

神說話了(上冊)(江守道)

目錄：

01 舊約緒論	02 神的旨意——創世記
03 神的工作——出埃及記	04 神的道路——利未記
05 神的腳步——民數記	06 神的話語——申命記
07 得那地——約書亞記	08 得著所有的產業——士師記
09 產業的恢復——路得記	10 創造時代的器皿——撒母耳記上
11 一個合神心意的人——撒母耳記下	12 智慧與先知的職事——列王紀上
13 屬靈的領袖——列王紀下	14 對神家的愛——歷代志上
15 建造神家的智慧——歷代志下	16 重建並修飾神的家——以斯拉記
17 建造城牆與強化團體生活——尼希米記	
18 神的眷顧和保守——以斯帖記	

一、舊約緒論

綱 要

- 說話的神
- 神話語的純淨
- 神向人說話
- 神多次的說話
- 彌賽亞的應許
- 神的諸約
- 神的話是一
- 舊約的三個段落
 - (一) 律法
 - (二) 眾先知
 - (三) 詩歌

讀經：

「神既在古時藉著眾先知，多次多方的曉諭列祖，就在這末世在他兒子裡向我們說話。」

(來一：1~2 另譯)

「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。然而你們不肯到我這裡來得生命。」

(約五：39~40)

「耶穌對他們說，無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都給他們講解明白了。」

(路二十四：25~27)

「耶穌對他們說，這是我從前與你們同在之時，所告訴你們的話，說，摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經。」

(路二十 44~45)

禱告：

親愛的天父！我們為著你賜給我們寶貴的話語感謝讚美你。我們只請求你，在這個時刻，當我們在你的同在中，打開你的話語時，你的聖靈來點活我們的悟性，使我們能明白你在說什麼。主！我們求你，使你的話語對我們真是靈和生命，並且單為著你的榮耀。我們奉主耶穌寶貴的名禱告。阿們！

說話的神

「神既在古時藉著眾先知，多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們」(來一：1~2 前半)。這一節半的經文把舊約和新約連在一起。舊約是：神在先前曾經說過的話；新約乃是神在這末世所說過的話。前者是神向我們的列祖說話；後者是神向我們說話。從前是神藉眾先知說話；現在則是在他愛子裡說話。在古時，神曾多次多方的說話，但如今他已經在他兒子裡向我們說話。並且他的兒子乃是豐滿和完全的。

我們感謝神，他是一位說話的神。設若神不說話，那將是怎樣的狀況呢？我們知道神是一個奧秘，他若不啟示他自己，沒有人能用任何方法來認識他。說話乃是最平白、最直接、最容易表露一個人的方式。若是我們保持沉默，沒有人會認識我們是誰。這就是為什麼箴言裡有一句智慧的話說：「愚昧人若靜默不言，也可算為智慧。」(箴十七：28) 因為當你一開口，就出來了。你的思想和裡面一切的活動，都借著你的話語直接且明白的顯露出來。記得我們主耶穌曾說：「因為心裡所充滿的，口裡就說出來。善人從他心裡所存的善，就發出善來；惡人從他心裡所存的惡，就發出惡來。」「因為要憑你的話，定你的為義，也要憑你的話定你有罪。」(太十二：34~35、37) 若是彼得在我們主耶穌被審判的時候閉口不言，他們絕不會認出他是一位跟從者。但是很不幸，彼得多話，以致他們聽出他是加利利人；因為他的話暴露了他自己。

感謝神，我們的神是一位說話的神；他一直在說話。自從人被造以來他一直在說話，並且借著他的言語，他歇示了他自己。今天沒有一個人可以說神不曾說話，所以我無法認識他；因為神已經說了話。他曾在以往說過話；他如今仍在說話；他是一直在說話並將他自己啟示給我們。沒有任何一個人可以用神未曾說話為藉口，作為自己無法認識神的理由。我們應該有像撒母耳的態度說：「耶和華啊！請說，僕人敬聽。」（撒三 9）「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽」（啟二 7）我們需要將我們的心和耳向著神所說的話打開。

神話語的純淨

神的話語是純淨的。他不說閒話也不隨便的說話。

「耶和華的言語，是純淨的言語，如同銀子在泥爐中煉過七次。」（詩十二：6）

「你的話極其精煉，所以你的僕人喜愛。」（詩一一九：140）

神的話語是最精煉的，沒有閒言贅語。每一個字都有份量，是精煉過並且滿有價值的。我們可以相信他的話。它是純淨的，不僅沒有閒話或無用的字句，而且是單一的、集中的、有目標的——好像單一的眼目，單一的思想，單一的心。這樣才真是純淨。這意思就是：不論神說什麼，不論他什麼時候說，也不論他說到什麼題目，在他的話語後面一直只有一個單一的主題；這就是純淨。換句話說，神在以往向列祖說話，今日他在子裡向我們說話，但當你將神所有的話語放在一起時，你會發現他只說到一件事；或者更準確的說，他只說到一位。神從他心裡發出言語，借著他所說的，我們如今可以領會神的心（意）。

若是你到一個剛生有嬰孩的家庭去，你一踏進這個家，便會發現作父母的所有話語都是圍繞著這個孩子，因為在父母的心裡只有這孩子。我們的神也是這樣。在神的心目中只有一位，那就是他的愛子，我們的主耶穌。這正是神的心，所以當他說話的時候，除了他的愛子以外，別無其它話題。他的兒子是他唯一的話題，他可能說到許多事物，但所有這些事物都是和他的兒子有關的。這對我們明白神的話語是很重要的。因為我們若是知道神在說些什麼，那麼整本聖經就向我們開啟了。

許多時候我們想從聖經裡找出這件或那件事物。可能有人想找出律法、誡命，另一些人可能想找出應許，有人想找出聖經中的預言，還有些人想找出方法與樣式。人用許多不同的方法來研讀聖經，想、藉這些方法來找出不同的東西。甚至有些人想在聖經裡找出天文學或地質學，並且有人在創世記中就找出了動物學。你可以在聖經中找出每一樣事物，都是神說到的，也是你能想像的，然而你若不知道他的真意是什麼，你就什麼也沒有得著。

我們主耶穌在地上的時候，法利賽人查考聖經；他們熟悉經文，也背誦聖經。我想他們比我們更熟悉聖經。假若我們活在主耶穌降生的那個時代，希律召我們並且詢問說：「猶太人的王當生在何處？」你想我們能不假思索的立刻引出小先知書說他當生在伯利恒嗎？我們可能會這樣說：「請等一等，讓我們回去查一查經文彙編。」當這一些人，他們研讀查考當時的聖經，就是舊約。他們從心裡熟記經文，所以他們可以立刻回答說：「在彌迦書裡記載基督將生在伯利恒。」但是他們卻不去朝見那位降生的君王。

神向人說話

當我們打開聖經，讓我們首先記住，每一次神開口說話時，只有一個主題，在他的心中只有一個題目，那就是他的愛子。但是他向誰說話呢？在古時，他向我們的列祖說話，而如今他向我們說話。換句話說，他向人說話。人是照著神的形像造的。除了人以外，沒有任何的生物是照著神的形像造的，即使天使也不是。聖經從來沒有說神照著他的形像造天使——只有人。而且，神在人裡面為他兒子特別預備了一些事物。請留意，我沒有說神為人特別預備了一些事物。（我們有時候會這樣認為。）神在人裡面為他兒子特別預備了一些事物。神照著他的形像造人。在所有的受造之物中，人是最為特別的。因為神的旨意是要他的愛子能得著一個同伴，一個有生命的同伴，一個子民，一個國度，一個祭司，一座城，一個新婦。

在創世記二章裡有一個預表：當神看他所造的亞當時，他說那人獨居不好；讓我們為他造一個配偶，一個幫助他的同伴。就一面的意義來說，這是一個暗示，告訴我們當神看他的愛子時，他似乎說：「我兒子獨居不好。我要給他人（類）。我要給他一些照著我們的形像造的活物，能夠與我的愛子聯合，成為他的同伴，就是他生命的同伴。」

為這個緣故神創造了人，並且當他說話時，他向人說到他兒子。除此之外，他不能也不願說別的。

為什麼神要向我們說到他的兒子呢？是否為著使我們能得著一些關於他兒子的資料？當然不是！他向我們說到他兒子的原因，是要我們被吸引到他兒子那裡，好使我們被改變，能與他兒子聯合。神向人的話語，不是為提供知識，而是為著我們能被改變。不是僅僅為著我們頭腦的知識，或有所珍藏；它乃是為著一個生命改變的過程，好使我們能被模成他愛子的形像，成為他的匹配，成為他的部份，成為以他為元首身體的部份。這是為什麼神說話，讓我們有聖經的原因。

「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」（提後三：16~17）

這向我們表明，聖經是神聖的默示。聖經是神所默示的，是神的話語，是有益的。它教導我們，

督責我們，也指教一切屬神的人，使之得以完全，預備好來行所有神的善事，使我們真能成為我們主耶穌的同伴。這就是神在所說到每一件事背後的目的。

當你讀舊約和新約時，會看出它們是不同的。這固然是事實；但是即使它們是不同的，而在根本上乃是一個；因為不論是舊約或新約，都是神的話語，你無法找到兩位不同的說話者。同一位——神——說話，並且不論是舊約或新約，他都說到同樣的主題，就是基督，他的愛子。所以在舊約和新約裡有一個生機性的合一。

神多次的說話

然而，它們之間仍有不同。因為舊約是神在古時向我們的列祖說的話，是多次多方的說話。在那時神是藉一班聖潔屬神的先知們來傳講。它們在聖靈的能力裡說話，但他們是人——有限的，軟弱的一一所以神無法藉他們豐滿的、完全的說話。神只能多次的、片段的、點滴零碎的藉他們說話。神借著先知們說話，他們都傳神的話語；但是他們的話是片段零碎的。我們必須把他們的話統統放在一起，才能看見全貌。

彌賽亞的應許

例如在舊約中，論到基督，就是要來的彌賽亞，這些話散佈在整部舊約裡。在創世記三章十五節，當人一墮落之後，神就應許女人的後裔要來，並且要傷蛇的頭，就是魔鬼。在創世記廿二章十八節，神向亞伯拉罕說，萬國都要因他的後裔得福——這後裔是一個而不是多數——我們從加拉太書知道那後裔就是基督。在撒母耳記下七章，神向大衛說到他的兒子，大衛的那後裔，要坐在大衛的寶座上，並且他的國度沒有窮盡。在以賽亞書九章六節，這要來的那一位是神的兒子：因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。在但以理書七章十三節，這位神的兒子也像人子，因為在那異象中但以理看見有一位像人子的來，從亙古常在者手中得了權柄，榮耀及國度。在舊約的最後一卷書，瑪拉基三章一節，這要來的那位是立約的使者。我舉這些為要說明的確是片段的，這裡一點，那裡一點，只有把它們都放在一起時，你才能看見那幅圖畫。

神的諸約

神是一位立約的神，他歡喜與人立約；他喜歡將他自己放在法律的約束之下。然而神原本不需要如此作，因為他是阿們，是那位信實者。他說話算話。他不需要將他自己放在法律的約束之下，但為了激勵我們的信心，神喜愛作這些事。若你讀整本聖經，你會發現神一再的與人立約。而這些約都是零碎、片段的——這裡一點，那裡一點。

神與亞當立約使他管理海裡的魚、空中的鳥和地上各樣行動的活物；但是亞當必須盡一些責任。他必須順服神，不吃禁果；他必須修理看守那園子。但是亞當失職了，因此亞當的約就被廢棄了。今天我們不能再指令天空的飛鳥，也不能指令田野的走獸。你不能向一隻獅子說：「我要你到這裡來！」相反的，這獅子會說：「我要吃你！」我們已經失去了那管理的權柄。

在創世記九章，神與挪亞立約，感謝神，那個約仍然屹立。它是一個與全人類和所有活物的約。如今四季仍然運行，並且每當下雨時，你會發現虹在那裡——在審判中的憐憫。流人血的，他的血也必被人所流。這是挪亞的約，這約仍然站立。以後，神與亞伯拉罕立了另一個約（創世記十五至二十二章）。他的後裔要像天上的星，海邊的沙，並且要成為多國；萬國都要因那一個後裔得福。這是亞伯拉罕的約。

當你來到出埃及記，神與以色列的兒女立了律法的約（出十九至二十）。在申命記二十九章，神與從埃及出來以後的新生一代立約，使他們可以進入應許之地。那約被稱作摩押地的約。然後你在耶利米書三十一章會發現新約。

神的話是一

在舊約時，神藉他的眾先知多次多方的說話。你必須把這些局部的放在一起才能看見全貌。他向列祖說話，他也向我們說話。在創世記裡，他借著人的生平來說話，主要是八個人物的生平。在出埃及記，他借著歷史向我們說話。在利未記裡，他借著禮儀向我們說話。在申命記，他借著誠命向我們說話。當然，在先知書中，例如但以理書及其它的書卷，他藉預言向我們說話。他用預像、預表、比喻向我們說話。有時是明說的，也有時是用謎語的方式。在舊約時代，神用許多不同的方式藉先知們說話；然而那些都是神的話語。在新約裡就不同了。乃是神在他兒子裡向我們說話。既是在他兒子裡，那就沒有限制，沒有拘束了。當子說話時，也就是父在說話，並且無論說什麼，它都是豐滿的、完全的、也是終結的。因此你將舊約和新約放在一起，就會發現都是神在說話。

我們對新約的熟悉要勝過舊約。這包含我在內，我不知道是否有人是例外的。有些時候，我們忽略了舊約，因為我們無法像看見新約的價值一樣，來看出它的價值。有些人想、舊約只是一些過去的事。在基督徒中有一些時代論者和一些極端的時代論者，他們不僅認為舊約和他們無關，並且就是福音書和使徒行傳也和他們無關。只有保羅的書信是與他們有關係的。當你有這樣態度的時候，你真是失去了許多，並且造成極大的錯誤。因為神的話語原是合一的。你不可能去掉神話語的一部分而能瞭解神說些什麼；你必須聽見他所有的話。我們需要明白神全盤的計畫。

猶太人有舊約，但是他們卻不相信新約；就因如此，他們今天仍懸在空中。他們仍在等候彌賽亞的來臨。我記得一個故事：從前有一些人挨家挨戶的去賣聖經或新約書卷的單冊。有一天其中的一位

來到某一家，那家的丈夫不在，所以他就說服了這位太太買了一本路加福音。在傍晚丈夫回家後，發現他的妻子花錢買了一本路加福音，就很生氣的說：「你沒有經過我的許可，就亂花錢！」妻子回答說：「我也作工，我有我的一份；為什麼我不能用錢！」這作丈夫的在怒氣中就把這本路加福音撕成兩半，將一半交給太太，自己保留另一半說：「好，你一半，我一半。」第三天他去上班，在吃午餐時沒有事作。他發現在口袋中的那一半路加福音，所以就拿出來讀，那一半剛好從浪子回到家，父親接納他開始記起。這個故事令他很感興趣，但他卻不知道之前發生了什麼。同時他妻子在家讀路加的前一半。當她讀到浪子說：「我要回家」，她想，「當他回到家後到底發生了什麼？」他們兩人都很想知道在之前和之後發生了什麼；但是為了保持面子，他們當然沒有一人願意先開口。到了晚上他們一起吃晚餐的時候，兩人似都想問些什麼，但沒有一人啟齒。終於這作丈夫的不能再忍了，他說：「那個浪子到底是怎樣的？」

你不可能去掉神話語的一部份而能明白神說些什麼。在新約裡，我們的主耶穌向兩個從耶路撒冷下以馬忤斯去的人說話。他們因著他們所信靠的那位被釘了十字架而憂傷。有些婦人說他已經復活了，但他們不相信。聖經記載主耶穌說：「無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了！基督這樣受害，由進入他的榮耀，豈不是應當的麼？」於是他從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都啟示給他們；當這兩個人聽見這些時，他們的心就火熱起來。（參看路二十四：25～32）

我們的主耶穌在同一天晚上，可能是將近半夜，忽然向在那房子裡的門徒們顯現。他們還不相信，於是主就開他們的心竅，將摩西的律法，先知的書和詩篇上所指著自己的話向他們開啟。換句話說，舊約講到基督，為基督預備道路。若是我們明白舊約，那會領我們到基督那裡。因為在加拉太書，它說到律法像一個師傅領我們到基督那裡。在希伯來書中，它說到律法是一個代表，一個預像，是那要來實體的影兒，乃是為要來的那一位預備道路。當那一位來了，我們就明白了每一件事。舊約對我們有極大的價值。

新約像文字，舊約像圖畫。當我們還小時，我們借著看圖畫來認字。如果那個字是「牛」，那麼旁邊就有一頭牛的圖畫。如果我們只給孩子文字而沒有圖畫，那對他來說太抽象了。文字實際上是為著認同，但是若沒有一個印象，我們就無從去認同。為能得到真正的瞭解，你需要一幅圖畫。當你看見一幅圖畫，然後讀那個字，這個字就變成很有意義，並且在你裡面有個印象；你明白了它真正的意義。它不再是一個抽象的意念，而是一個具體的實質。所以我們常說舊約好像一幅圖畫。神繪出一幅幅的畫，這就是他教導我們的方式。他先畫圖畫，然後在新約裡用文字來為我們說明。因此，當你讀到這些文字而回去參考那些圖畫時，就使這文字顯得更加豐富並且更有意義。許多時候，我們知道新約，我們認識文字，但因為我們不明白舊約，而使得這印象不夠深刻也不夠豐富。我們若未看見整幅的圖畫，我們就只能想到它意義的一部份。而無從領略神話語的豐富，所以親愛的弟兄姊妹們，我們的願望是不僅我們要是新約的子民，我們也必須是舊約的子民。換句話說，我們應該是神話語的子民。

舊約的三個段落

舊約是分成三個部份的。我不願用猶太拉比的分段方法來使你們感覺困擾；因為那時有些複雜的，但是我們要照主耶穌他自己所分的方式來看舊約。在路加二十四章裡說到，他從摩西的律法、先知的書和詩篇上所記載的關於他自己的話開始，都向門徒們講解明白了。所以我們的主耶穌把舊約分成三個部分——摩西的律法、眾先知書和詩篇。我認為這是最容易也是最好的舊約分段法。

（一）律法

第一個段落是摩西的律法——五經。摩西的這五卷書，實際上是一本而非五本。這就是為什麼在希臘文裡它被稱作五經。它是一本有五冊的書，就是稱為摩西的律法的那本書。並且這摩西的律法向我們顯明基督，啟示基督。

你記得在約翰福音一章，我們的主耶穌找著了腓力，然後腓力去找著拿但業並且對他說：「摩西在律法上所寫的，和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」摩西寫到基督；眾先知寫到基督；腓力在話語中，在摩西的律法中找著所記的基督。而如今，他說，我們已經遇見了那一位，他就是耶穌。

（二）眾先知

第三個段落是先知書。它們包含了兩部份。一部份被稱為歷史書，另一部份被稱作預言書。舉例來說，約書亞記、士師記、撒母耳記上下、列王記上下、歷代志上下、以斯拉記、尼希米記、以斯帖記，這些是歷史書。但是歷史書被歸類于先知書裡。然後有自以賽亞書至瑪拉基書的預言書。

為什麼歷史書和預言書都被歸類于先知書呢？那是有原因的，究竟什麼是預言呢？我們常認為預言乃是預先說出神的意念，這話雖然不錯，但是預言要多過事先說出神的意念。預言是預先說出神的心意。認為預言是關乎將來的，這是我們通常對預言的想法——預先說出遙遠的未來將要發生的事。但實際上，預言不僅預測未來，它並且說出神對於目前情況的心意。預言乃是說出神的心意。他向他的子民說出他的心意，摸著他們的良心。因此，聖經裡的歷史書不僅僅是歷史而是先知書。如果你以讀歷史的眼光來讀聖經中的歷史書，你就錯失了它們的全部意義。是的！它們是給我們歷史，但是神並不僅止於給我們一些歷史的記錄，他把這些歷史給我們的原因，乃是要把他的心意向我們顯明。他要告訴我們一些事，他盼望能摸著我們的良心。他要我們能看見基督。所以歷史書遠多於單純的歷史，它乃是預言。因此，它和它的預言書是在相同的感覺裡的。當你讀預言書時，你當然是尋求它的意義：神在這裡到底要向我們說什麼？讀歷史書時，我們應當用同樣的態度：神在這些歷史書中到底要向我們說什麼？因為它們也是先知書。

(三) 詩歌

第三個段落是詩歌，這不僅包含了一百五十篇詩，它還包含了約伯記、箴言、傳道書和雅歌。這些都被認作是詩歌，因為在這裡你能發現神子民心裡的脈動，反映並顯明了彌賽亞的心。

所以當你讀舊約時，你發現它是分作三個部份的，並且新約也是這樣分的。它有福音書和使徒行傳，我們稱它們作歷史。又有書信，並且有啟示錄。摩西的律法就是五經，它立好了根基，就好像福音書和行傳一樣。先知們在根基上建造，這就是書信的功用。然後詩歌作整個建築的冠頂，這就是啟示錄。律法啟示出神的目的，這在福音書和行傳裡得著了應驗。神的目的就是基督和他的教會，基督和他的子民。然後，眾先知解釋並詳述了神的目的，這就是書信所是的。它們向我們解釋基督和他的教會。而詩歌完成了每一件事，這和啟示錄是相同的。

在以往，我們花了一些時間把新約一卷一卷的交通了（按：已由活道出版，書名“基督是一切”，共四卷），那只不過給你一個概念。現在，主若許可，我們要回到舊約來，像我們在新約所作的一樣，一卷卷的來讀。首先，我們要交通一些關於背景的資料，然後我們要試著在每一卷裡找出神向我們說些什麼。我們要借著聖靈來注視主；當他向我們啟示基督時，他要改變我們並且吸引我們到他兒子那裡。若是主仍耽延的話，這是我們試圖在未來要作的。今天，這只是對舊約的一個緒言——神曾曉諭。

禱告：

親愛的天父！我們感謝讚美你因為你是說話的神。若是你保持沉默，那麼我們都會完全迷失了。但是我們感謝讚美你，因為你不僅說話，並且今天仍然在聖經中借著聖靈說話。因此我們求你，哦主！賜給我們一個能領受的心和開通的耳，使我們能聽見聖靈向教會所說的話，好使我們能對你有所響應。主！請說，僕人敬聽。但願這是我們打開你話語時的態度。我們奉主耶穌基督的名禱告。阿們！——江守道《神說話了——舊約各卷精華》

二、神的旨意——創世記

綱要

概說

亞當

亞伯

以諾

挪亞
亞伯拉罕
以撒
雅各
約瑟

讀經：

「起初神創造天地。」

(創一：1)

「神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜、和全地，並地上所爬的一切昆蟲。神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。」

(創一：26~27)

禱告：

親愛的天父！我們感謝你，賜給我們你的愛子，我們的主耶穌基督。我們也感謝你賜給我們你寶貴的話語。我們感謝你賜給我們聖靈；借著聖靈我們能明白你的話並且看見你兒子，我們的主耶穌。哦，我們的父！我們何等的讚美感謝你！因為你的旨意要我們得見你的愛子，並且不僅看見神，還要被變化並模成祂的形像。哦，父啊！我們真為著你的憐憫和恩典感謝你。我們求你將你的話語向我們開啟，使它向我們成為生命和靈。願榮耀歸給你。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

概說

聖經的第一卷是創世記，雖然就著聖經各卷的年代來說，創世記並不是第一卷寫成的書。可能約伯記是在創世記之前寫成的，因為約伯記可能是在列祖的時代完成的，而我們知道創世記乃是在摩西的時代完成的。即便如此，創世記被排列在聖經的卷首是很恰當的，因為它是創世記。這卷書的書名是從希伯來文來的，它是希伯來文聖經的頭一個字。因此，我們稱這本書作創世記，它在希臘文裡的意義是「起源」。這是一本起始的書，是一本源頭的書，你可以立刻從書名看見這本書的範圍和它的界限。

創世記是聖經整個構思計畫的種子。在這裡，每一個其理的胚芽，聖經裡的每一個主題都被種下去，而這些種子將在全本聖經中展開。然而，它只處理起源的事，當然不包括神的開始，因為神就是

那起源；它告訴我們創造的起源，安息日的起源，人的起源，生命的起源，罪的起源，救贖的起源，家庭的起源，國家的起源，種族的起源。它告訴我們每一件事的起源；但是請記住，它只不過是開始。它並沒有說到結局，結果或者終結，因為它是一本起源的書。所有這些起源會在整本聖經中得著發展，直到啟示錄。然後你會看見終結，結局和結果。

創世記是被稱作摩西五經那五卷中的一卷。它給我們太古河列祖時代的歷史。太古的歷史起自創造到人的墮落，自人的墮落到洪水，並且自洪水到巴別塔。那就是太古史。接著創世記給我們列祖的歷史——亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟的生平。

猶太人和基督徒的遺傳都同意這本創世記，或者五經。這部書是摩西所寫的。猶太法典告訴我們是摩西寫了五經，只有最後的八節是約書亞的。我想這是很明顯的，因為最後八節乃是說到摩西去世的事。

摩西是怎樣編纂這本書的呢？他是在聖靈的能力之下編纂而成書的——聖潔的人被神的靈所感動。它有一部份是直接受神的啟示。為什麼呢？因為他說到創造的故事。沒有人親眼見到神的創造來告訴摩西。所以很明顯的，他是從神百接的啟示中得著了創造的故事。然後它有一部份是口述的遺傳，因為我們知道列祖和先祖們，都活得很長，有好幾百年。因此他們能夠把在他們一生中所發生的事講述給下幾代聽。所以很可能，摩西能夠借著在他的民族中口述的遺傳編纂成這本書。

摩西是最適合來為創世記這本書的人，因為他學識淵博。他曾學過埃及一切的學問。在當時，埃及是世上最偉大的國家，並且她的文明也正值頂峰。他又是一個被押厲害訓練過的人，借著兩個四十年，他認識了主的管治。所以一面來說，有好的學識；另一面，有深的管治。當這些事被放在一起，就顯出一個合適的器皿，被神使用，把這本巨著創世記傳給我們。很可能摩西是在主前一千五百年左右寫成創世記的。他所記載的大約涵蓋了兩千年的時間，自創造的故事到約瑟離世為止。

讀創世記可以用許多的方式。它可以用歷史的方式，預言的方式，時代的方式，預表的方式或者屬靈意義的方式來讀。儘管有許多不同的方式，但我們要用生平傳記的角度來讀它。在我們深入講論之前，若能對摩西所寫的這五本書（五經）的內容有一個概念，那將是非常有益的。讓我很簡單的說一下：

- 創世記告訴我們**神的旨意**。
- 出埃及記告訴我們**神的工作**。
- 利未記告訴我們**神的道路**。
- 民數記告訴我們**神的腳步**。
- 申命記告訴我們**神的話語**。

創世記是一本開頭、起源的書。當你想到開頭、起源的時候，立刻就會和目的及意旨聯在一起。我們的神是起始的神。起源，他也是目的的神，是宇宙中最高的意旨。神不像人，有些時候我們不經意的，或是偶然的作一些事，但神從不這樣。他是耶最高的意旨。他乃是由目的的神。不論他作什麼，必先作好決定，並確定他的目的，然後他就制訂計畫，並且他要照著計畫來作工，直到完成。這就是我們的神。

在以弗所書一章五節，保羅說：「……接著自己意旨所喜悅的……。」不論神作什麼，他是照著他自己意旨所喜悅的來作。他有自己的意旨，而且他的意旨是不受任何人影響的。他的意旨是照著他的喜悅，那個方式是神喜悅的。他喜歡照那樣的方式，所以他就定意它該是那樣。每一件事的成就都是照他自己意旨所喜悅的；並且照著他自己意旨所喜悅的，他開始了每一件事。他展開每一件事，從開始直到最後，一切所有的都在他的旨意裡總結起來。所以對我們來說，看見神的旨意是什麼，神開頭的目的是什麼，乃是一件重要的事。若是我們不知道他的旨意是什麼，那麼我們就無法明白他在作什麼。人們所以不瞭解神在作什麼，因為他們不認識他的旨意。若是你知道神的旨意，那麼所有的事都清楚了。因此首要的是，我們必須認識他的旨意，而這就是創世記所是的一一神的旨意。

什麼是神那最高的、整體的、終極的，並且是總括一切的旨意呢？很明顯的，神的旨意不是別的乃是他的愛子。當然，它的確和人類有關，但是在神的心意中仍是他的愛子。他看見人，一個完全的人，一個照著他心意的人，並且他要在眾人裡面作出這個人來。他向人類啟示出那一個人，就是他的愛子，為要借著聖靈他能將這個人作到許多人裡面去，知道他們被模成這一個人的形像，好叫愛子能領眾子進入榮耀。神一直在尋找人，一個宇宙性的人，是照著那個完全人的樣子。並且拿一位完全人，就某一面的意義而言，變成一個團體。能包括許許多多在他裡面的人。這就是神的旨意。

「一人和眾人」這種用法，我們可以在羅馬書五章裡找到。在那裡有那一人也有眾人，但是那眾人是從那一人出來的。並且那眾人將要回到那一人裡面，與那一位聯合，而成為一個新人。這就是神的旨意，因著這個緣故，你發現創世記是一本傳記的書。神對方法沒有興趣，神對理論沒有興趣，他對神學也沒有興趣——他的興趣是在人身上。因此，聖經的第一卷書是一本傳記的書。你在這裡看見八個人物的生平：亞當、亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟。當然，在創世記裡還提到許多其他人的名字；但是這些名字僅僅被提起，然後就被略過而遺忘了。惟有那一些人名與那一個人交織在一起的，就是與愛子有關連；他們的生活和神心意中那一個人發生關係，他們的故事才被敘述。

什麼是歷史？歷史就是「他的故事」。那麼「他的」到底是誰的？當然，我們都知道除了「他的」以外沒有別人。換句話說，就是我們的主耶穌。歷史就是他的故事。所以，在太初和列祖的歷史中，它不過是我們主耶穌的歷史故事。我們可以在這些人物中看見我們的主耶穌。神把我們主耶穌的生命

作到這些人的生命力，而你把這八個人放在一起，你就看見了基督。在每個人的身上你看到一斑，就是基督的一點點；而當你把它們放在一起時，你就有他的故事的全貌。這就是創世記所是的。

亞當

亞當就是「紅土」的意思。神用紅土造了人的身體。但儘管他是由紅土造成的，他卻是照著神的形像造的。在神創造的所有活物中，只有人是照著神的形像造的。甚至天使也不是照著神的形像造的；只有人。請留意思想一下！神把生命的氣息吹到這用紅土所作的人鼻孔裡，而人就成了活的生命（魂）。在人裡有一樣東西是與神對照而能向神作出回應的。人是在一個特別的方式裡為神而造的。這就是為什麼聖奧古斯丁曾說：「哦神，我魂不能安息！除非它能安息於你！」人是特別製造的；他是照著神的形像造的。他被造成一種情況：若是沒有神！他就是空虛的，他就是沒有意義的；若是沒有神，他就是不完全的，他好像一個容器，為了盛裝神的生命。這就是他被創造成的樣式。

神把管理的權柄賜給受造的人，使他管理天空的鳥，地上的走獸和海裡的魚，使他為神來治理全地。當人被創造時，他是被造得完全的。他有靈、有魂、有身體。他有完全的五種感覺，他身體上的肢體都是完全的，他已經有了他的魂生活中所有的官能——他是個活的魂。他可以思想，可以感覺，可以作決定，可以選擇。並且他已經有一個靈可以和神交通，認識神，甚至擁有神，而且完全被神擁有。當人被創造時，他是被造得完全的，然而不僅如此，他還需要成為完全。我們怎麼知道呢？

當神造了那人以後，他將他放在伊甸園。伊甸園的意思就是「快樂的園子」；伊甸就是「快樂」的意思。神要人享受他所創造的事物並且要人修理、看守和治理他所造的一切。然而，他有一個條件：人需要成為完全。所以神把人放在兩棵樹之前，就是生命樹和分別善惡樹。好像神的意思是這樣說：「你是被造得完全的，但你若要享受我所造的每一樣事物，並且為我作治理者，來管理我所造的一切，你需要吃生命樹上的果子。你需要我的生命。惟有當你獲得我的生命而且我的生命擁有你以後，你才可能享受我所造的每樣事物，並且治理我所創造的一切。可是那裡又有分別善惡的樹。若是你吃了那樹上的果子，你的魂生命會得到極大的發展，你會在神之外，在生命之外，僅僅借著理由和理性的分析，得著分辨善惡的知識，你將能夠區分善和惡，不是借著生命，而是借著理性分析，借著講理由來得著。你將會得著那能力，然而你要離開我而獨立。你要使你自己作神，而那結局就是死。你將無法享受我所創造的事物，你也不能治理所有受造之物。」

很不幸的，我們的祖先，亞當和夏娃，取了分別善惡樹而不取生命樹。換句話說，他們寧可向神獨立而不要倚靠神；他們寧可靠自己也不要生命中與神聯合。而我們都知道那結局：罪進入了世界，死也跟著來，作為罪的工價。

但是感謝神，神給人第二次的機會。有一天我們看見有一位，他被掛在樹上，親身擔當了我們的罪，使我們既在罪上死，就得以在義上活。(參看彼前二：24)我們的祖先錯失了生命樹，但是感謝神，當我們主耶穌基督在加略的十字架上被掛起來；那十字架不是別的，正是一棵樹。沒有一個人會將一個強盜掛在刨光、上漆或者鍍了金的十字架上。他們只不過砍一棵樹將他掛上去就是了。所以當我們主耶穌被掛在樹上時，聖經上說，從那棵樹我們得著了生命。當我們相信主耶穌，感謝神，我們已經吃了生命樹的果子。神的生命在我們裡面。若我們容許那生命來管理我們，那麼我們將能夠治理並且有享受。若不然，親愛的弟兄姊妹們，若沒有神的生命，就沒有享受。在這世界中的每一個享受都帶著它的苦楚；但是當你在神的生命中享受每樣事物時，那是真正的享受並且有主權。

亞伯

亞伯是「氣」或「虛空」的意思。為什麼亞當和夏娃給這孩子起名叫亞伯？當他們有了長子該隱，他們說我們從耶和華得著了一個人，因為該隱的意思是「得著」。他們認為在該隱裡他們得著了那所應許的女人的後裔。但這帶給他們何等的失望。因此當次子生下來時，他們叫他作亞伯，就是「一口氣」。

你知道人在生和死之間只有一口氣，並且地上的一切都是虛空。傳道者所羅門如此告訴我們：「虛空的虛空，凡事都是虛空……日光之下所作的一切事都是虛空。」這是何等的真實，因為亞伯明白這個事實，他知道他不過是一口氣。在他生死之間只有一口氣，並且他知道人在罪之下是無法享受任何事的。凡事都是虛空，所有的結局都是虛空。因此，他獻上了更美好的祭物。他承認了他的罪，他信靠那羔羊贖罪的血，並且因為他獻上一個更好的祭，他就被神所接納。

親愛的弟兄姊妹們！今天我們也是同樣情形。我們需要看見在我們的生和死之間只是一口氣而已。生命是何等的短暫，何等的的不確定，何等的快速；而即使我們仍保有那口氣，凡事也都是虛空——「虛空的虛空」。那豈不曾激動我們的心來承認我們的過犯，在神面前謙卑下來，接受神所預備的羔羊？「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」(約一：29)，若我們能這樣作，我們就在愛子裡蒙神接納；不是因為我們比別人更好，乃是因為那更好的祭物。

以諾

以諾的意思是「約束管教」或是「奉獻」。當他六十五歲時，他生了一個孩子。很明顯的在那時刻發生了一件事：他得著了啟示，就是在這孩子死的時候，這世界將發生一件極大不幸的災變。因著這個啟示，借著信，以諾與神同行三百年。你願與神同行嗎？可能你希望神與你同行。要與神同行需要受約束和管教，許多的約束和管教。除非你是完全的獻身給他，你連一天都不可能與他同行，不要說三百年了。但是以諾與神同行三百年，穩定的同行、同行，一直的同行，直到他發現自己到了天上，「他就不在……」，因著信，神將他取去；但在他被取去之前，他已經得著了神喜悅他的明證。

我們感謝神，瑪土撒拉活了九百六十九年，在地上活得最長的一生。在我們中國的傳說裡，活得最長的是彭祖。他活了八百年，但他不像瑪土撒拉活到九百六十九歲。為什麼呢？這乃是神的憐憫。神寬容人類，因為當瑪土撒拉死的時候，我們知道洪水就來了。

弟兄姊妹們，這裡有一個人——以諾，他與神同行三百年。接受主的約束和管教，將自己奉獻給神。因此他被提，被取去了。天是他的賞賜。若是我們與神同行，若是我們與他一同受苦，我們也要與他一同得榮耀。

挪亞

挪亞是「休息」的意思，因為當他出生時，他的父親拉麥說：「這個兒子必為我們的操作和手中的勞苦安慰我們。這操作勞苦是因為耶和華咒詛地。」（創五：29）

挪亞一生中最突出的事就是建造方舟——挪亞方舟。因著方舟，他和他的全家得以藏在方舟裡。當洪水來時，當這世界的審判臨到時，他們被保全了。洪水退去以後，他從方舟出來，到一個新的地上，並且他成了照神所安排的那公義的後嗣。

我想在我們面前的圖畫是挪亞和他全家在方舟裡，而它的意義很自然的是指著：**住在基督裡。基督就是那方舟**，我們需要住在基督裡。若是我們住在基督裡，那麼當這世界被定罪和審判時，我們將不會被審判，反而我們將要成為公義的後嗣。我們要承受那有義在其中治理，將要降臨的國度。學習住在基督裡，對我們是何等的重要。

主耶穌在約翰福音十五章說：「我是葡萄樹，你們是枝子。住在我裡面的，我也住在他裡面，這人就多結果子，我父就因此得榮耀。」住最簡單的意思就是在基督裡安家。不要只一天一次，或一個月一次，或每週在主日一次的來拜訪基督，卻要使他成為你的家。住在那裡。若是你住在他裡面，那麼你就不會與在審判之下的世界一同被定罪；相反的，你將要承受公義和國度。

亞伯拉罕

亞伯拉罕的意思是「多國的父」。在亞伯拉罕的一生中，他築了好幾座壇。沒有人會為自己築一座祭壇。**祭壇是屬靈生命的象徵**，因為它是為著敬拜神而被建造的，為了要求告主的名。所以你能在亞伯拉罕身上找到一個屬靈的生命，一個與神在一起的生命。神將他從迦勒底的吾珥呼召出來，要他進入迦南，更準確一點來說，神呼召他來進入神自己裡面，而他借著信順從了神。所以你在這個人裡面可以找到一個屬靈的生命。

什麼是屬靈的生命呢？屬靈的生命乃是與神同在的生命。你不是用你知道多少（即便是聖經的知識），來衡量屬靈的生命。你是用你經歷了神多少，神在你裡面得著了多少，可以作為他的朋友來衡量屬靈的生命。那才是屬靈的生命。在舊約裡你看見祭壇；在新約裡你看見十架。因為舊約的祭壇就是新約的十架。在希伯來書十三章，當作者說「我們有一祭壇……」他不是指著在耶路撒冷聖殿裡人們在那裡焚燒祭物的祭壇。他是指著豎立在耶路撒冷城門外，基督被釘死的十字架說的。十架和基督是無法分開的，並且因著這緣故，你發現十字架變成基督徒的標記。你不可能有一位沒有十架的基督。一個沒有十架的基督並不是基督。他不能救我們。同樣的，在經歷上說，若是一個基督徒在他的生命中沒有十架的印記，在他生命中沒有傷痕，他怎麼可能真是個基督徒呢？（我是就著經歷而論，而不是說到我們的地位。）那意味著你從來沒有受過對付。那意味著你仍然保持你的原樣——一個屬肉體的人，一個屬血氣的人。即使你裡面有基督的生命，你仍是一個屬肉體的人，你需要十架來對付你，使你能成為一個屬靈的人，活出一個屬靈的生命來。

在亞伯拉罕的一生中，他築了四座祭壇，他在示劍築了第一座壇。這是一座**啟示**的祭壇，因為在那裡神向他顯現並且對他說，我要把地賜給你的後裔。然後他在艾和伯特利之間築了第二座壇，並且在那裡求告耶和華的名。這是一座**分別**的祭壇，他把艾放在背後，而把伯特利放在面前。艾的意思是「一堆廢墟」。世界只不過是一堆廢墟，該棄置在背後。亞伯拉罕往前去，面向著伯特利，就是神的家。神的家應該是他的家。這是分別的祭壇。他在希伯倫築了第三座壇，希伯倫是「交通」的意思。在他與羅得分開之後，在希伯倫他與神有**持續不斷的交通**。最後他在摩利亞山上築了一座壇，在那裡他獻上了他的兒子以撒。那是一座**敬拜**的祭壇。

弟兄姊妹們！十架帶給我們啟示。沒有十架就沒有啟示。惟有十架使我們與世界分別而進入教會。惟有十架能使我們與神有不間斷的交通，也惟有十架激起我們向著神的敬拜。我們是何等需要十架來作我們基督徒生命的標記！它不是一件掛在你頸項上的妝飾，而必須是刻在你生命裡的一件事。

以撒

以撒的意思是「喜笑」。他是那兒子，並且他從他父親承受了一切所有的；但他將他所承受的增加了。以撒的一生和挖井分不開，他一直都在挖井。他確實是個農夫，是個養牛的人，所以他需要水。但是這也有它屬靈的意義。在聖靈裡水說到生命的活水，生命的聖靈。神的生命，生命的靈是活的，一直湧流的，不斷的更新並且永不停止。

以撒挖井，而井是為了能儲水。因此，井在聖靈裡是說到度量，能夠盛裝神生命的度量。在我們裡面都有神的生命。在約翰福音第四章裡，主對那撒瑪利亞婦人說：「人若喝我所賜的水……要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。」

感謝神，在我們裡面有那泉源，但我們需要挖井來盛裝這泉源，來保存這水。一口井是需要去挖

掘的。你挖越多的井，你就有越多的水。我們何等需要看見聖靈在我們的生命中不斷的挖掘，把我們生命中的泥沙、塵土除去。我們裡面有許多廢物，而這些「已」的廢物都需要被挖出來，被倒空——我的意見、我的感覺、我的意念、我的顧慮、我的興趣、我的影響、我的權力。我們都充滿了自己，而我們裡面的這些廢物，就某一面意義而言，堵住了水的湧流。那水仍舊存在。它是活水的泉源，是活水的江河，但它卻被堵住了。我們必須來挖它，不斷的來挖它。並且當聖靈開始在我們生命中作工時，我們要與聖靈合作，讓他來挖我們。他越挖，我們就越減少，但生命的活水就是聖靈就越充滿我們。那就是生命，豐盛的生命，並且那就是喜笑。你會因此而真正喜笑，並且神也喜笑，他也歡樂。

雅各

雅各的意思是「不老實的人、排擠人的、抓人腳跟的」。然而神把他的名字改成以色列，就是「神的王子」。神借著許多次的對付，在雅各的生命中作工。雅各對付別人，而別人也對付他。神一直在對付雅各，而雅各也一直在與神辦交涉。他就是那位與天使摔跤而得勝的那個人。他因著被打敗了而得勝。這豈不就是我們自己的一幅寫照麼？我們如何對付其它的人，而別人也對付我們；並且我們如何與神辦交涉，而神也對付我們。許多時候，我們發現自己剛強到一個地步甚至我們勝過了神的使者；卻也借著勝過天使，我們成了瘸子，我們這才得以面對面看見神而被改變。

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，而我們知道柱子在聖經中是代表見證的。什麼是我們的見證呢？我們的**見證乃是聖靈管治的結果**，是神在我們生命中對付的結果。若是你不容許神來對付你的生命，你就沒有見證。你越多讓神來對付你的生命，你對這個世界就有越多的見證。因為你不是來見證你自己是誰；你乃是來見證他是誰，耶穌基督的見證今天是託付給我們了。

約瑟

約瑟的意思是「他必增添」。在約瑟的一生裡有許多的苦難。他不是因自己不好而受苦，而是因為他得著了異象，並且有好行為而受苦。他敬畏神，並且他不需要等到從苦難中出來了才得著冠冕和寶座。當他正在受苦時寶座就在那裡了。在家中，他從他的哥哥們那裡受苦，然而他卻在苦難之上。在波提乏家，他受作奴隸之苦，然而他卻管理家務。在禦牢裡，他受作囚犯的苦，但是他卻被交托來管理監中所有的事。最後，當他受盡了苦難並且因著苦難而達到成熟，他有資格位列法老一人之下——這是**掌權的生命**。

弟兄姊妹們！我們從主耶穌所領受的生命，不僅是豐盛的生命，且是掌權的生命。換句話說，不論我們在那裡，不論我們在什麼樣的環境裡，請記住，我們不應該在下而應該在它上面。然而這並不是因為我們有剛強的意志，而是因為在我們裡面有一個坐寶座的生命；是這個生命在掌權；管治並且帶來享受。

在這八個人物裡，我們能從他們每個人裡面看見一點基督：

在亞當裡我們有見**生命樹**。

在亞伯裡我們看見**更美的祭物**。

在以諾裡我們看見了**天**。

在挪亞裡我們看見**方舟**。

在亞伯拉罕裡我們看見**祭壇**。

在以撒裡我們看見**水井**。

在雅各裡我們看見**柱子**。

在約瑟裡我們看見了**寶座**。

基督就是生命樹。他是那更美的祭物。他就是天。什麼是天？就是基督。基督在那裡，那裡就是天。若是你與基督同在，你就在天堂，除了基督的同在以外，天不可能成為更好。有一些人可能想走在黃金的街道上，但是黃金街可能太硬而不適於行走。然而，若它是基督自己，感謝神，那是何等完美！他就是那祭壇，耶穌基督的十架。他是那井裡的水。他就是那柱子的見證並且他就是我們的寶座。基督是一切。神將基督，就是他心中的那一個人，作工到蒙救贖的人裡面。而每一個人都能夠像所顯明的，把基督的某一部份收到他裡面，而成為他們生命中的主要事物；或者換一種說法，就成了他們生命的意義。若是沒有基督，你的生命就沒有意義。但是你若有基督在你裡面，或許是基督的一點點被組成；被作成在你裡面，那麼你的生命就成為有意義，並且是永遠的；它不會滅沒。

弟兄姊妹們！神今天仍然在你我身上做這樣的工。生平傳記並不結束于列祖時代，它們一直持續不斷的往前。神仍然在人裡面作工，而他在人裡面的工作不外是將他的那一個人作到我們裡面，直到我們能夠重回到他裡面與他聯合，好像新婦與新郎，又好像身體與頭能聯結一樣。然後你就看見那新人，那宇宙性的人，神的旨意成全了。當然，在創世記裡，你只看見開頭。神仍在作工，我們為此感謝神。

禱告：

親愛的天父！我們為你那完全的旨意感謝你，就是你願意使你的兒子，那一個人被作成在許多男人和女人的裡面，好使我們能成為那一個宇宙性的人，就是那新人，使你的心得著滿足。哦！我們的父啊！我們求你使我們的眼睛被開啟，好使我們能看見你偉大的旨意，你全備的計畫。我們感謝你，使我們蒙恩能成為你的計畫和旨意裡的一部份。父啊！我們求你，使我們能放下自己，捨下我們自己，好讓你作工而使基督成形在我們裡面。哦，我們的父啊！你只在一個人裡面得滿足，就是你的愛子。所以我們祈求，你能在我們裡面因他而得著滿足。願榮耀歸給你。一切權勢恩典和憐憫。奉你兒子寶貴的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

三、神的工作——出埃及記

綱要

引言

為奴

拯救者

拯救

救贖

啟示

律法

會幕

讀經：

「耶和華的使者從荊棘裡火焰中向摩西顯現。摩西觀看，不料，荊棘被火燒著，卻沒有燒毀。摩西說，我要過去看這大異象，這荊棘為什麼沒有燒壞呢？耶和華神見他過去要看，就從荊棘裡呼叫說，摩西！摩西！他說，我在這裡。神說，不要近前來，當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地，是聖地；又說，我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西蒙上臉，因為怕看神。耶和華說，我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了；他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了。我原知道他們的痛苦，我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好寬闊流奶與蜜之地，就是到迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。現在以色列人的哀聲達到我耳中，我也看見埃及人怎樣欺壓他們。故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及靈出來。」

（出三：2~10）

「你憑慈愛，領了你所贖的百姓；你憑能力，引他們到了你的聖所。外邦人聽見就發顫；疼痛抓住非利士的居民。那時，以東的族長驚惶，摩押的英雄被戰兢抓住，迦南的居民心都消化了。驚駭恐懼臨到他們。耶和華啊！因你膀臂的大能，他們如石頭寂然不動，等候你的百姓過去，等候你所贖的百姓過去，你要將他們領進去，栽於你產業的山上，耶和華啊！就是你為自己所造的住處；主啊！就是你手所建立的聖所。耶和華必作王，直到永永遠遠！」

（出十五：13~18）

「以色列人出埃及地以後，滿了三個月的那一天，就來到西乃的曠野……就在那裡的山下安營。摩西到神那裡，耶和華從山上，呼喚他說，你要這樣告訴雅各家，曉諭以色列人說，我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見俺我，如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守

我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。這些語你要告訴以色列人。」

(出十九：1~6)

「當時雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕。摩西不能進會幕，因為雲彩停在其上，並且耶和華的榮光，充滿了帳幕。」

(出四十：34~35)

禱告：

親愛的天父！萬民將你的話語交在你手中，求你將它擊開，加上祝福並且賞賜給我們。奉你兒子寶貴的名。阿們！

引言

出埃及記是摩西五經的第二卷。在創世記裡我們看見神的旨意，並看見他的旨意是如何的集中在人身上，就是他自己心中的那一個人，那個團體的人，就是基督和他的教會。出埃及記告訴我們神的工作，神借著他的話應許我們，他要完成他自己的工作。出埃及記緊跟在創世記之後，如果你讀創世記的末尾，你看見約瑟在他一百一十歲的時候去世；人用香料將他熏了，把他收斂在棺材裡，停在埃及。在出埃及記的開頭記著說「以色列的眾子，各帶家眷和雅各一同來到埃及……，約瑟和他的弟兄，並那一代的人都死了。」所以你可以立刻看見創世記和出埃及記的銜接。事實上，出埃及記乃是創世記中已經開始的歷史的延續。

出埃及這個字原文的意義是「出去、離開」。所以在這本書中你看見以色列的兒女在作奴僕的時候，怎樣從埃及地被拯救出來，並且神引領他們往前，最後他們到達了應許之地。而這段歷史被記在神的話語中，很確定的是為著「警戒我們。」

「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。」(羅十五：4)

「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」

(林前十：11)

親愛的弟兄姊妹！請記住，我們不只是在研讀歷史。它是歷史；但這歷史是在聖經中，在神的話語中，因為它要向今日的我們作為鑒戒。在以色列的兒女們從埃及被拯救出來的歷程中，我們可以確實的看見神怎樣把我們從罪、死、撒但何世界中拯救出來。因此它應該對我們具有個人的意義。我們不因該把出埃及記單看成歷史，而應該在這段歷史中看見我們的故事，這才是這卷出埃及記的目的。

出埃及記可以粗略的分成三部份。第一部份是一至五章。一面來說，它是說到為奴；然而另一面，我們看見救贖者。第二部份是六至十八章。這是拯救的故事，它把救贖告訴我們。第三部份是十九至四十章。在那裡，我們有啟示，實際上我們借著啟示而看見蒙救贖的子民。

為奴

我們記得，在創世記裡，雅各和他的全家為著在饑荒中得保全而下埃及。在那時，約瑟是埃及的宰相。以色列的兒女們到了埃及，因為神祝福他們，所以他們在那裡有一段美好的時日。出埃及記的頭一部份記載以色列的兒女們在埃及的故事。當約瑟和他的弟兄並那一代的人都死了以後，有一位新王起來治理埃及。猶大的歷史學家約沙法告訴我們，那是一個新的王朝，並且那位元新王不認識約瑟，也不知道約瑟為埃及作過什麼。在這裡我們看見一件十分有趣的事：當亞伯拉罕、以撒、雅各在應許地作客旅的時候，神在那裡祝福他們；但是就人口的數目來說，經過了那許多年的旅居，到他們進入埃及的時候，他們只有七十五人。實際上，他們生活在平安與繁榮中，然而他們的人口卻很有限——只不過七十五人。當他們進入埃及以後，神就使他們繁衍起來。他們在埃及的那些年間，特別當他們在逼迫和壓制之下，他們的數目增加許多，以致在從埃及地出來的時候，除了婦女，孩童並混在他們中間的閒雜人以外，男人的總數就有六十萬。可能所有人的總數相當於兩百萬到兩百五十萬。所以你看見主如何工作，且可認識主的應許是真實的。即使在那樣大的逼迫中，神使他們大大的增加，以致他們從一個家庭成為一個國家。

然而，當以色列人因神的祝福，在埃及繁茂起來時，那位新王九警覺了。他看見他們越來越強盛，所以他開始用巧計來壓制他們。他使他們作苦工來建造城市、運河這一類的工程。即使如此，他們卻越發多起來。然後他開始命令把一切剛生的男孩都丟進尼羅河裡。這是對以色列兒女們一個有計劃的滅種政策。然而，它並沒有成功；這個民族仍繼續增加。以色列的兒女們在極大的壓制之下，以致他們因所受的苦難就向神呼求。在他們不知這的時候，神預備了摩西以作為他們的拯救者。

拯救者

摩西生在一個利未人的家庭裡，他們因著敬畏神，就將這孩子藏了三個月。當他們不能再藏，就把這孩子放在他們自製的蒲草箱裡，把它放在尼羅河中。法老的女兒來到河邊洗澡，當她看見那箱子時，就吩咐使女拿來給她。當箱子打開，孩子哭了，這女人的心被感動。她領養了摩西作她的兒子並且帶他進入王宮。猶大歷史家約沙法告訴我們，法老女兒的名字是特沐提斯，而摩西成長時期治理的王時蘭塞第四。

當摩西還很小的時候，他的母親乳養他一段短時間。就在那段時間裡，在各方面，他的母親能夠

向這小孩子講到神和神的目的。當他在王宮裡長大時，他學了埃及以切的學問，說話行事都有才能。可是當他四十歲時，他心中起意，要出去看望他的弟兄；所以他就出去了。他看見一個埃及人打一個希伯來人，因此摩西就打死了那埃及人——因為他行事大有能力——並且把他埋在沙土裡。第二天他出去看見兩個希伯來人真吵。他試圖用他的口才來使他們和好，但他卻被自己的同胞所棄絕。這消息傳開了，所以他只好逃命。他在第一次的嘗試中失敗了，但是神許可他失敗，因為他是在自己的能力裡作的。

摩西已經放棄任何可能被神使用和拯救他同胞的盼望。但是，當他來到了他的盡頭，神才得著了他的起頭。神抓住他並且在燒著的荊棘裡向摩西啟示了他自己。那荊棘雖然燒著了，但因著神在那裡而沒有燒毀。神呼召摩西並且差遣他去埃及拯救他自己的百姓。

親愛的弟兄姊妹們！今天我們在這裡確能看見神向我們愛的一個模擬。在我們認識主耶穌之前，我們在這世界裡，在世界之王的管轄和控制之下。這世界的王就是這個世代的神，那抵擋者——撒但。所有生在上的人都在這今世之神之暴虐之下，他就是這世界的王。他極其殘忍，他把我們眾人都放在勞苦之中，以致生活極其艱難，每個人都需要辛苦工作才能生存。撒但耗盡我們的力量，奪去我們所有的時間，使我們沒有餘力思想屬靈的事情，甚至無暇顧念自己的生命。那是仇敵的詭計。他使我們全然被辛勞的生活所佔據，以致無法想到神和我們的生命。不僅如此，他在這一切背後的目的乃是要把我們置於死地。他知道他命定了要下地獄，所以他要抓許多同伴與他同去。請記住，神沒有為人創造地獄，地獄乃是為撒但預備的，然而撒但盡其所能地擄掠人與他一同下地獄。

聖經說，我們是死在過犯罪惡之中。那是我們的光景。我們是無助又無望的；可是，在我們還不知道的時候，神就預備了我們的救主。到日子滿足的時候，他就差遣他的兒子來到世上，成為女人的後裔，生在律法之下，把我們從律法的咒詛中拯救出來，叫我們得著兒子的名份。因此我們感謝神，他已經為我們預備了救主。基督已經來到這個世界。

我們知道我們的主耶穌比摩西更大，摩西是以色列兒女們的拯救者，但我們的主耶穌是這個世界的救主。摩西在他的一生中曾經失敗過一次，但在我們主耶穌的一生中，他從未失敗過。我們主耶穌一次為我們死了，就成全了永遠的救贖。我們為主耶穌基督，我們的救主，該何等的感謝神！

拯救

出埃及記第二部份使我們看到拯救（出六章至十八章）。神差遣摩西到埃及去拯救他的百姓。他對法老說：「神這樣說：容我的百姓去，他們好事奉我。」（參出上：1）可是，法老當然不會願意讓百姓離開。神必須用一個又一個的災殃（總共有十災）好使法老讓神的百姓出去。借著這十災，神不僅敗壞了埃及，更敗壞了埃及一切的神。每一個災都和埃及人敬拜的偶像、神祇有關，因此，神不僅敗壞

了埃及，神也敗壞了埃及的神。但是法老卻一直不肯讓步，直到最末了的一災——擊殺長子。在那一夜，神的使者巡行埃及全地，擊殺了埃及所有頭生的：法老的長子，奴隸的長子，以及一切頭生的牲畜。但是神為以色列的兒女們預備了一個方法，就是逾越節的羊羔。神吩咐以色列全會眾，在正月初十日，各家必須預備一隻羊羔。要一隻無殘疾的羊羔，他們要保留它四天。到了正月十四日，在那天黃昏之時，各家要聚在屋子裡把羊羔宰了。羊羔的血要塗在門楣和門框上，全家要把羊羔烤了吃它的肉。那夜，當天使巡行全地，看見血在門上就越過去；而那些門上沒有血的，他就進去擊殺一切頭生的。這是逾越節。以色列的兒女們順服神的話語，便借著血得著了保全。

以色列的兒女們也要吃羊羔的肉。為什麼呢？因為他們預備好了要離開埃及，這肉使他們有力量走路。並且他們要趕緊的吃，因為神已經預備好藥帶他們出去。在這裡我們再一次看見他們和我們的蒙拯救的模擬。我們蒙拯救，不是借著能壞的金和銀，我們得贖乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血（參看彼前一：17~18）惟有借著羔羊的血，我們得以被越過、以致于蒙救贖。所以其它的方法都沒有功效。若要毀滅和死亡越過我們，只有一個方法——羔羊的血。感謝神，羔羊的血在兩千年前當我們主耶穌在加略山的十架上被釘時，已經流出來了。它已經流出來了，但我們是否在自己心中取用了這寶血？即便當時以色列的兒女仍宰了羊羔，若是他們忘記了將這血塗在門框上，那麼滅命的天使仍然會進去擊殺所有頭生的。

救贖

我們主耶穌的救贖足以拯救全世界。他的血足以赦免全世界人的罪而有餘。那麼為什麼有些人的罪得著了赦免而另一些卻沒有？那並不是因為主耶穌血不足夠；乃是有些人在他們心中取用寶血而另一些人卻拒絕這麼作。你是否在心中的天良裡灑上了寶血？惟有我們主耶穌的血能洗淨我們有罪的良心。惟有我們主耶穌的血能滿足神的公義。惟有主耶穌的血能使撒但那控告者閉口。我們主耶穌的血是何等的寶貴！我們得救了，我們所有的罪都借著我們主耶穌的血得著了赦免。

然而，這還不是全部。神的旨意是，在救贖裡我們不僅有主耶穌的血，並且我們還有他的肉。主耶穌曾說：

「吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他復活。」（約六：54）

不僅主耶穌的血洗我們，潔淨我們，滿足了神的要求，封住了撒但的口；並且主耶穌的生命，就是他的肉所代表的，現在也在我們裡面。因著信我們吃進了，接受了主耶穌。他現在是我們生命、力量，並且借著他的生命，我們能走出世界而進入天的境界。所以請記住，在我們裡面有主耶穌的生命；惟有借著主耶穌的生命我們才能夠行過這世界，最後得以到達那裡。

但是當摩西想要領百姓從埃及出來，法老卻不願意讓他們去。當壓力加在法老身上時，他才放低

姿態，接受談判和協商；然而他一再反悔。當以革災殃臨到，法老無法承受時，就說：「我錯了！求你使這災禍離開，我就容你們去。」但是當災殃過去，他仍舊不容他們去。然後另一個災臨到又使他受壓，他就說：「好吧！若你們要事奉神，在這裡事奉他好了。不要出去，就在這裡事奉他。」

摩西說：「不！我們不能在埃及向主守節，因為我們要把埃及人所厭惡的祭祀我們的神，他們豈不拿石頭打死我們麼？我們不能在這裡事奉神，我們要走三天的路程，好向耶和華守節。」

於是法老說：「好吧！如果你們必須去，不要走得很遠。就在近處好了。」

「不！」摩西說：「我們必須走三天的路程。」

另一回，法老又問道：「那要去的是誰呢？」

摩西說：「男人、女人、老人和少年，我們的兒女，牛群和羊群——所有都要去。」

「不！不！不！若是你們壯年人要去事奉神就去吧，但要把家人留在這裡。」

摩西回答說：「不！這樣是行不通的。」

於是法老說：「好吧！你們與你們的兒女可以去，只是你們的牛群、羊群要留下來。」

摩西說：「連一蹄也不留下，所有都必須走！」

最後，在逾越節的夜裡，法老說：「好吧！你們走，快快的走！」所以他們全部走了。

這豈不就是我們今日的一個功課麼？為什麼神要拯救我們？神並不僅止於為使我們得自由而拯救我們，我們是需要自由的；但神並不是要我們得自由，可以照自己所喜歡的方式來生活而拯救我們。不！以往我們服事撒但、世界、而撒但全力挾制我們；但神說，容我的百姓去，好使他們能服事我。

弟兄姊妹們！沒有一個在捆綁中的人能服事神，神需要一班自由的百姓；惟有當我們得了釋放，我們才能事奉神。**生命的目的乃是要乎奉神並敬拜他**，若是我們不自由，怎能服事呢？若是我們仍在世界中，在埃及地，怎能服事呢？根本不可能！因為埃及人會來干擾我們的事奉。他們會說：「不！不是這個方式！照我這樣才是最好的方法。」不幸的，今天的基督教已落在這個世界中，想在世界中來事奉神。難怪許多世界的事物、世界的方法、人的聰明充斥了基督教的事奉。你不可能在世界中事奉神！你必須分別出來！

誰來事奉神呢？親愛的弟兄姊妹們！神的救恩是全家的救恩。換句話說，逾越節的羊羔，是每家一隻。若是那一家的人太少，就可以和其它的人合成一家；但仍是一家一隻羔羊。這是神的救恩。所以神的救恩是為著男人、女人、老的、少的、作父母的、作兒子和女兒的；不僅如此，就連牛群和羊群也包括在內。在神的救贖裡，他把我們完全贖出來全家和所有神賜福給我們的。神的旨意是不僅男人、女人要服事神，我們的兒女也要服事神。我們要借著所有的福氣，所有神所賜補給我們的來事奉神。這一切當然是他的，我們需要獻上我們所有的人事物給神，好使他得著服事。這是我們向主守節的方式。

逾越節之後，也就是以色列的兒子們從死亡中被拯救出來之後，他們立刻開始了出埃及的旅程。神引導他們經過紅海。實際上，他們可以從陸路進迦南，但是神並不那樣引導，因為那是非利士人之路。神引導他們經過紅海，因為他說，若行陸路，遇見打仗，他們就會後悔，轉回埃及去。所以，神引導他們經過紅海，好使他們不能回頭。法老和他的軍隊追趕他們到了紅海，神使海水分開，以色列全家下海中走幹地過去。他們都過去以後，海水重又合起來，以致法老所有的車輛馬兵都淹死在海中。以色列全家終於出了埃及。

這也正是你、我蒙救贖過程的寫照。紅海是受浸的一個預表。有些人說：「我信主耶穌，但是，我不需要受浸。那水不能使我從罪中得潔淨，乃是主的血把我從罪中洗淨了。那不就夠了嗎？又何必受浸呢？」

對的，受浸的水不能洗淨你的罪，但是受浸標示出一個分別：你現在永遠和世界分開了。在他們經過紅海以前，以色列人服事法老，因為他們隸屬於他；但是神拯救了他們並且帶他們經過了紅海。林前十章告訴我們，以色列都在雲下過了紅海，海水在他們左右作了牆垣；他們都在雲裡海裡受浸歸了摩西。

什麼是受浸？以往我們屬於法老，屬於撒但何娜黑暗國度，但是經過受浸，我們就不再屬於那國度，而是從其中出來了。神已經將我們從黑暗的權勢裡拯救出來，並且把我們遷到他愛子的國裡。所以，借著浸，我們都歸了基督。借著受浸，我們宣告自己屬於基督而不再屬於這個世界。我們不再是屬法老，屬撒但的了。我們甚至也不再屬於自己——我們乃是屬基督的了。那是一個宣告，是一個見證，是一個分別。由於這個宣告，我們和世界就永遠分開了；我們屬於基督了。所以受浸是很重要的。若是你認識了這些意義，當你受浸時，它將在你屬靈的生命中顯明一些實際；它給你力量來宣告，來站在已分別的地位上，除了基督你不再屬於任何人，只單單的屬於基督。那就是受浸。

他們過了紅海以後，在十五章你看見得勝的歌。這首得勝的歌裡，神頭一次向以色列人啟示出拯救的目的。為什麼神把他們拯救出來？不錯！神聽見了他們的呼求，察驗了他們的苦情；但是神的目的不止這些。

「你憑慈愛，領了你所贖的百姓；你憑能力，引他們到了你的聖所……。你要將他們領進去，栽於你產業的山上。耶和華阿，就是你為自己所造的住處；主啊，就是你手所建立的聖所。耶和華必作王，直到永永遠遠！」（出十五：13、17~18）

換句話說，**拯救的目的並不只是出去，它更是進入**。神把他們拯救出來為要帶他們進入——從埃及出來，進入迦南，從為奴捆綁中出來，進入流奶與蜜之地，從烈火的窯中出來，進入可居住之地。神要拯救百姓歸入他自己並使他們成為他的居所。他要住在他百姓中間，他要作他自己子民的工。這是救贖的目的。

啟示

現在我們來到最後的一部份，就是啟示（出十九章至四十章——。以色列人已經被拯救了，神把他們像放在鷹的翅膀上帶到了西乃。他們花了三個月的時間才到那裡。在那三個月裡，神對待他們的方式都是恩典。借著恩典，神拯救他們出了埃及；借著恩典，神分開了紅海；因著恩典，神領他們來到西乃山。在那裡，神開始宣佈他的目的。他說：「如今我已將你們帶來歸我。你們若實在聽從我的話，遵守我的約，我就要使你們作我的子民，在萬民中作屬我的子民……我要你們成為祭司的國度，為聖潔的國民。」（參看出十九：4~6）

這啟示出神今天拯救我們的目的。他不只是使我們能出來，好使我們從罪中得拯救；不只使我們從世界中出來，好叫我們得自由；神救我們更要帶我們進入。**他要帶我們進入應許之地**。感謝神，我們的**應許地就是基督**。他已經把我們從世界中拯救出來，並且把我們放在基督裡，使我們得知在基督裡的一切豐富。神的目的乃是使我們得知在基督的豐富裡，以致能有像基督那樣的性情，好讓我們成為神的居所。神可以住在我們中間，並可以管治我們，而我們能成為祭司的國度來服事他。這就是神的目的。

感謝神我們已經出來了。但是在經歷上我們已經進入了嗎？我們認識在基督裡的豐滿嗎？我們越認識基督的豐富，就越多被改變，被模成他的形像；而只有如此，神才能住在我們中間。神不能住在一個外邦的環境裡。神只能住在與他一致的地方，一個與他合一的地方。這就說出我們需要被改變的原因。簡單的說來，改變的意義就是我們必須從自己裡出來，而更多的進入基督。當基督逐漸的在我們裡面成形，然後神的建造開始出現，而神才能住在我們中間並且得著我們的服事。這樣我們就成為祭司的國度。這是神的目的。

神既向他的子民啟示了他的心意，但為了促成所啟示的目的，他給他們兩樣東西，——律法（出二十至二十四章）和會幕（出二十五至四十章）。借著這兩件事物，神在他子民中的心意才得以成全。

律法

律法的要旨是十誡。神賜給以色列兩塊石板。在第一塊石板上有四條誡命。第二塊石板上有六條誡命。第一塊版上說到人與神的關係。我們是神所造的，我們和造我們的主神之間有義務和責任，所以投四條誡命規定我們和神之間的關係：

除他以外，你不可有別的神。

不可謂之間雕刻偶像，敬拜它們。

不可妄稱耶和華你神的名。
當紀念安息日，守為聖日。

這都是和神之間的關係。在第二塊石版上的六條誡命規定了人與人之間的關係。我們都是神所造的同類。那麼我們該如何讓彼此對待？孝順父母，不可殺人等等。人生基本上是一種關係，而律法就是來規範這些的關係。如果以色列人遵守律法，它們就得以存活並且成為神的子民，因為他們以神的性情來作自己的性情。我們的神是公義、是聖潔、是獨一的、是獨特的……，我們的神是愛。律法啟示出神的性情。若是他們遵守誡命，他們就能成為神的子民。但是當神把誡命賜給他們，他們作了什麼呢？一而再，再而三的一——連三次——他們說：「凡耶和華所說的，我們都要去作」這話很好麼？不！這話表明了他們並不認識自己。他們相當傲慢，他們認為自己可以遵行神的律法，其實他們作不到。

既然如此神為什麼要把律法賜給他們？我們必須到新約裡才能找到原因。在羅馬書七章，保羅說律法是善的。誡命是聖潔、公義、良善的。在它們裡面毫無不對。若是你遵守它們，你就得以存活並且成為神的子民。而問題出在我們，在我們裡面，就是在我們的肉體之中沒有良善；但是以色列人不認識肉體。他們用了四十年的時間在曠野裡才認識了自己的肉體；但是感謝神，神把律法賜給他們。律法是外添的；它並沒有反對神的應許。神有他的應許，但是律法並不反對神的應許。相反的，律法把每一個人都圈在罪中，好使它像師傅一樣引我們到基督那裡。換句話說，若是你知道使用律法的正確方法，就好得無比了。

什麼是律法呢？律法乃是為我們的過犯而另外加上的，好使我們認識自己的罪，好使我們不再辯解而歸向基督，仰望基督並且得著基督。若是律法能盡那樣的功用，那豈不是很奇妙麼？不幸的是以色列人卻不明白。他們認為自己能遵行律法，可是當摩西還在山上領受律法的時候，在律法還沒有交到他們手中之前，他們就已經違背了律法。他們拜了金牛犢。請記得，在他們離開埃及到西乃山的頭三個月，乃是在恩典之下；可是從二十章起，神賜給他們律法——他們就在律法之下了。然而自三十四章起，你發現他們已經違背了律法，所以藉若摩西居間的調停，神維持了與他們立的約；這仍然是因著恩典。

會幕

一面，神賜給他們律法來啟示出他的聖潔；另一面，神命令他們為他建這會幕。這裡我們無暇說到會幕的細節，但我們為著會幕要感謝神。在我們的印象中，多半認為摩西在西乃山上是領受了律法；但事實上律法只占幾章的篇幅（出二十至二十四章），自二十五章開始，就一直記載會幕。換句話說，會幕乃是神的目的。律法乃是引導我們進入會幕的一個方法。

會幕首要的是說到基督。「道成了肉身，支搭帳幕在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。」（約

十：14 另譯) 當我們主耶穌在地上的時候，他就是那會幕，充充滿滿的有恩典有真理。會幕是滿了華美和榮耀。會幕裡的每一件事都說到主耶穌。那獻祭的銅壇說到主耶穌是我們的祭物。借著我們主耶穌的血，我們的罪得著了赦免。我們主耶穌是那銅的洗濯盆，我們每天在那裡得洗淨。我們不僅被洗一次，而是一次一次的背洗淨，好使我們配來事奉他。他是我們的光，我們的生命，我們的敬拜；這就是金燈檯、金陳設餅桌子和金香爐所代表的。他就是那約櫃和施恩座。會幕中的每一件事物都是說到主耶穌——他是誰，並且他為我們作成了生命。

神為我們歸向他自己預備了一條道路。乃是借著基督完成的工作，使我們可以進到恩典的寶座前，在希伯來書裡說到，如今我們得以坦然進入至聖所，因著主耶穌的血進入神的同在裡，是借著他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。並且有一位偉大的大祭司活在神面前，為我們代禱。所以讓我們一同進去。

換句話說，神正呼召我們來親近他。我們以往是死在罪惡過犯之中，而如今蒙了救贖，我們蒙召來親近神，來敬拜，事奉他，並且成為神借著聖靈居住的所在。這就是救贖。所以，整本出埃及記告訴我們救贖的工作和救贖的意義。我們有一位奇妙的救贖者。他救贖的工作是全備的，感謝神，我們是蒙救贖的人。願凡蒙主救贖的人都來讚美他的名！

禱告：

親愛的天父，為著你向著我們的大愛，我們感謝讚美你！你差遣你的愛子，我們的主耶穌，來到世上作我們的救贖者。他是何等奇妙的救贖主！哦，他救贖的工作是何等的周詳，何等的完備，何等的完全！我們讚美感謝你，因為如今我們因著信，借著你的恩典成了蒙主救贖的人。我們這些蒙主救贖的人，主啊，我們不要出去得自由。我們要在你的家中永永遠遠的服事你。願你的名得榮耀！奉我們的主耶穌的名。阿們。—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

四、神的道路——利未記

綱要

概說

祭

(一) 燔祭

(二) 素祭

(三) 平安祭

(四) 贖罪祭

(五) 贖愆祭
獻祭的條例
信徒的祭司職份
聖潔
節期
(一) 安息日
(二) 逾越節
(三) 無酵節
(四) 初熟節
(五) 五旬節
(六) 吹角節
(七) 贖罪日
(八) 住棚節
奉獻的誓願

讀經：

「耶和華從會幕中呼叫摩西，對他說，你曉諭以色列人說，你們中間若有人獻供物給耶和華，要從牛群羊群中獻牲畜供物。」

(利一：1~2)

「耶和華對摩西說，你曉諭以色列全會眾說，你們要聖潔因為我耶和華你們的神是聖潔的。」

(利十九：1~2)

「耶和華對摩西說，你曉諭以色列人說，耶和華的節期，你們要宣告為聖會的節期。」

(利廿三：1~2)

「耶和華對摩西說，你曉諭以色列人說，人還特許的願，被許的人要按你所估的價值歸給耶和華。」

(利廿七：1~2)

禱告：

親愛的天父！我們在你面前，求你的聖靈將你的話語向我們開啟，好使我們不僅明白並且被引導進入你的真理。奉我們主耶穌的名。阿們！

概說

我們來到摩西五經的第三卷。在創世記裡我們看見神的心意乃是人，稱作耶穌基督的那個人和那團體的人——那基督。在出埃及記我們看見神的工作就是救贖。利未記說到神的道路——敬拜。在希

伯來文的聖經裡，利未記的第一句話是：按著神呼叫。神從聚會的帳幕裡向他的子民說話，他呼叫他們近前來，敬拜並且事奉他。這本利未記是一本律法的書，但它是決定敬拜的律法。有時候，它被稱作祭司手冊，因為祭司們是敬拜和事奉的一班人。

利未記這書名是取自利未一名。他是祭司的支派。利未支派被分別出來在會幕裡，後來在聖殿中事奉神。總而言之，利未記這卷書是說到關乎敬拜和事奉的事。但是我們當知道敬拜和事奉並不是分開的兩件事。羅馬書十二章一節說：「將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。」在有些版本裡它說，「這乃是你們屬靈的敬拜」。因為敬拜和事奉乃是一件事的兩面。當說到敬拜，我們多數想到內在的實際，是靈裡的事；而說到事奉，則多數可能想到外面的活動。但是若沒有裡面的靈，那外面的活動又是什麼呢？若是你有那內在的靈，它很自然的會出來成為外在的活動。所以當我們事奉，也就是我們敬拜；當我們敬拜，也就是我們事奉。二者是一，是相同的事。彼得前書第二章說：我們就是「活石」，被建這在一起成為一個「屬靈的房屋，作聖潔的祭司」。今天每一個相信的人，每一個神的兒女，都是一個祭司。這是神對我們的呼召，賦與我們的使命，就是來敬拜神並且事奉他。

利未記是五經中的第三卷。它是出埃及記的延續。因為出埃及記的末尾，是記載會幕或稱作聚會的帳幕被立起來，並且神的榮耀充滿了那地方；而在利未記的起頭，則是記載神已經住進了會幕。他的榮耀已經來了，他進入了他的居所，而如今在利未記裡他從聚會的帳幕中發出言語。

就時間來說，利未記所涵蓋的時間並不大長。因為它實際上不是一長段延續的時程。在以色列人出埃及後第二年正月的頭一天，他們立起了帳幕（會幕）。然後民數記第一章記載，在第二年二月的頭一天，神數點了他的百姓。利未記夾在造兩件事之間。所以，就時間來說，利未記大約涵蓋了一個月，但是就屬靈方面，它所涵蓋的範圍就廣泛得多。

出埃及記開始于罪人，因為以色列人那時為奴在捆綁中；但是利未記是從聖徒開始，他們已經蒙拯救並且在這裡要聽神對他們說的話。出埃及記說到救贖，利未記教導人敬拜。出埃及記著重於公義，利未記則著重於聖潔。出埃及記說到拯救，利未記說到奉獻。出埃及記著重于聯合，利未記著重於交通。出埃及記說神是愛，利未記說神是光。出埃及記說神來到人這裡；利未記說人來親近神。出埃及記記載神從西乃山說話，賜下道德的律法，來管治我們與他的關係和人與人彼此的關係；利未記記載神從會幕中說話，賜給我們管治敬拜的律法。

因此，實際上利未記是出埃及記的延續和進展。我們被呼召來敬拜神。

利未記是一本管治敬拜的律法書。當然，舊約只是預表和影子，在新約裡才能找著實際。以色列人蒙召來敬拜和事奉，但不過是物質方面的；我們乃是蒙召在靈和真實裡來敬拜。你記得在約翰福音

四章，說到父正尋找真正的敬拜者，就是那些在靈和真實裡敬拜他的人。它不再是地點的問題——在何處；也不再是時間的問題——在何時。不在耶路撒冷，也不在基利心山；乃是在乎靈和真實。這惟有因為基督已經來了並為我們成就了一切，我們才能成為真實拜父的敬拜者。那麼，為什麼我們要研讀利未記？我們不是為了要向神獻上綿羊、山羊和牛作祭物才讀它，乃是因為雖然形式不一樣，但屬靈的原則是一樣的。所以，我們能從利未記裡學到許多，因為這本書是為了警誡我們，教導我們如何在靈和真實裡敬拜神。

祭

這卷書是從祭開始的（利一章至六章七節），一共有五種祭；然後有獻祭的律例（利六章八節至七章卅八節）。這些祭放在這卷書的開頭，是因為我們的神是公義和聖潔的神，任何人要親近神都必須借著這些祭。換句話說，在我們自己的地位上，是不可能來親近神的。神是聖潔的，而我們是有罪的。神是公義的而我們是被玷污的。在我們的地位上，我們不可能來親近神；若是親近，就會立刻被擊殺。人要親近神的惟一道路就是借著這些祭。而所有這些不同的祭都是基督的各方面——基督是什麼和他為我們作成了什麼。惟有在基督的地位上我們才能親近神，來敬拜事奉他。基督是到神那裡的道路。沒有其它的道路。若是我們要敬拜事奉神，我們必須通過基督，在基督裡，與基督一起並且借著基督而來。乃是基督。他就是那祭，借著他我們能夠來並且敬拜。

（一）燔祭

燔祭說到我們主耶穌借著永遠的靈，將自己無瑕無疵的獻給神，來洗淨我們的良心，除去一切都死行，好使我們事奉那永活的神（參看來凡：14）。燔祭是一完整的祭。它的祭物是整個的、完全的被焚燒歸給神。它是一個甘心的祭，是一個愛的祭。我們的主耶穌，因為他對父的愛和對我們的愛，甘心的為我們捨下他自己成為向著神的燔祭。燔祭的精意（原文作靈）可以在腓立比書第二章裡找到。那裡說，我們的主耶穌，他本是與神同等卻不是強奪的，卻反倒虛己取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，他就更加的自己卑微，以致於在十字架上為我們死，成為向著神的燔祭。燔祭的意念是悅納多過贖罪。利未記第一章，雖點到了贖罪和罪的遮蓋；但基本上，燔祭是為著蒙悅納，就是我們能在愛子裡蒙神悅納（參看弗一：6）。而蒙悅納簡單的說就是我們被帶進他的恩惠中。我們被放在他的恩典和寵愛中。我們蒙神悅納都是因為主耶穌。他是我們的燔祭。

（二）素祭

第二種祭是素祭。它說到我們主耶穌在地上的生活。他是那粒落在地裡死了的麥子（參看約十二：24）。他被磨成細面。他生活的每一面都是聖潔的、純淨的、細緻的、無罪的；然而他被作成餅並且被烘烤。換句話說，我們主耶穌經歷了十字架的苦難以致于他能成為神的食物和我們的食物。

在素祭裡一定有乳香、鹽和油。乳香簡單的說就是「坦率的香」。它的香氣是顯然的、直率的、是無法抑制的。鹽總是說到永久性，而油說到聖靈。看我們主耶穌的生活，總是有那顯然的香氣。你無法隱藏它。不論他在那裡，不論他與誰接觸，不論他作什麼，都散發出香氣。他不能不如此。在他裡面也充滿永久性——他作的每一件事，說的每一句話都是永久的。並且都是在聖靈的能力中。

在素祭裡有兩件事是被禁止的：一是酵，另一是蜜。酵說到邪惡和敗壞；無論表現在教導裡，在訓誨裡，在行為上或是態度上。蜜說到天然的甘甜。在基督耶穌裡的是超自然的、神聖的甘甜而不是天然的甘甜。

素祭是為著神的喜悅。所以當我們主耶穌在地上的時候，天是那樣的喜悅以致開了，並且有聲音說這，「這是我的愛子，我所喜悅的。」他是為著神的喜悅。當我們主耶穌來到地上成為人，他的整個生活都是神的喜悅。這是多麼奇妙呀！實際上，萬有都是為著神的喜悅而造的（參看啟四：11）。我們是為著神的喜悅而被造的，可是我們帶給神許多的傷痛。但是感謝神！借著基督耶穌，我們再一次成為神的喜悅。這真不可思議，全是神的恩典！

（三）平安祭

第三種祭是平安祭，說到基督是我們的平安。我們因信借著主耶穌基督與神和好（參看羅五：1）。他不僅在我們和神之間成就了和平，使我們與神和好，並且他在我們中間也成就了和平。他把外邦人和猶大人放在一起，除去了中間隔斷的牆，使我們能被帶進一個新人裡，成就了和睦並且一同來親近神。基督是我們的平安祭。

在平安祭裡，那牲畜的脂油要取出並且完全的燒盡，作獻給神為食物的火祭。脂油，在聖經裡是講到內在生活的豐富。如今我們不喜歡脂油，可是脂油實際上的意義是：因為生命是那樣的豐富，以致它變成了脂油而儲藏在你裡面。在基督豐富的內在生命和能力裡，他已經那樣約滿足了神的公義，所以他使我們與神和好了。

然後，當然我們知道在平安祭裡，不僅神得著了他的部份，並且祭司也有他的部份，獻祭的人和他的家人有他們的一份，甚至連外人和鄰舍也能分享一份。它說到交通；它說到共用。但是我們怎能與神有交通而且彼此有交通呢？這樣交通的根基在於基督是我們的平安祭。

（四）贖罪祭

第四種祭是贖罪祭。我想這是很清楚的。「神使那無罪的（主耶穌）替我們成為罪，好叫我們在他

裡面成為神的義。」(林後五:21)

「他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死就得以在義上活。」(彼前二：24)

當我們還作罪人的時候，基督就為我們死。是因為他的死，是因為我們主耶穌的血被帶進至聖所為我們贖罪，使我們的罪完全得赦免。基督是我們的贖罪祭。

(五) 贖愆祭

第五種祭是贖愆祭。它說到基督不僅一次到永遠的為我們死，洗淨了我們以往一切的罪，並且他每天都洗淨我們。「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血液洗淨我們一切的罪。」(約壹一：7)

我們在父那裡有一位中保，就是那義者耶穌。所以任何時候，在日常生活中，若是我們落入罪中被玷污了，基督耶穌，我們的贖愆祭，一天又一天的洗淨我們，好使我們與神的交通不被打斷。

在這五種祭裡，我們發現敬拜的基礎：乃是借著基督。當我們看見他是我們的祭，當我們像這樣的來得著他的時候，那麼讚美和敬拜會從我們裡面湧流。敬拜實際上就是「配的」之意。換句話說，敬拜簡單的說就是他是配的。因為我們看見他是配的，因此我們敬拜他，我們讚美他，感謝他，並且愛他。敬拜的立場是基督——他所是的一切和他為我們所作成的一切。

獻祭的條例

從利未記六章八節起至第七章，我們看到獻祭的條例。祭說到敬拜；管治獻祭的條例說到敬拜的人。在祭裡你可找到犧牲；但在獻祭的條例裡，則可找到獻祭的人——他們該如何處理祭物，並且在獻祭中如何參與共用。因此在獻祭的條例裡能找到認同的原則。首先，獻祭者要認同於他的祭物。當某些東西要被獻上，獻祭的人要按手在牲畜的頭上，以表明他已經與那東西認同。

弟兄姊妹們！我們是因著認同于基督而成為敬拜者。他是我們敬拜的原因。我們感謝他，我們得著他之於我們所是的一切，才使我們成為敬拜者。

然後你發現在這條例裡有參與共用。這些獻祭的人參與共用所獻的祭；除了燔祭是全然歸給神。例如在素祭裡，祭司們燒一部份歸給神，然後他們吃所剩下的。換句話說，我們分享了基督之於我們所是的；其它的祭也是一樣。所以這裡有參與共用，有分享，並且在這些祭裡有交通。

信徒的祭司職份

利未記八至十章裡有祭司們的分別為聖，在十一至二十二章裡，有百姓的被分別。弟兄姊妹們！要記得我們乃是神的子民同時也是神的祭司。在舊約裡二者是分開的，乃是因為他們的罪。當神拯救了以色列人，帶領他們來到西乃山，在出埃及記十九章裡他說：「若你們遵守我的誡命和我的約，你們要歸我作獨特的子民。你們要作我的子民，為我產業的子民和國度，作祭司的國度。」他們不僅是子民，他們也是祭司。所以如今借著基督所完成的工作，乃是全備、完全的救贖，使我們既是神在子民也是神的祭司。對我們來說再沒有這樣的區分。在舊約時有這樣的區分，祭司是祭司，百姓是百姓；但如今，你無法將子民與祭司區分開來。不再有祭司階段和平信徒的分別。每一個相信的人同時是神的祭司和子民。因此，我們讀這些篇章時，不要試圖去區分他們；我們要把這幾章放在一起。

聖潔

在這幾章裡，有一件事突出在所有事物之上。不論它是關乎祭司們或是百姓，那個突出的事就是聖潔。神聖的、分別的、聖別的一一所有這些詞都給你相同的意念。神在尋找那些在靈和真實中敬拜的真實敬拜者；但是為要敬拜神，必須在你裡面有某一種特性。什麼是神對敬拜他的人所要求的那最高、最完全的特性呢？那就是**聖潔、分別**。主說：你要聖潔，因為我是聖潔的。在神和敬拜者之間必須有一個共同點，有可相配之處。事實上，你所敬拜的能逐漸塑造你的特性。若你拜一個一個偶像，漸漸的你就像那個偶像；若你敬拜活神，漸漸的你就變得像神，你要得著他的性情。這就是為什麼我們說，在敬拜神的事上，敬拜者的性格是非常非常重要的原因。若我們要作真實的敬拜者，神要求我們是一個分別的子民，一個聖潔的祭司。

要聖潔的原因很簡單。你可在這幾章中一而再的發現。主說，「我是主你的神。」那就是聖潔的理由。因為他是我們的神，他是我們所敬拜的那一位，所以他要求我們在聖潔中敬拜他。以聖潔的妝飾敬拜耶和華。這是作詩的人說的。我們必須以聖潔的妝飾敬拜神。要不然我們的敬拜就不蒙悅納，它反而給神帶來恥辱，是神所不喜悅的。聖潔的反面不是罪。罪的反面是公義。聖潔的反面乃是俗，是平常。神要我們成為特別。他說，「你們是我獨特的子民。」他把我們從世界中分別出來。神要求分別。我們需要從世界中分別出來。我們甚至需要從宗教的世界中分別出來。我們需要從自己裡，從老舊的肉體裡分別出來。我們需要從凡不屬神的事物中分別出來。我們需要從自己裡，從老舊的肉體裡分別出來。我們需要從凡不屬神的事物中分別出來，好使我們能獻給神。分別或聖潔有兩面意義。一面是從其中分別出來，另一面是分別而歸入。我們從一切不屬神的事物中被分開來，並且我們為著全然歸給神，而被分別開來。這就是聖潔。因此，它要求所有敬拜神的人，在他們裡面要有聖潔的特性。我再說，我們必須聖潔的惟一理由乃是因為神是聖潔的。

對以色列人來說，它偏重於外面的分別。有某些事時他們不應該作的，有某些事時他們必須作的；而這些使他們有所分別。他們與世界分別開來是因為他們吃什麼和他們不吃什麼。在利未記裡，你發現有不潔淨的東西是他們不應該吃的，這就是為著分別他們。他們所以看外那人像狗，就是因為我們

吃不潔淨的食物。對以色列人來說，總是這些外面的事物決定他們是否分別；而如今，我們的分別當然是裡面的事物。乃是在我們裡面基督的生命分別了我們。當基督的生命在我們裡面開始生長，我們就變得有更多的分別。它不再是專注於外面的事物的行為。當然它會滿溢於這些外面的事物上；但是毫無疑問的，它必須是從內在生命開始的。逐漸的我們得著了基督的性格。當基督在我們裡面成形時，那把我們從世界和任何不屬神的事物中隔開的牆就越來越高，直到最後，在新耶路撒冷，你要看到全世界從未見過的一堵高牆。它是完全的分別。

聖潔對神的家來說是最重要的。

節期

從利未記二十三章到二十六章，你看見節期的訂定。敬拜不只是一件私人或個別的事；它也是團體的事。因此以色列人有某些季節他們被呼召一同來聚集親近神、敬拜神，並且全國一同來事奉神。這些就是節期。

當然，我們並不是推行只要團體敬拜而不要個人的敬拜生活。問題在於今天有許多人把敬拜這件事變成專在主日早晨上禮拜堂的活動，而在一周的其它日子裡卻從不敬拜。那不是敬拜。因為敬拜乃是一種生活。真實的敬拜者是在靈和真實裡敬拜神。換言之，它不再是關乎時間和空間的一件事；它是超越時間和空間的。所是無論你是家裡，或在辦公室，或在工作場所，不論在那裡，你整個的生活必須是對神的敬拜。這才是敬拜。它不再是只限制在某時段和地點。不幸的是，今天許多人仍然如此作，他們想：主日早上，那是敬拜；主日下午，那是休閒活動。你把敬拜分開了；你把敬拜放在一個格子裡。一面來說，你明白敬拜是團體的，那是好的。不幸的是，有一些人不再與其它的人一同敬拜了。他們說：「我敬拜——神與我——我不需要其它的人。」所以他們待在家裡敬拜。而有些人只打開收音機或電視就算敬拜了。他們不再與人們一同聚會。弟兄姊妹們，神的話很清楚。敬拜是個別的，但也是團體的。神的旨意是要我們經常的一同來聚集敬拜神——團體性的。

（一）安息日

以色列人的這些節期就是，單純的按所定的時候一同來親近神——聖潔的集會（聖會）。當你讀利未記二十三章的時候，有一件有趣的事，就是安息日最先被提起，可是它不在接下來節期的名單上。實際上，安息日是一個節期，這是毫無疑問的，但它卻不與其它的七個成為一組。這乃是因為安息日是所有其它七個節期的根基，它將其本質分賦在其它七個節期之中。

什麼是安息？安息就是休息。你怎能休息？因為工作已經完成了。基督的工作已經完成了，我們都在基督那已完成工作的好處中。所以我們可以一同來慶祝，那就是聚集在一起。在一起聚會不僅是

為要得著一些東西，好使我們安定下來或是使我們能歇息。實際上，當我們都以安息的靈來到一起，我們已經在基督裡得著了安息，所以我們都來慶祝並且歸榮耀給神。因此，安息日是所有節期的根基，而這一切節期都說到基督和他所為我們作成的一切。

（四）逾越節

基督是我們逾越節的羔羊。（參看林前五：7）因為基督的血已經流出，他的血已經灑了，並且我們已經接受了主耶穌的血，所以滅命的天使就越過了我們。我們已經出死亡而進入了生命；都是因為基督是我們的逾越節。我們為此感謝神。

（五）無酵節

與逾越節連在一起的乃是無酵節，我們要用無酵餅來慶祝這個節期——誠實真正的；而不是有酵餅——惡毒、邪惡的。弟兄姊妹們！我們一旦接受基督作我們逾越節的羔羊，我們就開始了這七日的無酵節。七乃是說到豐滿。我們蒙羔羊的血拯救之時開始，我們的整個人生乃是活在無酵節裡。我們慶祝，我們活著，我們也工作。自那時開始，我們整個生命，無論個別的或團體的，都該是一個無酵節。其中不該有惡毒，不該有邪惡，而應該是全然誠實和實在的。這是我們應該活在神面前的方式。

（六）初熟節

第三個節期是初熟節，搖動的禾捆。猶大人的年頭是大麥收成的時節。他們收成了大麥，就拿一捆到聖殿裡獻給神，以此慶祝這初熟節。應用在新約時代，它說到復活——我們主耶穌的復活（參看林前十五：20、23）。基督已經從死裡復活，是睡了之人初熟的果子。他是復活初熟的果子，在他以後是那些信他的人。我們主耶穌不僅過了純淨生活的一生，也不僅死在十字架上成了我們的逾越節，並且他從死裡復活了，所以有一天，我們都要復活。

（七）五旬節

初熟節之後跟著就是五旬節，當然五旬節特別是說到行傳二章。那裡有一百二十人在樓上聚集禱告，忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了那屋子。他們就都被聖靈充滿，那就是教會的起頭。那一百二十人成為一個身體的一百二十個肢體。並且這個身體一直在生長，直到有一天，當她完全長成，基督就要回來迎娶她作為他的新婦。

這頭四個節期是在一年的年頭，然後中間有一段空擋，直到年尾。對猶大人來說，七月是一年的年尾。到了年尾，又有三個節期。

（八）吹角節

首先有吹角節。在七月初一祭司要吹角。當然這是以色列國的一種應用，但是我們願意把它應用在基督和我們身上。因此，我們感覺吹角可能是說到更正改教。教會自第一世紀的上旬節以後，她就持續往前，但是逐漸的，教會失去了她的見證，而沉淪在世界中了；然後開始覺醒。所以按歷史來說，可能吹角節是指著十六世紀的更正改教。那時，神的子民中有極大的覺醒，並且這個覺醒一直持續往前。

（九）贖罪日

七月的初十日有贖罪日，是一個大日子。它是一個在神面前悔改、克己苦心的日子，是一個重要的日子，因為這是贖罪的日子。我們能夠把什麼應用在自己身上呢？可能它是指著在末期的時候，神的子民們愈更認識並感謝我們主耶穌的工作；他們越過越多的看見神在他子民們身上那永遠的目的。這個認識和看見，使他們何等自卑，並且在神面前悔改。親愛的弟兄姊妹們！我們越看見神的目的，就越發自卑下來，因為發現我們自己不在對的地位上。

我們何等需要在神面前悔改！因著這個悔改，借著神的恩典，他要興起一班餘民，一班得勝的子民，來回應他的心意。所以，這可能就是贖罪日的意義。

（十）住棚節

當神的兒女們開始住在棚裡時，那就是最後一個節期——住棚節。這是大大歡樂的時刻，因為他們想起了神在年歲中所為他們成就的。可能，那是指著國度時期。有一日，國度要降臨，神的子民能真正的歡樂，如今是我們刻苦己身的日子，但有一日要成為榮耀的日子；那日，基督要得榮耀，並要領眾子進入榮耀。所以這裡所有的節期都是指團體的敬拜。我們應該來一同感謝主，一同稱頌敬拜他。

奉獻的誓願

二十七章是利未記的一個很合適的結束。它記載關乎神子民奉獻的誓願。利未記開始於一個祭——那說到基督；而結束於神的子民們因被神的恩慈所感動，被神在基督耶穌裡為他們成就的工作所影響，以致許了奉獻的誓願。換句話說，他們要把自己奉獻給神；不只是他們的東西，他們的房屋，並且是他們自己。這樣作確實是一件對的事。

弟兄姊妹們！當我們明白神為我們成就了何等大的事，也明白基督對我們是何等的意義，而且我們在主裡逐漸成熟，就必然會把自己奉獻給他。這乃是最自發、最自然的事。基督的愛激勵我們，因

我們想一人既替眾人死，我們就都死了；如今我們是為他而活。因他為我們死，為我們活著，所以人們要把他們的生命奉獻給主，把他們自己交給主。

事實上，**敬拜乃是奉獻的生活**，敬拜就是將你的生命奉獻給主。你為他活，你讓他活在你裡面，你容許他在你身上作他所要作的，你放棄你對自己的權利而讓他有權來管理你。不是你要如何來服事或是你要為他作生命。不！乃是他要在你身上作什麼。那才是敬拜。常我們自作我們自己要作的事時，我們怎能說是在敬拜他呢？我們又怎能說是在服事他，卻照著自己以為好的事來作呢？惟有在奉獻的生活中，他才在我們身上有完全的權利。任何奉獻給神的東西，就失去了它自己的權利。那權利是屬於神的。他可以作任何他喜歡的事。若他要把它丟掉，可以；若他要使用它，好的！完全取決於他。它是奉獻給神的。

然而我們發現即便是把他們的生命奉獻給神，仍然有估定的價值。當我奉獻我自己給神，祭司要調查我，問我的年齡。當他得知我已經超過六十歲，那麼我的價值就減低了。換句話說，那用處減少了。但是當你正在二十或三十歲，你就得著最高的估價。那是照著聖所的秤所估定的。我們都需要奉獻給神，但不是所有的奉獻都有相同的價值，必須照著聖所的秤。這是說到屬靈的成長。我們何等需要在主裡長大！保羅說，「我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。」（林前十五：10）

我們怎樣成長呢？當然，要借著神的恩典才能成長。若是把恩典拿開，我們就是零。但神的恩典總是夠用的，是豐富的，它從來不會停止。神的恩典每天都向著我們，而我們應該不斷的成長。很不幸的，我們時常浪費神的恩典，輕看神的恩典，甚至離開神的恩典。如果這樣，我們就夠不上那度量，我們的奉獻就低於那估價。神沒能照著他應該得著的來得著我們。這是我們應該在神面前多多思量的。我在神面前有價值嗎？他對我的每一件事，都有無比價值，這使我來敬拜他。可是在他為我成就了一切之後，我對他有何價值呢？對他的國度有些價值嗎？對他的目的有些價值嗎？這乃是神在他子民中所要尋找的，他盼望我們對他是極有價值的。但是記住，任何我們的價值都是因著他的恩典；沒有我們可誇口的。我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。這就是利未記。

禱告：

親愛的天父！你在尋找真實的敬拜者，就是在靈和真實裡淨白的人。哦，我們何等的感謝讚美你！為著你在基督耶穌裡所為我們作成的，所為我們預備和供應的，使得我們今天能成為敬拜者；並且讓我們也真渴慕能成為真實淨白的人。所以父啊！我們懇求你，若是你喜悅，你能使用這些話來感動我們的心，並且帶我們進入能真正敬拜你的地位中，而成為真實敬拜的人。哦，我們何等的讚美並感謝你，因我們能認識你的價值，我們也真盼望能對你成為有些價值，並完全為著你的榮耀。奉我們主耶穌基督的名求。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

五、神的腳步——民數記

綱要

概說

神豐滿的目的

曠野的旅程

認識自己

認識神的眷顧

認識神的管教

世界

數點民數

持守神的見證

雲柱

銀號

神的管教

準備進入應許之地

讀經：

「以色列人出埃及地後；第二年二月初一日，耶和華在西乃的曠野，會幕中曉諭摩西說，你要按以色列全會眾的家室、宗族、人名的數目，計算所有的男丁。凡以色列中，從二十歲以外，能出去打仗的，你和亞倫要照他們的軍隊數點。每支派中，必有一人作本支派的族長，幫助你們。」

（民一：1~4）

「立起帳幕的那日，有雲彩遮蓋帳幕，就是法櫃的帳幕；從晚上到早晨，雲彩在其上形狀如火。常是這樣，雲彩遮蓋帳幕，夜間形狀如火。雲彩幾時從帳幕收上去，以色列人就幾時起行；雲彩在那裡停住，以色列人就在那裡安營。以色列人遵耶和華的吩咐起行，也遵耶和華的吩咐安營。雲彩在帳幕上停住幾時，他們就住營幾時。雲彩在帳幕上停留許多日子，以色列人就守耶和華所吩咐的，不起行。有時雲彩在帳幕上幾天，他們就照耶和華所吩咐的住營，也照耶和華的吩咐起行。有時從晚上到早晨，有這雲彩在帳幕上。早晨雲彩收上去，他們就起行。有時晝夜雲彩停在帳幕上，收上去的時候，他們就起行。雲彩停留在帳幕上，無論是兩天，是一月是一年，以色列人就住營不起行；但雲彩收上去，他們就起行。他們遵耶和華的吩咐安營，也遵耶和華的吩咐起行。他們守耶和華所吩咐的，都是憑耶和華吩咐摩西的。」

（民九：5~23）

「瘟疫之後，耶和華曉諭摩西，和祭司亞倫的兒子以利亞撒說，你們要將以色列全會眾，按他們的宗

族，凡以色列中從二十歲以外能出去打仗的，計算總數。摩西和祭司以利亞撒，在摩押平原與耶利哥相對的約但河邊，向以色列人說，將你們中間，從二十歲以外的計算總數，是耶和華吩咐出埃及地的摩西和以色列人的話。」

(民廿六：1~4)

「這些就是被摩西和祭司以利亞撒所數的，他們在摩押平原，與耶利哥相對的約但河邊，數點以色列人。但被數的人中，沒有一個是摩西和祭司亞倫，從前在西乃的曠野所數的以色列人。因為耶和華論到他們說，他們必要死在曠野，所以除了耶孚尼的兒子迦勒和嫩的兒子約書亞以外，連一個人也沒有存留。」

(民廿六：63~65)

禱告：

親愛的天父，我們何等的讚美並感謝你；借著你愛子的血和借著他的身體，為我們開了一條又新又活的路，使我們能得著如此的恩典，可以坦然無懼的進入至聖所，在幔子內敞著臉來注視主的榮耀。我們感謝你使我們能聽你的聲音，能看見你的榮耀並且我們能借著主聖靈，照著你的形像被改變。所以我們的父，今天早上當我們一同來，我們的心是充滿了喜樂，知道你是良善的，對我們是何等的良善！奉基督耶穌的名。阿們！

概說

民數記是摩西五經中的第四卷。創世記向我們顯明神的旨意。神的旨意是要得著一個人，一個合他心意的人；當然，那不是別人，乃是我們主耶穌基督和借著主耶穌而有的那團體人——教會。出埃及記告訴我們神的工作。因為人失敗了，犯罪背叛了神，神就開始作救贖的工作。救贖並不僅是把人救出地獄，更是吸引人歸向神，歸向他自己，好使這被救贖的子民可以成為神的居所。然後利未記是神的這路。在這子民蒙救贖之後，神呼召他們到他這裡來敬拜他。他們要成為敬拜的人，因為他為他們開了一條路可以到他自己這裡來。按著就是民數記，它說到神的腳步。神呼召我們來與他同行直到我們達到目的。

民數記的書名是取自於兩次數點以色列民數。在這卷書的開頭，第一次數點民數是在西乃山，然後在二十六章再有第二次的數點，預備好他們這人應許地的這路。這是為什麼這卷書被稱作民數記。

利未記說到信徒的敬拜；民數記說到信徒的腳步。

在利未記裡，聖所、會幕是最顯著的；在民數記裡最突出的乃是曠野。

在利未記裡，神呼召他的子民來並且與他交通；在民數記裡，神對他子民的呼召，乃是要他們向他忠心。

利未記說到我們的特權；民數記說到我們的責任。

這卷民數記告訴我們以色列的故事。從西乃比起行開始，至他們來到摩押平原的時候止——大約有三十九年。神拯救了他的兒女以色列人從埃及出來，領他們來到西乃山那裡，出埃及記的末了記載，他們在第二年的正月立起了會幕。會幕立起來之後，神從會幕中開始向以色列人說話，呼召他們來並且敬拜他，那就是利未記。然後，在民數記的開頭，自他們離開埃及地以後的第二年二月，神再一次的從聚會的帳幕裡向以色列人說話，吩咐他們「要計算以色列人」。所以，若是從開始那一天算起，到他們來到摩押平原預備進入應許之地的時候為止，大概涵蓋了二十八到三十九年的時間。這是民數記裡面的歷史。

在我們進入這卷書之前，若是我們簡略的認識它的內容是很有說明的。

頭十章（民一至十：10）告訴我們神如何為以色列人，在西乃山向著迦南地的旅程預備他們。

自民數記十章十一節至十四章，說到他們從西乃山到迦底斯巴尼亞的旅程。迦底斯巴尼亞是在應許地的南部邊界上。

十五章至十九章給我們一些事件，是發生在他們漂流的這二十八年中，因他們的背叛而引起的。我們找不到這三十八年旅程的任何記載。對神而言這些年歲都是浪費的。所以在這二十八年中他們的行程沒有任何的記錄。只有幾件事被記錄下來。

自二十章至二十五章，他們再從迦底斯巴尼亞出發。經過了三十八年的漂流之後，回到迦底斯巴尼亞，重新開始他們的歷史。而這幾章告訴我們那最後一年，就是第三十八年所發生的事。他們漂流了三十七年，而這是第三十八年；在這一年他們來到了摩押平原。

二十六章到三十六章說到為進應許地所作的預備。

若是你記住這些點，當你研讀民數記這卷書的時候，可能會有所幫助。

神豐滿的目的

民數記這卷書告訴我們以色列人進迦南的旅程。他們經過曠野乃是照著神的命令。所以我們可以這樣說：在這卷民數記了，我們看見神的行動。神往前行動，也引導他的子民往前。神並非只把他的子民領出埃及就讓他們留在曠野裡。這不是神的目的。神始終朝向那終極的目標往前，這終極目標就

是迦南。神自己往前，也引領他的子民與他同行，在旅途上與他為伴，直到他的會幕立在應許之地，並且他的子民在那裡安定下來。以色列人所有的旅程都是照著神的命令。神吩咐他們要往前。若是他們是忠心的遵行神的命令，那麼他們就必與神同行並且達到目的。

弟兄姊妹們！今天這對我們也是如此。我們蒙神救贖之後，從世界和罪惡中出來，他的目的不是要我們停留在曠野，而是要策勵我們進入他為我們預備的豐滿目標。神一直的往前。他不要我們在一個地方停留不動。不幸的是，許多神的子民，在他們得救以後，就在曠野的一個地方停留不動了，他們不與神一同往前進入豐滿的目標。我們應該記住神向著我們的旨意乃是要我們往前進入他終極的目的地，而那個地方就是迦南。迦南，就屬靈意義來說，是指基督的豐富，因為它乃是流奶與蜜之地。它是毫無缺乏之地。正是表徵出基督那測不透的豐富。神為他子民的目的一直都是這個。他不是讓我們僅僅得救，好像火中所抽出來的一根柴；他乃是要豐豐富富的拯救我們進入基督那測不透的豐富裡，並且他一直向著那個目標往前。他是一直那樣的引導我們，所以與他一同往前是我們的責任，從一站到另一站，直到我們進入基督的豐滿。所以，什麼是教會？教會乃是基督的身體，是那充滿萬有者的豐滿。因此，教會所期待的乃是基督的豐滿。神始終向著基督的豐滿而往前，這就決定了我們的旅程。

曠野的旅程

就一面的意義而言，曠野的這路是必需的。以色列人出埃及之後，他們必須穿過曠野進入迦南；所以經過曠野是神所命定這迦南道路的一部份。但是照著神的話語來看，以色列人用在曠野的時間兩年就夠了。自神拯救他們出埃及到領他們到西乃山的時間是一年。然後，若是他們向神忠心，從西乃山（何烈山），經由西珥山的道路，到迦底斯巴尼亞的距離，實際上只有十一天的行程。換句話說，在兩年之內他們就應該從曠野出來而進入了應許地。但是很不幸的，因著他們的不忠心，竟然用了他們四十年的時間。所以從一面說，曠野的程途雖然必需；但另一面，它應該是兩年而不是四十年。為什麼曠野的程途是必需的？申命記第八章道出了原委：

「你也要紀念耶和華你的神在曠野引導你這四十年，是要苦煉你，試驗你，要知道你心內如何，肯守他的誠命不肯。他苦煉你，任你饑餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道，人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裡所出的一切話。這四十年，你的衣服沒有穿破，你的腳也沒有腫。你當心理思想，耶和華你神管教你，好像人管教兒子一樣。你要謹守耶和華你神的誠命，遵行他的道，敬畏他。」（申八：2~6）

認識自己

曠野的旅途是必需的。其中有許多經歷對我們是非常重要的。我們需要在曠野裡經歷好些樣事情：第一，我們該認識自己。因為沒有一個人認識自己。在相信主耶穌之前，我們當然不認識自己，常把

自己想得比實際好很多；認為自己能討神喜悅，認為自己有公義。直到最後被聖靈定罪，被帶進塵土爐灰中而悔改了，才看見實際上我們沒有良善，沒有出於己的公義，所有我們的義都像污穢的破布，一無用處。因著如此，我們降卑自己，接受主耶穌作我們的救主。然而，這並不意味有了對救恩的經歷，我們就認識了自己。

然而，在我們得救之後，又自認是一個比較好的人了，因為我們已經改變了。對的！我們是一個新造，已經領受了一個新生命；但是就著我們的肉體和天然的生命而言，我們仍是絲毫未變。可是對這一點我們卻毫無認識。因為我們對自己的不認識，所以認為如今既然已經得救，就是不一樣的了。的確，以前我們不能行的，現在能了；以往我們不能順服神的，如今能了；我們以往不能遵守神的誠命的，現在能了；以前我們不能討神喜悅的，現在可以了。我們不再是犯罪的了，卻是想用自己的肉體來討神的喜悅，用我們老肉體的力量，在天然生命的能力裡來討神喜悅。我們不用那個賜給我們的新生命來活著，仍然回去靠著我們的舊生命來生活，並且說，「現在我們能了；我們要遵守，我們要去行。」好像以色列人說，「凡神所說的我們都要遵行。你不需要直接向我們說話，因為我們懼怕；只要借著人間接的向我們說話，凡你所說的，我們都要遵行。」

弟兄姊妹們！這不僅是以色列人的態度，這也是我們的態度。就因如此，我們需要在曠野裡，好使我們謙卑下來。神使用曠野來使我們降卑，好讓我們認識在我們心裡的是什麼，以致於我們能明白我們裡面，就是在自己的肉體中絕無良善。那就是為什麼我們舊人已經與基督同釘十字架的原因；可是我們不認識這個。因此曠野的旅程，曠野的經歷，在這一面的意義上，是非常寶貴的。神賜給我們機會來認識我們自己，認識在我們心中真實的所是，來發現我們的心比萬物都詭詐，來發現我們是何等的不忠心，何等的不信，何等的傾向於犯罪，傾向於悖逆。除了我們得著了主的救贖以外，我們根本是絲毫未變。

認識神的眷顧

借著曠野的旅程我們得以認識神的眷顧。我們不僅得以認識自己的軟弱，自己的不可能，並且我們得以認識神的眷顧，神那全豐全足，慈愛和信實的眷顧。神怎樣看顧我們呢？這是為什麼有些時候神許可他們落在饑餓裡好使嗎哪降下，來向他們顯明人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。它使我們能認識神，認識他的眷顧，他是何等的可靠。是何等的信實。一面來說，我們得以認識自己的不可靠；另一面，我們得以認識神的可靠。我們得以認識自己的不忠心，但是我們也得以認識神的信實，以致於我們不再靠自己，從現在起卻願意把自己完全的投靠在他身上。這是一個該學習的重要功課。

認識神的管教

借著曠野的經歷我們得以被主約束並管教。主所愛的他必管教。因為他愛我們，因此他必須管教我們。我們有野性。我們需要被管教，好使我們裡面的愚昧能被除掉，以致於能從嬰孩、兒童而長大成人。換句話說，神的管教是使我們成為神的兒女，而且借著這些管教，在曠野裡有許多的功課需要學習。

所以弟兄姊妹們！在我們得救之後，你會發現神激勵我們向前。他不願意我們在任何地方停留不動，否則我們就會留在曠野裡。他要我們一站又一站的往前，直到最後我們認識了自己，認識了他，並且我們開始長大而進入基督那測不透的豐富裡。你越快進入越好。你不需要等四十年，兩年就應該夠了。當然我不是指著肉身的年歲說的，我乃是指著屬靈的年歲說的。

世界

我們剛才所思考的乃是就屬靈一面來說，但是就著肉身一面來說，曠野是什麼呢？我們被救贖以後，神已經把我們從世界中；埃及裡拯救出來，可是我們仍然在世界中。你知道這是一件奇妙的事。肉身上，我們仍然在世界中；但屬靈上，我們已經從其中出來了。所以在我們相信的人，就肉身而言，曠野是說到這個世界。在得救以前，我們認為這個世界好像埃及，是那富裕的地方，是世上的寶藏；然而我們得救以後，我們的觀點，估量和對世界的看法就完全變了。我們不再看這世界有如埃及，認為是一塊充滿了糧食、大蒜、各樣的魚類和出產一切美味食物的土地了；反而我們開始看這世界好像荒涼的曠野。換句話說，我們不再以為這世界中的任何事能滿足我們了。

弟兄姊妹們！今天這世界對我們來說是一個曠野。我們不過是客旅，它不再是我們的家鄉，我們已經離開了它。我們旅經這個世界，向著我們在神裡面那永遠的家鄉。在這個意義上，因為我們仍在這世界裡，卻不屬這世界，但只要活在這裡，我們就會有許多試煉，許多考驗，許多艱難，許多苦楚，許多患難。這些是我們可以預料到的事情。不要認為受苦對一個信徒來說是一種意外，它乃是很平常的。我們生活在一個充滿敵意的世界中；在這樣一種敵對的環境中能期望什麼呢？苦楚、考驗、試煉、艱難，這些是我們可以預期的事；但是感謝神，從所有這些事物中，神藉以教導我們、教育我們、使我們成熟，好使我們能長大並且進入在基督裡的豐富。主要主還要我們活在這世上，我們就不該想到死。活著是最值得的，不是因為這世界有多吸引人，乃是因為只要我們仍活在世上，神就有許多要教導我們並使我們成熟。事實上，這個世界乃是一個訓練的地方。我們正受訓為著我們將來的使命。有一日我們要照著神所命定的來事奉他，而如今我們只不過為此在受訓練。

另一件我們需要記住的事就是，這個旅程，這個客居不是一件個別的事。雖然每一個以色列人都是寄居作客旅的，但作客旅寄居的整個意念卻是團體的。神推動他的子民向著目標往前。許多時候，我們講到屬靈的旅程好像是一件非常個人的事。這雖然不錯，就一面意義而言，我們每一個人都在一條屬靈的旅程中，並且是很個人化的。有些時候，你會感覺好像你是那惟一走在這路上的人。可是不

要忘記，在這同時，神要推動全會眾，要以色列的全會眾都聚集在一起，向著那終極的目標前進。當我們回顧過去的二十個世紀，我們發現神不斷地推動他的教會往前，一步一步的、一站一站的，朝向那終極的目的而去。這是一件非常令人激奮的事，也是為什麼我們應該與我們的弟兄姊妹們一同前行的原因。

數點民數

在民數記裡，最首要的就是計算以色列人的人數。在開頭的四章裡，實際上有三種不同的數點；可是主要的數點乃是計算以色列民的總數。每一家，每一支派，所有的男丁，從二十歲以外，凡能出去打仗的都要計算。那是主要的數點。其次，數點從一個月以外所有頭生的男子，和數點利未人中一個月以外所有的男子。這是說到所有頭生的都屬於神。你記得在埃及滅命的天使如何擊殺所有頭生的，所以神說，「所有頭生的都要歸我。」那是為什麼在這裡你看見數點從一個月以外所有頭生的男子的原因。換句話說，借著頭生的，神告訴他的子民，他們全都屬於他。那些蒙救贖的人們不再屬於他們自己，他們乃是屬於他。這個數點從一個月以外所有頭生的男子，和數點利未人中一個月以外所有的男子是相對應的，因為利未人乃是被呼召出來事奉神，來代替以色列人。所以這事從屬靈意義的觀點看，就是我們這些蒙主救贖的人，全都是屬主的。我們都是利未人，我們從一開頭就都是事奉神的人。你不需要等到二十歲了才開始事奉神。當你一出生，自一個月以外的，就要事奉神。所以這件事應該與我們今天的事奉有關。

持守神的見證

然而我們信主的人有多重的身份。我們是神的兒女，蒙了救贖，是屬於神的。我們是利未人，是祭司，是事奉神的人。然後，我們是當兵的，在軍中服役，是神的軍隊。所以，在這裡數點以色列人就是數點軍隊的戰士。以色列人要行過曠野，但是在他們起程之前，神數點所有二十歲以外能夠當兵的男子好使他們成為神的軍隊。要能出去打仗你必須長大一點。一個月大的不能打仗，他必須要有二十歲。這意味著成熟、長大；當你開始成熟時，你才能拿起武器來打神的仗。

就屬靈意義而言，那些在二十歲以外能出去打仗被數點的人，實際上代表著全會眾。每一個信徒不僅是一個蒙救贖的人、一個祭司、一個利未人來事奉神，而且每一個信徒照理該是一個長大並且強壯得足以裝備自己，來打神的仗。這事今天若應用在我們身上，就是說到我們每一個人都是蒙召來服役的。

當以色列人從埃及出來開始他們行程的時候，他們只不過是一群烏合之眾。他們沒有組織並且有許多閒雜的人混在其間和他們一同出來。每一件事都混亂得一團糟；可是到了西乃山，神與他的百姓立約，使這一班子民成為一個聖潔的國度，一個立了約的子民。作為一個立了約的國度，他們要成為

神見證的團體器皿。而在這卷民數記裡，有一件非常非常有意思的事，就是聚會的帳幕（會幕）被稱作見證的會幕。這事非常特別的。因為這樣的用辭在利未記只出現過一次，但是在民數記裡會幕和約櫃被稱作見證的會幕和見證的櫃。

作為神的立約的子民，神把這卷交托給他們，他們就不再像列國一樣了。他們是從列國中被帶出來作神的產業，成為一羣獨特的子民。所以神呼召他們歸向他自己，與他們立約，並且將自己交托給這一班子民。他們要見證神是他們的神，神是在他們中間的，神是獨一的神，神是活神，他是惟一的神。當他們行過曠野進入應許之地的時候，這要成為他們的見證。這就是為什麼他們必須被組織成主的軍隊的原因。作為軍隊他們要圍繞會幕安營來保護它。他們起行時要按著軍隊行進的陣式，並使會幕行在他們的當中。換句話說，他們有責任遵守神所吩咐的命令。他們是背負神見證的子民，而這就是他們的爭戰。

當然，那爭戰的性質隨著他們從曠野走向應許之地而改變。在曠野中，他們的爭戰主要是對付世界，他們的肉體和罪，因為這些事都影響他們的見證。在曠野裡，作為神的軍隊，與世界爭戰，與肉體爭戰，與罪惡爭戰，好使神的見證能被維持在他們中間。進入迦南以後，他們為產業爭戰，為該得的地業爭戰；他們與空中的邪惡勢力爭戰，就是迦南地的七族所代表的。

弟兄姊妹們！就這一面的意義而言，我們今日也具有相同的原則。我們是神立約的子民。在主的桌子上，那杯乃是神立約的杯。神與我們立了新約，而如今耶穌的見證已經託付給作為神子民的我們。當我們行過這世界、我們背負著耶穌的見證：而這耶穌的見證是何等的受這世界的攻擊——這世界的誘惑、肉體的情欲、眼目的情欲、今生的驕傲。這世界上的事：想要影響並攻擊在我們中間主耶穌的見證。我們發現自己的肉體和別人的肉體都要攻擊併吞吃這耶穌的見證。罪也影響耶穌的見證。我們每天與這些勢力爭戰，為要保守那託付，保守耶穌的見證在我們中間的完整。這是一個巨大的職責！

以上的一切就是以色列人必須被組織成為一支軍隊的原因，好使他們在經過曠野的時候，能保守神的見證。在他們被組織之後，會幕就成了中心。所有的支派都照著他們的(旗幟)，照著神的命令來安營。沒有一個人可以自己選擇地方，每一個地位都是借著神的命令而派定的，並且他們都守在神安置他們的地方。

若是我們把它應用到新約，那是何等的美！基督是我們的中心，我們都圍繞著他安營。基督是元首，我們都是他身上的肢體。我們都環繞他，並且每個人都照著他的命令安置定位。你不為自己是基督身體上的什麼肢體來作揀選。神已經安尼作他身體上的肢體，無論他把你安排在那裡，那對你就是最好的地位。我們何等需要各按各職，聯絡得合適，就好像以色列人圍繞會幕安營一樣。這是何等的秩序，神聖的秩序！然而，對今日的我們來說，它不是一個外面的組織；它乃是神在我們裡面一種內在生命的秩序。當我們以基督作中心，我們就會被調節得合適，聯絡在一起，並且我們在一起來持守

耶穌的見證。

雲柱

當你來到第九、第十章，你發現神開始來引領他們前行，而他們的旅程是照著神的命令。他們不是一直的行進。對婦女和孩童來說，若是你使軍隊一直行進，即使只走十一天，也會有人因受不了而傷亡。所以你發現神借著雲彩來一步步的引領他們向著應許之地而去。在會幕立起來之後，雲彩遮蓋在會幕之上。它說到神的同在。只要雲彩遮蓋會幕並停留在那裡，以色列人就圍繞會幕安營並且遵守神的吩咐；可是當雲彩上升起行的時候，他們就遵照拔營起行。他們的行動是在雲柱的管治之下。換句話說，神的同在管治著他們的旅程。有時頭一天，雲彩停在帳幕上一整天，第二天雲彩收上去，所以他們就起行。有時，他們可能停留好幾天或是一個月。他們沒有選擇權，說「好了，我們在這裡已經停留得夠久了，我們要前行了。」不！雲彩停留多久，他們就安營多久；當雲彩起行，他們就起行。他們不能說，「我們要留久一會兒。」雲彩管治了他們的行程。

弟兄姊妹們！這對我們是何等的實際！我們屬靈的旅程是在神同在的管治之下。如今，神與他的教會同在是借著他的靈。聖靈住在教會裡面，並且他負責引領他的兒女們往前。有時，會有一段休息的時候，整頓鞏固的時候，這時聖靈就會停留在那裡。然後也會有起程前行的時候，當聖靈在前引導，神的子民就跟隨聖靈往前。在屬靈的旅途中，這是很重要的，因為有時我們會不耐煩：「我們停留在這裡太久了，我們要搬動！」但若是神的靈沒有動，你怎能動呢？你搬到那裡去呢？已意的行動會走出神的命令，離開神的道路。而有些時候，我們變得非常的安逸和舒適，以致我們只想永遠留在這裡。若是我們來到以琳，那裡有水泉和棕櫚，我們就想停留久一點；但是神說，不，你們必須往前！當我們來到瑪拉，我們說，「哦，我們不要停在這裡；我們要越過它！」但是神說，我們需要停在這裡。我們不能作自己的選擇。我們必須學習來跟隨聖靈。主的同在，就是聖靈所代表的，他會管治我們這班作神子民全體的共同旅程。

銀號

以色列人不只是受雲彩的管治，他們也受祭司所吹的銀號聲來管治。雲彩給他們行動的通則，可是號聲給他們細節——那一營應該先拔營，誰先行動，誰在其次。這都受銀號的管治。這就是他們一同行動往前的方式。

今天，作為神的子民，我們的旅程應該受神的靈的管治，受主的同在的管治；但是同時，好像當日一樣，借著吹出的銀號，這管治被再加強的實施。銀號說到先知的職事。在新約裡，當他們吹出一個特定的音調，人們才知道該作什麼。它顯明出那些靠近神的人，比如祭司們非常靠近會幕，他們非常留意看那雲彩。當雲彩收上去，他們立刻反應就吹響銀號，宣告是起行的時候了。在基督的身體中

有一些人是很靠近主，他們能留意聖靈的行動，而後能帶給教會先知的講論。這是神子民們會往前行動的法則。

神的管教

不幸的是，以色列人一開始行動，他們就發怨言。在整個的旅程中，他們發怨言悖逆神。從西乃山道迦底斯巴尼亞，原只需十一天的行程，卻因著發生的事，使他們費去更多的時間。甚至米利暗河亞倫也開始嫉妒摩西。所以不僅在百姓中間，甚至在首領們中間也有這些事。所有這些悖逆發怨言和不忠心，在探子回來報告的時候達到了頂點。探子們回來說：那地果然是非常非常的好；然而住那地的人身最高大。他們看我們就如炸蝨；他們的城牆像天一樣高，那地是吞吃居民之地。我們不能上那裡去，他們定會吞吃我們。

當下百姓就哭號，背叛神，所以神說：你們試探我這十次，現在這是最後一次了。你們都不得容許進入這應許之地。

弟兄姊妹們！有一件事我們應該留意的，就是當神帶他們從埃及出來，從埃及到西乃山，他們一路上發怨言並且犯罪得罪神，可是神卻從未責罰他們。當他們發怨言，神就為他們備辦並且賜給他們所需要的。他從未說一句話，因為那段旅途純粹是在恩典的管治之下。可是當他們成為與神立約的子民之後，直到來到迦底斯巴尼亞，並且之後的日子，每當他們發怨言，背叛並且得罪神，神的管教就臨到他們。換句話說，神對待他子民的方式改變了。現在不僅僅是在恩典之下。如今他們是立約的子民了，所以神必須照著他的約來待他們。**神管教他們為的是恢復他們，使他們成長**；可是當他們拒絕，不願意成長，到有一天神說：「夠了！這個不相信我的整個一代，不能進入應許之地。」而他們認為會成為被擄人質的婦女和孩童，神說：「我要帶他們進去。」是的！在那裡仍然有神的憐憫、恩典和信實。這是不受影響的。可是神的管教臨到那一代的整個百姓們，以致他們不能進入應許地。

弟兄姊妹們！這些話是為了教育我們而記下來的。在哥林多前書十章，使徒保羅特別提到在曠野發生的事：百姓如何背叛，如何發怨言，如何犯罪得罪神而管教如何臨到他們。並且使徒保羅說，「他們遭過這些事，都要作為鑒戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」不要認為你能站住。若是任何人認為他能站住，要小心免得跌倒了。我們需要信靠主，倚靠主，一直倚靠他的恩典，他的信實，因為在我們裡面一無良善。我們不能倚靠自己，但他是可靠的；若是我們把自己交托給他，神能保守我們。所以這些是我們的功課，我們需要來學這些功課。是的，這裡有恩典；但請記住，因為神愛我們，而且我們是他立約的子民，因此他會責罰管教我們。我常說，「神不刑罰我們，但是他卻管教我們。」這是有區別的。刑罰是為了造成一些損害，但是**管教卻是為了帶來恢復和成熟**。神愛我們，所以他管教我們，而這就是我們應該學習來跟隨主的地方。當他管教我們的時候，讓我們降服在他大能的手下來學功課，而不要像以色列人那樣不相信，甚至背叛得罪神，以致神說：「這一代的人都不能

進入應許之地。」

預備進入應許之地

以色列人從迦底斯巴尼亞開始漂流了三十八年之久，直到他們再回到迦底斯巴尼亞。在那一段時期中，沒有關於他們行程的任何記錄。你在民數記裡找不到，即便是民數記三十三章，專記他們一步步所經過站口的摘要裡也找不到。所以這一段是沉默——完全的沉默——沒有記錄。對神來說，這些是失落的年歲。弟兄姊妹們！我們必須在神面前留意，好使自己能向他忠心。當他行動時，我們與他一同行動，免得我們因著向他不忠心，以致於漂流再漂流。我們漂流的日子時失去的日子，都是不算數的，在天上是沒有記錄的。所以願主憐憫我們！

感謝神，三十八年之後，他們再來到摩押平原。神帶他們回到迦南的邊界，然後他呼召摩西第二次來計算以色列人的總數。當他們完成了數點，他們發現第一代的人一個都沒有存留。那不相信神的一代，每一個人倒斃在曠野；除了兩個人——約書亞和迦勒。

神的目的是領我們進入基督那測不透的豐富裡，好使我們能成為基督的豐滿。這是確定的應許，而且神會這樣作，因為他是信實的；他不能背乎自己。今天你能否進入那個豐滿，是取決於你向他是否忠心。若我們不忠心，若我們不相信他，就可能倒斃在曠野裡而不能得著我們的產業。但我們若有一個獨特的靈，就是一路要跟隨主的靈，不論任何情況都相信主，像約書亞和迦勒，那麼在那個靈裡，神要領我們進入他的目的，進入那在基督裡的豐滿。所以，神興起了新一代。在第二次的數點裡，乃是有約書亞和迦勒的靈的全新一代，而神就帶他們進入了應許之地。

弟兄姊妹們！歷史上的事實足為我們的鑒戒，不要重蹈他們的覆轍。但不幸的是，我們發現仍有一代的人聽見了神的呼召，他們在某種方式中已經認識了神，卻不知為什麼，他們不肯相信並且進入。但是感謝神，興起了下一代來進入應許之地。但就屬靈方面來說，你不需要等到第二代，因為第一代就可以被主更新。換句話說，若是我們悔改，我們在神面前降卑自己，若是我們肯聽他，有一個願意跟從他的靈，那麼神就能更新我們，使我們成為那新一代，能夠進入應許之地。

最後的幾章是進入應許之地的預備。它顯明神是何等的信實。即便我們的不忠心，神仍然向著他自己信實的。他預備那一班子民來進入應許地，所以在那裡有數點民數。他甚至在他們進入那地之前就把地業為他們分好了。神說：這要作你們的地，我要把它分好，讓你們得著它。那是照著支派來分的。但是在瑪拿西支派中，西羅非哈沒有兒子，所以他的後裔沒有分到任何地業。感謝神！你發現西羅非哈的女兒們來見摩西說：我們的父親死在曠野，不是因為可拉黨的罪，是因為他自己的罪。他也沒有兒子，難道這就意味著我們應該沒有產業嗎？（參民廿七：1~3）

這裡，在西羅非哈的女兒們中，你發現她們有對產業的渴慕。奇妙！他們有這個願望並且他們要得著。所以他們問了這個問題，「該怎樣呢？」然後神說：他們說的有理。人若沒有兒子，就要把產業歸給女兒。(民廿八：8)

其它的支派就說：若是女兒嫁給別支派的人，這產業就要歸給他們了。所以神說：好的，若是他們出嫁要嫁給同支派的人，這產業就留在同支派中。(參考川六：1~9) 這告訴我們，在這新的一代中有一個新的靈。他們不像舊的一代人輕看那地業。即使他們還沒有得著它，他們卻渴慕它，而神尊重這樣的渴慕。那是很美的事。

不幸的是，即便如此，仍有兩個支派寧願留在應許之地的東岸也不要過約旦河。換句話說，他們為自己的牛群而活，他們不為神的目的，神的榮耀而活。這對我們來說乃是再一次的警戒。因此整本民數記對今日的我們是很有關係的。我們神的子民使向著在基督裡的豐滿而行進的。願主憐憫我們，使我們能向他忠心。

禱告：

親愛的天父，我們讚美並感謝你！因為你拯救我們脫離了罪，脫離了撒但，並且你要帶我們進入基督，進入那在基督裡的豐滿。哦，我們的父阿，我們真感謝你！因為即使我們需要經過曠野，然而你卻教導我們，教育我們，培養我們。我們求你，不讓我們那麼頑固，以致於我們不肯相倍你；但是主阿，我們求你，使我們成為謙卑的子民，在你面前真正降卑自己的子民，並且仰望你的信實，來引導我們進入那許之地，就是在基督裡的豐滿。奉你寶貴的名求。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

六、神的話語——申命記

綱 要

綜論

摩西的三次講論

(一) 歷史的論述

(二) 律法的講論

(三) 預言的講論

讀經：

「以下所記的，是摩西在約旦河東的曠野，疏弗對面的亞拉巴，就是巴蘭、陀弗、拉班、哈洗錄、底撒哈中間，向以色列眾人所說的話。從何烈山經過西珥山到迦底斯巴尼亞，有十一天的路程。出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和華借著他所吩咐以色列人的話都曉諭他們。那時，他已經擊殺了住希實本的亞摩利王西宏，和住以得來亞斯他錄的巴珊王噩。摩西在約旦河東摩押地，講律法說。」

(申一：1~5)

「以色列阿，你要聽！耶和華我們神是獨一的主。你要盡心、盡性、盡力愛耶和華你的神。我今日所吩咐你的話，都要記在心上，也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裡，行在路上，躺下，起來，都要談論。也要系在手上為記號，戴在額上為經文；又要寫在你房屋的門框上，並你的城門上。耶和華你的神，領你進入你列祖亞伯拉罕、以撒、一個起誓應許給你的地，那裡有城邑、又大又美，非你所建造的。有房屋、裝滿各樣美物，非尼所裝滿的；有鑿成的水井，非你所鑿成的；還有葡萄園、橄欖園，非尼所栽種的；你吃了而且飽足。那時你要謹慎，免得你忘記將你從埃及地，為奴之家領出來的耶和華。你要敬畏耶和華你的神，事奉他，指著他的名起誓。不可隨從別神，就是你們四圍國民的神；因為在你們中間的耶和華你神是忌邪的神，惟恐耶和華你神的怒氣向你發作，就把你從地上除滅。」

(申六：4~15)

「這是耶和華在摩押地吩咐摩西與以色列人立約的話，是在他和他們於何烈山所立的約之外。」

(申廿九：1)

禱告：

親愛的天父，我們何等讚美並感謝你！因為你已經賜給我們你的話語，你也把你的靈賜給我們；借著你靈的點活並解釋你的話語，我們能以摸著你，就是那活道。所以我們就來，獻上這段時間給你，並求你祝福我們。奉主耶穌的名。阿們！

綜論

申命記是摩西五經中的第五卷。它被稱作申命記是因為這個詞在希臘文的意思是「第二個律法」，或「第二次賜律法」或「律法的第二版」(當然是沒有修改過的)。這是把在它之前的四卷書總括起來，並且實際上，它把整件事推到一更高的層面。創世記告訴我們神的旨意；出埃及記，神的工作；利未記，神的道路；民數記，神的腳步；而現在申命記告訴我們神的話語。

「摩西在約旦河東摩押地，講論闡明律法。」(申一：5，另譯)

神在西乃山賜給以色列人律法；但是，在摩押平原，摩西才開始講論、宣告、解釋、詳細的說明這律法。就一面的意義來說，申命記沒有給我們新的啟示；它是重述在西乃山那裡神已經賜下的律法。然而，二者仍有區別：在西乃山律法被賜下；但是在這裡律法被講論、解釋和詳細的說明。在西乃山神直接的向百姓說話，並且他也借著摩西向百姓說話；但是在申命記裡，是摩西說話，可是他不過是複述神已經說過的。所以，申命記不只重述那已經賜下的律法，就是律法的字句，而且它還摸著了律

法的靈（精意）。從律法的精意中就有新的應用和新的解釋，而沒有多餘的重複。雖然不是新的啟示，但是它的靈意卻是新的。它就像律法頭一次賜下時一樣，是由神感動默示的。

申命記是聖經中一個很重要的原則。那就是重述的原則。約伯記卅三：14「神說一次、兩次、世人卻不理會。」又者，詩篇六十二：11「神說了一次、兩次，我都聽見，就是能力都屬乎神。」新約聖經中，彼得在他的後書裡說他所寫給他們的都不是新的事。在他離世以前，他是殷勤、留意的來提醒他們，好使他們在他去世之後，能時常紀念這些事。他們已經知道了，但是他寫這些只為要提醒他們。

弟兄姊妹們！神說一次，並且他說兩次。為什麼要這樣呢？並不是因為神需要這樣重複，而是因為我們不會聽。若是神只說一次，我們可能沒聽見，但在他對我們的愛裡，他屈尊自己再說一次，好使我們能聽見他所要我們聽見的。我們要為這重述來感謝神。在西乃山神親自說話；但在申命記裡，在摩押平原，乃是摩西在說話。

這對我們今天的經歷也是很實際的原則。**神曾說話**，這是我們都知道的，因為我們手中有這本聖經。什麼是神的話語呢？什麼是聖經呢？聖經就是：神曾說話。神曾經在過去，借著眾先知片斷、零碎、這裡一點、那裡一點的向我們的列祖說話；但如今他已經在他的兒子裡說了話——是豐滿並完全的。神曾經說話，並且他所說的一切話都記載下來，成為我們手中的聖經——**神的話語（道）**。然而，當我們讀**神的話語**時，神的靈會再說話；但是他不是說任何新的東西。在聖經經文之外再沒有新的啟示了。他所說的都在聖經裡；可是，當他再向你、向你說話時，這話語帶來新的意義和應用。它成為活潑的，並且對我們今日是非常實際的。我們需要把押的話語豐富豐富的藏在心裡，然後聖靈會拿起這些話語，為我們透徹的解釋，詳細的說明，並且加以應用。因此，即使在聖經經文之外不再有新鮮的啟示，但對我們來說，它是如此的新鮮，如此的活潑，這就是申命記的原則。

這卷申命記是非常非常的重要。摩西不僅向以色列人講說這些話語，他並且把它們寫下來。因此，你在這卷書中可以看到以下的囑咐：第一，任何坐上以色列國寶座的君王都須親自抄錄這卷書，並且在他活著的年日每日誦讀它。第二，以色列人進入應許之地後，要立起幾塊大石頭，壘上石灰，把這律法的一切話寫在石頭上。第三，每七年在住棚節的時候，要向百姓誦讀並解說這卷書。由此可見這卷書是何等的重要！

申命記在新約中被引用過許多次。我們的主耶穌為這卷書的正統性作了見證。當他在曠野受試探的時候，他引用了申命記的第八章和第六章的話。另一次，在馬太二十二章，那個法利賽人中的律法師想要試探他，他引用了申命記六章的話說：「你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。」這是誠命中最大的。所以，我們主耶穌引用了申命記中前面的部份。然後你發現彼得，在使徒行傳三章，還有司提反在行傳七章，他們都引用了申命記十八章的中間部份。再以後，使徒保羅，在羅馬書十章裡，引用

了申命記三十章的末尾部份。你發現這本書一次又一次的在新約中被引用來證明它的確實性；我們真感謝神，使我們手中有這卷書。

一面來說，摩西複述律法有它的必要性，因為當他們來到摩押平原的時候，那時全新的一代人。那從埃及出來舊的一代人，因著他們的不信和背叛都倒斃在曠野裡了。當神賜律法給以色列人的時候，那些成年的男人，這時全都死了，只有他們的兒女存留。他們中間的一些人可能聽見過神在西乃山向他們說話，但是有許多人是在曠野中出生的，他們從來沒有聽見過神說話。所以在他們面前有新生的一代，複述律法來教導他們確有著極大的需要。實際上，這新生的一代，他們是在一個更好的心情，更好的靈裡來領受律法。因為當律法賜下來的時候，雖然百姓們已經聽見了，卻不完全明白；他們也不完全瞭解它的意義。可是如今，在摩押平原，他們是在一個更好的地位來明白律法。

弟兄姊妹們！我們今天也是同樣的情形。我們手中有神的話語，可是當我們讀這些話語的時候，卻不太明白，也不在我們裡面留下深刻的印象；直到我們經歷了一些事情。經歷對悟性是非常必要的，它幫助我們領會神已經說過的話。沒有經歷你就沒有前例可循，因此它就很難瞭解。可是當你背後已經有了經歷，然後回到神的話語中，你發現它就開啟了。故此，對我們來說，需要一些經歷來明白某些神的話語。

而且，當以色列人在西乃山的時候，他們剛出了埃及不久，也還沒有看見迦南。但是現在，在摩押平原，他們來到應許之地的邊界上。換句話說，迦南就在他們眼前，這使他們更容易明白律法；因為律法與那應許之地有密切的關係。我相信這使我們今天的寫照。若是我們看見了那地，若是那地就在眼前，若是我們看見了神永遠的旨意，看見了那終極的目的地，它能使我們更清楚的明白神的話語。許多時候，我們讀神的話語卻不明白，是因為我們沒有看見那地；我們沒有看見神那終極的目的。**當你看見神那終極的目的，那麼整本聖經就向我們開啟了。**所以，這新生的一代是在一個更好的地位上來明白律法，因為律法是與那地有關係的。

弟兄姊妹們！但願我們是那新的一代。我在前面提過這新的一代不一定是指肉身說的。我們可以被**神的靈更新**，如此我們就在神的面前成為新的一代。我們能有迦勒和約書亞的靈——一個相信的靈而不是不信的靈。我確實相信，如今我們是在一個更好的地位上來明白神的話語；我們有一些往日的經歷能照亮神的話語，並且我們有那地在望。

在申命記裡，那地是很清楚的可以看見。在民數記裡他們是在曠野裡，眼前所見的都是曠野。可是在申命記裡，雖然他們還沒有進入那地，每一件事卻都關係於那地。律法的賜下是為著他們能進入應許之地並且居留在其中。那塊地非常的重要。在申命記這裡有三部份描述那塊地業。雖然他們還沒有進入那地，但是聖靈向他們描述那地，好使他們的心被激動，以致熱切的想進入那裡。

耶和華你的神，領你進他向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓應許給你的地。那裡有城邑、又大又美，非尼所建造的。有房屋裝滿各樣美物，非尼所裝滿的。有鑿成的水井，非你所鑿成的。還有葡萄園，橄欖園非尼所栽種的，你吃了而且飽足。(參申六：10~11)

因為耶和華你神領你進入美地，那地有河、有泉、有源，從山谷中流出水來。那地有小麥、大麥、葡萄樹、無花果樹、石榴樹、橄欖樹和蜜。你在那地不缺食物，一無所缺；那地的石頭是鐵，山內可以挖銅。(參申八：7~9)

你要進去得為業的那地，本不像你出來的埃及地，你在那裡撒種，用腳澆灌，像澆菜園一樣。你們要過去得為業的那地，乃是有山、有谷、雨水滋潤之地，是耶和華你神所眷顧的；從歲首到年終，耶和華你神的眼目時常看顧那地。你們若留意聽從我今日所吩咐的誡命，愛耶和華你們的神，盡心、盡性事奉他，他必按時降秋雨春雨，在你們的地上，使你們可以收藏五穀、新酒和油，也必使你吃得飽足，並使田野為你的牲畜長草。(參申十一：10~15)

神向亞伯拉罕、以撒、雅各應許的這地是極其美好的地。它是流奶與蜜之地。它是充足、豐富之地。它是每樣事物都預備好了之地：城邑已經建好，房屋已經裝滿各樣美物，有鑿成的水井，已經栽種好的葡萄園和橄欖園。那地充滿了河流、溪水和泉源，並且有鐵礦和銅礦。那地有玉米、小麥、大麥、石榴、無花果、橄欖並一切美好的事物。主的眼目不斷的眷顧那地，並按時降下秋雨和春雨。換句話說，那是如此豐富之地，他們可以享受並得飽足。誰不想要這樣的地呢？

弟兄姊妹們！什麼是我們的地呢？我們有一塊神應許給我們的地。它比迦南地更好！我們有一塊地，在那裡一切都為我們預備好了。我們不需要鑿井，不需要蓋房屋，不需要栽種葡萄園，神已經為我們作好了一切。我們有一地，那裡充滿了各樣的水泉；我們有一富足的地；我們有一地是神的眼目不斷看顧的。當然我們知道那地是什麼——就是我們的主耶穌。我們的主耶穌就是那地。在他裡面神為我們預備了所有。神本性一切的豐盛都有形有體的居住在他裡面。你們在神裡面也得了豐盛。

神好像這樣說：「你們不需要作任何事，我把它全都作好了。我為你你們在基督裡預備了所有，在他裡面你能找到聖靈的每一個表現和活動。它可能像溪水，安穩平靜，你可以來飲用並且安歇；它可能像湧出水來的泉源，或是像浩蕩的江河。每一件事物都在其中，聖靈所有的活動都在基督耶穌裡。」我們主耶穌不僅是我們的糧食，足以應付所有的需要，他也是我們的力量——是我們的鐵和銅。確實的，神的眼目停留在主身上，若是我們愛、事奉他，我們就必一無缺乏，滿得飽足。他是生命的豐滿。

什麼是教會呢？教會就是基督的身體，是那充滿萬有者的豐滿。我們的地是何等美好！弟兄姊妹們！我們是否熱切想望進去呢？是否熱切的想去探索呢？是否熱切的企盼享受在基督裡的一切事物呢？感謝神！我們在基督裡；我們已經在那地中。「但你們得在基督耶穌裡，是本乎神，神又使他成為

我們的智慧、公義、聖潔、救贖。」(林前一：30) 我們該何等的寶貴這塊地——我們的主耶穌！

摩西三次的講論

摩西在摩押平原的約但河旁講說這卷申命記。這卷書所涵蓋的時間大約有兩個月。我們比較申命記一：3 和約書亞記四：19 可以知道，在這兩個月中摩西向著以色列人新的一代詳細的闡明了律法，就是神的話語。整卷申命記可以很容易的照著摩西向以色列人三次的講論而分成三部份。

(一) 歷史的論述

第一次的講論是從申命記一章到四章。他所說的這些話都是史實性的。換句話說，摩西回到了過往的歷史中。他從西乃山開始，然後經過了曠野直到以色列人來到了摩押平原。這個歷史的回顧也是非常、非常的重要，因為它給予百姓一個正確的態度——記住歷史的教訓。換句話說，第一次的講論所強調的是回顧與記憶。摩西幫助以色列人來回以前所經歷的免得他們忘記。他題醒他們，他們原不是一個美好、優秀的民族。實際上，他們原是硬著頸項和悖逆的百姓。神用大能的膀臂把他們從埃及領出來，帶領他們經過曠野，並且除掉他們的仇敵，並將仇敵所有的交在他們手上。這一切並不是因為他們的偉大和能力。實際上，他們是最小的，最弱的；他們的仇敵要比他們強壯得多。他們在摩押平原等候進入應許之地的原因，不是因為他們所是的；而是因為神的愛。摩西懇切地囑咐他們：因為神愛你們，所以為你們成就了這一切。要記得你們是不忠心的百姓。你們曾經一次又一次的背叛神。你們沒有權利來到這裡，可是神的愛，神的信實把你們帶到這個地步。他要以色列人記住這事，回想這事，好使他們降卑，預備好他們的心，以期待的態度來接受神的話。

弟兄姊妹們！我們今日也是同樣的情形。我們必須記得我們如今成了何等人，不是因為我們的偉大和良善；事實上，我們是硬著頸項悖逆的百姓。我們一路都不忠心；但是感謝神，他愛我們。他愛我們不是因為我們可愛；我們一無可取。我們的仇敵都比我們高大強壯。然而神在向著我們的愛裡，已經把我們從世界中拯救出來；他已經除掉我們的仇敵，將那地賜給我們，供給我們所需要的一切。我們已經飽足了，但是要留意，免得我們因著飽足而懈怠了。

很不幸的，當以色列人得了飽足，他們就忘記了神，開始走自己的路，好像是憑著他們自己的本領得著了一切。他們離開神而敬拜虛假的偶像，結果神的管教臨到他們。因此，我們感覺申命記對我們是非常的重要；即便是在這歷史的部份裡。

我們何等需要聖靈一再的將神在基督耶穌裡的愛來題醒我們，好使我們知道，如今我們成了何等人，是因神的恩典而成的。這應該使我們謙卑。神的子民最大的危險就是常我們蒙神祝福的時候就驕傲了。可悲的是這事卻一而再地發生。當我們在患難中，我們就自己降卑下來；但是一旦昌盛了，我們就驕傲自大。我們認為是自己好所以得著了這一切，我們自認比其它人都好。當一接受驕傲的試探，小心！下一步就是跌倒。驕傲在跌倒之先。我們需要回想神的良善，我們需要記住我們的不忠心。不

是要自己喪氣，而是要我們降卑。謙卑乃是羔羊的靈。我們需要有謙卑的靈。只有在謙卑的靈裡，我們才預備好了來領受、來聆聽神所要向我們說的。就是神的靈要向他教會說的話。

（二）律法的講論

申命記的第二部份是立律法（五至廿八章）。在這幾章中，摩西複述神在西乃山所賜的律法，並且闡明它的精意（靈）而在一個新的方式裡來應用它。首先，他在第五章裡重述了十誡，然後自第六章開始將其擘開。換句話說，他把這十誡提綱挈領地總括起來，然後將其擘開並且用新的解釋來應用它們。

在這一部份我們要強調兩件事。第一件事是當摩西開始向以色列人解開律法的時候，他一再的說：「以色列啊，你當聽！」聽是非常、非常的重要。舊的一代聽了，然而，他們卻沒有聽見；因為他們的心是剛硬的。摩西向這新的一代說：聽哪，哦以色列！要聽神向你所說的話！在希伯來書三：7 裡，神的靈解釋這話說：「聖靈有話說，你們今日若聽他的話，就不可硬著心，像在曠野惹他發怒，試探他的時候一樣……。」換句話說，那舊的一代人所以聽不見的原因並不在於他們的耳朵，而是在乎他們的心。你知道我們的耳朵和心是相連的。我們固然用耳朵去聽，但是我們的心若不在那裡，就可能根本沒聽見；若是我們的心剛硬了，不論神說的話有多大聲，甚至像打雷一樣，我們為什麼也聽不見。所以問題都在乎心。神一直回到心的問題上。若是心剛硬了，那麼耳朵就被脂油蒙住，焉能聽見？

我們何等需要一個受過割禮的心！神應許以色列人，有一天他要使他們的心受割禮。那是什麼意思呢？它的意思就是我們天然的、屬肉體的、自私的意志必須被除掉並釘在十字架上，好使我們的心可以細嫩、柔軟、情願、預備好並且謙卑的來聽神所說的話。我們最大的難處乃是心的問題。哦，但願主給我們的心施割禮，除掉我們心中的脂油，除掉那些遮蔽我們心的事物，除掉我們的不信、固執自私的意志和驕傲，而使我們的心細嫩、柔軟、情願、預備好並且來聽神所要說的話。當心柔軟下來，然後耳朵才聽見。最重要的事就是能聽神所說的話。

第二，在這一段裡，摩西把以色列人從律法的字句帶進律法的精意裡（靈裡）。他告訴他們：「以色列阿，你要聽…你要盡心、盡性、盡力、愛主你的神。」律法的精意（靈）是愛。若是你只看見律法的字句，它造成害怕；但若是你看見律法的靈，它產生愛。神要我們愛他因為他是愛。他要我們盡心、盡性、盡力的來愛他。應用在新約，我們可以這樣說，他要我們整個靈，整個魂，整個身體來愛他。換句話說，我們整個人要來愛他。若是他賜下律法的原因是因為他愛我們，而我們的順從也是因為愛神，那麼律法就不再是沉重的了。這就是秘訣。

有一天神會對你說：「我要使你的心受割禮，並使你來愛我。」神已經成就了這件事；因為他已經除去了石心，並且賜給我們一個肉心。他已經賜給我們一個新約，在那新約裡，他使我們來愛他。我們愛他是因他先愛了我們。所以，今天對我們來說，他的命令不再是沉重難當的。就好像我們主耶穌

在地上所說的：看哪，我來了為要照你的旨意行。你的律法刻在我心上，它是我心所歡喜的。我樂意照你的旨意行！（參來十：5~16）

（三）預言的講論

第三部份是預言性的，而主要的點乃是那約（申廿九至卅四章）。神在摩押平原約但河旁與那新一代的人立約。讓我們記得：這約乃是西乃山之外的約。在西乃山神與以色列人立了一個約，那就是西乃山的約，是律法的約。在摩押平原的邊上，神又與他們立了另一個約。那是摩押的約，是律法和憐憫的約。律法仍舊存在，它且被重述一次；可是如今百姓們卻在神的憐憫之下。他們已經顯出他們的不忠心，已經受過管教，而神的憐憫也已經帶領這新一代來到應許之地的邊上。因著他的憐憫，他正要帶領他們進入應許之地；但是有一個條件就是他們必須順服神。順服乃是關鍵。

神與以色列人立了另外一個約。它是一個律法與憐憫的約。神要求以色列人順服，若是他們順服了，他們可以進入那地，得著它，並且一直住在那裡。若他們不順服，若是他們破壞了這律法和憐憫的約，神就要管教他們。然而，到了三十章時，神說：「我要給你的心行割禮。」（三十：6 另譯）在我將你們趕散到世界的各地之後，若是你們回轉歸向我，我要給你們的心行割禮，使你們愛我並遵守我的話。我的話離你不遠，你不需要到天上去取下來，也不需要下到地底下去領上來。**它就在你口中，就在你心裡**。這是新約的一個預言。甚至在律法和憐憫的約裡，神已經應許了他們那恩典的約。

在耶利米書三十一章，神說：「有一日，我不再拉著他們的手領他們像以前的日子一樣，因為他們不順服我。我要與以色列家另立新約。我要將我的律法寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民。他們各人不再教導自己的鄰舍說，你該認識主，因為他們從最小的，到至大的，都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再紀念他們的罪惡。」新約的種子在此已經種下了。

以色列人仍然在摩押的約之下，就是律法和憐憫的約；但如今，神的教會已經在新約裡了。在那一夜當我們的主耶穌拿起杯來，他說：這杯是我血所立的新約，你們都喝這個。

我們主耶穌已經拿起那新約並且把它帶給教會。今天我們是在恩典的新約之下。他已經把這律法寫在我們心上，他使我們來愛他；他使我們能遵行他的旨意，而且他已經赦免並且忘記我們所有的罪孽。為此我們感謝神！但是以色列人如今仍然在摩押的約之下一律法之中有憐憫，憐憫之中有律法。但有一天，當我們主耶穌有再來，在千禧年中，全以色列國要進入我們今天所經歷的恩典之約。

在立約之後，神吩咐摩西要寫一首歌來見證以色列人的不是並且見證神的信實。神已經知道那事將會發生。神是如此的認識我們。他警誡我們，但是他卻從不放棄我們。他仍然應許，他仍要照著他所計畫的來恢復他們；因為神的目的從不改變。為此我們感謝神。

在這之後是三十三章裡摩西的祝福。在摩西未死之先，他為以色列的每一個支派祝福。當雅各臨死時，他也為他的兒子們祝福，但是這兩個祝福有所不同。它們都是預言性的，可是它們仍有不同。雅各為他兒子們所祝的福，是當他看見了在末後的日子將要發生在他們身上的事。但是摩西給他們祝的福，是當他看見神那無上的恩典，神對於這十二支派的分配及安排，並且在那地他們會遭遇的事情。他們在那裡代表神所揀選的子民，為神的偉大作見證人。那是摩西所祝的福。感謝神！那歌警誡我們，但是祝福卻激勵我們。

在今天，我們感謝神，即使我們知道自己是忠心的，然而我們的神是如此的信實，並且他計畫了什麼，他就必定要實現。因此，我們必須與他合作並且順服。如今要順服並不難，因為我們裡面有那順服之子的生命。憑我們自己去順服是困難的，因為在我們裡面，就是在肉體之中，一直都存在這悖逆，我們背叛所有屬於神的事；那是人性；但是感謝神，在我們裡面有兒子的生命，而這兒子的生命是一個順服的生命。他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順服，好使他為我們每一相信的人成為永遠救恩的先鋒（參看來五：8~9）。我們裡面有了神兒子順服的生命，所以如今要順服對我們來說並不困難。若我們愛神，順服就成了我們的快樂和歡欣。

這就是申命記。它實際上總括了前面的四卷書並且把它推到一個更高的層次，就是我們能學習來聽他、愛他並且來順服他，好使我們得以享受那美地。

禱告：

親愛的天父，我們真讚美並感謝你！為著你不僅應許我們那美好的地，並且已經將它賜給我們，就是你的愛子。我們讚美並感謝你！因為我們在他裡面，他也在我們裡面。主阿！求你使我們能聽聽，愛他並且順服他，好使我們能住在他裡面，能豐滿的享受他。而且這一切都是要見證你並榮耀你的名。主阿！我們承認自己是不忠心的，硬著頸項又悖逆的，但你是信實的、慈愛的、可依靠的又是良善的，並且你預定了什麼，你必定成全，使神得著榮耀。奉我們主耶穌的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

七、約書亞記——得那地

綱要

引言

約書亞代表恩典

爭戰的靈

持守的靈

信心

約書亞代表神的靈
兒子（名分）的靈
得著我們的產業
（一）過約但河
（二）受浸
（三）割禮
（四）屬靈的爭戰
（五）分地業

讀經：

「耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞說，我的僕人摩西死了；現在你要起來，和眾百姓過這約但河，往我所要賜給以色列人的地去。凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。從曠野，和這利巴嫩，直到伯拉大河，赫人的全地，又到大海日落之處，都要作你們的境界。你平生的日子，必無一人能在你面前站立得住；我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在；我必不撇下你，也不丟棄你。你當剛強壯膽，因為你必使這百姓承受那地為業，就是我向他們列祖起誓應許賜給他們的地。只要剛強，大大壯膽，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏離左右，使你無論往那裡去，都可以順利。這律法書不可離開你的一切律法，不可偏離左右，使你無論往那裡去，都可以順利。這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守道行這書上所寫的一切話；如此你的道路就可以亨通，凡事順利。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽；不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往那裡去，耶和華你的神必與你同在。」

（書一：1~9）

「約書亞靠近耶利哥的時候舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立；約書亞到他那裡，問他說，你是幫助我們呢？是幫助我們敵人呢？他回答說，不是的！我來是要作耶和華軍隊的元帥。約書亞就俯伏在地下拜，說，我主有什麼話吩咐僕人？耶和華軍隊的元帥對約書亞說，把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。約書亞就照著行了。」

（書五：13~15）

「約書亞年紀老邁，耶和華對他說，你年紀老邁了，還有許多未得之地，就是非利士人的全境，和基述人的全地；從埃及前的西曷河往北，直到以革倫的境界，就算屬迦南人之地；有非利士人五個首領所管的迦薩人，亞實突人，亞實基倫人，迦特人，以革倫人之地；並有南方亞衛人之地；又有迦南人的全地；並屬西頓人的米亞拉，到亞弗，直到亞摩利人的境界；還有迦巴勒人之地，並向日出的合利巴嫩，就是從黑門山根的巴力迦得，直到哈馬口；山地的一切居民，從利巴嫩直到米斯利弗瑪音，就是所有的西頓人，我必在以色列人面前趕出他們去；你只管照我所吩咐的，將這地拈鬮分給以色列

人為業。」

(書十三：1~6)

「耶和華使以色列人安靜，不與四圍的一切仇敵爭戰，已經多日。約書亞年紀老邁，能把以色列眾人的長老、族長、審判官，並官長都召了來，對他們說，我年紀已經老邁；耶和華你們的神，因你們的緣故，向那些國所行的一切事，你們親眼看見了；因那為你們爭戰的，是耶和華你們的神。我所剪除和所剩下的各國，從約但河起，到日落之處的大海，我已經拈鬮分給你們各支派為業；耶和華你們的神必將他們從你們面前趕出去，使他們離開你們，你們就必得他們的地為業。正如耶和華你們的神所應許的。所以你們要大大壯膽，謹守遵行寫在摩西律法書上的一切話；不可偏離左右。」

(書二十三：1~6)

禱告：

親愛的天父，我們何等的敬拜你！因為借著你的愛子，我們能呼叫你作“阿爸，父”！我們知道你的喜悅是在我們身上，因為你在你的愛子裡已經悅納了我們。我們的父阿，我們其讚美感謝你！因你借著你的這向我們說話。所以我們在這裡，求你開啟我們的心和耳，好使我們能聽聖靈向眾教會所說的話。奉你愛子寶貴的名求。阿們！

引言

我們主耶穌曾經將舊約分成三部份：摩西的律法，先知的書和詩篇。從本章開始，我們要說到先知的書。在聖經裡你會發現，先知的書非但包括了歷史的記述，也包括了預言的記述；同樣的靈感動了先知們來記述預言，也感動那些記載歷史的人。雖然那些人是被神的靈感動來寫歷史，他們卻不只是歷史家。這些記實不只是以色列國在經濟和政治上發展的屬世俗歷史，而是他們被神的靈所感動來為以色列國和神有關的歷史。換句話說，他們從那國家的歷史中，選擇只與神的國度在這地上發展有關的事來記載。為此之故，這些歷史書被放在先知書的名單裡。作為歷史的研讀者，我們不僅可以借著地上一個國家的歷史（無論是多麼有趣，或有時是令人沮喪的），而看見神的應許——亞伯拉罕的後裔是如何被帶到這地上而將祝福帶給萬國。

先知書中的歷史著述部份包括約書亞記、士師記、路得記。撒母耳記上、下、列王記上、下、歷代志上、下、以斯拉記、尼希米記、以斯帖記。這部份歷史涵蓋了一段很長的時期，從摩西去世開始，而結束在主耶穌降生前大約四百年之時。所以粗略的計算，涵蓋的時間大約是一千零五十五年。

這一千多年的歷史可以再分為三個時期。第一個時期從摩西去世直到掃羅王登基，大約是 355 年。我們稱之為神治時期；因為神像君王一樣來管治他的子民。第二個時期從掃羅登基到猶大國的傾覆，

共約 510 年。這段歷史被稱為王朝時期；因為在那時以色列人有地上的君王。第三個時期說到這國家在外邦的統治之下直到先知們的聲音結束，可能是在主前 396 年左右，大約有 190 年。這段歷史被稱作屬國時期；因為國家是在外邦的統治之下。約書亞記是摩西五經最後一卷書——申命記的延續。它從申命記的結尾開始。申命記的末了告訴我們摩西去世，而在約書亞記的開頭，你發現神對約書亞說：我的僕人摩西死了，現在你要起來，進入我應許給以色列人的地去。摩西所吩咐的，都由約書亞完成了。摩西被神使用來帶領以色列人出埃及，而約書亞被神使用來帶領他們進迦南，就是應許地。就摩西而言，有一件事可能每個人都記得的，就是過紅海；那是說出從捆綁中得釋放。就約書亞而言，每一個人都記得的是過約但河；那乃是進入神的祝福。

約書亞代表恩典

我們可以從不同的角度來看摩西和約書亞。有時候我們說摩西代表律法，因為律法是藉他傳的。但是律法不能帶領人們進入神豐滿的祝福，乃是約書亞帶領人們進入那應許地。而與摩西對比，約書亞代表恩典；借著神的恩典，我們能夠進入基督豐富的祝福裡。

這是把摩西和約書亞對比的一種說法；或者我們可以把摩西和約書亞看為連續的職事。換句話說，摩西所開始的，約書亞完成了。所以就一面的意義來說，他們都代表了我們的救主。我們的救主不僅拯救我們脫離了咒詛、捆綁、死亡，並且脫離了撒但的權勢，使我們得以自由；而且他也是引導我們進入在基督裡那測不透的豐富中的那一位。這就是我們的救主。並且當你開始讀這本約書亞記的時候，你實在能看見其中的連續性。

這一本書所以被稱為約書亞記，其理由乃因約書亞是英雄。照著猶太人的遺傳（在這個意義上它是正確的），這本書的材料乃是出自於約書亞本人。全本約書亞記可以分成三部份。第一部份從一章到五章，主題是進入應許之地。第二部份從六章到十二章，主題是征服那地。第三部份從十三章到二十四章，主題是得著那地。若是你能記住這要點，則在研讀約書亞記的時候，將會有所幫助。

我必須先提醒各位，本篇信息所講述的，只不過是讓你淺嘗約書亞記的滋味。我盼望這能使你覺得甘甜，從而更願意詳讀這本書，並且詳細的默想它，然後你必定會得著許多的祝福。這並不是說我們要給你一個概念來幫助你，然後你能說：「我已經明白了約書亞記」，就把它合起來。那不是我們的願望。我們希望能激動你的心來讀舊約，因為我們發現神的子民們不知道寶藏在那裡，神的話語在那裡。所以我們要花一些時間，用來激發你的興趣，盼望你會開始來讀舊約，好像你讀新約一樣。

約書亞原先的名字是何西阿（Oshea），它的意義是「拯救」或是「救恩」；但是摩西將其改為耶和華亞或作約書亞（民十三：8、16）——「耶和華——救主」。他生在埃及為奴的時代，處於捆綁的環境中，屬以法蓮支派。所以當以色列人從埃及出來的時候，他還是年輕人。這個年輕人第一次被提起是

在出埃及記十七章。當以色列人從埃及出來並且過了紅海，他們在曠野的旅途中受到亞瑪力人的攻擊，所以摩西揀選了約書亞這年輕人來帶領百姓與亞瑪力人爭戰。

爭戰的靈

那時在以色列人中必然有成千上萬的年輕人，而為什麼約書亞被揀選來帶領百姓爭戰呢？很明顯的，摩西必然留意到這個年輕人，在他裡面一定有什麼東西是突出的。聖經記說約書亞有一個「卓越的靈」，有「另一個靈」。換句話說，他有神的靈與他同在。在他裡面有一個靈將他標明出來。我們可以稱這個年輕人有爭戰的靈。你不可能揀選一個沒有爭戰的靈的人出去打仗。

這是一場非常奇特的爭戰。雖然那是一場肉身的爭戰，就是亞瑪力人出來攻擊以色列人，並且約書亞帶領以色列人和亞瑪力人作戰，但是它的結果卻不在於戰鬥本身；相反的，摩西上了山頂並且舉起他的雙手；他何時舉手，以色列人就得勝，何時垂手，亞瑪力人就得勝。最後，他們必須搬一塊石頭來讓摩西坐在上面，亞倫和戶珥兩個人，把他的手支撐起來，直到亞瑪力人完全被摧毀。換句話說，有兩個爭戰同時進行著——一個是在平地上，而另一個是在山頂上——但這兩個爭戰實際上是一個。在平地上爭戰的得勝，乃是取決於山頂上的得勝。

那是一場非常奇特的爭戰，因為它的屬靈意義乃是在於亞瑪力人代表肉體。當你從埃及出來的時候，你已經從咒詛和死亡中被拯救出來，可是你卻在曠野裡。你還沒有達到應許之地；而當你在那樣的地位時，你最大的仇敵就是你的肉體。事實上，整個在曠野裡的歷史乃是顯明在以色列人裡面和他們周遭的肉體。在申命記裡，我們已經說過神在那四十年裡在曠野中試驗他們，把他們的肉體顯明出來，好使他們知道自己是屬肉體的。所以亞瑪力人實際上是代表肉體。

弟兄姊妹們！我們在對肉體的事上是否有爭戰的靈呢？或是我們屈服於肉體呢？有許多信徒是非常的被動，甚至是中立的。可是對於肉體，你不可能是中立的，也不允許是被動的，因為肉體要勝過你。神的旨意是要我們有爭戰的靈與肉體爭戰一直到底。你記得神曾說：這爭戰要持續直到亞瑪力的名號從天下全然塗抹了。它不只是一場爭戰，而是必須持續直到亞瑪力的名號從天下全然塗抹了。就肉體而論是會有一些的享受；然而結果卻是死亡，就是屬靈的死亡。

持守的靈

這年輕人裡面有另一個靈，他有一個爭戰的靈。他與肉體爭戰一直到底。但是請記住，與肉體爭戰不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是靠神的靈。換句話說，沒有一個人能與自己爭戰。你怎能與肉體爭戰呢？它乃是借著我們主耶穌的工作。在山頂上，爭戰已經得勝了。我們主耶穌在加略的十架上已經爭戰得勝了。我們的舊人已經與基督同釘十字架，所以保羅說：「我已經與基督同釘十字架，現在

活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著。並且我如今在肉身活著，是因神兒子的信而活；他是愛我，為我舍己」。(加二：20，另譯) 所以讓我們記得，在我們裡面有一個爭戰正在進行著；就是對付肉體的爭戰。然而這爭戰並不是靠我們的手、腳和天然的力量；我們不可能這麼作。我們的爭戰乃是因為主耶穌已經將這舊人放在他裡面並且與他一同釘在十字架上。是因為在這個根基上，我們才能夠將肉體交付死地。我們的爭戰就是如此得勝的。

這年輕人約書亞，是摩西的一個僕人。許多時候，我們只想到摩西是怎樣一個偉大的人，而很容易忘記他的僕人。當摩西上山去領受十誡的時候，一共停留了四十晝夜。聖經告訴我們，當他上山領受十誡的時候，在平面上的以色列人拜了金牛犢。所以神吩咐他下山，因為以色列人犯了罪。摩西下山時手裡拿著兩塊石版，其上有神的手所刻的十條誡命，當他看見這個罪的時候，他就把石版摔碎了。

當這整個事件正在進展的時候，約書亞在那裡呢？他既不在平地上同那些拜金牛犢的百姓群中，也不在摩西領受十誡的山頂上，而在這兩個地方之間的某一處。他與摩西一同上山，但是當摩西上山到山頂去領受十誡的時候，他可能停留在半山之中。你能想像一個年輕人獨處四十晝夜的勇氣嗎？摩西有神與他同在，但是約書亞沒有；他也沒有百姓陪著。他在那裡孤單一人；但是這個年輕人，即使他孤單一人在那半山之中，卻能夠停留在那裡四十晝夜。在他的靈裡他是在持守。這個年輕人不只有一個爭戰的靈，還伴隨著一個持守的靈。有些年輕人是具有爭戰的靈，但是他們卻沒有一個持守的靈。若是你只有一個爭戰的靈而沒有一個持守的靈，遲早會與不該相爭的人們爭戰起來；但是你若有一個持守的靈，那麼你就不會有問題。在這個年輕人裡面，既有爭戰的靈也有持守的靈。他能夠持守在孤單一人的境遇中；然而，借著信，他能在那裡與神交通。

摩西從山上下來以後，他摔碎了兩塊石版；你記得百姓們是如何受了管教。當摩西看見營被玷污了，他就遷移他的帳棚，將它支搭在離營很遠的地方。這就是神與他的子民相會的帳幕（會幕）。每一次摩西與神相會，他就出到營外，到那支搭在離營很遠的帳棚裡。在那裡神就在火柱和雲柱中降下來與他說話，因為營被玷污了。但是因為摩西是領袖，他必須再回到營內；可是聖經說約書亞那少年人，留在那帳棚裡；他不離開會幕。(參看出三十三：11) 這個少年人必須學習來持守。他留在那帳棚裡，因為那是神所在的地方。他不離開會幕。他有一種與神同在的生活。

「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下」。(詩九十一：1)

你需要住在至高者的隱密處——那就是持守（住）。然後你會住在全能者的蔭下，而在那裡會有大能，會有能力。這個少年人約書亞有那種的靈——一個爭戰的靈，敵擋一切的肉體，並且有一個持守在基督裡的靈。

信心

約書亞是被差遣窺探那地的十二個探子中的一個。只有他和迦勒——有一個不同的靈、另一個靈、

一個卓越的靈——回報好消息。其餘的十個探子都報壞信息。他們都看見了那地；他們都回來說那地甚好，正像神所說的是流奶與蜜之地。但是那十個探子說：我們在那裡所看見的人民，都是身量高大的巨人。他們看我們如同蚱蜢一樣。他們的聚落城牆高大及天；那是一塊吞吃居民之地。我們不能進去，否則都將被吞吃毀滅。那些人報惡信；但是約書亞和迦勒卻說：不！那是極美之地，正如神所說的；若是神喜悅我們（這是他的喜悅），他會把那地賜給我們。這人民是我們的食物。我們足能取得那地，因為神與我們同在。換句話說，約書亞不只看見那美好的地，他也看見了神；並且因為他看見了神，在他裡面就有信心。

弟兄姊妹們！什麼是信心呢？信心不是看環境；信心不是看你自己；信心不是看問題；信心是單單的注視神。轉眼仰望耶穌，他是我們信心的創始成終者。有時候，你想要創造一些信心，但你會發現那是無效的。這秘訣乃在於轉眼；轉眼離開你自己，轉眼離開其它任何人，轉眼離開你的問題，轉眼離開各樣的環境。這並不是說你就看不見也不知道那些事情了。你知道那些事情，然而你轉眼離開它們；專一的注視耶穌；當你注視他的時候，一切事情在他都是可能的。

約書亞代表神的靈

前面說過摩西代表律法，約書亞代表恩典。但是在與那地的關係中，從預表上看，約書亞代表著神的靈。是神的靈引導我們進入我們的產業。當我們相信了主耶穌，他將他的靈放在我們裡面；這靈乃是聖靈，就是神的靈。如今神的靈在我們裡面要作一件事，那就是要引導我們進入我們的產業。迦南地並不代表天堂。在一些詩歌裡，唱到天堂，它的意思好像是借著過到河的對岸，進入迦南，那就是天堂了。不！那是非常感性的，卻是不正確的。迦南，在聖經裡，並非人們平常所認為的代表天堂。迦南代表著在屬天的境界基督那測不透的豐富。若是你仍舊要用天這個詞，可以，就用屬天吧！它並不等於天堂，而是屬天的地方。在屬天的境界裡，你發現基督那測不透的豐富——基督的豐滿。當然，在同樣屬天的境界裡，仇敵也在那裡，但我們不須害怕。我們以後會再說到它。

神把他的靈賜給我們作保證，有如定金一般；而神的靈在我們裡面是向我們保證基督的豐滿是我們的產業。如今我們只淺嘗一點我們產業的滋味。我們已經嘗到罪得赦免的滋味。若是你回想，當你的罪被赦免時，那是何等的甜美！我們只嘗到一點點那永遠生命的新鮮。你開始感覺到你是活著的，而不再是死的。你開始嘗到與你的天父有了關聯；你呼喊，「阿爸，父親！」你開始領略一點基督的寶貴。只要一提到耶穌就使你熱淚盈眶。你開始嘗到一些他自己。聖靈在那裡告訴你這些都是你的，但這些只不過是淺嘗而已。

在申命記裡是描繪那地，但在約書亞記裡卻不是描繪；乃是得著。那在我們每一個人裡面神的靈在感動我們，催促我們，要求我們，而且不停地運行，把基督更多的啟示給我們，吸引我們並且說：現在起來並進入那地。在基督裡神還有更多的豐富要我們去得著。為什麼耽延呢？為什麼停留在這裡？為什麼如此的自我滿足呢？繼續向前！那是神的靈的工作。所以乃是約書亞——神的靈，帶領百姓進

人那應許之地。

兒子（名分）的靈

就著與我們的關係而言，約書亞也可以代表與神的靈合而為一的那種靈。我們稱之為兒子（名分）的靈。神已經更新了我們的靈，並且在他的靈影響和工作之下，我們裡面便會有這個靈的表現；這就是兒子（名分）的靈。加拉太書說當時時候滿足，基督就來到，為女子所生且生在（律法的）咒詛之下，好使他能夠拯救我們脫離咒詛，並使我們能得著兒子的名分（參看加四：4~5）。換句話說，聖靈在我們裡面乃是更新我們的靈進入兒子的名分；而兒子（名分）的靈簡單的說就是我們要被擺在兒子的地位上。我們不滿足於在基督裡僅僅作嬰孩。弟兄姊妹們，在你裡面是否有那樣的靈呢？或是你寧願作嬰孩呢？只作嬰孩不需要負責任，沒有比這更舒適的事了。作為一個嬰孩，你不需要為任何人著想；而每個人都為你著想。你是宇宙的中心。許多神的兒女在教會中喜歡繼續作嬰孩，若是他們沒有得著立刻的服事，他們就又哭又鬧。但是神已經賜給我們兒子（名分）的靈，並且這個兒子（名分）的靈在我們裡面，使我們永不會滿意於只作嬰孩。我們想要長大；我們想要承擔責任；我們想要與我們的父有交通；我們想要對我們的父有用處。約書亞的靈是兒子（名分）的靈，乃是準備好要承受那地為業的靈。在我們裡面是否有這種的靈呢？我們是否盼望長大？是否我們想要得著我們的產業？我們是否想要進入基督的豐富？這就是教會的所是。她乃是基督的身體，是那充滿萬有者的豐滿，而借著這種的靈，我們得以進入並且得著那地。

得著我們的產業

（一）過約但河

一翻開約書亞記就看到神吩咐約書亞說；起來進入那地！我已將它賜給你；凡你腳掌所踏之地，就都是你的。換句話說，這地在很早以前就賜給他們了。神應許了亞伯拉罕這塊地。對神來說，他應許了，就已經是事實了。對我們來說則有一個時間的因素；是先有一個應許，以後，它才成為事實。但對神來說，他是沒有時間限制的；所以當他應許時，事就成就了。神已經將那地賜給亞伯拉罕，但是在幾百年之後，以色列人才從埃及出來。經過了四十年，神說：現在進去，凡你們腳掌所踏之地，就是你們的。今天這在我們身上豈不也是如此？

「願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神，他在基督裡，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」（弗一：3）神已經賜下祝福，並不是正預備要賜福或是將要賜福；聖靈乃是說神已經賜福了。他已經賜福給我們，就是所有屬他的人。他將一切屬靈的福氣賜給了我們，就是你所能想到基督耶穌裡的各樣天上屬靈的福氣。他已經用這一切來祝福我們。這一切都是我們的。神已經把他兒子豐滿的賞賜給我們。在他裡面的每一件事都是為著我們，而且神說他是我們的。一切都是我們的，都已經賜下。只等我們的

腳掌踏下去，進入它，宣告它是我們的，借著信心來得著它，並且我們借著信心無論取用什麼，那就是我們的。神三次說這：「你當剛強壯膽！」（書一：6、7、9）。不要害怕，不要退縮！只要剛強，大大壯膽！

弟兄姊妹們！在我們裡面這約書亞的靈需要被鼓舞——「只要剛強，大大壯膽！」——因為首先，神已經應許了；其次是，神的話語與我們同在。他吩咐約書亞要思想這話（律法書上所寫的一切），遵守誠命，那麼他就會極其成功和昌盛。沒有人能敵擋他；神的話語要與他同在。再者，神自己與我們同在，「我必與你同在！」讓我們不斷地思想這一切！我們有神的應許，我們有神的話語，我們有神與我們同在。為什麼我們還猶豫呢？「只要剛強，大大壯膽！」要得取那地的第一件事就是過約但河。我想我們都明白這事。當以色列人從埃及出來，他們必須經過紅海，然後他們必須過約但河。當他們過了約旦河之後，他們才在應許地裡。但是這兩道水實際上是一道，因為它說到一件事的兩面。換句話說，一道是出來，另一道是進入；然而二者乃是一件事。若從新約聖經的啟示看，二者都說到受浸。

（二）受浸

什麼是受浸？「所有已經受浸歸入基督的人，是已經受浸歸入他的死了。」（羅六：3，另譯）

當以色列人經過紅海，他們都受浸歸了摩西（參看林前十章）。在此之前，他們是屬於法老的；受浸之後，他們都歸了摩西。這就是受浸對我們的意義——信徒的受浸。當我們受浸的時候，乃是受浸離開埃及而歸入摩西。我們不再屬於這個世界，乃是屬於基督的；我們是受浸歸入基督。受浸不是意味著你藉以進入一個教會。聖經從來沒有這樣教導。你受浸乃是出了世界，出了撒但，而進入了基督。他已經救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到神愛子的國度裡。那是受浸在這一方面的意義。

受浸另一面的意義乃是約但河所代表的。在約但河裡我們是受浸歸入他的死。當以色列人從埃及出來並且過了紅海，這是乃是借著神的杖。摩西舉起神的杖來吩咐海，水就分開了。但在過約但河時，則是神的約櫃進入約但河裡，然後以色列人才隨著約櫃過約但河。這乃是認同（與他聯合）；乃是我們與基督同死、同埋、同復活。這就是為什麼我們在受浸之後，可以宣告說：不再是我，乃是基督在我裡面活著的理由。我們是受浸歸入基督——歸入他的死，歸入他的埋葬，歸入他的復活。那就是另一面的意義。當他們過了約但河，不僅世界、埃及在他們的背後，並且曠野也在他們背後了。

（三）割禮

他們過了約但河之後，在吉甲他們必須受割禮。這乃是十架主觀經歷的一面。十架客觀的一面乃是基督為我們所作成的。他死了，並且在他的死裡，我們也死了。他被埋葬了，在他的埋葬裡，我們也被埋葬了。他從死裡復活，在他的復活裡，我們在他裡面也與他一同復活。這都是他的作為，我們

沒有作任何事。

在主觀的一面，那火石刀加在我們肉體上而把他除掉，好使埃及的羞辱完全被輾去。我們在基督耶穌裡是全新的，可以開始來得著我們的產業。就神的目的而言，這產業已經是我們的了；但是就著我們的經歷而言，就需要來認識十字架在我們生命中的工作；因為約但河說到十架，說到基督的死。當我們經歷了十架在我們生命中的工作，然後我們才更多進入在基督裡的豐富。十架會切除我們自己，十架也會將基督加給我們。

（四）屬靈的爭戰

他們進入應許地之後，第二件事就是爭戰；因為他們發現迦南地的七族都在眼前。請記得，在曠野裡的爭戰是對付肉體，可是在應許地的爭戰，乃是與天上黑暗的邪惡權勢爭戰。若是你還沒有對付自己的肉體而想要與仇敵爭戰，你會發現在你裡面有一個內奸，在你裡面有一個第五縱隊的奸細。仇敵在你裡面有一個盟友，使你永遠不能勝過他。但是若你知道怎樣藉著十架來勝過肉體，那麼你就站在能與黑暗的邪惡權勢爭戰的地位上。迦南地那七族代表天上黑暗的權勢。他們要阻擋我們得著我們的產業，但是這爭戰乃是主的。

約書亞走近耶利哥城。作為一個總指揮，他必須擬妥攻取這座城的戰略計畫。當他正勘察那座城的時候，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立，約書亞問他說：「你是幫助我們呢？是幫助我們敵人呢？」那人回答說：「不是的！我來是作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就俯伏在地下拜說：「我主！有什麼話吩咐僕人？」而主說：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的也方是聖的。」與迦南七族爭戰不是憑藉人的能力；乃是神自己為他們來爭戰。這爭戰並不是靠他們。神計畫好所有的策略，所有的方法，並且告訴他們該作什麼。他們所作的只是順服和跟隨，仇敵就被擊敗了。沒有人能在他們面前站立，因為主為他們爭戰。對約書亞來說，這個爭戰持續了將近七年才將仇敵消滅。

就屬靈的意義而言，當我們要取得產業時，我們會遭遇敵擋。黑暗的邪惡權勢群起攔阻我們得著基督，得著在基督裡的豐富。但是請記住，我們有一個元帥；他的刀已經拔出；他已經得勝了。他已經擊潰了仇敵，就是那執政的、掌權的，並且借著十字架將他們擄來，顯明給眾人看。（參看西二）。他已經粉碎了那蛇的頭；他已經勝過了仇敵。爭戰已經得勝，而我們乃是從事掃蕩的工作。我們並不真有一種爭戰。我們所從事的唯一爭戰，只不過是清掃戰場的工作。一個敵人可能躲在角落或閘背後，我們只不過是把他掃蕩出去。這就是我們所作的。勝利已經獲得了。

在屬靈的爭戰裡，乃是從得勝到得勝；而不是從打仗到得勝。若是我們想要藉打仗來得勝，那麼我們必定會失敗，因為撒但比我們老練得多了。他比我們聰明，比我們更有經驗，也更有能力；我們永不可能勝過他。但是感謝神！基督已經得勝了。我們的爭戰乃是從得勝到得勝。是他引導我們；是

他打這場仗；他在我們前面。我們所需要作的只是信靠和順服。我們所需要作的，只是照他吩咐我們的。有些時候似乎是很奇怪的。約櫃帶領以色列人每天環繞耶利哥城一次，在第七天環繞七次。我猜想那些耶利哥人在城牆上必定向下看，搖著頭說：「他們作什麼呀？」人或以為希奇，可是主知道他在作什麼。「萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈。」（亞四：6）乃是在基督得勝的能力裡，我們的爭戰才得勝。

（五）分地業

經過了大約七年的爭戰，神吩咐約書亞來分地業。即使那地並沒有完全被征服，他們仍應將它分好。他們借著信心來分地業，就好像全地已經是他們的一樣。

弟兄姊妹們！我們要來承受基督，但是沒有一個人是夠大的，可以來承受祂的一切。那地必須要分好。你會得著一分，我會得著一分，每一個人都會得著一分；然而我們是一同來得著。你並不是拿了你的分就走開。不！我們是一同來得著我們的產業，因為基督不是分開的。所給你的那一分是為著整體的益處。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，有些人或許可以種穀物，有些人可能必須去開礦，有些人或許要去打獵，有些人要去捕魚。但是不論你作什麼，全都是為著神的榮耀並且是為著整個國家的益處和福利。如果你把它據為己有，你可能終身都要吃魚而沒有其它的可吃。多樣性！神喜歡多樣性。乃是在多樣性裡的合一；而不是在一致裡的合一。每一個人都有一分可以來經營而使它生產，然後我們可以帶著我們的出產到聖殿裡來獻給神並且一同來享受。這是神為祂的子民所命定的生活。

我們是否喜歡這樣的生活？或是我們仍然在曠野裡飄蕩？我們是否已經認識十字架在我們生命裡的作為，使我們得以脫開自己的肉體？我們是否開始看見榮耀，就是基督那美地裡的豐富呢？我們是否已經領受了自己的一分？是否與我們的弟兄姊妹們分享？或是我們只把它據為己有而走開呢？這本約書亞記說到得若我們的產業。感謝神，在新約中與舊約的約書亞記相對稱的書卷是以弗所書和使徒行傳。以弗所書的頭一部分，一到三章，是那地的異象；四到六章是得著那地。使徒行傳是主的爭戰——福音如何的往前、征服並且得勝。願主幫助我們進入我們的產業。

禱告：

親愛的天父！我們何等的感謝讚美你！因為你已經把你的愛子賜給我們成為我們的分，我們的產業，而祂是何等美好的地業。哦！我們真求你能開我們的眼睛，使我們能看見在基督裡那測不透的豐富。賜給我們一個要進去並且要得看的渴慕。賜給我們那約書亞的靈，肯與肉體爭戰並且持守在基督裡，藉著那樣的靈，我們能夠得著我們的產業。哦，主啊！我們真禱告你！使你的子民能認識他們的產業，並且會一同分享他們的產業，好使你能得到榮耀而你的身體得建造。奉我們主耶穌的名。阿門！

—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

八、士師記——得著所有的產業

綱 要

綜論

挫敗的原因

士師們的歷史

內在的光景

教會歷史中的觀察

(一) 第二代的傳統

(二) 持定元首

(三) 復興或是恢復

讀經：

「耶和華的使者從吉甲上到波金對以色列人說，我使你們從埃及上來，領你們到我向你們列祖起誓應許之地；我又說，我永不廢棄與你們所立的約。你們也不可與這地的居民立約，要拆毀他們的祭壇，你們竟沒有聽從我的話；為何這樣行呢？因此我又說，我必不將他們從你們面前趕出；他們必作你們肋下的荊棘；他們的神也作你們的網羅。耶和華的使者，向以色列眾人說這話的時候，百姓就放聲而哭。於是給那地方起名叫波金（哭的意思）。眾人在那裡向耶和華獻祭。從前約書亞打發以色列百姓去的時候，他們各歸自己的地業，佔據地土。約書亞在世和約書亞死後，那些見耶和華為以色列人所行大事的長老還在的時候，百姓都事奉耶和華。耶和華的僕人，嫩的兒子約書亞，正一百一十歲就死了。以色列人將他葬在他地業的境內，就是在以法蓮山地的亭拿希烈，在迦實山的北邊。那世代的人，也都歸了自己的列祖。後來有別的世代興起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事。以色列人行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力，離棄了領他們出埃及地的耶和華，他們列祖的神，去叩拜別神，就是四圍列國的神，惹耶和華發怒；並離棄耶和華，去事奉巴力和亞斯他錄。耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在搶奪他們的人手中；又將他們付與四圍仇敵的手中，甚至他們在仇敵面前再不能站立得住。他們無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們，正如耶和華所說的話，又如耶和華向他們所起的誓；他們便極其困苦。耶和華興起士師，士師就拯救他們脫離搶奪他們人的手。他們卻不聽從士師，竟隨從叩拜別神，行了邪淫，速速的偏離他們列祖所行的道，不如他們列祖順從耶和華的命令。耶和華為他們興起士師，就與那士師同在；士師在世的一切日子，耶和華拯救他們脫離仇敵的手。他們因受欺壓擾害，就哀聲歎氣，所以耶和華後悔了。及至士師死後，他們就轉去行惡，比他們列祖更甚，去事奉叩拜別神，總不斷絕頂頑梗的惡行。於是耶和華的怒氣向以色列人發作；他說，因這違道背我吩咐他們列祖所守的約，不聽從我的話，所以約書亞死的時候所剩下的

各族，我必不再從他們面前趕出；為要藉此試驗以色列人，看他們肯照他們列祖謹守道行我的道不肯。這樣耶和華留下各族，不將他們速速趕出，也沒有交付約書亞的手。」

(士二：1~23)

「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」

(士二十一：25)

禱告：

親愛的天父！當我們在你愛子，我們主耶穌的名和他的同在裡面聚集的時候，我們實在感謝讚美你，因為我們有你與我們同在的把握。我們的父啊！我們真求你，借著你的聖靈將你的話語向我們開敞，並且重新向我們每一個人說話。我們的父，你知道我們若是沒有你的話語，就不能生活。我們渴慕你的話語！求你向我們說話，好使我們能活著！我們把這段時間交托在你的手中，並願你的名得著尊榮！奉我們主耶穌的名。阿們！

綜論

這一卷書所以稱作士師記正是反映那個時代的特性。在那一段期間，就是自約書亞死後到掃羅登基作王之前，神在以色列國中興起士師來，拯救他們脫離內外仇敵的壓制。士師記是聖經中悲情書卷之一，它說到神子民中的偏離和背叛；因為他們的背叛和偏離，神的怒氣降在他的子民身上，並且允許仇敵來轄制他們。在那樣的苦難之下，他們向主歎息、哀號、呼求並且流淚，而主就在他的憐憫中興起士師或是拯救著來搭救他們脫離仇敵的手。在士師當政的時候就有平安，可是那個士師死後，百姓故態復萌，又再背叛，神只得容許他們的仇敵再來逞霸。他們又向主呼求；而神在他的憐憫中，又興起另一位士師。這樣周而復始，持續了有好幾百年——一頁非常悲痛的歷史。

士師記是約書亞的延續，但是二著之間卻有很大的不同。在約書亞記裡有得勝，而在士師記裡卻看見失敗。在約書亞記裡你發現進步，而在本書裡卻是衰退。在約書亞記裡有信心，本書裡卻處處是不忠。在約書亞記裡有喜樂；喜樂的歌，得勝的歌，但本書裡卻充滿悲傷的哭泣。在約書亞記裡你看見神的靈，但本書裡，你發現人們隨著自己的肉體而活，因而落在極大的壓制之下。這是整本聖經中最悲慘的故事之一。

然而這卷書卻和我們的時代有著非常重要的關係，因為在士師這段期間，以色列人的歷史，與歷史歷代神的子民們的歷史有非常相似之處。神引導以色列百姓進入應許之地，並且應許要將全地賜給他們作為產業；可是他們失敗了。不僅他們沒有得著該有的產業，反而落在他們仇敵的壓制之下。這些仇敵有些就住在他們中間，另一些住在他們四周。神的應許在他們手中無從實現。

因著神的憐憫，他已經把我們放在基督裡。「你們得在基督耶穌裡，是本乎神，神又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。」(林前一：30)。乃是神！乃是神的憐憫把我們放在基督裡。所有已經相信主耶穌的人，不僅有基督在他們裡面，並且他們是在基督裡。基督在你裡面，是那榮耀的盼望；同時，你還必須記住，你是在基督裡。基督是我們的應許地。他是迦南地；他就是那流奶與蜜之地。換句話說，當我們一信了主耶穌，神就把我們放在基督裡；神已經將基督作為我們的產業賜給我們。所有在基督裡的豐富，神已經賞賜給我們了。

「願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神，他在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」(弗一：3)

「他曾賜福給他們」，而不是正要賜福給我們。在屬天的境界裡，神已經把他在基督裡一切屬靈的福氣都賞賜給我們了。神既已賜給我們基督那測不透的豐富作為我們的產業；而為了得著它，我們所需要作的，只是去取得那地，踏下我們的腳掌，為著神的榮耀來宣告它是我們的，並且享受它。

教會應當在極大的福分裡。教會應當享受在基督耶穌裡所有屬靈的福氣；但是，很不幸的，神的子民們又失敗了！我們發現在教會歷史裡，經過許多世紀，神在子民們不僅沒有進入在基督裡的豐滿，反而落在極深的屬靈貧窮裡。並不是因為神沒有應許要賜給我們他的祝福；乃是因為我們的不忠心。我們的心，我們的眼並不專一的向著神。我們有其它的樂趣；我們被分心了。我們開始喜愛其它的事物；我們愛世界。我們開始照著肉體行事而不是照著聖靈。因著這一切事故，仇敵便輕易地轄制了我們。

歷代以來神的子民們曾經許多許多次在壓制之下。但是感謝神，當他們開始向主呼求，他就賜下一個復興，並且借著那個復興，就有一段時間的蘇醒和振作，一段時間的喜樂、平安和安息。它可能持續十年，可能持續一百年；然而不幸的是，神的子民們又會開始迷失，從心中專一的跟隨主的光景中偏離出去。而神的管教又要臨到，許可仇敵再來壓制他們，奪去他們的糧食。受苦之餘，他們又會向神呼求。然後另一個復興來到而有另一段蘇醒振作的時期。這種故事在教會歷史中一再的重複又重複。不幸的是，直到士師記的末了，你發現他們從未完全的得著他們的產業。所以士師記的故事，和今日教會的歷史，有太多相似的模擬。為著這個緣故，我們必須研讀這卷書，並且從其中汲取神要我們學習的功課。

這卷士師記大約涵蓋了四百五十年。

「此後給他們設立士師，約有四百五十年，直到先知撒母耳的時候。」(徒十三：20)

但在列王紀上六章一節卻說：「以色列人出埃及地後四百八十年，所羅門作以色列王，第四年西弗月，就是二月，開工建造耶和華的殿。」

這裡說從以色列人出埃及時，到所羅門王第四年開工建造聖殿，一共是四百八十年。若是士師記有四百五十年，在曠野是四十年，掃羅作王四十年，大衛作王四十年，並且所羅門已經作王三年，加起來已超過四百八十年（共五百七十三年），你要怎樣使這個數字和列王紀上六章一節裡的四百八十年一致呢？秘訣在於神計算時間的方式和我們的不同。就歷史而言，或說就肉身經過的時間來算，我們知道從以色列人出埃及，到所羅門開工建造聖殿，這段時間的確不止四百八十年；但是就屬靈的意義而言，它是四百八十年。士師記是四百五十年，可是其中有一部份時間，以色列人是在仇敵的壓制之下。換句話說，他們沒有成為神要他們所是的樣子。他們在米所波大米人的壓制之下八年，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。有十八年之久他們在亞捫人之下，但是那段時期與非利士人的四十年是平行的，所以不予計算。但是把以色列人在仇敵們的壓制之下的年日加起來，總共是九十三年。若將這九十三年從前述的五百七十三年（曠野的四十年，士師時代的四百五十年，掃羅的四十年，大衛的四十年和所羅門的三年）中減除，則正是四百八十年。

這是神計算時間的方式，並且這對我們是一個重要的功課。你記得摩西向神呼求，求他指教他怎樣數算自己的日子好叫他得著智慧的心。（見詩九十：12）我們需要有智慧來數算自己的日子。許多日子是歷史上、肉身上、時間上的存在，然而在神的眼中都不算數。若是那些日子對神的目的沒有貢獻，就全不被計算。這是一件嚴肅的事。我們作為一個“人”或是作為一個子民的歷史可能不像我們肉身的年日那麼長。你或許有七十歲了，但是可能在神的眼中你只有兩歲。我們或許在一起有二十年了，但是可能在神的眼中，只不過八年。你知道嗎？所有對神的目的沒有貢獻的，所有不為著耶穌的見證站住的就都是浪費的時間；在神面前都是不被計算的。這是何等的可悲！以色列人在應許地是來成全神的目的。他們在世界中是要成為神的見證，可是當他們在應許之地裡，竟有九十三年被完全塗抹掉，因為他們沒有在他們所應該在的地位上。弟兄姊妹們！但願這成為我們的一個教訓，好使我們能有智慧來數算自己的日子，免得我們的年日因無知而浪費。

在士師記裡，神一共興起了十三位士師。有一些士師是同時代的人——他們在同一時期作士師；有一些是前後接續的。沒有一個士師曾作過以色列全地的士師。一個士師可能在應許地的某些部份作士師，但不是全地的士師。在士師時代沒有一件事是完全的。這十三個士師的名字是俄陀聶，以笏、珊迦、底波拉河巴拉（二人合作無間）、基甸、亞比米勒、陀拉、睚珥、耶弗他、以比贊、以倫、押頓和參孫。

在進入士師記的主題以前，我想還有另一件事我們需要瞭解，好使我們對於神的計畫有一個全盤的看見。士師記是神治和君王（王朝）之間的一個過渡。當神在他的子民中起始（作工）的時候，那時一種神治的光景。神自己是他們的王。神治理他們；神將這個民族從埃及領出來，把他們帶到他自己跟前；神是他們的王。在神治的時期，最重要的功能是祭司的功能，因為祭司是介於神和人的中間。

因此，在神治之下，祭司的職份在以色列的歷史中是最突出的；但是祭司失敗了。祭司沒有把百姓帶到神面前，神也無法借著祭司來就近他的子民。所以神興起士師們來作為一種應急的、暫時的處置。

士師記在神的管治中心不是一種永久性的作法。在神的管治裡，神治或祭司職份才是永久性的作法；然後是王朝或是君王。有一日，神會興起君王作為他的代表來治理以色列人，可是在君主時期還沒有引進而祭司又已經失敗之後，神採取了一種緊急的處置，那就是士師們。因為士師並不是神永久性的作法，而只是緊急的處置，因此這制度沒有一件事是完全的，沒有一件事是完整的。它只是暫時的，很快就會過去。這就是士師記。

在士師的時代，百姓們得著了拯救。他們有一段安息的時間，一段平安的日子。那是一段美好的日子。但是很不幸的，它從沒有持續得很長。就屬靈意義而言，神一次又一次的興起這些士師或是拯救乃是說到復興。當神的子民們在壓制之下，或是他們非常的沮喪並且在屬靈的低潮，神就在他的憐憫中帶進復興。可是請記住，復興並不是神永久性的作法，那不過是神暫時的工作。我會在以後作更多的解釋，可是我希望你們記住這點，因為這對於明白經文是重要的。

士師記可以分作三部份。第一段是從一章一節到三章六節，說到他們所有境遇的原因。為什麼他們被轄制？為什麼他們在這樣的一種情形裡？三章七節到十六章說到在士師時期以色列人的歷史；而十七章到廿一章給我們一些在士師時期百姓們內在光景的細節。換句話說，就歷史而言，就時間而言，實際上結束在十六章，但從十七章到結尾，則是說出以色列人內在的歷史或是內在的光景。

挫敗的原因

第一段告訴我們以色列人所有境遇的原因。這可以在第二章裡找到。當以色列人在約書亞的帶領之下進入應許地的時候，沒有仇敵能在他們面前站立。他們贏得了一場又一場的爭戰，消滅了一個又一個的仇敵，而取得了許多城邑和土地。因此，約書亞能夠為以色列所有的支派分地業。約書亞死後，以色列人繼續去取得他們的產業。在第一章裡，你發現他們問主誰應該首先上去攻取那尚未得著之地，而神說猶大當先上去。所以猶大要求西緬與他一同上去，以後，他會幫助他來攻取他的產業。他們的行動開始得很好，然而即便在第一章裡，當他們上去攻取他們產業的時候，就已經顯出軟弱了；有一些城邑他們不能攻下，有一些土地他們無法攻取，有一些仇敵他們不能趕出。

請記得，神曾將那地應許給他們：「沒有一個敵人能在你面前站立得住。」神與他們同在並且以信實對他們。他很容易就能趕出所有的仇敵，好使以色列人得著他們的產業。為什麼以色列人不能完全的得著他們的產業呢？有一些他們的仇敵對他們來說是大強大了，並且若你仔細的讀，曾發現有一些的仇敵就住在他們中間，而有一些地方他們也住在仇敵中間。立刻你就看見，在神子民的生命中顯出了軟弱。為什麼呢？

在第二章裡，主的使者從吉甲來到波金向以色列人傳遞一個信息。當你讀約書亞記的時候，會發現吉甲是約書亞記裡特別的地方，正像西乃是曠野的標記一樣。他們過了約但河之後，以色列人來到吉甲，在那裡他們都受了割禮。聖經說：「埃及的羞辱從你們身上輓去了！」（書五：9）吉甲的意思是「輓動」或是「輓去了」。簡單的說，吉甲是用刀的地方，借著十字架在他們生命中的工作，埃及的羞辱從他們身上輓去了。神的兒女們完全的從他們的肉體中得了拯救。借著十架的工作，他們如今在靈裡；而在靈裡，沒有一個仇敵能在他們面前站住。他們每從吉甲出去爭戰得勝之後，總是回到吉甲。吉甲是總部，而從那裡他們再奮起出擊。吉甲是十架的地位，在那裡他們經歷了得勝。

然而我們在這裡發現主的使者從吉甲來到波金。波金的意思是「哭泣的人」因為主的使者帶來了一個非常嚴厲的信息。神說：為什麼你們不守我的約？為什麼你們作這些事？為什麼你們離棄我？為什麼你們開始與這民混雜在一起？為什麼你們竟如此作？因為你們行了這事，我心不將你們所有的仇敵從你們面前趕出；他們就哭了。他們的哭正是說出他們的軟弱。這個從吉甲到波金可以解釋整卷士師記。

弟兄姊妹們！什麼時候我們離開十字架，什麼時候我們離開了割除肉體的地位，即使在屬天的境界裡，也註定是失敗的。而那就是他們不得不哭的原因，因為他們被打敗了。以色列人對神不忠心；正因為他們的不忠心，他們在仇敵面前就軟弱了。他們的仇敵能住在他們中間，並且在某些地方，他們不得不住在仇敵中間。而一次再次的，仇敵勝過他們，將他們放在極大的壓制之下；或許是八年、二十年，甚至長達四十年。然後他們就同主呼求，而主在他的憐憫中，就差遣士師來拯救他們。可是即使當士師仍然活著，他們仍聽神的聲音。因此，當士師去世以後，他們又回到原來的樣子，以致這一切事件就一次再一次的發生。何等一個可悲的故事！

弟兄姊妹們！有些事是我們必須留意的。在神子民的歷史中，或說在新約之下的這兩千年期間，教會的歷史正像士師記。初時似乎很好，可是接下來，逐漸的因為對神的不忠心，在屬靈就變得軟弱了。所以成為軟弱乃是因為愛世界；開始與世界調和。教會被削弱是因為開始有了其它的愛，其它的倚靠，其它的關係。仇敵開始得著地位而壓制神的子民，然後他們向主呼求，而主就帶進復興。他賜給我們某個偉人而帶進一個大復興來給我們一些更新。可是這些復興只不過是局部的、偶發的，而不是普遍的。這裡有一個復興，那裡有一個復興，可是並沒有一個全世界所有神子民的復興。並且這些復興從來沒有持續很長。某些比較長久，而某些是很短暫——幾年就過去了，而興衰的週期仍舊繼續。不忠心是其主因。神是信實的，可是我們是不忠心的。然而縱使在我們的不忠裡，神仍然施憐憫，並且賜給我們蘇醒振作的機會，但是似乎我們從未學到功課。

士師們的歷史

第二段是歷史。在這四百五十年中，神興起了十三位士師，而整個歷史是一個持續的迴圈。那是一次又一次衰敝、壓制、悔改和復興的迴圈；是一種持續的、從不結束的迴圈。總計起來一共有七個興替的迴圈。第一個迴圈是在三章到七章十一節。他們在米所波大米的壓制之下八年之久；神興起了俄陀聶作士師，於是有四十年的太平。第二個迴圈是在三章十二到三十一節，在摩押人，亞捫人，亞瑪力人的壓制之下十八年；神興起了以笏來拯救他們。珊迦是與這相同期間，當時有八年的太平。第三個迴圈是在四章一節到五章三十一節，在迦南人之下二十年；神興起了底波拉河巴拉來拯救他們，有四十年的平安。第四個迴圈是在六章一節到八章三十二節，在米甸人之下七年；神興起了基甸來拯救他們，帶來了四十年的平安。第五個迴圈是在八章三十三節到十章五節，在亞比米勒的篡奪之下有三年；然後神興起了陀拉有二十三年，睚珥有二十二年。第六個迴圈是在十章六節到十二章十五節，在亞捫人之下十八年；神興起了耶弗他有六年，以比贊有七年，以倫有十年，押頓有八年。第七個迴圈是在十三章一到十六節，在非利士人之下有四十年；神興起了參孫來拯救他們有二十年之久。

內在的光景

第三段是從十七章到二十一章，告訴我們在士師時代神兒女們內在的歷史。當時的光景是如此的低下！有一個在以法蓮山地米迦家中作祭司的利未人，把自己賣給但支派好成為他們的祭司。看看那時代的道德光景真是低下，人們犯罪絲毫不覺羞恥，並且竟然還在那裡自以為義！以色列人其它的支派認為他們比便雅憫支派更公義，以致于弟兄們彼此間有了爭戰，互相殘殺。就連士師也有在罪中的，參孫就是一例。那時百姓們四分五裂，甚至彼此攻打；並且落在仇敵的壓制之下。這一切就是他們的光景，在那時代是毫不足奇的事。他們能以仍然存留而沒有被完全消滅，惟一的原因是神的憐憫。這就是在那時代內在的光景。

教會歷史中的觀察

（一）第一代的傳統

弟兄姊妹們！我們需要作一些觀察。我們不是只在研讀另一個國家的歷史，乃要在士師記這卷書的光中來考察我們自己。首先，在約書亞和其同時期第一代的長老們還在的時候，以色列人都遵行神的誡命。他們也持守他的約。他們向著神是忠心的。但是在約書亞和那些見過神偉大的作為並且親身認識神的第一代長老們死後，另一個世代興起來。這一代人不認識神，也不認識神偉大的作為，因此有些事發生了一一他們偏離了神。他們開始與外那人混在一起；他們開始去叩拜外邦的偶像；他們開始行外那人所行的事。很快的，他們就墮落在仇敵的壓制之下；他們被打敗了。翻開教會歷史，我們發現同樣的事。神興起了一班人像約書亞和長老們，他們認識神；他們看見過神的工作；他們對神有親身的經歷；他們從神領受了啟示；他們見過神；而因為如此就有屬靈的力量。他們能夠進入應許地並且取得它。沒有一個仇敵能在他們面前站立；他們是得勝的。可是在第一代過去，第二代興起的時候，他們沒有第一代的人所有的那第一手的啟示。換句話說，在第一代，那是啟示，可是在第二代身

上，它已經變成了遺傳。他們沒有親自看見；他們只不過聽說這些事情。它已經變成了傳統（遺傳），而傳統不可能帶來拯救；它永不能使人得自由。在起始的時候，那是活的有機體，教會的生命是一個有生機的生命，可是如今他們的生命變成了組織的（形式）。當事情組織化了，生命就失去了。你有越多的生命，你就越少需要組織，可是你的生命越少，你就需要越多的組織來供應並維持它。

我所說的第一代到底是何人呢？我並不是指那些六十歲以上的人，而是指那些與主有個別親身關係的人，那些看見過主的人，那些得著並領會了異象的人，那些認識神的目的的人，那些領受了啟示的人。這些是第一代的一班人。我們永不需要進入第二代。我們能一直是在第一代裡。即使另一個世代被興起來，他們也能是第一代。可是很不幸的，人們會坐在那裡而放鬆下來。他們沒有需要去攻取它；他們只是接受所傳交下來的而認為自己已經擁有了它。若是你沒有一個啟示，那麼實際上你還沒有得著它。

你所擁有的只不過是個遺傳（傳統），你會發現自己並沒有生命而是在倚靠一個組織。何等可憐！當我們進入那樣一種光景裡，仇敵就占了上風。不要吃驚或希奇為什麼你忽然被仇敵所勝過。這並沒有什麼意外的，因為在那裡沒有生命。

（二）持定元首

第二件事我們發現在士師的時期中，聖靈對那種光景的評語是「那時以色列中沒有王」，因此各人行自己眼中看為對的事。為什麼情況會如此混亂呢？因為沒有王。沒有一個統一的力量使百姓們結合在一起。沒有方向，沒有政府。因此，每一個人行他或她認為對的任何事，並且每一個人都一直認為他是對的或是所有他所作的都是對的。所以，你走這條路，而我要走那條路。每一個人都認為自己所作的是對的而別人是錯的。他們彼此相爭，當然，他們就被仇敵勝過。沒有合一，沒有愛，沒有能力把他們真正的結合在一起。

這豈不是今日神子民的歷史嗎？當你讀神的話語時，你發現我們是有一位君王的；我們是有一位元首的。基督是頭，教會是他的身體——基督是主權；他是我們的王。他是那一位把我們聯合在一起的。願我們持定元首，我們會被連絡得合式並且彼此事；叫身體在愛中建立自己。那是神命定我們所該是的。不幸的是，今天神的子民並不持定元首。每一個人都是他或她自己的王。本該持定元首基督的，我們反而是分散的。我們行自己眼中看為正的事；我們為自己認為對的事而爭戰，並且我們與自己的弟兄相爭。

基督豈是分開的麼？若是我們看見基督，若我們真正的持定他作我們的王，我們會合二為一；而在那個合一裡，就有無比的力量。但是我們是分裂的。我們是分散的。我們照著自己認為對的而行，我們就成為仇敵毫不費力的掠物。結果是分裂和毀壞——那乃是仇敵的戰術。

弟兄姊妹們！我們必須學習這個功課：惟有當神的子民持定元首基督，並且讓神來完全的管治我們，這才是真正的尊重神作我們的王。這乃是教會的所是——「有兩三個人在我的名裡面聚集，我就在他們的中間。」換句話說，當我們將自己服在他的名下，讓他作我們的頭，讓他的權柄管治我們，那麼他就在這裡，我們就是打不倒的；要不然我們是不堪一擊的。

（三）復興或是恢復

第三件事我們發現，若是你從積極的方面看，士師記是一本有關復興的書；若是只看它的消極面，就不過是衰敝。為著復興我們感謝神；但是你是否知道復興不是神永遠的作法？今天人們為求復興禱告，好像這是神的教會所需要的一件事。不！我們需要恢復，而不是復興。

什麼是復興呢？復興是一直回頭看。我們已經墮落了，所以我們需要被復興，好回到我們跌倒之前的地步。但是恢復是一直看前面，不僅是恢復所有曾經大落的，更是向前推展進入神豐滿的目的裡。我們為著在歷代以來曾經在世上所賜下的復興感謝神。這些曾經是蘇醒振作的時候，榮耀的時候；但是不幸的是，一個復興來了又去了，而我們又需要另一個復興。可是感謝神，有時他卻是賜下恢復。

且讓我來說明。我相信改教是一個恢復，而不是一個復興。你發現，實際上，它是普遍的。某件事被恢復了並且被帶入神永遠目的的道路。那是一個恢復。我相信在十九世紀的弟兄運動是一個恢復，因為它的影響是全世界性的。真理被恢復了並且帶領我們往前。威爾斯的復興是榮耀的，但它是個復興，而不是恢復。它影響了威爾斯——世界的一部份，但它不是普遍的。它似乎並沒有帶人們更往前。

弟兄姊妹們！我們所需要的乃是恢復。我們需要主來恢復我們；不僅是恢復以往所有已經失去的，並且更把我們往前推進到神永遠旨意的豐滿實現裡。我們感謝神，他在我們的日子中正在作恢復的工作。他在往前，而我們需要與他一同往前。因此願主幫助我們！

禱告：

親愛的天父，我們為著你的話語感謝你！願你的話語紮我們的心並且把我們的靈與魂分開，把我們帶到能真正使你的心滿足的地步。主！我們真承認自己的不忠，但我們也真為著你自己和你向著我們的信實來感謝讚美你。我們感謝你！為著你向我們所顯明的憐憫。並且我們的父！我們的呼求是，不僅我們能得復興，更要能得著恢復。奉主耶穌的名。阿們！——江守道《神說話了——舊約各卷精華》

九、路得記——產業的恢復

綱要

前介

神的管教

恢復

路得的美德

我們的親屬

救贖的權利

十架

律法不能贖回

神親愛的妻

與基督聯合

王權

讀經：

「路得說，不要催我回去不跟隨你，你往那裡去，我也往那裡去；你在那裡住宿，我也在那裡住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神；你在那裡死，我也在那裡死，也葬在那裡；除非死能使我我相離，不然，願耶和華重重的降罰與我。」（得一：16~17）

「波阿斯對路得說，女兒阿，聽我說，不要往別人田裡拾取麥穗，也不要離開這裡，要常與我使女們在一處；我的僕人在那塊田收割，你就跟著他們去，我已經吩咐僕人不可欺負你，你若渴了，就可以到器皿那裡喝僕人打來的水。路得就俯伏在地叩拜，對他說，我既是外邦人，怎麼蒙你的恩，這樣顧恤我呢？波阿斯回答說，自從你丈夫死後，凡你向婆婆所行的，並你離開父母和本地，到素不認識的民中，這些事人全都告訴我了。願耶和華照你所行的賞賜你，你來投靠耶和華以色列神的翅膀下，願你滿得他的賞賜。」（得二：8~12）

「他就說，你是誰？回答說，我是你的婢女路得，求你用你的衣襟遮蓋我，因為你是我一個至近的親屬。波阿斯說，女兒阿！願你蒙耶和華賜福，你末後的恩比先前更大，因為少年人無論貧富，你都沒有跟從；女兒阿！現在不要懼怕，凡你所說的，我必照著行，我本城的人都知道你是個賢德的女子。」（得三：9~11）

「波阿斯對長老和眾民說，你們今日作見證，凡屬以利米勒和基連、瑪倫的，我都從拿俄米手中

置買了；又娶了瑪倫的妻摩押女子路得為妻，好在死人的產業上存留他的名，免得他的名在本族本鄉滅沒，你們今日可以作見證。」(得四：9~10)

禱告：

親愛的天父！我們剛讀過你的話語，現在我們只求你的聖靈，將你的話語向我們的心開啟。主啊！向我們說話，並且吸引我們更親近你自己；因為你是我們的救贖主，我們的愛，我們的一切。我們把這段時間交在你的手中，奉主耶穌的名。阿們！

前介

在整本聖經中只有兩卷書是用女人的名字作書名——路得和以斯帖。我們知道這兩個女人之間有很顯然的不同。路得是個摩押女子，一個外那人，但是她卻在神主宰權柄的管治下，被帶進神立約的子民中。以斯帖是個猶大女子，可是她卻在神主宰的管治下被放在外邦國度的王宮裡。然而，在她們兩人之間即有一件相同的事；她們都被使用來成全神的目的。

這卷路得記是跟在士師記之後。在古猶大經文的正典中，他們實際上把路得記和士師記放在一起而成為一卷。記載在這卷路得記裡的事件發生在士師的時期，然而我們即無法確定知道它是在那一位士師之下發生的。有些人認為它是發生在基甸的時期，因為在基甸被神興起作士師之前，以色列人在壓制之下而缺少糧食；在那地有饑荒。所以很可能路得記裡所記載的是發生在基甸作士師的時候。

在士師記和這卷路得記之間有極大的不同。在士師記裡我們看見神子民們悲慘傷痛的歷史。他們不僅不能完全得著他們的產業，並且他們瀕臨失去產業的危險。那是一頁非常悲慘的記載；可是當你來到路得記，你看見以色列歷史中光明的一面。那裡你發現因著神主宰管治的恩典，每一件事都好像被恢復了。在那裡有救贖，有產業的恢復。所以路得記給我們看見在士師時期以色列人歷史中光明的一面。

路得記是節期書卷之一，是以色列人在節期的筵席中誦讀的。有人告訴我們說這卷路得記是在五旬節的時候誦讀的。它不僅是一篇極美的故事，並且在這卷書中我們看見恩典和救贖的原則。

路得是一個摩押女子。若是你回到創世記十九章，你看見摩押是在可怕的罪中所生之子。「摩押」這個字的意義是「從父親來的」，那從肉體生的就是肉體。照著申命記，摩押人就是到了第十代也不能進入以色列人的會中，換句話說，摩押人是完全被擺在神的應許之外的；而路得就是個摩押女子。然而借著神主宰管治的恩典，她被帶進神立約的子民中。不僅如此，我們發現乃是借著她帶來了大衛王的出生。在馬太一章中我們主耶穌的家譜裡，她是四個被提起的女性其中之一。這顯示了神的廣大，

和他的主宰管治而流露令人驚歎的恩典。

路得記在士師記和撒母耳記上之間。在士師記的末了，聖靈提出他的評語，說明在百姓的歷史中為什麼有如此混亂的原因。乃是因為在那時沒有王，各人行自己眼中看為對的事。然後在撒母耳記內，神引進了他的王給他的子民。於是開始了君王的歷史，而在這兩者之間乃是路得記。路得記是士師記和撒母耳記之間連系的環節；因為經過路得，大衛才被帶到世上。所以這卷路得記在神的話語中是非常重要的。它不僅是一篇很美的故事，並且它還給我們一幅我們的主救贖的圖畫。

神的管教

在士師們秉政的時期，在那地有饑荒；而那地乃是應許之地，在申命記八章裡，你發現這地乃是美好之地。它滿了泉源、溪水、河流，有大麥、小麥、穀物，有橄欖樹、葡萄樹、有鐵、有銅。那乃是蒙神祝福之地，是流奶與蜜之地。若是以色列人遵行神的話語和誡命，那麼神的眼目必然眷顧那地。神要賜福與天，而天要賜福與地，地就生出豐富的土產；在那地將不會有缺乏。然而，我們都發現在那地中有饑荒。這是不尋常的，是不應該有的光景。何竟如此呢？端因以色列人背叛了神。他們沒有遵守所立的約，沒有遵行神的誡命，並且行了可憎之事，甚至去拜偶像；他們離棄了神。這是那地受咒詛的原因。所以神管教的手只好伸向那地。

當神管教的手臨到這一班子民身上時，他們應該怎樣行呢？他們應當謙卑自己，服在神大能的手下而悔改。若是他們悔改，神就要赦免，並且恢復他們進入他的祝福中。可是非但沒有如此行，以利米勒這人竟然帶著全家離開了應許之地，就是他產業的所在，而進入了摩押地。這個人逃避了主的管教。這真是何等的諷刺，以利米勒這名字的意思是「他的神是王」。他妻子拿俄米這名字的意思是「我的喜樂」。他們從伯利恒，「糧食之家」，來到摩押地，「屬肉體的」。

弟兄姊妹們！我們能論斷他們麼？這豈不也正是我們對神的管教所持的反應麼？有時候，當神管教我們，我們的第一個反應是試圖逃避而不是認罪，在神面前降卑、悔改。彼得前書說：「你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候他必叫你們升高。」（彼前五：6）。我們不但不如此行，反而逃避神的管教。豈不知逃避神的管教就意味著失去我們的產業麼？

神管教的手隨著那人來到摩押地。他逃避無門，根本沒有辦法！他死了！他的兩個兒子違背了神清楚明白的話語而娶了摩押女子為妻，因此管教又緊隨著他們——兩個兒子也死了。這個家庭再沒有希望能得回他們的產業，因為所有的男人都死了。這是逃避神管教的結果。

弟兄姊妹們！神曾否管教我們？若是他從未管教我們，那麼我們就不是他的兒子；我們乃是私子。他管教我們是因為他愛我們。我們是否那樣的完全以致從未犯罪得罪他，或從未作錯任何事？若是神

會在他的愛中來管教我們，那豈不正是表明他要恢復我們的願望麼？他沒有懲罰我們的願望，讓我們受苦也不是神的旨意。神管教我們乃是為著恢復讓我們回到他自己和我們的產業那裡。但我們若逃避管教——我們是有如此可能——可是我們真能逃開麼？可能神的手因此會重過對待那些留在原地（應許之地）的人。但是不論誰試圖逃避管教，請記住一件事：你有失去自己產業的危險。管教的目的是為著我們能承受產業。神要我們在基督裡承受的是何等的豐富！而借著管教，我們得以長大而能夠承受我們在基督耶穌裡的產業。

恢復

但神是滿有憐憫的。以色列人在壓制之下，直到最後，他們才向主呼求。在士師記六章中，你看見他們被壓制有七年之久，而很希奇的是直到那七年的末尾，他們才開始向主呼求。當他們向神呼求的時候，神賜下他的信息來，告訴他們為什麼他們會落在如此可憐的光景中。換句話說，神定他們的罪使他們能從自己的罪中悔改，並且在他極大的憐憫中，他興起一位士師來把他們從仇敵的手中拯救出來。

拿俄米被留在摩押地域她的兩個媳婦（共是三個寡婦）一同過活。他們在那裡大約有十年。以後她在摩押的田野裡聽見神已經眷顧了他的子民並且賜給他們糧食。這一個婦人，拿俄米，在神管教的手下；但是請留意她的態度：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，她告訴她的兩個媳婦說她比她們更加傷痛愁苦，因為神管教的手重重的加在她身上。換句話說，她是一個降服在主管教之下的女人。就她自己而論，她已經失去了收回自己的產業的一切希望；因為沒有一個男人。但是當她聽見神已經眷顧那地並且賜糧食給百姓，她的心就被激動，因為即使她在管教之下，她仍有一顆心，仍有一個渴慕要得著神和產業。所以她決定回去。她試圖打發兩個媳婦，因為她們若跟隨她進入以色列地，對她們來說仍不過是絕望。她們是毫無盼望的。但是路得卻一定要跟隨。

路得是怎樣被帶進與神立約子民有關係的光景中呢？並不是因為她嫁給了瑪倫；實際上乃是借著拿俄米，路得才被帶進與神立約子民有關係的光景中。拿俄米是在管教之下的人，因為她將自己降服管教的手下，從那樣的態度中顯出何等樣的美麗！這吸引了路得將自己投身在以色列神的翅膀底下。

弟兄姊妹們！豈不是麼？當你看見一個人在神的管教之下而有一種降服的靈，那是一個見證。那不僅顯出信心，還顯出你所降服的那位神是何等的真！何等的活！在世界中你看不見這種的態度，反而只看見背叛。所以當你看見那種降服的靈，仿佛從主的手中接受，俯伏在神的手下，承認神在他所有的作為中都是對的，並且單單的仰望他的憐憫。這就顯明神是真實的。並且顯明我們與神的關係是真實的。這能吸引人們，因為人們在尋找實際。

那樣的靈不僅吸引路得到拿俄米那裡，更吸引她到拿俄米的神那裡。所以當拿俄米想打發她走的時候，她說，「不要催我回去不跟隨你；你往那裡去，我也往那裡去，你在那裡住宿，我也在那裡住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神。」（路一：16）她把自己的命運和神的子民連在一起。她以以色列的神為她的神。她甘心離開她的本地，她自己的民族，她的神祇，而把自己單單的信託在這位活神的翅膀底下。

路得的美德

路得是「美」的意思。有些人說路得的意思是「滿足的」。當你讀路得記這一篇很短的故事時，你會發現這一個女子是何等的美。在她裡面有許多的美德。看看她和婆婆之間的關係。通常婆媳之間的相處是很困難的，因為她們兩人都想要在一個男人身上有獨佔的權利，而必然的，她們會起衝突。要婆婆和媳婦相處得融洽是很困難的。但是在這裡有一個婆媳之間和諧、親蜜關係的美好榜樣。這作婆婆的凡事都為媳婦著想。你記得拿俄米怎樣說：「女兒啊！我不當為你找個安身之處，使你享福麼？」（路三：1）

同樣的，這作媳婦的向著婆婆也有極大的愛。她是何等甘心的來服侍她，為她工作來供應她。這裡有一個極美的關係。我確實相信，若是主的生命被真正的活出來，應該就是這樣光景。有的時候我們發現情況不是這樣，因為我們靠著自己血氣的生命而活，卻沒有靠著基督的生命而活。若是基督的生命真正活在婆婆和媳婦的裡面，就會有和諧、相愛和美好的關係。這是必然的。

路得是一個何等勤勞的人！她在田裡工作，連波阿斯的僕人都說，「這個女子在這裡工作從早晨到現在，很少停下來休息。」（參路二：7）她就是一直的工作、工作、工作。她是一個勤勞努力的女子，當她得了一些食物的時候，必為婆婆留下一些。就任何一點來說，她都不自私。關於路得，我們可以指出她的許多美好的事，但是我想只集中在一個點上：她把自己投身於以色列神的翅膀下。

她是一個摩押女子。因此，她是在以色列國民之外，被排除於神一切應許之外的。她與神無份無關，然而她被吸引到神那裡。她把自己放在神的翅膀下。就律法來說，她永遠無份，即使到十代之後；但是神不以律法的方式對待她，而以恩典對待她。一位弟兄曾說：「以色列人不愛神，以致瀕臨失去產業的危險，但是這裡有一個摩押女子，她愛神；因為她對神的愛，她得看了產業。」不論你過去的歷史如何，神從來不拒絕一個愛神的人。你記得在路加福音第七章，主耶穌對法利賽人西門說到那有罪的女人：「她許多的罪都赦免了，因為她的愛多。」（路七：47）路得的心，因為拿俄米而被吸引到神那裡。她說：「你的國就是我的國，你的神就是我的神。」因著這緣故，主的祝福就臨到她。我想這應該是我們的一個重要功課，就是在一切之上必須有愛。若是我們愛神，他從不會拒絕我們。

我們的親屬

波阿斯是進入這幅圖畫中的第三個人。波阿斯的意思是「在他的力量裡」。他是以利米勒家的一個親屬，是一個有許多田產的富人。他是一個慷慨而又細心的人。剛巧路得來到波阿斯的田裡拾取麥穗。照著利未記裡的律例，當你在割莊稼的時候若是遺忘了一束，你不能回頭去把它揀回來。這要留下給寡婦、寄居的和窮人。在以色列人中的習慣是當收穫或收割田地的時候，就會有窮人、寡婦和寄居的跟在收割的人後面，拾取他們所遺漏的，好得著可吃的糧食。這顯出神的性情。他向來顧念窮人、寡婦和寄居的。神提醒以色列人勿忘自己曾經在埃及地作寄居的，他們要人怎樣待自己，就應該怎樣待人。

照著這個習俗，路得從她婆婆得著許可去到田裡拾取麥穗。再一次的，這個媳婦是何等的順服。拿俄米說：「去吧！」在伯利恒有許多田地；可是在神的安排和眷顧中，她被引導波阿斯的田裡。她並不知道這事，但是神知道。當波阿斯來到田間，他問人說她是誰。他們告訴他說她就是與拿俄米一同回來的那個摩押女子；她一直在工作直到如今。而波阿斯就以仁慈待她。他說：「你所行的一切事，人都告訴我了。你是一個賢德的女子。你甘願離開你的本地，你的父母和你的同胞而來到神的翅膀底下。神會報償你；他會賞賜你！」那是波阿斯為何對路得如此仁慈的原因。換句話說，在這裡，波阿斯代表了基督。他是基督的一個預表。

我們的主耶穌是我們的親屬。為什麼呢？神怎能成為我們的親屬呢？神是我們的創造者，我們的製作著；我們都是他所造的。就一面的意義而言，聖經說我們好像窯匠子中的泥一樣。窯匠有完全的權柄把一塊泥上作成任何的器皿，我們是不能說什麼的。而神怎能成為我們的親屬呢？就因有一個關係。當然，我們知道因為道成了肉身支搭帳幕在人間，充滿了恩典和真理。對神來說，他是永永遠遠的在我們之上一個極大的距離。那種親密的關係是不可能有的；但是感謝神！我們的主耶穌來到這世上。

「因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都走出於一。」（來二：11）

因為我們是屬血肉之體的，所以他也照樣親自成了血肉之體，而可以為我們死；並且借著他的死，敗壞了那掌死權的，就是魔鬼，把我們從死的恐懼中釋放出來（參看來二：14,15）。他是我們的親屬。他是富足的，滿有恩典和真理，並且他是樂意的，他是仁慈的。

波阿斯對路得說：「留在我的田裡，不要到其它的地方去。只在我的田裡拾取麥穗。」在波阿斯的田裡即使只拾取麥穗也是豐富的。弟兄姊妹們！甚至在我們真正來認識主之前，可能我們向主只有一種的渴慕，實際上還沒有認識他，但是神在他的安排和眷顧中，就引我們到他的田地裡。我不知道你是否也有那種經歷？雖然你並不認識神，你有一個渴慕，而很奇特的，你發現你在波阿斯的田裡拾取麥穗。你在拾取從神來的祝福。神確實在許多方面來祝福你。

這使我想起那個迦南婦人為著她的孩子向主呼求，而主告訴她說不好把餅丟給狗吃。這婦人說：「主阿，不錯！但是狗也吃他主人桌子上掉下來的碎渣兒。」（太十五：27）這就是路得那時候的光景。對猶大人來說她只不過是條狗，但是就神來說，她乃是一隻家狗而不是野狗；而她被允許來拾取從兒女們子中所掉下來的一切零碎。

很不幸的，有一些人已經滿足於只是拾取零碎。他們認為只在桌下拾取一些東西已經很好了。他們並不要與王一同坐席。但是主所樂意給我們的還有何等的多呢！

救贖的權力

路得被帶到波阿斯的田裡。因這緣故她生活的問題得著了解決，連她婆婆的生活也解決了。然而，那就是全部了嗎？那就是盼望的一切嗎？你是否只盼望從神得著一些的祝福？神會祝福你的，但是否那就是你所要的一切呢？不！拿俄米知道有更好的。當收割完畢以後，她告訴路得，波阿斯是她們的親屬；他有贖回的權利。

按照神的話語，在利未記二十五章說到，若是一個以色列人漸漸窮乏而必須賣掉自己的土地，他最近的親屬有權利將它贖回。你必須記住，那全地實際上都是神的，而他分給每一個人一塊土地。那一塊土地是要永遠被保留在家族之內。所以當一個人變成如此的貧窮而不得不賣出他的土地，照著律法，那最近的親屬有權來買它，好使這土地仍存留在家族內。這能避免它落人其它支派甚至外那人的手中。這是一條律法。

在申命記二十五章還有另一條律法說到，若是一個人死了而沒有兒子，他的兄弟，就是與他同住的兄弟，應當娶他的妻子好為自己的弟兄生子立後。那是為著產業能延續下去。產業對以色列人是非常重要的。

波阿斯有贖回的權利，但是它必須被聲明而取得。所以拿俄米說：「今夜，因為收割完畢波阿斯一定會吃喝快樂心中歡暢，他可能會躺在禾場上過夜。你進去並聲明那贖回的權利。」路得就進去躺在他的腳下，當他驚醒時，他問她是誰，路得說：「我是路得，求你用你的衣襟遮蓋我，你有贖回的權利。」

十架

這整件事發生在禾場上，而這是把麥子和糠分開的地方。就屬靈意義來說，禾場說到十架，因為在那裡每一件事都有一個分別，什麼是屬神的而什麼不是屬神的。在十架上有一個極大的分開；而路得在禾場聲明她救贖的權利。

弟兄姊妹！請記住這個，在我們主耶穌的十架裡，我們宣告（聲明）救贖的權利，因為我們的基督，我們的主耶穌已經在十字架上為我們死了。他說，「成了！」救贖的工作已經完成了，因此我們在那裡聲明取得救贖的權利。我們說，「贖回我們，主！」

你記得我們主耶穌說到那兩個人進入聖殿去禱告的比喻麼？那法利賽人，是個自義的人，他大聲禱告好使每一個人都聽見；除了神以外。他說，「神阿，我感謝你因為我很好，我不像那個罪人。」而那個稅吏連走到前面都不敢。他站在後面捶著胸說：「哦，神阿！開恩可憐我這個罪人！」（參看路十八：10~14）。另一個翻譯說，「哦，主阿，容許我被救贖！」他注視著祭壇，他看見在焚燒的祭物，他說：「容我得救贖！我聲明宣告我救贖的權利！」而他確實得著了。我們是在主耶穌的十字架下聲明宣告救贖的權利。那是何等的權利！乃是一個雙重的救贖；不僅贖回了那地，也贖回了那人。

律法不能贖回

不幸的是有一個人的關係比波阿斯更近。因此波阿斯說：「是的，我會去辦它；我很願意去作，因為你是一個賢德的女子。每一個人都知道；但是還有一個人比我更近，若是他願意去作。」這一個更近親屬的名字沒有被提起。就屬靈意義來說，誰是我們那更近的親屬呢？一面來說，誰比我們主耶穌更近我們呢？很明顯的，在恩典藉由主耶穌來到之前，神借著摩西傳了律法。換句話說，律法先來然後才是恩典。你是否知道在時間中有一位更近你的？那就是律法。

什麼是律法呢？律法能否贖回我們呢？若是你能遵守全律法，你可以活著，那是真的；但是誰能夠遵行全律法呢？律法是聖潔的，我們是在肉體中，是軟弱的，所以律法不能贖回我們。如果來贖，就會使我們的產業受到危害。這個意思就是，設若律法認為我們是可以贖的，那就表示我們的每一件事都是被稱義的；那麼它就成了非法的。它不能那樣行。律法是沒有辦法來贖我們的。律法說你若遵守每一條誡命那麼你就活著。若是你犯了眾律法中的一條，你就該死。沒有妥協商量的餘地；是毫無辦法的。律法不能贖我們。因此那個人說他不能如此作，於是他將鞋脫下來給波阿斯。這是當時的一種習俗，是一個人不能在履行一個交易時所作的。

感謝神，律法不能贖回我們。然而不幸的是許多時候，甚至在基督徒中間，仍然有不少人試圖要靠守律法來得救贖；可是律法告訴我們說，它不能買贖我們。

波阿斯不僅有救贖的權利，他也有買贖的定意。他有情願和預備好了的心。他甚至急切的去贖回。拿俄米知道這點。她說那人今日不辦成這事必不休息。果然，一大早他來到城門口。他通知那人來，也請了見證人和長老們聚在一起；立刻，他就要完成這個交易。

他親愛的妻

那豈不像我們的主耶穌麼？他何等迫切的要來救贖我們！他不僅有權利來救贖我們，他不僅有方法來救贖我們，他不僅有定意來救贖我們，他不僅甘願來救贖我們，他更是迫不及待的要來救贖我們。哦，他是何等迫切的來救贖我們！為何你對中間蒙救贖沒有迫切感呢？讓他來贖回你！不僅恢復那失去的產業，連人也被贖回。波阿斯說，「我要置買這土地，並且我要買路得成為我的妻子。」

弟兄姊妹們！你知道因著罪我們已經失去了自己的產業？神原初為著永世要我們得著的產業，但因著罪我們全然失去了。我們不僅失去了我們的產業，就是神要賜給我們的恩典，並且我們也成了失喪的人。失去產業是一回事，但失喪你自己是另一回事。我們兩樣都失去了。我們是失喪的並且也失去了自己的產業。我們沒有盼望。我們的分就是與魔鬼在永不熄滅的火裡。但感謝神！借著我們主耶穌，祂救贖了我們。**祂為神自己買了我們**，不是成為他的奴僕，而是成為他親愛的妻子。

與基督聯合

主的救贖所為我們作的，遠多於罪得著赦免，也不僅僅是恢復了我們失去的產業；更是把我們贖回，成為他的人，並且被帶進與基督的聯合裡。有時候，我們認為被贖回就得著一些東西。比如罪得赦免，得著永生，得著神這樣那樣的祝福。但是弟兄姊妹們！比這更多、更多！當我們被贖回，我們被帶進與基督的聯合裡。凡是基督的都是我們的。基督的一切豐滿，一切的豐富現在都是我們的了；因為我們與他聯合成為一了。因著這個聯合，神起初豫定我們作後嗣，並與基督同作後嗣，所要賜給我們的一切都變成了實際；我們得以進入神的豐滿。這就是救贖，也就是救贖所達到的。而主說他已經成全了。波阿斯在眾人面前宣告：「今天我辦成了這事；你們可以作見證。」主已經成全了。如今，讓我們進去！

王權

在這卷書的末尾，你發現路得，一個摩押女子，不僅被帶進入立約的子民中，並且被帶進了與波阿斯的聯合裡。從這個聯合裡帶來了大衛。那裡說：「耶西生大衛。」換句話說，君王被帶進來了。以利米勒的意義是「他的神是王」。他的名字是如此，可是他的生命是另一回事；他沒有讓神在他的生命中作王。若是他讓神在他的生命中作主，他會不顧饑荒而仍留在應許之地。他應該會在神面前降卑，信靠神，將自己降服在神管教的手下而得著恢復。但是他沒有讓神作他的王。他就是士師記的縮影——沒有一個人讓神作他的王。他們自己是王，他們照自己的意思行事。但是借著路得和波阿斯的聯合，就帶來了君王。讓我們記住：借著主耶穌救贖的工作，我們得以被帶進與基督的聯合裡。在我們與他的聯合裡，基督的王權才被帶進來。讓全世界認識我們的主是君王。在這個聯合裡，我們不僅享受他的所有作我們的一切，我們更要宣告他是我們的君王，並且他是全世界的王。這就是路得記。

禱告：

親愛的天父！我們實在為著這卷路得記感謝你！因為它確實向我們顯明了你驚人的恩典和你救贖的偉大。主阿！我們實在承認我們好像路得一樣與你無份無關，然而在你極大的愛和憐憫中，在你主宰管治的恩典中，你把我们帶進那與你立約的關係裡。我們感謝你！你借著我們主耶穌的十架救贖了我們。我們感謝你！因為如今我們已經與你聯合。我們感謝你！因我們確實承認你是我們的君王而別無其它的王。願榮耀歸給你！奉主耶穌的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十、撒母耳記上一——創造時代的器皿

綱要

引言

從士師到君王

撒母耳一生的第一個階段

(一) 為著轉換而豫備器皿

(二) 一個拿細耳人

(三) 殷勤

(四) 一個能聽的耳

(五) 創造時代的器皿

(六) 產難的禱告

(七) 眾拿細耳人

(八) 忠心

(九) 團體的器皿

撒母耳一生的第二個階段

(一) 神的榮耀離開了

(二) 為以色列人求拯救

(三) 求立一個王

(四) 撒母耳的忠心

(五) 主的一個僕人

撒母耳一生的第三個階段

(一) 膏掃羅

(二) 掃羅被神所棄絕

(三) 一個合神心意的人

讀經：

「童子撒母耳在以利面前事奉耶和華。當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示。」(撒三：1)

「撒母耳長大了，耶和華與他同在，便他所說的話，一句都不落空。從但到別是巴所有的以色列人都知道耶和華立撒母耳為先知。耶和華又在示羅顯現，因為耶和華將拯救的話默示撒母耳，撒母耳就把這話傳遍以色列地。」(撒三：19~21)

「基列耶琳人就下來，將耶和華的約櫃接上去，放在山上亞比拿達的家中。分派他兒子以利亞撒看守耶和華的約櫃。約櫃在基列耶琳許久；過了二十年，以色列全家都傾向耶和華。撒母耳對以色列全家說，你們若一心歸順耶和華，就要把外邦的神和亞斯他錄，從你們中間除掉，專心歸向耶和華，單單的事奉他；他必救你們脫離非利士人的手。以色列人就除掉諸巴力和亞斯他錄，單單的事奉耶和華。撒母耳說，要使以色列眾人聚集在米斯巴，我好為你們禱告耶和華。他們就聚集在米斯巴，打水澆在耶和華面前，當日禁食說，我們得罪了耶和華；於是撒母耳在米斯巴審判以色列人。」(撒七：1~6)

「撒母耳對以色列眾人說，你們向我所求的，我已應允了，為你們立了一個王。現在有這王在你們前面行，我已年老發白，我的兒子都在你們這裡；我從幼年直到今日，都在你們前面行。我在這裡；你們要在耶和華和他的受膏者面前給我作見證，我奪過誰的牛，搶過誰的驢，欺負過誰，虐待過誰，從誰手裡受過賄賂因而眼瞎呢？若有，我必償還。眾人說，你未曾欺負我們，虐待我們，也未曾從誰手裡受過什麼。撒母耳對他們說，你們在我手裡沒有找著什麼，有耶和華和他的受膏者今日為證。他們說，願他為證。」(撒十二：1~5)

「於是撒母耳求告耶和華，耶和華就在這日打雷降雨，眾人便甚懼怕耶和華和撒母耳。眾民對撒母耳說，求你為僕人們禱告耶和華你的神，免得我們死亡，因為我們求立王的事，正是罪上加罪了。撒母耳對百姓說，不要懼怕，你們雖然行了這惡，卻不要偏離耶和華，只要盡心事奉他。若偏離耶和華去順從那不能救人的虛神，是無益的。耶和華即喜悅選你們作他的子民，就必因他的大名不撇棄你們。至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華；我必以善道正路指教你們。只要你們敬畏耶和華，誠誠實實的盡心事奉他，想念他向你們所行的事何等大。你們若仍然作惡，你們和你們的王必一同滅亡。」(撒十二：18~25)

禱告：

親愛的天父！我們真是何等的感謝讚美你！因為我們從前是罪人，是悖逆的，除了死之外毫無所值；然而借著你的愛子，我們的主耶穌基督，因著他的血流出、他的身體裂開，我們能來到你面前，在愛子裡蒙悅納。我們可以坦然無懼的注視你——這榮耀的主——敞著臉來注視你。所以父啊！我們真為著你賜給我們的這個特權來感謝你！當我們在你的同在中，我們實在祈求，你的話能向我們的心開啟。主阿！向我們說話！拯救我們，好使我們全然歸你！願榮耀歸給你！奉我們主耶穌的名。阿們！

引言

撒母耳記上是一卷時代轉換過渡的書，因為在其中我們發現以色列國的歷史，從士師秉政轉變成君王掌權。以色列人在士師秉政之下生活了相當的時日，而那是一個非常不能令人滿意的光景。以色列人一再的背叛神。因著他們的背叛，神就容許仇敵來壓制他們。當他們受壓制的時候，就向主呼求，而神在他極大的憐憫中，興起士師或是拯救者來，把他們從仇敵之下拯救出來。可是當士師死後，以色列人又回到罪中。而這一切事情是一而再迴圈。在那些日子中，以色列人沒有王，人人都行自己眼中看為對的事。當時以色列人的這一切行徑，顯明了一件事；他們拒絕神作他們的王。

但是在這卷書中，你發現神把他們犯罪的事件改變成美好的事。那就是說，他們要求一個王，這是一件惡事，因為他們拒絕神作他們的主。他們要一個王像列國一樣。他們不要神作他們的主。但是感謝神！他用他們犯罪的事件，而興起了一個王權，乃是照著他的目的。神賜給他們一個合他心意的王。最後，借著那個王，神能帶進那一位君王，就是萬王之王、萬主之主，我們的主耶穌基督。

在古抄本中，撒母耳記上下是同一卷書，總稱為“撒母耳”，因為撒母耳是整卷書的中心人物。他不僅是最後一位士師，他也是神所興起的先知；而借著他，神帶進了君王和國度。然而，若是我們讀撒母耳記上，實際上會找到三個領袖人物：撒母耳、掃羅和大衛。所以，若從這一面來看，你可以很容易的把撒母耳記上分成三部份：一到七章——撒母耳；八到十五章——掃羅；十六到卅一章——大衛。當然他們的歷史是重迭的，彼此的影響也是重迭的；但是我們能很清楚的看見這三個人是領袖人物。

按照猶大人的遺傳，一到二十四章是撒母耳本人所寫的。在二十五章的開頭說撒母耳死了，所以他不可能寫撒母耳記上的其餘部份，乃是先知拿單和先見迦得所寫成的。這是歷代志上廿九：29 所告訴我們的。

從士師到君王

前面說過，撒母耳記上是一卷從士師秉政到君王掌權過渡的書。事實上，在神原初的秩序裡，士師秉政是不在計畫內的。士師秉政乃是神一個暫時、緊急的作法。神興起了祭司，借著祭司的職份，

百姓被帶到神面前；但是祭司失敗了。因著祭司的失敗，神用了一個緊急的措施而興起了士師的等次。實際上，神永遠的等次乃是王權。但是在主權沒有被帶進來之前，神用士師們先作應急的處置。然而，在士師手下，以色列人從沒有真正的回轉歸向主；雖曾短期的來到主面前，只不過是為著得拯救。然後，又回去；因為他們的心並沒有歸向神。但是現在神要把時代從士師秉政轉移到君主掌權。

另一件事是，從士師秉政到君主掌權的轉移中，神興起了另一個等次，那就是先知。借著先知，神把士師時代改變成君主時代。在使徒行傳三章，你會發現撒母耳被認為是眾先知中的第一位。當然我們知道，從某一方面看，亞伯拉罕是一個先知，可是嚴格說來，聖經是用撒母耳作為眾先知的第一位。而後自撒母耳起，先知們一直繼續了有一千年，直到施洗約翰為上。這些是舊約的眾先知，而借著他們神作了那個改變。祭司們代表了百姓在神面前，但是先知們為神向百姓說話。乃是借著眾先知，這個轉換終於完成。

撒母耳一生的第一個階段

（一）為著轉換而預備器皿

撒母耳被神興起來作為促成轉移的器皿。他是末期的一位士師，並且是引進君主的那一位，他乃是神創造時代的一個器皿。在那個時期，我們發現以利也是一位末期的士師。就歷史的年代而言，以利可能與參孫在同一個時期作士師。即使這些士師是神興起來拯救百姓的——神確曾使用他們作這工作——然而看看他們自己，實在不夠完全。在士師記裡我們看到參孫是怎樣的一個人物，他個人的生活是一種失敗。又如以利，他似乎是一個好人，但是他老邁，非常的無力和軟弱；他的視力不好，雙眼近乎失明；他尊重他的兒子過於尊重神。以利有兩個兒子都是祭司，他們非常邪惡；他們使獻祭成為可憎，在人們眼中成為可厭的事；他們使人離開神而不是說明他們認識神；而以利縱容他的兒子們一直如此。他尊重兒子過於尊重神。這些情況也是代表在士師時代末期百姓們屬靈的光景。

在那期間，神的言語稀少。神很少說話。我們知道我們的神是說話的神。他並不是多言但是他樂意說話。他從不說無意義的話，但他說出真理。可是神子民的光景如此，幾乎閉住了我們神的嘴。神不能向他們說話，因為他們沒有能聽的耳，同他們說話毫無用處。聖經說「不常有默示」。換句話說，神不常向他們顯現，但並不是他不願意。神樂意來交通，與他的子民交談。神喜歡向他的子民顯明他自己，但是他子民的屬靈光景是那樣的冷淡可厭，使他不得不收回他自己。那就是士師時期以色列人的光景。曾經多次的，他們真正經歷了從仇敵之下得著拯救，可是他們的心從未轉向神。那是一種可憐的情形。神的審判已經臨到以利。他說，「因為你尊重你的兒子過於尊重我，因此你的時候就要來到盡頭。」每一件事都是黑暗，非常的黑暗。對百姓來說好像毫無盼望；但是神，在他極大的憐憫中，正要作一件榮耀的事。他要帶進國度，帶進他的君主。

（二）一個拿細耳人

暗暗的，神預備了一個器皿。每當他要有一個行動，要在這地上作一些事時，就會首先預備一個器皿。所以暗暗的，他正為著這個黑暗的時期預備一個器皿，來作促成這轉換時代的工作，乃是從一個婦人哈拿開始。哈拿這名字的意義是「恩典」。神不使她生育，到一個地步她必須在禱告中受生產之苦；而從她勞苦的禱告中才生出一個兒子。這兒子的名字是撒母耳，意即從神那裡求來的。撒母耳既是從哈拿禱告的勞苦中出生的，因此他還在母腹中的時候，就要成為一個拿細耳人。

在民數記六章，可以知道拿細耳人是一個歸給神的人。在他許願的期間，拿細耳人是不能喝任何用葡萄作的飲料，也不能用剃頭刀剃頭，要讓他的頭髮長長，並且不能挨近死屍免得被玷污。所有這一切只有一個意思：這個人是完全的獻上並且歸給神來生活。撒母耳是終身作拿細耳人。即使在他的母腹中，他已經是個拿細耳人了，因為哈拿不能喝任何的酒。撒母耳一生下來就獻上並且完全的歸給神，當他斷奶之後，就被送到示羅的帳幕那裡，因為那時聖殿還沒有被建造。還是個小孩子的時候，他就被送去服事神。

這孩童撒母耳在以利的手下事奉神，因為以利是祭司也是士師。當撒母耳還是個孩童的時候，以利的兩個兒子就已是惡人了。你知道一個孩童是何等容易受影響來模仿大哥哥的樣子。但是即使他還是個小孩子，在那種邪惡的環境之下，撒母耳保守了他自己純潔的向著神。他沒有受周圍邪惡的影響。他在以利之下忠心的服事神。

（三）殷勤

當然，撒母耳不能擔負太多事務，雖然是一個孩童，他負責開門的工作。那是很重要的，因為若沒有人把門打開，人們就無法進來敬拜。在早晨很早的時候就必須開門，而一個孩童來作那種工作是需要相當殷勤的。撒母耳在神家中殷勤的作了所有的小事，並且他是很忠心的著作。

（四）一個能聽的耳

因著他的忠心，神注意到他，便在一個晚上呼喚他。撒母耳不知道那是神呼喚他，因為他以前從未聽見過神的聲音。他以為是以利在呼喚他，就跑到以利那裡說：「你呼喚我，我在這裡！」而以利說：「我沒有呼喚你，你去睡吧！」他就去睡了。耶和華又呼喚他，他又跑到以利那裡，而以利說：「不！我沒有呼喚你，你去睡吧！」然後神再呼喚，他又到以利那裡。忽然間，以利意識到那是神在呼喚他。不幸的是，如今以利非常衰弱，但是他有經驗，所以他告訴撒母耳，若是他再聽見那呼喚就說，「耶和華啊！請說，僕人敬聽！」神又站在他旁邊並呼喚他，「撒母耳阿！撒母耳阿！」並且神開始向他說話又向他顯現。聖經說：「孩子撒母耳漸漸長大，耶和華與人越發喜愛他。」（撒下二：26）他在對神的認識上漸漸長大，而神的話語開始臨到他，凡他所說的都照樣成就了。所以全以色列，從但到別是巴，都知道神設立撒母耳作神的先知。神的話語開始借著他臨到神的子民，也借著向撒母耳顯現，神開始

向他的子民顯現。神興起了一個器皿預備好了讓主人來使用。

(五) 創造時代的器皿

弟兄姊妹們！豈不知我們也生活在轉換的時期麼？當時的以色列人是生活在從士師轉換到君王的時期，那是一個大的轉換。在士師手下，每一個人都照自己眼中看為好的去行。那時沒有合一，沒有力量，也沒有平安。但是在君王手下，百姓會被聯合成為一旦得享平安。這二者有極大的不同。我們今天正生活在那樣轉換的時期。如今我們所處的是什麼時代呢？是恩典的時代。「你們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。」(弗二：8)。但是恩典時代也要結束。有一天，恩典的時期要過去而公義的時期要在這地上顯出來。有一日，這世代的國度要成為我們的神和他基督的國度。換句話說，有一日，神的國度要降臨在這地上。當神的國度降臨在這地上，那麼公義就要花全地掌權。今天，不法的權勢在地上掌權，但是有一天，公義將治理全地。公義的君王要來，我們知道這一天很快的就要來到。

然而，當神造成那極大的轉換時，他需要一個器皿。神預備一個創造時代的器皿來作成的這個改變。這個器皿在那裡呢？誰是這個器皿呢？請記住！神的意念是關乎他的教會的；因為教會應該是那個器皿。教會理應作為那個器皿，來結束這恩典的時代而帶進公義的時代；教會理應作為那個器皿，來預備君王的降臨。但是不幸的，教會失敗了，她墮落到世界裡去了。因此，神在教會中興起了一班人，聖經稱他們作得勝者。神正從他所救贖的子民中興起一班人，他們要被預備正像撒母耳一樣。

然而，當神造成那極大的轉換時，他需要一個器皿。神預備一個創造時代的器皿來作成的這個改變。這個器皿在那裡呢？誰是這個器皿呢？請記住！神的意念是關乎他的教會的；因為教會應該是那個器皿。教會理應作為那個器皿，來結束這恩典的時代而帶進公義的時代；教會理應作為那個器皿，來預備君王的降臨。但是不幸的，教會失敗了，她墮落到世界裡去了。因此，神在教會中興起了一班人，聖經稱他們作得勝者。神正從他所救贖的子民中興起一班人，他們要被預備正像撒母耳一樣。

(六) 產難的禱告

撒母耳是怎樣被帶到這世上的呢？乃是借著哈拿產難的禱告而帶來的。從屬靈的原則看，哈拿代表恩典。是借著恩典我們得以生在神的國度裡，也是借著某些人產難的禱告我們才蒙拯救。若是你回想一下，你可能是經由某個人一直為你禱告，你才來到主面前。代禱著可能是你的母親，你的父親，你的丈夫，你的妻子或著甚至是你的兒女，或許某些你的朋友一直在為你禱告。通常是借著生產之苦的禱告，人們才被帶進神的國度裡。

(七) 眾拿細耳人

一面來說，我們都像撒母耳一樣是恩典的兒女，但是那還不夠；我們必須在靈裡作拿細耳人。今天，神不要我們實行那一切肉身的條例好像以色列人一樣，因為他們是神屬地的子民，而我們是神屬天的子民。所以對我們來說，每一件事都是屬靈的；但那原則卻是相同的。神的目的是要我們作拿細耳人。每一個恩典的兒女都應該是個拿細耳人。換句話說，我們的生命蒙了救贖；因此，我們要歸給神，我們要為神而活。我們要為他的利益而活，不論我們是在什麼行業裡。

我們應當是從世界中分別出來的。葡萄和一切葡萄的產品說出世界的快樂。世界所能提供我們的乃是罪中之樂。我們應當從世界中分別出來，因為我們乃是與真葡萄樹，就是與我們的主耶穌連結。我們從基督耶穌裡領受了一切的供應，而不再從世界中得到什麼了。

一個拿細耳人是應該讓他的頭髮長長。在聖經中，這是蒙頭（遮蓋）的意思。換句話說，我們在基督跟前需要蒙上我們的頭；讓他作我們的頭。我們是他的身體來執行他的旨意。

我們不能摸任何的死屍免得我們被玷污了。而死屍，在聖經中是肉體的意思。我們不能摸自己的肉體，也不能摸別人的肉體，因為肉體是非常的污穢並且一定帶來死亡。所以就屬靈的意義來說，我們都應當是拿細耳人，是分別出來歸給神的。我們真是這樣的麼？

（八）忠心

屬靈的生命是需要時間來成長的。你不是一出母腹就是一個長成的男人或女人。事實上，只有一個人是那樣來的，那就是亞當。當神造他的時候，他已經是一個長成的人。可是我們每一個人都是從嬰兒開始而逐漸長大的。屬靈的一面也是這樣。我們需要長大，得神和人的善愛。不僅我們需要有屬靈的成長，並且我們需要學習作僕人，來服事，在作學徒的情況中來服事神。可能在開始的時候只作像開門一類的小事，但是在這些小事中，就是借著服事神子民的事上，我們學習了服事神；我們的忠心就在此被證驗。

我們是否忠心呢？神尋找忠心的人，而不是有才幹的人。若我們是忠心的，那麼神會揀選我們。神給了一個人五千銀子，另一個人二千銀子，但是銀子數目的多寡在神的眼中是毫無區別的。真正有區別的乃是忠心和不忠心。我們需要在小事上忠心，因為我們若花小事上忠心，那麼神會把更大的事託付給我們。

然後我們需要聽見神的呼召。換句話說，需要有與神親身、個別的關係。我們與神的關係不能是間接的。我們必須要與神有一種直接的交通。神已經呼召我們每一個人，來作在基督身體裡所該盡的功用。著我們是忠心的，那麼神的話語會臨到我們，並且他要向我們顯現。

（九）團體的器皿

弟兄姊妹們！這樣的人才能成為器皿；神在這末後的日子裡使用他們，來成功時代的改變，來結束這個世代並且帶進那要來的世代，就是國度的世代。神正在尋找一個這樣的器皿。我們每一個人都能被包括在內，但也可能不在其中。我們若像撒母耳一樣，就必可能。那就是，若我們是真正的被分別歸給神；若我們即使在小事上也忠心；若我們在主裡成長；若我們聽見他的聲音；若我們在我們的靈裡看見他。今天，那個創造時代的器皿是一個團體的器皿，而不再是稱作撒母耳的個人。這器皿乃是許多的人，乃是一班得勝者；借著這些得勝者，那男孩子（參看啟十二），那君王，那國度就會被帶進來。撒母耳一生中的第一個階段，是從第一章到第六章。

撒母耳一生的第二個階段

撒母耳一生的第二個階段是從第七章到第十二章。

（一）神的榮耀離開了

以色列人的光景是如此的可憐，他們與非利士人爭戰卻一再敗陣。他們不能爭戰因為神不與他們同在。但是他們相當迷信，以為若能將神的約櫃到前線來，神就會為他們爭戰。這乃是因為神的約櫃從前曾為他們爭戰過。例如他們先祖抬著約櫃圍繞耶利哥，那城就傾倒了。所以他們認為若他們把神的約櫃帶到他們中間，神就會為他們爭戰，仇敵就會被打敗；但是神從來不尊重任何的迷信。他們的生活是如此的背叛，神不與他們同在。神也不再為著他們。即使他們把約櫃運到他們當中，把自己的信心放在約櫃上，認為因為約櫃代表神的同在，當然神會為他們爭戰。但是神卻不為他們爭戰。相反的，神甚至容許他的約櫃被非利士人擄去。神的見證，神的榮耀從以色列中離開了。當約櫃被擄的消息傳到以利那裡，他就從位上往後跌倒，頸項折斷而死。就在這時候他敬虔的媳婦生了一個男孩子。她就給這孩子起名叫以迦博——主的榮耀已經離開了——因為約櫃被擄了。以色列人不知道如何保護神的榮耀，但是神知道怎樣保護他自己的榮耀。

約櫃在非利土地七個月，在那段時期，非利士人再也不能忍受了。有瘟疫臨到那地和那地的人身上。他們把約櫃放在他們的神大袞的廟中。大袞是一個魚頭的偶像。大袞跌在門檻上，僕倒在神的約櫃前並且折斷了頸項。非利士人非常的驚恐，他們不得不把約櫃送回給以色列人，可是以色列人對神的約櫃毫無心願，就是對神絲毫無心。他們讓約櫃留在基列耶琳人亞比拿達的家中，在那樹林中隱藏了悠長的二十年。沒有一個人問起約櫃。

（二）為以色列人求拯救

神的先知，撒母耳，開始說話，並且借著他的勞苦，以色列人的心開始轉向神；接著，拯救才來到。許多時候，人們尋求拯救，但是他們的心卻不是為著神，所以即使神在他極大的恩典中，賜下拯救，那也不過是短暫的。更重要的乃是心。心必須轉回到神那裡。在士師秉政的時候，雖然他們被神使用，一次再次的帶來拯救，但他們不能把百姓的心帶回到神跟前。至終神興起了先知撒母耳，並且因著神借著他說話，以色列人的心開始轉回歸向神。他們承認他們犯罪得罪了神，神就為他們爭戰，非利士人被制伏；他們得了拯救。撒母耳立石為證，稱之為「以便以謝」——一直到如今神都幫助我們。

（三）求立一個王

撒母耳是他們最後一位士師，可是當他還掌理審判權時，請留意第七章，他築了一座壇。這是非常重要的表明。

逐漸的，撒母耳老邁了，他的兒子們不行他的道，即使沒有以利的兒子們那麼邪惡，但也不像撒母耳那樣好。因此以色列人到撒母耳那裡說：「你年紀老邁了……求你為我們立一個王治理我們，像列國一樣。」撒母耳心中憂傷，因為他知道在這樣的要求裡，他們已經拒絕了神作他們的王。以色列人從埃及出來之後，當神在西乃山與他們立約的時候起，一直到這個時期，他們都在神治的光景中。神是他們的王。借著祭司，神與他的子民有連系；神自己是他們的王。但是這裡，在他們的歷史中，他們拒絕了神作他們的王。當他們求立一個王治理他們，好像列國一樣時，就顯明他們已經棄絕了神作他們的王。為著這個緣故，撒母耳心中傷痛。這不僅是棄絕撒母耳；這乃是棄絕神。撒母耳來到神面前，神向他說：「他們不是厭棄你，乃是厭棄我。」又說：「給他們立一個王，好使他們知道像列國一樣的王在管轄之下生活將是怎樣的。」即使撒母耳不喜歡這意念，他仍然順服，就說，「好的！神會給你們一個王。」

（四）撒母耳的忠心

然後撒母耳向他們挑戰說：「我從幼年直到如今都在你們前面行。若是我作錯了任何事，欺詐了任何人，或從你們奪過任何東西；若我行了任何不義或是作了不義的審判，告訴我，我必償還！」以色列眾人說，「你從未作任何錯事！」他在眾人面前活出了如此的一種生活。然後他說，「你們求立一個王，那是錯的，因為你們棄絕了神，所以我要向你們證明。」那時正是收割的時候。在收割的時候是不下雨的，但是撒母耳說：「我求告耶和華，他必打雷降雨。」於是打雷降雨在眾民身上，他們這才恍然大悟，在要求立王的事上真是犯了大罪。所以他們說，「我們犯了罪；我們求像列國一樣立王的事，正是罪上加罪了！」撒母耳說：「是的，你們打了一件惡事，但是你們已經行了；從現在起要對神忠心。若你們的心向著神，神仍要祝福你們，但你們若離棄神，那麼你們必定滅亡。至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華，我心以善道正路指教你們。」讓我們想想！當百姓們要求立一個王的時候，撒母耳實際上是被他們棄絕了，但是他仍然能夠對他們忠心一直到底。

（五）主的一個僕人

在撒母耳一生的第二個階段裡有幾件事是需要重複提起的，其中之一就是先知撒母耳的工作。什麼是先知的職事呢？先知的職事不僅僅是把神的心意告訴人們，更是把眾人的心轉向神。一個先知是為神說話，但是他的話語是帶著如此的權柄，能摸著眾人的心——不是人的思想——而把人的心轉向神。你記得在舊約的末了說到神要興起以利亞來，他要使為父的心轉向兒女，也要使兒女的心轉向父親。所以先知的工作乃是要摸著人的心，而這正是撒母耳所作成的。那不僅是一種外在的拯救，而更是一種內在的轉向。任何外在的拯救都是暫時的，只有衷心內在的轉向才是永遠的；而那就是先知的工作。

第二，在那同一時期，撒母耳是個士師。當他作士師的時候，他築了一座壇。那是什麼意思呢？一座壇乃是求告主名的地方。所以你發現他沒有照著自己的智慧來審判，乃是借著求告主而來審判；他用神的判斷來行審判。

第三，他在神的手中是一個柔軟的人。縱使他不喜悅以色列人要求立王的事。因為他知道那是錯的；但是當神說去作的時候，他就作了。要被神用，你必須柔軟。作為神的僕人，一面，你必須堅定，你不能把真理妥協掉了；然而另一面，你必須要柔軟有彈性，什麼時候神要折彎你，你能夠向那個方向折彎。

第四，即使他被百姓厭棄，卻仍然忠心。他不僅責備他們，指出他們的錯誤；他還說：「我斷不停止為你們禱告。」他是主的一個僕人。

撒母耳一生的第三個階段

（一）膏掃羅

撒母耳一生的第三個階段是從第十三章到第二十四章。那是神使用他來作成轉換的時期。首先，你看見他膏了掃羅。因為百姓要求立王像列國一樣，神向他們的要求讓步，但是他們的生命卻因而貧乏（心靈軟弱）。許多時候，當我們向神要某件事而不合乎他的旨意，他會讓我們得著，但是請記住，同時，在我們的生命中會有窮乏。強迫神答應我們的要求是不好的。我們肯聽從神遠勝於勉強神來聽從我們。

我不能忘記關於和受恩小姐的一件事。她是一個個性很強的人，一點也不軟弱。一次，神在關於她生命中的某件事情上向她啟示出他的心意，而她不喜歡。她對這件事有自己的意見，於是在神前有掙扎。這正像我們每一個人所作的一樣。但她向神這樣禱告：「主阿，不要讓步！不要讓步！我會屈服

的。」弟兄姊妹們！那是我們所需要的。

不幸的，以色列人求立一個像列國一樣。列國會有什麼樣的王呢？當然，世界是看外貌，所以神給他們一個王是照著外面的儀錶，他就是稱作掃羅的那個人。掃羅這個名字的意思是「請求」。他們要求，所以他們得著了。撒母耳是從神求來的。最好的態度是向著神有請求，那麼你會從神那裡得著。但你若向人有請求，你就要從人那裡得著。

實際上，掃羅並不是個壞人。從世界的觀點來看，他是一個好人。他高大，比眾人高出一頭，並且他容貌俊美。事實上，他是一個謙卑的人，因為當撒母耳告訴他神已經揀選了他，他說，「我是誰？在我家中我是最小的，我家在便雅憫支派是最小的，而便雅憫在十二支派中又具最小的。我是誰？」當他們搖籤，這籤就落在他身上指明他該作王。他們卻找不到他，因為他把自己藏在器具中了。當他受膏作王的時候，有些匪徒說，「他是誰？」就不肯跟隨他。事後百姓不平，想把那些人殺了，但是掃羅阻上了這事。可見他是一個好人。他有一個非常好的開始，但他是一個屬肉體的人。在神的眼中，人的肉體裡是一無良善，但我們看不見。在我們的眼中，承認肉體中是有許多的敗壞，但也有許多的良善。你是否認為自己還相當的不錯？是的！在你裡面是有許多的敗壞，這是你知道的；但你還並不是那麼的壞。有些時候你很仁慈，有時候你很溫和，有時你很慷慨；在你裡面是有些良善。那就是掃羅。掃羅是一個屬肉體的人。在他裡面有良善，但是肉體卻從不能順服神。神的事情對屬肉體的人來說都是愚拙的。他不肯，他也不能遵行神的旨意。

（二）掃羅被神所棄絕

試驗來了。撒母耳告訴掃羅，「你在吉甲等候十天，我要來並要獻祭。」非利士人聚集在那裡，掃羅與百姓在一起。他等候、等候、再等候直到第十天，但是撒母耳並沒有來。所以在那一天還沒有過完之前，他再不能等了。他想非利士人會來攻擊他，而他還沒有向神禱告過。他是很虔誠的，卻是相當律法的，所以他勉強自己去獻上祭物。那是一件他根本不應該去作的事，因為他不是祭司；可是他卻作了。他剛作完，撒母耳就到了。仍在這十天期限之內，只不過是在最末了。然而，掃羅不能等待，因這緣故，神說國權必從他那裡挪去，賜給一個更配得，一個合神心意的人。

以後，在十五章裡，神給掃羅另一次機會，告訴他將亞瑪力人完全除滅。掃羅殺盡了亞瑪力的眾民，卻生擒了他們的王亞甲。他殺了牛和羊，卻留下上好的不肯滅絕。他認為他已經遵行了神的旨意。他又大大的渲染，為他自己立了一個紀念碑。當撒母耳來到，他出去迎接並向他說，「我遵行了神吩咐我的命令。」撒母耳說，「我聽見的是什麼呢？豈不是羊叫和牛鳴麼？」掃羅說那是百姓要把上好的留下來好獻祭給神。請記住撒母耳所說的，「聽命勝於獻祭。」神棄絕了掃羅；但是撒母耳愛掃羅。他為著掃羅在神面前哀哭悲傷。他真正的愛掃羅。但神說：「夠了！去伯利恒膏另一位」。

(三) 一個合神心意的人

你記得耶西兒子的故事。當長子以利押來的時候——他也是個高大的人——撒母耳看著他，心裡想這一定是那個人。他是看外貌，而神說，「不！我是看內心，而不是看外貌。這幾個兒子都不是。」最後，那第八個兒子來了，他就是大衛。大衛就是那一個，神說，「膏他！」撒母耳膏了大衛，從那一天起，撒母耳保護大衛並且愛掃羅直到死的日子。他是何等的愛神的子民直到末了！到了二十五章一節，你看見撒母耳死了。那是他一生的結束。

這一個器皿被神使用，來作成從士師到君王的時代轉移。一點不假，掃羅是第一個王並且是透過撒母耳選立的，而他卻不是對的那一位；然而大衛卻是被神揀選的那一位。這事似乎很奇怪，卻常常是這樣發生的；肉體總是先來，然後才是靈。律法先來，然後才是恩典。所以掃羅先來，然後是大衛。掃羅是在神的計畫中，卻不在神的目的中。在這裡有一個區別，盼望各位都能明白：在神的目的裡，神的君王是依據于大衛。有一日，大衛的一個後裔（兒子）要坐在他的寶座上。那是神對於君王的意念。神的目的不在於掃羅作王，卻是神計畫中不可或缺的一部份。神那樣計畫安排是為著顯明一個對比。就是世上的君王，或是照著列國樣式所立的君王和那個合神心意的君王之間，有何等的不同。

以上只交通了一個人物，但是還有兩位。我要說到關於掃羅的一點點而把大衛留到下一篇；因為撒母耳記下實際上是大衛的故事，所以我們可以連在一起來看。

我認為有一位弟兄說得很好，他說：「若是你看掃羅的一生，他的開始是光明的，但是不久，就變成晦暗，他的日頭沈落在烏黑的雲堆裡。」我認為這段話總括了掃羅的一生。他開頭的確很光明，可是不僅就進入陰暗；他的生命變成一塌糊塗的亂堆，而在非常黑暗中結束。他不僅逼迫大衛並且想要殺害他；因為神不回答他，他甚至要詢問一個交鬼的婦人；最後他僕倒在戰場上。他死了！那就是掃羅的一生。

弟兄姊妹們！掃羅的生平真是我們的一個鑒誡。如果我們照著肉體來生活，實際就和掃羅沒有生命區別。掃羅是受膏的，卻是不活在膏油之下；他照著肉體而活。

我們是受膏的基督徒。基督徒這個字的意義是「受膏的人」。我們都是受膏的。聖靈住在我們裡面。他是在我們裡面的恩膏，如果我們活在膏油之下，並且讓裡面的聖靈在凡事上教導我們，我們就會住在基督裡。但是如果我們不聽從聖靈，那就不生活在恩膏之下。如果我們照著肉體而活；如果我們要自己的意志，其結局就會像掃羅一樣。願神憐憫我們眾人！

禱告：

親愛的天父！我們真為著你的話語感謝你。我們本你不要讓這些話語對我們僅僅成為歷史。並且我們求你借著你的聖靈照亮我們，鑒察我們的心，好使我們能像撒母耳一樣，成為一個器皿合乎主人來使用。我們求你禁上我們落進掃羅的道路中。哦主阿！拯救我們！只有你的恩典能保守我們不跌倒。因此我們只來仰望你，求你的保守！並且不僅求你保守，更求你在我們裡面作工，好使我們能行走在 大衛的道路中來服事你和你的目的。奉我們主耶穌的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十一、撒母耳記下——一個合神心意的人

綱要

小引

以色列成為一個國度

基督的王權

大衛

(一) 牧羊人

1. 大衛的心

2. 與神同在的隱藏生活

3. 一顆牧人的心

4. 呈現給以色列國

5. 大衛所表徵的救主耶穌

(二) 逃亡者

1. 因受苦而順服

2. 認識人的脆弱

3. 學習在更豐滿的道路中認識神

4. 國度的轉換

(三) 成為君王

1. 攻取耶路撒冷—神的名被尊為聖的地方

2. 神的約櫃

3. 神的家

大衛的錯誤

比大衛更大的那一位

讀經：

「大衛登基的時候年三十歲，在位四十年。在希伯倫作猶大王七年零六個月；在耶路撒冷作以色列和猶大王三十三年。」（撒下五：4~5）

「既廢了掃羅，就選立大衛作他們的王；又為他作見證說，我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（徒十三：22）

禱告：

親愛的天父！我們真要感謝讚美你，因為借著你愛子的血我們得以來到你恩典的寶座前；如今我們比以往更需要你的恩典。所以我們單單的仰望你，願你向我們施恩，好使你的心意和你的話語能向我們開啟，我們得以被吸引更靠近你自己和你的旨意。我們實在把這段時間交在你的手中，並且信靠你的聖靈來成全你在我們每一個人裡面已經開始的工作，好使你的榮耀得著稱讚。奉我們主耶穌的名。阿們！

小引

撒母耳記上、下原是一卷書。它告訴我們以色列人如何發展成為一個國度，一個國家。在撒母耳記上我們看見從士師到君王的轉換，和從祭司到先知的轉換。我們知道，先前，以色列是在士師之下。我們在上一篇說過，士師的等次是神的一個緊急的處置，而不是神永久性的等次。神的子民們因為不忠心所產生的苦難，和神對他自己子民的憐憫，而興起了士師來把他們從仇敵手中拯救出來。但是你若仔細讀士師記，會發現沒有一個士師曾經治理過以色列所有的支派；也會發現在歷任士師治理之下，那時間和期限都不長，都不過是暫時的。在任何一位士師之下，百姓們從來沒有被結合起來成為一個國家（國度）。然後，神把他們從士師的等次中帶出來。那就是撒母耳記上所給我們看見的。

在先前，以色列子民們與神的連系是借著祭司。祭司們是神所揀選的一班人，來把人們帶到神面前，但是再一次的，我們發現祭司體系嚴重的失敗了。因著祭司們的失敗，神興起了先知來作為神和他子民之間的連系。當你來到撒母耳記上一開始的地方，就會很清楚的看到這點。以利是祭司同時又是士師，但是他嚴重的辜負了神，而在他身上，整個祭司體系和士師的體系都夠不上神的目的。所以神開始來作改變，從士師改到君王，並且從祭司改到先知。他興起了撒母耳來作先知，而這先知的等次延續了有一千年直到施洗約翰。所以撒母耳記上實際上說到轉換，而撒母耳記下說到建立。換句話說，以色列的國度乃是在大衛王的治理下才被穩固的建立起來。

撒母耳記上的一至二十四章最可能是撒母耳本人所寫的，因為我們知道撒母耳確曾寫作並且留下了記錄。撒母耳記上自二十五章到整卷撒母耳記下最可能乃是先知拿單和先見迦得的著作。我們怎能知道呢？

「大衛王始終的事，都寫在先見撒母耳的書上，和先知拿單，並先見迦得的書上。」(代上廿九：29)

所以大衛的整個故事實際上是借著三位元先知記載下來的，他們就是撒母耳，拿單和迦得。

以色列成為一個國度

神要建造以色列人成為一個國度。這是神為著他子民的旨意。神的旨意並不是要讓他的子民們四散，分開或是軟弱；神的旨意乃是要他的子民們被結合而剛強，好像他的國度臨到地上一樣。但是在神實現他的旨意和目的之前，首先要尋找一個合適的器皿。換句話說，神關心人更重過工作。神是有一個工作要作，但如果他不能找到那對的人，他會等待直到他得著了對的人，才開始那對的工作。這乃是神確定的法則。可是人都非常沒有耐心。當我們看到一個需要，當我們盼望看見一個工作被完成，我們會相當的急切，以致於認為只要我們能作成那工作，誰去作都不要緊，那個人是否合適都無所謂。我們強調工作過於人，因此之故，結果就是那些工作在倉促中作了，不久以後就會一一的背毀壞，而留下悲慘的結局。這是我們在撒母耳記上所看見的。

神的旨意是要賜給他們一個王，好表明他是他們的王。但是以色列人是那樣急切的要成為一個國度，好像他們四圍的列國一樣，以致他們不能等待神的君王。他們要照著列國的樣式立一個王。所以他們得著了一個王。他們得著了掃羅王，一個屬肉體的人；而結果是何等的悲慘！所臨到他們的是何等的不幸！實際上神一直都在預備一個器皿，一個合適的器皿；但不幸的是，以色列人不能等待。

基督的王權

「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」(彼前二:9)

我們屬主的人是蒙召成為一個被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，要叫我們來宣揚（表明）那召我們出黑暗入奇妙光明者的美德。教會也是一個國度。實際上，今天神的教會，就是神的國度在地上顯在這時代中。神的旨意是我們應該合一，而不是四散的。神的旨意是我們應該剛強，而不是軟弱的。神的旨意是要我們能宣揚那召我們出黑暗入光明者的超越和美德。那就是說，神的旨意乃是要我們作為他的教會，成為他的國度向著世界，應該有一個美好的見證，一個剛強的見證來顯明我們有何等的一位神。這乃是神的旨意。

為要使神的旨意能以完成，有一位是大衛的子孫（兒子），卻大過大衛，是大衛的主，就是我們的

主耶穌。他就是神為著那國度所設立的所預備的那一位。換句話說，在他的王權下，神的這個國度要被建立。但是不幸的，我們不肯等待。多少時候我們試圖建立那國度。我們像跟隨人，或者有人甚至把自己設立起來作王。他要把人們聚在他底下和他的周圍，而結果是那個人的國度被建立而不是神的國度。我們必須迫不及待地把自己放在基督的王權之下。在基督的王權下，神的國度才會被建立在地上好像在天上一樣。

大衛

上一篇說過，在撒母耳記上裡可以看見三個人物，就是撒母耳、掃羅和大衛。我們交通了撒母耳的一生，然後講了一點點關於掃羅的事，但我們沒有說到關於大衛的任何事，因為撒母耳記下都是講到大衛。當我們來思想大衛的一生，我們必須回到撒母耳記上，因為大衛的歷史是從撒母耳記上十六章開始的。大衛的一生可以粗略的分成三個時期。第一個時期大衛是個牧羊人；第二個時期大衛是個逃亡者；第三個時期大衛作了君王。頭兩個時期是在撒母耳記上，而最後一個時期是在撒母耳記下。

2.牧羊人

神已經挪去了掃羅，因為作為一個屬肉體的人，他不曾也不能順服神。對他來說，神的旨意是愚拙的；因此之故，神將他挪開了。然後神將大衛賜給他的子民作他們的王；並且為大衛作見證說：「我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（徒十三：22 後半）。「我尋得一個人。」神一直在尋找、在觀察。你是否知道他今天仍然在尋察？他的眼目遍察全地，要尋找一個心完全向著他的人。若是他找到這樣的一個人，他將為他作何等的事啊！他將借著這個人成全何等樣的工作！他的興趣一直都在人身上，而神要找到一個對的人是非常的不容易。在整個以色列民中，神找了又找，終於找到了大衛。

在聖經裡第一次提到大衛是在撒母耳記上十六章。當時，大衛大約是十五歲左右的少年人。他不過是個童子；但是，並不在乎肉身的年齡，乃是在乎向著神的心。在以色列所有的人中，無論年老或者年少，他找了又找，終於找著了一個十五歲的童子。大衛是耶西八個兒子中最小的一個。他被父親所忽略，也被哥哥們所藐視；因為在他身上看不見什麼了不起的事情。他們完全的誤會了他。他被打發到野地，到曠野去看顧一些羊；這群羊是屬於這個家庭的。在全家人的眼中，這個童子一無用處，所以他們讓他到野地裡去看顧羊群。這就是全家人認為他所能作的。

1.大衛的心

這個童子連家人也不認識他，卻是神所認識的。在曠野裡，當他在孤寂中看顧羊群的時候，他靜靜地把自己的心轉向神。他把他的心向神打開，因此，神也向大衛開啟他的心。神與他有一種心對心

的關係。他開始摸著了神的心。他開始領會了神的心。當然，作為一個童子，他的悟性是有限的；但他的悟性隨著年齡而增長——因著有更多的時間與神同在。大衛所以被選上，乃是因為他還是童子的時候，就把他的心向著神打開，而神在他身上看見一顆純潔完全的心；並不是因為他的外貌。

他的長兄以利押一定是個身材高大的人，因為當撒母耳看見他，便心裡說，「這一定是那個人。」為什麼？因為撒母耳心裡有掃羅的印象。掃羅是一個高大的人，比眾人都高過一頭；很明顯的，以利押是一個高大俊美又有吸引力的人。還是個童子，大衛可能很矮小；但是神並不是因為他的外貌而揀選他，也不是因為他的能力和才幹而揀選他。神揀選他是因為他的心。這是神選擇的標準。我們看外貌，這包括他的長相、身裁，他的談吐、才幹，可能還有他的經驗、地位，以及所有的關係。人總是看外貌來挑選人，但那不是神挑選人的方式。神不看人的外貌，他是看人的內心。若是你想被神選上，重要的是你的內心而不是你外面的樣子。

當神差遣撒母耳到耶西家裡去膏一位準備作將來的王時，那位作父親的甚至不願稍費一點力吩咐人叫大衛從野地回來。這個孩子能作什麼呢？他召來了其餘的七個兒子。顯然的，他們都有某些可取的儀錶，各有不同的引人之處。他們一個接一個的從撒母耳面前經過。以利押是第一個出現的，撒母耳心裡說：「這一定就是他，」因為他真像掃羅。但是神說：「不要這樣看。這不是我揀選的方式。」第二個經過了，第三個也經過了，一個接一個的經過撒母耳面前，而撒母耳說：「神沒有揀選他們任何一個，這是你所有的兒子嗎？」作父親的說：「還有另一個在野地裡看守羊群；他什麼都不是，算不了什麼。」撒母耳說：「我們必須等候，叫他回來！」所以當大衛出現的時候，神說「這就是他，你起來膏他！」

2.與神同在的隱藏生活

大衛被神所膏，神的靈就降在他身上；但是他仍被打發回到野地看守羊群。很明顯的，就是在那一段時期，在神的膏油之下，他經歷了神的拯救。有時來了獅子，有時來了熊，大衛就起來在神的能力中撕裂了熊和獅子，因而拯救了羊群。那是大衛在野地裡所顯出的大勇力——一個童子，赤手空拳，打死獅子和熊，救了羊群——但是沒有人知道。大衛並沒有就回家到父母面前吹噓：「你們看我作成了什麼！你們輕看我，現在你們看我作了什麼。」他並沒有這樣作。他沒有告訴任何人，直到日後他被逼，就是掃羅不能相信他可以承擔迎戰歌利亞的任務，大衛才說：「我能！」他才提起那件事。以前從沒有人知道。

我們是何等的不同；我們常要找機會證明自己是個人物。若是神使我們作了某件事，我們就要讓每一個人知道。但是大衛不同。大衛在人前從不推銷自己。雖然他受了膏要作王，即仍滿足於牧放羊群，等待神的時候，而不試著為自己作任何事，我們不知道他繼續看守羊群有多久，但我們確實知道一件事，就是當他在野地裡，他與神有甜美的交通；他與神之間有一種隱藏的生活，一種人所不知道

而是神所知道的生活。

親愛的弟兄姊妹們！我們傾向於活在人前。實際上，我們活在人前過於我們真正的所是。我們穿戴上許多並不是真屬自己的東西，為要給人一個好印象；卻很少有暗中與神同在的隱藏生活。然而，只有這種生活才算得數。在人前的表現並不重要，人的估量並不準確；怎樣活在神面前才算得數。我們是否與神有一種隱藏的生活？我們是否花時間在內室裡與神同在？我們的生活是否全熱在人前，讓人看見然而背後卻一無所有呢？或是有許多背後的生活，內在的、暗中的，與神一同的隱藏生活？雖然人們不知道也沒有看見，那無關緊要，因為遲早那個果效會被看見。

3.一顆牧人的心

在曠野裡大衛也培養出一顆牧人的心。看守羊群的人必須有一顆牧人的心。若只是雇工，為著工價而生活，那他所關心的當然是自己，當獅子或是熊來了就先逃跑；因為他自己比羊群重要；他必須保全自己的生命。但是大衛在看守羊群的時候，即培養出一顆牧人的心。他愛他所看守的羊，並且願意為他們犧牲自己的生命。那就是為什麼他與獅子和熊搏鬥的原因——一顆牧人的心。這是為著神呼召他將來所要從事的工作的預備。若是沒有一個與神同在隱藏的生活，他怎麼能作君王來治理一個國家呢？他不會知道神的旨意。他會照著自己的意思來治理而把神的子民弄得一團糟。他必須與神有一種隱藏的生活，他也必須培養一顆牧人的心，因為神的子民們好像草場上的羊一般。他們是神的羊；若是神興起你來作為一個牧人，你需要一顆牧人的心。你需要對羊群有一種甘願為他們捨命的愛。你不是以自我為中心，為著一己的利益而保全自己；卻寧願為羊群犧牲自己。這種牧人的心必須被培養起來。在大衛身上你會發現神正在預備那個器皿。

4.呈現給以色列國

然後神將他呈現給以色列人的日子到來了。在非利士人和以色列人之間有爭戰，非利士營中有一個討戰者，就是歌利亞。他向以色列的軍隊叫陣說：「挑一個人出來，讓我們打一場。」所爭的問題是誰作誰的僕人。到底是以色列人作非利士人的僕人，或是非利士人作以色列人的僕人？誰來統治？而這個問題要在與歌利亞的戰鬥中來決定。但是在以色列軍隊中沒有一人能答應這個挑戰。若是沒有人能，那麼以色列人就要成為非利士人的僕人。

大衛並不在軍隊裡；他仍舊在照顧羊群，但是他的三個哥哥都在軍中。在神主宰的調度下，他的父親把他從野地叫回來，對他說：「去戰場看看你哥哥們好不好？」他被打發到戰場上而面對了這個挑戰。大衛抓住這機會向前迎戰非利士人。他說：「你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戰；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名……以色列軍隊對神……使普天下的人都知道以色列中有神。又使這萊人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍。」（撒十七：45~47）。大衛打死了歌利亞。這是他被呈現給以色列國

的方式。這是他一生經歷的第一個階段。

5.大衛所表徵的救主耶穌

弟兄姊妹們！我們有一位比大衛更大，是大衛的子孫（兒子）；然而他是大衛的士，就是我們的主耶穌。當神差遣他的愛子到世上來，他乃是生在馬槽裡；因為旅店裡沒有房間留給他。他被隱藏在拿撒勒直到三十歲。那些年日是隱藏的年日。我們惟一知道的就是在他十二歲的時候，他被帶到耶路撒冷獻給神成為律法之子。你記得他怎樣留下來的故事，因為他說他應當以他父的事為念。但是身為一個孩童，他與他的父母一同回去，順服他們並且服在他們的管理之下。在那裡他度過了不為人知的隱藏歲月。在人的眼中看，拿撒勒還能出好的麼？不可能！但他是神所知道的。

到了三十歲，神把他擺在以色列人面前。而神讓他出現在以色列人面前的方法使借著受浸。施洗約翰正呼召全國的人要悔改。「天國近了，你們應當悔改！」「你們不能再像平常那樣下去。不要認為自己還好。你們需要悔改；你們需要徹底的回轉，因為神的國近了。」我們的主耶穌來到施洗約翰那裡要受浸，約翰意識到，站在他面前的這一位具有如此完美的性格，和如此全備的知覺，所以約翰說：「不，我不能作！」為什麼呢？因為他是一個不需要悔改的人。全世界沒有一個不需要悔改的人。我們需要不斷的悔改；但是這裡有一個人，他沒有什麼是需要悔改的。在地上的那三十年裡，隱藏在那丘陵起伏的鄉下的某地，對他來說沒有什麼是需要悔改的，因為他一直都是令神言說的。然而耶穌即說：「我們理當盡諸般的義。」他容許這事被成就，因為他為我們的緣故獻上自己作為祭物。他舍了自己給以色列人；他舍了自己給全世界，來站在我們悔改的地位；來站在我們死和埋葬的地位。當他從水裡起來的時候，天開了，聖靈仿佛鴿子降在他身上並住在他裡面，有聲音從天上來說，「這是我的愛子，我所喜悅的！」他被擺在以色列國面前好像神的羊羔一樣。

然後他被引導曠野接受這世界之王的挑戰。在伊甸園裡，亞當被撒但挑戰而失敗了。我們的主耶穌，在聖靈的能力之下，被催到曠野，在那裡受仇敵的試探。他把自己完全的交給神，順服神，敬拜神，單單的事奉神，棄絕自己和世界。他打敗了那壯士，他在一個地位上能釋放一切被囚的而得自由。從此，他出來傳講福音。他被呈現於這世界。

（二）逃亡者

1.因受苦而順服

很快的，大衛的勝利變成了逼迫，因為掃羅嫉妒他。當他們回到耶路撒冷，婦女們出來迎接凱旋的隊伍，她們唱道：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬！」那是事實，卻表現得非常不智慧；因此之故，嫉妒進入了掃羅的心。非但沒有因著大衛所作的而高興，他變成嫉恨並且開始逼迫大衛。所以從撒母

耳記上十八章起一直到撒母耳記上的結束，你看到大衛像一個亡命者四處漂蕩了十多年。他藏在山洞裡，住在曠野的山寨裡。他經常挪移他的住處，為要逃避掃羅的搜尋和追殺。在那十年中，他的苦難是如此之大。許多詩篇是在那個時期寫成的。在那些詩篇裡，他傾倒了他的心；你看見他所經歷的極大苦難。但是借著這些苦難，他學會了順服。

神兩次把掃羅交在他的手中。在撒母耳記上二十四章，和二十六章裡，神有意的把掃羅放在大衛手中為要試試他，而大衛即不敢碰神的受膏者。他寧可等候神的時候而不自己作什麼事來幫助自己。這值得我們思想！他學習順服；不顧自己的利益而來順服神。通常我們的態度是：若有機會得到益處，總要緊緊抓住，不容放過；更何況那是神所賞賜的機會，我們有一千萬個理由要去得到它。可是大衛甘願損失過於贏得，寧願順服過於得著利益。他借著所受的苦難學會了順從。

神要把大衛放在寶座上來掌權，來代表神的權柄——是代表神的權柄，不是人本有的權柄——在神的產業，他的所有物上來行使神的權柄。這是一件極大的事！沒有嚴格的管教和約束，怎麼可能有人擔得起呢？達到權柄的路是順從，是降服。如果我們不知道怎樣順服神，我們怎能行使神的權柄呢？這是一個原則。除非我們知道怎樣服在權柄之下，我們就沒有資格來行使權柄。在這裡，你看見大衛學了服在權柄之下這重大的功課，為了有一天，神可以把他放在權柄中。

（四）認識人的脆弱

從表面上看，那十年是苦難的歲月，然而那是必要的，因為在那十年中，大衛開始認識他自己。人並不是在平安和順利的時候得以認識自己，反而是在壓力之下，在苦悶中，在敵對中，在需要和缺乏中的時候；在這些艱苦的時候，我們才開始逐漸認識自己，認識人性的脆弱。在那些苦難的年日中，大衛開始認識他自己遠超以往年日的學督。為什麼呢？當掃羅在搜尋他，你看他對掃羅說什麼呢？「你為什麼出來尋找我呢？我是誰？我不過是一條死狗，一隻鷓鴣，一隻虻而已。我什麼都不是，不值得你出來搜尋！」他竟能在他的仇敵面前如此承認！

有時候，我們可能裝作謙卑的說：「我什麼都不是，我只不過是個虻。」但是如果有一個人沖著你說你是一隻虻，你會怎麼感覺？或許，在你的朋友們面前，你能夠說，「我不過是條死狗，」因為你知道你的朋友們不會接受這說法；但是如果你在仇敵面前如此說，他們一定會接受，並且真會把你當成一條死狗。你還會如何作嗎？但是，在那些苦難的年日之後，大衛得了一個結論：他什麼都不是。他真的認定自己不過是條死狗，一隻虻罷了！並且他也不怕在自己仇敵們面前來承認。「讓人們看我像一隻虻，因為那就是我。」除非你受苦，你怎麼能學這個功課呢？苦難是一帖非常好的藥劑。

（五）學習在更豐滿的道路中認識神

在他忍受的那些年日中，他不只借著順服學習了彰顯神的權柄，學會了認識他自己，並且學會了更豐滿的道路中認識神。我們讀一讀詩篇，看他怎樣稱呼神，就知道他對神的認識是多面的。他用許多種不同的描述和名稱來稱呼神。例如，在詩篇十八：2，他說：「耶和華是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」神成為他的一切。這些並不只是言語而已。在這些言語背後，有它們的歷史和經歷。當他軟弱的時候，他發現神是他的力量。當他低沈的時候，他發現神是他的高臺。當他走避時，神是他的山寨。當他受仇敵攻擊的時候，神是他的盾牌。換句話說，他在一個更豐滿的方式裡來經歷了神。

弟兄姊妹們！那正是我們所需要的。我們需要來經歷基督，他真的成為我們的一切。要說基督是我的一切是容易的。但是他真是我的一切嗎？那需要被考驗。當你被考驗的時候，那麼你會看見他到底是不是你的一切，或者是否其它的事物比基督對你更重要。惟有借著考驗，你會被帶進那個地位，就是基督成為你的一切。那麼你的見證才是真實的。所以這些是預備的工作，是為著將來為神掌權而有的。這是不可缺少的預備。

（六）國度的轉換

在他患難的日子裡，大衛逃到亞杜蘭洞、他的兄弟們和他的家人聽見了就去與他在一起（參看撒廿三章）。所有那些受窘迫的、欠債的、心裡苦惱的，都聚集在大衛那裡。他就成為這些人的領袖，大約有四百人。到了第二十三章，又有二百人加入他們，一共約有六百人跟隨他。以後，在歷代志上十二章，又記說在洗革拉，以及在希伯侖，有更多的人從以色列的各支派中出來跟隨他，要立他為主，把國度轉移給他。

你看！這與那位比大衛更大著是何等的相似。我們的主耶穌曾在這地上。在他顯明給世人以後，便周流四方行善事，醫治有疾病的，喂飽窮困的，釋放被擄的，使死人復活，傳福音給窮人。他除了善事以外別無所行。他被藐視，被人棄絕，受盡逼迫，至終被釘在十字架上。在十字架上，他成就了最大的事；他完成了救贖的工作。他把希望給每一個人。他開啟了天的門。他關上了陰間的門。他從死裡復活，升上高天，感謝神，神用膏油膏他，使他以榮耀和尊貴為冠冕。他坐在神的右邊等候他的仇敵作他的腳凳。但他在地上即是另一種情形。在天上他是在榮耀裡；但是在地上他仍舊被藐視，被棄絕，受逼迫。然而感謝神，他正召聚一班子民到他那裡，就是那些屬於他家裡的人。感謝神！我們就是他的家。

弟兄姊妹們！你是否認為我們應該出到營外就著他去？或是你認為現在是應該妥協的時代好贏得這世界？你是否認為這個時候我們應該獲取世界的好感？現在是否我們得榮耀的時候，或著是我們受羞辱的時候？我們豈不應當出到營外就著他去，因為他在營外？我們是他家中的人。所有受窘迫的人，這家是我們該去的地方。為什麼以色列應該受窘迫呢？照理他們該是神的國度，但如今是在掃羅的統

治下；難怪人們受窘迫，欠債並且心中苦惱。

你是否滿意於今天的世界呢？你是否滿意於宗教世界呢？你是否感覺窮乏，缺少屬靈的供應呢？你是否為著在世上發生的事而灰心，特別是在神的子民中所發生的事？如果這正是你所虛的光景，那麼出到營外去就近我們的大衛吧！逐漸的，越來越多的人從既有的光景中出來而到大衛那裡。他們甘願忍受基督的羞辱而不願享受埃及的豐富；乃是借著這些人，神要把世界的國度轉換成神和他的基督的國度。這是神在今日所作的事。

（三）成為君王

最後一個時期是當大衛作了王。這是在撒母耳記下。他在希伯侖作王七年零六個月，在那段時間，大衛家和掃羅家經常有爭戰的事。大衛的家越發強盛，而掃羅的家卸越來越衰弱；直到最後，大衛在耶路撒冷加冕成為全以色列的王有三十二年之久，當他在希伯侖作主的時候，是三十歲；他前後一共作主四十年。在他的治理下，他使所有的以色列人結合成一個國家，一個國度。他取得了從地中海到伯拉（幼發拉底）河，從紅海到歐倫特（Orontes）河之間的地。換句話說，神所應許給亞伯拉罕、以撒和雅各的都成了大衛治理之下的版圖。這是頭一次，以色列人得著了他們的產業。

1. 攻取耶路撒冷——神的名被尊為聖的地方

當大衛登上了寶座，有三件事情標明了他的主權。他一件了全以色列的王以後，頭一件事就是攻取耶路撒冷（參看撒下五章）。實際上，我們若查看地裡或以前的政治史，耶路撒冷並不居戰略上或地勢上重要的位置。它並不是以作為一個世界中心的地點。但是當大衛一作了王，頭一件事就是取得耶路撒冷並使它成為全國的首都。為什麼呢？並不是為著政治理由，也不是為了地理的因素；乃是因為大衛是一個合神心意的人。不知怎樣的，他從神得了啟示，知道這是神在世上要安放他名的地方。你記得在申命記十二章裡，借著摩西，神告訴以色列人在他們進入應許之地以後，他們不應該再照著過去所行的去行。因為他們是客旅是寄居的，走過曠野地的時候，無論他們在那裡，他們都可以向神獻上祭物。但是神說：「等你們進了應許地並且得著了它，就不要這樣了。你們不能在任何自己想要的地方獻祭。我要命定一個地方，我要將我的名安放在那裡。你們必須到那裡獻祭，不能在別處。」可是在以色列人進入應許地之後，有幾百年之久，沒有人知道那地方在那裡。直等到大衛來了，才從神那裡得知耶路撒冷就是那地。他從心裡關心神的利益。他不是為著自己的利益來作王，好像世上的君王一樣。當世上的君王有了那地位，他們就為自己謀利益，但是一個代表神的君王卻不是這樣。在神的國度裡，那君主的心乃是要服事神的目的，因為神想要一個能安放神名的地方。所以大衛取得了那地方，好使神的名可以被尊為聖；好使神的名可以彰顯在這地上。

2. 神的約櫃

大衛作的第二件事就是將神的約櫃迎進耶路撒冷（參看撒下六章）。神的約櫃代表了神的榮耀，神的同在；但是它曾經被非利士人擄去。當約櫃回到以色列人中，他們沒有預備好來接待它。他們不關心約櫃，所以它被隱藏在基列耶琳的樹林裡有二十年之久，直到撒母耳說服了百姓，逐漸的將眾人的心帶回到神面前。即使在這事之後，約櫃仍留在基列耶琳；沒有人問起它。在掃羅作主的四十年中，他從沒有在約櫃前求問過。然而大衛在逃亡的時間，還關切探詢約櫃的下落。他想找到它。在詩篇一三二：6 他說：「我們終於在野地的樹林裡，就是它被隱藏了多年的地方，尋見了約櫃。」（另譯）沒有人尋找它。沒有人寶貴神的同在。沒有人尋找神的榮耀。但是大衛在尋找。當他一得著了耶路撒冷，他作的第二件事就是把約櫃迎回錫安，到大衛的帳幕那裡，好使神的同在成為國度的中心，好使神能作全以色列的王。大衛只不過是他的代表。

3. 神的家

他作的第三件事記在撒母耳記下第十章裡。他在王宮裡椅子上休息的時候，他說，「我不能休息，我必須為神建一個家，一個殿，一個永遠的居所。我怎能住在香柏木的宮中；而神的約櫃卻在帳幕裡？不能這樣！我必須要為神建一個殿，一個家。」雖然神沒有允許他來建造那殿，因為他是一個戰士流了多人的血，神都允許他為那家來作預備。從他對神的愛中，他為（神的）家作了預備。神把那個家的樣式賜給了他，並且賜他一個兒子，所羅門，來建造那個家。在整個大衛的王權中，他的興趣就是神的興趣，而不是他自己的，所以神可以作以色列的神。在神之下，他們成為一個強盛的王國，是合一的；而神的見證就被傳開了。那就是大衛作君王的事蹟。

大衛的錯誤

同樣的，在撒母耳記下裡，我們發現大衛犯了兩個大的錯誤。他犯了兩個嚴重的罪。一個記在撒母耳記下十一和十二章裡，「在爭戰的時候……」，在古時候，有爭戰的季節，也有休息的季節。可能，當春天或者夏天來到的時候，人們會變得激動而想要打仗，可是當冬天來臨，他們都想休息。在爭戰的時節，所有的國家都會動員起來去打仗，可是當冬天來臨，他們都想休息。在爭戰的時節，所有的國家都會動員起來去打仗。身為君王，大衛理當率領軍隊出去作戰，但是他不僅沒有這樣，他還想要輕鬆一下。所以他打發他的元帥出去而他自己都在王宮裡休息。在他沒有盡他的職責，在他閒散放鬆的時候，他犯了一個嚴重的罪。他奪取了他將軍的妻子，然後他謀殺了那個將軍。

大衛向著神有一顆完全的心，但是他並不完全。因著那件事，神的管教重重的臨到他。當我們讀詩篇五十一篇的時候，我們看見大衛悔改了。他呼求；他的心在神面前撕裂、破碎。他說：「神阿！我甘願作任何的事，來獻上祭物，但是我知道你不會接受。但是你會接受一顆憂傷痛悔和破碎的心。」因著他的悔改，神赦免了他。但是雖然他被赦免了，管教即隨著他和他的家。感謝神！在審判中有憐

憫。神收去了他從拔示巴生的頭一個兒子。不管他怎樣禁食和禱告，神卻沒有垂聽。但是的第二個孩子出生的時候，神說，「我愛這孩子。」這就是所羅門，是平安的意思。

在他治理的末期，大衛犯了另一個錯誤，一個嚴重的過失。從他的驕傲裡，他要數點他的百姓。他想知道他的國度有多強大。神曾經應許，他要賜福給他們，使他們像天上的星、像海邊的沙一樣。但是不知怎樣的，大衛的驕傲抓住了他。他想要數點他們，好知道自己有多強大。他犯罪得罪了神，以致於刑罰臨到全國。有瘟疫臨到全國三天之久，而大衛悔改了。大衛說，「都是我的錯，不是百姓們。擊殺我，而不要擊殺百姓。」他悔改了，神打發他去摩利亞山，在亞勞拿的禾場那裡，神說，「築一座壇，瘟疫就會止住。」大衛就作了，而那就是將要被建造的聖殿的景象。憐憫和恩典從管教和刑罰中流露出來。

比大衛更大的那一位

親愛的弟兄姊妹們！我們發現有一位比大衛更大，就是我們的主耶穌。神膏他作君王，而他作了什麼？他正在作什麼？他已經完成了什麼？首先，他將他的名放在我們裡面。你記得在約翰福音十七章裡他的禱告：「父阿！我將你的名賜給他們；保守他們在你的名裡面。」今天，神不僅是我們主耶穌的父；他已與我們同享他的父，我們可以呼喊神作「阿爸，父親！」他將父的名賜給我們。如今我們是在神的家中。他也將他自己的名賜給我們。他說：「向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得著。」（約十六：24）

今天，神的名在這地上；而這名是放在那在上的耶路撒冷中；這個名是在教會中；而這個名把我們連結起來合而為一。以色列人必須一年三次到耶路撒冷去，來顯明他們是一個子民。弟兄姊妹們！豈不是父的名把我們連結在一起而成為一麼？我們是合一的（一個）。我們都被那個名所召；因此我們是一。他的名在我們中間，我們需要何等的來尊重那名。「願你的名被尊為聖！」

然後你會發現他使他的同在被我們認識。「無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（太十八：20）我們都蒙他的名所召，我們是在他的名裡面一同聚集，我們是一，聯結在他的名裡面，感謝神！我們經歷他神的同在。沒有什麼比他的同在更寶貴。如果他的同在不在我們中間，那麼所有我們的聚集都是徒然的。

然後我們看見他正把我們建造在一起成為那個家；不是用死的石頭，而是用活石。他說，「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄（門）不能勝過她。」（太十六：18）他正把我們建造在一起成為那個家，好使神在他的子民中能得著安息。這是今天主正在作的事。為此我們感謝神。在教會的建設中，國度就被建立了。「願你的國降臨。」感謝神，我們的大衛不像耶西的兒子大衛。雖然他有一顆完全的心，他自己卻不完全。但是我們的大衛，他是完全的。他從來沒有犯罪，沒有任何過失。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。「願你的旨意行在地上如同行在天上！」所以今天，我們是神的國度，我們是神的教會，他把他的名放在我們裡面，他的同在在我們中間，他向我們的應許是，他正在建造他的家。

禱告：

親愛的天父，我們真感謝讚美你！因為你的兒子是大衛的後裔也是大衛的主。我們真感謝讚美你！你已經膏他作王，而我們是他的國度。哦！願他來治理我們。願你的名在我們中間被尊為聖！願你的國降在我們中間！願你的旨意行在我們中間如同行在天上！願榮耀歸給你。阿們！——江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十二、列王紀上一——智慧與先知的職事

綱要

本書的背景

君王所羅門

比所羅門更大的那位

先知以利亞

從以利亞學習功課

讀經：

「神賜給所羅門極大的智慧聰明，和廣大的心，如同海沙不可測量。所羅門的智慧超過東方人，和埃及人的一切智慧。他的智慧勝過萬人；勝過以斯拉人以探，並瑪曷的兒子希幔、甲各、達大的智慧，他的名聲傳揚在四圍的列國。他作箴言三千句，詩歌一千零五首。他講論草木，自利巴嫩的香柏樹，直到牆上長的牛膝草；又講論飛禽走獸，昆蟲水族。天下列王聽見所羅門的智慧，就都差人來聽他的智慧話。」（王上四：29~34）

「基列寄居的提斯比人以利亞，對亞哈說，我指著所事奉永生耶和華以色列的神起誓，這幾年我若不禱告，必不降露不下雨。」（王上十七：1）

禱告：

親愛的天父，我們真感謝讚美你！借著你的愛子，我們可以坦然無懼的來就近你恩典的寶座。我

們感謝讚美你，因為知道你與我們同在，而我們只愛慕能看見你的面。我們祈求，當你的話解開的時候，你的聖靈會把你的兒子啟示給我們。願榮耀歸給你！奉我們主耶穌的名。阿們！

列王紀的背景

在我們進入列王紀上這卷書之前，我想瞭解一些背景對我們是必需的。首先，我們要來看列王紀上，或是整卷列王紀與撒母耳記的關連。我們知道撒母耳記上下，和列王紀上下給我們以色列國度的歷史。在撒母耳記上，我們看見過渡和轉移，這個國家如何從士師轉換到君王，從祭司轉換到先知。然後在撒母耳記下我們看見這個國家如何在大衛的統治下被建立成一個國度。在列王紀上我們開始看見那個國度的分裂，並且她如何被分開成為兩個國。最後，在列王紀下，我們看見北國以色列和南國猶大兩方都墮落而滅亡。在希伯來文的聖經裡，列王紀上下乃是一卷書，而這卷書，實際上涵蓋了古代以色列民族整個君王統治的歷史。

一個國度乃是以一個君王為中心的。那君王的管理統治，就決定了這個國度的命運。這是為什麼這卷列王紀的內容主要是這些君王的歷史的原因。認識了這些君王的歷史，我們就認識了國度的歷史。

我們不能確知，誰是這卷列王紀的寫作者或是編纂者。當然，我們確實知道，那創始者就是聖靈。但是最可能的，這卷書是在被擄於巴比倫的後期之時寫成的。我們知道這點，是因為當你來到列王紀下廿五章，就是那卷書的末尾，著作提到約雅斤王被擄作囚犯三十七年之後，在巴比倫王以未米羅達的手中獲釋得自由的事。那大約是主前五百六十二年。所以它必定是被擄的第二個時期中，這卷書才被編著而成。

這卷列王紀給我們三個不同的時期。第一個時期是所羅門王掌權的四十年，大約是從主前 1015 年到主前 975 年。第二個時期是從國度的分裂到北國以色列的傾覆滅亡，粗略的來說，是從主前 975 年到主前 721 年。第三個時期是殘留的南國猶大的歷史，直至被擄到巴比倫，大約是從主前 721 年到主前 588 年。這大約就是列王紀這卷書所涵蓋的時期。

雖然我們不能確知誰是這卷書約寫作者或編著者，但是按照猶大法典的說法，本書的作者是耶利米。從某一面看，這似乎是有些道理；因為你若比較耶利米書五十二章和列王紀下廿五章，你會發現它們是相同的。更有進者：當你讀到列王紀下十七章，（那乃是作者的一段評語）會發現它的語法和感情和耶利米的很類似。然而，我們發現一個極大的困難，因為耶利米被放逐在埃及而不是巴比倫。而且很明顯的，這卷書是在巴比倫作成的；對於埃及，在本書中根本沒有提起過。有些人認為文士巴錄可能是作者，但是我們仍有相同的困難。然而大多數英語的聖經注釋者相信，這卷書是由以斯拉作成的。

不論誰是作者，我們相信他是一位先知，因為他從二卷不同的書中獲取所需的資料。其一是所羅門記這卷書（王上十一：41）；其二是猶大列王紀（王上十四：29）；其三是以色列諸王記（王上十四：19）。但是把這些和歷代志相比較，卻發現資料來源的名稱並不相同；在歷代志裡，乃稱之為先知的書。例如：關於所羅門的事，在歷代志下第九章裡，就不用所羅門記這個名字，而是說，「不都寫在先知拿單的書上，和示羅人亞希雅的預言書上，並先見易多論尼八兒子耶羅波安的默示書上麼？」所以，當你比較列王紀和歷代志的時候，會獲得一個結論：歷代志主要是先知們的寫作。而一般公認，先知們在以色列國中就是史學家。因此，他們所提供的並不僅是歷史，在性質上，乃是兼具歷史性和預言性的。

寫作這卷列王紀的原因是什麼？這卷列王紀被寫成，並不僅僅作為歷史，而是寫給一班被擄的子民；乃是為著一個特別目的而寫的。本書是在神的兒女們被擄作奴僕，受凌辱，離開了這卷土地的那一段時期寫成的。所以列王紀是以這個國家的一段歷史為架構，起始于所羅門王的榮耀時代，而結束於被擄到巴比倫。本書把這幅畫陳示給被擄子民的原因，是要提醒他們，使他們確知自己原是神立約的子民。當他們向神忠心的時候，就蒙祝福；但若向神不忠心，那麼審判就臨到他們。在寫作背後的用意，乃是要說服神的子民，並且向他們指明，回到神立約的祝福之路乃是借著悔改，並且恢復向神忠心。

在這卷列王紀裡，很有趣的讓我們看見，它不僅敘述這些君王的故事，並且先知們在這段歷史中也占了極重要的地位。這顯出了神的愛；因為當這兩個王國在衰敝的時候，先知們就顯為重要了。神非常愛他的子民；當他們逐漸衰退並且遠離的時候，他就興起了先知，並且差遣他們到他的子民那裡，呼召他們歸回並且悔改。很有趣的，神也曾差遣先知到猶大國去，卻沒有藉他們行任何的神跡。先知們所行的一切神跡，都是向著以色列國的。換句話說，他們跌倒得越深，神的憐憫和慈愛就越大。不幸的是，即使神一次又一次的打發先知們到以色列人那裡，他們還是不肯聽從。最後，北國與南國都滅亡了。

這些歷史對我們有什麼意義呢？我們已經提過，它不僅僅是俗世的歷史；它乃是預言，乃是神的啟示。因此，借著這卷列王紀神要向我們說一些事情。我們今日乃是神新約的子民，正如以色列人是舊約的子民。他們是律法之下的子民，我們則是恩典之下的子民。同樣作為神的子民，古代的和今天的，二著的歷史幾乎是相似的。當我們打開使徒行傳，那是教會的歷史，是今日神的子民，那是何等的榮耀。自上旬節那一天，聖靈作了工，主耶穌的名得著高舉，神的子民們是合一的，並且他們彼此相愛，神把得救的人天天加給教會。這幾乎類似所羅門在榮耀中掌權的時代。但是此後，漸漸的趨於衰敗；在使徒約翰末後的寫作——啟示錄裡，給七個教會的書信中，我們發現神的子民們開始失去並且離棄了他們起始的愛。因著這個緣故，各種敗壞逐漸滲進來了。

許多世紀以來，神的子民似乎漂離神越來越遠了；可是神在他的憐憫裡，打發先知們來呼召他的

子民們回轉。一次又一次的，在教會的歷史中有復興；但是復興來了，不久又走了。似乎神的子民們下沈得越過越深。我們可以確定的說，教會是被擄到巴比倫的光景中。換句話說，神已經把教會從世界中拯救出來，他已經把我們從世界中召聚出來到他自己面前。這乃是教會所是的；可是教會，已經進入了被擄於巴比倫的光景中，就是落進了宗教的世界裡。它仍然是世界，只不過是宗教的世界。即使如此，仍然有一條歸回的路，這條路就是借著悔改，並且回到起初的愛裡。這乃是神要告訴我們的功課。

列王紀上可以分成四部份。第一部份是大衛的離世，從第一章到二章十一節。第二部份是所羅門的統治，從二章十二節到十一章。第三部份是王國的分裂，從十二章到十六章。最後一部份是以利亞的故事，從十七章到二十二章。我們無法細看所有的君王和先知，只能挑選一個君王和一個先知——所羅門上和先知以利亞為代表來說明。

君王所羅門

所羅門的意思是「平安的」。他是在大衛悔改了並且受神管教之後才出生的。當他出生時，神非常的喜愛他並且賜給他一個特別的名字，耶底亞——「神所親愛的」。所以，他是一個恩典之子。大衛應許他的母親拔示巴，她的兒子將坐在他的寶座上。他的哥哥們，押沙龍和亞多尼雅，曾試圖從所羅門那裡奪去寶座，但是神攔阻他們，終將寶座賜給了他。他從他的父親承繼了國度。他的父親是個戰士；曾經再過許多的戰役，但是所羅門是一個平安的人。他愛神並且在基遍向神獻祭，神在夢中向他顯現對他說，「你願我賜你什麼，你可以求。」所羅門求一個智慧的心可以判斷百姓，能夠辨別是非。他沒有求財富、榮耀或是滅絕他仇敵的性命，而單求一顆智慧的心。換句話說，他並沒有為自己求任何的事；他為神而求智慧。神將他放在寶座上，可是所羅門評他只是個幼童。他不知這怎樣在神的民中出入，怎樣照著神的旨意來治理他們。所以他只求一顆智慧的心好使他能成為神治理神的子民；神就因此而喜悅。神應許要賜他智慧，一個聰明的心；並且他也要賜他富足、尊榮和他所沒有求的事物。

所羅門成了智慧的同義詞。他的智慧超過東方人和埃及人的一切智慧。他的智慧勝過以探、希幔、甲各和達大。我們知道東方人的智慧是哲理性的、神秘的、冥想性的。埃及的智慧是機械性的、科學的、和物質性的。希幔、以探、甲各和達大的智慧是詩歌性的、和屬靈的。但是所羅門的智慧勝過所有的人。他的智慧是神聖的智慧；神賜給他一個聰明領悟的心。在原文裡，一個聰明領悟的心事一個能聽的心。換句話說，神賜給他一個能聽見神的心，而這乃是智慧。不要認為智慧是思想中的一回事；那乃是知識。智慧乃是心（靈）中的事。若你的心能聽見神，你就有了全世界中最大的智慧。

所羅門聽見了神。他寫了箴言二十句，詩歌一千零五首。他講論草木，自利巴嫩的香柏樹直到牆上爬的牛膝草；又講論走獸、飛禽、昆蟲和水族。請記住，他不是像植物學家一樣來講論樹木，也不是像動物學家一樣來講論走獸；他乃子像一個屬神的人來講論這一切的事。他能在每件事物中看見神，而那就是智慧。

所羅門不僅僅是一個有智慧的人，並且神還賜給他極大的財富。所羅門的統治下、神向亞伯拉罕的應許得以應驗了一段時期；因為他的國權範圍從伯拉大河起一直延伸到埃及的小河為上。他從許多不同的國家接受進貢。他每日所用的食物極為豐富。他使銀子在耶路撒冷多如石頭，使香柏木多如低地的桑樹。他不僅是富足的，並且在他一生合縱作了一件從沒有人作過的事；那就是他建這了聖殿。他有智慧能以明白神賜給他父親大衛那聖殿的樣式。他動員了許多人來建造聖殿，並且懂得運用各種不同的建築材料。不僅如此，在建造之後，就把它奉獻給神，而蒙神悅納。神的榮耀充滿了殿，有火從天降下燒盡了祭物。那是最榮耀的事。可惜很不幸的，在他晚年的時候，喜愛許多外邦的女子，而她們引誘了他去拜偶像。因此神不喜悅他；但因著他父親的緣故，神沒有容許國家在他的治下分裂，乃等到他兒子作王以後。這就是那段歷史。

比所羅門更大的那位

從一方面看，所羅門王是基督的一個預像，因為基督是比所羅門更大的那一位。你記得在福音書裡說到示巴的女王從南方來，行了許多的路為要聽所羅門的智慧話；但是主說：「在這裡有一人比所羅門更大！」然而誰願意聽他呢？我們的主耶穌是神子成為肉身，豐豐滿滿的有恩典有真理。他是和平的君。當他降生時，天使們唱道：「在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與他所喜悅的人。」他是父所親愛的。他的一生都求父的喜悅，他遵行了他父的旨意。一而再的，天開了並且說：「這是我的愛子，我所喜悅的！」有誰能比他的智慧呢？他就是智慧。他就是神的智慧。能以站在地面前並且聽他的，那是何等的蒙福啊！

有誰能比他的豐富呢？因為神本性一切的豐富都有形有體的住在他裡面，我們也在他裡面得以完全。神在基督耶穌裡將天上一切屬靈的福氣都賜給了我們。誰曾經完成這樣一件奇妙的工作？他說，「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。」所羅門一生中首要的工作就是建造聖殿，但他是用沒有生命的石頭來建造——是美麗的，巨大的卻是死的。而最後，聖殿被完全的毀壞，沒有一塊石頭仍留在另一塊石頭上。但是，比所羅門更大的那一位，乃是用活石來建造活的殿；這活石就是我們這些人。在我們自己裡面沒有美麗，但是在基督裡卻把我們作成美麗。他正在把我們建造在一起，成為神在永遠裡一個聖潔的居所；這居所是永不致被毀壞的。他完成了何等樣的工作！他不像所羅門喜愛了許多的外那女子；他只有一個所愛，他愛他的父，他愛他的教會，並且把自己給她。那是我們的所羅門；我們知道有一天他要回來在這地上建立他的國度；公義要在全地掌權。

在一個微小的意義上，所羅門也可以代表我們；因為我們是與基督聯合了。我們豈不是恩典之子麼？是的！我們豈不是平安之子麼？是的！因為基督是我們的平安。他使我們與神和好，並且彼此和好；他已經把我們一同帶進一個新人，成為一個身體。我們豈不是被稱作智慧之子或智慧的兒女麼？是的！然而並不是因為我們自己有智慧，而是因為基督是我們的智慧。神所交付我們的那一件工作乃是建造神的家（殿）。這事是確定的！那根基已經立好了，我們每一個人乃是在那根基上建造。我們既

是建造神的家，就不該用草木禾楷的材料，而要用金銀寶石來建造，好使我們的工作能以存留而讓神得著榮耀。這就是所羅門。

先知以利亞

以利亞這名字的意義是「他的神是耶和華」。這是非常、非常有意義的，因為以利亞生活在一個偏離悖逆的時代。在亞哈王之下全以色列國落進一種偏離悖逆的光景中，而亞哈王落在一個外那女子耶洗別的影響之下，以致整個國家被誤引離開了神。但是這裡有一個人，他的名字是以利亞，他的神是耶和華。他的名字就是一個見證。提斯比人以利亞，在一個偏離悖逆的國家中，為著神的利益單獨的站住。就著我們所知道的，作為一個提斯比人，他必定是在北加利利土生土長的，但是他卻成為基列的一個居民；而其列是在約但河的另一邊。為什麼他要逃到基列去呢？一定是因為他的見證對整個國家來說太強烈了。他為神站住，但是王和整個國家都背叛了神。他一定是受了逼迫，不得不為保全性命而逃亡。

在列王紀上十七章裡，看起來好像提斯比人以利亞不知從何處突然出現了。我們不知道他過去的歷史，忽然之間，他出現了，並且向亞哈王說，「我指著所事奉永生的耶和華以色列的神起誓，這幾年我若不禱告，必不降露不下雨。」（王上十七：1）即使這裡沒有記載以利亞的歷史，我們也可揣知其大概情形。他是一個為神火熱的人。因著眼前所見的一切，他的心深深傷痛，所以疾力呼喊，反對全國所行可憎的惡事；因此，他不得不逃命。但是他並沒有放棄。他在基列地那裡禱告。我們怎麼知道呢？在新約雅各書裡說：「以利亞與我們是一樣性情的人，他懇切禱告，求不要下雨，雨就三年零六個月不下在地上。他又禱告，天就降下雨來，地也生出土產。」（雅上：17~18）這裡有一個為神火熱，為神利益站住的人。他因著在國中所看見的事而傷痛，所以呼喊反對全國的罪和可憎的惡事，以致不得不逃命；但是他不肯放棄，於是起來從事禱告。他為神的國度禱告，為神的權利禱告。當他禱告時，他是如此的有負擔，甚至於求神止住降雨。他得著了神答應他禱告的確據，就被打發到亞哈那裡去宣告神的審判。所以這位先知與神之間有一段隱藏的歷史。

他仿佛對亞哈說：「因為耶和華活著……，你認為耶和華神死了，但是耶和華仍然活著。他是我所事奉的神；我是神的僕人，是侍立在他面前聽他差遣的。我若不禱告天就不降露不下雨。」他與神是那樣的一致，以致於他能說：「我若不禱告（若不是借著我的話）」。這就是以利亞。

但是很希奇的，在他作了這宣告之後，神立刻將他隱藏了。神把他推到眾人注視的中心，接著將他取走放在隱僻的地方。當然，在那宣告之後，亞哈要尋索他的命，所以神必須將他隱藏。不只如此，在求不要降雨的禱告裡，以利亞忘記了他自己，他也需要水。弟兄姊妹們！我們有沒有禱告到一個地步，忘記了自己？感謝神！如果你曾經如此。很可惜，我們總是想到自己；那就是我們的禱告所以不純淨的原因。可是以利亞是如此的為神火熱，他完全忘記了自己，但是神紀念他。所以神打發他到一條小溪畔，那兒是約但河的源頭。要得著水你一定要到源頭區；並且神借著烏鴉，很奇妙的來供應他。

你知這烏鴉是喜歡吃肉的，但是這些烏鴉卻叨肉來給以利亞。那豈不是奇妙麼？

在那些年神供應他，不僅是借著烏鴉，並且也借著撒勒法城裡的那個外邦的寡婦。神的供應和預備總是高過我們的想像。這真是應該增加我們的信心。在三年零六個月之後，神似乎說：「夠了！」不是因為全國都悔改了，卻好像是神後悔了。神改變了他的心意，因為在審判中總是有憐憫；神就打發以利亞回去。

你記得在迦密頂的那次對抗的故事，以利亞面對著全國的百姓，同他們說：「你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神，就當順從耶和華；若巴力是神，就當順從巴力。」那似乎很公平。因此在那裡有一個挑戰，有火降下來燒盡了以利亞所獻上的祭物；不僅燒盡了祭物，也燒盡了水和石頭。所以每個人都說：「耶和華是神！」（參見王上十八：21～39）。有了這次大的得勝，整個國家如今該都歸向神了。可惜很不幸的，結果並不如此。第二天耶洗別恐嚇以利亞，在明日以先要取他的性命。以利亞因而意識到全國並沒有回轉歸向神。他是如此的失望；在灰心之餘，他起來逃命。但是神滿了憐憫，神差天使送食物來供應他，使他能起來行走了四十晝夜，直到西乃山並進入那個山洞裡。在原文裡，是說「那個山洞」就是摩西領受律法的那個山洞。你總是該回到源頭。所以他回到那個山洞，等候聽見神的吩咐。神向他顯現說：「以利亞阿！你在這裡作什麼？」以利亞答以：「我為你大發熱心，可是以色列人殺了眾先知，毀壞了祭壇並且離棄了你，只剩下我一個人。」言下之意這一切都歸無用，所以讓我死了吧！活下去還有什麼意義呢？神是何等的恩典！並沒有責備他；他知道以利亞的心。於是吩咐他回去，要膏哈薛作亞蘭王（敘利亞），又膏耶戶作以色列王，並膏以利沙作先知；並告以我「留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。」所以不要以為這就是結局了，我仍然有許多的僕人，並且我還要繼續作工。（參見王上十九）

以利亞的歷史到此將近結束了。他回去完成了不多的幾件事之後，神在他極大恩典的方式裡把他取去；他被提了。以利亞的工作並沒有完成。你記得，在變化山上以利亞也顯現了。而舊約最後的話語——瑪拉基書說：「以利亞（要）到你們那裡去，他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。」從預言上看，我們知這以利亞還沒有來。施洗的約翰是在以利亞的靈裡（心志裡）來了，但是他不是以利亞；因為他沒有被接受。可是我們知道以利亞要來；在基督回來以先，以利亞要先來預備他的道路。在啟示錄裡，你會發現那兩個見證人：摩西和以利亞。故此以利亞的工作還沒有完成。神仍然有一些事要他去作，而以利亞最終會完成神差遣他的一切工作。這就是以利亞的故事。

從以利亞學習功課

我們從以利亞身上學到什麼呢？我認為以利亞是先知職事的代表。他是那最大的先知並且是所有先知的代表。那就是為什麼在變化山上，摩西代表律法，而以利亞代表眾先知——就是舊約。他們都一齊來與主耶穌談論到他出去（離世）的事。你從以利亞身上，可以看見先知的塑造——一個先知的

職事是如何作成的。他是一個為神火熱的人，在悖逆偏離的光景中，為著神的利益（權利）而站住的一個人，一個禱告的人，一個有負擔的人，一個等候神的人，一個從神領受信息的人。

弟兄姊妹們！我們正生活在末後結局的日子裡。在神的話語中，已經預言整個教會將進入背道的情形，而這正是極需要先知職事的時期；神要興起有先知職事的人來，呼召神的子民們回轉。

什麼是先知呢？什麼是預言呢？先知不僅是預先說出未來，先知更是預先說出神的心意。事實上，他們預先說出神的心意要多過預先說出未來。一個先知乃是從神那裡領受，提供神的子民在那時代所需的話語。他要告訴神的子民，神是怎樣的看他們，神對他們有什麼要求，而且要向他們宣明，神對著他自己的子民那終極的目的是什麼。這就是先知的職事。

在以利亞的職事中並沒有看見大多的預言將來，卻是看見許多說出神心意的事。我們今天所需要的乃是有人聽見神，並且他能告訴神的子民什麼地方錯了——神怎樣看他們；並且神對他們的要求是什麼（不僅是眼前急需的，並且也為著那終極的）；告訴他們神對於他子民的那永遠的旨意。那就是先知的職事，而那乃是今日教會最需要的一件事。

可是先知們在那裡？我們需要向神火熱，為神的利益火熱的人。我們需要願意為他捨棄性命的人。我們需要接受負擔進入產難禱告的人。我們需要肯等候神，為要聽見神的人。一個先知的的生活是一種困難的生活；因為先知是孤單的。他是逆著潮流的。他會被棄絕、嘲笑、逼迫、甚至殺害。但是我們需要這樣的人。神的教會需要這種先知的職事。一個先知是一個無己的人。神可以把他推到成為眾人注目的焦點，又可以把他拉回進入隱僻的地方。他要在公開的情形中服事神，也要在隱藏中服事神；兩種情形的服事並沒有差別。先知的獎賞不是此時，不在此地，乃是在將來和那地。我們需要禱告神，在教會中興起先知的職事來。我感覺到是今日教會中最需要的一件事。哦！願神差遣先知們到他子民那裡，呼召他們回轉悔改並回到起初的愛裡。

禱告：

親愛的天父！當我們研讀你古時子民的歷史時，這使我們謙卑下來。你是如此的有憐憫，有恩典，有仁慈；如此的有慈愛，有信實；而我們常是如此的自私，如此的悖逆！哦，我們的父啊！我們實在求你的赦免。我們求你使你的子民悔改！我們求你使我們回到起初的愛裡！我們是何等的讚美感謝你！即使在你子民們的歷史中，你並沒有結束在被擄於巴比倫中；而結束在約雅斤王的得釋放裡。主啊！你一直賜給我們盼望：我們知道你在釋放我們；我們知這有一天你的國要降臨，神的眾子要顯現出來，那時會有釋放和自由顯在全地上。哦，為著你的應許，我們是何等的感謝讚美你！我們真是求你，主！借著你古時子民的歷史，我們能得著激勵，與你一同往前。願你的旨意成全！願你的國降臨！奉你愛子寶貴的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十三、列王紀下——屬靈的領袖

綱要

前介

屬靈的領袖

先知以利沙

(一) 神的揀選

(二) 殷勤

(三) 在神面前一顆操練的心

(四) 眾人的僕人

(五) 以利亞的靈

(六) 復活生命的職事

君王希西家

(一) 神量度的杆

(二) 信靠主

(三) 一個兆頭

讀經：

「過去之後，以利亞對以利沙說，我未曾被接去離開你，你要我為你作什麼只管求我。以利沙說，願感動你的靈加倍的感動我。」(王下二：9)

「以色列王以拉的兒子何細亞第三年，猶大王亞哈斯的兒子希西家登基。他登基的時候，年二十五歲；在耶路撒冷作王二十九年。他母親名叫亞比，是撒迦利雅的女兒。希西家行耶和華眼中看為正的事，效法他祖大衛一切所行的。他廢去邱壇，毀壞柱像，砍下木偶，打碎摩西所道的銅蛇，因為到那時以色列人仍向銅蛇燒香；希西家叫銅蛇為銅塊。希西家倚靠耶和華以色列的神，在他前後的猶大列王中沒有一個及他的。因為他專靠耶和華，總不離開，謹守耶和華所吩咐摩西的誠命。耶和華與他同在；他無論往何處去，盡都亨通。」(王下十八：1~7 上半)

「約西亞登基的時候年八歲；在耶路撒冷作王三十一年。他母親名叫耶底大，是波斯加人亞大雅的女兒。約西亞行耶和華眼中看為正的事，行他祖大衛一切所行的，不偏左右。」(王下二十二：1~2)

前介

列王紀上下原本是一卷書。它實際上涵蓋了神所揀選的子民整個國度在君王統治下的全部歷史。在列王紀上我們開始看見分裂，而在列王紀下我們發現了傾覆。

所羅門死後，國度一分為二——北方的以色列國由十個支派所組成，而南邊的猶大國有兩個支派。在每個國度中我們看見它們各有十九位王。在猶大國中的十九個王都是大衛的後裔。我們有意的撇下亞他利雅，因為她是亞哈的女兒。

她企圖謀殺大衛所有的後裔，並且她篡奪了寶座有幾年之久，所以我們不把她算在內。因此，在猶大國裡你發現只有一個王朝。可是在北方的以色列國裡，我們看見有十九個王，可是他們是屬於幾個不同的王朝。一個人取代了另一個人而接管國權，並且最多延續到三代或是四代，然後會有另一個人興起取而代之。所以北國並不是一個王朝而是好幾個朝代。

在南邊的猶大國裡，有幾位好的君王像亞撒、希西家和約西亞。可是在北邊的以色列國裡，我們找不出好的君王；一個也沒有。在神的憐憫裡，袖差遣先知們來指證猶大國和以色列國的不是，呼召它們回轉歸向神，悔改並且遵行神藉摩西所賜給他們的誠命。但是很不幸的，百姓卻心裡剛硬，而最後，兩個國家都滅亡了。北國首先在主前 721 年亡於亞述人；而南國還延續了將近 130 年，因為神紀念大衛，他要在這國中保留一個燈光。可是最後，因著他們的不順服，就是南國也在主前 588 年前後被巴比倫所滅。這就是我們在這兩卷列王紀裡所看見的歷史。

上一篇曾經提過，我們不只是在這裡研讀古代的歷史。我們知道這些歷史記在聖經中，乃是神的話語，正是為著我們今日的需要。可是借著閱讀和學習神古代子民們的歷史，我們也能學到一些功課。就屬靈一面來說，神今日的子民，就是一切蒙主救贖的人，我們乃是神的國度。

「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼前二：9）

所以在非常真實、屬靈的一面，神的子民——一切蒙主救贖的人——是一個聖潔的國度。當然，我們只有一位君王，就是我們的主耶穌基督。他是那完全的君主。我們理應順服他，遵行他的旨意，來成為他的見證和見證人。但是很可惜的，在教會兩千年的歷史中，神的子民，一如往昔的日子中他所揀選的子民，一次又一次的背棄了他。我們遠離我們的主耶穌。我們開始偏離而去注意那些主之外的事物，因此世界就逐漸進入教會。至終，教會就進入了離道變節的光景；但是神仍然在他的憐憫中，打發他的僕人們到我們中間來。他仍然一次又一次的賜給我們復興，為要得回我們歸向他；可惜很不幸的，就著整體來看，神的子民們是在墮落而非上升。感謝神！在每個世代，神為著他自己保留了七千人。以利亞向神埋怨說，「我是惟一剩下為你發熱心的。」但是神說，「不！我為自己留下七千人。」

在教會歷史中，不論我們怎樣在外面看見教會偏離了神，他仍然保留那些借著他的恩典向著他忠誠的人；因著這班人，神的歷史歷代維持了他的見證。那是一個真實的安慰。

列王紀下開始於以利亞的離世和以利沙的進入職事。以利沙接續了以利亞先知的職事。以利亞的職事在性質上書屬於判決性的，他把審判帶到整個國家。以利沙的職事在性質上是憐憫性的，他把生命和復活帶給百姓。而職事的這兩方面性質，都必須包括在先知的職事裡。換句話說，一個先知的職事，在一面來說，是把審判帶到神的子民中；但是另一面，它帶進復活與生命。我們需要神的審判好使我們悔改；但是感謝神，在我們悔改之後會有生命，會有復活。

這卷書從一章到十三章記載先知以利沙的職事。在十七章裡，我們看到北邊以色列國的滅亡，然後聖靈就著他們的歷史而作的評語。十八至二十章，記述希西家王之下的大復興。然後自二十二到二十三章，記述約西亞王之下的另一次復興。這些就是列王紀下的重要事件。

屬靈的領袖

本篇信息的重點是集中在一位先知和兩位君王身上：先知，就是以利沙；而君王，就是希西家。先知和君王都代表著屬靈的領袖。當我們思想在基督身體裡的生活，會發現所有的都平等。我們都是基督身體上的肢體，沒有一個肢體比其它的肢體更重要。眼睛需要耳朵，手需要腳。即使彼此都不相同，然而就著生命來說，我們都同享一個生命，並沒有差異；在神面前我們都是同等的。就著神的恩典來說，一位弟兄或姊妹沒有理由應該比其它的弟兄或姊妹多得著恩典，因為神給所有人的恩典是一樣的。而有些人得著多，有些人得著少的原因並不是神在分賜恩典時有偏心。因為我們的度量。有些人得著多些，而有些人似乎不能夠接受。

因此，就生命而言，我們在神面前都是同等的。但是就著工作而言，我們有如神的國度。在神的國度裡，不僅有神聖的等次，並且還有各種的地位。在神的國裡，我們的主耶穌是君王；在他之下，賜給教會的有一些使徒，一些先知，一些傳福音的，一些牧師和教師。這些人是為著神話語的職事，為著成全聖徒的。聖靈也興起長老和執事，為著教會的行政來領導神的子民，並且幫助他們，把他們建造起來。所以當你來到神的工作時，你確實會發現在那裡有領袖。有些時候神的子民們非常注重民主，他們感覺在教會中不應該有領袖，或著我們全都是領袖。當講到生命時，這是真的，我們都是平等的；但是當神開始工作，來建造他的教會時，他確實興起作首領的人來。我們需要有帶領，因為缺了這個，就不會有真實的建造。使徒、先知、傳福音的、牧師和教師，是神所興起的，為要建立基督的身體，成全神的子民。當神的子民被成全時，就是成熟並且裝備好了，那麼基督身體的每個肢體就會開始發揮功用，並且在愛中來建造身體。這一班人是神賜給教會的恩賜。他們是在屬靈的事上領頭的，借著神的話語來領導神的子民。

神也在教會中興起長老們和執事們。這些人是在某些責任裡；借著他們，神要來牧羊，來幫助人們與主一同往前。第一類裡的人，好像舊約裡的先知們；因為他們要神的話語來服事他的百姓。第二類的人好像是舊約裡的君主；他們更多關心行政治理的事，服事與事奉。

帶領對於教會的成長是非常重要的。倘若帶領是錯誤的，領袖們是自私的，那麼全國都要受苦。這在以色列國和猶大國的歷史中屢見不鮮。當一個壞的王起來，那麼全國就陷入咒詛之下；但若因著神的恩典，有一個好的王起來，為神來掌權，那麼全國就都蒙福。

神的子民們好比一群羊。我想大家都喜歡羊。他們看起來如此可愛、溫馴和善良，為此我們感謝神。神的每一個兒女都是可愛的。但是你知道，羊是最無知的。一隻羊若是走迷了路，就不知這怎樣回來，不像貓狗那麼機靈。一隻羊若被困在荊棘裡，他也不能自己脫困，必須得著幫助才能出來。羊也不認識他的草場，他會吃在他面前的任何東西。所以羊需要牧人來為他撰擇草場。

神的子民們好像羊一樣。他們是如此的善良、天真和無知。這就是為什麼在教會歷史中，每當神興起對的領袖時，神的子民就蒙祝福；但有不好的領袖起來，神的子民們就很快的被導引偏離了正路，幾乎是一夜之間的工夫。他們只跟隨那些帶領他們的人走。這是為什麼我們說，神把屬靈的領袖賜給教會是一件非常重要的事。領袖必須是從神來的，而不是從人來的。領袖不是由人設立的，領袖的功能也不是由有野心的人去奪取的；領袖乃是由神所選立的。當神將一些領袖（是他自己所興起的一班人）賜給他的教會，他們若真正的在神裡面來帶領人，那麼神的子民們是何等蒙福！所以我們必須向主呼籲，當我們正進入教會時期的最末後階段時，能在教會中興起屬靈的領袖來。我們是處在末期的結局時刻。這是一個極大的離道背教，極大的偏離與下墜時期，許多神的兒女被引開到這裡或那裡。他們是無知的。我們對他們要有感覺，然而這是我們需要禱告，求主為著他的子民興起屬靈領袖來的重要時刻。這就是為什麼列王紀下對我們是如此的重要。那時代，神在向著他子民們的話語執事裡，興起了先知以利沙，並且興起了君王希西家和約西亞，帶領他們歸向神。但願神在今日，也作同樣的事。

先知以利沙

（一）神的揀選

以利沙這名字的意義是「他的拯救是神」。他是亞伯米何拉人沙法的兒子。亞伯米何拉位於瑪拿西支派裡的約但河谷中。他的名字在列王紀上十九章第一次出現。神命令以利亞回去膏以利沙作先知來接續他。因此以利亞來到亞伯米何拉，在那裡找到了以利沙。當時以利沙正忙著犁地，他同時操縱著十二對耕牛。

就著先知的職事而言，這乃是神主宰權柄的揀選。我們的主在約翰福音十五：16說：「不是你們揀

選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子。」因此，不在於我們想要作什麼，乃是在於我們是什麼（樣的人）。神在他的主權裡，要揀選他所要揀選的人。所以不是任何人可以誇口或是強奪的；完全是神主宰的權柄。

（二）殷勤

為什麼在以色列國眾多的年輕人中，神獨要揀選以利沙呢？從一面說，每一件事都是根據於神主宰的揀選。但是另一面，我們要問一個問題：為什麼神揀選這一個而不揀選另一個來承擔先知的職事呢？神必定在那個年輕人裡面看見了什麼使他有別于其它的年輕人。或者用另一種說法，神必定在那個年輕人裡面看到了什麼使他配得上蒙揀選。那個年輕人在作什麼呢？他正在耕地——作平常的工作——但是他同時用十二對牛耕地。你曾否見過一個人用十二對牛耕地？一般說來，人們耕地只用一對牛，但是以利沙耕地卻用十二對牛。這顯示他必定出於一個富有的家庭否則不會擁有十二對牛。但是一個富有家庭的子弟，可能根本不會去耕地，他會雇人來作工，自己可以好好的享受生活。但這個年輕人卻不是這樣。即使他生在一个富有的家庭，仍然自己耕地。換句話說，這個年輕人是殷勤的，非常的殷勤。

慕迪曾經說過：「神從不會用一個懶惰的人。」他還說：「神從不會救一個懶惰的人，因為那個人太懶了以致于連相信主耶穌都懶得動。」神看到了那個有殷勤性格的年輕人，就揀選了他。不僅如此，當那個年輕人工作的時候，他從不輕率的作工。他使十二對牛同時負軛；他是全心的在工作上。這是神能使用的人。

（三）在神面前一顆操練的心

當以利亞到以利沙那裡時，他連一句話都沒有說，只將自己的外衣搭在他身上。你知道發生了什麼事嗎？以利沙立刻跑到以利亞那裡。他說：「求你容我先向父母親嘴（告別），然後我便跟隨你。」以利亞對他說：「我向你作了什麼呢？」他就回去宰了一對牛，用套牛的器具作柴煮了那牛，將肉給人們吃；隨後就起身跟隨了以利亞。這事怎麼可能如此突然呢？這一切動作顯示這個年輕人，雖然忙碌於耕地的的工作，但他在主面前操練自己的心有一段時候了。這並不是一個突發的事件。他的心已經為著神，在對以色列國的關懷中操練了相當一段時間。他必定時常禱告，在神面前有沉重的負擔；必定是等候在神面前。他正等待著被徵召。他已經預備好了，但是他沒有憑著己意出來。他在等候，直到神呼召他進入那職事。可是他並不是閑懶的在家裡等候那呼召。當他正等待的時候，他很殷勤的把自己投身在那個時刻神放在他手中的工作上，並且是全心的投入。因此當以利亞將外衣搭在他身上時，立刻的，他就有了回應，因為他的心已經預備好了。他就斷了自己的後路，然後全心的跟隨了以利亞。

弟兄姊妹們！我們的心是否在神面前有過操練？當我們的手似乎扶著犁在耕地，我們把自己全心的投注於神在那個時刻交在我們手中的工作，我們全部的興趣與負擔是否是要從地裡得百倍的收成了

那就是全部了嗎？或是當我們在耕地時，我們乃是因著神在這地上今日所關懷的而有操練？我們的心是否為著神的國度而負擔沉重？是否我們在等候神，預備好去作神呼召我們去作的任何事情？換句話說，我們不是服事這個世界，我們乃是事奉神，即使我們的手扶著犁，我們的心是在神那裡。當呼召的時刻來到時，是否我們預備好切斷一切後退的路來響應主呢？

另一面來說，若我們真有心，有負擔為著主的工作，我們是否就自己跨出來說，「我有負擔，所以我要來作。我不能再等了」呢？不，我們必須等候直到神的時刻，就是他的呼召臨到我們。但是當那個時刻臨到時，不要遲疑，切斷一切後退的路來跟隨他。

（四）眾人的僕人

列王紀上十九：21 讓我們看見，此後以利沙就服事以利亞。這在列王紀下第三章十一節的小字注中說得更清楚，那裡說：「倒水在以利亞手上的。」我們或著不明白這裡的意思，但你若去印度，就會明白了。在印度，人是用手來吃飯的；吃完以後，就有人會倒水在你手上好讓你洗乾淨。換句話說，那乃是一個僕人的工作。以利沙是蒙召來作先知的。可能你會滿心期望他開口說預言，但是相反的，你發現以利沙卻倒水在以利亞的手上。他在作一個僕人的工作。你是否認為這是有損他的尊嚴？他應該傳講預言的，但你卻不見他傳講；他好像一個學徒服事著以利亞。這是屬靈領袖被興起來的方式。若是神要興起你來作為一個領袖，首先，你必須成為一個學習的人。在你能帶領之先，你必須成為基督的門徒。畢竟，帶領人不是坐在高位上來發號施令；作帶領的乃是成為眾人的僕人。因此，那僕人的靈必須要被培養起來。

主耶穌的十二個門徒也學同樣的功課。主呼召了十二個使徒，但是他們乃是要與他在一起來學他。他們不只是來學講道的技巧，而是必須來學習認識主，認識他的性格，他如何生活，如何處事為人。弟兄姊妹們！這是我們所需要的。我們需要學他。我們需要學他的性格，讓他的性格成為我們的性格，然後我們才能將生命服事給人。

（五）以利亞的靈

以利沙服事以利亞有一段時候，直到神呼召以利亞升天為止。有一天以利亞告訴以利沙等候在吉甲，他要到伯特利去。以利沙說，「不！我心與你同去。」他們到了伯特利之後，以利亞說，「留在這裡，我要往耶利哥去。」以利沙說，「不！我要與你同去耶利哥。」當他們到了耶利哥之後，以利亞說，「等在這裡，我要過約但河去。」而以利沙說，「不！我要與你同去。」所以他們一路前行就過了約但河。然後以利亞說，「我要被接離開你；你想要什麼？你可以求。」你知道以利沙求了什麼？「願你將你的靈雙倍的給我。」以利亞的靈是什麼呢？以利亞的靈是忌邪的靈，是神的憤恨；為著神而憤恨。那乃是以利亞的靈。而我們知道以利亞的靈，特別是表現在他失望灰心的時候。

當你留意自己的時候，就會擺起一種姿態，以致沒有人能真正的知道你的靈。這是當然的，因為我們越文明，就越會掩飾隱藏自己。我們不會讓別人知道我們的靈（真我）。可是在我們失望灰心的時候，所有外面的面具都揭去了，然後真我才會出來。以利亞的真我什麼時候出來呢？當他失望的時候。他逃到西乃山，神向他說，「以利亞！為什麼你在這裡？你在這裡作什麼？」以利亞回答說，「主阿！我為你大發熱心。我為你的利益大發熱心。但是全國的人都反對我。他們還要殺我。」（參見王上十九）以利亞的靈是一個嫉憤忌邪的靈。

請不要想錯了，嫉憤這個詞並沒有用錯。今天，嫉憤帶著一個很不好的涵意，但是這個詞本身並沒有錯。（嫉憤、忌邪原文作嫉妒，譯按）若你是為對的事嫉憤，那是最好的。我們的神是嫉妒的神，我們需要神的嫉妒。我們需要為神而嫉妒。我們必須如此嫉妒，以致不能坐視任何神的利益被奪去。那才是為神發熱心。而以利亞就是如此的為神發熱心，以致他的生命受到了威脅。

以利沙向他要求說，「將你的靈加倍的給我。」這個年輕人真是不為自己有什麼雄心。其實有雄心並非不好。有些人認為基督徒不應該有雄心，不！保羅說，「我有雄心（中譯：我立了志向，）」那正是在哥林多後書裡所用的字，但是在聖經中卻沒有這樣翻譯。可是在原文裡，保羅說，「我有雄心要在凡事上討神的喜悅。」（參見林後五：9）

以利沙要求得以利亞加倍的靈。換句話說，他要為神如此的發熱心，甚至於願意接受加倍的試煉和加倍的苦難。那代價是極重的；只因要加倍的得著以利亞的靈，他必須一路的從吉甲到伯特利，到耶利哥，到約但河外，我們知道吉甲是除掉埃及的羞恥，輾掉肉體，在那裡肉體被完全的對付了。若是我們渴慕得著以利亞雙倍的靈，第一件需要留意的事就是讓自己的肉體完全的被輾掉。然後我們需要到伯特利，就是神的家。我們需要積極的看見什麼是神真正的家，在這家中我們會生活在一個開啟的天之下。從那裡，我們要到耶利哥——屬靈的矛盾和爭戰——而我們會經歷基督的得勝。接著我們要渡過約但河，那乃是模成他的死。以利沙經過了這些以後，他才回去，從此能借著生命服事他所到的每一個地方。

（六）復活生命的職事

在列王紀下的前十三章經文裡，你發現以利沙一共行了十四個神跡。（關於這一點，有各種不同的意見，那並沒有關係，不過是顯明神怎樣使用那個人。）在所有這些神跡裡，他將生命和復活帶給人們。他分開了約但河的水。他治癒了耶利哥的水。確實，他咒詛了從伯特利出來的童子。（在原文裡他們不是童子，乃是十幾歲的少年人。伯特利在那個時候乃是偶像所在的地方；很明顯的，那偶像的祭司們打發這些少年人出來譏諷嘲笑以利沙，那是嘲笑神所關注的事。「禿子上去吧！上去吧！」換句話說，以利亞升天了，為什麼你不也上去呢？因此，審判臨到了這些少年人。）在曠野裡為三個王帶來

了水，使他們免於死亡。他使器皿裡的油增多，充滿了那寡婦，就是先知的妻子和她兒子們所借來的一切器皿，使他們能以維生。他使書念婦人的小男孩從死裡活過來。他解了湯鍋裡的毒。他使大麥餅變多而吃飽了一百人。他治癒了乃慢的麻瘋病。他開了他僕人的眼，使他能看見神的大車火馬圍繞著整個城。他宣告勝過亞蘭人的得勝。而且即使在他死後，有死屍碰著了他的骸骨，那個死人就復活過來了。那乃是復活生命的職事。

親愛的弟兄姊妹們！我們何等需要這樣的職事。我們需要審判的職事，但是我們也需要生命的職事，就是復活生命的職事。職事真正的意義，就是將基督的生命分給神的子民。我們是何等的需要這樣的職事。

君王希西家

(一) 神量度的杆

希西家二十九歲的時候登基，他一共在位二十五年。聖經上說希西家跟從主，行他祖大衛所行的事不偏左也不偏右。在舊約裡，特別在列王的歷史中，神用大衛衡量每一位君王，因為大衛代表了合神心意的那位君王，他遵行了一切神的旨意；所以神用大衛來量度在列王紀中的每一個王。有些君王沒有一點夠得上；他們是不好的王。他們不行大衛所行的。其它的王可能有某些大衛所行的事，然而不是全部。但有幾個行了大衛所行的一切事，因為他們的心像大衛一樣是完全的向著神的；希西家就是其中之一。事實上，在猶太人中，他們認為三個王是最尊貴的。大衛是其一，希西家是另一位。他用他的全心來跟隨主。他行了大衛所行的一切事。他達到了神的標準。

你是否知道今天神也有一個標準來量度每一件事？神不僅要來量事奉，要量生命，要量工作；神要用一個標準來量每一件事。這標準就是那位比大衛更大的，我們的主耶穌：他要照著主耶穌來量每一件事。在作領袖的事上，他要用主耶穌作為量度的杆來看你有多少是符合了他的標準。我們是否行他所作的事呢？或是偏離了他的尺度呢？神的心何等樂見，一個作領袖的能構得上大衛的後裔，就是大衛的主。希西家就是一位能構得上大衛的君王。

(二) 信靠主

希西家信靠主。他在位的第十四年，亞述王西拿基立上來圍困猶大的城邑。他包圍了耶路撒冷並且作出無理的要求。在那樣的情況下，希西家全心的信靠主。他只向主呼求，主就搭救了他。弟兄姊妹們！我們需要那種對主的信靠。

(三) 一個兆頭

在他盛年的時候，三十九成那年，希西家得了致死的病。神打發以賽亞去向他說，「把你的家安排好，你快走了。」

希西家就轉臉朝牆哭泣禱告說，「神阿，求你紀念我！我向你存完全的心。我為你行了一切的事，而現在正是我盛年的時候就要死了！」

因為他在神面前痛哭，神的心就軟了。所以他打發以賽亞回去向他說，「我聽見了你的禱告。我必加增你十五年的壽數。到第三日，你必上到殿裡敬拜。」

希西家問，「我怎麼知道？是否給我一個兆頭呢？」

以賽亞說，「是的；你要亞哈斯日晷的日影向前進十度呢？是要往後退十度呢？」

希西家說，「我要日影往後退十度。」

因此時間久往後退了十度。這太奇妙了！我們沒有時間細說科學上的證據，但是這事的確被證驗了。天文學者推算在宇宙中，曾經失去了二十四小時，而這二十四小時可以在聖經中找到；希西家的十度是其中之一。（按另一次是書十：13）

神賜給希西家一個兆頭：日晷的日影往後退了十度，並且他得了醫治。他是何等的相信和倚靠神。可惜很不幸的，他的心卻沒有因神所作成的事而謙卑下來。所以在那十五年中發生了兩件可怕的事情。一件就是當巴比倫王聽見希西家得了醫治，他就差遣使者向他道賀。希西家是何等的因自己國家的豐富和財寶而自豪，以致于受了使者的慫恿和引誘。他們其實是來窺探的。他把他國中一切的都給他們看。因這緣故，神告訴他，整個國家和他所有的一切都要被擄。

所發生的第二件事，就是在這十五年中他生了一個兒子，取名叫瑪拿西。這個兒子是最壞的君王之一；因著他的罪，神定意要滅猶大國。

親愛的弟兄姊妹們！這對我們是一個極大的教訓。若主說你的時候到了，就快快樂樂的去吧。若是你想說服神而我們的神是能被說服的，因為我們的神心地是如此的柔軟溫和——但對我們來說卻不是益處。最好是讓自己向神降服，因為他為你定好的每一件事對你都是最好的；對神也是這樣。

感謝神，他確定興起希西家來作一個屬靈的領袖。在他的領導之下整個國家至少暫時的回轉歸向了神。神也賜給他以賽亞來幫助他作那恢復的工作；可惜不幸的，到了最後，他落入驕傲裡。這一點對領袖們是一個極大的鑒戒。

領袖們很容易被暴露在變成驕傲的危險中。若是神不用你，就沒有什麼可驕傲的；但你可能會嫉妒別人。容易陷入危險的，就是神使用你。這時別人會嫉妒你；但是你不會嫉妒別人，卻可能會驕傲，而按著驕傲而來的就是跌倒。所以願神憐憫我們！在這一方面，神要興起屬靈的領袖；而在另一面，願這些領袖們，一直在他面前保持謙卑。

禱告：

親愛的天父！我們真把這些話語交在你的手中，求你使它們變成活的。成為我們的生命。主阿！我們實在求你在教會中興起屬靈的領袖來，並且求你使這些領袖們在你面前保持謙卑。我們真是等候那一天，當你回來在地上建立你的國度，並且公義要在全地掌權。奉你愛子寶貴的名。阿們！——江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十四、歷代志上——對神家的愛

綱要

小引

歷代志的目的

君王大衛

(一) 耶路撒冷

(二) 教會

(三) 約櫃

(四) 主的同在

(五) 神的家

(六) 神家的地點

(七) 為神的家預備材料

讀經：

「大衛和以色列眾人到了耶路撒冷，就是耶布斯；那時耶布斯人住在那裡。耶布斯人對大衛說，你決不能進這地方。然而大衛攻取錫安的保障，就是大衛的城。大衛說，誰先攻打耶布斯人，必作首領元帥。洗魯雅的兒子約押上去，就作了元帥。大衛住在保障裡；所以那保障叫作大衛城。大衛又從米羅起，四圍建築城牆；其餘的是約押修理。大衛日見強盛；因為萬軍之耶和華與他同在。」(代上十一：4~9)

「大衛與千夫長、百夫長，就是一切首領商議。大衛對以色列全會眾說，你們若以為美，見這事走出於耶和華我們的神，我們就差遣人走過以色列地，見我們未來的弟兄，又見住在有郊野之城的祭司利未人，使他們都到這裡來聚焦；我們要把神的約櫃運到我們這裡來；因為在掃羅年間，我們沒有在約櫃前求問神。全會眾都說，可以如此行；這事在眾民眼中都看為好。」(代上十三：1~4)

「大衛住在自己宮中，對先知拿單說，看哪！我住在香柏木的宮中，耶和華的約櫃反在幔子裡。拿單對大衛說，你可以照你的心意而行；因為神與你同在。」(代上十七：1~2)

禱告：

親愛的天父，我們是何等的感謝讚美你！使我們能在你愛子我們主耶穌基督的名裡面一同聚焦；因著這緣故，我們知道你的同在在我們中間。在你面前有滿足的喜樂和永遠的福樂，我們實在敬拜你。主啊！當我們停留在你的同在中，我們求你借著你寶貴的話語向我們說話；向我們解開你的話語，也使我們的心向你的話語開啟，好使你的話語對我們能夠真正的成為靈和生命，使你得著尊貴和榮耀。奉我們主耶穌的名。阿們！

小引

歷代志上、下原是一卷書。在希伯來文的聖經中，這卷書是出現在稱為詩歌的第三部裡，它的名稱是「年日中的話語」，或作「時代中的事件」之書。在七十士譯本（由七十人將希伯來文翻成希臘文的聖經）中，這卷書的標題是「補遺」，因為它被認作是已有著作的補充。現在的聖經均標為「歷代志」；那是在主後第四世紀以後才開始使用的。

流覽過歷代志以後，你會得著一個印象：這是編纂而成的書卷。作著從不同的來源中搜集、揀選出資料，然後把它們編在一起。若詳讀它的上下卷，就可以找到這些來源。例如：在歷代志上第九章的開頭，就告訴我們那些家譜是寫在以色列的諸王記上；在二十九章二十九節，告訴我們大衛的歷史是照著先見撒母耳的書，和先知拿單並先見迦得的書寫成的；在歷代志下第九章，它說到所羅門上的事蹟，是照著拿單的書，亞希雅的預言，和易多的異象而編成的。讀完這書的上、下卷，至少你能發現它的來源共有十二處。

歷代志的目的

在撒母耳記上、下和列王紀上、下裡，我們看到神立約子民的通史。但為什麼又有歷代志上、下

呢？本書的作者所以把這些材料彙集在一起而另成一部著作，並非要把神立約子民的通史再寫一遍，來重述自大衛到被擄于巴比倫這段時期國度的情形；乃是有一個特別的目的，就是借著這些歷史為背景，以襯托出一個主題，一個主體，一個目的，那就是敬拜。在這兩者歷代志中，所記的歷史都是圍繞著敬拜，有若利未體系的敬拜，是圍繞著聖殿的。所以它乃是以神立約子民的敬虔生活，或屬靈生活為中心。

誰是到兩卷歷代志的作者呢？我們很確定的知道，這兩卷歷代志不可能寫成于古列王下詔書之前，因為在結尾的代下三十六章，是終止在古列王下詔書這件事上，所以它必定是成書在那詔書頒佈之後。又者，你若留意代上第三章，其中記載了所羅巴伯的家譜到他的孫子那一代；所以我們知道這卷書是在以斯拉的年代中編纂的。此外，若你比對代下的結尾和以斯拉記的開頭，二者是一模一樣的。因此大部份的人，包括猶大的拉比，早期的教父，和福音派的釋經學者們，都相信歷代志上、下是祭司以斯拉的著作。

寫作這兩卷歷代志的理由是：是以斯拉那時代，以色列的餘數（遺民）已經回到耶路撒冷，利未體系的敬拜也已恢復；因此以斯拉編纂了這兩卷歷代志，好提供他們關於以往的歷史，好使他們信心堅固，並且在敬拜的範圍裡，能向神忠心。

在撒母耳記上，我們看見在掃羅的治下，國度照著人的責任形成了。在撒母耳記下，國度在大衛的治下，按著神的目的而建立。列王紀上是自所羅門到約沙法死為止的國度歷史；而列王紀下是剩下年代的歷史直到被擄於巴比倫的時候為止。這兩卷歷代志是開始于亞當而結束在被擄於巴比倫。所以它們涵蓋了三千五百年；然而並不是一般的通史，其所記述的乃是神立約子民們的歷史。撒母耳記和列王紀是從先知講道的角度而寫的，但歷代志是從祭司的角度而寫的。撒母耳記和列王紀是士先知們寫成的一一先知撒母耳、拿單和迦得；但是歷代志乃是由祭司以斯拉寫成的。作為先知，他們用預言的眼光來看一個在神管治之下國度的歷史；作為祭司，他們看整個國度好像聖潔的祭司團來事奉神。所以撒母耳記和列王紀所提供的是神子民們外面的歷史，而歷代志則提供了他們裡面的歷史。

今天的教會，一面來說，是聖潔的國度，而另一面，乃是有君尊的祭司。在教會中有兩件事是顯著的：一件事神的權柄，另一件事是對神的敬拜。這是總體的背景。

歷代志上的頭十章是家譜和掃羅之死的歷史。它的作用好像一個緒言。對遺民來說，這樣的家譜和歷史是重要的，會帶給他們一種連續的感覺。但是對今天的我們而言，就不必細講家譜了。從十一章起，主要的人物是大衛。換言之，在國度歷史的這段時期中，聖靈心意所要突顯的是大衛這個人物。可是這裡所記載的卻不是大衛個人的歷史，乃是作為君王的大衛和聖殿及敬拜的關係。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，十七到二十八章是第三部份。

君王大衛

(四) 耶路撒冷

大衛先在希伯倫作主，然後才被膏全以色列的上。在他受膏作全以色列的王之後，他所作的第一件事就是使耶路撒冷成為全國的京城。就地理位置而言，耶路撒冷不是一個很具策略性的地點；從政治的立場來衡量，或從經濟的觀點看，也都不是關鍵性的位置；因為從東到西的主要交通路線，都不經過耶路撒冷。她不在幹線上，本身也不是一座高山；實際上，她是被高山所環抱。所以無論從人文，或從地理的因素看，耶路撒冷根本不會被任何國家選作京城；但是很希奇的，在大衛作王之後，他所作的第一件事，就是攻取耶路撒冷，並且揀選她作為京城。為什麼呢？並不是因為策略上的重要性，乃是因為神的旨意。

以色列人出了埃及，神帶領他們經過曠野之後，在他們進入應許地之前，神吩咐摩西：當百姓們在曠野中，無論是何處，就可在那裡敬拜，因為他們是在旅途中，不可能有固定敬拜的地方。但是在他們進入應許地之後，就不能如此了；神說他要揀選一個地方來安放他的名，以色列所有的支派都要到那地方去；那是他們惟一可以向神獻祭敬拜的地方（參看申十二章）。但是在以色列人進入應許地之後，這個地方從未被啟示、被人知道過。會幕，就是聚會的帳幕暫時被安置在示羅，然後又遷移到其它的地方。沒有一個固定的地方，沒有人知道神的揀選，在聖經中你找不出任何的線索。可是很奇妙的，有一個人，一個合神心意的人，他知道神的心。他從神得了啟示，知道那一個地方就是耶路撒冷。但是在那時，耶路撒冷被耶布斯人所佔據。因此在大衛成了受膏的君王之後，他作的第一件事就是攻取耶路撒冷，並且以她作京城。他不是為自己作這事，乃是為神作的，好使有一個地方，神的名可以安置在其中，讓全地都得以知道。

耶路撒冷是平安的城。耶路撒冷是神安置他名的地方，又是大衛設立寶座的地方。耶路撒冷是以色列人同去敬拜的地方。若你讀詩篇，會發現對那些愛神的人而言，耶路撒冷是深具意義，極有份量的。

「耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城。眾支派，就是耶和華的支派，上那裡去，作以色列的證據，稱讚耶和華的名。因為在那裡設立審判的寶座，就是大衛家的寶座。你們要為耶路撒冷求平安。耶路撒冷阿！愛你的人必然興旺。」（詩一二二：3~6）

對那些愛神的人來說，耶路撒冷是非常寶貴的。耶路撒冷是一座連絡整齊的城，眾支派一同上那裡去成為以色列的一個見證。耶路撒冷是設立寶座的地方，那就是耶路撒冷。

在詩篇三三七篇裡，當以色列人被擄的時候，你發現在巴比倫的河邊，作詩人有同樣的情懷：

「耶路撒冷阿！我若忘記你，情願我的右手忘記技巧。我若不紀念你，若不看耶路撒冷過於我所最喜樂的，情願我的舌頭貼於上膛。」

他們對耶路撒冷有如此的愛慕，因為耶路撒冷代表神的旨意。

在加拉太書第四章裡，告訴我們在上耶路撒冷乃是我們的母。地上的耶路撒冷只是一個影子；她是一個原則，是在一個影像的方式中表明出來。那實際乃是在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷城，這是神真正的目的。神渴慕一個地方好安放他的名，而這個地方在實際裡乃是在上的耶路撒冷，就是新耶路撒冷。當然，在今天那就是教會。

（五）教會

什麼是教會呢？教會乃是主安放他名的地方。你記得我們主耶穌在馬太十八章裡說：「無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會(在我的名裡面聚焦)，那裡就有我在他們中間。」這是教會意義最簡單的一個解釋。教會乃是以主的名為中心的地方。在這裡有人聚焦在一起，不是在任何其它的名裡，也不是在自己的名裡，乃是在主耶穌的名裡聚焦；這就是教會。神從各國、各族、各方、各民眾，呼召人出來，把他們聚焦在主耶穌的名裡。那裡你就看見了教會。

什麼是奉我的名聚焦（在我的名裡面聚集）呢？這句話的意義乃是這些人承擔起主的名。這正如一個女人嫁給了一個男人，她就承接了那個男人的名。她自己與那男人連合，二人就成為一。所以，奉主耶穌的名聚會，簡單的說就是，這一班子民，他們放下自己的名字，放下他們自己，甘願將自己服在主耶穌的名下。他們以主耶穌的名作他們的名。他們讓主作他們的元首，主耶穌的名安放在他們那裡。在那裡，他的權柄被認識；在那裡，他的寶座就設立起來。

弟兄姊妹們！神的寶座不僅設立的我們每個人的心中，神的寶座也設立在他的子民中間。在每個人的生命中，我們需要寶座的設立，並且基督坐在其上。通常我們坐在自己的寶座上；我們決定自己的生活。但若我們是屬於主的，若我們認識救恩的意義，那麼我們就必須從自己的寶座上下來而讓基督登寶座。基督應該在我們每個人的生活中坐寶座，因為我們是被稱為他名的人。從團體來說也是一樣。當神的子民聚集在一起，就是我們主的寶座設立在那裡。他的權柄已經被認識。除了我們主耶穌的權柄之外，沒有其它的權柄。那才成為教會。

什麼是耶路撒冷呢？耶路撒冷是一個地方，是十二個支派一起上去作為一個見證的地方。他們住在不同的地方，各有自己的產業，卻不是十二個不同的國家。他們是一個國度，因為他們一同去耶路撒冷，如同一個子民。這是他們的見證。那就是耶路撒冷所代表的。耶路撒冷代表那一個地方，是神的子民流歸如同一个人的那地方。只有一個耶路撒冷，只有一個教會，而所有神的子民——不論我們在那裡——一同流歸到耶路撒冷如同一個子民。不僅如此，耶路撒冷是連絡整齊的一座城；她乃是有機

的，在生命中被建造在一起的。

弟兄姊妹們！我們是一個子民，不是分散的子民，乃是有一個中心的子民。我們流歸在一起，被建造在一起，連絡整齊，連結為一，彼此服事。那就是我們的見證。因這緣故，神在地上有一個名。他的名被全地所認識。只要耶路撒冷在那裡，神就被稱作天和地的神。可是當耶路撒冷被毀壞，在被擄的時期，神就不再被稱作天和地的神了。那時，他只被稱作天上的神，因為他的名不在地上的任何地方。

這就是教會的所是。教會在地上是背負神的見證，背負耶穌基督的見證。若是教會不在這裡，誰會認識神呢？神的名就不會被人知道。並且，乃是教會背負耶穌基督的見證。我們高舉主耶穌的名，好讓他在全地被認識。這就是我們的耶路撒冷。

我們是否愛耶路撒冷，好像古時那些敬虔的人們愛地上的耶路撒冷一樣呢？對立約的子民們來說，耶路撒冷乃是他們起初的愛。他們對耶路撒冷的愛在其它所有事物之上。作詩的人說：「我若不紀念你，若不看耶路撒冷過於我所最喜樂的，情願我的舌頭貼於上膛。」換言之，我就成了啞巴。「情願我的右手忘記技巧」，意即我就不會作任何事情。耶路撒冷在那些敬虔的人們心中，是如此的可愛可寶。

今天，關乎那在上的耶路撒冷，對我們來說是否也實在是這樣的呢？我們是否愛教會如同那些屬地的子民們愛屬地的耶路撒冷呢？如果他們是如此的寶愛地上的耶路撒冷，那麼我們更應該何等的寶愛教會！我們愛教會因為她是神的愛慕。我們愛教會因為這是主的名所在的地方。我們愛教會，因為這是神的子民們被建造在一起的地方。我們愛教會，因為她乃是耶穌基督見證的器皿。很可惜的，今日神的子民們，不太認識耶路撒冷所代表的原則。他們是如此的四散。他們似乎沒有一個中心，一個地位。今天，神的子民們的光景，好像士師時代一樣，每個人都照自己眼中看為對的去行；因為他們沒有王。神的子民們如此四散豈不是個悲劇麼？神在子民們沒有聚集存一起，豈不是因為他們不是在一個名下麼？這不是實情麼？因此，我們明白耶路撒冷的原則是何等的重要！這就是大衛最先去作的事。我們需要有大衛的靈，她應該在我們心中；因這乃是神的心意。他要讓他的名在地上。他要得著一個地方，在那裡他可以安放他的名。他要他的子民們被建造在一起作為一個見證。弟兄姊妹們！願這個成為我們的願望和愛慕。

(三) 約櫃

自十三章到十六章，大衛作了第二件事。當然，在這事之前，就是大衛取得了耶路撒冷之後，聖經記載了所有的勇士和他們的事蹟，這班人在建造他的國度上幫助了大衛。然後在十三章裡，大衛與他的百姓們商議：「容我們把神的約櫃運到大衛城來。」在舊約裡約櫃代表神的同在，因為神的榮耀停在施恩座上；施恩座乃是約櫃的蓋子。

在以色列的歷史中，約櫃占著極中心地位。在那約櫃的施恩座上，他們的罪愆得蒙救贖。一年一次，大祭司要帶著血和香，進入幔內，為全國行贖罪的禮。乃是約櫃使他們的罪得以被遮蓋；乃是從施恩座上的二基路伯之中神向以色列人說話。他們圍繞著約櫃安營，乃是約櫃引導他們經過曠野的道路。當他們進入了應許地，乃是約櫃為他們爭戰。約櫃是他們生活的中心。約櫃為他們成就了每一件事。

然而以色列人對神不忠心。在以利作士師的時候，即使約櫃仍在他們中間，他們的行為卻與約櫃所代表的相反，因此非利士人前來攻擊他們，以色列人就被他們所勝。他們認為他們所以被打敗乃是因為神不在他們中間，因此他們就把約櫃從示羅運到戰場上來。他們以為那在以往為他們爭戰的約櫃，如今也一定會為他們爭戰。現在他們有了神，就一定會勝過仇敵。但是神不與他們同在。神許可約櫃被非利士人擄去六個月。照理說以色列人該是約櫃的守護者，他們卻沒有保護約櫃而使它被擄；但是約櫃卻能保護中間。當約櫃在非利士地的時候，他們無法忍受它；最後，他們不得不把它送回去。可是即使約櫃回到了以色列人之中。他們卻讓它遺落隱藏在基列耶琳田野的樹林中。

有二十年之久，約櫃是隱藏而不被人知的。在那二十年中，撒母耳開始激勵百姓，使得百姓的心回轉歸向神。即使如此，約櫃仍然隱藏在那裡。在掃羅王的年間，他作主有四十年之久，卻從沒有一次問起過約櫃。他對約櫃毫無心願。他向神也是無心的。他為著神的同在也毫無心願。他只要神的祝福而不要神的同在。但是大衛，即使在他患難的年日中，也經常的想到約櫃。

「耶和華啊，求你紀念大衛所受的一切苦難。他怎樣向耶和華起誓，向雅各的大能者許願，說，我必不進我的帳幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼目打盹；直等我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所。我們聽說約櫃在以法他；我們在基列耶琳就尋見了。我們要到他的居所，在他腳凳前下拜。」（詩一三二：1~7）

因為大衛有一顆心為著神，他就對約櫃滿有心願。在他作王並且取得耶路撒冷作為京城之後，他所作的這第二件大事就是與百姓商議：「現在豈不是時候，讓我們把約櫃運進大衛城，使它再成為我們全國生活的中心嗎？」所有的百姓都同意。所以他們去基列耶琳把約櫃運回到耶路撒冷。但是很可惜的，大衛與人商議，他徵詢他的軍事人員，卻沒有徵詢祭司們和利未人。他們用牛拉的新車來運約櫃，因為這是約櫃從非利士地回來時的方式。非利士人用兩頭有乳的母牛所拉的新車將約櫃送回來。那是奶牛犢的母牛。他們如此行是作一個試驗。非利士人說他們要看它真是神的櫃不是。所以他們將兩頭母牛套在車上，使牛犢回家去。他們就讓牛拉車自由前行而不導引他們該行的方向。當然，就天然來說，母牛一定會回到牛犢那裡去，但神的靈控制了他們，他們就直行到了邊界。當他們前行，他們一面走一面叫。他們痛苦因為他們必須離開自己的牛犢。那乃是約櫃回來的方式。

很可能的，百姓們說，把約櫃放在一輛牛拉的車上是個好主意。那很方便。祭司們用肩來扛它實在太重了。這真是一個巧妙的發明。你知道，這個世界充滿了這樣的發明。以色列人就採用了非利士人的方法，想把約櫃運回耶路撒冷。在禾場上：牛失前蹄，約櫃即將倒下，因此烏撒伸手扶住約櫃，神就擊殺了烏撒，因為沒有人可以碰約櫃。大衛因此非常的愁煩，他認為他是在作一件尊榮神的事；另一面他也很懼怕，他想我是誰，可以有神的約櫃，就是神的同在呢？神的同在是一件可畏的事。於是不將約櫃運到耶路撒冷，卻把它運到俄別以東的家中。約櫃在那裡有三個月，神賜福給俄別以東的家。大衛聽見了，就重新考慮。他悔改了。他知道自己錯了，所以他就徵詢祭司們。他讓祭司們用他們的肩膀來扛抬約櫃，他們就將約櫃非常榮耀的迎回了耶路撒冷。神的同在回到了他們中間。

（六）主的同在

約櫃代表我們的主耶穌。他就是約櫃；他就是施恩座。在羅馬書第三章裡，我們看見施恩座就是基督，在那裡我們的罪得著赦免。在基督裡神向我們說話，與我們交通。在基督裡我們敬拜。他是我們聚集的中心。他是引導我們道路的那一位。他是為我們爭戰的那一位。這是我們的主耶穌。主說：「無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間」——他的同在。是什麼使教會和世界上其它的團體有區別呢？一件事——主的同在。就是這件事，使得教會和任何的組織，任何在世上的團體有區別。

我們是否寶貴他的同在呢？我們看見大衛何等的寶貴約櫃。他寶貴神的同在。他認為那是他自己和全國的生活中最重要的事情。今天這對我們是否也是相同的感覺呢？感謝神！我們看見神的子民們聚在一起，唱詩，讀神的話並交通。我們聚集在一起作許多的事；可是那惟一能使我們與世界不同的就是他的同在。若他的同在不在我們中間，那麼我們就沒有理由聚在一起。是他的同在引導我們的腳步。是他的同在帶領我們的道路。是他的同在使我們得勝。沒有他的同在，我們就失迷了。他的同在是我們的一切。我們一同來聚集並且把自己放在他的名下，是因為我們知道他的名在那裡，那裡就有他的同在；而我們愛他的同在。他的同在是我們的一切。所有的祝福都從他的同在而來。這不僅在我們個人的生活中是如此，並且在我們團體的生活中，神的同在仍是最重要的事。任何可能奪去他的同在的事，都必須除去——不是失去他的同在而是除掉那件事。

我們怎樣得著他的同在呢？大衛用了非利士人的方法來運回約櫃，卻無法得著；你必須按照神的方法來將約櫃運回。所以在這裡對我們有另一個功課。神的旨意必須照神的方法來成全。神的心意是要我們有他的同在，但是我們如何會有他的同在呢？不是照非利士人的方法。許多人想用各種不同的方法，或仿效世界的方法來得著他的同在。今天的基督教裡充滿了非利士人的方法；有不同的吸引，用各種的巧妙，不需任何個人的代價，都是非常方便的。他們設計各種活動，有時是音樂、戲劇，有時是派對義賣；不論它是什麼方式，目的總是想把人召聚在一起；但是他們能否帶進神的同在呢？這些可能可以吸引人，但是無法吸引神。讓我們記得，神的同在只能借著祭司們的肩膀被帶進來。我們

何等需要被分別為聖。我們是祭司，不是名義上的祭司而是實際上是祭司。所有信徒成為祭司乃是新約的教導。我們是聖潔的祭司，但我們是聖潔的麼？那些用肩膀去扛抬約櫃的祭司們必須被分別為聖。我們必須被分別。我們必須被聖別出來。我們必須被分別出來，為神成為聖潔。哦！我們何等需要把自己的生命完全的歸給主，好使神的同在能借著我們的肩膀被帶進來。當你看見聖別獻上自己的信徒們聚在一起時，你就看見有主的同在。這是帶進他的同在的道路——不是借著方法，而是借著一班聖別的人。

（七）神的家

從十七到廿八章你看見大衛作了第三件事。他住在香柏木的宮中，但是他不能安息。所以有一天他向先知拿單說出心願：「看哪！我住在香柏木的宮中，可是神的約櫃卻在帳幕裡。對此我感覺很不安。」拿單說：「你可以照你的心意行，因為神喜愛你。」大衛在他的心中有意要為神建造一個居所，建造一個殿好使約櫃有安息之所。神為著他心中的願望而喜悅。

拿單說了這話之後出去，神要他回去告訴大衛——你必須留意的去體會神說了什麼——我何曾向任何人要求過一個居所來居住呢？這許多年來，我從這會幕到那會幕，從這帳幕到那帳幕。我與我的子民一同漂流。我從沒有為我自己要過什麼；現在你要為我建造一個居所。神的心深深的被感動了，但是他說，「不！你不能為我建殿，因為你流了多人的血。你的兒子，一個平安的人，要為我建殿。」但是神接著說，「在你為我建這居所之前，我要建立你的家。」你不可能作任何事超過神，他永遠作得比你多。大衛要為神建造居所，而神說，「等一等，讓我先建立你的家，然後你才能建造我的家。」他是何等的一位神！當大衛聽見這話，他到神面前說，「神阿，我是誰？我算什麼竟使你如此的恩待我！請照你的話而行！」

從歷代志第十七章起，你看見神開始來建造大衛的家。他得勝再得勝。神在建造他的家。

（八）神家的地點

然後在廿一章裡，發生了一些事。在大衛的驕傲裡，他要知道他有多強盛。因此他召來元帥約押，打發他出去走遍全地來數點他的軍隊。神曾經應許，他要使亞伯拉罕的後裔多如海邊的沙，多如天上的星那樣無數。所以他的數點乃是欠缺信心的行動。大衛也知道自己錯了。因這緣故，神打發一位先知向大衛說，「這裡是管教：全地有三年的饑荒；三個月仇敵的刀劍；或是三天的瘟疫。」大衛說，「這真是很難選擇，但是我情願落在神的手中而不是人的手中。」人是毫無憐憫的。因此瘟疫臨到那地三天之久，大衛看見主的使者有拔出來的刀伸在耶路撒冷之上，要滅耶路撒冷。大衛就禱告說，「這是我的錯，不是百姓們的錯。」神說，「好，你把天使所站的那地獻上。」因此他就上到摩利亞山上阿珥楠的禾場那裡。他買下那地，獻給神；神聽了他，瘟疫就止住了。大衛說，「這是神的家。」神家的地點

選定了。有些人說，這正是亞伯拉罕獻以撒的地方。

(九) 為神的家預備材料

乃是借著大衛的悔改，神才向他啟示神家的地點。從那時起。大衛開始為殿預備材料。雖然神沒有允許讓他來建造神的家，他對神的愛是那麼大，他為神的家盡他所能的預備一切。他動員了百姓一一寄居的外邦人來砍伐木料和鑿取石頭。他動員了利未人作督工的。他安排了二十四班的祭司和利未人在殿中事奉。從他爭戰中得來的擄物裡，他把金和銀分別為聖獻給神。從他對神的愛中，他把自己極多的精金和銀子獻給神。他使銅和鐵多得無數。他盡他所能的為神的家預備材料。他甚至為神的家預備了讚美，有二十四班的歌唱著按著班次向神唱出讚美。他為神的家預備了一切，而神向他啟示了殿的樣式。「這一切工作的樣式，都是耶和華用手畫出來使我明白的。」(代上二十八：19) 大衛愛神，「我在困難中，從我向神的愛中，我將這一切甘心樂意的獻給他。」他並且鼓勵百姓甘心樂意的獻上，他們就照作了。

神需要一個地方來安放他的名，神需要一個地方來安放他的同在，神需要一個地方能作為他的居所。這是神的心意。歷代以來他要得著一個地方。請記住，在地上的耶路撒冷只是一個影兒，一個預表。那個地方不是屬物質的事。神要得著安放他名的地方是一個屬靈的地方。乃是一個團體的身體，是一座聖城，就是新耶路撒冷，羔羊的新婦，乃是教會。那裡除了他的名，沒有別的名被尊崇。神的心意是他要與他的子民們同在。他是何等的喜愛與他的子民們在一起！他享受與他子民們的交通；但是很可惜的，就實際情形而言，他一直是受限制，受拘束，被關在外面的。他何等的盼望他的同在和他的祝福能被認識。這是他的愛慕，他的願望。這乃是教會所是的。在基督耶穌裡他曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。他說，我不會離開你們或是撇下你們。我與你們同在直到世界的末了。

弟兄姊妹們！他喜愛與我們同在，但是許多時候，因為我們不與他同行，我們就失去了他的同在。他要與他的子民們在一起；不僅如此，他更要住在他的子民當中。他要一個居所，一個家。我常說神創造了天和地，當但這些只是他的辦公室。天是他的坐位，地是他的腳凳，可是那裡是他的家呢？他與那些憂傷痛悔的靈同住。乃是在大衛的悔改中，聖殿的地點才得以被找著。乃是在他子民們的憂傷、痛悔、破碎的靈裡，神才得以安然居住。很不幸的，神的子民們在相爭，不僅是彼此相爭，並且也敵對神。這使神不能安息。他不能在他的子民中安息，然而這是他所願望的。他要一個居所，好使他可以其中安然居住。

我們是否有大衛的靈呢？我們的主耶穌就是我們的大衛。他比大衛更大。他說，「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。」他向著他父的愛是那麼的大。他要為他的父建造那個家。他正在建造它，額可是我們是否與我們的大衛王一同建造呢？我們是否向著神的家有這個愛呢？大衛說，「我在苦難之中，為著建造這居所積聚材料。」你是否知道在所有我們的試煉中，所有我們的困苦

中，因著神的恩典，我們可以積聚金和銀來獻給神，來建造神的家呢？你是否知道我們爭戰所得的一切擄物是為著建造神的家麼？不要認為所有你的患難和困苦是徒然的，所有你的試煉是徒然的。不要認為你的得勝是屬於你的。請記住，一切出於苦難的，一切出於得勝的，只不過是賜給你的機會來為著神家的建造積聚材料，好使你更多認識神的恩典，更多認識他，你可以將他所啟示給你的獻上來建造神的家。

大衛還說，「因我心中對神的愛慕」——不只是苦難並且有愛慕。我們何等需要來愛他，在愛中我們才甘心情願的將最好的獻給他。這乃是神的家被建造的方式。神的家乃是用你在人生中所經歷過的來建造的。神的家乃是用他在你的生命裡所作成的來建造的。神的家是用你在爭戰中所得擄物來建造的。神的家是用你的愛來建造的。這乃是建造的材料被積聚在一起的方式。

大衛也安排了殿中的服事，二十四個班次的祭司，利未人和歌唱著。所以在他的引導下，我們要像祭司一樣的服事他。我們每一個人在祭司的功用裡都有一份。我們每一個人都像利未人一樣的服事他，辦理殿中所有的工作，就是事務的操作。我們也是歌唱著。我們歌唱讚美他的榮耀；因為國度是他的，能力是他的，榮耀是他的。願主幫助我們！

禱告：

親愛的天父！為著你寶貴的話語我們感謝你。我們誠願你的話語能感動我們，使我們為著你，為著你的名，你的同在和你的居所也能有那樣的渴慕，那樣的愛，那樣的感情和那樣的願望。主阿！我們實在要把自己獻上給你，好使我們能被你使用，來成為讓你的名能被尊崇、高舉並且被傳揚的那個地方。我們禱告使我們能成為認識你同在的子民。我們祈求使我們能成為使你安息的子民。奉主耶穌的名禱告。阿們！——江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十五、歷代志下——建造神家的智慧

綱要

介言

所羅門

(一) 傳統（遺傳）的信心

(二) 一個能聽的心

(三) 神的家基督（真所羅門）在地上的工作

教會的工作

復興和衰落

- (一) 亞撒
- (二) 約沙法
- (三) 約阿施
- (四) 希西家
- (五) 約西亞

禱告：

我們的天父！我們真要敬拜你。我們感謝讚美你，因為你是那位打發你的愛子到這世上來的；你也是那位接受了他在榮耀中，並且用尊貴和榮耀來冠他的。我們的父阿！當我們停留在你面前，我們真求你借著你的聖靈，將你的話語向我們開啟，並且感動我們的心，吸引我們到你自己和你的愛子裡。奉你愛子寶貴的名。阿們！

介言

上一篇說過，歷代志上、下原是一卷書，它和列王紀上下有所不同。列王紀上、下，是以色列國和其君王的通史，但是歷代志上、下，是歷史的綱要，為作一個特殊目的背景。那個特殊目的就是要將這國家宗教敬虔的生活顯明出來。換言之，歷代志上、下集中在神的家、聖殿、敬拜、利未人的事奉、以及任何與宗教虔敬生活有關的事情。

為什麼需要研讀列王紀和歷代志呢？我們可能會認為這些是過去的歷史，而且是其它民族的歷史，何必去研讀這些書卷呢？但我們必須記住，聖經在新約裡怎樣告訴我們。在林前十章裡說：「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒，正是警戒我們這末世的人。」所有這一切的事發生，乃是作為預表，都是為我們這活在末世的人作為鑒戒和警戒的。這些書卷和我們是大有關係的。從神的話語裡我們明白，我們這些蒙主救贖的人，是一個聖潔的國度，是有君尊的祭司。因此，我們能從列王紀和歷代志學到許多功課。我們能學到那些管治聖潔國度和有君尊祭司的屬靈原則，今天同樣的要用在我們身上。這是為什麼我們需要來研讀這些書卷的原因。

歷代志下起始於所羅門即位作王，而結束在被擄於巴比倫；可是仍在一個積極正面的語調裡結束，那就是古列王的詔書。歷代志下開始於建造神的家而結束在神家的被毀；但是感謝神，那裡有一個恢復的希望。歷代志下的前九章是所羅門的事蹟，自第十章到三十六章是記載猶大國諸王的歷史。但是所有的一切都集中在神的家這件事上。

在列王紀和歷代志中，所記載有關所羅門王的歷史是有不同的。若你想知道所羅門自始至終的一般性歷史，那麼你必須到列王紀上裡去找，因為在歷代志下裡是沒有的。在歷代志下裡所羅門的歷史

是集聚在一件事上，那就是建造聖殿。在列王紀上，你能找到關於所羅門的過犯和關乎他的預言；但是在歷代志下找不到這些；因為歷代志上、下是圍繞著一件事，就是聖殿、神的家。若你讀歷代志下，似乎在所羅門作主的四十年中，他沒有作其它任何的事，他只建造了聖殿。事實上，我們知道他還作了許多的事，有好的也有壞的，但是這些都沒有記載在歷代志下裡；因為它完全集中在一個工作上，那就是神的家的建造。

我想在這裡對我們有一個教訓。我們可能在這地上過了一生，並且致力於許多的事，可能有成功，也可能有失敗；但是神在我們的一生中只對一件事感興趣，那就是我們與神的家的關係。任何與神的家無關的事，似乎都不值得去記載。

所羅門

所羅門作王之後，他愛神，在他上基遍（銅壇和摩西的帳幕所在之處）去獻祭的事上，顯出了他對神的愛。在那裡他向神獻上了一千犧牲為燔祭。但是我們必須記得，所羅門對神的愛是遺傳的。神還沒有向他說話。他與神之間並沒有親密的個人關係，並沒有親耳聽見過神；所有對神的認識都是從他父親大衛那裡來的。所以他的信心是遺傳的。但是即使他的信心是遺傳的，他對神的愛卻是真實的。他愛神乃是在一種傳統（遺傳）的方式裡，而非由於啟示。那正說明了他為什麼上基遍去獻祭。你必定記得，在歷代志上裡，大衛已經將約櫃運進了錫安，到大衛的帳幕裡；但是所羅門沒有到約櫃前去獻祭，他反而到會幕那裡，在銅壇上獻祭。

你是否看見這有說明意義呢？我們知道在聖經中約櫃代表神的同在，神的本身；但是會幕和會幕中所有的事物則代表神的事情或是神的工作。什麼是更重要的呢？約櫃或是會幕？銅壇或是施恩座？會幕被建造的首要目的是為著約櫃。在會幕中的所有物件是為著能達到約櫃。約櫃賦與會幕意義，而二者是不能分開的。但是很不幸的，因為百姓的過犯，約櫃和會幕分開了。

二者不僅分開了，並且在歷代志上裡，大衛必須去尋找約櫃，因為它被遺忘隱藏在基列耶琳田野的樹林裡。但是大衛愛神，他將約櫃運回錫安，並且為它建造了一個帳幕。大衛實在愛神本身（約櫃），好像有位格的一樣。他愛神自己，但是所羅門卻沒有那個啟示。他只是照遺傳的來認識神，因此之故，他沒有到約櫃那裡。他沒有寶貴神自己像他寶貴神事物或著神的工作那麼多。所以他上到基遍，在那裡表達了他對神的愛。即使如此，神仍降年來俯就他的光景。

3.一個能聽的心

他在基遍獻祭之後，神向他顯現說：「你願我賜你什麼，你可以求。」（代下一：7）所羅門沒有求長壽，沒有求財富，沒有求尊榮，也沒有求滅絕仇敵的性命；他只求一件事——智慧和知識，好使他

能照著神的心意來治理百姓。換言之，所羅門沒有為自己求任何事，他為神求。在王上三章，你會發現他求的聰明和智慧是一個能領悟的心。是一個會聽的心。所羅門求智慧。

什麼是智慧？我們通常都將智慧和思想連在一起，其實不然。知識是和思想連在一起的，但是智慧是和心連在一起的。什麼是真智慧呢？真智慧是一個能聽見神的心。所羅門求一個能聽見神的聲音的心，能聽見他，就能認識他並且認識他的法則；就能認識他的判斷。那就是所羅門向神所願望的。神因著他所求的就非常的喜悅；因此神應許賜他智慧，並且加上財富、尊榮和其它的事。

在神向所羅門顯現並且賜他智慧——一個能聽的心——之後，你知道所羅門作了什麼嗎？他回到耶路撒冷，到約櫃那裡獻上燔祭和平安祭。（參王上三章）人實在需要啟示，才能愛神自己。倘若沒有敬示，倘若所有的信心不過是遺傳的，你可能愛神的事物，也可能愛神的工作，但是不能愛神自己。舉例來說，銅壇代表著我們主耶穌救贖的死。因為我們主耶穌的死，我們的過犯得了赦免。當然我們會愛那個，因為我們的罪得著了赦免。

或著我們愛那銅的洗濯盆，因為那裡我們得以成聖；藉此我們被洗淨，而得以純淨。我們甚至喜愛那金燈檯，因為它給我們亮光使我們得知神的旨意。我們愛陳設餅的桌子，因為它代表著基督是生命的糧使我們得飽足。或著我們愛那金香壇，因為在那裡我們能禱告，並且我們的禱告必蒙答應。我們實在愛神的事物。我們確實愛基督為生命成全的所有工作，因為都是為著生命的。若我們沒有啟示，我們會愛神的事物和神的工作；但是要我們愛神自己，那是超越我們所能的；因為我們永遠是以己為中心，從不是以神為中心的。倘若神是為著我們，那很好；倘若要求我們為著他，那又如何呢？所羅門得著啟示之後，在他得著智慧之後，他回到耶路撒冷，所作的第一件事，就是到約櫃而敬拜。他愛神自己了！那就是智慧。

你是否有一個能聽的心呢？你能聽見神嗎？神釋放向你顯現過？你有沒有得著啟示？若是你有，你會愛神自己歸於愛神的事物。

(三) 神的家

神賜所羅門智慧。在所羅門得著智慧之後，他建造了神的家。箴言書裡告訴我們，「智慧建造房屋。」（箴九：1）沒有智慧，便不可能建造神的家。這說明了使徒保羅，在以弗所書一章裡，為以弗所的信徒禱告，求我們主耶穌的神，榮耀的父賜給他們智慧和啟示，使他們能豐滿的認識神。保羅祈求在那裡的人們能得著智慧，好使他們能夠來建造神的家。

為什麼需要有智慧來建造神的家呢？人若沒有智慧，又怎能明白那樣式呢？神將聖殿的樣式賜給大衛，而大衛傳給了所羅門，但是需要有智慧來解釋那樣式，並且把那樣式轉化成實際的殿。

我常常笑自己，因為我出生在一個建築商的家庭。我的祖父是個建築師，我的叔叔們是建築商，我的兄弟是建築商，但是我對建築卻一竅不通。我曾到我哥哥的辦公室去，看見在他桌上的那些藍圖。我看這些圖，但是它們對我而言是毫無意義。它們只不過是線條和一些奇怪的形狀而已。但是當我哥哥看這些東西時，他看見了那棟房屋。他能夠轉化，把這些線條和形狀轉譯並且轉化成一個實際的房屋。但是我卻沒有那種的知識。

需要智慧來接受那樣式。換言之，今天，神的家乃是神真正所要的，但是誰知道那樣式呢？樣式在那裡呢？我們知道神已經將他家的樣式賜給了我們。他的樣式就在神的話語中。神已經啟示了他的目的，啟示了他的旨意，他的心思，他心中的願望，啟示了他所要的是什麼。這一切都在聖經裡。神家的樣式救主這本聖經裡，但是沒有智慧，它只不過是印在紙上的文字而已。這些都是字句；你若不明白，就不能將它們轉化成神活的房屋。

今天，許多的人想要建造一個新約的教會。他們覺察到許多的教會不夠（像）新約。或著這樣說，今天許多的教會仍然是舊約的教會，像是猶太人的會堂，而不是新約的教會；所以人們意識到他們需要來建造新約的教會。他們要怎樣來建造呢？是的，該讀聖經。在使徒行傳裡，說到保羅和巴拿巴設立了長老；並且在提摩太前書裡，也說到長老和執事設立的原則。由此，你得著了那樣式；你看見了那些線條，也看見了那些形狀。所以人們就說：「讓我們來組織一個新約的教會；我們設立五位長老、七位執事，那麼我們就有新約的教會了。」他們是否真有了新約的教會呢？他們不知道，也不明白那樣式，僅僅讀到了那些話；但那不過是字句，是死的。我們需要智慧，我們需要一個能聽的心，好真正的看見那樣式，並且看見，實際上那樣式不是別的，乃是基督耶穌自己。他是那樣式。但是我們怎麼能將那樣式轉化成一座房屋呢？那實在需要智慧。

所羅門有智慧來建造它。他知道怎樣來讀那樣式，他也知道怎樣將那樣式轉化成一座榮耀的、美麗的聖殿。要動員成千上萬的人來工作需要智慧。要把一個人放在他該在的位置需要智慧。協調整個工作需要智慧，完成這工作也需要智慧。有些人可能開始了但從不能完成。當那工作完成之後，神的榮耀降下來充滿了那殿。所羅門有那樣的智慧，不作絲毫更改，完全照著神所啟示的來建造。因此神住進了那居所，有火從天上降下來燒盡了祭物。神悅納了那殿。這事以後，神再次向所羅門顯現說，我聽見了你的禱告；我要睜眼看，我要側耳聽，來聽在這家中和向著這殿的禱告。我要照著所應許大衛的來成全一切。但是我警戒你，若是你偏離，若你和你的後裔離棄我去敬拜偶像，我必責打，我必管教，並且將來有一個時候要來到，這整座殿將被拆毀，看見的人都要驚訝希奇。（參代下八章）很不幸的，在幾百年之後，這事終於發生了！這就是歷代志下所記載所羅門的故事。

基督（真所羅門）在地上的工作

今天，我們知道比所羅門更大的那一位，就是我們的主耶穌。主耶穌在地上的工作是什麼呢？我們可能認為是拯救罪人。是的！他來尋找並拯救那些失喪的人。但這就是所有了嗎？當主耶穌在地上的時候，什麼是他真正的工作呢？或者我們更進一步問說：我們的主今天在天上正在作什麼？或者我們再擴大的問說：歷史歷代以來，神在作什麼？或者我們回到永世裡看：在永世裡神心中有什麼意念呢？你記得我們的主耶穌曾經說過：「我父作事直到如今，我也作事。」（約五：17）而什麼是神的工作呢？什麼是我們主耶穌的工作呢？這工作是一個單數的字。換言之，神並沒有許多的工作。神只有一個工作，而所有的眾多工作都在那一個工作之內。主耶穌只有一個工作，正像所羅門一樣。似乎所羅門在他掌權的四十年中沒有任何其它的事，而只作了一項工作，那就是建造聖殿，建造神的家。就屬靈一面說，的確是如此。

什麼是主耶穌的工作呢？主耶穌的工作是為神建造一個家。神渴望一個家。他創造了天和地，但是在以賽亞書裡神說：「天是我的座位，地是我的腳凳。」（六十六：1）天和地是神的辦公室，但是那裡是神的家呢？神要住在他的子民中間。神要使他的子民們成為他的住處，那才是神的家。這就是神的心，是神在歷史歷代以來所作的事。這也就是基督所以來到這世界的緣故；並且他現今在父的右邊所為我們代禱的也就是這件事。我們的主正在作一項工作；他說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。」（太十六：18）甚至亞伯拉罕也在等候仰望那座有根基的城，就是神所經營所建造的。

神的工作乃是建造他的家，為神和人的一個家，好使神能與人同住，人能與神同住。在那裡有愛，有和諧，有敬拜，有事奉也有榮耀。這是神所渴望的。我們有比所羅門更大的那一位，他正建造那真正的家。所羅門所建造的只是一個預表，並不是拿真正的本體。它只不過是個影子，永遠無法與那實體相較。那實體就是基督用活石正在建造的永生神的教會。他仍然在建造教會。弟兄姊妹們！他正呼召我們來語他一同作這個工。

教會的工作

教會今日的工作是什麼呢？我們可能從事於這工作的不同方面，但請記住，只有一個工作。我們都蒙召在建造神的家這件事與基督一同工作，好使神在我們中間得著一個居所。一面說，我們是材料；另一面說，我們是工人。請小心我們怎樣的工作！我們需要智慧。我們需要智慧以認識那樣式。我們需要智慧來把那樣式轉化成房屋。我們需要智慧來一同作工。我們需要智慧以知道中間該扮演什麼。每一個人都蒙召來從事其中的一份，而我們需要智慧來知道中間在神家中的地位。是否我們有那智慧呢？雅各書告訴我們：「若有人缺少智慧，當不懷疑的求，神就必賜給他。」（參雅一：5~6）我們是否曾向神求智慧，或是我們認為自己已經有了？我們已知道神要什麼，我們也知道自己該作什麼。真是這樣的嗎？或著我們真是需要在神面前降卑自己說：「哦主！我沒有智慧。我需要智慧，好使我在地上的日子能從事於建造你的家，免得我的一生虛度或是浪費了。但願我的一生在永世裡是算得數的，我

在地上的日子和所有的工作能對神家的建造作出貢獻，而不是拆毀神的家。」我們需要所羅門的靈。我們需要智慧的靈好能如此行。

復興和衰落

自十章到三十六章是猶大國其餘的歷史，總共約有三百七十年。但是同樣的，歷代志下並沒有提供有關猶大國詳細的歷史，也沒有提供猶大諸王所行事蹟的詳細記錄；所著重的乃是一件事，就是神的家——這些君王和神家的關係。神照此來判斷他們。不論那個王是好的而被神悅納，或著是壞的而被神厭棄；神的判斷都取決於他們的態度，就是他們與神的家的關係。

在所羅門末後的年日裡，他被外那女子引誘去敬拜各樣的偶像。當然，整個國家開始偏離了神。國勢由而日漸衰落；但是神在他的憐憫、和他對大衛的應許中，一而再的賜給他們復興。在他們的歷史中你可以看見一而再的更正改革。在北國以色列裡你看不見這現象，只有在南國猶大裡可以看到。為什麼呢？因為神紀念他向大衛的應許。所以在那漫長的歷史裡，你能看見人的失敗和神的信實。總共有五次復興或是改革，在那些期間，似乎百姓們回轉歸向了神。他們開始整修並重建神的家。他們開始守逾越節，律法和摩西的律例。但是很可惜的，這些復興從未持續長久。即使在復興的時期，那復興者也變得冷淡了。一次又一次的復興，但最後仍是毀滅。然而感謝神，仍有恢復的應許。

這種光景我們今日聽起來是否覺得熟悉呢？基督教豈不是一部復興和衰落的歷史嗎？在五旬節的那天，聖靈降臨並充滿了那屋子，那一百二十人被浸入了一個身體，於是神的家有一個榮耀的開始。那是神真實的家，神來住在二百二十個人中。嗣後火降下，榮耀降下，就有三千人得救；許多人歸入主。福音開始傳開，三十三年之內，在使徒行傳的末了，福音被傳到地極，就是羅馬，那是當時世界的中心。（使徒行傳涵蓋了大約三十三年，正好像我們主耶穌的一生有三十三年一樣）可是不久後，在早期使徒們的年代過去之前，甚至在彼得、保羅和約翰他們人生的末期，就已經有了衰敗。起初的愛失去了，儀文被帶進來，各樣錯誤的教訓，敗壞的事物，世界的方法開始充斥，使得教會墮落偏離。但是感謝神，他的愛仍向著他的教會，他賜下一次又一次的復興。若是你從正面的角度來看基督教的歷史，它乃是一部復興史；若你從負面來看，它乃是一部衰落的歷史。可是神確實賜下一次又一次的復興，回轉歸向神，回到他的話中，重建他的家。然而很可惜的，復興從未持續得很長——可能有一代，可能稍長一點——按著衰敗又進來了。但是神在他的憐憫中，因著他的應許，再賜下另一次復興。可悲的是，基督教最終仍落進了被擄於巴比倫的光景中。它被這個世界所擄去。

教會是否已經從世界中出來了呢？我這是從廣義的角度用教會這個詞，其實應該說基督教。基督教是否從世界中出來了呢？基督教是否仍在世界的掌握中呢？感謝神，自從政教以來，在十六世紀你看見恢復，那是我們以後要來看的歷史。

在這段滿長的歷史中，大約有 370 年，總共有五個主帶進五次的復興或改革。我們且簡要的說一下。

十二、亞撒

第一位是亞撒，在十四到十六章。亞撒是所羅門的曾孫。

亞撒行耶和華他神眼中看為善為正的事。除掉外邦神的壇，和邱壇，打碎柱像，砍下木偶，吩咐猶大人尋求耶和華他們列祖的神，遵行他的律法、誠命（代下十四：2~4）

這裡，你看見一個復興，因為他尋求神，主就祝福他。當古實人領著大軍進犯的時候，他信靠主，同主呼求說：

「耶和華阿！惟有你能幫助軟弱的，勝過強盛的。耶和華我們的神阿！求你幫助我們，因為我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。耶和華阿！你是我們的神；不要容人勝過你。」（代下十四：11）

他信靠主，所以神摧毀了古實的軍隊。在得勝之後，因著先知的鼓舞，他重新修築神殿中的祭壇；神真正與他同在。他作王有三十年之久，服事神；但是很可惜的，在他末後的年日裡，對神的愛逐漸的冷淡了，因此他失去了對神的信靠。當北國以色列攻擊他的時候，他沒有倚靠神，反而想和亞蘭結盟。因此神打發先知哈拿尼來責備他。說：「你為什麼不倚靠神呢？古實人的軍隊不是甚大麼？但你仰賴神，所以神就摧毀了他們。這回你為什麼不如此行呢？」亞撒沒有悔改，反而惱恨哈拿尼，將他下在監裡。他且開始虐待一些人民。在他得了腳疾的時候，也沒有尋求神，只是去求醫生。

神的話要給我們的是什麼功課呢？

「因耶和華的眼目過察全地，要顯大能幫助向他心存誠實的人。」（代下十六：9）（心存誠實或作一顆完全的心）

神尋找一個完全的心。如果他能找到一個完全的心，他要為他顯出他的大能來。什麼是一個完全的心呢？一個完全的心是一個單一的心，一個沒有分散旁鶩的心，一個純潔的心，一個用他全心愛神的人。一個完全的心並不是說無罪的完全。大衛向神存一個完全的心，但是他卻並不是無罪的完全。神在尋找，他的眼目遍察全地在尋找。神在注視、觀看、察看、尋找，要找到一個人的心事純全的向著他，一個人不是心懷二意的，是為著神而愛神的，是純潔的，沒有任何自私的動機或隱而未顯的動機。他有一個完全的、沒有分割的心向著神。若是神能找著這樣一個人，他的膀臂要向那人彰顯。這是我們需要學的功課。

十三、約沙法

在十七到二十章裡記載約沙法王。他是亞撒的兒子。「耶和華與約沙法同在，因為他行他祖大衛初行的道，不尋求巴力，只尋求他父親的神，遵行他的誡命，不效法以色列人的行為。」（代下十七：3～4）

約沙法差遣祭司們出去教導百姓神的律法。此後，摩押人和亞們人聚集大軍來攻擊他，約沙法就向神禱告。神就如此對他說：

「不要因這大軍恐懼、驚惶，因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。明日你們要下去迎敵；他們是從洗斯坡土來，你們必在耶魯伊勒曠野前的穀口過見他們。猶大和耶路撒冷人哪！這次你們不要爭戰，要擺陣站著，看耶和華為你們施行拯救。」（代下二十：15～17）

眾人清早起來，約沙法說：「信耶和華你們的神，就必立穩；信他的先知，就必亨通。」（代下二十：20）他與眾人商議，就設立了向耶和華歌唱的人。他們使歌唱的人走在軍隊的前面，當他們讚美主的時候，主就派伏兵來擊殺敵人的全軍。在約沙法之下，曾有這一次大復興。但是很可惜的，在約沙法身上有一個黑暗的點。他與以色列王亞哈結盟，亞哈是一個邪惡的王。（見王上二十二章）他的兒子娶了亞哈的女兒（耶洗別的女兒）；因著這種不聖潔的聯盟，他幾乎喪失了生命，當然，他失去了他的事業。他曾企圖派船出去搜集金子，但那些船卻被破壞。那是他一生中的一個污點。

我們從這裡學到什麼呢？我們學習應該相信主，信靠主；並且我們需要留心，不要與不相信的人同負一軛。否則，我們必定會因此受苦。

十四、約阿施

第三個王時在第二十四章裡，他的名字是約阿施。在猶大國中，所羅門之後，一共有十九個王，好像以色列國有十九個王一樣。這十九個王裡不包括亞他利雅，她是耶洗別的女兒，因為她篡奪了王位有七年之久。她不在大衛這條線中，因此她不被計算在內。

約阿施在他被大祭司耶何耶大救出來的時候還是個小童，以後又被藏在殿中七年。當他七歲的那年，耶何耶大帶他出來，他就即位掌權。當他開始掌權以後，當時有一個復興，因為他重修神的家——聖殿。神的家在雜亂破敗中，需要修理。約阿施有意要修理聖殿好使敬拜得以恢復，當時就有一個復興。在大祭司耶何耶大在世的日子裡，約阿施事奉神；可是在耶何耶大死後，猶大的眾首領來見王，他就聽從了他們邪惡的建議，而開始拜偶像。因此之故，神的管教臨到他。他沒有悔改，最後，他被謀殺而死。

約阿施是一個軟弱的人。這裡我們可學的功課是：對於一個性格軟弱的人，他的同伴們是非常重要的。你與誰作同伴呢？當約阿施在耶何耶大的輔佐之下時，他是好的。但是耶何耶大一死，猶大的眾首領一來，就把他引偏離了。弟兄姊妹們！不要自認剛強，要留意與誰相交來往。著你與敬虔的人相交，他們會幫助你敬畏神；但是你若與惡人相交，你不會改變他們，而他們會改變你。

十五、希西家

第四個王記載在二十九到卅二章裡。

「希西家……元年正月，開了耶和華殿的門，重新修理。他召眾祭司和利未人來，聚集在東邊的寬闊處。」(代下二十九 3~4)

在希西家即位之前，甚至聖殿的門都是關閉的。所以他開了聖殿的門，召利未人和眾祭司來，好使他們能被分別為聖前來事奉敬拜神。在他的年間，他們守逾越節，但是他們無法按照神的時候，就是在正月的十四日來守節。因為在他們中間有許多人還沒有潔淨自己，所以他們只好在二月裡來守節。但是神在垂聽希西家的禱告中赦免了他們。(參看代下三十：18) 在他們守逾越節七天之後，他們如此的愛主，以致於他們願意再守節七天。這是在整個歷史中僅有的一次。他們守了兩次的逾越節來表明他們對神的愛。因這緣故，當亞述上西拿基立率領大軍入侵猶大的時候，神垂聽了希西家的禱告，摧毀了西拿基立的軍隊。

希西家病了，神打發先知向他說：「你當留遺命給你家，你的時候到了。」可是他哭了，說：「主阿！我為你作了許多，請賜我多些年日！」神的心是如此的柔軟，他被說服了，以致於賜給他另外十五年的壽命。神且賜給他一個兆頭，一個確定的兆頭，就是日晷上的日影向後倒退了十度。他得了痊癒，卻沒有向神感恩，反而開始驕傲起來。因此之故，惹起神的憤怒；可是他降卑自己，所以那怒氣沒有在他年日中臨到。在那十五年中，他犯了兩件錯事：一是他生了一個兒子，取名瑪拿西；這個兒子毀掉了整個國家。第二是，在他痊癒以後，巴比倫的使者來向他道賀，因著驕傲，他向他們展示他所有的豐富；因此，全國就命定了要被擄到巴比倫去。

千萬不要勉強神。你可知道神是可以被勉強的？寧願讓我們被勉強，但千萬不要娶勉強神。驕傲是我們要留意的一件事。若有人得了神的祝福，就得非常小心。神賜恩給謙卑的人，他卻阻擋驕傲的人。

十六、約西亞

在三十四和三十五章裡，我們看見第五個王，約西亞。約西亞在他八歲的時候登基作王。「他行耶

和華眼中看為正的事，效法他祖大衛所行的，不偏左右。」(代下三十四：2) 請想想：在他八歲的時候，他就行耶和華眼中看為正的事。八歲並非年幼得不能認識主，也非太年幼以致不能行走在主的道中。當他十六歲時，他開始懇切的尋求他祖大衛的神；二十歲時，他除去了猶大和耶路撒冷所有的偶像；二十四歲時，他潔淨了那地並且潔淨了神的殿。在那裡他們發現了律法書，他的心在神面前是何等的柔軟！他在神面前悔改，即使整個國家的局面已是無可挽回的，神仍然垂聽了他的禱告。神說這災禍必不在他的年日中臨到。當埃及王上來的時候，雖然他沒有攻擊約西亞，但是約西亞卻出去抵擋他（可能在他裡面有一些驕傲），他就被殺而死。

我們在這裡所學的功課乃是：在我們年幼的日子裡服事主。在我們年幼時，就應當來服事他。若我們年輕時不服事他，當年老時，我們可能有此願望，但是那有力量呢？所以願主用這些事來激勵我們。

弟兄姊妹們！即使有復興和改革，並且這些事情似乎持續得不長，而我們所學的教訓卻是長存的。願我們真學到這些教訓，若是如此，在我們從事恢復神的家的工作中，就能成為我們的幫助。

禱告：

親愛的天父，我們實在感謝讚美你！因為你將你的心意啟示給我們，使我們知道你真是住在你子民們中間。當你的子民們離棄你的家和你自己的時候，那是何等令你的心傷痛。主阿，我們何等的感謝讚美你！在你的憐憫裡，你總是差這先知們，你總是賜下復興來，好吸引你的子民們歸向你；但是你也知道我們的軟弱。主阿！我們為你的信實滿了感謝；我們知道因為你是信實的，最終你會得著你的家。所以主阿！我們實在求你，借著你的恩典，我們能學習所有我們該學的功課，好使我們得以被保全直到末了，而我們可以成為神的家。願榮耀歸給你！奉我們主耶穌的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十六、以斯拉記——重建並修飾神的家

綱要

前介

王的詔書

神的屬天選民

被擄到巴比倫的教會

屬靈的實際

一些餘數的歸回

會堂第一次的歸回

(一) 所羅巴伯

(二) 建造神家的呼召

第二次的歸回

(一) 以斯拉

(二) 百姓得著潔淨

(三) 聖潔的祭司職分

讀經：

「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，通達耶和華以色列神所賜摩西的律法書。王允准他一切所求的，是因耶和華他神的手幫助他。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。以斯拉定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！借著你愛子我們主耶穌的血，並且借著他的身體，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

以斯拉記是歷代志下歷史的延續。歷代志下結尾的話就是以斯拉記開頭的話。這一點，在某種程度上向我們證明這兩卷不同的書是由同一個作者寫成的。以斯拉記開始於主前 536 年，以色列被擄人中的餘數歸回之時；結束於主前 458 年，在以斯拉帶領之下，以色列人被擄的餘數第二次的歸回。所以粗略的說來，以斯拉記所涵蓋的歷史大約有 80 年。一到六章涵蓋了約二十年的歷史。然後在六章和七章之間有 58 年的間隔；我們知道那個間隔是被以斯拉的事蹟所補滿的。七章到十章大約涵蓋了一年。這就是在以斯拉記裡我們所看見的歷史。

我們知道以色列人因著對神的不忠心而被擄到巴比倫去。然而神是信實的，在他們被擄之前，神借著耶利米應許他們，被擄以七十年為期，七十年之後，他要將他的子民們帶回來。

「耶和華如此說，為巴比倫所定的七十年滿了以後，我要眷顧你們，向你們成就我的恩言，使你們仍回此地。」（耶二十九：10）

王的詔書

以色列人在被擄之地；古列王元年，但以理讀到耶利米的書，得知被擄將於兩年內結束。他因此而進入產難的禱告中。他在神面前承認自己的罪和全國的罪。他求神赦免並且把百姓帶回到應許之地（參看但以理書九章）。所以對於但以理產難的禱告，神的答應是在古列王元年所賜下的詔書。在那道詔書中，他說，「神已經將全地賜給我，如今所有屬他的子民可以回到耶路撒冷去建造神的家。」

我們可能會覺得希奇，為何一個外邦的君王，他並不認識神，會下一道這樣的詔書。我們必須記得，但以理那時仍與古列王在一起，最可能的是他向古列王說過，在兩百五十年前神曾藉先知以賽亞預言關於他的事情。先知以賽亞生活在主前八百年左右，在以賽亞書四十四：28 和四十五章的開頭幾節裡，神發出預言，並且題名說到古列：「論古列說，他是我的牧人；我將所有這些賜給他，使他行我的旨意，就是重建我的殿。」當但以理與古列說到這些時，雖然他不認識神，卻必定是很受感動。他承認必定是神將整個帝國賞賜給他；為了表示他對神的尊敬，他頒下詔書允許所有被擄的神的子民歸回，去建造神的家。

然而我們必須記得，並不是百姓的忠心，而是神的信實才促成了這次歸回重建神的家。文士以斯

拉，把從被擄之地歸回的歷史彙編在一起。在他寫作這卷書時，有一件事在他的意念中，就是要對我們顯明神向著他話語的信實。我們可能不忠心，但神是信實的。神能夠激動外邦君王的心。他也能夠興起器皿和環境來成全他的應許。這是我們的神。真是何等的鼓舞我們！

在以斯拉記裡，從巴比倫被擄之地，以色列人有兩次的歸回。第一次的歸回是在所羅巴伯的帶領之下，第二次是在以斯拉之下。第一次歸回的目的是為著直建聖殿（神的家）；第二次歸回的目的是為著修飾並鞏固神的家；換言之，就是加強神家的事奉。

神的屬天選民

弟兄姊妹們！當我們思想以斯拉記的時候，並不是僅僅來溫習一段以往的歷史，乃是來學習神要我們學的功課。從某種程度來說，以色列人的歷史乃是教會——今日神的子民——屬靈歷史的一個預表。因為以色列人乃是神屬地的選民，而神的教會乃是神屬天的選民；二著的原則常常是相同的。彼得前書二章九節說到神的教會是一個聖潔的國度。當然，這個聖潔的國度和地上的列國是不同的，因為在性質上她是屬天的和屬靈的。她是一個聖潔的國度；不僅如此，並且她還是一團聖潔的祭司。在彼得前書二章五節中告訴我們，我們在一起被建造成為一個屬靈的家（房屋），是一團聖潔的祭司，借著耶穌基督獻上屬靈的祭物，是神所悅納的。所以，一面說，我們是一個聖潔的國度；另一面，我們是一團聖潔的祭司。可是正像以色列人一樣，我們對神並不全然忠心。

被擄到巴比倫的教會

若我們回顧教會兩千年的歷史，很快的就會發現教會離開了她原初的地位。教會已經墮落了，落進世界裡；絕大部份的，是在被擄於巴比倫的光景中。如果你讀改教的歷史，就會發現路德和其它的改革著都提到，在他們那個時代的教會是在被擄於巴比倫的光景中。雖然神在那時就發出歸回的呼召，然而直到今日，我們必須承認，普遍的說來，教會仍然在被擄於巴比倫的情形裡。

巴比倫和埃及不同。神領他的子民出了埃及，而埃及是代表著世界。這世界上的財富，眼目的情欲，今生的驕傲利肉體的情欲；那就是埃及。神帶領袖的兒女從埃及出來進入應許之地——迦南（一個流奶與蜜之地），代表著基督的豐滿。然而，以色列人因著他們的不忠心，就落進了被擄於巴比倫的光景中。巴比倫也是這世界的一個代表，值它指的是宗教的世界；因為這個世界中所有的宗教都能追溯到巴比倫。他們從世界中出來然後又落進宗教的世界裡。

弟兄姊妹！今天神的教會的確是這樣光景。神把我們從各國、各族、各民、各方中呼召出來。他把我們從世界中召出來，把我們一起聚集在基督耶穌之下。他所盼望的就是我們應該住在基督裡並且享受他的豐滿。可是很不幸的，教會並不忠心，因著不忠心的緣故，不僅是以往，並且如今仍在被擄

於巴比倫的光景中。換言之，今天教會已經變成了一個宗教的系統，與世界上其它的宗教沒有大大的差別。巴比倫的意義是「混亂」，即使是今天，我們確實看見在神的子民中有許多的混亂。

在教會歷史中，當教會進入了被擄於巴比倫的光景時，神就一直在呼召他的子民歸回——回到耶路撒冷來重建神的家。這個呼召是一個世紀又一個世紀的持續著；不僅是出現在改教的時候，我們還能追溯到第二世紀。神是如何的一次又一次的呼召他的子民們回到耶路撒冷——回到那平安、單純、純潔的城，在那裡重建他的家，他的見證，這是我們要從以斯拉記的歷史裡記取的教訓。

屬靈的實際

以斯拉記裡的歸回不是國家及政治上的恢復，其所代表的是人們屬靈的或是道德情形的恢復。他們不是自主自由的人。他們是在波斯（外邦）君王的詔書之下被允許歸回的人。事實上，在被擄於巴比倫之後，以色列國從沒有在政治上恢復過，直到 1948 年；雖然在馬喀比時期他們有一段很短暫的獨立自主。在他們滿長的歷史中，即使他們回到了那地，他們卻一點也不自由。他們是在外那人不同的帝國、不同的政權統治之下。所以這些歸回並不代表政治上的恢復，乃是代表靈性上的，或是道德上的恢復。

為什麼要提起這一點呢？因為，按照神的原則，屬靈的恢復總是先於政治或肉身上的恢復。神是看人心，而人總是看外貌。所以神所要的總是內心的，屬靈的實際；有了屬靈的實際，外面的表現遲早會顯明出來。屬靈的實際先於外面的表現；但作為人的我們，在這一點上總是有不同的想法。常我們主耶穌在兩千年前來到地上，猶大人拒絕了他，因為他們要政治上的復興，但是主耶穌卻先要屬靈的恢復。所以當我們注意到教會已經落入被擄於巴比倫的光景中之時，就不要只在外表的榮耀中尋求恢復。但是請記住，神今天正在作的是，首先在他的子民中恢復那屬靈的實際。屬靈的實際若未得著恢復，那外面的樣子有什麼用呢？不幸的，今天神的子民都在尋求外面的榮耀而不求裡面的實際。有一日，那榮耀的教會，就是羔羊的新婦，要彰顯出來並與基督一同掌權。所以當我們研讀歷史或是恢復的原則時，請記住，神所要的永遠是裡面的實際，而不是外面的樣子。

一些餘數的歸回

古列王元年，他下一道詔書，允許所有被擄的以色列人歸回耶路撒冷去重建神的家。我們說過，被擄的以色列人並不是自由自主的，他們乃是奴隸。他們不能隨著自己的意願就這樣回去，而必須等待直到王許可他們回去。這道詔書是包括了所有被擄的子民。所有的人都可回去。並且這詔書是明確特定的；他們回去只為著一件事，就是重建神的家。我們會認為當這樣一道詔書頒佈的時候，肯定的所有在被擄之地的以色列人都會起來回去。假若我們被擄了，而有一天，我們被允許可以回家，你會不回去嗎？當然你會回去！但是很希奇的，當時他們的反應，並非如此。雖然所有的以色列人被許可

回去，卻只有一些餘數歸回了。那呼召應該激動了神子民們的心，但是不平的，只有一些餘數的靈被激動才歸回了。其它的多數人都沒有回去，他們滿不在乎；這又是為什麼呢？

我們知道在以色列人被擄到巴比倫去之後，雖然，他們是在巴比倫河波斯統治之下的奴隸，而實際上卻享受相當多的自由。他們被許可建造自己的房屋。他們被許可建立自己的生意——我們知道他們是如何的會作生意。所以在那七十年中，他們在被擄之地繁茂興盛起來。他們在被擄之地紮下了深根。更進一步的，若是他們沒有信仰上的自由，可能他們會渴望回去，但是他們也被許可有信仰的自由。事實上，乃是因為被擄於巴比倫，才治好了以色列人拜偶像的病。神說：「好，你們要拜偶像，就讓你們到眾偶像之地去。」因此他們才得著了醫治。

會堂

在被擄之地，以色列人渴望要敬拜神，但是他們不能，因為耶路撒冷被毀了，聖殿也被毀了。他們怎能敬拜呢？在此，人的聰明帶來補救之道；他們發明了一種非常聰明的系統，直至今今天仍然存在。只要有猶大人的地方，你都能找到它；那就是會堂。會堂是在那個時期發明出來的，因為他們沒有聖殿，但他們要敬拜神。他們發明了這個東西，從人的角度來說，比神的計畫更好。只有一個聖殿，但可以有數不過來的會堂。若是你有十個有空閒的猶太男人，那就是說他們有能力也願意為著信仰的目的而花一些時間，那麼就可以有一個會堂了。所以在被擄的時期，會堂在各處如雨後春筍般的興起來。這是何等的方便！你可以就在隔壁有一個會堂，而不需要走太遠的路。如果你不喜歡某些人，就可以組織自己的會堂。要是不喜歡他們的方式，也可以有自己的會堂。即使在使徒們的時代，仍保有同業公會的會堂。如果你是一個泥水匠，你可以有一個泥水匠的會堂；若你是個修理汽車的，你可以有一個修車同業的會堂。換言之，你可以有一個照你喜歡的會堂。那豈不是很方便的麼？

在會堂裡他們讀律法書，就是摩西的律法；他們也讀先知書。在會堂裡，他們唱詩（篇）；在會堂裡，他們可以禱告；而且在會堂裡，他們可以彼此勸勉。事實上，你發現在使徒的時代，他們是何等的自由！當使徒保羅進到一個會堂，那管會堂的會來說，「兄台，你們有什麼要說的嗎？」你可以說任何你想說的話。在會堂裡有如此的自由。這豈不是一件奇妙的事麼？在會堂裡惟一你無法作的事就是獻祭，因為神說過你們不能在世上任何的地方獻祭，惟有在他安置他名的那一個地方，就是在耶路撒冷的聖殿裡。因此他們不能獻祭；但是律法說，若不流血罪就不得赦免。你可以使每一件事都符合信仰規條，可是沒有罪的赦免。換言之，那最基本的，基礎的事卻失落了。那裡的每一件事都可以滿足你的良心，賄賂你的良心，可以使你覺得自己很虔誠；但是那裡卻沒有一件事能使你恢復與神的關係。

在被擄中為他們自己而活的猶太人，得著了他們想望的每一件事。他們有一切物質上美好的事物，也有一套宗教的系統能賄賂自己的良心，使他們感覺自己的虔誠。如果他們是以自我為中心的，是以自我為滿足的，那麼這裡的一切就是他們不覺得迫切需要回去的原因。他們何苦要被拔起呢？何苦要

面對旅途上的危險呢？為什麼要回到耶路撒冷，面對那一片廢墟呢？為什麼要建造神的家而自己卻住在帳棚裡呢？為什麼他們要那樣作？他們的靈已經迷醉在物質的和宗教的事物裡。他們只顧自己卻不顧神和神的利益。

在被擄的日子中，神不再被稱作天和地的神。他被稱作天上的神，而被排除在地境之外；因為他曾把他的名放在他自己子民之中，而這些子民卻被擄了。在地上不再有他的見證。只有那些靈裡向著神仍然儆醒的人，只有那些愛神過於愛自己的人，他們關心神的利益過於自己的利益，他們的靈才被激動。他們要回去重建神的家，好使神的名能在地，神的見證能在地被恢復。弟兄姊妹們！這些乃是歸回的子民。

第一次的歸回

三、所羅巴伯

他們在所羅巴伯的領導下回來的。所羅巴伯這名字的意義是「生在巴比倫」或「巴比倫的後裔」。換言之，這個年輕人是生在巴比倫的。他從來沒有看過耶路撒冷和舊的聖殿。為什麼他要回去呢？他從來沒有看見過自己的故國。他從沒有見過舊的聖殿。巴比倫是他的家。為什麼他要回去呢？我們記得所羅巴伯是約雅斤王的孫子。約雅斤被擄到巴比倫地；值是你若讀列王記下廿五章的最後幾節，你看見在他被擄後三十七年，巴比倫王使他抬頭，提他出監，使他成為王的朋友。所以在他的晚年，約雅斤實際上住在宮裡並且成了王的朋友。因此，理所當然所羅巴伯出生的時候，雖然是被擄的，卻必定是生活在很好的環境裡；而在宮廷裡，他一定見過一個人，就是但以理，因為但以理是在宮廷裡。很顯然的，但以理在那時一定是個老人了；可是他必定與這個青年的王子，所羅巴伯，分享過神的目的，神的心意，神的名，神的家和神的榮耀。當但以理和這個年輕人分享這些事的時候，這年輕人的心在他裡面焚燒起來。他為著神和他的榮耀有一個火熱的渴慕。因此，常詔書頒佈之後，他成為領導百姓回到耶路撒冷重建神家的那一位。

當他一同回去約五萬人都有一樣的靈。他們回到耶路撒冷之後，所作的頭一件事就是築一座壇，來求告主的名，因為懼怕他們周圍的仇敵。第二年他們開始立神家的根基。歸回的老年人，他們的年齡一定有七十、八十或是九十歲了。他們曾經見過以前的聖殿，當他們看見所立的根基，他們都哭了，但那些沒有見過聖殿的年輕人都歡呼起來。仇敵們都聽見了，因此用各種的手段來阻止他們；在他們的軟弱中，這工作停頓了有十四年之久。在那些年間，他們未曾作了什麼，直到神興起哈該和撒迦利亞。借著這兩位先知所傳的話語，他們才回頭；在四年之內，神的家被重建起來。為此真要感謝神。

四、建造神家的呼召

在耶路撒冷神家的恢復，和今天耶穌見證的恢復之間有相似的地方。我們提過今天的教會是在被

擄於巴比倫的光景中；在神的子民中有許多的混亂。神的子民們追求著地上的、物質的利益，正像世上的人一樣。神的子民們東奔西跑，追求必朽壞的事物，正像今世的人一樣。我們都想建造自己的房子，自己的事業，自己的福利——每一件事都為自己——雖然我們知道自己是處在被擄的光景中。並且，弟兄姊妹們！我們所發明的系統是何等的高明。今天神的子民們不需要在合一裡敬拜；你可以照著無論何種你喜歡的方式來敬拜；你甚至可以有你自己的教會。我們的良心似乎因受賄賂而睡著了。這豈不是實情麼？我們認為自己很虔誠，我們在敬拜神，但那只是滿足我們的欲望。耶穌的見證又如何呢？耶穌的見證在那裡呢？基督身體的合一在那裡呢？

今日神的子民們在極大的混亂中，但是你發現那呼召仍然持續：「從巴比倫中出來，回到耶路撒冷來重建我的家！」弟兄姊妹們！這豈不是讓我們開始來思想神的利益的時候麼？這豈不是即使在敬虔的追求和活動中，讓我們成為以神為中心而不是以自我為中心的時候麼？這豈不是讓我們想到主耶穌在地上的見證而不是我們自己福利的時候麼？這豈不是我們從許多的混亂中出來，而回到基督裡的純潔和單純裡的時候麼？我們已經變成大複雜，太繁瑣了。我們需要回到在基督耶穌裡的真誠和單純中，在那裡我們來建造神的家。我們是神的家。神要住在他的子民中。他要把我們像活石一樣的建造在一起，把我們在一個根基上建造起來，這一個根基就是基督耶穌。

弟兄姊妹們！我們的靈是否被激動呢？我們能否仍留在巴比倫呢？我們豈不該起來，甘願面對所有的危險，並且回到幾乎是一無所有之地，好使神的家得以被建造，基督能成為中心——他是教會的元首——神的子民們得以連絡在一起成為一，好使主耶穌的名得著榮耀？我們可能從來沒有見過地上教會的榮耀——我們是未曾見過——但是我們曾經聽見過；我們曾在聖經中讀到過。我們的靈是否被激動呢？我們能否停留在昏睡中，在自滿自足中，好像不需要任何事了呢？主耶穌的見證在那裡呢？誰是那些靈裡被激動而回到單純裡來建造神的家的人呢？願他的祭壇被立起，願那根基被立定，並且願他的家得建造！

感謝神！在教會兩千年來的歷史中，雖然你可能在官方正式的歷史中找不著，若你真正的尋找，你會發現有一個非官方的卻是教會屬靈的歷史。在每一個世代，曾經有過，並且仍有一班人，他們聽見了神的呼召說：「從巴比倫出來，回到耶路撒冷來建造神的家！」

第二次的歸回

（七）以斯拉

以斯拉是個文士，一個敏捷的文士；事實上，對猶大人來說，以斯拉被公認為「那文士」。以斯拉這名字的意思是「幫助」。已經過了五十八年，在主 458 年，他定志考究神的律法，遵行它並且將它教導神的百姓。他是一個尊貴的人，一個學者；他舒適的住在波斯的宮廷裡。他受人敬重，甚至王也尊重他；但是他的心都與在耶路撒冷的餘民們在一起。他渴望回去教導他們。所以在這裡你看見在以斯

拉領導之下的第二次歸回。有幾千人與他一同回去。他的歸回與在所羅巴伯之下的歸回有不同的目的，因為聖殿已經建成，而殿裡的事奉也已開始。但是在那五十八年中，百姓的稅負是相當的沉重（不僅僅今天是如此），因為百姓的稅負非常沉重，甚至祭司們、利未人都需要出去謀生。他們必須回到田裡去耕作。奉獻是如此的少，即使殿裡的事奉仍照常進行，卻沒有事夠的祭牲，也沒有事夠的祭司在作當作的工。換言之，殿已經有了，事奉在進行著，但它卻很弱；神的見證是微弱的。

因此以斯拉有負擔回去修飾神的家。修飾的意思是「強化殿裡的服事」。他是一個熟悉神話語的人，他並且也是一個認識神的手的人。一個文士理當認識神的話語；但是有時候，他並不認識神的手。以斯拉是一個認識神話語和神在他身上的手的人。那就是說，他認識神自己。神答應了他的禱告。他被許可回去加強聖殿裡的事奉。將會有更多的公牛、羊羔和綿羊，並更多的資源。波斯的君王甚至應許王的府庫要供應這些，而波斯帝國的財富幾乎是無窮盡的。他也寬免了利未人和祭司的賦稅，所以他們不需要繳稅，使他們得以專注於殿裡的事奉。

（十）百姓得著潔淨

以斯拉不僅建立了聖殿裡的事奉，同時，他還潔淨了百姓。在那五十八年中，神的選民們本當從列邦中分別出來，結果卻開始與周圍的外那人通婚。因為那不純淨的行為，他們被引偏離了神。修飾聖殿的首要目標，就是百姓必須被潔淨。因為以斯拉的工作，百姓們被潔淨了，並且保守成為一個純全的子民歸給神。這是非常重要的，不僅是為著那個時候的見證，更是為著有一天彌賽亞要借著他們來到地上。神必須保守一班子民，為著預備彌賽亞的降臨。感謝神！聖殿裡的事奉被加強了，百姓們被潔淨了，並且神的見證得著了恢復。

（四）聖潔的祭司職份

前面說到我們不僅是聖潔的殿，神屬靈的房屋，而且我們還是聖潔的祭司（職份）。神的旨意是我們應該在一位元首——基督之下被建造在一起。我們應該在一個根基——基督之上被建造在一起。我們應該借著一塊房角石，就是基督，被建造並聯絡在一起，好使神能住在我們中間並且得著滿足。被建造在一起不只是一件外面的事，更是一件有生機的事。聖靈要把我們建造在一起成為——在靈裡為一，在魂裡為一，在愛中為一——彼此背負並且彼此包容；用和平彼此聯絡，竭力保守在靈裡的合一；一同長進而達到在真道上和對神的兒子的認識上約合一裡。但更進一步的，神還要我們在神的家中成為聖潔的祭司。聖殿要成為像我們主耶穌所說的：「我父的家」。這殿原是萬民禱告的殿，但是在我們主耶穌的時代，它已經敗落成為買賣的地方，成為一個賊窩了。照著提前三：15~16，神的教會就是神的家，是永活神的教會，真理的柱石和根基；偉大的敬虔的奧秘。然而在提後二：20，卻變成了大戶人家，有尊貴的也有卑賤的器皿。現在豈不是我們應該潔淨自己，脫離卑賤的事，成為尊貴的器皿，合乎主人使用的時候麼？

我們是聖潔的祭司團，是所有信徒所集合而成的祭司職事。甚至在馬丁路得時，就已經宣講信徒們那全體普遍的祭司職事。但是改教的人們認識了這點，卻不把它付諸實行。不但沒有全體信徒都成為祭司，反而建立了聖品的系統有平信徒和教士（神職人員）之分。

現在豈不是神的子民們一同來修飾神家的時候麼？讓我們都起來，像基督身體上的肢體，照著神分賜給各人的恩賜和恩典，一同來盡功用。沒有一個人是多餘的，也沒有一個人能包辦一切。在元首基督的管治之下，基督身體中所有的肢體都要像聖潔的祭司一樣，一同來盡功用，好使神得著服事。

弟兄姊妹！這些就是神所要花他的子民中復興並恢復的。有無窮盡的資源供應我們，因為天上所有的財富都是我們的後援。一切屬靈的恩賜，基督耶穌無限的恩典都是我們的。然而要點是：我們是否定意尋求並遵行神的話語？不然我們怎能教導別人呢？我們是否認識神的話語？是否認識神在我們生命中的手呢？若不認識，那麼一切不過是學術性的，而不是屬靈的。神要我們起來，在他的家中像聖潔祭司一樣的來事奉。那將是何等榮耀！將是何等豐富！神要大大的得著滿足。願主幫助我們！

禱告：

親愛的天父！願你的子民們聽你的聲音，願你子民們的靈被攪動。哦，我們的天父！我們祈求，願你的子民們能歸回來重建並強化你的家，好使你能被高舉，你能得著服事。因為你是我們的神，我們的父，我們的主；惟你是配。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！——江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十七、尼希米記——建造城牆與強化團體生活

綱要

概說

恢復的三方面

（一）殿

（二）祭司

（三）見證

酒政

沒有城牆的城

沒有城牆的教會

有牆垣的城

尼希米的異象（看見）

團體的建造

仇敵的阻擋

起初的愛的復興

神話語的重要

加強城內的生活

團體生活的恢復

讀經：

「哈迦利亞的兒子尼希米的言語如下：亞達薛西王二十年，基斯流月，我在書珊城的宮中。那時，有我一個弟兄哈拿尼，同著幾個人從猶大來，我問他們那些被擄歸回剩下逃脫的猶大人，和耶路撒冷的光景。他們對我說，那些被擄歸回剩下的人，在猶大省遭大難，受凌辱；並且耶路撒冷的城牆拆毀，城門被火焚燒。我聽見這話，就坐下哭泣，悲哀幾日；在天上的神面前禁食祈禱。」（尼一：1~4）

「以後，我對他們說，我們所遭的難，耶路撒冷怎樣荒涼，城門被火焚燒，你們都看見了。來罷！我們重建耶路撒冷的城牆，免得再受凌辱。我告訴他們我神施恩的手怎樣幫助我，並王對我所說的話。他們就說，我們起來建造罷！於是他們奮勇作這善工。」（尼二：17~18）

「以祿月二十五日，城牆修完了，共修了五十二天。我們一切仇敵，四圍的外邦人，聽見了便懼怕，愁眉不展；因為見這工作完成，走出乎我們的神。」（尼六：15~16）

禱告：

親愛的天父！當我們在你面前並且在你的話語面前，我們只求你，願你賜給我們對的靈，對的態度，好使我們能成為在你話語中恐懼戰兢，愛你的話語並且渴慕遵行你話語的人。我們真把這一段時間交托在你的手中，並且信靠你的聖靈賜給我們智慧和啟示，使我們達到對神豐滿的認識。願榮耀歸給你！奉我們主耶穌的名。阿們！

概說

尼希米記是舊約中歷史書的最後一卷。舊約中的歷史書是起始於約書亞記而結束在尼希米記。很可能的，我們會說是結束在以斯帖記，因為以斯帖記就跟在尼希米記之後；可是就時間秩序來說，以斯帖是先於尼希米。所以從約書亞到尼希米，其間大約涵蓋了一千零二十年的歷史。在這段時間總發生了許多的事。以色列人在約書亞的帶領下征服了迦南；他們在士師之下生活了超過四百年之久；國

度在掃羅、大衛和所羅門的治下被建立，然後自耶羅波安的時代到何細亞的時代，國度是分裂為二的。北國被擄以後，猶大這獨一的國度自希西家之時持續到西底家之時。以後，有被擄於巴比倫的七十年的時期；感謝神！七十年之後，在所羅巴伯的帶領下有一次歸回，在以斯拉帶領下有一次歸回，在尼希米帶領下有另一次歸回。所以實際上，那是一段很長也很有趣的歷史。

雖然尼希米記是舊約歷史中的最後一卷，它實際上是神特別對待耶路撒冷城和他的子民們的一個開始。為什麼呢？因為我們在但以理書第九章裡看見，當但以理在尋求主關於結束被擄巴比倫這件事的時候，主打發他的使者到但以理那裡去，宣告他對與這城和這民的意念和計畫。天使所宣告的比但以理所求所想的遠超許多。神說到他要在歷史中分出一段時間來：七十個七。神為著這城和這民，已經從歷史中分定了七十個七。在那七十個七中，神要「止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏至聖者。」（但九：24）

「你當知道、當明，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七和六十二個七。正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠都必重新建造。過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有，必有一王的民來毀滅這城和聖所。至終必如洪水沖沒，必有爭戰；一直到底，荒涼的事已經定了。」（但九：25~26）

這七十個七開始于出令重新建造耶路撒冷城。這道詔書是在亞達薛西王二十年頒佈的，那時尼希米獲得命令歸回耶路撒冷去建造城牆（建造那城）。所以這七十個七開始於尼希米的歸回建造耶路撒冷的城牆。在艱難的時候，城牆、城市都必建造；在六十九個七之後，彌賽亞必被剪除。剪除這個詞是一個很強烈的字眼。換言之，彌賽亞不只是離開，而會照字句所說的被剪除，那就是我們主耶穌的被釘十字架。因此尼希米記是非常、非常的重要，因為它不只總結了舊約的歷史，並且它開始了神對於這城和造民的特別的作為。

在聖經中一共記載了三次的歸回。第一次的歸回是主前 536 年在所羅巴伯的帶領之下。所羅巴伯和大約五萬人從巴比倫回到耶路撒冷，他們重建了聖殿。第二次的歸回是主前 458 年在以斯拉帶領之下約有幾千人。他回去修飾聖殿，就是去鞏固聖殿裡的事奉。然後第三次的歸回是在主前 445 年，在尼希米的帶領之下；他的歸回是建造耶路撒冷的城牆並且強化城內的生活。所以你可以看見一共有三次的歸回。

恢復約三方面

（一）殿

我們確實知道舊約時代的歷史是用來作我們鑒戒的。換言之，那時神百姓們的歷史是今日神子民歷史的預表。我們相信我們生活在一個恢復的時期，神的子民們需要歸回。在神子民的恢復中，有三

個很顯著的方面。聖經告訴我們，在彼前二：5 說：我們乃是活石，被建造在一起成為一個屬靈的房屋。換言之，我們乃是神的殿。但是就好像以色列人在被擄之地一樣，他們沒有神的殿。他們所有的只是會堂；但是神的心意乃是要看見他的家得著恢復，因為只有在耶路撒冷，在聖殿那裡，他才安放他的名。也只有在那裡百姓才能為他們的罪得赦免而獻上祭物。可是不幸的，大部分在被擄之地的人都滿足於當地的生活，因為他們為自己而活。只有那些心為著神的人才情願從他們客居之地被拔起而回到一片廢墟之地的耶路撒冷，來為著神的名建造聖殿。今天在重建神的家的需要上，這件事在我們身上也是同樣的真切。活石必須在純淨的立場上來到一起，在只有基督作為根基的立場上，來被建造在一起成為神的居所，好使神的名得著彰顯。

（二）祭司

恢復的工作的第二面乃是殿裡的事奉。這乃是在文士以斯拉的帶領之下得著恢復的。我們的地位不僅是神的居所，並且也是一個聖潔的祭司團；這是完全真確的。而這個聖潔的祭司職份也必須被恢復。今天在基督教中，在所謂的神職和平信徒之間有一個區別。有一個特別的群體是被分別出來服事神的，而其餘的都是平信徒，是一群普通的人。但是弟兄姊妹們！所有的信徒都是祭司，而我們理當盡祭司的職事一同來服事主。這是在我們的時代需要被恢復的一件事。

（三）見證

更進一步，教會不僅是神的殿，也不僅是一個聖潔的祭司團，教會還是一座建造在山上的城，是不能隱藏的。基督曾說城造在山上是不能隱藏的；讓你們的光照在人前，好叫世人知道(參太五：14)。今天神的子民也是一座城，一座有城牆的城。一座城是在一個行政之下的單位，一個交通和一個見證。一座城是一班子民們在基督神聖的行政管治之下來到一起。一座城是聖徒們在合一中生活在一起的那個交通。一座城是一個見證，因為它要作為耶穌的見證的器皿被世人知道。弟兄姊妹們！殿需要被恢復；祭司的事奉需要被恢復；那座城，那見證也必須被恢復。這是我們在尼希米記中所看見的特性。

酒政

尼希米記幾乎像一本個人的日記。你發現尼希米一直是個人的代名詞。換言之，這卷書乃是他自己生活的歷史；然而，那個生活是如此的與神子民的歷史交織在一起，以致于它成為舊約時代歷史中的最後一卷書。尼希米的意義是「耶和華的安慰」；當然，神興起了這個人來成為他子民們的安慰。

除了他是哈迦利亞的兒子之外，我們對尼希米的背景所知不多；他在亞達薛西隆加瑪努王的年間住在京城書珊的宮中；而我們知道他是件王酒政的。很明顯的，尼希米是出自猶大的王室；但我們也必須記得在那時候，他們是被外邦所統治的。他們是奴隸；然而尼希米成了王的酒政。酒政並不是今

天的侍者。實際上，酒政在王宮中是一個很高的官位，因為在當時，在那種專制的帝王政治中，君王或是皇帝都害怕被人謀殺，所以他們必須要有一個他能信任的人——他的親信。通常，那個人是他的一位同伴或朋友。不僅他愛那人，並且那人也愛他到一個地步願意為他而死。這就是為什麼，在古時候有酒政的設置。酒政在他把酒遞給君王之前，自己要先喝那酒，若是裡面有毒，那麼酒政就為君王而死。因此，酒政是一個非常靠近王的人。所以雖然在神的管治安排之下尼希米是個奴隸，他卻是王的酒政，是王的一個親信。

尼希米在書珊的宮中過著非常優裕的生活；然而他的心和他的關懷卻在別的地方。雖然他在書珊的宮廷裡過著非常舒適的生活，並且在波斯的宮廷裡占著很高的地位，他的心卻與那些從被擄之地歸回耶路撒冷，為著神的名而站住之人在一起。在那時以前他無法回去，但是他關懷的心卻與他們相系。雖然他過著如此舒適的生活，如此享受特權的生活，他卻從未忘記他的弟兄們，就是那些要為著神的名在這地上而站住的人；他的心與他們緊緊的相連。

沒有城牆的城

有一天，他的弟兄哈拿尼同著幾個人從猶大來，他就問他們在那裡的人們境遇情況，由而得知被擄歸回而仍舊存留的人正在大困難中；他們在困苦中，落在患難裡並且受大凌辱。在剩下的餘數歸回耶路撒冷之後，他們能以重建聖殿，他們能以恢復聖殿中的事奉；可是耶路撒冷仍然在廢墟的光景中。城牆拆毀，城門被人焚燒；沒有任何一點的保護。因此周圍的仇敵無論晝夜都可以進來騷擾、侵犯、攻擊他們，使他們陷入極大的困苦中。他們沒有任何的保護而生活在那地當然是極其的艱難。因那緣故，許多歸回的人又回到被擄之地，因為實在是太艱難了。幸好，仍舊有一些人留在那荒蕪之地，就是那沒有城牆的城中，掙扎著要維持神的名。但是這些人卻在大患難和大凌辱之中。當尼希米聽見了，他深深的被摸著，而在神面前哭泣。他坐在神面前，禁食，同天上的神禱告。

他聽見這消息的時候是那一年的十一月或是十二月；他禱告了幾個月，等候在神面前。他沒有憑著自己匆忙在去作什麼事；但是他尋求主。他向神禱告；他把自己獻給神，直到第二年約三月或四月，神才為他開門。他在王的席上擺酒，當他拿起杯來奉上時，王留意到他臉上的愁容。因此主說，「你既沒有病，怎麼臉上帶著愁容呢？……必是你心中愁煩。」尼希米因此懼怕，因為這是一件非常可怕的事，若是王留意到在他的心中有故事。換言之，王可能懷疑他有意要謀害他，那會成為一件很嚴重的事。尼希米在王面前從沒有露過愁容，但是他毫無辦法，因為他心裡的負擔是如此的沉重。因此，他默默的向神舉起他的心禱告；然後告訴王說：「我列祖墳墓所在的那城荒涼，我豈能面無愁容麼？」王就問他說，「你要求什麼？」因此他求王允許他回到耶路撒冷去重建那城。主幫助的手臨到他，於是王答允了他的請求。因此那道詔書開始了神對那城和那民的特別作為。

沒有城牆的教會

弟兄姊妹們！當我們讀這故事，我們是否被神的靈摸著，看見在我們的時代也正發生同樣的事呢？今天大部分的信徒仍舊留在被擄之地。今天大部分的信徒是在建造他們自己的房屋和事業。雖然他們也敬拜神，但他們是照著自己所認為神應該被敬拜的方式來敬拜，每個人都照著他或她自己的喜好，好像古時候的會堂系統一樣。即使在我們的時代，不也是這情形麼？只有極少數——一些剩下的餘數——是甘願離開巴比倫的麼？大部分的人仍舊留在混亂中——不僅在世界中，而且在基督教的世界中——而不願歸回到基督耶穌的單純和純淨中，在主耶穌的名下被建造在一起。今天在神的子民中只有少數的人是已經看見那聖潔的祭司職份並且每一個人甘願在照著神已經賜下的恩賜和恩典來服事主，而不是只讓少數的人為他們來服事主。這個現象豈不是很普遍的麼？即使是今天，神的子民們仍沒有從世界中分別出來，這豈不是實情麼？似乎沒有一道牆把教會從世界中分別出來。即使在今天，只有極少數神的子民是真正生活在基督神聖政權管治之下的，這豈不是實情麼？即使在今天，也只有極少數的人認識聖徒的交通，就是在愛中，在合一中如何的生活在一起，這豈不也是實情麼？即使在今天，耶穌的見證沒有被傳開；世人還沒有聽見他、看見他，也沒有注意他，這豈不是事實麼？今天在我們這裡，同樣的事實豈不也存在著的麼？

弟兄姊妹們！我們的心在那裡？我們所關切的是什麼？我們在這裡是否只為自己而活呢？我們在這裡是否只為自己建造房屋，為自己建立事業呢？我們在這裡是否在敬拜神？是的！我們愛神；但是每一個人是否都照他或她自己的喜好？我們是否像聖潔的祭司一樣在事奉神？我們是否是造在山上的城，是不能隱藏的呢？在這個世界上，耶穌的見證在那裡呢？

在約翰福音十七章我們主耶穌的禱告中，他如何禱告說叫我們合而為一像他和父合而為一一樣，好叫世界知道他是父所差來的。弟兄姊妹們！今天神的子民們是何等的分裂四散阿！雖然有人試圖把神的子民們聚在一起，就如普世教會運動，那是外在的，並沒有功效，也不是那個實體。除非我們從世界中分別出來，又怎能真正成為一，好像他和他的父是一樣呢？所以在約翰十七章的禱告中，一方面，我們主的渴望是我們能合而為一。那時他渴望我們所是的見證。然而我們若不被分別怎能合而為一呢？所以他一再的說你們是不屬這世界的。你們雖在這世界中，但你們卻不屬這世界。當你看今天的基督教，很難看出世界和基督教之間的界線。世界在那裡停止呢？教會從那裡開始呢？你不知道。沒有城牆；因為沒有城牆，那些渴慕成為神的家的人，那些渴慕像那聖潔的祭司來服事的人，他們不斷的受到侵擾和攻擊。他們沒有保護。他們在患難和凌辱中。在這樣的一個時代中，那些像尼希米的人需要被神興起來。

弟兄姊妹們！我們何等需要看見我們的心在那裡。我們的心事是否隨著自己，為自己尋求福利？或是我們的心與那極小的一群人在一起，他們正為著那名而奮鬥，為主耶穌的見證站住？我們在那裡？我們是否關心主耶穌的見證呢？若是我們關心，我們是否在神面前哀哭呢？我們是否在神面前禱告呢？我們是否將自己獻上，借著他的恩典，我們得以為著建造教會的牆垣而被神使用？

城牆是極其重要的。你在創世記裡看見，在起頭的時候，當神把亞當和夏娃放在美麗的伊甸園裡，園中充滿了樹木和果子，在那裡沒有牆。它是個園子，可是沒有牆，因為神要亞當和夏娃作那園子的牆。所以神說：「看守它，你們就是牆。你們要防上仇敵進來。你們要保守神所作成的。」可是很不幸的，亞當和夏娃失敗了；他們沒有儆醒。仇敵就進來了並且破壞了神的工作。

有牆垣的城

然而歷史歷代以來，神與他夢救贖的子民們一同在建造那城牆。那城牆不能單獨的由神來建造，因為它是屬於新造的；它必須是神與我們一同來建造，並且是建造在我們裡面的。神一直在建造那城牆，直到有一天，當你來到聖經的末了，就出現了那座聖城新耶路撒冷。那是何等的一座城！是一座有牆的城，而僅只城牆就有一百四十四肘之高。我們從未見過那麼高的牆。換言之，那裡有完全的分別。牆被建成了。所以今天，是神與他的子民們在建造那牆。

在啟示錄中所見的城牆是什麼呢？那是一座碧玉造的牆，是寶貴的石頭，像水晶一樣的透亮。在啟示錄第四章裡，當約翰看見神在寶座上的異象，他看見有一位坐寶座的好像碧玉和紅寶石。因此碧玉是說到神的生命，神的榮耀，說到神的本性。那座牆垣是用神的生命來建造的；那乃是分別。

弟兄姊妹們！我們需要從世界中分別出來；但是什麼分別我們呢？不是規矩和條例。規矩和條例可能可以在外面維持我們，但是規條卻不能保守我們裡面分別出來。以色列人從埃及出來，過了紅海，然而在曠野中他們的心仍然在埃及裡。他們想望黃瓜、韭菜、蔥蒜和埃及地一切有味道東西。世界仍然在他們裡面。乃是神的生命把我們從世界中分別出來。當聖靈開始在我們裡面建造起神的生命時，很自然的，那個生命要把我們與任何世界上的事物分別出來。那座城要越過越高，更高直到它完成了，完全了。但是那牆不只是一個分別，更是一個保護、一個保守因為它保守所有在牆內的一切。所有在牆內的都因這座牆而蒙保守；而我們何等需要看見這個，好使我們因著那環繞我們的牆垣而蒙保守。

尼希米的異象（看見）

當尼希米聽到了耶路撒冷的光景，他的心就負擔沉重。他看到剩下歸回的餘數他們真實的需要乃是重建城牆。所以他禱告，神答應了他要求回去重建城牆的禱告。在他回去之後的第三天，他沒有告訴任何人，在夜間，他起來同著幾個人一起去察看那廢墟。他騎著牲口周圍察看，發現城牆被毀壞得極大，形成一片破落的景象。第二天，他召聚在那裡的人向他們說：「你們看見我們在何等的患難裡，乃是因為我們沒有城牆；所以讓我們來一同建造城牆。」他如此的鼓舞激勵百姓，他們就說：「我們起來建造罷！」

弟兄姊妹們！我們為著那座城，那座聖城，新耶路撒冷，教會需要有一種極深的關懷。為著耶穌

的見證，我們需要有極深的負擔。但是單有負擔是不夠的，我們需要對今日神子民們真實的光景有確切的看見。許多時候，我們缺少確切的看見，不知道什麼是真正的失落。有些時候，我們認為每一件事都很樂觀，每件事都很好。我們是如此的看慣了我們的環境，以至我們就習以為常了。這是人類的天賦，我們能夠習慣於任何事物；但這也是一個危險。我們經常看慣了自己周遭的事物，以致不再注意到它有什麼不妥。換言之，那些仍留在耶路撒冷的人們每天都看見破敗，對他們而言那已不算一回事了。

是否我們也有同樣的情形呢？我們對神子民們的敗落，對神見證的微弱是那樣的習以為常，以致對我們來說很本就算不了一回事。哦！我們何等需要一個異象！我們何等需要在夜間看見，出現在我眼前的敗落景象，是一個可怕的且是極大的困苦。若是神賜給我們一個那樣的感覺，我十分相信他要再賜給我們一個願望來重建那城牆；而這個需要和所有神的子民們來交通。哦，願我們都起來說，讓我們來建造！

團體的建造

尼希米記第三章裡所記載的建造城牆的工作是非常非常有趣的。雖然尼希米有負擔，並且他回去就是為著建造城牆；但這不是一個人可以完成的工作。這個建造城牆的工作，必須要所有在那裡的人合力來完成的。每一個人都必須參與。這是一個超過任何個人能力的工作。弟兄姊妹們，在建造耶穌見證牆垣的工作上，每一個人都必須參與；不僅是管理城內一半的官長們，不僅是大祭司，不僅是祭司，而且還有銀匠、作香的、僕役、兒童。有些人起來背著他們的兒子們一起建造，還有一些人背著他們的女兒們一起建造。每一個人都參與建造那城牆。銀匠是處理小而貴重的東西。當他開始用所有那些的石頭和廢料來建造的時候，那是一件很特殊的工作。我特別同情那些作香的人，因為他們的鼻子很重要。所有的泥土灰塵都可能影響他們的鼻子，可是他們卻不在乎，因為神的見證比他們的生計更重要。男人、女人、兒子、女兒——每一個人都必須進來建造，因為每一個人只能建造神交給他或她的那一份。若有一個人不建造，那兒就會有一個漏洞；仇敵就可能滲進來。所有的名字都被記載；神都注意到了。提哥亞人的貴冑認為這有損他們的尊嚴，所以要他們的僕人來作那工。他們不用肩（頸項）擔他們主的工作，而神也注意到了。但是他們之中有一些人加倍愛主，他們還修建了第二段，又再加一段。

在建造城牆的工作中各樣不同的工。有些是建造城樓，城門；有些是在山谷中建造；有些是在轉角處建造。但是不管它是艱難或是容易，他們如同一人般的工作，直到五十二天末了，城牆被修建完成。

弟兄姊妹們！這對我們今天豈不是很重要的教訓麼？不要讓你的弟兄和姊妹們把他們的頸項放在工作中而你卻站在一邊，好像這有損你的尊嚴。若我們任何人不作自己的那一份，不僅那牆上會有漏

洞，並且聖經上甚至也要把這事記下來。

仇敵的阻擋

他們在極大的艱難中建造城牆，因為仇敵們非常不高興。他們的仇敵撒瑪利亞人嗤笑他們。當嗤笑無效時，他們就同謀來攻擊。因此百姓必須一手作工，一手拿兵器。當攻擊地無效時，仇敵就試圖在他們內部來分化他們。貴冑和官長苛待百姓，他們不得不把自己的兒女賣給他們作僕婢。因此之故，怨聲四起，這個情況需要被撫平。更進一步的，仇敵試圖指責尼希米建造城牆是因為他要作主。他們甚至賄賂了先知和女先知來說假預言敵擋尼希米。想想看！這真是為難呀！但是感謝神，尼希米知道他在作什麼。他不放棄那工作；他也不受威脅；他也不被打岔分心；他和百姓繼續工作直到完成。

為什麼仇敵這麼害怕呢？因為當城牆建成以後，仇敵就不能再對神的子民們作什麼了。他們就完了。那就是仇敵們對城牆的建造是如此的憤怒的原因。當城牆完成以後，他們知道那是神的工作，他們因此而善怕。親愛的弟兄姊妹們！今天是誰害怕呢？是我們，或是仇敵呢？若是城牆被建造起來，若是耶穌的見證被恢復重建，我們就不必害怕了。仇敵們害怕是因為他們失敗了。那就是城牆的建造。

起初的愛的復興

在一到七章是城牆的建造。在八到十章，你發現城牆建好以後，尼希米招聚百姓，請以斯拉將律法書讀給他們聽。能明白的男女會眾和孩子都在那裡聆聽神的話語，並且將律法書向他們講解明白。他們聽見明白之後，就都哭了，因為他們知道了自己犯罪得罪了神。他們認識了自己所在的光景乃是由於他們向神不忠心。這時他們需要受安慰，於是對他們說：「這是我們應該喜樂的日子，因為神憐憫了我們。」他們讀律法書，他們守住棚節，並且他們與神更新了他們的約。他們不僅獻上初熟的土產給神，並且他們還擺上自己，將一舍客勒的三分之一獻上歸殿中的事奉使用。他們還自願獻上了供奉的柴，好使神殿中的火不致熄滅。在那裡有一個向著神的起初的愛的復興。

神話語的重要

若是我們的心事在城牆的建造上，若是我們的心是要看見有分別，有合一，有見證；那麼神的話語就會在我們心中工作，在歷史中我們知道每一次恢復都和神的話語有關。最近，我讀一本關於改教的巨著，可能也是有關政教記載最好的一本；不僅說到在德國的改教，並且說到在瑞士，在法國和英國的情形。在那本書中一次又一次的，說到改革的來到時因為神的話語，而不是因為其它任何的事。乃是神的話語預備了道路。乃是神的話語成了改教的根基。當然，我們知道這話是正確的。一本開敬的聖經——那乃是改教的呼聲。

神的話語是何等的重要！哦，我們何等需要來讀神的話語，來側耳聽它，讓它向我們解明；不僅是借著人，更是借著聖靈。當我們被神的話語摸著的時候，那麼我們起初的愛會得著更新。弟兄姊妹們！我們是否已經離棄了起初的愛？外面我們可能仍照常往前，好像在以弗所的教會——他們的勞苦、工作、認識，甚至他們的管教約束——然而他們離棄了起初的愛。而主向他們說，「我反對你。」主所要尋找的乃是起初的愛。我們需要有起初的愛的復興。而那起初的愛是藉由神的話語而來的。哦！神的話語要救一切相信的人。但願神的話語在我們中間成為如此的一個能力，好使我們起初的愛心能持續的焚燒和被激動。因此他們與神立了一個新的約，要愛神並且永不離棄神的家。

加強城內的生活

按著，在十一到十三章，你發現耶路撒冷城很大，但是在裡面的人卻很少。所有的首領都留在城內，其餘的人每十個人一組擊籤，使一人來住在城內。凡甘心樂意來住在城內的，百姓都為他們祝福。換言之，城內的生活必須被加強。弟兄在合一中同住是何等的美又何等的善。這裡你不僅看見有一道城牆把他們和世界分開，這道牆就成為他們向著世界的見證，並且他們在一起，被建立起來。他們彼此堅固。他們彼此儆醒。他們彼此激勵。他們彼此相愛。他們彼此關懷。他們不再是住處相隔很遠，每人只顧自己的興趣；他們乃是移居到一起，住在一起好像一個子民，在一個管治之下；就是神自己神聖的管治。

團體生活的恢復

不僅是敬拜的事奉必須被恢復，並且教會團體的生活也必須被恢復。在這個國家（譯者按：指美國）我們是如此的被灌輸洗腦，以致我們所要的就是獨立。我們要獨立的生活，這有它好的一面；但另一面，它也是一個極大的攔阻。我們是各自的個體，並且這個體要保持不變。我們的個格是神所賜的恩賜。神從來沒有要我們穿上制服（一致）；那是單調。神要多樣而有變化的。然而，弟兄姊妹們！我們必須放下個人主義。我們不能獨立到了一個地步，與弟兄姊妹毫無相關了。我們必須彼此相連。我們不僅需要向主說沒有他我們什麼都不能作，並且我們也需要從心底說，沒有弟兄和姊妹，我們能作什麼呢？神會說，沒有我們，他什麼都不能作；但是我們是否也能夠謙卑地說同樣的話呢？

我們是如此的獨立，好使我們住處相隔有千里之遙。我不是說到肉身中的距離，而是說到在我們靈裡。我們需要搬進城內來加強教會團體的生活。我們需要彼此相連。當然，是有私人的事務。我們的意思不是說你生活中的每一件事都必須登記，編隊或受管治。不！那不是神的旨意。然而在那裡需要有一個相關相連的靈，我們能彼此代禱，我們能一同尋求主的心意來加強城內的生活。

在尼希米記裡你看到見證的恢復，而它包括了這三件事：城牆的建造——分別與合一；起初的愛的更新；和團體生活的加強。當這三件事被恢復了，你發現那恢復是完全的。但願主幫助我們！

禱告：

親愛的天父，我們感謝讚美你！因你正呼召你的子民們回轉到你原初的願望和心意中。我們實在感謝讚美你！在那裡實在有一個敬拜的歸回，一個事本的歸回。但是主阿！還有一個見證的歸回的需要，好使你的子民們不再是彼此分裂分散的；好使你的子民們從世界中被分別出來並且在一起合而為一；好使你的子民們能真正的有一個團體的生活，好叫你的名得榮耀；好使那起初的愛能在你的子民中被更新。主阿！我們等候著，我們為此禱告，並且我們實在為此獻上自己。我們求你，借著你的憐憫和恩典，你要攪動我們的心，使我們能為著這樣的恢復而被你使用。那是為著你自己的榮耀，是為著你自己偉大的名的緣故。奉我們主耶穌的名。阿們！—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》

十八、以斯帖記——神的眷顧和保守

綱要

前介

神的呼召

對神的呼召沒有回應

神眷顧的保守

背景的歷史

以斯帖被冊立為後

哈曼

肉體與靈的衝突

不妥協

詔書

神許可的旨意

局面逆轉

普珥節

得勝者

讀經：

「書珊城有一個猶太人，名叫末底改，是便雅憫人基士的曾孫，示每的孫子，睚珥的兒子。從前巴比倫王尼布甲尼撒將猶大王耶哥尼雅和百姓從耶路撒冷擄去，末底改也在其內。末底改撫養他叔叔

的女兒哈大沙（後名以斯帖），因為她沒有父母；這女子又容貌俊美；她父母死了，末底改就收她為自己的女兒。王的諭旨傳出，就招聚許多女子到書珊城，交給掌管女子的希該，以斯帖也送入王宮，交付希該。希該喜悅以斯帖，就恩待她，急忙給她需用的香品，和她所當得的分，又派所當得的七個宮女服事她，便她和她的宮女搬入女院上好的房屋。以斯帖未曾將籍貫宗族告訴人，因為末底改囑咐她不可叫人知道。末底改天天在女院前邊行走，要知道以斯帖平安不平安，並後事如何。」（斯二：5～11）

「末底改托人回復以斯帖說，你莫想在王宮裡強過一切猶太人，得免這禍；此時你若閉口不言，猶太人必從別處得解脫，蒙拯救，你和你父家必至滅亡；焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會麼？以斯帖就吩咐人回報末底改說，你當去招聚書珊城所有的猶太人，為我禁食三晝三夜，不吃不喝；我和我的宮女也要這樣禁食；然後我違例進去見王；我若死就死罷！於是末底改照以斯帖一切所吩咐的去行。」（斯四：13～17）

「末底改記錄這事，寫信與亞哈隨魯王各省遠近所有的猶太人，囑咐他們每年守亞達月十四、十五兩日，以這月的兩日，為猶太人脫離仇敵得平安，轉憂為喜，轉悲為樂的吉日；在這兩日設筵歡樂，彼此饋送禮物，賙濟窮人。」（斯九：20～22）

禱告：

親愛的天父！當我們停留在你面前，我們為著你寶貴的話語實在感謝你。主阿！我們求你將智慧和悟性賜給我們，好使我們得以明白你向我們說的話。我們真感謝讚美你，你的話語是活潑的，有功效的，並且是永存的。所以我們將自己向你的話語敞開，好讓你向我們說話。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

前介

在聖經中你看到以斯帖記是擺在尼希米記的後面；但是就時間順序來說，以斯帖記中所發生的事，實際上是先於尼希米記的。在以斯帖記中所記載的事是發生在亞哈隨魯王年間，亞哈隨魯王在世界歷史中被稱作若克西斯。我們知道尼希米記，甚至以斯拉記的一部份，是發生在亞達薛西隆加瑪努王的年間，他是若克西斯王的兒子。所以就歷史而言，以斯帖記中所發生的事，實際上是在以斯拉記的六和七章之間，那是在猶太人剩下的餘數在所羅巴伯帶領之下歸回耶路撒冷之後，而在以斯拉和猶太人第二次的歸回之前。

這卷以斯帖記是一個史實的記錄，但它的文字是如此的生動和富戲劇性，因此它非常的迷人。我們不知道誰是以斯帖記的作者。惟一我們知道的是這位作者必定是流離在外的猶太人，因為他似乎十

分熟悉波斯人的風俗。猶太人的律法書說這卷書是大會堂的文士們所寫的。但是很可能的，他們只是賦與它的權威性和監督最後定稿的工作。

在舊約裡只有兩卷書是以女性的名字作書名的。一是路得記，另一就是以斯帖記。路得是一個摩押女子，是個外邦婦女；但是她卻與以革猶太人聯合，因為她以神作她的神。借著與波阿斯的聯合，使我們得以看見君王大衛，以及那位比大衛王更大的，就是我們的主耶穌。以斯帖是個猶太人女子卻嫁給了一位外邦君王，然而神使用她來拯救了他的子民。

每一個曾經讀過以斯帖記的人都不曾漏掉一件事，就是在整卷書中神的名一次都沒有被提起。它是聖經中的一卷書，但是神的名或是耶和華這名卻從未被提起。即使在雅歌，就是所羅門的歌中，至少有一次題到神的名。就是在八章六節，描寫愛或嫉妒時，說它好像耶和華的烈焰。在舊約所有的書卷中，只有在以斯帖記裡，神的名或耶和華這名一次都沒題過。但是我們卻發現神在整卷書中。他的名沒有被題起，但是他的手卻是明顯的。我們看見神怎樣在幕後隱藏的方式中行動，在整卷書中這是非常的明顯。為何會這樣呢？乃是因為這卷書記載的是那些沒有回應神的呼召回到耶路撒冷去重建聖殿的猶太人的歷史。這些是仍留在被擄之地的人，而這卷書就是關於他們的歷史。

在那個時期，神不再被稱作天和地的神，而只被稱作諸天的神（天上的神），因為在地上沒有地方可以安放他的名。他曾將他的名放在耶路撒冷的聖殿中，但是聖殿已經被毀。耶路撒冷在荒涼敗落之中，神的子民們在被擄的光景裡。所以你看見神的名不在地上，好像他已經撤退回到天上。

雖然有機會讓猶太人回到耶路撒冷去重建聖殿，好讓神的名能回到地上。他們理當回應神的呼召回到耶路撒冷去重建聖殿，來為著神和神的名而活。但是很不幸的，神子民中只有很少的餘數歸回了。大多數的猶太人都寧可留在被擄之地；因為在那七十年中，他們建立了自己的事業，建造了自己的房屋，過著優裕的生活。更進一步的，他們沒有失去他們信仰上的自由。他們能夠在自己的會堂裡敬拜神，這是他們非常聰明的一個發明，因為那非常方便。所以大多數猶太人仍留在被擄之地。他們不想回去。換句話說，他們為自己而活，而不是為神而活。他們選擇自己的福利卻不求神的利益。因為他們留下，所以神的名在那段歷史鎮南關沒有被題起。因為他們的背逆和不順從，他們就在神的審判之下說：羅阿米（不是我的子民）。神正式的放棄了他們；但是感謝神，神卻沒有忘記他們。神仍然看顧他們，卻不再是公開的，而是在隱藏的方式裡。

神的呼召

當我們研讀神的話語，我們知道這乃是為著警誡我們的。在我們今天的歷史中，是否有類似的情形呢？這卷書和我們的時代是否有關呢？這裡神要教導我們什麼功課呢？你知道我們是生活在末後的日子中。這是恢復神的見證的時候，因為我們的主就快回來，那個呼召已經發出，就是要神的子民從

巴比倫出來，就是從宗教的混亂中出來，回到耶路撒冷，那平安的城。換言之，神正在呼召他的子民們回到基督耶穌的單純和真誠裡。我們必須歸回，站在基督單純的根基上，然後成為神的家被建造在一起，好使神的名能再一次照耀在這個黑暗的世界裡。

這是神的呼召；但是弟兄姊妹們！有多少神的子民是聽見了這個呼召？有多少神的子民回應了這個呼召？有多少神的子民真正的愛神而為神和神的見證而活呢？有多少神的子民是如此的只愛自己，是如此的安逸，而他們對神的名毫不關心？他們是虔誠的，卻只是為著自己的安適，而不是為著神的見證和神的名。即使在今天，大多數神的子民們仍然留在巴比倫被擄之地。在教會和世界之間沒有分別。我們生活在一個極大的信仰混亂中；若我們不在我們應該在的地方，或者我們不是我們所應當是的，那麼一面來說，我們已經令神失望了。你記得我們主耶穌曾說我們若不舍己，背起自己的十字架來跟從他，我們就不是他的門徒了。我們是他的門徒嗎？我們是否真正的捨己？我們是否真正的背起自己的十字架來跟從他？羔羊無論往那裡去，我們也去嗎？若不然，那我們就不是他的門徒了。雖然神並沒有放棄我們不作他的兒女，但是就生活而言，對他的名是毫無見證可言。

對神的呼召沒有回應

因為猶太人沒有回到耶路撒冷而仍留在被擄之地，什麼事發生了呢？要是他們都回到了耶路撒冷，就不會有以斯帖記了。就不會有這段歷史了。我們所以有以斯帖記裡的歷史緣故，是因為神的子民們沒有回應神的呼召。他們留在被擄之地。他們認為可以過安逸的生活；他們認為可以平安的生活。可是看哪！他們落在仇敵的掌握中。若是我們不在我們所應該在的地方，若是我們不是在基督耶穌裡所應該是的，我們就暴露在仇敵所有的壓制和權勢底下。而因為他們留在被擄之地，整個民族就落在被滅種的危險之中。不僅那些住在被擄之地的人要被滅絕，甚至那些已經順服神的命令而回到耶路撒冷的人也要被滅絕。其中的利害關係，你可不慎思明辨？

弟兄姊妹們！若我們不順服神也不為神而活，我們就暴露在仇敵的攻擊之下，落在他的權勢中。更嚴重的，我們不僅不能鼓舞那些向主忠心的弟兄們，反而令他們喪氣，甚至帶給他們危險。要知這是很嚴重的。

試看今天的基督教，其所展現的光景，豈不正像以斯帖時代在被擄之地的猶太人一樣麼？猶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貫宗族和出身告訴任何人。他們要隱藏自己的身分，因為猶太人被人所厭惡，被世人所輕看。基督教已經如此的敗落。豈不是嗎？聖經早已預言將有離道反教的事，在主再來之前有一種普遍的偏離。弟兄姊妹們！離道反教已經在基督教中開始了。你可以在基督徒的神學中發現他們，宣告說神死了。基督教已經如此的人文化，以致再也看不見神了。我們以稱作基督徒為恥，甚至要隱藏我們的神吩咐呢，認為這樣作可以得著保護，得以蒙保守。我們受了蒙蔽！

猶太人落進了一段極其黑暗的歷史中。他們幾乎被滅種，這一切都是因為他們不在所應該在的地方，因為他們不是所應該是的。在這裡豈不有向我們說的話麼？神的子民們！我們該把神放在第一，而不是我們第一，這對我們是何等的重要！我們對神的呼召忠心，關心他的名和他的見證，而不是讓我們自己的事來佔據我們。這是何等的重要！我們該在神要我們所在的地方；若不然，我們就會受苦，並且會把我們的弟兄也帶進苦難中。

神眷顧的保守

在伊斯帖記裡你看見的另一件事，就是每一處都有神聖的眷顧。神的名沒有被題起，但是到處都有神的手。在那段時期，神沒有被稱作全地的神，因為世界的主權已經交付在外那人手中。神不被承認，但是諸天仍然管治人類的事務。無論大事小事，神的手部在其中。甚至王睡不著的夜晚，以及廢掉王后和冊立新後，你能發現，在每個場合，神在幕後工作。雖然人看不見他，但是他在作工。他眷顧的保守顯在他背叛的子民身上。

弟兄姊妹們！這應該帶給我們極大的鼓舞。有時候，我們感覺這世界是如此的邪惡，黑暗的勢力是如此的張狂，這令我們困惑。但是請記住一件事：神仍在寶座上，而諸天仍在人的事務上掌權。不論我們是如何的悖逆，神仍是幫助我們的，神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神眷顧的手在全世界之上運行，在我們個別的事務中，在團體的事務中，在國家的事務中，也在國際事務中。神的手在運行。神在奧秘的方式中運行，來成就他的奇事，這應該帶給我們極大的勇氣和信心。

背景的历史

以斯帖記第一章給我們一些背景，在那裡題到亞哈隨魯王的統治。亞哈隨魯實際上並不是王的名字，而是一個頭銜，好像殿下、皇帝或著國王。這亞哈隨魯就是那位統治自印度到古實（衣索比亞），一共有一百二十七個行省的國王，換言之，你看見乃是這位亞哈隨魯曾經統治過地上如此廣大的一片土地；在世界的歷史中，我們知道他的名字是若克西斯。他在位第三年，把一百二十七個行省所有的貴胄和首領都召聚到書珊城。在那裡他為他們設擺筵席，將他的豐富、尊貴和無上的威嚴向他們展示了一百八十日。世界的歷史告訴我們，若克西斯如此的召聚所有的臣僕，停留了這麼長的時間，而且炫耀他的豐富和尊貴，乃是為了準備要攻打希臘。若克西斯要侵略希臘，因為當時希臘開始崛起。因此他召聚眾臣僕，以預備將有的攻擊行動。

在一百八十天之後，他為所有住書珊城內的人設擺筵席七日。當然，喝了許多的酒並且進行了波斯宮廷中各樣玩樂的活動。可能，直到最後一天，他和那些貴胄及百姓都喝醉了酒，在酒醉中他要求他的皇后瓦實提，到百姓面前來讓他們看她的美貌。瓦實提，在波斯文中的意思是「美麗的」。但是瓦

實提有她高雅的尊嚴，不願意在這酒醉的場合暴露自己；因此她拒絕了，當然，若克西斯非常生氣。從歷史中我們知道，若克西斯脾氣暴烈易怒，並因此定規了許多的事。他是如此的生氣，就召了他的顧問們來詢問他們這事該如何讓處置。照當時的風俗，男人是家裡的王。所以顧問們建議這不只是一件個人的事。若是所有貴冑的妻子聽見了這事就藐視她們的丈夫，那麼整個帝國將會變成什麼樣子？他們建議該廢掉王后，事就這樣行了。這就是背景。

這是俗世的歷史，但是神卻在背後；在第二章裡，你看見神也在其中。當若克西斯的怒氣過去之後，他開始想念他的妻子。當然他不能再把她娶回來，因為他已經廢了她。因此他的臣僕建議，「為何不招聚全國美貌的女子，讓她們為王預備好，然後王可以在她們中間挑選一人立為王后？」事就這樣行了。

歷史演進到亞哈隨魯王第七年。前此，從第三年到第七年，若克西斯遠征在外，與希臘作戰有四年之久。他的陸軍敗在特摩比雷（Thermopylae），海軍傾覆在撒拉米之役（Salamis）。他徹底的被打敗了。打敗之後回來，他當然要在別的事上尋求安慰。這就是他在位第七年所發生的事。

以斯帖被冊立為後

在這段時期，所有這些女子都被招聚也已經被預備好了。十二個月之久，她們要用香料和各樣潔身之物來潔淨自己。以斯帖也在被選的女子中。以斯帖的希伯來名字是哈大沙，意思是「野橄欖樹」。我們知道野橄欖是生長在低地，所以它是謙卑和卑微的象徵。但是她的波斯名字是以斯帖；在波斯文裡以斯帖意思是「星」，象徵著高舉和讚揚。她是個孤兒。她的父母都早逝，所以她的堂兄末底改，把她當作自己的女兒撫養長大。末底改，在波斯文的意思是「微小的人」。

為什麼末底改和以斯帖要留在被擄之地呢？為什麼他們不回耶路撒冷呢？可能這不是他們的錯，因為你若是計算年份，當所羅巴伯歸回的時候，以斯帖還沒有出生而末底改仍是個童子。所以這不是末底改或是以斯帖的錯，但可能的，乃是他們父母親們沒有順從神而鑄成的錯。他們的父母們住在被擄之地是如此的安逸，因而拒絕回到耶路撒冷去重建聖殿，那是為什麼末底改和以斯帖仍留在被擄之地的原因。他們不在所應該在的地方。由於他們在不對的地方，因此以斯帖也在被選的女子中。從人的角度來說，能被王選中是一個極大的榮耀，即使作個妃子也好，更不要說將來要成為王后了。但是從神的角度來說這是一種極大的降格，因為神的命令是他的子民們不應該與外邦人通婚。他們要為著彌賽亞的降臨而保持血統的純淨。這是對神的誠命另一個的不順服。就人而言，這是極大的尊榮。但就神而言，這是極大的恥辱。

末底改是如此的羞於作猶太人，所以他要隱藏自己的身份。他吩咐以斯帖不要告訴任何人她的出身，以斯帖就聽從了。以斯帖被選上並且得著所有人的喜愛。在她進去見王的那一天，王非常喜愛她，

就把王后冠冕戴在她頭上，立她為王后。為以斯帖的緣故，王擺設大筵席稱之為「以斯帖的慶典」。當然，若是瓦實提沒有被廢，以斯帖就不會成為王后。因此你看見神的手在一切事的背後。這是第二章。

哈曼

在第三章裡，若克西斯王抬舉亞甲族的哈曼，使他作通國的宰相。很有趣的，哈曼被稱作亞甲人，因為亞甲是亞瑪力人的王。你記得當神的子民們從埃及出來的時候，他們在曠野裡所遇見的第一場爭戰，敵人就是亞瑪力人。當他們在旅途上困乏的時候，亞瑪力人從背後來攻擊他們。摩西上了山，當他舉手的時候，在平原的約書亞就得勝。但是當他疲乏而雙手下垂時，仇敵就得勝。所以摩西的手需要戶珥和亞倫站在兩旁抬起來，直到爭戰得勝。（參看出埃及記十七章）在那一章的末了，神說他要世世代代與亞瑪力人爭戰，直到他們的名號被全然塗抹了，因為亞瑪力人的手干犯了耶和華的寶座。換言之，亞瑪力人是神的仇敵。他們的手干犯了神的寶座，想要把神推下寶座。因此神要世世代代與他們爭戰，直到他們被全然除滅。

亞瑪力人給神的子民帶來許多的難處。在撒母耳的時代，神吩咐掃羅王除滅亞瑪力人，而掃羅沒有聽從。他把牛群、羊群中最好的留下來，他也保全了亞甲，就是亞瑪力的王。雖然撒母耳殺了亞甲，很顯然的掃羅容許了一些王室的人逃脫。因那緣故，許多年之後，神的那仇敵仍然存在。因為掃羅沒有除滅亞瑪力人，以致他的後代便雅憫人末底改就必須面對亞甲的後人哈曼，這豈不是個諷刺麼。當祖先們失敗了，後代就要承擔後果。若是掃羅順服了神，就不會有哈曼了。請記住，我們順從神是何等的重要。

肉體與靈的衝突

亞瑪力人在聖經中是代表肉體，因為亞瑪力是以掃的後裔，而以掃是代表肉體。肉體一直是與靈相爭的。它總是要奪取神的寶座，因此神對肉體宣告了一個世世代代（永遠）的爭戰。肉體總是和世界在一起作工。若克西斯抬舉了哈曼，而哈曼服事若克西斯。肉體總是服事這世界，而世界也總是與人肉體聯合同盟。但是肉體應該去那裡呢？該被掛起來！那乃是肉體該有的下場。它必須被釘死。

最奇妙的事是，在若克西斯抬舉哈曼之前，神已經將以斯帖放在王宮裡。神總是領先一步。在仇敵出現之前，神已經預備了。沒有人知道，但是神知道。那就是神的眷顧。

不妥協

當你來到第四章和第五章，那衝突升高了。哈曼被王抬舉，使他的地位僅次於王的寶座，王甚至命令所有的人要向哈曼跪拜。當時末底改坐在王宮的門口，因為他是一個打雜的小官。因此當哈曼穿

過宮門時，所有在那裡的人都要起身下跪；但是末底改卻不肯動。末底改在他不應該在的地方。若是他不在那裡，他就不會有麻煩，可是很不幸的，他在那裡。但是感謝神，他沒有墮落得如此的深，以至於和神的仇敵妥協。那個危機攪動了末底改，因此在靈裡他就越升越高。

為什麼他不跪拜哈曼？因他記起了神的話語：他向亞瑪力人宣告了永世的爭戰。他怎能跪拜神的仇敵呢？他不能那樣作。那乃是否認神。因為末底改不肯跪拜哈曼，他就惹了麻煩，不僅是他個人，並且是猶太全族。這值得嗎？你會妥協嗎？

詔書

哈曼因此而怒氣填膺，他認為只除滅末底改對他而言是太小的事；他要除滅整個猶太民族。他向王說，「有一種民，散居在王國各省的民中。他們有不同的律例，也不守主的律例。他們是這地上的一個麻煩。為何不把他們都除滅，我就捐一萬他連得銀子交入王的府庫中。」王對他說，「這銀子仍賜給你；你可以作毀壞、殺戮、除滅的事。」因此這詔書傳遍全國，在所定的那一天，就是亞達月十三月（亞達月在我們的日曆是二月或三月）在全國各地，猶太人的仇敵可以起來殺戮猶太人並奪取他們的財物。

當消息傳出，在猶太人中就有傷痛、哀哭與禁食。當然末底改也穿上麻衣哀哭。以斯帖在王宮中。她一點也不知道發生的事，有人告訴她末底改穿著麻衣。所以她吩咐僕人送衣服給他，要他脫下麻衣。她以為這只是外面的事，但是末底改拒絕了。然後末底改要人把所發生的事向以斯帖說明並且告訴她，「你進去見王，為你的民懇求。」以斯帖說，「我不能這樣作，因為波斯人有一個定例，除非王召你，你不可擅入內院見王；如果末蒙召而擅自進去，必被治死。而我沒有蒙召進去見王已經三十日了。」末底改告訴她說，「不要以為你在王宮。你的性命就得保全。此時你若閉口不言，神必會從別處興起拯救帶來解脫；你和你父家必至滅亡。」末底改相信神能，而且他告訴以斯帖，「或許你得了王后的位元分正是為著這個目的。」

神許可的旨意

我們知道以斯帖之所以在王宮中並不是由於神直接的旨意，而是神許可的旨意。換言之，如果她生活在神直接的旨意裡，她會在耶路撒冷。但是神容許了這事；你可以看見神甚至能使用人的失敗來服事他的目的。神甚至能使用他許可的旨意好像他直接的旨意一樣。這豈不是很奇妙麼？

以斯帖起來應付那局面。她說：「好，你召聚在書珊城中的猶太人到一起，禁食禱告三天三夜；我也要如此行。然後我違例進去見王，我若死就死罷！」換言之，她寧可死在神的旨意裡也不願違背神的旨意。在這種異乎尋常的境況中，就是神的子民們不在所應該在的地方，那麼危機不是壓碎他們就

是使他們堅強。感謝神！你發現末底改和以斯帖在他們的靈裡起來回應了神。真是奇妙！

局面逆轉

自五章到九章，局勢轉過來了。這真是神奇！以斯帖入內求王，王就出他手中的金杖。換言之，若是王伸出了金杖，那表示他接納了你。他說：「王后以斯帖阿，你要什麼，你求什麼？就是國的一半，也必賜給你。」以斯帖說：「請王帶著哈曼今日赴我所預備的筵席。」於是王告訴哈曼，「速速去行！」哈曼非常的高興，因為在所有的人中，惟獨一人被邀請隨著王去赴王后的筵席。但是當他從王宮出來，看見末底改坐在朝門口連身也不動，他就滿心惱怒。他回家告訴他妻子和所有朋友們關於加在他身上的富厚和尊榮——「但是那個末底改！」因此他的妻子和朋友們建議說：「不如立一個五丈高的木架，明早求王將末底改掛在其上。」所以他們就作了木架——一個十字架。

似乎每一件事都反對神的子民，可是神正在作工。那一夜若克西斯無法入睡。弟兄姊妹們！若你睡不著覺請不要抱怨，神可能有他的用意；為你睡不著的夜晚感謝神。著克西斯睡不著覺，所以他吩咐人取帝國的歷史來讀給他聽。這是最有趣的部份，因為如果你睡不著，你應該讀一些能令你入睡的東西。編年的歷史是讀起來最沉悶的東西了，但是他卻要聽。當人讀歷史給他聽的時候，他們讀到那個地方寫著說，有一日，王的太監中有兩個守門的想要下手害王。但是末底改知道了這事就告訴了以斯帖。以斯帖告訴了王。這事經過查證之後，這兩個太監就被處決了。

當王聽見這事就問說，「曾賜給末底改什麼尊榮、賞賜沒有？」他們回答說，「沒有賜他什麼。」這豈不是很希奇麼？立了一個功而毫無賞賜？因為神在這事的背後。可能末底改說，「我向主立了一個功，而他居然把我忘了。」他可能心中埋怨這事，但是神有他的原因。

弟兄姊妹們！當你行了一件善事，而似乎沒有人讚賞或感激你；記住，神有他的道理在，不要因此而心情不好。在適當的時刻那獎賞要來；如果獎賞來得太快了，它可能不會那麼好。

所以王說：「他應該行賞賜。誰在院子裡？」那時已是清早，哈曼正站在院子裡。他來要求王把末底改掛起來。因此王問哈曼說，「你認為王所喜悅尊榮的人，當如何待他呢？」哈曼想，「那必定是我。」所以他盡自己所能的說，「哦！王所喜悅尊榮的人，當將王常穿的朝服給他穿上，讓他戴著冠冕騎上禦馬。」使王極尊貴的一個大臣在他前面宣告說，「王所喜悅尊榮的人，就如此待他。」王就吩咐說，「去，快快的將這些作在猶太人末底改身上！」

王怎麼會知道末底改是個猶太人呢？為什麼他吩咐哈曼說，「快快的去」呢？我猜想亞哈隨魯王已經有些懷疑哈曼太過分了。當哈曼被安置在如此的高位，漸漸的，你看見他有了野心；這可以從他建議要王的朝服和禦馬中看出來。好！如果那是你要的，你就可以得著它。所以王說，「速速的去向那猶太人如此行。」哈曼不得不如此行。當他作完了，就蒙著頭回家去了。

普珥節

太監來催哈曼說，「快去赴席！」筵席已經擺設好了，他就去了。王又問以斯帖說，「你要什麼？」她求自己的性命和族人的性命。她說，「在你國中有人把我們賣了。他們要殺戮我們。如果他們把我們當作奴隸和婢女賣了，我也閉口不言；但王的損失是無法補償的。」王問說，「那人是誰呢？誰有如此的惡謀呢？」以斯帖說，「那惡人就是這個哈曼。」

王便大怒，就起身離開往禦園去了；哈曼知道有了麻煩。他就留下想求王后。他伏在以斯帖所靠的榻上，為自己的性命哀求。王回來看見就說，「他居然敢強迫我的王后麼？」立刻，人就蒙了哈曼的臉，那是他要被處決的記號。再一次的，你看見神的眷顧。有一個太監說，「哈曼立了一個木架要把末底改掛起來。」因此主說，「把哈曼掛在上面。」肉體應該被掛起來。局勢逆轉過來了，因此有普珥節，直到今日猶太人仍守這節日。

得勝者

弟兄姊妹們！那是歷史；但它給我們什麼教訓呢？我認為對我們有一個很好的教訓。在每一個環境，每一個情況中都有得勝者。當你看較廣闊的局面時，猶太人中那剩下的餘數歸回耶路撒冷去重建神的家，他們代表著教會的得勝者。教會的得勝者並不是特別的基督徒，他們是正常的基督徒。基督徒不在他們該在的地方，不是他們所該是的；但是因著神的恩典，有一班剩下的餘數——那些回應神的呼召和他的恩典的人。他們是教會的得勝者。那些留在被擄之地的人是失敗的人。但是即使在留下的人中，仍然會有像末底改和以斯帖的人。縱使在神的子民們所不該在的地方，由於神的恩典和憐憫，當危機來到時，仍然會有人能夠為神站起來。即使在你認為不可能的地方，仍會有得勝者。

相反的，在你認為該有得勝者的地方，是會有一些得勝者；但不會只因為地位對了人的情形就自然是對的。在那些回到耶路撒冷的人之中，有一些人不能忍受敵對和窮困，因此又再回到被擄之地去了。甚至在那些仍留下的人中，也有一些官長和貴冑壓制百姓。在建造城牆中，有一些貴冑不肯將他們的頸項放在那工作中。弟兄姊妹們！不要認為你在對的地方，你人就對了。那就是為什麼在非拉鐵非的教會中，仍然有對得勝著的呼召。你可能失去自己的冠冕。

但是感謝神，就是在老底嘉，推雅推喇，甚至在撒狄，都有對得勝著的呼召。在錯的地方仍會有得勝者。有人可能在錯的地方，但他們與神的關係卻是對的；而神就注意他們。親愛的弟兄姊妹們！神是偉大的。當然，我們應該在對的地方；因那有助於我們建立一個正確的態度，一個對的光景；然而那並不意味在錯的地方的人，就不可能與神有對的關係。我相信這是神要教導他的子民們的。

八、是結局；這結局是末底改的尊大。末底改是個微小的人，但是這個微小的人因著神的恩典而成為尊大，因為他有神的尊榮，並且在他的心中，他關懷神子民們的福利。親愛的弟兄姊妹們！我們是微小的人；但是神可以使我們尊大，若是我們把他的尊榮放在第一，並且我們關懷神子民們的益處。這就是以斯帖記。願主幫助我們！

禱告：

親愛的天父，我們實在感謝讚美你！雖然我們可能不忠心，但你總是信實的，因為你不能背乎自己。哦！我們實在求你使我們能忠心。我們也禱告使我們不給你帶來那樣的麻煩；但是我們感謝讚美你！因為隨處都有你眷顧的保守。甚至在我們背叛頂撞的日子中，我們也確實經歷了你眷顧和保守。哦！你是何等的有恩慈，何等約有憐憫！主阿！我們實在求你，堅固我們的信心，激勵我們，使我們能竭力往前，能在我們該在地方，並且能是我們所該是的，好使你能得著榮耀。奉主耶穌的名。阿們！
—— 江守道《神說話了——舊約各卷精華》