

在神面前有权能的人(史百克)

目录:

01 前言	02 第一篇 挪亚—因信服而称义
03 第二篇 但以理—属灵分别地位	04 第三篇 约伯—为神主权受苦
05 第四篇 摩西—由爱生出之责任	06 第五篇 撒母耳—过渡时期作桥梁

01 前言

“耶和华的话临到我说、…人子阿、…其中虽有挪亚、但以理、约伯这三人、他们只能因他们的义救自己的性命；这是主耶和华说的。…虽有这三人在其中、主耶和华说、我指着我的永生起誓、他们连儿带女都不能得救、只能自己得救、那地仍然荒凉。…”(结 14 : 12-14, 19-20), “耶和华对我说、虽有摩西和撒母耳站在我面前代求、我的心也不顾惜这百姓；” (耶 15 : 1)。

神特别重视的人

上述经节说出一件非常惊人并值得我们注意的事，就是神选出几个人列在当时反对那些非常黑暗、荒凉、绝望局面之人的前面，论到他们：虽然有他们在其中并代求，也不能挽回局面；但他们确实在神面前是有影响力，而且是神所特别重视的人！如果在某些事上能影响神、说服神、改变神，他们比较有影响力。神在某些可能的范围中、尊重他们的意见！有一个事实就是神将祂自己交托给人。除非人影响祂、说服祂，祂就不作甚么。若有某些局面、环境、需要转变，神似乎说，某些人可以定规。他们同意，我就执行！这些受托的人被神重视有两个因素：（1）他们与神有心对心的关系—他们虽然有属人一面的软弱、缺点和失败，但他们向神有一颗心对心的关系、是确实而毫无疑问的。当时大体神的百姓“用嘴唇尊敬神、心却远离神”（赛 29 : 13），但这些人全心为着神。（2）他们的生命有一些伟大属灵的特点、是神所重视的一由历史可知，他们各人都有一些生命上的伟大属灵特点，所以他们在神面前有能力、有影响力，神乐意将祂自己交托给他们。历代神的百姓、特别我们今日的基督徒，都应该有这些伟大属灵生命的特点。这是我们下面所要传说的信息。

估量人的两种途径

今日对人的估量有两种：（1）天然的估量—这种估量就是属世界、属肉体的估量，是凭人的眼光，根据人外表的情形（如学问、地位、钱财、品行…）来判断、来估量的。（2）属灵的估量—这种估量乃是神的估量，是凭属灵的眼光，根据人灵命的程度（如由圣灵而生、受圣灵管训、得圣灵膏…）来判断、来估量的。神说“不可难为(干涉、触摸、非难)我受膏的人、也不可恶待我的先知”（代上 16 : 22）。为何原因？因对他们有公开法定的错误评估和判断！今日神的仆人可能有许多理由和事实，辩明我们

反对、批评的态度是正确的，但神不许可我们，特别在公开法定的场合！米利暗为何被关锁在营外七天？原因公开批评、毁谤神的受膏者摩西！（参民 12：1、13）。示每为何受禁勿出耶路撒冷、后又被杀？原因公开咒骂神的受膏者大卫和不顺从！（参王上 2：36-46）。今日我们的历史也是如此。一位相当被主使用的传道人因公开毁谤另一位受膏的神仆，结果半年不能讲道，而且一直被禁在属灵的黑暗里。天使长米迦勒为摩西的身体与魔鬼争辩，不敢用毁谤的话罪责牠，原因魔鬼曾经是神的受膏者。（参犹 9）。今日我们基督徒应认真学习这个属灵的功课！神所以允许有弟兄被过犯所胜，乃是要叫你我作属灵人，用所产生和表现之温柔的灵，把他挽回过来（加 6：1），不是批评、定罪、审判和杀死！基督徒跟随降服圣灵向前的引导和管训是绝对的，但与任何反对毁谤的人，在主里完全没有间隔和争执！这是在基督里真实合一的灵！我们应学习将一切事都让在主手里，主有祂的时间。如果有人问：这人将来如何？主必定回答：不要多管闲事，你跟从我罢！（参约 21：21、22）。—— 史百克《在神面前有权能的人》

02 第一篇 挪亚—因信服而称义—舍弃罪恶

神选拔挪亚为例

在此我们不是讲论挪亚的一切事，也不是讲到洪水，乃是指明他在神面前有能力、有影响力的一些特别因素。当时神在所有的人中选拔挪亚而说：如果在人中间、有人能有效的说服和劝诱我，那人就是挪亚！我们常常将挪亚造方舟、经洪水的事记在心里；但我们要知道，那些历史和后来列祖的事、以及摩西政经制度、君王掌权、先知职事…那些旧约的等次和秩序，都已结束。神将整个事体经过考察、一瞥，然后选拔五个人说：他们在我面前有能力、有影响力，来说服、劝诱、胜过我！经过很长的时间，神首先题到挪亚说：如果我能被人感动，那个人就是挪亚。我必要听从他。新约说：挪亚因着信服神，既蒙神指示他未见的事、动了敬畏的心、豫备了一只方舟、使他全家得救。因此就定了那世代的罪、自己也承受了那照着信服而来的义（来 11：7 另译）。现在我们来看挪亚感动神的那些因素。

挪亚孤单站在神面前

读创世记六七章、你发现当时的局面、非常的恶劣：神的儿子们（指堕落的天使）与人的女子交合生子（指不伦不类之伟人—Nephilim，新约末后的日子敌基督、大罪人，就是不伦不类之伟人，牠一出现，神的审判就将来！）；人在地上罪恶很大、终日所思想的尽都是恶，以致神后悔造人在地上，神要将所造的都除灭。在这种全然可怕、败坏、罪恶、无神的环境中，经上说：惟有挪亚在耶和華面前蒙恩。为何原因？第七章开头神说：因为在这世代中、我见挪亚在我面前是义人。

挪亚第一件事、就是在普世之人犯罪、作恶、不义之环境下，孤单站在神一面，反对、舍弃、拒绝一切的罪恶和不义！挪亚这时何等容易：（1）受世界罪恶不义之潮流所驱使而流失；（2）既然一切都无望、不可救药了，神也一无所得，何必持守正义？我一个人持守又有何用？算啦，放弃啦！今日我们常常也是如此。环境太恶劣，局面太败坏；同事奉的人都是为着自己的利益和前途打算，讨好、谄媚领袖；无人站在神一边、关心神的永远目的。不是因为地上没有持守神正义之子民，也不是因为世

界各处缺少向神忠贞之基督徒，乃是看见自己的处境，既然大势已去，我一人不能挽回，放弃了。有时候我们可能接受现实而妥协投降了。在这种死亡、偏离的局面中，有一个重大的问题立刻产生，就是“甚么人甘愿孤单站在神一面，信服神、舍弃罪恶、拒绝肉体、活出基督作义、因而在神面前有大能和影响力呢？”愿神今日在各处都得着这样的男女！

挪亚未曾有先例

神吩咐挪亚造方舟，神要降雨四十昼夜，洪水要泛滥在地上。自从亚当受造到挪亚，未曾降过雨，都是雾气从地上腾、滋润遍地（创 2：6）。挪亚蒙神指示未见之事，意即已往无人造过方舟，无人见过降雨；亦即无先例、无历史、无经历！（自然未见之事还有更多的意义、在此不题。）但挪亚动敬畏的心，意即因神是神、不需要凭据、不需要证明，祂吩咐、祂命令，就照祂的话而行。虽然事情都是全新的、未曾发生过的，但绝对相信神、绝对顺服神！今日神带领我们也是如此。这条跟随主的道路、与羔羊同行、在苦难中学习顺从的道路，虽然已往有千万人曾经走过，但在我们自己的经历中、有时候觉得全世界无人走过我们所走的路、无人尝过我们所受的苦！这是神特别爱我们、叫我们个人进入与祂同行之彻底孤单的道路！新约圣经特别题醒我们：挪亚因着信服…豫备了一只方舟（来 11：7）！这是说出一个属灵永远的原则：被神所重视的人都是经历无先例、无历史、并与主同行之彻底孤单道路的。

挪亚受长时信服的试验

挪亚造方舟不是造一个月或两个月，乃是月上加月、年上加年。一年一年的过去，无事发生，无人注意，无人有印象，无人受影响！神的吩咐、神的命令、错了么？何等的试验！方舟造了一百二十年，实在太长！挪亚长时间的传道和工作、不能证明其事工是对的、是正确真实的。他定罪当时的世代，把每一个人都摆在审判之下！这种传道事工不仅不容易而且不受欢迎！然而他不中立、不妥协，他传义道（原文义的先驱—Herald of Righteousness—彼后 2：5），意即言行一致—都是信服神、活出义（基督）来。保罗说到这种义的先驱所传之道的香气，对那些拒绝信服者就是死，对那些自愿信服者就是活（林后 2：15、16）。今日这种信服神的言行，就是当世人或属世之信徒、偏离神和祂的目的时，仍持守神的心意、为神主权站住，不妥协、不投降！人虽然拒绝、不理我们、把我们的事奉踏在脚下，但我们不消极、不沮丧，仍积极向前。最终叫偏离者受定罪，叫神的正义得辩明！这是惊人的信服行为！挪亚承受了那因信服而得的义。基督曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，祂已完成义的工作，祂受浸（出乎自己的都死葬，出乎父神的都活出来）就是尽诸般的义（参彼前 3：18，太 3：15）。方舟豫表基督，洪水豫表浸水和审判。一切信入和顺服基督者、必脱离一切审判。

挪亚的信服—为着要来的时代

关于信服神的问题，其中有一个重要的因素，就是为着要来的时代事奉神、尽职事。我想没有一件事比这事更叫人受试验。如果我们的事奉能有看得见的果效，在我们活着的时候能经历和享用，而且能对人清楚证明我们的事奉是对的、是正确的，就我们很愉快的事奉、尽职事！但我们要注意：圣经总结一切信心（或信服）的见证人说“这些人都是存着信心（或信服）死的、并没有得着所应许的”（来 11：13）。在此我们就要看见整个信服神的问题，乃是含有某些更深更大的事—为着将要来的时代的！我们在此要强调：为着将来时代—信心（信服）受试验。耶利米的原则就是这样。今日我们奉献整个

生命，花费一切力量，经过一切产难忧伤痛苦，末了很少果效。我们离世归主、完全没有看见我们所盼望的。这是主要的试验。我们究竟到达何种的地步？我们甘愿彻底舍弃、消除我们的自己，毫无保留的奉献与主同行，不要看得见的，专心为着将要来的时代么？旧约许多见证人都是如此。“波斯王古列元年、耶和華為要应验藉耶利米口所说的话”（代下 36：22），但耶利米活着的时候、并没有看见。耶利米信服神的事奉不是为着属地暂时的，乃是为着属天永远的！他的生命和工作有属灵的永存价值！这是我们的试验，因为我们太注意属地暂时的，切望在死之前、能有看得见、叫人可称赞的。但信心的见证人都是存着信服死的，并没有得着所应许的。挪亚信服神就是为着将要来的时代、而生活而工作。（在此我们要清楚：旧约一切都是豫表，神的圣灵是在人的外面作工运行；新约一切都是实际，神的圣灵是在信徒里面作工运行。这一切都是不同的。但旧约和新约有一件事是相同的、就是信心或信服。意即达成神的目的者就是相信神、顺服神者。旧约信服神的见证人是前瞻的，到基督降世成功救赎，在义者基督里，与新约信服神的见证人，同得更美之事，而达完全—参来 11：40。今日圣灵时代已近二千年，新约的基督徒都在成为信服神之见证人的过程中！到羔羊婚娶时，神最终目的完全实现，直到永远！）

我们斩钉截铁的来看这事。这种信心（信服）乃是开始自大家普遍实际转离神时、决不投降，而且实际表现：虽然只留下我一人为神自己、为神丰满主权和地位、孤单的站住，但我保有这种信服神也是值得的。神有某些伟大的事、与我孤单为着祂是相联的。这种信心（信服）是惊人的，是不妥协、不投降，而且是积极、有活力向前的；如挪亚、虽无先例、也无看得见之果效，但继续造方舟、造了一百二十年，末了洪水（审判）来到。今日也是这样。如果你我为着神和祂的永远目的站住、尽职事、传义道，可能把所有的人都摆在定罪之下，但审判的时间到了，他们将无借口之理由、也无辩驳之话语！因为在神审判世界之前，祂已经差人传这义道。意即神不能审判那些无机会听信义道和无亮光的人。所以到时代的末了，神得称义、神得证明！这是挪亚的信服。这种信服虽然暂时不叫人感到快乐，但为着带进将来更大更丰满而永存的，乃是至要的。“挪亚承受了因信服而来的义”！

“这些人都是因信得了美好的证据、却仍未得着所应许的；因为神给我们豫备了更美的事、叫他们若不与我们同得、就不能完全”（来 11：39-40）。这些话说出挪亚信服之伟大未来前瞻之要素。他与其他见证人、若是不与我们同得、就不能完全。旧约（律法）原来一无所成（来 7：19）。意即完全乃是属于我们这个时代的，因为这个新时代乃是：基督是一切，又在一切里（西 3：11 另译）。新约乃是：你们已经来到…有被造成完全之众义人之诸灵（来 12：22-23）。挪亚就是其中之一灵。主耶稣成全诸般的义，挪亚的信服联结到主耶稣和今日的我们。彼得说，挪亚时代的洪水豫表受浸。受浸就是成全一切的义。一切的义都是反对挪亚当时的人，但一切的义也都是为着持守信服的挪亚！受浸不是挪亚的毁灭，乃是他进入新造生命的途径。挪亚承受了因信服而来的义！我们也因信服已经来到那些义人诸灵的行列中，一同得完全。他们（旧约信服之见证人）和我们（新约信服的见证人）在基督成全一切义之完满工作里被带在一起！

挪亚按照信服称义

在神面前有能力、有影响力、为神所重视的人，第一个强大根据或立场是甚么？就是：按照信服得称义的根据或立场。这是我们每天可试验的。不是我们用甜言欺骗神、说服神、改变神，来成全我们所

要的。这是完全错误的。经中描写一幅图画“大祭司约书亚站在耶和华的使者面前、撒但也站在约书亚的右边、与他作对。…约书亚穿着污秽的衣服、站在使者面前。使者吩咐站在面前的说、你们要脱去他污秽的衣服。又对约书亚说、我使你脱离罪孽、要给你穿上华美的衣服。…”（亚 3：1-10）。撒但站在约书亚右边（权能）与他作对。原因约书亚穿污衣。“我们都像不洁净的人、所有的义都像污秽的衣服”（赛 64：6）。当约书亚脱去污衣，撒但受责、退位；今日我们也是如此，离弃罪恶、因信服、穿上基督作义袍，撒但失位。由不义的立场改变为义的立场，这是惟一感动神的因素！

这是非常实际的，何时我们信服神、舍弃一切不义的、出乎我们自己的，完全穿上义者基督、或活出一切是基督的，这是感动神、胜过神的惟一立场。如果我们不站在自己的立场，完全站在基督是一切、这种完满之义的立场，就我们开始在神面前有能力、有影响力、为神所重视的人。“我们若认自己的罪、神是信实的、是公义的、必要赦免我们的罪、洗净我们一切的不义”（约壹 1：9）。一切的不义都被主耶稣的血对付了。神的立场是信服主耶稣而称义的立场。撒但的立场是怀疑神、不信服主耶稣之不义的立场。挪亚因信服而称义，但他的信服是何等的信服—受试验、受熬炼、得证明！愿我们在跟随主的路上，也进入这样的信服。——史百克《在神面前有权能的人》

03 第二篇 但以理—属灵分别之地位—脱离世界

但以理书列入经典—经过争战

有一极具印象之事，即希伯来的经典权威者、总是把以西结书列为旧约经典内，然而对但以理书却满了云雾。经过争执辩论，这些高等批判学者纔允许该书列在经典中。有一重点就是：偏见的结果总是陷进矛盾和反复无常的光景里。既然以西结书题到但以理是神特别重视的，为何还要争执辩论呢？原则是：一切在神面前有能力、有影响力、为神所重视者，都要经过争战的。新约使徒保罗就是这样。他蒙恩后、立刻进入这个争战，犹太人要杀他、大马色的门徒用筐子把他从城墙上缒下去（徒 9：24-25）。后来他一生都在争战中。末了在罗马被囚、仍有人加增他捆锁的苦楚（腓 1：17）。今日我们若在神面前有能力，也是如此。

但以理—绝对属灵的分别

挪亚是创世记开头的事，但以理差不多是旧约末了的事。挪亚说出在神面前有影响能力之永远基本因素—藉信服得称为义。但以理说出持守绝对属灵—与世界分别。他不仅给我们看见历史、启示和高深豫言，并且说出被神重视者之属天立场的特别因素。原初以色列人被神拣选是不列在万国中，是作首不作尾、但居上不居下，是神特别的宝贝（民 23：9、申 28：14、玛 3：17）。但以色列人远离神、将那些生命的特殊见证、都违犯、遗弃了。神看为事态严重、无可救药、必须审判，虽有但以理在其中、也无法挽救，故他们被虏到巴比伦去。经中题到巴比伦有二百五十多次，隐含许多属灵意义。其中最主要者乃是代表属地的、属撒但的（1）物质世界所带来代替神地位之骄奢淫逸…（但 4：30、5：1-4、约壹 2：16）；（2）宗教世界所引进夺取神地位之混乱派系…（但 3：5，5：4，林前 3：3、4）。以色列人未去巴比伦之前，已经变成巴比伦了。他们不仅是身在世界，并且是心属世界了。然而但以理

向神忠信、积极作反应的工作。他立志不以王膳王酒玷污自己，拒拜金像，不向别神祷告，接受严刑…不中立、不妥协！他为何如此？他信服神、完全投降在“诸天掌权”之下（但 4：26—Heavens do rule）！所谓诸天掌权、说出了他隐秘与神交通的生活，他遗弃了一切物质世界代替神地位之骄奢淫逸…，他否定了一切宗教世界夺取神地位之混乱派系…，完全站在属灵的升天立场，把一切属地暂时的都踏在脚下。他胜过了撒但黑暗属地暂时的一切权势！他在神面前所以有影响的能力，完全由于顺服诸天掌权之升天地位。我们要记得、当时是外邦人的日子，是列王在位掌权的时代。然而但以理却活在诸天之神交通和同在里（但 2：18、19、37、44…），像主耶稣虽然从天降下仍旧在天一样。

今日的世界也是如此。物质文明高度发展，切心研究知识增长。宗教事工五花八门、事奉情绪特别浓厚。我们大体神的子民受其辖制和捆绑…过被掳的生活！除了整日忙碌、为着今世暂时之物质世界的事物、吃喝玩乐…以及宗教世界之节目活动外，没有看见更多的。我们像世界的奴隶一样！然而但以理和他三个朋友，关心神的事、顾念神的目的和见证。他们代表神丰满的思想和心意。他们出身贵族王室、意志坚刚、容貌俊美。他们被选拔在王宫任职，实非易事！但他们有神的智慧才干，甘心与神同工同行，身在王宫、心在天上。感谢神、今日各处都有一些像这样的人。他们不是传道人传道、乃是与神同受生产之苦！他们不是职业专家老手、乃是对神圣大爱有火热的心！他们不是雇工店员、乃是儿子伙伴！他们无退却、无放弃、无推诿！他们出一切的代价、倾倒自己的生命！是的，世界所给的最高荣誉地位、最大夸耀赞扬…对那些看见主所要的是甚么的男女，都是虚空无益！如保罗看见基督永世目的，就丢弃万事看作粪土（腓 3：8）。

教会的属天立场—绝对与世界分别

但以理书诸天掌权之意义，就是指明：但以理的生命生活、工作见证乃是服在神的权下，不论出任何高昂的代价、都站在绝对与世界分别的立场上。今日教会（各处彰显活出基督的人）站在属天的地位，表现与世界有绝对的分别、也是如此，可能有许多七倍烈火的窑，和许多残酷的狮子洞。就如物质世界：人在衣食住行、婚丧嫁娶、娱乐社交…上，用计谋手段可快速获得超级特等的享受，但你我不与他们同行，不妥协、不调和，其结果迟早必要遭到他们忿怒之烈火窑或残酷之狮子洞。又如宗教世界：有些信徒领袖专心推行属地看得见的事工，故用出乎人的政策手腕、组织团体、建立制度，高举神迹、鼓吹奇事，宣扬事工、召兵买马…，但你我不与他们同行，不妥协、不投降，其结果迟早也要遇见他们嫉妒的烈火窑或残酷之狮子洞！这不是说、那些诸天掌权下的信服见证人都是不吃不喝、不嫁不娶的，乃是说明他们生活行动的原则：用世物，却不被世物捆绑（参林前 7：31）！意即吃喝嫁娶本身不是目的，是次要、甚至是不重要的，但他们在吃喝嫁娶上彰显活出基督、是目的、是主要的。他们忠心随从圣灵服事了千百件事、不是目的，是次要的，但他们在服事上彰显活出了基督、是目的、是主要的！

主耶稣在祭坛（钉十字架）旁边向父呼出满有属灵启示的伟大祷告，题到许多有关世界的事。世界乃是教会（神的儿女活出基督）的仇敌。祂为教会代祷脱离世界，意即站在不属这世界的地位上，亦即被保守脱离那恶者。祂祷告乃是根据祂已胜过世界、并持守属天地位（约 17：14-16）。以弗所书说到教会与管辖这幽暗世界的恶魔争战、乃是完全根据于教会属天的地位。教会今日在生活行动、在工作事奉、在传讲见证上，里里外外究竟有无能力，有多少能力，完全根据于教会在方法、实行、习惯、

工具、设备、应用…上，有无世界、有多少世界？今日各处教会陷落在模仿效法这世界的时代里、故悲惨的无能力。求主施恩、使我们在各处恢复诸天掌权（即在各种逆顺苦难中、认真学习顺从、活出基督）的升天地位，绝对与世界分别！但以理书是旧约圣经的一种总纲，而且是对新约时代的人所发出之先知的声音（徒 13：27—原文先知的声音）！旧约争战的背景就是神子民与世界分别的属天地位。就以色列民整体而言（遗民除外）、他们都失去这属天地位，与世界妥协、调和，结果受神严重的审判。今日新时代主也借着众先知、众使徒，严厉的警告：教会与世界妥协、不仅失去属天之特别地位，并将带进不可估计的灾害！

三件无误的事

约翰福音和书信、以及保罗的书信，都是清楚无误的指出三件事：（1）有一属世境界、撒但是这世界的王，亦即在悖逆之子里面运行的邪灵，全世界都卧在这位恶者手下（约 12：31，弗 2：2，约壹 5：19）。（2）有一属灵境界、基督是主。撒但已被赶出去。只有从上头生的信徒，在这属灵的境界中。他们不属这世界、如主不属这世界一样（林后 4：5，约 3：3，17：14）。（3）在这两个境界和两个主之间，有非常猛烈惨酷的争战。撒但若若要得胜、必须获得一个地场，这地场就是教会（基督徒）在某些地方或某些事上、是属世界的。

但以理书中的“末时”

但以理为何决志不吃王膳、不饮王酒？为何拒拜王像？为何开窗向耶城日祷三次？就是避免与世界妥协、与假神妥协，并且站住属天立场、保持与天的结联。他知道这是在神面前有属灵能力的秘诀、也是他个人在神面前具体表明有影响力的律！如果我们在生活工作和事奉上、断然关注在神面前确实有能力，我们就要借着圣灵清楚看见一切与亚干（豫表世界一书 7：1）有联结的事物，都要扫除！你有注意但以理书中末时（但 11：27、35，12：4、13）这个词统管一切么？意思就是与世界分别这个属灵的地位乃是末时的独有特色！这岂不是说到我们今日正是置身在这末时么？教会正热切试以恢复在神面前有影响的能力，但这能力完全根据于教会与世界分别之属灵立场、或属天地位！—— 史百克《在神面前有权能的人》

04 第三篇 约伯—为神主权受苦—舍去自己

（伯 1：6-11； 2：9、10； 42：7、8、10。）

约伯的属灵历史

约伯记在圣经著述中列为最早的一本书，因此可以说、该书乃是神对堕落造物所传之第一篇信息。其内容和教训虽是多方面的，但我们在此所要题起的、乃是约伯在神面前有影响能力的事。该篇信息归纳两件事：一，启示神的永远目的；二，启示神成全祂目的之途径。前者指明神的永远目的——一长子的教会（来 12：23），即双倍福分之长子名分“耶和華賜给他的，比他从前所有的加倍”（伯 42：10）。后者指明全智的神藉约伯受苦（十架原则），对付撒但，“撒但从耶和華面前退去”（伯 1：12、2：7）并实现祂的永远目的。“耶和華后来賜福给约伯，比先前更多”（伯 42：12）。这两件事说出了全部

圣经神的启示。

开头说到约伯是一个富有丰满的人。无论是财产家庭、道德声誉，或是对人善行、个人正义，都是富有丰满，而且是为神所承认和欣诺的。然后他有不平常的经历，而其深奥隐藏的意义是他完全不明白的。他不知道为甚么一下子家破人亡？一下子剥夺净光？而且遭受友人藉控告定罪审判敌意的攻击？他的周围满布属灵的反对和死亡的灵，神似乎是隐藏在密云里，他孤孤单单、赤裸裸的留在全然荒凉的黑影中。他是一个被剥夺、遭苦难的人，灵里受压制、魂里感困惑、身体受痛苦。他落在暗室里、甚至他最亲的人—妻子—对他说，你弃掉神、死了罢！约伯此时已由富有丰满伟大崇高的山，跌进全然空虚软弱无助极深的谷，活着好像死了一样！

然而在约伯的历史中有一个属灵的转变发生，就是他由出乎人天然好行为之义、转变成因信服神而有的义。较早他以自己的正义和行为来抗辩，但末了出乎他自己的一切都被剥夺时，他说“因此我厌恶自己”（伯 42：6）。此时他虽然继续握有、享有神，但不是根据他自己的正义和行为，乃是根据神的怜悯、因信服神而有的义。因着这种属灵的转变，撒但开始退位。原先撒但似乎是为所欲为，但渐渐的、不知不觉的，由神面前消失，而约伯却留下单独与神同在。撒但一切的地场都被剥夺，牠不得不撤退并放弃战意，牠已完全受挫失败。然而约伯经历由死复活进入一个新的属灵能力的地位。在一种新途径上为神开了门，让神用新的丰满授与约伯。现在不是他自己行为的丰满、乃是神圣恩典的丰满；不是他自己劳苦之果实、乃是神的恩赐；不是他自己所促成的、乃是神所赐给他的。这是约伯简短的属灵历史。

基督的降卑和升高

说到这里、我们向前来看另一位比约伯更大的，祂本有神自己一切的丰满、祂有一切的主权，祂被神所接纳而称许说：天上地上无一位像祂！但因宇宙中有一恶者，其工作必须被废弃、其权能必须被剥夺、其本身必须从神会议前赶出去。就是这一位在这可怕争论的漩涡中、祂的一切丰满都断然确实的被剥夺并被揭露。用图画来说明并描写那些恶者之势力“牠们如同蜂子围绕我”（诗 118：12）。整个布景都在属灵的境界、说到恶者的势力都是狂暴的、一直控告、定罪、审判、评估。当时的空气满了可怕的反对和可怕的属灵死亡。祂被带到一个地步“因软弱被钉在十字架上”（林后 13：4），祂赤裸裸的被剥夺、被倒空，神的面隐藏在密云里。为甚么离弃我！一时过一时的你能从约伯的经历中听见这样的话—为甚么离弃我！尤其在这一位更大的约伯（主耶稣）身上现出何等的真实。“既将一切执政的掌权的掳来(或挫败罢黜)、明显给众人看、就仗着十字架夸胜”（西 2：15）。恶者势力从神会议决定予以排除、其巨大属灵气之对抗也被压伏。祂从坟墓复活、升天返回一个新权能之地位，为神百姓开了一条又新又活的道路，可以直接来到神面前。祂自己亲自作大祭司、用祂一切属天丰满和其新含义、来服事祂的弟兄们。在原则上祂与约伯的经历相同。

保罗的剥夺和充满

这个原则曾应用在许多人身上，惟其限度较小较少而已。读腓立比书我们听见使徒说到他自己的丰满、亦即他行为的义。当他在犹太教中时、他已得着一切，能说是丰满的，而且以为是有益的。然后他被剥夺一切。新约圣经无人像保罗承认自己是不义、是无价值的，而且将所行的义看作粪土。他的一切都被剥夺，意即他生活上的每件事、他天然方面的每件事、他凭自己才能所成全所达到的任何事，都

被剥夺。然而他在各样的苦难和邪恶势力可怕的攻击下，我们看见他活在复活的大能里、并与基督有升天的联合、而说“我样样都有”（腓 4：18）；“万有全是你们的”（林前 3：21）。万有都是我们的。我们也是活在这个原则里。

经过苦难达到荣耀

总上所说、经过苦难达到荣耀乃是整个事体—在神面前有影响能力，得着神同在同行的立场—的心脏。约伯受苦乃是为着神的主权，这是那个重点。他未曾知道、也不明白，但这是那个意义。天上发生甚么事？撒但曾来到神面前，神也曾暗示并指明祂的仆人约伯。“你曾用心察看我的仆人约伯没有？”撒但说、哦、是的，我已经妥当的察看过约伯，我非常的认识他！—你能看见撒但那种冷言冷语之嘲笑睥视态度--我认识约伯！神说，地上再没有人像他！撒但说，哼！难道约伯事奉神是无缘无故、无贪求么？神阿、你不要胡涂，我曾经毁坏你一切的事工，甚至在你那些最上好的人里面，也有暗中秘密的其他动机！你所说的那些最好的人也不过是事奉时间、是属地暂时之侍役！你以为约伯事奉你、是因他献身给你么？他所以事奉乃是要从你有所得着！毕竟你未得着一个人、甚至连约伯在内，没有个人兴趣利益自私或得赏之概念、而完全信托事奉你。我曾经破坏你很多所谓最好的传道人、或有事奉的人！经中虽未如此描写，但其含意就是这样。这是魔鬼的冷笑态度。牠的确曾经破坏损害神的工作、到达真正末后、甚至最好的人。此时神对撒但说：好啦、你岂不是断言且求承认你曾经破坏瓦解毁灭我的一切造物么？你岂不是断言并求承认在整个受造物中、没有一件事将要满足我，也没有一件事供给我一个地场使我得着喜悦么？我接受你的挑战。我取去你所说我给约伯围的保护篱笆。你去干涉伤害他。首先伤害剥夺他一切所有的。我们都知道约伯记一章里的故事。他一切所有的一儿子们、女儿们、牛群、羊群、骆驼群、仆人和每一件事—都被剥夺净尽。然而在这种惨境之下、约伯并不以口犯罪，也不妄评神，反而伏地下拜说“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的”（伯 1：21）。这是撒但第一场的失败！

撒但必须再一次来到神前。神问说：约伯怎样？撒但说：你且伸手、伤他的骨头、和他的肉，他必当面弃掉你！”神说：你去伤害他的身体，但不要伤害他的生命。是的、这是非常深而可怕的试验。你知道将有何事发生—因着身体可怕悲惨之痛苦、他妻子竟然说：你仍然持守你的纯正么？你弃掉神、死了罢！意即了结对神忠贞这件事罢。这是撒但在背后狡猾所作的一件事！撒但虽受禁不能伤害约伯的生命，但牠找寻一条路—借着妻子的话，可以使约伯自杀。但事实，约伯对妻子说，难道我们从神手里得福，不也受祸么？在这一切的事上、约伯并不以口犯罪。同时约伯在长期的试炼、可怕的荒凉中、信服神（伯 19：26）。撒但完全没有想到：（1）约伯会有这样的反应，并且证明牠的控诉乃是虚假的！（2）借着牠的工作、即真实的管训，使约伯由行为的义、转变为信服的义！（3）在这信服的立场上、神能以得着荣耀、辩护、证明！这实在是奇异、不可思议的！但这一切都是神主宰之手所作全智的事！

我们从其中所得着的教训：属灵的历史乃是由客观转变为主观，从外面转变到里面，从耳闻转变到眼见—从前风闻有你、现在亲眼看见你（伯 42：5）—从行为的义转变到信服的义。

借着受苦给神事奉

在此我们看见有一种给神的事奉，不是在属地暂时境界里的事，乃完全是在不同之境界里的。本书多

次题说“我的仆人约伯”，意即约伯是神的仆人。但约伯一生真实的事奉、乃是在属灵的境界中完成的，不是肉眼可见的。虽然他经过许多属地暂时的事，和生活中不幸的事，但背后有另外看不见的事发生。就是在这看不见的另外境界中、神在一种特别道路上得着了事奉。这种事奉的目标是甚么？其结果如何？答案是：神在造物中最后必须得着辩护和证明，并实现了祂的永远目的一人得着了荣耀。当神着手造人时，祂就负起一切责任和义务，而这责任和义务乃是伟大惊人的。你降进约伯经历的深处，有时候你会探询这最终问题：神阿、你既然创造我，我就是你的责任，我现在把这责任放在你的门前。意即我把我自己交托给你，相信你、顺服你。神说：好，我接受！当我造人、决定叫人最终得荣耀这件事的时候，我已经负起这个责任，而且是不改变的；只有得着荣耀的人性纔是我的辩护和证明！撒但曾用牠的势力千方百计、破坏挫败叫人得荣耀的这个心意。其整个争战的范围、都是在看不见的境界中。然而撒但所作的一切工作、都被神主宰的使用、以成全这个目的。自然、约伯的最后结局不过是一个豫表、暗示和忠告，说明一个人由死复活，被举高处，充满了神圣丰满—都是借着恩典，借着神的怜悯，经过神主宰之运动所达到的。

现在各处神百姓的经历也是这样。一切有关叫人最终得荣耀的事、都是在看不见的境界中，借着神百姓经历各式各样的苦难，信服神、为神主权尊荣…站住，给神事奉，叫神得辩护得证明！其意义就是：我们是主的子民不仅是为得救信主，并且为事奉信主。由约伯记我们看见一种特别的事奉！这种事奉不是为神作千百件看得见的事工（如对世人布道的各样活动、对信徒建造的各种事工、对圣经研读的各项节目…），乃是在各式各样环境中信服神、并为神的主权、尊贵、荣耀…受苦，叫神得辩护得证明！意即我所遭受的一切苦难都辩护都证明神是对的、是善的、是美的！这也就是在全宇宙中人性得着荣耀证明了神、称义了神！主耶稣在被卖的那日晚间、与门徒聚集，拿起杯（即苦难）来、祝谢，其原则就是人性得着荣耀证明了神、称义了神！今日你我在困惑不明白之严厉试炼中，因信服神而毫无怨言、且献上敬拜感谢的祭，就是实际表现人性得着荣耀、而证明神、称义神！这是给神尊贵的事奉、特别的事奉！对广大群众布道、讲经、领唱…各种事奉，不是属于每一位信徒的。但借着经历苦难给神尊贵特别之事奉，乃是属于每一位弟兄姊妹的！此刻我们不能领会这其中的一切永远意义，我们只能在原则上知道这件事。意即我们在微小途径和方式上表现这件事—人性得着荣耀。例如、主允许我们进入很深且黑暗之忧患和痛苦中，我们受损失很多、被剥夺很多。我们降到深坑，撒但似乎为所欲为。神好像隐藏、离开很远，然而在神的信实里、祂在我们里面正作某些事。我们当时虽不明白其意义，甚至问说、为甚么？我们经历了，然后从其中出来了。结果我们有了属灵的度量、富足、对主有新的认识；我们的思想爱好主张、也被纯洁，进入与主同在的新地位；当我们回头看这些事时，我们就会说、当时的经历虽是相当恶劣可怕，但却是值得的、可称义的。今天我认识这是惟一的道路，我证明神是对的、是正当的。此外、我现在有一个地位、像约伯一样、站在神面前，为着别人。各处都有一些绝望、过不去、急待供应之人，像约伯之三友一样。你我应像约伯在神面前有影响的能力、供应他们。到底、神是对的、是正确的！由经历的结果和价值，能更多认识神，能扩充属灵度量，能帮助别人—证明神和神的道路都是对的、都是正确的。

上述许多主的子民在片断零碎途径中而有之经历都是真实的。但基督和祂整个教会联合而有的经历也都是真实的。教会的历史—在神主宰权下主子民经过魔鬼可怕残害的时日，出来的时候、教会成为圣

洁无瑕疵之荣耀教会（弗 5：27）；这正是主降临要在祂圣徒身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子（帖后 1：10）。这就是主从教会所受的苦难中得着荣耀。你所受苦难的经历、岂不是在较小的途径中说出这件事么？我想这里有某些事能以影响摸着你，叫你看见这个结果——主在我们圣徒身上得荣耀。实际神乃是说，约伯代表神要进来作工（在圣徒身上得荣耀）之必需场地。同时，约伯所以在神面前有能力、有影响力，乃是由于他已准备好、为神主权、尊贵、荣耀…受苦！今日你我身上要叫神得荣耀么？你我要在神面前有能力、有影响力么？要像约伯准备好、甘心为神主权（神所允许的一切逆顺环境）、尊贵、荣耀…默默地受苦！

今日我们有比约伯更多的亮光。约伯当时不知道天上的故事。他不知道撒但和神的众子（天使）在神面前对话、挑战、许可等等的事。他所知道的就是一切所发生的事。他陷在黑暗痛苦中、无人解释帮助。在此我们要会分辨：约伯在可怕的压力下，困惑、迷乱、混杂辩论、声明的话、甚至怀疑神的信实慈爱而有叹息哀号，和犯罪是不同的。犯罪就是用口作见证——弃掉神、死了罢！一意即反对神、拒绝神、不要神、不服神！但约伯不以口犯罪（伯 2：10）。神知道约伯的结构和人性，我们也是如此。然而神因约伯得荣耀、得起立、占高位，这是由于约伯不以口犯罪！今日我们如何呢？在神面前得胜、有影响能力，是需要我们为祂的主权站住持续袒护，并且在那个严酷之属灵意义（为神主权荣耀受苦）上、事奉祂。在地上有各式各样的事工可以事奉神，但有一种的事奉是深过那些事工之活动的，就是借着祂的救赎、转变、加荣之工作，把我们天然的人性改变成基督（属灵）的人性（在各样的苦难中、学了顺从，达长大成人），叫神得辩护、得证明！这是神在我们身上正在作的工，并且祂乃是借着苦难来成全的。—— 史百克《在神面前有权能的人》

05 第四篇 摩西—由爱生出之责任

（出 32：31，32； 11-14； 民 14：11-20）

历代神在寻找中保

“若非有祂所拣选的摩西站在当中（破口）”（诗 106：23）。“律法是藉天使经中保之手设立的”（加 3：19）。“虽有摩西…站在我面前”（耶 15：1）。历代神都在寻找中保、或仲裁者、和解者。摩西就是旧约的中保、仲裁者和解者。我们知道人都有缺点、软弱、错失…，摩西也是如此。由上述经文，当时百姓在西乃山下拜偶像—金牛犊、惹神发怒。神对摩西说，下山罢、因为你的百姓已经败坏了。我看这百姓真是硬着颈项的百姓。我要向他们发烈怒，将他们灭绝…摩西恳求神说，神阿、你为甚么向你的百姓发烈怒呢？乍读之时、似乎摩西在恩典和性情上，比神更忍耐、更仁慈、更属灵！其实不是这样。神乃是要试验摩西，要在人间寻找一位中保、仲裁者调停者。这里有一句话“你且由着我”（出 32：10），好像此处有三个人：一个是父亲—神、一个是母亲—摩西、一个是儿子—百姓。儿子犯了罪，父亲发怒对母亲说，我要杀死儿子，你且由着我，不要拉着我的手！假若摩西是（中国古时某些）后娘必定说、好啦、杀死罢！愿父的旨意成全。但摩西是亲娘，说、我不能由着你！你不能灭绝这百姓！神寻到了一位中保！新时代主耶稣就是神和人之间的中保（来 9：15，提前 2：5）。若不是主耶

稣作你我的亲娘，你我老早就已经灭亡了！祂爱我们这些属世界不可爱的人，爱到极处（约 13：1）！今日许多神的儿女落在仇敌所设之罪恶、世界、肉体、宗派、律法制度…陷阱里，神亦在寻找中保、来服事引领牧养祂的百姓。愿主施恩、使你我在神儿女中间都成为像摩西这样作亲娘的人！

摩西爱神顾念神的荣耀—与神自己一致

由摩西与神的对话、我们看见、他的心爱神顾念神的荣耀。摩西便恳求耶和华他的神说、耶和华阿、你为甚么向你的百姓发烈怒呢、这百姓是你用大力和大能的手、从埃及地领出来的；为甚么使埃及人议论说、他领他们出去、是要降祸与他们、把他们杀在山中、将他们从地上除灭；求你转意、不发你的烈怒、后悔、不降祸与你的百姓。其意义就是指明：摩西爱神自己、顾念神自己的荣耀。（1）这百姓是你自己领出来的，不是别人领出来的，是你自己的百姓。（2）这百姓若被杀死在山中、埃及人听见必会议论讥诮你：你们以色列的耶和华神和我们埃及的神、都差不多，都是能说而不能行的！你们的神说、要带你们去流奶与蜜之地，实际把你们杀死在半途，所以你们的神和我们的神都差不多，没有甚么分别！这样、你名的荣耀岂不是受到羞辱么？今日各处都需要兴起像摩西这样爱神、顾念神荣耀、与神自己一致的人。

摩西爱护神的家庭—与神目的一致

经上说：求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列；你曾指着自已起誓说、我必使你们的后裔像天上的星那样多、并且我所应许的这全地、必给你们的后裔、他们要永远承受为业。其意义就是指明：摩西爱护神的家庭—与神目的完全一致。神所以创造万有和人类，其目的就是要得着一个甜美的家庭。虽然中途撒但有所破坏，但神没有放弃祂的目的。祂拣选亚伯拉罕就是为着这件事！今日一切蒙恩的人也都在这个家庭中。摩西的辩由乃是：这百姓若被杀死，你的目的--将来得着一个甜美的家庭、必不能成。的确这百姓若被灭绝、主耶稣不能降生、救赎工作不能实现，神的家庭也就不能成全了。这百姓是成全神目的一神家庭之关键。由此可知、摩西爱护神的家庭—与神目的完全一致。今日各处神的百姓都有不同之过失、差错、亏缺主荣耀之处，你我是站在客观的立场批评定罪审判呢？抑是主观由深处、发出了爱护神百姓的心、与神的永远目的完全一致？首先在代祷上与神再同受生产之苦（加 4：19）；其次、抓住此机会（即爱惜光阴、在这苦难中学习顺从、活出基督！）作属灵人（加 6：1）；再其次、照神量给之机会在温柔的灵里、交通供应生命；末了等候神的时间来到（编者实际经历、有时需要四十年—路 24：49、徒 1：4）。神有彀长的时间叫我们学习基督的忍耐！神无意要在地上建立合你我心意甚么看得见的事，神乃是要你我在有限的年日中、紧紧跟随圣灵、一举一动活出祂儿子—耶稣基督！这是神圣向前运动的独一事！羔羊无论往那里去，我们都跟随祂！

摩西为神的百姓舍弃生命

到了第二天、摩西对百姓说、你们犯了大罪、我如今要上耶和华那里去、或者可以为你们赎罪。摩西回到耶和华那里、说、唉、这百姓犯了大罪、为自己作了金像。倘或你肯赦免他们的罪、……不然、求你从你所写的册上涂抹我的名！其意义指明：摩西甘愿为神的百姓牺牲生命。由他祷告得知，神百姓实在犯了大罪、无法推诿，按神的律法应该杀死。但他知道神是有丰盛怜悯的神，所以他求神说：倘若你肯赦免他们的罪、那是再好没有了！但如果你此时不肯赦免他们的罪，那就杀死我罢！（1）无论如何、不要灭绝这百姓，因为这百姓是未来成全你目的的。（2）这百姓是我生存的原因，他们被杀

死，我活着没有意义、我不要活着！哦、弟兄姊妹、这是何等的奉献、何等的完全、何等的绝对、何等的合一！我们要知道犹太人是全世界最难办的一种人。当初摩西爱他们、顾念他们、第一次为着他们，曾经受到他们的侮辱！他们曾拒绝他说：谁立你作我们的首领和审判官呢？然而摩西仍爱他们、甘愿为他们受死，心与他们在一起！摩西不是作一个工作、或推行甚么事工，他对这一切皆无兴趣。他曾说：管理你们的重任、我独自担当不起（申 1：9）。意即他的心不在组织人、安排事…这些暂时事物上、乃在百姓这班人实现神目的上。他没有说：这百姓不好、没办法、不能给他们甚么地位！不、他的心系在这班百姓身上！

今日你我如何对待那些拒绝、伤害、攻击我们的信徒呢？仍然爱他们、为他们牺牲、完全奉献、毫无保留么？这实在是我们的挑战！主的目的和愿望也是我们的么？这完全不是教训、讲道、千百件活动、或推动所谓教会事工，乃是心与神的目的一致；不是幻想、空中楼阁、乃是出一切代价与神同行！许多人要事奉主，不过是进入基督教的一些事工而已。若遇见难处、就立刻退去，因为仅仅是作一个工作！可能当初把所谓属灵的工作和神的百姓分开了，仅仅从事大众化、世界性、相当迷人、可表现自己、得人赞扬、所谓成功的一些事工而已。其事奉的动力不是将神的目的系在心上！这不是说你我关心神的百姓，神的百姓就服服贴贴的顺从我们。不，他们的心有时候是冷酷的、可怕的、对你毫无响应、甚至拿石头打你的！这是我们的试验！你我是不是全然交托神的这个永远目的呢？主怜悯我们！神的儿子—耶稣基督、更是这样！祂为我们世人牺牲舍弃一切，但我们世人却拒绝祂，钉祂在十字架上。然而祂代祷说：父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。祂没有生气、没有灰心、更没有苦毒！祂的心爱我们、系在我们身上。保罗也是如此。他说：为我弟兄、我骨肉之亲、就是自己被咒诅、与基督分离、我也愿意（罗 9：3）。这是在神面前有能力、有影响力的秘诀！

摩西是神人、神的仆人

圣经题到摩西有两个名称—神人和神的仆人—比别人都多。这是说出事奉的性质！意即只有是神人者、纔是神真实的仆人！今日就是：活出基督者、纔是真实事奉者！真实的事奉不是到处去组织基督教，从事千百件属地暂时之工作，乃是使人得着基督、充满基督、活出基督！这是主要的。其他的（如道理、教训、讲解、实行、作法、聚会、千百件事务…）都是次要、甚至是不重要的。各处教会虽然按所需要的（徒 6：3 原文）采用一些次要的服事项目，但都是为着主要的使人得着、充满、活出基督！因为教会是以基督来测量的，而且教会是以该处同配搭服事之弟兄姊妹（核心信徒）所代表的。所以各处教会属灵的度量就是该处核心兄弟活出之基督的度量。许多教会或神的百姓跟随主、走不多远就停住、或偏离神最高心意了，我们各处继续跟随主的人，就不能遗弃撇下他们，仍要在代祷上支持他们（教会—神的殿或家、乃是为万民祷告的殿或家、不是讲道、作千百件事工的殿或家！—可 11：17），有机会仍要供应他们。这是基督身体的事奉！不是分宗分派的工作！我们在地上寄居的年日很少，不容我们再作分宗分派的工作。我们需要进入神的心来服事那些具有永存价值的事！（具有永存价值的事就是：一、一切出于基督的；二、一切在基督里的；三、一切与基督一同的—即同死葬、同复活、同坐诸天上者。）

摩西—由爱生出之责任

前文我们已题说、摩西对待以色列人如同亲娘！以色列人本身不是目的，但借着他们神得着一个甜美

的家庭纔是目的！摩西的理由：以色列若失败，万国将要失去。他们得着建立、强壮、向前，万国必要承认神在他们中间。因着他们活在神丰满的同在中，万民必要得着启示和亮光！（参但三、四章）。摩西爱以色列民如同父亲爱儿子，在生命上、命运上都是一个。所以他对以色列民的责任、不是公事公办的忙碌责任，乃是因着爱而生出的责任！这是伟大的爱。若是父母对子女无爱的责任，其结果必是悲惨的！新约圣经说，基督爱教会，为教会舍己；作丈夫的爱妻子也是如此！这是最神圣、也是最深奥、心连心的故事！希伯来书十一章说到摩西（信服神的见证人）：一、拒绝作法老女儿之子—拒绝属地享受；二、拣选与神百姓同受苦害，不愿暂时享受罪中之乐—与基督一同受苦；三、估价基督受凌辱，比埃及财物更宝贵—跟随羔羊的道路；四、离弃埃及、不怕王怒—舍弃世界一切名利权位；五、恒忍、如同看见那不能看见的主—专为属天永远看不见的基督自己！这些词：他拒绝，他拣选，他估价，他离弃，他恒忍，都是说出了他心上的事！这样的一颗心乃是在神面前有能力、有影响力的立场！今日谁愿甘心与主同行，拒绝属地享受，与基督的苦难有交通，羔羊无论往那里去都跟随祂，舍弃一切世界的名利权位，专为属天属灵看不见的基督有所服事呢？但愿你我都能听见圣灵的这个呼召！——史百克《在神面前有权能的人》

06 第五篇 撒母耳—过渡时期作桥梁

（耶 15：，诗 99：6，撒 12：19-21、23）

撒母耳面对之局势

摩西被拣选乃是以色列人开头的局势。他工作的特点是将粗原料、生泥土，造成神合用器皿之形状！这是艰难的工作！撒母耳被拣选乃是以色列这个器皿（在窑匠手中雕制时因不信服）破坏了的局势。他工作的特点不是开头，乃是将粗原料所形成之器皿、在雕制时破坏了，再加工、再结构…成神荣耀的器皿。士师记整本书说明神百姓这个器皿，破坏、荒凉、败落、走错路的悲惨光景。该书末了的总结：那时以色列中没有王，各人任意而行。将这样破坏的器皿再结构成神荣耀的器皿，这实在是更艰难的工作！因此在整个旧约中、神拣选五个人、最后一个就是撒母耳！他在神面前有能力、有影响力、被神重视，他的职事乃是有特别意义的。

当时的局面和特性，与我们今日神百姓的光景，有许多相似之处。不需要很深的属灵鉴别力，就立刻发现各处神百姓的情势与撒母耳时相同！各处教会没有王、各人任意而行！其意义即各处教会、口虽称耶稣为主为王、实际是自己作主作王！两个负责弟兄（或长老）商讨教会事务、因各持己见，其中之一拍桌大怒、立刻死去！某个教会为着大杯小杯分成两个！……如果主耶稣没有真实作你我的王、作你我的主，其结局必是各人任意而行！

今日教会实际让主作主的经历

现在谈论实际：教会核心信徒（长老执事、或同配搭事奉兄弟）在商讨教会事务时，如何作、如何决断，就是让主（或圣灵）作王？圣经记载安提阿教会决断事务，说出了一位属灵永远原则（徒 13：1-3）。（1）各处教会都是各该处核心众信徒所代表的一安提阿教会有五位核心信徒。这是说出教会不

是某某传道人、或某某负责人可以独裁的教会。教会是神的教会、是基督的教会、是众圣徒的教会。

(2) 各处核心众信徒都学习凡事真实让主作主，意即在夫妻、父母儿女、主仆等等生活之间，时时在苦难中默默无声、认真学习顺从主、至少三年（司提反、保罗皆如此—徒 7：60，加 1：18），表现不再生气动怒，全是主作主—安提阿教会的五位核心信徒“他们事奉主”就是这个意思。(3) 各处核心众信徒都彻底舍弃自己和个人之圣灵引导—安提阿教会的五位核心信徒“禁食”就是这个意思。(4) 各处核心信徒全然服从圣灵之共同引导—安提阿教会的五位核心信徒服从“圣灵说”又“接手”就是这个意思。（实行：他们都让主作主，他们都舍弃自己之圣灵引导，但西面、路求、马念三位个人引导中、都有巴拿巴和扫罗的名，所以巴拿巴和扫罗就是“圣灵说”的共同引导。有些迷信之不正常信徒听见屋顶发声、纔是圣灵说。这不是在灵和真里的新约事奉！）。

撒母耳选取主要的上好的

当时神的百姓对撒母耳说：现在求你为我们立一个王治理我们、像列国一样。撒母耳不喜悦他们说、立一个王治理我们；他就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说、百姓向你所说的一切话、你只管依从、因为他们不是厌弃你、乃是厌弃我、不要我作他们的王（撒上 8：5-7）。这些话说明：神的百姓不要神作他们的王，他们要效法列国，自己立王！但撒母耳不喜悦，他要主要的、他要上好的！意即他要神作他的王！今日各处教会最大难处就是人要作王掌权，不要圣灵作王掌权，而且效法世界！不是神原初的心意—事奉主（让主真实作主），禁食（舍弃自己）、圣灵说（圣灵共同引导）。但神许可这些事发生！当年扫罗被立为以色列的王就是神主宰的许可。神尽可能的承认、接受、使用、祝福，但不是上好的。撒母耳反对次等的，他要上好的！由神的对话即知“你只管依从、因为他们不是厌弃你、乃是厌弃我、不要我作他们的王”。神似乎说：我们现在没有上好的，只暂时许可，先尽力使用、给予方便，将来再说罢！撒母耳这种与神的秘交、是非常宝贵的！他知道将来如何，他不接受次等的，他持守神最高心意！今日也是如此。许多教会的情形都是次等、遗传、低落的，与世界妥协混杂的，对神永远目的不确定、不清楚。虽然有神主宰许可，聚会活动、照常进行，但神不完全信托。有关耶稣的见证（即由圣灵而生而起头，由圣灵受管训学顺从而增长，一举一动皆受圣灵之膏），无论在亮光启示、或纯洁能力上，神都受到限制，不能一直向前。然而神在各地将要得着像撒母耳这样的人，他们不降服这种非神原初至高心意之局面，他们坚定持守神上好的一—基督是阿拉法、是俄梅戛，基督是初、是终。有机会他们就尽力忠信服事。这是他们在神面前有影响能力之因素！

完全是新起头

撒母耳这个人完全是新的起头。首先他不是遗传所生的孩子，他的出生是神迹！他母亲不能生他，他的确是从天上生，是由死亡中出生。其意义：他的一切都是由零点开始、是神主宰造作的、完全是新的起头。他不是从传统继承的、也不是与过去有关系的。今日神在各地所兴起、为祂所重视的人，也是如此。他们可能得着了许多遗传、承继的东西，是二手的、是由基督教来的。有一天、这一切都必须被带到尽头、带到零点，然后、神将祂儿子启示在里面、结果引进一个全新的起头。保罗就是这样。他由犹太教承继了一切，但当神将祂儿子启示在他里面之后，他整个人转变，完全是新的起头，而且看万事（包括犹太教的一切遗传）如粪土！有一位主的仆人开头年日，承受了基督教许多所谓正统的道理、教训、作法、实行，而且用尽心力去忙碌这二手之工作，结果疲倦拟放弃；但神将祂儿子启示

在他里面，他的一切都改变了；他从零点开始、个人与主接触，在生活上、工作上、事奉上、随时随地都是顺服圣灵之新的起头！我们要确知：（1）今日最拦阻神的，就是基督徒领袖从圣经里、找出一些所谓标准完全的基督教制度道理和实行之样式，去推动建立属地的宗教！其实是死的，是不进步的。

（2）圣经乃是无限启示神儿子—耶稣基督—的，并不是给人甚么所谓之完全的制度系统、道理实行…的！

个人与主同行的生活

撒母耳不仅代表一个新的起头，并且表明个人与主同行的生活。神没有对祭司以利说：撒母耳年幼、不明白、去教导他、去告诉他！不，神直接对他说话、呼召他：撒母耳、撒母耳！以利作了一件事、就是集其一生长久年日所学的一个人接触主，对撒母耳说：你仍去睡罢；若再呼唤你、你就说、耶和华阿、请说、仆人敬听（撒上 3：9）。这就是个人直接与主相接触、与主同行！这是今日各处教会核心兄姊带进神丰满思想和心意，转变整个局面，更改老旧传统，满足阿爸父神心的惟一途径！

我们常常依靠聚会、讲道、特会、基督徒书报…的事物。这些事物有时也有某些暂时性的帮助，使我们进深明白了解基督，但过后、这些事物本身就不能再作甚么！只有个人与主相接触、摸着圣灵敏锐感觉、与主同行，纔能时时穿新衣，彰显活的、有冲击力的见证—即夫妻间、父母儿女间、主仆间、信徒间…之生活，都满了基督的表现！这种个人与主同行的经历都是非常实际的。神对我们说话、教导光照我们，破碎剥夺我们，炼净纯洁我们，…都是使我们更多更深的认识祂经历祂！无论何人（男女老幼）得着圣灵者，都能知道神的声音！也确实知道神喜欢这件事、不喜欢那件事！（这种知道是由浅入深的，原则上，凡能表现基督品德的都是神所喜欢的！）也知道神准许我作这件事、不准许我作那件事！…这不是说、你我知道神的意思，你我就变成一个非常孤僻、单独、倔强、顽固的人！既然神对我讲话，我就不听不理任何人，也不尊重教会负责人已有的安排！不，神绝对不让我们成为一个满了自己、惟我独尊之律法！不，神不这么作！神要我们尊重教会（基督身体—核心兄姊）的感觉！虽然该处教会的感觉是次等的，但我们要忍耐等候，直至神的时间来到，予以显明。然而我们确定与任何兄姊在主里都是无间隔的，而且我们众人也都认真学习不跟随人、只专心跟从主！（因专心跟随主的度量或程度、各有不同，所以各处的实行或作法、也有不同。但各处让主掌权是主要的，而且各处都需要进深向前。）

与神的不满足有交通

当时的局面是神所不满足的。撒母耳因（1）在神面前完全是新的起头，（2）生活与主同行，所以引他进入神的不满足，并在神圣的反应上有交通。以利和其他事奉的人晓得神不满足么？不晓得！他们只晓得遗传惯例…在示罗烧香献祭…，他们对神的不满足和反应毫无感觉！今日各处教会许多情形，也是如此。他们按着遗传制度、形式规矩、聚会事奉…，他们对神的不满足和神的反应完全不在意！当时撒母耳摸着神的心，知道神不满足，但却带给他一个艰难的功课。一个年轻人如何对年长的讲说神心意和当时之局面呢？但他忠诚对神、不保留、不隐藏、说真话！以利有一件可尊敬的事、就是让撒母耳说真话、且接受其悲惨后果！许多年前一位年轻弟兄摸着神圣的不满足，曾经在温柔的灵里、对一位年长弟兄说到分裂局面之危机，当时不信，但后来都应验了。感谢神、在祂主宰权下，各处自愿跟随羔羊的都向前去了。

具有过渡桥梁的职事

撒母耳关注神至高心意、与神自己同行！不是与所谓属地暂时事工同行。他不居高临下的批评定罪、攻击审判…他乃是与神的不满足、忧愁、失望、痛苦…同受产难之苦！他职事的开头是先摸着神的心，然后他纔巡行到各处。他不是摸着神的心、站在神一面，来反对打击、破坏拆毁一切与神相反的事。他的职事（或服事）乃是变成一座桥梁，由扫罗至大卫，由这国至那国，由败落至荣耀！撒母耳记上是一本过渡的书，说出撒母耳这个器皿、成为一座桥梁使那些不是出乎神的、过渡到完全是合乎神心意的！今日有属灵果效的职事或服事也是如此。不是到处去组织基督教、去传讲甚么所谓真理或道理、更不是去鼓吹甚么特别教训或哲学教义，乃是个人与主同行、与主同受生产之苦、亦即进入基督苦难的交通，变成一座桥梁，使那些在属地混杂、荣耀离开之败落局面下的人，可以过渡到神荣耀丰满同在的属天境界！在此我们不是轻看甚么人、也不是把甚么人摆在我们心的外面、更不是藐视圣经教训、属灵书报、主仆信息…我们乃是深深觉得有某些事物、工作、甚至经历…可能成为遗传惯例、变作律法主义…，结果代替了主自己、剥夺了神的主权、失去了神的同在和荣耀，不能继续扩大增长、向前达基督的丰满！你我需要神再构造、再雕制、再纯洁、再炼净…，使我们成为摸着神心的器皿，在所量给我们的界限中，供应服事人。我们不一定全时间作传道的工夫，但可以站在自己工作岗位上，为神主权荣耀站住，而影响许多个人、家庭、教会…进而转变整个局面！有一句话论到撒母耳：撒母耳长大了、耶和华与他同在、使他所说的话、一句都不落空（撒上 3：19）。意即神完全信任他、交托他！这是在神面前有影响能力、被神重视的人。主怜悯我们！

特别器皿出自特别产难

撒母耳代表末时在神恢复之反应工作中，所兴起之特别器皿，乃是出自于特别的产难之苦。当时神的祭司和子民都缺乏属灵启示和看见（那些日子…不常有异象—No widely spread vision—撒上 3：1 原文）。意即属灵的认识是负数。由于神子民迷信，把物质约柜当作武器，却被非利士人掳去，结果神荣耀离开，神的见证失落！今日按属灵实际、非利士人代表天然或未受割礼、却喜欢插足在圣灵事情里的基督徒（西 2：11、12，撒上 5&6），亦即拒受十架炼净，却有兴趣干涉主意圣灵的事！（亚玛力人完全代表天然、未受割礼的肉体、对圣灵的事无兴趣）。当时非利士人是以色列人恒常的恫吓。今日拒受十架炼净、却热心干涉圣灵之事的人，也是持守神见证（基督的丰满）之人恒常的恫吓！然而神不允许这种局面继续下去，祂在暗中兴起像哈拿这样与神同受生产之苦的人（个人的或团体的）。这器皿（母子实系一人）进入了神圣产难之苦的交通中。哈拿心里愁苦、就痛痛哭泣、祈祷耶和华（撒上 1：10）。她因急切要成全神的利益，好像撒母耳还未到断奶的日子，她就决意断了他的奶（撒上 1：23），与从前以撒断奶不同。这位进入神圣产难之苦交通的哈拿，却受昆尼拿的欺负。这是说出同一个家庭中同伴的欺负！今日为着神的特别器皿和事奉，也是在这种神圣的产难之苦中出生，并且受到教会中天然人妒嫉之能力、干劲、以及从事看得见之工作、活动…来比较、来反对！看！我这里有多少同工（其实是雇工）！有多少分家或会所（其实是用计募捐而来）！你那里有甚么？几十年仅仅一个小聚会！请记得，一个撒母耳比昆尼拿许多儿子更有估价！但撒母耳乃是经过火得着证明而来的！保罗说：我们的神乃是叫死人复活、使无变为有的神（罗 4：17）。时间是伟大的考验！属地属肉体、出于人的，经过时间都显明出来。只有属天属灵、出于基督的，纔能永远长存！为着现今的机会（斯 4：14），

你我自愿与神同受产难之苦、出生特别器皿作桥梁、使荒凉羞辱下的人、过渡到神丰满荣耀中么？圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。—— 史百克《在神面前有权能的人》

（“在神面前有权能的人”，非直译，乃编译。读者可参阅原著“Power with God”）