

耶和華沙瑪

(耶和華的所在——主在那裡)

目錄：

(壹) 卷首	-----2
第一篇 (上) 解經原則	-----7
第一篇 (下) 以西結書大綱	-----12
第二篇 (上) 重新講“第四項解經原則”	-----14
第二篇 (下) 先知代表神的豐滿心意	-----15
第三篇 (上) 諸異象的意義	-----21
第三篇 (下) 諸天向他開啟	-----26
第四篇 第一個大異象的上半部	-----29
第五篇 第一個大異象的下半部	-----36
第六篇 第一個大異象的下半部 (續)	-----43
第七篇 先知的三個稱號 (Title)	-----50
第八篇 “見有一人” (結四十 3)	-----58
第九篇 神的殿——基督及其教會之偉大	-----65
第十篇 神的殿 (續)——基督是偉大屬靈等次 (order)	-----71
第十一篇 祭壇——十字架	-----75
第十二篇 不可趟的河 (結四十七 5)	-----81
第十三篇 “耶和華沙瑪”——(耶和華的所在)——(主在那裡)	-88
(三) 卷尾	-----94

(壹) 卷首

本書製作者的懷念、前言、序言和致謝

(話語職事正文請讀卷中)

(2007 年在美國加州羅省蒙市寓所)

懷念的話

懷念吾妻何陳淑麗姐妹

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊；祂使我的靈魂蘇

醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死陰的幽谷，也不怕遭害，因為禰與我同在；禰的杖，禰的竿，都安慰我。在我敵人面前，禰為我擺設筵席；禰用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠慈愛隨著我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。（詩篇第二十三篇）

第一篇（上） 解經原則

（Tape 1 of 14：1957年3月6日上午第一堂信息）

本書一開始先要述說幾個解釋《聖經》的原則，用意就是讓讀者知道本書的解經原則，這些原則特別有助於讀者閱讀和理解本書的信息。除非我們能夠明白這些解經的原則，否則《聖經》對我們就不是一本開啟的書。我們可以閱讀《聖經》如同閱讀一本其他的書，知其內容，卻不知其中涵義，直等到我們應用了這些解經的原則。讀者應試著去記住這些原則，而且應用在以下每一篇信息當中。我們將要思考的解經原則共有五項，依序如下（按：是解經原則，不是釋經法；是原則，不是方法）：

（1）第一項原則是摸著神的永恆。請我們記住，對人來說，有時間、有過去、有未來；對神來說，沒有時間，只有當前現在。人總是受囿於任何一刻的時間，神卻只有永恆的現在。

一個建築師總管工程的整體計畫。譬如：他要設計一艘船，動工之先，他需要打造一個模型，在模型裡就可以看到將來完工後，和模型完全一模一樣之成品。締造摩天大廈、城市，也是如此；先繪出一個圖樣，或作一個照比例縮小的模型，然後從其中看到將來施工後的成品。包商照著全部計畫施工，那些工人只見工程的局部，卻不明白全部工程；因為局部的工程並不代表全部工程。參觀一所未完成的建築物，只看見局部時，根本無法想像完工後的全貌。只有看到完工後的成品全貌，才能明白它是局部施工造成的。

《聖經》這本書充滿了許多片段的信息。只有神的眼光看見由片段所組成的整體。神是偉大的建築師（參讀來十一10），在開始做任何工作之先，祂已掌握全盤完滿的計畫。神的永恆存在於每一個片段之中。因此，我們必須瞭解，在神所做的每一件事背後，都有祂完滿（周密）的心思。換言之，神完滿（全神貫注）的心意支配祂所做的每一件事。我們必須理解，神的心思（縝密周詳），無需增長（增添增補）；神的自己（全足全豐），無可進展（擴展）。

所有暫時性的事物中都蘊涵神永久而豐足的心意。我們必須理解《聖經》中任何事物都有兩面意義：其一是現實的意義，可以應用在我們當前的生活中；其二是將來的意義。《聖經》一點一滴，都可用在當前之生活，卻都更有將來永久豐足的意義。這是解釋《聖經》的第一個律（原則）：神的永恆性。

（2）第二項原則是進入對基督的淵博認識。基督就是全部《聖經》的解釋。認識基督，就能明白《聖經》。就如彼得、保羅等人都熟讀《聖經》，可是他們當初並不明白《聖經》，直等到認識主耶穌後才能明白。應當先認識主耶穌，把主耶穌放在《聖經》裡面，主耶穌就成為《聖經》的解釋。因此，我們不可能真正明白《聖經》，直等到我們認識了主耶穌才能明白。

結論是：《聖經》實際上是一個“人位”（Person），而不僅是一本“書”；《聖經》內容實際是一位元“活的人位”（Living Person），而不是死的“字句”。因為這個“人位”具有無窮無盡之特性，祂也就使《聖經》成為取之不盡，用之不竭（inexhaustible）。（注：有一位年長弟兄對此結論提供下列說明：

“結論是：《聖經》不僅是一本書，因這本書所說的是一位具有位格的神的兒子 a living Person。它不是死的字句，乃是一位活神的表明。這位永活的神子與人子，具有無窮無盡的豐盛，是祂使《聖經》成了取之不盡，用之不竭的富源。”)

這項原則之重要性遠超過你我所能理解。過去曾有一些偉大的《聖經》學者，他們把全本《聖經》重複教了多次；但是，很不幸到了晚年。他們想在《聖經》中發現新的東西竟然有困難；因此，他們只好把講過的舊道理拿來反復重講。他們所以會如此，原因是把《聖經》當作“教科書”。若把《聖經》視為一本書，就有可能會有講完的一天。若你是一個認識主耶穌的人，並且在主的裡面來讀《聖經》，同時又把主耶穌自己讀進《聖經》裡去，上面那種情形絕不會發生。總言之，主耶穌是無窮無盡的；當聖靈將主耶穌向我們顯明時，《聖經》就變得既活潑又鮮明，而且沒有窮盡。

(3) 第三項原則是承認聖靈就是《聖經》的解釋者。前面曾說到主耶穌自己是《聖經》的解釋，現在又說解釋《聖經》者（權威人物）是聖靈。請我們回到我們所熟悉的哥林多書來看看有什麼話可作依據。林前第二章第十三節說：“並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈之事。”中文《聖經》有小字注解：“或作‘將屬靈的事講與屬靈的人。’”上面這節《聖經》釋文可改正如下“並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是聖靈來指教，將屬靈的事講與屬靈的人聽。”

此節經文有極重要之陳述，將第三項原則予以明確的肯定，就是聖靈乃是《聖經》的解釋者。《聖經》是屬於聖靈的“書”，不是屬人的書，不是屬我們的書；認真說來，我們並沒有得到神所默示的“聖經”。我們手中的確是拿著一本物質的書本稱為“聖經”，可是這並不表示我們真正掌握了神所默示的“聖經”。

大家應該記得使徒行傳內記載埃塞俄比亞太監的故事。腓利跑去貼近他的車，聽見他在念《聖經》以賽亞書第五十三章的經文。腓利問他說：“你所念的，你明白嗎？”他說：“沒有人指教我，怎能白呢？”（見徒八 30-31）由此可見，太監手中的確持有一本書，可是認真說來，其實他並沒有掌握“聖經”。同樣的情形，我們大家手中都拿著一本《聖經》，可是卻不一定能把握住《聖經》的實際，因為《聖經》原本是屬乎聖靈的書。人的頭腦思考與聖靈的思想是完全不同的。

現今有許多基督徒不能理解此事。甚至還有許多教導《聖經》的老師同樣也不理解。正因為如此，就產生了混亂，也產生了屬靈的狹窄和軟弱。人們為《聖經》真理爭論不休，原因就是在此。《聖經》只向屬靈人開啟，向其他所有的人都是封閉的。這也是主耶穌放在尼哥底母面前的原則：人若不是從上面生，就不能看見上面的事。

我們屬靈生命到了什麼程度，對《聖經》的瞭解也達到什麼程度。這就是主為何要帶領我們經過人生的歷練，使我們能以有悟性。我們天然人的頭腦思考被置於死地的程度，決定了我們領會屬靈事物的限度。有決心去參加一些訓練課程，或決心去參加查經班，都不能讓我們明白神的話語。參加這些研讀課程，都不是認識神話語的正確方法，唯一認識《聖經》的路在於我們屬靈生命所達到的程度。願我們大家內心深處有聖靈的工作。以上是解釋《聖經》的第三項原則。

(4) 第四項原則是要接受《聖經》中的末次陳述。《聖經》中記述任何一件事，解開其全部意義之鑰匙在於它在《聖經》中最後一次的陳述。請大家一同來思想這事。假若我們讀到某件特定的事，請注

意它在《聖經》中最後出現時安置在何處，前後文如何，有何相關經節，如此必能把握住解開這件事的全部意義。舉一個例來說明：啟示錄第二十二章第二節是《聖經》最後一次說到“生命樹”，我們回到《聖經》開頭那裡發現也說到“生命樹”，可是創世記除了表示有該樹之存在，並沒有說到任何其他事。為何《聖經》開頭不加解釋，不告訴我們該樹之存在有何意義，而只說明有“生命樹”？原來我們必須追蹤至《聖經》末了去找答案。到啟示錄第二十二章提到生命樹時，從前後文和相關的經節，我們找到了極豐富的解釋。

啟示錄第二十二章內有話說：“天使又指示我在城內的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。”——請注意，經文裡有“神和羔羊的寶座”這句話。讀者若要明白這句話，就必須將啟示錄全卷讀一遍，啟示錄這卷書的前面有數章說到“神和羔羊的寶座”，說得極其詳盡。讀者該明白所謂神的寶座和羔羊的寶座的關鍵要義：乃是寶座之中有羔羊。

與“神和羔羊的寶座”相關聯的是“一道生命水的河流在街道當中。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民。以後再沒有咒詛。在城裡有神和羔羊的寶座，祂的僕人都要侍奉祂。”生命樹每月都結果子，死亡在此無處可容。生命樹結的乃是不朽之果，樹上的葉子乃為萬民之“保健”(health)。——很遺憾，《聖經》各種版本都將“保健”(health)錯譯為“醫治”(healing)。原文並非“為醫治萬民”，乃是“為萬民保健”。請問兩者有何分別？答案是：前者是有病去治病，後者是無病而去防止生病。

到啟示錄第 22 章，萬民之屬靈疑難雜症都已經治癒了：進一步就是萬民的健康須要維持與保全；因此，葉子不是為醫治，乃是為保健；所以接下去才有話說：“以後再沒有咒詛”。在此，我們看見只有幾句話就把《聖經》全部歷史都包含在內了，萬民的病症都是經由始祖亞當犯罪而來——腐敗與死亡，道德喪亡之病，結局乃是咒詛。所有的病態如今全部清除，“生命樹”代表生命得勝、生命凱旋、生命豐滿。在此，“生命樹”的全部意義都呈現出來了。《聖經》內其他各樣事物皆可援此為例，當我們找到最末了一次的陳述，就能獲得解開那件事全旨的鑰匙。這是第四項解經的原則。

(5) 第五項原則是(《聖經》)唯一真實有價值(之處)乃是屬靈(部分)(按：也可說是“《聖經》真實寶貴之處在於屬靈”)。

研讀《聖經》的人都應該切記這一點；去赴特會的聽眾也要謹記在心。我們去赴特會不可只是渴慕信息，切望得著更多的知識和教導，這是有危險性的。始祖亞當正是這樣中了詭計，撒但誘惑他說：“吃的日子……便能知道……”這正是吃“知識善惡樹”果子之危險——導致死亡，而非進入生命。在此重申一次這項解經原則：“唯一真實有價值(之處)乃是屬靈(部分)”(按：即非知識部分)。(《聖經》)屬靈的價值才是唯一會影響到我們在神面前生命的一件事。可惜始祖亞當未曾有此認知。假定撒但誘惑他，而當時他反問撒但說：“吃知識善惡果(按：接受知識)會使我在神前的生命發生什麼影響？”說不定亞當本人和我們後代都可以免去所有的麻煩。

前文有：“屬靈價值才是唯一會影響到我們在神面前生命的一件事”這句話，它有另一個說法：“屬靈價值乃是唯一可測出基督身量增長有多少的事。”如果基督就是《聖經》的解釋，那麼《聖經》的屬靈知識產生的結果就是基督的增長。我們開一次特會若不能產生一個結果，以至基督的身量增長，我們的道路就走錯了。特會結束離去，與會者沒有成為更像基督的男女，這個特會訓練課程算是失敗

了。因此，開一次特會，與會者應不斷祈求神，使他們靈命增長。擴大的不是人意的知識，而是屬靈的真知。

每一件事必須經過審查，判定它投入於神終極的旨意有多少。我們不禁要問說，“屬靈的真知會引導我們去何處？是否會使我們無所適從？至終的目標是什麼？”答案是：所有屬靈的真知都導向基督的增長，並且對神終極之旨意有貢獻。追加的問題是：“裡面到底有多少生命？”答案是：生命無關乎人對《聖經》發生興趣，無關乎人著迷《聖經》真理，無關乎天然形象被放大，被人捧成要人；生命乃是有關基督的身量。那才是真正的屬靈價值。

現在我們來溫習一下五項解經原則。請天天把這些原則掌握住：(1) 神的永恆；(2) 對基督的淵博認識；(3) 聖靈就是《聖經》的解釋者；(4) 《聖經》中末次之陳述；(5) 《聖經》唯一真實有價值的地方乃是屬靈的部分。

第一篇（下） 以西結書大綱

（Tape 3 of 14 First Section 編排於此）

以西結書可以說是《聖經》裡最難懂的一卷書。只要讀頭三章就可以發現本書之困難度。現將概括大綱列出來，讀者們應自己再去詳細研究。

讀者當然想知道整本以西結書之內容到底在說什麼？可否從以西結書內找到一個主題，總括全書的大意？答案是應該可以。以西結書說到“神堅定不變的旨意”——即屬天的（持恆）能力關聯到屬天的旨意。若要在新約裡找一節《聖經》來講解此事，可以看以弗所書第一章第十一節：“這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的。”這節經文可以說是解開以西結書的鑰匙。這裡說到“神行作萬事”；“行作”一詞是強而有力之詞，希臘原文此詞是 *energeo*，與英文字 *energy* 相同，意思就是“神照著祂旨意所預定的（持恆能力），行作萬事”。以西結書內應有此特定的主題——所以必須根據以弗所書第一章第十一節的亮光來研讀全本以西結書。

（按：purpose 一字，譯為“目的”是正確的；可是和合本《聖經》中沒有採用“目的”而採用“旨意”，本書採用了和合本的用詞。）

以下是以西結書的總括大綱：

第一段從 1 至 3 章：說到先知自己和他職事的準備工作。其中包括先知自己，先知的異象和先知的使命。

（按：本書從第二篇到第六篇的內容就是此第一段的信息）

第二段從 4 至 24 章：此段說到以色列國。其中有三部分：(1) 以色列背叛遠離神；(2) 他們受神指責和警告；(3) 他們受神審判。

第三段從 25 至 32 章：此段說到周圍列國。首先說到四國受對付：亞們人、摩押人、以東人和非利士人。接著又說到二國受對付：推羅與西頓；其中有兩節《聖經》（結二十八 25-26）說到以色列國的復興，此段結束於列國受審判，埃及也受審判。

第四段從 33 至 39 章：此段又回到以色列國。這裡說到立守望者、立牧人、賜新心新靈、枯骨複生之異

象，及攻擊最後的仇敵。

（按：從第二段到第四段的信息，本書未涉及其內容。只插入第七篇講先知的三個稱號。）

第五段從 40 至 48 章：這是最後一段，說到神的恢復工作，依序恢復的有聖殿、主耶和華的名、聖殿之侍奉、河水、地界、產業和城鎮。

（按：本書從第八篇到第十三篇的內容就是此第五段的信息。）

本書之信息不打算涉及全部五段的內容、只列出大綱來供大家參考，希望讀者能掌握整本以西結書的綱領要義。

第二篇（上） 重新講“第四項解經原則”

（Tape 2 of 14：1957 年 3 月 6 日上午第二堂信息）

（神的終極目標常呈現於祂的發動起點。God's End is Always Present in His Beginnings.）

本書第一篇所列舉五項原則是開啟以西結書之鑰匙。本篇要將其中一項換一個方式說明：“神的終極目標常隱含於祂的發動起點。”因此創世記隱含於啟示錄；啟示錄隱含於創世記。總言之，神的終極目標常呈現於祂的發動起點（按：史老講 God's End 用單數，終極目標只有一個；講 His Beginnings 用多數，表明神在人類歷史裡開了很多次頭；原因是人一再失敗，神不得不一再重新開頭）。

《聖經》中有一個明顯的例子，是在出埃及記第十五章第十三和十七兩節：“禰憑慈愛領了禰所贖的百姓；禰憑能力引他們到了禰的聖所……禰要將他們領進去，栽於禰產業的山上。耶和華啊，就是禰為自己所造的住處；主啊，就是禰手所建立的聖所。”這兩節《聖經》是摩西率領以色列人向耶和華歌唱的歌詞。那時以色列人剛出埃及，過紅海，逃脫埃及法老王的追兵。以色列人此時剛要開始他們在曠野的旅程，可是這裡說：“禰憑能力引他們到了禰的聖所……耶和華啊，就是禰為自己所造的住處；主啊，就是禰手所建立的聖所。”歌詞中說的事，乃是以色列人數百年以後的歷史之完滿結局，就是以色列人奪取耶路撒冷，收復聖山，建造聖殿，以色列人此時距離完滿結局，可說是路途尚遠，時間尚早。可是就在這個起點，紅海邊上，摩西的頌詞裡似乎已經包含了神最終完成的成果，用這個例子來說明這個原則——神的終極目標通常存于始初的心意中：屬天的事物通常管制全部屬地的事物；看不見的事物通常管制全部看得見的事物；屬靈的事物管制全部屬世的事物；宇宙性的事物管制地方性的事物。我們研讀《聖經》時，必須常記住這些原則，我們現在來講解以西結書之時，也當思想這些原則。

人類的歷史不僅是人的歷史，它也是屬神的歷史。以西結書裡記載許多屬地的歷史；可是認真來說，一切屬地的都受屬天的目標和旨意所管制。講解以西結書，一開始先提出下列問題，請問：“以西結書裡有沒有適時的信息給當今的教會？還是專向以色列人過去一段歷史講話；再者，以西結書是否有關於未來世代的預言？還是主要的只是針對當今的教會。”當我們進入這本先知書，進入那些要去特別思考的特殊部分之前，我們無法不先去面對這些問題。答案在哪裡？屬地的沒有答案，屬天的才有；屬世的沒有答案，屬靈的才有。

先知寫這本以西結書有其背景和因由，所以我們必須要認知寫成這本書的時間是在什麼年代，並為什

麼要去寫。這本書記載之事發生在以色列整個體系遭遇破壞及失敗之時。破壞和失敗的原因是因為該體系變成僅剩一個空殼而已，該體系已經失去了屬天而永恆的內涵。我們必須承認這種光景在歷史中不斷發生在神的事情上；發生在以色列國；發生在普遍的基督教中；也發生在許多運動中；發生在許多神的各種工作中。一開始總是有很強的見證，就像以色列國起初的歷史有主的奇妙見證，可是後來全都受到破壞，整個失敗的原因就是失去了屬靈之內涵，只剩下自身一個空殼。基督教也是同樣的光景，一開始都很奇妙、美好；可是，一般來說，基督教也遭到破壞與失敗，因為基督教已變成屬地的組織空殼，雖然保有外形，卻失去了屬天的內涵。

回到以西結書來看，我們發現神離開了耶路撒冷，神已經出到城外去而不在城內，耶路撒冷原本有神居住其中，現在變成一個空殼了。原本有活力、有效力，也曾被神大大使用，現在變成形式、變成空洞，因為神已經出到城外去了。這就是以西結書的背景和所發生的事。

第二篇（下） 先知代表神的豐滿心意

（Tape 2 of 14：1957年3月6日上午第二堂信息）

（以西結書第一章一至三節的信息）

（1）論執事（（minister 主僕——先知自己）

我們現在來看“先知自己”。以西結起始並非是先知，他所受的訓練是去成為祭司。從以西結書第一章第三節就知道他的身份是一位祭司。再看第一章第一節第一句話說：“當三十年……。”這裡的“三十年”有可能就是以西結本人的三十歲生日。我們知道祭司三十歲完成受訓後，就可以正式進入侍奉的職事。主耶穌也是在三十歲準備完成，開始進入職事。所以以西結三十歲，也應該開始進入祭司的職分；可是因為他有了神的呼召，只好放下祭司之職，去接受先知之職，這使他的生命、歷練和使命，全部起了變化。

當神的百姓在神心意上失落時，先知就成為一位“代表神豐滿心意的人”。以西結願意去從事一個全然不同于他曾被訓練過的職事，令人印象深刻。當時的局面的確有此必要，這一點我們以後還要回頭討論。

（重要因素一：唯有神自己能造就作成）當神向著祂豐滿的心意運行時，祂所使用的器皿也必須具備一些重要因素。要造就一個如此的器皿，唯有神自己能作成。這與世間造就人材之途徑截然不同。世俗的方法就是使他們入學校受訓練，有能力做要從事的工作。當他們從大學畢業，或從《聖經》學院畢業後，就覺得自己已充分裝備，足以投入工作了。（Tape 內容此處有一小故事）大意：歐洲某城市每年舉行花車遊行，有一《聖經》學校也去參加此活動。他們的花車主題是：一群各行各業的人，從一個門進入《聖經》學校，從另一個門出來，馬上都變成了白領黑袍的牧師。這些人自然能做，因為他們是受了訓練去做（牧師）的。然而，以西結卻沒有做先知的資格，因為他的資歷乃是該去做祭司；可是神卻呼召他，要他成為先知。為此，我們發覺以西結的一生再也不輕鬆容易。以西結體會到他要去從事的工作是多麼艱難，他唯有靠著神的幫助，才有可能去完成他的職事之工。

如果我們真心去參與屬天之事的服侍，我們的起點也必須在此（按：即以西結的起點）。此起點是一個

令人震撼的大改變（按：即放下自己的資歷而接受神的呼召），使我們認知我們自己不能做，唯有主能做。以西結對當前的局面深切地感到失望，並深刻地察覺其錯誤。這些感受成了以西結一生之託付。所有被神使用的人也必須從此點開始，先是深切感到周遭世界滿了錯誤，諸事都走了樣；再就是感到自己無力去更正它；可是又感受到有神的呼召叫我們投入此工作，並且感受到做工的能力必須是出於神自己。

我們在此將照著五項解經屬靈的原則，開始查考以西結書。此書一開始就說到以色列失敗被擄，失去了神的心意。神關切這些情景，就呼召陷在其中的男女；神的呼召把人的生活整個改變方向；神的呼召使人察覺他們自己無能去應付當前的局面；可是呼召他們的神滿有能力，足以應付一切。我們在讀以西結書一至三章全文後，就可領略上面這些要點。

讓我們從這三章《聖經》內選出一小段經文來說明先知以西結所承受的使命：“人子啊！你奉差遣不是往那說話深奧、言語難懂的民那裡去，我若差你往他們那裡去，他們必聽從你。我差你往以色列人去，他們卻不肯聽從你。”（結三 4-7 節略）以西結所受的使命頗有困難，可是神要帶領他去完成。請注意神向以西結所說的話：“看哪！我使你的臉硬過他們的臉，使你的額硬過他們的額。”（結三 8）換言之，工作雖然艱難，但主是應付的能力。

以西結看見了主所要的是什麼

（重要的因素二：看見了主）請大家注意，先知除了有失望的感覺，除了生活整個改變方向，改變道路，使他捨棄天然的裝備之因素外，還有第二個大因素就是：“以西結看見了主。”他得見異象中的主，又見異象中主的要求。這兩個因素總是結合在一起，而且極其重要。假若先知只是對時局失望和不滿，而沒有得見異象，就只有負面的效應。很多人對當前的局面產生不滿，很多人也能找出錯誤、弊端；而且向著弱點、缺點指指點點，變成批評專家。這些失望與批評都是負面的，沒有路的，去不了何處的。跟不滿現實結合在一起的該是異象；可是異象必須奠基於苦難（生產之苦 Travail）。要是沒有經歷產難，沒有受苦的心志，而有所謂的異象，那不過是一種神秘主義。因此，產難之苦的異象和受苦的心志，這兩件事必須結合在一起。你我若有所感覺不滿，有所察覺偏差，我們就應該去掌握，去知道主所要的是什麼。我們應該要有神旨意之正面的（或積極的）異象。

（2）論職事（Ministry 侍奉之職——先知之職）

我們現在的話題要轉為討論“職事”（ministry）。請讀以西結書第一章一至三節：“當三十年四月初五日，以西結在迦巴魯河邊被擄的人中，天就開了，得見神的異象。正是約雅斤王被擄去第五年四月初五日，在迦勒底人之地、迦巴魯河邊，耶和華的話特臨到布西的兒子祭司以西結，耶和華的靈（手）降在他身上。”

（職事第一點：注意日期、時間或時辰）。請注意，以西結開始從事他的工作，有一個指定的起始日期。先知以西結說預言，對日期刻意說明，令人印象深刻。我們若仔細讀這卷先知書，會看見他總是特別留意日期。這是從事“職事”該注意的第一點。一個合神心意的“傳道人”（minister），都必須領受一個適時的信息。我們若講道只去迎合大眾是不對的。我們領查經班也不可只教一些表面文章。神迫切需要一些人去傳遞適合這個時代（或時辰）的信息。當我們來到人生終點，成全了我們的職事，我們應該可以說是傳遞了適合當時那時代的信息。但願我們並非只是一大堆教師中之一員，而是一個有神

話語，為著那“時辰”的“傳道人”——我們的職事與神旨意中特定的時間、日期是有關的。

（按：若能分別 president & presidency，就可分別 minister & ministry 傳道人與傳道侍奉之職）

（時辰 hour，參讀約十二 27）

求主成全我們能在這點上真實，叫我們的職事被認為是與現今時代有關聯——知道主現在要做什麼。那是作職事極為重要的因素。神在今時代到底要得著什麼？我們必須祈求主使我們成為今時代祂所使用的工具——使我們的職事有一個極其清楚、明確的時間因素。因此在職事工作裡“日期”是一個非常重要的東西。當神真正興起一些主僕時，祂所興起的乃是合於當今時代所需要的僕人。

以西結被興起攸關當時局面

（職事第二點：攸關局面，或場合）這“職事”被興起來攸關當時特定的局面。前面所讀的經文顯示以西結當時就陷身在此局面：“我在迦巴魯河邊被擄的人中。”（結一 1）以西結不是向著遠不可及之處境傳道；他也不是向著想像中的處境傳道；他更不是照著新聞報導之處境傳道；他乃是身陷其境，能直接觸摸到身邊有需要之人。當前的需要也就是他自己本人的需要。以西結乃是被安排放在當時局面的中心，以西結的職事就從那裡出發。他說：“我……在他們中間……坐了七日。”（結三 15）真的職事乃是離開純粹理論，而進入可體驗之實際。

以上所說對所有的先知都是真實的。先知為神的子民向神祈求之時，不用“他們”一詞，就如為他們所陷之處境；為他們觸犯神的行為；為他們的需要而求。先知向神祈禱之時乃是用“我們”，說：“我們有罪了。”（參讀尼一 2-11；但九 3-19）這些先知都置身于所處之境。你我要成為有功效之主僕，也當如此實際置身於當時處境。

耶和華的話特特臨到以西結

（職事第三點：神的耳提面命）這“職事”必須是個人直接從神領受的。第一章第三節說：“耶和華的話特特臨到祭司以西結。”這句話含有兩種意義：（1）告訴我們說，以西結並非從書本中接受他的職事；他也非充當二手貨的職事；他的職事也非讀神學的結果；他乃是個人直接從神領受而來。這些神的異像是他個人自己的經歷。他所傳講信息是頭手的，不是二手貨。我們的職事也應當如此，必須是神向我們親自說話所產生的結果。（2）“耶和華的話特特臨到以西結”含有緊急之意。“特特”二字使我們想到火車有“特快號”。為何火車要有“特快號”呢？意思是有人有緊急要務，要快快到目的地去。保羅也有話說：“聖靈特特地說……”（提前四 1 中文和合本譯“聖靈明說”）表示事態緊急。“耶和華的話特特臨到以西結”表示事情極為緊急，必須立刻動身去報到，而且事態嚴重，必須集中精力去應付。我們傳講信息的態度也該如此，有如瀕臨極其緊急的關鍵時刻。恭敬地勸告侍奉神的人，在去傳講信息之前，先要靜坐自問：“神（特特）臨到祂子民的心意（話）是什麼？”因為摸著神的心意，將影響許多人的生命，或今時，或直到永遠。

以上所交通的事情就造就了神所需用的僕人。請記得以西結這一個人，他的整個生命，因著神的旨意被扭轉。神的需要改變了他一生的道路：神的需要叫他對自己天然的生命失望。換言之，神心中的失望與不滿（神聖的不滿），已經進入這人生命之中。

神通過人類歷史，全程運行的正是上述的那件事（按：即神聖的不滿）。亞伯拉罕起先對“迦勒底的吾珥”的生活，大致是非常滿意的，因他在那裡一無所缺。可是此後有一種對人生極大的不滿進入他的

內心，使他心中發生渴慕卻又不知道是要什麼。亞伯拉罕心裡盤算說：“這決不是我受造的目的，人生肯定比現有的更多一些，我肯定人生具有更大的目的和意義，目前光景不能使我滿意。”。基於此，神運行進入他的生命。神將祂自己神聖的不滿做工、進入亞伯拉罕的內心。有了那種不滿足，神就可將祂正面的、真正的旨意賜給他。

此種神聖的不滿足，對神所有偉大的僕人都是真實的，對摩西來說也是真實的；當然對以西結來說也是真實的。同樣對保羅來說也是真實的。保羅（大數的掃羅）心裡面也能偵察到一些神聖的不滿足。神就是這樣地預備祂的道路。我們內心必須先有這種渴慕，然後神才能动工。神為要將祂的偉大而正面的旨意帶進來，祂就必須在我們心中先寫出一些負面的東西，這就是侍奉的路：一方面有神聖的不滿足，另一方面有神的委派；然後是知覺到天然的能力無用，能力只有出自於神自己。這是一個人手無能為力的工作，也是一個無人自願去做的工作，以西結就是那樣。神的手握住了他，每一件事發生在他身上都因“耶和華的手降在他身上。”（結一 3 小字）重點在於神的手在我們身上，主的手若在我們身上，我們就會有情不自禁之熱忱；雖可能有難處，雖可能有巨大的失望之情，雖可能有超過我們才能的要求，然而，我們仍會禁不住要去做，禁不住要去進行。

先知是服在“耶和華手下”的人。耶利米怎麼說呢？他說因為無人聽從，因為他的職事叫他受太多苦，所以他就決定閉口不言。他幾乎要放棄主的工作了，可是他又說：“我若說：我不再提耶和華，也不再奉祂的名講論，我便心裡覺得似乎有燒著的火閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶二十 9）這就是以西結書中的話：“耶和華的手降在我身上。”讀以西結書就可看見“耶和華的手”運轉、引導以西結到各處去。我們應當向神如此祈求，使我們的人生並非在三叉路口，自行挑選當行之路，乃是“神的手”臨到我們，成為我們唯一的依從。主耶和華所需用的人，或男或女都當如此。當向神如此祈求，我們進入職事，非因喜好，非因自己的選擇，也非因自己的資歷能做。正因為我們進入職事是“耶和華的手”降在我們身上；所以如果再想要逃避，那就好像是要掙脫“耶和華的手”一樣。職事若如此，就有事會發生。我們就會有合於時代的信息。我們就會有應付當時局面的信息，也會有緊迫感的信息。“話語有如燒著的火，在你的骨中。”願主耶和華使所有傳講的信息都能如此。

至此，我們就可明白本篇開頭講的話。要點在於屬靈的價值，而不在於知識的程度。侍奉神的人，不分男女都能這樣發揮屬靈的效能。要禱告求主這樣做。使我們在碰到別人時，都能使人體認到我們心中有主所給我們的託付：一方面能洞察錯誤之所在，另一方面又有眼光得知神的需要是什麼，並感到主將祂的手降在我們身上，將職事託付給我們。

主啊！求禱使那託付在眾人身上成為真實。

第三篇（上） 諸異象的意義

（Tape 3 of 14：1957 年 3 月 7 日上午第一堂信息）

（以西結書第一章第一節的信息）

（按：以西結書大綱，編在本書第一篇之下。）

從本篇開始，我們要來研讀以西結書大綱的第一段。這一段非常重要，所以要多說一些，使我們真能

把握這些基本的真理。因此，請讀者回到以西結書的頭三章，來看先知為他的職事所作的準備。這件事與我們息息相關——因為它對以西結如何真實，在屬靈方面對我們也同樣真實。

前一篇的信息，論到先知的職事，有時間的因素，有他蒙召的處境，還有神特臨到他本身的話。從本篇開始要論說神的“諸異象”。注意經文說：“我在迦巴魯河邊被擄的人中，(諸)天就開了，得見神的(諸)異象(結一 1)。”這些諸多異象的形象，在主的其他僕人身上，不會同樣地出現，可是屬靈的原則和意義卻必定同樣真實。這些異象有其客觀的意義，但我們的目的是一直要抓住其背後的屬靈真意。請注意，客觀的意義是臨時的，是神用來應付當前局面的方法；屬靈的真意卻是永久而真實的意義。

先知蒙賜予看見路徑

以西結說：“我得見神的(諸)異象。”這句話有兩個意義：(1) 諸異像是從神來的，是神賜給他的。(2) 諸異像是神的動向，神不止息的推動，神依著一定的路徑推進，先知蒙賜予看見了神向前推進的路徑。以上兩點就是“諸異象”的意義。

不過，先知在看見“諸異象”之前，經文說：“(諸)天就開了”；所以第三篇(下)就是要先來談“諸天開了”。未談“諸天開了”之前，我們還要先插入談三件事。原因是因為神賜給以西結的“諸異象”，根據時間、性質、方式，會有所變化。

(第一件事) 諸異象根據時間會有所不同——諸異象並非在同一時間賜給先知。耶和華賜給先知一些異象，使先知一看見就俯伏在地。(結一 28) 然後主吩咐先知站起來。(結二 1) 此後有“撲倒”，有“起來”，這種經歷一再發生，說明在先知的生命中有間歇的時間。在這間歇的時間中，先知可以思考主所賜下的異象，並且調整自己去配合主所賜下的。(弟兄姐妹們！請你們在書本上劃線表明它的重要性。) 我們在主面前的生命也必須有同樣的情形。如果主向我們顯示一些事，我們必須用一點時間去思考、去面對，到底意義何在，或有何暗示？停頓思考是必要的步驟。因為不間斷的一直向前推進，沒有停頓安靜在主面前默想主所說的話，就會失去許許多多重大的價值。我們應該有安息日般的安靜，去默想主所顯示的是什麼，並且調整我們自己去配合它。

每當我們有主的話時，我們常常會急著立刻傳遞出去，而且進進出出忙個不停，從不停下來思索一下，主的話之真實的意義何在，主的話真正暗示什麼，從不停下來調整一下我們自己。我們深信使徒保羅有一大部分的生命與職事是在阿拉伯曠野的兩年時間安靜思考中得到的。在往大馬士革的路上，保羅得了主的異象。那是個驚人的大異象，使他撲倒在地；所以他必須用兩年時間，安靜調整他自己去配合那異象的用意。請設身處地試著去領會在那兩年時間內，保羅如何去調整他自己？如何在異象的光中將全本《聖經》重複讀一遍？如何在異象的光中將他領受過的神學重新審核？甚至他的學問、才能，全都放在異象的光中通盤檢驗一番。所以我們深信保羅給我們的信息，大部分是在那兩年時間安靜思考而孕育出來的成果。

請讀者們不要誤會，以為在閱畢本篇之後，大家都必須模仿保羅去退隱兩年的時間。然而在此有一個原則：耶和華向以西結說話之後，以西結安靜坐了七日。(結三 15) 以西結無法推進職事之工，直到他用七天的時間去思索耶和華向他顯示的意義何在！所以要點是主不會一次馬上顯示給我們所有的事；主向我們說話之後，祂會等候直到我們真正明白祂的意旨；祂會等候直到我們調整我們自己配合祂的

意旨。

（史老弟兄自己個人經歷。茲騰錄並中譯於下：）

我們必須常常間歇擺脫一下，脫身而在主前思想祂所說過的話。擺脫職事，擺脫工作，至少抽出數小時來默想一下。這樣做會有無窮之價值。

（史老弟兄個人的經歷，間歇擺脫事務之法：）

有時出外短途旅行，有時駕著自備車，有時坐著火車出外走走。每每僅脫身數小時，讓事情迴旋一下，煥然一新，再去面對。如此做至關重要。若非如此，我們的職事會變得淺薄說空話。所以我們必須不斷地有迴旋餘地，使事務能常保煥然一新。我們檢驗過去，有大部分主所說的話，未曾發生相對效應。主的話乃是生命實際，但必須你我願意騰出安靜時間來思考面對。

仇敵最大的鬼計就是讓我們有一個錯覺，以為必須不止息的忙碌為主做工。史老弟兄個人經歷，也是有一次不停作主聖工，忙到幾乎不讓主去享有第七日的安息。這是一種錯覺，以為稍息一下就誤了主的事工；認為工作應該不斷保持進度，若稍有懈怠，便覺得對不起主。這種馬不停蹄的做工法是不對的。主所要的是安息。因此有數星期之久，主將他擱置一旁，什麼也不能做，只好休息。休息後重新出排，事工一切更新。

在此，我們觸摸到一個非常重要的原則——在啟示與啟示之間有間歇期。以西結的經驗就是如此，他有多次安靜的時間，不單是清晨安靜一小時，乃是一次又一次，他要安靜，他不說話，他與主單獨同在。

（第二件事）諸異象根據性質會有所不同。這使先知得了不同類型的異象。這點現在不預備多說，只先提示如下：有寶座的異象，有平原佈滿枯骨的異象，有耶和華殿的異象，有一道大河的異象，有地界的異象，有眾支派得地的異象，最後是一座城的異象。

（第三件事）諸異象根據方式會有所不同。這一點我們要稍微多作一點說明。以西結得見神的諸異象有兩個不同的方式；第一個方式：以西結得所見的諸異像是客觀的、是外在呈現出來的一些形象。就像使徒約翰在拔摩海島上，所看見的也是客觀的、外在的景象。可是諸異象不常是客觀的。還有第二個方式：就是以西結得著聖靈內在的教導。這比客觀的方式更為普遍。嚴格來說，這兩種方式並不能清楚分割，卻又是分別的。

現今的時代中，不常有人看見客觀式的異象。保羅曾有過客觀式的異象。（記在林後十二 1-2）

“……如今我要說到主的顯現和啟示。我認得一個在基督裡的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，或在身外，我也不知道，只有神知道……聽見隱秘的言語，是人不可說的。”在此，保羅的經歷是第一個方式，看見客觀外在的異象。使徒約翰也有同樣的經歷。這些客觀外在的異象，很特殊、很例外。在現今世代中極少數人有這些特殊的客觀異象。一般來說，特殊的客觀異象通常屬於聖工之開始。

（史老談席勝魔牧師。茲騰錄並中譯如下：）

保羅所說各種屬靈恩賜，諸如說方言、醫病等等，全都是客觀外在恩賜，屬於聖工之開始。

（福音開荒工作）有一位中國屬神偉人，就是席勝魔牧師。其人在華人教會中，也許並不十分有名，在歐西教會中卻十分知名，並有一本傳記。他曾說過一段話很有亮光。他說：“傳福音開荒工作，向

從未聽見基督之外邦人作見證，就有主所賜之神蹟奇事隨著，如方言、異能、病得醫治等。這些事都有助於初期之推廣福音。請注意，信徒生命在主裡逐漸成長，神蹟奇事被主收回。信徒必須單單信靠主自己，不可再倚賴外在的神蹟。向生命幼弱的基督徒，主賜予明顯的神蹟奇事，堅固其信心；對生命成熟的基督徒而言，外在的異能停止。”以上的話甚有亮光，傳達的信息就是，客觀異象大多是主用於開荒立基之時的。

保羅和其餘使徒乃是為整個教會時代奠基，因此他們就有特殊的、超乎常情那一方面的情形。請問現今世代異象正常之方式是什麼呢？應該是主向西結使用的第二個方式。此方式涉及神旨意的開展，偉大的事如：神的殿、得基業和聖城，全憑聖靈的運作。以西結書內說到靈，例如：“靈引導我進房屋，靈使我坐下，靈帶我出去，靈給我指示。”這些全是靈的運動。此乃現今世代得見異象之正常方式。主耶穌自己也說那才是正常途徑：“只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理，……祂要將受於我的告訴你們。”（約十六 13-14）新約《聖經》其餘各處都是沿著這路線而行；得異象正常途徑，乃是聖靈指導我們進入一切事情。

第三篇（下） 諸天向他開啟

（Tape 3 of 14：1957年3月7日上午第一堂信息）

請我們回到以西結書第一章第一節的異象：“諸天就開了。”必須瞭解開啟諸天的意義，因諸天乃是關閉著的，乃是向墮落犯罪的人關閉，這乃是創世記伊甸園象徵的意義。伊甸園代表諸天之國，代表神自己所創的秩序，是屬天事物的真正代表。亞當犯罪後被逐出伊甸園，被關在門外，從此亞當的子孫也都被關在門外。門內乃是神之所在，門內就是生命之所在，門內才是屬天秩序之所在。門外是死亡，門外無神之同在，門外無屬天之秩序。那扇門已經關了，亞當子孫都被關在門外。然而，現今門又開了；此門乃是向著“人子”開啟的。

約翰福音一開始就有耶穌和拿但業的對話。耶穌向拿但業說：“我實實在在地告訴你們，你們將看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。”（約一 51）那是一幅圖畫，一幅從舊約中取出來的圖畫。拿但業懂得主的意思，他知道耶穌說到雅各的故事；當初雅各避難來到伯特利之時，天向著他是關閉的；然後在睡夢中他看見天開啟了，有神的使者上去下來。拿但業熟悉這個舊約的故事。

耶穌說：“我就是那個梯子。在我身上諸天開啟了。天與地，地與天之間的通訊、對話都需要經過我。若不借著我，沒有人能到父那裡去；若不借著我，也無人能祈求父而得著什麼。”在約旦河外，諸天忽然為他開了，約旦河的洗禮預表十字架。在主耶穌的十字架裡，有一人受死並埋葬，諸天向這個舊人是關閉的；然而十字架的另一面，新人復活，諸天向他開啟；通過主耶穌這一位新的屬天的“人”，諸天向祂開啟了。我們知道那正是主耶穌向尼哥底母所講的道。儘管尼哥底母擁有屬地的才能、高等的教育和宗教的地位（按：必須重生成為新人而得著天的開啟）。

但是諸天開啟還有另一面，那就是與職事相關的。以西結書內說天開了，對以西結來說，開啟的天攸關他的職事。我們都應該明白，這是聖靈很特殊的一面。重生使我們接受（生命的）聖靈，可是受膏的靈攸關職事。耶穌降世乃是從聖靈而生，耶穌承受職事乃是從聖靈受膏。重生的靈和受膏的靈不必

劃分得太明顯，可是這兩件事是有分別的。

現在我要說的是聖靈在我們裡面攸關職事這方面的功能。這也就是保羅為以弗所教會祈禱之含意。請注意以弗所書內使徒保羅說到教會蒙召這件大事，說到教會大使命的情景。使徒不僅只說信徒蒙恩得救這件事，還說到教會和教會的偉大職事，說到教會在現今的職事以及世世代代的職事。這些都是以弗所書的內容。還有一點要認知，保羅寫以弗所書原意並非僅涉及基督徒個人。該書唯有借著交通才可應用在信徒個人身上。書中內容真正完全涉及個人之處可說是絕無僅有；因為沒有一個基督徒個人可以完全承受書中所論及之全部諸天屬靈的祝福，必須整個教會來承受全部屬靈的福分，個人只能在交通中進入屬靈的福分；也就是說，個人必須在教會中經由團契而蒙恩。

這些屬靈的福分到底為著什麼？是不是僅僅為著滿足個人自己而已？滿足個人所需、個人得福，是嗎？不！當我們讀這卷書時，就會發現此書之原旨是為著職事，而不是為著個人，是為著教會將去實踐教會的職事。我們並非轉移陣地不講以西結書而去講以弗所書，可是聖靈似乎有這樣的引導。請看以弗所書內保羅的話：“祂升上高天的時候……將各樣的恩賜賞給人……祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。”（弗四 8，11）賜下恩賜有何目的？“為要成全聖徒，各盡其職……”（弗四 12）為要使教會達到完全的地步，以致能去實踐教會的職事。每一件事的目的都是為著教會的職事。所以保羅為著教會的職事有以下的祈求：“因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住地感謝神，禱告的時候，常提到你們，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂”——就是“知道基督”。“知道”這個詞，原文是“豐滿知道”。

“智慧和啟示的靈，使你們豐滿知道基督，並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”（弗一 18-23）

此處經文說到聖靈的工作有關“職事”，有關“教會的職事”，教會心中的眼睛必須被照明，教會必須有智慧和啟示的靈，豐滿地知道基督。這是現今世代教會該有的正常的生命（生活）。教會沒有正常的生命（生活）的意思，就是所有的事都錯了。教會應該知道“祂的恩召有何等的指望”；教會應該知道“祂的基業有何等豐盛的榮耀”；教會應該知道“祂所顯的能力是何等地浩大。”這該是教會有關其“職事”之正常的認知。這也就是“天開了”的意義：賞給“智慧和啟示的靈”；照明“心中的眼睛”。聖靈指導我們明白神的運行，知道神所採用的路線途徑，懂得神心意裡的終極目標，而且知道神是“那位隨己意行作萬事的。”（弗一 11）

這就是以西結“天開了”的異象之看見。神有一終極目標（End），神向此目標運行，全能的神全力導向此目標。天上、地上，萬事萬物之受管制與那個終極目標有關。這就是以西結所看見的。以西結書是一本說明“神持恆之能力朝向祂終極目標”的書。弟兄姐妹，我們應該在我們的實際經驗中認識以上所說的。（按：End 終極目標。E 大寫，指一個“人位”，非物件。）

以西結為此付出了極大的代價，也因這代價神向他開啟了一條全新的路線。讀以西結書就可發現先知所付的極大代價，異象使他失去了妻子，神使他以失去妻子作為以色列家的預兆。神還使許多別的事

發生在先知身上，盡都是痛苦的經歷。神使我們遭遇難堪而且被沒有看見“天開了”的人誤解，神還使我們所受的逼迫出自於別的屬神的人。以西結所受的正是如此，不過他卻認為值得如此。任何人看見“天開了”就不顧任何損失，決不放棄。他們不願意因得享盛名而放棄。“天開了”是寶貴的事——“天開了”得以與神交通——神不斷顯示出新的事物。

我們若準備好接受去付代價，求主使它成為真實。我們若遇見以西結初次異象接著發生的情景，也不必驚奇。他說：“憂憂悶悶地坐了七日。”摩西律法中說到有人死了，七天是不潔的。他們居喪七日，悲戚若死（《聖經》中第八天常是新生的一天）。以西結悶坐有如居喪七天——異象生出驚人的果效——使他通過一個非常痛苦的時期。因此，我們如果在度過一段艱難的時期，也不用驚奇。當我們向主有如此的約定之時，通常主會立刻帶我們進入深刻的經歷，使它成為真實。啊！我們憑肉體要得見異象，我們憑肉體要承受職事，我們憑肉體要得榮耀；可是，主卻要採取行動對付我們的肉體；我們就經過一段將肉體帶到死亡的時期，然後才能安全地承受職事。這是真實的經驗，並且深藏在以西結職事的心中。

第四篇 第一個大異象的上半部

（Tape 4 of 14：1957年3月8日上午第一堂信息）

穹蒼之上，寶座上的人，掌控每一件事。

我們前面幾篇，思考的主題是先知為他的職事所接受的準備工作；所根據的經文是以西結書第一章第一節末句說：“（諸）天就開了，得見神的（諸）異象。”第三篇講了前半句“（諸）天開了”，本篇要來講後半句“神的（諸）異象”。

先知所見的第一個偉大的異象記在以西結書第一章四至二十八節。我們注意這異象集中在一件事上面。質言之，異象雖有不同的部分，可是全都歸結在一個目標上。以西結書第一章第二十八節說明了這一點。第二十八節的下半句說：“這就是耶和華榮耀的形象。”由此看來，這一章每一件事都包含在“耶和華榮耀的形象”之內。

涵蓋全部異象之因素只有一個，就是“耶和華的寶座”。異象的其他形像物體都是“寶座”的各個部分而已；部分合成整體，集成整體“耶和華的寶座”。認識這點是十分重要的。異象中不同的形像物件有火，有閃電，有可畏的能力，有擋不住的向前行進，有活物，有輪，有仿佛人的形狀。所有這些形像物件都是“寶座”之集成部分。這些個別部分之意義就組合成耶和華寶座的總意，總括於最後一句話：“這（全部）就是耶和華榮耀的形象。”

以西結書第一章最後一句所說的“形象”，不要以為是寶座高高在天，基路伯低低在地，兩者是分開的；其實兩者乃是一個整體。異象中，位置最高，在上面的是寶座，寶座之下有穹蒼，穹蒼之下有基路伯；他們是一個整體，他們全都一同往來奔走。寶座與基路伯行動一致，他們全都從北方而來。

這異象除寶座穹蒼下之活物外，穹蒼寶座之上也有一個形像。以西結書第一章第二十六節說：“在他們頭以上的穹蒼之上有寶座的形像，仿佛藍寶石，在寶座形像以上有仿佛人的形狀。”這節《聖經》告訴我們一個管制全域的因素，就是寶座形像以上的“人”。除非我們把握住這個因素，否則我們就

不能瞭解整卷以西結書的預言。書中之內容，歷史也好，預言也好，都必須在“寶座上人形”之光中來解讀。穹蒼之上有寶座，其中有一仿佛“人”的形狀。政權全擔在寶座中的“人”的肩頭上。寶座中的“人”不僅是開啟以西結書之鑰匙，並且也是開啟人類過去歷史，更是開啟今時代每一件事的鑰匙。政權擔在寶座中的“人”身上，那就是開啟每一件事之鑰匙。萬事萬物，新的從“寶座上的人”來臨，舊的終結於“寶座上的人”。

本書前面曾提出一個問題：“以西結書內是否有一個信息是針對現今的時代？”讓我們用新約《聖經》中的三處經文來解答。

第一處是主耶穌自己親口說：“倘或你們看見人子升到祂原來所在之處，怎麼樣呢？”（約六 62），主耶穌的這個問題，涉及“人子正當的地位——也就是說，在（今時代）看見人子升到祂原來所在之處”

第二處是司提反說的話：“我看見天開了，人子站在神的右邊。”（徒七 56）這句話顯示前面主耶穌說的話已經（在今時代）應驗實現了，司提反看見“天開了，人子站在神的右邊”。主耶穌的問題，（在今時代）已經有了答案。

第三處是希伯來書經文說：“論到‘子’卻說：‘神啊，禰的寶座是永永遠遠的。’”（來一 8），這句話包含前面兩處所說之內容，並向前推進。人子升到祂原來所在之處，站在祂原有的地位——“祂的寶座從以往的永遠，繼續直到以後的永遠。希伯來書內論到的是“子”，主耶穌自稱則為“人子”。

“人的兒子在永遠寶座中間。”穹蒼之上有寶座，寶座形像以上，有仿佛“人”的形狀。

在合法、正當地位上的“人”（Man）

首先是，神已經得著了祂一心所要得著的“人”。其次是那“人”已站在合法、正當的地位上，已站在神一心想安置的所在。這兩件事我們必須把握住；因為前面已經說過，這兩件事統管著萬有。這意味著神在整個過往時期，一直尋找要得著那人。神創造亞當就是為要使他成為這樣的一個人。在整個人類歷史中，神不斷探索要得著祂自己心意所屬的人；結果，神在祂自己的兒子裡面找到了“那人”。這就是道成肉身全部的意義。神為祂自己提供了一個人，而且那人現在已在神所任命的地位上就位。祂就位在祂的合法、正當的地位上。祂就位於擔當政權的地位上。詩篇裡有話說：“禰派他管理禰手所造的”（詩八 6），所指的正是那個人。統管萬有的治理權都擔在這個人身上。祂是“神子”，祂也是“人子”。我們必須注意萬事萬物都受那“神而人者”的管治。因此職事之預備工作受那人的管治；職事本人也受那人的管治；全部職事都必須從寶座中的那人獲取其特質。

以西結這本偉大的書，從第四章開始到第三十二章，說到神的審判。先說到神的子民受審判，後說到列國受審判。所有這些審判都受寶座中的“人”之管治。從第三十三章以後說到神見證的恢復，神見證的恢復也是按照這寶座中的“人”。

神的審判留待稍後再去談，現在先來談神所要的見證。神所要恢復的見證到底是什麼？神所要的就是耶穌的見證。“見證”就是神得著合祂心意的“人”。合神心意的那人與眾不同，神已將所有的權柄擔在那個“人”耶穌身上。那就是神心意裡所要恢復的見證。我們以後會發現，神的殿就是那見證之所在。神的殿是按照那人的量度尺寸構成的，神聖殿裡所表達的一切意義都是那個“人”的意義。以上就是我們所要宣示的主題：“神的見證在耶穌基督裡，且在神的殿中”。因此，先知以西結書說到恢復的工作是受寶座中“人”的管治。說到“受管治”，其意義不僅是指一個掌權的政府，而是指凡

事由那“人”的性格（性質）來管治一切。

其次要來討論神的殿。“殿”在預言中占很重要的地位。那是一座很奇妙的殿。當我們讀有關殿的經文時，會發現殿也是受寶座中那“人”所管治。

再次要說的是一條河，從殿流出，經過祭壇、外院，流經田野、鄉村。河水所到之處，百物滋生，這條河的信息與使徒行傳內的信息相同。在行傳內，我們看見一條河從屬靈的耶路撒冷聖殿內流出，流到猶太全地、撒瑪利亞，直到地極。河流所到之處，萬眾都得生。這是一條很長的河，是全世界最長的河，已經流到印度，流到中國。這是一條流經全世界的河，河流所經之處萬眾都得生。這條河的起點乃是從寶座中的“人”流出。這表明神主宰一切的權能，已將祂心意中的“人”安置在合法、正當的地位上。

接下去的信息說到神的子民得基業。那也是新約另一個偉大的真理——主的百姓承受屬靈的基業。不過，主的百姓如何才能承受基業呢？唯有當主耶穌被安置在祂合法、正當的地位上時才可。我們讀使徒行傳就可看見，神的子民進入的是何等豐滿，神賜給他們的基業是何等地豐盛，要問為何賜給，又如何賜給？因為使徒行傳的偉大信息，就是“基督耶穌是主！“神已經高舉祂，遠超過一切執政的、掌權的。”當耶穌終於就位，神的子民就承受他們的基業。

以西結書最後的信息是一座城，《聖經》最終的信息也是一座城。城內有一道河流出，是從神和羔羊的寶座流出。耶穌終於被安置在豐滿的地位上，城代表一個器皿來承受祂的豐滿。主的豐滿從“城”流出，流到萬國。舊約以西結書裡的預言正是新約的預表和表記。回到前面所提的問題：“以西結書裡面是否有一個信息是針對現今時代的？”至此，我們認為已有了答案。那個要點正是：寶座中的那“人”掌管一切。

以上所述之異象（信息），使我們看見兩件事：其一，對神來說，基督被高舉，升上高天，是一件非常偉大的事（我們從使徒保羅的書信中得知，神使用何等浩大的能力把基督設立在寶座之中，意思就是說衝破宇宙間一切別的能力，把基督設立在天上，所以這是一件極其偉大的事）。其二，對神的子民來說，基督遠升諸天之上，也是一件極偉大的事（參弗四 8-10）。

審判從寶座中的基督而來

（神的第一個運動：神的審判。）前文曾提到神的審判，並且說明審判也是從寶座基督而來。基督在寶座上審判神的子民，並審判列國。先知書內的預言，宣示審判乃是從神的子民開始。啟示錄也不例外，乃是七個教會先受榮耀的主耶穌之審判。神的原則就是：“審判要從神的家起首。”（彼前四 17）這是神性行事的必要步驟。否則，當神去審判其他世界各國時，世人可以指著基督徒來控訴說：“看看這些自相矛盾的基督徒。神啊，禰竟然放過他們。禰只來審判我們萬民，卻不審判禰自己的子民。”神不誤事。故此，審判原則定為：“從神的家起首。”神的子民必須先接受由寶座而來的審判。

前文多次重複，說了又說，就是要請讀者注視“一個人”，就是“在寶座中的那一位”。神要按“那一個人”的性質（性情）審判萬有。這就是啟示錄開頭的審判。啟示錄一開始，約翰看見了主耶穌人子的全幅形象。約翰很仔細地描繪了主的身位和主的容貌、服飾。主就是如此向眾教會顯示自己，似乎又是聖靈向眾教會說：“我要按著‘那人’來審判你們。”因此，對亞細亞的七個教會都有同一個信息：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”聖靈之工作全是為著基督，這是新約《聖

經》中偉大的真理。在此，向眾教會有一個挑戰：“你們達到‘那人’的身量有多少？你們活出的生命‘性情、你們所作之工，以後如何向‘那人’交帳？”

“那人”是神審判的根據。眾教會是按著“那人”受審判；審判的意義就是在此——神量度的尺就是祂的兒子。神子民受審判時的問題只有一個：“我們達到基督之身量有多少？”那就是審判的實意。神審判了教會之後，才去審判列國。舊約的以西結書和新約的啟示錄都有此相同的真理：神要按照“那人”來審判自己的子民和世上列國。

恢復耶穌的見證

（神的第二個運動：恢復見證。）在啟示錄這本書中極為清楚，那就是恢復耶穌的見證。約翰說：“我為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。”（啟一 9）“耶穌的見證”這句話在啟示錄中有多次出現。“耶穌的見證”就是神活動的基礎。

寫給七個教會的信內都有“得勝者”的呼召。得勝者代表恢復神的見證。神在得勝者身上獲得恢復見證之運動。得勝者乃是一班執著於按照基督的人，他們是那屬天的“人”的表現；因此以西結和啟示錄二書在結尾時，同樣地有一座城。我們都知道這座城並不是字面的，因為照字面形容的城不可能存在。要照字面形容的在地上建造，就是減少和減去很多東西，還是不能。這座城其實只是一個表樣，就是教會的表樣。教會既是一座城，這就符合屬天描述的形態。保羅用另一種說法，他說：“基督愛教會，為教會捨己……可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病。”（弗五 25, 27）保羅在以弗所書所說的教會，正好完全描述出啟示錄裡最後的那座城：“聖靈……將聖城耶路撒冷指示我，城中有神榮耀。城的光輝如同極貴的寶石。”（啟二十一 10-11）“城的光輝”是一個表號，表明教會的純潔：“毫無玷污、皺紋等類的病。”城中寶座羔羊，表明，“基督愛教會，為教會捨己。”表號與屬靈的意義相對照——聖城終於符合“寶座上的人”那個異象。

使徒行傳是教會偉大的開始，開始於基督在寶座之中。可是還在初期，使徒時代尚未結束，教會已經出了問題。我們在保羅的書信中，特別在提摩太前後書中，可以讀到教會那時已經出了問題。教會逐漸失去了見證。到了啟示錄，神的審判從神的家開始，乃是要使教會的見證恢復。一直到啟示錄末了，我們才看見見證完全恢復，

神多面的能量和多方地運行

我們已經說過，以西結這本書，內容可見神多面的能量和多方地運行。在本書第一個異象中就表明出來。異象裡有下列兩個表號：首先是“燒著的火”（結一 13）——有誰能對抗燒著的火焰？火焰燎原，無人能撲滅。火是擋不住的。其次是“發出閃電”（結一 13）——有如雷電交加，真是可怕。雷電交加，無法抗拒，無法躲開，誰能站立得住？在這本書裡面，有不少表號是代表驚人的能力，而且全都與神的運行連接在一起，因為至終是那寶座征服一切。

初期的教會對“耶穌是在寶座中”有敏銳的感覺。並非撒但在寶座中，並非該撒大帝在寶座中，乃是“耶穌在寶座中”。教會向前的運作，基於這個偉大的事實。全教會的祈禱也是根據這個事實。教會的禱告直達寶座，滿有信心，因為知道“祂是在寶座之中”。使徒行傳記載初期教會有一次大遭逼迫，治民的官府起來禁止他們，教會一同聚集禱告。他們祈禱時引用了詩篇第二篇的話，說：“外邦為什麼爭鬧？萬民為什麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並祂的受膏

者……那坐在天上的必發笑；主必嗤笑他們……說：我已經立我的君在錫安我的聖山上了。”又說：“現在，你們君王……審判官……當以嘴親子，恐怕祂發怒。”詩篇裡的這些話，在使徒行傳裡成為當時教會的禱告（徒四 25-26）。由此證明當時的教會是多麼地信靠寶座和坐在其上的“人”；那就是他們祈禱的根基，也是讚美歌唱的根基。

初期教會信徒歌唱讚美主。保羅和西拉，半夜在腓立比的監獄裡，禱告、唱詩、讚美神。兩人曾被棍打，打得渾身是傷，兩腳還上了木狗，然而，在地牢內監裡，他們居然能唱詩讚美神。在這種苦難光景中，他們怎能唱詩呢？乃是因為他們知道，他們相信：“耶穌在寶座上。”他們的歌聲乃是有信心，有決心的歌聲。“忽然地大震動，監門立刻全開，鎖鏈也都鬆開了”（參徒十六 16-34）。“耶穌在寶座上”的信心和決心，促使他們歡然唱詩讚美神。

兩位使徒受苦是為寶座中的耶穌。不錯，他們所受的苦難甚大，可是他們有能力忍受苦難；正是因為深知耶穌已在寶座上，因此他們不但不怕受苦，他們也為此而死。司提反殉道時說：“我看見天開了，人子站在神的右邊。”（徒七 56）這就是殉道者的見證，是他受死的基礎。

雖然本篇所講到的僅是第一個偉大的異象，但卻足以肯定一件事，就是這本先知書的確有一個合於當代的信息。此異象全都是為著先知個人進入職事而做的準備工作。倘若以西結沒有那個看見，他就沒有可能去完成他的職事。他職事裡的每一件事都從那第一個異象中發出。但願我們對這件事的意義有所看見。異象如何抓住了以西結，也要同樣抓住我們。緊緊抓住我們的一件事，必須就是：“耶穌是主，耶穌是在寶座之中”；因此，我們能向前走，我們能面對艱難、困苦、死亡。我們也能禱告和唱詩讚美神。

第五篇 第一個大異象的下半部

（Tape 5 of 14：1957年3月9日上午第一堂信息）

穹蒼之下，有四活物。

有關先知（主的僕人）受準備進入他的職事這個題目，在第四篇裡我們所思考的是大異象的第一部分：就是穹蒼之上的部分有寶座，其上有仿佛人的形狀。該篇最後之結論是指出先知看見那寶座極為重要——意思就是先知認知有一個寶座存在，同時寶座上有一個“人”存在。我們來到新約，發現初期教會的使徒們也都證明了那件事：他們所以能唱詩、祈禱、傳道，甚至受苦、殉道都可以，乃是因為他們知道那“人”是在寶座中。這一部分的異象對以西結來說是極為重要的。

以西結這個名字的意義是什麼呢？這名字的意義是“神將成為我的能力”。以西結應該有異象，應該有實際經驗使他名字的意義成為真實。以西結看見的異象剛好建立他自己名字的意義：“神是我的能力”。看見寶座中的“人”就有能力。對職事而言，此部分異象何其重要。

（以下騰錄 Tape 內容並中譯之：）

（按：這是史老弟兄對臺灣弟兄姐妹所說的話，因他心中有感覺，認為先知以西結書，有某些啟示似乎與神在臺灣當時之工作相符。）

他說：“過去，神曾在西方大大做工，興起極強的職事與見證。神將屬靈的祝福從西方傾注到世界各

地去，並且年代久遠。世界各國從西方獲益良多，無可回報，這是眾所周知的事。神曾使用在西方許多偉大的《聖經》教師、許多屬神偉人，將祝福和教導提供給世界各處的教會。我們也可以這樣說，西方的基督教會，過去曾被主大大使用。可是以往的光景現今不復存在，西方教會已經失去了一些東西。例如：見證已轉為弱勢，教會的屬靈情況轉為貧窮，靈命價值變得度量極其有限。”

（史老弟兄的看法，認為主正在轉移方向，離開西方，正在向著東方轉移。）

他說：“主在東方正在進行一件新事，做一個重新的開始。在已過的三十年左右，神在東方做了極為奇妙的事。臺灣的兄弟姐妹正是東方奇跡其中的一部分。主在東方要興起一個見證，一個屬靈豐滿的見證。

“請注意，主一定要得著這個見證；在地球上，主必為祂的旨意和真理，獲得一處代表。所以，主在以弗所書中透露出來的信息，不限於屬天境界，在世上也必有其表現。我們該知道，那見證乃是神在今時代之旨意。主必得著那見證。主不能結束現今的時代，除非得著那見證——就是主心中有關教會的一個概念，也就是基督在其身體裡的一個彰顯。”

（史老弟兄重複強調說）：

“主所要的那見證，在西方已不復存在，即或有，也顯得稀少，只存在於少數人中間。在整體西方屬神子民中，主已不能得到那見證。主試著要得的那見證，西方屬神子民已使祂失望了。主現在正在重新開始，而且是在東方開始。現在已有一個重大的責任託付在你們東方的兄弟姐妹手中了。諸位的責任非輕，所以一直等到今時代結束之前，你們必須使主能得著祂所要得到的見證。你們會感覺軟弱，感覺不完全，這些感覺是無可避免的；可是主卻仍然要有作為，要有新的作為，豐滿的作為。主在地上所要成立的，正是祂心意內一個真實的表現，能達到越豐滿越好。”

（以下，史老弟兄向臺灣的弟兄姊妹的表白。）

他說：“你們將受的託付，將從神接受的巨大責任。其中誠然包含重重意義。你們若達不到主豐滿的心意，就不能心滿意足，差一點兒也不行。相信你們都能清楚領會，充分瞭解。必須要有如此的瞭解，才能確切明白以西結書的內容。

“主耶和華曾持有一豐滿之見證，設在地上某一處所在，然而該地之人民得罪了神。因此主耶和華只好遠離該地，將啟示設置在另一處所在。主乃是遠離屬地之處，移到一屬天之處。主耶和華似乎啟示說：此地我已經不能有所作為，此地的情況阻攔我，無法使我的旨意豐滿實現，不如遠離此地，到另外一個地方重新開始。

“以西結書確有如此信息。主耶和華的作為歷來不斷如此進行。神在某一地點，向某一民族，開創祂的作為。起初有一段時間滿有主的同在，但維持不久，主耶和華就發覺有阻力，有限制，攔阻神的作為向前推動。神曾忍耐等候，但是推不動，不能前進。主說：我要做事，但此處已不能有所作為，所以我必移轉去別的地方。回顧歷史，誠然如此。”

（以下，史老弟兄勸誡臺灣的兄弟姐妹聽道後不可自傲。）

他說：“你們應該會謙卑下來，去接受所託付的巨大責任。以西結書說明了神的行動。這是神向前推動，是遠離曾經長時間的原地，而且是神的一個新的動作。以西結從事如此的職事必須從神得著能力。因此以西結的名字原意就是——主耶和華是能力。主耶和華呼召我們進入一個巨大的責任。主耶和華

也是推動的能力。”

（以上這一段話語有助於往下要講解的經文。）

本篇繼續講論先知（主的僕人）受準備進入職事。我們將思考大異象的第二部分：就是穹蒼之下的部分，有四活物和四輪。本篇先講“四活物”。我們已經知道四活物就是四個基路伯。

（以下譽錄 Tape 內容並中譯之：）

《聖經》內有八處經文說到基路伯：創三 24；出二十五 18-20；出二十六 1，31；王上六章，七章；賽六章；結一章，九章；啟四章，五章。（按：似乎只有七處，另一處可能是出三十七 8-9。）

《聖經》說到基路伯不只這些，別處還有。舉出這些經文來的目的並非現在要去研習他們。只請你們認知一件事，那就是基路伯並非實際受造之物，並非造物中的實物，他們乃是靈界事物之形象。我們可以多方面提出證據來證明此說法；可是現在從主題轉向花時間去找證據，並無益處。

我們知道這些基路伯乃是靈界事物的形像。《聖經》記載基路伯在不同地點出現不同的形狀。譬如，以西結書中說他們有四個翅膀，以賽亞書中說有六個翅膀。經文出現不同是因為要強調不同的屬靈原則。經文說到基路伯還有其他不同之點，所強調之屬靈原則也各有不同。要留心注意的是屬靈的原則，因為基路伯乃是靈界實際的形像。

（以下騰錄 Tape 內容並中譯之：）

千萬不可認真將基路伯實體存在化（actual beings）。眾所周知，在東方，多神教形像特別多，在西方也有形象像可是不多。東方普遍使用形像，這是真的，譬如中國人的龍就是其一。龍是否真有實物存在，無人知曉；但中國人用龍來代表靈界的觀念，確有其事。東方人古早歷史記載，盛行採用形像符號作為教育和宗教的工具。

《聖經》從頭到尾也滿了形像符號（symbolism）——那是神教導屬靈真理所採用之物。現在來透視一下這“四個活物”。凸顯出來的數字是“四”。“各有四個臉面，四個翅膀。”“四”這個數字代表受造之物。假如我們要涵蓋受造之物的範圍，四字就有用處了。譬如：東西南北四方，涵蓋整個世界。春夏秋冬四季，涵蓋整年。啟示錄七章一節說：“站在地的四角，執掌地上四方的風。”地球不是方的，不該有四角。這是《聖經》用表號說“地的四角”，意思就是整個世界。因此，“四”代表整個受造之物。記住了這一點之後，我們就可以來講基路伯的“四個臉面”。

以西結書說，四個基路伯“各有四個臉面”。“各有人的臉、獅子的臉、牛的臉和鷹的臉。”四個臉形代表受造之物的四個部分。獅子代表野獸，牛代表家畜，鷹代表飛禽，人代表全人類。全部受造之物都各有其代表了。

屬靈方面有什麼象徵性呢？獅臉象徵王權與政權，牛臉象徵服務與犧牲，鷹臉象徵屬天與奧秘，人臉象徵代表人自己，這些都是屬靈的象徵性。

上面的表號象徵的意義是什麼？其意義是用來表明基督，表明基督的四重身份。（1）獅臉——“猶大支派中的獅子。”（啟五 5）——君王從猶大而出，所以獅子為主耶穌擔政權、掌王權的表號。馬太福音說到的是王的福音。（2）牛臉——說到服侍與犧牲，表明主耶穌捨己獻為祭——“因為人子來，並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命作多人的贖價。”（可十 45）馬可福音說到牛這方面的信息。（3）人臉——基路伯人的臉面清楚代表“人子來……”（路十九 10）路加福音的信息說到耶

耶穌是“人”。

(4) 鷹臉——說到超絕與奧秘，這方面的信息看約翰福音就清楚。主耶穌在約翰福音裡多次說：“從天降下”這句話(約三 13)。可是主有祂的奧秘，無人能知曉。祂的確是“人”，可是祂又超越於“人”。這就是鷹所代表的記號。根據上面所說，基路伯表明主耶穌，其理甚明。

基路伯被稱為“四活物”。(按：中文“物”字是譯經時增添。英文譯 living creature 或 living beast；creature 和 beast 都是增添的字。)原文直譯成中文應該譯成“四活的”。基路伯的關鍵特性是“生命(活的)”——“生命在祂裡頭”。(約一 4) 生命是為著什麼而有的呢？是為著受造之物而有的。耶穌是受造之物的生命，更是“新造”的生命。

《聖經》內第一次基路伯出現是在人犯罪後，神的咒詛臨到人和地土。人被趕出伊甸園，遠離“生命樹”。神又安設基路伯，要把守生命樹的道路。神為何要如此做呢？原因是不讓墮落犯罪的人再去得“生命”。只有“新造”的人才能去得到“生命”。站在墮落“舊造”的人和未墮落“新造”的人中間是基督。祂就是“門”。基督在中間說：“犯罪舊造沒有生命，唯有新造的人才有生命。”舊約內之基路伯正如新約內之基督站在新、舊兩“造”之間。基督之外無生命，在基督裡面才有生命。換一句話說，基督就是“生命”站在門前，祂對門外舊造說：“不”；祂對門內新造說：“是”。因此基路伯代表基督，多方面代表基督的“生命”。

接著，我們要清楚看見基路伯與寶座相連接，影響整個受造之物。寶座連接受造之物——連于創造和救贖——這邊某創造，那邊是救贖。神的寶座管制這兩件事。凌駕四輪之神的寶座連接于創造和救贖的大能。寶座說出神關懷受造之物得救贖。請注意寶座周圍光輝有如一道“虹”。虹是洪水後神立約的記號(創九 13)。到啟示錄又說到：“虹圍著寶座”(啟四 3)。

凌駕四輪之神的寶座，其下是整個受造之物的形像！問題的總歸就是“受造之物得生命”。第四篇內說到寶座多面的能力和多方的運行，所有神的能力和運行都與被贖的“新造”有關；因此，我們看見寶座照著屬天旨意運行，運行途徑經過主耶穌的道路(參約十四 6)。“新造”乃是稱耶穌為王。耶穌的道路是服侍人與犧牲自己。這就是祂屬天性格的表現。總括歸納成一句話：“祂是合神心意的人。”

(徒十三 22)

(以下騰錄 Tape 內容並中譯之：)

基路伯的臉以“人臉”為主。新約羅馬書第八章全章，可以用來說明此事。羅馬書第八章裡面說到受造之物服在虛空之下，受敗壞的轄制。“一切受造之物，一同歎息勞苦。”他們在受轄制之下歎息呻吟，等待得贖。羅馬書八章的中心思想不在於受造萬物，乃在於神的眾子。“受造之物切望等候神的眾子顯出來。”在神的眾子獲得“兒子的名分”之前，受造之物無望脫離轄制。神的眾子既然關涉萬物，因此羅馬八章就有話論到神眾子的永遠指標：“因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。預先所定下的人又召他們來，所召來的人又稱他們為義，所稱為義的人又叫他們得榮耀。”先要使眾子脫困，達成目標後，然後也使受造之物脫困。神的眾子先得釋放，然後受造萬物也得釋放。這是羅馬八章之中心思想，十分奇妙。

回到以西結書開頭之異象，原則正與此相符。神向子民有一呼召。神造人要人回應此呼召。可是人失敗，導致一切受造之物受轄制，導致萬物在轄制中歎息、呻吟。保羅說：就是我們也是自己心裡歎息、

呻吟，等候得著兒子的名分，但神之行動無阻，祂正動工於歎息、勞苦的受造萬物之中。神的全部能量朝向眾子，從痛苦、呻吟之萬物中贖他們出來，得享神兒女的自由。世人不認識他們，直到有日他們顯明出來為神的眾子，直到將來神向全宇宙展示祂贖回的眾子。

啟示錄四、五兩章展示宇宙間千萬聖徒被贖，事成後，所有受造之物都要得釋放。過不久，神要宣佈說：“看哪！我造新天新地，……先前的天地已經過去了。”（賽六十五 17，啟二十一 1）這些事，原則上以西結書內全部都有。還有一件事特別有意義——就是啟示錄四、五兩章也有“四個活物”。第四章內，四活物關聯“創造”。最後兩句詩歌說：“禰創造了萬物，並且萬物是因禰的旨意被創造而有的。”（啟四 11）四活物在那裡同唱詩歌，高唱“創造”之屬天旨意——“在耶穌基督裡，神創造萬有。”（參西一 16）四活物代表耶穌基督之君王、犧牲、屬天的人等，使“造物”被賦予意義。“萬有都是靠祂造的。”四活物出席唱“創造”讚美詩；可是現在不同了——唱的乃是“新造”的讚美詩。再者，第五章裡唱的是另外一首詩，四活物也參加獻唱，唱的乃是“救贖”的詩歌：“禰……（用自己的血）買了人來……”（啟五 9）四活物和他們一同唱“新歌”。造物的旨意在基督耶穌裡——造物的旨意是耶穌，當“新造”穩妥之後，四活物也在那裡。新造是在基督耶穌裡。救贖的詩歌詞是：“禰……救贖了我們。”救贖乃是在基督耶穌裡。

在啟示錄中如此，現在回到以西結書也是如此。首先，基路伯多面表現基督。他們這一頭聯于“創造”，那一頭聯於“救贖”。神的多面能量集中於此。神的多方運行也向此而進。有一個“創造”已失敗，神就來一個“新造”。有一個神的代表集團失敗了，神就要再來一個新的代表團。以色列國失敗，不能做神的代表，神就選立了教會。以西結書後半部就有這方面的預言。

本篇到此為止。“穹蒼之下”只講了前半——“四活物”。下一篇講到“輪子”。趣味十足，而且教訓豐富。至少幫我們看見一件事，那就是：天上的寶座聚焦於主耶和華的心意，被豐滿完全表現出來。本異象總結之前，我們將看見更多相關的意義。能參與神行動，投身其間，是一件了不起的大事。不是神行動之旁觀者，也不是投入少許，乃是全心投入神之行動，才能發現有寶座能力支持。

第六篇 第一個大異象的下半部（續）

（Tape 6 of 14：1957年3月11日上午第一堂信息）

（權柄屬於寶座中的人）

穹蒼之下，有四輪。

以西結書第一至第三章的主題是講到先知為著他的職事所作的準備。已經討論過的題目有：（1）先知自己，（2）諸天開了，（3）神的諸異象：我們思考了穹蒼之上凌駕四輪的寶座；我們思考了穹蒼之下的四活物；剩下現在要思考的就是“輪”（讀結一 15-21）。“輪”具有好幾方面特點，在此舉出的有五點。

第一點：“四輪”代表活動力（mobility）

此點有兩個涵義。首先是神正在運行，我們在這裡也正是神四輪寶座的運行中。其次是神之運行絕對自由無阻。神的行動，四方都能直行，上下完全自由。讀者若是還不能清楚瞭解，可以用使徒行傳來

跟以西結書相比較。讀使徒行傳，等於讀整本新約《聖經》（保羅全部書信都是使徒時代的著作；因此，使徒行傳包含整個新約）。當我們讀使徒行傳時，我們就可發現上述有關寶座的兩個含意。

（1）寶座正在運行。毫無疑問“寶座中的人正在運行。”我們可以看見主在使徒行傳裡的行動作為。使徒行傳並非一本靜止的書，裡面說到的主並非站著不動，而是有行動作為的。

（2）神有權要求行動自由。運行之自由必須被肯定和被接受。舉彼得和哥尼流一家人的故事為例。彼得在房頂上所看見的異象在我們腦海裡記憶猶新。主當時正在行動，要從以色列推進到外邦，從耶路撒冷推進直到地極。在以西結書的異象中，耶和華自由直往前行無阻。但在彼得的異象中，彼得想攔阻主的動向。彼得說：“主啊，這是不可的。”（徒十 14）然而，主不受傳統的手來約束，主不受偏見的手來約束，這是令彼得震撼的轉捩點，也是必然現象。主向彼得啟示的話分解如下，主說：“彼得，我一定要前進，你願意跟隨我前進嗎？你若不願跟著我前進，於我無差，於你則是落後停留原地。你若願跟我向前進，你就得順從讓我完全自由無阻的運行。你的頭腦思想不可阻撓我的運行，你的宗教傳統不可阻撓我的運行，你的偏見也不可阻撓我的運行。”

主耶和華正在運行，祂有權要求運行之絕對自由。這就是“四輪”第一個特點。神在向前行，神宣稱有權持續向前進。這件事並非今日才宣佈。有太多東西、太多事情跟這件事有緊密關係。我們必須記得神乃是一直向著永遠目標推進。要記得我們不可去阻攔主的道路。我們的主一再要來否定在我們心中的東西、在我們心思裡的意念，甚至我們過去的經驗，連我們自是的念頭都要否定。我們的主說：“我從真道中還要發出更多亮光、更多真理。你們尚未領悟我運行前進之終極目標。在前頭的比後頭以往的更多，因此一定要讓我完全自由地領導你們向前推進。”

請用思想，因為以上所述不單是“輪”的第一個特點，也是全部特點的基礎。因為主的寶座凌駕於四輪之上，其原則就是一一神是一位行動的神，神命定要自由無阻向前推進。

第二點：“四輪”說出動向（directness）

“四輪”的動向是往前直行，不偏不倚。“四輪”異象有諸多難解的點，此乃其中之一。下面的見解可供參考：當神往前直行之時，祂未曾被任何不可預見之事物所阻撓。如果神改變前進方向，乃是預定之路線，不是發生緊急狀況使之改變，神改變路線並非因為發生了不可預知的情況。也許我們大家覺得難以理解。請回過頭來再以彼得做例子。在此清楚看見神似乎改變了方向。為什麼呢？因為前此神前進的方向都是向著以色列人，神運作推進都是有關以色列人。現在神的方向似乎有了改變，彼得跟不上成了難題。神的方向忽然有一個大改變。彼得要求主繼續直向以色列人前進，求主不要改變道路向外邦人的方向前進。

表面看起來，神改道向外邦前進的簡單理由，乃是因為猶太耶路撒冷遭遇患難逼迫，向著以色列人前進發生困難。神學家解經，也有這種看法。他們認為神向以色列人推進的路線發生了困難，因此使祂改變路線向外邦人推進。神向外邦前進乃是另辟一條不同的路線。原因，簡單一句話，猶太人的路線發生了阻礙。彼得的看法正是這樣，他很為難，心有不甘對主說：“主啊！這是不可的。千百年來，主禱都向著以色列人行事，求主現在不要改變路線。”

事實上呢，神並沒有去改變路徑。《聖經》非常清楚告訴我們，自始至終，外邦人一直存在于神的意念裡面。神要通過猶太人向外邦伸出手來，猶太人順從使命的話，事情就不同了。可是猶太人失敗，不

能完成神的使命，神還是要照著祂的旨意向前推進。

“輪行走的時候，向四方都能直行，並不掉轉。”（結一 17）他們的方向可向任何一個方向改變，可是並未改變神的旨意。行走似乎改了方向，可是還是直往前行，並不掉轉。神不會因任何情形改變祂的旨意，改道而行。神總是直往前行。讀此四輪異象的確極為不易理解，可是用以色列人和外邦人來做寫照，可以得著一把鑰匙去解開難題。

新約啟示錄裡面，出現另外一個難題（啟二、三章）。這是普遍教會之難題。看起來似乎主在七個教會中遇見了意外的阻礙，似乎祂必須越出常軌，而進行另一條途徑；似乎主必須放棄“一般教會”的路，而傾向“得勝者”的路。這是一種看法。另一種看法是屬天的看法，那就是神繼續照著祂的旨意前進。神的旨意不會偏差——神繼續直往前行。這一點值得深思，而且有許多教訓在其中。

第三點：“四輪”時而觸地站住，時而上升（結一 21）

“四輪”的動作，有時觸地站住，有時從地上升，有時似乎又回到地上站住。站住的時候，四活物便將翅膀垂下。有時好像全部站住停頓一段時間，又重新反復上面這些動作。這些都可用歷史經驗多面來說明。

（一）就五旬節時來說，主動工的起點是耶路撒冷，是在地上（使徒行傳第 2 章）。然而主的運作卻又高過地。使徒行傳的記載符合有時從地上升，有時到地上站住。這跟第二點所說繼續直往前推進，並不互相衝突。的確，有的時候主必須站住等候——主必須等待一些事情發生——主向前推進之運動似乎停滯了。這充滿了歷史的寫照——教會的全部歷史就是如此。時而神運行直向前進，時而祂站住等候。主等待得著祂所要得的東西，然後祂又再直往前行。在教會歷史中，我們可以看見神這些運作。我們必須嚴肅來思考，神有時站住等待所要得著的一些東西。

（二）就信徒個人的經歷來說，有時神運行前進，有時又似乎是站住等候——主等待要得著一些東西。這可能是主所賜的亮光，等候個人來調整自己，可能是等候個人去除一些不是出乎主的東西等等。在信徒個人生命中，我們的確知道，有些階段，神似乎停滯不往前推進。看來像是神的推進被阻停頓——其實祂乃是等候一些事情發生。在那段等候時期，信徒個人應有極其嚴肅操練學習——“為何主不再直往前行？為何主不再攜我直往前行？主站住祂是等待什麼？祂要我調整什麼？主的心要我去除阻攔祂道路的是些什麼？”弟兄姐妹，每一階段，當主看來似乎是站住等待的時候，個人都當有操練和學習。

（三）就主的聖工來說，主的聖工的確會有一些階段，似乎站住，似乎在等候什麼而不往前推進。聖工停滯原因不一，但絕對不是神放棄了祂的旨意，也不是神不再直往前行。祂的站住是等候我們，是等候祂的子民，是正在等待祂子民該有的一些事情發生。在這些等待階段，我們都應該操練學習，問說：“主正在等候什麼？”

（四）就教會歷史來說，二千餘年提供給我們太多有教育性的學習。向上看，我們看見神從天上的運行推動——寶座似乎從地上升，直往前行。寶座凌駕超越大地事物之上，還是滿有能力直往前行。向下看，我們看見教會歷史一些黑暗時期。例如史稱中世紀的黑暗時期，還有其他時期，我們的主似乎停頓站住了。教會歷史有多次如此，主站住等候一些東西。然後有主的百姓興起來，面對這些事，深切操練學習。這就是教會的歷史，看見經過神子民操練學習，神又再推進直往前行。

神的運行、推進和神的站住等候，其原則就是：寶座行動，直往前行；寶座有時站住，活物便將翅膀垂下，然後寶座又運行推進。我們應多多思想這原則，因其滿了屬靈的教訓。

第四點：四個輪輞周圍滿有眼睛（結一 18）

《聖經》裡有多次說到“眼睛”。在撒迦利亞書中說到眼睛，在啟示錄也有多次說到眼睛。眼睛乃是表號，說明寶座全備的智慧聰明。寶座中的“人”，具有全備的智慧聰明，掌權管理。將此原則應用在啟示錄第一章，意義就顯出來了。七個教會受審判，審判教會的那一位主是一位眼目如同火焰的。主向教會說：“我知道你的行為。”主向教會責備的言語，證明祂徹底洞悉教會，甚至比教會之自知更清楚。

主責備老底嘉教會說：“你說，我是富足，已經發了財，一樣都不缺。”主說：“你卻不知道，你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。”主又繼續說：“我勸你向我買眼藥，擦你的眼睛，使你能看見。”——看見主所看見的。主比教會之自知，主知道更多，看見更多。舉此一例說明就夠了。“凌駕四輪之寶座”，它的運行、推動，是全然“聰慧”的。寶座之中的“那一位”看見並知悉一切。主的眼光透視，全無盲點；主的智慧完備，全然無誤。

第五點：生命的靈在輪中（結一 20）

耶和華的運行，關鍵性的原則就是“生命”。控制寶座的關鍵，主要的原則也是生命。《聖經》從頭到尾，逐步開展有關生命之原則。要知道，整本《聖經》關鍵性的課題也是生命。《聖經》始於生命，也終結於生命。神的全部運作，從亙古到永遠，以生命為基礎、為課題。

總結：天上地下所有的權柄都賜給我了

四輪異象之總結，是在新約的馬太福音裡，耶穌向門徒宣稱：“天上地下所有的權柄都賜給我了。”（太二十八 18）這就把我們帶回到“四輪寶座和整個受造的關係”。並且“權柄屬於那寶座中的人”。請注意《聖經》用“權柄”這個詞。耶穌並非宣稱：“所有的能力都賜給我了。”因為權柄比能力更大。權柄之內，含有能力。運用權柄，就是運用能力。耶穌宣稱：“全部屬天政權的權柄是我的後盾。”——“世人只承認我是拿撒勒人耶穌，只承認我不過是一個普通人；然而他們會發覺我有全部屬天權柄作我的後盾。”他們發現事實果然是這樣。

接著，耶穌向門徒宣稱：“所以你們要（往普天下）去……我就常與你們同在……。”（太二十八 19-20）在此有寶座往前直行的運動“往普天下去”，耶穌基督的權柄與教會同在。當教會行走在寶座運行的道路上，就會有天上所有的權柄作其後盾。我們現在已經將新約的馬太二十八章十八至二十節切入以西結書，指明神的僕人所做準備的工作。以西結肯定需要如此做準備。以西結若未曾看見那個異象，他侍奉之工就成為不可能。每一個神的僕人都應有那異象。弟兄姐妹！我們都需看見那異象，我們都需要確定有此看見。

新約《聖經》還有其他部分可以切入以西結書。例如歌羅西書和以弗所書都可以與以西結書第一章伴讀（歌羅西書頭三章和以弗所書頭三章）。這兩封書信有豐滿的教訓，可以用來解明以西結書的第一章。請注意兩封書信中的詞句和一些關鍵性的觀念。舉一個例來說，在歌羅西書第一章裡，有“造物”（creation）這個詞，宣示的主耶穌，在“造物”中之地位，其他書信無可相比。這一章《聖經》堪稱為巨型大章，宣示基督——萬有都是靠祂造的，又是為祂造的（參西一 15-17）。

前文說到“四活物”代表天上、地下，整個“造物”。四活物的頭以上，設有寶座。這些異象在歌羅西書和以弗所書中受到肯定。以弗所書中說到“諸天”（弗四 10）就是一個例子，其中有許多教訓可領受（本書從第三篇到此，專講以西結書第一章的主題。有關神的僕人接受準備進入職事並所看見的大異象）。

第二個大異象有一書卷（從結二 9 讀到結三 14）

十字架：矛盾的結合（Paradox）

現在再講第二個異象，說到“有一書卷”。以西結說：“我觀看，見有一隻手向我伸出來，手中有一書卷……內外都寫著字……有哀號、歎息、悲痛的話。”有話對他說！“要吃這書卷。”以西結就吃了書卷，口中覺得其甜如蜜。到第 14 節又說；“我心中甚苦。”——口中甜而心中苦，太奇怪了。這一書卷內外寫滿了哀號、歎息、悲痛，怎麼有可能在人口中甜如蜜呢？先知吃完書卷去完成職事之時，他又說是心中甚苦（按：心同靈）。

職事在此，甜與苦結合在一起，有什麼意義呢？要如何來解釋呢？可引一、二段經文的話來解釋一下。例如耶穌與十二個門徒吃逾越節的筵席。在筵席上，主心中想到的是那“杯”。因為後來他禱告說：“我父啊，倘若可行，求禱叫這杯離開我。”（太二十六 39）這杯乃是主受苦之杯，是主的“苦杯”。毫無疑問是“苦”的。可是在筵席上，“主又拿起杯來祝謝”。這兩件事的結合；是苦的，可又是祝福的；有苦難，又有榮耀。這就是十字架矛盾結合的意義。

耶穌在筵席上明明告訴門徒有人要出賣祂，也告訴他們人子必要經歷受死的苦。用餅杯表明祂全部十字架的過程。然而《聖經》記載說：“他們唱了詩，就出去……。”（可十四 26）一面唱詩，一面出去。出去就將苦難臨頭，他們哪能有心情唱詩，他們應該靜默悲哀才對。可是他們是唱著詩出去的。《聖經》未記載耶穌和門徒所唱的是詩篇第幾篇。教會中權威人士相信，逾越節所唱的是詩篇第一百十八篇。讀其中一節，第十七節說：“我必不至死，仍要存活。”這一首詩是十字架受苦一面的詩，也是另一面得著榮耀的詩。要是當時他們唱的真是詩篇第一百十八篇，我們就可以看見甜的和苦的都在這杯裡。

希伯來書第十二章第二節說：“祂因那擺在前面的喜樂，……忍受了十字架的苦難。”這句話將苦與甜結合在一起。當保羅說：“似乎憂愁，卻是常常快樂的。”（林後六 10）他心中想到的就是苦與甜相對結合之意義。這兩件事，在神僕人的職事裡，常常合在一起。十字架的道路常是正反兩面結合之意義。十字架是一條苦難的道路，心靈受苦，可是並非全然受苦，我們的主把苦難和喜樂作一個平衡。我們不但是與祂的苦難有交通，也是有份于喜樂的交通。

“耶和華的右手施展大能，耶和華的右手高舉，耶和華的右手施展大能！我必不至死，仍要存活。”（詩一百十八 15-17）

第七篇 先知的三個稱號（Title）

（一）人子的人位（person：以西結沒有這個身份。）我們已經看見“在寶座形像以上，有仿佛人的形狀”；我們也已看見四活物“各有人的臉”。因此，請注意“人”在以西結書中的地位，非常特別。

我們也知道“人”的涵義為神的形像代表和言語發表。“人”不僅有人的位格，祂也是神意念所在。寶座上有一個人，那個人有位格；祂不僅有位格，祂還是神聖意念所在。在神心中，祂的意念，造人就是要人來代表祂。神說：“我們要照我們的形像，按著我們的樣式造人。”受造的人乃是神豐滿的心意，是神終極的心意。

（注：人 MAN 單數，但是包含多數。有時是一個人，有時代表群體的人。創五 2 “……造男造女……稱他們為人 MAN”；他們是多數，人 MAN 單數。）

神六日創造，最後造人。神命定萬物人為首。當神造人後，便宣佈天地萬物都造齊了，就安息了。當神照祂的旨意得著合心意的人後，就宣佈說：“一切所造的都甚好。”神在第七日就安息了。神一直要等到祂得著合祂心意之人後，才歇了祂的一切工，安息了。

不過，神安息了，並非萬有的終點，而是神命定生養眾多的開始。神對那人說：“要生養眾多，遍滿地面。”受造之物（生物）有一個律，就是“滋生繁多”，而且是“各從其類”。生物受造決無類別會改變之虞，萬物受造都各有固定明顯的類別。生物有種類的不同，可是生生不息，卻是各從其類的。弟兄姐妹，神創造了人，在人墮落前，神對人說：“要生養眾多”。在人墮落前，神的心意是要“人”眾多而遍滿地面。不幸，人墮落了，地上滿了非神心中所要的人類。因此神限定人的壽數，只可活多少年，使人命不至無限延長。我們都該看見，神的意念是得著一個照祂自己心意的人。唯有我們的主耶穌完完全全符合這個條件；所以，祂才是“那人子”；認真來說，祂才是獨一的“人子”。

（二）人子的任務（Function：以西結有這個任務。）神子民有一個“manhood（見注）”的原則。這個原則說出神當初造人的原意和圖樣。這個承擔任務的原則，神起先屬意以色列去實現。以色列是神眼中屬意的一個“人”；可是在以西結書中，以色列沒有成為神心所要的“人”；反而說以色列有如一個受了污染的“人”。神採取行動，用“manhood”的原則替代以色列全國。結果發現以色列全國團隊都不行，因此神尋找少數余民去達成任務。然而，舊約《聖經》結束的概念是以色列人全然失敗。

（注：manhood 就是可以承擔任務者）（接：manhood 一字譯成“男子氣概”、“丈夫氣概”較比譯為“成年人 adulthood”更有敢於承擔任務之意。manhood 一字包含單數與多數，字典內有一個解釋意義是“一國全體成年男子”。“以色列”一字也有個人和全國的雙重涵義。）

進入新約《聖經》，我們發現一個“新人”呈現，就是教會“團體的人”。這是後話，現暫不提。原則上，以西結書“人子”稱號的意義，說到有關神當初的原意與圖樣。“人子”稱號就是打開整本以西結書預言的鑰匙。到底這個稱號在說些什麼？到底整本以西結書和這個稱號的各部分有什麼相關意義？這“人子”稱號分散在整本以西結書中，證明在裡面有一掌控全書的思想，就是這一個“人”的觀念，一個合于祂心意的“人”。神既促使這“集體（以色列）人”被擄，意思就是說“那類人”在神面前已站立不住，所以神必須興起“另類人”。凡此種種，可用平原的骸骨復活異象來做一個寫照——從巴比倫的墳墓中出來一個“新人”（極大的軍隊），是有新心和新靈的。

以上“人子”稱號的意義已經講清楚了。神運行不息要恢復當初的心意（thought），此心意以色列人已經失去。使徒保羅稱提摩太為“屬神的人”。（提前六 11）

“屬神的人”就是“神的人”，就是神心意中要得著的人。

我們去盡職侍奉，也當著手考慮以下的問題。侍奉是為了什麼？職事聖工，其意義是什麼？答案乃是

神要照祂自己的心意得著祂“團體的人”。以弗所書第四章裡的話就有這個意思：“直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。”（弗四 13）

神運行不息向著這“團體的人”方向進行。請記住神的意念指向一個“人”。此事必須強調，因為有太多信徒認為神的心意只是一些組織、一些學院，掛一個教會的名，從事宗教活動、宗教教育等等——整個系列的東西，都非神心意之所要。神所要的“教會”，並非招牌掛名的教會。在神的心意裡，教會的目的乃是應當會表現活的基督。教會乃是基督的身體，不是一系列的教導，不是某一形式的崇拜。教會乃是一個“人”，是基督的“團體性表現”。以西結書後半段內容還會提到這件事，目前先說明原則。我們一同來認識這個“團體的人”真的是極其重要的。

這個“團體人”的原則說出三件事：（一）意念展示——神展示心中意念；（二）實物顯示——神用實物顯示所展示意念；（三）信息宣示——展示和顯示構成的講章。屬天神聖意念為所展示之物：“身體”為顯示之圖樣；從其中產生一個“信息”。

我們對上述三件事有把握嗎？

1) 先有一個異象（看見），一個“人”（寶座中的人）被展示出來。看見這“人”就得到了神的“意念”（idea）。

2) 神的意念是“manhood（承擔任務者）”，是別具一格的“團體的人”。有了這個（人），神才有一個體現祂意念的實物顯示。

3) 當神得到可體現祂意念之實體時，就產生了一篇信息。

我們千萬不可把次序顛倒，把傳講信息放在首位。我們必須首先有所看見，所看見的又必有顯示之實體。必須有此實體，我們才能指明說：“就是那實體。”一篇信息產生出來必須有照著神的心意的“實體”存在才是。

傳講一篇有關基督的信息，首要的是看見主；然後，因那個看見，在內心裡產生的不僅是客觀、抽象的概念，而且是主照著你所看見的，做工在你心裡成為實際；如此，從其中才能產生你的“職事”（信息）。

傳講有關教會（團體人）的信息也是如此。首要的是有“教會”之意念展示，然後必須有“教會”實物顯示，從其中出來的是“教會”明確的宣示——出來一篇信息。除非心中先有認知，否則就無可能傳出一篇真道。講道基本的是我們能實際訴人說：“不是空道理，是能產生實際功效的，並且還能指明生效之路。”但願我們已經把握住“稱號一：人子”和其中極多神的心意。

稱號二：守望者

守望者這個稱號，記在以西結第三章第十七節，說：“人子啊，我立你作以色列家守望者。”到第三十三章有話說：“耶和華的話臨到我說：‘人子啊，你要告訴本國的子民說，我使刀劍臨到那一國，那一國的民從他們中間選立一人為守望者。他見刀劍臨到那地，若吹角警誡眾民，凡聽見角聲不受警誡的，刀劍若來除滅了他，他的罪必歸到自己的頭上。他聽見角聲，不受警誡，他的罪必歸到自己的身上；他若是受警誡，便是救了自己的性命。倘若守望者見刀劍臨到，不吹角，以致民不受警誡，刀劍來殺了他們中間的一個人，他雖然死在罪孽之中，我卻要向守望者討他的罪。人子啊，我照樣立你做以色列家的守望者。所以你要聽我口中的話，替我警誡他們。’”（按：結三十三 1-7 中，“守望的

人”改為“守望者”)

守望者這個稱號，並非以西結所特有。別的先知書中也有守望者，或也可說，別的先知書中有守望者的任務。哈巴谷書第二章第一節說：“我要站在守望所。”那就是守望者的任務，以賽亞書第二十一章第十一節說：“守望的啊，夜裡如何？”也是說到任務。除了以西結之外，無其他先知用守望者做稱號。以西結從頭開始進入職事，就得了這個稱號；以後又受委託，再得一次。守望者有稱號，有任務，可是有一個問題：“到底任務是什麼？”

守望者的首要任務乃是“報時”。直到近代，“報時”這個任務還是和“守望者”連在一起。(按：在中國稱為更夫)在英國還有這個傳統，英國鄉村，守望者巡夜，用喇叭、銅鈴和口喊叫“報時”。他搖鈴喊說：“五更天亮了。”以賽亞書第二十一章，有人問說：“守望的啊，什麼時辰？”守望者回答，“早晨將到，黑夜也來。”所以守望者首要的是知道“時候”(time 參約七 6)——他必須知道什麼時機才是合於神旨意和神工作的時機。

弟兄姐妹！有很多人搞不清楚“時候(或時機)”之重要性。他們做了許多教會的事工，但不合“時機”。又有些人對“時代論(dispensations)”真理混淆不清。在“今時代(this dispensation)”裡，神正在進行一件特別的事。在神的旨意裡，“今時代”有一特殊之事標明。弟兄姊妹應認真學習，重要的是，知曉什麼才是屬於“今時代的時機安排”。

(注：Dispensation[economy]通常譯為“時代”，李常受譯作“經綸”，其實它有“合時機的經管、責任、安排”等意義。This dispensation 譯為“今時代”，是神在“現今時代的合時機的經管、安排”。)講解《聖經》有各種系統，但都不觸及“今時代”神的旨意。這些教學系統有多面的興趣，並不缺乏真理，可是不符合神“今時代”特別旨意的路線。這種誤導神子民脫離神“今時代”特別旨意路線的不同教學系統，不勝枚舉，無必要去辨明。問題不在於講解《聖經》有多對，有多錯；問題乃是說：“在今時代裡，這些講解是不是神今日所要求的？”講解《聖經》是否有誤導是可以偵察出來的一一就看它是否導向地上所發生的時事。若講解的方向是向著“地”的話，就不是神在今時代要進行的。神的今時代安排無關於世事(地上的事)；神乃是為自己的名，從世界各國選召出一個“族群(people)”來。神今時代安排乃是在天上有所建造。若傳講以色列國的情勢和世界各國的趨勢，這些信息都與神今時代安排無關。全心投入分析世界局勢的道，都不屬於神今時代安排，這就是主耶穌“離開世界，往父(天上)那裡去”(參約十六 28)的原因，今時代之信息，有一特徵，就是內容屬天，不屬地。這是最大的考驗。

神在今時代安排中所尋求是什麼，在以西結書後半段，還有更多信息。自前所要標明的真理是：守望者首要任務是知道“時間(time)”，然後清楚地報出“時間”來，如果“更數”打得不清楚明確，大家就不知道所報的是什麼“時辰”。這件事應多留意。主與你同在有多少，全看你跟得上主“逐時”旨意之程度有多少。所以侍奉之工作，若不能配合主在此“時辰”要達成的任務，做了也是浪費時間，白耗體力。因此，守望者的任務是為神的子民做眼睛。

守望者第二個任務是“辨別情勢”，察覺情勢發展之後果。這任務讀以西結書內主向守望者所說的話就可明白。守望者在守望之時，看見“刀劍臨到，乃是要來除滅那一國的人民”。他警覺神的子民將遭刀劍之禍，他就吹角警誡眾民，若不受警誡，刀劍就來殺害他們。經文描述守望任務很清楚。看見

刀劍之外，他也看見“存活的道路”。他能發出警誡說：“離開惡道，何必死亡呢？行正直合理的事，必定存活。”守望者一定要先熟悉如何行就是“存活之路”；如何避免步入死亡之路。因此，他的任務就是辨別情勢，認知當走的道路。這是一個極重的責任。我們都蒙召成為守望者，所以我們必須要把握住正確無誤的信息。我們必須有把握能明白，什麼“錯誤的信息”會把“死亡”帶進教會。

稱號三：“我作你們的預兆”（結十二 11）

以西結書中記載耶和華命令先知做許多事，就是要他作預兆。讀第四章就能看見耶和華命令先知去做的一些事。例如：你要拿一塊磚，將一座耶路撒冷城畫在其上（四 1），又圍困這城（四 2）。你要向左側臥 390 日（四 4-5），向右側臥 40 日（四 6），你要露出膀臂（四 7）。耶和華又說，我用繩索捆綁你，使你不能輾轉（四 8）。我必使你的舌頭貼住上膛，以致你啞口（三 26）。神要以西結烤餅吃 390 天（四 9-17）。神要他拿一把快刀，用這刀剃頭發、鬍鬚，用天平將鬚髮平分（五 1）。這些是怪事，以西結受命在以色列人面前當眾實行。

以西結書讀到一半，記載一件令人憂傷的事。在第二十四章中記載以西結的妻子死了，但受命不可辦喪事，要當它沒有事，照常生活。百姓看見會批評他說：“怪人，怪事，有失常情。妻子死了，太冷漠。”但以西結遵命而行，妻死若無其事。

這些事到底有什麼意義呢？意義全部集中在他的稱號三“我作你們的預兆”。用一句話總括起來：就是說以西結所傳的信息，首先要編織進入他自己的經歷之中。以西結在傳講之前，先接受引領，親自經歷通過所傳講之信息。他說出來的東西乃是被編織在他自己生命裡的東西。我們大家無需模仿以西結，依樣畫葫蘆照著做；但是重點相同：傳道人傳遞的信息必須包裝存於自己。信息不可只是傳遞道理，傳遞的乃是編織在我們生命中的東西。以西結不僅口說言傳，以西結自己本人就是信息；當百姓看見他，他們看見了信息。

此乃一極大原則。約翰說得好：“我們所傳的，我們知道；我們所見證的是親眼看過，親手摸過的。”老師不可與他的教學資料分隔為二；神的僕人作老師與他的教學資料必須結合為一。我們做老師不可只顧講道理，說理論；老師本身自己就是所講的課題。信息就編織在個人自己的歷史中，編織在個人自己的經歷中。凡此種種可解答信徒心中疑問：“主為何如此對待我？”主若真得著我們，祂就不會讓我們空講理論。信息乃發自深邃的經歷體驗。以下列舉三位使徒為例。

（1）彼得

他所受託付是“做群羊的牧人”。（彼前五 2-3）彼得把“牧人”和“長老”相提並論。他說：“務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們。”（彼前五 2）“真牧人”有一關鍵特色是什麼？可用主耶穌為榜樣，關鍵特色是：“好牧人為羊捨命。”（約十 11）（按：“捨命”的“命”字，原來是“魂 Soul”字。主耶穌說“捨命”應該是“捨棄魂生命”）主耶穌吩咐門徒也要“捨棄魂”。彼得的“魂生命”極強極大。（按：基督該懂得“魂生命”是什麼。）彼得有一大號的“魂”；彼得一生學習的功課就是“捨棄自己的魂生命”。“魂”若代表人的思想、情感、意志，彼得這三方面都比別人強。彼得有他自己個人的思想，自己個人的意志，自己個人的情感，三方面都表現強烈。因此彼得一生，有如進了一所管訓的學校，在裡面學習如何捨棄自己的魂生命。新約《聖經》內有不少彼得的事蹟足以使我們明白他一生的經歷。彼得原本是“漁人”，不是“牧人”——被主將“牧人”的原則，製作

進入他的全人裡面。

(2) 保羅使徒保羅的大使命乃是有關“教會是基督的身體”。基督身體有下列諸原則：肢體彼此相顧，互相服侍，互相聯絡，屬天，屬靈。這些原則豈非主製作進入保羅全人的嗎？當保羅還是大數的掃羅時，他所擁有的是獨立性格，個人表現，屬地而不屬靈。大數的掃羅心眼裡沒有互相服侍、彼此相顧，等等。然而請看，主如何在大馬士革的路上，親手捉住他，一路引導他，教導他學習這些功課。

保羅就是“本時代”（教會時代）的一個預兆（Sign）。大家想想，我們今時代神的旨意就是“教會是祂的身體”。那不只是一個觀念，一個教義；那是一個切實的實際。啟示通過使徒保羅，臨到現今時代之中，故此保羅全人經過製作溶入神的旨意。保羅的獨立性格必須全然拆除，顧己不顧人的性格也必須全然去掉，屬地的傾向也必須全然移走。保羅必須把整个人生組織在主所賜給他的信息之中。他是今時代信息的“預兆”（sign）。這就是從保羅身上，我們獲益良多的原因。

(3) 約翰使徒約翰的職事特別有關“生命”。在約翰所寫的書信內，有一個詞很大，就是“生命”。約翰成為“生命勝過死亡”這個原則的具體表現。當其餘的使徒都殉道，約翰在世還活著一段長時間。約翰比別的使徒長壽，並非苦難比較少。約翰與別的使徒同受苦難，最後也是殉道。可是在約翰靈裡、心中、體內有一個“屬天生命”的見證。重點在於約翰真的是全人代表他所傳的信息。因此彼得、保羅、約翰都可說：“我作你們的預兆。”

弟兄姐妹們，你我每一個人都應該能宣告說：“我作你們的預兆”。眾人不僅耳朵聽見了，而且眼睛也看見了在我們裡面的信息。個人的歷史和經驗，必須眼見，才是真實的信息。

第八篇 “見有一人”（結四十3）

（Tape 8 of 14：1957年3月13日上午第一堂信息）

（所有的事都依照這個人來衡量。）

現在我們來研讀以西結書從第四十章開始的預言（四十至四十八共九章）。請注意第四十章第一節一開始就提到一個新的日期。先知以西結若提到一個新的日期，通常就會和一連串新事有關。這意味著該日期是以前半部之結束，是後半部的開始。前半部到第三十九章結束，可定名為“直接預言”；後半部從第四十章開始，可稱為“啟示預言”（apocalypse）。這裡有一啟示要去認知神的旨意。請注意日期標明為：“我們被擄掠第二十五年。”（結四十1）以色列人被擄共有七十年，現在二十五年過去了，前面還有四十五年。要記住這件事，因為這段《聖經》是長期向前展望。請問：“這個異象為何要在被擄歸回之前四十五年顯現給以西結呢？”我們一面往下討論，一面找出答案來。

我們研讀這一段《聖經》無可避免要面對“解經”的困境。這一段《聖經》所發生之爭議多而難解，是別處經文所少有的。因有不同的解經派別，各有自己不同的見解，才產生了這個“解經困境”。

（此處有史老弟兄向臺灣教會聽眾說的一些話，茲謄錄 Tape 內容並中譯如下：）

“請容我插入一些題外的話。這一段話對此間教會有職事，負責兄姊是會有幫助的。我在這次特會裡遭遇到的困難是這樣：前來聚會的聽眾，就屬靈的層次來說是多樣的。有的是初信，初次參加特會受訓，《聖經》知識淺顯有限。有的在教會中只是普通配搭侍奉，並沒有負起職事的責任。有的是重要人

物，他們負有職事和教會的真正責任。所以我傳講信息只好盡一切可能去供應所有人的需要。如此做並非易事。因為程度深的人，希望講得更深、更透徹；而程度淺的人則會覺得奧妙難懂，有些不知所云。這是我的難處。以下要向教會有責任的兄姊，說一說有關歐西的不同的解經派別，凡懂《聖經》、有心追求者都可獲益。”

本書第一篇有我們所陳述的五項重要解釋《聖經》原則。此五項原則可應用於以西結書之全部預言。讀這幾章《聖經》特別需要把這五項原則帶進來應用；因為這些原則乃是一把鑰匙，特為來解開這幾章《聖經》的預言。

這九章《聖經》（四十至四十八章）要解釋的預言有：神的殿、水流成河、地業（承受和均分）、最後是一座城。我們將如何去解釋這些預言呢？

（此處史老弟兄說明解經之派別 schools。茲謄錄 Tape 內容並中譯如下：）

“第一派可稱之為歷史寫實派 Historical Literal School。此派聲稱先知以西結所看見的乃是所羅門聖殿的圖樣。先知將所看見的圖樣略為修改，重新畫出來，供給被擄的人，以便將來回歸後，做他們重建聖殿之用。此派的解釋有很多人相信，可是有其缺失，暫不剖白。

“第二派可稱之為歷史理想派 Historical Ideal School。他們說這是一座前所未有的殿，是全新的觀念，比以往建造之殿更大、更好。因此，被擄歸回後重建之殿，將比所羅門的聖殿更為華美。它將是一座理想的聖殿，是被擄回歸的百姓建造的。這一派說法也有很多人相信。不過事實上，這座理想的聖殿從未被實際去建造過。

“第三派 Third School 的人相信，以色列遺民回歸本國後，實際照著以西結的圖樣造聖殿，可是沒有造成，因為他們無法獲得如此多的建材，而且困難重重；不得已，只好造得比原樣簡陋許多。本派學說取材于哈該書和撒迦利亞書裡記載，看見過舊殿的老年人，對新殿覺得失望不滿。以西結書把聖殿描繪得甚為榮美，他們所造的聖殿不如預期的美好，所以那些老人大大失望。第三派的說法就是他們有心照著以西結的圖樣建造，但是沒有達成他們的心願。

“他們還有更進一步的推論。他們說大希律王造聖殿，就是拿著以西結書的圖樣照做。他們認為當耶穌在世的日子，那座聖殿就依照並符合此圖樣。信者自信之，不過所信的實際是一個不可能的任務。

“第四派 Fourth School 也有他們自己的解譯。他們相信這座聖殿將來在千年國度裡會被蓋造起來。千年國來臨，猶太人複國，他們會照著以西結的圖樣，重建聖殿。相信這種解法的是最大的一宗。暫且不表。

“還有第五派，可稱之為基督教靈意解經派 The Christian Spiritual School of interpretation。他們認為以西結書第四十章以後全部都是屬靈的事物，卻是用預表和象徵之物表達出來。能接受此種解法的人，為數不多。

“作為教會的話語職事者，遲早要講這一段《聖經》，所以必須在這五派解法中，挑選採取一派為準則。因此解經的立場觀點至為重要。”

（按：針對千年國度建殿恢復祭典之說，以下是史老弟兄表達他自己的觀點，他說：）

“今晨的信息，我要表達二或三個重大事實。我要用發問的方式來放在你們面前。首先，請問是否有一天會歷史重演，回到基督降世完成大工之前的原地去？換一句話說，譬如將來有一天，地上會回復

到基督尚未完成救贖之前的光景，這在《聖經》裡能否找到根據？我們相信在基督裡，全部一切都已經完成了。基督一次獻祭，便完成了所有全部的祭祀。祭司的責任也都歸納集中在基督一人身上。我們相信所有的表號和預表都應驗在基督一人身上，祭物、祭司和聖殿都包含在內。我們不但是這樣信，並且知道新約《聖經》就是如此教導我們。

“世界歷史是否有一天會全部倒退，退到舊約時代又來向前觀望？基督是否一次而永遠成就了祂的工？還是功效只能持續到千年國度之時？千年國度一到，恩典時代圓滿結束，又回到舊約的制度裡去，這樣的講解能令人信服嗎？”

（按：史考弟兄認為第一至第四派的解法都不可信，認為第五派的說法可信，他繼續說：）

“換一個方式來說，新約的希伯來書在千年國度之時不合用，必須從《聖經》裡拿出來，撕掉對嗎？因為在千年國度之時，我們要回到舊約時代的祭司、祭典、祭壇、聖殿等等。在千年國度裡，一切都要倒退到基督完成的救贖大功之前去了。這是第一個難題。我個人不能接受如此的講解法。我無法相信，將來有一天會回到舊約去，好像基督尚未完成救贖。”

“我們另有一個大難題要面對。本段經文所描述的聖殿、聖城、聖地與河，都大到不可能實體在地理位置上存在。聖殿週邊的牆是半英里加一百六十六碼見方。以西結書四十二章二十節測量聖地的範圍，大於聖殿 6 倍，總共三英里半加一百四十碼見方。所占之地大於整座摩利亞山。（參代下三 1）地形需調整擴大，才可容下如此大的一座聖殿。還有那條河也不可能安置于迦南地。以西結書中的聖殿，面積大於現在的耶路撒冷。書中的耶路撒冷城，面積大於整個迦南地。請注意，這是聖靈如此啟示給以西結的，聖靈的指示一定準確無誤。若這些物業不可能成為在地上，或在迦南地上的實體，那就是說，聖靈另有所指，另有意義。

“有一次在談話交通之時，我向對方指明，聖殿面積太大，恐超越陸地，跑到地中海去了。對方的回答是，可是啟示錄末了，海已經不再有了。反正解經者總有辦法自圓其說。”

我們相信以西結書後半部，全都是說到一些屬靈事物的預表和象徵。我們相信這些預言全部在基督裡應驗；全部祭物總結於基督一次被獻；祭司的職分也全部歸納於基督。我們相信所有的預表和表號都在基督身上應驗。我們相信凡祭物、祭司、聖殿都可應用此原則。我們不但相信，而且知道新約《聖經》的教訓正是如此。

保羅非常清楚教導我們一個基督與教會的奧秘。隱藏在先知書中，隱藏在《聖經》舊約大小先知各書中。“歷代以來隱藏……的奧秘。”（弗三 9）這奧秘借著聖靈的光顯示給今時代的聖徒看。解經之鑰關鍵全都在此。所以這一段以西結書乃是一系列屬靈原則。以西結書內的聖殿並非“照字面實質存在的殿”，也非“計畫中要去建造的殿”，永不會實際出現。以西結書內的“殿”，象徵性代表著今時代安排裡所得到的屬靈真實。那就是最忠實、最安全的方法去解釋這幾章《聖經》。因此，我們現今就按那方法來讀下去。當我們看見“這奧秘”現今已經顯明出來時，我們就曉得以西結口中所說的東西，超過他心中所明白的。

請注意，向以西結解釋一切的是“聖靈”；聖靈的指示，超過以西結所能領悟。新約《聖經》教訓我們：聖靈要引導我們明白一切真理。什麼叫“屬靈悟性”呢？就是會看見聖靈指教的意義。五項解經原則中，有一項就是整本《聖經》的焦點集中在基督，聖靈的工作在不同的時代安排裡也是見證基督。

聖靈的工作決不會是以“地”為終結，決不是暫時性的。聖靈的工作從來都會導向神永恆的意念，乃是以基督為中心。因此，以西結書後半部幾章《聖經》是“基督與教會”的象徵性代表（用第三項原則：聖靈是《聖經》的解釋者）。

本段《聖經》還有幾個基本的點要注意：

(1) 以西結書後半部“諸異象”受制於前半第一個異象。對照一下經文：“下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。這是耶和華榮耀的形象，我一看見就俯伏在地。”（結一 28）“其狀如從前祂來滅城的時候我所見的異象，那異象如我在迦巴魯河邊所見的異象，我就俯伏在地。”（結四十三 3）第一章的異象似乎在第四十三章重現，所以我們說第一章的異象控制後半部的諸異象。我們沒有時間去溫習第一章的異象來應用於此。只用一句話來表達，就是後半部諸異象受制於“寶座中的那個人”。因此，還是回到當初的結論：“諸異象到頭來還是表顯寶座中的人”。

(2) 第四十三章另外有兩個操持的因素要注意：一是“榮耀”，一是“靈”；兩個詞可以連成一氣，成為“榮耀和聖靈”。在新約《聖經》裡，教會的啟示是由於聖靈，在於基督得榮。教會每一件事，始於基督升天登上榮耀寶座，那也就是使徒行傳的開始。基督得榮耀差遣聖靈來，聖靈之工作與教會相連接。教會的形成，教會的啟示，都很清楚可見於以西結書；如榮耀的異象和得榮的人在寶座中；又如聖靈來了，然後神的殿也帶進來。

(3) “他帶我到那裡，見有一人，顏色如銅，手拿麻繩和量度的竿，站在門口。”（結四十 3）讀這節《聖經》，很難把手中拿竿的“人”和“靈”分開（分辨出來）。第三節的“他”，到底是指第一節的“靈”，還是指手拿量度竿的“人”，很難說。那個“他”所指的是誰？是“靈”嗎？還是“手拿竿的人”？分不清楚，似乎兩者都是。原則上“兩者都是”。“手拿量度竿的人”就是“靈”，而“靈”也屬於“手拿竿的人”。請讀啟示錄第一章就可明白。約翰聲稱：“我在靈裡……我看見……”（啟一 10-18）（按：在靈裡，和合本譯被聖靈感動）約翰所看見的正是：“手拿量度竿的人”。換言之，就是“基督來量度教會（眾教會）”的異象。那靈和那屬天的人，這兩位是一同行動的；他們的動作是同一動作，就是要去量度神的殿。以上是解經的小小一點說明。幫助我們解開以西結書，並與新約《聖經》真理對比。

還記得主耶穌的話說，聖靈來了要做什麼。主說：“聖靈來，就要為我作見證。（約十五 26）主又說：“祂要將受於我的告訴你們。”（約十六 14）聖靈的工作是見證基督：“明白基督……是何等長闊高深。”（弗三 18）——明白基督各方面的量度。這就是主宣稱聖靈要做之工，聖靈果真就如此實行了。聖靈做工第一步是見證基督，進一步就是指明基督的量度，指明基督何等偉大！基督之偉大非屬地的耶路撒冷所可容；基督太偉大，非地上殿宇可容；基督偉大到一個地步，甚至地上國度也無法容得下。因此我們在此破除了舊耶路撒冷、舊國度之約束。這些就是在以西結書裡屬靈的真理。

弟兄姐妹，只有當我們站在屬天的地位上。我們才能真正看見聖靈所要顯示的是什麼。要看見以弗所書中所說“基督與教會”的真理，我們就必須有他們同樣的經歷：“祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。”（弗二 6）保羅是站在如此屬天的地位上給了我們“基督與祂身體”的啟示。

(4) 最後一點，以西結書第四十章第三節說：“祂帶我到那裡，見有一人，形狀如銅。”（見小字）這節《聖經》中間說：“見有一人”，“人”字又在這裡出現。用這個“人”的觀念去控制住萬有。

這件事，一再重複。“見有一人”這句話內之涵義極豐富。宇宙萬有都必依照“那人”的量度去測量。這是又一次重複說這句話。下面一句話是：“形狀如銅”。回想以西結書第一章內基路伯的異象，“腳都燦爛如光明的銅”。回到啟示錄第一章內“人子”的異象，第十五節說：“腳好像……光明的銅”。大家都知道“銅”在《聖經》裡代表公義的審判。這也是一個表號，表明“那人”屬於義人。不義的人受審判，受罰被除去，在神殿中無地位。

聖殿內的祭壇是銅制的，所有一切祭品都在祭壇上焚燒，那就是公義的審判，就是神用公義審判萬有。肉體再也無地位，全部被燒成灰。因此，這就是“那人”，是“義人”，宇宙萬有依照“義者”來量度。可引用的《聖經》節真是多之又多。譬如說到主耶穌的有：“神又使祂成為我們的……公義”（林前一 30）；“要借著祂所設立的人，按公義審判天下”（徒十七 31）；“就是那義者耶穌基督”（約二 1）等等，不勝枚舉。基督的性格是神殿的標準。以上可包括在一句話中，神殿全部量度尺寸就是：“歸耶和華為聖”。（出二十八 36，三十九 30，亞十四 20）

關於殿，還有下文，可是說到這裡，我們已經極其清楚一件事，就是屬血氣的人在神殿中毫無地位。唯有義人在神殿中有地位。在這殿中的人有“神的義”，是“因信耶穌基督”。（羅三 22）

下面一篇將討論“量度尺寸”。本篇結束的話：希望大家能領悟屬靈價值的事，看見的不是“事”，而是一位“人物”，就是“基督”借著聖靈出現在我們面前。

願神賜給我們這些異象。

第九篇 神的殿——基督及其教會之偉大

（Tape 9 of 14：1957年3月14日上午第一堂信息）

以西結書從第四十至四十六章，七章《聖經》，非常不容易懂，不容易描出一幅殿的圖樣來。

（以下是史老弟兄個人的見證）他說：“我曾試著畫出殿的圖樣來，因為經文說得很詳細，量度尺寸也記得很準確。但我的嘗試至今不成功，對我來說不可能畫成。但是若有一專業建築師來做，是有可能畫成的。我去畫殿有違主的心意，主不許可；因此雖然紙張、畫架、繪圖器器樣樣齊備，卻一次又一次失誤，連開一個頭都不容易，就好像是我自作主張，而主並沒有要我去做。不知道你們有沒有同樣的經驗？有心想做的事工，發現全無生命在其間，變成死的事工。”我們若有屬靈敏銳的感覺，該會領悟說：“畫不成的原因乃是主不在其間。”凡想要把這幾章《聖經》內容縮小成為繪在紙上的一幅圖樣的人，在靈裡就該有警覺。這是要點，其中包含極為重要的原則。

仔細讀這七章《聖經》，我們發現描述一大堆細節，不容易去處理。若要去應付全部細節，本書篇幅不可能做到，而且變成絞盡腦汁，卻失去了生命。我們應該避免落入錯誤，就是想要用專業系統來解決屬靈的事物，想要把神的殿專業化處理。這樣做極危險，特此強調說明。

在這七章《聖經》裡有一大堆資料、細節，超過我們能力所能應付。我們若想借專業技術系統去整理解決，結果是輕易就毀了“生命”。所以弟兄們，千萬小心處理，避免用繪圖技術縮小神的殿為圖樣。如果刻意把資料系統化，馬上就有失去“生命”的危險性。這樣的情形，在教會的歷史中，一再發生。使徒行傳還沒有讀完，已經可以發現有這樣的情形。現有的基督教系統，使徒時代已經開始有了。要

知道，保羅寫提摩太前後書就是要去促使教會恢復成為屬靈情景。他指引提摩太告訴他教會內之職分不應該僅僅是一個職位，例如教會的長老們，不該僅是治理教會者，他們應該是（治理教會的）屬裡人。

神的殿不是一個系統組織，乃是一個屬靈的家。提摩太在世之日，第一世紀，教會已經有人把屬靈的侍奉轉變為屬地的組織系統：此後各個世紀，這種情形不斷發生。其過程總是神先做屬靈性質的工。神賜下新的啟示，性質是屬靈的，通常只能短期維持屬靈生命，不久就被人工取而代之，把它縮小為固定系統組織。把屬天的拉下來配合屬地的，這種做法，乃是消殺屬靈生命。今天的基督教在地上所發展之歷史過程就是如此，很多基督教團體在被主興起，當初的情形就是滿有屬靈的能力，活水江河從他們流出來，可惜經過不久，人工就取而代之，組織系統引進來，變成機械化的傳道技術，這些人工取代之物，乃是消滅生命。弟兄姐妹，要謹防人工取代之危險，要謹守生命，避免死亡。教會領袖，負責弟兄要特別小心提防。

本篇正題是神的殿。請回到以西結書來看其內容。這七章《聖經》所呈現出來的聖殿，顯明神是一位既準確、又仔細的神，顯明主不忽視最小的細節。我們承認此乃殿的律，神特別看重殿中最細微的事。殿中每一個小環節都有它的量度尺寸，這些尺寸量度都是神所訂定的。神不允許我們更改量度，變大，變小都不可，必須準確按照主的心意所訂定的。如前所述，神殿有一大堆細節資料，可是每一個細節都顯明有神專注關切，使其按照祂自己的心意。以上說的這些我們都承認是事實，可是我們同時也要承認另一件事，就是神的心意並非要呈現一個組織系統。殿的異象，不可看成神推出一個建築系統。神不是要呈現一個機構組織。神乃是呈現出一個“人位（person）”。這個“人位”是祂兒子。這乃是萬靈的家（殿），不是一套真理系統，此殿超然性格攸關“生命”。

我們分兩面來看“生命”。正面來說，生命要求嚴謹正確的崇拜儀式，有等次，有秩序；反過來說，有好的崇拜儀式或聖品階級，不一定有“生命”。所以教會若只注重聖職系統、敬拜技巧等，是有可能扼殺生命的。即使事事按照《聖經》去做，可能只是方法很對而已，不一定是合乎《聖經》裡生命的原則。把基督教舉辦得合于法理，像猶太教一般，是有可能的，但神家的律是神聖的生命。因此以西結書內的殿，我們應該用客觀的眼光來察看。以西結自己在異象中也是客觀地看見兩幅景象：一幅是全景，從遠處觀望，而且是“在至高的山上”觀望（結四十 2），只是一個概括的遠景，可以看見週邊、邊界和概括內容。一幅是內景，耶和華的靈帶他進入殿內，從內部去觀看。內部細看也是十分重要的。

首先從屬天高原來看，神的殿是宏偉巨大的。殿的整體全部展現給以西結觀察，的確是巨大無比。所以我們必須非常小心，千萬不可把基督或教會弄得比實際狹小。我們千萬不可把神高舉的基督弄成矮小。我們不可把基督定義為我們的基督，我們小圈圈內的基督，屬我們範圍內之基督，在地方教會範圍內之基督，等等。我們必須非常小心不可去規範基督，使祂小於神的命定；我們也不可規範教會使其狹小，小於神的命定。不可把我們這間小教會定義為就是教會，任何教會團體也不可有規範縮小教會。基督與教會兩者之大，遠超過我們所能想像。基督極其浩大，教會也是極其浩大。

基督徒應當提防有一個危機，一個不斷出現的危機，就是提防有人把基督與教會的量度縮小，教會的度量被我們人的見解縮小。教會的度量不能使用我們人的尺寸，也不是用我們的尺度可測出的。以弗

所書裡面有保羅為教會的祈禱。他祈求父使教會能以明白：“何等長、闊、高、深”。（弗三 18）這個知道是“過於人所能測度的”（弗三 19）。使徒保羅若有一超越一切的事，那就是看見“基督與教會之浩大”，因而受感動與震撼。

我們大家都應該有這樣的看見，並且時時謹防有危險落入縮小“基督與教會”，縮小到我們自己的尺寸，縮小到我們的《聖經》知識範圍。我們彼此勉勵要更多學習認識“主和祂的教會”超越我們以往所看見的；領會了以上各節，就能使我們避免屬靈的“狹小”。“浩大豐滿”之領域可用兩句話形容：它充滿萬有；萬有填滿在它之內。這殿使萬有受其影響到極處。我們可用從殿流出之河水來說明。這條河就是從殿而出的影響力。河從殿內流出來，流向全世界；河水所到之處，百物都必生活，影響了世界；所以在殿內儲有的潛能，是足以影響全地，直到地極。

請注意這殿，整座殿是四面正方的。殿有東西南北，四邊長度相等。不但殿本身是方的，殿四周的地也是一個大的方塊，四面的長度相等。前文曾對數字“四”解釋過。《聖經》中“四”是受造的數目。“四”包括整個的受造，因此殿代表在基督裡的新造。保羅說：“基督是一切，又在一切之內。”（西三 11 和合本：基督是包括一切，又住在各人之內。）保羅另一處說：“又使眾人都明白，這……奧秘是如何安排的。”（弗三 9）

要注意“使眾人都明白”的意義，並不表示“眾人”全部都接受，都明白“這奧秘”。故此我們要小心，不要把“教會真理”囚禁在少數明白而接受的人（團體）之中。千萬不可翹翹自詡：“唯有我們蒙恩看見了‘教會’；唯有我們站住了‘教會的立場’；唯有我們守住了‘教會的真理’；唯有我們懂得‘基督身體’之真理。”其餘別的許多基督徒未蒙恩看見這些，沒有站住那個立場。結果，出來一個結論說：“我們才是真‘教會’，其他的都‘不是’。”這種論調十分矯揉造作（artificial）；我們要小心防止這個危害。真理的看法各有不同，教會之立場也持守各異，但神的心意是：“使眾人明白……這奧秘是如何安排的。”神心意定規的範圍是眾人。不可逾越，自我標榜。我們的心必須擴大達到神意所定的量度。不必擔心你會把基督弄得太大，或把教會弄得太大。因為它是“神的教會”，不是“人的教會”。在此，我們所引用的原則：就是“對基督的淵博認識。”（按：前文有把基督或教會弄小之嫌。這裡以“眾人”為範圍，又恐弄得太大。其實無人能把基督或神的教會弄小、弄大。）

保羅心靈深感震撼。他不斷發出呼聲，將偉大的事情，巨大的震撼心情表達出來。保羅說：“深哉！神豐富的智慧和知識。祂的判斷何其難測，祂的蹤跡何其難尋。”（羅十一 33）他又說：“極其豐富。”（弗二 7）保羅的心被“基督與教會”之浩大深感震撼。保羅之心情等同一句話：對基督的教會有真正認識的人，心靈會變大了，不至狹小。唯有真正淵博體認基督，才能救我們脫離“狹小”。使我們變小，使工作意念變小的原因，乃因未真正淵博體認基督。那就是以西結異象中的殿所代表的第一件事。殿到底有何等浩大，所代表的是整個新造。在未來的時代中，殿將充滿萬有，萬有都必受其影響。那是個榮耀的異象。因此，願我們大家的人品為大，心靈顯大，心胸擴大。

（一）殿是神榮耀之所在

以西結書四十三章七節說：“祂對我說：‘人子啊，這是我寶座之地，是我腳掌所踏之地。我要在這裡住，在以色列人中直到永遠。以色列家和他們的君王必不再玷污我的聖名，就是行邪淫，在錫安的高處葬埋他們君王的屍首。’”請注意第七節的經文乃是從前兩節《聖經》中的“榮光”所帶出來的。

第二節說：“看哪，以色列神的榮光從東而來。”第四節說：“耶和華的榮光從朝東的門照入殿中。”然後第七節才說：“這是我寶座之地。”這殿是榮耀寶座之地。

“榮耀”離開了耶路撒冷已經有十九年之久，這“殿”的異象才顯示給以西結看。“榮耀”將不會回到屬地的耶路撒冷去了，可是“榮耀”將回到屬靈的“殿”去。同樣的情形，當神的兒子被棄絕之時，“榮耀”就離開了地上的耶路撒冷，從此不再回到地上的耶路撒冷；“榮耀”乃是在五旬節那日回到了屬靈的“殿”中。這殿乃是神榮耀的殿。第七節出來的榮耀乃是聖潔的榮耀，在其間死亡、敗壞被除去。所以請記住榮耀基於屬靈情況，端賴於聖潔。聖潔的殿，是神榮耀的所在。這是第一點。

（二）殿是神政權之所在

以西結書四十三章七節說：“這是我寶座之地。”表明殿是神政權之寶座。請記住那殿是天上的殿。神政權之寶座不設立在地上的教會中，不管是羅馬天主教，或是其他宗派。神政權之寶座是設立在天上，我們唯有站在屬天的地位，才能隸屬於神的政權掌管。這是一句非常強有力、令人心服的話。真的，我們唯有站在屬天地位，才能隸屬於這個神的政權掌管。我們都同意屬於神的政權是極其重要的。若非隸屬於神的政權掌管之下，無論個人，無論教會，還有什麼希望可言！

使徒行傳內所記之事講得十分清楚。初期教會隸屬天上政權掌管，所以是十分有果效的教會。可是當教會變成隸屬人意掌權，就失去了效能。教會行政管理要有一個屬天的地位，換言之，教會或稱家（殿）要全然依照基督。為著天上的政權之掌管，依照基督是必須的。神政權臨到，為要叫一切的行政都必依照基督。“這是寶座之地”。寶座之“地”是何地？是依照基督之“地”。在此異象中，基督就是一切，基督掌管一切。一切都比照基督取得其量度與品格，“依照基督”就是“寶座之地”。

此外，聖靈全面發命令指揮“殿”之一切。必須注意聖靈在此殿之地位。以西結多次經歷“靈將我舉起”（結三 12），“靈帶我進入”（結三 24），“靈帶我出去”（結三十七 1），“靈帶我來來去去”（結十一 24）——全都是在靈裡，被靈引導。這是靠著聖靈而有一一基督的啟示，這就是教會行政管理之圓滿達成。

這“殿”的行政管理也就是聖靈的行政管理。聖靈要用“人”來行使這個行政管理，祂使用的“人”可能就是教會的長老們，然而聖靈的屬靈安排與人意組織的安排是大有分別的。人意組織所設立之長老，不等同是聖靈的屬靈安排。被聖靈所設立的屬靈長老，自然而然也就被肯定，被教會選為長老。起先不管你是否已被選立為長老，你屬靈的度量總是會被認定的；終久，因為你有屬靈的度量，就會被選為長老。所以說，教會的行政管理乃是屬靈的。新約《聖經》說到被選出的人是“被聖靈充滿”的。（見徒六 3）無論是使徒，是長老，是監督，使他們承受聖職都是因為“被聖靈充滿”。

（三）殿是神生命的容器、導管

從這殿，生命流出。生命不用人來推動，不用人來製造；自然而然，自動成為水流。不必用人工到殿裡去取水，然後倒出來。水流成河並非組織之推動，無需包裝，無需人工。生命自然湧出，從殿往外流，一直從殿流出一一此殿乃主寶座之所在，乃天掌權之所在，也就是主自己的居所。從那殿，生命流出來。見證本身就在生命裡面。

約翰說：“這就是見證。”“見證”是什麼？不是一系列的神學道理、課程，不是一個技巧。約翰說：“這見證就是神賜給我們永生，這永生也是在祂兒子裡面。”（約壹五 11）這見證是在生命裡面，若

生命在我們裡面，見證也就在我們裡面。因此一切的見證都是生命。這句話是值得深思的。主的呈現取決於生命。如何判斷事情是否依照基督也在於生命。教會（或個人）的侍奉是否屬神，可用生命測出。生命是一切侍奉測試之準則。先要問一問，“如此侍奉是否供應生命？是否是活的？是否流露（倒出）生命？是否傾倒生命直到地極？”這些問題的答案若是“否”，一定侍奉有了偏差。若侍奉得很巧妙，而且有系統，卻缺少生命，就出了差錯。一切侍奉測試準則是“那生命”。

第十篇 神的殿（續）——基督是偉大屬靈等次（order）

殿之意義一：道成肉身（但耶穌這話，是以祂的身體為殿。約二 21）

弟兄姐妹，我們在出去傳信息之前，先要自己清楚認識所要傳之信息。我們自己必須看見異象中的“物件”。若問那“物件”是什麼，整個異象有什麼答案。答案無疑是要去在“道成肉身”中發掘，因“道成肉身”是開啟“殿之一切”的鑰匙。

首先，在“道成肉身”裡，神來為“人”，我們有了“那義者”，那人是照著神的，並且祂是量度萬物之標準。“神又使祂成為我們的公義。”（林前一 30）在哥林多教會紛亂失序，未依照主的意念之時，保羅卻說耶穌成為我們的公義。哥林多教會每一件事都必需依照基督來量度，照著神在祂兒子裡所定的標準。祂是“義者”。

“因為神已經定了日子，要借著祂所設立的人，按公義審判天下。”（徒十七 31）耶穌說：“父……將審判的事全交與子。”（約五 22）因祂是“人子”，是“顏色如銅”的人。“人子”乃是“義者”，祂就是神量度之標準。神借著祂來量度每一件事。“顏色如銅的人”和“量度的竿”還有更多意義，後面再談。

回顧哥林多教會有“天然人（natural man）”闖入。保羅在他的書信裡講解了不少關於“天然人（即肉體人 carnal man）”；指出此“天然肉體人”無份參與屬靈領域之事。此人“不領會神聖靈的事……並且不能知道。”（林前二 14）因此，“顏色如銅的人”要做的正是這件事，祂規定唯有照著基督的人，才有資格“去看”、“去聽”、“去注目”。唯有屬靈人（spiritual man）才有資格進入聖靈之領域。哥林多教會有“天然肉體人”闖入，請看保羅用什麼方法來糾正這情形。他說：“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。”（林前二 2）保羅將此“義者”引進來，去糾正“不義”之事物。借著引入“義者”，驅除“不義者”。借著引入“屬靈者”，去除屬肉體的人。這的確正是“顏色如銅的人”和“量度的竿”的意義。所以，首先這異象中的物件就是基督，祂是操持掌控一切事物。（注：natural man 和合本《聖經》譯為“屬血氣的人”。）（按：man 單數；natural man 和 carnal man 系同一人。）

殿之意義二：教會（基督的身體）。（教會是祂的身體。弗一 23）

教會被稱為“一個新人”。保羅說：“並且穿上新人。”（弗四 24）因此，教會是依照基督來測量。教會內每一件事都用基督對比衡量。真的，那才是在天上所認可的唯一教會。天上認可的唯一的教會，乃是基督的身體，乃是依照基督對比衡量的教會。在那教會裡每一件事物不問別的，只問是否合乎基督的度量。這就是歌羅西書、以弗所書、腓立比書中所說的。歌羅西書和以弗所書，兩卷書特別說到

教會。兩卷書內都提到“量度”。例如：“滿有基督長成的身量”（弗四 13），“何等長闊高深”（弗三 18），都是說到“量度”，是基督在教會裡的“量度”。在聖靈裡，每一件事物，全部都關係到其中有多少基督（how much of Christ）。

我們對教會，應該跳出機械式（技巧化）的觀念。我們知道教會不是一個（建築）物，不是一個團體組織，也不是一個地理（城市區域之聚集）。教會是有基督度量（身量）之處（之團體）。假如基督的度量，在某一團體多些，教會也就多些。教會的多少（how much of church）是決定於基督的度量（身量）。要記得所謂的量度是“屬靈的”量度，也是“基督的”量度，也就是用來決定教會（之呈現程度）。若要問說：“教會是什麼？教會在何處？”答案乃是：“是基督所在之處。”有基督極度豐滿（呈現）之處，也就是教會豐滿（呈現）之處。我們必須持守一個原則：教會整體是依照“此人”之量度，看見教會唯一途徑是靠著聖靈的啟示。（按：基督的多少和教會的多少，英文用 how much，不用 how many。）

弟兄姐妹，我們若未得“智慧和啟示的靈”，雖然我們也能講“教會”，但是我們所見的“教會”，與從聖靈啟示所見的“教會”，根本不同。一定需要經過聖靈的引領，使我們能看見“教會”（的實際）。當聖靈開啟指示教會之時，我們所見的是什麼？我們所見的難道是“教會”這個物件（建築物）嗎？難道是持守著同一個“教會真理”的人群（團體）嗎？難道是對《聖經》有關教會之教訓，持守著同樣看法的團體嗎？難道是一群會眾自稱他們的團體為“教會”，難道如此就算有所看見了嗎？不是的。當聖靈開啟我們的眼睛，我們所見的不是上述各端，我們所見的乃是基督。看見了基督，就是看見了教會；反過來說，看見了“教會”，其意義就是看見了“基督”。弟兄姐妹，基督乃是偉大屬靈的等次、秩序，也是那偉大屬靈的“人位 person”。

天界有一偉大“體系 system”而基督就是天界屬靈體系的“具體化 embodiment”。總而言之，事關“基督的所是”，“基督的心思”，也就是基督的想法和祂對事情的看法。它也正是基督行事之法。弟兄姐妹，教會之表現乃是一位極其宏達明理的“人位 person”。對基督的生命，我們都應有如此的思考；正如在此所啟示的天界偉大屬靈真理。這就是在神子身位裡所帶給我們天界巨大的體系。

保羅乃是在看見基督之後，才開始看見教會。基督與教會兩相關聯；愈多看見基督，就愈認識教會。保羅有此認識，才能寫出寶貴信息呈現教會。新約《聖經》唯有使徒保羅稱教會是“基督的身體”，唯有站在屬天的境界，得著聖靈的啟示，才能有此看見。（按：英文 body 是雙關語。身體稱 body，團隊體系也稱 body。）

（三）解釋“訓令”

請看這條訓令：“人子啊，凡我指示你的，你都要用眼看，用耳聽，並要放在心上。”（結四十 4）這條訓令用新約的說法，該如何去表示？以弗所書中保羅祈求使教會“真知道祂”。（弗一 17）（按：有的譯作“充分地認識祂”，有的譯作“豐滿地認識祂”。）以弗所教會的聖徒對主有認識，認識的程度也相當不錯。保羅在以弗所教會傳道足有三年之久。保羅宣稱：“神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。（徒二十 27）換一句話說，以弗所教會已經充分得著了保羅親自的教導。可是最後保羅仍為他們祈禱，要使他們豐滿認識基督。保羅祈求說：“使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀，並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大。”這裡的“使你們知道”，其知道的路，相等於對以西結的訓令說：“人子啊，要用眼看，要用耳聽，並要放在心上，凡

指示你的……。”保羅一直到行完人生路程之時，還說：“使我認識基督。”（腓三 10）相等於訓令說：“人子啊，要看，要聽，要放在心上。”作為基督的僕人，不可能宣揚自己所“沒有看見的東西。”其後，此“人”又向以西結訓示說：“人子啊，你要將這殿指示以色列家。”（結四十三 10）以西結蒙召進入此新的職事就是去呈現、開啟基督。我們可以這樣地來說，以西結先後有兩個異象。前面一個異象，以西結看見了寶座中間的“人”，看見了在天上的“人”；後面一個異像是看見教會裡的“人”。他現在看見了“教會”，他的職事最終是去呈現基督的豐滿。“教會就是那充滿萬有者之豐滿。”（弗一 23 另譯）保羅在以弗所書第三章結束的禱告：“但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！”（弗三 21）

這訓令：“人子啊，你要將這殿指示以色列家”將有何效能？這是測驗我們看見了（殿）沒有。弟兄姐妹，我們可以根據新約《聖經》考查教會的真理，但是不一定就認識“教會”。做查經班的老師，根據以弗所書作大綱，分析在新約裡的教會真理，用來做教材。道理講得合情合理，但很有可能一點也沒有實際的認識。因為沒有實際“看見”教會，單憑《聖經》知識去教導，於事無補。結果是那職事只有極小屬靈價值，絕不會有革命性的創舉。

請注意這訓令還有一些話如此說：“你要將這殿指示以色列家，使他們因……自己所行的一切事慚愧……使他們遵照……典章去做。”（結四十三 10-12）職事若要有如此效能，我們就必須在屬裡有看見，而不是單看字句。保羅說：“字句是叫人死，靈是叫人活。”（林後三 6）有啟示的職事效能是正面的，能影響大眾。

第十一篇 祭壇——十字架

（Tape 11 of 14：1957 年 3 月 16 日上午第一堂信息）

十字架掌控一切

以西結書第四十三章第十三至二十七節，內容說到大祭壇與其職事。第十三節說：“以下量祭壇，是以肘為度（這肘是一肘零一掌）。底座高一肘，邊寬一肘，四圍起邊高一掌，這是壇的座。”從第十四至二十七節說到更多方面的量度和侍奉之職。我們都知道舊約的祭壇預表十字架。這祭壇是為要在其上獻全牲的燔祭，等同希伯來書第十章所記“耶穌基督只一次獻上祂的身體”如同燔祭。因此，我們同來思想“十字架”有關其“中心性（centrality）”和“宇宙性（universality）”。

以西結書中，整座“殿”所占之地是正方形的。如果正方形畫兩條對角線，那交叉點就是大祭壇建造所在。殿占地之正中央就是祭壇。以西結書中的殿，與以色列人在曠野所建的會幕不同。會幕占地不是正方形的，燔祭壇的位置在會幕近門處。以西結的殿，祭壇在所占方形地的正中央。這一點是十分重要的。四周交叉的線彙聚於祭壇，也可說交叉線是從祭壇向四周散出。因此，祭壇是周圍一切的中心。

祭壇掌控全域，掌控殿內所有的一切；殿內全部物件都受祭壇之掌控。貼近殿周圍地帶也受祭壇之掌控。整座殿，通道不一，全面涵蓋，其中祭司的聖屋、宰殺祭牲之聖屋和其他的屋，都設在殿的四周。可是殿和周遭一切，都在祭壇掌控之下。

殿的典章、禮儀、法則都受祭壇之規範管理。也可以說，殿內之侍奉之職，無一不與祭壇有關。就是殿外，較遠之處，四圍的全境，所有的一切都受管於祭壇之規範。就是流向全地的河，也在祭壇的旁側通過，此點將在下一篇論及，現在還是先談殿內之祭壇。

十字架在其應有的地位上

茲將一重大緊要的真理開列於此：“當十字架是度量充分（立）在其應有的地位上時，任何其他事就井然有序，而且賦予其意義與價值。”此真理必須加強說明之，原因是我們常常關心事情外表：例如教會的聖品制度、崇拜秩序、神職人員等等。我們關心的常是外表，故此用心去建立制度、安排人事、選舉長老、行事曆、崇拜節目等（按：就怕安排不慎而出毛病）。可是十字架若真能充分（立）在其應有的地位上，那些事就會各得其所。只要十字架在其應有的地位上，神的百姓也就會各就各位，工人也就會滿有生命，神的家也就會井然有序。神做事方法就是這樣，必須十字架在正中央，發揮豐滿量度，正如殿內之大祭壇，那麼其餘周圍每一事物都按部就班，各得其所，滿有生命配搭在一起。

祭壇應該是銅制的（按：以西結書中沒有明文）。可是因為摩西在曠野會幕裡的祭壇是銅的，所羅門建殿，祭壇也是銅的，因此才斷定以西結書中的祭壇也是銅的。我們也在殿門口，見有一人，顏色如銅，此人按神的旨意用竿量度殿和其中每一事物。在《聖經》裡，銅預表神公義的審判。大祭壇代表神全然公義之審判。此銅壇被銅狀的人所量度，因此銅壇代表神審判之理念。

燔祭牲在祭壇上全然焚燒，表明有一“不義者”全然被挪移。在銅祭壇上見“一人”被燒成灰。灰從祭壇收起來倒在祭壇旁邊地上。這是神心意的一幅圖畫，去對待“不義者”或“天然人”。“不義者”被神審判的火焚燒，被燒成灰，灰被倒在地上。這就是神的心意去對待天然的人。反過來說，唯有那“義者”在祭壇前才能站立得住。進一步說，那些乃是主耶穌的身位和工作的兩方面。一方面“祂替我們成為罪”（林後五 21），祂才足以如祭物全然被焚燒成灰。主耶穌受死之時，大聲呼喊說：“我的神，我的神！為什麼離棄我。”（太二十七 46）祂誠然被熬煉，如同焚燒成灰，被倒在地上。另一面是“祂不知罪。”（林後五 21 小字）在祂裡面全無“不義”，因此祂能通過祭壇的火，仍然活著。彼得引詩篇的話說：“禱必不叫禱的聖者見朽壞。”（詩十六 10）因為祂原是無罪的，祂原不能被死拘禁。祂聖潔的生命超越了神公義的審判。這就是大祭壇的意義；“一人”被結束，“另一人”取代了他的地位。萬事萬物在祭壇上已被判決；照樣，萬事萬物在十字架上也已被判決。

我們在主耶穌的十字架上已被判決，我們在自己裡面已被帶到盡頭。在主耶穌的十字架裡，一切天性都被判決，被引到盡頭。有這樣的認知是十分重要的。十字架的能力使任何事都成為可能。所以說，十字架若在應有的地位時，每一件事都會穩妥，各得其所。殿對了，那就是教會對了，職事也對了，安排秩序也對了。不用人工，不必費力去把一切弄對，十字架的工作自然而然就會穩妥。

希望各位牢記在心，神的家發生紊亂，有人大發肉體，有很多情形不對勁，大家要怎麼辦？如何應付？請記得只能用十字架的原則去應付一切。千萬不可只去對付發生事端的人，也不可只去應付所發生的事。若應用十字架的原則來對付當時的情形，就能解決所有難題。

（此處 Tape 內有史老弟兄的見證，茲謄錄並中譯如下：）

多年前我在美國傳道，我被請去向一間大型教會的主日學老師們講道。在美國，不但有兒童的主日學，還有成人的主日學。這所主日學很大，附屬於一間美國最出名的教會。教堂設備應有盡有。有一噴水

池，巨大管型風琴，等等。主日學的校長請我吃飯，向我請益。他說：“我們的主日學有很大的難處，請你指教。我們的難處是主日學的老師們從不讀《聖經》，教課也不用《聖經》。他們把宗教勸人為善的書當課本來教學生。而且老師們的生活世俗化，他們從不參加教會的禱告會。我不知該如何去糾正他們，生怕一開口，他們都辭職不教了。請問如何是好？請問有何方法可以解決此難處？”我說：“有辦法。”我打開《聖經》，翻到羅馬書第六章來讀給他聽。我請他把與基督同死、同葬、一同復活的真理講給那些老師們聽，換言之，將十字架的意義闡明。十字架的真實意義就是與基督聯合。校長聽後喜形於色，他說：“你的此番話解決了我的難題，可以說是一語中的，是我前所未聞的。我在訓練師資時，從來沒有講過十字架。所以今後的訓練課程一定要講十字架，主日學的難處應該就可迎刃而解。”當天下午我向主日學的老師們講道，主賜給我的信息正是傳講十字架。令人訝異的是，老師們都聚精會神地聽，目不轉睛，一字不漏都聽進去。似乎上了一堂前所未有的課，對他們的影響將是深遠無疑。原則在此，不可先從外面著手，先去對付人，對付神家中的秩序安排，應付侍奉之職等等，而是要先從十字架來著手。但願神的子民看見十字架，才會使一切事平息，恢復秩序。但願各位認知十字架審斷萬事。

羅馬書充分地將十字架的信息傳達出來。在羅馬書裡面可以讀出十字架的偉大量度來。羅馬書中十字架包羅萬有。十字架把亞當族類帶至盡頭，基督復活帶進全新族類。新約《聖經》的第一封書信，把豐滿度量的十字架放在這卷書裡，令人印象深刻。雖然保羅所寫給教會的書信，羅馬書並非保羅最早寫的第一封信，可是在新約《聖經》裡，排列秩序是第一封書信，這是出乎聖靈的意思安排。新約《聖經》書信之排列秩序，有聖靈的主權掌控；在聖靈屬天安排，祂將祭壇之豐滿排在最前。請諸位默想羅馬書全部內容就可明白。

接著哥林多前書說到，在教會裡十字架對付屬血氣與屬肉體的。屬血氣與屬肉體者進入不該進入之地。此“不義者”溜入了教會大門，因此保羅以釘十字架的基督來應付這些屬血氣、屬肉體的人。所以林前之十字架是來應付“那人”；不像羅馬書應付教外人，林前應付的是教內之人。

哥林多後書，十字架攸關“職事”。林後告訴我們職事要從“破碎、卑微”的器皿流出。後書的內容太豐富，不能在此詳述。

加拉太書，十字架毀去“宗派組織的基督教”、“律法主義約束的基督教”。使徒運用十字架的真理，措詞強烈。保羅大有能力地運用十字架去對抗“約束信徒之規範和有組織的基督教”。

到了以弗所書，十字架的工作提升教會到屬天的地位。以弗所書中十字架將教會從屬地的地位上全然割斷。十字架將教會領出“時、空與世界”。

到了腓立比書，十字架被應用在使神子民失和的事件上。教會之中發生令人痛心的失常脫節情形。教會內有私人利益、個人驕傲，以致產生不愉快。有人不願放棄私人利益，有人不甘放下個人驕傲，也有人無法去原諒得罪他的人。因此使徒保羅將十字架帶進來，去解決教會失和、失序、脫節的情形。保羅指出若有十字架在雙方的生命中，一切難處都可解決、糾正。

到了歌羅西書中，說明了十字架拯救我們脫離所有屬靈的虛假現象。十字架將“神秘主義”，將“使基督小於祂所是的”都從教會中挪移出去。

帖撒羅尼迦前後書中，十字架是受苦難之力量——借著主再來的應許。帖前後兩書中未直接說出十字

架，可是有其原則。教會為基督的緣故受苦難，蒙受重大損失，他們等候主的拯救，可是遲遲未等到。因此使徒勸勉他們說，苦難會催促基督降臨在榮耀中。受苦乃是有份於基督的苦難。他們為基督受苦，交通於十字架，然而苦難產生榮耀。主必再來，使我們脫離苦難。所以十字架對苦難中的信徒有極其真實的信息。

十字架的信息在希伯來書中作了一個總結。在希伯來書中，十字架如何將一切帶入豐滿，帶入最後結局，全部與殿之內部相關。十字架觸及行為，觸及品格，觸及秩序，觸及侍奉之職事。當十字架在應有的地位上，諸事一概生效。

上面保羅書信逐卷的分析，不僅是查經而已，要緊的是看見十字架是解開各卷的鑰匙。十字架的真理內在如何真實，外在也如何真實。教會之感化能力全面受十字架之影響。河水從十字架（壇）流出，說明感化能力從聖所（殿、教會）發出遍及全地。十字架賜給職事有效的侍奉達到全世界。因此使徒到處傳揚釘十字架的基督。

十字架是對抗世界的防禦力量

另外有一件事就是祭壇有大能防禦仇敵。請讀以斯拉記第三章第三節，有話說：“他們在原有的根基上築壇，因懼怕鄰國的民。”以色列人聚集在耶路撒冷在原有的根基上築壇的原因是懼怕鄰國的民。壇代表十字架是防禦的大能——十字架保護我們免受世界侵入。世界乃是教會的大敵。世界的靈從來就是教會之大敵（按：讀者必須領會“世界”一詞之意義，免致誤解這句話）。撒但千方百計要將世界混入教會，破壞教會，破壞教會的職事，搗毀教會在地上的感化能力。仇敵撒但的詭計就是把世界帶進教會，來搗毀教會在地上的影響力。因此保羅說：“但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。”（加六14）

真實與主同釘十字架的人決無世界入侵之危險。唯有在十字架無法做工之時，世界才會得著地位。在有同釘十字架經歷的人（男女信徒，教會團體）身上，世界得不著地位。十字架有抵擋世界入侵之大能。

（此處 Tape 有史老弟兄的一個見證，茲謄錄並中譯如下：）

他說：“我必須將過去的一頁歷史說給你們聽，因為作見證是最強有力的說明。

“我過去曾充當一間不屬靈而屬世的教會的牧師。該會的詩班有非信徒的成員，募款的方式是開音樂會和義賣。教會的新派人士甚多。我當上了他們的牧師，那些世俗化的教友對我說，禱告會是絕不可能成立的。雖然如此，主帶領我進入羅馬書第六章的經歷，很為深入。因此開頭有三年之久，我不傳別的信息，單單傳十字架，結果教會裡所有的難題都解決了。音樂會、義賣、世俗募款方式都去掉了。教會成立了一個很大的禱告會，信徒大多數參加，是一個強而有力的禱告會。

“教會有所改變並非我出面去糾正他們，若禁止他們做這、做那，說不定反而會把事情搞砸了。我沒有那樣做，我只傳講十字架。難題解決了，情況改觀了，教會成為當地主的見證。”

若要把世界擋在外面，就必將十字架放在應有的地位上。十字架若在應有的地位上，教會每一件事都必井然有序。十字架是抵禦世界入侵之大能，也是抵禦惡勢力的大能。十字架使萬事轉為安全，為著主使萬事安穩。

弟兄姐妹，主願意交托自己，主要把自己信託給祂自己的百姓；可是十字架若不在位，不做工，主就不能把自己信託給他們。主會說：“我將自己信託給他們甚為不妥，因我不能與未同死的人合夥。”十字架為主使萬事安穩，十字架為教會使萬事安穩。若十字架真實做工在我們中間，我們就會彼此信任。將自己信託給有同釘十字架經歷的弟兄或姐妹是十分安全的。

最後強調的一句話：十字架不是用來教訓人的道理，不是一篇講道的題目。十字架固然應該去傳，去講；但是不應該僅僅是教訓和道理。十字架乃是能力。十字架乃是個人經歷，十字架是我們生命中一個遭遇。十字架是轉捩點，十字架是革新（革命）。十字架是地大震動，也是耶穌被釘受死的地大震動。（參太二十七 51）十字架若進入我們生命，就會產生大震動，大搖動，大翻動。十字架就像一個大地震，極大地震撼人心。所以十字架決不僅是一條原理、一個道理。十字架統管萬有。結論：這篇信息說明了十字架的“中心性”和“宇宙性”。

求主使我們弟兄姐妹經歷同釘十字架的功課。

求主使我們所屬之聚會是同釘十字架的聚會。

求主使全教會看見，十字架的真義。

第十二篇 不可趟的河（結四十七 5）

（Tape 12 of 14：1957年3月18日上午第一堂信息）

靈的豐滿

我們來到以西結書第四十七章，主題是說到水流成河。這章《聖經》可與使徒行傳第二章對比來讀。新約使徒行傳第二章應驗了以西結書第四十七章的預言。新約還有一處經文，可插在以上兩處經文中間，就是約翰福音第七章，請讀第三十七至三十九節：“節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說，人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說：‘從他腹中要流出活水的江河來。’耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。”

解釋《聖經》有嚴格之要求。約翰福音第七章耶穌所說的“節期”是“住棚節”，並非指著以西結第四十七章（無節期）。“住棚節”在時間上比以西結早很多，乃是以色列人出埃及，在曠野中行走，居住在帳棚裡，摩西訂定的一個節日。耶穌所說的節期就是那個住棚節。

雖然以西結書第四十七章與“住棚節”無關；可是以西結第四十七章、約翰第七章和使徒行傳第二章，三處經文有共通之處。耶穌站著高聲說話之處是耶路撒冷的聖殿之中。守“住棚節”也在聖殿中；這節期有一個儀式就是祭司走到畢士大池取水，回來澆在聖殿的門檻上。耶穌將這件事應用在祂自己身上。

河流源頭發自隱藏在至聖所的“人”

這三處經文共通之處就是：有“水”從殿中流出。還有一共通之處就是：我們看見殿中一切都與“寶座中間得榮之人”有關。寶座中間得榮之人有權統管萬有。使徒約翰的評語說：“這話是指著信祂之人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。”（約七 39）這話是指著不久的將來，耶穌將得榮耀說的。無疑的，這話在五旬節應驗了。耶穌得著了榮耀，有活水從“殿”中流出

(聖靈的流)。所以，三處經文確有其共通之處。

以西結書第四十七章有幾點細節應在此討論。首先要說明，河水之預言整體來說，是論到“今時代”之安排與光景。有許多學者認為以西結書第四十七章的預言在“千年國”時才實現。可是本章光景與“千年國”並不相符。本章與啟示錄第二十二章生命水的河也不能完全相符，雖然生命水的河是從神和羔羊的寶座流出來，與以西結異象中的河水有不少相似之處。為何本章預言既不是“千年國”，也不是未來的“永世”，而是指我們現在活著的“今時代”呢？因為在以西結書中，所描述的光景還有死亡和疾病需要應付。例如河水所到之處，是為了要勝過死亡，兩岸樹上的葉子乃為治病，都是為應付今時代極大的需要。但是到了“千年國”時代，死已暫停（長壽），到了啟示錄末了，永世不再有死亡。以西結書中死亡還在，必須克服之；疾病還在，必須治療。所以以西結第四十七章該當應用在“今時代”安排之中（按：本段系史老弟兄個人的見解，徐著內被略去未談。請參讀第八篇史老弟兄說明解經之派別）。

第一點：論到河水的源頭。以西結書第四十七章第一節說：“見殿的門檻下有水往東流出。”源頭似乎藏在殿的門檻下。又說：“這水從檻下，由殿的右邊，在祭壇南邊往下流。”方向是往東流出。河水的動向比較清楚，以下有說明，現只曉得河水源自殿的隱密處而已。（按：門檻在殿前面向東，殿的右邊向南，故水流出之處，有些分不清，到底是檻下還是殿右。講臺上似有一掛圖，史老弟兄指著圖解談，水從門檻流出，向南拐一彎，又向東流去。）

我們都知道耶和華曾說，至聖所是祂寶座所在（耶十七 12），是祂榮耀所在，是主居住所在；因此得到一個結論，河水乃是從至聖所流出。以西結書第四十七章沒有說明，河水到底從何處起源，只告訴我們是從“殿的門檻下”流出。不過水之起源應該是榮耀寶座之所在，就是神奧秘同在之處，因為至聖所是神隱密之居所。（詩二十七 5；九十一 1）

天上的那“人”也在“至聖所”的隱密處。祂是屬天的奧秘。祂在寶座之中。祂已得著榮耀，得著地位、權柄，差遣聖靈從祂而來。主耶穌有話說：“時候將到，祂不再向世人顯現，只將自己向祂所揀選的見證人顯現。”（參讀約十四 21-22）主在復活升天後，祂自己本人就不再向世人顯現。就著世界而論，耶穌已離去了。世界不再承認有祂這個人存在，主向著世界成為奧秘。就世界而論，似乎祂已不真實存在，因為祂已隱藏在天界之隱密處。只在一個地方彰顯主自己，那就是在生命的靈裡面，從至聖所顯出來。基督不但自身存在天庭，而且藏身於屬天教會之中。

就著世界（the world）和今時代安排（this dispensation）而論，耶穌和教會都是奧秘。世人不懂得教會，原因就是奧秘：“基督在你們心裡成了榮耀的盼望。”（西一 27）（“基督在你們心裡”也可譯作“基督在你們中間”。對個別的基督徒來說：“基督是在他心裡。”可是歌羅西第一章第二十七節按上下文看來是對著“教會”而言，應該譯為“基督在你們中間”較好。）此奧秘在列國中顯為大是因為“基督是在教會中間。”這才是榮耀的盼望。因此保羅說：“但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀。”（弗三 21）世人只能借著從教會流出之生命得知此奧秘。

五旬節所經過的情形正是如此。當時從教會流出的河水（聖靈），叫人警覺到耶穌活著。基督是唯一道路，顯明此奧秘，使人知道。水乃是從聖所流出，以西結書第四十七章第十二節有話說：“這水是從聖所流出來的。”

（按：史老弟兄再次指著掛圖，說明聖所與聖殿之分別。）

他說：“圍牆內全部稱為聖殿，其中有一個建築物稱為聖所。上面的經文很確定說，水是從聖所流出。水在聖所裡面是隱藏的奧秘，不為人知；水流出來後就為眾人所知。”聖所有一個奧秘，此奧秘要從殿中流出才能叫人知道。舊約之預言在新約之教導中顯為全然真實。

第二點：論到河水（聖靈）使萬物更新。前面說到聖殿是河的發源地，以下說到水往東流出（原來殿面朝東）。水流方向乃是“在祭壇的南邊往下流”，“往東流出”。

（此處有 Tape 的話謄錄並中譯如下：）

很有趣的一件事，就是五旬節，水流並沒有照經文的字句，朝東方走，反而是朝西方走，傳向羅馬，傳到歐洲去了。五旬節聖靈的水流沒有向東，而是向西走；以後才由西方傳入東方。故此，這句經文不能按字面來講解。

殿為何面向東，殿門為何也向東？為什麼都向東？水為什麼往東流？“東方”是一個表號，代表一日新的開始。太陽自東方出來，一日的開始，始於東方。因為東方代表新的一日開始；因此，很清楚，這條河的意義是新一日，代表人人更新，萬物更新，也就是主耶穌論到聖靈來臨的新日子。主說：“時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂。”（約四 23）耶穌應許賜下保惠師聖靈來，曾多次提到“到那日”，說到一個聖靈的日子，就是那新的時代——聖靈的時代。

神在今時代安排中提供給人人新一日。當然啦，此“新”乃是多面的新。已過時代中的全部舊事都過去了一一（全部舊事，包括預表和表號，形式和儀式。）“舊事已過，看哪，都變成新的了。”（林後五 17）這個就是“河”，使萬物更新，就是“聖靈的日子”。河水向東流，等於聖靈引進更新的日子。

第三點：論到“這河水所到之處，百物都必生活。”（結四十七 9）“他手拿準繩往東出去的時候，量了一千肘，使我趟過水，水到踝子骨；他又量一千肘，使我趟過水，水就到膝；再量一千肘，使我趟過水，水便到腰；又量一千肘，水便成了河，使我不能趟過，因為水勢漲起，成為可湊的水，不可趟的河。”（結四十七 3-5）

如銅的人，量“一千肘”共有四次。頭一千，水到踝子骨；第二千，水深及膝；第三千，水便到腰；到第四千，成為可湊的水，不可趟的河。這些圖像很簡單，容易明白，就是將聖靈逐漸進步達到豐滿，或可說將基督逐漸進入豐滿表達出來。

河水的源頭裡存著莫大的實質與潛在能力。聖靈在耶路撒冷教會開始，表面看來較小。我們承認五旬節在耶路撒冷是一件極大的事，不過當時是少數，以後增長才變大。與猶太全地、撒瑪利亞，直到地極相比，耶路撒冷規模較小。它規模雖小，卻具有應付全世界的潛在能力。從源頭流出來的河是不斷增長的。此河越流越豐滿，越流越寬廣。此河之水足以應付所有的要求；不管需要有多大，耶穌的靈足以滿足全部需要。《聖經》並非空言，說到做到。在基督裡，聖靈做工，足以應付最大需要。沒有一個需要會太大，大到一個地步，此河會應付不了。經文有言：“這河水所到之處，百物都必生活。”研讀以西結書第四十七章會發現，沒有一個局勢，河水不能平衡。可是這句話應該略有保留。因為第十一節說：“只是泥濘之地與窪濕之處不得治好，必為鹽地。”《聖經》明說有人抗拒聖靈（徒七 51），例如，賣主猶大就未曾進入善良聖靈的日子。新約《聖經》記載有可能犯“說話干犯聖靈”“褻瀆聖

靈”的罪。(太十二 31-32) 凡刻意而且持久犯罪得罪聖靈，總不得赦免，結局是無生命，只有死亡。但若並非刻意而且持久干犯聖靈，聖靈就可勝任應付任何局面。聖靈到底多麼偉大？祂是大到無可限量。

先知說：“水勢漲起，成為不可趟的河。”表明大到人無法應付。到了使徒行傳第二章預言成為真實。聖靈降臨“好像一陣大風吹過。”五旬節聖靈降臨之情景，常人是無法承當的。聖靈不會照著你我能應付之本領來降臨。就如以西結說：“不可趟的河”一樣。在原則上，聖靈的工作就是這樣令人無法承當。聖靈拒絕受人的制度，人的度量衡來約束捆綁。聖靈拒絕受我們“屬血氣的人”約束、捆綁。聖靈拒受傳統，成見的約束。這些事讀使徒行傳都可發現。聖靈的流（神的大作為），耶路撒冷眾人擋不住，彼得擋不住，彼得的成見也沒有用。希律王也擋不住。任何事物都無法擋住聖靈的流——是一條人不能控制的河。促使聖靈能有如此豐滿能力，無可抗拒，必要的有兩件事。以下陳述兩件事的存在。

第一件就是寶座之絕對主權，也就是寶座中之“人”有絕對主權。本書一再論說寶座中“人”統管萬有。以西結書整卷都操持於寶座中之“人”。到了使徒行傳，我們也看見寶座中之“人”統管萬有——也就是耶穌基督有絕對主權，與為首之地位。

神不會把聖靈之豐滿大能交托給不合祂心意的人；因此，量四次逐漸增加深度，向我們說明，主的心意讓人經歷聖靈。決不停止在踝子骨的深度，也不停在膝的深度，也不是到腰。主要我們達到豐滿，聖靈的流成為可湊的水，水勢漲起，使我們不能趟過去。

河流洶湧，勢不可擋，是可怕的情形。以西結在此有點害怕。以西結要趟這條河，自然覺得可怕；因為我們都願雙腳踏在地上，誰也不願被水沖走。教會也是如此要立足在地上，要對“立場”有把握。大家都明白這在屬靈的意義上代表的是什麼。可是神的意念不同，祂命定我們被水沖走站不住腳，被捲入無可度量的“深處”。“不可趟的河”有“不可能趟”的意思。聖靈有此偉大的“不可能”，超越全人類的“可能”度量（按：“立場 ground”語意雙關。地方教會立場，英譯就是用 ground）。

第二件就是聖靈大能借著河兩邊的岸和其上的樹木來表示。《聖經》說到河有兩岸，所以河流乃在兩岸之間。河水並不氾濫成洪水，而是流在兩岸之間。聖靈的流有方向，有路。聖靈要走祂自己的路，聖靈有祂自己的意念揀選祂自己的路。聖靈若說：“這是我要走的路。”我們就不可違抗說：“我們偏要走另一條路。”使徒行傳中有相當多的例子。例如：保羅“想要往庇推尼去”在亞細亞做工，但是“耶穌的靈卻不許”。(徒十六 6-7) 結果聖靈移動的方向是去馬其頓。(徒十六 9) 假若當時保羅自顧自去亞細亞的庇推尼，他就會跟聖靈的流脫節。好像聖靈向保羅說：“現時我採取如此的移動方向，保羅，假若你要跟隨我，你要採取我行動的路。”彼得也有同樣經驗。聖靈向著外邦人前進，彼得是猶太人，遲疑不肯向外邦人做工。好像聖靈向彼得說：“彼得，你若跟隨我，就必須走我的路。我不走你的路，不走傳統、成見的道路。今天我的方向，我的路向著外邦人。”後來彼得照著聖靈的指示行事，經歷前所未有的聖靈的大能和豐滿。

原則在此：“兩岸”肯定清楚定義，代表是聖靈之流的路，聖靈會時常改變方向，正如此河流並非直線流動，可是一直保持在兩岸之間流。聖靈一直都確定知道自己的行動和所要達成的目的。跟隨聖靈，流動在兩岸之間，對我們來說是何等地重要啊！

還有，兩岸生長各類樹木。在新約《聖經》中，這些樹木就是活的見證人。以弗所書第四章中有一段經文是最佳說明：“祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。”（弗四 11-13）這些人都是河兩岸活的見證人。這是新約《聖經》中沿著河兩岸的樹木，世紀轉換，不斷生長。他們是活的見證人，作基督生命豐滿的見證，導向屬靈的豐滿；基督的豐滿。以西結書第四十七章第九節：“這（兩條）河水……”（按：英文《聖經》有旁注“兩條河”，希伯來原文也是兩條河。）一條變兩條，有些費解。也許這是一個表號，河水在此分叉為兩條。《聖經》中“二”代表足夠的見證。例如說：“兩個人的見證是真的”（約八 17）；“要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準”（太十八 16）；“兩個人在地上同心合意地求”（太十八 19）；“差遣他們兩個兩個地出去”（可六 7）等等。可見兩個人，“二”就是足夠的見證。在此聖靈在見證人裡面有足夠的見證。“這兩條河水所到之處……都必生活……”因此，見證的效能全在生命。內容太豐富，講不完。總之，一切事之驗證在於生命。要驗證耶穌是主，在於生命。要驗證殿（教會）的井然有序也在於生命。要驗證聖靈是否道路亨通也在於生命。生命就是見證。“這見證，就是神賜給我們永生。”（約一；五 11）

本篇結束於此。以西結接受命令說：“凡你所看見的，你都要告訴以色列家。”在他能去告訴人之前，先知先受指引去看，去聽，引導自己在實際中通過。請注意以西結一再說：“他帶我去，帶我進，帶我出。”弟兄姐妹們，我們也該如此被帶來帶去，帶進帶出，然後才能傳講告訴別人。因此，這就不是客觀性的真理教訓，這是主僕之主觀的經歷。

第十三篇 “耶和華沙瑪” ——（耶和華的所在）——（主在那裡）

（Tape 13 of 14：1957年3月19日上午第一堂信息）

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

以西結書的最後一章、最後一節、最後一句話說：“從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在。”（結四十八 35）這一節《聖經》可以與新約以弗所書內一處經文伴讀：“這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，各（或作：‘全’）房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。你們也靠祂同被建造，成為神借著聖靈居住的所在。”（弗二 19-22）也可以與以弗所書內另一處經文伴讀：“使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深；並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世代代，永永遠遠。阿們！”（弗三 17-21）

“從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在（耶和華沙瑪——主在那裡）。 ”

神全部的工作，要達成的終極目標，就是耶和華沙瑪。以西結書所有的預言都指向這個目標，就是主在那裡。其實整本《聖經》的真理也在於此。整本《聖經》奔向同一終極目標。萬物之受造也是同一

目的：神豐滿的同在、圓滿終極的同在。神的旨意就是祂要充滿萬有。因此，最後結局是“耶和華的所在——主在那裡”。

要達到這個終極目標，有一個特別要件，就是解決神能安心地將自己信託給人的可能性。這也就是神在起初就定意要去做。創世記一開始就清楚表明神的心意是要將自己信託給人，祂要與人同在，要信任人，將自己的興趣交托人。總之，神的意願是將自己信託給人。

（以下各節，凡楷書都是騰錄 Tape 內容，並且加以中譯：）

耶和華沙瑪（主在那裡），是極端重要的，也是神的目標。

這件事也是主耶穌在肉身之日，想做而未達成的。使徒約翰說：“當耶穌在耶路撒冷過逾越節的時候，有許多人看見祂所行的神蹟，就信了祂的名。耶穌卻不將自己交托他們，因為祂知道萬人；也用不著誰見證人怎樣，因祂知道人心裡所存的。”（約二 23-25）耶穌聲稱不能將自己交托給人，也就是父神在子裡面不能將自己信託給人。因此耶穌不能留在世間與人同在，世間的同在不能終極而完美。耶穌必須在人間創造一個適合於祂自己能同在的情況，創造一個不受人類紊亂混淆的情況。

明白此理，就能有很多領悟，有關神的保留和遲延。教會殷切的期望並祈求，希冀神信託自己與人同工。例如，全世界各地都為教會復興祈禱，而且多年不斷地求，但是神為何遲遲不動工呢？其中的原因很可能就是神不能將自己交托給人，神的工不可與人的工相混。不管用教會復興為例來說明是否準確，神所設立的原則總是真的，神絕不將自己交托於屬人之作為。祂要求合適於自己的情況。神不貿然冒險將自己交付與人。

耶穌認為信託自己給人，等於是冒險；因為祂知道萬人，也用不著誰告訴祂，因祂知道人心裡所存的；因此，祂不能，也不願意信託不能信託的人。這是約翰第二章結尾的話，接著約翰第三章，耶穌說出重生得著新生命的重要性（因此，約翰二、三兩章應該連在一起讀才好）。主所能信託的人，首先要必須重生。

這樣我們就面對一個大問題：“神要將自己信託給哪一類的人呢？”整卷以西結書就是這個問題的答案。首先，答案要從負面說起：無論何處若撒但還有一席之地，神就不願將自己信託交付。撒但從創世記開始就利用人來阻撓神（就如撒但插手于以色列國和外邦列國）。人受造之目的本來是讓神來同在，可是撒但把人擄去，反倒使人成為神最大的阻撓。因此榮耀被挪開，被擱置在一邊。人之現實光景，使神要賦予人的旨意受頓挫。因此，神無法將自己信託給那種人。神不會將自己信託給撒但還有地位之處。撒但和牠的作為必須先除去，神才會將自己信託給人。“神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。”（約壹三 8）使神得著當得的地位，達成祂終極的目標。神從不願將自己信託給未經公義審判之處。

以西結的預言中有“銅”的表號。如基路伯的銅腿、銅狀的人、銅祭壇。神不願將自己信託給“未經過公義審判之處”。對以色列國是如此，對外邦列國也是如此。怪不得以西結書中間最大一段，是審判以色列國和外邦列國的預言。審判各國之預言若未應驗，就不能達到“主在那裡”。

以上是負面的答案。以下是有關神願意將自己信託之處是什麼，是這個問題的正面的答案，分成幾方面來說：

1、基督在“審判的另一邊”是神信託之處。

(按：審判之兩邊，一邊是罪犯，另一邊是執法者。沒有人能同時是罪犯又執法，唯獨基督有雙重身份，祂在一邊被列為罪犯，祂在另一邊卻又在寶座中按公義審到天下。)

坐在寶座上的“那人”(見結一 26)，代表基督在“審判的另一邊”。又見有虹圍著寶座(見結一 28)，就是基督救贖的象徵。所指的正是啟示錄五章裡的羔羊，在寶座中站立。(見啟五 6)所以羔羊就是“那人”，“那人”就是羔羊。祂所在之處正是“審判的另一邊”，也是神要信託自己的第一處地點。在此再重複說一次：“基督所在審判的另一邊，是神要信託自己之處”——是已經滿足了神所有的公義審判(的要求)之處。

新約記載當耶穌要受約翰的洗時，祂曾對施洗約翰說：“你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義。”(太三 15)主耶穌的受洗預表十字架；因此，主的受洗和十字架表明祂盡了諸般的義。也就是說，因一人受死、受審判，就將新人放在一個超越了審判的地位。這個地位也是我們因信耶穌基督而得著的，此即教會的地位。以弗所書內教會的地位，是與主同在高於諸天界的地位。教會的地位超越了審判(免去了審判)，因為已被高舉與主同在。就著教會而言，“審判已經完成”，這是為“教會得榮”開路的一件事。審判已經完成，就為“神要將自己信託”開了路。

2、“基督得榮的地位”是神信託自己的所在之處。

神願意將自己信託于基督得榮之處(請注意約翰第七章第三十九節的話。耶穌先得榮，然後賜下聖靈。賜下聖靈表明神信託祂的自己。神信託祂自己，基於耶穌得榮。神信託自己于耶穌得榮之處。反之，人被高舉之處，神扣住不給信託。肉體在神面前為得榮之地位。唯有耶穌是得榮之處，才是神信託自己之處)，在此有一條神的律，神若要借聖靈信託自己，唯有使耶穌得榮方可。當我們以榮耀耶穌為目標時，父神就會借著聖靈來相會。

3、“基督登寶座掌王權”的地方，是神將自己交托之處。

神設立的“人”登上寶座，親掌王權之處，就是神將自己交托之處。所有權柄都交付給神的兒子這件事，被人承認並接受之處，也就是神信託自己之處(換言之，神信託之處，就是魔鬼的權能作為被敗壞除滅之處；就是這世界的王被趕出去之處；也是人的權柄失去地位之處。耶穌主權之外的任何權能都必被摒除。人一逞能，神就退守。神所等候的是，人的權柄讓路，然後祂才將自己信託出去)。

4、一切事情“依照基督”之處，是神將自己交托之處。

關於以西結書內“殿”的量度，雖然未逐項研究，但是我們知道“殿”的量度是借著銅狀的人去測量的。因此，任何地方以基督為量度，那就是神將自己交托之處。

5、“在十字架掌控一切之處”神就交托自己。

以西結書中我們看見，“壇”在殿的中心掌控內外一切；因此，這是十字架掌權之處，就有神自己的交托。

主耶穌是一個偉大的榜樣。神將自己交托給祂兒子(約旦河受浸現場，就是神將祂自己信託給耶穌之處。天為祂開了，神的靈降下，落在耶穌身上。前面已經說過，神賜下聖靈，就是信託自己的表示。因此，聖靈降下之處，神將自己信託給耶穌)。經上說：“神賜聖靈給祂，是沒有限量的”(約三 34)，意即神完全無保留地將祂的靈賜給祂(在受浸之現場，神將自己全都信託給祂兒子。受浸預表十字架)。十字架的意義被安置好、被建立好之時，也就是神將自己交托之時。那是神的立場(神將祂自己交托

給耶穌，因耶穌的腳步緊隨天父)。

請注意，耶穌以天為萬事的尺度。我們多次指明，耶穌從來不受世人的觀念約束。祂的行事、言論、行動，全不受人的影響。祂在世之時，不論男女有什麼建議，祂都回絕。撒但被拒絕，任何試探被拒絕，凡從人來的、出於人意的，祂全都回絕不理，唯有從父而來的，祂才接受，祂接受神的道路、神的話語和神的工作。祂量度萬事依照“天”（屬天的啟示）、祂“行事為人”緊隨著“天”；祂“生命、生活”的每一細節，都接受“天”的主宰與掌管；因此，神將自己交托給人子。

進一步要注意，耶穌之“得以完全”。耶穌說：“今天、明天我趕鬼治病，第三天我的事就成全了。”（參路十三 32）希伯來書說：“耶穌因受苦難得以完全。”（參來二 10）這裡的完全，並非道德的完全：因為依道德的標準，耶穌無罪，已經是完全的。所以“得以完全”並非使主耶穌的人格從不完全變成完全，乃是使主成為豐滿，豐滿地成全神的旨意。耶穌在世每日行事為人是行在神的旨意中。主耶穌曾說：“看哪！我來了，為要照禱的旨意行。”（參來十 7）“神的旨意”向著主耶穌不斷擴大要求，直到最後要求祂喝“那杯”，要求祂一路經過客西馬尼直到十字架。至此，祂乃是按著神的旨意，得以完全，得以說成了。當主完成神的旨意，得以完全後，神就使祂成為教會的豐滿，神又賜給祂那超乎萬名之上的名。（腓二 9）神將自己完全交托給主耶穌，這些都是十分清楚的；所以，耶穌就是最大的榜樣。

我們即將結束以西結書的信息。為著達成神完滿無缺的終極目標（主在那裡），最後我們要提出教會必須有的三件重要的事。

第一：教會必須清楚認識神的旨意——絕對必要的是：教會要看見神的旨意是什麼。這就是保羅的禱告：“求智慧和啟示的靈……真知道祂”；求主使教會“心中的眼睛被照明。”（弗一 17-18）——絕對必要的是：我們對神的旨意有一個清楚而淵博的認識。神的旨意乃是“教會是那充滿萬有者所充滿的”（參弗一 23），也就是神在教會中得著豐滿的地位。我們都該受這異象的掌管。結論是：神有關教會的旨意，在於有屬靈異象，或悟性，並在於啟示。此即本書曾引以弗所書的話說：“教會是神借聖靈居住的所在。”（參弗二 22）神要居住在教會內，應驗以西結的話說：“耶和華沙瑪（主在那裡）”，表明是神的居所。這就是神旨之所在。

第二：教會必須清楚認識神達到祂終極目標的路，就是清楚認識神的殿，一個適合祂自己居住之處。認識神的“殿”是神達到祂終極目標必備之事。

第三：教會必須清楚認識“十字架”。

以上三項是達到終極目標“神在那裡”至關重要之事。它們有兩個時間上的因素：一個是現在進行的；一個是將來完成的。今天的光景尚未完全成為真實，然而以弗所書中有論到現今的應用，目前正在逐步進行成為真實。意即當這些事是真實的時候，或多或少就有主的同在。凡清楚認識神旨意之處，凡清楚認識神的家（教會）之處，凡清楚認識“十字架”之處，該處就有主的同在。今天在地上，這些屬靈的認識決定了主同在的度量。然而時候將到，當這些屬靈的認識成全時，主就會降臨且在聖徒中得著榮耀，主就會在教會中豐滿顯現。因此，以西結書結束於：這城的名字，必稱為“耶和華沙瑪（主在那裡）。”城代表一個器皿，神在其中作王掌權。

本書只介紹了以西結書的概括綱目。我們曾做了努力將以西結書的綱目內容說清楚。然而，要去瞭解

認識綱目的所有內容是深遠而巨大的事。請求讀者：“閱讀此書後，務必要去默想、回味、禱告。請勿只將此書當作查經課程，其中說到的每一件事都有屬靈而實際的價值。所以請你們多多禱告、重複默想，求主使你們所閱讀的在你們身上都成為真實。”

（三）卷尾

（在臺北之教會聚會所）

問答

（Tape 14 of 14：1957年3月7日上午第二場）

（全部騰錄 Tape 內容並中譯）

第一位臺灣弟兄的問題：

（用國語發問，Tape 的開始有語句從缺。）

“……同樣情形可應用在保羅身上。先有天向他開啟。然後從開啟的天裡面所見的異象得著供應，結果就能順服不違背那從天上來的異象，不做任何與異象相反的事。好像是那個天上的異象，或者是那開啟的天，來支配、來吸引這個人能夠在他侍奉的道路上，能夠為著這個開啟的天，或是異象來付代價。好像那個開啟的天是一個力量，異像是一個力量，是這一個能讓那個人在地上能夠負一個肯定活動。我們也看見，有的人好像相當出代價，也非常願意吃苦，什麼都願擺上，也不一定有那樣一個開啟的天。如果是出代價才能有一個開啟的天，好像那開啟的天，是出代價所換來的，我們看這個到底怎樣才能得著開啟的天？”

史老弟兄的回答：

“這問題看似不易，其實不難回答。答案是雙向齊通的。主耶穌曾小心翼翼地告訴祂的學生們說，要成為祂的門徒必須出代價。今日教會做主門徒變成代價低廉了。在約翰福音十二章二十四節非常清楚告訴我們，要成為門徒是要出大代價的。主告訴他的門徒，人若不願捨棄自己的魂生命，就不配作祂的門徒。他們必須行走十字架的道路，才能得著開啟的天。所以，解釋導向這一方面是行得通的。果然不出我之所料，有人會問如何能得著開啟的天。這個問題，不瞞你們說，要得著開啟的天並非輕而易舉之事。你們該知道，這是一個付出代價之事。我們得救無需付代價，不必出錢出力。做主門徒、得著開啟的天卻是需付出代價。使徒們若不行經十字架的窄路，就決不能到達五旬節。

我曾指出以西結被引到十字架的道路，並從那條路得著開啟的天。我們順著那觀點多說一些話。請注意，所有的先知都是如此。譬如，耶和華的話臨到耶利米，呼召他進入先知的工作。耶利米馬上意識到作先知出代價甚為重大，他感覺無法去承受。出代價這件事對他產生內心的壓力。耶和華必須賜給耶利米有特殊的力量去應付它。以西結、以賽亞，舊約的先知都是如此。

我想，新約的使徒保羅曾退隱兩年來思前想後。他用足足兩年的時間來等候，來思考整件事的意義。他終於發現蒙召將付出代價，正如主耶穌捨棄生命，司提反為主殉道。保羅清楚知道他所面對的代價，就像主耶穌面對猶太人之迫害一樣。保羅接受此代價，因此得著更多開啟的天。這樣的思考是通的。剛才發問題的弟兄所指出的另一面的思考，也是行得通的。開啟的天有一個意義就是持久的力量。有

時主賜給我們一個開啟的天，是為了一件特定的事，而這件事是動態漸進的。我們得著天開了，雖然有可能一勞永逸，我們未必同時能從開啟的天裡面，得著其中的每一件事。天開了，其中有更多更多事來臨。要前瞻也得後顧。主一面賜予開啟，同時一面加添支取的力量。這件事是雙向通行的。向前推進是面對出代價，不錯，更新的啟示帶進更新的代價，可是我們回頭支取力量，幫助我們不斷前進。我們絕不貿然前進，除非敞開的天產生更多更多內容。推進是由於不斷有新的啟示，是由於支取向前推進的能力。因此是雙向通行的。

至於說出代價去換取，有如買賣交易，在天的開啟裡，當然不可有此因素存在。我們的苦難也不足以成為從上取得更多東西的功勞和理由。道理很簡單，天向我們開啟，我們能向前推進，全靠神的恩典。有時聖徒從主得著太多，到了一個地步，感覺難以再向前進。那時他們就需要得著更多的恩典。所以談不上功勞，全是恩典。希望你們能瞭解這個雙向通行的道理。向前推進出代價，向後回顧支取力量。”

第二位臺灣弟兄的問題（用國語）：

“我願意用比較多一點的話，把我的問題說出來。我的問題就是在我這個交通的話語裡面。在臺灣主的教會興起來，多的大概有十年。大約的光景是分為兩段的時期。前六年（或七年）是一個時期。在那個時候，人得救是非常地容易，人愛主也是非常地容易；所以許多的人得救，也有許多的人跟隨主，也有許多人把原有的職業放下來，侍奉主。在聚會中非常感覺主的同在，人也樂意參加聚會。各種的情形好像春天的光景一樣。到了最近三年以來，各地的教會就進入另一個光景的裡面去，好像那個路是很艱難，各種光景叫我們不滿意。我們也覺得主不滿意。我想交通幾種的現象：第一種就是人得救的比較不容易，就是得救了，他裡面的那個得著（入）門的管道也不強。所以受浸的人可能有一百，但是以後能經常跟隨主的可能只有十個人。每年我們受浸的人數，按聚會的地方來說，該是沒有辦法再坐了，但是實在聚會的人數還是那麼多。有一批的人新加進來，另外一批人就下去了。這是一種情形。第二種情形，人覺得跟隨主也是非常地難。從前的甜美好像沒有了。我們想這是主給我們帶領的。但是在這裡有一個矛盾的情形，一面我們發現我們有許多不討主喜悅的光景，我們想我們應當悔改，我們應當把那個光景改過來。但是第一，我們沒有那個力量改過來；第二，我們悔改盼望達到以往那個光景，我們達不到了。特別我們來侍奉主要服侍弟兄姊妹，我們就覺得非常艱難在教會裡服侍。那麼今天我們的態度在主面前該是如何？我們是不是就是這樣？我們下去呢，還是該怎樣尋求一個新的拯救？我很難把我的那個問題說得很清楚。我就是對我自己非常不滿意，對於教會也覺得不滿意，對於整個的見證我也覺得不滿意。好像有點以西結那個頭一點的光景。很多弟兄姐妹同樣地有這樣的光景，但是我們又不知道在這裡那個路是在哪裡。是不是這是一個曠野的試煉，叫我們在那裡把整個舊造脫下來？我們非常盼望所有實在光景交通給史弟兄。盼望以後他能給我們機會，就是關於我們這種光景，他有什麼感覺。”

史老弟兄的回答：

“我對回答這個問題存一些保留的態度。因我非本地同工，而是客座講員。我對本地工作只是耳聞，並不詳知。我自問似乎無權過問本地的工作，這個問題應該請李弟兄來回答，因他比我知道得更多、更詳細。但李弟兄請我不必客氣，給你們指點一二屬靈原則。

從所發的問題，我感覺有兩件事可以跟你們談談。頭一點就是發問的弟兄談到有一種不討主喜悅的情

形存在，發生在屬神的子民身上。這件事，當然只能你們自己去解決。假若真如所言，神的子民，主的同工，都犯了錯誤，事工絕對會受阻不前，除非將錯誤改正。不過，自己省察也必須準確真實。反省若不當，有落入邪靈欺騙之虞，因為不斷回頭分析自我是一件危險的事。可是同時，《聖經》有主的教訓要我們自己省察。‘我們若是先分辨自己，就不至於受審。’（林前十一 31）不至於受神的審判。每一個人必須十分認真、謹慎在主面前檢驗、對付個人的生活行動。這不是愛不愛主，屬靈不屬靈的問題。這肯定是罪的問題。請問在生活中，個人有沒有冒犯主，從每一個個人開始檢驗。教會的負責弟兄姐妹必須領先分辨自己，愈是屬靈的弟兄姐妹，愈要帶頭領先。各人自問。有沒有察覺主所指明的錯誤；有沒有察覺與主相對抗的任何事；有沒有主責備的聲音；有沒有主所指出的缺點？這些都是自己省察的正確態度。結果可能發現不少的事，例如，我們對別人的看法，我們講話的語氣，我們批評的話，我們的千慮一失。我知道主不放過任何一件事，祂要在我們內心說話，甚至阻斷生命之進程，直到我們對付、改正方可。神的僕人生命中有一個污點，就可使整體運作停頓。請記住，以色列千萬人中出現了一個亞幹，貪愛財物、金條、銀子等物藏在帳棚地下，結果以色列軍隊就在戰場被打敗。不但是個人，也關係到家庭。我們的家人有沒有問題，我們的居家生活有沒有問題。若有問題，主就不能往前去。我們是神的僕人，有責任使教會內不發生與主相違背的情形。我們必須十分謹慎，千萬不可在教會中言行是一套，出外另是套。教會生活是一套，家庭生活是另一套。教會生活與職業也不可分區別，應該是同一標準。絕不可在教會中道貌岸然，與去做買賣時判若兩人。職場生活、家庭生活，應該合於教會生活的標準。我們做生意經手的銀錢來往，要特別小心，在世人面前，要絕對誠實。也許你們早已受過如此的教導，所以我無需再多說。

以上是回答問題的前半部，有關教會光景改變，起因由於有錯誤須改正。以下我們要來看另一個起因是侍奉中有太多艱難。請記得，當我們的主要做一件新事，一件更豐滿的事，主總要先帶進苦難、磨煉。我們的弟兄發問表示心中的不滿意，對目前的光景感覺困惑。在他交通的過程中，我心裡說，難道弟兄心中所要的，只是滿意現狀嗎？在教會裡感覺對現狀滿意是一個危機。求主救我們脫離滿於現狀。

我講道曾說，神開始總是先將一個不滿現狀的光景放在我們心中。假使我們已對現狀十分滿意，主就不會多做。夏天之前總有冬天。果樹在春天，滿樹開花，十分美麗。果樹的花可供欣賞，十分可愛。可是經過風吹雨打，樹上的花都掉了，顯得十分凋零可憐。可是花若不謝，就不會結果子。換一句話說，果樹若不經過風雨，就不會結果子。也就是說，果樹不經過剝奪，就不會結果子。這是神在自然界的律。這也是神的聖工的一個律。

教會的歷史中有一段時期，真正的經歷了長時間的死亡與黑暗（有如樹木經過嚴冬）。初春來臨，你步入樹林，和風吹起；你若仔細地聽，你仿佛可聽見那些樹木正在吱嘎發聲呻吟。一切受造之物，一同歎息、呻吟。真的，有時在森林裡，你可總見樹木持續吱嘎發聲。這是什麼道理呢？原來是新生命長出來的聲音，新生命萌芽用力鑽出枝丫的聲音。從去年的舊生命裡，用力掙出一條今年新生之路。要知道森林裡不斷發出吱嘎歎息勞苦之聲，並非死亡之兆，乃是生命之兆。東西死了（枯木）是不會發出吱嘎呻吟之聲的。所以教會裡若感覺非常難，是好的現象。可能是從試煉、苦難達到新生的過程。我勸勉你們不可沉鬱在歎息勞苦之中，你們要持守並把握主所應許的新生。我所感覺欣慰的一件事，

就是看見本地的事工裡，有很正確不滿現狀的特點。在已過的兩天裡，我觀察在此聚集的數百會眾，我心中自忖，侍奉工作最最能誤事的，就是覺得自滿自足。不怕人數多，事工大，最怕的就是得意洋洋，自覺滿意。我希望你們不至於有自滿的一天；我希望你們不至於像尼布甲尼撒王自誇說，這大巴比倫是我建立的；因他的話一出口，巴比倫就完了。說不定你們只要有內心真誠地不滿現狀，就會有屬靈生命的持續增長。但你們生產之苦應該導向強而有力，同心地祈禱。屬於主的新事，乃產生於魂生命的苦難。所以只看環境，單單內心憂慮，是不夠的；你們必須帶進誠懇、實際的祈禱。全教會（眾教會）都應該集中在禱告這件事上。應有一巨大的呼求向主發出。很可能，主正在等候著教會的呼聲。”

第三位臺灣弟兄的問題（用國語）：

“一年前，有許多全時間侍奉主的弟兄姐妹，都看見與主同釘十字架，實在也得到了一個釋放。經過了一段時間的掙扎，好像羅馬六章的經歷、羅馬第七章的經歷。後來有一點看見，好像得到一個釋放；有一段的生活也很釋放；在禱告上也很釋放；在侍奉上也很釋放。後來過了一些時候，反而更不行了。有多少人以為那個看見是假的。到底是真的還是假的？還是需要在交通裡頭才能繼續維持那個看見？因為交通不夠，因為聯繫不夠，那個看見又回看自己，以致失去了。好像在工作上頭，在侍奉上頭，還沒有發生什麼很大的作用。但是有一些人對《聖經》的看法，是有一點轉機。這個情形，我們不大懂得，要怎樣解釋。到底這是怎麼一回事？我們也不曉得怎樣幫助弟兄姐妹來解決。”

史老弟兄的回答：

“只憑我們弟兄的口頭見證，要來回答，有些難度。因我人不在臺灣，沒有親眼目睹所發生的事。我現在耳聞弟兄口頭的見證，我也相信他是一個誠實的見證。難處在於如何分辨（發問的弟兄）所講到的經驗，是屬魂的，還是屬靈的。我只能說，必須仔細檢驗，必須有更多資料才行。

老實說，這種經驗極有可能只不過是一個屬魂的境界，只不過是一個情感的作用；甚至，有可能完全虛假，受了魔鬼的欺騙。當然，那只是屬魂的路線。所以我們要來先討論這一方面的事。有一大堆虛假的屬靈經驗，不容忽視。這個派別，當時有一個名稱，我不想在這裡說出來。當時確有此派別，光景十分可怕。許多人住進了精神病院，許多基督徒落入黑暗之中，連救恩也搞糊塗了。他們自以為犯了永不得赦免的罪（太十二 31-32），他們心中疑慮是否永無得救的可能。這些都是基督徒，怎麼竟會落到如此地步呢？原來他們先被情感和屬魂意志大大地控制。他們受騙以為說方言，是有靈浸的證據。為了要證明靈浸，他們耗盡屬魂的力量去爭取會說方言。他們努力追求，達到了魂迷心竅的境界。結果，事情發生了，他們說起方言來。這些經驗來得快，但過不多久，忽然又消失了。撒但的欺騙馬上臨到，對他們說：‘你們犯了永不得赦免的罪，你們犯了干犯聖靈的罪’，使他們的神經錯亂，甚至失去救恩的保障。小心，這全是虛假騙局；這並不是聖靈的洗，純粹是魂迷心竅。魔鬼布的局，先給他們一點（冒充）的東西，然後又把它抽走，再騙說是干犯了聖靈。以上是上當上到極點的光景。但是也有上當比較小，比較溫和的情況。那就是說，當你們全心追求，而全是魂和情感的作用，也會得著一些興奮，不久熱度消退，心情就會跌入前所未有的低谷光景中。這種情形，是教會普遍常見的。另一種情形是這樣。請記住，新得救、新蒙恩的人，往往有特別的喜樂隨著他。這種感覺是美妙的，而且只是浮面的，維持不了多久。主不要我們活在浮面的經歷裡。主不是要我們依靠屬靈的經歷而活，主乃是要我們靠主自己而活。所以我說，外在的喜樂時過不久，就要進入內裡的深處。容我用夫妻婚

姻關係作個比方。新婚夫婦生活是甜蜜的，美妙的，他們講話也是客客氣氣的。他們的感覺是甜甜蜜蜜過一輩子、過了幾年後，講話還是客客氣氣的，可是相互的感受比較有深度了，比較用平常心去面對了（Tape 換面，中間的語句從缺）。喊哈利路亞也有深度了。我認識主現在比前更多了。主要促使靈命更進深。時間越久，我們發現越多事我們尚未有所掌握。我們逐漸瞭解主做工，越做越深，在我們心靈深處。

屬靈生命增長，一路都是如此。先是有一個經歷，使你如獲至寶，妙不可言；不久這些感覺消失了，使你難受，不知所措，以為一切都完了。可是不久，主又來了，這一次的經歷，比第一次的多了一點東西；不過第二次的經歷，也會消失。如此周而復始，每一次肉體被置於死地，就得著更豐富生命。那是靈命增長的律。當我們經歷同死之時，我們以為都完了，沒有了。其實這就像是一粒麥子落在地裡一般。有時有人會去把落在地裡的種子掘起來看看，是否腐化掉了。剛才發問的那位弟兄，他也許掘了麥子出來看看，檢驗一下，是否還有生機的動作。這是多餘的動作，你只要讓它在土中，它自然會長出來，活得好好的。屬靈生命增長，一路都是如此。至少，我個人的靈命是如此，時生，時死；時死，時生。情形就是這樣。面臨黑暗時感到艱辛，但萬不可失去信心。我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子（腓一6）。”

附錄臺北教會發給聽眾的綱要

（以西結書——神持久的旨意）

第一部分一至三章先知的準備

1、先知自己：

A·時間的因素

B·當時的情形

C·主“緊急”的話

2、異象：

A·時間性質與方法的不同：

（1）時間——間段

（2）性質——不同的諸異象

（3）方法：

（a）客觀的

（b）借著聖靈

B·第一個異象：

包括序言

（1）敞開的天

（2）神的異象

C·敞開的天：

（1）關閉的天的起源與原因

天是向誰關閉的

(2) 重開的天

“人子”——那屬靈的人

(3) 敞開的天的兩面：

(a) 在重生裡——活過來和重生之人的靈

(b) 為著職事的膏油塗抹

屬靈眼光的本能（以弗所書一章）

D. “神的異象”：

(1) 神所給的異象

(2) 神進行與道路的異象

3. “神的異象”：

A. 車輪的寶座：雖有許多部分，如火、閃電、狂風等等，但只指著一件事，就是寶座。有一個“人”的形象。管治一的因素，就是在寶座上的那一“人”。全本書所包括的事，都要在這個亮光中來看。

(1) 有一個寶座在穹蒼之上。

(2) 有一個人在寶座上。一切的管治都托給天上的那人。（約六 62，徒七 56，來二 9）神得著了祂的人。那人已在祂該有的地位上。

無論是職事、審判、恢復、神的殿、河流、產業、城等等。每一件事皆系於祂，並受祂管治。

神一切的能力與動向都從寶座出來。

在使徒行傳中，教會的禱告、傳道、受苦、歌唱、殉道等等都受這信念和感覺所推動。

B. 四活物——“基路伯”（參考八處經節）：這些是屬靈事物的表號。

(1) 他們數目的特徵——四——創造的數字。

(2) 他們的形象——“人”（主要的）、“獅”、“牛”、“鷹”。

人——人類的代表

獅——王權與管治

牛——服侍與祭牲

鷹——屬天的性質與奧秘

(3) 車輪的寶座聯於神造與救贖的能力。

寶座周圍的虹預表救贖。

這是包括在羅馬書第八章。

啟示錄第四章：四活物與創造的歌。

啟示錄第五章：四活物與救贖的歌。

這都是在基督裡的新造。

C. 輪子（一 15-21）：

輪子的特性：

(1) 它們說出行動和活動性。

車輪的寶座是在行動中。

(2) 它們說出沒有偏差的直行。

(3) 它們接觸地，但又離地上升。

此意它們與地有關，卻不與地相聯。

(4) 它們滿有眼睛——全備屬靈的知識。

(5) 生命的靈是在它們裡面。

我們必須將馬太二十八章十八節，歌羅西書與以弗所書都帶到這一章中。

(1) 基督是天上和地上萬有之上的元首。

(2) 神是按著祂自己志所打算的行作萬事。

(3) 那沒有偏差往前的行動是關係于“永遠的旨意”

(4) 所有行動和審判都在於全備的知識。

(5) 神聖生命的能力是勝過死亡。

D·書卷(二 9 至三 3, 14):

哀號、歎息、悲傷的話在口中覺得甘甜，靈裡發苦。

十字架的矛盾：

“祂拿起杯來，祝謝了。”

“他們唱了詩，就出來。”

“祂因那擺在前面的喜樂，忍受了十字架的苦難。”

“似乎憂愁，卻是常常快樂的。”

第二部分先知的名稱

1·“人子”：

這是以西結特別的名稱，與主耶穌的名稱“那人子”不可混雜。二者相似的點是在原則和職務上。在寶座上與在基路伯中的人。

人是神最豐滿的思想，在人身上祂達到祂的目的。

神的斷語“甚好”和神的安息。

就在此起始有繁生。“各從其類”，“要生養及多”，

所以“人子”的意義是：

A·與人原始的標本相關。

B·恢復所失去的。

一個顯示，一個代表，一個實告。

2·“守望者”(三 17, 三十三 1-9)：在開始與重受使命時。

守望者的職務：

A·知道並宣告時間。

B·分辨預兆。

C·釋放準確的信息。結果是死或生。

3. “預兆”（十二 6，二十四 24）：

注意四章、五章中扮演的信息和他妻子的死亡（二十四 15-19）

A. 信息必須組織在傳信息者的生命裡。

B. 信息必須在傳信息者的歷史和經歷中敘述。

彼得的職事是“牧養群羊”。好牧人的主要特徵乃是為羊舍去自己的魂。彼得的一生就是學習這個功課。

保羅的職事是關係於“教會是基督的身體”。他一生的歷史和經歷都根據於此，他也成為這個時代的預兆。

約翰的職事特別與“生命”相關。雖然有許多痛苦，他仍比其他使徒活得更久。

神真實的僕人不是只傳教訓，在他身上教訓乃是生命、經歷和實際。

第三部分殿（四十至四十六章）

1. 在一種特別意義中，第三十九章終結了預言，第四十章開始有啟示，提到神旨意的實現。二十五年已經過去，四十五年還要來。

解說上的爭辯。

幾派的說法：

A. 歷史字面的說法。以西結曾見過所羅門的聖殿。他所的乃是為著被擄歸回後的重建，但與舊殿略有差別。

B. 歷史理想的說法。以西結所記是以往沒有的，而是為著被擄歸回後應該建造的，比舊殿更完善。

C. 這殿本為遺民所開始建造，並由希律續成。遺民因缺乏能力，遭遇困難而失敗，所以僅建造一個較次的殿。

D. 千年國度的說法。

E. 基督徒屬靈的說法。表號的和象徵的。

問題在：在基督裡——都已經應驗並成全了，難道還要回到尚未應驗並成全的立場？難道希伯來書有一天會因不適用而被棄置？

“殿”、“城”、“地”與“河”的描述，倘用字面解說乃是地理上不可能的。

2. 開頭要提起的幾點：

A. 這些末後的異象受原初異象所支配。（見四十三 3，一 28）

B. 兩個支配的因素：“榮耀”和“聖靈”（參閱此二詞）。（手拿竿的那人與聖靈是很難分開的）。

C. “至高的山”（四十 2）。每一件事都是從高處來觀看，“諸天界”（以弗所書）。

3. 我們必須避免陷入結構上技術的細則。技術常有抹煞生命的危險。在這幾章中是有許多技術的細則。整個的事物說出神是何等地實和特出。我們必須認識這裡所陳述的不是“系統”而是“一位元”，祂最主要的性質乃是生命。雖然生命需要行為與次序上的確實性。但純技術上的行為與次序會抹煞生命。所以首先的事，我們必須像以西結那樣從廣闊的輪廓和有包含性的邊界來觀看這殿。

A. 範圍廣大（整個面積）。我們必須謹慎，不要把基督或教會弄得小於他們所是的。祂是包括極大的豐富。祂是充滿萬有並且萬有也要被祂所充滿。

B·面積四方，四邊相等。“四”是受造的數字。這是在基督裡的新造。

“又使眾人都明白……奧秘是如何安排的。”

C·三重的目的：

(1) 榮耀的所在（四十三 7）

榮耀在十九年前就離開了耶路撒冷，並沒有回到地上的耶路撒冷，乃是臨到這屬靈的殿。當基督被棄絕的時候，榮耀離開了以色列，再未回去，到五旬節時卻臨到了教會。

(2) 管制的座位

屬天的基督和教會。

照著基督的殿。

聖靈所組成並支配的殿。

(3) 神聖生命的運河。

生命由此流出。

那見證是生命。

生命是每一件事的試驗。

這定規所有侍奉的性質與價值。

D·“見有一人”（四十 3）。“那像銅的人”。活物的腳（一 7）。基督的腳（啟一 15）。

道路和作為都在公義的審判中。

“那像銅的人”站在門口。在此，不義的人無路可入。

量度的工具：

(1) 麻繩。未記長度。用以測量較大的尺寸，如河。

生命與聖靈是無法測量的。

(2) 竿。用以測量各種細項。

聖靈準確的性質要每件事都依照基督。

教訓：

“要看”，“要聽”，“要放在心上”，“要指示”（四十三 10）。

目的：

“道成肉身”是每一件事的鎖鑰。

教訓：“使你們知道”，“對祂的完全認識”，“使我認識基督”。

直等到聖靈使我們自己看見，我們才能指示別人。

指示的後果，表明我們是否真實看見。

第四部分祭壇（四十三 13-27）——十字架的中心性與普及性

殿的院子是正方的。祭壇就在兩條對角線的交叉點上。祭壇管治每一件事物：殿、侍奉、地，也管治其中的一切。

當十字架充充足足的在它的地位上，其他每一件事物就會在該有的次序裡，並有它該有的意義和價值。

祭壇是用銅造的。它是由“那像銅的人”測量的。

每一件事物就是在這裡，根據神對人的思想受審判。

保羅的書信和希伯來書說出十字架如何應用到教會裡各種不同的光景和需要上。

十字架關係到殿所影響的整個範圍——河。

十字架是對付下列幾件的強烈防禦物（拉三 3）：

A·世界 B 邪惡的權勢 C·肉體

十字架不僅是教導的道理或傳講的題目，十字架乃是一個經歷、事件、轉機和地震。

第五部分河（四十七章）、（徒二章）

以西結書一章二十六節與約翰福音七章三十九節關聯的點是基督得榮耀，並因此賜下聖靈。

細則上的幾點。

1· 它的源頭。

2· 朝向東面。

3· 逐步進行。

4· 必須先有寶座和殿。

5· 二岸和樹：聖靈的道路和活的見證人。

6· 結果在每一件事物上有生命。

7· 聖靈（河）的律乃是十字架。仍是那像銅的人來測量的。為要指示這裡所有的，主必須“使”先知走這條路。這不是客觀的真理，乃是經歷。

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

1· 神所有的工作都朝著一個偉大的目的進行，就是神與人豐滿和終久的同在。

為這目的有一個特別的需要就是神如何能將祂自己交托給人而不致陷入人混亂的情形。

這正是主耶穌在地上的時候所要作的，但祂卻是不能（約二 23-25）。為此約翰福音第三章緊接著說到重生。

神必須有一些適合於祂自己的條件。

這可以解釋祂為何保留並遲延。

神若將祂自己交給那屬乎人的，對神這是危險的。

撒但的方法總是使為神旨意所創造的人攔阻神的路並阻擋祂。

所以當前的大問題是神要將祂自己交托給什麼？全卷以西結書就是這問題的答案。

A· 反面的：

神不會將祂自己交托給那未經公義審判的。

（1）以色列國。

（2）列國。

B· 正面的：

（1）基督得榮耀的所在。

（2）基督登寶座的所在。

（3）照著基督所形成並從祂得度量的所在。

2· 基督自己是個大的榜樣。神將祂自己交托給祂：

- A· 在祂受浸之後（預表十字架）。
- B· 緊緊地行在每一件出乎神的事裡。
- C· 因受苦難得以完全。

3· 三重的需要：

- A· 清楚領會神的旨意。
- B· 清楚領會神的道路：殿。
- C· 清楚領會神的方法與憑藉：十字架。

這城代表那在其中並借著它表現神管治的器皿。

後記

1957年3月6日至3月19日，英國史百克弟兄（T. Austin-Sparks）第二次應邀來台，在臺北一會所開特會，為時兩周。他在早晨第一堂所傳的信息，聲帶被整理後出版的英文小冊，定名為 The Persistent Purpose of GOD。

聲帶內有李常受即席傳譯中文，未被整理出版為小冊。聽說曾有主內兄姐試圖聽寫謄錄製成冊，似乎未達成目標（聲帶的音質不佳，李弟兄略帶山東鄉音，有以致之）。

本書之製作，試圖去恢復一些聲帶內被剪裁，英文小冊刪除不用部分。這些部分，有些是史老弟兄語重心長，說給臺灣（遠東）的弟兄姐妹聽的。卷尾有三個問題的解答，也是針對當時赴會的臺灣弟兄姐妹，故請用歷史的眼光對待之。

根據迦勒老弟兄的日記，開列下面的事實：

1957年特會，兩周共十四天，每日上午講二堂。其中有兩個主日，上午只講一堂。晚上是第三堂，單在星期三、四、五舉行，其餘幾天沒有。

已經得到十四個 Tape，十二個是上午第一堂的講章，兩個是上午第二堂的講章。未曾得到的 Tape 是主日上午的兩個；其他上午第二堂共九個；晚間第三堂的共六個。

上午第二堂其他九個 Tape，雖然未取得，一連串講了七個屬靈的領袖。主日上午兩個未取得，一個講耶利米十八章一至五節，窯匠的家。一個講路加十四章二十六至二十七節，做主門徒。晚間第三堂共六個未取得，其中四個有關神的福音，兩個有關耶穌的名字。

盼望以後能取得這些材料，製作成小冊，以響讀者。