

珍貴的片刻(第四冊)

「燒盡你的渣滓，除淨你的雜質。」（以賽亞書一章二十五節）

銀子成為汪洋。耶路撒冷這蒙揀選的城充滿著不忠不潔、暴行與空洞的形式宗教。以前有神的律法與公義，現在卻只有不法殘暴。這就是為什麼災害臨到她，使她無可避免。現在全地都荒涼了，城被火燒，只有少數剩下的餘民。這位先知以他愛國的熱忱，滿懷憂慮，將她喻為末期的病人，全頭都是病，心也衰竭，從頭頂至腳掌，沒有一處是完好的。我們不要省察內心，看到底我們對神的虧欠是什麼？為什麼帶給我們苦痛？祂實在愛我們，不能容許敗壞的過程發展下去，不加阻止。

大能者愛祂的百姓，要親手從事潔淨與煉盡的工作。祂不只施刑罰。祂要除去為敵的，不准他們在祂百姓中間，祂要煉金渣滓，除淨雜質。刑罰與煉淨兩者有極大的分別。神要除淨之後再重新施恩，這是心靈重要的經歷，當我們不再因過去的罪而受苦，先行恢復，像先前一樣，完全如開始一樣地更新！

「雅各家啊，來吧！我們在耶和華的光明中行走。」（以賽亞書二章五節）

主呼召我們，要我們得以行走，在生命的更新中，正如基督從死裡復活，滿有父神的榮耀，我們在基督裡，不僅信服基督，也憑著祂行事，我們要像基督，他說住在主裡面，就要尊主而行，我們更靠聖靈，憑聖靈行事，不隨從肉體的私欲，我們行事為人，都當與神的恩典相稱，討祂的喜悅，在生活中結好果子。我們靠主憑愛心行事，要行在光中，好似祂在光明中，我們行事，憑信心，不憑眼見。

這原是對雅各家說的。選民有時候稱之為以色列，有時稱之為雅各，這是針對他們性格中有雙重的特質，這種百姓特別需要在主光明中行走，直到他們性格中的黑暗撇棄掉。你不能完全除去自我的生命，常會有嫉妒與不潔，直到你行走在主的光中。對付疾病與敗壞最有效的，是光與空氣。請相信我的話：我們必須住在主裡面，才有健康與強壯，祂也必住在我們裡面。

你走是一步步的，我們必須求祂指引我們每步，才可充分享受神的同在。我們必須常仰望父神的臉面，才從黑暗中出走，在在光明之中，成為光明之子。

「我不作醫治你們的人……你們不可立我作百姓的官長。」（以賽亞書三章七節）

通常來說，人都想作首領，因為地位尊貴令人深羨。但是現在想像一種情況，人們擁護一位元英才，他比別人的才幹大些，能挽救不佳的情況。於是大家都希望他負起責任擔當公眾的政事。但是他拒絕了，不願介入日後對國家不利的危害，以賽亞就援用這個例證，說出因罪惡而導致的困境。通常來說，人都想作首領，因為地位尊貴。

在宗教的團體中，如果無人肯負起責任，無人有權力來領導，這是衰敗的徵兆。有一句嚴重的話：我另孩童作他們的首領，嬰孩來治理他們。神若顯然召你負擔某些責任，你不要推辭。在不甚繁茂的樹葉中，工作比較簡單，但是神若呼召你成為森林中的大樹，有伸張的枝條，你就得謙卑地接受機會，也要盡力為之。祂的恩典是夠用的，寧可在大事上失敗，也不要逃避神的呼召，而求安逸的生活。你有衣食嗎？要當自己是神的管家。

基督的愛是怎樣的呢？祂以自己的膀臂施行救恩，祂知道要拯救我們喪失的人類，祂必付上極重大的代價，祂定意為我們作成救贖的大功。祂站起來為我們祈求。祂不放下所選定的工作，一直到祂將公義導致勝利。

「在全榮耀之上必有遮蔽。」（以賽亞書四章五節）

當會幕在曠野，白日有雲柱，晚上有火柱，這也是神對每個家庭的應許。耶和華必在錫安山並各會眾以上，使白日有煙雲，黑夜有火焰的光。每個家庭必有雲柱引導，在黑暗中有光耀的火，必有避處躲去風雨與炎熱，這是你的安慰，雖然你的家庭分散在遠處，所有家人仍住在一起，因為有同一雲柱引導，同一火光照亮。在神沒有的距離，住在祂裡面的，有多遼闊的空間，可包括世界，這也是很狹窄的，只有神與我們所愛的才可彼此接近。

這些話還有更多的靈意。每個聖潔的心靈都有這應許的內容，因為神所居住的殿是藉著聖靈所恒久的，當你行經曠野般的世界，就有雲柱起來引導你的腳步，使你到達之後可以安頓下來休息。對裡來說，只有經過黑夜，火柱才可照亮雲中的光亮。對你來說，那遮蔽的是張開的帳幕（啟示錄二十一章三節希臘文願意）。神可配合我們不同的需要——有時用雲，有時用火，在風雨中的避處，在炎熱中的陰影。祂總是照著我們的需要給予我們助力。

「我為葡萄園所作之外，還有什麼可作的呢？」（以賽亞書五章四節）

這是園主所說的話，農作的時間已經過去，應該做的都已經盡力，現在還能再作什麼呢。我們都是神的葡萄園，神都在我們身上盡力而為。最後祂似不必再用其他的方法，這荒廢的也終該結果了。無所不知的神自行見證，每個心靈都應成為結果累累的葡萄園，如果再不結果，問題不在神的智慧或恩典了。

這很難相信，也很難想像，你不能再別的環境中更有好的作為，但是神卻已做到好處。祂挖了水渠，撿去石頭，種植葡萄園，苦難的壓酒池！祂多麼急切看你是否可以生出葡萄來！可惜除了野生之外沒有出產什麼？神沒有可指責的，祂在沒有什麼可作的了，我們阻礙了祂的工作。

主說：我父在尋找。祂下到園內，常走在小徑上，在我們身上找聖經的果子，禱告代求的恩典，以及祂所喜悅的樹木，祂說讓我們看葡萄開花沒有，石榴有沒有花朵，許多時候正如耶穌找無花果樹的果子一般，只有樹葉，找不著果子。

「各有六個翅膀。」（以賽亞書六章二節）

撒拉弗願意是焚燒者，說明他們的本質，有光耀的外形及火熱的誠心。但無論有什麼表像的含義，他們需要六個翅膀。兩個翅膀遮臉——敬虔，不隨意看主神；兩個翅膀遮腳——謙卑，承認自己的卑微；兩個翅膀飛翔——殷勤，順服神的命令。

這裡教導我們第三部分只是我們應用時間與精力在事奉的活動中。其餘三分之二都該在敬虔的相交裡。也許我們大多將比例倒置。我們用三分之二的時間在飛翔，只有三分之一作在靈修的事上。

著重靈修，真正明白領會神的心意，再有事奉，就是正常的秩序，撒拉弗不必等候主差他將紅炭在壇上取來到以賽亞那邊，因為這焚燒之子自動地急速從事這項工作。他好似本能地明白這是唯一的方法使認罪的人得著潔淨。撒拉弗也許常聽到認罪的話，也常服事痛悔的心靈，使他們得著復興，他們在沒有聽見主的話語，已經明白祂的心意，事奉應具備這樣的條件。

「彼此呼喊」，他彼此相通互愛，可以同心發出頌贊的聲音。一隻鳥可以喚醒森林中其他的歌詠者，一個路德可警醒整個時代；你的心若滿有熱切的愛，也會使別人燃燒起來！

「你要謹慎安靜……也不要心裡膽怯。」（以賽亞書七章四節）

嚴重的苦難就要來到，兩種強烈的敵人迫近耶路撒冷。王室十分驚慌，好似樹木在風中搖撼一樣。懼怕會使個人與國家都失去勇氣。也會使他們無法作智慧與堅強的行動。所以以賽亞須要以這些話來保證亞哈斯王。

亞哈斯王在大衛的王系中是一個很弱又拜偶像的人，他其實不值得受這樣的鼓勵，因為他又無道德也沒有義行，但是他的仇敵正直接破壞神的計畫與目的，今日你也許直接受到這樣威脅，但是神為祂所揀選的人所有的保障，是人的驕妄與恨惡無法越過的，我的心哪！來吧，關上開！進入你的內室！要安靜，神為你作戰，你不可灰心，也不要膽怯。神的目的卻不會失敗。你的心一定要果敢！必有童女懷孕生子，人要給祂起名，叫以馬內利；翻出來就是神與我們同在。不要懼怕，我報給你們一個大喜的信息，今日為你們生了一個救主。

神的道成肉身，就止息懼怕，祂在我們中間，要確知祂愛的同在，在驚懼中要安靜，任何攻擊你的決不會勝利，那以口舌攻擊你的，也必遭審判，只要忍耐，安靜等候。

「要尊萬軍之耶和華為聖，以祂為你們所當怕的，所當畏懼的。」（以賽亞書八章十二、十三節）

猶大地在極大的驚懼中，因為撒瑪利亞與大馬色即將來攻。政客們都想求援於亞述，而迷信充斥，求問鬼神。在慌張中，以賽亞的聲音祝福百姓以神為當怕的，

敬畏神，就不必再怕別的，使徒彼得引用這些話：你們若為義受逼迫的有福了，不要怕別人的威嚇，也不要驚慌，只要心裡尊主耶穌基督為聖（彼得前書三章十五節）。

在草原人們常需撲滅野火。在蔓延的火焰過來，只有一個方法，就是先用火燒盡地面，使其光禿。當火焰著過來的時候就沒有可燃著的了。人心也是如此。我們可以不怕別人，先要對神有敬畏的心。尊主為大在自己的心裡，然後就讓祂成為你當懼怕的。

雅各向著他父親以撒所敬畏的神起誓。於是他在拉班面前心中就泰然了，敬畏神的心越強，必要想使祂擔憂，或惹祂發怒，是最有效的方法免幹罪惡，也除去我們一切懼怕。人若為義受苦，受試探而不犯罪，仍堅守信仰。他可安靜而堅強地說：我怕神，不怕別的。敬畏祂必得建立，也得順利。

「祂的政權與平安必加贈無窮。」（以賽亞書九章七節）

你生命的政權是否在祂肩頭上？從前，官階的肩章有時以鑰匙來代替（二十二章二十二節）。在亞倫的肩上帶著十二支派的名字。肩頭是代表權力的記號。我們生命的政權是在強壯的神子身上。在這蒙福的日子我們見證生命的體力和給奇妙策士、全能的神，因為他是有資格作王，並領導眾人。

當我們將政權交給主耶穌，在生命中是一個顯著的步驟。這是一連串的行動中第一步，也是繼續工作連環中的一項。我倒越將生命及機會交給祂，政權必定加增，生命的機會就更開放了。你在婚前奉獻，有了家庭之後，主的政權必須更加擴大。

政權越加增，平安也越多，這是一起隨著進展的。主的權力在生命中越擴張，意外的平安也更多了。有了平安就有合一。生命只有一個愛的目標，王權更無量地施展了。

總要奉獻自己給主，以單純的心獻上。否認一切力量只有主自己，你就常有平安，直到永遠。

「斧豈可向用斧砍木的自誇呢？」（以賽亞書十章十五節）

亞述認以為他們可憑自己的衝動、意欲行事，他們還為侵略的作為誇耀，先知卻指責這種態度。他們不過是刀斧而已，神才有永恆的手來操縱，他們算得什麼呢？

使徒保羅也以同樣的說法，警告那些反對亞伯羅或磯法的人。他說我們算什麼呢？不過是服事那些信徒，正如神賜給我們各人一樣。我們是神的工具器皿，神要藉著我們作成祂的工（哥林多前書二章），當我們停止為神工作，只讓神藉我們工作，這就成為我人生的轉機。

這就能糾正我們的驕傲與自恃，驕傲？因為我們工作的結果，我們比起「快樂園」的作者密而賴，實在不會寫作，但他將榮耀歸於神。你若有什麼成就，最多是出於神的恩典。你不過是風琴的管子，發出的音樂原是神的。自恃？記得我們自己原是一無是處，神是全能的，我們如果失敗，祂有足夠的能力，一切的責任原在神

的身上，但你可以成為磨亮的箭，沒有生鏽，讓祂為你成就。

求主成就祂的上旨，除去一切瑕疵，補足所有缺欠，調整琴弦可以彈奏，我的時間在你手中，我的權是你周全的設計。讓生命的目的與日俱增，甚至離世，讓可成全一切。

「祂必以敬畏耶和華為樂。」（以賽亞書十一章三節）

每個被聖靈充滿的人都有喜樂，他必以敬畏耶和華為樂，有這樣敏銳感受的人是能獲益的。「為樂」願意為嗅覺的香氣，所以有人若會聞到臭味，就不致被疾病所侵，因為他不會走進病菌瀰漫之處，任何地方有不好的氣味都會將行人驅走，警告他不受疾病的侵襲，這樣他就可以遠避而得著安全。

人在屬靈的感受上若能分辨善惡與好歹，在閱讀及娛樂方面，社交的活動等，都慎思明辨，有些可疑的事，甚至一般信徒都去做的，還得考慮。許多事情表面看來似乎是無妨的，其實好似森林中病菌滋生之處。但是聖靈會教導我們分辨，神的兒女也都有屬靈的辨別力。

在清新的空氣，如山區或海洋地帶，容易辨出不同的氣味，所以我們要有靈敏的嗅覺，也真是需要與神的靈有好的交往，在屬靈的感受力就強烈了。

希伯來屬說我們的感覺必須敏銳，有習練，就能分辨（五章十四節）。在初信時，我們容易在不知不覺之中受了試探，逐漸地在經驗中老練，多吃福音的乾糧，就在屬靈的感覺方面堅強起來。

「你們必從救恩的泉源歡然取水。」（以賽亞書十二章三節）

救恩在泉源之中，這是一幅有趣的圖畫。記得以琳有十二股水泉。在主裡有救恩與福分的泉源。你需要同情嗎？汲取他的眼淚。你需要勇敢嗎？那在猶大的支派，祂是獅子。你需要聖潔嗎？那在祂的寶血裡面。和平嗎？祂是和平的君。溫和？祂心裡柔和謙卑。恩慈？在祂裡面，禱告的靈，就是祂本性！在主的神性中都有美好的供給，使心靈蒙恩不已。

但是我們必須汲取，你必有什麼可以用來汲取的，雖然肉眼看不見。你心是水桶，可以掉到神恩惠的豐富水源去，你不僅可以相信神必應允禱告，也知道神必供給需用的恩典，那是屬於你的，你要相信已經接受，不要只看掉下去的信心水桶，究竟得了多少，你無論有無得著，只要心中相信，用你所有的，在你一切都已夠用，然後才可豐豐富富的作成一切的善事。

這是何等喜樂的事，常因新發現而歡樂。在神救恩的豐富，你都可以保著。我們汲取，不必擔心用盡。聖靈與新婦邀我們去喝，不再乾渴，也不再為不安或無盡的需求而失望。

「巴比倫必像神所傾倒的所多瑪、蛾摩拉一樣。」（以賽亞書十三章十九節）

這些預言已經十分正確地應驗了，可惜現在很少人注意預言應驗的憑據，每年這些證據都加增不已。預言與神跡不同，因為隨著時間的進展，以前所有的預言逐一的應驗出來。

神是審判全地的主，列國與各人必須站在審判台前。列國的審判現在正進行著，列國已經聚集在人子面前，祂要將綿羊與山羊分開，人們有時看不見神審判的執行，因為祂的安排那麼自由。但是在歷史的境界，隨著年代的增進，已經看出像巴比倫那樣兇暴的國家必定遭報，全能者要實行審判，他們既犯罪作惡，必被定罪受罰，神公義的目的必然達成。

世上有許多冤屈的人們，是受強國的侵略所致，那些罪惡，神豈可漠視呢？所以我們為國家的前途關切祈禱，不容罪惡發展，主耶穌曾為耶路撒冷哀哭呼喊，我們為國家付上什麼代價？

「耶和華要憐恤雅各，必再揀選以色列。」（以賽亞書十四章一節）

以色列在世界的歷史四周旋轉，我們明白這一點，就瞭解世界的變遷，在以賽亞的日子怎樣，現在也這樣。巴比倫帝國的興衰，竟然決定於他們所輕視的人民的史實，以色列需要受懲治，巴比倫才被興起成為神責打的杖。這寶貴的真理交托以色列，也需要傳遍全世界。這選民被擄至巴比倫，分散在帝國全境，七十年期滿，他們就可歸回故土，巴比倫就敗在瑪代波斯手下，古列王即刻簽發命令讓以色列歸回復興。

多年來，選民散居在東歐。但終於在故土複國。這地土原是神對亞伯拉罕的應許，要為他們建立獨立自由的國度。

這實際的史實教導我們，神將祂的百姓放在祂的心中，祂總是管理人們的事，為他們得著益處，祂必保持祂在基督裡的應許，這對退後者豈不是安慰的信息嗎？以色列失去神的愛，在神的恩寵之外，但是祂怎樣憐恤他們，再揀選他們。要留心！祂必使你復興，祝福你，再要置你在蒙福的原處，你們要歸回我，我必歸回你們，這是萬軍之耶和華說的。

「我心為摩押悲哀。」（以賽亞書十五章五節）

摩押人口稠密，土地肥沃。但是現在卻遭受廢棄，幾根破柱還屹立著，但是牆垣都破損不堪，露出岩石的廢墟。這樣的文明會完全破落衰敗，後也不留什麼遺跡，在先知當時，怎麼可以想這事呢？但是這些話終於實現了。其他的預言都這樣逐一應驗，幾乎每早晨都有這樣應驗的。

可注意的事是神人並不為此而幸災樂禍，雖以色列與摩押一向為敵。這不也使我們想到不虔之輩的光景？我必須流著眼淚來傳永遠審判的信息！對十字架為敵的人也以眼淚哭泣來勸！我們要有負擔的心靈，甚至到破碎的地步。

惟有這樣傳道才會感動未得救的心，如果在宣佈審判的語氣上堅硬，態度死板，

只會叫人的心更剛硬。潤濕的心才會破碎人的心。眼淚才會引眼淚。我們慈悲的大祭司給我們恩慈，將祂關將亡的人的負擔，凡在我們裡面，我們看見那城就痛哭，向罪人與未悔罪者說出審判的話，比顫抖的聲音講的。

「必有寶座因慈愛堅立。」（以賽亞書十六章五節）

古時寶座不是因慈愛堅立，而是流血、兇暴與武力。先知對摩押的勸告，當摩押人在危急的時候，難民集中在亞嫩河的交叉處，他們瘋狂地逃離征服者的鐵蹄，要與歷代的仇敵以色列人講和，希望以色列人不再記恨，而給予他們避難。他說，當這事發生的時候，他們的籲求一定會得著允諾，因為那時寶座已經在恩慈中堅立了。古時的仇恨已經遺忘，一切舊隙也都不再計較，以色列人必保護他們，以色列人好似沙漠中的岩石，使驚怕的群眾都有避處，雖然在午正炎熱的日頭把地烤得火熱。

誰獨坐在寶座上，有恩慈與真實，在祂的審判者中尋求公義，為被壓迫者維護呢？除了大衛家的王以外不可能有別人了，他的王位永無窮盡。你若是避難者，從你的住處逐出，好似驚弓之鳥懼怕地飛來飛去，炎陽正熱炙非常，你站在亞嫩河交叉之處，海面是仇敵，面面是死路一條，你最好還是送羊羔到錫安山，與那邊的王和好，求寬恕與救恩。記得祂雖是王，祂的寶座卻在恩慈中堅立。祂的影子如午正的黑夜，祂會遮蔽你，保護亡命者（第三節）。

「在愁苦極其傷痛的日子，所收割的都飛去了。」（以賽亞書十七章十一節）

我們多少人也受這話的警戒。我們栽種好樹，希望有美麗的外形，也會結出嘉果，各人有不同的想法，有的希望發財，有的願望成功出名，也有的要發動政治或宗教的運動，可以造福人群。村裡的農工是在早春園內，好似代表不同職業的人在各種工作上求發展。

但是我們一切的準備都無功效，如果我們忘記救恩的神，忽略我們力量的磐石。沒有神的幫助與福分，我們得不著收穫。愁苦的日子必來到，除去我們一切勞苦的後果。神的合作與福分，必須是在我們的計算之中。不以禱告來尋求，我們怎會得著恒久的成功？

相反的呢？我們若紀念救恩的神，常常仰望我們力量的磐石。我們所栽種的不會拔出，來年也必結出佳美的果實，使神得榮耀受稱讚，也給乾渴的迷路者幫助，這些簡單的教訓必繼續叩敲我們蒙福的門，使我們得以進入，也求神的旨意實現在我們家中，使我們在全能者的蔭下有永遠的居所。

「我要安靜，在我的居所觀看。」（以賽亞書十八章四節）

亞述咋進攻古實，那地的居民被描繪為「高大光滑」。侵略的軍隊向前，他們並不受神阻礙，似乎可以達成他們的目的。其實神正在祂的居所觀看，陽光仍照耀

著，露水滋潤著，但是在收割之前，花已結成葡萄。亞述就被擊打好似農人用鐮刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝條。

這不是神奇妙的性格嗎？祂只安靜觀看。祂的安靜並非緘默，也非同意，祂只是等候時間，一到時機，惡人的計畫似乎即將成功，立刻施以災禍。當我們看這世界的罪惡，惡勢力似乎可以成功，我們也知道恨我們的人，那時這些話應使我溫習，神是安靜地觀看著。

還有另一方面的真理應該注意。主耶穌看門徒們在風雨的夜晚，搖櫓甚苦，祂也在看著伯大尼那些焦慮的腳步聲，拉撒路徐緩地經過致命的重病逐個階段，以後終於死去，被埋葬在墳墓裡。但是祂正在等候這時刻，祂可有效地施行拯救。祂對你也是如此，祂並沒有默然無顧，祂正在觀察一切。祂的手指按在你的脈搏上，注意它的跳動，在準確的時刻就來救助你。

「埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業都有福了。」（以賽亞書十九章二十五節）

這句話從以色列人的口中說出，是十分奇妙的，這是因為以賽亞的嘴唇正是被炭火沾過之後的果效，他知道神的愛確實超過國族及社會的界限，賜給凡虛心尋求祂的人。

我們這裡也看見時代的預表，當時沒有顯露。但是經過長期的經煉，使人從神的行為中，體會信主轉變後的觀念。我們也應明白這光明面，就是神教會的仇敵日後也被神接進祂的疆域中，好似對待自己的選民，有誰看著埃及可怕的災殃，會想到他們竟成為「我的百姓」？有誰想到殘暴的亞述會成為「我手的工作」？但是這些都是神恩典的凱旋戰利品。我們的牧者有許多羊，不是只在以色列的羊圈內，祂必帶回其他的，都是一群，只有一位牧者，所以凡事不要失望，神的恩典高過諸山。

但是以色列永遠是祂的產業，是祂可以休息與居住的，祂的分就是祂的百姓，要知道祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀！我們生命的地土多麼貧瘠多石，但是祂揀選我們，甚至願將天上一切的財富都用上，來達成祂永恆的目的，乃幔曾要了兩驢車的土，但在基督裡刻省得多了，屬神的品格更加是好土滋生植物。

「我們怎能逃脫呢？」（以賽亞書十章六節）

照以賽亞的預言，亞述必掃蕩古實，將他們擄去。這事發生之後，臨海的居民非利士人必行驚懼。如果古實與埃及曾為別國尋求援助，他們無法抵禦北方的強國，那麼其他國家更無法防禦自身了。

這正使人聯想使徒彼得所指出的話：「時候要到，審判要從神的家起首，若是先從我們起首，那不信從神福音的人，將有何等的結局呢？若是教人僅僅得救，那不虔誠和犯罪的人，將有何地可站呢？」僅僅得救！我們的救恩從永生的神而來，祂

要救我們到底。祂有恩典與力量，必不保留地賜給我們。祂曾流血流淚，甚至心碎，為要成全我們的救贖。他們又怎能忽略唯一的救恩，逃避罪惡的倡狂與破壞呢？「那藉著天使所傳的話既是確定的，凡干犯悖逆的都受了該受的報應，我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」

一位敬虔的信徒得了絕症，希望在得勝中死去，感動他未信的兒子，結果他臨終時十分痛苦。但是神就是用這個經驗使全家得救，他們說：一個敬虔的人死得那麼痛苦，何況我們呢？

「守望的啊，夜裡如何？」（以賽亞書二十一章十一節）

在荒漠地帶，有呼聲來自以掃地，求問先知，想知道亞述侵略的長夜是否快要過去。他站在錫安山等候天明，好似祭司經常的守望，因為天一亮，他們立即發出信號，準備獻早祭，這問題：守望的啊，夜裡如何？兩次重複，似乎疲累的受苦者已經到了筋疲力盡的關頭了。

先知的答覆好似難以解釋。早晨已經來到，但黑夜似乎還在追蹤，展開它的翅膀遮在天空，早晨將到，黑夜也來。這是以色列的早晨，卻是以東的黑夜。但是以東若肯悔改，還可再來問詢，並知神必除去死蔭，而將黑夜代為清晨。

在歷史中好似人們從來沒有轉向東方，查詢黑夜的事：夜裡如何？對遙望黑夜的東方，站在異象山上，有神的話來供應答案；早晨將到，黑夜也來，早晨有那千禧年的榮耀，新郎來臨，迎接眾聖徒，主必顯現，黑夜有說不出來的懊悔，對那些僕人知道神的旨意而不去行的，對這些世人不願信人子來作主。但是任何個人肯從黑暗轉至光明，從撒旦轉至真神，必受歡迎，在早晨之子中間承受產業，你若要問，可以回頭再來！

「我必將大衛家的鑰匙放在祂肩頭上。」（以賽亞書二十二章二十二節）

神人在這些攜永的話語所預表的必定應驗。「那聖潔，真實拿著大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的說：看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。」這些無可匹比的真理，可以十足地應用在教室中。

讓主耶穌開每日事奉的門，每個服事的機會，也開這個心靈的門，生命中每一個房間，知識及機緣的門。祂為我們開門，因為祂知道我們的工作，我們的力量實在微小。祂開了門，決不會使我們難以通過前面的路，是我們沒有力量行徑的，敞開的門向我們顯露一切的可能，是我們夢想不到的。有時門一開，阻礙甚多，有人想關上，我們須面對疾病災殃及反對，但你只要依靠這些話：沒有人能關，你可反復地對自己說：沒有人能關。

但是主也關門。「耶穌的靈卻不許他們去底推尼。」在長廊的盡頭有時門是關著的，這真使人傷心，看見門上寫著友誼、情愛、家庭、那些門是關著的。但是一定有一個門不關，使我們通往真實的生命。所以不要灰心或是傷懷，看見門關著，

等主來了，跟著祂，祂有鑰匙。

「大海說……」（以賽亞書二十三章四節）

西頓必定蒙羞，因為她不能生養兒女，在東方是女人最大的羞辱，先知將西頓喻為海濱的城市，說大海都在哀慟，好似海已取了西頓的埋怨，喪失了她的兒女，在狂瀾中發出哀聲。

海說話有許多不同的聲音，海濤擊拍在岸邊的音樂，退潮拖拽的聲音，風暴徒起的巨響，以及怒海翻騰的吼叫，或低語，或雷鳴，在晚間也不住發聲，在大自然裡，海洋的聲音確實不是微小的，她好似一座大風琴，奏出的音樂代表著心靈的呼聲。

聽那海濤的宣告，我們是屬於祂的，因為祂造了我們。我們在祂的能力之中，權勢之下，祂的聲音好似泉水的聲音，祂的思念深過我們的思念。祂的寶座在玻璃海邊，那裡有熊熊的火；祂這輕微的話語，仍帶著極大的能力。

但是第一日，海洋最後的發言，那親愛的使徒常聽愛琴海的淒聲，在海島的放逐中，歡然知道海不再有了，將來再沒有海濤的狂言，再沒有退潮的孤寂的歎息，「那先前的天地都要過去，海也不再有了。」

「我們聽見從地極有人歌唱。」（以賽亞書二十四章十六節）

本章在描述方面實在生動。先知先繪出一片荒涼的景色。當巴比倫的尼布甲尼撒軍隊來侵犯，一切都被破壞與混亂，地土與居民都敗落了（第四節）。自然界因人的罪被玷污，在疾苦中歎息，人們犯了律法，費了律例，背了永約，一切喜樂變為昏暗，地上的歡樂歸於無有。

以後情景就會轉變，我們的思想從審判與惡人遭罰之後，就有神百姓的蒙福。我們看見萬軍之耶和華在錫安山，耶路撒冷作王，滿有榮耀。凡看見的人都得承認在這位大君王治理之下多麼美好，人們看了，比較神的百姓歡樂的情形，必發聲歌唱。他們歡呼，因為看見主的威榮，從地極歌頌。在早晨陽光普照，他們要榮耀祂，在地極全地都要揚聲說：榮耀歸於義人！

這是真實的宣告，我們受過管教，才可服事眾人。我們經過熬煉，才使我們得益，我們就有神賜的平安，也深知神的愛是廣大的，也是崇高的。在清早必無雲霧，這是我們可以預期的。

「祂已經吞滅死亡。」（以賽亞書二十五章八節）

這首詩歌是以賽亞準備詠唱的，當巴比倫即將傾覆的時候，在使徒保羅受聖靈的感動，預見聖徒的得勝，復興與生命的主來到以前，死亡的強權也必須破壞，他說：「這必朽壞的，總要變成不朽壞的，這是必死的，總要變成不死的。」他這些話是論主再來的第一階段，還存留的聖徒都要改變，死了的人必將復活，於是他將引

用這些話說：「那時經上所記，死被得勝吞滅的話就應驗了。」

無疑的，保羅是為自己禱告，死被得勝吞滅是何等的歡欣！沒有痛苦，也沒有被約束的靈，突然從不朽的畢化與改變，好似固體的冰，化為液體的水，又再化為氣體，無怪先知這樣說：主耶和華要擦去一切的眼淚。在聯合的歡樂中，受永恆的擁抱時，感到死亡與苦難都永遠退去，神要守祂的話，我們真的忘記怎樣哭泣了。

先知也說那得勝的歌由千萬歡樂的中心唱出。教會的願望必須實現，她長遠的忍耐得了賞賜。那日必有人說：這是我們的神，我們已經等候祂。我們必歡然享受祂的救恩。

「堅心依賴你的，你必保守他十分平安。」（以賽亞書二十六章三節）

「十分平安」原意是平安、平安，好似心靈住在一個廳堂，有兩重的門，也是兩道的窗，將街上的吵鬧聲音都關出去，那重門也將隔壁的聲音隔絕了，我們有福分住在神看顧的雙門之內，祂告訴你：平安！平安！祂好似再加強確據的話，二次甚至三次的加重，城很堅強，牆很厚實，救恩已經準備，不使在右栓的門縫轉動，開關門門都溫和而悅耳。

在主復活的晚上，祂曾向門徒宣告雙重的平安：和好稱義的平安，同祂受的創傷，我們得平安。還有祂祝福他們的平安，因為父怎樣差祂，祂也怎樣差遣使徒，晚上的平安，當我們疲累之後回家；早晨的平安，我們生活在祂的旨意之中，讓祂為我們選擇道路，祂的血與祂的心，是我們平安的雙重門。

我們必須全心依賴神，心也想像。我們有時因想像而煩惱，許多非分之想及一切不合宜的思念都會使我們困惑，不要胡思亂想，只要信靠神。不要自己謀算，只讓神成全，向前看，眼睛會酸。向上看，使天敞開。

「讓祂持住我的能力。」（以賽亞書二十七章五節）

這裡指示我們兩種可能，你必須持住神的能力，或拒絕能力。不願持住，就好似荊棘與蒺藜交戰，神並不要不虔者死亡，但祂期待那些人肯轉離罪惡而存活。如果盲目地與神作對，最後必至無可收拾的地步。注意這裡有雙重的請求：讓祂持住我的能力，願祂與我和好。

我那裡去找祂的能力呢？罪人也許會問。在高山，在天堂，在海洋，不，這能力全不在那些地方，而在那受死的主，祂的心靈傷痛至死，也列在犯罪之中。神的能力是完全的，祂的軟弱也比人剛強。我們得釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在希利尼人是愚拙，在我們蒙召的人，基督總是神的能力。

我們來吧，神的能力在被刺的手中。你要持住，祂的力量必高舉你，在你裡面得與祂和好，你必須與祂有和好的關係，接受祂的恩慈。神正伸出手來，你要持住。祂近親你，你要親近祂，於是祂必保守你，以致仇敵或試探來到，你仍蒙保守，祂保護你必有日夜的力量（三節）。

平安！完全的平安，在這罪惡的黑暗？
基督的寶血必在我們心裡發出平安的慰語。

「萬軍之耶和華必作餘剩之民的榮冠華冕。」（以賽亞書二十八章五節）

以法蓮醉酒之後，只求酒精的刺激；但是神的百姓卻只在神面前尋求滿足。這是不同的態度，也需切實省察的事，你切求榮耀嗎？求神的喜悅，必有祂的榮耀的冠冕。你若知道自己性格的缺陷，必求華美的事？那祂必成為你的華美，你在一切的事上求正當的審斷嗎？這樣你就能經理重大的事，祂有判斷的靈，給你正確的審斷，所以你將審斷的事交托給祂，祂必在你心中作主，引導你達到結論。你的仇敵一直脅迫你，而且已經到了門口。你該轉向神，祂是你的力量，在危機中，當罪惡倡狂，信心與公義似乎無法解釋當時的紛亂，你好似也得不著幫助。那時你該專心仰賴耶和華軍隊的元帥，你立即知道自己要快回營寨，因為這正是得勝的時刻。

讓我們與榮耀的主有緊密的朋友，得著祂豐富的恩典而作主。在祂的豐滿中我們都領受了，而且恩上加恩。「當那日」在基督的口舌常指五旬節的恩典，我們能為自己領受升天的主豐富的資源。祂是萬有的主，也必使萬有充滿我！

「謙卑人必因耶和華增添歡喜。」（以賽亞書二十九章十九節）

「溫和的人有福了。」，「虛心的人有福了。」什麼是溫和？為什麼謙卑的人特別有喜樂的福分？溫和與卑下不同。在逼迫我們的人面前，不是報復或以威力對付，而只柔順地在靜默與順服中受苦，耶穌的溫和和精神，好似一隻羊被牽到宰殺之地，祂並不叫十二營的天使來救，只讓該亞法的武器隊伍來捆綁祂。這種精神對我們並不自然，我們的性情是想報復。我們要叫火降下，武裝的天使從神而來。這不是喜樂和平的途徑。

但是聖靈要在我們裡面產生耶穌的溫和，於是你難以基督徒的禮貌對待人，而仍受傷害與兇惡，在風雨之下仍不受影響，卻經歷之後便有喜樂。喜樂，因為神安慰你，因為你沒有失去熱心，只要想別人從罪惡中轉回；因為你知道這樣的態度更堅強。耶穌基督的忍耐能得著國度。凡經歷生命的風暴，必站立起來，在時常困擾之中仍受尊敬與請教。但是溫柔的人承受地土，最好的必在最後賜給他們。神使他們受特別的託付，他們行徑耶穌的路徑，而得著祂的喜樂。

「耶和華必然等候，要施恩給你們。」（以賽亞書三十章十八節）

當人們向幫助他們自己，派大使到埃及結盟禦敵，神就不能為他們作什麼。祂只好等著他們回轉來依靠神。他們得救在乎歸回安息。起初他們不肯專心依賴神。如果單純信靠，神為他們成就遠超他們辛勞所作的，說起來似乎難以令人置信。但是當神等候的時候，人的辦法都失敗了，他們到了這樣的地步，以致神可以進來拯救他們。

我們的生活豈不是這樣嗎？我們一直沒有學會歸回安息的功課，不知道怎樣才會平靜安穩，我們相信馬匹車輛可以賓士。當然方法是需要使用的，但卻不可取代神的地方。你要救自己不受罪的刑罰，不被敵人追趕，從困境中出來，你曾跑來跑去，興奮異常。你到處敲門，門都是關著的，神等著向你施恩，一直等泥到了盡頭，祂等著你，等到你不在掙扎，就投在祂堅強的永久的愛中，祂必被高舉而恩慈，但是祂也是審判的神。祂有方法，只有一個途徑來施拯救。等候祂的人有福了，那等候神的人必常常找到他所等候的神。

「雀鳥怎樣煽動翅覆雞，萬軍之耶和華也要照樣保護耶路撒冷。」（以賽亞書三十一章五節）

耶路撒冷在錫安山的群圍中，好似在磐石穴中的鳥窩。西拿基立像鷹鳥在巢上的高空中府飛。母鳥怎樣覆蔽小鳥在她的翅翼之下，躲避危害，永生的神也覆蔽人，好似古時路得的經驗。神同樣保護耶路撒冷整個的城邑。以賽亞認為猶太人不必懼怕，西拿基立的軍隊雖圍困錫安山，但是全能者的保護，仇敵無法過來殺害這城的居民。他們仍可安然居住，且有溫暖的生活。

主耶穌也以比喻為祂對耶路撒冷的護衛，好似母雞招聚小雞，免去這可怕的命運，祂不正說明神怎樣將人們在祂看顧的蔭下得以藏躲？

我們每天的經驗也是如此。萬軍之耶和華如猛獅那有強壯，但不是吞吃動物的兇猛獅子，不顧牧人的追趕叫喊。祂溫和得好似母鳥一樣，滿有慈憐。總要相信神站在你與災難之間。現在祂也正經過你身旁，你沒有聽見祂說：「你若尋找我，不必顧到那些！」有人在最痛苦的時刻，感到基督的翅翼，滴下醫治的藥汁。神的同在與祂的能力好似兩片翅膀，使信徒躲在下麵，等災害過去。

「公義的果效必是平安。」（以賽亞書三十二章十七節）

公義必在平安之前。在聖潔的神治理之下，正如希伯來書的作者以麥基洗德預表基督為公義的王，又是和平的君。在羅馬書三章使徒說明神的公義先行辨明，然後在信的人必有和平，稱義之後，就已經與神和好了。

在我們內裡的生命中，也是如此。許多人求平安，卻沒有神除去惡行，他們不肯讓神的靈光照他們看見過往的錯誤，他們怕一經顯露，必定需要認罪悔改。他們既不願奠定平安的基礎，就沒有平安可言，所以你必須知道，你必須公義，才可有平安。

在彼此的交往中要注意，一定要找出爭端的根本，每個問題都有正誤兩方面。聰明人必願付任何代價樹立公義的基礎，這樣平安必遲早會來到。但是甜言蜜語是無濟於事的，存留不住。只有義行才是愉快而持久的和好。

我們的平安能夠得著多麼有福的。義者必永不離開平安的居所，他們的住處多麼穩固，樹木倒下，風雨卻無法使他們居所不靖，他們是建造在神公義與恩慈之上。

「求你每早晨作我們的膀臂，遭難的時候，為我們的拯救。」（以賽亞書三十三章二節）

這是特別的晨禱，其中的美在乎甜蜜的愛不自私，在開始呼籲神的恩典，藉著求神慈愛的膀臂扶持及拯救可以臨到別人。於是禱告者轉向神，因自己在苦難之中求救恩。求你作他們的膀臂（原文「我們」應作「他們」），我們的拯救，你若要神的膀臂成為你的，也要求祂成為別人的膀臂，如果你在艱難之中需要拯救，先求神的膀臂救助你的鄰舍。

我們在每早晨都需要這膀臂。這最歡樂的日子必為我們預備，也許有危險與困難。路上原在開頭有綠草成茵。但逐漸多石，路也難走，你需要親愛的膀臂得以依靠，你所求的，不會徒然，隨時可幫助你，無論什麼你在早禱時不記得，卻不可忘記向神求力量，讓神有力與溫和的膀臂扶持你，婦女啊，如果你失去原所依靠的堅強的膀臂，神讓你依靠，這還不夠嗎？

對那些家人遠離的或相近的，這不也是一個很好的禱告嗎？天父啊，今日就成為他們的膀臂。如果我的膀臂不強，求你給予他們力量，你與他們同在，比我與他們一起要好得多了，在急難的日子，願他成為你的拯救，榮耀的主必成為寬廣的溪河。

「因耶和華有報仇之日……有報應之年。」（以賽亞書三十四章八節）

這幾章告訴我們，神是審判全地的主，現今人們將一切都認為只是自然的運行，將神擠出在所有事物之外，似乎祂不再有能力審判與刑罰，其實祂從永恆的寂靜中出來，藉著以東，來懲治百姓的錯謬。猶太人永不可忘記他們在受巴比倫侵略的時候，以東卻幸災樂禍，希望猶大完全毀滅。現在神終於施行報復，刑罰那驕傲的民，他們的罪達到天上。

我們要記得神不僅藉著自然律工作，也在祂的安排中突然顯示，祂為謙卑敬虔人起來干預，結果是可怕的也是持久的。神審判以東與其他的人們，將他們的地土變為荒廢，在地面上只留有疤痕，神的命令成為永久，無法更改。「煙氣永遠上騰，必世代代成為荒廢。」迫害屬神的人，必有悲慘的結局。

人犯罪，神的懲治也未必在我們今世的經驗中。惡人有時以不正當的方法奪取，也在富貴中離世，但是來世他們的罪行必追討不已。

「聖路。」（以賽亞書三十五章八節）

全然蒙福的情況，有很多福分，許久的咒詛也因此得以除去。在那蒙福的境界中有一條通道，聖路。

這是一條道路，我們的聖潔是一直進步的。雖然我們完全順服，使我們的認識究竟有限，所以在知識上應該增進。我們要不斷的進步，在我們面前，有一條主耶

穌腳步所行經的道路，使我們力上加力，是在其間。

這是一條公路。人人都可以行走。在王的命令之下，經常清理的，在那條直路上沒有關口，好似古羅馬的道路，四通八達，交叉縱橫。今日仍留有遺跡，使建造者的技術留下紀念。

道路禁止罪人，古時的麻風病患者不准在大路上走。污穢的人是不可涉足在其上。神要我們分別為聖。

這路有主腳蹤。祂常與他們同在，聖潔的人有神陪伴。大路上多有人行走，但有時路途孤寂，祂必來陪同，好似祂在以馬忤斯的路上。

這路十分明顯，行走的，即使愚者，也不致走錯。對聖經要忠實，在聖潔的本能、要實在，保惠師必指引眾人，這路有時不憑，但好好走，必定安全，並且通往家去。

「百姓靜默不言，並不回答一句。」（以賽亞書三十六章二十一節）

亞述的沙伯沙基公開向猶太人挑戰，這些狂語一定使希西家與以賽亞十分難堪，因為耶路撒冷全城的居民常可聽聞，他說埃及是那壓傷的蘆葦，希西家廢除偶像甚至使以色列的神都吩咐他來攻擊毀滅這地。最後他印證一大批各地的首領都敗于亞述的主子。希西家怎麼能抵擋西法瓦音的征服者，那些驕傲的城都已夷為平地，無人可以脫離亞述的侵略，王吩咐百姓靜默，不要回答。

靜默是我們最好的方法來抵禦敵人。受逼迫的人，務要安靜，將你的事交給神，許多事不必解釋，也無需爭辯。只要靜默，不必回答。主對控告祂的人也不做聲，祂之站在中間，任他們喧嚷的聲音襲擾，祂能力的聲音最後得勝墳墓的權勢。「祂能拯救別人，卻不能救自己。」哦，神秘的靜默，這是神所選定的態度。

在這種情況下，記得要像希西家那樣除去偽善與兇惡。拉伯沙基以為這位好王軟弱無能，其實這是王安全的途徑神所維護的人，無可拼擊。

「希西家上耶和華的殿，將書信在耶和華面前展開。」（以賽亞書三十七章十四節）

王在聖所講書信在耶和華面前展開，以致他將這事的責任完全交托給神，自己不必擔負。

現在生活中，電郵的交通是十分重要的，有些消息會使我們焦慮，有些令人義憤，有些引起同情，應該給予關懷與幫助，實在常常有書信類似拉伯沙基給希西家的，落到我們手中，我們讀起來真是心驚肉跳，不知說什麼，最後只有送到耶和華面前展開。神啊，求你向我們解釋。

神的答案最初是藉著以賽亞給予有福的確據，接著就有耶和華的使者展開羽翼，向仇敵對面吹氣殺滅，他們總要將一切憂慮交給神，神呼召我們進入祂的安息，將自己放在我們憂慮之前，以致愁苦無法困擾我。神豈不看顧畜類嗎？怎會不照顧祂的兒女？一隻麻雀落下，祂尚且注意，神豈不更顧念祂的兒女嗎？祂引導我們

行徑曠野的旅程，也必不使我們蒙羞，我們不必為那信件煩惱，也不必對憎恨神的人妥協。每天我們在良心中平安，神必在我們一邊，我們可以面對武裝的世界！

「你因愛我的靈魂。」（以賽亞書三十八章十七節）

你因愛我的靈魂，便救我脫離敗壞的坑，在坑邊似乎有一連串愛的思念與話語。我們必蒙搭救，因為神愛我們。敗壞的坑或指我們心靈的罪惡，或指我們的自私、欲念，肉體的掙扎。神的愛以外，沒有別的可以拯救我們。

神愛的忍耐——神的愛在我們裡面有極大的忍耐，祂以溫和為我們負荷，如果神不是無限的，祂早就使我們失望了，祂的忍耐有何等豐盛的榮耀！祂在我們敗壞的坑邊等候，隨時來救助我們，甚至我們缺少感恩的心，祂仍繼續看顧我們。

神愛的犧牲——祂多麼忍耐與受苦。十字架的羞辱永是啟示，痛苦在祂裡頭，為我們的罪付出重大的代價。神的憂苦經常使我們得著潔淨，是我們可以信靠的。

神愛的純潔——污染的水池與晴空的蔚藍無雲，比較起來有多大的差別，神的愛與我們的恨比較，祂的甜美比我們的卑下，祂的聖潔比我們的敗壞。祂的愛征服我們的罪，救我們脫離罪坑，罪在那裡顯多，恩典就在那裡更顯多了，我們就變為可愛，也有愛別人的心。神是得勝者，因為祂有無比的愛。

「我財寶中沒有一樣不給他們看的。」（以賽亞書三十九章四節）

在歷代志的記述中，希西家將財寶給巴比倫的特使看，是一種隱秘的罪。「希西家卻沒有照他所蒙的恩報答耶和華，因他心裡驕傲；所以忿怒要臨到他。」在一切的罪以上驕傲是其他罪的起因，因為這不是尊敬神，希西家的失敗就是在此。他沒有什麼不是領受來的，他至多是神的管家，為保管神賜給別人的禮品。可惜他沒有好好記住這事，天使的墮落是由於這種罪。尼布甲尼撒在房頂上環視，心中高傲，就在那時，他忽然瘋癲了。

你必須謹慎注意驕傲的起因，最好是從恩賜轉向賜恩者，常以管家自居，心中也常存感謝與讚美，更有感恩的愛。主神啊，不將榮耀歸於我們，一切榮耀是屬於遵命的。一切都從你而來，財富及得財的能力；愛與被愛的本質；成功與身心得到的條件，希西家的失敗無疑是對我們一種警告！一切危險在我們四周，可能像巴比倫人一般，要來侵略我們，我們若不被擄去，不在敗壞之中，就不可能使這些成為事實了。

「你們的神說：你們要安慰，安慰我的百姓。」（以賽亞書四十章一節）

這是新段落的開端，與前一段有相當的距離。猶太人現在已經接近長遠的苦難，他們的試煉雖是火一般的可怖，終於結束了。

安慰，因為罪惡已蒙赦免——「弟兄，看基督的傷痕！」在十字架腳下，罪人才可得著安慰。我們不僅需要赦罪的確據，更需要有深切的體驗，明白赦免的根源。

我們的心永遠不能真正得著安慰；一直到我們知道神是信實的、公義的、必赦免我們的罪。

安慰，因為神正施行拯救——在東方一位王子或將軍凱旋回來，大批的人先為他開路，在道上清理。先知說我們應當歡樂，因為神來大有能力。高山裡成平坦的大道，崎嶇彎曲的路成為平直與順利。榮耀的主來拯救疾苦者脫離壓迫者，凡有血氣的都一同看見。

安慰，因為祂不困倦疲乏——別人也許不久就厭倦了。肉身的力量也必衰敗，時間好似冗長。潮流也會使我們親友沖走。但是祂卻永遠長存。創造地極的主也不困倦，總不疲乏的。

「不要驚惶，因為我是你的神。」（以賽亞書四十一章十節）

我們常會周圍觀望而驚惶，想看誰肯站在我們旁邊幫助我們，我們也會像那些門徒看風浪。我們的神說：不可這樣，不要周圍望，只看祂。仰望祂的，地極的人都可得救。

神曾應許我們能夠建立我們的系統屬於亞伯拉罕的族語。這是多麼大而寶貴的應許。我們樂意把握使徒的確據，凡信靠祂的，必成為祂的兒女，我們雖是外邦人，卻可成為屬神的以色列人。

現在，受苦的心靈啊，看這些話，這些話是對你說的，也決不是謊言。對你極有意義，好似別人都無法要求的。神要在你的生命中實現出來，達到十足的地步，祂現在與你同在，就是當你在思念這些話。祂是你的神。必然你所信靠的為你成就，當你軟弱的時候，你不能克服，但祂必加添你的能力，你需要幫助的時候，祂必賜給你，使你在困難的工作中迎刃而解。當你無力行路，沒有什麼力量，你在戰場上在山坡善沒有力氣，祂必扶持你，你懷疑嗎？看祂的右邊有愛我們的救主坐著，對信靠祂的人必永遠施恩。信心的腳步不會落空，底下必有基石。

「壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。」（以賽亞書四十二章三節）

這是主耶穌的特性，我們的仇敵會有不同的看法，他說：你看，這不過是一塊著得差不多的木頭，乾脆吹滅就算了，何必保羅呢？耶穌卻說：不然，這煙頭要吹旺起來成為火焰，撒旦說這只是一條將殘的蘆葦，踩在腳下還有什麼用。耶穌說：由於這已經壓傷了，必須特別照料，小心處理，還會有用。讓我來用。撒旦說：這不過是一塊燒焦的樹木，從火中抽出來的一根柴，再仍進火去。沒有什麼用處。主耶穌說：我費了不少心機將它抽出來，我不會再仍進去，況且有些部分沒有燒壞，我仍想保存與使用呢？

軟弱、疲倦與罪惡都不能失去主耶穌那深切的同情，沒有什麼更能抓緊祂，使祂立即來救助我們。在家裡我們的母親常是溫和的，但最溫和的時候往往在我們有病或疲累之中，我們有時會自暴自棄，或苟且下去。但基督的愛好似母愛，我們有

軟弱與損傷，不必這樣，最破損的生命也可以得著祂愛最溫柔的照顧。祂是強者，肌肉如鐵，站著好似岩石，但祂必彎著身，流著眼淚，照顧傷殘的孩子。

「耶和華現在如此說。」（以賽亞書四十三章一、二節）

這位耶和華是創造你的主，祂不僅造成你，也用祂最寶貴的血拯救你，並且提你的名字召你，當亞爾伯王子離世的時候，他的妻子女皇哭著說：「以後沒有人叫我維多利亞了！」主常提名叫那些屬祂的人，好似呼叫西門！西門！

祂曾預言說你從水中經過，水不漫過你；從火中行過，火焰也不著在你身上。本來這些是無可避免的，祂也很明顯要我們不必說出祂為我們成就的工作。但是等我們經過患難，必可進入神的國度。「苦難的路是唯一的途徑，引往那無苦難的境地。」

祂應許的是要成為我們的旅伴。祂召我們與祂的愛子相交，江河高漲，黑夜交深，我們找不到登岸之處，也無落腳的地方。我們那時只要抬起頭，在水面之上，火爐雖熱了七倍，世上最強的兵士都已被火焰炙燒。但是有一位好像人子，走在忠信的見證人旁邊，以致火竟成為歡欣的表像，那綁索可以燒掉，被綁的手腳卻得以解脫，頭髮可以損傷，身上也無火燒的氣味。

「以色列啊，必不忘記你。」（以賽亞書四十四章二十一節）

我們以為祂會忘記。我們躺在病痛的床上，祂沒有遣車接我們回家。我們徘徊在老年的晚景，因朋友們都逐一地去世了，感到孤寂，祂卻忘記叫渡船過來帶我們。河畔冰冷，我們整夜抵抗風浪，也不明白主為什麼一直遲延著不來，我們坐在病故的家人邊等四天，祂也不來，我們告訴祂已經到了我們的盡頭，飲食都沒有了，仍沒有烏鴉送餅來。

當我幼小的時候，在一個風雨的夜晚，父親卻沒有來接我。我等到很遲，別的孩子都上床，他們叫我也在那裡過夜，但是我從來沒有在家的外面住宿過，我一直等著，心裡越發焦急而傷心。其實父親只是遲一步來，經過風雨的路，終於來到，他的愛顧也補償了我的傷心，神卻不會遲延。祂似乎很遠，其實是最接近的了，祂既拯救我們，以祂自己的血為我們除罪，祂的心一定掛念著我們，我們的名字刻在祂手掌上。

十字架上臨終的強盜求主紀念他。主說：「我一定紀念你！我怎麼會忘記呢？在這些悲慘的時光中你曾有信靠的心。我告訴你，當黑蔭籠罩這聖城的時候，這些群眾都要散去，我怎麼只記得你？你且要與我一起來樂園裡！」

「禍哉那與造他的主爭論的。」（以賽亞書四十五篇九節）

神塑造我們，好似窯匠製作陶土一般，在這過程中，祂必將我們的性格儘量地壓緊，我們別的都可依順，但這件事卻不成。但是不依順，其他一切都沒有什麼功用了，這就是我們心靈與神相爭的原因，在戰場中，在生活的經歷裡，與命運的摔

跤。

我們與神相爭會有兩種情形：我們會問神：你在製作什麼？祂沒有手，什麼使祂來製作呢？或者我們說神，祂沒有固定的目的，沒有用最好的方法來成就，你曾否質問過神？有關造就你的目的，是否真是出於祂的愛與智慧？另一方面我們也許質問神的方法，是否真有恩慈與智慧？我們若真這樣質問神，必使心中的平安消失，也不能在恩典中長進。我們必須敢相信神所作的，對我們最好，也以最好的方法作成。

你與造化的主爭論的必有可怕的後果。陶器怎可與窯匠爭論呢？陶土雖可製成美麗的花瓶，但現在只是一些碎片，仍在垃圾堆裡，看那些廢物，這就是被棄絕者的下場，也是使徒所怕的。我們的命運不是自己來定規的，但是有機會可以事奉，完全神的目的，所以你快對神依順，不然祂把你丟棄或撫你大腿窩，你就成為瘸子了！

「我已造作，也必保抱。」（以賽亞書四十六章四節）

我們的生命原是充滿著污穢與自私，也是我們自己應該負責的。我們只有仰望神來拯救，不能讓神來負責，所以先知提說神這句話。我們應有基本的認識。

但是有些性格是環境的因素，是神直接所命定的。祂容我們在這個家庭，有這樣的父母，具備這種情形。祂知道我們出生的地方與環境。祂容許我們有各種軟弱與缺陷，這些足以阻礙我們成功，祂容許我們進入婚姻的關係，職業的環境，有些對我們似乎很不利。但是這些都是幫助我們更加依靠祂。「祂必保抱。」祂願擔當我們的憂患痛苦。當我們落到最深的苦難，就聽見祂清楚的說：「孩子，我的恩典足夠你用的，你的軟弱必使我給你力量，以致在你生命中，將這些轉變為榮耀。」

祂以恩典扶持我們，使我們在環境中，就是祂為我們安置的地方施恩。我們有時固執悖逆，祂仍以忍耐與仁愛恩待我們，祂曾為擔當我們的罪，掛在木頭上，祂現在仍擔當我摸不信悖逆的罪。

神啊，你以造作我們，所以我們不是自己的，而是屬你的民，也是你草場的羊。你必擔當我們一切，求你造作我們，使我們成為合乎主用的人。

「下來坐在塵埃。」（以賽亞書四十七章一節）

在選民的歷史裡，經常有大敵人，在挪亞的子孫時有巴別，在列王時期有巴比倫，在教會時代有「巴比倫帝國」。他們不是只具有物質的力量，更懷有俗世的權勢，自高自大存心抵擋神。巴比倫是神興起為對付以色列的，但巴比倫強盛起來，就仰仗自己的力量，歸功於自己的強大。他們欺壓當時的列國，殘暴驕妄，以致神的時候一到，他們自取滅亡。

看西方國家，到處殖民，建築鐵路，發展越洋的交通工具，有電報訊的交通網。這樣有利電于福音的傳播，也將聖經帶往各處。但是另一方面，許多罪惡的事也隨

著殖民地政策而去，許多不道德與不敬虔的行為跟著陸軍與海軍分赴各地！那些西方人到處奢侈逸樂，不敬畏神，甚至有些異端邪說也到處流傳！他們也許看不見危害的嚴重原因及後果，當先知以賽亞的時候，人們怎麼能想像巴比倫傾覆的必然性，西方國家的沒落也是人們無法臆想的，但是巴比倫必從尊貴的寶座上下來，好似奴僕一樣做粗重的賤工，下來坐在塵埃。

「我為自己的緣故必行這事。」（以賽亞書四十八章十一節）

神的工作有至高的動機。看祂多麼堅持祂的想法：「我為自己的緣故，為我的名暫且忍怒，為我的頌贊，向你容忍，不將你剪除。」祂幾次說：「為自己的緣故」，「為我的名」對我們實在是極大的安慰。

神若拯救我們，因為祂看見在我們裡面有一些自然的美。年月增進之後，這些會褪色的，或許我們的性情也隨之改變了，神會轉離我們嗎？女子吸引的是在她的臉龐，她常常會憂慮不能常駐的青春，我們是否也懷疑神的動機難道也是一時的臉面，不會持久呢？

但是這成為祂性格的表現，祂的名與性格就是這樣，祂在宇宙之中要維持祂的尊嚴，在世界中有祂的智慧，在拯救裡也有祂至深的用意，祂永不改變，也沒有轉動的影兒。祂不是因為我們值得，才拯救我們。祂救我們，因為祂樂意施恩。我們無論怎樣軟弱無用，祂仍不肯放棄。有時我們只有投向祂無限的恩慈中說：求主照你名的緣故拯救我！有時我們勝不過罪，就求祂說：父啊，我不敢求什麼，只仰望你的名，在耶穌基督裡宣揚的。為祂的緣故，對祂的應許，為你榮耀的緣故，暫且忍怒，赦免我的罪。為你的名，拯救我。

「祂將我藏在祂手蔭之下。」（以賽亞書四十九章二節）

這些話是對以色列說的，也必須應用在主身上，因為祂表達希伯來民的真正精神，祂是大衛家的王子，我們稱呼主。我們屬於祂，也要像祂，祂必使我們真正這樣在神面前這樣蒙福。

口好像磨亮的劍，表明人子口中有兩刃的利劍出來，我們的話也必有神的話的性質，鋒利與有力，快如兩刃的利劍（啟示錄一章十六節）。

藏在神的手蔭之下，是最安全與堅強的地位，我們事奉神的，實在需要更多的蔭處，才不致懼怕。我們的生命必須與基督藏在神裡面，這樣我們才有力量影響別人，神的工人不要怕那蔭處。

磨亮的劍必不致長鏽，但是要磨亮，必受磨煉，用沙紙或其他器具來摩擦。所以要保持光亮，必須經常艱苦。

祂將我們放在箭袋之中，使神的手隨時伸去取出使用，要與弓來配合，放得妥善，才可射出，這也是我們的態度。我們必須被收藏起來，在黑暗的箭袋之中，直到我們的使命到時需要執行。神的手力一振我們的心靈，我們就得出去。

「主耶和華賜我受教者的舌頭。」（以賽亞書五十章四節）

這是很生動的描寫。每早晨主耶和華就近祂所選召的僕人，喚醒祂，叫祂的名字，給祂美好的信息，準備祂從事這一天的生活、工作、及苦楚。

受教者的舌頭，這受教者該譯為「門徒」。受過教誨而切實學習的。我們在作使徒之前，先作門徒。我們教導別人以前，先受教導，我們如果沒有習慣接受祂的信息，我們怎麼會為神作最好的事？早晨是最好的時間在主的腳前坐著聽祂的話。

安慰疲乏的人，是神差遣工人的事，在這世界多少人需要看顧與安慰，神要很多巴拿巴（勸慰子）來幫助安慰別人，祂先安慰他們，沒有任何職事更需要妥善的準備，去安慰疲乏的人，要學習這職事，自己先有一段時間受苦。

提醒耳朵來聽，因為神以非常柔和的聲音在耳邊說。所以我們必須細心來注意，我們沒有違背，也沒有退後，我們的工作不可低下，心智不可疲憊，意念不可思慮，因為這些都會影響我們的聖工，有人打我們，或撥我們的鬚鬚，我們不必在乎。也不可容驕傲或懼怕阻礙我們的工作。

「惟有我是安慰你們的。」（以賽亞書五十一章十二節）

印度曾有一次迫害信徒的運動，幾百個婦孺在住處不敢出來，因為有很多群眾在喧熙吵鬧。那時有一包物件送來給她們，包裝紙上有一張血漬的聖經碎片，上面有這樣一句話，這就提醒她們神是創造者，必看顧她們，在逼害者的肆虐中不需要害怕，也不必擔心沒有食物，因為神必除滅敵人，使她們化險為夷。

在我們的主裡面，我們也可以在憂苦之中得安慰，這時十字架樹立著不只啟示神的愛。先知特別提出神大能的兩大憑據：創造的神跡有高聳的天堂及深入的大地，以及救贖的神跡有出埃及的經驗。

到自然去，看神的大能寫在祂榮耀的工作上，你要對自己說：神是我的父，祂情願犧牲物質的世界，也不捨得忘記或捨棄祂的兒女，神將一切都立即毀滅，又可立即再造，但是要祂許可那信靠的人，祂最軟弱的兒女們受苦，實在更不容易，你要站在十字架前，記得這是為你的，祂既勞頓地為你從地獄的權勢中救出來，付了那麼重大的代價，怎會讓你在人的陷害中受苦呢？人的惡毒只像海浪的泡沫一樣，祂一下就撥開了，海濤仍舊洶湧，卻不能把你淹沒。

「你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔。」（以賽亞書五十二章十一節）

選民已經在七十年被擄的末期，他們蒙受拯救的時候到了，他們去能的救贖主須開衣袖，放開膀臂，施展能力。當以色列人在夜間逃避埃及無需著急，因為神引導他們，在他們前面走，也在後面保護他們。

我們這些被擄到巴比倫的（在不同的形式之中），也該聽見祂的呼喚。我們要起來離開，擺脫被擄時的綁索。我們要跟著神的雲柱走，祂的同在繼續引導他們，我

們不可往後看，好似怕過去的罪惡或錯失，神所拯救的，他們無法追趕，他們想追也追上。我們以前雖然都犯過罪，而舊的試探與綁捆，都在永生神面前得以解除了，好似祂的雲柱隔開法老的追兵一般。這是多麼令人安慰的事。

有一件事我們必須特別謹慎的，我們要潔淨。當以斯拉這位可敬的老人，為古列王所信任的公僕，現在要把以前尼布甲尼撒擄去的聖殿物件帶回，扛抬的人必須聖潔。我們的受託傳揚神聖名與福音的也要這樣。神的日子，祂的聖書，福音的真道，祂的尊貴，都是聖潔的器皿，我們要抬扛過去。我們必須聖潔，除去一切的污穢，身心出來，不再接觸不潔之物。

「耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。」（以賽亞書五十三章六節）

主擔當我眾人的罪孽，因為祂是主，祂能承受。祂似乎集中世人一切的罪汗在祂的身上，當祂臨死之前心中所感受的，好似污染的水流中最黑的穢物都流入泡沫浮沉的濁流。使徒彼得用一句話，說得簡單與意味深長：「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪。」

這節經文著重「眾人」，因為我們都如羊走迷了路，我們都沒有走同一個方向，也都是不同的情況，離開羊圈也都在距離方面不同，但是我們都遠離了。如果羊一迷路，簡直難以挽救，因為羊比任何動物都無助，牛認識牠的主人，驢知道牠們的住處，貓狗都會回來，只是羊完全沒有辦法，過失之後跌在岩石中，或被狼吞吃，或被夠撕裂，我們也會這樣，當我們被追逐脅迫時又弱又乏，耶穌就來尋找我們，將我們帶回羊圈，叫我們名字，放我們在祂的群羊中，我們都是回來，歸我們靈魂的牧人。

我們怎可忘記在牧人者的價值！祂的手腳所有的傷痕，祂的心為我們的罪擔擔而破碎。我們偏行己路，「己路」是我們生活的咒詛，牧人傷心的事。但是不能阻礙我們，我們歸從祂名的緣故，被領到祂那裡去。

「你這受困苦被風飄蕩不得安慰的人。」（以賽亞書五十四章十一節）

在榮耀的山頂上來看，祂看見你受困苦被風飄蕩，每一陣風浪祂都看見，也都感到，祂也在狂浪怒濤中經過，常受痛苦的，你不能得到人的安慰，卻有神的安慰，卻有神的安慰，你所愛的人離開你，但是你被帶神的懷抱之中，當那盲者得著醫治，給會堂的人趕出來，耶穌來找他，主也必找你。

在波濤之下，祂有為你奠定了基礎，用許多珍貴的石頭堆砌，建立你的人格。翡翠寶石都是十分美麗的，但它們都曾經過火的試煉。沒有付過血淚的代價，怎麼會有完美的人格呢？珍寶必須經過重壓與烈火，才會有非常的人格呢？珍寶必須經過火一般的試煉，心中不要失望，記得神要在你身上產生寶物，你就永得補償了。

在我周圍似乎有許多毀壞的力量：鐵匠拿著煤炭；農人拿著鐮刀；兵士持著武器——但他們都在神全能的手下，他們所作的不能越分，他們做得合宜，討主的歡

喜，就能使敵人與他們和好，化敵為友。祂阻止了仇敵的怒氣，也以岩石保護他們。
這裡神的福分不只臨到以色列人，也給予所有的僕人，神的義是他們的產業。

「松樹長出代替荊棘，芭樂長出代替蒺藜。」（以賽亞書五十五章十三節）

恩典是取代的，通常來說，先要撥出荊棘與蒺藜，使土壤沒有雜草，然後再種植。但是神有更多的工作，祂以松樹與芭樂再取代，這是祂為祂名的緣故，成為永久施恩的記號。

在你品格中祂也這樣施恩，在那裡荊棘與蒺藜，你必須出來，但是只除掉，仍不可滿足，還要求以恩惠來取代。在罪惡的地方長出若干美好的恩典，若有什麼懷恨的荊棘長起來，快以容忍的芭樂來取代，若有什麼嫉妒的蒺藜，需要以仁愛的松樹。在信徒的心中必須有得勝的恩典。

在你家中祂要同樣施恩，也許在夫婦之間，或兒女身上有荊棘，你真想一死了之，你幾乎懷疑神，為什麼祂不立即使你脫離這樣的痛苦，好讓你一直被荊棘鞭策？但是神有更好的工作，祂能改變這種情況。他們都變成松樹與芭樂。

在試探中祂必更加施恩，在生活的道途上雜草葉生，除保留以外有不少的人身上有刺，但是神的恩典能成咒詛變為祝福，神能改變生活的境況，痛苦竟變為福分的根源！

「我必領他們到我的聖山。」（以賽亞書五十六章七節）

誰是這些蒙福的人？我們本來按肉體是外邦人，與基督隔絕，在以色列國民以外，在應許的聖約是局外人，陷在罪惡的深坑中沒有指望，但是恩惠與安慰的神跡臨到我們，得以進到神面前，神昔日對外邦人施恩，也同樣在我們身上，一樣美好的恩惠都不會失落。

但是要注意的是第六條的條件：我們要事奉祂，要愛祂的名，要作愛祂的僕人，在安息日不干犯，心靈中真有安息，又要持守神的約，這些條件符合了，心靈經得起考驗，就可被帶入神面前，你必須照神的命令列，必在聖民蒙福的一群。

神召這些人到那裡去？到異象山，看見永生的美景，在煙塵的世界以上。到祂的聖所，真正的禱告有永遠喜樂的胚種，心靈中必大有寧靜的平安與聖潔的歡欣。這些都在我們的經驗之內，不是很難達到的，因為神帶我們的經驗之內，不是很難達到的，因為神帶我們進來，祂將流浪者帶回，招集迷途的羊，領他們到山上多露水的草地。

「我造就嘴唇的果子。」（以賽亞書五十七章十九節）

我們的言語應該像果子一樣。果子是樹木經過栽培之後的結果，如果樹不結果，就須再加一栽培，我們蒙恩得救也經栽培，怎可不結果實呢？果子表現母樹的性質，我們的言語也表現我們的品格。你們的句句都要定準，或以為義，或以為惡，果實

一成熟，應該是甜蜜的，但是果實最主要的是生命的延續與綿延，所以我們的言語或幽默詼諧，或有趣有內容，都應有撒種的目的，撒在別人心中，產生永遠的生命。

許多時候，我們與陌生人或親愛交談，沒有賺到真理的正題，我們應該將心思轉向神，求神賜下合宜的話，好幫助與滋養別人的心靈，答案常是給予我們平安，知道平安離我們不遠，那麼我們的口舌就要發出平安的佳音。

在禱告中，我們也應求神賜我們嘴唇有祈求的話。有時你感到自己不能禱告，要除去你心靈中的勉強與掙扎，這些都剝奪你蒙福的安靜時刻。跪在神面前，在心靈中保持完全的安靜。求祂在你口舌上有祈求、代禱與敬拜的話。相信祂必這樣施恩，即使斷續的話，仍比口舌的禮儀更被祂接納。

「耶和華也必時常引導你……你必像澆灌的園子。」（以賽亞書五十八章十一節）

這裡有許多應許，是神賜給我們，要我們思想起來得著充分的安慰，我們繼續蒙引導，在世人饑渴的時候，我可得安慰滿足，也足以吸引別人，他們每日看見我們，我們雖生活在乾旱疲乏之地，仍有喜樂，這樣的福分必定樂意尋求與保守，但是有些條件我們必須符合，我們在沒有打開信封取錢之前，先看看你封上是否有我們的名字，這是否真的給我們。

首先，我們必須省察，如果我們傷害別人，在言行上得罪人，而不加以糾正，我們應盡速悔改（六節）。

其次，我們必須記得主的話語在馬太二十五章，要關切同情別人身心的需要，而且服事他們（七節）。

最後，我們必須記得在心中常存安息的寧靜與和平，不要焦慮煩躁，腳不走自己的路，手不作自己的計畫，不求自己的逸樂或作自己的事。當我們決心這樣讓神來發動設計，由祂在我們身上成就，必進入有福的產業，享受繼續的引導與所提說的福分。祂必喜悅我們，我們也以祂為樂。

「我加給你的靈，傳給你的話，必不離你的口。」（以賽亞書五十九章二十一節）

這是很寶貴的應許，尤其對傳道人，他們用口舌事奉神。這些話必要應驗，好似古時那些虔敬的人曾這樣經歷神的恩慈，所以延續下來，仍要保持尊貴的名譽。

但是這些話引用太多而且不經意的提說。因為這裡有兩點應該特別注意。我們必須領受聖靈，將祂的話放在口中，聖靈與聖言是兩者合一的，因為聖靈充滿心中，那人就能傳出神的話，嘴唇先得被炭火沾過，這炭火是從祭壇上取下來的，所以你要將頭低下來，接受大祭司抹上膏油，祂將氣吹在你身上，你就要受聖靈，並且出去為祂作見證，同時你必須受教導怎樣傳，傳什麼信息。

神願與人立約，保持祂的祝福，為祂的話，在屬祂的人民身上，凡是愛祂守祂命令的人祂必恒常地賜福，凡恨祂的，就遭刑罰直到三世代。你若恒心作神的工，以後你雖離世，祂必施恩給你兒女及子孫、後裔與後裔之後裔，所以有敬虔的先輩，

其影響是無窮的。

「興起發光，因為你的光已經來到。」（以賽亞書六十章一節）

長久的黑夜已經到錫安山，那美麗的城蒙受塵埃，在荒廢與苦難之中。但是最後觀察者看見天堂明亮起來，有晨光出現，有呼聲宣佈白日的來臨，叫她起來興起發光。

無論什麼時候耶和華的榮耀照你在身上，要反射出來，興起發光，興起，儘量把握這光輝，發光，讓別人也可得著這光。我們仰望祂，好似在透明的玻璃看祂的榮耀，在長久與愛的相交中，以致你可十足反映完全的榮光。你看祂的光耀，榮上加榮，有主的靈使你改變這形象，興起到高山的頂端捕捉晨光，有光輝照耀在各處，是以前在海岸或洋海未曾照耀的。

有時信徒在商業或社交生活中尋求擺脫，他們感到自己那麼不敬虔。其實那些場合真是錫安與發光的地方。樓梯越幽暗，更加需要神光了。黑暗遮蓋大地，人們也幽暗之中，需要在高塔射出光芒，耶和華的臉光照我們，我們就可發射光輝，在孤寂中，讓我們仍為主耶穌發光，好像教會建築物的高頂，在晚上有燈光照射一樣。

「主耶和華的靈在我身上。」（以賽亞書六十一章一節）

這句話使我們聯想約旦河的情景，主受浸之後，聖靈仿佛鴿子降在祂身上，四十晝夜祂在試探之中，仍不能剝奪祂原受的恩膏。祂來到加利利，站在拿撒勒會堂，宣佈聖靈的能力。

如果主需要，我們豈不更需要嗎？祂必須先接受聖靈的膏抹，然後才想包裹破碎的心，宣佈被擄的得釋放，開監牢給被捆綁的，而且祂傳道，安慰，將喜樂帶給人，我們若沒有這種被膏的經驗，又怎麼可做這些工作呢？

這正說明現今的世代，基督的使命怎樣藉著教會實行出來，教會是蒙差遣去傳遞這項有福的事工，聖靈教導我們看見世界的慘狀，因為其中充滿傷心的、被擄的、被囚的人們，他們需要神的說明與看顧，人們墮落無助的情形那麼嚴重，需要三位一體的神來救助：主耶和華——父神，我——聖子，靈——聖靈。

當主耶穌引用這些話，祂停留一下，因為下一節經文的真理至少等待許久才實現，從報仇的日子至恩年，悔改的時間延長了，神不要罪人滅亡，卻欲望他們回轉而存活。

「為耶路撒冷必不息聲。」（以賽亞書六十二章一節）

基督永不休息，祂日夜為釘祂的城代求，神答允祂的祈求，有一天祂必從廢墟中起來，祂長遠活著，為我們祈求，即使在靜默中（祂也看著我們睡眠，守衛並照顧我們，祂的禱告必為祂的子民日夜不停。如果他們不禱告，或者祂的代求沒有功效呢？每個罪人都在祂禱告中一直到末期，「父啊，饒恕他們！」為每個信徒祂都求

保惠師聖靈賜給他們，耶穌的禱告好似在深淵上逆行的聖靈，在創世的時候。

我們也有祂成為永不休息的守望者（第六節）。祂的代求必有我們的禱告來補充，為猶太人復興，教會的建立以及個人的得救。禱告必須合一，在天上寶座前主的代求，以及在地上祂的門徒切祈，這樣聖靈才會自由運行，從事代求的功夫，也照神的旨意為我們代求。

我們還有永不休息的神（第七節）。神也不休息，祂一直為我們操心看顧，佛教的佛像似乎休閒安樂，完全不理會人間的憂苦，我們的神雖是安息的主，卻恒常幫助與施恩，從不止息。

「耶和華的靈使他們得安息。」（以賽亞書六十三章十四節）

這在巴勒士坦是午正的日光，陽光如火箭一般射再乾燥的沙土上，曬得好似火爐一般，在那邊有青苔葉生的陰涼小溪，還剩有豐富的草原，在山阜的陰影處仍一片青茵。那是群畜息憩之處，牠們隨著陰影沿著山邊走去，吃著嫩草。也在大樹蔭下躺下，在旁有清涼的山泉流過。以賽亞以這景象來描繪神帶祂的百姓經過曠野，使他們如馬走在曠野，不至絆跌，最後到達迦南美地。

父神恩待我們也是如此。試探如受熱的日都在我們四周，世俗的爭利爭競也令我們厭煩。但是神所愛的有一個隱秘密處，在青草地陰涼之處，由神的河流灌，在標記上面，我使你得安息。

我們知道你信靠父恒久的愛，就可以得著安息，神的靈使我們得安息，這句話很有力，表明愛是無所不能的，這幾乎是強迫我們安息，神啊，求你使我們安息地躺下，約伯說神賜人安靜，誰找麻煩呢？尋求安靜是祂的恩賜，在祂旁邊有安息之所，有山影之下，有祂看顧的低谷，心神不定的可享平安，你尋求吧！

「你迎接那歡喜行義紀念你道的人。」（以賽亞書六十四章五節）

神雖審判不義的人，卻仍眷顧祂的百姓，祂的恩慈每日迎接他們幫助與拯救，是他們永遠的救主，祂常在路邊等候，我們必須走在那道上，與祂相遇，我們必須殷切地等候祂，歡悅地順服祂。在這些道上，祂恩慈地迎接聖潔地紀念祂。我們，所顯示的事是以前的人眼睛未曾見過，耳朵未曾聽過的。

迎接僕人是神的方法，祂在伊甸園，在靈水降落草葉的時候，每日習以為常地迎見亞當。麥基洗德怎樣在亞伯拉罕爭戰之後來迎見亞伯拉罕，基督也這樣迎接祂的人，人們經過艱苦的工作與罪惡相爭之後，多麼需要天上的力量滋養，祂在墓旁遇見馬利亞，在園中迎見彼得，在路上遇見兩個門徒，在凌晨的湖邊與門徒們相會，現在仍願與我們相會。

神迎接我們，是甜美的屬靈經歷。在晨禱時，我們得著整日的力量與喜樂，在晚禱時有無量的安慰與鼓勵，基督常與我們相會，當我們在日常責任的低下的路上，但祂必呼喚我們上車，凡祂所遇見的。必陪同他們，凡祂所陪伴的也必賜力與扶持。

我們親愛的主還會繼續陪伴，祂不會改變，祂一直陪著我們，祝福我們，在祂沒有轉動的影兒。

「看哪，我造新天新地。」（以賽亞書六十五章十七節）

現在的天地不是一面的形式，那是經過長期神維持的工作，在人類歷史中創造的主宰也在樹立基礎，要建成新的時代，不久將顯示。信的創造可能比舊的還要艱難，因為有許多破壞的必要修補，國族的衰敗好似破裂的牆垣，革命的岩石滿地，血淚與現在的憂苦很多，神必須要清楚廢墟的地方，為重新建新天新地，有義居住在其中。

想想這些話！從前的事不再被紀念，悲痛變成歡樂，心中也有喜樂之後，再也不紀念以前不能忍受的事。我們不必在回憶痛苦的黑夜，失敗的年月，生離死別的經驗，結婚的人可以忘記未婚前長久的等待，我們讀啟示錄，論有福的將來只能以反面來說明，天上究竟怎樣，我們仍是不能瞭解的，所以將來的驚喜必定更大了。但是我們可以確定，現在的苦楚必將清楚，不再有痛苦，死亡、咒詛、眼淚是分開的海隔離各地了，基督將一切的事都更新了，最主要的，祂更新我們，讓我們來享受。

在這有福的情況中，神不再紀念我們的罪，我們也不必紀念先前的事：悲傷痛苦及死亡。

「母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們。」（以賽亞書六十六章十三節）

神有父性與母性，我們都熟悉神是父親，但不可忘記神也是母親，母親的手那麼溫和輕柔地撫摸，與其他的手不同。一切的勸說，殷切柔和的情感，以及不自私的心態，都有那麼大的力量，恩澤及兒女，正是與神一樣，有些浪子犯罪放蕩，拒絕母愛的甘馨，直到走投無路、身心疲憊才重新回來投靠，我們離神的母性，也在損失與痛苦之中回頭，我們已經失去許多安慰，我們多麼愚蠢。

孩子啊，回來吧！給你好似頑皮的孩子出去嬉戲，在夏日的傍晚，玩了一整天，衣服撕破，臉部身體都弄得很髒，回來時又羞卻又難過，但是母親的眼光仍是溫和的，她仍會迎接你，我們的神也這樣。快回來吧！祂必接受赦免、潔淨與安慰！

母親的安慰！儘量地享受吧！記得母親怎樣安慰你，在你幼小的時候，在你青年時喪失心愛的妻子，或是失去了愛情，神不是更能安慰你嗎？神的心多麼柔和，祂有永遠的愛！

「主耶和華啊，我不知怎樣說，因為我是年幼的。」（耶利米書一章六節）

在準備傳道的過程中，必須有一種無助的感覺，感到自己完全無用，那些自以為會講的人，不能成為神的出口，凡自己以為沒有話講的，會驚奇地發現神的話語從口舌湧流出來，有力而經久，好似激沖的水流一般，你雖然不能，祂能，你自感

無能，王是父神要藉著你說話，所以要學主的態度。祂說祂的話是父神在祂裡面作成的工。

許多偉大的人在感到自己不足時完全破碎。讀李文斯頓的傳記，提起祂在主日講道的邀請接受了，卻特別要求他的朋友整晚為他禱告，他早晨醒來，感到自己無能，就到城外三裡半，回來時，講道大有能力，五百人決志信主。

本文作者也不能忘記這段經文對他的鼓勵。他在少年時怕自己不會作傳道。有一天早晨，他思考究竟是否適合作傳道的工，聖經的真理就在這一頁，指向這一段，他就知道自己可以為神作見證，因為神曾經是信實的，祂必永遠信實。

「破裂不能存水的池子。」（耶利米書二章十三節）

在豐饒的山谷有很新鮮清潔的水源，但是居民卻離泉爬到崎嶇的岩石上，艱辛地鑿池蓄水。在山上鐵器敲打得錚錚作響，累年經月底費勁力氣來挖鑿，結果發現石塊不完整有漏洞，裝不了水，所有的水也是污穢不堪的留在池底。

這就是耶利米所描繪的圖畫，也那麼真切地描寫世俗的精神，人若離開神，人的乾渴無法止息。他可自行量力挖掘金銀，鑿池為自己的名利，又履行施捨，建成智慧與傳統的寶藏。他自己為萬無一失，足夠供應他一生所用，其實那些水是污染的，缺乏養分，日頭一曬，更加腐化。

耶和華會問這種情形是否在世上很普遍，異族人忠於他們列祖的信仰與習俗，拜祖先或神其他的偶像，有些人敬奉的神似乎對人心完全默然的。「豈有一國換了他的神嗎？其實這不是神。但我的百姓將他們的榮耀換了那無益的神。」這實在是無法設想的事。

「人必不再提說耶和華的約櫃。」（耶利米書三章十六節）

有一個時期，在以色列，耶和華的約櫃是象徵民族的拯救與希望，以色列若在仇敵面前戰敗，他們必取約櫃處求幫助，曾有一個場合，他們從示羅去抬耶和華萬軍之主的約櫃，因為祂住在基路伯中間。當約櫃進到營盤，以色列眾人就大聲歡呼，地都震動，非利士人大大懼怕，但是耶利米說，以後不會再有這種情形。為什麼呢？因為以後人們不應再依靠物質的表像，而著重神屬靈的同在，另一方面因為新約必將開始，取代舊約。

在所有真實的生活中也要這樣。我們以前的經驗已經夠了。我們應該追求新的，有時你不能看見更高的境地，更多屬靈的美境，更深屬靈的見解。你要謹慎，免得限制神。下次潮汛來時，應有更高的水位，詩人華茲華斯曾說自然界向孩童唱的更美，講得更多，自然不是更發出神的聲音嗎？那不是有豐富的恩典的寶藏嗎？你一定要力求長進，一定會有更多的愛在你心中，更多的喜樂在你情感裡。你要有更安全的奉獻，更親近的聯合，更歡悅的見解，看見聖靈與三位一體的聯合，我們也可進入這神秘的圈內。

「要開墾你們的荒地，不要撒種在荊棘中。」（耶利米書四章三節）

神撒種的時間，要看我們心地的土質來決定。多年來那土已經踩得越來越硬，機會失望，交往世俗，甚至神將使者佳美的腳也走過，地土更加堅硬，我們希望能有特別的聚會打開僵局，破碎土壤，這種經驗應該將荒地開墾，但是有了聖靈恩慈的工作，仍需要痛苦的耕犁。苦難一詞，英文用字出自拉丁的字源（Tribulation from *tribulum*），意思是「耕犁」。

在芬尼復興的信息中，這節經文是他的主題，佈道宣教的工作，是要聽者的信打開，才可接受國度的胚種，人聽了福音之後，要出去剛硬的心，才可使神的話語與命令進入。

我們的主清楚地告訴我們荊棘是什麼，那是世上的思慮財富及逸樂（路加八章十四節）。窮人的思慮與富人的財富同樣有礙於信仰，至於枕安樂也是有害的。我們的心地只能容納一點的願望，不可有第二樣，如果我們求主的榮耀。包括其他的意欲也只為主。如果我們的意願是離開祂的，屬靈的生命就一定軟弱了。神啊，求你充滿我們的心，只有佳美的果子，才可排除荊棘，使那些完全沒有餘地。

「用沙為海的界限，水不得越過。」（耶利米書五章二十二節）

沙粒原來是無足輕重的，但是神用來擋住巨浪的衝激，洋海的怒潮無論怎樣洶湧，都無法越過那個分界，人用鋼骨水泥建成的，可以被水沖倒，但是輕柔的沙堆成的界限卻牢不可破。

在教會歷史中不乏這些例證。逼迫者的倡狂必被人們的禱告與流淚而止住了。他們的力量遠勝沙土的堤岸，也勝過仇敵的權勢。羅馬帝國的逼迫最後還是受了指責，因為他們向毀滅基督教，反而使基督的真理更加發揚光大。神可以用這世界軟弱的事物，使有能的歸於無有。

看沙粒多麼柔順忍耐，毫無抗拒的力量。神的兒女隱藏者也是這樣，世界竟不認識他們。他是神在吃奶的嬰孩口中建立能力，在受苦的人身上彰顯祂最強大的力量。

神膏立的祭司群必不消逝，他們站在祂榮耀的面光之前，日夜侍奉祂。雖然不信的洪流洶湧可畏，但是神隱秘的祭司必永遠長存！

「說：平安了，平安了。其實沒有平安。」（耶利米書六章十四節）

我們原諒自己，也願意別人原諒我們。刀必須鋒利，傷口必須割至深處，才可根除，我們喜歡神的話不要太徹底對付我們的心智，更不要對付我們的心靈。我們不想對付問題的根本，只是差不多可以敷衍就夠了。但是傷處若不根除，以後還會再潰爛，我們只要在表面整理一下，很快回復常態。

我們與神的事卻要完全相反，求神不輕易放過我們，只給予我們次要的東西，

這過程也許是艱苦的，但必定是可靠的。傷處無論多麼可怕，最後還是完全痊癒的。

我們多時沒有真切徹底認識自己內裡的損傷以及自愛的私心，我們有新生的樣式，在基督裡完全聖潔隱藏的生命，我們也不會體驗基督的靈的能力，在肢體中發動，以致可在外在的生活中將神的聖潔帶出來，這些事都由神來教導我們的心靈，永不進入人的心思。他們限制自己，將自己囿在他們的理想之中。我們要受這些話的警戒。神為我們切開的傷口，自己不要去封合，一直到所有的罪汙完全清楚。

「這些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿。」（耶利米書七章四節）

當耶和華在警戒以色列有關亞述王來侵略的事，假先知將這事縮小，只告訴人們聖殿存在，就沒有理由會使這城市傾覆，因為這城是保管耶和華神聖的居所。「你們有耶和華的殿在其中，你們當然是教徒，不致像悲觀的先知所說的，神不會不理你們。」

但是人們即使從事聖潔的禮儀，仍不能除去罪汙，聖殿的存在，又有祭司與禮儀，必不說明他們都是聖潔的，有時適得其反，在有些地方，人們以兇殺搶劫作為敬神的舉動，可以換取天上的福分。我們的安全不是在於外表的禮儀，而是改正聖潔的禮儀，就可蒙受福分，與神和好，真正的敬虔不是禮儀處而謙卑、愛人與虔恭，大樹人掃羅在宗教的事上熱心，但卻沒有屬靈的祝福。

地上的聖殿，卻不是人手可造的，而需要祂恩慈的榮耀來充滿，基督寶血的潔淨。那樣你的身體成為神的殿，心靈中有祭司身穿白衣，日夜歌頌，神愛的榮耀才可在你裡面滿溢！

「在基列沒有乳香呢？在那裡沒有醫生呢？」（耶利米書八章二十二節）

神的兒女有多少是在失望之中。他們曾經憂傷痛悔，但是仍舊不能看見有什麼轉機。他們失去了盼望。現在事情已經很明顯了，不大有希望可以改變。失望只有帶來失敗。醫生第一先給予病人盼望，不然藥物的助力很小，現在你想想失敗的原因是什麼？在神嗎？基列沒有乳香嗎？那裡沒有醫生嗎？為什麼我的百姓不得痊癒呢？

憂苦的心靈啊，在基列有乳香，也有醫生，祂是好的醫師，祂都能醫治。在良醫手中止息去疾。你不必自己怨恨，壞的心可以改正，不必死亡。所以你應受安慰。主耶穌醫治一切的疾病，能在眾人中間，做醫療的工作。王一撫摸，心病立消。

你為什麼健康有問題？因為你沒有這位良醫，或者你沒有在祂面前告訴祂痛苦的情形，使祂根治，也許你不肯完全交托，接受祂的治療與處方。你要有勇氣讓祂為你找出病源癥結，問題在你身上，所以要由祂來醫治，祂指示你飲食、運動、空氣、環境。可能祂需用刀，但必儘量減少你的痛苦，祂必醫治你的一切疾病。

「耶和華的口向誰說過，使祂可以傳說。」（耶利米書九章十二節）

一位聖徒曾將以下的話譜成樂曲，表達內力的心思。

求主教導我，使我說話，成為你聲音的迴響。

像你那樣尋找，那些迷失孤獨的人們。

求主教導我，使我教人，有關那些珍貴真理。

將你此給的話，進入許多隱秘的心靈。

主曾向門徒說過，不要思慮說什麼，在你要說的時候，必會賜給你當說的話，不是你說，是你父的靈在你裡面說的，祂又說：我在暗處告訴你的，你在明處說出來。你所聽到的，要在房上宣揚。我們常在奉差之前先跑去，我們所講的只是自己的信息，所以沒有能力。我們在措辭上多有技巧，仍毫無內容。沒有王的訓詞，就沒有能力。

讓我們改正自己的道路，等待祂的話，帶著權威傳出來，真正感到這是耶和華如此說的，我們也許進入痛苦的幽暗之中，或者躲在內室裡，避開世俗的忙迫，或人間的熙擾。我們聽主說話，好似以利亞在何烈山，那微小的聲音必在洞穴中震撼。

「牧人都成為畜類，沒有求問耶和華。」（耶利米書十章二十一節）

這是很嚴重的責備，可惜有多少牧人就是這種情形。當然我們不能一概而論，羊群有時也應負責的，但是牧人沒有求問神，才使羊群有這樣的光景。所以我們要鑒察內心，看我們缺乏禱告，阻礙了多少神在教會中的工作。

對傳道人來說，這是很重要的警語，我們尋求神才可興盛，工作成功而羊群增加。有一句拉丁的金句說：禱告就是辛勞，世上最佳美的工作，是以簡單的禱告做成的。我們進入內室，關上門，這樣的工作比在外面奔走從事聖工更為有效，腓利傳講耶穌，許多人來聽他見證，但是福音最好的結果要等彼得與約翰到耶路撒冷為新近信主的人禱告（使徒行傳八章十四節），讓我們思想信心偉人穆勒禱告的五大原則：第一，自感無能；第二，靠主的十字架與復活；第三，為神的榮耀；第四，不可容罪；第五，忍耐等候，為求神的榮耀，要有忍耐的心。

「我就回答說：耶和華啊，阿門。」（耶利米書十一章五節）

當神將應許在耶利米心中啟示，雖然也包括對拒絕的人應有的咒詛。祂的應許還是引發先知深切的感應：耶和華啊，阿門。在生活與口舌，在言語與行動，當我們能夠明白自己的無能，卻有神的光照，所以不致無望。讓我們回答說：耶和華啊，阿門。我們無可抗拒地記得主的話，祂想到這城因拒絕祂而有的災禍，以及聰明通達人不肯接受祂的信息，祂說：「父啊，是的。」

耶利米說阿門的話，再看下上文，讀到這話：不聽從這約之話的人必受咒詛。你想想看有一日神宣判叛逆與不虔的罪，還有什麼可說的呢？我們深切知道神的恩慈，要使失喪者得救。祂曾竭力要救助許多人。但是他們不信而遭滅亡，我們只能嚴正而悲慘地說：耶和華啊，阿門！

這些話對抗拒神愛的人說的，他們曾被領到流奶與蜜之地。現在總該及時悔改，不可再拒絕，不肯要神的恩慈。有一天他最親愛的朋友只能說：耶和華啊，阿門。

「惡人的道路為何亨通呢？」（耶利米書十二章一節）

有一件事我還要與你理論，宗教好似不合理，常有錯誤的說法，以致人有懷疑困惑。其實這是不正確的看法，聖經常有這樣的話：「你們來，我們彼此辯論。」許多事情看起來很不合理，好似無法瞭解與感賞。但是人的理性原是神的形象一部分。現在我們的理性只在最早發展的階段。我們在圖書館或試驗室中，只是嬰孩一樣，一無所知。

神要求我們運用理性，不只明白自然界的事，也明白聖經中啟示的真理，祂要我們與祂理論，卻不可向祂爭辯。如果我們不因此離開祂而只與人研究，可能會轉向祂。我們就會有見解，瞭解祂的道，願意在祂面前等候與信靠。約伯、摩西、亞撒及耶利米都這樣求問神。他們不明白惡人為什麼可以亨通？他們在困惑中向神表露心中的疑難。

但是有一件事我們不可置疑，那就是承認神的義，在理論的時候，先要說神是公義的。這是基本的事實，以祂的寶座為憑證。祂在我們心中將祂的安排啟示我們，我們明白祂絕對的公義。亞伯拉罕曾說，審判全地之主是公義的。我們應進一步問說，一切的事都有神的許可。祂會解釋說，不在現在，以後必會明白。

「他們屬我為子民，使我得名聲、得頌贊、得榮耀。」（耶利米書十三章十一節）

以色列有機會成為神的子民，有名聲與尊榮，可惜他們不願意，在他們拒絕之中，神已轉向教會，外邦人中選召出來，使他們在祂的恩典中有份，這樣的福分也臨到我們，我們要歡然接受，成為神產業的子民，可以成為神的家。我們要使祂得名聲，使人們認識並敬畏祂，因我們的見證尊崇祂！我們也要使祂得榮耀，好讓我們成為祂所特選的珍寶！我們與祂聯合，就像先知腰間的束帶。

當我們書寫或閱讀的時候，也許以為不可能，我們會使腰帶糜爛變為無用。但是有一句話卻帶著盼望：腰帶是緊貼人腰的，我們有沒有緊貼神呢？我們要謙卑而且殷切地在祂面前求：求神使我們緊貼著神，遵行你的旨意，好讓我們行在你的道上、成為子民，使神得名聲、得榮耀。

無論是誰，站著安靜地想想，你被神所造，你也奉他差到這世上，有多麼尊貴的地位。你不只為短暫的與現世的，而是為神、為永生。你的心必須充滿著神，也蠻有永生。你要奉獻給神，作成大工，也迎接祂在你心中作成恩惠的工作。

「你為何像受驚的人，像不能救人的勇士？」（耶利米書十四章九節）

一個壯士可能受一個棉紗原無巨力，但在一起就無法抗拒。多細微的罪也使神無法救助你，也不能藉你作靈的工作。神仍在你旁邊，你也受祂的呼召，國的大事

與榮耀似乎都可成就，你可以成就大，但是神卻無法幫助你。

神原有足夠的能力救助最軟弱最污穢的人，是你卻將限制放在祂面前。你沒有絕對願望祂你脫離罪惡。其次你也沒有完全信靠祂的能力意志。第三，你沒有將整件事交托給祂，沒有信祂可以施恩。

或者你對神的真理有自己一套論調，對信徒活另有一些說法，你受了人的智慧與思想所限。可能是最重要與最深切的原因。所以你沒有徹的認識，主可在你裡面居住，祂也可為你行各的事。或者你只在遠處瞥見，不足以勝過自己智的想法，給祂機會可以施恩，主耶穌可為我無限地成全，在我們裡面，也藉著我們作成祂工作，只要我們不阻撓。神的國在我們裡面，你必須讓神佔有你。

「你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前。」（耶利米書十五章十九節）

這對後退者是多麼重要的應許！有人離開神的同在，不再作祂的口，究竟多久在這種情形，我們不需要過問，那情形實在十分低落，但他看見別人作這特選的工作，心中一定十分難堪的。你知道嗎？這些話是對你說的，接受下去，心中才可重新有喜樂。

你歸回嗎？你願意回復以前的情況嗎？向神稟明，祂必將你帶來，你站立的地方，是在神的面前，所以你必須讓祂居首位。要相信你再在那裡得赦免、得潔淨、得以成聖。你應在那裡，不要再離開。

你有沒有離開那無用污穢之處，扔掉許多雜質，而有聖潔品格的金銀寶石，你應付上代價，因為這些是值得的。神要叫你成為祂的口，向聖徒與罪人說話，彼得是怎樣犯罪之後得著復興，五十天之後，他成為聖潔的出口，向幾千人傳道。

馬可會離開使徒，在第一次旅行佈道的時候發生的。但是以後他仍被神重用，成為聖靈的口，寫那福音，他名字為那福音書的名稱。

「耶和華啊，你是我的力量，是我的保障，在苦難之日是我的避難所。」（耶利米書十六章十九節）

早期清教徒常將禱告喻為飛翔的經驗，使孤寂者到神面前，他好像一隻飛鳥在群雁之中，他左顧右盼，卻找不到關懷他的，於是他就向神說出這樣的話來。

我的力量——詩人說神是他生活的力量，那愛的使徒說小子們可以得勝世界，因為在他們裡面的，比在世上的更大，神是我生活的力量，我還懼怕誰呢？

我的保障——保障是堅強的防禦，在裡面的十分安全，我們也被保守在神安全的地方，就是祂的福音。神在我裡面保守，以致仇敵或鬼魔都沒法將我們奪去。

我避難所——在患難之日，黑暗的天空促使小雞到母雞的羽翼之下。痛苦也催促我們到神面前，在你翅膀的蔭下有我的避難所，直到災難過去。

你願意這樣認識祂嗎？你不能靠你自己的努力，自行擔負，神是靈，也在你的靈裡，你不必升入高天，或降至深淵。你不需要以思考理論或心中的疑難來困惑，

這樣你只會更遠離祂。要安靜要知道神的心意。只有進入內在的屬靈的相交，才有寧靜與和平的境地，在祂面前你只是一個幼童，天真無邪，不受任何事物困擾，也不必緊張。

「不要在安息日擔什麼擔子進入耶路撒冷的各門。」（耶利米書十七章二十一節）

你要謹慎自己，因為這是有關生活優美的狀況。在我們心中，我們應當常常保守永遠的安息，不可但什麼擔子進入心靈的門。我們看事物，應該將到最低的程度，就不會有什麼憂慮，或苦悶，使我們的年日延長。但是在更深的體驗中，我們應該好似耶利米那樣，在城門口要防守，一定不可讓憂慮後入門檻。不要問有什麼可以抵擋雜亂的思想重擔闖入，只有神的平安保守你的心懷意念。要對付任何一種憂慮，只有一個簡短而強力的答案——神。神知道，神必照顧。

在第二四節囑咐我們要存心順服神，聽從神。這是我們做得到的。意志能力引導我們的思想，對選定的事有決心，不要往下看，只要向上，我們既不退後，也不往前，只向神一方面，對事情可以安靜而實際地思考，但是容讓憂慮，是得罪神，拒絕神的愛。

結果是完美的，順從神，王自己必進入你的城門（二十五節）。你的生命必充滿燔祭、乳香與感謝祭（二十六節）。你的生命若平衡，就可有正確的視野，看周圍變遷的環境及風暴的氣候，我們信主的，必進入主為我們存留的安息。

「他又用這泥另作別的器皿。」（耶利米書十八章四節）

神要在祂兒女身上成全最完美的，祂將我們放在轉輪上，使我們受經煉，祂看什麼是最適合我們，使我們得著最大的福分及用處，可惜祂常常發現做壞的器皿在祂手中，祂原想要作得完美的！這不是祂的失敗，而是土質不好，我們的自我及虛榮凹凸不平，阻礙了祂的工作。

多少生命不能成器，使祂做不成合用的器皿。如果我們完全歸順祂，就不致那麼糟。我們回想多時時日完全浪費，祂多時願意幫助我們，我們卻不願意。

在這種情形之下，祂不會丟棄我們，只重新將我們放在轉輪上，重新作過，如果祂不能做成原來所設計的，也必在我們身上盡力為之，神的軟弱總比人剛強，你的生命若失敗了，讓神來作工。祂可將人所餘剩的未作，不是以人用地上的優點或條件，沒有什麼可以阻礙那正常的發展。

願你重新將自己奉獻給神。向祂承認你已經做壞了祂的工作，謙卑地求祂將你重新作過，好似祂製作雅各、彼得、約翰、馬可一般。常常小心，在神面前等候祂。給神足夠的機會，其次順服祂一切聖潔的旨意。心靈的長進與發展，在乎我們對神永遠說「是」，才不受限制，泥土在窯匠的手中保持孩童一般的可塑性，讓主來觸摸！

「人打碎窯匠的瓦器，以致不能再圓圖。」（耶利米書十九章十一節）

這些話原來是指神的審判無可避免的臨到耶路撒冷。她原是被揀選的器皿，現在打碎之後都無法再修理。

瓦器是人生命的象徵，很脆弱，也微不足道，我們也是那麼脆弱，無力追求聖潔。我們一經失敗，就不會在恢復，即使修補，但裂痕還在，不能泯沒。

在基甸的日子，瓦器內會點燈，所以瓶一打破，光就可以發出來，所以瓦瓶必須打破，打破瓦瓶為主所用，是必有的過程。

記得有一次在山上看到燒磚，一塊碎瓦放在那裡，原是裝水的瓦器。我們裡面若有罪惡的本性，阻礙了神，最好將自我打破，否則就毫無用途。我們的禱告應該是：求主接受我，破碎我，製作我。

使徒曾說瓦器裡有屬天的寶貝，神竟將祂屬靈的膏油放在尋常平凡的容器之內，多麼奇妙！人們很難看出在聖經裡面經過破碎之後會有什麼影響，他們有事受疾病痛苦與災難所破碎，結果在屋內就充滿了膏油的香氣。

「我就含忍不住，不能自禁。」（耶利米書二十章九節）

先知要知道他傳道的果效，他這麼敏感地感到神的話在他口舌，又有神的能力，以為他一定能激發人們衰敗的心，但是結果非但沒有成功，反落到自己被囚的地步。他幾乎感到神只給予希望，卻不想實現。神沒有給人足夠的力量，使人無法抗拒神的計畫。我們說的屬靈，但是仍用人的言語。

然而在另一方面，他回想所採取的步驟，他所說的所作的，看起來這是唯一的方法，不能再有其他的作法，神在他內裡的感動，除去他一切緊張的心意，他也知道神的力量是無可抗拒的。將光放在門底下是沒有用的，恐怕火會把門簍燒起來，因為火會將一切阻撓除去。

心靈的榮耀狀況是奇妙的！有時我們在神的工作中疲憊，但是我們若推辭不做，可能更加固定。傳道固然有很重大的責任，不傳也實在不可能，你有火熱的心嗎？你能體會那種不能自禁的經驗嗎？主的愛已經激勵了你，你必會忍不住，如果你沒有這種經驗，倒要每天祈求神，在你骨中燃燒火來！

「耶和華照祂一切奇妙的作為待我們。」（耶利米書二十一章二節）

在耶路撒冷圍城最危急的時候，西底家王就差人去找耶利米，他與百姓們一直遲延著不接受神愛的警戒與呼喚，現在已是最後的時機了，但是他們仍不悔改，也不轉向神，卻想逃避神的審判，承受罪的後果。回答是立即有的，事情現在必須這樣反展。凡是有信心的應該出城去向侵略者投降，才可活命。

這真是信心的試煉，有人以為無論如果應該留在城裡苟安，也不可除去讓外邦人擄掠，但是他們已經沒有選擇，在城內必會死亡，出去好似去受刑，卻可撿回性命。人犯罪過到了一個地步，似乎那災害無法避免了。他們種的是什麼，收的也是什麼，他們所作的事，必有報應臨到他們的家，但就是這樣，仍有一條出路。

神給你們一點塗地，在第八節，神說：「看哪我將生命的路和死亡的路擺在你們面前。住在這城裡的必遭刀劍、饑荒、瘟疫而死，但出去歸降圍困你們迦勒底人的，必得存活。」這也好似主耶穌曾在不同的場合中說過：「愛自己生命的必喪失生命。凡為我喪掉生命的，必得著生命。」在主的十字架，與人的想像相反的真理得以說明了。

「那行不義蓋房的……有禍了。」（耶利米書二十二章十三節）

這些話可能是對王說的，但可有更應用的含義。他的父親雖然有敬神的心，他卻毫無信仰。他父親秉公行事維護窮人與無助的人，他父親認識神，也領受祂的恩惠，但是他卻建造不義的宮室，貪婪的房屋，到處都充滿強暴與奴役的罪惡。所以神為那些受欺壓工人而伸冤。

當我們看見許多商業大樓林立，以大企業壓到小型誠實的殷商，當我們聽見酒煙業有巨大的盈利，或財閥操縱市場的情事，使小本生意難以經營；我們就想起這些話。神讓為貧窮無告者辯屈，神是審判全地的主。

在大城市不易找到神的震怒在罪惡的家庭。在鄉村小城，人們知道各家相信的歷史，說得出因果的事。但在另一方面，神的兒女可以慷慨大方，幫助雇員，因為天父是富有的，祂能供給我們一切的豐富，使我們凡事豐足。所以我們要尊崇祂。凡認識神，為困苦和窮乏人伸冤的，那時就得了福（十六節）。

「他們若是站在我的會中。」（耶利米書二十三章二十二節）

神的僕人不站在神的會中，這是許多聖工失敗的主因。不站在神的會中，他們竟自奔跑，神沒有對他們說話，他們竟自預言，這正是我們的危險，我們常常未奉差遣而奔跑，未得啟示，到了時候，就自行預言！我們沒有站在神的會中。

「他們若是站在我的會中……」可見預言不只對耶利米說的。神的安排也不排除其他人，他被選上，使用為神的代表，因為他站在神的會中。別人如果也符合這條件，也可享同樣的特權。

讓我們注意這應許的保證。我們看見在那裡不合神的理想，我們要鑒察自己的行動，丟棄不宜的行為，不要常想在前面勝人一籌。只等候神，明白神的心意。話語及信息。穆勒的同工告訴他沒有時間讀經禱告，他回答說：工作可少做以小時，使心靈在神完全的光照之下。那要強過五小時在自己的意念下行事。所以與神要有完好的關係，人們必聽信而且轉回神。

「他們要作我的子民，我要作他們的神。」（耶利米書二十四章七節）

我們要以心靈來認識神，因為心靈不僅是我們到的意念的中心，也是我們情感的所在。這正如使徒所說的，我們心中的眼睛必須打開，才可真認識神。凡有愛心的，才認識神，因為神就是愛。有愛心的不但認識神，也為神所認識。所以在你心

中若有什麼缺少愛心的，就阻礙了認識神的意念，正好似窗戶外面有霧氣，會遮去最美好的景色。心靈認識神，是珍貴的恩賜。我們願意要愛心，也求愛心就必得著。

我們認識耶和華是自有永有的，祂永不改變，常常愛人，且下來拯救世人。我們最需要的就是這位元救主，當我們為失敗與罪惡所勝，為不能成就的事而灰心，為突然的試探而侵，這些並不仍神驚奇，祂的仁愛與忍耐始終如一。

我們是祂的子民，祂是我們的神。無量的神，你怎麼會要我這種人成為你的子民？我不敢看過去，也不敢看自己的內心，只仰望你的慈愛，我實在軟弱無用，我知道你揀選我，完全因你的仁愛與恩慈，除你以外，我還依靠誰呢？你是我心中的力量，永遠是我的分。

「你們能盡免刑罰嗎？」（耶利米書二十五章二十九節）

這一章論災禍臨到鄰近的列邦，特別提到飲杯的喻意，各人必須將杯接過來飲下，不可拒絕。這就使我們想起彼得的話說：「時候到了，審判要從神的家起首。若是先從我們起首，那不信從神福音的人，將有何等的結局呢？」（彼得前書四章十七節）

神常從祂自己的百姓起首，因為他們的罪使祂的名受損，甚至罪人在外邦說祂偏待人。況且神這樣愛他們，希望他們立即丟棄罪惡的侵擾。最可怕的是我們以神的兒女不忠實，祂愛你們這樣深厚，祂以極大的力量將你們帶回到祂面前。這思想必然把我你，你怎可再進入罪惡裡呢？你遲早必須從罪惡中出來，你才算是神真正的兒女。你不可縱情在罪惡中，因為你內心必更痛苦。

如果義者緊緊得救，不虔的與罪人將有何地可站呢？巴比倫曾作神管教以色列的器具。但是他們過分罪惡暴虐，必須喝那憤怒的杯。悖逆與不虔的心靈啊，你要作神的工，他不能讓你盡免刑罰，你現在定罪，以後就不必再受苦了。

「耶和華遣我預言……現在要改正你們的行動作為。」（耶利米書二十六章十二、十三節）

耶利米確有多愁善感的性格。他將自己喻為孩童不會說話，他為生在憂患的世代而哀傷，在蒙召的時候，他被神許為堅城、鐵柱、銅牆……來對付君王，首領及眾民的反對。他們雖攻擊他，卻不能勝他（一章十八、十九節）。

現在神再應許他！看這膽怯的人獨自站著為神作見證，來對付這一大群人，有祭司與百姓，雖然他的生命極端危險，需要保持緘默。他卻不肯無言，因為神差遣祂，要祂警戒百姓，改正他們的行動作為，歸向耶和華。這不也是施浸約翰與諾克斯所說的嗎？（譯者按：諾克斯 John Knox 為蘇格蘭的宗教改革家），他們說起來，一定非常有力，但是這位敏感的青年說出來，卻會令人驚奇，神的恩典有改變人的力量。

對那些怯弱怕羞的人，不是一項鼓勵嗎？將你的個性交給神，使你有鐵有銅那

樣的剛強，最要緊的，還是要真正認清神的同在。你開口說話，在你裡面的比與世界的更大，你要確知神差遣你，知道祂感動你心，是事奉的力量與目的。當我們知道永生的神會差遣我們，與我們同在，我們就堅強如銅牆。

「無論那一邦……不肯服事這巴比倫王……我必刑罰。」（耶利米書二十七章八節）

你好像以色列民犯罪，破壞神的聖潔的關係與相交，結果你必須受管教，遭災殃，重壓再你身上。這就是巴比倫王必須來侵略以色列與列邦。現在從這些話中你只好學謙卑與虔誠的順服。伸出頸項讓巴比倫王的軛加上。當撒母耳告訴以利不可避免的刑罰，因為他沒有管教阻止他兒子的惡性。他說：「這是出於耶和華，願祂憑自己的意旨而行。」他看出自己罪有應得的結果，只有讓神的安排來臨。

你也該這樣，要接受應得的管教，記得凡是神愛的必受管教，祂有鞭打凡被接納的兒子，所以在神大能的手下要謙卑。要從別人的驕傲與暴虐，看到天父許可的安排，現在管教的事你要好好在意學習。這不過一段有限的時間，人們究竟不能超越他們的範圍，你不要為自己伸冤，讓他們肆虐，將事情交給主，因為伸冤在祂，祂必報應。

有一位傳道人說：我們要承認錯誤、承認無能、不要爭名，這些事說起來好像很難，但是在造就品德上，卻有極大的價值。

「阿門，願耶和華如此行，願耶和華成就你所預言的話……然而……」（耶利米書二十八章六、七節）

哈拿尼雅的預言，說明那巴比倫王的軛必可折斷，被擄的必盡速歸回，這樣說法當然能大眾的擁護。他說是奉耶和華的名說話，甚至認為信息是神所賜給的，但他的心中充滿著人的聲音與理論，使他無法辨認主靈感的微小的聲音，耶利米十分焦急，他又何嘗願意看到國家還受繼續的苦難？他希望哈拿尼雅的話是真的，可以說熟切的阿門。他但願這些預言得以應驗。但是他站在神的會中，知道事實並非如此。

所以人只照自己的心思，受社會風氣的影響，生活中只有自私與世俗。「沒有外面的黑暗，不會有第二次的死。」他們口口聲聲這樣說。我們也真是誠意說阿門，但願一切都好，事實卻不是這樣，罪惡必遭致痛苦，最後的結局多麼可怕。有人說：平安了！平安了！其實沒有平安。那無疑是鼓勵人反抗神。

有些假先知仍在鼓勵人們在罪惡的道上。他們將未來繪成玫瑰色的景象，叫別人相信，他們雖然犯罪，前途不致那樣幽暗，不必那麼懼怕。但是在基督之外的必定滅亡，且有更多的哀痛。（參閱馬太二十五章三十節）

「我所使你們被擄到的那城，你們要為那城求平安。」（耶利米書二十九章七節）

七十年被擄的經驗，使他們在巴比倫習慣生活，也感到快樂。所以要計畫從速

歸回，似乎沒有這個必要，但是他們必須在七十年預言的時期內工作，並且求神賜平安給那異教的城邑，就是他們生活的地方。他們不只為耶路撒冷求，也為外邦的城市祈求。

對被擄的人來說，這不是他們所願意與選擇的。在屬世的家庭中傭人，在職業環境裡同事之間，在其他城市及旅舍裡，有各種人，不是我們所喜歡的。

這些情形都會使我們感到煩惱，我真是想難開，越快越好，如果不能完全擺脫，至少我們也不必開心，讓他們自作自受，自討苦吃，但這不是神的方法。你無論在那裡總要為你周圍的人求平安與快樂，耶穌要我們與那些不願問安的人招呼，為逼迫我們的人揚聲代求。

神允許祂的子民被擄至巴比倫，有祂特別的目的。祂使人們到處建立會堂，也使舊約廣傳，預備福音，你被帶至遠方，為使從為聽聞福音的人可以信主。神開放門戶，必留下聖潔可愛的品格，使人看見光輝的見證。

「卻必將你滅絕淨盡。」（耶利米書三十章十一節）

不虔的人受刑罰，神的兒女受管教，這兩者有很大的區別，前者是毀滅，炙風吹過草地，全部枯乾，毫無存留，後者是恢復與更新。

你是否經過管教與痛苦的時期？記得這些話，神不會將你滅絕淨盡的，有時看來好似無所存留，火爐很熱，地上的收成也都割盡，但是神知道你可忍受多少，祂必住手。「我卻不將你滅絕淨盡。」

祂必以審判來糾正我們，我們也需要糾正，好似修剪枝葉一般，假若祂不施行審斷，我們必在祂面前失敗。所以我們的父是栽培的人。祂不能降聖工委託別人，祂的眼與祂的手恒切地完成祂的目的，審斷與修整。祂的手常按在我們的脈搏上。

管教也期待有福的復興。此處有許多盼望的光亮：「我必使你痊癒，醫好你的傷痕。」「我必使雅各被擄去的帳棚歸回，也必顧惜他的住處。」可憐的受苦者，向前看吧！在烏雲之後，陽光正普照在山上，當管教過去之後，主必看顧你，洗淨你的傷處，恢復你的安樂，給你喜樂的收成。

「我以永遠的愛愛你。」（耶利米書三十一章三節）

我們因信成為亞伯拉罕的孩子，應思想這些溫和的話。

神的愛不是單為今日或昨日，這也不是我們的心向著祂而引發的愛，或是基督為我們死的那日子，你必須回到出生之前，在伊甸園，一直追溯到過去，至那遙遠的永恆。你們是在基督裡蒙揀選而且蒙受的，是神最溫和的憐愛的對象。

這思想能否控制你？注意神的肯定，使我們無可置疑。還有比神的肯定更鑒實的嗎？神的話語與警戒是可靠的，在祂毫無謊言，我們可有確實的憑據。

在這久遠的愛中有什麼結果，祂在給予我們的愛之前先知道我們的弱點缺處。然後祂在教導我們的過程中，祂看見罪惡的可怕，並不使祂驚奇。祂都知道，而且

看見更壞的，只有愛才可勝過一切，這必須有完全解決的辦法對你來說，你需要逐漸來棄絕，在祂面前，一切都必須放下。

神愛的源頭必在永生中興起，不會隨著時間的要求而用盡，祂的恩慈必定繼續。祂的憐憫雖然屢次被拒絕與忽略必仍發揚不已。神的愛必除去我們的自私，而充滿在我們裡面。

「我買了亞拿突的那塊地。」（耶利米書三十二章九節）

這真是英雄式的信心的表現。迦勒底人已經踐踏這地土，耶利米知道神的話比實現在這城。但是現在神竟然命令他買一塊地，那是已經為敵人所侵佔。他卻要立即去承受這地業。

他服從神的命令，然後在禱告中傾吐他的心意。他想到神創造的大能，對神實在沒有難成的事。如果神能創造天地，彰顯祂的大能，祂伸出來的膀臂必可使迦勒底人敗退，以色列的土地光復之後，那時地土的買賣當然不會受擔。信心使未見的看見，使遙遠的臨近，使先知可以預計來決定他的動向。信心的人到底與別人不同。人們的計算與行動是根據他們的感受，但是信者是別人無法計算的事，是他們憑著神的靈啟示而得著的知識。

地土買了之後，雖仍在仇敵中，卻在神的所有權之內，我們不可不信，信徒是神所買贖的身體，雖然會死去似會朽壞，但是基督據有世界，所以有信心的人應許這些事當作事實。

「你求告我，我就應允你。」（耶利米書三十三章三節）

我們必須學習禱告的藝術。神要我們求告祂，在禱告中呼喊祂，我們相信祂必為我們成就最好的，但這也可能使我們因此松弦，其實祂既邀我求告，我們必須振興起來。我們若不照著先知所傳的話，就沒有把握神是否會將又大又難的事指示我們。專心等候祂，祂必教導我們為那件事禱告。禱告是出於神，也達到神面前，祂必定應允我們。

神尋求代求者，祂要賜給更大更廣的福分。祂要顯示祂的能力與榮耀，祂拯救的恩惠，安慰與平安。但是我們禱告又小又少，限制了祂。如果我們不信，祂不能在世上的教會作成祂的工。「要求告我！求告我！」少禱告，少蒙福；多禱告，多蒙福！更多禱告，更多蒙福！

應許就在這裡！我們願望神在教會及福音堂成就大事，也在我們朋友的心中及生活裡施恩。我們想看見困難的事可以解決，彎曲的成為平直，崎嶇的變為平坦。但這些事有待將來。你在生活中所不能的，在神凡事都能！你生命的奧秘有照神所不能的，在神凡事都能！你生命的奧秘須照神所喚召的仰望祂。鐵門可以打開，海水可以分開，墳墓也可洞開，只有與神有完美的關係，你敢相信神必為你成就大事，以信心勇往直前。

「在我面前立約。」(耶利米書三十四章十八節)

在一位聖徒的回憶錄中，寫著 以下立約的話：我的主耶穌，我說完全歸屬於你，你是我唯一的救主，新郎。我完全而且永遠是你的，我否認自己有權利，撒旦不義要我掌管自己，但我從現在起，從心中完全否認。

從這神聖的時刻起，我要紀念你的救恩，就是你以寶血買贖我歸你，祂受死，並且為人代求，直至血好似汗水一樣掉在地上。我願意成為你的珍寶，你的新婦。

從今以後，我將心歸給你，獻上我的情愛、理智、思想以及身心靈，完全由你支配。

願你的旨意成就在我裡面。求你命令我、管理我、統治我。我將自己毫無保留地奉上，求你的幫助與力量使我也肯捐上最後一滴血，也不肯悖逆你。你是我心靈的良友，願你完全得著我。你的靈是保守我的，你的死是我救恩的保證，你的生命必感動我。

我要將友誼、財產、恩賜等全由你支配，一切既是你恩惠的賜予，我願在生活中有更大的成就。求你接納我，怎樣為你來善用。求聖靈使我信守聖約，最後在你面前得以毫無瑕疵，且有十足的喜樂。

「利甲的兒子約拿達必永不缺人侍立在我面前。」(耶利米書三十五章十九節)

利甲族的人嚴謹地保守他們祖先吩咐的命令，遠勝那些以色列人，因為以色列人悖逆神。這種比較常有類似的情形，有時人們尊重家庭的習慣與傳統，更應注意神更高的要求。我們應該注意家庭傳統會更激勵人對全能的主有真正的效忠。但是事實並非如此。

我們看這個歷史的例證。他們遵守約拿達的規矩，利甲族的人必永不缺人侍立在神面前，那麼我們順從神的靈，豈不更因祂的恩慈，永遠侍立在祂面前嗎？不僅我們，甚至我們的子孫。基督徒父母應該注意，你有權利到神面前，可從祂的話語中推論：求主賜恩，使我們順服你的誡命，遵守一切律例，照你的命令列。求你使我們永遠侍立在你面前，不僅我們，也是我們的子孫，甚至子孫，讓他們在地上成為敬虔的人，保守好的紀念，紀念我們的品德與生平，以致在你的榮耀前有滿足的喜樂，我們大家聯合在一起，是一個大家庭，凡像以利亞一樣站在神面前的，多麼有福！

「王就用文士的刀將書卷割破，仍在火盆中。」(耶利米書三十六章二十三節)

這是多麼愚蠢的舉動，只有愚者才會這樣做。他不願接受先知的話，所以才將書卷割破，為毀滅它。但是這樣並不取消先知預言的刑罰，反而有增無減。以後「另外又添了許多相仿的話。」罪犯可將拘禁的傳票撕掉，但於事實無補；船主發現觸礁的情形，將地面仍掉，但礁石仍將船隻撞破。人可以將聖經毀去，但並不因此取

消地獄，以及永遠的悔恨。

我們也有危險將神的書卷割破。有些經文我們不喜歡，因為那些針對我們常犯的罪。所以我們想取消，我們不讀，或設法詳釋，或懷疑神的默示，但是這決不因我們想法不同而取消。科學家必須承認定律，商人必須將帳算好，有福的人應習慣地聽神在內心的聲音。我們不可忽略，聖經的話必須融會貫通，前後一致。

所以讀經應有開通的心，不可照著我們先入為主的觀念，來割破我們不同意的經節，我們總要溫和地查究，主神怎樣說話啟示。

「每天從餅鋪街取一個餅給他。」（耶利米書三十七章二十一節）

這是神顧念祂兒女的方法。耶利米的生命雖受仇敵的脅迫，卻蒙神保護，且得著神供應日常的飲食，你若事奉神，就可完全依靠祂，祂決不會使你失望，每天的飲食也決不短少，一定會得著的。

也許有人說事實並非如此，許多人雖是神的兒女，卻並非得著急需的供應，但是我們必須決定什麼是真正需要的。有的不是生活的必需，只是奢侈的享用，所以我們實在不可存依賴或僥倖的心，馬太六章三十二、三十三節的話確是很真實的。

況且我們應當知道怎樣運用信心，明白其中的內容。我們有神的應許，常常沒有好好祈求，我們只以信心才可支取基督救贖的好處。但是我們沒有看見我們應有同樣的信來領受神向祂兒女保證的恩惠。神的兒女啊，你沒有，可能因為你所求的只為你感官的享受，也可能沒有運用孩子應有的禱告的權利，也許你現在貧乏為教導你的明白禱告的福分，祈求而領受，你的喜樂就可以滿足。

「求你聽從我，這樣你必得好處，你的命也必存活。」（耶利米書三十八章二十節）

許多信徒雖說是活的，其實僅僅生存而已。在心靈中沒有神的話餵養，因為沒有順服的態度，我們順服，就必得著餵養。我們的主說：我的食物就是遵行那差我來者的旨意，作成祂的工（約翰四章三十四節），同一真理說：人若聽從耶和華的聲音，必得好處，我們的命也必存活。

神的聲音來自祂的話語，凡不是從聖徒來的聲音，未必是祂的聲音，讓我們謹慎順從神的話，好似西底家的情形，有時似乎與常情不合，與常識矛盾。我們與神在一起，雖然少數，總比多數不虔的人好。

記得一個秋日的清晨，我去探望一位聖徒，進入他的臥室，看見將殘的燭光，說明他曾用多少時間領受神的話。我問他這次研經的主題，他說自四時起，一直找經中有關主的命令，看他自己有無忽略或遺漏。我們今日多麼忽略遵行主的命令——有關祂的律例，積蓄錢財，向世人傳福音以及愛的行為。他們知道神的旨意，卻不遵行，他們以為一切都是神的愛，好似申命記所說的，其實愛仍是有律法的。

「因你依靠我。」（耶利米書三十九章十八節）

信靠神，使神為我們供給最奇妙的恩典，溫和又有能力。對信靠神的人，神還會加上什麼限制呢？現在整個城正被流血與烈火毀滅中，有空前的混亂。居民為兇暴的戰士追趕，從這房至那房，從這街至那街，但是以伯米勒依靠神，照顧先知，他的信心就表現出來了，他沒有被交在所怕的人手中。

有人讀到這些話，心中甚為懼怕，他們住在獅子中間，在兇暴的人中。但是真正信靠生命的主，仍會經常照顧耶利米，這種不僅將繩子放下去，救助耶利米得從地牢中上來，更應以布放在繩上，免得耶利米的皮肉受損，正表露神的愛。當神來幫助我們，祂也必給繩子與布，我們幫助別人，也要這樣預備。

我們要多多信靠祂。許多人好似石匠到華夏去，只住在房邊的小屋就滿足了。別人來看他，參觀那華夏，連他自己都會驚奇不已，我們應承受這產業，並且知道怎麼為依靠祂的人成就大事。

「護衛長送他糧食和禮物，釋放他去了。」（耶利米書四十章五節）

這護衛長似乎對神的安排很有見解。在第三節他好似有先知的口吻，他對待耶利米，尤其有認識至高神的見地可入神的會裡，他與新約中的百夫長可互道同志了。

但是值得我們注意的，卻是神對祂僕人的看顧，在被圍時，先知的飲食得著供應。他雖屢遭陷害，卻仍蒙保守，耶利米是以色列中唯一的人受這樣的尊敬及供給，仍繼續有尊榮。

神能供給祂僕人一切的需要，而且有十分奇妙的方法。有時祂差遣烏鴉，有時祂用寡婦，也甚至叫喚巴比倫尼布甲尼撒的護衛長。我們若是為神作一切，祂也在一切事上為我們。照目前的情況，人們都急切地逃難，但是這個人只為求遵守神的旨意，目的十分單純，他的生命不僅獲救，還得著以外的照顧。

神要我們活著，不受思慮所苦，祂造人的心靈，叫我們可以靠祂得力，也造人的理性，能夠知道心智的栽培，祂造神身體，使人有衣有食。你不必怕祂差來的僕人，他們也許粗魯，卻是送禮物來的，在盔甲裡有血有肉的。

「以實瑪利……起來……用刀殺了基大利。」（耶利米書四十一章二節）

這章的史實有很多恐怖的事，咋這些餘剩的猶太人中打擊接踵而至。如果沒有以實瑪利無情的兇殺。以色列或許可以像葡萄樹一般向下紮根，向上結果。

我們必須求神使我們有信心，雖然不如真正隱秘的事，仍可看見神的目的，在人事的計畫中萬事都互相效力叫屬神的人受管教得益處。詩人說：「所有在地上的，大魚和一切深洋，火與冰雹，雲和霧氣，成就他命的狂風……都讚美祂」（詩篇一百四十八篇七、八節）還有話說：「人的忿怒要成全你的容美。人的餘怒你要禁止。」（七十六篇十節）

我們應該知道天上地底下一切，包括人與鬼，尼布甲尼撒與以實瑪利，都在我們天父的掌管之下。人們也許因惡性而憎厭我們，但是他們無法超越神許可的範圍，

當他們被許可達到神的目的，就完全退去了。對我們來說沒有第二個原因。我們必須直接與神來往，祂可用許多奇怪的使者為我們帶信來。

信徒的真正標記是盼望與忍耐，在教會或個人最惡劣的境遇中，仍有信心，好似以賽亞發出的呼喊，又像亞拿多年寡居禁食禱告的感受，這也是耶穌母親在十字架下，以及抹大利的馬利亞在墳墓邊以及五旬節前的小樓。

「我們現在請你到耶和華我們的神面前……我們都必聽從。」（耶利米書四十二章六節）

當人們對耶利米這樣說，他們已經決定到埃及去（十五、十七節）。我們的心決定方向，不要說我們願意明白神的旨意。這還不是實際的用處問題，而簡直是褻瀆神。信徒禱告也求神清楚指示道路，而自己已經定了主，那就是神照他的意思。

這樣說來，在神與人之間往來傳話的人，就有何等重大的責任，好似耶利米一樣，他知道人們要去求告耶和華，耶和華也差遣他到民間去（二十一節）。他也知道這些人已決定行他們自己的惡道。他不能逃避責任，不去宣告神的旨意，他既不轉右也不轉左。不只取悅於人。神要他成為堅城、鐵柱與銅牆。但是他性情懦弱缺憾。他現在實際站在神的會中，叫人們聽見他的話，假先知就完全不同了（二十三章）。

有人描述一位屬靈的偉人：他果敢地尋求真理，卻隱藏的事奉，一次聚會他被邀講道。他說我寧可隱藏起來，沒有人看見或聽見他。他只求神的榮耀，為真理作見證，也不越一條髮絲的空間。

「這是尼利亞的兒子巴錄挑唆你還我們。」（耶利米書四十三章三節）

人不喜愛神的話，他們就想像別人專攻擊他們。一位姊妹勸她丈夫聚會，在聚會的信息中，似乎完全針對他的罪，她幾乎無法辨明，她實在沒有事先與傳道人談過丈夫犯罪的詳情，丈夫回家之後大為虐待她，但是那次聚會之後，她雖忍耐地受苦，最後還是使她丈夫有極大的改變。

不信的人常以為神的話語對付他們，所以他們必須加以反對，如果不是那麼針對他們，他們還不會反對得那麼激烈。

這就給予我們一個嚴重的功課，神的話語若使我們感到痛楚，我們不可以不合理的推辭來搪塞，我們不可將刀鋒弄鈍。個人不良的動機很容易使別人受影響，常常會有尼利亞的兒子巴錄，這不是我們錯誤，而是先知有偏見，而反對我們，亞哈王說到先知米該雅：「我恨他，因為他照著我所說的預言，不說吉語，單說凶言。」我們應該讓神的話來鑒察我們，責備我們，這種有分量的真理應該接受，我們屬靈的生命才會延長。

「你們切不要行我所厭惡這可憎之事。」（耶利米書四十四章四節）

罪有個別生命的因素。這不是只是違反法律，道德的定律，也自害己命（第七

結)。但最主要的，這是違背神聖潔仁愛的本性。所以神的靈說，帶有無限痛苦的呼聲：「你們切不可……」這種悲慘的呼聲發自神的心意，卻被人的罪所歪曲了。耶穌曾歎息說：這不信彎曲的世代啊，我在你們中間還要多久呢？

一個人如果有過度的神經衰弱症，他很難忍受樓上小孩子跑動的聲音，他與其發怒，不如就發出懇求的話說：孩子，不要這樣，我實在受不了。神聖潔的性格那麼敏感不能容罪發動，好似神經無法忍受噪音一般，我們一有犯罪的動向，祂就勸我們：切不要行我所厭惡這可憎的事。

在十字架神表現祂恨惡罪的情形，祂甚至舍了獨生的兒子，忍受十字架的痛苦，愛子恨罪的情形也表現在客西馬尼園，祂流汗如血滴一般，因為祂擔負世人的罪愆。

聖靈也不能容讓罪玷污，因為祂的殿就是我們的身體，所以三位一體的神同心呼籲，我們不可犯罪，不要犯罪，使神無限的愛心傷痛，願神恨罪的心感動我們，我們也要恨罪。

「哀哉……我必使你以自己的命為掠物。」（耶利米書四十五章三、五節）

在人生的經歷中，苦難是不可避免的，「人為女子所生，多有急難。」再有人環境的影響，所以人們都有受苦的經驗，甚至聖徒也同樣受苦，尤其與神的國度與榮耀有關。他們知道怎樣與別人一同受苦，他們也歎息呼喊，怎樣能脫離這些苦難，巴錄與耶利米同聲哀歎。哀哉，主將苦難加在我的身上！

但是在我們受苦的經驗中，忍耐而且信實地背負，就會有更豐盛的生命。當時人多有災難，神卻賜生命給他。痛苦將我們地上一切的逸樂遮去，使我們對那些不再有興趣，這樣我們就可嚮往那永遠的與不見的。憂苦帶我們到賜諸般恩惠安慰的神。火燒去我們的雜質。生命經過勤勞，就生出敬虔的心，一粒麥子若不落在地裡死了，仍是一粒。若是死了，就結出許多的子粒來。

神常降我們顯示出來，使我們看見自己的罪，一切貪戀卑賤不忠誤會等的罪，都需要神的光照。我們就會發出「哀哉」的呼喊。我們知道自己缺少恒心，信心，愛心，缺乏禱告，心中更充滿失望，但是神將一切顯示出來，我們仰望祂的恩惠，就會有喜樂的情懷了。

「我的僕人雅各啊，不要懼怕，因我與你同在。」（耶利米書四十六章二十八節）

這章的記述仍充滿著戰爭的氣味，在生動的描繪中，先知轉述埃及的侵略，好似河水翻騰，沖向巴比倫的堤岸，岸邊雖有岩石，仍被衝破，只化成千萬泡沫，埃及帝國的結局是可怕的，他們的神與君王都不能救他們脫離公正的審判，他們喝神忿怒的杯！

在這情形之中，神紀念祂的百姓，他們固然該受苦，承擔罪的後果，他們聽見那些大國的傾覆，他們怕自己的命運無可挽救，如果埃及大國都因受傷流血至死，那麼以色列被巴比倫擄掠，迦南地變為荒涼，他們還有什麼希望呢？但是有這種懼

怕的人，得著神的安慰與保證。不要懼怕，我要將我所趕你到的那些國滅絕淨盡，卻不將你們滅盡，倒要從寬懲治，萬不能不罰你。但要拯救你，也從遠方拯救。

多麼寶貴的話。我們既已成為神的兒女，因信在基督裡享受恩典，祂必賜給我們最好的。我們雖然受苦，只受應得的管教，我們經過降卑與下倒在地上。看見不敬虔的人受災難，不信的人受刑罰，我們應有安靜的心仰望神。

「耶和華的刀劍哪，你到幾時才止息呢？」（耶利米書四十七章六、七節）

耶和華的刀劍哪，你曾使我們十分傷痛，神的話好似兩刃的利劍，將我們的魂與靈，骨節與骨髓刺入剖開，那會割得很深，也割得很尖銳，但是仍未出血，在我們裡面繼續割開分解，現在我們看清完全無用與罪惡。我們心地的惡劣甚至是我們夢想不到的。但神的刀劍現在作割除的功夫，除去一切罪惡的成分。

在我們生活的經驗中我們還會呼叫：耶和華的刀劍哪，你到幾時才止息呢？除淨與拯救的過程永不會完成嗎？神破壞的工作幾時真正結束呢？這已是經年累月的事了，這位外科醫師還不能放下刀嗎？神的刀劍哪，快止息吧！

但是工作還未完成，怎能止息呢？我們還未放棄罪的遺留的成分，傷處還未徹底治療，自私好似癌症的細胞，沒有除去，只要還有遺留的，仍須再治療的功夫。我們要有永遠完善的結果，必須將阻礙的因素除去。神愛我們，決不容一點污穢帶到永世，今日痛苦仍繼續受襲聖徒，刀怎能止息？神必須趕緊工作，將來總有一日，刀必放在櫃內，永遠止息了。

「摩押常享安逸，如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿裡。」（耶利米書四十八章十一節）

這是很美麗的表像，是取材於葡萄園的工作情況。在摩押的山地，許多農人辛勞已久，現在要將葡萄釀酒，必須在器皿調勻，並且倒在另外器皿，這樣才可保持酒液完好。但是現在摩押卻在安逸之中，不願變動，結果酒液會多沉澱雜質，且令凝固不化。

神對待我們的方法也是如此，我們的流動性打，從這城到那城，環境轉變，教會也更換。常常變動究竟有什麼好處？神又為什麼容我們在艱難的境遇中？這都因為神在製作生命的甘漿。我們必須從這器皿倒在另外的器皿，不然那汁漿會凝固起來就無用了，生命中的變遷，你不要在意或懼怕，神不會讓那珍貴的汁漿任意灑在地上的，連一滴也不會，祂在整個的工作中必十分謹慎從事的。

或許在多有變動中會使我們情緒受到影響，我們不會有同樣的感受，換來換去，就不會那麼喜樂與平安，我們輕柔地來處理沉重的心情，不知道什麼時候會過去，但是這會過去的，不然恐怕我們會自己高傲起來。

「住在深密處。」（耶利米書四十九章八節）

這些話是呼喚以東人，叫他們退居在岩石的洞穴中。他們越在深處躲藏，越有安全，不致被侵略者所襲。

我們應住在神平安的深密處——神的平安那麼深切，實在無法測度與解釋。逃難者若退到深密處，沒有被狼追逐，就有安全，世人不會明白平安的奧秘，但是信徒知道這途徑，而且也在隱藏之處。他可像主那樣安睡，雖然浪濤在翻騰，也不受驚。

我們應住在神同在的深密處——藏在神裡面，不受外界周圍的熙擾煩雜。在日內瓦湖水平靜的深水，可以看見它的幽美，這是隆尼河（Rhône）所沒有的，幾句匆促的禱告語句是無濟於事的，登山要用整天的時間，才可到達勝境。

我們應住在心靈的深密之處——不要只在生命的外表，而要入裡面，神在那裡等著你，祂不會在殿的外院。這世界充滿著混亂，要學習安靜。心靈的健康不只等時間，仰望神，真正的恒忍要有禱告與內在的靜修，有深的體驗，擺脫惡者的誘惑，使我們完全無動於衷。

「竟忘了安歇之處。」（耶利米書五十章六節）

這些話也可能是說我們。在緊要關頭，我們需要立即作果斷的決定、活潑的行動，我們卻不知道怎樣採取路向，我們東奔西跑，又失眠難安，慌張異常。我們卻不知要在基督裡面，與祂相交。我們竟忘了安歇之處。

也許我們在事工運動之中。從早道晚我們都忙於計算與活動，我們沒有時間按吃飯，更缺乏禱告與靈修，我們生活的裡外幾乎都滿了許多忙亂的事，分散我們的注意力，我們竟忘了安歇之處。

或者，我們在受極大的試探。仇敵無時不攻擊我們，我們儘量來抵禦他，但是老是對付不了，我們竟忘了安歇之處。

我們真該憩息在十字架的蔭下。我們在那裡，才是最安全的！迷途的羔羊，歸回安息吧！回到耶穌的膀臂，你雖軟弱，卻有安全。

我認識一個弟兄，他為別人背負十字架，竟有數不清那麼多，於是他為憂苦終於患病。逐漸他看到自己的愚蠢與污穢，心中更感然不寧。最後他終於投入神愛的深密處，他心中真有了安息，就在口中有歡欣的歌唱。

「以色列和猶大……卻沒有被他的神萬軍之耶和華丟棄。」（耶利米書五十一章五節）

我們生活中常易犯罪，得罪以色列的聖者，我們回顧過去，就會看出每日都加上許多過犯。從現在情形看過去更加不堪回顧，我們實在使聖靈擔憂，使聖者受苦，無怪主耶穌在天上仍是被殺的羔羊。

但是祂不丟棄我們，看我們的生活也知道必不被丟棄，丟棄——神怎麼會放下不顧呢？丟棄——神的心湧流的水泉仍必倒流，丟棄——永生的目的怎可受阻？丟

棄——神的話不能廢掉，神子也不會突然受苦的，罪的力量雖然浩大，卻無法使神否認家中的後嗣，罪可以將天使長拖入坑中，卻無法將信徒從神的手中奪去，罪使基督從寶座走到十字架，卻不能使神離棄、不顧念屬祂的人！

這給你什麼思想呢？你或說我可任意而行嗎？我決不！這樣的態度根本不是神的兒女。兒女愛父神，不顧使神傷心，比被丟棄更為懼怕呢？基督的愛激勵我放棄這些，我的罪已使主釘死那麼長久，祂的愛激勵我否認一切令祂擔憂的事，只為祂而活。

「日日賜他一分，終身是這樣，直到他死的日子。」（耶利米書五十二章三十四節）

如果巴比倫王尚且為被擄的囚徒供給，我們天上的父為你所預備的怎麼更少呢？祂造你，你有日常的需要，祂不會忘記你，因為你是祂設計出來的。你每日都上錶鏈，否則就會停下，神當然會經常加力給你，祂知道你們需要這一切。祂的信實也保證美物供給身體，光與愛供給心意，而聖靈則加力與心靈。

永遠活者，比一次死要困難，你必得繼續盡責。要有充實而堅強的生命並不容易，因為你必須向上。當心靈知道將一切憂慮卸給神，等候祂的供給，要知道祂是唯一可實際使你滿足的。

有一位為主道被囚的人說，牢獄的牆、鎖，以及人的兇殘，都無法阻礙神的愛，更擋不住主的同在，你仍有主的音樂與安慰，而且使我們得勝苦難，使每一時刻更歡樂，雖然經年累月，仍像轉瞬的片刻。瞻仰祂真是極大的享受，在祂千年如同一日那麼短促。

凡信靠祂的人必有滿足喜樂，我們會像門徒們，拿著少量的食物，分完再撿起來，有十二個籃子那麼多。

「耶和華是公義的……因我違背祂的命令。」（耶利米哀歌一章十八節）

在這簡明的挽歌中，先知的口中為耶路撒冷的命運而哀悼。但在她荒廢的記述中，有認罪的話，她大膽地問，還有比她的痛苦更多的經驗，在受苦之中，比起她的罪，就不算過分，我們在受苦中，也可學類似的功課。

痛苦可說是一切喜樂之根源，痛苦造成黑暗的場面，使我們能夠辨認神對待我們真正的意義，除去，也消除我們個人的雄心的光芒。受苦的經驗教導我們明白一切人為的成分，在這幻覺的世界中，只有永生是真實的。

也許你的痛苦變本加厲，使你無法忍受，而就此省察自己，認罪，也承認神公義的對待。在你心中有驕傲的成分必須除去，火力不足時，熱度還要加高，現在的痛苦是你應該接受的，不要再反叛了。

那說不出的痛苦好似連續湧來的破波濤，打擊你的信心，好似越來越可怕，要把你完全沖走，但是退潮時，或另一浪潮卻立即帶給你歡樂。

「你的先知為你見虛假和愚昧的異象。」（耶利米哀歌二章十四節）

現在向耶路撒冷說話，這個荒廢受苦的城，她的兒女被擄去巴比倫，他們能否從被擄之地歸回，擺脫那負的軛。假先知常常看見拯救的前景，但那些都是錯覺。他們以為這國同來搭救，那國來救助，其實都是空洞的夢幻，被擄的情形不會轉回，如果過犯沒有覺察，沒有除去，但是先知實在無能為力，個人信徒或工人也是這樣。

信徒個人在受苦的經驗中，或身體方面，或環境情況，你心中切望及早獲得救恩，但是不過好似夢想一般，最好先求神，要發覺你為什麼受管教，如果祂不說什麼，仍在相信必有原因，也在你及別人身上有神智慧的旨意，祂還是會指示你一些原因的。

主的工人有時的努力失敗了，你以為有些新的方法可能成功。但是你仍舊不能明白實際的原因。你該求神為你發覺在祂的光中你可以看見，也許你會覺得驚奇，因為你以前沒有見過，領受祂的愛。你只看見可愛的聖潔的生命，這樣也是不夠的，你先要找出過犯，消除這些，先知的聲音是信實的，必幫助我們明白這些。

「我求告你的日子，你臨近我，說：不要懼怕。」（耶利米哀歌三章五十七節）

耶利米說到他在牢中的經驗，他仇敵把他放在那裡，當他在最低潮的深處，他求告神，而且繼續地呼求。他仰賴神的聖名（與性格），他信心的表現不只是信靠的心，更是他的信實，我們不但依靠祂，也表現我們的可靠，神啊，求你使我們行事為人，與你奇妙的聲名相稱。

當我們禱告的時候，祂就垂聽我們，你聽了我的聲音，注意受逼迫者的呼吸，都為至高者聽見，母親可以聽見在黑夜中安睡的嬰孩，他的呼吸能使母親知道不同的事。有時呼吸均勻溫和，有時呼吸急促艱難，神也聽我們的呼吸，有時哭泣，是話語無法表達的，有時呻吟，是內心的焦慮。如果你不能說話，哭泣或歎息，就保持安靜，神能解釋一切的。

祂就近你，當然祂是在高處，卻比你呼吸更近，祂使你體會祂同在的意味十分甜美。在喪亡憂傷的暗室好似牢房一般，卻充滿神的榮光，寧靜的環境被來臨的腳步聲所進入，祂令能者在我們親愛的人無法幫助時最接近了，祂來得那麼輕柔！寂靜實在有特殊的吸力，因為這是救主的機會，連牢房都變為王的大廳，凡能明白主的秘密的那麼有福，因為祂曾低語道：不要懼怕！

「我們必在祂蔭下，在列國中存活。」（耶利米哀歌四章二十節）

人們說起仇敵追趕的經驗，那行動比鷹鳥更快，他們在山上追逐，在曠野埋伏，他們求王的性命，王終於落在他們手中，耶和華的受膏者多麼神聖，好比民眾鼻中的氣。那些人以為雖被擄至異邦，仍可得著他的保護，好似在祂蔭下，在列國中存活。但是他在他們的坑中被捉住。

這好似描述我們的主，有許多相像之處，祂是我們生命的氣息。我們吸入周圍

的空氣，也必擴張我們的心靈，汲取祂的性格，我們開口，吸入祂生命的大能，祂的靈成為我們的靈，祂的血為餵養我們的心，祂復活的大能為維持我們肉身的力量。祂是父神的受膏者，也膏抹我們。祂是基督（受膏者），我們是基督徒（受膏的一群），祂的蔭下使我們在廣被恩惠的一些人，在那下面，我們都能得以安全。

但是這有多麼大的對比！雖然祂會在撒旦殘害的坑中，在死蔭之下，似乎被捉住，但是祂卻得勝死亡，成為眾民的保障，分散在列國的人，仍被祂保護。祂坐在寶座上，張開會幕。他們不再饑渴，日頭也不能傷害，我們彼此在肉身方面雖有極大的距離，但都在耶和華的蔭下，在疲乏之中，有巨石，成為我們安息之所。

「耶和華啊，求你使我們向你回轉，我們便得回轉。」（耶利米哀歌五章二十一節）

以色列人可喻為退後的信徒，久受管教，渴望過往的特恩福分，但是要想恢復，開始的困難很多。他想禱告，卻是不能。願意悔改，心卻十分剛硬，好似磨石一般。他想像以前一樣的事奉與敬拜中得著快樂，但仍不得要領。所以他十分迷惘與困惑。

在這種情形之下，我們應有什麼態度呢？最好像先知那有呼求神轉變人心，重新有蒙福的聖潔的經驗，祂若使我們回轉，我們便得回轉。

要回復往昔的態度，情緒與工作，先應將自己絕對順服神，要祂來幫助我們追求祂的恩惠。讓祂來規定標準，我們就不難達到。祂在我們身上實現祂旨意的美事，有祂的能力有信心工作。

有福的生活不是將以往的日子回復，因為我們應該期望更好的事，黎明要發展至午正。如果過去勝於現在，就該求神恢復以前蝗蟲來吃盡的那日子。神是永存的，祂的寶座列代必定堅立，祂能以生命能力的新脈搏，使我們活潑起來。每到春季，祂使大地更新，好似創造的清晨一般清新美麗。「求你復興我們的日子，像古時一樣。」

「活物行走，輪也在旁邊行走。」（以西結書一章十九節）

這些活物，以西結以後就知道是基路伯，代表一切全部動物的生存。獅子華麗的力量，牛的忍耐與勤勞，鷹的靈敏與快捷，都在他們的形態中有完美的比例。輪子代表安排的轉變——或稱之為自然的迴圈。我們應予注意的，是靈與靈之間完美的和諧，活物與輪子也行動一致。我們更可學習那深切而神聖的功課，凡住在聖靈裡的，靠祂行事，必在一切活物之間有合作，也配合神的安排。我們生活必須有意識與自動地在神旨意的中心，我們在這迴圈的中心，一切都受我們支配，一切都是屬我們的。

如果我們讓聖靈教導，讓聖靈引導，必須向自己、向罪，以及向世界死，不再求世上什麼滿足自己。如果我們在基督外面有財富，我們的心必及于趨向這些財寶了。我們對這世上的事物沒有興趣，才可專心完全事主，所以我們應該辨認聖靈的行動。

每個人得到神的引導，必認識這路。我們也有名字在白石上面，神在我們深處

說話，比我們內裡的感受更深，我們存心順服祂，祂必使我們聽見祂的話，在我們生活中要有順服的習慣，屬靈的聽覺一定更加靈敏。

「總不要怕他們，也不要怕他們的話。」（以西結書二章六節）

以西結的處境很困難，他被神差遣去照顧的人們，或在迦巴魯河邊，或在困苦之城，都好似荊棘、蒺藜或蠍子。他們因受苦而怨恨，又在神面前有不安的良心。他們當然不願意聽以西結的話，他對他們說，成為良心的化身，叫他們看見自己的惡道，使他們想到罪與罰二者的關連，以致他的勸導與籲求，令他們憎厭。

以西結的話對許多人來說，也有類似的反應。傳道人必須指責不虔的罪，也提醒信徒行為要與信心相稱。有時信徒太崇時尚，慕虛榮，對這些教會中屬世的人必須加以苛責，對青年人尤其需要嚴重的警告，因為他們的言行實在不良。如果對他們輕描淡寫，也許還不會使他們困擾。但是警告他們，提出基督的要求，他們就經受不起，必引起他們的反感。

在這種情形之下，我們只有在主耶穌面前，為我們所指責的罪痛哭，對反感的人代求。我們不必懼怕，也不可推卸責任，只聽祂那甜蜜與安慰的聲音。

「要吃這書卷，好去對以色列家講說。」（以西結書三章一節）

神的手必伸至我們各人身上，有書卷遞給我們。我們必須吃這書卷，得著神的話而心中有喜好愛慕。凡要去開口說話的人，先有書卷吃下去。這是很重要的，因為我們把握神的話為教導勸勉別人，自己先必須吃飽。對真理我們應有理性來領悟，但是心靈可能完全不受感動。我們對神的話要有屬靈的感受，以致靈性受了滋養，因順從神，而有生命的長進。

有時我們領受與傳出的信息，好像以西結的書卷那樣有哀號、歎息悲痛的話。我們蒙召是向那些面無羞恥，心裡剛硬的人，神的話語在領受的時候雖然甘甜，但傳出的時候卻感苦澀，但是最的結果必是無可避免的滿有災殃。我們不可畏縮，不敢傳講神的事，我們也不可顧到這些罪人是否願意聽受。也許我們在傳道中這樣的成分不多。亞拉伯人說，全是陽光，就造成沙漠。如果沒有冬天的霜，大地就不能使穀物豐收，我們若體會神真理嚴厲的成分，必有痛哭的眼淚。使徒保羅說：「許多人行事，是基督十字架的仇敵，我屢次告訴你們，現在又流淚的告訴你們。」

「我說：哎，主耶和華啊！」（以西結書四章十四節）

先知受神的囑咐，作一連串的動作，為要說明他們民族與城市將要遭受的浩劫。在許多的囑咐中，有的是他難以忍受的。他說：「哎，主耶和華啊，求你使我免去這些。」他祈求神，希望重擔的壓力不致加上祂僕人身上。

在我們的經驗中豈不也這樣嗎？我們感到有些試煉很難經受，某些要求實在超過我們的力量。在這樣艱苦之中，我們到至高者面前，傾吐我們的怨言說：哎，主 耶

和華啊！主允許我們自由向祂說話，也表露我們的哀痛。唉，主耶和華啊，求你為我撤去這杯，願你差天使來加我力量。哎，主耶和華啊，這十字架實在太沉重了，這刺在肉體中也太尖銳了，食物令人作嘔。神必立即賜下更大的恩典，減輕的負擔。

受苦的肢體啊，你要單獨與神在一起，自由地與祂交談。心中的話都可不加猶豫地告訴祂。記得主耶穌的說父親愛我們。我們到父面前，向祂描述受苦的情況，不只為我們，也為那些比我們生命更親近的人。願他們快樂，滿足，完全！現在的責任是否十分艱難？是否有難治的症狀？交給神，當你肯向神求！哎，主耶和華啊！這就是很重要的時刻。

「我要在你中間行我所未曾行的。」（以西結書五章九節）

那些人原有福分與機會得著神的恩惠，他們卻拒絕，得罪神，這是可怕的事。他們的刑罰要比從來不認識神的更重大。僕人知道主人的心意而不遵行，應多受鞭打，迦百農被升至高天，所以必降卑至陰間，天使長墮落，只有下到地獄。

神的兒女像以色列一般，在列國之中，要為純正的宗教作見證。但是假若他悖逆神的審判，行惡不歸正，他所受的管教必然與他先前的特權成為比例。神對自己的百姓的罪，不會從輕發落。如果祂不施以重刑，就被人批評為偏心了。在「學效基督」一書中說：「不要看自己比別人強，恐怕在神的眼中，你比別人差得多，因為神是鑒察人心的。」

我們要省察自己的心，看自己有否拒絕神的審判，拒絕遵祂的旨意行，沾汙祂的聖所。在白的背景有一下點點，比黑的背景上大點更顯著。祂的孩子稍有一點不宜，天上的父必不輕忽，重重管教。一個學生越趨向完善，教師的管束必更嚴厲。你若不大會結果，祂就不會那麼修剪。你要在祂大能的手下謙卑，到了時候，必使你升高。

「為他們心中何等破傷，是因他們起淫心……他們因行一切可憎的惡事，必厭惡自己。」（以西結書六章九節）

罪在當時還不會感到那麼嚴重，但是事後有安靜的時間設想，就覺得十分可怕，悔恨不已。在監禁中，被鎖鏈捆綁，內心有時間得以回想一切的經過，使別人愛他關心的人感到傷痛。但悔恨最可怕的，是個人的因素，有厭惡自己的心。

一位作者描述負心的丈夫站在妻子的新墳邊呼喊著說：「你能聽見我嗎？我對你不好，現在太晚了，沒有辦法再改正！」丈夫毀了他的家庭，使妻子多年受苦與傷心失望，他們都充滿悔恨的心，厭惡自己。年青的孩子也可能行可憎的事，使家人傷痛。以後白髮蒼蒼悲慘地下到墳墓，他實在厭惡自己，我們回想過往的生活，看到我們曾使神的靈擔憂，我們只有跪倒在耶穌腳前，流淚親吻，哀慟無盡。

為他們心中傷破！我們的罪使神傷心，因為祂實在愛我們。主在十字架上懷著破碎的心，以致血與水流出來充分地說明了。我們的心堅硬如石，神為我們傷心，

我們不厭惡自己嗎？

「他們的金銀……不能使心裡知足。」（以西結書七章十九節）

本章有一些警語，結局即將來臨（二節）。災禍必然發生，結局來了，結局來了！（五、六節）時候到了，日子近了（七節），看哪，日子快到了，所定的災也經發出（十節），時候到了（十二節）。在這種危機之中，金銀還有什麼用？贖買者不必歡喜，出售者也無需悲哀，誰都不會歸回，在外面有刀劍，在裡面有災病與饑饉。

通常來說，金銀是人們所重視的，它們成為鑰匙，可開啟生命的寶庫。但是當極大的危機來到，人的受衰弱，騰蓋無力，主的忿怒來到，金銀不能救他們，他們也不會在心中知足。

人們忘記他們的結局是不朽的，神將永生放在他們心裡。那金銀及地上的東西完全無用，人有許多糧食存在倉庫，要良心平安，想求心靈的滿足，但是人會否有真正的平安、聖潔與滿足？如果人不依靠這些，才是最快樂的人，他是暫居在地上，等候那永存的城，他的財寶在天上，不會朽壞，信徒可惜不認清這事。許多人只急於謀利，好似生命的價值在於所擁有的財物，結果主的工作沒有經費，一般青少年趨向世俗，並且屬世的事會阻礙我們聖潔的宗教。

「畫像屋裡。」（以西結書八章十二節）

這是多麼可怕的現象。在聖殿的入口處有大的偶像，是惹惡邪的偶像，使以色列的神生氣，七十個長老在敬拜各種可憎的爬物與走獸，畫在牆上。女人為搭模斯哭泣，每年都為神死與復活，以可憎的禮儀敬拜。二十五人背向耶和華的殿面向東方拜日頭，神怎麼能使他們倖免刑罰呢？

我們的內裡是永生神的聖殿，還是畫像屋？在心靈的牆上有沒有畫上可憎的物，行可憎的惡呢？有些人在看是美的，卻有可憎的秘密，神卻什麼都看到，在我們心靈的秘密中，我們可以容讓污穢的飛禽，在心靈的幽暗處飛翔嗎？我們多麼需要神以聖靈的感動，潔淨我們的心思意念，可以完全愛主。

我們救恩是靠著主耶穌的寶血所成就的。祂能拯救與保守，祂與我們同在，也充滿我們的心靈，使罪完全不能影響我們。我們在祂裡面藏身，以致十分敏感，不能容罪接近。在試探一有徵兆，我們必立即覺察，使它全無攻擊的餘地與力量，我們祈求聖靈保守祂自己的殿。

「只是凡有記號的人不要挨近他，於是他們從殿前的長老殺起。」（以西結書九章六節）

這些異像是以西結與早期被擄到巴比倫的人們在一起所看到的，正如第一章的前言所記述的，他的思想是受那長老所困擾，他們選在那可愛的城中，有餘剩的民居住在其中，六個人代表將臨的審判，有一人身穿細麻布，腰間帶著墨水匣子，在

祭壇旁邊，表明神審判的公義。

審判要從神的家起首，尤其在我們蒙召傳道與教導，在教會有事奉工作的。六個人手拿武器的，先從長老著手，誰在罪惡之中，神的審判必先臨到我們，因為他們要比別人多明白神的事，但是悔改與除罪就能止住審判，他們擊殺的時候就被留下。

在審判之中，無論教會或世界，必有餘民，他們是有記號的，在所多瑪有羅得，在埃及的災殃中有以色列人，在耶利哥城倒塌中有喇合，在天災難時有十四萬四千人，他們在神的忿怒中仍有安全，我們若真有寶血觸摸，聖靈印記，有主耶穌的印記，就不必怕任何的事。神的恩典在我們身上，聖靈成聖的工作也在我們心中。

「耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去，停在基路伯以上。」（以西結書十章十八節）

神的榮耀逐漸在祂的居所離開，這裡有生動的描繪，在九章三節，祂的榮耀在門檻上，十章四節就上升，十五節基路伯上升。十二章二十三節從城裡出去，這些都是值得我們真切深思的，以後逐漸如日子逝去，在不知不覺之中樹葉枯落，年月消逝，我們的頭髮灰白，自己不能都沒有覺察。火車走錯，已載我們多裡之外，不能到目的地。我們靈性的退後也是逐漸的。撒旦不會一下帶我們到懸崖，但逐漸引我們到那邊。少讀一些聖經，在禱告方面稍微鬆弛，我們就更趨向世俗了。

但是看四十三章二至四節：耶和華的榮耀每回到聖殿。那好似一日的黎明，也像眾水的聲音，來了來了。神說這是祂寶座之處，以色列家不再被玷污，神必再復興退後的人，只是悔改不夠，要離開罪，心靈就重新蒙受聖靈的祝福。

當祂升上之前，先降下與我們同在，而且永遠同在，那是我們期待的。

「我還要在他們所到的列邦，暫作他們的聖所。」（以西結書十一章十六節）

被擄的人在外已沒有外面的禮儀與物質的設備，但他們卻體驗神自己。以前只是外表或象徵的，現在卻有實際的經驗，在應受的苦痛之中，他們找到在神面前有屬靈福分與安慰的泉源。

神與那些失去恩典的人同在，在病室的病痛者，在遠方的旅行者，在異教地方的傳道者，這些人渴望著鄉村教會的情景，但夏日的空氣潛入開著的窗戶，帶來花卉的芳馨，或在大城市的教會，有傳道人熟悉的聲音，他們都等候這些，但是神自己與他們同在，豈不有更豐盛的福分？

神與那些無法蒙福的人同在，傳道人可能只著重禮儀，或許太寬廣，不夠深度。但是我們仍應去聚會，因為在人面前的見證榜樣也很重要。現在專心等候耶和華，祂必親近你，成為聖所。

神與那些遭受迫害的人同在。古時聖所是避難之處，誰可逃至那裡，就有安全，所以人們要快到聖所，在神面前。在聖所武器是不可使用的，也停止怨恨的聲音。

他承認耶穌是主，吃生命的糧，也守誡命，活在愛中就必有神所作他們的聖所，

神永遠在他裡面居住。

「我所說的必定成就。」（以西結書十二章二十五、二十八節）

以色列人在各種方式之下設法輕忽以西結所以說的審判的信息，他們不否認他傳神的話，但是他們自己安慰，認為應驗的事還到將來，要許久以後才會實現。其實神不再耽延，一切必定成就。

我們對神的事也設法追溯到古老的往昔或遙遠的將來，神跡是過去或未來的事，天離地的距離在我們所站的地方究竟十分遙遠。這是我們心理的狀態，因此我們失去神彰顯的恩典與能力，我們的生命就不會豐盛了。現今是悅納的時候，是拯救的日子。基督所說的，必實現我們身上。神的能力與仁愛到處非常豐富，也是我們可以領受的，只是我們有否體會？在五旬節的小樓上先有能力的充滿，以後在千禧年的日子必完全實現，我們不可遲延不取，不可以為神不在此時此地應驗，所以我們不必只嚮往過去或將來，現在的恩典是夠豐富的。

我們要分別事實、信心與感覺，這三者有一定的次序。聖靈必教導我們明白，我們先感到屬靈的事實，但是在接受之先，要肯有信心的行為，屬靈的事實是真的，即使你不能感到，沒有相信。相信、行動，然後你才感受。

「你要說預言攻擊以色列中說預言的先知？對那些本已心法預言的說。」（以西結書十三章二節）

我們蒙召為神傳話的，常有試探本已心發預言。我們沒有看見異象，卻強調神的啟示，耶和華沒有差遣我們，我們卻宣告：「耶和華如此說。」我們的話自行安慰不安的良心，保證平安。當一個人照自己內心的虛榮說話，也許別人也可以覺察，他無法離罪，也因所說的話有不良的後果。

這就是神的話所描寫的，再來泡透的灰抹的牆，為兩把大麥為幾塊餅，靠挖反對神，在表面看，那牆還很堅固，但是神的審判好似暴雨，祂的忿怒好似冰雹，就會使牆倒牆，靠挖也許能保護皮肉不使義人傷心嗎？他的堅固了惡人的手，你要小心，恐怕你也會有惡人的結局：牆必倒塌，你們也必在其中滅亡。

對先知勸告並不容易，但是有一位先知要糾正一切的過錯，使人們敬重，聽道是重要的，卻應有分辨的能力，也有實際的行動。

「因我降給耶路撒冷的一切災禍，便得了安慰。」（以西結書十四章二十二節）

耶路撒冷的罪十分可怕，神必須立即降下四種審判，雖有挪亞、但以理、約伯三人，他們也只能因他們的義，救自己的性命，他們自己得救，那地仍然荒涼。耶和華說，祂在耶路撒冷所行的並非無故，所以你們必須得安慰，當那些人看見自己的惡行認罪悔改，所剩餘的兒女還可逃脫。

這些話值得深切思考，也說明神在現今時代所行的事，主所行的並非無故（二

十三節)。我們不知道為什麼會有這些事，使我們被打倒在地，但是我們如果知道，或許日後才知道，就不難明白祂的作為仍有完全的愛。

是的！有一天我們必得安慰，在我們苦難與試煉之中神必有好意。祂在整個宇宙的管理中，世界只是一部分而已。我們若想到這些話，就可以得著安慰。在神一切的管教中一定有原因有理由，我們一定要看清祂的目的，然後努力去達成。我們有時對神的旨意太武斷，沒有好好等候，有些我們等候，有些我們實在不明白，只有在將來白色的大寶座才會顯明出來（參閱啟示錄十五章三節）。

「葡萄樹比別樣樹有什麼強處？」（以西結書十五章二節）

葡萄樹有什麼用處？它與森林中別的樹相比呢？人可用葡萄樹作傢俱或屋頂嗎？不成，連取葡萄樹枝做一枚釘子掛東西都不成，葡萄樹唯一的功用是結葡萄。如果不會結果，只有仍在火裡燒掉，甚至燒成炭，都沒有用處可作，不值得我們照料。

信徒也是如此。他們像以色列人一樣只是葡萄，在基督耶穌裡造成的，為結果子榮耀神，救恩的目的只是為神結果子，如果不成，就需要加以修整，將無用的除去，仍在火裡燒盡，因為放著也沒有什麼用處，失味的鹽是毫無用處的，不結果子的葡萄樹也完全無用，信徒只徒有美名白占土地了，讓我們住在基督裡面，祂必藉著我們結果，我們要願意被修剪，受造就。神就差遣我們，我們就結更多的果子。結果未必是工作，聖靈甜美的果子是大多在品格方面表現。

我們離了主就毫無價值、也無力量，我們應該常常記得自己不過是葡萄樹枝，沒有什麼用。這樣我們就不會虛榮自滿了。我們只有在葡萄樹的汁漿通過我們，我們就有用了，我們有什麼不是領受的呢？（哥林多前書四章七節）。

「你美貌……是因其我加在你身上的威榮。」（以西結書十六章十四節）

這章有很豐富的屬靈教訓！我們好似生在迦南地。父親是亞當，母親是夏娃。我們本身沒有什麼美，因為凡事都是抵擋至聖的神，污穢不堪。但是我們洗滌之後，穿上衣服，披上華美的衣袍，絲質繡花布麻布衣衫。吃的是美食，蜜與油調和的細面，在行動中更有君尊的氣派，這些都是神非常豐盛與永遠的恩惠。我們本身有什麼可誇耀的呢？但我們在基督裡，靠著祂成為何等樣的人。我們若有什麼美貌，完全是祂賜的。

首先我們相信這事實，要接受並且珍惜你的地位，我們在基督裡不但被容忍，更是受愛護。我們還不僅被赦免，更穿上華服。父在主裡的喜樂，是在我們身上，我們雖是罪人，祂卻不看雅各的罪孽，也不顧以色列的過錯。所以在聖者中我們也不必畏縮，因為在親愛的主裡我們已經接納，也披戴祂的容美。

其次我們不可自恃，試探使我們誇耀自己，以為比別人高明，我們有特殊的地位，其實我們本來的情况不可忘記，我們是無法離開永生親愛的主。

「各類飛鳥都必宿在其下。」（以西結書十七章二十三節）

香柏樹是貴重的樹，可長至海拔六千尺左右，樹的年輪可追溯至三千五百年之久，在這根深蒂固，寬葉繁茂的大樹上，有小鳥宿在其下。

這段經文使我們想到基督是香柏樹，所有的人都在祂裡面尋求安息，好似各類的鳥一般，老少富貧，有的高翅如鷹鳥，有的兇猛如烏鴉，也有的溫柔如鴿子。少壯的要試翼學飛，老邁的疲乏孤寂。那些自少就遵守誡命的，或有些一向不虔不義的。

我們只要到主的面前，無論我們是有那種翅翼。鳥的種類可從他們飛翔的樣式辨認，每種鳥都有各別的翅翼，我們各人也有不同的性格，有的急躁，有的和平；有的熱情，有的冷靜。但是主耶穌知道我們的情形，在遠處都能認識我們，祂不會使鴿子來抵禦風暴，也不使鷹鳥之在陽光之下。祂支持海鷗長途飛翔，卻不使麻雀那麼艱辛，祂卻使夜鶯歌唱！

你不必學別人，只保持本來的面目，你在世上不要以為無用失敗，因為你不能作別人會做的事。你要學處豐富或缺乏，只要在主裡面安息，在風暴之中，要在祂翅翼之下安穩！

「看哪，世人都是屬我的。」（以西結書十八章四節）

這是基本的要道，我們必須追求事情的根本，知道神對人的要求是什麼，我們不是只為他們求，而是果敢地說明神對他們的要求。所有的世人都是屬祂的，無論是那一族人，或信徒或不信者，甚至犯罪的以及貧苦受難者都在內。

世人都屬於祂，因為他們是祂造的，祂造我們，所以我們屬於祂，人既是神的工作，神的要求就是理所當然的事。祂也以救贖為權柄。我們可以這樣說：你是主用寶血重價買贖的，他們與祂聖潔榮耀的性情有份。所以我們若不歸屬愛祂，愛祂，簡直是違反祂的安排，父母有權要求兒女，何況神呢？

你既是屬祂的，還有什麼可怕的呢？雖然你單獨到曠野去，沒有水，沒有食物，沒有顯著的維生方法，卻不是你的過錯，你是被召出來，脫離世俗而進入未見的世界，你既是屬神的，祂不是為你負責嗎？房主會讓自己的房屋破損不修嗎？讓家畜饑餓死嗎？神怎會不照顧、維持你呢？你帶著祂的印記，應對神信靠，因為祂保證祂必負責，讓祂在你身上作成祂的工，我們一定完全信靠祂，因為祂有完全的權利。

「這是哀歌，也必用以作哀歌。」（以西結書十九章十四節）

這一章是哀歌，先為大衛家的兩個王約哈斯與約雅敬，好似野獸一般，前者帶到埃及，後者被迦勒底人帶走。然後哀歌敘述整個的王室，好似凋殘的葡萄樹，終被毀滅。

我們也為王的受苦而哀慟。聖靈不容我們忘記，我們背負著罪，又因受傷而需

醫治，祂的傷痕是被釘子與槍戈所刺。「那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想。」哀痛與血汗，十字架的苦難受辱，罪人的頂撞以及撒旦的惡毒，在祂受苦的完全情形向我們顯明，我們應該痛苦哀慟，這不是為主，而是為我們自己與我們的兒女。

我們的罪釘祂在十字架上，我們的罪使祂從心中吶喊出來，祂被棄絕。祂長久的痛苦為我們擔當，只為愛我們的緣故，我們使祂痛苦，撕開祂的傷處，加上祂的痛苦，都是由於我們的悖逆與不感恩。我們因祂受鞭傷而得平安又得醫治。我們實在應該哀痛。

紀念主會使我們得著力量、安慰與平安，約翰本仁說：祂的苦楚似乎我們得安息，祂的痛苦使我們蒙福分，我們使祂受苦，心中應該憂戚，但是因祂受苦，使我們得著釋放，卻是我們得福的原因。

「我們要像外邦人，和列國的宗族一樣，去事奉木頭與石頭。」（以西結書二十章三十二節）

選民有時會理論：我們是否一定要符合耶和華的要求？為什麼我們不可隨心所欲呢？外邦人可選他們的神明，為什麼我們不可呢？至高者說：不可，我一旦進入聖約的關係，就不可隨意擺脫這聖約的約束，我的名與性格有關，為了我名的緣故，沒有這樣，免得我名被褻瀆（九，十四，二十二節）。

作為神的兒女是十分嚴重的事。罪在我們裡面在別人裡面不同。別人也許無關緊要，我們應受管教。我們若在罪中，必須立刻出來。我們越在禁止的道上尋求耍樂，我們重蹈的覆轍必更加有尖銳的痛苦，我們不能像其他的外邦人，我們不可事奉木頭與石頭。我們不能偏行己路。

但是我們要從兩方面，我們走向神，神就走向我們。我們不可離開祂，因為祂不能離開我們。祂開心祂的聖約，有一種祈求必不落空的：求你為你名的緣故為我們成全！祂不能背乎自己，不容祂的尊榮受糟踐。

「這國也必不再走，直等到那應得的人來到，我就賜給他。」（以西結書二十一章二十七節）

這預言針對西底家與耶路撒冷，並且預告尼布甲尼撒正進軍侵略他們與亞捫，猶大王無論怎樣想的才智與權勢來建立，必遭傾覆，謹慎建設總歸破壞，直到彌賽亞來建立國度，以溫和與公正來統治。

我要將這國傾覆，傾覆，而又傾覆。我們的王正從事毀滅，然後再重建，祂要傾覆我們磚造的牆，重建大理石的牆垣，祂要除去那搖動的，那不震動的才可長存，祂除去舊的聖約，為取代新的。地震為要傾覆我們的高臺。

你自行建造的財富必須倒塌，你才可真的得著實在的財富，你自行建造的名譽，為維持自己的地位，必也傾覆，你應對自己失望，不再靠自己，只靠主，祂為罪人所安排的才是完整的。你的夜也會被傾覆，神要你專心愛祂，祂取去金銀，使我在

恩典上富裕，祂熄滅地上的燈光，好叫我看見祂的面光。

神要除去我們的高臺，拆毀那些障礙物，使我們可以看見祂登上高位的寶座。

「我也必從你中間，除掉你的污穢。」（以西結書二十二章十五節）

這裡所描述的是熔爐。我們必須在爐火中煉淨，火給予痛苦，我們都會畏縮，而其中有痛苦，有時為經濟焦慮，或為家人的性情煩惱，或受一句偶然的話，一次電報的訊息，一項低語的秘密，有時為健康擔憂。心中被火煎迫強烈尖銳，你不要以為希奇，那並非要除去你的雜質與污穢。

這是神所定規的，煉金必有一定的程式，也有煉金者在管理。信徒受苦是有主同在，有祂的目的，沒有主，這過程無法進行。在病房裡，神的僕人不僅有他妻子及看護守候，而且有煉金者坐在旁邊，祂最接近而且最為溫和，你現在看不見，以後必回想現在的苦楚而明白過來：「如果主沒有與我們同在，我怎麼也無法可以經受。」

試煉表明你生命的價值。你不能只仍一塊石頭在爐中，或從一堆炭中找出什麼，耶穌既放我們在試煉中，因為祂能看出我們的雜質污穢中，有一些金屬，值得祂為我們在各各地受苦，使我們成為祂的裝飾，直到永遠。

「我必激動你先愛而後生疏的人來攻擊你，我必使他們來，在你四圍攻擊你。」（以西結書二十三章二十二節）

這章經文對我們也許不十分熟悉，但正如主耶穌的教訓，有革命性的成分。

屬靈的不忠好似婚姻的關係，可以此為喻，如果我們心靈遠離了神，祂是丈夫，心中必有嫉妒好似火一般焚燒，因為我們的心可喻為妻子。在上述的經文，再進一步說到我們的情況，我們很難使愛我們的人滿意，所以我們必受管教，可能就出於他們的安排。

這樣的實例很多。如果信徒要屬世的榮貴或名譽，以及一些事物不是出於神的，他必為這些受苦。他所喜愛的東西或起來攻擊他，好似以色列的失敗，被巴比倫擄掠一般。神以人自行的罪惡成為鞭子，鞭策人們回到祂面前。

在新約中，使徒的話有很尖銳的對比，就是主從死裡復活，得了榮耀，我們可以許配給祂！在看著祂受死，就哭泣，但看見祂復活，就感吸引，而歸向祂，溶入在祂的愛中。沒有基督能滿足祂，但與祂的靈完全聯合，當看自己是死的，藉著基督的身體，永遠向祂活著。

「我將這事早晨告訴百姓，晚上我的妻就死了。」（以西結書二十四章十八節）

這對先知家中無疑是一種突然的打擊。早晨她還在照料他，晚上她已經逝世了，在古時喪家應有大聲哭號的舉哀的禮儀，但是這卻被禁止了。他只能低聲哀歎，卻不可使聲音驚人。他不許為死人舉哀，不可有哭泣、禁食，人們也不可哀悼。因為

他所表達的是為整個國家哀慟，因為以色列必將被擄。

記得使徒在哥林多前書第七章的話，有妻子的將成為獨居的，哭號的好似不哭的，因為時間短促，這世界的樣式都要過去。

在個人的經歷中，有時要為整個國家與世界著想，我們應該壓制眼淚，控制情感，保持寧靜與淡泊的情懷與外表，我們只能專心誠懇地繼續關注別人的需要，我們自製的表現在於洗臉梳頭，鎮靜地來從事人生重要的工作，也關心受苦者在各處的環境，有一次車禍，一個小女孩受傷很重，但她堅持要救護者救助別人

「因摩押和西珥人說：看哪，猶大家與列國無異。」（以西結書二十五章八、九節）

希伯來先知確實有政治的卓見。他提到摩押與西珥，好似耶路撒冷那樣重要，我們看天父的作為實在是普世的，全世界都在祂掌管之下。

我們仇敵看神的兒女，認為那些人與一般世人沒有什麼大的分別，他們看不出神所安排的環境，他們以為可以自己行事，他們說，那些人不是與其他的人一樣嗎？我們只要伸手對付他們，就可以使他們受到損害。於是以後才發現屬神的人有神自己的保護，欺壓者必遭神的刑罰，神曾對亞伯拉罕說：凡祝福你的，我必祝福，咒詛你的，我必咒詛。這些話是真的，因為任何攻擊屬神的人必不亨通。

我們不可只憑這些，因為神為我們制勝仇敵，在祂家中也必認真地對待，祂不會任讓別人加害於我們，但祂也不會放任祂的兒女。祂用別人當作責打的杖，好似摩押與以東在以色列歷史中的作為，等那煉淨的工作做完之後，祂要將工具放在一邊，加以刑罰那過分之處。神的兒女啊，你不比別人，你有福分也有本分，這兩者都是無量的。

「人雖尋找你，卻不尋不見，這是主耶和華說的。」（以西結書二十六章二十一節）

掃羅相當於中世紀的威尼斯，十九世紀的倫敦。她在海運方面強盛，在世界貿易中可執牛耳。加大其可與昔日的羅馬競爭，在海港中常有船隻。在西結時代，那是十分眾多人口的城市。但是先知預言她將來的傾覆。歌聲必然停止，將牆被軍隊推倒，岩石上以後只供漁夫築棚。先知預言將來的情形，人們無法到她，都不能仔細研究，說出這是推羅的舊址。

這章經文似乎預言啟示錄描述巴比倫傾倒的情景，有大力的天使舉起大魔石，仍在海中，所以人聲靜止了，不要有什麼響聲。推焉的聲音也止息了，一切制度都將消滅，傳統主義、禮儀主義，以及一切人的驕妄，不忠的教會的污穢，都是使人心轉離了神。

看耶利米的話有多麼大的對比：「當那日子，那時候，雖尋以色列的罪孽，一無所有，雖尋猶大的罪惡，也無所見，因為我所留下的人，我必赦免。」拒絕神的愛，必然遭災，必不能存留。惟有依靠祂的，罪必得赦免，好似從來沒有犯過一樣。

「東風在海中將你打破。」（以西結書二十七章二十六節）

先知在本章所描述的，以商船為推羅，在這大城中有多種的民族溶合在一起，她也汲取各地的資源，正如上一世紀央格羅薩可遜民族散佈在海外各地的情況。我們幾乎可以聽到那地建築的嘈聲，又有船隻起帆的聲音，那些航船重載貨物，出海航行。許多奴工湯漿前行，幾乎不需要借東風來行駛了。然而在海中，東風打破他們，以致一日之間，水手、舵手、戰士以及貨物全部破壞，最後趨於寂靜，這是多多麼可怕的情景，一聲驚呼，狂濤漫過，只剩下桅杆在沈沒的海面上。

許多生命也是這樣。整個世界在那狂濤之中，巴珊、埃及、基提等曾顯赫一時，也在生命的汪洋中沉浮，原有愉快的航程，滿載的商品，有工業與知識文化的交流。但是基督若不領航，祂的話若不作為海商南針，人們行駛在海中，終必被東風打破。航海者啊！基督在甲板上，只有祂能使海中的風浪平息，祂可以囑咐海面寧靜，不可興波作浪，祂必引領你從大水中出來。

「你無所不備，智慧充足，全然美麗。」（以西結書二十八章十二節）

這些形容的話不是只對推羅。在大城之後，先知看見那城的王，是那受膏遮掩約櫃的基路伯（十四節），並且可能指控中掌權者的首領，正如主所這世界的王。當他被造時，他全然美麗，所行的都完全，後來在你中間又察出不義（十五節），他被神從天上摔落在地，因為他心中高傲（十七節）。他居然自稱是神，但他遇見人子的時候，才認出自己的卑微來。

罪惡的心與美麗相連，不僅在這章經文中，聖經裡常有這些描寫。譬如但以理寫波斯的魔君來阻擋加百列到選民那裡，使徒保羅也以世界的黑暗為空中的惡魔的靈氣，這裡似有相同的含義，但這也是對我們禱告的鼓勵，因為從我們的膝蓋，會因代禱的分量，求得天上權勢的均衡。

這裡形容墮落的基路伯——西頓的王，與以色列耶和華。在這兩者的衝突中，惡者的力量只是一個陰影，他是無力保護他的屬民，又驚奇又羞恥，但是我們卻是蒙福的，因為那與我們同在的，比抵擋我們的更大，末後的亞當必得勝，首先的亞當即行墮落，在祂裡面無人可勝過我們。

「我將埃及地賜給他……因王與軍兵是為我勤勞。」（以西結書二十九章二十節）

巴比倫王來攻擊推羅，圍攻許久，軍隊失去刃力。烈日之下，他們肩負重任，以致他們無法再忍受下去，現在唯一補償的辦法是有埃及地作為禮物，因為他是在無意中作成神的目的。

以上的話給我們思想，我們的工作雖然沒有什麼功勞，但是神不會忘記我們信心的功夫與愛心的勞苦。如果神將埃及地賜給外邦的王，因為他攻擊了推羅，我們相信神也必賜福給那些以金銀寶石建造祂殿的人。一個有五百兩銀子的，又賺了加倍的，必可得十座城；那長夜等候的人在婚筵中必得獎賞。神必賞賜我們的辛勞，

但祂所賜給的只是恩典，並不照著我們辛勞的比例計算等量。

國家的興旺固然與政治軍事的力量有關，但是神的安排仍是最重要或最堅強的力量，這實在是千真萬確的。先知如果畏縮，就破壞神的目的，好似埃及在巴比倫王的權下。我們看這世界，有那麼大的改變，但這些都是為基督的福音預備的。

「我將我的刀交在巴比倫王手中。」（以西結書三十章二十五節）

這句話的重點的「我的」，神對埃及的刑罰是用巴比倫王，所以神直接將刀交在巴比倫王尼布甲尼撒王的手中（十節）。那時的歷史家不會明白巴比倫攻擊埃及的用意，只以為那是兩國的敵對而已，但是有屬靈卓見的眼光，必看出巴比倫在執行神的命令。

有人或有些事似執著神的刀劍或竿杖，但一般只認為是偶合或人的計謀而已。其實神的管教才是真的，或者神的兒女不是存心干犯神的秩序而受了管教。有的時候，我們的結果，在環境中的艱困或朋友的隔離，似乎在鞭策我們，使我們感到苦毒，卻不能體會神的心意。

你在受管教嗎？不要對人只是愛情與憐恤，也不要用力抗拒與威脅。你受責罰時也不必灰心，只要安靜在神的腳前，溫和地接受管教，也感謝神的忍耐恩待你，在痛苦的管教後，會生出義的果子，就以頌贊與榮耀歸給神。管教與刑罰不同。前者為兒女，後者是為叛徒的，管教的事我們應認忍受，但是罪的刑罰已由主擔當了，所以你不可自成瑪拉！神的道路你必須明白，於是那就成為拿俄米了。

「他們……在列國中他的蔭下居住。」（以西結書三十一章十七節）

無論這些話的原意是什麼，卻可應用在許多信徒家庭到列國異地的情況。他們自己沒有選擇，是受王命，以致許多人必須在異邦。他們居住的環境不是他們喜歡的，他們只是出於基督的愛激勵，也是垂死的人需要，遠方親友的要求，他們自己心中也常充滿焦慮，他們會不會受人憎恨而受威脅？他們生活的情況與生活的方式會否影響他們的健康與道德？你也許會感歎說：但願我可在那照顧他們！

其實基督就在那裡，與你同在，同樣與他們同在，保護他們，安置他們在隱秘處，祂是在疲乏之地大岩石的陰影，又好似雲彩的遮蓋，在以色列帳篷，在白日的炎陽中不受炙熱，你不必怕去主面前將親愛的人向祂交托。祂有永遠的愛，必不困倦，也不疲乏，凡有人想伸手加害，要侵入安全的保障，必被捉住，甚至麻痺。

神不在遠處，也不在近處，而在裡面，祂的同在幾乎是我們不敢相信的，祂移動寶座甚至在晨光藍空之上。我們在地上行走，應有喜樂，我自己是神的聖所。

「耶和華的話臨到我說……」（以西結書三十二章一、十七節）

我們常降話語帶到神面前，卻沒有耐心等候神的話語給我們，也許祂的話臨到我們的時候，我們太忙沒有功夫聽，或者我們的耳朵沒有膏油、未得潔淨。詩人丁

尼生常誇耀他能辨認蝙蝠的叫聲，別人不大容易聽見。不是每一個屬神的人能夠這樣敏感，聽見那微小的聲音，那聲音來到，要突破許多的音樂，那些噪音往往充溢在我的身心。我們會像以西結那樣說那些可紀念的日子，寫在心版上：今日神對我說話。

我們在日記上特別注明某些重要的日子，我們重生得救的日子，奉獻的日子，蒙搭救免困苦的日子，神呼召我們新工作的日子，以及樂園光照我們的日子。保羅在他繁忙的生活中，仍記錄那被提到三層天的日子。

我們要保持神的秘密，當祂與我們說話，就該面伏於地敬拜祂，我們要好好展望，恐怕祂呼召的時候竟然輕忽沒有反應。我們要迎接天上的新郎，好似雅歌的話：祂的口極其甘甜。於是我們身雖躺臥，心卻醒著，可以聽見良人的聲音，祂在門口等著說：我的佳偶，求你給我開門。主的話臨到我們，我們是否與祂談心。我們如果聽了不順從，祂的話就停止了。謙卑與順服是最首要的。

「他們就知道在他們中間有了先知。」（以西結書三十三章三十三節）

先知以西結的工作，在一般人看來似乎很愉快。他們之中盡為稱讚與喜愛，因為他的語氣歡愉。其實他們沒有看到他話句中的分量與價值。他們看見的只是美的詞藻，卻不明白屬靈的深度與包含的意義，當祂的警語有了功用，所預言的得著應驗，他們就知道他不只是一個歌唱者，而是先知。

我們也沒有認清神恩賜的真正價值，但一旦過去，我們不能再喚回來。友情是歡悅的，但是友情真正價值不易獲得，有時從傳道人口中得出的話只遭受批評，對他的儀態吹毛求疵，其實這可能是神的話藉著祂傳出來，我們沒有虛心聽受。在我們生活中有些事，我們只看見外表，沒有注意內涵的深意，先知走了之後，我們才可認出，知道機會已經失去了。

我們要小心注意環境與我們四周的人，看看神怎樣在我們生活中有深的心意。我們從表面深入，看到永恆的屬神的事，神的居所其實並不遠，那幔子又薄又脆，好像我們的心牆一般。

「我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。」（以西結書三十四章十五節）

牧人要使羊躺臥，必須先要他們吃飽，不受驚嚇，當羊群躺在豐富的草原，因為他們飽足，而且安全。所以我們靈魂的牧者必供給我們十分豐富，才可使我們躺臥，祂必使我們飽足與安全。

主耶穌帶我們到好的草地，有豐饒的草，在山上相交，變像以及遠大的異象，祂喚我們吃得飽足。我們心中若不平安，因為我們不肯聽從祂的邀請，沒有到祂那裡吃食，我們在讀經方面不足，也沒有吃祂的肉，喝祂的血，我們要看聖經好似青草地，求祂指引我們怎樣覓食，使需要可以滿足。

主還有更多的恩典，祂與我們立平安的約，甚至惡獸還未離去，我們仍可在曠

野安全，好似羊群在樹林中。在以馬內利的美地我們一定安全，我們的軛必定除去，我們必可脫離惡者的手。

神的兒女啊，少求人，少靠環境！常直接仰望耶穌，祂是你的牧者，使你得以躺臥，神必與你同在，在森林，在高山，在溪流的低谷，你都在祂能力與眷佑之下。

「耶和華仍在那裡。」（以西結書三十五章十節）

先知分析西珥仇害以色列的計謀，等尼布甲尼撒侵略佔據之後，他們就乘機掠奪，他們曾說，這二國這二邦必歸他們，就是北國與南國被擄之後，以東就有這樣的企圖，怎樣防止他們進入以色列的地土呢？耶和華仍在那裡，祂必照顧。

這實在是多麼感人的信息，我們的仇敵時常侵犯我們，要我們作為他們的擄物，他們想要均分。但是神在這裡，凡祂所救贖的，都在祂的心裡，人們在臥室病患痛苦，長久苦待，神在那裡，家中若受各樣的困擾所侵，但是神在那裡。仇敵的腳是被禁止闖入的，他們的力量必然失敗。神所擁有的，不能容讓惡者的侵害，神的同在有無形的界限，是他們無法越過的。

耶和華讓在那裡，每一個角落都在聖經裡，每一個行為也已成聖，最卑微的信徒都有無限的價值，我們有能力抵禦，因為神的榮耀在其間，神在我們心靈之中，是聖潔的秘訣，也在屬天的事上恒久，最後必制勝仇敵的力量，你雖軟弱無能，神願意賜給你一切，那強者所擁有的，在祂手中必須安全！

「你必發枝條，為我的民以色列結果子。」（以西結書三十六章八章）

這是先知對以色列山發預言，因為當時地土荒涼，以土買人想來併吞，但是那些山地必得耕種，重新結果。

對枯乾的心靈，受各種的悲哀，使心地荒廢，這些話極有意義，以前農作物豐富，現在仍完全荒涼，他們眼睛的光輝失去了，響亮的歌喉也寂靜，家中原來很熱鬧，現在都離散了，這是你的情況嗎？神可恢復舊觀，甚至比以前更好，那舊房子必定恢復，又可居住。你要抓緊這個應許，荒地必得耕種，荒廢的地方以後要成為伊甸園，毀壞的城邑現在有人居住（三十四、三十五）。你想不會再快樂起來，陰影在你的路徑，永遠荒廢下去嗎？不會的，荒廢的山啊，你必再發枝條，結果，因為他們快要來到。

在這些應許尚且實現之前，你必須讓受苦的經歷在你心中作成淨化成聖的工作。有苦難，就使你心中還有虛榮與罪惡，然後才可支取應許（二十五至二十九節）。那些應許是極其寶貴的，注意這些話：「我潔淨你們，使你們脫離一切罪孽的日子，荒場再被建造，荒廢之地仍得耕種。」（三十三、三十四節）。

「你向這些骸骨發預言……向風發預言。」（以西結書三十七章四、九節）

神的僕人有兩重的執事，我們向天與地發預言，也向神與人發預言。有人忘記

向天，向神祈求，在工作上就失去最高的效果。當我們向枯骨說話，骨骼與骨骼就聯絡起來，在墳墓中，那死亡與朽壞的所在就有了擾動。人們聽了話語，必有新生的氣象，骨上有筋也有肉，但是沒有氣息，人的勸說與演講不能使人的心靈重生得救。從肉身生的仍是肉身，即使有屬靈的外表，在實質上只有肉身。

你雖然盡了極大的努力，仍得不著最高的效果，所以還得向風發預言，風來自四方，北風寒冷表徵艱苦，南風溫和表徵喜樂。但發預言仍應懷有信心的確據：耶和華如此說：來！從某一方面來說，我們可以請求神的靈，我們可憑主的工作發出要求，你若順從，就有功效，所以你若完全謙卑地順從神，神的能力必隨從你信心的呼喚。

當你發聲，心中要期望的態度。神必照你的信心為你成就，但是假若你不能去見證或發預言，你也應日夜呼求神，一直到祂的靈在死人身上吹氣，使他們復活。

「羅施、米設、土巴的王歌革啊，我與你為敵。」（以西結書三十八章三節）

這裡描述歌革提起三個地名，近代的人設法將一些國家與地名相連。這些猜測未必一定正確，有待將來世界形勢來說明，我們現在仍在濃霧之下，看不清楚，不能確定將臨的事件。但是我們應該感謝神，對預言的話要留意，因為所預言的必如光照在黑暗的地方。這又好像火車的時刻表，將經過的站名都逐一系列明，我們必須依次經過，才可達到目的地，每到一站，我們要核對一下站名，如果與列表符合，我們就可放心乘下去，一直到我們的目的地。「這樣你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。」同時，你要束腰腰帶，將燈燃亮，然後專心等候我們的主。

祂必快來，有千萬的聲音，呼叫聖徒，但對聾啞的卻不能聽見！

祂必快來，全地都要歡呼，欣然等候，祂曾應許再來，祂已來到！

「我要使雅各被擄的人歸回，要憐憫以色列全家。」（以西結書三十九章二十五節）

我們不可忽略這應許的實際含義，以色列全家是外邦人的使徒，卻不可失去對自己同胞的愛，以後必定得救。他們的盲目只是等待外邦人的日子滿足，使教會帶入合一。神的恩賜與呼召是不會後悔的，那與他們列祖所立約也不能廢去。

但是以色列人歸回，必出於神。羊群只會流浪得更遠，遠離了羊圈，到深山裡去，無法再回來了。如果他們歸回，因為牧羊人去尋找他們，把他們找回。

我們的想法常常是與神相逆的，我們的生活離神更遠，我們心理的趨向只是虛榮、敗壞與擾亂。神若退後這自然的世界，甚至稍為離開，這世界教會幽暗不堪混亂非常。神若離開道德的世界，我們會回到原來的亞當的形態中。但是神有豐富的恩慈，祂願除去我們的罪性，喚召我們歸回。祂甚至追逐我們，為祂的名的緣故，帶我們離開被擄之地。你自己無法從壞習慣或不良的友伴中脫離，你的處境好似鐵柵一般囚住你，你自己的努力全然失敗，越掙扎使情況更加惡劣，那時你仰望神，

支取祂的應許，求祂為聖名的緣故，將你歸回。

「凡你所見的，你都要告訴以色列家。」（以西結書四十章四節）

我們蒙召作神的見證人，看見神的異象，將我們所看見的向地下見證，因為我們所看見的，親自體驗的是生命之道。當城市烏煙瘴氣，藝術家就帶著畫具，爬上高山，獲取自然的美景，他看見積雪水晶般的秀麗，日出日落的玫瑰紅色，冰山堆積的宏偉，影在湛藍的深水。他就將這些景色繪在畫布上，下山將這些畫放在畫廊供人觀賞，他要以畫作無言的見證，說明自然的情調，但是旁觀者可能批評他誇張，可惜他們沒有站在他所站立的地方，看見他所看見的偉大，神的事也是這樣。

神常領導祂的兒女有一些意外驚人的經驗，他們多方面有苦難，失去親愛的人，失去健康與財富，必須經過試探，誤會的烈火，但是那時他們要專心領悟神向他們顯示的事，神要他們看見那些事，體會神的安慰，也在處境中感受神的幫助。他們有這些經驗，是神要他們認識自己並認識神，這樣他們就明白神對待人的方法，他們這樣受神教導，也辨認天上的權勢，使他們在教會中明白神的智慧，異象決不是使人自我滿足或享受，要告訴別人，傳揚出去。

「他帶我到殿那裡量。」（以西結書四十一章一節）

這是理想的聖殿的樣式，在先知的心目中呈現，好似摩西在山上所得著神指示的會幕的樣式。值得注意的是那些細節有關量度與特點，甚至包括基路伯與棕樹的裝飾。這使我們想起人生的計畫也在神面前實現出來，我們一切都有神的目的，神指示我們，當我們在禱告與異象山上。

我們只仰望神指示的設計，祂不指示，我們就不要作什麼。祂所指示的，小心不可省略。神的兒女啊，你要研究聖殿建築的圖樣。祈禱的聖所，奉獻的祭壇，相交的桌子，向外傳道的門，進入受苦的內室，各有長度與幅度，各有一定的裝飾，全部都要安排妥善，你只有一個目的，就是讓神的旨意實現在你身上。你要相信：你若順服，祂必然按所喜悅的旨意為你成全，以致祂得著榮耀，直到永永遠遠。

有三股要則必須注意：第一，你的眼光必須向外與向上，仰望榮耀的主。第二，你的內心必須保持安息，在心思與行為上有安息。第三，你的言談必須注意神的旨意，免得別人下錯結論，誤解神的目的。

「親近耶和華的祭司，當在那裡吃至聖的物。」（以西結書四十二章十三節）

每個信徒都是神的祭司，當他在羔羊的寶血裡洗淨之後，就成為父神面前的祭司，我們蒙召作祭司，不是獻贖罪愆的祭，因為主耶穌一次獻上，已經足夠包括所有世人，祂受死成就了救贖之功。我們該獻的是活祭，將自己完全獻上，時常作頌贊的祭，行善，幫助別人，與人們分享。

你是否親近耶和華？祂不是已經揀選了你，站在祂面前，明白祂的旨意，聽祂

口中所說的話嗎？你一定可以常常進入內室吃至聖之物，這些是素祭以及其他的祭物。我們必須與神相繼，歡喜享受主那可愛與無瑕的性格，可用素祭的細面來比方，我們也有分於基督替罪的救贖大功，充分領受奇妙十架的恩典。主耶穌是我們的贖愆祭，我們的過錯、忽略以及軟弱，祂都替了（贖愆祭可參閱利未記二、四、五章）。

如果你親近神，吃至聖之物，就是以主的工作為糧，你親近神，必須有些才可存活，多思念主的受死替代我們罪孽，我們內在生命才會剛強，好似食物能灌養生命。我們小心不要犯利未記十章（十六至二十節）的錯誤，我們要小心吃獻祭的胸肉與腿肉，因為那是主的仁愛與能力，使我們有愛與力量。

「耶和華的榮光充滿了殿。」（以西結書四十三章五節）

在本書九至十章，我們看見神的榮耀離開聖殿，但是現在新建的聖殿有祂的榮光回來，神的同在也必照耀在我們心中。我們可能會使祂擔憂，因未尊祂的聖名而失去，或干犯罪惡而損害，然而我們如果決心除去不忠，脫離世俗，恨惡肉體，祂會再回來，永遠住在我們裡面，看哪，神的榮耀充滿我們心靈的深處，全都有祂的榮耀照亮。

天上有柔和的湛藍，地上有甜美的深綠；在多種美麗的色彩中閃耀，未信的人從來沒有見過。

耶和華應許回來與居住，這是何等寶貴的應許：「我要在這裡住，在以色列人中，直到永遠。」（七節）那時無人可以玷污主的聖名，我們只要讓主，祂必進來。神無論什麼時候進來，必除去一切的罪，因為祂不能住在污穢之處，祂的居住是永遠的，也有恩惠的效能，「他們不再玷污……」

這是我們所需要的，我們所依靠至聖者才有聖潔，祂不賜給，我們就沒有，凡渴望聖潔的，聖潔的神必來充滿保守，黑暗不能進入光中，恨惡無法潛入愛裡，死亡也無法襲擊生命。神的榮耀離開你嗎？那一定會回來，從那裡離去，必從那裡歸回，在你地上的生命必再發光。

「我是他們的產業……我是他們的基業。」（以西結書四十四章二十八節）

這是對祭司與利未人的鼓勵，他們看守聖所，就有這樣的特權，對我們作父親祭司的，也是這樣。我們進入聖所，在祂桌子邊來事奉父神，守他的命令（十六節），當要記得我們需要贖罪祭，才可親近神（二十七節）。一個人無論怎樣聖潔，在神彰顯完全的聖潔之中，若見自己的污穢，需要在祂的寶血下得以遮蓋。

我們講清事奉的特性之後，也要仰望神成為我們的產業與基業。我們與神相交，就得著神的幫助，這是何等的恩典，正如巴勒斯坦的農人在地上豐收農作物，我們也可以禱告，以信心來從神的心中得著生命一切的需要。

我們得著神，好像花卉得著陽光，嬰孩得著母親，祂一切的資源都在我們的手中，種子一撒出去，就從空氣與地土吸取生命的營養，我們也同樣從神無量的豐富

中，得著一切恩惠，使我們純潔、溫和與堅強。我們有基督那測不透的豐富，我們也因父神的豐富，得以充實，因為祂住在我們裡面，祂在高天之上統管萬有，一切恩賜都為我們，可惜我們沒有享受祂的產業！

「要為誤犯罪的，和愚蒙犯罪的如此行。」（以西結書四十五章二十節）

神的安排真是周全，新建的聖殿在完全的作業中，祭司要照十足的禮儀為一切義者與敬虔的人，但也為誤犯罪的和愚蒙犯罪的人，為他們特別有所安排。那些誤犯罪的心中太剛硬，那些愚蒙的也不知怎樣獻祭。但是他們沒有被忽略。贖罪祭的血要灑在殿的門柱及門框上，在那月初七日專為他們這樣做。

我們無論在什麼時候到神的祭壇，或在家中或在教會，總要記得那些誤犯與愚蒙者，家中若有犯罪的人，要直接幫助他，比別人多予照顧。孩子中有智慧低的不是多加看顧嗎？在神的家中，豈不更是這樣嗎？主耶穌曾經特別為彼得禱告。為了多瑪，主特別多來一次小樓與他會晤，大牧人必定特別照料小的。我們若能體會主的心意，也必對無知愚蒙者照顧。

在父的家中有地方，也給予熱烈的歡迎與豐盛的安排，正如撒母耳說到大衛，神也說到家中最不讓人注意的：「你打發人去叫他來。他若不來，我們也不坐席。」

「民進入，王也要在民中進入。」（以西結書四十六章十節）

以西結論聖殿的規例，使我們想起基督與屬祂的人彼此的新關係。

我們也要進入，在園中草地上得草吃，進入聖所敬拜而得力量，好似約拿單和大衛在林中相會，彼此交接靠神得力。在主日我們尤其進入聖所，有撒拉弗侍立在寶座旁，但是王若不與我們一起進入，我們怎可進入呢？祂在那裡，就成為節日，祂與我們同在。好似陽光在大地。我們聽祂的聲音，感受祂的觸摸，坐在祂旁邊，享受生命的糧。

有時我們必須出去，從變像山到山谷間，在星光的黎明有號角吹響，知道仇敵來到，從瞭望之處他們已經看見了，許多工作要做，艱苦必須承受，困難應當面對，但是我們出去的時候，王必與我們同去。

祂將羊放出來之後，必在前面走，祂若不在前頭，必不讓我們爭戰的，如果我們必須走十字架的路，必先看見祂，也在驚奇中跟隨祂。

我們向上走去，這路不會太難走，因為我們先看見祂在前面，路上石頭不致尖銳，因為祂的血灑在上面，火拼不猛烈，到時有好像人子的在火中，水也不會太深，以馬內利和我們在一起。

「這河水所到之處，凡滋生的動物都必生活。」（以西結書四十七章九節）

這世界最大的需要是生命。我們不是需要更多的智慧與才幹，而是生命，更豐盛的生命。那生命必須十足、真實的生命，是與父神同在的，向世人彰顯的，生命

是以河流來表徵，從神的寶座流出來，以後越流越深，越加滿溢，最後漲得很高，不能再走。

先知異象中的河道是向東到亞拉巴，是曠野之地，以及死海，水中沒有魚類可以存活，但是這些情形都必改。水質治好之後就有許多的魚，漁夫站在河邊，從隱基底直到隱以革蓮。

耶穌基督福音的道路也是這樣。生命的河流從十字架發出，越流越廣，越流越深，使荒漠變為沃地，荒廢之地有了生命，福音改變的力量在大陸、海島，在無數的群眾，其果效好似大江河，灌溉遍地。神的大海啊，湧流吧，直到死海的罪汙，完全沖去淨化。

但是我們先要在我們裡面有豐盛的生命，沒有死海，窪地與曠野嗎？我們的年日必須延長，才可以看見河水廣寬與深厚嗎？我們需要水到踝子骨，可以行走；到膝蓋，可以禱告；到腰間，可以潔淨，因為基督的愛有長寬高深的果效。

「耶和華的所在。」（以西結書四十八章三十五節）

以西結看見一座理想的城，是否在物質方面實現，我們還得等候，但是有一個特點；耶和華在那裡，有一大聲音從天上發出：「看哪！神的帳幕在人間，祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。」

對傷心者的安慰，因為耶和華的所在不再有悲哀、哭號疼痛，神要擦去他們一切的眼淚。在那城的街道不再有象徵悲哀的楊樹，在歡樂聲中也不夾著哀歌，沒有哭泣與悲歎。

對喪友者的安慰，神所在的地方就是中心——家庭，有眾兒女聚集在一起。他們來自各地遙遠之處，或來自不同的環境，由海外歸回，從退伍回來，或探險後回家，門常開著迎接，等候來自各族各地以及不同文化背景的人們，相聚後永不分離。

對困惑者的安慰，在多馬的心中，在馬利亞的想像裡一片昏暗，他們在黑漆漆的地方，沒有亮光，只有在摸索中行，憑信心不憑眼見。但不久困難解決了，問題答覆了，不再有黑夜，不需要日月，因為神必照亮，羔羊本身就是燈，永遠照耀。

「到古列王元年，但以理還在。」（但以理書一章二十一節）

但以理能長久地為主作見證，實在是奇妙的事，在古代的東方，政治極不安定，權力也可隨王室的興衰與偏好而變遷無定。在本書中，巴比倫宮廷對猶太人的憎恨尤其明顯，爭權奪利在宦海中沉浮，也使但以理與他的朋友十分為難，但是第六章十節看到但以理成功的原因，他每日三次跪著禱告與感謝他的神。禱告是持久的要訣。

屬靈深處的人有時也會疑惑，究竟是否堅持下去？怎樣才能對付仇敵的憎恨，克服中心的惡毒？怎樣可以應付重大的責任要求，別人求助的需要？在年日的更迭中，變遷很多，我能否繼續堅持我的立場？人事更動，世事也如滄海一樣改變，在

這一切只有一個答案——禱告是持久的秘訣。

有一種危險的試探，就是正直的心受那些不信的思想困擾，這種思想實在是驕傲的，看自己的軟弱仍不感到謙卑，神的工作會使自己謙卑下去，然後才勇往直前，那肯禱告的力除去自我，完全仰賴神，不要只作一個水桶，倒空又充滿，而要成為一條河道。

「將這奧秘的事指明。」（但以理書二章十八、十九節）

禱告會必在緊急中召開，在會中不覺是否受干涉或打岔，說不定宮廷中的衛士來抓他們去受處決，這兩三個人奉神的名聚集，卻在這房間，是從來沒有提過神的地方的地方。但是他們切實禱告了，心中死後分平安，結果但以理可以好好睡覺，他的心也明澈如鏡，在深處反映神的心意。

禱告如果達到目的，就不必再掙扎下去。有甜美的確據，知道神已聽了我們的懇求，多餘的話就不需要了。心中的寧靜十分平定，不再有不安的感覺，在安詳中心中認定神，風暴已掃在天地之間。

在新約中有三個詞句說明我們應注意的禱告：「警醒禱告」（彼得前書四章七節），不要受世俗的虛榮、逸樂、事情所擾，而在心中有謙卑悔罪與清潔的態度，「專心禱告」（哥林多前書九章五節），禱告不要匆忙，應有悠閒的心，「竭力禱告」（歌羅西書四章十二節），人在日常的工作上勞力，在戰場上奮鬥，竭力挽救親友脫離危險，耶穌在客西馬尼園就有這樣的經驗，這就是幾位忠心的人禱告的狀況。

「我見有四個人並沒有捆綁。」（但以理書三章二十五節）

他們三個人都一定是被綁住的，他們的衣服等都穿在身上，被抬在火爐裡，仍在裡面，火不能焚燒他們，卻至少使他們得以自由，所以他們在白熱的火中自在地行動，好似走在樂園的芳草地上，其上有露珠晶瑩閃光。

試煉對我們多時也是這樣。我們有些習慣綁住我們，以為沒有多麼影響，但是逐漸我們會感到重量，應該放下，於是試煉來到，我們就真的擺脫了。聖靈的恩典使我們得以自由。不要怕火。它不能損傷你頭上一根頭髮，也不會在你身上留下什麼火熔的氣味，卻燒去你的捆綁與鐵鍊，我們的心靈必使被火鍛煉，一直成為堅固發亮的金鍊。潔淨的火與痛苦的爐都是可讚揚的福分。

但是主耶穌不會讓祂所愛的在火中單獨行走，如果火燒熱比尋常更加七倍，祂必更加真實的顯示，祂是我們永生榮耀的朋友，在聖徒的試煉旁邊，必有主的同在。親愛的，伸出你的手來，祂在那裡，煉銀的不僅在坩堝旁，祂必與你一起經受，與我們一同受苦。

「祂所作的全都誠實，祂所行的也都公平。」（但以理書四章三十七節）

這是外邦君王所承認的話，多麼真實，也要我們同樣承認，從屬血氣的看法中

退出來，看世事的背面，知道一切的事都是神誠實的工作，祂所行的也都公平，在偌大的高天，也在我們生活的小範圍。

我們要注意這主要的功課教導我們，尼布甲尼撒說這些話，實在表明不再驕傲，謙卑下來。我們像他一樣容易驕傲，好似他站在宮中的平臺上說：「這大巴比倫不是我們用大能大力建為京都。要顯我威嚴的榮耀嗎？」但是這樣只有惹動至高者的忿怒。神在人的國中奪權，要將國賜與誰，就賜給誰。

如果你達到財富與成功，不可驕傲，這些不是你自己造成的。神賜你有才幹得著財富，也使你有重要的地位，只是作祂的代理人，你的名望是祂所賜的，你要將榮耀歸給祂，看自己不過是管家，受託管理祂的產業，終於職守。

有時病患或停止工作，好似神要巴比倫經歷的病狀，無無非要你認清天上的王管理的主權。要記得一切聖者在地上並不留下足跡，算他們的功勞，因為都是神自己的作為。

「我聽說你善於講解，能解疑惑。」（但以理書五章十六節）

這困惑的世界在危急的時候，常轉向基督徒。當時仇敵無能為力，生命的殿堂充滿著亮光與歌詠。愉快的腳步似乎在追逐飛逝的時光，酒液在湧流，僕侍們低語奉承的話。神的僕人似乎留在角落完全被輕忽與遺忘，但以理在伯沙撒王宮的情況就是這樣，這時連神都被人譏笑呢。但是無限者伸出手來，在這殿堂的牆上寫出神秘的話，世人在驚慌中呼叫起來，要尋找聖神的靈同在的人，他能解明，只是大多是災禍的信息。

在這個時刻，神的兒女在完全的平安之中，他還能作什麼呢？他認得父神的字，明白祂的心意。在帝國傾覆時他確信父神的保守。他卻不以自己的利益為念，只急切地解釋神的道，喚回罪人，拯救國家。

世人必須承認我們的信仰，甚至比他們歡樂的享樂更為重視，這是我們想不到的，那些最輕忽的人會要找你。所以你只管在神的靈裡安息，到時你會有機會說話，同時你不要認為太奇怪，為什麼你還要在試煉之中，你實際握著鑰匙，開啟神奧秘的事，最要緊的，你要尋找神的靈，你會得著智慧與知識的靈。

「身上毫無傷損，因為信靠他的神。」（但以理書六章二十三節）

因著信，堵了獅子的口，獅子坑不只是古代的經驗，神的聖者也住在獅子中間，且在以弗所與猛獸打鬥。神的百姓好像大衛一般會呼叫說：牠們圍困我們，看著我們摔倒在地上。他像獅子一般貪食掠物，如少壯獅子蹲伏在隱秘處，但是神仍差祂的使者堵住獅子的口，信心使我們有神的保護四面圍住我們。如果獅子可以得勝，只是表面的，聽那殉道者依格那修說的話：

「我要求所有的人都知道，我為神死，是我自由的意志，沒有人可以阻攔我。我願意猛獸來吞吃，我可到達神面前，就是神的麥粒，由野獸的牙齒來咬碎，成為

基督純粹的糧食，我情願讓野獸成為我的墳墓，不為自己的軀體留下什麼，使我長眠之後，不成為別人的負擔……現在我開始成為耶穌基督的門徒，不讓可見及不見的事物阻礙我。火、鐵、野獸、壓迫損失都可臨到我整個的身體，但我自己仍可到達主面前。」

信心是否堵住獅子的口，我們心靈是否蒙受拯救完全沒有懼怕，在本質與執行方面是一樣的，都是表面屬天的能力，可以輕易勝過這世界。

「得了權柄、榮耀、國度。」（但以理書七章十四節）

主耶穌治理一切，基督的國度不是憑想像的，祂所說的話，做的事形成了文明世界的信仰生活與思想，但是這只指地上的，其實祂的治權是一切被造的，古代的詩歌已經應驗在祂身上，你已經將萬有放在祂的腳下。一切牛羊與空中的鳥，海裡的魚以及地上的走獸，父神將祂放在右邊超過一切執政的、掌權的。天使都在祂支配之下，鬼魔的力量也服在祂腳下。我們的弟兄約瑟是王！

但是我們不可忘記祂國度的基礎是十字架。我們所要的不僅是真理，或指引的嚮導，實在是生命的救贖，赦罪的恩典，這些只有救主受死才可成就的。在曠野撒旦試探祂，要祂妥協來求國度，祂只面向著各各他，從高山到死蔭的幽谷。祂對門徒說：天上地下一切的權柄都賜給我了。我們應稱頌祂：你是榮耀的王，基督呀，你是神的羔羊，除掉世人罪孽的。

這國度是永遠的，其他國家像夏天的禾場上揚淨的糠粃。神已經開始震動列王與列國，除盡世人的驕傲，完全除滅，我們必承受不能震動的國，所以我們不要憂苦。

「然後起來辦理王的事務。」（但以理書八章二十七節）

很少人好像但以理有那麼多異象與啟示，關於將來的事以許多不同的方式重複地向他顯示，但是他在經歷這些之後，讓穩健地辦理王的事務，不受起伏不定的感受所影響，似乎這些事都不容許他憂苦與猶豫。在他屬靈的生命中這些也不能留有什麼痕跡，他也不讓這些事干預他在異族的王面前工作，他的生命藏在神裡面，他能有更好的事奉。

在這一切，都給予我們很多建議或警戒。我們也必須有異象山，從山谷望去，看見有福的盼望——我們主耶穌榮耀的顯現，我們也必須有早晨與晚上的異象。但是那也不夠，在世上還有我們的工作，我們不只仰望星辰，卻跟隨星光行，我們不只站在視窗，應該來往在王的家中，看一切都就緒，各人盡職，飲食都妥善。我們不是只在變像山上，也到處注意人們伸手向我們求援。

同時，我們有異象，工作會做得好，工人若明白主人的心意，必可做得美善。主召我們不是只做祂的僕人，而是朋友。我們事奉祂，深切地欣賞祂的心思與計畫。我們的工作必定改善、殷勤與智慧，在山上找到樣式，就可建造了。

「你初懇求的時候，就發出命令。」（但以理書九章二十三節）

神感動的禱告之後，接著就有神的命令。這是常有的情形，真實的禱告，在人心中必期望神的目的啟示出來。你在呼求之前，神就應允。還在祈禱的時候，祂就在垂聽。有時你的禱告好似船隻失落在汪洋中，沒有貨物運回家來，祂的命令出來，卻沒有到達你這裡。神的工作已經發動，不久你必看見果效，你無論求什麼，只要信是得著的，必然得著，神的應允未必立時來到。你甚至在有生之日未能看見，但要相信有神的保證。

「大蒙眷愛的人」這是多麼親切的招呼。這含義是極寶貴的。我們在神面前是否那麼寶貴？在信的人，主就那麼寶貴，因為他們成為主的珍寶，為首先的亞當所生，卻因罪遭受那麼多的苦楚。然而愛的價值呢？愛原有依附的性質親近的感覺沒有，怎麼會是愛呢？愛裡沒有律法的約束，只有內裡的吸引，所以耶穌吸引我們，我們成為祂的寶貝。我們對祂的愛也補償了祂的苦痛，所以我們小心，不再使祂傷心，以及不必要的悲哀，當我們禱告的時候，知道祂必彎下身來對我們說：你這大蒙眷愛的人，求你所願望的，神的兒女一呼叫父，整個的神性立刻垂聽。

「大蒙眷愛的人哪，不要懼怕，願你平安，你總要堅強。」（但以理書十章十九節）

我們為什麼懼怕，我們是大蒙眷愛的，神愛我們到底，甚至賜給我們祂的獨生愛子，愛到流汗、流血至死。耶穌為愛世間屬祂的人，就愛他們到底，不是只在他世上的職事而是永永遠遠，凡是愛所能及的（約翰福音十三章一節）。

我們為什麼懼怕？神已為我們成就那麼多，他不成就一切嗎？他既把我們從埃及領出來，怎麼會叫我們在曠野滅亡呢？他這樣關懷我們，還會忽略嗎？有許多奧秘的事——生與死，罪與苦，今世與來世……這一切我們我們都不必怕，神是我們的，他與我們的關係不會改變，也不會消失。

我們要有平安。我們不能明白、仍可以信靠。我們不知道當行的路，可以靠著我們嚮導的胸膛。我們可以站在岩石穴中平安地向外看，看見可怕的惡者經過，已經驚奇中無能為力了，如果我們依靠神，必有平安，良善也必臨到我們，他們懼怕，因為他們只看環境，不看神的面。

我們必須堅強，有耐性，能等候，求事情的完全，帶爭戰到門口，我們堅定地面對，到時候到十字架，看到別人在群眾中走開，離開我們，卻跟隨我們親愛的主。

「惟獨認識神的子民，必剛強行事。」（但以理書十一章三十二節）

但以理可能是指安提古手下的大逼迫，當時猶大瑪可比的跟隨者信靠他們的神，在多人背道之時，始終保持忠貞不阿，決不向敘利亞的偶像屈膝。他們在神的能力中剛強，願意為真理受苦。許多認識神有許多途徑——藉著聖經與默想，最主要的在耶穌身上體驗，我們也從日常的生活經驗中認識祂。凡與你同住的人往往容

易認得十分真切，是別人比不了的。你要與神同住，整年都在一起，要住在祂裡面。

在以弗所書中有三項禱告，是保留為他的肢體所求的。第一，他們可以真認識祂。第二，他們真能剛強起來，第三，他們會警醒禱告，我們對神的認識，必須應用在實際的生活中。我們只求知識，就不會有益處，認識之後切實去行。

所以我們有勇氣去行，知道行事的根據，也知道祂必在背後支持我們，使我們可以心安理得，勇往直前，有力量來作，我們剛強行事，不會分心，我們真認識神，信靠祂，祂必信實，我們就比別人更有勇氣敢作一切的事。

「你且去等候結局。」（但以理書十二章十三節）

人對神安排的迴圈不大明白，他想遵循，但他的眼光達不到，心與頭腦也覺得疲憊，神說，這已經夠了，走預定的路。每日你有當盡的本分，到晚上你就可以安息。把龐大的計畫交給神，神可為你調整，你只管站在本位上，等到結局。

你的道——神為每個人所預備的道路，都有主要的輪廓，特別的步伐規定要採取。有三種情形常會呈現的：艱苦、辛勞與試探，咒詛在我們地上徘徊，在我們的杯中感有渣滓。我們必須向前走，神定我們的腳步。神的恩典是夠我們用的。

我的分——迦南地分為若干部分。有我的分，在天上也是如此。我們將站在那裡呢？在得勝者中，或殉道者的行列，也許是跟隨基督的童女，必可得勝那獸的，還是我們將銀子埋藏，忘記備油，只照自己的心意而叛逆呢？求你使我們列在聖徒中間在榮耀之中。

得安息——天堂才是人人所嚮往的，在地上是得不到的。在孤寂者有愛，在饑渴義者有聖潔，在常有爭戰之中有平安，在疲乏者安息。這些都是神在基督裡的異象。

「何西阿去娶了滴拉音的女兒歌篋。」（何西阿書一章三節）

在耶羅波安的極盛時代，以色列十分繁榮。但是那個富裕的盛世中也有許多偶像充斥，道德低落，窮人受欺壓，許多不法的事。人們在婚姻方面不忠貞，不在耶和華面前信守聖約，但是神仍愛他們，丈夫愛妻子，愛她因為她是生育兒女的母親，她卻完全不值得被愛，自暴自棄。但是丈夫仍不放棄她，繼續愛她，要贏得她的心，好似神對以色列人恒久的愛一樣，這是何西阿個人的經歷。

何西阿所娶的妻，她的不貞是為人共知的，她兒女的名字都有特別的含義。「耶斯列」是先知預言以色列的命運。女兒的名「不蒙憐憫」，另一個兒子的名「非我民」。以後這些兒女還與母親大大爭辯。

我們與神的關係似乎也是這樣。祂愛我們，不是因為我們聖潔可愛，我們的情形正相反，這是神所知道的，但是祂卻要我們重新與祂立約，使我們從此要信實。祂給我們一切的福分，可惜我們沒有珍惜，我們離棄祂，背叛不忠，最後祂不得已任憑我們，但祂仍願顯明恩慈，我們若悔改歸向他，祂就對我們說：阿米——我

的民，路哈瑪——你們必蒙憐憫。

「亞割谷作為指望的門。」（何西阿書二章十五節）

亞割穀的史記是我們所熟知的，亞干犯了罪，致以色列遭戰敗的慘痛，被石頭打死，被處極刑。我們可以想像得到，這個山谷是以色列家的眾人路過之處，看見必仍心有餘悸。先知預見審判現在快臨到這地，神不再賜他們五穀新酒，也使他們的葡萄樹與無花果樹枯乾，整個民族似乎都在苦難的深谷中，人民十分困倦，無力再勇往直前，但是突然在石壁開了一扇門，使他們穿越過去，到那佳美的土地，充滿五穀新酒。家庭生活美好，妻子惠于丈夫，十分和諧。這好似旅行者，越過阿爾卑斯山，不多久就離去北部冰雪的山坡，到達義大利花草的平原。

在屬靈的經歷中也是如此，你現在正處以亞割穀，是由於罪的結果，生活在荒廢之中，但是現在情形一定不同，好似昔日信神的經驗，是少年的情感。神不能丟棄你，祂來喚召我們，對我們說：回來吧，你是我的！我們應該怎樣回答祂呢？是否以悔改，相信而真切禱告？你會說：祂祝福我，如以前一樣！立刻指望的門洞開了，你就從嚴冬到盛夏，從冰雪到炎熱，在亞割穀必有門洞開，只邁一步，就到神面前。

「後來以色列人必歸回，尋求他們的神耶和華。」（何西阿書三章五節）

不忠的妻子離開丈夫與兒女，在極端的貧窮與羞辱之中。何西阿得到神的囑咐要叫她回家。在他來說是一種真正謙卑的行為表現他的愛，他必須完全寬容過去的事，讓可憐的妻子再回來。惟有這堅強的愛才引她從流浪中轉回，不容她再墮落下去，我們不能確定何西阿是否能使這女子再恢復她的秀麗，但希望他那種憐恤的愛真有補償的力量。

在先知家庭的悲劇中，人們就看出神信實的愛。耶和華愛以色列人，雖然他們偏向別神，喜愛葡萄餅（一節）。他們在悖逆與流浪之中，已經背棄了西乃所立的婚約。他們曾追逐許多的情人，但是神救贖的愛卻沒有放棄他們。神的愛仍催促他們，他們雖然許久沒有君王官長、祭祀或聖殿，最後一定還要歸回，這樣歸回錫安的運動不是進一步使他們聯合嗎？

你們也已經沒有君王或祭司，沒有悔改的眼淚與接受的歡笑，但是神的愛必不離開你，現在你有極大的需要，是否願意回到神的慈愛中呢？

「耶和華與這地的居民爭辯。」（何西阿書四章一節）

在舊約中，人們的罪與國家的衰亡有密切的關係，如果他們得神喜悅，必有豐收，並補充歉收之年，且豐碩的收穫必不中止，如果人民退後，地土也必荒廢。也許這種情形比我們現象的更甚。實在國家的興亡與道德情況有關，在列國的歷史中卻有這樣的因果，是不容我們否認的，在社會罪惡增多的時候，必有大的災殃，所

以神與這地的居民爭辯的時候，實在看見罪惡可怕的報應。

舊約的先知很明顯地有兩個特別的性質，一方面他們對神十分熱愛，始終忠貞，另一方面我們有熱切的愛國的情懷，他們不忍看見自己的國土因罪而荒廢，他們又不得不宣告那必有的結果，他們指責罪惡是必然的事。先知何西阿轉向祭司，要他們看見，國家的衰敗在他們要負很大的重責。

從較廣的範圍來看，受造的卻因罪所遭致的痛苦中呻吟受苦，他們真正是得著自由要等到基督再來，眾聖徒一起顯現的時候（羅馬書八章二十一節）。

「我要回到原處，等他們自覺有罪，尋求我面。」（何西阿書五章十五節）

神掩面不看他們，表明以色列人不再有神的保護，被擄至異邦。他們原有神的看顧，與神同行，他們的仇敵完全無法攻擊。現在由於罪，失去神的照顧，使他們在侵略的風暴中完全被卷走了。

神退去不是有時間的限制，祂撕裂再醫治。祂離開再會回來。祂在看見受苦的心靈尋求祂面的時候就立即歸回。這是不是你的情況呢？你似乎已經被人與神丟棄了。人生對你十分艱難。濃密的黑暗籠罩在你心上，痛苦破壞你的生命，而且你一直在守著威脅，有困難與罪惡都該承認才好！

根據本章所說的，也許可以加以檢討。你在言行中有沒有傷害別人，成為網羅呢？（一節）你是否對基督不貞呢？祂是你永遠的情人（三節）。你是否得著神的恩賜，或提拔的地位而驕傲呢（五節）？你有沒有什麼不誠實之處，如果挪移鄰居的地界（十節）？你是否願意隨從暗利敬奉偶像（十一節；列王紀上十六章二十五節）？你是否去與不義的結盟，如亞述的耶雷布王（十三節）？求神為你除去不必有的爭辯，你會驚奇地發現自己還有那麼多的罪惡，所以應該尋求神的面。

「竭力追求認識他，他出現確如晨光。」（何西阿書六章三節）

你該常常依靠神。如果你與神的關係不好，這是你的錯失，不是他的，你只要回到他那裡去，會發現他跑來迎接我們。

追求認識主——如果根據天文學的基本知識，是饒有興味的，我們居住的地點在轉動著，在傍晚我們逐漸轉離陽光的一面，時光隨著逝去，我們也趨向黑暗，在半夜，我們從太空望去，感到正在太陽系的背面。但是我們再轉岌的時候，才開始轉向光明與榮耀。當我們的心似乎更遠地離開神，其實可能是該回轉的機會了，我們應該回轉，竭力追求認識他。

主必迎接我——我是否仍被主迎接呢？不必質疑，看黑夜，就知道我們沒有離開本位，再轉就會氣著神了。祂等待著我們，預備出來迎接，我們不必留在外面，在黑暗與寒冷之中。我們只要進入祂的光中，祂時刻照耀著。祂總是等著我們，祂仍在我們離去的地方，在祂毫無改變，也沒有轉動的影子，我們怎樣對時光有把握，也對神有確信，雖在幽暗中，仍向著神。在第三日，復活的日子，祂就使我們都看

見了。

「頭髮斑白，他也不覺得。」（何西阿書七章九節）

罪在最壞的情形之中，是有機隱秘的破壞力，往往人們沒有意識到，他們自以為國家還在興盛裡，不致有什麼問題，其實他們不知道國力已經喪敗，漸入老化的境地，士師參孫的例證十分顯著，他不知道力量已經失去，衰敗的過程是內在的，沒有意識，卻已經離去了。

在我們退後的階段，豈不是也是這樣嗎？一開始的時候我們並不覺察，逐漸我們就不再審斷自己的思想，也不再注意信徒的情況，失去對神家的興趣，沒有關心別人的救恩，我們的良知已經不再敏感，我們沒有發現，也不關心。白蟻正侵蝕我們的傢俱，蟲類也正破壞我們的房屋。我們的精力消耗，頭髮變白，別人都已注意，而我們自己卻一無所知，我們屬靈的衰敗是程度上的，逐漸地低落，這好似夏天的後期已步入秋季。其實我們若在神話語的明鏡，必會看見自己的光景。

當生命的洪流衝激的時候，那麼確實又那麼迅速，我們不大注意其中有多少改變，有多少東西都隨之消逝了。

「我為他寫了律法萬條。」（何西阿書八章十二節）

這節經文有的譯詞不同：「我為他寫出律法書的重要條例，但是他們卻看為希奇。」神的旨意是多方面的，而且範圍也十分廣泛，不能只在一方面，也不是萬條可以囊括，有律法萬條卻說明長闊高深，也應包括我們生活的各方面，神多麼周到，祂要我們有千萬的困難艱困的問題中，引導我怎樣行動。看見我們生活的各項步驟，神為我們寫出萬條為領導我們。

但是什麼是在神的律法中的最重要條例呢？這個奧秘是超過天使的臆斷而達到人面前的。我們的父認為我們可以在祂管理的要事上，知道祂的心意。

所以我們不要以為希奇，以為毫無關涉，我們常彼此說：不要把我當作毫不相干的人。我們對神的話語與心思也不是只在特別的時候才注意，或者以為十分尋常不加珍惜，這樣漠然的態度最使神傷心，神關懷你每天的工作，每日時刻都要分別為聖，你要保持禱告與敬拜的習慣，照亮你日常的生活，如果你保持在飲食時多思想主耶穌的仁愛，那麼你或吃或喝，無論作什麼，都為榮耀祂而作了。

「以法蓮曾作我神守望的。」（何西阿書九章八節）

為神守望——這是少數人特有的福氣。耶穌要八個人留在園子裡外，只三個人跟著祂進去，與祂要警醒地守望禱告，看望著晨星，早春的花卉，新郎的來臨，國度的建立——這些都是被選者的特權，將心預備好，來迎接祂。我們要珍貴這至高的榮耀與神守望，看神的目的逐漸達成，要站在守望樓上看祂說什麼話，我們為人們守望，若有危險即刻提出警告；要流淚以及禱告等待，好似主耶穌看著耶路撒冷

城而痛哭。

謹慎防罪——我們雖有守望的福分與地位，可能像以色列人一樣沒有謹慎，結果反而留在罪裡，如士師時代的黑暗的日子。我們會落在同樣的敗壞與悖逆，我們為神守望，確實應該謹慎，免得落在試探之中。總要警醒禱告。在這罪惡死亡的世界有那麼多的敗壞。細菌滿布在空氣之中，我們只有在聖靈的恩惠中才可免疫。在友拉草羅的巨風中有多少疾病的細菌散佈呢！

警醒禱告——白洛格氏（Philips Brooks）說，禱告不是勉強神所不願意的，而是抓緊神所願意的，我們等候神的行動來祝福我們，但順著聖靈的風向，力量就推動了。

「你們要開墾荒地，等祂臨到。」（何西阿書十章十二節）

荒地必須開墾——在我們心中與生活裡，有許多荒地必須開墾，否則必沒有公義的收穫。在那田裡，雜草叢生，到處都是荊棘。雨下日曬都無濟於事。在我們日常的職業生活以及社會生活中，對真理見證來說，真是一片空白。這樣的荒地毫無出息可言。先知要我們看清這地質究竟怎樣，然後用耕耘大力挖掘堅硬的地土。

硬土必須挖掘——奮興家芬尼在解釋這段經文時，說明荒地的開墾，要挖掘許多罪過，許久未付的債項，壞習慣還未對付，過去的錯失未曾糾正，舊的創傷沒有彌補。

及時尋求恩主——日子迅速地過去，我們不能等到盡頭。現在蓋趁早睡醒的時候了……黑夜已深，白晝將近。過去沒有補救，餘剩的時間我們該怎樣利用呢？

公義如雨降下——這是多麼榮耀的應許！祂來使公義如雨降下。這正如詩人所說：公義從天府視。公義不是從我們心田興起，而是從神的心降下。在我們裡面只有黑暗、光禿、荒廢。在主裡面就有聖潔與公義。神等著將公義如大雨沛降。

「我原教導以法蓮行走。」（何西阿書十一章三節）

這是十分動人的話，也是聖經中一個美麗而溫和的說法，是育嬰的用詞，當幼童開始學走的時期，最初舉步實在是令人興奮的，母親扶持他，他自己抬起腳步來走。他起初不敢，母親必須教導，在後面拉著他的衣服，在前面伸出手臂好讓孩子得著保護，不致跌倒，有時跌跤會使學走的孩童十分傷心，但是母親卻不失望，親吻他，又安慰他，將他扶起來，教他再走。

神也這樣教導我們行走，祂的手扶住我們的手，伸著手在我們旁邊防著我們跌倒，我們快要跌倒時即刻扶住我們。我們真的跌倒了，祂就扶我們起來，神總不失望，比母親更關心，我們的膝蓋越弱，心越緊張，祂必更加留意扶住。

但是在程度上我們要有進步。我們行走做事，要討神喜悅，奔跑時祂開廣我們的心，而且我們還要展翅上騰好似鷹鳥一般。在人生的終站我們還要走到神的祭壇時，心中有極大的喜悅，且用琴彈奏我們的贊詠。神呀！我的神，我要歌頌你！

「壯年的時候與神較力。」（何西阿書十二章三節）

雅各的力量在他的軟弱，他若自以為強壯，可以武力爭戰，必失去最高的福分，當天使摸他的大腿窩，使他扭了之後脫節；正要無力地倒下去。他實際得了勝，他獲得新的名字，以色列：王子。

眼淚的含義——他的哭泣在創世紀沒有記載，但必是事實，當時雅各的生命及其子兒女財產都在危險的關頭，現在以掃正等著他過去，可能除滅他全家，使他再淪為孤單的流浪者，好似多年前他過約旦河時那樣。神受他眼淚的感動，將祂這些眼淚放在皮袋之中。神聽見我們哭泣的聲音，明白其中的含義。

禱告的能力——他哭泣懇求：「你若不給我祝福，我就不容你去。」記得迦南婦人跪在主耶穌面前，也有類似的呼求，主讓她等候，直到她的禱告已經達到緊急的情況，似乎不能再等候。那時主就向她保證，她的所求必蒙成就，你禱告可能在整夜都那樣堅持下去，黎明時你必得著一切。

軟弱中得力——我們只要靠著自己，一定得不著所想要的。但我們自知無能、瘸腿、損傷。只有依賴主。那時神所隱藏的福分必幫助我們。有病的孩子最能得著母親的愛護。幼兒微小的口張著必得父親有力的照顧。

「死亡啊，你的災害在那裡呢？陰間啊，你的毀滅在那裡呢？」（何西阿書十三章十四節）

這些話是我們熟悉的，尤其讀使徒保羅在偉大的篇章論復活的經文，在信徒的墓旁屢次引用。

在先知的信息中首次提及，是指神拯救以色列民，使他們脫離罪惡，神的心中一方面為他們拜偶像而痛恨，另一方面卻為恒久的愛而憂傷。這種情懷實在是一章以及全書的主題，所以常常在話句中表露那種的矛盾與痛苦，但是神還是賜以福分，不再更改，讓死亡與陰間無法施展什麼威脅，神必勝過它們。

在歷代的信徒經驗中，死亡是為道殉道，或是老弱病殘，都認為這是好得無比的，因為與基督永遠同在，那裡有什麼損失，只有獲得益處。

我們的身體從必朽壞的，變為不朽壞的；必死的變為不死的，就是基督在榮耀中再來的時候，這些都要應驗實現，那時死亡完全被吞滅，這是經上所記載的，沒有任何得救者還會被囚禁，連身體都必得到榮耀，像基督的樣子。那是死亡或墳墓就完全失去威力，失敗得徹底了。

「我如青翠的松樹，你的果子從我而得。」（何西阿書十四章八節）

這一章充滿十分美麗的自然的景象。甘露在乾旱的枝葉上，是聖靈的記號。百合花盛開著，雖然脆弱，卻很純潔，說明信徒的品德。黎巴嫩香柏樹的根伸張得又遠又深，在山谷之中，滿有力量，表明信徒在蒙恩之情況下穩健。橄欖樹如白銀一

般的秀挺，浸淫在清新的空氣裡，是黎巴嫩山地的冰雪之穴風吹過來的，說明神兒女容美生活的影響在樹蔭之下，發黃的豐碩穀果以及葡萄的芳馨，也都表明聖潔生活的恩惠。「我如青翠的松樹。」這是以法蓮所說的，神的兒女啊，你能在自己身上應用這些表像嗎？這些是否你生活實際的寫照呢？如果你是百合花，要，滿足，但更進一步要像黎巴嫩樹木那樣紮根，不要只求外表的美，更要有實際的用處，最要緊的，還是保持青綠，不會有秋天時節的凋謝。

記得「你的果子從我而得。」你除了罪以外。並未擁有什麼，你有什麼不是領受的呢？離了主，你什麼都不能作。你若住在祂裡面，祂也住在你裡面，你就因此結果子，而且發出聲音，供應這世界的需要。

「你們要分定禁食的日子，宣告嚴肅會，招聚長老……向耶和華哀求。」（約珥書一章十四節）

這是可怕的災禍，蝗蟲降在以色列的地土上，所以土裡的種子腐化了，穀倉也完全破壞。農人極端地失望，畜群也在艱難之中，在這種情形之下，先知召集全國性的禁食。

無論什麼時候，我們的人生中有什麼特別的試練或困惑，我們就會在常態中退出，將心中的秘密暴露出來，也明白神的理由。有了理由就可以看見需要，因為祂不願意我們受苦與煩惱。

那些與神親近的人必會常常發出禱告的呼召。在十八世紀中葉，愛德華發出這項籲求，結果有了禱告的組織，對日後宣教事業的影響極大。許多偉大的屬靈人也因此禱告組成十八世紀末宣教的機構。

在教會中也許有禱告的浪潮，許多的表徵足資說明，我們聽見信徒願回到神面前，可以看出教會的合一與聖靈的能力。如果這退潮也真是漸起我們來，為教會及世界代求，我們不必慢慢等教會再來發動。

「蝗蟲那些年所吃的，我要補還你們。」（約珥書二章二十五節）

我們人生中有多久的年月被蝗蟲吃盡了！自我常奪取我們黃金的禾稼，完全弄到化為灰塵的地步。我們任意放縱，浪費我們的時間、精力、機會及一切惡毒的動機並隱秘的罪，它們多麼頑強！它們好似蝗蟲一般，使我們生命的青綠變為枯黃。

但是神願意饒恕，在祂心中除去過往浪費的回憶，將我們新盼望的冠冕放在頭上，補還我們那些年蝗蟲所吃的。但是就在浪費的年月中仍有祂的榮耀。有人曾說他們如何從我們身上得益，或我們自己怎樣有悔罪的心，所以仍有頌贊的佳果可以收成。而且神願加上祂的福分，在現今與將來，使我們每年不僅收現在的果實，更有歷年累積的豐收。罪在那裡顯多，恩典更顯多了，我們撒種了，又收割了，不僅有三十倍更有一百倍。神急切地在我們人生的事業給我們更多的結果中，我們早期有些浪費，仍可補償。祂不是會在五旬節使彼得復興，補還他在官廳裡否認主的缺

陷嗎？保羅帶領許多人信主，為得救之前所浪費的，現在補償過來，而有豐碩的結果。

「你們就知道我是耶和華你們的神，且住在錫安我的聖山。」（約珥書三章十七節）

這是選民在千禧年的情況。聖潔的神要在聖城立祂的居所。當然祂可在遍處任何的地方。但是只要有聖潔的神居住，就有聖潔——這是祂的性格。好似火中有熱度，聖潔本身是有性格的，聖潔是神的性格，我們要迎接祂。

當神來到，日子就分別為聖，在燒著的荊棘之處，那就成了聖地，祂降在山上，那地區就成為聖地，不是為任何的腳步都可以踏上的。但祂在所羅門聖殿，整個的殿都分別為聖，不作其他的用途。如果祂住在我們心中，我們的心就必須分別為聖。

當使徒祈求平安的神將我們全然成聖，他要問我們的身心靈是否成為聖殿，讓神充滿。聖潔的人是神所充滿所佔有的，有神，還要讓神來佔有。那擁有神越深的，他也更加聖潔；充分得著神的，是最聖潔的人。看哪，祂站在門外叩門，祂要進來居住，不再離開，祂要有聖潔的人，要我們追求。

殉道者伊格那修回答羅馬的帝王書：「我住在神裡面，也憑祂行事。」結果被暴君仍在野獸中間，這樣逼害聖徒。實在是褻瀆神靈。

「提哥亞牧人中的阿摩司得默示。」（阿摩司書一章一節）

神不猶豫使用一個牧人，只要他的心純正，且熱心事奉。神的呼召必在他同伴中，要他粗來，指定他從事神聖的工作。當神的火在裡面照亮焚燒的時候，最普通的陶土也可成為透明的晶品，一條趕牛的棍子、一個羊角，一塊石子都可造成神的目標，可見關係重大的，不在乎人有什麼，而是他是誰？有什麼身份。

我們研讀這部古代的先知書，知道其中有許多說法與表像，是牧人生涯特別感受出來的。一個向神效忠的高貴心靈，可以將最低微的工作提高，而且使最尋常的事也成為尊貴了。農田不比聖殿次要，照樣可將神的真理說明。這是以西結所熟悉的，沒有任何事物會是平凡與不潔的。我們將事物看為庸俗，因為我們的心庸俗。我們若是從神的觀點看，必有神聖的光照射，好像基督的屍布異常的光潔白淨一般。神的榮耀是從祂的心照出來。

神很少從上層社會的人們，挑選有用的人。弟兄們，你們蒙召，按肉體說有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多，神卻揀選軟弱的、低微的、卑賤的，很多屬神的僕人出身低微。

「看哪！在你們所住之地，我必壓你們，如同裝滿禾捆的車壓物一樣。」（阿摩司書二章十三節）

看哪！這好似一隻手按在舊書的空白處，因讀者注意，這裡神特別召我們留意。罪對神是重負，尤其在此處所說的罪，在第六節提到的欺壓，九節的忘恩負義，

七節的放蕩，八節的醉酒，這些罪是祂自己百姓干犯的，就更加驗證了。人在重負之下呻吟，神為我們的罪也這樣憂苦，耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！我們所感受的，那裡比得上神的難受呢？我們也應為別人肩負罪的重擔，好似但以理為他的國家與人民擔當一樣。

我們的主在生與受死時，豈不也這樣實現了嗎？我們的罪在祂身上，祂為我們擔負一切的罪孽。祂背著十字架走過耶路撒冷的街道，壓傷在客西馬尼園，又在十字架上喊叫說：我的神！我的神，為什麼離棄我！祂卻像一輛超載的事，堆滿了物件，無法肩荷的重量。

有的譯詞說：我要壓下，好似車輛壓下一般，在路上經過。據說將金銀從八十磅重煉到一寸見方的精品，要施以重壓，並經常放在低氣溫之中。神要磨煉我們，也要用特殊的方法，看來似乎難以忍受的苦痛。我們最好先除去自己的罪，免得神加以壓力。

「二人若不同心，豈能同行呢？」（阿摩司書三章三節）

這裡有七個令人深省的問題，每個答案都是確實的否定。

我們先到森林，獅子正在吼叫，想要吞食，如果低吼表明吃飽知足了。再到沼澤的低地，有網羅將鳥捕捉，或有其他飛禽也在捕食掠奪。最後我們到城市去，多少人在災難中痛苦不堪，有災病與瘟疫，大家都在驚懼中戒備，有吹角的聲音提出警告，災禍是十分確的了。災難帶來的一定有無限的痛苦，對個人，對國家都會有很大的損害，對痛苦的人，神是否向他們解釋痛苦的原因呢？

人求問神，往往因為與神不能相合，就得不著答案，但是在無法覺察的角度來看，卻有顯示神智慧與聖潔的過程，神有一定的作為。苦難必定會繼續，直到國家或個人與神和好、與祂同心，所以我們應該願意付上代價，回到神的旁邊。

在婚姻生活、職業環境以及旅行途中，你有同伴，大家從開始要合得來，如果從頭就有適當的協調，許多痛苦可以避免。

「你當預備迎見你的神。」（阿摩司書四章十二節）

這些話從樂園就已經發出來了。當整天的炎熱過去時，耶和華的聲音在樹葉中透過：要預備迎見你的神。這個呼喚一定對人帶來狂喜。他好像幼童等待父母一樣，立刻跑到造物主面前。

我們也聽到這呼喚。每天早晨當我們等著從事當日的工作。我們就聽見那呼聲：要預備迎見你的神。每主日我們一提醒便立即聽見這聲音：我們得預備迎見我們的神。有時患病，我們這必朽壞的身體在無定之中，好似我們必須面對終局，同樣該預備迎見神。我們聽見這些話，心中就沒有驚懼害怕，身上穿著基督完全的義，在祂的榮美之中我們蒙接納，神藉愛子的愛，等候著來迎接我們。

我們的準備是在內心之中。我們不可好不輕心地到祂面前。我們應該以神的話

在我們心思內鼓勵我們，思想神的偉大，知道崇高的山嶺、神的能力；祂造風，我們卻不能看見，祂的靈就是以風為表像。祂是無所不知的，將祂裡面的心思告訴我們。神的權能絕對，榮耀的早晨可變為黑暗，漆黑的夜晚可轉為光明，都在祂命令之下。祂的安排多麼龐大，從亞爾卑斯善的這峰到那峰。我不可匆匆地到祂面前，祂是我的父，也是我們的主，萬軍的神。我們的心思要準備，預備迎見祂！

「要尋求那造昴星和參星的。」（阿摩司書五章八節）

本章勸導人尋求神，祂造昴星，引入春季，在愛與喜樂的日子。生命充滿的盼望與應許，祂會造參星，帶來風暴，烏雲密佈低沉，要你躲在船艙，面對暴風狂雨，你一定要尋求神。

在早晨將將死蔭變為晨光，要為這感謝神。死蔭變為晨光，使失望帶來希望，我們親愛的人從疾病中複元，環境轉好，有時我們肉身的生命在困苦幽暗之中，遭誤會分歧，最後終將轉至永恆的白天。在這些歡樂的經驗裡我們要將神帶入我們的思想中。但是神造白晝，也造黑夜。那時我們可能更近祂，好似幼兒坐在火車上過隧道，立即沖向母親嚷著要她抱。

有時海水沖過來，淹沒人的工作，破壞人的勞碌，但在這一切荒廢之中，義者必有安全的隱秘處，耶和華的名必須提說。我們可用這節經文作結：「耶和華的名是堅固的保障，義人進入，必然安全。」

世界滄桑，神不改變，過去、現在、將來總是一樣。

轉輪前後變動，世人與混土必繼續一起。

「在錫安安逸無慮的有禍了。」（阿摩司書六章一節）

在以下幾章裡，作者描繪人民的奢侈與放任，他們躺在象牙床上，吃上等的食品，奏樂唱歌，用大碗喝酒，根本不在乎國家的危難，生命的鮮血流出。他們不為約瑟的苦難擔憂（第六節）。

在我們中間這樣的情形也極為普遍，我們常有這樣的試探。如果我們有生活的安樂與享受，就對窮人與不幸者沒有同情。我們的天地安全就好了，我們就在安逸與滿足中，不會關心周圍世界的需要。

約瑟的苦難使我們想起坑邊的情景，他的兄弟坐下吃飯，約瑟在坑中連水都沒有。然後他們把他賣給過路的商人，完全丟棄他。人心在每一時代都是這樣。

我們是否在錫安安樂呢？我們有豐富的財物，原是神託付我們去幫助別人的，我們是否不關心家人，也不去注意街上的人們？我們在園中睡覺，而主卻在流汗好似血滴。我們的生命只有一個，是否用得恰當？我們想想有什麼可以幫助——在患難中的人、窮寡婦、青年的妻子在丈夫疾病之時，或學生想作傳道的心願，他們需要別人輔導。

「為王割草之後，草有發生。」（阿摩司書七章一節）

我們的王常在我們內心中割草，除去一些花朵，是我們引以為榮的。這些高的草莖以及開花的草木，如果祂保羅著，可能會長的雜亂，不能使用，祂喜歡走的草地必須十分柔軟，不能長得太雜。

割草表明將草割掉死去。許多草葉割下之後就變成枯黃，只有掃去放在垃圾堆中。這些無數的小花，在春日輕柔的威風中，終於在最後的歎息中死亡。我們也要準備向「自滿」死，使得意的感覺逝去。我們也要除去怨言或安慰，如果這會影響我們與王的關係。

在為王割草之後，還有善後工作。草地上的嫩枝多汁的樹芽必須出現，這些是羊所喜愛的，是她們愛吃的草。如果神的鐮刀愛惜這些，就沒有嫩草了。我們的健康、友朋、錢財、順境有時也會剝奪。但是這樣我們的愛、禱告與奉獻的嫩枝才會長出。所以不要怕鐮刀，王愛你太深，實在捨不得使你受損。你的內在心靈不要感傷，以後必有嘉果。

有一個不信神的懷疑論者，經過二十年的病痛，終於信靠神，因為他感到神賜他平安。他的痛苦真的有美好的結果。

「我必命饑荒降在地上……因不聽耶和華的話。」（阿摩司書八章十一節）

以色列不聽先知的話，先知的聲音就靜止了。這是必有的報應。他們不願意得著神的話，就缺乏而饑饉。在撒母耳的日子，神的話稀少，但有公開的異象。現在這種情形再重複。也許這是我們的現狀。許多人不到教會，人們傲然拒絕神的話。福音的信息幾乎完全停止了，所取代的是道德或禮儀的糠粃。人們忙碌地交往，要尋找神的話，卻找不到。

我們要自問，究竟我們是否有充分的真理，從神的話而來。我們要有強壯的身體，必要吃得飽足，不能只靠糖果點心，那些零食一定是不夠的。我們只找一位敬虔的話也嫌不足，必須要有神的話，聖經的要義史實及預表的真理。願我們多有饑渴慕義的心。孩童在飲食之前不可吃糖果，食欲就會正常。我們若受世俗的甜食影響，會使我們失去屬靈的胃口。

要注意人們可以找到取代神的方法：有撒瑪利亞的罪，與別是巴的習俗。現在的旁門左道都是代用品，我們的性情中是需要神的，不可找取代的方法。

「到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕。」（阿摩司書九章十一節）

這幾節經文特別為年老的雅各所引用，為向教會說明外邦人應與以色列平等地受接納（使徒行傳十五章）。這位主的兄弟以這段經文結束他的講詞，必看見聖靈有深切的用意，選民蒙福是使世人一同蒙福。

雅各說這是五旬節的情形。神的福分臨到錫安山，也必臨到全地。他們到處去傳福音，達到安提阿那裡，就有大批人湧入教會（使徒行傳十一章），以後那範圍越

來越廣，到以弗所、雅典、羅馬以及遠處的西班牙等地。

現在的時代已到盡頭，教會快與基督在天上作王，我們可以收復現今讓被魔鬼佔據的地方。魔鬼以後不得再在空中掌權，猶太人再歸服神，成為宣教士，向世人傳道。外邦人也必尋求神。我們可將十三之十五節的應許參照羅馬書十一章十五、二十四、二十六節。

我們確可找出屬靈的含義，求主使這日子早些來到。鐮刀還未落下，麥粒已經成熟，收割之後立即撒種。在我們還未見證之時，人們的心已經而備好了，而且急切要接受主的救恩。——邁爾《珍貴的片刻》

「雅各家必得原有的產業。」（俄巴底亞書十七節）

以東長期侵略及擾亂雅各家，確使人們不能平安地承受產業。每逢收穫的時候，敵人就立即來搶奪他們勞苦的成果。但是以東的霸權一定會了結的，於是晴空無雲，再沒有攔阻使他們不能快樂了。

人們不能承受產業，有許多原有。有的將傢俱財物收藏起來，經久完全忽略。有的畫放在畫架上不去碰它們。有的在他們擁有的土地從不開採煤鐵的礦藏，有的從來不下享受他們朋友的友情。有的就不肯取發掘支取豐富的資源。

神的兒女中有許多就是這樣。父神已將一切的豐富在基督裡蘊藏，祂賜下一切有關生命與敬虔的事，也給我們在基督耶穌裡所有屬靈的福分，在我們救主，有智慧的寶藏，也有聖潔得勝的努力，仁愛與忍耐的恩典，神的代理商給我們帶來火煉的精金、白衣與眼藥。但是我們沒有承受產業，也不好好利用無窮的寶藏；其實只要我們有少許的信心，隨時都可以支取；我們好似製造的廠家不肯用動力，家庭不願轉動電器的開關。

「約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華。」（約拿書一章三節）

下到約帕——罪常是使人每況愈下，從與神相交的高處下來，從崇高的目標下來，從自製與律已下來，我們下來，應該自己知道，因為自律方面鬆弛了，與世俗不再有明顯的分別。

找到船隻——機會未必說明責任與便利。那時正好有船，起帆風勢也順。約拿以為他的決斷是對的。我們有時也在自圓其說，以順利的環境當作途徑的正確。其實最要緊的還是神的呼召，我們應遵祂的旨意行，良心會給我們指引的。環境雖然順利，如果良心不安，恐怕還有問題。

付上船價——我們不遵神的旨意，常預付上代價的。約拿失去自尊，良心破產，不能得神同在，這些都加在船價上。有時我們是白付了，真是得不償失，在洋海上，我們還是被仍出來，神再把我們帶回去，來祂預備的船，不需我們付費。早晨氣候很好，不久又會陰天。起初天空晴朗，神將風暴興起，促使逃跑者回來，船隻有機會離開碼頭，災難卻隨他。

「我從你眼前雖被驅逐，我仍要仰望你的聖殿。」（約拿書二章四節）

悔罪的心靈啊，這是好的。你該從現在的光景觀看，你在海中心，苦難的水流困住你，災禍的風暴掃過你，你還該仰望聖殿。困苦只有將你帶回，不再流浪，你該回頭了，你若背向神，無法對準神的旨意，因為你面向著他施。你若回轉過來，再向著祭壇與獻祭看，看見大祭司與祂中保的工作。再看，不看別的，只仰望我們信心創始成終的主，你要找到合適的地方可看異象，在最低的深處來看。

你再看，神也必邀請你，你雖多年未轉向別處，不轉向祂，祂仍耐心等著，滿有恩慈，祂的臉上尤其充滿無限柔和的愛。從遠處看，最小的最卑微的，卻最值得注意，最立即得到反應，別人看祂，心中就快了起來。你看主也會有這樣的感受。祂將你從坑中救上來。你的心在裡面發昏嗎？當紀念主。你只仰慕祂，就要向祂的神殿獻上禱告。

你再看，雖然你自知污穢，罪惡深重，遠離主，但是不要因羞恥不敢回來，有的經文說悔改也不能更新。我說：你再看！

「耶和華的話二次臨到約拿。」（約拿書三章一節）

我們必須不仰仗第二次的機會，但為此心中有要受安慰，神的話可能二次臨到我們，約拿第一次拒絕了，他得到第二次機會可以順服。對彼得也是這樣，他不能實現主的理想，那是在他使徒的事業中首次的大試煉，但是主在湖邊與他相會，主的話二次臨到他。

神不是等著注意我們先有失敗的經驗，才放我們的事奉裡，祂急切地等候，要給我們與祂同工這種喜樂與尊榮。祂要恩待我們。所以當我們不願聽從祂的吩咐，匆匆轉到別的方向。祂帶我們回來，在痛苦的經驗中說：再到尼尼微去宣告神原吩咐他的話。

祂到底願意寬容多少次，我不敢說。祂赦免要到七十個七次。祂多少時候願將神聖的信息與使命再賜下，多少次呢？我說不出來，但是一定有限度，不然我們的軟弱，影響別人，從我們的情況使他們受損了。

神使用我們多少奇妙！正像祂在自然裡工作，要我們與祂合作。祂將煤放在礦裡，我們必須採挖。祂將花放在野外，我們卻應栽植。祂賜下水，我們要作灌溉的功夫，神關懷尼尼微，卻招人去宣告祂的話。

「耶和華安排。」（約拿書四章六、七、八節）

這書屢次提起主安排的恩典，他會預備安排大魚、蓖麻、蟲子以及東風。

他安排大魚（一章十七節）當我們智盡力乏，臨近毀滅的時候，他來幫助我們，將我們帶回到他的面前。

他安排蓖麻（四章六節）。它的影兒可遮蓋我們的頭，脫離苦楚。友誼，產業以

及其他的成就好似蓖麻一般，使我們歡悅，雖然我們沒有即刻承認這些是天父恩慈的安排。

他安排蟲子與東風，約拿情願看見尼尼微傾覆，卻捨不得蓖麻枯槁，他不會有所覺醒，看見屬靈的真相，所以神讓蟲子與東風來作成這份工。約拿必須受教，他看重蓖麻，好像神看重尼尼微城一般。但是神工作更多，他先造那些人，還要使他們人口增多（十一節）。

多少時候，神允許蓖麻死去，好教導我們深切的功課。雖然我們保持它青綠，但是葉子越來越枯黃，最後終於死去。它們凋落在塵土中，東風是來自大能的手，結果我們知道若是蓖麻還沒有枯死，還可保護我們，神的兒女啊，在東風中發昏，不要求死，到磐石的蔭下，那裡是疲乏之地的青綠處，那裡有人子，祂是炎熱中遮蓋的蔭庇。

「眾山在祂以下必消化，諸穀必崩裂。」（彌迦書一章四節）

我們讀到這些宏偉的描述；當然這是人繪出的景象，想說明神永恆的作為。先知的話多麼有力地說明神在人生命中的恩典，祂從祂的居所出來，要拯救屬祂的人，也審判不虔者；除去障礙，以達成祂的目的。

今天你有否看出去，在山背處有阻礙道路擋去陽光的地方？你的困難逐漸累積起來，以致障物更加龐大，不能成就你的願望。或許，你與朋友分離，以致從陽光之地，遍滿葡萄園或金黃穀物的禾田出來，在喜馬拉雅山、亞爾卑斯的隧道中行，感到失望。那是一種悲慘與可怕的情景，足使勇敢的心驚懼，無法再有英雄的氣概。但是讀這段經文。

耶和華出了祂的居所！祂從天庭出來，有偉大而且榮耀的計畫，祂在你的高山上，好似走在農田的畦上，一些困阻對祂是沒有什麼的，在祂腳下，山都消化，山谷崩裂。蠟在火中會溶，可見這是很好的比喻，說明一切困難在神面前必迎刃而解。你不與祂同行嗎？你要相信祂在山上開路。你是誰？大山在所羅巴伯之前嗎？這會變為平坦的路。

「開路的在他們前面上去。」（彌迦書二章十三節）

先知的心思，想像人民被擄到異邦，被困在堅牆與鐵門之內，他們在那裡面沒有自由，看來也沒有希望可以突破。突然有開路的出現，喚召他的跟隨，從武裝的人群中突圍出來。祂的力量偉大，無可抵禦，祂就這樣沖出來，經過城門。先是耶和華，然後是他們的王，再以後是群眾。

這是復活的表像，也是我們每逢主日所注視的。從天上看復活的奧秘，得勝的主從守兵的衛陣出來，穿過山岩石頭、墳墓的營壘以及魔鬼的憎恨，天使們就說：開路的上去了，祂真的在得救者前面走，闖過城門，他們的王在前面走。

在每一個新的環境與時代都是如此。環境像監牢的牆困住他們，但是我們的開

路先鋒永遠在我們以先，除去反對的阻力，困難的障礙，拆掉人心的忌疑以及恨惡，更推倒地獄的力量。你要在祂旁邊，好似拿兵器的在約拿單背後，加以守衛。城中的鐵門自動開了，你就除去，得著完全的自由。

「我藉耶和華的靈滿有力量。」（彌迦書三章八節）

先知傳道，向人宣告他們的罪，實在需要有神的靈，才有更多的力量。朋友勸誡，反而遭受憎恨。我們的良心既受感說出真理，我們平常的話也會引起罪人反感。我們指責罪只是籠統的。還好；如果你的手靠近碎的骨頭，傷損的皮膚，就會使人大大叫起來。今日實在很需要特別的講道，細心分析動機，慎思明辨地降隱秘的過錯指出來。施浸約翰的工作必須有以利亞的靈與能力。

我們要有使徒一樣的能力，才能像他們那樣為主作見證。當人靠著永生神的能力來指責罪還不夠，更要指明大小的罪必有的審判，要承受的後果。反對必然來到，我們要靠著主才能抵擋。

但是在這一切，還需要有聖靈的充滿，在這聖靈的時代中是每一個神的兒女必有的福分與特權。我們升天的主從父神得著聖靈充滿，就可對信的人有生命的相交，所以我們也必須領受。我們不要只在籃子底取出點滴，而要在水源的湧流中充滿。在五旬節，門徒們被聖靈充滿，他們還繼續被充滿（使徒行傳十三章五十二節）。神的充滿是無限的，受限的只在你的容量。

「末後的日子。」（彌迦書四章一節）

這些話在以賽亞書二章二至四節也有，這些聖潔的先知繼續承先賢受默示的真理，而再重新強調，在黑夜中，神的應許就如明亮的星辰照耀著。

這些話必在福音的時代中應驗，有在深切與真實的含義，神的殿建立在山頂上，教會在山上是有影響的力量，在屬世的權勢中起很大的作用，能吸引多人來歸主。整個國家撇棄他們祖先的宗教，來到教會敬拜，以前原是來信奉猶太教。從錫安有真理出來，耶和華的言語也必出於耶路撒冷。在耶穌基督裡，猶太人仍是世界異象的中心。

但是這些話完全應驗，有待基督再來，才將幔子全部拉開，這既從選民而來，也使他們認識基督是他們的救主彌賽亞。於是福音就必廣傳至普世。在這聖潔的影響下，刀達成犁頭，碓打成鐮刀，炮彈與火箭只放在博物館中，軍事學校該改為神學院。

沒有戰爭，就沒有懼怕，無人驚嚇，就有普世的愛在天地之間盛行了。

「這位必作我們的平安。」（彌迦書五章五節）

祂來自伯利恒的以法他，留下一條明亮的道，吸引萬代的矚目，注意這個小村落，在猶大諸城中為小的，卻有一位從那裡出來，祂的根源從亙古從太初就有

了，是永生的耶和華。

祂多麼華貴，在滄桑變遷的激流中屹立著，時間的浪沙捲動著，革命變遷的湖沼激沖著，祂卻始終如一地成為中流砥柱。祂雖溫和，卻有華貴，是耶和華的聖名，在創立世界之前與父神的榮耀裡。

祂多麼溫和！祂如牧人聚集並餵養群羊，將羊羔抱在懷裡。祂雖在地極卻負盛名，卻是和平的君王。祂建立和平，安靜且溫和地工作，祂在十字架上甘心受死，毫無抗拒地將命舍上，奠定了平安的根基。

祂多麼剛強！原有神的能力，卻因順服而得力，有力量得勝仇敵。祂的能力是我們的，因為祂完全愛我們，剛強的應替代弱者的軟弱，不求自己的益處。

這位必作我們的平安——祂來到遠近都傳平安的消息，以祂在十字架流的血建立和平；對忠信愛神的人，祂是和平的君，祂在我們心中所賜的平安，是世人無法奪去的。

「行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」（彌迦書六章八節）

獻祭的事不僅在以色列，也在列國，鄰邦獻祭有牛羊、油河甚至幼童，實在令神憎惡。外在的禮儀確沒有聖潔的目的，正如孩童對父母外表的順從，只是並不長明孝敬的心，如果他們只有外表的禮儀，實在是嚴重的問題。這些問題是巴蘭所發出的，也是神的靈放在他心中的，值得我們深思。我們要有仰慕與感謝的心，因為神從無限中出來，指示我們何為善，看祂向我們所要的是什麼。

行公義是保持公平的均衡，雇主與工人間要有公平。製造者及銷售者應以公平將貨品售與消費者，符合他們的需要。工人也應付以時間與精力，換取應得的工資。

好憐憫是關懷一切不幸者，有疾病與憂苦，我們應幫助他們，濟助他們，或其他的方法，在乎我們的作為。

存謙卑的心與神同行——包括警醒禱告，有單獨的時間，不容任何事物阻礙我們與祂靈交。我們與神交往，不是獨語、自言自語，而是對談，與神同行交談，你要求問祂，使這些事成為你生活的常例。

「我的仇敵啊，不要向我誇耀，我雖跌倒，卻要起來。」（彌迦書七章八節）

如果你是黑暗之子，不可幸災樂禍，因為神的兒女落在坑中，你就歡笑起來，等著瞧吧！看主怎樣對付。他是值得我們可憐嗎？你的磐石不是我們的，你怎敢誇耀？我們的神對常犯錯的兒女必施行管教，加以鞭打，祂好似不再以臉光照。祂讓後退者自己擔負祂的怒氣，但是祂卻不永遠懷怒，不能讓仇敵肆意迫害。鞭打是有限度的，如果別人加害，祂不容許。祂立即出面干預，救助祂所愛的，使那些心靈得以歸回更新。

要等待神為你起來辯護，為你審判惡人，你不要設法自救，等候祂，祂必拯

救。祂要帶你回來，進入光中，在你生命中，看見神公義的引導，要承認你的罪，將自己交托給神，仰望祂的恩慈，在祂管教的事上存順服的心。

我雖坐在黑暗裡，要忍受耶和華的惱怒，失去了人間的愛，身體的軟弱又越發增加，親愛的臉面在家庭中逐一的消失了，那時我們要仰望祂，等候你救恩的神，當你坐在黑暗裡，耶和華卻作我的光。

「祂乘旋風和暴風而來。」（那鴻書一章三節）

神的作為可怕——祂乘旋風而來，卷著暴風。但神的兒女看祂衣袍裡的內心，有無限的仁愛，是那種夏日黃昏的微笑。旋風有用地清除樹枝的枯葉，也潔除院中污穢的角落，掃清陰溝通渠，雲彩也滿了陣雨，使地土受灌溉而滋潤，神在這一切，祂在暴風之後，在你荒廢的生命中掃過。這是祂的方法，在你的天空上佈滿密雲，成為祂腳踏的路徑，我們看來也許低沉，但是在另一端就有光耀的黃金，是祂留下的腳蹤，只要上面有雲彩，神一定就在這裡。雲彩是祂腳下的灰塵。

神的方法隱藏——雲彩的塵埃遮掩了祂，但我們不可因此感到憂悵，神在後面，為我們工作，來救助我們，顯示祂自己。雲彩幾時集中，神在你生命的近處。看哪，祂一掀起塵埃，在進行中必顯露出來。

神的能力偉大——雲彩對我們來說是龐大無比的，甚至有阿爾卑斯山的華麗，崇高峻險，但是對神來說，只是一粒灰塵而已，我們的困難、苦楚、焦慮在祂看也只是小事。祂手一揮，全都掃掉，好像我們抹灰一般。信靠祂吧，祂看你的苦難沒有什麼，你的眼淚卻很重要。

「耶和華復興雅各的榮華。」（那鴻書二章二節）

尼尼微對選民有極惡毒的影響許久。以十一節的隱喻，描寫它好似獅子坑一樣，埋伏著專吞吃村民。亞述人從他們的大城出來，要除掉雅各的榮華，他們的呼聲到耶和華面前，他宣告向仇敵施報，在將他所愛的百姓帶回他們的榮華。

你也應有這樣的經驗，你會被擄，被罪所纏住，你雖祈求也切望自由，但是惡的權勢仍使你無法振作。你不要憂傷，應有勇氣，因為神正過來幫助你，他敲擋那些敲擋你的，要復興你的榮華，祂好像母親一樣，照顧患天花的幼兒，她的愛會減少嗎？不會，她更親近，一起向疾病爭鬥。

當阻礙除去之後，你的信心就增進，再使你恢復以前的精力，你心開放通往天上的路，使屬天的福分進到你裡面，在高處，那不能見的比可見的更加真實，神就是一切的一切，你的盼望也增進，你的感受更有信心的確據。信心成為亮光，照明疲乏的航行者。盼望比信心更多力量，好似畫家加濃了顏色。你的愛心也增進了，不再只有自我的意志，而在生命的源頭湧出無限的愛。

「你的損傷無法醫治，你的傷痕極其重大。」（那鴻書三章十九節）

這是舊約預言中偉大的篇章。伊勒歌斯人那鴻實在有特色的想像力與口才。他責備尼尼微的話非常有力。你幾乎聽到鞭子的揮舞聲，車輛的滾動聲；又能看見成堆的屍體在街道上。每一個旅行者，幾乎在那地區可以從歷史的廢墟中看見這些預言的應驗，尼尼微從陷落到現在，已完全荒廢了。它的損傷無法醫治。地面上的傷痕可以說明它的遺跡。

從這情形看見我們今日社會的現況，也會很認真地問，到底我們會否有同樣的命運。在歷史中有同樣滾動的激流使許多大國都荒廢了，富者的奢侈，貧者的窮困，街上不道德的事屢見不鮮。人們也不再尊重主日的安息，不法的事增多，我們看看神是否立即反對我們，我們應以國民的身份影響別人，以聖徒的立場禱告代求，或者可將這種情形改變。

讀者啊，你的情形怎麼樣？你內部有無損傷，有沒有藥物可以醫治？真的無法醫治，因為傷痕太大了嗎？帶到救主面前，在地上的時候，祂每個神跡都有屬靈的含義。

「耶和華我的神，我的聖者啊，你不是從亙古而有嗎？」（哈巴谷書一章十二節）

在這些話中我們要注意神的性格，祂是永恆的，從亙古就有了；祂是聖者，祂的眼目太聖潔以致不看邪僻。祂是全能者是磐石，我們不過是必朽的人，卻可認為我們所擁有：我的神，我的聖者。

但最主要的還是在這些話，你是永有的，亙古常有的。時間不能在祂身上有什麼作用，死亡也不能消盡。祂的發白，卻不是衰老，而是說不出來的純潔。在人的大仇敵面前祂毫無怯弱。祂永不改變！祂是昨日、今日一直到永有一樣的，除去死亡、拆毀墳墓，祂是永活的。

祂確實曾經死過，祂把命捨下，其實無人可以從祂身上奪去，祂在死亡的軛下使榮耀的性格降卑。祂為我們取了血肉之體，祂藉著死，敗壞掌死權的魔鬼。祂雖可以長遠活著，卻順服至死，且死在十字架上。

先知指示了許多奧秘，當罪人吞滅義者，祂不作聲。神怎麼可允許這事？這是歷代的疑問，但是任何解釋都不圓滿，因為祂從宇宙的寶座上下來，祂的手臂甚至為人擔當病痛。但是從永遠至永遠，祂是神。

「看耶和華對我說什麼話。」（哈巴谷書二章一節）

在前一章先知發出怨言，現在他爬上守望樓上，好似守望者等候約押與押沙龍之間的爭戰。他等候神的回音，這是指我們對全能者神的事。我們太多發問，卻不等候回答。我們的禱告好似箭一般射入天堂，卻不看看有沒有射中，我們多時在急促之中，我們又要爬守望樓，又要等候神的答案。

神仍對等候的心靈說話，有時對困惑者有直接的回話。有時卻只得著確據，異象還有固定的時間，沒有達到結果。長久等候的心呀，你聽見這些話嗎？你曾

站在守望樓上。希望逐漸逝去，異象似未實現。若是遲延，總要等候，那已經在途中了。在鐘擺的每下震動，會越帶越近。快車正接近著，有確實的載重之貨物。

神的答案常常來到的時候，我們卻已走了。我們確曾等候過，以為滿有回音，就快快地走自己的路。我們剛一轉彎，郵件就到。神的船在我們的碼頭邊靠岸，卻沒有人來卸貨，祂的信件還耽在郵局，沒有人去領取。我們只這樣：禱告不夠；應該向上望，望出去，等到福分來到，我們來的正符合祂的旨意，在祈求時已得著了。

「耶和華啊，求你在這些年間復興你的作為。」（哈巴谷書三章二節）

當我們在教會與世界的情況壓力之下，正如哈巴谷那樣沒有其他辦法，只有轉向神。我們不要只對弟兄說：我們怎麼辦？最好立刻進到大能者面前。與血肉的商量，是浪費精力的，我們必須與神會商。

先知的禱告求復興，是沒有自私的成分。我們不可求主復興我的作為。這樣求無疑是將神那福分之水流，作為水力，轉動車輪，使我們自己獲利。我們要超越教會狹窄的範圍，求神的工作到處復興。

我們不是需要有一個新的福音，而是復興，復興舊的福音。如果有人傳另一個福音，不是使徒所傳的，讓他受咒詛。一個人將福音賣掉，來換麥子，就無疑將沙裝在車子裡。我們不需要別的，只需要耶穌基督十字架的福音，從口中傳揚，因為口舌已經接受屬天能力的新浸禮。

注意這時間，不是年終，而是年間。這是中年的禱告，他們以為青年的事奉能力已經過去，不能與早年的成功比較了。但是他們要記得，在這些年間，神能復興祂的工作。我們祈求吧！

求神的恩慈紀念我們，我們雖然沒有功勞，卻有神的恩慈。願神的恩慈在教會中，使她復興，興起救靈的巨工！

「我必用燈巡查耶路撒冷。」（西番雅書一章十二節）

在聖城中的情況不理想，人們敬拜天象，在屋頂上作這樣可憎的事。在聖殿的院子內充滿了拜偶像的祭司，宮廷中衣飾習俗都受異教所影響，所以他們無法抗拒迦勒底人的侵略，因為神藉外邦人來刑罰。他們是可怕的賓客，是神呼喚來赴宴的，宴席是城中的擄物（第七節）。

神的百姓若犯罪，無法逃脫神的目光。祂點著燈在我們心中巡查，看有什麼邪惡沒有。祂看見，也要我們看見，使我們自己憎惡，而除去這些罪。這是良心的燈，人的靈是耶和華的燈。有的人有燈，卻沒有點著。別人的等點亮，是由於聖靈的力量，是有著旺的火光。

有環境的燈，是神藉著世俗的言談，報章的記述，突然照亮我們生活中的情況。我們小心翼翼的藏在黑暗中，當巡查的光照在隱藏的角落，對我們說：你就

是這人！

有聖潔的燈，聖靈帶著火，有何等大的能力，沒有神的靈點亮的講道，好似沒有點著的燈一般。但是神話語以祂的靈光照，必搜查人的心思意念，看到自己生活的實況，就切實悔改。

「或者在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。」（西番雅書二章三節）

先知的名字意思是「耶和華隱藏與保護的人。」隱藏的人必邀別人到隱藏的地方，指示我們怎樣在神發怒的日子，可以隱藏起來。據說在颱風的中心，有一個颱風眼，是最寧靜的一點。在這世界不安之中，也必有神所隱藏的人，完全安穩。

有一位屬靈的偉人（Tersteegen）說：我不否認外在教會的敗壞，但是我想親愛的朋友應注意更必要的事，那就是進入，進入，與神同在！這是事實，但還要進一步明白，我們要有以利亞，也要有西番雅。

只有懂得隱藏生活的，才可符合實現這些條件。他們必須溫和，在判斷上溫和，以致看到神的公義與恩慈。敬虔的心靈決不向惡者屈身，但敬畏的心在神面前是偉大的需要，將可驚懼的事交給至高者。人能在祂的隱秘處，就是在祂大能的蔭下。

我們尋求這些事，注意隱蔽在主發怒的日子，就是隱藏在主的傷痕，在祂的心。在基督裡隱藏是隱藏在祂無限的聖潔中。

萬古磐石為我開，容我藏身在主懷。

「耶和華你的神是施行拯救，大有能力的主，祂在你中間。」（西番雅書三章十七節）

這個宣告若比較前面幾章的經文，很明顯的是給予安慰，就是擁立為王的人們應蒙的福分。當以色列的王耶和華在中間，我們不必怕罪惡的困擾。整個的順服與奉獻，必使我們脫離罪惡的權勢，在我們最聖潔的時刻中所企待的。

你若在試探之中，時刻都在憂懼仇敵的困擾，似乎只有等著毀滅，不再有希望。其實你不必這樣看，只仰望你榮耀的主，祂必拯救。你要重複這些話，成為甜美的口語，要相信這爭戰不是你的，是祂的，不要怕，你的手也不可鬆弛。在世上盡力而為，讓神來保守你吧！

對信靠的人，神也不僅拯救，祂更喜悅那尋求祂的人，在神榮耀的性情中，有那樣的滿足，似乎心中都容不下，滿溢出來，而有歡樂的音樂。聽夜鶯歌唱已經好得不得了，聽天使不是更好嗎？聽見得救的人唱出新歌已經很好，神的聲音豈不更奇妙嗎？所以母親向幼兒低詠。我的神啊，願我的生命成為你的喜樂，不使你流淚，卻是歌唱。

神卻不這樣表顯祂自己，有時祂只默然愛我們，我們的心也可能蒙福很深，而只在隱秘處，好似洋海太深，沒有波濤。

「得工錢的，將工錢裝在破漏的囊中。」（哈該書一章六節）

這些話是對被擄歸回的人說的，神指著祂的百姓忽略聖殿的重建，說明這是歉收主要的原因，他們的勞力沒有什麼功效。他們辛苦賺來的工資，卻放在破漏的囊中。

這種描繪正是今日許多情形的寫照。他們工作辛勞，卻不能在勞力中得著安慰，他們的家貧乏，兒女也都有問題，環境實在惡劣。他們常在焦慮之中。賭博、醉酒、濫交等都是如再破漏的囊中。但是這也可有別的解釋。有時我們認為日子過去，似乎一無所成，什麼都沒有作出來，我們把時間與思想放在計畫上，雖然詳盡捨己，但最後還是失敗與失望，這一切好像工人將工資放在破漏的囊中，他回家，拿不出什麼課表現他的努力。

這是損失與失敗的主因，所以這不僅指猶太人從被擄之地歸回，還可有多方面的應用。我們沒有將神放在第一，只顧到自己的家，卻不顧神的家。我們做事的基礎弄錯了，如果我們不全心信靠神，只依賴自己的聰明；如果我們的眼目不認定祂，在一切的路上不靠祂引導，不義祂的事為念，祂使地荒涼，有什麼課驚奇的呢？所以我們要省察自己，力求改進。

「這殿后來的榮耀，必大過先前的榮耀。」（哈該書二章八節）

新的聖殿在裝置飾物方面遠不如所羅門的擺設，既沒有金銀，也沒有寶石。可以裝飾在牆上，但是哈該說這種缺乏並不說明以色列的神有什麼缺乏，不能供給資源。金銀都是神的，如果祂願意，盡可賜給他們，豐足有餘。但是祂有意不給予，為使他們的注意力集中在屬靈的榮耀，以致第二個聖殿更為重要著名。這殿后來的榮耀，必大過先前的榮耀，這是萬軍之耶和華說的。這是說明榮耀是指道德與屬靈的。神說：在這地方，我必賜平安。

親愛的肢體，天父有意不賜金銀，因你已有足夠的生活需要，不必再求什麼。你會像使徒那樣說：金銀我都沒有。其實金銀是祂的，祂必作了其他的事，祂不賜你，怕你驕傲，受了那些東西的吸引，忽略真正的財富，那就是光耀的信心，經過火的試煉，比精金更寶貴；你溫柔安靜的心，會被地上的金屬去了原有的美。

惟有平安、公義與謙卑才是永久的，你要栽培那些，好讓你的生命像聖殿那樣，有神居住的榮耀。這是神的殿，是萬代的願望，有神的榮耀藉著這殿照耀出來，廣被多人。

「站在窪地芭樂樹中間。」（撒迦利亞書一章八節）

芭樂樹在低窪之地是一個美麗的表像，表徵神的子民。那樹比不上樹林的其他樹林，它的地位只是一處不顯眼的小空間，它是在潮濕與陰暗的地方，信徒也是這樣只在陰暗的低地，神的心意只要我們作為一顆低樹，有芬芳的馨香，優美的儀態。

樹雖然矮小，卻有耶和華的使者，那一定指主耶穌基督。在深夜裡，先知看見

祂坐在紅馬上，有其他的騎士侍衛著，他們在全地走來走去巡邏著。以後再回到祂跟前，主有寶座在他們中間，祂的僕役從祂的命令漂洋過海，到處奔走，執行任務。

於是先知聽見他們的談話。主詢問他們，他們向祂稟告，以色列的拯救者向永生神報告。祂求神為祂的百姓伸冤，也有安慰的好話，耶和華的使者為以色列籲求，也為教會所求，都蒙應允。

我們是神的工人，主與祂的使者都站在我們一邊，祂怎樣與舊約工人同在，像在芭樂樹中間，也必與我們同在，那些自私殘暴的人對待我們，祂仍不高興，祂熱切愛祂的百姓。祂仍安慰錫安，揀選耶路撒冷，你的黑夜無論多麼幽暗，總要相信，並必在芭樂樹中間幫助與祝福。

「我要作耶路撒冷四圍的火城，並要作其中的榮耀。」（撒迦利亞書二章五節）

耶路撒冷城必須重建，否者城內居住的人太多，甚至城圍起來就會太狹小了，以後尼希米牆與以斯拉所建的城牆似乎也不適宜，因為人民和牲畜甚多，必須使這城成為那無城牆的鄉村。但是沒有城牆，無法防禦，不能抵抗外來的攻擊嗎？是的，我們需要城牆，神作我們的火牆，並要作其中的榮耀（以賽亞書四章五節）。

在我們生活中，我們多麼忙碌地築牆——財產的牆，家庭的牆，各種預備無非要除掉一切的惡。但是我們盡力去作，讓不足以抵禦有些無可避免的危險以及災害。最好我們還是躲藏在永生神的同在裡，因為火能抵禦一切的危害。曠野的旅行者點起一堆野火，能驅除一切的野獸。我們的心靈也要有神的火來保護，經文中又有另一個表像，我們好像神眼中的瞳人，眼中的瞳人最安全，有眼眶、眼毛與眉睫，且有眼淚能清除一切的污穢，我們會舉起手賴保護眼睛，我們怎樣軟弱，讓是安全的。

我們不僅需要保障，更要光照，我們不只有火在四圍，更有內在的榮耀，我要得著救贖，更有恩惠，神的兒子住在我們裡面，就有潔淨，使罪惡無法駐足攪擾。

「火中抽出一根柴。」（撒迦利亞書三章二節）

這是神的方法，神能將枝條、零碎以及丟棄的東西變為有用的雜物，有些在人看為無用的或沒有價值的，在愛人靈魂的主卻認為無價之寶，冒煙的火頭、將殘燭光、壓傷的蘆葦、犯罪的婦人、臨死的強盜，從火中抽出來的柴，以及燒焦的東西、那些都是受神重視，卻是人所輕視的。所以凡有血氣的在神面前實在沒有什麼可以誇口。

仇敵看冒煙的燒著的東西已經沒有什麼用處了，既然已經燒焦了，索性仍在火裡算了，耶穌卻說：因為這已經差不多失去了價值，因為別人必定扔掉任它燒毀，我卻要撿起來放在手中，神的忍耐與力量還可使它恢復。

看祂怎樣處理燒焦的物件：脫掉污穢的衣服，穿上華美的衣服，並且戴上祭司的冠冕，祂要救他從坑的邊緣提拔到寶座。

祭司的冠冕是指聖靈的能力使他可以事奉。我們在未進入聖殿之前，先要重新

受膏，才可從事祭司的工作，為人們代禱，祝福他們，我們要作屬天的禮儀，彼此代禱，不可讓一個人失落，使人人都戴上冠冕。

「七燈臺，每盞有七個管子。」（撒迦利亞書四章二節）

燈臺帶給我們一個重要的講章，你坐在旁邊問問它，怎麼敢恒常的燃著，你不怕這樣著下去，將燈芯著完了嗎？不！我不怕，因為火著在我身上，並不將我燒毀，但我只要將淚充分吸入，使我完全浸透，火只是在我身上慢慢爬，只要有淚，就能使我發光。

當我們的心有問題，看自己不能供應那樣的需求，以致向未來不能展望。其實這不是需要的，我們不會照亮世界，我們只是從聖靈接受油，然後由祂自己點燃，我們可以在漫長黑暗的時間一直穩健的燃燒，因為我們在與主相交之中，領受恩惠的供應，而能在長久的榮美。

但是最要緊的，你不要讓油止流。如果有什麼不潔之物，就會塞住窄管，我們信心的燈臺就會有問題了。所以我們總要警醒禱告，不可有任何攔阻。我們更要不住從我們大祭司君王領取更多的恩典，使我們不住蒙保守。我們實在不能為祂作什麼，而是祂為我們成就，這樣才能造就人。所以要知足地只作燈臺上的燈芯，在燈光的照耀中是完全不見的，因為光籠罩起來。我們只要每天把燒焦的頭剪去。為主捨棄一切，基督的生命才在你的肉身顯露出來。

「我問與我說話的天使說：他們要將量器抬到哪裡去呢？」（撒迦利亞書五章十節）

本章第一個異像是責備干犯律法的人，他們的罪寫在飛卷的兩面，這書卷要進入偷竊與起假誓者家中除滅他們（第四節）；但是第二個異像是安慰的，因為罪惡必然除去。婦人象徵地上的罪惡，必被仍在量器之中，並有圓錐在口上，這是由另兩個婦人帶著翅膀迅速而有力地將它帶走，送到巴比倫去。巴比倫原是罪惡的根源之地，使選民受咒，所以它必須帶回去，對敬虔的猶太人，是莫大的鼓勵，神的刑罰終於來到，除去罪惡，不再記得了。

這是我們的抉擇：我們若不肯承認自己的罪，罪必侵蝕我們的生命，好似癌細胞發展，破壞我們生命；在另一方面，我們若承認，並求聖靈的恩惠，我們的罪過必可清楚，罪的權勢必然破除，在迅速與確實的救恩中，神要來向我們施予幫助，除去我們的捆綁，如在日光之下消除冰霜一般，罪還有什麼可能仍在我們裡面，罪惡的一切必然廢除，過往無論有多少錯失過犯，必定消失。外面的試探與裡面的脆弱就都除去，我們就會憎惡罪，依附良善，我們也必登上光明的階梯，走向永恆之門。向公義覺醒，不再犯罪。

「看哪，那名稱為大衛苗裔的。」（撒迦利亞書六章十二節）

有三個人從巴比倫來，在那裡還有許多猶太人，甚至在以斯拉與尼希米領導之

下歸回，他們帶了禮物獻給重建的聖殿，他們的名字所含有的意義是「剛強」、「良善」與「知識」。他們且以金銀製成的冠冕，放在約書亞的頭上，是有雙重的身份，祭司與君王，二者都是指彌賽亞而言的，因為彌賽亞集兩者身份與一身，要招聚以色列人回來；在以色列還沒有先例，是一人有這兩種身份。但是主降世的時間漸進，而有這樣的預言，祂降世後所顯露的性格是那麼華麗與榮耀！在祂的教會中祂是祭司也是君王，是照麥基洗德的等次，是集合這兩種職分。

祂是苗裔，因為祂來自大衛家的根源，使枝條蔓延，在永生的汁漿培養下滋長的，以致開花結果。祂從原地生長，在伯利恒大衛的城，是大衛系譜中至小的。

祂是建造者，聖殿以祂十字架上的血奠定了根基，從祂百姓的心中鑿出石頭，監督建造的計畫，祂是建築師。歷代有一塊塊磚石堆積起來，最後的房頂石要在祂再來時才要放。這聖殿快要完成了，我們有否盡力，使聖殿逐漸建成呢？

「禁食悲哀，豈是絲毫向我禁食嗎？」（撒迦利亞書七章五節）

伯特利的人們向祭司問這個問題，由先知來答覆。在五月的禁食是紀念耶路撒冷淪陷，七月紀念基大利被謀殺，最後在猶太獨立運動時遭受打擊。問題是復國的猶太人是否應該繼續這些禁食的事；在國家復興的新氣象中，是否應該遺忘以前的情況？這是有關遵守外表禮儀的問題。先知對答說，人為的宗教禮儀在遵守上很多麻煩，但是道德的事應同時注意，除去罪惡，這是老先知們所提出的警戒，主題曾多次強調的。

神所要求的信仰，並不包括外在的禮儀，而是內在的靈性。祂要求真正的審判，顯示恩慈，捨棄罪行，這對未得救的人是無法應付的。

但是這一般的問題，我們不必紀念赦罪前的恐懼，神若赦免我們，我們也無需再想到刑罰的事。祂赦免與復興我們，我們不再記得過往的苦楚。我們應脫去麻衣，穿上過節的吉服，這是最重要的功課，可惜我們常在過去的墳墓邊，每個月都有日子可以追念失落的事物。「不看背後」該是我們信徒的口號。

「在我眼中也看為希奇嗎？」（撒迦利亞書八章六節）

希奇！希奇！這是最好的形容詞，多年忍耐的播種，現在可以有收成。報章突然披露新的發現，使我們在某些事上有所革新。

有時嶄新的事可以公佈，白銀可變為黃金，又可拭目以待，北極可以讓人到達。人們好似小孩子到玩具店去，在科學館、博物館中真是大開眼界，張口驚異不已。

但是在神都不足為奇，祂的心思奇妙，我們嚴加以發現其中的奧秘。我們在嬰孩的階段，甚至都新奇。我們好似幼童在通話世界中，神帶著我們逐一參觀，許多驚人的製造真是美不勝數，我們會繼續地說：多麼奇妙！

其實還有更奇妙的事：叛逆者得救，浪子回頭，在黑暗的成為光明之子；撒旦被逐出之後，就有強者入來；內心潔淨後，必成為聖潔之神的殿。要述說自然界的

美事。在伯特利的星辰前，所有的一切都失色了；在各各他的落日與復興清晨的陽光中更無光彩。我們要看見更大的事，在無窮的時代中心更可看見奇事。

「我因與你立約的血，將……被擄而囚的人釋放出來。」（撒迦利亞書九章十一節）

猶太人在巴勒士坦好似囚犯，像古時的約瑟在獄中、深坑中將水抽出，泥地一片，耶利米也曾被囚在這樣地方幾乎窒息而亡。但是他們在囚禁中並不失望，仍懷有希望。七十年快要過去，被擄的目的快要達成。神早與列祖立約，以血為憑，因此他們必從深坑中出來。

許多囚犯都會讀過這些話。有的受環境所困，有的被強者所壓迫，也有的已在生命的盡頭，但是我們若將這些事與神子相連，就有大喜的信息！神必紀念祂的約。你可能忘記，也完全不值得祂繼續施恩。你自作自受，要承受罪的後果，自找苦吃。但是你不可忘記神以祂愛子的血，立成永遠的約，在你失望的深處，可背誦詩人的話：當紀念這約，祂曾使主耶穌這好牧人從死裡復活，也必救你脫離深坑，與祂一同坐著作王，與眾王子在一起。祂一定要管教但必定救贖，所以你雖被囚，要有盼望，要放心！依據這約，神從長廊走過來，將獄門打開。

「他們必像未曾棄絕的一樣，都因我是耶和華他們的神。」（撒迦利亞書十章六節）

神區別所謂牧者的首領與群羊的百姓；祂為群羊的緣故要護衛他們，救主他們脫離首領的轄制。猶大與以色列特別提說，是要說明他們必從巴比倫救出來，完全復興，不僅猶大，也包括以色列與其他支派在內。復興還在將來，但是當復興來到，猶大家與約瑟家必定興盛，像未曾棄絕的一樣。

你是否曾經從神的手被棄絕？不是指救恩，而是指事奉方面。你總要除掉罪，你要求秋雨——聖靈的恩沛，除掉你所隨從的假理想，以色列的假神。祂必帶你回來。

你的罪不在被紀念，分開的深淵已經架起橋來，已往蝗蟲所吃盡的現在再得恢復。讓死人埋葬他們的過去。生命的運河重新湧流，充滿著美妙的音樂，以前乾涸過，現在卻暢流起來，必像未曾棄絕的一樣。你既從污穢中出來，不再被擄去，神不僅赦免、也除去過去的失敗與罪惡，祂信任我們，好像我們從來沒有使祂失望過，祂對待浪子，好似浪子從來沒有走錯過一樣。

「我拿著兩根杖，一根我成為榮美，一根我成為聯索。」（撒迦利亞書十一章七節）

先知的執事在窮苦人中間，他們聽從他的話（十一節），承認他的話是出於耶和華。從牧者的立場看，他們是最好的羊群。

有一天，先知在他們這些前輩人中出现，手持著兩根杖：一根成為榮美，因為代表神所愛的百姓可能的美善。另一根成為聯索，指整個民族聯合起來，成為一體。這兩根杖完全折斷了，表明神揀選別的百姓來宣揚祂的美名，而且以色列的合一也

必廢除了。當祂的聽眾知道這樣的宣告，他們心中的反應立即承認祂牧者的關懷，但是代價只有奴僕的身價（參出埃及記二十一章三十二節）。這麼多使先知痛心，因為他的眼淚與話語只換來這些！

這也說明主的心腸，祂渴望教會的榮美與合一。但是祂深深地失望了。祂只有折斷那兩根杖。祂所得著的回應，沒有感恩（馬太二十六章十五節），祂最後講道時表露出來，以後祂不是還被出賣嗎？這情形時常這樣。你怎麼可以失去祂期望于你的榮美與合一呢？你怎麼可以輕忽事奉呢？你怎麼可以像法利賽人將血汗丟在窯戶的田裡（馬太福音二十七章六、七、十節）？你要悔改，恐怕好牧人會用更厲害的辦法使你受火的試驗呢。

「他們必仰望我，就是他們所繫的。」（撒迦利亞書十二章十節）

這些話以後果然應驗了，猶太人承認耶穌是他們的兄弟。這一天早晚必會來到。在約瑟的王宮裡，他向兄弟們表明自己，與他們相認；他們看著他，就是仍他在坑中，看他哭號，現在完全公開了。先知說，當仇敵來圍困耶路撒冷，他們在危險中有主來幫助，他們無法相信這位耶穌是耶和華，但他們必須承認（啟示錄一章七節）。

但是值得我們注意的，他們的地方在早晨必有極大的痛哭。那是他們在得救之後（七節），他們得著力量；在他們敵人毀滅之後，痛苦的門沿開，哀哭的眼淚流出來，他們必仰望他們所繫的，因而痛哭，這是真正悔罪的悲哀。這好似那婦人得到赦免之後，她太愛主，就用眼淚洗主的腳。

如果你還沒有為罪而憂傷，你不必自責，你必須經歷更深的主愛。你越認識祂，多仰望祂的心被繫的傷痕，你才會真正的悲哀，求主傾下這樣的思想，使我有破碎的心。十字架耶穌的形體會引發我們，擊破我們驕傲的心。

「刀劍哪，應當興起，攻擊我的牧人和我的同伴。」（撒迦利亞書十三章七節）

這些話在應用上有些不確定的解釋。在我們的王受死的前夕，祂說人們對祂的行動。祂不是牧人嗎？那些同伴是祂一小群的羊嗎？（馬太福音二十六章三十一節）這些都應驗在祂身上。

祂確是牧人，忠於父神的囑託，勤於職守。特別的重點在代名詞「我的」，神交給子照管那些人，以致沒有一個失落，在末日要將他們興起，從死裡復活。

但是祂還不僅是牧人，更是神的同伴，從永世就在父神的懷抱之中。然而祂並以自己與神為同等的，雖然祂的意識十分確定。這原是祂本來的權利，在神極深的奧秘與計畫之中，祂都有分與創造安排與救贖的事上。祂是神的同伴。全能者說：我的牧人和我的同伴。但是我的心哪，你該站住思想，祂有這一切，卻成為人，成為「我的同伴」，是神與人中間的中保。

神公義的刀劍！子從伊甸園的罪惡發生，這似乎沒有發揮它的功能。一直到時候滿足，子來滿足神公義的要求。祂為我們成為罪，擔當我們的過犯。祂好像羊被

牽到宰殺之地。現在神公義的刀劍已經出鞘了。

「當那日馬的鈴鐺上必有歸耶和華為聖的這句話。」（撒迦利亞書十四章二十節）

這是先知所盼待的日子。神的知識與愛必在遍地傳開。那表達的方法有意義又美麗。馬在猶太的律法中是被禁止的，因為馬所代表的是驕傲與戰爭，但是當馬被獻在神面前，牠的妝飾上都刻上這句話，使原是在祭司的胸牌上，在聖殿中最普通的用具，都成為聖潔的器皿。

「那日」該是我們每日的經驗；歸耶和華為聖，該是我們最普通最尋常的經驗。我們的心胸應有這樣聖潔的情緒與心願，在主日、在神的家中，但在平時，我們或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而作。

在我們生活中有許多的鈴鐺，鈴叫醒我們起床，呼喚我們用膳工作，在學校或工廠，以及叫喚別人，探望人，請醫生。我們要注意這些，無論在那裡，都好似聖殿中的祭司，看守一切。我們看每個機會好似聖碗，在神面前獻祭，我們只有完全獻給神，將整個生命都放在神計畫之中，我們也該好好守祭司的職分，記得我們是聖潔的國民，有君尊的祭司身份。

「你獻給你的省長。」（瑪拉基書一章八節）

瑪拉基特別的工作是鼓勵祭司負責維持聖殿的事奉。他們相當忽略，沒有認真盡責，甚至懷著極大的厭煩。他們甚至將瞎眼的、瘸腿的、有病的祭牲獻上，卻將完美與健康的留為自己。他們藐視耶和華的桌子，將污穢的食物獻上。這樣的不虔與貪婪實在無法不受責備。先知要他們比較事奉神與服事人的態度。他們在聖殿中獻祭，送禮給省長首領，如果態度不對，怎能得到喜悅？他們可這樣對待神嗎？

信徒的態度也同樣需要省察，在奉獻袋中投入的錢，可與那給朋友的比較。繳稅的態度可省察他們窮人而在教會捐獻。他們先給教會為主的工作，是否節省下來，還是把自己不要的來奉獻。無論什麼時候他們必須多費功夫在公眾的責任上，就應多下功夫在主的事工上才好。

第十節：甚願你們中間有一人關上殿門，免得只在外表的禮儀上作一些盡心的敬拜，神情願我們不禱告、不事奉、不頌贊，這樣也比有口無心的敬拜好，我們每日在靈修時總要注意，不可有虛偽外表的態度。

「他以平安和正直與我同行，使多人回顧離開罪孽。」（瑪拉基書二章六節）

這些話應懸掛在每個神的僕人之內室裡，尤其為一位屬靈偉人 R.M. Mc Cheyne 所珍愛，他的一生就是這句話的說明。神與以色列立約，要追溯至非尼哈的日子，他曾為神的尊榮行事大有公義（民數記二十五章），神記得這些事，要特別寫在記憶的版上永志不忘，在瑪拉基的日子，這些人雖有尊貴的祖先，卻是墮落的後代！

你願回頭離開罪孽嗎？你必須與神同行，時常時刻地在神有福的相交之中，從

祂獲知怎樣去向需要神福音的人們傳出見證。也許他們會不喜歡，甚至與你衝突，因為神要你指示他們的，與他們的路正是相反的。但是你卻仍要繼續與神同行，敬畏祂，決不落後，甚至時刻都緊緊跟隨祂。在言行中尤其要以祂的信息為主，效果就很顯著。你有豐盛的生命，又有說不出來的平安，也以心靈的正直帶著神的榮光在臉上，你的喜樂必影響過犯罪惡的人。

你要抓住應許，求神使你帶許多人回頭離開罪孽。這不在你說什麼，而是照著你的性格：你是誰。利未人與神同行談話使他們帶著以色列復興的景象。

「祂必潔淨利未人，熬煉他們像金銀一樣。」（瑪拉基書三章三節）

親愛的，如果你正在火煉的試驗中，應當喜樂，因為這表明你至少是銀子，你能在神的聖殿裡作可蒙悅納的事奉。如果不是，神就不必那麼費心了。祂所愛的必定管教。祂將枝子修理乾淨，使枝子結果子更多，祂不將工作交給別人，祂自己來作，其實當我們在危險時，祂盡可差派天使。但祂特別看顧，使我們保持潔淨。

注意祂坐著，祂多麼忍耐。也許你多年躺在你病床上，祂坐在旁邊。護士走出去下班休息，祂從來不走。愛會發昏疲倦，或打盹小睡，祂不打盹，也不睡覺。常來的人有時會缺席，祂仍坐著，日夜守候，有時心靈多麼孤寂，有時房內卻滿有歡樂的聲音。有時痛苦難當，想伸出手，立即碰到祂，在你輕柔地歎息時，祂說：我在這裡！

有時我們心中煩躁，甚至怨言反抗，但祂的面容總是閃耀著，反映著祂甜美的容貌。於是火低沉下來要熄滅了。祂喚你起來，接受賞賜：祂將過去好的聖的再行恢復。我們有時竟會留戀那時的情況，那時的恩典也再來我們的心靈，讓神的工作加在我們身上。「那時猶大和耶路撒冷所獻的供物，必蒙耶和華悅納。」

「公義的日頭出現，其光線有醫治之能。」（瑪拉基書四章二節）

在舊約的結語中，日頭出來。樂園的清晨曾經來到，是無雲的一片晴朗，但不久天堂就昏暗了，最後好似完全籠罩起來，只剩了一小片的藍天。在以後的世代中，都是幽暗，但是陽光仍然存在，只是被遮掩起來。陽光的光線仍舊出現。每個項寶貴的應許，每一件嚴肅的預表，每一個聖潔的生命，在超然的美中之中浸淫著。這些好似陽光從人為的罪惡與黑暗的阻擋中仍然射出來。舊約聖徒所夢想願望的，還不及那些多。到了時候，一切預表、象徵、比喻都要相繼實現，有清晰的異象，看見神的面。

我們現在是有明顯的異象，我們儘管前去歡樂吧！我們為神賜給一切的美物而歡喜，我們應表現我們的喜樂，好似初春的羊羔在草原上跳躍歡樂一般。我們歡樂，因為神的愛光照著。我們歡樂，因為黑暗已經過去，真光正在照耀。我們歡樂，因為祂正要再來，好似以前來過那麼確實。我的靈應該醒起，唱詩彈琴歌詠！新郎近了。聽哪，車輪滾動的聲音真洋溢在天空，是了！主耶穌啊，我願你來！

