

羔羊的跟隨者

目錄：

01 第一篇 錫安山上的同伴

02 第二篇 羔羊

03 第三篇 羔羊的路徑

04 第四篇 羔羊道路的最高點

05 第五篇 愛的管治

第一篇 錫安山上的同伴

(啟 14: 1-5)

神聖目的之心臟

由這段聖經我們可以看見有關神聖目的之心臟，也可以看見神對有關人的一切思想和道路。同時這段聖經開啟我們遭遇萬事所包含之意義。如果我們能明白這段經文，就我們許多問題得以回答、許多難處得以解決。因著有這麼重大的影響集中在這裡，所以也有一個不平常的爭戰在四圍興起來。這爭戰不僅是屬靈的爭戰，並且是不屬靈的反抗和爭辯。我們將不會認識這種爭戰，除非我們真確獲得這神聖目的之心臟成為我們實際的經歷和見証。這件事需要我們絕對的忠誠、信實和勇敢！

有一個辭告訴我們，在屬靈的境界裡，有一個巨大的爭戰和爭辯；甚至在傳福音的基督徒中間，對這個辭也有極大的疑問。若不是在聖經裡，就我們不能說甚麼。然而我們不能不相信使徒約翰確實用了這個辭。我們必須忠誠的尋求、以明白這個辭的豐滿意義。使徒說，“初熟果”(Firstfruit)“他們是從人間買來的(他們被買出脫離了地)，作一個初熟果歸與神和羔羊”(啟 14: 4 原文)。

現在我們要來明白這個辭，或者最有助益的方法，就是要來看它所指明的那十四萬四千人是怎樣的。在這一點上須要忍耐，因為這是我們所傳信息之主要部分，或者這也是叫人最不喜悅的一部分，但這是必須的！在我們看這些羔羊的同伴(十四萬四千人)之前，我們先看經中有些辭不應當誤解和錯用，如“揀選”、“初熟”。乍看這二辭有互相矛盾之處，既然是揀選的，怎能有初熟的？難道神有揀選初熟的，還有揀選不初熟之大宗的？此外，難道那些初熟的就是顯優越、表特殊、結果使基督的身體分裂、分開(有得勝和不得勝)的麼？如果我們看見聖經中“神賜給人自由意志”(創 2: 16、17)這個偉大的權利，也看見“父神的先見”(彼前 1: 2)這個至尊的真理，就我們不至誤解和錯用這兩個辭。一切神的兒女都是照父神的先見(或預知)所揀選的；一切初熟的都是憑神賜之自由意志、個人甘心取得的，“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的---”(啟 2: 7; 3: 12、13)。一切真實初熟(得勝)的都是有耳聽見聖靈的聲音並照聖靈而行的。他們絕對沒有優越特殊感、更沒有使基督身體分裂的靈！只有那些虛假的、自稱初熟(得勝)的，有耳卻不聽聖靈的聲音、也不照聖靈而行的，才具有優越特殊感、

而使基督的身體導致分裂。為何保羅講到神的永遠目的之後，要我們“愛惜光陰”(Buying up the opportunity --- 弗 3: 11, 5: 16)，抓住每一時機，明白神的旨意，充滿聖靈，彼此順服呢？原因就是我們憑神賜之自由意志、個人甘心樂意聽從聖靈的聲音，並照聖靈而行，成為初熟(得勝)的。所以當主得著我們進入祂喜樂的同在和祂恩典的得勝時，我們永遠覺得自己是個“罪人蒙主恩”，活出來的一點美德也都“不再是我、乃是基督在我裡面活”，故絕對不會產生優越特殊感、更不會有導致基督身體分裂的情事。

有一件事是清楚的，這段聖經說出末時神和祂子民之間，達到一種非常驚異的關係。這關係是仇敵所劇烈反對和攻擊的。這關係也會激動許多人心的深處，或者因懼怕、不樂意、怨恨，以致嗤為“標榜”而忽視、擯棄。例如，你若跟隨羔羊(即聽從聖靈、照聖靈而行，亦即在順逆、讚毀苦難中、默默無聲學習順從、活出基督)，初步時不抽煙不賭博，進一步時不忽略讀經禱告和聚會事奉，再進一步時不參加基督教人意宗派組織和遺傳固定制度，更進一步時棄絕基督教的名聲、財利和權位，甚至捨棄所謂屬靈工作(如到處成立自己系統的聚會，不讓主行走在眾聚會中，乃由自己控制)等等，你就必定遭受那些(1)抽煙賭博，(2)忽略讀經禱告和聚會事奉，(3)熱心基督教人意宗派組織和遺傳固定制度，(4)追求基督教名聲、財利和權位，以及建立所謂屬靈事工的人，消極的見外遠離，甚至積極的反對攻擊，並嗤為“標榜”“唱高調”“屬靈化”“不切實際”“空中樓閣”“玄虛理念”“沒有路、不可能”等等，予以擯棄。不管人的反應如何，但我們要記得，大眾化的不一定是真實正確的。歷史滿了這種例子。無論如何，我們確定相信(1)“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”乃是一件非常偉大並極為嚴肅之事。(2)這並不是每一個人都願意去行的。這豈不是清楚說明神聖目的之心臟就是這班初熟果(羔羊同伴)和其所表現的麼？關於“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”這件事、今日對神對我們都是最主要的，而且應當是實際的。這件事也確實是不容我們懷疑藐視或踢開的。

屬天的錫安

這裡乃是說到一班真實的、特別的同伴。他們與別的人有所不同乃是由於這屬天的性質。請看他們、鑑定他們乃是一班同伴“被買出脫離了地”(Purchased out of the earth)的；他們不僅是從地上買來仍在地上、仍屬地，乃是脫離了地、與地有了分別。他們被買出來成為初熟果歸與羔羊、與羔羊同站在錫安山上。我們要知道他們所站的地位乃是在審判開始之前的。(參啟 14: 1420)。毫無錯誤的來說，他們是在天上的。因此這錫安不是屬地的錫安，乃是屬天的錫安！這錫安是在天上、如經上所說“你們已經來到錫安山，天上的耶路撒冷”(來 12: 22)。在此我們要知道啟示錄七章也有十四萬四千人，是從以色列十二支派中選出的，但不是此處所說屬天錫安山上的同伴。這屬天的同伴是在天上寶座前唱歌的。屬天的顯著等級和地位是這班人的特性。他們比所有的人更多進深、更多向前，他們具體表現屬天的性質和美德。猶如哈巴谷的經歷，“雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；祂使我的腳、快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。”(哈 3: 1719)。哈巴谷在苦難中學習順從讓主作主，活出主的喜樂力量，穩行高處，就是真實屬天的顯著等級、地位和特性。

得勝者

請注意 --- 此點具有驚異的實行和結果 --- 啟示錄二、三章對得勝者的應許都在這班人身上實現了。

主曾經說，得勝的，我要將我神的名，並我的新名，都寫在他上面(啟 3: 12)。此處羔羊的同伴就是這樣，“都有祂的名，和祂父的名，寫在額上”(啟 14: 1)。意即這班人是“眾教會”中、聽從聖靈並照聖靈而行、亦即默默無聲在苦難中學習順從、活出基督的一班得勝的人，他們與其餘的人是有區別的。彼得說，我們若因行善(活出基督)受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的(原文恩典)。我們蒙召原是為此；因基督也為我們受過苦，給我們留下榜樣，叫我們跟隨祂的腳蹤行；祂並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐；但祂被罵不還口；受害不說威嚇的話；只將自己交託主。(彼前 2: 20-23)。這是我們在苦難中默默無聲學習順從、活出基督，成為得勝者的最好榜樣。請注意，在誤會錯解訛傳等等苦難中，不為自己講理由，而默默無聲學習順從，只交託主，這不僅是極深的捨己，更是真實跟隨羔羊的得勝者。

接受豐滿的管治

這班同伴有其特別的數目十四萬四千。這確實不是實在的數目，乃有象徵的意義，如“羔羊”有象徵的意義一樣。這數目是十二乘十二的一千倍。聖城新耶路撒冷都是用十二來測量的，“城”說出管治，所以十二是受管治的意思。十四萬四千說出這班人接受了神豐滿的管治。受管治達到豐滿乃是他們的特徵。以後我們要看還有大數目的人，是無人能數的，但這班人是能數的，比較來說，是少數的。他們乃是一班特殊有區別的同伴。今日我們為何遭受那麼多的苦難和試煉呢？原因乃是神憑祂的先見(預知)行作萬事，特別許可某些苦難和試煉臨到我們、管治我們，讓我們抓住每一時機，學習順從，活出基督，成為羔羊的同伴！這就是十二乘十二的一千倍之解釋。

童貞的子民

這裡又說“這些人未曾沾染婦女，他們原是童貞，--- 他們是被買出脫離了地的”(原意)。這些話我們不能按字面來解釋，特別啟示錄這本書，因為啟示總是超過字面的。從舊約到新約，整個有關神揀選之子民的特別意義，就是被視為童貞的子民。淫亂在以色列人中乃是指著那些與外邦、這世界的人有屬靈界一面的關係和交往說的。神的子民被創造和被保守成為一班童貞的子民，其意義就是與這世界背後屬靈氣的系統和制度有絕對的分別、完全與它們沒有沾染和聯結！今日這問題或爭論是非常實際、而且是現存的。你到世界許多的地方，都會發現你必須與他們那種屬世界的政策、制度、主義、教條、道理、實行、手段等等、予以妥協或調和，才能生活事奉。否則你不是被關監、被看守，就是被隔離、被踢走！現在的確是生死存亡決斷問題和結局之時候，但這班羔羊的同伴未曾投降、未曾受到沾染，他們持守了忠貞和純潔！“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”。這裡的“跟隨”原文是“正在跟隨”(Following)，意即他們正在跟隨羔羊，因為他總是這樣一直跟隨的。跟隨羔羊已經變成了他們的一種習慣和性格，已經是生在、也是創造在他們裡面的一種氣質。他們一切生活行動都受這“跟隨羔羊”之性質來支配！他們曾在地上跟隨，現在在天上仍在跟隨。他們不是一班反復無常、時有間歇、一日向前、一日退後的人，他們乃是繼續不斷的跟隨羔羊。哦，這是向著主耶穌的絕對委身和澈底奉獻！他們是初熟的果子歸與羔羊。請注意，此處說“初熟果- 歸與羔羊”，意即羔羊在他們裡面得著了祂羔羊性質、品德、工藝、作業之首先成熟品；祂在他們裡面首先看見了祂自己勞苦的功效(魂的產難之苦)，便心滿意足；這班初熟果是歸給羔羊的、是叫羔羊心滿意足的。

歸給羔羊

是的，但其意義乃是這樣，他們對救恩的概念並不是被個人利益所支配，如得救純為自己享受救恩，

上天堂、不下地獄；不，他們的概念乃是一切都歸給主、為著祂！這完全是更高的等級和水準，而且也是一件有區別的事！有許多的基督徒是為著得救而得救，因為得救是一件可歡喜的好事，將來可以上天堂、可以進榮耀。但這班跟隨羔羊的同伴首先所關心和注意的事乃是羔羊的地位、羔羊的榮耀！“歸給羔羊”。羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂。例如：赦罪洗淨不僅是個人心中得平安得快樂，主要的乃是為羔羊得地位和同在。捨棄世界、否認自己，不僅是個人在地上過超脫自在、無憂無慮之生活，主要的乃是給予羔羊至尊地位、為著羔羊豐滿榮耀！哦，這實在是高級的水準、有區別的見證！主耶穌曾對耶路撒冷的猶太人說“你們互相受榮耀，卻不求獨一之神的榮耀”(約 5: 44 原意)。今日我們基督徒、甚至傳道人互相受榮耀，互相捧場，互相讚揚，竊取神的榮耀，是多麼可恥可羞可慚愧的事；但這班同伴將頌讚、尊貴、權柄、豐富、智慧、能力、地位、榮耀，全部歸給羔羊。

在祂苦難上有交通

哦、是的，跟隨一位無論往那裡去都作王者是比較容易的。當祂在肉身的日子時，有許多人追隨祂；祂往那裡去，他們也往那裡去。主說，他們是要吃餅吃魚的人，是要看神蹟的人。今日我們基督徒中間到處都可看見一些 (1)要吃餅吃魚、要屬地暫時和物質祝福的人，(2)要看神蹟、要奇妙現實使身魂都得利益的人。但這班同伴乃是跟隨羔羊(受苦和犧牲)、不是要“吃餅得飽”、要屬地暫時物質祝福的人，也不是要看“神蹟”、要奇妙現實使身魂得益的人(約 5: 26)。他們有一種固定的性格相應“與祂一同受苦”(即在祂苦難上有交通)，像保羅有這固定的性格從來不逃避苦難，而且首先用這句話來相應一樣。“使我認識基督--- 和祂一同受苦”(腓 3: 10)，這是一種氣質一種性格來分受羔羊的苦難。因著在祂的苦難上有交通，其結果這班人成為一班特殊的子民、特別的同伴。如果我們將今日所遭遇的苦難和試煉看為是“與祂一同受苦”(即在羔羊的苦難上有交通)，就我們所有的猜忌疑問、所有的畏懼擔憂都棄置、擺在一邊了。如果你我確認自己也是真實“跟隨羔羊”的子民，就其他一切的解釋、見地、理由、立場都不足介意了。當我們看見前文所論與羔羊的一切相互之關係，其意義所指明的就非常清楚。意即我們開始來了解整個神話語題到羔羊的地方，為要明白這班人是誰是怎樣的人；無疑的、他們是一班子民曾皈依遵奉、曾進入參與、並且曾變成適應了“羔羊”這個辭之一切意義(祂的生命、祂的特性、祂的工作)的具體表現。

在此所說的是這樣---首要的這班同伴乃是藉著與基督作羔羊有特殊的交通而被標出顯著和區別的。如果在聖經“羔羊”這個辭下劃線，並且追查了解其上下文的意義，你就看見這班子民與基督作羔羊那種特殊相互的關係是何等的豐富！無疑的、有特別的榮譽賜給這班同伴。他們在此段經文中被題說是特別榮譽的，他們在此所站的地位也是特別榮譽的。他們在此所以被述及的真實情調和旨趣，說明了他們這班子民對主乃是非常神聖的、並且是具有極其寶貴之意義的！

經苦難學的歌

他們握有獨特的祕訣。他們唱一首歌是別人不會唱的，除了這班羔羊的同伴。沒有人曾得著這個才能和秉賦。他們怎樣握有了這獨特的祕訣呢？哦、這要到我們所經歷和所遭遇那麼多之事的心臟中去得著解答。你們知道有一個真實的原則就是藉苦難學習祕訣，你不可能由別的途徑來學習。我們乃是在苦難中學習那些事情、是別人所不知道的。我們不能解釋給他們、不能教導他們、也不能使他們明白。我們只能說“當你們經過我們所經過的那些事時，你們就要明白、就要知道；否則，全部都是關閉的。”

這些子民曾經在一條道路上被創造被擴充成為一種有容積和能量的器皿，是為著許多的人、許多的事、也是為著三一神的。例如：有一位主僕由甲地來到乙地，傳了神永遠目的之信息，使學習事奉主的人靈程上得轉機、讀經上開心竅；但不幸、在神豐滿管治下，該主僕被乙地領袖嫉妒而斷交。按當時屬地眼光來看，這是地方教會的極大損失！然而主在寶座上掌管一切。祂清楚知道、這種斷交對整個基督的身體乃是有莫大之利益的。第一，這位甲地主僕因此事變，學習更豐滿、靈命更進深、啟示更明亮、信息更感人！不僅使一地教會蒙恩，並且使全地教會都蒙恩。第二，這位乙地領袖所服事之教會，卻因此事變，一而再、再而三的分裂！雖然事工仍繼續，但在神眼光中，燈台已被挪去。(啟 2: 5)。這是說出甚麼事呢？這是說出(一)甲地主僕在苦難中默默無聲學習順從，獲得了獨特祕訣，唱出了一首新歌(豐富活出基督)，是別人不會唱的。(二)乙地領袖雖曾被主使用，但末了被擺一邊。這件事確實是我們今日事奉主之人嚴肅的警戒！保羅一直所耽心的事，就是“恐怕我傳給別人，自己反被棄絕了”(林前 9: 27)。何等的警戒！

初熟的果子

我再說，這是神子民經過一切所遭遇之事的心臟。他們是“初熟的果子”，其意義就是：(1) 有屬靈容積和度量的人---意即他們有某些事(如生活行動、工作事奉)是為著主的，並且對主是非常偉大的。因為初熟的都是為著大宗的，這班同伴被創造被製作是有屬靈容積和度量為著別人的，並且是為別人開道路的。在啟示錄末了那個象徵圖形就改變了。那裡是一座城，有生命水的河從寶座流出，使萬民得著健康(啟 22: 1、2 醫治原文健康)。意即萬民得健康得益處、得供應、得真義和價值，都是從這座城而來，亦即由神和羔羊的寶座所流出生命水的河和那一棵生命樹(每月都結十二樣果子)的葉子(意即行為)而來。我們知道寶座(代表掌權)乃是得勝者、站在錫安山上羔羊和其同伴所象徵的。(啟 3: 21, 12: 5, 14: 1、3)。這班人是經過苦難產生屬靈容積和度量，他們的心完全在這座“城”，所以有能力分賜給別人。萬民由他們得益處、得真實價值。這是真實的原則，今日我們有一點屬靈供應幫助別人，乃是由於我們在苦難中實際學習了順從、活出基督的一點經歷。光講道、光傳遞知識，都是無用的。只有藉經歷、甚至藉痛苦的經歷，神在我們裡面作了深的工作，才能產生一些真實屬靈生命的供應。羔羊的同伴就是在這條路上受管治的。他們受管治產生容積和度量來分賜、供應別人。他們握有獨特的祕訣是別人不能效法的。他們走了真實徹底的道路，並且站在非常絕對的地位上來事奉神。

(2)站第一個地位的人初熟的是站第一個地位的。羔羊的性格、美德在他們身上首先達到成熟。神對人的思想願望和心意、得著了第一個表現，這實在對神是一件偉大的事。

(3)有決定性之內在價值的人---無論農場或 工廠，第一件成品或出品，都是 有其決定性之內在價值的。在神的話語裡有一個原則、聖經第一次題到的事、總是以後一切有關那件事的內在本質和實際。猶如聖經中第一次題到“妻”的事，夏娃(妻)是出自亞當(夫)的(創 2: 22)，說出一個有決定性內在價值之原則。後來聖城稱為羔羊的妻，意即聖城那班人乃是出自羔羊的、是經過釘十字架的、是在苦難中學了順從活出基督的。換言之，一切不是出自羔羊的生活行動、工作事奉，都是不能在聖城中有份的。今日這件事對我們基督徒是有多麼大的挑戰！

(4)響應神許可之一切屬靈苦難神允許烈日、狂風、暴雨的襲擊，使他們達到成熟的各種苦難，他們都響應、答應、並且敬拜著接受了。這班人行經不平常的道路和試煉，按外表、好像錯了，但按實際、

並沒有錯，有時他們會感到或發出“難道主要丟棄我、不再施恩麼？難道祂的慈愛窮盡麼？難道神忘記開恩麼？(詩 77: 79)。這是痛苦的聲音！然而這不是每一位基督徒所經歷的，多數基督徒都是經過比較容易的道路。

(5) 神先得著滿足--這裡還未告訴我們這班人如何豐富的代表神的目的和心意，但我們將在祂更豐滿啟示的光裡來看這件事。當我們獲得佔有“羔羊”意義之更豐滿啟示時，我們將要明白這班“羔羊無論往那裡去、他們都跟隨祂”之同伴是怎樣的。這是我們以後要說的，但在此先題起一兩件事。首先這班子民是在奇特的道路上代表神的滿足…神先得著滿足。他們曾答應了神、給了神那在聖徒身上祂所要得著的基業(弗 1: 18)，這確實是偉大的事。如果有一件事能叫神的心堅固地安放和信託，就不是一件小事！神的心現在找到了滿足…這班同伴確實是代表這件事。

哦是的，但在此有一件可注意而非凡的事。他們唱歌---要注意如何描述他們的歌唱。“像眾水的聲音，和大雷的聲音”，何等的音量！“我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。他們在寶座前唱歌，彷彿是一首新歌”。這其中所包含之可注意並非凡的事是甚麼呢？就是：這班子民曾經在不平常的道路上認識並經歷了苦難和試煉。這班人曾經與羔羊(其意義總是代表受苦和犧牲)同行，他們從心的深處唱出這種的音量，那麼的深刻感人，使徒很難找到字眼或話語來形容、來傳達他們所唱的歌。這是甚麼意思呢？哦，他們曾經來到一種地步：(1)看見他們所遭受的一切苦難和試煉都有說不出來的無限價值和重大意義。(2)也看見當初他們遭受苦難和試煉時、曾經受誘惑以為是主的反對和降災，其實不是那樣。(3)也看見他們遭受苦難和試煉不是仇敵曾經試以解釋為著這個、為著那個等等的原因和意思。他們在此乃是唱一首新歌。我們知道有些人唱歌是為著鼓動並保持勇氣；有些人唱歌也許沒有甚麼特別目的；但這些人在此唱歌不是沒有意義和目的的。他們現在唱歌乃是因為他們完全喜悅滿意主帶領的一切道路！這是那個意義。他們跟隨羔羊，他們曾經在極深的途徑中行走十字架的道路。請注意，那些進入十架極深處和基督苦難裡的人，都是在永世中具有最高音量唱歌的人。他們曾經在極豐滿的途徑中藉著苦難和試煉發現了神的愛！他們在寶座前唱歌。我們在寶座前常常訴苦、報怨、表示絕望，甚至苦毒、背叛。但末了---為著那些“羔羊無論往那裡去都跟隨”的人，…有一首歌其內容那麼獨一無匹，是完全超越其他的人所能知道、所能明白的。

歸根結蒂，這件事沒有餘地再懷疑。這乃是對主非常寶貴的。像我們開頭所說，“跟隨羔羊”這件事必可解決許許多多的問題。有一個困擾我們的問題，為甚麼主把我們擺在那麼一個特別艱難的道路上？主好像沒有把別的基督徒擺在那條道路上，比較來說，他們好像過著安逸的日子。為甚麼我們應當遭受那麼艱難的時間？這是我們許多問題之一。別人能作各式各樣的事，仍然是基督徒、得救的，但主不許可我們那樣作。雖然別人逃避苦難相當多、離開主路相當遠、仍然是快樂的基督徒，但主卻不允許我們。祂的確正引領我們走一條很艱難的道路。這裡的“羔羊同伴”就是解釋。啟示錄十四章這段聖經說明了主的心完全安放、安置在“羔羊同伴”身上，而且繼續作工，直到完成。關於神對待我們的那些特殊、不平常的道路，以及主引領我們經過的那些苦難和試煉，如果我們藉著恩典、向著神和向著主、都能採取正確的態度(這態度就是主得著了對祂自己有特別價值的事)，我們就要看見並明白保羅所說之話的某些新的意義--“因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為祂受苦”(腓 1: 29)。為基督受苦乃是蒙恩典，是神所賜的。或者為基督受苦這件事、主不能信託許多人。我們也懷疑、是否主

會將超過某種限度之苦難、量給祂某些兒女仍能有所信託。

此刻我們必須停在這裡。如果上述都是真實的，如果主在這班人身上得著了某些特別有價值的事，這豈不是解釋了我們的一切偏見、曲解和恐懼麼？這段聖經豈不是答覆我們的一切辯駁和理由麼？但願主賜給我們恩典，使我們接受那些絕對不小於讓主得著最完全滿足的事！—— 史百克《羔羊的跟隨者》

第二篇 羔羊

(啟 14: 1-5；徒 2: 23；弗 1: 4-11)

“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂” (啟 14: 4)。

基督是永遠的羔羊

前文我們所默想所解釋的，完全集中在十四萬四千“羔羊的跟隨者”身上。我們所說的都是用回顧的方式，那的確是非常清楚的給我們看見，這班特別同伴與啟示錄所記神子民中其他的同伴、是不同的並且是有區別的。他們被標出被選拔乃是由於所描寫的這個特性：“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”，並且其結果，他們已進到永世榮耀裡、對主有特別價值和特別職務的一個地位。

現在我們來追尋“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”是甚麼意思？簡單來說，就是無保留的徹底奉獻，或是無保留的絕對降服。這也就是“羔羊”這個名稱所指導和表示的。按聖經的記載、題到“羔羊”一辭、就時間來說、最早的一次（不是眾羔羊 lambs，乃是這羔羊 THE LAMB）就是啟示錄十三章八節裡的話，“羔羊從世界立基時就被殺了”（THE LAMB that hath been slain from the foundation of the world 原文）。這是經中題到基督“羔羊”第一次的瞥見。“羔羊從世界立基時被殺”是一句可注意的聲明。我們知道“世界立基時”，就是受造萬有被設計製圖、正開始發布其整個體系之策略計劃時。羔羊在那時、在意向心願上、就已被殺；自然這是說明十字架最早的一次；也說明十字架並非事後回想、或墮落後臨時加進的事。十字架乃是在神的預知中，“祂既按著神的定旨先見、被交與人”（徒 2: 23），“羔羊從世界立基時被殺”。

這件事帶我們回到已往永遠，三一神(聖父、聖子、聖靈)互相會商之時。當時有一個目的或旨意，被結構、被籌劃並被發起。有一天我們發現我們也在神這永遠目的或旨意上有分，我們就要像保羅那麼多的引述和驚訝：奇妙、偉大、榮耀之三一神的會議！在萬古之先那個會議和相商、其內容是何等的豐富、其所料及之事是何等的長遠、其最終所成全之目的和旨意是何等的榮耀。這件事即便我們用一生年日來沉思、默想和考量，也不能窮盡！許多時候我們來到神話語那些地方、那麼多的說到神的永遠會議、神的定旨先見和神預定的目的等等，我們仍然感覺我們還沒有摸著它的邊緣。因為總是有更多的事在那裡。是的，換言之，當神起草祂那偉大、宇宙、永遠計劃和目的時，一切將發生之事都已經在那裡有所談及，同時也已經預知其中的分裂。祂預先看見了一個大能屬靈氣勢力來反對祂的心意和目的將要發生。祂已完全握住整個局勢，然而祂不違反祂尊貴“立法”之神性，深知實現祂計劃和目的之真實性質和法則、乃是自願順從、甘心受委任、全然的承認和接納。因此、祂 必須留一個敞開

的門為著他們。為甚麼實現神的計劃和目的需要甘心樂意自願的順從、受委任、承認和接納呢？原因：這一切所包含之事的真實精髓就是“愛”。意即神的計劃和目的得以成全和實現、完全出自於“愛”，“互相的愛”。但“愛”的問題、不是勉強的、乃是自願揀選的。祂已預先看見人的揀選這一面的動向，也預知靈界邪惡勢力極巧之活動來反對祂的目的。祂的目的就是祂的兒子耶穌基督、要充滿人類和萬有，並要在凡事上居首位。但天使長嫉妒、要奪取神兒子的地位，被刑罰成為撒但，專一反對破壞神的目的。後來人受引誘，甘願揀選撒但的指引，結果墮落。這一切事神都預先看見了。祂曾經計劃、曾預先看見，但祂已經有預備、並且立即設立了救贖。

羔羊的工作

神所設立的救贖稱為“永遠的救贖”(來 9: 12)。其意義說明十字架是無時間性、無窮期的，因為神的目的永遠的。我們現在乃是被帶到無期之十字架和神永遠目的之跟前。當我們看見了任何事情還未發生之前，基督已稱為“羔羊”，這個所引進之名稱是何等驚異的深刻感人！基督是羔羊；但我們要知道，這是在一切可怕悲慘和大破壞之事還未發生之前的，並且這名稱清楚指明基督將要完成之工作的豐滿性質。羔羊…是一個有含意的名稱。這正是暗示有某些事將要完成。如果羔羊確實突然出現在我們面前，亦即明白經歷其意義，就我們必是面臨一件非常偉大的事。神這廣大的目的得以實現，乃是需要經過以後的世世代代藉著經歷羔羊來獲得，並且神的宇宙將充滿呈現羔羊的性質。當時、有那個極端可怕的罪，與神羔羊性的宇宙完全相反，並且破壞現今世代的每一件事。然而乃是羔羊正在處理一切問題、解決一切難處。也許你要問，難道“羔羊”能處理解決這一切問題難處麼？我們對羔羊有狹小限定的認識，但聖經說到羔羊和其意義，確是超過我們所能領會的。因為我們剛才所說的，乃是暗示基督所要完成之工作，將要完全徹底的轉換現今世代一切事物的構成和性質，成為羔羊的構成和性質。

請看今日的世界和憑人觀念來經管運作的世界完全像羔羊麼？事實上 題到世界要像羔羊這種話等於是背理、可笑的。現在地上一切事物完全沒有羔羊的構成和組織。現有事物之等次秩序和其真實組成，都是全然反對羔羊的。這是那個重點。今日這世界的構成和組織都要被轉換和改變。這個宇宙需要另一種的結構和組織，那就是羔羊的結構和組織。是的，這個宇宙已經基於羔羊的性質開始再造、再組織了。經上說，有一件奇妙的事就是這宇宙中一切可怕的勢力(如，罪惡、邪情、私慾、犯罪、怨恨、陰毒等等)都完全被羔羊對付解決了。這實在是一個極大的奧秘。

羔羊的得勝

因此，你發現這整個似非而是之事體、都好像是有自相矛盾之處。然而在啟示錄裡有一本封嚴的書卷，使徒說“因為沒有配展開，配觀看那書卷的，我就大哭。長老中有一位對我說，不要哭；看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的”(啟 5: 46)。總要記得，在啟示錄這本書裡題到“羔羊”，有二十九次之多，都是指著甚小的“小羊羔”。“看哪，一隻小羊羔、已經得勝了”。奇異的矛盾！獅子和羔羊完全是同一的！羔羊在能力和得勝上是獅子；然而羔羊是柔順軟弱的真實象徵。當我們說到柔順軟弱時、無物比小羊羔更適合，你不能加任何重量在小羊羔身上。

但注意本書如何說到小羊羔。那些可怕的勢力與羔羊爭戰，羔羊必勝過牠們(啟 17: 14)。或者你能相信

獅子可以勝過牠們，但實際乃是羔羊勝過牠們，柔弱和大能是一個目的物。降服讓步柔軟像羔羊被牽到宰殺之地，毫無反抗；但有權柄和能力。在羔羊面前，一切邪惡勢力都逃走消失了。何等奇異的矛盾：降服柔順和統治管轄是同一的。一切統治權都歸與羔羊！

溫柔：溫柔的意義是甚麼？就是不為著個人的權利有所對抗，不尋求自己的辯護和證明。但羔羊的忿怒是甚麼？那是可怕的。羔羊有一種奧祕的無限能力是完全不能憑天然的思想來計算的。按天然一面，羔羊說出軟弱無助、降服溫柔；但按神聖一面，羔羊說出某些奧祕的事。神屬天宇宙之大能大力都固結、集中、表現在羔羊之降服、軟弱、溫柔和順從裡。

現在這不僅是一個聲明，乃是一個事實，並且是任何基督徒都可以試驗、實行和證明的。當你尋求得著了主耶穌的恩典，來容忍錯誤強過於自己作錯，而歡樂著接受你的擄物、即約束抑止你天然的火氣、忿怒、反抗，並且將事情全然信託移交給主的時候，你就看見主作成的事情，沒有一件是你的火氣、忿怒和反抗所能作成的。當你學習了讓去、不再憑天然的道路來行事，你就認識經歷主更多進來了，“不再是我，乃是基督在我裡面活”。這是那條路，不是天然的。我們都相當的認識，在我們天然的結構和組織中完全沒有羔羊的性質。但神照著羔羊再構造、再組織我們，使場地得以備妥、使道路得以開啟，在我們身上就有無限的大能大力來運作、來實行。所活出來的生活行動，都不是天然的，只能說都是出乎主、是主所作的。請看這羔羊被牽到宰殺之地，在受苦時卻不開口。祂完全降服在神旨意下，神的確已經辯護證明瞭這種羔羊的性質！豈不是麼？

十字架是羔羊的道路

現在我們回頭說一點。羔羊的意義就是十字架。十字架就是羔羊的道路。十字架或羔羊乃是連結已往和將來之永世的。換言之，十字架一個臂直接回頭伸展到歷世歷代，而且越過伊甸園，達到已往永世之會議，並且開始接辦肩負那個偉大三一神會議之計劃和結果…神的永遠目的。十字架另一個臂摸著將來的世代，並且藉著十字架的道路，那起初原定的，雖然中間受到挑戰和紊亂，但都要實現。所以羔羊的道路就是實現神永遠目的之道路，不比這個多，也不比這個少。這就是我為甚麼那末辛苦的來強調神永遠目的之無限性和廣大性。我們對十字架的概念太狹小。多數都是限於人得赦罪、人得祝福等等的範圍裡。是的，我們心裡的重擔在十字架那裡都已經滾開了---這的確是真實、美好、蒙福的事；但十字架是無限無量、遠遠超過我們的蒙恩和得救的。接受十字架不僅使人從罪惡裡得著拯救，可穩妥的上天堂，而且得赦罪和親近神。接受十字架乃是正確的握住那個神聖心意和目的之廣大計劃、而來實現它，不比這個少。我們應當看見十字架是比我們所想像的事、更廣更大了許許多多。

當主藉著祂的十字架開始在人的生命中主觀的作工時，祂要作很徹底的事，是超過悔改得救的。在許多人的生命中常常來到一個關頭：更豐滿的認識瞭解與基督同釘十字架，與祂同死同葬同復活，是遠遠超過、大過悔改得救的。這是意義深長、關係重大的。你絕不可能認識十字架太多太過，為著這真實的理由…就是在宇宙受造的萬物中、沒有一件事是比“神的永遠目的”更廣闊更偉大，但十字架在它每一部分上必須作工，摸著它的每一點。經上說“天上的本物，當用更美的祭物去潔淨”（來 9：23），意即十字架的血潔淨天上的本物。十字架是一樁偉大的事，因為它所必須作的事是偉大的。所以十字架是回顧的、是追溯既往的…它不僅追溯到墮落、罪的侵入，並且追溯到人類以前、世界立基的時候。它乃是完全追溯到神真實的永遠目的。如果你能明白瞭解並緊握神為何創造這個宇宙，祂的思想心意

是甚麼；如果你能真實的領會理解一切神永遠目的之廣大和無邊，並且這目的如何成為祂的基業，如何滿足祂、與祂相配；然後你就能看見十字架的宏偉、十字架的重大。是的，十字架正確的達到那裡。

神永遠目的之賢慧同伴

現在我們對十四萬四千這些人要說甚麼呢？如果我們上面所說的是正確真實的，其意義必定是這樣：他們是神永遠目的之賢慧佳美同伴，不少於這個。他們曾經有“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”的經歷。他們跟隨不是一段路，不是或多或少，不是仍有保留，不是僅僅得赦罪就好了。他們跟隨也不是僅僅說“很久以前、某年某月某日、我曾將我的心交給耶穌”。這些同伴乃是瞭解並進入神對祂兒子那個永遠目的之偉大，甘心與它同行、而且繼續固守在其中。這的確是那個意義。

在此我不是說他們是蒙揀選中的選拔者，也不是說這件事非為著所有的人、僅僅為著少數人的，完全不是這樣。但任何有眼睛的人都可以看見並相當清楚的知道、只有少數的基督徒實際的走這條路，比較來說、與神永遠目的同走一切道路、這種人的確是少數。請看今日的基督教、他們能代表神的一切思想和心意麼？探究、審查它，研究、調查它，有幾個人甘願繼續向前？末了你會感到驚訝。有多少人更多關心神的事呢？為著神永遠目的更豐滿之思想、向神衷心承諾和答應，比較來說、確是少數的。的確確、我怕當你談論到神永遠目的的時候，將有許許多多的基督徒還不明白你所說的是甚麼意思。然而這班代表的同伴、神在他們身上得著了完全的滿足。

現在這個地位是：誰願意接受十字架更豐滿的意義、為要滿足神，使祂永遠目的得著更豐滿的表現呢？這是問題的徵結。但這班同伴曾經對主說“願意”！他們不僅是要得救、要過一個快樂基督徒的生活、要作一些基督徒的工作；不，他們乃是讓神從裡到外、從中心到圓周，照著祂兒子，全部再構造、再組織，以模成神兒子的模樣；這的確需要十字架深奧的工作、需要十字架驚人的運行、才能達成。這就是繼續跟隨羔羊。所用的這個羔羊的表徵好似奇特，但那是它的意義，羔羊的道路就是“因受苦難得以完全”的道路。主耶穌如何走這條道路，今日我們達到神目的也是這條道路，此外別無路。我們應當在祂面前、在苦難的愛中，成為無瑕無疵的。這就是神再構造、再組織我們。

我想這整個的事在我們面前是非常清楚的。啟示錄書裡有許多的同伴都是得救的，有大數的、有小數的。但在這裡有一班同伴、是清楚標出指明的，就是十四萬四千、非字面乃象徵、是有意義的，他們所站的地位是特別與寶座有特殊關係的，像我們前文所說、他們握有獨特的祕訣，是別人不知道或不能學的。他們藉著與羔羊同行、與羔羊一同受苦，進入了某些有價值的事。其意義是甚麼呢？再一次、羔羊帶我們回到世界立基以前、神的豐滿目的這裡。祂不是僅僅說、祂已藉祂的血對付了罪的問題，也對付了因人悖逆而有的光景，這僅是全部的一部分。羔羊所作的乃是直接成全了神為以後永世所起草建立祂最終之計劃的那一個焦點：就是、萬有都要在基督裡同歸於一，基督要充滿萬有、並且使祂子民作祂充滿萬有之豐滿。羔羊已破壞了一切反對分裂的勢力，並為神的目的取得保護和安全。所以羔羊與神永世目的之豐滿有關，那些“羔羊無論往那裡去、他們都跟隨祂”的人、也與神那目的之豐滿有關。跟隨羔羊的人不僅要上天堂，並且進入一個特別的地位、答應依服了神永世的豐滿思想和心意。

現在你能看見為甚麼我們來到“教會”以前，我們需要十字架。你永遠不能有“教會”而沒有十字架。教會是神永遠會議所計劃、所要成全的，而教會乃是創立建基於十字架的。這一切事之意義只帶領我

們回到一件事，到底我們願否“羔羊無論往那裡去、我們都跟隨祂”？換言之，我們願意接受十字架和它一切的意義、來反轉每一件與神目的相反的事，來反轉那個真實與神思想心意相反的組織結構麼？這種的反轉是非常實際的事，而且是那麼實際、那麼可怕的實際、以致我們全人的任何一部分都是最難接受的。主告訴我們當別人將反對、折磨、苦害堆積在我們身上時，我們應當完全的溫柔、無脾氣、無暴躁、無受傷感覺、無自尊之驕傲，只能在溫柔中接受、允許、將整個局面交託信服主、而甘心受苦。這確實不是我們原來的組織和結構。我們必須再受組織、再被結構，才能活出這種屬天的生活。但當神的羔羊、耶穌基督的靈在我們的心裡確實得勝、佔優勢、居首位、為神備好地場時，神無限的大能隨時隨地都可在那些局面中彰顯出來。我們要知道，神許可某些苦難臨到我們、乃是為我們造成一個機會、好讓我們學習順從，像主耶穌在肉身的日子，在苦難中學習順從，達到完全一樣。有多少人在這條路上得勝呢？羔羊和其同伴。

這同伴的合一

關於跟隨羔羊、我們不應僅僅得著其客觀的頭腦知識；我們應當天天在一條新的道路上、從我們的生活行動裡實行出來。末了我們看見這班同伴來到寶座跟前，他們所唱的歌是那麼一致、那麼合一，使徒說、只聽見一個聲音“我聽見一個聲音”(啟 14: 2 原文)，即單數、一個。那麼多的人唱的一致、猶如一個聲音。這說明神作了某些事。神如何作的？神如何在受破壞的造物身上造作帶進那麼完全的合一、同一、一致呢？神如何對付仇敵在這世界、甚至在主的子民中，所造成的分裂呢？答覆是，只有藉著羔羊的道路。這是神作工的道路、也是祂自己的道路。

這是一件大有權能的事。你憑人的頭腦可以試著找出別的方法、促使兩個人完全合一，結果你總是發現其中仍有裂痕，不能作成。你試著使兩件東西合在一起，但某種原因末了又裂開，你不能有把握作成。然而在這裡有這麼大數目的同伴被聽見只有一個聲音、像一個人一樣。那的確是毀壞了魔鬼的工作。如何作的？羔羊，羔羊的道路。願主使我們成為羔羊的跟隨者。—— 史百克《羔羊的跟隨者》

第三篇 羔羊的路徑

(啟 14: 1-5；約 1: 29, 35-37)

看見經歷兩面的羔羊

在整個啟示中羔羊個別實際的出現、這是第二次。前文我們曾看見羔羊第一次出現、是在已往永遠三一神會議、於世界立基時被殺，安全並穩妥的解決以後要發生之悖叛勢力和犯罪等等問題。約翰一章乃是羔羊個別第二次的出現。在日期滿足的時候、神差祂兒子降世；自然、神兒子降世作羔羊乃是有預表的意思、也有預言和先見的意思。羔羊的特性雖曾在舊約和眾先知的講論中說了許多象徵的話；但在此乃是第二次個別的題起羔羊，而且是用兩面的“看哪”來標出指明的！“看哪，神的羔羊！”第一面的“看哪”有較豐滿的宣明：看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。這似乎是對公眾宣明的。當時有許多人來到約但河要受約翰的浸，故約翰當著群眾普遍公開的宣告，“看哪，神的羔羊，除去世界罪孽的！”這是關乎整個世界的問題。但第二面的“看哪”，沒有重題“除去世界罪孽的”辭句，

這明顯是對眾門徒的宣告，而且現在約翰正看見耶穌行走，故對眾門徒說，“看哪，神的羔羊”！羔羊第一面的呈現和介紹、是為著世界的罪和擔罪的，但羔羊第二面的呈現和介紹、是為著羔羊的跟隨者的、是以羔羊的行走(即行事為人)為他們的模型的。“他見耶穌行走(walked)，就說，看哪，神的羔羊！”祂不僅是擔罪的羔羊、並且是行走(行事為人、生活動作)的羔羊；我想這乃是帶我們回到啟示錄十四章四節這裡。自然、這十四萬四千人已經看見主是他們的擔罪者，但他們也看見主乃是在一切道路上都應跟隨的那一位，即羔羊無論往那裡去、他們都要跟隨祂。當我們第一日看見主作擔罪之羔羊這一面時、我們必然歡樂；我信當我們像約翰一樣、第二日看見主另一面作行走之羔羊時、我們必然同樣的歡樂。我們對經歷羔羊有第一日和第一面的看見；我們對經歷羔羊也有第二日和第二面的看見。但第二面的看見乃是看見羔羊如何行走、如何行事為人、如何生活動作，因而跟隨祂的腳蹤行。十四萬四千羔羊的跟隨者就是具有這兩面的看見和經歷。

神的羔羊

“看哪，神的羔羊！”我們想到亞伯拉罕曾對以撒說，“神必自己預備作燔祭的羊羔”(創 22: 8)。神的羊羔或羔羊。主耶穌作我們的羔羊之前、乃是先作神的羔羊。祂是神的羔羊這個身分、位居於其他任何身分之先。神曾需要一個羔羊，因為祂預知祂的兒子要作羔羊，為著一個偉大的使命和事奉(或該處理的事)，其主要的事工就是完成“神的主權”得著尊榮。神有各樣的主權，而且這些主權也就是祂永遠計劃和概念，有關人、世界、造物、宇宙等等，應該有的那些主權。同時那些主權本來就是屬於神，出於神，而且是從神的心中所孕育出來的。在祂的造物中祂曾發起結聯某些指定之觀念和理想、標準和途徑，還有某些確實的特性，而且在這些事上祂都有主權，但後來祂的主權被奪取。自從那可怕由神的轉向和轉離，一直到現在，祂在這世界、在這造物中，對人的生命和天性，都沒有祂的主權。因此，神的羔羊第一件真實所要作的工作，就是恢復建立神一切的主權。

神有主權得著絕對的降服和無問題的降服。但這主權已被奪取。我們知道，我們心中的痛苦，就是在我們真實的組織結構中，缺乏向神絕對的降服。當我們決意要向神絕對的降服時，那是何等的困難、何等的爭戰、何等的痛苦。這是我們的天性。雖然我們未曾考慮和有意識，要不順從、要悖叛或反對神，但不顧我們自己、不顧我們的願望、那種造物天性中無法控制、向神的悖逆，已經存留在那裡。絕對立刻的順服神這是祂的主權；不順從乃是人真實的天性，全世界都是如此。自我又稱自私、個人主義。這需要很長的時間來說明自我自私的各面光景。但羔羊這個真實名稱、這個真實詞句、這個真實概念，完全與前述不順從相反。羔羊乃是真實降服、順從、無私之表徵和圖型。神在那稱作羔羊的一位裡面，因祂的降服、順從和毫無自私，得著了祂的主權。

羔羊傾倒祂的魂生命

主耶穌是羔羊，我們曾說過，在羔羊裡、整個墮落天性都完全在改變轉換中，神對人原初的思想和心意正在恢復，人性正在照著羔羊的原則重新再構造和再組織，末了改變成為羔羊的性質。意即將來的永世我們都要充滿了羔羊的思想心意、羔羊的情感愛好、羔羊的意志主張。今日我們的天性或本性是不會傾倒我們自己的魂生命的。記得經中有這同樣的話“我們也當為弟兄捨命(傾倒魂生命)”(約壹 3: 16 原文)。普通一般人的認識，以為捨命就是指著“殉道”。例如、有信徒為著傳基督的福音，被人一下子殺死的行動，就稱為捨命。但傾倒魂生命所指明的有更多，乃是指著一生的行動、也是指著每日

的行動，意即一生都是捨棄自己的思想、愛好和主張，每日都是捨棄自己的思想、愛好和主張；只順從表現羔羊的思想、愛好和主張。這種傾倒魂生命確實是我們基督徒真實氣質和真實構造的挑戰，因為今日世界上的人、都是以自己的思想、愛好和主張為中心，基督徒難免受到他們的影響。世界的人認為溫順柔軟、乃是意志薄弱，應當為著自己的主權站住、為著達到自己的目的爭鬥，這是世界的方法、世界的道路。試看今日的世界和其產生的結果和光景，豈不是都為自己的主權鬥爭麼？但羔羊卻傾倒祂的魂生命。當祂被罵受害時，祂忍受、祂不還口。“祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口”（賽 53：7）。這種性質說明有某些工作已經完成，並且代表一種大能，是我們天然本性所沒有的。我們所有的乃是另外的天性。你說羔羊性是軟弱麼？我說沒有一種大能大力像它！你不知道那是何等的力量，除非你能站住反對敵擋現今世界整個的天性和其判斷標準、並且採取相反的態度和步驟。祂是羔羊，祂已走了這條路，祂已傾倒了祂的魂生命。

今日我們有許多的感受：如我們魂(自我)的各樣暴躁、各樣火氣、各樣憤慨等等。如果我們對它們說：現在你們這些魂的天性都要降低、都要屈服、都要投順，就這件事確實需要我們出極大代價來爭戰的。但當我們採取羔羊的態度和步驟時，神就必定出來辯護和證明。所以“看哪、神的羔羊”說出採取羔羊的態度、跟隨羔羊。因此、羔羊的道路乃是十字架的道路，也是天然生命(魂生命)繼續釘十字架的道路，但這道路的終點就是寶座，而這寶座不是僅僅地理的、字面的。叫你坐在一個物質的寶座上並且坐到永遠，你必定沒有興趣，我也沒有興趣。但我們來到一個屬靈優勝地位、是有評估和價值的，是有能力和豐富的。這種屬靈優勝地位、能將能力富足、尊貴威嚴、權柄能力、尊敬榮耀，分施分享與別人，這就是寶座也就是羔羊路徑和十字架道路的終點。

天天來看羔羊

看見羔羊行走、不僅是今天看見、明天看見、並且以後是天天看見。許多基督徒看見了第一天的羔羊就停在那裡。他們曾看見羔羊是擔罪者而喜樂，猶如我們看見羔羊是擔罪者而喜樂一樣。我們曾停在第一天的羔羊裡，意即今天、明天、以後每天，都是停在第一天所見擔罪的羔羊裡，忘記每天實際的生活行動、工作事奉，都應看見第二天行走的羔羊。許多時候、許多境遇，要求我們從我們原有的天性中隱退：也就是從我們的魂(思想情感意志)隱退；從我們的各種反應隱退；從我們的不平憤怒隱退。但這是一場離俗與主同在的艱苦爭戰。然而經過爭戰得勝、清除一切天然性質，隨有羔羊的靈顯露。其他所遭遇之人事物環境和問題、皆留在主手中，待祂的時間來到、予以解答。這就是繼續不斷的跟隨羔羊。羔羊自己就是這樣。祂常常因某種環境、某種遭遇、而隱退自己，來到父神面前。祂從事爭戰而且爭戰到底、以致得勝。祂總是往前走。“祂就稍往前走，俯伏在地禱告說，倘若可行，便叫那時候過去。祂說，阿爸、父阿，在你凡事都能；求你將這杯撤去；然而不要從我的意思，只要從你的意思”（可 14：35，36）。這代價是高昂的。祂從事這爭戰而得勝，由這爭戰出來時，就滿了晴朗和令人驚駭之沉靜氣氛，而這氣氛完全是祂與自己的魂、有隱密的爭戰、以致得勝的結果。經上說，“祂傾倒祂的魂以致於死”（賽 53：12 原文）。

羔羊在約但河

所以神的羔羊就是那一位曾完全徹底的歸給神。在此我們看見兩面光景：第一，當祂來到約但河、要受約翰的浸的時候，約翰說“看哪，神的羔羊”。這個宣告說出了祂最初和最終的心態和委託。羔羊

從世界立基時被殺這件事、現正在世界公開宣明，而且向著神的利益興趣事業、祂始終持守原來的心態和委託。“我來了為要照你的旨意行”(來 10: 7)。我來了不是要來辯論，要來發問題，要來講理由，要來考慮考慮、默想默想；我來了乃是受委託，全然、徹底的受委託。約但河不是開始接受神的旨意，乃是一個清楚的宣告，就是宣告在世界立基時所發生的事羔羊已被殺。難道你僅僅注意這一句話語“羔羊從世界立基時被殺”麼？這句話語是甚麼意思？其意義就是：在已往永世、三一神的會議中，當神那個偉大計劃、那個永遠目的，被談論、被磋商(用人的話來說)、並且被決定時，父神對子神說，“你知道將要發生的事，也知道將有的挑戰，也知道那個衝突幹預的結果，這將要花費極大的代價才能挽回，才能安全獲得我們剛才所談論、所磋商、所決定之偉大計劃和永遠目的，但我們要犧牲一切才得完成”；於是子神對父神說“父阿，我願意付出這個代價”，這就是羔羊的被殺。父神說“很好，我們要一同分擔這個事工，這是我的代價和花費，也是你的代價和花費。”於是就有“神那麼愛世人，甚至將祂的獨生子賜給我們”。所以當神的兒子來到這個世界時，祂只是在地上公開採取祂已往所站的地位、予以宣告說明而已。因此約但河乃是宣告說明瞭神兒子至上的態度和祂最終的委託。

羔羊的生活行動

再一次、這乃是給我們看見羔羊“行走”，亦即看見祂生活行動的一件事。已往祂所持守的地位，也就是祂現在每天所持守的地位。祂付出了所遭遇之事的一切代價。每一種的試煉、都會來到祂一向所持守之地位跟前。這世界試煉試驗祂，意即不僅這形而下物質世界的環境人事物、來試煉試驗祂，並且還有形而上精神世界完全與祂自己相反的思想觀念標準、以及這世界的靈、來試煉試驗祂。這世界的王曾經用這世界的標準、暗示向牠俯伏敬拜、可得著世界國度的一切，來試驗引誘祂。世界的靈就是妥協調和的靈—只要你降低一點水準和地位、放棄一點最終和完全之標準，只要你願意稍稍妥協調和一點，你就能得著許許多多的好處；不要那麼徹底、那麼絕對、那麼極度完全，那對你來說、沒有甚麼利益。這種話語、這種邏輯就是世界。然而羔羊基督每時每刻都拒絕反對這種世界。祂曾受到這世界的靈和世界的觀念之試煉和試驗，但羔羊的靈和觀念與這世界的靈和觀念完全是不同的。祂曾經受到邪惡勢力的試煉和試驗。許多時候邪惡勢力、不需藉著人或事、就赤裸裸的來到祂面前。我們的經歷也是如此。許多時候、沒有人也沒有事在旁邊、但我們感到一種邪惡勢力正在極惡劣的作工。這種邪惡勢力似乎正在我們自己裡面作工。有時候邪惡勢力在別人裡面來激動觸怒我們；但現在這邪惡勢力好像在我們裡面作工。基督徒阿，你確實看見它們麼？你確實知道它們如何在裡面作工麼？是的，它們確實好似在我們裡面作工。在此我所說的不是關於“基督徒物質身體被鬼附、被邪靈佔有”的事，乃是說到我們真實的生活行動、有些時候似乎在屬魂(心理精神)上、受到邪惡勢力影響、因而活出屬肉體死亡的光景。哦，如果你我瞭解主耶穌曾有的那個隱祕的歷史，你我就要明白羔羊基督深知與邪惡勢力爭戰、所有的那個魂的產難之苦！我們由經中讀到一些祂所作的事、祂所說的話，並看見祂生活中的一些偶然的事蹟，就可確知祂背後曾有驚人的隱祕歷史，曾有許多的爭戰、許多的衝突、許多的苦難、還有許多的事體要解決。祂來到地上就是為著這些事、好叫我們跟隨祂的腳蹤行。祂起頭所持守的羔羊地位(即默默無聲的溫柔順從)，一日過一日在祂的生活行動、在祂的所作所為、在祂的繼續進步上，都保持著這羔羊的地位。這也就是教導我們經常在每一個遭遇或環境中必須學習跟隨羔羊。感謝神，我們今日不需要單獨的來爭戰。聖靈自己幫助我們的軟弱，我們有這位保惠師在我們旁邊，我

們有耶穌基督之靈的供應，我們也有夠用的恩典。但雖然如此，有些時候這種爭戰仍是非常艱苦的需要甘願傾倒魂生命(自我的思想愛好主張)的，需要甘願毫無自私的。“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”。

初熟的果子歸與羔羊

在結束這篇信息的時候，我再說、這班跟隨羔羊的人是“初熟的果子 歸與羔羊”的。也就是在他們裡面神的主權、神的思想、神的願望、神的心意，得著了第一個豐滿的表現。他們當初所遇見的那些使人得成熟之苦難、屬靈之苦難的火焰和高熱，他們都應答接受了。他們曾經沿著奇特的路徑向前行走、是別人未曾走過的。我不能解釋這件事，我也不能告訴你主為甚麼這樣作關於揀選的原則之應用、在此也似乎是這樣。但無論如何，神握牢某些人行走在某些道路上來滿足祂，並且祂帶領他們所經過的某些經歷、是比別人更深的。對這樣的一班人、我們感到何等的抱憾！我們不能為他們作任何事、也不能幫助他們。我們看見他們行經不平常的困難和禍患。因某種原因、某些事錯了、他們似乎有分，某些難處產生了、似乎他們也在其中。自然我們不能推斷他們就是那樣。有許多愚昧人常常作錯、常常產生難處，我不是說到這樣的人。但事實上這班人沒有錯誤、沒有產生難處，然而他們在神手中具有奇特和不平常的經歷，而且有時候像詩篇的作者、向那隻手呼喊說，“難道你的慈愛永遠窮盡麼？…難道你忘記施恩麼？”哦、這是痛苦的聲音！這不是每一位基督徒所走的道路。許多神的兒女都有比較容易的路徑。但在這裡有這班人在我們中間那麼受苦，其解釋是甚麼呢？我想這十四萬四千人就是那個解釋。自然這十四萬四千不是字面實際的數目，乃是象徵寓意的數字，但這班人是被標出的同伴、讓神得著了滿足，作初熟的果子歸與羔羊。我沒有看見還有其他的解釋。或者將來主賜給我們更多的亮光，但目前我總是感覺、這個解釋可摸著我們許許多多的疑問和難題。這是神的心意、為要藉著某些不平常的方法工具手段、帶領人更親近祂自己，以便在一種奇特的道路上、來事奉祂並使祂得著滿足。我想“羔羊的道路”這件事、解釋了這班同伴、也可以解釋今日我們經歷中的某些事。願主使我們無論在甚麼一種情況下、都是跟隨羔羊的我們曾看見、“跟隨”原文是現在進行式、意即正在繼續跟隨這班同伴乃是“羔羊無論往那裡去、他們都一直繼續跟隨祂”。

一位信徒的見証

數位青年信徒在一位苛刻無情的主人手下作工。這主人不僅在財物上 虧對他們，並且在精神上虐待他們。不久以後、他們都紛紛的離去，只剩下一位。但這位信徒曾經聽見神僕人傳講“聖靈的管治”(The discipline of the Holy Spirit) 這個資訊，而且天天認真學習。所以他抓住這個時機、學習順從。他認為人會錯、事會錯、環境會錯，但天上父神特許錯誤之人事物環境臨到，使自己得著機會、學習順從，由天然剛硬的靈、轉變成基督溫柔的靈，乃是值得的、而且是有永存價值的。經上說“這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀”。因此，當這位信徒被主人尖酸刻薄、無辜責罵地體無完膚時，他默默無聲、靈裡無條件的順從神；雖然當時有外面屬魂的傷痛，但因此而經歷靈魂分開，心靈就進入異常的安息；不僅向神和平合諧、向人和平合諧、向萬物也和平合諧！後來有信徒發生屬靈難處，年老信徒、壯年信徒、都因缺乏學習順從，靈裡剛硬，由肉體生肉體，結果無法解決；但這位青年信徒一直學習順從，靈裡柔軟，由聖靈而生聖靈，所以解決了一切屬靈的難處。但願我們都認真跟隨主的腳蹤“因所受的苦難學了順從”，成為羔羊的同伴，叫神的心得著滿足。—— 史百克《羔羊的

跟隨者》

第四篇 羔羊道路的最高點

(啟 19: 1-10)

聖經概略一由屬地物質界進展到屬天屬靈界

當我們追蹤思考羔羊跟隨者這件事時，現在我們來看另一部分就是有關這路徑的最高點，也就是羔羊道路的最高點十字架的最高點。但在此我們對聖經整個的記載、先有擴大的認識，是需要而且有助益的。有一件大眾所公認和經常述說的事實，即創世記這本書乃是一切事物起頭的書，而且聖經以後所說的每一件事、在創世記裡都曾有暗示。創世記是根源，其他的書是該書繼續的開啟、進深和發展。啟示錄這本書是達終點的書，而且是在屬靈的道路上、集已往一切達到終點。創世記我們所有的、都是屬地暫時物質一面的、是預表像徵預言一面的，但啟示錄我們所有的、乃是屬靈的、而且是在屬靈上達到完全、達到極點的。因此，有一件重要的事就是知道如何解釋啟示錄。雖然我知道有人反對所謂“聖經屬靈的解釋”嗤為屬靈化，但我仍然放膽的印証、特別啟示錄這本書、幾乎全部都應當是屬靈的解釋，否則你將完全落在雲霧中。的確，若非屬靈的解釋，你將從事一種無限而不可能的工作。所以啟示錄乃是一本萬事在屬靈的道路上達到極點的書。

在創世記開頭我們看見甚麼？我們看見有兩個國度顯明：一個是神的國，一個是反對神的國。當我們看見神的國發展時，也看見神的國發展有它確定的計劃，並且在舊約前五本書末了、我們看見神的國已在成形。自然那是神的國之雛形表現、是不完全的，因為那只是預表、象徵，但神國的小影已可清楚的瞭解和領悟。

然後一個國家建立起來。這國家有她的邊界，內部分成十二支派，各支派都有他們的地業，中心（不是地理的中心）是一座城，這座城的中心(聖殿)是與神相會的地方。藉神聖主宰的任命和委派，有的地區離中心近一點、如耶城，有的地區離中心遠一點、如耶城周圍，有的地區離中心更遠一點、如十二支派。不論近或遠，中心是神，是神的國，神管治一切。在這中心（神的國）之周圍還有許多別的国家，她們都從這中心（神的國）學習到許多事情，接受了許多好處自然按照他們對這中心國家的態度、或好或壞而來斷定。其意義說明：神的國是影響萬國的。當時這個中心國家一面是屬地的，是被安置在受破裂之世界萬國和人中間的，另一面是明顯之屬靈的國，列國行在這個國的光中得著益處，自然也是根據他們對這中心國家的態度、或好或壞而定。這是聖經前一部分所給我們看見之非常清楚的事。

聖經下一部分就是歷史的部分，是藉祭司職份所引進之君王統治的部分，你看見事情開始轉變成另一種形式、進入另一種更高的境界。這種境界是遠離地、而更接近天，當你來到君王統治和先知職事結合的末了，或者你來到以西結書的最後部分，你開始看見一個屬天的國度。以西結預言的末了說明整個國度重新形成一個基業，現在是新的道路、由聖殿管治每一件事。自從以西結的日子、或者以前的日子以來，從來沒有一個聖殿像這個理想的聖殿，因為這個聖殿是屬天的、是屬靈的；是屬天的殿在

屬天的城內、又在屬天的國度裡。因為一切事都離開地，屬地的都離棄了，現在一切都是屬天的、在天上的。你應當再讀該書末了幾章、注意兩件事(1)國度形成、安置殿和城，(2)與四圍列國的關係。我只是題及，因為這是太廣太大的事，是我們現在無法講論的。

當你來到啟示錄書、你乃是直接來到神整個國度之屬靈一面。我所要指出有關啟示錄書的屬靈解釋乃是這樣：第一，你必須承認神的國度乃是一個非常偉大的管轄權和統治權，但它是分配安置到許多的區域和境界的。你在啟示錄書裡可以看見寶座在不同的地方管轄和統治。那裡有地、也有天，你以為地和天是二重或二元的，其實不是，乃是多重多元的。那裡有諸天和天上的天。保羅說他曾被提到第三層天(林後 12: 2)。所以天有不同的區域或領域，不同的部分，不同的地方有上面、有下面、或者還有中間。第二，你來到這件值得注意而且是明顯的事，就是蒙救贖的人、也被分配安置在不同的區域和不同的地方。主耶穌說“在我父的家裡有許多的住處(住處原文是可永居之地域，Abiding-places)”。意即有第一層天、有第二層天、有第三層天、還有天中的天；蒙救贖的人被分配安置在那一種天裡、完全按照自己與寶座的關係。這十四萬四千羔羊的同伴是直接坐在寶座這裡。有的同伴是圍繞著寶座。還有別的同伴離寶座遠一點、還有更遠的。列國，即新天新地得贖的列國，在外圍的境界、由中心得著益處價值和真意。中心之國度是諸天之國，是多數的，不是單數的。

屬靈上最接近神的同伴

現在你要奇怪、為甚麼我們講說上面的話？原因：我們現在完全是著重講說“神為著祂子民最豐滿的心意”，就是啟示錄十四章、十四萬四千羔羊的同伴所代表的。神最豐滿的心意就是在可能範圍中、更近祂自己，亦即在屬靈上最親近祂、最像祂。這個有關地位、氣質、區別和承業的事，乃是一件屬靈的事。棄置那個地理的觀念、頭腦的思想。我們自己不需要來擔憂來決定究竟天在那裡。我們花費整個餘下的年日去找天在那裡，結果我們必定得不著答案。有些人告訴我們某些星球就是天，但他們不能告訴我們其準確性。然而你看見“天”乃是一件屬靈接近和親近的事。十分可能、而且非常榮耀愉快的可能，當我們無論在那裡、有主真實恩典的同在和眷顧時，我們就發現我們自己是在天上，但我們並沒有離開原來的地方。我們也曾說——“這實在是奇妙的、榮耀的、有福的、完全的，沒有一件事是能比的”。或者你還沒有經歷到這些事，但這是可能的！你應當解除或免去對死亡國度之地理區域觀念。不管死亡國度所引進的一切環境表現和衝擊、如何的嚴重，我們仍然確實的嘗到神聖榮耀和光輝的“天”的滋味。

這最終主要的事、不是我們要到甚麼地方去，乃是我們要成為甚麼樣的人。我不是說我們將來不要到天上去，但基本主要的、現在不是字面實在的某些“地方”，乃是某種生活情態造成“天”；而且天上的天、最高處、最完美之地，乃是指著神在人的生命生活裡、得著了最豐富的滿足。在此沒有一件事能超過這種認識和領悟，就是神在人的生活行動上已經得著滿足，並且神的心也已找到安息之所。我提議你可在生活行動上按你的度量來試驗。如果你我在某些事上、(例如：某些事是我們需付很高之代價，某些事是我們覺得非常之親愛，某些事是我們認為極其的寶貴，同時這些事是我們必定要有、而且不能缺少的，)曾經與主神的地位和道路有不同、有難處，但經過了爭執、辯論、受苦、產難，投降順服主，越過了那些事，結果帶進奇異的和平喜樂安息，並感到主的特別同在。這種經歷就是摸著榮耀。神得著了祂的地位。當神在我們心靈裡得著祂該有的地位時、那就是榮耀，也就是“天”。我

們在此只是在小小的途徑中來證明。但那完全的、最終的、徹底的，也就是毫無爭執、阻礙、掙紮、疑問；事情都越過去，神達到了祂豐滿、最終、極點的目標和目的：這時候你就要唱十四萬四千人所唱的歌，使徒說他們所唱的歌、如同眾水的聲音、但只有一個聲音。這是說出主的榮耀、而這榮耀就是祂在這班子民身上得著了完全的地位和完全的滿足。這是屬靈的解釋。

因此以後請忘記十四萬四千這個數目，這乃是說明有許多人圍著寶座唱歌。我不是說將來不是像那樣，但其意義乃是重要的。今日我們對永世事物中心(寶座)相接近之度量、就是讓主得著祂滿足之度量，亦即十字架所完成神目的之度量，用羔羊同伴來說、也就是“羔羊無論往那裡去、他們都跟隨祂”之度量。換言之、這種度量之意義、就是在我們的天然本性上和我們的內心裡、羔羊都得勝了。因為神得著滿足的度量、就是我們對永世事物中心(寶座)相接近的度量、亦即永遠榮耀的度量。

啟示錄書的屬靈解釋

關於屬靈的我自己就是常常發問題的這種人，所以我經常遇見難處。我看見羔羊出去爭戰而得勝，我也看見聖徒與祂一同出去爭戰而得勝。我曾經發許多問題：那些事是甚麼意思？我不知道你的頭腦怎樣想法。有信徒曾編印圖畫聖經。有一圖畫：基督手裡實際拿著一把刀，許多聖徒每一個人、也都拿著一把刀、跟在後面，進行慘酷的屠殺，血流滿了地面。你對羔羊爭戰的想法，也是這樣麼？當教會開頭的日子祂曾經這樣作過麼？祂是這樣爭戰得勝麼？祂曾經這樣戰勝那個要毀滅祂和祂在地上之見証的羅馬帝國麼？祂確曾實際從天降下帶著一把抽出來的劍和眾天使在地上進行流血麼？祂曾如何作呢？

許多世紀以來、祂確實是在爭戰，但無前述那類樣式的事。已往那些抬起頭來反對羔羊的人、曾經顯出何等惋惜卑劣的光景。今日那些慎思熟慮而抬起頭來反對羔羊的國家、正在顯露那種惋惜卑劣的行為。無疑的、經上所說大紅龍(政治的、宗教的、商業的)的結局，必將臨到他們身上。(參啟 12: 3, 10; 13; 17; 18)。“我已經立我的君在錫安我的聖山上了”，“那坐在天上的必發笑，主必嗤笑他們”(詩 2: 6, 4)。這是那個地位、那個立場。如果我們從尼布甲尼撒的日子開始、來讀列國和列王的屬靈歷史，我們就看見羔羊的那些爭戰、如何大能大力的傾覆瓦解毀壞當時的局面，但都是肉眼看不見的；乃是一種屬靈的勢力在運行作工。啟示錄書裡的那些爭戰都是屬靈的爭戰。可能這種爭戰的程式正在加速進行，可能反對勢力的崩潰不久突然的發生，但就我們所見、這將是那個共有常見的解釋。你可能說先有這事、再有那事發生，才有某事成全。但我們在此乃是說到最終的事。當你來到最終之事的時候，你就看見都是在羔羊的爭戰中。你能明白我的意思，意即對該書你得著了屬靈的看見或異象、乃是一件非常重要的事。

在神的永遠目的上得勝

所以我們在此帶進了“屬靈立場或根基之不同和區別”這件事。我所說的不是說到基督徒普遍的德性或更廣的天然本性。我們在啟示錄書裡所說的，不是新約聖經裡某些新的事。完全不是甚麼新等次、新秩序。我曾指出該書開頭乃是復活的主對亞西亞七教會的信息。這些教會乃是藉主所興起之工具使徒保羅、直接或間接產生建立的。藉著保羅、神永遠目的之豐滿啟示也都已賜給亞西亞的眾教會。請看以弗所書、該書是一封通函，不僅是為著以弗所、也是為著老底嘉和各處的。神永遠目的之豐滿啟示已經賜給各處的教會，現在復活的主回來乃是質問審判眾教會—為著甚麼？主行走在七個金燈臺、

即七個教會中一為著甚麼目的？

答覆：為著神永遠目的之豐滿啟示。究竟眾教會活出多少？所以主對付他們(眾教會)完全是根據神永遠目的之豐滿啟示。在他們中間有許多的事小於主的目的。雖然有些事是好的，但有許多的事是錯誤的。事實上主說“你們所行的、不是我所啟示的全部，不是我一切所指示你們的；我曾經將我永遠目的和計劃的豐滿給你們看見請讀你們手中的那些書信。現在是審判的時候！不是你們全然徹底不好敗壞，不是你們缺乏善行的一切標記，也不是你們沒有可推薦的某些事，問題是：所賜給你們的那個豐滿啟示(即基督在凡事上居首位；無論是生是死、基督顯大；基督是一切、又在一切裡；我活著就是基督)，到底活出多少，表現多少？這是那個重點，並且將要決定其結果。主說“得勝的”；不僅僅得勝某些罪惡、過錯、失敗、軟弱等等，乃是得勝阻礙達到神豐滿目的之每一件事。十四萬四千羔羊同伴都是得勝的。他們已經進入神永遠目的之全部啟示的價值和意義，他們是最貼近神的心。這是一件屬靈的事。

羔羊的婚娶

這件事深印銘刻在你們裡面麼？如果我們沒有看見這個亮光，我想我們還沒有得著開啟全本啟示錄書的鑰匙。你們看見、該書說到許多事都是居於分離地位，神對付他們的每一件事都是根據祂永遠目的和計劃之豐滿啟示的亮光。然後、當我們看見了這個亮光，我們就準備好來到整本書那件最中心的事偉大完滿之極點，羔羊的婚娶。當你來到這裡時，好像進入一個雄偉的頂峰。“我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說、哈利路亞；因為主我們的神作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂；因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。”羔羊的婚娶是頂點、沒有任何事超過它。神的目的在羔羊的婚娶上達到了。神對婚娶的屬天思想就是合一、同一，“二人成為一體”，二個是一個、意即心、靈、性情、構造等，都是一個。“這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的”(弗 5: 3)。他們與羔羊是一個、是完全的合而為一。新婦曾來到一個地步與羔羊完全一致。新婦像羔羊，在凡事上都答應祂。當這目的達到時，天上就發出至高的“哈利路亞”，因為主已得著滿足。這滿足也就是祂已往所作的工都完成——“新婦也自己預備好了”。

怎樣預備的？“就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣；這細麻衣就是聖徒所行的義”(啟 19: 8)。這個義不是指著基督為我們所成的義，亦即歸功於主的義，亦即因信稱義的義，這是為著每一位信徒的。此處所說的義乃是“聖徒所行的義”，指著在生活行動工作事奉上、實際表現活出義的品德個性，義的改變轉換，義的製作鍛鍊。這是被模成祂的形像。這是新婦、羔羊的妻。當主得著新婦時，祂就滿足了。的確、祂得著滿足，一切的天也得著滿足。

新婦向著羔羊的愛

我們以前曾說過、啟示錄書裡說到許多不同的同伴，有者其地位與中心近一點、有者其地位與中心遠一點，都是因他們與寶座的關係而定。他們表現活出基督作羔羊之度量的高或低，將斷定他們與中心寶座的近或遠。自然、這僅是一種說明。但請注意，這種區別和不同並非獨斷或任意強制的；也不是神主宰指定委派的。你若有意思成為十四萬四千中的一個，你必定能成，因為你有志向。你若無意、僅來試一試，你決不能成為其中的一個。羔羊的同伴完全沒有來試一試的。當你來到羔羊和祂新婦之間的問題時，那完全是“愛”的事題。這正符合啟示錄十二章的事，那裡有大紅龍、婦人、男孩子；

男孩子被提到天上神的寶座那裡去，隨有大聲音說，“弟兄勝過牠，是因羔羊的血，和自己所見証的道；他們雖至於死，也不愛惜魂生命。”他們不愛自己的魂(思想、情感、意志)以至於死。為著羔羊基督他們不愛自己的魂以至於死。這乃是“愛”的事題。你們知道你不能強逼愛、你不能命令愛，你只能留給愛的本身。如果沒有愛、你不能作甚麼。如果有了愛、那就自動自發的行經一切的道路；這乃是“愛”的事題。所以在這裡也是這樣。新婦——這個名稱正說出了“愛主”的整個事題，它要帶我們向前走何等遠，“愛主”之事是何等強、又是何等深；不管怎樣、我們只是跟隨羔羊達到那個無強逼、無命令之愛的度量，自動自發的奉獻給我們的主；為著祂、我們忘記自己、否認自己、降服自己、並將一切己的成分都擺在一邊。

你們豈不感覺這是某些事、是我們在一條新路上所必須面對的麼？我們常常衡量事物根據它們如何影響我們。我們太受那些臨到我們的環境瑣事利害所支配。我們大部分真實難處的根源、幾乎都是上述之原因。我們太受地的捆綁、太受時間的捆綁；今生對我們太有意義、世界對我們太有意義。天和永遠不像世界那麼實際。但若是我們得著了屬天的異象和屬天的官能；若是永遠的實際確實佔有執握我們、以致天上永遠裡的每一件事和今日在這裡的同樣實在，而且屬靈的事遠比現在暫時的事更為真實；若是我們得著了上述這些官能和意識；我們豈不定要更早預備好讓屬地暫時的都離去都停止即讓那些佔有我們大部分生命的事物都離去都停止；我們豈不應當更多準備讓它們都離去都停止麼？畢竟這是一件與主心對心之關係的事，這也是主一直試著要作的事、要得著我們到那裡。我們所進入的每一個爭戰、每一個衝突，如果我們察覺承認它，就都是真正地圍繞著這獨一爭點或結果。每一件事的正中心就是這個“愛主”的問題，到底我們願不願與主同行、願不願與主同走一切道路。這是一切問題的徵結。

現在我說、這不是啟示錄書裡甚麼新的論點。我們正回到聖經其他的書、特別保羅的那些書信。最後他的書信都是啟示神的永遠目的和計劃、並且說明如何達到。當他在以弗所書開頭幾章、說到諸天界神永遠目的那些偉大計劃，就是關乎我們這些蒙揀選之子民的，然後說到我們在地上的生活，(他不是降低神的標準、乃是說到整體的一部)，“我(主的囚犯)勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱；凡事謙虛、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容、用和平彼此聯絡、竭力保守聖靈所賜合而為一的心”。這豈不是羔羊來到這裡麼？這豈不是在羔羊的道路上行走、以實現神的永遠目的麼？這是太清楚了。

“凡事謙虛、溫柔、忍耐、在愛中互相寬容”。

現在你看見在此有三個運動麼？以弗所一二三章說到神的永遠目的。四章說到按照羔羊來行事為人。五章說到甚麼呢？“你們作丈夫的、要愛你們的妻子、正如基督愛教會、為教會捨己；要用水藉著道、把教會洗淨、成為聖潔、可以獻給自己、作個榮耀的教會、毫無玷污皺紋等類的病、乃是聖潔沒有瑕疵的。”“羔羊婚娶的時候到了。”這是一幅圖畫只是說明神的目的在一班同伴身上實現達到了。這班同伴就是曾經行走羔羊的道路、曾經跟隨羔羊的。現在他們被獻給羔羊作祂的新婦。“羔羊婚娶的時候到了。”

我再說、這件事是神自己忍受特別痛苦的解釋。可能所說的是令人驚駭的事，就是我們愈愛主、主愈帶我們進深，我們愈徹底的為著神、神愈徹底的要求我們。正是這樣；這是事實：神對那些全心在祂身上、愛祂的人，忍受無限的痛苦；神在他們身上不吝惜任何事、也不怕犧牲任何人或物，祂在他們

身上作很深很重的工作。當我們向祂表示說、甘願一切都為著祂時、祂就得著祂的機會，但我們不要以為、我們愈奉獻給主，主就愈把我們從難處中拯救出來。祂乃是在另外的途徑中拯救我們。一切的經歷都是如此。最奉獻給主的人都是經過最大苦難的人，但神為這件事卻忍受疼痛！這件事不應當使我們灰心喪志，卻應當為我們解釋許多問題。如果主真實握牢我們，就我們將要得著十字架道路、羔羊道路之不平常的經歷。這將應用在所有的點和所有的事上，但其結果更接近主的寶座。這結果就是最滿足神、對神的利益能有最好的事奉，從這種事奉、我們以後要看，將要向著宇宙一切境界、成全不可思議、令人驚奇的天職使命，一直到永遠。—— 史百克《羔羊的跟隨者》

第五篇 愛的管治

(啟 21 & 22)

現在我們來到聖經的末了，就是來到神目的得構成藉圖畫象徵所表現的聖城：當我們來到末了看見這座城、而“羔羊”這個辭摸著每一件事時，這的確是一件非常有印象、非常有意義的事。描寫這座城時、有七次題到羔羊。每一件事都是以羔羊為根基。每一件事都是羔羊給予品格特性和意義。當天使說“你到這裡來”其意義就是說“我將羔羊指給你看”；因為這一切都是羔羊所作和所結的果子，而且聖經中的每一件事都歸結在這裡。像我們曾經看過、羔羊直接回到原初神所計劃之目的和心意一班人應答了神的心、滿足了神意念羔羊為神獲得成全了。羔羊為神所獲得的這班人在此像甚麼呢？他們被描寫被呈現為“聖城、新耶路撒冷”，又稱“羔羊的妻”兩種喻意混合為一，意即這班人是兩種特性的合一體：城總是代表管治、管理的所在；妻按神的心意總是代表愛：將這兩件事合在一起，你就得著整個歷史的總結愛的管治。羔羊，神的羔羊之意義就是愛的管治。換言之，這班人乃是神在祂大愛之管治下、被構造被組織被成全的。

在此我們將“愛的管治”這個概括的真理，根據聖城七次題到羔羊來分析解明。我們不可能將羔羊七層屬靈意義之內容完全窮盡，我們每層只題起一個重點。

愛的根基和城牆

你們注意開始講到新婦的話，“我要將新婦、就是羔羊的妻、指給你看”。然後首次題起羔羊就說“城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”。我們在此不摸“羔羊十二使徒”這件事，我們只說城牆根基上銘刻著羔羊的字樣。但甚麼是城牆？其意義是甚麼？我們都清楚知道、牆就是一道界限，將裡外分開，裡面是某種情形之事，外面是一種不同情形之事。我們說它代表“一個見證”，即見證的牆。這裡說“高大的牆”，長寬高都是一樣的。這正是說到基督的愛的豐滿。這愛是一個大的境界，裡面包括許許多多；正如保羅所說“叫你們…剛強…能以和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等的長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的”(弗 3: 17-19)。基督過於人所能測的愛，就是這道牆。這班蒙救贖的人現在已超過預表像徵想像，乃是“基督過於人所能測度之愛”的具體表現。

長：這愛帶我們回到已往的永遠，父神的愛子那裡祂是那麼的可愛、父神賜給祂一個偉大的基業：萬有受造都是經過祂、藉著祂、歸與祂(羅 11: 36；西 1: 16)。使徒說祂是“萬有的承受者”(來 1: 2)。

愛子是父神的首生者；萬有的承繼者“使祂充滿萬有”(弗 4: 10)；其目的就是使萬有在基督裡面同歸於一。這是父神為著兒子那種愛的度量。父神說到祂的時候、就說“我的愛子”。一切“神的愛”之宏偉廣大範圍都集中在基督裡。這是說到神愛的長從永遠到永遠。然後、“神的恩典是在祂的愛子裡白白賜給我們的”(弗 1: 6)；意即神使我們成為這同樣愛的承繼者，以致神愛祂兒子的愛也移轉給我們。我們在世界立基以前在祂裡面蒙揀選，並帶領我們進入將來的世世代代永永遠遠。這就是神愛的長。

深：神的愛之深就是祂救贖的愛—祂深深由極端罪惡的最下最低處，都予以切斷了。

高：神的愛之高就是使我們與祂兒子一同“坐在諸天界裡”(弗 2: 6)。

闊：神的愛之闊就是“無論何人”、只要相信祂獨生子的，就不至滅亡，反得永生。

你看見基督那大能包括一切的愛，最後在這班人身上尋得了。每一件事的根基就是羔羊、祂具體表現神偉大救贖的愛，而且最後成為一個雄偉之見證，表揚神愛之偉大。這實在是堅強的根基。許多時候我們對我們自己灰心失望，對別人也灰心失望。許多時候我們詫異、最後我們能不能越過去、能不能順利的出來。的確、我們必要面對裡裡外外許多強有力的事，而且許多問題也會發生。(這些問題就是我們被裡面的反對勢力所逼而發生的)。是的、那些事是很強很有力的，但神的愛是更強、更有力的。在這裡有一個根基是不被震動的。它是大能救贖的愛、即“羔羊”這名稱所指明的：大能的根基。如果我們最終是那座城藉恩典我們不僅將來、並且現在就是那座城，如果我們是那座城的成分，我們就不能在任何時刻說任何話，只說“哦、神愛的大能大力！”這是深的偉大的根基。這是很簡單、卻是很有福的。這是開始。

祂潔淨的愛

“凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城；只有名字寫在羔羊生命冊上的才能進去”(啟 21: 27)。在此我們僅注意“羔羊”這事和其價值。進入這城或在這城中得著一個地位者：我們如何得著一個地位？是的，藉神的愛哦、但藉祂潔淨的愛！實在的、沒有一件事比真實的愛更能強烈地純潔和清淨。主對付我們都是用管教、責打、訓練性的苦難等等，但聖經相當確定的告訴我們、乃是因為祂愛我們。在這裡祂的愛必須在潔淨的途徑中運行作工。你們注意那些事情是不按照羔羊的不潔淨的、可憎的、虛謊的。那些事情都是神的羔羊所毀滅的。所謂“不潔淨的”祂是神的羔羊無斑點無瑕疵，祂自己毀滅每一件不潔淨不聖別的；用祂的大能、十字架的大能，純潔祂的新婦，歸給自己“毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的”。所謂“可憎的”經中說到許多可憎之事，在此不能多說，我們只說，這是神所憎恨的、是神所厭惡的。所以“可憎的”特指驕傲。天使成為撒但就是因為驕傲。一切的難處和一切的罪根都是源自驕傲。但羔羊乃是謙卑，不是驕傲。祂藉自己的血洗淨我們一切可憎之事。所謂“虛謊的”罪惡的開始就是一個虛謊，並且是由“那從起頭就說謊的撒但”而來。每一件不真實的事、每一件虛謊的事、每一件不清潔不透明不敞開的事，都要站在那位眼目如同火焰的主跟前受搜尋受探索：羔羊把它們都對付了。所以一個純潔的光景被帶進來。“城中有神榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶；”絕對的清潔。因此、一切有特權進入這城的，都是經過分別為聖的工作、經過祂的寶血繼續潔淨、並且藉著祂的十字架深深的應用，潔除了我們裡面所有的虛謊驕傲和不潔。這是祂分別為聖的愛。

生命出自寶座

“天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。”(啟 22: 1)。這是說到生命出自於寶座。這是甚麼寶座呢？是神的寶座，但也是羔羊的寶座。在啟示錄這本書裡我們多次看見羔羊在寶座中間；羔羊是敬拜尊崇的中心；羔羊佔有至尊掌權的地位。何謂至尊掌權？我們乃是說到原則、不是說到表號象徵。只有字面表號的觀念乃是可笑的。猶如一個妻子是一座城、一座城是一個妻子、是背理的一樣。但你在此乃是說到原則、那就非常清楚，寶座就是說出管治、掌權、能力、權柄、得勝；生命就是出自於它們一即生命出自於羔羊的得勝。

我們如何從其中得著幫助？我們曾說到羔羊的跟隨者，“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”。其意義就是：若我們在基督的交通裡受浸歸入祂的死，成為我們的經歷，意即神許可某種痛苦環境臨到、不僅一次兩次、乃是一直更深的多次、以致我們的自己(天然生命)愈過愈減少、其結果我們就要按“自己(天然生命)減少”的比例、來認識經歷“基督復活的大能”。這也就是進入了一個新的地位，具有偉大的權勢、能力和權柄。這個基督復活的大能在我們生命中運行勝過死亡，就帶我們進入這個優越強壯的地位。如果你被帶進某種痛苦極端絕望的環境中、深深知道自己已到盡頭、已達死地，除神救拔之外、毫無辦法，然後神藉復活大能確實進來、使你心靈升高、超過一切環境，此時你必定進佔一個驚人優越強壯的地位。你能說“我現在知道了：這不是理論、想像、道理、教義，乃是祂復活的大能，祂生命勝過死亡的大能”。這是掌權統治。你永遠不能藉著僅僅得著復活的道理和教義、在真實屬靈的途徑中來掌權來統治。相信復活的道理或真理、不能帶我們進入有能力的地位，只有親自進入絕望環境得著復活的經歷、才真實建立有能力之地位。這是寶座的原則一來經歷認識得勝的生命。

你記得以西結看見了這條河一其河水所到之處，死亡被征服，生命獲得勝。這河一直流到死海，所經之處，百物都必生活。這是生命的大能，而這生命、即羔羊的生命已分賜給我們，這實在是一件偉大驚人的事。說明這件事是簡單的，實際經歷認識這件事不是簡單的。然而這是真正有能力的地位，當你對人說“請看、我曾經落在你那種絕望的慘境中；我曾多次來到一種地步對我來說是盡頭；我也認識知道主(即我降服)進來，帶我升高，使我經歷復活生命。”那是有能力的地位，而且是有真實偉大影響和重量、也是具有最大價值的。這道河乃是源自寶座，就是羔羊的寶座；這也就是經歷死而復活之生命的掌權和統治。我現在正說到新約聖經其他地方，神已經使基督從死裡復活，這是你不能越過的事，是一件強大非凡的事，而且這就是寶座的衝擊力。“我是…那活著的；我曾死過，看哪，現在正活著，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙”(啟 1: 17, 18 另譯)。這是在復活生命之大能裡的寶座和權柄，最後我們看見在一班人身上實現了。今日神正在作這件偉大的事工。

經苦難而有的亮光

“那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈”(啟 21: 23)。我們曾說到生命如何出自寶座，照樣亮光也是出自寶座。亮光是一件有統治力量的事，它能管轄人。但此處之意義就是你經過了苦難而進入亮光。你乃是因為行走十字架的道路、所以進入亮光得著亮光而且放射亮光。“羔羊是燈”。亮光不是一件心理頭腦的事：意即不是頭腦獲得一大堆心理知識或學問。那不是亮光。可能獲得非常多的道理、教義和神學，但無亮光照射出來，對黑暗毫無影響、毫無衝擊力。真實的亮光是經歷的：意即是經驗的果實，是經過痛苦環境而有的果實。

你們神的兒女認識主，而且你們的那種認識主、確能幫助我們，又能使我們覺得非常寶貴、非常有價值，但這種使別人得益處的認識主、是怎樣來的、是怎樣產生的？其答覆就是經過苦難，就是主引領你所經歷之艱難的路徑，亦即主在你裡面藉十字架的工作所精鍊所製成的。“羔羊是燈”一苦難引到認識、引到亮光、並引到領悟和理解。這是惟一的道路。這班人到末了因著進入與基督苦難的交通、得著了奇妙偉大有益的啟示。這實在是真實的。可能就某種觀點叫人不感到慰藉愉快，然而這是真實的；它能幫助我們真實認識主所帶領的道路、所允許的苦難，都是為著教育我們；這種教育就是只有藉羔羊道路使我們認識祂自己，而且這種認識對我們有極大價值、並經過我們服事別人。我們學習這種認識不能藉別的路。這乃是羔羊、總是羔羊的原則、亦即藉受苦、犧牲、虛己之道路，帶我們認識主。“羔羊為城的燈”；這事是確實的，更深的死(即死蔭幽谷)就可引進更豐盛的生命，更深的黑暗(即不明白之環境和不瞭解之遭遇)就可達到更豐滿的亮光。

主帶領我們的道路好像愈過愈是我們天然的人所不能明白懂得的。祂要使我們從我們天然概念和能力、來解釋祂的道路和作為這件事上、完全脫離出來。我們實在不明白主在作甚麼，為甚麼祂那樣作、我們也是不明白；然而就是在這種途徑中我們來到一個地步、對祂自己就有了一種非常真實裡面的認識。這種經歷可能不容易用話語向人解釋，但我們確實知道，那種認識是大有能力的。這就是經過十字架所帶進的亮光。

羔羊的妻

“你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看”(啟 21: 9)。這班終於答應神最深願望並符合神最豐滿心意之子民、必定是使基督感到極其寶貴的佳偶。我想這就是“羔羊的妻”的真實意義。彼得說“所以祂在你們信的人就為寶貴”(彼前 2: 7)一有古卷作“祂是非常寶貴的”一意即認識基督的寶貴，就再沒有別的可羨慕了。這種寶貴是組織造作在他們裡面的。基督看見了他們裡面的這種寶貴，故“基督愛教會，為教會捨己”(弗 5: 25)。教會對基督就如貴價的珠子那樣寶貴。但這班子民因看見認識了基督的愛，所以他們就極度的奉獻投降委身於祂。“為這個緣故”這是婚姻的屬天定律——“為這個緣故”離棄每一件事物專一為著這一位，其意義就是：對基督的極其寶貴有所認識，就無所保留的離棄一切別的，專一為著祂。這是妻子的原則。主所尋求在我們裡面繼續增長而呈現出來的，就是這種對祂極寶貴之認識、永遠更深更豐滿的吸引我們歸於祂自己，以致我們與祂(我們的主)有這種無保留之奉獻投降委身於祂的奇異親屬關係。

羔羊為城的殿

“我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊，為城的殿”(啟 21: 22)。殿是為著甚麼？殿就是神所在的地方，在殿這裡你可以直接找到神羔羊就是殿。所以釘十字架的基督、為我們被殺獻祭的基督、作我們羔羊的基督，就是殿。只有在羔羊裡我們才能一直不斷的與主相會。許多人不接受釘十字架的基督、遠離耶穌基督、逃避和祂同釘十字架，要來找到神並與神不斷的相交，這都是不能的、而且也是永遠不可能的。哦、多少令人悲傷並感到不幸淒慘之事例、都像這樣。我們曾聽見有人說“是的、我信神，我也向神禱告”。但其意義是甚麼？“神的意義很多：精神得寄託、情緒可平靜、助我想到神等等。”你信神如何影響你的生命、品格、性情？你確實經歷勝過罪麼？你真確得著救恩麼？“你現在所說的、我的確不知道。”神的兒子降臨世界、在十字架上成全贖罪的工作、救我們脫離罪和死，你相信麼？

“哦、我不能接受這個。”這是對世界尚未真信的人，他們仍然行走在黑暗和死蔭中，因為除了基督釘十字架這條路之外、再沒有別的路到神面前。今日我們這些信家的人、達到神的目的，也是“耶穌基督和祂釘十字架”。意即只有在羔羊裡面才能遇見神、才能與神有不斷的交通。基督釘十字架、基督作我們的贖罪祭、基督是我們蒙悅納的祭物：羔羊是我們的心與神的心相會的地方。“神在基督裡叫世人與自己和好”(林後 5: 19)；你永遠不能在任何地方找到神並與神和好。這班羔羊同伴在基督裡找到神、並與神有不間斷的交通。他們確認“羔羊”是殿。

羔羊的寶座

“以後再沒有咒詛；在城裡有神和羔羊的寶座”(啟 22: 3)。我們曾說到寶座的意義就是統治和管理；但這種統治和管理的真理、所達到之境界是何等的遠、所包含之範圍是何等的廣，意即釘十字架的基督解決一切問題，統治管理一切局面。我們現在被帶到保羅的哥林多書這裡，的確、哥林多的信徒有一種極為可怖的光景嫉妒分爭、自誇驕傲、淫亂貪婪、彼此告狀、拜偶像、求靈恩卻不相合等等。這些光景實在令人傷心。如何處理，如何澄清？保羅必定坐下將整個局面思想考慮、多方禱告，然後下一結論：“因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架”(林前 2: 2)。隨即你看見他如何應用。他應用釘十字架的基督在他們的分爭分裂上、在他們的告狀上、在他們各樣的局面上，然後他化解一切用一個辭一愛(林前 13)。這個“愛”能彀和解一切，並將要和解一切。每一個問題、每一個局面，都能藉神在基督耶穌釘十字架所表現的愛裡澄清處理了。是的，十字架是統治管理的要素。這就是寶座。

當我們說到這些事、也只是一點點，但其最終之意義是甚麼呢？我想就是“列國要在城的光裡行走；地上的君王必將自己的榮耀歸與那城”(啟 21: 24)。此時我只提起一件事就是我們事奉神的祕訣和原則。(請記得、當你對付原則時，就不分過去、現在和將來。此處圖畫雖然指著將來，但不僅僅指著將來。達到極點可能是將來，但其原則乃是永遠的，亦即永遠是現在的。)此處乃是說到事奉神的原則：別人真實被事奉，別人真實得著利益和恩澤，只可能在一個時候，就是主的子民進入羔羊的交通而改變成小羊羔的時候：也就是與基督的苦難有交通，行走在十字架道路中的時候。這是給別人服事、使別人得益處的惟一道路。你永遠不能藉著研讀書報、因而獲得一大堆頭腦知識、或者藉別種技術工具，在屬靈生命上給別人真實的服事。別人從你得著益處和幫助的度量乃是根據你經歷認識羔羊生命、十字架道路的度量。

我再一次回到我們曾說過的資訊。我們跟隨羔羊和其一切意義作小羊羔的度量、必斷定我們為著神給別人現今和永世價值的度量。就是因著這個度量：如果主好像把你擺進一些苦難中；如果你好像有一些不平常的艱難道路，主的手好像很重的加在你身上：你就要在全部聖經這個最終結局(羔羊的妻)這個亮光中得著解釋。別人得著益處、得著恩澤，別人進入佳美境地，乃是由於主所帶領你的道路。

這是真實事奉神的道路。事奉的原則就是苦難：你不能逃避這件事。有價值的度量就是與基督同受苦難的度量。我再說，我們不能逃避—這是真實的。或者有人已經認識經歷這件事了，這是非常清楚的，神所以用他們，就是因祂帶領他們走了很深的道路。每一處、每一事都是羔羊的表現，其最終結果：有永存的價值。“列國…行在城的光裡”。他們所以有永遠價值乃是因為他們從裡到外、從中心到圓週，都滿了羔羊的形像。神用羔羊銘刻鑄造在他們身上，所以神要保全這個工具、這個器皿、這個字

宙祝福的運河，就是祂的心所願望、安置和信託的。—— 史百克《羔羊的跟隨者》

(“羔羊的跟隨者” 這串信息非直譯，乃編譯。讀者可參閱英文原著—Followers of the Lamb。)