

恢復神兒子豐滿的見證(史百克)

目錄：

第一章 開端的行動	2
第二章 城牆的情形	12
第三章 敬拜這一件基本的事	21
第四章 復活的原則	29
第五章 城牆所說明的意義	38
第六章 工作和工人	48
第七章 爭戰	59
第八章 特有的產業	68

第一章 開端的行動

讀經：

尼希米記六章三節：“於是我差遣人去見他們說：‘我現在辦理大工，不能下去，焉能停工，下去見你們呢。’”

尼希米記二章十二節：“我夜間起來，有幾個人也一同起來，但神使我心裡要為耶路撒冷做什麼事，我並沒有告訴人。……”

“我現在辦理大工” “神使我心裡要……作……（或作神放在我心裡要我作的……）”，這兩句話引我們來緬懷尼希米記中那歷史性的事蹟。

豐滿基督徒生活的三大要素

一個基督徒與神之間要有適當並豐滿的生活，必須具有三大不可缺少的要素：

第一，必須認識神心中有所關切，祂定規要成全一件與祂榮耀相稱的事。我們若不進入這一種認識，並受祂的支配，我們基督徒的生活就難免失之於浮淺，與神之間的生活也就無法達到豐滿。

第二，當人逐漸認識神心中所關切，並要成全的那件大事是一件什麼事以後，他們就會受這件事的感動，而用行動來與神合作。這一點關係人與神之間豐滿的生活至巨。因為神的百姓逐漸認識神心中所矚意，那與祂榮耀相稱的事以後，必因此深深受感，並與祂在這一件事上合作。

第三，隨著認識藏於神心中的目標，並進而與神合作，必然帶來嚴肅的爭戰，而且代價極重。神的百姓必須面對爭戰，並準備付出所需之代價。

以上三點是構成與神之間豐滿生活的特徵，也是不可缺一的三大要素。由此所引起的爭戰和代價，正是神的心如何寶貴這件事的明證。倘若沒有爭戰，也無需任何代價，我們倒有理由懷疑，將來的結果

到底有何價值。我想，使徒們對於爭戰的觀點，起碼認為祂是一個補充，說明呼召的偉大和高超。尼希米記正好將這三件事完滿又強有力的擺在我們面前。這三件事就是：偉大的工作，偉大的代價和偉大的爭戰。

你我都知，尼希米記和尼希米其人，乃是一個歷史上偉大的例證，說明比歷史更重大的屬靈的實際。今日地上形形色色的史實，不過是屬靈境界裡所發生之事的反映。而這時代中所有的一切，又遠超過已往所曾發生的。

現在，我們要從尼希米記來看其中的三個特點。

第一，城牆或城牆的重建，這是當時的目標，也是他們的目的，是他們所著眼的點。

第二，重建的工作和工人。

第三，與這目的和工作連在一起的爭戰。

簡單說就是城牆，工作和爭戰；換言之，也就是呼召，行動和抵抗。其中所包含的，用今天的話來說，可以稱之為恢復並成全主的見證，這也正是我們今日所面臨的需要。所以在開頭我引尼希米的話“我現在辦理大工”，作為一個引端，來默想這一件事。

神在屬靈低落之日的反應

尼希米是舊約時代末後的一個偉大人，尼希米記也是舊約最後的一卷歷史書。不明白舊約各卷歷史時序的人，也許會因為尼希米記在《聖經》中排列於相當前面的位置，就認為它是一卷早期的歷史書；其實不然，若以時序來排列，它該在瑪拉基書的旁邊，因為尼希米和先知瑪拉基同時代。

哈該和撒迦利亞在世的日子，說了他們的預言，以後相繼過世了。省長所羅巴伯和大祭司約書亞也成就了他們的職事。以斯拉也盡了他那一份的工作，在耶路撒冷的猶太人，受了先知哈該和撒迦利亞的激勵，一同起來完成了殿的重建。以後又有了一段時間屬靈的低落。因著哈該、所羅巴伯、約書亞、撒迦利亞的職事，的確發生了一些偉大的事，然而不久榮耀又告衰退，好景往往不長。現在我們來到了瑪拉基，大家都知道瑪拉基書的內容。瑪拉基書仿佛是一幅圖畫，給我們看見光明的早晨已經過去，一切都被幽暗所籠罩，有一種屬靈低落的陰翳，覆蓋在耶路撒冷的天空。神的子民中間充滿了瑪拉基所描寫的那些傷痛和可怕的事；只有在那些從被擄之地歸回的遺民中間，才能找到“敬畏耶和華的人”（瑪三 16），他們可以說是遺民中的遺民，而且為數極少。乃是在這一種環境和情景之下，尼希米來盡他的職事。

尼希米來到耶路撒冷，從事他的工作。尼希米記一開頭就說到他的工作，就是重建城牆。我想這些經過包含著極其重要的意義，並且給我們奇妙的激勵。他告訴我們在那樣的日子，就是瑪拉基用那可怕的話所論到的日子，主仍未放棄，祂仍做工不息；當日城牆的重建，正是神在屬靈低落之日的的工作。這些豈不是向我們大聲宣告：縱然在最艱難的日子、最惡劣的環境，神仍致力於祂見證的恢復，並使之得以成全。尼希米記給人印象最深刻的一點，乃在這一卷舊約末期的先知書，和這位舊約末期的偉大人，顯然的說出，在那樣一個屬靈低落得可怕的日子中，神仍為祂自己的見證做工不息。許多的時候，我們常常因著試煉而疑惑，以為時機已經過去，情形已經壞到不復再有任何指望。但尼希米記和尼希米，正是對此種悲觀主義者強有力的斥責。

在禱告中劬勞

在我們開始說到城牆、工作和爭戰這三個主要的特點之先，必須先來看一個重要的因素，尼希米正是這重要因素的具體說明。

我們必須稍加回溯，因為這件事的開始，遠在七十年的被擄之先，它乃是始自耶利米的心中。耶利米懷著一顆破碎的心，和憂傷的靈，他因著神子民的光景心破碎，靈憂傷。耶利米就在這種憂傷苦痛的光景之下盡他的職事，向百姓宣告並預言，他們將要被擄七十年。我們都知道，這事不久就應驗了。後來在七十年將滿的時候，另一個人，在被擄之地的中心就是巴比倫，承接了耶利米的苦難。耶利米在苦難中盡了他的職事，但以理卻在禱告中繼續這一個苦難。但以理告訴我們，他“從書上”得知被擄的年數七十年為滿。（但九）當他看見七十年將盡，他就迫切地禱告。請注意耶利米是在苦難中盡職事，但以理蒙了光照，切切的代求，經歷了生產之苦——因他認識他所處的時代。他從眾先知的書得知被擄的時限將滿，因此就有了但以理書九章所記載，那極沉重之禱告的生產之苦。

神主宰的反應

現在我們來到第二步。因為時候到了，神為著祂自己見證的恢復有了行動，以祂主宰的權柄激動居魯士王的心，使他下詔書，結果就有一班遺民回到耶路撒冷。我們都知道，歷代志下最後一章末了兩節，就是說到這件事。而以斯拉記的頭幾節，乃是重複那些話，兩下完全一樣，“耶和華激動波斯王居魯士的心”。要知道以斯拉本人，正是神那次主宰行動所結果子之一。從以斯拉在那職事上盡了他的那一份以後，我們就來到尼希米，在此我們又發現那使他與神合作的主要因素。

從尼希米記第一章到第二章，我們能讀出尼希米在極深的痛苦和受壓之下，經歷生產之苦。這苦難開始於耶利米，以後又傳遞到遠在巴比倫的但以理心中。現在這苦難也在尼希米心中發動，這苦難乃是人對神向著祂百姓那深切關懷的回應。在此若配上眾先知的話就更清楚了。眾先知向著神子民的呼喊，正是神關切祂子民心腸的流露。現在這呼喊，這哭泣——神心中的哭泣，顯在尼希米身上，以舊約而論，神為著祂子民的傷痛，在尼希米身上可以說達到了高峰。

在我們往下講之先，請先注意兩個因素，這兩個因素也可以說是主要的兩方面：第一，神主宰的作為。行動由此開始：神激動了居魯士王的心，結果就有了記載在以斯拉記裡面那些奇妙的神主宰的行動。讀以斯拉記的人，對於神奇妙的借著那波斯王，為聖殿的重建所提供的一切需要，無不印象深刻，一切的需要全部齊備，使這件事務必定成全。這是當注意的第一方面——神主宰的作為。

交通於神的苦難

第二，尼希米記還給我們看見另一面，那就是人在神的苦難上與神的交通。以斯拉特別給人看見神主宰的作為，尼希米卻說出人在神的苦難上與祂的交通。以斯拉說到神直接並單獨的行動，尼希米則說到人與神一同行動，或者說神經過人行動。請記得，這兩件事一直是並行的。千萬不要以為神既是一位主宰的神，神能憑著主宰的權柄行作萬事，而祂的目標又是固定不變的，祂定能照著祂的旨意獨力去作；何況祂自己又一無所缺，所以祂要作的時候自然會作。不，神做事從來不是如此。祂自從創造了人類以後，就一直要將人帶到祂主宰的目的裡和祂有交通，是極深的交通，也包括了苦難的交通。因此不論需要大到什麼程度，不論需求有多緊迫，甚至眼看將演成悲劇，逼得神在主宰的權柄裡先有所作為，然而祂若找不到一個器皿，來分擔祂心中的感覺，同負祂心中的重擔，並從心裡和祂同工、與祂合作，祂就不作第二步。

尼希米就是這樣的一個人，以實際的一面來說，神在那個時代中最終的行動，每一件事的開始，你能從尼希米的心中找到。尼希米記第一章首先給我們看見他的心。這正是今日的需要——此刻我無暇將今天的光景和尼希米的時代試作比較，然而我相信對任何一個有屬靈感覺的人來說，這兩個時代的相似是夠明顯的。——倘若神今天正為著恢復並成全祂自己的見證要有所作為，而今天祂的見證實在需要恢復，也需要成全，祂必須得著一些像尼希米這樣的人，也就是需要一些心中懷著極深的關切，是神自己那種關切的人，來做祂的器皿。

我們要花一點時間從尼希米身上來看。

尼希米的關切

尼希米對神子民該有的光景和實在的情形，有準確並深入地認識。倘若我們對這兩方面：就是事情若照著神心中所喜悅，與神所要求的光景，也就是能表彰並反映神旨意與目的的光景，和現實的狀況——認識得不夠透亮，就我們要作為成全神旨意的器皿而論，我們不會有什麼成就。你我和神的關係絕無法深入，除非我們真看見今日的情勢，和藏在神心中祂所關切並要得著的。

當然我們還得知道他們的對比和衝突的因素，以及那不照著神心意之局面的性質。尼希米就是這樣的一個人，他注視局面，並根據所得的資料有了他的判斷。他一面看見神到底要得著什麼；另一面，他又看見情勢和神所要的相去何其遠。

當然，今天有許多人對基督教和教會任意加以批評，他們是根據自己的估價和判斷，他們在談論今日基督徒之間和教會中種種不該有的光景時，懷著優越的態度；對此種可悲情形所表示的憂傷，也是廉價的，並不是由衷的！

尼希米卻不是這樣一等人，他絲毫不消極，他是積極的，有建設性的。他不像那些單說：“你看這豈是神所要得著的，你看這些和神所喜悅的有何等的不同；你看這！……”。他不是只能說說這一類話的人，他能在正面將積極的補救帶進，且能指給人看，如何可使局面改觀，並提供使見證恢復的途徑。尼希米有積極的異象。許多人不過立足在消極的根基上，你若問他們那麼我們到底應該怎麼辦？當如何行？他們就什麼也說不上，只好瞠目以對了。說到消極的一面，他們的話很豐富，但都是消極的，他們在積極方面卻一無所見，所以不能提供什麼。尼希米不是這一等人。他對當時的局面瞭若指掌，亦深知局面之可悲，他也曾幾次提起，但在這些之外，他還有補救的途徑。尼希米是一個積極力行的人，因為他有異象。他並不是一個幻想家，只作一些消極的嗟歎，他乃是一個照著他所看見的光景，努力以赴，而有所行動的人。

親愛的朋友，這些話對我們誠然是一個挑戰。我相信在座許多人能夠指出今日神子民和教會中許多不合神心意的事；這些事和我們所看見他們當有的光景相距何等遠！我們也能說：啊呀，這一點，那一點，簡直太壞了！哦，這種隨意批評論斷，或是附和人的批評，並加以贊許，欣然引為同感，任令怨言蔓延，是很容易的，根本無需代價。但是有一種與此完全不同的態度，他們不只能說這些情形不對，它不是主所要的；而且能進一步說出這是我們所該做的，這一件事是主所要得著的，所以我們該把自己投身在其中，去力挽下頹的局面。我大膽的說：倘若我們不能在正面對今天的局面提出補救之道，倘若我們不能積極的起來對抗所看見的消極，我們就沒有權利批評、論斷、定罪。因此讓我們學習安靜，直等到我們能提供更好的；巴不得主拯救我們，脫離因為缺少積極而必須保持安靜，使我們因得

到異象而能積極向前。

現在讓我問你，這一點在你自己身上如何？什麼是你的異象呢？你曾否看見主心意中所要得著的，祂所切願的，藏在祂心中的到底是什麼？你曾否看見，倘若事情的發展完全照著主的旨意，祂的目的得以達到，那該是一種什麼光景？你到底有沒有看見？你是否看見今日的光景與主所要得著的相差何等遠！為此你的心憂傷，像許多人那樣，尼希米是其中之一，不讓事情聽憑它的趨勢發展，奮勇起來，力挽頹勢，借著神的幫助，力促局面改變，並使之符合神的心意——相信這是主所要的，神必成全。你是這一等人嗎？這就是尼希米記所發出的呼聲。

尼希米所經歷的生產之苦

現在我們要花一點時間，進一層的從深處來看尼希米所經歷的生產之苦。他所經歷的苦難有些什麼特點呢？我曾試著要去瞭解他，研究他，要進入他心的深處，並從他的呼喊、憂愁和苦難的背後去察看。當我這樣去看的時候，仿佛看見了一些隱藏在他苦難背後的光景。

尼希米深知事情應該如何，也看見了實在的光景，然後他又看見自己的地位，他是一個被擄的人，當時遠在書珊的宮中作王的酒政。實在說來他是一個奴隸，在王宮中作僕役。從王宮或巴比倫的觀點來看，他的地位相當高，但從他自身的觀點來說，他不過是這個世界中的一個奴隸，把他的時間全消耗在世界，所從事的乃是今世的事務。因此他整個的人因痛苦而呻吟，仿佛他的心在悲痛中喊著說：“我終日所忙碌的不過是今世的事務，清早就開始忙碌，直到夜深方休，這樣日復一日，周而復始，一月一月，年復一年，我所從事的的就是這些，我的心多麼渴望能在神子民所處的情勢之下，照著神的意旨作一點事。”這種因著他自身所處地位而有的呼喊，乃是他所經歷之苦難的特點之一。

在這樣的事上，神仍然主宰著一切。也許有人被這些話摸著。你們也是從早外出工作，直到夜深方歸。你們時間和精力的大部份都被服侍這世界所消耗。也許你為自己作這世界的奴隸而歎息，深願能夠得著釋放，能自由為神而工作。親愛的朋友，這一種痛的感受是有價值的。當日許多在巴比倫的人，他們接受了現實的局面，而且安定了下來，他們在巴比倫就業得工資，以此為他們的生活。這些成了他們生活的全部，此外他們看不見什麼，也再沒有什麼。尼希米卻不如此。他的心厭煩他在世上的地位，他深處歎息著，盼望能自由的為神活著，為神工作，這一種苦難對神深具意義。這一種苦難是神有所作為之先的生產之苦。

如果你心中從未有過這一種歎息，不覺終日為家庭，為瑣事奔忙，時間和精力盡被平凡單調的事務耗盡為缺少意義，對早出晚歸的生活安之若素，而同時在你心裡又從未為著關切神的利益而歎息，那你的一生誠然是個悲劇。也可能你在日常的事務中或工作之後，你一直渴望著能為主更多有所擺上。我願意告訴你，這一種歎息和苦難，早晚將結出果子，這一種苦難將會產生一些事。這不是說，有一天你會擺脫你屬世職業的羈絆，使你得以自由的進入所謂的“全時侍奉”。今天許多人有一種錯誤的說法，以為要侍奉神必須放下職業，全時侍奉，這實在是一項錯誤，因為你很可能就在你所經歷的苦難中，發揮你那一份侍奉神的恩賜。你在苦難中可能發現驚人的可能性，雖然你仍從事每天日常的工作，但你心裡所掛念著的，乃是主的利益，並且越過越沉重，遠勝過對世事的關切。

我想在尼希米身上確是如此。尼希米說：“我是作王酒政的。”你能從這句話裡聽出他心中的翻騰和反抗。對此他無法自安，他輕看他的工作，因為他越過越以主的利益為重。波斯王是當時權位最高的

人物，作他的酒政豈是一件小事，終日居住在書珊的宮中，就是以斯帖和末底改所在的那宮。從以斯帖記中能讀出，當日那宮所代表的是什麼。但是在尼希米的禱告中，當他聽見被擄歸回的人，在猶大省遭大難，受凌辱，以及耶路撒冷的城牆拆毀，城門被焚，他向耶和華懇求：“……主啊，求禱側耳聽禱僕人的祈禱，和喜愛敬畏禱名眾僕人的祈禱，使你僕人現今亨通，在這個人面前蒙恩。”（尼一 11）他並未將尊貴和榮耀加諸王的身上，在尼希米看來他在耶和華面前不過是“一個人。”

哦，有什麼事能與主和主的利益相比！尼希米不甘屈居卑賤，因此為他帶來了苦難。在那些看見了主要得看什麼的人眼中，看這世界所能給人最大的尊榮，最高的權位，如同無有。你若看見了那從上面來的呼召，你就會輕看今世的一切尊榮、學位和地位，你會看這些如同無有。使徒保羅說：“我看萬事如同糞土”。（腓三 8）這些事原是他先前以為有益的，也是如今世人看為尊貴、榮耀的，卻因著他看見了主和屬天的呼召而看如糞土。我相信尼希米當日的地位是使他痛苦的一大因素。

此後是一段很長時間的耽延。我們不難想使他心中的焦急，我們常常因著主的遲延不滿，但主卻要我們學習忍耐。我們的深處豈不是常常因著機會的遲遲不來而受到試煉？我們豈不是常常因著道路的不亨通，機會的得不著而歎息！但我注意的點乃是我們是否真為此痛苦？我確信主常常借著遲延和擱置，來試驗我們的關切是否真實。有些人經不起片刻的等待，立刻把負擔置之度外。也有人他們只受了少許挫折，忍耐受了一點試驗，立刻說：“這樣太花不來，”因此，就放棄了。尼希米的忍耐曾經過多年深刻的試煉，那麼多年毫無機會以滿足他為主做一點什麼的饑渴，但他卻堅持到底，熱切追求主和關心主利益的心志絲毫未減。

親愛的弟兄姐妹，這種長時的耽延，和機會的遲遲不來，對你有些什麼影響呢？你對神旨意的關切是否深刻到一個地步，強烈到一個地步，足以使你受得了長期的等待，擔得起多次盼望未得成全的痛苦？尼希米的魂受到長期的饑餓，一直得不著飽足。我的意思是他切望能為主做一點事，如果能這樣做，他會衷心感覺喜樂和滿足。他倘若能得著這種機會，他的全心將得著自由，盡力有所作為；然而他魂的饑渴一直得不著滿足，甚至他心裡已算定，即或主還有事要成就，若不是主自己來做，他將無能為力。他已達到這種境地，——“除非主親自將門開啟，預備機會，並使祂的事成就，我什麼也不能作，我是一個一無所能的人。”——這是主在祂眾僕人身上極重大的成就，但這需要我們的魂忍受何等的饑餓，我們需要付出何等的代價！以我們而論，我們若能為主做一點，我們就會感覺好過得多。倘若我們有很多工作，我們就感覺更滿足。但是這是我們在主手中受訓課程之一，真實的屬靈價值，乃是出之於這一種訓練。

尼希米從他的弟兄們得知那被擄歸回，剩下逃脫的猶太人和耶路撒冷的光景，耶路撒冷城牆拆毀城門被火焚燒，百姓遭大難，受凌辱，境況十分悲慘。他得了這些消息，也知道所需要的是什麼，但他全然無能為力。除了神自己之外誰能呢？親愛的弟兄姐妹，請記得，這一種絕望往往是偉大展望的背景；因為只有在人完全絕望時，神才有機會顯示祂的作為。那些蒙主重用，在多結善果上與主交通親密的人，常常不只一次、二次乃是多次被主帶到這境地，使他們知道自己不能做什麼，唯主方能。但他們的魂常因此忍受痛苦。他們並不是那些撻手不幹的人，認為事情既然不是他們所能為力，因此也就不聞不問。尼希米絕不是這一等人，他將苦難化為禱告；你們都知道，苦難一旦化為禱告，禱告也就是生產之苦，事情就更真實更單純。因為借這一種禱告和苦難，己的成分受到了相當深的對付。

我們往往心中懷著雄心，想要為主有所作為，渴望進入祂的工作，才能和那些蒙主使用的人一同擠身祂的工廠，因著為主做了一些事而感滿足，且得著某些地位；當主為此來對付我們的時候，我們往往將所受的苦難轉為禱告，那些己的成分就在這種禱告裡面受到徹底的對付而被除去。當我們感覺憑著自己什麼也不能做，而在主面前所有禱告的苦難，就是一項明證，說出在這件事上已受了對付。這時我們的禱告就是苦難。這種禱告不是為自己求什麼，這種禱告的苦難乃是為著出乎主的而劬勞。

不久，尼希米就受到人的指控，說他的一切是為著自己。他的仇敵說他要自立為王，又派先知為此宣講。仇敵用何等惡毒的方法來攻擊他，要毀壞他！倘若尼希米果真是為自己有所圖謀，他必在惡毒的攻擊面前站立不住，必遭毀壞！如果仇敵真的握著攻擊他的把柄，尼希米果真是為著自己的利益想作頭，尼希米就必被惡毒的控告所淹沒，必因攻擊而毀壞。但仇敵對尼希米的控告完全出於捏造，毫無根據。尼希米能說：“……你所說的這事，一概沒有，是你心裡捏造的。”（尼六8）尼希米能說：“你們所說的是謊言，我的深處已受了神的對付。神已經除去我心中一切屬己的興趣。”必須斷絕仇敵控告我們的根據，使他在我們身上無從濫施攻擊之技。

尼希米在王的面前帶著愁容，且被王察出。但是他的愁容並非自憐或自棄，他的愁容說出他對屬靈光景的關切。

主知道今日的光景。主知道今日的光景和祂所要的相去何等遠，這些祂全知道。祂必須得著一班人有祂對事情的認識，看見祂所看見的，感覺祂所感覺的，而且照著祂指示的，將自己擺在祂手中，不顧任何代價。這些開端的話是一個挑戰。我們若不是一班像尼希米這樣的人，就無法從事恢復工作，也無法在爭戰中站立得住。願主使我們成為這樣的人。

第二章 城牆的情形

尼希米的行動

前面我們曾說過，尼希米並非置身事外，一味的加以消極的批評。他不像那只能指出錯誤卻不知道為著神的榮耀應當怎樣行的人，他不僅關切耶路撒冷城，並且有進一步的實際行動。《聖經》中（至少在舊約是如此）如果有一卷以行動為特點的書，尼希米記就是這樣的一卷。

尼希米在行動之先，首先使自己對當時的局面有一個完整而準確的認識，我們在尼希米記一章二節讀到這樣的話：

“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。”

後來尼希米自己到了耶路撒冷，他的行動可以從下面這一段描述的話看出來：

“我夜間起，有幾個人也一同起來，但神使我心裡要為耶路撒冷做什麼事，我並沒有告訴人；除了我騎的牲口以外，也沒有別的牲口在我那裡。當夜我出了穀門，往野狗井去，到了糞廠門，察看耶路撒冷的城牆，見城牆拆毀，城門被火焚燒。”（尼二12-13）

這是尼希米花工夫去觀察的情形，他要知道當日局面的實際情況。他當然已得到不少消息和報告，也曾致力於從那些曾親身經歷過的人聽取局面的狀況。但他一到現場，立即親自跑去證實這報告的準確

性，以及情況究竟如何。我願意這樣說：照此原則，當主論到祂見證的恢復時，那些與祂同工的人，也同樣需要對當前局面有準確而詳盡的認識。可能你曾從別人那裡聽見局面的光景，縱然是最詳盡的，仍不可以這種第二手的報告為滿足，對於事情的真相，你必須有頭一手的認識。你我對於今日屬靈的光景，若知道得不夠準確和詳盡，也不知道需要作些什麼，那麼我們在神手中很難有什麼用處。我們必須實在有所看見，親身有所體會，不能以耳代目。

今天我們無論到哪裡去，難免不碰見為著發現神百姓屬靈光景低落而悲哀的人，這是一個很普遍的事實。他們的感覺（從主要一面來說）是對的，雖然正如我們前面所說過的，許多人除了抱怨、批評、不滿之外，並不能在積極方面有什麼擺上；對神子民屬靈的光景，也無法使之改善或補救。然而他們所注意到教會屬靈情形的可悲，誠然是實在而普遍的事。以今日教會而論：沒有一件事是準確的，沒有一件事符合主所要的，也沒有一件事是照著她所該有的光景的，雖然大部情況實在是不對，但我們不能僅有一點含糊籠統的感覺，我們必須有切身的認識，真知道今天的錯誤在哪裡。我並不是建議你們去查察，把所有的錯處找出來，將今天那些令人悲哀的失敗開列一張很長的清單；我的意思乃是這樣：如果我們要和神同工，要使事情能像主所要的光景，我們心中必須先對今日的光景，有頭一手的認識和親身的體驗。我們絕不能只做客觀的抱怨專家；相反的，我們必須由於深知今日的屬靈情形，因而心裡背負苦難，又因我們的眼睛看見了，而且看得那麼清楚，因此眼之所見就成了心中的困苦。尼希米所做的正是如此：他開頭先讓自己對當時的局面有直接的認識，當日的局面誠然會使任何人灰心喪志，那局面很可能使尼希米失望，因之半途而廢，重回巴比倫去，說：“我們只能退而求其次了，從最壞處打算，盡力而為，因為情形完全出乎想像，除了令人失望以外，可說是無一是處，任何打算都屬無用。”如果那晚你和尼希米一同去察看城牆，我想你很可能要說：“啊！這豈是我們所能為力的！我們什麼也做不了，這情勢毫無指望。”但尼希米卻不是這樣，他不以這種情形為絕望而放棄，我想他是舊約中最勇敢的人物之一，是一個真正的英雄，他所面臨的情勢雖然可怕，但他依然憑信行事，因為他不單知道局勢的險惡，他更知道神正在行動，要使局面改觀。神要做一件事，無論我們認為多麼不可能，我們仍有足夠的理由相信，祂必要作成，因此，既然神的旨意要扭轉這個局面，尼希米就不放棄他的行動，而且要認真的面對著這個局面。

我心裡有許多感覺，很難找出合適的發表，來解開這些信息，但我從整本《聖經》（特別是新約）來看就會看見。我想到使徒保羅是這個時代中的尼希米，他在基督徒中所面對的情勢是何等的情勢！他所遇見並要對付的是何等棘手的事！當我們來讀哥林多前書的時候，我們會立刻感覺說：這樣一班烏合之眾還有什麼盼望！這哪裡是教會！我們會從心裡棄絕他們。但是請你看保羅，他沒有放棄他們，卻是那麼英勇而堅強的面對當時的情勢。

今天我們也可能深感失望，很容易覺得在今天這種情勢下，要有一個能夠榮耀神的清楚完滿的見證是不可能的。你看今日的教會受到何等的破壞！我們很可以把今日的教會比作當日的耶路撒冷，城牆被毀，城門被焚。換句話說，整個的見證已經被撕裂、遭毀壞！是的，情勢誠然令人失望！但我們卻必須面對這一個問題——神是否願意使情勢改觀？是要教會有正常的光景？抑或已將她放棄？神是否願意並期待——祂何止期待，豈不正在行動，為要得著一個與今日情況完全不同的見證呢？如果有任何跡象足以證實神今天正積極關切此事，我們就不敢放棄，但是這需要極大的勇氣，需要唯獨神能賜給

我們的勇氣，才能面對當前的情勢。稍有經歷的人，就知道我並未誇大其詞。

尼希米的異象和感召

現在我們要看，尼希米如何把別人帶到他的異象和關切中的事：起先這個異象和關切在他心中深藏著，只是他和神之間的事，他也從不告訴任何人；經過詳細的考查和勘察之後，他有了確切的決定，他才把他心中的事向人敞開。這樣的步驟是很美麗的，也是值得注意的。我們往往輕易的把我們的觀念廣播出去，卸給別人；這與首先開始於我們和神之間的關切有何等的不同！先因所面臨的情勢而受壓，又深感責任之重大，等到一旦有了決定，這事必須成就，這才是帶別人進入我們的異象和感召的時機。從《聖經》上的記載，我們可以看出：神使尼希米成為一個具有驚人感動力的人，有磁性的性格和驚人的感召力。由於他的異象和感召，那些曾沉浸在失望的深淵裡的百姓，都被拉上來，踴躍的投身於看起來似乎是不可能的事業。尼希米真是一個大有能力的領袖。也是真正的領袖。你是否深有所感？覺得這正是今日極迫切的需要——需要一班有異象的人，他們權衡過每一件事的輕重，面對著整個的情勢與其後果，對於神深具信心，知道今日光景原非神的本意，因而確信神要使局勢改觀；他們那種積極的衝擊力，影響了其他的人，因此也加入他們的行列。這誠然是今日最大的需要。在今天僅僅做一個客人，一直被別人背負是容易的；或者做一隻寄生蟲，專靠吸取別人而生活是輕省的；但在這地上做一個能激勵人，並成為別人的感召者，感召人來從事主的工作，實在幫助人進入神所要得著的事，那是一件大不相同的事“尼希米就是這樣的一個人。我願意對你們這樣說：如果你們有人覺得，今天的光景已經不照著神的心意；又感覺神願意得著祂所要得著的，那我們就應該在這件事上積極，並在這件事上成為別人的感召。

尼希米權衡了每一件事的輕重，非但不因情勢而沮喪，反因深感手中工作偉大而投身其中，並全心全意的致力於此，因此就感動了其他的人，他的心向著他們敞開，以致他們同心說：“我們起來建造吧！”哦！巴不得神今天也得著一班這樣的百姓！一班洞悉今日光景的百姓，他們也知道何以情勢發展至此，又一同起來說我們在這件事上應該有所作為，我們起來建造吧！

這就是尼希米行動的開始，我相信你們都同意，這誠然是一個行動。我們當然不至於把這件事僅僅當作人間的事來看，若不是借著聖靈所加的力量，沒有一個人能在這工作上持久。再看使徒保羅他對於當日的一切情形已經瞭若指掌，當日神子民的光景，非但無助於情勢的改善，只有增加沮喪和失望。但保羅的禱告是：“求祂按著祂豐盛的榮耀，借著祂的靈，叫你們裡面的人剛強起來。”（弗三 16）“照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容。”（西一 11）唯有運行在我們裡面神的靈那大有權能的力量，能使我們繼續往前去。我們必須讓神在尼希米身上平生所做的工，也作在我們的身上，並在我們裡面有夠大的地位。唯獨如此，才能使我們對今天的局勢有所作為。

目標——城牆

我們在頭一篇已經說過：這卷書的特點有三，就是城牆、工作和爭戰，或者說目標、作為與衝突。現在我們先從主要的一個特點——目標或城牆來開始。尼希米要修理的城牆究竟代表什麼？我們必須先弄清楚。關於城牆，我要說到三個很基本的點，藉以明白當日的城牆是什麼，今日的城牆又是什麼。第一、當日的城牆乃是一個界限，因為它劃定了一個範圍，這界限如果用屬靈的話或用我們今天的話

來解釋，照著神聖的思想，乃是一個清楚的說明，說明什麼是基督，什麼不是。耶路撒冷的城牆，劃定了一個特定的區域，一塊特別的土地。城牆立在那裡，仿佛對人說：“凡在城牆裡面的，在這個標記之內的，是屬於某一個等次，有某一種的性質；凡在這範圍裡面的一切事物，都是這樣。”當然可以這樣說城牆內事物的性質，是城中心的殿所賦予的；而城牆的作用乃是一個說明，現在暫不詳細述說。目前我們必須要說的是在恢復並成全主的見證這件事上，對於什麼是基督，什麼不是基督，必須有一個很清楚的界限。因為今天的情形混亂得可怕，城牆已經倒塌了，以致城裡竟然有許多垃圾，我且不说這些垃圾，請先注意一個事實，那是原先城牆所在的地方，現在已成為亂堆。今天許多神的百姓，對於什麼是屬基督的，和那些只不過是基督教的，已經缺少認識、分辨和鑒別的能力。基督教裡面滿了可怕的混雜。因此，重建鮮明的城牆、好明確的向人指出基督之所是，使基督能清楚的被人認識，被人知道，而一切足以使人產生混亂和攙雜的因素，盡被除去，這是今日最急切的需要，此點至為明顯。

城牆就是一個這樣的說明。因此，城牆在屬靈方面的意義，乃是代表基督的真實性質。我說過我裡面有許多話，只是不知道該怎麼說，我所想到的就是城牆。從整本《聖經》來看城牆，始自歷史性的城牆，一直看到最終在啟示錄末了，那包括一切的偉大城牆——就是聖城新耶路撒冷的城牆，我發現城牆最主要的功用乃是說明牆裡所有的性質。這一點在《聖經》末了新耶路撒冷的城牆上豈不是表明得非常清楚嗎？它主要的特點乃是說明城的性質、榮耀、美麗和純潔。基督的見證頭一件事乃是說到它的性質，這是首先必須建立的一件事，並且須要建立得清楚而明確。

第二、城牆說明分野。也許你會認為這和界限沒有什麼兩樣，但二者確乎是不同的，因為城牆所代表的乃是區別。在這裡沒有一件事情是混雜的，城牆在這裡乃是宣告一個事實，說明這見證乃是一個與眾不同的見證。它並不是一件普普通通的事，也不是許多不同事物的總和，不！它乃是一件非常明確的事，而且與一切有鮮明的分別。城牆無異對眾宣告：“只有屬於基督的方能經過此牆，方能有份此城。”

這一點的確摸著人的深處，當然也非常令人注意。我們往下看的時候，還看見尼希米的弟兄哈拿尼成了一名守衛者，他和所有的門警一樣，負著看守眾城門的職責，對付那些企圖潛入的人。他對付那些商人，今日也有許多商人，他們竟然找到了門路，進到主耶穌的見證裡，謀求他們自己的利益，做他們的買賣，將許多商品帶到屬神和屬基督的範圍中。城牆對這些情形嚴厲的說：“不准！”你若一直讀到這卷書的末了，就能看見尼希米和那些守衛的人怎樣對付那些商人。但他們所做的，還是趕不上主在世之日，用繩子作鞭子，將那些買賣牛羊鴿子的趕出聖殿那樣厲害，遠趕不上。簡單的說：城牆是貴重和卑賤之間的分野。這一點所包含的極為廣泛，城牆也將那些什麼是出於神的靈的，和那些出於另一個靈的，加以絕對的區別。

第三、城牆又代表防衛。城牆的責任乃是保護神的利益，並保護主的百姓，使他們不受侵擾，也不至受到會使他們改變性質的攻擊和敗壞。主需要一個見證，這見證能夠考驗每一件事，不讓一件不全然出於主的事過去。今日教會就在這件事上有了錯失，使神的利益和神的百姓受到虧損，有太多不出於主的事，竟然容讓它們偷偷的進入，而且有了地位；另一面對於什麼是出於主的，卻缺少一個夠強的見證，起來抵擋這光景。

從新約中你會發現，在開始的時候，那屬靈的城牆初被建立，它在聖靈的權能之下，是那樣堅強，明確，甚至許多人懼怕得不敢去參加他們。當時的情勢是：無論什麼時候，若在什麼事上和神的關係不對時，人的心中就產生出一種懼怕；而另一面呢，有人來俯伏在他們面前說：“神真是在你們中間。”主今天不正需要一個這樣的見證嗎？一個十分堅強、非常明確的見證，會使那些對神無所謂、不把神當一回事的人，心存畏懼：用通常的話來說，是把一切都清理出去。“他們從我們中間出去，……顯明都不是屬我們的。”（約一，二 19）這正是健全的記號，這種事情只能在情形良好的時候發生；情形很糟的時候，你們唯恐失去任何人，因此緊緊抓住人不放。主卻說：用不著去抓住人，更用不著去拉人。這見證，這城牆是一重防衛，是一個保護，防守並抵擋任何人任何事的侵入。當尼希米的日子，城牆對耶路撒冷是何等的需要！整卷尼希米記都說到這一點，你只要看出城牆對於多比雅和他的同黨如何，就能看出它的功用。他們知道那屹立的城牆是何等的堅強，他們斷乎無法越過它而進到裡面。這是城牆頭一層的意義。現在我們要在這方面再稍微多說一點，城牆代表基督的兩面：從一面來說，城牆代表基督之于外面的世人和列國；而另一面呢，城牆又代表基督之于祂自己的子民。用一句話來說：這城牆就是神兒子豐滿的見證，也就是神兒子的意義顯於今世，並在世人中的光景。

城牆修復的必要

我們必須在這裡加上一句話，免得人誤解我們的意思。尼希米並非從根基上重築城牆的全部，如果你仔細讀尼希米記，就可以看出他們乃是修補城牆，將那些倒塌和傾覆之處修復起來。我之所以要說這一點，是因為我們從神所承受的託付和所蒙的呼召，並不是從根基上來建造。感謝神！那根基已經立定，那城牆早在起初時已經築成。行傳給我們看見那城牆，那是豐滿完美的見證，滿了榮耀和能力，是那麼壯麗和偉大，是一道極其堅強的防線。這見證之於列國來說，是大能的啟示，面對於祂自己的百姓，是基督權能的彰顯，這些在當初就已經存在。尼希米並非開始來著手建立這件事，他乃是來到那曾經是豐滿、明確、完美，而現在卻已經傾覆、倒塌、毀壞的場所，所以他的工作乃是修理，使它恢復原初的完美。這就是我們今天所站的地位，倘若我們蒙了主的呼召，來從事任何工作的話，這就是我們要進入的工作。神並未召我們去做使徒們當日的工作，他們的工作如今仍然存在，但是從他們那時候起，有許多尼希米。當日的光景發生——就是傾覆、敗落、分裂、被擄等等，因此需要恢復它原初的光景。這誠然是今天我們蒙召所進入的事工。

論到城牆的倒塌，尼希米記二章十七節這樣說：“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！來吧！我們重建耶路撒冷的城牆，免得再受凌辱。”末了那句話，正好摸著這件事的癥結。請你注意！那個神和基督的大仇敵，也是我們主見證的大仇敵，他那持久不變的目的，就是要使主的名受到凌辱——不惜任何方法，不擇任何手段，無論是直接的攻擊，或用詭計滲透、顛覆，目的就在使主的名和主的見證蒙受凌辱。尼希米說：“免得再受凌辱。”神的百姓都該受這個動機的支配，免得主和祂百姓因為他們荒涼的光景受到仇敵的凌辱。

荒涼因於拜偶像

說到恢復之前，我們應當先追查一下，導致荒涼的基本原因（也是最終的原因）是什麼？我們可以從本書和前幾卷書中得到一個結論，只要用一句話，就能把整件事的根都找出來，這一句話就是“拜偶像。”如果你看見那城牆傾覆的斷壁殘垣，你在那裡默想並查問說：“這是什麼緣故？何以竟會落到

這個地步？其原因究竟何在？”最基本最完全的答案就是——拜偶像。

如果你認清了以色列國之所以被擄到巴比倫——拜偶像的中心去，正是他們拜偶像的結果，（也是為要使他們拜偶像的病得醫治）這事必定使你印象彌深。你能從那立起的大像，知道巴比倫乃是世上偶像的中心。以色列既然容讓他們中間有偶像，主就打發他們到那世界性的偶像中心去治療拜偶像之病。我說這件事令人印象彌深，意思是指主有時將我們所貪戀的，以加倍的量加給我們，作為醫治之劑。（有如以毒攻毒似的一一譯者注）他們貪婪、拜偶像的淫行，曾使眾先知為此向他們勸告、呼喊，甚至對他們流淚、哀哭，為這事受苦，目的就是要百姓離棄偶像，不再暗中和周圍外邦列國的假神犯淫亂，但是他們卻不肯，因為他們已經與外邦人結親了。於是主說：“好吧！就照你們所要的給你們吧，而且加倍的給。”結果他們得的實在太多了，主就是用這方法，使以色列人拜偶像的事上得了醫治，從此她的歷史上，再沒有發生過拜偶像的事。這並不是說他們連拜偶像的靈都得了醫治，這一點我們往下還要說到，但是他們那種公然和邪惡勢力勾結的行為，已經借此摧毀了。

這是一個極端的例證。作詩的人論到以色列人在曠野時，有這樣一句話：“祂將他們所求的賜給他們，卻使他們的心靈軟弱。”（詩一〇六 15）他們不願放棄神所不允的要求，他們硬著頸項說：“我們非要不可！”於是主說：“好吧”！結果他們看似得著，其實卻是失去。

這個原則直到今天仍是適用。今天，世界竟然在教會中、在基督教裡面有了地位，神的教會進到世界裡去，就把世界也帶到教會裡來；教會和世界的靈有了聯結，世界的靈在基督教裡面有了很大的地位。雖然我不願說到這些事，但我們不能不忠心。（也許是由於無知或失察）連福音的基督教裡面，也把許多世界的原則，把那些不是屬靈的原則帶到其中，就如用那些名稱、頭銜、財物等等，來做神的工；還有許多暗中和世界的勾結，為要得著世界的好感與利益。在這事的背後，有一個靈，就是拜偶像的靈，這靈竟然掌握了神的百姓。就任憑教會去得她想要的，於是今天教會就失去了她的能力與超越的地位，只因為世界在教會中有了太多的地位。看來她似乎是很有所得，但是她的得著正是損失！（得之於失）這件事難道不夠明顯嗎？

這原則今天也適用於個人，倘若你的心一直嚮往著某一件事，不願接受主所說的“不”，你堅持著，你一定要，甚至威脅主：（話不一定這樣說法）若不給你，你就不前去，和主到此為止。如果你這樣，主會給的，祂會讓你得著所要的，但我要告訴你：你所得著的將成為你的咒詛。亞伯拉罕之得著以實瑪利就是一個例子，多可怕的咒詛！在此你能看見這個原則：這一班百姓既然在他們的生活中、靈裡面和一切原則上，容讓拜偶像的事進入；並且塞耳不聽主所差遣的先知每早晨的提醒與呼喚，所以主說：“好！照你們所要的去吧！你們可以到巴比倫去拜個夠。”結果他們失去了一切！

什麼是拜偶像？並不是向木、石所雕刻的偶像俯伏叩拜才算是拜偶像；偶像的面目何止千萬！它用種種詭詐的方式出現，而且很少用直接的方法得著人的敬拜。簡單的說：凡在心裡和那些取代神地位的，或是阻擋神道路的那些東西有交通，這交通就是拜偶像。這裡所包含的又是何等廣！這種交通最終的影響，就是使主受到挫折、攔阻、無法得到祂所要得的。這就是拜偶像的原則。偶像是取代主地位的，所以拜偶像使主遭遇許多艱難。

前面說過，以色列雖在拜有形的偶像這件事上得到了醫治，但並未除去拜偶像的靈或拜偶像的原則。當主耶穌在肉身的日子，以色列人崇拜傳統，傳統就成為他們的偶像。傳統的確能夠成為偶像，你很

可能向著傳統十分虔誠，完全服在傳統之下，以致主得不著一點機會。傳統能夠攔阻主的道路，就像當日尼希米受到斷牆亂石的阻擋，使他所騎的牲口無法通過一樣。那些死的傳統、枯乾的歷史和早已過時的陳舊事蹟攔阻了主的道路，讓這些傳統掌權正是拜偶像的原則。這就是使城牆倒塌的最基本並最終的原因，所出現的斷壁殘垣和廢墟，正是由於拜偶像——在心裡和那些不是出於主的有了聯結和交通。

尼希米記裡面，滿了極壞的情況，滿了出於邪惡和錯誤的光景，正與城牆的情形一致，當你們觀看並細察城牆時，你們能看見當日神百姓的情形和城牆完全一樣，神的百姓中間有各樣的惡行、邪汙和錯誤，這就是那些亂堆和倒塌的城牆，城牆正是神子民屬靈光景的說明。因此當你去細細研究那城牆時，你會看見實質上你所摸著的並不是物質的城牆，而是神百姓的屬靈情況；尼希米致力於修復城牆的時候，同時又得好好對付神子民屬靈的情形。城牆和百姓屬靈的情況是一件事。單在外面築一道美麗的城牆，任令城裡的百姓和城牆的外貌完全矛盾，是一件不可思議的事。盼望你們能領會我們的話：你的見證必須和屬靈的情形一致，見證的背後必須有屬靈的內容，有屬靈的內容方能支援你的見證。你們永遠不能用不是真理的東西，來建造什麼。

關於城牆的意義和它的構成，我們還要進一步來看，願主讓我們此刻能進入祂自己的異象和意願中；並且以那抓住尼希米、保羅以及主眾僕人的大能，也抓住我們；使我們能以被祂使用，更多恢復祂兒子的見證。

第三章 敬拜這一件基本的事

當尼希米的仇敵用詭計，假作邀請，要他到他們所約定的村莊相會，借此要陷害他；而尼希米的回答是：“我現在辦理大工，不能下去。”我們目前所注意的，正是這一句話所代表的。我們可以把這句話縮短為“一件大工程，”因為尼希米這一卷書乃是預表神的大工，一個歷史性的描述。正如我們在這卷書的開頭所看見的，尼希米沒有把神放在他心裡要他所做的事向任何人透露。到後來他才把這件事向人說明。他所說的那大工，是神擺在他心上的。

在我們開始來看尼希米重建城牆的見證之前，我願意先插進一段非常重要且包含很豐富的話，並非根據某一段經文而引起的，只因這一件事是一切事的根基，它也貫於一切事之中；這件事就是敬拜。

因為當我們來思想以城牆為界的耶路撒冷界限時，我們很自然的就想到，她乃是用包括性的說法，很廣泛的論到敬拜，耶路撒冷城之所以存在，實在就是為著敬拜。而巴比倫呢，正如我們在前面曾說過的，乃是虛假敬拜的中心，也就是拜偶像的中心，那敬拜不是出於神的。因此在《聖經》裡面給我們看見，耶路撒冷和巴比倫總是站在對立的地位，巴比倫是和她為敵的。耶路撒冷代表敬拜神，她乃是神得著敬拜的地方。因此耶路撒冷的城牆乃是一個預表：說明此一範圍裡面的人，都是敬拜神的，所以它的本身也象徵敬拜。

人神之間全部歷史中頭一件事就是敬拜，而末一件事也是敬拜。我們能從《聖經》中找出創世之前已有敬拜，那就是這世界受造之先神的眾子向祂敬拜。到底神的眾子是誰？我們無從知曉，但是《聖經》，卻提到他們敬拜神的這一件事。他們一同歌唱歡呼，他們敬拜神。所以遠在創世之前已有了敬拜。

接著我們又看見神在創造的時候，敬拜是支配創造的因素。我們都知道，亞當最基本的罪乃是在敬拜的事上失敗。之後我們看見敬拜這件事，在地上一直紊亂，神在各時代中設立了敬拜的見證，並且為祂自己保守這見證。我們從《聖經》所記載最末後的事中，看見那全宇宙的敬拜，全宇宙都敬拜祂。至於耶路撒冷，我再重複說，就預表和歷史的事實而論，乃是神設立在地上敬拜的中心，它維繫著對祂的敬拜。現在我們來到了新約時代，從屬地的進而成為屬天的，於是我們來到“天上的（屬天的）耶路撒冷；那裡有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會”（來十二 22-23）；這乃是敬拜的問題。這就是重建了天的敬拜。

敬拜乃是蒙救贖歸神

我們現在要花一點時間，來看敬拜這一件事。我們正看過尼希米的工作，乃是重建耶路撒冷的城牆。那實在是一件救贖的工作。他將當時整個的局面贖回，贖回失落的見證。尼希米所從事的就是一種救贖的工作。如今我們都很清楚，救贖乃是為著歸於神。啟示錄五章九節說：“……你曾被殺，用自己的血……買了人來，叫他們歸於神。”這句話正是說出敬拜的意義。簡單說把每一件事贖回使它歸給神，把每一件事都帶回來歸給神，為神恢復一切，那就是敬拜。從這一方面來說，這大能的救贖工作今天仍在進行著，與自從撒但和亞當發生關係後，而進入受造之物裡面的一種趨勢和途徑相對抗。今天這在受造之物裡面的趨勢，總是一直向下。受造之物的每一部分都在這個自然的趨勢總是一直向下。救贖就是扭轉這種下墜的趨勢中。你我每天都是用不同的方法和這種往下墜的趨勢奮鬥。任何一個有花園的家裡都知道，要贖回那園子脫離下墜的趨勢，需要天天經常不斷的工作，從事醫務工作的大夫和護士們，同樣在日以繼夜的工作，與我們的身體日漸頹化的趨勢相抗衡。除非我們對身體加意保護，並採取各種預防措施，不讓它急劇衰退，它總是向著下坡路直奔，各種器官日見朽壞。因此那些醫藥專家們，也在他們所從事醫務工作中，致力於贖回的工作。我們能從各方面看到這種贖回的工作，一切都被敗落的趨勢所籠罩。

自然界和屬物質的身體方面尚且這樣，那末在靈界裡更是如此。《聖經》在這件事上，給了我們一個對它很廣泛的啟示，說出那若非天上來的能力，與這趨勢相對抗，沒有一件事能例外不越過越下墜。在《聖經》裡，我們能看見，神的子民，在歷史上，曾發生這種走下坡路的頹勢、敗壞、腐化，而神卻一直作挽回的工作，救贖祂的百姓，脫離這敗落的趨勢，再帶回他們歸祂自己。因此，我們說敬拜的意義，就是將一切贖回歸給神，使每一件事的意義都出自神。

敬拜是深處的動機

現在我們暫時撇開宗教的一面不說，先來看敬拜的基本要素。敬拜和宗教的制度與形式完全無關。在人的構成裡面就有敬拜這一件事。因此敬拜最基本的原則是什麼呢？簡單的說，敬拜就是生活中的動機，也就是活著的意義，或我們之所為而生活。（一個人到了對生失去了任何興趣，覺得再沒有什麼使他可以活下去，這是一個人所能落到最可憐、最悲慘、最傷痛的境地。這已經是落到底了，再沒有比這種光景更低、更悲慘了。對這樣的人據說生命已經無足輕重，他們無意再活下去，因為生命對他們已毫無價值。）這一種值得為之而生活的感覺，就是敬拜的原則。這是使人為之而生活維繫人活著的動機，活著感覺有所謂；今日全地上的人，都是如此，只有那些在極悲慘、恐怖之中的人，才肯放棄活著的機會。因為痛苦得再無法活下去的興趣和勇氣，我再說這是人間最悲慘、最可怕的遭遇。人心必

須得著這一種動機。所以敬拜就是我們之所以活著，或為之活著，和感覺值得活著，以及維繫我們活著的動機。這就是敬拜的原則。

現在你可以把這件事放大，並把它帶到更高的境界中來看。人活著到底是為什麼？人活著最大的一件事是什麼？到這裡你就摸著了敬拜。今日最使我們感覺活著，並且使我們的生命事物有意義，活著有價值，乃是主自己。我們之所以活著，並非為著今世，也並非為著今世的任何事物。足以使我們來敬拜的，不是今世的國度，也不是這世界的王，乃是主；祂配得過我們為祂活著，祂才是在我們生活中，最有價值的標準，有了祂，我們的生存才有意義，所以主在我們身上，擁有完全的地位，且是最中心的地位，主永遠是擺在我們面前的目標。

所以並不是一兩次，到某些宗教的建築中，參加所謂的神聖的敬拜，就有了真的敬拜。那並不是敬拜。那僅僅是一個空的形式；最多不過是對神表示一點尊敬而已，連這點尊敬也不過是徒有其外表，而了無絲毫實際。敬拜是一件屬乎生命的事；並不是每週一次的事，也不是每季一次，或者是那些大節日才有的事，就如復活節，耶誕節等等基督教的節日。不，真正的敬拜乃是活著為主。每年、每週、每日、每時、每分鐘全是為主而活，這才是敬拜。清晨頭一個思想是主，夜深最末後的思想仍是主；誠然一天之中，不知道有多少事，來分去心思，占去雙手，但在一個蒙救贖歸神的人身上，雖在百般忙碌中，心仍不斷地向著神而去。

這一種生活就是敬拜的禱告，他們並非一直把這些變成言語掛在嘴上，也不是時時俯伏屈膝，也不一定一直在聚會中，但是他們的背後，或者說他們的裡面，有一顆心，一直是向著主而去，他們的心渴慕主。這一班人的確是如此，如同耶路撒冷在她的全盛時期，以色列人離耶路撒冷雖然路途遙遠，但是他們的心是那麼愛慕她；一心嚮往著耶路撒冷，他們巴不得有一天，能到耶路撒冷去，到祭壇所在地，神的居所，到那裡去敬拜。他們的心在耶路撒冷，他們所渴慕的就是耶路撒冷，離了耶路撒冷，沒有一個地方能使他們的心滿足；他們表明了這一個敬拜的真實原則。後來他們到了巴比倫，這一班遺民，人雖然在巴比倫，心卻是在耶路撒冷；他們被巴比倫人嘲笑作弄說：“給我們唱一首錫安歌吧！”（詩一〇三七三）巴比倫人以他們取樂說：“唱個耶路撒冷的民謠給我們聽吧！”你聽作詩的人怎樣說：“我們把琴掛在那裡的柳樹上……。我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？”他們的心所渴慕的乃是耶路撒冷，他們的心天天被耶路撒冷所吸引。我們應該從屬靈的方面來領會這件事。我們的耶路撒冷並不在地上，這地上沒有一個我們的中心；我們的心該一直受主的吸引往主而去，一直問說：“我們怎麼才能讓主在我們的生活得著更多的地位？”

如果你在這種光中來讀尼希米記，你的全人要受到奇妙的光照，並且你要起革命性的改變。當尼希米還遠在巴比倫的時候，他裡面有了這種極深的切望，向著主的切望。後來他來到耶路撒冷，著手處理當時的情勢，他為著不能榮耀耶和華的情勢憂傷、哭泣、禱告，然後他著手工作，因此他吸引許多別的人來和他一同工作；絕不肯作片刻的停息，直等到他付上了所有的代價，重新為耶和華興起了完全豐滿的見證。這全然是一個敬拜的靈。那一班因著尼希米一同做工的人（關於他們的工作以後要再說到），他們有心工作，且有甘心樂意的靈；但是要看見，那就是敬拜的靈。他們的光景正好成全了保羅所說的：“弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭……，是神所喜悅的，你們如此敬拜”（羅十二1-2另譯）。改訂本譯成“你們如此敬拜侍奉。”他們為著那工作，獻上自己的身體，而

動機乃是屬靈的敬拜。因此敬拜乃是發自深處的動機。

主在敬拜的根基上和人親近

這在《聖經》中是一個分界的點。當神造了人，並帶人和自己有交通，這時他的一切都是為著主的。除了耶和華神以外再無任何目標，人的生活和工作全是為著耶和華神。那種光景實在是美麗。那時只有人和耶和華神，當日落天起涼風的時候，耶和華神到伊甸園散步，要接見祂所造的人，他們的生活和工作裡滿了喜樂。耶和華神也以此為樂。《聖經》常常給我們看見，耶和華喜悅並親近那些在敬拜中的人。換句話說，耶和華乃是和那些心向著祂的人靠近。你在《聖經》裡找不到耶和華曾臨近心不向著祂的人，除了審判之外。乃是當人的心傾向祂，因此祂就來祝福並賜恩。當時祂所以來到園子裡行走，因為園子裡有使祂喜悅的人，因為他們的心向著祂，使祂滿足。當主在地上的日子，也是這樣。祂喜歡到那些心向著祂開啟，願意接待祂，並且向應祂願望的人那裡去。這正是祂所以經常到伯大尼去的原因，因為在伯大尼有一顆心向著主。在伯大尼有一個敬拜的靈。

仇敵對人類的欺騙

隨後我們又看見了那可怕的失敗，仇敵進到園子裡，分散了人的注意，使人從神轉向牠。牠是怎麼施其伎倆的呢？認識這實在是一件極可怕的事。使人先注意自己的興趣和利益，把人的興趣和利益擺在面前，並指給他看，他很能得著一些東西，並成就一番事業。在仇敵還沒有把這個謊言種在人裡頭之先，人的思想乃是神要有所得著，而現在的情勢轉變為人能得著為先。仇敵用極深、極詭詐的方法，把人的注意力從神轉向自己，當人如此注意自己時候，就與撒但結了盟，人受了牠的欺騙，以為如此能得到益處，而實際上要得著益處的乃是仇敵。這就是人類所受的欺騙，人轉離神以為能得到什麼，以為能過好日子，能得著這世界和其中的一切，到末了，人發現受了愚弄。在這場買賣中大獲其利的，事實上是仇敵，而人卻被仇敵收買去了。這就是人類的失迷和悲劇。你們有沒有看出那關鍵，仇敵用屬己的興趣和利益，以及己的一切來分散人的注意力，使他不專注於神，結果破壞了人對神的敬拜，從那時起，一切都是如此。整個世界成為己的世界，一切以自己作中心，不讓神得著祂當得的地位，甚至自始至終，不讓神有任何所得。這就是今天的光景。

但是現在神要得著一個屬靈的耶路撒冷，在那裡祂重新得著那每一件事都甘願並歡欣的為著神的光景，並有一班以神為樂的百姓。主耶穌就是這原則的具體彰顯。主說：“我樂意照你的旨意行”（詩四十 8）；因為祂以神為樂。主耶穌就是那屬天耶路撒冷之靈的具體彰顯，在那裡每一件事都全心為著神，沒有一件事是勉強，或強迫，都是出於甘心和樂意。

一個分散的心

當你看見這遭到毀壞倒塌了的城牆，正如我目前所看的，你一定會問，這城牆因何如此傾覆，如何會出現這樣一幅悲慘的局面呢？到底發生了什麼事，以至看見她的人無不搖頭歎息，究竟發生了什麼事？使得當日的榮耀一變而成如此的敗落？為什麼？問題的答案乃是因為他們不再敬拜耶和華。要知道耶路撒冷之所以存在，就是為著敬拜，也就是全心為神、歸神；如今他們的心既偏離了神，容讓別的事物來佔有他們的心和他們的生活，成為他們敬拜的目標，因此耶路撒冷就遭遇到毀壞。耶和華甚不喜悅，因此在神看來耶路撒冷不該再存留。神認為耶路撒冷已經沒有繼續存留的理由，所以就將她交給毀壞，因為她已經失去她的本意。

這一點豈不也是今天我們許多軟弱——在我們的生活中，在全教會以及那些名之為屬主的事——的原因嗎？今天我們有許多失敗，許多毀壞，缺少神同在的跡象，也缺少神喜悅的光景。這些豈不也是說明我們的心向著主不夠單一，我們在生活中為自己有了保留嗎？也就是儘管外面還照舊，我們的深處卻已經有了一些己的原則？這難道不是我們的光景嗎？我並不是對此加以論斷，但是我深知我們心中的詭詐。的確“人心比萬物都詭詐”。（耶十七 9）我們常常自以為我們今日的所作所為全是為著主，我們為此自己也感覺很喜樂。倘若在服侍主的事上，這些個人的喜悅被挪去，或者受到了隱蔽，我們立刻就感覺非常的難受，這無非說明了一些我們的所作所為多少為著自己。我們的確常常是這樣。我這樣說並非要大家去注意反省自己，我信你們能懂得這些話的意義。耶和華所觀看的是我們的內心，當祂看見我們的心實在是完全向著祂，沒有摻雜、沒有別的神、沒有別的興趣和利益，神就將祂自己信託給這樣的人，交給這樣的耶路撒冷。神將自己信託給全心為著祂的人。這就是敬拜。

現在你能看出，撒但奪取人的心，使人轉離神的基地，乃是我們這邪惡的己生命，雖然所用的方法很多，形式不一。與此相對的神的基地，就是祂安營的所在，祂將自己所交托的根基乃是祂自己。神只將祂自己信託給祂自己，此外別無可信託的。倘若主在這裡，並且在這裡能豐滿、完全的得著祂的地位，並且絕對的得著，倘若這地方全然是為著主的，主就要將祂自己信託給這地方；不是在我們的根基上，當然更不是在撒但的根基上，乃是在祂自己的根基上。如果這裡是為著祂的，那麼祂自然就要為著祂自己，我們都同意祂這一種信託才絕對安全，此外再無穩妥的根基。主自己是祂工作和同在唯一穩固的根基。

傾向主的性情

關於敬的動機，末了還有一點需要說的。使徒保羅在羅馬書十二章一至二節那裡，論到關於敬拜那些偉大的話之後，他接著講：——我們不該停在他那一段話的中間，必須接下去看它的下文——“……你們如此敬拜；……不要效法這個世界；只要心意更新而變化。”他說到我們心意的更新。心意就是敬拜的動機和原則。我們到底傾向於什麼，我們裡面整個的性情是否為著主的？是否傾向於主？“只要心意更新而變化，”——你們的心意，你們的傾向，你們的性情，都要變化，成為一個新的性質，這種新的性情與亞當墮落後的性情完全不同。

我們要為此感謝神，這實在是真的，這種變化和更新的真實，遠超過我們所認識、所知道的。我想我們常常為著我們裡面的那些不夠真，感覺難過和困擾。我們想到自己的那些不真實。我們當然也知道自己那樣容易犯罪，知道我們肉體中的邪惡，和自己是何等的不堪和不配等等；但我們往往太容讓這種情形。我問你，你除了感覺自己不配，自己有罪，肉體中沒有良善之外，到底有沒有一顆向著主的心？是的，我們常常感覺自己的失敗和錯誤，但是我們有一顆向著主的心。這顆向著主的心，是從哪裡來的呢？我們從前並沒有這樣一顆向著主的心，根本沒有這一種性情和傾向，我們從來不知道傾向神。如今在我們的深處，已經發生了一件事，比我們所有的軟弱更深、更強，也比我們偏離神的性情和我們的過失與愚昧更強，甚至比我們的眾罪更強。每一次當我們發生錯誤的時候，在我們裡頭立刻有一個反應，要我們起來，帶著我們的痛苦、憂傷、失望和渴慕再回到主的面前，除非我們找到了主，我們就快樂不起來。

這一種性情是從什麼地方來的呢？這乃是出於主的作為，這也就是敬拜的根基，主所要得著的一切必

須得自這根基。因此我們不要太因著自己而失望喪志。我當然不是說我們可以輕忽我們的罪和容讓我們的愚昧，給牠們留地位；我乃是說到一個榮耀的事實，我們誠然愚昧，容易失敗並犯罪，撒但能把我們的光景說得更透徹，但是我們能用詩歌裡面的一句話來回答仇敵：“豈止如是，千萬倍於此；寶血已使神無視。”

我們能回答仇敵的控告。轉過來對牠說：“然而神已經在我的裡面做了一件事，使我的心傾向祂。雖然我有這麼多失敗，但是我的心仍向著祂，雖然我多次跌倒，但是我仍然是為著主的。”因此我們能繼續往前去。這一種靈，這一種敬拜的律繼續在我們裡面燃燒，到了最終我們站立在祂面前的時候，我們會發現除了祂自己以外，再也沒有別的了，只有祂自己。

這些話雖然很簡單，但它說出了耶路撒冷的根基。關於重建耶路撒冷城牆這件事的細節，我們所能說的，或所當說完全是從敬拜的土壤所滋生出來的。這耶路撒冷將要成為全地上的讚美；因為她說出神的榮耀。這耶路撒冷的每一點都是指向神，見證耶和華的尊貴和榮耀。這就是耶路撒冷存在的目的，這也是我們這些構成屬天屬靈的耶路撒冷城的人存在的目的——把一切帶回來歸給神，使祂的心喜樂，並且成為使祂心滿意足的見證。

第四章 復活的原則

讀經：

以斯拉記七章二十二節：“……鹽不計其數……。”

馬太福音五章十三節：“你們是世上的鹽；鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。”

馬可福音九章五十節：“鹽本是好的，若失了味，可用什麼叫它再鹹呢？你們裡頭應當有鹽，彼此和睦。”

我們再回過來看尼希米記，以色列遺民在那位被主的靈感動，起來做首領的尼希米領導之下，重建倒塌的城牆。現在我們要來看，這工作所代表的一個包含多面的要素。我們現在所講的乃是恢復主的見證，——尼希米稱之為這“大工，”是神擺在他心裡要他去做的。——我們若從積極的一面來看這個恢復，其中有一個大原則，也包含著其他的工作，那就是復活的原則。要認識重建被毀的耶路撒冷城牆，乃是和復活的見證在一條線上，並不需要很深的思想。我們也已經看見，這城牆乃象徵以色列百姓屬靈的歷史。城牆的光景與神百姓的情形正好相符合。城牆的被毀正好說出百姓在屬靈上的失敗，有了許多破口，沒有一件事是完全的，也沒有一件事是完整的，沒有一件事能使神完全滿意，因此也沒有一件事能榮耀神。

我們曾在早先指出過，尼希米和先知瑪拉基，是同時代的人，瑪拉基的預言曾經很清楚的將神百姓當時屬靈的光景說了出來，雖然那些預言極其可怕。因此這城牆所代表的百姓的情形，清楚的說出復活的需要。以色列人的歷史曾一再的說出這需要——復活，不過關於此時的情形，你們還能記得那些偉大的眾先知，遙遠的看見被擄之後的歸回，將牠說為復活。例如：先知以西結所看見的乃是全面被擄的光景，但是神卻吩咐他向著百姓呼喊說：“我的民哪，我必開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來”。

(結三十七 12) 尤其是那一章枯骨谷的圖喻，無疑是給我們看見以色列人從被擄之地歸回的復活。因此遺民從巴比倫來到耶路撒冷，著手建造或重建城牆，正符合眾先知所預言的復活，雖然屬地和短暫的應驗那樣的不完全，以當時而論，那完全並豐滿的應驗，還有待於將來。

但是要注意這裡的重點，這是關乎復活的一件事。以色列人的被擄，首先是一個審判，為罪受審。隨之而來的乃是被擄所代表的死亡。因為死亡總是跟著審判的蹤跡而行動的；以色列人的被擄，從屬靈的性質來看，他們乃是進入死亡，而且是進到墳墓的裡面，——屬靈的墳墓。如果我們問說什麼是死亡？最簡單的答案：死亡就是和神隔絕，與神分離。以色列人當日的景象就是如此。他們開了神定規和他們相會的地方，他們遠遠的離開了耶和華。如果遭審判與神隔絕是一件事，那麼這一件事就是死亡。

屬地耶路撒冷的多次復活

當神為著恢復祂的見證有所行動，無論是任何一部分，或是豐滿的恢復，這種恢復的行動總有一個特點，那就是復活所帶進來的生命的新樣，換句話說，也就是勝過死亡。在神恢復的過程中，每次都是如此。神為著恢復祂的見證，使它達到更豐滿的行動中，總帶著復活的特點，也就是含有新生命的性質。

從歷史的記載來看，耶路撒冷曾多次被圍攻，遭到傾覆和毀壞。耶路撒冷城能存留到今天，已經是一件神蹟了。以今日世上的城市而論，有不少的名城遠比耶路撒冷偉大與輝煌，巴比倫就是其中之一，還有迦勒底的吾珥，甚至羅馬也是，這些城市從人的觀念來看，都是歷史上的名城，而且都比耶路撒冷大。但是以他們往日的榮耀來說，他們早就敗落，而且是一蹶不振。以巴比倫而論，巴比倫在那裡呢？今日你能去那裡找吾珥呢？一年多以前，我曾搭機飛越迦勒底吾珥的舊址，但是你能看見什麼呢？什麼也看不見了，除了考古家從其上發掘出一些幾世紀以前的遺跡，此外什麼也看不見。再說羅馬四鄰，她若和往日曾為歷史上輝煌的政治中心相比，今天的羅馬又能算得了什麼？今天人們去遊歷和憑弔的，不過是一些歷史上的陳跡和那些充滿了陰影的廢墟，在哀歎已過的榮耀而已。這些城市都傾覆了，從此不再興起。

但是耶路撒冷卻一再的從陷害，從傾覆中複起，這件事清楚的告訴我們，神——復活的神——是如何關心耶路撒冷。神今天一直維持短暫的耶路撒冷。縱然從人的觀點來看，她是微不足道的一座城市，我不信有人會喜歡在耶路撒冷定居，除非為著宗教上的情感，而神卻一直維持著耶路撒冷，使她一再從死亡中複起，為那偉大的復活作了一個有力的比喻。

屬天的耶路撒冷——那勝過死亡的完全得勝

當我們從屬地的耶路撒冷來到屬天的；當我們從舊的時代，就是耶路撒冷的時代，正如保羅所說的：“現在的”這地上的耶路撒冷，來到另一個耶路撒冷，就是使徒所說的那在天上的，“那在上的耶路撒冷”。(加四 25-26) 或者根據希伯來書十二章二十二節所說，我們現在所來到的錫安山，就是天上的耶路撒冷，和最終顯現出來那榮耀無比的新耶路撒冷。(啟二十一 10) 我們到底是來到什麼地方呢？我們乃是來到死亡全被吞滅的完滿得勝中，因為生命樹和生命水的河最終在那屬天的耶路撒冷中出現。凡是代表死亡的每一件事物，全都被征服。因此城牆的恢復，不過是說明這偉大真理的一個比喻，或一幅圖畫而已，歷史證實了這一件事，但是它那在榮耀裡完滿的實現，乃在於屬靈的境界。這乃是

任何人，或任何事和神相連，實實在在的記號，當神和一件事或一個人聯合，就必有復活的記號——生命的新樣。那光景乃是生命。一個生命的見證，就是這裡所代表的，一個被恢復中的見證，它一直將光投射到我們的時代，它有許多尼希米當日所代表的屬靈的性質和特點。神今天要再有所行動——難道我們不能說，神今天正在行動；神要在一種新的方式之下，借著一班人來作祂那不能毀壞之生命的偉大見證；這見證向人宣告：祂的生命雖然似乎常常進到死亡的裡面，被死亡所吞噬，所漫過，但是卻一再的起來。這生命絕不至於永遠被吞滅。這是個活的見證，神在這裡作了事。這就是我們所注意的。

復活是神獨一的境界

我們曾常常談起過復活是神獨一的境界。我們可能做一些使人復蘇的措施，就如用人工呼吸等等，但我們不能使人復活。一旦宣告了死亡，人所有的能力和盼望就都到了盡頭，如果神不出來做，人就毫無辦法。神是使死人復活的神，復活是神獨有的特權。因此任何一件真是神的工作，祂必定帶著復活的記號，雖然我們無法加以說明，但它必然彰顯著那不能毀壞的無窮生命，這些都不是出之於人所有的。

有的時候，當人來摸神的工作，——往下去我們要看到這一點——在祂的見證上有人介入竊取了神在祂的耶路撒冷中的地位；於是死亡和毀壞就接踵而來，工作因此告終；神將那工作交給死亡。我們必須認識這是一件極其嚴重的事，就是有的時候連神都無法不站在一邊，甚至將它交給死亡；因為人的手抓住了那件事，攔阻了神的道路。當人這樣來阻撓或是插手於神的工作裡面時，火的審判立刻就開始工作了。當人這樣做的時候，審判的火就著起。對神妄加干預必然帶來烈火；等到將人在火中煉淨之後，神就轉過來又使他從死裡起來。這正是許多事的歷史，當初是神起頭的，但是在它演變的過程中，因為發生了一些事，使神不得不站在一邊容讓它進入死亡，過後再來做，事情誠然是這樣。

許多時候，在我們基督徒個人的生活中，也有這種經歷。神發現祂已無法再繼續下去，祂已盡了祂所能的走了一段，現在祂受到了阻撓，這裡有一個不肯向祂降服的意志，有一些東西不肯讓給神，於是神只得站在一邊。雖然神這樣站在一邊有時很久，甚至一站數十年，就如以色列人在曠野四十年，以色列人被擄七十年，多年的荒涼、曠廢、空虛、毀壞，但神並沒有放棄。過後祂要再恢復，祂要再使他們歸回，祂仍要使他們成為祂的見證。但這是一個何等嚴肅的警告，叫我們不要頂撞主，抵擋神，免得我們失去生命，失去年日，失去多結果子的機會，以我們對神的用處而論，我們失去了一切，除了荒涼和死亡以外。神借著祂所作的，說明了祂還要來恢復，不是恢復人為神所做的，說明了祂還要來恢復，不是恢復人為神所作的那些，乃是復興神自己所做的，並且這見證不只是活的，而且就是生命的見證；不只見證神作了事，而且見證神要借著祂所做的繼續再做。神已經興起了一個器皿，已經使它活過來，祂現在有了一個復活的器皿——現在要借著它做事。

一個生命的見證——這必然是那“由神那裡從天而降”耶路撒冷最終榮耀的得勝；耶路撒冷這個名字代表著多少升沉興衰的歷史，現在最終連著這名字的，乃是得勝。這名字不再代表、不再象徵失敗、挫折和悲劇。她現在是神得勝的象徵。死亡在此終於被得勝所吞滅。此外還有什麼呢？有一道生命的河，從新耶路撒冷城流出來，列國都從這城得福。城中有生命樹，得著生命河的澆灌，月月結果，其上的葉子可使萬民保健，這誠然是一個生命的見證。

凡事被生命浸透

一般人所稱之為生命和神心意中的生命分別極大。為此我讀了幾處關乎鹽的經節。我們所說的生命，其中有一個要素。現在我換一個詞來說明，這一個詞就是“活力。”生命與活力，名稱雖然不同，所指的卻是一件事，這樣一提，確是很有益處的。這生命裡面有一個要素是非重要的，它裡面有一個就像刺那樣的東西，它好像具有反擊的力量，是不能隨便摸的。這種東西，含有一種非常積極的要素，你去摸它的時候，你立刻會知道你摸著了一些奧秘的東西，具有活力的東西。倒過來說，如果一個局面讓生命來接觸，這個局面立刻會察覺，它會知道被什麼東西摸著了。這就是鹽所代表的要素。

鹽在《聖經》裡面是一件饒有興趣的東西，你們知道這些提到鹽的經節引自以斯拉記。以斯拉按時代來說，自然是在尼希米之前，以斯拉和尼希米為著同一目標努力。他們乃是一個整體侍奉中的一部分，以斯拉的工作主要是美化重建聖殿，將她加以裝飾，和一些改進，以及恢復神的話。當神顯出祂主宰的作為，照以斯拉記開頭時所說，他說：“耶和華為要應驗借耶利米口所說的話，就激動波斯王居魯士的靈，使他下詔通告全國。”並且使那些甘心回耶路撒冷去的人得以自由，並為他們預備所需要的，供給他們各種配備。說過了神借著居魯士王為遺民所有的奇妙的預備，給他們金子、銀子、和其他的一切之後，此外又加上一句：“鹽不計其數。”無數的靈。

這是為什麼？要知道鹽和生命是一回事，兩者意義相同，甚至在猶大和希伯來的範圍以外，鹽也被公認為是生命的象徵，有些地方人們歃血為盟，將雙方的血攪和，雙方就立下了血約。有一些地方在立約的時候，將鹽相調，立下鹽約；無論是用血或用鹽立約，意義都相同，因為血和鹽都是說到生命。獻犧牲的時候，不加上鹽神不能悅納，這件事的含意乃是說，神絕不接受一個死的祭物，獻給神的每一個犧牲必須是活。不錯，所獻上的犧牲已經被殺，無論就哪一方面來說，牠都是死的，但鹽制止了死亡，不承認牠是死的，借著在祭物上加上活的要素，使牠成為一個活的祭。主耶穌說：“你們是世上的鹽。”（太五 13）使徒保羅說：“你們將身體獻上，當作活祭。”（羅十二 1）主又說：“必用鹽醃。”（可九 49）

“鹽不計其數，”這是尼希米在恢復見證時的一件事。這句話的意思就是豐滿的生命，更豐滿的生命。這正是主所尋找的見證，具有生命和活力的見證。“你們是世上的鹽。”換句話說，你們在充滿死亡世界中的生命，今天地上的一切都是死的，以神看來地上的一切都是死的，這事實只有基督徒認識；如果我們實在是屬主的，就會知道今天的世界是何等的死，四圍都是死亡；因此主說：“你們是世上的鹽，”意思就是“在遍地死亡的世界中，你們是生命。在這一個被死亡所包圍的世界中；你們是世上的生命，你們是世上的鹽。”“必用……鹽醃，”“你們裡頭應當有鹽，”換句話說：“你們要有生氣，要活！”

這正是所需要恢復的見證，一個相當奧秘的東西，它並不包含在礦物質中。因為可能在外表和樣式上像鹽的礦物質，卻失去了主要的性質。所以主說：“若失了味。”你很可以在外面裝得很像，模樣依舊，自己也這麼說，但那主要的性質已經不在了。所有失去的正是見證的實際，今天主所要恢復的，就是所失去的那實際：不僅僅是一個外殼，一些組織，也不是外面看起來很像的事物，聖靈對一個教會說：“按名你是活的；其實是死的。”（啟三 1）主所要得著的並不是徒具虛名的死東西，乃是神子民中間那奇妙，得自神的活力，就是這件事說出神和他同在，神在他們中間。

舊約的一個偶證

關於這一件事，舊約裡面有許多例證。有一天，有一些人從耶利哥來到以利沙那裡，對他說：“這城的地勢美好。”換句話說，城中的每一件事看起來都很不錯。“只是水惡劣。”結果是那裡有了死的記號，“土產不熟而落”。(王下二 19) 我相信你們都知道為什麼會這樣，你們還記得當耶利哥被毀滅時候，約書亞曾向它宣告咒詛說：“有興起重修這耶利哥城的人，當在耶和華面前受咒詛：他立根基的時候，必喪長子，安門的時候，必喪幼子”。(書六 26) 所以咒詛的記號——死亡，一直在這個地方，經過多年之後，這些人從耶利哥城來到以利沙那裡，對他說：“這個城各方面雖然很美好，但是死亡卻在這裡掌權；因此沒有一件事情能夠達到完美，一切都在虛空和歎息之下，一切都是失望。”以利沙就吩咐他們說，你們拿一個新瓶子裝上鹽給我，他們就拿來給他。以利沙就出到水源，將鹽倒在水中，為了治那水。死亡被鹽毀滅，但是那必須是裝在神的器皿中的鹽。這就是復活——在新造裡的生命模樣。

這一方面我們還有很多話要說，但我信你們已經看見那重點，如果以利沙是生命的先知，毫無疑問的，他是。因為他的一切——所行所做，都說出生命征服死亡，這一項也是這個見證，鹽是生命的象徵，它毀滅了死亡的權勢，消除了荒涼，不結果子和失望。這實在是一個奇妙的生命。所以主說：“你們是世上的靈，”也就是“你們是世上的生命。”

我們還可以舉其他的例證，但我不再為此花時間。我們在前面說過，以斯拉記說到神主宰的作為，而尼希米記乃是說到人和神主宰作為的合作或配合。倘若以斯拉記所記載的，乃是神主宰行動的具體彰顯，神從天上憑祂自己做事，一切都是從祂自己發出的，那末神所做的是什麼，如果耶和華激動了波斯王居魯士的靈，使他下了這樣一道詔書，而這詔書又是出於神的靈激動居魯士王的結果，那末居魯士王說要給他們鹽不計其數，我們就得承認，這話乃是神主宰的激動使他說話。居魯士王無疑問是一個神在祂主宰的權柄中所使用的器皿。你們都記得以賽亞論居魯士王的時候怎樣說：“我耶和華所膏的居魯士……我對他如此說……我必提名召你；你雖不認識我，我必給你束腰”(賽四十五 1, 5) 居魯士王實在是一個在神主宰的權柄裡所使用的器皿。現在這一個神所使用的人，在神主宰的權柄之下，說要給他們“鹽不計其數，”這給我們看見，他所提供的那一切物資和配備。如果沒有聖靈就沒有什麼用處，因為一切失去了活力。因此這要素必須浸透在每一件事的裡面。

神所要的不僅是外面的骨架，祂所要的遠比骨架更多。神所要的很難加以描摹，有的時候你們從唱片上聽見一些非常美妙的詩歌，這些唱片的灌制可能有兩種完全不同的經過：有的時候是經由一班極具音樂修養的人所組成的合唱團所唱的，以音樂技巧而論，可以說音色完美，表現了高度的和諧；另一種情形是有些人在音樂方面的造詣趕不上前者，音色與和聲都欠訓練，但是你一聽之下就可分辨，因為這一等是蒙恩人的心聲，而前者可能根本沒有得救。甚至有時連禮拜堂裡的唱詩班，也大都由還沒有重生的人所組成，也許有人覺得這樣說未免大過，不該如此批評，但我是說這些人身上缺少了一點東西。他們唱得實在是好，是那樣美，但是你會感覺缺了一點什麼，使心中若有所失。另一面，你也能從他們的歌聲中知道這是蒙恩的人所唱的，他們的讚美發自內心，因為他們深愛主，他們和主之間有一種活的關係。

這當然唯有基督徒才能分辨，但是的確有這種分別存在。我相信你們知道這一點，因為你們自己就聽

過，分別就在於鹽，一個很難說明的奧秘，使得這兩班人產生區別，一班人和主之間有著生命上的關係，而另一班人雖然做著同樣的事，但他們和主之間卻缺少這一種生命的關聯。從外面來看，似乎一模一樣，外表、大小、形狀，都很像鹽，但是裡面卻缺少鹽的成分。你說它是“無味鹽”也可以。我們不能單注意在外面的做法，道理上的講法和合宜的基督徒生活，禮拜的形式等，在这一切之外，最不能缺少的，乃是這個鹽，使碰見人能說：“這班人雖然不是音樂家，在這方面沒有什麼驚人的才幹，也沒有什麼奇妙的果效，但是你能在他們中間遇見主，感覺在一種特別的東西，你雖然說不上來，但這件東西卻能叫人心裡滿足，這才重要的。”恢復這一種見證才是最重要的，比一切都重要，遠超過字句、形式和做法上的恢復。很可能在外面的做法上是照著新約的，也稱之為新約時期的教會，有新約基督徒的道理和實行，但是卻缺少那叫人感覺主的因素，這就是需要恢復的見證。

因此我們看見關鍵乃在生命。要恢復這個，神往往採取非常嚴厲的措施。凡夠不上標準的任何事，神絕不能滿意。不管其他各方面樣樣都有，只要缺了這一點，神就無法滿意，因此祂就要讓它經過火，有時甚至將它暫時放在一邊，這樣作或者能使它恢復所失去的，神是復活的神。也許今天主正在有的人身上做這件事，也許在我們身上已往鹽比今天更多，也許我們的見證已不如往日那樣叫人覺得紮心。也許主今天正在帶我們經過極其艱難的一段道路。也許我們向來就缺少這一種主所要的活力，祂是復活的神，所以主把我們帶到感覺自己無助、無用和無有，叫我們唯有等候神自己來做，唯有祂能給我們祂所需要的。不管你把它叫做什麼？它乃是主所要的，祂一直要在我們身上做工，這樣做或那樣做，目的都是為了要我們得著這一個。主在我們身上一切的對付，乃是以此為目標，祂要得到一個見證，祂已經絕對的勝過了死亡的權勢。一件事唯獨主才能做。如果你今天感覺正是在這種情形之下，受神的對付，被帶到所有指望只在主自己，請相信我，你已經進入滿有指望的地位。司布真先生曾經說過這一句話：“如果這時候你感覺若非神行奇事，事情就不能成就，那麼這正是你可以求祂行神蹟的時候！”

第五章 城牆所說明的意義

讀經：

尼希米記五章二至六節：“有的說，我們和兒女人口眾多；要去得糧食度命。有的說，我們典了田地、葡萄園、房屋，要得糧食充饑。有的說，我們已經指著田地，葡萄園，借了錢，給王納稅。我們的身體，與我們弟兄的身體一樣，我們的兒女與他們的兒女一般。現在我們將要使兒女做人的僕婢，我們的女兒已有為婢的。我們並無力拯救，因為我們的田地、葡萄園，已經歸了別人。我聽見他們呼號，說這些話，便甚發怒。”

路加福音四章十四至二十一節：“耶穌滿有聖靈的能力回到加利利，祂的名聲就傳遍了四方。祂在各會堂裡教訓人，眾人都稱讚祂。耶穌來到拿撒勒，就是祂長大的地方；在安息日，照祂平常的規矩，進了會堂，站起來要念《聖經》。有人把先知以賽亞的書交給祂，祂就打開，找到一處寫著說：‘主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。’於是把書卷起來，交還執事，就坐下。會堂裡的人都

定睛看祂。耶穌對他們說：「今天這經應驗在你們耳中了。」」

列王紀下四章一至四節：“有一個先知門徒的妻，哀求以利沙說，你僕人我丈夫死了，他敬畏耶和華是你所知道的。現在有債主來，要取我兩個兒子作奴僕。以利沙問她說，我可以為你做什麼呢？你告訴我，你家裡有什麼？她說：婢女家中，除了一瓶油之外，沒有什麼。以利沙說：你去，向你眾鄰舍借空器皿；不要少借，回到家裡，關上門，你和你兒子在裡面，將油倒在所有的器皿裡，倒滿了的放在一邊。”

已往幾篇信息，我們是借著舊約時代中神偉大的僕人尼希米來看到主豐滿見證的恢復。尼希米說，他所從事的乃是“大工”，是神擺在他心裡面要他做的。現在我們所注意的，是這偉大工作屬靈的一面，今日神所要重建並恢復的，正是當日耶路撒冷城牆重建一事所說明的。現在我們要來看當日耶路撒冷城牆倒塌情形之下背後的一些因素。我們曾經看過，耶路撒冷城牆倒塌的光景，正是當日神百姓屬靈情形的代表或說明。因此要知道城牆倒塌的原因，必須從當日百姓的生活情形裡面去找。我們若觀察城牆，並且查問它何以傾覆，我們就很容易借著當時的光景，看見今天的情形，使我們能看出今天實際的光景以及今天所需要恢復。

破產的光景——為奴與死亡

尼希米第五章開頭所說的那些話，正好給我們看見城牆傾覆的光景，換句話說，城牆的傾覆反映出神百姓當日的情形。簡單的說，當日以色列百姓在捆綁之下為人之奴，且已破產。如果你能看見當時的城牆，也許你會說：“啊！這城牆豈不正是神百姓今日破產光景的寫照。”而神百姓當日的情形，正和神的旨意、心願相背。神願意祂的百姓享受豐盛和自由，而他們兒女卻做人的僕婢。（尼五 5）主耶穌在拿撒勒的會堂裡讀先知以賽亞的書說：“主的靈在我身上……叫我傳福音給貧窮的人，報告被擄的得釋放，……叫那受壓制的得自由。”（賽六十一 1；路四 18）這正好說出神對祂百姓的心意。捆綁為奴所說明的不外乎律法和暴政，因此總是帶著懼怕。這幾件事永遠是聯結在一起——為奴、律法、暴政，結果是懼怕，一種充滿懼怕的生涯。

重建的城牆乃是令人無懼的保障

你們能記起以利沙身上所發生的另一件事嗎？這事記在王下第四章。你們都知道那故事，現在我只用幾句話，將它歸結起來。由於死亡的進入，那個債主來索債，他們毫無力量歸還；換句話說，律法已經來到門口，威脅著要把他們加以捆綁，並使他們為奴，因此他們被懼怕所充滿。正在這種情勢之下，他們遇見了以利沙。我們知道以利沙所代表的乃是生命之靈；他應付必死的情勢和死亡，以利沙就在這種光景之下出現，來供應生命，借著生命之靈的律的運行，使他們償還了一切的債，滿足了債主，因此除去懼怕，釋放了眾子。

這一幅極美麗圖畫是包含著新約的真理。加拉太書正好是這一故事的解釋。加拉太書所對付的也是神兒女身上的捆綁，它指給我們看，釋放的途徑乃是借著生命之靈，也是我們在聖靈裡得以自由。

這些正好使我們可以應用在我們的信息裡。主耶穌講：“主的靈在我身上，……叫那受壓制的得自由。”這就是聖靈來對付律法，也就是生命之靈來對付死之律。使徒說：“你們所受的不是奴僕的靈，仍舊害怕；所受的乃是兒子的靈，因此我們呼叫阿爸，父。”（羅八 15 另譯）使徒對加拉太人說：“基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。”（加五 1）在同一封書信

中，使徒又說了這樣的話，我們“為孩童的時候，受管于世俗小學之下，也是如此。及至時候滿足，神就差遣祂的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來”。(加四 3-5) 此外，還有一處也是大家所熟悉的：“並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人”。(來二 15)

“因怕死”，——這句話是什麼意思呢？你若把希伯來書二章十五節上下文仔細讀過，就能清楚看見，他們的懼怕乃是違背律法而有的結果。這封書信是頂替律法的。猶太人清楚的知道，違背律法的刑罰是什麼。我們在舊約裡讀到許多故事，知道那些違背律法的人所承受的後果，在某些情形之下，他們被拉出去用石頭打死；這說出違背律法的結果乃是死。因此律法如同一把拔出來的刀，在他們的頭上，他們就生活在這一種懼怕和恐怖之下。他們深怕不慎違反律法，因而惹來死亡。所以希伯來書二章十五節那裡說，他們一生一世過著奴僕生涯。為什麼呢？因為怕死，他們因為怕死，結果一生就做了奴僕。但是請你聽聽使徒約翰的話：“愛裡沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去。”(約一；四 18) 這話是何等得真實！

城牆所指的究竟是什麼呢？城牆倒塌的光景，能知道發生了一些事情，結果帶來了死亡。這已經發生的事，就是律法掌權了，人無法應付律法的要求。你永遠無法應付這個債主的需索，他永遠不會滿意，你也無法和他達成和解；這債主就是律法。如果你觸犯了律法，違背了律法，你馬上就被捆綁，你馬上就被賣為奴，這就是死亡。向每一件事都是死的，你雖然活著，卻是死的，因為你活在律法可怕的重壓之下。因此重建城牆的意思，就是恢復所失去的見證，神的百姓成為一班自由的百姓，而所欠的既已清償，債主就被打發走了，他已經滿意了。換句話說，死亡已經被毀滅了，奴僕的軛已經被折斷，已經毀壞。他們不只脫離了律法的軛，不只得著了自由，並且他們脫離了貧窮，進入了屬天的豐富，成為一班富足的人，成為一班自由而富裕的百姓。

你們不認為神的百姓今天正需要這一種恢復嗎？許多神的百姓今天未能享受在靈裡生命的自由，他們若不是背負著舊約的律法，就是在“新約”的律法之下了。——連新約中許多偉大的道理，也成為一套的律法，結果使神的百姓飽受律法的摧殘。基要派基督教，常常由於缺少生命，成了另一套的律法。那些真理是毫無問題的，全是對的；但是它們落到使徒保羅將字句與聖靈所作對比的字句類中，結果只能叫人死。(林後三 6)

保羅說這些話的意思是：你們可以有很準確的字句，一點都沒有錯，但是這些真理也能成為你的捆綁，使你作奴僕，將你所有的自由和喜樂，全數剝奪。換句話說，你可以完全符合正統，在道理上毫無錯誤，絕對準確，但這並不證明你是一個享受自由和豐富的百姓。很可能你的頸項上，就帶著那正統的大軛，結果在你的基督徒生活中毫無喜樂，因為你常常害怕違反這個原則，或那個真理。你可能絕對正統，在教訓上，道理上絕對準確，然而你卻是一個充滿愁苦的人。道理當然必須準確，我們也必須在真理的裡面，但是另外還有一個要素，是不可缺少的，那就是你我必須是神所釋放的百姓，我們必須能夠享受聖靈裡的生命和自由。

因此城牆所代表的乃是除去懼怕的保障，在這一方面，任何城市的城牆都具有這個作用。重建城牆的用意就在於此，如果它是名符其實的話，所以他們當日重建的時候，是盡心竭力以赴，他們絕不偷工減料，不像多比雅所說“就是狐狸上去也必蹶倒”。(尼四 3) 集全世界上所有的狐狸一齊上城牆，也無法使城牆搖動分毫。城牆是除去懼怕的保障。如果你在城牆的裡面，你可以放心，你是絕對的安全，

你無需懼怕，也無需擔心被擄去。這就是城牆的意義。

現在我們要來看主究竟要得著哪一種見證。主要得著一班百姓，他們知道已在絕對穩固並安全的所在，他們絲毫無需懼怕，所有懼怕盡都除去，他們再也不在懼怕的軛下，他們已經得著榮耀的釋放“如果用加拉太書的話來說：他們不再是奴僕，現在是兒子。他們乃是來到父前，不再是訓蒙師手下的學生了，(加三 24) 我們今天也不再在訓蒙的師傅手下，不再是學生，不再是囚奴，乃是兒子。既然是兒子，就是自由的。

因此城牆所說明的乃是穩固、安全，脫離了為奴的懼怕，——巴不得主今天能得著一班這樣的百姓。現在要問說，你的見證是什麼呢？真實主的見證是這樣的嗎？你的見證怎樣呢？你今天是否還活在捆綁之下背負重軛？你是否背著新約的軛？天天在那種怕錯的懼怕之下？你是否活在鞭策之下，受著良心的鞭策？你是否懷著恐懼，你的臉終日顯露痛苦，因為你天天活在可怖的暴政之下？這不是主在我們身上的旨意。主要祂百姓完全脫離懼怕。所以使徒保羅說：“你們所受的不是奴僕的靈，仍舊害怕，所受的乃是兒子的靈，因此我們呼叫阿爸，父。”（羅八 15）

所有債務都已清償

這城牆同時也說出所有的債務，因著恩典的豐盛，已經完全清償。這是最簡明最基本的福音，也是最榮耀的福音，所有債務全都清償。債權人滿意了。這就是主在十字架上為我們成就的，祂為我們滿足了律法的要求，也就是清償了所欠律法的債；祂既滿足了律法，因此就把我們的債權人打發走了。祂使我們脫離了律法，知道我們所有屬靈的債全已清償，是一件何等寶貴的事。如果我們要面對神的律法，並向律法負責，又無人能替我們清償，到了有一天，無論是今天或永世，我們必須還清一切的債，那是一件何等可怕的事！但是每一個神真實的兒女，都知道基督已經為他清償了一切的債，因此他們都能唱說：“哦，我何等有福，從此不在律法之下，耶穌已流寶血，為我付清所有贖價。”

屬天耶路撒冷的公民

城牆既是耶路撒冷的城牆，自然遙指著那一座屬天屬靈的耶路撒冷，說出屬天的公民，在那屬天耶路撒冷城裡自由的公民。

你們記得有一次，當使徒保羅被帶到營樓中，將要受鞭子拷問，他們要用“三度法”整他，如果照字面直譯：“他們把他的手，他的腳以及整個身子拉直”，這是當日羅馬人所採用的一種最殘忍的方法，一種極恐怖的刑罰。受刑的人若不是中途死亡，也往往落得終生殘廢。當保羅被帶到這種境地的時候，他對旁邊站著的一個百夫長說：“人是羅馬人，又沒有定罪，你們就鞭打他，有這個例嗎？”（徒二十二 25）百夫長聽見這話，就去告訴千夫長說：你要做什麼？這人是羅馬人。千夫長知道做羅馬人的不容易，他說：“我用許多銀子，才入了羅馬的民籍。”意思就是說：我為著得自由花了極大的代價，保羅說：“我生來就是。”

保羅生來就是羅馬人，當千夫長知道他，就非常懼怕，因為他捆綁了一個生來就是羅馬帝國的自由公民。他不僅被人加上鎖鏈受了捆綁，並且就要鞭打。一個生來是自由的人，豈可如此對待，——在他的背後有羅馬帝國所給的公民權支持著他。這是一個買得自由的人遠趕不上的。生來就是自由的人，是無人能捆綁的，何況是鞭打，誰也不能用這種方式來對付他。如果有人膽敢如此，那人就有禍了，因為帝國的君王要向他討罪，整個羅馬帝國的權勢支持著他的公民。保羅對這件事有深切的瞭解。因

此那個千夫長知道保羅是羅馬人，以後就極其恐懼，因為他知道這樣對待一個生為羅馬人的，所有的後果。你明白我用這例證的意義嗎？不錯，主的話告訴我們，我們是長子，是教會中的一部分，我們的名字被記錄在天上，我們已經得著神國的公民權。誰也不能再把我們帶到捆綁之下的，我們再也不受律法的鞭笞，我們不能再受這種對待，不能再受暴君的轄制。不管律法的要求是如何的合理，但有一個高的特權能使我們回答它，這一特權就是兒子的名分。你們不能對待神的兒女，像對待別人一樣，發生在保羅身上的這一件事，正是屬天公民特權最好的例證。

耶路撒冷的城牆說出，在城牆的裡面乃是一班屬天的子民，他們是從奴僕的軛下被釋放出來，從一切負債的軛下得著自由的人。他們如今在兒子名分的特權中行走。這一班人是神自由的百姓，也是一班富有的百姓。這是神的真理，是城牆的意義。但是今天這城牆已經不復說明他們享受兒子的福份。今天城牆相反的情形卻說出百姓沒有喜樂。他們的情形與主所要得著的正好相反。這不是主所要的，我們在前面已經看過。

恢復安息日

現在我們要來看第二件事——安息日。尼希米記中曾十四次提到安息日。他們已經把安息日完全廢除；你只要去讀瑪拉基書，（瑪拉基書和尼希米同時）你就知道以色列人中間已經全然失去了安息日，但是在尼希米記裡面，卻十四次提到安息日，我們就不能不承認安息日在尼希米記裡面地位的重要。我所說的安息日，並不是那些人所爭辯的第七日或基督復臨安息日，我們所說不知道要比這一個榮耀多少！但是請記得，安息日乃是神與以色列人最早所立的一個約。神在第七日歇了祂一切的工，神就把這第七日分別為聖，並且要求屬祂的人也一直把這天分別為聖。如果你把這件事仔細的看過，你就會看見，神子民的生活無論是好是壞，與他們是否守安息日有密切的關係。我想我們可以說，這約是一切約的根基。

那麼安息日所指的到底是什麼呢？當然安息日是基督的預表。神在第七天歇了祂一切的工就安息了，因此“神賜福給第七日定為聖日”（創二 2-3），以色列人所以被擄到巴比倫去，乃是因為他們沒有守神的安息日，包括安息日，安息月，安息年，和第七個安息年就是四十九年。以色列人因為沒有遵守安息日，以及一切和安息日有關的事，因此神為著祂的安息日的緣故，使他們被擄到巴比倫去七十年。這就是“人種的是什麼，收的也是什麼”。（加六 7）這是不能更改的，你種的是什麼收的一定是什麼。傾覆的城牆說出他們破壞了安息日，廢去了安息日。於是尼希米起來恢復安息日，我們知道他盡心竭力的去恢復。你們都記得當安息日的時候，有一些商人來到城門口，尼希米就斥責他們，並且把他們趕走，他對待他們非常的嚴厲，於是他恢復了安息日。

這些到底是為了什麼？我曾經說過，安息日是指著基督說的，基督在新造的裡面，已經完成了神一切的工作。這所造的工作，使神心滿意足，神再度感覺一切都甚好，因此神進入了祂的安息，滿足的安息。所以現今基督和祂已完成的工作，就是我們的安息日。因此安息日不是一個日子，乃是一個活的人位。實在說安息日並非日子問題，它乃是說到一個已經完成的工作；凡是違反祂所完成的安息日的，神都要嚴厲的對付。這裡的含意就是；如果你把基督所已經完成的工作抹殺一點，或者將神在基督裡已經絕對得著的滿足抹殺一點，這樣你就違反並觸犯了安息日的原則，這樣做就是廢了神所立的約。如果你認識這一點，那末你就能同意基督復臨安息日會的錯誤。也許你要問說，我們難道不要守主的

日子嗎？是的，守主的日子乃是見證，並不是律法。我們在七日的第一日來在一起，我們乃是來紀念神在祂兒子裡已經全然滿足了的事實，我們圍繞在祂的桌子四圍來敬拜祂，紀念在基督耶穌裡所有一切的價值，就是神在祂兒子裡面所得著的滿足。離開這個，或者少於這一個，你就干犯了安息日。現在要恢復的見證就是這一個，就是神要得著一班人，他們全然因著這事實而喜樂，並且享受這偉大的事實，就是救贖的工作已經榮耀的完成。神已經安息了，神完全滿足了，並且祂的百姓也已經進入祂的安息。這件事很簡單，就像我們現在所說的這樣簡單，但是我們卻常常因著這一件事受到試驗。幾乎可以說，在我們每一天的生活中都受到安息日這一件事情的試驗。這自然不是指日子說的，乃是說我們到底有沒有安息于神所滿意的事實，我們是不是以神的滿足為滿足。換句話說，我們到底是否認識基督已經在祂自己裡面完成新造？我們是否認識基督已經滿足了神最終的需要？神願意得到一班百姓，他們能夠喜樂，以基督已經完成神最終的要求而喜樂。祂需要得到一個這樣的見證，巴不得主使我們成為這樣一班屬乎祂的子民。城牆誠然是說出這一件事，因為當城牆完成的時候，尼希米再度從巴比倫回來，他立刻就恢復了安息日，並且潔淨了一切與安息日有關之事務。

恢復血統的純一

現在我們還要看一件事，那就是當日以色列人中血統的攙雜，尼希米記告訴我們，百姓的孩子們不會說希伯來話，他們一半說這種話，一半又說另一種話。接著《聖經》又告訴我們，他們在婚姻上的攙雜，他們與外邦人通婚，許多人娶了外邦的女子。這些告訴我們，神的子民有了攙雜的因素，攙雜的情形。因此尼希米又致力於這事的清理。他做得非常的徹底，感謝神，百姓也與他合作，從屬靈的原則來說，除去攙雜是必須的。這裡再一次給我們看見，由於百姓中間有了這些攙雜，城牆因此被拆毀。同樣城牆的被毀，正好說出百姓中間攙雜的光景，由於以色列人失去了起初的純一和聖潔，因此城牆就被毀壞。所以城牆的重新被建立，乃是一個保障，使他們血統不致於攙雜。

這著重並確定的說到一件事，那就是任何人如果要在神的城邑、神的教會、神的國度裡面有他們的地位，首先必須證明他們血統的純潔，實在是從上面生的，裡面有主純潔的生命。在他們生命的構成裡面毫無攙雜，他們是一班只有一種口音、一種方言、一個血統、一種生命的人。重建的城牆乃是一個見證，說明這一班人是清潔的，特別在被攙雜的事上，現在已經純潔，所以現在在血統上純潔，在語言上純潔，在敬拜上也是純潔，只有一個純潔的敬拜。

要知道在這些事上是何等的容易受到攙雜，你們常常會發現，有些人雖然所說的是《聖經》上的話，所用的字句也是《聖經》上的字句，但卻很難從他們的話中找到聖靈的話。他們不過是說了一些基督教的話語而已，裡面卻滿了許多的攙雜，還有許多和生命相違背的東西，神必須得著一班百姓，他們的話語是純潔的，他們所說的乃是聖靈的話。今天豈不是有許多自稱是基督徒的，但是他們所說的話語卻不是出之於聖靈的。你們都明白這事實，你們會發覺在話語之外總缺少了些什麼。他們說了不少基督教和宗教，但不叫人感覺他們到底是不是從上面生的。

恢復十分之一

在結束的時候，我要再說一件事，他們忽略了違背了那十分之一的原則。瑪拉基曾說到當日的光景，他痛斥百姓，在屬於主的十分之一上得罪了主，竊取了主。瑪拉基所說的話是從神這邊說的，他代替神說：“你們通國的人，都奪取我的供物，”“你們卻說，我們在何事上奪取你的供物呢？就是你們

在當納的十分之一，和當獻的供物上。”（瑪三 9，8）以色列人在十分之一的事上竊取了神。到底十分之一是指著什麼說的呢？你們千萬不要以為，如果我們若從所得著的一切中拿出十分之一來獻給神，就在這件事上沒有問題了。你雖然這樣作了，可能仍未將神所要的十分之一給祂。那末到底十分之一的意思是什麼呢？要知十分之一的意思乃是把一切都給神，——無論是他們所賺來的，或是田間和葡萄園所出產的，或是牛群羊群所生的；這件事就使無論是農夫或工人，還是牧人，他們都非常仔細的在等待著注意初熟的果子，無論是莊稼中初熟的，或是牛羊所頭生的。以田間來說，他們在那裡守望著，成熟的時間快到了，做農夫的就去看五穀生長的情形，他要留意那些首先成熟的穗子。他一旦發現有些穗子成熟了，他就不等其他的都成熟，就先把初熟的穗子拿到神的殿裡去，對神說：“這只是一個表明，代表我的一切都是屬於你的。主啊，我將初熟的先拿來，說明其他的也全是你的；我將這個先拿來給你，是為著讓你在凡事上居首位，我的一切全屬於你。”如果所產的果子，園丁所做的也是這樣。如果是牧羊的，他也是將頭生的先拿來給主，對主說：“主啊，這是羊群中頭生的，這代表一切都是屬於你的。你在我們身上居首位，而且一切的地位都是屬於你的。”這就是十分之一。十分之一並不是說神得十分之一，我們得十分之九。不，十分之一乃是一個象徵，說神得著首先的，也得著末後的，一切都是神的。現在你能看出，以色列人在十分之一上所出的難處，他們違反並破壞了十分之一的原則。因此在他們中間的見證，完全毀壞了。神在以色列一切的事務上，利益上，所有上，並未得居首位，更沒有得著全部的地位。主實在需要得著一班百姓，他們就是這事的見證，就是讓主在凡事上居首位，也讓主在他們中間得著一切的地位。主要興起這城牆所代表的見證，在城牆裡面有一班人，是讓主得著地位的，不只是讓主得著一部分，並且讓祂得著全部。他們一直注視著怎麼將屬乎主的權利帶來給主，主實在要得著這樣一班人。原諒我用這些簡單的話來說明；然而這些簡單的話所摸著的意義卻極深，也許你還不能完全認識。它們所摸著的乃是極重要的事。這些都是非常實際的。尼希米不僅重建了城牆，他更是把城牆所代表的一切事，都帶到準確的立場和內容上。這個見證的背後有屬靈的實際，這就是主所要的。

第六章 工作和工人

當希伯來書作者敘述過許多事之後，他顯然感覺要將所說的事，用一句簡明的話歸結起來，因此他說：“我們所講的事，其中第一要緊的，……”（來八 1）邊注作“總結我們所說的。……”關乎恢復主的見證，我們已說了不少，現在需要來一個總結，好集中所注意的點。

神聖的反應

神曆世歷代不停的運行和做工，神做了再做，當人落下去時，神卻繼續向前，所以在神工作的歷史上，不斷的出現向前、後退或受阻的情形。我們曾在一本早期出版的書裡說了這樣一段話：“有兩件非常重要的事，我們必須十分清楚。這兩件事放在一起，似乎彼此相反，互相矛盾。一件事說到神在所經過的每一個時代中，一直作一件新的事；另一件是說到在人看來神所作的每一件事都是新的，但神的觀點卻不然。”

那本書接著說到神一切的工作都始自完全。祂所做的每一件事開始之先，在祂自己裡面都是完滿的，

此後祂一切的行動，在人眼中好像都是新事，實在說來，祂不過是回頭做工使之達到那豐滿。從豐滿開始是神做事的途徑。人常常從神的豐滿裡落下去，以致失去那豐滿。於是神出來反應，逐漸恢復那豐滿。

神每一次新的行動都有兩個特點

頭一個特點是內在的豐滿。雖然在當時恢復的行動，不過是局部的，但卻有內在的價值。包含著整體的內容，因為神所作的每一件事，在當時不論多微小，它的裡面和背後卻藏著神的心意。神並非把片斷的當作整體的，乃是在每一部分裡面，都藏著整體的內容。

第二個特點是神一切的行動必定超過了已往所有的，而向前更邁進了一步。換句話說：神每一次的行動，總比已有的又加上了一點。雖然就著時間而論，在漸進的恢復過程中，神可能已經採用過某一步驟，但第二步所代表的總是比第一步又多了一點，因為又加了一點，在致力祂原初豐滿的恢復上又往前進了一步。盼望你們能清楚這些話，先有這個概括的背景，是非常重要的。

接著我們又在神的行動中看見一些含意深廣、極具重要性的因素，曾在前面所提起的那本“神聖的反應”書中，論到在那些主要的因素中，有一個乃是神主宰權柄所興起的器皿，總是帶著神的異象，並具有神的熱愛。神主宰權柄所興起的器皿，說明那是神的作為，正因為那是神主宰的作為，所以從器皿本身的任何方面來說，也許毫無足稱之處。在旁觀者的眼中往往認為他並非適當的器皿，也自然更難贏得世人的贊許。神憑著祂主宰的反應所揀選的器皿，無論就他們自身的感覺，或旁人判斷來說，往往認為他們並非神所揀選的器皿。不只那些蒙神揀選的人，深自感覺他們的不配，別人也往往認為他們距離神所要的太遠，如果讓我們來做，還能做得更好些。但神憑著祂的智慧做了主宰的揀選，站在他們的一邊，證實那是出於祂自己。

一個標明異象和熱愛的器皿

但是一個這樣的器皿，無論是個人或團體，必然擁有神的異象。這樣的器皿曾見過主，認識神的心意和目的，他們被神在永遠裡所定規的心意和目的所抓住並俘獲，在這一點上他們比別人看得更透亮，更豐滿；他們不只在原則上看見神的心意和目的，並且被神要成全祂心意和目的的熱愛所抓住，進入前面所提起過的生產之苦，為著神的旨意而劬勞。這些是神聖行動中的主要因素。神每一次新的行動都有這兩個特點，這兩點為我們說明了許多方面。

器皿所受的特殊的對待

再說蒙揀選的器皿就是看見了神的心意和目的，蒙召從事那“大工”的，這大工具體的表現了神歷代的行動，他們在神的手中都有一段特殊的歷史。有一件事我們必須特別留意，那就是神對待祂所揀選的器皿是與眾不同的。神對於祂所揀選的器皿，無論是個人或一個團體，這一班為著祂特殊的目的所宣召的器皿，祂對待的方式不是平常的，是特殊的，甚至令人詫異。因為祂對待他們異乎常人和常例。因此蒙召進入神完滿旨意的人，若根據神對於一般人的對待來衡量對他們的對待是不穩妥的，這樣的判斷往往是危險的。神對於神的工作和器皿有祂自己奇特的法則，因此為著那目的蒙揀選的器皿，也有他們特殊的歷史，他們往往遭遇特殊的爭戰，從未經歷過的受壓，以及許多不平常的遭遇和許多神奇的帶領。一切奇特的對待，乃是和神的所有特殊的目的有關。

我們所注意的尼希米記這一卷書是舊約歷史書末一卷，對我們以上所提的點，正是一個滿有靈感和教

訓的代表，我們曾說過，這一卷書很自然的可分為三部分：第一說到城牆，就是耶撒冷城牆的重建，第二論到工作和工人，第三就是與此有關的爭戰。以上所有的講論，大部份都關於城牆。現在我們再扼要的把所說過的重述一下，也許在說法上稍稍不同。

耶路撒冷城牆是基督的預表

城牆是什麼？從屬天的亮光、屬天的看法和屬天的標準來說，耶路撒冷的城牆乃是基督的預表，它說出基督是如何的一位。這永遠是任何評估或審判的出發點。城牆同時預表基督之於世界和撒但的國度，以及一切敵對的勢力。所以城牆說出基督向外的三方面——向著天，向著世界，和向著邪惡的勢力。這三方面對於城牆都非常注意。這一點尼希米記說得很清楚。

天對於這城牆非常關切。我們在一開頭就說到這一點。神為此有所作為，當城牆完成的時候，那實在是一件美麗壯觀的事。當尼希米能夠站起來說，這工作乃是出於神時，所有敵對的勢力是那麼忿怒，雖然他們不得不承認，那實在是神的工作。神注著它，天在注視著它；因為它是屬天的。再說它之於世界，城牆本身就是一個見證，也是宣告。關於這一點現在暫且不說。再以它對撒但的國度來說，很清楚的，撒但的國度對於這城牆也投以密切的注視。這一點等到我們論到那爭戰的時候，也許要集中所有的注意力來看。

但是城牆還有它的第四方面，那就是城牆對於神子民的關係：換句話說，城牆就是基督對於神的子民是一個偉大、包含一切、並護衛他們的保障，並且說出祂將神的超越和完美，使祂的百姓一同有份並分享的榮耀。《聖經》最終所提起的城牆，那麼偉大，那麼美麗，是各種寶石所砌成的。它說出基督的完美和基督的榮耀，以及神的百姓因著基督的完美和榮耀，在神面前所有的光景。

因此，城牆正如上面所說的預表基督的四方面。

現在我們再回過頭來看，你們記得亞伯蘭離開巴比倫和迦勒底的故事，他從巴比倫和迦勒底所代表的一切意義中分別出來的時候，《聖經》說他等候那座有根基的城。（來十一 10）這座有根基的城，正是預表那屬天的城邑，就是新耶路撒冷，當她最終完成的時候，乃是由神那裡從天而降，（啟二十一 2）她有神的榮耀。亞伯拉罕異象中的那座城，乃是那屬天耶路撒冷的預表。而這兩座城——就是巴比倫和耶路撒冷——一直在爭戰中。當神的子民，從神對耶路撒冷那榮耀的觀念和心意中落下去的時候，他們只剩下一個地方可去，這一個地方就是巴比倫，而巴比倫正是神召他們祖宗亞伯蘭所脫離的，她代表一切虛假。他們又回到了曾在他們的祖宗亞伯蘭身上分別出來過的舊地。我們曾在前面指出，主讓他們到巴比倫去嘗一嘗，有的人深知其中的痛苦。因此願出一切代價要重回到耶路撒冷，也不問當時耶路撒冷的情形如何，只想歸回。

等到主耶穌來到地上，祂做了兩件事。主棄絕了這個世界，就是巴比倫所代表的那個虛假的國度，祂也棄絕了屬地的耶路撒冷，因為屬地的耶路撒冷已經不再是神聖思想的表明；那城所代表的神聖思想和意義都歸結在祂自己的身上。祂不只以自身取代了殿的地位，並且從屬靈方面來說，祂也取代了耶路撒冷。祂是神對那座城的思想之具體彰顯，那思想正是城牆所描寫的。因此當我們問到城牆到底指什麼，是什麼意義的時候，我們不是僅僅來研究一篇論文，或一個題目而已，我們乃是蒙召來思想，來認識主耶穌。

有時我們應該忘記那些例證和預表，直接來看例證和預表所代表的，或者說得更直接些來看它們所代

表的主，這是很重要的。評論家易柏生在他所寫的那一首提名“天歌”的詩裡面說：“你無法看清那遠景，因為比喻的海太翻騰。”許多時候那些預表往往遮掩並擋住了它所指明的目標。當我們說到尼希米記中的城牆的時候，我盼望不至於重蹈覆轍，巴不得我們的眼睛能透過尼希米，透過城牆，看見他們所遙指的那一位。

尼希米記與行傳相符

現在我們要再往前說一點，因為五旬節那天，神誠然豐滿恢復了祂的見證。如果我們能夠在尼希米記和使徒行傳之間找出相同地方，對我們是很有幫助的。這見證再一次豐滿的興起；耶和華的見證就是“耶穌的見證”在五旬節那天得以完全，並豐滿地出現。尼希米記裡面所有的特點，都能在行傳這一卷書中找到，特別是頭幾章。這一點我們將細細的來看。我所以先提起這一點，是願意幫助你們讀到尼希米記的時候，不要僅僅把它當作一卷歷史書，即舊約末一卷的歷史書而已，盼望你們讀的時候和新約的行傳一同來讀，你會看見這兩卷書之間有許多相符的地方是呼應的。

但是在我們進一步往下說之前，我要先請大家注意，雖然五旬節那天，主豐豐滿滿地恢復了祂的見證，遠超過已往，（除了祂原初的心願以外）但是沒有多久，仇敵就開始工作，於是又有了敗落。都不必讀完我們的新約，就已經能看出。城牆上的裂口，見證上有了諸般的軟弱。關於這一點，我們有許多話要說。當你去讀哥林多前書的時候，你能看見那些本該堆在門外亂七八糟的東西，竟然出現在城內，見證幾乎全被毀壞。我們在哥林多前書裡面所看見的何等的混亂和污穢！何等的敗落和毀壞當我們來到新約的末了啟示錄的裡面，聖靈寫給在亞細亞那七個教會的書信的時候，無疑的我們又從那些書信裡面看見一幅充滿斷壁殘垣傾覆城牆的圖畫；見證再一次受到破壞，幾乎沒有一件事情是完全的。“我見你的行為……沒有一樣是完全的。”（啟三 2）見證受到破壞，城牆有了很大的裂口。這就是新約結束的時候見證的光景。

從那時候起，神多次（不只一次或二次）做事，要恢復祂原初的心意和見證。我現在無意去提說多少世紀來的歷史。你在不同的方式中遇見這見證，就知道神並沒有放棄，也沒有任憑它，祂乃在做工，再做工；祂在某一時刻做了這一點，過了一些時候又做了一點，祂一直朝著祂原初的完全和豐滿，在做恢復的工作。感謝神！比起黑暗時代來，今天見證已經有了極大的恢復。許多新約中重大的事，今天在教會中幾乎全已建立。這些誠然是極重要的因素，我無需一一列舉，無人不承認今天神在祂遺民的中間，穩定著向前，在恢復祂完滿的見證。

我們所注意的點，就在這裡。祂豈不是在這時代也需要有更進一步的恢復，並且將祂自己交給這恢復？再說，在祂的主宰和恩典之下，難道我們和神在這時代中所致力使城牆豐滿並完全的恢復無關？這城牆也許並非由我們建造，並非我們使它達到完滿的身量；但是我們起碼蒙了呼召，在城牆上加上我們所當加上的一點，在成全耶穌的見證上擺上我們的一份，朝著這個目標而去，如果這個時代和尼希米的時代，及他的工作有什麼相同的地方，那就是，這是末了的時代，我們都感覺今天已經到了耶穌基督見證末後的一階段。的確，這樣的想法並非為有理由的。

現在我們更進一步來看尼希米記和行傳之間互相呼應的地方，因此我們要轉過來注意那工作和工人。

天上開始的行動

首先，當你來讀尼希米記和行傳這兩卷書的時候，你就會發現一個事實，就是那行動是從天上開始的，

那無往不透的聖靈在運行並工作。尼希米記給我們看見這件事情開始於巴比倫。神的靈在那裡開始行動，祂首先激動波斯王居魯士的靈，使他下詔書為聖殿的重建提供一切的需用和配備。這是一個從天上開始的行動。然後我們看見這行動進到尼希米的心中，使他產生了極深的關切，因著對當時的現狀無法滿意，甚至不能安息。這是神的靈在行動。以後借著神主宰權柄所提供的配備，尼希米到了耶路撒冷，那在他裡面的靈、心志和催促，立刻擴展出去，先臨到一些弟兄，以後達到眾百姓，只有極少數的例外。不錯，有些人不肯承擔這工作（尼三 5），但那只是一些例外而已。今天聖靈也正在行動，祂為多人創造了對於現狀的不滿足，對今天的局勢的不安，覺得情形不該如此。這並不是說這些人是專門批評，事事不滿和抱怨。不，我所說的這種不能滿足和深處的不安，乃是出於聖靈的工作，是正面的，是積極的，並非消極的，它帶著建設性的目的，不是破壞性的。今天神的靈又在行動，正像祂起初創造天地時運行在黑暗的淵面上，要在紛亂和毀壞中重建秩序一樣。我們在尼希米記中再一次看見神這種恢復後的運行。

現在我們來看行傳，神的靈在運行，天在行動是太明顯的一件事。你看見漫長的黑夜已經過去，曙光從地平線上出現，你會發覺一切都醒過來了，而且都在動起來了；在那個偉大的日子發生了一件事，天裂開了，神的靈降了下來，聖靈的行動由此開端。先在一般核心的人物身上開始，以後神的靈經過他們又抓住了更多的人，把他們帶到那在神心中的異象和熱愛裡面。尼希米記裡面有這樣的話：“因為百姓一心一意的工作”。（四 6 另譯）我們轉過來看看行傳裡面那一班人！你看見尼希米記裡面的那句話，正好描寫行傳中那班人：“百姓是一心一意的工作”。

那受主豐滿見證所支配的動機

豐滿並完全的耶穌基督的見證，是尼希米記和行傳的共同目的。這一點太明顯了，從兩卷書的開頭幾章的那些宣告，初期教會和使徒們並傳福音者的傳講，一致見證基督無比得超越、豐滿、完美和豐富，以及在終極時基督是一切。尼希米和那些百姓當日投身于那偉大的目標，正是這事的縮影和預表。

但願這件事緊緊的抓住我們。不是僅僅回顧多少世紀以前的歷史，要讓這件事活在今天。我們是否是一心一意要得著主那完滿、無限量、未受絲毫破壞的豐滿見證，並完全受神旨意的支配，再滿了神熱愛的人呢？

基督作主管治

現在我們來看其中所包含的一些因素：首先我們要說到一件使人印象深刻的事，就是當日百姓全服在尼希米的權下。如果你很仔細的將以斯拉記和尼希米記讀過，在以斯拉記中，你就會發現當日有許多頑強反抗的百姓、官長和祭司，他們各有各的意見和觀點，各行其是，沒有人願意放下自己的觀點而來跟以斯拉。其中還牽涉到許多個人的和自私的目的；但是當你來到了尼希米記，這一切全都過去了。尼希米一出來，每一個人都把地位讓給他，讓尼希米得著當得的地位，似乎每一個人都承認，他就是那個他們當聽從的人：他們都遵照尼希米所告訴他們的去作，他能夠在他們身上做他所要做的。你能在尼希米記中看見，有些官長曾侵吞百姓的財產和土地，剝削百姓而自肥，百姓的景況十分痛苦。尼希米勸官長將所侵吞的一一歸還，一分也不可少。如果今天有人照這樣作，你想他會遭遇什麼！但是當日尼希米怎樣說，眾人就怎樣行，尼希米無論要求什麼，他們都照辦。

轉過來看行傳。你在行傳中能看見眾人都認耶穌是主，並且降服於祂。雖然在亞拿尼亞和撒非喇的裡

面，有背叛的因素，那也不能動搖主的王權，反而他們自己受了毀壞。其餘的人和一切土地房產金錢，連同他們的自己，這一切都歸服了主，是那樣的美麗；你我如果不讓主在我們的生活和生活中的一切上占首位，在主豐滿的見證上就無法一同向前。

尼希米記和行傳在這一點上，互相關聯，前後呼應，至為清楚。百姓、官長、祭司，一致讓尼希米居首位。同樣在神另一次行動中，人人都尊耶穌為首。他們不只傳耶穌是主，且在凡事上降服於祂。

為見證火熱

這兩卷書之間，另一個相同的點，就是見證支配了每一個點和每一件事。他們不單是受尼希米一人所支配，也是受尼希米所盡忠的那件事支配。這一點可從兩方面看出。

第一，城牆：城牆是人人所關切，成為支配他們一切的目標。如果城牆是主耶穌之見證的一個表號或預表，當時的光景正好說出主耶穌基督的見證達到豐滿，是每一個人所關切的一件事，他們所以活著，就是為這件事。此外再無別的目的和城牆相比，人人和事事都為之失色。這時代的初期，正是如此。主耶穌的見證遮蓋了一切，他們只為著見證達到豐滿而活著。他們為此活著，為此思想，計畫，甚至在睡夢中也仍不忘見證，要使它達到豐滿。

聖靈的呼聲

在尼希米身上還有一個因素就是角聲。尼希米安排了吹號的人，尼希米記四章二十節說：“你們聽見角聲在哪裡，就聚集到我們那裡去；我們的神必為我們爭戰。”因此以角聲為記。號角是指什麼呢？舊約中號角乃是象徵聖靈的聲音，就是新約裡面“聖靈向眾教會所說的話”。以色列人在曠野的時候，也是憑著號角的聲音而行動，當號角吹出大聲的時候，他們就行動，預表他們的行動乃是受著聖靈的管理和支配，他們是行在聖靈的裡面。

這一點在行傳裡面自然是再明顯不過了，他們全都受聖靈的聲音所支配。這一點我們絕不會著重得太過分，我擔心所提的點現在太多，結果每一點都只輕描淡寫的點一下，看得不夠深刻。請大家特別留意這一點，這件事的重要性是令人畏懼的。我知道我所說的是什麼，我曾經一再在許多地方留意並試驗過，發現難得有人真知道，什麼是活在聖靈裡的意義。許多人只憑魂生命活著，重視衝動的情緒和感覺；要知道聖靈在裡面說話，憑聖靈活著，受聖靈的引領、約束和管理，能聽見聖靈在裡面說：“可以”或“不可”，這樣的人真是鳳毛麟角，十分稀少。大多數的人若不隨著傳統行事，就是緊緊的照著那些固定刻板的真理或教訓而行，照著一種一成不變的規律；或者受今日基督教組織所固定的形態所支配；一切都是硬性的，既定的，不容有任何的改變和毫髮之差；如果和歷來基督教的做法有了些許不同，立刻認為是異端。他們是受這些事的支配，從不知道什麼是在聖靈裡活著。

我不是說在聖靈裡活著，會和真理相左，或者和神的話和《聖經》中那些最基本的事相違背，我乃是說在聖靈裡活著和傳統的制度是截然不同的兩件事。行傳給我們看見有一班人是被神的靈所引導的，行傳所說的就是這件事，神的靈不允許我們停留在一個固定的地位，是不能改變的、不容置換的、認為是最終的。

這就是我們在行傳中所看見聖靈那偉大的行動，當日的使徒們都喜歡使耶路撒冷成為基督教的總部。當日耶路撒冷也確是朝著這方向發展，漸漸成為今世一切事物的中心，使一切都建立在耶路撒冷。聖靈來了，祂說：“不，總部在天上，地上沒有總部。”聖靈把他們從耶路撒冷拔出來，將他們趕出耶

路撒冷。因此他們分散到四處。使徒們雖然為著主的緣故還留在耶路撒冷，但耶路撒冷已不再是基督教的總部，雖然他們曾盡力想促成，相當長的一段時間，他們曾試圖以耶撒冷為發號施令的中心，但聖靈卻一直不許。教會在全地的偉大工作，從此不再以耶路撒冷為中心。

當人要在地上建立什麼的時候，聖靈就來使人分散。你如果進入聖靈的領域，你無法預知將要遇見什麼和將要到那裡去。聖靈有祂自己的法則，正如約翰福音所說：“風隨著意思吹”。（約三 8）這裡所給我們看見的，就是這偉大的真理，借聖靈活著就是如此。你永不能說：“今天明天我要往某城去，在那裡住多少年，然後又去別處。”也許你會對主在你身上的引領深感意外，是你從未想到的。連新約中那些非常屬靈的人，聖靈也從未為他們預定行程。他們只能一步一步地走。有時聖靈出來攔阻，當他們有所計畫的時候，聖靈禁止他們。這些人乃是受聖靈的管治，聖靈掌管一切，總部乃是在天上。這就是當日的情形，他們在凡事上隨角聲而行動。換句話說，凡事聽從聖靈的引領。

在見證中互相關聯

再進一步說，一切事物都被帶進這見證，並服在這見證之下。這一件事給我的印象十分深刻。我想你們如果細細的去讀到尼希米記對於當日的行動，也會有極深的印象。各行各業和各等地位的人：有做祭司的，有做銀匠的，有做香的，也有官長，還有一個人和他的女兒們一同做石匠。沒有一個祭司說：“我這樣用鑿子和斧頭有損於我的尊嚴。”銀匠也不怕砍石頭的粗工會傷了做細工的手。沒有一個官長怕操勞動手因而要求工頭的位子，只站著監督，指揮。不，每一個人：祭司、銀匠、做香的、官長、男人，甚至他們的女兒們都同心協力的從事重建的大工。（即便是奠廠門，也是莊嚴的將它重建）他們將一切：無論是地位、行業、資歷，全都投在那件事上，他們只注意一件事，就是見證。

我想當城牆完成以後，他們又重回各人的職業，我也盼望他們各人如此。如果主沒有繼續要你用全部時間為著那見證盡職事，你就不必以為再回到你原來的工作有什麼不好。你可以仍然做你原來的工作，無論是銀匠也好，做香的也好，保羅一直到晚年仍然是一個織帳篷的，你讀不出來他什麼時候放下了織帳篷的職業。他顯然仍親手做他的行業，作見證且為著見證，窮一生的年日。盼望你們在這一點上能弄清楚。不要有一種錯誤的“全時間侍奉”的觀念。無論你是從事哪一行，哪一業的，都該使它為著主，把主的見證當作首要的題目。這就是當日的光景。

我們在行傳中所看見的也是如此。雖然在行傳中沒有細說，他們所從事的各行各業，和他們的地位，但是你能從保羅的書信中看出一些，他不時提到他們是集在城牆之內的一班人，換句話說，他們都是受見證所支配，一切都是為見證。沒有一個人說：“不，我地位高超，這樣與我的尊嚴有損。”或者說：“這不是我的工作，我從事別的工作。”每人都看見那見證，不論他們是什麼行業，什麼出身，他們注重那見證遠超過其他的一切。

因此你在尼希米記第三章裡面，看見這美麗的特點，就是他們在那見證中彼此的關聯。第三章有三個字出現的次最多，那就是“其次是……”、“其次是……”雖然這不過是一件事的重複敘述，但你讀《聖經》的時候，可以運用你的想像，這是一件很有益的事。我們在這裡看見一個赤裸裸的事實，我能大膽的說，在這些事實的背後，可能有許多屬靈的歷史，許多個人身上得勝的因素。他們勝過了常見的，“我不喜歡和他一起，給我換個地方，我和他比較合得來。”這裡只簡單的記著：“其次是……”

“其次是……。”我們不難想像，以天性而論，有些人也許永遠也沒法合在一起工作的。但是他們在

那見證上彼此聯結，這豈不是說出在他們身上奇妙的得勝，城牆的完成，正說明這得勝。當城牆完成的時候，那的確是一件偉大的得勝。它說出了他們勝過了許多屬己興趣，勝過了許多喜好和厭惡，從每一方面來說，這裡的“其次是……”、“其次是……”都是一個了不起的得勝。我再說，如果你肯用一點想像，你就會發現，這些緊緊相聯、共同從事修造城牆的人，無論是他們的地位、身份、出生、和往日的工作上不只有許多不同，甚至有多少衝突的地方。這方面我不願說得太多，我們若從今世的事務來看，就不能不承認那是一個何等榮耀的聯合，在那些祭司、銀匠、做香的、官長貴族、平民之間絲毫沒有一點格格不入的地方，他們都是共同修造城牆。哦，那絕不只是一個大混合，乃是一個榮耀的大和諧，因為在他們心中的得勝。哦，何等偉大的見證。

回過來再看新約《聖經》，在行傳開頭的幾章所記載教會的初期，豈不正是如此！他們置個人的因素於不顧，許多地位懸殊、出身不同、見解互異、性情相背的人，來在一起。那十二個人已足說明在他們裡面，有了一個大能、奇妙、榮耀的得勝。當我們想到他們原來的光景，按著天然的情形，他們是一班何等不同的人，他們曾爭論誰為首，彼此相持不下，現在他們卻站在一起，如同一人。在他們裡

第七章 爭戰

一場特殊的爭戰

我們現在要來看那和主完滿見證有關的爭戰，這是一場特殊的爭戰。有的爭戰和拯救靈魂有關，我們知道要使一個不認識主的人接受救恩，往往需要經過一場實際的爭戰。有的爭戰是關乎基督徒要活出基督徒生活而發生，持續的走在主的道路上，的確不是一件容易的事。在爭戰的詩歌中，大多數是論到基督徒的一般生活，這自然有它的地位，因為從某一方面來說，基督徒的生活就是一場爭戰。但是這些只是爭戰的一部分。還有一種爭戰，其性質與前兩種迥異，因它和主最終的旨意有關，所以爭戰的地位與方式均不相同，這就是我們現在所要看的一種爭戰。

尼希米記中的爭戰，說明我們在新約《聖經》中所看見——特別是以弗所書和啟示錄——那屬靈和屬天的爭戰，是一種方式特殊的爭戰。城牆是爭戰的焦點，也是引起麻煩的原因；這告訴我們，要恢復主在祂子民身上所要得著的完美見證時，就會惹起極多並持久反對和抵擋的爭戰。

眾仇敵

你若仔細去讀尼希米記，就會發現那裡曾提起許多人，他們誓要抵擋城牆的恢復。我們先要來看這一班人，再看他們反對的方法和方式。這裡提到三個人：參巴拉、多比雅、基善，他們是什麼人？來幹什麼，怎麼來的？把這些問題弄清楚，差不多就已摸清楚靈界中敵擋勢力的究竟。再看王下十七章，從二十四節讀到末了，那裡把事情的經過解說得很詳盡，現我們就讀一部分，以瞭解當時的情勢。

“亞述王從巴比倫、古他、亞瓦、哈馬、和西法瓦音遷移人來，安置在撒瑪利亞的城邑，代替以色列人；他們就得了撒瑪利亞，住在其中。他們才住那裡的時候，不敬畏耶和華，所以耶和華叫獅子進入他們中間，咬死了些人。有人告訴亞述王，說：你所遷移安置在撒瑪利亞各城的那些民，不知道那地之神的規矩，所以那神叫獅子進入他們中間，咬死他們。……亞述王就吩咐，說：‘叫所擄來的祭司回去一個，使他住在那裡，將那地之神的規矩指教那些民。’於是有一個從撒瑪利亞擄去的祭司回來，

住在伯特利，指教他們怎樣敬畏耶和華。然而各族之人在所住的城裡，各為自己製造神像，安置在撒瑪利亞人所造有邱壇的殿中” “他們懼怕耶和華，也從他們中間，立邱壇的祭司，為他們在有邱壇的殿中獻祭。他們又懼怕耶和華，又侍奉自己的神，從何邦遷移，就隨何邦的風俗。”（王下十七 24-29，32-33）

尼希米所對抗的就是這一班人。因為他們起來阻擋那毀壞之城牆的重建。這是一班什麼人？他們的出身如何？

一班迷信的人

首先我們能看出他們是一班迷信的人。他們從所看見所發生的事，就獲致一個結論，認為這些事件的背後，有其超然的意義和背景。他們不認識耶和華，也不曉得這些事是出於祂，但他們卻有一個結論，認為這些事不是偶然發生，而是有其超然的背景。他們以為只要找出超然境界中的隱秘而參與其間，就能解決當時的情勢。所以他們就去向亞述王報告，特別是論到耶和華的那些話，於是亞述王就打發一個被擄的祭司回去，將關乎耶和華的事告訴他們，但這件事全然出於虛假，毫無真實，而且根本是錯謬中的錯謬。那裡有一句不可思議的話說：“他們又懼怕耶和華，又侍奉自己的神。”他們懼怕耶和華，又侍奉自己的神。”他們懼怕耶和華，但他們的懼怕卻不是神百姓向耶和華所存的那種敬畏。敬畏耶和華的意義乃是以祂為神，完全並絕對順服祂。這才是真正的懼怕耶和華。但這些人卻不是這樣，他們所有的只是一種迷信，由於驚懼、災患、艱難、不順利的遭遇而產生，這種對耶和華的迷信，並不帶人真的歸向祂。他們繼續侍奉自己的神，他們就是這樣的一班人。這是我們所注意的頭一點。

在這一段話裡，不止一次說到他們懼怕耶和華，其中必有它的含意。我不知道怎樣去形容或想像那個被亞述王打發回去的祭司，顯然他曾將關乎耶和華的事教導他們，但他們只是為著自己的利害和苦難，接受了祭司的教訓。因此我們可以斷言他們也稱耶和華的名，也照著對祂的認識有一些供奉，他們那些敬拜按名是向著耶和華的，但他們的深處卻不認識耶和華。他們所稱的是耶和華的名，也做一些屬乎耶和華的事，但這些都不過是口頭的，表面的，對耶和華並沒有真實的認識，他們的敬拜是模仿的，從人承襲的，而不是發自內心的。

你還可以注意到，他們的每一件事都和巴比倫相連。他們是巴比倫的奴僕，服侍巴比倫王。凡此種種都使他們和尼希米所從事的工為敵。他們對於這一件摸著神心中深處之事的態度，正是他們的考驗，他們的態度顯露出他們的真相。

與耶和華沒有活的關聯

我們可以再從另外一面來說，這裡有一班人，他們首領的名字也曾被提起，他們對於這一件被神和天看為極其重要的事抱著敵對的態度。他們所站的地位，所有的態度和裡面的靈就是這樣。為什麼呢？因為他們和耶和華沒有真實的關係。不管他們口裡怎麼承認，用什麼話語和詞句，裝成什麼形式，他們自己與耶和華卻沒有活的關聯。這就是我們一開始所要認識的。

前面曾提到他們的首領，他們是一些特出的人。三人中為首的參巴拉，《聖經》說他是“和倫人”。（尼二 10）這和倫是撒瑪利亞的一座城，所以他是一個從撒瑪利亞來的人，照著我們所讀過的那段《聖經》，他必是亞述王安置在這地之民中的一個，他是這等人中的一個。

其次是多比雅，注意多比雅（Tobi—jah）這個名字，那個“雅”（Jah）是耶和華的名。這人按名是和

耶和華有著某些關係的。但多比雅是亞捫人，你們記得申命記二十三章第三節說：“亞捫人……雖過十代，也永不可入耶和華的會。”接著說到原因，“因他們雇了美索不達米亞的毗奪人比珥的兒子巴蘭，來咒詛你們。”這就是多比雅的背景。他在基本上是危害神的產業的，雖然外表和神有關，但實質上卻是與耶和華為敵的。這就是亞捫人多比雅。

我們若將他的背景追溯得更遠一點，我們還能想起亞捫是羅得從他自己的女兒所生的後代，這是舊約裡最可怕、最可悲的事件之一。我們只能把亞捫人列在希伯來書十二章八節：“你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。”私子這可怕的名字是我們難以出口的，意思是假冒為神兒女的。從羅得生的亞捫就是這一類，羅得因著亞伯拉罕的關係，似乎與神有過關聯，但實際上他並不是亞伯拉罕的後裔，也不是以色列或神百姓的後裔。有時他的名字和神的百姓混在一起，但他卻不是兒子，乃是私子。多比雅就是這樣的一個人：按肉身說，他是在迦南地；按靈性說，他卻是遠離神的，而且還逼迫真屬靈的。正如保羅所說：“那按著血氣生的，逼迫了那按著聖靈生的”（加四 29）。事實永遠是如此。

再看那稱為迦施慕的基善，他是亞拉伯人，若不是以東人，就是以實瑪利的後代：這兩種人都是非常壞的。我們知道他們的歷史，他們與屬靈的為敵，和他們爭戰。保羅在寫給加拉太人的信中，對這件事講論得很多，那使女所生的以實瑪利，與自主之婦人所生的為敵；同樣，肉體總是和聖靈相爭，屬地的和屬天的為敵。如果基善是以東人，那末他就是以掃的後代，以掃是雅各持久的仇敵，他與神主宰所揀選的那一條線為敵，一度曾想加以殺害。不論他是以掃的後裔，或以實瑪利的後代，原則上他都是代表肉體和聖靈之間，屬天然的和屬靈的之間的爭戰。

屬肉體的人

新約書信中對這件事說得夠多。你在新約裡不只看見我在前面所提過，那搶救靈魂有關的爭戰，以及為著活出基督徒生活而有的爭戰，還能看見一種特殊的爭戰，是專門對神完滿旨意攻擊的爭戰。如果保羅在屬靈的事上是一個代表，那末他所代表的乃是神豐滿並最終的旨意。我們是借著保羅方得認識神關乎主耶穌那寬廣永遠的旨意，因這些事是仇敵攻擊的中心，所以保羅時時受到特殊的攻擊，他無時不面臨爭戰。在這方面，彼得似乎沒有遇過那麼多的麻煩；雅各雖然也經歷許多艱難，約翰也是，但保羅所遭遇的卻是一種特殊的艱難。

先說那些信奉猶太教的人，他們一直不放過保羅，無論保羅到哪裡去，他們都立刻追蹤而至，要破壞他的工作，毀壞他職事，甚至敗壞他的名譽，叫人懷疑他的使徒職份。這些信奉猶太教的人，是怎樣的一班人呢？他們並非全是不信耶穌的猶太人，從加拉太書可以看出，他們對加拉太眾教會的腔調必然是：“信基督教嘛，——我們可以信，這是我們認可的；但那不過是猶太教的一部分，補猶太教之不足而已。”他們要使基督教成為猶大人的基督教。你們記得猶太人和他們的首領到安提阿去，要叫基督徒遵守猶太教的律法，要把猶太教的律例，加在基督教裡面。這樣，他們雖可以作基督徒，但也要遵守猶大人的一切禮儀。整本希伯來書所論到的，就是這一件事。當日基督徒所受的試探，並非置律法於不顧，或離棄律法，否定律法，這不是當日的問題：他們所受的試探是在基督之外還得加上猶太教，遵行猶太教的律例和禮儀，使猶太教和基督教聯合為一。因此有人告訴他們必須受割禮，必須做這個，做那個，遵守這個，遵守那個。

保羅將這件事看作離棄了信心。換句話說，也就是離開了基督。做這事的人乃是保羅真正的仇敵，我

不敢說這班人全數是悔改重生的人，但我要說，他們和主也有某種程度的關係，而實際上卻是與主為敵的。這實在是一種非常奇特的混雜——掛著主的名，所作所為卻與主完滿的旨意，也就是最終的心意相反。簡單的說，這種性質特殊的抵擋與反對，是從屬肉體的人而來：他們往往是一班具有影響力的人，卻受天然興趣和其他因素的支配而行事。不錯，他們知道主，也常常說到主，且遵守某些基督教的形式，對神的身位和關乎神的基本真理等等非常忠誠；但是，一提到神最終的旨意，你立刻就發現，他們不但不能同情，還懷著敵對的態度。他們只接受一部分，而不接受全部完滿的事，在關乎神豐滿旨意的這一點上，竟有非常實際非常特殊的反對。這不是一件很稀奇的事嗎？當你全心向著神完整的計畫和旨意的時候，你所遭遇的主要反對，竟是來自基督徒和基督徒中間的領袖，比世人更厲害。當日尼希米到耶路撒冷時的情形正是如此，有一班人“聽見有人來為以色列人求好處，就甚惱怒”。(尼二 10)這件事我們很難瞭解，如果這一班人對主有一點認識，承認主是主，口中所說的“主啊！主啊！”是真的，他們豈不要說：“凡稱為神百姓所作的一切，我們都樂意共赴。”但他們竟為之驚懼，這是何等怪異而悖乎常理的事！他們深怕主得著太多，自己就要少得了。這是真的，事實總是這樣。我們對此必須十分忠誠。這些就是仇敵。

在新約中你同樣可以看到許多猶太人的妒忌和嫉恨：“若這樣由著祂……羅馬人也要來奪我們的土地，和我們的百姓。”(約十一 48)他們所懼怕的是損失，他們的思想是：“如果聽其發展，我們勢必要受虧損，我們將失去百姓，如果事情繼續下去，我們必然遭受損失。”這一點我信你們知道得很清楚，這是一種特別的恐懼，也是毫無理由的恐懼。懷著這種恐懼的人從未檢討，或分析過這種恐懼的原因，但這恐懼確實在他裡面。為什麼懼怕？即使他們不知道，而我們還是確實知道：有一個堅強的國度，一直阻擋人不使人得著救恩；又百般與基督徒為難，使他們無法活出基督徒的生活；對於基督的豐滿及基督所承受的產業，則更是深惡痛疾，傾全力加以摧殘，因此就引起性質特殊的爭戰。

反對的方式

我們要用一點時間來看反對的方式。前面說過，針對著神豐滿的旨意這特殊的目標，激起了仇敵的嫉恨，發動了一場特殊的攻擊；但攻擊可能借任何形態出現，目的是要使神的旨意挫敗。在尼希米記中，你看見仇敵持久的敵擋，他們可能一時採取某種策略，若受了挫折不能成功，立刻就換一個方式和形態，從另一個角度下手；如果還不能得逞，就再變換；反對是持久的，方式卻是屢變的。

惱怒

開始的時候，他們看見有一個人為以色列人求好處，他們就極其“惱怒。”但是他們的惱怒沒有什麼果效，未能對城牆的恢復加以任何破壞。我們必須從那極其惱怒的背後來看他們，他們為什麼惱怒？我們又可看見一點，他們對主的利益沒有半點關切。尼希米說明了重建耶路撒冷的動機，乃在使神的百姓不再受凌辱。(尼二 17)當日神的百姓受盡凌辱，今日教會也飽受羞辱。世界根本不把教會放在眼中，主的榮耀受到遮蔽，人輕看主，辱罵主。你想，如果這一班百姓果真有一絲真摯的動機，豈不要起來除去那些羞辱！

你在這裡看見這些事的根源，因為撒但有一個目標，是要使主的名受到羞辱，只要能使寄託在神百姓身上之主的名受到羞辱，無論使用任何手段，採取任何路線，牠都願意。當他們發現有一個人要為耶和華之名所系的百姓身上除去凌辱，就極其惱怒。這實在是一件極其可怕的事。保羅就是為這緣故，

遭受到許多困苦，他試圖除去哥林多教會受羞辱的光景，卻反而受到哥林多人的頂撞和抗拒。

譏刺和嘲笑

惱怒之後，接著是嘲笑。他們用一種傲慢的態度，譏刺的言語，使人輕視恢復的工作，認為他們所做的根本不值得重視。他們說：“這些軟弱的猶太人要做什麼呢？……他們所修造的石牆，就是狐狸上去也必蹣跚。”（尼四 2-3）有些神的百姓就受不住這樣的譏嘲，甚至因此而挫折而瓦解。他們只要一接受這種自卑感，立刻就下沉。尼希米卻不是這等人，他知道這些譏嘲凌辱的對象不是他和他的眾同工，仇敵所要凌辱的乃是他們的主，所以他轉過來對主說：“我們的神啊！求你垂聽。……”（尼四 4-5）他把他們的譏嘲轉到主那裡去。這種蔑視和譏嘲態度和行動正是惡者非常厲害惡毒的詭計，要使人氣餒，自覺所從事的工作無法成功，他把這種觀念種到人裡面，叫人懷疑自己所做的有何意義，為此辛勞且忍受苦難所付出的代價是否值得？到頭來還不是一場空嗎？

你一旦接受了惡者的譏嘲，在恢復主見證的道路上，就停留在開頭的階段，不能再往前去。雖然我們不該看自己過於所當看的，也不該把自己受託的職事看得過重；但我們若在屬天的異象中看見了神所要得著的是什麼，我們就被一種不屬自己的尊嚴所籠罩。所以此後尼希米能夠在一種真的尊嚴——發自極深謙卑的尊嚴——中說：“像我這樣的人，豈要逃跑呢？像我這樣的人，豈能進入殿裡保全生命呢？”（尼六 11）他所顯出的尊嚴，是遠超過他自己所有的。他說：“我現在辦理大工。”這正是蒙了偉大呼召者的尊嚴，這尊嚴並不是我們自己的，乃是所從事的大工賦予我們的。

憤怒

城牆出現，恢復完成之期已可預計，因而仇敵十分憤怒，所以仇敵的譏嘲含有深重的意義。事實上仇敵深受激動，牠的憤怒無異說明牠認識這工作已不可忽略，儘管在表面上牠採取譏嘲的態度，骨子裡牠已明白，這件事將搖動牠國度的根基。請記得，如果有一天，仇敵爆發牠的憤怒，那不過是一個說明和宣告，某些事的重要性牠已在注意。除了惡者比我們更深認識那件事的價值以外，你就無法在此處找到惡者憤怒的緣由。若非和牠關係太大，牠何用如此憤怒！這些仇敵極為憤怒，因而密謀攻擊。然而尼希米洞悉他們的詭計，已採取了特別的戒備，將做工的人武裝起來，於是他們一手拿工具，一手拿兵器。知道仇敵的詭計就已贏了一半，因他們的陰謀又告失敗。

詭計

反對的形式真是千變萬化，他們寫信給尼希米說：“我們在挪阿平原的一個莊村相會。”（尼六 2）意思是“我們可以來協商這件事”，詭詐極了！但尼希米對仇敵的詭計瞭若指掌，他知道他們要借此陷害並且暗殺他，他回答說：“我現在辦理大工，不能下去。”（尼六 3）仇敵的計謀又告失敗。但仇敵真是詭計多端，牠還是要設法達到使我們和牠妥協的地步，使我們和牠來一個協議，訂下一些條件，如此牠的詭計就仍能得逞，我們至終仍將失敗。使徒保羅論到屬靈爭戰時，曾特別著重的說到這一點：“要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計”。（弗六 11）——抵擋一切經過偽裝的攻擊。

誣陷

接著我們又看見，仇敵還有更毒辣的攻擊手段。他們打發人送信給尼希米說：“外邦人中有風聲，迦施慕也說，你和猶大人謀反；修造城牆，你要作他們的王。你又派先知在耶路撒冷指著你宣講，說：‘在猶大有王。’”（尼六 6-7）仇敵用的這種攻擊方法，常令人十分困擾，這種說法也極其可憎。牠

常這樣說：“你是為自己的名聲和地位而作的，你深處的動機還不是想要出人頭地，得人注意！”此類攻擊對於一個心裡柔和的人，真是陰險殘忍之至！只有神知道承受這種攻擊的人所付的代價多大。仇敵將你一切的勞苦，歸於虛偽的動機，說你所作的一切，無非是為求達到自己的目的，成就自己的事業，博取自己的名聲。

自然仇敵的謊言和讒謗終必失敗。但我們對於這樣的攻擊，該用一個態度問自己說：“這事的真情究竟如何？是真的嗎？”讓我們先不理會仇敵的謊言，把牠的誣陷擺在一邊，來問自己：“究竟我在這件事上有沒有什麼貪求？”尼希米的回答是：“你所說的這事，一概沒有，是你心裡捏造的。”我們也要回答說：“你所加之於我們的毀謗，全系捏造！如果我們是尋求自己的目的，為著自己的利益，我們就不會這樣做。”我們能和尼希米一同說：“你所說的這事，一概沒有！”這是你的謊言和讒謗。

恐嚇

仇敵真是詭計多端，誣陷不逞，再施恐嚇。尼希米到示瑪雅的家裡去，他本人雖然始終屹立，毫無妥協的靈，但對人卻是非常友善，他去示瑪雅的家，似乎是一種友誼的拜訪。但這人假裝對尼希米友善，而且關切他的安危，對他說：“我們不如在神的殿裡會面，將殿門關鎖；因為他們要來殺你。”尼希米卻反駁說：“像我這樣的人，豈要逃跑呢？像我這樣的人，豈能進入殿裡保全生命呢？我不進去。”這個人雖然很親近，卻是一個假冒的朋友，和賣主的猶大一樣，又像那曾對主說：“主啊！萬不可如此，這事必不臨到你身上。”這話雖然是從彼得口中出來，但主卻回答說：“撒但，退我後邊去吧！……因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。”（太十六 22-23）仇敵的恐嚇，竟透過一個朋友的口來轉達，要使人懼怕。尼希米深知仇敵的詭計“是要叫我懼怕。”牠只要能叫我們懼怕，我們就已經失敗了。

疲乏

尼希米記不只給我們看見這一類外面的攻擊，還有裡面的：“扛抬的人力氣已經衰敗”。（尼四 10）百姓疲乏了，困倦了。困倦也許是神的見證所遭遇的最大仇敵，可能你們知道這一點，甚至連身體上的疲乏，都能使我們灰心喪志。仇敵豈不是常趁著我們困倦時來攻擊我們？有時牠使我們的心思困倦，讓我們自覺思想已經不管用——那是何等危險的地位！

“扛抬的人力氣已經衰敗。”這實在是極其危險的一剎那，面對著百姓的疲憊，尼希米必須採取一些特殊的措施。親愛的弟兄們！你們務要謹防，仇敵要竭力使你們困倦。不錯，仇敵時刻催逼我們，追趕我們，許多時候我們的疲乏是由於牠的追趕；但是也有許多時候，牠使我們去做許多不必要的愚昧事，以致疲乏，因而達到牠的目的。我們要記得，不管仇敵用什麼方法，要使我們困倦不能往前，以此毀壞我們的見證。疲乏的時候正是危險的剎那，特別須要警醒和防備。

需要警醒並中肯的禱告

這就是爭戰，我們不過才摸著一點爭戰的性質和形態，但我們已經覺察到，蒙拯救的關鍵在於警醒不倦。參巴拉、多比雅等不斷窺知城牆恢復的進展，尼希米也同樣密切注視仇敵的動態，他一直保持警覺，留意仇敵的一舉一動。他一面是警醒看守，同時又恒切的禱告，這就是他得勝的秘訣。“隨時多方禱告祈求，並要在此警醒不倦。……”（弗六 18）單單禱告還不夠，要禱告得中肯；針對著我們所獲知仇敵的詭計來禱告，照著我們對情勢的認識和鑒別來懇求，這樣的禱告才有功效。

因此，見證的得勝和完成，大半要歸功於警醒禱告。時刻提防仇敵的作為，並採取適當的措施，不給牠可乘之機。這件事本身就是一個題目，需要一篇信息來講論。今日我們所面臨的就是一場爭戰。當神為祂豐滿旨意的恢復而行作一件新事的時候，總是滿了非常厲害而特殊的爭戰。爭戰可能以許多不同的方式出現，但目的只有一個，是仇敵要停止這一個恢復。

願主保守我們繼續向前直到終點。

第八章 特有的產業

讀經：尼希米記十一章一至三節：“百姓的首領住在耶路撒冷；其餘的百姓掣籤，每十人中使一人來住在聖城耶路撒冷，那九人住在別的城邑。凡甘心樂意住在耶路撒冷的，百姓都為他們祝福。以色列人、祭司、利未人、尼提甯和所羅門僕人的後裔，都住在猶大城邑，各在自己的地業中，本省的首領住在耶路撒冷的，記在下面。”

瑪拉基書三章十六至十七節：“那時，敬畏耶和華的彼此談論；耶和華側耳而聽，且有紀念冊在祂面前，記錄那敬畏耶和華思念祂名的人。萬軍之耶和華說，在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我；我必憐恤他們，如同人憐恤、服侍自己的兒子。”（特特歸我也可譯作特有的產業）

這是我們這一連串信息的末了一篇，我們必須將整個背景陳列在面前，方能使我們對於這末了的一段話有所認識。我們蒙主的引領，看到尼希米和受尼希米感召的人，同心修造耶路撒冷的城牆，又看見那是神在舊約時代最末後的一項行動，（尼希米記是舊約《聖經》最後的一本歷史書）而我們今天正處在時代的末了，和尼希米的時代，有相同的性質：那就是神要完成祂兒子的見證，就是我們主耶穌基督的見證，使這見證達到豐滿。我們已經看過那見證的內容；也提到過那工作和與工作有關的工人；又說到爭戰，就是做工的人在工作時所引起的爭戰。

現在我們要用很簡單的話，來看上面所引的兩處《聖經》。我們在前幾次信息中，曾幾次提到，尼希米和瑪拉基是同時代的人。我們在尼希米記裡所讀到的要和在瑪拉基書中所讀到的，兩下擺在一起。瑪拉基告訴我們尼希米當日的情形，現在我們就來到當時最末後的一段話。尼希米記十一章裡面提到一個向神獻上特別的祭，而瑪拉基第三章中提到一個神特有的產業。

十分之一的百姓

你若加以注意，就會發現這特獻的祭，並不是獻上十分之一的物。將所得的獻上十分之一，也是恢復時所注意的，但是現在所注意的乃是十分之一的百姓，是全民中的十分之一，就是那些回來重建耶路撒冷城牆中的十分之一，這班人是特別將自己獻給主的甘心祭。讓我們先對這十分之一加以特別的注意：因為無論我們喜歡與否，準備接受與否，事實卻一直擺在我們面前，就如新約時代的預言所說的祂要一直繼續到末了，那就是只有少數人留意主完美的旨意。經過了多次的刪減——頭一次只有一部分人從巴比倫歸回，接著是第二次，又有一小部份歸回，——經過多次的刪減，現在我們看見最後的一次，經過這次刪減剩下的數目更少了，只剩下十分之一的人，自願揀選留在耶路撒冷。他們好像是相當於瑪拉基書三章十六和十七節裡面所說的那班人，是敬畏耶和華，思念祂名的百姓。注意下面的話怎麼說：“萬軍之耶和華說，在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。（或作我特有的產業）”他

們的談論，“耶和華側耳而聽，且有紀念冊在祂面前，記錄……。”耶和華將他們記錄在紀念冊上。

主的紀念冊

在尼希米記十一章四至二十四節那裡，記錄著那班自願奉獻之人的名字。耶和華保存著這記錄，這記錄成為耶和華的紀念冊，祂將他們的姓名一一記載，祂說這班人是祂特有的產業，是祂看為特別寶貝的。耶和華尋找一些能作為初熟果子的人，他們是先鋒，祂無論往哪裡去，他們都跟隨祂。祂實在巴望得著一班可以作為核心的人，這班人首先能滿足主的心。當主看祂大體的百姓時，——今天在地上屬祂的人的確眾多，但你不能說凡稱呼主名的人，都是屬主的，都完全且絕對的跟從主往前去，或者願意這樣行。不，實際上並不是這樣。但是主仍是尋找，要得著百姓中的十分之一，代表眾百姓來滿足祂心裡所願望的。這班人是主眼中最寶貝的。“萬軍之耶和華說：在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。”（或作成為我特有的產業）這是整個見證最末後的一件事：誰願不顧一切代價，與主直往前行呢？

一個甘心的祭

這十分之一的人，是一個甘心祭獻給神。其中的每一個人出於甘心樂意。他們甘願參加掣籤。也許你不同意這樣說，以為既是出於自己的揀選，願意與否都得留在耶路撒冷。但是起碼你得承認，他們甘願將自己交給掣籤這方法，由他來定規。這就是一個獻給神的甘心祭。不是出於強迫，也不是用律法或條規來派定，完全是出於自願。你是否預備好打從心底裡願意，一點都不是要得著什麼報償，也不是出於懼怕，怕不獻上會有什麼後果，你甘願這樣說：“是的，我要與主一直往前行，以我而論，我要讓主得著祂所要得著的。”這種甘心將自己獻上可能關係極大，牽涉甚大。但主並不要求你這樣做。祂等候人甘心將自己獻上，因為這是甘心樂意的獻上，所以成為主特有的產業。

住在耶路撒冷——換句話說，住在見證的中心，究竟是什麼意義？城牆既代表那見證，那末百姓住到耶路撒冷城內，正是代表一種屬靈的行動，——說出他們願意活在見證的中心。主在已往如何需要，今天照樣也需要——需要人活在見證的中心，關心見證並且有見證的責任。有一種需要，就是有人起來負見證的責任，維持見證，使見證完整，使見證受到保護，起來服侍見證，供應見證。如果你細看那些來到耶路撒冷居住的人，你會看出他們種種不同的服侍。我不能夠一一細說，但你能看出他們代表著各種不同的服侍。他們在城內成全一個職事，一個屬靈的職事，並且肩負起責任。那是見證所需要的。

一個大的代價

但是這事所連帶的代價極大。這並不是每一個人都出得起的。許多人準備好付上所需的代價，他們接受掣籤的方法，來決定住在耶路撒冷城的裡面，他們並非受徵召要如此做，但是他們在神主宰的管理之下，發現自己正是蒙了神的呼召，來住在耶路撒冷。簽落在他們這些人身上。神的主宰促成這一件事，就是他們身上所成就的和所代表的代價。住在耶路撒冷城外遠比住在城裡美好得多。那些進城掣籤的人，已經準備好，接受神為他們所定的旨意。

等到掣籤之後，中籤的人就住到耶路撒冷城內。我能夠想像當他們動身回到他們在郊外的住所去的時候，他們一定會考慮到家人的反應；當他們對妻子說：“親愛的，我們現在要住到城裡去了，住到耶路撒冷城內，因為我中籤了。”當然，那些好妻子一定會說：“親愛的，這正是我們多年禱告所求的

事，我們豈不是向神求說，如果祂願意我們住在耶路撒冷，祂主宰的權柄會叫我們中籤。這是主所作的事，祂必不會錯，因為是主要的。當然我們得放棄我們鄉間的房子和美好的花園，而且失去許多親愛的朋友。但是主既揀選了我們，我們自然毫無怨言。只是小孩子們怎麼辦呢？這才是最大的難題。他們因著我們的緣故，將失去許多在這裡過慣了的自由生活，和他們的同伴。”之後，他們轉過來對孩子們說：“孩子們聽著，我們現在要動身去城裡住。我們要離開鄉村，放棄花園，告別這裡的人，我們要為主的緣故到耶路撒冷去，因為主歡喜我們去那裡。”如果孩子們能歡然回答他們的父母，父母就喜歡了。“是的，我們知道你們對於主忠誠，因而甘願付出一切，這對於你們實在是相當大的代價；如果我們也包括在內，我們所付的代價自然也極大，但是我們甘願和你們在這件事上一同有份。”我想這不僅是想像，我確知遷入耶路撒冷是需代價的事，一個人生活在見證的中心，總是滿了代價的。這樣做的人必須放棄許多別人所能有的東西。你如果要一直進到神所喜悅的中心，你無法不失去許多原有圈子中的朋友。許多人不明白你為什這樣作，他們會笑你愚蠢，並對你失去信心。他們不信你所走的路是對的，他們會和你辯論說：“絕對不是主對你的旨意。這樣你就要失去許多朋友，許多其他的東西，並且把你的孩子們也受到同樣的連累。如果你要一直往前去，他們也同樣要有損失。”

但是請聽“他們必屬我作特有的產業，”（原文）做主特有的產業已使一切的犧牲變為利益；極重的恩寵，已使犧牲微不足道。如果你與主一同往前去，那麼許多你喜歡的東西——合法的，正當的，並無絲毫的不對，你會因著向著主的絕對而放棄。如果因著你向主的絕對因而牽連著別人，使別人也一同受苦，你更需喝盡苦杯。雖然尼希米記未提那些中籤留在耶路撒冷城內的人，曾經過什麼掙扎，也未提他們為此所付的代價，和所做的犧牲，這些是可想見的，只因他們是甘心情願的與主一同往前，所以勝過了這一切。

我想聖靈安排《聖經》的卷次是很奇妙的，將尼希米記和瑪拉基書相隔那麼遠，而且是到了瑪拉基書的末後才說：“萬軍之耶和華說：在我所定的日子，他們必屬我，作特有的產業。”（另譯）活在見證的中心，所需要的代價實在很大。我再說，你會因此失去許多東西，許多好的東西；你會失去許多朋友，你會失去許多使你生活寬廣的機會。哦，多少人已經停滯不前，說：“如果我繼續走下去，多少門將向我關閉！我對多方面的影響力將失去！我會把自己的範圍弄得很窄狹。”因此許多人拒絕站在這立場上，認為堅持他們廣寬的範圍，保守他們對各方面的影響力，是合法的，因而不顧主的心意——其實他們對價值的估計是錯誤的，因為衡量價值，並不根據外表的大或小，乃是根據內在的重要。

特有產業的內在價值

因此你能清楚看見主在這裡所有的是相對的少數。那是被藐視為小的事，（參亞四 10）人數也相對的少，但耶和華卻說這班少數的人，是祂“特有的產業。”所以價值是內在的。主在那裡找到祂心中所想要的，我相信在這裡主要帶我們進入更大的事。這並不是說因為舊約的結束是一些小事的日子，一班少數敬畏主的人，所以祂的思想也是以小事為目標；但是這班少數敬畏主的人，成為結束舊約時代和成為新約時代的序幕，新約時代隨著主耶穌的來臨而開始。在舊新兩約之間相隔的四百年期間，仍有少數人持守耶和華完滿的思想。當你打開新約，來讀路加所記載的福音書時，你能看見那個聯繫，看見幾個代表性的人。那裡有亞拿和西面，在耶路撒冷還有一班等候所應許的彌賽亞的人，他們仰望那日子的來到。他們和那班敬畏耶和華的人連在一起。哦，那就是從外表看來是小的，但是就內在的

意義來看卻非常大，他們為那要來的主預備了道路。

不，還不停在這裡，這裡正是我們的考驗。我們常常從規模、從人數來衡量事物，是何等的錯。這是世人的做法。如今世界已經進到教會裡面，以致衡量事物也憑著規模的大小和多寡，根據看得見的光景和天然的觀點來估量。“啊！這真是了不起的一件事，你看它的規模有多大！”事實常常不是這樣，許多在主眼中看為大的事，在人的眼中卻看為微小。

我們在結束的時候，要來看十一章裡面所列的名單。我們猜你們讀尼希米記的時候，常常越過這些，未加注意，你以為去注意這些讀不清的名字，不如注意其他更值得注意的事。然而這些名字才是這卷書裡面更值得注意的事。耶和華神自己就注意這些將自己獻上的人，並且記下他們的名字，將他們記載在尼希米記上。他們不只被記在《聖經》中，給後來的人認識，他們還被記在另一本書，那是屬天並永遠的一本書。你的名字不僅因為從上面生，成為屬天的子民，被記在羔羊的生命冊上，而且被記在主的紀念冊上，因為羔羊無論往那裡去你都跟隨祂。這不是一件小可的事。這是一班特別列出來的人，是從所有蒙救贖的人中特選出來的人，這一班人乃是初熟的果子歸於神。

我們還需要再說什麼呢？這些信息對我們說了些什麼呢？這是現在我們所注意的點。我信息對你們乃是一個安慰。我們巴望得著以上所說的作為我們的安慰。但是我們知道代價是什麼。近來常有人問我：“你什麼時候退休？某人已經退休，某人即將退休。”不錯，他們提的都是福音的執事。親愛的弟兄姐妹，我們在地上所從事的戰爭，永無退伍之日。對不起，沒有這樣一日，你不會有告老退休，在田園安享餘生的一天，只要一息尚存，你就得守住陣地，為制勝而不惜一切的代價。要進入神完滿的旨意，必須支付代價，這是我們從各面來看都知道的。

但是注意神的回答。主在注意，祂要記下，祂說：“這十分之一的人，這班自願奉獻的百姓，要歸我成為特有的產業。”我不知道這件事以後發展如何，結局如何。自然一幅寫意的圖畫，好像在一所大房子裡面陳列著許多東西，有些是主人特別寶貝的，朋友參觀的時候，他就將所珍視的寶貝指給他們看，告訴他們那是最有價值的珍品，價值超過其他一切的總和——是特有的產業。

這是這件事背後的意義。這事將來如何發展我不知道，但祂的意思就是如此。那一些走主道路的人，甘願出代價的人，不惜接受一切後果的人，甘心為著所要得著的每一件事獻上自己，必在神的家中成為祂的珍寶。那日祂要使一切受造之物注意說：“你們來看這班人，他們是我無比的寶貝。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂！”願主使我們能這樣。

譯自史百克弟兄著 “The Recovering of the Lord's Testimony in Fullness”

（全文完）