遇时，不法的奥秘就被粉碎、击败，至终整个宇宙中只有敬虔的奥秘。我们该为着我们是在敬虔的奥秘里而喜乐，我们乃是在神管治的原则之下，就是在神的宝座之下。

宝座乃是我们基督徒生活的中心

宝座乃是我们基督徒生活的中心。在我们的日常生活、家庭生活、婚姻生活、职业生活和召会生活里，中心必须是神的宝座；凡事都该服从祂的元首权柄。每天早晨起床后我们需要说，“主，感谢你给我新的一天，让我接受你作我的主。我终

日把自己服在你元首的权柄之下。主，在我的生活中设立你的宝座。在我全人的中心设立你的宝座。主，把我一整天日常的生活带到你的宝座之下。”倘若我们每天早晨向三一神献上这样的祷告，从那一刻起我们就会有活水在里面涌流。在我们的经历中，每当我们服从三一神，以祂作我们的元首，我们里面就享受一道流；这河涌流着那定意的神，救赎的羔羊，以及那灵，就是如今那包罗万有、经过过程、赐生命的灵。在祂的元首权柄之下，我们享受生命的流，带着生命的供应与生命的路；在生命的流中，我们事奉祂、面见祂并与祂一同作王（启二 2~5）。

以西结一章启示，我们属灵经历的最高点， 就是有清明的天，其上有神的宝座

以西结一章启示，我们属灵经历的最高点，就是有清明的天，其上有神的宝座；达到这一点，意思就是在凡事上让神居首位，并且完全服从祂的权柄和行政（22、26）。本篇信息其余的部分，都是说到以西结一章中，关于神宝座宝贵的点。李弟兄曾说，“以西结一章是圣经中最深的一章。这一章的思想非常深。”（以西结书生命读经，一五七页）“第三十年四月初五日，我在迦巴鲁河边被掳的人中，那时诸天开了，我就看见神的异象。正是约雅斤王被掳去第五年，四月初五日，在迦勒底人之地，迦巴鲁河边，耶和華的话特特临到布西的儿子祭司以西结；耶和華的手在那里临到他身上。”（结一 1~3）以西结在迦巴鲁河边，那时诸天向他开了；这是神的眷临，使他看见神的异象。神特特的话，乃是祂特别、新鲜、活泼、赐人生命的话，把神圣的启示赐给人，使人能解释并宣扬所看见的事。我们都需要在这次训练得着神特特的话，就是祂那新鲜、活泼、

点活人的话，求主把神圣的启示分赐给我们，使我们能宣扬并解释我们所看见的事。

二十二节说，“活物的头以上有穹苍的样式，看着像可畏的水晶，铺张在活物的头以上。”四活物表征基督身体团体的配搭，在这个配搭之上有清明的天，明亮如可畏的水晶。当人一进到召会里，也常觉得召会是清明透亮的，像可畏的水晶。二十六节说，“在他们头以上的穹苍之上，有宝座的样式，像蓝宝石的样子；在宝座的样式以上，有一位的样子好像人的样子。”诗歌一百一十五首第一节说，“看哪，耶稣天上坐着！我主基督登宝座！祂是那人神所高举，荣耀、尊贵已得着。”

**四活物头上属灵的天明亮如水晶，
好像一大片可畏水晶的穹苍；在这样的情形下，
我们与神之间没有阻隔，我们彼此之间也没有阻隔；
这需要维持清洁的良心**

四活物头上属灵的天明亮如水晶，好像一大片可畏水晶的穹苍；不仅如此，这天是延展的，并且像水晶一样稳定不变（结一 22）。在这样的情形下，我们与神之间没有阻隔，我们彼此之间也没有阻隔；我们与主之间，并我们彼此之间，都有彻底且明朗的交通。这需要维持清洁的良心，向着神和人没有亏欠；我们天的故事，就是我们良心的故事（徒二四 16）。

如果我们有清明的天，就表示我们与主之间没有阻隔。诗歌二百八十四首说到“没有间隔，主，没有间隔”。我们不愿与主之间有任何间隔，也不愿与另一位圣徒之间有任何间隔。我们必须一直有清明的天，参加擘饼聚会时，更要有清明的天。已婚的弟兄姊妹若和配偶有什么问题，在有分于主的桌子之前，就要先与对方有对付，请求原谅，除去阻隔；圣徒们彼此之间

也当如此。参加擘饼聚会之前，要将一切与神与人之间的阻隔清理干净，再吃饼喝杯，否则就是给自己吃喝审判了（林前十一 29）。

宝座乃是基督管治的同在

主的同在总是随着祂的宝座；

主的宝座是在第三层天，也在我们的灵里

宝座乃是基督管治的同在。主的同在总是随着祂的宝座；主的宝座是在第三层天，也在我们的灵里（启四 2~3，来四 16，参提后四 22）。宝座不是一个物件，而是含示主的同在。我们应当在意基督的同在，这同在乃是管治的同在。李弟兄说，“我只怕一件事，就是失去我主的同在。”（以西结书生命读经，一五一页）我们不应惧怕任何人，只该怕一件事，就是失去我们主的同在。我们有主的同在，就有一切；失去主的同在，就失去一切。我们只应当害怕失去基督管治的同在。

那在天上坐在宝座上的基督，

现今也在我们里面，也就是在我们灵里

那在天上坐在宝座上的基督（罗八 34），现今也在我们里面（10），也就是在我们灵里（提后四 22），这灵就是神居住的所在。罗马八章三十四节说基督在神的右边，十节说基督在我们里面。基督在我们里面，同时又在天上神的右边为我们代求；这是何等奇妙。

伯特利是神的家，神的居所，也是天的门；

在那里基督是梯子，将地联于天，并将天带到地

伯特利是神的家，神的居所，也是天的门；在那里基督是梯子，将地联于天，并将天带到地（创二八 12~17，约一 51）。在创世记二十八章，主给雅各一个梦；祂没有把这梦给亚伯拉罕或以撒，而是给了这个抓夺者——雅各。雅各因为偷取了以扫

的长子名分而离家，他出了别是巴，向哈兰走去；他拾起一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，梯子的顶通着天，有神的使者在梯子上，上去下来（10~12）。事实上，这是三一神的梦。梦的原则乃是有些看似不可能的事却发生在人身上。我们每个人的得救，都像是不可能的事。“当耶和华使那些被掳的人归回锡安的时候，我们好像作梦的人。”（诗一二六1）我们的得救和进到召会里，都像是个梦。在人不能，在神凡事都能。这就是梦的原则。

雅各看见神的使者；在但以理书里，但以理的三个同伴——哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅——被扔在火窑中，尼布甲尼撒王却见有四个人，那第四个的相貌，好像神子（三 25），就是耶稣。耶稣同他们一起在火窑里。米沙利这名，意思是“谁是神所是的”（参一6注1）。意指神是无可比拟、奇妙、超越一切、居首位、极其宝贵的。雅各“梦见一个梯子立在地上，梯子的顶通着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子以上，说，我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；……雅各睡醒了，就说，耶和华真在这地方，我竟不知道。他就惧怕，说，这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的家，也是天的门。”（创二八 12~13、16~17）在新约，耶稣就是耶和华救主，耶和华救恩。约翰一章四十九至五十一节说到：“拿但业说，拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。耶稣说，……你将要看见比这更大的事。又对他说，我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”那梯子就是耶稣，祂是那将地联于天，将天带到地的一位。将天带到地，就是神成为人；将地联于天，就是人成为神。神成为人，使人得以在生命和性情上，但不在神格上，成为神，为着建造基督的身体，终极完成新耶路撒冷。

我们灵里有基督作天梯。我们“在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所”（弗二 22）。神的灵住在我们的灵里，我们的灵就是神的居所；这就是伯特利。我们的灵是神的家，也是天的门；当我们进到灵里，就摸着天上的宝座，因为在我们灵里有基督作梯子，能达到三层天。召会是活神的家，我们若看见召会内在的意义，看见圣徒真正的所是，就要说，这地方何等可畏！

我们的灵就是天的门，在这里基督是梯子；

我们转到灵里，就能借着基督作天梯，摸着天上施恩的宝座

我们的灵今天既是神居住的所在，现今也就是天的门，在这里基督是梯子，把我们在地上的人联于天，并把天带给我们。因此，每当我们转到灵里，我们就能借着基督作天梯，进入天的门，摸着天上施恩的宝座。

宝座在明如水晶的穹苍以上；宝座不仅使神在我们身上掌权，更使神达成祂永远的定旨；宝座有蓝宝石的样子

宝座在明如水晶的穹苍以上，指明每当我们在基督徒生活和召会生活里有清明的天，我们就在宝座的管治之下；召会中的权柄乃是在清明的天以上的宝座。宝座不仅使神在我们身上掌权，更使神达成祂永远的定旨；我们的属灵生活中若有宝座，神就不仅在我们身上掌权，也要在我们里面、同着我们并借着我们，完成祂的定旨（罗五 17、21，参太二八 18~20）。宝座有蓝宝石的样子；蓝宝石是蓝色的，表征基督管治同在的属天光景、情形和气氛（出二四 10）。

**以西结一章启示，宝座上的那一位看起来像人，
却有耶和华的荣耀显出来的样子，
指明坐在宝座上的那一位是神又是人**

以西结一章启示，宝座上的那一位看起来像人，却有耶和华的荣耀显出来的样子，指明坐在宝座上的那一位是神又是人；这一位就是神人耶稣基督，神与人的调和（26、28）。“神的心意是要成为与人一样，并使人与祂一样。这意思是说，神的目的是要将祂自己与人调在一起，因而使祂自己像人，也使人像祂。主耶稣乃是神人；祂是完整的神和完全的人。我们也可以说，祂是人而神者。我们今天所敬拜的，乃是人而神者。不仅如此，成为像摩西一样属神的人（申三三 1，书十四 6，诗九十标题），就是成为神人，成为与神调和的人。神喜悦所有蒙祂拣选并救赎的人，都成为神人。”（以西结书生命读经，一五五至一五六页）

**耶稣基督以人的身分生活、受死、复活并升天；
主耶稣升天之后，就有一人在宝座上**

耶稣基督是完整的神，成为肉体成了人；祂有人的性情，以人的身分生活、受死、复活并升天；现今作为在宝座上的一位，祂仍然是人子（约一 1、14，六 62，徒七 56、59~60）。因此，主耶稣升天之后，就有一人在宝座上；在千年国并在新天新地里直到永远，仍有一人在宝座上（太十九 28，启二二 1、3）。当司提反为主殉道时，乃是看见“诸天开了，人子站在神的右边”（徒七 56）。

**神的心意是要使祂自己与人一样；
也使人与神一样，但无分于神格**

在宝座上的那一位和四活物，都有人的样子，
指明四活物在地上彰显在宝座上的那一位

神在与人的关系中奥秘的心意，是要将祂自己与人调和，
因而使祂自己与人一样；也使人在生命、性情和彰显上与神一

样，但无分于神格；人是按着神的形像造的，好彰显神并为神掌权（创一 26~28，参赛十四 12~14）。在宝座上的那一位和四活物，都有人的样子，指明四活物在地上彰显在宝座上的那一位；这个彰显就是神在人性里的显现（结一 5，提前三 15~16）。

神的心意是要在人身上作工，好使人能在宝座上

天上的神渴望借着将祂自己作到人里面，得着地上的人作祂的彰显；不仅如此，神的心意是要在人身上作工，好使人能在宝座上（弗三 16~21，启三 21，五 10，二十 4，二二 5，太十九 28）。在启示录三章二十一节，主应许老底嘉召会的得胜者：“我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一样。”基督是第一个得胜者，如今在我们的灵里；我们接触祂、经历祂、享受祂，至终就要彰显祂。基督这第一位得胜者，正带我们达到宝座。

主耶稣开了路进到荣耀里，并坐在宝座上；

我们是祂许多的弟兄，现今正在跟随祂

主耶稣是开拓者，是先锋，祂开了路进到荣耀里，并坐在宝座上；我们是祂许多的弟兄，现今正在跟随祂（来二 6~12，启三 21，二二 5）。

**以西结一章说，在宝座上之人的样子有两面的讲究：从祂腰以上，有金银合金的样子；
从祂腰以下，有火的样子**

以西结一章说，在宝座上之人的样子有两面的讲究：从祂腰以上，有金银合金的样子；从祂腰以下，有火的样子（27）。金银合金是发光的金属，是一种金与银的混合物；金表征神的性情，银表征救赎；因此，金银合金是由金和银的元素所组成，表征羔羊神，就是救赎的神（4）。人的腰以上到头的部分，乃

是感觉的部分，表征人的性情和个性；就着性情和个性说，在宝座上的主耶稣有金银合金的样子，表征救赎的神。人的腰以下，是行动的部分；从腰以下有火的样子，表征主在祂行动中的样子，有神焚烧与圣别的力量。当主眷临我们，祂乃是像火一样来光照、搜寻并焚烧；然后借着火，祂向我们就成为发光的金银合金，我们就被救赎之神的辉煌彰显所充满。主这烈火（来十二 29）将一切消极的事物从我们里面烧掉之后，留在我们里面就是金银合金一救赎的神。

**有一道虹显为坐宝座之人周围的光辉，
表征宝座上的主四围的辉煌和荣耀**

**在挪亚的时候，
云彩中的虹乃是一个记号，表明神是信实的**

以西结一章说，有一道虹显为坐宝座之人周围的光辉，表征宝座上的主四围的辉煌和荣耀（28，启四 3）。在挪亚的时候，云彩中的虹乃是一个记号，表明神是信实的，祂要坚守祂与人和一切活物所立的约，指明祂不再用洪水毁灭人类（创九 13）。

虹可视为由红、黄、蓝三种主色组合而产生的

虹可视为由红、黄、蓝三种主色组合而产生的一红是火的颜色，指神的圣别；黄是金银合金的颜色，表征神的荣耀；蓝是蓝宝石之宝座的颜色，表征神的公义（诗八九 14）。

**神的公义、圣别和荣耀，
是三种神圣的属性，使罪人不能靠近神**

神的公义、圣别和荣耀，是三种神圣的属性，使罪人不能靠近神（创三 24）。当人堕落以后，神把人从伊甸园“赶出去了；又在伊甸园的东边，安设基路伯和四面转动发火焰的剑，

把守生命树的道路”（24）。基路伯表征神的荣耀，火焰表征神的圣别，剑指明神的公义；所以把守生命树道路的，就是神的公义、圣别和荣耀。为什么在人堕落后，神要把守生命树的道路？这是因为人有了堕落的性情，神不能让人在堕落的性情里有分于祂的生命。神的公义、圣别和荣耀，使罪人不能靠近神。

基督来死在十字架上，满足了神公义、圣别和荣耀的要求，并且复活了；祂如今就是我们的公义、圣别和荣耀

但是基督来死在十字架上，满足了神公义、圣别和荣耀的要求，并且复活了；祂如今就是我们的公义、圣别和荣耀（林前一 30）。借着基督的死与复活，我们如今得吃基督作我们的生命树。林前一章三十节说，“但你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎”，在此救赎指明荣耀。以弗所二章十节说，“我们原是神的杰作。”杰作，原文意，作好的东西，手工，或写成的诗章，即表达制作者智慧和设计的艺术品；召会是神的杰作，彰显神无穷的智慧和神圣的设计（参 10 注 1）。三章十节给我们看见，神要“借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧”。召会就是神智慧的彰显，彰显基督作了从神给我们的智慧：公义、圣别和荣耀。何等美妙，神的公义、圣别和荣耀曾经拦阻人接受生命树，如今这三样神圣的属性，却借着基督的死与复活，被传输到我们里面，使我们被基督的丰富所构成，成为神的杰作，作基督一切所是的智慧展示。

我们信徒现今是在基督里，
在神眼中我们就有基督作公义、圣别和荣耀显出来的样子
因着我们信徒现今是在基督里，在神眼中我们就有基督作公义、圣别和荣耀显出来的样子；这就是虹的样子，见证神是

信实的，祂宽免并拯救我们这些堕落的人，使我们脱离祂对罪人的审判。

新耶路撒冷城的根基好像彩虹的样子

新耶路撒冷城的根基好像彩虹的样子（启二一 19~20），在其中，我们这些得救之人的集大成，要成为一道虹，返照神公义、圣别和荣耀的光辉，并永远见证神是公义、信实的。就属灵的实际说，今天召会在地上也应当显出虹的样子，就是让神得着完全的机会，把祂自己作到我们里面，用祂公义的同在充满我们，把祂圣别的火作到我们里面，使我们能显出祂荣耀的光辉。

虹也是神信实守约的记号。在创世记九章，神把虹放在云彩中，与挪亚立约，不再用洪水审判人，所以虹表征神的信实守约（8~17）。今天整本新约圣经都是神对我们的应许，我们是约的子民；我们不相信任何的消极、失败、软弱，因为对于一切的处境，我们都至少有一节圣经能应付我们的需要。例如，帖前五章二十三至二十四节说，“且愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。那召你们的是信实的，祂也必作成这事。”犹大书二十四节说，“但愿荣耀、尊大、权能和权柄，借着我们的主耶稣基督，归与那能保守你们不失落，并使你们无瑕无疵，欢欢乐乐站在祂荣耀之前的，独一的神我们的救主。”这里的“欢欢乐乐”指一种得胜的欢腾。圣经中神对我们有许多的应许，我们应该祷读、默想这些应许。

正如以西结一章所描绘的，

基督徒生活和召会生活要总结为这一道虹

正如以西结一章所描绘的，基督徒生活和召会生活要总结为这一道虹；那时，神永远的计划就得着完成。阿利路亚，我

们要成为虹！旧约中那拦阻堕落之人吃生命树的公义、圣别和荣耀的神圣属性，如今扩展到我们里面，彰显为我们人性美德中的公义、圣别和荣耀。基督的死满足了神公义、圣别并荣耀的要求，而开了路，使我们能吃生命树；借着我们吃生命树、享受生命树，我们就能彰显生命树那公义、圣别和荣耀的属性，而这彰显就是以西结一章的那一道虹，向全宇宙展示出来。（E. M.）