

第二篇 主耶和华永远之神的启示

前言

第二篇信息是个巨大、无法测量、宇宙的结晶，因为这是论到以赛亚书中所启示的神自己。本篇信息并不受限于三十九章的经文，乃是涵括整卷以赛亚书。本篇信息非常丰富、丰满，但在进入纲要之前，我们需要有一些话，来帮助我们正确的灵、正确的态度，好来看这巨大结晶的各方面。这篇纲要乃是要把一个奇妙的结晶启示出来；这启示是透过神所能借以自由说话的一个人所赐下的。这人与以色列人，一同作基督这神的仆人的预表。他在释放了这不可言喻的启示之后，便殉道而死；传统的说法是他被锯成两半。这指明世界如何对待神的信息。这就是地上的国家对这启示的反应，这也是宗教人士对申言者所说刺透人心、使人知罪、光照人的话所作出的反应。

五件事作为本篇结晶的基础和背景

我们需要信神是

首先，关于那自有永有（约八 58）、独一、永远、作为父、子、灵（太二八 19）之永远的三一神，在神格里不可改变、不可更易的一位，我们只需要简单地相信他是。许多宗教哲学家都想要以理性证明神自有的存在，这也许是希腊的心思，但不是圣经的心思。保罗在罗马书说到，受造之物本身就足以证明神的存在；然而堕落的人以不义抑制神的真理（一 18~20）。希伯来十一章六节说，“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神（有神，直译，神是）。”我们必须简单的相信他是！这件事在我们里面必须是一定永定的：他是，他是那我是。

以主自己作我们的爱来爱他

我们相信他是之后，我们就有成肉体的神，就是神的爱子，亲自赐下的独一命令。这命令该被我们确认并活出。然而，当我们考量这命令时，我们需要看见与任何神圣命令有关的三个元素。第一，每当神在他的话里命令我们作什么时，我们的第一个反应必须是说，“阿们。主啊，阿们，这是你的话，我同意你的话。”然后我们的第二个反应是：“主啊，我无法作这件事，我不要象以色列人，他们说凡你所说的他们都要作。主啊，我不能作。”这样，主就会临到我们，说，“我知道，让我活在你里面而作出来。”

这个命令就是马可十二章三十节：“你要全心、全魂、全心思并全力，爱主你的神。”这命令要我们全人，没有任何保留，绝对地爱神。我们该对这样的命令说阿们。但我们凭自己的意志力，凭一种错误的奉献是不能作成这事的。我们必须说，“主啊，我作不到。”当我们阿们主的命令，并且说“我作不到”时，光就要临到我们，给我们看见，有一个奇妙的人物，就是奇妙的神人—爱神的主耶稣基督。他如今作为那灵，住在我们里面；他是全心、全魂、全心思并全力爱神的一位。

在约翰十四章末了，当主即将被捉拿的时候，他说，“但要叫世人知道我爱父，……我们离开这里走吧。”（31）他要向整个宇宙展示：他照着父的旨意成为祭物，借着喝这苦杯，世人就知道他爱父。主在我们里面乃是爱父的那一位，他就是爱的本身，住在我们里面。

我们该有真实的渴慕并爱他

我们需要恳切的寻求主。我们不要虚假的谦卑，而要在信心里说，“我正在寻求主。我爱他，并且在这里寻求他。”

以赛亚二十六章九节说到以赛亚的见证：“夜间我的魂羡慕你；清晨我里面的灵寻求你。”以赛亚不是把晨兴当作一件因循的事，他内里的所是渴望神，他里面的灵寻求神。诗篇四十二篇一至二节上半说，“神啊，我的魂切慕你，如鹿切慕溪水。我的魂渴想神，就是活神。”这是我们该有的寻求；惟有这种的寻求，能使我们作出必要的牺牲，来活出以赛亚书的启示。我们需要祷读这些话，吸入其中神的气息。我们的魂该切慕神，如鹿切慕溪水。我们的魂该渴想神，就是活神——不是道理上的神，不是神学上的神，不是客观的神，乃是活神。

我们需要从他接受一个认识他的心为恩赐

我们需要从他接受一个认识他的心为恩赐。这是我们的负担所在。我相信这确实是来自神，现在成了我所背负之负担的异象：神要我们认识他，神喜悦我们认识他。他是奥秘的。我们将从以赛亚四十五章看见他是自隐的神（15）；但他也是借着说话启示他自己的神——他要我们认识他。他给使徒保罗负担为我们祷告，使我们有智慧和启示的灵，得以充分的认识他（弗一 17）。使徒约翰写道：“我们也晓得神的儿子已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识那位真实的。”（约壹五 20）神非常欢喜我们认识他；当我们渴望认识他的时候，他是非常喜乐的。

这认识从外在到内里有三方面。首先，我们认识神的作为，神的行动，如诗篇一百零三篇所说：“他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。”（7）其次，我们认识神的法则，就是神凭以行动的原则。我们认识神的作为是借着观察；我们认识神的途径、法则，是借着研读他的话。但这两者都还在表面上；至终神乃是要我们个人的、直接的、内在的、主观地认识他。这就是耶利米所预言，希伯来书所引用的新约：“他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄，说，你该认识耶和华；因为他们从最小的到至大的，都必认识我。”（耶三一 34，参来八 11）

我愿意对你们作见证，至少超过半个世纪之久，我里面有这种渴慕，要认识神。甚至我在普林斯顿大学，修神学系统的课程时，我里面深处渴望要“认识”神。至终，我在经历上被带到约伯记四十二章里约伯的悔改；这也是我们每一个人都需要被带到的地步：“我从前风闻有你。”（5上）约伯曾经风闻有主，他接受了很多道理知识，所以能与他的同伴争论。我们中间有许多人也象约伯一样，说，“我听过你，我风闻有你。我有一切道理的信息，我是儿童班长大的，我参加过暑期真理班，我也参加过安那翰全时间训练。多年过去了，你的手在我身上。现在我亲眼看见你（5下）。你把我消减为无有，而让我存活。现今，主啊，我看见你；因此我厌恶自己（6），因为我的己拦阻我认识你。”这乃是主极大的怜悯，他把这样认识他的渴望摆在我这背叛者、罪人的里面。我们愿意响应保罗的话：使我认识基督（腓三 10上）。但愿我们里面有这样的响应升起，使我们渴慕认识他。

以赛亚书有一条关于认识主的线。我要很快地读过这些经节。一章三节：“牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识。”十九章二十一节：“耶和华必被埃及人所认识，在那日埃及人必认识耶和华。”三十七章二十节：“耶和华我们的神啊，现在求你救我们……，使地上

万国都知道，惟独你是耶和華。”四十三章十节：“使你们认识并相信我，又明白我就是耶和華。”四十五章三节：“使你知道我是提你名召你的耶和華。”六节：“使人都知道，除了我以外没有别神。我是耶和華，再没有别神。”四十九章二十三节：“你便知道我是耶和華。”二十六节：“凡属肉体的必都知道，我是耶和華你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。”五十二章六节：“所以我的百姓必知道我的名；到那日他们必知道说这话的就是我；看哪，是我。”五十八章二节：“他们……乐意认识我的道路。”这条认识主的线有一个荣耀的终极完成，就是十一章九节：“对耶和華的认识充满遍地，好象水充满洋海一般。”

耶利米二十四章七节上半说，“我要赐他们认识我的心，知道我是耶和華。”这是神所赐的礼物，但不要用客观的方式接受，如同接受一本圣经那样客观；主的灵需要在我们里面得着通路。他要摸着我们的心，把他自己分赐到我们里面，牧养我们的魂，爱我们，顾惜我们，使我们得着温暖，并且光照我们，鼓励我们，安慰我们。主有路把要认识他的心赐给我们，叫我们认识他是耶和華。七节下半接着说，“他们要作我的子民，我要作他们的神；因为他们要全心归向我。”

我们需要作一个向主敞开的器皿

我们需要作一个向主敞开的器皿。李弟兄在《成全训练信息》第二十二篇“向主敞开的器皿”说，“照我的经历来看，没有别的事情比我们晓得主不要我们作什么更讨他喜悦的了。他只要我们爱他，把自己向他敞开，并且让他从我们里面活出来。……从起初神造人的时候，神就无意要求人来为他作什么。神的心意乃是要造一个器皿来盛装他、彰显他，因此神只要器皿是敞开的。如果器皿是敞开的，神就能够完成他的旨意，但如果器皿是关闭的，神的旨意就会受到拦阻。

“人堕落的真实意义和真实本质，到底是什么？首先是人想要知道，其次是人想要作。想要知道什么，想要作些什么，这两方面就是人堕落的真实意义。仇敌的试探乃是人必须成为什么。人要成为什么，就必须知道什么、作些什么，这就是人堕落的真实意义。一旦人堕落了，想要知道、想要作的邪恶性情就进到人里面。在神眼中，这是最可憎的事。……最狡诈、最可憎的事乃是人想要知道一些事情，想要作一些事情。这就是因着仇敌的试探而进到人性情里面的邪恶东西。

“我们都必须晓得，在我们堕落的性情里面，有一种本质很邪恶，它喜欢知道，也喜欢作。……宗教帮助人去知道，也帮助人去作。甚至今天基督教也成了这一种知道和作的主动宗教。神学院只教育人去知道、去作。它们训练人，挑旺人去知道、去作。这完全是一种违反神永远旨意的教育。没有疑问，在成千的基督徒中间，你几乎找不到一个人，认识神不要我们去知道，也不要我们去作；神只要我们爱他，把自己向他敞开。”（三一五至三一六页）

有了以上的五件事作为基础和背景，现在我们可以来看纲要。

“伊罗欣”是神在与他造物之关系上的名，而“耶和華”是神在他与人之关系上的名

“伊罗欣”是神在与他造物之关系上的名，而“耶和華”是神在他与人之关系上的名（创一1，二4，赛一2、4）。这是一个亲密的名称。

“耶和华”的意思是“我是那我是”，指明耶和华是自有永有的永远者，就是那昔是今是以后永是者

“耶和华”的意思是“我是那我是”，指明耶和华是自有永有的永远者，就是那昔是今是以后永是者（出三 14，启一 4）。

惟有耶和华是那是的一位，他不依赖他自己以外的事物；我们必须信他是

惟有耶和华是那是的一位，他不依赖他自己以外的事物；我们必须信他是（来十一 6）。对这自有永有，无因无由而来的一位，人的心思无法领会。然而，我们只需要相信他是，他现在在是，他将来是。我们的头脑是被限制在因果、时间和空间里。他是那位我是；不论我们需要的是什么，他就是。现在，他是；再过五分钟，他还是；我们睡觉的时候，他还是；我们醒来的时候，他是；如果我们醒不过来，他仍旧是，而我们就要和那我是的永远同在。何等释放！我们要到法国、瑞典、意大利，到挪威、芬兰、南斯拉夫，并且到以色列向人作见证：神就是那我是。我们认识他是那我是。我们是耶和华这惟一能绝对说“我是”者的见证人。

他这我是者，就是那包罗万有的一位，乃是一切正面事物的实际，也是他子民所需要的一切

他这我是者，就是那包罗万有的一位，乃是一切正面事物的实际，也是他子民所需要的一切（约六 35，八 12，十 14，十一 25，十四 6）。

在旧约里的耶和华，就是在新约里的耶稣

在旧约里的耶和华，就是在新约里的耶稣（太一 21）。

“耶稣”的意思是“耶和华救主”，或“耶和华救恩”；因此，耶稣不仅是人，更是耶和华，并且不仅是耶和华，还是耶和华成了我们的救恩

“耶稣”的意思是“耶和华救主”，或“耶和华救恩”；因此，耶稣不仅是人，更是耶和华，并且不仅是耶和华，还是耶和华成了我们的救恩（21）。当我们遇到一个“耶和华见证人会”的人时，我们要向他坚定地宣告说，“耶稣基督乃是耶和华神成为肉体。这就是我要向你所说的一切，你需要从你的异端悔改。”主耶稣在约翰八章对犹太人说，“你们若不信我是，必要死在你们的罪中。”（24）又说，“你们举起人子以后，必知道我是”（28）；“还没有亚伯拉罕，我就是”（58）。那伟大的“我是”成了耶稣；耶稣就是那位伟大的我是。

主耶稣这伟大的我是，乃是那与人有关系之永远、永存的神；人若不信耶稣就是这位我是，必要死在罪中

主耶稣这伟大的我是，乃是那与人有关系之永远、永存的神；人若不信耶稣就是这位我是，必要死在罪中（24、28、58）。这是神唯一的要求，要我们信入神的儿子；他乃是神自己在肉体里。

主耶和华就是主耶稣基督；主耶和华就是旧约的主耶稣基督，而主耶稣基督就是新约的主耶和华

主耶和华就是主耶稣基督；主耶和华就是旧约的主耶稣基督，而主耶稣基督就是新约的主耶和华（赛二五 8，弗一 2）。主耶和华这位永远的神，也就是主耶稣基督。

主耶和华乃是永远的神

主耶和华乃是永远的神（赛四十 28）。他不受时间的限制。倪弟兄曾说，当我们摸着复活时，我们就摸着那不受时间限制的一位。因为主耶稣作为那我是，曾宣告说，“我是复活。”（约十一 25）对于任何需要复活生命的人，就是那些疲倦的人、软弱的人，他乃是复活，他是永远的神。年轻的弟兄们，你们知道自己不是永远的，不是不死的么？我们若操练我们的灵，就会领悟：虽然我们有一个必死的身体，但在我们的灵里，我们有永远的神，作我们永远的生命。我们都需要向整个宇宙宣告：“我有永远的生命！”

“永远的神”希伯来文是 Elohey Olam，伊勒黑俄拉姆

“永远的神”希伯来文是 Elohey Olam，伊勒黑俄拉姆（比较 El Olam，伊勒俄拉姆，创二一 33）。伊勒，意，“大能者”，乃是神的名字之一；俄拉姆，意，“永远的”或“永远”，原文字根意，“隐藏、遮藏”。这名称整个的意思，指明主耶和华是在永远里奥秘的大能者。

伊勒俄拉姆这神圣的称呼，含示永远的生命；亚伯拉罕借着呼求耶和华这永远大能者的名，就经历神是永活、隐密、奥秘的一位，他就是永远的生命

伊勒俄拉姆这神圣的称呼，含示永远的生命（约一 4，三 15）；亚伯拉罕借着呼求耶和华这永远大能者的名，就经历神是永活、隐密、奥秘的一位，他就是永远的生命（创二一 33，约二十 31）。每当我们呼求主耶稣，我们就摸着生命，摸着了伊勒俄拉姆。永远的生命就在我们灵里。姊妹们，你有永远的生命！弟兄们，你有伊勒俄拉姆！创世记二十一章三十三节说，“亚伯拉罕在别是巴栽了一棵垂丝柳树，又在那里呼求耶和华永远之神的名。”垂丝柳树预表生命树被我们经历，也在我们里面涌流。

主耶和华乃是惟一的神

主耶和华乃是惟一的神（赛四十 18，四四 6、8、24）。二章十七节说，“惟独耶和华被尊崇。”三十七章十六节说，“坐在二基路伯中间万军之耶和华以色列的神啊，惟独你是地上万国的神，你曾创造诸天与地。”四十章十七至十八节说，“万民在他面前好象虚无，被他算为不及虚无，乃为虚空。你们究竟将谁比神？用什么形像与神比较呢？”四十三章十至十一节说，“你们是我的见证人，是我的仆人，我所拣选的，为要使你们认识并相信我，又明白我就是耶和华。在我以前没有神存在，在我以后也必没有。惟有我是耶和华，除我以外没有救主。”四十四章六节说，“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有神。”四十五章五节说，“我是耶和华，再没有别神；除了我以外没有神。”四十六章五节说，“你们将谁与我相比，使谁与我同等，可以与我比较，使我们相同呢？”九节说，“因为我是神，再没有别神；我是神，没有象我的。”

耶和华是独一的创造者—那至尊至上、住在永远里的

耶和华是独一的创造者—那至尊至上、住在永远里的（创一 1，启四 11，赛四二 5，四五 18，

五七 15, 二 10~21, 十 34)。本篇信息有三个具挑战性的研读问题。为着使你们能回答第二个问题, 我要给你们几处经节论到神的威荣(威严)。以赛亚书在论到神的威荣上是独特。有一处经节将威荣当作名词, 所以神的威荣乃是神的属性, 指明神的伟大与尊荣。这乃是主宰者最高的属性。神这属性指明他是最伟大的一位, 带着他的威荣; 他的威荣乃是荣耀与尊荣的总和。我们感觉到他的威严、他的荣耀、他的尊荣, 觉得惟有他是应当被高举的。以赛亚书里有这样对神尊荣的感觉。

二章十节:“你当进入岩穴, 藏在土中, 躲避耶和华的惊吓, 和他威严的荣光。”十九节:“耶和華兴起使地大震动的时候, 人必进入石洞, 进入土穴, 躲避耶和华的惊吓, 和他威严的荣光。”二十一节:“到耶和華兴起使地震动的时候, 人好进入磐石洞中, 进入岩石穴里, 躲避耶和华的惊吓, 和他威严的荣光。”这三处经节都讲到神的威荣。补充本诗歌三百零五首第二节说,“当我初次看见你荣耀, 自爱与夸耀同归羞惭。”我们怎能从自爱、自怜里出来? 当我们看见他的威荣时, 没有人能站立得住, 每个人都要被消滅为无有。这要成为我们极大的释放。

以赛亚十章三十四节:“利巴嫩必倒在威严者手下。”十二章五节:“你们要向耶和華歌颂, 因他所行的甚是超绝!”十三章三节:“我也招呼我的勇士, 就是那些因我的威严夸耀的人。”这些勇士可能是指得胜者。二十四章十四节:“他们要因耶和華的威严, 从西边扬起声来。”二十六章十节:“注意耶和華的威严。”三十章三十节:“耶和華必使人听见他威严的声音。”我们非常珍赏神在各大洲的行动, 但我们要受提醒, 神在欧洲要有终极的行动, 那是在那将要成为敌基督的领域里特别的行动。我们相信因着耶和華的威严, 他们要从西边扬起声来, 耶和華必使人听见他威严的声音。在罗马圣彼得广场、在柏林、在马德里、在巴黎、在布拉格、在布达佩斯、在布拉勒斯特、在耶路撒冷, 人都要听见他威严的声音。三十三章二十一节:“那威严者耶和華。”末了, 六十三章一节说到耶和華是装扮威严, 力量广大, 阔步行走的一位。

耶和華是圣别者和公义者, 他对付人是按照他的所是

耶和華是圣别者和公义者, 他对付人是按照他的所是(五一 8, 十七 7, 二九 23, 二四 16)。

公义是圣别的基础, 圣别在这基础上得着展示; 神以他的公义作基础, 显示自己为圣别的神, 凭公义展示他的圣别

公义是圣别的基础, 圣别在这基础上得着展示; 神以他的公义作基础, 显示自己为圣别的神, 凭公义展示他的圣别(五 16)。

神的惩治和管教, 乃是要把我们从公义拔高到圣别

神的惩治和管教, 乃是要把我们从公义拔高到圣别(来十二 5~11)。他在他的救恩里先称义我们, 使我们在基督里成为义的, 然后他圣化我们, 使我们成为圣别(罗三 24, 六 19、22)。成为义的, 乃是在外面符合神作事的法则, 但成为圣别, 乃是在里面符合神的性情; 因此, 圣别高过公义(腓三 9, 来十二 10、14, 启十九 8, 二一 2, 二二 11)。当主惩治我们的时候, 我们该在他行审判的路上等候他, 好学习他要给我们的功课; 神的审判总是教导我们学习公义的功课(赛二六 8~9)。

我们的神乃是主宰的神，在我们的一生中，没有所谓“意外”这样的事。为要使我们分于他的圣别，他借着一些情形管教我们。可惜的是，有许多弟兄姊妹经过这些管教，就象诗人所说的，他们好象一些愚昧的动物，没有任何的知觉。当我们遭遇到一些事情时，我们需要寻求主说，“主啊，我愿意向你敞开。是什么原因使我到这个地步？主，你要得着什么？”一九八七年三月，我病得非常严重，被送进医院的加护病房，由于情况严重，进行了紧急手术。主把我从那足以致命的病情中带过来了。我住在医院里一段时间，不能吃喝。一天晚上，又因某种并发的症状，引起剧烈反应。靠着圣徒的祷告，主也将我带过来了。出院后，在一个早晨，我有一点力量，一切都很安静，我坐在主面前，向主敞开说，“主啊，到底这是怎么回事？”主给我看见，这是他的手，是他行政的手，是他照着彼得前书的直接对付（五6）。当下，我知道我该怎么作了：谦卑服在神大能的手下。然后，主也从彼得前书给我看见：“神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。”（5）

二十多年后的今天，我在我的灵里，站在你们面前，为着那样的经历敬拜主：“主，你作了一些事，是没有任何使徒、申言者、传福音者、牧人和教师所能作的。你作了一些事，是在欧文的长老团所不能作的。你知道我有一些事必须被你摸着，你在这里施行你的行政。主，我在此敬拜你。主，我感谢你。”因着那件事，我就蒙了保守。因着那件事，我里面有一些点被主得着，能成为主整个恢复的益处。我盼望你们不要白白经过一些事情，但也不要落到心思里，并且不要对别人的情形发表任何意见。不要作约伯的朋友，不要试着分析，乃要把你们的全人向主敞开，说，“主啊，我愿意在你行审判的路上等候你，我全人向你敞开。我在你面前谦卑自己。主，不要让这事白费了。”我见过许多圣徒抗拒，甚至公然违抗，至终使主挪开他的手。这不是祝福，因为主的手还会再回来。

主耶和华乃是三一

主耶和华乃是三一的（赛六8，十一2，四二1，六一1，太二八19，林后十三14）。神在永远不改变的神格里，在内在上并素质上是三一的。我们相信神在神格里，是永远、不改变的，是父、子、灵。三者都是神，都是永远的，也都同时共存，互相内住。

主耶和华—三重而又是独特、独一无二的神—乃是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神；这含示他是三一神—父、子、灵

主耶和华—三重而又是独特、独一无二的神—乃是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神；这含示他是三一神—父、子、灵（出三6、14~15，太二八19）。

以赛亚六章八节的“我”和“我们”二辞，指明在此说话者乃是三一的；这一位不仅仅是基督，乃是作三一神具体化身的基督

以赛亚六章八节的“我”和“我们”二辞，指明在此说话者乃是三一的；这一位不仅仅是基督，乃是作三一神具体化身的基督（西二9，约一1、14，十二41）。

按照圣经中的全部神圣启示，三一神乃是为着神的分赐：父是起源，就是源；子是彰显，就是泉；灵是传输，就是流

按照圣经中的全部神圣启示，三一神乃是为着神的分赐：父是起源，就是源；子是彰显，就是泉；灵是传输，就是流（约四 14，七 37~39，启二二 1~2，赛十二 2~3）。新约中每次提及三一神，都与神的分赐有关。没有一处经文，是单单为着神学探索或道理研究的。林后十三章十四节说，“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”

主耶和华乃是自隐的神

主耶和华乃是自隐的神（赛四五 15）。我鼓励你们去读《自隐的神》这本小册子。你可以很快地读完，之后你会发现我们的神喜欢玩“捉迷藏”；他躲，我们找。我们要找他，他就躲起来。他创造了宇宙，然后躲在宇宙背后，就好像没有神一样。俄国曾将一位太空人送上外太空，他上去看了，就说，“我到处都看不到神。”但神要说，“人啊，你看不见我，我却看见你，我只是隐藏着。”

然后，他进到我们里面。他在我们里面的工作多半是隐藏的。你是否领悟，他隐藏在每个环境后面？我们有些人不年轻了，可能失去成千上万个发现神的机会。神总是隐藏着，他是自隐的。我们只看见外在的情形。我非常宝贝神的这一面，他是自隐的神。这是他的性情。他不喜欢显扬、不喜欢炫耀自己；他的生命是隐藏的生命。我们必须看见我们已经死了，我们的生命与基督一同藏在神里面（西三 3）。因此，我们要学习在隐密中向神祷告（太六 6）。

如以斯帖记所指明，我们的神虽然是无所不在、无所不能、且满了赦免的，他也是隐藏的神；他造了宇宙，他就隐藏在宇宙中人所不知道的地方，以致人找不着他

如以斯帖记所指明，我们的神虽然是无所不在、无所不能、且满了赦免的，他也是隐藏的神；他造了宇宙，他就隐藏在宇宙中人所不知道的地方，以致人找不着他（伯二三 3~9）。约伯说，“我往前行，他不在那里；往后走，也看不见他；往左边，他在那里行事，我不能看到；他在右边隐藏，我也不能见他。”（8~9）然后约伯又说，“然而他知道我所行的路；他试炼我之后，我必显出如金子。”（10）我们必须被销毁，必须被带到约伯记四十二章，仆倒在炉灰中懊悔（6），自隐的神才显明他自己。

我们需要领悟，我们所事奉那无所不能的神，仍在隐藏自己，尤其是在他帮助我们的时候

我们需要领悟，我们所事奉那无所不能的神，仍在隐藏自己，尤其是在他帮助我们的时候（约十四 26，罗八 26）。他很喜欢这样作，并且现今就在我们许多人里面作许多事。我们想要凭感觉，却无法借着感觉来质实他；我们想要用心思，却也不能用心思追寻他；我们想要用自己的意志叫他作事，反受提醒：其实我们不是主。这是他的个性。

我们看不见他，表面看来，他没有作什么；事实上，他始终隐藏地在为我们作许多事

我们看不见他，表面看来，他没有作什么；事实上，他始终隐藏地在为我们作许多事（28、34，斯四 14）。我们里面相信并祷告：“神啊，我虽感觉不到你的同在，却相信你与我同在。我虽感觉不到你的工作，却相信你在作工。我相信你正借着信，安家在我里面。我相信你正在充满我，正在我里面长大。然而，你藏得太好了。”神喜欢玩捉迷藏。

盼望我们许多人与这位三一神玩捉迷藏，并且玩得喜乐，就象雅歌中的寻求者，发现他不见

了，全人就被激动，起来以前所未有的方式寻求他。其实有时我们感觉不到他的同在，乃是因为神要带领我们更往前。这就是为什么神与我们玩捉迷藏；他从我们退去，激动我们的灵，成全我们的信，加深我们里面的饥渴。我们寻到他时，就会紧紧抓住他，不让他走。他知道我们现在的情形，他再次来了，但那时我们没有反应，所以他又藏起来，直到我们找着他。我们的确在过奥秘的生活，相信一位我们从未见过的神；他是看不见、听不见、也摸不着的。

自隐的神默默地、秘密地、不住地在我们里面作工

自隐的神默默地、秘密地、不住地在我们里面作工（腓二 13）。甚至现在他好象也隐藏起来，不向我们显示太多。其实，他是尊重我们，要加深在我们里面。我们会找着他，然后继续追求。我们的神乃是自隐的神。

主耶和华借着说话，启示他自己

主耶和华借着说话，启示他自己（赛四十五、8）。

神若不说话，他就是奥秘的；但他已经说话，把自己启示出来，现今他是那启示出来的神
神若不说话，他就是奥秘的；但他已经说话，把自己启示出来，现今他是那启示出来的神（来一 1，赛四十五、8）。

耶稣为神所差，目的是说神的话，使神得着彰显

耶稣为神所差，目的是说神的话，使神得着彰显（约三 34 上，七 16，十四 24）。神的话实际上就是基督，神的具体化身（赛四十八，西二 9）。在耶稣的话里，在他的说话里，神得以向人揭示并陈明出来，使人看见神（约十四 7~10）。子作为神的话和神的说话，已经将神表明出来，使神得着完满的彰显、说明和解释（一 1、14、18）。

主耶和华乃是窑匠

主耶和华乃是窑匠（赛二九 16，六四 8，耶十八 6，罗九 20~21）。我们或许不喜欢作泥，但我们不该有自己的拣选。事实上，我们可能喜欢作主宰，不喜欢作泥。在这事上，我们里面若笃定了，就会有安息。我们要认识罗马九章的神：这位有至高权柄的神，不需要听我们的意见，也不需要得我们允许才能作许多事。保罗说，“窑匠难道没有权柄……？”（21）我们需要认识他有塑造我们的权柄。

我曾向神抱怨说，“为什么我生下来就是这种个性？我有这样一种个性，我迫切想要突破。神啊，这都是你的错，因为我的个性是天生的，是你给我的，我能怎么办？”有一天，主回答我，说，“窑匠难道没有权柄？我难道不是窑匠？你难道不是泥？你难道不是泥所造的器皿？我拣选要把你造成这样，现在我就在塑造你。你乃是在窑匠的转轮上。我是窑匠。”

特别是作父母的，常不认识作父母的限度，以为自己可以控制、塑造儿女的前途。我们作父母的，必须认识这不是我们的分。神才是主宰的一位，他是窑匠。有些年长的人可以体会，当出人意料的事发生在儿女身上时，父母所经历的痛苦。我们必须认识，主是窑匠，我们的儿女是泥。有时我们只能见证说，“主啊，我不领会，但我愿意宣告，你是对的，你是公义的。求你照着你的心意，成就在我的儿女身上。”

耶和华是窑匠，我们是他手中的泥

耶和华是窑匠，我们是他手中的泥（耶十八 1~6）。

神是窑匠，对我们有主宰权和绝对的权柄；他有权利，作他渴望要作的

神是窑匠，对我们有主宰权和绝对的权柄；他有权利，作他渴望要作的（罗九 20~21）。一面，我很珍赏公开的奉献，譬如：奉献要晨兴，要数年之内读完生命读经，数月读完圣经等。但另一面，这种奉献在神面前的分量其实非常轻。一个人奉献要作的这些事，只是他自己所定的时程；他并没有领悟神是窑匠，他是泥。我们若领悟这事，就会说，“主啊，你是窑匠，我是泥。我选择将自己交在你智慧的手中，把许可权交给你，让你在我里面、在我身上、经过我来作事。我让你支配我的每一步。”到底是谁定我们的前途？有时我们的誓言，甚至自己都达不到。他不要我们奉献要作这作那，要去哪里，要达到什么事。我们乃是要把自己奉献给这位窑匠，对他说，“我认识你对我的人生有绝对的权柄，你来决定我是否拥有健康，有怎样的婚姻、儿女。主啊，这一切都由你决定。无论我的前途如何，主，由你决定。我不是窑匠，我没有权柄。我喜欢你在我身上的定旨。”

我们众人，特别是青年人，要单独在又真又活的神面前，一定永定地说，“主，我在这里。我是泥土，你是窑匠。你造了我，也救赎了我。我不愿被模成世界的样式，也不愿意模成自己。你是窑匠，我把自己交在你手里，让你作你所要作的。”我们或许会害怕，如果将自己这样交给主，坏事可能会临到我们身上。但我要说，你若这样将自己交给主，坏事可能会临到你；然而，你若不把自己这样交给主，坏事仍然可能会临到你。既然坏事都会临到，为何不让这事在主里临到你呢？我们所需要的，乃是让主来塑造我们。

他若愿意，他能将一个器皿作成贵重的，也能将另一个器皿作成卑贱的；这不在于我们的拣选—这在于神的主宰

他若愿意，他能将一个器皿作成贵重的，也能将另一个器皿作成卑贱的；这不在于我们的拣选—这在于神的主宰（21）。我们在神面前并非毫无忌惮，而是有确信而放胆。我们要活多久、活到何时、前途如何，都不在于我们。我们不愿意这件事在自己手中，我们只是土所造的瓦器。我们要祷告：“主啊，亲爱的主，你是窑匠，照着你心里所要的去作。求你在我身上，成就你为我身体所要作的。”这该是我们日复一日的奉献。我们无法应许要作这事，要去哪里；但我们能将自己毫无保留地交在主的手中，因为我们认识他的主宰权柄。不仅如此，基督的爱困迫我们，所以我们这些活着的人，不再向自己活，乃向那替我们死而复活的活（林后五 14~15）。他爱我们，为我们舍了自己（加二 20 下）。

神这窑匠借着所造蒙怜悯的器皿盛装他自己，使他荣耀的丰富彰显出来，这是出于他的主宰

神这窑匠借着所造蒙怜悯的器皿盛装他自己，使他荣耀的丰富彰显出来，这是出于他的主宰（罗九 23）。

主耶和华乃是我们的丈夫

主耶和华乃是我们的丈夫（赛五四 5）。我们要一点一点的认识他是何等的包罗万有。

整本圣经是一部神圣的罗曼史，记载神如何追求他所拣选的人，最终与他们成为婚配

整本圣经是一部神圣的罗曼史，记载神如何追求他所拣选的人，最终与他们成为婚配（创二 21~24，启十九 7，二一 2、9~10）。我们不该说，我只要丈夫，不要窑匠。这位窑匠就是丈夫，丈夫也是窑匠。他就是他所是的。我们不能说，“主啊，你对我只要是这位就够了，不要成为那位。”我们需要一定永定地看见，我们不是掌权的，不是主，他才是主。

大申言者书和小申言者书都说到神是丈夫，蒙神拣选的人是妻子

大申言者书和小申言者书都说到神是丈夫，蒙神拣选的人是妻子（赛六二 5，何二 16、19）。

众申言者（从以赛亚到玛拉基）所释放的启示，着重强调的乃是：神要与他所拣选的人有生机的联结

众申言者（从以赛亚到玛拉基）所释放的启示，着重强调的乃是：神要与他所拣选的人有生机的联结（赛六二 5，耶二 2，三 14，三一 32，结十六 8，二三 5，何二 7、19）。

在这联结里，神是他子民的生命，他们是他的彰显。这样，神就与他所拣选的人成为宇宙的夫妇；这乃是神在他永远经纶里的心意（约三 29，林后十一 2，启二二 17）。我们在与他的关系上都是女人；他是丈夫，我们是妻子的一部分。弟兄们需要适应这件事，而能坦然向主祷告说，“愿你用口与我亲嘴。”（参歌一 2）

主耶和華乃是我們的救恩

主耶和華乃是我們的救恩（賽十二 2~3，十七 10，一 18）。救恩不是一件事，救恩乃是神。

以賽亞十二章二節清楚啟示，救恩就是神自己；在新約，主耶和華是救恩，就是耶穌，成肉體的神

以賽亞十二章二節清楚啟示，救恩就是神自己；在新約，主耶和華是救恩，就是耶穌，成肉體的神（路二 30）。

基督作為永久的磐石，乃是救我們的神

基督作為永久的磐石，乃是救我們的神（賽十七 10）。

在神完滿的救恩里，他不僅赦免我們的罪，使我們免去罪的刑罰，除去我們在他面前的罪案；他也洗去我們里面罪的痕迹，使我們變白如雪，白如羊毛

在神完滿的救恩里，他不僅赦免我們的罪，使我們免去罪的刑罰，除去我們在他面前的罪案；他也洗去我們里面罪的痕迹，使我們變白如雪，白如羊毛（一 18）。我們里面需要有一種感覺，甚至我們一生所犯一切罪的痕迹都被洗去了。神不僅已經赦免我們，他也忘記我們所有的罪，使我們變白如雪，白如羊毛。

使我們變白如雪的洗，乃是借着耶穌基督的血，在外面地位上的洗

使我們變白如雪的洗，乃是借着耶穌基督的血，在外面地位上的洗（約壹一 7，來一 3 下，

启一 5)。

使我们白如羊毛的洗，乃是借着神的灵，并借着他的生命，在里面性质上新陈代谢的洗

使我们白如羊毛的洗，乃是借着神的灵，并借着他的生命，在里面性质上新陈代谢的洗（林前六 11，多三 5）。

主耶和华成了神圣的水

主耶和华成了神圣的水（赛十二 3，五五 1）。这位尊荣者、窑匠、主宰者、丈夫、独一无二的一位、三一神，在他的经纶里，付了代价，成了活水。当我们的主耶稣基督在十字架上受死时，他的肋旁被扎，流出血与水（约十九 34）。如今他说，“喂！你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来；你们都来，买了吃。”（赛五五 1）没有钱如何买了吃？在神的经纶里，这是非常有意义的，就是我们只管就近水来，这水现今就在我们的灵里；我们可以就近这西罗亚缓流的水（八 6），就是来到终极完成之三一神的灵里，使我们得着享受和满足。

圣经旧约和新约都给我们看见，神实际的救恩就是经过过程的三一神自己作为活水

圣经旧约和新约都给我们看见，神实际的救恩就是经过过程的三一神自己作为活水（赛十二 2~3，五五 1，启七 10、14、17，二一 6，二二 1、17）。

在以赛亚书里，神一直把他自己当作活水，作我们的救恩

在以赛亚书里，神一直把他自己当作活水，作我们的救恩（十二 2~3，五五 1）。我们是被水拯救的，因为活水拯救了我们。

为了作我们的救恩，三一神经过过程，成为赐生命的灵，作为活水，生命的水（林前十五 45 下，约七 37~39）。以赛亚五十五章一节和启示录二十二章十七节，这两段话里的水，都是指救赎的神，就是那借着成为肉体、人性生活、钉死、复活，为我们完成救赎的神。基督所是并所完成的一切，其总和乃是那神圣的水，也就是终极完成的灵，作三一神终极的完成，给我们饮用并享受（赛五五 1，约七 37~39，林前十二 13）。

我们对神的认识是非常平衡的。一面，他是坐在宝座上，威严、威荣的一位，是独一无二的神，是那我是，是三一神，是窑匠，是丈夫。另一面，在他的经纶里，他在基督里作为那灵，微小到一个地步，使我们可以畅饮他。他是那令我们苏醒的水；我们可以借着这样祷告来饮于他：“主耶稣啊，我们愿意停一下，来喝你。谢谢你是活水，谢谢你解了我们的干渴。我们在那灵里喝你，我们都得以喝一位灵。哦，赞美你是活水。哦，活水完全拯救我们。”

主耶和华必对付他的仇敌

主耶和华必对付他的仇敌（赛十四 12~15，二四 21，二七 1）。以赛亚视巴比伦王尼布甲尼撒与路西弗是一，因此将尼布甲尼撒当作撒但的一个象征，当作与撒但是一者；这揭示了列国背后撒但黑暗的国，以及撒但和列国君王的合一（十四 4、12~15，结二八 12，但十 13、20，弗六 12 下）。以赛亚二十四章二十一节“高处的众军”，乃指撒但和他空中的使者（参

弗二 2, 六 12); 耶和華對列國在以色列身上過度行動的反應, 是同時對付撒但空中的軍隊, 以及地上的列王 (啟十二 7~10, 十一 15)。

主耶和華所渴望得着的住處, 乃是一班可以讓他進入的人

主耶和華所渴望得着的住處, 乃是一班可以讓他進入的人 (賽五七 15, 六六 2)。五十七章十五節說, “因為那至高至上、住在永遠、名為聖者的如此說, 我必住在至高至聖的所在, 也與靈里痛悔卑微的人同居, 要使卑微之人的靈蘇醒, 也使痛悔之人的心蘇醒。” 特別是青年人, 你們會借着直接的經歷, 發現主所作許多的工, 是要在我們里面產生痛悔、謙卑和卑微的靈。我們的靈是我們這人的真實。當我們的靈經過我們的魂時, 其口味和味道都能叫人嘗得出來; 我們無法裝假。最終, 整個召會都能見證, 從前我們是如何驕傲、硬著頸項、自信的人, 但主作工到一個地步, 不需我們說什麼, 人就能覺得, 這裡有一個靈里痛悔卑微的人。神只願與這樣的人同居。

六十六章一至二節說, “耶和華如此說, 天是我的座位, 地是我的腳凳; 你們要在哪裡為我建造殿宇? 哪裡是我安息的地方? 耶和華說, 這一切都是我手所造的, 所以就都有了; 但我所看顧的, 就是靈里貧窮痛悔、因我話戰兢的人。”

神要在宇宙中得著一個住處, 是神與人的調和, 在其中神被建造到人里面, 人被建造到神里面, 使神與人, 人與神, 能成為相互的住處

神要在宇宙中得著一個住處, 是神與人的調和, 在其中神被建造到人里面, 人被建造到神里面, 使神與人, 人與神, 能成為相互的住處 (約十四 2、20、23, 十五 4, 約壹四 13)。眾召會中所有背負擔子的負責弟兄們, 必須有這樣的靈, 就是謙卑、痛悔、卑微、戰兢的靈。我們的所是需要受主的管教而被破碎, 由經過過程的三一神作活水所重新構成。這樣的人只有一個目標; 他為自己, 為自己肉身的家、自己小小的國度無所求, 只求神的心意。對這樣的人, 主的心意乃是一切, 並且神的心向着他是敞開的, 他能見證何為神的心意。神的心意是要得著一個住處, 就是神與人的調和, 在其中神被建造到人里面, 人被建造到神里面。

在新約里, 這個住處, 這個殿 (家), 乃是召會, 就是神在信徒靈里的居所

在新約里, 這個住處, 這個殿 (家), 乃是召會, 就是神在信徒靈里的居所 (弗二 22, 提前三 15)。

這個宇宙建造, 這個宇宙的殿終極的顯出, 就是新耶路撒冷; 在這城里, 神在人里面, 以人作他的居所; 人也在神里面, 以神作他的居所

這個宇宙建造, 這個宇宙的殿終極的顯出, 就是新耶路撒冷; 在這城里, 神在人里面, 以人作他的居所; 人也在神里面, 以神作他的居所 (啟二一 3、22, 創二八 12, 撒下七 12~14)。這就是以賽亞書中, 主耶和華永遠之神的啟示。願這啟示作到我們的深處, 使我們全面地認識他, 使我們一生之久, 尋求他, 渴慕他。