

士師記拾穗

目錄：

- 1.敗落的開始
- 2.敗落與復興
- 3.敗落的景況
- 4.敗落的結局
- 5.合一的破壞與恢復
- 6.屬血氣與屬靈
- 7.屬靈軍隊與屬靈武器
- 8.時代與神所要的人

序言

這卷聖經為什麼命名為「士師記」？因為神在這書裡面講到了十三個士師，所以就稱為「士師記」。自約書亞死後，一直到掃羅作王，約曆四百五十年。在這四百五十年間，一言以蔽之，「以色列沒有王，各人任意而行」，因而在這四百五十年間，他們的靈性墮落，道德也隨而墮落。因為這個原故，呈現一片黑暗，也產生很多的分歧。這是士師記那個時代的主要情況。

這卷士師記書中有一特別之處。就是以色列先是敗落，以後受到神的刑罰，於是在歷盡痛苦中向神呼求，神就施行拯救。就如此迴圈，周而復始，前後一共有七次。我們的靈性，有時候實在就是這種光景——又趨敗落，又被神刑罰，又向神呼求，神又施拯救，一直在這般兜圈子繞行。在此，我擬略略將其原因向各位弟兄姊妹指出來，免得今後我們重蹈前人的覆轍，落在那種錯謬中間。

1.【敗落的開始】

敗落的原因

我擬很簡單地將之分成兩點來講。先講以色列人為什麼會敗落呢？

信心軟弱

第一個原因，是由於信心軟弱。

我們因著信，建立起與神的關係；我們也因著信，在神面前，蒙受他所賜的一切福份；我們也因

著信，在這條屬靈的道路上，得以一直進入他的豐富。這一切都是因著信。但是以色列人這時信心軟弱了。

1.信心軟弱的光景

怎麼看出以色列人信心軟弱了呢？士師記一開頭就記載，約書亞死後，以色列人求問神說，我們中間誰當首先上去攻擊迦南人，與他們爭戰？儘管神明確地指示他們，猶大當先上去，並保證已將那地交在他手中。指示是這樣清楚，只有提到猶大，沒有提到別人。應許也是這樣清楚，神已將那地交在猶大手中。但第一章第三節記載，猶大對他哥哥西緬說，請你同我到拈鬮所得之地去，好與迦南人爭戰，以後我也同你到你拈鬮所得之地去。為何猶大要去找他哥哥西緬幫忙呢？原因就在他沒有完全接受神的應許，就在信心軟弱了。

2.信心軟弱的後果

弟兄姊妹，信心軟弱會造成三種後果：

第一種後果，就像猶大去找他哥哥，這就是仰望人，倚靠人。我們信心軟弱時，也是一樣。從前有一位亞撒王，腳上患有重病，那時他沒有求神，只求醫生。（王下一六：12）為什麼聖經上有那樣記載呢？因為他信心軟弱。信心軟弱，他就仰望人，不仰望神；倚靠人，不依靠神。

第二種後果，就是他們捉住迦南王亞多尼比色後，把他手拇指腳拇趾都砍斷了。以後亞多尼比色說，從前有七十個王，手腳的大拇指都被我砍斷，現在神按著我所行的報應了。你看，用砍斷人的手腳大拇指，支解人的身體，來對待敵人，這在聖經別處從未看見的。約書亞曾去攻打五王，並將那五王捉住，可是並沒有看見約書亞去支解那五王的身體。那末，他們為什麼會那樣做呢？他們之會這樣做，由於向亞多尼比色學。亞多尼比色曾這樣行，他們就去仿效他行。所以信心軟弱，就會去仿效外邦人行事。

有一次，我在海外某地領一個聚會，順便被邀殘疾愛一個教會建堂委員會的會議。會議開始後，主席即起立報告，說明這次建堂是要建造一個可坐數千人的大堂，因而需要的經費鉅大，全教會必須全體動員起來。這話說得並沒有錯。但他接下去又說：「動員起來做什麼呢？應該群策群力，想辦法去找錢，想辦法去要錢。我在這裡一共擬定了幾項辦法，現在逐項報告出來，各位可各盡所能動員全體教友去推行。……」於是他逐項唸了出來，在我聽完以後，心中只有一個感想——這完全是向外邦人仿效的。外邦人要錢，他們可用一本募捐簿，向這個人募，找那個人捐。今天對聖工的費用也要用上捐簿，這是向外邦人學的。辦法中有發動主日學的兒童登臺表演，再向各方推銷戲票，用這樣方法找錢，這也是向外邦人學的。還有舉辦遊園會發售門票及舉辦義賣，藉以籌募所需經費，這都是向外邦人學的。所以信心一軟弱，就會和外邦人一樣——仿效外邦人的樣子，走外邦人的路。

信心一軟弱，還有第三種後果發生。在這裡，我們看見以色列人將亞多尼比色帶到耶路撒冷去，就如從前戰爭勝利，每將俘虜帶到京城去，炫耀自己的得勝。信心軟弱，就是如此。一個人當信心軟弱時，人的「己」就跑出來，就藉著俘虜炫耀自己的得勝。這是他們的軟弱。

容讓與不徹底

士師記第一章講到那個時候，猶大沒有將平原的迦南人趕出，瑪拿西沒有將一些城鄉的迦南人趕出，西布倫沒有將一些地方的迦南人趕出，亞設和拿弗他利都沒有將一些地方的迦南人趕出。為什麼沒

有將迦南居民趕出呢？我想，一個解釋，就是容讓——容讓他們。還有一個解釋，就是不徹底。趕是趕了，可是沒有趕盡。這個沒有趕盡，就是不徹底。所以敗落，還有一個原因，就是容讓與不徹底。

1.容讓

容讓一詞有好的一面解釋，諸如被人佔去便宜，並不介意，或遭人無端攻擊，並不氣憤，也不謀報復，這都是好的容讓。這種容讓，表明心胸寬廣，大度能忍，都是屬於好的容讓。但是容讓也有壞的一面解釋。例如我對某人說了一句謊言，我就替自己解釋，這是出於不得已。這是容讓，這種容讓是壞的。又如允諾了別人的事，卻告失信沒有去做，結果就替自己解釋，因為工作太忙，時間不夠，用這些理由來寬容自己，這種對自己的容讓是壞的。神殿裡有金銀、有寶石，不論是金銀，或是寶石，都講究品質的純粹。金銀的價值愈大，是因其成份愈高。成份愈高，它的價值也必愈大。寶石也是一樣，本身越沒有瑕疵，它的價值也就愈高，講究的是純粹。主耶穌講，一塊田地，不能用兩種種籽；一件衣服，不能用兩種質料；一個軛，不能並用兩種牲口。從這裡看見，神所要的就是純粹。但今天我們看見教會內有一種危機，那就是容讓那些和神性合不來的。舉個例來說，教會裡常有婚事，但當事人方面每仍預備用酒的。他們認為若不預備用酒，那怎能稱為酒筵，喜帖怎能發出去，又如何應付款待賓客，豈不被親戚朋友認為吝嗇嗎？這些神的兒女當事人，為著討好人、體貼人，為著要妥協，就加容讓，在喜筵上也備用酒，和社會人士一樣。又如關乎喪事，有的竟是多加上一個公祭，他們說這是中國的文化，傳統的禮儀，如果誰沒有這樣作的話，人家就閑言閒話，會指責其崇洋不化。為著怕人指責，就加容讓，先在追思聚會之前，另行先安排一場公祭，這也是容讓。最近有兩個傳道人跑來找我，一見面，他們就哭了。我問他們究竟發生了些什麼事？他們說，他們教會裡有一個很有恩賜的人才，突然間就垮了。因為他很有恩賜，談鋒伶俐流暢，講臺上的信息釋放得十分清楚，因此大家都喜愛他，樂意接近他。只是他有著恩賜，就如參孫一般出賣恩賜，以後竟藉著恩賜，和女孩子們攪混在一起，以後竟和一個女孩犯上超友誼的不正常關係。罪既在那裡，以後不能再在那裡，整個教會的屬靈氣氛因此全部垮了。他們就為此來問我：「吳長老，你看這該怎麼辦？」我的回答直截了當：「很簡單，警戒仍不悔改，就把他趕出去！」他們驚訝詫異地說：「趕出去嗎？太可惜了！這麼一個有恩賜、不易多得的人才，難道就要趕他出去嗎？」為什麼仍將他留在那裡，不趕出教會呢？因為容讓。結果罪在那裡，神就不在那裡。再者，教會是一個屬靈的地方，不是一個屬世的地方，但是教會內若有人用屬世的手段方法來處理屬靈的事，那也是容讓。那時以色列人為何走上敗落？原因之一，就在容讓——容讓迦南人住在那裡，和他們住在一起。

2.不徹底

除了容讓以外，就是不徹底。何謂不徹底呢？有的是趕了，有的是沒有趕，或者趕是趕了，卻沒有趕乾淨。沒有趕盡，這就是不徹底。

迦南人有兩種解釋，一個解釋是罪惡，一個解釋是世界。我們現在常常聽見復興，我們也知道復興的路何在。沒有一個神的兒女不知道復興的路何在。那末復興的路到底在那裡呢？就在禱告。你看士師記的下面，就是撒母耳記上下。撒母耳被神興起來以後，就帶領以色列的百姓聚集在米斯巴的水邊禱告。從禱告，得著復興。還有以利亞看見當時以色列百姓都遠離神，拜巴力，要靠禱告帶領百姓歸回。一般人對屬靈的路是知道了，但這條路究竟怎樣走去，而禱告又應怎樣去做，並不知道。你看，

撒母耳用禱告去帶領復興，他對禱告又怎樣做呢？就是審判百姓，對付他們的罪。此外，還有尼希米，當他聽見自己的故鄉猶大省遭大難，受凌辱，並且耶路撒冷的城牆拆毀，城門被火焚燒，他就在神的面前禁食禱告，盼望城牆和城門能再行恢復重建，百姓能再復興起來。可是尼希米怎樣禱告呢？他為以色列的民祈禱，承認以色列人向神所犯的罪，他與他父家都有罪了。這是認罪的禱告。可是我們今天在認罪上，常常不徹底。有的罪認了；有的罪，卻隱藏起來。對一般人都犯的罪，就認，反正一般人都犯，認認也無所謂。對個別所犯的罪，卻隱藏起來，諱莫如深。這是不徹底的認罪。還有，在對付上不需付任何代價的罪，就認；對那要付相當代價的罪，就加隱匿，不加對付，這也是不徹底的認罪。所以，當時的墮落，不是說沒有做，只是做得不徹底，不是沒有趕，趕是趕了，只是趕得不徹底。

再有，迦南人代表世界。我們常說，世界進入教會。教會就是我們這些人，所以世界進入教會，就是世界進入我們這些人的心。因此也是我們把世界帶進教會，不然，什麼叫世界進入教會呢？但是什麼叫作世界呢？若我穿的，說是世界，吃的、也說是世界，眼睛看的、也說是世界，那末我們既然不要世界，是不是也不要穿，也不要吃，也不要看呢？我想，神決沒有那個意思。那末我們既然不要世界，是不是也不要穿，也不要吃，也不要看呢？我想，神決沒有那個意思。那末何謂世界呢？凡是一件事物，能夠霸佔你的靈，或玷污你靈的，那就是世界。弟兄姐妹，我們不必講得太遲，就以晚間的聚會而論，在臺灣當下一般教會的晚間聚會，參加者大都稀少零落，寥寥無幾。是什麼造成這種光景呢？就是一般弟兄姐妹大都寧願守在電視機旁，欣賞連續劇。我並不是說，電視節目不可看，但如果那些電視節目竟將你親近神的時間霸佔了，或將你禱告或參加聚會的時間霸佔了，這就叫作世界。弟兄姊妹，今天有多少人能說自己沒有被這個世界所霸佔過呢？還有，世界這事物，今天要引起人的興趣，一定要饒有刺激性。你看以色列百姓在曠野中過生活時，他們怎麼對摩西發言呢？他們哭號著說：「……我們記得在埃及的時候，不花錢就吃魚，也記得有黃瓜、西瓜、韭菜、蔥蒜。現在我們的心血枯竭了，除這嗎哪以外，在我們眼前並沒有別的東西。」（民十一：5、6）為什麼要蔥與蒜，味道很濃，都饒有刺激。今天我們還活在肉體的裡面，我們這個肉體都要找刺激。所以現今的一些電視節目裡面，都用那一種氣味很濃的，很能刺激人肉體的，俾能把人吸住迷住的，這就叫作世界。並不能說，吃的穿的就是世界，也不能說，看的什麼就叫作世界。但凡那能夠將你的靈霸佔或玷污的，就叫作世界。但有多少人，對世界能夠對付得徹底呢？在主日，我們不去看那些能霸佔我們或玷污我們心靈的電視節目，但在平時卻仍照看無誤。究竟有多少人能將這事對付得徹底呢？

所以那個時候，以色列人的敗落，一個原因是容讓，一個原因就是徹不徹底。我們今天多少神的兒女，在屬靈的事上容讓，容讓那些與神性不合的；或者加以對付的，但對付是對付了，卻對付得不徹底，以至我們今天落到目前這樣一個光景——我們的靈被世界霸佔，被罪惡玷污。

1. 容讓和不徹底的原因

為什麼他們會容讓與不徹底，其原因又何在？

甲、信心不堅

以色列人和迦南人打仗的時候，把山地的居民都趕出，而平地的居民卻趕不出去。為什麼？因為他們有鐵車。可是你若去查考約書亞記，就可看見從前在約書亞的時代，迦南人也有鐵車。從前約書亞時代，以色列人所倚靠的那一位神，也是今天他們所倚靠的那位神。從前約書亞時代所倚靠的那位

神，帶領他們把迦南人趕出去，那為什麼在這個時代，這位神帶領他們，就不能將迦南人趕出去呢？若說是現在的迦南人有鐵車，那末約書亞時代的迦南人也有鐵車。那時迦南人雖有鐵車，以色列人卻能把他們趕出去，為什麼這時迦南人有鐵車，以色列人就不能把他們趕走呢？這得把話講回來，還是關乎信心的問題。那個時候，以色列人有信心，信心剛強，而這個時候，他們沒有信心，信心軟弱。一個教會也是一樣。一個教會，從前做事，既不考慮人的問題，也不考慮環境的問題，只問是否神的旨意。只要是神的旨意，那麼人的問題再複雜，環境的問題再困難，盡可擺在一邊，因一切自有神會負責。可是今天卻不一樣了，無論討論那一件事，既要看人事如何，也要看環境又如何。為什麼從前就不考慮人的問題，也不考慮環境問題，而如今就樣樣都要深加考慮呢？這全是由於信心出了問題。從前我們有過一段時間，當遭遇艱難時，我們能平靜安穩，全心依靠；今天我們遇見一些難處，就如熱鍋上螞蟻，手足不知所措。為什麼會這樣呢？也是由於信心的問題。因為信心不堅，遇事就容易妥協，以致造成容讓與不徹底。

乙、勝不過

還有一個緣故，以色列人為什麼會容讓和不徹底。就是剛才曾提到以色列人要迦南人走，他們卻執意不走，偏偏不走。那末他們偏偏不走，就讓他們偏偏不走嗎？為什麼不把他們踢出去，不把他們趕出去？原因很簡單，就是以色列人勝不過。因為勝不過的關係，你要他們走，他們卻偏偏不走，硬要住在那裡。例如有一個大漢來到你家，他硬坐在你家裡，你叫他走，他說他偏偏不走，看你怎麼辦。你看到他身材魁梧，又高大又健壯，孔武有力，他既偏偏不肯走，你又勝不過他，只有無可奈何地任憑他坐在那裡，偏偏不走。所以對方偏偏不走，這是勝不過。弟兄姐妹，你靈裡有沒有因勝不過而生的痛苦？你勝不過，常常在舌頭上出毛病。明明知道，當心不要讓舌頭出毛病，但是等到和這個談，和那個談，別人也在談，別人也在談，就把你誘引出來了，結果你勝不過，就又讓舌頭出毛病了。有時，你常常勒住自己不要去發脾氣，因為你知道脾氣就像火一樣，發一個脾氣，就像放上一把火，把所建造起的工程，全都把它燒光。所以要不發脾氣，脾氣會傷自己，會把腸胃弄壞，也會傷別人，會將彼此之間關係弄壞。明知不要發脾氣，但是勝不過，脾氣又發。明明知道，我們要給神的容量大，乃是基於給人的容量大。換言之，你對人的容量大，就是你對神的容量大。所以你就知道，你對人的容量要大。何謂對人的容量要大呢？如果他好、我裡面可以容，他壞、我也可容，他好、我不嫉妒，他對我壞、我也不介意，他批評論斷我、我也可容。我對人容量大，就是對神容量大。但因勝不過，要大卻大不起來。偏偏狹小。大不起來，就是勝不過。我們屬靈的光景，就是這樣。那個時候，以色列人要迦南人走，迦南人執意不走，偏偏不走，看以色列人怎麼辦。以色列人勝不過，因為不比迦南人強。如果比他們強，而他們執意不走，那末就將威武的力量擺出來，看看他們走不走。但是以色列人那時軟弱，什麼力量都擺不出來，所以迦南人就執意不走，偏偏不走。我們今天也是一樣。我們今天屬靈的光景，有一個是屬肉體的，有一個是屬靈的，就像拔河比賽一樣，那一邊的力量強，就被那一邊拉拔過去，這一邊的力量強，就被這邊拉拔過來。我們也是一樣，靈命強，肉體就被壓制下去，肉體強，靈命就被硬壓下去。所以容讓和不徹底的原由，就在我們的靈命軟弱。我們靈命的所以軟弱，就是由於不追求的原故，結果就讓他們居留下去。

丙、利用迦南人服苦

另外第三個原因，就是以色列人要利用迦南人成為服苦的人，在他們中間為他們劈柴挑水，替他們服役。讓迦南人為他們服苦，這對他們有好處，所以容讓迦南人居住在那裡，不徹底地趕出去。今天多少神的兒女，為什麼容讓那些與神性不合的，留在我們身上，不徹底地予以對付乾淨呢？就因為這些對我們有好處。有一次，我到醫院向一位病人傳福音，談完之後，我問他信不信耶穌，願否接受他成為個人的救主，他說他信，並說：「如果你早來告訴我福音，我就能夠早日信耶穌，那多好！」我又問他：「你真的要信？」他回答我：「真的要信，只是請你告訴我要怎麼去信？」「要悔改！」他就追問我何謂悔改。我告訴他：「這很簡單，你從前所作的事中，凡是被你的良心所定罪，被法律所定罪的，以後就不要再作了！」「這樣，我目前就暫時不要信了！」我忙問他：「你剛才還在對我說，如果我早將福音告訴你，你能夠早信耶穌，那多好，怎麼才一眨眼之間，你就又說你目前暫時不要信了！」他說：「吳先生，請你過來，待我來告訴你！」他接著悄悄和我耳語：「我是作假藥生意的，這買賣一本萬利，如果以後不做這個了，那豈不是太可惜！」為什麼他不肯對付呢？就因為這個對他有好處，他不肯放下不做，更不肯徹底予以對付。

弟兄姊妹，我們在這個地方看見，為什麼容讓迦南人仍住在他們中間，一則是信心問題，一則是不追求的問題，信心太弱不堅，勝不過他們，一則是迦南人留在他們中間，可以使他們服苦，對以色列人有好處。那麼你看，以色列人的敗落，就是由於這幾個原因，一是從信心上開始軟弱，就去仰望人倚靠人，信心一軟弱，就去效法世人、和世人一樣，信心一軟弱，影響靈性軟弱，「自己」就跑了出來，炫耀自己的得勝。至於容讓和不徹底的原故，也很簡單，就是由於信心問題。還有勝不過，還有把他們留下來，可供挑水劈柴，服苦役，對自己有些好處。

從吉甲到波金

剛才我們讀經的時候，最後讀了第二章第一節至第五節。第一節說：「耶和華的使者從吉甲上到波金。」這裡提到兩個地名。把這兩個地名聯繫起來，你可這樣解釋：約書亞記，叫作吉甲、叫作得勝。士師記，叫作失敗。從約書亞記到士師記，記載著從以色列人的得勝到失敗。

吉甲——對付肉體

吉甲一詞是什麼意義呢？當以利亞被接升天以前，以利沙一程一程跟隨以利亞，是從吉甲開始跟起。又當掃羅作王時，撒母耳吩咐他的第一件事，就是在吉甲等候撒母耳來獻祭。你在聖經中常見到吉甲這地名，吉甲這地方成了我們靈程的第一站。掃羅作王的第一站是吉甲，以利沙跟隨以利亞的第一站也是吉甲。為何吉甲是如此的重要呢？你回到家裡，可以去看約書亞記第五章，在那裡提到吉甲，下麵有小字註解說：「吉甲就是輓的意思。」神在那個時候，吩咐約書亞製造火石刀，為以色列人第二次行了割禮，等以色列人都受完了割禮，神就對約書亞說，我今日將埃及的羞辱從你們身上輓去了，因此那行割禮的地方名叫吉甲，直到今日。所以吉甲這一詞的意義，就是割禮，就是對付肉體。弟兄姊妹，你就看見靈程的第一站，就是對付肉體。如果肉體沒有經過徹底的對付，你對第一站都沒有過關，以後的靈程，你就無從走上去。

波金——為敗壞哭

那末到波金是什麼意思？因為以色列人離開了吉甲。以色列人離開了吉甲又是什麼意思？原來以色列人已經落到一個地步，神的兒女已經到了一個地步，就是已經不將對付肉體當作一回事了。弟兄

姐妹，吉甲既是靈程的第一站，如果這一站沒有過關，以後就沒有第二站第三站，必須在這第一站過了關，才有第二站第三站。那末波金是什麼意思？在第五節提到波金時，下面有小字註解者說，就是哭的意思。是誰哀哭呢？神的使者哀哭。為什麼要哀哭呢？因為以色列人離開吉甲，將對付肉體已不當作一回事。既然不以此當作一回事，擺在靈程前面的道路就沒有辦法再跑上去，神的使者又怎能不哭呢？以色列的敗壞，癥結就在這裡。

結語

所以弟兄姊妹，今天我們要省察三件事：第一、我的信心是否軟弱。第二、我這個人對那些與神性不合的，是否容讓，在對付上是否不徹底？第三、我這個人是否已避開吉甲——靈程的第一站，已將對付肉體不當作一回事。如果將對付肉體已不當作一回事，故意避開吉甲這屬靈的第一站，此後的靈程就沒辦法走上去，這就迫使神的使者在那裡哀哭了。弟兄姊妹，靈性的敗落，就從這些微小的事——信心軟弱、容讓、不徹底與不再將對付肉體當作一回事——開始。求主讓今天作一個起步，求主讓我們看見教會合一的問題，開啟我們屬靈的眼睛，帶領我們一路浩浩地往前走去。——吳勇《士師記拾穗》

2. 【敗落與復興】

昨晚我們講了士師時代以色列人敗落的開始，其原因在於信心軟弱與容讓，不徹底。今晚我擬講到「敗落與復興」，從「人」和「神」這兩方面來講，因為要復興就先要有復興的器皿，同時復興原就是神自己的心意。

復興的器皿

要復興，一定先要有復興的器皿。如若沒有復興的器皿，怎麼能夠復興呢？當「以色列人行耶和華眼中看為惡的事，忘記耶和華他們的神，去事奉諸巴力和亞舍拉，所以耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手中。以色列人服事古珊利薩田八年。以色列人呼求耶和華的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者救他們，就是迦勒兄弟基納斯的兒子俄陀聶。」（士三 7～9）「……俄陀聶死了。以色列又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就使摩押王伊磯倫強盛攻擊以色列人。……於是以色列人服事摩押王伊磯倫十八年。以色列人呼求耶和華的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者，就是便雅憫人基拉的兒子以笏……。」（士三 11～15）俄陀聶和以笏都是那個時代、當以色列人呼求神時，神所興起的復興器皿。今晚我們要先從他們身上，來看神所興起的復興器皿。

俄陀聶——被聖靈充滿的器皿

神興起俄陀聶的時候，聖經講到「耶和華的靈降在他身上，他就作了以色列的士師，出去爭戰，耶和華將米所波大米王古珊利薩田交在他手中，他便勝了古珊利薩田。於是國中太平四十年。」（士三 10～11）這裡特別講到耶和華的靈降在身上。其實這句話，不止在俄陀聶身上講，也在基甸身上講，也在耶弗他身上講，也在參孫身上講。這就是說，耶和華的靈，不但降在俄陀聶的身上，也降在基甸、耶弗他，及參孫等神所興起的器皿身上。這些神所興起的器皿，正如撒迦利亞書所載神指示所羅巴伯

的話：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」（亞四：6）神的靈若不降在他身上，他就不能成事。神的靈降在身上，其結果就如使徒行傳所載主的話語：「聖靈降在你們身上，你們就必得著能力。」（徒一 8）所以神的靈降在俄陀聶的身上，一個最顯著的現象，就是得著能力。因為他去和米所波大米王爭戰，必須得著能力，才能戰勝，否則，又怎能勝過仇敵。

可是我們今天對於「能力」，常只從一方面去看，沒有從另一方面去看。我們一般看能力，只是看工作能力、禱告能力、醫病能力，和行異能的能力。因為我們看見主耶穌，他禱告很有能力，他一禱告，拉撒路就從死裡復活，這是禱告的能力。我們看見主耶穌手摸那長大麻風的病患，大麻風即時離開他，這是具有醫病的能力。還有，主耶穌在各地講道，眾人都希奇他的教訓，因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士，這是說他有講道的能力。所以一般人對聖靈的能力，大概是從這方面去看的：有時，看見一個人傳福音，有很多人舉手決心歸主，就說他有傳福音的能力；有時，看見一個人站起來作見證，說得聲淚俱下，令人十分感動，就說這人有作見證的能力；有時看見一個人工作，頗具果效，就說他具有工作的能力。不錯這些都是能力，但能力不僅於此，還應該另有一方面。主耶穌基督的能力，雖然說是從禱告顯出來，從醫病顯出來，從講道顯出來，但主耶穌基督、他聖靈的能力，最主要的是從十字架顯出來。

你從那裡看見從十字架顯出來呢？縱觀主耶穌在地上的一生，第一個是降卑的能力。腓立比書上說：「他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓二 6~8）就屬世而言，人愈是升高，愈有能力。事實也實在是如此，地位愈高，權力愈大，能力也愈高。但屬靈的事，恰恰相反。屬靈的事，你愈降低，就愈有能力。只要看主耶穌本身，就是如此。他從高天來到地上，從天上的寶座降生卑微的馬槽，神來做人，甚至被人當作死囚，他不但死，且釘死十字架上。他真是降卑到極點。然而他的莫大能力，就從降卑顯明出來。剛才所引的腓立比書第二章那一段經文，接下去說：「所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。」（腓二 9~11）

弟兄姊妹，關於降卑，乍看起來，似甚平常，其實不然。你看，世人宴客時，對席次的安排，常常煞費周章，一再斟酌考慮，那位賓客該排在首席，那位賓客該名列第二位，那位賓客該名列第三位，……。如果那應坐首席的，不安排在首席坐位上，他會不高興，那就得罪人了。為什麼會如此呢？因為人性都喜在高位，喜歡升高，不喜屈居人下，不喜歡降低。此外，有時同到一家作客，若主人對他那般熱烈，而對你卻甚冷淡，你心中會覺得不是滋味，因為主人將他看高，而將你看低了，心中會感覺得不是滋味。有時教會內在安排工作，人曾想到很多人，就單是沒有想到你，你裡面會有什麼感覺，你裡面的味道好受不好受？因為你要被人看高，不要被人看低。有時在工作檢討中論到某人工作如何有果效，某人成就又如何顯著，就是沒有提到你，你聽了心中又是如何感受。所以降卑，要有能力。若沒有能力，實在降卑不下來。

再有，主耶穌基督的十字架在那裡呢？遵行神的旨意，要有能力。你看，主耶穌當年在客西馬尼園時，他禱告說：「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我，然而不要照我的意思，只要照你的意思！」這杯正是苦杯，所以要遵行神的旨意，是要有苦頭吃的。為此，遵行神的旨意，要有能力，如果沒有

能力、就不能去遵行。你看，神叫亞伯拉罕獻上以撒，這帶來犧牲的痛苦，神叫童貞女馬利亞懷孕，這要召致羞恥的痛苦。但犧牲的痛苦，亞伯拉罕順服接受；羞恥的痛苦，馬利亞情願照神的旨意成就在她身上。所以說遵行神的旨意，是要有能力的。否則，沒有痛苦固能遵行，有痛苦就不能遵行；沒有犧牲固能遵行，有犧牲就不能遵行；沒有羞恥固能遵行，有羞恥就不能遵行。須有能力，才能在不論什麼情況下，遵行神的旨意。

再有，唯有在十字架上，奇妙的愛顯明出來。當主耶穌在地上的路程將要走完時，他被猶大所出賣，被帶到大祭司該亞法那裡受審，那被他所帶領、所愛、關懷的使徒彼得，卻在一個使女面前，一連三次不認他，並且起誓說不認得他。正在這時鷄叫了，主轉過身來，用愛心看彼得。你看，愛要有能力，才能對虧負的人也愛。否則，你是無法去愛那些虧負你，忘恩負義和不可愛的人了。

再有，主耶穌掛在十字架上，他說我渴了。這時他的血在流，他那破碎了心房裡的水在滴。他被掛懸空，全身骨頭都脫了節，舌頭貼在牙床上，精力枯乾如同瓦片，那種疼痛是難以想像的。當兵丁拿著苦膽調酒，要給他喝，而他竟拒絕。苦膽調酒是一種麻醉劑，送給那兩個強盜，他們都喝了，唯獨主耶穌拒絕了。不是他沒有肉身，不是他沒有疼痛的感覺，只是從聖靈而來的能力，使他能夠忍受一切疼痛。

弟兄姊妹，我們看見俄陀聶，神的靈降在他身上，就得著能力，這能力不僅從工作去看，不僅從傳道、禱告、醫病、行異能去看，這個能力，更要從十字架去看。具有這樣的能力，當你站起來呼喚，有人受感動，有人跟隨。不是醫病的能力，也並不是行異能的能力，能使人受感動與跟隨，乃是十字架的能力，才能叫人受感動與跟隨。所以當俄陀聶起來呼喊，基甸起來呼喊，立即有人回應，立即有人跟隨。所以神興起俄陀聶，這器皿是被聖靈充滿的器皿，而聖靈的能力，是從十字架彰顯出來的。

以笏——使用兩刃的劍（神的道）

我們再看神所興起的另一個復興器皿，以笏。以笏持有並使用的武器，乃是一把兩刃的劍。希伯來書上說：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來四 12）以笏所持那兩刃的劍，就是預表神的道。我們今天要復興，就需要以神的道去復興。

論到神的道，今天我們神的兒女如何去接觸神的道呢？又如何使神的道，能在你我的裡面，變成我們的一切呢？剛才我們引過一節以弗所書的經文：「教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（弗一 23）我想，你或和我一樣，當我開始讀聖經時，對這一節經文，可說是一竅不通。我弄不懂，為什麼前面有一個充滿，後面又有一個充滿？「那『充滿』萬有者所『充滿』的」，這個充滿是什麼，那個充滿又是什麼，弄得有些迷糊。後來漸漸明白，前面的那個「充滿」，可用以弗所書三章 8 節的經文「基督那測不透的豐富」將其解作豐富，後面那個充滿，可用約翰福音十章 10 節的經文「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛」，解作豐盛。新譯本聖經從事翻譯時，謝友王牧師曾將那個「豐盛」譯作「豐滿」，當初稿本送出來，有些人認為不當，至於兄弟個人，對謝牧師將「豐盛」譯作「豐滿」，卻深表贊成。如果那節經文解作「教會是他的身體，是那豐富者所豐滿的」。那末可以說明為什麼會豐滿？因為有豐富，才會豐滿。例如說，一個人身體健康，為什麼健康，因為營養好就健康，健康是由於營養。日本國民的身材，過去大都是矮小的，如今已高大了，為什麼，因為這些年來講究營養，國

民營養大為改善。因為營養好，就有健康。照樣，為什麼有豐滿？因為有豐富，就有豐滿，豐滿是從豐富來的。

然則神的豐富在那裡呢？神的豐富就在這本聖經裡。這本聖經，就是神的豐富。同時神的豐富，就是神的自己。在約翰福音一開頭，就明說：「太初有道，道與神同在，道就是神。」那麼人要去接觸神的豐富，就要去接觸神。何謂接觸神呢？例如我們在聖經裡讀到耶穌基督醫病趕鬼，若你唯讀到醫病趕鬼的事實，這不叫作接觸神；當你由這些事實，知道神的確有權能，（如果沒有權能，又怎能醫病趕鬼？）就從讀聖經中他醫病趕鬼的事實，接觸到這位有權能的神。又如在聖經中讀到主對那個女人說，以後不要再犯罪了，你就知道罪是犯不得的。但你讀聖經的正確態度，並不限於此，你還要進而知道這位神是聖潔的。這樣，你才接觸到這位神是聖潔的神。所以我們今天怎樣從聖經裡面得著豐富呢？豐富就是神，舊約聖經裡講到神是亮光、神是能力、神是拯救，所以你去接觸神，神就是亮光、能力和拯救。因為這個豐富就在他的身上。在新約聖經裡也是一樣，主耶穌曾說：「耶穌對她說：“復活在我，生命也在我！信我的人，雖然死了，也必復活。”」（約十一 25）你去接觸主耶穌就是接觸復活、接觸生命，因為他就是。昨天我在另一個聚會中，特別提到真實的見證。何謂真實的見證？真實的見證就是說，耶穌基督講神，他自己就是神。耶穌基督講愛，他自己就是愛。所以他轉過身來看了彼得一眼，彼得就深受感動，心腸就被撕裂，就出去痛哭。因為彼得看見了愛。耶穌基督講能力，他自己就是能力。那患了十二年血漏的女人，只用手摸了耶穌的衣裳，她血漏的源頭就立刻幹了。耶穌頓時覺得有能力從自己的身上出去，所以他自己就是能力。這叫作真實的見證。又如耶穌基督成為我們的公義與聖潔。你從那裡看見主耶穌就是聖潔呢？當他伸手一摸那患大麻風的，那大麻風就潔淨了。他自己就是聖潔。所以弟兄姊妹，我們當從這裡去看真實的見證。豐富在那裡？豐富就是神。所以打開聖經，你不是從聖經裡去看是的是什麼、不是的是什麼、可以的是什麼、不可以的是什麼，你乃是要從聖經裡去接觸這位元神，認識這位元神。今天神的教會有太多的難處，原因就在我們太聰明了，頭腦太大了，我們從聖經裡盡讀到些什麼是是的，什麼是不是的，什麼是可以的，什麼是不可以的。對什麼是應該的，什麼是不應該的，我們盡都知道，而且知道得頭頭是道，以致我們愈過就頭腦愈大，知識也就愈多，對是與非、善與惡知道得太多，於是我們就愈來愈驕傲，這不是接觸聖經；結果在神的道上，今天我們發生很大的難處。以笏持有並使用兩刃的劍（神的道），才能從事復興。神的兒女去唸神的道，並不是去唸是非與善惡，乃在認識神——這位元神是怎麼的一位神。因為我們一切屬靈的基礎，完全建在認識神的基礎上。

以笏這把劍是在什麼場合運用呢？弟兄姊妹，以笏去見伊磯倫，他是在大庭廣場中，還是在秘密中使用這兩刃的劍？他是在秘密中使用。何謂在秘密中使用？秘密，就是先用在自己的身上。所以從這裡去看，這兩刃的劍（神的道）如在秘密中不能使用，在公開中就不能使用，如果在你自己身上不能使用，那麼在人的身上不能使用，在別人身上一樣也不能使用。

弟兄姊妹，復興乃要有器皿——一個被聖靈所充滿，且持有並使用神的道之器皿。論到神的道，乃是他從道的裡面去認識神，更知道神，而且這個道要先在自己身上秘密可用，然後在公開場合也才能用，若在自己身上不能用，則在別人身上也不能用。

復興是神的意願

神要復興，因這關係到神的榮耀與見證。你看當時神一次一次的興起人來。第一次，以色列人行惡，他們去事奉諸巴力和亞舍拉，所以神就把他們交在米所波大米王古珊利薩田八年。以後以色列人呼求神，就興起俄陀聶從事復興。俄陀聶死了以後，他們又行惡，神就將他們交在摩押王伊磯倫的手裡，一共十八年。以後他們又呼求神，神就興起以笏從事復興。等以笏死了以後，他們又照樣去行惡，及拜諸巴力和亞舍拉，神就將他們付與在夏瑣作王的迦南王耶賓手中，他大大欺壓以色列人二十年，他們就又呼求神，神就給他們興起一位名叫底波拉的女先知，從事復興工作。所以以色列人呼求神，神就一次把人興起來，再一次呼求神，神就再一次把人興起來。為什麼神要這樣作呢？因為神不能讓他的百姓，就這樣的敗落下去。因為讓他的百姓這樣敗落下去，這是叫神受羞辱，叫神得不到榮耀。所以為著神不能這樣受羞辱，要得回他的榮耀，一定要使見證恢復。所以恢復見證，這原是神的心意。他把以色列百姓從埃及為奴之地帶出來，把他們放在迦南，成為獨居之民。這獨居之民，既從埃及為奴之地被領出來，脫開法老的權下，就要成為聖潔的國度。何謂聖潔的國度呢，就是說，神權神治的國度，有神的權柄、有神的治理，這樣的一個國度。這個國度的子民，他們要服在神權柄的底下，他們要去受神的管治。他們必須接受神的權柄與管治，從罪惡裡出來，從世俗裡脫開，然後才能明白神的慈愛與享受神的豐富。今天的教會，就是舊約時代以色列國的象徵。所以今天的教會，照樣是成為獨居的民，要成為聖潔的國度，有神權神治的國度，這裡面的百姓要服神的權柄，應當受神的管治。如果這個教會裡面神的百姓，不服神的權柄，也不受神的管治，他們還在罪中，還與世俗沒有分別，就失去見證。神不能夠容許他的見證一直這樣受羞辱，他不能容許他的榮耀一直這樣受虧損，一定要把他的見證恢復，一定要把他的榮耀再樹立起來。所以他要復興。恢復見證就是復興，復興就是恢復見證。不論是恢復見證與復興，根本就是神的心意與願望。

弟兄姊妹，今天教會中常常談論到復興的問題，因為神要恢復見證，神的心意要復興。教會中很多人以為人多了，錢多了，就是復興，於是看見聚會的人多了，奉獻款項的收入多了，就甚高興，以為這就是復興的現象。也有很多人以為教會裡有活動，就是復興，於是當他們看見教會裡面有這樣活動，那樣活動，就是復興現象。所以很多教會就從事計畫並安排各樣的活動，並展開討論如何加強組織，以促成這個復興，及如何不斷改進方法，使工作順利得手，達成復興。現在的教會也較前有理性，熟知教會不能再僅維持一個空殼，不能僅維持一個基督教的架子，就是不能認為有敬拜與有奉獻就夠了，必須有一個復興的樣式。而人多，錢多與活動多，就是教會復興的樣式。所以他們很自然地去從搞組織、採用方法與發動活動著手。但是到頭來，究能收穫什麼呢？我們幾個同工在一起交通，覺得這果效，無異如打強心針一樣。我相信，這個意念也常浮在每個弟兄姐妹的心頭。開一次奮興會，無異打一針強心針。當一個人奄奄一息、心臟的跳動就將停止時，打一針強心針，自可立見功效，但是你不要忘記這並不能維持多久，很快就會更惡化下去，甚至比先前情況更壞。以致有的教會就因此不敢舉辦奮興會，因為像注射了一針強心針，當時現場很熱鬧，但過去了以後，情況就更糟。為此有的教會根本就不敢舉辦奮興會，因為不開還好，愈開就愈糟。這是我們現在教會的痛苦。我不是說講組織有什麼不對，也不是說講方法不對，也不是說來一陣熱鬧不對，但若是僅僅搞一個組織、僅僅來一個方法、僅僅搞一個運動、僅僅來一陣熱鬧，這實在是捨本逐末，結果會愈加惡化。既然如此，那麼什麼叫作復興呢？神用著古珊利薩田去壓迫以色列人，他們就呼求神。而呼求神，就是轉向歸回神。

所以呼求神，才叫作真正的復興。弟兄姊妹，如果一個教會裡，人的心裡還有罪惡存在，罪惡還隱藏在那裡，儘管你也不知道、他也不知道、誰也不知道，若是徒然來一個運動，你也參加，我也參加，你也有份，我也有份，大家湊湊熱鬧，這不叫作復興。如果有人心裡仍被世界所霸佔，如果教會辦有活動，他把它當作生活上的點綴，隨而參加活動，但是裡面一點負擔都沒有，也一點感動都沒有，這也不叫作復興，所以復興，就只是轉過來，從罪惡裡轉過來，從世界裡轉過來，歸向神，讓神在心中恢復地位。當年以利亞在領導以色列眾人復興的時候，他曾和他們說：「你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神，就當順從耶和華；若巴力是神，就當順從巴力。」（王上一八 21）各位，如果瑪門是神，你就拜瑪門，如果耶和華是神，你就拜耶和華，切勿心懷貳意，兩邊都拜。

復興就是讓神在人的心中恢復地位，那時神怎樣叫以色列百姓轉回呢？你看，當他們第一次作惡時，神就用著米所波大米王古珊利薩田去壓迫他們、殘害他們，這是第一次。第二次他們又作惡，又忘了耶和華，神就又用著摩押王伊磯倫去統治他們、苦待他們。第三次他們又作惡、遠離耶和華，神就又用著迦南王耶賓去欺壓他們。所以你看，以色列百姓是在痛苦中轉回，因為神將他們交在仇敵的手下受苦。神為什麼要用這樣嚴厲的手段呢？對著這些強硬硬心的百姓，若是不用這樣嚴厲的手段，若是不經這般厲害的擊打，他們是不能轉回的。今天我們這些敗壞的人，好像神若非這樣嚴厲的對付我們，我們也是不能回頭的。

從前有一個不學無術、不務正業的少年，成天遊手好閒，絲毫不肯聽他母親的苦苦勸告，終於將他母親活活氣死。有一天，他在舅父壽辰的日子，帶了豬蹄和細面去舅父家賀壽。他舅父在鄉村中頗有聲望，他去的時候，經過門房通報，才得進去。他舅父聽見他那不學無術、不務正業、活活將他胞妹氣死的外甥來了，氣得無名怒火上升，當場大聲斥責：「你將你母親氣死了，今天竟還有臉來見我？」不僅將他帶來的賀禮扔在他臉上，並且一巴掌打過去，把他打倒在地上。這外甥從地上爬起來，一聲不響掉頭捧著那被打腫了的臉回去了。從那天開始，每晚臨睡時，用一枝香綁在中指上，當那枝香愈燒愈短，短到燒近中指時，他就猛醒起來開始苦讀。夜夜朝朝如此，苦苦勤讀數載，後來在科舉考試中了狀元。當他衣錦還鄉時，首先去謁見他的舅父。有人先去通知他舅父，他舅父心想，他這次回來，必將報那昔日一掌之仇。不料他到達舅父家門外就俯伏在地，他舅父心驚肉跳地出來扶他起來，正要講當年對不起他的話時，他說：「舅父，不是要你來對我講對不起的話，我今天是特來報一掌之恩的。如果沒有當年的一個巴掌，我是不會大醒大悟，徹頭徹尾回轉的……。」弟兄姊妹，今天我們神的兒女在靈裡酣睡，在靈裡剛硬，如若神不給我們嚴厲的擊打，我們也不會知道神的尊嚴，也不會體會神心的痛苦。各位，神第一次用著古珊利薩田來對付他們，第二次用著伊磯倫來對付他們，第三次用著耶賓來對付他們，就因這些頑梗強項又硬心的以色列百姓，不用嚴厲的擊打是不會醒悟的。

弟兄姊妹，聖經中的人物，你看見新約裡的浪子，他是在遇著地方大遭饑荒的時候，才知道醒悟回頭。你看見舊約時代的大衛，他是在拔示巴身上種了姦淫的果子，當他被神責打、遭兒子押沙龍將他從寶座上趕下來，在逃亡途中，一面走，一面哭，這時才醒悟過來，對神說：「我向你犯罪，惟獨得罪了你！」弟兄姊妹，復興是神的心意，神自己要復興。今天我們有很多的痛苦，大陸上好的河山，被陷落在無神暴政的底下受壓榨，暗不見天日，他們在水深火熱中，我們這些外省人，今天在臺灣寶島上有家歸不得，豈還不足夠叫我們醒悟嗎？今天我還會和幾個同工提及，報載今日韓國的教會增長

率，竟已超過韓國的人口增長率。查考韓國教會的興起，是在韓戰以後，先是從北韓逃出來的被興起，然後將南韓的帶動起來。弟兄姐妹，今天我們這些從大陸國土上過來的，家鄉已被關進鐵幕，在那裡已陷在無神政治的暴政下，我們誰都有家歸不得，難道這還不夠叫我們復興嗎？我們今天很多人家庭有問題，很多人健康有問題，很多人人生有問題，很多人事業有問題，難道這些也還不夠叫我們醒悟嗎？所以弟兄姊妹，神要復興，你一次求，他一次把人興起來，因為復興根本就是神的心意。士師時代，以色列人第一次呼求神，神就給他們興起俄陀聶，第二次呼求神，神就給他們興起以笏，第三次呼求神，神就給他們興起底波拉，一直把人興起來。總括一句，以色列人每一次呼求，神是沒有一次不應允的。為什麼每一次呼求，神都垂聽呢？就因為神根本不能讓他的見證一直這樣荒涼，不能讓他的見證一直就此蒙羞下去。神的見證，就是神國度內的子民要服神的權柄，要受神的治理。撒迦利亞書七章 13 節說：「萬軍之耶和華說，我曾呼喚他們，他們不聽，將來他們呼求我，我也不聽。」這是警戒我們，今天神呼喚我們，我們不聽，將來有一天我們呼求他，他也不聽。今天神呼喊我們，叫我們悔改，叫我們從罪裡出來，叫我們與世俗分開，回轉歸向神。如果我們不接受神的呼喚，將來有一天我們向他呼求，他也不聽。

今天教會像一個舞臺，我們在臺上是粉墨登臺的演戲，一下臺之後，就是原形畢露，這叫作假冒偽善。教會像一個舞臺，你若在教會是一個樣子，回到家就又是一個樣子，你若在人前是一個面目，在人的背後又是一個面目，那豈不是一套屬靈的表演。你看，這多可怕！神今天呼喚你要從假冒偽善裡出來，若你今天還藏有隱而未現的罪，這罪若是不把它找出來對付，讓它一直隱藏在那裡，那像埋下著一顆定時炸彈，有一天會將你的靈命殺死。神今天就呼喚你要從那隱而未現的罪裡出來。所以弟兄姐妹，神要復興，要你悔改回轉、歸向神，讓神在你裡面的地位恢復起來，這才叫作復興。我並不是說不可以組織，也並不是說不可以用方法，這不過是捨本逐末。如果沒有悔改回轉、歸向神，如果沒有讓神在我們心中恢復地位，如何講究組織與方法，再如何增加活動，也無非是注射強心針而已。先知耶利米曾高呼道：「回頭罷！回頭罷！」我們務要回轉。如若我們今天不回轉，再如何去羨慕教會復興，也是一點用處都沒有的！沒有一個復興不是從他們回轉、呼求神開始的。器皿的問題是要緊的，但神的盼望也要緊。今天，神自己要復興，他盼望我們回轉，真正的復興。這個復興，就是人的轉回，讓神在心中恢復地位。今天，神呼喚你，你聽；將來有一天，你呼求他，他也聽。如若他呼喚你，你不聽；將來有一天，你呼求，他也不聽。求主在我們身上作光照的工作，好叫我們悔改回轉歸向神，離棄那應離棄的，撇下那應撇下的，挪開那應挪開的，對付那應對付的，好讓神在我們心中恢復他的地位，而讓真正的復興能夠來到。——吳勇《士師記拾穗》

3. 【敗落的景況】

讀經十五 6~8

一般的敗落

大道無人行走

當時一般的敗落，有著幾種現象。第一、就是「大道無人行走」。緊接在那句底下還有一句話，就是「都是繞道而行」。這從出埃及的時候，就已可看出端倪。當年摩西率領以色列百姓在曠野中行走，怕他們遭遇戰爭，就領他們繞道而行，以致大道無人行走。其實，屬靈的事，就是一場又一場的戰爭。每打勝了一種敵人，才能贏得一塊產業；如果勝不過某種敵人，就得不著那塊產業。如果敢走，就可得著；如果不敢走，那就得不著。照樣我們基督徒要進入豐富，一定要打仗；每打一次勝仗，就進入一次的豐富。所以豐富是打勝仗才進得去的；若不經過打勝仗，就進不去。很多的基督徒差不多都有這種經歷。讓我且在這裡舉一個例證來說明。每個神的兒女一生都要經過很多的關口，而每個關口都有敵人在那裡把守。每個關口，必須爭戰得勝，才過得去；否則就過不去。而且每個基督徒前面的關口，又是過了一關又一關的。我們既有很多的關口要過，就必須經過很多的爭戰，歷經一仗又一仗，過了一關又一關。你看一個青年人，當他在學校裡作學生時，尚未與社會發生接觸，因而他還沒有接觸到社會陰暗的那一面，處境很單純；其時，尚無生活上的負擔，也尚無妻室兒女之累，那時的生活也可說是非常單純。等到一出校門，就要開始過關——人生之關。開始的關口如果過不去，也許就會被阻擋下來。因為這些關口如過不去，不要說是不能進入豐富，而且會就此消失。當一個青年學生在校時，參加了多項的聚會，事奉主的機會既多，愛心和熱心也都旺盛。但當一踏出校門，面臨到人生的關口，這個人或因關口過不去，而就從此消失，在各種聚會中，或在原來事奉的崗位上看不見人影了。關口若能過去，他就可進入豐富。否則縱有豐富，也不過是頭腦上的豐富或知識上的豐富而已，談不到經歷上的豐富，也談不到真實的豐富，因此，就沒有見證可以擺出來，也更沒有豐富可以擺出來。又如一個青年在校求學時，滿心憎惡貪污，看到那些貪污者醜惡的行為，深覺他們真是恬不知恥，可是等到有一天他自己踏入社會，建立了家庭，那時妻室兒女也都有了，家庭物質生活上的需要也增加了，他對錢財的看法也與先前不大一樣了。這時，如果他處身在官場，而有人願送一筆錢財，叫他行個方便，他是接受，還是不接受呢？有一句經句，大家都很熟悉的：「俗語說得真不錯：“狗所吐的，它轉過來又吃；豬洗淨了，又回到泥裡去滾。”這話在他們身上正合式。」(彼後二 22)這意思就是說，一個人從前所不齒的，不能自己也去行，否則何異於狗所吐的，轉過頭來又去吃。這裡是一個關口，需要一場爭戰。在這關口的爭戰中，你若得勝了，就可過關，也就進入豐富。只有進入了這個豐富，才能有見證可以擺出來。大衛王曾奉獻金銀去建造聖殿，這些金銀乃是他爭戰得勝的勝利品。弟兄姊妹，我們每一個人要去參加建造教會，唯有那得勝的見證才能用以建造教會。如果沒有得勝的見證，就不能去建造教會。然而今日的景況，就正是大道無人行走。何謂大道無人行走呢？就是這場戰爭無人去打。因為這場戰爭無人去打，神的兒女就無從進入豐富。既未進入豐富，神的兒女就沒有見證，因此神的兒女就沒有材料堪以用來建造教會，以致在教會裡僅能看見一些房屋，僅能看見一些外面的活動而已。那個時候的敗落現象，就是「大道無人行走」。「大道無人行走」，就是戰爭無人去打，沒有人過得了關口，也就是無人能將見證擺得出來。

官長停職

當時一般敗落的另一現象，就是「官長停職」。官長原是人民的公僕，服事老百姓的。這時以色列官長停職，就是說，他們不幹這服事老百姓的工作了。就如今日教會裡有些事奉主的人，對他原來所站的工作崗位不再站下去了，對原先所從事的事奉主工作就此放手不幹了。為什麼會放手不幹了呢？

這有著好幾個原因：第一個原因，就是有的人連自己都顧不來了，那怎還能顧到神呢？第二個原因，就是另有一種人已走上體貼肉體、放縱情欲的路，因而對屬靈的事，自必感到乏味毫無興趣了。還有，官長停職，按今日言，就是教會的工作沒有人幹了。為何教會的工作竟沒有人幹了呢？因有的人以為從事教會工作，吃力又不討好，原因在於實際肯去摸工作者不多，而站在那裡作審判官者太多。你若作得好，人尚且有話說，你若作得不好，那末人更是有話說了，既然如此，倒不如不幹為妙；不幹、別人也就沒有話可說了。還有一種官長是掛名不作事的。因為事奉神，根本就是關乎認識神的問題。一個人越是認識神，他就越會事奉神，如不認識神，也就不會去事奉神。只有認識了神，才會覺得事奉神的寶貴；如不認識神，就不會覺得事奉神的寶貴，反而覺得是個重擔或累贅。但是今日教會的傳道人，對教會內負責同工，每為顧到外觀的陣容，或為顧到基督教外表價值的問題，竟忽略甚至不顧實際，硬湊些沒有真正負擔的有社會地位或財力的信徒去充數，叫某人去擔任靈修，叫某人去負責佈道，結果這些人徒然只是掛名實際不作事，因此，這些官長也無異是實質上的停職。

選擇新神

一般敗落的另一現象，就是「選擇新神」。你看，以色列百姓原是拜真神的，但到後來又換上了假神來拜，這叫作選擇新神。今日教會中也常有類似情形。今日教會中，一些人的信，常和鄉下人的信，同是一樣的迷信。鄉下人對他們所拜的，每每是他所不知道所不認識的，這樣的信就是迷信。因為這些迷信者，他們只知在宇宙冥冥中有一股超然的力量，這叫作神，但他們並不認識這位元神。在今日教會中，也有這種信法。他們雖然在拜神，但是卻不認識這位元神，這叫作迷信。既然不認識這位元神，那麼他們又為什麼去信呢？無非是為了祈求保佑凶趨吉，或者為了逃避苦難災禍，或者為了求福求壽。等到有一天，對所求於神的，未能如願以償獲得應驗，就不是要這位神，要另換上一個新神來拜了，這就叫作「選擇新神」。在基督教會中，在你的教會裡，今天有沒有這種信徒呢？

豈見藤牌槍矛

一般敗落的另一現象，就是「豈見藤牌槍矛」。槍矛是進攻的武器，籐牌是防守的武器，不論是攻是守，都是爭戰使用的武器。神的道就是我們基督徒爭戰運用的武器。你看，主耶穌基督當年在曠野受撒但試探時，他都是運用著神的道去戰勝仇敵。當那試探人的進前來，對主說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」主就回答說：「經上記著說：人活著不是單靠食物，乃是神口裡所出的一切話」。可是我們今天看見神的教會裡，很多人對神的道沒有興趣，甚至厭煩，他們好像當年行在曠野裡的以色列百姓，對神所賜的嗎哪覺得平淡無味，反而想念著埃及地的蔥和蒜才夠刺激有味。這是摒棄了武器。神的兒女一旦沒有武器（豈見籐牌槍矛），怎能抵擋撒但的襲擊，又怎能繼續奔走天路？

在底波拉所唱的詩歌中，用「大道無人行走」、「官長停職」、「選擇新神」及「豈見籐牌槍矛」四點，來描述那個時代一般敗落的景況。今天教會中，是否有這些敗落的現象呢？

領袖的敗落

我現在要繼續提到當時領袖的敗落，就舉基甸的敗落為例證。

基甸的成功面

1. 不與以法蓮人爭吵

從士師記八章 1~3 節，我們看到當基甸戰勝米甸人回來的時候，以法蓮人就去和他爭吵說，你去

與米甸人爭吵，沒有召我們同去，為什麼這樣待我們呢？你看，以法蓮人不肯同去勞苦，卻要同得享受，同得榮耀，這是無理取鬧。但是基甸能夠忍受弟兄無理的爭吵，而且對他們說：「你們拾取剩下的葡萄，不強過亞比以謝所摘的葡萄麼？」這正是基甸的謙卑處。一個人在一無所有時謙卑為懷，並不算希奇，一個人在打了勝仗後仍能謙卑，這才是可貴。從前掃羅在他沒有作王時，他自承便雅憫支派是以色列支派中至小的支派，而他家又正是便雅憫支派中至小的家，當先知撒母耳宣告神揀選他作以色列王時，他覺得他不配；但等到他作了王以後，就覺得他比誰都來得大了。所以一個人在什麼都沒有時謙卑，並不希奇，但到了什麼都有時，就如打勝敵人凱旋歸來，功能彪炳時，仍能謙卑為懷，這種謙卑，總實在難得。你看，基甸為著止息弟兄間的紛爭，不願讓整個身體受到虧損（若是弟兄間發生紛爭，整個身體就會遭受虧損），而保持謙卑，實在是難能可貴。基甸不與以法蓮人爭吵，這是基甸成功之處。

2.不與疏割人計較

從士師記八章 4~8 節則看到當基甸和他的軍兵行經疏割的時候，疏割人不出來接待他們。疏割人就是迦得人，因為迦得這個支派住在疏割，故稱為疏割人。那時基甸和他軍隊在追趕兩個仇敵西巴和撒慕拿，他們已呈疲乏饑餓，盼望那個地方的肢體能夠接待他們，給他們餅吃，給他們水喝，好使他們重新得力，繼續往前追趕，免得敵人逃掉，沒有想到疏割人竟不接待他們，也不給他們餅吃水喝。以色列十二支派原是一個整體，這時疏割人不僅不去分擔弟兄在前線打仗的勞苦，而且也不因戰勝敵人而一同高興快樂。他們真是一點對肢體關切的心都沒有，這是當時的光景。但基甸卻沒有因為疏割人這種無情無義，就將敵人放鬆，或竟捨本逐末，轉過頭來和疏割人算帳，他還是繼續率軍去追趕敵人。基甸並沒有因為小的打岔而誤了大事，他繼續率軍去追趕敵人，直到將西巴和撒慕拿捉住，基甸不與肢體（疏割人）計較；而繼續完成他的任務，這是基甸又一成功之處。

3.不受逢迎獻媚的話

等到基甸捉住了米甸二王西巴和撒慕拿，就問他們說，你們在他泊山所殺的人是什麼式，他們為要討基甸的歡喜，就說，好像你一樣，各人都有王子的樣式。這些無非是逢迎獻媚的話。基甸是瑪拿西支派中至貧窮的，是在酒酢裡打麥子的，他怎會有王子的樣式？西巴和撒慕拿故意講這逢迎獻媚的話，旨在使基甸的心或能軟化下來，但沒想到基甸卻不吃這一套，結果仍然將他們殺了。這是基甸的另一個成功之處。今天很多人對我們講上幾句逢迎獻媚的話，我們常常就會眼睛迷糊起來，甚至黑白不分，是非顛倒了。有時有人對你說，你講道講得真好，有時有人對你說，你的愛心真大，有時有人對你說，你的謙卑實在超過眾人，你聽到了，是否會有些飄飄然的感覺。可是基甸卻沒有因敵人對他說了逢迎獻媚的話就眼睛迷糊、黑白不分、是非顛倒，以致失敗下來，這又是他成功之處。

基甸的失敗面

1.炫耀自己、陷民於罪

緊接著，到了戰爭結束以後，基甸要他的軍兵將各人自敵人那裡所奪取的金子拿出來。請問弟兄姐妹，基甸要這些金子，是否為著貪財？答案是「不是」。再問，基甸要這些金子，是否像當年的亞倫一般要拿去鑄造一個金牛犢偶像？答案也「不是」。那麼弟兄姐妹，基甸要這些金子，到底是為著什麼。聖經告訴我們，基甸以此金子製造了一個以弗得，設立在本地俄弗拉。弟兄姐妹，我們每在歷史上看

見一個戰勝者接受戰敗投降時，總是將對方投降者所獻呈的軍刀，帶回陳列為勝利紀念品，藉以紀念自己的得勝功勳，藉以炫耀自己的輝煌戰績。這種炫耀自己，就是不歸榮耀於神，也就是基甸這領袖開始失敗，終至帶進敗落的緣由。耶和華阿，榮耀當歸給你，而不是歸給自己！可惜今天很多人有了些成就，就將一切榮耀歸給他自己。基甸的敗落，肇始終此。聖經上說：「基甸以此製造了一個以弗得，設立在本城俄弗拉。後來以色列人拜那以弗得，行了邪淫。這就作了基甸和他全家的網羅。」這就是說，基甸製造了一個以弗得，設在俄弗拉，以後就貽害以色列人藉此來作親近神的方法。弟兄姐妹，神要人親近神，但不要人藉著一件東西才能去親近神。這裡，基甸竟將以色列百姓陷落在罪的裡面，要藉著以弗得（一件東西）去親近神。天主教慣常要藉著所謂聖物才能去親近神，當今基督教也每藉著傳道人才能去親近神，他們以為這些傳道人屬靈，他們禱告時，神才會垂聽，若不藉著他們，似乎無從去與神親近交通。這是一個罪惡！神要我們直接去親近他，並不要我們藉著一個什麼去親近他！今天教會中有聖餐聚會，聖餐聚會所重要的是其背後遵主吩咐紀念主的意義，而不是那外面的儀式。今天基督教會已將聖餐聚會，變成那只注重外面儀式的聚會，因而忽略了主當年設立聖餐的實際旨意。基甸在戰勝敵人後製造了一個以弗得，藉以炫耀自己，將榮耀歸給自己，陷以色列百姓于罪，要藉著以弗得去親近神，這是他的失敗與敗落的肇始。

2.生活鬆懈，放縱情欲

再有，基甸在那裡墮落失敗呢？聖經指出他有七十個親生的兒子，因為他有許多的妻。在他戰勝了敵人以後，私生活方面失諸鬆懈以致放鬆情欲，他娶了許多的妻妾，生有七十個親生的兒女。就如一向合神心意的大衛王，偶然鬆懈自己，睡到太陽平西，以致情欲發動，娶了拔示巴，犯了大罪。一個神的兒女，屬靈生活的鬆懈，就是墮落的開始。何謂鬆懈呢？凡不當有的，你容讓它存在，凡應當有的，你不去進取，這就叫作鬆懈。弟兄姐妹，如果你在靈性上發現了有所鬆懈，你就得密切注意那敗落已在你身上開始發動了。基甸的敗落，也種於因私生活方面的鬆懈，娶了許多妻妾。今日很多弟兄姊妹在大庭廣眾前擺出的樣子，頗合聖徒的體統，然在私生活方面，卻充滿了黑暗見不得人。基甸的失敗，也是作領袖者的失敗。作領袖者，大都是大有才幹的人，但大有才幹的人，常會炫耀自己，高抬自己，不將榮耀歸於神，而歸於自己。基甸的失敗與敗落，足為今日在教會裡工作有所成就及作領袖者的鑒戒。

祭司的敗落

士師記十八章記載但在支派的人，從瑣拉和以實陶打發五個勇士去窺探拉億。當行徑以法蓮山地，進了米迦的住宅，在那裡住宿，曾問在米迦作祭司的少年利未人說，誰領你到這裡來，你在這裡作甚麼，你在這裡得甚麼。你看，這些問話，竟還喚不醒那少年人。神有時藉著人說話，有時也藉著很希奇的事物說話。就如巴蘭因貪財的原故，已經麻木到了極點，縱然神使驢子開口向他說話，他仍不知醒悟。到底是誰領這少年利未人到這裡來的？決不是神領他來的。因為這少年利未人離開猶大伯利恆到那裡去，為的是要找一個可住的地方。因此，他去那裡不是神領他去的，是他自己去的，他去也不是為神而去，乃是為他自己的需要而去。彼得去哥尼流家，是神領他去的，為了向外邦人傳福音而去。保羅的去馬其頓，也是神領他去的，也是為將福音推展到更遠的地方而去。這個少年利未人去到以法蓮山地，不是神領他去的，是他自己去的，不是為事奉神而去，乃是為著找一個可住的地方而去。

再者，他在那裡作甚麼？我們今天說，我們是神的僕人，既然是神的僕人，神就是我們的主人，我們是為神在作工。而這少年利未人，卻是米迦分派他作祭司，米迦是他的主人，他在那裡作米迦所分派他的工作。他在那裡得什麼？我們今天為神作工，作神的奴僕，是為得神的喜悅，和等候得神的賞賜。但是這個少年利未人，並不是為神作工，也不是為得神的喜悅和等候神的賞賜。他只是貪圖每年得米迦給他十舍客勒的銀子，一套衣服，和度日的食物而已，他在那裡為得自己的需要而已。

我們作主的工作，應將這些世上的財物放開在一邊。錢財原是很現實的問題。我從開始傳道迄今，已曆廿八年。當我剛要出來為主傳道的時候，我曾求問過神，當採用何種方式過日子。神告訴我，當學以利亞藉烏鴉養活的方式，走憑信心事奉主的道路。那個時候，我攜有一家大小，很多口人，為此，當我要跨步出來時，委實恐懼戰兢，但神卻告訴我說：「你不能說，也不能向人宣佈你生活上的需要！」我開始時，也曾與神辦過交涉——如果我不說，又不宣佈，那又有誰會知道我的缺欠，又有誰會知道我生活上的需要呢？我和一般人一樣的軟弱，也曾盼望有神跡奇事臨到我身，讓我在主日崇拜證道以後，在教會的奉獻箱裡會有指定給我的信封。但到了看見連一個指定信封都沒有時，心中就不無驚惶害怕。這樣，一個月一個月的過去，一年過去，兩年過去，我們教會裡的弟兄姊妹也不知我究竟是怎麼生活過日子的。以後，我需要到新加坡去探親，我的父母住在那裡。我去到新加坡後，每天都困守在家裡，不能出門，因為身無分文。有弟兄去告訴一位當時已出了名的我國牧師，並提到既從臺灣來了一位青年傳道人，何不給他一個機會為主證道或作見證呢。他說：「這無不可，但你去叫他來先講一篇道給我們聽一聽，等我們認可了，再將他推介出去。」那位弟兄就趕著來告訴我：「某牧師說，你可先去試講一篇道給他聽聽，再為推介。」那時我還年輕，不無有些傲氣，就說：「我又不是賣唱的，為什麼要去先唱一段給他聽呢？」結果，我既不肯先去試講給他聽，也就沒機會在那邊去為主證道或作見證了。後來新加坡發生了一件事，就是當地眾教會在那裡分區舉行培靈佈道會，內中有一個禮拜堂從美國邀請了一位傳道人領會，但到了時候，那位傳道人患病，拍了一個電報來，通知他因病不能來領會了，這通來電使那禮拜堂的負責人著急得不得了，有人就建議他說：「當地的傳道人不適宜（大家都知道，先知在本地本族是沒人歡迎的），現在有一個從臺灣來的傳道人在此，何不改請他領會？」那負責人在無可奈何中就說：「那個從臺灣來姓吳的，他才剛出來傳道，也大概沒有什麼道可傳，但聽說他的見證還不錯，因他曾患過毒瘤，只有喊他來試試了。」就這樣，我就被找去那個禮拜堂，代替那個美國傳道人。第一晚，前來聚會的人數不是太多，第二晚就告座無虛席，到了第四晚，簡直就將那個禮拜堂裡裡外外都擠得滿滿的，以後那禮拜堂負責人就要求我將這聚會再延長三晚。因此這一次聚會，前後一共是七晚。到了第七晚聚會結束後；他們送了我出來，由一位看堂的弟兄送了我廿五個雞蛋。我的弟弟駕車送我回家時，他一路沒有講什麼，我因心情沉重，也沒有講什麼話。我那時實在希望在這七個晚上領會完畢後，他們會送給我一筆錢，好讓我買一些東西孝敬我在那邊的爹娘，但是他們只是差了一個看堂的弟兄送了我廿五個雞蛋。我回到家時，一句話都說不出來。以後，我的弟弟實在忍不住了，就對我說：「像你這樣傳道，又吃什麼呢？」我沒有回答。他又說：「你不能這樣傳道！你吃什麼，你的妻兒怎麼過日子？」那個時候，我雖只有將眼淚往肚裡流，但我卻知道神決不是要這樣苦待我，而是要這樣試驗我、磨煉我。跟著，另外一個華僑教會的牧師知道我在那個禮拜堂講道還有些果效，就請我前往領了四天的聚會，工作完畢後，卻送給我一包饋贈，打開的時候，我差不多要

暈過去了，原來內中有一千塊錢，我在那時還從未看見過那麼大的工價。弟兄姊妹，作神的工，傳神的道，吃神所賜的，一直都是靠著神的恩典。

你在這裡看見那一個少年利未人當祭司的，竟是何等敗壞！再當那幾個但支派差往拉億、行徑米迦住宅的人，要他去求問神，使他們知道所行的道路通達不通達。你想，神豈會將言語啟示他去答覆嗎？神既不會啟示他什麼言語去答覆，那麼他就要妄稱耶和華的名，利用神的名妄自去答覆了，藉以堅固自己的地位。你看，這時的所謂祭司，竟敗壞到這個地步——妄稱耶和華的名，利用耶和華的名行事。再者，他既稱為祭司，焉能不知道拜偶像是罪，而他居然容得下米迦的家中置有雕刻的像，家中的神像與鑄成的像等諸偶像。等到後來，當那以前前往窺探拉億地的五個人再度闖入米迦的住宅、搶去別人財物時，他也不能說不知道這是罪，但這個祭司並沒有責備他們，因為他自己既有罪，又怎能去責備別人的罪呢？一到那些人要他跟他們去，將以他為父為祭司，並問他說：「你作一家的祭司好呢，還是作一族一支派的祭司好呢」時，他竟心裡喜悅，拿著以弗得和家中的神像，並雕刻的像，進入他們中間。他立身行事，真是沒有原則。他的原則僅是追求地位與錢財——何處地位高，就往何處去；何處工價多，就往何處去。祭司墮落到這樣一個地步，那個時代又怎樣會不敗壞呢？

結論

最後，我要在這裡作結論的時候，還要提出一點與弟兄姊妹一同思想的，就是那個時代為什麼竟會敗落到這樣的景況？我們當仍從士師記中，找出一個答案：「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」（士十七：6）

「王」這個字，就是代表權柄，足見權柄又是何等重要。主耶穌基督將鬼從人身上趕出來，這是權柄。主斥責風浪，風浪竟立即止息了，這是權柄。主教訓眾人，正像有權柄的人，不像他們的文士，也就因為他有權柄。權柄才能使神的話有功效。教會要有權柄，教會才能治理。否則教會裡人多口雜，又怎能治理教導和行事呢？沒有權柄，根本就不能帶領會眾往前走！

可是權柄是要藉著人來運用。弟兄姊妹，世界的權柄乃是藉著人的地位和才能所能運用，那麼又是根據什麼呢？最後我擬以底波拉、基甸和參孫等三人的例子來作說明。

底波拉是個女性。聖經中常常提到女性，舊約聖經中，撒拉是女性，米利暗是女性，哈拿是女性。新約聖經中，愛主服事主的馬大是女性，打破玉瓶、以香膏膏主的馬利亞是女性，到主被釘死在十字架上，那最後離開他的正是一些從加利利跟隨主耶穌來服事的幾個女性，到了主耶穌基督復活的早晨，最早跑到墓地去看望主的，又正是女性。這些都是女性，「女性」就代表著「愛」。神的權柄，就是建立在「愛」的上面。我沒有忘記，我曾被一公司的經理請吃飯。那位經理體型很胖，那次餐桌上，他太太就坐在他身旁。當他太太和我談話時，那經理趁他太太沒有注意，用快動作夾了一塊肥肉往口裡送，不料已被他太太發覺了，他太太立刻把手一拍，說：「不准吃！」那經理就笑嘻嘻的將筷放下。等了一下，那經理又趁他太太和我談話沒有注意時，又像閃電突擊式的夾起一塊肉，終於仍被他太太察覺，一聲命令：「不准吃，就是不准吃！」他的太太在他身上，具有著莫大的權柄。這權柄就是建立在愛的上面，所以那經理被他管得笑嘻嘻的，這是愛，因為他曉得，多吃脂肪食物會肥胖、使心臟負擔更加重、血壓升高，那會致命的，而他太太如此嚴厲管制他，完全是由於愛。權柄在底波拉，是在「愛」的上面運用。

至於基甸，他說他家在瑪拿西支派中是至貧窮的，而他在父家又是至微小的。神的權柄，就在看自己為微小無有的人身上運用，神要這樣的人來作他的權柄。

再有，參孫是拿細耳人。拿細耳人是歸耶和華為聖的人。一個愛主的人，一個看自己為微小，無用的人，而且一個願意將自己歸主為聖的人，神的權柄要在這樣的人身上運用。士師時代，因為沒有人來作神的權柄，以致那個時代呈現一片混亂。就是說，那時以色列中沒有王，各人任意而行。那時因沒有人出來給神作權柄，所以就呈一片混亂。你就在那個時代看見一片敗落的景況，在一般方面，是大道無人行走；官長停職，工作沒有人幹；選擇新神，對自己的真神不要了，要換上另外一個新神；豈見籐牌槍矛，就是對神的話語厭惡，豈見籐牌槍矛，沒有了與撒但爭戰的武器。在領袖方面，你看見基甸在一場戰爭勝利後，製造以弗得，以炫耀自己，不將榮耀歸於神，結果陷民於罪；又在私生活上，靈性鬆懈，放鬆情欲，以致引進敗落。祭司方面也呈敗壞，不再順從神的帶領，只是偏行己路，不再是去作神的僕人，作神的工，乃是作人的奴僕，為工價而作工。為什麼那個時代會發生這種敗落的景況呢？就因為那時以色列中沒有王，各人任意而行。那時既沒有人來作神的權柄，大家就任意亂來。弟兄姊妹，神的話語今天已清楚的擺在我們跟前了，你我在被光照中，是否發覺也有這樣敗落的景況？——吳勇《士師記拾穗》

4. 【敗落的結局】

從士師記第三、第四及第六章，都有一個「又」字，都說到：「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。」但現在我所要講的主要經文，還是在第十九章和第十二章。十九章講到他們所犯可怕的罪，可謂是道德上的敗落。十二章則是講到他們兄弟鬩牆、內部爭戰，在那章中講到耶弗他招聚基列人與以法蓮人爭戰。當耶弗他戰勝亞捫人，以法蓮人出來爭吵，耶弗他就不予寬容，以後就與以法蓮人爭戰。這同樣的事，以法蓮人也曾經在基甸身上發生過，然因基甸寬容，事情就不了了之。但這一次，耶弗他戰勝亞捫人回來，以法蓮人出來爭吵時，耶弗他一點不容讓，於是兄弟鬩牆，內部發生爭戰，致以法蓮人被殺的有四萬二千人。到了第十九章，事態就更是嚴重了。你看這個「又」字。猶太人又作惡，神就又刑罰，於是他們又呼求神，神就又施拯救。轉眼他們又將神的恩典忘了，又行耶和華神眼中看為惡的事，神就又刑罰嗎，於是他們又呼求神，神就又再施拯救…。人就是在這種情況中輾轉，而你卻在這裡看見一件事：人的敗壞，並不能攔阻神的計畫。神的計畫，神一定要完成，因為他不能讓他的百姓在那敗落的景況中一直延續下去。

道德的敗壞

敗落的結局，一樁是道德的敗壞，那時的背景，正如士師記第十七、十八章所記載的，以法蓮山地米迦的家裡，用銀子交給銀匠，鑄成一個像，安置在屋內。以後猶大伯利恒有一個少年利未人，去到米迦的家裡，被分派作祭司。米迦去鑄造一個偶像，這是離開真理，利未人去到設置偶像的地方被分派作祭司，這也是離開真理。你看，今天的景況何曾不是如此，不但一般人離開了真理，就連傳道人也每多離開了真理。也就是說，神的真理，不但在一般人身上沒有果效，甚至在一些作主工的人身

上，也失去果效。這又是何等嚴重的事。不獨如此，你看住在以法蓮山地那邊的那一個利未人，他的妾因行淫亂離開了他，回到父家，他竟在四個月後的一天清晨起來，帶著僕人並備驢，要去把他的妾接領回去。這件事正說明了這個利未人並不反對罪行。不但不反對罪行，而且竟是姑息容讓罪惡。這個利未人有妻也有妾，他自己既有罪，又怎能去反對罪呢！就是說，連利未人都敗壞，一般民眾又怎能不敗壞呢？正如今日一些為主作工的人都敗壞，一般人又怎能不敗壞呢？再繼續看下去，那利未人把那因行淫而離開他的妾接回去，在日落以後，進入便雅憫的基比亞，要在那裡住宿一夜，他們坐在城裡的街上，初竟無人接待他們。我們知道猶太人的風俗，樂於接待遠客，並認為這是蒙福之路，尤其對為主作工的利未人，尤會特別敬重。他們竟不接待這利未人，原因很簡單，像這樣的利未人又有什麼可值得敬重的呢？最近我去過菲律賓，菲律賓的海關過去對傳道人很禮遇，只要你向他們表明是傳道人，他們就揮手放行，所帶行李很少加以檢查，甚至看都不看，但如今卻不復如此客氣了，這又是為了什麼呢？原來他們發現一般旅客有走私的，據說也曾發現傳道人走私的，於是他們認為天下烏鴉一般黑，就這樣對傳道人也不復再敬重禮遇了。馬太福音第五、六、七章論到天國的憲法時我們讀到：「你們是世上的鹽」、「你們是世上的光」（太五：13、14），這不是說我們要去作鹽作光，而是說，我們這些神的兒女，就是世上的光，世上的鹽。光的功用是驅除黑暗，鹽的功用是防備腐化。所以神的兒女，今天對這世界具有兩種功用，一是驅除黑暗，一是防備腐化。如今神的兒女，若自己也黑暗，那又如何能去驅除黑暗；若自己也腐化，那又焉能去防備腐化。那個時代，道德呈現墮落。因為神的兒女在那個時代裡，發生不了作用，因而道德就墮落下去，整個社會就呈現墮落。

當城中的匪徒圍住那晚接待那利未人之老人的房子時，連連叩門，要房主老人把那進入他家的利未人帶出來，讓他們與他交合。弟兄姊妹，類似這樣的事，在創世記也曾經發生過一次，那是發生在所多瑪城（創一九：1～11）。當所多瑪城裡各處的人，連老帶少，來圍住羅得的房子，呼叫羅得將當晚來寄宿的人帶出來任他們所為，當眾人要攻破房門時，神曾出來干涉，使門外的人眼都昏迷，摸不著房門。既然發生在所多瑪的那次，神曾出來干涉，不讓罪惡那般昭彰，那麼神是昨日今日到永遠不改變的，為什麼這次神卻聽憑他們作這樣的邪惡呢？我想這有著兩個解釋。一個解釋，就是神的作事有一個原則——即根據人的禱告。例如在希西家年間，神在一夜之間曾在圍困耶路撒冷危城的亞述大軍營中，殺了十八萬五千人。神這樣行，是根據以賽亞的禱告。因為希西家王在急難責罰凌辱的日子，喚人去求以賽亞為餘剩的民揚聲禱告。以後以賽亞禱告，那夜耶和華神的使者出去，就在亞述營中殺了十八萬五千人，亞述王西拿基立遂拔營回去。這給我們看見，神的工作是根據人的禱告。再者神在毀滅所多瑪蛾摩拉時要拯救羅得的一家，這是根據亞伯拉罕的禱告。原來神將滅所多瑪蛾摩拉時，曾說他所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕。為此，亞伯拉罕在神面前祈求：「假如那城裡有五十個義人，你還剿滅那地方麼，不為城裡這五十個義人，饒恕其中的人麼？……」神說：「我若在所多瑪城裡看見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。」亞伯拉罕說：「假若這五十個義人短了五個，你就因為短了五個毀滅全城麼？」他說：「我在那裡若見有四十五個，也不毀滅那城」……這般繼續祈求下去說：「假若在那裡見有十個呢？」他說：「為這十個的緣故，我也不毀滅那城。」所以這是根據亞伯拉罕的禱告。因為這樣的緣故，那次在所多瑪，神伸手出來攔阻，那麼這次神卻沒有伸出手來攔阻，原因就在如以賽亞書六十四章上所說的：「無人求告主名。」因為這個時候，人都把神忘了，心中

都沒有神，這是一個緣故。

另一個解釋是，利未人犯罪。以法蓮人親近偶像，就任憑他們。如今一個利未人離開真理，將自己陷落在罪中，以致他不敢反對罪，甚至不得不姑息罪。神也就只得任憑他，讓他去。

然則那個時候，道德又敗落到什麼地步呢？這裡記載著：「你把進你家的利未人帶出來，我們要與他交合。」這是同性戀。羅馬書第一章裡有一句話：「他們的女人，把順性的用處，變為逆性的用處。男人也是如此。」何謂順性？男當有女，那個女的是妻子，女當有男，那個男的是丈夫，這是順性。何謂逆性呢？男有女，那個女的不是妻子，女有男，那男的不是丈夫，這就叫逆性。所以在保羅寫羅馬書時，人們已有男女的關係，隨便到了極點，將順性的用處變為逆性的用處，就是說男女間的關係，已隨便到像喝杯水一般。尤其在現時代，避孕藥是那麼普遍，為此男女的關係更加隨便，反正沒有後果，反正不必負責。道德的敗壞不僅淪落於此地步，甚至男與男行羞恥的事，這是同性戀。英國國會議員中，也有被查出來犯此罪行的。美國大學教授中，也有被查出來犯此罪行的。你看，一個國會議員，這是有地位的人，一個大學教授，這是有學問的人，不論是有地位的和有學問的，也都犯此罪行，也墮落到罪坑中，道德真是沉淪到這般可怕的景況。

當匪徒圍住房子，對房主老人說，你把那進你家的人帶出來，我們要與他交合。那老人知道無法叫他們不犯罪，只企望他們不犯那嚴重無恥的罪，和狗一樣的罪，就出來對他們說，不要這樣作惡，這人既然進了我的家，你們就不要行這醜事，我有個女兒，還是處女，並有這人的妾，我將他們領出來任憑你們玷污他們，只是向這人不可行這醜事。那些人卻不聽從他的話。那人就把他的妾拉出去交給他們，他們便與她交合，終夜凌辱她，直到天色快亮才放她去。當那婦人回到他主人住宿的房門前，就僕倒在地死了。在這件事上，這個婦人是死在自己的罪上。所以人一定要從罪中出來，否則這個罪要追上人，有一天要食自己的罪所結之果。罪的刑罰是不能倖免的。當約書亞的時代，在攻克耶利哥之後，卻在艾城之役，戰敗了。於是他去求問神，神就指示他說：「以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅之物…。以色列阿，你們中間有當滅之物。你們若不除掉，在仇敵面前，必站立不住。」是誰取了那當滅之物，在開始的時候神並沒有將亞幹的名字指出來，神為的是要給亞幹一個回轉的機會。亞幹尚以為可以僥倖，神只說『你們中間』，以色列百姓又是這麼眾多，怎麼會知道是他取的呢？神吩咐約書亞說：「你們要按著支派近前來。耶和華所取的支派，要按著宗族近前來。耶和華所取的宗族，要按著家族近前來。耶和華所取的宗族，要按著人丁，一個一個的近前來。被取的人，有當滅之物在他那裡，他和他所有的，必被火焚燒……。」約書亞次日清早起來，使以色列人按著支派近前來，取出來的，是猶大支派。因為亞幹是屬於猶大支派的，神先僅取出猶大支派，而沒有逕自將亞幹取出來，為的是給他回轉的機會。可惜亞幹始終心裡剛硬，不肯認罪悔改，終至被取出來，帶到亞割穀，眾人用石頭打死他。

我們從這件事上，看見靈性一敗落，社會的道德就更趨嚴重，因為神的兒女是光是鹽，光既失去，鹽既失味，社會自必就更是黑暗腐化。所以我們可這樣說，社會的黑暗腐化，是與神的兒女有關，並非無關。因為神曾明言，你們要作光作鹽。我曾到過美國達拉斯附近一個名叫伏瓦德的地方，那裡沒有酒吧間，沒有舞場，也沒有賭場，因為這些在那地都不能存在。如你所知，在美國，法律上是很自由的，如有人出來說，那個地方不准開酒吧間、舞場和賭場，他將從法律上被人訴訟的。只因那個地

方是基督徒太多，而且又都真正是在作光作鹽，以致光太多，鹽太多，使得縱然有人在那裡開酒吧間、舞場和賭場，也不會有人上門的。基督徒果能作光作鹽，社會上就沒有黑暗腐化的一面。那個時代，犯罪為何會那般嚴重呢？就因為靈性敗落，竟敗落到一個地步，不但一般百姓敗壞，就連利未人、作祭司的也敗壞，就好比說，不但一般信徒敗壞，連為主作工的工人也敗壞。靈性敗落，促使道德敗壞到這樣一個地步，正是那個時代的寫照。

兄弟鬩牆，內部爭戰

敗落的結局，另一樁是兄弟鬩牆，內部發生爭戰。你看耶弗他和以法蓮人爭戰。這類事，以前曾經發生在基甸的時代。那是基甸要率領三萬二千人去攻打米甸人，神說為數太多，以後基甸就遵神吩咐宣告說，凡懼怕膽怯的，可以回去，於是就有二萬二千人回去，只剩一萬。神說還是過多，就又指示基甸藉著叫他們下到水旁喝水而試驗他們，凡用舌頭舐水的有三百人，其餘的都跪下喝水，神對基甸說，他要用這舐水的三百人，其餘的人都可各歸各處去。原先的三萬二千人，那心懷懼怕膽怯的二萬二千人先被遣回，那不徹醒的九千七百人複被遣回。那被留下和米甸人作戰的，僅剩三百人。但是一個人如果不看自己的軟弱，他就會去見怪他人。那些以法蓮人為何沒有參加爭戰，也許是因為懼怕，也許是因為他們的欠缺徹醒。但是人如不看自己的軟弱，就會去責怪別人。所以那個時代，以法蓮人先後出來責怪基甸，也責怪耶弗他。只是當他們向基甸爭吵時，基甸謙卑為懷，以致那場吵架爭吵不起來。而這次又來和耶弗他爭吵，耶弗他就不像基甸那般謙卑，基甸能容忍，耶弗他卻不像基甸那般能容忍，於是兄弟鬩牆，內部發生爭戰。

以色列十二個支派原系一體，結果這一整個身體就遭到了傷害。弟兄姊妹今天我要特別講這點。合一是很重要的，合一是不應當傷害的。因為主耶穌在約翰福音十七章中，曾禱告說：「聖父啊，求你因你所賜給我的名，保守了他們，叫他們合而為一，像我們一樣。」（約一七：11）保羅在以弗所書第四章中也講到：「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」（弗四：3）這合而為一的心，是聖靈所賜的。可見「合而為一」，正是主耶穌的願望與禱告，也是使徒保羅的願望與禱告。

今天需要兩者，一是需要力量，一是需要見證。力量從何而來，見證又從何而來？申命記第卅二章中有一句話提到一人能追趕千人，二人能追趕萬人。你想，一個人去追趕，能追趕一千人，那麼照此比例，兩個人去追趕，應該是能追趕二千人，為什麼這裡說兩個人去追趕，能追趕一萬人呢？可見兩個人的力量，比一個人大，而且每個人都大了五倍。其原因就在於兩個人就是講合一。足見我們人一旦合力，力量就擴張增大。主曾應許說：「無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（太一八：20）兩個人合一，主就在我們中間，因有主在我們中間，力量自然就增大。例如參孫，有神的力量在他身上，拾起一塊未幹的驢腮骨，就能擊殺一千非利士人，這是力量——神的力量。一旦神離開了，他就和普通一般人完全一樣。所以神之所在，那裡就有力量，神一離開，那裡就沒有力量。怎麼能讓神在那裡呢？若是合一，同心合意，就有神同在；有神同在，就有力量。力量正是我們今日所需要的。大衛王提到能夠衝破敵軍、能夠跳過牆垣，這就是力量。我們今天處在這個世代，有很多的牆跳不過，有很多的關口越不過。你看，我們今天在這工業社會裡，大都很忙碌，而且處此工業社會，心裡的欲望愈來愈大，外在的誘惑也是愈來愈多；單就晚間的時間講，一場的電視連續劇和一堂的聚會，其吸引力孰強孰弱，你就可從這個地方看出端倪。處此工業社會，真是需要一個

力量來衝破現實環境，勝過物質與社會上一切的誘惑。如若沒有力量，就沒有辦法予以衝破。

再者，今日人的心情愈來愈緊張，環境所加給的壓力愈來愈大，因而人際之間，動輒引起衝突，就如在美國方面，常常聽見家庭中夫婦爭吵，甚至鬧離婚。這豈僅是美國如此，我國近日也漸遭波及，不是這個家庭夫婦吵架，就是那個家庭發生婚變。為什麼這在美國已呈現普遍的現象呢？正因那裡外在環境所加給人的壓力日益增大。例如一個工程師在工廠裡工作，主管交辦的事，限期設計完成，當時限愈來愈迫近，所帶給人的情緒愈緊張，這是壓力。此外，在美無論購車買屋，甚至日用和享受的器材盡是分期付款，這帶給人經濟開支上的壓力很大。影響所及，人的脾氣日益急躁，終至夫婦間彼此動輒發生口角，進而衝突。今天社會上固是如此，教會內也複如此？此外，當前傳福音的工作也很難展開。因為一般人的時間和精神，在這社會裡已經消磨得差不多了，你要邀請他來聽福音，他深感他的時間不夠用，精神也屬不濟，所以在今日一些教會裡面，很少敢舉行傳福音的教會，因為傳福音很難。這些都該怎麼辦呢？這要有力量，才能勝過；沒有力量就勝不過。我們今日真是何等需要力量！

此外我們需要見證。主耶穌曾給門徒一個新的命令：「我賜給你們一條新的命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們。你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約一三：34~35）怎麼能使別人看出是主的門徒呢？並非是手抱著一本聖經上禮拜堂，使人看出他是基督徒，也非是他們在一起同作禱告，使人看出他是基督徒，只因他們遵主命令，彼此相愛，人就看出他們是基督徒——主的門徒。所以彼此相愛是一個見證，彼此相愛就是合一，這個合一就是一種見證。現在這個社會亟切需要我們將見證擺出去，因為這個社會是你爭我奪，吵吵鬧鬧，甚至相吞相咬的。今天這個社會內分彼此，講派系，很難被人看見和睦相處。教會如果合一，能夠不分彼此、不講派系、相親相愛、和睦相處，那麼這種見證擺出來的就真是很美了。但是合一並不是聯合。因為合一是裡面的、是生命所造成的，而聯合是外面的，是在一個目標底下促成的。這兩者之間完全不一樣。所以合一是有限度的，合一不是沒有範圍。當古列王年間，被擄到巴比倫的以色列人子孫，從被擄之地，回耶路撒冷，他們就著手興工建造耶和華殿的工作。這時他們的敵人聽說，被擄歸國的人為耶和華以色列的神建造殿宇，就去見所羅巴伯和以色列的族長，對他們說，請容我們與你們一同建造。但所羅巴伯等就拒絕他們並對他們說：「我們建造神的殿與你們無干，我們自己為耶和華以色列的神協力建造，是照波斯王古列所吩咐的。」那地的民就在猶太人建造的時候，使他們的手發軟，擾亂他們。所羅巴伯等拒絕敵人的混亂摻雜，正因合一是有限度的，應以真理作範圍的。從聖經看，主講合一，但主不講混合。舊約利未記講到一件事，不可用兩樣摻雜的料作衣服穿在身上，也不可用兩樣摻雜的種種地。不講究混合，只講究純粹，愈純粹就愈有價值。所以合一是很要緊的，因為合一才有見證，合一才有力量，但是這個合一不是混合。這個合一應當單純，應該是有範圍的，不是沒有範圍的。

撒但如今要破壞這個合一，因為合一既是如此重要，一經合一，就生力量，就有見證。為此，撒但就要破壞這個合一。但他要從事破壞，必須要控制據點，否則就無從著手。早代法國有一神槍手，名哈德披爾，當普法戰爭剛結束，國家又有戰爭發生，他為著愛國有責，持槍重行踏上征塵。有一天，駐守在一個橋頭陣地時，司令對他發佈命令，將砲口瞄準橋旁的某幢房屋，他得命令就迅速遵辦，等到一聲開砲命令下，就立即開砲將那幢房屋轟毀。那砲轟得好准，但任務達成後，他卻抱頭大哭。司令官十分詫異，就問：「你這一砲，瞄得很准，任務達成，為何反而要痛哭呢？」他回答說：「那是我

的家宅，準備晚年養老的所在。」司令官聽了，只有安慰他說：「但那住宅被敵人利用為碉堡，成為敵人的據點，若不將這敵人的據點轟毀，敵人就要利用它向我們進攻，我們必須將這敵人的據點摧毀，使敵人失去掩蔽的所在。」所以敵人要進攻，一定先要找到掩蔽的所在，否則，敵人就無從著手。照樣，撒但破壞合一，先要找到工作的所在，否則便沒有著手的據點，無從進行破壞。然則牠又利用什麼作據點呢？

我想撒但第一個可利用來製造破壞合一的據點就是誤會。從前以色列人出埃及進迦南的時候，有流便迦得兩個支派和瑪拿西半個支派留在約旦河東，其餘九個半支派過在約旦河西得地為業。其後；以色列人聽說流便人、迦得人、瑪拿西半個支派的人，靠近約旦河邊，在迦南地屬以色列人的那邊築了一座壇，全會眾一聽見，就聚集在示羅，要上去攻打他們。當興師問罪的來到，眼見戰爭就將爆發，骨肉相殘。流便等兩個支派趕緊起來解釋，他們說，他們築的這座壇有一個目的，因為他們這一代固然知道壇是在那裡，但我們底下一代就不知，我們為了使後代免得忘了耶和華神或離棄耶和華神，所以我們築這一座壇，使他們永遠記得耶和華神敬拜耶和華神。誤會就此消釋，骨肉相殘得以免去。由此，我們可以知道撒但在一個教會裡製造紛爭，破壞合一，誤會正是牠所利用的一個據點。

人際怎樣會產生誤會呢？我想，一個人若將自己看得太重要，才會去誤會別人，如若一個人不將自己看為太重要，就不會去誤會別人。例如說，我們以熱情待人，而人卻以冷淡對我，我就會誤會我是被他藐視，被他奚落了，但沒有想到他我為什麼對我如此冷淡的原因，是由於他近來身體不好，精神體力不濟，不夠應付，而我們卻將自己看得太重要，捨不得自己被人藐視奚落，所以才有誤會。如果不將自己看為太重要，就不會將人誤會。這僅是一個例子。每次主日崇拜結束後，傳道人按例站在門口，與會眾握手歡迎，有時因一間禮拜堂的會眾有幾十或幾百，進出這麼多人，有時難免會顧此失彼。有人當出去的時候，帶著笑臉向傳道人打招呼，不料那傳道人正和另一個弟兄在談話，沒有注意到他的招呼，而他心裡就覺得莫非因他近來環境不好，以致被傳道人看不起他了，結果就產生誤會。人為何會產生誤會，原因仍在將自己看得太重要了，偶被人家冷淡一下，就感到吃不消，毛病還是出在將自己看得太重要。人有自己，才會產生誤會；果若沒有自己，就無所謂誤會。撒但要製造破壞合一，就藉著人際有著誤會，果若沒有誤會，牠就沒有利用的據點。

撒但另一個可利用來作製造破壞合一的據點，就是肉體。以法蓮人起來和耶弗他爭吵，固然是出於肉體，但是我們看見耶弗他的不容讓他們，也是出於肉體。從前基甸的時代，以法蓮人來和他爭吵是出於肉體，然而基甸卻予以容讓，沒有肉體，因而肉體碰不到肉體，就碰不出什麼問題。因為以法蓮人的爭吵出於肉體，耶弗他的不容讓也是出於肉體，肉體碰到肉體，就爆發出一場骨肉相殘的戰爭。所以我們看見，肉體是一個給撒但可利用來作製造破壞合一的據點。

還有什麼可被撒但利用來製造破壞合一的據點呢？那就是分彼此。耶弗他回答那些起來和他爭吵的以法蓮人說：「我和我的民與亞捫人大大爭戰，我招你們來，你們竟沒有來救我脫離他們的手。我見你們不來救我，我就拼命前去攻擊亞捫人，耶和華將他們交在我手中。你們今日為什麼上我這裡來攻打我呢？」（士十二2~3）他的答話中，將我們與你們竟分得如此清楚。在一個教會裡面應當都是「我們」，不應分什麼「我們」與「你們」。因為身體原是一個，肢體見外觀雖有很多不同，如眼與口不同，但是裡面卻是相同，因同屬一體是相同的，各肢體共同執行腦的命令，完成生命的功能，這是相同的。

所以我們看，一個教會裡面應當是合一的，教會與教會之間也應當是合一的。但是今天的實際光景不是這樣，今天我們看見一件事，就是同一教會內肢體見面的時候，相互間很親熱，但與別的一個教會內肢體見面的時候，就如陌路人，好像並不相識，十分冷淡，這是給撒但利用來作製造破壞合一的據點。

再有一點，言語也供撒但利用來製造破壞合一的據點。耶弗他招聚基列人，與以法蓮人爭戰。基列人把守約但河的渡口，不容以法蓮人過去。以法蓮人被擊敗逃走的人若說，容我過去，基列人就問他是否以法蓮人，他若說不是，就對他說，你說示播列。以法蓮人因為咬不正字音，便說西播列。基列人就將他拿住，殺在約旦河的渡口。由此足見言語也會製造不合一。今天我們常常在言語上發生很多的難處。有人喜歡批評論斷，覺得自己比別人強，結果審判別人貶低別人的地位，這也是製造分裂。言語間播弄是非，也會製造分裂。

撒但可以利用誤會，可以利用肉體，可以利用分彼此，可以利用閒言閒語、批評論斷，或搬弄是非等言語上的缺點，在教會中破壞合一，而將合一破壞。

結果以法蓮人和耶弗他招聚的基列人爭戰。那時以法蓮被殺的，有四萬二千人。所以撒但破壞合一，目的在使教會內部力量對消。那場戰爭，以法蓮人被殺四萬二千人，我想耶弗他的軍隊也不可能連一個人都沒有傷亡。總之，這損失正是以色列百姓的損失，以色列十二個支派的損失。照樣，教會合一若遭破壞，我們就看見內部力量抵消，損失是神家的損失。

今天我們在這裡看見了靈性委實不能敗壞，靈性如果一敗壞，一個光景就是社會道德的敗落，一個光景，教會合一也就敗落受到傷害。

那個時候他們靈性敗壞，不但是一般人敗壞了，連利未人、連祭司也敗壞。因為這樣敗壞的原故，社會就更黑暗腐化下去，教會內在問題就更大更難了。所以靈性一敗壞，就會造成這兩種的光景。合一受到破壞，你就看見力量彼此抵消。以法蓮人死的那麼多，耶弗他軍兵也不能沒有傷亡，這總都是以色列十二個支派的損失，整個以色列的損失。今天基督教會對真理問題，並不是為著真理在那裡爭論，果若為著真理爭辯，那也沒有話說，但卻是為著亮光的不同而在爭執。今天的基督教會，就是為著這些亮光不同、會別名稱不同，而在那裡爭執，這就把合一破壞了。弟兄姊妹，合一是很要緊的。沒有合一，就一定是沒有力量。但合一是有限度的。你看，摩西從西乃山下來的時候，看見百姓放肆，就站在營門中說，凡屬耶和華的，都要到我這裡來，以後並對他們傳神的話說，你們各人把刀跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄與同伴並鄰居。這經記載在出埃及記第卅二章，乍看之下，這簡直是製造混亂，破壞合一。然而摩西為什麼要這樣做呢？因為以色列百姓中已有違反真理抵觸真理的，他們在拜偶像。所以弟兄姊妹，大公會議以後，天主教在呼喊我們「浪子」(?)回家，用著約翰福音第十七章在呼喚著天主教和基督教應當合而為一，這在真理上固是沒有錯的，但今天的問題在——拜偶像的和 不拜偶像的怎麼能連在一起，怎麼能合在一起？當年摩西下西乃山時呼喚：「殺你的弟兄」，因為他們已離開了真理。所以，弟兄姊妹，合一是對的，但合一要有範圍！合一不是聯合，聯合是在一個目標底下促成，合一是在裡面的生命形成的。一個目標底下促成——與裡面的生命形成，這完全不一樣的。但是我們今天在臺灣這寶島上，目睹一大危機。這危機就是空言在一個大目標底下，底下就變成大雜糞，人對真理愈來愈存藐視，愈來愈將真理擺在一邊，只管工作，不顧見證。所以

弟兄姊妹，我兄弟贊成教會合一，在生命裡合一，但我兄弟今天再一次竭力呼喚合一必須要有一個範圍，不能沒有範圍。若是沒有範圍，將來真理定將被支離破碎，將來真理的見證一定要遭毀滅！所以我們看見那個時代的靈性在黑夜那個處在低潮的時候，對真理就全然不顧了，米迦的家庭固屬如此，連那個利未人祭司也復如此，只管宗教就算了，至於真理就一概放手不管了。只要表面上是拜神就可以了，至於如何去拜神，就不予計較過問了。所以，今日臺灣省境內的基督教業已面臨到一個嚴重的危機地步，若再長此下去，你就會發現到在真理上將會遭受很大的威脅迫害，求主給我們看見合一是要緊的，但合一並不就是聯合！願主給我們看見：靈性不能敗落，靈性一敗落，就會影響社會愈益黑暗腐化下去。靈性不能敗落，靈性一旦敗落，教會內部問題就必業生，而且日益複雜艱難。今天教會裡的內部問題，其癥結所在，就在於生命靈性的問題。——吳勇《士師記拾穗》

5. 【合一的破壞與恢復】

士師記第二十章講到以色列人與便雅憫人打仗，我要講的是「合一的破壞」。廿一章，就引進我們得見「合一的恢復」。我要從這兩章經文中，讓大家從合一的破壞，看到合一的恢復。

合一的破壞

士師記第廿章講破壞，那是接著第十九章而來。第十九章發生了一件事，便雅憫中有一種人，叫作基比亞人，在基比亞人中有一批匪類，他們竟將一個利未人的妾強姦致死，以後那利未人用刀將妾的屍身切成十二塊，使人拿著傳送以色列的四境。以色列各支派的人得知這件事，都非常氣憤，集中了四十萬步兵，來到便雅憫這個地方，對他們說：「你們中間怎麼作了這樣的惡事呢？現在你們要將基比亞的那些匪徒交出來，我們好治死他們，從以色列中除掉這惡。」便雅憫人卻不肯聽從他們弟兄以色列人的話，於是兩邊就打仗了。兩邊打仗，第一次以色列被殺了二萬二千人，以後第二次打仗，以色列又被便雅憫人殺了一萬八千，先後一共被殺了四萬人。以後以色列人來到神面前哭了，並獻燔祭，求問神說：「我們當再去與我們弟兄便雅憫人打仗呢，還是罷兵呢？」神說：「你們當上去，因為明日必將他們交在你們手中。」結果以色列再出去打仗，神將便雅憫人交在以色列人手中，第一次就殺了便雅憫人二萬五千一百人，第二次又殺了二萬五千人，先後便雅憫人一共被以色列人殺了五萬零一百人。綜合算來，以色列人被殺了四萬，便雅憫人被殺了五萬零一百。這是在士師記廿及廿一章記載的。以後以色列人就來到神面前哭，因為便雅憫人差不多都被殺光，所剩無多，他們心想，便雅憫人也是他們的兄弟，難道叫以色列十二個支派中斷絕了一個支派嗎？以後以色列全會眾就打發人到臨門磐的便雅憫人那裡，向他們說和睦的話，並且為他們解決婚姻上的難處，使他們得以傳後。

我剛才已說過，我們在第廿章，看見合一受到破壞，一定有兩方面的錯誤，豈僅是錯一方。例如說，以法蓮人與基甸爭吵，他們有錯誤，而在基甸不和他們爭吵，他未犯錯誤，這場爭吵就吵不起來。第二次以法蓮又和耶弗他爭吵，耶弗他就不讓他們，兩邊就爭吵起來，並打起仗來。所以合一的破壞，一定是兩方面的事。

現在我要進而給弟兄姊妹看，便雅憫人固犯有錯誤，以色列人也犯有錯誤。

便雅憫人的錯誤

便雅憫人的錯誤是什麼呢？你看，以色列聚集四十萬的軍隊，來到便雅憫人那裡，問他們中間怎麼作了那樣的惡事，竟然將一個婦人輪奸致死，要他們將基比亞的那些匪徒交出來，治死他們，從以色列中除掉邪惡。當時便雅憫竟不肯聽從他們弟兄以色列人的話，將基比亞那些匪徒交出去，他們所犯的罪就是容讓罪。弟兄姊妹，犯罪固然是不對的，容讓罪也是不對的。就如當年摩西從西乃山上下來，看見百姓放肆，在拜金牛犢，就站在營門中對屬耶和華的說，用刀去殺他那拜金牛犢的弟兄與同伴，並鄰居。因為那些弟兄離棄神拜金牛犢，那是犯罪。殺他的那些弟兄，就是不能容讓罪。所以便雅憫人的錯誤，就在容讓罪。

弟兄姊妹，我們看見今日教會的容讓罪，有著很多原因。其中一個原因，是因怕得罪人而容讓罪。一個原因是與對方有關係，為顧著關係或人情而容讓罪。一個原因，就是與對方因有利害相關，而容讓罪。例如某地某教會有一次要改選長老，牧師所擬的名單中，未將一位長老列入，那長老就去牧師處，要他眼睛放明白一些，並對他說：「你不要以為沒有我，就會有你！」那牧師被嚇住了，立即將那長老的名字列了進去，這是為著利害的關係。所以容讓罪，有的是為怕得罪人，有的是因感情關係，也有的是因著利害的關係。

便雅憫人第二個錯誤，就是不認罪。不認罪的原因，就是由於驕傲。如同我們孩子做錯事，我們責問他說：「是否不對？」你不肯講。「你若認錯，我就饒恕你！」他還是不肯講。這莫非是由於驕傲。當時兄弟以色列人去指責便雅憫人的罪時，他們因驕傲，就不認錯。以後，便雅憫人從他們的各城裡出來，聚集到了基比亞，要與以色列人打仗。士師記上記載，那時便雅憫人，從各城裡點出拿刀的，共有二萬六千，另外還有基比亞人點出七百精兵。在眾軍之中有揀選的七百精兵，都是左手便利的，能用機弦甩石打人，毫髮不差。類似這樣的事，在列王紀下卷中也有記載。在列王紀下卷中，曾看見以色列王利瑪利的兒子連合亞蘭王利汛一同去攻打猶大國的耶路撒冷。猶大王亞哈斯就差遣使者去見亞述王提革拉昆列色說：「我是你的僕人，你的兒子，現在亞蘭王和以色列王攻擊我，求你來救我脫離他們的手。」亞哈斯並將耶和華殿裡和王宮府庫所有的金銀，都送給亞述王為禮物。亞述王就應允了他。於是以色列和亞蘭連在一起，猶大也和亞述連在一起，雙方就打了起來。今日你看見主內的人聯合外邦人，來攻擊主內的人，像這檔罪大惡極的事在香港是屢見不鮮。

綜括說來，便雅憫人的錯，第一就是容讓罪，第二就是驕傲不認罪，第三就是連結外邦人來攻擊自己的弟兄。

以色列人的錯誤

那末，以色列人有沒有錯誤呢？他們犯了兩項錯誤。第一項錯誤，就是沒有愛心。憎惡罪是不錯的，但憎惡犯罪的人卻是不對的。主耶穌基督就是這樣，他憎惡罪人所犯的罪，但卻並不憎惡犯罪的罪人。可是以色列人不但憎惡罪人所犯的罪，而且也憎惡犯罪的罪人。凡沒有愛心的人，就是如此。沒有愛心的人，不但憎惡罪惡，同時也憎惡罪人。一個人沒有愛心，他是用律法來對待犯罪的人。律法是對罪不予饒恕的，也給罪人沒有機會回頭的，它不施給恩典。主耶穌基督在世上的時候，係用恩典待人。他用恩典對那犯罪的女人說：「我也不定你的罪，去罷，從此不要再犯罪了！」這是恩典，給她有機會可以回轉。主施恩典醫治了那病了卅八年的癱子後，對他說：「你已經痊癒了，不要再犯罪！」

這是恩典，給他機會能夠回過頭來重新做人。我們看見那沒有愛心的，卻恨不得一棍把罪人打進地獄，絲毫不給人回轉的機會。以色列人的第一項錯誤，就是沒有愛心。

以色列人另一錯誤，就是先後倒置。他們對便雅憫人興師問罪之舉，一切業經佈置好了，以後才去求問神，他們中間誰當首先上去與便雅憫人爭戰。我們今天很多人也是一樣，對一切進行的步驟早經籌算好了，然後再去作一姿態求問神，所以神不是作元帥，而是等於一參謀，神不是作主，而變成一個助手。神不是位居首位，變作了第二位，這是以色列人的又一錯誤。

兄弟鬩牆兩敗俱傷

這合一的破壞，兩邊都有錯。弟兄姊妹，你看，這兩邊打起來，究竟是那邊勝，那邊敗呢？弟兄們的爭戰，沒有誰勝誰負，最後是兩敗俱傷。你看，這場戰爭，以色列人一共被殺了四萬，便雅憫人共被殺了五萬零一百，真是兩敗俱傷，都是以色列民族的損失。

神許可雙方打仗的原因

在這裡有人不禁要提出一個問題：既然兄弟鬩牆，結果是兩敗俱傷，那末當以色列人去問神，他們中間誰當首先上去爭戰時，神回答猶大當先上去，其後，以色列人又去求問神，他們再去與他們弟兄便雅憫人打仗，可以不可以時，神說，可以上去攻擊他們，這是什麼緣故呢？

我想，神許可弟兄鬩牆，雙方打仗，其中有著好幾個原因。第一個原因，神要藉著這種苦難，將惡從他們中間除掉。這場戰爭以後，你終於看見以色列將基比亞的匪徒都殺了，又放火將他們的城邑燒了。這是將惡從他們中間除掉。

第二個原因，因為以色列人對弟兄便雅憫人沒有愛心，要藉著這場戰爭，便雅憫人傷亡慘重，所剩不多，而使以色列人將愛心恢復起來。

第三個原因，因為以色列人中間已久未獻上燔祭和平安祭，神要藉著兄弟鬩牆相互殘殺的結果，重行築壇，獻燔祭和平安祭，將與神之間的交通恢復起來。

第四個原因，是神要將他的地位在以色列人中恢復起來。神是第一，在凡事上應居首位。

為著以上諸項原因，故當以色列人再求問神：「我們當出去與我們弟兄便雅憫人打仗，還是罷兵呢？」耶和華說：「你們當上去！」神容許他們這樣行。

合一的恢復

現在我們再進而看第廿一章，講到合一的恢復。弟兄姊妹，合一又怎麼能夠恢復起來呢？從聖經去看，哥林多教會的糟亂，因為內有結黨紛爭，有人自以為是屬磯法的，或屬亞波羅的，或屬保羅的，甚至有人自稱是屬基督的，而別人不是。他們中間有結黨，有紛爭。到了林前第五章，更發生有人收他的繼母為妻的淫亂亂倫的罪惡。第六章提到他們中間有彼此相爭的事，竟向外邦人提出訴訟，故保羅寫信給他們說：「你們中間有彼此相爭的事，怎敢在不義的人面前求審，不在聖徒面前求審呢？」保羅在加拉太書中，更提到異端猖獗，因為有人在他們中間傳別的福音(?)，以致保羅嚴厲地對他們說：「那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，就應當受咒詛。」(加一7、8)教會中發生著這麼多的問題。到了約翰一書、二書、及三書，主講生命與靈性。教會中發生紛爭，教會中出了問題，以至教會呈現敗壞，都莫非是由於靈性的問題。所以合一如果要使恢復，應當先求靈性恢復。靈性如果沒有恢復，

合一就不可能恢復。

然則，弟兄姊妹，靈性又怎麼去恢復呢？我們知道，靈性的敗落，常是因為罪的緣故。所以如果靈性要恢復，罪一定要除掉，如果罪沒有除掉，靈性一定沒有辦法恢復。所以以色列人到便雅憫人那裡去，要把基比亞那些匪徒殺了，且把他們的城邑燒了。罪是必須先行除掉的。大衛在詩篇說：「我閉口不認罪的時候，因終日唉哼，而骨頭枯乾。黑夜白日，你的手在我身上沉重。我的精液耗盡，如同夏天的乾旱。」（詩卅二 3、4）這是表明罪的一個光景。接下去又說：「我向你陳明我的罪，不隱瞞我的惡。我說，我要向耶和華承認我的過犯，你就赦免我的罪惡……你必保佑我脫離苦難，以得救的樂歌四面環繞我。」（詩卅二 5~7）當罪除掉，靈性就恢復了。約書亞的經歷也是一樣。當他帶著軍隊去攻耶利哥時，很快就攻克，他繼而去攻打一小城艾城時，卻吃了敗仗。他就求問神原因所在。神就指示約書亞，以色列人中犯了罪，違背了神所吩咐他們的約，取了當滅之物，所以神不在他們中間。在此場合，怎麼讓神回到他們中間呢？以後，他們將那取了當滅之物的亞幹找出來除掉，神就再回到他們中間。所以欲求靈性的恢復，首在除罪。

欲求靈性的恢復，除了除罪以外，還有一件很要緊的事，請大家先看下面兩節經文：「次日清早百姓起來，在那裡築了一座壇，獻燔祭和平安祭。」（士廿一 4）

這在這裡已是第二次講到獻燔祭和平安祭。第一次獻燔祭和平安祭是廿章。

「以色列眾人就上到伯特列，坐在耶和華面前哭號，當日禁食直到晚上，又在耶和華面前獻燔祭和平安祭。」（士廿 26）

這兩章聖經中，都提到以色列人向神獻燔祭和平安祭，但兩者之間有著不同，不同之處在有無講到「壇」。廿一章講到在那裡築了一座壇，廿章則沒有講到壇。壇是為著與神交通用的。廿章僅為著某件事的需要，才來到神的面前，所以沒有提到壇。廿一章把壇築了起來，這是為著長期經常的需要。這是兩者的不同。有一種是為著需要而來，這兩者完全不一樣。所以合一要恢復，人的靈性與神的交通一定要恢復。如果偶而一次來到神的面前交通，不能視為正常的交通；正常的交通乃是經常的交通。弟兄姊妹，你和神的交通，是屬於那一類的交通——偶而的交通，亦或經常的交通？經常的交通是何等的重要，請大家看一處經文。

「我想神把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯。因為我們成了一台戲給世人和天使觀看。我們為基督的緣故算是愚拙的，你們在基督裡倒是聰明的，我們軟弱，你們倒強壯，你們有榮耀，我們倒被藐視。直到如今，我們還是又饑又渴，又赤身露體，又挨打，又沒有一定的住處，並且勞苦，親手作工。被人咒罵，我們就祝福，被人逼迫，我們就忍受，被人誹謗，我們就善勸。直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓。」（林前四 9~13）

我們今天好像一台戲給人看，不但讓人看劇情，也讓人看演技，也讓人看佈景，所以一台戲給人看，是有很多處給人看的。我們今天也是一樣，我們今天一個教會就像一台戲給人看，這一台戲一定要配合，若不配合，怎麼能表演呢？所以一個教會像一台戲給人看，一定要配合，合一才能配合，如果不合一，怎麼能配合呢？但是教會裡人和人在一起，難免有許許多多奇奇怪怪的事。但在這裡說：「並且勞苦，親手作工。被人咒罵，我們就祝福，被人逼迫，我們就忍受，他對我誹謗，我就善勸他。」

我們要像這樣一台戲給人看，到底怎麼能呢？這需要力量。你有力量，人家咒罵你，你才能祝福。

你有力量，人家逼迫你，你才能忍受。你有力量，人家誹謗你，你才能善勸他。這個力量，就是「日子如何，力量如何」的力量。這個力量是每日與神交通，由神吸取得來的。所以弟兄姊妹，教會要合一，一定要靈性先恢復，如果靈性不恢復，合一不能恢復，和神的交通，一定先要恢復。因為你和神的關係正常，和人的關係才會正常，如與神的關係不正常，與人的關係一定不能正常的。所以弟兄姊妹要恢復與神的交通，一定先要除罪，並恢復和神的正常關係。

真正的合一

合一的恢復極其重要。以色列共有十二個支派，在聖殿裡的陳設桌上，要陳設起十二塊餅，若缺少了一塊，就擺不出去。你在這裡看見，只有合一才能將見證擺出去，否則見證就無從擺出去了。可是弟兄姊妹，這個合一到底應該合一呢？如前所述，靈性恢復了，合一才能恢復，但是靈性恢復以後，又怎樣才能將合一真正恢復呢？

當前有一種所謂合一，它的光景如何，請大家先看一節經文：

「因為他們誘惑我的百姓說，平安，其實沒有平安，就像有人立起牆壁，他們倒用未泡透的灰抹上。」(結十三 10)

未泡透的灰，抹雖然可以抹上去，但很快就會剝落。照樣，合一也是一樣，灰一定要泡透，如若將沒有泡透的灰抹上去，這個合一，很快就會分開。何謂沒有泡透的灰之合一呢？好像我們的合一，若僅是為著工作上的合一，例如為著一個聯合大佈道會工作的合一，那末這種合一就是抹上未泡透的灰之合一，很快就會剝落。因為工作一完畢，這個合一也就結束了。再者，我們若是為著道理來合一，因為在道理上是如此說，我們是一個身體，彼此都是肢體，肢體應該配合，肢體理應配搭在一起，我們之間雖有若干不同，出身不同，背景不同，所領受的教義不同，但是我們所事奉的主是相同的。當這般冠冕堂皇的大道理擺了出來，我們就要硬湊在一起，用道理將我們壓在一起，可是壓到一個地步，它就會爆炸。所以用道理來壓合一，那也不過是抹上未泡透的灰而已。弟兄姊妹，這個合一並不是用一個工作大標題來叫大家合一，這個合一，也並不是用冠冕堂皇的大道理來叫我們合一。如果這個合一，只是工作大標題底下的合一，或道理底下的合一，那無非是未泡透的灰，縱然抹上去，很快就會剝落下來，很快就會裂開。既然如此，那什麼才是真正的合一呢？

在士師記第廿一章中講到兄弟鬩牆的內部相殘，以色列人被殺了四萬，便雅憫人被殺了五萬零一百，只剩下數百人。於是以色列來到神面前，放鬆痛哭的說，耶和華以色列的神阿，為何以色列中有這樣缺了一支派的事呢？他們是為著骨肉之情而哭的說，耶和華以色列的神阿，為何以色列中這樣缺了一支派的事呢？他們是為著骨肉之情而哭，實是愛的哭，他們的淚是為愛所流的，所以有愛才有合一，沒有愛就沒有合一。這合一不是在工作底下湊在一起，也不是在道理底下壓在一起，這合一是用愛來合一。弟兄姊妹，我們舉一個例來說明，好像一對夫婦在一起，如果他們的結合，女的若是為了找到一張長期飯票，或是為著解決了一個住的所在，男的若是為了物色到一個煮飯的，或僅是為著安排了一個打掃房屋的，若雙方僅是為了滿足各自的需要而湊在一起，那末住觀光飯店，豈還不比這強得多呢！然則這兩者究竟有何不同呢？倘你從觀光飯店離別了，你不會去懷念，因為那裡面缺少愛。沒有愛，就沒有甜蜜和溫暖，離開時也不會去想它。家就不一樣，你一旦離開，就會去追憶和懷念，當你晚上入睡時，會去夢到它。原因就是其中有愛。所以這合一不是工作的合一，也不是道理的合

一，否則無非是沒有泡透的灰，抹上去，不要多久就會剝落。

愛又怎會帶來合一呢？因為愛，就會去講和睦的話。聖經裡記載著，當時以色列人就去和便雅憫人講和睦的話。弟兄姊妹，夫婦儘管長相廝守在一起，但有時也總免不了因著某種原因而會引起些小小的不愉快。例如我和內人結婚已卅三年了，在這相處的卅三年間，弟兄姊妹，你們猜猜我和內人間有沒有不愉快的時候？我的回答是有的。但我在這裡說誠實話，我和內人卻從來沒有用過拳頭打架，也從來沒有發生過口角爭吵之事。內人可以見證我所講的是誠實話。既然從未有過口角爭吵，也從未用過拳頭打架，那末不愉快又從那裡來呢？因為她喜愛整潔，處事井然有序，而我喜愛讀聖經，年紀愈大，耳朵愈不濟事，只要聖經一卷在手，有時縱或天塌下來，我也不會知道。有一天她在寢室內整理衣服，廚房裡卻燒了一鍋紅燒肉，而我在客廳裡讀聖經。她在寢室內一直大聲嚷著：「鍋裡煮著肉，幫我去看看，不要讓它燒焦了！」但是我的耳朵始終沒有聽見，只是我的鼻子卻很靈光，當肉一燒焦的時候，那股煙焦味我就嗅到了。我一嗅到焦味，就趕緊跑往廚房，內人聽見我的跑步，她也連忙跑往廚房，那時鍋裡的紅燒肉已全部燒得焦糊。「我從早晨忙到現在，沒有休息，而你坐在那裡，卻一動都不動，要你去廚房裡將火看一下，你怎麼竟一直賴在沙發上不起來呢？」我能說什麼呢？只好悶聲不語。內人這時也蹙了一肚子不舒服，默默不響了。若是大家就此不講話，空氣實在窒悶難受，總得有一方，先去和對方講和睦的話，藉著和睦的話，將這種空氣輕鬆，使其間的誤會解開。愛乃是要去對人講和睦的話。

愛不但是如此，而且會去替人著想。當時以色列人去對便雅憫人講和睦的話，也去替便雅憫人設想：我們既在爭戰中將便雅憫人殺掉很多，所剩的人無幾，我們又曾在神前發誓，不將女兒給便雅憫人為妻，結果他們就會絕後，如此，以色列十二個支派就將缺少一個支派，我們在神前又將如何交代呢？這個問題如何解決呢？有何補救的辦法呢？所以愛不但要講和睦的話，愛也要替對方設想。我現在卻要告訴弟兄姊妹，愛還不僅僅替人設想，你縱已想到對方的欠缺和痛苦又有何用，所以愛還應進一步去解決對方的欠缺和難處，愛就是如此的。

我在香港領過很多次像這次同一性質的培靈會，港九培靈會每年八月一日就開始，一連十五天。我有一個毛病，愈講下去，精神愈不能休息，夜晚愈不能入睡，到了最後，常常會手腳發麻。有一次，大會連續領到了第十三晚，我就在講臺上出事，心臟發生麻痺。以後，還沒有講完，就抽筋，整個身體不支而垮了下來。那時，那堂道還沒有講完，而最後的結束，又正最關緊要的，我就對弟兄姊妹說：「弟兄姊妹，請大家放心，我還有幾句話還沒有講完，容我用很小的聲音繼續講下去，盼大家大概仍都可聽得見。」說完那最後我所要說的幾句話，我就結束了當晚聚會。會後，有一位楊老弟兄（一位國大代表），他就帶了一位醫生司徒大夫到青年會宿舍我的住處，為我診斷。司徒大夫問我：「吳弟兄，你最近晚上能入睡嗎？」「不能，我已一連三夜，連一分鐘都不能閉目了！」「這不成，就是這個緣故，你今晚在臺上心臟發生麻痺，所以我只得用一個方法，叫你能夠入睡。」結果他就給我服藥。當我服了藥以後，他告訴我：「最多再過半小時，你就能入睡了。」說完，他和楊老弟兄就離開我房間，但他們沒有回去，為著要證實我服藥後到底是否睡熟了沒有。半小時以後，他們打開房門進來，看見我眼睛仍未閉，司徒大夫就問：「你還沒入睡？」楊老弟兄更是急著問這該怎麼辦。司徒大夫說：「不要緊，我可將藥的份量加重一些，這一下你定可入睡了。」等到他們又離開房間時，已是深夜一點多鐘了。

我實在不忍心，一個是八十多歲的老人家，一個是工作繁忙的大夫，白天要為病人診病，如果沒有睡好。第二天若把病人的病看左了怎麼辦。他們在房外所講的話我都聽見了，我知道他們一定要等我入睡了，才肯離去，我實在是不忍心。過了半小時以後，他們又推開房門進來了，我在無可奈何中，只得裝假發出呼鼾聲，因為他們愛我，我也愛他們，盼望用打鼾聲，把他們呼回去。他們一打開門，聽見我在打鼾，楊老弟兄就對司徒大夫說：「好了，好了，他已入睡，我們可以走了！」其實我根本就沒有入睡。雖然我並沒有入睡，但是瞭解愛的實際。愛不僅要知道人的難處，還要去解決人的難處。

愛還有什麼？哥林多前書說：「愛是永不止息！」所謂永不止息，就是說，愛一定要達到目的。愛如果沒有達到目的，就不能甘休。弟兄姊妹，如果你愛，你一定要達到目的——達到建立身體的目的，達到與人和睦的目的，達到與人同心合意的目的，如果不達到目的，就不能甘休。但是這在事實上卻甚難，有時你和一個人出了事，你對他表示一次的愛情，結果他對你冷冷的，你為著主的緣故，再表示一次，他依然對你無動於衷，這又該如何辦？如果就此停止下來，這個愛不是神的愛，神的愛是永不止息的，不達到目的，決不能甘休的。

我有七個兒女，其中惟有一個最小的女兒，和我很生疏。非常稀奇，她如在客廳，只要我一踏進客廳，她就一定要從客廳跑開。如果她在房間，只要我一進房間，她一定從房內跑開。我心想，別的兒女是我生我養的，她也是，她為什麼會如此呢？所以我就想我該採取聯絡感情的辦法，將和她的關係調整過來。有一天上午，我要到仁愛路浸信會去參加一個婚禮，我就對她說：「小妹妹，你要不要去看新娘？」沒有一個女孩不喜歡看新娘的。她高興地說：「要阿！爸爸！」我說：「你真的要！媽媽現在買菜去了，我來為你打扮一下！」我從來沒有給女孩打扮過，為著和她聯絡，耐性細心為她梳起頭來。直梳到我滿頭大汗，才算把她頭梳好。接著，我找了一件最漂亮的衣服給她穿上。以後，就替她穿鞋，正當我為她系鞋帶時，她聽見媽媽買菜回來了。不料她聽到她媽媽在樓下所發出聲音，竟一聲不響地就沖著跑往她媽媽那裡去了。這時，我蹲在那裡，鞋帶才系了一半，所發生的這鏡頭真使我半晌都說不出話來。我想，今天早晨和她梳頭、換衣、穿鞋，忙了半天，竟抵不過她媽媽在樓下的一個喚聲。但隨即我就瞭解——愛不是一時半刻之間所能建立起來的，媽媽和她的愛是長期累積的。弟兄姊妹，你在一個教會內，對一個弟兄或姊妹的關係，不是一時半刻所可建立起來的，而是長年累月所建立的。所以合一是在愛的裡面恢復。在愛的裡面。才能將合一恢復起來。如果不是在愛的裡面，總不過是沒有泡透的灰而已，抹是抹上去了，很快就會脫落。如果用著目標來合一，工作完了，合一也就完了。如果用著道理來壓倒合一，但壓倒一個地步，就會爆炸，那時合一也破壞了。弟兄姊妹，合一是在愛的裡頭。所以以色列人如何去完成這合一呢？就是用著愛的眼淚，喚回便雅憫人，能夠和他們再恢復兄弟關係。正因合一是會破壞的，不要使足以促成破壞的光景任其延續下去，趕緊把它恢復起來。聖殿裡的陳設桌上，若沒有十二塊餅就擺不出去，今天的教會裡若沒有合一，見證也擺不出去。所以弟兄鬩牆，兩邊交戰，不是誰勝誰負的問題，乃是兩敗俱傷。今天我們常常看見教會內有很多的問題，我們又怎麼能夠將見證擺出來在社會裡呢？我們是一台戲，要演給他們看。但你究拿什麼給他們看呢？弟兄姊妹，合一很是要緊，沒有合一就沒有見證，也就沒有力量。求主讓我們在這裡看見，教會能夠真正合一，但唯用愛才能達成。——吳勇《士師記拾穗》

6. 【屬血氣與屬靈】

這章要給各位來看兩個人物，在士師記第九章裡，所講到的亞比米勒。當他到了示劍去見他的眾母舅，同時也就對他外祖的全家人說，你們是要耶路巴力（即基甸）的眾子七十人都來管理你們呢？還是要一人管理你們呢？同時要他們紀念他原是他們的骨肉。以後他的眾母舅就因骨肉親情的緣故，去說勸示劍人的心，歸向亞比米勒，並起來擁護他為王。他們於是又從巴力比利士的廟中，取了銀子，給亞比米勒，雇了一些匪徒跟隨他。以後，他往俄弗拉到他父親的家，將他骨肉弟兄七十人，都殺在一塊磐石上。他就被示劍人擁立為王。可是他父親有一個幼小的兒子約坦，當時因躲藏了，未遭殺害。亞比米勒為王后，約坦就去站在基利心的山頂上，向示劍人講了幾個比喻，他講到有一時樹木先後要膏橄欖樹、無花果樹、葡萄樹和荊棘為王的比喻，都是講到權位問題。亞比米勒一共統治了以色列三年，他用詭詐對待示劍人，示劍人也用詭詐來對待他。臨終，亞比米勒被一個婦人用一塊上磨石拋在他的頭上而致死，這是在第九章內所講述的。在第十一章卻講到耶弗他。耶弗他系基列和妓女所生，但他是個大能的勇士，因有耶和華的靈在他身上。就因系妓女所生，基列妻子所生的兒子就趕逐他說，不可在父家承受產業。耶弗他就逃避他的弟兄，離開他的家鄉和家族，去到陀伯地，就住在那裡。到了亞捫人前來攻打，國家遭遇難處時，基列長老就到陀伯地去，要叫耶弗他回去，作他們的領袖與元帥。

我要給兄弟姊妹們，看這兩種人。一種人就如亞比米勒，這等人可說是屬乎血氣的。另一種人，就如耶弗他，這等人可說是屬靈的。

屬血氣的人

亞比米勒，他是屬乎血氣的一等人。你從何處看見他是屬乎血氣的人呢？你看他畢生所爭取與表現的，就是「謀權位」。當他的父親基甸年紀老邁而死後，他就到他的家鄉示劍，去向他的眾母舅遊說，你們要耶路巴力（即基甸）的眾子七十人都管理你們好呢？還是只要一人管理你們好呢？接下去，又要他們紀念他是他們的骨肉。結果，他的眾母舅便將這一切話，為他去說給示劍人聽，並擁立他為王。他是利用他的眾母舅和他外祖全家人的親情去謀得權位的。今天世人的謀權位，大概都是靠親情，或者說是靠關係，靠利害。今日教會裡面怎麼也會有結黨權位的事發生呢？就因這人和那個人有親情，這個人和那個人中間有利害，結果彼此間有親情的就集聚在一起，相互間有相同利害者就湊合在一起。今日教會內發生小組織和謀權位的事，就肇因於此。

此外，他們使用心機和心術，或者說，他們用詭詐或手段去謀權位。往日美國的水門案件，就是這一類非常醜惡的事件，有一夥人就是用盡心機，擅用手段，懷著陰謀鬼胎去竊聽異黨的秘密。為此，尼克森就因而不得不下臺，原因就是民主政治是理應行為光明磊落的。世上民主政治尚應請求光明磊落，何況一個教會，又焉能妄用心機手段，去圖謀暗算呢？你看，亞比米勒為著陰謀權位，竟忍心將他的骨肉兄弟七十人都殺了。再者，基甸曾在以色列人為米甸人所虐待時，出任士師，擊潰並支付米甸人，使以色列民族轉危為安，成為民族救星，對民族同胞實有莫大的恩情。而這亞比米勒為了圖謀權位殺害骨肉，更是骨肉無情，喪盡天良，而且行為殘暴邪惡無比。可悲今日教會中，也有領袖欲強

烈者，為著企圖出人頭地，爬山高位，竟不惜用盡卑鄙手段，造謠生事，去打擊中傷同工，為的是要貶低別人，抬高自己。

亞比米勒為著圖謀權位，不但殘暴邪惡，骨肉無情，而且竟去使用偶像廟中不義的錢財。我們在今日，一切聖工，都需錢財經費。就如上次在臺北舉行的葛理翰佈道大會，用去將近新臺幣七百萬元的經費，又如上次「我找到了」的新生命運動也用去將近六百萬元的景福閣。因為租用場地需要經費，印刷海報需要經費，廣告和電視上宣傳需要經費，在在都要錢。如若沒有經費，怎樣開展工作呢？但對經費之籌畫，當取之有道，就是要有其原則。聖經上告訴我們：「對於外邦人一無所取。」(約三7)當時亞比米勒等需要錢財，示劍人竟從巴力比利士的廟裡取了銀子給他，不管這項錢財的來源是不義之財。我們再看今天的社會上，不乏用錢財去博得聲望，用錢財去造就地位的不法之事。而今天的教會，也時有效法社會的事，也有人利用錢財去博得教會中的聲望，利用錢財造就教會中的地位。我並不是說，有錢的人就不能在教會裡擔當聖職，但若使用錢財為工具圖謀教會中的聲望與地位，那就是違背真理，不合乎真理的。當前教會內竟不乏這等不法的風尚，就是說，有人竟在教會內妄用錢財圖謀聲望地位，真是要求主憐憫。

此外，亞比米勒為了謀權位，竟雇傭一些匪徒跟隨他，這是利用惡人。聖經告示我們：「你們和信的原不相配，不要同負一軛，義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？……」(林後六14)但是為著謀權位，他們卻將真理擱置一邊，完全不顧，完全抹殺。

從上述各點，我們看清亞比米勒完全是屬乎血氣的人，他用親情和心機去謀權位，他利用打擊別人，他利用不義之財，他利用惡人，去謀權位。可是你從今晚所唸另外一段經文，清楚得見權位不是用人意去圖謀的。因為一個人之權位，是出於神的選用。既然是神所選用，結果神就將權位給他。約坦曾用橄欖樹等三個比喻，闡述得十分透澈。

約坦曾站在基利心山頂上，向示劍人說了幾個比喻。他說，有一時樹木要膏一樹為王，管理他們，就去請橄欖樹作他們的王。橄欖樹說，我豈肯止住供奉神和尊重人的油，飄飄在眾樹之上呢？以後又去請無花果樹去作他們的王，無花果樹也回答說，我豈肯止住所結甜美的果子飄搖在眾樹之上呢？樹木又去請葡萄樹作他們的王，葡萄樹也說，我豈肯止住使神和人喜樂的新酒，飄搖在眾樹之上呢？約坦曾用著這三種比喻去闡述權位是被人敬重而來，並非本身去圖謀的，既然權位是由被人敬重而來，那末怎麼才會被人敬重呢？在這裡就用著三種樹來說明。第一種就是用著橄欖樹來說明？橄欖樹說，我豈肯止住供奉神和尊重人的油，飄搖在眾樹之上呢？在這裡講到「油」。關乎「油」，聖經中講得很多。就如列王紀下，講到一個寡婦，向眾鄰舍借空器皿倒油的事，又如在撒迦利亞書裡，講到一個純金的燈檯，旁邊有兩棵橄欖樹，也是向著燈檯輸送油。還有，馬太福音第廿五章也講到，天國好比十個童女，那五個聰明的拿著燈，又預備油在器皿裡的事。聖經中提到油之處實在很多，油到底表明什麼呢？就是表明聖靈。而聖靈就是講到能力。神給我們能力，藉著這個能力，可以去得勝。這得勝，一種是對內的，這是得勝肉體，一種是對外的，這是得勝世界。我們先來看看得勝肉體的例子。我們曾經有多次都提到了約瑟。當他在波提乏的家裡被委派管理家務時，波提乏的妻子誘惑他，要和她同寢，約瑟不從；有一天，約瑟進屋裡去辦事，家中沒有一個人在那屋裡，婦人就拉住他的衣裳說，你與我同寢罷，約瑟把衣服丟在婦人手裡跑到外邊去了。這是得勝肉體。有時你可看見在一個教會裡，

縱然原是屬靈的事，卻也會在肉體上運用出來。我曾經聽過有人站在講臺上，用講道來攻擊他所不喜歡的人，也曾在禱告會，聽見有人用禱告來控告他所不喜悅的人，這些都是出於肉體。這真是很可怕，竟將肉體運用到屬靈的事上。這只有靠聖靈的能力，才能夠勝過肉體。再者，只有能力才能勝過世界。你看，當先知以利沙醫好了乃縵的大麻瘋，乃縵要送些禮物給以利沙，但被以利沙拒絕收納。這個拒絕收納，就是他靠聖靈的能力勝過世界。當一油公司擬在印度準備開業之初，打算在當地找一個合適的人選，擔任那裡的經理。經過多方的物色，才找到一位在那邊的宣教士，他們願給他優越的條件（相當他擔任宣教士的年薪約十倍），不料竟遭那宣教士一口拒絕。他們覺得很詫異，遂對他說，如他認為這個待遇仍不夠優越，尚可繼續再為磋商。誰知道這宣教士竟回答他們，不是待遇不夠優厚，乃是工作的範圍不夠廣大，為此他把這項邀請拒絕了。但這不是油公司的老闆所能瞭解的，因為在他想來，一個人活在世上就是要賺錢，如若目的不想要錢，那活在世上，又為著什麼呢？這是他所不能瞭解的。這個宣教士，勝過了世界，致被人尊敬，這是因為有油，因有聖靈所賜的能力，裡面勝過肉體，外邊勝過世界。這樣被人敬重，並不是謀權位所得來的。

再者，能力可使人能夠忍受。我曾經給各位查閱過哥林多前書，在那裡保羅曾提及：「」（林前四11~13）這裡講到「直到如今」，所謂「直到如今」，這就是說，這種受苦，還一直在延續下去。我們受苦，如果能夠過去，我們尚能忍受；如果這個受苦，一直延續下去，就很難忍受了。但有聖靈所賜的能力，我們就能忍受一切的苦。所以一個人的被人敬重，不是由於有權位，乃是因為他靠聖靈的能力，勝過肉體，勝過時間和勝過諸般痛苦。這樣的人，才能被人敬重。

第二個比喻，是藉著無花果樹。當眾樹要膏無花果樹為王時，無花果樹說，我豈肯止住所結甜美的果子，飄搖在眾樹之上呢？這是講到結果。人的被人敬重，不是靠權位，乃是因著結有果子，才被人敬重。大衛王有一天在大敵當前的時候，突然渴想說，其願有人將伯利恒城門旁井裡的水打來給我喝，事實上沒有吩咐任何人去打來給他喝，但有三個勇士就闖過非利士人的營盤，從伯利恒城門旁井裡打水，拿來捧給大衛。大衛卻不肯喝，將水澆奠在耶和華面前說，耶和華啊，這三個人冒死去打水，這水好像他們的血一般，我斷不敢喝。這三個勇士，他們敬重大衛，竟為大衛冒命去取水來滿足他的需要。他們為何敬重大衛呢？並非因為大衛是王，乃是因為他結有果子，甜美的果子，才被敬重。大衛在何處結有甜美的果子呢？你看，當他在逃避押沙龍的叛亂到了巴戶琳時，見有一個掃羅族基拉的兒子示每出來，一面走，一面咒罵，又拿石頭要砍大衛王和王的臣僕。洗魯雅的儿子亞比篩對王說，這死狗豈可罵我主我王呢？求你容我過去，割下他的頭來。大衛王卻對亞比篩和眾臣僕說：「我親生的兒子，尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢？由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的，或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵就施恩與我。」（撒下一六11~12）這是忍耐的果子，這是饒恕的果子，這是赦免的果子，大衛結有這些甜美的果子。還有當大衛在大衛城為神的約櫃預備地方，要利未子孫將神的約櫃從俄別以東的家中用肩扛抬到那所預備的地方時，掃羅的女兒米甲出去迎接他時諷刺說，以色列王今日在臣僕的婢女眼前露體，如同一個輕賤人無恥露體一樣，有好大的榮耀阿。大衛對米甲說，這是在耶和華面前；耶和華已揀選我，廢了你父和你父的全家，立我作耶和華民以色列的君，所以我必在耶和華面前跳舞，我也更加卑微，自己看為輕賤，你所說的那些婢女，他們倒要尊敬我（撒下六章）。這是結自卑的果子，結謙卑的果子。所以人之被敬重，不是因為有權位所致。你不能因為身

分是教會中的牧師或長老，就一定被人敬重，你的被人敬重，甚至不是因為工作，而是因為結有甜美的果子。

第三個比喻是藉著葡萄樹。當眾樹木要膏葡萄樹為王時，它是，我豈肯止住使神江河人喜樂的新酒，飄搖在眾樹之上呢？這是講到一個人被人敬重，乃是有著使神和人喜樂的新酒。這使神和人喜樂的新酒，又從何而來呢？請大家看一處聖經：

「我將耶和華常擺在我面前，因他在我右邊，我便不至搖動。因此，我的心歡喜，我的靈（注：原文作“榮耀”）快樂，我的肉身也要安然居住。」（詩一六八、九）

在這裡講到我將耶和華常擺在我面前，如常將耶和華擺在我面前，我的心就歡喜，我的靈就快樂。有時，人的情緒會受影響的，好像說，我們有時看見人家哭，很稀奇，我們的心也會發酸，我們的淚也會跟著流出來，因為這是會受到影響的。有時，我們看人家嘻笑，很稀奇，我們的心亦會受波動而笑起來。在家庭中也如此。所以在一個家庭中，有一個份子心情沉重，整個家庭就會被陰影所籠罩，大家都會感到心情沉重。同樣，我們若是心情輕鬆愉快，其餘的家人心情也會都趨輕鬆愉快。這就是我們裡面若滿了快樂，也會帶給別人一樣的快樂。在這裡，我的心怎麼會歡喜，我的靈怎麼會快樂呢？這答案就是「常將耶和華擺在我的面前。」何謂將耶和華常擺在我面前呢？就是我們讀經的時候，是將耶和華擺在面前，我們禱告的時候是將耶和華擺在面前，我們在事奉的時候，也是將耶和華擺在面前。如果一個人，他在屬靈的生活和事奉上，隨時都將耶和華擺在面前，那麼他對屬靈的生活和事奉，就再也不敢稍有隨便。我們每一個人都很清楚，我們若站立在一個國家元首的面前，怎敢稍有隨便呢？就是一個做店員的，站在老闆面前，也不敢稍有隨便。所以我們若是常將耶和華擺在面前，那麼我們屬靈的生活和事奉，必不敢稍有隨便，必不敢稍有疏忽而會更認真。這樣的人，才會被人敬重。

總結一句，我們之被人敬重，斷非因著權位，甚至也並不是因著工作，我們被人敬重，乃是因為抹有油，裡面得勝肉體，外邊得勝世界。因為有油，能將環境和人事上的艱難勝過，這樣才能被人敬重。此外，我們之被人敬重，乃是結有果子，乃是有喜樂的新酒。你若常將耶和華擺在面前，你的心就歡喜，你的靈就快樂，也足以影響別人。所以你從這裡看，亞比米勒，他要作王，他要被人敬重擁戴，因他既沒有像橄欖的油，也沒有像無花果樹的果子，也沒有像葡萄樹的酒，他就只是用著手段去圖謀權位。這是亞比米勒的行徑，屬乎血氣的人就是如此。他雖用著手段謀得權位，統治以色列百姓三年，但在這三年之內，卻充滿了詭計、爭奪、陷害、邪惡和不安。弟兄姐妹，教會內若是有人爭競圖謀權位，那麼教會內，也必充滿心機詭詐，陰謀和陷害，這和社會又有什麼分別。像亞比米勒的權位是用圖謀得來的，他以詭詐待百姓，百姓也就以詭詐待他，他要謀害別人，別人也就要謀害他，結果彼此都在提心吊膽中，各用心機行事。亞比米勒最終的結果如何？他既傷了神的家，以後他在提備斯被一個婦人拋下一塊魔石，將他打死。因為他傷害了神的家，神也必傷害這個人。結果他就落得這樣被拋下磨石打死的悲慘下場，這是屬乎血氣者的結局，足為鑒鏡。

屬靈的人

我們再來看耶弗他，他是一個屬靈的人物。聖經中提到他是個大能勇士，又提到耶和華的靈降在他的身上。他是一個屬靈的人，因他具有屬靈的內容。反過來說，他若不具屬靈的內容，又焉能稱得上屬靈的人呢？屬靈不是一個身分，也不是備有幾篇屬靈的講章，也不是在腦袋內裝有幾套所謂屬靈

的計畫。屬靈一定具有其內容。耶弗他屬靈的內容又是什麼呢？他的出身是一個妓女的兒子，他也曾被他的骨肉兄弟將他從家鄉趕往異地，但在這兩件事上，他對他的出身並無自己的怨歎，他被他的骨肉兄弟所藐視，甚且被趕出，也毫無對別人懷有仇視的心。他對自己出身沒有怨歎，他對別人毫無仇視，就從這兩點，已可見到他屬靈的一般了。你想，人才是血肉之體，他怎能夠不怨歎自己的出身，又焉能不仇視那加給他不幸遭遇者呢？耶弗他既有這樣的遭遇，怎會不仇視加害他的對方呢？我想，他既是屬靈者，你在哥林多前書看見一句話：「屬靈的人能看透萬事。」（林前二 15）而羅馬書裡又有一句話：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」（羅八 28）這兩處經文都是講到萬事，一處講到屬靈的人能看透萬事，一處講到萬事都互相效力，對按他旨意被召的人，就是愛神的人有益處。我想，耶弗他的屬靈，就是他能夠看透萬事，也就是他知道萬事互相效力，對他有利益。所謂萬事，不能夠只限于好事或順遂的事，也包括人看為壞事或橫逆的事。一個屬靈的人，對一切的事，不論是好的、有益處，不論是壞的，也有益處，不論處境順逆，都能有益處。因為萬事都互相效力，對自己有益處，然後他對任何出身，對自己不怨歎，對任何遭遇，對別人不仇視。否則，他因沒有那一種眼光，他一定對自己會怨歎，對別人會仇視。就如說，當我們遭受人的批評，我們可以看出這件事可以幫助自己，能使自己更加警惕，能夠使自己不敢一意孤行，所以對這樣的批評，好像不很好，但對自己實有益處。又如處事不順遂，遭遇失敗，但可以藉著一次的失敗，使我得到鍛煉，也使意志愈益堅定。又如說，我們所擬進行的事沒有成功，但對我也實有好處，好使我將失敗擺出來，反省檢討，學習謙卑。又如說，事情順遂成功，對我也實有好處，可使我學習儘量隱藏，不敢將自己有所顯露。為何耶弗他不敢對自己怨歎，也不敢對別人仇視，就因具有屬靈的眼光。他對萬事，具有與別人不同的看法，對萬事不論好壞順逆，都認為對自己有益處，這就是他屬靈的內容。

再者，他是一個長子。按照猶太人的習俗，他原可承受雙份的家業。但是他的兄弟們驅逐他，這等於剝奪了他所當得的。他所當得的，不給他得，他竟能處之泰然，不去爭執那長子應得的權利，悄悄安靜的離開故鄉，這是他屬靈的內容。今日世人對福利要爭，對權利更是要爭。福利的意思，就是說，我未曾出過勞力，付過代價的，而能取得，這叫作福利。權利的意思，就是說，我在那件事上曾經有過勞苦，曾經出過代價，而現在取得，這叫作權利。以耶弗他而言，他雖是妓女所生，但他有著父親的血統，且有長子的名分，他對父親的產業實具有應得的權利，但他竟能不爭，悄然離去，甘願放棄。弟兄姐妹，今天在屬靈的境界內，實在極度需要這樣的人。有人在事奉主上出過代價犧牲，他在服事弟兄姐妹的事上也曾經勞苦盡力過，因之他獲得人的愛戴，這原是權利，不能算作強奪，而是他原可應得的，但竟予放棄，這是屬靈的內容。至於耶弗他，不但對應得的放棄了，那不應得的，要叫他去得，他也接受。那不應得的要叫他去得，就是不讓他住在家鄉。這在耶弗他，那應得的沒有得，他固接受，那不應得的要他去得，他也接受。這實在是他屬靈的內容。我們今天常常經歷過些勞苦，也常常多少有些犧牲，但是當我們得不到所想像的結果時，我們就會怨歎，若是一旦再得著相反的效果，那簡直就吃不消。可是耶弗他卻是不然。對應得的沒有得，他已經甘心接受了，對不應得的要他去得，他也樂意接受，這是耶弗他屬靈的內容。在今天的教會內，實實在在亟需這樣的人與事奉。

還有，他絲毫不懷舊怨。當亞捫人來攻時，基列的長老到陀伯地去請他回去時，他竟就和他們一起回去，這就是不懷舊怨。如果他還想到從前那段歷史，想起來真會令人悲憤難堪，但他卻絲毫不計

舊怨。馬可也是一樣，所以馬可也很了不起。當年保羅就非常鄙視馬可，覺得他這種人實在不配與其同工，也實屬不堪造就，所以保羅和巴拿巴再度要出發宣道時，巴拿巴意欲帶馬可去，保羅堅持反對，因他認為馬可是不堪造就之才，也實不配和他們同工，終至保羅與巴拿巴彼此分開，各走一條宣道路線。你想馬可對保羅這樣看法，他裡面的感受如何。如果你竟被人如此看法，被人家認為你是不堪造就之才，被人家認為你這個人根本不配和他們站在一起同工，你裡面又作何感受。你有沒有氣氛填胸？你有沒有記恨在心？但是馬可卻不然，到最後還是去和保羅同工。這是馬可不懷舊怨，所以他才能夠回去和保羅同工。如果馬可懷著舊怨，就不能再度回去和保羅同工。為什麼？因為從前保羅曾把馬可看為一分錢都不值得。這是馬可的不懷舊怨。耶弗他也是如此。這是耶弗他的屬靈內容，當他的權利被奪，甚至被人趕住孤單的異鄉，他竟能夠絲毫不懷舊怨。為何一個人能不懷舊怨呢？大衛在詩篇第四篇中曾禱告說：「顯我為義的神阿，我呼喚的時候，求你應允我。我在困苦中，你曾使我寬廣。現在求你憐恤我，聽我的禱告。」大衛的裡面實在是寬廣，所以能夠容得下掃羅的逼迫，也能夠容得下示每幸災樂禍的咒罵。如果大衛裡面不寬廣，這是萬難容得下的。所以我們在這裡看，這是耶弗他屬靈的內容，他裡面很寬廣，以致對舊怨能夠容得下去，而且已根本不存在了。

你看亞比米勒與耶弗他，這兩個人完全不同。當亞比米勒起來時他沒有對付他自己這個人。而耶弗他作了以色列人領袖元帥，就起來對付亞捫人。和基甸一樣，基甸對付米甸人，而耶弗他對付亞捫人。米甸人是以實瑪利的後代，亞捫人是羅得的後代，不論是以實瑪利或羅得的後代，這都是代表肉體。保羅曾說過一句話：「我是攻克一身，叫身服我。」（林前九 27）攻克己身，就是制服肉體，叫身服我，就是叫肉體能夠服我。因為耶弗他能攻克己身叫身服他，所以才有這些屬靈的內容。你看參孫的失敗原因又何在？他打敗了非利士人，卻沒有打敗他自己，結果他就敗於他自己。這是參孫。耶弗他之能夠有這些屬靈的內容，就因他不屬肉體，他既能夠治死身體，他就能夠除去肉體，結果就才有這些屬靈的內容擺出來。

再者，關於耶弗他的屬靈，請大家再看一節聖經：「於是耶弗他同基列的長老同去，百姓就立耶弗他作領袖，作元帥。耶弗他在米斯巴，將自己的一切話，陳明在耶和華面前。」（士一一 11）

這裡講到「一切話」。這「一切話」到底是些什麼話呢？我想，其中一定有著許多的話，聖經雖沒有提及，但我想其中必有感恩的話。為什麼必有感恩的話呢？因為神已曾叫他從苦境轉回。如何從苦境轉回呢？因為他曾被趕出故鄉，從前漂泊在曠野，過著那般荒涼孤單的生活，如今叫他回來，當前環境又是如此溫暖，豈非神已使他從苦境中轉回了嗎？所以他在神前陳明的一切話中，必定有著感恩的話。

再者，他在神面前究竟陳明些什麼事呢？我想，他必想到一件事，他原是一個妓女的兒子，如今卻成為以色列的領袖和元帥。這光景就如從前大衛原是看羊的牧人，如今坐上王座，所以大衛曾一再將這故事提出來講，他原是看羊的，現在竟成了何等樣的人。所以，我想耶弗他一定會想到這件事，他原是什麼人，如今成為何等樣的人，我想，這是他對神所陳明的話語內容。

此外，他向神所陳明的話語中，還有些什麼內容呢？我想，當時亞捫人力量非常強大，而以色列人非常脆弱，耶弗他深知爭戰的事，不是靠兵多馬壯，乃是靠賴萬軍之耶和華，所以那個時候，耶弗他向神所陳明的一切話，除了心被恩感以外，就是陳明一個完全倚靠順服的心願。這也是耶弗他屬靈

的內容。

以後，他到了靈裡受感動，就曾在神前許了一個願。他說：「神阿，你若將亞捫人交在我手中，我從亞捫人那裡平平安安回來的時候，無論甚麼人，先從我家門出來迎接我，就必歸你，我必將他獻上為燔祭。」(士一一 31、32) 他為什麼要許下這個願呢？因為深知他自己在敵人面前實在是何等的渺小脆弱，深信只有靠神，才能使他爭戰得勝，平安歸來。關於許願的事，在聖經中是有記載的，尤其在利未記第廿七章記載有若干許願之例。我們通常可將許願分成兩類。一種是物質上的許願，例如說，我許願要獻上十分之幾。另有一類，是將人作許願的內容，例如哈拿，她曾禱告神許願說：「萬軍之耶和華啊，你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一個兒子，我必使他終身歸與耶和華，不用剃頭刀剃他的頭。」(撒上一 10、11) 所以許願的事，是聖經裡所有的，可是耶弗他許了願以後，當他制服了亞捫人凱旋回到米斯巴他自己的家時，不料他獨生的女兒拿著鼓跳舞出來迎接他。他一看見是他獨生女兒，就撕裂衣服說，哀哉，我的女兒阿，你使我甚是愁苦，叫我作難了，因為我已經向耶和華許願，不能挽回。解經家在這件事上，非常困惱，耶弗他豈是要將他女兒當作燔祭獻給神呢？燔祭是要將祭牲殺了的，是否要將他女兒殺了獻給神呢？如果說是要將他女兒殺了獻給神，這又與神的命令抵觸，因為神當時已有明令吩咐，不能將人殺了當作祭牲。只有拜偶像邪魔的，才將人殺了當祭牲，聖經一再警戒，拜偶像邪魔者如此惡行，是惹神忿怒憎惡的。既然如此，耶弗他難道要把他女兒當作祭牲嗎？如若不是要把他女兒當作祭牲，他怎麼竟許下了這樣一個願呢？其實他並不是要把他女兒當作祭牲獻給神。我想這件事，可從他女兒口中所說的話看出來。他女兒曾回答說：「父阿，你既向耶和華開口，就當照你口中所說的向我行，因耶和華已經在仇敵亞捫人身上為你報仇。」她又對父親說：「有一件事求你允准，容我去兩個月，與同伴在山上，好哀哭我終身為處女。」(士一一 36、37) 所以耶弗他在神前所許的願，就是這個願。你看這個願，也實是一個很大的犧牲，因為這是一個很大的捨己，他將他獨生愛女獻上了，叫她終身作處女，終身事奉神。

弟兄姐妹，像這樣的一件事是個犧牲。所以這個許願是一個立志。為什麼我們在神面前會立志呢？因為我們裡面，心被恩感所致。弟兄姐妹，今天我們在神面前有沒有許過願呢？我相信凡是神的女兒，連我自己在內，也曾許多很多願。因為心被神恩所感，因而我們許願在今年之內如何如何，有生之年又如何如何。但教會內也有許多人，心裡常常沒有感動，不被神的恩所感動。如果沒有感到神的恩，這是會遺下後悔的。我有很多時候也常會軟弱，甚至想改變我的腳步，但只要一想到神的厚恩大愛，我就不敢了。因為這個厚恩大愛，整個將我罩住。

我常常想到一件故事。從前有一個蘇格蘭人，他系英國議會中的重要份子，可是很多人對他不甚瞭解，因為他有一個舉動非常奇特，而且非常不近情理。就是在炎熱天氣時，常常看見他在倫敦橋頭暴曬太陽，每遇風雨天氣，又見他常在橋頭喝風淋雨，每週必定有一天站在橋頭，不是暴曬在太陽裡就是在那裡喝風淋雨。沒有人瞭解他為何如此行。到了晚年，他將要離世前，他才將心頭的秘密吐露出來。原來他少年在劍橋大學求學時，他的父親有一天身體感到不舒服，希望他代為照顧一下在橋頭所擺的售報攤位。他因系劍橋大學的學生身分，竟不屑在橋頭代他照顧報攤，以致他父親在無可奈何之下，硬撐在那裡，終於那天收攤回去之後，病重不起，就此離開世界。所以這個年輕人，一想到這件事，就心如刀割，深為不安。因為父親的恩情深似海，他竟沒有報過，他日後為使在良心上稍為平

安，每週一次，不論酷陽或風雨，總要站到橋頭，思念他的父親，並且寧願受到這樣的刑罰，使得良心稍趨平安。我們也是一樣，在神前心被恩感。耶弗他之能夠起而趕出敵人，也就是因為他裡面有一股力量，這力量就是心被神恩所感，這是他屬靈的內容。

所以我們在這裡看見兩個人。一個是亞比米勒，從他謀權位的事，看到了他是屬乎血氣的人。我今天所著重的，權位不是從謀取得來，受人敬重也不是謀取可得的。你若有橄欖樹的油，你若有無花果樹的果，你若有葡萄樹的酒，就自然會受人敬重。另外我們看了一個耶弗他，他有屬靈的內容。這內容就是說，他攻打亞捫人，制服肉體。所以詩篇中有一句詩：「你必將生命的道路指示我，在你面前有，滿足的喜樂，在你右手中有永遠的福樂！」（詩一六 11）生命的道路就是制服肉體，就是藉著十字架制服肉體，因為他把肉體制服了，所以他才有這許多屬靈的內容，換句話說，屬靈的內容，是藉著十字架的對付而來的。

但是要制服肉體，也非簡單的事。容我再用一個比喻來作結束。有一天有一位飛行員，當飛機將要起飛時，忽然發現在機艙中有隻老鼠，他心想萬一不幸被牠鑽進機器，勢必使飛機發生故障而致危險，但時間上又迫不及待，不能容許他停下來捉鼠。這時他該怎麼辦？以後他突然靈機一動，就將飛機直往上升，因他深知飛機沖往高空某種高度，空氣稀薄，老鼠會受窒息而死。所以他將飛機一直猛向高空升起，直升到連他自己都幾乎不能忍受時，才降下平飛。等到此行任務完畢回來降落地面時，才發現那老鼠已被窒息制死在機艙內。我想我們裡面的那頭老鼠，或者說，我們裡面的那個肉體，若要去制服它，這是很不容易的，但感謝主的恩典，我們若往屬靈的高處去追求，猛往上升，這個肉體，自然就會被制服，就會有屬靈的內容能夠顯示出來。所以巴不得我們都不像亞比米勒一樣，我們應當像耶弗他一樣。我們不要像亞比米勒去謀權位，我們也不要用手段計謀去叫人敬重，如果我們有油，有果子或有酒，人自然就會敬重我們。所以權位絕對不是從圖謀而來的。至於耶弗他，他有著屬靈的內容，其最主要的一點，就是他藉著十字架，將肉體制服了。因為他將肉體制服了的緣故，所以他具有那麼多屬靈的內容。但願我們從所看的兩個人物中，一個人就是亞比米勒，可垂為鑒戒，一個人就是耶弗他，可以作為我們學習的榜樣。——吳勇《士師記拾穗》

7. 【屬靈軍隊與屬靈武器】

從士師記第六、七兩章中給我們看見幾件事。第一件事，就是基甸是在酒醉裡打麥子，這是很希奇的，為何他不在麥場打麥子，而在酒醉裡打麥子呢？第二件事，基甸吹號的時候，立刻就有三萬二千人跟隨他。耶和華對他說，跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中。接著又要基甸向那些人宣告說，凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去。於是有二萬二千人回去，只剩下一萬。耶和華對基甸說，人還是過多，你要帶他們下到水旁，我好在那裡為你試試他們。基甸就帶他們下到水旁，有用手捧著水的計三百人，其餘的都跪下喝水。於是耶和華對基甸說，我要用這捧水的三百人拯救你們，將米甸人交在他們手中，其餘的人都可以各歸各處去。第三件，就是基甸帶著所挑選的三百人去與米甸人爭戰，他們所預備的武器，一共有三種，一種是角，一種是空瓶，一種是「火把」。今天我就要給

各位看屬靈的軍隊，與屬靈的武器。

屬靈的軍隊

在那個時代，需要軍隊，而且所需要的軍隊是屬靈的軍隊。那個時代到底是什麼時代呢？你看那個時代有兩種光景。一種光景是本書第三章所講，士師記第五章內底波拉所唱的一首歌中提到「大道無人行走」、「官長停職」、「選擇新神」和「豈見籐牌槍矛」，就是說在那個時代，以色列人中，凡可用來打戰的武器，均被敵人沒收了。就是說，在耶賓王手下，以色列人沒有武器。另一種情形，就是第六個開頭處所說，以色列人的糧食一長起來，米甸人、亞瑪力人和東方人就都上來攻打他們，將糧食收割走，沒有給他們留下食物，使他們沒有糧食。所以在那個時代，以色列人既沒有武器，又沒有糧食，這是很可憐，也是很糟的一個光景。

武器和糧食究竟是表明什麼呢？就如本書第二章提到以笏使用兩刃利劍，武器就是神的道；糧也是表明神的道。因為神的話，就是我們天上的量。所以不論是武器，或是糧，都是代表道。主耶穌說是用道來對付撒但。糧也是代表道，因為給我們養活。但是在那個時候，武器是沒有，糧也沒有。這等於說，在那時候沒有道。為什麼說那個時候沒有道呢？就因在那個時候，人不渴慕神的話。正如阿摩司書上所說的：「人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因人不聽耶和華的話。」（摩八 11）這從教會中也可看出來。教會裡常會有一個光景，我不知你有沒有過這個苦衷，今天在這裡有著很多傳道人，你或覺得甚為苦惱，就是每當要上講臺前，你就感到老是繞在祭壇旁邊打轉。就是說，有的一直在得救的道理範圍繞轉，年初是在講這個道理，年尾還仍在講那個道理，一直在那裡繞轉。還有如何在轉呢？年初在講你所要講的，年尾也還仍在講你所要講的，為什麼就不能講講神所要講的呢？還有如何在轉呢？我們看見有一些傳道人只講一些平安蒙福的道，令人聽了皆大歡喜的道，就一直老繞著這個圈子轉，竟不敢講到對付肉體、對付罪惡、或捨己為主爭戰。這是為什麼呢？人不渴慕神的話，就是那個時代的寫照。那個時代還另有一個光景，就如我剛才所說的，基甸不是在麥場打麥子，而是在酒醉裡打麥子。這又是為了什麼呢？其原因就由於他怕被敵人看見，就從這點，足見那個時候敵人權勢囂張。弟兄姐妹，請看今天這個時代是不是如此的光景呢？一九七六年的六月十六日中央日報會報導，目下在臺灣這三萬五千多個平方公里，一千六百萬人口的寶島上，寺廟總數最少也在一萬六千個以上，換言之，平均每一千個人中或每二·二四平方公里，就有一個寺廟。但是我另看到中國文化學院的一個調查統計，尚與此有些出入。民國九年（一九二〇年）時，據在日本割據統治臺灣時代的統計；全臺灣的寺廟，大的有三、四八四個；小的有七、七八七個，兩項相加計有一一、二七一一個寺廟。再根據該院林教授的調查，在光復以後；全臺灣寺廟的數目，最少要比民國九年多兩倍，若照此推算，現在全臺灣的寺廟當超過三萬個以上。但不論那個統計較正確，臺灣拜偶像之多，在舉世可稱佔著第一位（另據中央日報所載，泰國這被稱為佛教王國的五十一萬四千平方公里的土地上，居住著四千五百萬人，擁有寺廟一萬九千個，平均計算，每二千三百七十個人或每二十七平方公里的土地，總有一個寺廟，舉臺灣相比，還是落在後面）。從這點看來，今日拜偶像之惡風俗這般嚴重，仇敵的權勢異常囂張。這是今天這個時代的第一個特色。

從前描寫花園裡樓臺亭榭之多，常說「三步一樓，五步一閣」，而今日都市里，餐廳菜館林立，也幾乎可說，三步一小餐廳。這是為什麼呢？有人說，這是由於經濟繁榮，其實這是人以自己的肚腹為

神。這種奢侈腐化的現象，實是人以自己的肚腹為神。這又是今天這個時代的第二個特色。

今天這個時代的第三個特色，就是淫亂風化，在民間普遍盛行。你只要跑到大街，到處都可看見酒家、夜總會、黑茶室和黃咖啡館，所謂觀光旅館甚多暗藏春色，街頭巷尾的理髮店也普遍被「馬殺雞」（黃色按摩）充斥。打開電視機，扭來扭去，多少黃色鏡頭，散播著淫亂靡靡之音。打開報紙，觸目都是些色情淫亂的報導。我們查考整本聖經，有兩件事是神最憎惡的，那就是拜偶像，與淫亂。所以你在這裡，可見仇敵的權勢又是何等的囂張！

另外，我們反觀教會，今日教會很難邀請人來參加佈道聚會聽福音。以致有些教會，一年到頭都不敢召開佈道聚會，因為一經決定舉行佈道會，弟兄姊妹都會提心吊膽地操心聚會時會不會有慕道友來參加。而且不要說外面的人請不來，就是自己教會的一些基本會友都請不來，你看仇敵的權勢真是何等的囂張。至於培靈聚會，更是不敢舉行。因為在今日一些教會中，很名掛名教友，他們的生命，按名是活的，其實是死的，既尚沒有「靈」，又怎麼去栽培呢？這也是今天時代的光景。

所以當年基甸的時代需要屬靈的軍隊，今天我們也照樣需要屬靈的軍隊。你看，基甸出去吹角，馬上就有三萬二千人起來跟隨。神說太多，就叫凡懼怕膽怯的回去，於是有二萬二千人回去，只剩下一萬。神說還是太多，就叫基甸帶他們下到水旁，經過試驗，神為基甸挑選了三百人。結果，神就用這被挑選的三百人所組成的屬靈軍隊，跟隨基甸去攻打那好像海沙一樣多的米甸人。弟兄姊妹，你在這件事上，就看見屬世的軍隊在乎數量，屬靈的軍隊卻不在乎眾寡。這正如以利沙在跟隨著以利亞，到了以利亞被主用旋風接去以前，他曾對以利沙說，在我未曾被接去離開你，你要我為你作什麼，只管求我。以利沙說，願感動你的靈加倍的感動我。以利亞說，你所求的難得，雖然如此，我被接去離開的時候，你若看見我，就必得著，不然，必得不著了。結果，以利亞被接去時，以利沙看見了有火車火馬將二人隔開，就呼叫說，我父阿，我父阿，以色列的戰車馬兵阿！你在這裡看這一句話，一個以利亞，就等於一個國家的戰車馬兵。所以屬靈的軍隊，不在乎數量的多寡。

再者，當猶大國希西家王十四年時，耶路撒冷聖城被亞述大軍團團圍住，那時糧盡援絕，城將被攻陷，希西家王央人請先知以賽亞為危城及剩餘的民揚聲禱告，當夜神的使者就出去，在亞述營中，殺了十八萬四千人，亞述王就拔營回去。所以你看，一個希西家加上一個以賽亞，就將亞述軍隊完全打敗殺光。所以屬靈軍隊，不講究數量之多寡，而講究其素質。一個以利亞等於一國的戰車馬兵，一個希西家和一個以賽亞，就等於一大批的軍隊。弟兄姊妹，教會若人數眾多，不要驕傲；教會人數若少，也不要灰心，因為屬靈的軍隊不在乎數量的眾寡，而在乎其內容素質。

我們在這裡再看，誰才能組織這個屬靈的軍隊呢？先是起來跟隨基甸的有三萬二千人，神說人數太多，凡懼怕膽怯的，可以回去，於是有二萬二千人回去，只剩下一萬。為什麼有懼怕膽怯的呢？主耶穌常講一句話，不要怕，只要信。可見懼怕膽怯的原因，就是不信。在這裡被我們看見，凡不信的，就會懼怕膽怯，這樣的人不能去加入屬靈的軍隊。

有一次，臺北某工廠內有一個守衛突然間發瘋了，工廠就將他送到鄭州路一個公立醫院裡去。當時我們每個主日在那工廠舉行佈道聚會。在佈道時，我們有時講到我們的主耶穌具有天上地下所有的權柄，神如何能使疾病得醫治，並將鬼驅除。以後就有人說，守衛的既附鬼，你不是聽那些傳耶穌的說，他們的主耶穌有大能，能夠醫病趕鬼嗎？何不請他們去試試看呢？如果他們的主耶穌果能趕鬼，

我們就來信他。以後，就一窩風地跑到每週前來佈道者的宿舍，對那些住在那裡的太太們說，你們在講道時，不是講到你們的主耶穌會醫病趕鬼嗎？那個守衛身上附鬼，請你們去趕鬼走。那幾個太太聽見以後，也不敢說不能趕鬼，因為實在曾對他們說過主耶穌有大能，能醫病趕鬼。如果她們現在不去應邀趕鬼，人會譏諷說，你們所講的，為何不去印證呢？於是那幾個姊妹硬著頭皮，前往那醫院，去為那守衛趕鬼。但是附鬼的人，當鬼一附上時，毛髮豎立，咬牙切齒，情形非常可怕。在那幾位姊妹禱告時，內中有一位姊妹睜著眼睛，不敢閉攏，好在一有動靜時，便於拔腳逃跑。就當她們在禱告時，鬼附的身體在上升，那睜著眼禱告的，很自私，隨著拔腳逃跑，沒想到其他幾個姊妹聽見拔腳逃跑的腳步聲，睜眼一看，見到汗鬼附身掙扎的情形，就被嚇得相率爬著出去。於是工廠裡的工人拍掌大笑：「他們在趕鬼，竟被鬼趕走了！」鬧了很大的笑話。到了最後，他們終於仍是奉主的名將那汗鬼趕了出去，我們且不講這個。這就被我們看見，如果懼怕膽怯，又怎能參加作耶和華的軍隊呢？就像最初，那個鬼的作為一顯現，那幾個姊妹就拔腳逃跑，又怎能作耶和華的軍隊呢！所以，弟兄姊妹，若是沒有信心，就不能加入耶和華的軍隊。我們常常聽說，爭戰不是在於兵多馬大，乃是在靠萬軍之耶和華。但是誰才會去靠萬軍之耶和華？你有信心，你才會去靠萬軍之耶和華；沒有信心，就不會去靠萬軍之耶和華。所以那一種人不能加入耶和華的軍隊呢？就是沒信心，懼怕膽怯者，他們不能加入耶和華的軍隊！但是不是凡有信心者，就都可加入耶和華的軍隊呢？不然，當跟隨基甸的人被刷去了因不信而懼怕膽怯的二萬二千人，只剩下一萬人時，神還嫌太多。你從這句話，就可看見，單有信心而不懼怕膽怯者，仍還不能盡行加入屬靈的軍隊，神還嫌太多。那怎麼辦呢？神叫基甸將剩下的一萬人帶到水邊，加以試驗。結果神挑選了那手捧著水，用舌頭舐水喝的三百人，組成屬靈的軍隊，而將跪下喝水的九千七百人予以淘汰，打發他們各歸各處去。我們今晚在這裡要看見一件事，跪下來喝水和手捧水喝，都是喝水，其間到底有些什麼分別呢？我們知道喝水是為著身體上的需要，但是那跪下來的，就是盼望能喝一個飽足痛快，僅那用手捧並用舌頭舐水喝的，卻是只要夠用就可了，你看這兩者中間的區別何等！今天在主內的弟兄姊妹，有一種人對肉體上的需要，要求一個飽足，另有一種人，他們對肉體上的需要，只要「夠用」就行了。在這兩種人中，那一種人較多？你是屬於那一種——要個「飽足」，還是只要夠就可以了呢？所以，弟兄姊妹，我們今天誰能夠參加作屬靈的軍隊呢？是那些「夠」就行了的人，才能參加屬靈的軍隊。對世界取之不盡，求之不已的那一種人，不配參加作屬靈的軍隊，因他將其精神體力盡都投放在世界的事上，仍嫌不夠，他有了一萬覺得不夠，有了十萬，仍覺不夠，縱有百萬或上億，仍嫌不夠，這種人又焉能參加作屬靈的軍隊。還有跪下來喝水的，武器要放下、盔甲要禦下，這是表明鬆懈和不做醒。凡鬆懈和不做醒的人，不能參加作屬靈的軍隊。何謂鬆懈不做醒呢？例如有人說了謊言，不予悔改對付，就讓它去，這叫作鬆懈不做醒；又如我們靈修禱告，但是沒有通達，卻任其過去，這也叫作鬆懈不做醒。你想這種人，對屬靈的事鬆懈不做醒，又怎能加入作屬靈的軍隊！所以，弟兄姊妹，誰才夠格參加作屬靈的軍隊？就是對物質的需要沒有過奢的要求，對屬靈的事做醒，一點都不鬆懈的人，才能參加作屬靈軍隊，而屬靈的軍隊，也需要這樣的人去組成。

屬靈的武器

我們再來看這支屬靈的軍隊所用的屬靈武器，一共有三種，就是角、空瓶和火把。

角

這支屬靈軍隊所用的屬靈武器，第一種就是角。古代尚未有銅器和鐵器時，他們用角器作武器。

「耶和華曉諭摩西說，你要用銀子作兩枝號，都要錘出來的，用以招聚會眾，並叫眾營起行。吹這號的時候，全會眾要到你那裡，聚集在會幕門口。若單吹一枝，眾首領就是以色列軍中的統領，要聚集到你那裡。吹出大聲的時候，東邊安的營都要起行。二次吹出大聲的時候，南邊安的營都要起行，他們將起行必吹出大聲。」(民十1~6)

在這裡，號就是角。號聲與角聲，有兩個功用。一個功用，就是招聚會眾，一吹的時候，會眾都來聚集。另一個功用，就是一吹的時候，叫眾營起行開始往前走。號聲或角聲，代表神的道，一吹出來，就將人聚集。這是代表福音，主耶穌被高舉，萬人都要歸向。這是說，福音一傳出來，就將世人從世界裡，從罪惡裡召集出來。可是時下有一派所謂新派，其實就是不信派。我前幾天和幾位牧師有點交通，我說，其實我對「新」字並不反對，因為我們在基督裡就是新造的人，萬事已過，都變成新的了，從此作新人，並過新生活。「新」並不壞。但是時下有一種所謂新派，其實就是不信派。當前眾教會裡，不乏這種新派的傳道人，其實他們是屬於不信派的傳道人。有一次，有一個女孩去找一位不信派的牧師告訴他說：「我的媽媽就快要過去，求你去幫助，叫她能進入。」意謂：「去幫她進入屬天的境界。」可是那新派牧師並無這般靈力，但因身為牧師，也不能不去，遂跟那女孩去到她家裡。那病人已在彌留之際，他竟坐在她病榻旁，不知究應講些什麼才能幫助她進入。想了很久才向那病在垂危的婦女說：「你受過洗了沒有？」她點點頭。接著又問：「你在教會裡領過聖餐沒有？」她也點點頭。又接著再問：「教會的名簿上有你的名字？」她點點頭，表示教會名簿上有她名字。於是這新派牧師說：「你既已受過洗，領過聖餐，而且教會名簿上已列有你的名字，所以你盡可放心，不要再懼怕，你必平安見主！」只是她的心照樣放不下來，平靜不下來。不信派牧師看見她依然恐懼不安，竟不知又該如何去幫助她，就用一節「神就是愛」的經文，他說：「神就是愛，一個愛人的神怎麼會叫人滅亡呢？神既是愛，又怎麼會忍心讓人下到黑暗的所在呢？所以你應放心。好了，一個愛人的神，一定不會給你滅亡的！」講完以後，她照樣不安靜，心放不下來。到了無可奈何沒辦法時，他突然想起，在他幼小時，媽媽所教他的故事——那故事就是十字架，那被釘在其上的那一位叫作神的兒子，這位神的兒子為什麼要釘在那裡呢？就因他是以義的代替我們不義的，他是無罪的代替我們有罪的，好叫我們有罪的能算作無罪……。於是他就將作幼兒時，媽媽所教導的這一套，背給她聽。當他背完了以後，這婦人的心就放下了，她裡面平靜安穩了。弟兄姊妹，今天我們要去得人，把人召集到主的名下，不是用高言大智，也不是用著我們的學問和口才，乃是藉著古老陳舊的福音故事，可是你會發現，有時縱然使用那古老陳舊的福音故事你，也會不見功效的。但你在士師記裡看見，基甸一吹角聲，就立見功效。請你不要忘記，在他「吹角」之前，還有「耶和華的靈降在基甸身上」。耶和華的靈降在他身上，他將角聲一吹，就有功效。如果耶和華的靈不降在他身上，縱使吹角，也不會見到功效。可惜，我們今日有很多為主工作的人，在吹角不見功效時，只是去換上了另外辦法，結果照樣沒有功效。可惜，我們今日有很多為主工作的人，在吹角不見功效時，只是去換上了另外辦法，結果照樣沒有功效。

吹角的另外一個功用，是叫以色列百姓拔營往前行走。因為要通過一個曠野，走漫長的路程，所以需要神的話來帶領。如果沒有神的話，就不知該如何去帶領他們。今天我們每個神的兒女，因要跑過世界的路程，需要用神的話來帶領。如果沒有神的話，我們會發生誤解或錯誤。今天在座的各位

中，或有人會誤解屬靈的生活，就只是做禮拜，給教會捐一些錢而已。今天真是有不少信徒，以為做到了如此，就是過屬靈的生活。實則這不是屬靈的生活。如果沒有神的道，又如何帶領信徒，叫他們知道何謂屬靈的生活。然則屬靈的生活是什麼呢？屬靈的生活，應是有根的生活、爭戰的生活和有身體的生活。

何謂有根的生活？弟兄姊妹，我喜歡用這樣的比喻。一棵樹分作兩部份，有一部份是在泥土底下，有一部份是在泥土的上面。那在泥土上面的有枝、有葉、有花、有果。那埋在泥土下面的，就是根。所以屬靈的生活，是要有根，就是要有看不見的生活。上面這部份看得見的，統統都是從下面看不見的部份而來的。但是今天多少神的兒女，他的屬靈生活，具有那根的生活，就是具有那看不見的生活呢？他的禱告，在內室中，他有禱告嗎？他的讀經，在獨自靈修中，他有讀經嗎？他的溫柔和熱心，不在人前，他有溫柔和熱心嗎？如果看不見的沒有，只是看見的才有，這一部份就是裝作假冒，並不是真實的。所以弟兄姊妹，屬靈的生活，是要有根的生活。今天多少人屬靈的生活，只有在明處的一面，沒有在暗裡的一面，只有在人前的一面，沒有在背後的一面，這不叫屬靈的生活。

屬靈的生活，是要有爭戰的生活。我們是在和世界、和自己打仗。在前面，我曾提到一件事，就是大衛王當年曾奉獻金銀去建造聖殿時，這些金銀都是他爭戰得勝的戰利品。今天我們每一個人要去參加建造教會，唯有那爭戰得勝的勝利品，才能用以建造教會。這爭戰得勝的勝利品，就是勝過肉體，和勝過世界的見證，有這些得勝的見證，才能建造教會，否則這個教會，平平淡淡的，如何能活潑興旺起來，不要說外人不引為稀奇羨慕，連我們自己也感覺平淡乏味，來到教會，只是唱兩首詩，聽一篇八股式的道，然後聚會完畢各自回家，那裡還提得起興趣。所以爭戰的生活，就是屬靈的生活。

我們除了要有屬靈的生活外，還要有身體的生活。何謂身體的生活。身體的生活，就是教會生活也就是配搭生活。但是多少弟兄姊妹每週來到禮拜堂一次，主日禮拜一完，拔腳就跑，肢體間彼此都不認識，教會裡情形到底如何，也不予聞問，這種不是身體的生活，怎能稱得上屬靈的生活！屬靈的生活，一定是要有根的生活、爭戰的生活，和身體的生活。可惜在今天基督教會內，我們只看見所謂屬靈的生活，只是到了主日，穿上華美的衣服；到禮拜堂作一堂主日禮拜，然後丟兩個錢在奉獻箱，就各自回家，算是盡了對神的責任而已。屬靈的生活，乃是要用角和神的話帶出來，否則又焉能帶出來！

空瓶

這支屬靈軍隊，所用屬靈武器，第二種就是空瓶。關於空瓶，我們可用一節經文來解釋：「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。」(林後四7)

這裡所講的瓦器，就是空瓶，這瓦器和空瓶代表什麼呢？就是代表你我，因為這瓦器是用泥土去造的，而你我是神用塵土造的。這瓦器和空瓶代表什麼呢？就是代表你我，因為這瓦器是用泥土去造的，而你我是神用塵土造的。這瓦器非常脆弱，不堪一擊，一擊就碎，一擊就爛。弟兄姊妹，我們在神的面前，實在非常脆弱，就是在撒但面前，照樣也是十分脆弱。你看參孫，他很了不起，在亭拿的葡萄園裡見有一隻少壯獅子，他雖然手無器械，卻將獅子撕裂，如同撕裂山羊羔一樣。又當他來到利希，非利士人都迎著他喧嚷，他見一塊未幹的驢腮骨，就伸手拾起來，用以擊殺一千人。這是參孫的能耐嗎？不是的，乃是耶和華的靈大大感動他，就是有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出

於神。及至神離開了他以後，他就和平常人一樣，一個十足的瓦器。非利士人就將他拿住，了他的眼睛，帶他下到迦薩用銅鏈拘索起。他就在監裡推磨，甚至在非利士人宴樂時，叫他出來，觀看他戲耍。所以人原是非常脆弱的，其所以能夠像參孫一般勇猛，就因有寶貝在他裡面。你在這裡看，寶貝怎麼會放在他裡面呢？就是說，我們是瓦器，怎麼能讓寶貝放在我們裡面呢？我相信必須先要具備幾點。

第一，因為你認識他，知道他是寶貝。舍間曾鬧過一個笑話。二十幾年前，有一位老太太送了一卷畫交給內人。吳太太取回來後，看見這卷畫有好幾張紙張陳舊，邊上有些磨損，且有蛀蟲侵蝕的痕跡，就把它扔進垃圾箱。事隔一年，那位老太太問起吳太太，她所送的這卷畫裝表好了沒有。吳太太告訴她說：「對不起，我看見那些破破爛爛的早就放進垃圾箱去了。」「怎麼丟進了垃圾箱？裡面有唐伯虎的真畫呀！」有唐伯虎的真畫在內，但是吳太太因不認識它，就不寶貝它，嫌它佔空間，將它丟進了垃圾箱。我們對主也是一樣，你視他為寶貝，因為你認識了他。

第二，是愛他。因為你愛他，你自會將心靈裡的地位給他，不然，你是不會將心靈的地位給他的。內人最近從國外回來，她對我講起小兒子每天都在哼著一首歌曲：「我心好痛苦，因我媽媽要回去。」他十二歲，就離開父母到異邦去。當他媽媽前往探望他，將要回去的日子愈來愈近，他哼這首曲子的時間就愈來愈長。他心好痛苦，因它媽媽要回去。吳太太和我談的時候，我心甚酸，我就對她說：「你可留在那邊照顧他，就讓我獨自在臺灣過！」為什麼我要讓他呢？因為我愛他，我樂意將他媽媽讓給他。所以，第二是愛的問題。

第三，器皿要倒空，才能將東西放進去。器皿若是沒有倒空，又焉能被裝到裡面去呢？腓立比第二章，是主耶穌的倒空。在這一章講到「他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己。」這個「虛己」，就是將自己倒空。他將天上寶座的權柄都倒了出來，到了最後，在十字架上，把命都倒出來，這是主耶穌的倒空。他將天上寶座的權柄都倒了出來，到了最後，在十字架上，把命都倒出來，這是主耶穌的倒空。腓立比書第三章，卻是使徒保羅的倒空。保羅說，他是希伯來人所生的希伯來人，就律法說，他是法利賽人，…但他倒空，將出身倒出來，將其地位也倒出來。他如何倒空呢？他說，他只有一件事，這一件事就是主耶穌，其餘的全都倒空。他說只有一件事，難道保羅沒有其他的了，不是沒有其他的，乃是其他的盡都倒空，最後只剩下一件事，就是：忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召他來得的獎賞。

這空器皿，到達一個地步，它要打破。何謂打破呢？打破的意思就是不惜犧牲。舊約中記載，以撒是亞伯拉罕老來所生的獨生子，是他所心愛寶貝的，但神要他獻上以撒時，就不惜犧牲，帶上摩利亞山。新約中記載，天使加百列奉神差遣，往拿撒勒向一個許配了約瑟的童女馬利亞問安，並對她說，她在神面前已經蒙恩要懷孕生子。這事關係多大，未出嫁而懷孕生子，這樁婚事立刻就要出事，而且羞恥，且按猶太人的法律，性命就有危險。可是馬利亞從天使問出這是神的旨意，聖靈要臨到她身上，至高者的能力要蔭庇她，因此所要生的聖者，必稱為神的兒子時，馬利亞就說：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」這話就是她不惜犧牲，為著主，她甘願犧牲。還有在教會史上，你可看見許多人物，例如法蘭西斯，當他準備到麻瘋院去作工，他的父親（是個貴族）準備和他攤牌說：「你要去麻瘋院工作，我絕對不答應，如若你一定堅持己見要去的話，我立即和你宣佈斷絕父子關係，你也不能繼承我的財產。」以後，法蘭西斯仍然要去。他父親又說：「你仍頑梗要去，你要明白，你現在身

上所穿的，都是我給你的！」法蘭西斯就一件一件的脫了下來，脫到只剩一套貼身的內衣褲，就這樣在寒冷的天氣離開了他的父親。他為主，不惜犧牲一切。所以空器皿，要打破它，不惜犧牲。

火把

這支屬靈軍隊所用屬靈武器，第三種就是火把。火把代表靈，代表寶貝。有寶貝在裡面，就有能力。因有能力，縱然四面受敵，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，卻不致死亡。這火把就是代表能力。弟兄姊妹，我們剛才已經提過了，當號角吹不動時，你怎麼辦？是不是換上一支喇叭，你是否能吹得動呢？我們今天的情況，就是如此。當我們用神的道來講，而講不動時，我們就用智識和口才來講，這又有效嗎？其實基甸是最佳的範例。基甸用角能吹得動，因聖靈降臨在他身上，滿有上面來的屬天的能力。我們今天無法將老舊的福音講得使人紮心，就是因為沒有靈，沒有那從上面來的屬靈能力。弟兄姊妹，火把代表聖靈，代表能力。「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力……。」（徒一8）這「你們」，就是神所要找的空器皿。這個器皿，一定要倒空，一定要打碎。如若不倒空，沒有打碎，就不能顯出它的作用。可是今天有很多人說，我就是沒有力量倒空，沒有力量打碎，叫我怎麼辦呢？我常常提到這件關乎聖靈的問題。常有人說，我如有力量去倒空和打碎，那我不需要靠靈了，照我自己意志的力量去行就夠了，又何必還要去靠聖靈呢？乍聽之下，這事外表上好像有矛盾衝突之處，其實並沒有相互矛盾衝突之處。去年我在這裡帶培靈會時，曾講到一件事，就是當浪子回家的時候，他父親就跑過去抱他、親他，我曾經問大家，父親是否等他洗過浴、換過衣服，才去抱他、親他呢？還是在一看見他回來，還沒有沐浴換衣，就去抱他親他呢？這答案是後者，就是在浪子還是一身髒臭時，父親就跑過去抱他、親他。在此我們在根本上又有一難處，因為依此案例，我們根本也不必倒空和潔淨，就來到神前，盼望神給我們充滿，就好比浪子一樣。像這樣的講法，合不合乎聖經的真理？你對此又很害怕。因為我們常常發現，有的人去追求聖靈，結果他所追求到的卻不是聖靈，反而出了毛病。但最低限度，你看見一件事，當浪子醒悟回家的時候，他已經開始有倒空的心志，有一個要求潔淨的心志，就是當他醒悟過來時，他就要起身到他父親那裡去，向父親說，我得罪了天（神），又得罪了你……。那時，他已有了一個悔改的心志。弟兄姊妹，關乎追求聖靈的問題，心志真是非常要緊，還不在乎已倒空到了什麼地步，和潔淨到了什麼程度，而在乎具有一個倒空的心志和要求潔淨的心志。我很歡喜引用一個老宣教士的一個比喻，在他過去的時候，他將畢生的產業交給他的一個義女，當他義女整理財產時，發現有一個深鎖的小箱，內中藏有他義女六歲時所寫給他的一封信。你想，一個六歲的女孩所寫的信，字跡一定寫得並不優美，文句也未必通順，那老宣教士為何將這信看得這般寶貴，深鎖在一個小箱子裡呢？這宣教士之對這信，看得這般寶貴，不是在於字跡的優美，文筆的暢達，而在乎這女孩在六歲的時候，就有一個非常單純寶貴的心志，所以她那單純敬愛他的心，被看為寶貴。我們今天也是一樣。我們今天被神看為寶貴，神的靈降臨到我們身上，也就因我們有一個願意的心，被神看為寶貴。

結語

各位弟兄姊妹，在這世代，要有屬靈的軍隊，也要有屬靈的武器。具備了這些，才能在這世代有所作為。誰能參加作屬靈的軍隊呢？首須具有信心，沒有懼怕。誰能參加作屬靈的軍隊呢？他對這個世界，具有清楚的想法，夠就行了，對世界物質沒有奢求。誰能參加作屬靈的軍隊呢？就是對屬靈的

事，一直做醒，一點都不鬆懈，這是有關屬靈軍隊方面的基本原則。至於屬靈的武器，包括三種。第一種屬靈武器是角。角聲代表神的道。我們要渴慕神的道，追求神的道。也只有神的道，才能告訴我們怎樣去過屬靈的生活。屬靈的生活，不單單是做禮拜，也不單單是捐獻一些金錢；屬靈的生活，是要有根的生活，要有爭戰的生活，和身體的生活。第二種屬靈武器是空瓶（空器皿），讓他的寶貝放在它裡面。誰會讓他的寶貝放在他裡面呢？就是誰看他為寶貝，認識他的人。誰會讓他的寶貝放在他裡面呢？就是愛他的人。因愛他，才會為他倒空而將地位統統給他。第三種屬靈武器是火把。火把代表聖靈。我們應該渴慕聖靈，追求聖靈，讓聖靈在這個世代裡，將他的作為顯明出來。弟兄姊妹，我們不是要靠組織嚴密，今天才能發生作用，我們也並不是講究講臺口才，今天才能收得果效，我們今天的缺失，就是能力不足。所以，弟兄姊妹，我今天在此要講屬靈軍隊與屬靈武器的信息。今天誰肯獻身參加屬靈的軍隊，神需要屬靈軍隊。當基甸時代，聽見角聲來跟隨的有三萬二千人，但結果神只挑用了三百人，因為今天向世界要求得太多者太多，向世界抱著有就夠的態度者實在太少，神要徵召屬靈的軍隊，盼望你能說：「主啊，求你徵召我，我願獻身參加屬靈的軍隊，成為其中的一員，一生跟隨你，為你爭戰。」——吳勇《士師記拾穗》

8.【時代與神所要的人】

在這最後一章裡，我們要看末後時代，和在這末後時代中，神所需要的人。在士師記所記載的士師中，以參孫的史實記載得最為詳細，從第十三章，一直到第十六章，前後一共用了四章的篇幅。

在士師記所記載的士師中，參孫也是最後一個。他一生下來，就作了拿細耳人。拿細耳就是歸主為聖的意思。關於拿細耳人，有三個條例必須遵守。在士師記第十三章中提到了兩項，就是清酒濃酒都不可喝（一切不潔之物也不可吃），和不可用剃頭刀剃他的頭。在民數記第六章中，除了上述兩項條例之外，還多講了一項，那就是在他離俗歸神的日子，不可挨近死屍。

參孫還在他母腹中時，就分別歸聖作拿細耳人，這是從士師記第十三章中所讀到的。至於第十五章，則讀到參孫被興起來以後，曾有三千猶大人下到以坦準備去捆綁他，然後將他送交非利士人。以後參孫就向他們要求：「你們要捆綁我，並交給非利士人，那不要緊，我就讓你們捆綁，只是有一個條件，你們要起誓應承你們自己不害死我。」於是猶大人答應了照辦，並將參孫捆綁起，送交非利士人手中。我從這兩處經文中，要給各位先看當時的時代究竟怎樣的一個時代，然後再給各位看這個末後時代神所需要的人。

時代的光景

我前幾章，已曾講述過那個時代有著兩種光景。一種光景，就是在以色列人手中沒有武器，也沒有量。另一種光景，就是以色列人竟不敢在麥田裡打麥，要躲藏在酒醴裡打麥，因為仇敵的權勢非常囂張。我還要再給各位看一下，那個時代究竟是一個怎樣的時代。

我也已先後講述過四個士師。我先是講到俄陀聶。當古珊利薩田作米所波大米王時，以色列人行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力和亞舍拉，惹了神的怒氣，神就將他們交在古珊利薩田的手中。

以色列人服事古珊利薩田八年，受盡痛苦，等他們呼求耶和華時，神就為他們興起俄陀聶作士師，拯救了他們。其次我提到以笏。在俄陀聶死後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，神就使摩押王伊磯倫強盛，他招聚亞瑪力人去攻打以色列人，佔據棕樹城，於是以色列人服事摩押王伊磯倫十八年，受盡虐待。等到以色列人呼求耶和華時，神就又為他們興起一位拯救者，那就是以笏。第三個所講的士師，是底波拉。那時以色列人又在以笏死後，行耶和華眼中看為惡的事，神就把他們付與在夏鎖作王的迦南王耶賓手中，他大大欺壓以色列人二十年。以色列人就又呼求耶和華，神又給他們興起一位女先知底波拉作士師，制服了迦南王耶賓，直到將他絕滅。我又提到以後在士師記第六章內，記載著以色列人在米甸人壓制下，備受很多的苦，每當以色列人撒種之後，米甸人等就上來攻打他們，像蝗蟲那樣多的敵人進入國內，毀壞土產，沒有給以色列人留下食物。因而以色列人極其窮乏，就又呼求耶和華，於是神就又給他們興起一個士師基甸，靠著神所賜的能力，從米甸人手裡，拯救了以色列人。綜上所述，你就看到這四個士師的被神興起來，都是由於以色列人在遭敵人轄制受苦中，向耶和華神呼求所致。但是當我們來看參孫被神興起，不知弟兄姊妹有沒有發現一件事，就是神之興起參孫以前，卻並沒有看見以色列人再一次向耶和華神呼求，這又是為了什麼呢？我相信其中有著兩個原因。一個原因，就是當那個時代，神在以色列人心中，已經被他們忘記，沒有地位了。另一個原因，就是以色列人在非利士人手下，已被控制四十年，他們已經過慣了奴隸生活，對被壓制的奴隸生活也已習以為常，麻木得認為毫無所謂，不必呼求神了。你看那個時代，就是如此一個時代——忘了神的時代，神在他們心中失去地位的時代，也是一個習慣了過奴隸生活的時代，一個被敵人壓制得麻木了，覺得這已是無所謂的時代。弟兄姊妹，請問我們今天是不是處在這樣的一個時代呢？

雖然那時，以色列人沒有再向神呼求，但神仍然為他們興起人（參孫）來。因這關係到他的見證與榮耀。神不能讓他蒙羞辱的情況繼續延長下去，神也不容許他的見證長此不能彰顯，所以他還是興起人來，這是那個時代的特徵。

還有，在那個時代，神雖仍為以色列人興起參孫，但在那個時代，以色列人並不歡迎他，他們曾下到以坦磐，用兩條新繩將他捆綁，準備交給非利士人手中。因為他們認為參孫攻打非利士人，徒給他們惹來了很多的麻煩。所以弟兄姊妹，神所興起的人是否一定會被人歡迎呢？那也並不一定。他們為什麼不歡迎參孫呢？就因為他攻打仇敵，反給他們惹來了很多的麻煩。為此，他們要將他捆綁起來，去交給敵人之手。弟兄姊妹，你在這裡就可看見，神所興起來的人，如果這個人是不妥協的，不肯與敵人討價還價的，那麼這個人就是不受歡迎的。你不要以為傳道人就必定會叫人歡迎。如果一個傳道人，竟被所有的人歡迎，那麼這個傳道人也實在是將有禍了。除參孫以外，摩西也復如此。當摩西初被興起來時，他和亞倫去轉告法老說，耶和華以色列的神這樣說，請容他的百姓去曠野守節，埃及法老王不但不讓他們去，反而認為他們是在叫百姓曠工，於是就更加苦待他們——草是不再給他們，而磚卻仍要如數交納。以色列人就對摩西亞倫說：「願耶和華鑒察你們，施行判斷，因你們使我們在法老和他臣僕面前有了臭名，把刀遞在他手中殺我們。」（出五 21）這是責怪摩西徒給他們惹來了麻煩，而要摩西不再給他們惹來麻煩。為什麼叫摩西不要再給他們惹來麻煩呢？就因為摩西是個不妥協的人，也是一個不肯對敵人討價還價的人。他在信仰上是堅定不移的。你又從何見到他的堅定不移呢？當他靠神行了諸般神跡以後，法老王受不了，就招了摩西亞倫來說，「你們去在這地祭祀你們的神罷！」摩

西仍然堅持說：「我們要往曠野去走三天的路程，照著耶和華我們神所要吩咐我們的，祭祀他。」法老王遂再和摩西討價還價說：「我容你們去在曠野祭祀耶和華你們的神，只是不要走得很遠！」摩西仍然沒有答應。在法老又一次硬著心不容以色列百姓去時，摩西又靠神多行神跡，於是法老先是在無可奈何之下，對摩西所堅持的「我們要和我們老的少的的兒子女兒同去，且把羊群牛羣一同帶去，因為我們務要向耶和華守節」，又討價還價說：「我容你們和你們婦人孩子去的時候，耶和華與你們同在罷。你們要謹慎，因為有禍在你們眼前，不可都去，你們這壯年人去事奉耶和華罷，因為這是你們所求的！」繼而法老又再討價還價說：「你們去事奉耶和華，只是你們的羊群牛羣要留下，你們的婦人孩子可以和你們同去。」摩西仍然不妥協，對法老堅持說：「你總要把祭物和燔祭牲交給我們，使我們可以祭祀耶和華我們的神。我們的牲畜也要帶去，連一蹄也不留下，因為我們要從其中取出來事奉耶和華我們的神。」你在這裡可清楚看見，摩西是一個絕不妥協的人，一個完全不允給敵人討價還價的人。法老叫他們就留在埃及地事奉神，摩西不答應，以後法老讓步，容他們去到曠野，只是不要走得很遠，摩西仍然不答應。以後，法老容許以色列壯年人去，婦孺留下，摩西仍堅持不允；法老再討價還價，容許以色列婦孺也同去，只是牛羊牲畜要留下，摩西仍堅持連一蹄也不留下，要去就澈底的去。他沒有與討價還價的法老王妥協。

弟兄姊妹，請看在今天這末後的時代，有人說，如果你要事奉神，何妨就留在埃及地事奉神。埃及地的意思是世界，一些人說，你既然生在世界上，又怎能脫離世界，和世界分別為聖呢？何況大家既都是如此，你又何必一定要固執不化？好像當以色列王亞哈聯合猶大王約沙法要去攻取基列的拉末時，曾召聚先知四百人，問他們說：「我們上去攻取基列的拉末可以不可以？」他們回答說：「可以上去，因為神必將那城交在王的手裡。」後來亞哈應約沙法之請又去召那耶和華的先知米該雅。那去召米該雅的使者對他說：「眾先知一口同音的都向王說吉言，你不如與他們說一樣的話，也說吉言。」米該雅卻回答說：「我指著永生的耶和華起誓，我的神說甚麼，我就說什麼。」（代下一八 12~13）今天在信仰上，很多人以為大家既然如此，我們又何妨不如此。弟兄姊妹，關於信仰這件事，如果以多數的看法和想法作決斷，那末主耶穌基督釘十字架便是該死的，因為當時眾猶太人都喊著「釘他十字架！」再有，法老王所說：「你們不要走得太遠」，這正如今日有些人所說：「你們信就信，只是不要信得太迷！」「宗教是宗教，做人是做人，為何要將這兩者牽連在一起呢？」這豈不是今日一般人的成見！還有法老王所說：「婦人小孩應留下」，婦人和小孩是家庭，這就是今日有些人所說的：「你信你的，何必定要去勉強你的家人和你一起去信？」還有法老所說的「婦人小孩應留下」，婦人和小孩是家庭，這就是今日有些人所說的：「你信你的，何必定要去勉強你的家人和你一起去信？」還有法老所說的「牲畜應留下」，這是說「信仰是信仰，事業是事業，又何必將信仰與事業彼此連上呢？當年法老王和摩西討價還價，摩西毫不妥協。今日撒但向我們討價還價，我們也務要堅守立場，毫不妥協。一個基督徒，今天為守住信仰的立場，堅持不肯與違反真理者妥協，是免不了會惹上麻煩的。就如為了守住真理立場，不祭拜祖先，定會惹上麻煩，世人會指責為大逆不孝，或者被斥為盲目崇洋，各種罪名都會加上身。又如堅持聖經教訓，不去參加世俗的公祭，就會惹上很多麻煩，被人論斷為信得太極端，或是觸犯固有傳統文化。又如今日社會風俗，婚姻筵席上均用酒，而你卻堅持婚宴不用酒，定會遭到許多麻煩，被論斷為不懂人情世故。在今天這個污穢的社會裡，你若要走聖潔的道路，也會惹上麻煩。有一位弟

兄，要到一個機構去擔任採購的職務，事前我曾勸他不要去，結果他是去了，在他去做了那職務以後，因他廉潔自守，一絲不苟，被他手下的人認為他堵塞了他們的財路，於是他們與商人彼此串通起來，捏造了假證據，反咬一口，在法院裡控告他貪污，這場官司已打了許久，迄今尚未了結。一個人被神興起來，走神的道路，走聖潔的道路，果會沒有麻煩嗎？回答是不然。又當年主僕宋尚節弟兄在福建講道時，曾嚴厲抨擊娶姨太太的事，沒想到那裡有一個娶了多個姨太太的軍閥，就要下令逮捕他，並蓄意將他殺害，他只得漏夜起來逃難那地。弟兄姊妹，神所興起來的人，不一定就被大家所歡迎的。如果神所興起來的人，就被大家所歡迎，那十字架討厭的地方也就沒有了。聖經中的人物，如但以理是個不妥協的人，結果依王的禁令，被扔在獅子坑中。又如但以理的三個朋友，在尼布甲尼撒王所立之像行開光禮時，不理王令，不肯敬拜王所立的金像，而被扔在烈火的窯中。尼希米也因不肯和參巴拉、多比雅等敵黨妥協，就樹立了許多仇敵。他們為持守真理的原故，絕不妥協。真理具有絕對性。就如算學上，二加二等於四，既不能少一點，等於三，也不能多一點，等於五。又如水的沸點是華氏二一二度，非要達到這個溫度、水才會沸，差一點都沸不了，這是真理。所以弟兄姊妹，神說興起來的人，按著真理來行，那是會有麻煩的，人就會去找他麻煩。世上只有逢迎投合世人心理、遇事妥協的人，要博得世人都說他好的人，才沒有麻煩。弟兄姊妹，今天有許許多多的基督徒，就是定意要按自己喜好的樣式去敬拜神，而不甘願按聖經上所定規的樣式去敬拜神，這是當前基督徒中一個普遍而又實際的光景。在這個末後的時代，我已經講過，已黑暗到一個地步，在人們心中已沒有神的地位，也就是說，人已將神忘記了。另一方面，這個末後時代，人已過慣了奴隸生活，已麻木得無所感覺，對這種日子混下去，也無所謂了。再者在這個末後時代裡，一個被神興起，持守真理、不肯妥協的人，他是一個被世人討厭，而自身就會多惹上麻煩的人。這就是這樣一個末後時代的真實寫照。」

神所需要的人

在這樣一個末後的時代，神要把人興起來，但他需要怎樣的人呢？

我在我們教會證道時，曾提到前往參加柏林福音會議時，看見過一個印第安人走上講臺，他一上臺第一句話就說：「I am a real American。（我總是真正的美國人）」引起台下聽眾滿堂哄笑。實際上一點都沒有錯，印地安人才是真正的美國人，至於當今所謂的美國人，那不過是歐洲遷移過去的而已。

神要興起拿細耳人。參孫雖是拿細耳人，但神需要真正的拿細耳人，因此我現在不論參孫這一類拿細耳人，而要講真正的拿細耳人。

遠離清酒、濃酒

真正的拿細耳人，有著三件事，必須要遵守。第一件事，就是「遠離清酒、濃酒」。酒是代表快樂。酒既有清酒濃酒兩種之分，可見有兩種快樂，你應當拒絕，不應接受，那就是罪中的快樂與世界的快樂，這兩者都應拒絕。因為罪中的快樂，會使我們受沾染、受污穢、受敗壞。世界的快樂，會使我們被迷惑、被霸佔，也會被敗壞。大衛就曾追求過罪中之樂。他娶拔示巴，犯淫亂，這是追求罪中之樂，結果大衛被沾染、受污穢、遭敗壞。基哈西是追求世界的快樂之顯例。請看這顯例，當亞蘭國元帥乃縵患大麻瘋，求治於以利沙，靠神的大能得著醫治後，他曾饋送禮物給以利沙，只是他堅持不受。而以利沙的僕人基哈西卻被那些禮物所迷住，心被那些禮物所霸佔，竟追趕著去，又假冒他主人的名義，騙取了些禮物，結果就為那些禮物所敗壞，竟被世界所敗壞，沾染了大麻瘋。所以，弟兄姊妹，一個

拿細耳人應該拒絕罪中的快樂，也應拒絕世界的快樂，而應追求靈裡的快樂。但是靈裡的快樂，又如何才能得著呢？請看兩節經文。

「等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我。」(約十六 16)

「你們現在也是憂愁，但我要再見你們，你們的心就喜樂了。這喜樂，也沒有人能奪去。」(約十六 22)

「心就喜樂了」，這是指靈的歡喜。靈怎麼會歡喜呢？因為看見他，靈就歡喜。弟兄姐妹，主耶穌在約翰福音十六章所說：「等不多時，你們就不得見我，再等不多時，你們還要見我。」這是說，等不多時，主就要升天去了，為此就不得見他；然而再等不多時，就要在靈裡見他，門徒的心就喜樂了。

弟兄姐妹，一個拿細耳人，要在靈裡見主。我們也要在靈裡見主，如何在靈裡見主呢？就是在禱告中見主。我們的禱告不是一個例行故事，我們的禱告也不是徒然表示在過著虔誠的生活，若不然的話，這個禱告很苦，且成為重擔，因為這個禱告是出自勉強，一點都不甘甜。如果我們的禱告單單是為著負擔，那末有負擔，才有禱告，沒有負擔，就沒有禱告。所以這個禱告，既不是例行故事，也不是表示虔誠生活，也還不是單單為著負擔，那麼又是為著什麼呢？乃是為著可以和我親愛的主，在那裡相會。我們中間青年人大都具有這樣的經驗，如果你有一個相愛的，和對方約定了相會的時間，就巴不得那個時間快快來到；一到那相會的時間，你心裡就會覺得何等的甘甜。禱告就是我們在靈裡和主相會。此時坐在這裡的人，究竟多少人是將你的禱告，視如和主在那裡相會呢？如果你的禱告，不是存心預備怎麼會覺得迫切呢？弟兄姊妹，拿細耳人不是要追求肉體的快樂或世界的快樂，乃是要追求靈裡的快樂。所以主對門徒所說「等不多時，不得見我，再等不多時，還要見我」這個還要見主，乃是指靈裡的相見。我們能夠在靈裡相見，在禱告中與主靈裡相見。所以，弟兄姊妹，要改變你的屬靈生活，禱告不是到那裡去奉行例行做事，也不是要到那裡去卸掉你的負擔。禱告乃是到那裡去和你所親愛的相會。靈裡和主會面，這是禱告，正是拿細耳人應當追求的喜樂。

不可用剃頭刀剃頭

第二件事，就是拿細耳人不可用剃頭刀剃頭。換言之，拿細耳人應當留長頭髮。我們知道女人留長頭髮是榮耀，男人留長頭髮卻是羞恥。既然男人留長頭髮是羞恥，拿細耳人留長頭髮，這是採取女人的樣式，表明放棄了男人尊貴的地位。所以男人留長頭髮是背十字架。拿細耳人要背十字架，因為十字架是羞恥，背十字架是放棄原有尊貴的地位，願意將世上尊貴的地位放棄。關於十字架的重要性，我要在這裡順便提一提。我們一個服事主的人，有一件很要緊的事，就是你要懂得聖經，不然你又將如何能夠服事主呢？人要走屬靈的道路，你要用聖經去帶領。一個教會要從事建造，你也要用聖經去告訴教會內眾弟兄姊妹應該如何去建造教會。為此，一個服事主的人必須懂得聖經。但是，弟兄姊妹，聖經又如何能懂得呢？聖經上說：「只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文作進入）一切的真理。」(約一六 13) 聖靈的教導，即啟示。所以人要懂得聖經，還要從聖靈得到啟示。聖經中有許多人物得著啟示。如彼得在異象中看見一塊布，裡面有著各樣飛禽走獸，這異象啟示了彼得，在福音中，不分猶太人，也不分外邦人，因為不分潔淨或不潔淨。這個啟示，就告訴了他們，福音是包括所有各樣的人，這是啟示。彼得得了這啟示，以後就有膽量到哥尼流家裡去將福音傳給他們。還有，保羅得著啟示，他就知道福音的路線究竟如何走上去。聽到馬其頓的呼聲，這是得啟示。所以啟示很是重要，

你得著啟示，你才可明白（進入）真理。聖經的真理，和工作的路線，都是從啟示來的。但是，弟兄姊妹，啟示既然是這麼重要，那麼很多人得著啟示，就躊躇志滿，自視為完全屬靈了。這樣的看法是不對的。因為啟示只有解決一部份的問題，但不能解重要的問題。這重要的問題，就是靈命。啟示不能解決你的靈命，就是說，啟示不能解決你屬靈生命的問題，而且是絕對不能。讓我舉個例來說明。在馬太福音第十六章記載，主耶穌曾向門徒說，「你們說我是誰？」有人說，他是以利亞，耶利米，或先知中的一位，但彼得卻回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌就對他說：「西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」彼得得著這天上的父所啟示的，但是他並沒有因此就解決了他的靈命的問題。當主耶穌指示門徒，他必須上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，第三日復活，彼得就拉著他，動他說：「主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上。」耶穌遂轉過來對彼得說：「撒但，退到我後邊去罷。」你看，彼得得著啟示，但他還在替撒但說話；彼得得著啟示，但他還被撒但在他內心裡佔有地位，以致他還在作撒但的差役，在那裡破壞神的計畫。所以，弟兄姊妹，你如果得著啟示，請不要驕傲，因為啟示只能解決一部份的問題，並不能就此解決最重要的問題。再請從下兩節經文來看另一個得著啟示的人。

「他被提到樂園裡，聽見隱秘的言語，是人不可說的。」（林後十二4）

「又恐怕我因所得的啟示甚大，就過於自高，所以有一根刺加在我的肉體上。」（林後十二7）

你看，保羅所得的啟示甚大，並不是普通的啟示，而是特別的啟示。但他並沒有因此而解決了他最要緊的問題，他恐怕還會自高。弟兄姊妹，今天人常常會高舉啟示，但要知道，啟示只能解決一部份的問題，並不能解決你最重要的問題。那麼，最重要的問題又如何去解決呢？在馬太福音十六章裡記載主耶穌繼續說下去的話。他說「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我！」神恐怕保羅會自高，就將一根刺加在他的肉體上。啟示並沒有解決他裡面的那個自高，而這根刺卻把它解決了。因有這根刺在他身上，他就不敢了。這根刺，就是十字架，何以見得呢？「我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的。」（林後十二10）

你看，軟弱、凌辱、急難、逼迫和困苦，這就是十字架。所以，弟兄姊妹，今天一個拿細耳人必留長頭髮，就是願意背十字架，就是願意失去他原有尊貴的地位。弟兄姊妹，神不是藉啟示來解決你的問題，而是藉著十字架來解決你的問題。你愛面子，神就藉著一個人來撕你面子；你愛地位，神就藉著人來將你從高位上拖下來，你愛尊貴、神就藉著失敗來叫人看你是卑賤；這就是十字架。所以你可在這裡看見真正的拿細耳人，是一點不要求肉體的快樂，只求靈裡的快樂；一點是留長頭髮，就是背十字架。拿細耳人應有這樣的心志，願意為主受羞辱，為主失去原有尊貴的地位。

弟兄姊妹，舊約時代有兩個君王，一個是大衛，他是苦難的君王，一個是所羅門，他是平安的君王。在這兩個王中，大衛合乎神的心意，而所羅門王，卻並不合乎神的心意，因他只是一個平安的君王，沒有經歷過十字架。

不可摸死屍

最後，拿細耳人第三件要事，就是不可摸死屍。這在士師記第十三章雖沒有提及，這章聖經只講到清酒濃酒不可喝，和不可用剃頭刀剃頭，但在民數記裡卻清楚的講到。不可摸死屍的原因，是因死屍表明污穢。不可摸死屍，就是不可沾染污穢。因為神是聖潔的，我們也應當聖潔。弟兄姊妹，撒但

千方百計要叫你我去沾染污穢。巴蘭曾被巴勒雇用了咒詛以色列百姓，但神不允他這樣做，事實上巴蘭已得著巴勒的禮物，因而在無奈中，他就得為巴勒獻計，慫恿米甸婦人去和以色列人苟合，使他們沾染污穢，而召致敗壞。還有，大衛是神興起的，撒但對他妒忌，就藉拔示巴，使大衛在她身上犯罪，沾染污穢。我們信徒都是君尊的祭司，祭司是看守聖殿（個人的聖殿和團體的聖殿都要看守）的人，為此不可沾汙聖殿，要保守聖殿的潔淨。

結語

弟兄姐妹，你在這裡看見：在這樣一個末後的時代，神所需要的人是拿細耳人。拿細耳人，就是在神面前有一個心志，要從世俗與罪惡中分別出來，分別為聖，並為神所用。為此，拿細耳人，第一要清酒濃酒都不喝，不追求肉體的喜樂，不追求世界的喜樂，只追求靈裡的喜樂，在禱告裡去見主。第二，拿細耳人不可用剃頭刀剃頭，要留長頭髮，就是背起十字架跟從主。因為今天靈命的問題，不是啟示所得解決的，只有藉著十字架才能解決。第三，拿細耳人不可去摸死屍，就是要完全聖潔，在這末後的時代，神需要用這樣真實的拿細耳人。所謂真實的拿細耳人，就是追求靈裡喜樂的人，就是肯為主背十字架的人，也就是願分別為聖，歸主所用的人。這是真實的拿細耳人，能夠在這悖逆的末後時代合乎主用。——吳勇《士師記拾穗》