

Building up the church as Mount Zion

THE NEW JERUSALEM COMING DOWN
OUT OF HEAVEN FROM GOD

建造教会为锡安山

从天上、从神那里降下来的新耶路撒冷

Victor Hall

with Peter Hay and David Baker

建造教会为锡安山

从天上、从神那里降下来的新耶路撒冷

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay 和 David Baker

英文原版：二零二三年 四月

中文翻译版：二零二三年 四月

目录:

前言：麦子和稗子.....	1
田地就是世界.....	1
人睡觉的时候.....	1
容这两样一齐长.....	2
在世界末了的收割.....	3
得赎的日子.....	3
义人要发出光来，像太阳一样.....	4
主对我们说的话.....	4
“父”的主权.....	5
第一章：我要建造我的教会.....	7
新妇的形成.....	7
耶稣40天的职事.....	8
天上耶路撒冷的根基.....	8
教会时代中七十二的等次.....	9
在主的日子来到之前.....	11
以利亚的心志能力.....	11
以利亚职事的工作.....	12
半夜时分.....	13
第二章：在锡安吹号.....	15
禧年的号角.....	16
七枝号.....	17
末期的真香坛.....	17
这七年.....	18
回应殉道者的呼喊.....	19
第三章：《以赛亚书》第48章.....	21
从犹大水源出来的雅各家.....	21
新的国度.....	22
不凭诚实，不凭公义.....	23
当听我言.....	24
早先的事，我从古时已经说明.....	25
我要让你听见新事.....	26
世界国度——古列王.....	28

直到地极的见证.....	29
第四章：《以赛亚书》第49章	30
我劳碌是徒然.....	30
尚为小事	32
在悦纳的时候.....	32
我必使我的众山成为大道	33
你丧子之后所生的儿女	34
我必向列国举手.....	36
第五章：生命水的河.....	38
以西结看见关于这河的异象	38
从亚伯拉罕到基督.....	39
从基督到教会时代的结束	40
进入亚拉巴	42
使海水变甜（得医治）	42
极多的鱼	43

前言：麦子和稗子

耶稣向祂的门徒解释了撒种的比喻后，立即继续讲麦子和稗子的比喻（太13:18-30）。重要的是要认识到，麦子和稗子的比喻是撒种比喻的续篇。我们知道撒种的比喻是所有比喻中最重要的（可4:13）。这比喻解释了神的福音。也就是说，它的焦点在于人的儿子必须重生为神的儿子，而得看见，并进入天国。作为撒种比喻的续篇，麦子和稗子的比喻为神的儿子们解释了末世论，他们在这世上，以期待的心等待“父”坐在祂宝座上的时候。

值得注意的是，当耶稣与祂的门徒单独在一起时，他们就要求祂向他们解释麦子和稗子的比喻（太13:36）。对于每个神的儿子来说，理解这个比喻是很重要的。耶稣向门徒解释说，那撒好种的就是“人子”。好种是天国之子。在这方面，撒种比喻中的好土被比喻为麦子和稗子比喻中的好种（太13:23-24）。好种是神的众子，他们在基督献祭和苦难的相交中凭着圣灵而行，并结出儿子名分的果子——三十倍、六十倍和一百倍。

田地就是世界

值得注意的是，耶稣说田地就是世界（太13:38）。当耶稣在祂复活的那天站在祂的门徒中间时，祂向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”（约20:22）。在这次的互动中，他们重生而成为了神的儿子。使徒们成为了天上耶路撒冷城墙的基石。在接下来的四十天里，耶稣继续建造教会的根基，使教会成为锡安山。当那四十天结束时，祂对使徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1:8）。

在五旬节那天，圣灵以耶威七倍的灵膏抹教会（徒2:17-18）。圣经记载，早期教会的团契在耶路撒冷城迅速地增长。早期的信徒都恒心遵守使徒的教训、彼此交接、擘饼和祈祷（徒2:42）。然而，在司提反殉道之后，教会经历了以大数人扫罗为首的严重迫害（徒8:1-2）。耶路撒冷的早期信徒应验了耶稣的话；他们都分散在犹太和撒玛利亚各处。这是教会从耶路撒冷作为种子被撒在世上的第一阶段。

使徒保罗在皈依或归信主后，受基督差遣成为列国之光（徒13:47）。他在外邦人中竖立了长执团和灯台教会。在公元七十年，圣殿和耶路撒冷城被毁灭之前，教会作为种子被撒在世上进入了另一个阶段。在耶路撒冷变得荒凉之前，城中其余的神的众子遵从了基督的话语，离开了这座城，并连于了外邦人中的灯台教会（路21:20）。

人睡觉的时候

耶稣基督作为荣耀的“人子”，坐在“父”的右边，祂将神的众儿子撒在世上的田地里。那些选民已分散到灯台教会的四方（四风）（可13:27）。然而，麦子和稗子的比喻也教导我们，在教会时代发生了另一种形式的“撒种”。我们在比喻中读到，“人睡觉的时候”，“人子”的仇敌来了，把稗子撒在麦子里（太13:25）。基督的仇敌是魔鬼。“睡觉的人”指的是许多的监督；他们都被圣灵分别为圣，来牧养和看守在世上基督的灯台教

会。

值得注意的是，使徒保罗警告以弗所的长执团，这事情会发生。他对他们说，“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是祂用自己血所买来的（或作：救赎的）。我知道，我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（徒20:28-30）。显然，这些监督中有许多人没有听从保罗的警告。他们在属灵上睡着了，并让敌人闯入基督的教会（太24:43）。

撒但用其他福音来渗透基督的灯台教会，在基督的田地里撒下稗子（林后11:3-4）。当耶稣指示使徒约翰写信给亚西亚的七个灯台教会时，祂确定了属于撒但一会的人的各种教训。例如，撒但一会的人包括那些教导并相信尼哥拉一党人的教训、巴兰教训、耶洗别教训和老底嘉教训的人（启2:14-15，启2:20-24，启3:14-18）。耶稣呼召各灯台教会的长执团弃绝这些各种各样的教训，并回到起初的爱的相交，即是属天耶路撒冷中间的生命树的相交里（启2:4-5,7）。

容这两样一齐长

有趣的是，在麦子和稗子的比喻中，田主并没有要求他的仆人立即把稗子从田里除掉。他担心麦子也会被拔出来。相反，他说，“容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。”（太13:29-30）。这里强调了教会时代的一个重要原则。基督并没有要求祂的仆人先发制人地从教会中除去稗子。相反，每一代的基督仆人的工作是要传扬现今真理的话语。

当基督对祂灯台教会的警戒作为现今真理的话语在每一代人中被宣告时，正是这话语本身逐渐将教会中的麦子与稗子分开。十字架的话语对每个听者都有两极分化和分裂的影响（来4:12-13，赛28:10-13，赛55:10-11）。一个人对基督使者的话语的回应将揭示，他们选择神的父系还是撒但的父系（约8:39-45）。一个选择神父系的人会体贴圣灵的事。这种选择的结果乃是生命与平安（罗8:5-6）。与此相反，选择撒但父系的人会体贴肉体。这种选择的结果就是死。

我们知道需要时间才能清楚地看到一个人对这话做出回应的结果。耶稣解释说，容麦子和稗子一齐长，直到收割的时候。我们可以从个人的角度和末世论的角度来看这收割的时候。从个人的角度来看，收获的时候表示一个时节的结束，此时一个人的选择已经结出成熟的果子——要么是生，要么是死。在楼房里，耶稣向祂的门徒解释说，“父”会在特定的时节来寻找我们生命中儿子名分的果子（约15:1-2）。祂说，是“父”把葡萄树上所有不结儿子名分的枝子剪掉。值得注意的是，“父”从葡萄树上取下的枝子将被扔进火湖里（约15:6）。

“父”以祂的主权掌管每个信徒生命中的时间和时节。同样，“父”也以祂的主权掌管属

麦子和稗子

于教会时代的时间和时节（徒1:7）。从末世论的角度来看，收割的时候就是末了。这是麦子和稗子比喻的主要焦点。耶稣宣告说，“收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了”（太13:39-42）。

在世界末了的收割

值得注意的是，在末了的收割的第一个层面是，主会通过祂的使者，将一切行不法之事的人从祂的国里招聚出来。在麦子收在仓里之前，将稗子薅出来，捆成捆，留着烧（太13:30）。我们回想起，“稗子”描述了那些拒绝神福音，即是儿子名分的福音，却喜爱属于撒但的替代性福音的人。稗子会在耶和華大而可畏之日被焚烧。先知玛拉基宣告：“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”（玛4:1）。

那属于耶和華大而可畏之日的审判将在“父”坐在祂宝座上的时候开始。这将是收割的时候。然而，重要的是要谨记，收割的类型将在收割时间到来很久之前就定下来了。收割的类型取决于撒种在田地里的种子类型。这是很重要的一点。神的福音现在正在使教会两极分化，因为麦子和稗子仍然在世上的田地里一齐生长。一个信徒现在在“父”坐在祂宝座上之前，对神的福音的回应，将决定在“父”忽然坐在祂宝座上并启动末了的收割的时候，他们将属于哪一个收割。

那在每一代人中传扬神的福音的权柄已被赋予了基督的使者作为“天国的钥匙”（太16:19）。那属于天国钥匙的核心信息是，一个人必须重生才能看见天国，然后从水和圣灵而生，才能进入神的国（约3:3-5）。只有那些遵守神的话语的神的众子，才能看到并进入天国，才能进到天上耶路撒冷中间的生命树那里。我们在《启示录》中读到，“可得权柄能到生命树那里，也能从门进城”（启22:14）。

重要的是要认识到，那些被赋予了权柄传扬神的福音的使者们，也被赋予了权柄，在末期将稗子捆在一起，并将它们交在神的审判之中。耶稣对彼得和祂在教会时代的所有使者说，“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:19）。我们对神的福音的回应，决定了神的话语将使我们从神的审判中释放出来，还是像稗子一样，把我们捆绑在神的审判之下（林前11:32）。

得赎的日子

值得注意的是，接着神审判稗子的日子而来的就是祂审判全世界的日子，这也将是灯台教会里忠心的余民得赎的日子（赛63:4）。当“父”坐在祂宝座上时，它将开始对天上圣所进行最后的洁净。我们知道，撒但之所以能进入天国，是因主的百姓在天上的偶像崇拜和邪术的习俗（林后2:11）。一旦主的百姓从他们的偶像崇拜和邪术中释放出来而被洁净时，天上再没有撒但的地方了（启12:8）。当灯台教会里的忠心余民胜过撒但时，米迦勒将站

建造教会为锡安山

起来把牠和牠所有墮落的天使一起从天上赶出去，直到永远（启12:7-9，11）。

不仅如此，在得赎的日子，教会将得以从巴比伦所统治的七个世界国度的行政中释放出来（启17:1-5）。我们知道，锡安山的居民目前在这弯曲悖谬的世代中是一小部分的余民（赛1:9）。然而，当“父”坐在祂宝座上来审判世界时，祂将把教会坚立在万民之上。先知以赛亚宣告关于锡安山，说，“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。”（赛2:2）。

义人要发出光来，像太阳一样

回到我们对麦子和稗子比喻中收割时间的思考；耶稣说，麦子会被收在仓里（太13:30）。当“父”坐在祂宝座上时，耶稣基督就要从祂的宝座上站起来，将祂整个行政移到“父”宝座的中间（太25:10，启5:6，启7:17）。这将是基督灯台教会最深刻的眷顾时节。在末期，基督会把祂的灯台教会中的每一位得胜者与祂一起带到“父”的宝座前。那些属于锡安山的忠心余民将受“父”的名为印记，成为神真以色列的初熟果子（启3:12。启7:1-4。启14:1-5）。

在末期，神真以色列的初熟果子将通过在列国中传扬神国的福音作为见证来彰显“父”的荣耀。关于末期，耶稣说：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13:43）。神的真以色列传福音职事的果子将是，有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的（启7:9）。以赛亚继续说，“必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必将祂的道教训我们；我们也要行祂的路。因为训诲必出于锡安；耶和華的言语必出于耶路撒冷。”（赛2:3）。

耶稣在解释麦子和稗子的比喻结束的时候说：“有耳可听的，就应当听！”（太13:43）。我们注意到，这与祂结束种子和撒种比喻的方式是相同的（太13:9）。以这种方式，耶稣强调了神的每个儿子要理解这些比喻的文化含义的重要性。一个信徒接受了耶稣这些话和明白了这些比喻的凭据就是，他们有信心在天上的耶路撒冷作为神顺服的儿子而活。信心是听道和光照的结果（罗10:17）。值得注意的是，正是这种信服真道决定了一个人是否会作为麦子或稗子的一部分，来参与这比喻预言性的应验（罗1:5，罗16:26）。

主对我们说的话

当我们反思关于我们自己作为教会团契的历史时，我们知道近五十年来，主一直在恢复我们对神的福音的理解。当基督呼召我们回想我们是从那里墮落的，并要以悔改和信心回转，并回到起初的爱里时，这种恢复就开始了（启2:4-5）。从那时起，基督的警戒在我们的团契中产生了深刻和两极分化的影响，无论它在哪里被宣告。许多人非常高兴地接受了儿子名分的福音，然后继续欣然地接受他们独特的参与，并作为神的儿子来参与基督献祭和苦难的相交。同时，也有许多其他的人拒绝了儿子名分的福音，并因必须参与基督的献祭和苦难的相交而感到冒犯（彼前2:7-8）。

近年来，我们很高兴主让我们更好地理解回到起初之爱的意义。我们已经明白，起初的爱描述了在天上耶路撒冷中间生命树哪里的相交（启2:7，启22:2,14）。我们知道主一直在呼召我们转离徒劳的宗教化传统和堕落的圣礼习俗（彼前1:17-18）。更重要的是，祂一直呼召我们，来到祂面前学习如何参与爱之筵席的相交（林前10:16-17，启19:9，启22:17）。在过去的时节里，我们对主的邀请所作出的回应程度，对我们的婚姻、家庭和会众产生了深刻的影响。当然，这种文化上的改革也对我们产生了两极分化的影响。

在我们当前的时节里，主继续向我们阐明神福音的文化以及我们参与爱之筵席的相交的含义。我们知道，如果我们在每个时节里，继续以悔改和信心回应祂的话语，那么我们就为“父”坐在祂宝座上的时候做好了准备（太24:44，约一2:28，彼后3:14）。当我们观察当今世界的生产之难，即是看到一个危机接下一个危机的发生，也看到那压制的属灵幽暗遮盖着全人类时，我们就知道我们正在迅速地接近末期了（太24:8，赛60:2）。在这方面，主如今对我们说：“你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”（路21:28）。

“父”的主权

正如我们已经探讨过的，神选民得赎的日子将在“父”坐在祂宝座上的时候发生！当主继续借着圣灵向我们阐明预言性的经文时，我们知道得赎的日子近了！（路21:28）。同样，我们知道神的国近了！（路21:31）。然而，我们也知道，“父”坐在祂宝座上并在地上竖立祂的国的确切时间，仍然在祂凭着自己的权柄所定的时候（徒1:7）。“父”不受预言性架构的限制。祂有权柄减少或延迟那日子（太24:22，太25:5）。我们当然可以知道时间快到了，但没有人能确切的知道那日子，那时辰（太24:36）。

当“父”坐在祂宝座上时，这将启动属于末期的所有事件。在这方面，在末了，“父”坐在祂的宝座上是神众儿子的末世论的主要参照点。《启示录》描述了“父”坐在祂宝座上后将在天上和地上发生的所有事件（启4:1-3）。值得注意的是，当我们思考《启示录》中对末期的描述以及圣经中提到的特定时期时，末期不太可能持续超过十四年。也就是说，一旦“父”坐在祂宝座上，从那时到耶稣基督在哈米吉多顿的争战中以肉体的形式回来打败敌基督，这不太可能超过十四年，（启19:11-21）。

有鉴于此，让我们留意使徒保罗的警戒，他说：“再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候；因为我们得救（得赎的日子），现今比初信的时候更近了。”（罗13:11）。谈到教会时代的黑夜和主降临的日子，保罗继续说：“黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。”（罗13:12）。主要求我们成为那些切切仰望神的日子来到的人（彼后3:12）。我们蒙召成为神的儿子，我们借着圣灵向“父”祷告：“愿祢的国降临；愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6:10）。

当我们作为那些灵里破产的人继续忍受教会时代的黑夜，为“父”坐在祂宝座上的时候而祈求时，我们就从诗篇作者的预言性话语中得到勉励：“祢必起来怜恤锡安，因现在是可怜她的时候，日期已经到了。祢的仆人原来喜悦她的石头，可怜她的尘土。列国要敬畏耶

建造教会为锡安山

和的名；世上诸王都敬畏祢的荣耀。因为耶和华建造了锡安，在祂荣耀里显现。祂垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华”（诗102:13-18）。

第一章：我要建造我的教会

耶稣在祂地上的职事期间，问祂的门徒：“你们说我是谁？”（太16:15）。彼得立即宣告说：“祢是基督，是永生神的儿子。”（太16:16）。耶稣回应他的信心宣认说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门）不能胜过她。”（太16:17-18）。

耶稣基督是所拣选、所宝贵的房角石，整个教会就是靠着祂建造的（诗118:22，赛28:16）。教会是基督的身体（西1:18，24）。基督的身体是活石的殿。它是父神的居所（弗2:19-22）。教会也是基督的新妇，是由基督的身体组成的。基督的新妇被比作一座被称为“天上的耶路撒冷和锡安山”的城（来12:22）。耶稣对彼得说，他将成为教会（作为新妇之城）的活之根基的一部分。同样的应许也适用于十二使徒中的每一个（启21:14）。

从那楼房到十字架的献祭旅程中，父神预备了基督成为在锡安所拣选、所宝贵的房角石。使徒彼得引用先知以赛亚的话说：因为经上说：“看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安；信靠祂的人必不至于羞愧。”（彼前 2:6）关于锡安城，诗人从“父”的观点中宣告：“耶和華所立的根基在圣山上。”（诗87:1）

耶稣基督作为团体性新造的元首（头），从十字架上宣告说：“成了！”（约19:30）祂已经成为了祂众多肢体的身体的头，这身体就是教会。当祂把祂的灵魂交在“父”手里时，祂就离开了肉身，并去到与“父”的同在里。值得注意的是，祂还把神的每个儿子都从地的最深处带回来，并带到了“父”那里，成为新造的一部分（路23:43，来13:20，来2:13）。

新妇的形成

当兵用枪扎了基督的肉身身体时，祂的身体仍然被挂在十字架上，血和水从祂肋旁流出来（约19:34）。血和水伴随着那施恩叫人恳求的灵的倾倒，使人们能够仰望他们所扎的基督（亚12:10）。血、水和圣灵是那三个构成生命水之河的元素。

生命水之河直接从施恩宝座哪里流出来；基督通过祂在十字架上的肉身身体而与“父”同坐在宝座上。这是一个洗除罪恶与污秽的泉源（亚13:1）。这也是永远的生命泉（诗36:9，启21:6）。在《启示录》中，使徒约翰描述了新妇之城的源头，说：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”（启22:1）。

那通过基督的肉身身体而从神的宝座流出来的血、水和圣灵，是教会被形成为基督的新妇所必需的三个要素。我们回想起，起初，女人是由耶威以罗欣从亚当肋旁取下的肋骨形成的。（创2:21-23）。来自基督肋旁的血、水和圣灵就是“那肋骨”，教会就是从那肋骨形成的，在生出并养育神众子的工作上成为祂相配的助手。

耶稣基督在钉十字架当天将神的每个儿子的名字都带到了“父”那里，然后“父”差遣祂在复活的那天开始建造教会。作为教会的头，祂回到了祂不朽坏（不死）的肉身身体中。

作为麦基洗德，耶稣基督用从祂肋旁流出来的血、水和圣灵开始建造祂的教会。祂开始在地上立定天上耶路撒冷的根基。

耶稣40天的职事

耶稣基督从天上降下来，在地上四十天之久；祂亲自建造了教会，成为新妇之城。我们在《使徒行传》中读到，基督从橄榄山升天，“直到祂接着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。祂受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。”（徒1:2-3）。

这四天的时期是很重要的。我们回想起，耶稣职事的第一个“四十天”发生在祂在约旦河受洗之后。圣灵带领祂进入旷野四十天，以胜过撒但的试探（路4:1-13）。作为“人子”，祂在必死身体的软弱中胜过了撒但。然后，第二个“四十天”发生在基督死、埋葬和复活之后。在祂不朽坏（不死）的能力之下，祂为建造教会而供职了四十天。

耶稣基督在旷野的四十天中胜过了撒但。在祂的献祭和苦难的相交中，我们如今在胜过撒但的工作上被赋予了一份参与。我们知道，我们在天上（属天的地位），因羔羊的血和我们所见证的道，并且“虽至于死，也不爱惜性命”而胜过了撒但（启12:11）。同样，耶稣基督在复活后的四十天里亲自建造了新妇之城。自五旬节以来，圣灵使我们成为基督在天上之行政的一部分，参与建造新妇之城的工作。

这是一个重要的观点。我们将提出的是，耶稣职事中的两个四十天都是属于教会时代的四十个禧年的预兆。我们将在下一章中更详细地思考禧年的意义。在基督献祭的相交中，选民在教会时代中的重点就是要建造天上耶路撒冷，并在天上胜过撒但。当耶稣对彼得说“我要建造我的教会，阴间的权柄（或门）不能胜过她”时，祂强调了教会时代的这两个重点（太16:18，弗3:10，弗6:12）。

天上耶路撒冷的根基

使徒保罗描述了耶稣的职事，说：“我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看；后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。”（林前15:3-6）。

保罗强调了一个事实，即是耶稣先向彼得显现，然后再向其他使徒显现。有趣的是，《马可福音》和《路加福音》都指出，耶稣在前往以马忤斯的路上向两个人显现，然后才在楼房向其他使徒显现（可16:12-13）。我们知道，耶稣在向以马忤斯路上的两个人显现之前已经向彼得显现了，因为他们回到了耶路撒冷，并向其他使徒宣告说：“主果然复活，已经显给西门（彼得）看了。”（路24:34）。

值得注意的是，主首先向彼得显现。彼得属于十二使徒（十二的等次）之一，他们成为了新妇之城的城墙的根基。我们在《启示录》中读到，关于天上的耶路撒冷，“城墙有十二

我要建造我的教会

根基，根基上有羔羊十二个使徒的名字。”（启21:14）。我们知道，亚伯拉罕在所应许之地作客，好像在异地一样，因为他等候那座有根基的城（来11:9-10）。

然后，耶稣在通往以马忤斯的路上向革流巴和另一个门徒显现。这两个人有很大可能属于七十二个门徒的等次。我们记得，耶稣把这七十二个门徒“两个两个地”打发到各村庄和各城镇去。重要的是，祂打发他们在祂前面，往自己所要到的各城各地方去（路10:1）。这七十二个人的工作就是寻找配得之家，这些家庭将成为早期教会中家与家的相交的根基（路10:2-12）。

耶稣向作为十二使徒的代表的彼得显现，然后向作为七十二门徒中的代表革流巴和另一个门徒显现。然而，圣经中没有记载说，祂在这些互动中向他们吹一口气。也就是说，我们并不是说，这些人比其他使徒更早得着重生。更确切地说，在祂复活的那天晚上，耶稣在与所有使徒共享筵席的时候向他们显现。

当时在场的使徒约翰记载，耶稣首先说：“愿你们平安。”（约20:19）这远远不止是以一个安慰或安抚的表示，来解决他们的恐惧和焦虑。耶稣已经完成了祂的献祭旅程，并从死里复活，祂是以麦基洗德的身份来对门徒说话。基督既已使门徒与神和好，就前来祝福他们，使他们有分参与祂所完成的献祭（罗5:1-2）。祂立即把祂的手和祂的肋旁指给门徒看（约20:20）。

我们知道，基督被扎的肋旁标志着一條又新又活的路已经为我们打开了，使我们得以作为神的儿子亲近“父”（来10:19-22）。此外，基督被扎的肋旁是很重要的，因为正是从祂的肋旁流出了血和水，还有圣灵，作为那形成新妇之城的圆满供应。耶稣特别将他们的注意力引向祂的肋旁，因为祂是由“父”从天上差遣来建造天上耶路撒冷的。

约翰记载，耶稣向门徒吹了一口气，然后对他们说：“你们受圣灵！”（约20:22）。众门徒在与他们复活的主的这次互动中，得以重生为神的儿子。他们立即成为了天上耶路撒冷的国民（诗87:5，腓3:20）。更具体地说，耶稣使众门徒成为了新妇之城城墙上活的根基（启21:14）。我们知道，在与耶稣的第一次互动中，多马并没有在场。然而，一周之后，多马以同样的方式与耶稣相遇（约20:24-29）。

在竖立了天上耶路撒冷城墙的根基之后，很有可能的是耶稣把七十二个门徒建造在城墙上。此外，使徒保罗提到，在这四十天期间的某个时刻，耶稣在一次聚会中向五百多名弟兄传道（林前15:6）。这些人很可能是七十二个门徒早先所找到的、来自整个地区配得之家中的初熟果子弟兄（路10:38-42，约12:1-2）。这五百多名弟兄代表了许多初熟果子的家庭，他们后来成为了早期教会中家与家之相交的必不可少的一部分。

教会时代中七十二的等次

当耶路撒冷早期教会中的相交迅速地增长时，众使徒认识到需要有执事来监督和协调全城家中家与家的爱的相交（徒6:1-2）。众使徒要求会众选出七个有好名声、被圣灵充满和智慧

建造教会为锡安山

充足的人（徒6:3）。司提反就是早期教会的第一批执事之一（徒6:5）。然而，明显的是，不久后他也以升天恩赐的恩典来传道。司提反作为早期教会中七十二的等次的一部分来供职。

我们还记得，耶稣在祂的职事过程中，差遣了七十二门徒去寻找配得之家。最值得注意的是，当他们欢欢喜喜地回到祂那里时，耶稣第二次差遣他们说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌的一切的能力，断没有什么能害你们。”（路10:19）。这是属于整个教会时代中七十二的等次的使命。属于这七十二等次的门徒之工作就是要在天上胜过撒但。

作为一个属于七十二的等次的使者，司提反在他那一代中胜过了撒但。在《神众儿子的职事》的笔记中，我们探讨了司提反如何在天上胜过了撒但。他因着羔羊的血和自己所见证的道，并因舍下自己的生命以至于死，而胜过了撒但（启12:11）。由于司提反在基督的献祭和苦难中舍下了自己的生命，撒但在外邦人身上的能力在天上被攻破了（徒7）。重要的是，正是司提反的殉道为扫罗的皈依打开了大门（徒7:58）。

保罗在通往大马士革的路上归信主后，也作为七十二的等次的一分子开始服事。他从基督那里获得了启示性的恩典，成为了一名有升天恩赐的使徒。基督立他位外邦人的光（徒9:15，徒13:47，徒26:17-18）。使徒保罗的职事是独特的。他的工作是宣扬耶稣基督是新妇之城的房角石，然后在外邦人中坚立长执团和灯台教会。借着把基督右手中的众长执团坚立在十二使徒的根基上，保罗将新妇之城城墙的根基延伸到列国之中（弗2:20，弗3:5）

使徒保罗在写给哥林多信徒的书信中说：“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”（林前3:10-11）。使徒保罗在他的教牧书信中，将提摩太和提多等人视为拥有升天恩赐的人。提摩太和提多所体现的职事模式，是所有在教会时代中拥有升天恩赐的人的职事模式。

以提摩太和提多的模式而进行的基督使徒行政的职事，并不是要取代或者复制使徒保罗的职事。这并不是那些在教会时代期间拥有升天恩典的人“再立根基”的工作。相反，在每一个时代里，拥有升天恩赐的人的工作就是在耶稣基督通过使徒保罗所立下的根基上建造。此外，在每一代人中，基督的使徒行政都被呼召在新耶路撒冷的城门哪里服事。

保罗继续说：“若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。”（林前3:12-13）。在每个信徒的生命中都有火炼之试验的时节，这将试验他们工程的本质。然而，当保罗谈到“那日子”时，他特别指的是“主大而可畏的日子”。先知玛拉基宣告说：“万军之耶和华说：‘那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。’”（玛4:1）

在主的日子来到之前

“耶和華（主）大而可畏之日”是聖經中一個主要的預言性主題。在第一种情況下，“主的日子”是基督受難的日子。基督的十字架是神對人類罪孽的忿怒和審判的完全啟示。使徒保羅宣稱，整個世界已經與基督同釘十字架（加6:14）。耶穌基督在祂從客西馬尼園到十字架的獻祭旅程中，把世界及其所包含的一切都帶進了神的遺忘之海。現在的天地已經在基督的獻祭中廢去了（太5:18）。

然而，現今的天地因預言性的聖經而存留下來，以給所有的人悔改的機會。使徒彼得在談到現今的天地的毀滅時說：“主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。”（彼後3:9）。所有人都有機會借着逃往基督的身體的相交，而得以逃避神對這世界的審判。

神的忍耐就是祂憐憫的表達。正如我們所探討的，現今的天地因預言性的聖經而存留下來。然而，同樣的預言性聖經也揭示了，神對人類的罪孽和邪惡的長久忍耐即將結束。神對世界的公義審判，已經在基督的獻祭中得以完成，而且將在末期向所有人顯明。當“父”坐在祂的寶座上審判這世界時，主大而可畏的日子就要開始了。

重要的是，耶和華已經應許了，在耶和華大而可畏的日子來到之前恢復以利亞的職事。主宣告說：“看哪，在耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那里去。祂必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。”（瑪4:5-6）。在末期，神要來咒詛遍地。例如，在七印被揭開的時候，地上四分之一的人口會因為爭戰、飢荒和瘟疫而死去。

以利亞的心志能力

當我們思考那將在主大而可畏的日子之前恢復的以利亞的職事時，我們認識到它並不只限於先知以利亞的個人職事。當以利亞在先知職事結束的時候被接到天上，屬於以利亞的外衣就被傳給了以利沙（王下2:13）。此外，以利亞所得到的恩膏加倍地賜給了以利沙（王下2:9）。之後，以利沙繼續以以利亞的心志能力來供職（王下2:15）。

施洗約翰是古時所有先知中最偉大的一個（路7:28）。值得注意的是，關於施洗約翰，天使加百列對撒迦利亞說：“他必有以利亞的心志能力，行在主（基督）的前面，叫為父的心轉向兒女，叫悖逆的人轉從義人的智慧，又為主預備合用的百姓。”（路1:17）施洗約翰以以利亞的心志能力來供職。他被差遣為基督的降臨預備百姓（瑪3:1，賽40:3，路3:4）

七十二個門徒也以一種非常相似的方式被差遣去預備主的道路。我們在《路加福音》中讀到：“這事以後，主又設立七十（七十二）個人，差遣他們兩個兩個地在祂前面，往自己所要到的各城各地方去。”（路10:1）。這七十二個門徒被差遣在主親自到來之前以以利亞的心志能力來供職。此外，當耶穌第二次差遣他們時，祂給了他們踐踏蛇和蝎子的能力。

正如我們已經探討過的，司提反和使徒保羅都屬於七十二的等次。耶穌建立了七十二的等

次作为整个教会时代的职事模式。出于这个原因，祂将每个灯台教会的长执团都称为那些属于七十二的等次的。关于以利亚的心志能力，耶稣对推雅推喇的长执团说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；祂必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我‘父’领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。”（启2:26-28）。

这节经文中的“晨星”指的并不是太阳。晨星通常是指在日出前金星在夜空中的出现。晨星的出现是新一天的黎明之前的标志。我们当然可以把施洗约翰的职事比作晨星。圣经记载：“这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为那光作见证。”（约1:7-8）。施洗约翰的职事发生在基督作为“世界的光”到来之前（约8:12）

同样，施洗约翰以以利亚的心志能力所完成的职事，同样是发生在基督钉十字架之前。关键的一点是，“晨星”描述的是“主的日子”之前的以利亚的职事。在这方面，当耶稣基督应许将“晨星”赐给推雅推喇的长执团时，祂是应许将以利亚的职事赐给他们。当我们接近“父”坐在祂宝座上的时候而迎来主大而可畏的日子时，以利亚的职事就被恢复并复苏了。

以利亚职事的工作

以利亚职事的工作是要使为父的心转向儿女，儿女的心转向父。也就是说，以利亚职事的恢复是为了使众家庭恢复到天上耶路撒冷城中的生命树哪里的相交。重要的是，在教会中的家与家的相交能够完全恢复之前，个人家庭中的相交之恢复是必要的。

一个有以利亚的心志能力的得胜长执团的职事，将启动那属于天上耶路撒冷锡安山上的家庭的洁净和分别为圣的过程。至关重要的是，在主眷顾的时节里，每一个家庭都要领受这一供应，使他们得到洁净并分别成圣。当我们接近“父”坐在祂宝座上来审判这世界的时候，耶稣基督将以祂如同火焰的眼目来与我们相遇，使我们为主的日子做好预备。

每一个欣然接受这洁净时节的家庭都将在即将来临的日子里成为一个安全的地方和避难所。先知以赛亚宣告说：“主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。耶和華也必在锡安全山（家庭），并各会众（教会）以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。”（赛4:4-5）

当“父”坐在祂宝座上时，耶稣基督将从祂的宝座上站起来，移到“父”宝座的中间。为了末期，祂将从祂的灯台教会中把每一个得胜者带到“父”的宝座那里。到那时，那些按照教会时代七十二的等次而供职的得胜者，将得到以利亚的心志能力的加倍恩膏（赛61:7，亚9:12）。在领受了这加倍的恩膏之后，教会时代的七十二的等次将成为末期的一百四十四的等次。

我们知道，从基督复活的那一天起，天上的耶路撒冷的城墙就已经逐步地被建造。当十四

我要建造我的教会

万四千人是在末期开始的时候受印记，这将标志着天上的耶路撒冷的城墙已经完成了。我们在《启示录》中读到，城墙完工后的高度是144肘。此外，十四万四千人受印记将标志着新妇之城的十二个大门，为从各族、各国、各民、各方来的人而打开，使他们得以进入新妇之城。新妇之城本身的丰满将有12000弗隆（四千里）高。

半夜时分

在聪明的童女和愚拙的童女的比喻中，耶稣把“父”坐在祂宝座上的时候，也就是基督来到祂的仆人那里的时候，描述为“半夜时分”（太25:6）。“半夜时分”是圣经中的一个重要主题。首先，这既是神对世界进行审判的时刻，也是祂拯救祂的子民的时刻。我们记得，正是在半夜时分，神击杀了埃及遍地的所有的长子和一切头生的牲畜（出11:4，出12:29）。那时，只有那些参与了逾越节筵席，并将羔羊的血涂在他们家的门框和门楣上的家庭，才能从神对世界国度的主权审判中释放出来。

先知以赛亚描述了“半夜时分”，说：“看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要显现照耀你；祂的荣耀要现在你身上。”（赛60:2）。半夜时分指的是午夜。它是介于黎明和黄昏半中间的时刻。值得注意的是，半夜时分是夜晚最黑暗的时刻。我们被提醒，笼罩埃及遍地的黑暗是“乌黑得似乎摸得着”！（出10:21-22）。毫无疑问的是，现今的世界正以类似的方式被笼罩在乌黑的属灵黑暗里。

同时，现在是半夜时分，主的荣耀，也就是神的七倍之灵的光，将由圣灵借着所恢复的灯台教会完全地彰显在“父”的宝座前（启4:5）。当基督从祂的宝座上移到“父”的宝座上，聪明童女将伴随着祂，这些童女的职事就是在这午夜时分（太25:10）。在麦子和稗子的比喻中，耶稣还描述了在“父”坐在祂宝座上之后选民在“父”的宝座中和宝座周围的工作。祂说：“那时，义人在他们‘父’的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13:43）。

在末了，半夜时分就是“主的日子”的开始。认识到半夜时分是夜晚最黑暗的时刻，这似乎是一个矛盾。然而，使徒彼得宣告说：“但主的日子要像贼来到一样。”（彼后3:10）。同样，保罗说：“因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。”（帖前5:2-3）。对那些已经出黑暗、入奇妙光明并成为神儿子的人来说，主的日子不会是黑暗的（彼前2:9）。保罗说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”（帖前5:4）

然而，对于那些在世上的人来说，主的日子将是黑暗，没有光明。先知阿摩司宣告说：“想望耶和華日子来到的人有祸了！你们为何想望耶和華的日子呢？那日黑暗没有光明，景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。耶和華的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？”（摩5:18-20）。

保罗把主的日子比作怀孕妇人的生产之难。他说：“人正说‘平安稳妥’的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀孕的妇人一样，他们绝不能逃脱。”（帖前5:3）。我们知道，在“父”坐在祂宝座上之前的这段时间是生产之难的起头（太24:8）。然而，当祂坐在祂

建造教会为锡安山

宝座上时，就好像世界突然开始经历生产之难一样！我们知道，在七印被揭开期间，整个世界四分之一的人口将会灭亡。

先知约珥宣告说：“哀哉！耶和華的日子临近了。这日来到，好像毁灭从全能者来到。”（珥1:15）此外，他还说道：“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声！国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。……耶和華在祂军旅前发声，祂的队伍甚大；成就祂命的是强盛者。因为耶和華的日子大而可畏，谁能当得起呢？”（珥2:1, 11）。

主的日子就是祂对地上施行审判的日子。它将以七印的审判开始（启6）。《启示录》记载到，在第六印被揭开的时候，地上所有的君王和臣宰都要向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者（‘父’）的面目和羔羊的忿怒；因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启6:16-17）。

重要的是，在七印被揭开的期间，神的真以色列的初熟果子将向万民传天国的福音作为见证（太24:14，启6:2）。他们传福音职事的果子将是无人可数的许多的人。主的日子将使整个世界两级分化。约珥宣告说：“许许多多的人在断定谷，因为耶和華的日子临近断定谷。”（珥3:14）。在主的日子，世界上半的人口将进入神的国。

第二章：在锡安吹号

在上一章中，我们探讨了，在“父”坐在祂宝座上的时候的半夜时分，就是主的日子开始（彼后3:10，提前5:2-4）。主的日子就是祂报仇之日。然而，主的日子也是“主悦纳人的禧年”。主悦纳人的禧年被称为“救赎我民之年”。耶和華通过先知以赛亚宣告说：“因为报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。”（赛 63:4）。

“救赎我民之年”指的是神的真以色列的禧年的最终应验。“禧年”一词的意思是“欢呼或战争的呼喊，尤其是以吹角（吹号）作为警报”。我们被提醒，先知约珥宣告说：“在锡安吹角，在我圣山吹出大声（发出警报）。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。”（珥 2:1）。

重要的是要认识到，吹号在禧年之先。也就是说，禧年总是借着吹号来宣告的。当以色列人进入应许之地时，耶和華指示他们计算七七年（七个安息年）（利25:8）。禧年的号角是在第49年的赎罪日当天，在以色列遍地吹响的（利25:9）。这号角宣告，第50年是禧年，每个人都要归自己的地业，即是归那在应许之地曾赐给他们家人的产业（利 25:10-13）。

耶稣在祂地上的职事开始的时候，站在家乡的会堂里念以赛亚书。祂说：“主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”（路4:18-19）。当我们将这段话与以赛亚书的原文进行对比时，我们注意到主悦纳人的禧年也是祂报仇的日子（赛 61:1-2）。

念了这段经文之后，耶稣把以赛亚的书交还执事，就坐下。然后他对会堂里的所有人宣告：“今天这经应验在你们耳中了。”（路4:21）。在此基础上，一些评论家认为这一定是一个禧年。然而，耶稣使用以赛亚所写的预言性经文：“扬起声来，好像吹号”，以此来宣告祂在地上的整个职事的本质和重点（赛58:1）。耶稣既已受洗并借着圣灵而被耶威七倍之灵膏抹，就站起来宣告祂作为受膏者基督的职事的开始（但9:25-26）。

我们知道耶稣基督在地上的职事是以祂的献祭作为结束。基督钉十字架的那一年是禧年的真正应验。正是在祂从最后的晚餐到十字架的献祭旅程中，祂获得了永远的救赎，使人的儿子成为神的儿子（来9:12）。基督的献祭才是真正的禧年。使徒保罗宣告说：“为此，祂作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”（来9:15）。禧年的主要焦点是神的众子在天上的耶路撒冷所承受的永远产业。

属于教会时代的四十个禧年，是神的众子在基督已完成的工作中的参与。在这方面，以色列民在他们进入应许之地之前在旷野飘流了四十年，预示着选民将在他们获得并拥有神的国之前分散在列国的旷野四十个禧年（结20:33-38）。我们被提醒，使徒保罗在谈到在旷野四十年的时候，说：“他们遭遇这事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前10:11）。应许之地预表了在末期充满全地的神的国。

正如我们在前一章所探讨的，在基督复活的那天，祂就亲自开始建造祂的教会作为锡安山，

教会时代就是在当天开始的。耶稣与祂的门徒一起度过了四十天，为天上的耶路撒冷奠定了根基；这四十天也预示了四十个禧年；在这四十个禧年中，祂将在“父”坐在祂宝座上之前继续从天上建造祂的教会。当然，我们知道“父”不受预言性架构的限制。然而，当“父”坐在祂宝座上时，祂将开始神的真以色列的救赎，作为自基督献祭以来的第四十个禧年。

禧年的号角

既认识到禧年总是借着吹号来宣告的，当使徒约翰在听到基督的声音“如吹号的声音”的时候，这很可能就宣告了属于教会时代的第一个禧年。使徒约翰作证说，他听见身后“有大声音如吹号”（启1:10）。当他转过身来，要看那声音时，他看见耶稣基督穿着祭司的衣服，站在七个金灯台中间。耶稣基督是我们尊荣的大祭司（启1:12-16）。在整个教会时代的四十个禧年期间，祂都坐在“父”的右边，作为祂宝座上的祭司（亚6:13）。

人们普遍认为，《启示录》是约翰在罗马皇帝图密善统治期间被掳的时候写的。历史记载表明图密善从公元81年到公元96年统治罗马。这是基督徒遭受大逼迫的时期。许多评论家认为约翰先写了他的福音书和书信，然后在图密善统治的末期才写《启示录》。然而，更有可能的是，他先接受了耶稣基督的启示，然后才写他的福音书，接着才写他的书信。在这方面，《启示录》肯定有可能是他在图密善统治初期而不是末期写的。

值得注意的是，在教会时代的第一个禧年，耶稣基督呼召每个灯台教会的长执团回到那已经赐给他们的在天上耶路撒冷在锡安山上的产业。例如，耶稣对以弗所的长执团说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初的事，你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启2:4-5）。同时，耶稣向以弗所信徒保证说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2:7）。

耶稣基督对各灯台教会长执团的警戒，记载在《启示录》七封书信中，这些警戒一直适用于整个教会时代。值得注意的是，耶稣通过宣告每封书信与所有灯台教会的相关性来结束祂对每个长执团的警戒。祂在每封书信的末尾说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”（启2:7）。这是很重要的一点。虽然有四十个属于教会时代禧年，但整个教会时代的内容已经在第一个禧年传达出来了，并记载在《圣经》中。然后，圣经在圣灵的指导下，由基督的使徒行政所宣告，作为在每一代人中的现今真理之话语。

值得注意的是，使徒约翰听到了基督的声音，好像吹号的声音，宣告了属于教会时代的第一个和最后一个禧年。他说：“此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：‘你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。’我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”（启4:1-2）。奇妙的是，约翰在灵里，被带到第四十个禧年，即是“父”坐在祂宝座上的时候！当“父”坐在祂宝座上的时候，主的日子就开始了，这也是我们得救的日子（路21:28）。

七枝号

“禧年的号角”是我们在《启示录》中所看到的第一种号角（利25:9，启1:10，启4:1）。在《启示录》中被确认的第二种号角是“七枝号”。七枝号将被赐给站在神面前的七位天使。当耶稣基督作为神的羔羊揭开第七印之后，七位天使将领受七枝号。约翰记载道：“羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们”（启8:1-2）。这节经文强调了关于七枝号的时间的一个重点。也就是说，直到第七印被揭开之后，号角才会被吹响。第七印包含了七枝号。

值得注意的是，当第七印被揭开时，七位天使不会立即吹那七枝号，而是要等到属于真香坛的香炉被倒转的时候。约翰接着说：“另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随后有雷轰、大声、闪电、地震。拿着七枝号的七位天使就预备要吹。”（启8:3-6）。

重要的是要认识到七枝号与天上神宝座前的真香坛的运作有着隐含的联系。七位吹这七枝号的天使是听从那从香坛发出声音的命令。我们读到关于第六枝号：“第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使，说：‘把那被捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。’”（启9:13-14）。从真香坛发出的声音是众圣徒在一长执团与其二十四个事奉班次领导下的祷告和敬拜。

具体来说，一旦金香炉被倒转，七枝号就会宣告神对地上的审判。当香炉被倒转时，圣徒祷告和敬拜的重点，作为真香坛的表达，将从代祷转向祈求降祸的祷告。“祈求降祸的祷告”一词被用来描述邀请神审判祂的敌人的祷告。诗篇中有许多祈求降祸的祷告例子（诗69:24）。重点是七枝号将要回应圣徒祈求降祸的祷告，宣告神对世界的审判。圣徒在末期祈求降祸的祷告将包括所有为神的道并为作见证被杀之人的呼喊（启6:8-10）。

末期的真香坛

让我们更详细地探讨真香坛的职事。在属于教会时代的四十个禧年期间，我们祷告之劳苦的焦点是：“我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣。愿祢的国降临；愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6:9-10）。当我们祷告说“愿你的国降临”时，我们热切地盼望“父”坐在祂的宝座上来坚立祂地上的国度。谈到神将要世界施行的审判，使徒彼得说：“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。”（彼后3:11-12）。

当“父”坐在祂的宝座上时，耶稣基督将从祂的宝座上站起来，移到“父”宝座的中间。基督的行政将在“父”的“宝座中和宝座的周围”（启4）。这意味着基督的整个行政将集中在彰显“父”和建立祂那在地上的国度上。“父”的名将被写在灯台教会的得胜者身上，因为他们的工作是要在末期向世人彰显“父”（启3:12，启14:1）。耶稣在麦子和稗子的比喻

中说：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听！”（太13:43）。

在末期，在“父”“宝座中和宝座周围”的行政将由那在世界各地的一长执团与其二十四个事奉班次里的使徒行政所领导（启4:4）。在“父”“宝座中和宝座周围”的整个行政的主要工作重点将是祷告和敬拜。在第一种情况下，这将对“父”的敬拜。众圣徒的祷告敬拜是由长执团与其二十四个事奉班次所领导的，这将是末期真香坛的职事表达。

使徒约翰描述了真香坛，说：“每逢四活物（基督的使徒行政）将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者（‘父’）的时候，那二十四长老（全世界长执团的二十四个事奉班次）就俯伏在坐宝座的跟前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的神，祢是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为祢创造了万物，万物也因祢的旨意被创造而有的。”（启4:9-11）。

我们知道这种祷告敬拜是真香坛的职事，因为使徒约翰形容那二十四位长老手中拿着香的金炉。香的金炉是圣徒的祈祷（启5:8）。正如我们所探讨的，当“父”坐在祂宝座上时，真香坛的职事焦点将对“父”的敬拜。当“父”将七印的书卷交给作为神羔羊的耶稣基督时，真香坛的职事就会被扩大。长执团将带领所有圣徒敬拜“父”，并宣告，羔羊是配得揭开七印的（启5:6-13）。

当羔羊揭开七印时，神公义的审判将开始在地上显现。七印的揭开将揭示主大而可畏日子的第一阶段。由于世界大战、饥荒和瘟疫，地上四分之一的人口将死在神的审判之下（启6:8）。然而，与此同时，天国的福音将作为见证传遍天下（启6:2，太24:14）。神的真以色列初熟果子的福音职事将从各国聚集许多的人进入神的国。

七印被揭开时，神的审判要在地上显明。然而，当神的审判临到地上时，世上的居民就会“学习公义”（赛26:9）。由于长执团和所有圣徒的代祷，许多人将学习公义。这是很重要的一点。神的真以色列之初熟的果子将在末期有独特而具体的代祷职事。当他们在这一大灾难（大患难）和严重逼迫的时节期间进入神的国时，他们会为许多人祷告和代祷。

在大患难期间进入神国的许多人将用羔羊的血使他们的祭司衣服洗白净（启7:14）。值得注意的是，其中一位长老向使徒约翰解释说，许多人会“站在神的宝座前”。他们将昼夜在“父”的殿中作为祭司事奉祂（启7:15）。当许多人进入神的国时，他们将参与属于“父”宝座前真香坛的祭司祷告和敬拜的职事。在神的国统治世上列国的七年里，圣徒的代祷将继续如香上腾。

这七年

当第六印被揭开时，主将以至高主权干预人的事，审判以色列山上歌革和玛各的军队。（结38:18-23，启6:12-17）。这主权审判将粉碎第七世界国度的能力。《以西结书》记载到，埋葬尸体需要七个月，焚烧武器需要七年（结39:9，结39:12-15）。先知以赛亚宣告说，主

通过他的使者“必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战争。”（赛2:4）。这七年太平属于第六印的揭开。

巴比伦在世上的经济和政治行政将完全屈服于神的国长达七年。地上所有的君王都将学习尼布甲尼撒王作为世上列国之元首在经过七期的时候所学到的教训（但4:16-17，但4:31-32）。第七世界国度的统治者将学习到，至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁。弥拿的比喻教导我们，主将以管理众城的权柄赏给祂忠心的监督（路19:16-19）。值得注意的是，所有这些城中的主要议程和最优先事项将是爱之相交！

在这七年期间，全世界将在属于神国的人和属于世上列国不敬虔的人之间两极分化。在每一个有神儿子委身于爱之相交的地方，旷野必快乐，又像玫瑰开花（赛35:1）。与此相反，撒迦利亚预言说：“地上万族中，凡不上（天上的）耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上；凡不上来守住棚节的列国人，耶和華也必用这灾攻击他们。”（亚14:17-18）。

在神的国统治列国七年结束时，整个世界将在神的众子和人的众子之间完全两极分化。世界上的每个人都将有充足的机会回应福音并进入神的国。第七印被揭开将启动那与真香坛职事有关的从怜悯到审判的重大转变。金香炉将盛满来自祭坛的火，然后被扔在地上（启8:1-5）。正如我们所探讨的，香坛的职事将从代祷转变为祈求降祸的祷告。

在这代祷转变为祈求降祸的祷告之后，七枝号将宣告神施行在地上的最终审判。在号角吹响期间，神的审判将显明在三分之一的自然受造物上和三分之一的人类身上（启8:6-启9:21）。《圣经》很清楚，那属于吹号的神之审判不会伤害任何神的儿子（启9:4）。值得注意的是，第七枝号包含了七个金碗。这七个金碗盛满了神将倾倒在敌基督和牠的国度上的大怒（启15:7）。

回应殉道者的呼喊

吹号以及更具体地说，金碗被倒在地上，将是对殉道者从祭坛底下呼喊的回应。约翰记载第五印的揭开：“我看见在祭坛底下，有为神的道，并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”（启6:9-11）。

我们知道，许多在七印被揭开期间进入神的国的人中，有一些人会殉道。七印被揭开的时候将是大逼迫的时期（太24:21）。曾经有人认为，约翰看到在铜坛底下有殉道者的灵魂。有人这样认为是因为，在旧约的殿中，从献祭“剩下来”的血被倒在铜坛下（利4:7）。然而，约翰肯定有可能看到在金香坛底下有殉道者的灵魂。《启示录》中每次提到“祭坛”时，很可能都是指神宝座前的金香坛（启8:3-5，启9:13-14，启11:1，启14:18，启16:7）。

建造教会为锡安山

殉道者被告知要“安息片时”的部分原因是还有大丰收要进入神的国。正如我们所探讨的，香坛职事的重点将是代祷，直到有许多从各国来的人进入神的国。然而，在七年的末了，香坛的职事要从怜悯转向审判。从祭坛底下而来殉道者的呼喊，要作为“许多的香”加在众圣徒的祷告上一同献在金坛上（启8:3）。这香的烟，连同圣徒的祷告，将作为呼求审判的呼喊升到神面前（启8:4）。

与揭开七印时神审判的显现不同，列国万民不会在吹号的时候学习公义。相反，不敬虔的人会拒绝悔改，他们会对神和祂的国发忿恨。约翰记载了关于号角的审判，“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金、银、铜、木、石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。”（启9:20-21）。

第五枝号被吹响时，无底坑就会被打开（启9:1）。第七世界国度将在敌基督的领导下作为第八世界国度从万国人海中重新出现。第七世界国度在第六印被揭开的时候所受的死伤将得到医治（启13:3, 12）。在第八世界国度中，巴比伦的行政将被一个全新的社会、政治和经济体系所取代（启13:11-18）。每个人都必须接受兽的印记才能参与这新体系。值得注意的是，将会有最后一批殉道者因拒绝接受这印记而进入神的国。

在第八世界国度出现期间，将会有十四万四千人宣告神的话语；这最后一批殉道者将会因这十四万四千人所宣告的话语而获得信心和恩典，拒绝兽的印记（启14:9-11）。值得注意的是，一旦这最后一批殉道者因顺从神的话语而丧命，等候每一代的殉道者的时期将会结束。我们被提醒，主告诉祭坛底下的殉道者要等到那些“一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目”（启6:11）。

这最后一批殉道者死后，主会回应所有殉道者的这一呼喊：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（启6:10）。主会通过宣告耽延时期的结束来回应这呼喊（启10:5-7）。值得注意的是，当耽延的时期结束时，真香坛将会被测量。使徒约翰记载说：“有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：‘起来！将神的殿和（香）坛，并在殿中礼拜的人都量一量。’”（启11:1）。

真香坛一旦被测量，就再也没有悔改或救恩的机会了。通往天上耶路撒冷锡安山上的十二扇门将对世人完全关闭。耽延时期将结束，香坛将在第七枝号吹响之前被测量。我们知道第七枝号包含了把那盛满了神大怒的七碗倒在地上。有趣的是，在描述七碗被倒在地上的过程中，约翰记载说，他听到金香坛中有声音说：“是的，主神全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”（启16:7）。

第三章：《以赛亚书》第48章

当使徒保罗奉基督的差派，作为外邦人的光，他就用先知书（预言性的圣经）传讲神的福音（罗1:1-4）。在使徒保罗的笔迹中，他不断地提到先知书里的预言，并确认这些预言已经在他自己的时代中应验了。然而，不仅如此，他在宣讲福音的时候，为了服从永生神的诫命，就把自己的职事描述为众先知之书的表达（罗16:25-26）。这是一个引人注目的原则。保罗在他的那一代，在外邦人中间是一封关于先知书的活的荐信！

保罗在他第一次传道旅程中宣称：“因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。’”（徒13:47）。我们知道，他直接引用了《以赛亚书》的预言（赛49:6）。很明显，保罗把这个预言的应验应用在他自己和教会时代基督的使者们身上。重要的是，当我们思考《以赛亚书》的预言时，我们也用使徒保罗所传递给我们的同样圣经注解方法。在接下来的两章里，我们将讨论《以赛亚书》第48章和49章中的预言在教会时代中和末期的应验。

从犹大水源出来的雅各家

耶和華借先知以賽亞說：“雅各家，稱為以色列名下，從猶大水源出來的，當聽我言！”（賽48:1）。耶和華對一切屬雅各家、稱為以色列名下的人說這話。祂並不是對以色列的天生後裔說話。從屬地的角度來看，雅各家並不是從猶大水源出來的。也就是說，雅各不是猶大的兒子。猶大是雅各十二個兒子中的一個（創29:35）。

我們知道，雅各的十二個兒子成為了以色列十二支派的列祖。大衛王和所羅門王統管以色列十二個支派。但在羅波安王的時候，以色列分為南北兩國（王上12）。由以法蓮支派引領的北方十個支派，後來被稱為以色列家或以色列國。南方的支派，由猶大支派引領，故稱為猶大家或猶大國。

當先知以賽亞開始他的職事時，雅各家已經分裂而成為南北兩個王國，為時兩百多年。此外，在以賽亞的有生之年，以色列的北部王國已被亞述帝國征服。亞述人將以色列北方的十個支派分散在列國之中。因此，人們不可能在任何一个现代国家的家谱中追溯到这北方的十個支派。

這一點很重要。即使今天有可能追溯到十個北方支派的家譜，但是主也不打算為了根據肉體的方式重建雅各家，而將失落的以色列支派與他們的猶太兄弟聯合起來。相反，神通過先知以賽亞宣告，祂將造一個全新的國！這一個新的國度將從猶大的水源出來，因為它是通過耶穌基督的獻祭而產生的；祂出生在大衛王的家譜中，來自猶大支派（太1:1，路1:32，羅1:3）。

正如我們在以前的出版中所探討的那樣，在客西馬尼園里，“父”已經將全人類，包括猶太人和外邦人，與基督的肉身身體聯合起來。基督的肉身身體已成為了團體性舊造的體現。在基督十字架獻祭的旅程中，祂承受了神對我們的罪惡與污穢所施行的永恒審判，因為祂

已把整个旧造带进了神遗忘的海里（罗6:6）。

在基督在十字架上的献祭中，神对旧造的审判已经使全人类彻底结束（约19:30，林后5:17）。重要的是要认识到，属肉身的以色列的十二个支派也在十字架上的基督肉身身体上彻底结束了。对于犹太人和被分散在外邦人当中的以色列十个支派，十字架就是主对他们宣告“你们不是我的子民”的地方（何1:9-11，罗9:26）。

然而，在十字架上，神的审判使全人类彻底结束了，也借着基督的献祭，叫公义如水涨溢（赛10:22）。关于十字架的审判，先知以赛亚论宣告：“若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。”（赛1:9）。当以赛亚说到余种，他并不是在推断这个国家的一小部分人会逃脱神的审判。余种是指那些借着复活与基督一同“归来”的人，因为他们在基督的献祭和苦难的相交中，持定了神的怜悯。

新的国度

当耶稣基督在从客西马尼到十字架的旅程上忍受了每一起创伤事件时，神血中的复活生命救赎了祂，或把祂从我们的罪的死中挽救回来（来13:20）。祂把所有回转并接受祂献祭和苦难的人一同与祂带回来，成为新造的一部分（林前5:17）。团体性的新造包括在基督一个身体里的犹太人和外邦人。

团体性的新造是雅各家，被称为从犹大的水源出来的以色列（赛48:1）。论到犹太人和外邦人合而为一，归入基督的身体，使徒保罗曾向以弗所信徒宣告：“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自已造成一个新人，如此便成就了和睦。”（弗2:14-15）。这一个新人为每一个神儿子显明了基督长成的身量（弗4:13）。

当基督在钉十字架的时候下到地的最深处，祂学习了我们的顺服，完成了我们儿子名分的工作，直到永远（诗139:15-16，来5:8）。论到基督在十字架上的献祭，先知何西阿说：“从前在什么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来在那里必对他们说：‘你们是永生神的儿子。’犹太人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领。从这地上去（或作从被掳之地上来），因为耶斯列的日子必为大日。”（何1:10-11）。

首先，耶斯列的日子是基督被钉十字架的日子。团体性的新造的唯一元首，就是耶稣基督（西1:18，弗5:23）。祂在从客西马尼园到十字架的献祭旅程中，经历了七起创伤事件，祂在自己的身体里造了一个新人。当祂的献祭完成之后，祂把祂的灵魂交在天父的手里（路23:46）。祂作为神的“儿子”，坐在“父”的宝座上，而祂的肉身继续在十字架上安居在指望中。

正如我们在第一章中所探讨的，当基督的身体的肋旁被枪所扎时，血和水从祂的身体中涌流出来（约19:34）。基督肋旁被扎并不是七起创伤事件之一。相反，在基督的献祭完成之后，祂被扎的那一层面为我们开启了一条又新、又活的道路，让我们得以参与祂的献祭

（来10:19-20）。与血和水一同显现的，就是那施恩叫人恳求的灵（亚12:10）。这三种元素一同从基督已完成的献祭中流出来，成为了罪恶和污秽的泉源（亚13:1）。

这三种元素——血、水和圣灵——也作为生命水之河从基督已完成的献祭中流出来。通过基督在十字架上的身体，生命水的河直接从基督与“父”同坐的施恩宝座中流出来。在《启示录》中，使徒约翰记载，他看见“一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”（启22:1）。生命水的河是神每个儿子之生命的永远根源。

此外，生命水的河是教会作为基督的新妇之形成的完整供应。从基督的肋旁流出来的血、水和灵，就是在基督钉十字架上的那一天，从祂身上取下来的“肋骨”。在祂复活的那一天，耶稣基督返回到祂不朽坏的身体里，并开始建造教会。祂在四十天里用从祂肋旁流出来的血、水和圣灵，奠定了教会的根基。过了四十天，耶稣从橄榄山升上去，坐在自己的宝座上，在神的右边。

关键的一点是，只有通过天上的耶路撒冷，属于耶稣基督作为团体性新造的儿子名分的丰盛，才得以在今世和来世彰显出来。天上的耶路撒冷是基督的新妇。教会作为基督的新妇，是从基督的肋旁形成的，并要成为儿子名分繁殖增加的器皿，直到永远。值得我们注意的一点是，当耶和華宣告“雅各家啊，听我说”时，祂通过先知以赛亚对一个神众子的新国度说话，即使这国度还未存在（赛48:1）。

不凭诚实，不凭公义

耶和華继续从犹大水源的观点上描述雅各家，并说：“你们指着耶和華的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和華以色列的神。”（赛48:1-2）。圣城是天上的耶路撒冷。在这段经文中，“雅各家”指的是天上耶路撒冷的国民，他们仍然需要被洁净，从偶像崇拜和邪术中释放出来。

雅各是一个骗子，需要改变他的本性；同样地，雅各家也需要被洁净，从所有的欺骗中释放出来。耶稣解释说，撒但是说谎之人的父，因为牠说谎是出于牠自己（约8:44）。撒但认为“父”也基于祂自己的资源说话，因为牠不明白，那是耶威以罗欣的相交产生了永约。“父”并不基于祂自己的资源说话，或独立地行事。在耶威以罗欣的相交中，“父”已经被分别为圣，而成为了神的每一个儿子真理之道的根源（约17:17）。

在许多方面或行为上，天上耶路撒冷的居民可能“提说以色列的神，却不凭诚实”（赛48:1）。例如，使徒约翰说：“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。”（约一1:6）。约翰在他的第一封书信中，又列举了几个说谎的例子。他说，人若说认识主，却不遵守祂的诫命，便是说谎话的（约一2:4）。人若说“我爱神”，却恨他的弟兄，就是说谎话的（约一4:20）。

每当我们在教会中向别人呈现一个自己所塑造的形象和虚构的假象时，我们也“提说以色列的神，却不凭诚实”。我们为自己所塑造的形象和虚构的假象是不真实的。这就是谎言，

我们在试图欺骗别人。同样地，我们要谨慎考虑的是，每当我们凭自己的资源说话时，我们都犯了宣扬谎言的罪。当我们擅自认为自己或给别人作智慧的根源，而不是在生命树的相交中从上头领受智慧时，我们就是在宣扬谎言（箴3:13,18，雅3:17）。

在《以赛亚书》的早先的段落里，我们读到耶和華对锡安污秽的女子所施行的洁净主动权。先知以赛亚提及基督审判他们的污秽的日子，说：“在那日，七个女人必拉住一个男人，说：‘我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归祢的名下，求祢除掉我们的羞耻。’”（赛4:1）。我们若吃自己的食物，就是“提说以色列的神，却不凭诚实。”穿自己的衣服，就是“提说以色列的神，却不凭公义”。

神的义就是儿子名分的启示（罗1:17）。我们若穿自己的衣服，就是穿上以自我为义的污秽衣服（赛64:6）。自我为义是我们为自己所定义的名字和工作的表现。与此相反，我们从基督领受的白衣，就是我们的祭司衣服。我们的使命，就是要成为“父”圣殿中的祭司。当我们接受我们在基督献祭和苦难相交中的参与时，我们就是在羔羊的血中洗净自己的祭司的衣服（启7:14-15）。重要的是，我们的祭司衣服也是我们的婚娶礼服（启19:7-8）。

耶稣基督用火焰般的眼目向祂的灯台教会说话，因为在这教会时代里，祂要洁净雅各家，使他们从一切谎言和自以为义中释放出来。显著的是，只有那些愿意被基督洁净神儿子，才能留在天上的耶路撒冷（赛4:3）。祂现在正以公义的灵和焚烧的灵与我们相遇，叫我们预备好，等候“父”坐在祂的宝座上的时候的到来（赛4:4-5）。只有那些学会在基督的献祭中无可指摘地行走的人，才能在末期与基督一同去到“父”的宝座前（太25:10，彼前3:14，约一2:28）。

当听我言

正如我们所探讨过的，《以赛亚书》第四十八章是以这样的话作为开始：“雅各家，当听我言。”（赛48:1）。在我们探讨这信息的内容之前，让我们确定一下，“那一为”正在对作为雅各家的教会说话并给予警戒的是谁；这对我们来说是有帮助的。我们在同一章中随后读到，“雅各，我所选召的以色列啊，当听我言：我是耶和華，我是首先的，也是末后的”（赛48:12）。我们知道耶稣基督以同样的方式向使徒约翰介绍了自己。祂说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，（阿拉法，俄梅戛：是希利尼字母首末二字），是昔在、今在、以后永在的全能者。”（启1:8）。

首先，神的“儿子”作为“父”的道对雅各家说话。祂作为说话并表达“父”之道的“那一位”，也是天地的创造者（约1:3）。祂说：“我手立了地的根基；我右手铺张诸天。”（赛48:13）。祂既谈到天上的天使，就继续说：“我一招呼便都立住。”（赛48:13）。

然而，神的“儿子”不仅作为“父”的道，还作为天地的“创造者”对雅各家说话。祂也作为“我是自有永有的”对他们说话。当祂这样做时，祂是在邀请雅各家，在耶威相交的圣地上亲近祂。这就是“我是自有永有的”来到与我们相遇，并向我们说话；祂明确的目的

的，就是要邀请我们亲近祂、与祂相交（出3:14）。祂说：“你们要就近我来听这话：我从起头并未曾在隐密处说话；自从有这事，我就在那里。现在，主耶和華差遣我和祂的灵来（或作：耶和華和祂的灵差遣我来）。”（赛48:16）。

我们注意到《以赛亚书》中的这节经文与《约翰福音》中的第一节经文之间的相似之处。使徒约翰宣告说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”（约1:1）。我们已经在《神的福音》一书中探讨关于耶威以罗欣献祭的相交中所产生了永约。在这献祭的相交中，耶威子倒空自己而成为了“父”的“儿子”。当耶威子得生为神的“儿子”时，这在耶威以罗欣相交中所产生出来的东西是全新的（来1:5）。

神的“儿子”是所有新造的开始。祂已成为了神的“种子”，并包含了神每一个预先知道的儿子的名字。从这在永约里的开始，神的“儿子”作为神的“道”，就着手创造了天地，作为那使人的儿子成为神的儿子的范围（创1）。一旦耶威以罗欣创造了人类，“父”就差遣了神的“儿子”作为“我是自有永有的”，借着圣灵向我们彰显耶威以罗欣的旨意。摩西认识到这一点并宣告：“隐秘的事是属耶和華我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”

此外，耶稣基督作为“我是自有永有的”，就是我们的“救赎主”。祂宣称：“我是耶和華你的神，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。”（赛48:17）。我们知道，耶稣基督被称为“那圣者”。当祂与我们的死联合时，祂成为了我们的“救赎主”，然后通过祂在从最后的晚餐到十字架的献祭旅程中经历的七起创伤事件，祂从我们的死中被挽回回来。耶稣基督已经学了我们的顺从，并完成了我们儿子名分的工作（来5:8，赛26:12）。祂是“人子”，教导我们，叫我们在祂为我们所开创的道路上与祂同行的时候得益处。

早先的事，我从古时已经说明

我们已经确定了那是神的“儿子”在教会时代中对雅各家说话，让我们来探讨那信息的内容。耶和華说：“早先的事，我从古时说明，已经出了我的口，也是我所指示的；我忽然行做，事便成就。”（赛48:3）。耶和華正在强调一项与祂旨意和目的的启示和实现有关的重要原则。这是神口里所出的话语，揭示了耶威以罗欣的隐秘旨意，并造了历史事件。

当耶和華说，“早先的事，我从古时已经说明。”祂指的是历史上已经发生的事。在《以赛亚书》中，早先的事和新事有一个简单的区别。早先的事描述的是过去的人或事。与此相反，新事描述的是未来的人或事。耶和華在《以赛亚书》的别处解释了这简单的区别，说：“看哪，先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。”（赛42:9）。

主已将我们的注意力吸引到与先前的事相关的历史先例上，以便我们了解与新事相关的相同原则。这原则很简单。先知阿摩司总结了一个关键点，说：“主耶和華若不将奥秘指示祂的仆人众先知，就一无所行。”（摩3:7）。我们可能会倾向于这样诠释这一声明，即主已

应许在祂以祂的主权干预人的事之前，总会先给祂的先知一些预先警告。然而，这其实不仅如此。那预言性的话语要向众先知显明，然后记录在先知之书（预言性圣经）里；这些先知之书造了未来的事！

这原则无疑揭示了神在人的事上掌权（但5:21）。先知之书中所记载的未来之事将会应验。耶稣本身是先知之书的根源，祂宣称：“经上的话是不能废的。”（约10:35）。然而，我们必须考虑先知之书的更进一步的层面。在先知之话语得应验之前，预言性圣经总是由基督的众使者向我们宣告作为现今真理的话语。现今真理的话语不是神“儿子”的创造性话语的表达，而是一个参与相交的邀请。

值得注意的是，我们对那作为一个参与相交之邀请的现今真理话语的回应方式，将决定未来的事对我们的影响；预言性的话语已经造了这些未来的事（赛55:10-11，彼后1:19）。也就是说，在未来，先知之书（预言性圣经）的应验，将是神对我们施行审判或施怜悯的显现，这取决于我们今天如何回应现今真理的话语。当我们思考这一原则时，我们就会明白，神为什么在祂的话语得应验之前，赐给我们机会听见祂的话语被宣告出来。

主在祂的话语得到应验之前，必预先对我们宣告；祂这样做的第一个原因就是，要给我们悔改的机会（彼后3:9）。主说：“因为我素来知道你是顽梗的，你的颈项是铁的；你的额是铜的。”（赛48:4）。对于我们如同雅各的堕落人类状况，这是一个恰当的描述。我们都有一颗刚硬的心和顽梗的颈项。我们不会倾向于以悔改和信心来回应神的话语，也没有能力这样做。当神的话语向我们宣告时，它伴随着先行的恩典而临到；这就是我们接受并回应神的话语所必需的。这信心是我们所必需的，叫我们相信神的话语是作为恩赐而提供给我们的（罗10:17）。

主解释了第二个原因，为什么祂会在祂的话语得到应验之前，预先对我们宣告；祂说：“所以，我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。”（赛48:5）。偶像是我们为自己塑造的形象；这形象反映了我们想要成为的人。我们将这个形象呈现给其他人，希望他们会接受。对于我们通过自己的手而为自己塑造的形象，我们也寻求别人的认可（赛2:8）。

主不希望我们把祂话语的应验和我们自己手的工作之结果混淆了。祂提醒我们，当以色列人进入应许之地时，许多人很快就忘记了耶和华。他们变得傲慢和骄傲。他们并不承认耶和华以祂至高主权在这地上所供应的，而是相信，他们自己手的工作使他们变得富裕（申8:17）。值得注意的是，在他们进入这地之前，摩西宣告情况会是如此。这预先宣告的话语，没有留下任何余地让它的应验归于偶像。

我要让你听见新事

耶和华确认了那使祂口里所出的话语得以在历史中应验的原则之后，就继续说：“你已经听见，现在要看见这一切；你不说明吗？从今以后，我将新事，就是你所不知道的隐密事

指示你。”（赛48:6）。现在，耶和华正在宣告在创世之前隐藏在耶威以罗欣之相交中的一件新事（林前2:7，弗3:9，西1:26）。值得注意的是，当耶和华通过先知以赛亚宣告这话语时，这话语造了未来将要发生的事。

耶和华继续说：“这事是现今造的，并非从古就有；在今日以先，你也未曾听见，免得你说：这事我早已知道了。”（赛48:7）。我们需要强调这节经文的两个关键点。第一点是，这与起初创造天地之道的层面不同。这并不是以罗欣命令天地的形成的创造性话语（创1）。相反，其实，这是耶威以罗欣的话语，借着在时间内创造事件而竖立了天地的历史（创2:4）。

第二点要注意的是，这是一句新的话语。在此之前，耶和华从未宣告过。人也从未听说过。第一次听到这话语的特权已赐给了先知以赛亚。我们知道，耶和华已委托以赛亚宣告，并施行神对整个以色列民的审判（赛6:8-10）。然而，这并不是他作为先知的唯一使命。耶和华也向他揭示了预言性的话语；这预言在以色列民的历史上，甚至也在教会的历史上，造了未来的事。当然，以赛亚把他所见所闻的一切都记载在（先知之书）预言性的圣经中。

耶和华提到祂的先见，向先知以赛亚解释，祂为什么要造这些新事。祂说：“我原知道你行事极其诡诈，你自从出胎以来，便称为悖逆的。”（赛48:8）。尽管雅各属于信心之家，但他从母胎以来就是一个悖逆的人。他是个欺骗者。他的本性必需在基督献祭的相交中得到改变。我们作为雅各家也是这样。有趣的是，耶和华向先知以赛亚宣告了这新的话语，因为祂知道我们作为雅各家，将是“从出胎以来，便称为悖逆的”（赛48:8）。

重要的是，耶和华已经延迟了祂对我们过犯的忿怒，以此作为祂自己主权怜悯的表达。耶和华宣告说：“我为我的名暂且忍怒。”（赛48:9）。祂造了一个延迟的时期。直到这段延迟期结束，神满盈的忿怒才会最终倾倒在世界上。这延迟的时期，给所有人提供了悔改的机会。使徒保罗论及神审判的最终显现，说道：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”（彼后3:9）。

关键点是，在这迟延的期间，对于那些接受他们在基督献祭和苦难相交中的参与的人来说，神对我们过犯的审判已经转变为割礼和管教。在耶稣基督走向十字架的献祭旅程中，祂在祂自己的肉身身体中成为了我们所有过犯的体现。祂被列入罪犯之中（赛53:12）。祂因我们的过犯而受神的审判（赛53:5，8）。然而，当基督凭着神的恩典甘心乐意地舍下自己的生命时，祂从客西马尼园到十字架所经历的每一起创伤事件，就成为了除去旧造的割礼事件。

对于那些在祂献祭中悔改并接受祂献祭之相交的人来说，审判要如何转变为割礼呢？关于这一点，耶和华说：“我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。”（赛48:9）。主并不是要在审判中将我们剪除，乃是要在祂献祭的相交中，借着割礼将我们的肉体从我们身上割除。此外，基督从客西马尼园到十字架所经历的每一起创伤事件，也成为了管教的事件。我们注意到，割礼和管教之间有一个重要的区别。割礼是除去旧造，而管

教是要训练新造（来12:5-11）。

延迟的时期也成为了信心试验的范围，这是对新造的熬炼和洁净的过程（彼前1:6-7，雅1:2-4）。耶和華继续通过以赛亚说，“我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”（赛48:10-11）。耶和華知道，雅各家自从出胎以来，便充满了许多悖逆的人。然而，祂不会将祂的荣耀赐给别人，因为祂已拣选了雅各家。相反，耶和華暂且忍怒，为要创造一个机会和范围，来对付我们的过犯或悖逆。

世界国度——古列王

这将我们带到了耶和華暂且忍怒时所造的一些独特事件，以对付雅各的过犯。我们记得雅各与耶和華摔跤后，他的名字被改为以色列，并且在他哥哥以扫面前，他一连七次俯伏在地（创32:24-30，创33:1-3）。在这次互动中，以扫代表世上不敬虔的列国。“父”已经指定了七个世界国度来统治神的子民，直到祂在末了坐在祂宝座上的时候（启17:9-10）。这七个世界国度被神兴起，为要拯救雅各家脱离他们的过犯。

我们知道，尼布甲尼撒王是神所兴起的，他成为了神手中审判的器皿（耶25:9）。他征服了耶路撒冷，并将许多犹太人俘虏到巴比伦。由于他们的过犯，他们被掳到巴比伦；这是对犹太民的审判（耶25:11）。然而，对于那些以悔改和信心转向耶和華的人来说，审判在他们的生命中已经转变为割礼和管教的过程。对于那些信靠耶和華的余民来说，七十年被俘虏的时期成为了信心的试验。

当试验结束后，耶和華兴起波斯人来审判巴比伦，并释放被掳的子民（代下36:22-23）。耶和華论到古列（居鲁士）说：“耶和華所爱的人必向巴比伦行祂所喜悦的事；祂的膀臂也要加在迦勒底人身上。惟有我曾说过，我又选召他，领他来，他的道路就必亨通。”（赛48:14-15）。古列王对巴比伦的审判是一件新事，是为了耶和華的子民而由预言性的话语所造的。值得注意的是，大约在这件事发生之前的一百五十年，以赛亚就宣告了关于古列王的预言性话语。

我们早些时候在《以赛亚书》中读到，“我耶和華所膏的古列；我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打破铜门，砍断铁闩。我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我耶和華、以色列的神。因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。”（赛45:1-4）。

古列是耶和華手中审判巴比伦帝国的器皿。耶和華为了这目的呼召他并膏抹他。耶和華亲自在他面前预备了道路，以确保他的使命成功。他这样做，都是为了那些在巴比伦被掳期间，谦卑自己并悔改归向耶和華的犹太余民（赛45:4）。耶和華為选民的缘故，而膏抹古列。古列征服了巴比伦人后，就下诏通告说，他允许那些信靠耶和華的选民返回家园，目

的是重建圣殿和耶路撒冷城（斯1:1-3）。

耶和华为了这目的，就兴起了古列；古列既被兴起，就理解到耶和华是以色列的神（赛45:3）。我们回想起，尼布甲尼撒王也知道至高神掌管人的事（但4:34-37）。古列被神膏抹以实现神至高主权的旨意，并且他知道耶和华是以色列的神，但这并不意味着他亲自认识了耶和华。

直到地极的见证

耶和华既宣告了关于古列的预言性话语，就继续警戒祂的子民，因为这件事将来肯定会发生。耶和华对那些信靠祂的余民说，“你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱，以欢呼的声音传扬说：耶和华救赎了祂的仆人雅各！你们要将这事宜扬到地极。”（赛48:20）。当犹太人流亡后返回非利士人（巴勒斯坦）的土地时，这见证就与他们相关了。

然而，这一见证同样与雅各家相关；在教会时代中，雅各家在巴比伦的行政下分散到四方（方：原文作风）。当主对付我们的过犯时，我们的见证就是：“耶和华救赎了祂的仆人雅各！”这是神的真以色列人的见证。显著的是，主已吩咐每一代信靠祂的余民都要宣告这一见证，直到地极。

第四章：《以赛亚书》第49章

我们在《以赛亚书》第四十八章中读到，耶和華已命令神真以色列的初熟果子宣揚他們的見證，直到地極（賽48:20）。為了遵從這一命令，《以賽亞書》第四十九章以神的神真以色列對列國所說的話語作為開始。神的神真以色列宣告：“眾海島啊，當聽我言！遠方的眾民哪，留心而聽！自我出胎，耶和華就選召我；自出母腹，祂就提我的名。”（賽49:1）。

許多評論家將這節經文應用到耶穌基督身上。這是一個有效的詮釋。使徒保羅宣稱，摩西和眾先知都教導說：“就是基督必須受害，並且因從死里復活，要首先把光明的道傳給百姓和外邦人。”（徒26:22-23）。然而，對這節經文的詮釋並不僅限於耶穌基督的個人職事。它同樣適用於在基督右手中的升天恩賜行政。耶穌基督坐在祂自己的寶座上，在神的右邊，將恩賜賞給人（弗4:8）。祂所賜的，有使徒、有先知、有傳福音的和有牧師教師（弗4:11）。

此外，在每一個世代中，耶穌基督將祂的使徒行政作為恩賜賞給基督的整個身體（弗4:11-12）。使徒保羅屬於在他世代里的基督使徒行政。基督差遣他到外邦人那里，“使他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業”（徒26:18）。值得注意的是，在保羅第一次傳道的旅程中，他見證說：“因為主曾這樣吩咐我們說：‘我已經立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地極。’”（徒13:47）。我們注意到這是直接引用《以賽亞書》第四十九章。

《以賽亞書》第四十九章第一段記載了整個教會時代基督升天恩賜行政的見證。基督的使徒行政作證：“祂使我的口如快刀，將我藏在祂手蔭之下；又使我成為磨亮的箭，將我藏在祂箭袋之中；對我說：你是我的僕人以色列；我必因你得榮耀。”（賽49:2-3）。我們記得使徒約翰看見耶穌基督的右手拿著七星（啟1:16）。關於耶和華，先知哈巴谷宣告：“祂的輝煌如同日光；從祂手里射出光線，在其中藏着祂的能力（哈3:4）。

我們後來在《以賽亞書》第四十九章中读到，耶和華對錫安說：“看哪，我將你銘刻在我掌上；你的牆垣常在我眼前。”（賽49:16）。從教會時代開始，新耶路撒冷的城牆是照着七十二的等次建造的。當十四萬四千人末期的開始受印時，新耶路撒冷的城牆就完成了（啟7:2-4，啟14:1，啟21:17）。在教會時代，基督的升天恩賜行政所傳揚的福音，將在末期由十四萬四千人傳遍天下。

我勞碌是徒然

有趣的是，那屬於教會時代的基督使者之見證仍在繼續下去，“我却說：我勞碌是徒然；我盡力是虛無虛空。然而，我當得的理必在耶和華那里；我的賞賜必在我神那里。”（賽49:4）。這聲明的前半部分表明，在教會時代，基督的使者還未從世上得着大丰收。錫安山上居住着極少數的余民（賽1:9）。它將繼續成為余民教會，直到“父”坐在祂的寶座上，啟動末期。

在使徒保罗传道期间，他经常反思他的传道模式和他劳碌的成果。他在写给加拉太信徒的书信中说，他把自己在外邦人所传的福音对耶路撒冷的使徒们陈说，以确保他没有徒然奔跑（加2:2）。在加拉太，神的众儿子是保罗作为新耶路撒冷城墙和城门的使者劳碌的结果。当许多加拉太信徒开始随从肉体而行，保罗对他们说：“我为你们害怕、惟恐我在你们身上是枉费了工夫。”（加4:11）。

在同一封信的后部分，保罗称加拉太信徒为他的小子们。他说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（加4:19）。每一代的使徒行政都被召与基督一同参与一项独特的属灵工作，以便在锡安山看见神众儿子的诞生和成熟。毫无疑问，保罗的职事结出了很多果子。例如，他在以弗所供职的结果是在亚西亚各处建立了七间灯台教会（徒19:1-10）。

然而，我们也知道，许多亚西亚地区的信徒转离了他们从保罗那里所领受的福音。他们不再随从圣灵而行，而是开始随从肉体而行。在保罗生命的尽头，他对提摩太说：“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的。”（提后2:15）。圣餐仪式取代了爱之筵席的相交。基于希腊哲学的神学取代了现今真理话语的相交。同僚制和等级制的教会治理形式取代了长执团的相交。

这种离道反教的事一直持续到我们现今的时期。我们知道，在教会的每一个时代，一直都有一个以提摩太和提多模式而运作的使徒行政。现今真理的话语已传遍每一代人。然而，尽管有这一职事，余民教会在所有的列国中，一直以来只不过是少数（结11:16）。从这个角度来看，基督的使徒行政已经在整个教会时代的黑夜中劳碌工作，却少结果子。现在世界变得越来越不敬虔了。

余民教会在列国的“脚跟”下忍受了教会时代的黑夜。与此相反，淫妇教会与列国的混合产生了一些强大的宗教性教会宗派和组织。这些教会宗派或组织属于宗教化的巴比伦。在教会时代的大部分时间里，宗教的能力被用来加强巴比伦行政对列国的统治。即使在越来越世俗化和人文主义的第七世界国度，宗教仍然是那统治列国的巴比伦的七头之一（启12:3）。

虽然余民教会在许多地方被诬蔑为少数，但宗教化的巴比伦却繁荣昌盛，并孕育了许多属灵的儿女。有鉴于此，我们可以深入了解到为什么那些属于基督使徒行政，并在整个教会时代的黑夜里劳苦的人会说：“我劳碌是徒然；我尽力是虚无虚空。”（赛49:4）。然而，这并不是这声明的结尾。这声明的第二部分是信心的表白。它继续说道：“然而，我当得的理必在耶和華那里；我的赏赐必在我神那里。”（赛49:4）。

耶稣在比喻中谈到了这一原则。祂指示祂的仆人在小事上要忠心。这一原则适用于整个教会时代。在才干（他连得）的比喻中，主人称赞每个忠心的仆人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。”（太25:21）。同样，在弥拿的比喻中，贵胄对每个忠心的仆人说：“好！良善的仆人，

你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。”（路19:17）。

比喻中的一个共同主题是耶稣基督将在教会时代结束的时候赏赐祂忠心的仆人。“父”将坐在祂的宝座上审判世界，并在地上竖立祂的国度。耶稣基督要从祂的宝座上站起来，将所有灯台教会的得胜者与祂一同带到“父”的宝座前。这将是每个灯台教会内一个深刻的蒙眷顾时节。这也将是基督忠心的仆人获得赏赐的时节（太24:44-47，太16:27，启22:12）。每个忠心仆人的赏赐将是在“父”国度中有一项工作。

尚为小事

教会时代是一段小事的日子。正如我们所探讨过的，那时候教会是极少数的余民，他们已经分散四方。然而，这并不意味着那交托给基督使者的使命在主眼中是“一件小事”（亚4:10）。相反，教会时代的使徒行政工作，在主眼中是荣耀的。我们继续阅读《以赛亚书》，“耶和華从我出胎，造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂，使以色列到祂那里聚集。原来耶和華看我为尊贵；我的神也成为我的力量”（赛49:5）。

使徒行政的工作是将以色列北方十个支派的余民聚集到灯台教会里。然而，那属于基督使者的使命不仅限于使以色列中得保全的回归。耶和華宣告：“你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的回归尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛49:6）。正如我们已经讨论过的，使徒保罗在他的第一次传道旅程中引用了这节经文。他说，他接受这项使命作为从主而来的“命令”（徒13:47）。

在教会时代，基督的使者被人所藐视、本所国憎恶、官长所虐待（赛49:7，林前4:9-13）。然而，耶和華已应许，“君王要看见就站起，首领也要下拜；都因信实的耶和華，就是拣选你以色列的圣者”（赛49:7）。当“父”坐在祂的宝座上，启动末期时，这应许就会实现。这将是“父”在地上竖立祂国度的时候（但7:22）。耶稣将“父”坐在祂宝座的日期描述为“我们得赎的日子”（路21:28）。

在悦纳的时候

耶和華说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。我要保护你，使你作众民的中保（中保：原文作约）；复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。”（赛49:8）。使徒保罗在他写给哥林多信徒的书信中引用了这节经文的前半段。他将它直接应用到他的日子。保罗宣告：“看哪！现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子。”（林后6:2）。每一次十字架的话语被宣告时，这句话是真实的。正是“今日”这话语的宣告，为所有相信和遵守这话语的人竖立了“拯救的日子”（来3:7）。

当“父”在教会时代结束的时候坐在祂的宝座上，拯救的日子将有一个独特的应用。当“父”在教会时代的半夜时分坐在宝座上时，主的日子就开始了（帖前5:2）。主大而可畏的日子就是祂审判世界的日子（珥2:11，玛4:1）。然而，这也是灯台教会中那些得胜余民得赎的日子，他们忠心地忍受教会时代的黑夜（提后2:12，启3:10）。关于在世界上的生

产之难，耶稣说：“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”（路21:28）。

当“父”坐在祂的宝座上，耶稣基督会站起来赏赐那些来自灯台教会的得胜余民。重要的是，祂会把“父”的名写在他们的额上（启7:2-3，启14:1）。“父”的名是永生神的印。我们在《启示录》中读到，一万二千个属于神真以色列的每个支派的初熟果子将受印（启7:4-8）。这意味着神真以色列的初熟果子，共有十四万四千人。当这十四万四千人受印时，新耶路撒冷的城墙就完成了，城门将打开使许多的人得以进入（启21:16-17）。

主已应许在末期保护那十四万四千人。此外，祂还宣告，祂将使这十四万四千人“作众民的中保（中保原文作约）”（赛49:8）。这是一个非凡的应许。就像基督的使徒行政作为恩赐赐给教会时代的基督身体相交一样，这十四万四千人将在末期作为“中保（约）”赐给全世界！当第一印被揭开，十四万四千人将与基督一同骑在马上，将天国的福音传遍天下，作为见证（太24:14，启14:6）。

当基督骑在马上前去摧毁在第七世界国度的撒但之权势时，这十四万四千人将是基督手中的神真以色列之弓（启6:2）。在揭开七印期间，许多在世上的人将得以从黑暗的国度、撒但的捆绑中释放出来（西1:13，徒26:18）。当这许多的人相信并顺服天国的福音，并在他们流归天国的时候将自己献上，他们就会得着洁净。这十四万四千人将与“那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！”（赛49:9）。

这十四万四千人的传福音职事的果子将是，有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的（启7:9）。重要的是，关于这许多的人，主宣告：“他们不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。”（赛49:10）。我们注意到，在《启示录》中，这段经文直接被引用了。它适用于许多从大患难中出来的人，他们曾用羔羊的血把衣裳洗白净了（启7:14）。

我们在《启示录》中读到关于这许多的人：“他们在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。”（启7:15-17）。“活水的泉源”描述了生命水的河，它从神和羔羊的宝座中流出来，直到永远（启22:1）。

我必使我的众山成为大道

关于末期的锡安山，以赛亚在他早期的预言性职事中宣告：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。”（赛2:2）。在末期，神的国将被坚立在所有的世界国度之上。七个世界国度被比喻为诸山（启17:9）。重要的是，在末期，主必使众山成为大道。

我们继续阅读《以赛亚书》第四十九章，“我必使我的众山成为大道；我的大路也被修高”

（赛49:11）。有趣的是，耶和华将每一个世界国度称为“我的众山”。正如我们所探讨过的，祂就是“那一位”兴起每一个国度并使它们成为祂手中的审判器皿的。耶和华使每座山成为“大道”的意义在于，世上的每一个国度都会有一条分别为圣的大道，供神的众子在末期流归锡安山。

先知以赛亚一再宣告，耶和华会从各国招聚“祂自己剩余的百姓”，然后祂会从这些同样的国度中招聚许多的人，没有人能数过来。例如，先知宣告说：“当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。必有一条大路（道路）为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。”（赛11:11, 16）。

同样，关于这许多的人，以赛亚宣告：“以色列人哪，到那日，耶和华必从大河，直到埃及小河，将你们一一的收集，如同人打树拾果一样。当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。”（赛27:12-13）。这段话中的大发角声是指“禧年的号”。当“父”坐在祂的宝座上时，耶稣基督将为神的真以色列宣告最后一个禧年的到来（启4:1）。

耶稣说，在末后的日子，男人与女人将“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席”（路13:29）。同样，以赛亚说：“看哪，这些从远方来；这些从北方、从西方来；这些从秦（原文作希尼）国来。”（赛49:12）。秦（原文作希尼）国特指中国。值得注意的是，主命令神真以色列的初熟果子要“看”，以便他们能看见这许多的人从远方来到他们这里。世界末了的庄稼甚多，将出乎所有人的意料。

我们在《以赛亚书》中也读到类似的一段，“你举目向四方观看；众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来；你的众女也被怀抱而来。那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽敞；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。……基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳；我必荣耀我荣耀的殿。”（赛60:4-5. 7）。

以赛亚提到关于“基达的羊群”和“尼拜约的公羊”；这尤为重要。我们记得尼拜约和基达是以实玛利的两个长子（创25:13）。我们知道以实玛利是按血气生的；在信心的家庭中，与那按应许生的以撒相比，他并没有地位（加4:29-30）。然而，通过基督的献祭，在末了，以实玛利的儿子们将会有丰收。十四万四千人的职事将使许多穆斯林转向主，然后作为神的儿子而流归锡安山。这将是耶和华以祂的主权应允亚伯拉罕的这一祷告：“但愿以实玛利活在你面前。”（创 17:18）。

你丧子之后所生的儿女

回到《以赛亚书》第四十九章，耶和华重申了这一点，祂说：“你举目向四方观看；他们都聚集来到你这里。耶和华说：我指着我的永生起誓：你必要以他们为妆饰佩戴，以他们

为华带束腰，像新妇一样。”（赛49:18）。在末期，许多的人必流归锡安山；他们将成为基督新妇的一部分（启19:7-8）。然而，首先，这许多的人是教会作为基督的新妇传福音职事的果子（启7:9）。他们作为神的众子，是“在上的耶路撒冷”的儿女（加4:26）。

关于这许多的儿女，以赛亚记载了锡安与耶和华之间一段有趣的对话。耶和华对锡安说：“你必听见丧子之后所生的儿女说：这地方我居住太窄，求你给我地方居住。”（赛49:20）。我们回想起，当以色列被亚述人征服时，那属于以色列北部十个支派的所有儿女都完全丧失了。耶和华宣告：“你们不作我的子民。”（何1:9）。耶稣基督将这对以色列北部十个支派的审判集聚到祂在十字架上的献祭中。祂的献祭也使属于犹太人的儿女受到了同样的审判（路23:28）。

十字架是“父”向全人类（包括犹太人和外邦人）宣告“你们不是我的子民”的地方。然而，借着基督的献祭，十字架也是神众儿子的诞生地。使徒保罗在他写给罗马信徒的书信中宣告，关于十字架，“父”说：“那本来不是我子民的，我要称为‘我的子民’；本来不是蒙爱的，我要称为‘蒙爱的’。从前在什么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来就在那里称他们为‘永生神的儿子’。”（罗9:25，何1:10）。我们知道保罗所引用的是何西阿所写的预言性经文。

先知以赛亚当然熟悉这同样的预言性原则。以色列的十个北方支派和犹太的南方支派都成为了那些失去了属灵儿女的列国。然而，我们被提醒，《以赛亚书》第四十九章的焦点不是天然以色列人的母系。相反，耶和华是在对锡安说话。祂称教会为基督的新妇。这是锡安对耶和华说：“耶和华离弃了我；主忘记了我。”（赛49:14）。这是很重要的一点。耶稣基督奠定了根基，然后在祂复活后的四十天里开始建造教会，作为属灵的锡安山（太16:18）。

五旬节那天，教会的传福音职事立即生下了儿女。《使徒行传》记载有三千被生为神的众儿子，然后受洗归入基督献祭的相交。在“初熟果子的程度”上，五旬节那天的聚集是这预言的应验：“锡安一劬劳便生下儿女”（赛66:8）。五旬节之后，耶路撒冷的早期教会继续快速增长（徒2:47）。早期教会的信徒不断恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼和祈祷（徒2:42）。

当耶路撒冷的教会开始遭受逼迫时，许多早期的信徒们被分散到犹太和撒玛利亚各处（徒8:1）。这次逼迫平息后，耶路撒冷的教会又开始增长。然而，与此同时，一群犹太教徒逐渐成为早期教会中一个强大而有影响力的派系（徒15:1, 5，徒21:20-21）。他们教导犹太基督徒仍然需要遵守律法，其中包括在圣殿里祭牲的制度。由于返回律法盟约的条例，这群人已经被撒但迷惑了（加3:1）。他们已经从天上坠落了，因为他们转而随从肉体而行。

关键是，信徒若执意随从肉体而行，就会失去他们的儿子的名分。使徒保罗在写给罗马信徒的书信中说：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”（罗8:13）。尽管在耶路撒冷的这些信徒中间，有许多人已在锡安被生为神的儿子，然而，

当他们因遵守律法而重返随从肉体而行，这不可避免地导致他们过早地走向灵性的死亡。在耶路撒冷教会内，那遍布整个耶路撒冷教会的犹太教徒的酵，就是那导致锡安开始丧失她儿女的首要灵性疾病。

我们在使徒保罗所竖立的外邦教会中观察到这类似的原则。例如，保罗在以弗所传道三年期间，在亚西亚各处竖立了七间灯台教会（徒19:10，启1:11）。这七间灯台教会都属于锡安山。他们是基督新妇的一部分，并且他们的工作是生出和孕育神的众儿子。然而，在短短几年内，每个长执团内的众领袖，与每间灯台教会里许多的信徒，都重返随从肉体而行。

值得注意的是，当使徒保罗还活着的时候，这种严重的离道反教的事就开始了。使徒保罗在他生命的尽头时，向提摩太哀叹：“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的。”（提后1:15）。亚西亚各处的信徒拒绝了使徒保罗向他们所传扬关于儿子名分的福音，转而接受其他福音。希腊哲学、圣礼主义和同僚制，都成为了外邦教会中迅速蔓延的致命疾病。这些疾病总是导致锡安丧失更多的儿女。

教会时代可悲的现实是锡安继续丧失她大多数的儿女。那些出生在锡安的众信徒，因接受他们在基督献祭和苦难之相交中的参与，而竭力进到了他们作为神儿子的成熟里；他们都属于少数的（腓3:8-14）。他们是极少数余民的一部分。与此相反的是，许多锡安的儿女在被撒但欺骗，然后被他吞噬之前，都未能度过属灵的婴儿期。对于那些出生在世界上的人以及那些出生在基督教家庭中的人来说都是如此。

考虑到这一点，当我们在接近世界末了之时，让我们回到耶和华对锡安所说的话语。祂说：“你必听见丧子之后所生的儿女说：‘这地方我居住太窄，求你给我地方居住。’”（赛49:20）。这是一个非常引人注目的陈述。在丧失许多的儿女之后，将会有许多的儿女从世界上出来，由锡安所生和养育。那应许给亚伯拉罕的地将容纳不下这许多的人。在末期，锡安属灵的儿女将充满全天下（但2:35）。

耶和华继续对锡安说：“那时你心里必说：‘我既丧子独居，是被掳的，漂流在外。谁给我生这些？谁将这些养大呢？撇下我一人独居的时候，这些在那里呢？’”（赛49:21）。这么久以来，由于教会一直是极少数的余民，所以他们将要对神众子的大丰收规模而感到惊讶，因为他们都从普天下出来，并将要迅速地进入神的国。关于这丰收，保罗宣告：“因为主要在世上施行祂的话，叫祂的话都成全，速速的完结。”（罗9:28）。

我必向列国举手

耶和华回答锡安的问题，说：“主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父；王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。你便知道我是耶和华；等候我的必不至羞愧。”（赛49:22-23）。当基督站起来在地上竖立“父”的国时，那忍受了教会时代黑夜的忠心余民不会感到羞愧（彼前2:6，约一2:28）。

重要的是，神在摩利亚山上向亚伯拉罕起誓保证，“父”的国必在地上竖立。我们已经在《神的福音》一书中讨论过在摩利亚山上献祭的相交。一旦神羔羊的献祭完成了，耶和华的使者就第二次从天上呼叫亚伯拉罕（创22:15）。神指着自已起誓，要用所起的誓来证实祂先前对亚伯拉罕所应许的。祂再次宣告：“并且地上万国都必因你的后裔（基督）得福，因为你听从了我的话。”（创22:18）。

基督在加略山所献的祭是为了人的儿子生为神的儿子所预备的圆满和完全的供应。当“人子”在十字架上被举起来，祂就被竖立为军旗或大旗，为要将万国子民召聚来，进入神的国。以赛亚宣告说：“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂，祂安息之所大有荣耀……。必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹太人。”（赛11:10, 12）。

具体来说，当揭开第一印后，十四万四千人宣扬天国的福音，所有万国都会看到这面大旗（启6:2）。这一传福音职事的果子将使许多的人从各国而来（启7:9）。许多的人先前被世上不敬虔的国民所孕育和养育，他们将被生为神的儿子，并被带到锡安，由她孕育和养育（诗87:4-5）。此外，以赛亚指出，以前作为这许多的人的养父母的地上列王和王后，将来必到锡安脚下下拜（赛49:23）。

在揭开第六印之后，锡安山将明显地被竖立在世界国度之上（赛2:2）。教会作为天上的耶路撒冷，将统治万国七年（太5:5）。神在摩利亚山上向亚伯拉罕所起的誓，也保证了锡安山在末期统治列国的权力。神对亚伯拉罕说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门。”（创22:17）。这是神向列国子民所起的誓言中的不可欠缺的一部分。

第五章：生命水的河

当耶稣基督的献祭完成之后，祂将自己的灵魂交在“父”的手里（路23:46）。祂离开了自己的肉身身体，并去到与“父”的同在里。当一个兵用枪扎祂的肋旁时，随即有血和水流出来（约19:34）。我们知道那施恩叫人恳求的灵是借着水和血而来的（亚12:10，约一5:6）。血、水和圣灵是构成生命水之河的三个元素。生命水的河是一个从基督已完成的献祭中流出来的永恒生命的泉源。

我们已经在这本书的第一章和第三章中探讨了生命水的河的重要性。然而，在我们开始这最后一章的时候，重述这关键点将是有帮助的。生命水的河从神的宝座直接流出来，基督通过祂在十字架上的肉身身体而与“父”一同坐在这宝座上。使徒约翰在《启示录》中描述了生命之河的源头，他写道：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座上流出来”（启22:1）。

基督的献祭是耶威以罗欣在创世以前的献祭，在时间内的充分显现（彼前1:18-20）。生命水的河的源头是耶威以罗欣的对话和献祭；这献祭带来了永约。这条河源于相交，成为了永约的话语。在这方面，河的源头是在时间和永恒之外的。然而，这话语随后从这相交发出来而进到时间内，成为了神众儿子永恒的生命泉源，直到永远。

由于这个原因，我们可以观察到历史上生命水之河所经过的道。当这河贯穿历史流动时，它最显著的特征就是它的水量不断地繁殖增加。我们在自然界中所观察到的河流，都因它们的支流从雨水中获得了水的供应，而增加了该河流的水量；与自然界的河流不同，生命水的河的水量并不是靠着这样的方式而使得它的水量增加。生命河中唯一的源头就是耶威以罗欣献祭的相交。当生命河的水通过基督已完成的献祭而成为神许多儿子的生命时，它的水量就繁殖增加了。

耶稣对井边的女人说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。”（约4:10）。生命水的河是神每个儿子永远生命的源头。值得注意的是，神的儿子在基督献祭和苦难的相交中领受了生命，也靠着神的灵成为了这同样生命的执事，来服事他人。耶稣说：“信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”（约7:38）。

以西结看见关于这河的异象

先知以西结看见生命水的河。他作见证说，耶和华的使者领他到“殿门”（结47:1）。《以西结书》中的殿，是那些从亚伯拉罕的日子到末期、信靠“父”的信心之家庭的类型性描述。在《神的福音》一书中，我们探讨了亚伯拉罕如何取代了亚当而成为了新人性之父。从亚伯拉罕到基督，新人性包括那些以亚伯拉罕的信心作为神的儿子而行的人。在基督的献祭以后，只有那些已从灵生而成为神儿子的人之子，才属于新人性（约3:3-8）。

真圣殿是“父”在祂子民中的居所（弗2:19-22）。真圣殿的门是耶稣基督。耶稣在地上传

道的时候曾说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）。当以西结站在殿的“门口”时，他借着圣灵在神的异象中，被迁到与使徒约翰站在十字架底下。使徒约翰看见血、水、圣灵从基督的肋旁流出，先知以西结也看见生命水的河从基督已完成的献祭中流出来。

当我们思考《以西结书》中对圣殿的描述时，我们注意到祭坛就在圣殿的中间。值得注意的是，以西结并没有看到或提到约柜（耶3:15-17）。在那里没有约柜，因为耶和华的荣耀充满了整个圣殿（结43:1-5）。以西结听见以色列的神宣告说：“人子阿，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中间直到永远。”（结43:7）。在这段经文中，以色列人指的是那些在基督里亚伯拉罕的真正后裔。他们是神的真以色列（启7:4-8，加6:16）。

以西结看见神的宝座与祭坛合而为一。神的宝座使全殿成圣，成为祂的居所。值得注意的是，祭坛在殿的中间。当基督的献祭完成之后，祂坐在祂宝座上在“父”的宝座上。当兵用枪扎了基督的肋旁，生命水的河就从神和羔羊的宝座中流出来（启22:1）。先知以西结也看见水从殿中间的坛上流出来。我们也可以说，他看见水从神和羔羊的宝座中流出来（启5:6）。

有趣的是，以西结看到水从槛下，由殿的右边，在祭坛的南边往下流（结47:1）。水往东流出。我们注意到，当面向东时，南侧就是右侧。我们知道耶稣基督现在正坐在“父”的右边、在祂自己的宝座上（来8:1，弗1:20，西3:1）。祂已经坐在祂的灯台教会中间，成为我们尊荣的大祭司。这一点很重要。在教会时代，生命水的河由我们尊荣的大祭司耶稣基督，通过祂右手中的灯台行政而供应出来（启1:16，20）。

这把我们带到了奇妙的一点。根据麦基洗德的等次作为我们尊荣的大祭司，耶稣基督可以超越时间，在任何时间将祂在十字架上已完成的献祭的果子供应给任何人（来7:16-17）。祂就是“我是自有永有的”。圣经中最好的例子之一是，耶稣基督作为麦基洗德，在亚伯兰杀了诸王之后与他相遇。祂带着饼和酒来迎接亚伯兰，饼和酒就是祂已完成的献祭的果子（创14:18）。在爱的筵席的相交中，祂赐福给亚伯兰，并预言祂将成为天地的主（创14:19）。

我们已经在《神的福音》一书中详细探讨了亚伯拉罕的信心。那赐给了亚伯拉罕的信心步骤，把他一路引领到摩利亚山，在那里他把所有人的众子都献回给“父”，使他们得以借着耶稣基督的献祭而生为神的儿子。与生命水的河有关的关键点是，亚伯拉罕取代了亚当而成为了新人性之父。当我们思考亚伯拉罕信心的寄居旅程时，我们就开始观察到生命水的河贯穿历史。它以一个男人和他的家庭的细流开始（来11:8-10）。

从亚伯拉罕到基督

以西结记载，耶和华的使者带他出了殿的北门，又带他从外边转到朝东的外门（结47:2）。

水流向东方，成为了一条越来越大的河。天使手拿准绳往东出去的时候，量了一千肘，使我躺过水，水到踝子骨（结47:3）。我们知道肘是距离的衡量单位。它最初是指男人肘部到中指尖的距离。《以西结书》中的肘比较长，因为它包含了额外一掌的宽度（结40:5）。

作为距离的衡量单位，1000肘大约是500米。我们知道在以西结的异象中，这条河的总长是4000肘。如果从字面上来理解，这条河的总长度将刚刚超过2公里。这当然不是应许之地的真正的距离，因为从耶路撒冷到死海的距离至少有30公里。我们可以很直接地得出结论，在以西结对生命河的异象中，肘是时间的度量。耶稣自己用肘来量时间，祂说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”（太6:27）。

当天使沿着河量一千肘时，他是在标记一千年的周期。我们已经探讨过，为了新人性，从祭坛流出的水是在亚伯拉罕时代开始的。从广义上来说，从亚伯拉罕时代到大卫王时代共有1000年。大卫是神从犹大支派中拣选出来治理全以色列的（代下6:6，诗78:70）。我们回想起，神应许亚伯拉罕，地上的万国都要因他的后裔（基督）蒙福（创22:18）。除此之外，祂还应许大卫，祂的后裔（基督）必建立他的宝座，直到永远（诗89:3-4）。

当耶和华的使者又量了一千肘，水就到以西结的膝（结47:4）。在大卫王时代之后大约1000年，耶稣基督出生在亚伯拉罕和大卫的家谱中。祂被称为亚伯拉罕的“儿子”，大卫的“儿子”（太1:1）。然而，耶稣在祂地上的职事中也强调了祂就是“我是自有永有的”。祂的存在先于亚伯拉罕和大卫。耶稣对一群自称是亚伯拉罕子孙的犹太人说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8:58）。

同样地，耶稣向一群说“弥赛亚是大卫的‘儿子’”的法利赛人问道：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：‘主对我主说：「祢坐在我的右边，等我把祢仇敌放在祢的脚下」’？大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？”（太22:41-45）。这一点很重要。尽管我们看到历史上从亚伯拉罕到大卫，再到基督的生命水之河所经过的道，然而，基督仍然是“那一位”在创世以前，从耶威以罗欣的相交中，为亚伯拉罕和大卫作为“我是自有永有的”供应生命水的。

关于生命水之河的历史，《马太福音》以耶稣基督作为大卫的“儿子”和亚伯拉罕的“儿子”的家谱开始（太1:1）。值得注意的是，马太记载了新人性的家谱从亚伯拉罕到大卫有十四代，从大卫到巴比伦的俘虏有十四代，然后从巴比伦的俘虏到基督也有十四代（太1:17）。这就意味着从亚伯拉罕到基督总共有四十二代。当然，纯粹从人类学角度来看，人的儿子大概有四十二代以上。然而，《马太福音》只记载了那些通过领养而成为神的儿子的人的家谱。

从基督到教会时代的结束

天使又量了一千肘，水就到以西结的腰（结47:4）。值得注意的是，当天使量最后一千肘的时候，水已经变成了一条大河，深得不能躺过（走过）（结47:5）。这先知需要在河里游

生命水的河

泳。这条河的深度不断增加，从先知的膝盖到腰部，直到一条深得无法走过的大河，这揭示了教会时代两千年来活水的繁殖增加。生命水虽然在那些分散在四方的一小部分余民当中，但是在神众子中间的相交继续增长和繁殖增加。

当先知在河里游泳的时候，天使对他说：“人子啊，你看见了什么？”（结47:6）。天使明确地提请先知注意教会时代结束的重要性。像先知以西结一样，我们也需要属灵的光照来理解新人性在历史上这一段独特的时期。天使问了这个问题后，就立刻把以西结带回河边；在那里他看到“这边和那边的岸上有极多的树木”（结47:7）。河两岸上的极多树木揭示了生命树之相交的许多表现。

当以西结看见树木的时候，毫无疑问，他是在沿着河岸往后看，观察从亚伯拉罕时代到教会时代结束的一切爱之筵席相交的表现。例如，我们回想起，麦基洗德带着饼和酒与亚伯兰分享神之爱的筵席（创14:18-20）。过了许多年，摩西领那七十个长老上了山，他们在以色列神面前吃喝（出24:9）。后来，大卫也对耶和华说：“在我敌人面前，祢为我摆设筵席。祢用油膏了我的头；我的福杯满溢。”（诗23:5）。

五旬节之后，耶路撒冷早期教会恒心遵守使徒的教训、相交、擘饼和祈祷（徒2:42）。我们在《使徒行传》中读到，信徒们“天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭”（徒2:46）。我们知道，在第一世纪，许多教会领袖很快就用圣餐的圣礼取代了爱之筵席的相交。例如，耶稣斥责以弗所长执团说：“有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”（启2:4）。

耶稣提到在天上耶路撒冷中间的生命树那里的相交，而警戒以弗所的会众说：“所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事，你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启2:4-5）。我们知道，在教会时代里，将会有一小部分的余民以悔改和信心接受基督的话语。从亚伯拉罕到基督，既有四十二代人的信心，我们也盼望从基督到末期，也同样会有四十二代人的信心。

与此同时，我们知道，在教会时代里，大多数要求被称为基督名下的信徒都拒绝了基督对以弗所长执团的警戒。在锡安不洁的女子当中，并没有爱之筵席的相交，尽管她们要求主把她们归在祂的名下，她们坚持吃自己的食物，穿自己的衣服（赛4:1）。在这方面，我们注意到以西结并没有看到极多的树木，直到那先知沿着河量了整整4000肘。自亚伯拉罕时代以来，河边当然就有一些树木，但那极多的树木属于亚伯拉罕之后的4000年的时代。

这一点很重要。在基督的灯台教会中，爱之筵席的相交的主要恢复发生在教会时代的末了！关于基督在教会时代的末了的审判日子，先知以赛亚宣告：“到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣。”（赛4:2）。我们知道耶和华发生的苗描述了基督的灯台行政。生命水之河的岸上有极多的树木，这预示着当我们接近末期，许多家庭和许多会众将恢复生命树的相交（玛4:5-6）。

进入亚拉巴

天使随后向西结解释，在灯台教会中神的余民恢复了爱的筵席之后，水将流向何处。他说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜（原文作：‘使水得医治’；其他翻译版本：‘使水变谈’）。”（结47:8）。重要的是要注意这段经文中河的走向。先知看到河岸上有极多的树木之后，所发出来的水就流到亚拉巴，然后流入海。亚拉巴的意思是“沙漠”。它描述了一片荒凉的荒场。

很明显，亚拉巴与海不同。这水必经过亚拉巴才进入海。海代表世上列国。具体来说，在这个异象中，河流入死海，这象征着许多在世界上死在过犯和罪恶之中的人。与海相反，亚拉巴指的是不洁的锡安女子，她们已成为了荒凉的旷野。先知以赛亚宣告：“你的圣邑变为旷野，锡安变为旷野，耶路撒冷成为荒场。我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧；我们所羡慕的美地尽都荒废。”（赛64:10-11）。

生命水的河在流到海之前必经过亚拉巴；这一事实意义重大。就如河岸上极多的树木所表明的，爱之筵席的相交开始恢复之后，主会打开一扇门，让儿子名分的福音在锡安不洁的女子当中传扬（启3:8）。生命水之河在流到列国之海之前，在流过亚拉巴的时候，将带来一定程度的复兴！耶稣对非拉铁非的长执团说：“那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。”（启3:9）。

关于亚拉巴的这一复兴，以赛亚宣告：“旷野和干旱之地必然欢喜；沙漠（即亚拉巴）也必快乐；又像玫瑰开花；……那时瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。那时瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出；在沙漠（即亚拉巴）必有河涌流。……那里必有一条大道，称为圣路。……并且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安。”（賽35:1, 5-6, 8, 10）。

使海水变甜（得医治）

一旦水流过亚拉巴，就会进入列国之海。天使向先知以西结解释说：“所发出来的水必流入盐海，使水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活。”（结47:8-9）。正如我们已经探讨过的，这异象中的海（盐海）指的是死海。从历史的角度来看，值得注意的是，死海的形成是神在亚伯拉罕时代对所多玛和蛾摩拉进行主权审判的结果。

我们记得罗得最初定居在所多玛和蛾摩拉地区，因为那里看起来像伊甸园（创13:10）。那是约旦河边广阔肥沃的平原。然而，这个地区的居民极其邪恶和极度淫乱（创18:20-21，创19:4-5）。时候到了，神审判了所多玛和蛾摩拉城。《圣经》记载火和硫磺从天上落在全平原上（创19:24-25）。我们知道罗得的直系亲属（直接家庭成员）被主和祂的使者仁慈地从所多玛救了出来。然而，当他的妻子违背神的使者并转身返回那城时，她变成了一根

盐柱（创19:26）。那时她与世人一同被定罪，与全城的人一样受神的审判。

如今，罗得妻子的记载对我们的来说必定是相关的。我们知道耶稣明确地说，“要回想罗得的妻子。”（路17:32）。罗得的妻子变成了一根盐柱，并不是因为在他们逃离这座城时，她回头看了一眼。相反，她被定罪是因为她违背了耶和华的使者，并在内心深处转向了自己熟悉的文化。她不愿意接受神对世界的公义审判，包括神对她的延伸家庭的审判；他们都嘲笑罗得所给予的警告，并选择留在那城里（创19:14）。她不愿意放弃她的家庭文化，这意味着她无法抓住神充满怜悯的拯救。当罗得的妻子回过头来保全和维护她为自己塑造的生命和家庭时，她成为了神对世世代代的审判的永远提醒（路17:33）。

有趣的是，神对所多玛和蛾摩拉地区主权审判的结果是，它成为了地的最深处。死海（盐海）完全被陆地包围着。它太咸了，鱼和植物都无法在其中生存。在这方面，死海当然是对人性之海的恰当描述。那降在所多玛和蛾摩拉的审判，借着基督的献祭而施行在世界上。耶稣在祂的职事期间，谈到这一审判；祂对门徒说：“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉地所受的，比那城还容易受呢！”（太10:14-15）。

当“父”坐在祂宝座上时，就会开启主大而可畏的日子的审判（珥2:11，番1:14-15, 18）。主的日子就是主审判世界的日子。然而，在末期，当主审判世界的时候，神的真以色列之初熟果子将要把天国的福音传遍天下，作为万民的见证（太24:14）。儿子名分的福音在各国中的大传扬是生命水流入人性之海的方式。生命水的河会医治属于（盐）海的水。象征性地，属于死海的盐水将变成充满生命的甜水（淡水）。

极多的鱼

值得注意的是，天使向以西结宣告说：“有极多的鱼。”（结47:9）。许多来自各族、各国、各民和各方的人将进入神的国。天使继续描述这时候，说：“必有渔夫站在河边（死海），从隐基底到隐以革莲，都作晒网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。”（结47:10）。隐基底位于死海西侧，隐以革莲位于死海东侧。有评论家观察到，这两个地方预示着渔民将充满整个海域。我们还注意到，这两个名称都意味着一种“泉源”。事实上，在末期，必为列国开一个洗除罪恶与污秽的泉源（亚12:10）。

“大海”的鱼不是仅仅指地中海中的多种鱼类。它指的是许多从人性大海中而来、充满全世界的神儿子，他们将进入神的国。谈到向大海传福音的主动权，先知以赛亚说：“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和華唱新歌，从地极赞美祂。”（赛42:10）。然后，谈到大海的收成，以赛亚宣告说：“那时，你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财物也必来归你。”（赛60:5）。

当我们想到以西结异象中正在死海撒网的渔夫时，我们想起了撒网的比喻。耶稣说：“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具

里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里；在那里必有哀哭切齿了。”（太13:47-50）。基督的使者所传扬的儿子名分的福音将使整个世界两极分化。

在七印被揭开期间，将有许多的人进入神的国。第六印被揭开之后，神要建立属于锡安山的行政，来管辖世上列国（赛2:2-4）。整个世界都会知道至高神掌管人的事。以赛亚说：“因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛11:9，哈2:14）。世界各地许多的城的主要议程和优先事项将是爱之相交。然而，这并不意味着每个人都会悔改并进入神的国。在这段时间里，许多人会硬着心，恼恨主和祂的子民（启9:20）。他们将拒绝生命水的河的医治。

天使向以西结解释说，并不是整个海都得治好。他说，关于那海，“只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。”（结47:11）。泥泞之地与洼湿之处描述了所有将聚集在海边的人，他们拒绝生命水之河的医治。与那些从心中流出活水之江河的神儿子不同，那些在末期拒绝儿子名分福音的人将继续作为魔鬼的儿子，从他们的心里流出苦水（罗3:14，雅3:11）。当他们咒诅神和祂的子民时，他们的言语会揭露他们心中的苦毒。

在末期，那些拒绝儿子名分福音的人将在敌基督复苏第七世界国度的时候与他们结盟，作为第八世界国度，直接对抗神的国度（启13:3, 12）。那些不想成为神的儿子的不敬虔的人，会认为敌基督是他们的救主。值得注意的是，在敌基督统治世界各国三年半之前的时候，盛满神大怒的七碗将倒在敌基督和他的国度上（启16）。当七碗倒在敌基督和他的国度上时，整个世界将再次变成荒凉的旷野。

在敌基督统治期间，神的每一个儿子都将继续在世界的旷野中受到生命水的河的滋养和保护。我们被提醒，在末期，当许多的人进入新妇之城时，“他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。”（启7:16-17）。“生命水的泉源”描述了在基督献祭的相交中神复活生命的永恒供应。

当七碗倒在地上时，整个世界的荒凉不会影响生命之河，因为它的源头是在圣所。生命水从天上耶路撒冷中间的神和羔羊的宝座中流出（启22:1）。生命水之河从基督的肋旁流出；祂就是生命树。它继续为神的每一个儿子供应生命树的果子，直到永远。天使向以西结总结了生命水的河的整个异象，他说：“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木；其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”（结47:12）。