因为看见祂的荣耀

史百克 T. Austin-Sparks（1888 – 1971）

来源 austin-sparks.net 中文书库
版权 依作者遗愿免费分发、逐字不改、不作售卖

本书由 localkin.ai 书房整理排印，免费分发，不作售卖。正文逐字保留。

因为看见祂的荣耀 (1959)

Source: https://www.austin-sparks.net/chinese/books/cat_book_1_acceccea_.html

第一篇 敗落日子的拯救

以賽亞前五章說出烏西雅王末了年日的光景。一，大體神的百姓敗落荒涼。⑴犯罪。他們犯罪作惡像所多瑪、蛾摩拉一樣(賽 1 ：9、3 ：9)。⑵拜偶像。他們充滿了東方風俗、作觀兆的、地滿了偶像、跪拜自己手所造的(賽 2 ：6、8)。⑶屬地(或屬世界)。他們依靠屬地的糧和水、世界的名聲權位、吃喝玩樂、顛倒是非、自為聰明(賽 3 ：1、2，5 ：11、12、20、21)。⑷自我為主。他們悖逆不服神(賽 1 ：2、3)。⑸宗教形式。他們獻祭祈禱守節日僅是維持節目、舉行儀式(賽 1 ：11、14、15)。保羅說到新時代末了也是這樣 ：末世必有危險(艱難)的日子來到。那時人要專顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、嘲罵、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、不能自約、性情兇暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂、不愛神 (提後 3 ：1-3)。今日世界各民各處(甚至名為基督徒的)都滿了上述這些敗落荒涼的光景。二，神所使用的器皿(或工具)先得祝福、後墮落進屬靈死亡。⑴開頭年日…蒙神祝福。當時烏西雅王就是這樣 ：十六歲開始作王，行神眼中看為正的事，故神使他亨通；他攻敗非利士人和仇敵，在耶路撒冷建城樓，在曠野建望樓，掘水井，養牲畜，作農場，修葡萄園；他訓練精兵，造槍械；他名傳國外，得神非常幫助，甚是強盛！歷代神所使用的許多器皿(或工具)都是開頭蒙神賜福。⑵末了光景…墮落進屬靈的死亡。當時烏西雅王得神祝福，應當將全部榮耀歸給神，自居一無所有才對，但他不是這樣！他反而覺得自己行、自己能、自己夠、自己是、自己有功勞，所以心高氣傲、行事邪僻、擅自進殿燒香、干犯耶和華神！雖有大祭司亞撒利雅和八十位祭司用強烈言詞勸阻，他仍不聽！真是目中無人，頑固到底。結果干罪受罰，長大痲瘋，與神殿隔絕，死於痲瘋院。今日許多神曾使用的器皿(或工具)也是這樣 ：拿神的祝福作賣買，在言行中篡奪神的榮耀歸給自己；給人的印象是自己能、自己是、自己滿了理由、佯為屬靈；在講論中從來不敢題“不再是我，乃是基督”，“無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大”，“身上常帶耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我身上”等等的經節！這些光

景就是証明已經墮落進屬靈死亡的境界中了。你我現在是否也是這樣？主憐憫。

“當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上”(賽 6：1)。先知最少二十五年活在烏西雅王的蔭影下，只看見王蒙神幫助，名傳國外，國家興盛種種屬地暫時的事物和祝福，所以許多年來他的生命和事奉，也都是以屬地暫時看得見的事物和祝福為目標，僅僅推行並維持傳統的一些宗教活動而已。但當他目睹所認為的屬靈英雄開始墮落，以致演變到悲慘死亡的下場，他心靈的沮喪悲哀痛苦達到何種程度，實非我們言語所能形容！可以說他的生命已到盡頭，他的事奉也已枯竭！今日許多信徒看見他們的領袖墮落失敗，陷進屬靈死亡，他們就灰心失望，甚至轉回世界裡去。這是我們親眼看見、親身經歷的。何等傷痛！然而此時先知看見主坐在高高的寶座上，這確是他的拯救！主耶穌親自說，以賽亞“因為看見祂的榮耀”，所以他的生命和事奉有了極大的轉變。由屬地的轉變到屬天的，由暫時的轉變到永遠的，由屬物質(世俗)的轉變到屬靈的。他因為看見主在寶座上，又聽見撒拉弗呼喊說“聖哉、聖哉、聖哉，萬軍之耶和華；全地之豐滿乃是祂的榮耀”(賽 6：3)。意即主是宇宙的王、萬有的王；是祂統治一切、掌管一切；地上所發生的一切事都由祂管治許可；其目標目的就是主神要得著一切榮耀，祂的榮光要充滿全地。何謂聖潔？萬軍之耶和華(即主耶穌基督)得著了一切榮耀和一切地位就是聖潔！真實的聖潔不僅說明一切生活行動都是良善、正確、無錯的，更是說明一切事的起頭、經過和終結都是出於主，並使主得著全部榮耀的。不聖潔就是主耶穌在其中沒有地位、未得榮耀！撒拉弗有六個翅膀，兩個遮臉，兩個遮腳，兩個飛翔。意即四個翅膀徹底遮蓋自己(臉和腳遮蓋，只剩肚腹，完全無法辨認)，兩個翅膀飛翔，即單單盡功用、成任務。這就是聖潔！今日你我服事主，確實看見主在寶座上，確實徹底遮蓋自己，只盡功用，單成任務麼？主憐憫，這確實是我們由荒涼、敗落、絕望中的拯救！

以賽亞因為看見了天上異象：主耶穌坐在高高的寶座上，掌王權、得地位、得榮耀；不是屬肉體或屬魂的甚麼國王、英雄、專家、宗教領袖、坐在寶座上。因此他完全投降、信服在萬軍之耶和華(主耶穌)的統治權下，讓祂真實作主。意即在生活行動、工作事奉上，在思想、愛好、主張上，在一舉一動上，都是讓主耶穌完全作主。今日我們所謂讓主耶穌完全作主，就

是每時每刻、大小每件事，首先在心靈深處求問主、摸著主的感覺、指引；然後毫無辯駁的完全信託、順服；最後隨從主的靈而說而行。因為以賽亞看見主的榮耀，眼睛裡充滿了主耶穌，就如經上所記的，“不見一人，只見耶穌”；所以地上無人無物無環境能影響他、左右他。他的全人(靈魂體)都真實安息在主的統治權下，並且應付了他後來許多艱難的事奉！猶如“我們所傳的有誰信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？”就是証明。

在此我們要強調這個神的最終目的。以賽亞看見了神的最終目的就是“祂的榮光要充滿全地”。新約保羅也看見了神的最終目的，所以他說“那位隨己意行作萬事的，照著祂目的所豫定的，叫祂的榮耀，可以得著稱讚”(弗 1：11、12)。世界歷史和其發生之一切局勢和轉變，都是為著神的榮耀。今日我們必須確定的看見，神救人的工作(對廣大的群眾)、建造的工作(對各處的信徒)，其本身都不是神的目的，乃是達到神目的之過程。換言之，今日各處對廣大群眾佈道之各項事工和活動，其本身都不是神的最終目的，乃是達到神最終目的之過程。今日各處對信徒種種聚會服事之建造工作和活動，其本身也不是神最終的目的，乃是過程。神最終的目的就是耶穌基督在整個宇宙中，並在你我個人身上，得著徹底全部的榮耀、權柄、地位。“祂是一切，又在一切裡”(Christ is all, and in all)(西 3：11)。世界上所發生之事，神百姓中所遭逢之事，都是為著神這個最終之目的。今日你我蒙恩成為基督徒並活在世界上，生活行動的真實意義，就是將耶穌基督的權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚，活活的彰顯出來！人碰見我們，不是碰見我們這個天然的人多麼聰明能幹、多麼有錢有勢，乃是碰見基督的彰顯。是祂的榮耀、祂的權柄、祂的地位，在我們身上表現出來！“聖哉、聖哉、聖哉，萬軍之耶和華；全地的豐滿乃是祂的榮耀”。這是神最終的目的。

由聖經中我們看見，歷代神所使用的器皿(或工具)都有奇妙的結局。摩西是神偉大的僕人，“神人摩西”(申 33：1，書 14：6)；他死後，神埋葬，我們不知道埋在何地？有人造了一個記念碑刻著“偉大神人摩西之墓”，但無處安裝。以賽亞是一位有名的先知，據遺傳，他被鋸鋸死，但經中無確實記載。耶利米也是一位有名的先知，曾經影響古列王，但無聲無息的消失。保羅是新約得主特別啟示的使徒，在羅馬曾經被囚，租房居住，但後事除遺傳外皆不知。這是甚麼意義和原則呢？首先神不建立人的甚麼名聲、頭銜、地位、職業、事業、記念、功勞、成就等等這些事；神只注重其受託

之任務功用，以成全祂的最終目的，就是使祂的兒子(耶穌基督)更得地位、更得榮耀！新耶路撒冷的原則就是這樣。十二使徒的名字乃是寫在根基上(啟 21：14)，意即他們這些人的本身(名聲、地位、記念等等)都是埋葬在地下，無需注意的；他們受託之任務功用就是托住、高舉、表現基督的豐滿(聖城)。今日人喜歡將自己的名字寫在地上叫人記念，但神喜歡將人的名字寫在天上！有主僕曾說，一切真實屬靈的人都是不寫傳記的。施洗約翰在新時代的開頭就宣告"祂必加增，我必減少"；他是曠野裡的一個聲音，意思就是聲音已過就消失了，只留下基督自己在人中間。願我們眾人都學習這個屬靈的功課。

上面我們題到歷代神興起使用許多器皿(或工具)，都是為著成全祂的最終目的，即神的兒子耶穌基督在凡事上居首位，祂的榮耀充滿萬有！這目的是先實現在祂子民身上，後完成在受造之萬有中。(參羅 8：19)。關於成全神的最終目的，聖經的著者就是最標準的見証。他們各人都有不同受託的任務和功用，但他們都是為著神這個最終的目的。他們不同任務和功用的合一表現，猶如宇宙偉大交響樂團。以賽亞是高音，耶利米是低音，以西結是中音，其他著者是不同的音，但他們奏出了和諧的交響樂：神的最終目的…耶穌基督在凡事上居首位，祂的榮光充滿宇宙！現在的問題是，你我到底由主受託之任務和功用是甚麼？亦即所彈奏歌唱的是那一個音？是雜音、怨音、鬧音、世俗音、無調音、妥協調和音、推行基督教事工音、追求屬靈恩賜音、無目標無目的之虛假屬靈音？還是純粹屬天屬靈"活著是基督"之音！歷代信心(信服)見証人之和諧樂音，即耶穌基督凡事居首位，全地充滿祂的榮耀！保羅說"我不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架"，他所彈奏歌唱的這一音，可以說、是百分百的準確音。願我們眾人都學習百分百準確的彈奏歌唱出這個美妙之音！有一件事我們要非常清楚：今日我們究竟有多少將神的兒子(耶穌基督)生活、彰顯、服事出去，使祂在人中間，更有地位、更得榮耀，將斷定我們未來在永世中的真實價值！

為何主耶穌特別題到教會(神的殿)是"為萬民禱告的殿(家)"呢？"我的殿必稱為萬民禱告的殿"(可 11：17)。原因神的殿(家)是以禱告來作代表、來作中心的。在靈界中只有禱告能摸著各民各族各方各國；只有禱告能達到天上寶座，並能震動陰府！在千萬件禱告的事上，其最終目的是"祂必加增，我必減少"，而且也是眾聖徒(男女老幼，整個基督身體上的肢體)都能執行、

都能完成的，所以禱告是代表神的殿、神的家。至於講道、佈道、讀經、運用各種屬靈恩賜等等，都不能作教會(神的殿)的代表，因為都是部分的(有恩賜者運用的)，不是每一位弟兄姊妹都能執行、完成的。今日許多信徒都喜歡參加講道會、佈道會、讀經會、運用恩賜會等等；至於禱告會，就說，不參加了！其實禱告乃是最重要的，因為是供應整個基督身體的。主說"我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁、釋放的，在天上也要捆綁、釋放。我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意求甚麼事，我在天上的父，必為他們成全"(太 18：18、19)。兩個人在地上同心(即在主名下)禱告，天父必成全。我們都承認，今日各處的信徒(教會)都不完全、都有過失，因我們生活行動、工作事奉，不是每分每秒都住在主裡面、讓主完全作主；常常攙雜著出乎人的、出乎世界的成分，所以產生軟弱、混亂、分爭、怨言、失敗、脫節種種苦難和病痛。此時我們需要在肢體相顧之靈裡，"彼此認罪，互相代求，使我們可以得著醫治"(雅 5：16)。一位在教會負責聚會的弟兄遲到了幾分鍾，另一位講道的弟兄多講了幾分鍾，他們就公開向會眾認罪，會中立刻感到和協、主的同在。許多時候我們自己原來不能脫離的那些出乎人、出乎世界而有的嗜好、軟弱、失敗，因肢體代禱的力量，我們就能脫離了。這是身體的供應和醫治，也是說出眾聖徒彼此建立，各盡其職，成全神的最終目的，以致活出基督的豐滿的身量。(參弗 4：11-13)。一切學習為萬民禱告的人，都確知批評、定罪、控告無用，乃是學習用一切的謙虛、溫柔、忍耐、愛心、和平、合一，來供應，來服事的。猶如主耶穌長遠活著，作大祭司為我們代求，並拯救我們到底一樣。(參來 7:

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8)、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外)、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

"因為看見祂的榮耀"

先知以賽亞不僅是歷史上某段年日中的一個人物，他乃是具體代表一種永遠不變的神聖功用和任務。這種神聖的功用和任務包括四件重要的

事：一，恒常看見屬天的寶座。二，恒常帶著自己全然仆倒的意識。三，恒常依靠神的憐憫和恩典。四，專一為神和神的家庭盡職事。這四件事都是超時間、超空間，而且是一直引領神百姓進入神的豐滿思想和心意，亦即達到"基督的豐滿"的。歷代神都興起並使用一些這樣屬天屬靈的職事，以成全祂的目的。現在我們來看這四件事。

一，恒常看見屬天的寶座。"當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上"。以賽亞當年所以看見主坐在高高的寶座上，乃是因為烏西雅王死了。意即他原來所仰賴注視的那些屬地暫時的都絕望了，他才開眼看見坐寶座的主和屬天永遠的。歷代蒙恩的信徒被神使用，成全神目的之屬靈職事都是如此！今日你我恒常看見屬天的寶座，乃是由於你我的烏西雅王業已死亡！何謂烏西雅王呢？烏西雅王就是佔有你我心中地位的人、事、物、環境。今天這些人、事、物、環境，不僅佔有我們心中一切的地位，並且作我們的王、來控制我們。我們生活行動、工作事奉，都受這烏西雅王興衰高低之影響。自從我們出生，代表我們全人之思想，就一直思想生活在這種影響裡，而且成了我們的習慣和特性。可以說，現在每時每刻我們的思想都是注意到甚麼人、事、物、環境，也會分辨對我們自己有無甚麼利害關係！這是普世之人惟一的思想，亦即所謂"天然的心思"。但我們信服主，得救以後，我們基督徒有兩種心思：一種是天然的心思，是以己為中心。一種是更新的心思，是以聖靈為中心。天然的心思是恒常注視這些地上暫時的人、事、物、環境等等，叫我們常常經歷痛苦、愁煩、怨歎、擔重擔的。但更新的心思是專一注視寶座上的主和一切上面的事，叫我們得自由、得釋放、得安息的。所以當我們揀選運用更新的心思來注視寶座上的主時，一切屬地暫時的人、事、物、環境，就在我們裡面消失、無地位，而我們全人立刻得自由、得釋放、得安息。這就是保羅所說"體貼(思想)肉體的就是死；體貼(思想)聖靈的就是生命平安"(羅 8：6)。此處"思想聖靈的"就是恒常注視坐寶座的主的。

二，恒常帶著自己全然仆倒的意識。以賽亞看見主在寶座上，又聽見聖哉、聖哉、聖哉，祂的榮光充滿全地！殿充滿了煙雲(象徵神的榮耀和能力)，他說"禍哉，我滅亡了"！事實是人一進入煙雲裡，立刻被窒息。意即在神寶座的榮耀和祂聖潔的能力跟前，無人(自己)能站立。所以他說，禍哉，我滅亡了！他深知自己裡面不潔(嘴代表心)，外面也不潔；這即他在神面

前，一直帶著自己全然仆倒的意識！今日你我這些蒙揀選的人，若要引進屬靈豐滿的職事(或服事)，遲早我們要受試驗証明一件事：我們恒常帶著"自己"禍哉、悲痛、悽慘、全然仆倒之意識。如保羅說"在我裡頭，沒有良善"(羅 7：18)；彼得說"主阿，離開我，我是個罪人"(路 5：8)；約伯說"我厭惡自己，在塵土中懊悔"(伯 42：6)。若然，就產生一種溫柔、謙卑、忍耐的靈。意即毫無驕傲、自誇、自滿之情形；對有過失者，也無剛硬、殘酷之態度。保羅說"若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人，就當用溫柔的靈，把他挽回過來"(加 6：1)。舊約會幕裡燈臺的蠟剪是用精金作的(出 37：23)。蠟剪是為著修剪燒焦之燈芯用的，但必須是精金作的。其意義：燒焦之燈芯是指著被過犯所勝的信徒，冒煙、不能發光；也是指著事奉的人失去屬靈能力、屬乎已往、陳舊老套；所以需要修剪，將燒焦的部分剪掉，使其發光更亮，事奉更新鮮。精金蠟剪指著屬靈的信徒而有之溫柔的靈。意即只有屬靈的信徒用溫柔的靈，才能挽回被過犯所勝的信徒、供應失去能力和新鮮的人。主耶穌就是這樣，"壓傷的、不折斷，將殘的、不吹滅"(太 12：20)，對那些不可愛屬世界的門徒愛到底(約 13：1)。所以修剪的功用不是批評、審判、搗碎、熄滅；乃是恢復、幫助、擴充、增加！今日各處教會都需要這樣對自己全然仆倒、而有溫柔之靈，作"精金之蠟剪"的器皿，來服事眾聖徒。願我們彼此代禱，求主多多興起！

三，恒常依靠神的憐憫和恩典。以賽亞說"有一撒拉弗飛到我跟前，手裡拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的；將炭沾我的口，說、看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了"。這兩節聖經給我們看見三件事：血，壇，火。先知看見，此時正在獻祭，祭牲正被宰殺，血正沾滿浸透祭壇，火正由天降下，焚燒祭物。這幅圖畫正說出基督釘十字架的三件事：⑴血—羔羊血的洗淨，⑵壇—十字架剪除(分別)舊造，⑶火—聖靈火的生命大能！這三件事完全說出神的憐憫和恩典。在血、壇、火的事上，人的勞苦、出代價，人的熱心、行善事，完全沒有地位！今日一切真正服事神的屬靈職事，都是時時刻刻依靠神這三方面的憐憫和恩典的。有一位主僕說，我動也錯，我靜也錯；我不說不安，我說了又太過；都是失敗、軟弱、不妥！這些經歷就是証明，我們時刻需要羔羊血的洗淨。有時候我們因體貼(思想)肉體，產生了分爭、厭煩、狹窄、報復等等舊造死亡光景，我們就需要十字架(聖靈的管教訓練)來分別成聖我們。(參路 9：46-62)。如

果我們行動生活、工作事奉，一舉一動，一言一行，每時每刻都依靠羔羊血的潔淨，都順服十字架的分別為聖，就必然經歷聖靈火的生命大能，並且活在諸天界裡，完全彰顯"活著是基督"。今日我們既蒙了這麼大的救恩，願我們恒常依靠、全心持守神的憐憫和恩典。

四，專一為神和神的家庭盡職事。以賽亞"又聽見主的聲音，說，我可以差遣誰呢，誰肯為我們去呢？我說，我在這裡，請差遣我"。以賽亞不僅聽見了"差遣誰"，並且聽見誰肯"為我們"去！今日蒙恩的信徒，大部分都聽見了主的聲音"差遣誰"呢？意即甘願將自己獻上，受主差遣，或說或作。但很少的信徒聽見了主所說的"為我們"去！何謂"為我們"去呢？當人被造時，神說"我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人"(創 1：26)。這裡所說的"我們"包括兩件事：⑴神的自己，⑵神的家庭。以賽亞聽見主所說"為我們"，就是包括這兩件事：⑴為神的自己，⑵為神的家庭。這是全部聖經的思想：⑴宇宙萬有都要充滿祂的榮耀！這是說明信徒蒙召為著神的自己。⑵在所造的萬有中，神要得著一個甜美的家庭！這是說明信徒蒙召為著神的家庭。今日聖靈要澈底考驗、質問各處蒙召的信徒，究竟你我事奉神是為著甚麼？⑴是全部為著神自己，祂的榮耀和滿足呢？還是為著我們自己的興趣、利益和滿足？⑵是全部為著神的家庭呢？還是為著我們自己手中的事工、組織或宗派？經中有兩個故事可以教訓我們，並作我們的榜樣。

第一個故事：大衛有許多勇士，其中有三個勇士是特別的。當大衛逃避掃羅下到山寨之山洞，在休息時，無意對任何人講話，只是自言自語的渴想說：甚願有人將伯利恒城門旁井裡的水打來給我喝。這三個勇士聽見了，不約而同的帶著槍械，就闖過非利士人的營盤，從伯利恒城門旁的井裡打水，拿來奉給大衛。大衛卻不肯喝，將水奠在耶和華面前，說，耶和華阿，這三個人冒死去打水，這水好像他們的血一般；我斷不敢喝！(撒下 23：13-17)。這故事清楚指明：這三個勇士"活著大衛"，意即他們生活行動的真義就是全心為著大衛；他們乃是把自己的生命拿在手裡，專一為著大衛的滿足。只要大衛快樂，他們甘願犧牲一切，因他們深深自認，生存的意義就是大衛！何等的奉獻，何等的絕對！他們不是大衛得權得勢時，來跟隨、來事奉；他們乃是大衛逃亡受苦時，一直不離開，而且儆醒侍立身旁！他們沒有標榜鼓吹自己、沒有登廣告為自己申辯、也沒有散發傳單互相攻擊、更沒有寫傳記使自己得利！哦，他們是默默無聲的服事！說到這

裡，聖靈還沒有質問，有的信徒就泣不成聲的哭了！今日我們奉獻跟隨主、服事主，有多少時候像大衛這三個朋友一樣呢？新約時代保羅說“我活著就是基督”，歷代得勝者“羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂”。這些人就是專一為著神自己的一班人。求主憐憫施恩，使你我也成為這行列中的一個見証人。

第二個故事：摩西在西乃山上領受法版，遲延下山，百姓就鑄了一個金牛犢來敬拜。神就吩咐摩西說，下去罷，因百姓已經敗壞了。神說，我看這百姓真是硬著頸項的百姓。你且由著我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。如果你我是摩西，必定立刻感謝神、讚美神，說，好！願你的旨意速速成全！這些百姓已經傷透了我的腦筋，一會要喝水，一會要吃肉，一會嫌嗎哪無味，一會想吃蔥蒜糖醋魚！不但如此，還經常發怨言！這些百姓死掉了，我可輕省輕省！但摩西不是這樣。他反而懇求神說，神阿，你為甚麼向你的百姓發烈怒呢？⑴這百姓是你用大力和大能的手，從埃及地領出來的。⑵埃及人會議論、嘲笑你。因你曾說，要領百姓到達流奶與蜜之地，現在還未到達，在半路就把他們滅絕了；埃及人必定會說，你們的耶和華神和我們埃及的神都差不多，是能說不能行的！⑶你的永遠目的都在你的百姓身上，你曾對我們的祖宗起誓，要永遠承受這地為業，現在你把他們殺死在山中，你的永遠目的豈不是不能成全了麼？由摩西的禱告來看，好像摩西比神還忍耐、還屬靈？他的辯由也好像是說服了神？其實，神沒有意思要滅絕百姓，乃是要試驗摩西；看看摩西是不是專一為著祂自己，是不是專一為著祂的家庭？從“你且由著我”這句話可知，好像當時神對摩西說，你不要拉著我的手，你且由著我，我要殺死百姓，我要滅絕他們！但摩西緊緊拉著神的手說，不，我不能放手！我不能讓你殺死他們！哦，摩西不是中國傳統某些後娘，乃是親母！後來我們從摩西的代禱可知。“唉，這百姓犯了大罪，為自己作了金像。倘或你肯赦免他們的罪，……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名”。意思就是：這百姓實在犯了大罪，應該殺死、應該滅絕、無話可說！但是，神阿，你有憐憫，你有恩典。倘若你肯赦免他們的罪，那是好得無比了。但若是按你的公義實在不能赦免他們，一定要殺死他們，那麼，神阿，求你就殺死我罷，一面你既不要這百姓，也就是不要我，我原是為這百姓而活，現在他們已被殺死，我不要活著，我活著沒有意義。另一面求你寧可殺死我，也不要殺死

這百姓，因為這百姓是關乎你永遠目的、關乎你未來的家庭的，所以無論如何不能殺死他們！哦，這是何等的奉獻，何等的絕對！摩西甘願為百姓捨命受死，也不願神的目的和神的家庭不得實現！在此，好像摩西一面拉著神的手，一面拉著百姓的手，將兩隻手在他心裡完全的握在一起，使兩下合而為一了！(參出 32：1-14，30-32)。聖經稱摩西為“神人”“神的僕人”比任何人都多，意即只有像神的人，才能帶進真實的事奉。他又稱“中保”，是神和人之間的中保！摩西感動神之事就是他與神百姓完全的合一。神的百姓有失敗、軟弱、冷酷、無情、傷人心、甚至把你推開一邊，說“誰立你作我們的審判官？”(出 2：14)，但你我愛他們，為他們犧牲一切！這是我們的挑戰！不是基督徒千百件事工，乃是神的百姓。主耶穌就是這樣，“祂是愛我，為我捨己”(加 2：20)。求主施大恩典、施大憐憫，使我們眾人在各處都像摩西一樣，專一為神和神的家庭盡職事。

如果我們將新時代追溯到以賽亞(主前八世紀)，就以賽亞乃是我們新時代的先鋒。他給我們看見，新時代神的永遠目的：⑴基督自己。意思就是基督是一切、居首位、充滿萬有。“主高高坐在寶座上”。⑵基督的家庭。意思就是基督的身體、教會、新婦。為“我們”(三一神的家庭)去服事。但這樣的先鋒、這樣的屬天屬靈職事乃是非常艱難、遭受反對的。如前文所說，是造成許多仇敵的。因為撒但和其使者最反對神的永遠目的；牠反對人成為基督徒；人若成為基督徒，牠不反對基督徒熱心並從事千百件事工，但牠反對基督徒與聖靈同行，成全神永遠目的—基督在凡事上居首位，各處聖徒成為聖潔無瑕疵的教會。因此，我們必須清楚，這種屬天屬靈的職事或先鋒，歷世歷代都是不受大眾所歡迎的。尤其在末時，是“小事的日子”(亞 4：10 原文)，是“略有一點力量，…得勝的”(啟 3：8、12)。以賽亞當時雖然事奉艱難、工作微小，但神賜他一個兒子，名叫“施亞雅述”(意即一班遺民歸回)(A remnant shall return—賽 7：3)，並且吩咐以賽亞和他兒子一同出去作見証！其意義就是⑴在舊約時代雖然大體神的百姓失去作“精金燈臺”的見証，仍靠勢力、才能，沒有靠萬軍之耶和華的靈，但有少數“特別的寶貝”(A peculiar treasure)是敬畏耶和華思念祂名，彼此談論，記在神記念冊上，得神側耳而聽，並帶進基督降臨的人(參亞 4：2、6，瑪 3：16、17)。⑵在新約時代雖然大體神的百姓失去“起初的愛”，把主關在門外，(即要基督教，不要基督)，但有少數聽見聖靈的呼召、而得勝的，他們是“與主同坐寶

座”，並帶進基督再臨的人。(參啟 2：24，3：20、21)。舊約這班“特別的寶貝”，新約這班“與主同坐寶座”的，就是以賽亞的兒子(施亞雅述)所代表之一班歸回的遺民。藉著他們，神的永遠目的最終得以完全實現了。讚美敬拜我們在天上的父神！

上文我們題到舊新約神的百姓有大體和少數的分別。主耶穌講到“諸天之國的眾奧祕”(太 13：11 原文)，也題到此事。祂說到撒種的比喻，撒在好土裡的雖然都是結實的，但有不同；有者結實百倍，有者結實六十倍，有者結實三十倍，或者還有別倍的結實。保羅說“我們每一個人所蒙的恩典，乃是按照基督恩賜之度量”(弗 4：7)。有人蒙到結實百倍恩典乃因達到基督豐滿(百分之百)的度量。有人蒙到結實三十倍恩典乃因達到基督百分之三十的度量。今日我們各人蒙到結實多少倍的恩典，乃視今日我們達到基督多少的度量！所謂“基督的度量”(The measure of Christ)就是指著我們“學習基督、順服聖靈的度量”。神不偏待人，順服聖靈有多少，表現基督就有多少。今日神雖然使用千萬的器皿(工具)為著祂不同的需要，但神並沒有放棄祂原初的心意：得著結實百倍的百姓，以實現祂的永遠目的！猶如約瑟(百倍結實)和他兄弟(不同的結實)在埃及掌權、服事以色列人和萬民一樣！將來在神諸天之國度中，神百姓的數目是數不過來的(啟 7：9)，他們都是事奉神的。但他們中間有些人像約瑟－與主同坐寶座，即在祂永世國度之行政決策上同有分；有些人像約瑟的兄弟們，只能按“基督的度量”，從事王家之事奉(Royal service)！現在我們簡要來看這班結實百倍的子民。

以賽亞說“看哪，我與耶和華所給我的兒女，就是從住在錫安山萬軍之耶和華來的，在以色列中作為豫兆和奇蹟”。新約曾引用這節聖經說到主耶穌和祂的同伴(來 2：13)。先是個人(主耶穌)，後是團體(教會)。這班人是住在屬天的錫安山，在神的子民中作為豫兆和奇蹟的(Signs and wonders)。豫兆特指死而復活的生命；約翰特選七個神蹟(原文豫兆)都是見証死而復活的生命(約 20：30、31)；所以“豫兆”說明他們四面受敵、卻不被困住，心裡作難、卻不至失望，遭逼迫、卻不被丟棄，打倒了、卻不至死亡；他們身上常帶著耶穌的死、使耶穌的生命顯明在他們身上，(參林後 4：8-10)；亦即完全是基督生命的流露、彰顯、榮耀！“奇蹟”說明這種表現，是人所完全不可能的，是神獨自作的，完完全全是出乎神的！他們是“無學小民”，常

常說“我不知道”，只仰望主！求主憐憫我們，使我們在各處，也成為神子民中的豫兆和奇蹟！

（“因為看見祂的榮耀”這篇信息，非直譯，乃編譯。讀者可參閱原著”Because he saw His Glory”）

為了遵從史百克弟兄“白白地得來、白白地捨去”（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand