

耶和華沙瑪

(耶和華的所在——主在那里)

目录:

(壹) 卷首-----	2
第一篇 (上) 解经原则-----	7
第一篇 (下) 以西结书大纲-----	12
第二篇 (上) 重新讲“第四项解经原则”-----	14
第二篇 (下) 先知代表神的丰满心意-----	15
第三篇 (上) 诸异象的意义-----	21
第三篇 (下) 诸天向他开启-----	26
第四篇 第一个大异象的上半部-----	29
第五篇 第一个大异象的下半部-----	36
第六篇 第一个大异象的下半部 (续) -----	43
第七篇 先知的三个称号 (Title) -----	50
第八篇 “见有一人” (结四十三) -----	58
第九篇 神的殿——基督及其教会之伟大-----	65
第十篇 神的殿 (续) ——基督是伟大属灵等次 (order) -----	71
第十一篇 祭坛——十字架-----	75
第十二篇 不可趟的河 (结四十七五) -----	81
第十三篇 “耶和華沙瑪” —— (耶和華的所在) —— (主在那里) -	88
(三) 卷尾-----	94

(壹) 卷首

本书制作者的怀念、前言、序言和致谢

(话语职事正文请读卷中)

(2007 年在美国加州罗省蒙市寓所)

怀念的话

怀念吾妻何陈淑丽姐妹

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边；祂使我的灵魂苏

醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死阴的幽谷，也不怕遭害，因为祢与我同在；祢的杖，祢的竿，都安慰我。在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。（诗篇第二十三篇）

第一篇（上） 解经原则

（Tape 1 of 14: 1957年3月6日上午第一堂信息）

本书一开始先要述说几个解释《圣经》的原则，用意就是让读者知道本书的解经原则，这些原则特别有助于读者阅读和理解本书的信息。除非我们能够明白这些解经的原则，否则《圣经》对我们就不是一本开启的书。我们可以阅读《圣经》如同阅读一本其他的书，知其内容，却不知其中涵义，直等到我们应用了这些解经的原则。读者应试着去记住这些原则，而且应用在以下每一篇信息当中。我们将要思考的解经原则共有五项，依序如下（按：是解经原则，不是释经法；是原则，不是方法）：

（1）第一项原则是摸着神的永恒。请我们记住，对人来说，有时间、有过去、有未来；对神来说，没有时间，只有当前现在。人总是受囿于任何一刻的时间，神却只有永恒的现在。

一个建筑师总管工程的整体计划。譬如：他要设计一艘船，动工之先，他需要打造一个模型，在模型里就可以看到将来完工后，和模型完全一模一样之成品。缔造摩天大厦、城市，也是如此；先绘出一个图样，或作一个照比例缩小的模型，然后从其中看到将来施工后的成品。包商照着全部计划施工，那些工人只见工程的局部，却不明白全部工程；因为局部的工程并不代表全部工程。参观一所未完成的建筑物，只看见局部时，根本无法想象完工后的全貌。只有看到完工后的成品全貌，才能明白它是局部施工造成的。

《圣经》这本书充满了许多片段的信息。只有神的眼光看见由片段所组成的整体。神是伟大的建筑师（参读来十一10），在开始做任何工作之先，祂已掌握全盘完满的计划。神的永恒存在于每一个片段之中。因此，我们必须了解，在神所做的每一件事背后，都有祂完满（周密）的心思。换言之，神完满（全神贯注）的心意支配祂所做的每一件事。我们必须理解，神的心思（缜密周详），无需增长（增添增补）；神的自己（全足全丰），无可进展（扩展）。

所有暂时性的事物中都蕴涵神永久而丰足的心意。我们必须理解《圣经》中任何事物都有两面意义：其一是现实的意义，可以应用在我们当前的生活中；其二是将来的意义。《圣经》一点一滴，都可用在当前之生活，却都更有将来永久丰足的意义。这是解释《圣经》的第一个律（原则）：神的永恒性。

（2）第二项原则是进入对基督的渊博认识。基督就是全部《圣经》的解释。认识基督，就能明白《圣经》。就如彼得、保罗等人熟读《圣经》，可是他们当初并不明白《圣经》，直等到认识主耶稣后才能明白。应当先认识主耶稣，把主耶稣放在《圣经》里面，主耶稣就成为《圣经》的解释。因此，我们不可能真正明白《圣经》，直等到我们认识了主耶稣才能明白。

结论是：《圣经》实际上是一个“人位”（Person），而不仅是一本“书”；《圣经》内容实际是一位“活的人位”（Living Person），而不是死的“字句”。因为这个“人位”具有无穷无尽之特性，祂也就使《圣经》成为取之不尽，用之不竭（inexhaustible）。（注：有一位年长弟兄对此结论提供下例说明：“结论

是：《圣经》不仅是一本书，因这本书所说的是一位具有位格的神的儿子 a living Person。它不是死的字句，乃是一位活神的表明。这位永活的神子与人子，具有无穷无尽的丰盛，是祂使《圣经》成了取之不尽，用之不竭的富源。”)

这项原则之重要性远超过你我所能理解。过去曾有一些伟大的《圣经》学者，他们把全本《圣经》重复教了多次；但是，很不幸到了晚年。他们想在《圣经》中发现新的东西竟然有困难；因此，他们只好把讲过的旧道理拿来反复重讲。他们所以会如此，原因是把《圣经》当作“教科书”。若把《圣经》视为一本书，就有可能会有讲完的一天。若你是一个认识主耶稣的人，并且在主的里面来读《圣经》，同时又把主耶稣自己读进《圣经》里去，上面那种情形绝不会发生。总言之，主耶稣是无穷无尽的；当圣灵将主耶稣向我们显明时，《圣经》就变得既活泼又鲜明，而且没有穷尽。

(3) 第三项原则是承认圣灵就是《圣经》的解释者。前面曾说到主耶稣自己是《圣经》的解释，现在又说解释《圣经》者（权威人物）是圣灵。请我们回到我们所熟悉的哥林多书来看看有什么话可作依据。林前第二章第十三节说：“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵之事。”中文《圣经》有小字注解：“或作‘将属灵的事讲与属灵的人。’”上面这节《圣经》释文可改正如下“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是圣灵来指教，将属灵的事讲与属灵的人听。”

此节经文有极重要之陈述，将第三项原则予以明确的肯定，就是圣灵乃是《圣经》的解释者。《圣经》是属于圣灵的“书”，不是属人的书，不是属我们的书；认真说来，我们并没有得到神所默示的“圣经”。我们手中的确是拿着一本物质的书本称为“圣经”，可是这并不表示我们真正掌握了神所默示的“圣经”。大家应该记得使徒行传内记载埃塞俄比亚太监的故事。腓利跑去贴近他的车，听见他在念《圣经》以赛亚书第五十三章的经文。腓利问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能白呢？”（见徒八 30-31）由此可见，太监手中的确持有一本书，可是认真说来，其实他并没有掌握“圣经”。同样的情形，我们大家手中都拿着一本《圣经》，可是却不一定能把握住《圣经》的实际，因为《圣经》原本是属乎圣灵的书。人的头脑思考与圣灵的思想是完全不同的。

现今有许多基督徒不能理解此事。甚至还有许多教导《圣经》的老师同样也不理解。正因为如此，就产生了混乱，也产生了属灵的狭窄和软弱。人们为《圣经》真理争论不休，原因就是在此。《圣经》只向属灵人开启，向其他所有的人都是封闭的。这也是主耶稣放在尼哥底母面前的原则：人若不是从上面生，就不能看见上面的事。

我们属灵生命到了什么程度，对《圣经》的了解也达到什么程度。这就是主为何要带领我们经过人生的历练，使我们能以有悟性。我们天然人的头脑思考被置于死地的程度，决定了我们领会属灵事物的限度。有决心去参加一些训练课程，或决心去参加查经班，都不能让我们明白神的话语。参加这些研读课程，都不是认识神话语的正确方法，唯一认识《圣经》的路在于我们属灵生命所达到的程度。愿我们大家内心深处有圣灵的工作。以上是解释《圣经》的第三项原则。

(4) 第四项原则是要接受《圣经》中的末次陈述。《圣经》中记述任何一件事，解开其全部意义之钥匙在于它在《圣经》中最后一次的陈述。请大家一同来思想这事。假若我们读到某件特定的事，请注意它在《圣经》中最后出现时安置在何处，前后文如何，有何相关经节，如此必能把握住解开这件事

的全部意义。举一个例来说明：启示录第二十二章第二节是《圣经》最后一次说到“生命树”，我们回到《圣经》开头那里发现也说到“生命树”，可是创世记除了表示有该树之存在，并没有说到任何其他事。为何《圣经》开头不加解释，不告诉我们该树之存在有何意义，而只说明有“生命树”？原来我们必须追踪至《圣经》末了去找答案。到启示录第二十二章提到生命树时，从前后文和相关的经节，我们找到了极丰富的解释。

启示录第二十二章内有话说：“天使又指示我在城内的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。”——请注意，经文里有“神和羔羊的宝座”这句话。读者若要明白这句话，就必须将启示录全卷读一遍，启示录这卷书的前面有数章说到“神和羔羊的宝座”，说得极其详尽。读者该明白所谓神的宝座和羔羊的宝座的关键要义：乃是宝座之中有羔羊。

与“神和羔羊的宝座”相关联的是“一道生命水的河流在街道当中。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，祂的仆人都要侍奉祂。”生命树每月都结果子，死亡在此无处可容。生命树结的乃是不朽之果，树上的叶子乃为万民之“保健”（health）。——很遗憾，《圣经》各种版本都将“保健”（health）错译为“医治”（healing）。原文并非“为医治万民”，乃是“为万民保健”。请问两者有何分别？答案是：前者是有病去治病，后者是无病而去防止生病。

到启示录第 22 章，万民之属灵疑难杂症都已经治愈了：进一步就是万民的健康须要维持与保全；因此，叶子不是为医治，乃是为保健；所以接下去才有话说：“以后再没有咒诅”。在此，我们看见只有几句话就把《圣经》全部历史都包含在内了，万民的病症都是经由始祖亚当犯罪而来——腐败与死亡，道德丧亡之病，结局乃是咒诅。所有的病态如今全部清除，“生命树”代表生命得胜、生命凯旋、生命丰满。在此，“生命树”的全部意义都呈现出来了。《圣经》内其他各样事物皆可援此为例，当我们找到最末了一次的陈述，就能获得解开那件事全旨的钥匙。这是第四项解经的原则。

（5）第五项原则是（《圣经》）唯一真实有价值（之处）乃是属灵（部分）（按：也可说是“《圣经》真实宝贵之处在于属灵”）。

研读《圣经》的人都应该切记这一点；去赴特会的听众也要谨记在心。我们去赴特会不可只是渴慕信息，切望得着更多的知识和教导，这是有危险性的。始祖亚当正是这样中了诡计，撒但诱惑他说：“吃的日子……便能知道……”这正是吃“知识善恶树”果子之危险——导致死亡，而非进入生命。在此重申一次这项解经原则：“唯一真实有价值（之处）乃是属灵（部分）”（按：即非知识部分）。（《圣经》）属灵的价值才是唯一会影响到我们在神面前生命的一件事。可惜始祖亚当未曾有此认知。假定撒但诱惑他，而当时他反问撒但说：“吃知识善恶果（按：接受知识）会使我在神前的生命发生什么影响？”说不定亚当本人和我们后代都可以免去所有的麻烦。

前文有：“属灵价值才是唯一会影响到我们在神面前生命的一件事”这句话，它有另一个说法：“属灵价值乃是唯一可测出基督身量增长有多少的事。”如果基督就是《圣经》的解释，那么《圣经》的属灵知识产生的结果就是基督的增长。我们开一次特会若不能产生一个结果，以至基督的身量增长，我们的道路就走错了。特会结束离去，与会者没有成为更像基督的男女，这个特会训练课程算是失败了。因此，开一次特会，与会者应不断祈求神，使他们灵命增长。扩大的不是人意的知识，而是属灵的真

知。

每一件事必须经过审查，判定它投入于神终极的旨意有多少。我们不禁要问说，“属灵的真知会引导我们去何处？是否会使我们无所适从？至终的目标是什么？”答案是：所有属灵的真知都导向基督的增长，并且对神终极之旨意有贡献。追加的问题是：“里面到底有多少生命？”答案是：生命无关乎人对《圣经》发生兴趣，无关乎人着迷《圣经》真理，无关乎天然形象被放大，被人捧成要人；生命乃是有关基督的身量。那才是真正的属灵价值。

现在我们来温习一下五项解经原则。请天天把这些原则掌握住：（1）神的永恒；（2）对基督的渊博认识；（3）圣灵就是《圣经》的解释者；（4）《圣经》中末次之陈述；（5）《圣经》唯一真实有价值的地方乃是属灵的部分。

第一篇（下） 以西结书大纲

（Tape 3 of 14 First Section 编排于此）

以西结书可以说是《圣经》里最难懂的一卷书。只要读头三章就可以发现本书之困难度。现将概括大纲列出来，读者们应自己再去详细研究。

读者当然想知道整本以西结书之内容到底在说什么？可否从以西结书内找到一个主题，总括全书的大意？答案是应该可以。以西结书说到“神坚定不变的旨意”——即属天的（持恒）能力关联到属天的旨意。若要在新约里找一节《圣经》来讲解此事，可以看以弗所书第一章第十一节：“这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。”这节经文可以说是解开以西结书的钥匙。这里说到“神行作万事”；“行作”一词是强而有力之词，希腊原文此词是 *energeo*，与英文字 *energy* 相同，意思就是“神照着祂旨意所预定的（持恒能力），行作万事”。以西结书内应有此特定的主题——所以必须根据以弗所书第一章第十一节的亮光来研读全本以西结书。

（按：*purpose* 一字，译为“目的”是正确的；可是和合本《圣经》中没有采用“目的”而采用“旨意”，本书采用了和合本的用词。）

以下是以西结书的总括大纲：

第一段从 1 至 3 章：说到先知自己和他职事的准备工作。其中包括先知自己，先知的异象和先知的使命。

（按：本书从第二篇到第六篇的内容就是此第一段的信息）

第二段从 4 至 24 章：此段说到以色列国。其中有三部分：（1）以色列背叛远离神；（2）他们受神指责和警告；（3）他们受神审判。

第三段从 25 至 32 章：此段说到周围列国。首先说到四国受对付：亚们人、摩押人、以东人和非利士人。接着又说到二国受对付：推罗与西顿；其中有两节《圣经》（结二十八 25-26）说到以色列国的复兴，此段结束于列国受审判，埃及也受审判。

第四段从 33 至 39 章：此段又回到以色列国。这里说到立守望者、立牧人、赐新心新灵、枯骨复生之异象，及攻击最后的仇敌。

（按：从第二段到第四段的信息，本书未涉及其内容。只插入第七篇讲先知的三个称号。）
第五段从 40 至 48 章：这是最后一段，说到神的恢复工作，依序恢复的有圣殿、主耶和華的名、圣殿之侍奉、河水、地界、产业和城镇。

（按：本书从第八篇到第十三篇的内容就是此第五段的信息。）
本书之信息不打算涉及全部五段的内容、只列出大纲来供大家参考，希望读者能掌握整本以西结书的纲领要义。

第二篇（上） 重新讲“第四项解经原则”

（Tape 2 of 14: 1957 年 3 月 6 日上午第二堂信息）
（神的终极目标常呈现于祂的发动起点。God's End is Always Present in His Beginnings.）
本书第一篇所列举五项原则是开启以西结书之钥匙。本篇要将其中一项换一个方式说明：“神的终极目标常隐含于祂的发动起点。”因此创世记隐含于启示录；启示录隐含于创世记。总言之，神的终极目标常呈现于祂的发动起点（按：史老讲 God's End 用单数，终极目标只有一个；讲 His Beginnings 用多数，表明神在人类历史里开了很多次头；原因是人一再失败，神不得不再重新开头）。

《圣经》中有一个明显的例子，是在出埃及记第十五章第十三和十七两节：“祢凭慈爱领了祢所赎的百姓；祢凭能力引他们到了祢的圣所……祢要将他们领进去，栽于祢产业的山上。耶和華啊，就是祢为自己所造的住处；主啊，就是祢手所建立的圣所。”这两节《圣经》是摩西率领以色列人向耶和華歌唱的歌词。那时以色列人刚出埃及，过红海，逃脱埃及法老王的追兵。以色列人此时刚要开始他们在旷野的旅程，可是这里说：“祢凭能力引他们到了祢的圣所……耶和華啊，就是祢为自己所造的住处；主啊，就是祢手所建立的圣所。”歌词中说的事，乃是以色列人数百年以后的历史之完满结局，就是以色列人夺取耶路撒冷，收复圣山，建造圣殿，以色列人此时距离完满结局，可说是路途尚远，时间尚早。可是就在这个起点，红海边上，摩西的颂词里似乎已经包含了神最终完成的成果，用这个例子来说明这个原则——神的终极目标通常存于始初的心意中：属天的事物通常管制全部属地的事物；看不见的事物通常管制全部看得见的事物；属灵的事物管制全部属世的事物；宇宙性的事物管制地方性的事物。我们研读《圣经》时，必须常记住这些原则，我们现在来讲解以西结书之时，也当思想这些原则。

人类的历史不仅是人的历史，它也是属神的历史。以西结书里记载许多属地的历史；可是认真来说，一切属地的都受属天的目标和旨意所管制。讲解以西结书，一开始先提出下列问题，请问：“以西结书里有没有适时的信息给当今的教会？还是专向以色列人过去一段历史讲话；再者，以西结书是否有关于未来世代的预言？还是主要的只是针对当今的教会。”当我们进入这本先知书，进入那些要去特别思考的特殊部分之前，我们无法不先去面对这些问题。答案在哪里？属地的没有答案，属天的才有；属世的没有答案，属灵的才有。

先知写这本以西结书有其背景和因由，所以我们必须要认知写成这本书的时间是在什么年代，并为什么要去写。这本书记载之事发生在以色列整个体系遭遇破坏及失败之时。破坏和失败的原因是因为该体系变成仅剩一个空壳而已，该体系已经失去了属天而永恒的内涵。我们必须承认这种光景在历史中

不断发生在神的事情上；发生在以色列国；发生在普遍的基督教中；也发生在许多运动中；发生在许多神的各种工作中。一开始总是有很强的见证，就像以色列国起初的历史有主的奇妙见证，可是后来全都受到破坏，整个失败的原因就是失去了属灵之内涵，只剩下自身一个空壳。基督教也是同样的光景，一开始都很奇妙、美好；可是，一般来说，基督教也遭到破坏与失败，因为基督教已变成属地的组织空壳，虽然保有外形，却失去了属天的内涵。

回到以西结书来看，我们发现神离开了耶路撒冷，神已经出到城外去而不在城内，耶路撒冷原本有神居住其中，现在变成一个空壳了。原本有活力、有效力，也曾被神大大使用，现在变成形式、变成空洞，因为神已经出到城外去了。这就是以西结书的背景和所发生的事。

第二篇（下） 先知代表神的丰满心意

（Tape 2 of 14: 1957年3月6日上午第二堂信息）

（以西结书第一章一至三节的信息）

（1）论执事（（minister 主仆——先知自己）

我们现在来看“先知自己”。以西结起始并非是先知，他所受的训练是去成为祭司。从以西结书第一章第三节就知道他的身份是一位祭司。再看第一章第一节第一句话说：“当三十年……。”这里的“三十年”有可能就是以西结本人的三十岁生日。我们知道祭司三十岁完成受训后，就可以正式进入侍奉的职事。主耶稣也是在三十岁准备完成，开始进入职事。所以以西结三十岁，也应该开始进入祭司的职分；可是因为他有了神的呼召，只好放下祭司之职，去接受先知之职，这使他的生命、历练和使命，全部起了变化。

当神的百姓在神心意上失落时，先知就成为一位“代表神丰满心意的人”。以西结愿意去从事一个全然不同于他曾被训练过的职事，令人印象深刻。当时的局面的确有此必要，这一点我们以后还要回头讨论。

（重要因素一：唯有神自己能造就作成）当神向着祂丰满的心意运行时，祂所使用的器皿也必须具备一些重要因素。要造就一个如此的器皿，唯有神自己能作成。这与世间造就人材之途径截然不同。世俗的方法就是使他们入学校受训练，有能力做要从事的工作。当他们从大学毕业，或从《圣经》学院毕业后，就觉得自己已充分装备，足以投入工作了。（Tape 内容此处有一小故事）大意：欧洲某城市每年举行花车游行，有一《圣经》学校也去参加此活动。他们的花车主题是：一群各行各业的人，从一个门进入《圣经》学校，从另一个门出来，马上就变成了白领黑袍的牧师。这些人自然能做，因为他们是受了训练去做（牧师）的。然而，以西结却没有做先知的资格，因为他的资历乃是该去做祭司；可是神却呼召他，要他成为先知。为此，我们发觉以西结的一生再也不轻松容易。以西结体会到他要从事的工作是多么艰难，他唯有靠着神的帮助，才有可能去完成他的职事之工。

如果我们真心去参与属天之事的服务，我们的起点也必须在此（按：即以西结的起点）。此起点是一个令人震撼的大改变（按：即放下自己的资历而接受神的呼召），使我们认知我们自己不能做，唯有主能做。以西结对当前的局面深切地感到失望，并深刻地察觉其错误。这些感受成了以西结一生之托付。

所有被神使用的人也都必须从此点开始，先是深切感到周遭世界满了错误，诸事都走了样；再就是感到自己无力去更正它；可是又感受到有神的呼召叫我们投入此工作，并且感受到做工的能力必须是出于神自己。

我们在此将照着五项解经属灵的原则，开始查考以西结书。此书一开始就说到以色列失败被掳，失去了神的心意。神关切这些情景，就呼召陷在其中的男女；神的呼召把人的生活整个改变方向；神的呼召使人察觉他们自己无能去应付当前的局面；可是呼召他们的神满有能力，足以应付一切。我们在读以西结书一至三章全文后，就可领略上面这些要点。

让我们从这三章《圣经》内选出一小段经文来说明先知以西结所承受的使命：“人子啊！你奉差遣不是往那说话深奥、言语难懂的民那里去，我若差你往他们那里去，他们必听从你。我差你往以色列家去，他们却不肯听从你。”（结三 4-7 节略）以西结所受的使命颇有困难，可是神要带领他去完成。请注意神向以西结所说的话：“看哪！我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。”（结三 8）换言之，工作虽然艰难，但主是应付的能力。

以西结看见了主所要的是什么

（重要的因素二：看见了主）请大家注意，先知除了有失望的感觉，除了生活整个改变方向，改变道路，使他舍弃天然的装备之因素外，还有第二个大因素就是：“以西结看见了主。”他得见异象中的主，又见异象中主的要求。这两个因素总是结合在一起，而且极其重要。假若先知只是对时局失望和不满，而没有得见异象，就只有负面的效应。很多人对当前的局面产生不满，很多人也能找出错误、弊端；而且向着弱点、缺点指指点点，变成批评专家。这些失望与批评都是负面的，没有路的，去不了何处的。跟不满现实结合在一起的该是异象；可是异象必须奠基于苦难（生产之苦 Travail）。要是没有经历产难，没有受苦的心志，而有所谓的异象，那不过是一种神秘主义。因此，产难之苦的异象和受苦的心志，这两件事必须结合在一起。你我若有所感觉不满，有所察觉偏差，我们就应该去掌握，去知道主所要的是什么。我们应该要有神旨意之正面的（或积极的）异象。

（2）论职事（Ministry 侍奉之职——先知之职）

我们现在的话题要转为讨论“职事”（ministry）。请读以西结书第一章一至三节：“当三十年四月初五日，以西结在迦巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的异象。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，耶和華的灵（手）降在他身上。”

（职事第一点：注意日期、时间或时辰）。请注意，以西结开始从事他的工作，有一个指定的起始日期。先知以西结说预言，对日期刻意说明，令人印象深刻。我们若仔细读这卷先知书，会看见他总是特别留意日期。这是从事“职事”该注意的第一点。一个合神心意的“传道人”（minister），都必须领受一个适时的信息。我们若讲道只去迎合大众是不对的。我们领查经班也不可只教一些表面文章。神迫切需要一些人去传递适合这个时代（或时辰）的信息。当我们来到人生终点，成全了我们的职事，我们应该可以说是传递了适合当时那时代的信息。但愿我们并非只是一大堆教师中之一员，而是一个有神话语，为着那“时辰”的“传道人”——我们的职事与神旨意中特定的时间、日期是有关的。

（按：若能分别 president & presidency，就可分别 minister & ministry 传道人与传道侍奉之职）

（时辰 hour，参读约十二 27）

求主成全我们能在这点上真实，叫我们的职事被认为是与现今时代有关联——知道主现在要做什么。那是作职事极为重要的因素。神在今时代到底要得着什么？我们必须祈求主使我们成为今时代祂所使用的工具——使我们的职事有一个极其清楚、明确的时间因素。因此在职事工作里“日期”是一个非常重要的东西。当神真正兴起一些主仆时，祂所兴起的乃是合于当今时代所需要的仆人。

以西结被兴起攸关当时局面

（职事第二点：攸关局面，或场合）这“职事”被兴起来攸关当时特定的局面。前面所读的经文显示以西结当时就陷身在此局面：“我在迦巴鲁河边被掳的人中。”（结一 1）以西结不是向着远不可及之处境传道；他也不是向着想象中的处境传道；他更不是照着新闻报导之处境传道；他乃是身陷其境，能直接触摸到身边有需要之人。当前的需要也就是他自己本人的需要。以西结乃是被安排放在当时局面的中心，以西结的职事就从那里出发。他说：“我……在他们中间……坐了七日。”（结三 15）真的职事乃是离开纯粹理论，而进入可体验之实际。

以上所说对所有的先知都是真实的。先知为神的子民向神祈求之时，不用“他们”一词，就如为他们所陷之处境；为他们触犯神的行为；为他们的需要而求。先知向神祈祷之时乃是用“我们”，说：“我们有罪了。”（参读尼一 2-11；但九 3-19）这些先知都置身于所处之境。你我要成为有功效之主仆，也当如此实际置身于当时处境。

耶和華的話特特臨到以西結

（职事第三点：神的耳提面命）这“职事”必须是个人直接从神领受的。第一章第三节说：“耶和華的話特特臨到祭司以西結。”这句话含有两种意义：（1）告诉我们说，以西结并非从书本中接受他的职事；他也非充当二手货的职事；他的职事也非读神学的结果；他乃是个人直接从神领受而来。这些神的异像是他个人自己的经历。他所传讲信息是头手的，不是二手货。我们的职事也应当如此，必须是神向我们亲自说话所产生的结果。（2）“耶和華的話特特臨到以西結”含有紧急之意。“特特”二字使我们想到火车有“特快号”。为何火车要有“特快号”呢？意思是有人有紧急要务，要快快到目的地去。保罗也有话说：“圣灵特特地说……”（提前四 1 中文和合本译“圣灵明说”）表示事态紧急。“耶和華的話特特臨到以西結”表示事情极为紧急，必须立刻动身去报到，而且事态严重，必须集中精力去应付。我们传讲信息的态度也该如此，有如濒临极其紧急的关键时刻。恭敬地劝告侍奉神的人，在去传讲信息之前，先要静坐自问：“神（特特）临到祂子民的心意（话）是什么？”因为摸着神的心意，将影响许多人的生命，或今时，或直到永远。

以上所交通的事情就造就了神所需用的仆人。请记得以西结这一个人，他的整个生命，因着神的旨意被扭转。神的需要改变了他一生的道路：神的需要叫他对自已天然的生命失望。换言之，神心中的失望与不满（神圣的不满），已经进入这人生命之中。

神通过人类历史，全程运行的正是上述的那件事（按：即神圣的不满）。亚伯拉罕起先对“迦勒底的吾珥”的生活，大致是非常满意的，因他在那里一无所缺。可是此后有一种对人生极大的不满进入他的内心，使他心中发生渴慕却又不知道是要什么。亚伯拉罕心里盘算说：“这决不是我受造的目的，人生肯定比现有的更多一些，我肯定人生具有更大的目的和意义，目前光景不能使我满意。”基于此，神

运行进入他的生命。神将祂自己神圣的不满做工、进入亚伯拉罕的内心。有了那种不满足，神就可将祂正面的、真正的旨意赐给他。

此种神圣的不满足，对神所有伟大的仆人都是真实的，对摩西来说也是真实的；当然对以西结来说也是真实的。同样对保罗来说也是真实的。保罗（大数的扫罗）心里面也能侦察到一些神圣的不满足。神就是这样地预备祂的道路。我们内心必须先有这种渴慕，然后神才能动工。神为要将祂的伟大而正面的旨意带进来，祂就必须在我们心中先写出一些负面的东西，这就是侍奉的路：一方面有神圣的不满足，另一方面有神的委派；然后是知觉到天然的能力无用，能力只有出自于神自己。这是一个人手无能为力的工作，也是一个无人自愿去做的工作，以西结就是那样。神的手握住了他，每一件事发生在他身上都因“耶和华的手降在他身上。”（结一 3 小字）重点在于神的手在我们身上，主的手若在我们身上，我们就会有情不自禁之热忱；虽可能有难处，虽可能有巨大的失望之情，虽可能有超过我们才能的要求，然而，我们仍会禁不住要去做，禁不住要去进行。

先知是服在“耶和华手下”的人。耶利米怎么说呢？他说因为无人听从，因为他的职事叫他受太多苦，所以他就决定闭口不言。他几乎要放弃主的工作了，可是他又说：“我若说：我不再提耶和华，也不再奉祂的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶二十 9）这就是以西结书中的话：“耶和华的手降在我身上。”读以西结书就可看见“耶和华的手”运转、引导以西结到各处去。我们应当向神如此祈求，使我们的人生并非在三叉路口，自行挑选当行之路，乃是“神的手”临到我们，成为我们唯一的依从。主耶和华所需用的人，或男或女都当如此。当向神如此祈求，我们进入职事，非因喜好，非因自己的选择，也非因自己的资历能做。正因为我们进入职事是“耶和华的手”降在我们身上；所以如果再想要逃避，那就好像是要挣脱“耶和华的手”一样。

职事若如此，就有事会发生。我们就会有合于时代的信息。我们就会有应付当时局面的信息，也会有紧迫感的信息。“话语有如烧着的火，在你的骨中。”愿主耶和华使所有传讲的信息都能如此。

至此，我们就可明白本篇开头讲的话。要点在于属灵的价值，而不在于知识的程度。侍奉神的人，不分男女都能这样发挥属灵的效能。要祷告求主这样做。使我们在碰到别人时，都能使人体认到我们心中有主所给我们的托付：一方面能洞察错误之所在，另一方面又有眼光得知神的需要是什么，并感到主将祂的手降在我们身上，将职事托付给我们。

主啊！求祢使那托付在众人身上成为真实。

第三篇（上） 诸异象的意义

（Tape 3 of 14: 1957 年 3 月 7 日上午第一堂信息）

（以西结书第一章第一节的信息）

（按：以西结书大纲，编在本书第一篇之下。）

从本篇开始，我们要来研读以西结书大纲的第一段。这一段非常重要，所以要多说一些，使我们真能把握这些基本的真理。因此，请读者回到以西结书的头三章，来看先知为他的职事所作的准备。这件事与我们息息相关——因为它对以西结如何真实，在属灵方面对我们也同样真实。

前一篇的信息，论到先知的职事，有时间的因素，有他蒙召的处境，还有神特临到他本身的话。从本篇开始要论说神的“诸异象”。注意经文说：“我在迦巴鲁河边被掳的人中，（诸）天就开了，得见神的（诸）异象（结一1）。”这些诸多异象的形象，在主的其他仆人身上，不会同样地出现，可是属灵的原则和意义却必定同样真实。这些异象有其客观的意义，但我们的目的是一直要抓住其背后的属灵真意。请注意，客观的意义是临时的，是神用来应付当前局面的方法；属灵的真意却是永久而真实的意义。

先知蒙赐予看见路径

以西结说：“我得见神的（诸）异象。”这句话有两个意义：（1）诸异像是从神来的，是神赐给他的。（2）诸异像是神的动向，神不止息的推动，神依着一定的路径推进，先知蒙赐予看见了神向前推进的路径。以上两点就是“诸异象”的意义。

不过，先知在看见“诸异象”之前，经文说：“（诸）天就开了”；所以第三篇（下）就是要先来谈“诸天开了”。未谈“诸天开了”之前，我们还要先插入谈三件事。原因是因为神赐给以西结的“诸异象”，根据时间、性质、方式，会有所变化。

（第一件事）诸异象根据时间会有所不同——诸异象并非在同一时间赐给先知。耶和华赐给先知一些异象，使先知一看见就俯伏在地。（结一28）然后主吩咐先知站起来。（结二1）此后有“扑倒”，有“起来”，这种经历一再发生，说明在先知的生命中有间歇的时间。在这间歇的时间中，先知可以思考主所赐下的异象，并且调整自己去配合主所赐下的。（弟兄姐妹们！请你们在书本上划线表明它的重要性。）我们在主面前的生命也必须有同样的情形。如果主向我们显示一些事，我们必须用一点时间去思考、去面对，到底意义何在，或有何暗示？停顿思考是必要的步骤。因为不间断的一直向前推进，没有停顿安静在主面前默想主所说的话，就会失去许许多多重大的价值。我们应该有安息日般的安静，去默想主所显示的是什么，并且调整我们自己去配合它。

每当我们有主的话时，我们常常会急着立刻传递出去，而且进进出出忙个不停，从不停下来思索一下，主的话之真实的意义何在，主的话真正暗示什么，从不停下来调整一下我们自己。我们深信使徒保罗有一大部分的生命与职事是在阿拉伯旷野的两年时间安静思考中得到的。在往大马士革的路上，保罗得了主的异象。那是个惊人的大异象，使他扑倒在地；所以他必须用两年时间，安静调整他自己去配合那异象的用意。请设身处地试着去领会在那两年时间内，保罗如何去调整他自己？如何在异象的光中将全本《圣经》重复读一遍？如何在异象的光中将他领受过的神学重新审核？甚至他的学问、才能，全都放在异象的光中通盘检验一番。所以我们深信保罗给我们的信息，大部分是在那两年时间安静思考而孕育出来的成果。

请读者们不要误会，以为在阅毕本篇之后，大家都必须模仿保罗去退隐两年的时间。然而在此有一个原则：耶和华向以西结说话之后，以西结安静坐了七日。（结三15）以西结无法推进职事之工，直到他用七天的时间去思索耶和华向他显示的意义何在！所以要点是主不会一次马上显示给我们所有的事；主向我们说话之后，祂会等候直到我们真正明白祂的意旨；祂会等候直到我们调整我们自己配合祂的意旨。

（史老弟兄自己个人经历。兹誊录并中译于下：）

我们必须常常间歇摆脱一下，脱身而在主前思想祂所说过的话。摆脱职事，摆脱工作，至少抽出数小时来默想一下。这样做会有无穷之价值。

（史老弟兄个人的经历，间歇摆脱事务之法：）

有时出外短途旅行，有时驾着自备车，有时坐着火车出外走走。每每仅脱身数小时，让事情回旋一下，焕然一新，再去面对。如此做至关重要。若非如此，我们的职事会变得浅薄说空话。所以我们必须不断地有回旋余地，使事务能常保焕然一新。我们检验过去，有大部分主所说的话，未曾发生相对效应。主的话乃是生命实际，但必须你我愿意腾出安静时间来思考面对。

仇敌最大的鬼计就是让我们有一个错觉，以为必须不止息的忙碌为主做工。史老弟兄个人经历，也是有一次不停作主圣工，忙到几乎不让主去享有第七日的安息。这是一种错觉，以为稍息一下就误了主的事工；认为工作应该不断保持进度，若稍有懈怠，便觉得对不起主。这种马不停蹄的做工法是不对的。主所要的是安息。因此有数星期之久，主将他搁置一旁，什么也不能做，只好休息。休息后重新出排，事工一切更新。

在此，我们触摸到一个非常重要的原则——在启示与启示之间有间歇期。以西结的经验就是如此，他有多次安静的时间，不单是清晨安静一小时，乃是一次又一次，他要安静，他不说话，他与主单独同在。

（第二件事）诸异象根据性质会有所不同。这使先知得了不同类型的异象。这点现在不预备多说，只先提示如下：有宝座的异象，有平原布满枯骨的异象，有耶和華殿的异象，有一道大河的异象，有地界的异象，有众支派得地的异象，最后是一座城的异象。

（第三件事）诸异象根据方式会有所不同。这一点我们要稍微多作一点说明。以西结得见神的诸异象有两个不同的方式；第一个方式：以西结得所见的诸异像是客观的、是外在呈现出来的一些形象。就像使徒约翰在拔摩海岛上，所看见的也是客观的、外在的景象。可是诸异象不常是客观的。还有第二个方式：就是以西结得着圣灵内在的教导。这比客观的方式更为普遍。严格来说，这两种方式并不能清楚分割，却又是有所分别的。

现今的时代中，不常有人看见客观式的异象。保罗曾有过客观式的异象。（记在林后十二 1-2）

“……如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。或在身内，或在身外，我也不知道，只有神知道……听见隐秘的言语，是人不可说的。”在此，保罗的经历是第一个方式，看见客观外在的异象。使徒约翰也有同样的经历。这些客观外在的异象，很特殊、很例外。在现今世代中极少数人有这些特殊的客观异象。一般来说，特殊的客观异象通常属于圣工之开始。

（史老谈席胜魔牧师。兹誊录并中译如下：）

保罗所说各种属灵恩赐，诸如说方言、医病等等，全都是客观外在恩赐，属于圣工之开始。

（福音开荒工作）有一位中国属神伟人，就是席胜魔牧师。其人在华人教会中，也许并不十分有名，在欧西教会中却十分知名，并有一本传记。他曾说过一段话很有亮光。他说：“传福音开荒工作，向从未听见基督之外邦人作见证，就有主所赐之神迹奇事随着，如方言、异能、病得医治等等。这些事都有助于初期之推广福音。请注意，信徒生命在主里逐渐成长，神迹奇事被主收回。信徒必须单单信靠

主自己，不可再倚赖外在的神迹。向生命幼弱的基督徒，主赐予明显的神迹奇事，坚固其信心；对生命成熟的基督徒而言，外在的异能停止。” 以上的话甚有亮光，传达的信息就是，客观异象大多是主用于开荒立基之时的。

保罗和其余使徒乃是为整个教会时代奠基，因此他们就有特殊的、超乎常情那一方面的情形。请问现今世代异象正常之方式是什么呢？应该是主向以西结使用的第二个方式。此方式涉及神旨意的开展，伟大的事如：神的殿、得基业和圣城，全凭圣灵的运作。以西结书内说到灵，例如：“灵引导我进房屋，灵使我坐下，灵带我出去，灵给我指示。” 这些全是灵的运动。此乃现今世代得见异象之正常方式。主耶稣自己也说那才是正常途径：“只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理，……祂要将受于我的告诉你们。”（约十六 13-14）新约《圣经》其余各处都是沿着这路线而行；得异象正常途径，乃是圣灵指导我们进入一切事情。

第三篇（下） 诸天向他开启

（Tape 3 of 14: 1957 年 3 月 7 日上午第一堂信息）

请我们回到以西结书第一章第一节的异象：“诸天就开了。” 必须了解开启诸天的意义，因诸天乃是关闭着的，乃是向堕落犯罪的人关闭，这乃是创世记伊甸园象征的意义。伊甸园代表诸天之国，代表神自己所创的秩序，是属天事物的真正代表。亚当犯罪后被逐出伊甸园，被关在门外，从此亚当的子孙也都被关在门外。门内乃是神之所在，门内就是生命之所在，门内才是属天秩序之所在。门外是死亡，门外无神之同在，门外无属天之秩序。那扇门已经关了，亚当子孙都被关在门外。然而，现今门又开了；此门乃是向着“人子”开启的。

约翰福音一开始就有耶稣和拿但业的对话。耶稣向拿但业说：“我实实在在地告诉你们，你们将看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”（约一 51）那是一幅图画，一幅从旧约中取出来的图画。拿但业懂得主的意思，他知道耶稣说到雅各的故事；当初雅各避难来到伯特利之时，天向着他是关闭的；然后在睡梦中他看见天开启了，有神的使者上去下来。拿但业熟悉这个旧约的故事。

耶稣说：“我就是那个梯子。在我身上诸天开启了。天与地，地与天之间的通讯、对话都需要经过我。若不借着，没有人能到父那里去；若不借着，也无人能祈求父而得着什么。” 在约旦河外，诸天忽然为他开了，约旦河的洗礼预表十字架。在主耶稣的十字架里，有一人受死并埋葬，诸天向这个旧人是关闭的；然而十字架的另一面，新人复活，诸天向他开启；通过主耶稣这一位新的属天的“人”，诸天向祂开启了。我们知道那正是主耶稣向尼哥底母所讲的道。尽管尼哥底母拥有属地的才能、高等的教育和宗教的地位（按：必须重生成为新人而得着天的开启）。

但是诸天开启还有另一面，那就是与职事相关的。以西结书内说天开了，对以西结来说，开启的天攸关他的职事。我们都应该明白，这是圣灵很特殊的一面。重生使我们接受（生命的）圣灵，可是受膏的灵攸关职事。耶稣降世乃是从圣灵而生，耶稣承受职事乃是从圣灵受膏。重生的灵和受膏的灵不必划分得太明显，可是这两件事是有分别的。

现在我要说的是圣灵在我们里面攸关职事这方面的功能。这也就是保罗为以弗所教会祈祷之含意。请

注意以弗所书内使徒保罗说到教会蒙召这件大事，说到教会大使命的情景。使徒不仅只说信徒蒙恩得救这件事，还说到教会和教会的伟大职事，说到教会在现今的职事以及世世代代的职事。这些都是以弗所书的内容。还有一点要认知，保罗写以弗所书原意并非仅涉及基督徒个人。该书唯有借着交通才可应用在信徒个人身上。书中内容真正完全涉及个人之处可说是绝无仅有；因为没有一个基督徒个人可以完全承受书中所论及之全部诸天属灵的祝福，必须整个教会来承受全部属灵的分，个人只能在交通中进入属灵的分；也就是说，个人必须在教会中经由团契而蒙恩。

这些属灵的分到底为着什么？是不是仅仅为着满足个人自己而已？满足个人所需、个人得福，是吗？不！当我们读这卷书时，就会发现此书之原旨是为着职事，而不是为着个人，是为着教会将去实践教会的职事。我们并非转移阵地不讲以西结书而去讲以弗所书，可是圣灵似乎有这样的引导。请看以弗所书内保罗的话：“祂升上高天的时候……将各样的恩赐赏给人……祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”（弗四 8，11）赐下恩赐有何目的？“为要成全圣徒，各尽其职……”（弗四 12）为要使教会达到完全的地步，以致能去实践教会的职事。每一件事的目的都是为着教会的职事。所以保罗为着教会的职事有以下的祈求：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神，祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂”——就是“知道基督”。“知道”这个词，原文是“丰满知道”。“智慧和启示的灵，使你们丰满知道基督，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗一 18-23）

此处经文说到圣灵的工作有关“职事”，有关“教会的职事”，教会心中的眼睛必须被照明，教会必须有智慧和启示的灵，丰满地知道基督。这是现今世代教会该有的正常的生命（生活）。教会没有正常的生命（生活）的意思，就是所有的事都错了。教会应该知道“祂的恩召有何等的指望”；教会应该知道“祂的基业有何等丰盛的荣耀”；教会应该知道“祂所显的能力是何等地浩大。”这该是教会有关其“职事”之正常的认知。这也就是“天开了”的意义：赏给“智慧和启示的灵”；照明“心中的眼睛”。圣灵指导我们明白神的运行，知道神所采用的路线途径，懂得神心意里的终极目标，而且知道神是“那位随己意行作万事的。”（弗一 11）

这就是以西结“天开了”的异象之看见。神有一终极目标（End），神向此目标运行，全能的神全力导向此目标。天上、地上，万事万物之受管制与那个终极目标有关。这就是以西结所看见的。以西结书是一本说明“神持恒之能力朝向祂终极目标”的书。弟兄姐妹，我们应该在我们的实际经验中认识以上所说的。（按：End 终极目标。E 大写，指一个“人位”，非物件。）

以西结为此付出了极大的代价，也因这代价神向他开启了一条全新的路线。读以西结书就可发现先知所付的极大代价，异象使他失去了妻子，神使他以失去妻子作为以色列家的预兆。神还使许多别的事发生在先知身上，尽都是痛苦的经历。神使我们遭遇难堪而且被没有看见“天开了”的人误解，神还使我们所受的逼迫出自于别的属神的人。以西结所受的正是如此，不过他却认为值得如此。任何人看

见“天开了”就不顾任何损失，决不放弃。他们不愿意因得享盛名而放弃。“天开了”是宝贵的事——“天开了”得以与神交通——神不断显示出新的事物。

我们若准备好接受去付代价，求主使它成为真实。我们若遇见以西结初次异象接着发生的情景，也不必惊奇。他说：“忧忧闷闷地坐了七日。”摩西律法中说到有人死了，七天是不洁的。他们居丧七日，悲戚若死（《圣经》中第八天常是新生的一天）。以西结闷坐有如居丧七天——异象生出惊人的果效——使他通过一个非常痛苦的时期。因此，我们如果在度过一段艰难的时期，也不用惊奇。当我们向主有如此的约定之时，通常主会立刻带我们进入深刻的经历，使它成为真实。啊！我们凭肉体要得见异象，我们凭肉体要承受职事，我们凭肉体要得荣耀；可是，主却要采取行动对付我们的肉体；我们就经过一段将肉体带到死亡的时期，然后才能安全地承受职事。这是真实的经验，并且深藏在以西结职事的心中。

第四篇 第一个大异象的上半部

（Tape 4 of 14: 1957年3月8日上午第一堂信息）

穹苍之上，宝座上的人，掌控每一件事。

我们前面几篇，思考的主题是先知为他的职事所接受的准备工作；所根据的经文是以西结书第一章第一节末句说：“（诸）天就开了，得见神的（诸）异象。”第三篇讲了前半句“（诸）天开了”，本篇要来讲后半句“神的（诸）异象”。

先知所见的第一个伟大的异象记在以西结书第一章四至二十八节。我们注意这异象集中在一件事上面。质言之，异象虽有不同的部分，可是全都归结在一个目标上。以西结书第一章第二十八节说明了这一点。第二十八节的下半句说：“这就是耶和华荣耀的形象。”由此看来，这一章每一件事都包含在“耶和华荣耀的形象”之内。

涵盖全部异象之因素只有一个，就是“耶和华的宝座”。异象的其他形像物体都是“宝座”的各个部分而已；部分合成整体，集成整体“耶和华的宝座”。认识这点是十分重要的。异象中不同的形像物件有火，有闪电，有可畏的能力，有挡不住的向前行进，有活物，有轮，有仿佛人的形状。所有这些形像对象都是“宝座”之集成部分。这些个别部分之意义就组合成耶和华宝座的总意，总括于最后一句话：“这（全部）就是耶和华荣耀的形象。”

以西结书第一章最后一句所说的“形象”，不要以为是宝座高高在天，基路伯低低在地，两者是分开的；其实两者乃是一个整体。异象中，位置最高，在上面的是宝座，宝座之下有穹苍，穹苍之下有基路伯；他们是一个整体，他们全都一同往来奔走。宝座与基路伯行动一致，他们全都从北方而来。

这异象除宝座穹苍下之活物外，穹苍宝座之上也有一个形像。以西结书第一章第二十六节说：“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石，在宝座形像以上有仿佛人的形状。”这节《圣经》告诉我们一个管制全局的因素，就是宝座形像以上的“人”。除非我们把握住这个因素，否则我们就不能了解整卷以西结书的预言。书中之内容，历史也好，预言也好，都必须在“宝座上人形”之光中来解读。穹苍之上有宝座，其中有一仿佛“人”的形状。政权全担在宝座中的“人”的肩头上。宝座中的“人”

不仅是开启以西结书之钥匙，并且也是开启人类过去历史，更是开启今时代每一件事的钥匙。政权担在宝座中的“人”身上，那就是开启每一件事之钥匙。万事万物，新的从“宝座上的人”来临，旧的终结于“宝座上的人”。

本书前面曾提出一个问题：“以西结书内是否有一个信息是针对现今的时代？”让我们用新约《圣经》中的三处经文来解答。

第一处是主耶稣自己亲口说：“倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？”（约六 62），主耶稣的这个问题，涉及“人子正当的地位——也就是说，在（今时代）看见人子升到祂原来所在之处”

第二处是司提反说的话：“我看见天开了，人子站在神的右边。”（徒七 56）这句话显示前面主耶稣说的话已经（在今时代）应验实现了，司提反看见“天开了，人子站在神的右边”。主耶稣的问题，（在今时代）已经有了答案。

第三处是希伯来书经文说：“论到‘子’却说：‘神啊，祢的宝座是永永远远的。’”（来一 8），这句话包含前面两处所说之内容，并向前推进。人子升到祂原来所在之处，站在祂原有的地位——“祂的宝座从以往的永远，继续直到以后的永远。希伯来书内论到的是“子”，主耶稣自称则为“人子”。“人的儿子在永远宝座中间。”穹苍之上有宝座，宝座形像以上，有仿佛“人”的形状。

在合法、正当地位上的“人”（Man）

首先是，神已经得着了祂一心所要得着的“人”。其次是那“人”已站在合法、正当的地位上，已站在神一心想要安置的所在。这两件事我们必须把握住；因为前面已经说过，这两件事统管着万有。这意味着神在整个过往时期，一直寻找要得着那人。神创造亚当就是为要使他成为这样的一个人。在整个人类历史中，神不断探索要得着祂自己心意所属的人；结果，神在祂自己的儿子里面找到了“那人”。这就是道成肉身全部的意义。神为祂自己提供了一个人，而且那人现在已在神所任命的地位上就位。祂就位在祂的合法、正当的地位上。祂就位于担当政权的地位上。诗篇里有话说：“祢派他管理祢手所造的”（诗八 6），所指的正是那个人。统管万有的治理权都担在这个人身上。祂是“神子”，祂也是“人子”。我们必须注意万事万物都受那“神而人者”的管治。因此职事之预备工作受那人的管治；职事本人也受那人的管治；全部职事都必须从宝座中的那人获取其特质。

以西结这本伟大的书，从第四章开始到第三十二章，说到神的审判。先说到神的子民受审判，后说到列国受审判。所有这些审判都受宝座中的“人”之管治。从第三十三章以后说到神见证的恢复，神见证的恢复也是按照这宝座中的“人”。

神的审判留待稍后再去谈，现在先来谈神所要的见证。神所要恢复的见证到底是什么？神所要的就是耶稣的见证。“见证”就是神得着合祂心意的“人”。合神心意的那人与众不同，神已将所有的权柄担在那个“人”耶稣身上。那就是神心意里所要恢复的见证。我们以后会发现，神的殿就是那见证之所在。神的殿是按照那人的量度尺寸构成的，神圣殿里所表达的一切意义都是那个“人”的意义。以上就是我们所要宣示的主题：“神的见证在耶稣基督里，且在神的殿中”。因此，先知以西结书说到恢复的工作是受宝座中“人”的管治。说到“受管治”，其意义不仅是指一个掌权的政府，而是指凡事由那“人”的性格（性质）来管治一切。

其次要来讨论神的殿。“殿”在预言中占很重要的地位。那是一座很奇妙的殿。当我们读有关殿的经文

时，会发现殿也是受宝座中那“人”所管治。

再次要说的是一条河，从殿流出，经过祭坛、外院，流经田野、乡村。河水所到之处，百物滋生，这条河的信息与使徒行传内的信息相同。在行传内，我们看见一条河从属灵的耶路撒冷圣殿内流出，流到犹太全地、撒玛利亚，直到地极。河流所到之处，万众都得生。这是一条很长的河，是全世界最长的河，已经流到印度，流到中国。这是一条流经全世界的河，河流所经之处万众都得生。这条河的起点乃是从宝座中的“人”流出。这表明神主宰一切的权能，已将祂心意中的“人”安置在合法、正当的地位上。

接下去的信息说到神的子民得基业。那也是新约另一个伟大的真理——主的百姓承受属灵的基业。不过，主的百姓如何才能承受基业呢？唯有当主耶稣被安置在祂合法、正当的地位上时才可。我们读使徒行传就可看见，神的子民进入的是何等丰满，神赐给他们的基业是何等地丰盛，要问为何赐给，又如何赐给？因为使徒行传的伟大信息，就是“基督耶稣是主！”“神已经高举祂，远超过一切执政的、掌权的。”当耶稣终于就位，神的子民就承受他们的基业。

以西结书最后的信息是一座城，《圣经》最终的信息也是一座城。城内有一道河流出，是从神和羔羊的宝座流出。耶稣终于被安置在丰满的地位上，城代表一个器皿来承受祂的丰满。主的丰满从“城”流出，流到万国。旧约以西结书里的预言正是新约的预表和表记。回到前面所提的问题：“以西结书里面是否有一个信息是针对现今时代的？”至此，我们认为已有了答案。那个要点正是：宝座中的那“人”掌管一切。

以上所述之异象（信息），使我们看见两件事：其一，对神来说，基督被高举，升上高天，是一件非常伟大的事（我们从使徒保罗的书信中得知，神使用何等浩大的能力把基督设立在宝座之中，意思就是说冲破宇宙间一切别的能力，把基督设立在天上，所以这是一件极其伟大的事）。其二，对神的子民来说，基督远升诸天之上，也是一件极伟大的事（参弗四 8-10）。

审判从宝座中的基督而来

（神的第一个运动：神的审判。）前文曾提到神的审判，并且说明审判也是从宝座基督而来。基督在宝座上审判神的子民，并审判列国。先知书内的预言，宣示审判乃是从神的子民开始。启示录也不例外，乃是七个教会先受荣耀的主耶稣之审判。神的原则就是：“审判要从神的家起首。”（彼前四 17）这是神性行事的必要步骤。否则，当神去审判其他世界各国时，世人可以指着基督徒来控诉说：“看看这些自相矛盾的基督徒。神啊，祢竟然放过他们。祢只来审判我们万民，却不审判祢自己的子民。”神不误事。故此，审判原则定为：“从神的家起首。”神的子民必须先接受由宝座而来的审判。

前文多次重复，说了又说，就是要请读者注视“一个人”，就是“在宝座中的那一位”。神要按“那一个人”的性质（性情）审判万有。这就是启示录开头的审判。启示录一开始，约翰看见了主耶稣人子的全幅形象。约翰很仔细地描绘了主的身位和主的容貌、服饰。主就是如此向众教会显示自己，似乎又是圣灵向众教会说：“我要按着‘那人’来审判你们。”因此，对亚细亚的七个教会都有同一个信息：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”圣灵之工作全是为着基督，这是新约《圣经》中伟大的真理。在此，向众教会会有一个挑战：“你们达到‘那人’的身量有多少？你们活出的生命‘性情、你们所作之工，以后如何向‘那人’交账？”

“那人”是神审判的根据。众教会是按着“那人”受审判；审判的意义就是在此——神量度的尺就是祂的儿子。神子民受审判时的问题只有一个：“我们达到基督之身量有多少？”那就是审判的实意。神审判了教会之后，才去审判列国。旧约的以西结书和新约的启示录都有此相同的真理：神要按照“那人”来审判自己的子民和世上列国。

恢复耶稣的见证

（神的第二个运动：恢复见证。）在启示录这本书中极为清楚，那就是恢复耶稣的见证。约翰说：“我为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。”（启一 9）“耶稣的见证”这句话在启示录中有多次出现。“耶稣的见证”就是神活动的基础。

写给七个教会的信内都有“得胜者”的呼召。得胜者代表恢复神的见证。神在得胜者身上获得恢复见证之运动。得胜者乃是一班执着于按照基督的人，他们是那属天的“人”的表现；因此以西结和启示录二书在结尾时，同样地有一座城。我们都知道这座城并不是字面的，因为照字面形容的城不可能存在。要照字面形容的在地上建造，就是减少和减去很多东西，还是不能。这座城其实只是一个表样，就是教会的表样。教会既是一座城，这就符合属天描述的形态。保罗用另一种说法，他说：“基督爱教会，为教会舍己……可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病。”（弗五 25，27）保罗在以弗所书所说的教会，正好完全描述出启示录里最后的那座城：“圣灵……将圣城耶路撒冷指示我，城中有神的光荣。城的光辉如同极贵的宝石。”（启二十一 10-11）“城的光辉”是一个表号，表明教会的纯洁：“毫无玷污、皱纹等类的病。”城中宝座羔羊，表明，“基督爱教会，为教会舍己。”表号与属灵的意义相对照——圣城终于符合“宝座上的人”那个异象。

使徒行传是教会伟大的开始，开始于基督在宝座之中。可是还在初期，使徒时代尚未结束，教会已经出了问题。我们在保罗的书信中，特别在提摩太前后书中，可以读到教会那时已经出了问题。教会逐渐失去了见证。到了启示录，神的审判从神的家开始，乃是要使教会的见证恢复。一直到启示录末了，我们才看见见证完全恢复，

神多面的能量和多方地运行

我们已经说过，以西结这本书，内容可见神多面的能量和多方地运行。在本书第一个异象中就表明出来。异象里有下列两个表号：首先是“烧着的火”（结一 13）——有谁能对抗烧着的火焰？火焰燎原，无人能扑灭。火是挡不住的。其次是“发出闪电”（结一 13）——有如雷电交加，真是可怕。雷电交加，无法抗拒，无法躲开，谁能站立得住？在这本书里面，有不少表号是代表惊人的能力，而且全都与神的运行连接在一起，因为至终是那宝座征服一切。

初期的教会对“耶稣是在宝座中”有敏锐的感觉。并非撒但在宝座中，并非该撒大帝在宝座中，乃是“耶稣在宝座中”。教会向前的运作，基于这个伟大的事实。全教会的祈祷也是根据这个事实。教会的祷告直达宝座，满有信心，因为知道“祂是在宝座之中”。使徒行传记载初期教会有一次大遭逼迫，治民的官府起来禁止他们，教会一同聚集祷告。他们祈祷时引用了诗篇第二篇的话，说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并祂的受膏者……那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们……说：我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”又说：“现在，你们君王……审判官……当以嘴亲子，恐怕祂发怒。”诗篇里的这些话，在使徒行传里成为当时教会的

祷告（徒四 25-26）。由此证明当时的教会是多么地信靠宝座和坐在其上的“人”；那就是他们祈祷的根基，也是赞美歌唱的根基。

初期教会信徒歌唱赞美主。保罗和西拉，半夜在腓立比的监狱里，祷告、唱诗、赞美神。两人曾被棍打，打得浑身是伤，两脚还上了木狗，然而，在地牢内监里，他们居然能唱诗赞美神。在这种苦难光景中，他们怎能唱诗呢？乃是因为他们知道，他们相信：“耶稣在宝座上。”他们的歌声乃是有信心，有决心的歌声。“忽然地大震动，监门立刻全开，锁链也都松开了”（参徒十六 16-34）。“耶稣在宝座上”的信心和决心，促使他们欢然唱诗赞美神。

两位使徒受苦是为宝座中的耶稣。不错，他们所受的苦难甚大，可是他们有能力忍受苦难；正是因为深知耶稣已在宝座上，因此他们不但不怕受苦，他们也为此而死。司提反殉道时说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”（徒七 56）这就是殉道者的见证，是他受死的基础。

虽然本篇所讲到的仅是第一个伟大的异象，但却足以肯定一件事，就是这本先知书的确有一个合于当代的信息。此异象全都是为着先知个人进入职事而做的准备工作。倘若以西结没有那个看见，他就没有可能去完成他的职事。他职事里的每一件事都从那第一个异象中发出。但愿我们对这件事的意义有所看见。异象如何抓住了以西结，也要同样抓住我们。紧紧抓住我们的一件事，必须就是：“耶稣是主，耶稣是在宝座之中”；因此，我们能向前走，我们能面对艰难、困苦、死亡。我们也能祷告和唱诗赞美神。

第五篇 第一个大异象的下半部

（Tape 5 of 14: 1957 年 3 月 9 日上午第一堂信息）

穹苍之下，有四活物。

有关先知（主的仆人）受准备进入他的职事这个题目，在第四篇里我们所思考的是大异象的第一部分：就是穹苍之上的部分有宝座，其上有仿佛人的形状。该篇最后之结论是指出先知看见那宝座极为重要——意思就是先知认知有一个宝座存在，同时宝座上有一个“人”存在。我们来到新约，发现初期教会的使徒们也都证明了那件事：他们所以能唱诗、祈祷、传道，甚至受苦、殉道都可以，乃是因为他们知道那“人”是在宝座中。这一部分的异象对以西结来说是极为重要的。

以西结这个名字的意义是什么呢？这名字的意义是“神将成为我的能力”。以西结应该有异象，应该有实际经验使他名字的意义成为真实。以西结看见的异象刚好建立他自己名字的意义：“神是我的能力”。看见宝座中的“人”就有能力。对职事而言，此部分异象何其重要。

（以下誊录 Tape 内容并中译之：）

（按：这是史老弟兄对台湾弟兄姐妹所说的话，因他心中有感觉，认为先知以西结书，有某些启示似乎与神在台湾当时之工作相符。）

他说：“过去，神曾在西方大大做工，兴起极强的职事与见证。神将属灵的祝福从西方倾注到世界各地去，并且年代久远。世界各国从西方获益良多，无可回报，这是众所周知的事。神曾使用在西方许多伟大的《圣经》教师、许多属神伟人，将祝福和教导提供给世界各处的教会。我们也可以这样说，西

方的基督教会，过去曾被主大大使用。可是以往的光景现今不复存在，西方教会已经失去了一些东西。例如：见证已转为弱势，教会的属灵情况转为贫穷，灵命价值变得度量极其有限。”

（史老弟兄的看法，认为主正在转移方向，离开西方，正在向着东方转移。）

他说：“主在东方正在进行一件新事，做一个重新的开始。在已过的三十年左右，神在东方做了极为奇妙的事。台湾的兄弟姐妹正是东方奇迹其中的一部分。主在东方要兴起一个见证，一个属灵丰满的见证。

“请注意，主一定要得着这个见证；在地球上，主必为祂的旨意和真理，获得一处代表。所以，主在以弗所书中透露出来的信息，不限于属天境界，在世上也必有其表现。我们该知道，那见证乃是神在今时之旨意。主必得着那见证。主不能结束现今的时代，除非得着那见证——就是主心中有关教会的一个概念，也就是基督在其身体里的一个彰显。”

（史老弟兄重复强调说）：

“主所要的那见证，在西方已不复存在，即或有，也显得稀少，只存在于少数人中间。在整体西方属神子民中，主已不能得到那见证。主试着要得的那见证，西方属神子民已使祂失望了。主现在正在重新开始，而且是在东方开始。现在已有一个重大的责任托付在你们东方的兄弟姐妹手中了。诸位的责任非轻，所以一直等到今时代结束之前，你们必须使主能得着祂所要得到的见证。你们会感觉软弱，感觉不完全，这些感觉是无可避免的；可是主却仍然要有作为，要有新的作为，丰满的作为。主在地上所要成立的，正是祂心意内一个真实的表现，能达到越丰满越好。”

（以下，史老弟兄向台湾的弟兄姊妹的表白。）

他说：“你们将受的托付，将从神接受的巨大责任。其中诚然包含重重意义。你们若达不到主丰满的心意，就不能心满意足，差一点儿也不行。相信你们都能清楚领会，充分了解。必须要有如此的了解，才能确切明白以西结书的内容。

“主耶和华曾持有一丰满之见证，设在地上某一处所在，然而该地之人民得罪了神。因此主耶和华只好远离该地，将启示设置在另一处所在。主乃是远离属地之处，移到一属天之处。主耶和华似乎启示说：此地我已经不能有所作为，此地的情况阻拦我，无法使我的旨意丰满实现，不如远离此地，到另外一个地方重新开始。

“以西结书确有如此信息。主耶和华的作为历来不断如此进行。神在某一地点，向某一民族，开创祂的作为。起初有一段时间满有主的同在，但维持不久，主耶和华就发觉有阻力，有限制，拦阻神的作为向前推动。神曾忍耐等候，但是推不动，不能前进。主说：我要做事，但此处已不能有所作为，所以我必移转去别的地方。回顾历史，诚然如此。”

（以下，史老弟兄劝诫台湾的弟兄姊妹听道后不可自傲。）

他说：“你们应该会谦卑下来，去接受所托付的巨大责任。以西结书说明了神的行动。这是神向前推动，是远离曾经长时间的原地，而且是神的一个新的动作。以西结从事如此的职事必须从神得着能力。因此以西结的名字原意就是——主耶和华是能力。主耶和华呼召我们进入一个巨大的责任。主耶和华也是推动的能力。”

（以上这一段话语有助于往下要讲解的经文。）

本篇继续讲论先知（主的仆人）受准备进入职事。我们将思考大异象的第二部分：就是穹苍之下的部分，有四活物和四轮。本篇先讲“四活物”。我们已经知道四活物就是四个基路伯。

（以下誉录 Tape 内容并中译之：）

《圣经》内有八处经文说到基路伯：创三 24；出二十五 18-20；出二十六 1, 31；王上六章，七章；赛六章；结一章，九章；启四章，五章。（按：似乎只有七处，另一处可能是出三十七 8-9。）

《圣经》说到基路伯不只这些，别处还有。举出这些经文来的目的并非现在要去研习他们。只请你们认知一件事，那就是基路伯并非实际受造之物，并非造物中的实物，他们乃是灵界事物之形象。我们可以多方面提出证据来证明此说法；可是现在从主题转向花时间去找证据，并无益处。

我们知道这些基路伯乃是灵界事物的形像。《圣经》记载基路伯在不同地点出现不同的形状。譬如，以西结书中说他们有四个翅膀，以赛亚书中说有六个翅膀。经文出现不同是因为要强调不同的属灵原则。经文说到基路伯还有其他不同之点，所强调之属灵原则也各有不同。要留心注意的是属灵的原则，因为基路伯乃是灵界实际的形像。

（以下誉录 Tape 内容并中译之：）

千万不可认真将基路伯实体存在化（actual beings）。众所周知，在东方，多神教形像特别多，在西方也有形象像可是不多。东方普遍使用形像，这是真的，譬如中国人的龙就是其一。龙是否真有实物存在，无人知晓；但中国人用龙来代表灵界的观念，确有其事。东方人古早历史记载，盛行采用形像符号作为教育和宗教的工具。

《圣经》从头到尾也满了形像符号（symbolism）——那是神教导属灵真理所采用之物。现在来透视一下这“四个活物”。凸显出来的数字是“四”。“各有四个脸面，四个翅膀。”“四”这个数字代表受造之物。假如我们要涵盖受造之物的范围，四字就有用处了。譬如：东西南北四方，涵盖整个世界。春夏秋冬四季，涵盖整年。启示录七章一节说：“站在地的四角，执掌地上四方的风。”地球不是方的，不该有四角。这是《圣经》用表号说“地的四角”，意思就是整个世界。因此，“四”代表整个受造之物。记住了这一点之后，我们就可以来讲基路伯的“四个脸面”。

以西结书说，四个基路伯“各有四个脸面”。“各有人的脸、狮子的脸、牛的脸和鹰的脸。”四个脸形代表受造之物的四个部分。狮子代表野兽，牛代表家畜，鹰代表飞禽，人代表全人类。全部受造之物都各有其代表了。

属灵方面有什么象征性呢？狮脸象征王权与政权，牛脸象征服务与牺牲，鹰脸象征属天与奥秘，人脸象征代表人自己，这些都是属灵的象征性。

上面的表号象征的意义是什么？其意义是用来表明基督，表明基督的四重身份。（1）狮脸——“犹大支派中的狮子。”（启五 5）——君王从犹大而出，所以狮子是主耶稣担政权、掌王权的表号。马太福音说到的是王的福音。（2）牛脸——说到服侍与牺牲，表明主耶稣舍己献为祭——“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。”（可十 45）马可福音说到牛这方面的信息。（3）人脸——基路伯人的脸面清楚代表“人子来……”（路十九 10）路加福音的信息说到耶稣是“人”。

（4）鹰脸——说到超绝与奥秘，这方面的信息看约翰福音就清楚。主耶稣在约翰福音里多次说：“从天降下”这句话（约三 13）。可是主有祂的奥秘，无人能知晓。祂的确是“人”，可是祂又超越于“人”。

这就是鹰所代表的记号。根据上面所说，基路伯表明主耶稣，其理甚明。

基路伯被称为“四活物”。（按：中文“物”字是译经时增添。英文译 living creature 或 living beast；creature 和 beast 都是增添的字。）原文直译成中文应该译成“四活的”。基路伯的关键特性是“生命（活的）”——“生命在祂里头”。（约一 4）生命是为着什么而有的呢？是为着受造之物而有的。耶稣是受造之物的生命，更是“新造”的生命。

《圣经》内第一次基路伯出现是在人犯罪后，神的咒诅临到人和地土。人被赶出伊甸园，远离“生命树”。神又安设基路伯，要把守生命树的道路。神为何要如此做呢？原因是不让堕落犯罪的人再去得“生命”。只有“新造”的人才能去得到“生命”。站在堕落“旧造”的人和未堕落“新造”的人中间是基督。祂就是“门”。基督在中间说：“犯罪旧造没有生命，唯有新造的人才有生命。”旧约内之基路伯正如新约内之基督站在新、旧两“造”之间。基督之外无生命，在基督里面才有生命。换一句话说，基督就是“生命”站在门前，祂对门外旧造说：“不”；祂对门内新造说：“是”。因此基路伯代表基督，多方面代表基督的“生命”。

接着，我们要清楚看见基路伯与宝座相连接，影响整个受造之物。宝座连接受造之物——连于创造和救赎——这边某创造，那边是救赎。神的宝座管制这两件事。凌驾四轮之神的宝座连接于创造和救赎的大能。宝座说出神关怀受造之物得救赎。请注意宝座周围光辉有如一道“虹”。虹是洪水后神立约的记号（创九 13）。到启示录又说到：“虹围着宝座”（启四 3）。

凌驾四轮之神的宝座，其下是整个受造之物的形像！问题的总归就是“受造之物得生命”。第四篇内说到宝座多面的能力和多方的运行，所有神的能力和运行都与被赎的“新造”有关；因此，我们看见宝座照着属天旨意运行，运行途径经过主耶稣的道路（参约十四 6）。“新造”乃是称耶稣为王。耶稣的道路是服侍人与牺牲自己。这就是祂属天性格的表现。总括归纳成一句话：“祂是合神心意的人。”（徒十三 22）

（以下誊录 Tape 内容并中译之：）

基路伯的脸以“人脸”为主。新约罗马书第八章全章，可以用来说明此事。罗马书第八章里面说到受造之物服在虚空之下，受败坏的辖制。“一切受造之物，一同叹息劳苦。”他们在受辖制之下叹息呻吟，等待得赎。罗马书八章的中心思想不在于受造万物，乃在于神的众子。“受造之物切望等候神的众子显出来。”在神的众子获得“儿子的名分”之前，受造之物无望脱离辖制。神的众子既然关涉万物，因此罗马八章就有话论到神众子的永远指标：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。”先要使众子脱困，达成目标后，然后也使受造之物脱困。神的众子先得释放，然后受造万物也得释放。这是罗马八章之中心思想，十分奇妙。

回到以西结书开头之异象，原则正与此相符。神向子民有一呼召。神造人要人回应此呼召。可是人失败，导致一切受造之物受辖制，导致万物在辖制中叹息、呻吟。保罗说：就是我们也是自己心里叹息、呻吟，等候得着儿子的名分，但神之行动无阻，祂正动工于叹息、劳苦的受造万物之中。神的全部能量朝向众子，从痛苦、呻吟之万物中赎他们出来，得享神儿女的自由。世人不认识他们，直到有日他们显明出来为神的众子，直到将来神向全宇宙展示祂赎回的众子。

启示录四、五两章展示宇宙间千万圣徒被赎，事成后，所有受造之物都要得释放。过不久，神要宣布说：“看哪！我造新天新地，……先前的天地已经过去了。”（赛六十五 17，启二十一 1）这些事，原则上以西结书内全部都有。还有一件事特别有意义——就是启示录四、五两章也有“四个活物”。第四章内，四活物关联“创造”。最后两句诗歌说：“祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。”（启四 11）四活物在那里同唱诗歌，高唱“创造”之属天旨意——“在耶稣基督里，神创造万有。”（参西一 16）四活物代表耶稣基督之君王、牺牲、属天的人等，使“造物”被赋予意义。“万有都是靠祂造的。”四活物出席唱“创造”赞美诗；可是现在不同了——唱的乃是“新造”的赞美诗。

再者，第五章里唱的是另外一首诗，四活物也参加献唱，唱的乃是“救赎”的诗歌：“祢……（用自己的血）买了人来……”（启五 9）四活物和他们一同唱“新歌”。造物的旨意在基督耶稣里——造物的旨意是耶稣，当“新造”稳妥之后，四活物也在那里。新造是在基督耶稣里。救赎的诗歌词是：“祢……救赎了我们。”救赎乃是在基督耶稣里。

在启示录中如此，现在回到以西结书也是如此。首先，基路伯多面表现基督。他们这一头联于“创造”，那一头联于“救赎”。神的多面能量集中于此。神的多方运行也向此而进。有一个“创造”已失败，神就来一个“新造”。有一个神的代表集团失败了，神就要再来一个新的代表团。以色列国失败，不能做神的代表，神就选立了教会。以西结书后半部就这方面的预言。

本篇到此为止。“穹苍之下”只讲了前半——“四活物”。下一篇讲到“轮子”。趣味十足，而且教训丰富。至少帮我们看见一件事，那就是：天上的宝座聚焦于主耶和華的心意，被丰满完全表现出来。本异象总结之前，我们将看见更多相关的意义。能参与神行动，投身其间，是一件了不起的大事。不是神行动之旁观者，也不是投入少许，乃是全心投入神之行动，才能发现有宝座能力支持。

第六篇 第一个大异象的下半部（续）

（Tape 6 of 14: 1957年3月11日上午第一堂信息）

（权柄属于宝座中的人）

穹苍之下，有四轮。

以西结书第一至第三章的主题是讲到先知为着他的职事所作的准备。已经讨论过的题目有：（1）先知自己，（2）诸天开了，（3）神的诸异象：我们思考了穹苍之上凌驾四轮的宝座；我们思考了穹苍之下的四活物；剩下来现在要思考的就是“轮”（读结一 15-21）。“轮”具有好几方面特点，在此举出的有五点。

第一点：“四轮”代表活动力（mobility）

此点有两个涵义。首先是神正在运行，我们在这里也正是神四轮宝座的运行中。其次是神之运行绝对自由无阻。神的行动，四方都能直行，上下完全自由。读者若是还不能清楚了解，可以用使徒行传来跟以西结书相比较。读使徒行传，等于读整本新约《圣经》（保罗全部书信都是使徒时代的著作；因此，使徒行传包含整个新约）。当我们读使徒行传时，我们就可发现上述有关宝座的两个含意。

（1）宝座正在运行。毫无疑问“宝座中的人正在运行。”我们可以看见主在使徒行传里的行动作为。

使徒行传并非一本静止的书，里面说到的主并非站着不动，而是有行动作为的。

(2) 神有权要求行动自由。运行之自由必须被肯定和被接受。举彼得和哥尼流一家人的故事为例。彼得在房顶上所看见的异象在我们脑海里记忆犹新。主当时正在行动，要从以色列推进到外邦，从耶路撒冷推进直到地极。在以西结书的异象中，耶和华自由直往前行无阻。但在彼得的异象中，彼得想拦阻主的动向。彼得说：“主啊，这是不可的。”（徒十 14）然而，主不受传统的手来约束，主不受偏见的手来约束，这是令彼得震撼的转折点，也是必然现象。主向彼得启示的话分解如下，主说：“彼得，我一定要前进，你愿意跟随我前进吗？你若不愿跟着我前进，于我无差，于你则是落后停留原地。你若愿跟我向前进，你就得顺从让我完全自由无阻的运行。你的头脑思想不可阻挠我的运行，你的宗教传统不可阻挠我的运行，你的偏见也不可阻挠我的运行。”

主耶和华正在运行，祂有权要求运行之绝对自由。这就是“四轮”第一个特点。神在向前行，神宣称有权持续向前进。这件事并非今日才宣布。有太多东西、太多事情跟这件事有紧密关系。我们必须记得神乃是一直向着永远目标推进。要记得我们不可去阻拦主的道路。我们的主一再要来否定在我们心中的东西、在我们心思里的意念，甚至我们过去的经验，连我们自是的念头都要否定。我们的主说：“我从真道中还要发出更多亮光、更多真理。你们尚未领悟我运行前进之终极目标。在前头的比后头以往的更多，因此一定要让我完全自由地领导你们向前推进。”

请用心思想，因为以上所述不单是“轮”的第一个特点，也是全部特点的基础。因为主的宝座凌驾于四轮之上，其原则就是——神是一位行动的神，神命定要自由无阻向前推进。

第二点：“四轮”说出动向（directness）

“四轮”的动向是往前直行，不偏不倚。“四轮”异象有诸多难解的点，此乃其中之一。下面的见解可供参考：当神往前直行之时，祂未曾被任何不可预见之事物所阻挠。如果神改变前进方向，乃是预定之路线，不是发生紧急状况使之改变，神改变路线并非因为发生了不可预知的情况。也许我们大家觉得难以理解。请回过头来再以彼得做例子。在此清楚看见神似乎改变了方向。为什么呢？因为前此神前进的方向都是向着以色列人，神运作推进都是有关以色列人。现在神的方向似乎有了改变，彼得跟不上成了难题。神的方向忽然有一个大改变。彼得要求主继续直向以色列人前进，求主不要改变道路向外邦人的方向前进。

表面看起来，神改道向外邦前进的简单理由，乃是因为犹太耶路撒冷遭遇患难逼迫，向着以色列人前进发生困难。神学家解经，也有这种看法。他们认为神向以色列人推进的路线发生了困难，因此使祂改变路线向外邦人推进。神向外邦前进乃是另辟一条不同的路线。原因，简单一句话，犹太人的路线发生了阻碍。彼得的看法正是这样，他很为难，心有不甘对主说：“主啊！这是不可的。千百年来，主祢都向着以色列人行事，求主现在不要改变路线。”

事实上呢，神并没有去改变路径。《圣经》非常清楚告诉我们，自始至终，外邦人一直存在于神的意念里面。神要通过犹太人向外邦伸出手来，犹太人顺从使命的话，事情就不同了。可是犹太人失败，不能完成神的使命，神还是要照着祂的旨意向前推进。

“轮行走的时候，向四方都能直行，并不掉转。”（结一 17）他们的方向可向任何一个方向改变，可是并未改变神的旨意。行走似乎改了方向，可是还是直往前行，并不掉转。神不会因任何情形改变祂的

旨意，改道而行。神总是直往前行。读此四轮异象的确极为不易理解，可是用以色列人和外邦人来做写照，可以得着一把钥匙去解开难题。

新约启示录里面，出现另外一个难题（启二、三章）。这是普遍教会之难题。看起来似乎主在七个教会中遇见了意外的阻碍，似乎祂必须越出常轨，而进行另一条途径；似乎主必须放弃“一般教会”的路，而倾向“得胜者”的路。这是一种看法。另一种看法是属天的看法，那就是神继续照着祂的旨意前进。神的旨意不会偏差——神继续直往前行。这一点值得深思，而且有许多教训在其中。

第三点：“四轮”时而触地站住，时而上升（结一 21）

“四轮”的动作，有时触地站住，有时从地上升，有时似乎又回到地上站住。站住的时候，四活物便将翅膀垂下。有时好像全部站住停顿一段时间，又重新反复上面这些动作。这些都可用历史经验多面来说明。

（一）就五旬节时来说，主动工的起点是耶路撒冷，是在地上（使徒行传第 2 章）。然而主的运作却又高过地。使徒行传的记载符合有时从地上升，有时到地上站住。这跟第二点所说继续直往前推进，并不互相冲突。的确，有的时候主必须站住等候——主必须等待一些事情发生——主向前推进之运动似乎停滞了。这充满了历史的写照——教会的全部历史就是如此。时而神运行直向前进，时而祂站住等候。主等待得着祂所要得的东西，然后祂又再直往前行。在教会历史中，我们可以看见神这些运作。我们必须严肃来思考，神有时站住等待所要得着的一些东西。

（二）就信徒个人的经历来说，有时神运行前进，有时又似乎是站住等候——主等待要得着一些东西。这可能是主所赐的亮光，等候个人来调整自己，可能是等候个人去除一些不是出乎主的东西等等。在信徒个人生命中，我们的确知道，有些阶段，神似乎停滞不往前推进。看来像是神的推进被阻停顿——其实祂乃是等候一些事情发生。在那段等候时期，信徒个人应有极其严肃操练学习——“为何主不再直往前行？为何主不再携我直往前行？主站住祂是等待什么？祂要我调整什么？主的心要我去除阻拦祂道路的是些什么？”弟兄姐妹，每一阶段，当主看来似乎是站住等待的时候，个人都当有操练和学习。

（三）就主的圣工来说，主的圣工的确会有一些阶段，似乎站住，似乎在等候什么而不往前推进。圣工停滞原因不一，但绝对不是神放弃了祂的旨意，也不是神不再直往前行。祂的站住是等候我们，是等候祂的子民，是正在等待祂子民该有的一些事情发生。在这些等待阶段，我们都应该操练学习，问说：“主正在等候什么？”

（四）就教会历史来说，二千余年提供给我们太多有教育性的学习。向上看，我们看见神从天上的运行推动——宝座似乎从地上升，直往前行。宝座凌驾超越大地事物之上，还是满有能力直往前行。向下看，我们看见教会历史一些黑暗时期。例如史称中世纪的黑暗时期，还有其他时期，我们的主似乎停顿站住了。教会历史有多次如此，主站住等候一些东西。然后有主的百姓兴起来，面对这些事，深切操练学习。这就是教会的历史，看见经过神子民操练学习，神又再推进直往前行。

神的运行、推进和神的站住等候，其原则就是：宝座行动，直往前行；宝座有时站住，活物便将翅膀垂下，然后宝座又运行推进。我们应多多思想这原则，因其满了属灵的教训。

第四点：四个轮辋周围满有眼睛（结一 18）

《圣经》里有多次说到“眼睛”。在撒迦利亚书中说到眼睛，在启示录也有多次说到眼睛。眼睛乃是表号，说明宝座全备的智慧聪明。宝座中的“人”，具有全备的智慧聪明，掌权管理。将此原则应用在启示录第一章，意义就显出来了。七个教会受审判，审判教会的那一位主是一位眼目如同火焰的。主向教会说：“我知道你的行为。”主向教会责备的言语，证明祂彻底洞悉教会，甚至比教会之自知更清楚。主责备老底嘉教会说：“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。”主说：“你却不知道，你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”主又继续说：“我劝你向我买眼药，擦你的眼睛，使你能看见。”——看见主所看见的。主比教会之自知，主知道更多，看见更多。举此一例说明就够了。“凌驾四轮之宝座”，它的运行、推动，是全然“聪慧”的。宝座之中的“那一位”看见并知悉一切。主的眼光透视，全无盲点；主的智慧完备，全然无误。

第五点：生命的灵在轮中（结一 20）

耶和華的运行，关键性的原则就是“生命”。控制宝座的关键，主要的原则也是生命。《圣经》从头到尾，逐步开展有关生命之原则。要知道，整本《圣经》关键性的课题也是生命。《圣经》始于生命，也终结于生命。神的全部运作，从亘古到永远，以生命为基础、为课题。

总结：天上地下所有的权柄都赐给我了

四轮异象之总结，是在新约的马太福音里，耶稣向门徒宣称：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太二十八 18）这就把我们带回到“四轮宝座和整个受造的关系”。并且“权柄属于那宝座中的人”。请注意《圣经》用“权柄”这个词。耶稣并非宣称：“所有的能力都赐给我了。”因为权柄比能力更大。权柄之内，含有能力。运用权柄，就是运用能力。耶稣宣称：“全部属天政权的权柄是我的后盾。”——“世人只承认我是拿撒勒人耶稣，只承认我不过是一个普通人；然而他们会发觉我有全部属天权柄作我的后盾。”他们发现事实果然是这样。

接着，耶稣向门徒宣称：“所以你们要（往普天下）去……我就常与你们同在……。”（太二十八 19-20）在此有宝座往前直行的运动“往普天下去”，耶稣基督的权柄与教会同在。当教会行走在宝座运行的道路上，就会有天上所有的权柄作其后盾。我们现在已经将新约的马太二十八章十八至二十节切入以西结书，指明神的仆人所做准备的工作。以西结肯定需要如此做准备。以西结若未曾看见那个异象，他侍奉之工就成为不可能。每一个神的仆人都应有那异象。弟兄姐妹！我们都需看见那异象，我们都需确定有此看见。

新约《圣经》还有其他部分可以切入以西结书。例如歌罗西书和以弗所书都可以与以西结书第一章伴读（歌罗西书头三章和以弗所书头三章）。这两封书信有丰满的教训，可以用来解明以西结书的第一章。请注意两封书信中的词句和一些关键性的观念。举一个例来说，在歌罗西书第一章里，有“造物”（creation）这个词，宣示的主耶稣，在“造物”中之地位，其他书信无可相比。这一章《圣经》堪称为巨型大章，宣示基督——万有都是靠祂造的，又是为祂造的（参西一 15-17）。

前文说到“四活物”代表天上、地下，整个“造物”。四活物的头以上，设有宝座。这些异象在歌罗西书和以弗所书中受到肯定。以弗所书中说到“诸天”（弗四 10）就是一个例子，其中有许多教训可领受（本书从第三篇到此，专讲以西结书第一章的主题。有关神的仆人接受准备进入职事并所看见的大异象）。

第二个大异象有一书卷（从结二 9 读到结三 14）

十字架：矛盾的结合（Paradox）

现在再讲第二个异象，说到“有一书卷”。以西结说：“我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷……内外都写着字……有哀号、叹息、悲痛的话。”有话对他说：“要吃这书卷。”以西结就吃了书卷，口中觉得其甜如蜜。到第 14 节又说：“我心中甚苦。”——口中甜而心中苦，太奇怪了。这一书卷内外写满了哀号、叹息、悲痛，怎么有可能在人口中甜如蜜呢？先知吃完书卷去完成职事之时，他又说是心中甚苦（按：心同灵）。

职事在此，甜与苦结合在一起，有什么意义呢？要如何来解释呢？可引一、二段经文的话来解释一下。例如耶稣与十二个门徒吃逾越节的筵席。在筵席上，主心中想到的是那“杯”。因为后来他祷告说：“我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。”（太二十六 39）这杯乃是主受苦之杯，是主的“苦杯”。毫无疑问是“苦”的。可是在筵席上，“主又拿起杯来祝谢”。这两件事的结合；是苦的，可又是祝福的；有苦难，又有荣耀。这就是十字架矛盾结合的意义。

耶稣在筵席上明明告诉门徒有人要出卖祂，也告诉他们人子必要经历受死的苦。用饼杯表明祂全部十字架的过程。然而《圣经》记载说：“他们唱了诗，就出去……。”（可十四 26）一面唱诗，一面出去。出去就将苦难临头，他们哪能有心情唱诗，他们应该静默悲哀才对。可是他们是唱着诗出去的。

《圣经》未记载耶稣和门徒所唱的是诗篇第几篇。教会中权威人士相信，逾越节所唱的是诗篇第一百十八篇。读其中一节，第十七节说：“我必不至死，仍要存活。”这一首诗是十字架受苦一面的诗，也是另一面得着荣耀的诗。要是当时他们唱的真是诗篇第一百十八篇，我们就可以看见甜的和苦的都在这杯里。

希伯来书第十二章第二节说：“祂因那摆在前面的喜乐，……忍受了十字架的苦难。”这句话将苦与甜结合在一起。当保罗说：“似乎忧愁，却是常常快乐的。”（林后六 10）他心中想到的就是苦与甜相对结合之意义。这两件事，在神仆人的职事里，常常合在一起。十字架的道路常是正反两面结合之意义。十字架是一条苦难的道路，心灵受苦，可是并非全然受苦，我们的主把苦难和喜乐作一个平衡。我们不但是与祂的苦难有交通，也是有份于喜乐的交通。

“耶和华的右手施展大能，耶和华的右手高举，耶和华的右手施展大能！我必不至死，仍要存活。”
（诗一百十八 15-17）

第七篇 先知的三个称号（Title）

（一）人子的人位（person：以西结没有这个身份。）我们已经看见“在宝座形像以上，有仿佛人的形状”；我们也已看见四活物“各有人的脸”。因此，请注意“人”在以西结书中的地位，非常特别。我们也知道“人”的涵义为神的形像代表和言语发表。“人”不仅有人的位格，祂也是神意念所在。宝座上有一个人，那个人有位格；祂不仅有位格，祂还是神圣意念所在。在神心中，祂的意念，造人就是要人来代表祂。神说：“我们要照我们的形像，按着我们的样式造人。”受造的人乃是神丰满的心意，是神终极的心意。

(注：人 MAN 单数，但是包含多数。有时是一个人，有时代表群体的人。创五 2 “……造男造女……称他们为人 MAN”；他们是多数，人 MAN 单数。)

神六日创造，最后造人。神命定万物人为首。当神造人后，便宣布天地万物都造齐了，就安息了。当神照祂的旨意得着合心意的人后，就宣布说：“一切所造的都甚好。”神在第七日就安息了。神一直要等到祂得着合祂心意之人后，才歇了祂的一切工，安息了。

不过，神安息了，并非万有的终点，而是神命定生养众多的开始。神对那人说：“要生养众多，遍满地面。”受造之物（生物）有一个律，就是“滋生繁多”，而且是“各从其类”。生物受造决无类别会改变之虞，万物受造都各有固定明显的类别。生物有种类的不同，可是生生不息，却是各从其类的。

弟兄姐妹，神创造了人，在人堕落前，神对人说：“要生养众多”。在人堕落前，神的心意是要“人”众多而遍满地面。不幸，人堕落了，地上满了非神心中所要的人类。因此神限定人的寿数，只可活多少年，使人命不至无限延长。我们都该看见，神的意念是得着一个照祂自己心意的人。唯有我们的主耶稣完完全全符合这个条件；所以，祂才是“那人子”；认真来说，祂才是独一的“人子”。

(二) 人子的任务 (Function: 以西结有这个任务。) 神子民有一个“manhood (见注)”的原则。这个原则说出神当初造人的原意和图样。这个承担任务的原则，神起先属意以色列去实现。以色列是神眼中属意的一个“人”；可是在以西结书中，以色列没有成为神心所要的“人”；反而说以色列有如一个受了污染的“人”。神采取行动，用“manhood”的原则替代以色列全国。结果发现以色列全国团队都不行，因此神寻找少数余民去达成任务。然而，旧约《圣经》结束的概念是以色列人全然失败。

(注：manhood 就是可以承担任务者)(接：manhood 一字译成“男子气概”、“丈夫气概”较比译为“成年人 adulthood”更有敢于承担任务之意。manhood 一字包含单数与多数，字典内有一个解释意义是“一国全体成年男子”。“以色列”一字也有个人和全国的双重涵义。)

进入新约《圣经》，我们发现一个“新人”呈现，就是教会“团体的人”。这是后话，现暂不提。原则上，以西结书“人子”称号的意义，说到有关神当初的原意与图样。“人子”称号就是打开整本以西结书预言的钥匙。到底这个称号在说些什么？到底整本以西结书和这个称号的各部分有什么相关意义？这“人子”称号分散在整本以西结书中，证明在里面有一掌控全书的思想，就是这一个“人”的观念，一个合于祂心意的“人”。神既促使这“集体（以色列）人”被掳，意思就是说“那类人”在神面前已站立不住，所以神必须兴起“另类人”。凡此种种，可用平原的骸骨复活异象来做一个写照——从巴比伦的坟墓中出来一个“新人”（极大的军队），是有新心和新灵的。

以上“人子”称号的意义已经讲清楚了。神运行不息要恢复当初的心意 (thought)，此心意以色列人已经失去。使徒保罗称提摩太为“属神的人”。(提前六 11)

“属神的人”就是“神的人”，就是神心意中要得着的人。

我们去尽职侍奉，也当着手考虑以下的问题。侍奉是为了什么？职事圣工，其意义是什么？答案乃是神要照祂自己的心意得着祂“团体的人”。以弗所书第四章里的话就有这个意思：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”(弗四 13)

神运行不息向着这“团体的人”方向进行。请记住神的意念指向一个“人”。此事必须强调，因为有太多信徒认为神的心意只是一些组织、一些学院，挂一个教会的名，从事宗教活动、宗教教育等等——

整个系列的东西，都非神心意之所要。神所要的“教会”，并非招牌挂名的教会。在神的心意里，教会的目的乃是应当会表现活的基督。教会乃是基督的身体，不是一系列的教导，不是某一形式的崇拜。教会乃是一个“人”，是基督的“团体性表现”。以西结书后半段内容还会提到这件事，目前先说明原则。我们一同来认识这个“团体的人”真的是极其重要的。

这个“团体人”的原则说出三件事：（一）意念展示——神展示心中意念；（二）实物显示——神用实物显示所展示意念；（三）信息宣示——展示和显示构成的讲章。属天神圣意念为所展示之物：“身体”为显示之图样；从其中产生一个“信息”。

我们对上述三件事有把握吗？

1) 先有一个异象（看见），一个“人”（宝座中的人）被展示出来。看见这“人”就得到了神的“意念”（idea）。

2) 神的意念是“manhood（承担任务者）”，是别具一格的“团体的人”。有了这个（人），神才有一个体现祂意念的实物显示。

3) 当神得到可体现祂意念之实体时，就产生了一篇信息。

我们千万不可把次序颠倒，把传讲信息放在首位。我们必须首先有所看见，所看见的又必有显示之实体。必须有此实体，我们才能指明说：“就是那实体。”一篇信息产生出来必须有照着神的心意的“实体”存在才是。

传讲一篇有关基督的信息，首要的是看见主；然后，因那个看见，在内心里产生的不仅是客观、抽象的概念，而且是主照着你所看见的，做工在你心里成为实际；如此，从其中才能产生你的“职事”（信息）。

传讲有关教会（团体人）的信息也是如此。首要的是有“教会”之意念展示，然后必须有“教会”实物显示，从其中出来的是“教会”明确的宣示——出来一篇信息。除非心中先有认知，否则就无可能传出一篇真道。讲道基本的是我们能实际诉人说：“不是空道理，是能产生实际功效的，并且还能指明生效之路。”但愿我们已经把握住“称号一：人子”和其中极多神的心意。

称号二：守望者

守望者这个称号，记在以西结第三章第十七节，说：“人子啊，我立你作以色列家守望者。”到第三十三章有话说：“耶和華的话临到我说：‘人子啊，你要告诉本国的子民说，我使刀剑临到哪一国，那一国的民从他们中间选立一人为守望者。他见刀剑临到那地，若吹角警诫众民，凡听见角声不受警诫的，刀剑若来除灭了他，他的罪必归到自己的头上。他听见角声，不受警诫，他的罪必归到自己的身上；他若是受警诫，便是救了自己的性命。倘若守望者见刀剑临到，不吹角，以致民不受警诫，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望者讨他的罪。人子啊，我照样立你做以色列家的守望者。所以你要听我口中的话，替我警诫他们。’”（按：结三十三 1-7 中，“守望的人”改为“守望者”）

守望者这个称号，并非以西结所特有。别的先知书中也有守望者，或也可说，别的先知书中有守望者的任务。哈巴谷书第二章第一节说：“我要站在守望所。”那就是守望者的任务，以赛亚书第二十一章第十一节说：“守望的啊，夜里如何？”也是说到任务。除了以西结之外，无其他先知用守望者做称号。

以西结从头开始进入职事，就得了这个称号；以后又受委托，再得一次。守望者有称号，有任务，可是有一个问题：“到底任务是什么？”

守望者的首要任务乃是“报时”。直到近代，“报时”这个任务还是和“守望者”连在一起。（按：在中国称为更夫）在英国还有这个传统，英国乡村，守望者巡夜，用喇叭、铜铃和口喊叫“报时”。他摇铃喊说：“五更天亮了。”以赛亚书第二十一章，有人问说：“守望的啊，什么时辰？”守望者回答，“早晨将到，黑夜也来。”所以守望者首要的是知道“时候”（time 参约七6）——他必须知道什么时机才是合于神旨意和神工作的时机。

弟兄姐妹！有很多人搞不清楚“时候（或时机）”之重要性。他们做了许多教会的事工，但不合“时机”。又有些人对“时代论（dispensations）”真理混淆不清。在“今时代（this dispensation）”里，神正在进行一件特别的事。在神的旨意里，“今时代”有一特殊之事标明。弟兄姊妹应认真学习，重要的是，知晓什么才是属于“今时代的时机安排”。

（注：Dispensation[economy]通常译为“时代”，李常受译作“经纶”，其实它有“合时机的经管、责任、安排”等意义。This dispensation 译为“今时代”，是神在“现今时代的合时机的经管、安排”。）

讲解《圣经》有各种系统，但都不触及“今时代”神的旨意。这些教学系统有多面的兴趣，并不缺乏真理，可是不符合神“今时代”特别旨意的路线。这种误导神子民脱离神“今时代”特别旨意路线的不同教学系统，不胜枚举，无必要去辨明。问题不在于讲解《圣经》有多对，有多错；问题乃是说：“在今时代里，这些讲解是不是神今日所要求的？”讲解《圣经》是否有误导是可以侦察出来的——就看它是否导向地上所发生的时事。若讲解的方向是向着“地”的话，就不是神在今时代要进行的。神的今时代安排无关于世事（地上的事）；神乃是为自己的名，从世界各国选召出一个“族群（people）”来。神今时代安排乃是在天上有所建造。若传讲以色列国的情势和世界各国的趋势，这些信息都与神今时代安排无关。全心投入分析世界局势的道，都不属于神今时代安排，这就是主耶稣“离开世界，往父（天上）那里去”（参约十六28）的原因，今时代之信息，有一特征，就是内容属天，不属地。这是最大的考验。

神在今时代安排中所寻求是什么，在以西结书后半段，还有更多信息。自前所要标明的真理是：守望者首要任务是知道“时间（time）”，然后清楚地报出“时间”来，如果“更数”打得不清楚明确，大家就不知道所报的是什么“时辰”。这件事应多留意。主与你同在有多少，全看你跟得上主“逐时”旨意之程度有多少。所以侍奉之工作，若不能配合主在此“时辰”要达成的任务，做了也是浪费时间，白耗体力。因此，守望者的任务是为神的子民做眼睛。

守望者第二个任务是“辨别情势”，察觉情势发展之后果。这任务读以西结书内主向守望者所说的话就可明白。守望者在守望之时，看见“刀剑临到，乃是要来除灭那一国的人民”。他警觉神的子民将遭刀剑之祸，他就吹角警诫众民，若不受警诫，刀剑就来杀害他们。经文描述守望任务很清楚。看见刀剑之外，他也看见“存活的道路”。他能发出警诫说：“离开恶道，何必死亡呢？行正直合理的事，必定存活。”守望者一定要先熟悉如何行就是“存活之路”；如何避免步入死亡之路。因此，他的任务就是辨别情势，认知当走的道路。这是一个极重的责任。我们都蒙召成为守望者，所以我们必须要把握住正确无误的信息。我们必须有把握能明白，什么“错误的信息”会把“死亡”带进教会。

称号三：“我作你们的预兆”（结十二 11）

以西结书中记载耶和华命令先知做许多事，就是要他作预兆。读第四章就能看见耶和华命令先知去做的一些事。例如：你要拿一块砖，将一座耶路撒冷城画在其上（四 1），又围困这城（四 2）。你要向左侧卧 390 日（四 4-5），向右侧卧 40 日（四 6），你要露出膀臂（四 7）。耶和华又说，我用绳索捆绑你，使你不能辗转（四 8）。我必使你的舌头贴住上膛，以致你哑口（三 26）。神要以西结烤饼吃 390 天（四 9-17）。神要他拿一把快刀，用这刀剃头发、胡须，用天平将须发平分（五 1）。这些是怪事，以西结受命在以色列人面前当众实行。

以西结书读到一半，记载一件令人忧伤的事。在第二十四章中记载以西结的妻子死了，但受命不可办丧事，要当它没有事，照常生活。百姓看见会批评他说：“怪人，怪事，有失常情。妻子死了，太冷漠。”但以西结遵命而行，妻死若无其事。

这些事到底有什么意义呢？意义全部集中在他的称号三“我作你们的预兆”。用一句话总括起来：就是说以西结所传的信息，首先要编织进入他自己的经历之中。以西结在传讲之前，先接受引领，亲自经历通过所传讲之信息。他说出来的东西乃是被编织在他自己生命里的东西。我们大家无需模仿以西结，依样画葫芦照着做；但是重点相同：传道人传递的信息必须包装存于自己。信息不可只是传递道理，传递的乃是编织在我们生命中的东西。以西结不仅口说言传，以西结自己本人就是信息；当百姓看见他，他们看见了信息。

此乃一极大原则。约翰说得好：“我们所传的，我们知道；我们所见证的是亲眼看过，亲手摸过的。”老师不可与他的教学资料分隔为二；神的仆人作老师与他的教学资料必须结合为一。我们做老师不可只顾讲道理，说理论；老师本身自己就是所讲的课题。信息就编织在个人自己的历史中，编织在个人自己的经历中。凡此种种可解答信徒心中疑问：“主为何如此对待我？”主若真得着我们，祂就不会让我们空讲理论。信息乃发自深邃的经历体验。以下列举三位使徒为例。

（1）彼得

他所受托付是“做群羊的牧人”。（彼前五 2-3）彼得把“牧人”和“长老”相提并论。他说：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。”（彼前五 2）“真牧人”有一关键特色是什么？可用主耶稣为榜样，关键特色是：“好牧人为羊舍命。”（约十 11）（按：“舍命”的“命”字，原来是“魂 Soul”字。主耶稣说“舍命”应该是“舍弃魂生命”）主耶稣吩咐门徒也要“舍弃魂”。彼得的“魂生命”极强极大。（按：基督该懂得“魂生命”是什么。）彼得有一大号的“魂”；彼得一生学习的功课就是“舍弃自己的魂生命”。“魂”若代表人的思想、情感、意志，彼得这三方面都比别人强。彼得有他自己个人的思想，自己个人的意志，自己个人的情感，三方面都表现强烈。因此彼得一生，有如进了一所管训的学校，在里面学习如何舍弃自己的魂生命。新约《圣经》内有不少彼得的事迹足以使我们明白他一生的经历。彼得原本是“渔人”，不是“牧人”——被主将“牧人”的原则，制作进入他的全人里面。

（2）保罗使徒保罗的大使命乃是有关“教会是基督的身体”。基督身体有下列诸原则：肢体彼此相顾，互相服侍，互相联络，属天，属灵。这些原则岂非主制作进入保罗全人的吗？当保罗还是大数的扫罗时，他所拥有的是独立性格，个人表现，属地而不属灵。大数的扫罗心眼里没有互相服侍、彼此相顾，等等。然而请看，主如何在大马士革的路上，亲手捉住他，一路引导他，教导他学习这些功课。

保罗就是“本时代”（教会时代）的一个预兆（Sign）。大家想想，我们今时代神的旨意就是“教会是祂的身体”。那不只是一个观念，一个教义；那是一个切实的实际。启示通过使徒保罗，临到现今时代之中，故此保罗全人经过制作溶入神的旨意。保罗的独立性格必须全然拆除，顾己不顾人的性格也必须全然去掉，属地的倾向也必须全然移走。保罗必须把整个人生组织在主所赐给他的信息之中。他是今时代信息的“预兆”（sign）。这就是从保罗身上，我们获益良多的原因。

（3）约翰使徒约翰的职事特别有关“生命”。在约翰所写的书信内，有一个词很大，就是“生命”。约翰成为“生命胜过死亡”这个原则的具体表现。当其余的使徒都殉道，约翰在世还活着一段时间。约翰比别的使徒长寿，并非苦难比较少。约翰与别的使徒同受苦难，最后也是殉道。可是在约翰灵里、心中、体内有一个“属天生命”的见证。重点在于约翰真的是全人代表他所传的信息。因此彼得、保罗、约翰都可说：“我作你们的预兆。”

弟兄姐妹们，你我每一个人都应该能宣告说：“我作你们的预兆”。众人不仅耳朵听见了，而且眼睛也看见了在我们里面的信息。个人的历史和经验，必须眼见，才是真实的信息。

第八篇 “见有一人”（结四十3）

（Tape 8 of 14: 1957年3月13日上午第一堂信息）

（所有的事都依照这个人来衡量。）

现在我们来研读以西结书从第四十章开始的预言（四十至四十八共九章）。请注意第四十章第一节一开始就提到一个新的日期。先知以西结若提到一个新的日期，通常就会和一连串新事有关。这意味着该日期是以前半部之结束，是后半部的开始。前半部到第三十九章结束，可定名为“直接预言”；后半部从第四十章开始，可称为“启示预言”（apocalypse）。这里有一启示要去认知神的旨意。请注意日期标明为：“我们被掳掠第二十五年。”（结四十1）以色列人被掳共有七十年，现在二十五年过去了，前面还有四十五年。要记住这件事，因为这段《圣经》是长期向前展望。请问：“这个异象为何要在被掳归回之前四十五年显现给以西结呢？”我们一面往下讨论，一面找出答案来。

我们研读这一段《圣经》无可避免要面对“解经”的困境。这一段《圣经》所发生之争议多而难解，是别处经文所少有的。因有不同的解经派别，各有自己不同的见解，才产生了这个“解经困境”。

（此处有史老弟兄向台湾教会听众说的一些话，兹誊录 Tape 内容并中译如下：）

“请容我插入一些题外的话。这一段话对此间教会有职事，负责兄姊是会有帮助的。我在这次特会里遭遇到的困难是这样：前来聚会的听众，就属灵的层次来说是多样的。有的是初信，初次参加特会受训，《圣经》知识浅显有限。有的在教会中只是普通配搭侍奉，并没有负起职事的责任。有的是重要人物，他们负有职事和教会的真正责任。所以我传讲信息只好尽一切可能去供应所有人的需要。如此做并非易事。因为程度深的人，希望讲得更深、更透彻；而程度浅的人则会觉得奥妙难懂，有些不知所云。这是我的难处。以下要向教会有责任的兄姊，说一说有关欧西的不同的解经派别，凡懂《圣经》、有心追求者都可获益。”

本书第一篇有我们所陈述的五项重要解释《圣经》原则。此五项原则可应用于以西结书之全部预言。

读这几章《圣经》特别需要把这五项原则带进来应用；因为这些原则乃是一把钥匙，特为来解开这几章《圣经》的预言。

这九章《圣经》（四十至四十八章）要解释的预言有：神的殿、水流成河、地业（承受和均分）、最后是一座城。我们将如何去解释这些预言呢？

（此处史老弟兄说明解经之派别 schools。兹誊录 Tape 内容并中译如下：）

“第一派可称之为历史写实派 Historical Literal School。此派声称先知以西结所看见的乃是所罗门圣殿的图样。先知将所看见的图样略为修改，重新画出来，供给被掳的人，以便将来回归后，做他们重建圣殿之用。此派的解释有很多人相信，可是有其缺失，暂不剖白。

“第二派可称之为历史理想派 Historical Ideal School。他们说这是一座前所未有的殿，是全新的观念，比以往建造之殿更大、更好。因此，被掳回归后重建之殿，将比所罗门的圣殿更为华美。它将是一座理想的圣殿，是被掳回归的百姓建造的。这一派说法也有很多人相信。不过事实上，这座理想的圣殿从未被实际去建造过。

“第三派 Third School 的人相信，以色列遗民回归本国后，实际照着以西结的图样造圣殿，可是没有造成，因为他们无法获得如此多的建材，而且困难重重；不得已，只好造得比原样简陋许多。本派学说取材于哈该书和撒迦利亚书里记载，看见过旧殿的老年人，对新殿觉得失望不满。以西结书把圣殿描绘得甚为荣美，他们所造的圣殿不如预期的美好，所以那些老人失所望。第三派的说法就是他们有心照着以西结的图样建造，但是没有达成他们的心愿。

“他们还有更进一步的推论。他们说大希律王造圣殿，就是拿着以西结书的图样照做。他们认为当耶稣在世的日子，那座圣殿就依照并符合此图样。信者自信之，不过所信的实际是一个不可能的任务。

“第四派 Fourth School 也有他们自己的解译。他们相信这座圣殿将来在千年国度里会被盖造起来。千年国来临，犹太人复国，他们会照着以西结的图样，重建圣殿。相信这种解法的是最大的一宗。暂且不表。

“还有第五派，可称之为基督教灵意解经派 The Christian Spiritual School of interpretation。他们认为以西结书第四十章以后全部都是属灵的事物，却是用预表和象征之物表达出来。能接受此种解法的人，为数不多。

“作为教会的话语职事者，迟早要讲这一段《圣经》，所以必须在这五派解法中，挑选采取一派为准则。因此解经的立场观点至为重要。”

（按：针对千年国度建殿恢复祭典之说，以下是史老弟兄表达他自己的观点，他说：）

“今晨的信息，我要表达二或三个重大事实。我要用发问的方式来放在你们面前。首先，请问是否有一天会历史重演，回到基督降世完成大工之前的原地去？换一句话说，譬如将来有一天，地上会回复到基督尚未完成救赎之前的光景，这在《圣经》里能否找到根据？我们相信在基督里，全部一切都已经完成了。基督一次献祭，便完成了所有全部的祭祀。祭司的责任也都归纳集中在基督一人身上。我们相信所有的表号和预表都应验在基督一人身上，祭物、祭司和圣殿都包含在内。我们不但是这样信，并且知道新约《圣经》就是如此教导我们。

“世界历史是否有一天会全部倒退，退到旧约时代又来向前观望？基督是否一次而永远成就了祂的

工？还是功效只能持续到千年国度之时？千年国度一到，恩典时代圆满结东，又回到旧约的制度里去，这样的讲解能令人信服吗？”

（按：史考弟兄认为第一至第四派的解法都不可信，认为第五派的说法可信，他继续说：）

“换一个方式来说，新约的希伯来书在千年国度之时不合用，必须从《圣经》里拿出来，撕掉对吗？因为在千年国度之时，我们要回到旧约时代的祭司、祭典、祭坛、圣殿等等。在千年国度里，一切都要倒退到基督完成的救赎大功之前去了。这是第一个难题。我个人不能接受如此的讲解法。我无法相信，将来有一天会回到旧约去，好像基督尚未完成救赎。”

“我们另有一个大难题要面对。本段经文所描述的圣殿、圣城、圣地与河，都大到不可能实体在地理位置上存在。圣殿外围的墙是半英里加一百六十六码见方。以西结书四十二章二十节测量圣地的范围，大于圣殿 6 倍，总共三英里半加一百四十码见方。所占之地大于整座摩利亚山。（参代下三 1）地形需调整扩大，才可容下如此大的一座圣殿。还有那条河也不可能安置于迦南地。以西结书中的圣殿，面积大于现在的耶路撒冷。书中的耶路撒冷城，面积大于整个迦南地。请注意，这是圣灵如此启示给以西结的，圣灵的指示一定准确无误。若这些物业不可能成为在地上，或在迦南地上的实体，那就是说，圣灵另有所指，另有意义。

“有一次在谈话交通之时，我向对方指明，圣殿面积太大，恐超越陆地，跑到地中海去了。对方的回答是，可是启示录末了，海已经不再有了。反正解经者总有办法自圆其说。”

我们相信以西结书后半部，全都是说到一些属灵事物的预表和象征。我们相信这些预言全部在基督里应验；全部祭物总结于基督一次被献；祭司的职分也全部归纳于基督。我们相信所有的预表和表号都在基督身上应验。我们相信凡祭物、祭司、圣殿都可应用此原则。我们不但相信，而且知道新约《圣经》的教训正是如此。

保罗非常清楚教导我们一个基督与教会的奥秘。隐藏在先知书中，隐藏在《圣经》旧约大小先知各书中。“历代以来隐藏……的奥秘。”（弗三 9）这奥秘借着圣灵的光显示给今时代的圣徒看。解经之钥关键全都在此。所以这一段以西结书乃是一系列属灵原则。以西结书内的圣殿并非“照字面实质存在的殿”，也非“计划中要去建造的殿”，永不会实际出现。以西结书内的“殿”，象征性代表着今时代安排里所得到的属灵真实。那就是最忠实、最安全的方法去解释这几章《圣经》。因此，我们现今就按那方法来读下去。当我们看见“这奥秘”现今已经显明出来时，我们就晓得以西结口中所说的东西，超过他心中所明白的。

请注意，向以西结解释一切的是“圣灵”；圣灵的指示，超过以西结所能领悟。新约《圣经》教训我们：圣灵要引导我们明白一切真理。什么叫“属灵悟性”呢？就是会看见圣灵指教的意义。五项解经原则中，有一项就是整本《圣经》的焦点集中在基督，圣灵的工作在不同的时代安排里也是见证基督。圣灵的工作决不会是以“地”为终结，决不是暂时性的。圣灵的工作从来都会导向神永恒的意念，乃是以基督为中心。因此，以西结书后半部几章《圣经》是“基督与教会”的象征性代表（用第三项原则：圣灵是《圣经》的解释者）。

本段《圣经》还有几个基本的点要注意：

（1）以西结书后半部“诸异象”受制于前半第一个异象。对照一下经文：“下雨的日子，云中虹的形

状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这是耶和华荣耀的形象，我一看见就俯伏在地。”（结一 28）“其状如从前祂来灭城的时候我所见的异象，那异象如我在迦巴鲁河边所见的异象，我就俯伏在地。”（结四十三 3）第一章的异象似乎在第四十三章重现，所以我们说第一章的异象控制后半部的诸异象。我们没有时间去温习第一章的异象来应用于此。只用一句话来表达，就是后半部诸异象受制于“宝座中的那个人”。因此，还是回到当初的结论：“诸异象到头来还是表显宝座中的人”。

（2）第四十三章另外有两个操持的因素要注意：一是“荣耀”，一是“灵”；两个词可以连成一气，成为“荣耀和圣灵”。在新约《圣经》里，教会的启示是由于圣灵，在于基督得荣。教会每一件事，始于基督升天登上荣耀宝座，那也就是使徒行传的开始。基督得荣耀差遣圣灵来，圣灵之工作与教会相连接。教会的形成，教会的启示，都很清楚可见于以西结书；如荣耀的异象和得荣的人在宝座中；又如圣灵来了，然后神的殿也带进来。

（3）“他带我到那里，见有一人，颜色如铜，手拿麻绳和量度的竿，站在门口。”（结四十三 3）读这节《圣经》，很难把手中拿竿的“人”和“灵”分开（分辨出来）。第三节的“他”，到底是指第一节的“灵”，还是指手拿量度竿的“人”，很难说。那个“他”所指的是谁？是“灵”吗？还是“手拿竿的人”？分不清楚，似乎两者都是。原则上“两者都是”。“手拿量度竿的人”就是“灵”，而“灵”也属于“手拿竿的人”。请读启示录第一章就可明白。约翰声称：“我在灵里……我看见……”（启一 10-18）（按：在灵里，和合本译被圣灵感动）约翰所看见的正是：“手拿量度竿的人”。换言之，就是“基督来量度教会（众教会）”的异象。那灵和那属天的人，这两位是一同行动的；他们的动作是同一动作，就是要去量度神的殿。以上是解经的小小一点说明。帮助我们解开以西结书，并与新约《圣经》真理对比。

还记得主耶稣的话说，圣灵来了要做什么。主说：“圣灵来，就要为我作见证。（约十五 26）主又说：“祂要将受于我的告诉你们。”（约十六 14）圣灵的工作是见证基督：“明白基督……是何等长阔高深。”（弗三 18）——明白基督各方面的量度。这就是主宣称圣灵要做之工，圣灵果真就如此实行了。圣灵做工第一步是见证基督，进一步就是指明基督的量度，指明基督何等伟大！基督之伟大非属地的耶路撒冷所可容；基督太伟大，非地上殿宇可容；基督伟大到一个地步，甚至地上国度也无法容得下。因此我们在此破除了旧耶路撒冷、旧国度之约束。这些就是在以西结书里属灵的真理。

弟兄姐妹，只有当我们站在属天的地位上。我们才能真正看见圣灵所要显示的是什么。要看见以弗所书中所说“基督与教会”的真理，我们就必须有他们同样的经历：“祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗二 6）保罗是站在如此属天的地位上给了我们“基督与祂身体”的启示。

（4）最后一点，以西结书第四十章第三节说：“祂带我到那里，见有一人，形状如铜。”（见小字）这节《圣经》中间说：“见有一人”，“人”字又在这里出现。用这个“人”的观念去控制住万有。这件事，一再重复。“见有一人”这句话内之涵义极丰富。宇宙万有都必依照“那人”的量度去测量。这是又一次重复说这句话。下面一句话是：“形状如铜”。回想以西结书第一章内基路伯的异象，“脚都灿烂如光明的铜”。回到启示录第一章内“人子”的异象，第十五节说：“脚好像……光明的铜”。大家都知道“铜”在《圣经》里代表公义的审判。这也是一个表号，表明“那人”属于义人。不义的人受审判，受罚被除去，在神殿中无地位。

圣殿内的祭坛是铜制的，所有一切祭品都在祭坛上焚烧，那就是公义的审判，就是神用公义审判万有。

肉体再也无地位，全部被烧成灰。因此，这就是“那人”，是“义人”，宇宙万有依照“义者”来量度。可引用的《圣经》节真是多之又多。譬如说到主耶稣的有：“神又使祂成为我们的……公义”（林前一30）；“要借着祂所设立的人，按公义审判天下”（徒十七31）；“就是那义者耶稣基督”（约二1）等等，不胜枚举。基督的性格是神殿的标准。以上可包括在一句话中，神殿全部量度尺寸就是：“归耶和华为圣”。（出二十八36，三十九30，亚十四20）

关于殿，还有下文，可是说到这里，我们已经极其清楚一件事，就是属血气的人在神殿中毫无地位。唯有义人在神殿中有地位。在这殿中的人有“神的义”，是“因信耶稣基督”。（罗三22）

下面一篇将讨论“量度尺寸”。本篇结束的话：希望大家能领悟属灵价值的事，看见的不是“事”，而是一位“人物”，就是“基督”借着圣灵出现在我们面前。

愿神赐给我们这些异象。

第九篇 神的殿——基督及其教会之伟大

（Tape 9 of 14: 1957年3月14日上午第一堂信息）

以西结书从第四十至四十六章，七章《圣经》，非常不容易懂，不容易描出一幅殿的图样来。

（以下是史老弟兄个人的见证）他说：“我曾试着画出殿的图样来，因为经文说得很详细，量度尺寸也记得很准确。但我的尝试至今不成功，对我来说不可能画成。但是若有一专业建筑师来做，是有可能画成的。我去画殿有违主的心意，主不许可；因此虽然纸张、画架、绘图仪器样样齐备，却一次又一次失误，连开一个头都不容易，就好像是我自作主张，而主并没有要我去做。不知道你们有没有同样的经验？有心想做的事工，发现全无生命在其间，变成死的事工。”我们若有属灵敏锐的感觉，该会领悟说：“画不成的原因乃是主不在其间。”凡想要把这几章《圣经》内容缩小成为绘在纸上的一幅图样的人，在灵里就该有警觉。这是要点，其中包含极为重要的原则。

仔细读这七章《圣经》，我们发现描述一大堆细节，不容易去处理。若要去应付全部细节，本书篇幅不可能做到，而且变成绞尽脑汁，却失去了生命。我们应该避免落入错误，就是想要用专业系统来解决属灵的事物，想要把神的殿专业化处理。这样做极危险，特此强调说明。

在这七章《圣经》里有一大堆资料、细节，超过我们能力所能应付。我们若想借专业技术系统去整理解决，结果是轻易就毁了“生命”。所以弟兄们，千万小心处理，避免用绘图技术缩小神的殿为图样。如果刻意把资料系统化，马上就有失去“生命”的危险性。这样的情形，在教会的历史中，一再发生。使徒行传还没有读完，已经可以发现有这样的情形。现有的基督教系统，使徒时代已经开始有了。要知道，保罗写提摩太前后书就是要去促使教会恢复成为属灵情景。他指引提摩太告诉他教会内之职分不应该仅仅是一个职位，例如教会的长老们，不该仅是治理教会者，他们应该是（治理教会的）属里人。

神的殿不是一个系统组织，乃是一个属灵的家。提摩太在世之日，第一世纪，教会已经有人把属灵的侍奉转变为属地的组织系统：此后各个世纪，这种情形不断发生。其过程总是神先做属灵性质的工。神赐下新的启示，性质是属灵的，通常只能短期维持属灵生命，不久就被人工取而代之，把它缩小为

固定系统组织。把属天的拉下来配合属地的，这种做法，乃是消杀属灵生命。今天的基督教在地上所发展之历史过程就是如此，很多基督教团体在被主兴起，当初的情形就是满有属灵的能力，活水江河从他们流出来，可惜经过不久，人工就取而代之，组织系统引进来，变成机械化的传道技术，这些人工取代之物，乃是消灭生命。弟兄姐妹，要谨防人工取代之危险，要谨守生命，避免死亡。教会领袖，负责弟兄要特别小心提防。

本篇正题是神的殿。请回到以西结书来看其内容。这七章《圣经》所呈现出来的圣殿，显明神是一位既准确、又仔细的神，显明主不忽视最小的细节。我们承认此乃殿的律，神特别看重殿中最细微的事。殿中每一个小环节都有它的量度尺寸，这些尺寸量度都是神所订定的。神不允许我们更改量度，变大，变小都不可，必须准确按照主的心意所订定的。如前所述，神殿有一大堆细节资料，可是每一个细节都显明有神专注关切，使其按照祂自己的心意。以上说的这些我们都承认是事实，可是我们同时也要承认另一件事，就是神的心意并非要呈现一个组织系统。殿的异象，不可看成神推出一个建筑系统。神不是要呈现一个机构组织。神乃是呈现出一个“人位（person）”。这个“人位”是祂儿子。这乃是万灵的家（殿），不是一套真理系统，此殿超然性格攸关“生命”。

我们分两面来看“生命”。正面来说，生命要求严谨正确的崇拜仪式，有等次，有秩序；反过来说，有好的崇拜仪式或圣品阶级，不一定有“生命”。所以教会若只注重圣职系统、敬拜技巧等，是有可能扼杀生命的。即使事事按照《圣经》去做，可能只是方法很对而已，不一定就是合乎《圣经》里生命的原则。把基督教举办得合于法理，像犹太教一般，是有可能的，但神家的律是神圣的生命。因此以西结书内的殿，我们应该用客观的眼光来察看。以西结自己在异象中也是客观地看见两幅景象：一幅是全景，从远处观望，而且是“在至高的山上”观望（结四十2），只是一个概括的远景，可以看见外围、边界和概括内容。一幅是内景，耶和华的灵带他进入殿内，从内部去观看。内部细看也是十分重要的。首先从属天高原来看，神的殿是宏伟巨大的。殿的整体全部展现给以西结观察，的确是巨大无比。所以我们必须非常小心，千万不可把基督或教会弄得比实际狭小。我们千万不可把神高举的基督弄成矮小。我们不可把基督定义为我们的基督，我们小圈圈内的基督，属我们范围内之基督，在地方教会范围内之基督，等等。我们必须非常小心不可去规范基督，使祂小于神的命定；我们也不可规范教会使其狭小，小于神的命定。不可把我们这间小教会定义为就是教会，任何教会团体也不可有规范缩小教会。基督与教会两者之大，远超过我们所能想象。基督极其浩大，教会也是极其浩大。

基督徒应当提防有一个危机，一个不断出现的危机，就是提防有人把基督与教会的量度缩小，教会的度量被我们人的见解缩小。教会的度量不能使用我们人的尺寸，也不是用我们的尺度可测出的。以弗所书里面有保罗为教会的祈祷。他祈求父使教会能以明白：“何等长、阔、高、深”。（弗三18）这个知道是“过于人所能测度的”（弗三19）。使徒保罗若有一超越一切的事，那就是看见“基督与教会之浩大”，因而受感动与震撼。

我们大家都应该有这样的看见，并且时时谨防有危险落入缩小“基督与教会”，缩小到我们自己的尺寸，缩小到我们的《圣经》知识范围。我们彼此勉励要更多学习认识“主和祂的教会”超越我们以往所看见的；领会了以上各节，就能使我们避免属灵的“狭小”。“浩大丰满”之领域可用两句话形容：它充满万有；万有填满在它之内。这殿使万有受其影响到极处。我们可用从殿流出之河水来说明。这条河

就是从殿而出的影响力。河从殿内流出来，流向全世界；河水所到之处，百物都必生活，影响了世界；所以在殿内储有的潜能，是足以影响全地，直到地极。

请注意这殿，整座殿是四面正方形的。殿有东西南北，四边长度相等。不但殿本身是方的，殿四周的地也是一个大的方块，四面的长度相等。前文曾对数字“四”解释过。《圣经》中“四”是受造的数目。

“四”包括整个的受造，因此殿代表在基督里的新造。保罗说：“基督是一切，又在一切之内。”（西三11 和合本：基督是包括一切，又住在各人之内。）保罗另一处说：“又使众人都明白，这……奥秘是如何安排的。”（弗三9）

要注意“使众人都明白”的意义，并不表示“众人”全部都接受，都明白“这奥秘”。故此我们要小心，不要把“教会真理”囚禁在少数明白而接受的人（团体）之中。千万不可翘翘自诩：“唯有我们蒙恩看见了‘教会’；唯有我们站住了‘教会的立场’；唯有我们守住了‘教会的真理’；唯有我们懂得‘基督身体’之真理。”其余别的许多基督徒未蒙恩看见这些，没有站住那个立场。结果，出来一个结论说：“我们才是真‘教会’，其他的都‘不是’。”这种论调十分矫揉造作（artificial）；我们要小心防止这个危害。真理的看法各有不同，教会之立场也持守各异，但神的心意是：“使众人明白……这奥秘是如何安排的。”神心意定规的范围是众人。不可逾越，自我标榜。我们的心必须扩大达到神意所定的量度。不必担心你会把基督弄得太大，或把教会弄得太大。因为它是“神的教会”，不是“人的教会”。在此，我们所引用的原则：就是“对基督的渊博认识。”（按：前文有把基督或教会弄小之嫌。这里以“众人”为范围，又恐弄得太大。其实无人能把基督或神的教会弄小、弄大。）

保罗心灵深感震撼。他不断发出呼声，将伟大的事情，巨大的震撼心情表达出来。保罗说：“深哉！神丰富的智能和知识。祂的判断何其难测，祂的踪迹何其难寻。”（罗十一33）他又说：“极其丰富。”（弗二7）保罗的心被“基督与教会”之浩大深感震撼。保罗之心情等同一句话：对基督的教会有真正认识的人，心灵会变大了，不至狭小。唯有真正渊博体认基督，才能救我们脱离“狭小”。使我们变小，使工作意念变小的原因，乃因未真正渊博体认基督。那就是以西结异象中的殿所代表的第一件事。殿到底有何等浩大，所代表的是整个新造。在未来的时代中，殿将充满万有，万有都必受其影响。那是个荣耀的异象。因此，愿我们大家的人品为大，心灵显大，心胸扩大。

（一）殿是神荣耀之所在

以西结书四十三章七节说：“祂对我说：‘人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中直到永远。以色列家和他们的君王必不再玷污我的圣名，就是行邪淫，在锡安的高处葬埋他们君王的尸首。’”请注意第七节的经文乃是从前两节《圣经》中的“荣光”所带出来的。第二节说：“看哪，以色列神的荣光从东而来。”第四节说：“耶和华的荣光从朝东的门照入殿中。”然后第七节才说：“这是我宝座之地。”这殿是荣耀宝座之地。

“荣耀”离开了耶路撒冷已经有十九年之久，这“殿”的异象才显示给以西结看。“荣耀”将不会回到属地的耶路撒冷去了，可是“荣耀”将回到属灵的“殿”去。同样的情形，当神的儿子被弃绝之时，“荣耀”就离开了地上的耶路撒冷，从此不再回到地上的耶路撒冷；“荣耀”乃是在五旬节那日回到了属灵的“殿”中。这殿乃是神荣耀的殿。第七节出来的荣耀乃是圣洁的荣耀，在其间死亡、败坏被除去。所以请记住荣耀基于属灵情况，端赖于圣洁。圣洁的殿，是神荣耀的所在。这是第一点。

（二）殿是神政权之所在

以西结书四十三章七节说：“这是我宝座之地。”表明殿是神政权之宝座。请记住那殿是天上的殿。神政权之宝座不设立在地上的教会中，不管是罗马天主教，或是其他宗派。神政权之宝座是设立在天上，我们唯有站在属天的地位，才能隶属于神的政权掌管。这是一句非常强有力、令人心服的话。真的，我们唯有站在属天地位，才能隶属于这个神的政权掌管。我们都同意属于神的政权是极其重要的。若非隶属于神的政权掌管之下，无论个人，无论教会，还有什么希望可言！

使徒行传内所记之事讲得十分清楚。初期教会隶属天上政权掌管，所以是十分有果效的教会。可是当教会变成隶属人意掌权，就失去了效能。教会行政管理要有一个属天的地位，换言之，教会或称家（殿）要全然依照基督。为着天上的政权之掌管，依照基督是必须的。神政权临到，为要叫一切的行政都必依照基督。“这是宝座之地”。宝座之“地”是何地？是依照基督之“地”。在此异象中，基督就是一切，基督掌管一切。一切都比照基督取得其量度与品格，“依照基督”就是“宝座之地”。

此外，圣灵全面发命令指挥“殿”之一切。必须注意圣灵在此殿之地位。以西结多次经历“灵将我举起”（结三 12），“灵带我进入”（结三 24），“灵带我出去”（结三十七 1），“灵带我来去”（结十一 24）——全都是在灵里，被灵引导。这是靠着圣灵而有——基督的启示，这就是教会行政管理之圆满达成。

这“殿”的行政管理也就是圣灵的行政管理。圣灵要用“人”来行使这个行政管理，祂使用的“人”可能就是教会的长老们，然而圣灵的属灵安排与人意组织的安排是大有分别的。人意组织所设立之长老，不等同是圣灵的属灵安排。被圣灵所设立的属灵长老，自然而然也就被肯定，被教会选为长老。起先不管你是否已被选立为长老，你属灵的度量总是会被认定的；终久，因为你有属灵的度量，就会被选为长老。所以说，教会的行政管理乃是属灵的。新约《圣经》说到被选出的人是“被圣灵充满”的。（见徒六 3）无论是使徒，是长老，是监督，使他们承受圣职都是因为“被圣灵充满”。

（三）殿是神生命的容器、导管

从这殿，生命流出。生命不用人来推动，不用人来制造；自然而然，自动成为水流。不必用人工到殿里去取水，然后倒出来。水流成河并非组织之推动，无需包装，无需人工。生命自然涌出，从殿往外流，一直从殿流出一——此殿乃主宝座之所在，乃天掌权之所在，也就是主自己的居所。从那殿，生命流出来。见证本身就在生命里面。

约翰说：“这就是见证。”“见证”是什么？不是一系列的神学道理、课程，不是一个技巧。约翰说：“这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在祂儿子里面。”（约壹五 11）这见证是在生命里面，若生命在我们里面，见证也就在我们里面。因此一切的见证都是生命。这句话是值得深思的。

主的呈现取决于生命。如何判断事情是否依照基督也在于生命。教会（或个人）的侍奉是否属神，可用生命测出。生命是一切侍奉测试之准则。先要问一问，“如此侍奉是否供应生命？是否是活的？是否流露（倒出）生命？是否倾倒生命直到地极？”这些问题的答案若是“否”，一定侍奉有了偏差。若侍奉得很巧妙，而且有系统，却缺少生命，就出了差错。一切侍奉测试准则是“那生命”。

殿之意义一：道成肉身（但耶稣这话，是以祂的身体为殿。约二 21）

弟兄姐妹，我们在出去传信息之前，先要自己清楚认识所要传之信息。我们自己必须看见异象中的“对象”。若问那“对象”是什么，整个异象有什么答案。答案无疑是要去在“道成肉身”中发掘，因“道成肉身”是开启“殿之一切”的钥匙。

首先，在“道成肉身”里，神来为“人”，我们有了“那义者”，那人是照着神的，并且祂是量度万物之标准。“神又使祂成为我们的公义。”（林前一 30）在哥林多教会纷乱失序，未依照主的意念之时，保罗却说耶稣成为我们的公义。哥林多教会每一件事都必需依照基督来量度，照着神在祂儿子所定的标准。祂是“义者”。

“因为神已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下。”（徒十七 31）耶稣说：“父……将审判的事全交与子。”（约五 22）因祂是“人子”，是“颜色如铜”的人。“人子”乃是“义者”，祂就是神量度之标准。神借着祂来量度每一件事。“颜色如铜的人”和“量度的竿”还有更多意义，后面再谈。回顾哥林多教会有“天然人（natural man）”闯入。保罗在他的书信里讲解了不少关于“天然人（即肉体人 carnal man）”；指出此“天然肉体人”无份参与属灵领域之事。此人“不领会神圣灵的事……并且不能知道。”（林前二 14）因此，“颜色如铜的人”要做的正是这件事，祂规定唯有照着基督的人，才有资格“去看”、“去听”、“去注目”。唯有属灵人（spiritual man）才有资格进入圣灵之领域。哥林多教会有“天然肉体人”闯入，请看保罗用什么方法来纠正这情形。他说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。”（林前二 2）保罗将此“义者”引进来，去纠正“不义”之事物。借着引入“义者”，驱除“不义者”。借着引入“属灵者”，去除属肉体的人。这的确正是“颜色如铜的人”和“量度的竿”的意义。所以，首先这异象中的对象就是基督，祂是操持掌控一切事物。（注：natural man 和合本《圣经》译为“属血气的人”。）（按：man 单数；natural man 和 carnal man 系同一人。）

殿之意义二：教会（基督的身体）。（教会是祂的身体。弗一 23）

教会被称为“一个新人”。保罗说：“并且穿上新人。”（弗四 24）因此，教会是依照基督来测量。教会内每一件事都用基督对比衡量。真的，那才是在天上所认可的唯一教会。天上认可的唯一的教会，乃是基督的身体，乃是依照基督对比衡量的教会。在那教会里每一件事物不问别的，只问是否合乎基督的度量。这就是歌罗西书、以弗所书、腓立比书中所说的。歌罗西书和以弗所书，两卷书特别说到教会。两卷书内都提到“量度”。例如：“满有基督长成的身量”（弗四 13），“何等长阔高深”（弗三 18），都是说到“量度”，是基督在教会里的“量度”。在圣灵里，每一件事物，全部都关系到其中有多少基督（how much of Christ）。

我们对教会，应该跳出机械式（技巧化）的观念。我们知道教会不是一个（建筑）物，不是一个团体组织，也不是一个地理（城市区域之聚集）。教会是有基督度量（身量）之处（之团体）。假如基督的度量，在某一团体多些，教会也就多些。教会的多少（how much of church）是决定于基督的度量（身量）。要记得所谓的量度是“属灵的”量度，也是“基督的”量度，也就是用来决定教会（之呈现程度）。若要问说：“教会是什么？教会在何处？”答案乃是：“是基督所在之处。”有基督极度丰满（呈现）之处，也就是教会丰满（呈现）之处。我们必须持守一个原则：教会整体是依照“此人”之量度，看见教会

唯一途径是靠着圣灵的启示。（按：基督的多少和教会的多少，英文用 how much，不用 how many。）
弟兄姐妹，我们若未得“智慧和启示的灵”，虽然我们也能讲“教会”，但是我们所见的“教会”，与从圣灵启示所见的“教会”，根本不同。一定需要经过圣灵的引领，使我们能看见“教会”（的实际）。当圣灵开启指示教会之时，我们所见的是什么？我们所见的难道是“教会”这个对象（建筑物）吗？难道是持守着同一个“教会真理”的人群（团体）吗？难道是对《圣经》有关教会之教训，持守着同样看法的团体吗？难道是一群会众自称他们的团体为“教会”，难道如此就算有所看见了吗？不是的。当圣灵开启我们的眼睛，我们所见的不是上述各端，我们所见的乃是基督。看见了基督，就是看见了教会；反过来说，看见了“教会”，其意义就是看见了“基督”。弟兄姐妹，基督乃是伟大属灵的等次、秩序，也是那伟大属灵的“人位 person”。

天界有一伟大“体系 system”而基督就是天界属灵体系的“具体化 embodiment”。总而言之，事关“基督的所是”，“基督的心思”，也就是基督的想法和祂对事情的看法。它也正是基督行事之法。弟兄姐妹，教会之表现乃是一位极其宏达明理的“人位 person”。对基督的生命，我们都应有如此的思考；正如在此所启示的天界伟大属灵真理。这就是在神子身位里所带给我们天界巨大的体系。

保罗乃是在看见基督之后，才开始看见教会。基督与教会两相关联；愈多看见基督，就愈认识教会。保罗有此认识，才能写出宝贵信息呈现教会。新约《圣经》唯有使徒保罗称教会是“基督的身体”，唯有站在属天的境界，得着圣灵的启示，才能有此看见。（按：英文 body 是双关语。身体称 body，团队体系也称 body。）

（三）解释“训令”

请看这条训令：“人子啊，凡我指示你的，你都要用眼看，用耳听，并要放在心上。”（结四十 4）这条训令用新约的说法，该如何去表示？以弗所书中保罗祈求使教会“真知道祂”。（弗一 17）（按：有的译作“充分地认识祂”，有的译作“丰满地认识祂”。）以弗所教会的圣徒对主有认识，认识的程度也相当不错。保罗在以弗所教会传道足有三年之久。保罗宣称：“神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。（徒二十 27）换一句话说，以弗所教会已经充分得着了保罗亲自的教导。可是最后保罗仍为他们祈祷，要使他们丰满认识基督。保罗祈求说：“使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”这里的“使你们知道”，其知道的路，相等于对以西结的训令说：“人子啊，要用眼看，要用耳听，并要放在心上，凡指示你的……。”保罗一直到行完人生路程之时，还说：“使我认识基督。”（腓三 10）相等于训令说：“人子啊，要看，要听，要放在心上。”作为基督的仆人，不可能宣扬自己所“没有看见的东西。”

其后，此“人”又向以西结训示说：“人子啊，你要将这殿指示以色列家。”（结四十三 10）以西结蒙召进入此新的职事就是去呈现、开启基督。我们可以这样地来说，以西结先后有两个异象。前面一个异象，以西结看见了宝座中间的“人”，看见了在天上的“人”；后面一个异像是看见教会里的“人”。他现在看见了“教会”，他的职事最终是去呈现基督的丰满。“教会就是那充满万有者之丰满。”（弗一 23 另译）保罗在以弗所书第三章结束的祷告：“但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”（弗三 21）

这训令：“人子啊，你要将这殿指示以色列家”将有何效能？这是测验我们看见了（殿）没有。弟兄姐

妹，我们可以根据新约《圣经》考查教会的真理，但是不一定就认识“教会”。做查经班的老师，根据以弗所书作大纲，分析在新约里的教会真理，用来做教材。道理讲得合情合理，但很有可能一点也没有实际的认识。因为没有实际“看见”教会，单凭《圣经》知识去教导，于事无补。结果是那职事只有极小属灵价值，绝不会有革命性的创举。

请注意这训令还有一些话如此说：“你要将这殿指示以色列家，使他们因……自己所行的一切事惭愧……使他们遵照……典章去做。”（结四十三 10-12）职事若要有如此效能，我们就必须在属里有看见，而不是单看字句。保罗说：“字句是叫人死，灵是叫人活。”（林后三 6）有启示的职事效能是正面的，能影响大众。

第十一篇 祭坛——十字架

（Tape 11 of 14: 1957年3月16日上午第一堂信息）

十字架掌控一切

以西结书第四十三章第十三至二十七节，内容说到大祭坛与其职事。第十三节说：“以下量祭坛，是以肘为度（这肘是一肘零一掌）。底座高一肘，边宽一肘，四围起边高一掌，这是坛的座。”从第十四至二十七节说到更多方面的量度和侍奉之职。我们都知道旧约的祭坛预表十字架。这祭坛是为要在其上献全牲的燔祭，等同希伯来书第十章所记“耶稣基督只一次献上祂的身体”如同燔祭。因此，我们同来思想“十字架”有关其“中心性（centrality）”和“宇宙性（universality）”。

以西结书中，整座“殿”所占之地是正方形的。如果正方形画两条对角线，那交叉点就是大祭坛建造所在。殿占地之正中央就是祭坛。以西结书中的殿，与以色列人在旷野所建的会幕不同。会幕占地不是正方形的，燔祭坛的位置在会幕近门处。以西结的殿，祭坛在所占方形地的正中央。这一点是十分重要的。四周交叉的线汇聚于祭坛，也可说交叉线是从祭坛向四周散出。因此，祭坛是周围一切的中心。

祭坛掌控全局，掌控殿内所有的一切；殿内全部对象都受祭坛之掌控。贴近殿周围地带也受祭坛之掌控。整座殿，通道不一，全面涵盖，其中祭司的圣屋、宰杀祭牲之圣屋和其他的屋，都设在殿的四周。可是殿和周遭一切，都在祭坛掌控之下。

殿的典章、礼仪、法则都受祭坛之规范管理。也可以说，殿内之侍奉之职，无一不与祭坛有关。就是殿外，较远之处，四围的全境，所有的一切都受管于祭坛之规范。就是流向全地的河，也在祭坛的旁侧通过，此点将在下一篇论及，现在还是先谈殿内之祭坛。

十字架在其应有的地位上

兹将一重大紧要的真理开列于此：“当十字架是度量充分（立）在其应有的地位上时，任何其他事就井然有序，而且赋予其意义与价值。”此真理必须加强说明之，原因是我们常常关心事情外表：例如教会的圣品制度、崇拜秩序、神职人员等等。我们关心的常是外表，故此用心去建立制度、安排人事、选举长老、行事历、崇拜节目等（按：就怕安排不慎而出毛病）。可是十字架若真能充分（立）在其应有的地位上，那些事就会各得其所。只要十字架在其应有的地位上，神的百姓也就会各就各位，工人也

就会满有生命，神的家也就会井然有序。神做事方法就是这样，必须十字架在正中央，发挥丰满量度，正如殿内之大祭坛，那么其余周围每一事物都按部就班，各得其所，满有生命配搭在一起。

祭坛应该是铜制的（按：以西结书中没有明文）。可是因为摩西在旷野会幕里的祭坛是铜的，所罗门建殿，祭坛也是铜的，因此才断定以西结书中的祭坛也是铜的。我们也在殿门口，见有一人，颜色如铜，此人按神的旨意用竿量度殿和其中每一事物。在《圣经》里，铜预表神公义的审判。大祭坛代表神全然公义之审判。此铜坛被铜状的人所量度，因此铜坛代表神审判之理念。

燔祭牲在祭坛上全然焚烧，表明有一“不义者”全然被挪移。在铜祭坛上见“一人”被烧成灰。灰从祭坛收起来倒在祭坛旁边地上。这是神心意的一幅图画，去对待“不义者”或“天然人”。“不义者”被神审判的火焚烧，被烧成灰，灰被倒在地上。这就是神的心意去对待天然的人。反过来说，唯有那“义者”在祭坛前才能站立得住。进一步说，那些乃是主耶稣的身位和工作的两方面。一方面“祂替我们成为罪”（林后五 21），祂才足以如祭物全然被焚烧成灰。主耶稣受死之时，大声呼喊说：“我的神，我的神！为什么离弃我。”（太二十七 46）祂诚然被熬炼，如同焚烧成灰，被倒在地上。另一面是“祂不知罪。”（林后五 21 小字）在祂里面全无“不义”，因此祂能通过祭坛的火，仍然活着。彼得引诗篇的话说：“祢必不叫祢的圣者见朽坏。”（诗十六 10）因为祂原是无罪的，祂原不能被死拘禁。祂圣洁的生命超越了神公义的审判。这就是大祭坛的意义；“一人”被结束，“另一人”取代了他的地位。万事万物在祭坛上已被判决；照样，万事万物在十字架上也已被判决。

我们在主耶稣的十字架上已被判决，我们在自己里面已被带到尽头。在主耶稣的十字架里，一切天性都被判决，被引到尽头。有这样的认知是十分重要的。十字架的能力使任何事都成为可能。所以说，十字架若在应有的地位时，每一件事都会稳妥，各得其所。殿对了，那就是教会对了，职事也对了，安排秩序也对了。不用人工，不必费力去把一切弄对，十字架的工作自然而然就会稳妥。

希望各位牢记在心，神的家发生紊乱，有人大发肉体，有很多情形不对劲，大家要怎么办？如何应付？请记得只能用十字架的原则去应付一切。千万不可只去对付发生事端的人，也不可只去应付所发生的事。若应用十字架的原则来对付当时的情形，就能解决所有难题。

（此处 Tape 内有史老弟兄的见证，兹誊录并中译如下：）

多年前我在美国传道，我被请去向一间大型教会的主日学老师们讲道。在美国，不但有儿童的主日学，还有成人的主日学。这所主日学很大，附属于一间美国最出名的教会。教堂设备应有尽有。有一喷水池，巨大管型风琴，等等。主日学的校长请我吃饭，向我请教。他说：“我们的主日学有很大的难处，请你指教。我们的难处是主日学的老师们从不读《圣经》，教课也不用《圣经》。他们把宗教劝人为善的书当课本来教学生。而且老师们的生活世俗化，他们从不参加教会的祷告会。我不知该如何去纠正他们，生怕一开口，他们都辞职不教了。请问如何是好？请问有何方法可以解决此难处？”我说：“有办法。”我打开《圣经》，翻到罗马书第六章来读给他听。我请他把与基督同死、同葬、一同复活的真理讲给那些老师们听，换言之，将十字架的意义阐明。十字架的真实意义就是与基督联合。校长听后喜形于色，他说：“你的此番话解决了我的难题，可以说是一语中的，是我前所未闻的。我在训练师资时，从来没有讲过十字架。所以今后的训练课程一定要讲十字架，主日学的难处应该就可迎刃而解。”当天下午我向主日学的老师们讲道，主赐给我的信息正是传讲十字架。令人讶异的是，老师们都聚精

会神地听，目不转睛，一字不漏都听进去。似乎上了一堂前所未有的课，对他们的影响将是深远无疑。原则在此，不可先从外面着手，先去对付人，对付神家中的秩序安排，应付侍奉之职等等，而是要先从十字架来着手。但愿神的子民看见十字架，才会使一切事平息，恢复秩序。但愿各位认知十字架审断万事。

罗马书充分地将十字架的信息传达出来。在罗马书里面可以读出十字架的伟大量度来。罗马书中十字架包罗万有。十字架把亚当族类带至尽头，基督复活带进全新族类。新约《圣经》的第一封书信，把丰满度量的十字架放在这卷书里，令人印象深刻。虽然保罗所写给教会的书信，罗马书并非保罗最早写的第一封信，可是在新约《圣经》里，排列秩序是第一封书信，这是出乎圣灵的意思安排。新约《圣经》书信之排列秩序，有圣灵的主权掌控；在圣灵属天安排，祂将祭坛之丰满排在最前。请诸位默想罗马书全部内容就可明白。

接着哥林多前书说到，在教会里十字架对付属血气与属肉体的。属血气与属肉体者进入不该进入之地。此“不义者”溜入了教会大门，因此保罗以钉十字架的基督来应付这些属血气、属肉体的人。所以林前之十字架是来应付“那人”；不像罗马书应付教外人，林前应付的是教内之人。

哥林多后书，十字架攸关“职事”。林后告诉我们职事要从“破碎、卑微”的器皿流出。后书的内容太丰富，不能在此详述。

加拉太书，十字架毁去“宗派组织的基督教”、“律法主义约束的基督教”。使徒运用十字架的真理，措词强烈。保罗大有能力地运用十字架去对抗“约束信徒之规范和有机体的基督教”。

到了以弗所书，十字架的工作提升教会到属天的地位。以弗所书中十字架将教会从属地的地位上全然割断。十字架将教会领出“时、空与世界”。

到了腓立比书，十字架被应用在使神子民失和的事件上。教会之中发生令人痛心的失常脱节情形。教会内有私人利益、个人骄傲，以致产生不愉快。有人不愿放弃私人利益，有人不甘放下个人骄傲，也有人无法去原谅得罪他的人。因此使徒保罗将十字架带进来，去解决教会失和、失序、脱节的情形。保罗指出若有十字架在双方的生命中，一切难处都可解决、纠正。

到了歌罗西书中，说明了十字架拯救我们脱离所有属灵的虚假现象。十字架将“神秘主义”，将“使基督小于祂所是的”都从教会中挪移出去。

帖撒罗尼迦前后书中，十字架是受苦难之力量——借着主再来的应许。帖前后两书中未直接说出十字架，可是有其原则。教会为基督的缘故受苦难，蒙受重大损失，他们等候主的拯救，可是迟迟未等到。因此使徒劝勉他们说，苦难会催促基督降临在荣耀中。受苦乃是有份于基督的苦难。他们为基督受苦，交通于十字架，然而苦难产生荣耀。主必再来，使我们脱离苦难。所以十字架对苦难中的信徒有极其真实的信息。

十字架的信息在希伯来书中作了一个总结。在希伯来书中，十字架如何将一切带入丰满，带入最后结局，全部与殿之内部相关。十字架触及行为，触及品格，触及秩序，触及侍奉之职事。当十字架在应有的地位上，诸事一概生效。

上面保罗书信逐卷的分析，不仅是查经而已，要紧的是看见十字架是解开各卷的钥匙。十字架的真理内在如何真实，外在也如何真实。教会之感化能力全面受十字架之影响。河水从十字架（坛）流出，

说明感化能力从圣所（殿、教会）发出遍及全地。十字架赐给职事有效的侍奉达到全世界。因此使徒到处传扬钉十字架的基督。

十字架是对抗世界的防御力量

另外有一件事就是祭坛有大能防御仇敌。请读以斯拉记第三章第三节，有话说：“他们在原有的根基上筑坛，因惧怕邻国的民。”以色列人聚集在耶路撒冷在原有的根基上筑坛的原因是惧怕邻国的民。坛代表十字架是防御的大能——十字架保护我们免受世界侵入。世界乃是教会的大敌。世界的灵从来就是教会之大敌（按：读者必须领会“世界”一词之意义，免致误解这句话）。撒但千方百计要将世界混入教会，破坏教会，破坏教会的职事，捣毁教会在地上的感化能力。仇敌撒但的诡计就是把世界带进教会，来捣毁教会在地上的影响力。因此保罗说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加六 14）

真实与主同钉十字架的人决无世界入侵之危险。唯有在十字架无法做工之时，世界才会得着地位。在有同钉十字架经历的人（男女信徒，教会团体）身上，世界得不着地位。十字架有抵挡世界入侵之大能。

（此处 Tape 有史老弟兄的一个见证，兹誊录并中译如下：）

他说：“我必须将过去的一页历史说给你们听，因为作见证是最强有力的说明。

“我过去曾充当一间不属灵而属世的教会的牧师。该会的诗班有非信徒的成员，募款的方式是开音乐会和义卖。教会的新派人士甚多。我当上了他们的牧师，那些世俗化的教友对我说，祷告会是绝不可能成立的。虽然如此，主带领我进入罗马书第六章的经历，很为深入。因此开头有三年之久，我不传别的信息，单单传十字架，结果教会里所有的难题都解决了。音乐会、义卖、世俗募款方式都去掉了。教会成立了一个很大的祷告会，信徒大多数参加，是一个强而有力的祷告会。

“教会有所改变并非我出面去纠正他们，若禁止他们做这、做那，说不定反而会把事情搞砸了。我没有那样做，我只传讲十字架。难题解决了，情况改观了，教会成为当地主的见证。”

若要把世界挡在外面，就必将十字架放在应有的地位上。十字架若在应有的地位上，教会每一件事都必井然有序。十字架是抵御世界入侵之大能，也是抵御恶势力的大能。十字架使万事转为安全，为主使万事安稳。

弟兄姐妹，主愿意交托自己，主要把自己信托给祂自己的百姓；可是十字架若不在位，不做工，主就不能把自己信托给他们。主会说：“我将自己信托给他们甚为不妥，因我不能与未同死的人合伙。”十字架为主使万事安稳，十字架为教会使万事安稳。若十字架真实做工在我们中间，我们就会彼此信任。将自己信托给有同钉十字架经历的弟兄或姐妹是十分安全的。

最后强调的一句话：十字架不是用来教训人的道理，不是一篇讲道的题目。十字架固然应该去传，去讲；但是不应该仅仅是教训和道理。十字架乃是能力。十字架乃是个人经历，十字架是我们生命中一个遭遇。十字架是转折点，十字架是革新（革命）。十字架是地大震动，也是耶稣被钉受死的地大震动。

（参太二十七 51）十字架若进入我们生命，就会产生大震动，大摇动，大翻动。十字架就像一个大地震，极大地震撼人心。所以十字架决不仅是一条原理、一个道理。十字架统管万有。结论：这篇信息说明了十字架的“中心性”和“宇宙性”。

求主使我们弟兄姐妹经历同钉十字架的功课。
求主使我们所属之聚会是同钉十字架的聚会。
求主使全教会看见，十字架的真义。

第十二篇 不可趟的河（结四十七5）

（Tape 12 of 14: 1957年3月18日上午第一堂信息）

灵的丰满

我们来到以西结书第四十七章，主题是说到水流成河。这章《圣经》可与使徒行传第二章对比来读。新约使徒行传第二章应验了以西结书第四十七章的预言。新约还有一处经文，可插在以上两处经文中，就是约翰福音第七章，请读第三十七至三十九节：“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”

解释《圣经》有严格之要求。约翰福音第七章耶稣所说的“节期”是“住棚节”，并非指着以西结第四十七章（无节期）。“住棚节”在时间上比以西结早很多，乃是以色列人出埃及，在旷野中行走，居住在帐棚里，摩西订定的一个节日。耶稣所说的节期就是那个住棚节。

虽然以西结书第四十七章与“住棚节”无关；可是以西结第四十七章、约翰第七章和使徒行传第二章，三处经文有共通之处。耶稣站着高声说话之处是耶路撒冷的圣殿之中。守“住棚节”也在圣殿中；这节期有一个仪式就是祭司走到毕士大池取水，回来浇在圣殿的门坎上。耶稣将这件事应用在祂自己身上。

河流源头发自隐藏在至圣所的“人”

这三处经文共通之处就是：有“水”从殿中流出。还有一共通之处就是：我们看见殿中一切都与“宝座中间得荣之人”有关。宝座中间得荣之人有权统管万有。使徒约翰的评语说：“这话是指着信祂之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约七39）这话是指着不久的将来，耶稣将得荣耀说的。无疑的，这话在五旬节应验了。耶稣得着了荣耀，有活水从“殿”中流出（圣灵的流）。所以，三处经文确有其共通之处。

以西结书第四十七章有几点细节应在此讨论。首先要说明，河水之预言整体来说，是论到“今时代”之安排与光景。有许多学者认为以西结书第四十七章的预言在“千年国”时才实现。可是本章光景与“千年国”并不相符。本章与启示录第二十二章生命水的河也不能完全相符，虽然生命水的河是从神和羔羊的宝座流出来，与以西结异象中的河水有不少相似之处。为何本章预言既不是“千年国”，也不是未来的“永世”，而是指我们现在活着的“今时代”呢？因为在以西结书中，所描述的光景还有死亡和疾病需要应付。例如河水所到之处，是为了要胜过死亡，两岸树上的叶子乃为治病，都是为应付今时代极大的需要。但是到了“千年国”时代，死已暂停（长寿），到了启示录末了，永世不再有死亡。以西结书中死亡还在，必须克服之；疾病还在，必须治疗。所以以西结第四十七章该当应用在“今时代”安排之中（按：本段系史老弟兄个人的见解，徐着内被略去未谈。请参读第八篇史老弟兄说明解

经之派别)。

第一点：论到河水的源头。以西结书第四十七章第一节说：“见殿的门坎下有水往东流出。”源头似乎藏在殿的门坎下。又说：“这水从槛下，由殿的右边，在祭坛南边往下流。”方向是往东流出。河水的动向比较清楚，以下有说明，现只晓得河水源自殿的隐密处而已。（按：门坎在殿前面向东，殿的右边向南，故水流出之处，有些分不清，到底是槛下还是殿右。讲台上似有一挂图，史老弟兄指着图解谈，水从门坎流出，向南拐一弯，又向东流去。）

我们都知道耶和華曾说，至圣所是祂宝座所在（耶十七 12），是祂荣耀所在，是主居住所在；因此得到一个结论，河水乃是从至圣所流出。以西结书第四十七章没有说明，河水到底从何处起源，只告诉我们是“从殿的门坎下”流出。不过水之起源应该是荣耀宝座之所在，就是神奥秘同在之处，因为至圣所是神隐密之居所。（诗二十七 5；九十一 1）

天上的那“人”也在“至圣所”的隐密处。祂是属天的奥秘。祂在宝座之中。祂已得着荣耀，得着地位、权柄，差遣圣灵从祂而来。主耶稣有话说：“时候将到，祂不再向世人显现，只将自己向祂所拣选的见证人显现。”（参读约十四 21-22）主在复活升天后，祂自己本人就不再向世人显现。就着世界而论，耶稣已离去了。世界不再承认有祂这个人存在，主向着世界成为奥秘。就世界而论，似乎祂已不真实存在，因为祂已隐藏在天界之隐密处。只在一个地方彰显主自己，那就是在生命的灵里面，从至圣所显出来。基督不但自身存在天庭，而且藏身于属天教会之中。

就着世界（the world）和今时代安排（this dispensation）而论，耶稣和教会都是奥秘。世人不懂得教会，原因就是奥秘：“基督在你们心里成了荣耀的盼望。”（西一 27）（“基督在你们心里”也可译作“基督在你们中间”。对个别的基督徒来说：“基督是在他心里。”可是歌罗西第一章第二十七节按上下文看来是对着“教会”而言，应该译为“基督在你们中间”较好。）此奥秘在列国中显为大是因为“基督是在教会中间。”这才是荣耀的盼望。因此保罗说：“但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀。”（弗三 21）世人只能借着从教会流出之生命得知此奥秘。

五旬节所经过的情形正是如此。当时从教会流出的河水（圣灵），叫人警觉到耶稣活着。基督是唯一道路，显明此奥秘，使人知道。水乃是从圣所流出，以西结书第四十七章第十二节有话说：“这水是从圣所流出来的。”

（按：史老弟兄再次指着挂图，说明圣所与圣殿之分别。）

他说：“围墙内全部称为圣殿，其中有一个建筑物称为圣所。上面的经文很确定说，水是从圣所流出。水在圣所里面是隐藏的奥秘，不为人知；水流出来后就为众人所知。”圣所有一个奥秘，此奥秘要从殿中流出才能叫人知道。旧约之预言在新约之教导中显为全然真实。

第二点：论到河水（圣灵）使万物更新。前面说到圣殿是河的发源地，以下说到水往东流出（原来殿面朝东）。水流方向乃是“在祭坛的南边往下流”，“往东流出”。

（此处有 Tape 的话誊录并中译如下：）

很有趣的一件事，就是五旬节，水流并没有照经文的字句，朝东方走，反而是朝西方走，传向罗马，传到欧洲去了。五旬节圣灵的水流没有向东，而是向西走；以后才由西方传入东方。故此，这句经文不能按字面来讲解。

殿为何面向东，殿门为何也向东？为什么都向东？水为什么往东流？“东方”是一个表号，代表一日新的开始。太阳自东方出来，一日的开始，始于东方。因为东方代表新的一日开始；因此，很清楚，这条河的意义是新一日，代表人人更新，万物更新，也就是主耶稣论到圣灵来临的新日子。主说：“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂。”（约四 23）耶稣应许赐下保惠师圣灵来，曾多次提到“到那日”，说到一个圣灵的日子，就是那新的时代——圣灵的时代。

神在今时代安排中提供给人人新一日。当然啦，此“新”乃是多面的新。已过时代中的全部旧事都过去了一一（全部旧事，包括预表和表号，形式和仪式。）“旧事已过，看哪，都变成新的了。”（林后五 17）这个就是“河”，使万物更新，就是“圣灵的日子”。河水向东流，等于圣灵引进更新的日子。

第三点：论到“这河水所到之处，百物都必生活。”（结四十七 9）“他手拿准绳往东出去的时候，量了一千肘，使我趟过水，水到踝子骨；他又量一千肘，使我趟过水，水就到膝；再量一千肘，使我趟过水，水便到腰；又量一千肘，水便成了河，使我不能趟过，因为水势涨起，成为可淤的水，不可趟的河。”（结四十七 3-5）

如铜的人，量“一千肘”共有四次。头一千，水到踝子骨；第二千，水深及膝；第三千，水便到腰；到第四千，成为可淤的水，不可趟的河。这些图像很简单，容易明白，就是将圣灵逐渐进步达到丰满，或可说将基督逐渐进入丰满表达出来。

河水的源头里存着莫大的实质与潜在能力。圣灵在耶路撒冷教会开始，表面看来较小。我们承认五旬节在耶路撒冷是一件极大的事，不过当时是少数，以后增长才变大。与犹太全地、撒玛利亚，直到地极相比，耶路撒冷规模较小。它规模虽小，却具有应付全世界的潜在能力。从源头流出来的河是不断增长的。此河越流越丰满，越流越宽广。此河之水足以应付所有的要求；不管需要有多大，耶稣的灵足以满足全部需要。《圣经》并非空言，说到做到。在基督里，圣灵做工，足以应付最大需要。没有一个需要会太大，大到一个地步，此河会应付不了。经文有言：“这河水所到之处，百物都必生活。”

研读以西结书第四十七章会发现，没有一个局势，河水不能平衡。可是这句话应该略有保留。因为第十一节说：“只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。”《圣经》明说有人抗拒圣灵（徒七 51），例如，卖主犹大就未曾进入善良圣灵的日子。新约《圣经》记载有可能犯“说话干犯圣灵”“亵渎圣灵”的罪。（太十二 31-32）凡刻意而且持久犯罪得罪圣灵，总不得赦免，结局是无生命，只有死亡。但若并非刻意而且持久干犯圣灵，圣灵就可胜任应付任何局面。圣灵到底多么伟大？祂是大到无可限量。

先知说：“水势涨起，成为不可趟的河。”表明大到人无法应付。到了使徒行传第二章预言成为真实。圣灵降临“好像一阵大风吹过。”五旬节圣灵降临之情景，常人是无法承当的。圣灵不会照着你我应付之本领来降临。就如以西结说：“不可趟的河”一样。在原则上，圣灵的工作就是这样令人无法承当。圣灵拒绝受人的制度，人的度量衡来约束捆绑。圣灵拒绝受我们“属血气的人”约束、捆绑。圣灵拒受传统，成见的约束。这些事读使徒行传都可发现。圣灵的流（神的大作为），耶路撒冷众人挡不住，彼得挡不住，彼得的成见也没有用。希律王也挡不住。任何事物都无法挡住圣灵的流——是一条人不能控制的河。促使圣灵能有如此丰满能力，无可抗拒，必要的有两件事。以下陈述两件事的存在。

第一件就是宝座之绝对主权，也就是宝座中之“人”有绝对主权。本书一再论说宝座中“人”统管万有。以西结书整卷都操持于宝座中之“人”。到了使徒行传，我们也看见宝座中之“人”统管万有——

也就是耶稣基督有绝对主权，与为首之地位。

神不会把圣灵之丰满大能交托给不合祂心意的人；因此，量四次逐渐增加深度，向我们说明，主的心意让人经历圣灵。决不停止在踝子骨的深度，也不停在膝的深度，也不是到腰。主要我们达到丰满，圣灵的流成为可湫的水，水势涨起，使我们不能趟过去。

河流汹涌，势不可挡，是可怕的情形。以西结在此有点害怕。以西结要趟这条河，自然觉得可怕；因为我们都愿双脚踏在地上，谁也不愿被水冲走。教会也是如此要立足在地上，要对“立场”有把握。大家都明白这在属灵的意义代表的是什么。可是神的意念不同，祂命定我们被水冲走站不住脚，被卷入无可度量的“深处”。“不可趟的河”有“不可能趟”的意思。圣灵有此伟大的“不可能”，超越全人类的“可能”度量（按：“立场 ground”语意双关。地方教会立场，英译就是用 ground）。

第二件就是圣灵大能借着河两边的岸和其上的树木来表示。《圣经》说到河有两岸，所以河流乃在两岸之间。河水并不泛滥成洪水，而是流在两岸之间。圣灵的流有方向，有路。圣灵要走祂自己的路，圣灵有祂自己的意念拣选祂自己的路。圣灵若说：“这是我要走的路。”我们就不可违抗说：“我们偏要走另一条路。”使徒行传中有相当多的例子。例如：保罗“想要往庇推尼去”在亚细亚做工，但是“耶稣的灵却不许”。（徒十六 6-7）结果圣灵移动的方向是去马其顿。（徒十六 9）假若当时保罗自顾自去亚细亚的庇推尼，他就会跟圣灵的流脱节。好像圣灵向保罗说：“现时我采取如此的移动方向，保罗，假若你要跟随我，你要采取我行动的路。”彼得也有同样经验。圣灵向着外邦人前进，彼得是犹太人，迟疑不肯向外邦人做工。好像圣灵向彼得说：“彼得，你若跟随我，就必须走我的路。我不走你的路，不走传统、成见的道路。今天我的方向，我的路向着外邦人。”后来彼得照着圣灵的指示行事，经历前所未知的圣灵的大能和丰满。

原则在此：“两岸”肯定清楚定义，代表是圣灵之流的路，圣灵会时常改变方向，正如此河流并非直线流动，可是一直保持在两岸之间流。圣灵一直都确定知道自己的行动和所要达成的目的。跟随圣灵，流动在两岸之间，对我们来说是何等地重要啊！

还有，两岸生长各类树木。在新约《圣经》中，这些树木就是活的见证人。以弗所书第四章中有一段经文是最佳说明：“祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗四 11-13）这些人都是河两岸活的见证人。这是新约《圣经》中沿着河两岸的树木，世纪转换，不断生长。他们是活的见证人，作基督生命丰满的见证，导向属灵的丰满；基督的丰满。

以西结书第四十七章第九节：“这（两条）河水……”（按：英文《圣经》有旁注“两条河”，希伯来原文也是两条河。）一条变两条，有些费解。也许这是一个表号，河水在此分叉为两条。《圣经》中“二”代表足够的见证。例如说：“两个人的见证是真的”（约八 17）；“要凭两三个人的口作见证，句句都可定准”（太十八 16）；“两个人在地上同心合意地求”（太十八 19）；“差遣他们两个两个地出去”（可六 7）等等。可见两个人，“二”就是足够的见证。在此圣灵在见证人里面有足够的见证。“这两条河水所到之处……都必生活……”因此，见证的效能全在生命。内容太丰富，讲不完。总之，一切事之验证在于生命。要验证耶稣是主，在于生命。要验证殿（教会）的井然有序也在于生命。要验证圣灵是否道路亨通也在于生命。生命就是见证。“这见证，就是神赐给我们永生。”（约一；五 11）

本篇结束于此。以西结接受命令说：“凡你所看见的，你都要告诉以色列家。”在他能去告诉人之前，先知先受指引去看，去听，引导自己在实际中通过。请注意以西结一再说：“他带我去，带我进，带我出。”弟兄姐妹们，我们也该如此被带来带去，带进带出，然后才能传讲告诉别人。因此，这就不是客观性的真理教训，这是主仆之主观的经历。

第十三篇 “耶和華沙瑪” ——（耶和華的所在） ——（主在那里）

（Tape 13 of 14: 1957年3月19日上午第一堂信息）

（按：“耶和華的所在”英文《聖經》有旁注：称为“耶和華沙瑪”意思是“主在那里”。）

以西结书的最后一章、最后一节、最后一句话说：“从此以后，这城的名字，必称为耶和華的所在。”（结四十八 35）这一节《聖經》可以与新约以弗所书内一处经文伴读：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各（或作：‘全’）房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。”（弗二 19-22）也可以与以弗所书内另一处经文伴读：“使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”

（弗三 17-21）

“从此以后，这城的名字，必称为耶和華的所在（耶和華沙瑪——主在那里）。”

神全部的工作，要达成的终极目标，就是耶和華沙瑪。以西结书所有的预言都指向这个目标，就是主在那里。其实整本《聖經》的真理也在于此。整本《聖經》奔向同一终极目标。万物之受造也是同一目的：神丰满的同在、圆满终极的同在。神的旨意就是祂要充满万有。因此，最后结局是“耶和華的所在——主在那里”。

要达到这个终极目标，有一个特别要件，就是解决神能安心地将自己信托给人的可能性。这也就是神在起初就定意要去做。创世记一开始就清楚表明神的心意是要将自己信托给人，祂要与人同在，要信任人，将自己的兴趣交托人。总之，神的意愿是将自己信托给人。

（以下各节，凡楷书都是誊录 Tape 内容，并且加以中译：）

耶和華沙瑪（主在那里），是极端重要的，也是神的目标。

这件事也是主耶稣在肉身之日，想做而未达成的。使徒约翰说：“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见祂所行的神迹，就信了祂的名。耶稣却不将自己交托他们，因为祂知道万人；也用不着谁见证人怎样，因祂知道人心里所存的。”（约二 23-25）耶稣声称不能将自己交托给人，也就是父神在子面不能将自己信托给人。因此耶稣不能留在世间与人同在，世间的同在不能终极而完美。耶稣必须在人间创造一个适合于祂自己能同在的情况，创造一个不受人人类紊乱混淆的情况。

明白此理，就能有很多领悟，有关神的保留和迟延。教会有殷切的期望并祈求，希冀神信托自己与人同工。例如，全世界各地都为教会复兴祈祷，而且多年不断地求，但是神为何迟迟不动工呢？其中的

原因很可能就是神不能将自己交托给人，神的工不可与人的工相混。不管用教会复兴为例来说明是否准确，神所设立的原则总是真的，神绝不将自己交托于属人之作为。祂要求合适于自己的情况。神不贸然冒险将自己交付与人。

耶稣认为信托自己给人，等于是冒险；因为祂知道万人，也用不着谁告诉祂，因祂知道人心里所存的；因此，祂不能，也不愿意信托不能信托的人。这是约翰第二章结尾的话，接着约翰第三章，耶稣说出重生得着新生命的重要性（因此，约翰二、三两章应该连在一起读才好）。主所能信托的人，首先要必须重生。

这样我们就面对一个大问题：“神要将自己信托给哪一类的人呢？”整卷以西结书就是这个问题的答案。首先，答案要从负面说起：无论何处若撒但还有一席之地，神就不愿将自己信托交付。撒但从创世记开始就利用人来阻挠神（就如撒但插手于以色列国和外邦列国）。人受造之目的本来是让神来同在，可是撒但把人掳去，反倒使人成为神最大的阻挠。因此荣耀被挪开，被搁置在一边。人之现实光景，使神要赋予人的旨意受顿挫。因此，神无法将自己信托给那种人。神不会将自己信托给撒但还有地位之处。撒但和牠的作为必须先除去，神才会将自己信托给人。“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约壹三8）使神得着当得的地位，达成祂终极的目标。神从不愿将自己信托给未经公义审判之处。

以西结的预言中有“铜”的表号。如基路伯的铜腿、铜状的人、铜祭坛。神不愿将自己信托给“未经过公义审判之处”。对以色列国是如此，对外邦列国也是如此。怪不得以西结书中间最大一段，是审判以色列国和外邦列国的预言。审判各国之预言若未应验，就不能达到“主在那里”。

以上是负面的答案。以下是有关神愿意将自己信托之处是什么，是这个问题的正面的答案，分成几方面来说：

1、基督在“审判的另一边”是神信托之处。

（按：审刻之两边，一边是罪犯，另一边是执法者。没有人能同时是罪犯又执法，唯独基督有双重身份，祂在一边被列为罪犯，祂在另一边却又在宝座中按公义审到天下。）

坐在宝座上的“那人”（见结一26），代表基督在“审判的另一边”。又见有虹围着宝座（见结一28），就是基督救赎的象征。所指的正是启示录五章里的羔羊，在宝座中站立。（见启五6）所以羔羊就是“那人”，“那人”就是羔羊。祂所在之处正是“审判的另一边”，也是神要信托自己的第一处地点。在此再重复说一次：“基督所在审判的另一边，是神要信托自己之处”——是已经满足了神所有的公义审判（的要求）之处。

新约记载当耶稣要受约翰的洗时，祂曾对施洗约翰说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”（太三15）主耶稣的受洗预表十字架；因此，主的受洗和十字架表明祂尽了诸般的义。也就是说，因一人受死、受审判，就将新人放在一个超越了审判的地位。这个地位也是我们因信耶稣基督而得着的，此即教会的地位。以弗所书内教会的地位，是与主同在高于诸天界的地位。教会的地位超越了审判（免去了审判），因为已被高举与主同在。就着教会而言，“审判已经完成”，这是为“教会得荣”开路的一件事。审判已经完成，就为“神要将自己信托”开了路。

2、“基督得荣的地位”是神信托自己的所在之处。

神愿意将自己信托于基督得荣之处（请注意约翰第七章第三十九节的话。耶稣先得荣，然后赐下圣灵。

赐下圣灵表明神信托祂的自己。神信托祂自己，基于耶稣得荣。神信托自己于耶稣得荣之处。反之，人被高举之处，神扣住不给信托。肉体在神面前为得荣之地位。唯有耶稣是得荣之处，才是神信托自己之处，在此有一条神的律，神若要借圣灵信托自己，唯有使耶稣得荣方可。当我们以荣耀耶稣为目标时，父神就会借着圣灵来相会。

3、“基督登宝座掌王权”的地方，是神将自己交托之处。

神设立的“人”登上宝座，亲掌王权之处，就是神将自己交托之处。所有权柄都交付给神的儿子这件事，被人承认并接受之处，也就是神信托自己之处（换言之，神信托之处，就是魔鬼的权能作为被败坏除灭之处；就是这世界的王被赶出去之处；也是人的权柄失去地位之处。耶稣主权之外的任何权能都必被摒除。人一逞能，神就退守。神所等候的是，人的权柄让路，然后祂才将自己信托出去）。

4、一切事情“依照基督”之处，是神将自己交托之处。

关于以西结书内“殿”的量度，虽然未逐项研究，但是我们知道“殿”的量度是借着铜状的人去测量的。因此，任何地方以基督为量度，那就是神将自己交托之处。

5、“在十字架掌控一切之处”神就交托自己。

以西结书中我们看见，“坛”在殿的中心掌控内外一切；因此，这是十字架掌权之处，就有神自己的交托。

主耶稣是一个伟大的榜样。神将自己交托给祂儿子（约旦河受浸现场，就是神将祂自己信托给耶稣之处。天为祂开了，神的灵降下，落在耶稣身上。前面已经说过，神赐下圣灵，就是信托自己的表示。因此，圣灵降下之处，神将自己信托给耶稣）。经上说：“神赐圣灵给祂，是没有限量的”（约三 34），意即神完全无保留地将祂的灵赐给祂（在受浸之现场，神将自己全都信托给祂儿子。受浸预表十字架）。十字架的意义被安置好、被建立好之时，也就是神将自己交托之时。那是神的立场（神将祂自己交托给耶稣，因耶稣的脚步紧随天父）。

请注意，耶稣以天为万事的尺度。我们多次指明，耶稣从来不受世人的观念约束。祂的行事、言论、行动，全不受人的影响。祂在世之时，不论男女有什么建议，祂都回绝。撒但被拒绝，任何试探被拒绝，凡从人来的、出于人意的，祂全都回绝不理，唯有从父而来的，祂才接受，祂接受神的道路、神的话语和神的工作。祂量度万事依照“天”（属天的启示）、祂“行事为人”紧随着“天”；祂“生命、生活”的每一细节，都接受“天”的主宰与掌管；因此，神将自己交托给人子。

进一步要注意，耶稣之“得以完全”。耶稣说：“今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”（参路十三 32）希伯来书说：“耶稣因受苦难得以完全。”（参来二 10）这里的完全，并非道德的完全：因为依道德的标准，耶稣无罪，已经是完全的。所以“得以完全”并非使主耶稣的人格从不完全变成完全，乃是使主成为丰满，丰满地成全神的旨意。耶稣在世每日行事为人是行在神的旨意中。主耶稣曾说：“看哪！我来了，为要照祢的旨意行。”（参来十 7）“神的旨意”向着主耶稣不断扩大要求，直到最后要求祂喝“那杯”，要求祂一路经过客西马尼直到十字架。至此，祂乃是按着神的旨意，得以完全，得以说成了。当主完成神的旨意，得以完全后，神就使祂成为教会的丰满，神又赐给祂那超乎万名之上的名。（腓二 9）神将自己完全交托给主耶稣，这些都是十分清楚的；所以，耶稣就是最大的榜样。

我们即将结束以西结书的信息。为着达成神完满无缺的终极目标（主在那里），最后我们要提出教会必

须有的三件重要的事。

第一：教会必须清楚认识神的旨意——绝对必要的是：教会要看见神的旨意是什么。这就是保罗的祷告：“求智慧和启示的灵……真知道祂”；求主使教会“心中的眼睛被照明。”（弗一 17-18）——绝对必要的是：我们对神的旨意有一个清楚而渊博的认识。神的旨意乃是“教会是那充满万有者所充满的”（参弗一 23），也就是神在教会中得着丰满的地位。我们都该受这异象的掌管。结论是：神有关教会的旨意，在于有属灵异象，或悟性，并在于启示。此即本书曾引以弗所书的话说：“教会是神借圣灵居住的所在。”（参弗二 22）神要居住在教会内，应验以西结的话说：“耶和華沙瑪（主在那里）”，表明是神的居所。这就是神旨之所在。

第二：教会必须清楚认识神达到祂终极目标的路，就是清楚认识神的殿，一个适合祂自己居住之处。认识神的“殿”是神达到祂终极目标必备之事。

第三：教会必须清楚认识“十字架”。

以上三项是达到终极目标“神在那里”至关重要之事。它们有两个时间上的因素：一个是现在进行的；一个是将来完成的。今天的光景尚未完全成为真实，然而以弗所书中有论到现今的应用，目前正在逐步进行成为真实。意即当这些事是真实的时候，或多或少就有主的同在。凡清楚认识神旨意之处，凡清楚认识神的家（教会）之处，凡清楚认识“十字架”之处，该处就有主的同在。今天在地上，这些属灵的认识决定了主同在的度量。然而时候将到，当这些属灵的认识成全时，主就会降临且在圣徒中得着荣耀，主就会在教会中丰满显现。因此，以西结书结束于：这城的名字，必称为“耶和華沙瑪（主在那里）。”城代表一个器皿，神在其中作王掌权。

本书只介绍了以西结书的概括纲目。我们曾做了努力将以西结书的纲目内容说清楚。然而，要去了解认识纲目的所有内容深远而巨大的事。请求读者：“阅读此书后，务必要去默想、回味、祷告。请勿只将此书当作查经课程，其中说到的每一件事都有属灵而实际的价值。所以请你们多多祷告、重复默想，求主使你们所阅读的在你们身上都成为真实。”

（三）卷尾

（在台北之教会聚会所）

问答

（Tape 14 of 14: 1957年3月7日上午第二场）

（全部誊录 Tape 内容并中译）

第一位台湾弟兄的问题：

（用国语发问，Tape 的开始有语句从缺。）

“……同样情形可应用在保罗身上。先有天向他开启。然后从开启的天里面所见的异象得着供应，结果就能顺服不违背那从天上来的异象，不做任何与异象相反的事。好像是那个天上的异象，或者是那开启的天，来支配、来吸引这个人能够在他侍奉的道路上，能够为着这个开启的天，或是异象来付代价。好像那个开启的天是一个力量，异象是一个力量，是这一个能让那个人在地上能够负一个肯定活

动。我们也看见，有的人好像相当出代价，也非常愿意吃苦，什么都愿摆上，也不一定有那样一个开启的天。如果是出代价才能有一个开启的天，好像那开启的天，是出代价所换来的，我们看这个到底怎样才能得着开启的天？”

史老弟兄的回答：

“这问题看似不易，其实不难回答。答案是双向齐通的。主耶稣曾小心翼翼地告诉祂的学生们说，要成为祂的门徒必须出代价。今日教会做主门徒从变成代价低廉了。在约翰福音十二章二十四节非常清楚告诉我们，要成为门徒是要出大代价的。主告诉他的门徒，人若不愿舍弃自己的魂生命，就不配作祂的门徒。他们必须行走十字架的道路，才能得着开启的天。所以，解释导向这一方面是行得通的。果然不出我之所料，有人会问如何能得着开启的天。这个问题，不瞒你们说，要得着开启的天并非轻而易举之事。你们该知道，这是一个付出代价之事。我们得救无需付代价，不必出钱出力。做主门徒、得着开启的天却是需要付出代价。使徒们若不行经十字架的窄路，就决不能到达五旬节。

我曾指出以西结被引到十字架的道路，并从那条路得着开启的天。我们顺着那观点多说一些话。请注意，所有的先知都是如此。譬如，耶和華的话临到耶利米，呼召他进入先知的工作。耶利米马上意识到作先知出代价甚为重大，他感觉无法去承受。出代价这件事对他产生内心的压力。耶和華必须赐给耶利米有特殊的力量去应付它。以西结、以赛亚，旧约的先知都是如此。

我想，新约的使徒保罗曾退隐两年来思前想后。他用足足两年的时间来等候，来思考整件事的意义。他终于发现蒙召将付出代价，正如主耶稣舍弃生命，司提反为主殉道。保罗清楚知道他所面对的代价，就像主耶稣面对犹太人之迫害一样。保罗接受此代价，因此得着更多开启的天。这样的思考是通的。刚才发问题的弟兄所指出的另一面的思考，也是行得通的。开启的天有一个意义就是持久的力量。有时主赐给我们一个开启的天，是为了一件特定的事，而这件事是动态渐进的。我们得着天开了，虽然有可能一劳永逸，我们未必同时能从开启的天里面，得着其中的每一件事。天开了，其中有更多更多事来临。要前瞻也得后顾。主一面赐予开启，同时一面加添支取的力量。这件事是双向通行的。向前推进是面对出代价，不错，更新的启示带进更新的代价，可是我们回头支取力量，帮助我们不断前进。我们绝不贸然前进，除非敞开的天产生更多更多内容。推进是由于不断有新的启示，是由于支取向前推进的能力。因此是双向通行的。

至于说出代价去换取，有如买卖交易，在天的开启里，当然不可有此因素存在。我们的苦难也不足以成为从上取得更多东西的功劳和理由。道理很简单，天向我们开启，我们能向前推进，全靠神的恩典。有时圣徒从主得着太多，到了一个地步，感觉难以再向前进。那时他们就需要得着更多的恩典。所以谈不上功劳，全是恩典。希望你们能了解这个双向通行的道理。向前推进出代价，向后回顾支取力量。”

第二位台湾弟兄的问题（用国语）：

“我愿意用比较多一点的话，把我的问题说出来。我的问题就是在我这个交通的话语里面。在台湾主的教会兴起来，多的大概有十年。大约的光景是分为两段的时期。前六年（或七年）是一个时期。在那个时候，人得救是非常地容易，人爱主也是非常地容易；所以许多的人得救，也有许多的人跟随主，也有许多人把原有的职业放下来，侍奉主。在聚会中非常感觉主的同在，人也乐意参加聚会。各种的情形好像春天的光景一样。到了最近三年以来，各地的教会就进入另一个光景的里面去，好像那个路

是很艰难，各种光景叫我们不满意。我们也觉得主不满意。我想交通几种的现象：第一种就是人得救的比较不容易，就是得救了，他里面的那个得着（入）门的管道也不强。所以受浸的人可能有一百，但是以后能经常跟随主的可能只有十个人。每年我们受浸的人数，按聚会的地方来说，该是没有办法再坐了，但是实在聚会的人数还是那么多。有一批的人新加进来，另外一批人就下去了。这是一种情形。第二种情形，人觉得跟随主也是非常地难。从前的甜美好像没有了。我们想这是主给我们带领的。但是在这里有一个矛盾的情形，一面我们发现我们有许多不讨主喜悦的光景，我们想我们应当悔改，我们应当把那个光景改过来。但是第一，我们没有那个力量改过来；第二，我们悔改盼望达到以往那个光景，我们达不到了。特别我们来侍奉主要服侍弟兄姊妹，我们就觉得非常艰难在教会里服侍。那么今天我们的态度在主面前该是如何？我们是不是就是这样？我们下去呢，还是该怎样寻求一个新的拯救？我很难把我的那个问题说得很清楚。我就是对我自己非常不满意，对于教会也觉得不满意，对于整个的见证我也觉得不满意。好像有点以西结那个头一点的光景。很多弟兄姊妹同样地有这样的光景，但是我们又不知道在这里那个路是在哪里。是不是这是一个旷野的试炼，叫我们在那里把整个旧造脱下来？我们非常盼望所有实在光景交通给史弟兄。盼望以后他能给我们机会，就是关于我们这种光景，他有什么感觉。”

史老弟兄的回答：

“我对回答这个问题存一些保留的态度。因我非本地同工，而是客座讲员。我对本地工作只是耳闻，并不详知。我自问似乎无权过问本地的工作，这个问题应该请李弟兄来回答，因他比我知道得更多、更详细。但李弟兄请我不必客气，给你们指点一二属灵原则。

从所发的问题，我感觉有两件事可以跟你们谈谈。头一点就是发问的弟兄谈到有一种不讨主喜悦的情形存在，发生在属神的子民身上。这件事，当然只能你们自己去解决。假若真如所言，神的子民，主的同工，都犯了错误，事工绝对会受阻不前，除非将错误改正。不过，自己省察也必须准确真实。反省若不当，有落入邪灵欺骗之虞，因为不断回头分析自我是一件危险的事。可是同时，《圣经》有主的教训要我们自己省察。‘我们若是先分辨自己，就不至于受审。’（林前十一 31）不至于受神的审判。每一个人必须十分认真、谨慎在主面前检验、对付个人的生活行动。这不是爱不爱主，属灵不属灵的问题。这肯定是罪的问题。请问在生活中，个人有没有冒犯主，从每一个个人开始检验。教会的负责弟兄姊妹必须领先分辨自己，愈是属灵的弟兄姊妹，愈要带头领先。各人自问。有没有察觉主所指明的错误；有没有察觉与主相对抗的任何事；有没有主责备的声音；有没有主所指出的缺点？这些都是自己省察的正确态度。结果可能发现不少的事，例如，我们对别人的看法，我们讲话的语气，我们批评的话，我们的千虑一失。我知道主不放过任何一件事，祂要在我们内心说话，甚至阻断生命之进程，直到我们对付、改正方可。神的仆人生命中有一个污点，就可使整体运作停顿。请记住，以色列千万人中出现了一个亚干，贪爱财物、金条、银子等物藏在帐棚地下，结果以色列军队就在战场被打败。不但是个人，也关系到家庭。我们的家人有没有问题，我们的居家生活有没有问题。若有问题，主就不能往前去。我们是神的仆人，有责任使教会内不发生与主相违背的情形。我们必须十分谨慎，千万不可在教会中言行是一套，出外另是套。教会生活是一套，家庭生活是另一套。教会生活与职业也不可分区别，应该是同一标准。绝不可在教会中道貌岸然，与去做买卖时判若两人。职场生活、家庭生

活，应该合于教会生活的标准。我们做生意经手的银钱来往，要特别小心，在世人面前，要绝对诚实。也许你们早已受过如此的教导，所以我无需再多说。

以上是回答问题的前半部，有关教会光景改变，起因由于有错误须改正。以下我们要来看另一个起因是侍奉中有太多艰难。请记住，当我们的主要做一件新事，一件更丰满的事，主总要先带进苦难、磨炼。我们的弟兄发问表示心中的不满意，对目前的光景感觉困惑。在他交通的过程中，我心里说，难道弟兄心中所要的，只是满意现状吗？在教会里感觉对现状满意是一个危机。求主救我们脱离满足于现状。

我讲道曾说，神开始总是先将一个不满现状的光景放在我们心中。假使我们已对现状十分满意，主就不会多做。夏天之前总有冬天。果树在春天，满树开花，十分美丽。果树的花可供欣赏，十分可爱。可是经过风吹雨打，树上的花都掉了，显得十分凋零可怜。可是花若不谢，就不会结果子。换一句话说，果树若经过风雨，就不会结果子。也就是说，果树不经过剥夺，就不会结果子。这是神在自然界的律。这也是神的圣工的一个律。

教会的历史中有一段时期，真正的经历了长时间的死亡与黑暗（有如树木经过严冬）。初春来临，你步入树林，和风吹起；你若仔细地听，你仿佛可听见那些树木正在吱嘎发声呻吟。一切受造之物，一同叹息、呻吟。真的，有时在森林里，你可总见树木持续吱嘎发声。这是什么道理呢？原来是新生命长出来的声音，新生命萌芽用力钻出枝丫的声音。从去年的旧生命里，用力挣出一条今年新生之路。要知道森林里不断发出吱嘎叹息劳苦之声，并非死亡之兆，乃是生命之兆。东西死了（枯木）是不会发出吱嘎呻吟之声的。所以教会里若感觉非常难，是好的现象。可能是从试炼、苦难达到新生的过程。

我劝勉你们不可沉郁在叹息劳苦之中，你们要持守并把握主所应许的新生。我所感觉欣慰的一件事，就是看见本地的事工里，有很正确不满现状的特点。在已过的两天里，我观察在此聚集的数百会众，我心中自忖，侍奉工作最最能误事的，就是觉得自满自足。不怕人数多，事工大，最怕的就是得意洋洋，自觉满意。我希望你们不至于有自满的一天；我希望你们不至于像尼布甲尼撒王自夸说，这大巴比伦是我建立的；因他的话一出口，巴比伦就完了。说不定你们只要有内心真诚地不满现状，就会有属灵生命的持续增长。但你们生产之苦应该导向强而有力，同心地祈祷。属于主的新事，乃产生于魂生命的苦难。所以只看环境，单单内心忧虑，是不够的；你们必须带进诚恳、实际的祈祷。全教会（众教会）都应该集中在祷告这件事上。应有一巨大的呼求向主发出。很可能，主正在等候着教会的呼声。”

第三位台湾弟兄的问题（用国语）：

“一年前，有许多全时间侍奉主的弟兄姐妹，都看见与主同钉十字架，实在也得到了一个释放。经过了一段时间的挣扎，好像罗马六章的经历、罗马第七章的经历。后来有一点看见，好像得到一个释放；有一段的生活也很释放；在祷告上也很释放；在侍奉上也很释放。后来过了一些时候，反而更不行了。有多少人以为那个看见是假的。到底是真的还是假的？还是需要交通里头才能继续维持那个看见？因为交通不够，因为联系不够，那个看见又回看自己，以致失去了。好像在工作上头，在侍奉上头，还没有发生什么很大的作用。但是有一些人对《圣经》的看法，是有一点转机。这个情形，我们不大懂得，要怎样解释。到底这是怎么一回事？我们也不晓得怎样帮助弟兄姐妹来解决。”

史老弟兄的回答：

“只凭我们弟兄的口头见证，要来回答，有些难度。因我人不在台湾，没有亲眼目睹所发生的事。我现在耳闻弟兄口头的见证，我也相信他是一个诚实的见证。难处在于如何分辨（发问的弟兄）所讲到的经验，是属魂的，还是属灵的。我只能说，必须仔细检验，必须有更多资料才行。

老实说，这种经验极有可能只不过是一个属魂的境界，只不过是一个情感的作用；甚至，有可能完全虚假，受了魔鬼的欺骗。当然，那只是属魂的路线。所以我们要来先讨论这一方面的事。有一大堆虚假的属灵经验，不容忽视。这个派别，当时有一个名称，我不想在这里说出来。当时确有此派别，光景十分可怕。许多人住进了精神病院，许多基督徒落入黑暗之中，连救恩也搞胡涂了。他们自以为犯了永不得赦免的罪（太十二 31-32），他们心中疑虑是否永无得救的可能。这些都是基督徒，怎么竟会落到如此地步呢？原来他们先被情感和属魂意志大大地控制。他们受骗以为说方言，是有灵浸的证据。为了要证明灵浸，他们耗尽属魂的力量去争取会说方言。他们努力追求，达到了魂迷心窍的境界。结果，事情发生了，他们说起方言来。这些经验来得快，但过不多久，忽然又消失了。撒但的欺骗马上临到，对他们说：‘你们犯了永不得赦免的罪，你们犯了干犯圣灵的罪’，使他们的神经错乱，甚至失去救恩的保障。小心，这全是虚假骗局；这并不是圣灵的洗，纯粹是魂迷心窍。魔鬼布的局，先给他们一点（冒充）的东西，然后又把它抽走，再骗说是干犯了圣灵。以上是上当上到极点的光景。但是也有上当比较小，比较温和的情况。那就是说，当你们全心追求，而全是魂和情感的作用，也会得着一些兴奋，不久热度消退，心情就会跌入前所未有的低谷光景中。这种情形，是教会普遍常见的。

另一种情形是这样。请记住，新得救、新蒙恩的人，往往有特别的喜乐随着他。这种感觉是美妙的，而且只是浮面的，维持不了多久。主不要我们活在浮面的经历里。主不是要我们依靠属灵的经历而活，主乃是要我们靠主自己而活。所以我说，外在的喜乐时过不久，就要进入内里的深处。容我用夫妻婚姻关系作个比方。新婚夫妇生活是甜蜜的，美妙的，他们讲话也是客客气气的。他们的感觉是甜甜蜜蜜过一辈子、过了几年后，讲话还是客客气气的，可是相互的感受比较有深度了，比较用平常心去面对了（Tape 换面，中间的语句从缺）。喊哈利路亚也有深度了。我认识主现在比前更多了。主要促使灵命更进深。时间越久，我们发现越多事我们尚未有所掌握。我们逐渐了解主做工，越做越深，在我们心灵深处。

属灵生命增长，一路都是如此。先是有个经历，使你如获至宝，妙不可言；不久这些感觉消失了，使你难受，不知所措，以为一切都完了。可是不久，主又来了，这一次的经历，比第一次的多了一点东西；不过第二次的经历，也会消失。如此周而复始，每一次肉体被置于死地，就得着更丰富生命。那是灵命增长的律。当我们经历同死之时，我们以为都完了，没有了。其实这就像是一粒麦子落在地里一般。有时有人会去把落在地里的种子掘起来看看，是否腐化掉了。刚才发问的那位弟兄，他也许掘了麦子出来看看，检验一下，是否还有生机的动作。这是多余的动作，你只要让它在土中，它自然会长出来，活得好好的。属灵生命增长，一路都是如此。至少，我个人的灵命是如此，时生，时死；时死，时生。情形就是这样。面临黑暗时感到艰辛，但万不可失去信心。我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子（腓一 6）。”

附录台北教会发给听众的纲要

(以西结书——神持久的旨意)

第一部分一至三章先知的准备

1、先知自己：

- A. 时间的因素
- B. 当时的情形
- C. 主“紧急”的话

2、异象：

A. 时间性质与方法的不同：

- (1) 时间——间段
- (2) 性质——不同的诸异象
- (3) 方法：
  - (a) 客观的
  - (b) 借着圣灵

B. 第一个异象：

包括序言

- (1) 敞开的天
- (2) 神的异象

C. 敞开的天：

- (1) 关闭的天的起源与原因

天是向谁关闭的

- (2) 重开的天

“人子”——那属灵的人

- (3) 敞开的天的两面：
  - (a) 在重生里——活过来和重生之人的灵
  - (b) 为着职事的膏油涂抹

属灵眼光的本能 (以弗所书一章)

D. “神的异象”：

- (1) 神所给的异象
- (2) 神进行与道路的异象

3、“神的异象”：

A. 车轮的宝座：虽有许多部分，如火、闪电、狂风等等，但只指着一件事，就是宝座。有一个“人”的形象。管治一的因素，就是在宝座上的那一“人”。全本书所包括的事，都要在这个亮光中来看。

- (1) 有一个宝座在穹苍之上。
- (2) 有一个人在宝座上。一切的管治都托给天上的那人。(约六 62，徒七 56，来二 9) 神得着了祂的人。那人已在祂该有的地位上。

无论是职事、审判、恢复、神的殿、河流、产业、城等等。每一件事皆系于祂，并受祂管治。神一切的能力与动向都从宝座出来。

在使徒行传中，教会的祷告、传道、受苦、歌唱、殉道等等都受这信念和感觉所推动。

B. 四活物——“基路伯”（参考八处经节）：这些是属灵事物的表号。

(1) 他们数目的特征——四——创造的数字。

(2) 他们的形象——“人”（主要的）、“狮”、“牛”、“鹰”。

人——人类的代表

狮——王权与管治

牛——服侍与祭牲

鹰——属天的性质与奥秘

(3) 车轮的宝座联于神造与救赎的能力。

宝座周围的虹预表救赎。

这是包括在罗马书第八章。

启示录第四章：四活物与创造的歌。

启示录第五章：四活物与救赎的歌。

这都是在基督里的新造。

C. 轮子（一 15-21）：

轮子的特性：

(1) 它们说出行动和活动性。

车轮的宝座是在行动中。

(2) 它们说出没有偏差的直行。

(3) 它们接触地，但又离地上升。

此意它们与地有关，却不与地相联。

(4) 它们满有眼睛——全备属灵的知识。

(5) 生命的灵是在它们里面。

我们必须将马太二十八章十八节，歌罗西书与以弗所书都带到这一章中。

(1) 基督是天上和地上万有之上的元首。

(2) 神是按着祂自己志所打算的行作万事。

(3) 那没有偏差往前的行动是关系于“永远的旨意”

(4) 所有行动和审判都在于全备的知识。

(5) 神圣生命的能力是胜过死亡。

D. 书卷（二 9 至三 3, 14）：

哀号、叹息、悲伤的话在口中觉得甘甜，灵里发苦。

十字架的矛盾：

“祂拿起杯来，祝谢了。”

“他们唱了诗，就出来。”

“祂因那摆在前面的喜乐，忍受了十字架的苦难。”

“似乎忧愁，却是常常快乐的。”

第二部分先知的名称

1. “人子”：

这是以西结特别的名称，与主耶稣的名称“那人子”不可混杂。二者相似的点是在原则和职务上。在宝座上与在基路伯中的人。

人是神最丰满的思想，在人身上祂达到祂的目的。

神的断语“甚好”和神的安息。

就在此起始有繁生。“各从其类”，“要生养及多”，

所以“人子”的意义是：

A. 与人原始的标本相关。

B. 恢复所失去的。

一个显示，一个代表，一个实告。

2. “守望者”（三 17，三十三 1-9）：在开始与重受使命时。

守望者的职务：

A. 知道并宣告时间。

B. 分辨预兆。

C. 释放准确的信息。结果是死或生。

3. “预兆”（十二 6，二十四 24）：

注意四章、五章中扮演的信息和他妻子的死亡（二十四 15-19）

A. 信息必须组织在传信息者的生命里。

B. 信息必须在传信息者的历史和经历中叙述。

彼得的职事是“牧养群羊”。好牧人的主要特征乃是为羊舍去自己的魂。彼得的一生就是学习这个功课。

保罗的职事是关系于“教会是基督的身体”。他一生的历史和经历都根据于此，他也成为这个时代的预兆。

约翰的职事特别与“生命”相关。虽然有许多痛苦，他仍比其他使徒活得更久。

神真实的仆人不是只传教训，在他身上教训乃是生命、经历和实际。

第三部分殿（四十至四十六章）

1. 在一种特别意义中，第三十九章终结了预言，第四十章开始有启示，提到神旨意的实现。二十五年已经过去，四十五年还要来。

解说上的争辩。

几派的说法：

A. 历史字面的说法。以西结曾见过所罗门的圣殿。他所的乃是为着被掳归回后的重建，但与旧殿略有差别。

- B. 历史理想的说法。以西结所记是以往没有的，而是为着被掳归回后应该建造的，比旧殿更完善。
- C. 这殿本为遗民所开始建造，并由希律续成。遗民因缺乏能力，遭遇困难而失败，所以仅建造一个较次的殿。
- D. 千年国度的说法。
- E. 基督徒属灵的说法。表号的和象征的。

问题在：在基督里——都已经应验并成全了，难道还要回到尚未应验并成全的立场？难道希伯来书有一天会因不适用而被弃置？

“殿”、“城”、“地”与“河”的描述，倘用字面解说乃是地理上不可能的。

2. 开头要提起的几点：

- A. 这些末后的异象受原初异象所支配。（见四十三 3，一 28）
- B. 两个支配的因素：“荣耀”和“圣灵”（参阅此二词）。（手拿竿的那人与圣灵是很难分开的）。
- C. “至高的山”（四十 2）。每一件事都是从高处来观看，“诸天界”（以弗所书）。

3. 我们必须避免陷入结构上技术的细则。技术常有抹煞生命的危险。在这几章中是有许多技术的细则。整个的事物说出神是何等地实和特出。我们必须认识这里所陈述的不是“系统”而是“一位”，祂最主要的性质乃是生命。虽然生命需要行为与次序上的确实性。但纯技术上的行为与次序会抹煞生命。

所以首先的事，我们必须像以西结那样从广阔的轮廓和有包含性的边界来观看这殿。

- A. 范围广大（整个面积）。我们必须谨慎，不要把基督或教会弄得小于他们所是的。祂是包括极大的丰富。祂是充满万有并且万有也要被祂所充满。
- B. 面积四方，四边相等。“四”是受造的数字。这是在基督里的新造。

“又使众人都明白……奥秘是如何安排的。”

C. 三重的目的：

（1）荣耀的所在（四十三 7）

荣耀在十九年前就离开了耶路撒冷，并没有回到地上的耶路撒冷，乃是临到这属灵的殿。当基督被弃绝的时候，荣耀离开了以色列，再未回去，到五旬节时却临到了教会。

（2）管制的座位

属天的基督和教会。

照着基督的殿。

圣灵所组成并支配的殿。

（3）神圣生命的运河。

生命由此流出。

那见证是生命。

生命是每一件事的试验。

这定规所有侍奉的性质与价值。

D. “见有一人”（四十 3）。“那像铜的人”。活物的脚（一 7）。基督的脚（启一 15）。

道路和作为都在公义的审判中。

“那像铜的人”站在门口。在此，不义的人无路可入。

量度的工具：

(1) 麻绳。未记长度。用以测量较大的尺寸，如河。

生命与圣灵是无法测量的。

(2) 竿。用以测量各种细项。

圣灵准确的性质要每件事都依照基督。

教训：

“要看”，“要听”，“要放在心上”，“要指示”（四十三 10）。

目的：

“道成肉身”是每一件事的锁钥。

教训：“使你们知道”，“对祂的完全认识”，“使我认识基督”。

直等到圣灵使我们自己看见，我们才能指示别人。

指示的后果，表明我们是否真实看见。

第四部分祭坛（四十三 13-27）——十字架的中心性与普及性

殿的院子是正方的。祭坛就在两条对角线的交叉点上。祭坛管治每一件事物：殿、侍奉、地，也管治其中的一切。

当十字架充充足足的在它的地位上，其他每一件事物就会在该有的次序里，并有它该有的意义和价值。

祭坛是用铜造的。它是由“那像铜的人”测量的。

每一件事物就是在这里，根据神对人的思想受审判。

保罗的书信和希伯来书说出十字架如何应用到教会里各种不同的光景和需要上。

十字架关系到殿所影响的整个范围——河。

十字架是对付下列几件的强烈防御物（拉三 3）：

A. 世界 B 邪恶的权势 C. 肉体

十字架不仅是教导的道理或传讲的主题，十字架乃是一个经历、事件、转机和地震。

第五部分河（四十七章）、（徒二章）

以西结书一章二十六节与约翰福音七章三十九节关联的点是基督得荣耀，并因此赐下圣灵。

细则上的几点。

1. 它的源头。

2. 朝向东面。

3. 逐步进行。

4. 必须先有宝座和殿。

5. 两岸和树：圣灵的道路和活的见证人。

6. 结果在每一件事物上有生命。

7. 圣灵（河）的律乃是十字架。仍是那像铜的人来测量的。为要指示这里所有的，主必须“使”先知走这条路。这不是客观的真理，乃是经历。

第六部分“耶和华的所在”（四十八 35），（弗二 19-22，三 17、21）

1. 神所有的工作都朝着一个伟大的目的进行，就是神与人丰满和终久的同在。

为这目的有一个特别的需要就是神如何能将祂自己交托给人而不致陷入人混乱的情形。

这正是主耶稣在地上的时候所要作的，但祂却是不能（约二 23-25）。为此约翰福音第三章紧接着说到重生。

神必须有一些适合于祂自己的条件。

这可以解释祂为何保留并迟延。

神若将祂自己交给那属乎人的，对神这是危险的。

撒但的方法总是使为神旨意所创造的人拦阻神的路并阻挡祂。

所以当前的大问题是神要将祂自己交托给什么？全卷以西结书就是这问题的答案。

A. 反面的：

神不会将祂自己交托给那未经公义审判的。

（1）以色列国。

（2）列国。

B. 正面的：

（1）基督得荣耀的所在。

（2）基督登宝座的所在。

（3）照着基督所形成并从祂得度量的所在。

2. 基督自己是个大的榜样。神将祂自己交托给祂：

A. 在祂受浸之后（预表十字架）。

B. 紧紧地行在每一件出乎神的事里。

C. 因受苦难得以完全。

3. 三重的需要：

A. 清楚领会神的旨意。

B. 清楚领会神的道路：殿。

C. 清楚领会神的方法与凭借：十字架。

这城代表那在其中并借着它表现神管治的器皿。

后 记

1957年3月6日至3月19日，英国史百克弟兄（T. Austin-Sparks）第二次应邀来台，在台北一会所开特会，为时两周。他在早晨第一堂所传的信息，声带被整理后出版的英文小册，定名为 The Persistent Purpose of GOD。

声带内有李常受即席传译中文，未被整理出版为小册。听说曾有主内兄姐试图听写誊录制成册，似乎未达成目标（声带的音质不佳，李弟兄略带山东乡音，有以致之）。

本书之制作，试图去恢复一些声带内被剪裁，英文小册删除不用部分。这些部分，有些是史老弟兄语重心长，说给台湾（远东）的弟兄姐妹听的。卷尾有三个问题的解答，也是针对当时赴会的台湾弟兄

姐妹，故请用历史的眼光对待之。

根据迦勒老弟兄的日记，开列下面的事实：

1957 年特会，两周共十四天，每日上午讲二堂。其中有两个主日，上午只讲一堂。晚上是第三堂，单在星期三、四、五举行，其余几天没有。

已经得到十四个 Tape，十二个是上午第一堂的讲章，两个是上午第二堂的讲章。未曾得到的 Tape 是主日上午的两个；其他上午第二堂共九个；晚间第三堂的共六个。

上午第二堂其他九个 Tape，虽然未取得，一连串讲了七个属灵的领袖。主日上午两个未取得，一个讲耶利米十八章一至五节，窑匠的家。一个讲路加十四章二十六至二十七节，做主门徒。晚间第三堂共六个未取得，其中四个有关神的福音，两个有关耶稣的名字。

盼望以后能取得这些材料，制作成小册，以响读者。