

# 先知的职事和呼声(史百克)

## 目录:

### 10 第一部 先知的职事

11 前言	12 什么是先知的职事
13 先知的形成	14 一个可能被失去的声音
15 构成职事的异象	16 何以先知的信息人不领会
17 国度和进国度	18 旧时代与新时代的比较
19 众先知为圣别的呼喊	20 扼要重述

### 30 第二部 众先知的呼声

31 引言	32 耶利米的呼声（一）
33 耶利米的呼声（二）	34 耶利米的呼声—神寻找一个人
35 耶利米的呼声—夸口的两个范围	36 耶利米的呼声—两个书卷
37 耶利米的呼声—利己的危险	38 耶利米的呼声（三）
39 以赛亚的呼声（一）	40 以赛亚的呼声（二）
41 以西结的呼声（一）	42 以西结的呼声（二）
43 以西结的呼声（三）	44 约拿的呼声
45 米该雅的呼声	

## 11 第一部 先知的职事

### 前言

先知的职事几乎全是为着恢复——恢复所失去的。那些失去的，对于神完全的满足来说，是不可或缺的。因此在先知身上有一个很显著的记号，就是不满足。再加上因着种种显然的原因，大体神的子民，鲜有愿意为着神完满的旨意，不计代价以赴的。因此，先知难得受人欢迎。

但是他的不受欢迎并非证明他是多余的，或是本身有错。因为至终有神的证明和表白，然而神的子民却须为此经过苦难和羞辱。

倘若先知的职事真是为着神在祂子民中完满旨意的恢复，那么这职事正是今日最迫切的时需。没有一个诚实并有思想的人，能够满意于今日教会的光景。把初期教会的情景，和从那时起一直到现在，千百年来教会的情景作一简单比较，就显出那强烈的对照。试以保罗的一生来看：

主后三十三年，有几个不知名的人，当日被认为是贫寒无知之辈，他们是和拿撒勒人耶稣有关系的。

拿撒勒人耶稣这名，被那时所有有名望、有势力的人所鄙视。然而当耶稣钉十字架之后，这些人却起来传讲耶稣是主，是救主，因而受到官府严厉的对付。

及至保罗离世，时在主后六十七或六十八年（亦即三十四年之后），情势发展至各处都有了教会，不仅在耶路撒冷、拿撒勒、该撒利亚、安提阿，和整个叙利亚都有了教会，连加拉太、撒狄、老底嘉、以弗所，以及在小亚西亚西海岸一带的城市，腓立比、帖撒罗尼迦、雅典、哥林多和希腊诸岛、希腊大陆上的主要城市也有了教会，甚至在罗马和罗马殖民地，并亚历山大亦都有了教会。

反观历代的传道事业，虽有累千盈万的传道人，集大量金钱，具恢巨集组织，用有力的宣传和鼓吹，仍不足与当初的情形相比。今日正面临着全球宣教组织和传道事业的末路，因为他们存在虽已为时甚久，世界却仍未福音化。

似此情形，能无原因？我们知道必有原因，而且原因决不在于神的旨意有了甚么改变，或者神对于祂旨意的成全已不若起初那样热切。原因乃在于人对神工作的根基、方法、目的之认识有了差异。

就在这一个时代里，也能找到一些证据。神曾借着一个中国人，在不到一生的年日里，将有相当深度属灵性质的聚会，遍植于整个大陆。为数约四百处之多的聚会，在开头的几年内被兴起来。这属灵的行动不但遍及全国，且远达海外，如今在远东也有了多处活的聚会。这工作多年来所承受的是人的藐视、逼迫、排斥；然而当差会的组织和工作被逼离开大陆时，这属灵的工作却继续不衰，虽有多人殉道，这工作却仍继续着。那被神兴起并使用的人虽仍被囚在监里，然而工作却不受捆绑。

在印度也发生了同样的事，主在那里得着了一个人。在短短的几年中，印度各地有了许多真正新约性质的聚会，反对的势力虽然很大，但主所兴起的工作，其影响力却远达国外。那工作是出于神的，无人能使它停止。

这又当怎样解释呢？这问题的答案不在热心传扬福音的这一面，乃在于一开始，人对于基督和神之于祂所有的永远旨意，就有一种绝对原初并崭新的认识，这是至上的因素。当圣灵将这一种认识启示给使徒们和教会的时候，它就带来一种具有毁坏性和革命性的能力。他们不是承接一个祖先遗留的传统，一种现成的制度，一切都建立好了，只要进入就好了。不！对每一个使徒来说，这启示好像是才从天上掉下来的，事实也正是如此。

这一个出之于神的运动，借着十字架实际的经历，对所有的传统和陈腐的事物，带来了破坏。这运动有下列三方面的特点：

- 一、全然是属天的、属灵的。
- 二、是宇宙性的，否认一切的成见、闭关和偏见。
- 三、基督居元首的地位，藉圣灵的运行并主宰，绝对掌王权。

这运动，全在于对基督在神永远计画里那伟大意义有原初并继续不断的认识。以教会就是祂的身体而论，也是这样。凡是合于表现起初性质的事物，都必合于这个事实。这事实就是越过传统、制度、事业、阶级、主义和组织等等，回到神对于祂儿子完满的心意那原初和新的开启。

先知职事的本质，就是要叫人看见神这个完满的旨意，这也就是先知的职事。我们所说的先知，并不是指一班名之为先知的特殊人物，我们所说的乃是一班有先知职事的人。这职事仍存于今日。并且职事的重要性远胜于职务。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 12、什么是先知的职事

读经：

以弗所书四章十一、十二节：「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」。

申命记十八章十五、十八节：「耶和华你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从他。……我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的，都传给他们」。

使徒行传三章二十二节：「摩西曾说，主神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从」。

路加福音二十四章十九节：「耶稣说，甚么事呢？他们说，就是拿撒勒人耶稣的事，祂是个先知，在神和众百姓面前，说话行事都有大能」。

启示录十九章十节：「我就俯伏在他脚前要拜他。他说，千万不可，我和你并你那些为耶稣作见证的……」。

以弗所书四章八至十三节：「所以经上说，祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，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；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」。

我们现在要来看先知职事的这一件事：「祂所赐的有先知」。首先必须有一点说明，因为一说到先知的职事，大多数人都有一种观念，认为「先知」总是和将来要发生的事有关，就如时候、日期等等。换句话说，他们认为先知的职事主要是说预言。这就是一般人观念中先知的职事。

要认识先知职事的真实价值，首先必须除去一提到先知，就以为他的职事主要是说预言的狭窄观念。说预言是他的一方面，但不过是一方面而已。先知的职事远比说预言宽广。也许这样说更好，先知的职事不仅是预言将发生的事，以及时候、日期等等，他主要的职责乃在将属灵的事解开。这句话概括的说明了我们现在所注意的事。先知讲道就是将属灵的事解开。倘若你从神话语的光中来看先知的职事，你就会同意这话的真实。先知的职事就是用属灵的观点来说明每一件事物，将事物背后的属灵含义，无论是已往的、现在的或将来的，摆在神子民的面前，好使他们明白那些事情的属灵意义和价值。这正是历来先知职事的本质。

不错，圣经告诉我们，先知是神子民中一班特别的人，但是我们要记得，先知亦常常兼有其他的职任。就如撒母耳不仅是先知，他也是士师和祭司。摩西是先知，此外他也兼有别的职任。我相信保罗是先知，但他也是使徒，是传福音的，……在我看来，他样样都是。因此说到先知的职事，所注重的不在一班被称为先知的特殊人物，我们所注重的乃是先知的职事，这才是此刻我们所注意的。借着认识职事的成全，方能明白器皿的本身，我们看见神之所以使他成为器皿，方能明白他之所是。所以容我再再说，当我们说到先知或先知的职事时，我们所注重的乃是职事和功用，不是称为先知的那些人。

我相信凡是对于这时代属灵的光景有些认识的人，都能同意今日最紧迫的需要乃是先知的职事。今日各处都在等待，迫切的等待，那能将神心意向人阐明的职事，其迫切是前未曾有的。人多不愿听见夸大其词，或极端扩张的说法，然而当我们论到将神心意向祂子民说明的先知职事时，今日世界正面临着破产的危机；这样说丝毫没有过份，绝非夸大其词。这种职事可能在某些地方有微弱的出现，但距祂地完满的成全甚远。我们的心常常为此叹息、呼喊，巴不得神对于这世代的心意能够首先给祂的子民知道，然后借着祂的子民再临到万民。哦！先知的职事正是这时代最紧迫的需要。

### **先知的职事是关乎神完满的旨意**

现在我们来看先知的功用到底是什么。甚么是先知职事的功用？先知职事的功用乃是要各样事物符合神完满的心意，因此它往往是一种反应。我们能看见先知之被兴起，乃是神对于祂子民种种偏离光景的反应，是一个回头的呼召，重新的宣告，神心意的重申，是神要人再次清楚的看见祂的心意。因此，先知常常像急流中的砥柱，虽然洪流湍急汹涌，他们却屹立不移，不但抵挡它们，并向它们挑战。他们在急流中屹立，正是神的心意反对情势所趋的说明。在旧约时，每当神子民属灵的情形恶劣，一切都离开了神的心意，以至充满了邪恶、紊乱、搀杂、昏沌！同时许多欺骗和虚假应运而生，有时光景甚至比这些更坏，就在这种时候，先知开始尽他的职事。所以先知职事全然是关乎神在祂子民中，并借着祂子民，那原初并终极的目的。这里我们摸着了一切问题的中心。我们要再问说，甚么是先知的职事？什么是先知的功用？先知的功用究竟和什么有关？惟一的答案就是，先知职事的功用是关乎神在祂子民中，并借着祂子民，所有完满的旨意，是原初的，也是终极的。

如果这样说是准确的，这结论立刻使我们看见今日的需要。就一般来说，今日神的子民往往将神旨意中的部分当作神整体的旨意；由是导致对神旨意片面和局部的着重，以致损伤了整体。神的子民将一些凭借、方法、热心和虔诚，与神实际的目的相混淆，不明白神的旨意惟有凭借神的方法才能成功，而且方法与凭借是和旨意同样的重要。换句话说，你不能仅凭你所能用的任何方法，照着你自己的主张和程式并计画，来成就神的目的。神有祂自己的方法，和达到祂目的之凭借。神的思想慎密，即使是关乎祂旨意中最细微的小节，都已周详的定下，倘若你不在每个细节上都照着神的心意，你就不能成全神的旨意。

照我们想，神很可以吩咐摩西说：「为我造一个帐幕；你知道我所要的帐幕，所以材料等全由你定规，你只要替我造一个帐幕就是」。摩西也可能知道神所要的是什么，于是他就照着自己的意思为神造出一个帐幕来。但是我们知道神没有任何一点细节留给摩西去定规，即便是一针、一线、一撮，都要照着神的意思。我相信只此一例，已足显示先知职事乃要照着神的心意，将神原初并终极的丰满旨意表明出来，并且为神持守这旨意，在一切关乎神旨意的事物上阐明神的心意，且要使所有的细节，都与神的旨意相符合，让神的旨意支配一切。

### **先知的职事与膏油涂抹**

#### **一、对神旨意的深切认识**

这事关连着许多方面，这些都是先知职事的特点，我们能从神的话清楚看见，其中首要的一项乃是膏油。膏油涂抹的意义和其价值，主要在于惟有神的灵知道神那完满和详尽的计画，也惟有祂能使每一件事在原则上符合神的心意。我再说，惟有神的灵能。这也是圣经告诉我们的一件最奇妙的事，当

你在神的话语中，摸着那些表达神计画最原始最单纯的启示时，其中的每一点在原则上都与以后更丰满的启示相符合。神是如此保守一切使之均合于原则，任何一件事不论发展到如何完全的地步，原则却始终不变，你无法离开原初的原则。同样当你在神的话中去看一件已经相当发展的事物，你也能看见，在原则上与当初的毫无二致。

神作事总是使一切事物都符合那些原初的原则，祂从无丝毫偏差，这里有神的律，而神的律是不改变的。关于这一切惟有圣灵知道，圣灵知道那些律法和法则，以及所有在属灵上支配着神旨的事物。惟有祂知道神的计画和其细节，也惟有祂能使一切与那些法则和律法相符，每一点都必须合于那些法则。有一件事是可以确定的，如果在根基上有一点与神原初的、属灵的原则不符，早晚必然带进悲惨的结局。因此不只在根基上，就连每一个细节，都必须与根基或是根源相符。许多人在这一点上不明白。虽然我们亦在摸一条路，正在摸索着往前，但我们正慢慢的，也是一点一点的摸着亮光。先知的职事是一种照亮的职事，他在膏油涂抹之下，将一切事物带回到绝对安全、绝对稳固的地位里，因为那是符合神的原则的。

膏油的涂抹是必须的。第一，因为惟有神的灵熟知神所有的心意。只有祂能借著述说及运行，使事物与那支配一切之神的原则相符合。每一件从神那里来的事，必须是这些原则的具体表现。教会的原则（就是支配教会的原则）说出教会是属天的，她不是属地的，她乃是与那位在天上的基督有关连。教会的产生乃在基督升天之后，这说出以基督在天上而论，教会必须在属灵方面亦进入属天的立场。她虽然在地上，却和天上的基督关连，所以必须脱离属地的立场，成为一个真正属天的、属灵的机体。这是新约圣经清楚说明的一个神圣的律和原则。从使徒行传以后，这一点极为显然。

但这并不是到了新约时期才有的新东西。神早把这个律放在一切预表基督和教会的事物里。神不容让以撒离开迦南地到外国去娶妻，他必须等待老仆人去把他妻子带到他那里。这里藏着一个律，如今基督在天上，圣灵却被差来，要把教会带到祂那里——先是灵里，以后是实际的，原则上正是这样。约瑟被弃绝，如同经过死亡一样，最后达到宝座，因着被高举得着了祂的妻子亚西纳。约瑟是基督极明显的预表。基督亦是在地被神高举之后，得着了祂的教会，就是祂的新妇。五旬节实在是基督被高举的结果，那时教会在灵里和被高举的基督有了活的联结。在约瑟的故事里，你也看见这原则。你若继续看下去，你能看出神如何在细节里保守这原则，并且发现旧约里许多简单的事物，就是神那些永远原则的具体表现。这正好应验了圣灵最后的宣告，说「预言中的灵意乃是为耶稣作见证」（启十九 10），这里告诉我们一个伟大的、属天的真理，那就是预言中的灵是指向基督、见证基督。

我不知道你们对于神在事物中所藏着的原则，其无比的重要性，印象是否深刻。一件事情的成败，往往取决于原则的发现，与对该原则的承认和尊重。只有圣灵知道神一切的原则，只有祂完全知道神的思想 and 心意。因此若要一切事物都符合神完满的思想和旨意，必须活在膏油的涂抹里——就是由神的灵来负责。一个膏油涂抹的职事，也就是由圣灵负责的职事，圣灵将自己交托给他。我想这一点是没有人反对的，那就是我们需要圣灵、需要祂来管理、需要祂来作一切的说法。哦，这不仅是一个真理，和我们所处的地位，这里所包含的太多了！

## 二、藉启示而认识

现在要说到关乎先知职事的第二件事，膏油涂抹带来了启示。一般说来，似乎很容易接受这一种说

法——我们需要圣灵来作一切，凡事由祂起头、执行、管理，祂是我们的智慧和能力。然而实际上这是我们毕生的功课，祂带我们进入对于圣灵的需要，在每一件事上需要祂来启示。这说出先知原先何以被称为先见（看见者）的原因。他们看见了别人所没有看见的，他们看见了别人所不能看见的（连那些虔诚的，敬畏神的人也不能看见），因为他们是借着启示而看见的。

先知的职事需要启示，因为他是启示的职事。这一点我们还需要更仔细的再看。现在我只能着重的点出此一事实。我所说的启示并不是圣经之外的启示。我无法同意今天教会中有一些所谓的先知，在圣经之外说预言。绝不，圣灵的启示乃是根据圣经，就是神所已经默示的。神知道圣经是丰富的，圣灵的运行要将『眼睛未曾看见，耳朵未曾听见』的启示出来。这就是在圣灵里的奇迹。这样活在圣灵里经常有新的发现，每一件事都是满了惊异和奇妙。一个在圣灵管治之下的人，决不会陷于停顿和静止，也决不会说已经达到了终点，也不会到了一个地步以拥有许多真理而故步自封。一个真实活在圣灵里的人，会认识在我们所看见、领会、感觉到的事物之外，还存在着许多无限和超越的事。那些以为知道了的人，他们达到了一种停滞不前的地步，除了他们原先所看见的不能再有看见。这正是不认识圣灵思想的代表。在圣灵引领之下的先知职事，乃是在启示上不断增长的职事。

先知总是再三回到神面前去寻求，除非他得到神的指示，他绝不传讲第二件事。他绝不因为既具先知之名，又受众人寄望，就作职务性的工。不，先知的地位绝不是职务的。先知的职事一旦成为职业化，先知的职事就被悲剧所笼罩。撒母耳建立了先知学校，先知的职事乃趋于职业化。我们必须在先知学校和真正的先知职事之间加以分辨。先知学校的毕业生，和那些像撒母耳、以利亚、以利沙所代表的真正先知们是不同的。无论何时，事情一旦演变成职业化，许多东西就失落了，因为先知职事的本性和实质，乃是系于新鲜的启示。一件启示的事是新的，可能它早已有，但是对于相关的人来说，它是全然新鲜的，借着圣灵启示在人心里。它是那样的新鲜、奇妙，以致在他看来，好像从未为人见过，事实上可能千万人早已经看见了。使一切事物保持活泼新鲜并满有神圣能力的原因全在启示。你无法以老旧的道理，用来恢复老旧的地位。你也不可能借着恢复一个真理的准确说法，来恢复一些已经失落的光景。你很可能将新约时代初期的真理讲得极透彻，而你与当日得着那真理的情形却相距甚远。

先知的传递不是教训的传递。有一些事是借着神的运行，从神而来的。有些事可能很实在、很活泼，是神借着一些器皿带来的，这器皿也许是一些个人或团体，他们之所以是活泼的，因为是神在膏油涂抹之下所带来的。后来有人试着仿效、抄袭，或者有人承袭这事，投票选举或指派承继者，于是事情就如此继续下去，但是某些活的因素已不复存在。因为继承必须出之于膏油，不能凭借组织或道理。除非得着新约的膏油，我们断乎不能仅凭重述新约的教训，就恢复新约的情景。我并非摒弃教训，那也是不可少的。但是使事物充满新鲜活泼和朝气的乃是膏油。每一件事必须经由启示而来。

我信在座有人知道怎样将圣经条析分明，并以有趣的方式陈述各卷的内容，和其中的道理是怎样的一回事。我们可以用这种方法来读以弗所书和其他各卷。当我们这样来读以弗所书的时候，可以将教会就是基督身体的纲要分条列出，而实际上对于教会是什么，我们可以仍旧像蝙蝠一样瞎眼！直等到有一天，神在我们里面作了工，在我们深处有了神深切、厉害，又可怕的工作，我们才看见教会，才看见身体——才看见以弗所书！这里的分野如同两个世界，一个是道理的，在技术细节上准确无误，

并且饶有兴趣和吸引，然而却缺少了一些东西。很可能我们能讲论道理的始末，却不知内里到底有些什么，我们还以为我们知道了，知道得那么确定，甚至愿意为他舍命。直到有一天，我们经过了那经历，有一些事在我们身上发生，才晓得我们并不知道。对于神的话语，凭着聪明敏捷的头脑，而有的清楚领会，与属灵的启示全然不同，其不同有如两个世界。然而这不同人无法明白，除非在他们身上有一些事发生。我们目前只说这事实，以后再说「所发生的事情」。要记得，启示是借着膏油来的，并且要看见神所要得着的是什么，无论是概括的或详尽的，必须借着膏油来的启示。

因此我们可以得到一个这样的结论，先知的职事是借着圣灵看见了神原初并终极的旨意，虽然其中的细节还需要一再的启示。关于这一点，即使在那些最有亮光的神的仆人身上，也是如此。三、与神的思想全然一致

这是和膏油涂抹有关的第三件事，在大体上我们已经题起过，就是准确性。

膏油的涂抹使我们和神有直接的接触，也就是面对面的看见神。这正是摩西平生的写照，「以后以色列中再没有兴起先知像摩西的；他是耶和华面对面所认识的」。（申三十四 10）到了这时候，你就来到一个境地，对神有直接属灵的认识，和祂有直接的接触，你有了开启的天，这时你不能因着什么顾虑，为任何利益，作一个妥协的人，偏离你心中所得的启示。

使徒论到摩西时说：「摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠」（来三 5）。而摩西的忠诚特别是显在他绝对受神所说之话的支配。在出埃及记末后的几章中一再重复的说：「正如耶和华所吩咐摩西的」，见证每一件事摩西都照着神所说的而作。神将摩西兴起来，借着祂建立整个制度，其中的每一个点都是照着祂所吩咐的。要知道这究竟说明什么，必须明白前面曾说过，那个含着伟大包括性的解释。神的心所注视的乃是基督，从永远到永远，在每一点上神都以基督为着眼点，摩西所建立的制度，不过是代表基督的一部分，因此在每一个细节上，他必须准确。这实在是一条艰难且满了代价的路。但是你不能一面有了启示，并在启示中前行，而同时却在细节上折衷，不全照主所要得着的去作。你不能受办法、政策、或众人的意见所左右，你必须受主在你心里所启示的祂的旨意所支配。这就是先知的职事。

先知不像一般人，能因境况稍有改进而满意，曲意迁就适应。不，倘若事情只能稍稍改善，他们绝不干休。以耶利米为例，在他一生中，犹大国曾有一位英明的王，力图振兴，他使通国上下守逾越节，百姓也一同欢乐守节。这显然是一件大事，他们诚然在耶路撒冷作了大事。然而这些事虽被公认是好的，但耶利米却不以此为满足，他仍有所保留，他的保留是对的。事实证明这件事不过是外面的，众百姓的心并没有转变，丘坛还没有废去，耶利米原初所说的预言仍要应验。如果这一次显然的革新是真的，那么耶利米预言犹大将要被掳，圣城将要被毁，百姓将要交在仇敌手中的审判，就不会应验了。耶利米却不作如是想。他也许当时不领会，甚至感到困惑，然而他的心却不容他以表面的改善为满意。以后他发现了原因，——虽然犹大的革新在某种限度上来说是一件好事，但它并不代表一种从心里发出的深切改变，所以审判仍属必须。

先知无法将一件仅属较好的事，当作是完全的、最终的来接受，虽然在任何地方，只要遇见美善就感喜悦。自然我们对于世上任何美善，纵然极为细微，都该慷慨欣赏，——对于任何一件正直、真实、出于神的事，都当将感谢归给神，然而我们却不能因此说主完全满足了，这就是主所要的。不，先知

的职事乃是对于神的思想绝对忠诚，那是一种全然准确的职事。膏油涂抹的意义正是如此——使我们看见一位圆满的基督。

启示录十九章十节总结了以上所说的一切，圣灵用一句话总结了历代的先知职事。我认为先知的职事开始于神应许女人的后裔要伤蛇的头，其后以诺又预言说：「看哪，主……降临」（犹 14），从此一路下来，到了启示录的末了，对于这个思想作了一个结论，他说：「预言中的灵意，乃是为耶稣作见证」。换句话说，从始至终，预言的灵乃是为着耶稣的见证。预言的灵是常以祂为中心，从最初所说「女人的后裔」一直到「看哪，主……降临」。注意从开头的时候，首末就已摆在一起。从始至终，先知的职事总是叫人看见主耶稣，那位丰满的基督。「祂所赐的有先知，……直等到我们众人都达到……基督的丰满」。这就是神的目的。神永远不能满足于任何少于祂儿子丰满的事物，而教会正是祂儿子丰满的代表。教会要成为祂的丰满，成为一个长成的人，这就是教会。先知的职事乃是要使基督的丰满，完满的基督，就是包罗万有的基督，得以达到。基督是中心，也是圆周。基督是始，也是终。基督是一切，一切都是基督。藉启示看见基督的意义就是说，除祂之外，你再不能接受别的。你一看见就定规了。达到神目的的路乃是借着圣灵而有的看见，这个看见就是先知职事的根基。

这些话已足说明，认识职事的性质，就能以认识器皿。成全这职事的器皿可能是个人，也可能是团体。关于器皿，以后也许会有较多的说明。盼望你们不要把使徒、先知等名称仅仅看为职务，他们更重在是一些活的功用。神十分注意器皿和功用一致，神不要人仅有安排的职务和虚空的衔头。器皿必须具有功用，功用方足证明那是器皿。宣扬自己是先知是无益的。愿神在这一个时代中兴起先知的职事，好使神的子民重新看见并认识，神关于祂儿子的完满旨意。这是神子民的需要，也是主的需要。

—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 13、先知的形成

先知的职事是永远的，因为他不是始自时间，他乃是出自神永远的计画。

也许你不明白这些话何所指。我们都记得（虽然圣经未加任何解释或说明），在最初的时候，因为发生的一些事，以致使神在祂经营里管治的地位被取代，就在那时开始有了先知的功用。当亚当犯了罪，从伊甸园被赶出去的时候，圣经说：神「在伊甸园的东边安设基路伯，……把守生命树的道路」（创 3 24）。

基路伯是谁？或者什么是基路伯？他们是从那里来的？在此之前从未听说过，圣经也未加任何解释，只说神安置他们把守生命树的道路。所以他们是生命的守护者，要保守事物合乎神的心意。人的思想既远离神的心意而变成邪恶，万物也同被破坏，神就安置「基路伯来守护神为着人所预备一切事物中之最宝贵者，就是神的生命——非受造的生命」。

此后圣经又告诉我们基路伯的形像，那是用象徵性的表号来表现的，一共用了四个形像，就是狮子、牛犊、人和鹰。圣经很清楚的要我们知道，其中最主要的特点是人。基路伯实在是一个人，但又具有其他三面，就是狮子、牛犊和鹰的形像。狮是王权和管治的表号，牛犊象征服事和牺牲，鹰说出属天



的荣耀和奥秘。基路伯主要的一面是人，这又是甚么意思呢？

全本圣经告诉我们，在一切事物中，人在神所定的等次里是居先知的地位，人是神的代表。神心意的表明是一个人，这就是当神照着祂的形像和样式创造亚当时的用意——使他成为神心意的发表和具体的彰显。神造人的用意就在于此。这一点我们在那人（神在肉身显现）身上能清楚看见，他是神一切心意的完满表现。

我们无从知道基路伯表号的由来，他就是那样出现了。他乃是来自永远，他是永远的心意，他管理着一切，也为神看守着一切。因此人（注意人子一词的意义）是特别和先知的职分有关，而先知的功用乃是一件永远的事，如今在时间里出现。他在本质上是神思想的代表，并且他要保守神的思想，使之纯洁和丰满。这就是关于人和先知的观念，也就是先知的功用和性质。

### **先知其人和他的资讯必须一致**

这话的含义是什么？在此我们摸着关乎先知职事最重要的一点，那就是器皿和器皿的职事必须绝对一致。先知的职事并非你所承担的一些事，他乃是你之所是。没有一间学校能使你成为一个先知，撒母耳设立了先知的学校，他的用意有二：一，散播敬虔知识；二，记录圣民历史。在撒母耳的时代，因为没有开启的异象，所以神的子民失去了神的话。他们需要再受神话语的教导，并且神历年来的作为必须妥为记载，以供后来的世代阅读。先知学校之设立，目的就在于这两点。但是一个先知学校出身的先知，与那些活的、受膏的先知，其分别是何等的大！出身先知学校的先知，往往成了职业先知，很快就堕落到一些毫无价值的事情中。假先知几乎全是出身于先知学校，正因为他们曾跻身于先知学校，因而能被公众接受，然而他们却是假先知。进一所宗教学院，并不能使你成为一个先知。

我的着重点是器皿必须和他的资讯一致，这是神圣思想的中心。一个蒙召来表明神思想的人，必须借着他的所是来表明。从事某些事务，凭借一些表明职事的方式或路线，绝不是表明神的思想。器皿的本身就是那个职事，两者是不能分的。

### **必须倒空自己**

这是那些伟大的众先知平生一切事迹所说明的。摩西的一生正是如此。他是神从他弟兄中兴起来的先知（申十八 15-18）。摩西从幼年就切望致力他毕生的事业。他是一个大有才干的人，「学了埃及人一切的学问」（徒七 22），有伟大的天赋和才干，因此他对于如何毕生为神工作，必然胸有成竹。他的想法和观念是准确的、是真实的，同时他为人真诚，他的动机也毫无疑问，然而他是在天然所是的根基上，以自己的才干、能力和热心，来担负这个工作。因着他是在那根基上，神乃容让不幸的事临到他所计画的事业。

先知并不是这样形成的，也不是这样尽他的职事。因此摩西必须到旷野去，四十年之久，他被倒空，直到再无一点足以作为根基，使他可以靠着来作神的工、来受神的差派。就天然说，他是「说话行事都有才能」，然而后来他说：「我素日不是能言的人，……我本是拙口笨舌的」（出四 10）。他所有的天赋、才干、经历了厉害的对付。我想摩西对神的回答，毫无负气或不满意的成分，他绝对没有意思说：「既然你从前不让我作，我现在也不愿作」。我深信他是一个在神管治之下的人，并未因受对付而倒下。一个被事情压到使性的人，对于帮助别人的微小机会，往往是无动于衷的。然而当摩西开始在旷野生活的时候，我们看见了一件事，证明他不是那一等人（出二 16-17）。当时在井旁因饮羊的事

起了纠纷，如果摩西因为主似乎未在埃及支持他，而情绪恶劣、心中怀怨、对主不满，也许他会冷眼坐视，袖手旁观，不帮助她们。但是摩西立刻起来，热心的尽其所能去帮助她们。在这一个试验中摩西是得胜者。要记得琐事最能显人真情。

当我们在神的手下经过试验和试炼的时候，很容易有一种思想说：「主不要我们了，祂用不着我们了」！于是我们就向一切撒手，对任何事都不关心。这说出我们因试炼倒下，以致成为无用。我决不相信主会临到一个这样的人并使用他。以利亚心灰意冷的逃到旷野，藏身在一个山洞中；他必须在再被主用之先离开那里。「以利亚阿！你在这里作什么？」（王上十九 9）主从来不临到一个在绝望灰心的人，去再差派他。「除了绝望以外，一切神都能赦免」。（梅耶 F. W. H. Myers 着「圣保罗」）因为绝望就是向神失去信心。神永不愿在一个失去信心的人身上再显任何作为。

摩西被倒空到点滴不剩，但他对于神并未因此发怒或不满。主这样作到底是为甚么呢？祂乃是在培植一个先知。若非如此，摩西接受先知职位，就会使用其功用为他自己效力。他和他所作的工作是两回事，彼此之间并无内在的和活的关连，工作对于他是客观的。经过了旷野四十年之后，因着神在他身上作了事，使他进入一种境地，工作在他身上成了主观的。他被带到一种情形，他成了神思想的一个活的表现。他自己的思想已被倒空，把地位让给神的思想。他自己的能力已被倒空，好使一切的能力都出乎神。

这正是火与未被烧毁之荆棘的意义。那不过是一个比喻，也许是一个较大的比喻。神当日藉此对摩西说了话，神仿佛对摩西说：「你是一个非常脆弱的受造之物，是沙漠中一堆平常的荆棘，一个平凡的人物，在你自己里面一无所有；然而这里有一个丰富的源头，它能带领你往前去，借着不是一个你自己的能力——这能力就是神的灵——使你得着维持，而不被烧毁」。这就是摩西所必须学习的伟大功课。摩西说：「我不能」，主说：「是的，然而**我是**」。

很多主的仆人，凭借着天然作了不少事，结果往往是悲惨的。保罗也作了不少事。就天然来说，保罗真是一个伟大的人物，他的智慧、他的出身、他的才干、都是出类拔萃的，这些都是实在的。但是试问保罗，当他面临一个属灵的局面时，这些对他有何价值？他只能喊着说：「这事谁能当得起呢？……我们所能承担的，乃是出于神」（林后二 16，三 5）。保罗也像摩西一样，必须经过倒空，甚至活命的指望都绝了。他说：「自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神」（林后一 9）。

### 资讯藉实际经历组成

历世历代你都能看见这原则，神一直要把执事和职事作到一致的地步。在众先知的身上你能看见这个。主从不踌躇顾惜，祂费尽了心力，有时甚至借着家庭生活，人生中最密切的关系作工。试想何西阿家庭生活中的悲剧，还有以西结，神忽然使他的妻子去世，却吩咐他说：「不可悲哀哭泣，也不可流泪。只可叹息，不可出声，不可办理丧事；头上仍勒裹头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，也不可吃吊丧的食物」。神要先知以西结的怪诞行径引动百姓发问：「这荒谬的举动是什么意思？」主让这样一件心碎的事临到他，又要他这样行到底是为什么？这是因为以西结是一个先知，他必须成为他资讯的具体表现。他的信息是：「以色列是神的妻子，神已失去她，她已向神死，以色列竟不注意，她的生活竟如从未发生事故一样」。先知必须在经历里证实他所传的资讯，为此神要将资讯作到先知的里面。为着产生职事，神常常在祂仆人的身上作极深刻的工，有时甚至令人战栗。

神不容许我们仅仅收集一些材料或题目。如果我们是在圣灵的管理之下，他就能将我们作成先知。这就是说，他要使我们所传的资讯，是我们里面曾发生过的事。这样我们所传说的，乃是我们里面所经历过的，或者正在经历之事的发表。神用多年的工夫，藉种种奇特、深刻、厉害的方法，在一些人身上作工；神从不踌躇，他不惜使用任何一件事来作工。这样经过神工作的器皿就是资讯。人不是来听你的教训，他们乃是来看你的所是，看神在你身上所作成的。哦，作为一个先知要付出何等的代价。

因此摩西被带到旷野，他天然的生命和观念受到厉害的拆毁，使他成为无有，为要将职事作到他里面。神这样作对么？这关系到将来的源头问题。啊，此后摩西所承受的压力是何其大，有时他几乎濒临崩溃。在被压太重的情形之下他已露出裂痕，他说：「管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起」（民十一14）。他的源头是什么呢？如果他所凭借的还是从前在埃及时的老源头，他连一年也不能忍受。他在埃及时，每逢受到人的激动，就起来争战。四十年之先，那个小小的压力使他在道德上和属灵上都垮了。如今他怎么对付这些背叛的百姓呢？他能忍受他们到几时呢？当他置身于可怕的压力之下，当他饱受反对神完满心意之洪流的冲击时，惟有一个曾被神在深处作过工的器皿，才能力挽狂澜。

在我们身上也是这样，压力也许极大，甚至里面受很厉害的试探，——「放松一点吧！折衷一点吧，不必如此绝对。只要稍微放宽一点，你就能得着许多敞开的门。只要放松一点，你就能有许多收获！」在这种试探之下，什么是你的拯救呢？惟有神在你里面所有的组织，方能拯救你，那是你里面的一部份，你所不能丢弃的；那不是别的，就是你的生命。这是惟一的一件事。神知道祂在摩西身上所作的是什么。摩西的职事和摩西其人二者必须成为一，是分不开的。那个人就是先知的职事。

摩西被他的弟兄们所弃绝，他们不要他，说：「谁立你作我们的首领和审判官呢？」（出二14）这是人的一方面，另外还有神的一面，他到旷野四十年是出于神。这必须是出于神。从表面看起来好像是人的作为，事实却不是如此。这两件事是并行的，被弟兄们弃绝和神主宰的旨意并行一致。这是惟一的途径，使神得着机会重建这个人。从他被弟兄们弃绝的那时起，神才开始使他成为先知的实际训练。

哦，神主宰的权柄，奇妙的主宰权柄，一段极黑暗的时期，一段深刻、破碎、压榨、磨炼的时期，使他被倒空，直到一切都完了，再没有什么留下。然而这一切正是神成全先知职事的道路。

### **神证实的使者**

我想摩西原先很可能是一个严谨刻板的人。立下许多律法，就如「你必须作这、作那、」等等。他是一个独裁者，一个暴君。经过了窑匠手中的这些年，他从窑匠的轮上出来，神论他说，他是「极其谦和，胜过世上的众人」（民十二3）。神能站在他的一边。回溯当日，摩西在骄傲、自大、独断独行的灵里起来的时候，神无法站在他的一边。神不得不让他得着那个必然的结果。然而当这位谦和超过众人，受过破碎，谦卑、无己的摩西，因着他的职任被人非议的时候，摩西并未起来为他的地位和他的权利辩护，他只将这件事带到主面前。他的态度是：「我们让主来断定。对个人的地位我毫无保留。如果是主立我作祂的先知，就让祂来显明。倘若我不是出乎主的，我愿意离开这职任」。这是一种何等不同的灵，主却奇妙的站在摩西的一边，并且显出祂的权能，对于那些反对摩西的人，却显为可怕（参看民十二2，十六3）。

### **先知的职事是生命不是教训**

先知是什么？先知的功用是什么？问题的答案是这样：神得着了一个器皿（这器皿可能是个人或团体，就如神愿意藉以色列人尽先知职事的功用），祂使这器皿经过一段深刻的经历，毁坏、破碎、失望，使他所有的观念转变，不再坚持已往所固执的事物。他们身上有了一种奇妙的柔软，与肯受改正、受教导的光景。已往那些在客观上对于神的工作、真理、正统或基要的教训等等，那种拘泥的坚持与争执，已被对付和破碎。如今有了一种完全新的观念，对事情有了新的看法，不再是一套外面的形式，乃是在器皿里面有了神的组织。这样一个器皿的本身才是职事。并不是用从前所接受的道理来教训人的就是职事。

哦，求主救我们脱离这种可怕的境界！这是一种可鄙的境界，用一些教训，一些讲解，标榜所坚持的路线，而使你成名。哦，但愿神拯救我们！使我们被带到生命的境地，就是神在我们里面所作成的，且是用我们作成的！祂先压碎我们，然后在一个新的属灵的原则上重建我们，这重建的显明就是职事。你所传说的不再是教训，乃是出于神在你身上所作的，是神多年的工作，这工作甚至一直继续到今天。

这是先知职事的律。神使受膏的器皿，借着经历和真理并驾齐驱。每一点用话语所发表的真理都有过一段历史。他们曾进入那真理的深处，他们亦蒙了那真理的拯救。那真理是他们的生命，也是他们的一部份，这就是先知职事的性质。

#### **先知虽能容忍却不妥协**

我们再回来看摩西的转变，在撒母耳身上也有同样的情形。撒母耳是旧约时代一个极美好、极可爱的人物，圣经称他为先知。你曾否注意，虽然他的心向着神甚高，完满的思想绝对忠诚，他里面毫无妥协的因素。然而在最初几个月内，他向扫罗所表明的，是何等的宽容和慈爱！（算起来好像不超过一年，似乎扫罗在掌权的头一年，的确想有一点好的表现）。然而要记得，扫罗代表人拒绝神在一切事物上掌权——就是神直接的行政。以色列人喜欢有一个王的这件事，正是拒绝耶和华直接管理他们的说明，他们说：「为我们立一个王治理我们，像列国一样」。神对撒母耳说：「他们不是厌弃你，乃是厌弃我」（撒上八5-7）。

君王的原则像先知的职事一样，也是一个神圣的原则。狮子是和人在一起的。君王在那里乃是表明神掌权。但是以扫罗而言，他还远逊于这一个标准。他的出现表明将神圣的思想拉低到世界水准：「像列国一样」——神圣的思想被属肉体的人掌握，以致被拖到世界的水准上。撒母耳知道这一点，他从心里无法接受这个，为此他向神诉说，他反对这件事，因为他洞悉此事的意义。然而他又是何等忍耐着以爱心对待扫罗！

我之所以说到这些，因为今天也有同样的情形存在。神圣的事物操在属肉体的人手中，被拖到属地的水准上。圣灵直接的管治被委员会和委员们所取代。在神圣的事物上，人建立了组织，来为神管理。新约圣经中借着祷告，禁食以明白神心意的途径不复被人采用。凡是属灵的、认识神的、明白神心意的人，不能接受这个。但他们必须非常宽容。一个像撒母耳这样的真先知，在错误演变成显然违背神所赐的亮光之先，必然会尽可能的宽容。主曾借着撒母耳临到扫罗，使他清楚明白他当怎样行，使他确定的知道，祂所要的是什么，然而他竟不顺服。到这时候撒母耳才说：「我不能再容忍这情形！」他是不可宽恕的。「你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王」（撒上十五23）。当扫罗尽所能的为善时，撒母耳总是容忍以待，这就是爱。

自然预表总有它的缺欠和不完全的地方，但是你能从预表中看出其中的真理。先知撒母耳对于许多错误的事，亦显出极大的容忍，虽然他的内心亦无法接受这些事。因为他寄望一朝光临到，人若肯顺从，那末局面还能挽回。总之我们对于那些我们所不赞同的事，必须因爱宽容。

我的重点是摩西必须学这个功课，他必须被神造作到这样。当我们学会能忍受那些我们所不能同意的情形时，我们才能服事神的旨意，才是真的先知；远比我们只热衷于破除旧风气，一心只想排除那些讨厌的事物时，更能满足主的心意。

这许多话不过着重说到一件事，就是先知的职事是一个功用。它的功用乃是叫每一件事都合乎神完满的思想。并不是用客观的或规条的方式来定一个系统，亦不是你为此去作一些事，乃是当神把他要你为祂站住的事作到你里面，借着经历和祂的对付向你启示了，你才能为神有真实的作为。一路之上神带你过来，这是你所知道的。这并不是说，你成就了什么事，不如说在这过程里，你被破碎了。到了这时候，你在主里面才有一点用处。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 14、一个可能被失去的声音

读 经：「耶路撒冷居住的人，和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书（原作声音），就把基督定了死罪，正应了先知的预言」（徒十三 27）。

这节圣经所包含的历史相当广泛，但它直接所指的，乃是耶路撒冷居住的人，和他们的官长，倘若真从那些熟习的事物得益，他们就不会把基督钉在十字架上。多少年来，每逢安息日，他们都听见诵读众先知的书，然而由于他们至终不领会所听见的，以致他们的所行所为，全然与先知的話相背；然而因着神主宰的管理，却应验了众先知所传说的。

这诚然是一个严肃的警戒，说出一个极为可怕的可能性—— 一件事情虽然经过再三重复听闻，却仍不认识它的意义，以致行事与自己的利益相背，原该使自己得建立的，竟因而自毁。

关键乃在于漏失了众先知的声音，或对其意义未能领会，结果往往给相关的人带来祸患。「众先知的声音」。这话说出在先知所说的事物之外，尚有弦外之音。我们可能只听见了响声，只听见了一些话语，却没有听见那在所说事物之外的声音。这就是这节圣经的意思。一周又一周，一月又一月，一年又一年，人朗诵众先知的书，那些听见众先知书上话语的人，并没有听见那声音。我们所需要的，正是先知的声音。

你若将使徒行传十三章整个读过，你就能看出这一小段话乃是前后文的关键。这章圣经一开头，就标明了一个新的发展。在安提阿教会中有几个人，其中包括扫罗，圣灵说：「要为我分派巴拿巴和扫罗去作我召他们所作的工」。那是一个新的开展，一项新的行动，一个影响深远，关系重大的事。但是就在本章里面，又记载着另一危机，这个危机是不可避免的。当众人聚集的时候，犹太人因着拒绝听从神的话，就鼓动了一次骚乱。使徒们这样宣告说：「神的道先讲给你们原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去」（徒十三 46）。他们又引「先知的話作为他们的根据：哦已经立你作外邦人的光」（赛四十九 6）。这是教会历史上的新纪元，犹太人以整体而论，被摆在一边，

外邦人却被承认并带进，原因正在于犹太人不明白安息日所读众先知的书，没有听见先知的声音。

许多重大的事全系在听见先知声音的这件事上。漏失了先知的声音，往往导致无可挽救的损失。从使徒行传十三章那时起，关于以色列人的一些重大的事，相继在以后的世纪里发生。我此时无意论到关乎犹太人的预言，我所着重的是，从一方面来说，听不见先知的声音不是一件小事；而另一面，你看见外邦人欢喜了。圣经说：「外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道」。因此从这两方面来说，倘有能听之耳，却未听见当闻之声，实在是一件大事。同样，留意倾听也是一件大事。我想这是一个足够严肃的背景和根基，引我们注意这事。

### **在新约中旧约时的众先知**

现在我们要再进一层的，来看「众先知的声音」这件事。在新约圣经中众先知，占有很大的地位，这是一件含有重要意义的事实。你曾否注意那地位有多大？福音书中曾多次引述大先知的话说：「这是要应验先知所说的」。这样的话常在福音书中出现。单以主的降生而论，就有好几次引用大先知的话。到了使徒行传和书信，你所遇见的大多是小先知的話（所谓小先知并非因为他们不重要，只因记载他们所预言的书比较短）。新约圣经里如此广泛的题到小先知们，引用他们的预言达五十次以上。这是一件具有非凡意义，且令人印象深刻的事。

### **先知具有异象**

从那广泛的意义里可以找出两个因素。一个是关乎先知本身的。何以先知在新约圣经里有这么重大的地位？当然这问题的答案又牵涉到另一问题。究竟先知们是指怎样的一班人？先知是有所看见的人，他们是「先见」（撒上九9），因着他们看见，所以成为神子民的眼目。他们是有异象的人，因此他们在新约中的重大地位，正说明了这个世代中，属灵的异象对神子民那无比的重要性。第二个因素就是异象的本身。关乎异象是什么，以后将要题起。目前我感觉主所最关切的，乃是前一个因素所表明的一——属灵的异像是神子民成全他们职责的首要条件，这是极其重要的。简单说，异象决定职责，没有异象就无职责之成全可言。

### **异象赋人生以目的**

首先我们要来看异象的地位——切勿以为我们所说的异象是一些幻想的事。我们所说的异象是一件特殊的事，是那异象，是圣经会清楚说起的。先知所论说的，不是一些抽象的观念，乃是非常确定的事，他们知道所论说的是什么。异象是一件确定的事，是主所关切的；在那些有异象的人身上，异象成了支配他们的力量。他们被清楚、明确、特殊的异象所抓住，所管理并支配，以至他们活着的目的，全在于那异象。异象使他们置身于一个境地，他们知道为什么存在，活着为什么，也能说出活着的目的，那异象正是他们生活的标准和范围。他们和他们生活中的各方面，全都是为着那异象，也受着那异象的平衡。那异像是支配着一切的目的。他们不像一般人，因为活在地上所以作许多事，经历这个或那个，在他们生活中有地位的每一件事，都与那明确、特定、清楚、支配着一切的目的相关连。这一种异象，才赋人以生存的意义。

以色列人的历史正是这真理的说明。当以色列人处在正确的地位上时，他们的情形就是这样，每一个人都集中于一个目的。我再说，所有作神子民眼目的先知，他们向神子民指明神在他们身上的思想和目的，和他们的天职，以及他们生存的意义——这些成为那异象具体表现的众先知，全数被带到新

约的时代和教会中；含义就是说，如果教会要成全神的付托，她也必须如此。教会应该是有所看见的，她受着一个特殊的目的和异象的支配，她确知她存在的意义，对此她从不怀疑，为此她将一切放弃，并使人生中一切事务都为此效力。我们的态度必须如此。我们生活在这世界无法不作这个作那个，为谋生而有日常的操作，然而这一切都受着一件事的支配，就是神圣的异象。一切事都必须为着那神圣的目的。

这就是先知在这时代占有如此重大地位的第一个含义。我们无法从圣经中一一加以论证，倘若从新约圣经来看所引用的先知的的话，他们如何被应用于教会生活的各方面，那是一件很有益处的事，会给人很深刻的印象。

### **异像是结合的因素**

先知是以这种方式管理这时代的。以色列人的结合力和能力全在那异象，当异象清楚明晰的摆在他们眼前时，当他们的眼睛被开启能看见时，当他们和神的旨意一致，受神呼召他们的目的控制时，他们就成为一，是被异象结合为一的。他们的眼睛单一，正如马太福音六章二十二节所说：「你的眼睛若了亮（原文作单一）……」，这话含义之丰是远超过我们所领会的。单一的眼光使整个生活和行为都一致，它会使你所有的行为都联合起来。如果你只有一个意念，每一件事都必为着那意念。这自然不常是一件很愉快的事，虽然在这件事上是快乐的。那些在困惑中的人，正如我们所说心神不宁的人，他们除了一件事以外，再不知道别的，他们常是令人不好受的一班人。然而神的子民如果行在正确、神圣的路上，他们也必眼目单一，意念单一。只有单一的眼目方能使所有的功能调和。

在以色列人中这种情形为时甚少，那时他们是一班奇妙合一的百姓。另一面，你也能看出，当异象消退或失去的时候，他们就分散，各自为政，各有怀抱，互相争执不休；正应验神的话说：「没有异象，民就放肆（原文作分散）」（箴二十九 18）。以色列人的光景正是这样。试把以利的日子为例，那时没有开启的异象。以色列人分裂成为一班四散的百姓！那种情景曾多次发生。异象在神子民是团结与结合的能力，使他们因为成为一体而坚固。他们的能力就在于他们的一致，无人能以对抗，试看以色列人过约但河后，进攻耶利哥一役！他们乘胜力前，所向披靡！当众民只有一个目的时，无人能在他们面前站立得住。他们的能力是在于他们的合一，而他们的合一是在于他们的异象。当仇敌试着毁坏或混乱神子民中之异象的时候，它知道它所作的是什么，它乃是要分裂神的百姓。

### **异像是防卫的能力**

异象具有何等防卫的力量！当神的子民只有一个目的时，仇敌就无机可逞。如果我们各人注意各人的利益，仇敌就获机滥施破坏。当我们在神圣的目标上彼此一致时，仇敌就毫无机会。所以仇敌为了要成功拦阻神旨的诡计，它必须设法先作分裂、离异、拆散的工作。当异象清楚明亮，众人专心于异象如同一人时，那些想要乘虚而入，专司破坏的自怜与利己的思想等等光景，便无机可逞。异像是极坚固的防卫力量。使徒说：「殷勤不可懒惰；要心（原文作灵）里火热，常常服事主」（罗十二 11）。摩非（Moffatt）将「灵里火热」译为「保守在灵的炽热中」。专心致志，只有一个目的，具有奇妙的保护力量。当神的子民在这种情形之下，一切漏洞破口就都堵住，并且挡住各种足以使人迷惑和瘫痪的侵犯与打击。

### **异象促进坚定与增长**

异象之于先知如同烈焰。我们必须从这一点来认识先知，因为先知是一班如同火焰的人，在他们身上没有两可，他们是一班积极进取的人，从来不知消极。这是异象的果效。如果你真看见了主所要得着的，你就不能作一个三心两意的人，也就不会消极。在一个看见的人身上，你会发现他有一种积极的人生。相反的，在一个没有看见或者看得不确定、不清楚的人身上，你所遇见的乃是一种两可、消极、无所谓的人生。先知们所以像火焰，因为他们看见了。当以色列人活在神圣的呼召里时，他们就积极向前，忠诚进取。然而一旦异象消退，他们就停滞不前，回顾自己，绕行旷野，毫无进展。

这一种积极性与进取性乃是看见的结果，为主提供了他所需要的立场，使他能给我们以正常的训练和管教。这并非说从此我们不会再错。你能从新约圣经中看出（盼望不以这样说为异端），甚至像保罗那样一个经过十字架的人，还会有错误。彼得曾被主大大使用，厉害管教，但他还会错误。是的，使徒们会错，先知们也会错。「以利亚阿！你在这里作什么？」（王上十九9）这话的意思就是你不该在这里。不错，使徒们和先知们都会错，他们也的确犯错。然而由于他们是有所看见的人，他们又绝对为着所看见主的心意活着，因此即使在他们的错误中，主还能临到他们，主宰的管理他们，更多将祂自己和祂的法则教导他们。

这一点在那些不确定的人身上是从来没有的。那些不确定的人，无所谓的人，向神不绝对的人，他们从未受主的教导。那些将自己交给主，照着主所给的亮光和指引，有所撇弃而向前的人，从一方面来说，他们也会有错误，他们的错误往往是因着他们的热心而有的，然而那些错误却被神主宰的权柄所抓住，并且加以管理；另一方面，他们因着每一次的错误，受到主的教导，因而得知祂的思想和法则，以及祂如何作事与不作。倘若我们在一种不确定的情形下坐等，想要等到一切都知道后再作，我们永远不会有学习。

乃是那些向神心里火热，从主那里真有所看见，且被他们的看见紧紧握住的人，才是一班有所学习的人。主在教导他们，主不容让他们的缺点和错误毁坏他们。祂主宰的管理了一切，至终他们能说：「我曾犯了一些厉害的错误，主却奇妙的掌握了那些错误，且使它转为我的益处」。这样，异象使我们全人都紧起来，并且受它的支配，因而给主地位来看顾我们。连我们落在错误中时主亦看顾，因为我们与祂的利益有关，而我们的心所关怀的正是祂的利益，不是我们的利益。使徒和先知们常常很奇妙的在他们的错误中学习认识主，因为那些错误不是由于他们固执己意，乃是由于他们热切的为着神，和神所指示有关祂的旨意。

### **异象使神子民地位超越**

以色列民的超越地位也是在于异象。神召他们作祂超越的子民，超过地上的众民，在列国中成为属灵管理的器皿。主曾应许没有一个能辖管他们，神的意念是要他们「作首不作尾」（申廿八14）。但这不是说以色列人随随便便就可以作首，与他们的情况和地位毫不相干。当他们在清楚团体的异象跟前，一切受异象的管辖和支配，结合成为一个国民时，他们才能作首不作尾，他们才在超越的地位上。

这又使我们回头来看众先知，（特别是以色列后期的先知们，为什么要有这些先知？因为以色列失去了他们的地位。因着他们失去了异象，于是亚述、巴比伦及列国在他们之上占了优势。在所谓的小先知书里，曾多次题到「我的民因无知识而灭亡」（何四6）。这是众先知共同的音调。为何以色列人会落到这种情形？何以他们竟屈居列国之下？是因他们失去了异象。先知来乃是要带他们回到原有的异



象。先知是有异象的人，他们是神子民的眼目。先知呼召百姓回到神所拣选他们的目的，要他们重新看见，神为什么在列国中拣选了他们。

### **神的儿女都需要异象**

这些话不过着重的说到异象的地位。也许你要问说，什么是异象？关于甚么是异象，以后我们要说它，目前的重点乃是说到异象的必须，异象之于今日的教会——（你我亦然）是绝对必需的。首先我要说明，异象主要是关乎团体的，可能这团体不过是一些强民，是神子民中的少数——异象虽然主要是关乎团体的，但在个人身上也必须如此。你我必须能说：「我已经看见了，我知道神所要的是什么」。

如果有人问我们，教会何以落到今日这种境地，满了软弱和分裂！怎样才能使教会再恢复从天上来的冲击力？我们能回答吗？倘若你说你能，岂不太武断吗？然而众先知知道问题的答案。请记得，无论是旧约或新约的先知，他们不是一班和人隔离的人，不是一班单独的人，一班拥有名之为先知职分的人。不，他们是身体上的眼睛，他们就是神心意中的子民。你们都知道大祭司所表明原则，神看见大祭司就是看见全以色列人，他对待全以色列人，无论是好是坏，都是以大祭司的情况为根据。如果大祭司情形不好，正如撒迦利亚书三章一至五节中所说的：「祂又指给我看大祭司约书亚……穿着污秽的衣服」。所说明的就是以色列的情形不好。神对待全以色列人如同一人。

先知也是这样；为此先知和神子民的情形与生活是那样密切的交织在一起。听听但以理的祷告。以他个人而言，他没有过错，他不像以色列民那样犯罪，但是在他的祷告中他承担了这一切，好像这些是他的责任，他像是一个罪魁。这些先知都是活在神的子民中，他们和神子民在情况、经历，以及受苦上完全合一，是不能分割的。他们绝非因着职务对百姓说话，好像他们是百姓之外的一班人，不，他们不单在神的子民中，而且他们就是神的子民。

我的意思是：我们不是从一班被称为教士、先知或使徒的人得着异象。他们的职责不过是要使我们留意我们在神面前该有的光景，以及何以该有那种光景，并且不断的激励我们，题醒我们说：「注意！这就是你们该有的光景」。因此每一个人都该活在先知职事的意义中。教会乃是蒙召作列国的先知。容我重复我的问题——你能否说出教会今日所需要的是什么？你能否借着主在你心中所指示的，说明事物的情形和意义？我知道这事有触及危险边缘之虞，然而我们存在的意义却正是在此。在各人身上容有度量之差别，但是或大或小，我们应有开启今日局面之钥。神需要这种人——团体和个人。

### **异象要求勇气**

请记得，异象要求超凡的勇气。哦，请看众先知的勇气！就是对抗策略与拒绝妥协的勇气。哦，策略与作退一步的想法，其贻害之深，和遗留毁坏性影响之巨！「如果我们这么绝对，我们将失去多少机会？如果我们坚决持守这一个地位，会不会减少我们事奉主的机会？」这是带进破坏的策略。许多人在主前有所看见，并且开始述说他们所看见的，然而当他们在他们所背负的弟兄姊妹中间发现了强烈的反应，他们就退缩，不敢再往前去，深恐发生危险。这就是策略，先知从来不知策略。那么我们是否为了所看见的尽心以赴呢？

异象要求代价，我们也将面临这问题。希伯来书十一章三十七节说：「……被锯锯死」。传说这里所指的是先知以赛亚，他是被锯锯死的。请读以赛亚书五十三章，全本圣经中没有一处比这里更高，他

就是为传讲这个而被锯锯死。他这样作对么？是的，直到今天我们仍站在那根基上，我们都因着他准确的见证而蒙福。但是魔鬼却不喜欢，以赛亚乃被锯锯死了。看见异象并毫不折衷的将自己委身于那异象，具有极大的价值，但代价也是非常重大。

我们暂时停在这里。大家必须去和主交涉，对主说：「到底我看见了多少？虽然一周又一周听见先知讲道，虽然我参加了各种聚会和特别聚会，到底我有没有听见先知的声音？我曾听过许多资讯和讲章，我有没有听见那声音？」如果我们听见了，那影响是深远的。如果没有，就在这时候我们该为此到主面前去，不可因循下去，使徒行传十三章的话是我们的鉴戒！他们虽然听见了话，却没有听见那声音。哦，如果听见了，将发生何等大的事！将有何等的价值！——史百克《先知的职事和呼声》

## 15、构成职事的异象

**读经：**

使徒行传十三章二十七节：「耶路撒冷居住的人，和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书（原文作声音），就把基督定了死罪，正应了先知的预言」。

前一章亦引了这段圣经，我们曾指出，在听得见诵读的圣经以外，有许多神活泼的话，往往被我们忽略，所忽略的就是「众先知的声音」。众先知到底说了些什么？这问题所查询的，并非众先知用以传说的字眼和语句，以及他们说话的方式，乃在**实际上**他们所说的到底是什么？耶路撒冷的居民和官长们，能够毫不为难的引用众先知的的话，甚至背诵先知书的全部内容。他们屡次诵读旧约，熟知其中的内容，然而他们从未停下来问几个简单的问题：「到底这是指甚么说的？究竟其中的含义是什么？众先知说话的用意何在？」因为他们从未探寻其中的含义，因此他们只能停留在字句上。

**使命失败乃因异象失去**

我们现在要问说，众先知所传的资讯，其背后和深处到底是什么？我们知道众先知是因着神百姓所处的情势对他们说话，因为他们已经离开神对于祂子民的心意。我要着重地说，那情势远远的离开了主的心意；但我所想到的是神子民今天的情形，而不是那些极端的情况。我简单的说，以神对祂子民的心意而论，无论是那时的情形或今日的光景，都不能满足主。众先知所面对的是这样的一种情势。因着这个缘故，神的子民不能成全他们所受的付托。他们在神兴起他们的那目的上失败了。他们本该在列国中成为一班具有极大属灵力量的人，对列国有真正的冲击力。他们的光景该是对列国的一个有权能的宣告，「主如此说」，以致人非留心听不可。然而他们却失败了。他们身上满了软弱和失败。众先知想要在根源上来解决这种情势，挽救这种可悲的境况，与悲惨的失败。他们当然必须从当时情况中那些具体的因素上着手，因此众先知题到许多事，就如题起众罪；然而他们无不题起一件特别的事，在这件事上他们坚定如同一人，这件事是一切情形的根源，从这里生出一切重大的失败，这件事就是异象的失去。神的子民已经失去了他们原初的异象，这异象他们曾一度清楚的看见过。

当神将他们握在祂的手中，把他们从埃及领出来的时候，他们曾有异象。他们看见了神的旨意和心愿。因此他们能在红海彼岸欢乐并歌唱。这一班人无论就着他们本身和他们所受的付托而论，都从神

得着了异象，这是不容置疑的。然后他们失去了异象，以致落到这般光景。众先知针对着百姓的光景，向他们坚定的指出一件事：「使命的完满实现与成就完全基于异象，丰满的付托需要丰满的异象」。这就是说，如果你的异象够不上神的丰满，你只能到此为止，早晚你要停下。倘若你要继续前行，一直达到神之所以使你作他器皿的目的，你非得有丰满的异象不可；神永远不能以任何不丰满的东西为满意。你那不能越过所得异象再往前一步的事实，正是神的说明，祂要你知道，达到神完满旨意的实现，必赖丰满的异象。

这正是我们现在所注意之事的根基。众先知一直题到这件事。何西阿说：「我的民因无知识而灭亡；你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我作祭司」。换句话说，「我的民因无异象而分散；你们闭眼不看我向你们显明的目的，我不能再用你们」。这是一句很严重的话，和另一处圣经相连，「以色列被吞吃，现今在列国中，好像人不喜悦的器皿」（何八8）。

倘若要知道这话的全部意义，可以再读耶利米的预言，「哥尼雅这人是被轻看，破坏的器皿么？是无人喜爱的器皿么？他和他的后裔，为何被赶到不认识之地呢？地阿！地阿！地阿！当听耶和華的话。耶和華如此说，要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大」（耶二十二28-30）「以色列……在列国中好像人不喜悦的器皿」。「哥尼雅……是无人喜爱的器皿……要写明这人算为无子」。一个这样的器皿是毫无前途可言的。我们可以说以色列就像哥尼雅一样，「要写明这人算为无子」。那是一个终局。倘若我们要无止境的继续往前，必须有丰满的异象。

### **成全托付的资格是异象并非事实的知识**

务要留意这件事，特别是在主里青年的弟兄姊妹。你们借着神恩来成全神之所以召你们的，你称它为事奉也罢，主的工作也罢，我们可以总称之为神圣的付托，必须基于主所赐的异象。我所谓的异象自然并非在异象的本身，乃是指祂所赐关于祂教会的那异象，你必须要有这异象。然后你才能照着你异象的度量一直往前去。你个人所能达到那丰满的度量，完全根据你所得那神圣异象的度量。可能是一些这个异象之外的事物，使你投身于基督徒的事工。也许你听见了一次呼召工人的资讯，呼召人为主作工，全时事奉，并且是根据圣经的，「你们往普天下去，传福音给万民听」等等，配上感人的诗歌，和神奇的事迹，使你受了激励和感动，你感觉这是严肃的一刻，在你的情绪、感觉，甚至你的理智里，都认为这是神的呼召。千万不要误会，以为我是说，在这一种根基上从来没有人曾给主正当并真实的事奉。但是我要说，虽有这一切，纵然是很强烈的，仍不过是别人转手给你的异象，不是你自己的，因此是没有用的。

也许你要说：「圣经不是明说：——「你们往普天下去，传福音给万民听」么？」请记得，当日听见这话的人，已经知道了关于基督的许多事实：道成肉身，童女降生，生活，教训，神迹，十字架以及属天的印证。他们中间有些人，还听见天上来的声音说：「这是我的爱子」。有一些人在山上且再次听见这声音说：「这是我的爱子」。他们曾亲见祂的形像，又在祂复活之后见过祂，难道这些有力的事实还不足使他们往普天下去么？在我们看来，他们足能到地极去宣扬所知道的。然而主却吩咐他们说：「你们要在耶路撒冷等候」。

那么他们终究是怎样成为一班能顺从命令，并接受差遣的人呢？你一定要说，「由于圣灵的同在」。

这当然是正确的。然而难道再没有别的原因么？主用那复活以后的四十天作甚么呢？你不认为经过了那四十天，他们是透过了事物的外面，看见了真正的意义么？他们看见了眼所不能见的，这一种看见是任何客观的显示所不能提供的。倘若使徒保罗在这件事上有所依据的话，他要明明告诉我们，他整个人生和职事，以及他受差的工作，都是根据一件事：「神……乐意将祂儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中」。「弟兄们，我告诉你们。我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的」（加一 15-16，11-12）。

我们从新约圣经所读出来的事可能都是事实。我们得着这一切，并且相信这些都是基督教的要义。这些却不足使我们成为一班宣教士，出去宣扬基督的事迹，虽然那些都是事实。事情并不如此，许多人曾这样作过！他们走了多远呢？不过走了一段就停下来了。我们没有时间停下来专看这种极限。亲爱的弟兄姊妹，今天在教会中常常因着这个有限而受制，就是对于主认识的有限，甚至在那些多年作主仆人的人身上，也表现着这个有限。有许多基督徒，甚至是蒙恩多年的，当你对他们说到关乎主的事时，乃然觉得非常为难！

### 异象——神救赎里的完满旨意

再回来看以色列人。你找不到任何事暗示或表明以色列人出埃及、经旷野、进迦南的事实，作为他们的福音。这并不是他们的资讯。自然，这话曾多次的题起，然而那并不是他们的资讯，不是他们所宣讲的。他们心目中所注意的乃是他们所以被带出来的目的，也就是神带他们出来的异象。今天有许多人停在单单传讲「出来」的一面，脱离罪恶，脱离世界的救恩，他们所传的福音不过到此为止。教会若单讲这些就不能长到完全的地步。这样的传讲自然是对的，也是好的，因为它是整体的一部份，但只是一部份而已。要一直往前去，必须有完满的异象。可叹！许多神的仆人一生都带着这个悲剧！他们在半途停顿，不能在生命上、能力上、影响上继续向前，因为他们的异象太小。

我说这些话的意思，首要的一点乃是，倘若你要一直往前去，愿意在事奉上更满足主的心，你必须让神将关乎祂儿子的旨意启示在你心里。你必须能说，神已经「把祂儿子启示在我里面」。这样，你所看见的就不仅是从罪恶里得到拯救，你更看见了神对于祂儿子的旨意，你的得救正是为此。这是一件太大的事，一件极丰满的事你不过是其中的一部份。这是事奉和托付的根基。当日的使徒们也曾陷于停顿，直等到那复活升天之基督的荣耀意义，丰满的向他们开启，他们看见了那得着荣耀之基督的异象，和他在神永远旨意里的意义，于是他们又往前去。他们的资讯不是神关乎个人得救的福音，而是「神的福音……论到祂儿子我主耶稣基督」他们所看见的不是历史上的耶稣，乃是得着荣耀的神的基督；基督在他们身上不再是一个客观的异象，因为基督真正的意义已经进到他们里面了。

这与他们往日所表现的有何等的不同！那时他们所等候的乃是要来的弥赛亚，所想望的乃是一个在地上的国度，他们得以分侍在祂的左右，他们能在这地上成为一班有名望的人物，并将罗马人从他们的国土上赶出！这就是他们在地上最高的和惟一的异象——用实际的膀臂来争战，对抗那些窃据他们国土的人。

然而当他们看见了祂的国度之后，他们有了一个何等大的转变！那曾抓住他们，辖制他们的事物消失了，且完全被遗忘。他们看见了祂的国度！主曾说：「站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在祂的国里」（太十六 28）。这个国度是什么？国度就是远超一切执政的和掌权的基督，祂是神

在永世里一切旨意的中心，也是神的目的。自然，这样说不过是一句话，但我们必须认清它的重要性，倘若你要作一个勇往直前，不停在半途的神的仆人，在你心里必须先有这异象，而且这异象必须继续增长，方能跑尽当跑的道路。再回头来看何西阿书四章六节：「我的民因无知识而灭亡」。到了第六章第三节他说：「我们务要认识耶和華，竭力追求认识祂」。诚然，惟有一直增长，不断进步的异象，方能带领我们前行，达到神丰满的目的。我们必须这样，不该因着关乎基督和救恩的几个事实，就满足不前，我们心里的眼睛必须被照明，使我们得以见祂。

上面所说的只是一些事实的说明。我不能给你什么，我也无能带你进入这一种境地，但我信在这方面能影响你一点，促使你去对主说：「主，你若需要我，我在这里，我愿受你的支配，但你必须先立下根基，开启我的眼睛，赐我必需的异象，叫我出去不光是传一些关乎基督的事物」。我们所作的必须不止是这些。

这是头一件事，是关乎众人的，不仅关乎那些所谓全时间事奉的人。

### **以色列的付托——在列国中表现神的同在**

现在我们可以来看第二件事。究竟以色列所失去的异象，也就是众先知要神子民所恢复的，那异象到底是什么？那异象就是神在以色列人身上所有的付托，也就是他们之所以成为以色列人的意义，神用恩手引领我们的目的正是为此。那么那付托是什么？

神的行动好像是这样，列国和万民散在全地上，神从列国中单单拣选了亚伯兰，把他放在列国的中心。这是以属灵的地理为着眼点。然后神从这个人身上兴起一个后裔，又使这个后裔在列国中成为一国，却与列国全然不同，但是她是在列国之中。然后神在属天的原则上来建立这个国度，她是个建立在属天、神圣、属灵等原则上的团体，神自己在他们中间，结果是列国都环绕在他们的四周，并且注视着他们。

那么列国所注意的是什么呢？列国所注意的并不是这一国在他们中间所传讲的，我们不知道他们传了些什么，（我意指所宣讲的教训或真理）然而在他们周围的旁观者，却知道有一位独一无二真实的活神在他们中间。这一点是错不了的，谁也无法否认这事实，他们必须承认这一点，神在他们中间。是神兴起了这一班人，神自己就在他们中间。因此这班人无论到那里，四围的人就感觉有神在他们中间。甚至在他们未到之先，有些事已开始发生。请听喇合对探子所说的话，那时以色列人还未来到，她说，「你们的一切我们都知道了。我们知道你们代表什么。你们的事我们全听见了」。以色列人的声势比他们先到，使他们深怀惊惧。有一种属灵的能力，是无需借着话语来传讲的。那里有一班人，神就在他们中间，因为神把祂属天的思想和原则组织在他们的生命里。只要祂在那里，其余的就跟着来了。

这些话已经包括了旧约和新约。就旧约来说，以色列人所承受的神圣付托，主要的不在说到关乎神的事，乃是在列国中表明神。「神在其中，城必不动摇」（诗四十六5）。「主在这里！」这有何等大的价值！这就是他们的使命。也许你要说，那不过是旧约中的预表，然而那不仅是预表，它超过预表，非常的实际，是一个事实。

### **教会的职事——表明基督的主权**

在新约圣经中，我们发现我们是面对着一个双重的發展，神是在祂儿子耶稣基督的身位里显现。祂的名字是以马内利（神与我们同在），所有和祂发生关系的人，都和神有非常个人而亲近的关系。祂说

祂的肉身就是神的殿。然后借着祂的受死、复活和升天，祂进到圣灵的身位里，住在教会就是祂的身体里面。于是在灵界里很自然地发生了一些事，并非由于传了某些教训，而是由于神圣的同在。

在众人 and 列国的背后，在看不见的灵界里，争战已经开始了；这争战不是因着神子民说了甚么话，争战的原因乃是因为有他们这一班人。那争战是团体的，在此你就看见神观念中的职事。这一个时代并不是使列国悔改的时代，我甚至怀疑，这是否是叫万邦福音化的时代。我们一直在盼望着主随时会回来，然而经过近两千年的时间，几乎仍有半个世界从未听过主耶稣的名。倘若主今夜就来，而主来之先福音必须传遍，那么势必有什么特别的事发生不可。我不是说我们可以不传或少传福音。不，我们该继续传，并且尽我们所能的传扬福音，然而请记住，关乎这时代的意义，主已经清楚告诉我们。「这天的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」（太二十四 14）。

请你再读新约圣经。那里说：「他们的声音传遍天下」（罗十 18）。圣经说那时福音已经达到整个世界。但是今天世界远比那时扩大得多。那时发生了甚么事呢？主在这个地上栽种了那核心，就是祂教会的团体代表，先是在一个国家，然后在另外一个国家，并且由于他们的出现，争战就因之爆发。撒但一直注意的，就是要赶逐那班将主的主权带到他国度里的人，他要设法除掉、破坏、使之分裂、用计谋来抵消；在那些有关的人中间使他们彼此攻击，制造分裂，使之败坏，以毁灭他们，使他们无从作基督绝对掌权的代表，使他们失去性质，以驱逐他们。撒但不停的作一些事，要把这个从他国度中完全去掉。撒但的国度已经这样作，它好像说，「倘若容让这班人存在，我们的国度就难保了；教会若在，我们的国度必被分裂，就不能再完整了。为了保全我们的国度，必定要把她赶出去」。

神的目的是要把表现祂儿子主权的团体带到列国中间，并叫祂得着地位。我不是说我们不要传道，我们必须传讲、见证，但是主要的一件事乃是主必须在那里。有些时候，（很多主的仆人会有这样的经历）你无法传讲，也不能作任何事，只望坚定站住你的地位。一直与天有密切的接触。你什么都不能作，洪涛巨浪漫过你身。这样的事情常发生。当我们想要更向前去，并有更多的发展之先，往往会有一段相当长的时间，一直被一个问题所困扰着：「我们能坚持到底吗？我们能站住我们的立场吗？」撒但的话是：「我绝不让你站住，只要我办得到，如果我能，你就得倒下！」

争论的关键乃在这位属天的主在列国中的立足点。以色列的被兴起正是为此，教会也是为着这目的被建立。这不能借着个人匹马单枪来完成，必须借着团体，起码得两三个人，自然多多益善，如果其中有联结的因素，有合一和单一的眼睛。如果各自有了不同的动机，考虑个人的利益，一切就都完了。你是否在孤军奋战？你需要合作，必须有团体的帮助，方能克敌致胜，方能坚守你的立场。要记得，仇敌如果办得到，他总要把你赶出去。当你能传道的时候，你就传，当你不能传的时候，那并不是说你就可以退去。除非有一天，主说：「在这里我再不能作什么了」，你仍当坚持到底。岂不知仇敌许多厉害的工作，目的就是要把我们赶出去么？我相信在座有许多人，有够多的经历，知道我所说的是什么。仇敌若能把你去掉，它就会这样作。

这就是异象——教会的建立乃是与主耶稣有关：因此在要来的那日里，你是为着要来的那日成为一个见证，在列国中成为见证，直等到那作王的来到，直等到「世上的国，成了我主和主基督的国」（启十一 15）。教会是为祂守住立足点，直到那时候。今日教会在地上筑祭坛，向列国见证说：「这是属乎主的，祂的主权在此；这是祂所赎回的」。但你会发现，有许多情形与此相背，并且仇敌用种种攻击，

要蒙骗人说，主在这里是毫无所有，祂在这里连立足点也没有，因此你最好撒手离去。

你是否已看见这异象的必须？你不能在热心的根基上作见证，因为热心是不能持久的，也不能在别人的异象上作见证，因它不能支持你到底。你必须像保罗和那些「忍耐，如同看见那不能看见的；」不是在好久以前看见过祂，乃是继续不断的活在你所曾看见和正看见的亮光里，这亮光且是一直增长的。

### 异像是职事的度量

这一切倘若是简单的、初步的，它也是基本的。你曾否得着神关乎祂儿子那丰满旨意的异象，除了原初在你心里的启示之外，并且越过越清楚，越过越丰满，作为职事的根基？我相信这些话不至于影响你，消灭你的热心，以致你不热心于用各种简单的方式传福音、作见证。但是请记住，为着达到丰满，你必须有更多的看见，你不能超过你的异象所能带你到达的地步。所以我们需要保罗的祷告，求神「将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道祂；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」（弗一章 17—19）。

这就是异象。正如以赛亚所说的：「祂又必在这山上除灭（直译作吞灭）遮盖万民之物，和遮蔽万国蒙脸的帕子」（赛二十五 7）。「这山」是甚么意思？所指的是什么山呢？所指的乃是锡安山。然而是指那物质的锡安山么？那座落在耶路撒冷的锡安山么？这山是能除灭遮蔽的帕子么？当然不是。那么究竟什么是锡安？在属灵的意义，锡安乃是指那班活在主完全掌权的福分之下的人。紧接着第八节说，「祂已经吞灭死亡，直到永远」。祂乃是借着祂的得胜，十字架和复活的得胜，来到我们中间。「你们乃是来到锡安山」（来十二 22），锡安是主绝对作主掌权的境界，有一班人就活在这福分里，于是遮蔽乃被除去。主在各处所要得着的人，就是这样一班核心。这些小群活在祂得胜的福分里，活在祂吞灭死亡的得胜里。他们无论在那里，人都能看见。他们成为除去别人脸上帕子的器皿。在何处有这一班人，在何处你就看见主。和这些人接触，你就摸着实际。

所以末了的请求是这样：每一件事必须受校正，使它与异象一致。我们该问一个问题：人看见了主吗？问题不在他们是否听清我们所说的，就是我们所传讲的、所教训的、我们的解经；问题在他们看见了主吗？他们感觉到主吗？他们遇见了主吗？哦！我不是要你们在不同的地方，三两个人聚在一起，来研究某些圣经的教训。我所切望的是，你们去求主，将你们作成一个人，使你们有属灵的冲击力，让主得着彰显，被人看见、被人遇着，使接触你们的人能说：「主在这里」。但愿无论我们在那里，在我们身上都有这事实。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 16、何以先知的信息人不领会

### 读经：

使徒行传十三章二十七节：「耶路撒冷居住的人，和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言」。十五节：「读完了律法和先知的书，管会堂的叫人们过去，对他们说，二位兄台，若有甚么劝勉众人的话，请说」。

哥林多后书三章十四至十八节：「但他们的心地刚硬；直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去；这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」。

以赛亚书五十三章一节：「我们所传的，有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？」

保罗在此指出，众先知的书每安息日都被人诵读。安息日诵读律法和先知的书是固定的规矩，并非单在安息日的某一特定时刻，乃是整个安息日都有人在会堂里诵读。然而那些官长和进入圣殿的耶路撒冷居民，虽然不断的聆听所诵读的，却从未听见众先知的声音。因着他们只听见了耳所听的声音，却失落了隐藏在里面的声音，因此失去了众先知所要传给他们的一切，正如使徒行传十三章所说的。于是使徒们就转向外邦人去，因为他们有能听的耳朵。

这不是一件小可无关宏旨的事。显然这话是要题醒我们，当寻求、倾听众先知的声音，真实的领会众先知所说的话。请再听保罗的话：「耶路撒冷居住的人，和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书。（原文作声音）」为什么他们不明白，因何他们听不见，我们现在所默想的正是这问题，这问题的答案非常基本，因为祂摸着一切事情的根源。

## 因十字架绊跌

### 一、受苦的弥赛亚

问题的答案乃在他们不愿接受十字架，这是一切问题的症结。首先，他们不愿承认一位受苦的弥赛亚。在他们的思想中，弥赛亚是怎样的一位、祂将作些什么，以及祂降临的结果，早有他们的定见。凡与这定见相反的事，他们不只不能接受，反成他们绊跌的缘由。那要来的弥赛亚竟是一位受苦的弥赛亚，对于他们来说，是不可思议的。在他们的思想领域里，绝对无法接受。然而众先知却一直传讲这位受苦的弥赛亚。以赛亚书五十三章是论到这位受苦之弥赛亚的巨著，他在那一章的开头就说：「我们所传的有谁信呢？」我想无须更多的例证，来说明他们这一种态度。选民的态度一直都是这样。保罗在加拉太书里所对付的就是这件事，他在快要结束时说到十字架讨厌的地方，以此和那些信奉犹太教的人相抗衡，因为他们处处窥探他的脚踪，设计损害他的职事，使他多受苦害。他说：「我身上带着耶稣的烙印」（加六 17 另译）。为何如此呢？因为他传十字架的资讯。他说：「我若仍旧传割礼，（放弃传十字架）为什么还受逼迫呢？（这一切痛苦就可免去）」（加五 11）。十字架是一切难处的原因，所以令人讨厌。我们看见自始至终，犹太人不愿承认一位受苦的弥赛亚。二、倒空自己的途径

这不仅是犹太国的趋势，个人的光景亦然如此。在他们自己里面也不愿接受十字架的原则。那些犹太人的代表一再来到主耶稣面前，当主把令人讨厌的十字架摆在他们面前时，他们就退去了，无人愿意接受。尼哥底母对弥赛亚所要建立的国度怀着深厚的兴趣，这是他所期待和盼望已久的，然而这个国度在个人身上乃是十字架的结果。当主和尼哥底母结束谈话之先，主引他看见旷野举蛇的完满意义。那是一件令人讨厌的东西。还有那位富有的少年官吏，他所以忧忧愁愁的退去，也是由于令人生厌的十字架。除了祂的门徒之外，主无法在实际钉十字架之前，对别人明确的说到十字架，但祂将十字架的原则应用在每一件事上。祂曾把这原则应用在那少年的官身上，主对他所说的话也就是：「倘若真像



你所说的，你关心国度和永生，那末我告诉你，达到永生和国度的路就在倒空自己，彻底的倒空自己」。他「就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多」（太十九 22）。主说：「有钱财的人进神的国，是何等的难哪！」（路十八 24）。正是这令人讨厌的十字架，将人的真性显露无遗。

以犹太人的整体而言，他们是照着世界的原则，把神的国弄成一个属地的东西。我们要小心，不要单定罪他们而不定罪自己。一直到今天，这仍是我们身上的争战。就是这件事，要显明我们心中的隐情。你们当然不至于盼望，借着传讲基督而建立一个暂时的国度，戴冠冕、坐宝座；这不会是你们的盼望和观念。然而我们岂不是在每天的生活中，常常因着主不向我们展示祂正在进行的每一件事，祂任凭我们心里想有所看见，有所抓住的野心感到饥饿，因而不满和难过么？这不正是我们许多难处的根源么？我们要看见，我们要得着，我们要明证，要实据。我们实实在在是想得着一个国度，是可以凭着观感评价的国度，一个显而易见，可触可摸的国度，是我们一切的辛劳所换得，实在到摸得着的结果。然而事情的另一面所要求的却是信心，厉害的信心，使人摸着争战的信心，有时甚至将我们置于严重的困境。

主为什么常常不照着我们所想望的——祂该作这或作那呢？我们的魂切望得着证实和显明。因此何处有了显著、庞大，使人印象深刻的基督教工作被建立起来，有大规模的组织，和令人哄动的工作，事事都是人所共见的，就有成群的基督徒蜂拥着跟随；再加上一些神迹和显然的明证，更令成群的人受到吸引。仇敌常常在这种显示和证明的境界里，借着假冒圣灵的工作，将多人骗去。我们是这样容易受外界事物所感，我们急于有所得看，这正是那些官长们行事的原则，在这方面他们不肯让十字架的原则应用在他们身上，就是绝对倒空自己，除主之外，一切都被带到尽头。

### 众先知的题目——认识主

现在我们要来看众先知的声音这一件事。众先知一再传说的到底是什么？他们所传说的就是认识主。在众先知的时代，神子民中所缺少的就是对主的认识。许多人都愿意得着主为他们所作的，但是对于主自己，……阿！那是另一件事。

主在你我身上所要的到底是什么？祂单是要我们作一些事么？今日一般人一想到神，总脱不开神要人为祂作些什么的观念，以及我们所从事的一切事工等等。换句话说，人对神的观念常常是客观的、是外面的。然而，主所最关心的，并不在我们为祂作了多少，主所最关心的，乃在我们所作的无论是多或少，每一点都必须出于对祂自己的认识。在所谓的基督徒事工和活动的范围里，你很可能为主作了许多事，像从事其他事业一样，那些事并不是出之于你对主深切的认识。主最关切的一件事乃是要我们认识祂。「耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华」（耶九 23、24）。

这正说明了十字架应用在我们身上的原则。主常常不能满足，也无法喜悦，在许多方面，对于好些我们所渴望的事，主好像一再说「不」。当我们这样被主拒绝时，我们往往会临到一个境地，几乎要放下一切，甚至在我们和主的关系上大打问号。然而主正是借着祂的拒绝、保留或耽延，以加深我们对祂的认识。主眼中所看为宝贵的，并不是我们在地上作了许多事工，（但愿这话不致影响你们的事奉！）而是我们在那地成为一个认识主的人。事奉主的机会自然会因着我们对于主的认识而产生，这一点主会负责。是主的灵在安排祂自己的工作。祂知道何处有需要，当祂看见某人能应付这需要时，祂会促

成彼此的接触。

### **认识主是一切功用的根基**

这就是新约的原则。在主耶稣自己的生活中至为明显。主和撒玛利亚妇人的相会并不是一件偶然的事、一个有趣的故事。不！你在这里能看见这原则。圣灵记载这些事情，每一件事都包含着原则。这里有一位能把世人所不知道的活水供应人的，这里也有一个干渴的妇人。是神使那个有需要的，来接触那能供应的，这是一个定律。倘若你没有得着供应，那末你为主所作的大多是虚空的工作。

十字架的原则常常出现在许多方面，祂借着许多方式作工——试验、试炼、倒空我们，为要把我们带到一个境地，叫我们认识主。这时我们在主里的喜乐、热心以及基督徒的生活，乃是出之于祂在深处工作的结果，而不是由于外面的鼓动。多少时候，我们作许多事，东奔西跑的参加聚会，到处讲道，在许多基督徒事工的外表上忙碌着，只不过是受了人的鼓动；主不要我们这样。我并非说你永远不会为着许多事忙碌；然而主训练我们，使我们成为祂有用的仆人，祂所用的方法乃是对付我们，好叫我们能认识祂。因此无论我们外面是否忙碌于一些基督徒的事工，我们对主却有了一些认识。主在我们心里越过越被我们宝贵，这是我们最大的需要。无论我们能否为主作什么，祂在我们里面的宝贵始终不改，这是祂所要的。

这虽然很简单，却是一切事情的根本。你可能在一地无法一直说到主，在那里你不能作什么，然而主若在你里面始终甘甜宝贵，那就是对主的事奉，主在你里面得着了一个祂殷切要得着的器皿，远胜过其他的一切。我深信当我们在一地为主站住，虽然许多所喜欢的事已被主拒绝并扣留，但主的甘美和宝贵却始终不改，这正是主所要的。否则就不会差我们出去，也不会将责任托付我们。这就是十字架的原则。

尼哥底母带着他所有的「富足」来到主面前。他的确极其丰富——身为犹太人的官，地位崇高，具有极大的影响力，还有许多令人称羡的事，他代表了宗教所夸耀的丰富。然而主却断然的对他说：「你必须丢下这一切，每一点都像初生的婴孩那样从头开始。不错，你关心天国，但你不能把你所有的任何一点带进天国」。在实质上主对那富有的少年官也是这样的说：「你不能把你的财富带到这里来」。也许你拥有许多天赋和产业，无论是才智、经济、势力、地位，但是在天国里面，这一切不能使你得着任何地位。在今世拥有盛名和财富的，并不能比那些最贫穷、最软弱的人多得主的青睐。一切都要摆下，你必须重生，在天国这件事上，你必须从零开始。神的国不在乎吃喝，乃在乎属灵的度量，而属灵的度量乃始自从灵而生。这新生命从一开始就绝对属灵，是前未曾有的，全然是新的。

属灵的度量不是别的，它乃是对于主的认识。我们在天国里的地位，全在于对主的认识。爱好（preferences）不足以使我们得着更高的地位，必须借着属灵度量的增长。在天上能算得上数的人乃是属灵的人，并且他们的价值是在于他们属灵的程度，而属灵就是认识主。我们能说主是绝对的要带领我们认识祂，只有这一件事才算得数。

### **十字架是对主一切认识的根基**

他们之所以听不见众先知的声音，是因为众先知说到一位受苦的弥赛亚，而百姓里面所存的使他们的心门关闭。他们的偏见反对这样的事，所以他们不能听见。连门徒们的态度也是那样，当祂开始题到祂的十字架时，就有人说：「主阿！万不可如此，这事必不临到你身上」（太十六 22）。他们不要一位

受苦的弥赛亚。但后来主把他带到一个地步，十字架在他们身上有了深切的工作，将一切都带到尽头，主促成了整个问题的解决。当你在主钉十字架之后来看他们，他们失去了弥赛亚的国度，失去了一切，他们被剥夺、被倒空。然后发生了甚么事呢？他们从此开始认识（不过是开始），而他们的认识是逐渐增长的，这种认识完全不是出之于天然。因此福音书之后，你能在他们本身的历史上，以及和他们对别人的教训上，看见有两件事是并行的，正如电路里的正负电极一样，缺一就无电流。负的一面就是十字架原则的执行它对一切都说，不！不！它宣告一切的结束，要人向自己死、向世界死、向所有的天然生命死。但正的一面乃是圣灵——神的灵，祂显出权能的同在。这二者是紧紧相联的。因着这正负两面的作用，消极的和积极的——十字架，属天的旨意，属天的能力和果效，你就看见神在行动，人对于主有了不断增长的认识。

我们若不站在让十字架继续应用在我们身上的立场上，就无从认识主。认识主是主心意中对于我们最重要的事，而十字架的应用是毕生的事。千万不要以为有朝一日，十字架的经历可告完成，那时既从主以十字架为工具的学校中毕业，十字架的原则就不再需要了。永远没有这么一天！越过你越会认识十字架的必须！如果你要对主有更广大更丰满的认识——自然是属灵的认识——因而对主有更完满的用处，那么你必须预备好，当你往前去的时候，让十字架的原则更多且更深刻的应用在你身上。

哦！但愿神将这些话铭刻在我们心上！因为我们诚然都知道十字架的必需，但那些越是认识十字架的人，越感觉它的不可缺少。我们曾看见一些悲惨的结局，有些人对于十字架的资讯知道得那样透彻，然而在多年以后，他们的所作所为竟全然与那资讯相抵触——他们固执己见、自负、暴躁、易怒，以致别人很难和他们相处。你是否也很容易被人触怒呢？我不是指偶然被过犯所胜，这些主常常是宽容忍耐的；然而我们若易怒成性，对暴躁的脾气习以为常，难以与人同处，那就是拒绝十字架。许多传道人的一生和工作，常是因此而毁坏。

十字架在我们身上的工作是毕生的，它并非单为对付我们的过错。在我们的身上和本性中，有好些东西必须被对付，我们方能更认识主，我们在主手中方能有更多的用处。因此我们在这方面必须一再的经历死。我们想到一些所熟识的人，他们曾那样蒙主使用，主把他们放在显著的地位上，受到众人的瞩目，所赐给他们的是何等的丰富；然而以后他们却进入未曾经历过的死亡深渊，显然这是为着扩大和丰富。这说出对于主的认识，必须借着十字架，且是更深的十字架。

### **十字架是属灵认识和功用的保障**

除了不断的活在十字架的原则之下，别无安全的境地。安全绝对需要十字架。在我们手里没有一件是可靠的。主越祝福我们，危险也就越大，而最大的危险就在主开始使用我们的时候来临。也许你要说，「这不像是说到我们的成圣」。祂当然也不是说到「我们被除尽！」请看保罗这人，他认识十字架么？他是不是一个钉十字架的人？倘若不是，那么谁是？他认识主么？这些问题的答案是显而易见的，他既然对于十字架和主有所认识，那么他是否认为十字架是毕生的需要呢？在他所写的书信上有这样的话，「又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役，要攻击我」。「就过于自高」！（林后十二7）。请注意，他所说的过于自高，是由于所赐给他的启示甚大。他曾被提到第三层天上。就我们的肉体而论，我们从神那里得着神圣的丰富是一件最危险的事。惟一稳妥的地方乃在十字架的荫下，借着它继续工作，对付所有出乎我们的，和我们独立的行动。

再看使徒们，以彼得为例，他是一个独断独行、跟随己意、为所欲为的人。这些光景一再的在他身上显出。当他要作事时，他从不先停下问问人如何。圣经里面读不出来他曾与同作门徒的弟兄们有过这样的交通——「我想去作这样一件事，请你和我一同为这事祷告，并告诉我你的感觉，如果我们看法不一，我就不作」。彼得从来没有这样作过。他是一有念头就作的人，主对他的评语再恰当不过：「你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方」（约二十一 18）。前半正是说到未经过十字架工作的彼得，请你留意此后的光景。在使徒行传开头的几章，我们一再的读到，「彼得和约翰」、「彼得和约翰」、「彼得和约翰」，这些是说明甚么呢？这些说明了他们现在一同行动了，他们有了配搭。这表明彼得感觉到需要合作和交通，他看见了单独的行动往往陷他于危险和祸害，纵然用意和存心都良好。这些不过略略的给我们看见，十字架如何对付我们的冲动，单独的本性，我们的己意和天然的能力。十字架必须对付这一切，方能使神所要得着的稳妥，并且使我们在对主认识增长的路上向前。正如我们所说过的，这个认识乃是在主手中的价值、用处以及事奉的根据。

### 十字架开启对主丰满认识的道路

十字架是达到属灵认识的惟一道路。以研读神的话而论，就其本身的范围来说是很重要的，因为它为圣灵的工作立下根基，但你绝不能单凭着读圣经就认识主。圣灵也许会用你所熟知的圣经教导你，解释你的经历，并使你认识主所作的事，但是你决不能仅凭研读和教训，得着这一种属灵的认识。

你必须准备好，让十字架这样的应用在你的生命中，使你被破碎、倒空、磨压成粉，以致你被带到一个地步，除非主出来作，你就完了。如果你准备好走这一条路，你就会渐渐认识主。这是惟一的一条道路。这一种认识不能藉听道得着，听道固然有它的价值，但是你不能单藉听道就对主有属灵的认识。

对主那丰满的认识，是主留给这一时代的人的，因为这个时代是受十字架支配的。关于这一点，彼得自己曾说：——

「论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察：就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们，那靠着从天上差来的圣灵，传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细察看这些事」（彼前一 10~12）。在这里有先知和天使这两种等次。他们对于所启示给我们的事并不知道。众先知知道得多一点，但是他们虽然详细寻求考察，仍是不能够发现。他们必定会自问说：「这是什么意思？」「神的灵要我们传讲这些事，到底是甚么意思？」他们详细地寻求考察，那些留给我们的事。他们为什么不能知道？因为丰满的认识乃是根据十字架，而那时十字架尚未成就。天使也愿意详细察看这些事。真是如此的么？我们常以为天使甚么都知道！天使在这些事上比我们知道更多么？不，他们不知道。彼得说，「天使也愿意详细察看这些事」。为甚么他们不知道？因为天使不需要十字架，对天使自身来说，十字架是没有意义的，进入丰满认识的道路却必须经由十字架。这一点还需要进一步的争论么？

### 十字架不只作用于消极的除去更结出丰硕的果实

因此，圣灵为着要我们对主有丰满的认识，并使我们因着认识的增长，在主手中更有功用，就必须

不断的在原则上藉十字架作工。末了我要说，这工作不全是消极的；主乃是在积极的根基上作工。你也许以为主对我们所说的总是不，他与你总是相反的，十字架一直是压制人的。不，要知道它在圣灵的手中乃是一个积极的工具。神是在积极的路上作工。事实是这样，如果圣灵使我们对十字架的意义有新的认识，它乃是要得着更多。这就是生命之灵的律。

我们要记得，主的复活不仅是离开祂从前所在之处。祂离世以前是在这地上，以后祂死了；保罗论到祂从死里复活时这样说：「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」（弗一 19~21）。复活使主「远超过一切」，而复活的的原则总是回跃：——我们可能落到极深的幽谷，远超过我们曾经历过的，但圣灵的用意乃是要藉此使我们达到前所未曾够到的高处。所以当你深感全然被倒空，一切都完了的时候，你不必害怕；你当问主，这是否确为十字架的工作，为要在你身上成功祂所要的。如果十字架的工作成功了，就会进到一个更高的境地，远超过往昔所经历的。

### 要与主彻底办一次交涉

我们曾一再的说过，十字架包含着转折点。在有些人身上，这是一个将人彻底翻一次的经历，是平生所未曾发生过的，甚至比得救还厉害。对有些人说，这经历使我们对十字架的客观认识：只看见基督为我们所作的，转到我们联于基督的死、埋葬和复活的认识上。无论你是否曾有这种将你生命分成两段的大扭转，你必须去和主办一次交涉，使你认识十字架在原则上乃是一个绝对包含一切的实际，它早晚要把你己生命的最后痕迹除去，而我们的己生命正是撒但权势的根据地。最好能有这样的领会：「我因祂替死的事实欢乐，我因信祂替我死得救。然而我在祂里面死了，这正是祂对我这个亚当子孙的思想。虽然我不能立刻完全承受它一切的意义，但是我承认，藉祂恩典扶持，这些必须付诸实现，早晚我要达到，全然完结的境地；因此我将自己完全交托给祂借着十字架所要成功的」。

这一种交涉是必须的。当主开始工作的时候，千万不要用脚去踢。祂要照着你的话作，然而祂是照着祂确定的目标，要带你到祂有更高更丰满的认识。借着对祂不断增长的认识，和对主宝贵的不断加深，就产生一切真实的事奉。这不在于我们作什么，乃在于我们有什么，这就是事奉的秘诀。——史百克《先知的职事和呼声》

## 17、国度和进国度

### 读经：

使徒行传十三章二十七节：「耶路撒冷居住的人，和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书（原文作声音），就把基督定了死罪，正应了先知的预言」。

马太福音十一章十一节至十五节：「我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的，然而天国里最小的，比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚，有耳可听的，就应当听」。

路加福音十六章十六节：「律法和先知，到约翰为止；从此神国的福音传开了，人人努力要进去」。

我想我们都承认，在使徒行传十三章二十七节和马太福音十一章十一至十五节这两处经文中，有一个共通点，就是都题到「众先知」。前一处说到他们没有听见众先知的声音，后者说：「有耳可听的，就应当听」。

### 众先知预先说到国度

首先我们必须了解，马太福音十一章中「众先知……说预言到约翰为止」那话的意义。他们预言什么？他们预言了许多事，然而他们所预言的最高点，乃是那要来的王和祂的国度。这类预言非常众多，因此在新约圣经中，国度被认作是人所共知的事，当你打开新约圣经来读福音书的时候，你几乎找不到对于国度的解释，仿佛国度是人尽皆知的，因而无需加以引介。那些到主耶稣面前来的人，常常题起国度，而主自己对于那些来见祂的人题起国度时，也不加以任何介绍或解释。

尼哥底母就是一个显著的例子。圣经没有说尼哥底母曾题起国度的事。他开头就对主说：「拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的」，根本没有题到国度。主耶稣却打断他的话，说：「人若不重生，就不能见神的国」（约三 2. 3）。显然主知道，国度正是尼哥底母思想中的那件事。藉此你能看见，在新约里，国度是一件被认为当然的事。虽然关乎国度真实属天的意义，要到使徒行传和书信才有，但国度在犹太人的思想里早已存在，这当然是从众先知的预言而来的。众先知曾多次论到这国度，其中且有一些确定的说到那位王。这一事实至为明显，不必多加引证。

众先知究竟预言什么？总括起来说，我们乃是论到要来的王和祂的国度。在这方面施洗约翰是众先知的总结，他综合了众先知，因此他可以说是一个总括性的先知。究竟施洗约翰是怎样一位人物呢？简单说：他乃是过往和将来之间的转捩点，也就是新约和旧约之间的转捩点。圣经说：「众先知……说预言，到约翰为止」。「到约翰为止」说出约翰是承先启后的。约翰的资讯是什么呢？「天国近了，你们应当悔改」（太三 2）。同时约翰最特殊的资讯是：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的」（约一 29）。这并不是两件不同的事，「天国近了」「看哪，神的羔羊！」两者乃为一。

### 国度显于基督

从约翰的时候开始，产生了什么结果呢？结果是有新的意义和新的能力发生，因为如今不再是预言，乃是一件眼前的事，这实际的结果就是天国。「律法和先知，到约翰为止；从此神国的福音传开了」。众先知早已预言了，而今是传讲它已来到，它是和那位「神的羔羊，除去世人罪孽的」同来。

那么天国究竟是什么？我们已经一步一步的引到这个问题。当我们回答这个最终问题的时候，我们将清楚看见，当日耶路撒冷的居民和他们的官长所从来未看见的，虽然他们一周又一周的聆听众先知的話。

我要再着重的题起这个问题。我觉得天国若曾临近任何一个人，那是一件极其严肃的事，因为最终主要根据所给各人的机会审判各人。他已把机会给人——接触就是机会。国度的临近就是给他们的机会，你到底怎样对待这个机会？主耶稣在犹太国中行走三年半，祂在他们中间就是他们的机会，可惜他们未能善用所给的机会，因此结局是何等的可怕！

也许读者也有同样的情形，因着读到这些话，你们就接触了耶稣基督的福音，就是关于主耶稣和祂钉十字架的事实；得着这个就足以解决你永远的定命，纵然已往从未听过（这种情形是极少的）。倘若

天国临近——就要进入你人生和知识的范围里，你就得着解决你永远定命的立场。当然犹太人所得着的机会远多过这些，因此他们破定罪也更深重。众先知屡次向他们说预言，然而因着在他们里面一些根深蒂固的东西，因着他们的反应，百姓和官长从未能听明他们所听见的：他们从未认识话语里面所有关系重大的含义，他们本当发现这些含义究竟是什么。他们缺少一种态度，说：「倘若这里有些事关系我的安危，我必须知道那是什么」。

你连这样起码的问题也不问么？——人往往对福音缺少这一种反应，而审判将以此为根据。在犹太人身上诚然是如此，所招来的审判是何等的可怕！两千年来犹太人的历史说明了那是一个何等可怕的审判！「你们的家成为荒场，留给你们」（太二十三 38）。从那时以来，还有什么故事比犹太人的际遇更可怕、更凄惨；虽然如此，那不过是一些地上的事所作的比喻，说明属灵和永远的荒凉，被神弃绝，并知道被弃绝的意义。这是一个严肃的资讯，引我们来到「努力」进天国的一面。这是一件需要十分慎重注意的事，切切不可看为随便，而掉以轻心！

什么是国度？这个问题可以有三、四个简单的说法。首先我们要问说，天国究竟是什么？我否定那种系统的说法，说到曾有一个照着字面的、属地的、暂时的国度，给了当时的犹太人，我不信这个。如果将国度交在像我们在福音书里所读到的那些人手中，那将是一件何等可怜的事。他们不能给神多少荣耀和满足。试看今日的巴勒斯坦，如果天国在他们手里，那将是一个甚么样的国！让这种情形得国，对世界说将有何种影响？不，我无法接受那样说法，说主耶稣在当时曾要将一个暂时的国给以色列人。那么施洗约翰所传的天国到底是什么意思？

## 国度是什么

### 一、一个新的生命

首先，天国是一个新生命。这是从亚当以来，在人类历史中从未知道过的一种完全不同的生命。这就是主对尼哥底母论到他灵魂的需要时，头一次题起天国的意思。「人若不重生，就不能见神的国」，——必须借着另一生命的进入，就像再生一次一样。那并非是对旧生命的加强，也不是使旧生命转向新兴趣，从这一方面的兴趣转到另一方面，从一种忙碌系统转到另一系统。从前你是全心为着这个世界，而现今仍在这原有的生命和兴趣里全心为着基督教。不，国度全然是另一种生命，是一个不同的生命，一个从未有过的，是神自己所赐的生命。天国的真正要素乃是一个在属天生命里的属天性质，这是当人转向神时所赐给人的一个特殊的礼物。这另一生命就是天国的开始。

### 二、一个新的关系

这是一个与神之间的关系。这不是说如今我们对神发生了兴趣，——神成了我们思想中的目标之一，因为我们接受了基督教，我们就从别的关系转到这一个关系上。不，这个关系纯粹是出之于这生命的本身。就我们与神的关系而论，我们有了一个全然是新的，与已往不同的知觉。福音书里的重大真理，尤其是约翰福音，着重的说到籍着耶稣基督带来了一个与神关系的新启示，「你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们」（约十七 6），他所常题到的「父」，正是表明一个新的关系。这不是一般人所谓的神是人类的父，因此四海之内皆兄弟也。主所说的乃是一种专指的新关系，这个关系乃是借着圣灵在人身上一次确定的作为，使地得以进到人里面而产生的。「神就差祂儿子的灵，进入你们的心，呼叫阿爸、父」（加四 6）。这件事在你身上是何时发生的？你得新生命时的头一个声音是什么？当你有了

那个新的感觉，你就说，「父阿！」如今神不再是一位遥远的、不可思议的、可畏的神，不！祂乃是「父」。当我们从圣灵而生时，就进入一个完全新的关系。

### 三、一个新的组织

天国也是一个新的组织，这并非就外在的组织 and 它的律法与规条而言，这乃是说你我成了一个全新的组织。因为我们被重新改造过，因而有了一套全然新的本能，使我们作那些已往所不能作的。这一点必须加以认识（我盼望每一个人对这一点有新的印象），那就是神的儿女，天国的分，乃是一个神迹的具体表现，在每一个这样的人身上，都有超天然的可能性和超天然的本能。在每一个神儿女的历史中，有何等重大的事发生！当我们最终丰满而清楚的看见时，我们就要承认说，他们就是神圣奇迹的一再出现。我们不知道致力于毁坏神儿女的一切邪恶势力有多大，也不知道那保守神儿女到底所运用的神的权能有多大。在我们中间有一些人稍微知道一点，我们之所以能存留，正是神运用祂的大能对付了仇敌势力的明证，并且我们是蒙了神能力的保守，只有神有能力保守我们！

神儿女生命的起头就是一个神迹。「人如何能重生呢？」除了使人重生的神以外，没有人能回答这问题。「这个人怎能把祂的肉给我们吃呢？」（约六 52）这问题的意思亦就是说神的儿女既然没有属地的帮助，供应和喂养怎能继续得着扶持？除了作这事的神以外，也没有人能回答这问题。神若不作事，在巨大的毁坏能力之下，神的儿女怎能不了结！照样，神儿女生命的成熟也是一个神迹。「死人怎样复活，带着什么身体来呢？」（林前十五 35）这个问题的答案也是一样，复活是籍着叫死人复活的神。

这件事从起头到结束全然是一个神迹。这是一个新的组织，其中所具有的可能性和能力，都是远超过人类本能的最高水准，远超过整个属地和天然国度中所有的。

### 四、一个新的付托

再者，天国是一个新的付托。人为此而活，并在其中事奉，且带进新的功用。这付托成了一个新的终身职事与终身目标的领域和方法。一个真正重生的神的儿女必然有这种感觉，「如今我知道我为何活着，我为何而生！这问题曾多年不解，甚至时时埋怨，来此滚滚浊世，事先既未经我的同意，活着又不由自己，……然而如今我看见了其中的目的，我知道我活着是为什么！」一个真正重生的神的儿女会告诉远近的人说，人活着毕竟是有价值的。他已经发现，在一切事情的背后，都有神圣的心意和意义。一个人若非重生进入这个国度，他的人生永远缺少积极的东西。天国乃是一个新的付托，一个对于终身目的之新感觉。它将新的意义赐给人生，这就是天国。

这岂不是和一般的观念，把天国看作一个地方，有某些律法和规条——「你必须」、「你不可」等等一些纯粹是客观的事完全不同！「神的国就在你们中间」（路十七 21），天国就是这样。

### 五、一个离地向天的新吸力

还不只这样，天国是从上面来的，因此它每一方面都是超越的。它是活的，并且把生命带到更高的境界。换句话说，这个新生命既是从上头来的，是出之于天，它具有一个吸力，要回到它的根源。如果这个新生命在我们里面运行，它就要把我们举起来，拖我们往上向着神。它要一直作工，叫我们首先觉得这个世界不是我们的家。从前这世界是我们的家，一切事都是属地的，在今生之外我们看不见什么；等到那件事情发生了，我们才看见我们不属这世界，我们属于另外一个。并且很奇特的，我们正坚定的越过越远离这个世界，我们发觉在这地上一天比一天不舒服。如果你有这样的经历，你是在



国度里；如果你在这里能感觉舒服、快乐并满足，那么对于自己是否在国度里这件事，你应该严重的打问号。如果你里面有一种继续不断的感觉，在你和属地的事物中间，距离愈过愈拉长，这正说明国度确实在作工，天国已经来到了。

### 天国已临仍在来临

现在再看另一件：天国已经来到，但它也正在继续来临。我们已经进了国度，我们仍须不断的进入。希伯来书末了有一句话说，「我们既得了不能震动的国」（来十二 28）。这句话照字面译应作「我们正在接受不能震动之国的过程中」。这正说明天国已来到，但也正在来临中。我想在这一点上我们需要认识其区别，这区别正如悔改之不同于得救一样。

你曾否加以分析，悔改和得救是全然不同的两件事？悔改是一个转机，是突然发生的，一瞬间事情就成了；而得救呢？虽然已经开始，但是圣经却告诉我们，「得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩」（被前一 9）。这说明得救还有待于将来。有人就是根据这一段圣经建立了一个错误的教训，说你是否得救，必须等到最终方能知道；因为圣经说得救是将来的事。我们实在已经得救，同样我们也正在得救中，因为我们借着悔改已经进入国度，然而得救远比悔改为大。得救乃是一件大事，得救是国度的另一个辞，它正在继续的来临中。一个刚刚接受神圣生命的属灵婴孩，并未得着一切（当然从地上来说他已经得着了一切）。不错，他已经悔改了，已重生了，但是你能说一个婴孩已经得着了命定当得着的一切？就着可能性来说，一切都包含在他的生命里了，然而那生命所包含的一切，需要他去认识；那生命所能达到的发展需要他去进入；那生命所有的本能，需要他去发挥。

这就是悔改和得救的不同。国度是巨大无比的——「他的国是永远的」（但四 3），「他的政权与平安必加增无穷」（赛九 7）。「无穷」的意思就是扩展到永远，你不能用地理来局限它，它必须是属灵的，——是神为自己的百姓那取之不尽、用之不竭的神圣富源。这无限需要永世来认识；这富源，需要永世来发掘；这一切也就是他国度的度量。

### 进国度要强暴

我们已经略略看过众先知所论到的，以及你我所已经接触的，现在我们要来看最容易被我们所忽略的一件事。主说：「律法和先知，到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力（强暴）要进去」（路十六 16）。「从施洗约翰的时候到如今，天国是努力（强暴）进入的，努力（强暴）的人就得了」（太十一 12）。「是强暴进入的」，这话的意思不单是说容许人强暴，它实在是要求强暴，强暴的人以强暴方能进入。所以路加记载主话时说，「要强暴进入」。

这就是国度里子民的灵——「要努力」。为什么？因国度所要求的不单是热切——当然也包括热切。在此你看见国度是一个何等厉害的东西，如果我们不严肃的来对待它，那损失又将何等的大！要知道这些话是当主在一些不断反对的情势之下说的。当时整个组织化的制度表现了无比的偏见。有一次主对他们说：「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不去，正要进去的人，你们也不容他们进去」（太二十三 13）。在国度的入口，从魔鬼到人，无不尽其所能的出来拦阻，所以要进入的必须强暴。如果你们能被拦阻，你就会被拦阻了。如果你想走容易的路，你已经将那拦阻你进入国度的立场，给予反对你的势力。

这就是我所以指出，进国度不是一件一劳永逸的事，我们需要继续不断的进入的原因。国度比悔改

不知大了多少。当然如果你要得救——我是指得救的开端，你必须把它当作一桩事情，你必须郑重其事，因为每一件事都要起来拦阻你。而国度比仅仅进入国度的意义要大得多，远超过悔改的意义。在神旨意中对于我们的生命的意义，其远大是过于我们所能想象的。如果我们要进入神的旨意，强暴必须是我们的特点。我们必须绝对慎重其事，使我们能说「主阿！我愿意为着你在基督里所定的旨意摆上一切。我定意不容许别人的偏见、疑惑、或论断来拦阻我的去路，我也不容许任何人为的制度拦阻我。我要一直跟随你，达到你所有的目的，我要对于一切在前面拦阻我的事取强暴的态度」。这里要求强暴，并且我们必须付出相当强暴的代价，来得到神所要我们得到的。

唉！人是何等容易走岔路，只因为他们不够绝对。他们被一些有限的事所抓住，很可能是一些好的事，其中有一些可能是出于神的，然而它们仍是一些有限的事，并不表明达到神一切旨意宽广的路。我们要进入主一切所盼望的（主的旨意不限于我们眼所能见的，乃是祂所定意的），那惟一的道路乃是要绝对，要作强暴的人，我们必须能说：「靠着神的恩典，没有一件事、一个人，无论多美好，能拦阻我的道路；我定意与神同行」。你若在主前有这样态度，你就会发现，主就在那一个立场上遇见你。

没有人能在一时之间知道他一生所要知道的，连保罗也不例外，保罗对于他所蒙的恩召，一直继续不断的有更丰满、更清楚的开启。他在开头的时候接受了一些很强、很丰富的东西，以后他又得着了非人口所能述说的启示（林后十二4），他在认识上一直有增长。为什么呢？因为他是一个强暴的人。神遇着人的情形正是如此，作诗的人说：「乖僻的人，你以弯曲待他」（诗十八26）。说出神对待人的原则，乃是照着人如何对祂。如果你是认真的，祂也要认真。在国度里有许多事是我们从未曾料想到的。请你相信这个，有许许多多的事要我们去认识，那是远超过世人所认识的，也远胜过那些最伟大的古圣和最长进的基督徒对神旨意所有的认识。

保罗对此曾作暗示。他在腓立比书中有过很清楚的说明，纵然他余生无多，他还要认识祂，他还要有更多的认识，「使我认识……」（腓三10），因为还有更多尚待认识。你相信这个么？你甘愿让你的生命局限于你所知道或别人所知道的区区度量之内么？不！神所量给我们的度量乃是基督的度量，直等到我们众人在信心上，在对神儿子的认识上同归于都达到长大成人，达到基督丰满身量的度量」（弗四13另译）。没有一个运动，没有一个社团，没有一个布道的组织，没有一个在地上的教会，已经达到那度量；国度是摆在我们前面的目标。神为着要我们达到那丰满，就要求我们是一班强暴的人，是一班认真的人，并且对所有拦阻我们往前去的事（似乎是那么合理的，实质却是极其诡诈的，借着偏见而影响我们的）说：「你走开去！我是与神同行，我不容任何的事来拦阻我」。

「国度的福音传开了」。你能想象那些犹太教的人士对百姓论到耶稣的情景么？「要当心啊，千万不可上了祂的圈套！我们劝你们避开点，切切不要和祂太接近！」这种话一直传流至今。保罗也曾遇到这样的反对，他在一路之上被人窥探，被人追踪。他们说：「要当心，这是很危险的！」主自己也经历了同样的事；所以祂说「国度是要强暴进入的」，祂要求强暴。如果你不是这样的人，你对于每一件拦阻你达到神在基督里所启示丰满的旨意，不取强暴的态度，你就不会在国度里有开端，更谈不到长进到丰满。甚至连那丰满的旨意是什么你都无法知道。除非神发现你是一个强暴进天国的人，祂才能将下一部分启示给你。

你是这一等人么？如果我们处处被动，那么一切都要失去。如果我们郑重其事，每一件事我们都要

得着。愿主使我们成为这样的一班人，免得我们与那些「有耳朵听不见」的人同列（结十二 2）。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 18、旧时代与新时代的比较

### 读经：

使徒行传十三章二十七节：耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书（原文作声音），就把基督定了死罪」。

从某一方面来看，这一节圣经可以说是全本使徒行传的锁钥，因为使徒行传中所说明的，正是这一节圣经所包含的原则。换句话说，圣经乃是神藉人所作的言行记录，供人一生阅读，反复不止，正如在耶路撒冷的百姓每安息日所作的，但其中真实的意义，却往往被人忽略。这说出圣经中藏有一些东西，远比字面所表明者为多。也许你读到一些说明，也看过全部记载，但你所知道的，仍不过像当日耶路撒冷人和他们的官长那样，因而在错误的路上直奔，全然与神的定意相背。使徒行传自始说明一件事，当神感动古人来传说并写圣经的时候，神的心意远远超过他们所用的言语和词句。因此要听见并领会神的心意，以及经历使徒行传中所出现的大能和果效，必须借着圣灵的工作。

在使徒行传及新约其他各卷圣经中，有许多话是引自旧约的众先知。我们若将神的话在使徒行传里所发出的影响，与那些屡次听闻或念诵众先知者的情形加以比较，就能看出其差别何止天渊！圣灵已经来临，祂并不是来另写一本圣经，祂仍是使用原先的一本，然而圣灵却使它成为一本崭新的书，满了新的意义和果效。我们常常因圣灵引用圣经的方式感到希奇。虽然你对圣经多少有一些认识，但你从未想到某些话竟是那个意思，完全和以前的领会不同，这一种不同而且是厉害的不同。

那在耶路撒冷的居民和他们的官长们，虽然每安息日都听众先知的书，但他们却未听见先知的声音，他们失去了神借着这些话所发出的声音，和藏在其中的神的心意，这和话语的本身往往是有天地的差别的。同样很可能当一班人聚在一起，来听王的话，有一些人只在外边听见了一些话，听过之后说：「他如此如此说」，他还能复述他所听见的。而有的人却能说：「我以前从未看见这个，我知道这一段圣经，但我从未看见这个！」有些人不只得着了新鲜的认识，而且这认识在他们身上有活的价值。这就是众先知的的话与神借着众先知的的话所发的声音之间的区别。

因此我在开头的时候说，使徒行传十三章二十七节从某一方面来说，是本书的锁钥。它说明了字句和灵之间的不同，「话」与「话中神圣意义」的区别，那是非常重要的。前者是死的，不发生丝毫功效；后者却是生命，而且它的果效持续不衰。

### 众先知的预言均指向主耶稣

现在我们来看使徒行传这一卷书。我们用这一个原则从头一章看起。首先要附带加一点说明：「预言中的灵意，乃是为耶稣作见证」。这话的意思就是说，圣经从始至终包含着预言的因素，其中所包含的，是远超过当时所叙述的人、事、物。圣经乃是一个指标，一直指向前面。不错，圣经里面载有许多历史的事件，就着所记载的某件事来说，有它的时间、地点和人物，那是非常地方性的、是属于当

时的。但是要记得，圣经里面没有任何部份是纯地方性的、是当时的。每一件事都涵蕴着一个指标，遥指着前面。如果你会看，你就会发现这些指标乃是指向耶稣。祂藏在每一件事物和每一个地点的里面。

当我们论到预言时，切勿限制我们的思想在某些时间和某些旧约的人物上。不错，我们常常读到旧约里的先知，他们的著作被称为先知书，但我们的思想必须越过这种界限。圣经称摩西为先知（申十八 15），撒母耳也是一个先知（撒上三 20），新约圣经甚至称大卫为先知（徒二 30），预言的灵所包括的，远比我们所认为是先知的那班人更多。随着预言的灵我们可以上溯至以诺，不，更可追源到创世记第三章十五节，那里所论到的女人的后裔，正是预言的灵所遥指的。我们如果记得预言是那么深远，那么具有包括性，并且预言是归结在主耶稣的身上，我们就能在圣经的字面以外看见一些神圣的意义。这是一点附带的说明，现在我们要来看使徒行传第一章。

### 圣经中圣灵隐藏的意义

「他们聚集的时候，问耶稣说，主阿，你复兴以色列国就在这时候么？」（徒一 6）

我们在前一章中曾指出，众先知是何等注意国度这件事。这些门徒们从众先知领受了全部关于国度的观念，因此他们的问题乃是根据头脑中所领会的先知的教训。他们从众先知的言语引伸出某些事物，在这末了的时候题出这个问题——「你复兴以色列国就在这时候么？」耶稣对他们说：「父凭着自己的权柄，所定的时候、日期，不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。说了这话，他们正看的时候」，——祂复兴国度，升上祂的宝座，就是这样么？不！「祂就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了」（徒一 6~9）。

在属灵悟性的路上，每一件事都是如此开始的。因为主耶稣的这些话乃是表明一个新的时代已经开始。这时代和门徒从众先知的教训所盼望的不同。这是圣灵的时代，他们将发现圣灵藏于旧约预言中的意义，是他们从未想到过的。若非圣灵掌握圣经并解开神的话，他们全然不认识先知。我们能看出，当祂拿起圣经，并且开始引用它们、开启它们、解开神圣的意义，事情就发生了；这些事非仅门徒们从未料想过，而且与他们固定的观念完全相背，甚至是对立的。这些事使他们的观念厉害的被震动，粉碎了他们原先牢不可破的地位。圣灵拿起神的话，和圣灵把我们握在祂的手中，都是厉害的挑战。这使我们在整个观念上和方法上产生了革命性的改变，在使徒行传这一卷书中满了这一点。

### 圣灵的来临带进一个新的秩序

这是圣灵的时代，也可以说是圣灵的经营。「时代」和「经营」的意义就是经济或秩序，也就是在一个政权之下一切事情的实施。我们发现在这个时代，随着圣灵的来临，祂就开始改变事物，因为是它来经营。比方说，你到某一公司去任职员，当你到职时，你发现事情是按着某一贯的程式办理的，时间上也有它的安排。在这个机构里一切事情都循着固有的程式和方式。以后来了一位新的经理，他观察了这个素常通用的制度之后。认为不够完全，不能产生完满的果效。他在不动声色之下，把事情接过去加以彻底的改变。那些在前任经理手下工作了多年的老人，往往不喜欢这种改变，于是他们就开始反对，他们不愿意要新的制度，他们反对，并抗拒一切新的措施。有一些人心胸比较开朗，不是那样呆板，他们开始领会新经理的心意，和新经理的构想。虽然他们屡次因着难处感困惑，也因着这

种剧变所带来的不适而感不满——像彼得去哥尼流家的事那样（徒十），这种老旧的偏见需要一点争战去胜过；然而他们打了胜仗，胜过了难处，并且能和新的步伐一致，因此使这个大转变得以成功，且得着丰硕的果效。事情开始进展，原初的目的如今在一种新的方式之下得着实现。

圣灵在五旬节那天降临时所发生的事正是如此。那时已经有一个建立好的、固定的制度，但它并不能达到神的目的。就像我们所说的，它「不出货」。现今圣灵来到了，祂对神的心意有完满的认识，祂既来了，就开始祂的工作，为要实际实现神的心意，祂来掌握一切。于是开始了分裂，有一些人，就是耶路撒冷的居民和他们的官长们所代表的，他们不愿意要圣灵所带来的新秩序，因此他们就失去了一切；也有一些人，他们进入了圣灵的交通，正如圣经所说的，「与主联合……成为一灵」（林前六 17），结出丰满的果子。

### 基本的对比——圣经中的字句与灵

我的着重点是：第一，这是一个新的时代；第二，圣灵在负责。圣灵负责这话所包含的意义，我们必须认定。圣灵既然负责，祂就借着祂的行动，来启示、来展开神从永世以来的目的，并在这个时代力求付诸实现。至于这个分裂，虽然是一个历史上的分裂，但就属灵方面说，这个分裂却一直在继续着。这个分裂就是把属字句的人和属灵的人分开。那些墨守成规的趋势和运动，一再的在历史上重演，要将出于神的东西囚禁起来，困在组织的限制里，因而破坏了神整个的计画。我手头有一篇文章，是一位英国国会议员所写的，限于时间，我不能全部引用他的话，但其中有一些话相当说出我心里的感觉，远比我自己的话达意。

「通常我们用许多不同的标准来区分人类，就如将人分为上、中、下三等；或是以财来分，有富有的、小康的和贫穷的；也有以信仰来分，就如信神的、怀疑的和无神论者等等。然而有一种分类法，我认为比其他的一切更概括、更深入，那就是：有人是圣灵的仆人，有人却是组织的囚奴。这个分类透过了一切的分类，是最根本的。一切的观念和灵感都发自一个内在的世界，就是圣灵的世界，……但观念一旦具体化，甚至形成组织，于是这个由观念演变而成的组织，就逐渐开始杀害原先的观念。在宗教的领域里，常见一个先知，一个受灵感的人，看见了一个真理的异象，他就尽他所能的用话语将他所看见的异象发表出来。他的门徒们和跟从者就根据他们对所传资讯的领会，成立了一个组织，设立了「教会」。他们对那资讯所有一知半解的领会演变成为教条。不要多久，这个「教会」中最要紧的工作是如何维系那组织，使之不解体。为了这个目的，对于教条的任何偏离，必须加以讨伐，甚至斥之为异端。近几百年甚至几十年来，那些曾经被人认为是表现新的、更高真理的团体，已经成为监禁人们心灵的地牢。今天人正为着爱神的缘故互相厮杀！」

「我们从这一点所得着的教训，题出一个这样的建议，在实质上它并不是笑话：任何一个组织，它规章的头一条应该明定解散的日期（该在有限的时间内）……，如果我们是这种组织的会员，我们对它应该有一点超然的态度。我们虽在其中，却须凌驾其上，甚至该被认为常常是背离的。总而言之，我们应该看见，所有对于组织的忠诚乃是实验性的、是暂时的，我们必须作圣灵的仆人，不作组织的囚奴。我们必须联与生命的源头，而不使自己在一个短暂的团体中迷失」。

「这世界是一座桥梁。它只提供你通过的途径，并非使你在其上营建」。

这些岂不正是我们在使徒行传里，以及此后所看见的素描——我们将对真理的认识、解释、不完全

的领会、字面的说明，以及一些具体的事都固定化了，并将那些当初出之于圣灵的事具体化，却不许人越过这些界限。将任何与此不同的或比这些更多的看作异端，认为这是最后的断语。这些常常是组织，所谓的教会、这宗那派所表明的，如果你越过它们，你就被认为全然错了。使徒行传首先给我们看见，一个属乎组织的人，和属灵的人之间的迥别。

### **圣灵的掌权是长进所不可少的**

我的重点是：神丰满的旨意必须由着圣灵不断的掌握住，他必须完全在管治的地位上，他的地位不容任何东西来取代。无论是什么，所谓的「教会」也罢，某种固定的制度也罢，都不能代替圣灵，免得在任何一点上，或任何一方面成为我们的借口。以至我们说：「这和我们所受的教训，和我们所受的带领不同；我们的教会所信的和所教训的不是如此的……」这种态度和说法，就是以别的东西来拦阻圣灵。必须让圣灵来管理，必须让祂得着自由。使徒们当日就是在这点上遇见难处，有了争战，以后主扩充了他们的度量。往下我们还会再看这一点。神丰满的旨意乃是当我们服在圣灵权下的时候才能逐渐成形。

再就是有一些东西是远比时间和日期更大。因此在时候和日期这些事上我们要十分当心，你会在不知不觉中受到毒害，陷你于有限的境地。许多人一直谨守时候和日期，世代相传已经好多世纪。在此我们要儆醒、要留意，更要谨慎。例如在巴勒斯坦就发生过一些事情。有人说当亚伦伯将军进耶路撒冷的时候，外邦人的日期已经满足了；还有人说，当墨索里尼在罗马建立他的大帝国时有一位新的该撒来了，要重组罗马帝国。这一类的事多少世纪来屡见不鲜，传说的由来都是根据时候和日期。

这不是说没有时候和日期这件事，也不是说在神计画里的行动，毫不令人注意的特殊性质；我所注意的乃是有一件事，它们的重要性远非时候和日期所能伦比的。使徒行传这一卷书的着眼点是属天的，并不是属地的。「说了这话……祂就被取上升」。从那时起，事情成了属天的。以后使徒保罗又说了这样一句话：「圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了」（林前二 10）。「圣灵参透……神深奥的事」。这些事是远超过时候和日期的，果真圣灵能作主掌权，神的启示就无可限量了。「是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的」（林前二 9）。圣灵就是要把我们从眼见、耳闻、心想的范围中带出来，要带我们进入那宽广的无限。因此我们必须非常小心，免得我们用人为的方法和组织来箝制圣灵。我们必须保守自己在圣灵的宽广中，在此方能逐渐进入神那令人惊奇的无限，在此方有神对我们真实的训练。

### **众先知的最终意义是属灵的和属天的**

使徒行传十三章二十七节所题起的那等人，以及他们所代表的那些人，对圣经有一种领会，他们对圣经的热诚是毫无疑问的。就着圣经是神灵感而成来说，他们是激烈的基要派。他们拘泥于圣经的小节，对于圣经中任何细微的点，绝不马虎。他们中间有许多人特别注意那些最小的细节，就如礼仪的细节，注意到近乎吹毛求疵的地步。因为律法规定所有地中出产的十分之一是主的，于是他们就细心的奉上十分之一，薄荷和芹菜也不例外，然而对于主所看为重大的事，诸如公义、怜悯和信实（太二十三 23），他们却忽略了。这是他们对圣经的领会，是他们的观念，也是他们所站的地位。他们是从字面上来看每一件事，把圣经当作一本纯粹是论到作法的书。

结果怎么样呢？他们用神的话来维持一个属地的制度。他们的「教会」乃是「以色列教会」「以色

列人的教会」，你可以用任何宗派的名称来代替「以色列」这三个字。那样的「教会」有它自己特殊的形式、服饰、礼仪、礼拜的方式，而且这一切都是照着圣经的。他们每安息日都读众先知的书。他们有完整的体系，却全是属地的，并且是死得不能再死的；完全是仪文的，根本不能达到神的目的。虽然仿佛都照着圣经的，但是他们无法实现神的旨意。圣灵来了，他并不是除去众先知和旧约，圣灵乃是把他们握在祂的手中，并指明其中所涵蕴着的意义，远超过那些属地的、作法方面的，以及那些附带的；如果失去这些，其他的一切就全无意义，只好摆在一边了。而且这些早晚要被摆在一边。他们不能够达到神的目的，因此必须废去。这就是使徒行传的结果。这是一个大的转变。在这一切的背后有一个神圣的意义。当你得着这个神圣的意义，其他的你就可以免除了，可以让它去了。如果你是在真实属灵的意义和范围里，在活的、属天的方式里得着这些东西，其余的就无关紧要了，就要逐渐脱落并消失。

这就是使徒行传里所发生的事。虽然这一点很难看出来，但却是有这样一个转变。使徒们的确仍旧照常上圣殿和会堂去了一些时候，以后他们就不再去了。他们虽然持续了一段时间，但过后他们却静静的、坚定的转离，最终他们都出来了。确乎有一些事发生了。他们进入了那个真实的事物，而原先的那个过去了。从这一个引到另一个，达到了目的。他们进入了一切属天的益处和意义里，如今不再是作法的问题了。

关于那些固定的制度和礼仪，许多人会说：「当然我们并不把这些看作是‘一切’，他们不过是一些象征而已。我们没有忘记它们所代表的意义以及它们所指明的事，我们所想到的就是那些事」。不错，然而当圣灵像当日那样的来临，并得着主权，你与祂一同前行，你就看见那种注意外面礼仪、作法、属地基督教的短暂的一面，就越过越消退，而你却越过越被那实际的荣耀所占有，那位历史上的耶稣，完全被那在圣灵里和属天的耶稣所取代。这就是我们所说「众先知的声音」的意义。

所以在五旬节那一天，你听见了约珥的话。耶路撒冷的每一个人都问说：「这是什么意思呢？」（徒二 12）他们对于当时的情形感到十分困惑，一点也不领会那是什么意思。彼得和十一个使徒站起来说：「这正是先知约珥所说的」（徒二 16），「这正是……」拿撒勒人耶稣和这名所包含的，在以色列人中激起了何等厉害的剧变，祂对传统所投下的是何等厉害的打击！使徒们继续着非常自由的引用旧约，他们引用大卫的话，五旬节那天的资讯满了旧约的经文。但是在此之先谁曾看见这个呢？谁曾知道这就是那些旧约经文的意義呢！

你看见这里的重点么？我们也需要这件事厉害的临到，因为就连新约的基督教，也会落到只剩下一个属地的制度，所注意的只是一些作法。你能在新约礼拜的程式里写上你的祷告文，你可以完全按照字句，但它是平面的、律法的，使圣灵受到捆绑。虽然存心是要绝对遵照圣经，给主更丰满的道路，但结果却往往不是这样。整件事必须浸在圣灵里面，完全脱离属地的水准，方能完全成为属天的。

### **我们的责任是向圣灵降服**

现在我想我们能够很准确的說，当门徒们问说：「主阿，你复兴以色列国就在这时候吗？」他们的感觉是非常诚恳并严肃的。因为圣经必须应验，神所写的话必须成全。我想门徒们非常注意这件事，他们里面背负着重担，也感到困惑；他们要知道这件事将怎样成就。主的回答仿佛是说：「不要为此烦恼。圣灵将要来，祂要对每一件事负责——时候、日期及一切。祂是带着神全盘的旨意来，祂要完成

这事。你们可以安息，没有任何问题」。那些具有属地思想和组织观念的人，他们是非常的焦急，一心想要完成这事，他们对所谓的「新约的教会」怀着沉重的责任感，要使每一件事都严格的照着圣经所记载的去作！如果圣灵作主，就不复有这种重担存在，因为祂正在作。我们蒙召所从事的，只不过是把自己摆在圣灵的手中，脱去一切的羁绊，让神的灵得着自由，事情就必水到渠成。

即使圣灵在我们里面遇到一些刚硬，甚至有时起了争战，祂仍能得胜有余。祂能胜过那从未吃过俗和不洁之物的彼得，当主给彼得那个大布包着四足走兽和爬虫的异象时，祂说：「彼得，起来，宰了吃」。彼得回复主的话实际上是引用了圣经，他所引用的是利未记十一章，神吩咐他的百姓不可吃污秽和不洁的牲畜。他仿佛对主说：「主阿，我是持守圣经的，我的态度是完全根据神的话！」这又怎么解释呢？请留意：我绝不是说，也绝非暗指，圣灵会叫我们作一些和圣经相反的事。祂永不会这样作。但祂常常会把圣经中我们从未看见的意义给我们指明。利未记十一章里有一个意义是彼得未曾知道的。他只不过是抓住了字句，和这些事外面的意义。他从未看见这些事背后的神圣属灵的意义。哥尼流从未接受圣灵，所以有天使对他说话。彼得在五旬节那天接受了圣灵，所以是圣灵对彼得说话。圣灵把这件事握在手中，来对付彼得的难处，可以说是一种基要主义的难处；祂要把彼得从仅仅是短暂、属地的立场上，提升到属天的立场上。从此彼得活在一个开启的天之下。你若进到开启的天，在你身上就会有厉害的改变，自然那并不是在一刹那之间就全部发生的。

### 圣灵的「在上面」和「在里面」

末了还有一些话。圣经说到圣灵有双重的的工作。使徒行传第二章记载圣灵降「在他们身上」有一些像火焰一样的舌头分开落在他们身上；下面接着说：「他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来」。这里有「在上面」和「在里面」。我不愿太过于注意字句，免得和我刚刚说过不要太注意字句的话自相矛盾。但「在上面」和「在里面」的确有不同的意义。圣灵降在上面乃是关乎圣灵在神永远的旨意上主宰的权柄。那就是说，圣灵的降临乃是来作神从永世以来旨意和计画的管理者并执行者。当祂这样来到时，祂就将神的旨意接手在这个器皿上（我想用接手这个字不算错）。祂在主宰权柄的方式里为着这个目的来召聚器皿。好像祂是在外面围绕，得着这个器皿说：「这就是神永远旨意的器皿」。祂管理他，并为着那永远的旨意降在他身上。

以后祂也进到他们里面，他们就都被圣灵充满。这里面有更深一层的意义。那就是说这个器皿内在的生命必须符合于那外面的目的。这是很重要的一件事。旧约时代并不是这样，而这也就是众先知一直遇到的问题。外面的形式仍旧存在，以色列人有他们的圣殿、祭物，他们进行所有的礼仪，但他们里面的生命却与这些全不符合。神必须借着众先知说：「我不要你们的祭牲，我不要它们」（参阅赛一10~14）。主耶稣也曾引用那句话说：「祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了」（来十5-7）。

形式主义从不能遵行神的旨意，他们仅仅具有外面的制度而已。不论它怎样符合字句的作法，永不能实现神的旨意，因为圣灵在其中毫无所有。祂不是用主宰的权柄在新的时代里来得着一些新的子民，给他们一些方式和制度，叫他们单单在外面这样作事，祂乃是要教会内在的生命与那个旨意相符合。我们看见没有多久，圣灵那么严厉的临到那些不相符的事。亚拿尼亚和撒非喇的事给我们看见，不能单单在外面的方式上往前去，假装一切都是正确的。圣灵已经洞察里面的不符，祂绝不许事情如此下



去。

许多人想要圣灵降在他们身上，因为他们想要感到能力；感觉他们是被神使用、被神推动。这一类事太多了，但里面往往缺少内在的一致。在神的旨意和那些为着那旨意蒙召的百姓生活之间，倘若缺少真实的一致，主的旨意就永不能丰满的达到。「我……劝你们……行事为人就当与蒙召的恩相称」（弗四1）。哦！巴不得你们在圣灵内住这件事上继续不断在神面前有对付，不只是为事奉或能力，更是为着生活。

有许多基督徒和神的仆人们，他们竟然能相信并陈述一件绝对是错误的事，因着这样的宣传，许多基督徒深受其害，而圣灵仿佛不能使他们知道他们所论说、所陈述的事乃是虚谎的。这是一件十分可悲的事！我所说的他们能相信并陈述的不是圣经教训说的，我所指的乃是那些关乎神其他的仆人，和其他神所作的工作说的。这是一件严肃的事实。何时我们有了这些偏见、错误、批评和疑惑，这些失败和不正常的光景应该驱使我们到主面前向祂恳求说：「哦，主！倘若我在你的工作里为你作了一些事，以至在人群中有了地位，也许因着事奉使我得了名声，结果竟然在我说了一些错误的事时，也不让圣灵改正我，这是一件太不该的事。求你改正我，让我为这光景过不去。求你拯救我脱离一切不能与真理相符合的讲论，以及与我内在生命相矛盾的话语」。圣灵在里面乃是要校正我们，使我们与神的旨意相符。如果我们习惯于不住的走，不照着圣灵的的道路，以至于为那些不愉快的事成了名，倒不如求圣灵在我们里面作更深的工作。如果人感觉我们难以相处，经常使人不愉快，纵然我们知道神深奥的事，又有甚么用处！那样是和内住的圣灵相抵触的。祂不要我们徒具外表，仅仅在外面有一些系统的事物。我们必须里面有相符的生命。

所以，祂降在身上是为着神的旨意来得着人，祂进到人里面，是为叫人内在生命里的每一件事，都与那旨意相符合。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 19、众先知为圣别的呼喊

读经：

使徒行传十三章二十七节：「耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书（原文作声音），就把基督定了死罪，正应了先知的预言」。

前一章我们曾就旧时代和新时代在特点上作一对照。倘若我们继续留在那陈旧、固定的制度之下，将受何等的亏损！相反的，我们若进入新时代的主要特性，我们又将得着何等的福分！这一含义都集中在我们所念的这段经文中。

我们不必太多重复前一章的话，不过新约圣经从使徒行传一直下来，非常清楚的给我们看见，在新约时代也就是圣灵时代里的人，除了那些关乎基本信心的事实以外，一切固定的事和决断性的地位，都需要脱离。他们的观念向着主一直是开启的，即或对于那些具有革命性的观念也不关闭（不错，他们原就具有虔诚的观念，是世代相传的，以色列人从幼年时就养成这种观念，从婴儿时起，就一直受到这一种训练和熏陶）。他们蒙召进入一个地位，在那里遗传与承袭的观念不再能捆绑他们。主得着完

全的自由，在他们里面作革命性的事，更新他们的一切思想——并不是在那些和他们已往认识相反的事上，乃是在他们所熟知的神的话语中认识神更丰满的意义。以致他们不得不承认，主的确将更多的亮光和真理，从祂的话语中照射出来。真的，那亮光多到一个地步，甚至使他们对于已往所有的认识视同无有。

这种情形自然会为他们在属灵的路上带进厉害的转机，有时候也会使他们进退维谷，陷于停顿的状态，因而引起了激烈的争战。然而圣灵足能得胜，并且带他们更往前行。这事曾发生在约帕房顶上的彼得身上，也曾发生在大数的扫罗身上。毫无疑问的，那时扫罗的所作所为都是根据他所领会的旧约圣经，他以为他所作的事全有神的话作后盾。当他在大马色的路上遇见从天上来的拿撒勒人耶稣时，虽然他立时降服了，承认耶稣是他的主，但他有一个大的疑问：「我怎样使这件事和圣经（旧约）符合呢？」于是他到阿拉伯去，在那里约有两年之久，全心注意旧约圣经与耶稣是基督是主这件事，是否相符合。他得着非常满意的结果，就从旷野回来，并且被圣灵那不可抗拒的洪流抓住，成了神大能的仆人。

我们要再往前看一点。我们曾说过，在使徒行传所代表的新时代里，众先知的的话重新被阐明，或者说它们内在的意义，和内在意义所包括的被解开了。我们知道五旬节那一天，当新时代肇始的那一天，就引用了众先知的的话。它是从约珥开始的——「这正是先知约珥所说的」（徒二 16）——往下又引用了旧约中其他论到这时候的经节。现今先知的的话，无论是直接的引用或应验（正如约珥的预言），或者是从显然之含义的点出众先知的的话，这些话从各方面都汇聚到一起了。

### **基督是出于神之事物的独一量度**

从使徒行传第二章来到第五章，我们看见亚拿尼亚和撒非喇那可怕、黑暗的故事。关于这一点先知有没有甚么话呢？

在五旬节那一天，你看见了以西结书第一章属灵的一面。你看见那奇妙难以了解的异象，有活物，满了眼睛的轮子，在轮内的灵，生命之灵一直在行动：圣灵、生命、眼睛，以及来自天上与宝座上人子有关的那不可抗拒的行动。「使徒行传」就是从那里开始的。主耶稣被接上升，离开了这个世界，成了那个在宝座上的人子，地上就有了这个行动。这行动虽然是与地接触的，它却又是离地的；接触地，却不固定在地上，因为它是属天的。这行动是非常直接又审慎的。这就像使徒行传第二章：人子是在宝座上；轮子就是神永远的旨意，神从永世以来的行动；活物、就是教会：「满有眼睛」说出里面的生命（也就是生命之灵），以及万物在他面前无不了然。使徒行传第二章所说的岂不就是这些？

是的，但这不过是以西结的开头，在他预言的另一端，有一个远超过这地的异象，有一幅说到圣殿的图画，一座属灵的房屋，圣灵将它描述得非常详尽，每一个细节都标明了。那人带领先知周围去量度，量出每一件事的尺度。这房子完全是出于圣灵的，其中的每一部份都是基督的度量。这不是地上的东西，它的度量是属天的。这所房屋必须绝对照着神，方能有河从圣所流出，并且河水的度量是一直增加、一直加深、一直加宽的；祂使河的两岸万物滋生，而当祂向前涌流时，就吞灭了一切的死亡。末了总结的话乃是：「四围的全界，要称为至圣」（结四十三 12）。这一切都是出之于神的，出之于基督，就是祂那复活被高举的儿子。生命乃是从祂，借着在一个在属天样式里建立的教会涌流出来，在「使徒行传」里所涌流的正是如此。

## 圣别是一切出于神事物的定律

亚拿尼亚和他的妻子就是违反了这关乎圣所的基本定律——圣别。违背这定律会有什么结果呢？以色列人之所以不能听见先知的声音，原因也在于此。我们曾在前一章里说过，他们继续着圣殿外在的仪文，每天有事奉、礼仪，他们采纳了形式和礼服，但内在的生命却与这些不相符。众先知就是为着这种光景呼喊：外面所持守的制度和神子民内在的生命脱了节，难处就在这里。众先知自始至终的呼喊，就是为着圣别。圣别的意义到底是什么呢？我们可以从它的根本来看。「为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵？」（徒五 3）这就是不圣。在亚拿尼亚和撒非喇的行为背后隐藏着一些更深的、更邪恶的思念，使撒但得着了一个机会，进到这些圣别的境界，属天的范围，来滥施败坏和玷污，并建立它的谎言。主说：「它……是说谎的，也是说谎之人的父」（约八 44）。他就在圣灵面前说谎！灵的生命和生命之灵从不忽略这一类事。他们要求每一件事的构成，必须照着神属天的样式；换句话说，它的构成必须照着神儿子基督的样式：每一件事必须借着圣灵，实在成为主耶稣的一个表现和代表。

## 圣灵自然的产生基督的性质

我无意回溯先前所说的，也不是说我们必须照着圣经的字句和说法，造一个圣经模型，然后说这就是新约的制度，这不是我的重点。事情的发展并不是循着这条路线来的。在使徒时代，罗马帝国或是她以外的地方，每一次教会新鲜的出现，都不是把人倒在一个固定的模型里，使她成为一个一个的复制品。它是开始于生命，就是从天上来的生命，「从天上差来的圣灵」（彼前一 12）。对于各处信奉主耶稣的人，有两件事是必须的：第一，就是受浸。这是见证一个事实，那个老旧的制度已经结束，现在每一件事必须有一个新的起头，如同一个死而埋葬的人，必须有新的起头一样。第二，圣灵的恩赐，就是生命的灵，祂要进来住在这些人里面。

圣灵一旦进来，且得着道路，祂就要释放你脱离一切新约制度的重担。对那个制度你不再有重担和责任，像一棵树不必为长叶与结果背负重担一样。没有一棵树用得着时时刻刻为此忧虑说：「我怎能长出叶子呢？我怎能生出果子呢？」它就是那样活着，照着生命的过程活着，其他的就自然而然的发生。这就是新约时代众教会荣耀的自发性，她们就是这样发生的。主所要的教会必须是从天上建造的，是借着圣灵建造的，不是人把他们的教会形式，和教会的行政、模型和他对事物的观念带来说：「这就是圣灵中的教会」。不！教会乃是生命的产物。我们若让生命的灵自由工作，事情就会有某种的发展，因而有某种形式出现，那就是基督的形式；圣灵负一切责任。主耶稣曾说：「我要把我的教会建造……」（太十六 18）。祂既这样说，祂就要这样作；在使徒行传中我们所看见的正是祂的作为。

## 基督的性质是绝对的圣别

我们要记得，基督之所是的最内在的表现，乃是非常的圣别。天使对马利亚说：「所要生的圣者，必称为神的儿子」（路一 35）。祂「将自己无瑕无疵献给神」（来九 14）。祂……「曾凡事受过试探，与我们一样；只是祂没有犯罪」（来四 15）。基督是无罪的，祂的圣别是无限的。基督的敌对者就是那恶者，一直在寻觅机会，要引进一些相反的东西，一些谎言，来败坏那出于基督的，要将谎言置于基督的圣别里。这就是使徒行传五章里所发生的事。

我深深觉得，对我们来说，这是一件非常严肃的事。当我说这些话时，我心里有说不出的感觉，这不是一件容易的事。我相信有些人并非不知道撒但的诡计。谁有权利来论到圣别呢？谁是圣别到一个

地步，足以对别人说到这点呢？圣别乃是基督的所是。我们谁能说我们正是这样呢？

### **圣灵被明知的不圣所捆绑**

不圣就是与基督不相符合，也就是与基督的所是相反、相抵触。神大能的旨意和神之灵的大能的道路（这一切都是随着这个时代而进来的），会突然受到捆绑，如果你我故意让不圣玷污，悲剧将随之而生。使徒行传五章二节说：「他的妻子也知道」，那就是说这是明知的。我所指的不是一般所说的不圣，自然我们不该轻看或原谅任何的罪过。我现在所说的乃是在圣灵面前故意的犯罪。亚拿尼亚和撒非喇是经过计画的，他们把变卖所得的一部份给主，却当作全部。如果他们真是在圣灵掌权的实际里，他们会听见圣灵对他们说：「这个不可以，这和基督相抵触」。难道我们不能断定圣灵曾警告过他们么？在他们里面竟不是有两种声音么？虽然不一定能耳闻，但圣灵必定在他们里面说话，在他们里面有两种声音，一种是出于恶者，建议他撒谎，另一种是圣灵的声音，警告他们脱离邪恶。他们决定听从试探者的声音，因此撒但「充满了他们的心」。这就是我们所说的那种不圣。

我们今天处的时代正是圣灵的时代。倘若我们真是活在这时代的实际里，那就是说，如果我们肯听从圣灵在我们里面所说的话，他诚然在我们里面对我们说话，我们就会在一切是非的事上知道圣灵的心意。然而我们若不向圣灵降服，那么一切都将模糊。整个圣灵的生命亦就受到捆绑。主非常积极的为这个世代定下了原则，他不容许我们疑惑祂对这一类事的态度。要记得，祂不是每次都作一样的事，我们不能因为没有倒毙，就断言那悲剧没有发生在我们身上。一旦圣灵受到捆绑，属灵的死亡就进入，从那时起再无任何的进展。就着属灵这一面来说，也是「被抬出」去了。

这是一件严肃的事。请原谅我措词的直率，因为圣别这件事和我们所注意的事关系那么密切——那就是圣灵在这时代中的奇妙意义，和祂要如何继续往前去；生命与丰满，更深的增长，活力的加添，不断增进的认识，以及在得胜里吞灭死亡。这些就是教会属灵的存在，但这一切都可能被一些不圣的事，就是在神面前明知而未对付的事所捆绑，甚至被弃绝。这一点可以应用在许多方面。请你记得，如果你与圣灵之间有一个未解决的争执，那是一件非常危险的事，所危害的不只是你自己，很可能将危及你所能影响的多人。

### **持久在不圣里的危险**

哦！我们和主之间的争执如果不弄清楚，那是一件何等悲惨的事！我们既看见了这样一件事的本末，我们就当从那伟大背景的立场，来面对那些特别的事。如果你没有看见这件事的伟大背景，你就不会有合宜的动机，来对付那些特殊不圣的点。如果这些仅仅是个人的事，单单关乎自身，也许我们觉得对付与否没有多大的关系。但是请注意！神永远旨意的整个道路，是经过我们，又把我们带到这条路中；神大能的旨意是在我们里面，并借着我们得以实现的。神旨意深远的影响，需要我们作器皿和通路。神在我们身上所有的工作，使我们认识祂，目的是为着多人的。所有这一切都会因着那个不圣而受到捆绑！一个职事，甚至是伟大的职事，本该有久远的影响力，却被主摆在一边，因为他对于圣灵所说的一些事，坚持不肯对付，主为着持守祂自己的性质，不得不把他摆在一边。我再说，这是一个极严肃的背景。

写诗的人说：「耶和华阿，我知道你的判语是公义的，你使我受苦，是以诚实待我」（诗一一九 75）。他这话是什么意思呢？显然他曾经过主厉害的带领和对付。当他看见他的错误影响了主的百姓（许多

人受了影响，也影响了主的荣耀），他就说：「在神对付我的背后有神的信实。祂必须对自己是信实的，对我也是信实的，没有把我丢弃。祂必须对祂自己的性质信实，对自己的公义信实。因为有许多事和这个紧紧相连」。但愿主给我们看见这些话的意义，并赐恩给我们。哦！在与神圣别的同行中我们需要保护，我们需要保守，我们需要清除一切和主之间的争执，因为关系太大。

我们看见那些在耶路撒冷的居民和他们的官长，以及他们所代表的那些人，不愿清除他们和神之间的争执，因此主将他们摆在一边，而将国赐给另一班结果子的百姓。对于他们这是何等的亏损！你想主在对付我们的时候会例外么？虽然这不致使我们失去所得着的救恩，却能使我们失去祂在我们身上的付托，愿主恩待我们。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 20、扼要重述

我们曾经看过，在旧约时代中，圣灵的运行是作预言的灵，使每一件事成为一个预言。他将每一件事置于神圣的经营中，并使之遥指将来，暗示一些将要有的事。而圣灵所作所说的这些事，对于那世代的人，虽然关系至为密切，但他们并不清楚。因为那时仍是隐藏的，圣灵在历世历代中那包含性的工作，都归结成我们所处这时代的特性和目标。这时代有两个特点，也可以说是一件事的两面：第一，基督在天上，坐在至大者宝座的右边；第二，圣灵在教会中，使这一切的意义成为实际。先知的工作是多面的，是遥指那要来的时代多面的特性，在前几章里我们曾看过一些。

现在我们要从这里开始。我们已进入并正生活在先知所预言的时代，在属灵方面已应验了他们所预言的。但是那个应验不只是客观的，像世界历史或教会历史中那些外面的应验，这应验是里面的；就每一个基督的肢体而论，更是一件里面的事。这一件事必须达到最年幼的人身上。切勿以为这一点只是限于老年的或年长的基督徒！不，这是包括每一个人的。

### 属灵的异象

众先知所注意的头一件事，就是在这时代中，在每一个基督肢体里面所要应验的属灵异象。在神旨意里面的每一件事，它的应验和我们的得着或达到，首先在于圣灵对我们必须成为启示的灵，使我们在主体上能看见神所要得着的，而细节乃是当我们往前去时逐步成全。

#### 一、看见的本能

这里有两面的要点。首先必须有看见的本能。关于这一点，众先知说得很多。大家都知道，由于以色列人身上有某种偏见，以致他们不能看见神所要他们看见的（他们有自己的异象和观念，没法容纳神所要的），于是有双重的审判临到他们，并且主封闭了他们的眼睛。这就是以赛亚指着他们说的话：「你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷……」（赛六 9—10）。这是审判，一个可怕的审判，使他们失去了属灵的眼光和看见属灵异象的本能。这一个可怕的审判，带来了可怕的结局，正如我们曾看过的，以色列人失去了神心意中要他们得着的一切。国从他们身上夺去了，赐给另一班百姓，就是属天的百姓。这不是一件小的事，使人失去属灵的眼光，是一个极可怕的审判。因为人若有能看的眼，有属灵的异象，这是出于

主莫大的恩典和慈爱，是神为地百姓所作的一件极大的事。

能见的眼是神赐给每一个作祂儿女之人的特权。千万不要以为你必须经过一段很长的基督徒生活，受了许多教训，达到某种长进的程度，方能有所看见。不，看见乃是重生的一部份。主对尼哥底母说：「人若不重生，就不能见神的国」（约三3）。这句话的含义就是说：「你一从上头生，就能看见」。保罗所受的托付是，「我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开」（徒二十六18）。主在肉身的日子，所作的一个象征性的工作，就是开了瞎子的眼睛。这事乃指着当祂升上高天之后，圣灵受差而来的时候，所发生的事——眼睛开启了。所以看见乃是重生的一部份。这不是说你在一刹那之间，全都看见了，像那些多年跟随主的人那样看得透彻。然而看见的本能已经赐给你了，你是否使用这本能呢？你是否知道你有属灵的眼睛，正如你有肉身的眼睛那样的实在？是的，你有属灵的眼睛，并且已经被开启了。如果没有，你要立刻为这事到主面前去，因为这里有毛病。

## 二、有所看见

我们不只有了看见的本能，且有了看见；这是异象的一部份。必须先有看见的本能，然后才能有所看见。但是既有了看见的本能，你必须有所看见。那么所看见的是什么呢？当圣灵来的时候，人所看见，所认识的是甚么呢？他们开始看见什么？他们开始看见耶稣基督的意义。有一句非常熟悉的话，可以表明这件事，那就是「永远的旨意」。基督的意义和神永远的旨意是一件事。神从永世以来的旨意，是关乎祂儿子的——祂儿子在祂照着自己心意而有的这宇宙中的地位；基督那无限的包含性；基督之所是和存在的伟大含义；以及系于耶稣基督的无比结果。他们并非在一时之间都看见了，但他们开始看见了主耶稣，他们开始看见祂不只是人群中的一个人，也不只是一个加利利人。不！祂远超过这些，远大过这些。耶稣基督之意义的伟大冲击力是大到难以领会，难以捉摸的，也是势不可挡的。他们开始看见这个，那就是他们的异象。其他的事都是从这异象发出。你看他们，你听他们，他们承认他们所找到的是一位何等新而伟大的基督，祂是一位何等满有意义的基督。每一件事都系在祂身上，所有的命运都是以祂为中心，祂是唯一的结局。

众先知隐隐约约的看见了一些。有一位先知说：「祂名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君」（赛九6）。不错，那位先知开始看见了一些，其他先知也有类似的情形。这些不过是开头，他们都是说到这一位将要完全彰显出来的。他们似乎是说：「我们是指向祂，我们巴望看有一天，这一位元要被人所认识」。今天就是他们所盼望的那日子，我们乃是活在众先知异象应验的日子里。

这不仅是一些话语，一些伟大的观念而已。在你我身上必须有这事的实际，即使它不过是一个开端，你我心里对于耶稣基督的认识必须是厉害的，是势不可挡的，祂是你的异象，祂那伟大的意义支配了你。倘若没有异象，我们就无法往前去。倘若我们没有异象，或异象受到遮蔽，我们就会倒下。如果我们的异象受到了甚么东西的干扰，以致失去它的明晰和丰满，我们就会一直绕圈子，甚至迷失。相反的，如果保守异象一直是明亮并丰满，它就必带我们勇往直前。你有这异象么？当圣灵在五旬节那天来的时候，这一件伟大的事发生了一——他们看见了主，并且因着看见主，他们就从每一件主以外的事物中得着了释放。而那些没有看见的人，若不是渐渐的消失了，就是在属灵的境界中成为无所谓的人，或者由于他们的偏见，成了那些看见之人的仇敌。约翰福音第九章的故事，从属灵的意义方面来说是应验了。主开了那生来瞎眼之人的眼睛，结果怎样呢？其他的人把他赶出去了。那些因着圣灵

来临以致眼睛开启，有所看见的人，被许多有偏见的人所弃绝、所革除。看见总是带着代价的。

但这不是我们今天的题目。简单说，主对我们今天所说的话，乃是祂在这一个时代中要得着，并且必须得着——所以祂也能得着——一班人，他们的眼睛是开启的，他们里面有看见的本能。三、异象在每一个信徒里是个人的是增长的

新旧时代之间的不同就在于此。在旧时代中，每一件事都需要有人来告诉。神的百姓必须从别人得着二手的东西，这些东西并不是原初的，也不是他们自己的。在圣灵的新时代里，一切是在他们自己里面，事情的根就在他们里面。试看今日的基督教，几乎已经成了一个系统，回复旧时代的光景。许多基督徒的生活，是建立在听取别人讲解这一件事上，他们以所听的道、所领的教，作根基。今日有多少基督徒，是活在对耶稣基督那活泼的、个人的启示里面呢？我想这不是一个不合时宜的问题。神的子民重新回到教会当初的根基，就是以圣灵为基础，乃是今日最迫切的需要。圣灵（那基础）在开始的时候，乃是叫基督徒在里面得着属灵看见的本能，得着能看见的度量，要他们自己能看见。祂并不是一开始就给基督徒许多知识。你能否说：「我的眼睛已蒙开启；我看见了神永远的旨意，我看见了基督的意义；我越过越认识主耶稣？」如果不是这样，我们已经将圣灵留在背后。我们该回转，回到我们将祂失去的地方。因为一个人若继续活在圣灵里，他对基督的认识也必继续增长。因此，无论就认识的能力或所要认识的目标而言，异像是绝对不可缺少的。

### 十字架的工具

#### 一、死——除去出于人的

还有一点需要重加叙述。为要使看见的本能活泼，并使异象增长，圣灵必须使用一个工具，祂一直用这个工具来作工，这个工具就是十字架，也就是主耶稣十字架的原则。

从一方面说，十字架要除去每一件不能进入国度的事物，要驱除那些在神眼中看为必须弃绝的、死亡的东西，也就是己生命的总和。你可以给他别的名称，就如肉体、天然的生命、老亚当等等。我喜欢称他为「己的原则」，因为他具有宽广的包含性：无论是出于己外向的行动，就如独断独行，这是己厉害的表现；或者是内向的，一直注意自己。啊！己生命在这两方面有何等众多的显出！那些比较明显的，我们很容易知道。但我们岂不是越过越觉得，这个具有无数触须的己，是何等的根深蒂固，我们永远摸不透他。这个「我」不论是刚强或软弱，他的触角都满布在我们的每一部分。软弱的「我」像刚强的「我」一样的邪恶，自怜不过是引人注意自己，充满了自己的一种方式，与独断独行的方式，一样的邪恶。这些都是己，同属一个根，出之于一个源头，就是那虚谎的生命。你听听它的话：「我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上……我要升到高云之上，我要与至上者同等」（赛十四 13、14）。那么多的「我」……「我」……「我」……的确，己生命的众多表现是说不完的。

因为己是如此多面，又是那样深入，更是根深蒂固的，所以主不能用积极的方法使之一次根绝。就着地位说，神在祂儿子的十字架里已经一劳永逸的解决了。但是我们必须时时刻刻应用十字架的救法。你我必须懂得不断的把十字架的原则，应用在许多己生命的不同方面。我们必须知道，己需要受打击、受对付，使他服在神的手下；我们也需要学知这些对付的方式。这就是作「门徒」的意义，意思就是受训练。圣灵对于己生命的各方面具有非常的警觉性，祂留意对付他的出现。甚至在一个如此长进，

受过十字架深刻对付的使徒身上，为着神圣伟大的托付，仍须小心提防；神允许把一根刺放在他的肉体上，容让撒但的差役来攻击他，免得他过于自高（林后十二7）。这确是一件非常实际的事，圣灵反复的、越过越深的使用十字架的原则和定律，为要除去那些杂质，就是那些侵占了主地位的事物。祂必须将场地大加清除，才能建造那新的属灵的国度。

## 二、复活——彰显主的自己

另一方面，与十字架相对的一件事就是祂复活的大能。我们若不认识祂十字架的大能，就永不能认识祂复活的大能。我们在积极一面的教育，乃是认识祂和祂复活的大能！这是一件奇妙的事。当你我被带到一个地步（不是假装的，是非常实在的），就着天然一面说，我们不得不承认这个可怕的事实：「我的一切都完了！这个讲了那么多话，得了那么多道，给人那么多教训，作了那么多的我，已经到了尽头」。这是死亡的判决，再没有指望了。这是何等的可怕，又是何等的残忍。然后神来叫死人复活！你又能继续往前去，并且在你里面，出乎主的比以前更多。看见神如何一再的叫死人复活是一件大事。原先死去的那个人又活过来了，并且比以前更丰富了，因此比以前有了更大的倒空。就着主的立场来说，现在对他能更放心了。

在这样的过程中我们学习些甚么呢？这条路的意义是甚么呢？在这一种经历的路上，我们承受些甚么呢？简单说，就是认识主。我们知道凡事必须出于主，凡不是出乎主的，就算不得什么。凡不是出乎主的，除了本身以外，再没有可能性，再没有指望。我们都能从心里说：「如果事情要凭着我，就没有一件事是可能的」，然后是主来作。你看见祂如何借着十字架死的一面来作工。祂是为自己清除场地，然后祂来得这个场地；祂这一位复活的主，在已清理好的场地上建立祂自己。圣灵使用十字架开启这条路，并且使异象清楚而且增长。

## 一个新的自由

接着我们也曾指出，随着五旬节那一天时代的改变，开始了一个奇妙的释放，带进了一个新的自由。旧时代里整个的制度是一个捆绑，使人为奴，人被宗教制度那狭窄的紧身衣所束缚着。在新时代里不再有紧身衣，你在使徒行传里看不见一点紧身衣的迹象。百姓从捆绑中出来了，他们是自由的。当然还有一些必须被除去，就像彼得蒙召去哥尼流家时，那残余的传统等等；但就大体说，他们是出来了、释放了，这是圣灵带进的一件事，圣灵也要求我们保守在这个释放中。

今天主也需要这样一班人，正如当日一样。第一，他们是一班有异象的人。第二，他们是一班已经与基督同钉十字架的人，为着神所有的旨意，将自己完全给主。他们能让主自由的往前去，不再成为主的拦阻。这就是使徒行传的意义。圣灵既带来了这个自由，祂就要求这自由得以保全。我们早先曾指出，人有一种持久的倾向，而仇敌也不断的努力，要把人重新带到捆绑的轭里，把圣灵监禁在一个成套的事务与固定的制度里——诸如教会的制度，教派的制度、人为的宗教制度、形式及组织等等。这些事的开端往往是肇始于一个神圣的观念，以后他们就控制这个神圣的观念，他们非但不叫每一件事为这个神圣的观念效力，反而使之为他们效力。

这就是危机，圣灵绝不愿意这样。圣灵只能照着祂得自由的度量往前去。祂要求我们从自己里出来，和祂在自由之处；祂要求得着祂的权利作自由之灵。祂不愿意人为地加上任何木狗。倘若我们要想约束祂，给祂加上锁链，我们就失去祂的恩。祂要我们绝不容让自己落到任何固定的形式、制度或限制



之下，好让我们作神自由的子民。这并不是说我们可以放纵，也不是说我们有权利作单独的人，可以随着自己的冲动任意而行，藐视属灵的权柄，绝不是这样。这乃是说。主不允许我们把祂的事固定化，用陈规将它们加以局限，并为它厘订限度。祂要求我们随时接受新的亮光，并随之行动。如果他所给的新亮光要我们有所调整，甚至是革命性的调整，我们也该在主里毫无羁绊的作成。既是神自由之民，我们必须是这样。能以在一个宽广辽阔的宇宙中行动，是一件非常蒙福的事。

### **圣别是新时代的特性**

接着我们曾说到，圣灵时代和圣灵行动的特点乃是圣别，每一件事的外面和里面必须相符合。倘若我们和圣灵发生争执，圣灵的运行会突然停顿，来到一个尽头，而不再往前去。因此要谨慎，不可在任何事上一直抵挡圣灵，因为圣灵之所以住在我们里面，就是为着要我们圣别。为什么在许多基督徒的身上，有那么多不合主心意的事呢？原因就是他们不认识也不在意圣灵乃是他们个人的、内住的教师，是他们必须听从的。因着这个失败，人受了何等大的亏损。当你对自己说：「现在有聚会，但我不想去参加，我要去散步」。于是你就去散步了，结果就是在那个聚会中，有主对你所说的话！你应该说：「我想去散步，但是现在有聚会，让我问问主，是否祂要我去」。因着你没有求问主，你就失去了无法重获的宝贵的东西。

在千万件事上都是这样，倘若我们曾听从圣灵，我们就必有更多的长进。圣灵对我们说到各种实际的事情，比方说：我们需要圣灵在娱乐的事上教导我们，使我们如何在欢娱的时候不轻浮，庄重却不冷酷，不拉长着脸使人不快。主既不要我们过一种轻浮的人生，祂也不要我们成为一班可怜兮兮或终日严肃的人。祂的确要我们成为一班庄重并认真的人，但是千万不要以为严肃就是属灵。我在报上读到一段新闻，一个可怜的澳大利亚女孩，得了一种病，这种病夺去了她笑的能力。她坐飞机到伦敦来动手术，手术完成后她又能笑了。我想不少的基督徒也需要这种手术！

但是在这事情上，我们必须知道圣灵的管教，因为属灵的价值和属灵的增长，是和圣灵的管教紧紧相连的。关于圣别的问题，常常在很小的细节上，甚至小到我们的穿戴和服饰等等的事。许多年轻的基督徒，虽然没有任何人教导他们，或对他们说了什么，然而在这些实际的事上，他们却受了校正。这是一件非常特别的事，到底谁告诉他们这样作？没有，他们感觉主要他们这样，这就是答案。这样的人在主面前是往前去的，他们开始在神面前算得数。我说这些并非要把律法加在你们身上，我只是要你们看见这个原则，就是圣灵会在我们里面把祂不同意的事告诉我们。当祂这样说的时候，如果我们响应，我们就往前去，圣灵就越过越多的加给我们。

### **圣灵引导的事奉——没有闭关主义**

当你进一步的看使徒行传，你发现圣灵乃是事奉的灵。到了第八章，从耶路撒冷出来的那个行动绝对是自发的。腓利下到撒玛利亚，谁告诉他该去撒玛利亚？当然我们能说是圣灵把他引到那里。他是在圣灵主宰的支配下行动的。圣灵是事奉的灵，是祂促成这事。到了第十章，你看见那是一个何等有福的进展！我们看见这正与众先知隐隐约约所遥见的相符合。在第十章里面我们看见事情的整体是由圣灵来定规，福音要从以色列人的范围达到外邦。众先知对这个怎么说呢？在约拿的身上我们看见甚么呢？在约拿这一小卷书里有一个很可怕的故事，那并不是约拿的毕生和工作，但它几乎成为约拿生平人所共知的一件事。他和主之间曾有很厉害的争执。主说：「你……发怒……合乎理么？他说，我发

怒以至于死，都合乎理」(拿四 9)。试想一个人竟敢这样回答神！约拿的态度是为什么？因为那宽大满有恩典的神，要他从闭关主义里出来。仿佛神说：「我不是单单和以色列人发生关系，我的心也同样关怀着外邦人，全世界都是我施恩的范围」。约拿是这样的闭关，除了他自己的圈子以外，再没有别人，因此他与主发生争执。

神在祂的话中，用许多比喻和教训，这里一点，那里一点，着重的说到这一点。以路得为例，她是一个摩押女子，一个外邦人，在以色列的界限以外；但是路得的故事是圣经中一段最美丽的历史。主藉此说了甚么呢？在主耶稣的家谱里，竟然有路得这外邦的摩押女子在内。此外还有妓女喇合，那住在命定毁灭之耶利哥的女子，她借着窗口所挂的红线，表明了她的信心。在耶稣基督的家谱里也有喇合的地位。神借着这些说了什么？祂乃是在新时代里，把圣灵藉众先知在旧约中预言的原则点出来。神好像借着使徒行传第十章发声说，「你要到所有的人那里去，绝不可有闭关主义」。如果你是一个受圣灵管理的人，你就不能不把全世界挂在你心上，换句话说，你不能不关怀主所有的子民，和所有的世人。祂必定要带进这个结果，但愿这个真理深深的提醒我们。

我们所说的一切，主要的重点是：当圣灵来到并能照祂的旨意而行时，这一切事都是自然的，它们自然的发生，这些乃是祂掌权的特征。哦！但愿主能够重新得着这样的一班人，脱离所有固定的、属地的、宗教的、传统的限制和范围，是一班活在灵里的人，愿主使我们每一个人都这样。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 31 第二部 众先知的呼声

「他们不认识……，不明白每安息日所读众先知的呼声」(徒十三 27 另译)

「神既然在古时，藉众先知，多次多方面向列祖说话……」(来一 1 另译)

### 引言

在以下几章中，我们将专一来看神多次多方说话、与众先知所发的不同呼声，对这时代，和在其中生活的我们，究竟具有什么意义。我们并不是要全面查读众先知书，但要选读一些，使我们受教导、得安慰、蒙引领，甚或使我们受警戒的资讯。

开头所引使徒保罗的话，令人非常震惊、引人触目惊心。这话正是众先知所给我们的资讯和警戒。它说到多少年来，每安息日，众先知的书在百姓聚集之处诵读，无论是在作为中心的耶路撒冷，或远近无数的会堂里；然而众先知的书虽然经人诵读、众人也都听闻，且经众祭司与管会堂的人讲论，但百姓和他们的官长，却「不明白众先知的呼声」。话语虽然无数、经文也援引多次、声音仍绕耳，经年累月，却未闻[呼声]、未觉察众先知书中的内在意义；全未认识在那充满活力的资讯中，正是那包罗万有的独一目的。不仅如此，这样的听闻，产生了悲惨暴戾的结果，与众先知的原意正好相反。众先知的呼声原是要他们得益，那知他们竟然被定罪。

因此，让我在开头时先说，我们都要受从听闻所产生的后果，与所临到我们之价值的考验。当我们

不再听闻这些「呼声」时，将有甚么结果呢？最重要的是，我们必须注意，最后的审判与裁决的依据。希伯来书一章一节如同聚光点，凝聚了众先知所发的光束，指明神的儿子耶稣基督，是一切事物的枢纽和中心。我们所引的使徒行传十三章二十七节的话，「他们不认识基督」，就是这关键。主耶稣曾说，众先知的书都论到祂。先知书中所论到的事甚多，就如拜偶像、道德的败落、宗教流于形式、徒具外表等，但主耶稣看见众先知书所指的是祂自己，且将众先知书的意义，作了最终的归结，指明众先知所指的是祂自己。所有的审判最终都归结于你给基督的地位和度量，并不在于你犯罪的多寡。因此，读众先知的书——就是圣经——最紧要的一点是，读了之后，基督的成分在我们身上存留了多少。构成基督教的不是许多的人、事、物，乃是基督自己，祂在我们里面的度量。旧约中的众先知，重在说到基督的地位；新约是先说基督的地位，然后说基督的度量。

新约中所有的书信，主要是论到基督在信徒里面的度量，无论是个人或团体。照着使徒行传十三章二十七节的话（其他还有多处，就如赛六 9~10；启二 7、11、17、89 等），这最终的结果，是由于属灵的听觉，也就是我们是否具有能听圣灵说话的耳朵。正如所引的经文中说的，不知有多少人，「每安息日」都听，却从未听见其中的「呼声」。所以抓住先知的呼声，是我们的目的。只有听见了先知的呼声，我们才会试着去领会他们和他们的资讯。这些开头的话至重要，不要把它视为「字句」。

让我们注意，神的百姓的失败、和失败所导致的后果，并非由于先知们的不忠。虽然神的百姓，确曾因他们的教师或首领的不忠，陷入极惨痛可悲的光景中，但并非每次都如此。学生在学校里学业失败，不能一味的责怪老师，很可能是由于学生懒惰、懈怠、无心向学，甚或悖逆，抗拒教导所致。最优秀、诲人不倦的老师，对这种学生也束手无策。众先知已经将他们的一切都摆上，毫无保留地全交付，神的百姓仍落到使徒行传十三章二十七节那悲惨的结局，除了听话的人之外，还能罪责谁呢。——史百克《先知的职事和呼声》

## 32、耶利米的呼声（一）

我们从先知耶利米开始，说明我们不是按着圣经中的次序。我们在这里所重视的，不是历史、地理，或众先知的年代。我们所注重的，是属灵的资讯。我们将次序更动，是因我们有深重的感觉，认为耶利米书很摸着我们个人属灵的需要。支配着整卷耶利米书的，正是先知其人，和他所经历的苦难。以赛亚、以西结都论到列国、首领，和历史的演变（还包括很长的一段对将来的展望），还有关乎弥赛亚异象的预言，在这方面耶利米题得较少。耶利米书所凸显的，是他对当时神子民的情况，负担十分沉重。这自然只是从比较上来说，事实也并非全然如此，从四十章到五十章，他也论到列国。但我们读耶利米书时，先知本身和他所受的苦难，是我们最重的感觉。

耶利米书中的资讯，实在是从先知的生命中所流出。我们将会看见，所有的先知都是如此。但耶利米的个格，比其他大小先知书的著者更明显；借着先知的个格，一些伟大的真理，转变成属灵的生命。其他的先知在原则上也相同，但无一人像耶利米那样，资讯和他如此聚合为一，有如葡萄经过酒榨，流出它的汁浆。耶利米书正是他饱经忧患压榨所流出的生命。

我们必须记得，作为先知的首要职责，乃是把神是怎样的一位神，清楚而有力地摆在众人面前。记住这一点，就拥有开启每卷先知书的钥匙。我们的神具有许多方面。有人曾这样指出，我们很有理由相信：「那受苦之耶和华的义仆的异象，是向着那被掳的伟大先知显示的；对主耶稣经过苦难，所产生的赦罪与救赎价值的认识，至少有一部分是出于先知默想的结果——先知一面默想他在灵里的孤单，另一面他深爱着那因罪恶，饱经苦难的神的子民，和他们同受苦难。在这方面耶利米比其他的先知更像基督」。耶利米的经历，预先展示了那「多受痛苦，常经忧患」的主，他是祂的小影。我们在前面曾说过，神是多方面的。说到神就是爱，或者我们也应该说，神的爱有许多方面：有爱的忧伤、爱的忌妒、爱的忿怒、爱的领悟，还有爱的憎恨等。耶利米正是神因爱忧伤的具体彰显。

在进一步来看神忧伤的原因之前，我们要先看耶利米这个人，他的蒙召，以及他所承受的使命。耶利米的生平，可以帮助许多不孚人望，在低洼荒芜之地扶犁独耕、面对着反对的激流、肩负着不受人欢迎之见证的主的仆人们。对于这样的人，耶利米是极大的激励与感召。

已故史都华博士（Dr. Alexander Stewart）所著的耶利米书简介，极为精辟深刻，未曾见有出其右的。以下所引的是他的一段话：

耶利米原可承受他祖先优越的遗传，他早期的生活，原可使他从所属的宗族，受到深厚的宗教影响，成为祭司。但神没有让他将他的一生，投注于祭坛的事奉上，因为祭司制度已经堕落变质，失去了该有的情形。神却为他「预备了更美的事」，在选民历史中最受熬炼的日子，这年幼的希勒家的儿子，被立为耶和华的先知。……

首先，神的话临到他，告诉他说，远在他出母胎之前，已蒙神拣选承接先知的职分（耶一5），他承接圣职的任命，也启示他蒙神预定，得着这极大的尊荣。还不仅如此，神也对他题到为着他的工作所有的准备——这准备早已开始，可以远溯奥秘的永远。因此他的受命带着永远的印记，和属灵恩赐的赐予。这些都是他尚未经历的。他工作的范围，将异乎寻常的广大，但工作的性质，大部分极其痛苦。……他所受的托付是，「拔出、拆毁、毁坏、倾覆、建立和栽植」。只有最后两项是建设性的，他工作的绝大部分都属破坏性。耶利米成了神那不能抗拒之大能的器皿，必成就这两面的目的。

耶利米蒙召的第二个特点，是他不敢面对所托付他的工作，他退缩说：「主耶和华阿！我不知怎样说，因为我是个孩童（中文圣经译作：我是年幼的）」（耶一6）。他的话不是按年龄说的，因为他至少已二十多岁；但他自觉在认识和经历上，还像孩童一样，面对先知的职责，深感自己缺乏口才，不配作先知。……

这是神照着祂主宰的旨意作工的奥秘，一个极鲜明的例证。神拣选了一个在性向与才能上，明显与要作的伟大的事工不相称的人，使他作「列国的先知」。

耶利米蒙召的第三个重大的特点是，他从神领受了特别的装备，好从事他毕生的工作。这装备是神借着按手在他的口上所表明的，接着还有神的解释作保证：「看哪！我已将我的话放在你口中」（耶一9另译）

耶利米的装备，也包括耶和华赐给他的一个资讯，特别为着应付他的需要。为着他自认不配作先知，耶和华以命令回应他（耶一7），这庄严的命令重复了两次：「你要」——「你要去」「你要说」——就这样神把这年轻先知推辞的理由推开了，并且清楚地告诉他，关于他工作的范围，与所要传的资讯的

性质，他必须毫无保留地，将自己降服在这位神圣主人的权下。紧随着命令的，是充满恩典的激励：「你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你」。耶利米可以在满怀敌意的脸面之前坦然。不因含怒的目光、轻蔑的威吓喧嚷战栗，因神已应许，要在他一生的年日中，亲自与他同在。神同在的应许，保证耶利米在未来的职事中，虽有艰难和危险，必得能力和保守。先知耶利米实在需要充足的勇气，因为少有人曾面对如此的艰巨的工作。

对这位先知尽职事的时代，我们若稍加留意，不难领会他所面对的艰巨，也许能体认和我们所处的时代，有某些相似之处，使我们更能领会这「呼声」。

耶利米（其他先知亦然）时代的特点是：

（一）属灵光景的衰落：真实的属灵标准和价值，逐渐降低减少，神圣的事物，失去了内在的、属天的意义。

（二）宗教趋向形式化：从外表上看，神的百姓有宗教；实质上只是宗教的外貌和形式；作法样样都在，却缺了圣灵与圣言。传统在方法和制度上仍存留；宗教被置于一侧的口袋中，生活中的敬虔与宗教的活出，却从另一侧的口袋漏失。神藉耶利米发言说：「他们离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子」。

（三）道德的式微沦亡：以色列国以道德的标准而言，已经沦亡崩溃。因着先知耶利米在属灵和道德上，所树立的纯洁崇高标准，引发了百姓的极度憎恨，疯狂地向他猛施攻击。就此一端，已足说明神子民德性的沦亡，那光景的可怕与悲惨！

（四）醉心物欲、贪求财富：获利致富，成了衡量成功的标准！撒但在处处歪曲事实，颠倒是非。在选民旧日的生活中，物质的丰富与兴旺发达，原是蒙神赐福的印记，是神守约施恩的明证。然而如今只图物质的获取，不问是否偏离圣洁的生活。这世界和其中的事物，已成为属灵生命的劲敌，正消耗并伤害着属灵的生命。那欺骗人的（译者注：指撒但）对人说：「只要你有办法，获取金钱财富，你可用来事奉神」。这是极恶毒、极诡诈的谎言。但众先知说：「不！绝不是这样！」神说，「除去这些！我不从你家中取公牛，也不从你圈中取山羊；你们的金银都已被玷污」。

使事业宏大，获取滚滚财源，使人心迷意乱，属灵的长进遂在不知不觉中被偷走。

（五）灾祸将临：四围尽是不祥之兆，国与国之间战争不休，多处动荡不安。邦国相继倾覆；从旧权势的废墟中，崛起新权势；到处充满了恐怖危害；强暴凶残成了求生的手段。灾祸被目为平常，无人有安全感，无人对自身能苟安多久，有丝毫把握。这种情形在耶路撒冷特别明显，却被许多人的愚勇和假想所迷惑。耶利米因继续传讲将临的审判，被人视为叛徒、被拘在地牢里，使他不再说话。他警告百姓的忠言，碰到坚逾顽石的脸面（耶二 23, 25；七 28），他们拒不承认自己的罪，否定他们需要改正。

现在我们暂且不继续说这些事，让我们转过来留意先知的职事。这「呼声」实在是对那些为基督受苦的见证人，和主的仆人们所发的。只有当我们像耶利米那样，受试炼到几乎失去信心、对局面濒临绝望之际，才能明白这呼声中的意义，并吸取其中的价值。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 33、 耶利米的呼声（二）

### 读经：

「七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王，和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉，这是耶和华说的」（耶二十五 12）。

「波斯王古列元年，耶和華為要應驗藉耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国，说：……」（代下三十六 22，参看拉一 1；赛四十五 1-8）。

神是照着耶利米所说的话作了；但耶利米未能在他有生之年，看见神为他所作的表白。这是一个神忠心的仆人，在饱受反对抵挡之时，最难担当的试炼之一。耶利米知道他必须成全他的职事，但就着他所处的时代，和当时的百姓而言，他的工作明显被看为是一项失败。他未能在有生之年，亲见所托付他的工作——「建立、栽植」（耶一 10），得告完成。多少神的仆人蒙召来跟随祂，走这条倍受熬炼、艰难的信心之路！这些主的仆人，像主一样，必须作那将来才能成就的工。且看我们的主，「祂因软弱被钉在十字架上」（林后十三 4），说明祂在地上生活的日子，和祂一切的劳苦，似乎都失败了。使徒保罗行完他尘世的路程时，他身上的印记岂不也是：被弃绝、无人信任、不受欢迎么！这许多孤单的信心英雄，组成了一支被人轻看、遭受厌弃的高贵大军。他们艰苦卓绝的服事，竟被人断定为毫无目的！然而在他们的劳苦服事中，只要神在其中，所具有的价值是永远的、不朽坏的，并且神必要为他们表白。那些苦害耶利米的「亚拿突人」（耶十一 21，23），必在历史上和永世中永远蒙羞。耶利米的眼泪，如同诗篇上所说，神要将它装在祂的皮袋里。这是「众先知的呼声」的一方面。他们的呼声虽然没有唤醒，那些属灵耳朵发沉的人，使他们听见，却借着发生在历史中的事迹，向众人发出撼人的回响。以斯拉、尼希米，和但以理之异象的应验，正是神对厌弃耶利米之职事的回应。

古列王不属神的子民，他并不认识耶和华，是一个异教徒，竟如此关心神的事。这件事向历世历代宣告，你们纵然能轻忽耶利米，不欢迎他、弃绝他，但呼召他并设立他的神，绝不容你们轻忽。所以耶利米的呼声，是神主宰权柄的呼声。「窑匠之家」是耶利米书的缩影，其中有一句话，神说：「我待你们，岂不能照这窑匠弄泥么？」（耶十八 1-11）。无人能抗拒神主宰的权柄。试看主后七十年，耶路撒冷和犹太人的光景，就可知道耶稣基督主宰的话，是如何逐句逐字的应验（路十九 41-44）。

我们概括的看了耶利米的呼声，现在要留意耶利米所特别对抗，并加以谴责的几方面。我们将从一些对比来看。我且列举以下的三点：

### 一、泉源与池子

在这个对比中，耶和华强烈地指责百姓所作的[恶事]：「因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子」（耶二 13）。在我们往下看之先，请特别注意，神断定这样的更换是恶事！这些更换有几个特点：

（一）「一个」与「许多」：一个泉源，许多池子。

在此我们看见，那导致以色列人覆亡的因素——忽略了先知的呼声，不仅使以色列人败亡，也使组织的基督教生机全失，连福音派的基督教也不例外。这件事圣经至为关切，新约就建立在这根基上。

这件事可以用一个问题来表示：我们是投靠全足全丰的神呢，还是依赖许许多多人的计画与方法？自始至终是独一神的丰满，抑或是一班向神独立的人，集体努力的成果？这就是一个泉源，和许多凿出来的池子，背后的原则。在基督徒的许多活动和工作中，这一点显得何等实在！从人与神开始了积极的关系，人就有一种难移的积习，要伸手干预属神的事、控制属神的事物。这就是撒但犯罪、堕落的原因。撒但试探夏娃、用引诱欺骗夏娃与亚当，正是撒但的本性，所以神称之为「恶事」。这件恶事是图谋窃取神的地位，诱惑人向神独立，并夸耀人的才能。这正是人文主义的中心，也是独裁政治的要点。新约中所常常题起的「肉体」，正是这本质的象征；又如「未受割礼的心」，也是说到同样的原则（如同「未受割礼的非利士人」一样），在属神的事上夸耀自己。有一件事饶有含义，那就是非利士人的完全被制服，是在大卫掌王权登宝座之后，因为敌挡宝座的权势除去了。同样，若未绝对尊基督为主，靠自己、夸自己的趋势总不会改变。

「许多池子」，形式可以众多，性质容或互异，但不外乎人凭借自己的聪明、才智、办法和力量，所产生出来的东西，多到不能罗列。

主吩咐门徒把福音传到万邦。随着这个命令颁布之后，祂立刻严肃地对他们说：「你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力」（路二十四 49）。路加在使徒行传中也记载这吩咐，「不要离开……要等候父所应许的……」（徒一 4）。向普世传福音的托付，绝不能依靠任何一种天然的能力；惟有圣灵能成就神的工作。在我们个人身上的每一件事，也是如此。

（二）「泉源」和「池子」还有一层不同的地方，包含在我们所读的经文中。宗教世界人士所凿的池子，都「不能存水」。这里我们应该看重「存」字。池子所以空，是因水已漏掉。那些凿池之人，必须奋力苦干，用一切方法重复不断地注水入池，补充漏失的水。他们所得的一点水，不久又漏掉，所呈现的旱象，加上多少人工也无法消除。这岂不是用人的手作神的工之真实写照？人手所凿的全是漏水的池子。相对的是泉源，丰满、永不枯竭、一直涌流、永远新鲜、永不止息。

「我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生」（约四 14）。

「从他腹中要流出活水的江河来」（约七 38）。

我们需要一个敞开的天，永远不要人手所凿出来的资讯和讲章、一个职事，或一个事业！耶利米所反对的，正是这种使人厌倦、失望的劳苦生活。今天让我们聆听他的「呼声」，因为神的生命已经受到这件「恶事」的限制。使这生命不能达到丰满；而丰满才是神喜悦的标记。

## 二、麦子和糠秕

「糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和華说的」（耶二十三 28）。

第一个对比，说出耶利米的职事，向神的子民指明生命的源头。第二个对比，说到他的职事和对他们的教训。这段经文明指，这个挑战与诘问，「发自万军之耶和華」。从上文看，这是指着假先知说的：「我已听见那些先知所说的」（耶二十三 25 及下文）。那些先知宣称从主得了异象、异梦、或启示；但他们所说得着的，空洞不实，像糠秕一样。

糠秕的特性是些甚么呢？这问题的答案，可以用来说明一个职事是出于人，或是出于神；是假的或是真的。留意这里的整段经文中，所注意的是神的话。那些先知宣称他们得了神的话，断言他们所得的是神的话，事实却不然。神真实的话，和他们所宣称「那是神的话」，截然不同，其间的分别就像糠

秕与麦子不同一样。

(一) 糠秕很轻，毫无实质，微风可以把它吹得踪影全无。糠秕没有真实属灵的分量。如果说它是职事，那是取悦人发痒之耳的职事，全然肤浅、毫无深度、没有实质内容，只有空泛的言辞，悦耳动听，靠着上乘的说话技巧，虽能广为传播，却没有丝毫的能力。

耶利米强烈地反对，这些人将糠秕般的東西，给饥饿的百姓作食物。

(二) 与上面这一点相关的是：糠秕是欺骗人的。糠秕有麦子的外形，又混在麦粒中，但它不是麦子。虽然伪装作麦子，实际却不是。听起来所用的言语、辞汇和术语都相同，但它们将人引入歧途。糠秕是外面的事物，不能叫人得着实际。

(三) 糠秕不是粮食，无法叫人饱足。糠秕没有营养，以之作食物必导致属灵的营养不良。由于这种食物里面缺乏养分，所以它不建立人，不能饱足饥饿人的欲望，他们仍因无食物而挨饿。从人们属灵的度量，可以看出他们所吃的食物。

神真实的话语，在这几方面都与糠秕不同。神的话是有功效的。留意紧接着我们所引的这节经文，是一连串的对比：

「耶和華說：我的話豈不像火？」(耶二十三 29)。火能焚燒、熔化、煉淨、試驗。

「我的話豈不……像能打碎盤石的大錘么？」(耶二十三 29)。真實蒙神所賜，從神而來的話，遲早要清除自信和阻擋。主耶穌說：「我所講的道，在末日要審判他」(約十二 48)。真實出乎主的職事，使人得建立、飽足、歷久不變；無論在今時或永世，它決定一切。

先知耶利米的職事所發的呼聲，最後的勸勉是「忠誠」：「得我話的人，當忠誠地講說」(耶二十三 28 另譯)。

耶利米自己是一個偉大的榜樣，無論是在他以前或以後的時代，無一人如他那樣付出重大的代價：遭排斥、被棄絕、受擊打、下地牢，忍受羞辱、責罵、孤單……等；但神藉歷史為他表白。他的飽經憂郁與悲傷，使他和主耶穌是耶和華「受苦的僕人」，這一點上最相近，從無一人能與他相比。那些「歸回的遺民」，就是他經過苦難所結的果子。因此耶利米在新約中有尊崇的地位(請看下一個「對比」)。

### 三、新旧两约

「耶和華說：日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新的。不像我拉着他們祖宗的手、領他們出埃及地的时候與他們所立的約；……他們却背了我的約。這是耶和華說的」(耶卅一 31~32)。

我們縱然不能完全領會，先知耶利米這「呼聲」偉大無比的意義，也不難看出，整個基督教，與從主降生到祂再來之間的這時代，就奠基並建立於其上。希伯來書正是對這時代之性質的概括描述，其中最主要的部分，所引用的就是耶利米書中的這一段話(見來八 6，九 15，十二 24)。

當主說「這杯是用我的血所立的新約」之話時，祂也是引用這裡的話。主自己誠然為耶利米作了表白。耶 31：31 節的話，與前面所題到的「苗裔」有關，而那「苗裔」又稱作「耶和華我們的義——耶和華齊根努(Jehovah 一 TsidKenu)」(耶廿三 6，卅三 16)。我們在基督里的救恩，全在這根基上。這件事太偉大了，大得無法注視！

現在要說新舊兩約的對比，關於舊約，我們若讀過羅馬書和加拉大書，就能看出當主在地上生活的那段日子，猶太人可憐的光景；我們可以用一個涵蓋多面、可怕的字來形容，那就是「捆绑」。舊約所



加诸于人的就是捆绑。何以会产生这样的结果呢？这是因为书的中的一切，完全是外面的，如同在人性软弱和败坏的沉沙上，所营建的建筑。旧约中的要求，暴露了人类本性的无望。「我真是苦阿！谁能救我脱离这取死的身體呢？」（罗七 24）。这是全人类在旧约之下，所发出的绝望悲叹！这是人类因着本性，长期失败令人心碎的故事。公义说出神要在人的品格上，得着祂所要得着的。这是一件关键性的大事，但无人能达到，而人又必须达到！这真是一个极大的难处。神若在公义的要求上得不着满足，人就在定罪之下。因此称义与得荣耀，就居首要的地位。

这就带我们来到新约。新约的纲要，耶利米早已向我们预告。关于新约，我将从两方面来说它。一方面是新约的性质，另一方面是新约所提供的方法。

希伯来书的作者，引耶 31：33 节的话：「我要将我的律法放他们里面，写在他们心上」（来八 10）。请留意「里面」和「心上」这两个词。在新约时代，每一件事都是「里面」的。辨认真伪的基督教，可以从这一点着眼。这也是加拉太书中的要点。至于方法，使徒保罗用了两句很大的话，头一句是，「……神已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上」（林后四 6）。留意这句话的前文，所题到的是旧约。另一句是，「基督在你们里面……荣耀的盼望」（西一 27 另译）所以方法就是那位借着圣灵住在我们里面的基督。

这就是耶利米所得着的救恩的启示。耶利米书向人指出，人类悲惨无望的光景，已经到了无以复加的地步。耶利米为神的百姓在必死的痛苦之中哭泣、哀号！但他并不是永远无望，因为神要兴起「公义的苗裔」，就是「耶和華我們的義」。先知所发的是何等美好的「呼声」！耶路撒冷居住的人和他们的官长，虽然每安息日都读先知的书，却不认识基督；只因他们心地刚硬、满怀骄傲与偏见，肯定了他们的无望，并使之加倍。愿神开通我们里面的耳朵！—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 34、耶利米的呼声——神寻找一个人

「你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义、求诚实（也可译作：真理）没有」（耶五 1）。

这句话的含义确是骇人听闻！为思想这话，我必须先作两点说明。第一、我将不完全照字面来看它的意义，不以为它是完全并最终的意思。初看这话，似乎说耶路撒冷没有一个人、行公义、求真理。但我们知道，在行公义、求真理的这件事上，耶利米并非孑然一身、绝对孤单。虽然当时百姓的光景可悲，属灵的情形急剧败落，还有少数人心中爱慕并持守真实。第二、我们虽然可以用耶利米的话，向现今的时代挑战，但我们并不是说，这时代的光景，和耶利米时代的神的百姓一样，与外邦的偶像结盟，悖逆神，拒绝神。

说过了这些，我们觉得，耶利米「呼声」中的这一部分，仍有留意倾听的必要。神在寻找一个人，我要强调这里所说的「一个人」。圣经的启示告诉我们，神一直在寻找一个人。从创造以后的全部历史中，圣经向我们指明，神的心一直放在一个合乎祂心意的人身上。作诗的人所发，那跨越时代的问题——「人算什么，你竟顾念他？」（诗八 4）。

神在寻找一个人，对耶利米而言，这是一个挑战。这挑战是：有没有合乎神心意的人。恐怕难得有人能回应这个挑战。关于神所寻找的人，必须具备神所注重，看为重要的条件。世人所认为美善的，并不就是神所看重的。当彼拉多将耶稣带出来，对众人说：「你们看这个人！」那时耶稣的光景——祂的地位、祂的成就、祂的同伴、祂的体态、祂明显的无力、祂的「不能救自己」、祂的前途等等，这许多遭世人所鄙夷的，都集中在祂的身上。保罗说得对，「在犹太人为绊脚石，在外人为愚拙」。世人和属世思想的理想中的人，是成功、享盛誉、能力才具出众、社交广阔、身强体壮、机智过人等等，若不具备这些显眼的条件，就要「被藐视，被人厌弃」。

神评估世人的价值标准，与世人的标准迥别。耶利米向那些听见他话语的人，所题出的挑战是甚么呢？注视所引经文中的描述，你面对着神的眼光。藉此你能看见，神所寻找的人，是具有属灵的特性，和道德的价值。

有一个词，它所涵盖的范围极广。这个词就是「真理」（耶五 1，中文圣经译作诚实）。真理是基本的元素，不能用人工制造或合成。它是一种基本的性质，是首要的原则。一切受造之物都能毁坏，但真理是实质、是基础、不能毁坏。凡是能毁坏、被废除、有穷尽的事物，都不是真实的。真理是永远的，永存不废。神从不鼓励任何至终将显为虚谎的事，他不将自己交托给它。真理是一种属灵的元素。

神所以如此强烈并热切地重视真理，有其极深奥的理由。因为这世界全部败坏、污秽、充满罪恶及罪恶后果的历史，皆起因于那原始的谎言。那是一个关乎神的谎言，因此也关乎人，是一个关乎人类命运的谎言。撒但为了要达到欺骗的目的，巧妙地布置了陷阱，用虚伪的陈述、极尽歪曲、虚构、捏造之能事，使人曲解神的心意。撒但以杜撰、托辞、伪装、膺造，来文饰它的谎言、伪善和假冒。这谎言在本质上，是「草中的蛇」（snake in the grass，指潜伏着的危险），是「披着羊皮的狼」（wolf in sheep's clothing，指为君子）正是「装作光明天使」的撒但。这谎言像蛇毒，已经进入被蛇所咬的人类的血液中，且已透入这世界一切体系的每一个环节中。它的开始看似很简单，结局却是如此复杂、蓬勃且喧哗，以致人不信真理，反信从虚谎，因为这使他们更容易达到他们的目的。这时代一切全受组织和意识的支配，它否认真理的存在，嘲笑并攻击真理的意义。因此这世界和社会正在分崩瓦解，无处能找到安全与保障。

难怪神恨恶一切虚假的外表，也难怪主耶稣，对当时那些假冒为善的，显示了极度的憎恶。

为此，神看重「心里说实话（真理）的人」，给他们最高的评价（参诗十五 1-2，译者注），他们不只所说的事真实，他们的本身就是真实的。真理是事物的「内在部分」（参诗五十一 6，中文圣经译作「内里」）。神所使用过，且蒙神祝福的人、方法与组织，都会过去，但内在的属灵价值——就是神自己——将永存不废。

关乎众先知的事，最响亮、最具挑战性的，正是这个「呼声」。他们坚定的屹立着，反对各种形式的虚假。当撒但藉「假先知」，散布谎言羞辱他们时，他们奋起抗拒，至终神为真实作了表白。

我们必须住在真理里。撒但的堕落和堕落所带进的一切毁坏，皆肇因于他没有「住在真理里」。

还有一种德性，神也给予极高的评价，这种德性与为真理站住，密切不可分。圣经论到那位属神之人（指主耶稣）时，有许多是关于这德性。道德性远超过先知藉话语所发的「呼声」，它乃是众先知本身中的特质，我是指属灵的勇气说的。

正如我们所知道的，这勇气在基督身上，显为何等真实。这也是从五旬节以来，圣灵在使徒和门徒们身上，所结明显的果子之一。我要再说，众先知在这一点上最为突出。他们在真理上如何，在勇气上也如何；众先知平生大多如此。现今伟大的战士，咸以卓越的勇气，为一切德性之冠。我们若认真的分析勇气，且认识勇气的真义，又注意它的每一方面，必会同意对勇气的评价。

我们还可以用其他的话和方法，来说到这件事。例如在德性中，评价最高的莫过于忠心。而忠心正是勇气的本质和具体表现。神将忠心与生命的冠冕连在一起。

「你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕」。要对神忠心，要对真理忠心，要对神所指示的忠心，要对神给我们的托付忠心，要对我们的弟兄忠心。有一个词的意思和忠心相同，但比较更切合实际，那就是忠诚；忠诚需要勇气。与忠诚相反的是怯懦、妥协、折衷、圆滑，以及任何为了个人的益处、利害、方便，而不顾并牺牲原则。不忠诚是一件极可耻的事。

但忠诚、勇敢、忠心都带着代价，有时这代价包含着我们将失去声望、不受欢迎，甚至不被接纳。当一件不孚众望却有价值的善举、一个职事、一个蒙主使用的器皿，需要赞助，我们若把政策，和个人的利害得失摆在首位，我们就必犹豫不决。保罗对提摩太说：「切莫以我们主的见证为耻，也不要以我（祂的囚徒）为耻」（提后一 8 另译）。当时持守主耶稣的见证代价极大，同样向着这位到处受排斥，如今又遭监禁的人，显出忠贞的代价必然也极重。对青年的提摩太而言，将全人投注其上，忠诚紧随保罗直到路终，是他毕生的最大得胜，因而他自始至终也分享神对保罗的印证。

我们今日对众先知、使徒们和殉道者，备致赞扬。但我们切切不可忘记，他们在那个时代，全人全心所投注、全力以赴的，是那最不受欢迎的目标。很显然地——他们的道路也最孤单。他们在极深的孤单与被憎嫌中，显出卓绝无比的勇气。

让我们再注视他们，留意倾听他们的「呼声」，看他们在面对着每一件，使他们被「模成耶稣的死」——交通于耶稣的死——的际遇时，他们所显出的勇气。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 35、耶利米的呼声——夸口的两个范围

「耶和華如此說：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却要因他有聰明，認識我是耶和華，……這是耶和華說的」（耶九 23-24）。

耶利米的職事中所指出的對比，我們很難說那一個對比最重要。但是對上面所引的這段聖經，我們越思想它、與它的領域和重要性，我們的印象就越深刻。眾先知所說的話，自然超過他們自己的領會，這一點是可以確定的。但那位借着他們說話之神的靈，却全然知道一切，無論是已過的事，或是尚未發生的事。他們虽然是向着他們自己的時代、面對着那時的光景說話，但從我們所引的徒 13：27 節的話，可以證明他們的話，也是為着以後的世代。借着屬靈的鑑別力與洞察力，方能看見先知話語中更深的含義。這在我們要來思想上所引的經文時，也是如此。有許多書籍，論到以色列人在歷史中的地位，與重要性；毫無疑問的，隨着世界歷史的推展，其重要性將益發顯明。為着明白眾先知的書，我們必須來看以色列人在歷史上的兩方面：對的一面，和錯的一面。

## 以色列人在历史中的表征

关乎神拣选希伯来民族，要他们在历史上，成为祂对人类与世界，那永远并属天之心意的表征，我们是否充分领会？他们蒙拣选是为着这个目的，神用祂主宰的权能和作为，保全了这个国家，原因也在此。这也为我们提供了解释，何以神不辞劳烦，以无限的忍耐对待他们。他们曾试祂、探祂，到了极限；但神仍以恩典和慈爱对待他们。神为这个国家所颁订的律例典章，和百姓的生活模式与制度，祂是用象征的方式，将祂儿子一切属灵的特性，融入其中。从他们的祖宗亚伯拉罕（他的历史和经历）开始，到他们蒙救赎、使他们与万民有分别、供应他们、管教他们、向他们所颁的礼仪和律法、所设立的祭司、规定的祭物、所建的会幕（和其中的一切）、征服仇敌、承受产业等，在每一件事上，神所瞩目的是祂的儿子。神惟一的目的，是要以色列人，将祂对全人类永远的心意和计画，在时间中表征出来。神拣选以色列人时，祂的目的仍是为了要达到，祂创造人类时那原初的心意。神说，「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人」。这话将表征的概念，具体地呈现了出来。神对以色列人所存忌邪的心，并非出于对他们有天然的爱恋。神乃是为着祂的旨意，要他们将祂的儿子的所是——那时是、现今仍是一一成就永远的彰显，并彰显得全备。

这一切都说明，在神丰满终极的经营中，祂对全人类的一切原则与基础，都呈现于合神心意的以色列人中。倘若以色列人亏负神，在所承受的使命上失败了，那失败正是亚当失败的重演，也是亚当「堕落」的缘由与结果的重演。

这使我们看见神差遣众先知来，他们的任务是向以色列人和世人，重申祂对他们的心意，显明他们如何干犯了祂的心意，向他们指出背道的性质，和将有何等可怕的后果。是神对祂永远旨意那忌邪的爱，赋与众先知活力。他们看见这旨意并不是一个抽象的观念，是活生生的具体呈现与彰显。祂的爱与忌邪，是针对着那蒙拣选，来表彰这旨意的人。

从这个广阔的观点，我们能明白这段经文（耶九 23~24）的含义与重要性。这里说明照着这原初的原则，神有三方面的不称许与否定。我们要明白，当神对「智慧」、「勇力」、与「财物」说「不」时，他并不是在定罪这些事物，神不是否定这些事物的本身，别处圣经曾说神以它们祝福祂的百姓。将好的事物变成坏的，又将坏的事物说成好的，是撒但最聪明的诡计。在这三个「不要」中，神所说的是，不要指着这些事物「夸口」，也就是不要将生命的荣耀归给它们。这正是那古蛇重操它原初的好计，要从神抢夺荣耀，这荣耀是那明亮之星，历世历代所羡慕、所嫉妒。以自我为中心的本位主义，断言人类不需要与神有任何关系；人不需要顺服神，就能认识并控制自己的命运，掌握自己的前途。这是自我独立的本位主义，固守着自我本位，在每一件事上敌挡神。

现在我们要来看，这原则在三方面的表现：

### 一、崇拜知识

「智慧人不要因他的智慧夸口」这种对知识的崇拜，也可称之为「知识主义」。信奉知识主义、崇拜知识的人，使知识超越了它的本质、价值与目的。他们将知识本身当作目的，知识成了终极的结局，促使他们狂热地追求知识，结果对知识的兴趣支配了他们的全人。任何事物一旦成为「主义」，那事的本身就变成目的，早晚它会变成某种形式的宗教，成为崇拜的对象。凡是受「敬拜」的事物，荣耀也是归给它的。

这一点在信奉知识主义者身上，再真实不过！一个年轻人，一旦立意以知识作他人生的方向，他在向神的信心所面临的争战，还没有起步之先，已拣选了知识。结果他在知识上必强过他对神的信心。

在此我必须指出：人最初只图获取知识，忽略了神，甚至不惜弃绝神，这事的发​​展至终会有什么结果呢？宇宙中有一个定律，一颗种子种在地里，倘或没有受到破坏与损毁，它里面具有充满世界的潜力。在「园子」中所种下，那颗独立自主、本位主义的、致力寻求知识的种子，如今正加速发展，那可怖的收成已经迫在眉睫。知识的本身并不邪恶，何以它会演变到，使世界和人类都受到随时可以被毁灭的威胁？人类的拓展已经推进到外太空，又能支配核能的威力，却发现面对如山崩般的道德破产、理性沦亡，竟完全无力阻挡。这又是为甚么呢？在科技的发展上，今日已超过已往的任何时代，但显在我们眼前的，竟然是新的野蛮、残暴、恶毒、情欲与毁灭。何以会这样的呢？

今天从事科学研究与探索的领袖们，正发出警告：随着这些研究而来的，很可能是一场无法言喻的大屠杀。为甚么会有这样的隐忧呢？这是因为普世充满了不敬虔，超过以往任何时代，在具有观察力者眼前，难道还不够明显？

从前在所谓的「基督教国家」中，在政治、工业、社会上，还公开给神一点微小的地位；但世俗主义、无神论、否认神的意识形态，在世界各处大大伸展蔓延。这说明随着知识主义和唯理主义的昌盛，道德与宗教就越来越衰微了。

如果以色列人多少世纪来的悲惨状态，是因他们悖逆神，他们作了悖逆神心意之世人的代表，岂不说明了世人正在错路上向着悲惨直奔？

圣经一开始说到空虚混沌，后来发展到产生了井然有序的世界；然后又逆转成混沌的局面，最后结束于井然有序的「新天新地」那全新的世界。但是这完满的结局，只有当神在人们的心意中，得着祂应得的地位时，方能达到。将近两千年以前的知识，经过了这两千年，已经获得充分的发展，而且还在继续发展。使徒保罗在他写给哥林多人的书信中，论到今世的智慧，它所能作的，和它所不能的，以及神对今世智慧的判断（林前一 18 一二）。这段话我们应郑重的思考。

## 二、崇拜权势 「勇士不要因他的勇力夸口」。

我们从崇拜知识，与对知识追求的过度致力，追溯到人类堕落的开端；我们也不难看出，致力于权势追求，向神独立，两件事其实是同出一辙。从圣经的记载能读出，亚当的意志和理智，投注于将自己高举。亚当的受造原是为着「管理一切」，这是圣经所说的。但圣经也明示，有「头」在他以上。他弃绝了他的「头」，干犯了神作元首的主权，为要作自己的主宰，因此他失去了神所要赐给他的管理权。但是他仍一意孤行，靠自己自取主权，今日世界的光景，就是亚当所造成的后果。

他从未失去他的受造，是为要掌权的这个意识，但伴随着他的，是一个与生俱来的意识——他确已失去某一个东西，这使他无时不受这种自卑感的驱策，要努力得回他所失去的。在他一切奋斗、争战、拼命追求优势的背后，所潜藏着的就是这个失落感。有时候防御，有时候攻击，有时绝望、受挫到要自尽，经常装假，炫耀、作势、卖弄、鼓噪。由于这种权势欲的作祟，使人失去平安与安宁；权势欲如同幽灵引诱他，使他在挫折与失败中，越陷越深。它已经侵入政治、工业、社会生活、种族、国家与国际的野心中。在宗教的范围，也不乏它的踪影；在组织的基督教中，嫉妒、争竞、党派、斗争，正是它魔爪的显出。在人类生活的所有层面上，无处不充满着这种自我，为获取权势之原始欲望的扩

张。这种对权势欲望的失控，正向着导致世界毁灭的方向发展，而且还用「以战止战」这类谬论、妄想，和嘲笑作掩饰。

今日人类感到最需要的，是一位元超人，因为他们已经对世界受欲望的傀儡所统治，感到绝望。历史确实向我们指出，人类所犯的是致命的错误；历史也向人指明，人类所需要的是一位元「元首」，这是人所无法反驳的。在人类的天性中存有对权势的欲望，无论在已过或现今，都是对神圣权柄的反叛，其结果就是混乱。

在这种悲惨无望的情形之下，竟然还有盼望，而且那盼望的高寒已隐约临近。神所命定要治理万有，承受万有的那位元首，即将来临，因为罪恶的杯已近满盈。

三、崇拜财富 「财主不要因他的财物夸口」。

我想我们用不着花时间，来辩明或指出，醉心于财富的拥有、金钱的获取，好「拥有一切」，已经成为人类今天的一种崇拜，而且到了极点。我们将不详细讨论这事，但要从「先知的呼声」，特别题到的这一点来看它。在人类原初的错谬中，就包含着这特点，可以用三个词来归结：「我见…」、「我喜爱…」、「我摘下来…」。先知的这话，首先是对主的百姓说的。

著者曾有漫长的一段岁月，在世界各地旅行，目的是为着增进并加强神子民的属灵生命。有一件事使他印象很深刻，那就是在那些热衷于作生意、赚钱心切的地方，很难在属灵的事上谈得深入。另一个印象同样具有明显的事实，在那些生活比较单纯，甚至还相当艰苦的地方，对主丰满的认识心更切，追求更强烈，向着主的心更纯洁。

这是另一个厉害地侵蚀了基督教的「主义」可以称之为「重商主义」，并且正在啃噬着它的属灵生命，使它一点一滴的流失，直到枯竭。它诚然明显的危害着基督教的灵性。我们绝不是非难商业界，无视他们在社会中承担着沉重的责任，与经商的基督徒所面对的要求与困难。我们只是密切地留意，耶利米所题出的警告——重商主义已逐渐成为骄傲、野心，并以财物为「荣」的网罗。是耶和华叫耶利米，针对着商业网罗，题出如此严厉的警告。关于狡猾的蛇，如何以其魅力和催眠术，攫取神子民的属灵生命，成为它的掳物，这方面的事真是罄竹难书。自从人被诱惑——「像蛇用诡诈诱惑了……」，人一味的致力获取，从不考虑应该先与神交通，向神求问；同样，今天的世界（教会也在内），终日忙忙碌碌，无暇注意属灵的根本与原则。许多伟大的属灵工作，原是神起首、又蒙神使用，因着它们具有属灵的特色与纯洁；但后来它们成了庞大的组织，一切商业化，采用营利事业的方针为宗旨，因而失去它在那个领域中的地位。「精金何竟黯然失色！」如果把这句话后面的惊叹号，变成问号，答案大半是「重商主义」。

三个警告中，我们还有许多未能一一细说的，但我们现在必须来看神的「……却要……」

「夸口的却要因他有聪明、认识我是耶和华」。

关于认识耶和华、明白耶和华，就是撰写许多书也难尽述。我们在此所要作的，只是将对比中的这个「却要」，把它终极的意义稍加一题。

倘若知识、权势与财富，在世上变得如此庞大，受到世人如此重视，它们的地位如此重要（事实确是如此，而且已经重要得无以复加），而耶和华在此却说，它们正随着历史消逝。这是耶和华所命定、无可争辩的事实。因此，认识并明白耶和华，在祂的估价中，其重要性远非这至短暂、至不足道的夸

耀能以相比较！

使徒保罗曾说：「知识也终必归于无有」（林前十三 8），对于地上的权势和财富，他也同样会如此说。惟独认识耶和華的知识，其宝贵超过一切，无法测量。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 36、耶利米的呼声——两个书卷

读经：

耶三十六章「他们不认识基督，不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）。

当使徒保罗对他们题到众先知时，他是对先知时代七百多年后的人说，他们的职事仍然具有崭新的意义。这说明那些「呼声」所具有的意义，历久不变。这节圣经的上下文也向我们指出：圣经中有「呼声」，圣经不独只是话语。那些话语他们「每安息日」都听见，但他们听不见其中的呼声。这是控诉、定罪，也是一个警告。

我们已经看过，耶利米藉几组彼此相对的事，所传的资讯。现在我们要思想的，不是两件事物的对比，是复制的书卷。这个故事是犹大王约雅敬，用文士的刀将预言的书卷割破，并且将它扔在火盆中付之一炬。

就我们所知，长久以来，这件事是具有破坏性的批判主义之据点，也是保守派与自由派、神学家或释经学者之间的战场。关于圣经权威者的争论，所题出的论据自然是第一流的；但我们无意介入论争，也不采用这些论据。我们若单单注意这些事，很可能我们将失去，具有属灵意义的资讯与「呼声」，这呼声具有同样重要的意义。第二个书卷与此关连更多。

从神对那干犯者的审判，我们可以看出这资讯的严重性。约雅敬这么作时，百姓未置一词；但将他的尸体抛给城外入侵者的，就是这一班百姓，正应验了先知的预言。虽然在预言应验之前，还有一段时间；这是为了要显明像他这样的举动，至终必带来灾祸与报应；无论就耽延多久，羞耻的结局和当得的刑罚是一定的。

那么，这两个书卷的资讯或「呼声」是甚么呢？第一个书卷被人残暴地毁坏并丢弃。先知耶利米或是他的文士巴录，他们并没有保留副本，因为当时的档都没有复制副本。重写的一卷必须和第一卷一样，是由神直接启示而得。神要把同样的话再说一遍（第二次还多了些补充）。在此的重点是，神的确照着先前说过的，重述了一次。我们纵然竭尽所能，断然拒受神所启示的话语，或者是忽略它、漠视它，甚至像约雅敬那样，残暴地将它付之一炬；但是神所已经说了的话，必会一字不漏地再出现一次，并要用来定夺所有人的命运。这事实实在圣经中一再地出现。耶稣基督与在亚细亚的七个教会，是两个很突出的例子。耶稣基督钉十字架时，大数人扫罗到底有没有实际参与？即或他不在场，从属灵方面来说，他的确参与了，而且还相信这个领袖既已被除灭，他还要继续致力将跟从他的人置于死地。这是毫无疑问的事，当耶稣被杀的时候，扫罗的想法是：祂已经永远被除掉了，这是他应得的下场，剩下来的工作，就是把一切与祂有关的人，加以彻底的清除。就算我们有最活拨生动的想象力，也永远无法体会，在往大马色的路上，拿撒勒人耶稣遇见扫罗这个人时，他那种惊讶、战兢、挫败的狼狈相；

那时，耶稣向扫罗宣告他是谁——「我就是耶稣」。我们可以这么说：第二个书卷向他打开了，展示在扫罗的面前。扫罗曾使用他的小刀，将拿撒勒人耶稣扔入火中，而且将这项工作，延伸到司提反身上。现在他竟然与耶稣自己相会，而且超过只是相遇。如果大数人扫罗像约雅敬那样顽梗悖逆，我们真是无法想象，将有甚么样的灾祸临到他身上！

保罗从监牢中写信，说：「凡在亚西亚的人都离弃我」（提后一 15），这话也许语带呜咽。除了神以外，亚西亚人最该感谢的就是保罗，而他们最后竟离弃他，他们或许也断然拒绝，从保罗接受「神全备旨意的职事」。那么，事情就如此结束了么？不！过了大约三十年左右，我们在启示录第一章，看见了对保罗的主所作，那无以伦比的介绍和描述。那介绍和描述，必须从保罗的被离弃，以及随后那三十年的发展来思想。启示录以那么详尽、象征性的介绍，向亚西亚的众教会挑战、质问，并审判，同时也说明，他们的命运决定于他们对耶稣，以及保罗的「呼声」之回应。第二个书卷揭开了，它将决定一切。

这些例子强烈的说明了这一个原则。无论我们现在的态度如何，我们最后绝不能逃脱，神所指示我们的每一件事，它还会再出现，我们永远的定命，就取决于它。这个原则当然可以应用在许多方面。

在使徒行传十三章中，保罗指出以色列人的悲剧（持续了多少个世纪），是因他们认为，他们的轻忽、暴戾，在审判时不会报应在他们身上。但如今第二个书卷向他们发出呼声：「你们今日若听祂的呼声，就不可硬着心」（来三 7-8、15，四 7 另译）。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 37、耶利米的呼声——利己的危险

「你为自己图谋大事么？不要图谋！」（耶四十五 5）

「他们不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的呼声」（徒十三 27 另译）。

当使徒保罗在彼西底的安提阿，用我所选作书名的这节圣经，向「弟兄们、亚伯拉罕的子孙，和……敬畏神的人」讲道。从上下文来看，他是特别把「众先知的呼声」，和以色列人对拿撒勒人耶稣——他称祂为「一位救主，就是耶稣」——的态度，和行为连在一起。到目前为止，我们在以上这几篇资讯中，已经将这节圣经的应用范围扩大，我们觉得这样作并不为过。众先知的呼声，原是因许多不同的需要和处境而发。但是我们必须了解并牢记，听见话语与听见「呼声」之间，差别可能极大。耶利米曾明确的这样说：「现在我可以向谁说话、作见证，使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见……」（耶六 10）。

耶稣自己也说过意义相同的话：「你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道」（约八 43）。就如我们曾说过，在听见所教训的话语，与从其中听见「呼声」，两者之间差距很大。这一点可以用来说明，何以有人拥有许多关于真理的知识，却在生命与能力上贫乏的原因。此外这一点也说明了，何以以色列人演变成用暴力来反应的原因。

我们还要来看另一个「呼声」——利己的危险。

巴录与先知耶利米交往的故事，感人至深。巴录比耶利米年轻，他与这位先知的关系，并非泛泛之



交，他们之间的友情，超过空洞的交往与追随。巴录为了忠于他的老年的挚友，付了很大的代价，几乎失去一切。从巴录第一次在圣经中出现开始，他似乎从未离开过这位先知的身边。当耶利米被囚禁在监牢时，巴录不断地去探望他、帮助他；最后，耶路撒冷终于陷落，他拒绝了得释放的选择，为要陪伴这位倍受折磨、已经精疲力竭的老朋友，留在他的身边。后来耶利米被人带到埃及去，巴录也随着同去。巴录这种舍己爱友的贞坚情谊，随着历史的流传，永垂不朽，如同圣经所说的：「有一朋友，比弟兄更亲密」。哦，愿神兴起更多的巴录！

他们的友情，经过了人所难以忍受的考验，尤其是年轻人，巴录仍坚定不移。耶利米口述的书卷，是巴录所笔录的，后来被约雅敬王割成碎片，丢入火中焚毁。他又笔录了一卷；在第二卷中，多加了审判的警告。耶利米书四十五章记载着，巴录为着书卷上的话，陷入沮丧绝望的深渊；后来耶利米（或耶和華）又加了一些，使他的痛更加增的话，和那令人不安的警告：「你为自己图谋大事么？不要图谋！」

何以对一个如此忠诚奉献的年轻人，说这样严苛、残酷的话，岂非不近人情么？这问题必须从更宽广的领域中去寻找答案。我们必须把目光放远，采用长镜头来看这件事。我们暂且将耶利米和巴录，从我们的注意力挪开，挪向多年以后，一个与他们有类似特点的处境，我们的问题也许能得到令人满意的答案。从加利利的山谷，以及耶路撒冷邻近的地区，可以听见那忿忿不平的声音：

「主阿！在天国里谁是最大的呢？」…「他们就争论谁为大」…「门徒起了争论：他们中间那一个可算为大」…「赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边」…「从此耶稣才指示门徒：祂必须上耶路撒冷去，受…许多的苦、并且被杀…」 「彼得就拉着祂，劝祂说：主阿！万不可如此！这事必不临到你身上」…「今夜，你们为我的缘故都要跌倒」…「门徒都离开祂逃走了」…「我们素来所盼望要赎以色列民的就是祂」…「主阿！你复兴以色列国，就在这时候么？」

对于上面所列举的这些话，耶稣若用耶利米警告巴录的话回答，将是何等的适切。

「你为自己图谋大事么？不要图谋！」

我们务须切记，当年笼罩着耶利米和巴录的漫天乌云，也同样笼罩着耶稣。双方都曾说到将发生的许多事，将临到的不祥且悲惨的日子，预言到火炼的大试验。对门徒而言，所指的自然是十字架。对以色列人而言，那是主后七十年，耶路撒冷遭毁灭，成为荒场的苦炼，耶稣曾明确地向他们预言。鉴于摆在前面的这些悲剧，这岂是他们为自己图谋大事的时候！在耶利米警告的那句话中，开头的四个字——「你为自己」，给了我们一条线索。

在神主宰的旨意与公义中，神为耶利米与巴录两人表白，神为他们伸了冤。巴录所得着的，比他在将败亡的今世之国中所能得的更大。我们只要一读彼得前书就可以知道，他岂会为了得着基督的「宝贵」，而丧失那些属地且短暂的「大事」，觉得很划算！事情都取决于你雄心大志的目标，是为自己，或是为主。当主成了人们所图谋的一切大事、祂成为他们的目标与目的时，他们就进入了世上最大的大事！要图谋[大事]么？是的！我要说千万遍，是的！但不是为着我们自己，乃是为着祂！

以色列人坚持他们自己的见地，否认并剥夺了耶稣的一切权利，因而丧失了一切。这是悲惨的利己主义。彼得、约翰、保罗，与其他千万圣徒，他们因着改变了目标：「不再是我」，「这原不是我」，「愿荣耀归与祂，直到永远」，因而得着了永世的荣耀，和超乎一切之上的事物。

「……就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样」（林后十一3）。所有的诱惑都是针对着利己主义着手，像蛇

那样狡猾，连最神圣的事物中，它也能潜入。在我们所深信，确认是真摯纯全的奉献中，它也能藏身（我们如何相信，彼得也那样相信）。所潜伏着的，可能是对地位的冀求，或是对权势的热衷，和自我实现的企望。只有彻底粉碎的挫败，方能揭露原初「堕落」的余毒。在此说出我们绝对需要十字架，在我们已生命的根上，作切实并深刻的工作。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 38、耶利米的呼声（三）

「他们不认识基督，不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）。

「那一个先知，不是你们祖宗逼迫呢？」（徒七 52）。

到目前为止，我们所注意的，专在耶利米呼声中的许多特色。在我们开始看另一位先知之前，还要再题起耶利米，那具有代表性与涵盖性的地位。读者中也许有人会诧异，在探讨先知的职事时，为甚么我们从耶利米开始。大部分读者可能把以赛亚排在首位。「耶利米书」并不是一卷读来轻松，令人愉快的先知书。以赛亚书比较受人喜爱，可读性高得多。对于先知书我们可以各有偏爱；姑不论我们的偏爱如何，我们以耶利米开始是有理由的，我们所以这么作，还有其他方面的原因。

所以给耶利米优先，主要的原因是他比其他的先知，更完全地突显出所有先知的特色。我们若细看所有的先知，能看出他们身上那么多不同的特征：忧愁、盼望、绝望、喜乐、痛苦、光明、黑暗、爱、忿……等等。每一位先知可能拥有不只一方面的特色，但各人具有某种最显著的特色。我们可以按着一位先知的特性，说「这是……先知」（中间可以加上对他的描述）。当我们看耶利米时，他所具有的许多特色，使我们对他的印象很深刻。耶利米具有一种概括性的特色。如果他给我们的印象是眼泪与忧愁，交替着的是他也给我们盼望和应许、神的主权，与救恩之日的来临。这里的要点是，交织在一起的这许多特色，构成了先知职事的呼召与托付。我们要从耶利米身上，来看其中的一些特色。在《先知的职事》与《神对人失职的反应》这两本书中，我们曾充分地讨论过这事。在此再题说几点，也有帮助。先知与先知的职事是：

### 神恢复行动的焦点

这意指先知职事的功用，总是在事情偏离了神完满的心意时引进的。但这话的意义还不止如此。这种偏离的势力，和先知的职事起了正面的冲突。在这种职事中，没有被动地顺应环境，也没有妥协或姑息。可能有呼吁、恳求、眼泪，与忧伤，但对属灵衰退的争战，从不休兵。这从撒母耳开始的众先知身上，都十分明显。他们都是争战的勇士，耶稣基督自己是这些勇士的首领。神有一个心意，是一个丰满的心意，这心意神已经启示出来。圣经所记载的，正是神为着充分实现祂这心意的争战史。在受造之物的里面，有一种急剧衰退的成分。若任凭它随着本性衰退，就会荒芜杂乱到失去常态。若不阻止这种下坠的趋势，它就不可能上升。圣经明说这种成分的引入，是人类跨出那惊人堕落的一步，所造成后果的一部分，以至荆棘与蒺藜永远作了错失了方向的表征；要抗衡那个趋势，必赖汗流满面地战斗。这种与生俱来的紧张状态，显明在人类与属神事物的关系上。在属神事物的历史上，我们看见神作事，人打岔，然后是神再作。

正如我们所说的，先知的职事就在这冲突的中心尽功用。我们在这篇资讯开头所引的第二处经文，正说明这一点。事实上，司提反殉道的原因，也在于此。

「那一个先知，不是你们祖宗逼迫呢？」

因为要成全这种职事，必须对避难就易的意愿，这种难以矫正的积习，予以严峻的抗拒。所以那些受托付，承担这种职事的人，是不受欢迎的，像耶利米那样，甚至被人认为是罔顾百姓利益的。这也许是因为耶利米会像摩西和以赛亚那样，畏缩不敢承担这职事的原因。当子耶利米对耶和华说：「我不知怎样说，因为我是年幼的」，他是说出自己的感受，觉得自己并不具备，先知去「说」预言的资格。这个职事对他而言，并无吸引力；他不像今天的许多人，有讲道欲，喜欢讲道。耶利米必须被迫，不顾自认无力承担的感觉，因为耶利米清楚知道，作为一个先知，将遭受怎样的反对，他后来所经历的，的确不出他之所料。然而众先知虽然经历了所遭受的一切，他们却仍存活，证明神是与他们同在，是祂呼召他们，祂看他们的职事非常重要，十分宝贵。

恢复失落的价值、失去的标准，与失落属灵的度量的职事，对承担这种职事的人而言，是一条孤单的道路。众先知都是历经非常孤单的人，成全他们职事的代价极大。

面对着所要应付的巨大局面，耶利米真是觉得自己像个年幼的孩子，无能承担；虽然他自认不适重任的感觉，无疑是耶和华所赞赏，但耶和华却不容祂的仆人，将祂（神）局限在耶利米的度量里。这正是圣经中，看似矛盾的事之一。神虽然留意使祂的仆人，知道自己的软弱和贫穷，祂却不容许他们，以此作为推辞不接受托付的借口。所以，当使徒在无能承担的巨大重压之下喊着说，「这事谁能当得起呢？」随后他又回答了他自己的惊叹：「我们所能承担的，乃是出于神」（林后二 16，三 5）。耶利米为着软弱的呼喊，也得了回应：「我今日立你在列邦列国之上」。神对这位先知和所有的先知说：「我的能力是在人的软弱上显得完全」（林后十二 9）

我们不可忘记，以斯拉记、尼希米记、撒迦利亚书，和其他几卷书，都是耶利米尽职的明确结果（见代下三十六 22，拉一 1）。

我们也当记得，耶利米的职事与苦难，在遗民身上得到了伸冤。首先是归回的遗民，重建了圣殿和城墙、并耶路撒冷。这里所说遗民的回归与重建，不只是历史也是预言；所说的不单是当时的遗民，也是指永远的、属灵的遗民。因为使徒保罗用同样的这个真理，说到属天的锡安——就是新的以色列时，以色列的遗民也包括在内（罗九 27~33）。不错，他所引的是出自以赛亚书；但是就如我们所曾说，众先知的职事，都与神恢复的行动有关；而有分于那恢复的，总是一班遗民。启示录中的得胜者，岂不是末后的遗民，具体彰显了神丰满的心意么？在启示录开头的几章中，我们看见明显的衰退。我们要留意，不可将神丰满旨意的标准降低。以色列人中的假先知，并非神从未召他们承担先知的职事。他们都曾在先知学校中，接受训练，为要承接以利亚、以利沙等先知的优良传统。他们所以成了假先知，是由于他们在职事上呈现了，衰退、妥协、以自己的利益为前提；因此他们所尽的不再是属灵的职分，他们是利用职务，博取大众的欢迎；只用智谋、不问原则；为求众人的喜悦，言词哗众取宠；他们对于所受的托付与职责，不肯付出重大的代价。

衡量我们职事的准绳，至终将是：「神的百姓曾否因着我们在他们中间，从我们得着永远性质的益处？或者他们失去了神要他们所得着的？」 责任是在于我们，还是在于神的百姓呢？这就是众先知

「呼声」的总和。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 39、以赛亚的呼声（一）

「当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上……」（赛六 1）。

「你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子……祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂，这是要应验先知以赛亚的话，说：‘主何！我们所传的，有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？’」（约十二 36-41）。

「他们不认识基督，……不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）。

让我先题起，我们在这一系列的资讯中，所要思想的是，在听见神的话语和资讯，与看见神的作为，以及透过这些，看见它们真正的意义，其间的区别极大。这是一个事实，在看见与看透之间、在外面的耳朵听见，与里面的耳朵听明之间，分别诚然极大。我们的主题经文：徒 13：27 节的历史背景，正是一个与这差别有关、不可言喻的悲剧。四福音与新约的其余部分，都建立在这个——看了却没有看见，听了却没有听见——的事实。我们现在要从以赛亚书来看它。

约翰将以赛亚书第 6 章和 53 章相连，说到耶稣在地上的工作和传道，令人印象至为深刻。约翰说，当以赛亚述说他的工作时，他先说：「主阿！我们所传的，有谁信呢？」接着是五十三章中其余的一些话；然后是他因为看见「万军之耶和华」，产生了他对以色列的使命。约翰说，以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂（耶稣）说这话。这里有许多值得我们深思的地方。约翰说到以赛亚所看见，那位坐在至高宝座上的「万军之耶和华」就是耶稣。约翰将以赛亚书 53 章与第 6 章相接，断言 53 章的「羊羔」，就是第 6 章里面的「耶和华」。稍后我们还要再看这一点。

约翰清楚地说：以色列人和这位伟大的先知恰好相反。是「万军之耶和华」又是「羊羔」的耶稣，集这两个名称所有的意义于一身，亲自在他们中间。但他们却没有看见、没有听见，也不明白。以赛亚那奇妙照亮人的职事，和那职事的实际应验，就在他们当中，然而他们却没有看见。比看不见更严重的是，他们的不能见，非但使他们不能得救，而且使他们更刚硬。这是一件想起来使人不寒而栗的事！这的确是可能的，曾发生在以色列人的中间。保罗将发生在以色列人身上的事，用来警告在彼西底的安提阿会堂里的人，因而将它的范围缩小到一个团体。

耶稣基督在世之日，神的百姓中有那些情形，使他们落到以赛亚所宣告的眼瞎与耳聋，以致受到审判？当日明显导致审判的，至少有三件事；这几件事永远是引到审判的原因。

1. 成见：成见这个词在字典上的解释是：「事先的判断」，也就是未经诚实的考虑，就有了结论。这是出于关闭的心态，和窄狭的心胸；表现于不要、不想、不打算等。众先知称之为「心里刚硬」心关闭的结果，眼必定是闭着。

有一位著名的科学家，杜伦孟德，他举了一个非常有力的例子，来说明这个原则。在论到「我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？」他说，「有某些穴居动物——就如鼯鼠，它们的生活全是在地下度过的；大自然以一种最自然的方式报复它们，把它们眼睛关闭起来。大自然说：它们既然要在黑

暗中生活，显然用不着眼睛的功用，那是多余的。这些动物既然忽略它们的眼睛，清楚说明它们不需要眼睛（这是自然界中不变的原则之一，没有一样东西是徒然存在的）。所以它们的眼睛失去了，退化到一种原始的状态。这就是：「没有的，连他所有的也要夺去」，这句最受人喜爱、似非实是之言的意义。耶稣基督临世，和圣灵的降临，使人能看见肉眼所不能见的事物（过去如此，现在亦然）；然而人若「忽略」或拒绝「那光」，结果必然要受双重瞎眼的审判，因为这是一个定律。

「不愿意」必遭不能的判决。

成见是一个残忍邪恶的无赖，在它所到之处肆行抢夺并破坏。

2、利己：以色列人之所以瞎眼，是因为他们害怕，他们若降服顺从神，就有所丧失。约翰引耶稣的话说：「你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？」（约五 44）。利己是亚当原初的罪，魔鬼就是藉此欺骗他，使他在与神的关系上，丧失了属灵的机能；而支援利己的，乃是骄傲。这就是以色列人堕落的原因，它也是撒但与亚当堕落的原因。

· 知而不行：在知与行之间，经常存在着大而致命的鸿沟。事实上，这就是「众先知的呼声」，所给以色列人的责任。主对祂百姓的审判，绝不是根据他们所不知道，或是他们不能知道的；主是因为他们知道了却不去行，审判他们。保罗在罗马书第 10 章，那论到以色列人失败的大章中，引了以赛亚书 53 章中的话，他喊着说，「人没有听见么？」接着又回答说，「诚然听见了！」。至于以色列人，他说：「我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓」。在这一段中，先知以赛亚的呼声，占了很重要的地位，说到以色列人因为知道了却不去行，结果使他们耳聋眼瞎。我们常常为了许多的讲道与教导，难得发现产生了什么果效，感到沮丧、心痛、受挫；不知主何时才让光照射进来。在这篇资讯的开头，我们读了约翰所引耶稣的话：「你们应当趁着有光，信从这光」。信从这光的意思，就是行在这光中，并顺从这光的照亮。在神子民的聚会中，有时听见了一篇热切且富挑战性的资讯；但会众如乌合之众，鼓噪不休，彼此所谈论的不是资讯，而是一些不相干的人、事、物，那资讯就无影无踪地消失了。有几次我们曾这样反应，「主刚才对我们说了话，我们当如何遵行呢？」这就是以赛亚所发的呼声，「我们所传的，有谁信呢？」所包含的要点。

在结束本篇资讯之前，我们必须回过头来，再看以赛亚书第 6 章与 53 章的要点：「主坐在高高的宝座上」、「万军之耶和华」、与羊羔。天上的权柄向先知启示出来，当乌西亚王所代表的属地的权势，失败、崩溃、消逝的那年，从属天的宝座上，发出了对瞎眼与耳聋的双重的可怕审判。正是那种可怕的情况，使他们持续着不听先知「所传的」，结果是「神的羊羔被宰杀」。

但至终事情的次序却颠倒了。我们看见的羔羊，在宝座的中间（启五 6），那宝座明显是宇宙中至丰满与最终的权柄。羔羊在宝座上究竟是甚么意思呢？

请听迈尔（F. W. Meyer）博士怎样说：「羔羊是如何达到宝座的呢？温柔、谦卑、柔和的降服。这些岂是赢得宝座的美德呢？在人类的世界中不是！但是在神的世界中正是！在永世里，被动的美德远比主动的美德有力；受苦者比格斗者更有力；降服是征服；被打倒是得胜。耶稣现在所以是神所膏的王，是因祂曾是羔羊」。

这就是先知以赛亚的呼声。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 40、以赛亚的呼声（二）

「在他们身上，正应了以赛亚的预言……」（太十三 14）。

新约圣经引以赛亚书的次数甚多，达五十五次。这件事令人印象非常深刻。此外还有一个事实，使人印象更为深刻，那就是在所引的语句中，许多是关于以色列人，对神所差使者的敌挡，尤其是对祂的儿子耶稣基督。四福音引以赛亚书次数最多，关于这方面只有两次例外。

新约圣经是基督的记录。从以赛亚书在新约中，所占如此重要的地位来看，我们可以说，以赛亚书中有许多关于基督的背景。同样我们也可以确定，主很早就已经对这位先知论到他的职事：

「你去告诉这百姓说：你们听是要听见（边注作：听了又听），却不明白；看是要看见（边注作：看了又看），却不晓得。要使这百姓心蒙脂油、耳朵发沉、眼睛昏迷；恐怕眼睛看见、耳朵听见、心里明白……」（赛六 9-10）。

保罗说：他们「每安息日」都读众先知的书，却不明白，也不晓得。

对于我们读过这一连串故事的人，不禁惊讶不解，要发出心中的慨叹，说：「神的儿子耶稣，降世前有先知传讲，所应许的并不遥远；祂亲临尘世时，生活在世人中间、屡藉恩言、亲历人世痛苦、劳碌作工多年，与百姓如此接近，那些百姓怎么可能，仍不认识祂、不明白祂？」

回答是，十分可能。经过多年的听闻与接触，最后的定案是：他们至终没有看见，这件事的根不在他们里面，所以他们能逼迫主、弃绝主，而毫不内疚。没有一位先知，像以赛亚那样让我们看见基督，可能也没有一卷先知书，比以赛亚书在圣经批判学者的手中，遭受更严苛的责难。使人看见基督越多的地方，各种敌对的情形也越多，反对更凶猛剧烈，这事深具意义。基督的荣耀最得彰显的时候和地方，破坏的工作也最强烈。就在我们这个时代，也有人这样说：「我们不要先知的职事，只要简单的讲道就好！」

根据传统的说法，来 11：37 节所说，那被人用锯锯死的，就是先知以赛亚。如果这话属实，单就这一点已足说明，人对耶稣被高举的恨恶，是何等的猛烈。他们所以弃绝主，是由于祂成为肉身之前，祂是神的儿子。在新约圣经中，有一段与此有关，十分引人注目的陈述，那就是约翰引以赛亚书第 6 章 10 节的话，「以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话」（约十二 41）。这说明了约翰确认那位「坐在高高的宝座上，祂的衣裳垂下、遮满圣殿」的主、万军之耶和华……大君王万军之耶和华，就是耶稣。这是一个令人震惊的陈述，在属灵的辨识与领悟上，极为尖锐的一件事。但约翰明白这一点，这也是旧以色列与新的属灵的以色列之间，那巨大的差异之一部分。旧的以色列因着骄傲、成见与嫉妒而瞎眼，以致天向着他们关闭，他们为此付了极重的代价。

因此，听见众先知的呼声，不是单单听见话语，事关生命或死亡；得救或定罪。重复我们先前说过的，新约圣经——四福音、使徒行传、书信与启示录——大部分建立在「有耳可听的，就应当听」这新造的机能上。这就如「看」，是借着重生而来的一种机能，使我们能够认识话语的意义，不只明白道理或字句。这是基督徒生命的重要根基，是接受与国度有关之事的起点，正如兼为学者和教师的尼哥底母，与耶稣夜谈所说明的。重生使我们成为一个具有新机能的新人。

以色列国因着不相信、未重生，受了耳聋眼瞎的双重审判。这是以赛亚所说的头一件事，是与神的儿子有关的「呼声」。关于以赛亚书第6章，我们听过、读过，也说过不少，就如宝座和其上的主、衣裳与圣殿、撒拉弗与他们的三重圣哉颂，也听见先知喊叫祸哉，与神的宣召，和他对神所发呼吁的回应。我们却很少看见，他的托付带有何等可怕的后果。我们都知道，以色列人常在他们的会堂诵读以赛亚书。那一次耶稣在拿撒勒的会堂，管会堂的递给祂，让他公开宣读的就是以赛亚书。使徒行传第8章所记载，那位元上耶路撒冷礼拜归来，埃提阿伯的太监，在车上所诵读的，也是以赛亚书。他可能是从会堂所得到的抄本。他对腓利承认自己是瞎眼的，不明白书中的意义。他的谦卑使他的瞎眼得了医治，结果「就欢欢喜喜的走路」。然而以色列人，他们虽然有相同的书卷，却在灭亡的道路上直奔。所以关键不在于我们拥有什么，乃在于我们是否认识我们所拥有的，和我们是否受所拥有的影响，改变了我们的生活。

感动众先知的圣灵（彼前一11），使使徒与信徒明白，是基督的灵在众先知的里面，使他们写出关于祂的事。因此他们是借着圣灵看见耶稣，没有圣灵的人仍是瞎眼。这不单是一个说明，也是一个试验。

先知的职事是传扬，并陈明神的心意。它总是具有三重意义。

（1）它将神的心意陈明在众人面前。

（2）它要求人谦卑地信而顺从，人若如此回应，就能得到新的机能与能力，就是属灵的悟性。

（3）它决定人的定命。不是根据听见了话语，乃是根据「信心的听」——产生信心之听，以及嗣后是否照着听信所获的「知识」而行。

面对这个重大又严肃的问题，我们必须诚实并真挚的自问，「我所听见的一切，究竟使我的生命改变了多少，在我里面的塑造有多少？」；「我所听见的，是否只是一些教训、教义、道理？或者是神的真理？」

正面的答案是生命与救恩的根基。反面的答案说明仍在定罪与审判之下。

众先知的呼声，不只有安慰之言，也有严厉的诘问。这一点在以赛亚的呼声中格外真实。——史百克《先知的职事和呼声》

## 41、以西结的呼声（一）

「他们不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三27另译）。

我要再题醒读者，这些资讯是由于一个原则，这个原则也支配着整本圣经；这个原则是，比圣经中的字句和话语更深邃的，是其中的呼声。我们很可能只听见话语，漏失了其中的呼声。这事发生在历史上，也发生在现今。话语只是陈述，呼声才是其中的用意。我们曾列举以赛亚书第6章9节的话，「你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得（边注作：你们听了又听……看了又看）」，证明这一点。我们所引用的使徒行传13章27节，也说明了这种光景。

以西结的「呼声」有它独特的意义，对于当时的宗教，尤其是变了质的基督教，具有非常丰富和挑

战性的意义。

新约圣经中多次题到以赛亚，以西结则不然。虽然新约没有明题他的名，但他的预言，却在多处间接的出现。新约圣经有不少地方使用表号，可以看得出是出于他，我们不难寻出其中所蕴含着的属灵原则。导致以色列人的悲剧，和许多称为基督徒他们的软弱与无力，原因就在于他们不会分辨：

### 字面意义与属灵意义本质上的差异

不少人花了很大的气力、用了许多功夫，要解释以西结书；所产生的许多解释，若不是愚蠢可笑，也是徒劳无益的。先知以西结用了许多表号和比喻，来传达他的资讯，比任何一位元先知都多。其中有些容易从历史中找到解释，大部分无法按字面来解释，否则就会陷入不可能的境界，与荒诞无稽的范围。对于后者，惟一的答案是按属灵的原则来解，不按字面来解。稍后我将举例说明这一点。但在此我们发现正面对一个急切的需要，要题出另一个基要的差异。那些坚持圣经必须按字面解的人，遇见那些难解如谜的经文时，就以指责灵意解经，把圣经解光了来搪塞逃避。他们这么作，非但对许多经文无法题出满意的解释，反而使自己陷入迷惑，落在自欺与虚假中。

因此，为了明白以西结书，我们必须先花点时间，来看一个很少人能分辨，却是很重大的差异，那就是：

### 神秘主义与属灵不同

不能辨识其间的差别，是一件可怕的事，造成极大的损失！这两件事的差别，无异于两个截然不同的世界。我们若了解其间的差别，在谈到「基督的身体」、「基督教」，和「主晚餐上的饼与葡萄汁」等事时，我们就不敢随便使用「神秘的」这类字眼。这两件事之间的分野，在于神秘主义绝少是实行的（若果真有神秘主义），虽然有自称为「实行的神秘主义者」。但属灵肯定是可实行的。让我稍加解释。

神秘主义与魂的感觉有关，通常是人在情绪上、审美上、所产生的印象。它是音乐、图画、仪式、礼节、礼服、虚饰、戏曲、肃穆的声响、吟咏、徽章、灯光的明暗等类设施的产物。它的果效是短暂的，而且只限于某种环境之下才有的。我们知道有许多人，在参加了「举扬圣体礼」的「基督圣体节」庆典之后，立刻发生最猛烈的敌对暴动。这可能是一个极端的例子，但它却界定了神秘主义的本质。在庆典的过程中，那些人辗转摇摆、发出痛苦的呻吟，仿佛他们进入基督受难时肉身的痛楚；这原是他们所要描述的。无论是以这种极端的形式，或比较温和的形式，神秘主义对人基本的品性，不能产生实际的改变；相反的，它将人带入虚假的领域，使他们落在自欺的情形之中。这是一种幻觉，一种虚假的属灵，它无论以最好或最坏的形式出现，都是魔鬼的迷惑。事实上，作为一种宗教，无论是印度教、佛教，甚至「基督教」和其他任何宗教，都可能只是神秘主义，并没有改变生命的大能。

另一方面，圣经所说的属灵——尤其是新约，无可避免的是非常实际的。从基本上来说，属灵所指的是天性的改变，就如主所说的，「从灵生的就是灵」，因此，「你们必须重生」（约三 5，7）。这些话所说的，都是实在的事实。关乎这个差别，保罗在哥林多前书第二章的话是个典型。先前在约翰福音第三章中的对比，是一个以色列人中非常虔诚、大有修养的官尼哥底母，和从灵而生之人的对比。在哥林多前书第 2 章中，是「属血气的人」（希腊文作「属魂的人」）与「属灵的人」之间的对比。两组对比的焦点，都在于明白。所以，圣经看真实基督生命的起源与长进，都是实质上的、是实行的。神秘主义与属灵的分别，无异于性质不同的两类。新约圣经就建立在这种差异与对比上。



以色列人与所谓的基督教，大体上悲惨的失败，就发生在没有「听见众先知的呼声」这关键上。要了解有许多表号的以西结书，上面的话是重要的引言，现在我们就可以开始往下看。

开启以西结预言中的每一件事，和以西结书，是一些特殊的字。从第一章到四十二章，「灵」字出现了二十四次。灵是能力、是生命、是灵引导、是灵启示等等。先知以西结把每一件事归因于这灵。旧约圣经中没有一卷书，像以西结书这样，将灵指出并给灵如此重要的地位。虽然同一个字也指风或气，但在本书相关的经文中，绝不可能是指后者，否则就荒谬可笑了。在以西结书的终结，我们不能不将这灵与神相联——是神的灵。是神在主动行事，是神使用先知；神指示祂的仆人；向「人子」（另一个特殊的词）说话的，就是神。概括的结论是，神的百姓面对神的灵所作的工，与所说的话，他们却看不见，又听不见，这是一个极严重的问题，结果使以色列民被掳，国也灭亡，只有少数遗民蒙拯救。关于本书的资讯，还有很多要说的，但在原则上，我们已经到了顶峰。

历史已经向我们充分展示，主耶稣所说那些令人战兢的话，已完全应验。我们可以看见，从主后七十年到我们这个时代，有一个国家在「外面的黑暗里哀哭切齿」。这就是祂所说，「得罪圣灵」的结果，主说那是「不得赦免」的。但我们在罗马书中也看见，「剩下的余数」将要得救。那位被神以圣灵所膏并充满圣灵的「人子」，祂先到以色列中，靠着「神的指头」（路十一 20 另译，指圣灵）说话并作工。但他们不信祂所说的话，与祂手所作的，竟说祂是一个「被鬼附着的人」，弃绝祂。他们「杀了生命的主」，他们所求置祂于死的方法，是最残酷、最羞辱的十字架；罗马帝国尚且规定，不得以十字架处决她本国的死刑犯。这就是那罪，近两千年来的历史，都在述说这事。

在结束这篇引言之前，我们要问说，什么是它的重点呢？岂不就是耶稣当日对那一代的人所说。后来又向教会题出，问题的关键全在，「圣灵所说的话，凡有耳的，就应当听」。有时甚至连基督徒，以及基督徒的领袖，他们的言行令人非常诧异并惊讶，都因他们的耳朵向着圣灵是聋的。他们竟然能接受并传递最恶毒的传言，使有关的人与主的利益，蒙受无法言喻的伤害。因为他们没有行在圣灵中，所以听不见主在他们里面说，「那不是真的」。将相信圣灵，包括在基督教教义与信条中是一回事，认识「真理的圣灵」，在内心中运行、见证真实、指出虚谎，是完全不同的一回事。「听见呼声」同是遗民与得胜者的记号。这一点具有极深的意义。耶稣把生命或死亡的终极关键，放在这一点上——「听见人子的声音（不只是话语）」。

「每安息日」，他们都听见话语，却未听见呼声。

以西结有那么多话要向我们说，但我们必须有一个能听圣灵说话的耳朵。让我们向神求，能有耳像撒母耳。

恳求使我耳能听 如同童子撒母耳； 警醒倾听你声音 微细耳语俱无遗！—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 42、以西结的呼声（二）

「他们不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）。

我们曾为这些资讯立下根基，也曾说明一些基本的区别与差异，特别是关乎表号与实际、神秘主义与属灵之间的差异。现在我们可以继续来看，以西结和他所预言的资讯，和我们的基本目的相符合。我们的目的是要指出，这是一件十分可能的事，对神资讯中的话非常熟悉（每安息日都听）却漏失了里面的意义，就是那「呼声」。

对于我们这些得窥历史全貌的人，只需举一个重要的点为例，就足以说明这对我们而言，是何等的明显，何等的严肃。

读过以西结书的人都能知道，在这卷书中，神称呼先知为「人子」，「人子」这词，在以西结书中，出现了不下九十次。这是以西结书的特点之一。

「人子」在希伯来文中，意指「亚当的儿子」，它指人类而言，一再的出现，这方面并未引起我注意。本书有两件事使我印象深刻：第一、旧约圣经没有第二卷书以此词为特色。第二、这称谓持续着反复地专指这位先知。当我们继续往下看时，还会看见从这两点，引出更深的事。我们的资讯就是这两点的深邃含义。这卷书所说的不只是行动、作为与能力，也说到异象、启示与显出，其中还有兆头与预言。但在这一切之中，祂持续不变地称那位（祂一直向祂说话、要借着祂说话的）为「人子」。在每一件事上，神保持这个称谓。说明了这一点，我们就可以进一步往下看了。包含在这卷书里面的每一个「神的异象」，全都是由一个概括性的、开始的异象所支配，那就是……

### **基路伯的异象**

我们无意从伊甸园到启示录（最先与最后题起他们的地方），来研究基路伯，我们将单从以西结书来看。在迦巴鲁河边，先知看见那被称为「耶和华车辇宝座」的异象。这个宝座是由基路伯所背负。基路伯所象征的是受造之物。四是受造之物的数目，代表受造之物四个范围，与四重管辖。狮子，是百兽之王；牛，是驯良受造之物范围中的王，是为人类服役的；鹰，是天空范围的王；以及人。一般都知道，在这些表号中，人的形像最卓越。基路伯背负着「耶和华车辇的宝座」，指明神在祂所造之物中的绝对主权，而这个主权，在受造之物中，主要是彰显在人身上。「人算什么？……你派他管理你手所造的……」（诗八4，6）。在神圣管辖的三个器皿与方法——祭司、先知、君王（旧约中的次序）——中，先知总是特别代表着人，而人特别指出神的话。因为人是照着「神的形像和样式」受造的，所以人是以神的代表之身分说话。作中保的祭司当然也是人，君王也如此；但两者是以狮子和牛为表号，但人所指的是先知。就着功用来说，先知贯穿着整本圣经，当祭司与君王落到软弱中，或需要从天上而来的特殊劝告时，先知的重要性就更为显著了。

我想现在我们已经摸到以西结书的中心，在此我们可以看见神借着异象、话语与作为说话，彰显祂的心意，就像在旧约圣经其他地方一样。为这个缘故，耶和华对以西结说：「人子阿！你要对以色列人说：『我作你们的预兆』（十二11），[我立你作以色列家的预兆……]」（十二6）。

从这卷书中，我们所选取的教训与真理是，神在创造与救赎中，祂的主权都是以人为中心，是向着人的。让我再重复说，人是神执政的代表，是神救赎的器皿（见罗五18，19；与林前十五8）。

### **先知是受苦者**

在这个特殊的资讯中，还有一个重要的因素必须题起，若略去不题，整个资讯就有所失。这个因素是在救赎的事上，神的代表所受的苦。先知是个受苦的人，这是无法避免的。无论在何时地，先知只

要尽他的功用，他为神的百姓受苦，就成了一件非常实在的经历。

这就是我们所说的，先知以西结的呼声。现在我们要来看……

### 从以西结转到基督

以西结与基督之间的关连，大半在「人子」这称谓上，但两者仍有其分别。在以西结书中的是「人子 (Son of Man)」，而在福音书中的是「这人子 (The Son of Man)」(中文圣经未将专指译出)。我们在此又有一个最好的根据，可以拒绝接受人所说的，他只是「一个人」，就是称为「人」中的一位(虽然在亚兰文中有这意思)。

这是我们的主所挑选，祂最喜欢的称谓，在新约圣经中，共出现了八十二次，除了两次之外，全都出于主自己的口。单就这一点，就使它具有深远的意义，绝不只是一般的「一个人」。但它独特性的主要力量，是在它不同的关连上显出。这称呼用于：

1. 祂的首次降临。
2. 祂在世时与天联合的生活。
3. 祂在世人中的职事与工作(祂的权柄)
4. 祂离开这世界。
5. 祂的「被举起来」，钉十字架。
6. 祂的再临。
7. 祂的得荣。
8. 祂审判人类与世界。

这名称的出现，总是和超自然相关连，绝无例外。

耶稣从未自称是「亚伯拉罕的儿子」、「大卫的儿子」、「以色列的儿子」等。这使我们明白这个名称的真实意义。耶稣为何偏爱这个称谓呢？

第一、这个称谓与神祂的父的心意直接相连。它将我们领到，神对人类那伟大和宝贵的关爱。神将祂创造的荣耀与喜悦，赋予祂所造的人。因着人类的「丧失」，神极为忧伤(见路十九 10，十五 4、6、9、24、32)。因此，这称谓是救赎者的称谓，这位救赎主是我们「至近的亲属」。这是一个宇宙性的称谓，全人类都包括在内，超越了任何属地的类别，如国籍、肤色、语文、气质、性别、年龄、文化或地区。这就是那位在所有先知中，最伟大的先知所发的呼声，它是「人子的声音」(约五 27-29)。

这是一个很大的题目，但我们只能稍为一题。现在要来看我们当特别留意的一点。以色列人虽然每安息日都听见先知的话语；而且有三年半之久，他们又听见了祂的话语，他们为何听不见这呼声呢？答案有两个，也可以说一个答案，包含着的因素有二。

一个是他们在国族上排外的成见。在他们的眼中只有以色列人，他们看其他的人为「犬类」、是局外人、是坏人。他们失去了对列国的异象和使命，将神局限在犹太人和犹太教中。更糟的是，他们相信只有自己是义人，其他都是「外邦的罪人」。除了以色列人他们不关心任何人。因此，凡不顺应他们这种排外思想的，都受到咒诅。但耶稣不顺应这种思想！祂拒绝律法主义的枷锁——就是他们搁在人肩上，「难担的重担」——不受它们的束缚。祂率先破除这种律法主义，后来又兴起伟大的使徒保罗，如同祂手中的利斧，攻打律法主义。从排外性的自义，所产生的成见，使他们瞎眼、混乱与狭隘。

但是使他们听不见的，还有另一个因素，那是与先知的职事有关的最后一点。

对犹太人而言，关于弥赛亚是一个人的观念，他们并不陌生，也不引为怪异。当耶稣大受群众欢迎时，他们已准备拥戴祂为弥赛亚。但他们的狂热，不久就受到挫折，连门徒也不例外。当耶稣告诉他们，祂将要受死——「被举起来」，人要钉祂在十字架上的预言，指示门徒时，他们的反应也一样。他们对这个提示的反应是「厌弃」(或「跌倒」参约六 61)。一到达这一点，每一个人、门徒也不例外，

就失去对祂的信心。一位受苦的弥赛亚？「主阿！万不可如此！这事必不临到你身上」，「人子必要去世……」；但绝不能是那种死法！所以群众的心态全都改变了，问说，「这人子是谁呢？」（约十二 34）。他们不愿意，也不准备接受十字架，「和祂一同受苦」。这必然使他们既瞎又聋，无法对祂有完满的认识，与对「新人」的丰满有所看见。从一个人亚当，转到一个人基督，惟一的道路永远是十字架。若要耳朵听见「人子的声音」，耳朵必须钉过十字架。十字架若未将旧的与新的、天然的与属灵的分开，就无法具有能听见「圣灵所说的话」的机能。

是的，一年过去一年又来，听见的话语不知凡几，但所听见的仍然只是话语。从未真正听见其中的「呼声」！—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 43、以西结的呼声（三）

「他们不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）。

如果每安息日在会堂中所诵读的，也包括以西结的预言（毫无疑问是的），他们必听见有一句话，重复三次：「我立你作以色列家的预兆」、「你要说：我作你们的预兆」、「你必这样为他们作预兆」（结十二 6, 11, 二十四 27）。对先知的这个称谓，具体说明了，神在人身上作工的伟大方法。因此，所有蒙召在世上代表神的人，必须非常谨慎并认真地面对这一点。但是哪有一个基督徒不是如此蒙召的呢？事实上，那正是基督徒与教会的使命！神所用至高的方法是，使祂的使者，成为祂的真理的具体彰显。神不只赐下祂的话语作他们的资讯，祂更要使祂的使者成为资讯。使者不单是去说一些话，使者还得是神所要的那个人。这说明了一个作神代表的人，他属灵的历史，是他所传的资讯的根基。这也是为什么，在以西结的预言中，生命的因素与成分，占那么重要的地位。神作工的对象不是机器，神不机械式的作事。神的工作是借着「活物」来活出。所以见证的本质是生命。

这个定律是那么强烈地应用在以西结的身上！以西结没有对百姓说：「我有一篇道要讲、有一段教训和讲论要说给你们听」。他说：「我就是你们的预兆」。

因此，耶和華使他亲身经历痛苦，使他和他所要传递的资讯成为一。以西结在生活中遭逢极大的变故，他身受丧妻的痛苦。他所受的一切痛苦，使他这个人 and 神要他传的资讯不可分，闻其声可以见其人。这件事非常严肃，对人深具挑战性，但也深具启发性，它说明了神为何如此对待祂的仆人。我们可以在保罗、彼得、约翰，还有其他主的仆人身上，看见他们和他们的职事紧密地相连着。在他们将所承受的职事传给别人之前，他们自己必须先从那职事经过。在这一点上还有许多可以说的，那样将把我们卷入太宽广的范围，我们还是应当持定在神道路的法则上。现在我们能明白了，我们所引的徒 13: 27 节，保罗如何使它与基督连在一起。使徒所力持并坚定讲论的，是那人曾来到众人中间，那人不只是神的使者，祂就是神的资讯。每当耶稣说「我是！」，祂所宣告的，就是这个定律与神圣的方法。祂是神的代表！祂说人看见了祂，就是看见了神。人若没有这种看见，这是属灵的瞎眼，是一种审判。要从这个角度再来读约翰福音。这样，「先知的呼声」就成了一个活的人。

当神的儿子成为肉身之日，道成肉身所显出的意义，远比神穿上血肉之身深远。当约翰写「道就是

神……道成了肉身，住在我们中间……」（约一 1、14）时，那只是他写福音书的引介或序言。随后他详述并将这一点扩大，指明道成肉身的意义。根据从天上所赐给他的亮光，约翰在他的福音书中所题的这一点，本身就涉及两件相对的事。一方面，约翰清楚明确地说，犹太人将与神有关的每一件事，变成了固定的系统，一成不变的传统、制度、信条、礼仪、形式、束缚人的律法主义，成了一种组织（虽然他们不用这些词）。

另一方面，约翰从头至尾一直指出，耶稣持续不断、坚决且反复以「实实在在的」，亦就是最真实的，将每一件事归结在祂自己的身上，指明一切的事物所说到的，是祂这个人。祂是律法、是圣殿、是羔羊、是大祭司、是群羊的牧人、是葡萄树（旧约圣经中，圣灵用象征的方式，说以色列人是耶和華所牧养的羊群，是祂栽种的葡萄树）。道成了肉身，使一切的事物，有了活的显出。耶稣不容许祂那个时代的人，能忽略并逃脱这事实。当圣灵降临时，那人就不单是基督个人了（祂仍然是）而且有了团体的彰显。

上面所题到，那形成犹太教的一切，都已经被那人所取代。这就是「预兆」（约翰福音中的「神迹」，与以西结书中的「预兆」，英文都作 sign，译者注）。当西面受了圣灵的感动，双手接过婴孩耶稣，他说，「这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要作毁谤的话柄」（路二 34 毁谤的话柄，在新旧库译本又作，反驳的兆头）。这就是基督的意义。

因此，真正的基督教不是一个组织、一种制度、一宗传统、一种形式、一些信条和礼仪等等；它乃是永生神的儿子的同在与彰显！永生神的儿子与组织性质互殊，完全不相干，是对立的；一个组织是集机构、委员会、议会、董事会、安排、计画等无穷无尽的名目而成。组织受人手控制，将人心目中的观念，加在神的工作上。基督拒绝这一切，基督的灵将这一切尽都扫除，祂独自掌管一切。二者之间的对比，至为明显。除了属灵的真理与原则之外，我们对以西结书的认识，有多少是在经历方面的呢？

犹太人因着他们既定的立场、成见、骄傲与系统的束缚，听不见先知的这个呼声，看不见这兆头的意义，其悲惨像以西结的时代一样，所带进的后果是何等可怕。这兆头是一个试验，是绊脚石，叫许多人兴起，许多人跌倒。这样的果效，将伴随着那些将真理彰显于自身的职事；这和仅藉研读材料、作二手转述的人，截然不同。

但愿我们都关切实际，爱慕听见「呼声」，不单以听见话语为足。最重要的是，愿我们都成为真理的见证与具体彰显：不是模仿，是活出。—— 史百克《先知的职事和呼声》

## 44、约拿的呼声

「他们不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）

大多数的基督徒都知道，这卷以先知约拿为名的小书的一般内容。神命约拿去尼尼微，对审判迫在眉睫的尼尼微，传递一个极严肃的警告；但约拿拒绝前往，却搭船往他施去逃避；海上陡起极大的风暴，大至船将不保，船员眼看将要丧命海上，迷信的水手决定用掣签来查明，是哪一个恶人招来厄运

的，掣出来的竟是约拿；他承认了一切，并且告诉他们把他抛入海中；后来他被一条大鱼所吞，三日后被大鱼吐在岸上等等。

一般人对约拿所知道的，大概就是这些，一题约拿，人就会说他被大鱼所吞的事。事实上约拿是以色列国的一个伟大的先知，时在先知以利沙将结束他职事的后期（王下十四 25）。十九世纪中叶，苏格兰有一位神的仆人，他是一位圣洁虔诚的学者，着有一本论约拿职事的书，竟然有 359 页之多，很少人听见这事会不惊讶的！

往后我们将要题起，主耶稣自己曾两次题到约拿，以说明祂向以色列所作的见证。读者已经知道，我们在这一系列的资讯中，所讨论的不是每一位先知的生平与时代，我们所致力，是指出每一位先知所发的「呼声」，这些呼声是先知从亲身经历中所产生的。先知过去了，但他们的「呼声」却存留不衰！约拿的呼声具有非常的挑战性，主耶稣将以色列国的命运，系于这个呼声上。那么，这个呼声在所有时代说出的，特别是向着当今的时代，所说的是什么呢？

一、首先我们必须留意，约拿和他的使命的独特性。

这位先知所受的特殊呼召与付托，从神永世的思想来看，并不是新事，但在约拿的时代却是新事。因着它是那么新，那么非比寻常，使约拿与以色列人均感震惊。对他们来说，这是旷古奇闻，对以色列国的观念而言，是一件离奇的新事。这是一件从外界侵入的奇特新事、一件背离传统的事。约拿的不顺服与失败，虽然不是出于神的计画或定意，但在神的先见与主宰的权柄之下，约拿的不顺服与失败，却成了神迹的背景与基础。由这个神迹所传达的资讯与托付，其重要性远超过任何其他方法，重要何止千万倍！深哉，神的道路，何其难测！神的先见，何其深远！神对祂自己百姓的刻板定型的思想，根深蒂固的观念成见，自以为是的一切想法、一成不变的作法，加以毫不容情的践踏。神命约拿去尼尼微，是以色列人中前未曾有的新事，使约拿陷入进退维谷与困境，这是一部分的原因，却是很强烈的一部分。

他「呼声」中的第一个重点就在于此。正如我们所引的徒 13：27 节所指出，新约时代与犹太教之间，所进行的争战，大部分是由于这个事实所引发，如果说不完全由于它。司提反的被杀，主要的原因也在于这个问题，那就是……

### **成见的严重危害**

在以色列人中，就像在基督教中、在世界各地也相同，成见的口吻和腔调总不外乎：「神绝不会那样的！」成见将向着神和向着人的门，全加以封闭。

如果允许著者在这一点上，题一个自己的见证，他愿意题到在他平生的职事中，曾经有过一个转折点，使他的服事从「极有限」得到扩充与开展。有一个主日上午，我以成见为题，传了一篇信息。我大肆抨击成见，用尽了我的口舌能用的恶名来称呼它，直到词穷。我称它为，「向着神与人，砰然关闭且上闩加锁的门」。就在那一周，我接到一个邀请，要我去参加一个聚会，他们负责全部费用。很久之前我曾说过，我永不和那个聚会有何往来，绝不去接触它。接到这样诚恳又慷慨的邀请，我所有的成见，立刻想找个理由来拒绝。我原就非常忙碌，各方邀约甚多，日程早在几个月前已经排定，都在我的记事本上。我想我有很现成的借口，没想到我的记事本未予我以这种好借口，我惊惶失措的发现，那一周没有任何安排，而那次聚会正好就在那一周举行。搜罗任何可以交待的诚实借口，以便谢绝邀

请，我竟找不到一个！

当我枯坐沉思这个难题时，仿佛有声音对我说：「你主日论成见的讲章是怎么说的呢？你必须在去或不去中选其一；如果说你不去，理由只因为你有成见！」那是一场争战，后来是主和‘我还有一点诚实’得了胜。我去了，虽然我里面满了保留和疑问，但正如方才所说的，那是我生命中的一次转机，主借着这个转机，带给我新的释放。原谅我用个人的见证，来说明这资讯中的重点。

成见可以像个小偷，也可以像盗匪，招来极严重的灾害，以色列人就是一个例子。拿但业说，「拿撒勒还能出甚么好的么？」那是他一生中最重大的转折点，他若不是一个诚实的人、一个真以色列人、心里没有诡诈（雅各）的话，后来论到他的那些话，他将全部丧失（参读约二十一 2；徒一 4、12、13）。我们都该分析自己的见地，看看它们是成见，或是真的见解。要记得，耶稣自己也受普遍的成见所连累，最具权威的古卷中，曾载有这些——众人说的成见；但历史已经回答了这一切。

二、以约拿为例，成见使他不愿意脱离以色列人既定的道路。神对约拿的对待，就是约拿在众先知中的呼声，那就是……

### 神向闭关主义所发的雷霆

以色列人与约拿身上的成见，起因于他们不认识拣选，和对拣选的错误并虚假的解释。以色列人是蒙拣选的，这确是事实，实际上，他们是为了所托付他们的使命蒙拣选，不应当把拣选解释为，蒙拣选得着救恩。就他们来说，无论在时间或永远，他们是为托付蒙拣选。但他们将拣选看为专有，在他们之先无人蒙拣选，他们之后也没有，将众人全排斥在外，无人有指望。「你们若不受割礼，就不能得救」（徒十五 1、25）。因此这不只是以色列人的悲剧，而且是他们的罪恶，是双重的：他们曲解了他们的蒙召与蒙拣选；他们这么作是把神变小了，比祂所是的，小得太多太多了。对于他们而言，以色列人如同一个箱子或笼子，他们强迫神进入其中，并将神禁闭在其中。在约拿书或约拿的历史中，若有一件事，其重要性超过其他的一切，那就是神为了指明成见与闭关主义，与它这位「赐诸般恩典的神」的性情背道而驰，不惜震动洋海与大地。所有以神的名进行极端的闭关运动，所带进的是无止境的分裂、混乱与谴责。耶稣是神的恩典，丰满并终极的彰显，却以约拿来预表祂的死、埋葬与复活，这件事给人的印象至为深刻，难以磨灭！以色列人确是蒙拣选的，目的是为了要他们，借着圣洁而敬虔的生命与性情，成为神的代表，向列国作神恩典的使者，为要叫地上的万邦，都因亚伯拉罕的后裔得福。这就是教会的使命，但必须等到教会真正成为神的代表，才能有果效地完成这使命！约拿最初拒不履行这使命，以色列人至终也失败了。先知约拿的「呼声」是一个警告。

三、现在我们要来看约拿丰满与最后的呼声：「在这里有一个人比约拿更大」（太十二 41）。

我们所说的「最后的」，意思是当争战结束，约拿在复活的根基上，真作了神的代表。在马太福音 12 章中，40 节是 41 节的背景。开头的部分说到，「一个邪恶淫乱的世代」，以色列人因着在他们的使命上失败了（要留意这一点！），失去了他们的地位。接着的部分，是以约拿为比喻的神迹（兆头）。在另一方面，耶稣下到死亡之境——这方面代表在神之外，与一切不能活在神面前的；然后，借着复活，所代表的是那永远向神活着的，无论就着历史或属灵上来说，这就是给以色列人的「神迹」（兆头）。这就是先知约拿的呼声，若要详尽说明，359 页也无法说完。——史百克《先知的职事和呼声》

## 45、米该雅的呼声

「他们不明白每安息日所读众先知的呼声……」（徒十三 27 另译）。

「我当嘱咐你几次，你才奉耶和華的名向我说实话呢？」（王上二十二 16）。

这是一个令人兴奋激动的故事，读起来像一出戏剧。从它的记载在圣经中所占的篇幅来说，米该雅可以说比写小先知书的小先知还小。虽然他并不孚人望，但他的故事在以色列中非常重要，这是很明显的。我们必须注意，他之所以值得记载下来，正是因为他的不受人欢迎。他虽然是一个很不起眼的人物，却当受我们认真的探讨。在以色列的众先知中，他所占的比例是……

### 一对四百

这是使我们印象深刻，引「起我们注意的头一件事。神的仆人或神的「呼声」，有可能面对这种以一对四百，不成比例的局势！当时的问题还不只是比例，而且是只有他一个人是对的；但至终他获得神的表白。米该雅的故事说明了这一点。

这并不是说，单独必然是一种美德，也不代表与众不同，一定是对的。但是，如果是米该雅的那种孤单，就非常可能是真理的「呼声」。

前面所引的经文，包含了一个十分发人深省的题醒与暗示。亚哈对米该雅说，「我当嘱咐你几次……呢？」我们可以断言，这绝不是米该雅头一次捉弄亚哈或嘲弄他。米该雅清楚知道，亚哈若定意要得着什么或要作什么，他从来不顾原则、不计代价，牺牲性命是在所不惜的。他致拿伯于死，只为夺取他的葡萄园，就是一例。在米该雅的呼声中，他刻意使用不真实的语调，甚至连自私邪恶的亚哈，也无法装作没有看穿。他一次又一次的刺激亚哈，使他不由自主地要求知道实情，虽然他并无意思要接受。

这位先知的呼声，首先向我们指出，一个人可能落到这种凭自己定方向、决定自己要走的道路、追求那违背真理知识，和一切忠心的劝诫或警告的结局。这种态度的核心，就是灭亡的种子。这种强烈的任性，在亚哈之后的岁月中，正是以色列人的特色，到被掳的七十年后方告终。这一点令人印象至为深刻。比这个更糟的是，正是这种特色，使以色列国因为弃绝了那是真理的主，以致全以色列国遭神撇弃。米该雅先捉弄亚哈，活像猫捉弄老鼠，捉弄之后再杀它。亚哈后来可怖的败亡，原因正是：他知道了真理，却拒不顺从！

米该雅的情形如何呢？那四百个先知异口同声，曲意附和群众的意见；当统治的势力需要某种舆论时，他们就摇旗呐喊；当政策有所要求时，他们就狂热回应；对潮流和时尚，他们不只默认，而且亦步亦趋的率先回应。要免患难享安逸，就得和群众「步调一致」；这是他们的哲学。这四百个先知属骑墙派，信奉机会主义；他们所关切的是自己的前途和利益，这些才是他们的动机。当日却还有一个约沙法，他虽然抑压了较佳的判断，但对四百个人的叫嚣喧嚷，感到既空洞无内容、又谄媚虚假、完全不真诚；就问亚哈是否应该听听另一个「呼声」。这必然令亚哈不悦，因为约沙法使当时的乐章，有了变音的不谐，在陶醉的欢愉中罩上了乌云。「是的，还有一个我未邀他赴会，因他只说煞风景的实话！」约沙法坚持要找米该雅来。使者们力图说服米该雅，要他吹奏人所欢迎的乐章，唱唱人所爱听的曲调，



要与群众步调一致。我们都知道米该雅是怎么回答的。

米该雅完全了解，他若不附和，后果将如何。他对亚哈可谓瞭若指掌，亚哈岂能容忍使他的野心受到阻挡，胆敢向他质问的人！何况在亚哈的背后，还有他的妻子耶洗别。刚强勇敢如以利亚，尚且受耶洗别的迫害，仓惶逃命，米该雅的命运岂能更好！米该雅的名字必早已登在亚哈的黑册。在这么严重的关头去反对亚哈，岂非太不识时务！米该雅清楚知道，嘲弄亚哈会有什么后果，却不计任何代价，说了他所知道的耶和華的话。我不赘述许多细节了。亚哈判定将他监禁。有一段时间他被囚禁在耻辱、放逐、困苦、隔离的牢狱中。但是他所说的是真理，至终获得证实。当亚哈受了致命之伤，日落气断之前，在悲惨之境徘徊之际，他心里想些什么，除了猜测之外无人得知。圣经记载了耶户对那四百个人与耶洗别的处置。从这一点我们可以看见，倘若米该雅妥协了，他的命运必定比在亚哈手下所受的更悲惨。

现在我们回过头来，看我们这一系列资讯的主题。我们所根据的主要经文，是徒 13：27 节，这节圣经把所有先知的呼声，都集中在基督身上，祂就是那包罗万有的、丰满的、最终的「呼声」。众先知的道路，显出祂是何等真实，如同祂之显于今日！祂是神的真理，虽然祂曾「被藐视，遭厌弃」，但是祂屹立不变。祂在旷野，末了在十字架上受煎熬时，魔鬼不断地对祂提供贿赂与诱惑，但祂拒绝「下来」，走一条容易走的道路。「祂轻看羞辱，忍受了十字架的苦难」。

这就是所有受膏先知的道路。他们是抵挡人所公认、众所欢迎之潮流中的砥柱；他们真拥有从神而来的资讯。他们不是那些目光斜视、人群中的怪异分子，举止反常的人。这种人到处可见。但米该雅是为了实际，屹立不移！所有的先知都为此奋斗不懈！最使耶稣震怒的，莫过于不真实、假冒为善、虚假，以及与「这世界的王」妥协（无论是原则上或系统上）的一切。

我们若未误解，在我们这时代，神的灵正以绝对并终极的方式，强有力地作工，要使实际出现。那「四百个人」似乎可以暂时得胜，米该雅可成为被监禁的少数；但实际至终必要出现，并且得胜。这就是这位先知的「呼声」—— 史百克《先知的职事和呼声》