

神说话了(上册)(江守道)

目录:

01 旧约绪论	02 神的旨意——创世记
03 神的工作——出埃及记	04 神的道路——利未记
05 神的脚步——民数记	06 神的话语——申命记
07 得那地——约书亚记	08 得着所有的产业——士师记
09 产业的恢复——路得记	10 创造时代的器皿——撒母耳记上
11 一个合神心意的人——撒母耳记下	12 智慧与先知的职事——列王纪上
13 属灵的领袖——列王纪下	14 对神家的爱——历代志上
15 建造神家的智慧——历代志下	16 重建并修饰神的家——以斯拉记
17 建造城墙与强化团体生活——尼希米记	
18 神的眷顾和保守——以斯帖记	

一、旧约绪论

纲要

说话的神

神话语的纯净

神向人说话

神多次的说话

弥赛亚的应许

神的诸约

神的话是一

旧约的三个段落

(一) 律法

(二) 众先知

(三) 诗歌

读经:

「神既在古时籍着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世在他儿子们向我们说话。」

（来一：1~2 另译）

「你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。」

（约五：39~40）

「耶稣对他们说，无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的么？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。」

（路二十四：25~27）

「耶稣对他们说，这是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。」

（路二十四：44~45）

祷告：

亲爱的天父！我们为着你赐给我们宝贵的话语感谢赞美你。我们只请求你，在这个时刻，当我们在你的同在中，打开你的话语时，你的圣灵来点活我们的悟性，使我们能明白你在说什么。主！我们求你，使你的话语对我们真是灵和生命，并且单为着你的荣耀。我们奉主耶稣宝贵的名祷告。阿们！

说话的神

「神既在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们」（来一：1~2 前半）。这一节半的经文把旧约和新约连在一起。旧约是：神在先前曾经说过的话；新约乃是神在这末世所说过的话。前者是神向我们的列祖说话；后者是神向我们说话。从前是神藉众先知说话；现在则是在他爱子里说话。在古时，神曾多次多方的说话，但如今他已经在他儿子们向我们说话。并且他的儿子乃是丰满和完全的。

我们感谢神，他是一位说话的神。设若神不说话，那将是怎样的状况呢？我们知道神是一个奥秘，他若不启示他自己，没有人能用任何方法来认识他。说话乃是最平白、最直接、最容易表露一个人的方式。若是我们保持沉默，没有人会认识我们是谁。这就是为什么箴言里有一句智慧的话说：「愚昧人若静默不言，也可算为智慧。」（箴十七：28）因为当你一开口，就出来了。你的思想和里面一切的活动，都借着你的话语直接且明白的显露出来。记得我们主耶稣曾说：「因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。」「因为要凭你的话，定你的为义，也要凭你的话定你有罪。」（太十二：34~35、37）若是彼得在我们主耶稣被审判的时候闭口不言，他们绝不会认出他是一位跟从者。但是很不幸，彼得多话，以致他们听出他是加利利人；因为他的话暴露了他自己。

感谢神，我们的神是一位说话的神；他一直在说话。自从人被造以来他一直在说话，并且借着他的言语，他歇示了他自己。今天没有一个人可以说神不曾说话，所以我无法认识他；因为神已经说了话。他曾在以往说过话；他如今仍在说话；他是一直在说话并将他自己启示给我们。没有任何一个人可以用神未曾说话为借口，作为自己无法认识神的理由。我们应该有像撒母耳的态度说：「耶和华啊！请说，仆人敬听。」（撒上三 9）「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听」（启二 7）我们需要将我们的心和耳向着神所说的话打开。

神话语的纯净

神的话语是纯净的。他不说闲话也不随便的说话。

「耶和华的言语，是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。」（诗十二：6）

「你的话极其精炼，所以你的仆人喜爱。」（诗一一九：140）

神的话语是最精炼的，没有闲言赘语。每一个字都有份量，是精炼过并且满有价值的。我们可以相信他的话。它是纯净的，不仅没有闲话或无用的字句，而且是单一的、集中的、有目标的——好像单一的眼目，单一的思想，单一的心。这样才真是纯净。这意思就是：不论神说什么，不论他什么时候说，也不论他说到什么题目，在他的话语后面一直只有一个单一的主题；这就是纯净。换句话说，神在以往向列祖说话，今日他在子里向我们说话，但当你将神所有的话语放在一起时，你会发现他只说到一件事；或者更准确的说，他只说到一位。神从他心里发出言语，借着他所说的，我们如今可以领会神的心（意）。

若是你到一个刚生有婴孩的家庭去，你一踏进这个家，便会发现作父母的所有话语都是围绕着这个孩子，因为在父母的心里只有这孩子。我们的神也是这样。在神的心目中只有一位，那就是他的爱子，我们的主耶稣。这正是神的心，所以当他说话的时候，除了他的爱子以外，别无其它话题。他的儿子是他唯一的话题，他可能说到许多事物，但所有这些都是和他的儿子有关的。这对我们明白神的话语是很重要的。因为我们若是知道神在说些什么，那么整本圣经就向我们开启了。

许多时候我们想从圣经里找出这件或那件事物。可能有人想找出律法、诫命，另一些人可能想找出应许，有人想找出圣经中的预言，还有些人想找出方法与样式。人用许多不同的方法来研读圣经，想、藉这些方法来找出不同的东西。甚至有些人想在圣经里找出天文学或地质学，并且有人在创世记中就找出了动物学。你可以在圣经中找出每一样事物，都是神说到的，也是你能想象的，然而你若不知道他的真意是什么，你就什么也没有得着。

我们主耶稣在地上的时候，法利赛人查考圣经；他们熟悉经文，也背诵圣经。我想他们比我们更熟悉圣经。假若我们活在主耶稣降生的那个时代，希律召我们并且询问说：「犹太人的王当生在何处？」你想我们能不假思索的立刻引出小先知书说他当生在伯利恒吗？我们可能会这样说：「请等一等，让我们回去查一查经文汇编。」当这一些人，他们研读查考当时的圣经，就是旧约。他们从心里熟记经文，所以他们可以立刻回答说：「在弥迦书里记载基督将生在伯利恒。」但是他们却不去朝见那位降生的君王。

神向人说话

当我们打开圣经，让我们首先记住，每一次神开口说话时，只有一个主题，在他的心中只有一个题目，那就是他的爱子。但是他向谁说话呢？在古时，他向我们的列祖说话，而如今他向我们说话。换句话说，他向人说话。人是照着神的形像造的。除了人以外，没有任何的生物是照着神的形像造的，即使天使也不是。圣经从来没有说神照着他的形像造天使——只有人。而且，神在人里面为他儿子特别预备了一些事物。请注意，我没有说神为人特别预备了一些事物。（我们有时候会这样认为。）神在人里面为他儿子特别预备了一些事物。神照着他的形像造人。在所有的受造之物中，人是最为特别的。因为神的旨意是要他的爱子能得着一个同伴，一个有生命的同伴，一个子民，一个国度，一个祭司，一座城，一个新妇。

在创世记二章里有一个预表：当神看他所造的亚当时，他说那人独居不好；让我们为他造一个配偶，一个帮助他的同伴。就一面的意义来说，这是一个暗示，告诉我们当神看他的爱子时，他似乎说：「我儿子独居不好。我要给他人（类）。我要给他一些照着我们的形像造的活物，能够与我的爱子联合，成为他的同伴，就是他生命的同伴。」

为这个缘故神创造了人，并且当他说话时，他向人说到他儿子。除此之外，他不能也不愿说别的。

为什么神要向我们说到他的儿子呢？是否为着使我们能得着一些关于他儿子的资料？当然不是！他向我们说到他儿子的原因，是要我们被吸引到他儿子那里，好使我们被改变，能与他儿子联合。神向人的话语，不是为提供知识，而是为着我们能被改变。不是仅仅为着我们头脑的知识，或有所珍藏；它乃是为着一个生命改变的过程，好使我们能被模成他爱子的形像，成为他的匹配，成为他的部份，成为以他为元首身体的部份。这是为什么神说话，让我们有圣经的原因。

「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」（提后三：16~17）

这向我们表明，圣经是神圣的默示。圣经是神所默示的，是神的话语，是有益的。它教导我们，

督责我们，也指教一切属神的人，使之得以完全，预备好来行所有神的善事，使我们真能成为我们主耶稣的同伴。这就是神在所说到每一件事背后的目的。

当你读旧约和新约时，会看出它们是不同的。这固然是事实；但是即使它们是不同的，而在根本上乃是一个；因为不论是旧约或新约，都是神的话语，你无法找到两位不同的说话者。同一位——神——说话，并且不论是旧约或新约，他都说到同样的主题，就是基督，他的爱子。所以在旧约和新约里有一个生机性的合一。

神多次的说话

然而，它们之间仍有不同。因为旧约是神在古时向我们的列祖说的话，是多次多方的说话。在那时神是藉一班圣洁属神的先知们来传讲。它们在圣灵的能力里说话，但他们是人——有限的，软弱的——所以神无法藉他们丰满的、完全的说话。神只能多次的、片段的、点滴零碎的藉他们说话。神借着先知们说话，他们都传神的话语；但是他们的话是片段零碎的。我们必须把他们的话统统放在一起，才能看见全貌。

弥赛亚的应许

例如在旧约中，论到基督，就是要来的弥赛亚，这些话散布在整部旧约里。在创世记三章十五节，当人一堕落之后，神就应许女人的后裔要来，并且要伤蛇的头，就是魔鬼。在创世记廿二章十八节，神向亚伯拉罕说，万国都要因他的后裔得福——这后裔是一个而不是多数——我们从加拉太书知道那后裔就是基督。在撒母耳记下七章，神向大卫说到他的儿子，大卫的那后裔，要坐在大卫的宝座上，并且他的国度没有穷尽。在以赛亚书九章六节，这要来的那一位是神的儿子：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。在但以理书七章十三节，这位神的儿子也像人子，因为在那异象中但以理看见有一位像人子的来，从亘古常在者手中得了权柄，荣耀及国度。在旧约的最后一卷书，玛拉基三章一节，这要来的那位是立约的使者。我举这些为要说明的确是片段的，这里一点，那里一点，只有把它们都放在一起时，你才能看见那幅图画。

神的诸约

神是一位立约的神，他欢喜与人立约；他喜欢将他自己放在法律的约束之下。然而神原本不需要如此作，因为他是阿们，是那位信实者。他说话算话。他不需要将他自己放在法律的约束之下，但为了激励我们的信心，神喜爱作这些事。若你读整本圣经，你会发现神一再的与人立约。而这些约都是零碎、片段的——这里一点，那里一点。

神与亚当立约使他管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物；但是亚当必须尽一些责任。他必须顺服神，不吃禁果；他必须修理看守那园子。但是亚当失职了，因此亚当的约就被废弃了。今天我们不能再指令天空的飞鸟，也不能指令田野的走兽。你不能向一只狮子说：「我要你到这里来！」相反的，这狮子会说：「我要吃你！」我们已经失去了那管理的权柄。

在创世记九章，神与挪亚立约，感谢神，那个约仍然屹立。它是一个与全人类和所有活物的约。如今四季仍然运行，并且每当下雨时，你会发现虹在那里——在审判中的怜悯。流人血的，他的血也必被人所流。这是挪亚的约，这约仍然站立。以后，神与亚伯拉罕立了另一个约（创世记十五至二十二章）。他的后裔要像天上的星，海边的沙，并且要成为多国；万国都要因那一个后裔得福。这是亚伯拉罕的约。

当你来到出埃及记，神与以色列的儿女立了律法的约（出十九至二十）。在申命记二十九章，神与从埃及出来以后的新生一代立约，使他们可以进入应许之地。那约被称作摩押地的约。然后你在耶利米书三十一章会发现新约。

神的话是一

在旧约时，神藉他的众先知多次多方的说话。你必须把这些局部的放在一起才能看见全貌。他向列祖说话，他也向我们说话。在创世记里，他借着人的生平来说话，主要是八个人物的生平。在出埃及记，他借着历史向我们说话。在利未记里，他借着礼仪向我们说话。在申命记，他借着诫命向我们说话。当然，在先知书中，例如但以理书及其它的书卷，他藉预言向我们说话。他用预像、预表、比喻向我们说话。有时是明说的，也有时是用谜语的方式。在旧约时代，神用许多不同的方式藉先知们说话；然而那些都是神的话语。在新约里就不同了。乃是神在他儿子向我们说话。既是在他儿子，那就没有限制，没有拘束了。当子说话时，也就是父在说话，并且无论说什么，它都是丰满的、完全的、也是终结的。因此你将旧约和新约放在一起，就会发现都是神在说话。

我们对新约的熟悉要胜过旧约。这包含我在内，我不知道是否有人是例外的。有些时候，我们忽略了旧约，因为我们无法像看见新约的价值一样，来看出它的价值。有些人想、旧约只是一些过去的事。在基督徒中有一些时代论者和一些极端的时代论者，他们不仅认为旧约和他们无关，并且就是福音书和使徒行传也和他们无关。只有保罗的书信是与他们有关系的。当你有这样态度的时候，你真是失去了许多，并且造成极大的错误。因为神的话语原是合一的。你不可能去掉神话语的一部分而能了解神说些什么；你必须听见他所有的话。我们需要明白神全盘的计画。

犹太人有旧约，但是他们却不相信新约；就因如此，他们今天仍悬在空中。他们仍在等候弥赛亚的来临。我记得一个故事：从前有一些人挨家挨户的去卖圣经或新约书卷的单册。有一天其中的一位

来到某一家，那家的丈夫不在，所以他就说服了这位太太买了一本路加福音。在傍晚丈夫回家后，发现他的妻子花钱买了一本路加福音，就很生气的说：「你没有经过我的许可，就乱花钱！」妻子回答说：「我也作工，我有我的一份；为什么我不能用钱！」这作丈夫的在怒气中就把这本路加福音撕成两半，将一半交给太太，自己保留另一半说：「好，你一半，我一半。」第三天他去上班，在吃午餐时没有事作。他发现在口袋中的那一半路加福音，所以就拿出来读，那一半刚好从浪子回到家，父亲接纳他开始记起。这个故事令他很感兴趣，但他却不知道之前发生了什么。同时他妻子在家读路加的前一半。当她读到浪子说：「我要回家」，她想，「当他回到家后到底发生了什么？」他们两人都很想知道在之前和之后发生了什么；但是为了保持面子，他们当然没有一人愿意先开口。到了晚上他们一起吃晚餐的时候，两人似都想问些什么，但没有一人启齿。终于这作丈夫的不能再忍了，他说：「那个浪子到底是怎样的？」

你不可能去掉神话语的一部份而能明白神说些什么。在新约里，我们的主耶稣向两个从耶路撒冷下以马忤斯去的人说话。他们因着他们所信靠的那位被钉了十字架而忧伤。有些妇人说他已经复活了，但他们不相信。圣经记载主耶稣说：「无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了！基督这样受害，由进入他的荣耀，岂不是应当的么？」于是他从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都启示给他们；当这两个人听见这些时，他们的心就火热起来。（参看路二十四：25～32）

我们的主耶稣在同一天晚上，可能是将近半夜，忽然向在那房子里的门徒们显现。他们还不相信，于是主就开他们的心窍，将摩西的律法，先知的书和诗篇上所指着的话向他们开启。换句话说，旧约讲到基督，为基督预备道路。若是我们明白旧约，那会领我们到基督那里。因为在加拉太书，它说到律法像一个师傅领我们到基督那里。在希伯来书中，它说到律法是一个代表，一个预像，是那要来实体的影儿，乃是为要来的那一位预备道路。当那一位来了，我们就明白了每一件事。旧约对我们有极大的价值。

新约像文字，旧约像图画。当我们还小时，我们借着看图画来认字。如果那个字是「牛」，那么旁边就有一头牛的图画。如果我们只给孩子文字而没有图画，那对他来说太抽象了。文字实际上是为着认同，但是若没有一个印象，我们就无从去认同。为能得到真正的了解，你需要一幅图画。当你看见一幅图画，然后读那个字，这个字就变成很有意义，并且在你里面有个印象；你明白了它真正的意义。它不再是一个抽象的意念，而是一个具体的实质。所以我们常说旧约好像一幅图画。神绘出一幅幅的画，这就是他教导我们的方式。他先画图画，然后在新约里用文字来为我们说明。因此，当你读到这些文字而回去参考那些图画时，就使这文字显得更加丰富并且更有意义。许多时候，我们知道新约，我们认识文字，但因为我们的不明白旧约，而使得这印象不够深刻也不够丰富。我们若未看见整幅的图画，我们就只能想到它意义的一部份。而无从领略神话语的丰富，所以亲爱的弟兄姊妹们，我们的愿望是不仅我们要是新约的子民，我们也必须是旧约的子民。换句话说，我们应该是神话语的子民。

旧约的三个段落

旧约是分成三个部份的。我不愿用犹太拉比的分段方法来使你们感觉困扰；因为那时有些复杂的，但是我们要照主耶稣他自己所分的方式来看旧约。在路加二十四章里说到，他从摩西的律法、先知的书和诗篇上所记载的关于他自己的话开始，都向门徒们讲解明白了。所以我们的主耶稣把旧约分成三个部分——摩西的律法、众先知书和诗篇。我认为这是最容易也是最好的旧约分段法。

（一）律法

第一个段落是摩西的律法——五经。摩西的这五卷书，实际上是一本而非五本。这就是为什么在希腊文里它被称作五经。它是一本有五册的书，就是称为摩西的律法的那本书。并且这摩西的律法向我们显明基督，启示基督。

你记得在约翰福音一章，我们的主耶稣找着了腓力，然后腓力去找着拿但业并且对他说：「摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。」摩西写到基督；众先知写到基督；腓力在话语中，在摩西的律法中找着所记的基督。而如今，他说，我们已经遇见了那一位，他就是耶稣。

（二）众先知

第三个段落是先知书。它们包含了两部份。一部份被称为历史书，另一部份被称作预言书。举例来说，约书亚记、士师记、撒母耳记上下、列王记上下、历代志上下、以斯拉记、尼希米记、以斯帖记，这些是历史书。但是历史书被归类于先知书里。然后有自以赛亚书至玛拉基书的预言书。

为什么历史书和预言书都被归类于先知书呢？那是有原因的，究竟什么是预言呢？我们常认为预言乃是预先说出神的意念，这话虽然不错，但是预言要多过事先说出神的意念。预言是预先说出神的心意。认为预言是关乎将来的，这是我们通常对预言的想法——预先说出遥远的未来将要发生的事。但实际上，预言不仅预测未来，它并且说出神对于目前情况的心意。预言乃是说出神的心意。他向他的子民说出他的心意，摸着他们的良心。因此，圣经里的历史书不仅仅是历史而是先知书。如果你以读历史的眼光来读圣经中的历史书，你就错失了它们的全部意义。是的！它们是给我们历史，但是神并不止于给我们一些历史的记录，他把这些历史给我们的原因，乃是要把他的心意向我们显明。他要告诉我们一些事，他盼望能摸着我们的良心。他要我们能看见基督。所以历史书远多于单纯的历史，它乃是预言。因此，它和其它的预言书是在相同的感受里的。当你读预言书时，你当然是寻求它的意义：神在这里到底要向我们说什么？读历史书时，我们应当用同样的态度：神在这些历史书中到底要向我们说什么？因为它们也是先知书。

（三）诗歌

第三个段落是诗歌，这不仅包含了一百五十篇诗，它还包含了约伯记、箴言、传道书和雅歌。这些都被认作是诗歌，因为在这里你能发现神子民心里的脉动，反映并显明了弥赛亚的心。

所以当你读旧约时，你发现它是分作三个部份的，并且新约也是这样分的。它有福音书和使徒行传，我们称它们作历史。又有书信，并且有启示录。摩西的律法就是五经，它立好了根基，就好像福音书和行传一样。先知们在根基上建造，这就是书信的功用。然后诗歌作整个建筑的冠顶，这就是启示录。律法启示出神的目的，这在福音书和行传里得着了应验。神的目的就是基督和他的教会，基督和他的子民。然后，众先知解释并详述了神的目的，这就是书信所是的。它们向我们解释基督和他的教会。而诗歌完成了每一件事，这和启示录是相同的。

在以往，我们花了一些时间把新约一卷一卷的交通了（按：已由活道出版，书名“基督是一切”，共四卷），那只不过给你一个概念。现在，主若许可，我们要回到旧约来，像我们在新约所作的一样，一卷卷的来读。首先，我们要交通一些关于背景的资料，然后我们要试着在每一卷里找出神向我们说些什么。我们要借着圣灵来注视主；当他向我们启示基督时，他要改变我们并且吸引我们到他儿子那里。若是主仍耽延的话，这是我们试图在未来要作的。今天，这只是对旧约的一个绪言——神曾晓谕。

祷告：

亲爱的天父！我们感谢赞美你因为你是说话的神。若是你保持沉默，那么我们都会完全迷失了。但是我们感谢赞美你，因为你不仅说话，并且今天仍然在圣经中借着圣灵说话。因此我们求你，哦主！赐给我们一个能领受的心和开通的耳，使我们能听见圣灵向教会所说的话，好使我们能对你有所响应。主！请说，仆人敬听。但愿这是我们打开你话语时的态度。我们奉主耶稣基督的名祷告。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

二、神的旨意——创世记

纲要

概说

亚当

亚伯

以诺

挪亚
亚伯拉罕
以撒
雅各
约瑟

读经：

「起初神创造天地。」

（创一：1）

「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着袍的形像造男造女。」

（创一：26~27）

祷告：

亲爱的天父！我们感谢你，赐给我们你的爱子，我们的主耶稣基督。我们也感谢你赐给我们你宝贵的话语。我们感谢你赐给我们圣灵；借着圣灵我们能明白你的话并且看见你儿子，我们的主耶稣。哦，我们的父！我们何等的赞美感谢你！因为你的旨意要我们得见你的爱子，并且不仅看见神，还要被变化并模成他的形像。哦，父啊！我们真为着你的怜悯和恩典感谢你。我们求你将你的话语向我们开败，使它向我们成为生命和灵。愿荣耀归给你。奉我们主耶稣基督的名。阿们！

概说

圣经的第一卷是创世记，虽然就着圣经各卷的年代来说，创世记并不是第一卷写成的书。可能约伯记是在创世记之前写成的，因为约伯记可能是在列祖的时代完成的，而我们知道创世记乃是在摩西的时代完成的。即便如此，创世记被排列在圣经的卷首是很恰当的，因为它是创世记。这卷书的书名是从希伯来文来的，它是希伯来文圣经的头一个字。因此，我们称这本书作创世记，它在希腊文里的意义是「起源」。这是一本起始的书，是一本源头的书，你可以立刻从书名看见道本书的范围和它的界限。

创世记是圣经整个构思计画的种子。在这里，每一个其理的胚芽，圣经里的每一个主题都被种下去，而这些种子将在全本圣经中展开。然而，它只处理起源的事，当然不包括神的开始，因为神就是

那起源；它告诉我们创造的起源，安息日的起源，人的起源，生命的起源，罪的起源，救赎的起源，家庭的起源，国家的起源，种族的起源。它告诉我们每一件事的起源；但是请记住，它只不过是开始。它并没有说到结局，结果或者终结，因为它是一本起源的书。所有这些起源会在整本圣经中得着发展，直到启示录。然后你会看见终结，结局和结果。

创世记是被称作摩西五经那五卷中的一卷。它给我们太古河列祖时代的历史。太古的历史起自创造到人的堕落，自人的堕落到洪水，并且自洪水到巴别塔。那就是太古史。接着创世记给我们列祖的历史——亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的生平。

犹太人和基督徒的遗传都同意这本创世记，或者五经。这部书是摩西所写的。犹太法典告诉我们摩西写了五经，只有最后的八节是约书亚的。我想这是很明显的，因为最后八节乃是说到摩西去世的事。

摩西是怎样编纂这本书的呢？他是在圣灵的能力之下编纂而成书的一一圣洁的人被神的灵所感动。它有一部份是直接受神的启示。为什么呢？因为他说到创造的故事。没有人亲眼见到神的创造来告诉摩西。所以很明显的，他是从神百接的启示中得着了创造的故事。然后它有一部份是口述的遗传，因为我们知道列祖和先祖们，都活得很长，有好几百年。因此他们能够把在他们一生中所发生的事讲述给下几代听。所以很可能，摩西能够借着在他的民族中口述的遗传编纂成这本书。

摩西是最适合来为创世记这本书的人，因为他学识渊博。他曾学过埃及一切的学问。在当时，埃及是世上最伟大的国家，并且她的文明也正值顶峰。他又是一个被押厉害训练过的人，借着两个四十年，他认识了主的管治。所以一面来说，有好的学识；另一面，有深的管治。当这些事被放在一起，就显出一个合适的器皿，被神使用，把这本巨著创世记传给我们。很可能摩西是在主前一千五百年左右写成创世记的。他所记载的大约涵盖了两千年的时间，自创造的故事到约瑟离世为止。

读创世记可以用许多的方式。它可以用历史的方式，预言的方式，时代的方式，预表的方式或者属灵意义的方式来读。尽管有许多不同的方式，但我们要用生平传记的角度来读它。在我们深入讲论之前，若能对摩西所写的这五本书（五经）的内容有一个概念，那将是非常有益的。让我很简单的说一下：

创世记告诉我们**神的旨意**。

出埃及记告诉我们**神的工作**。

利未记告诉我们**神的道路**。

民数记告诉我们**神的脚步**。

申命记告诉我们**神的话语**。

创世记是一本开头、起源的书。当你想到开头、起源的时候，立刻就会和目的及意旨联在一起。我们的神是起始的神。起源，他也是目的的神，是宇宙中最高的意旨。神不像人，有些时候我们不经意的，或是偶然的作一些事，但神从不这样。他是耶最高的意旨。他乃是由目的的神。不论他作什么，必先作好决定，并确定他的目的，然后他就制订计画，并且他要照着计画来作工，直到完成。这就是我们的神。

在以弗所书一章五节，保罗说：「……接着自己意旨所喜悦的……。」不论神作什么，他是照着他自己的意旨所喜悦的来作。他有自己的意旨，而且他的意旨是不受任何人影响的。他的意旨是照着他的喜悦，那个方式是今神喜悦的。他喜欢照那样的方式，所以他就定意它该是那样。每一件事的成就都是照他自己意旨所喜悦的；并且照着他自己意旨所喜悦的，他开始了每一件事。他展开每一件事，从开始直到最后，一切所有的都在他的旨意里总结起来。所以对我们来说，看见神的旨意是什么，神开头的目的是什么，乃是一件重要的事。若是我们不知道他的旨意是什么，那么我们就无法明白他在作什么。人们所以不了解神在作什么，因为他们不认识他的旨意。若是你知道神的旨意，那么所有的事都清楚了。因此首要的是，我们必须认识他的旨意，而这也就是创世记所是的一一神的旨意。

什么是神那最高的、整体的、终极的，并且是总括一切的旨意呢？很明显的，神的旨意不是别的乃是他的爱子。当然，它的确和人类有关，但是在神的心意中仍是他的爱子。他看见人，一个完全的人，一个照着他心意的人，并且他要在众人里面作出这个人来。他向人类启示出那一个人，就是他的爱子，为要借着圣灵他能将这个人作到许多人里面去，知道他们被模成这一个人的形像，好叫爱子能领众子进入荣耀。神一直在寻找人，一个宇宙性的人，是照着那个完全人的样子。并且拿一位完全人，就某一面的意义而言，变成一个团体。能包括许许多多在他里面的人。这就是神的旨意。

「一人和众人」这种用法，我们可以在罗马书五章里找到。在那里有那一人也有众人，但是那众人是从那一人出来的。并且那众人将要回到那一人里面，与那一位联合，而成为一个新人。这就是神的旨意，因着这个缘故，你发现创世记是一本传记的书。神对方法没有兴趣，神对理论没有兴趣，他对神学也没有兴趣——他的兴趣是在人身上。因此，圣经的第一卷书是一本传记的书。你在这里看见八个人物的生平：亚当、亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟。当然，在创世记里还提到许多其他人的名字；但是这些名字仅仅被提起，然后就被略过而遗忘了。惟有那一些人名与那一个人交织在一起的，就是与爱子有关连；他们的生活和神心意中那一个人发生关系，他们的故事才被叙述。

什么是历史？历史就是「他的故事」。那么「他的」到底是谁的？当然，我们都知道除了「他的」以外没有别人。换句话说，就是我们的主耶稣。历史就是他的故事。所以，在太初和列祖的历史中，它不过是我们主耶稣的历史故事。我们可以在这些人物中看见我们的主耶稣。神把我们主耶稣的生命

作到这些人的生命力，而你把这八个人放在一起，你就看见了基督。在每个人的身上你看到一斑，就是基督的一点点；而当你把他们放在一起时，你就有他的故事的全貌。这就是创世记所是的。

亚当

亚当就是「红土」的意思。神用红土造了人的身体。但尽管他是由红土造成的，他却是照着神的形像造的。在神创造的所有活物中，只有人是照着神的形像造的。甚至天使也不是照着神的形像造的；只有人。请留意思想一下！神把生命的气息吹到这用红土所作的人鼻孔里，而人就成了活的生命（魂）。在人里有一样东西是与神对照而能向神作出回应的。人是在一个特别的方式里为神而造的。这就是为什么圣奥古斯丁曾说：「哦神，我魂不能安息！除非它能安息于你！」人是特别制造的；他是照着神的形像造的。他被造成一种情况：若是没有神！他就是空虚的，他就是没有意义的；若是没有神，他就是不完全的，他好像一个容器，为了盛装神的生命。这就是他被创造成的样式。

神把管理的权柄赐给受造的人，使他管理天空的鸟，地上的走兽和海里的鱼，使他为神来治理全地。当人被创造时，他是被造得完全的。他有灵、有魂、有身体。他有完全的五种感觉，他身体上的肢体都是完全的，他已经有了他的魂生活中所有的官能——他是个活的魂。他可以思想，可以感觉，可以作决定，可以选择。并且他已经有一个灵可以和神交通，认识神，甚至拥有神，而且完全被神拥有。当人被创造时，他是被造得完全的，然而不仅如此，他还需要成为完全。我们怎么知道呢？

当神造了那人以后，他将他放在伊甸园。伊甸园的意思就是「快乐的园子」；伊甸就是「快乐」的意思。神要人享受他所创造的事物并且要人修理、看守和治理他所造的一切。然而，他有一个条件：人需要成为完全。所以神把人放在两棵树之前，就是生命树和分别善恶树。好像神的意思是这样说：「你是被造得完全的，但你若要享受我所造的每一样事物，并且为我作治理者，来管理我所造的一切，你需要吃生命树上的果子。你需要我的生命。惟有当你获得我的生命而且我的生命拥有你以后，你才可能享受我所造的每样事物，并且治理我所创造的一切。可是那里又有分别善恶的树。若是你吃了那树上的果子，你的魂生命会得到极大的发展，你会在神之外，在生命之外，仅仅借着理由和理性的分析，得着分辨善恶的知识，你将能够区分善和恶，不是借着生命，而是借着理性分析，借着讲理由来得着。你将会得着那能力，然而你要离开我而独立。你要使你自已作神，而那结局就是死。你将无法享受我所创造的事物，你也不能治理所有受造之物。」

很不幸的，我们的祖先，亚当和夏娃，取了分别善恶树而不取生命树。换句话说，他们宁可向神独立而不要倚靠神；他们宁可靠自己也不要与神联合。而我们都知道那结局：罪进入了世界，死也跟着来，作为罪的工价。

但是感谢神，神给人第二次的机会。有一天我们看见有一位，他被挂在树上，亲身担当了我们的罪，使我们既在罪上死，就得以在义上活。（参看彼前二：24）我们的祖先错失了生命树，但是感谢神，当我们主耶稣基督在加略的十字架上被挂起来；那十字架不是别的，正是一棵树。没有一个人会将一个强盗挂在刨光、上漆或者镀了金的十字架上。他们只不过砍一棵树将他挂上去就是了。所以当我们主耶稣被挂在树上时，圣经上说，从那棵树我们得着了生命。当我们相信主耶稣，感谢神，我们已经吃了生命树的果子。神的生命在我们里面。若我们容许那生命来管理我们，那么我们将能够治理并且有享受。若不然，亲爱的弟兄姊妹们，若没有神的生命，就没有享受。在这世界中的每一个享受都带着它的苦楚；但是当你在神的生命中享受每样事物时，那是真正的享受并且有主权。

亚伯

亚伯是「气」或「虚空」的意思。为什么亚当和夏娃给这孩子起名叫亚伯？当他们有了长子该隐，他们说我们从耶和华得着了一个人，因为该隐的意思是「得着」。他们认为在该隐里他们得着了那所应许的女人的后裔。但这带给他们何等的失望。因此当次子生下来时，他们叫他作亚伯，就是「一口气」。

你知道人在生和死之间只有一口气，并且地上的一切都是虚空。传道者所罗门如此告诉我们：「虚空的虚空，凡事都是虚空……日光之下所作的一切事都是虚空。」这是何等的真实，因为亚伯明白这个事实，他知道他不过是一口气。在他生死之间只有一口气，并且他知道人在罪之下是无法享受任何事的。凡事都是虚空，所有的结局都是虚空。因此，他献上了更美好的祭物。他承认了他的罪，他信靠那羔羊赎罪的血，并且因为他献上一个更好的祭，他就被神所接纳。

亲爱的弟兄姊妹们！今天我们也是同样情形。我们需要看见在我们的生和死之间只是一口气而已。生命是何等的短暂，何等的不确定，何等的快速；而即使我们仍保有那口气，凡事也都是虚空——「虚空的虚空」。那岂不曾激动我们的心来承认我们的过犯，在神面前谦卑下来，接受神所预备的羔羊？「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」（约一：29），若我们能这样作，我们就在爱子里蒙神接纳；不是因为我们比别人更好，乃是因为那更好的祭物。

以诺

以诺的意思是「约束管教」或是「奉献」。当他六十五岁时，他生了一个孩子。很明显的在那时刻发生了一件事：他得着了启示，就是在这孩子死的时候，这世界将发生一件极大不幸的灾变。因着这个启示，借着信，以诺与神同行三百年。你愿与神同行吗？可能你希望神与你同行。要与神同行需要受约束和管教，许多的约束和管教。除非你是完全的献身给他，你连一天都不可能与他同行，不要说三百年了。但是以诺与神同行三百年，稳定的同行、同行，一直的同行，直到他发现自己到了天上，「他就不在……」，因着信，神将他取去；但在他被取去之前，他已经得着了神喜悦他的明证。

我们感谢神，玛土撒拉活了九百六十九年，在地上活得最长的一生。在我们中国的传说里，活得最长的是彭祖。他活了八百年，但他不像玛土撒拉活到九百六十九岁。为什么呢？这乃是神的怜悯。神宽容人类，因为当玛土撒拉死的时候，我们知道洪水就来了。

弟兄姊妹们，这里有一个人——以诺，他与神同行三百年。接受主的约束和管教，将自己奉献给神。因此他被提，被取去了。天是他的赏赐。若是我们与神同行，若是我们与他一同受苦，我们也要与他一同得荣耀。

挪亚

挪亚是「休息」的意思，因为当他出生时，他的父亲拉麦说：「这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和華咒诅地。」（创五：29）

挪亚一生中最突出的事就是建造方舟——挪亚方舟。因着方舟，他和他的全家得以藏在方舟里。当洪水来时，当这世界的审判临到时，他们被保全了。洪水退去以后，他从方舟出来，到一个新的地上，并且他成了照神所安排的那公义的后嗣。

我想在我们面前的图画是挪亚和他全家在方舟里，而它的意义很自然的是指着：**住在基督里。基督就是那方舟**，我们需要住在基督里。若是我们住在基督里，那么当这世界被定罪和审判时，我们将不会被审判，反而我们将要成为公义的后嗣。我们要承受那有义在其中治理，将要降临的国度。学习住在基督里，对我们是何等的重要。

主耶稣在约翰福音十五章说：「我是葡萄树，你们是枝子。住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子，我父就因此得荣耀。」住最简单的意思就是在基督里安家。不要只一天一次，或一个月一次，或每周在主日一次的来拜访基督，却要使他成为你的家。住在那里。若是你住在他里面，那么你就不会与在审判之下的世界一同被定罪；相反的，你将要承受公义和国度。

亚伯拉罕

亚伯拉罕的意思是「多国的父」。在亚伯拉罕的一生中，他筑了好几座坛。没有人会为自己筑一座祭坛。**祭坛是属灵生命的象征**，因为它为着敬拜神而被建造的，为了要求告主的名。所以你能在亚伯拉罕身上找到一个属灵的生命，一个与神在一起的生命。神将他从迦勒底的吾珥呼召出来，要他进入迦南，更准确一点来说，神呼召他来进入神自己里面，而他借着信顺从了神。所以你在这个人里面可以找到一个属灵的生命。

什么是属灵的生命呢？属灵的生命乃是与神同在的生命。你不是用你知道多少（即便是圣经的知识），来衡量属灵的生命。你是用你经历了神多少，神在你里面得着了多少，可以作为他的朋友来衡量属灵的生命。那才是属灵的生命。在旧约里你看见祭坛；在新约里你看见十架。因为旧约的祭坛就是新约的十架。在希伯来书十三章，当作者说「我们有一祭坛……」他不是指着在耶路撒冷圣殿里人们在那里焚烧祭物的祭坛。他是指着竖立在耶路撒冷城门外，基督被钉死的十字架说的。十架和基督是无法分开的，并且因着这缘故，你发现十字架变成基督徒的标记。你不可能有一位没有十架的基督。一个没有十架的基督并不是基督。他不能救我们。同样的，在经历上说，若是一个基督徒在他的生命中没有十架的印记，在他生命中没有伤痕，他怎么可能真是个基督徒呢？（我是就着经历而论，而不是说到我们的地位。）那意味着你从来没有受过对付。那意味着你仍然保持你的原样——一个属肉体的人，一个属血气的人。即使你里面有基督的生命，你仍是一个属肉体的人，你需要十架来对付你，使你能成为一个属灵的人，活出一个属灵的生命来。

在亚伯拉罕的一生中，他筑了四座祭坛，他在示剑筑了第一座坛。这是一座**启示**的祭坛，因为在那里神向他显现并且对他说，我要把地赐给你的后裔。然后他在艾和伯特利之间筑了第二座坛，并且在那里求告耶和華的名。这是一座**分别**的祭坛，他把艾放在背后，而把伯特利放在面前。艾的意思是「一堆废墟」。世界只不过是一堆废墟，该弃置在背后。亚伯拉罕往前去，面向着伯特利，就是神的家。神的家应该是他的家。这是**分别**的祭坛。他在希伯仑筑了第三座坛，希伯仑是「交通」的意思。在他与罗得分开之后，在希伯仑他与神有**持续不断的交通**。最后他在摩利亚山上筑了一座坛，在那里他献上了他的儿子以撒。那是一座**敬拜**的祭坛。

弟兄姊妹们！十架带给我们启示。没有十架就没有启示。惟有十架使我们与世界分别而进入教会。惟有十架能使我们与神有不间断的交通，也惟有十架激起我们向着神的敬拜。我们是何等需要十架来作我们基督徒生命的标记！它不是一件挂在你颈项上的妆饰，而必须是刻在你生命里的一件事。

以撒

以撒的意思是「喜笑」。他是那儿子，并且他从他父亲承受了一切所有的；但他将他所承受的增加了。以撒的一生和挖井分不开，他一直都在挖井。他确实是个农夫，是个养牛的人，所以他需要水。但是这也有它属灵的意义。在圣灵里水说到生命的活水，生命的圣灵。神的生命，生命的灵是活的，一直涌流的，不断的更新并且永不停止。

以撒挖井，而井是为了能储水。因此，井在圣灵里是说到度量，能够盛装神生命的度量。在我们里面都有神的生命。在约翰福音第四章里，主对那撒玛利亚妇人说：「人若喝我所赐的水……要在他里头成为泉源，直涌到永生。」

感谢神，在我们里面有那泉源，但我们需要挖井来盛装这泉源，来保存这水。一口井是需要去挖

掘的。你挖越多的井，你就有越多的水。我们何等需要看见圣灵在我们的生命中不断的挖掘，把我们生命中的泥沙、尘土除去。我们里面有许多废物，而这些「己」的废物都需要被挖出来，被倒空——我的意见、我的感觉、我的意念、我的顾虑、我的兴趣、我的影响、我的权力。我们都充满了自己，而我们里面的这些废物，就某一面意义而言，堵住了水的涌流。那水仍旧存在。它是活水的泉源，是活水的江河，但它却被堵住了。我们必须来挖它，不断的来挖它。并且当圣灵开始在我们生命中作工时，我们要与圣灵合作，让他来挖我们。他越挖，我们就越减少，但生命的活水就是圣灵就越充满我们。那就是生命，丰盛的生命，并且那就是喜笑。你会因此而真正喜笑，并且神也喜笑，他也欢乐。

雅各

雅各的意思是「不老实的人、排挤人的、抓人脚跟的」。然而神把他的名字改成以色列，就是「神的王子」。神借着许多次的对付，在雅各的生命中作工。雅各对付别人，而别人也对付他。神一直在对付雅各，而雅各也一直在与神办交涉。他就是那位与天使摔跤而得胜的那个人。他因着被打败了而得胜。这岂不就是我们自己的一幅写照么？我们如何对付其它的人，而别人也对付我们；并且我们如何与神办交涉，而神也对付我们。许多时候，我们发现自己刚强到一个地步甚至我们胜过了神的使者；却也借着胜过天使，我们成了瘸子，我们这才得以面对面看见神而被改变。

因此，在雅各的一生中，他一直在立柱子。他立了一根柱子又再立另一根，而我们知道柱子在圣经中是代表见证的。什么是我们的见证呢？我们的**见证乃是圣灵管治的结果**，是神在我们生命中对付的结果。若是你不容许神来对付你的生命，你就没有见证。你越多让神来对付你的生命，你对这个世界就有越多的见证。因为你不是来见证你自己是谁；你乃是来见证他是谁，耶稣基督的见证今天是托付给我们了。

约瑟

约瑟的意思是「他必增添」。在约瑟的一生里有许多的苦难。他不是因自己不好而受苦，而是因为他得着了异象，并且有好行为而受苦。他敬畏神，并且他不需要等到从苦难中出来了才得着冠冕和宝座。当他正在受苦时宝座就在那里了。在家中，他从他的哥哥们那里受苦，然而他却在苦难之上。在波提乏家，他受作奴隶之苦，然而他却管理家务。在御牢里，他受作囚犯的苦，但是他却被交托来管理监中所有的事。最后，当他受尽了苦难并且因着苦难而达到成熟，他有资格位列法老一人之下——这是**掌权的生命**。

弟兄姊妹们！我们从主耶稣所领受的生命，不仅是丰盛的生命，且是掌权的生命。换句话说，不论我们在那里，不论我们在什么样的环境里，请记住，我们不应该在下而应该在它上面。然而这并不是因为我们有刚强的意志，而是因为在我们里面有一个坐宝座的生命；是这个生命在掌权；管治并且带来享受。

在这八个人物里，我们能从他们每个人里面看见一点基督：

在亚当里我们有见**生命树**。

在亚伯里我们看见**更美的祭物**。

在以诺里我们看见了**天**。

在挪亚里我们看见**方舟**。

在亚伯拉罕里我们看见**祭坛**。

在以撒里我们看见**水井**。

在雅各里我们看见**柱子**。

在约瑟里我们看见了**宝座**。

基督就是生命树。他是那更美的祭物。他就是天。什么是天？就是基督。基督在那里，那里就是天。若是你与基督同在，你就在天堂，除了基督的同在以外，天不可能成为更好。有一些人可能想走在黄金的街道上，但是黄金街可能太硬而不适于行走。然而，若它是基督自己，感谢神，那是何等完美！他就是那祭坛，耶稣基督的十架。他是那井里的水。他就是那柱子的见证并且他就是我们的宝座。基督是一切。神将基督，就是他心中的那一个人，作工到蒙救赎的人里面。而每一个人都能够像所显明的，把基督的某一部份收到他里面，而成为他们生命中的主要事物；或者换一种说法，就成了他们生命的意义。若是没有基督，你的生命就没有意义。但是你若有了基督在你里面，或许是基督的一点点被组成；被作成在你里面，那么你的生命就成为有意义，并且是永远的；它不会灭没。

弟兄姊妹们！神今天仍然在你我身上做这样的工。生平传记并不结束于列祖时代，它们一直持续不断的往前。神仍然在人里面作工，而他在人里面的工作不外是将他的那一个人作到我们里面，直到我们能够重回到他里面与他联合，好像新妇与新郎，又好像身体与头能联结一样。然后你就看见那新人，那宇宙性的人，神的旨意成全了。当然，在创世记里，你只看见开头。神仍在作工，我们为此感谢神。

祷告：

亲爱的天父！我们为你那完全的旨意感谢你，就是你愿意使你的儿子，那一个人被作成在许多男人和女人的里面，好使我们能成为那一个宇宙性的人，就是那新人，使你的心得着满足。哦！我们的父啊！我们求你使我们的眼睛被开启，好使我们能看见你伟大的旨意，你全备的计画。我们感谢你，使我们蒙恩能成为你的计画和旨意里的一部份。父啊！我们求你，使我们能放下自己，舍下我们自己，好让你作工而使基督成形在我们里面。哦，我们的父啊！你只在一个人里面得满足，就是你的爱子。所以我们祈求，你能在我们里面因他而得着满足。愿荣耀归给你。一切权势恩典和怜悯。奉你儿子宝贵的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

三、神的工作——出埃及记

纲要

引言

为奴

拯救者

拯救

救赎

启示

律法

会幕

读经：

「耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说，我要过去看这大异象，这荆棘为什么没有烧坏呢？耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说，摩西！摩西！他说，我在这里。神说，不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地，是圣地；又说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西蒙上脸，因为怕看神。耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及灵出来。」

（出三：2~10）

「你凭慈爱，领了你所赎的百姓；你凭能力，引他们到了你的圣所。外邦人听见就发颤；疼痛抓住非利士的居民。那时，以东的族长惊惶，摩押的英雄被战兢抓住，迦南的居民心都消化了。惊骇恐惧临到他们。耶和华啊！因你膀臂的大能，他们如石头寂然不动，等候你的百姓过去，等候你所赎的百姓过去，你要将他们领进去，栽于你产业的山上，耶和华啊！就是你为自己所造的住处；主啊！就是你手所建立的圣所。耶和华必作王，直到永永远远！」

（出十五：13~18）

「以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野……就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上，呼唤他说，你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说，我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见俺我，如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守

我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些语你要告诉以色列人。」

（出十九：1~6）

「当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光，充满了帐幕。」

（出四十：34~35）

祷告：

亲爱的天父！万民将你的话语交在你手中，求你将它擎开，加上祝福并且赏赐给我们。奉你儿子宝贵的名。阿们！

引言

出埃及记是摩西五经的第二卷。在创世记里我们看见神的旨意，并看见他的旨意是如何的集中在人身上，就是他自己心中的那一个人，那个团体的人，就是基督和他的教会。出埃及记告诉我们神的工作，神借着他的话应许我们，他要完成他自己的工作。出埃及记紧跟在创世记之后，如果你读创世记的末尾，你看见约瑟在他一百一十岁的时候去世；人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。在出埃及记的开头记着说「以色列的众子，各带家眷和雅各一同来到埃及……，约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。」所以你可以立刻看见创世记和出埃及记的衔接。事实上，出埃及记乃是创世记中已经开始的历史的延续。

出埃及这个字原文的意义是「出去、离开」。所以在本书中你看见以色列的儿女在作奴仆的时候，怎样从埃及地被拯救出来，并且神引领他们往前，最后他们到达了应许之地。而这段历史被记在神的话语中，很确定的是为着「警戒我们。」

「从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。」（罗十五：4）

「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」

（林前十：11）

亲爱的弟兄姊妹！请记住，我们不只是在研读历史。它是历史；但这历史是在圣经中，在神的话语中，因为它要向今日的我们作为鉴戒。在以色列的儿女们从埃及被拯救出来的历程中，我们可以确实的看见神怎样把我们从罪、死、撒但何世界中拯救出来。因此它应该对我们具有个人的意义。我们不该把出埃及记单看成历史，而应该在这段历史中看见我们的故事，这才是这卷出埃及记的目的。

出埃及记可以粗略的分成三部份。第一部份是一至五章。一面来说，它是说到为奴；然而另一面，我们看见救赎者。第二部份是六至十八章。这是拯救的故事，它把救赎告诉我们。第三部份是十九至四十章。在那里，我们有启示，实际上我们借着启示而看见蒙救赎的子民。

为奴

我们记得，在创世记里，雅各和他的全家为着在饥荒中得保全而下埃及。在那时，约瑟是埃及的宰相。以色列的儿女们到了埃及，因为神祝福他们，所以他们在那里有一段美好的时日。出埃及记的头一部份记载以色列的儿女们在埃及的故事。当约瑟和他的弟兄并那一代的人都死了以后，有一位新王起来治理埃及。犹太的历史学家约沙法告诉我们，那是一个新的王朝，并且那位元新王不认识约瑟，也不知道约瑟为埃及作过什么。在这里我们看见一件十分有趣的事：当亚伯拉罕、以撒、雅各在应许地作客旅的时候，神在那里祝福他们；但是就人口的数目来说，经过了那许多年的旅居，到他们进入埃及的时候，他们只有七十五人。实际上，他们生活在平安与繁荣中，然而他们的人口却很有限——只不过七十五人。当他们进入埃及以后，神就使他们繁衍起来。他们在埃及的那些年间，特别当他们在逼迫和压制之下，他们的数目增加许多，以致在从埃及地出来的时候，除了妇女，孩童并混在他们中间的闲杂人以外，男人的总数就有六十万。可能所有人的总数相当于两百万到两百五十万。所以你看见主如何工作，且可认识主的应许是真实的。即使在那样大的逼迫中，神使他们大大的增加，以致他们从一个家庭成为一个国家。

然而，当以色列人因神的祝福，在埃及繁茂起来时，那位新王九警觉了。他看见他们越来越强盛，所以他开始用巧计来压制他们。他使他们作苦工来建造城市、运河这一类的工程。即使如此，他们却越发多起来。然后他开始命令把一切刚生的男孩都丢进尼罗河里。这是对以色列儿女们一个有计划的灭种政策。然而，它并没有成功；这个民族仍继续增加。以色列的儿女们在极大的压制之下，以致他们因所受的苦难就向神呼求。在他们不知这的时候，神预备了摩西以作为他们的拯救者。

拯救者

摩西生在一个利未人的家庭里，他们因着敬畏神，就将这孩子藏了三个月。当他们不能再藏，就把这孩子放在他们自制的蒲草箱里，把它放在尼罗河中。法老的女儿来到河边洗澡，当她看见那箱子时，就吩咐使女拿来给她。当箱子打开，孩子哭了，这女人的心被感动。她领养了摩西作她的儿子并且带他进入王宫。犹太历史家约沙法告诉我们，法老女儿的名字是特沐提斯，而摩西成长时期治理的王时兰塞第四。

当摩西还很小的时候，他的母亲乳养他一段短时间。就在那段时间里，在各方面，他的母亲能够

向这小孩子讲到神和神的目的。当他在王宫里长大时，他学了埃及以切的学问，说话行事都有才能。可是当他四十岁时，他心中起意，要出去看望他的弟兄；所以他就出去了。他看见一个埃及人打一个希伯来人，因此摩西就打死了那埃及人——因为他行事大有能力——并且把他埋在沙土里。第二天他出去看见两个希伯来人真吵。他试图用他的口才来使他们和好，但他却被自己的同胞所弃绝。这消息传开了，所以他只好逃命。他在第一次的尝试中失败了，但是神许可他失败，因为他是在自己的能力里作的。

摩西已经放弃任何可能被神使用和拯救他同胞的盼望。但是，当他来到了他的尽头，神才得着了他的起头。神抓住他并且在烧着的荆棘里向摩西启示了他自己。那荆棘虽然烧着了，但因着神在那里而没有烧毁。神呼召摩西并且差遣他去埃及拯救他自己的百姓。

亲爱的弟兄姊妹们！今天我们在这里确能看见神向我们爱的一个模拟。在我们认识主耶稣之前，我们在这世界里，在世界之王的管辖和控制之下。这世界的王就是这个世代的神，那抵挡者——撒但。所有生在上的人都在这今世之神的暴虐之下，他就是这世界的王。他极其残忍，他把我们众人都放在劳苦之中，以致生活极其艰难，每个人都需要辛苦工作才能生存。撒但耗尽我们的力量，夺去我们所有的时间，使我们没有余力思想属灵的事情，甚至无暇顾念自己的生命。那是仇敌的诡计。他使我们全然被辛劳的生活所占据，以致无法想到神和我们的生命。不仅如此，他在这一切背后的目的乃是要把我们置于死地。他知道他命定了要下地狱，所以他要抓许多同伴与他同去。请记住，神没有为人创造地狱，地狱乃是撒但预备的，然而撒但尽其所能地掳掠人与他一同下地狱。

圣经说，我们是死在过犯罪恶之中。那是我们的光景。我们是无助又无望的；可是，在我们还不知道的时候，神就预备了我们的救主。到日子满足的时候，他就差遣他的儿子来到世上，成为女人的后裔，生在律法之下，把我们从律法的咒诅中拯救出来，叫我们得着儿子的名份。因此我们感谢神，他已经为我们预备了救主。基督已经来到这个世界。

我们知道我们的主耶稣比摩西更大，摩西是以色列儿女们的拯救者，但我们的主耶稣是这个世界的救主。摩西在他的一生中曾经失败过一次，但在我们主耶稣的一生中，他从未失败过。我们主耶稣一次为我们死了，就成全了永远的救赎。我们为主耶稣基督，我们的救主，该何等的感谢神！

拯救

出埃及记第二部份使我们看到拯救（出六章至十八章）。神差遣摩西到埃及去拯救他的百姓。他对法老说：「神这样说：容我的百姓去，他们好事奉我。」（参出上：1）可是，法老当然不会愿意让百姓离开。神必须用一个又一个的灾殃（总共有十灾）好使法老让神的百姓出去。借着这十灾，神不仅败坏了埃及，更败坏了埃及一切的神。每一个灾都和埃及人敬拜的偶像、神祇有关，因此，神不仅败坏

了埃及，神也败坏了埃及的神。但是法老却一直不肯让步，直到最末了的一灾——击杀长子。在那一夜，神的使者巡行埃及全地，击杀了埃及所有头生的：法老的长子，奴隶的长子，以及一切头生的牲畜。但是神为以色列的儿女们预备了一个方法，就是逾越节的羊羔。神吩咐以色列全会众，在正月初十日，各家必须预备一只羊羔。要一只无残疾的羊羔，他们要保留它四天。到了正月十四日，在那天黄昏之时，各家要聚在屋子里把羊羔宰了。羊羔的血要涂在门楣和门框上，全家要把羊羔烤了吃它的肉。那夜，当天使巡行全地，看见血在门上就越过去；而那些门上没有血的，他就进去击杀一切头生的。这是逾越节。以色列的儿女们顺服神的话语，便借着血得着了保全。

以色列的儿女们也要吃羊羔的肉。为什么呢？因为他们预备好了要离开埃及，这肉使他们有力量走路。并且他们要赶紧的吃，因为神已经预备好药带他们出去。在这里我们再一次看见他们和我们的蒙拯救的模拟。我们蒙拯救，不是借着能坏的金和银，我们得赎乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血（参看彼前一：17~18）惟有借着羔羊的血，我们得以被越过、以致于蒙救赎。所以其它的方法都没有功效。若要毁灭和死亡越过我们，只有一个方法——羔羊的血。感谢神，羔羊的血在两千年前当我们主耶稣在加略山的十架上被钉时，已经流出来了。它已经流出来了，但我们是否在自己心中取用了这宝血？即便当时以色列的儿女仍宰了羊羔，若是他们忘记了将这血涂在门框上，那么灭命的天使仍然会进去击杀所有头生的。

救赎

我们主耶稣的救赎足以拯救全世界。他的血足以赦免全世界人的罪而有余。那么为什么有些人的罪得着了赦免而另一些却没有？那并不是因为主耶稣血不足够；乃是有些人在他们心中取用宝血而另一些人却拒绝这么作。你是否在心中的天良里洒上了宝血？惟有我们主耶稣的血能洗净我们有罪的良心。惟有我们主耶稣的血能满足神的公义。惟有主耶稣的血能使撒但那控告者闭口。我们主耶稣的血是何等的宝贵！我们得救了，我们所有的罪都借着我们主耶稣的血得着了赦免。

然而，这还不是全部。神的旨意是，在救赎里我们不仅有主耶稣的血，并且我们还有他的肉。主耶稣曾说：

「吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。」（约六：54）

不仅主耶稣的血洗我们，洁净我们，满足了神的要求，封住了撒但的口；并且主耶稣的生命，就是他的肉所代表的，现在也在我们里面。因着信我们吃进了，接受了主耶稣。他现在是我们生命、力量，并且借着他的生命，我们能走出世界而进入天的境界。所以请记住，在我们里面有主耶稣的生命；惟有借着主耶稣的生命我们才能够行过这世界，最后得以到达那里。

但是当摩西想要领百姓从埃及出来，法老却不愿意让他们去。当压力加在法老身上时，他才放低

姿态，接受谈判和协商；然而他一再反悔。当以革灾殃临到，法老无法承受时，就说：「我错了！求你使这灾祸离开，我就容你们去。」但是当灾殃过去，他仍旧不容他们去。然后另一个灾临到又使他受压，他就说：「好吧！若你们要事奉神，在这里事奉他好了。不要出去，就在这里事奉他。」

摩西说：「不！我们不能在埃及向主守节，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀我们的神，他们岂不拿石头打死我们么？我们不能在这里事奉神，我们要走三天的路程，好向耶和華守节。」

于是法老说：「好吧！如果你们必须去，不要走得很远。就在近处好了。」

「不！」摩西说：「我们必须走三天的路程。」

另一回，法老又问道：「那要去的是谁呢？」

摩西说：「男人、女人、老人和少年，我们的儿女，牛群和羊群——所有都要去。」

「不！不！不！若是你们壮年人要去事奉神就去吧，但要把家人留在这里。」

摩西回答说：「不！这样是行不通的。」

于是法老说：「好吧！你们与你们的儿女可以去，只是你们的牛群、羊群要留下来。」

摩西说：「连一蹄也不留下，所有都必须走！」

最后，在逾越节的夜里，法老说：「好吧！你们走，快快的走！」所以他们全部走了。

这岂不就是我们今日的一个功课么？为什么神要拯救我们？神并不仅止于为使我们得自由而拯救我们，我们是需要自由的；但神并不是要我们得自由，可以照自己所喜欢的方式来生活而拯救我们。不！以往我们服事撒但、世界、而撒但全力挟制我们；但神说，容我的百姓去，好使他们能服事我。

弟兄姊妹们！没有一个在捆绑中的人能服事神，神需要一班自由的百姓；惟有当我们得了释放，我们才能事奉神。**生命的目的乃是要乎奉神并敬拜他**，若是我们不自由，怎能服事呢？若是我们仍在世界中，在埃及地，怎能服事呢？根本不可能！因为埃及人会来干扰我们的事奉。他们会说：「不！不是这个方式！照我这样才是最好的方法。」不幸的，今天的基督教已落在这个世界中，想在世界中来事奉神。难怪许多世界的事物、世界的方法、人的聪明充斥了基督教的事奉。你不可能在世界中事奉神！你必须分别出来！

谁来事奉神呢？亲爱的弟兄姊妹们！神的救恩是全家的救恩。换句话说，逾越节的羊羔，是每家一只。若是那一家的人太少，就可以和其它的人合成一家；但仍是一家一只羔羊。这是神的救恩。所以神的救恩是为着男人、女人、老的、少的、作父母的、作儿子和女儿的；不仅如此，就连牛群和羊群也包括在内。在神的救赎里，他把我们完全赎出来全家和所有神赐福给我们的。神的旨意是不仅男人、女人要服事神，我们的儿女也要服事神。我们要借着所有的福气，所有神所赐补给我们的来事奉神。这一切当然是他的，我们需要献上我们所有的人事物给神，好使他得着服事。这是我们向主守节的方式。

逾越节之后，也就是以色列的儿子们从死亡中被拯救出来之后，他们立刻开始了出埃及的旅程。神引导他们经过红海。实际上，他们可以从陆路进迦南，但是神并不那样引导，因为那是非利士人之路。神引导他们经过红海，因为他说，若行陆路，遇见打仗，他们就会后悔，转回埃及去。所以，神引导他们经过红海，好使他们不能回头。法老和他的军队追赶他们到了红海，神使海水分开，以色列全家下海中走干地过去。他们都过去以后，海水重又合起来，以致法老所有的车辆马兵都淹死在海中。以色列全家终于出了埃及。

这也正是你、我蒙救赎过程的写照。红海是受浸的一个预表。有些人说：「我信主耶稣，但是，我不需要受浸。那水不能使我从罪中得洁净，乃是主的血把我从罪中洗净了。那不就够了吗？又何必受浸呢？」

对的，受浸的水不能洗净你的罪，但是受浸标示出一个分别：你现在永远和世界分开了。在他们经过红海以前，以色列人服事法老，因为他们隶属于他；但是神拯救了他们并且带他们经过了红海。林前十章告诉我们，以色列都在云下过了红海，海水在他们左右作了墙垣；他们都在云里海里受浸归了摩西。

什么是受浸？以往我们属于法老，属于撒但何娜黑暗国度，但是经过受浸，我们就不再属于那国度，而是从其中出来了。神已经将我们从黑暗的权势里拯救出来，并且把我们迁到他爱子的国里。所以，借着浸，我们都归了基督。借着受浸，我们宣告自己属于基督而不再属于这个世界。我们不再是属法老，属撒但的了。我们甚至也不再属于自己——我们乃是属基督的了。那是一个宣告，是一个见证，是一个分别。由于这个宣告，我们和世界就永远分开了；我们属于基督了。所以受浸是很重要的。若是你认识了这些意义，当你受浸时，它将在你属灵的生命中显明一些实际；它给你力量来宣告，来站在已分别的地位上，除了基督你不再属于任何人，只单单的属于基督。那就是受浸。

他们过了红海以后，在十五章你看得见胜的歌。这首得胜的歌里，神头一次向以色列人启示出拯救的目的。为什么神把他们拯救出来？不错！神听见了他们的呼求，察验了他们的苦情；但是神的目的不止这些。

「你凭慈爱，领了你所赎的百姓；你凭能力，引他们到了你的圣所……。你要将他们领进去，栽于你产业的山上。耶和华阿，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。耶和华必作王，直到永永远远！」（出十五：13、17~18）

换句话说，**拯救的目的并不只是出去，它更是进入**。神把他们拯救出来为要带他们进入——从埃及出来，进入迦南，从为奴捆绑中出来，进入流奶与蜜之地，从烈火的窑中出来，进入可居住之地。神要拯救百姓归入他自己并使他们成为他的居所。他要住在他百姓中间，他要作他自己子民的工。这是救赎的目的。

启示

现在我们来到最后的一部份，就是启示（出十九章至四十章——。以色列人已经被拯救了，神把他们像放在鹰的翅膀上带到了西乃。他们花了三个月的时间才到那里。在那三个月里，神对待他们的方式都是恩典。借着恩典，神拯救他们出了埃及；借着恩典，神分开了红海；因着恩典，神领他们来到西乃山。在那里，神开始宣布他的目的。他说：「如今我已将你们带来归我。你们若实在听从我的话，遵守我的约，我就要使你们作我的子民，在万民中作属我的子民……我要你们成为祭司的国度，为圣洁的国民。」（参看出十九：4~6）

这启示出神今天拯救我们的目的。他不只是使我们能出来，好使我们从罪中得拯救；不只使我们从世界中出来，好叫我们得自由；神救我们更要带我们进入。**他要带我们进入应许之地。**感谢神，我们的**应许地就是基督**。他已经把我们从世界中拯救出来，并且把我们放在基督里，使我们得知在基督里的一切丰富。神的目的是使我们得知在基督的丰富里，以致能有像基督那样的性情，好让我们成为神的居所。神可以住在我们中间，并可以管治我们，而我们能成为祭司的国度来服事他。这就是神的目的。

感谢神我们已经出来了。但是在经历上我们已经进入了么？我们认识在基督里的丰满么？我们越认识基督的丰富，就越多被改变，被模成他的形像；而只有如此，神才能住在我们中间。神不能住在一个外邦的环境里。神只能住在与他一致的地方，一个与他合一的地方。这就说出我们需要被改变的原因。简单的说来，改变的意义就是我们必须从自己里出来，而更多的进入基督。当基督逐渐的在我们里面成形，然后神的建造开始出现，而神才能住在我们中间并且得着我们的服事。这样我们就成为祭司的国度。这是神的目的。

神既向他的子民启示了他的心意，但为了促成所启示的目的，他给他们两样东西，——律法（出二十至二十四章）和会幕（出二十五至四十章）。借着这两件事物，神在他子民中的心意才得以成全。

律法

律法的要旨是十诫。神赐给以色列两块石板。在第一块石板上有四条诫命。第二块石板上有六条诫命。第一块版上说到人与神的关系。我们是神所造的，我们和造我们的主神之间有义务和责任，所以投四条诫命规定我们和神之间的关系：

除他以外，你不可有别的神。

不可谓之间雕刻偶像，敬拜它们。

不可妄称耶和华你神的名。
当纪念安息日，守为圣日。

这都是和神之间的关系。在第二块石版上的六条诫命规定了人与人之间的关系。我们都是神所造的同类。那么我们该如何让彼此对待？孝顺父母，不可杀人等等。人生基本上是一种关系，而律法就是来规范这些的关系。如果以色列人遵守律法，它们就得以存活并且成为神的子民，因为他们以神的性情来作自己的性情。我们的神是公义、是圣洁、是独一的、是独特的……，我们的神是爱。律法启示出神的性情。若是他们遵守诫命，他们就能成为神的子民。但是当神把诫命赐给他们，他们作了什么呢？一而再，再而三的一——连三次——他们说：「凡耶和华所说的，我们都要去作」这话很好么？不！这话表明了他们并不认识自己。他们相当傲慢，他们认为自己可以遵行神的律法，其实他们作不到。

既然如此神为什么要把律法赐给他们？我们必须到新约里才能找到原因。在罗马书七章，保罗说律法是善的。诫命是圣洁、公义、良善的。在它们里面毫无不对。若是你遵守它们，你就得以存活并且成为神的子民。而问题出在我们，在我们里面，就是在我们的肉体之中没有良善；但是以色列人不认识肉体。他们用了四十年的时闲在旷野里才认识了自己的肉体；但是感谢神，神把律法赐给他们。律法是外添的；它并没有反对神的应许。神有他的应许，但是律法并不反对神的应许。相反的，律法把每一个人都圈在罪中，好使它像师傅一样引我们到基督那里。换句话说，若是你知道使用律法的正确方法，就好得无比了。

什么是律法呢？律法乃是为我们的过犯而另外加上的，好使我们认识自己的罪，好使我们不再辩解而归向基督，仰望基督并且得着基督。若是律法能尽那样的功用，那岂不是很奇妙么？不幸的是以色列人却不明白。他们认为自己能遵行律法，可是当摩西还在山上领受律法的时候，在律法还没有交到他们手中之前，他们就已经违背了律法。他们拜了金牛犊。请记住，在他们离开埃及到西乃山的头三个月，乃是在恩典之下；可是从二十章起，神赐给他们律法——他们就在律法之下了。然而自三十四章起，你发现他们已经违背了律法，所以藉若摩西居间的调停，神维持了与他们立的约；这仍然是因着恩典。

会幕

一面，神赐给他们律法来启示出他的圣洁；另一面，神命令他们为他建这会幕。这里我们无暇说到会幕的细节，但我们为着会幕要感谢神。在我们的印象中，多半认为摩西在西乃山上是领受了律法；但事实上律法只占几章的篇幅（出二十至二十四章），自二十五章开始，就一直记载会幕。换句话说，会幕乃是神的目的。律法乃是引导我们进入会幕的一个方法。

会幕首要的是说到基督。「道成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典有真理。」（约十：

14 另译) 当我们主耶稣在地上的时候, 他就是那会幕, 充充满满的有恩典有真理。会幕是满了华美和荣耀。会幕里的每一件事都说到主耶稣。那献祭的铜坛说到主耶稣是我们的祭物。借着主耶稣的血, 我们的罪得着了赦免。我们主耶稣是那铜的洗濯盆, 我们每天在那里得洗净。我们不仅被洗一次, 而是一次一次的背洗净, 好使我们配来事奉他。他是我们的光, 我们的生命, 我们的敬拜; 这就是金灯台、金陈设饼桌子和金香炉所代表的。他就是那约柜和施恩座。会幕中的每一件事物都是说到主耶稣——他是谁, 并且他为我们作成了生命。

神为我们归向他自己预备了一条道路。乃是借着基督完成的工作, 使我们可以进到恩典的宝座前, 在希伯来书里说到, 如今我们得以坦然进入至圣所, 因着主耶稣的血进入神的同在里, 是借着他给我们开了一条又新又活的路, 从幔子经过, 这幔子就是他的身体。并且有一位伟大的大祭司活在神面前, 为我们代祷。所以让我们一同进去。

换句话说, 神正呼召我们来亲近他。我们以往是死在罪恶过犯之中, 而如今蒙了救赎, 我们蒙召来亲近神, 来敬拜, 事奉他, 并且成为神借着圣灵居住的所在。这就是救赎。所以, 整本出埃及记告诉我们救赎的工作和救赎的意义。我们有一位奇妙的救赎者。他救赎的工作是全备的, 感谢神, 我们是蒙救赎的人。愿凡蒙主救赎的人都来赞美他的名!

祷告:

亲爱的天父, 为着你向着我们的大爱, 我们感谢赞美你! 你差遣你的爱子, 我们的主耶稣, 来到世上作我们的救赎者。他是何等奇妙的救赎主! 哦, 他救赎的工作是何等的周详, 何等的完备, 何等的完全! 我们赞美感谢你, 因为如今我们因着信, 借着你的恩典成了蒙主救赎的人。我们这些蒙主救赎的人, 主啊, 我们不要出去得自由。我们要在你的家中永永远远的服事你。愿你的名得荣耀! 奉我们的主耶稣的名。阿们。—— 江守道《神说话了——旧约各卷精华》

四、神的道路——利未记

纲要

概说

祭

(一) 燔祭

(二) 素祭

(三) 平安祭

(四) 赎罪祭

(五) 赎愆祭
献祭的条例
信徒的祭司职份
圣洁
节期
(一) 安息日
(二) 逾越节
(三) 无酵节
(四) 初熟节
(五) 五旬节
(六) 吹角节
(七) 赎罪日
(八) 住棚节
奉献的誓愿

读经：

「耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说，你晓谕以色列人说，你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群羊群中献牲畜供物。」

(利一：1~2)

「耶和华对摩西说，你晓谕以色列全会众说，你们要圣洁因为我耶和华你们的神是圣洁的。」

(利十九：1~2)

「耶和华对摩西说，你晓谕以色列人说，耶和华的节期，你们要宣告为圣会的节期。」

(利廿三：1~2)

「耶和华对摩西说，你晓谕以色列人说，人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和华。」

(利廿七：1~2)

祷告：

亲爱的天父！我们在你面前，求你的圣灵将你的话语向我们开启，好使我们不仅明白并且被引导进入你的真理。奉我们主耶稣的名。阿们！

概说

我们来到摩西五经的第三卷。在创世记里我们看见神的心意乃是人，称作耶稣基督的那个人和那团体的人——那基督。在出埃及记我们看见神的工作就是救赎。利未记说到神的道路——敬拜。在希

伯来文的圣经里，利未记的第一句话是：按着神呼叫。神从聚会的帐幕里向他的子民说话，他呼叫他们近前来，敬拜并且事奉他。这本利未记是一本律法的书，但它是决定敬拜的律法。有时候，它被称作祭司手册，因为祭司们是敬拜和事奉的一班人。

利未记这书名是取自利未一名。他是祭司的支派。利未支派被分别出来在会幕里，后来在圣殿中事奉神。总而言之，利未记这卷书是说到关乎敬拜和事奉的事。但是我们当知道敬拜和事奉并不是分开的两件事。罗马书十二章一节说：「将身体献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。」在有些版本里它说，「这乃是你们属灵的敬拜」。因为敬拜和事奉乃是一件事的两面。当说到敬拜，我们多数想到内在的实际，是灵里的事；而说到事奉，则多数可能想到外面的活动。但是若没有里面的灵，那外面的活动又是什么呢？若是你有那内在的灵，它很自然的会出来成为外在的活动。所以当我们事奉，也就是我们敬拜；当我们敬拜，也就是我们事奉。二者是一，是相同的事。彼得前书第二章说：我们就是「活石」，被建这在一起成为一个「属灵的房屋，作圣洁的祭司」。今天每一个相信的人，每一个神的儿女，都是一个祭司。这是神对我们的呼召，赋与我们的使命，就是来敬拜神并且事奉他。

利未记是五经中的第三卷。它是出埃及记的延续。因为出埃及记的末尾，是记载会幕或称作聚会的帐幕被立起来，并且神的荣耀充满了那地方；而在利未记的起头，则是记载神已经住进了会幕。他的荣耀已经来了，他进入了他的居所，而如今在利未记里他从聚会的帐幕中发出言语。

就时间来说，利未记所涵盖的时间并不大长。因为它实际上不是一长段延续的时程。在以色列人出埃及后第二年正月的头一天，他们立起了帐幕（会幕）。然后民数记第一章记载，在第二年二月的头一天，神数点了他的百姓。利未记夹在造两件事之间。所以，就时间来说，利未记大约涵盖了一个月，但是就属灵方面，它所涵盖的范围就广泛得多。

出埃及记开始于罪人，因为以色列人那时为奴在捆绑中；但是利未记是从圣徒开始，他们已经蒙拯救并且在这里要听神对他们说的话。出埃及记说到救赎，利未记教导人敬拜。出埃及记着重于公义，利未记则着重于圣洁。出埃及记说到拯救，利未记说到奉献。出埃及记着重于联合，利未记着重于交通。出埃及记说神是爱，利未记说神是光。出埃及记说神来到人这里；利未记说人来亲近神。出埃及记记载神从西乃山说话，赐下道德的律法，来管治我们与他的关系和人与人彼此的关系；利未记记载神从会幕中说话，赐给我们管治敬拜的律法。

因此，实际上利未记是出埃及记的延续和进展。我们被呼召来敬拜神。

利未记是一本管治敬拜的律法书。当然，旧约只是预表和影子，在新约里才能找着实际。以色列人蒙召来敬拜和事奉，但不过是物质方面的；我们乃是蒙召在灵和真实里来敬拜。你记得在约翰福音

四章，说到父正寻找真正的敬拜者，就是那些在灵和真实里敬拜他的人。它不再是地点的问题——在何处；也不再是时间的问题——在何时。不在耶路撒冷，也不在基利心山；乃是在乎灵和真实。这惟有因为基督已经来了并为我们成就了一切，我们才能成为真实拜父的敬拜者。那么，为什么我们要研读利未记？我们不是为了要向神献上绵羊、山羊和牛作祭物才读它，乃是因为虽然形式不一样，但属灵的原则是一样的。所以，我们能从利未记里学到许多，因为这本书是为了警诫我们，教导我们如何在灵和真实里敬拜神。

祭

这卷书是从祭开始的（利一章至六章七节），一共有五种祭；然后有献祭的律例（利六章八节至七章卅八节）。这些祭放在这卷书的开头，是因为我们的神是公义和圣洁的神，任何人要亲近神都必须借着这些祭。换句话说，在我们自己的地位上，是不可能来亲近神的。神是圣洁的，而我们是犯罪的。神是公义的而我们是被玷污的。在我们的地位上，我们不可能来亲近神；若是亲近，就会立刻被击杀。人要亲近神的惟一道路就是借着这些祭。而所有这些不同的祭都是基督的各方面——基督是什么和他为我们作成了什么。惟有在基督的地位上我们才能亲近神，来敬拜事奉他。基督是到神那里的道路。没有其它的道路。若是我们要敬拜事奉神，我们必须通过基督，在基督里，与基督一起并且借着基督而来。乃是基督。他就是那祭，借着他我们能够来并且敬拜。

（一）燔祭

燔祭说到我们主耶稣借着永远的灵，将自己无暇无疵的献给神，来洗净我们的良心，除去一切都死行，好使我们事奉那永活的神（参看来凡：14）。燔祭是一完整的祭。它的祭物是整个的、完全的被焚烧归给神。它是一个甘心的祭，是一个爱的祭。我们的主耶稣，因为他对父的爱和对我们的爱，甘心的为我们舍下他自己成为向着神的燔祭。燔祭的精意（原文作灵）可以在腓立比书第二章里找到。那里说，我们的主耶稣，他本是与神同等却不是强夺的，却反倒虚己取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，他就更加的自己卑微，以致于在十字架上为我们死，成为向着神的燔祭。燔祭的意念是悦纳多过赎罪。利未记第一章，虽点到了赎罪和罪的遮盖；但基本上，燔祭是为着蒙悦纳，就是我们能在爱子里蒙神悦纳（参看弗一：6）。而蒙悦纳简单的说就是我们被带进他的恩惠中。我们被放在他的恩典和宠爱中。我们蒙神悦纳都是因为主耶稣。他是我们的燔祭。

（二）素祭

第二种祭是素祭。它说到我们主耶稣在地上的生活。他是那粒落在地里死了的麦子（参看约十二：24）。他被磨成细面。他生活的每一面都是圣洁的、纯净的、细致的、无罪的；然而他被作成饼并且被烘烤。换句话说，我们主耶稣经历了十字架的苦难以致于他能成为神的食物和我们的食物。

在素祭里一定有乳香、盐和油。乳香简单的说就是「坦率的香」。它的香气是显然的、直率的、是无法抑制的。盐总是说到永久性，而油说到圣灵。看我们主耶稣的生活，总是有那显然的香气。你无法隐藏它。不论他在那里，不论他与谁接触，不论他作什么，都散发出香气。他不能不如此。在他里面也充满永久性——他作的每一件事，说的每一句话都是永久的。并且都是在圣灵的能力中。

在素祭里有两件事是被禁止的：一是酵，另一是蜜。酵说到邪恶和败坏；无论表现在教导里，在训诲里，在行为上或是态度上。蜜说到天然的甘甜。在基督耶稣里的是超自然的、神圣的甘甜而不是天然的甘甜。

素祭是为着神的喜悦。所以当我们主耶稣在地上的时候，天是那样的喜悦以致开了，并且有声音说这，「这是我的爱子，我所喜悦的。」他是为着神的喜悦。当我们主耶稣来到地上成为人，他的整个生活都是神的喜悦。这是多么奇妙呀！实际上，万有都是为着神的喜悦而造的（参看启四：11）。我们是为着神的喜悦而被造的，可是我们带给神许多的伤痛。但是感谢神！借着基督耶稣，我们再一次成为神的喜悦。这真不可思议，全是神的恩典！

（三）平安祭

第三种祭是平安祭，说到基督是我们的平安。我们因信借着主耶稣基督与神和好（参看罗五：1）。他不仅在我们和神之间成就了和平，使我们与神和好，并且他在我们中间也成就了和平。他把外邦人和犹太人放在一起，除去了中间隔断的墙，使我们能被带进一个新人里，成就了和睦并且一同来亲近神。基督是我们的平安祭。

在平安祭里，那牲畜的脂油要取出并且完全的烧尽，作献给神为食物的火祭。脂油，在圣经里是讲到内在生活的丰富。如今我们不喜欢脂油，可是脂油实际上的意义是：因为生命是那样的丰富，以致它变成了脂油而储藏在你里面。在基督丰富的内在生命和能力里，他已经那样约满足了神的公义，所以他使我们与神和好了。

然后，当然我们知这在平安祭里，不仅神得着了他的部份，并且祭司也有他的部份，献祭的人和他的家人有他们的一份，甚至连外人和邻舍也能分享一份。它说到交通；它说到共用。但是我们怎能与神有交通而且彼此有交通呢？这样交通的根基在于基督是我们的平安祭。

（四）赎罪祭

第四种祭是赎罪祭。我想这是很清楚的。「神使那无罪的（主耶稣）替我们成为罪，好叫我们在他

里面成为神的义。」(林后五:21)

「他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死就得以在义上活。」(彼前二：24)

当我们还作罪人的时候，基督就为我们死。是因为他的死，是因为我们主耶稣的血被带进至圣所为我们赎罪，使我们的罪完全得赦免。基督是我们的赎罪祭。

(五) 赎愆祭

第五种祭是赎愆祭。它说到基督不仅一次到永远的为我们死，洗净了我们以往一切的罪，并且他每天都洗净我们。「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血液洗净我们一切的罪。」(约壹一：7)

我们在父那里有一位中保，就是那义者耶稣。所以任何时候，在日常生活中，若是我们落入罪中被玷污了，基督耶稣，我们的赎愆祭，一天又一天的洗净我们，好使我们与神的交通不被打断。

在这五种祭里，我们发现敬拜的基础：乃是借着基督。当我们看见他是我们的祭，当我们像这样的来得着他的时候，那么赞美和敬拜会我们从里面涌流。敬拜实际上就是「配的」之意。换句话说，敬拜简单的说就是他是配的。因为我们看见他是配的，因此我们敬拜他，我们赞美他，感谢他，并且爱他。敬拜的立场是基督——他所是的一切和他为我们所作成的一切。

献祭的条例

从利未记六章八节起至第七章，我们看到献祭的条例。祭说到敬拜；管治献祭的条例说到敬拜的人。在祭里你可找到牺牲；但在献祭的条例里，则可找到献祭的人——他们该如何处理祭物，并且在献祭中如何参与共用。因此在献祭的条例里能找到认同的原则。首先，献祭者要认同于他的祭物。当某些东西要被献上，献祭的人要按手在牲畜的头上，以表明他已经与那东西认同。

弟兄姊妹们！我们是因着认同于基督而成为敬拜者。他是我们敬拜的原因。我们感谢他，我们得着他之于我们所是的一切，才使我们成为敬拜者。

然后你发现在这条例里有参与共用。这些献祭的人参与共用所献的祭；除了燔祭是全然归给神。例如在素祭里，祭司们烧一部份归给神，然后他们吃所剩下的。换句话说，我们分享了基督之于我们所是的；其它的祭也是一样。所以这里有参与共用，有分享，并且在这些祭里有交通。

信徒的祭司职份

利未记八至十章里有祭司们的分别为圣，在十一至二十二章里，有百姓的被分别。弟兄姊妹们！要记得我们乃是神的子民同时也是神的祭司。在旧约里二者是分开的，乃是因为他们的罪。当神拯救了以色列人，带领他们来到西乃山，在出埃及记十九章里他说：「若你们遵守我的诫命和我的约，你们要归我作独特的子民。你们要作我的子民，为我产业的子民和国度，作祭司的国度。」他们不仅是子民，他们也是祭司。所以如今借着基督所完成的工作，乃是全备、完全的救赎，使我们既是神在子民也是神的祭司。对我们来说再没有这样的区分。在旧约时有这样的区分，祭司是祭司，百姓是百姓；但如今，你无法将子民与祭司区分开来。不再有祭司阶段和平信徒的分别。每一个相信的人同时是神的祭司和子民。因此，我们读这些篇章时，不要试图去区分他们；我们要把这几章放在一起。

圣洁

在这几章里，有一件事突出在所有事物之上。不论它是关乎祭司们或是百姓，那个突出的事就是圣洁。神圣的、分别的、圣别的——所有这些词都给你相同的意念。神在寻找那些在灵和真实中敬拜的真实敬拜者；但是为要敬拜神，必须在你里面有某一种特性。什么是神对敬拜他的人所要求的那最高、最完全的特性呢？那就是**圣洁、分别**。主说：你要圣洁，因为我是圣洁的。在神和敬拜者之间必须有一个共同点，有可相配之处。事实上，你所敬拜的能逐渐塑造你的特性。若你拜一个一个偶像，渐渐的你就像那个偶像；若你敬拜活神，渐渐的你就变得像神，你要得着他的性情。这就是为什么我们说，在敬拜神的事上，敬拜者的性格是非常非常重要的原因。若我们要作真实的敬拜者，神要求我们是一个分别的子民，一个圣洁的祭司。

要圣洁的原因很简单。你可在这几章中一而再的发现。主说，「我是主你的神。」那就是圣洁的理由。因为他是我们的神，他是我们所敬拜的那一位，所以他要求我们在圣洁中敬拜他。以圣洁的妆饰敬拜耶和华。这是作诗的人说的。我们必须以圣洁的妆饰敬拜神。要不然我们的敬拜就不蒙悦纳，它反而给神带来耻辱，是神所不喜悦的。圣洁的反面不是罪。罪的反面是公义。圣洁的反面乃是俗，是平常。神要我们成为特别。他说，「你们是我独特的子民。」他把我们从世界中分别出来。神要求分别。我们需要从世界中分别出来。我们甚至需要从宗教的世界中分别出来。我们需要从自己里，从老旧的肉体里分别出来。我们需要从凡不属神的事物中分别出来。我们需要从自己里，从老旧的肉体里分别出来。我们需要从凡不属神的事物中分别出来，好使我们能献给神。分别或圣洁有两面意义。一面是从其中分别出来，另一面是分别而归入。我们从一切不属神的事物中被分开来，并且我们为着全然归给神，而被分别开来。这就是圣洁。因此，它要求所有敬拜神的人，在他们里面要有圣洁的特性。我再说，我们必须圣洁的惟一理由乃是因为神是圣洁的。

对以色列人来说，它偏重于外面的分别。有某些事时他们不应该作的，有某些事时他们必须作的；而这些使他们有所分别。他们与世界分别开来是因为他们吃什么和他们不吃什么。在利未记里，你发现有不洁净的东西是他们不应该吃的，这就是为着分别他们。他们所以看外那人像狗，就是因为我们

吃不洁净的食物。对以色列人来说，总是这些外面的事物决定他们是否分别；而如今，我们的分别当然是里面的事物。乃是在我们里面基督的生命分别了我们。当基督的生命在我们里面开始生长，我们就变得有更多的分别。它不再是专注于外面的事物的行为。当然它会满溢都这些外面的事物上；但是毫无疑问的，它必须是从内在生命开始的。逐渐的我们得着了基督的性格。当基督在我们里面成形时，那把我们和世界和任何不属神的事物中隔开的墙就越来越高，直到最后，在新耶路撒冷，你要看到全世界从未见过的一堵高墙。它是完全的分别。

圣洁对神的家来说是最重要的。

节期

从利未记二十三章到二十六章，你看见节期的订定。敬拜不只是一件私人或个别的事；它也是团体的事。因此以色列人有某些季节他们被呼召一同来聚集亲近神、敬拜神，并且全国一同来事奉神。这些就是节期。

当然，我们并不是推行只要团体敬拜而不要个人的敬拜生活。问题在于今天有许多人把敬拜这件事变成专在主日早晨上礼拜堂的活动，而在一周的其它日子里却从不敬拜。那不是敬拜。因为敬拜乃是一种生活。真实的敬拜者是在灵和真实里敬拜神。换言之，它不再是关乎时间和空间的一件事；它是超越时间和空间的。所是无论你是在家里，或在办公室，或在工作场所，不论在那里，你整个的生活必须是对神的敬拜。这才是敬拜。它不再是只限制在某时段和地点。不幸的是，今天许多人仍然如此作，他们想：主日早上，那是敬拜；主日下午，那是休闲活动。你把敬拜分开了；你把敬拜放在一个格子里。一面来说，你明白敬拜是团体的，那是好的。不幸的是，有一些人不再与其它的人一同敬拜了。他们说：「我敬拜——神与我——我不需要其它的人。」所以他们待在家里敬拜。而有些人只打开收音机或电视就算敬拜了。他们不再与人们一同聚会。弟兄姊妹们，神的话很清楚。敬拜是个别的，但也是团体的。神的旨意是要我们经常的一同来聚集敬拜神——团体性的。

（一）安息日

以色列人的这些节期就是，单纯的按所定的时候一同来亲近神——圣洁的集会（圣会）。当你读利未记二十三章的时候，有一件有趣的事，就是安息日最先被提起，可是它不在接下来节期的名单上。实际上，安息日是一个节期，这是毫无疑问的，但它却不与其它七个成为一组。这乃是因为安息日是所有其它七个节期的根基，它将其本质分赋在其它上个节期之中。

什么是安息？安息就是休息。你怎能休息？因为工作已经完成了。基督的工作已经完成了，我们都在基督那已完成工作的好处中。所以我们可以一同来庆祝，那就是聚集在一起。在一起聚会不仅是

为要得着一些东西，好使我们安定下来或是使我们能歇息。实际上，当我们都以安息的灵来到一起，我们已经在基督里得着了安息，所以我们都来庆祝并且归荣耀给神。因此，安息日是所有节期的根基，而这一切节期都说到基督和他所为我们作成的一切。

(四) 逾越节

基督是我们逾越节的羔羊。(参看林前五：7) 因为基督的血已经流出，他的血已经洒了，并且我们已经接受了主耶稣的血，所以灭命的天使就越过了我们。我们已经出死亡而进入了生命；都是因为基督是我们的逾越节。我们为此感谢神。

(五) 无酵节

与逾越节连在一起的乃是无酵节，我们要用无酵饼来庆祝这个节期——诚实真正的；而不是有酵饼——恶毒、邪恶的。弟兄姊妹们！我们一旦接受基督作我们逾越节的羔羊，我们就开始了这七日的无酵节。七乃是说到丰满。我们蒙羔羊的血拯救之时开始，我们的整个人生乃是活无酵节里。我们庆祝，我们活着，我们也工作。自那时开始，我们整个生命，无论个别的或团体的，都该是一个无酵节。其中不该有恶毒，不该有邪恶，而应该是全然诚实和实在的。这是我们应该活在神面前的方式。

(六) 初熟节

第三个节期是初熟节，摇动的禾捆。犹太人的年头是大麦收成的时节。他们收成了大麦，就拿一捆到圣殿里献给神，以此庆祝这初熟节。应用在新约时代，它说到复活——我们主耶稣的复活(参看林前十五：20、23)。基督已经从死里复活，是睡了之人初熟的果子。他是复活初熟的果子，在他以后是那些信他的人。我们主耶稣不仅过了纯净生活的一生，也不仅死在十字架上成了我们的逾越节，并且他从死里复活了，所以有一天，我们都要复活。

(七) 五旬节

初熟节之后跟着就是五旬节，当然五旬节特别是说到行传二章。那里有一百二十人在楼上聚集祷告，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了那屋子。他们就都被圣灵充满，那就是教会的起头。那一百二十人成为一个身体的一百二十个肢体。并且这个身体一直在生长，直到有一天，当她完全长成，基督就要回来迎娶她作为他的新妇。

这头四个节期是在一年的年头，然后中间有一段空挡，直到年尾。对犹太人来说，七月是一年的年尾。到了年尾，又有三个节期。

（八）吹角节

首先有吹角节。在七月初一祭司要吹角。当然这是以色列国的一种应用，但是我们愿意把它应用在基督和我们身上。因此，我们感觉吹角可能是说到更正改教。教会自第一世纪的上旬节以后，她就持续往前，但是逐渐的，教会失去了她的见证，而沉沦在世界中了；然后开始觉醒。所以按历史来说，可能吹角节是指着十六世纪的更正改教。那时，神的子民中有极大的觉醒，并且这个觉醒一直持续往前。

（九）赎罪日

七月的初十日有赎罪日，是一个大日子。它是一个在神面前悔改、克苦己心的日子，是一个重要的日子，因为这是赎罪的日子。我们能够把什么应用在自己身上呢？可能它是指着在末期的时候，神的子民们愈更认识并感谢我们主耶稣的工作；他们越过越多的看见神在他子民们身上那永远的目的。这个认识和看见，使他们何等自卑，并且在神面前悔改。亲爱的弟兄姊妹们！我们越看见神的目的，就越发自卑下来，因为发现我们自己不在对的地位上。

我们何等需要在神面前悔改！因着这个悔改，借着神的恩典，他要兴起一班余民，一班得胜的子民，来回应他的心意。所以，这可能就是赎罪日的意义。

（十）住棚节

当神的儿女们开始住在棚里时，那就是最后一个节期——住棚节。这是大大欢乐的时刻，因为他们想起了神在年岁中所为他们成就的。可能，那是指着国度时期。有一日，国度要降临，神的子民能真正的欢乐，如今是我们刻苦己身的日子，但有一日要成为荣耀的日子；那日，基督要得荣耀，并要带领众子进入荣耀。所以这里所有的节期都是指团体的敬拜。我们应该来一同感谢主，一同称颂敬拜他。

奉献的誓愿

二十七章是利未记的一个很合适的结束。它记载关乎神子民奉献的誓愿。利未记开始于一个祭——那说到基督；而结束于神的子民们因被神的恩慈所感动，被神在基督耶稣里为他们成就的工作所影响，以致许了奉献的誓愿。换句话说，他们要把自己奉献给神；不只是他们的东西，他们的房屋，并且是他们自己。这样作确实是一件对的事。

弟兄姊妹们！当我们明白神为我们成就了何等大的事，也明白基督对我们是何等的意义，而且我们在主里逐渐成熟，就必然会把自己奉献给他。这乃是最自发、最自然的事。基督的爱激励我们，因

我们想一人既替众人死，我们就都死了；如今我们是为他而活。因他为我们死，为我们活着，所以人们要把他们的生命奉献给主，把他们自己交给主。

事实上，**敬拜乃是奉献的生活**，敬拜就是将你的生命奉献给主。你为他活，你让他活在你里面，你容许他在你身上作他所要作的，你放弃你对自己的权利而让他有权来管理你。不是你要如何来服事或是你要为他作生命。不！乃是他要在你身上作什么。那才是敬拜。常我们要作我们自己要作的事时，我们怎能说是在敬拜他呢？我们又怎能说是在服事他，却照着自己以为好的事来作呢？惟有在奉献的生活中，他才在我们身上有完全的权利。任何奉献给神的东西，就失去了它自己的权利。那权利是属于神的。他可以作任何他喜欢的事。若他要把它丢掉，可以；若他要使用它，好的！完全取决于他。它是奉献给神的。

然而我们发现即便是把他们的生命奉献给神，仍然有估定的价值。当我奉献我自己给神，祭司要调查我，问我的年龄。当他得知我已经超过六十岁，那么我的价值就减低了。换句话说，那用处减少了。但是当你正在二十或三十岁，你就得着最高的估价。那是照着圣所的秤所估定的。我们都需要奉献给神，但不是所有的奉献都有相同的价值，必须照着圣所的秤。这是说到属灵的成长。我们何等需要在主里长大！保罗说，「我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。」（林前十五：10）

我们怎样成长呢？当然，要借着神的恩典才能成长。若是把恩典拿开，我们就是零。但神的恩典总是够用的，是丰富的，它从来不会停止。神的恩典每天都向着我们，而我们应该不断的成长。很不幸的，我们时常浪费神的恩典，轻看神的恩典，甚至离开神的恩典。如果这样，我们就够不上那度量，我们的奉献就低于那估价。神没能照着 he 应该得着的来得着我们。这是我们应该在神面前多多思量的。我在神面前有价值吗？他对我的每一件事，都有无比价值，这使我来敬拜他。可是在他为我成就了一切之后，我对他有何价值呢？对他的国度有些价值吗？对他的目的有些价值吗？这乃是神在他子民中所要寻找的，他盼望我们对他是极有价值的。但是记住，任何我们的价值都是因着他的恩典；没有我们可夸口的。我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。这就是利未记。

祷告：

亲爱的天父！你在寻找真实的敬拜者，就是在灵和真实里净白的人。哦，我们何等的感谢赞美你！为着你在基督耶稣里所为我们作成的，所为我们预备和供应的，使得我们今天能成为敬拜者；并且诶我们也真渴慕能成为真实净白的人。所以父啊！我们恳求你，若是你喜悦，你能使用这些话来感动我们的心，并且带我们进入能真正敬拜你的地位中，而成为真实敬拜的人。哦，我们何等的赞美并感谢你，因我们能认识你的价值，我们也真盼望能对你成为有些价值，并完全为着你的荣耀。奉我们主耶稣基督的名求。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

五、神的脚步——民数记

纲要

概说

神丰满的目的

旷野的旅程

认识自己

认识神的眷顾

认识神的管教

世界

数点民数

持守神的见证

云柱

银号

神的管教

准备进入应许之地

读经：

「以色列人出埃及地后；第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野，会幕中晓谕摩西说，你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目，计算所有的男丁。凡以色列中，从二十岁以外，能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。每支派中，必有一人作本支派的族长，帮助你们。」

（民一：1~4）

「立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕；从晚上到早晨，云彩在其上形状如火。常是这样，云彩遮盖帐幕，夜间形状如火。云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在那里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就住营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的，不起行。有时云彩在帐幕上几天，他们就照耶和华所吩咐的住营，也照耶和华的吩咐起行。有时从晚上到早晨，有这云彩在帐幕上。早晨云彩收上去，他们就起行。有时昼夜云彩停在帐幕上，收上去的时候，他们就起行。云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月是一年，以色列人就住营不起行；但云彩收上去，他们就起行。他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的。」

（民九：5~23）

「瘟疫之后，耶和华晓谕摩西，和祭司亚伦的儿子以利亚撒说，你们要将以色列全会众，按他们的宗

族，凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，计算总数。摩西和祭司以利亚撒，在摩押平原与耶利哥相对的约但河边，向以色列人说，将你们中间，从二十岁以外的计算总数，是耶和华吩咐出埃及地的摩西和以色列人的话。」

（民廿六：1~4）

「这些就是被摩西和祭司以利亚撒所数的，他们在摩押平原，与耶利哥相对的约但河边，数点以色列人。但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦，从前在西乃的旷野所数的以色列人。因为耶和华论到他们说，他们必要死在旷野，所以除了耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留。」

（民廿六：63~65）

祷告：

亲爱的天父，我们何等的赞美并感谢你；借着为爱子的血和借着他的身体，为我们开了一条又新又活的路，使我们能得着如此的恩典，可以坦然无惧的进入至圣所，在幔子内敞着脸来注视主的荣耀。我们感谢你使我们能听你的声音，能看见你的荣耀并且我们能借着主圣灵，照着你的形像被改变。所以我们的父，今天早上当我们一同来，我们的心是充满了喜乐，知道你是良善的，对我们是何等的良善！奉基督耶稣的名。阿们！

概说

民数记是摩西五经中的第四卷。创世记向我们显明神的旨意。神的旨意是要得着一个人，一个合他心意的人；当然，那不是别人，乃是我们主耶稣基督和借着主耶稣而有的那团体人——教会。出埃及记告诉我们神的工作。因为人失败了，犯罪背叛了神，神就开始作救赎的工作。救赎并不仅是把人救出地狱，更是吸引人归向神，归向他自己，好使这被救赎的子民可以成为神的居所。然后利未记是神的这路。在这子民蒙救赎之后，神呼召他们到他这里来敬拜他。他们要成为敬拜的人，因为他为他们开了一条路可以到他自己这里来。接着就是民数记，它说到神的脚步。神呼召我们来与他同行直到我们达到目的。

民数记的书名是取自于两次数点以色列民数。在这卷书的开头，第一次数点民数是在西乃山，然后在二十六章再有第二次的数点，预备好他们这人应许地的这路。这是为什么这卷书被称作民数记。

利未记说到信徒的敬拜；民数记说到信徒的脚步。

在利未记里，圣所、会幕是最显著的；在民数记里最突出的乃是旷野。

在利未记里，神呼召他的子民来并且与他交通；在民数记里，神对他子民的呼召，乃是要他们向他忠心。

利未记说到我们的特权；民数记说到我们的责任。

这卷民数记告诉我们以色列的故事。从西乃比起行开始，至他们来到摩押平原的时候止——大约有三十九年。神拯救了他的儿女以色列人从埃及出来，领他们来到西乃山那里，出埃及记的末了记载，他们在第二年的正月立起了会幕。会幕立起来之后，神从会幕中开始向以色列人说话，呼召他们来并且敬拜他，那就是利未记。然后，在民数记的开头，自他们离开埃及地以后的第二年二月，神再一次的从聚会的帐幕里向以色列人说话，吩咐他们「要计算以色列人」。所以，若是从开始那一天算起，到他们来到摩押平原预备进入应许之地的时候为止，大概涵盖了二十八到三十九年的时间。这是民数记里面的历史。

在我们进入这卷书之前，若是我们简略的认识它的内容是很有说明的。

头十章（民一至十：10）告诉我们神如何为以色列人，在西乃山向着迦南地的旅程预备他们。

自民数记十章十一节至十四章，说到他们从西乃山到迦底斯巴尼亚的旅程。迦底斯巴尼亚是在应许地的南部边界上。

十五章至十九章给我们一些事件，是发生在他们漂流的这二十八年中，因他们的背叛而引起的。我们找不到这三十八年旅程的任何记载。对神而言这些年岁都是浪费的。所以在这二十八年中他们的行程没有任何的记录。只有几件事被记录下来。

自二十章至二十五章，他们再从迦底斯巴尼亚出发。经过了三十八年的漂流之后，回到迦底斯巴尼亚，重新开始他们的历史。而这几章告诉我们那最后一年，就是第三十八年所发生的事。他们漂流了三十七年，而这是第三十八年；在这一年他们来到了摩押平原。

二十六章到三十六章说到为进应许地所作的预备。

若是你记住这些点，当你研读民数记这卷书的时候，可能会有所帮助。

神丰满的目的

民数记这卷书告诉我们以色列人进迦南的旅程。他们经过旷野乃是照着神的命令。所以我们可以这样说：在这卷民数记了，我们看见神的行动。神往前行动，也引导他的子民往前。神并非只把他的子民领出埃及就让他们留在旷野里。这不是神的目的。神始终朝向那终极的目标往前，这终极目标就

是迦南。神自己往前，也引领他的子民与他同行，在旅途上与他为伴，直到他的会幕立在应许之地，并且他的子民在那里安定下来。以色列人所有的旅程都是照着神的命令。神吩咐他们要往前。若是他们是忠心的遵行神的命令，那么他们就必与神同行并且达到目的。

弟兄姊妹们！今天这对我们也是如此。我们蒙神救赎之后，从世界和罪恶中出来，他的目的不是要我们停留在旷野，而是要策励我们进入他为我们预备的丰满目标。神一直的往前。他不要我们在一个地方停留不动。不幸的是，许多神的子民，在他们得救以后，就在旷野的一个地方停留不动了，他们不与神一同往前进入丰满的目标。我们应该记住神向着我们的旨意乃是要我们往前进入他终极的目的地，而那个地方就是迦南。迦南，就属灵意义来说，是指基督的丰富，因为它乃是流奶与蜜之地。它是毫无缺乏之地。正是表征出基督那测不透的丰富。神为他子民的目的一直都是这个。他不是让我们仅仅得救，好像火中所抽出来的一根柴；他乃是要丰丰富富的拯救我们进入基督那测不透的丰富里，并且他一直向着那个目标往前。他是一直那样的引导我们，所以与他一同往前是我们的责任，从一站到另一站，直到我们进入基督的丰满。所以，什么是教会？教会乃是基督的身体，是那充满万有者的丰满。因此，教会所期待的乃是基督的丰满。神始终向着基督的丰满而往前，这就决定了我们的旅程。

旷野的旅程

就一面的意义而言，旷野的这路是必需的。以色列人出埃及之后，他们必须穿过旷野进入迦南；所以经过旷野是神所命定这迦南道路的一部份。但是照着神的话语来看，以色列人用在旷野的时间两年就够了。自神拯救他们出埃及到领他们到西乃山的时间是一年。然后，若是他们向神忠心，从西乃山（何烈山），经由西珥山的道路，到迦底斯巴尼亚的距离，实际上只有十一天的行程。换句话说，在两年之内他们就应该从旷野出来而进入了应许地。但是很不幸的，因着他们的不忠心，竟然用了他们四十年的时间。所以从一面说，旷野的程途虽然必需；但另一面，它应该是两年而不是四十年。为什么旷野的程途是必需的？申命记第八章道出了原委：

「你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦炼你，任你饥饿，将和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你当心理思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。你要谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。」（申八：2~6）

认识自己

旷野的旅途是必需的。其中有许多经历对我们是非常重要的。我们需要在旷野里经历好些样事情：第一，我们该认识自己。因为没有一个人认识自己。在相信主耶稣之前，我们当然不认识自己，常把

自己想得比实际好很多；认为自己能讨神喜悦，认为自己有公义。直到最后被圣灵定罪，被带进尘土炉灰中而悔改了，才看见实际上我们没有良善，没有出于己的公义，所有我们的义都像污秽的破布，一无用处。因着如此，我们降卑自己，接受主耶稣作我们的救主。然而，这并不意味有了对救恩的经历，我们就认识了自己。

然而，在我们得救之后，又自认是一个比较好的人了，因为我们已经改变了。对的！我们是一个新造，已经领受了一个新生命；但是就着我们的肉体 and 天然的生命而言，我们仍是丝毫未变。可是对这一点我们却毫无认识。因为我们对自己的不认识，所以认为如今既然已经得救，就是不一样的了。的确，以前我们不能行的，现在能了；以往我们不能顺服神的，如今能了；我们以往不能遵守神的诫命的，现在能了；以前我们不能讨神喜悦的，现在可以了。我们不再是犯罪的了，却是想用自己的肉体来讨神的喜悦，用我们老肉体的力量，在天然生命的能力里来讨神喜悦。我们不用那个赐给我们的新生命来活着，仍然回去靠着我们的旧生命来生活，并且说，「现在我们能了；我们要遵守，我们要去行。」好像以色列人说，「凡神所说的我们都要遵行。你不需要直接向我们说话，因为我们惧怕；只要借着人间接的向我们说话，凡你所说的，我们都要遵行。」

弟兄姊妹们！这不仅是以色列人的态度，这也是我们的态度。就因如此，我们需要在旷野里，好使我们谦卑下来。神使用旷野来使我们降卑，好让我们认识在我们心里的是什么，以致于我们能明白我们里面，就是在自己的肉体中绝无良善。那就是为什么我们旧人已经与基督同钉十字架的原因；可是我们不认识这个。因此旷野的旅程，旷野的经历，在这一面的意义上，是非常宝贵的。神赐给我们机会来认识我们自己，认识在我们心中真实的所是，来发现我们的心比万物都诡诈，来发现我们是何等的不忠心，何等的不信，何等的倾向于犯罪，倾向于悖逆。除了我们得着了主的救赎以外，我们根本是丝毫未变。

认识神的眷顾

借着旷野的旅程我们得以认识神的眷顾。我们不仅得以认识自己的软弱，自己的不可能，并且我们得以认识神的眷顾，神那全丰全足，慈爱和信实的眷顾。神怎样看顾我们呢？这是为什么有些时候神许可他们落在饥饿里好使吗哪降下，来向他们显明人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。它使我们能认识神，认识他的眷顾，他是何等的可靠。是何等的信实。一面来说，我们得以认识自己的不可靠；另一面，我们得以认识神的可靠。我们得以认识自己的不忠心，但是我们也得以认识神的信实，以致于我们不再靠自己，从现在起却愿意把自己完全的投靠在他身上。这是一个该学习的重要功课。

认识神的管教

借着旷野的经历我们得以被主约束并管教。主所爱的他必管教。因为他爱我们，因此他必须管教我们。我们有野性。我们需要被管教，好使我们里面的愚昧能被除掉，以致于能从婴孩、儿童而长大成人。换句话说，神的管教是使我们成为神的儿女，而且借着这些管教，在旷野里有许多的功课需要学习。

所以弟兄姊妹们！在我们得救之后，你会发现神激励我们向前。他不愿意我们在任何地方停留不动，否则我们会留在旷野里。他要我们一站又一站的往前，直到最后我们认识了自己，认识了他，并且我们开始长大而进入基督那测不透的丰富里。你越快进入越好。你不需要等四十年，两年就应该够了。当然我不是指着肉身的年岁说的，我乃是指着属灵的年岁说的。

世界

我们刚才所思考的乃是就属灵一面来说，但是就着肉身一面来说，旷野是什么呢？我们被救赎以后，神已经把我们从世界中；埃及里拯救出来，可是我们仍然在世界中。你知道这是一件奇妙的事。肉身上，我们仍然在世界中；但属灵上，我们已经从其中出来了。所以在我们相信的人，就肉身而言，旷野是说到这个世界。在得救以前，我们认为这个世界好像埃及，是那富裕的地方，是世上的宝藏；然而我们得救以后，我们的观点，估量和对世界的看法就完全变了。我们不再看这世界有如埃及，认为是一块充满了粮食、大蒜、各样的鱼类和出产一切美味食物的土地了；反而我们开始看这世界好像荒凉的旷野。换句话说，我们不再以为这世界中的任何事能满足我们了。

弟兄姊妹们！今天这世界对我们来说是一个旷野。我们不过是客旅，它不再是我们的家乡，我们已经离开了它。我们旅经这个世界，向着我们在神里面那永远的家乡。在这个意义上，因为我们仍在这世界里，却不属这世界，但只要活在这里，我们就会有许多试炼，许多考验，许多艰难，许多苦楚，许多患难。这些是我们可以预料到的事情。不要认为受苦对一个信徒来说是一种意外，它乃是很平常的。我们生活在一个充满敌意的世界中；在这样一种敌对的环境中能期望什么呢？苦楚、考验、试炼、艰难，这些是我们可以预期的事；但是感谢神，从所有这些事物中，神藉以教导我们、教育我们、使我们成熟，好使我们能长大并且进入在基督里的丰富。主要主还要我们活在这世上，我们就不该想到死。活着是最值得的，不是因为这世界有多吸引人，乃是因为只要我们仍活在世上，神就有许多要教导我们并使我们成熟。事实上，这个世界乃是一个训练的地方。我们正受训为着我们将来的使命。有一日我们要照着神所命定的来事奉他，而如今我们只不过为此在受训练。

另一件我们需要记住的事就是，这个旅程，这个客居不是一件个别的事。虽然每一个以色列人都是寄居作客旅的，但作客旅寄居的整个意念却是团体的。神推动他的子民向着目标往前。许多时候，我们讲到属灵的旅程好像是一件非常个人的事。这虽然不错，就一面意义而言，我们每一个人都在一条属灵的旅程中，并且是很个人化的。有些时候，你会感觉好像你是那惟一走在路上的人。可是不是

要忘记，在这同时，神要推动全会众，要以色列的全会众都聚集在一起，向着那终极的目标前进。当我们回顾过去的二十个世纪，我们发现神不断地推动他的教会往前，一步一步的、一站一站的，朝向那终极的目的而去。这是一件非常令人激奋的事，也是为什么我们应该与我们的弟兄姊妹们一同前行的原因。

数点民数

在民数记里，最首要的就是计算以色列人的人数。在开头的四章里，实际上有三种不同的数点；可是主要的数点乃是计算以色列民的总数。每一家，每一支派，所有的男丁，从二十岁以外，凡能出去打仗的都要计算。那是主要的数点。其次，数点从一个月以外所有头生的男子，和数点利未人中一个月以外所有的男子。这是说到所有头生的都属于神。你记得在埃及灭命的天使如何击杀所有头生的，所以神说，「所有头生的都要归我。」那是为什么在这里你看见数点从一个月以外所有头生的男子的原因。换句话说，借着头生的，神告诉他的子民，他们全都属于他。那些蒙救赎的人们不再属于他们自己，他们乃是属于他。这个数点从一个月以外所有头生的男子，和数点利未人中一个月以外所有的男子是相对应的，因为利未人乃是被呼召出来事奉神，来代替以色列人。所以这事从属灵意义的观点看，就是我们这些蒙主救赎的人，全都是属主的。我们都是利未人，我们从一开头就都是事奉神的人。你不需要等到二十岁了才开始事奉神。当你一出生，自一个月以外的，就要事奉神。所以这件事应该与我们今天的事奉有关。

持守神的见证

然而我们信主的人有多重的身份。我们是神的儿女，蒙了救赎，是属于神的。我们是利未人，是祭司，是事奉神的人。然后，我们是当兵的，在军中服役，是神的军队。所以，在这里数点以色列人就是数点军队的战士。以色列人要行过旷野，但是在他们起程之前，神数点所有二十岁以外能够当兵的男子好使他们成为神的军队。要能出去打仗你必须长大一点。一个月大的不能打仗，他必须要有二十岁。这意味着成熟、长大；当你开始成熟时，你才能拿起武器来打神的仗。

就属灵意义而言，那些在二十岁以外能出去打仗被数点的人，实际上代表着全会众。每一个信徒不仅是一个蒙救赎的人、一个祭司、一个利未人来事奉神，而且每一个信徒照理该是一个长大并且强壮得足以装备自己，来打神的仗。这事今天若应用在我们身上，就是说到我们每一个人都是蒙召来服役的。

当以色列人从埃及出来开始他们行程的时候，他们只不过是一群乌合之众。他们没有组织并且有许多闲杂的人混在其间和他们一同出来。每一件事都混乱得一团糟；可是到了西乃山，神与他的百姓立约，使这一班子民成为一个圣洁的国度，一个立了约的子民。作为一个立了约的国度，他们要成为

神见证的团体器皿。而在这卷民数记里，有一件非常非常有意思的事，就是聚会的帐幕（会幕）被称作见证的会幕。这事非常特别的。因为这样的用辞在利未记只出现过一次，但是在民数记里会幕和约柜被称作见证的会幕和见证的柜。

作为神的立约的子民，神把这卷交托给他们，他们就不再像列国一样了。他们是从列国中被带出来作神的产业，成为一群独特的子民。所以神呼召他们归向他自己，与他们立约，并且将自己交托给这一班子民。他们要见证神是他们的神，神是在他们中间的，神是独一的神，神是活神，他是惟一的神。当他们行过旷野进入应许之地的时候，这要成为他们的见证。这就是为什么他们必须被组织成主的军队的原因。作为军队他们要围绕会幕安营来保护它。他们起行时要按着军队行进的阵式，并使会幕行在他们的当中。换句话说，他们有责任遵守神所吩咐的命令。他们是背负神见证的子民，而这就是他们的争战。

当然，那争战的性质随着他们从旷野走向应许之地而改变。在旷野中，他们的争战主要是对付世界，他们的肉体 and 罪，因为这些事都影响他们的见证。在旷野里，作为神的军队，与世界争战，与肉体争战，与罪恶争战，好使神的见证能被维持在他们中间。进入迦南以后，他们为产业争战，为该得的地业争战；他们与空中的邪恶势力争战，就是迦南地的七族所代表的。

弟兄姊妹们！就这一面的意义而言，我们今日也具有相同的原则。我们是神立约的子民。在主的桌子上，那杯乃是神立约的杯。神与我们立了新约，而如今耶稣的见证已经托付给作为神子民的我们。当我们行过这世界、我们背负着耶稣的见证：而这耶稣的见证是何等的受这世界的攻击——这世界的诱惑、肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。这世界上事：想要影响并攻击在我们中间主耶稣的见证。我们发现我们的肉体 and 别人的肉体都要攻击并吞吃这耶稣的见证。罪也影响耶稣的见证。我们每天与这些势力争战，为要保守那托付，保守耶稣的见证在我们中间的完整。这是一个巨大的职责！

以上的一切就是以色列人必须被组织成为一支军队的原因，好使他们在经过旷野的时候，能保守神的见证。在他们被组织之后，会幕就成了中心。所有的支派都照着他们的(旗帜)，照着神的命令来安营。没有一个人可以自己选择地方，每一个地位都是借着神的命令而派定的，并且他们都守在神安置他们的地方。

若是我们把它应用到新约，那是何等的美！基督是我们的中心，我们都围绕着他安营。基督是元首，我们都是他身上的肢体。我们都环绕他，并且每个人都照着他的命令安置定位。你不为自己是基督身体上的什么肢体来作拣选。神已经安尼作他身体上的肢体，无论他把你安排在那里，那对你就是最好的地位。我们何等需要各按各职，联络得合适，就好像以色列人围绕会幕安营一样。这是何等的秩序，神圣的秩序！然而，对今日的我们来说，它不是一个外面的组织；它乃是神在我们里面一种内在生命的秩序。当我们以基督作中心，我们就会被调节得合适，联络在一起，并且我们在一起持守

耶稣的见证。

云柱

当你来到第九、第十章，你发现神开始来引领他们前行，而他们的旅程是照着神的命令。他们不是一直的行进。对妇女和孩童来说，若是你使军队一直行进，即使只走十一天，也会有人因受不了而伤亡。所以你发现神借着云彩来一步步的引领他们向着应许之地而去。在会幕立起来之后，云彩遮盖在会幕之上。它说到神的同在。只要云彩遮盖会幕并停留在那里，以色列人就围绕会幕安营并且遵守神的吩咐；可是当云彩上升起行的时候，他们就遵照拔营起行。他们的行动是在云柱的管治之下。换句话说，神的同在管治着他们的旅程。有时头一天，云彩停在帐幕上一整天，第二天云彩收上去，所以他们就起行。有时，他们可能停留好几天或是一个月。他们没有选择权，说「好了，我们在这里已经停留得够久了，我们要前行了。」不！云彩停留多久，他们就安营多久；当云彩起行，他们就起行。他们不能说，「我们要留久一会儿。」云彩管治了他们的行程。

弟兄姊妹们！这对我们是何等的实际！我们属灵的旅程是在神同在的管治之下。如今，神与他的教会同在是借着他的灵。圣灵住在教会里面，并且他负责引领他的儿女们往前。有时，会有一段休息的时候，整顿巩固的时候，这时圣灵就会停留在那里。然后也会有起程前行的时候，当圣灵在前引导，神的子民就跟随圣灵往前。在属灵的旅途中，这是很重要的，因为有时我们会不耐烦：「我们停留在这里太久了，我们要搬动！」但若是神的灵没有动，你怎能动呢？你搬到那里去呢？己意的行动会走出神的命令，离开神的道路。而有些时候，我们变得非常的安逸和舒适，以致我们只想永远留在这里。若是我们来到以琳，那里有水泉和棕榈，我们就想停留久一点；但是神说，不，你们必须往前！当我们来到玛拉，我们说，「哦，我们不要停在这里；我们要越过它！」但是神说，我们需要停在这里。我们不能作自己的选择。我们必须学习来跟随圣灵。主的同在，就是圣灵所代表的，他会管治我们这班作神子民全体的共同旅程。

银号

以色列人不只是受云彩的管治，他们也受祭司所吹的银号声来管治。云彩给他们行动的通则，可是号声给他们细节——那一营应该先拔营，谁先行动，谁在其次。这都受银号的管治。这就是他们一同行动往前的方式。

今天，作为神的子民，我们的旅程应该受神的灵的管治，受主的同在的管治；但是同时，好像当日一样，借着吹出的银号，这管治被再加强实施。银号说到先知的职事。在新约里，当他们吹出一个特定的音调，人们才知道该作什么。它显明出那些靠近神的人，比如祭司们非常靠近会幕，他们非常留意看那云彩。当云彩收上去，他们立刻反应就吹响银号，宣告是起行的时候了。在基督的身体中

有一些人是很靠近主，他们能留意圣灵的行动，而后能带给教会先知的讲论。这是神子民们会往前行动的法则。

神的管教

不幸的是，以色列人一开始行动，他们就发怨言。在整个的旅程中，他们发怨言悖逆神。从西乃山道迦底斯巴尼亚，原只需十一天的行程，却因着发生的事，使他们费去更多的时间。甚至米利暗河亚伦也开始嫉妒摩西。所以不仅在百姓中间，甚至在首领们中间也有这些事。所有这些悖逆发怨言和不忠心，在探子回来报告的时候达到了顶点。探子们回来说：那地果然是非常非常的好；然而住那地的人身最高大。他们看我们就如炸蝻；他们的城墙像天一样高，那地是吞吃居民之地。我们不能上那里去，他们定会吞吃我们。

当下百姓就哭号，背叛神，所以神说：你们试探我这十次，现在这是最后一次了。你们都不得容许进入这应许之地。

弟兄姊妹们！有一件事我们应该留意的，就是当神带他们从埃及出来，从埃及到西乃山，他们一路上发怨言并且犯罪得罪神，可是神却从未责罚他们。当他们发怨言，神就为他们备办并且赐给他们所需要的。他从未说一句话，因为那段旅途纯粹是在恩典的管治之下。可是当他们成为与神立约的子民之后，直到来到迦底斯巴尼亚，并且之后的日子，每当他们发怨言，背叛并且得罪神，神的管教就临到他们。换句话说，神对待他子民的方式改变了。现在不仅仅是在恩典之下。如今他们是立约的子民了，所以神必须照着他的约来待他们。**神管教他们为的是恢复他们，使他们成长；**可是当他们拒绝，不愿意成长，到有一天神说：「够了！这个不相信我的整个一代，不能进入应许之地。」而他们认为会成为被掳人质的妇女和孩童，神说：「我要带他们进去。」是的！在那里仍然有神的怜悯、恩典和信实。这是不受影响的。可是神的管教临到那一代的整个百姓们，以致他们不能进入应许地。

弟兄姊妹们！这些话是为了教育我们而记下来的。在哥林多前书十章，使徒保罗特别提到在旷野发生的事：百姓如何背叛，如何发怨言，如何犯罪得罪神而管教如何临到他们。并且使徒保罗说，「他们遭过这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」不要认为你能站住。若是任何人认为他能站住，要小心免得跌倒了。我们需要信靠主，倚靠主，一直倚靠他的恩典，他的信实，因为在我们里面一无良善。我们不能倚靠自己，但他是可靠的；若是我们把自己交托给他，神能保守我们。所以这些是我们的功课，我们需要来学这些功课。是的，这里有恩典；但请记住，因为神爱我们，而且我们是他立约的子民，因此他会责罚管教我们。我常说，「神不刑罚我们，但是他却管教我们。」这是有区别的。刑罚是为了造成一些损害，但是**管教却是为了带来恢复和成熟。**神爱我们，所以他管教我们，而这就是我们应该学习来跟随主的地方。当他管教我们的时候，让我们降服在他大能的手下来学功课，而不要像以色列人那样不相信，甚至背叛得罪神，以致神说：「这一代的人都不能进入应许

之地。」

预备进入应许之地

以色列人从迦底斯巴尼亚开始漂流了三十八年之久，直到他们再回到迦底斯巴尼亚。在那一段时期中，没有关于他们行程的任何记录。你在民数记里找不到，即便是民数记三十三章，专记他们一步步所经过站口的摘要里也找不到。所以这一段是沉默——完全的沉默——没有记录。对神来说，这些是失落的年岁。弟兄姊妹们！我们必须在神面前留意，好使自己能向他忠心。当他行动时，我们与他一同行动，免得我们因着向他不忠心，以致于漂流再漂流。我们漂流的日子时失去的日子，都是不算数的，在天上是没有记录的。所以愿主怜悯我们！

感谢神，三十八年之后，他们再来到摩押平原。神带他们回到迦南的边界，然后他呼召摩西第二次来计算以色列人的总数。当他们完成了数点，他们发现第一代的人一个都没有存留。那不相信神的一代，每一个人都倒毙在旷野；除了两个人——约书亚和迦勒。

神的目的是领我们进入基督那测不透的丰富里，好使我们能成为基督的丰满。这是确定的应许，而且神会这样作，因为他是信实的；他不能背乎自己。今天你能否进入那个丰满，是取决于你向他是否忠心。若我们不忠心，若我们不相信他，就可能倒毙在旷野里而不能得着我们的产业。但我们若有一个独特的灵，就是一路要跟随主的灵，不论任何情况都相信主，像约书亚和迦勒，那么在那个灵里，神要领我们进入他的目的，进入那在基督里的丰满。所以，神兴起了新一代。在第二次的数点里，乃是有约书亚和迦勒的灵的全新一代，而神就带他们进入了应许之地。

弟兄姊妹们！历史上的事实足为我们的鉴戒，不要重蹈他们的覆辙。但不幸的是，我们发现仍有一代的人听见了神的呼召，他们在某种方式中已经认识了神，却不知为什么，他们不肯相信并且进入。但是感谢神，兴起了下一代来进入应许之地。但就属灵方面来说，你不需要等到第二代，因为第一代就可以被主更新。换句话说，若是我们悔改，我们在神面前降卑自己，若是我们肯听他，有一个愿意跟从他的灵，那么神就能更新我们，使我们成为那新一代，能够进入应许之地。

最后的几章是进入应许之地的预备。它显明神是何等的信实。即便我们的不忠心，神仍然向着他自己信实的。他预备那一班子民来进入应许地，所以在那里有数点民数。他甚至在他们进入那地之前就把地业为他们分好了。神说：这要作你们的地，我要把它分好，让你们得着它。那是照着支派来分的。但是在玛拿西支派中，西罗非哈没有儿子，所以他的后裔没有分到任何地业。感谢神！你发现西罗非哈的女儿们来见摩西说：我们的父亲死在旷野，不是因为可拉党的罪，是因为他自己的罪。他也没有儿子，难道这就意味着我们应该没有产业吗？（参民廿七：1~3）

这里，在西罗非哈的女儿们中，你发现她们有对产业的渴慕。奇妙！他们有这个愿望并且他们要得着。所以他们问了这个问题，「该怎样呢？」然后神说：他们说的有理。人若没有儿子，就要把产业归给女儿。（民廿八：8）

其它的支派就说：若是女儿嫁给别支派的人，这产业就要归给他们了。所以神说：好的，若是他们出嫁要嫁给同支派的人，这产业就留在同支派中。（参考川六：1~9）这告诉我们，在这新的一代中有一个新的灵。他们不像旧的一代人轻看那地业。即使他们还没有得着它，他们却渴慕它，而神尊重这样的渴慕。那是很美的事。

不幸的是，即便如此，仍有两个支派宁愿留在应许之地的东岸也不要过约旦河。换句话说，他们为自己的牛群而活，他们不为神的目的，神的荣耀而活。这对我们来说乃是再一次的警戒。因此整本民数记对今日的我们是很有关系的。我们神的子民使向着在基督里的丰满而前进的。愿主怜悯我们，使我们能向他忠心。

祷告：

亲爱的天父，我们赞美并感谢你！因为你拯救我们脱离了罪，脱离了撒但，并且你要带我们进入基督，进入那在基督里的丰满。哦，我们的父阿，我们真感谢你！因为即使我们需要经过旷野，然而你却教导我们，教育我们，培养我们。我们求你，不让我们那么顽固，以致于我们不肯相倍你；但是主阿，我们求你，使我们成为谦卑的子民，在你面前真正降卑自己的子民，并且仰望你的信实，来引导我们进入那许之地，就是在基督里的丰满。奉你宝贵的名求。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

六、神的话语——申命记

纲要

综论

摩西的三次讲论

（一）历史的论述

（二）律法的讲论

（三）预言的讲论

读经：

「以下所记的，是摩西在约旦河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间，向以色列众人所说的话。从何烈山经过西珥山到迦底斯巴尼亚，有十一天的路程。出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话都晓谕他们。那时，他已经击杀了住希实本的亚摩利王西宏，和住以得来亚斯他录的巴珊王噩。摩西在约旦河东摩押地，讲律法说。」

（申一：1~5）

「以色列阿，你要听！耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文；又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。耶和华你的神，领你进入你列祖亚伯拉罕、以撒、一个起誓应许给你的地，那里有城邑、又大又美，非你所建造的。有房屋、装满各样美物，非尼所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非尼所栽种的；你吃了而且饱足。那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地，为奴之家领出来的耶和华。你要敬畏耶和华你的神，事奉他，指着他的名起誓。不可随从别神，就是你们四围国民的神；因为在你们中间的耶和华你神是忌邪的神，惟恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。」

（申六：4~15）

「这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何烈山所立的约之外。」

（申廿九：1）

祷告：

亲爱的天父，我们何等赞美并感谢你！因为你已经赐给我们你的话语，你也把你的灵赐给我们；借着你的灵活并解释你的话语，我们能以摸着你，就是那活道。所以我们就来，献上这段时间给你，并求你祝福我们。奉主耶稣的名。阿们！

综论

申命记是摩西五经中的第五卷。它被称作申命记是因为这个词在希腊文的意思是「第二个律法」，或「第二次赐律法」或「律法的第二版」（当然是没有修改过的）。这是把在它之前的四卷书总括起来，并且实际上，它把整件事推到一更高的层面。创世记告诉我们神的旨意；出埃及记，神的工作；利未记，神的道路；民数记，神的脚步；而现在申命记告诉我们神的话语。

「摩西在约旦河东摩押地，讲论阐明律法。」（申一：5，另译）

神在西乃山赐给以色列人律法；但是，在摩押平原，摩西才开始讲论、宣告、解释、详细的说明这律法。就一面的意义来说，申命记没有给我们新的启示；它是重述在西乃山那里神已经赐下的律法。然而，二者仍有区别：在西乃山律法被赐下；但是在这里律法被讲论、解释和详细的说明。在西乃山神直接的向百姓说话，并且他也借着摩西向百姓说话；但是在申命记里，是摩西说话，可是他不过是复述神已经说过的。所以，申命记不只重述那已经赐下的律法，就是律法的字句，而且它还摸着了律

法的灵（精意）。从律法的精意中就有新的应用和新的解释，而没有多余的重复。虽然不是新的启示，但是它的灵意却是新的。它就像律法头一次赐下时一样，是由神感动默示的。

申命记是圣经中一个很重要的原则。那就是重述的原则。约伯记卅三：14「神说一次、两次、世人却不理会。」又者，诗篇六十二：11「神说了一次、两次，我都听见，就是能力都属乎神。」新约圣经中，彼得在他的后书里说他所写给他们的都不是新的事。在他离世以前，他是殷勤、留意的来提醒他们，好使他们在去世之后，能时常纪念这些事。他们已经知道了，但是他写这些只为要提醒他们。

弟兄姊妹们！神说一次，并且他说两次。为什么要这样呢？并不是因为神需要这样重复，而是因为我们不会听。若是神只说一次，我们可能没听见，但在他对我们的爱里，他屈尊自己再说一次，好使我们能听见他所要我们听见的。我们要为这重述来感谢神。在西乃山神亲自说话；但在申命记里，在摩押平原，乃是摩西在说话。

这对我们今天的经历也是很实际的原则。**神曾说话**，这是我们都知道的，因为我们手中有这本圣经。什么是神的话语呢？什么是圣经呢？圣经就是：神曾说话。神曾经在过去，借着众先知片断、零碎、这里一点、那里一点的向我们的列祖说话；但如今他已经在他的儿子说了话——是丰满并完全的。神曾经说话，并且他所说的一切话都记载下来，成为我们手中的圣经——**神的话语（道）**。然而，当我们读**神的话语**时，神的灵会再说话；但是他不是说任何新的东西。在圣经经文之外再没有新的启示了。他所说的都在圣经里；可是，当他再向你、向你说话时，这话语带来新的意义和应用。它成为活泼的，并且对我们今日是非常实际的。我们需要把押的话语丰丰富富的藏在心里，然后圣灵会拿起这些话语，为我们透彻的解释，详细的说明，并且加以应用。因此，即使在圣经经文之外不再有新鲜的启示，但对我们来说，它是如此的新鲜，如此的活泼，这就是申命记的原则。

这卷申命记是非常非常的重要。摩西不仅向以色列人讲说这些话语，他并且把它们写下来。因此，你在这卷书中可以看到以下的嘱咐：第一，任何坐上以色列国宝座的君王都须亲自抄录这卷书，并且在他活着的年日每日诵读它。第二，以色列人进入应许之地后，要立起几块大石头，涂上石灰，把这律法的一切话写在石头上。第三，每七年在住棚节的时候，要向百姓诵读并解说这卷书。由此可见这卷书是何等的重要！

申命记在新约中被引用过许多次。我们的主耶稣为这卷书的正统性作了见证。当他在旷野受试探的时候，他引用了申命记的第八章和第六章的话。另一次，在马太二十二章，那个法利赛人中的律师想要试探他，他引用了申命记六章的话说：「你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。」这是诫命中最大的。所以，我们主耶稣引用了申命记中前面的部份。然后你发现彼得，在使徒行传三章，还有司提反在行传七章，他们都引用了申命记十八章的中间部份。再以后，使徒保罗，在罗马书十章里，引用了申命记三十章的末尾部份。你发现这本书一次又一次的在新约中被引用来证明它的确实性；我们真

感谢神，使我们手中有这卷书。

一面来说，摩西复述律法有它的必要性，因为当他们来到摩押平原的时候，那时全新的一代人。那从埃及出来旧的一代人，因着他们的不信和背叛都倒毙在旷野里了。当神赐律法给以色列人的时候，那些成年的男人，这时全都死了，只有他们的儿女存留。他们中间的一些人可能听见过神在西乃山向他们说话，但是有许多人是在旷野中出生的，他们从来没有听见过神说话。所以在他们面前有新生的一代，复述律法来教导他们确有着极大的需要。实际上，这新生的一代，他们是在一个更好的心情，更好的灵里来领受律法。因为当律法赐下来的时候，虽然百姓们已经听见了，却不完全明白；他们也不完全了解它的意义。可是如今，在摩押平原，他们是在一个更好的地位来明白律法。

弟兄姊妹们！我们今天也是同样的情形。我们手中有神的话语，可是当我们读这些话语的时候，却不太明白，也不在我们里面留下深刻的印象；直到我们经历了一些事情。经历对悟性是非常必要的，它帮助我们领会神已经说过的话。没有经历你就没有前例可循，因此它就很难了解。可是当你背后已经有了经历，然后回到神的话语中，你发现它就开启了。故此，对我们来说，需要一些经历来明白某些神的话语。

而且，当以色列人在西乃山的时候，他们刚出了埃及不久，也还没有看见迦南。但是现在，在摩押平原，他们来到应许之地的边界上。换句话说，迦南就在他们眼前，这使他们更容易明白律法；因为律法与那应许之地有密切的关系。我相信这使我们今天的写照。若是我们看见了那地，若是那地就在眼前，若是我们看见了神永远的旨意，看见了那终极的目的地，它能使我们更清楚的明白神的话语。许多时候，我们读神的话语却不明白，是因为我们没有看见那地；我们没有看见神那终极的目的。**当你看见神那终极的目的，那么整本圣经就向我们开启了。**所以，这新生的一代是在一个更好的地位上来明白律法，因为律法是与那地有关系的。

弟兄姊妹们！但愿我们是那新的一代。我在前面提过这新的一代不一定是指肉身说的。我们可以**被神的灵更新**，如此我们就在神的面前成为新的一代。我们能有迦勒和约书亚的灵——一个相信的灵而不是不信的灵。我确实相信，如今我们是在一个更好的地位上来明白神的话语；我们有一些往日的经历能照亮神的话语，并且我们有那地在望。

在申命记里，那地是很清楚的可以看见。在民数记里他们是在旷野里，眼前所见的都是旷野。可是在申命记里，虽然他们还没有进入那地，每一件事却都关系于那地。律法的赐下是为着他们能进入应许之地并且居留在其中。那块地非常的重要。在申命记这里有三部份描述那块地业。虽然他们还没有进入那地，但是圣灵向他们描述那地，好使他们的心被激动，以致热切的想进入那里。

耶和华你的神，领你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。那里有城邑、又大

又美，非尼所建造的。有房屋装满各样美物，非尼所装满的。有凿成的水井，非你所凿成的。还有葡萄园，橄榄园非尼所栽种的，你吃了而且饱足。（参申六：10~11）

因为耶和华你神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺；那地的石头是铁，山内可以挖铜。（参申八：7~9）

你要进去得为业的那地，本不像你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，像浇菜园一样。你们要过去得为业的那地，乃是有山、有谷、雨水滋润之地，是耶和华你神所眷顾的；从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心、尽性事奉他，他必按时降秋雨春雨，在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。（参申十一：10~15）

神向亚伯拉罕、以撒、雅各应许的这地是极其美好的地。它是流奶与蜜之地。它是充足、丰富之地。它是每样事物都预备好了之地：城邑已经建好，房屋已经装满各样美物，有凿成的水井，已经栽种好的葡萄园和橄榄园。那地充满了河流、溪水和泉源，并且有铁矿和铜矿。那地有玉米、小麦、大麦、石榴、无花果、橄榄并一切美好的事物。主的眼目不断的眷顾那地，并按时降下秋雨和春雨。换句话说，那是如此丰富之地，他们可以享受并得饱足。谁不想要这样的地呢？

弟兄姊妹们！什么是我们的地呢？我们有一块神应许给我们的地。它比迦南地更好！我们有一块地，在那里一切都为我们预备好了。我们不需要凿井，不需要盖房屋，不需要栽种葡萄园，神已经为我们作好了一切。我们有一地，那里充满了各样的水泉；我们有一富足的地；我们有一地是神的眼目不断看顾的。当然我们知道那地是什么——就是我们的主耶稣。我们的主耶稣就是那地。在他里面神为我们预备了所有。神本性一切的丰盛都有形有体的居住在他里面。你们在神里面也得了丰盛。

神好像这样说：「你们不需要作任何事，我把它全都作好了。我为你你们在基督里预备了所有，在他里面你能找到圣灵的每一个表现和活动。它可能像溪水，安稳平静，你可以来饮用并且安歇；它可能像涌出水来的泉源，或是像浩荡的江河。每一件事物都在其中，圣灵所有的活动都在基督耶稣里。」我们主耶稣不仅是我们的粮食，足以应付所有的需要，他也是我们的力量——是我们的铁和铜。确实的，神的眼目停留在主身上，若是我们爱、事奉他，我们就必一无缺乏，满得饱足。他是生命的丰满。

什么是教会呢？教会就是基督的身体，是那充满万有者的丰满。我们的地是何等美好！弟兄姊妹们！我们是否热切想望进去呢？是否热切的想去探索呢？是否热切的企盼享受在基督里的一切事物呢？感谢神！我们在基督里；我们已经在那地中。「但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」（林前一：30）我们该何等的宝贵这块地——我们的主耶稣！

摩西三次的讲论

摩西在摩押平原的约但河旁讲说这卷申命记。这卷书所涵盖的时间大约有两个月。我们比较申命记一：3 和约书亚记四：19 可以知道，在这两个月中摩西向着以色列人新的一代详细的阐明了律法，就是神的话语。整卷申命记可以很容易的照着摩西向以色列人三次的讲论而分成三部份。

（一）历史的论述

第一次的讲论是从申命记一章到四章。他所说的这些话都是史实性的。换句话说，摩西回到了过往的历史中。他从西乃山开始，然后经过了旷野直到以色列人来到了摩押平原。这个历史的回顾也是非常、非常的重要，因为它给予百姓一个正确的态度——记住历史的教训。换句话说，第一次的讲论所强调的是回顾与记忆。摩西帮助以色列人来回以前所经历的免得他们忘记。他题醒他们，他们原不是一个美好、优秀的民族。实际上，他们原是硬着颈项和悖逆的百姓。神用大能的膀臂把他们从埃及领出来，带领他们经过旷野，并且除掉他们的仇敌，并将仇敌所有的交在他们手上。这一切并不是因为他们的伟大和能力。实际上，他们是最小的，最弱的；他们的仇敌要比他们强壮得多。他们在摩押平原等候进入应许之地的原因，不是因为他们所是的；而是因为神的爱。摩西恳切地嘱咐他们：因为神爱你们，所以为你们成就了这一切。要记得你们是不忠心的百姓。你们曾经一次又一次的背叛神。你们没有权利来到这里，可是神的爱，神的信实把你们带到这个地步。他要以色列人记住这事，回想这事，好使他们降卑，预备好他们的心，以期待的态度来接受神的话。

弟兄姊妹们！我们今日也是同样的情形。我们必须记得我们如今成了何等人，不是因为我们的伟大和良善；事实上，我们是硬着颈项悖逆的百姓。我们一路都不忠心；但是感谢神，他爱我们。他爱我们不是因为我们可爱；我们一无可取。我们的仇敌都比我们高大强壮。然而神在向着我们的爱里，已经把我们从中拯救出来；他已经除掉我们的仇敌，将那地赐给我们，供给我们所需要的一切。我们已经饱足了，但是要留意，免得我们因着饱足而懈怠了。

很不幸的，当以色列人得了饱足，他们就忘记了神，开始走自己的路，好像是凭着他们自己的本领得着了一切。他们离开神而敬拜虚假的偶像，结果神的管教临到他们。因此，我们感觉申命记对我们是非常重要的；即便是在这历史的部份里。

我们何等需要圣灵一再的将神在基督耶稣里的爱来题醒我们，好使我们知道，如今我们成了何等人，是因神的恩典而成的。这应该使我们谦卑。神的子民最大的危险就是常我们蒙神祝福的时候就骄傲了。可悲的是这事却一而再地发生。当我们在患难中，我们就自己降卑下来；但是一旦昌盛了，我们就骄傲自大。我们认为自己好所以得着了这一切，我们自认比其它人都好。当一接受骄傲的试探，小心！下一步就是跌倒。骄傲在跌倒之先。我们需要回想神的良善，我们需要记住我们的不忠心。不是要自己丧气，而是要我们降卑。谦卑乃是羔羊的灵。我们需要有谦卑的灵。只有在谦卑的灵里，我

们才预备好了来领受、来聆听神所要向我们说的。就是神的灵要向他教会说的话。

（二）律法的讲论

申命记的第二部份是立律法（五至廿八章）。在这几章中，摩西复述神在西乃山所赐的律法，并且阐明它的精意（灵）而在一个新的方式里来应用它。首先，他在第五章里重述了十诫，然后自第六章开始将其擘开。换句话说，他把这十诫提纲挈领地总括起来，然后将其擘开并且用新的解释来应用它们。

在这一部份我们要强调两件事。第一件事是当摩西开始向以色列人解开律法的时候，他一再说：「以色列啊，你当听！」听是非常、非常的重要。旧的一代听了，然而，他们却没有听见；因为他们的心是刚硬的。摩西向这新的一代说：听哪，哦以色列！要听神向你所说的话！在希伯来书三：7里，神的灵解释这话说：「圣灵有话说，你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒，试探他的时候一样……。」换句话说，那旧的一代人所以听不见的原因并不在于他们的耳朵，而是在乎他们的心。你知道我们的耳朵和心是相连的。我们固然用耳朵去听，但是我们的若不在那里，就可能根本没听见；若是我们的心刚硬了，不论神说的话有多大声，甚至像打雷一样，我们为什么也听不见。所以问题都在乎心。神一直回到心的问题上。若是心刚硬了，那么耳朵就被脂油蒙住，焉能听见？

我们何等需要一个受过割礼的心！神应许以色列人，有一天他要使他们的心受割礼。那是什么意思呢？它的意思就是我们天然的、属肉体的、自私的意志必须被除掉并钉在十字架上，好使我们的的心可以细嫩、柔软、情愿、预备好并且谦卑的来听神所说的话。我们最大的难处乃是心的问题。哦，但愿主给我们的心施割礼，除掉我们心中的脂油，除掉那些遮蔽我们心的事物，除掉我们的不信、固执自私的意志和骄傲，而使我们的的心细嫩、柔软、情愿、预备好并且来听神所要说的话。当心柔软下来，然后耳朵才听见。最重要的事就是能听神所说的话。

第二，在这一段里，摩西把以色列人从律法的字句带进律法的精意里（灵里）。他告诉他们：「以色列阿，你要听…你要尽心、尽性、尽力、爱主你的神。」律法的精意（灵）是爱。若是你只看见律法的字句，它造成害怕；但若是你看见律法的灵，它产生爱。神要我们爱他因为他是爱。他要我们尽心、尽性、尽力的来爱他。应用在新约，我们可以这样说，他要我们整个灵，整个魂，整个身体来爱他。换句话说，我们整个人要来爱他。若是他赐下律法的原因是因为他爱我们，而我们的顺从也是因为爱神，那么律法就不再是沉重的了。这就是秘诀。

有一天神会对你说：「我要使你的心受割礼，并使你来爱我。」神已经成就了这件事；因为他已经除去了石心，并且赐给我们一个肉心。他已经赐给我们一个新约，在那新约里，他使我们来爱他。我们爱他是因他先爱了我们。所以，今天对我们来说，他的命令不再是沉重难当的。就好像我们主耶稣在地上所说的：看哪，我来了为要照你的旨意行。你的律法刻在我心上，它是我心所欢喜的。我乐意

照你的旨意行！（参来十：5~16）

（三）预言的讲论

第三部份是预言性的，而主要的点乃是那约（申廿九至卅四章）。神在摩押平原约但河旁与那新一代的人立约。让我们记得：这约乃是西乃山之外的约。在西乃山神与以色列人立了一个约，那就是西乃山的约，是律法的约。在摩押平原的边上，神又与他们立了另一个约。那是摩押的约，是律法和怜悯的约。律法仍旧存在，它且被重述一次；可是如今百姓们却在神的怜悯之下。他们已经显出他们的不忠心，已经受过管教，而神的怜悯也已经带领这新一代来到应许之地的边上。因着他的怜悯，他正要带领他们进入应许之地；但是有一个条件就是他们必须顺服神。顺服乃是关键。

神与以色列人立了另外一个约。它是一个律法与怜悯的约。神要求以色列人顺服，若是他们顺服了，他们可以进入那地，得着它，并且一直住在那里。若他们不顺服，若是他们破坏了这律法和怜悯的约，神就要管教他们。然而，到了三十章时，神说：「我要给你的心行割礼。」（三十：6 另译）在我将你们赶散到世界的各地之后，若是你们回转归向我，我要给你们的心行割礼，使你们爱我并遵守我的话。我的话离你不远，你不需要到天上去取下来，也不需要下到地底下去领上来。**它就在你口中，就在你心里。**这是新约的一个预言。甚至在律法和怜悯的约里，神已经应许了他们那恩典的约。

在耶利米书三十一章，神说：「有一日，我不再拉着他们的手领他们像以前的日子一样，因为他们不顺服我。我要与以色列家另立新约。我要将我的律法写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍说，你该认识主，因为他们从最小的，到至大的，都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。」新约的种子在此已经种下了。

以色列人仍然在摩押的约之下，就是律法和怜悯的约；但如今，神的教会已经在新约里了。在那一夜当我们的主耶稣拿起杯来，他说：这杯是用我血所立的新约，你们都喝这个。

我们主耶稣已经拿起那新约并且把它带给教会。今天我们是在恩典的新约之下。他已经把这律法写在我们心上，他使我们来爱他；他使我们能遵行他的旨意，而且他已经赦免并且忘记我们所有的罪孽。为此我们感谢神！但是以色列人如今仍然在摩押的约之下一律法之中有怜悯，怜悯之中有律法。但有一天，当我们主耶稣有再来，在千禧年中，全以色列国要进入我们今天所经历的恩典之约。

在立约之后，神吩咐摩西要写一首歌来见证以色列人的不是并且见证神的信实。神已经知道那事将会发生。神是如此的认识我们。他警戒我们，但是他却从不放弃我们。他仍然应许，他仍要照着他所计画的来恢复他们；因为神的目的从不改变。为此我们感谢神。

在这之后是三十三章里摩西的祝福。在摩西未死之先，他为以色列的每一个支派祝福。当雅各临

死时，他也为他的儿子们祝福，但是这两个祝福有所不同。它们都是预言性的，可是它们仍有不同。雅各为他儿子们所祝的福，是当他看见了在末后的日子将要发生在他们身上的事。但是摩西给他们祝的福，是当他看见神那无上的恩典，神对于这十二支派的分配及安排，并且在那地他们会遭遇的事情。他们在那里代表神所拣选的子民，为神的伟大作见证人。那是摩西所祝的福。感谢神！那歌警诫我们，但是祝福却激励我们。

在今天，我们感谢神，即使我们知道自己是不忠心的，然而我们的神是如此的信实，并且他计画了什么，他就必定要实现。因此，我们必须与他合作并且顺服。如今要顺服并不难，因为我们里面有那顺服之子的生命。凭我们自己去顺服是困难的，因为在我们里面，就是在肉体之中，一直都存在这悖逆，我们背叛所有属于神的事；那是人性；但是感谢神，在我们里面有儿子的生命，而这儿子的生命是一个顺服的生命。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺服，好使他为我们每一相信的人成为永远救恩的先锋（参看来五：8~9）。我们里面有了神儿子顺服的生命，所以如今要顺服对我们来说并不困难。若我们爱神，顺服就成了我们的快乐和欢欣。

这就是申命记。它实际上总括了前面的四卷书并且把它推到一个更高的层次，就是我们能学习来听他、爱他并且来顺服他，好使我们得以享受那美地。

祷告：

亲爱的天父，我们真赞美并感谢你！为着你不仅应许我们那美好的地，并且已经将它赐给我们，就是你的爱子。我们赞美并感谢你！因为我们在你里面，你也在我们里面。主阿！求你使我们能听听，爱你并且顺服你，好使我们能住在你里面，能丰满的享受你。而且这一切都是要见证你并荣耀你的名。主阿！我们承认自己是不忠心的，硬着颈项又悖逆的，但你是信实的、慈爱的、可信靠的又是良善的，并且你预定了什么，你必定成全，使神得着荣耀。奉我们主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

七、约书亚记——得那地

纲要

引言

约书亚代表恩典

争战的灵

持守的灵

信心

约书亚代表神的灵

儿子（名分）的灵

得着我们的产业

（一）过约但河

（二）受浸

（三）割礼

（四）属灵的争战

（五）分地业

读经：

「耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说，我的仆人摩西死了；现在你要起来，和众百姓过这约但河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野，和这利巴嫩，直到伯拉大河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要作你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住；我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往那里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往那里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守道行这书上所写的一切话；如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你么？你当刚强壮胆；不要惧怕，也不要惊惶；因为你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在。」

（书一：1~9）

「约书亚靠近耶利哥的时候举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立；约书亚到他那里，问他说，你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？他回答说，不是的！我来是要作耶和华军队的元帅。约书亚就俯伏在地下拜，说，我主有什么话吩咐仆人？耶和华军队的元帅对约书亚说，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。约书亚就照着行了。」

（书五：13~15）

「约书亚年纪老迈，耶和华对他说，你年纪老迈了，还有许多未得之地，就是非利士人的全境，和基述人的全地；从埃及前的西曷河往北，直到以革伦的境界，就算属迦南人之地；有非利士人五个首领所管的迦萨人，亚实突人，亚实基伦人，迦特人，以革伦人之地；并有南方亚卫人之地；又有迦南人的全地；并属西顿人的米亚拉，到亚弗，直到亚摩利人的境界；还有迦巴勒人之地，并向日出的合利巴嫩，就是从黑门山根的巴力迦得，直到哈马口；山地的一切居民，从利巴嫩直到密斯利弗玛音，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去；你只管照我所吩咐的，将这地拈阄分给以色列人为业。」

(书十三：1~6)

「耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日。约书亚年纪老迈，能把以色列众人的长老、族长、审判官，并官长都召了来，对他们说，我年纪已经老迈；耶和华你们的神，因你们的缘故，向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了；因那为你们争战的，是耶和华你们的神。我所剪除和所剩下的各国，从约但河起，到日落之处的大海，我已经拈阄分给你们各支派为业；耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业。正如耶和华你们的神所应许的。所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话；不可偏离左右。」

(书二十三：1~6)

祷告：

亲爱的天父，我们何等的敬拜你！因为借着你的爱子，我们能呼叫你作“阿爸，父”！我们知道你的喜悦是在我们身上，因为你在你的爱子里已经悦纳了我们。我们的父阿，我们其赞美感谢你！因你借着你的这向我们说话。所以我们在这里，求你开启我们的心和耳，好使我们能听圣灵向众教会所说的话。奉你爱子宝贵的名求。阿们！

引言

我们主耶稣曾经将旧约分成三部份：摩西的律法，先知的书和诗篇。从本章开始，我们要说到先知的书。在圣经里你会发现，先知的书非但包括了历史的记述，也包括了预言的记述；同样的灵感动了先知们来记述预言，也感动那些记载历史的人。虽然那些人是被神的灵感来写历史，他们却不只是历史家。这些记实不只是以色列国在经济和政治上发展的属世俗历史，而是他们被神的灵所感动来为以色列国和神有关的历史。换句话说，他们从那国家的历史中，选择只与神的国度在这地上发展有关的事来记载。为此之故，这些历史书被放在先知书的名单里。作为历史的研读者，我们不仅可以借着地上一个国家的历史（无论是多么有趣，或有时是令人沮丧的），而看见神的应许——亚伯拉罕的后裔是如何被带到这地上而将祝福带给万国。

先知书中的历史著述部份包括约书亚记、士师记、路得记。撒母耳记上、下、列王记上、下、历代志上、下、以斯拉记、尼希米记、以斯帖记。这部份历史涵盖了一段很长的时期，从摩西去世开始，而结束在主耶稣降生前大约四百年之时。所以粗略的计算，涵盖的时间大约是一千零五十五年。

这一千多年的历史可以再分为三个时期。第一个时期从摩西去世直到扫罗王登基，大约是 355 年。我们称之为神治时期；因为神像君王一样来管治他的子民。第二个时期从扫罗登基到犹大国的倾覆，共约 510 年。这段历史被称为王朝时期；因为在那时以色列人有地上的君王。第三个时期说到这国家在

外邦的统治之下直到先知们的声音结束，可能是在主前 396 年左右，大约有 190 年。这段历史被称作属国时期；因为国家是在外邦的统治之下。约书亚记是摩西五经最后一卷书——申命记的延续。它从申命记的结尾开始。申命记的末了告诉我们摩西去世，而在约书亚记的开头，你发现神对约书亚说：我的仆人摩西死了，现在你要起来，进入我应许给以色列人的地去。摩西所吩咐的，都由约书亚完成了。摩西被神使用来带领以色列人出埃及，而约书亚被神使用来带领他们进迦南，就是应许地。就摩西而言，有一件事可能每个人都记得的，就是过红海；那是说出从捆绑中得释放。就约书亚而言，每一个人都记得的是过约但河；那乃是进入神的祝福。

约书亚代表恩典

我们可以从不同的角度来看摩西和约书亚。有时候我们说摩西代表律法，因为律法是藉他传的。但是律法不能带领人们进入神丰满的祝福，乃是约书亚带领人们进入那应许地。而与摩西对比，约书亚代表恩典；借着神的恩典，我们能够进入基督丰富的祝福里。

这是把摩西和约书亚对比的一种说法；或者我们可以把摩西和约书亚看为连续的职事。换句话说，摩西所开始的，约书亚完成了。所以就一面的意义来说，他们都代表了我们的救主。我们的救主不仅拯救我们脱离了咒诅、捆绑、死亡，并且脱离了撒但的权势，使我们得以自由；而且他也是引导我们进入在基督里那测不透的丰富中的那一位。这就是我们的救主。并且当你开始读这本约书亚记的时候，你实在能看见其中的连续性。

这一本书所以被称为约书亚记，其理由乃因约书亚是英雄。照着犹太人的遗传（在这个意义上它是正确的），这本书的材料乃是出自于约书亚本人。全本约书亚记可以分成三部份。第一部份从一章到五章，主题是进入应许之地。第二部份从六章到十二章，主题是征服那地。第三部份从十三章到二十四章，主题是得着那地。若是你能记住这要点，则在研读约书亚记的时候，将会有所帮助。

我必须先提醒各位，本篇信息所讲述的，只不过是让你浅尝约书亚记的滋味。我盼望这能使你觉得甘甜，从而更愿意详读这本书，并且详细的默想它，然后你必定会得着许多的祝福。这并不是说我们要给你一个概念来帮助你，然后你能说：「我已经明白了约书亚记」，就把它合起来。那不是我们的愿望。我们希望能激动你的心来读旧约，因为我们发现神的子民们不知道宝藏在那里，神的话语在那里。所以我们要花一些时间，用来激发你的兴趣，盼望你会开始来读旧约，好像你读新约一样。

约书亚原先的名字是何西阿（Oshea），它的意义是「拯救」或是「救恩」；但是摩西将其改为耶和華或作约书亚（民十三：8、16）——「耶和華——救主」。他生在埃及为奴的时代，处于捆绑的环境中，属以法莲支派。所以当以色列人从埃及出来的时候，他还是年轻人。这个年轻人第一次被提起是在出埃及记十七章。当以色列人从埃及出来并且过了红海，他们在旷野的旅途中受到亚玛力人的攻击，

所以摩西拣选了约书亚这年轻人来带领百姓与亚玛力人争战。

争战的灵

那时在以色列人中必然有成千上万的年轻人，而为什么约书亚被拣选来带领百姓争战呢？很明显的，摩西必然留意到这个年轻人，在他里面一定有什么东西是突出的。圣经记说约书亚有一个「卓越的灵」，有「另一个灵」。换句话说，他有神的灵与他同在。在他里面有一个灵将他标明出来。我们可以称这个年轻人有争战的灵。你不可能拣选一个没有争战的灵的人出去打仗。

这是一场非常奇特的争战。虽然那是一场肉身的争战，就是亚玛力人出来攻击以色列人，并且约书亚带领以色列人和亚玛力人作战，但是它的结果却不在于战斗本身；相反的，摩西上了山顶并且举起他的双手；他何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜。最后，他们必须搬一块石头来让摩西坐在上面，亚伦和户珥两个人，把他的手支撑起来，直到亚玛力人完全被摧毁。换句话说，有两个争战同时进行着——一个是在平地上，而另一个是在山顶上——但这两个争战实际上是一个。在平地上争战的得胜，乃是取决于山顶上的得胜。

那是一场非常奇特的争战，因为它的属灵意义乃是在于亚玛力人代表肉体。当你从埃及出来的时候，你已经从咒诅和死亡中被拯救出来，可是你却在旷野里。你还没有达到应许之地；而当你在那样的地位时，你最大的仇敌就是你的肉体。事实上，整个在旷野里的历史乃是显明在以色列人里面和他们周遭的肉体。在申命记里，我们已经说过神在那四十年里在旷野中试验他们，把他们的肉体显明出来，好使他们知道自己是属肉体的。所以亚玛力人实际上是代表肉体。

弟兄姊妹们！我们在对肉体的事上是否有争战的灵呢？或是我们屈服于肉体呢？有许多信徒是非常的被动，甚至是中立的。可是对于肉体，你不可能是中立的，也不允许是被动的，因为肉体要胜过你。神的旨意是要我们有争战的灵与肉体争战一直到底。你记得神曾说：这争战要持续直到亚玛力的名号从天下全然涂抹了。它不只是一场争战，而是必须持续直到亚玛力的名号从天下全然涂抹了。就肉体而论是会有一些享受；然而结果却是死亡，就是属灵的死亡。

持守的灵

这年轻人里面有另一个灵，他有一个争战的灵。他与肉体争战一直到底。但是请记住，与肉体争战不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是靠神的灵。换句话说，没有一个人能与自己争战。你怎能与肉体争战呢？它乃是借着我们主耶稣的工作。在山顶上，争战已经得胜了。我们主耶稣在加略的十字架上已经争战得胜了。我们的旧人已经与基督同钉十字架，所以保罗说：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因神儿子的信而活；他是爱

我，为我舍己」。(加二：20，另译)所以让我们记得，在我们里面有一个争战正在进行着；就是对付肉体的争战。然而这争战并不是靠我们的手、脚和天然的力量；我们不可能这么作。我们的争战乃是因为主耶稣已经将这旧人放在他里面并且与他一同钉在十字架上。是因为在这个根基上，我们才能够将肉体交付死地。我们的争战就是如此得胜的。

这年轻人约书亚，是摩西的一个仆人。许多时候，我们只想到摩西是怎样一个伟大的人，而很容易忘记他的仆人。当摩西上山去领受十诫的时候，一共停留了四十昼夜。圣经告诉我们，当他上山领受十诫的时候，在平面上的以色列人拜了金牛犊。所以神吩咐他下山，因为以色列人犯了罪。摩西下山时手里拿着两块石版，其上有神的手所刻的十条诫命，当他看见这个罪的时候，他就把石版摔碎了。

当这整个事件正在进展的时候，约书亚在那里呢？他既不在平地上同那些拜金牛犊的百姓群中，也不在摩西领受十诫的山顶上，而在这两个地方之间的某一处。他与摩西一同上山，但是当摩西上到山顶去领受十诫的时候，他可能停留在半山之中。你能想象一个年轻人独处四十昼夜的勇气吗？摩西有神与他同在，但是约书亚没有；他也没有百姓陪着。他在那里孤单一人；但是这个年轻人，即使他孤单一人在那半山之中，却能够停留在那里四十昼夜。在他的灵里他是在持守。这个年轻人不只有一个争战的灵，还伴随着一个持守的灵。有些年轻人是有争战的灵，但是他们却没有一个持守的灵。若是你只有一个争战的灵而没有一个持守的灵，迟早会与不该相争的人们争战起来；但是你若有一个持守的灵，那么你就不会有问题。在这个年轻人里面，既有争战的灵也有持守的灵。他能够持守在孤单一人的境遇中；然而，借着信，他能在那里与神交通。

摩西从山上下来以后，他摔碎了两块石版；你记得百姓们是如何受了管教。当摩西看见营被玷污了，他就迁移他的帐棚，将它支搭在离营很远的地方。这就是神与他的子民相会的帐幕（会幕）。每一次摩西与神相会，他就出到营外，到那支搭在离营很远的帐棚里。在那里神就在火柱和云柱中降下来与他说话，因为营被玷污了。但是因为摩西是领袖，他必须再回到营内；可是圣经说约书亚那少年人，留在那帐棚里；他不离开会幕。(参看出三十三：11)这个少年人必须学习来持守。他留在那帐棚里，因为那是神所在的地方。他不离开会幕。他有一种与神同在的生活。

「住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下」。(诗九十一：1)

你需要住在至高者的隐密处——那就是持守（住）。然后你会住在全能者的荫下，而在那里会有大能，会有能力。这个少年人约书亚有那样的灵——一个争战的灵，敌挡一切的肉体，并且有一个持守在基督里的灵。

信心

约书亚是被差遣窥探那地的十二个探子中的一个。只有他和迦勒——有一个不同的灵、另一个灵、一个卓越的灵——回报好信息。其余的十个探子都报坏信息。他们都看见了那地；他们都回来说那地

甚好，正像神所说的是流奶与蜜之地。但是那十个探子说：我们在那里所看见的人民，都是身量高大的巨人。他们看我们如同蚱蜢一样。他们的聚落城墙高大及天；那是一块吞吃居民之地。我们不能进去，否则都将被吞吃毁灭。那些人报恶信；但是约书亚和迦勒却说：不！那是极美之地，正如神所说的；若是神喜悦我们（这是他的喜悦），他会把那地赐给我们。这人民是我们的食物。我们足能取得那地，因为神与我们同在。换句话说，约书亚不只看见那美好的地，他也看见了神；并且因为他看见了神，在他里面就有信心。

弟兄姊妹们！什么是信心呢？信心不是看环境；信心不是看你自己；信心不是看问题；信心是单单的注视神。转眼仰望耶稣，他是我们信心的创始成终者。有时候，你想要创造一些信心，但你会发现那是无效的。这秘诀乃在于转眼；转眼离开你自己，转眼离开其它任何人，转眼离开你的问题，转眼离开各样的环境。这并不是说你就看不见也不知道那些事情了。你知道那些事情，然而你转眼离开它们；专一的注视耶稣；当你注视他的时候，一切事情在他都是可能的。

约书亚代表神的灵

前面说过摩西代表律法，约书亚代表恩典。但是在与那地的关系中，从预表上看，约书亚代表着神的灵。是神的灵引导我们进入我们的产业。当我们相信了主耶稣，他将他的灵放在我们里面；这灵乃是圣灵，就是神的灵。如今神的灵在我们里面要作一件事，那就是要引导我们进入我们的产业。迦南地并不代表天堂。在一些诗歌里，唱到天堂，它的意思好像是借着过到河的对岸，进入迦南，那就是天堂了。不！那是非常感性的，却是不正确的。迦南，在圣经里，并非人们平常所认为的代表天堂。迦南代表着在属天的境界基督那测不透的丰富。若是你仍旧要用天这个词，可以，就用属天吧！它并不等于天堂，而是属天的地方。在属天的境界里，你发现基督那测不透的丰富——基督的丰满。当然，在同样属天的境界里，仇敌也在那里，但我们不须害怕。我们以后会再说到它。

神把他的灵赐给我们作保证，有如定金一般；而神的灵在我们里面是向我们保证基督的丰满是我们的产业。如今我们只浅尝一点我们产业的滋味。我们已经尝到罪得赦免的滋味。若是你回想，当你的罪被赦免时，那是何等的甜美！我们只尝到一点点那永远生命的新鲜。你开始感觉到你是活着的，而不再是死的。你开始尝到与你的天父有了关联；你呼喊，「阿爸，父亲！」你开始领略一点基督的宝贵。只要一提到耶稣就使你热泪盈眶。你开始尝到一些他自己。圣灵在那里告诉你这些都是你的，但这些都只不过是浅尝而已。

在申命记里是描绘那地，但在约书亚记里却不是描绘；乃是得着。那在我们每一个人里面神的灵在感动我们，催促我们，要求我们，而且不停地运行，把基督更多的启示给我们，吸引我们并且说：现在起来并进入那地。在基督里神还有更多的丰富要我们去得着。为什么耽延呢？为什么停留在这里？为什么如此的自我满足呢？继续向前！那是神的灵的工作。所以乃是约书亚——神的灵，带领百姓进入那应许之地。

儿子（名分）的灵

就着与我们的关系而言，约书亚也可以代表与神的灵合而为一的那种灵。我们称之为儿子（名分）的灵。神已经更新了我们的灵，并且在他的灵影响和工作之下，我们里面便会有这个灵的表现；这就是儿子（名分）的灵。加拉太书说当时时候满足，基督就来到，为女子所生且生在（律法的）咒诅之下，好使他能够拯救我们脱离咒诅，并使我们能得着儿子的名分（参看加四：4~5）。换句话说，圣灵在我们里面乃是更新我们的灵进入儿子的名分；而儿子（名分）的灵简单的说就是我们要被摆在儿子的地位上。我们不满足于在基督里仅仅作婴孩。弟兄姊妹们，在你里面是否有那样的灵呢？或是你宁愿作婴孩呢？只作婴孩不需要负责任，没有比这更舒适的事了。作为一个婴孩，你不需要为任何人着想；而每个人都为你着想。你是宇宙的中心。许多神的儿女在教会中喜欢继续作婴孩，若是他们没有得着立刻的服事，他们就又哭又闹。但是神已经赐给我们儿子（名分）的灵，并且这个儿子（名分）的灵在我们里面，使我们永不会满足于只作婴孩。我们想要长大；我们想要承担责任；我们想要与我们的父有交通；我们想要对我们的父有用处。约书亚的灵是儿子（名分）的灵，乃是准备好要承受那地为业的灵。在我们里面是否有这种的灵呢？我们是否盼望长大？是否我们想要得着我们的产业？我们是否想要进入基督的丰富？这就是教会的所是。她乃是基督的身体，是那充满万有者的丰满，而借着这种的灵，我们得以进入并且得着那地。

得着我们的产业

（一）过约但河

一翻开约书亚记就看到神吩咐约书亚说：起来进入那地！我已将它赐给你；凡你脚掌所踏之地，就都是你的。换句话说，这地在很早以前就赐给他们了。神应许了亚伯拉罕这块地。对神来说，他应许了，就已经是事实了。对我们来说则有一个时间的因素；是先有一个应许，以后，它才成为事实。但对神来说，他是没有时间限制的；所以当他应许时，事就成就了。神已经将那地赐给亚伯拉罕，但是在几百年之后，以色列人才从埃及出来。经过了四十年，神说：现在进去，凡你们脚掌所踏之地，就是你们的。今天这在我们身上岂不也是如此？

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。」（弗一：3）神已经赐下祝福，并不是正预备要赐福或是将要赐福；圣灵乃是说神已经赐福了。他已经赐福给我们，就是所有属他的人。他将一切属灵的福气赐给了我们，就是你所能想到基督耶稣里的各样天上属灵的福气。他已经用这一切来祝福我们。这一切都是我们的。神已经把他儿子丰满的赏赐给我们。在他里面的每一件事都是为着我们，而且神说他是我们的。一切都是我们的，都已经赐下。只等我们的脚掌踏下去，进入它，宣告它是我们的，借着信心来得着它，并且我们借着信心无论取用什么，那就是我

们的。神三次说这：「你当刚强壮胆！」（书一：6、7、9）。不要害怕，不要退缩！只要刚强，大大壮胆！

弟兄姊妹们！在我们里面这约书亚的灵需要被鼓舞——「只要刚强，大大壮胆！」——因为首先，神已经应许了；其次是，神的话语与我们同在。他吩咐约书亚要思想这话（律法书上所写的一切），遵守诫命，那么他就会极其成功和昌盛。没有人能敌挡他；神的话语要与他同在。再者，神自己与我们同在，「我必与你同在！」让我们不断地思想这一切！我们有神的应许，我们有神的话语，我们有神与我们同在。为什么我们还犹豫呢？「只要刚强，大大壮胆！」要得取那地的第一件事就是过约但河。我想我们都明白这事。当以色列人从埃及出来，他们必须经过红海，然后他们必须过约但河。当他们过了约旦河之后，他们才在应许地里。但是这两道水实际上是一道，因为它说到一件事的两面。换句话说，一道是出来，另一道是进入；然而二者乃是一件事。若从新约圣经的启示看，二者都说到受浸。

（二）受浸

什么是受浸？「所有已经受浸归入基督的人，是已经受浸归入他的死了。」（罗六：3，另译）

当以色列人经过红海，他们都受浸归了摩西（参看林前十章）。在此之前，他们是属于法老的；受浸之后，他们都归了摩西。这就是受浸对我们的意义——信徒的受浸。当我们受浸的时候，乃是受浸离开埃及而归入摩西。我们不再属于这个世界，乃是属于基督的；我们是受浸归入基督。受浸不是意味着你藉以进入一个教会。圣经从来没有这样教导。你受浸乃是出了世界，出了撒但，而进入了基督。他已经救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到神爱子的国度里。那是受浸在这一方面的意义。

受浸另一面的意义乃是约但河所代表的。在约但河里我们是受浸归入他的死。当以色列人从埃及出来并且过了红海，这是乃是借着神的杖。摩西举起神的杖来吩咐海，水就分开了。但在过约但河时，则是神的约柜进入约但河里，然后以色列人才随着约柜过约但河。这乃是认同（与他联合）；乃是我们与基督同死、同埋、同复活。这就是为什么我们在受浸之后，可以宣告说：不再是我，乃是基督在我里面活着的理由。我们是受浸归入基督——归入他的死，归入他的埋葬，归入他的复活。那就是另一面的意义。当他们过了约但河，不仅世界、埃及在他们的背后，并且旷野也在他们背后了。

（三）割礼

他们过了约但河之后，在吉甲他们必须受割礼。这乃是十架主观经历的一面。十架客观的一面乃是基督为我们所作成的。他死了，并且在他的死里，我们也死了。他被埋葬了，在他的埋葬里，我们也被埋葬了。他从死里复活，在他的复活里，我们在他里面也与他一同复活。这都是他的作为，我们没有作任何事。

在主观的一面，那火石刀加在我们肉体上而把他除掉，好使埃及的羞辱完全被辊去。我们在基督耶稣里是全新的，可以开始来得着我们的产业。就神的目的而言，这产业已经是我们的了；但是就着我们的经历而言，就需要来认识十字架在我们生命中的工作；因为约但河说到十架，说到基督的死。当我们经历了十架在我们生命中的工作，然后我们才更多进入在基督里的丰富。十架会切除我们自己，十架也会将基督加给我们。

（四）属灵的争战

他们进入应许地之后，第二件事就是争战；因为他们发现迦南地的七族都在眼前。请记住，在旷野里的争战是对付肉体，可是在应许地的争战，乃是与天上黑暗的正邪权势争战。若是你还没有对付自己的肉体而想要与仇敌争战，你会发现在你里面有一个内奸，在你里面有一个第五纵队的奸细。仇敌在你里面有一个盟友，使你永远不能胜过他。但是若你知道怎样借着十架来胜过肉体，那么你就站在能与黑暗的正邪权势争战的地位上。迦南地那七族代表天上黑暗的正邪权势。他们要阻挡我们得着我们的产业，但是这争战乃是主的。

约书亚走近耶利哥城。作为一个总指挥，他必须拟妥攻取这座城的战略计画。当他正勘察那座城的时候，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立，约书亚问他说：「你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？」那人回答说：「不是的！我来是作耶和华军队的元帅。」约书亚就俯伏在地下拜说：「我主！有什么话吩咐仆人？」而主说：「把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的也方是圣的。」与迦南七族争战不是凭借人的能力；乃是神自己为他们来争战。这争战并不是靠他们。神计画好所有的策略，所有的方法，并且告诉他们该作什么。他们所作的只是顺服和跟随，仇敌就被击败了。没有人能在他们面前站立，因为主为他们争战。对约书亚来说，这个争战持续了将近七年才将仇敌消灭。

就属灵的意义而言，当我们要取得产业时，我们会遭遇敌挡。黑暗的正邪权势群起拦阻我们得着基督，得着在基督里的丰富。但是请记住，我们有一个元帅；他的刀已经拔出；他已经得胜了。他已经击溃了仇敌，就是那执政的、掌权的，并且借着十字架将他们掳来，显明给众人看。（参看西二）。他已经粉碎了那蛇的头；他已经胜过了仇敌。争战已经得胜，而我们乃是从事扫荡的工作。我们并不真有一种争战。我们所从事的唯一争战，只不过是清扫战场的工作。一个敌人可能躲在角落或闸背后，我们只不过是把他扫荡出去。这就是我们所作的。胜利已经获得了。

在属灵的争战里，乃是从得胜到得胜；而不是从打仗到得胜。若是我们想要藉打仗来得胜，那么我们必定会失败，因为撒但比我们老练得多了。他比我们聪明，比我们更有经验，也更有能力；我们永不可能胜过他。但是感谢神！基督已经得胜了。我们的争战乃是从得胜到得胜。是他引导我们；是他打这场仗；他在我们前面。我们所需要作的只是信靠和顺服。我们所需要作的，只是照他吩咐我们的。有些时候似乎是很奇怪的。约柜带领以色列人每天环绕耶利哥城一次，在第七天环绕七次。我猜

想那些耶利哥人在城墙上必定向下看，摇着头说：「他们作什么呀？」人或以为希奇，可是主知道他在作什么。「万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。」（亚四：6）乃是在基督得胜的能力里，我们的争战才得胜。

（五）分地业

经过了大约七年的争战，神吩咐约书亚来分地业。即使那地并没有完全被征服，他们仍应将它分好。他们借着信心来分地业，就好像全地已经是他们的一样。

弟兄姊妹们！我们要来承受基督，但是没有一个人是够大的，可以来承受祂的一切。那地必须要分好。你会得着一分，我会得着一分，每一个人都会得着一分；然而我们是一同来得着。你并不是拿了你的分就走开。不！我们是一同来得着我们的产业，因为基督不是分开的。所给你的那一分是为着整体的益处。有些人可能承受山地，有些人承受平原，有些人承受山谷，有些人承受海岸，有些人或许可以种谷物，有些人可能必须去开矿，有些人或许要去打猎，有些人要去捕鱼。但是不论你作什么，全都是为着神的荣耀并且是为着整个国家的益处和福利。如果你把它据为己有，你可能终身都要吃鱼而没有其它的可吃。多样性！神喜欢多样性。乃是在多样性里的合一；而不是在一致里的合一。每一个人都有一分可以来经营而使它生产，然后我们可以带着我们的出产到圣殿里来献给神并且一同来享受。这是神为祂的子民所命定的生活。

我们是否喜欢这样的生活？或是我们仍然在旷野里飘荡？我们是否已经认识十字架在我们生命里的作为，使我们得以脱开自己的肉体？我们是否开始看见荣耀，就是基督那美地里的丰富呢？我们是否已经领受了自己的一分？是否与我们的弟兄姊妹们分享？或是我们只把它据为己有而走开呢？这本约书亚记说到得着我们的产业。感谢神，在新约中与旧约的约书亚记相对称的书卷是以弗所书和使徒行传。以弗所书的头一部分，一到三章，是那地的异象；四到六章是得着那地。使徒行传是主的争战——福音如何的往前、征服并且得胜。愿主帮助我们进入我们的产业。

祷告：

亲爱的天父！我们何等的感谢赞美你！因为你已经把你的爱子赐给我们成为我们的分，我们的产业，而祂是何等美好的地业。哦！我们真求你能开我们的眼睛，使我们能看见在基督里那测不透的丰富。赐给我们一个要进去并且要得看的渴慕。赐给我们那约书亚的灵，肯与肉体争战并且持守在基督里，借着那样的灵，我们能够得着我们的产业。哦，主啊！我们真祷告你！使你的子民能认识他们的产业，并且会一同分享他们的产业，好使你能得到荣耀而你的身体得建造。奉我们主耶稣的名。阿门！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

八、士师记——得着所有的产业

纲要

综论

挫败的原因

士师们的历史

内在的光景

教会历史中的观察

(一) 第二代的传统

(二) 持定元首

(三) 复兴或是恢复

读经：

「耶和华的使者从吉甲上到波金对以色列人说，我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地；我又说，我永不废弃与你们所立的约。你们也不可与此地的居民立约，要拆毁他们的祭坛，你们竟没有听从我的话；为何这样行呢？因此我又说，我必不将他们从你们面前赶出；他们必作你们肋下的荆棘；他们的神也作你们的网罗。耶和华的使者，向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。于是给那地方起名叫波金（哭的意思）。众人在那里向耶和华献祭。从前约书亚打发以色列百姓去的时候，他们各归自己的地业，占据地土。约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都事奉耶和华。耶和华的仆人，嫩的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。以色列人将他葬在他地业的境内，就是在以法莲山地的亭拿希烈，在迦实山的北边。那世代的人，也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒；并离弃耶和华，去事奉巴力和亚斯他录。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中；又将他们付与四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们，正如耶和华所说的话，又如耶和华向他们所起的誓；他们便极其困苦。耶和华兴起士师，士师就拯救他们脱离抢夺他们的手。他们却不听从士师，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速的偏离他们列祖所行的道，不如他们列祖顺从耶和华的命令。耶和华为他们兴起士师，就与那士师同在；士师在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手。他们因受欺压扰害，就哀声叹气，所以耶和华后悔了。及至士师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去事奉叩拜别神，总不断绝顶顽梗的恶行。于是耶和华的怒气向以色列人发作；他说，因这违道背我吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话，所以约书亚死的时候所剩下的各族，我必不再从他们面前赶出；为要藉此试验以色列人，看他们肯照他们列祖谨守道行我的道不肯。

这样耶和华留下各族，不将他们速速赶出，也没有交付约书亚的手。」

（士二：1~23）

「那时以色列中没有王，各人任意而行。」

（士二十一：25）

祷告：

亲爱的天父！当我们在你爱子，我们主耶稣的名和他的同在里面聚集的时候，我们实在感谢赞美你，因为我们有你与我们同在的把握。我们的父啊！我们真求你，借着你的圣灵将你的话语向我们开敞，并且重新向我们每一个人说话。我们的父，你知道我们若是没有你的话语，就不能生活。我们渴慕你的话语！求你向我们说话，好使我们能活着！我们把这段时间交托在你的手中，并愿你的名得着尊荣！奉我们主耶稣的名。阿们！

综论

这一卷书所以称作士师记正是反映那个时代的特性。在那一段期间，就是自约书亚死后到扫罗登基作王之前，神在以色列国中兴起士师来，拯救他们脱离内外仇敌的压制。士师记是圣经中悲情书卷之一，它说到神子民中的偏离和背叛；因为他们的背叛和偏离，神的怒气降在他的子民身上，并且允许仇敌来辖制他们。在那样的苦难之下，他们向主叹息、哀号、呼求并且流泪，而主就在他的怜悯中兴起士师或是拯救着来搭救他们脱离仇敌的手。在士师当政的时候就有平安，可是那个士师死后，百姓故态复萌，又再背叛，神只得容许他们的仇敌再来逞霸。他们又向主呼求；而神在他的怜悯中，又兴起另一位士师。这样周而复始，持续了有好几百年——一页非常悲痛的历史。

士师记是约书亚的延续，但是二着之间却有很大的不同。在约书亚记里有得胜，而在士师记里却看见失败。在约书亚记里你发现进步，而在本书里却是衰退。在约书亚记里有信心，本书里却处处是不忠。在约书亚记里有喜乐；喜乐的歌，得胜的歌，但本书里却充满悲伤的哭泣。在约书亚记里你看见神的灵，但本书里，你发现人们随着自己的肉体而活，因而落在极大的压制之下。这是整本圣经中最悲惨的故事之一。

然而这卷书却和我们的时代有着非常重要的关系，因为在士师这段期间，以色列人的历史，与历史历代神的子民们的历史有非常相似之处。神引导以色列百姓进入应许之地，并且应许要将全地赐给他们作为产业；可是他们失败了。不仅他们没有得着该有的产业，反而落在他们仇敌的压制之下。这些仇敌有些就住在他们中间，另一些住在他们四周。神的应许在他们手中无从实现。

因着神的怜悯，他已经把我们放在基督里。「你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们

的智慧、公义、圣洁、救赎。」(林前一：30)。乃是神！乃是神的怜悯把我们放在基督里。所有已经相信主耶稣的人，不仅有基督在他们里面，并且他们是在基督里。基督在你里面，是那荣耀的盼望；同时，你还必须记住，你是在基督里。基督是我们的应许地。他是迦南地；他就是那流奶与蜜之地。换句话说，当我们一信了主耶稣，神就把我们放在基督里；神已经将基督作为我们的产业赐给我们。所有在基督里的丰富，神已经赏赐给我们了。

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。」(弗一：3)

「他曾赐福给他们」，而不是正要赐福给我们。在属天的境界里，神已经把他在基督里一切属灵的福气都赏赐给我们了。神既已赐给我们基督那测不透的丰富作为我们的产业；而为了得着它，我们所需要作的，只是去取得那地，踏下我们的脚掌，为着神的荣耀来宣告它是我们的，并且享受它。

教会应当在极大的福分里。教会应当享受在基督耶稣里所有属灵的福气；但是，很不幸的，神的子民们又失败了！我们发现在教会历史里，经过许多世纪，神在子民们不仅没有进入在基督里的丰满，反而落在极深的属灵贫穷里。并不是因为神没有应许要赐给我们他的祝福；乃是因为我们的不忠心。我们的心，我们的眼并不专一的向着神。我们有其它的乐趣；我们被分心了。我们开始喜爱其它的事物；我们爱世界。我们开始照着肉体行事而不是照着圣灵。因着这一切事故，仇敌便轻易地辖制了我们。

历代以来神的子民们曾经许许多多次在压制之下。但是感谢神，当他们开始向主呼求，他就赐下一个复兴，并且借着那个复兴，就有一段时间的苏醒和振作，一段时间的喜乐、平安和安息。它可能持续十年，可能持续一百年；然而不幸的是，神的子民们又会开始迷失，从心中专一的跟随主的光景中偏离出去。而神的管教又要临到，许可仇敌再来压制他们，夺去他们的粮食。受苦之余，他们又会向神呼求。然后另一个复兴来到而有另一段苏醒振作的时期。这种故事在教会历史中一再的重复又重复。不幸的是，直到士师记的末了，你发现他们从未完全的得着他们的产业。所以士师记的故事，和今日教会的历史，有太多相似的模拟。为着这个缘故，我们必须研读这卷书，并且从其中汲取神要我们学习的功课。

这卷士师记大约涵盖了四百五十年。

「此后给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。」(徒十三：20)

但在列王纪上六章一节却说：「以色列入出埃及地后四百八十年，所罗门作以色列王，第四年西弗月，就是二月，开工建造耶和华的殿。」

这里说从以色列入出埃及时，到所罗门王第四年开工建造圣殿，一共是四百八十年。若是士师记有四百五十年，在旷野是四十年，扫罗作王四十年，大卫作王四十年，并且所罗门已经作王三年，加起来已超过四百八十年（共五百七十三年），你要怎样使这个数字和列王纪上六章一节里的四百八十年一致呢？秘诀在于神计算时间的方式和我们的不同。就历史而言，或说就肉身经过的时间来算，我们知道从以色列人出埃及，到所罗门开工建造圣殿，这段时间的确不止四百八十年；但是就属灵的意义而言，它是四百八十年。士师记是四百五十年，可是其中有一部份时间，以色列人是在仇敌的压制之下。换句话说，他们没有成为神要他们所是的样子。他们在米所波大米人的压制之下八年，在摩押人之下十八年，在迦南人之下二十年，在米甸人之下七年，在非利士人之下四十年。有十八年之久他们在亚扪人之下，但是那段时期与非利士人的四十年是平行的，所以不予计算。但是把以色列人在仇敌们的压制之下的年日加起来，总共是九十三年。若将这九十三年从前述的五百七十三年（旷野的四十年，士师时代的四百五十年，扫罗的四十年，大卫的四十年和所罗门的三年）中减除，则正是四百八十年。

这是神计算时间的方式，并且这对我们是一个重要的功课。你记得摩西向神呼求，求他指教他怎样数算自己的日子好叫他得着智慧的心。（见诗九十：12）我们需要有智慧来数算自己的日子。许多日子是历史上、肉身上、时间上的存在，然而在神的眼中都不算数。若是那些日子对神的目的没有贡献，就全不被计算。这是一件严肃的事。我们作为一个“人”或是作为一个子民的历史可能不像我们肉身的年日那么长。你或许有七十岁了，但是可能在神的眼中你只有两岁。我们或许在一起有二十年了，但是可能在神的眼中，只不过八年。你知道吗？所有对神的目的没有贡献的，所有不为着耶稣的见证站住的就都是浪费的时间；在神面前都是不被计算的。这是何等的可悲！以色列人在应许地是来成全神的目的。他们在世界中是要成为神的见证，可是当他们在应许之地里，竟有九十三年被完全涂抹掉，因为他们没有在他们所应该在的地位上。弟兄姊妹们！但愿这成为我们的一个教训，好使我们能有智慧来数算自己的日子，免得我们的年日因无知而浪费。

在士师记里，神一共兴起了十三位士师。有一些士师是同时代的人——他们在同一时期作士师；有一些是前后接续的。没有一个士师曾作过以色列全地的士师。一个士师可能在应许地的某些部份作士师，但不是全地的士师。在士师时代没有一件事是完全的。这十三个士师的名字是俄陀聂，以笏、珊迦、底波拉河巴拉（二人合作无间）、基甸、亚比米勒、陀拉、睚珥、耶弗他、以比赞、以伦、押顿和参孙。

在进入士师记的主题以前，我想还有另一件事我们需要了解，好使我们对于神的计画有一个全盘的看见。士师记是神治和君王（王朝）之间的一个过渡。当神在他的子民中起始（作工）的时候，那时一种神治的光景。神自己是他们的王。神治理他们；神将这个民族从埃及领出来，把他们带到他自己跟前；神是他们的王。在神治的时期，最重要的功能是祭司的功能，因为祭司是介于神和人的中间。因此，在神治之下，祭司的职份在以色列的历史中是最突出的；但是祭司失败了。祭司没有把百姓带

到神面前，神也无法借着祭司来就近他的子民。所以神兴起士师们来作为一种应急的、暂时的处置。

士师记在神的管治中心不是一种永久性的作法。在神的管治里，神治或祭司职份才是永久性的作法；然后是王朝或是君王。有一日，神会兴起君王作为他的代表来治理以色列人，可是在君主时期还没有引进而祭司又已经失败之后，神采取了一种紧急的处置，那就是士师们。因为士师并不是神永久性的作法，而只是紧急的处置，因此这制度没有一件事是完全的，没有一件事是完整的。它只是暂时的，很快就会过去。这就是士师记。

在士师的时代，百姓们得着了拯救。他们有一段安息的时间，一段平安的日子。那是一段美好的日子。但是很不幸的，它从没有持续得很长。就属灵意义而言，神一次又一次的兴起这些士师或是拯救乃是说到复兴。当神的子民们在压制之下，或是他们非常的沮丧并且在属灵的低潮，神就在他的怜悯中带进复兴。可是请记住，复兴并不是神永久性的作法，那不过是神暂时的工作。我会在以后作更多的解释，可是我希望你们记住这点，因为这对于明白经文是重要的。

士师记可以分作三部份。第一段是从一章一节到三章六节，说到他们所有境遇的原因。为什么他们被辖制？为什么他们在这样的一种情形里？三章七节到十六章说到在士师时期以色列人的历史；而十七章到廿一章给我们一些在士师时期百姓们内在光景的细节。换句话说，就历史而言，就时间而言，实际上结束在十六章，但从十七章到结尾，则是说出以色列人内在的历史或是内在的光景。

挫败的原因

第一段告诉我们以色列人所有境遇的原因。这可以在第二章里找到。当以色列人在约书亚的带领下进入应许地的时候，没有仇敌能在他们面前站立。他们赢得了一场又一场争战的胜利，消灭了一个又一个的仇敌，而取得了许多城邑和土地。因此，约书亚能够为以色列所有的支派分地业。约书亚死后，以色列人继续去取得他们的产业。在第一章里，你发现他们问主谁应该首先上去攻取那尚未得着之地，而神说犹大当先上去。所以犹大要求西缅与他一同上去，以后，他会帮助他来攻取他的产业。他们的行动开始得很好，然而即便在第一章里，当他们上去攻取他们产业的时候，就已经显出软弱了；有一些城邑他们不能攻下，有一些土地他们无法攻取，有一些仇敌他们不能赶出。

请记得，神曾将那地应许给他们：「没有一个敌人能在你面前站立得住。」神与他们同在并且以信实对他们。他很容易就能赶出所有的仇敌，好使以色列人得着他们的产业。为什么以色列人不能完全的得着他们的产业呢？有一些他们的仇敌对他们来说是大强大了，并且若你仔细的读，曾发现有一些的仇敌就住在他们中间，而有一些地方他们也住在仇敌中间。立刻你就看见，在神子民的生命中显出了软弱。为什么呢？

在第二章里，主的使者从吉甲来到波金向以色列人传递一个信息。当你读约书亚记的时候，会发现吉甲是约书亚记里特别的地方，正像西乃是旷野的标记一样。他们过了约但河之后，以色列人来到吉甲，在那里他们都受了割礼。圣经说：「埃及的羞辱从你们身上辊去了！」（书五：9）吉甲的意思是「辊动」或是「辊去了」。简单的说，吉甲是用刀的地方，借着十字架在他们生命中的工作，埃及的羞辱从他们身上辊去了。神的儿女们完全的从他们的肉体中得了拯救。借着十字架的工作，他们如今在灵里；而在灵里，没有一个仇敌能在他们面前站住。他们每从吉甲出去争战得胜之后，总是回到吉甲。吉甲是总部，而从那里他们再奋起出击。吉甲是十字架的地位，在那里他们经历了得胜。

然而我们在这里发现主的使者从吉甲来到波金。波金的意思是「哭泣的人」因为主的使者带来了一个非常严厉的信息。神说：为什么你们不守我的约？为什么你们作这些事？为什么你们离弃我？为什么你们开始与这民混杂在一起？为什么你们竟如此作？因为你们行了这事，我心不将你们所有的仇敌从你们面前赶出；他们就哭了。他们的哭正是说出他们的软弱。这个从吉甲到波金可以解释整卷士师记。

弟兄姊妹们！什么时候我们离开十字架，什么时候我们离开了割除肉体的地位，即使在属天的境界里，也注定是失败的。而那就是他们不得不哭的原因，因为他们被打败了。以色列人对神不忠心；正因为他们的不忠心，他们在仇敌面前就软弱了。他们的仇敌能住在他们中间，并且在某些地方，他们不得不住在仇敌中间。而一次再次的，仇敌胜过他们，将他们放在极大的压制之下；或许是八年、二十年，甚至长达四十年。然后他们就同主呼求，而主在他的怜悯中，就差遣士师来拯救他们。可是即使当士师仍然活着，他们仍听神的声音。因此，当士师去世以后，他们又回到原来的样子，以致这一切事件就一次又一次的发生。何等的一个可悲的故事！

弟兄姊妹们！有些事是我们必须留意的。在神子民的历史中，或说在新约之下的这两千年期间，教会的历史正像士师记。初时似乎很好，可是接下来，逐渐的因为对神的不忠心，在属灵就变得软弱了。所以成为软弱乃是因为爱世界；开始与世界调和。教会被削弱是因为开始有了其它的爱，其它的倚靠，其它的关系。仇敌开始得着地位而压制神的子民，然后他们向主呼求，而主就带进复兴。他赐给我们某个伟人而带进一个大复兴来给我们一些更新。可是这些复兴只不过是局部的、偶发的，而不是普遍的。这里有一个复兴，那里有一个复兴，可是并没有一个全世界所有神子民的复兴。并且这些复兴从来没有持续很长。某些比较长久，而某些是很短暂——几年就过去了，而兴衰的周期仍旧继续。不忠心是其主因。神是信实的，可是我们是不忠心的。然而纵使在我们的不忠里，神仍然施怜悯，并且赐给我们苏醒振作的机会，但是似乎我们从未学到功课。

士师们的历史

第二段是历史。在这四百五十年中，神兴起了十三位士师，而整个历史是一个持续的回圈。那是

一次又一次衰敝、压制、悔改和复兴的回圈；是一种持续的、从不结束的回圈。总计起来一共有七个兴替的回圈。第一个回圈是在三章到七章十一节。他们在米所波大米的压制之下八年之久；神兴起了俄陀聂作士师，于是有四十年之太平。第二个回圈是在三章十二到三十一节，在摩押人，亚扪人，亚玛力人的压制之下十八年；神兴起了以笏来拯救他们。珊迦是与这相同期间，当时有八年的太平。第三个回圈是在四章一节到五章三十一节，在迦南人之下二十年；神兴起了底波拉河巴拉来拯救他们，有四十年的平安。第四个回圈是在六章一节到八章三十二节，在米甸人之下七年；神兴起了基甸来拯救他们，带来了四十年的平安。第五个回圈是在八章三十三节到十章五节，在亚比米勒的篡夺之下有三年；然后神兴起了陀拉有二十三年，睚珥有二十二年。第六个回圈是在十章六节到十二章十五节，在亚扪人之下十八年；神兴起了耶弗他有六年，以比赞有七年，以伦有十年，押顿有八年。第七个回圈是在十三章一到十六节，在非利士人之下有四十年；神兴起了参孙来拯救他们有二十年之久。

内在的光景

第三段是从十七章到二十一章，告诉我们在士师时代神儿女们内在的历史。当时的光景是如此的低下！有一个在以法莲山地米迦家中作祭司的利未人，把自己卖给但支派好成为他们的祭司。看看那时代的道德光景真是低下，人们犯罪丝毫不觉羞耻，并且竟然还在那里自以为义！以色列人其它的支派认为他们比便雅悯支派更公义，以致于弟兄们彼此间有了争战，互相残杀。就连士师也有在罪中的，参孙就是一例。那时百姓们四分五裂，甚至彼此攻打；并且落在仇敌的压制之下。这一切就是他们的光景，在那时代是毫不足奇的事。他们能以仍然存留而没有被完全消灭，惟一的原因是神的怜悯。这就是在那时代内在的光景。

教会历史中的观察

（一）第一代传统

弟兄姊妹们！我们需要作一些观察。我们不是只在研读另一个国家的历史，乃要在士师记这卷书的光中来考察我们僵己。首先，在约书亚和其同时期第一代的长老们还在的时候，以色列人都遵行神的诫命。他们也持守他的约。他们向着神是忠心的。但是在约书亚和那些见过神伟大的作为并且亲身认识神的第一代长老们死后，另一个世代兴起来。这一代人不认识神，也不认识神伟大的作为，因此有些事发生了一一他们偏离了神。他们开始与外那人混在一起；他们开始去叩拜外邦的偶像；他们开始行外那人所行的事。很快的，他们就堕落在仇敌的压制之下；他们被打败了。翻开教会历史，我们发现同样的事。神兴起了一班人像约书亚和长老们，他们认识神；他们看见过神的工作；他们对神有亲身的经历；他们从神领受了启示；他们见过神；而因为如此就有属灵的力量。他们能够进入应许地并且取得它。没有一个仇敌能在他们面前站立；他们是得胜的。可是在第一代过去，第二代兴起的时候，他们没有第一代的人所有的那第一手的启示。换句话说，在第一代，那是启示，可是在第二代身上，它已经变成了遗传。他们没有亲自看见；他们只不过听说这些事情。它已经变成了传统（遗传），

而传统不可能带来拯救；它永不能使人得自由。在起始的时候，那是活的有机体，教会的生命是一个有生机勃勃的生命，可是如今他们的生命变成了组织的（形式）。当事情组织化了，生命就失去了。你有越多的生命，你就越少需要组织，可是你的生命越少，你就需要越多的组织来供应并维持它。

我所说的第一代到底是何人呢？我并不是指那些六十岁以上的人，而是指那些与主有个别亲身关系的人，那些看见过主的人，那些得着并领会了异象的人，那些认识神的目的的人，那些领受了启示的人。这些是第一代的一班人。我们永不需要进入第二代。我们能一直是在第一代里。即使另一个世代被兴起来，他们也能是第一代。可是很不幸的，人们会坐在那里而放松下来。他们没有需要去攻取它；他们只是接受所传交下来的而认为自己已经拥有了它。若是你没有得到一个启示，那么实际上你还没有得着它。

你所拥有的只不过是遗传（传统），你会发现自己并没有生命而是在倚靠一个组织。何等可怜！当我们进入那样一种光景里，仇敌就占了上风。不要吃惊或希奇为什么你忽然被仇敌所胜过。这并没有什么意外的，因为在那里没有生命。

（二）持定元首

第二件事我们发现在士师的时期中，圣灵对那种光景的评语是「那时以色列中没有王」，因此各人行自己眼中看为对的事。为什么情况会如此混乱呢？因为没有王。没有一个统一的力量使百姓们结合在一起。没有方向，没有政府。因此，每一个人行他或她认为对的任何事，并且每一个人都一直认为他是对的或是所有他所作的都是对的。所以，你走这条路，而我要走那条路。每一个人都认为自己所作的是对的而别人是错的。他们彼此相争，当然，他们就被仇敌胜过。没有合一，没有爱，没有能力把他们真正的结合在一起。

这岂不是今日神子民的历史吗？当你读神的话语时，你发现我们是有一位君王的；我们是有一位元首的。基督是头，教会是他的身体——基督是主权；他是我们的王。他是那一位把我们联合在一起的。愿我们持定元首，我们会被连络得合式并且彼此事；叫身体在爱中建立自己。那是神命定我们所该是的。不幸的是，今天神的子民并不持定元首。每一个人都是他或她自己的王。本该持定元首基督的，我们反而是分散的。我们行自己眼中看为正的事；我们为自己认为对的事而争战，并且我们与自己的弟兄相争。

基督岂是分开的么？若是我们看见基督，若我们真正的持定他作我们的王，我们会合二为一；而在那个合一里，就有无比的力量。但是我们是分裂的。我们是分散的。我们照着自己认为对的而行，我们就成为仇敌毫不费力的掠物。结果是分裂和毁坏——那乃是仇敌的战术。

弟兄姊妹们！我们必须学习这个功课：惟有当神的子民持定元首基督，并且让神来完全的管治我们，这才是真正的尊重神作我们的王。这乃是教会的所是——「有两三个人在我的名里面聚集，我就在他们的中间。」换句话说，当我们将自己服在他的名下，让他作我们的头，让他的权柄管治我们，那么他就在这里，我们就是打不倒的；要不然我们是不堪一击的。

（三）复兴或是恢复

第三件事我们发现，若是你从积极的方面看，士师记是一本有关复兴的书；若是只看它的消极面，就不过是衰敝。为着复兴我们感谢神；但是你是否知道复兴不是神永远的作法？今天人们为求复兴祷告，好像这是神的教会所需要的一件事。不！我们需要恢复，而不是复兴。

什么是复兴呢？复兴是一直回头看。我们已经堕落了，所以我们需要被复兴，好回到我们跌倒之前的地步。但是恢复是一直看前面，不仅是恢复所有曾经大落的，更是向前推展进入神丰满的目的里。我们为着在历代以来曾经在世上所赐下的复兴感谢神。这些曾经是苏醒振作的时候，荣耀的时候；但是不幸的是，一个复兴来了又去了，而我们又需要另一个复兴。可是感谢神，有时他却是赐下恢复。

且让我来说明。我相信改教是一个恢复，而不是一个复兴。你发现，实际上，它是普遍的。某件事被恢复了并且被带入神永远目的的道路。那是一个恢复。我相信在十九世纪的弟兄运动是一个恢复，因为它的影响是全世界性的。真理被恢复了并且带领我们往前。威尔斯的复兴是荣耀的，但它是个复兴，而不是恢复。它影响了威尔斯——世界的一部份，但它不是普遍的。它似乎并没有带人们更往前。

弟兄姊妹们！我们所需要的乃是恢复。我们需要主来恢复我们；不仅是恢复以往所有已经失去的，并且更把我们往前推进到神永远旨意的丰满实现里。我们感谢神，他在我们的日子中正在作恢复的工作。他在往前，而我们需要与他一同往前。因此愿主帮助我们！

祷告：

亲爱的天父，我们为着你的话语感谢你！愿你的话语扎我们的心并且把我们的灵与魂分开，把我们带到能真正使你的心满足的地步。主！我们真承认自己的不忠，但我们也真为着你和你向着我们的信实来感谢赞美你。我们感谢你！为着你向我们所显明的怜悯。并且我们的父！我们的呼求是，不仅我们能得复兴，更要能得着恢复。奉主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

九、路得记——产业的恢复

纲要
前介
神的管教
恢复
路得的美德
我们的亲属
救赎的权利
十架
律法不能赎回
神亲爱的妻
与基督联合
王权

读经：

「路得说，不要催我回去不跟随你，你往那里去，我也往那里去；你在那里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在那里死，我也在那里死，也葬在那里；除非死能使你我相离，不然，愿耶和華重重的降罚与我。」（得一：16~17）

「波阿斯对路得说，女儿阿，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处；我的仆人在那块田收割，你就跟着他们去，我已经吩咐仆人不可欺负你，你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。路得就俯伏在地叩拜，对他说，我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？波阿斯回答说，自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和華照你所行的赏赐你，你来投靠耶和華以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。」（得二：8~12）

「他就说，你是谁？回答说，我是你的婢女路得，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。波阿斯说，女儿阿！愿你蒙耶和華赐福，你末后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富，你都没有跟从；女儿阿！现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行，我本城的人都知道你是个贤德的女子。」（得三：9~11）

「波阿斯对长老和众民说，你们今日作见证，凡属以利米勒和基连、玛伦的，我都从拿俄米手中置买了；又娶了玛伦的妻摩押女子路得为妻，好在死人的产业上存留他的名，免得他的名在本族本乡灭没，你们今日可以作见证。」（得四：9~10）

祷告：

亲爱的天父！我们刚读过你的话语，现在我们只求你的圣灵，将你的话语向我们的心开启。主啊！向我们说话，并且吸引我们更亲近你自己；因为你是我们的救赎主，我们的爱，我们的一切。我们把这段时间交在你的手中，奉主耶稣的名。阿们！

前介

在整本圣经中只有两卷书是用女人的名字作书名——路得和以斯帖。我们知道这两个女人之间有很显然的不同。路得是个摩押女子，一个外邦人，但是她却在神主宰权柄的管治下，被带进神立约的子民中。以斯帖是个犹太女子，可是她却在神主宰的管治下被放在外邦国度的王宫里。然而，在她们两人之间即有一件相同的事；她们都被使用来成全神的目的。

这卷路得记是跟在士师记之后。在古犹太经文的正典中，他们实际上把路得记和士师记放在一起而成为一卷。记载在这卷路得记里的事件发生在士师的时期，然而我们即无法确定知道它是在那一位士师之下发生的。有些人认为它是发生在基甸的时期，因为在基甸被神兴起作士师之前，以色列人在压制之下而缺少粮食；在那地有饥荒。所以很可能路得记里所记载的是发生在基甸作士师的时候。

在士师记和这卷路得记之间有极大的不同。在士师记里我们看见神子民们悲惨伤痛的历史。他们不仅不能完全得着他们的产业，并且他们濒临失去产业的危险。那是一页非常悲惨的记载；可是当你来到路得记，你看见以色列历史中光明的一面。那里你发现因着神主宰管治的恩典，每一件事都好像被恢复了。在那里有救赎，有产业的恢复。所以路得记给我们看见在士师时期以色列人历史中光明的一面。

路得记是节期书卷之一，是以色列人在节期的筵席中诵读的。有人告诉我们说这卷路得记是在五旬节的时候诵读的。它不仅是一篇极美的故事，并且在这卷书中我们看见恩典和救赎的原则。

路得是一个摩押女子。若是你回到创世记十九章，你看见摩押是在可怕的罪中所生之子。「摩押」这个字的意义是「从父亲来的」，那从肉体生的就是肉体。照着申命记，摩押人就是到了第十代也不能进入以色列人的会中，换句话说，摩押人是完全被摆在神的应许之外的；而路得就是个摩押女子。然而借着神主宰管治的恩典，她被带进神立约的子民中。不仅如此，我们发现乃是借着她带来了大卫王的出生。在马太一章中我们主耶稣的家谱里，她是四个被提起的女性其中之一。这显示了神的广大，和他的主宰管治而流露令人惊叹的恩典。

路得记在士师记和撒母耳记上之间。在士师记的末了，圣灵提出他的评语，说明在百姓的历史中为什么有如此混乱的原因。乃是因为在那时没有王，各人行自己眼中看为对的事。然后在撒母耳记内，神引进了他的王给他的子民。于是开始了君王的历史，而在这两者之间乃是路得记。路得记是士师记和撒母耳记之间连系的环节；因为经过路得，大卫才被带到世上。所以这卷路得记在神的话语中是非常的重要。它不仅是一篇很美的故事，并且它还给我们一幅我们的主救赎的图画。

神的管教

在士师们秉政的时期，在那地有饥荒；而那地乃是应许之地，在申命记八章里，你发现这地乃是美好之地。它满了泉源、溪水、河流，有大麦、小麦、谷物，有橄榄树、葡萄树、有铁、有铜。那乃是蒙神祝福之地，是流奶与蜜之地。若是以色列人遵行神的话语和诫命，那么神的眼目必然眷顾那地。神要赐福与天，而天要赐福与地，地就生出丰富的土产；在那地将不会有缺乏。然而，我们都发现在那地中有饥荒。这是不寻常的，是不应该有的光景。何竟如此呢？端因以色列人背叛了神。他们没有遵守所立的约，没有遵行神的诫命，并且行了可憎之事，甚至去拜偶像；他们离弃了神。这是那地受咒诅的原因。所以神管教的手只好伸向那地。

当神管教的手临到这一班子民身上时，他们应该怎样行呢？他们应当谦卑自己，服在神大能的手下而悔改。若是他们悔改，神就要赦免，并且恢复他们进入他的祝福中。可是非但没有如此行，以利米勒这人竟然带着全家离开了应许之地，就是他产业的所在，而进入了摩押地。这个人逃避了主的管教。这真是何等的讽刺，以利米勒这名字的意思是「他的神是王」。他妻子拿俄米这名字的意思是「我的喜乐」。他们从伯利恒，「粮食之家」，来到摩押地，「属肉体的」。

弟兄姊妹们！我们能论断他们么？这岂不也正是我们对神的管教所持的反应么？有时候，当神管教我们，我们的第一个反应是试图逃避而不是认罪，在神面前降卑、悔改。彼得前书说：「你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。」（彼前五：6）。我们不但如此行，反而逃避神的管教。岂不知逃避神的管教就意味着失去我们的产业么？

神管教的手随着那人来到摩押地。他逃避无门，根本没有办法！他死了！他的两个儿子违背了神清楚明白的话语而娶了摩押女子为妻，因此管教又紧随着他们——两个儿子也死了。这个家庭再没有希望能得回他们的产业，因为所有的男人都死了。这是逃避神管教的结果。

弟兄姊妹们！神曾否管教我们？若是他从未管教我们，那么我们就不是他的儿子；我们乃是私子。他管教我们是因为他爱我们。我们是否那样的完全以致从未犯罪得罪他，或从未作错任何事？若是神会在他的爱中来管教我们，那岂不正是表明他要恢复我们的愿望么？他没有惩罚我们的愿望，让我们受苦也不是神的旨意。神管教我们乃是为着恢复让我们回到他自己和我们的产业那里。但我们若逃避

管教——我们是有如此可能——可是我们真能逃开么？可能神的手因此会重过对待那些留在原地（应许之地）的人。但是不论谁试图逃避管教，请记住一件事：你有失去自己产业的危险。管教的目的是为着我们能承受产业。神要我们在基督里承受的是何等的丰富！而借着管教，我们得以长大而能够承受我们在基督耶稣里的产业。

恢复

但神是满有怜悯的。以色列人在压制之下，直到最后，他们才向主呼求。在士师记六章中，你看见他们被压制有七年之久，而很希奇的是直到那七年的末尾，他们才开始向主呼求。当他们向神呼求的时候，神赐下他的信息来，告诉他们为什么他们会落在如此可怜的光景中。换句话说，神定他们的罪使他们能从自己的罪中悔改，并且在他极大的怜悯中，他兴起一位士师来把他们从仇敌的手中拯救出来。

拿俄米被留在摩押地域她的两个媳妇（共是三个寡妇）一同过活。他们在那里大约有十年。以后她在摩押的田野里听见神已经眷顾了他的子民并且赐给他们粮食。这一个妇人，拿俄米，在神管教的手下；但是请留意她的态度：她不像她的丈夫逃避神的管教一直到死。拿俄米明白她是在神管教的手下，她告诉她的两个媳妇说她比她们更加伤痛愁苦，因为神管教的手重重的加在她身上。换句话说，她是一个降服在主管教之下的女人。就她自己而论，她已经失去了收回自己的产业的一切希望；因为没有男人。但是当她听见神已经眷顾那地并且赐粮食给百姓，她的心就被激动，因为即使她在管教之下，她仍有一颗心，仍有一个渴慕要得着神和产业。所以她决定回去。她试图打发主两个儿妇，因为她们若跟随她进入以色列地，对她们来说仍不过是绝望。她们是毫无盼望的。但是路得却一定要跟随。

路得是怎样被带进与神立约子民有关系的光景中呢？并不是因为她嫁给了玛伦；实际上乃是借着拿俄米，路得才被带进与神立约子民有关系的光景中。拿俄米是在管教之下的人，因为她将自己降服管教的手下，从那样的态度中显出何等样的美丽！这吸引了路得将自己投身在以色列神的翅膀底下。

弟兄姊妹们！岂不是么？当你看见一个人在神的管教之下而有一种降服的灵，那是一个见证。那不仅显出信心，还显出你所降服的那位神是何等的真！何等的活！在世界中你看不见这种的态度，反而只看见背叛。所以当你看见那种降服的灵，仿佛从主的手中接受，俯伏在神的手下，承认神在他所有的作为中都是对的，并且单单的仰望他的怜悯。这就显明神是真实的。并且显明我们与神的关系是真实的。这能吸引人们，因为人们在寻找实际。

那样的灵不仅吸引路得到拿俄米那里，更吸引她到拿俄米的神那里。所以当拿俄米想打发她走的时候，她说，「不要催我回去不跟随你；你往那里去，我也往那里去，你在那里住宿，我也在那里住宿；

你的国就是我的国，你的神就是我的神。」（路一：16）她把自己的命运和神的子民连在一起。她以以色列的神为她的神。她甘心离开她的本地，她自己的民族，她的神祇，而把自己单单的信托在这位活神的翅膀底下。

路得的美德

路得是「美」的意思。有些人说路得的意思是「满足的」。当你读路得记这一篇很短的故事时，你会发现这一个女子是何等的美。在她里面有许多的美德。看看她和婆婆之间的关系。通常婆媳之间的相处是很困难的，因为她们两人都想要在一个男人身上有独占的权利，而必然的，她们会起冲突。要婆婆和媳妇相处得融洽是很困难的。但是在这里有一个婆媳之间和谐、亲蜜关系的美好榜样。这作婆婆的凡事都为媳妇着想。你记得拿俄米怎样说：「女儿啊！我不当为你找个安身之处，使你享福么？」（路三：1）

同样的，这作媳妇的向着婆婆也有极大的爱。她是何等甘心的来服侍她，为她工作来供应她。这里有一个极美的关系。我确实相信，若是主的生命被真正的活出来，应该就是这样光景。有的时候我们发现情况不是这样，因为我们靠自己血气的生命而活，却没有靠着基督的生命而活。若是基督的生命真正活在婆婆和媳妇的里面，就会有和谐、相爱和美好的关系。这是必然的。

路得是一个何等勤劳的人！她在田里工作，连波阿斯的仆人都说，「这个女子在这里工作从早晨到现在，很少停下来休息。」（参路二：7）她就是一直的工作、工作、工作。她是一个勤劳努力的女子，当她得了一些食物的时候，必为婆婆留下一些。就任何一点来说，她都不自私。关于路得，我们可以指出她的许多美好的事，但是我想只集中在一个点上：她把自己投身于以色列神的翅膀下。

她是一个摩押女子。因此，她是在以色列国民之外，被排除于神一切应许之外的。她与神无份无关，然而她被吸引到神那里。她把自己放在神的翅膀下。就律法来说，她永远无份，即使到十代之后；但是神不以律法的方式对待她，而以恩典对待她。一位弟兄曾说：「以色列人不爱神，以致濒临失去产业的危险，但是这里有一个摩押女子，她爱神；因为她对神的爱，她得看了产业。」不论你过去的历史如何，神从来不拒绝一个爱神的人。你记得在路加福音第七章，主耶稣对法利赛人西门说到那有罪的女人：「她许多的罪都赦免了，因为她的爱多。」（路七：47）路得的心，因为拿俄米而被吸引到神那里。她说：「你的国就是我的国，你的神就是我的神。」因着这缘故，主的祝福就临到她。我想这应该是我们的一个重要功课，就是在一切之上必须有爱。若是我们爱神，他绝不会拒绝我们。

我们的亲属

波阿斯是进入这幅图画中的第三个人。波阿斯的意思是「在他的力量里」。他是以利米勒家的一个

亲属，是一个有许多田产的富人。他是一个慷慨而又细心的人。刚巧路得来到波阿斯的田里拾取麦穗。照着利未记里的律例，当你在割庄稼的时候若是遗忘了一束，你不能回头去把它拣回来。这要留下给寡妇、寄居的和穷人。在以色列人中的习惯是当收获或收割田地的时候，就会有穷人、寡妇和寄居的跟在收割的人后面，拾取他们所遗漏的，好得着可吃的粮食。这显出神的性情。他向来顾念穷人、寡妇和寄居的。神提醒以色列人勿忘自己曾经在埃及地作寄居的，他们要人怎样待自己，就应该怎样待人。

照着这个习俗，路得从她婆婆得着许可去到田里拾取麦穗。再一次的，这个媳妇是何等的顺服。拿俄米说：「去吧！」在伯利恒有许多田地；可是在神的安排和眷顾中，她被引导波阿斯的田里。她并不知道这事，但是神知道。当波阿斯来到田间，他问人说她是谁。他们告诉他说她就是与拿俄米一同回来的那个摩押女子；她一直在工作直到如今。而波阿斯就以仁慈待她。他说：「你所行的一切事，人都告诉我了。你是一个贤德的女子。你甘愿离开你的本地，你的父母和你的同胞而来到神的翅膀底下。神会报偿你；他会赏赐你！」那是波阿斯为何对路得如此仁慈的原因。换句话说，在这里，波阿斯代表了基督。他是基督的一个预表。

我们的主耶稣是我们的亲属。为什么呢？神怎能成为我们的亲属呢？神是我们的创造者，我们的制作者；我们都是他所造的。就一面的意义而言，圣经说我们好像窑匠子中的泥一样。窑匠有完全的权柄把一块泥上作成任何的器皿，我们是不能说什么的。而神怎能成为我们的亲属呢？就因有一个关系。当然，我们知道因为道成了肉身支搭帐幕在人间，充满了恩典和真理。对神来说，他是永永远远的在我们之上一个极大的距离。那种亲密的关系是不可能有的；但是感谢神！我们的主耶稣来到这世上。

「因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都走出于一。」（来二：11）

因为我们是属血肉之体的，所以他也照样亲自成了血肉之体，而可以为我们死；并且借着他的死，败坏了那掌死权的，就是魔鬼，把我们从死的恐惧中释放出来（参看来二：14,15）。他是我们的亲属。他是富足的，满有恩典和真理，并且他是乐意的，他是仁慈的。

波阿斯对路得说：「留在我的田里，不要到其它的地方去。只在我的田里拾取麦穗。」在波阿斯的田里即使只拾取麦穗也是丰富的。弟兄姊妹们！甚至在我们真正来认识主之前，可能我们向主只有一种的渴慕，实际上还没有认识他，但是神在他的安排和眷顾中，就引我们到他的田地里。我不知道你是否那种经历？虽然你并不认识神，你有一个渴慕，而很奇特的，你发现你在波阿斯的田里拾取麦穗。你在拾取从神来的祝福。神确实在许多方面来祝福你。

这使我想起那个迦南妇人为着她的孩子向主呼求，而主告诉她说不好把饼丢给狗吃。这妇人说：「主

阿，不错！但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。」（太十五：27）这就是路得那时候的光景。对犹太人来说她只不过是条狗，但是就神来说，她乃是一只家狗而不是野狗；而她被允许来拾取从儿女们子中所掉下来的一切零碎。

很不幸的，有一些人已经满足于只是拾取零碎。他们认为只在桌下拾取一些东西已经很好了。他们并不要与王一同坐席。但是主所乐意给我们的还有何等的多呢！

救赎的权力

路得被带到波阿斯的田里。因这缘故她生活的问题得着了解决，连她婆婆的生活也解决了。然而，那就是全部了吗？那就是盼望的一切吗？你是否只盼望从神得着一些的祝福？神会祝福你的，但是否那就是你所要的一切呢？不！拿俄米知道有更好的。当收割完毕以后，她告诉路得，波阿斯是她们的亲属；他有赎回的权利。

按照神的话语，在利未记二十五章说到，若是一个以色列人渐渐穷乏而必须卖掉自己的土地，他最近的亲属有权利将它赎回。你必须记住，那全地实际上都是神的，而他分给每一个人一块土地。那一块土地是要永远被保留在家族之内。所以当一个人变成如此的贫穷而不得不卖出他的土地，照着律法，那最近的亲属有权来买它，好使这土地仍存留在家族内。这能避免它落人其它支派甚至外那人的手中。这是一条律法。

在申命记二十五章还有另一条律法说到，若是一个入死了而没有儿子，他的兄弟，就是与他同住的兄弟，应当娶他的妻子好为自己的弟兄生子立后。那是为着产业能延续下去。产业对以色列人是非常重要的。

波阿斯有赎回的权利，但是它必须被声明而取得。所以拿俄米说：「今夜，因为收割完毕波阿斯一定会吃喝快乐心中欢畅，他可能会躺在禾场上过夜。你进去并声明那赎回的权利。」路得就进去躺在他的脚下，当他惊醒时，他问她是谁，路得说：「我是路得，求你用你的衣襟遮盖我，你有赎回的权利。」

十架

这整件事发生在禾场上，而这是把麦子和糠分开的地方。就属灵意义来说，禾场说到十架，因为在那里每一件事都有一个分别，什么是属神的而什么不是属神的。在十架上有一个极大的分开；而路得在禾场声明她救赎的权利。

弟兄姊妹！请记住这个，在我们主耶稣的十架里，我们宣告（声明）救赎的权利，因为我们的基

督，我们的主耶稣已经在十字架上为我们死了。他说，「成了！」救赎的工作已经完成了，因此我们在那里声明取得救赎的权利。我们说，「赎回我们，主！」

你记得我们主耶稣说到那两个人进入圣殿去祷告的比喻么？那法利赛人，是个自义的人，他大声祷告好使每一个人都听见；除了神以外。他说，「神阿，我感谢你因为我很好，我不像那个罪人。」而那个税吏连走到前面都不敢。他站在后面捶着胸说：「哦，神阿！开恩可怜我这个罪人！」（参看路十八：10~14）。另一个翻译说，「哦，主阿，容许我被救赎！」他注视着祭坛，他看见在焚烧的祭物，他说：「容我得救赎！我声明宣告我救赎的权利！」而他确实得着了。我们是在主耶稣的十字架下声明宣告救赎的权利。那是何等的权利！乃是一个双重的救赎；不仅赎回了那地，也赎回了那人。

律法不能赎回

不幸的是有一个人的关系比波阿斯更近。因此波阿斯说：「是的，我会去办它；我很愿意去作，因为你是一个贤德的女子。每一个人都知道；但是还有一个人比我更近，若是他愿意去作。」这一个更近亲属的名字没有被提起。就属灵意义来说，谁是我们那更近的亲属呢？一面来说，谁比我们主耶稣更近我们呢？很明显的，在恩典藉由主耶稣来到之前，神借着摩西传了律法。换句话说，律法先来然后才是恩典。你是否知道在时间中有一位更近你的？那就是律法。

什么是律法呢？律法能否赎回我们呢？若是你能遵守全律法，你可以活着，那是真的；但是谁能够遵行全律法呢？律法是圣洁的，我们是在肉体中，是软弱的，所以律法不能赎回我们。如果来赎，就会使我们的产业受到危害。这个意思就是，设若律法认为我们可以赎的，那就表示我们的每一件事都是被称义的；那么它就成了非法的。它不能那样行。律法是没有办法来赎我们的。律法说你若遵守每一条诫命那么你就活着。若是你犯了众律法中的一条，你就该死。没有妥协商量的余地；是毫无办法的。律法不能赎我们。因此那个人说他不能如此作，于是他将鞋脱下来给波阿斯。这是当时的一种习俗，是一个人在不能履行一个交易时所作的。

感谢神，律法不能赎回我们。然而不幸的是许多时候，甚至在基督徒中间，仍然有不少人试图要靠守律法来得救赎；可是律法告诉我们说，它不能买赎我们。

波阿斯不仅有救赎的权利，他也有买赎的定意。他有情愿和预备好了的心。他甚至急切的去赎回。拿俄米知道这点。她说那人今日不办成这事必不休息。果然，一大早他来到城门口。他通知那人来，也请了见证人和长老们聚在一起；立刻，他就要完成这个交易。

他亲爱的妻

那岂不像我们的主耶稣么？他何等迫切的要来救赎我们！他不仅有权利来救赎我们，他不仅有方法来救赎我们，他不仅有定意来救赎我们，他不仅甘愿来救赎我们，他更是迫不及待的要来救赎我们。哦，他是何等迫切的来救赎我们！为何你对中间蒙救赎没有迫切感呢？让他来赎回你！不仅恢复那失去的产业，连人也被赎回。波阿斯说，「我要置买这土地，并且我要买路得成为我的妻子。」

弟兄姊妹们！你知道因着罪我们已经失去了自己的产业？神原初为着永世要我们得着的产业，但因着罪我们全然失去了。我们不仅失去了我们的产业，就是神要赐给我们的恩典，并且我们也成了失丧的人。失去产业是一回事，但失丧你自己是另一回事。我们两样都失去了。我们是失丧的并且也失去了自己的产业。我们没有盼望。我们的分就是与魔鬼在永不熄灭的火里。但感谢神！借着我们主耶稣，祂救赎了我们。祂为神自己买了我们，不是成为他的奴仆，而是成为他亲爱的妻子。

与基督联合

主的救赎所为我们作的，远多于罪得着赦免，也不仅仅是恢复了我们失去的产业；更是把我们赎回，成为他的人，并且被带进与基督的联合里。有时候，我们认为被赎回就得着一些东西。比如罪得赦免，得着永生，得着神这样那样的祝福。但是弟兄姊妹们！比这更多、更多！当我们被赎回，我们被带进与基督的联合里。凡是基督的都是我们的。基督的一切丰满，一切的丰富现在都是我们的了；因为我们与他联合成为一了。因着这个联合，神起初预定我们作后嗣，并与基督同作后嗣，所要赐给我们的一切都变成了实际；我们得以进入神的丰满。这就是救赎，也就是救赎所达到的。而主说他已经成全了。波阿斯在众人面前宣告：「今天我办成了这事；你们可以作见证。」主已经成全了。如今，让我们进去！

王权

在这卷书的末尾，你发现路得，一个摩押女子，不仅被带进入立约的子民中，并且被带进了与波阿斯的联合里。从这个联合里带来了大卫。那里说：「耶西生大卫。」换句话说，君王被带进来了。以利米勒的意义是「他的神是王」。他的名字是如此，可是他的生命是另一回事；他没有让神在他的生命中作王。若是他让神在他的生命中作主，他会不顾饥荒而仍留在应许之地。他应该会在神面前降卑，信靠神，将自己降服在神管教的手下而得着恢复。但是他没有让神作他的王。他就是士师记的缩影——没有一个人让神作他的王。他们自己是王，他们照自己的意思行事。但是借着路得和波阿斯的联合，就带来了君王。让我们记住：借着主耶稣救赎的工作，我们得以被带进与基督的联合里。在我们与他的联合里，基督的王权才被带进来。让全世界认识我们的主是君王。在这个联合里，我们不仅享受他的所有作我们的一切，我们更要宣告他是我们的君王，并且他是全世界的王。这就是路得记。

祷告：

亲爱的天父！我们实在为着这卷路得记感谢你！因为它确实向我们显明了你惊人的恩典和你救赎的伟大。主阿！我们实在承认我们好像路得一样与你无份无关，然而在你极大的爱和怜悯中，在你主宰管治的恩典中，你把我们带进那与你立约的关系里。我们感谢你！你借着我们主耶稣的十架救赎了我们。我们感谢你！因为如今我们已经与你联合。我们感谢你！因我们确实承认你是我们的君王而别无其它的王。愿荣耀归给你！奉主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十、撒母耳记上——创造时代的器皿

纲要

引言

从士师到君王

撒母耳一生的第一个阶段

（一）为着转换而豫备器皿

（二）一个拿细耳人

（三）殷勤

（四）一个能听的耳

（五）创造时代的器皿

（六）产难的祷告

（七）众拿细耳人

（八）忠心

（九）团体的器皿

撒母耳一生的第二个阶段

（一）神的荣耀离开了

（二）为以色列人求拯救

（三）求立一个王

（四）撒母耳的忠心

（五）主的一个仆人

撒母耳一生的第三个阶段

（一）膏扫罗

（二）扫罗被神所弃绝

（三）一个合神心意的人

读经：

「童子撒母耳在以利面前事奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。」（撒上三：1）

「撒母耳长大了，耶和华与他同在，便他所说的话，一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知。耶和华又在示罗显现，因为耶和华将拯救的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。」（撒上三：19～21）

「基列耶琳人就下来，将耶和华的约柜接上去，放在山上亚比拿达的家中。分派他儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。约柜在基列耶琳许久；过了二十年，以色列全家都倾向耶和华。撒母耳对以色列全家说，你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录，从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的事奉他；他必救你们脱离非利士人的手。以色列人就除掉诸巴力和亚斯他录，单单的事奉耶和华。撒母耳说，要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。他们就聚集在米斯巴，打水浇在耶和华面前，当日禁食说，我们得罪了耶和华；于是撒母耳在米斯巴审判以色列人。」（撒上七：1～6）

「撒母耳对以色列众人说，你们向我所求的，我已应允了，为你们立了一个王。现在有这王在你们前面行，我已年老发白，我的儿子都在你们这里；我从幼年直到今日，都在你们前面行。我在这里；你们要在耶和华和他的受膏者面前给我作见证，我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢？若有，我必偿还。众人说，你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。撒母耳对他们说，你们在我手里没有找着什么，有耶和华和他的受膏者今日为证。他们说，愿他为证。」（撒上十二：1～5）

「于是撒母耳求告耶和华，耶和华就在这日打雷降雨，众人便甚惧怕耶和华和撒母耳。众民对撒母耳说，求你为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。撒母耳对百姓说，不要惧怕，你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心事奉他。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神，是无益的。耶和华即喜悦选你们作他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华；我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的尽心事奉他，想念他向你们所行的事何等大。你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。」（撒上十二：18～25）

祷告：

亲爱的天父！我们真是何等的感谢赞美你！因为我们从前是罪人，是悖逆的，除了死之外毫无所值；然而借着你的爱子，我们的主耶稣基督，因着他的血流出、他的身体裂开，我们能来到你面前，

在爱子里蒙悦纳。我们可以坦然无惧的注视你——这荣耀的主——敞着脸来注视你。所以父啊！我们真为着你赐给我们的这个特权来感谢你！当我们在你的同在中，我们实在祈求，你的话能向我们的心开启。主阿！向我们说话！拯救我们，好使我们全然归你！愿荣耀归给你！奉我们主耶稣的名。阿们！

引言

撒母耳记上是一卷时代转换过渡的书，因为在其中我们发现以色列国的历史，从士师秉政转变成君王掌权。以色列人在士师秉政之下生活了相当的时日，而那是一个非常不能令人满意的光景。以色列人一再的背叛神。因着他们的背叛，神就容许仇敌来压制他们。当他们受压制的时候，就向主呼求，而神在他极大的怜悯中，兴起士师或是拯救者来，把他们从仇敌之下拯救出来。可是当士师死后，以色列人又回到罪中。而这一切事情是一而再回圈。在那些日子中，以色列人没有王，人人都行自己眼中看为对的事。当时以色列人的这一切行径，显明了一件事；他们拒绝神作他们的王。

但是在这卷书中，你发现神把他们犯罪的事件改变成美好的事。那就是说，他们要求一个王，这是一件恶事，因为他们拒绝神作他们的主。他们要一个王像列国一样。他们不要神作他们的主。但是感谢神！他用他们犯罪的事件，而兴起了一个王权，乃是照着他的目的。神赐给他们一个合他心意的王。最后，借着那个王，神能带进那一位君王，就是万王之王、万主之主，我们的主耶稣基督。

在古抄本中，撒母耳记上下是同一卷书，总称为“撒母耳”，因为撒母耳是整卷书的中心人物。他不仅是最后一位士师，他也是神所兴起的先知；而借着他，神带进了君王和国度。然而，若是我们读撒母耳记上，实际上会找到三个领袖人物：撒母耳、扫罗和大卫。所以，若从这一面来看，你可以很容易的把撒母耳记上分成三部份：一到七章——撒母耳；八到十五章——扫罗；十六到卅一章——大卫。当然他们的历史是重迭的，彼此的影响也是重迭的；但是我们能很清楚的看见这三个人是领袖人物。

按照犹太人的遗传，一到二十四章是撒母耳本人所写的。在二十五章的开头说撒母耳死了，所以他不可能写撒母耳记上的其余部份，乃是先知拿单和先见迦得所写成的。这是历代志上廿九：29 所告诉我们的。

从士师到君王

前面说过，撒母耳记上是一卷从士师秉政到君王掌权过渡的书。事实上，在神原初的秩序里，士师秉政是不在计画内的。士师秉政乃是神一个暂时、紧急的作法。神兴起了祭司，借着祭司的职份，百姓被带到神面前；但是祭司失败了。因着祭司的失败，神用了一个紧急的措施而兴起了士师的等次。实际上，神永远的等次乃是王权。但是在主权没有被带进来之前，神用士师们先作应急的处置。然而，

在士师手下，以色列人从没有真正的回转归向主；虽曾短期的来到主面前，只不过是着得拯救。然后，又回去；因为他们的心并没有归向神。但是现在神要把时代从士师秉政转移到右主掌权。

另一件事是，从士师秉政到君王掌权的转移中，神兴起了另一个等次，那就是先知。借着先知，神把士师时代改变成君王时代。在使徒行传三章，你会发现撒母耳被认为是众先知中的第一位。当然我们知道，从某一方面看，亚伯拉罕是一个先知，可是严格说来，圣经是用撒母耳作为众先知的第一位。而后自撒母耳起，先知们一直继续了有一千年，直到施洗约翰为上。这些是旧约的众先知，而借着他们神作了那个改变。祭司们代表了百姓在神面前，但是先知们为神向百姓说话。乃是借着众先知，这个转换终于完成。

撒母耳一生的第一个阶段

（一）为着转换而预备器皿

撒母耳被神兴起来作为促成转移的器皿。他是末期的一位士师，并且是引进君王的那一位，他乃是神创造时代的一个器皿。在那个时期，我们发现以利也是一位末期的士师。就历史的年代而言，以利可能与参孙在同一个时期作士师。即使这些士师是神兴起来拯救百姓的——神确曾使用他们作这工作——然而看看他们自己，实在不够完全。在士师记里我们看到参孙是怎样的一个人物，他个人的生活是一种失败。又如以利，他似乎是一个好人，但是他老迈，非常的无力和软弱；他的视力不好，双眼近乎失明；他尊重他的儿子过于尊重神。以利有两个儿子都是祭司，他们非常邪恶；他们使献祭成为可憎，在人们眼中成为可厌的事；他们使人离开神而不是说明他们认识神；而以利纵容他的儿子们一直如此。他尊重儿子过于尊重神。这些情况也是代表在士师时代末期百姓们属灵的光景。

在那期间，神的言语稀少。神很少说话。我们知道我们的神是说话的神。他并不是多言但是他乐意说话。他从不说不意义的话，但他说出真理。可是神子民的光景如此，几乎闭住了我们神的嘴。神不能向他们说话，因为他们没有能听的耳，同他们说话毫无用处。圣经说「不常有默示」。换句话说，神不常向他们显现，但并不是他不愿意。神乐意来交通，与他的子民交谈。神喜欢向他的子民显明他自己，但是他子民的属灵光景是那样的冷淡可厌，使他不得不收回他自己。那就是士师时期以色列人的光景。曾经多次的，他们真正经历了从仇敌之下得着拯救，可是他们的心从未转向神。那是一种可怜的情形。神的审判已经临到以利。他说，「因为你尊重你的儿子过于尊重我，因此你的时候就要来到尽头。」每一件事都是黑暗，非常的黑暗。对百姓来说好像毫无盼望；但是神，在他极大的怜悯中，正要作一件荣耀的事。他要带进国度，带进他的君主。

（二）一个拿细耳人

暗暗的，神预备了一个器皿。每当他要有一个行动，要在这地上作一些事时，就会首先预备一个器皿。所以暗暗的，他正为着这个黑暗的时期预备一个器皿，来作促成这转换时代的工作，乃是从一

个妇人哈拿开始。哈拿这名字的意义是「恩典」。神不使她生育，到一个地步她必须在祷告中受生产之苦；而从她劳苦的祷告中才生出一个儿子。这儿子的名字是撒母耳，意即从神那里求来的。撒母耳既是从哈拿祷告的劳苦中出生的，因此他还在母腹中的时候，就要成为一个拿细耳人。

在民数记六章，可以知道拿细耳人是一个归给神的人。在他许愿的期间，拿细耳人是不能喝任何用葡萄作的饮料，也不能用剃头刀剃头，要让他的头发长长，并且不能挨近死尸免得被玷污。所有这一切只有一个意思：这个人是完全的献上并且归给神来生活。撒母耳是终身作拿细耳人。即使在他的母腹中，他已经是个拿细耳人了，因为哈拿不能喝任何的酒。撒母耳一生下来就献上并且完全的归给神，当他断奶之后，就被送到示罗的帐幕那里，因为那时圣殿还没有被建造。还是个小孩子的时候，他就被送去服事神。

这孩童撒母耳在以利的手下事奉神，因为以利是祭司也是士师。当撒母耳还是个孩童的时候，以利的两个儿子就已是恶人了。你知道一个孩童是何等容易受影响来模仿大哥哥的样子。但是即使他还是小孩子，在那种邪恶的环境之下，撒母耳保守了他自己纯洁的向着神。他没有受周围邪恶的影响。他在以利之下忠心的服事神。

（三）殷勤

当然，撒母耳不能担负太多事务，虽然是一个孩童，他负责开门的工作。那是很重要的，因为若没有人把门打开，人们就无法进来敬拜。在早晨很早的时候就必须开门，而一个孩童来作那种工作是需要相当殷勤的。撒母耳在神家中殷勤的作了所有的小事，并且他是很忠心的作着。

（四）一个能听的耳

因着他的忠心，神注意到他，便在一个晚上呼唤他。撒母耳不知道那是神呼唤他，因为他以前从未听见过神的声音。他以为是以利在呼唤他，就跑到以利那里说：「你呼唤我，我在这里！」而以利说：「我没有呼唤你，你去睡吧！」他就去睡了。耶和华又呼唤他，他又跑到以利那里，而以利说：「不！我没有呼唤你，你去睡吧！」然后神再呼唤，他又到以利那里。忽然间，以利意识到那是神在呼唤他。不幸的是，如今以利非常衰弱，但是他有经验，所以他告诉撒母耳，若是他再听见那呼唤就说，「耶和华啊！请说，仆人敬听！」神又站在他旁边并呼唤他，「撒母耳阿！撒母耳阿！」并且神开始向他说话又向他显现。圣经说：「孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。」（撒上二：26）他在对神的认识上渐渐长大，而神的话语开始临到他，凡他所说的都照样成就了。所以全以色列，从但到别是巴，都知道神设立撒母耳作神的先知。神的话语开始借着他临到神的子民，也借着向撒母耳显现，神开始向他的子民显现。神兴起了一个器皿预备好了让主人来使用。

（五）创造时代的器皿

弟兄姊妹们！岂不知我们也生活在转换的时期么？当时的以色列人是生活在从士师转换到君王的时期，那是一个大的转换。在士师手下，每一个人都照自己眼中看为好的去行。那时没有合一，没有力量，也没有平安。但是在君王手下，百姓会被联合成为一旦得享平安。这二者有着极大的不同。我们今天正生活在那样转换的时期。如今我们所处的是什么时代呢？是恩典的时代。「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。」（弗二：8）。但是恩典时代也要结束。有一天，恩典的时期要过去而公义的时期要在这地上显出来。有一日，这世代的国度要成为我们的神和他基督的国度。换句话说，有一日，神的国度要降临在这地上。当神的国度降临在这地上，那么公义就要花全地掌权。今天，不法的权势在地上掌权，但是有一天，公义将治理全地。公义的君王要来，我们知道这一天很快的就要来到。

然而，当神造成那极大的转换时，他需要一个器皿。神上预备一个创造时代的器皿来作成的这个改变。这个器皿在那里呢？谁是这个器皿呢？请记住！神的意念是关乎他的教会的；因为教会应该是那个器皿。教会理应作为那个器皿，来结束这恩典的时代而带进公义的时代；教会理应作为那个器皿，来预备君王的降临。但是不幸的，教会失败了，她堕落到世界里去了。因此，神在教会中兴起了一班人，圣经称他们作得胜者。神正从他所救赎的子民中兴起一班人，他们要被预备正像撒母耳一样。

然而，当神造成那极大的转换时，他需要一个器皿。神上预备一个创造时代的器皿来作成的这个改变。这个器皿在那里呢？谁是这个器皿呢？请记住！神的意念是关乎他的教会的；因为教会应该是那个器皿。教会理应作为那个器皿，来结束这恩典的时代而带进公义的时代；教会理应作为那个器皿，来预备君王的降临。但是不幸的，教会失败了，她堕落到世界里去了。因此，神在教会中兴起了一班人，圣经称他们作得胜者。神正从他所救赎的子民中兴起一班人，他们要被预备正像撒母耳一样。

（六）产难的祷告

撒母耳是怎样被带到这世上的呢？乃是借着哈拿产难的祷告而带来的。从属灵的原则看，哈拿代表恩典。是借着恩典我们得以生在神的国度里，也是借着某些人产难的祷告我们才蒙拯救。若是你回想一下，你可能是经由某个人一直为你祷告，你才来到主面前。代祷着可能是你的母亲，你的父亲，你的丈夫，你的妻子或着甚至是你的儿女，或许某些你的朋友一直在为你祷告。通常是借着生产之苦的祷告，人们才被带进神的国度里。

（七）众拿细耳人

一面来说，我们都像撒母耳一样是恩典的儿女，但是那还不够；我们必须在灵里作拿细耳人。今

天，神不要我们实行那一切肉身的条例好像以色列人一样，因为他们是神属地的子民，而我们是神属天的子民。所以对我们来说，每一件事都是属灵的；但那原则却是相同的。神的目的是要我们作拿细耳人。每一个恩典的儿女都应该是个拿细耳人。换句话说，我们的生命蒙了救赎；因此，我们要归给神，我们要为神而活。我们要为他的利益而活，不论我们是在什么行业里。

我们应当是从世界中分别出来的。葡萄和一切葡萄的产品说出世界的快乐。世界所能提供我们的乃是罪中之乐。我们应当从世界中分别出来，因为我们乃是与真葡萄树，就是与我们的主耶稣连结。我们从基督耶稣里领受了一切的供应，而不再从世界中得到什么了。

一个拿细耳人是应该让他的头发长长。在圣经中，这是蒙头（遮盖）的意思。换句话说，我们在基督跟前需要蒙上我们的头；让他作我们的头。我们是他的身体来执行他的旨意。

我们不能摸任何的死尸免得我们被玷污了。而死尸，在圣经中是肉体的意思。我们不能摸自己的肉体，也不能摸别人的肉体，因为肉体是非常的污秽并且一定带来死亡。所以就属灵的意义来说，我们都应当是拿细耳人，是分别出来归给神的。我们真是这样的么？

（八）忠心

属灵的生命是需要时间来成长的。你不是一出母腹就是一个长成的男人或女人。事实上，只有一个人是那样来的，那就是亚当。当神造他的时候，他已经是一个长成的人。可是我们每一个人都是从婴儿开始而逐渐长大的。属灵的一面也是这样。我们需要长大，得神和人的善爱。不仅我们需要有属灵的成长，并且我们需要学习作仆人，来服事，在作学徒的情况中来服事神。可能在开始的时候只作像开门一类的小事，但是在这些小事中，就是借着服事神子民的事上，我们学习了服事神；我们的忠心就在此被证验。

我们是否忠心呢？神寻找忠心的人，而不是有才干的人。若我们是忠心的，那么神会拣选我们。神给了一个人五千银子，另一个人二千银子，但是银子数目的多寡在神的眼中是毫无区别的。真正有区别的乃是忠心和不忠心。我们需要在小事上忠心，因为我们若花小事上忠心，那么神会把更大的事托付给我们。

然后我们需要听见神的呼召。换句话说，需要有与神亲身、个别的关系。我们与神的关系不能是间接的。我们必须要与神有一种直接的交通。神已经呼召我们每一个人，来作在基督身体里所该尽的功用。若我们是忠心的，那么神的话语会临到我们，并且他要向我们显现。

（九）团体的器皿

弟兄姊妹们！这样的人才能成为器皿；神能在这末后的日子里使用他们，来成功时代的改变，来结束这个世代并且带进那要来的世代，就是国度的世代。神正在寻找一个这样的器皿。我们每一个人都能被包括在内，但也可能不在其中。我们若像撒母耳一样，就必可能。那就是，若我们是真正的被分别归给神；若我们即使在小事上也忠心；若我们在主里成长；若我们听见他的声音；若我们在我们的灵里看见他。今天，那个创造时代的器皿是一个团体的器皿，而不再是称作撒母耳的个人。这器皿乃是许多的人，乃是一班得胜者；借着这些得胜者，那男孩子（参看启十二），那君王，那国度就会被带进来。撒母耳一生中的第一个阶段，是从第一章到第六章。

撒母耳一生的第二个阶段

撒母耳一生的第二个阶段是从第七章到第十二章。

（一）神的荣耀离开了

以色列人的光景是如此的可怜，他们与非利士人争战却一再败阵。他们不能争战因为神不与他们同在。但是他们相当迷信，以为若能将神的约柜到前线来，神就会为他们争战。这乃是因为神的约柜从前曾为他们争战过。例如他们先祖抬着约柜围绕耶利哥，那城就倾倒了。所以他们以为若他们把神的约柜带到他们中间，神就会为他们争战，仇敌就会被打败；但是神从来不尊重任何的迷信。他们的生活是如此的背叛，神不与他们同在。神也不再为着他们。即使他们把约柜运到他们当中，把自己的信心放在约柜上，认为因为约柜代表神的同在，当然神会为他们争战。但是神却不为他们争战。相反的，神甚至容许他的约柜被非利士人掳去。神的见证，神的荣耀从以色列中离开了。当约柜被掳的消息传到以利那里，他就从位上往后跌倒，颈项折断而死。就在这时候他敬虔的媳妇生了一个男孩子。她就给这孩子起名叫以迦博——主的荣耀已经离开了——因为约柜被掳了。以色列人不知道如何保护神的荣耀，但是神知道怎样保护他自己的荣耀。

约柜在非利土地七个月，在那段时期，非利士人再也不能忍受了。有瘟疫临到那地和那地的人身上。他们把约柜放在他们的神大衮的庙中。大衮是一个鱼头的偶像。大衮跌在门槛上，仆倒在神的约柜前并且折断了颈项。非利士人非常的惊恐，他们不得不把约柜送回给以色列人，可是以色列人对神的约柜毫无心愿，就是对神丝毫无心。他们让约柜留在基列耶琳人亚比拿达的家中，在那树林中隐藏了悠长的二十年。没有一个人问起约柜。

（二）为以色列人求拯救

神的先知，撒母耳，开始说话，并且借着他的劳苦，以色列人的心开始转向神；接着，拯救才来

到。许多时候，人们寻求拯救，但是他们的心却不是为着神，所以即使神在他极大的恩典中，赐下拯救，那也不过是短暂的。更重要的乃是心。心必须转回到神那里。在士师秉政的时候，虽然他们被神使用，一次再次的带来拯救，但他们不能把百姓的心带回到神跟前。至终神兴起了先知撒母耳，并且因着神借着他说话，以色列人的心开始转回归向神。他们承认他们犯罪得罪了神，神就为他们争战，非利士人被制伏；他们得了拯救。撒母耳立石为证，称之为「以便以谢」——直到如今神都帮助我们。

（三）求立一个王

撒母耳是他们最后一位士师，可是当他还掌理审判权时，请留意第七章，他筑了一座坛。这是非常重要的表明。

逐渐的，撒母耳老迈了，他的儿子们不行他的道，即使没有以利的儿子们那么邪恶，但也不像撒母耳那样好。因此以色列人到撒母耳那里说：「你年纪老迈了……求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。」撒母耳心中忧伤，因为他知道在这样的要求里，他们已经拒绝了神作他们的王。以色列人从埃及出来之后，当神在西乃山与他们立约的时候起，一直到这个时期，他们都在神治的光景中。神是他们的王。借着祭司，神与他的子民有连系；神自己是他们的王。但是这里，在他们的历史中，他们拒绝了神作他们的王。当他们求立一个王治理他们，好像列国一样时，就显明他们已经弃绝了神作他们的王。为着这个缘故，撒母耳心中伤痛。这不仅是弃绝撒母耳；这乃是弃绝神。撒母耳来到神面前，神向他说：「他们不是厌弃你，乃是厌弃我。」又说：「给他们立一个王，好使他们知道像列国一样的王在管辖之下生活将是怎样的。」即使撒母耳不喜欢这意念，他仍然顺服，就说，「好的！神会给你们一个王。」

（四）撒母耳的忠心

然后撒母耳向他们挑战说：「我从幼年直到如今都在你们前面行。若是我作错了任何事，欺诈了任何人，或从你们夺过任何东西；若我行了任何不义或是作了不义的审判，告诉我，我必偿还！」以色列众人说，「你从未作任何错事！」他在众人面前活出了如此的一种生活。然后他说，「你们求立一个王，那是错的，因为你们弃绝了神，所以我要向你们证明。」那时正是收割的时候。在收割的时候是不下雨的，但是撒母耳说：「我求告耶和华，他必打雷降雨。」于是打雷降雨在众民身上，他们这才恍然大悟，在要求立王的事上真是犯了大罪。所以他们说，「我们犯了罪；我们求像列国一样立王的事，正是罪上加罪了！」撒母耳说：「是的，你们打了一件恶事，但是你们已经行了；从现在起要对神忠心。若你们的心向着神，神仍要祝福你们，但你们若离弃神，那么你们必定灭亡。至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华，我心以善道正路指教你们。」让我们想想！当百姓们要求立一个王的时候，撒母耳实际上是被他们弃绝了，但是他仍然能够对他们忠心一直到底。

（五）主的一个仆人

在撒母耳一生的第二个阶段里有几件事是需要重复提起的，其中之一就是先知撒母耳的工作。什么是先知的职事呢？先知的职事不仅仅是把神的心意告诉人们，更是把众人的心转向神。一个先知是为神说话，但是他的话语是带着如此的权柄，能摸着众人的心——不是人的思想——而把人的心转向神。你记得在旧约的末了说到神要兴起以利亚来，他要使为父的心转向儿女，也要使儿女的心转向父亲。所以先知的工作乃是要摸着人的心，而这正是撒母耳所作成的。那不仅是一种外在的拯救，而更是一种内在的转向。任何外在的拯救都是暂时的，只有衷心内在的转向才是永远的；而那就是先知的工作。

第二，在那同一时期，撒母耳是个士师。当他作士师的时候，他筑了一座坛。那是什么意思呢？一座坛乃是求告主名的地方。所以你发现他没有照着自己的智慧来审判，乃是借着求告主而来审判；他用神的判断来行审判。

第三，他在神的手中是一个柔软的人。纵使他不喜悦以色列人要求立王的事。因为他知道那是错的；但是当神说去作的时候，他就作了。要被神用，你必须柔软。作为神的仆人，一面，你必须坚定，你不能把真理妥协掉了；然而另一面，你必须要有柔软有弹性，什么时候神要折弯你，你能够向那个方向折弯。

第四，即使他被百姓厌弃，却仍然忠心。他不仅责备他们，指出他们的错误；他还说：「我断不停止为你们祷告。」他是主的一个仆人。

撒母耳一生的第三个阶段

（一）膏扫罗

撒母耳一生的第三个阶段是从第十三章到第二十四章。那是神使用他来作成转换的时期。首先，你看见他膏了扫罗。因为百姓要求立王像列国一样，神向他们的要求让步，但是他们的生命却因而贫乏（心灵软弱）。许多时候，当我们向神要某件事而不合乎他的旨意，他会让我们得着，但是请记住，同时，在我们的生命中会有穷乏。强迫神答应我们的要求是不好的。我们肯听从神远胜于勉强神来听从我们。

我不能忘记关于和受恩小姐的一件事。她是一个个性很强的人，一点也不软弱。一次，神在关于她生命中的某件事情上向她启示出他的心意，而她不喜欢。她对这件事有自己的意见，于是在神前有挣扎。这正像我们每一个人所作的一样。但她向神这样祷告：「主阿，不要让步！不要让步！我会屈服的。」弟兄姊妹们！那是我们所需要的。

不幸的，以色列人求立一个像列国一样。列国会有一样的王呢？当然，世界是看外貌，所以神给他们一个王是照着外面的仪表，他就是称作扫罗的那个人。扫罗这个名字的意思是「请求」。他们要求，所以他们得着了。撒母耳是从神求来的。最好的态度是向着神有请求，那么你会从神那里得着。但你若向人有请求，你就要从人那里得着。

实际上，扫罗并不是个坏人。从世界的观点来看，他是一个好人。他高大，比众人高出一头，并且他容貌俊美。事实上，他是一个谦卑的人，因为当撒母耳告诉他神已经拣选了他，他说，「我是谁？在我家中我是最小的，我家在便雅悯支派是最小的，而便雅悯在十二支派中又具最小的。我是谁？」当他们摇签，这签就落在他身上指明他该作王。他们却找不到他，因为他把自己藏在器具中了。当他受膏作王的时候，有些匪徒说，「他是谁？」就不肯跟随他。事后百姓不平，想把那些人杀了，但是扫罗阻上了这事。可见他是一个好人。他有一个非常好的开始，但他是一个属肉体的人。在神的眼中，人的肉体里是一无良善，但我们看不见。在我们的眼中，承认肉体中是有许多的败坏，但也有许多的良善。你是否认为自己还相当的不错？是的！在你里面是有许多的败坏，这是你知道的；但你还并不是那么的坏。有些时候你很仁慈，有时候你很温和，有时你很慷慨；在你里面是有些良善。那就是扫罗。扫罗是一个属肉体的人。在他里面有良善，但是肉体却从不能顺服神。神的事情对属肉体的人来说都是愚拙的。他不肯，他也不能遵行神的旨意。

（二）扫罗被神所弃绝

试验来了。撒母耳告诉扫罗，「你在吉甲等候十天，我要来并要献祭。」非利士人聚集在那里，扫罗与百姓在一起。他等候、等候、再等候直到第十天，但是撒母耳并没有来。所以在那一天还没有过完之前，他再不能等了。他想非利士人会来攻击他，而他还没有向神祷告过。他是很虔诚的，却是相当律法的，所以他勉强自己去献上祭物。那是一件他根本不应该去作的事，因为他不是祭司；可是他却作了。他刚作完，撒母耳就到了。仍在这十天期限之内，只不过是末了。然而，扫罗不能等待，因这缘故，神说国权必从他那里挪去，赐给一个更配得，一个合神心意的人。

以后，在十五章里，神给扫罗另一次机会，告诉他将亚玛力人完全除灭。扫罗杀尽了亚玛力的众民，却生擒了他们的王亚甲。他杀了牛和羊，却留下上好的不肯灭绝。他认为他已经遵行了神的旨意。他又大大的渲染，为他自己立了一个纪念碑。当撒母耳来到，他出去迎接并向他说，「我遵行了神吩咐我的命令。」撒母耳说，「我听见的是什么呢？岂不是羊叫和牛鸣么？」扫罗说那是百姓要把上好的留下来好献祭给神。请记住撒母耳所说的，「听命胜于献祭。」神弃绝了扫罗；但是撒母耳爱扫罗。他为着扫罗在神面前哀哭悲伤。他真正的爱扫罗。但神说：「够了！去伯利恒膏另一位」。

（三）一个合神心意的人

你记得耶西儿子的故事。当长子以利押来的时候——他也是个高大的人——撒母耳看着他，心里想这一定是那个人。他是看外貌，而神说，「不！我是看内心，而不是看外貌。这几个儿子都不是。」最后，那第八个儿子来了，他就是大卫。大卫就是那一个，神说，「膏他！」撒母耳膏了大卫，从那一天起，撒母耳保护大卫并且爱扫罗直到死的日子。他是何等的爱神的子民直到末了！到了二十五章一节，你看见撒母耳死了。那是他一生的结束。

这一个器皿被神使用，来作成从士师到君王的时代转移。一点不假，扫罗是第一个王并且是透过撒母耳选立的，而他却不是对的那一位；然而大卫却是被神拣选的那一位。这事似乎很奇怪，却常常是这样发生的；肉体总是先来，然后才是灵。律法先来，然后才是恩典。所以扫罗先来，然后是大卫。扫罗是在神的计画中，却不在神的目的中。在这里有一个区别，盼望各位都能明白：在神的目的里，神的君王是依据于大卫。有一日，大卫的一个后裔（儿子）要坐在他的宝座上。那是神对于君王的意念。神的目的不在于扫罗作王，却是神计画中不可或缺的一部份。神那样计画安排是为着显明一个对比。就是世上的君王，或是照着列国样式所立的君王和那个合神心意的君王之间，有何等的不同。

以上只交通了一个人物，但是还有两位。我要说到关于扫罗的一点点而把大卫留到下一篇；因为撒母耳记下实际上是大卫的故事，所以我们可以连在一起来看。

我认为有一位弟兄说得很好，他说：「若是你看扫罗的一生，他的开始是光明的，但是不久，就变成晦暗，他的日头沈落在乌黑的云堆里。」我认为这段话总括了扫罗的一生。他开头的确很光明，可是不仅就进入阴暗；他的生命变成一塌糊涂的乱堆，而在非常黑暗中结束。他不仅逼迫大卫并且想要杀害他；因为神不回答他，他甚至要询问一个交鬼的妇人；最后他仆倒在战场上。他死了！那就是扫罗的一生。

弟兄姊妹们！扫罗的生平真是我们的一个鉴诫。如果我们照着肉体来生活，实际就和扫罗没有生命区别。扫罗是受膏的，却是不活在膏油之下；他照着肉体而活。

我们是受膏的基督徒。基督徒这个字的意义是「受膏的人」。我们都是受膏的。圣灵住在我们里面。他是在我们里面的恩膏，如果我们活在膏油之下，并且让里面的圣灵在凡事上教导我们，我们会住在基督里。但是如果我们不听从圣灵，那就不生活在恩膏之下。如果我们照着肉体而活；如果我们要自己的意志，其结局就会像扫罗一样。愿神怜悯我们众人！

祷告：

亲爱的天父！我们真为着你的话语感谢你。我们本你不要让这些话语对我们仅仅成为历史。并且我们求你借着你的圣灵照亮我们，鉴察我们的心，好使我们能像撒母耳一样，成为一个器皿合乎主人

来使用。我们求你禁上我们落进扫罗的道路中。哦主阿！拯救我们！只有你的恩典能保守我们不跌倒。因此我们只求仰望你，求你的保守！并且不仅求你保守，更求你在我们里面作工，好使我们能行走在大卫的道路中来服事你和你的目的。奉我们主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十一、撒母耳记下——一个合神心意的人

纲要

小引

以色列成为一个国度

基督的王权

大卫

(一) 牧羊人

1. 大卫的心

2. 与神同在的隐藏生活

3. 一颗牧人的心

4. 呈现给以色列国

5. 大卫所表征的救主耶稣

(二) 逃亡者

1. 因受苦而顺服

2. 认识人的脆弱

3. 学习在更丰满的道路中认识神

4. 国度的转换

(三) 成为君王

1. 攻取耶路撒冷——神的名被尊为圣的地方

2. 神的约柜

3. 神的家

大卫的错误

比大卫更大的那一位

读经：

「大卫登基的时候年三十岁，在位四十年。在希伯仑作犹大王七年零六个月；在耶路撒冷作以色列和犹大王三十三年。」（撒下五：4~5）

「既废了扫罗，就选立大卫作他们的王；又为他作见证说，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（徒十三：22）

祷告：

亲爱的天父！我们真要感谢赞美你，因为借着为爱子的血我们得以来到你恩典的宝座前；如今我们比以往更需要你的恩典。所以我们单单的仰望你，愿你向我们施恩，好使你的心意和你的话语能向我们开启，我们得以被吸引更靠近你自己和你的旨意。我们实在把这段时间交在你的手中，并且信靠你的圣灵来成全你在我们每一个人里面已经开始的工作，好使你的荣耀得着称赞。奉我们主耶稣的名。阿们！

小引

撒母耳记上、下原是一卷书。它告诉我们以色列人如何发展成为一个国度，一个国家。在撒母耳记上我们看见从士师到君王的转换，和从祭司到先知的转换。我们知道，先前，以色列是在士师之下。我们在上一篇说过，士师的等次是神的一个紧急的处置，而不是神永久性的等次。神的子民们因为不忠心所产生的苦难，和神对他自己子民的怜悯，而兴起了士师来把他们从仇敌手中拯救出来。但是你若仔细读士师记，会发现没有一个士师曾经治理过以色列所有的支派；也会发现在历任士师治理之下，那时间和期限都不长，都不过是暂时的。在任何一位士师之下，百姓们从来没有被结合起来成为一个国家（国度）。然后，神把他们从士师的等次中带出来。那就是撒母耳记上所给我们看见的。

在先前，以色列子民们与神的连系是借着祭司。祭司们是神所拣选的一班人，来把人们带到神面前，但是再一次的，我们发现祭司体系严重的失败了。因着祭司们的失败，神兴起了先知来作为神和他子民之间的连系。当你来到撒母耳记上一开始的地方，就会很清楚的看到这点。以利是祭司同时又是士师，但是他严重的辜负了神，而在他身上，整个祭司体系和士师的体系都够不上神的目的。所以神开始来作改变，从士师改到君王，并且从祭司改到先知。他兴起了撒母耳来作先知，而这先知的等次延续了有一千年直到施洗约翰。所以撒母耳记上实际上说到转换，而撒母耳记下说到建立。换句话说，以色列的国度乃是在大卫王的治理下才被稳固的建立起来。

撒母耳记上的一至二十四章最可能是撒母耳本人所写的，因为我们知道撒母耳确曾写作并且留下了记录。撒母耳记上自二十五章到整卷撒母耳记下最可能乃是先知拿单和先见迦得的著作。我们怎能知道呢？

「大卫王始终的事，都写在先见撒母耳的书上，和先知拿单，并先见迦得的书上。」（代上廿九：

所以大卫的整个故事实际上是借着三位元先知记载下来的，他们就是撒母耳，拿单和迦得。

以色列成为一个国度

神要建造以色列人成为一个国度。这是神为着他子民的旨意。神的旨意并不是要让他的子民们四散，分开或是软弱；神的旨意乃是要他的子民们被结合而刚强，好像他的国度临到地上一样。但是在神实现他的旨意和目的之前，首先要寻找一个合适的器皿。换句话说，神关心人更重过工作。神是有一个工作要作，但如果他不能找到那对的人，他会等待直到他得着了对的人，才开始那对的工作。这乃是神确定的法则。可是人都非常没有耐心。当我们看到一个需要，当我们盼望看见一个工作被完成，我们会相当的急切，以致于认为只要我们能作成那工作，谁去作都不要紧，那个人是否合适都无所谓。我们强调工作过于人，因此之故，结果就是那些工作在仓促中作了，不久以后就会一一的背毁坏，而留下悲惨的结局。这是我们在撒母耳记上所看见的。

神的旨意是要赐给他们一个王，好表明他是他们的王。但是以色列人是那样急切的要成为一个国度，好像他们四围的列国一样，以致他们不能等待神的君王。他们要照着列国的样式立一个王。所以他们得着了一个王。他们得着了扫罗王，一个属肉体的人；而结果是何等的悲惨！所临到他们的是何等的不幸！实际上神一直都在预备一个器皿，一个合适的器皿；但不幸的是，以色列人不能等待。

基督的王权

「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼前二:9）

我们属主的人是蒙召成为一个被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，要叫我们来宣扬（表明）那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。教会也是一个国度。实际上，今天神的教会，就是神的国度在地上显在这时代中。神的旨意是我们应该合一，而不是四散的。神的旨意是我们应该刚强，而不是软弱的。神的旨意是要我们能宣扬那召我们出黑暗入光明者的超越和美德。那就是说，神的旨意乃是要我们作为他的教会，成为他的国度向着世界，应该有一个美好的见证，一个刚强的见证来显明我们有何等的一位神。这乃是神的旨意。

为要使神的旨意能以完成，有一位是大卫的子孙（儿子），却大过大卫，是大卫的主，就是我们的主耶稣。他就是神为着那国度所设立的所预备的那一位。换句话说，在他的王权下，神的这个国度要被建立。但是不幸的，我们不肯等待。多少时候我们试图建立那国度。我们像跟随人，或者有人甚至

把自己设立起来作王。他要把人们聚在他底下和他的周围，而结果是那个人的国度被建立而不是神的国度。我们必须迫不及待地把自己放在基督的王权之下。在基督的王权下，神的国度才会被建立在地上好像在天上一样。

大卫

上一篇说过，在撒母耳记上里可以看见三个人物，就是撒母耳、扫罗和大卫。我们交通了撒母耳的一生，然后讲了一点点关于扫罗的事，但我们没有说到关于大卫的任何事，因为撒母耳记下都是讲到大卫。当我们来思想大卫的一生，我们必须回到撒母耳记上，因为大卫的历史是从撒母耳记上十六章开始的。大卫的一生可以粗略的分成三个时期。第一个时期大卫是个牧羊人；第二个时期大卫是个逃亡者；第三个时期大卫作了君王。头两个时期是在撒母耳记上，而最后一个时期是在撒母耳记下。

2.牧羊人

神已经挪去了扫罗，因为作为一个属肉体的人，他不曾也不能顺服神。对他来说，神的旨意是愚拙的；因此之故，神将他挪开了。然后神将大卫赐给他的子民作他们的王；并且为大卫作见证说：「我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（徒十三：22 后半）。「我寻得一个人。」神一直在寻找、在观察。你是否知道他今天仍然在寻察？他的眼目遍察全地，要寻找一个心完全向着他的人。若是他找到这样的一个人，他将为他作何等的事啊！他将借着这个人成全何等样的工作！他的兴趣一直都在人身上，而神要找到一个对的人是非常的不容易。在整个以色列民中，神找了又找，终于找到了大卫。

在圣经里第一次提到大卫是在撒母耳记上十六章。当时，大卫大约是十五岁左右的少年人。他不过是个童子；但是，并不在乎肉身的年龄，乃是在乎向着神的心。在以色列所有的人中，无论年老或者年少，他找了又找，终于找着了一个十五岁的童子。大卫是耶西八个儿子中最小的一个。他被父亲所忽略，也被哥哥们所藐视；因为在他身上看不见什么了不起的事情。他们完全的误会了他。他被打发到野地，到旷野去看顾一些羊；这群羊是属于这个家庭的。在全家人的眼中，这个童子一无用处，所以他们让他到野地里去看顾羊群。这就是全家人认为他所能作的。

1.大卫的心

这个童子连家人也不认识他，却是神所认识的。在旷野里，当他在孤寂中看顾羊群的时候，他静静地把自己的心转向神。他把他的心向神打开，因此，神也向大卫开启他的心。神与他有一种心对心的关系。他开始摸着了神的心。他开始领会了神的心。当然，作为一个童子，他的悟性是有限的；但他的悟性随着年龄而增长——因着有更多的时间与神同在。大卫所以被选上，乃是因为他还是童子的

时候，就把他的心向着神打开，而神在他身上看见一颗纯洁完全的心；并不是因为他的外貌。

他的长兄以利押一定是个身材高大的人，因为当撒母耳看见他，便心里说，「这一定是那个人。」为什么？因为撒母耳心里有扫罗的印象。扫罗是一个高大的人，比众人都高过一头；很明显的，以利押是一个高大俊美又有吸引力的人。还是个童子，大卫可能很矮小；但是神并不是因为他的外貌而拣选他，也不是因为他的能力和才干而拣选他。神拣选他是因为他的心。这是神选择的标准。我们看外貌，这包括他的长相、身裁，他的谈吐、才干，可能还有他的经验、地位，以及所有的关系。人总是看外貌来挑选人，但那不是神挑选人的方式。神不看人的外貌，他是看人的内心。若是你想被神选上，重要的是你的内心而不是你外面的样子。

当神差遣撒母耳到耶西家里去膏一位准备作将来的王时，那位作父亲的甚至不愿稍费一点力吩咐人叫大卫从野地回来。这个孩子能作什么呢？他召来了其余的七个儿子。显然的，他们都有某些可取的仪表，各有不同的引人之处。他们一个接一个的从撒母耳面前经过。以利押是第一个出现的，撒母耳心里说：「这一定就是他，」因为他真像扫罗。但是神说：「不要这样看。这不是我拣选的方式。」第二个经过了，第三个也经过了，一个接一个的经过撒母耳面前，而撒母耳说：「神没有拣选他们任何一个，这是你所有的儿子吗？」作父亲的说：「还有另一个在野地里看守羊群；他什么都不是，算不了什么。」撒母耳说：「我们必须等候，叫他回来！」所以当大卫出现的时候，神说「这就是他，你起来膏他！」

2. 与神同在的隐藏生活

大卫被神所膏，神的灵就降在他身上；但是他仍被打发回到野地看守羊群。很明显的，就是在那一段时期，在神的膏油之下，他经历了神的拯救。有时来了狮子，有时来了熊，大卫就起来在神的能力中撕裂了熊和狮子，因而拯救了羊群。那是大卫在野地里所显出的大勇力——一个童子，赤手空拳，打死狮子和熊，救了羊群——但是没有人知道。大卫并没有就回家到父母面前吹嘘：「你们看我作成了什么！你们轻看我，现在你们看我作了什么。」他并没有这样作。他没有告诉任何人，直到日后他被逼，就是扫罗不能相信他可以承担迎战歌利亚的任务，大卫才说：「我能！」他才提起那件事。以前从没有人知道。

我们是何等的不同；我们常要找机会证明自己是个人物。若是神使我们作了某件事，我们就要让每一个人知道。但是大卫不同。大卫在人前从不推销自己。虽然他受了膏要作王，即仍满足于牧放羊群，等待神的时候，而不试着为自己作任何事，我们不知道他继续看守羊群有多久，但我们确实知道一件事，就是当他在野地里，他与神有甜美的交通；他与神之间有一种隐藏的生活，一种人所不知道而是神所知道的生活。

亲爱的弟兄姊妹们！我们倾向于活在人前。实际上，我们活在人前过于我们真正的所是。我们穿

戴上许多并不是真属于自己的东西，为要给人一个好印象；却很少有暗中与神同在的隐藏生活。然而，只有这种生活才算得数。在人前的表现并不重要，人的估量并不准确；怎样活在神面前才算得数。我们是否与神有一种隐藏的生活？我们是否花时间在室内与神同在？我们的生活是否全热在人前，让人看见然而背后却一无所有呢？或是有许多背后的生活，内在的、暗中的，与神一同的隐藏生活？虽然人们不知道也没有看见，那无关紧要，因为迟早那个果效会被看见。

3.一颗牧人的心

在旷野里大卫也培养出一颗牧人的心。看守羊群的人必须有一颗牧人的心。若只是雇工，为着工价而生活，那他所关心的当然是自己，当狮子或是熊来了就先逃跑；因为他自己比羊群重要；他必须保全自己的生命。但是大卫在看守羊群的时候，即培养出一颗牧人的心。他爱他所看守的羊，并且愿意为他们牺牲自己的生命。那就是为什么他与狮子和熊搏斗的原因——一颗牧人的心。这是为着神呼召他将来所要从事的工作的预备。若是没有一个与神同在隐藏的生活，他怎么能作君王来治理一个国家呢？他不会知道神的旨意。他会照着自己的意思来治理而把神的子民弄得一团糟。他必须与神有一种隐藏的生活，他也必须培养一颗牧人的心，因为神的子民们好像草场上的羊一般。他们是神的羊；若是神兴起你来作为一个牧人，你需要一颗牧人的心。你需要对羊群有一种甘愿为他们舍命的爱。你不是以自我为中心，为着一己的利益而保全自己；却宁愿为羊群牺牲自己。这种牧人的心必须被培养起来。在大卫身上你会发现神正在预备那个器皿。

4.呈现给以色列国

然后神将他呈现给以色列人的日子到来了。在非利士人和以色列人之间有争战，非利士营中有一个讨战者，就是歌利亚。他向以色列的军队叫阵说：「挑一个人出来，让我们打一场。」所争的问题是谁作谁的仆人。到底是以色列人作非利士人的仆人，或是非利士人作以色列人的仆人？谁来统治？而这个问题要在与歌利亚的战斗中来决定。但是在以色列军队中没有一人能答应这个挑战。若是没有人能，那么以色列人就要成为非利士人的仆人。

大卫并不在军队里；他仍旧在照顾羊群，但是他的三个哥哥都在军中。在神主宰的调度下，他的父亲把他从野地叫回来，对他说：「去战场看看你哥哥们好不好？」他被打发到战场上而面对了这个挑战。大卫抓住这机会向前迎战非利士人。他说：「你来攻击我，是靠着刀枪和铜战；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名……以色列军队对神……使普天下的人都知道以色列中有神。又使这莱人知道耶和華使人得胜，不是用刀用枪。」（撒上十七：45~47）。大卫打死了歌利亚。这是他被呈现给以色列国的方式。这是他一生经历的第一个阶段。

5.大卫所表征的救主耶稣

弟兄姊妹们！我们有一位比大卫更大，是大卫的子孙（儿子）；然而他是大卫的士，就是我们的主耶稣。当神差遣他的爱子到世上来，他乃是生在马槽里；因为旅店里没有房间留给他。他被隐藏在拿撒勒直到三十岁。那些年日是隐藏的年日。我们惟一知道的就是在他十二岁的时候，他被带到耶路撒冷献给神成为律法之子。你记得他怎样留下来的故事，因为他说他应当以他父的事为念。但是身为一个孩童，他与他的父母一同回去，顺服他们并且服在他们的管理之下。在那里他度过了不为人知的隐藏岁月。在人的眼中看，拿撒勒还能出好的么？不可能！但他是神所知道的。

到了三十岁，神把他摆在以色列人面前。而神让他出现在以色列人面前的方法使借着受浸。施洗约翰正呼召全国的人要悔改。「天国近了，你们应当悔改！」「你们不能再像平常那样下去。不要认为自己还好。你们需要悔改；你们需要彻底的回转，因为神的国近了。」我们的主耶稣来到施洗约翰那里要受浸，约翰意识到，站在他面前的这一位具有如此完美的性格，和如此全备的知觉，所以约翰说：「不，我不能作！」为什么呢？因为他是一个不需要悔改的人。全世界没有一个不需要悔改的人。我们需要不断的悔改；但是这里有一人，他没有什么是需要悔改的。在地上的那三十年里，隐藏在那丘陵起伏的乡下的某地，对他来说没有什么是需要悔改的，因为他一直都是令神言说的。然而耶稣即说：「我们理当尽诸般的义。」他容许这事被成就，因为他为我们的缘故献上自己作为祭物。他舍了自己给以色列人；他舍了自己给全世界，来站在我们悔改的地位；来站在我们死和埋葬的地位。当他从水里起来的时候，天开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上并住在他里面，有声音从天上来说，「这是我的爱子，我所喜悦的！」他被摆在以色列国面前好像神的羊羔一样。

然后他被引导旷野接受这世界之王的挑战。在伊甸园里，亚当被撒但挑战而失败了。我们的主耶稣，在圣灵的能力之下，被催到旷野，在那里受仇敌的试探。他把自己完全的交给神，顺服神，敬拜神，单单的事奉神，弃绝自己和世界。他打败了那壮士，他在一个地位上能释放一切被囚的而得自由。从此，他出来传讲福音。他被呈现于这世界。

（二）逃亡者

1. 因受苦而顺服

很快的，大卫的胜利变成了逼迫，因为扫罗嫉妒他。当他们回到耶路撒冷，妇女们出来迎接凯旋的队伍，她们唱道：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万！」那是事实，却表现得非常不智慧；因此之故，嫉妒进入了扫罗的心。非但没有因着大卫所作的而高兴，他变成嫉恨并且开始逼迫大卫。所以从撒母耳记上十八章起一直到撒母耳记上的结束，你看到大卫像一个亡命者四处漂荡了十多年。他藏在山洞里，住在旷野的山寨里。他经常挪移他的住处，为要逃避扫罗的搜寻和追杀。在那十年中，他的苦难是如此之大。许多诗篇是在那个时期写成的。在那些诗篇里，他倾倒了他的心；你看见他所经历的极

大苦难。但是借着这些苦难，他学会了顺服。

神两次把扫罗交在他的手中。在撒母耳记上二十四章，和二十六章里，神有意的把扫罗放在大卫手中为要试试他，而大卫即不敢碰神的受膏者。他宁可等候神的时候而不自己作什么事来帮助自己。这值得我们思想！他学习顺服；不顾自己的利益而来顺服神。通常我们的态度是：若有机会得到益处，总要紧抓住，不容放过；更何况那是神所赏赐的机会，我们有一千万个理由要去得到它。可是大卫甘愿损失过于赢得，宁愿顺服过于得着利益。他借着所受的苦难学会了顺从。

神要把大卫放在宝座上来掌权，来代表神的权柄——是代表神的权柄，不是人本有的权柄——在神的产业，他的所有物上来行使神的权柄。这是一件极大的事！没有严格的管教和约束，怎么可能有人担得起呢？达到权柄的路是顺从，是降服。如果我们不知道怎样顺服神，我们怎能行使神的权柄呢？这是一个原则。除非我们知道怎样服在权柄之下，我们就没有资格来行使权柄。在这里，你看见大卫学了服在权柄之下这重大的功课，为了有一天，神可以把他放在权柄中。

（四）认识人的脆弱

从表面上看，那十年是苦难的岁月，然而那是必要的，因为在那十年中，大卫开始认识他自己。人并不是在平安和顺利的时候得以认识自己，反而是在压力之下，在苦闷中，在敌对中，在需要和缺乏中的时候；在这些艰苦的时候，我们才开始逐渐认识自己，认识人性的脆弱。在那些苦难的年日中，大卫开始认识他自己远超以往年日的学督。为什么呢？当扫罗在搜寻他，你看他对扫罗说什么呢？「你为什么出来寻找我呢？我是谁？我不过是一条死狗，一只鹞，一只虻而已。我什么都不是，不值得你出来搜寻！」他竟能在他的仇敌面前如此承认！

有时候，我们可能装作谦卑的说：「我什么都不是，我只不过是个虻。」但是如果有一人冲着你你说你是一只虻，你会怎么感觉？或许，在你的朋友们面前，你能够说，「我不过是条死狗，」因为你知道你的朋友们不会接受这说法；但是如果你在仇敌面前如此说，他们一定会接受，并且真会把你当成一条死狗。你还会如何作吗？但是，在那些苦难的年日之后，大卫得了一个结论：他什么都不是。他真的认定自己不过是条死狗，一只虻罢了！并且他也不怕在自己仇敌们面前来承认。「让人们看我像一只虻，因为那就是我。」除非你受苦，你怎么能学这个功课呢？苦难是一帖非常好的药剂。

（五）学习在更丰满的道路中认识神

在他忍受的那些年日中，他不只借着顺服学习了彰显神的权柄，学会了认识他自己，并且学会了在更丰满的道路中认识神。我们读一读诗篇，看他怎样称呼神，就知道他对神的认识是多面的。他用许多种不同的描述和名称来称呼神。例如，在诗篇十八：2，他说：「耶和华是我的岩石，我的山寨，

我的救主，我的神，我的盘石，我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。」神成为他的一切。这些并不只是言语而已。在这些言语背后，有它们的历史和经历。当他软弱的时候，他发现神是他的力量。当他低沈的时候，他发现神是他的高台。当他走避时，神是他的山寨。当他受仇敌攻击的时候，神是他的盾牌。换句话说，他在一个更丰满的方式里来经历了神。

弟兄姊妹们！那正是我们所需要的。我们需要来经历基督，他真的成为我们的一切。要说基督是我的一切是容易的。但是他真是我的一切吗？那需要被考验。当你被考验的时候，那么你会看见他到底是不是你的一切，或者是否其它的事物比基督对你更重要。惟有借着考验，你会被带进那个地位，就是基督成为你的一切。那么你的见证才是真实的。所以这些是预备的工作，是为着将来为神掌权而有的。这是不可缺少的预备。

（六）国度的转换

在他患难的日子里，大卫逃到亚杜兰洞、他的兄弟们和他的家人听见了就去与他在一起（参看撒上廿三章）。所有那些受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集在大卫那里。他就成为这些人的领袖，大约有四百人。到了第二十三章，又有二百人加入他们，一共约有六百人跟随他。以后，在历代志上十二章，又记说在洗革拉，以及在希伯仑，有更多的人从以色列的各支派中出来跟随他，要立他为主，把国度转移给他。

你看！这与那位比大卫更大着是何等的相似。我们的主耶稣曾在这地上。在他显明给世人以后，便周流四方行善事，医治有疾病的，喂饱穷困的，释放被掳的，使死人复活，传福音给穷人。他除了善事以外别无所行。他被藐视，被人弃绝，受尽逼迫，至终被钉在十字架上。在十字架上，他成就了最大的事；他完成了救赎的工作。他把希望给每一个人。他开启了天的门。他关上了阴间的门。他从死里复活，升上高天，感谢神，神用膏油膏他，使他以荣耀和尊贵为冠冕。他坐在神的右边等候他的仇敌作他的脚凳。但他在地上即是另一种情形。在天上他是在荣耀里；但是在地上他仍旧被藐视，被弃绝，受逼迫。然而感谢神，他正召聚一班子民到他那里，就是那些属于他家里的人。感谢神！我们就是他的家。

弟兄姊妹们！你是否认为我们应该出到营外就着他去？或是你认为现在是应该妥协的时代好赢得这世界？你是否认为这个时候我们应该获取世界的好感？现在是否我们得荣耀的时候，或着是我们受羞辱的时候？我们岂不应当出到营外就着他去，因为他在营外？我们是他家中的人。所有受窘迫的人，这家是我们该去的地方。为什么以色列应该受窘迫呢？照理他们该是神的国度，但如今是在扫罗的统治下；难怪人们受窘迫，欠债并且心中苦恼。

你是否满意于今天的世界呢？你是否满意于宗教世界呢？你是否感觉穷乏，缺少属灵的供应呢？

你是否为着在世上发生的事而灰心，特别是在神的子民中所发生的事？如果这正是你所虚的光景，那么出到营外去就近我们的大卫吧！逐渐的，越来越多的人从既有的光景中出来而到大卫那里。他们甘愿忍受基督的羞辱而不愿享受埃及的丰富；乃是借着这些人，神要把世界的国度转换成神和他的基督的国度。这是神在今日所作的事。

（三）成为君王

最后一个时期是当大卫作了王。这是在撒母耳记下。他在希伯仑作王七年零六个月，在那段时间，大卫家和扫罗家经常有争战的事。大卫的家越发强盛，而扫罗的家卸越来越衰弱；直到最后，大卫在耶路撒冷加冕成为全以色列的王有三十二年之久，当他在希伯仑作主的时候，是三十岁；他前后一共作主四十年。在他的治理下，他使所有的以色列人结合成一个国家，一个国度。他取得了从地中海到伯拉（幼发拉底）河，从红海到欧伦特（Orontes）河之间的地。换句话说，神所应许给亚伯拉罕、以撒和雅各的都成了大卫治理之下的版图。这是头一次，以色列人得着了他们的产业。

1. 攻取耶路撒冷——神的名被尊为圣的地方

当大卫登上了宝座，有三件事情标明了他的主权。他一件了全以色列的王以后，头一件事就是攻取耶路撒冷（参看撒下五章）。实际上，我们若查看地里或以前的政治史，耶路撒冷并不居战略上或地势上重要的位置。它并不是以作为一个世界中心的地点。但是当大卫一作了王，头一件事就是取得耶路撒冷并使它成为全国的首都。为什么呢？并不是为着政治理由，也不是为了地理的因素；乃是因为大卫是一个合神心意的人。不知怎样的，他从神得了启示，知道这是神在世上要安放他名的地方。你记得在申命记十二章里，借着摩西，神告诉以色列人在他们进入应许之地以后，他们不应该再照着过去所行的去行。因为他们是客旅是寄居的，走过旷野地的时候，无论他们在那里，他们都可以向神献上祭物。但是神说：「等你们进了应许地并且得着了它，就不要这样了。你们不能在任何自己想要的地方献祭。我要命定一个地方，我要将我的名安放在那里。你们必须到那里献祭，不能在别处。」可是在以色列人进入应许地之后，有几百年之久，没有人知道那地方在那里。直等到大卫来了，才从神那里得知耶路撒冷就是那地。他从心里关心神的利益。他不是为着自己的利益来作王，好像世上的君王一样。当世上的君王有了那地位，他们就为自己谋利益，但是一个代表神的君王却不是这样。在神的国度里，那君主的心乃是要服事神的目的，因为神想要一个能安放神名的地方。所以大卫取得了那地方，好使神的名可以被尊为圣；好使神的名可以彰显在这地上。

2. 神的约柜

大卫作的第二件事就是将神的约柜迎进耶路撒冷（参看撒下六章）。神的约柜代表了神的荣耀，神的同在；但是它曾经被非利士人掳去。当约柜回到以色列人中，他们没有预备好来接待它。他们不关

心约柜，所以它被隐藏在基列耶琳的树林里有二十年之久，直到撒母耳说服了百姓，逐渐的将众人的心带回到神面前。即使在这事之后，约柜仍留在基列耶琳；没有人问起它。在扫罗作主的四十年中，他从没有在约柜前求问过。然而大卫在逃亡的时间，还关切探询约柜的下落。他想找到它。在诗篇一三二：6他说：「我们终于在野地的树林里，就是它被隐藏了多年的地方，寻见了约柜。」（另译）没有人寻找它。没有人宝贵神的同在。没有人寻找神的荣耀。但是大卫在寻找。当他一得着了耶路撒冷，他作的第二件事就是把约柜迎回锡安，到大卫的帐幕那里，好使神的同在成为国度的中心，好使神能作全以色列的王。大卫只不过是他的代表。

3.神的家

他作的第三件事记在撒母耳记下第十章里。他在王宫里椅子上休息的时候，他说，「我不能休息，我必须为神建一个家，一个殿，一个永远的居所。我怎能住在香柏木的宫中；而神的约柜却在帐幕里？不能这样！我必须为神建一个殿，一个家。」虽然神没有允许他来建造那殿，因为他是一个战士流了多人的血，神都允许他为那家来作预备。从他对神的爱中，他为（神的）家作了预备。神把那个家的样式赐给了他，并且赐他一个儿子，所罗门，来建造那个家。在整个大卫的王权中，他的兴趣就是神的兴趣，而不是他自己的，所以神可以作以色列的神。在神之下，他们成为一个强盛的王国，是合一的；而神的见证就被传开了。那就是大卫作君王的事迹。

大卫的错误

同样的，在撒母耳记下里，我们发现大卫犯了两个大的错误。他犯了两个严重的罪。一个记在撒母耳记下十一和十二章里，「在争战的时候……」，在古时候，有争战的季节，也有休息的季节。可能，当春天或者夏天来到的时候，人们会变得激动而想要打仗，可是当冬天来临，他们都想休息。在争战的时节，所有的国家都会动员起来去打仗，可是当冬天来临，他们都想休息。在争战的时节，所有的国家都会动员起来去打仗。身为君王，大卫理当率领军队出去作战，但是他不仅没有这样，他还想要轻松一下。所以他打发他的元帅出去而他自己都在王宫里休息。在他没有尽他的职责，在他闲散放松的时候，他犯了一个严重的罪。他夺取了他将军的妻子，然后他谋杀了那个将军。

大卫向着神有一颗完全的心，但是他并不完全。因着那件事，神的管教重重的临到他。当我们读诗篇五十一篇的时候，我们看见大卫悔改了。他呼求；他的心在神面前撕裂、破碎。他说：「神阿！我甘愿作任何的事，来献上祭物，但是我知这你不会接受。但是你会接受一颗忧伤痛悔和破碎的心。」因着他的悔改，神赦免了他。但是虽然他被赦免了，管教即随着他和他的家。感谢神！在审判中有怜悯。神收去了他从拔示巴生的头一个儿子。不管他怎样禁食和祷告，神却没有垂听。但是的第二个孩子出生的时候，神说，「我爱这孩子。」这就是所罗门，是平安的意思。

在他治理的末期，大卫犯了另一个错误，一个严重的过失。从他的骄傲里，他要数点他的百姓。他想知道他的国度有多强大。神曾经应许，他要赐福给他们，使他们像天上的星、像海边的沙一样。但是不知怎样的，大卫的骄傲抓住了他。他想要数点他们，好知道自己有多强大。他犯罪得罪了神，以致于刑罚临到全国。有瘟疫临到全国三天之久，而大卫悔改了。大卫说，「都是我的错，不是百姓们。击杀我，而不要击杀百姓。」他悔改了，神打发他去摩利亚山，在亚劳拿的禾场那里，神说，「筑一座坛，瘟疫就会止住。」大卫就作了，而那就是将要被建造的圣殿的景象。怜悯和恩典从管教和刑罚中流露出来。

比大卫更大的那一位

亲爱的弟兄姊妹们！我们发现有一位比大卫更大，就是我们的主耶稣。神膏他作君王，而他作了什么？他正在作什么？他已经完成了什么？首先，他将他的名放在我们里面。你记得在约翰福音十七章里他的祷告：「父阿！我将你的名赐给他们；保守他们在你的名里面。」今天，神不仅是我们的主耶稣的父；他已与我们同享他的父，我们可以呼喊神作「阿爸，父亲！」他将父的名赐给我们。如今我们是在神的家中。他也将他自己的名赐给我们。他说：「向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着。」（约十六：24）

今天，神的名在这地上；而这名是放在那在上的耶路撒冷中；这个名是在教会中；而这个名把我们连结起来合而为一。以色列人必须一年三次到耶路撒冷去，来显明他们是一个子民。弟兄姊妹们！岂不是父的名把我们连结在一起而成为一么？我们是合一的（一个）。我们都被那个名所召；因此我们是一。他的名在我们中间，我们需要何等的来尊重那名。「愿你的名被尊为圣！」

然后你会发现他使他的同在被我们认识。「无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八：20）我们都蒙他的名所召，我们是在他的名里面一同聚集，我们是一，联结在他的名里面，感谢神！我们经历他神的同在。没有什么比他的同在更宝贵。如果他的同在不在我们中间，那么所有我们的聚集都是徒然的。

然后我们看见他正把我们建造在一起成为那个家；不是用死的石头，而是用活石。他说，「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄（门）不能胜过她。」（太十六：18）他正把我们建造在一起成为那个家，好使神在他的子民中能得着安息。这是今天主正在作的事。为此我们感谢神。在教会的建设中，国度就被建立了。「愿你的国降临。」感谢神，我们的大卫不像耶西的儿子大卫。虽然他有一颗完全的心，他自己却不完全。但是我们的大卫，他是完全的。他从来没有犯罪，没有任何过失。他所作的每一件事都是良善的，最好的。他遵行了所有神的旨意。「愿你的旨意行在地上如同行在天上！」所以今天，我们是神的国度，我们是神的教会，他把他的名放在我们里面，他的同在在我们中间，他向我们的应许是，他正在建造他的家。

祷告：

亲爱的天父，我们真感谢赞美你！因为你的儿子是大卫的后裔也是大卫的主。我们真感谢赞美你！你已经膏他作王，而我们是他的国度。哦！愿他来治理我们。愿你的名在我们中间被尊为圣！愿你的国降在我们中间！愿你的旨意行在我们中间如同行在天上！愿荣耀归给你。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十二、列王纪上——智慧与先知的职事

纲要

本书的背景

君王所罗门

比所罗门更大的那位

先知以利亚

从以利亚学习功课

读经：

「神赐给所罗门极大的智慧聪明，和广大的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人，和埃及人的一切智慧。他的智慧胜过万人；胜过以斯拉人以探，并玛曷的儿子希幔、甲各、达大的智慧，他的名声传扬在四围的列国。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽，昆虫水族。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。」（王上四：29～34）

「基列寄居的提斯比人以利亚，对亚哈说，我指着所事奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露不下雨。」（王上十七：1）

祷告：

亲爱的天父，我们真感谢赞美你！借着你的爱子，我们可以坦然无惧的来就近你恩典的宝座。我们感谢赞美你，因为知道你与我们同在，而我们只爱慕能看见你的面。我们祈求，当你的话解开的时候，你的圣灵会把你的儿子启示给我们。愿荣耀归给你！奉我们主耶稣的名。阿们！

列王纪的背景

在我们进入列王纪上这卷书之前，我想了解一些背景对我们是必需的。首先，我们要来看列王纪上，或是整卷列王纪与撒母耳记的关连。我们知道撒母耳记上下，和列王纪上下给我们以色列国度的历史。在撒母耳记上，我们看见过渡和转移，这个国家如何从士师转换到君王，从祭司转换到先知。然后在撒母耳记下我们看见这个国家如何在大卫的统治下被建立一个国度。在列王纪上我们开始看见那个国度的分裂，并且她如何被分开成为两个国。最后，在列王纪下，我们看见北国以色列和南国犹大两方都堕落而灭亡。在希伯来文的圣经里，列王纪上下乃是一卷书，而这卷书，实际上涵盖了古代以色列民族整个君王统治的历史。

一个国度乃是以一个君王为中心的。那君王的管理统治，就决定了这个国度的命运。这是为什么这卷列王纪的内容主要是这些君王的历史的原因。认识了这些君王的历史，我们就认识了国度的历史。

我们不能确知，谁是这卷列王纪的写作着或是编纂者。当然，我们确实知道，那创始者就是圣灵。但是最可能的，这卷书是在被掳于巴比伦的后期之时写成的。我们知道这点，是因为当你来到列王纪下廿五章，就是那卷书的末尾，作着提到约雅斤王被掳作囚犯三十七年之后，在巴比伦王以未米罗达的手中获释得自由的事。那大约是主前五百六十二年。所以它必定是被掳的第二个时期中，这卷书才被编着而成。

这卷列王纪给我们三个不同的时期。第一个时期是所罗门王掌权的四十年，大约是从主前 1015 年到主前 975 年。第二个时期是从国度的分裂到北国以色列的倾覆灭亡，粗略的来说，是从主前 975 年到主前 721 年。第三个时期是残留的南国犹大的历史，直至被掳到巴比伦，大约是从主前 721 年到主前 588 年。这大约就是列王纪这卷书所涵盖的时期。

虽然我们不能确知谁是这卷书约写作者或编著者，但是按照犹大法典的说法，本书的作者是耶利米。从某一面看，这似乎是有些道理；因为你若比较耶利米书五十二章和列王纪下廿五章，你会发现它们是相同的。更有进者：当你读到列王纪下十七章，（那乃是作者的一段评语）会发现它的语法和感情和耶利米的很类似。然而，我们发现一个极大的困难，因为耶利米被放逐在埃及而不是巴比伦。而且很明显的，这卷书是在巴比伦作成的；对于埃及，在本书中根本没有提起过。有些人认为文士巴录可能是作者，但是我们仍有相同的困难。然而大多数英语的圣经注释着相信，这卷书是由以斯拉作成的。

不论谁是作者，我们相信他是一位先知，因为他从二卷不同的书中获取所需的资料。其一是所罗门记这卷书（王上十一：41）；其二是犹大列王纪（王上十四：29）；其三是以色列诸王记（王上十四：19）。但是把这些和历代志相比较，却发现资料来源的名称并不相同；在历代志里，乃称之为先知的书。

例如：关于所罗门的事，在历代志下第九章里，就不用所罗门记这个名字，而是说，「不都写在先知拿单的书上，和示罗人亚希雅的预言书上，并先见易多论尼八儿子耶罗波安的默示书上么？」所以，当你比较列王纪和历代志的时候，会获得一个结论：历代志主要是先知们的写作。而一般公认，先知们在以色列国中就是史学家。因此，他们所提供的并不仅是历史，在性质上，乃是兼具历史性和预言性的。

写作这卷列王纪的原因是什么？这卷列王纪被写成，并不仅仅作为历史，而是写给一班被掳的子民；乃是为着一个特别目的而写的。本书是在神的儿女们被掳作奴仆，受凌辱，离开了这卷土地的那一段时期写成的。所以列王纪是以这个国家的一段历史为架构，起始于所罗门王的荣耀时代，而结束于被掳到巴比伦。本书把这幅画陈示给被掳子民的原因，是要提醒他们，使他们确知自己原是神立约的子民。当他们向神忠心的时候，就蒙祝福；但若向神不忠心，那么审判就临到他们。在写作背后的用意，乃是要说服神的子民，并且向他们指明，回到神立约的祝福之路乃是借着悔改，并且恢复向神忠心。

在这卷列王纪里，很有趣的让我们看见，它不仅叙述这些君王的故事，并且先知们在这段历史中也占了极重要的地位。这显出了神的爱；因为当这两个王国在衰敝的时候，先知们就显为重要了。神非常爱他的子民；当他们逐渐衰退并且远离的时候，他就兴起了先知，并且差遣他们到他的子民那里，呼召他们归回并且悔改。很有趣的，神也曾差遣先知到犹大国去，却没有藉他们行任何的神迹。先知们所行的一切神迹，都是向着以色列国的。换句话说，他们跌倒得越深，神的怜悯和慈爱就越大。不幸的是，即使神一次又一次的打发先知们到以色列人那里，他们还是不肯听从。最后，北国与南国都灭亡了。

这些历史对我们有什么意义呢？我们已经提过，它不仅仅是俗世的历史；它乃是预言，乃是神的启示。因此，借着这卷列王纪神要向我们说一些事情。我们今日乃是神新约的子民，正如以色列人是旧约的子民。他们是律法之下的子民，我们则是恩典之下的子民。同样作为神的子民，古代的和今天的，二着的历史几乎是相似的。当我们打开使徒行传，那是教会的历史，是今日神的子民，那是何等的荣耀。自上旬节那一天，圣灵作了工，主耶稣的名得着高举，神的子民们是合一的，并且他们彼此相爱，神把得救的人天天加给教会。这几乎类似所罗门在荣耀中掌权的时代。但是此后，渐渐的趋于衰败；在使徒约翰末后的写作——启示录里，给七个教会的书信中，我们发现神的子民们开始失去并且离弃了他们起始的爱。因着这个缘故，各种败坏逐渐渗进来了。

许多世纪以来，神的子民似乎漂离神越来越远了；可是神在他的怜悯里，打发先知们来呼召他的子民们回转。一次又一次的，在教会的历史中有复兴；但是复兴来了，不久又走了。似乎神的子民们下沉得越过越深。我们可以确定的说，教会是被掳到巴比伦的光景中。换句话说，神已经把教会从世界中拯救出来，他已经把我们从中召聚出来到他自己面前。这乃是教会所是的；可是教会，已经

进入了被掳于巴比伦的光景中，就是落进了宗教的世界里。它仍然是世界，只不过是宗教的世界。即使如此，仍然有一条归回的路，这条路就是借着悔改，并且回到起初的爱里。这乃是神要告诉我们的功课。

列王纪上可以分成四部份。第一部份是大卫的离世，从第一章到二章十一节。第二部份是所罗门的统治，从二章十二节到十一章。第三部份是王国的分裂，从十二章到十六章。最后一部份是以利亚的故事，从十七章到二十二章。我们无法细看所有的君王和先知，只能挑选一个君王和一个先知——所罗门上和先知以利亚为代表来说明。

君王所罗门

所罗门的意思是「平安的」。他是在大卫悔改了并且受神管教之后才出生的。当他出生时，神非常的喜爱他并且赐给他一个特别的名字，耶底底亚——「神所亲爱的」。所以，他是一个恩典之子。大卫应许他的母亲拔示巴，她的儿子将坐在他的宝座上。他的哥哥们，押沙龙和亚多尼雅，曾试图从所罗门那里夺去宝座，但是神拦阻他们，终将宝座赐给了他。他从他的父亲承继了国度。他的父亲是个战士；曾经再过许多的战役，但是所罗门是一个平安的人。他爱神并且在基遍向神献祭，神在梦中向他显现对他说，「你愿我赐你什么，你可以求。」所罗门求一个智慧的心可以判断百姓，能够辨别是非。他没有求财富、荣耀或是灭绝他仇敌的性命，而单求一颗智慧的心。换句话说，他并没有为自己求任何的事；他为神而求智慧。神将他放在宝座上，可是所罗门评他只是个幼童。他不知这怎样在神的民中出入，怎样照着神的旨意来治理他们。所以他只求一颗智慧的心好使他能成为神治理神的子民；神就因此而喜悦。神应许要赐他智慧，一个聪明的心；并且他也要赐他富足、尊荣和他所没有求的事物。

所罗门成了智慧的同义词。他的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。他的智慧胜过以探、希幔、甲各和达大。我们知这东方人的智慧是哲理性的、神秘的、冥想性的。埃及的智慧是机械性的、科学的、和物质性的。希幔、以探、甲各和达大的智慧是诗歌性的、和属灵的。但是所罗门的智慧胜过所有的人。他的智慧是神圣的智慧；神赐给他一个聪明领悟的心。在原文里，一个聪明领悟的心事一个能听的心。换句话说，神赐给他一个能听见神的心，而这乃是智慧。不要认为智慧是思想中的一回事；那乃是知识。智慧乃是心（灵）中的事。若你的心能听见神，你就有了全世界中最大的智慧。

所罗门听见了神。他写了箴言二十句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树直到墙上爬的牛膝草；又讲论走兽、飞禽、昆虫和水族。请记住，他不是像植物学家一样来讲论树木，也不是像动物学家一样来讲论走兽；他乃子像一个属神的人来讲论这一切的事。他能在每件事物中看见神，而那就是智慧。

所罗门不仅仅是一个有智慧的人，并且神还赐给他极大的财富。所罗门的统治下、神向亚伯拉罕的应许得以应验了一段时期；因为他的国权范围从伯拉大河起一直延伸到埃及的小河为上。他从许多

不同的国家接受进贡。他每日所用的食物极为丰富。他使银子在耶路撒冷多如石头，使香柏木多如低地的桑树。他不仅是富足的，并且在他一生合纵作了一件从没有人作过的事；那就是他建了圣殿。他有智慧能以明白神赐给他父亲大卫那圣殿的样式。他动员了许多人来建造圣殿，并且懂得运用各种不同的建筑材料。不仅如此，在建造之后，就把它奉献给神，而蒙神悦纳。神的荣耀充满了殿，有火从天降下烧尽了祭物。那是最荣耀的事。可惜很不幸的，在他晚年的时候，喜爱许多外邦的女子，而她们引诱了他去拜偶像。因此神不喜悦他；但因着他父亲的缘故，神没有容许国家在他的治下分裂，乃等到他儿子作王以后。这就是那段历史。

比所罗门更大的那位

从一方面看，所罗门王是基督的一个预像，因为基督是比所罗门更大的那一位。你记得在福音书里说到示巴的女王从南方来，行了许多的路为要听所罗门的智慧话；但是主说：「在这里有一人比所罗门更大！」然而谁愿意听他呢？我们的主耶稣是神子成为肉身，丰丰满满的有恩典有真理。他是和平的君。当他降生时，天使们唱道：「在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人。」他是父所亲爱的。他的一生都求父的喜悦，他遵行了他父的旨意。一而再的，天开了并且说：「这是我的爱子，我所喜悦的！」有谁能比他的智慧呢？他就是智慧。他就是神的智慧。能以站在地面前并且听他的，那是何等的蒙福啊！

有谁能比他的丰富呢？因为神本性一切的丰富都有形有体的住在他里面，我们也在他里面得以完全。神在基督耶稣里将天上一切属灵的福气都赐给了我们。谁曾经完成这样一件奇妙的工作？他说，「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的门不能胜过她。」所罗门一生中首要的工作就是建造圣殿，但他是用没有生命的石头来建造——是美丽的，巨大的却是死的。而最后，圣殿被完全的毁坏，没有一块石头仍留在另一块石头上。但是，比所罗门更大的那一位，乃是用活石来建造活的殿；这活石就是我们这些人。在我们自己里面没有美丽，但是在基督里却把我们作成美丽。他正在把我们建造在一起，成为神在永远里一个圣洁的居所；这居所是永不致被毁坏的。他完成了何等样的工作！他不像所罗门喜爱了许多的外那女子；他只有一个所爱，他爱他的父，他爱他的教会，并且把自己给她。那是我们的所罗门；我们知道有一天他要回来在这地上建立他的国度；公义要在全地掌权。

在一个微小的意义上，所罗门也可以代表我们；因为我们是与基督联合了。我们岂不是恩典之子么？是的！我们岂不是平安之子么？是的！因为基督是我们的平安。他使我们与神和好，并且彼此和好；他已经把我们一同带进一个新人，成为一个身体。我们岂不是被称作智慧之子或智慧的儿女么？是的！然而并不是因为我们自己有智慧，而是因为基督是我们的智慧。神所交付我们的那一件工作乃是建造神的家（殿）。这事是确定的！那根基已经立好了，我们每一个人乃是在那根基上建造。我们既是建造神的家，就不该用草木禾秸的材料，而要用金银宝石来建造，好使我们的工作能以存留而让神得着荣耀。这就是所罗门。

先知以利亚

以利亚这名字的意义是「他的神是耶和华」。这是非常、非常有意义的，因为以利亚生活在一个偏离悖逆的时代。在亚哈王之下全以色列国落进一种偏离悖逆的光景中，而亚哈王落在一个外那女子耶洗别的影响之下，以致整个国家被误引离开了神。但是这里有一人，他的名字是以利亚，他的神是耶和华。他的名字就是一个见证。提斯比人以利亚，在一个偏离悖逆的国家中，为着神的利益单独的站住。就着我们所知道的，作为一个提斯比人，他必定是在北加利利土生土长的，但是他却成为基列的一个居民；而其列是在约但河的另一边。为什么他要逃到基列去呢？一定是因为他的见证对整个国家来说太强烈了。他为神站住，但是王和整个国家都背叛了神。他一定是受了逼迫，不得不为保全性命而逃亡。

在列王纪上十七章里，看起来好像提斯比人以利亚不知从何处突然出现了。我们不知道他过去的历史，忽然之间，他出现了，并且向亚哈王说，「我指着所事奉永生的耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露不下雨。」（王上十七：1）即使这里没有记载以利亚的历史，我们也可揣知其大概情形。他是一个为神火热的人。因着眼前所见的一切，他的心深深伤痛，所以疾力呼喊，反对全国所行可憎的恶事；因此，他不得不逃命。但是他并没有放弃。他在基列地那里祷告。我们怎么知这呢？在新约雅各书里说：「以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。」（雅上：17~18）这里有一个为神火热，为神利益站住的人。他因着在国中所看见的事而伤痛，所以呼喊反对全国的罪和可憎的恶事，以致不得不逃命；但是他不肯放弃，于是起来从事祷告。他为神的国度祷告，为神的权利祷告。当他祷告时，他是如此的有负担，甚至于求神止住降雨。他得着了神答应他祷告的确据，就被打发到亚哈那里去宣告神的审判。所以这位先知与神之间有一段隐藏的历史。

他仿佛对亚哈说：「因为耶和华活着……，你认为耶和华神死了，但是耶和华仍然活着。他是我所事奉的神；我是神的仆人，是侍立在他面前听他差遣的。我若不祷告天就不降露不下雨。」他与神是那样的一致，以致于他能说：「我若不祷告（若不是借着我的话）」。这就是以利亚。

但是很希奇的，在他作了这宣告之后，神立刻将他隐藏了。神把他推到众人注视的中心，接着将他取走放在隐僻的地方。当然，在那宣告之后，亚哈要寻索他的命，所以神必须将他隐藏。不只如此，在求不要降雨的祷告里，以利亚忘记了他自己，他也需要水。弟兄姊妹们！我们有没有祷告到一个地步，忘记了自己？感谢神！如果你曾经如此。很可惜，我们总是想到自己；那就是我们的祷告所以不纯净的原因。可是以利亚是如此的为神火热，他完全忘记了自己，但是神纪念他。所以神打发他到一条小溪畔，那儿是约但河的源头。要得着水你一定要到源头区；并且神借着乌鸦，很奇妙的来供应他。你知这乌鸦是喜欢吃肉的，但是这些乌鸦却叨肉来给以利亚。那岂不是奇妙么？

在那些年神供应他，不仅是借着乌鸦，并且也借着撒勒法城里的那个外邦的寡妇。神的供应和预

备总是高过我们的想象。这真是应该增加我们的信心。在三年零六个月之后，神似乎说：「够了！」不是因为全国都悔改了，却好像是神后悔了。神改变了他的心意，因为在审判中总是有怜悯；神就打发以利亚回去。

你记得在迦密顶的那次对抗的故事，以利亚面对着全国的百姓，同他们说：「你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。」那似乎很公平。因此在那里有一个挑战，有火降下来烧尽了以利亚所献上的祭物；不仅烧尽了祭物，也烧尽了水和石头。所以每个人都说：「耶和华是神！」（参见王上十八：21~39）。有了这次大的得胜，整个国家如今该都归向神了。可惜很不幸的，结果并不如此。第二天耶洗别恐吓以利亚，在明日以先要取他的性命。以利亚因而意识到全国并没有回转归向神。他是如此的失望；在灰心之余，他起来逃命。但是神满了怜悯，神差天使送食物来供应他，使他能起来行走了四十昼夜，直到西乃山并进入那个山洞里。在原文里，是说「那个山洞」就是摩西领受律法的那个山洞。你总是该回到源头。所以他回到那个山洞，等候听见神的吩咐。神向他显现说：「以利亚阿！你在这里作什么？」以利亚答以：「我为你大发热心，可是以色列人杀了众先知，毁坏了祭坛并且离弃了你，只剩下我一个人。」言下之意这一切都归无用，所以让我死了吧！活下去还有什么意义呢？神是何等的恩典！并没有责备他；他知道以利亚的心。于是吩咐他回去，要膏哈薛作亚兰王（叙利亚），又膏耶户作以色列王，并膏以利沙作先知；并告以我「留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。」所以不要以为这就是结局了，我仍然有许多的仆人，并且我还要继续作工。（参见王上十九）

以利亚的历史到此将近结束了。他回去完成了不多的几件事之后，神在他极大恩典的方式里把他取去；他被提了。以利亚的工作并没有完成。你记得，在变化山上以利亚也显现了。而旧约最后的话语——玛拉基书说：「以利亚（要）到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。」从预言上看，我们知这以利亚还没有来。施洗的约翰是在以利亚的灵里（心志里）来了，但是他不是以利亚；因为他没有被接受。可是我们知道以利亚要来；在基督回来以先，以利亚要先来预备他的道路。在启示录里，你会发现那两个见证人：摩西和以利亚。故此以利亚的工作还没有完成。神仍然有一些事要他去作，而以利亚最终会完成神差遣他的一切工作。这就是以利亚的故事。

从以利亚学习功课

我们从以利亚身上学到什么呢？我认为以利亚是先知职事的代表。他是那最大的先知并且是所有先知的代表。那就是为什么在变化山上，摩西代表律法，而以利亚代表众先知——就是旧约。他们都一齐来与主耶稣谈论到他出去（离世）的事。你从以利亚身上，可以看见先知的塑造——一个先知的职事是如何作成的。他是一个为神火热的人，在悖逆偏离的光景中，为着神的利益（权利）而站住的一个人，一个祷告的人，一个有负担的人，一个等候神的人，一个从神领受信息的人。

弟兄姊妹们！我们正生活在末后结局的日子里。在神的话语中，已经预言整个教会将进入背道的情形，而这正是极需要先知职事的时期；神要兴起有先知职事的人来，呼召神的子民们回转。

什么是先知呢？什么是预言呢？先知不仅是预先说出未来，先知更是预先说出神的心意。事实上，他们预先说出神的心意要多过预先说出未来。一个先知乃是从神那里领受，提供神的子民在那时代所需的话语。他要告诉神的子民，神是怎样的看他们，神对他们有什么要求，而且要向他们宣明，神对着他自己的子民那终极的目的是什么。这就是先知的职事。

在以利亚的职事中并没有看见大多的预言将来，却是看见许多说出神心意的事。我们今天所需要的乃是有人听见神，并且他能告诉神的子民什么地方错了——神怎样看他们；并且神对他们的要求是什么（不仅是眼前急需的，并且也为着那终极的）；告诉他们神对于他子民的那永远的旨意。那就是先知的职事，而那乃是今日教会最需要的一件事。

可是先知们在那里？我们需要向神火热，为神的利益火热的人。我们需要愿意为他舍弃性命的人。我们需要接受负担进入产难祷告的人。我们需要肯等候神，为要听见神的人。一个先知的的生活是一种困难的生活；因为先知是孤单的。他是逆着潮流的。他会被弃绝、嘲笑、逼迫、甚至杀害。但是我们需要这样的人。神的教会需要这种先知的职事。一个先知是一个无己的人。神可以把他推到成为众人瞩目的焦点，又可以把他拉回进入隐僻的地方。他要在公开的情形中服事神，也要在隐藏中服事神；两种情形的服事并没有差别。先知的奖赏不是此时，不在此地，乃是在将来和那地。我们需要祷告神，在教会中兴起先知的职事来。我感觉到是今日教会中最需要的一件事。哦！愿神差遣先知们到他子民那里，呼召他们回转悔改并回到起初的爱里。

祷告：

亲爱的天父！当我们研读你古时子民的历史时，这使我们谦卑下来。你是如此的有怜悯，有恩典，有仁慈；如此的有慈爱，有信实；而我们常是如此的自私，如此的悖逆！哦，我们的父啊！我们实在求你的赦免。我们求你使你的子民悔改！我们求你使我们回到起初的爱里！我们是何等的赞美感谢你！即使在你子民们的历史中，你并没有结束在被掳于巴比伦中；而结束在约雅斤王的得释放里。主啊！你一直赐给我们盼望：我们知道你在释放我们；我们知这有一天你的国要降临，神的众子要显现出来，那时会有释放和自由显在全地上。哦，为着你的应许，我们是何等的感谢赞美你！我们真是求你，主！借着你的古时子民的历史，我们能得着激励，与你一同往前。愿你的旨意成全！愿你的国降临！奉你爱子宝贵的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十三、列王纪下——属灵的领袖

纲要

前介

属灵的领袖

先知以利沙

(一) 神的拣选

(二) 殷勤

(三) 在神面前一颗操练的心

(四) 众人的仆人

(五) 以利亚的灵

(六) 复活生命的职事

君王希西家

(一) 神量度的杆

(二) 信靠主

(三) 一个兆头

读经：

「过去之后，以利亚对以利沙说，我未曾被接去离开你，你要我为你作什么只管求我。以利沙说，愿感动你的灵加倍的感动我。」（王下二：9）

「以色列王以拉的儿子何细亚第三年，犹大王亚哈斯的儿子希西家登基。他登基的时候，年二十五岁；在耶路撒冷作王二十九年。他母亲名叫亚比，是撒迦利雅的女儿。希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。他废去丘坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所道的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香；希西家叫铜蛇为铜块。希西家倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有及他的。因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在；他无论往何处去，尽都亨通。」（王下十八：1~7 上半）

「约西亚登基的时候年八岁；在耶路撒冷作王三十一年。他母亲名叫耶底大，是波斯加人亚大雅的女儿。约西亚行耶和华眼中看为正的事，行他祖大卫一切所行的，不偏左右。」（王下二十二：1~2）

前介

列王纪上下原本是一卷书。它实际上涵盖了神所拣选的子民整个国度在君王统治下的全部历史。在列王纪上我们开始看见分裂，而在列王纪下我们发现了倾覆。

所罗门死后，国度一分为二——北方的以色列国由十个支派所组成，而南边的犹大国有两个支派。在每个国度中我们看见它们各有十九位王。在犹大国中的十九个王都是大卫的后裔。我们有意的撇下亚他利雅，因为她是亚哈的女儿。

她企图谋杀大卫所有的后裔，并且她篡夺了宝座有几年之久，所以我们不把她算在内。因此，在犹大国里你发现只有一个王朝。可是在北方的以色列国里，我们看见有十九个王，可是他们是属于几个不同的王朝。一个人取代了另一个人而接管国权，并且最多延续到三代或是四代，然后会有另一个人兴起取而代之。所以北国并不是一个王朝而是好几个朝代。

在南边的犹大国里，有几位好的君王像亚撒、希西家和约西亚。可是在北边的以色列国里，我们找不出好的君王；一个也没有。在神的怜悯里，袖差遣先知们来指证犹大国和以色列国的不是，呼召它们回转归向神，悔改并且遵行神藉摩西所赐给他们的诫命。但是很不幸的，百姓却心里刚硬，而最后，两个国家都灭亡了。北国首先在主前 721 年亡于亚述人；而南国还延续了将近 130 年，因为神纪念大卫，他要在这国中保留一个灯光。可是最后，因着他们的不顺服，就是南国也在主前 588 年前后被巴比伦所灭。这就是我们在这两卷列王纪里所看见的历史。

上一篇曾经提过，我们不只是在这里研读古代的历史。我们知道这些历史记在圣经中，乃是神的话语，正是为着我们今日的需要。可是借着阅读和学习神古代子民们的历史，我们也能学到一些功课。就属灵一面来说，神今日的子民，就是一切蒙主救赎的人，我们乃是神的国度。

「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼前二：9）

所以在非常真实、属灵的一面，神的子民——一切蒙主救赎的人——是一个圣洁的国度。当然，我们只有一位君王，就是我们的主耶稣基督。他是那完全的君主。我们理应顺服他，遵行他的旨意，来成为他的见证和见证人。但是很可惜的，在教会两千年的历史中，神的子民，一如往昔的日子中他所拣选的子民，一次又一次的背弃了他。我们远离我们的主耶稣。我们开始偏离而去注意那些主之外的事物，因此世界就逐渐进入教会。至终，教会就进入了离道变节的光景；但是神仍然在他的怜悯中，打发他的仆人们到我们中间来。他仍然一次又一次的赐给我们复兴，为要得回我们归向他；可惜很不幸的，就着整体来看，神的子民们是在堕落而非上升。感谢神！在每个世代，神为着他自己保留了七千人。以利亚向神埋怨说，「我是惟一剩下为你发热心的。」但是神说，「不！我为自己留下七千人。」

在教会历史中，不论我们怎样在外面看见教会偏离了神，他仍然保留那些借着他的恩典向着他忠诚的人；因着这班人，神的历史历代维持了他的见证。那是一个真实的安慰。

列王纪下开始于以利亚的离世和以利沙的进入职事。以利沙接续了以利亚先知的职事。以利亚的职事在性质上属于判决性的，他把审判带到整个国家。以利沙的职事在性质上是怜悯性的，他把生命和复活带给百姓。而职事的这两方面性质，都必须包括在先知的职事里。换句话说，一个先知的职事，在一面来说，是把审判带到神的子民中；但是另一面，它带进复活与生命。我们需要神的审判好使我们悔改；但是感谢神，在我们悔改之后会有生命，会有复活。

这卷书从一章到十三章记载先知以利沙的职事。在十七章里，我们看到北边以色列国的灭亡，然后圣灵就着他们的历史而作的评语。十八至二十章，记述希西家王之下的大复兴。然后自二十二到二十三章，记述约西亚王之下的另一次复兴。这些就是列王纪下的重要事件。

属灵的领袖

本篇信息的重点是集中在一位先知和两位君王身上：先知，就是以利沙；而君王，就是希西家。先知和君王都代表着属灵的领袖。当我们思想在基督身体里的生活，会发现所有的都平等。我们都是基督身体上的肢体，没有一个肢体比其它的肢体更重要。眼睛需要耳朵，手需要脚。即使彼此都不相同，然而就着生命来说，我们都同享一个生命，并没有差异；在神面前我们都是同等的。就着神的恩典来说，一位弟兄或姊妹没有理由应该比其它的弟兄或姊妹多得着恩典，因为神给所有人的恩典是一样的。而有些人得着多，有些人得着少的原因并不是神在分赐恩典时有偏心。因为我们的度量。有些人得着多些，而有些人似乎不能够接受。

因此，就生命而言，我们在神面前都是同等的。但是就着工作而言，我们有如神的国度。在神的国度里，不仅有神圣的等次，并且还有各种的地位。在神的国里，我们的主耶稣是君王；在他之下，赐给教会的有一些使徒，一些先知，一些传福音的，一些牧师和教师。这些人是为着神话语的职事，为着成全圣徒的。圣灵也兴起长老和执事，为着教会的行政来领导神的子民，并且帮助他们，把他们建造起来。所以当你来到神的工作时，你确实会发现在那里有领袖。有些时候神的子民们非常注重民主，他们感觉在教会中不应该有领袖，或着我们全都是领袖。当讲到生命时，这是真的，我们都是平等的；但是当神开始工作，来建造他的教会时，他确实兴起作首领的人来。我们需要有带领，因为缺了这个，就不会有真实的建造。使徒、先知、传福音的、牧师和教师，是神所兴起的，为要建立基督的身体，成全神的子民。当神的子民被成全时，就是成熟并且装备好了，那么基督身体的每个肢体就会开始发挥功用，并且在爱中来建造身体。这一班人是神赐给教会的恩赐。他们是在属灵的事上领头的，借着神的话语来领导神的子民。

神也在教会中兴起长老们和执事们。这些人是在某些责任里；借着他们，神要来牧羊，来帮助人们与主一同往前。第一类里的人，好像旧约里的先知们；因为他们要神的话语来服事他的百姓。第二类的人好像是旧约里的君主；他们更多关心行政治理的事，服事与事奉。

带领对于教会的成长是非常重要的。倘若带领是错误的，领袖们是自私的，那么全国都要受苦。这在以色列国和犹大国的历史中屡见不鲜。当一个坏的王起来，那么全国就陷入咒诅之下；但若因着神的恩典，有一个好的王起来，为神来掌权，那么全国就都蒙福。

神的子民们好比一群羊。我想大家都喜欢羊。他们看起来如此可爱、温驯和善良，为此我们感谢神。神的每一个儿女都是可爱的。但是你知道，羊是最无知的。一只羊若是走迷了路，就不知这怎样回来，不像猫狗那么机灵。一只羊若被困在荆棘里，他也不能自己脱困，必须得着帮助才能出来。羊也不认识他的草场，他会吃在他面前的任何东西。所以羊需要牧人来为他撰择草场。

神的子民们好像羊一样。他们是如此的善良、天真和无知。这就是为什么在教会历史中，每当神兴起对的领袖时，神的子民就蒙祝福；但有不好的领袖起来，神的子民们就很快被导引偏离了正路，几乎是一夜之间的工夫。他们只跟随那些带领他们的人走。这是为什么我们说，神把属灵的领袖赐给教会是一件非常重要的事。领袖必须是从神来的，而不是从人来的。领袖不是由人设立的，领袖的功能也不是由有野心的人去夺取的；领袖乃是由神所选立的。当神将一些领袖（是他自己所兴起的一班人）赐给他的教会，他们若真正的在神里面来带领人，那么神的子民们是何等蒙福！所以我们必须向主呼吁，当我们正进入教会时期的最末后阶段时，能在教会中兴起属灵的领袖来。我们是处在末期的结局时刻。这是一个极大的离道背教，极大的偏离与下坠时期，许多神的儿女被引开到这里或那里。他们是无知的。我们对他们要有感觉，然而这是我们需要祷告，求主为着他的子民兴起属灵领袖来的重要时刻。这就是为什么列王纪下对我们是如此的重要。那时代，神在向着他子民们的话语执事里，兴起了先知以利沙，并且兴起了君王希西家和约西亚，带领他们归向神。但愿神在今日，也作同样的事。

先知以利沙

（一）神的拣选

以利沙这名字的意义是「他的拯救是神」。他是亚伯米何拉人沙法的儿子。亚伯米何拉位于玛拿西支派里的约但河谷中。他的名字在列王纪上十九章第一次出现。神命令以利亚回去膏以利沙作先知来接续他。因此以利亚来到亚伯米何拉，在那里找到了以利沙。当时以利沙正忙着犁地，他同时操纵着十二对耕牛。

就着先知的职事而言，这乃是神主宰权柄的拣选。我们的主在约翰福音十五：16说：「不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。」因此，不在于我们想要作什么，乃是在于我们是什么（样的人）。神在他的主权里，要拣选他所要拣选的人。所以不是任何人可以夸口或是强夺的；完全是神主宰的权柄。

（二）殷勤

为什么在以色列国众多的年轻人中，神独要拣选以利沙呢？从一面说，每一件事都是根据于神主宰的拣选。但是另一面，我们要问一个问题：为什么神拣选这一个而不拣选另一个来承担先知的职事呢？神必定在那个年轻人里面看见了什么使他有别于其它的年轻人。或者用另一种说法，神必定在那个年轻人里面看到了什么使他配得上蒙拣选。那个年轻人在作什么呢？他正在耕地——作平常的工作——但是他同时用十二对牛耕地。你曾否见过一个人用十二对牛耕地？一般说来，人们耕地只用一对牛，但是以利沙耕地却用十二对牛。这显示他必定出于一个富有的家庭否则不会拥有十二对牛。但是一个富有家庭的子弟，可能根本不会去耕地，他会雇人来作工，自己可以好好的享受生活。但这个年轻人却不是这样。即使他生在一个富有的家庭，仍然自己耕地。换句话说，这个年轻人是殷勤的，非常的殷勤。

慕迪曾经说过：「神不会用一个懒惰的人。」他还说：「神不会救一个懒惰的人，因为那个人太懒了以致于连相信主耶稣都懒得动。」神看到了那个有殷勤性格的年轻人，就拣选了他。不仅如此，当那个年轻人工作的时候，他从不轻率的作工。他使十二对牛同时负轭；他是全心的在工作上。这是神能使用的人。

（三）在神面前一颗操练的心

当以利亚到以利沙那里时，他连一句话都没有说，只将自己的外衣搭在他身上。你知道发生了什么事吗？以利沙立刻跑到以利亚那里。他说：「求你容我先向父母亲嘴（告别），然后我便跟随你。」以利亚对他说：「我向你作了什么呢？」他就回去宰了一对牛，用套牛的器具作柴煮了那牛，将肉给人们吃；随后就起身跟随了以利亚。这事怎么可能如此突然呢？这一切动作显示这个年轻人，虽然忙碌于耕地的工作，但他在主面前操练自己的心有一段时候了。这并不是一个突发的事件。他的心已经为着神，在对以色列国的关怀中操练了相当一段时间。他必定时常祷告，在神面前有沉重的负担；必定是等候在神面前。他正等待着被征召。他已经预备好了，但是他没有凭着己意出来。他在等候，直到神呼召他进入那职事。可是他并不是闲懒的在家里等候那呼召。当他正等待的时候，他很殷勤的把自己投身在那个时刻神放在他手中的工作上，并且是全心的投入。因此当以利亚将外衣搭在他身上时，立刻的，他就有了回应，因为他的心已经预备好了。他就断了自己的后路，然后全心的跟随了以利亚。

弟兄姊妹们！我们的心是否在神面前有过操练？当我们的手似乎扶着犁在耕地，我们把自己全心的投注于神在那个时刻交在我们手中的工作，我们全部的兴趣与负担是否是要从地里得百倍的收成了那就是全部了吗？或是当我们在耕地时，我们乃是因着神在这地上今日所关怀的而有操练？我们的心是否为着神的国度而负担沉重？是否我们在等候神，预备好去作神呼召我们去作的任何事情？换句话说，我们不是服事这个世界，我们乃是事奉神，即使我们的手扶着犁，我们的心是在神那里。当呼召

的时刻来到时，是否我们预备好切断一切后退的路来响应主呢？

另一面来说，若我们真有心，有负担为着主的工作，我们是否就自己跨出来说，「我有负担，所以我要来作。我不能再等了」呢？不，我们必须等候直到神的时刻，就是他的呼召临到我们。但是当那个时刻临到时，不要迟疑，切断一切后退的路来跟随他。

（四）众人的仆人

列王纪上十九：21 让我们看见，此后以利沙就服事以利亚。这在列王纪下第三章十一节的小字注中说得更清楚，那里说：「倒水在以利亚手上的。」我们或着不明白这里的意思，但你若去印度，就会明白了。在印度，人是用手来吃饭的；吃完以后，就有人会倒水在你子上好让你洗干净。换句话说，那乃是一个仆人的工作。以利沙是蒙召来作先知的。可能你会满心期望他开口说预言，但是相反的，你发现以利沙却倒水在以利亚的手上。他在作一个仆人的工作。你是否认为这是有损他的尊严？他应该传讲预言的，但你却不见他传讲；他好像一个学徒服事着以利亚。这是属灵领袖被兴起来的方式。若是神要兴起你来作为一个领袖，首先，你必须成为一个学习的人。在你能带领之先，你必须成为基督的门徒。毕竟，带领人不是坐在高位上来发号施令；作带领的乃是成为众人的仆人。因此，那仆人的灵必须要被培养起来。

主耶稣的十二个门徒也学同样的功课。主呼召了十二个使徒，但是他们乃是要与他在一起来学他。他们不只是来学讲道的技巧，而是必须来学习认识主，认识他的性格，他如何生活，如何处事为人。弟兄姊妹们！这是我们所需要的。我们需要学他。我们需要学他的性格，让他的性格成为我们的性格，然后我们才能将生命服事给人。

（五）以利亚的灵

以利沙服事以利亚有一段时间，直到神呼召以利亚升天为止。有一天以利亚告诉以利沙等候在吉甲，他要到伯特利去。以利沙说，「不！我心与你同去。」他们到了伯特利之后，以利亚说，「留在这里，我要往耶利哥去。」以利沙说，「不！我要与你同去耶利哥。」当他们到了耶利哥之后，以利亚说，「等在这里，我要过约但河去。」而以利沙说，「不！我要与你同去。」所以他们一路前行就过了约但河。然后以利亚说，「我要被接离开你；你想要什么？你可以求。」你知道以利沙求了什么？「愿你将你的灵双倍的给我。」以利亚的灵是什么呢？以利亚的灵是忌邪的灵，是神的愤恨；为着神而愤恨。那乃是以利亚的灵。而我们知道以利亚的灵，特别是表现在他失望灰心的时候。

当你留意自己的时候，就会摆起一种姿态，以致没有人能真正的知道你的灵。这是当然的，因为我们越文明，就越会掩饰隐藏自己。我们不会让别人知道我们的灵（真我）。可是在我们失望灰心的时

候，所有外面的面具都揭去了，然后真我才会出来。以利亚的真我什么时候出来呢？当他失望的时候。他逃到西乃山，神向他说，「以利亚！为什么你在这里？你在这里作什么？」以利亚回答说，「主阿！我为你大发热心。我为你的利益大发热心。但是全国的人都反对我。他们还要杀我。」（参见王上十九）以利亚的灵是一个嫉愤忌邪的灵。

请不要想错了，嫉愤这个词并没有用错。今天，嫉愤带着一个很不好的涵意，但是这个词本身并没有错。（嫉愤、忌邪原文作嫉妒，译按）若你是为对的事嫉愤，那是最好的。我们的神是嫉妒的神，我们需要神的嫉妒。我们需要为神而嫉妒。我们必须如此嫉妒，以致不能坐视任何神的利益被夺去。那才是为神发热心。而以利亚就是如此的为神发热心，以致他的生命受到了威胁。

以利沙向他要求说，「将你的灵加倍的给我。」这个年轻人真是不为自己有什么雄心。其实有雄心并非不好。有些人认为基督徒不应该有雄心，不！保罗说，「我有雄心（中译：我立了志向，）」。那正是在哥林多后书里所用的字，但是在圣经中却没有这样翻译。可是在原文里，保罗说，「我有雄心要在凡事上讨神的喜悦。」（参见林后五：9）

以利沙要求得以利亚加倍的灵。换句话说，他要为神如此的发热心，甚至于愿意接受加倍的试炼和加倍的苦难。那代价是极重的；只因要加倍的得着以利亚的灵，他必须一路的从吉甲到伯特利，到耶利哥，到约但河外，我们知道吉甲是除掉埃及的羞耻，辊掉肉体，在那里肉体被完全的对付了。若是我们渴慕得着以利亚双倍的灵，第一件需要留意的事就是让自己的肉体完全的被辊掉。然后我们需要到伯特利，就是神的家。我们需要积极的看见什么是神真正的家，在这家中我们会生活在一个开启的天之下。从那里，我们要到耶利哥——属灵的矛盾和争战——而我们会经历基督的得胜。按着我们要渡过约但河，那乃是模成他的死。以利沙经过了这些以后，他才回去，从此能借着生命服事他所到的每一个地方。

（六）复活生命的职事

在列王纪下的前三十三章经文里，你发现以利沙一共行了十四个神迹。（关于这一点，有各种不同的意见，那并没有关系，不过是显明神怎样使用那个人。）在所有这些神迹里，他将生命和复活带给人们。他分开了约但河的水。他治愈了耶利哥的水。确实，他咒诅了从伯特利出来的童子。（在原文里他们不是童子，乃是十几岁的少年人。伯特利在那个时候乃是偶像所在的地方；很明显的，那偶像的祭司们打发这些少年人出来讥讽嘲笑以利沙，那是嘲笑神所关注的事。「秃子上去吧！上去吧！」换句话说，以利亚升天了，为什么你不也上去呢？因此，审判临到了这些少年人。）在旷野里为三个王带来了水，使他们免于死亡。他使器皿里的油增多，充满了那寡妇，就是先知的妻子和她儿子们所借来的一切器皿，使他们能以维生。他使书念妇人的小男孩从死里活过来。他解了汤锅里的毒。他使大麦饼变多而吃饱了一百人。他治愈了乃慢的麻疯病。他开了他仆人的眼，使他能看见神的大车火马围绕着整个城。

他宣告胜过亚兰人的得胜。而且即使在他死后，有死尸碰着他的骸骨，那个死人就复活过来了。那乃是复活生命的职事。

亲爱的弟兄姊妹们！我们何等需要这样的职事。我们需要审判的职事，但是我們也需要生命的职事，就是复活生命的职事。职事真正的意义，就是将基督的生命分给神的子民。我们是何等的需要这样的职事。

君王希西家

（一）神量度的杆

希西家二十九岁的时候登基，他一共在位二十五年。圣经上说希西家跟从主，行他祖大卫所行的事不偏左也不偏右。在旧约里，特别在列王的历史中，神用大卫衡量每一位君王，因为大卫代表了合神心意的那位君王，他遵行了一切神的旨意；所以神用大卫来量度在列王纪中的每一个王。有些君王没有一点够得上；他们是不好的王。他们不行大卫所行的。其它的王可能有某些大卫所行的事，然而不是全部。但有几个行了大卫所行的一切事，因为他们的心像大卫一样是完全的向着神的；希西家就是其中之一。事实上，在犹太人中，他们认为三个王是最尊贵的。大卫是其一，希西家是另一位。他用他的全心来跟随主。他行了大卫所行的一切事。他达到了神的标准。

你是否知道今天神也有一个标准来量度每一件事？神不仅要来量事奉，要量生命，要量工作；神要用一个标准来量每一件事。这标准就是那位比大卫更大的，我们的主耶稣：他要照着主耶稣来量每一件事。在作领袖的事上，他要用主耶稣作为量度的杆来看你有多少是符合了他的标准。我们是否行他所作的事呢？或是偏离了他的尺度呢？神的心何等乐见，一个作领袖的能构得上大卫的后裔，就是大卫的主。希西家就是一位能构得上大卫的君王。

（二）信靠主

希西家信靠主。他在位的第十四年，亚述王西拿基立上来围困犹大的城邑。他包围了耶路撒冷并且作出无理的要求。在那样的情况下，希西家全心的信靠主。他只向主呼求，主就搭救了他。弟兄姊妹们！我们需要那种对主的信靠。

（三）一个兆头

在他盛年的时候，三十九岁那年，希西家得了致死的病。神打发以赛亚去向他说，「把你的家安排好，你快走了。」

希西家就转脸朝墙哭泣祷告说，「神阿，求你纪念我！我向你存完全的心。我为你行了一切的事，而现在正是我盛年的时候就要死了！」

因为他在神面前痛哭，神的心就软了。所以他打发以赛亚回去向他说，「我听见了你的祷告。我必加增你十五年的寿数。到第三日，你必上到殿里敬拜。」

希西家问，「我怎么知道？是否给我一个兆头呢？」

以赛亚说，「是的；你要亚哈斯日晷的日影向前进十度呢？是要往后退十度呢？」

希西家说，「我要日影往后退十度。」

因此时间久往后退了十度。这太奇妙了！我们没有时间细说科学上的证据，但是这事的确被验证了。天文学家推算在宇宙中，曾经失去了二十四小时，而这二十四小时可以在圣经中找到；希西家的十度是其中之一。（按另一次是书十：13）

神赐给希西家一个兆头：日晷的日影往后退了十度，并且他得了医治。他是何等的相信和倚靠神。可惜很不幸的，他的心却没有因神所作成的事而谦卑下来。所以在那十五年中发生了两件可怕的事情。一件就是当巴比伦王听见希西家得了医治，他就差遣使者向他道贺。希西家是何等的因自己国家的丰富和财宝而自豪，以致于受了使者的怂恿和引诱。他们其实是来窥探的。他把他国中一切的都给他们看。因这缘故，神告诉他，整个国家和他所有的一切都要被掳。

所发生的第二件事，就是在这十五年中他生了一个儿子，取名叫玛拿西。这个儿子是最坏的君王之一；因着他的罪，神定意要灭犹太国。

亲爱的弟兄姊妹们！这对我们是一个极大的教训。若主说你的时候到了，就快快乐乐的去吧。若是你想说服神而我们的神是能被说服的，因为我们的神心地是如此的柔软温和——但对我们来说却不是益处。最好是让自己向神降服，因为他为你定好的每一件事对你都是最好的；对神也是这样。

感谢神，他确定兴起希西家来作一个属灵的领袖。在他的领导之下整个国家至少暂时的回转归向了神。神也赐给他以赛亚来帮助他作那恢复的工作；可惜不幸的，到了最后，他落入骄傲里。这一点对领袖们是一个极大的鉴戒。

领袖们很容易被暴露在变成骄傲的危险中。若是神不用你，就没有什么可骄傲的；但你可能会嫉妒别人。容易陷入危险的，就是神使用你。这时别人会嫉妒你；但是你不会嫉妒别人，却可能会骄傲，

而按着骄傲而来的就是跌倒。所以愿神怜悯我们！在这一方面，神要兴起属灵的领袖；而在另一面，愿这些领袖们，一直在他面前保持谦卑。

祷告：

亲爱的天父！我们真把这些话语交在你的手中，求你使它们变成活的。成为我们的生命。主阿！我们实在求你在教会中兴起属灵的领袖来，并且求你使这些领袖们在你面前保持谦卑。我们真是等候那一天，当你回来在地上建立你的国度，并且公义要在全地掌权。奉你爱子宝贵的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十四、历代志上——对神家的爱

纲要

小引

历代志的目的

君王大卫

（一）耶路撒冷

（二）教会

（三）约柜

（四）主的同在

（五）神的家

（六）神家的地点

（七）为神的家预备材料

读经：

「大卫和以色列众人到了耶路撒冷，就是耶布斯；那时耶布斯人住在那里。耶布斯人对大卫说，你决不能进这地方。然而大卫攻取锡安的保障，就是大卫的城。大卫说，谁先攻打耶布斯人，必作首领元帅。洗鲁雅的儿子约押上去，就作了元帅。大卫住在保障里；所以那保障叫作大卫城。大卫又从米罗起，四围建筑城墙；其余的是约押修理。大卫日见强盛；因为万军之耶和华与他同在。」（代上十一：4~9）

「大卫与千夫长、百夫长，就是一切首领商议。大卫对以色列全会众说，你们若以为美，见这事走出于耶和华我们的神，我们就差遣人走过以色列地，见我们未来的弟兄，又见住在有郊野之城的祭

司利未人，使他们都到这里来聚焦；我们要把神的约柜运到我们这里来；因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神。全会众都说，可以如此行；这事在众民眼中都看为好。」（代上十三：1~4）

「大卫住在自己宫中，对先知拿单说，看哪！我住在香柏木的宫中，耶和华的约柜反在幔子里。拿单对大卫说，你可以照你的心意而行；因为神与你同在。」（代上十七：1~2）

祷告：

亲爱的天父，我们是何等的感谢赞美你！使我们能在你爱子我们主耶稣基督的名里面一同聚焦；因着这缘故，我们知道你的同在在我们中间。在你面前有满足的喜乐和永远的福乐，我们实在敬拜你。主啊！当我们停留在你的同在，我们求你借着你的宝贵的话语向我们说话；向我们解开你的话语，也使我们的心的话语开启，好使你的话语对我们能够真正的成为灵和生命，使你得着尊贵和荣耀。奉我们主耶稣的名。阿们！

小引

历代志上、下原是一卷书。在希伯来文的圣经中，这卷书是出现在称为诗歌的第三部里，它的名称是「年日中的话语」，或作「时代中的事件」之书。在七十士译本（由七十人将希伯来文翻成希腊文的圣经）中，这卷书的标题是「补遗」，因为它被认作是已有著作的补充。现在的圣经均标为「历代志」；那是在主后第四世纪以后才开始使用的。

浏览过历代志以后，你会得着一个印象：这是编纂而成的书卷。作着从不同的来源中搜集、拣选出资料，然后把它们编在一起。若详读它的上下卷，就可以找到这些来源。例如：在历代志上第九章的开头，就告诉我们那些家谱是写在以色列的诸王记上；在二十九章二十九节，告诉我们大卫的历史是照着先见撒母耳的书，和先知拿单并先见迦得的书写成的；在历代志下第九章，它说到所罗门上的事迹，是照着拿单的书，亚希雅的预言，和易多的异象而编成的。读完这书的上、下卷，至少你能发现它的来源共有十二处。

历代志的目的

在撒母耳记上、下和列王纪上、下里，我们看到神立约子民的通史。但为什么又有历代志上、下呢？本书的作者所以把这些材料汇集在一起而另成一部著作，并非要把神立约子民的通史再写一遍，来重述自大卫到被掳于巴比伦这段时期国度的情形；乃是有一个特别的目的，就是借着这些历史为背景，以衬托出一个主题，一个主体，一个目的，那就是敬拜。在这两者历代志中，所记的历史都是围

绕着敬拜，有若利未体系的敬拜，是围绕着圣殿的。所以它乃是以神立约子民的敬虔生活，或属灵生活为中心。

谁是到两卷历代志的作者呢？我们很确定的知道，这两卷历代志不可能写成于古列王下诏书之前，因为在结尾的代下三十六章，是终止在古列王下诏书这件事上，所以它必定是成书在那诏书颁布之后。又者，你若留意代上第三章，其中记载了所罗巴伯的家谱到他的孙子那一代；所以我们知道这卷书是在以斯拉的年代中编纂的。此外，若你比对代下的结尾和以斯拉记的开头，二者是一模一样的。因此大部份的人，包括犹太的拉比，早期的教父，和福音派的释经学者们，都相信历代志上、下是祭司以斯拉的著作。

写作这两卷历代志的理由是：是以斯拉那时代，以色列的余数（遗民）已经回到耶路撒冷，利未体系的敬拜也已恢复；因此以斯拉编纂了这两卷历代志，好提供他们关于以往的历史，好使他们信心坚固，并且在敬拜的范围里，能向神忠心。

在撒母耳记上，我们看见在扫罗的治下，国度照着人的责任形成了。在撒母耳记下，国度在大卫的治下，按着神的目的而建立。列王纪上是自所罗门到约沙法死为止的国度历史；而列王纪下是剩下年代的历史直到被掳于巴比伦的时候为止。这两卷历代志是开始于亚当而结束在被掳于巴比伦。所以它们涵盖了三千五百年；然而并不是一般的通史，其所记述的乃是神立约子民们的历史。撒母耳记和列王纪是从先知讲道的角度而写的，但历代志是从祭司的角度而写的。撒母耳记和列王纪是士先知们写成的一一先知撒母耳、拿单和迦得；但是历代志乃是由祭司以斯拉写成的。作为先知，他们用预言的眼光来看一个在神管治之下国度的历史；作为祭司，他们看整个国度好像圣洁的祭司团来事奉神。所以撒母耳记和列王纪所提供的是神子民们外面的历史，而历代志则提供了他们里面的历史。

今天的教会，一面来说，是圣洁的国度，而另一面，乃是有君尊的祭司。在教会中有两件事是显著的：一件事神的权柄，另一件事是对神的敬拜。这是总体的背景。

历代志上的头十章是家谱和扫罗之死的历史。它的作用好像一个绪言。对遗民来说，这样的家谱和历史是重要的，会带给他们一种连续的感觉。但是对今天的我们而言，就不必细讲家谱了。从十一章起，主要的人物是大卫。换言之，在国度历史的这段时期中，圣灵心意所要突显的是大卫这个人物。可是这里所记载的却不是大卫个人的历史，乃是作为君王的大卫和圣殿及敬拜的关系。它被分成三部份：十一和十二章是第一部份，十三章到十六章是第二部份，十七到十八章是第三部份。

君王大卫

（四）耶路撒冷

大卫先在希伯仑作主，然后才被膏全以色列的上。在他受膏作全以色列的王之后，他所作的第一件事就是使耶路撒冷成为全国的京城。就地理位置而言，耶路撒冷不是一个很具策略性的地点；从政治的立场来衡量，或从经济的观点看，也都不是关键性的位置；因为从东到西的主要交通路线，都不经过耶路撒冷。她不在干线上，本身也不是一座高山；实际上，她是被高山所环抱。所以无论从人文，或从地理的因素看，耶路撒冷根本不会被任何国家选作京城；但是很希奇的，在大卫作王之后，他所作的第一件事，就是攻取耶路撒冷，并且拣选她作为京城。为什么呢？并不是因为策略上的重要性，乃是因为神的旨意。

以色列人出了埃及，神带领他们经过旷野之后，在他们进入应许地之前，神吩咐摩西：当百姓们在旷野中，无论是何处，就可在那里敬拜，因为他们是在旅途中，不可能有固定敬拜的地方。但是在他们进入应许地之后，就不能如此了；神说他要拣选一个地方来安放他的名，以色列所有的支派都要到那地方去；那是他们惟一可以向神献祭敬拜的地方（参看申十二章）。但是在以色列人进入应许地之后，这个地方从未被启示、被人知道过。会幕，就是聚会的帐幕暂时被安置在示罗，然后又迁移到其它的地方。没有一个固定的地方，没有人知道神的拣选，在圣经中你找不出任何的线索。可是很奇妙的，有一个人，一个合神心意的人，他知道神的心。他从神得了启示，知道那一个地方就是耶路撒冷。但是在那时，耶路撒冷被耶布斯人所占据。因此在大卫成了受膏的君王之后，他作的第一件事就是攻取耶路撒冷，并且以她作京城。他不是为自己作这事，乃是为神作的，好使有一个地方，神的名可以安置在其中，让全地都得以知道。

耶路撒冷是平安的城。耶路撒冷是神安置他名的地方，又是大卫设立宝座的地方。耶路撒冷是以色列人同去敬拜的地方。若你读诗篇，会发现对那些爱神的人而言，耶路撒冷是深具意义，极有份量的。

「耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，作以色列的证据，称赞耶和華的名。因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷阿！爱你的人必然兴旺。」（诗一二二：3~6）

对那些爱神的人来说，耶路撒冷是非常宝贵的。耶路撒冷是一座连络整齐的城，众支派一同上那里去成为以色列的一个见证。耶路撒冷是设立宝座的地方，那就是耶路撒冷。

在诗篇一三七篇里，当以色列人被掳的时候，你发现在巴比伦的河边，作诗人有同样的情怀：

「耶路撒冷阿！我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。」

他们对耶路撒冷有如此的爱慕，因为耶路撒冷代表神的旨意。

在加拉太书第四章里，告诉我们在上的耶路撒冷乃是我们的母。地上的耶路撒冷只是一个影子；她是一个原则，是在一个影像的方式中表明出来。那实际乃是在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷城，这是神真正的目的。神渴慕一个地方好安放他的名，而这个地方在实际里乃是在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷。当然，在今天那就是教会。

（五）教会

什么是教会呢？教会乃是主安放他名的地方。你记得我们主耶稣在马太十八章里说：「无论在那里，有两三个人奉我的名聚会（在我的名里面聚焦），那里就有我在他们中间。」这是教会意义最简单的一个解释。教会乃是以主的名为中心的地方。在这里有人聚焦在一起，不是在任何其它的名里，也不是在自己的名里，乃是在主耶稣的名里聚焦；这就是教会。神从各国、各族、各方、各民众，呼召人出来，把他们聚焦在主耶稣的名里。那里你就看见了教会。

什么是奉我的名聚焦（在我的名里面聚集）呢？这句话的意义乃是这些人承担起主的名。这正如一个女人嫁给了一个男人，她就承接了那个男人的名。她自己与那男人连合，二人就成为一。所以，奉主耶稣的名聚会，简单的说就是，这一班子民，他们放下自己的名字，放下他们自己，甘愿将自己服在主耶稣的名下。他们以主耶稣的名作他们的名。他们让主作他们的元首，主耶稣的名安放在他们那里。在那里，他的权柄被认识；在那里，他的宝座就设立起来。

弟兄姊妹们！神的宝座不仅设立在我们每个人的心中，神的宝座也设立在他的子民中间。在每个人的生命中，我们需要宝座的设立，并且基督坐在其上。通常我们坐在自己的宝座上；我们决定自己的生活。但若我们是属于主的，若我们认识救恩的意义，那么我们就必须从自己的宝座上下来而让基督登宝座。基督应该在我们每个人的生活中坐宝座，因为我们是被称为他名的人。从团体来说也是一样。当神的子民聚集在一起，就是我们主的宝座设立在那里。他的权柄已经被认识。除了我们主耶稣的权柄之外，没有其它的权柄。那才成为教会。

什么是耶路撒冷呢？耶路撒冷是一个地方，是十二个支派一起上去作为一个见证的地方。他们住在不同的地方，各有自己的产业，却不是十二个不同的国家。他们是一个国度，因为他们一同去耶路撒冷，如同一个子民。这是他们的见证。那就是耶路撒冷所代表的。耶路撒冷代表那一个地方，是神的子民流归如同一个人的那地方。只有一个耶路撒冷，只有一个教会，而所有神的子民——不论我们在那里——一同流归到耶路撒冷如同一个子民。不仅如此，耶路撒冷是连络整齐的一座城；她乃是机器的，在生命中被建造在一起的。

弟兄姊妹们！我们是一个子民，不是分散的子民，乃是有一个中心的子民。我们流归在一起，被

建造在一起，连络整齐，连结为一，彼此服事。那就是我们的见证。因这缘故，神在地上有一个名。他的名被全地所认识。只要耶路撒冷在那里，神就被称作天和地的神。可是当耶路撒冷被毁坏，在被掳的时期，神就不再被称作天和地的神了。那时，他只被称作天上的神，因为他的名不在地上的任何地方。

这就是教会的所是。教会在地上是背负神的见证，背负耶稣基督的见证。若是教会不在这里，谁会认识神呢？神的名就不会被人知道。并且，乃是教会背负耶稣基督的见证。我们高举主耶稣的名，好让他在全地被认识。这就是我们的耶路撒冷。

我们是否爱耶路撒冷，好像古时那些敬虔的人们爱地上的耶路撒冷一样呢？对立约的子民们来说，耶路撒冷乃是他们起初的爱。他们对耶路撒冷的爱在其它所有事物之上。作诗的人说：「我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。」换言之，我就成了哑巴。「情愿我的右手忘记技巧」，意即我就不会作任何事情。耶路撒冷在那些敬虔的人们心中，是如此的可爱可宝。

今天，关乎那在上的耶路撒冷，对我们来说是否也实在是这样的呢？我们是否爱教会如同那些属地的子民们爱属地的耶路撒冷呢？如果他们是如此的宝爱地上的耶路撒冷，那么我们更应该何等的宝爱教会！我们爱教会因为她是神的爱慕。我们爱教会因为这是主的名所在的地方。我们爱教会，因为这是神的子民们被建造在一起的地方。我们爱教会，因为她乃是耶稣基督见证的器皿。很可惜的，今日神的子民们，不太认识耶路撒冷所代表的原则。他们是如此的四散。他们似乎没有一个中心，一个地位。今天，神的子民们的光景，好像士师时代一样，每个人都照自己眼中看为对的去行；因为他们没有王。神的子民们如此四散岂不是个悲剧么？神在子民们没有聚集存一起，岂不是因为他们不是在一个名下么？这不是实情么？因此，我们明白耶路撒冷的原则是何等的重要！这就是大卫最先去作的事。我们需要有大卫的灵，她应该在我们心中；因这乃是神的心意。他要让他的名在地上。他要得着一个地方，在那里他可以安放他的名。他要他的子民们被建造在一起作为一个见证。弟兄姊妹们！愿这个成为我们的愿望和爱慕。

(三) 约柜

自十三章到十六章，大卫作了第二件事。当然，在这事之前，就是大卫取得了耶路撒冷之后，圣经记载了所有的勇士和他们的事迹，这班人在建造他的国度上帮助了大卫。然后在十三章里，大卫与他的百姓们商议：「容我们把神的约柜运到大卫城来。」在旧约里约柜代表神的同在，因为神的荣耀停在施恩座上；施恩座乃是约柜的盖子。

在以色列的历史中，约柜占着极中心地位。在那约柜的施恩座上，他们的罪愆得蒙救赎。一年一次，大祭司要带着血和香，进入幔内，为全国行赎罪的礼。乃是约柜使他们的罪得以被遮盖；乃是从

施恩座上的二基路伯之中神向以色列人说话。他们围绕着约柜安营，乃是约柜引导他们经过旷野的道路。当他们进入了应许地，乃是约柜为他们争战。约柜是他们生活的中心。约柜为他们成就了每一件事。

然而以色列人对神不忠心。在以利作士师的时候，即使约柜仍在他们中间，他们的行为却与约柜所代表的相反，因此非利士人前来攻击他们，以色列人就被他们所胜。他们认为他们所以被打败乃是因为神不在他们中间，因此他们就把约柜从示罗运到战场上来。他们以为那在以往为他们争战的约柜，如今也一定会为他们争战。现在他们有了神，就一定会胜过仇敌。但是神不与他们同在。神许可约柜被非利士人掳去六个月。照理说以色列人该是约柜的守护者，他们却没有保护约柜而使它被掳；但是约柜却能保护中间。当约柜在非利土地的时候，他们无法忍受它；最后，他们不得不把它送回去。可是即使约柜回到了以色列人之中。他们却让它遗落隐藏在基列耶琳田野的树林中。

有二十年之久，约柜是隐藏而不被人知的。在那二十年中，撒母耳开始激励百姓，使得百姓的心回转归向神。即使如此，约柜仍然隐藏在那里。在扫罗王的年间，他作主有四十年之久，却从没有一次问起过约柜。他对约柜毫无心愿。他向神也是无心的。他为着神的同在也毫无心愿。他只要神的祝福而不要神的同在。但是大卫，即使在他患难的年日中，也经常的想到约柜。

「耶和华啊，求你纪念大卫所受的一切苦难。他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说，我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹；直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。我们听说约柜在以法他；我们在基列耶琳就寻见了。我们要到他的居所，在他脚凳前下拜。」（诗一三二：1~7）

因为大卫有一颗心为着神，他就对约柜满有心愿。在他作王并且取得耶路撒冷作为京城之后，他所作的这第二件大事就是与百姓商议：「现在岂不是时候，让我们把约柜运进大卫城，使它再成为我们全国生活的中心吗？」所有的百姓都同意。所以他们去基列耶琳把约柜运回到耶路撒冷。但是很可惜的，大卫与人商议，他征询他的军事人员，却没有征询祭司们和利未人。他们用牛拉的新车来运约柜，因为这是约柜从非利土地回来时的方式。非利士人用两头有乳的母牛所拉的新车将约柜送回来。那是奶牛犊的母牛。他们如此行是作一个试验。非利士人说他们要看它真是神的柜不是。所以他们将两头母牛套在车上，使牛犊回家去。他们就让牛拉车自由前行而不导引他们该行的方向。当然，就天然来说，母牛一定会回到牛犊那里去，但神的灵控制了他们，他们就直行到了边界。当他们前行，他们一面走一面叫。他们痛苦因为他们必须离开自己的牛犊。那乃是约柜回来的方式。

很可能的，百姓们说，把约柜放在一辆牛拉的车上是个好主意。那很方便。祭司们用肩来扛它实在太重了。这真是一个巧妙的发明。你知道，这个世界充满了这样的发明。以色列人就采用了非利士人的方法，想把约柜运回耶路撒冷。在禾场上：牛失前蹄，约柜即将倒下，因此乌撒伸手扶住约柜，

神就击杀了乌撒，因为没有人可以碰约柜。大卫因此非常的愁烦，他认为他是在作一件尊崇神的事；另一面他也很惧怕，他想我是谁，可以有神的约柜，就是神的同在呢？神的同在是一件可畏的事。于是不将约柜运到耶路撒冷，却把它运到俄别以东的家中。约柜在那里有三个月，神赐福给俄别以东的家。大卫听见了，就重新考虑。他悔改了。他知道自己错了，所以他就征询祭司们。他让祭司们用他们的肩膀来扛抬约柜，他们就将约柜非常荣耀的迎回了耶路撒冷。神的同在回到了他们中间。

（六）主的同在

约柜代表我们的主耶稣。他就是约柜；他就是施恩座。在罗马书第三章里，我们看见施恩座就是基督，在那里我们的罪得着赦免。在基督里神向我们说话，与我们交通。在基督里我们敬拜。是我们聚集的中心。他是引导我们道路的那一位。他是为我们争战的那一位。这是我们的主耶稣。主说：「无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间」——他的同在。是什么使教会和世界上其它的团体有区别呢？一件事——主的同在。就是这件事，使得教会和任何的组织，任何在世上的团体有区别。

我们是否宝贵他的同在呢？我们看见大卫何等的宝贵约柜。他宝贵神的同在。他认为那是他自己和全国的生活中最重要的事情。今天这对我们是否也是相同的感受呢？感谢神！我们看见神的子民们聚在一起，唱诗，读神的话并交通。我们聚集在一起作许多的事；可是那惟一能使我们与世界不同的就是他的同在。若他的同在不在我们中闲，那么我们就没有理由聚在一起。是他的同在引导我们的脚步。是他的同在带领我们的道路。是他的同在使我们得胜。没有他的同在，我们就失迷了。他的同在是我们的一切。我们一同来聚集并且把自己放在他的名下，是因为我们知道他的名在那里，那里就有他的同在；而我们爱他的同在。他的同在是我们的一切。所有的祝福都从他的同在而来。这不仅在我们个人的生活中是如此，并且在我们团体的生活中，神的同在仍是最重要的事。任何可能夺去他的同在的事，都必须除去——不是失去他的同在而是除掉那件事。

我们怎样得着他的同在呢？大卫用了非利士人的方法来运回约柜，却无法得着；你必须按照神的方法来将约柜运回。所以在这里对我们有另一个功课。神的旨意必须照神的方法来成全。神的心意是要我们有他的同在，但是我们如何会有他的同在呢？不是照非利士人的方法。许多人想用各种不同的方法，或仿效世界的方法来得着他的同在。今天的基督教里充满了非利士人的方法；有不同的吸引，用各种的巧妙，不需任何个人的代价，都是非常方便的。他们设计各种活动，有时是音乐、戏剧，有时是派对义卖；不论它是什么方式，目的总是想把人召聚在一起；但是他们能否带进神的同在呢？这些可能可以吸引人，但是无法吸引神。让我们记得，神的同在只能借着祭司们的肩膀被带进来。我们何等需要被分别为圣。我们是祭司，不是名义上的祭司而是实际上是祭司。所有信徒成为祭司乃是新约的教导。我们是圣洁的祭司，但我们是圣洁的么？那些用肩膀去扛抬约柜的祭司们必须被分别为圣。我们必须被分别为圣。我们必须被圣别出来。我们必须被分别为圣，为神成为圣洁。哦！我们何等需要把

自己的生命完全的归给主，好使神的同在能借着我们的肩膀被带进来。当你看见圣别献上自己的信徒们聚在一起时，你就看见有主的同在。这是带进他的同在的道路——不是借着方法，而是借着一班圣别的人。

（七）神的家

从十七到廿八章你看见大卫作了第三件事。他住在香柏木的宫中，但是他不能安息。所以有一天他向先知拿单说出心愿：「看哪！我住在香柏木的宫中，可是神的约柜却在帐幕里。对此我感觉很不安。」拿单说：「你可以照你的心意行，因为神喜爱你。」大卫在他的心中有意要为神建造一个居所，建造一个殿好使约柜有安息之所。神为着他心中的愿望而喜悦。

拿单说了这话之后出去，神要他回去告诉大卫——你必须留意的去体会神说了什么——我何曾向任何人要求过一个居所来居住呢？这许多年来，我从这会幕到那会幕，从这帐幕到那帐幕。我与我的子民一同漂流。我从没有为我自己要过什么；现在你要为我建造一个居所。神的心深深的被感动了，但是他说，「不！你不能为我建殿，因为你流了多人的血。你的儿子，一个平安的人，要为我建殿。」但是神接着说，「在你为我建这居所之前，我要建立你的家。」你不可能作任何事超过神，他永远作得比你多。大卫要为神建造居所，而神说，「等一等，让我先建立你的家，然后你才能建造我的家。」他是何等的一位神！当大卫听见这话，他到神面前说，「神阿，我是谁？我算什么竟使你如此的恩待我！请照你的话而行！」

从历代志第十七章起，你看见神开始来建造大卫的家。他得胜再得胜。神在建造他的家。

（八）神家的地点

然后在廿一章里，发生了一些事。在大卫的骄傲里，他要知道他有多强盛。因此他召来元帅约押，打发他出去走遍全地来数点他的军队。神曾经应许，他要使亚伯拉罕的后裔多如海边的沙，多如天上的星那样无数。所以他的数点乃是欠缺信心的行动。大卫也知道自己错了。因这缘故，神打发一位先知向大卫说，「这里是管教：全地有三年的饥荒；三个月仇敌的刀剑；或是三天的瘟疫。」大卫说，「这真是很难选择，但是我情愿落在神的手中而不是人的手中。」人是毫无怜悯的。因此瘟疫临到那地三天之久，大卫看见主的使者有拔出来的刀伸在耶路撒冷之上，要灭耶路撒冷。大卫就祷告说，「这是我的错，不是百姓们的错。」神说，「好，你把天使所站的那地献上。」因此他就上到摩利亚山上阿珥楠的禾场那里。他买下那地，献给神；神听了，瘟疫就止住了。大卫说，「这是神的家。」神家的地点选定了。有些人说，这正是亚伯拉罕献以撒的地方。

（九）为神的家预备材料

乃是借着大卫的悔改，神才向他启示神家的地点。从那时起。大卫开始为殿预备材料。虽然神没有允许让他来建造神的家，他对神的爱是那么大，他为神的家尽他所能的预备一切。他动员了百姓一一寄居的外邦人来砍伐木料和凿取石头。他动员了利未人作督工的。他安排了二十四班的祭司和利未人在殿中事奉。从他争战中得来的掳物里，他把金和银分别为圣献给神。从他对神的爱中，他把自己极多的精金和银子献给神。他使铜和铁多得无数。他尽他所能的为神的家预备材料。他甚至为神的家预备了赞美，有二十四班的歌唱着按着班次向神唱出赞美。他为神的家预备了一切，而神向他启示了殿的样式。「这一切工作的样式，都是耶和华用手画出来使我明白的。」（代上二十八：19）大卫爱神，「我在困难中，从我向神的爱中，我将这一切甘心乐意的献给他。」他并且鼓励百姓甘心乐意的献上，他们就照作了。

神需要一个地方来安放他的名，神需要一个地方来安放他的同在，神需要一个地方能作为他的居所。这是神的心意。历代以来他要得着一个地方。请记住，在地上的耶路撒冷只是一个影儿，一个预表。那个地方不是属物质的事。神要得着安放他名的地方是一个属灵的地方。乃是一个团体的身体，是一座圣城，就是新耶路撒冷，羔羊的新妇，乃是教会。那里除了他的名，没有别的名被尊崇。神的心意是他要与他的子民们同在。他是何等的喜爱与他的子民们在一起！他享受与他子民们的交通；但是很可惜的，就实际情形而言，他一直是受限制，受拘束，被关在外面的。他何等的盼望他的同在和他的祝福能被认识。这是他的爱慕，他的愿望。这乃是教会所是的。在基督耶稣里他曾赐给我们天上各样属灵的福气。他说，我不会离开你们或是撇下你们。我与你们同在直到世界的末了。

弟兄姊妹们！他喜爱与我们同在，但是许多时候，因为我们不与他同行，我们就失去了他的同在。他要与他的子民们在一起；不仅如此，他更要住在他的子民当中。他要一个居所，一个家。我常说神创造了天和地，当但这些只是他的办公室。天是他的坐位，地是他的脚凳，可是那里是他的家呢？他与那些忧伤痛悔的灵同住。乃是在大卫的悔改中，圣殿的地点才得以被找着。乃是在他子民们的忧伤、痛悔、破碎的灵里，神才得以安然居住。很不幸的，神的子民们在相争，不仅是彼此相争，并且也敌对神。这使神不能安息。他不能在他的子民中安息，然而这是他所愿望的。他要一个居所，好使他可以其中安然居住。

我们是否有大卫的灵呢？我们的主耶稣就是我们的大卫。他比大卫更大。他说，「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过她。」他向着他父的爱是那么的。他要为他的父建造那个家。他正在建造它，额可是我们是否与我们的王一同建造呢？我们是否向着神的家有这个爱呢？大卫说，「我在苦难之中，为着建造这居所积聚材料。」你是否知道在所有我们的试炼中，所有我们的困苦中，因着神的恩典，我们可以积聚金和银来献给神，来建造神的家呢？你是否知道我们争战所得的一切掳物是为着建造神的家么？不要认为所有你的患难和困苦是徒然的，所有你的试炼是徒然的。不要认为你的得胜是属于你的。请记住，一切出于苦难的，一切出于得胜的，只不过是赐给你的机会来为

着神家的建造积聚材料，好使你更多认识神的恩典，更多认识他，你可以将他所启示给你的献上来建造神的家。

大卫还说，「因我心中对神的爱慕」——不只是苦难并且有爱慕。我们何等需要来爱他，在爱中我们才甘心情愿的将最好的献给他。这乃是神的家被建造的方式。神的家乃是用你在人生中所经历过的来建造的。神的家乃是用他在你的生命里所作成的来建造的。神的家是用你在争战中所得掳物来建造的。神的家是用你的爱来建造的。这乃是建造的材料被积聚在一起的方式。

大卫也安排了殿中的服事，二十四个班次的祭司，利未人和歌唱着。所以在他的引导下，我们要像祭司一样的服事他。我们每一个人在祭司的功用里都有一份。我们每一个人都像利未人一样的服事他，办理殿中所有的工作，就是事务的操作。我们也是歌唱着。我们歌唱赞美他的荣耀；因为国度是他的，能力是他的，荣耀是他的。愿主帮助我们！

祷告：

亲爱的天父！为着你宝贵的话语我们感谢你。我们诚愿你的话语能感动我们，使我们为着你，为着你的名，你的同在和你的居所也能有那样的渴慕，那样的爱，那样的感情和那样的愿望。主阿！我们实在要把自己献上给你，好使我们能被你使用，来成为让你的名能被尊崇、高举并且被传扬的那个地方。我们祷告使我们能成为认识你同在的子民。我们祈求使我们能成为使你安息的子民。奉主耶稣的名祷告。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十五、历代志下——建造神家的智慧

纲要

介言

所罗门

（一）传统（遗传）的信心

（二）一个能听的心

（三）神的家基督（真所罗门）在地上的工作

教会的工作

复兴和衰落

（一）亚撒

（二）约沙法

（三）约阿施

(四) 希西家

(五) 约西亚

祷告：

我们的天父！我们真要敬拜你。我们感谢赞美你，因为你是那位打发你的爱子到这世上来的；你也是那位接受了他在荣耀中，并且用尊贵和荣耀来冠他的。我们的父阿！当我们停留在你面前，我们真求你借着你的圣灵，将你的话语向我们开启，并且感动我们的心，吸引我们到你自己和你的爱子里。奉你爱子宝贵的名。阿们！

介言

上一篇说过，历代志上、下原是一卷书，它和列王纪上下有所不同。列王纪上、下，是以色列国和其君王的通史，但是历代志上、下，是历史的纲要，为作一个特殊目的背景。那个特殊目的就是要把这国家宗教敬虔的生活显明出来。换言之，历代志上、下集中在神的家、圣殿、敬拜、利未人的事奉、以及任何与宗教虔敬生活有关的事情。

为什么需要研读列王纪和历代志呢？我们可能会认为这些是过去的历史，而且是其它民族的历史，何必去研读这些书卷呢？但我们必须记住，圣经在新约里怎样告诉我们。在林前十章里说：「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，正是警戒我们这末世的人。」所有这一切的事发生，乃是作为预表，都是为我们这活在末世的人作为鉴戒和警戒的。这些书卷和我们是大有关系的。从神的话语里我们明白，我们这些蒙主救赎的人，是一个圣洁的国度，是有君尊的祭司。因此，我们能从列王纪和历代志学到许多功课。我们能学到那些管治圣洁国度和有君尊祭司的属灵原则，今天同样的要作用在我们身上。这是为什么我们需要来研读这些书卷的原因。

历代志下起始于所罗门即位作王，而结束在被掳于巴比伦；可是仍在一个积极正面的语调里结束，那就是古列王的诏书。历代志下开始于建造神的家而结束在神家的被毁；但是感谢神，那里有一个恢复的希望。历代志下的前九章是所罗门的事迹，自第十章到三十六章是记载犹大国诸王的历史。但是所有的一切都集中在神的家这件事上。

在列王纪和历代志中，所记载有关所罗门王的历史是有不同的。若你想知道所罗门自始至终的一般性历史，那么你必须到列王纪上里去找，因为在历代志下里是没有的。在历代志下里所罗门的历史是集聚在一件事上，那就是建造圣殿。在列王纪上，你能找到关于所罗门的过犯和关乎他的预言；但是在历代志下找不到这些；因为历代志上、下是围绕着一件事，就是圣殿、神的家。若你读历代志下，似乎在所罗门作主的四十年中，他没有作其它任何的事，他只建造了圣殿。事实上，我们知道他还作

了许多的事，有好的也有坏的，但是这些都没有记载在历代志下里；因为它完全集中在一个工作上，那就是神的家的建造。

我想在这里对我们有一个教训。我们可能在这地上过了一生，并且致力于许多的事，可能有成功，也可能有失败；但是神在我们的一生中只对一件事感兴趣，那就是我们与神的家的关系。任何与神的家无关的事，似乎都不值得去记载。

所罗门

所罗门作王之后，他爱神，在他上基遍（铜坛和摩西的帐幕所在之处）去献祭的事上，显出了他对神的爱。在那里他向神献上了一千牺牲为燔祭。但是我们必须记得，所罗门对神的爱是遗传的。神还没有向他说话。他与神之间并没有亲密的个人关系，并没有亲耳听见过神；所有对神的认识都是从他父亲大卫那里来的。所以他的信心是遗传的。但是即使他的信心是遗传的，他对神的爱却是真实的。他爱神乃是在一种传统（遗传）的方式里，而非由于启示。那正说明了他为什么上基遍去献祭。你必定记得，在历代志上里，大卫已经将约柜运进了锡安，到大卫的帐幕里；但是所罗门没有到约柜前去献祭，他反而到会幕那里，在铜坛上献祭。

你是否看见这有说明意义呢？我们知道在圣经中约柜代表神的同在，神的本身；但是会幕和会幕中所有的事物则代表神的事情或是神的工作。什么是更重要的呢？约柜或是会幕？铜坛或是施恩座？会幕被建造的首要目的是为着约柜。在会幕中的所有物件是为着能达到约柜。约柜赋与会幕意义，而二者是不能分开的。但是很不幸的，因为百姓的过犯，约柜和会幕分开了。

二者不仅分开了，并且在历代志上里，大卫必须去寻找约柜，因为它被遗忘隐藏在基列耶琳田野的树林里。但是大卫爱神，他将约柜运回锡安，并且为它建造了一个帐幕。大卫实在爱神本身（约柜），好像有位格的一样。他爱神自己，但是所罗门却没有那个启示。他只是照遗传的来认识神，因此之故，他没有到约柜那里。他没有宝贵神自己像他宝贵神事物或着神的工作那么多。所以他上到基遍，在那里表达了他对神的爱。即使如此，神仍降年来俯就他的光景。

3. 一个能听的心

他在基遍献祭之后，神向他显现说：「你愿我赐你什么，你可以求。」（代下：7）所罗门没有求长寿，没有求财富，没有求尊荣，也没有求灭绝仇敌的性命；他只求一件事——智慧和知识，好使他能照着神的心意来治理百姓。换言之，所罗门没有为自己求任何事，他为神求。在王上三章，你会发现他求的聪明和智慧是一个能领悟的心。是一个会听的心。所罗门求智慧。

什么是智慧？我们通常都将智慧和思想连在一起，其实不然。知识是和思想连在一起的，但是智慧是和心连在一起的。什么是真智慧呢？真智慧是一个能听见神的心。所罗门求一个能听见神的声音的心，能听见他，就能认识他并且认识他的法则；就能认识他的判断。那就是所罗门向神所愿望的。神因着他所求的就非常的喜悦；因此神应许赐他智慧，并且加上财富、尊荣和其它的事。

在神向所罗门显现并且赐他智慧——一个能听的心——之后，你知道所罗门作了什么吗？他回到耶路撒冷，到约柜那里献上燔祭和平安祭。（参王上三章）人实在需要启示，才能爱神自己。倘若没有敬示，倘若所有的信心不过是遗传的，你可能爱神的事物，也可能爱神的工作，但是不能爱神自己。举例来说，铜坛代表着我们主耶稣救赎的死。因为我们主耶稣的死，我们的过犯得了赦免。当然我们会爱那个，因为我们的罪得着了赦免。

或着我们爱那铜的洗濯盆，因为那里我们得以成圣；藉此我们被洗净，而得以纯净。我们甚至喜爱那金灯台，因为它给我们亮光使我们得知神的旨意。我们爱陈设饼的桌子，因为它代表着基督是生命的粮使我们得饱足。或着我们爱那金香坛，因为在那里我们能祷告，并且我们的祷告必蒙答应。我们实在爱神的事物。我们确实爱基督为生命成全的所有工作，因为都是为着生命的。若我们没有启示，我们会爱神的事物和神的工作；但是要我们爱神自己，那是超越我们所能的；因为我们永远是以己为中心，从不是以神为中心的。倘若神是为着我们，那很好；倘若要求我们为着他，那又如何呢？所罗门得着启示之后，在他得着智慧之后，他回到耶路撒冷，所作的第一件事，就是到约柜而敬拜。他爱神自己了！那就是智慧。

你是否有一个能听的心呢？你能听见神吗？神释放向你显现过？你有没有得着启示？若是你有，你会爱神自己归于爱神的事物。

(三) 神的家

神赐所罗门智慧。在所罗门得着智慧之后，他建造了神的家。箴言书里告诉我们，「智慧建造房屋。」（箴九：1）没有智慧，便不可能建造神的家。这说明了使徒保罗，在以弗所书一章里，为以弗所的信徒祷告，求我们主耶稣的神，荣耀的父赐给他们智慧和启示，使他们能丰满的认识神。保罗祈求在那里的人们能得着智慧，好使他们能够来建造神的家。

为什么需要有智慧来建造神的家呢？人若没有智慧，又怎能明白那样式呢？神将圣殿的样式赐给大卫，而大卫传给了所罗门，但是需要有智慧来解释那样式，并且把那样式转化成实际的殿。

我常常笑自己，因为我出生在一个建筑商的家庭。我的祖父是个建筑师，我的叔叔们是建筑商，我的兄弟是建筑商，但是我对建筑却一窍不通。我曾到我哥哥的办公室去，看见在他桌上的那些蓝图。

我看这些图，但是它们对我而言是毫无意义。它们只不过是线条和一些奇怪的形状而已。但是当我哥哥看这些东西时，他看见了那栋房屋。他能够转化，把这些线条和形状转译并且转化成一个实际的房屋。但是我却没有那种的知识。

需要智慧来接受那样式。换言之，今天，神的家乃是神真正所要的，但是谁知道那样式呢？样式在那里呢？我们知道神已经将他家的样式赐给了我们。他的样式就在神的话语中。神已经启示了他的目的，启示了他的旨意，他的心思，他心中的愿望，启示了他所要的是什么。这一切都在圣经里。神家的样式救主这本圣经里，但是没有智慧，它只不过是印在纸上的文字而已。这些都是字句；你若不明白，就不能将它们转化成神活的房屋。

今天，许多的人想要建造一个新约的教会。他们觉察到许多的教会不够（像）新约。或着这样说，今天许多的教会仍然是旧约的教会，像是犹太人的会堂，而不是新约的教会；所以人们意识到他们需要来建造新约的教会。他们要怎样来建造呢？是的，该读圣经。在使徒行传里，说到保罗和巴拿巴设立了长老；并且在提摩太前书里，也说到长老和执事设立的原则。由此，你得着了那样式；你看见了那些线条，也看见了那些形状。所以人们就说：「让我们来组织一个新约的教会；我们设立五位长老、七位执事，那么我们就有新约的教会了。」他们是否真有了新约的教会呢？他们不知道，也不明白那样式，仅仅读到了那些话；但那不过是字句，是死的。我们需要智慧，我们需要一个能听的心，好真正的看见那样式，并且看见，实际上那样式不是别的，乃是基督耶稣自己。他是那样式。但是我们怎么能将那样式转化成一座房屋呢？那实在需要智慧。

所罗门有智慧来建造它。他知道怎样来读那样式，他也知道怎样将那样式转化成一座荣耀的、美丽的圣殿。要动员成千上万的人来工作需要智慧。要把一个人放在他该在的位置需要智慧。协调整个工作需要智慧，完成这工作也需要智慧。有些人可能开始了但从不能完成。当那工作完成之后，神的荣耀降下来充满了那殿。所罗门有那样的智慧，不作丝毫更改，完全照着神所启示的来建造。因此神住进了那居所，有火从天上降下来烧尽了祭物。神悦纳了那殿。这事以后，神再次向所罗门显现说，我听见了你的祷告；我要睁眼看，我要侧耳听，来听在这家中和向着这殿的祷告。我要照着所应许大卫的来成全一切。但是我警戒你，若是你偏离，若你和你的后裔离弃我去敬拜偶像，我必责打，我必管教，并且将来有一个时候要来到，这整座殿将被拆毁，看见的人都要惊讶希奇。（参代下八章）很不幸的，在几百年之后，这事终于发生了！这就是历代志下所记载所罗门的故事。

基督（真所罗门）在地上的工作

今天，我们知道比所罗门更大的那一位，就是我们的主耶稣。主耶稣在地上的工作是什么呢？我们可能认为是拯救罪人。是的！他来寻找并拯救那些失丧的人。但这就是所有了吗？当主耶稣在地上的时候，什么是他真正的工作呢？或者我们更进一步问说：我们的主今天在上天正在作什么？或者我

们再扩大的问说：历史历代以来，神在作什么？或者我们回到永世里看：在永世里神心中有什么意念呢？你记得我们的主耶稣曾经说过：「我父作事直到如今，我也作事。」（约五：17）而什么是神的工作呢？什么是我们主耶稣的工作呢？这工作是一个单数的字。换言之，神并没有许多的工作。神只有一个工作，而所有的众多工作都在那一个工作之内。主耶稣只有一个工作，正像所罗门一样。似乎所罗门在他掌权的四十年中没有任何其它的事，而只作了一项工作，那就是建造圣殿，建造神的家。就属灵一面说，的确是如此。

什么是主耶稣的工作呢？主耶稣的工作是为神建造一个家。神渴望一个家。他创造了天和地，但是在以赛亚书里神说：「天是我的座位，地是我的脚凳。」（六十六：1）天和地是神的办公室，但是那里是神的家呢？神要住在他的子民中间。神要使他的子民们成为他的住处，那才是神的家。这就是神的心，是神在历史历代以来所作的事。这也就是基督所以来到这世界的缘故；并且他现今在父的右边所为我们代祷的也就是这件事。我们的主正在作一项工作；他说：「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过她。」（太十六：18）甚至亚伯拉罕也在等候仰望那座有根基的城，就是神所经营所建造的。

神的工作乃是建造他的家，为神和人的一个家，好使神能与人同住，人能与神同住。在那里有爱，有和谐，有敬拜，有事奉也有荣耀。这是神所渴望的。我们有比所罗门更大的那一位，他正建造那真正的家。所罗门所建造的只是一个预表，并不是拿真正的本体。它只不过是影子，永远无法与那实体相较。那实体就是基督用活石正在建造的永生神的教会。他仍然在建造教会。弟兄姊妹们！他正呼召我们来语他一同作这个工。

教会的工作

教会今日的工作是什么呢？我们可能从事于这工作的不同方面，但请记住，只有一个工作。我们都蒙召在建造神的家这件事与基督一同工作，好使神在我们中间得着一个居所。一面说，我们是材料；另一面说，我们是工人。请小心我们怎样的工作！我们需要智慧。我们需要智慧以认识那样式。我们需要智慧来把那样式转化成房屋。我们需要智慧来一同作工。我们需要智慧以知道中间该扮演什么。每一个人都蒙召来从事其中的一份，而我们需要智慧来知道中间在神家中的地位。是否我们有那智慧呢？雅各书告诉我们：「若有人缺少智慧，当不怀疑的求，神就必赐给他。」（参雅一：5~6）我们是否曾向神求智慧，或是我们认为自己已经有了？我们已知道神要什么，我们也知这自己该作什么。真是这样的吗？或着我们真是需要在神面前降卑自己说：「哦主！我没有智慧。我需要智慧，好使我在地上的日子能从事于建造你的家，免得我的一生虚度或是浪费了。但愿我的一生在永世里是算得数的，我在地上的日子和所有的工作能对神家的建造作出贡献，而不是拆毁神的家。」我们需要所罗门的灵。我们需要智慧的灵好能如此行。

复兴和衰落

自十章到三十六章是犹大国其余的历史，总共约有三百七十年。但是同样的，历代志下并没有提供有关犹大国详细的历史，也没有提供犹大诸王所行事迹的详细记录；所着重的乃是一件事，就是神的家——这些君王和神家的关系。神照此来判断他们。不论那个王是好的而被神悦纳，或着是坏的而被神厌弃；神的判断都取决于他们的态度，就是他们与神的家的关系。

在所罗门末后的年日里，他被外那女子引诱去敬拜各样的偶像。当然，整个国家开始偏离了神。国势由而日渐衰落；但是神在他的怜悯、和他对大卫的应许中，一而再的赐给他们复兴。在他们的历史中你可以看见一而再的更正改革。在北国以色列里你看不见这现象，只有在南国犹大里可以看到。为什么呢？因为神纪念他向大卫的应许。所以在那漫长的历史里，你能看见人的失败和神的信实。总共有五次复兴或是改革，在那些期间，似乎百姓们回转归向了神。他们开始整修并重建神的家。他们开始守逾越节，律法和摩西的律例。但是很可惜的，这些复兴从未持续长久。即使在复兴的时期，那复兴者也变得冷淡了。有一次又一次的复兴，但最后仍是毁灭。然而感谢神，仍有恢复的应许。

这种光景我们今日听起来是否觉得熟悉呢？基督教岂不是一部复兴和衰落的历史吗？在五旬节的那天，圣灵降临并充满了那屋子，那一百二十人被浸入了一个身体，于是神的家有一个荣耀的开始。那是神真实的家，神来住在 一百二十个人中。嗣后火降下，荣耀降下，就有三千人得救；许多人归入主。福音开始传开，三十三年之内，在使徒行传的末了，福音被传到地极，就是罗马，那是当时世界的中心。（使徒行传涵盖了大约三十三年，正好像我们主耶稣的一生有三十三年一样）可是不久后，在早期使徒们的年代过去之前，甚至在彼得、保罗和约翰他们人生的末期，就已经有了衰败。起初的爱失去了，仪文被带进来，各样错误的教训，败坏的事物，世界的方法开始充斥，使得教会堕落偏离。但是感谢神，他的爱仍向着他的教会，他赐下一次又一次的复兴。若是你从正面的角度来看基督教的历史，它乃是一部复兴史；若你从负面来看，它乃是一部衰落的历史。可是神确实赐下一次又一次的复兴，回转归向神，回到他的话中，重建他的家。然而很可惜的，复兴从未持续得很长——可能有一代，可能稍长一点——按着衰败又进来了。但是神在他的怜悯中，因着他的应许，再赐下另一次复兴。可悲的是，基督教最终仍落进了被掳于巴比伦的光景中。它被这个世界所掳去。

教会是否已经从世界中出来了呢？我这是从广义的角度用教会这个词，其实应该说基督教。基督教是否从世界中出来了呢？基督教是否仍在世界的掌握中呢？感谢神，自从政教以来，在十六世纪你看见恢复，那是我们以后要来看的历史。

在这段漫长的历史中，大约有 370 年，总共有五个主带进五次的复兴或改革。我们且简要的说一下。

十二、亚撒

第一位是亚撒，在十四到十六章。亚撒是所罗门的曾孙。

亚撒行耶和华他神眼中看为善为正的事。除掉外邦神的坛，和丘坛，打碎柱像，砍下木偶，吩咐犹太人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法、诫命（代下十四：2~4）

这里，你看见一个复兴，因为他寻求神，主就祝福他。当古实人领着大军进犯的时候，他信靠主，同主呼求说：

「耶和华阿！惟有你能帮助软弱的，胜过强盛的。耶和华我们的神阿！求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华阿！你是我们的神；不要容人胜过你。」（代下十四：11）

他信靠主，所以神摧毁了古实的军队。在得胜之后，因着先知的鼓舞，他重新修筑神殿中的祭坛；神真正与他同在。他作王有三十年之久，服事神；但是很可惜的，在他末后的年日里，对神的爱逐渐的冷淡了，因此他失去了对神的信靠。当北国以色列攻击他的时候，他没有倚靠神，反而想和亚兰结盟。因此神打发先知哈拿尼来责备他。说：「你为什么不信靠神呢？古实人的军队不是甚大么？但你仰赖神，所以神就摧毁了他们。这回你为什么不如此行呢？」亚撒没有悔改，反而恼恨哈拿尼，将他下在监里。他且开始虐待一些人民。在他得了脚疾的时候，也没有寻求神，只是去求医生。

神的话要给我们的是什么功课呢？

「因耶和华的眼目过察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。」（代下十六：9）（心存诚实或作一颗完全的心）

神寻找一个完全的心。如果他能找到一个完全的心，他要为他显出他的大能来。什么是一个完全的心呢？一个完全的心是一个单一的心，一个没有分散旁骛的心，一个纯洁的心，一个用他全心爱神的人。一个完全的心并不是说无罪的完全。大卫向神存一个完全的心，但是他却并不是无罪的完全。神在寻找，他的眼目遍察全地在寻找。神在注视、观看、察看、寻找，要找到一个人的心事纯全的向着他，一个人不是心怀二意的，是为着神而爱神的，是纯洁的，没有任何自私的动机或隐而未显的动机。他有一个完全的、没有分割的心向着神。若是神能找着这样一个人，他的膀臂要向那人彰显。这是我们需要学的功课。

十三、约沙法

在十七到二十章里记载约沙法王。他是亚撒的儿子。「耶和华与约沙法同在，因为他行他祖大卫初

行的道，不寻求巴力，只寻求他父亲的神，遵行他的诫命，不效法以色列人的行为。」（代下十七：3～4）

约沙法差遣祭司们出去教导百姓神的律法。此后，摩押人和亚们人聚集大军来攻击他，约沙法就向神祷告。神就如此对他说：

「不要因这大军恐惧、惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。明日你们要下去迎敌；他们是从洗斯坡土来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口过见他们。犹大和耶路撒冷人哪！这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和華為你们施行拯救。」（代下二十：15～17）

众人清早起来，约沙法说：「信耶和華你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。」（代下二十：20）他与众人商议，就设立了向耶和華歌唱的人。他们使歌唱的人走在军队的前面，当他们赞美主的时候，主就派伏兵来击杀敌人的全军。在约沙法之下，曾有这一次大复兴。但是很可惜的，在约沙法身上有一个黑暗的点。他与以色列王亚哈结盟，亚哈是一个邪恶的王。（见王上二十二章）他的儿子娶了亚哈的女儿（耶洗别的女儿）；因着这种不圣洁的联盟，他几乎丧失了生命，当然，他失去了他的事业。他曾企图派船出去搜集金子，但那些船却被破坏。那是他一生中的一个污点。

我们从这里学到什么呢？我们学习应该相信主，信靠主；并且我们需要留心，不要与不相信的人同负一轭。否则，我们必定会因此受苦。

十四、约阿施

第三个王时在第二十四章里，他的名字是约阿施。在犹大国中，所罗门之后，一共有十九个王，好像以色列国有十九个王一样。这十九个王里不包括亚他利雅，她是耶洗别的女儿，因为她篡夺了王位有七年之久。她不在大卫这条线中，因此她不被计算在内。

约阿施在他被大祭司耶何耶大救出来的时候还是个小童，以后又被藏在殿中七年。当他七岁的那年，耶何耶大带他出来，他就即位掌权。当他开始掌权以后，当时有一个复兴，因为他重修神的家——圣殿。神的家在杂乱破败中，需要修理。约阿施有意要修理圣殿好使敬拜得以恢复，当时就有一个复兴。在大祭司耶何耶大在世的日子里，约阿施事奉神；可是在耶何耶大死后，犹大的众首领来见王，他就听从了他们邪恶的建议，而开始拜偶像。因此之故，神的管教临到他。他没有悔改，最后，他被谋杀而死。

约阿施是一个软弱的人。这里我们可学的功课是：对于一个性格软弱的人，他的同伴们是非常重要的。你与谁作同伴呢？当约阿施在耶何耶大的辅佐之下时，他是好的。但是耶何耶大一死，犹大的众首领一来，就把他引偏离了。弟兄姊妹们！不要自认刚强，要留意与谁相交来往。着你与敬虔的人

相交，他们会帮助你敬畏神；但是你若与恶人相交，你不会改变他们，而他们会改变你。

十五、希西家

第四个王记载在二十九到卅二章里。

「希西家……元年正月，开了耶和華殿的门，重新修理。他召众祭司和利未人来，聚集在东边的宽阔处。」（代下二十九 3~4）

在希西家即位之前，甚至圣殿的门都是关闭的。所以他开了圣殿的门，召利未人和众祭司来，好使他们能被分别为圣前来事奉敬拜神。在他的年间，他们守逾越节，但是他们无法按照神的时候，就是在正月的十四日来守节。因为在他们中间有许多人还没有洁净自己，所以他们只好在二月里来守节。但是神在垂听希西家的祷告中赦免了他们。（参看代下三十：18）在他们守逾越节七天之后，他们如此的爱主，以致于他们愿意再守节七天。这是在整个历史中仅有的一次。他们守了两次逾越节来表明他们对神的爱。因这缘故，当亚述上西拿基立率领大军人侵犹大的时候，神垂听了希西家的祷告，摧毁了西拿基立的军队。

希西家病了，神打发先知向他说：「你当留遗命给你家，你的时候到了。」可是他哭了，说：「主阿！我为你作了许多，请赐我多些年日！」神的心是如此的柔软，他被说服了，以致于赐给他另外十五年的寿命。神且赐给他一个兆头，一个确定的兆头，就是日晷上的日影向后倒退了十度。他得了痊愈，却没有向神感恩，反而开始骄傲起来。因此之故，惹起神的愤怒；可是他降卑自己，所以那怒气没有在他年日中临到。在那十五年中，他犯了两件错事：一是他生了一个儿子，取名玛拿西；这个儿子毁掉了整个国家。第二是，在他痊愈以后，巴比伦的使者来向他道贺，因着骄傲，他向他们展示他所有的丰富；因此，全国就命定了要被掳到巴比伦去。

千万不要勉强神。你可知道神是可以被勉强的？宁愿让我们被勉强，但千万不要娶勉强神。骄傲是我们要留意的一件事。若有人得了神的祝福，就得非常小心。神赐恩给谦卑的人，他却阻挡骄傲的人。

十六、约西亚

在三十四和三十五章里，我们看见第五个王，约西亚。约西亚在他八岁的时候登基作王。「他行耶和華眼中看为正的事，效法他祖大卫所行的，不偏左右。」（代下三十四：2）请想想：在他八岁的时候，他就行耶和華眼中看为正的事。八岁并非年幼得不能认识主，也非太年幼以致不能行走在主的道中。当他十六岁时，他开始恳切的寻求他祖大卫的神；二十岁时，他除去了犹大和耶路撒冷所有的偶像；

二十四岁时，他洁净了那地并且洁净了神的殿。在那里他们发现了律法书，他的心在神面前是何等的柔软！他在神面前悔改，即使整个国家的局面已是无可挽回的，神仍然垂听了他的祷告。神说这灾祸必不在他的年日中临到。当埃及王上来的时候，虽然他没有攻击约西亚，但是约西亚却出去抵挡他（可能在他里面有一些骄傲），他就被杀而死。

我们在这里所学的功课乃是：在我们年幼的日子里服事主。在我们年幼时，就应当来服事他。若我们年轻时不服事他，当年老时，我们可能有此愿望，但是那有力量呢？所以愿主用这些事来激励我们。

弟兄姊妹们！即使有复兴和改革，并且这些事情似乎持续得不长，而我们所学的教训却是长存的。愿我们真学到这些教训，若是如此，在我们从事恢复神的家的工作中，就能成为我们的帮助。

祷告：

亲爱的天父，我们实在感谢赞美你！因为你将你的心意启示给我们，使我们知道你真是住在你子民们中间。当你的子民们离弃你的家和你自己的时候，那是何等令你的心伤痛。主阿，我们何等的感谢赞美你！在你的怜悯里，你总是差这先知们，你总是赐下复兴来，好吸引你的子民们归向你；但是你也知道我们的软弱。主阿！我们为你的信实满了感谢；我们知道因为你是信实的，最终你会得着你的家。所以主阿！我们实在求你，借着你的恩典，我们能学习所有我们该学的功课，好使我们得以被保全直到末了，而我们可以成为神的家。愿荣耀归给你！奉我们主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十六、以斯拉记——重建并修饰神的家

纲要

前介

王的诏书

神的属天选民

被掳到巴比伦的教会

属灵的实际

一些余数的归回

会堂第一次的归回

（一）所罗巴伯

（二）建造神家的呼召

第二次的归回

(一) 以斯拉

(二) 百姓得着洁净

(三) 圣洁的祭司职分

读经：

「波斯王古列元年，耶和華為要應驗藉耶利米口所說的話，就激動波斯王古列的心，使他下詔通告全國說，波斯王古列如此說，耶和華天上的神，已將天下萬國賜給我，又囑咐我在猶大的耶路撒冷，為他建造殿宇。在你們中間凡作他子民的，可以上猶大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和華以色列神的殿；（只有他是神）願神與這人同在。凡剩下的人，無論寄居何處，那地的人要用金銀財物牲畜幫助他；另外也要為耶路撒冷神的殿，甘心獻上禮物。於是猶太和便雅憫的族長，祭司利未人，就是一切被神激動要他心的人，都起來要上耶路撒冷去建造耶和華的殿。」（拉一：1～5）

「猶大長老因先知哈該，和易多的孫子撒迦利亞所說勸勉的話，就建造這殿，凡事亨通；他們遵著以色列神的命令，和波斯王古列、大利烏、亞達薛西的旨意，建造完畢。大利烏王第六年，亞達月初三日，這殿修成了。」（拉六：14～15）

「這以斯拉從巴比倫土來，他是敏捷的文士，通达耶和華以色列神所賜摩西的律法書。王允准他一切所求的，是因耶和華他的手幫助他。亞達薛西王第七年，以色列人、祭司、利未人、歌唱的、守門的、尼提寧、有上耶路撒冷的；王第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷；正月初一日，他從巴比倫起程，因他神施恩的手幫助他，五月初一日就到了耶路撒冷。以斯拉立志考究遵行耶和華的律法，又將律例典章教訓以色列人。」（拉七：6～10）

「以斯拉說，耶和華我們列祖的神是應當稱頌的，因他使王時這心意，修飾耶路撒冷耶和華的殿；又在王和謀士，並大能的軍長面前施恩於我。因耶和華我神的手幫助我，我就得以堅強，從以色列中招聚首領，與我一同上來。」（拉七：27～28）

禱告：

親愛的天父，我們感謝讚美你！藉著你愛子我們主耶穌的血，並且藉著他的身體，為我們開了一條又新又活的路，使我們可以坦然無懼的進入你的同在裡；不僅來到你面前，並且停留在你面前。哦！為著這個榮幸和特權，我們何等的感謝讚美你！父阿！當我們停留在你面前時，我們只求你，使你的臉光照亮我們的心，好讓你的話說在我們心裡；使它成為我們的靈和生命，好使你得著榮耀。奉主耶穌的名。阿們！

前介

以斯拉记是历代志下历史的延续。历代志下结尾的话就是以斯拉记开头的话。这一点，在某种程度上向我们证明这两卷不同的书是由同一个作者写成的。以斯拉记开始于主前 536 年，以色列被掳人中的余数归回之时；结束于主前 458 年，在以斯拉带领之下，以色列人被掳的余数第二次的归回。所以粗略的说来，以斯拉记所涵盖的历史大约有 80 年。一到六章涵盖了约二十年的历史。然后在六章和七章之间有 58 年的间隔；我们知道那个间隔是被以斯拉的事迹所补满的。七章到十章大约涵盖了一年。这就是在以斯拉记里我们所看见的历史。

我们知这以色列人因着对神的不忠心而被掳到巴比伦去。然而神是信实的，在他们被掳之前，神借着耶利米应许他们，被掳以七十年为期，七十年之后，他要将他的子民们带回来。

「耶和华如此说，为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。」（耶二十九：10）

王的诏书

以色列人在被掳之地；古列王元年，但以理读到耶利米的书，得知被掳将于两年内结束。他因此而进入产难的祷告中。他在神面前承认自己的罪和全国的罪。他求神赦免并且把百姓带回到应许之地（参看但以理书九章）。所以对于但以理产难的祷告，神的答应是在古列王元年所赐下的诏书。在那道诏书中，他说，「神已经将全地赐给我，如今所有属他的子民可以回到耶路撒冷去建造神的家。」

我们可能会觉得希奇，为何一个外邦的君王，他并不认识神，会下一道这样的诏书。我们必须记得，但以理那时仍与古列王在一起，最可能的是他向古列王说过，在两百五十年前神曾藉先知以赛亚预言关于他的事情。先知以赛亚生活在主前八百年左右，在以赛亚书四十四：28 和四十五章的开头几节里，神发出预言，并且题名说到古列：「论古列说，他是我的牧人；我将所有这些赐给他，使他行我的旨意，就是重建我的殿。」当但以理与古列说到这些时，虽然他不认识神，却必定是很受感动。他承认必定是神将整个帝国赏赐给他；为了表示他对神的尊敬，他颁下诏书允许所有被掳的神的子民归回，去建造神的家。

然而我们必须记得，并不是百姓的忠心，而是神的信实才促成了这次归回重建神的家。文士以斯拉，把从被掳之地归回的历史汇编在一起。在他写作这卷书时，有一件事在他的意念中，就是要对我们显明神向着他话语的信实。我们可能不忠心，但神是信实的。神能够激动外邦君王的心。他也能够兴起器皿和环境来成全他的应许。这是我们的神。真是何等的鼓舞我们！

在以斯拉记里，从巴比伦被掳之地，以色列人有两次的归回。第一次的归回是在所罗巴伯的带领之下，第二次是在以斯拉之下。第一次归回的目的是为着直建圣殿（神的家）；第二次归回的目的是为着修饰并巩固神的家；换言之，就是加强神家的事奉。

神的属天选民

弟兄姊妹们！当我们思想以斯拉记的时候，并不是仅仅来温习一段以往的历史，乃是来学习神要我们学的功课。从某种程度来说，以色列人的历史乃是教会——今日神的子民——属灵历史的一个预表。因为以色列人乃是神属地的选民，而神的教会乃是神属天的选民；二着的原则常常是相同的。彼得前书二章九节说到神的教会是一个圣洁的国度。当然，这个圣洁的国度和地上的列国是不同的，因为在性质上她是属天的和属灵的。她是一个圣洁的国度；不仅如此，并且她还是一团圣洁的祭司。在彼得前书二章五节中告诉我们，我们在一起被建造成为一个属灵的家（房屋），是一团圣洁的祭司，借着耶稣基督献上属灵的祭物，是神所悦纳的。所以，一面说，我们是一个圣洁的国度；另一面，我们是一团圣洁的祭司。可是正像以色列人一样，我们对神并不全然忠心。

被掳到巴比伦的教会

若我们回顾教会两千年的历史，很快的就会发现教会离开了她原初的地位。教会已经堕落了，落进世界里；绝大部份的，是在被掳于巴比伦的光景中。如果你读改教的历史，就会发现路德和其它的改革者都提到，在他们那个时代的教会是在被掳于巴比伦的光景中。虽然神在那时就发出归回的呼召，然而直到今日，我们必须承认，普遍的说来，教会仍然在被掳于巴比伦的情形里。

巴比伦和埃及不同。神领他的子民出了埃及，而埃及是代表着世界。这世界上的财富，眼目的情欲，今生的骄傲利肉体的情欲；那就是埃及。神带领他的儿女从埃及出来进入应许之地——迦南（一个流奶与蜜之地），代表着基督的丰满。然而，以色列人因着他们的不忠心，就落进了被掳于巴比伦的光景中。巴比伦也是这世界的一个代表，值它指的是宗教的世界；因为这个世界中所有的宗教都能追溯到巴比伦。他们从世界中出来然后又落进宗教的世界里。

弟兄姊妹！今天神的教会的确是这光景。神把我们各国、各族、各民、各方中呼召出来。他把我们从世界中召出来，把我们一起聚集在基督耶稣之下。他所盼望的就是我们应该住在基督里并且享受他的丰满。可是很不幸的，教会并不忠心，因着不忠心的缘故，不仅是以往，并且如今仍在被掳于巴比伦的光景中。换言之，今天教会已经变成了一个宗教的系统，与世界上其它的宗教没有大大的差别。巴比伦的意义是「混乱」，即使是今天，我们确实看见在神的子民中有许多的混乱。

在教会历史中，当教会进入了被掳于巴比伦的光景时，神就一直在呼召他的子民归回——回到耶路撒冷来重建神的家。这个呼召是一个世纪又一个世纪的持续着；不仅是出现在改教的时候，我们还能追溯到第二世纪。神是如何的一次又一次的呼召他的子民们回到耶路撒冷——回到那平安、单纯、纯洁的城，在那里重建他的家，他的见证，这是我们要从以斯拉记的历史里记取的教训。

属灵的实际

以斯拉记里的归回不是国家及政治上的恢复，其所代表的是人们属灵的或是道德情形的恢复。他们不是自主自由的人。他们是在波斯（外邦）君王的诏书之下被允许归回的人。事实上，在被掳于巴比伦之后，以色列国从没有在政治上恢复过，直到 1948 年；虽然在马喀比时期他们有一段很短暂的独立自主。在他们满长的历史中，即使他们回到了那地，他们却一点也不自由。他们是在外那人不同的帝国、不同的政权统治之下。所以这些归回并不代表政治上的恢复，乃是代表灵性上的，或是道德上的恢复。

为什么要提起这一点呢？因为，按照神的原则，属灵的恢复总是先于政治或肉身上的恢复。神是看人心，而人总是看外貌。所以神所要的总是内心的，属灵的实际；有了属灵的实际，外面的表现迟早会显明出来。属灵的实际先于外面的表现；但作为人的我们，在这一点上总是有不同的想法。常我们主耶稣在两千年前来到地上，犹大人拒绝了他，因为他们要政治上的复兴，但是主耶稣却先要属灵的恢复。所以当我们注意到教会已经落入被掳于巴比伦的光景中之时，就不要只在外表的荣耀中寻求恢复。但是请记住，神今天正在作的是，首先在他的子民中恢复那属灵的实际。属灵的实际若未得着恢复，那外面的样子有什么用呢？不幸的，今天神的子民都在寻求外面的荣耀而不求里面的实际。有一日，那荣耀的教会，就是羔羊的新妇，要彰显出来并与基督一同掌权。所以当我们研读历史或是恢复的原则时，请记住，神所要的永远是里面的实际，而不是外面的样子。

一些余数的归回

古列王元年，他下一道诏书，允许所有被掳的以色列人归回耶路撒冷去重建神的家。我们说过，被掳的以色列人并不是自由自主的，他们乃是奴隶。他们不能随着自己的意愿就这样回去，而必须等待直到王许可他们回去。这道诏书是包括了所有被掳的子民。所有的人都可回去。并且这诏书是明确特定的；他们回去只为着一件事，就是重建神的家。我们会认为当这样一道诏书颁布的时候，肯定的所有在被掳之地的以色列人都会起来回去。假若我们被掳了，而有一天，我们被允许可以回家，你会不回去吗？当然你会回去！但是很希奇的，当时他们的反应，并非如此。虽然所有的以色列人被许可回去，却只有一些余数归回了。那呼召应该激动了神子民们的心，但是不平的，只有一些余数的灵被激动才归回了。其它的大多数人都没有回去，他们满不在乎；这又是为什么呢？

我们知道在以色列人被掳到巴比伦去之后，虽然，他们是在巴比伦河波斯统治之下的奴隶，而实际上却享受相当多的自由。他们被许可建造自己的房屋。他们被许可建立自己的生意——我们知道他们是如何的会做生意。所以在那七十年中，他们在被掳之地繁茂兴盛起来。他们在被掳之地扎下了深根。更进一步的，若是他们没有信仰上的自由，可能他们会渴望回去，但是他们也被许可有信仰的自由。事实上，乃是因为被掳于巴比伦，才治好了以色列人拜偶像的病。神说：「好，你们要拜偶像，就让你们到众偶像之地去。」因此他们才得着了医治。

会堂

在被掳之地，以色列人渴望要敬拜神，但是他们不能，因为耶路撒冷被毁了，圣殿也被毁了。他们怎能敬拜呢？在此，人的聪明带来补救之道；他们发明了一种非常聪明的系统，直至今今天仍然存在。只要有犹太人的地方，你都能找到它；那就是会堂。会堂是在那个时期发明出来的，因为他们没有圣殿，但他们要敬拜神。他们发明了这个东西，从人的角度来说，比神的计画更好。只有一个圣殿，但可以有数不过来的会堂。若是你有十个有空闲的犹太男人，那就是说他们有能力也愿意为着信仰的目的而花一些时间，那么就可以有一个会堂了。所以在被掳的时期，会堂在各处如雨后春笋般的兴起来。这是何等的方便！你可以就在隔壁有一个会堂，而不需要走太远的路。如果你不喜欢某些人，就可以组织自己的会堂。要是你不喜欢他们的方式，也可以有自己的会堂。即使在使徒们的时代，仍保有同业公会的会堂。如果你是一个泥水匠，你可以有一个泥水匠的会堂；若你是个修理汽车的，你可以有一个修车同业的会堂。换言之，你可以有一个照你喜欢的会堂。那岂不是很方便的么？

在会堂里他们读律法书，就是摩西的律法；他们也读先知书。在会堂里，他们唱诗（篇）；在会堂里，他们可以祷告；而且在会堂里，他们可以彼此劝勉。事实上，你发现在使徒的时代，他们是何等的自由！当使徒保罗进到一个会堂，那管会堂的会来说，「兄台，你们有什么要说的吗？」你可以说任何你想说的话。在会堂里有如此的自由。这岂不是一件奇妙的事么？在会堂里惟一你无法作的事就是献祭，因为神说过你们不能在世上任何的地方献祭，惟有在他安置他名的那一个地方，就是在耶路撒冷的圣殿里。因此他们不能献祭；但是律法说，若不流血罪就不得赦免。你可以使每一件事都符合信仰规条，可是没有罪的赦免。换言之，那最基本的，基础的事却失落了。那里的每一件事都可以满足你的良心，贿赂你的良心，可以使你觉得自己很虔诚；但是那里却没有一件事能使你恢复与神的关系。

在被掳中为他们自己而活的犹太人，得着了他们想望的每一件事。他们有一切物质上美好的事物，也有一套宗教的系统能贿赂自己的良心，使他们感觉自己的虔诚。如果他们是自我为中心的，是以自我为满足的，那么这里的一切就是他们不觉得迫切需要回去的原因。他们何苦要被拔起呢？何苦要面对旅途上的危险呢？为什么要回到耶路撒冷，面对那一片废墟呢？为什么要建造神的家而自己却住在帐棚里呢？为什么他们要那样作？他们的灵已经迷醉在物质的和宗教的事物里。他们只顾自己却不顾神和神的利益。

在被掳的日子中，神不再被称作天和地的神。他被称作天上的神，而被排除在地境之外；因为他曾把他的名放在他自己子民之中，而这些子民却被掳了。在地上不再有他的见证。只有那些灵里向着神仍然儆醒的人，只有那些爱神过于爱自己的人，他们关心神的利益过于自己的利益，他们的灵才被激动。他们要回去重建神的家，好使神的名能在地上，神的见证能在地上被恢复。弟兄姊妹们！这些乃是归回的子民。

第一次的归回

三、所罗巴伯

他们在所罗巴伯的领导下回来的。所罗巴伯这名字的意义是「生在巴比伦」或「巴比伦的后裔」。换言之，这个年轻人是生在巴比伦的。他从来没有看过耶路撒冷和旧的圣殿。为什么他要回去呢？他从来没有看见过自己的故国。他从没有见过旧的圣殿。巴比伦是他的家。为什么他要回去呢？我们记得所罗巴伯是约雅斤王的孙子。约雅斤被掳到巴比伦地；值是你若读列王记下廿五章的最后几节，你看见在他被掳后三十七年，巴比伦王使他抬头，提他出监，使他成为王的朋友。所以在他的晚年，约雅斤实际上住在宫里并且成了王的朋友。因此，理所当然所罗巴伯出生的时候，虽然是被掳的，却必定是生活在很好的环境里；而在宫廷里，他一定见过一个人，就是但以理，因为但以理是在宫廷里。很显然的，但以理在那时一定是个老人了；可是他必定与这个青年的王子，所罗巴伯，分享过神的目的，神的心意，神的名，神的家和神的荣耀。当但以理和这个年轻人分享这些事的时候，这年轻人的心在他里面焚烧起来。他为着神和他的荣耀有一个火热的渴慕。因此，常诏书颁布之后，他成为领导百姓回到耶路撒冷重建神家的那一位。

当他一同回去约五万人都有同样的灵。他们回到耶路撒冷之后，所作的头一件事就是筑一座坛，来求告主的名，因为惧怕他们周围的仇敌。第二年他们开始立神家的根基。归回的老年人，他们的年龄一定有七十、八十或是九十岁了。他们曾经见过以前的圣殿，当他们看见所立的根基，他们都哭了，但那些没有见过圣殿的年轻人都欢呼起来。仇敌们都听见了，因此用各种的手段来阻止他们；在他们的软弱中，这工作停顿了有十四年之久。在那些年间，他们未曾作了什么，直到神兴起哈该和撒迦利亚。借着这两位先知所传的话语，他们才回头；在四年之内，神的家被重建起来。为此真要感谢神。

四、建造神家的呼召

在耶路撒冷神家的恢复，和今天耶稣见证的恢复之间有相似的地方。我们提过今天的教会是在被掳于巴比伦的光景中；在神的子民中有许多的混乱。神的子民们追求着地上的、物质的利益，正像世上的人一样。神的子民们东奔西跑，追求必朽坏的事物，正像今世的人一样。我们都想建造自己的房子，自己的事业，自己的福利——每一件事都为自己——虽然我们知道自己是在被掳的光景中。并且，

弟兄姊妹们！我们所发明的系统是何等的高明。今天神的子民们不需要在合一里敬拜；你可以照着无论何种你喜欢的方式来敬拜；你甚至可以有你自己的教会。我们的良心似乎因受贿赂而睡着了。这岂不是实情么？我们认为自己很虔诚，我们在敬拜神，但那只是满是我们的欲望。耶稣的见证又如何呢？耶稣的见证在那里呢？基督身体的合一在那里呢？

今日神的子民们在极大的混乱中，但是你会发现那呼召仍然持续：「从巴比伦中出来，回到耶路撒冷来重建我的家！」弟兄姊妹们！这岂不是让我们开始来思想神的利益的时候么？这岂不是即使在敬虔的追求和活动中，让我们成为以神为中心而不是以自我为中心的时候么？这岂不是让我们想到主耶稣在地上的见证而不是我们自己福利的时候么？这岂不是我们从许多的混乱中出来，而回到基督里的纯洁和单纯里的时候么？我们已经变成大复杂，太繁琐了。我们需要回到在基督耶稣里的真诚和单纯中，在那里我们来建造神的家。我们是神的家。神要住在他的子民中。他要把我们像活石一样的建造在一起，把我们在一个根基上建造起来，这一个根基就是基督耶稣。

弟兄姊妹们！我们的灵是否被激动呢？我们能否仍留在巴比伦呢？我们岂不该起来，甘愿面对所有的危险，并且回到几乎是一无所有之地，好使神的家得以被建造，基督能成为中心——他是教会的元首——神的子民们得以连络在一起成为一，好使主耶稣的名得着荣耀？我们可能从来没有见过地上教会的荣耀——我们是未曾见过——但是我们曾经听说过；我们曾在圣经中读到过。我们的灵是否被激动呢？我们能否停留在昏睡中，在自满自足中，好像不需要任何事了呢？主耶稣的见证在那里呢？谁是那些灵里被激动而回到单纯里来建造神的家的人呢？愿他的祭坛被立起，愿那根基被立定，并且愿他的家得建造！

感谢神！在教会两千年来的历史中，虽然你可能在官方正式的历史中找不着，若你真正的寻找，你会发现有一个非官方的却是教会属灵的历史。在每一个世代，曾经有过，并且仍有一班人，他们听见了神的呼召说：「从巴比伦出来，回到耶路撒冷来建造神的家！」

第二次的归回

（七）以斯拉

以斯拉是个文士，一个敏捷的文士；事实上，对犹太人来说，以斯拉被公认为「那文士」。以斯拉这名字的意思是「帮助」。已经过了五十八年，在主 458 年，他定志考究神的律法，遵行它并且将它教导神的百姓。他是一个尊贵的人，一个学者；他舒适的住在波斯的宫廷里。他受人敬重，甚至王也尊重他；但是他的心都与在耶路撒冷的余民们在一起。他渴望回去教导他们。所以在这里你看见在以斯拉领导之下的第二次归回。有几千人与他一同回去。他的归回与在所罗巴伯之下的归回有不同的目的，因为圣殿已经建成，而殿里的事奉也已开始。但是在那五十八年中，百姓的税负是相当的沉重（不仅仅今天是如此），因为百姓的税负非常沉重，甚至祭司们、利未人都需要出去谋生。他们必须回到田里

去耕作。奉献是如此的少，即使殿里的事奉仍照常进行，却没有事够的祭牲，也没有事够的祭司在作当作的工。换言之，殿已经有了，事奉在进行着，但它却很弱；神的见证是微弱的。

因此以斯拉有负担回去修饰神的家。修饰的意思是「强化殿里的服事」。他是一个熟悉神话语的人，他并且也是一个认识神的手的人。一个文士理当认识神的话语；但是有时候，他并不认识神的手。以斯拉是一个认识神话语和神在他身上的手的人。那就是说，他认识神自己。神答应了他的祷告。他被许可回去加强圣殿里的事奉。将会有更多的公牛、羊羔和绵羊，并更多的资源。波斯的君王甚至应许王的府库要供应这些，而波斯帝国的财富几乎是无穷尽的。他也宽免了利未人和祭司的赋税，所以他们不需要缴税，使他们得以专注于殿里的事奉。

（十）百姓得着洁净

以斯拉不仅建立了圣殿里的事奉，同时，他还洁净了百姓。在那五十八年中，神的选民们本应从列邦中分别出来，结果却开始与周围的外那人通婚。因为那不纯净的行为，他们被引偏离了神。修饰圣殿的首要目标，就是百姓必须被洁净。因为以斯拉的工作，百姓们被洁净了，并且保守成为一个纯全的子民归给神。这是非常重要的，不仅是为着那个时候的见证，更是为着有一天弥赛亚要借着他们来到地上。神必须保守一班子民，为着预备弥赛亚的降临。感谢神！圣殿里的事奉被加强了，百姓们被洁净了，并且神的见证得着了恢复。

（四）圣洁的祭司职份

前面说到我们不仅是圣洁的殿，神属灵的房屋，而且我们还是圣洁的祭司（职份）。神的旨意是我们应该在一位元首——基督之下被建造在一起。我们应该在一个根基——基督之上被建造在一起。我们应该借着一块房角石，就是基督，被建造并联络在一起，好使神能住在我们中间并且得着满足。被建造在一起不只是一件外面的事，更是一件有生机的事。圣灵要把我们建造在一起成为——在灵里为一，在魂里为一，在爱中为——彼此背负并且彼此包容；用和平彼此联络，竭力保守在灵里的合一；一同长进从而达到在真道上和对神的儿子的认识上约合一里。但更进一步的，神还要我们在神的家中成为圣洁的祭司。圣殿要成为像我们主耶稣所说的：「我父的家」。这殿原是万民祷告的殿，但是在我们的主耶稣的时代，它已经败落成为买卖的地方，成为一个贼窝了。照着提前三：15~16，神的教会就是神的家，是永活神的教会，真理的柱石和根基；伟大的敬虔的奥秘。然而在提后二：20，却变成了大户人家，有尊贵的也有卑贱的器皿。现在岂不是我们应该洁净自己，脱离卑贱的事，成为尊贵的器皿，合乎主人使用的时候么？

我们是圣洁的祭司团，是所有信徒所集合而成的祭司职事。甚至在马丁路得时，就已经宣讲信徒们那全体普遍的祭司职事。但是改教的人们认识了这点，却不把它付诸实行。不但没有全体信徒都成

为祭司，反而建立了圣品的系统有平信徒和教士（神职人员）之分。

现在岂不是神的子民们一同来修饰神家的时候么？让我们都起来，像基督身体上的肢体，照着神分赐给各人的恩赐和恩典，一同来尽功用。没有一个人是多余的，也没有一个人能包办一切。在元首基督的管治之下，基督身体中所有的肢体都要像圣洁的祭司一样，一同来尽功用，好使神得着服事。

弟兄姊妹！这些就是神所要花他的子民中复兴并恢复的。有无穷尽的资源供应我们，因为天上所有的财富都是我们的后援。一切属灵的恩赐，基督耶稣无限的恩典都是我们的。然而要点是：我们是否定意寻求并遵行神的话语？不然我们怎能教导别人呢？我们是否认识神的话语？是否认识神在我们生命中的手呢？若不认识，那么一切不过是学术性的，而不是属灵的。神要我们起来，在他的家中像圣洁祭司一样的来事奉。那将是何等荣耀！将是何等丰富！神要大大的得着满足。愿主帮助我们！

祷告：

亲爱的天父！愿你的子民们听你的声音，愿你子民们的灵被搅动。哦，我们的天父！我们祈求，愿你的子民们能归回来重建并强化你的家，好使你能被高举，你能得着服事。因为你是我们的神，我们的父，我们的主；惟你是配。奉我们主耶稣的名祷告。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十七、尼希米记——建造城墙与强化团体生活

纲要

概说

恢复的三方面

（一）殿

（二）祭司

（三）见证

酒政

没有城墙的城

没有城墙的教会

有墙垣的城

尼希米的异象（看见）

团体的建造

仇敌的阻挡

起初的爱的复兴
神话语的重要
加强城内的生活
团体生活的恢复

读经：

「哈迦利亚的儿子尼希米的言语如下：亚达薛西王二十年，基斯流月，我在书珊城的宫中。那时，有我一个弟兄哈拿尼，同着几个人从犹大来，我问他们那些被掳归回剩下逃脱的犹大人，和耶路撒冷的光景。他们对我说，那些被掳归回剩下的人，在犹大省遭大难，受凌辱；并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日；在天上的神面前禁食祈祷。」（尼一：1~4）

「以后，我对他们说，我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来罢！我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。他们就说，我们起来建造罢！于是他们奋勇作这善工。」（尼二：17~18）

「以祿月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌，四围的外邦人，听见了便惧怕，愁眉不展；因为见这工作完成，走出乎我们的神。」（尼六：15~16）

祷告：

亲爱的天父！当我们在你面前并且在你的话语面前，我们只求你，愿你赐给我们对的灵，对的态度，好使我们能成为在你话语中恐惧战兢，爱你的话语并且渴慕遵行你话语的人。我们真把这一段时间交托在你的手中，并且信靠你的圣灵赐给我们智慧和启示，使我们达到对神丰满的认识。愿荣耀归给你！奉我们主耶稣的名。阿们！

概说

尼希米记是旧约中历史书的最后一卷。旧约中的历史书是起始于约书亚记而结束在尼希米记。很可能的，我们会说是结束在以斯帖记，因为以斯帖记就跟在尼希米记之后；可是就时间秩序来说，以斯帖是先于尼希米。所以从约书亚到尼希米，其间大约涵盖了一千零二十年的历史。在这段时间总发生了许多的事。以色列人在约书亚的带领下征服了迦南；他们在士师之下生活了超过四百年之久；国度在扫罗、大卫和所罗门的治下被建立，然后自耶罗波安的时代到何细亚的时代，国度是分裂为二的。北国被掳以后，犹大这唯一的国度自希西家之时持续到西底家之时。以后，有被掳于巴比伦的七十年的时期；感谢神！七十年之后，在所罗巴伯的带领下有一次归回，在以斯拉带领下有一次归回，在尼

希米带领先有另一次回归。所以实际上，那是一段很长也很有趣的历史。

虽然尼希米记是旧约历史中的最后一卷，它实际上是神特别对待耶路撒冷城和他的子民们的一个开始。为什么呢？因为我们在但以理书第九章里看见，当但以理在寻求主关于结束被掳巴比伦这件事的时候，主打发他的使者到但以理那里去，宣告他对与这城和这民的意念和计画。天使所宣告的比但以理所求所想的远超许多。神说到他要在历史中分出一段时间来：七十个七。神为着这城和这民，已经从历史中分定了七十个七。在那七十个七中，神要「止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。」（但九：24）

「你当知道、当明，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这城和圣所。至终必如洪水冲没，必有争战；一直到底，荒凉的事已经定了。」（但九：25~26）

这七十个七开始于出令重新建造耶路撒冷城。这道诏书是在亚达薛西王二十年颁布的，那时尼希米获得命令回归耶路撒冷去建造城墙（建造那城）。所以这七十个七开始于尼希米的回归建造耶路撒冷的城墙。在艰难的时候，城墙、城市都必建造；在六十九个七之后，弥赛亚必被剪除。剪除这个词是一个很强烈的字眼。换言之，弥赛亚不只是离开，而他会照字句所说的被剪除，那就是我们主耶稣的被钉十字架。因此尼希米记是非常、非常的重要，因为它不只总结了旧约的历史，并且它开始了神对于这城和造民的特别的作为。

在圣经中一共记载了三次的回归。第一次的回归是主前 536 年在所罗巴伯的带领下。所罗巴伯和大约五万人从巴比伦回到耶路撒冷，他们重建了圣殿。第二次的回归是主前 458 年在以斯拉带领之下约有几千人。他回去修饰圣殿，就是去巩固圣殿里的事奉。然后第三次的回归是在主前 445 年，在尼希米的带领之下；他的回归是建造耶路撒冷的城墙并且强化城内的生活。所以你可以看见一共有三次的回归。

恢复约三方面

（一）殿

我们确实知道旧约时代的历史是用来作我们鉴戒的。换言之，那时神百姓们的历史是今日神子民历史的预表。我们相信我们生活在一个恢复的时期，神的子民们需要回归。在神子民的恢复中，有三个很显著的方面。圣经告诉我们，在彼前二：5 说：我们乃是活石，被建造在一起成为一个属灵的房屋。换言之，我们乃是神的殿。但是就好像以色列人在被掳之地一样，他们没有神的殿。他们所有的只是会堂；但是神的心意乃是要看见他的家得着恢复，因为只有耶路撒冷，在圣殿那里，他才安放他的

名。也只有在那里百姓才能为他们的罪得赦免而献上祭物。可是不幸的，大部分在被掳之地的人都满足于当地的生活，因为他们为自己而活。只有那些心为着神的人才情愿从他们客居之地被拔起而回到一片废墟之地的耶路撒冷，来为着神的名建造圣殿。今天在重建神的家的需要上，这件事在我们身上也是同样的真切。活石必须在纯净的立场上来到一起，在只有基督作为根基的立场上，来被建造在一起成为神的居所，好使神的名得着彰显。

（二）祭司

恢复的工作的第二面乃是殿里的事奉。这乃是在文士以斯拉的带领下得着恢复的。我们的地位不仅是神的居所，并且也是一个圣洁的祭司团；这是完全真确的。而这个圣洁的祭司职份也必须被恢复。今天在基督教中，在所谓的神职和平信徒之间有一个区别。有一个特别的群体是被分别出来服事神的，而其余的都是平信徒，是一群普通的人。但是弟兄姊妹们！所有的信徒都是祭司，而我们理当尽祭司的职事一同来服事主。这是在我们的时代需要被恢复的一件事。

（三）见证

更进一步，教会不仅是神的殿，也不仅是一个圣洁的祭司团，教会还是一座建造在山上的城，是不能隐藏的。基督曾说城造在山上是不能隐藏的；让你们的光照在人前，好叫世人知道(参太五：14)。今天神的子民也是一座城，一座有城墙的城。一座城是在一个行政之下的单位，一个交通和一个见证。一座城是一班子民们在基督神圣的行政管治之下来到一起。一座城是圣徒们在合一中生活在一起的那个交通。一座城是一个见证，因为它要作为耶稣的见证的器皿被世人知道。弟兄姊妹们！殿需要被恢复；祭司的事奉需要被恢复；那座城，那见证也必须被恢复。这是我们在尼希米记中所看见的特性。

酒政

尼希米记几乎像一本个人的日记。你发现尼希米一直是个人的代名词。换言之，这卷书乃是他自己生活的历史；然而，那个生活是如此的与神子民的历史交织在一起，以致于它成为旧约时代历史中的最后一卷书。尼希米的意义是「耶和华的安慰」；当然，神兴起了这个人来成为他子民们的安慰。

除了他是哈迦利亚的儿子之外，我们对尼希米的背景所知不多；他在亚达薛西隆加玛努王的年间住在京城书珊的宫中；而我们知道他是件王酒政的。很明显的，尼希米是出自犹太的王室；但我们也必须记得在那时候，他们是被外邦所统治的。他们是奴隶；然而尼希米成了王的酒政。酒政并不是今天的侍者。实际上，酒政在王宫中是一个很高的官位，因为在当时，在那种专制的帝王政治中，君王或是皇帝都害怕被人谋杀，所以他们必须要有一个他能信任的人——他的亲信。通常，那个人是他的一位同伴或朋友。不仅他爱那人，并且那人也爱他到一个地步愿意为他而死。这就是为什么，在古时

候有酒政的设置。酒政在他把酒递给君王之前，自己要先喝那酒，若是里面有毒，那么酒政就为君王而死。因此，酒政是一个非常靠近王的人。所以虽然在神的管治安排之下尼希米是个奴隶，他却是王的酒政，是王的一个亲信。

尼希米在书珊的宫中过着非常优裕的生活；然而他的心和他的关怀却在别的地方。虽然他在书珊的宫廷里过着非常舒适的生活，并且在波斯的宫廷里占着很高的地位，他的心却与那些从被掳之地回归耶路撒冷，为着神的名而站住之人在一起。在那时以前他无法回去，但是他关怀的心却与他们相系。虽然他过着如此舒适的生活，如此享受特权的生活，他却从未忘记他的弟兄们，就是那些要为着神的名在这地上而站住的人；他的心与他们紧紧的相连。

没有城墙的城

有一天，他的弟兄哈拿尼同着几个人从犹大来，他就问他们在那里的人们境遇情况，由而得知被掳归回而仍旧存留的人正在大困难中；他们在困苦中，落在患难里并且受大凌辱。在剩下的余数回归耶路撒冷之后，他们能以重建圣殿，他们能以恢复圣殿中的事奉；可是耶路撒冷仍然在废墟的光景中。城墙拆毁，城门被人焚烧；没有任何一点的保护。因此周围的仇敌无论书夜都可以进来骚扰、侵犯、攻击他们，使他们陷入极大的困苦中。他们没有任何的保护而生活在那地当然是极其的艰难。因那缘故，许多归回的人又回到被掳之地，因为实在是太艰难了。幸好，仍旧有一些人留在那荒芜之地，就是那没有城墙的城中，挣扎着要维持神的名。但是这些人却在大患难和大凌辱之中。当尼希米听见了，他深深的被摸着，而在神面前哭泣。他坐在神面前，禁食，同天上的神祷告。

他听见这消息的时候是那年的十一月或是十二月；他祷告了几个月，等候在神面前。他没有凭着自己匆忙在去作什么事；但是他寻求主。他向神祷告；他把自己献给神，直到第二年约三月或四月，神才为他开门。他在王的席上摆酒，当他拿起杯来奉上时，王留意到他脸上的愁容。因此主说，「你既没有病，怎么脸上带着愁容呢？……必是你心中愁烦。」尼希米因此惧怕，因为这是一件非常可怕的事，若是王留意到在他的心中有故事。换言之，王可能怀疑他有意要谋害他，那会成为一件很严重的事。尼希米在王面前从没有露过愁容，但是他毫无办法，因为他心里的负担是如此的沉重。因此，他默默的向神举起他的心祷告；然后告诉王说：「我列祖坟墓所在的那城荒凉，我岂能面无愁容么？」王就问他说，「你要求什么？」因此他求王允许他回到耶路撒冷去重建那城。主帮助的手临到他，于是王答允了他的请求。因此那道诏书开始了神对那城和那民的特别作为。

没有城墙的教会

弟兄姊妹们！当我们读这故事，我们是否被神的灵摸着，看见在我们的时代也正发生同样的事呢？今天大部分的信徒仍旧留在被掳之地。今天大部分的信徒是在建造他们自己的房屋和事业。虽然他们也敬拜神，但他们是照着自己所认为神应该被敬拜的方式来敬拜，每个人都照着他或她自己的喜好，

好像古时候的会堂系统一样。即使在我们的时代，不也是这情形么？只有极少数——一些剩下的余数——是甘愿离开巴比伦的么？大部分的人仍旧留在混乱中——不仅在世界中，而且在基督教的世界中——而不愿归回到基督耶稣的单纯和纯净中，在主耶稣的名下被建造在一起。今天在神的子民中只有少数的人是已经看见那圣洁的祭司职份并且每一个人甘愿在照着神已经赐下的恩赐和恩典来服事主，而不是只让少数的人为他们来服事主。这个现象岂不是很普遍的么？即使是今天，神的子民们仍没有从世界中分别出来，这岂不是实情么？似乎没有一道墙把教会从世界中分别出来。即使在今天，只有极少数神的子民是真正生活在基督神圣政权管治之下的，这岂不是实情么？即使在今天，也只有极少数的人认识圣徒的交通，就是在爱中，在合一中如何的生活在一起，这岂不也是实情么？即使在今天，耶稣的见证没有被传开；世人还没有听见他、看见他，也没有注意他，这岂不是事实么？今天在我们这里，同样的事实岂不也存在着的么？

弟兄姊妹们！我们的心在那里？我们所关切的是什么？我们在这里是否只为自己而活呢？我们在这里是否只为自己建造房屋，为自己建立事业呢？我们在这里是否在敬拜神？是的！我们爱神；但是每一个人是否都照他或她自己的喜好？我们是否像圣洁的祭司一样在事奉神？我们是否是造在山上的城，是不能隐藏的呢？在这个世界上，耶稣的见证在那里呢？

在约翰福音十七章我们主耶稣的祷告中，他如何祷告说叫我们合而为一像他和父合而为一一样，好叫世界知道他是父所差来的。弟兄姊妹们！今天神的子民们是何等的分裂四散阿！虽然有人试图把神的子民们聚在一起，就如普世教会运动，那是外在的，并没有功效，也不是那个实体。除非我们从世界中分别出来，又怎能真正成为一，好像他和他的父是一样呢？所以在约翰十七章的祷告中，一方面，我们主的渴望是我们能合而为一。那时他渴望我们所是的见证。然而我们若不被分别怎能合而为一呢？所以他一再的说你们是不属这世界的。你们虽在这世界中，但你们却不属这世界。当你看今天的基督教，很难看出世界和基督教之间的界线。世界在那里停止呢？教会从哪里开始呢？你不知道。没有城墙；因为没有城墙，那些渴慕成为神的家的人，那些渴慕像那圣洁的祭司来服事的人，他们不断的受到侵扰和攻击。他们没有保护。他们在患难和凌辱中。在这样的一个时代中，那些像尼希米的人需要被神兴起来。

弟兄姊妹们！我们何等需要看见我们的心在那里。我们的心事是否随着自己，为自己寻求福利？或是我们的心与那极小的一群人在一起，他们正为着那名而奋斗，为主耶稣的见证站住？我们在那里？我们是否关心主耶稣的见证呢？若是我们关心，我们是否在神面前哀哭呢？我们是否在神面前祷告呢？我们是否将自己献上，借着他的恩典，我们得以为着建造教会的墙垣而被神使用？

城墙是极其重要的。你在创世记里看见，在起头的时候，当神把亚当和夏娃放在美丽的伊甸园里，园中充满了树木和果子，在那里没有墙。它是个园子，可是没有墙，因为神要亚当和夏娃作那园子的墙。所以神说：「看守它，你们就是墙。你们要防上仇敌进来。你们要保守神所作成的。」可是很不幸

的，亚当和夏娃失败了；他们没有儆醒。仇敌就进来了并且破坏了神的工作。

有墙垣的城

然而历史历代以来，神与他梦救赎的子民们一同在建造那城墙。那城墙不能单独的由神来建造，因为它是属于新造的；它必须是神与我们一同来建造，并且是建造在我们里面的。神一直在建造那城墙，直到有一天，当你来到圣经的末了，就出现了那座圣城新耶路撒冷。那是何等的一座城！是一座有墙的城，而仅只城墙就有一百四十四肘之高。我们从未见过那么高的墙。换言之，那里有完全的分别。墙被建成了。所以今天，是神与他的子民们在建造那墙。

在启示录中所见的城墙是什么呢？那是一座碧玉造的墙，是宝贵的石头，像水晶一样的透亮。在启示录第四章里，当约翰看见神在宝座上的异象，他看见有一位坐宝座的好像碧玉和红宝石。因此碧玉是说到神的生命，神的荣耀，说到神的本性。那座墙垣是用神的生命来建造的；那乃是分别。

弟兄姊妹们！我们需要从世界中分别出来；但是什么分别我们呢？不是规矩和条例。规矩和条例可能可以在外面维持我们，但是规条却不能保守我们里面分别出来。以色列人从埃及出来，过了红海，然而在旷野中他们的心仍然在埃及里。他们想望黄瓜、韭菜、葱蒜和埃及地一切有味道东西。世界仍然在他们里面。乃是神的生命把我们我们从世界中分别出来。当圣灵开始在我们里面建造起神的生命时，很自然的，那个生命要把我们与任何世界上的事物分别出来。那座城要越过越高，更高直到它完成了，完全了。但是那墙不只是一个分别，更是一个保护、一个保守因为它保守所有在墙内的一切。所有在墙内的都因这座墙而蒙保守；而我们何等需要看见这个，好使我们因着那环绕我们的墙垣而蒙保守。

尼希米的异象（看见）

当尼希米听到了耶路撒冷的光景，他的心就负担沉重。他看到剩下归回的余数他们真实的需要乃是重建城墙。所以他祷告，神答应了他要求回去重建城墙的祷告。在他回去之后的第三天，他没有告诉任何人，在夜间，他起来同着几个人一起去察看那废墟。他骑着牲口周围察看，发现城墙被毁坏得极大，形成一片破落的景象。第二天，他召聚在那里的人向他们说：「你们看见我们在何等的患难里，乃是因为我们没有城墙；所以让我们来一同建造城墙。」他如此的鼓舞激励百姓，他们就说：「我们起来建造罢！」

弟兄姊妹们！我们为着那座城，那座圣城，新耶路撒冷，教会需要有一种极深的关怀。为着耶稣的见证，我们需要有极深的负担。但是单有负担是不够的，我们需要对今日神子民们真实的光景有确切的看见。许多时候，我们缺少确切的看见，不知道什么是真正的失落。有些时候，我们认为每一件事都很乐观，每件事都很好。我们是如此的看惯了我们的环境，以至我们就习以为常了。这是人类的

天赋，我们能够习惯于任何事物；但这也是一个危险。我们经常看惯了自己周遭的事物，以致不再注意到它有什么不妥。换言之，那些仍留在耶路撒冷的人们每天都看见破败，对他们而言那已不算一回事了。

是否我们也有同样的情形呢？我们对神子民们的败落，对神见证的微弱是那样的习以为常，以致对我们来说很本就算不了一回事。哦！我们何等需要一个异象！我们何等需要在夜间看见，出现在我眼前的败落景象，是一个可怕的且是极大的困苦。若是神赐给我们一个那样的感觉，我十分相信他要再赐给我们一个愿望来重建那城墙；而这个需要和所有神的子民们来交通。哦，愿我们都起来说，让我们来建造！

团体的建造

尼希米记第三章里所记载的建造城墙的工作是非常非常有趣的。虽然尼希米有负担，并且他回去就是为着建造城墙；但这不是一个人可以完成的工作。这个建造城墙的工作，必须要所有在那里的人合力来完成的。每一个人都必须参与。这是一个超过任何个人能力的工作。弟兄姊妹们，在建造耶稣见证墙垣的工作上，每一个人都必须参与；不仅是管理城内一半的官长们，不仅是大祭司，不仅是祭司，而且还有银匠、作香的、仆役、儿童。有些人起来背着他们的儿子们一起建造，还有一些人背着他们的女儿们一起建造。每一个人都参与建造那城墙。银匠是处理小而贵重的东西。当他开始用所有那些的石头和废料来建造的时候，那是一件很特殊的工作。我特别同情那些作香的人，因为他们的鼻子很重要。所有的泥土灰尘都可能影响他们的鼻子，可是他们却不在乎，因为神的见证比他们的生计更重要。男人、女人、儿子、女儿——每一个人都必须进来建造，因为每一个人只能建造神交给他或她的那一份。若有一人不建造，那儿就会有一个漏洞；仇敌就可能渗进来。所有的名字都被记载；神都注意到了。提哥亚人的贵胄认为这有损他们的尊严，所以要他们的仆人来作那工。他们不用肩（颈项）担他们主的工作，而神也注意到了。但是他们之中有一些人加倍爱主，他们还修建了第二段，又再加一段。

在建造城墙的工作中各有不同的工。有些是建造城楼，城门；有些是在山谷中建造；有些是在转角处建造。但是不管它是艰难或是容易，他们如同一人般的工作，直到五十二天末了，城墙被修建完成。

弟兄姊妹们！这对我们今天岂不是很重要的教训么？不要让你的弟兄和姊妹们把他们的颈项放在工作中而你却站在一边，好像这有损你的尊严。若我们任何人不作自己的那一份，不仅那墙上会有漏洞，并且圣经上甚至也要把这事记下来。

仇敌的阻挡

他们在极大的艰难中建造城墙，因为仇敌们非常不高兴。他们的仇敌撒玛利亚人嗤笑他们。当嗤笑无效时，他们就同谋来攻击。因此百姓必须一手作工，一手拿兵器。当攻击地无效时，仇敌就试图在他们内部来分化他们。贵胄和官长苛待百姓，他们不得不把自己的儿女卖给他们作奴婢。因此之故，怨声四起，这个情况需要被抚平。更进一步的，仇敌试图指责尼希米建造城墙是因为他要作主。他们甚至贿赂了先知和女先知来说假预言敌挡尼希米。想想看！这真是为难呀！但是感谢神，尼希米知道他在作什么。他不放弃那工作；他也不受威胁；他也不被打岔分心；他和百姓继续工作直到完成。

为什么仇敌这么害怕呢？因为当城墙建成以后，仇敌就不能再对神的子民们作什么了。他们就完了。那就是仇敌们对城墙的建造是如此的愤怒的原因。当城墙完成以后，他们知道那是神的工作，他们因此而害怕。亲爱的弟兄姊妹们！今天是谁害怕呢？是我们，或是仇敌呢？若是城墙被建造起来，若是耶稣的见证被恢复重建，我们就不必害怕了。仇敌们害怕是因为他们失败了。那就是城墙的建造。

起初的爱的复兴

在一到七章是城墙的建造。在八到十章，你发现城墙建好以后，尼希米招聚百姓，请以斯拉将律法书读给他们听。能明白的男女会众和孩子都在那里聆听神的话语，并且将律法书向他们讲解明白。他们听见明白之后，就都哭了，因为他们知道了自己犯罪得罪了神。他们认识了自己所在的光景乃是由于他们向神不忠心。这时他们需要受安慰，于是对他们说：「这是我们应该喜乐的日子，因为神怜悯了我们。」他们读律法书，他们守住棚节，并且他们与神更新了他们的约。他们不仅献上初熟的土产给神，并且他们还摆上自己，将一舍客勒的三分之一献上归殿中的事奉使用。他们还自愿献上了供奉的柴，好使神殿中的火不致熄灭。在那里有一个向着神的起初的爱的复兴。

神话语的重要

若是我们的心事在城墙的建造上，若是我们的心是要看见有分别，有合一，有见证；那么神的话语就会在我们心中工作，在历史中我们知道每一次恢复都和神的话语有关。最近，我读一本关于改教的巨著，可能也是有关政教记载最好的一本；不仅说到在德国的改教，并且说到在瑞士，在法国和英国的情形。在那本书中一次又一次的，说到改革的来到时因为神的话语，而不是因为其它任何的事。乃是神的话语预备了道路。乃是神的话语成了改教的根基。当然，我们知道这话是正确的。一本开敬的圣经——那乃是改教的呼声。

神的话语是何等的重要！哦，我们何等需要来读神的话语，来侧耳听它，让它向我们解明；不仅是借着人，更是借着圣灵。当我们被神的话语摸着的时候，那么我们起初的爱会得着更新。弟兄姊妹们！我们是否已经离弃了起初的爱？外面我们可能仍照常往前，好像在以弗所的教会——他们的劳苦、

工作、认识，甚至他们的管教约束——然而他们离弃了起初的爱。而主向他们说，「我反对你。」主所要寻找的乃是起初的爱。我们需要有起初的爱的复兴。而那起初的爱是藉由神的话语而来的。哦！神的话语要救一切相信的人。但愿神的话语在我们中间成为如此的一个能力，好使我们起初的爱心能持续的焚烧和被激动。因此他们与神立了一个新的约，要爱神并且永不离弃神的家。

加强城内的生活

接着，在十一到十三章，你发现耶路撒冷城很大，但是在里面的人却很少。所有的首领都留在城内，其余的人每十个人一组掣签，使一人来住在城内。凡甘心乐意来住在城内的，百姓都为他们祝福。换言之，城内的生活必须被加强。弟兄在合一中同住是何等的美又何等的善。这里你不仅看见有一道城墙把他们和世界分开，这道墙就成为他们向着世界的见证，并且他们在一起，被建立起来。他们彼此坚固。他们彼此儆醒。他们彼此激励。他们彼此相爱。他们彼此关怀。他们不再是住处相隔很远，每人只顾自己的兴趣；他们乃是移居到一起，住在一起好像一个子民，在一个管治之下；就是神自己神圣的管治。

团体生活的恢复

不仅是敬拜的事奉必须被恢复，并且教会团体的生活也必须被恢复。在这个国家（译者按：指美国）我们是如此的被灌输洗脑，以致我们所要的就是独立。我们要独立的生活，这有它好的一面；但另一面，它也是一个极大的拦阻。我们是各自的个体，并且这个体要保持不变。我们的个格是神所赐的恩赐。神从来没有要我们穿上制服（一致）；那是单调。神要多样而有变化的。然而，弟兄姊妹们！我们必须放下个人主义。我们不能独立到了一个地步，与弟兄姊妹毫无相关了。我们必须彼此相连。我们不仅需要向主说没有他我们什么都不能作，并且我们也需要从心底说，没有弟兄和姊妹，我们能作什么呢？神会说，没有我们，他什么都不能作；但是我们是否也能够谦卑地说同样的话呢？

我们是如此的独立，好使我们住处相隔有千里之遥。我不是说到肉身中的距离，而是说到在我们灵里。我们需要搬进城内来加强教会团体的生活。我们需要彼此相连。当然，是有私人的事务。我们的意思不是说你生活中的每一件事都必须登记，编队或受管治。不！那不是神的旨意。然而在那里需要有一个相关相连的灵，我们能彼此代祷，我们能一同寻求主的心意来加强城内的生活。

在尼希米记里你看到见证的恢复，而它包括了这三件事：城墙的建造——分别与合一；起初的爱的更新；和团体生活的加强。当这三件事被恢复了，你发现那恢复是完全的。但愿主帮助我们！

祷告：

亲爱的天父，我们感谢赞美你！因你正呼召你的子民们回转到你原初的愿望和心意中。我们实在感谢赞美你！在那里实在有一个敬拜的回归，一个事本的回归。但是主阿！还有一个见证的回归的需要，好使你的子民们不再是彼此分裂分散的；好使你的子民们从世界中被分别出来并且在一起合而为一；好使你的子民们能真正的有一个团体的生活，好叫你的名得荣耀；好使那起初的爱能在你的子民中被更新。主阿！我们等候着，我们为此祷告，并且我们实在为此献上自己。我们求你，借着你的怜悯和恩典，你要搅动我们的心，使我们能为着这样的恢复而被你使用。那是为着你自己的荣耀，是为着你自己伟大的名的缘故。奉我们主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了——旧约各卷精华》

十八、以斯帖记——神的眷顾和保守

纲要

前介

神的呼召

对神的呼召没有回应

神眷顾的保守

背景的历史

以斯帖被册立为后

哈曼

肉体与灵的冲突

不妥协

诏书

神许可的旨意

局面逆转

普珥节

得胜者

读经：

「书珊城有一个犹太人，名叫末底改，是便雅悯人基士的曾孙，示每的孙子，睚珥的儿子。从前巴比伦王尼布甲尼撒将犹太王耶哥尼雅和百姓从耶路撒冷掳去，末底改也在其内。末底改抚养他叔叔的女儿哈大沙（后名以斯帖），因为她没有父母；这女子又容貌俊美；她父母死了，末底改就收她为自己的女儿。王的谕旨传出，就招聚许多女子到书珊城，交给掌管女子的希该，以斯帖也送入王宫，交付希该。希该喜悦以斯帖，就恩待她，急忙给她需用的香品，和她所当得的份，又派所当得的七个宫

女服事她，便她和她的宫女搬入女院上好的房屋。以斯帖未曾将籍贯宗族告诉人，因为末底改嘱咐她不可叫人知道。末底改天天在女院前边行走，要知道以斯帖平安不平安，并后事如何。」（斯二：5~11）

「末底改托人回复以斯帖说，你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸；此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家必至灭亡；焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会么？以斯帖就吩咐人回复末底改说，你当去招聚书珊城所有的犹太人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝；我和我的宫女也要这样禁食；然后我违例进去见王；我若死就死罢！于是末底改照以斯帖一切所吩咐的去行。」（斯四：13~17）

「末底改记录这事，写信与亚哈随鲁王各省远近所有的犹太人，嘱咐他们每年守亚达月十四、十五两日，以这月的两日，为犹太人脱离仇敌得平安，转忧为喜，转悲为乐的吉日；在这两日设筵欢乐，彼此馈送礼物，赍济穷人。」（斯九：20~22）

祷告：

亲爱的天父！当我们停留在你面前，我们为着你宝贵的话语实在感谢你。主阿！我们求你将智慧和悟性赐给我们，好使我们得以明白你向我们说的话。我们真感谢赞美你，你的话语是活泼的，有功效的，并且是永存的。所以我们将自己向你的话语敞开，好让你向我们说话。奉我们主耶稣的名祷告。阿们！

前介

在圣经中你看到以斯帖记是摆在尼希米记的后面；但是就时间顺序来说，以斯帖记中所发生的事，实际上是先于尼希米记的。在以斯帖记中所记载的事是发生在亚哈随鲁王年间，亚哈随鲁王在世界历史中被称作若克西斯。我们知道尼希米记，甚至以斯拉记的一部份，是发生在亚达薛西隆加玛努王的年间，他是若克西斯王的儿子。所以就历史而言，以斯帖记中所发生的事，实际上是在以斯拉记的六和七章之间，那是在犹太人剩下的余数在所罗巴伯带领之下归回耶路撒冷之后，而在以斯拉和犹太人第二次的归回之前。

这卷以斯帖记是一个史实的记录，但它的文字是如此的生动和富戏剧性，因此它非常的迷人。我们不知道谁是以斯帖记的作者。惟一我们知道的是这位作者必定是流离在外的犹太他，因为他似乎十分熟悉波斯人的风俗。犹太人的律法书说这卷书是大会堂的文士们所写的。但是很可能的，他们只是赋与它的权威性和监督最后定稿的工作。

在旧约里只有两卷书是以女性的名字作书名的。一是路得记，另一就是以斯帖记。路得是一个摩

押女子，是个外邦妇女；但是她却与以革犹太人联合，因为她以神作她的神。借着与波阿斯的联合，使我们得以看见君王大卫，以及那位比大卫王更大的，就是我们的主耶稣。以斯帖是个犹太人女子却嫁给了一位外邦君王，然而神使用她来拯救了他的子民。

每一个曾经读过以斯帖记的人都不曾漏掉一件事，就是在整卷书中神的名一次都没有被提起。它是圣经中的一卷书，但是神的名或是耶和华这名却从未被提起。即使在雅歌，就是所罗门的歌中，至少有一次题到神的名。就是在八章六节，描写爱或嫉妒时，说它好像耶和华的烈焰。在旧约所有的书卷中，只有在以斯帖记里，神的名或耶和华这名一次都没题过。但是我们却发现神在整卷书中。他的名没有被题起，但是他的手却是明显的。我们看见神怎样在幕后隐藏的方式中行动，在整卷书中这是非常的明显。为何会这样呢？乃是因为这卷书记载的是那些没有回应神的呼召回到耶路撒冷去重建圣殿的犹太人的历史。这些是仍留在被掳之地的人，而这卷书就是关于他们的历史。

在那个时期，神不再被称作天和地的神，而只被称作诸天的神（天上的神），因为在地上没有地方可以安放他的名。他曾将他的名放在耶路撒冷的圣殿中，但是圣殿已经被毁。耶路撒冷在荒凉败落之中，神的子民们在被掳的光景里。所以你看神的名不在地上，好像他已经撤退回到天上。

虽然有机会让犹太人回到耶路撒冷去重建圣殿，好让神的名能回到地上。他们理当回应神的呼召回到耶路撒冷去重建圣殿，来为着神和神的名而活。但是很不幸的，神子民中只有很少的余数归回了。大多数的犹太人都宁可留在被掳之地；因为在那七十年中，他们建立了自己的事业，建造了自己的房屋，过着优裕的生活。更进一步的，他们没有失去他们信仰上的自由。他们能够在自己的会堂里敬拜神，这是他们非常聪明的一个发明，因为那非常方便。所以大多数犹太人仍留在被掳之地。他们不想回去。换句话说，他们为自己而活，而不是为神而活。他们选择自己的福利却不求神的利益。因为他们留下，所以神的名在那段历史镇南关没有被题起。因为他们的背逆和不顺从，他们就在神的审判之下说：罗阿米（不是我的子民）。神正式的放弃了他们；但是感谢神，神却没有忘记他们。神仍然照顾他们，却不再是公开的，而是在隐藏的方式里。

神的呼召

当我们研读神的话语，我们知道这乃是为着警诫我们的。在我们今天的历史中，是否有类似的情形呢？这卷书和我们的时代是否有关呢？这里神要教导我们什么功课呢？你知道我们是生活在末后的日子中。这是恢复神的见证的时候，因为我们的主就快回来，那个呼召已经发出，就是要神的子民从巴比伦出来，就是从宗教的混乱中出来，回到耶路撒冷，那平安的城。换言之，神正在呼召他的子民们回到基督耶稣的单纯和真诚里。我们必须回归，站在基督单纯的根基上，然后成为神的家被建造在一起，好使神的名能再一次照耀在这个黑暗的世界里。

这是神的呼召；但是弟兄姊妹们！有多少神的子民是听见了这个呼召？有多少神的子民回应了这个呼召？有多少神的子民真正的爱神而为神和神的见证而活呢？有多少神的子民是如此的只爱自己，是如此的安逸，而他们对神的名毫不关心？他们是虔诚的，却只是为着自己的安适，而不是为着神的见证和神的名。即使在今天，大多数神的子民们仍然留在巴比伦被掳之地。在教会和世界之间没有分别。我们生活在一个极大的信仰混乱中；若我们不在我们应该在的地方，或者我们不是我们所应当是的，那么一面来说，我们已经令神失望了。你记得我们主耶稣曾说我们若不舍己，背起自己的十字架来跟从他，我们就不是他的门徒了。我们是他的门徒吗？我们是否真正的舍己？我们是否真正的背起自己的十字架来跟从他？羔羊无论往那里去，我们也去吗？若不然，那我们就不是他的门徒了。虽然神并没有放弃我们不作他的儿女，但是就生活而言，对他的名是毫无见证可言。

对神的呼召没有回应

因为犹太人没有回到耶路撒冷而仍留在被掳之地，什么事发生了呢？要是他们都回到了耶路撒冷，就不会有以斯帖记了。就不会有这段历史了。我们所以有以斯帖记里的历史缘故，是因为神的子民们没有回应神的呼召。他们留在被掳之地。他们认为可以过安逸的生活；他们认为可以平安的生活。可是看哪！他们落在仇敌的掌握中。若是我们不在我们所应该在的地方，若是我们不是在基督耶稣里所应该是的，我们就暴露在仇敌所有的压制和权势底下。而因为他们留在被掳之地，整个民族就落在被灭种的危险之中。不仅那些住在被掳之地的人要被灭绝，甚至那些已经顺服神的命令而回到耶路撒冷的人也要被灭绝。其中的利害关系，你可不慎思明辨？

弟兄姊妹们！若我们不顺服神也不为神而活，我们就暴露在仇敌的攻击之下，落在他的权势中。更严重的，我们不仅不能鼓舞那些向主忠心的弟兄们，反而令他们丧气，甚至带给他们危险。要知这是很严重的。

试看今天的基督教，其所展现的光景，岂不正像以斯帖时代在被掳之地的犹太人一样么？犹太人甚至不敢表明自己的身分。末底改吩咐以斯帖不可把她的籍贯宗族和出身告诉任何人。他们要隐藏自己的身分，因为犹太人被人所厌恶，被世人所轻看。基督教已经如此的败落。岂不是吗？圣经早已预言将有离道反教的事，在主再来之前有一种普遍的偏离。弟兄姊妹们！离道反教已经在基督教中开始了。你可以在基督徒的神学中发现他们，宣告说神死了。基督教已经如此的人文化，以致再也看不见神了。我们以称作基督徒为耻，甚至要隐藏我们的神吩咐呢，认为这样作可以得着保护，得以蒙保守。我们受了蒙蔽！

犹太人落进了一段极其黑暗的历史中。他们几乎被灭种，这一切都是因为他们不在所应该在的地方，因为他们不是所应该是的。在这里岂不有向我们说的话么？神的子民们！我们该把神放在第一，而不是我们第一，这对我们是何等的重要！我们对神的呼召忠心，关心他的名和他的见证，而不是让

我们自己的事来占据我们。这是何等的重要！我们该在神要我们在的地方；若不然，我们会受苦，并且会把我们的弟兄也带进苦难中。

神眷顾的保守

在伊斯帖记里你看见的另一件事，就是每一处都有神圣的眷顾。神的名没有被题起，但是到处都有神的手。在那段时期，神没有被称作全地的神，因为世界的主权已经交付在外那人手中。神不被承认，但是诸天仍然管治人类的事务。无论大事小事，神的手部在其中。甚至王睡不着的夜晚，以及废掉王后和册立新后，你能发现，在每个场合，神在幕后工作。虽然人看不见他，但是他在作工。他眷顾的保守显在他背叛的子民身上。

弟兄姊妹们！这应该带给我们极大的鼓舞。有时候，我们感觉这世界是如此的邪恶，黑暗的势力是如此的张狂，这令我们困惑。但是请记住一件事：神仍在宝座上，而诸天仍在人的事务上掌权。不论我们是如何的悖逆，神仍是帮助我们的，神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神眷顾的手在全世界之上运行，在我们个别的事务中，在团体的事务中，在国家的事务中，也在国际事务中。神的手在运行。神在奥秘的方式中运行，来成就他的奇事，这应该带给我们极大的勇气和信心。

背景的历史

伊斯帖记第一章给我们一些背景，在那里题到亚哈随鲁王的统治。亚哈随鲁实际上并不是王的名字，而是一个头衔，好像殿下、皇帝或着国王。这亚哈随鲁就是那位统治自印度到古实（衣索比亚），一共有二百二十七个省的国王，换言之，你看见乃是这位亚哈随鲁曾经统治过地上如此广大的一片土地；在世界的历史中，我们知道他的名字是若克西斯。他在位第三年，把二百二十七个省所有的贵胄和首领都召聚到书珊城。在那里他为他们设摆筵席，将他的丰富、尊贵和无上的威严向他们展示了一百八十日。世界的历史告诉我们，若克西斯如此的召聚所有的臣仆，停留了这么长的时间，而且炫耀他的丰富和尊贵，乃是为了准备要攻打希腊。若克西斯要侵略希腊，因为当时希腊开始崛起。因此他召聚众臣仆，以预备将有的攻击行动。

在一百八十天之后，他为所有住书珊城内的人设摆筵席七日。当然，喝了许多的酒并且进行了波斯宫廷中各样玩乐的活动。可能，直到最后一天，他和那些贵胄及百姓都喝醉了酒，在酒醉中他要求他的皇后瓦实提，到百姓面前来让他们看她的美貌。瓦实提，在波斯文中的意思是「美丽的」。但是瓦实提有她高雅的尊严，不愿意在这酒醉的场合暴露自己；因此她拒绝了，当然，若克西斯非常生气。从历史中我们知道，若克西斯脾气暴烈易怒，并因此定规了许多的事。他是如此的生气，就召了他的顾问们来询问他们这事该如何让处置。照当时的风俗，男人是家里的王。所以顾问们建议这不只是一件个人的事。若是所有贵胄的妻子听见了这事就藐视她们的丈夫，那么整个帝国将会变成什么样子？

他们建议该废掉王后，事就这样行了。这就是背景。

这是俗世的历史，但是神却在背后；在第二章里，你看见神也在其中。当若克西斯的怒气过去之后，他开始想念他的妻子。当然他不能再把她娶回来，因为他已经废了她。因此他的臣仆建议，「为何不招聚全国美貌的女子，让她们为王预备好，然后王可以在她们中间挑选一人立为王后？」事就这样行了。

历史演进到亚哈随鲁王第七年。前此，从第三年到第七年，若克西斯远征在外，与希腊作战有四年之久。他的陆军败在特摩比雷（Thermopylae），海军倾覆在撒拉米之役（Salamis）。他彻底的被打败了。打败之后回来，他当然要在别的事上寻求安慰。这就是他在位第七年所发生的事。

以斯帖被册立为后

在这段时期，所有这些女子都被招聚也已经被预备好了。十二个月之久，她们要用香料和多样洁身之物来洁净自己。以斯帖也在被选的女子中。以斯帖的希伯来名字是哈大沙，意思是「野橄榄树」。我们知道野橄榄是生长在低地，所以它是谦卑和卑微的象征。但是她的波斯名字是以斯帖；在波斯文里以斯帖意思是「星」，象征着高举和赞扬。她是个孤儿。她的父母都早逝，所以她的堂兄末底改，把她当作自己的女儿抚养长大。末底改，在波斯文的意思是「微小的人」。

为什么末底改和以斯帖要留在被掳之地呢？为什么他们不回耶路撒冷呢？可能这不是他们的错，因为你若是计算年份，当所罗巴伯回归的时候，以斯帖还没有出生而末底改仍是个童子。所以这不是末底改或是以斯帖的错，但可能的，乃是他们父母亲们没有顺从神而铸成的错。他们的父母们住在被掳之地是如此的安逸，因而拒绝回到耶路撒冷去重建圣殿，那是为什么末底改和以斯帖仍留在被掳之地的原因。他们不在所应该在的地方。由于他们在不对的地方，因此以斯帖也在被选的女子中。从人的角度来说，能被王选中是一个极大的荣耀，即使作个妃子也好，更不要说将来要成为王后了。但是从神的角度来说这是一种极大的降格，因为神的命令是他的子民们不应该与外邦人通婚。他们要为着弥赛亚的降临而保持血统的纯净。这是对神的诫命另一个的不顺服。就人而言，这是极大的尊荣。但就神而言，这是极大的耻辱。

末底改是如此的羞于作犹太人，所以他要隐藏自己的身份。他吩咐以斯帖不要告诉任何人她的出身，以斯帖就听从了。以斯帖被选上并且得着所有人的喜爱。在她进去见王的那一天，王非常喜爱她，就把王后冠冕戴在她头上，立她为王后。为以斯帖的缘故，王摆设大筵席称之为「以斯帖的庆典」。当然，若是瓦实提没有被废，以斯帖就不会成为王后。因此你看见神的手在一切事的背后。这是第二章。

哈曼

在第三章里，若克西斯王抬举亚甲族的哈曼，使他作通国的宰相。很有趣的，哈曼被称作亚甲人，因为亚甲是亚玛力人的王。你记得当神的子民们从埃及出来的时候，他们在旷野里所遇见的第一场争战，敌人就是亚玛力人。当他们在旅途上困乏的时候，亚玛力人从背后来攻击他们。摩西上了山，当他举手的时候，在平原的约书亚就得胜。但是当他疲乏而双手下垂时，仇敌就得胜。所以摩西的手需要户珥和亚伦站在两旁抬起来，直到争战得胜。（参看出埃及记十七章）在那一章的末了，神说他要世世代代与亚玛力人争战，直到他们的名号被全然涂抹了，因为亚玛力人的手干犯了耶和华的宝座。换言之，亚玛力人是神的仇敌。他们的手干犯了神的宝座，想要把神推下宝座。因此神要世世代代与他们争战，直到他们被全然除灭。

亚玛力人给神的子民带来许多的难处。在撒母耳的时代，神吩咐扫罗王除灭亚玛力人，而扫罗没有听从。他把牛群、羊群中最好的留下来，他也保全了亚甲，就是亚玛力的王。虽然撒母耳杀了亚甲，很显然的扫罗容许了一些王室的人逃脱。因那缘故，许多年之后，神的那仇敌仍然存在。因为扫罗没有除灭亚玛力人，以致他的后代便雅悯人末底改就必须面对亚甲的后人哈曼，这岂不是个讽刺么。当祖先们失败了，后代就要承担后果。若是扫罗顺服了神，就不会有哈曼了。请记住，我们顺从神是何等的重要。

肉体与灵的冲突

亚玛力人在圣经中是代表肉体，因为亚玛力是以扫的后裔，而以扫是代表肉体。肉体一直是与灵相争的。它总是要夺取神的宝座，因此神对肉体宣告了一个世世代代（永远）的争战。肉体总是和世界在一起作工。若克西斯抬举了哈曼，而哈曼服事若克西斯。肉体总是服事这世界，而世界也总是与人肉体联合同盟。但是肉体应该去那里呢？该被挂起来！那乃是肉体该有的下场。它必须被钉死。

最奇妙的事是，在若克西斯抬举哈曼之前，神已经将以斯帖放在王宫里。神总是领先一步。在仇敌出现之前，神已经预备了。没有人知道，但是神知道。那就是神的眷顾。

不妥协

当你来到第四章和第五章，那冲突升高了。哈曼被王抬举，使他的地位仅次于王的宝座，王甚至命令所有的人要向哈曼跪拜。当时末底改坐在王宫的门口，因为他是一个打杂的小官。因此当哈曼穿过宫门时，所有在那里的人都要起身下跪；但是末底改却不肯动。末底改在他不应该在的地方。若是他不在那里，他就不会有麻烦，可是很不幸的，他在那里。但是感谢神，他没有堕落得如此的深，以至于和神的仇敌妥协。那个危机搅动了末底改，因此在灵里他就越升越高。

为什么他不跪拜哈曼？因他记起了神的话语：他向亚玛力人宣告了永世的争战。他怎能跪拜神的仇敌呢？他不能那样作。那乃是否认神。因为末底改不肯跪拜哈曼，他就惹了麻烦，不仅是他个人，并且是犹太全族。这值得吗？你会妥协吗？

诏书

哈曼因此而怒气填膺，他认为只除灭末底改对他而言是太小的事；他要除灭整个犹太民族。他向王说，「有一种民，散居在王国各省的民中。他们有不同的律例，也不守主的律例。他们是这地上的一个麻烦。何不把他们全都除灭，我就捐一万他连得银子交入王的府库中。」王对他说，「这银子仍赐给你；你可以作毁坏、杀戮、除灭的事。」因此这诏书传遍全国，在所定的那一天，就是亚达月十三月（亚达月在我们的日历是二月或三月）在全国各地，犹太人的仇敌可以起来杀戮犹太人并夺取他们的财物。

当消息传出，在犹太人中有伤痛、哀哭与禁食。当然末底改也穿上麻衣哀哭。以斯帖在王宫中。她一点也不知道发生的事，有人告诉她末底改穿着麻衣。所以她吩咐仆人送衣服给他，要他脱下麻衣。她以为这只是外面的事，但是末底改拒绝了。然后末底改要人把所发生的事向以斯帖说明并且告诉她，「你进去见王，为你的民恳求。」以斯帖说，「我不能这样作，因为波斯人有一个定例，除非王召你，你不可擅入内院见王；如果末底改蒙召而擅自进去，必被治死。而我没有蒙召进去见王已经三十日了。」末底改告诉她说，「不要以为你在王宫。你的性命就得保全。此时你若闭口不言，神必会从别处兴起拯救带来解脱；你和你父家必至灭亡。」末底改相信神能，而且他告诉以斯帖，「或许你得了王后的位元分正是为着这个目的。」

神许可的旨意

我们知道以斯帖之所以在王宫中并不是由于神直接的旨意，而是神许可的旨意。换言之，如果她生活在神直接的旨意里，她会在耶路撒冷。但是神容许了这事；你可以看见神甚至能使用人的失败来服事他的目的。神甚至能使用他许可的旨意好像他直接的旨意一样。这岂不是很奇妙么？

以斯帖起来应付那局面。她说：「好，你召聚在书珊城中的犹太人到一起，禁食祷告三天三夜；我也要如此行。然后我违例进去见王，我若死就死罢！」换言之，她宁可死在神的旨意里也不愿违背神的旨意。在这种异乎寻常的境况中，就是神的子民们不在所应该在的地方，那么危机不是压碎他们就是使他们坚强。感谢神！你发现末底改和以斯帖在他们的灵里起来回应了神。真是奇妙！

局面逆转

自五章到九章，局势转过来了。这真是神奇！以斯帖入内求王，王就出他手中的金杖。换言之，

若是王伸出了金杖，那表示他接纳了你。他说：「王后以斯帖阿，你要什么，你求什么？就是国的一半，也必赐给你。」以斯帖说：「请王带着哈曼今日赴我所预备的筵席。」于是王告诉哈曼，「速速去行！」哈曼非常的高兴，因为在所有的人中，惟独一人被邀请随着王去赴王后的筵席。但是当他从王宫出来，看见末底改坐在朝门口连身也不动，他就满心恼怒。他回家告诉他妻子和所有朋友们关于加在他身上的富厚和尊荣——「但是那个末底改！」因此他的妻子和朋友们建议说：「不如立一个五丈高的木架，明早求王将末底改挂在其上。」所以他们就作了木架——一个十字架。

似乎每一件事都反对神的子民，可是神正在作工。那一夜若克西斯无法入睡。弟兄姊妹们！若你睡不着觉请不要抱怨，神可能有他的用意；为你睡不着的夜晚感谢神。着克西斯睡不着觉，所以他吩咐人取帝国的历史来读给他听。这是最有趣的部份，因为如果你睡不着，你应该读一些能令你入睡的东西。编年的历史是读起来最沉闷的东西了，但是他却要听。当人读历史给他听的时候，他们读到那个地方写着说，有一日，王的太监中有两个守门的想要下手害王。但是末底改知道了这事就告诉了以斯帖。以斯帖告诉了王。这事经过查证之后，这两个太监就被处决了。

当王听见这事就问说，「曾赐给末底改什么尊荣、赏赐没有？」他们回答说，「没有赐他什么。」这岂不是很希奇么？立了一个功而毫无赏赐？因为神在这事的背后。可能末底改说，「我向主立了一个功，而他居然把我忘了。」他可能心中埋怨这事，但是神有他的原因。

弟兄姊妹们！当你行了一件善事，而似乎没有人赞赏或感激你；记住，神有他的道理在，不要因此而心情不好。在适当的时刻那奖赏要来；如果奖赏来得太快了，它可能不会那么好。

所以王说：「他应该行赏赐。谁在院子里？」那时已是清早，哈曼正站在院子里。他来要求王把末底改挂起来。因此王问哈曼说，「你认为王所喜悦尊荣的人，当如何待他呢？」哈曼想，「那必定是我。」所以他尽自己所能的说，「哦！王所喜悦尊荣的人，当将王常穿的朝服给他穿上，让他戴着冠冕骑上御马。」使王极尊贵的大臣在他前面宣告说，「王所喜悦尊荣的人，就如此待他。」王就吩咐说，「去，快快的将这些作在犹太人末底改身上！」

王怎么会知道末底改是个犹太人呢？为什么他吩咐哈曼说，「快快的去」呢？我猜想亚哈随鲁王已经有些怀疑哈曼太过分了。当哈曼被安置在如此的高位，渐渐的，你看见他有了野心；这可以从他建议要王的朝服和御马中看出来。好！如果那是你要的，你就可以得着它。所以王说，「速速的去向那犹太人如此行。」哈曼不得不如此行。当他作完了，就蒙着头回家去了。

普珥节

太监来催哈曼说，「快去赴席！」筵席已经摆设好了，他就去了。王又问以斯帖说，「你要什么？」她求自己的性命和族人的性命。她说，「在你国中有人把我们卖了。他们要杀戮我们。如果他们把我们

当作奴隶和婢女卖了，我也闭口不言；但王的损失是无法补偿的。」王问说，「那人是谁呢？谁有如此的恶谋呢？」以斯帖说，「那恶人就是这个哈曼。」

王便大怒，就起身离开往御园去了；哈曼知道有了麻烦。他就留下想求王后。他伏在以斯帖所靠的榻上，为自己的性命哀求。王回来看见就说，「他居然敢强迫我的王后么？」立刻，人就蒙了哈曼的脸，那是他要被处决的记号。再一次的，你看见神的眷顾。有一个太监说，「哈曼立了一个木架要把末底改挂起来。」因此主说，「把哈曼挂在上面。」肉体应该被挂起来。局势逆转过来了，因此有普珥节，直到今日犹太人仍守这节日。

得胜者

弟兄姊妹们！那是历史；但它给我们什么教训呢？我认为对我们有一个很好的教训。在每一个环境，每一个情况中都有得胜着。当你看较广阔的局面时，犹太人中那剩下的余数归回耶路撒冷去重建神的家，他们代表着教会的得胜者。教会的得胜者并不是特别的基督徒，他们是正常的基督徒。基督徒不在他们该在的地方，不是他们所该是的；但是因着神的恩典，有一班剩下的余数——那些回应神的呼召和他的恩典的人。他们是教会的得胜着。那些留在被掳之地的人是失败的人。但是即使在留下的人中，仍然会有像末底改和以斯帖的人。纵使在神的子民们所不该在的地方，由于神的恩典和怜悯，当危机来到时，仍然会有人能够为神站起来。即使在你认为不可能的地方，仍会有得胜者。

相反的，在你认为该有得胜着的地方，是会有一些得胜者；但不会只因为地位对了人的情形就自然是对的。在那些回到耶路撒冷的人之中，有一些人不能忍受敌对和穷困，因此又再回到被掳之地去了。甚至在那些仍留下的人中，也有一些官长和贵胄压制百姓。在建造城墙中，有一些贵胄不肯将他们的颈项放在那工作中。弟兄姊妹们！不要认为你在对的地方，你人就对了。那就是为什么在非拉铁非的教会中，仍然有对得胜着的呼召。你可能失去自己的冠冕。

但是感谢神，就是在老底嘉，推雅推喇，甚至在撒狄，都有对得胜着的呼召。在错的地方仍会有得胜着。有人可能在错的地方，但他们与神的关系却是对的；而神就注意他们。亲爱的弟兄姊妹们！神是伟大的。当然，我们应该在对的地方；因那有助于我们建立一个正确的态度，一个对的光景；然而那并不意味在错的地方的人，就不可能与神有对的关系。我相信这是神要教导他的子民们的。

八、是结局；这结局是末底改的尊大。末底改是个微小的人，但是这个微小的人因着神的恩典而成为尊大，因为他有神的尊荣，并且在他的心中，他关怀神子民们的福利。亲爱的弟兄姊妹们！我们是微小的人；但是神可以使我们尊大，若是我们把他的尊荣放在第一，并且我们关怀神子民们的益处。这就是以斯帖记。愿主帮助我们！

祷告：

亲爱的天父，我们实在感谢赞美你！虽然我们可能不忠心，但你总是信实的，因为你不能背乎自己。哦！我们实在求你使我们能忠心。我们也祷告使我们不给你带来那样的麻烦；但是我们感谢赞美你！因为随处都有你眷顾的保守。甚至在我们背叛顶撞的日子中，我们也确实经历了你眷顾和保守。哦！你是何等的有恩慈，何等约有怜悯！主阿！我们实在求你，坚固我们的信心，激励我们，使我们能竭力往前，能在我们该在地方，并且能是我们所该是的，好使你能得着荣耀。奉主耶稣的名。阿们！

—— 江守道《神说话了——旧约各卷精华》