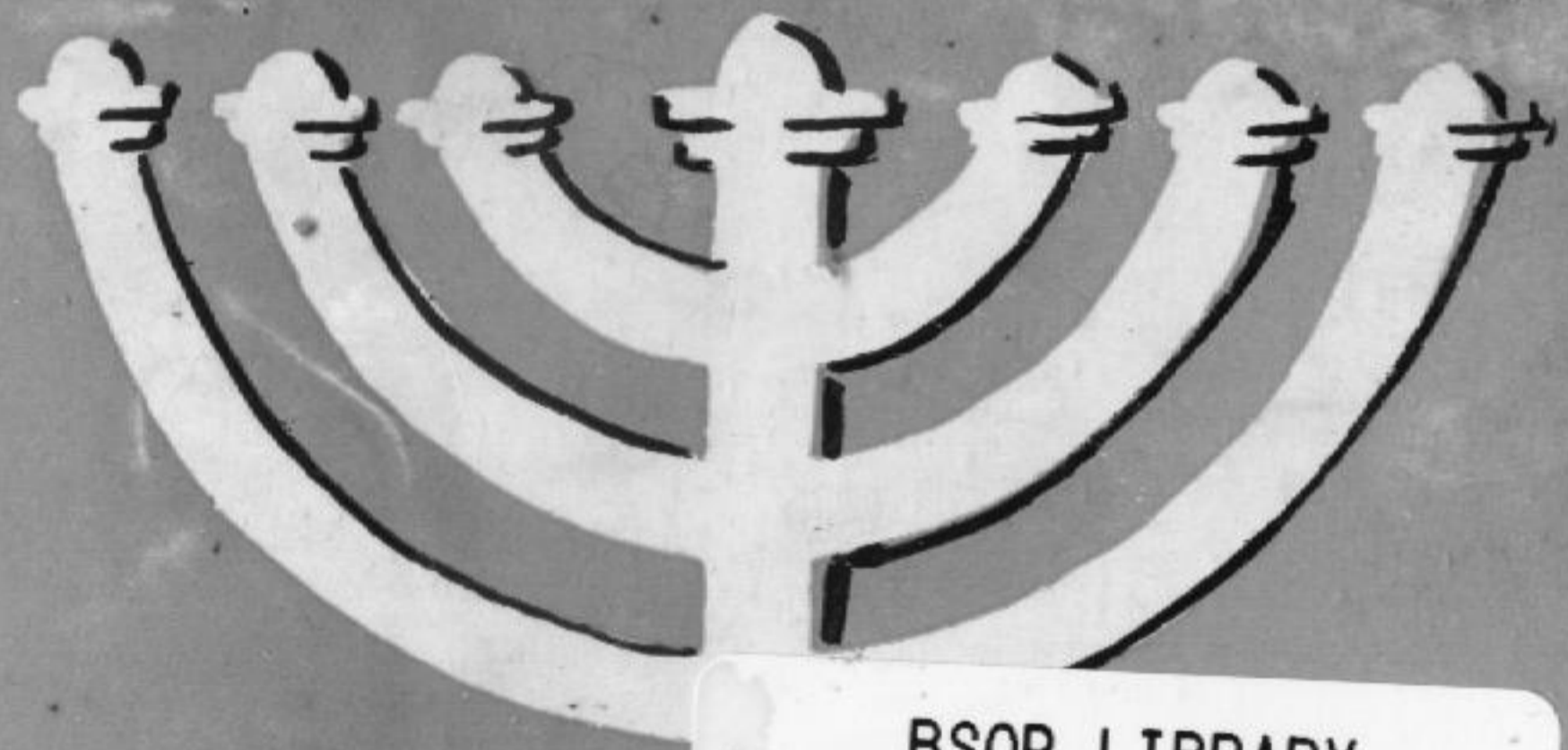
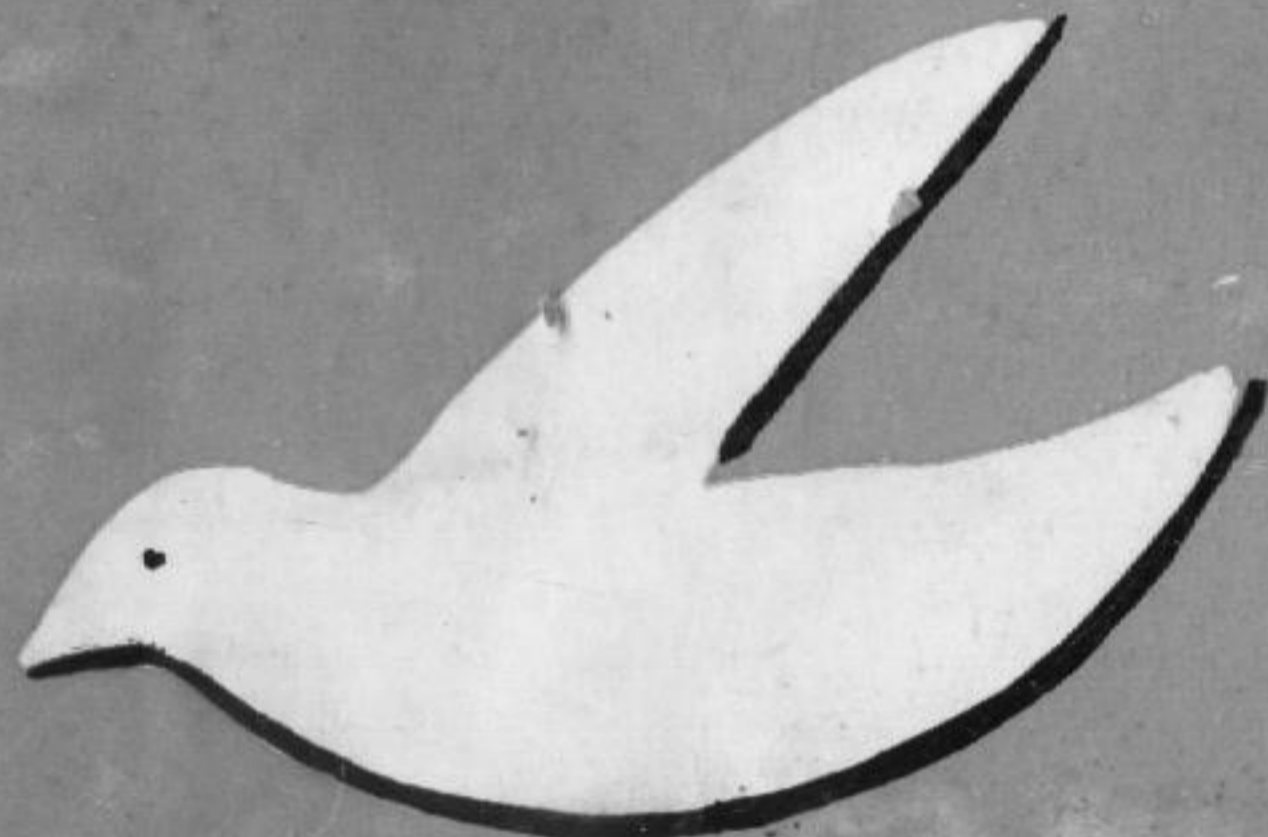

道 講 靈 岩

BSOP LIBRARY
00001469

第 16 集

培靈講道第十六集目錄 (1964)

大衛生平

陳終道牧師講

一、大衛與歌利亞	1
二、大衛與掃羅	9
三、大衛的哀哭	16
四、大衛與約押	22
五、大衛的失敗	28
六、大衛與示每	34
七、大衛的禱告	39

啓示錄中的七個教會

陳終道牧師講

一、以弗所教會	46
二、示每拿教會	52
三、別迦摩教會	59
四、推雅推拉教會	65
五、撒狄教會	71
六、非拉鐵非教會	78
七、老底嘉教會	83

歷代誌上家譜精義

曾霖芳牧師講

一、信心的種族	90
二、以掃和以色列	96
三、耶和華的眼睛	103
四、神揀選的人	107
五、善根與惡根	114
六、雅比斯(安慰的信息)	121
七、奇妙的團契	128

八、失去長子的名份.....	139
九、隨從今世的風俗.....	140
十、神的用人.....	146
十一、女兒米利暗.....	152
十二、恩典與得勝.....	159
十三、失敗與復興.....	165
十四、合神心意.....	17
	吳勇長老講
基督徒的生命	17
一、你必須重生.....	18
二、得救的問題.....	1
三、真假的分辨.....	2
四、遇見主.....	2
五、豐盛的生命.....	2
六、成爲聖潔.....	
七、三種人.....	
八、摩西的被召.....	
	吳勇長老講
奮興	
一、神在人身上的工作.....	
二、活物.....	
三、火炭火把的形狀.....	
四、靈性的仇敵.....	
五、瑪拉基書（教會的光景）.....	
六、復興你的作爲.....	
七、耶和華必應允.....	
八、以賽亞的蒙召.....	

總題：大衛生平

陳終道牧師講
高潔姊妹記

大衛與歌利亞（第一講）

【經文】撒十七41-49

研究聖經中的歷史書有一個比較簡單的方法，就是用歷史書中的人物爲主題；因爲歷史書的記載，常常是以人物爲中心的。我們今天研究撒母耳記上下兩卷書，其中記載了好些人物，但裏面最重要的人物就是大衛，所以我以『大衛生平』作爲研究的總題。

大衛一生充滿了奇妙的經歷，他是一個牧人，又是個詩人；他是一個君王，也是一個流浪者。他是一個戰士，也是個音樂家；他是非利士人的仇敵，但他又會投靠過非利士人。他是掃羅的敵人，但他又是掃羅兒子約拿單的好朋友。他的生平充滿了富貴、尊榮、貧窮、卑賤各種不同的豐富的人生經歷。他的經歷，可以作爲我們基督徒的榜樣。從大衛生平中，可使我們知道在世上應如何過生活。在大衛的生平中最能感動人的，就是他與非利士人歌利亞爭戰的事蹟了。大衛那時還是童子，怎能打歌利亞呢？他既是牧童，又怎能有機會和歌利亞

打仗呢？以下有四個因素可以作為答案的，茲分述如后。

(一) 掃羅被棄大衛蒙召——掃羅登基不久，就因驕傲，而靈程日走下坡，他不聽從神的命令，也沒有專心倚靠神。最初撒母耳和他約定到吉甲去，他先撒母耳到達而私自獻祭，濫越聖職違背神命。他輕忽聖事，而憑己意妄行。後來神叫他去攻打亞瑪力人，吩咐他滅絕亞瑪力人他沒有完全遵照神的命令而行，不但留下亞瑪力王，並且留下上好的牛羊。當撒母耳問他為何有牛羊聲音的時候，掃羅却狡妙的回答說：因百姓愛惜上好的羊羣，故留下來獻祭給耶和華。撒母耳就對掃羅說：『耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油』。(撒十五22)『你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。』掃羅既為神所棄，大衛才有機會蒙召為王。

為甚麼非利士人要來攻打以色列人呢？為甚麼以色列人會出現一個強大的敵人呢？如果我們留心撒母耳記上十五章至十七章的記載，就看見掃羅是如何被神丟棄，跟着非利士就出現要與以色列人打仗。掃羅被神丟棄，恐怕這消息也傳到非利士人的耳中，使非利士人有機可乘，發動全軍來攻打以色列人了。我們在聖經中可發現到，當以色列人離棄神的時候，神就興起仇敵來攻打他們；現在掃羅被神厭棄，非利士人就出現了。如果一個基督徒他失去了神的同在，不遵神的旨意而行；他就會發現到敵人的出現，有魔鬼的攻擊出現。教會若沒有

十

神的同在，魔鬼就會來攪擾；魔鬼的工作就會很厲害地在教會中興起來，這是很自然的結果。掃羅失去了神的同在，強大的仇敵就出現了；教會若失去神的同在，魔鬼的工作自然出現了。但掃羅被神厭棄却成了大衛蒙召的好機會，本來掃羅強過大衛的，他是一個王、手上有兵權；又是個大能的勇士，但結果神却揀選了大衛，而廢棄掃羅。

(二) 勁敵歌利亞與懦弱的掃羅——歌利亞是一個很難抵擋的仇敵，連掃羅也勝不過他。掃羅是個無用的王，雖然有高位，作首領，但失去神的同在，就連歌利亞也勝不過。有人會批評別人是掃羅，但可惜恐怕他自己不是大衛，可能比掃羅也不如。

歌利亞是怎樣的一個仇敵呢？他身高六肘，約九尺半。穿着很重的盔甲，盔甲重五千舍客勒；手拿的槍桿如織布的機軸那麼粗，槍頭重六百舍客勒；歌利亞實在是一個強勁有力的敵人。大衛面對這敵人，却能靠信心勝過他。這強大的仇敵先出現於掃羅和以色列人的面前，他的外表的確是可怕，以色列人看見他的樣子就畏縮不前，不敢與他接戰了。歌利亞是否一個精武善戰的人呢？我們不得而知，但是我們知道大衛和他接戰，只有一個回合，他就給大衛一塊石子打跨了。由此可見，歌利亞雖然個子高大，樣子可怕，他實在算不得甚麼。掃羅原是以色列軍隊的統帥，曾排陣與非利士人對峙；但他沒有信心，竟然敗在歌利亞面前。照樣，倘若我們沒有信心的話，怎能堅固別人呢？在今天的教會中，也有許多高大的歌

利亞；正如各種無神論的思想，憑着淺見的知識批評聖經是落後的，批評基督徒的信仰是落伍的，這些言論都像高大的歌利亞。我們是否看見高大的歌利亞就畏縮呢？是否懷疑神的話，以致信心動搖呢？求主幫助我們，效法大衛戰勝他吧！

掃羅和摩西比較起來有很大的分別，當摩西帶着百多萬以色列人出埃及的時候，其中有老人、婦人、和孩子，他們是未曾受過軍事訓練的；當他們走到紅海邊，法老的軍兵已追趕來了，百姓在那裏埋怨摩西。說：『你以為在埃及沒有墳墓埋葬我們嗎？把我們帶到這個地方來死嗎？』但摩西自己有信心，他勸勉以色列人說：『不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們要施行的救恩，因為你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。』摩西自己有信心，他能堅固以色列人；如果掃羅自己有信心，掃羅可以出去和歌利亞打仗，但可惜掃羅沒有這個信心。有許多時候，魔鬼會將擺在我們面前的難處誇張得厲害，可能那些根本不是難處的；好像身高九尺的歌利亞一樣，其實一塊石頭扔過去他就倒下來了。不過許多人好像掃羅一樣，看見高大的歌利亞就不敢和他打，趕快把城門關起來，把免戰牌掛出來就算。我們應像大衛一樣，神將一個很大的難處擺在我們面前，將一個歌利亞擺在我們面前；我們要靠神的恩典，看作是神給我們能勝過強大仇敵的機會。若無高大的歌利亞，大衛怎能有這榮耀的勝利呢？在大衛的生平當中，打勝歌利亞的事，是一件大事，可以作為大衛生平中的代表。一提到大衛，你就會想到他曾將歌利亞打死。

(三) **大衛的信心與素常的練。**操大衛如果自己無信心，雖然掃羅被厭棄，雖有強敵在前，也不能成為他成功的原因。如果大衛無信心，豈不是像掃羅和其他以色列人一樣，從撒拉十七章中可以看出，大衛的信心有幾個特點：

第一個特點——等候神的信心；為甚麼說大衛的信心是等候神的信心呢？在撒拉十六章看見，大衛受神膏膏，神要揀選大衛作以色列人的王，但大衛是否就作起以色列人的王呢？沒有！大衛回去看羊，這是非常奇妙的事，他在未受膏之前看羊不奇怪，受膏之後回去看羊是奇異的，因為他在等候神的時候來到。

比方，你本來是代人擦地板抹窗門的，現在被舉出來作香港總督；在未去接任之時仍回去擦地抹窗，這個人就了不起了。大衛正是這樣，受了膏作以色列王了，他仍回去看羊，你就可以看見大衛有等候神的信心。他謙卑地回到原來的地方，並不因此而驕傲，他仍舊回到中羊羣中作牧童，等候神的時候來到。

我們記得，當主醫好一個被鬼附的人之後，那人要跟從耶穌；但耶穌叫他回到自己的家作見證，講述神為他作了何等大的事。許多基督徒都承認，向外人作見證容易；向自己家中的人作見證是最難的，這是一個最實際的學習，你若不能在這最實際的學習上成功，就不能

有真正的成功了。

前幾天我回到家母那裏，聽到他講到一件事情：她說在他們聚會處的姊妹中有些人去追求方言，內中有一位姊妹在聚會中站起來說：「我敢說，你們當中沒有一個人有我這樣的經驗，你們不追求方言；又攔阻別人追求，你們這樣怎能受得起神的審判呢？」過了幾天，這位姊妹的丈夫來向家母訴苦說：「我的妻子常常失眠，又不肯看醫生，常常發脾氣；她還說受聖靈感動要出去作見證，派單張，却叫我在家中做飯。」你想：這樣是被聖靈充滿的嗎？這樣就叫做得靈恩嗎？這是完全不符合實際的，故此，你必須在實際生活上受得起神的對付。

大衛已經受膏作以色列人的王，但他沒有擺上王的架子來，他回到羊羣當中看羊，這是大衛等候神的信心。

第二個特點——有經驗的信心。大衛請命要和歌利亞打仗，他對掃羅和以色列人說：「你們不要驚慌，我要去和非利士人打仗」。掃羅對大衛說：「你年青，恐怕不是非利士人的對手。」但大衛非常勇敢，非常有信心，他認為可以打勝歌利亞。他說：「我替父親看羊的時候，有獅子來了，有熊來了，我能從獅子和熊的口中把羔羊搶救出來，把獅子撕裂……。」我們看見，大衛勇敢和歌利亞打仗，不是隨便碰碰運氣，他是從經驗中知道了，

他所信的神是可靠的。他不是憑一時的衝動，他不顧一切的危險；好像將自己的命和歌利亞拼一拼，才能在他的經驗中深深知道神是可靠的。過去他倚靠神的力量，把獅子撕破，把羊拯救出來；現在他知道，面對歌利亞，也必能得到神的幫助而能勝過歌利亞。真正的信心，絕對不是單憑感情衝動和僥倖的心理而來的；也絕無試試看，碰運氣的成分，乃是從經驗中確實知道有把握的。真正的信心是有理智的，是清楚知道倚靠神必能助我得勝的。

原來大衛回到羊羣中放羊，正是神豫備他，訓練他；叫他可以在這樣厲害的一場偉大戰爭中勝利。我們今日若不在實際素常常的生活中，學習順服神倚靠神；我們就不能說，神自然會使用我們，神忽然會使用我們；我們忽然可得到聖靈的力量，忽然得到許多別人得不到的啓示……請不要妄想，會有這樣偶然的事情發生；其實我們必須在神的手下，受神的造就，直到神的時候到了，神才會使用我們。

大衛是怎樣打死歌利亞的呢？他是用機弦甩石打死歌利亞的。如果他平時不慣用這機弦甩石，到了戰場的時候，雖說：「神會幫助我的」，於是把石頭隨便一扔，要打到歌利亞的頭上。那實在不可能的事，這就可以證明大衛已有良好的訓練，他手中雖有五塊石子，其實只用了一塊就把歌利亞打倒了。我們若不肯謙卑，好好誦讀神的話語，而希望聖靈頃刻就來充滿我們，把全部聖經都讀熟了，那簡直是不可能的事。

你知道主耶穌被聖靈充滿嗎？他十二歲之時上聖殿過節，坐在教師中間，一邊聽一邊問。主耶穌是從聖靈懷孕，道成肉身而來的，神賜聖靈給祂是無限量的，但祂尚且要學習聖經，熟讀神的話，何況我們是祂的門徒，豈可例外呢？人決不能取巧的熟讀神的話，而能忽然間被神使用起來；由此可知大衛的信心，使他勝過歌利亞，絕不是偶然的事。

（四）是神的旨意與神的安排——大衛能勝過歌利亞，是神的旨意與神的安排，在整個過程裏面，從撒母耳記上十七章當中，看見神在暗中安排一切。大衛已經回去看羊了，他有何機會被顯露出來呢？神在安排機會，他父親耶西，叫他帶餅送給他哥哥，而他哥哥也正在掃羅的軍隊中和非利士人打仗。大衛遵命去看望哥哥之時，不遲不早正遇着歌利亞罵陣。大衛聽見了，他心中受不了；他爲神的榮耀非常焦急。如果大衛送餅之時，不是聽見歌利亞罵陣，大衛就不會激動起來的。如果非利士人當中，不是出現一個歌利亞，那麼大衛就不會被顯露出來的。這一切的事情，無非證明了神在暗中有安排，使大衛能顯露出來與歌利亞打仗。

神曉得怎樣造就他的僕人，神更曉得按着祂的時候興起祂的僕人。你不要害怕神不會興起你，怕的是當神把許多仇敵擺在你面前的時候，當神把許多人的需要擺在你面前的時候，你竟不能滿足神的需要。如果大衛沒有這樣的信心，神把歌利亞擺在他面前又有甚麼用處？

你在神的面前受神的對付，受神的訓練，等到神的時候到了，神自然會興起你，提拔你。讓我們再說大衛對歌利亞所講的話：『你來攻擊我是靠刀槍銅戟，我來攻擊你是靠萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的上帝。今日耶和華必將你交在我手裏，我必殺你，斬你的頭；又將非利士軍兵的屍首，給空中的飛鳥地上的野獸吃；使普天下的人都知道，以色列中有上帝，又使這衆人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因爲爭戰的勝敗全在乎耶和華……』（撒十七45—47）讓我們每一個人都有大衛的信心，在這個時代中能勝過我們所遇見的歌利亞。

大衛與掃羅（第二講）

【經文】撒十七45—47

關於大衛與掃羅的事，聖經記載甚詳，從撒十七至末了，撒下也有不少論及，今天只是選擇與我們題目有關的經文來讀。

在大衛和掃羅的關係中，清楚給我們看見的，就是一個敬畏神的人，爲了敬畏神的緣故，情願吃虧，情願忍受冤屈，受人逼迫。但他結果並不吃虧，神一定看顧這樣的人。掃羅

和大衛他們兩個人的事，就是一個最好的明證。這裏告訴我們說，每一個敬畏神的人，爲了神的榮耀，爲了不叫神的名受羞辱，自己忍辱吃虧，結果反而得到莫大的祝福。

去年香港鬧水荒，一個大水桶價值百元，爲甚麼要買大的水桶呢，因人人都要多貯一點水，大的水桶有大的容量；在乾旱的日子，大的容量器是我們所需要的。今天在神的家中，容量大的屬靈的器皿，正是神所需要的；神需要有大容量的人，從大衛和掃羅二人身上，正足以表明。大衛是個有大容量的人，而掃羅爲人是非常狹窄的；所以大衛能成功、能被神使用，掃羅則被神丟棄。在大衛和掃羅的事蹟中，有幾件事是我們須要注意的。

(一) **大衛用愛心對待嫉妬他的掃羅**——你若得父母的寵愛，你的兄弟嫉妬你。如果你在機關做事，你的辦事能力比別人好，那麼，同事可能會嫉妬你；如果你在學校中成績比別的同学好，你的同學也嫉妬你。我想大家都會受過別人嫉妬的滋味，當我們受到別人嫉妬的時候，自然會起憤慨，爲自己抱不平！心中會像火燒一樣受不了。大衛受掃羅的嫉妬，可以說是沒有甚麼理由的。大衛爲掃羅打了一場勝仗，戰勝了非利士人歌利亞回來，以色列的婦女唱歌說：『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。』掃羅心中容不下這句話，他心想——把萬萬歸給大衛，把千千歸給我，就祇剩下這個王位沒有給他了。其實這句話和大衛有甚麼關係呢？大衛並沒有教這些婦女如此唱歌的，難道大衛爲以色列人打了勝仗是有錯嗎？當歌利亞罵陣

的時候，掃羅把城門關起來，無人敢出去打仗。大衛憑着信心，靠着神給他的力量；把這個強大的仇敵打敗了，使以色列人得到非常大的勝利！不單大衛心中感謝神，所有的以色列人在他們的心中也湧出歡喜快樂的情感來。他們感謝神！也稱讚大衛的勇敢，是理所當然的。根據當日的情形看，實在是大衛的勝利，不是掃羅的勝利。所以說大衛殺死萬萬，掃羅殺死千千，是十分公道的。掃羅爲了這句話而嫉妬大衛，誠然是掃羅的狹窄。

大衛對於嫉妬他的掃羅，態度又如何呢？大衛起初完全不知道掃羅恨他，掃羅被惡魔攪擾，大衛照樣爲他彈琴；有仇敵來攻打，大衛爲掃羅打仗，大衛是用愛心來對待恨他的掃羅。當我們受人嫉妬的時候，我們的態度如何呢？是否採報復的態度，或是給一些面色對方看呢？不可給魔鬼留地步，你不但不可以嫉妬人，還要應付別人的嫉妬；你要用愛心去對待那些嫉妬你的人，這樣，就叫魔鬼無機可乘了。我們靠着神做一個得勝的人，正如大衛不單勝過看得見的歌利亞，更能勝過看不見的歌利亞。大衛不是被普通的人嫉妬他，乃是被以色列的王嫉妬他。假如你住在香港，港督認爲你是一個不受歡迎人物的話，恐怕你要提心吊胆過活了。大衛正被掃羅王嫉妬他，但他用愛心來對待掃羅。掃羅嫉妬大衛，可以說是無緣無故的。今天世界上的人爲甚麼不歡迎耶穌呢？也是無緣無故的，說不出理由來的。大衛對於掃羅只有好處沒有壞處，耶穌基督來到世界，對世人也只有好處沒有壞處。祂來不是搶奪

你甚麼，乃是要賜給你天上的福氣；祂不是叫你的兒女起來跟你革命，乃是要叫你的兒女聽從你的話；祂不是要叫你的丈夫不愛你，乃是要叫你的丈夫專心愛你；祂不是叫你的妻子與你爭吵，乃是叫你的妻子順服你；爲甚麼你要討厭祂呢？有甚麼理由你要拒絕祂呢？沒有理由，正如掃羅嫉妒大衛一樣。

新約又有一個掃羅，後來變成保羅，他無緣無故地逼迫耶穌，要抓住那些信耶穌的人。耶穌在天上向他顯現，對他說：「掃羅你爲甚麼逼迫我？」掃羅實在答不出甚麼理由。你爲甚麼不歡迎耶穌基督呢？恐怕你也說不出理由來。

(二) 大衛用謙讓的心來對待逼迫他的掃羅——一個人接受了主的生命之後，是必然有表現的。照樣，當罪進入了人心之後，也必然會顯露出來。掃羅嫉妒大衛，於是想出許多方法來苦害大衛。當掃羅聽見那些婦女唱歌說：「大衛殺死萬萬，掃羅殺死千千。」他就打算如何除掉大衛，以陰謀將自己的女兒嫁給大衛，要大衛交出壹百個非利士人的陽皮作爲聘禮；其實掃羅並不在乎殺死這些非利士人，他只是想藉此機會使大衛見殺。豈料大衛竟超過掃羅的要求殺死了兩百個非利士人，把陽皮交出而得到掃羅的女兒米甲爲妻。而且米甲愛大衛，掃羅豈非賠了夫人又折兵嗎？一次，當大衛爲掃羅彈琴拒魔的時候，掃羅竟意圖刺死他。又一次，掃羅的女兒米甲幫助大衛逃走，掃羅捉不到大衛，非常生氣！便派人去找尋，

捉拿大衛的人到了撒母耳那裏，他們受感說話，忘記了捉大衛；甚至掃羅親自去捉，也受感說話，結果捉不到大衛。

掃羅想盡一切辦法，要尋索大衛；大衛逃到山洞，他就追到山洞；大衛逃到曠野，他又追到曠野。但是神保守大衛，掃羅無法害他。其實，掃羅所追趕的是對他全無害處的大衛，他實在不應該去追趕大衛的。掃羅完全忘記，他被立爲王的最大的使命是什麼？他受膏爲王，就是要將以色列人從四圍的仇敵當中拯救出來。現在他忘記了自己的使命，只顧追趕大衛。其實大衛對他作王是不會有威脅，大衛雖然是受膏了，但他決不會憑自己的方法去搶奪王位的，他要等待神的時候來到。掃羅想除掉大衛，其實是自毀前程，大衛會幫助他打仗，他却將大衛趕到無路可走？結果，掃羅就在與非利士人交戰中陣亡了。

今天在教會中，有些領袖，他們好像掃羅一樣；心中非常狹窄，容不下別人。如果有人比他能幹，比他更有恩賜，更被神使用，他就要把這個人除掉；試問，這樣的教會怎能興旺呢？

掃羅正可以表明老我舊我，他是以自己爲中心的，祇打算如何才能保持自己的王位。一個作王的人，他有權柄管轄許多人，但是他却管不住在他裏面敗壞的自我。在教會裏面所發生的事故，無非是，驕傲的自我在裏面生事，倘若我們能管制自我，許多爭競根本就不會發

生了。

掃羅逼害大衛，大衛只有躲避掃羅。並非大衛勝不過他，不過大衛不想殺害他而已。如果有人嫉妒你，你以牙還牙，就一定會生事；倒不如效法大衛，事即可平息。

(三) **大衛是用寬容的態度來對待狹窄的掃羅**——大衛是用誠實的心敬畏神的心，來對待反覆無常的掃羅。掃羅是一個最反覆無常的人，他曾在山洞中，神把他交在大衛手裏，大衛却不殺死他，只將掃羅的衣襟割下一塊，掃羅因此很受感動，甚至起誓不殺大衛，但是過了不久，就忘記了，又再起來追趕大衛。當掃羅第一次落在大衛手裏，大衛手下的勇士亞比篩，要求大衛准許他將掃羅刺死，大衛却攔阻他說：「有誰殺害耶和華的受膏者而無罪呢？」大衛覺得，若果掃羅自己受神的責罰而死，或出戰陣亡，那就是神的時候到了，但我絕不敢伸手害耶和華的受膏者。大衛只將掃羅身邊的槍和水壺拿走，然後大聲呼叫，掃羅從夢中驚醒，知道大衛無心害他，大受感動，他承認大衛比他更公義。雖然是這樣，掃羅的心實在太狹窄了，好像被一個嫉妒的鬼迷住一樣，事情一過，老樣子又出來了。許多人不能被主使用，並非沒有恩賜，沒有學問，或是聖經不熟，乃因他的心太狹窄，不能容納別人，神就不能使用他。大衛對待這個狹窄的掃羅，兩次落在自己手中而不殺他，寬待他，等候神在這件事上行審判；大衛這種寬容的態度，是值得我們效法的。

(四) **大衛用忍耐的態度對待被神丟棄的掃羅**——大衛已知道掃羅被神丟棄，雖然他已受膏作以色列王，不過現在還不是神要他正式作王的時候，所以他不想用自己的方法使這個時候實現，他只有耐心地等候神，這是他成功的秘訣。許多人的失敗並非是因為事情做錯了，乃因不合神的時候。在大衛的生平當中，他經歷過掃羅的逼害，經過流浪的生活，日後他作了王才能體恤人民的艱難，才能體恤別人流浪的痛苦。因為他是一個未來君王的身份，來過難民的生活；神造就他，為要使他成為神所合用的器皿。

兄弟看出埃及記的時候，看到摩西生平，摩西在出生之時，以色列人已經受埃及人的逼迫了，一直等到摩西八十歲才帶領以色列人出埃及。為甚麼神要用八十年的時光來預備一個摩西呢？為甚麼神要忍耐等候八十年才讓摩西帶領以色列人出埃及呢？神造萬物說有就有，命立就立；但是神要預備一個人，成為合用的器皿是要有時間的。神不需要時間，人却需要時間。時間的磨煉會使我們更老練，更合神使用，惟願每一個基督徒，能伏在神大能的手下；在你的教會、機關、學校、家庭裏面，可能有一個像掃羅這樣的人來對付你，預備這樣一個人來造就你；要興起你像興起大衛一樣，叫你能在祂手中成為合用的器皿。但願我們有大衛的心志，有大衛的容量，能夠被主重用。

大衛的哀哭 (第三講)

【經文】

撒下一17-27, 三1-34, 十二21-23

一個人生活在世界上，難免有哀哭，喜怒哀樂是人之常情，但大衛的哀哭是與別不同的。一個人他為甚麼事情哀哭，從而就可以知道他內心的意念。一個小孩子，會為失去的一塊餅而哭；但成人決不會為這些小事情而哭的，因為大人眼中重視比較有價值的東西。當我們接受了耶穌做救主之後，新的生命在我們裏面漸漸長大，使我們對於事情的看法，有不同的價值。從一個人所看重的東西是甚麼，就可以知道他的靈命程度是如何了。靈性越進步，看法越不同。所以，從大衛的哀哭中也可以看出，他靈命的進度如何。

(一) 大衛為掃羅和約拿單之死而哀哭

根據舊約所載，有愛仇敵之心者，以大衛表現得最顯明了。掃羅是大衛的仇敵，他無緣無故嫉妒大衛，苦苦追逼。雖然大衛有兩次機會可以殺死掃羅，但大衛不殺他，大衛曾說：掃羅若受神的責罰而死，或在戰場陣亡，但我絕不敢伸手害耶和華的受膏者。大衛有敬畏神的心，他看重神所膏立的人，他有愛仇敵的心。雖然掃羅死了，有亞瑪力的少年人來報信

說我偶然看見掃羅伏在自己的槍上，有戰車，馬兵緊緊追他；掃羅對我說，請你將我殺死，因為痛苦抓住我，我生命尚存，我準知他仆倒不能活，就去將他殺死，把他頭上的冠冕，和臂上的鐲子拿到我主這裏。我們不知道那少年人是否真正殺死掃羅，但在撒下末後一章講到掃羅是伏在刀上死的。或者未斷氣，恐怕落在敵人手中；當時遇見了這少年人，便叫他將自己殺死也說不定。這少年人想在大衛面前領功，說是自己殺死掃羅的，滿以為大衛聽見這個消息，一定歡喜而賜他重賞。豈料大衛對少年人說：『你伸手殺害耶和華的受膏者，怎麼不畏懼呢？』於是叫了一個少年人來，將他殺死，使他流人血的罪歸到他自己的頭上……』在掃羅未死之前，大衛不能作主；現在掃羅死了，這不是對大衛很有利嗎？仇敵死了不是應該高興嗎？想不到大衛聽見掃羅陣亡的消息，便撕裂衣服，大大哀哭，這是非常奇怪的事。假如在教會中有一個人是你的對頭，縱使你不曾向他報復，但有一日這個人落在患難中，或落到失敗的地步；也許你便沾沾自喜，以為自己的眼中釘除掉了；不免歡喜快樂，暗暗感謝主，這是一般人的心理。但是大衛沒有幸災樂禍的心，他能愛仇敵，為掃羅悲傷；我相信他的悲哀是自然的，不是假裝的。因為大衛聽見掃羅陣亡的消息之後；就撕裂衣服，禁食到晚上，又為他作哀歌。吩咐把這首歌教導百姓唱，又將這哀歌寫在雅煞珥書上，這就證明大衛的確有愛仇敵的心了。

有些人禱告求神給他有愛仇敵的心，有愛別人的心，你想神會怎樣給你學習這個功課呢？也許神為你安排一個對頭，給你一個受逼迫的機會好讓你去學習。大衛接受了神的造就，他真是有愛仇敵的心，他為掃羅的死大大哀哭，這是很難得的。還有一件奇怪的事，約拿單是大衛的朋友，約拿單死了；大衛為他悲哀，本來是很自然的。大衛與約拿單情如手足，勝過婦女的愛情，一個知己朋友死了，為他難過，這是理所當然的。但是另一個人死了，他是大衛的仇敵——掃羅，而大衛為他哀哭，那就奇怪了，這兩個人的死對於大衛來說，是否有不同的感情呢？按理應有兩種反應，但是奇怪得很，大衛只有一種反應，就是朋友與仇敵的死，他同樣為他們哀哭難過；可見大衛有很豐富的感情，他的感情並非濫用，他的哀哭也是有意義的。不是一時衝動所至，乃是自然地從心中流露出來的。因為大衛愛仇敵的心，如同愛知己朋友一樣；如果不是這樣，是不會為仇敵的死而哀哭的。

大衛為掃羅作哀歌，稱讚掃羅是大英雄，掃羅是否大英雄呢？大衛這樣稱讚不算太過，掃羅雖然有許多不好的地方，但他却是在戰場上陣亡的，不愧為英雄！大衛只從好處着眼，他的稱讚是從心中發出來的。稱讚一個仇敵是大英雄，表明大衛對掃羅的欽佩；如果大衛沒有謙卑柔和的心，就不能對掃羅有這樣的稱讚了。我們應從大衛身上學功課，吸取他的經驗。有一句俗語說：「經驗是最好的教師。」有時不一定是自己的經驗，別人的經驗也是好的，別人所經驗過的東西，只要你吸收就夠了。怎樣才能吸收別人的經驗呢？一定要有謙卑柔和的心，和愛仇敵的心。許多時候，神預備一個人來造就我們，這個人不一定是屬靈的；不一定是熟讀聖經的，也不一定是生活聖潔的和靈命豐富的；或者是一個很普通的人，甚至是你所不喜歡的人。當然，我們盼望有一位屬靈的長者，一一指點我們，但神的方法不一定如此；可是神造就一個人，不一定是你所佩服的人，不一定是很有愛心向你循循善誘的人。有時神要藉着一個你不佩服的人，可能是我們看不起的人，甚至是你的仇敵。大衛佩服掃羅，並為他的死而哀哭；可見大衛真有愛仇敵的心，我們應該以大衛作為榜樣。

(二) **大衛為押尼珥被殺而哀哭**——押尼珥是掃羅手下的元帥。掃羅死了，押尼珥並沒有立即歸服大衛，他擁護掃羅的孫子伊施波設作王，按理大衛甚不喜悅他。因押尼珥所作的事，是與他作對的。後來押尼珥離開伊施波設，也歸服了大衛。但大衛的將軍約押，對他甚不喜悅，利用詭計將押尼珥殺死。大衛知道押尼珥被殺，就為押尼珥哀哭，這也是非常特別的事。本來押尼珥並非傾心於大衛，他未曾跟從過大衛；對大衛並無深厚的感情，況且他也曾幫助過大衛的仇敵。為甚麼大衛要為押尼珥的死而哀哭呢？在（撒下三38）那裏大衛對臣僕說：「你們豈不知今日在以色列人中死了一個作元帥的大丈夫麼？」可見押尼珥是一個人才，大衛為以色列國損失一個人才而悲痛，他愛惜押尼珥，或者有意要立押尼珥來代替約

押作元帥的，但如今約押先將他殺死了。大衛有愛惜人才之心，掃羅却有一個忌才的心。掃羅嫉妒比自己有本領的人，大衛却喜歡有本領的人，故此大衛能被神使用。大衛之所以成功，不是單靠自己的本領的，在他的手下有許多勇士，因為他有看重人才的心。

約押殺死押尼珥，當然是爲了保持自己的地位，百姓知道殺押尼珥的事並非出於大衛的本意，百姓喜歡這事。可見押尼珥的確是一個人才，對於以色列國是有好處的。大衛之愛押尼珥並無其他用心，不是爲了鞏固自己的寶座；乃是爲了選民和國度的利益打算，大衛覺得他有可用之才，他的死對於以色列人是一個損失，以至大衛如此哀慟。

(三) 大衛爲拔士巴的兒子病危而哀哭——大衛不擇手段得到了拔士巴，既犯了姦淫的罪，又犯了殺人的罪；故此神打擊他，要使他與拔士巴所生的孩子患重病。神又差遣先知拿單說明這孩子必定要死，大衛因此非常悲哀，他爲這孩子懇求神，希望能挽回神的怒氣。他禁食，進入內室，終夜躺在地上；一方面爲自己的罪難過，另一方面，如果神允許的話，希望能挽回孩子的性命。他禁食哭泣了七日，結果孩子死了。他的臣僕不敢告訴他，恐怕他悲傷難過，豈料他聽見臣僕彼此低聲說話，知道孩子死了。他就從地上起來，沐浴，抹膏，換了衣服，進耶和華的殿敬拜，然後回宮，吩咐人擺飯，他便吃了，以致臣僕覺得奇怪！問他說：「你所行的是甚麼意思呢？孩子活着的時候，你禁食哭泣，孩子死了，你倒起來吃飯。」

大衛回答說：「因爲我想，或者耶和華憐恤我，使孩子不死，也未可知；孩子死了，我何必禁食，我豈能使他返回呢？我必往他那裏去，他却不能回我這裏來。」由此可見，他的哭泣並非無緣無故的，他的眼淚也非枉流的；爲了挽回孩子的性命，他七日禁食和哀哭；孩子死了，他才起來！

我們有時也會遇到悲哀的事，倘若心裏難過悲傷過度，還是痛快地哭一場好。但「哭」也應該哭得有意義，有節制。一個基督徒，如果遇到悲傷的事，過份的悲哀是不對的；因爲當你悲哀的時候，魔鬼會把灰心失望的意念放在你的心裏。叫你怨天尤人，易給魔鬼留地步。所以一個基督徒不應該過份憂傷，當將你的事交托神，因爲祂能顧念你。

有人會說：「神是一個永遠不會沉的碼頭，人生在世上好比一隻船，最好將你的重担都卸到這個碼頭上。」這句話是十分寶貴的，所以應該將一切的憂慮卸給神，因爲祂是一個「永遠不沉的碼頭。」

有一個傳道人，去主持一個喪事禮拜。這個喪事禮拜是爲飛機失事死亡的人而舉行的，所以那裏有許多棺材，可以說這是一個非常悲哀的喪事禮拜。這個傳道人講了一篇非常重要的信息，叫許多人因此得着安慰！當他領完喪事禮拜之後，他的岳父匆匆忙忙跑來對他說：「你的兒子忽然染了急症死去了。」他聽得非常難過，後來他得勝了！他覺得剛才那篇信息

不單是安慰別人，原來也安慰自己。這篇信息不祇為別人預備，同時也是神為他預備的。一切遭遇既然操在神手中；我們就當順服，流眼淚也要流得有價值。

保羅說：「我是大有憂愁，心裏時常傷痛，為我弟兄，為我骨肉之親，就是自己被咒詛與基督分離，我也願意。」（羅九2-3）保羅的憂愁不是為自己的地位，也不是為家中有人生病，更不是為自己的損失；乃是為他的弟兄，骨肉之親，為許多靈魂失喪而傷痛。保羅有愛靈魂的心，他體會神的心意，所以他的憂傷是有價值的。如果為了自己所愛的人，或是為了自己的損失而傷痛的話，那是沒有價值的。讓我們在一切的事上學習體會主的心意，我們看見大衛為仇敵的死亡而哀哭，為國家失去人才而哀哭，為着挽回兒子的性命而禁食哭泣；但他沒有為自己的寶座和自己的損失而哀哭，盼望我們都能在大衛哀哭的事上，學習一點功課。

大衛與約押（第四講）

【經文】

撒下三27-29

十一14-17

十八11-15

二十8-10

今天我要講到大衛手下的元帥約押。大家都知道大衛是合神心意的一個好王，他的生平

雖有失敗，但無論如何，按聖經的記載，大衛仍是一個好王，仍能被神使用。他雖犯罪跌倒，但是很快就起來了！約押會幫大衛王打過多次勝仗，他是大衛手下的得力將軍。大衛既是一個好王，又是個屬靈人，也是一個信心偉人；而約押又是他的得力助手，那麼，約押一定是與大衛差不多的人了，一定有差不多的靈性與差不多的信心了。但事實却差得很遠，約押和大衛不是絕對同心的。關於約押的事，我們可以說，一個人他工作的成就，和他向神是否忠心，是有關係的。雖然約押替大衛打了不少勝仗，但在約押的心中却另有打算；約押祇差一點沒有搶奪大衛的王位罷了！大概約押知道他自己沒有受過神的膏立，是無資格作王的。除了這一點之外，約押處處都不與大衛同心，常常使大衛覺得他難以應付。我們在教會中服事主很熱心，但是工作的動機可能是為了彰顯自己的才幹，或者是為了自己要得甚麼成就。約押在大衛的手下，正是如此。剛才所讀的四處經文，記載四個人被殺，這四個人被殺都是約押經手的。從這四個人的被殺，就可以看出約押的為人如何；他是個心狠毒辣詭詐的小人。他存着一個疑懼之心，一方面怕別人侵害他，一方面又為了鞏固自己的地位，就不擇手段，去毀滅他人。

（一）押尼珥的被殺——押尼珥是掃羅的大元帥，約押殺死押尼珥，固然是為了鞏固自己的地位；但另一個重要的原因是為了公報私仇。約押和押尼珥為何有仇恨呢？如果你詳細

看撒下二章三章就清楚了；當掃羅被殺之後，押尼珥並沒有立即歸服大衛，他擁護掃羅的孫子伊施波設作王。如果從好的方面來看，他是忠心於掃羅的臣僕；如果從壞的方面看，可能他自己另有打算，那時掃羅家和大衛家沒有甚麼戰事發生。有一天，約押手下的軍隊和押尼珥手下的軍隊聚在一起；押尼珥提議讓這些少年人大家來比武玩玩。押尼珥這個提議是不好的，甚麼都可以玩，說打是不可以的。許多小孩子打架，正因為玩打玩出來的。那天他們比武，起初是假打的，後來就真打了；而且雙方的軍隊都打起來，後來押尼珥邊打邊敗。約押的兄弟亞撒黑跑得快，追上押尼珥，要殺他，押尼珥就對亞撒黑說：「你不要追我，若我殺你，有何臉目見你哥哥？」（撒下二22）但亞撒黑不肯放過他，押尼珥無法，結果轉過頭來把亞撒黑一槍刺死。押尼珥是在不得已的情況之下殺死亞撒黑的。從此，約押和押尼珥就結了冤仇。後來押尼珥帶着其餘的支派歸服大衛，大衛知道押尼珥是一個人才，願寬容收納他。約押知道了，就很不喜悅設下陰謀，假意要和他說機密的話，引他至山洞裏面，將他活活刺死。約押的所為，無非是爲了報他兄弟之仇。他心胸狹窄，公報私仇，所以大衛對這件事甚不喜悅。

約押是一個個性非常頑固的將領，他在大衛的手下，滿懷大志，妄作主張，不肯依從大衛的旨意行事。今天我們在教會中服事主，常見有弟兄姊妹爭執的事發生，有時不過是小誤會而成爲仇敵。這是何等可惜的事呀！求主使我們能因祂的愛彼此寬容，將仇恨消除吧。不要像約押，將私人的仇恨存在心裏，伺機報復；不顧存國家的利益，祇爲自己打算。如果我們也像約押的話，主的工作就難免受虧損了。

在民數記裏面記載，米利暗曾攻擊對摩西娶古實女子爲妻，她是否爲神發熱心呢？是否爲了不滿摩西娶古實女子的事呢？不是的，真正的原因是嫉妒摩西；她說：神爲何單單向你講話呢？誰給你這麼大的權柄呢？他和亞倫一同毀謗摩西，她以爲她的理由是對的。神不管米利暗和亞倫的理由對不對，神却要照着他所看見的和他的公義來審判。神使米利暗立即長了大癩瘋。我們當自省，是否只看見別人眼中的刺，看不見自己眼中的樑木，我們挑惕別人的不是，嫉嫉他人，正如約押一樣呢？我們應該謹慎，因爲攔阻主的工作的，常常就是我們自己，就是我們裏面的老我。

（二）烏利亞的被殺——大衛和拔士巴犯姦淫，拔士巴懷了孕，大衛要設法遮蓋這件事；就將烏利亞從戰場上召回來，叫他回家。烏利亞是一個忠心的勇士，他不肯回家吃喝快樂，和妻子同寢……於是大衛致函約押，叫他派烏利亞到前線最危險之處使他見殺。這事雖是大衛出主意，但係由約押經手的。如果約押是個好的將領，他決不能讓烏利亞枉死的。但約押竟然助人作黑暗的壞事，藉此以獲得攻擊大衛的把柄。大衛原是個敬畏神的人，偶然

犯了罪，倘若他身邊有人攔阻一下，或提醒一下；相信大衛不致一錯再錯的。約押沒有勸導大衛，故此烏利亞的死，約押也有責任的。

有時候，我們對於一個比自己有財有勢的人，看見他有不合理的事，我們應該存一個怎樣的態度呢？是否像約押那樣，也許他心裏想；原來你這個大衛，被稱爲合神心意的王；這麼屬靈，竟然犯姦淫，又犯謀殺的罪，別人不知道你的事，我却知道；你的把柄在我手中，以後你就不能完全指揮我了，我也不必聽你的話。有些人，好像約押一樣，巴不得別人犯罪，有把柄落在你手中，如果這個人不與我同心，他不幫助我，我就可藉詞威脅他了。大衛在臨終之時，吩咐兒子所羅門說：要使約押流無辜人血的罪，歸到他的頭上。……可見大衛並非不知約押的詭詐和弄權，不過因爲國權還未堅定，不能不借重他；後來又因有把柄落在他手中，真是無可奈何。大衛犯了罪之後，在神面前痛改前非，祇約押並無悔改之心，還是那個老樣子。

(三) 押沙龍的被殺——約押爲甚麼殺押沙龍呢？押沙龍是大衛的兒子。他有一個妹子名叫他瑪，他瑪容貌俊美，押沙龍同父異母的兄弟暗嫩喜歡她，暗嫩的壞朋友約拿達教暗嫩用計污辱了他瑪；之後暗嫩又把她趕走，以致她的胞兄押沙龍非常生氣，含恨在心，俟機把暗嫩殺了。押沙龍懼怕父王在外逃亡，於是約押爲押沙龍求情，使押沙龍得以回到父王大衛

那裏。自始以後，押沙龍背叛大衛，大衛逼得携眷逃亡，避居曠野。大衛知道，他的兒子押沙龍，絕非他將領的對手。他愛子心切，乃吩咐手下的官兵，要爲他的緣故，寬待押沙龍。押沙龍騎着騾子，被大衛的僕人追趕，在大橡樹密枝底下經過，因頭髮太長，被樹枝繞住，懸掛起來；約押就手拿三杆短槍，趁押沙龍還活着，刺透他的心將他殺死。在約押殺押沙龍的事上，我們看見兩種人；一個是父親，一個是僱工。大衛之對押沙龍是父親之對兒子；約押之對押沙龍乃是僱工之對主人，他覺得押沙龍這個小子，自高自大，殺了暗嫩逃走，現在竟然作反；叫我們這班老將要跟隨你父親逃難，不如殺了他小些麻煩。而大衛却要寬待押沙龍，希望他有回轉悔改的機會，這是父親對兒子所有的愛。

保羅說得好：「你們學基督的，師傅雖有一萬，但爲父的不多。」（林前四15）保羅有爲父的心，對待軟弱的信徒，像押沙龍一樣。我們如何呢？存甚麼態度對待他們呢？你是用大衛對押沙龍一樣的愛心，包容他，使他回轉呢？還是像約押那樣將他扼殺，或是一腳將他踢出教會呢？我們是否覺得，這些人留在教會中總是麻煩的，讓他回到世界上去就算了。約押沒有體會大衛的心意，把押沙龍留下。我們在教會中，有沒有體會主耶穌的心腸寬待軟弱的弟兄呢？

(四) 亞瑪撒的被殺——亞瑪撒是押沙龍手下的元帥，約押殺亞瑪撒的動機和手段，正

像殺押尼珥一樣，約押向亞瑪撒問安，趁他沒有防備，一刀便將他刺死。我們不問約押和亞瑪撒之間有何是非非，單憑他暗殺這一點，就知道約押是一個小人。古代的英雄，若有仇冤，只有公開比武；暗殺者，乃小人所爲。

約押擔心他元帥的地位會動搖，這種心是不必要的；只要他對王忠心，他就可以穩當了。真正動搖約押元帥地位的，乃是約押自己。大衛是主耶穌的預表，祂是比大衛更好更完全，他是一位慈仁的王；只要我們向他忠心，我們還需要爲自己憂慮甚麼呢？還需要爲自己打算甚麼呢？惟願我們做一個向天上大衛忠心的人，不要作一個玩弄權勢的約押。住在我們心中的基督是實際作王的，我們是否要脅持祂；要自己當權，而棄絕祂呢？求主藉着大衛和約押的事，光照我們的心；好叫我們能實際讓基督在我們心裏作王吧！

大衛的失敗（第五講）

【經文】

撒下六1-5，十一2-5，廿四1-10

每一個成功的人，都有他失敗的地方，大衛也不能例外。甚至信心之父——亞伯拉罕，也有失敗，他曾經娶夏甲，也曾因妻子的緣故說謊。不要過份佩服一個人，因爲無論怎樣成

功的人，都有他失敗的地方，我們應該以別人的失敗作爲鑑戒。剛才所讀的經文，講到大衛三次的失敗；這三次的失敗，是我們寶貴的教訓。

（一）大衛用牛車來運約櫃——當以色列人出埃及的時候，神吩咐摩西建造會幕，會幕內有聖所和至聖所；至聖所內有約櫃，約櫃是代表神的同在，見證神的信實。神和以色列人立約，他們敬拜神，事奉神，是以會幕爲中心的，會幕是以約櫃爲中心的。約櫃是由祭司扛抬的，不能用牛車來運的。爲甚麼大衛會用牛車來運約櫃呢？這件事看撒母耳記上四章至六章就可明白了。當以色列人與非利士人打仗時，敗於非利士人面前；因爲他們犯罪，向神不專心。以色列的長老出主意要將約櫃抬出來，到營中與非利士人爭戰。他們倚賴約櫃，以爲可以制勝！非利士人知道以色列人把約櫃抬來，也大大震動起來。結果以色列人反敗在非利士人面前，約櫃被擄！許多人也犯了這毛病，倚賴看得見的約櫃，却不倚賴看不見的神。所以神連約櫃也不顧，人若不遵守神的話，只注重宗教儀式，宗教儀式決不能救你。約櫃被擄去之後，放在非利士人大衮的神廟裏。第二天他們的偶像仆倒在約櫃面前，手足折斷；神的手重加在非利士人身上使他們生痔瘡。他們不曉得如何處理這個約櫃，非利士人害怕起來，他們的首領彼此商量；獻金老鼠和金痔瘡爲賠罪的禮物，用一輛新車，兩隻未負過軛的母牛；把約櫃放在牛車上，送回以色列地去。他們說：如果這牛車向前走，直回以色列的地方去，

這就可以證明，我們所受的災禍是從耶和華而來的。他們就用這個方法，把約櫃運回以色列人的地方。這並非說用牛車運約櫃是對的，非利士人未受過神的教導，在他們的知識範圍裏面，盡他們所能的向神賠罪；所以神許可他們這樣做法，讓牛車載着約櫃運回以色列人的地方，這件事明顯地影响了大衛。

大衛是否不知道約櫃要用祭司扛抬呢？他是知道的。不過他由非利士人得知新的經驗，新的方法，亦擬嘗試。當他登基以後，就將神的約櫃運回來，效法非利士人的方法，將約櫃放在牛車上；又派烏撒在旁邊看着。那裏知道，走了半路，牛失前蹄，烏撒怕約櫃倒下來；就伸手去扶約櫃，因為這個緣故，烏撒被擊殺，死在約櫃面前。出了這個亂子之後，大衛就懼怕起來，不敢將約櫃運到預備的地方，就讓約櫃留在俄別以東家裏。這件事對我們有甚麼教訓呢？我們不要存好奇之心，追求一種神奇的經驗，而忽略了神的真理作為根據。不要以人舊約的律法，（民四15）就知道約櫃是不能摸的，摸約櫃的必要死。烏撒的死，大衛也要負一部份責任；因為大衛出這主意的結果，就連累烏撒被殺。所以我們不要追求一種神奇的經驗，而忽略了神的話語；神奇的經驗不是人人可以強求的，神准許非利士人作的事，但神却不准大衛作。在大衛的生平中，第一次的失敗；不是犯罪的失敗，乃是憑着肉體的失敗。

憑着肉體的方法來事奉神，他離開了他所知道的真理；去模仿別人神奇的經驗，結果就受到應得的教訓。

（二）大衛娶拔士巴為妻——在（撒下十一2—5）說到大衛犯姦淫的經過。大衛是一個敬虔人，他有信心，也願意過聖潔的生活；像大衛這樣的人，也會落在試探裏。所以我們不要以為自己靈性好，就一定不會犯罪；或者說一句謊話則有之，犯姦淫似乎是不可能的。事，誰料大衛就是在這種情形之下犯了姦淫。大衛的靈性不會比我們現在差，但他也會犯姦淫；任何一個靈性好的人，也千萬不要自恃；因為放鬆了自己，就已經為試探開了門了。

犯姦淫的事，男女方面都要負責。那時，大衛已經把四圍的仇敵平靖了；雖然外面還有戰事，但這戰爭不會影响國家的大局的。大衛就在這種情形之下，放鬆了自己。一日太陽平西，大衛從床上起來，在王宮的平頂上遊行，看見一個婦人沐浴，容貌甚美。……因這一個試探，他就犯了生平中最大的一個罪。最大的試探可能是很輕鬆自然的；但在不知不覺中，若放鬆了自己，就會落在魔鬼的網羅裏。

有權柄的人，他可能使用權柄為神工作；也可能用權柄來滿足自己的慾望。多接受一種權柄，將來在神面前也要多交一種賬。有了權柄就要多做一點事，所以權柄不是要來濫用的。大衛是一個王，他手中有權柄，他對付一個女人，是輕而易舉的事；只要下一個命令；

叫人將她帶來，她就馬上來了。誠然，大衛是用他的權柄，來滿足他的慾望，而錯用了他的權柄。

在拔士巴方面也有她的錯失，因為她對於大衛的慾望，一點也沒有反抗。也許她感到自己是個平民的女子，當然羨慕能與王發生關係的。她最錯的，還是當眾沐浴，誘人起犯罪的意頭。爲甚麼一個婦女沐浴要給人看見呢？女子沐浴不是應該在很穩蔽的地方嗎？可見他謹慎，給魔鬼留了地步，這是拔士巴方面的錯失。

今天的社會，是色情的社會，充滿了淫亂的風暴。這些色情的事，男女雙方都要負責。講到這裏，我要特別提醒姊妹們，應該以端正的衣服爲裝飾，使徒的教訓也是這樣。保羅說：他願意女人廉恥，自守，以正派衣裳爲妝裝。不應有不正當的打扮，總要合乎聖徒的體統。基督徒的服裝應該比一般人樸素，才能從世俗中分別出來。

(三) 大衛數點軍隊——撒下廿四章說：「耶和華激動大衛……」數點軍隊其實是撒但激動大衛所作的。代上廿一章說：「撒但激動大衛……」雖然出於撒但的激動，也要經過神的許可之下發生的；所以有時聖經這樣講法，凡是在神許可之下的事，也可以說是神做的。

大衛爲甚麼要數點軍隊呢？以色列人出埃及的時候，曾經數點過軍隊，前後共兩次，這是出於神的吩咐。神並沒有說數點軍隊是一件錯事，大衛這次數點軍隊；爲甚麼是一件錯

事？從兩方面就可以知道了。

第一方面：當大衛吩咐約押去數點軍隊的時候，約押也以爲是不對的。約押是一個屬肉體的人，連他也說不對，明顯這件事實在做錯了。

第二方面：大衛行了這事之後覺得懊悔。他承認：「我行了這事大有罪了。」（代上廿一8）。大衛這樣做，誠然是由於一種驕傲的心主使。那時，他已年邁，國家四圍的仇敵已經平定了，他要誇耀自己的成就，張揚自己的戰蹟，所以就吩咐約押去數點軍隊。動機誠然出於驕傲。爲此，神要管教大衛，使他知道，他作事是搶奪了神的榮耀。幸而大衛雖已行了這事，但很快就知錯認罪。神愛大衛，立刻就管教他，不讓他一直驕傲下去。

大衛能在三次失敗中很快就回轉過來。他發現自己用牛車來載約櫃是錯的，大衛就打發祭司到俄別以東的家，將約櫃抬出來。他犯了姦淫的罪，當先知拿單指責他的時候，他馬上痛悔自己的罪，在神面前誠實悔改。他數點百姓，要誇耀自己的軍力，一發覺自己的錯，就馬上停止。一個屬靈人不是沒有過失的，一發現自己有錯過；就應該馬上悔改，這是基督徒所應該效法的。要接受神的責備和管教，才能成爲神所合用的器皿。

有一個詩人，他去參觀密匠造花瓶。他看見有些花瓶已經造好，畫上了圖案花樣，放在一邊等待燒。他就近向密匠說：「這些花瓶可以不燒嗎？」密匠回答說：「不燒也可以，但

顏色容易脫掉，水放進去就會鬆散。花瓶若不燒的話，祇能擺擺，不能插花使用。必須要燒，顏色才不脫落。『陶器經過火燒之後，三只之中只有一只是完整的，其餘兩只都壞了。』這個詩人就回去寫了一首詩說：『我是一個花瓶，我已經上了顏色，我有很美麗的圖案；但我不能被別人碰，因我會凹下去。若有雨水淋在我身上，我就會脫了顏色。所以情願接受窯匠的火來燒我，這樣，我才能夠成爲有用的器皿。』願我們每一個人，在錯失中接受神的修理，讓我們在聖靈的光照之下，謙卑悔改！誠實地走向正路。這樣，才能成爲神所合用的器皿。

大衛與示每（第六講）

【經文】撒下十六5—14，十九16—23，王上二8—9

大衛有豐富的人生經驗，他受過許多患難，經歷過許多波折；故此，能深刻地體會別人同情他人，所以他能夠成爲一個好王，也可以說，他是一個好傳道人；因爲他明白人的痛苦，他所寫的詩篇充滿了安慰的話，和禱告和感恩的話語。這些詩篇都是大衛生命的流露，大衛在困苦中經驗到神的熬煉和看顧；從他豐盛的生命裏面流露出美好的詩篇來。一個人如果生長在富有的家，從未嘗過卑微，貧困的生活；他是不會顧念別人，體貼別人痛苦的，因爲

他自己還未深切地領會到。一個人若未被人欺負過，他實在不知道被人欺負的滋味如何。大衛是一個好王，出身卑微，飽經世故，經歷患難。神在他身上的煅煉多，恩典也特多；他享受富裕的生活，也嘗過最艱難的日子。（撒下十六章）論到大衛逃避押沙龍，忍受示每咒罵的情形。那時，大衛的處境實在是四面楚歌，兒子背叛他；示每咒罵他，加上洗巴的誑言，搬弄是非。所以在大衛來說，他實在處於窘境，衆叛親離。患難是叫人感到人生的虛空，大衛雖然做了王；但王位對於他也是虛空的。他一生愛神，遵行神旨，拯救同胞，力挽狂瀾；如今竟爲兒子所逐，羣臣所欺。神允許大衛遭遇患難，是對大衛大有益處；大衛成功之重點，就是他肯接受神的管教與造就。

當示每咒罵大衛的時候，大衛原有力氣足以對付示每。大衛手下的將軍亞比篩有點耐不住了，要求大衛准許他將示每的頭割下來。大衛却認示每的咒罵，是出於耶和華。或者耶和華見我遭難，爲我今日被人咒罵，就施恩與我。他肯接受神的熬煉，他靈性長進。我們種下甚麼，就收甚麼；如果我們種下肉體的情慾，所收的就是敗壞，如果放縱自己，行事體貼肉體；不接受神的修理，就不能結出聖靈的果子來。故此我們必須付出代價，讓神修理我們。大衛忍受示每的凌辱，堪作我們的榜樣，我們今日所處的時代，還未至於殉道，或者將來有也未可料；但我們一定會遭遇到別人的譏刺侮辱。你能否爲主的緣故，忍受別人的欺負，好

己的錯，所以是很容易得到大衛的饒恕的。即使示每認假錯，但他所說的話是溫柔的，大衛也願意用仁義、愛心來寬恕他。有一位少年人問他的牧師說：『我想學一些自衛的拳術，可以不可以呢？』他的意思是說：『基督徒可以不可以學一些拳術來保護自己呢？』牧師說：『當然可以，我從少就學了。』少年人感到奇怪，就問牧師說：『在英國最出名的是瑣雲尼派的拳術，你學的是那一派？』牧師說：『我學的是所羅門派』。青年人從未聽過有所羅門派的拳術，感到奇怪。牧師說：在箴言第十五章一節那裏就有所羅門派的拳術了——『就是回答柔和，使怒消退。』我從小就用這個來自衛的，可見用溫柔自衛是最好的方法。

(三) 大衛臨終吩咐所羅門如何對待示每——大衛在臨終之前吩咐兒子所羅門說：你不要以他為無罪，你是聰明人，必知道怎樣待他，使他白頭見殺，流血下到陰間。有人讀到這兩節經文的時候，覺得有點矛盾。因大衛曾說過，不殺示每，為何又吩咐所羅門殺示每呢？是否大衛取巧，其實不是的。大衛有非常成熟的生命，他將個人的恩怨，和國家的利益，公義和恩慈，分得非常清楚。對示每這種小人，大衛認識得很清楚，他知道示每沒有真正的悔改。示每攻擊大衛，大衛以恩慈寬容他，但大衛對示每的投機取巧，他是知道的。示每正像以色列的毒瘡，爲了國家的利益，大衛提防這小人，他這樣吩咐所羅門是應該的。如果大衛死了，示每抬頭，他可能會擺起架子來說：『我是你父親的朋友，你父親不殺我，你敢殺

我？』所以，大衛特別吩咐所羅門要留心示每，不能讓他在國家中有甚麼地位，因爲他是投機取巧的小人。

今天在教會裏面，也有示每這種人；他是一個小人，可能他無生命，他是投機取巧的。看看那個人得勢就對那個人好，那個人失勢就欺負那個人。他在教會中祇會生是惹非，你用甚麼態度來對待他呢？你可以學大衛那樣默然接受冤屈，不計較他。可是你不能因這緣故，就看他是真正悔改的人，讓他在教會裏擔任聖職；要提防這樣的小人，不要讓主的工作落在這種人的手中。

我們看見，大衛將公義和恩慈，個人的事和神的事，分得非常清楚；運用得非常適當，是因爲他的生命非常成熟，沒有肉體的感情在內。不憑自己的情感來做事，是憑主的旨意做事。求主施恩給我們！在我們周圍可能有示每這種人，但我們自己是不是一個大衛？我們可能也是一個示每，我們應該儆醒，求主的話光照我們的心，叫我們能忠心服事主，接受主給我們的一切造就。

大衛的禱告 (第七講)

【經文】撒下七1-3, 18-29

大衛與示每

在大衛的生平中，有一樣寶貴的經驗，就是禱告。大衛是一個禱告的人，許多基督徒都常常說；讀大衛的詩篇可以曉得怎樣禱告。他的詩篇是基督徒祈禱的模範，今天我要講的是大衛的禱告。在撒下七章記載大衛祈禱的事，在代上十七章也有同樣的記載，這是歷史書當中記載大衛禱告最美麗的詞句。

(一) **大衛有一個美好的禱告心願**——一個禱告的人，最緊要的就是他有禱告的心；這禱告的心，是一個美好的心願，使他在神的面前能發出美好的禱告。許多時候，我們沒有這樣的心，只有這樣的口；口裏在說話，但我們的心未放在主的面前，那就不能發出美好的禱告了。大衛的禱告怎樣見得他有美好的心願呢？他的禱告是回答神應許的禱告；神會藉先知拿單應許，建立他的家，堅固他的王位，直到永遠。神為甚麼給大衛有這麼大的應許吧？原來在撒下七章的上文記載大衛向神有一個美好的心願，他願意為神建造聖殿。因為神使他的國安靖不受仇敵的攪擾，他覺得自己住在王宮中，但神的約櫃反在帳幕裏面，這是不相稱的。所以他許下一個心願，要為神建造聖殿；他既有這美好的心願，神就藉先知拿單應許要賜福給他。大衛受膏作王，仍過着流浪生活，終年打仗，直到晚年，纔得四境寧靖。但他在神面前還有一個很大的心願要為神建造聖殿。當他向神起這美好心意的時候，神就馬上賜福給他。我們活在世上，有沒有為神的事上作一些打算呢？當我們生活過得舒適的時候，

有沒有想到主耶穌在世上的時候，祂曾說：「狐狸有洞，飛鳥有窩，人子却沒有枕頭的地呢？」祂本來是富足的，却為我們成了貧窮。當我們想到這句話的時候，會不會覺得慚愧的呢？我們該為神做一些甚麼呢？大衛起這心願，他纔發出美麗的禱告來。神悅納我們禱告，就必須我們先有一個美好的心願。這個心願，在你未開口禱告之前，神已經悅納你了，神既已喜歡，所以你的禱告必蒙神悅納。

(二) **大衛的禱告是謙卑感恩的禱告**——大衛的禱告充滿感謝的心，他進到神的面前，稱頌神的恩典說：「主耶和華阿！我是誰呢？我的家算得甚麼，你竟使我到這地步。」他在神面前覺得自己實在微小，今日神將他的抬舉，成為以色列國王，救他脫離仇敵的手。他看神向他所施的恩，感到莫大的滿足。只有不感恩的人是不知足的。如果我們能效法大衛，想到過去的卑微，神今日所賜的厚恩，能平安的渡日；叫我們在世上。雖不甚富足，但有衣食，就當感謝神了！

有一個寡婦，她獻身作傳道人，雖然她沒有講道的恩賜，但辦事很有才幹。因為地位不高，所以工作常遇到許多難處；故此灰心了，想辭去傳道的工作。事後，為她老師所悉，致函給她。囑她回想神給她的恩典，神如何賜福與她的兒女，使他們在艱苦中長大，而且留學外國，有光明的前途，比之另一年輕寡婦好得多了。因老師認識那年輕寡婦，兒女敗壞，又

不敬畏神，讀書不成轉學手藝，無光明的前途……一這姊妹看見老師的信後，心中很受感動，得到不少鼓勵；她得神的恩典，實在比別人多，於是不再難過了。我們是否以神賜的恩典為滿足呢？雖然別人會虧待我，但神總沒有虧待我。人的虧負，神已從別處補足了。大衛有知足的心，因他看見自己的微小，才會感到神給他的恩典浩大。

(三) **大衛的禱告是尊神為大的禱告**——(22—24節)大衛述說神的偉大：第一是神本身的偉大。第二是神救贖的偉大。第三是神為祂所救贖的人的事偉大。神自己是偉大的，偉大得難以想象，我們認識神能力的偉大，神的智慧偉大，就會全心信靠祂。按着神的權能來說；神創造萬有，不算是難事，不算是大事，在我們看來萬有實在太大了！這位全能的神，祂命有就有，命立就立，一句話說成就成。講到神的救贖與神的工作就更奇妙了，因為神的救贖並非一句話就能夠叫我們上天堂；祂為了成功救贖的工作，曾以長久時間來預備救主降生，又死在十字架上，且為我們復活。藉着聖靈將福音傳揚出去，叫我們相信接受就可以得救，所以救贖才是神最偉大的工作。

大衛在禱告中稱頌神的救贖，祂會施行奇妙的作為，把以色列人從埃及救出來；祂不但救贖我們，也為救贖的人行大事。祂用十大神蹟把以色列人從埃及救出來，祂把紅海的水分開叫他們行乾路；祂降嗎哪下來，四十年當中養活他們百多萬人。為他們叫磐石的水流出

來，叫約但河的水斷流。今天更叫我們藉着禱告，為我們行了大事，成就奇妙的作為。

(四) **大衛的禱告是把握神應許的禱告**——(25—29)，大衛的禱告是抓住神的應許的禱告，他禱告的事，神必然答應。許多人所求的，不是神所應許的，乃是憑己意來求的。有些人見別人有奇異的經驗，自己也想得着，就勉強求神。有一個青年人，就切切祈禱，求看見耶穌，以後他一閉目祈禱，就看見耶穌向他顯現。他教會的傳道人覺得奇怪，就問他說：「你所看見的耶穌是怎樣的呢？」回答說：「正像圖畫裏的一式一樣。」圖畫裏的耶穌不過是人想象出來的。所以傳道人要和他一起禱告，當他和傳道人一同禱告之時，就看不見耶穌了。因此，少年人就怪這個傳道人不夠屬靈。傳道人知道他不對，就找幾個同工切切為他禱告，幫助他脫離魔鬼的攪擾。他們在祈禱中質問他所看見的耶穌像，結果這個像變成可怕的影子。他醒悟就不敢這樣求了。所以我們祈求，應該要求神所應許的；不要要求神未應許的，更不要給魔鬼留地步。大衛的祈禱是根據神藉先知拿單所應許的，並不出於他自己的意思，不過是重覆先知拿單所說的話，表示神應許給他的，他已感滿足了。

(五) **大衛的禱告是完全奉獻完全順服的禱告**——因為這個禱告是根據先知拿單所應許的。撒下七章頭幾節講到大衛有一個心願，要為神建造聖殿，這是一件偉大的工程。如果一個不愛主的人，為神建殿與不建殿對他沒有多大關係；但對大衛來說，這事太偉大了。他有

心要爲神建殿，神就悅納他的心願。但神說：「你不可爲我建殿，你兒子所羅門才可以爲我建殿。」大衛就完全順服神的旨意，大衛的順服實在是寶貴的。有些人有熱心，要爲主做事，他也請教過神的僕人；他覺得這件事是可以做的，結果就無論如何都要做到。我們應該明白，一件好的事情，神不一定叫你做。大衛要爲神建殿，當然一件好事，但神不叫他做；大衛能順服神的安排，是由於他一個完全奉獻的心。

有一位姊妹，她的動作是很粗魯的，走路腳步很重，講說話又大聲，她生來就是這樣。另有一個人患了心臟病，這位姊妹願意去服事他，那一家人認爲她服事病人很不適合，但是又不好意思拒絕她；就對她說：不必麻煩你了！我們準備請一個私家護士，但她仍不明白別人的意思。她說：「請護士要花錢，我反正空閒……。」各位想，如果你遇着這麼一個好人，會使你很頭痛的，她實在是出於好意；但這件事却不適合她做。許多時候我們在神的面前也是如此，有些事情神要你做，有些事情神要別人做；大衛有一個完全順服神的心，他聽見先知拿單這樣說，他即刻在神面前感謝神！並完全順服神的旨意，放下自己爲神建殿的意思。而積極爲着他的兒子所羅門，預備建殿的材料，在歷史書中我們知道大衛留下許多金銀寶石，金子三千他連得，銀子七千他連得，銅多得難以計算。大衛又鼓勵他的臣僕效法他奉獻，大衛實在有一個奉獻的心，他喜看見神的聖殿建造成功；雖然他爲神做過很多大事，他

很想再爲神做一件大事，但神的意思要將這件大事留給別人做，他有順服神的心；他願意看見別人能造成這件大事，他盡力幫助別人成功這大事。所以他留下許多金子銀子，讓兒子所羅門建造聖殿。大衛不但有順服的心，而且有奉獻的心，連他的愛好都奉獻上了，這樣才能成功大事。

在蘇格蘭有一個婦人，他自己並不富有，她積蓄了卅英磅，拿來奉獻。指定是用來給李文斯頓，往非洲傳道時請保鏢的費用。李文斯想到了非洲，就照着這個婦人的心願，請了一個保鏢來保護他。到了非洲傳道不久，就遇見危險了，一次，遇到一隻獅子撲過來，李文斯頓的手被獅子抓傷了；在最危險的時候，幸而保鏢故意引起獅子的注意，使獅子離開李文斯頓。結果獅子被幾個土人幫忙打死了。正因這緣故，李文斯頓才能夠繼續在非洲傳道三十年。如果沒有保鏢，可能李文斯頓在那時候已經給獅子吃了，這三十磅換到李文斯頓在非洲傳道三十年。這個婦人雖然自己沒有傳道，但是她獻上了她所能的。大衛雖然自己不能建殿，但他獻上建殿的材料。求主施恩給我們，叫我們能做一個奉獻的人，做一個完全順服的人；不但是禱告，而且有一個完全奉獻完全順服的心。

總題：啟示錄中的七個教會

陳終道牧師講
高潔姊妹記

以弗所教會（第一講）

【經文】

啓二1—7

啓示錄的七封書信，是主感動使徒約翰寫給小亞細亞七個教會的。新約其他書信，也是出於神的啓示，聖靈感動使徒們所寫成；但啓示錄的七封書信，乃是主直接吩咐使徒約翰寫的。這七封書信和教會有特別的關係，七封書信，可以代表七個教會。主藉着這七封書信，將教會的七種情形表明出來。這七封書是描寫七個教會的光景，也可以說明在同一個時代裏面教會的七種光景，同時也可以說明在一個教會當中，有七種不同的信徒。聖經沒有嚴格的使用七個時代來分這七個教會。有解經家將它用七個時代解釋，也有人把馬太十三章的七個比喻拿來解說。

頭一封書信是寫給以弗所教會的，以弗所是一個很好的教會。保羅曾在以弗所傳道三年之

久了（徒廿31），當保羅離開以弗所，與長老告別的時候，他們一同跪下來禱告；彼此抱頭痛哭，依依不捨，情形親切。（徒廿36—38）可知以弗所信徒與保羅之間，是非常親愛的了。他們敬愛主的僕人，主的僕人也愛他們。除了保羅之外，還有提摩太、亞波羅，亞居拉百基拉，他們都在以弗所作過工；所以以弗所教會，可以說是受過很好的屬靈栽培的。

（一）主耶穌對以弗所教會的自稱——主對以弗所教會說：「那右手拿着七星，在七個金燈台中間行走的說。」七星指七教會的使者，亦表所有主使用的僕人。他們乃是主所拿的器皿，不是主所放下的器皿。拿着表明主的看顧，保護，支配和管理。所有被主使用的人，都應該受主支配和管理，不敢隨己意行事。這七個教會的使者，是在主手裏的使者；使者祇代表差遣他們的主人，他們絕不能隨己意行事。一個國家的大使，是代表他的國家，他必須以國家的利益為依歸。我們是基督的使者，身份是代表基督。我們不但要照祂的意思行事，而且一舉一動都與主的榮耀有關。一次我在閱報看見一個亞洲國家的大使，報紙登出他的相片，他眼睛閉着，口是張開的，原來他在打瞌睡。他去參加一個總統的宴會，總統正演說，他竟然睡着了。我們不說他使命不成功，但他的照片登出來已丟盡國家的面子。主自稱是右手拿着七星的，我們該服在主的手中，才能成為主合用的器皿。

主耶穌是在七個金燈台中行走的，七個燈台代表七個教會；這七個教會，也代表所有的

教會。「七」在啓示錄中，是代表一個完全的數目。主耶穌是在教會中行走的一位，這「行走」兩字，原來是現在式，就是說主耶穌是常常不斷的，現在仍舊在教會中行走；那一個教會是發光的，那一個信徒是發光，主耶穌常常在留心察看。爲甚麼主對以弗所教會這樣自稱呢？以弗所雖然是一個好的教會，但因失去了起初的愛心，這種危險會叫他們成爲不發光的燈台。許多基督徒，他們不能發光，只會冒煙，徒令人感到不舒服。我們該省察自己，是否是一個不發光的燈台呢？

(二) 主耶穌對以弗所教會的稱讚——主稱讚這教會，因他們有許多長處，這些長處是值得我們效法的。主雖有責備的話，但主先有稱讚的話。在主的眼裏，他注意教會的長處，鼓勵信徒進步。人總是看見別人的壞處過於長處，故難作一個喜樂的人。主稱讚以弗所教會有下列幾件事：

(1) 行爲——「行爲」原文是工作之意。基督徒不但要有信心，更應有行爲。我知道有一個教會，屬下有許多間學校，教聖經課的老師，只有兩三個是真正重生得救的。許多教聖經的教員，竟然不信聖經，這樣的人怎配教聖經呢？他們只有宗教的儀式，和規矩，並無真正的信心。以弗所教會能從他們的信心中，發出行爲來，他們的行爲出於生命的，真誠的，故此主稱讚他們。

(2) 工作——這工作就是服事主。在教會中有錢的人以爲出錢，不必服事主了。其實金錢不能叫人歸主，金錢也不能叫人替你禱告，金錢更不能叫人替你愛主。傳道人爲主的事工肯出錢，奉獻十分一亦往往比普通人多；那麼，他們可以不必傳道了！可見主的工作不在乎出錢與否，每一個基督徒在教會裏，都有責任做一個作工的人，這樣作工才是服事主。以弗所教會不但有行爲而且有工作，他們爲主勞苦！認真和殷勤，若見弟兄跌倒，顧而不理，可以省却許多事；要理要安慰勉勵就要有工作，有勞碌了，以弗所教會是勞碌作工的，所以得到主的稱讚。

(3) 忍耐——以弗所教會，不但爲主工作，而且受得起打擊，能夠忍耐。有人熱心工作，但不能忍受別人的反對和批評；受了一點刺激，就馬上灰心。世界上許多人有名人，都是能忍耐的人。有些人在政治舞台上執政，他們雖被人罵得一文不值；但他們還是如常積極地執政，仍照他們的主張來施政。他們不過是爲今世的主義而堅忍奮鬥，我們却是爲主工作，難道受人一點批評也不能忍受嗎？我們應效法以弗所教會。

(4) 不容讓惡人——不容讓惡人，教會方能保持聖潔。我們對待惡人不是太寬，就是太狹窄；甚麼異端都包容，甚麼人都能容納。我們應效法以弗所教會，不容讓惡人。我們應效法保羅，對那些傳異端的人，就是一刻的工夫也不能容讓他們；但對於傳基督的人，甚至

他們存着一個嫉妒的心，保羅也能寬容他們，並不計較，因為只要把基督傳出去就好了。

(5) 試驗自稱為使徒却不是使徒的，看出他們是假的來——從這句話看來，可知初期教會也有假使徒出現了。初期教會非常熱心的，屬靈的情況也很好；可是在這種情形下，竟然有假使徒出現！那些假使徒，他們有相當知識，他們所傳講的，不是全假，是半真半假。所以今日教會有異端，也不足為奇！因為初期教會早已有。教會既有異端或假使徒，應該如何對付呢？應該要試驗他們，明辨真假。我們要作基督的精兵，為真理打仗，明辨敵我，然後能打勝仗！我們作主精兵，要明知敵人的詭計，敵擋假使徒；要保守純正的信仰，這是我們的責任。

(6) 恨惡尼哥拉黨人的行爲——尼哥拉黨人，有人以為是聖品人，因尼哥拉字，意乃勝過人民之意。他們包辦聖事這等人乃是天主教的神甫。

尼哥拉黨人的行爲與巴蘭的教訓是相似的，(啓二14—15) 因為巴蘭曾教導巴勒以淫亂絆倒以色列人，尼哥拉黨既是與巴蘭教訓類似的一個黨，他們的行爲是主所恨惡的，以弗所教會也恨惡！以弗所教會站在主那一邊；恨惡主所恨惡的，這是我們應該效法的。

(三) 主對以弗所教會的責備——是責備他們離棄了起初的愛心。以弗所教會雖有許多長處、短處不過只有一件，主也不放過。不要因自己的長處，而原諒自己的短處，這是自欺

欺人的。主責備以弗所教會只有一件短處，就是把起初的愛心離棄了。起初的愛心，就是向主存純一的心，向主所存的純一清潔的愛心。當我們初信主的時候，愛主的心是非常單純的，無其他雜質的，無其他意圖的，這是起初的愛心。

誰知道以弗所教會失去了起初的愛心呢？主是知道的。按外表來看，以弗所教會和其教會一樣工作，一樣勞碌，有屬靈的恩賜。但他裏面看不見的部份，失去了一樣東西，就是離棄了起初的愛心。最初之時，愛主熱心，引人歸主，勞碌工作，完全為主，沒有一點是為自己的。但漸漸就發生了變化，愛世界多於愛主，求自己的榮耀，在不知不覺的情形中，對主純一潔的愛心就失去了！這是主對以弗所教會的勸告，叫他們從失去愛心的地步回轉過來，行起初所行的事；你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去。一個基督徒，若失去了起初的愛心；就會被主把燈台挪去的危險，成爲一個不能為主發光的人。因爲一個真正能為主發光的人，是一個單純愛主的人。你看有了爲自己的動機在裏面，你我就不能爲主發光了。你自己被高舉，主就不能被高舉了。我們若卑微主就必興旺，這是不能改變的原則。主警告以弗所教會，燈台有被挪去的危險。一個教會若只有宗教儀式，而不發光的。就是一個失去作用的教會。求主叫我們在他的光中省察，是否失去了起初的愛？是否變了一個不能發光的燈台？

鬼今天還有機會活動。等到這個世界結束的時候你就知道了。

(2) 祂是死過又活的——「死過」二字，表明祂會降世爲人，取了血肉之體來到世界上，祂會爲我們的罪而死。苦難之最高點，就是「死」，世人因爲犯罪的緣故，都在死的權勢之下。都爲了怕死而掙扎，爲了生活而奔波，人與人之間發生磨擦、痛苦，是冷酷，是虛空的，這一切事情發生，都是因爲有死臨到我們，死的權勢轄制我們；現在有一位耶穌來到世上，祂爲我們死過，勝過死的權勢，祂將我們從死權下，釋放出來。祂死了又活了，祂的死擔當我們的罪。祂的復活，給我一個新的生命！這樣的一位耶穌基督，祂現在做了教會的元首。祂向受苦的示每拿教會宣佈，祂是死過又活的主。祂這個自稱對於受患難的示每拿教會是最合適的，因爲示每拿教會受的患難最厲害的不過是死。但有一位死而復活的主，就成了他們復活的盼望。

(二) 主耶穌對示每拿教會的稱讚

(1) 爲主受患難——主對示每拿教會講了許多稱讚同情的話，主對受苦的教會，表示同情。在七封信裏面，主耶穌都講過「我知道」。主對示每拿教會說：「我知道你的患難」。主知道，表明主的安慰，主的同情。有一個女孩子，在家中很聽話，是個好女孩。她

有一個妹子，性情很醜，常常欺負她。她受了委屈，將事情告訴父親，父親對她說：「女兒，我知道。」父親每一次對他說，我知道！她就深得安慰了。我們的神知道我們的難處，祂知道我們所遭遇的一切；這是莫大的安慰，表明我們的一舉一動祂都在關心中留意。

(2) 爲主受貧窮——示每拿教會真正受患難的不過是幾個人：「魔鬼要把你們中間的幾個人下在監裏。」這是示每拿教會所受的患難，在這裏我們看見一個整體的患難。雖然教會中只有幾個人下在監裏，對教會來講就是整個教會受患難。這是主耶穌的看法，主看祂的教會是用身體的眼光來看的。我們今日活在世上，對於每一個弟兄姊妹，教會之外的教會，應有身體的感覺；我們都有耶穌的生命，若有一個人受患難，就是大家共同受患難。我們當中有弟兄姊妹受試煉，受攻擊，我們應看作是全體受試煉受攻擊；一個人身體任何一部份受痛苦，就感到全身痛苦。今天的教會，實在需要身體的感覺，這樣才是真正彼此相愛。示每拿教會不但爲主受患難，也爲主受貧窮；因爲患難和貧窮是常常連在一起的。教會中有患難，隨着就有貧窮；如果教會中有錢的人被捉去，隨着就有經濟困難。一個信徒被下在監中，他的家人就有經濟困難了；當一個基督徒過貧窮生活的時候，他就能夠體會主耶穌在世上，怎樣爲我們過貧窮的生活。當我們真正窮到一無所有的時候，那是一個機會，讓我們可以向主耶穌完全忠心；你在患難之時，要用真理來站住，雖然貧窮，也不作不法犯罪之事。你在貧

窮中忠心靠主，不要故意顯出你是貧窮，叫人可憐你。貧窮是一個寶貴的經驗，能夠試煉我們的信心。

示每拿教會在物質方面是貧窮的，但主稱他們是富足的。「你却足富足的」，這句話被放在括弧裏，表明解釋他的貧窮。雖然物質是貧窮，但靈性却是富足。今天香港的教會雖然富足，沒有甚麼患難。但有些地方，却不能自由敬拜主。信徒跪下來禱告還沒有開口，眼淚就流出來了。他們在聚會中，靈性得到復興；他們在靈裏有親密的交通，覺得非常甘甜。他們彼此感謝主，這種情形與香港今日的教會比較起來，不是剛剛相反嗎？他們物質貧窮，外面的環境艱難，但裏面靈性却是富足的。

(3) 受那自稱為猶太人者的毀謗話——主耶穌安慰他們說：「我知道那些猶太人所說的毀謗話。」主耶穌為示每拿教會責備那些猶太人，說他們是撒但一會的人。正如主在世之時曾經講過：「你們是屬於你們的父魔鬼的。」猶太人的父怎會是魔鬼呢？按着律法，猶太人有敬拜神的儀式，但他們拒絕神打發來的救主，他們與不信的外邦人全無分別。不單如此，他們還說毀謗話，製造是非，來誣賴基督徒；叫他們受逼迫，這一切事情主都知道。基督徒應該知道今天受的逼迫，不會像從前那個樣子了。他們會利用種種方法，說這個人是犯姦淫、做壞事，不是正式做傳道的。他們還加上許多毀謗的話，逼迫基督徒。但主耶穌說：

「我知道這些人的毀謗話」。這是一切受苦的人最大的安慰。

(三) 主耶穌對示每拿教會的勉勵——示每拿教會沒有甚麼可責備的地方，故主耶穌除了稱讚之外，就是勸勉他們；叫他們在患難當中，繼續站立得住。主說：「你將要受的苦，你不用怕。」主預先告訴他們將要受苦，但不用怕；主先給他們在心靈上有一個準備，免得逼迫患難臨到的時候以為主丟棄他們，離開他們。其實他們受苦，乃是主許可的。主說：「魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏。」這幾個說明了一件事，主的權柄在暗中掌管一切，不准魔鬼害所有的人。只能害當中的幾個人，這幾個人是主所揀選的；主看他們担得起患難的人，主會給他們力量。

在教會大逼迫的時候，約在主後一百年至三百一拾陸年間，有許多人為主殉道。其中有一個羅馬教會的執事叫做勞倫斯；逼害他的人要他把教會的財產交出來，但他却把教會的財產，分給窮苦的老年人。因此，政府官員十分生氣，把勞倫斯提起來，用鞭子打他，用鐵棍打他，他手腳的骨頭打斷了，還是讚美主。逼迫他的人又把他放在一塊鐵板上；下面用火慢慢地烤，他沒有發怨言，他還是非常堅強。按人情說，他快要死了，但他還能對烤他的人說；這邊已經烤熟了，請反過來吧！那些人真是把他反過來再烤那邊。後來他說，那邊也烤熟了，可以上菜了；然後眼睛望天，求主接收他的靈魂。許多人看見他這種情形，感動得信

耶穌，願意為主而死。

除了勞倫斯之外，有三百個基督徒壯烈地為主殉道，他們被逼到一個火窖邊，叫他們向偶像燒香，不然，就被丟在火窖裏，他們不肯向偶像屈膝，一齊跳進火窖中。這種壯烈殉道的事情，在教會受逼迫的時期，他們能夠有這樣的膽量，不怕死，是主的恩典，主會知道誰擔當得起試煉。反過來看今天香港的教會，太過清閒，沒有患難，太過優悠自在了。甚至連聚會時間都嫌長。求主憐憫我們，愛惜今日的機會，好好追求進步。

（四）主耶穌對示每拿教會的應許——主應許示每拿教會的賞賜有兩樣；第一樣是不受第二次死的害。第二樣是生命冠冕。

第二次死就是永遠的死，他們不會受到第二次死的害，對於為主而死的基督徒，是非常寶貴的應許。在七封教會書信裏面，對得勝者的賞賜，不一定是很特別的東西；但那件東西却是分別出來，賜給那得勝者的。對於那得勝者，具有特殊的意義。

生命冠冕是賜給至死忠心的人，我們所要注意的，不是主所賜給他們甚麼，因為主所賜的總是好的。我們要注意賞賜的條件，就是至死忠心。「至死忠心」有幾個意義；第一個意義就是為主捨棄自己的生命。第二個意義，就是為主忠心在時間方面，忠心到死。「至死」的意思，就是從今天起一直到死的時候。第三個意義就是程度上的忠心；在任何事情上，

忠心到死的程度。今天我們不知道有無機會，有無資格為主殉道；但每一個人都可以在時間上由今天起，忠心至死。在每一件事情上都忠心去做，有高度忠心的程度，為主工作，這是我們所能做到的。

這至死忠心的賞賜，能得生命的冠冕，這生命的冠冕主要賜給今天每一個忠心的人，願我們每一個基督徒都忠心，直到主來，能夠歡歡喜喜地見祂的面。

別迦摩教會（第三講）

【經文】 啓二12—17

別迦摩教會是一個與世界聯合的教會。在別迦摩這個城市中，有許多人敬拜偶像，有各種神廟和污穢的事。但奇怪的，這個地方也相信神蹟，有許多行邪術來醫病的，還有許多人敬拜羅馬王的像，這裏有羅馬王的神廟。別迦摩教會所處的環境是非常惡劣的，因為充滿了各樣邪術和拜偶像的風氣，主責備別迦摩教會，說他們所坐的地方，是有撒但座位的。他們當中有人順從了巴蘭和尼哥拉一黨人的教訓。別迦摩教會為甚麼會落到這樣的光景呢？主後一百年至三百一拾年期間，教會受到許多逼迫；但自從羅馬王君士坦丁信了主之後，他就把特權

給了基督教。教會的聖職人員，可以享受許多特別的權利。慢慢地教會就和世俗的人聯合起來，教會世界上有了權柄、地位、榮耀之後，就被人羨慕；正如主所講的，芥菜成了樹，有反常的發展。結果，魔鬼就乘機進到教會中。魔鬼在教會的工作是非常厲害的，在示每拿教會中，有各樣的逼迫、毒刑、恐嚇；叫基督徒丟棄他們的信仰。但許多基督徒是向主忠心的，患難逼迫不能把教會推倒；教會反而更興旺，信徒的信仰更堅固。於是魔鬼又用另外一種方法，來陷害信徒。到了第四世紀時，君士但丁將基督教立為國教，形勢就大為改變了。他以政教合一來施政，管理國家，并強調敬拜獨一的神，但也應尊重我們王帝。故此，神要拜，君王也要拜。當時的羅馬，還有許多地方設有王帝的廟。所以別迦摩教會，常常遇到這樣的試探；魔鬼不用苦難的方法，來苦害他們，就用享樂的方法。叫教會與世俗妥協。容納將偶像的錯誤思想在教會裏面。教會在世上得權柄榮耀，但在信仰上，却加上許多人的意思，這是魔鬼更厲害的武器。魔鬼若不叫信徒受苦，就是叫信徒享樂，這個試探可以叫基督徒離開神。人在患難和痛苦中容易愛主，受得起貧窮的試煉；但當他富足之後，就經不起富足的試誘了。教會到了別迦摩的時代，因為逼迫過去了，就與世俗聯合，容納了錯誤的教訓，在信仰上走差了。

(一) 主耶穌對別迦摩教會的自稱——主給七個教會的書信，都用了不祇一樣的自稱。

只有給別迦摩教會的書信，是用一樣的自稱。祂是一位怎樣的主呢？祂是有兩刃利劍的，這可表明主有權柄。古時羅馬的方伯，手裏是拿劍的，劍代表有生殺之權。主是掌管生死權柄的，祂有審判的權柄。兩刃利劍也是表明主是非常精明的，人在祂面前無隱藏之處，一切事情在他面前都是赤露敞開的。兩刃利劍，可以刺透剖開一切隱藏的事。一個與世界，政治聯合的教會，他們會有許多理由來辯駁；許多引誘他們走向世俗化的道理，但一切異端道理，都不能在主的面前站立得住，因為主的道像兩刃的利劍一樣，把虛假道理剖開。愚笨的人，以為在暗中犯罪無人知道；但神的眼睛看透人的心，任何隱藏的事都瞞不過神。終有一天，到了審判台前，我們所犯的罪，會見證我們的不是。主耶穌是手裏拿着兩刃利劍的，沒有一個人能在主的面前隱瞞自己，因為我們的心思意念都在主的面前赤露敞開。

(二) 主耶穌對別迦摩教會的稱讚——主耶穌對別迦摩教會的稱讚有兩方面：

一方面稱讚其中的一個人，就是安提帕，然後再稱讚別迦摩教會。別迦摩教會的處境甚難，不但有撒但座位之處，當地更有敬拜羅馬王的廟，有許多難以應付的問題。雖然如此，教會中仍有忠心服事主的人。別迦摩教會既與世界聯合，當然不算是個好教會，但主却看見他們的長處，而首先稱讚他們。安提帕是誰呢？雖是一個無名的小卒，不但聖經中沒有提過他，連教會歷史，也沒有記載他的事。主說他是忠心的見證人，他所做的事，雖是微不足道

道的；他却有一個向主忠誠的心。他為主作見證，在一個惡劣的環境之下，見證主是獨一的神，他不肯向偶像屈膝；不肯向惡勢力屈服，他這樣忠心為主作見證。主看安提帕所做的見證，比別迦摩整個教會的好處更值得注意。所以祂先提起安提帕，然後才提到別迦摩教會。別迦摩教會有甚麼好處呢？在安提帕和其他信徒殉道的時候，她還是堅守主的名，沒有棄絕主的道。所謂堅守主的名，在（徒四12）已謂得清楚了：「除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。」我們所要堅持的，正是耶穌基督，獨一救主的名，祂的名是唯一可靠着得救的名。如果沒有將祂看作是獨一的主，即使口裏常說；主阿！也是徒然的。所以主耶穌說：「凡稱呼我主阿，主阿的人，不能都進天國。」我們不但要堅守主的名，更不要棄絕主的道。有時候魔鬼用各種方法，叫我們漸漸離開祂的話。魔鬼用強硬逼迫的方法，對付示每拿教會叫他們棄絕主的道，但別迦摩教會，魔鬼却叫他們與世界聯合。產生錯誤的思想，誤解聖經；結果就漸漸離開主的道，所以基督徒更應該儆醒，謹防魔鬼的詭計。

（三）主耶穌對別迦摩教會的責備——別迦摩教會最大的危險，就是有人順從了巴蘭的教訓，和尼哥拉一黨人的教訓。當教會走向世界，與世俗混合起來之前，必定先有一些教訓和一些理論發生。先有人順從，有了根據，才放心地走向世界。巴蘭的教訓是怎樣的呢？巴

蘭是個不義的先知，他接受巴勒的金錢，貪圖不義的工價，去咒詛以色列人。但神使他的咒詛成了祝福。他就轉用別的方法，陷以色列人於罪中。他教導巴勒將絆腳石，放在以色列人面前。按（民22至25章），記載巴蘭咒詛以色列人失敗後，他就想出妙計，對巴勒說；不必咒詛以色列人了，我咒詛之時，神管住我的口。你可以派出一些米甸的女人，引誘他們犯姦淫、拜偶像；那麼，神一定責打他們。巴蘭的計謀果然成功了，以色列人就陷在罪中。這即所謂巴蘭的教訓了。

為甚麼會將巴蘭的教訓引用到啓示錄來呢？巴蘭教訓巴勒用詭計去引誘以色列人犯罪。對於別迦摩教會的信徒有甚麼意義呢？因為別迦摩教會的信徒有人跟從了巴蘭的教訓，吃祭偶像之物，又行姦淫，好像以色列人一樣。巴蘭爲了自己得好處，就想出一種詭計，叫別人落在罪中。他們在別迦摩教會中有人要得好的地位，要保持這種特權；但又敵不過外來的壓力，要他們敬拜偶像，和拜羅馬皇帝的像，於是就有這種妥協的道理發生了。示每拿教會的信徒，因爲不肯拜王的像，多有殉道的。但在別迦摩教會中，他們以爲一方面可以敬拜神，一方面也可以向王的像敬拜；以爲向主的像敬拜，不過是向國家表示忠心而已。這似是而非的妥協道理，實在是把人陷在拜偶像的罪中；把人陷在屬靈的淫亂罪裏，巴蘭的教訓正是如此。今天我們也會遇到類似的試探，就是向國家元首偉人的像敬拜。若尊之爲偶像了，就搶

奪了神獨一的地位。所以我們應該謹慎，不要在信仰上走差了，我們應該敬愛國家和領袖，但是我們只能敬拜一位獨一的真神。

（四）主耶穌對別迦摩教會的應許——主對別迦摩教會的得勝者的應許有兩樣：第一樣就是賜他隱藏的瑪哪，第二樣就是賜他一塊白石。

「瑪哪」——是以色列人出埃及到曠野時，神供養他們生活需要的東西。一個真心跟從主的人，他在生活上可能遭遇困難，但主耶穌應許供給他們生活的需要。瑪哪表明主耶穌自己，預表耶穌是天下降下來的糧食，是生命之糧。主耶穌說：要把隱藏的瑪哪賜給他，就等於把主耶穌自己賜給他了。在信仰不純一的教會中，主耶穌對於得勝者的應許，主要將自己賜給他。這瑪哪又是真理的亮光，對於那些不肯跟錯誤道理行走的人，有主賜給他們真理的亮光。

「一塊白石」——這石上寫上新名，這名除了領受的人之外，無人能認識。這賞賜表明這得勝者之間有一些秘密，他與主所領受的一些事，是別人不知道的。他得到這賞賜，知道耶穌的新名；這名字叫人感到非常稀奇的，但別人不知道的。只有領受的人才知道，這是一種特權，是別迦摩教會的得勝者，才有資格享受的。但願我們在這個時代中，能夠作一個得勝者！雖然我們所處的時代，信仰上遭遇到各樣的試探，像別迦摩教會所遭遇的一樣；有各

樣錯誤的異端，引誘人離開正道的事；惟願我們做一個堅持主的名不棄絕主道的人。讓我們能行走正路上，等到主來的時候；我們是一個得勝者，是一個可領受神賞賜的人？

推雅推喇教會（第四講）

【經文】 啓二18—29

推雅推喇教會是一個容納異端的教會。在以弗所教會中已經有假使徒出現，但以弗所教會懂得辨別，並且能試驗他們的假來。到了別迦摩教會，就有人服從了巴蘭的教訓，我們看見異端勢力是越來越厲害的；起初發生之時，教會能辨別，後來就被他們的教訓影响了。到了推雅推喇教會，不但有人服從了異端教訓，而且異端教訓在教會中佔了重要的地位；那自稱為先知的婦人耶洗別，在推雅推喇教會中作了頭，魔鬼用各樣的方法來害教會。目的只有一個，就是叫教會離開真理，走向錯誤的道上。教會自七世紀至十二世紀的末了，這光景如同推雅推喇教會一樣，教會落在天主教的錯誤裏面。在第四世紀時已經有教皇，但那時教皇尚未被各教會公認為看得見的領袖；到了第七世紀，才正式承認教皇為教會看得見的領袖。天主教最大的特點就是有教皇，如果沒有教皇，不能算是天主教。有許多人說；天主教是舊

教，基督教是新教，這是一般人錯誤的看法。天主教不應稱為舊教，天主教乃從基督教裏面走錯了路出來的；現在的基督教應稱為復原教，也叫更正教。

教會到第四世紀，漸漸進入黑暗時代，各種錯誤，各種異端，各種人的教訓，代替了神的話語。推雅推喇這個名字，意思就是「繼續獻祭」這意思和天主教是非常巧合的，天主教的「彌撒」就是繼續不斷為死人活人獻祭。「彌撒」按儀式方面有些像基督教的聖餐，但他的意義是絕不相同的；他們以為酒餅在祝福之後，就真正變成主的肉和主的血了。舉行彌撒就是說再一次將耶穌的身體獻上，作為贖罪祭。對於主耶穌基督的救贖，主在十字架上所成全的救恩，是一種很大很大的褻瀆。我們知道耶穌基督一次獻上自己，就作成永遠的贖罪祭。現在祂在神的右邊坐下來，意思就是說祂已經做完了。耶穌基督，不是每一日為我們獻上自己的，因為祂在十字架上那一次獻上，永遠有贖罪的功效。祂已成就了救贖的工作，我們藉着信心，接受祂救贖的功效在我們身上，所以耶穌不需要再為我們獻祭。如果繼續獻祭的話，就表明祂在十字架上，那一次獻上無永遠的功效，只有暫時的功效。天主教的人說：耶穌死在十字架上成了救贖，但這救贖的功效，却要在舉行彌撒時，才得到赦罪的功效。這種說法，即是說耶穌死在十字架上的功效，變成沒有甚麼用處了。天主教的道理，是似是而非的，將基督的救贖抹煞了，變成得救不是憑信心，得赦罪不是憑神的恩典，乃是憑彌撒的

功效。所以天主教的彌撒，可以作為天主教的特色之一，推雅推喇的名意，與天主教的彌撒的意思是剛剛相合的。

(一)主耶穌對推雅推喇教會的自稱——主耶穌稱自己是「眼目如同火燄，腳好像光明銅的神之子。」這裏特別強調耶穌是神之子。天主教的人却把耶穌解說成是馬利亞的兒子，他們高拾馬利亞，把馬利亞放在耶穌之上。他們向馬利亞禱告，使神的兒子耶穌基督的地位降低了；所以主特別強調祂是神之子。馬利亞不過是普通的女子，她也是人，和我們一樣，我們無理由特別高拾她，更無理由向她禱告。聖經說：「在神和人之間，只有一位中保，就是降世為人的耶穌基督。」天主教怎樣說呢？他們說：人與人中間只有一個中保，不過在這位獨一的中保之間，還有許多中保；馬利亞就是其中之一，所以他們向馬利亞禱告，還向其他使徒禱告。這些中保可以將他們的禱告轉達給耶穌。那末，就造成耶穌不是獨一的中保了，這樣是不對的。耶穌基督為我們受死、流血，擔當我們的罪，我們憑着這個中保；向神禱告，已經得神應允了，不需要向中保禱告。天主教把這些東西加上了，在獨一的中保之外，加上許多中保，所以耶穌在自稱中特別強調祂是神的兒子，眼目好像火燄，表明祂的眼睛能看人一切奧秘，能照亮人一切黑暗，能夠焚燒一切阻擋祂眼睛的東西，祂的眼睛看見我們的一切。為甚麼主要這樣自稱呢？因為天主教的道理，可以說是深奧的異端，因為他是

最像基督教的一個宗教。許多人說天主教和基督教是一樣的，其實絕對不一樣。天主教的儀式有許多和基督教相似，天主教的原理有許多和佛教相同；天主教拜像，佛教也拜像；天主教吃齋，佛教也吃齋；天主教有神甫修女，佛教有和尚尼姑；天主教有唸經佛教也唸經；天主教相信人行善是有功效的，佛教也相信行善有功效。如果你說天主教與基督教差不多，毋寧說天主教與佛教差不多還好。因為天主教的原理和佛教的原理一樣，不過儀式和基督教相似。天主教有許多道理是憑功勞來赦罪的，他們的因信稱義，與我們的不同；他們在恩典上面，再加上人的功勞；這實在是最難分辨的一個異端，也是最深奧的異端。

主耶穌說：祂是眼目如同火燄，腳如光明的銅；要施行審判，要判別那些虛假的東西。今天雖尚未到施行審判的時候，但我們知道，主快再來了，最後的審判也快臨到了。到了那時，我們要在主的面前交賬，這位主耶穌，祂是審判的主。

(二)主耶穌對推雅推喇教會的稱讚——在啓示錄的七封書信當中，推雅推喇教會的書信是最長的；責備的話也是最多的，但是主沒有忽畧他的長處。他們的好處就是；後來所行的善，比先前所行的多。許多基督徒開始信主之時很熱心，但是主沒有忽畧他的長處。他們的好處就是；後來所行的善，比先前所行的多。許多基督徒開始信主之時很熱心、很謙卑，進步得很快，後來慢慢就冷淡下來了。目中無人，驕傲起來，自作主張，慢慢地就憑自己的

意思來斷定聖經。以為教會中牧師所講的道理不過如是，以為自己所得的亮光，是從神有接啓示而來的，是不會錯誤的，很多時候就是這樣產生異端。結果落在魔鬼的網羅裏面。推雅推拉教會的好處，就是末後所行的善比先前的多，所以主稱讚他們。

(三)主耶穌對推雅推喇教會的責備——這裏提到有自稱為先知的婦人耶洗別，這耶洗別是誰呢？耶洗別是舊約聖經中最壞的王后，她是舊約時代最壞的王亞哈的后。亞哈之所以成為壞王，是因為聽從耶洗別的話，去敬拜事奉諸偶像，惹動神的憤怒，但這裏說：「自稱為先知的婦人耶洗別。」聖經如此稱呼，是有意將舊約的耶洗別，來形容推雅推喇教會的異端。推雅推喇教會的異端，正如舊約的耶洗別一樣被神看為可憎。天主教中有許多拜偶像的說法，也是神看為可憎的事。近來天主教的教皇一再呼籲要與基督教合一，他們忽畧了一件事，基督教是始終堅信聖經的原則，人可以選擇自己所信的。天主教只能信教皇所講的，只能依照教庭所規定的信條，沒有選擇的餘地。主耶穌雖叫人相信，但祂却給我們有選擇的權利。我們情願保存那選擇的權利，我們却不要假的合一，不要那用權柄壓下來的合一。天主教如此呼籲是最合算的，這不是合一，乃是合併。如果要合併的話，我們應該問一問聖經，是否在耶穌作中保之外還需馬利亞作中保，我們禱告是直接向耶穌禱告呢？還是先向衆聖徒和馬利亞禱告，讓他們再轉達耶穌。這樣的事，有聖經為根據嗎？如果聖經有這樣憑據

的話，你我去和天主教合一吧！不然，我們應該為我們的信仰站穩腳步。

耶洗別是自稱為先知的婦人，我們應該注意的，就是所有的異端的起源，都有人自稱為先知的。這些人不是神所立的先知，他們以為自己是先知了；所講的話是從神直接來的，與聖經有同樣的權威。他所講的教訓傳出去了，也有人依從了。就算主給他們機會悔改，他們也不接受！因為他們要支持他們的說法，這樣的先知實在無法悔改的。傳道人有一個危險，若不虛心研究聖經，隨便自作主張講一些新奇的道理；講出去之時很痛快，等到發覺錯誤之時，已收不回來了。故此，不得已就勉強從聖經裏面，再找一些彎曲的道理出來；支持那錯誤的講法，結果就變成異端。那自稱為先知的婦人耶洗別，她不肯悔改，連跟從她的人也要一同受主的審判。

(四) 主耶穌對推雅推喇教會得勝者的應許——主耶穌給推雅推喇教會得勝者的應許，是非常寶貴的。因為他們在異端掌權的教會中，雖然無力去推翻耶洗別，但他們能守住他的崗位，為真理站住。他們在這惡劣的環境之下作得勝者，忠心持守他們所認識的真理；這樣的人，要與主一同掌權，主要把晨星賜給他。主耶穌叫他們處在惡劣的權柄之下，受人的欺負，受各種艱難；但這種環境，不過叫他們學習與主一同掌權而已，主耶穌要把權柄賜給那些在惡劣環境之下得勝的人。

聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。今天聖靈實在向教會講話，我們看見教會的情形，就知道主耶穌快來了。我們應該知道天主教的本質，是從撒但出來的，和其他的異教一樣。他們要求與基督教合一，這是一個最大的危機。在主再來之前，有一個假基督出現，這假基督掌握一切政治宗教的力量，一切假宗教的異端都匯集在他身上。他要領導一切宗教作一切宗教的敵基督者。今日一切宗教，有聯合趨勢的呼聲，這正告訴我們，主耶穌快要再來了。這一切現象，無非說明假基督即將出現。所以我們要做醒預備，專心信靠主，為真理打美好的仗。

撒狄教會 (第五講)

【經文】 啓三 1—6

撒狄教會是一個有名無實的教會，撒狄城是古時呂底亞國的京城，離開推雅推喇城大約一英里。撒狄的名意是『虛張聲勢』，這名字很適合這教會的光景。古時候撒狄城的王以為他們的城是非常堅固的，所以當敵人來攻打的時候，他滿不在乎；但那裏曉得，敵人把握了

城牆的某一個弱點來攻打他，城就被攻破了。許多基督徒都像撒狄教會一樣，有名無實，按名是活的，其實是死的。

有許多人這樣問，怎樣才算是真正屬靈的基督徒呢？是否很會禱告，常常讀經，常常見異象，就是屬靈呢？這一切並不代表屬靈，屬靈最大的特點就是真實。神是真實的，所有屬靈的人也是最真實的，沒有一點虛假和裝飾。像神一樣的真實，這樣的基督徒，才是屬靈的基督徒。有些人以為有奇怪的經驗，見異象，聽見神奇的說話，就是屬靈了。但這超然的經驗並不代表屬靈，許多時候魔鬼會叫我們追求這些奇怪的經驗；把它當作屬靈，這是很大的欺騙，會叫我們落在虛假裏面。這種虛假叫我們單單享受感情上的快樂，而忽略了實際生活的見證。一個人只要有某一樣虛假，就不是屬靈，屬靈的人是完全真實的，在教會的表現，與在家中的表現是一樣的。他在人面前所表現的，和他實際的情形是一樣的，這樣才是一個真正屬靈的人。撒狄是有名無實的教會，只有外表，沒有實際，是一個虛假的教會。

(一) 主耶穌對撒狄教會的自稱——主稱自己是有七靈和七星的。在啓示錄中，七星代表完全教會的數目。七靈並非指七個聖靈，乃是表示一位完全的靈，主耶穌有完全的權柄，可以賜下聖靈。他是由聖靈感孕而生，神賜他聖靈是無限量的；他受洗之時，聖靈像鴿子降在他身上，證明他是神的兒子。他被聖靈引導，到曠野去受魔鬼的試探。祂死了之後，過了三

日，按聖善的靈說，以神的大能復活，證明祂是神的兒子。祂升天之後，又從父那裏領受聖靈，證明他是教會的元首。耶穌基督一生的工作，也是由聖靈所引導。

為甚麼撒狄教會變為有名無實的教會呢？因為他們忽略了聖靈的工作，單單倚靠金錢和勢力。教會落在天主教勢力的時候，到了更正教，馬丁路德改教之前那段時期，可以說是教會黑暗到頂點的時候。天主教的人爲了得着錢財，叫凡犯罪的人，買贖罪票就可以赦罪。教會之所以落到黑暗的地步，是因爲注重錢財，注重人的辦法，倚靠政治勢力；在世界上得到很大的地位，憑這些來工作，沒有憑聖靈的同在。只注重外表的形式，所以按名是活的，其實是死的。

今天的教會也有這種危險，落到徒有外表的地步，教會亦有看重錢財，重富輕貧的趨勢。無論那一個教會，主要的負責人都是有錢人；但我並不是說有錢人不屬靈，不愛主，神不使用他。如果富足的人，他真是愛主，真是屬靈；在富足中有服事主的心志，這實在是主所要的器皿。為甚麼教會中舉足輕重的人都是有錢人呢？這是一個危險，當然，如果社會上有一個有名望的有錢人信了主，必能夠影响許多人。但另一方面，因爲太看重這個人了，就很容易將他抬舉得太快；他到底信主不久，靈性幼稚，如果教會很快把他抬舉起來，做執事，在教會中有地位。那麼，他就會驕傲，因爲富足的人本身就有一個危險；無論你怎樣謙卑，別

人也不敢開口指責你！所以富足的人是吃虧的，他們很難認識自己的真實情形。這樣的人如果在教會中當權，他會用世界的手法來辦教會的事了。因為他靈性幼稚，屬靈的原則懂得不多；結果，教會就漸漸走上注重金錢，注重外表的工作上。我們做主的工作，要倚靠神的靈。不能倚靠屬世的手段；不能用做生意的手法來做神的工作。因為這樣，一定會將教會變成世俗化的。

當我們引人歸主的時候，你會發現聖靈作工與不作工有很大的分別。如果你向一個人談道，聖靈與你同在，這一個人會得到實際的悔改，真正看見他自己的罪。如果沒有聖靈的同在，甚至這個人也照着你所要求的，跟你一齊祈禱；但你不要以這些為滿足，因為這個人是另有企圖的。爲了想得你的幫助，就會順你的情面；他口裏可以說相信耶穌是救主，但他心裏根本毫無感動，結果也是虛假的。只有聖靈作工，不然，人只能外面表演一次信主，內心並無得着救恩。所以必須倚靠聖靈在人心裏作工，才會得到實際的果效。

(二) 主耶穌對撒狄教會的責備——「我知道你的行爲，按名是活的，其實是死的。」爲甚麼有一個活的名，又有一個實的死呢？這情形可能有兩個原因：

(1) 這教會根本沒有活過——這個教會的信徒，根本是死的。只有外表和一個活的名，只學會了一些宗教儀式，學會禱告，學會一些聖經的道理，學會講一些屬靈的話；但沒有得着主的生命，他們是有名無實的。有些人因爲父母是基督徒的緣故而做了基督徒，但從來沒有得着主的生命。如果你是這樣的基督徒，恐怕你也按名是活的，其實是死的。怎樣的人才

是基督徒呢？乃必須重生，有主的生命。如果你沒有重生，就算洗禮一百次，也不能算是基督的肢體。

有人說，基督教雖然佈道，反不如天主教發展得快呢？這並不奇怪，因爲基督教是注重個人重生得救。天主教就不理這些，只要有人受洗入教便算了。香港人很注重衣着。『先敬羅衣後敬人。』無論你穿甚麼衣着，窮人到底是窮人。我們是要講實際的。一個死人穿得怎樣好，也不能叫他活過來。香港的塑膠花製作得像生，但到底是假的花，無生氣的，也沒有生命的表現。人喜歡看看有生命的東西，生命的表現是富有吸引力的。

(2) 他曾經有過很好的屬靈經驗——他會有過好的名，曾被主使用過，但一切的事情已成過去。現在是死的，是漸漸衰微的，正像一盞快要熄滅的燈。他掛着從前的名，從前的好招牌，現在不追求了，已經停止長進了。但他仍以從前的成功爲誇耀，來滿足自己，這樣的人恐怕已經落到撒狄教會的光景；按名是活的，其實是死的。

(啓三 2 下)：『因我見你的行爲，在我神面前，沒有一樣是完全的。』這說明了撒狄教會是半鹹半淡的教會，他樣樣都有一點，但不完全。有些基督徒正是這樣情形，你說他不

愛主嗎？他也愛主；他說不耐耐嗎？他也有點忍耐；你說他真有忍耐？有時他也發脾氣。他就是一個樣樣有一點，但是不完全的人；這樣的信徒很容易被自己欺騙，很容易落在黑暗裏，以致看不見他本來的面貌。除非有真正悔改的心，真看見自己的無有，肯謙卑在神的面前，才能得到復興，你是怎樣的一個基督徒呢？耶穌叫撒狄教會儆醒，他們要知道自己沒有一樣行爲，是完全的？

(三) 主耶穌對撒狄教會的警告——『所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裏如同賊一樣，我幾時臨到，你也決不能知道。』主警告撒狄教會，叫他們回想怎樣領受，怎樣聽見，並要悔改。撒狄怎樣會變成徒有外表，而無實際的教會呢？原來他所領受的，所聽見的，並沒有遵守；一個基督徒常常聽道而不行道，就會變成撒狄教會的人一樣。有名無實，只有外表，沒有真正的屬靈，結果會叫你變成驕傲。許多人喜歡看別人屬靈經驗書籍，以爲看多了就會把別人的屬靈經驗當作是自己的。其實聽而不遵行的，就會落到撒狄教會有名無實的地步。這樣的教會怎能得到復興呢！主叫他回想是怎樣領受，是怎樣聽見的；並叫他遵守所領受，所聽見的。主指示他們一條復興的路，就是叫他回想，並要遵守所領受所聽見的。按着他所知道的去遵行，已足能使他復興了；也能夠使他從有名無實的地步，得到真正的生命。

主在那裏警告：『若不悔改，我就臨到你的那裏，好像賊一樣，我甚麼時候來，你也決不知道。』主不是用賊來比喻自己。乃是用賊忽然臨到的時間，用來作比喻，不要作一有名無實的基督徒，要做一個真正屬靈的基督徒；就是實實在在，沒有裝飾，沒有虛假，真誠的活在神面前的人。

(四) 主耶穌對撒狄教會得勝者的應許——『然而在撒狄你還的幾名是未曾污穢自己衣服；他們要穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名……』這些得勝者，雖然是小數的幾個人，他們沒有污穢自己的衣服；在教會最黑暗的時代裏，仍然是忠心的，有生命的。主認識他們，主耶穌要在父面前和衆使者面前承認他。這是一個寶貴的賞賜，因爲這個有名無實的教會；他們的名字多半是在教會的冊上，沒有在生命冊上。而得勝者的名字，能寫在生命冊上，顯得非常特殊。主稱讚這些人，他們要穿白衣與主同行，并具有特別的榮耀。

要做一個怎樣的基督徒才是真正屬靈呢？就是真真實實，外表和裏面一樣的。如果你是掛名的教友，裏面無真正的信仰，雖然人不能看見你的內心；人只能按着手續來接納你，爲你施洗。但主耶穌認識你，主知道你是否真正的基督徒。我們應該悔改，遵行我們所領受和所聽見的，這樣才能得到真正的復興。

非拉鐵非教會 (第六講)

【經文】 啓三 7—13

在啓示錄的七個教會中，非拉鐵非教會乃是一個好的教會。主耶穌給非拉鐵非教會的書信中，沒有責備的話；只有稱讚，應許和賞賜。可見這教會的一切活動，都是主所喜悅的，都是主所要求我們有的。非拉鐵非的意思就是「兄弟相愛」，真正蒙主喜悅的教會，乃是一個彼此相愛的教會。有些教會是採弟兄制度的，他們沒有牧師，沒有堂會；也不注重階級，他們以爲自己是非拉鐵非的教會了。其實教會不在乎名稱，不在乎形式，乃在乎實際。

(一) 主耶穌對非拉鐵非教會的自稱——主說祂是聖潔真實的。主耶穌是聖潔的，對於非拉鐵非教會來說，有很大的安慰。因爲非拉鐵非教會乃是彼此相愛的教會，他們走在聖潔的路上，他們追隨主的腳踪。聖潔和真實原有密切關係，所有虛謊的事都是帶着黑暗的，帶着罪的成份。所有實際的事都是光明的，不怕人譏諷的，不需要偷偷摸摸的。所有真實光明的事，都是帶着聖潔的成份；所有不敢見光的事虛假的事，都是屬於黑暗的。這可以幫助我們，明白神旨意的原則如何。非拉鐵非教會是彼此相愛的教會，是熱心傳福音的。他們遵守

主道，不棄絕主的名，並且勝過仇敵，這是非拉鐵非教會的實際。如果你的教會有這樣的內容；就可以決定你的教會是否像非拉鐵非教會。我們所注意的，乃是實際的內容，我們的靈性是否有弟兄相愛的心，對於主的福音有沒有熱誠的態度，是否常常遵守主的道，不棄絕的名呢？我們可否反躬自問，我是否愛主呢？我有沒有遵守主的道，有沒有棄絕主的名呢？主所注意的乃是你的內容，在神的面前所有的弟兄，都是祂寶血買贖回來的。祂不會因爲某一個教會所採取的制度，就獎賞那教會。又可得賞賜的？乃是個人的靈性，在主面前是否忠心。主說祂是聖潔真實的，而且是拿着大衛鑰匙的。大衛是一個王，鑰匙是象徵權柄；耶穌是天國的王，祂掌管天國的權柄。祂復活的時候對門徒說：「天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去使萬民作我的門徒。」

我們爲甚麼要去使萬民作主的門徒呢？我們憑甚麼去呢？就是憑這位主，因爲主已經得到天上地下所有的權柄。所以大衛的鑰匙，是指明主耶穌有管理天國的權柄；祂手裏拿着鑰匙，要給我們機會爲祂去傳福音。祂要開這個門，祂拿着大衛的鑰匙，開了沒有人能關，關了沒有人能開。一個傳福音的教會，主必爲她開門。從更正教馬丁路德開始，直到今日：我們都看見主爲教會開了許多傳福音的門，到處有機會傳福音。教會的使命，是要把福音傳開，在世人面前見證耶穌基督。非拉鐵非教會對內能彼此相愛，對外廣傳福音，是互有密切關

係的。主耶穌說：「你們若有彼此相愛的心，衆人就認出你們是我的門徒了。」我們要傳揚福音，藉着彼此相愛見證耶穌基督；靠着那位得到天上地下所有權柄的主，來傳福音給萬民聽。我們所傳的不是我們自己，不是我們的教會，不是我們的經驗，乃是主的真道。

(二) 主耶穌對非拉鐵非教會的稱讚——主耶穌對他們的稱讚很多：

「我知道你的行爲，你畧有一點力量。」非拉鐵非是小亞西亞七個教會最好的一個。但主不過說他畧存一點力量。我們在主的面前，千萬不要以爲自己是剛強的，我們所有的祇不過是一點點的力量所已。問題是我們有沒有好好利用這一點力量，用這一點力量來爲主傳福音？在全能的主看來，能畧有一點力量，主就要我們忠心運用這一點力量。靠着這位全能的主，得勝的，去爲主工作，爲主作見證。所以每一個基督徒，都應該好好使用我們的畧有的一點能力，忠心爲主工作。主耶穌曾經講過：「人如果爲門徒的名，就是把一杯凉水，給小子裏面的個喝；我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。」（太十42）

主耶穌稱讚非拉鐵非教會：「我知道你的行爲，你畧有一點力量，也會遵守我的道，沒有棄絕我的名。」甚麼叫做沒有棄絕主的名呢？若解作爲主的名殉道，當然是可以的。非拉鐵非教會大概也有人爲主殉道，所以得主稱讚。但這句話還有另外的解法，未必每個基督徒都有機會爲主殉道，但當我們遇到必須選擇時，寧願爲主的名，而捨棄世界的一切。就不至於棄

絕主的名了。爲了愛主的緣故，我們要付上代價，要犧牲，請問你肯不肯呢？非拉鐵非教會能夠遵守主的道，沒有棄絕主的名，所以主稱讚他們。

(三) 主耶穌給非拉鐵非教會的賞賜：

(1) 給他一個敞開的門——這是一個爲主工作的機會，這個門沒有人能關的。忠心愛主的教會，雖然不受世人所歡迎，但主要爲她開傳道之門。對於愛主的人，這敞開的門實在是一種賞賜；覺得是主給的恩典。如果主不給我們敞開的門，我們就沒有機會服事主。許多地方從前曾經是一個敞開的門，但可惜我們浪費了機會；現在門關閉了，機會就失去了！主仍把這個敞開的門，擺在香港教會的面前，我們會覺得這是主的賞賜嗎？能否好好地利用這個機會呢？

(2) 叫他們的仇敵向他們下拜——非拉鐵非教會也有撒但一會的人，就是那些自稱猶太人，其實不是猶太人的。主要爲非拉鐵非教會作見證，便是這些攔阻非拉鐵非教會的仇敵，看出主在支持他們的工作。

(3) 在普天下人受試煉的時候，保守他們免去試煉——就是指非拉鐵非教會可以免去大災難，這是一個寶貴的應許。大災難的情形是可怕的，在地上的人要受各樣的痛苦；但主耶穌應許非拉鐵非教會，免他們受患難，並使他們被提與主相遇。

(4) 主必然快來——這是愛慕主來的人所盼望的。對於忠心愛主的信徒，和傳福音的教會，一定盼望主快來。有些人根本不關心這件事，因為他們貪愛世界，虧欠主的榮耀。他們不做醒，就要落在患難裏。

主叫非拉鐵非教會要持守所有的。免得有人奪去了冠冕。這句話的意思，乃表示主已為非拉鐵非教會預備冠冕了；所以要保持所有的，免得被人奪去。主的應許是信實的。是可靠的，如果你忠心的話，這冠冕一定能戴在你頭上。某次閱報，得悉英女皇的冠冕，是很重的，是用金造的。戴冠冕的人，頸項要夠硬，才能戴上；不然就算戴了上去，要叩下頭來。我們在屬靈方面也是如此，如果你不夠忠心，不夠愛主；向着罪惡你的頸不夠硬，你就沒有資格戴冠冕。我們在主的面前，心志要堅定，向罪惡，向世界，頸項要夠硬，才有資格戴上冠冕。

(四) 主耶穌對非拉鐵非教會的得勝者的應許——主給他們的得勝者的應許很多；是他們當時可以得到的，是今世可以支取的，但到了將來還有更大的賞賜。這些得勝者將來要在神的聖殿中作柱子，這裏所講的殿，實際上就是指神自己。因為在將來的新耶路撒冷裏面，在啟示錄廿一章告訴我們，城裏無殿，神自己要做那殿。得勝者要在神的殿中作柱子，換句話說，他是與神完全聯合，站在一個非常重要的地位。不但是在今天的教會裏面，就是在將來榮耀的教會裏面，天上的新耶路撒冷當中，他都站在重要的地位上。神要把祂的名，和主

耶穌的新名寫在這柱子上。這柱子就是得勝者，這得勝者身上有神的名和耶穌的新名，這是莫大的榮耀。到底主的新名是怎樣的呢？這新名一定是能表達那位主耶穌的榮耀。今天我們看見主耶穌所成就的救贖，但我們所能經驗到的救贖有限，到了主耶穌再來的時候，救贖才完全實現。今天我們的身體仍未得贖，到了那一天，我們的身體都要改變。那時候有一個新名用來形容主耶穌基督，這是名是甚麼呢？我想許多人都希望知道，都想看一看，可是這一個新名不是在今天宣佈的，是在將來的非拉鐵非教會的得勝者身上宣佈的。主要把祂的新名寫在得勝者的身上，使人人可以看到。

我們看見非拉鐵非教會，實在是主所喜悅的教會。讓我們羨慕這個教會的情形，也進入這個教會的光景，讓我們作一個得勝者。非拉鐵非教會沒有失敗，得勝者的得勝是能夠持守他所有的，他和弟兄彼此相愛，他已持守他的相愛熱心傳福音，已持守他所傳的福音；他沒有棄絕主的名，已持守着，沒有棄絕，這樣他就能夠得到莫大的賞賜。

老底嘉教會 (第七講)

【經文】

啓三14—22

非拉鐵非教會

啓示錄的七個教會，所描寫的情景，可以代表各個不同時代的教會，也可以代表同一個時代中，有各種不同的教會。現在繼續研究老底嘉教會。老底嘉城和歌羅西，西拿波立都是屬於弗呂家的。這城市的人民非常富庶，雖在主後六十多年左右，曾毀於地震；但因人民富豪，所以很快也就把新城建造起來了。老底嘉教會是代表不冷不熱的教會，他們物質豐富，靈性却貧乏。誠然，物質豐富常常會使人陷在靈性貧窮裏面。富足實在是一種厲害的試煉，許多人勝得過貧窮的試煉，而勝不過富足的試煉，所以教會若徒有外表的富足，而靈性却貧窮的，誠屬可憐。

(一) 主耶穌對老底嘉教會的自稱

(1) 祂自稱爲阿們的——「阿們」二字，在約翰福音中常常翻作實實在在，在使徒書信中，常常在祝福的後面加上阿們。「阿們」原意是「實實在在」，但使徒的用法另有「誠心所願」的意思；是心中非常歡喜，禱望所求的事能夠成功的意思。主稱自己爲阿們的，意思就是說；老底嘉教會所行的一切，應被主承認爲阿們的；應先經過許可才能行事。教會爲甚麼不冷不熱呢？起因爲沒有讓主說阿們，祇以人的意思，憑金錢的勢力行事，結果就變成老底嘉教會了。

(2) 祂自稱是誠信真實的——祂是一位作誠信真實見證的主。基督徒作見證最要緊的是

真實，不要作虛假誇張的見證，神不要你用誇大的話來叫他得榮耀。你要知道耶穌是作誠實見證的主。許多時候我們作見證，好像是榮耀主，其實是榮耀自己。我們如果要作見證，應該守住這個原則，不是炫耀自己奇妙的經驗，而是叫人覺得神的恩典浩大！保羅曾作見證說；我認識一個人，曾到過三層天。那人原來是他，但他却隱藏自己。主耶穌會對尼哥底母說；我們所見證的是我們所見過的，你們却不領受我的見證。主又說：凡人所說的閒話，當審判的日子，句句都要供出來；因爲要憑你的話定你爲是，也要憑你的話定你爲有罪。祂說：人若聽見我的話而不遵守，我不審判他；因爲我來不是要審判世界，乃是要拯救世界。那棄絕我不領受我話的人；有審判他的；就是我所講的道，在末日要審判他。

(3) 是在神創造萬有之上爲元首的——爲甚麼主要這樣稱呼自己呢？大概老底嘉教會沒有尊耶穌基督爲元首。沒有尊耶穌基督爲元首的教會，就是老底嘉式的教會。教會是一個身體，基督是頭；身體若沒有頭；是不能生存的，身體也不能與頭暫時分開的。所以凡不尊耶穌爲元首的教會，是死的教會。老底嘉教會不但沒有尊耶穌爲元首，而且還尊金錢爲元首；他們看重金錢勢力，物質的富足。所以主提醒他們，祂不但是教會的元首，而且是在神創造萬物之上爲元首的，我們不要以爲自己是貧窮的，因爲我們有一位以萬有爲元首的主，我們是祂的身體，祂是我們的頭；我們與祂聯合，就不必憂慮會貧窮了。

(二) 主耶穌對老底嘉教會的責備——主對老底嘉教會只有責備，而沒有稱讚的話。主對老底嘉教會的責備，可以分作兩方面看：

(1) 不冷不熱——何謂不冷不熱呢，就是對於屬靈的事不大在乎，有也好，無也好，已經見慣了。主的名得榮耀也好，受羞辱也好；講道講得好不好都無問題，反正我是這樣了。這種不在乎的態度，就是不冷不熱的態度；這種態度是主所厭惡的。這是老底嘉教會的態度。主耶穌說；我巴不得你或冷或熱，火熱當然好，難道主喜歡教會冷嗎？主的意思是說，如果一個教會冷淡還有希望，還容易復興；但這教會不冷不熱，是最難叫他復興的。正如一個基督徒，如果他冷淡，還能叫他復興，因為他知道自己離開主。但一個不冷不熱的信徒，他對於屬靈的事，既不感興趣，也不在乎，這樣的人，是最難叫他熱心的。如果比作一個足球員，可以說他是未盡全力的。如果比作一個學生，他只會得過且過，讀書合格與否都不在乎。以做生意立場來說，賺錢不賺錢，也不志在的；那麼，主不能容忍，一定要把他吐出來。犯罪而不悔改的人，正像良心被熱鐵烙慣了一般，毫無感覺了。主說：我巴不得你或冷或熱，你既如溫水，不冷也不熱；所以我必從口中把你吐出來。主要把老底嘉教會，好像溫水從得口中吐出。這裏所講的吐出，是對整個教會團體說的，不是對個人說的。但我們要知道，得救是個人的事，得救的人合在一起就是真教會。主所吐出來的，不是關乎一個人得救的問

題，乃是關乎不合祂使使用的教會。教會在地上本來是基督的見證，如燈台發光，照亮黑暗世界；但這教會不冷不熱，就失去了見證，不能被主使用了。正如主責備以弗所教會說：「若不悔改，就要把他的燈台從原處挪去。」其意是一樣的。我們要注意主的警告，對於主的工作，對於屬靈的事；若態度滿不在乎，就會變為無用，不能滿足的心，要被主吐出來了。

(2) 自欺而且是瞎眼的——富足會叫人看不見自己，有兩種富足會使老底嘉教會成為瞎眼的：第一種是物質富足，漸漸會變成靈性貧窮。物質富足者會使自己蒙蔽，比一般的人更難自知，而別人也不敢直接指正他的缺點；所以富足的人容易落在黑暗裏，看不見自己的情形。而且富人容易倚靠錢財做事，結果做出許多事情不是神所喜歡。每一個富有的基督徒都應該謹慎自己，因為我們從神所接受的責任，乃是做神的管家。你若有錢，你一定會交託你所相信的人，這個人必定是你所最信任的。今天神把錢交在你手中，錢不是你的，你不過是一個管家而已。神信任你，把錢交在你手裏，故此，你必須做一個忠心的管家。照神的意思，來支配你的錢財。

老底嘉教會倚靠錢財，自以為滿足，所以第二種富足（錢財）叫她瞎眼。她以為有了物質的富足，靈性也自然富足了。故此有錢的人，很容易以為有了錢自然靈性進步也比別人快。如果你在教會中特別受人敬重，站在重要的地位，就應該常常問問自己；別人這樣敬重

你，是因為你愛主嗎？是因為你靈性好嗎！還是因為你錢多的緣故呢？假如你破了產，別人還敬重你嗎？我們應該做惕自問，好好使用我們的錢財，做一個忠心的管家。

（三）主耶穌對老底嘉教會的勸告——主用很大的忍耐，勸他們悔改；叫他們買火煉的金子，白衣，眼藥。為甚麼要買這幾樣東西呢？「火煉的金子」。是表經得起試煉的信心，我們的信心經過試煉，就比那被火試驗仍然能壞的金子，更顯寶貴（彼前一7）。「白衣」代表信徒的義行。（啓十九8）。眼藥，（老底嘉有出名的眼藥，但此處是指聖靈說的。）因為他們屬靈的眼睛瞎了看不見他們自己靈性真實的情形。求主向我們施恩，叫我們看見自己缺少。老底嘉教會向世界買了許多，買汽車，買洋房，買虛榮，買高傲；但沒有向主耶穌買信心，買真正的義和眼藥。主對老底嘉教會先勸告責備，若不悔改然後才管教。主對我們也是一樣，在主未大管教你之先，小的責備先來，主先藉着讀經，聽道，和別人的勸告，若不悔改，祂要自己管教。祂所疼愛的祂才管教，唯願我們發熱心，不要讓主管教。

（四）主對老底嘉教會得勝者的應許——主未給老底嘉教會得勝者的應許之前，祂先在那裏招呼，祂說：「看哪！我站在門外。」為何主站在老底嘉教會的門外呢？這節經文不是指教個人未接受主說的，乃是指一個教會沒有尊耶穌為主；祂站在門外叩門，不是要作個人救主的意思，乃是要與這個人坐席。「我與祂，祂與我一同坐席」是代表屬靈的豐富。老底

嘉教會又貧窮又瞎眼，沒有屬靈的豐富，是因為祂把主關在門外的緣故。這樣一位主耶穌，祂給你心中站在求告的地位，祂能為你作甚麼呢？老底嘉教會自己關上門不讓主進來。

我們的心門有沒有關起來不讓主進來呢？以致主被關在外面不能在你心中作主呢？主耶穌給老底嘉教會得勝者的應許是寶貴的。主要賜他在主的寶座上，與主同坐寶座，這是最高的榮耀。為甚麼老底嘉教會的得勝者有這麼大的榮耀呢？我是針對教會特別軟弱的地方，這教會不許主進來坐席的，沒有主的坐位的。那些得勝者，是讓主進來坐席，讓主在他心中有寶座。這是一個最大的得勝，這就是叫我們將來可以與主同坐寶座的得勝。不是倚靠無定向錢財，錢財是虛空的，錢財永遠是別人的東西，你今天賺了錢拿在手裏，交給太太及家人，再把那些錢交給孩子交學費，把錢交給商店……就是這樣交來交去了，到你死的時候，你手裏的錢交給別人。我們應該好好運用錢財，不要做老底嘉的信徒。讓我們愛主，發熱心，在這個末世的時代，用我們手中所有的，幫助主的工作，使更多的靈魂可以得救？

總題：歷代志上家譜精義

曾霖芳牧師講
司徒輝牧師記

信心的種族 (第一講)

【經文】 代上一 1—34

- (一) 信心的偉人
- (二) 信心的傳遞
- (三) 信心的人民

聖經上的家譜是很難讀的。但歷代志上是滿有家譜的書——從一至九章都是家譜，而十一、十二、十五、廿三至廿七共八章，都是名單；本書至少有十七章都是人的名字，佔全書的五份之三，全書共十九章，五份三是人名；那麼，人名在本書是很要緊的，自不待言了。既然本書這麼注重家譜，那麼我們也要注重，這是我講的原因。

第一章從亞當開始，一直說到九章以色列人從巴比倫回來作結束，這家譜記載得很長，包括了三千五百年左右——雖然是九章，時間却很長；不只時間長，也把人類始祖亞當直至以色列人被擄回來，連在一起像一串珠子，把三千五百年串在一起；在舊約中有其最大的價值，沒有別的書能這樣的。

今天要注意家譜的真理。但要緊的事是不要把聖經當歷史看——雖有三千五百年的歷史，也不能當為歷史看。假如當為歷史看，滿紙是誰生誰，是很乏味的，所以必須從神的默示看。「聖經都是神所默示的」，當然這書也是神所默示的，經中的人名也是神所默示的。用屬靈的眼光看，用神的啓示眼光看，心中便有特別的感覺，讓我們用神啓示的眼光來看吧！

(一) 信心的偉人——在第一章中的名單有個特點，那特點就是很多信心的偉人。像亞當，代替亞伯的塞特、以挪士、以諾、挪亞、亞伯蘭、以撒、以色列……等，至少在一章的名單中，有八個信心偉人，這些人都是「一生信靠神的，在信心上都有美好行爲的見證」：

亞當有信心，相信神對蛇所說的「女人的後裔要傷你的頭」，所以他後來生了一個兒子，就給兒子起名叫該隱——得着的意思，以為這男子就是神應許那打傷蛇頭的。這是亞當相信神的表現。

亞伯因信獻祭，比該隱所獻的更美——因亞伯所獻的是流血供物，贖罪的祭，表示有信心而得着稱義的見證。雖然亞伯死了——有信心的人死了，神要保守這信心的傳統，所以生了塞特，來代替亞伯。

在以挪士時，人才求告主的名，代表因信禱告主的人，以挪士名意是弱小微小，因此他更覺得需要神，也因此而生信心的禱告。

以諾，因信與神同行三百年，他是有信心行爲行神道路的人。因他有活的信心，所以神把他接去，他是舊約中頭一個生時被神接去的人。

挪亞敬畏神，相信神，建造並進入方舟，因而全家得救。

亞伯拉罕因信，順從神的呼召，離開迦勒底走主的道路……後來因信獻以撒，把最心愛最寶貴的獻給神。

以撒因爲雅各、以掃，指着將來的事祝福，這顯明以撒的信心。

以色列是大有信心，在伯特利知道「神在這裏」以後，至死不放棄這信心。希伯來書說他臨終以前仍扶着杖頭敬拜神。

這八個信心的偉人，本書都把他们同列在第一章家譜中，可見這是個信心的家譜，要讀者注意那些有信心的人。

(二)信心的傳遞——上面說過，這家譜由亞當開始一直說到以色列，一串有信心的偉人。「人非有信，就不能得神的喜悅，因爲到神面前來的人，必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。」這段經文很明顯的給我們看見三件事：

A 有信心——倚靠神。

B 得神喜悅——有信心才能得到神的喜悅。

C 賞賜那尋求祂的人——有信心才能得神的賞賜。

我們應照聖經所說自己省察有無信心，是否信靠主，若是有信心，就可得神的喜悅和賞賜，如同前面所列八人一樣。在這一串信心的偉人中，我們也可以看到信心是代代傳遞下來的，怎樣傳遞呢？

A 神的保守——信心是神所賜的，能代代相傳下去是因神的保守。神所看中的亞伯死了，而該隱是神所不喜悅的，那麼，信心就此中斷嗎？不，神用塞特來繼續，讓信心相傳，這是神的保守。我們再看看，當以色列人分裂成南、北二國的時候，北國亞哈作王，全國敬拜巴力偶像，是一個最黑暗的時代，神產生兩大先知——以利亞、以利沙，有神的力，敢爲神說話……神在暗中，爲自己的名保守七千人，未曾向巴力屈膝，不與巴力親嘴（王上十九18）。這七千人，我們不知道是誰，但神暗中保守他們。

B 人的責任——亞伯拉罕有信心，傳給兒子以撒，以撒有信心，傳給雅各，……代代相傳下去。在創世記中，神對亞伯拉罕說：「我是全能的神，你要在我面前作完全人。」亞伯拉罕就把這種放在心中，且有一百歲生的以撒來作證實。更清楚的該是撒拉，實在知道神是全能的，以撒自己就是見證——他知道自己來的來處。後來，有一天雅各要離家，以撒叫他前來，爲他祝福「……願全能的神賜福給你」。因爲以撒知道得很清楚，便對兒子雅各這樣的祝福。又有一次，雅各十個兒子到埃及買糧，雅各對他們說：「但願全能的神使你們在那人面前蒙憐憫，……」雅各已把神對亞伯拉罕說的話接受在心中，到老了，又對約瑟說：「全的神曾在迦南地的路斯向我顯現……」由此看到，神對亞伯拉罕說「我是全能的神」這話，能激發信心的話，一路傳下去。到了摩西，神曉諭他說：「我是耶和華，我從前向亞伯拉罕、以撒、雅各，顯現爲全能的神……」（出六三）神再題一次，若我們知道神是全能的，就知道祂能解決一生困難，只要我們信靠祂。神在出埃及記說過許多次「我要作你們的神」，我們是神的兒子、百姓。既然如此，我們就要把信心的火把，一個傳一個，一代傳一代，繼續不斷的傳遞下去，這是信徒的責任。請問你對家人、孩子、親人，有盡此責任嗎？

（三）信心的人民——本章信心的偉人，由亞當數到以色列，以色列是以色列人的祖

宗。以色列是有信心的，他的後代以色列人也是有信心的人民。世界上有一種怪人，分散在世界各處，這種人就是以色列人。過了一千多年，以色列人一樣是以色列人，後來回應許地建立國家，全世界都有以色列人回去，這就是今日的以色列國。此種人民，不容易被同化，因神保守他們的信心。全世界的以色列人，每年要守逾越節——在任何地方都是一樣。因神要他們遵守這個節，這節是神擊殺埃及人長子，而以色列人殺羊，塗血門楣門框上，天使見了越過去；神藉此拯救以色列人出埃及，神要他們世世代代遵守這節，他們就代代相傳，守這個節以紀念神救贖的大能大恩。

大家恭敬守逾越節，他們到處如是，代代如是相傳下去。

我們也應當把得救的經驗常常紀念，溫習，相信後代必受影響，而有深刻印象；雖是有時孩子們離開家庭，甚或到處飄流，神仍是他們的神，因他們已有信心的種子在他們的心裏。

猶太人守逾越節，以七月當新年，爲慶祝神用大能帶領他們百多萬人赤手空拳，浩浩蕩蕩，出埃及，脫離法老的驚天動地事跡。他們每年都在新年守節，如開感恩會，唱詩感謝神！爸爸站起來，把神的驚天動地事跡，印刻在兒女們心中，使之代代相傳下去。有一次我在敘利亞，參觀博物館，內擺有一間破房子，是在地下掘出來的，修理好了給人參觀，這就

是猶太人的會堂，在被擄後作為集會的中心。他們的先祖曾在此讀經，敬拜神。房子的牆上繪有圖畫，我仔細看，原來是摩西帶領以色列人過紅海的圖畫，摩西手中拿杖，一指，變成乾地，百萬人過海，畫中人齊齊整整，摩西引導若操兵，還有守逾越節和摩西擊打磐石出水的圖畫。各種各樣的畫都是把神的大能繪在牆上。

另一幅寶貝的壁畫，是先知以利沙行神跡，當婦人把孩子抱來，畫面暗而無光，下面一幅是以利沙把復活了的孩子交回婦人，畫面明朗生動，婦人歡懷的神態，躍然壁上，這使每個以色列人到會堂裏都看見，都有無限安慰而發出感謝之聲。這是他們的信心緊緊扎根的原因，他們是那樣注重把信心的功課，刻在後代的心版上。如果我們希望孩子們也有信心，我們就要把神大能的代為，自得救的經驗，向他們述說，盡所能的，把神和祂的大能深深印在孩子們心裏！

以掃和以色列 (第二講)

(兩個種族的比較)

【經文】

代上一34—54，來十一20

(一) 次序的比較

(二) 歷史的比較

(三) 人名的比較

(四) 族名的比較

(五) 地名的比較

今日我要把以掃和以色列來比較，讓我們知道有信心的以色列，和屬世界的以掃不同的地方，使屬神的人知所揀選。

(一) 次序的比較

剛才所讀代上一34，以掃名在雅各之上，按次序是以掃在雅各之上。按世界的看法，以掃是長子，在雅各前頭，但在信心來說就不同了。

來十一章論到許多人，他們都是有信心的，但到了10節以撒為二兒祝福，却是「雅各和以掃」，雅各之名在前面了。在名單上，家譜上，以掃在前；在屬靈的事上，在神的眼光中，在信心上，雅各就在前面了。我們在世人的眼中，可能擺在後面，如果在屬靈的事上，能擺在前頭，是神看重的人了。該隱是長子，在亞伯之上，在聖經上神的眼光却看中亞伯而看

該隱。在第一講讀過本書第一章的名單，沒有該隱的名字，在神的眼光中，該隱是沒有了。我們要作亞伯和雅各，在神的眼中看重，我們最寶貴的不是被世人看重而是被神看重呵！誰被神看重，誰就在前，就為神大大的賜福——這是次序的比較。讓我們看看自己，有無雅各的信心，有無伯特利的經驗，一切信靠神。到老臨死，也扶杖在床頭敬拜，一生不改變。

（二）歷史的比較

以東人就是以掃的後裔，在43節中看到有城有王，而以色列無王無國；在這歷史比較之下，以東似乎好過以色列，因為以東人始終聚居一處。照這名單看，有八個王，三個城，十個族長，威威赫赫，很大的成就呀。反過來，看看以色列，他離開迦南地，入埃及住了四百多年，東就西攔，到處飄流，沒有建國立王，似乎落後了；愛神有信心的人，若與世界來比較，往往不及他們。聖經上記載，頭一個建城的人是該隱，城的名叫以諾（不是與神同行的以諾）他的子孫也大大發達；有雅八是住帳棚畜牧的祖師，有猶八是彈琴吹簫之人的祖師，土八該隱是打造銅鐵利器的祖師……真是了不起，但請不要忘記，該隱是神不中的人呀。

看看亞伯，雖然死了，神以塞特代替他，塞特尚小，而該隱早已發達了；屬神的人，

看見屬世的人走偏門，弄權術，一年發達一年；有時似乎覺得如粵語所說「條氣不順」。詩73篇給它起名叫做「條氣不順」的詩；因詩人看見許多身體胖胖的，辦法多多的，橫衝直撞的；而自己，却身體不好，事業不就，到處碰壁！他不禁說：「主阿，為什麼會這樣？」他後來進入聖所，想遠一點，氣就順了，便說「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘，但神是我心裏的力量，又是我的福份。」

以掃雖然早已發達，雅各却還未立國，但以撒前時的祝福——是特別為着將來的事為雅各祝福。後來，果然有一天，以色列人到迦南地立國；大衛作主，到了所羅門王，各國都到耶路撒冷來進貢服事他。所以，我們要看遠一點，以色列人所蒙的福遠勝過以掃；也說明有信心跟隨主的人，將來在神前所蒙恩典是與世人不同的。

至於以掃的地方和後代，而今在那裏？我到過以掃後代的地方彼特拉（從前以東的京城）我從亞捫坐汽車二小時看看這以東的京城，人沒有了，只見有從山石出來的房子，有王宮，坟墓、廟宇、石像、彫刻品，空空如也，一片荒涼，正如耶利米先知所說的「他的地荒涼，無人居住。」

各位，不要看以掃比雅各好，實際上以掃的後代一個影子都找不到了。「這世界和其下

的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」我們要作雅各，曉得永遠長存之福，放眼看遠一點。

(三) 人名的比較

以掃出世渾身生毛，所以叫「以掃」，意思即「有毛的」，實在不雅。雅各出身時抓住哥哥的腳跟，故名雅各，即「抓住」的意思。他倆的名字都不大好，現在把他們比一比，雅各的名意雖然不好，却有許多人用這名；以掃這名，我在教會廿餘年未見有人用過。雅各的「抓住」，雖然不好，而他有信心，得神賜福，不好的，已變為好。讓我們看看他對神的關係：他知道一生跟隨神，行神的道路，即使有些不好的，也變為好了；好像大衛，雖有不好，但他整個的生命，和一生信心的事奉，人人且要學他，那些不好的，也為好的遮掩了。反過來，如果有好的名字，若信心不好，行為不好，名字也變為不好了。有一個名叫雅各的在旅館吊死了，報紙登了出來，雅各的名字，就被那人弄得不好了。在新約中有個雅各，專講行為；那人不注意行為，把這專注意行為的雅各弄壞了。又如猶大，這名是讚美神之意，本是很好的，但現在無人用此名了，為什麼？因這名已給一個貪三十兩銀出賣耶穌的人弄壞了——這人是加畧人猶大。

再從另一方面看！以掃與以色列比較一下吧。以掃是渾身生毛，以色列是得勝者，以掃又名以東，即「紅」的意思，以東因貪吃一碗紅豆湯而把長子的名份出賣了，他因貪愛肉體的享受，而換來紅豆湯名義的「以東」。以色列的抓住，抓住神祝福才肯放手，由是改名為得勝者；一個注意現實，一注意神的賜福，比較起來，真是霄壤之別了。

(四) 族名的比較

以東人是以東的後代，以色列人是以色列的後代。兩族的名，都係因其祖先之名而起的。

以掃又名以東，即紅的意思，他也把子孫染上顏色；自己不好，子孫也會受大影響，因其祖先叫以東，其宗族也叫以東，可見老祖宗會影响到後代。

以色列，得勝之意，任何地方，以色列人也走在前頭。論經商，猶太人是世界最大的銀行家。也是世界最大的醫生……因其老祖宗是得勝的，故其子孫也是可走在前頭。因着以色列，後代叫以色列人，成了一個得勝民族的名稱。

各位，在這裏我要題醒一下，你希望的後代好嗎，不要把他們染上顏色，如你好打牌，你的子孫也會好打牌；你好看武俠小說，你的子孫也喜歡看；你隨意發脾氣嗎？你的子孫也

染上發脾氣的顏色；你若是溫和，孩子們也會和顏悅色的……我們的生活要對孩子們負責的。

(五) 地名的比較

現在地中海旁邊有個以色列國，從前那地叫以色列地。還有一個叫作紅豆湯的以東地。以掃不只把子孫染了顏色，連地也染上紅色。自己不好，不只影响周圍，甚至連地也受到影响。相反的，自己好，也會影响到一切的都好。

看看亞伯拉罕吧，他敬畏神憑信心將兒子以撒獻上，神爲他預備羊羔代替，那地就因而名爲「耶和華以勒」（神的預備）又如以色列人戰勝非利士人，撒母耳立石，起名叫「以便以謝」說：「到如今耶和華都幫助我們」，在倫敦內地會總會會堂中有一副對聯，一邊寫「耶和華以勒」，另一邊寫「以便以謝」（即以便以謝）。摩利亞山受影响，內地會會堂也受影响，這影响何其大呵！又可以看看猶大賣主，卅兩銀子不要，拿來買了一塊田，給它「起名」叫「亞革大馬」，就是血田的意思，猶大的血，就是染了這地。

在這個訊息中，我們要作神看重的人，得勝的人，更要注意我們的話語，生活和行爲，每個人都要爲自己和自己的周圍，也爲自己的子孫負責。

耶和華的眼睛 (第三講)

【經文】 代上二一—17

(一) 「我實在看見了」——出三7

(二) 「你父在暗中察看」——太六4、6、18

(三) 「耶和華是看內心」——撒上十六7

剛才所讀代上二一—17，論到猶大的幾個兒子，還在他們名下加上幾句斷話，這是特別的，本來家譜是記載誰人生誰人便合，這裏特別加上幾句，是神叫我們特別注意這幾句話。

「猶大的兒子是珥、俄南、示拉，這三人爲迦南人書亞女兒所生的，猶大的長子珥，在耶和華眼中看爲惡，耶和華就使他死了。」(二3)這是今日訊息的中心，這裏說耶和華眼光看爲惡，到底祂看見什麼？有無完全看見？這是頭一個要講的！

(一) 「我實在看見了」——我先引用神在何烈山對摩西所說的這句話。聖經說神的眼看見的地方很多，如詩十一4「……祂的慧眼察看世人」。察看含有詳細觀察，清楚看見之

意，還有多處聖經幾種講法：

A 鑒察——「我兒所羅門哪，你當認識耶和華你父的神，誠心樂意的事奉祂，因為祂鑒察衆人的心，知道一切心思意念。」（代上廿八9）不僅看見外面，且看見裏面。

B 遍察——「耶和華的眼目遍察全地……」（代下十六9）祂看見每一角落。

C 究察——「主耶和華阿，祢若究察罪孽，誰能站得住呢？但祢有赦罪之恩，要叫人敬畏祢。」（詩百卅3—4）看見並追究每一件惡事。

D 細察——「我行路，我躺臥，祢都細察」（詩百卅九3）一動一靜祂都仔細看見。上列四處，就可知道每一件事、每個地方，神都看見，所羅門在箴言十五3說：「耶和華眼目，無處不在。」

撒迦利亞書三章九節說「一塊石頭上有七眼」，（四章十節）註解說：「這七眼，乃是耶和華的眼睛。」神有七個眼睛嗎？聖經中「七」含有完全之意，神的眼睛，完全看到每個角落，每個方向，向上下東南西北中連人看不見的地方，祂都看見，也看見我們每個人的心，我們又何能大意呢？

猶大的大兒子珥作惡，神就追究他，不放過他。有一個弟兄對我說，他從尖沙咀海邊那個望遠鏡看過對面，很清楚，車走人行，甚至有一個人拿手杖，穿西裝，東張西望；之後，

吐了一口痰……」他說是無意，我聽來却很有感動，我們作事，不要以為沒有人看見，他看見你東張西望之後吐了一口痰呵！你以為做得很秘密嗎？神看得很清楚呵！

神對摩西說：「我實在看見了」，要小心，不要隨便，曉得如何活在神面前，在神前行活人之路。

（二）「你的父在暗中察看」——我再引用主耶穌在馬太福音說過三次的一句話。意思是叫我們若施捨、禱告、禁食……不必作在表面上，因神在暗中察看。

猶大的兒子珥作什麼惡事？本章和創卅八章都說他作惡，但沒有記載是什麼事，不過，却記載其弟俄南的作惡——俄南所犯之罪，是在睡房中的，是羞耻的……令人面紅的……珥和俄南都因作惡，耶和華就叫他們死了。由此，可以從俄南的事推想珥的事，至少有二方面。

A 珥所犯的是永遠不會公開的罪，而其罪必較其弟為甚，更為羞耻，所以不要也不必題。然而，他的罪，雖然沒有公開，全世界都不曉得，但神是曉得的。

B 可用亞干之事解說此事，亞干之事作得非常聰明、隱密，把神吩咐不可拿之物，偷偷地拿去了；埋在地下，金銀在下，衣服在上，全無痕跡；可是，因此以色列人吃了敗仗，於是抽籤，從十二支派抽出猶大支派，而謝拉族人，直至撒底的孫子，迦米的兒子亞干。亞干

一半，相信也轟動香港了。所羅門獻的何止此數呵！這種獻上，是犧牲，放在台上，一燒，沒有了，如果想是糟蹋，一定不肯奉獻，所羅門的奉獻真偉大。願神感動我們的心，好像大衛的十九個兒子中的一個，特別蒙愛被揀選。願我們在禱告、奉獻上，顯出愛神。請問你奉獻過多少？今年奉獻過多少？你用什麼表示愛神？

（三）愛人

所羅門也是一個愛人的人，愛神愛人，包括律法先知一切道理的總綱，所羅門在青年時愛百姓，他曾這樣禱告：「耶和華我的神阿，如今你使僕人……作王……所以求祢賜我智慧，可以判斷祢的民。」他不為自己求什麼，只為百姓而求智慧，這禱告就蒙神喜悅。神說：「你既然求這事，不為自己求壽，求富，也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，我就應允你所求的，賜你聰明智慧……你所沒有求的我也賜給你……。」

從禱告可以看出人的心，人多是為自己，自私，永遠求不完；何不想想，有許多人未得救，有多人身體軟弱，有人在苦難中，有人離開神……我們要為這些事禱告，掛念別人，關懷別人！

我們再看所羅門一件事：「有一天，所羅門的母親拔示巴去見他，他從寶座上起來迎

接，向母親下拜；他貴為王，見到母親就站起來，且在眾人面前下拜，這種孝敬母親的表現，也是愛神不忘神的教訓的表現。許多人在卑微時愛母，在成功時便隨便了，所羅門則否，他當然也知母親的事；但他並不以其母從前之事為羞耻，且親自下拜，所謂「狗不嫌主窮，兒不嫌母醜」，希望我們都有這樣敬愛父母的優美人生。愛神的人必是愛父母的人，是愛人的人。

今日看到神特別揀選這個人，在以色列榮耀的歷史中使用他，願神也照樣揀選使用你！最後，還有一件特別值得注意的事，請看三5「大衛在耶路撒冷所生的兒是示米亞，朔罷，拿單，所羅門。」所羅門的哥哥拿單，不大為人注意。但我們和新約兩個家譜比較，發覺另一個神揀選的人：太一6「耶西生大衛王，大衛從烏利亞的妻子生所羅門。」——這是主耶穌、約瑟家的家譜，路三31—32「……瑪達他是拿單的兒子，拿單是大衛的兒子：」——這是馬利亞家的家譜，也是主耶穌的家譜，拿單和所羅門同是大衛的兒子，這兩條線，一明一暗，不論明暗，神都藉來成就這一件大事，準備基督降世為人子時的家庭。

現今世上有些人是特別揀選顯現出來，叫人人曉得，也有些人神却揀選他在暗暗中工作而不為人知道的：如宋尚節博士在中國教會的復興工作如火燒一樣；也有一個為神揀選的姊妹，在福州暗暗作工，栽培了四個為神重用的中國傳道人。

神揀選所羅門，也揀選拿單，這兩種揀選，無論明顯或隱藏，具有同樣價值。

善根與惡根

(第五講)

(列王善惡的統計)

【經文】代上三10—24

今日的經文，論到大衛的兒子所羅門的後代。10—16說猶太人未被擄時的君王，17以後說被擄到巴比倫以後所羅門的後代，請注意10—16，這幾節所有人名幾乎都是君王——至少有十九位，如連大衛也算入去便二十位了。今天用統計的方法來研究這段經文。

爲使各位容易看，特將這些君王分爲兩大類，一類是善——好的王，一類是惡——壞的王，今日與各位研究這些君王好或壞的原因和理由，茲分組研究：

(一) 惡根善果

第一組：善根善果七個好王——四對是父與子

1 大衛 生 所羅門

2 亞撒 生 約沙法

3 約阿施 生 亞瑪謝

4 亞瑪謝 生 亞撒利雅

從這四對好的父子，可看到善有根，善從善根生出來的。正如主說：「好樹出好的果子」。你若希望你的兒子好，走主的道路，作主看爲正的事；那麼，你自己就先好，走主的道路，作主看爲正的事。不然的話，就沒有辦法叫你的兒子好。譬如爲父母的，只禮拜日才到一次禮拜堂；又何能叫兒子常常到禮拜堂？爲父母的在家不禱告，又何能叫兒子常常禱告？爲父母的從不讀聖經，又何能叫兒子常常讀聖經？一定要父母先熱心，兒子才能熱心。聖經告訴我們說摩西的父暗蘭，有信心，因耶和華說，我是暗蘭的神，你父的神。因爲暗蘭是一個好父親，就長好了三個兒女：長子亞倫爲大祭司，次子摩西爲大先知，帶領以色列人出埃及，女米利暗作婦女領袖帶領婦女感謝讚美神。

我很佩服一個傳道人，他養了兩個兒子，一個博士，一個碩士，都在大學當教授，（我不是佩服其學位）兩個兒子都很順服，小兒子能講道，很有亮光和見地。香港有位傳道人，也有兩個兒子，長子很愛神，作神工作；小兒子仍在求學，也常常站起來講道，很有恩賜。

——我真佩服他們。我們要兒子好，自己就要走在前頭，使他們跟着。

頭一組這幾位君王，10—12實在見到在兒子身上作美好的工夫，十二節最好，曾祖父跟隨神，祖父、父親、兒子也跟隨神，四代一條線都愛神。願神賜福各位，能作事奉主的人，帶領下去，使後代也能作事奉主的人。

(二) 惡根惡果

第二組：八個壞王——也是四對父子

- 1 羅波安 生 亞比雅
- 2 約 蘭 生 亞哈謝
- 3 瑪拿西 生 阿 們
- 4 約雅敬 生 約雅斤

這組是四對壞父子，真是半斤八兩，父壞，兒子作王也效法其父壞，本書歡喜用「效法」二字，這是本書的要緊真理。

這裏有位瑪拿西，兒子叫亞們，「亞們……行耶和華眼中看為惡的事，效法他父親瑪拿西所行的……這亞們所犯的罪，越犯越大。」（代下卅三21—23）亞們犯罪比他父親更甚，不只效法，而且更甚。報上載有兩位小弟弟妹妹，大吵大鬧，拋擲東西，媽媽出來斥責妹，

妹說：「我學媽媽」，弟弟說：「我學爸爸」，他們是在重演爸媽演過的戲。又有一個光頭爸爸，帶着孩子去理髮，孩子理好髮在鏡子一照，大哭起來，他一定要和爸爸的髮型一樣；爸爸的頂上光禿禿的有個圓圈，孩子們也要學效。我看到這篇記載，心裏頗有感觸，成人的不好，小孩子可能以為是好的；效法父親的惡，是很自然的呵。

有一次坐船，在一個賣飲料房間看到一個爸爸帶了孩子入來，這爸爸是這賣物間的顧客，每次必喝一杯酒，這次進來，侍者也照常遞給他一瓶酒，他快快搖手，然後問孩子要什麼？孩子說：「我要與爸爸一樣。」他就不敢要酒而改要一杯橙汁。跟着孩子也是一杯橙汁。他知道，自己的不好，很容易傳給下代的。從這兩組看到，善惡都是有根的。「好樹結好果子，壞樹結壞果子。」這理論是根據統計而來。但有例外的第三組。

(三) 善根惡果

第三組：五個好父——五個不好的子

- 1 所羅門 生 羅波安
- 2 約沙法 生 約 蘭
- 3 約 坦 生 亞哈斯

- 4 希西家 生 瑪拿西
5 約西亞 生 約雅敬

這一組是五個好父親却生了五個不好的兒子，這是我另外的看法。父好，孩子可能好，也可能壞，如果父不好，那就更慘了。這組很有意思。我不得已說，國內有三位（可能更多）神所重用很有名望的傳道人，所寫的書很感動人，但他們的兒子都沒有神。這是很嚴重的問題，我不能保證我的孩子好，像希西家生瑪拿西一樣。爲什麼有這樣的結果呢？是沒有教導嗎？看看經上的例子：以利祭司兩個兒子，是壞極的人。神責以利，打發神人對以利說他尊重兒子過於尊重神。神對撒母耳說：「我指着以利家所說的話，到了時候我必始終應驗在以利身上，我會告訴他必永遠降罰與他的家。因他知道兒子作孽，自招咒詛，却不禁止他們……」小孩子作不好的，我們要禁止他們，否則，我們是負罪責的。

撒母耳是好先知，令以色列人敬仰他，他禱告大有力量，成爲以色列人心目中最了不起的先知。他的兩個兒子約珥、亞比亞，不行他的道，我們看不見神責備撒母耳，爲什麼？可能撒母耳已盡了教導兒子的力量；但以利却放縱不禁止不教導他們，故神就嚴厲的責備他。各位，你可能很熱心事奉神，但仍未夠，可能你未盡力教導你的兒子。也許盡力教導亦未必有效，最要緊的要盡我們作父母的責任；不要灰心，爲他們禱告吧。

奧古士丁是一個名士，也是個道德敗壞的人，母親爲他長期切切禱告，終於有一天，成爲教會中偉人聖奧古士丁。

這裏的瑪拿西，父親很好，可能教之不聽，迨被擄至巴比倫，他才懇切禱告，誠心悔改；神從巴比倫把他帶回，希西家對兒子到底有影響。各位，孩子不好，不要灰心，多禱告吧，禱告不落空的，總有一天他會回頭的。

（四）惡根善果

第四組：四個壞父親——生四個好兒子

- 1 亞比雅 生 亞撒
2 亞哈謝 生 約阿施
3 亞哈斯 生 希西家
4 亞們 生 約西亞

這一組是四個壞父親，却生了四個好兒子，這是奇妙的事呵，神的事每每是這麼奇妙呵！這四組統計都是四對四。（雖第三組是五對，但有一個悔改，也變成四對。）從頭看一看：

四好生四好、四壞生四壞、
四好生四壞、四壞生四好。

本來這些統計表很平衡，其中第四組最特別，爲什麼壞父能生好子，這是有幾個原因：如約阿施，父親不好，他很好，七歲作王，少見呀！原來他的父親被人殺害，有人把他藏在聖殿中六年；住在大祭司耶何耶大家中，住在聖殿中，常在大祭司旁邊，深受薰陶，故約阿施後來很好。今日，可能有父母，工作很忙，沒有理會到孩子；但孩子却很好，常到教會聽道，受傳道人的影響而信了主；這是神的工作，神的奇妙，神是不斷的工作，帶領人走正路。本書所記約坦、希西家的母親都是祭司的女兒。（代下廿七1，廿九1）約坦、希西家這個好王，當然受其母親影響很大。今日這裏有許多母親，我告訴各位，世界的命運是在母親手中；讓我們的孩子在搖籃開始，在膝蓋上，教他們禱告，帶他們事奉神，若有這樣的母親，必能改變歷史。

還有：約西亞，母親不好，聖經却讚他效法祖先大衛，行耶和華眼中看爲正的事，（代下卅四2）十六歲，就尋求耶和華，後來潔淨猶大和耶路撒冷，除掉邱壇、木偶、雕刻的像，和鑄的像。聖經會講一個叫耶弗他的士師，家庭不好，母親是妓女，（士十一1、29）他是私生子，在社會上沒有地位。神的靈却感動他，使用他，上面兩人，都不因家庭不好而

影響自己，所以，我們靠自己揀選正路而行。

在上述十九君王中，八個好的，十一個壞的；壞多於好，學壞易而學好難；我們要警惕，警誡自己，因壞的影響甚大。

（五）另有第五組，這一組是關乎個人的。所羅門，好能變壞。瑪拿西，壞能變好，不要以爲自己站立得穩，總要小心。也不要以爲自己是無可救藥，瑪拿西是舊約的浪子，悔改回頭，就變成好，新約的浪子也是一樣。

最後，再說一種，有一個好弟兄，從小被賣到別處，無父母，現有的不是親父母。父常抽鴉片，叫他打烟泡，倒茶，他却從小到禮拜堂，接受主，主改變他。後來，他奉獻作傳道，直至今日，仍作傳道，有好的太太，好的兒女和好的家庭。我說他好像麥基洗德，無父母，無族譜，但敬虔事奉，爲至高神的祭司。

願神在我們中間作工，拯救、改變；使我們能在神的生命中，結出好果。

雅比斯（安慰的信息）（第六講）

【經文】 代上四1-10

雅比斯（安慰的信息）

(一) 憂傷之子

(二) 禱告之子

(三) 尊貴之子

(四) 安慰之子

本書的二、三、四章，論及以色列後裔時，特別注重猶大支派。讀第二章時，說及神懲罰猶大支派犯罪的人，故第二章真理甚為嚴厲。

今日讀第四章，覺得滿有優美，柔和，安慰的訊息。有一個人，不知是誰，只說這個人的母親給他起名叫雅比斯——傷痛之意，這孩子，比所有的孩子更有出息，更尊榮，他的母親滿得安慰。

前幾日在街上，有人問我「這次傳不傳安慰的訊息」？我在任何地方必定傳神安慰的聲音，因是神的旨意，祂要安慰祂的百姓，祂的孩子們。

安慰訊息是活在世上每個人的需要，人生在世，常有痛苦，常經憂患；也許你現在無此經驗，將來或許會有，因是人生必經之路。聖經中滿有安慰的真理，供給千千萬萬人的需要，願神藉今日的訊息，來幫助我們！藉這母親來安慰我們。

(一) 憂傷之子——母親給孩子起名叫雅比斯，因生他時甚是痛苦。有人說是「難產」，

「生產之苦」，其實這裏沒有此意；中文聖經表面含有此意，原來希伯來文和英文却不是這意，而是「她生這孩子時，正是她最痛苦之時」——她正在憂傷當中生這個孩子。也許是丈夫去世，日夕用眼淚洗臉，心中有說不出的傷痛，也許正遭遇患難，天災人禍頻仍；也許碰到說不出之困難、打擊……以致心中傷痛，我不知她的傷痛是什麼，但知她在傷痛中生這孩子；因而起這名雅比斯——憂傷之子。他可以代表人生憂傷中的感觸，也表露人在患難中的深刻印象。傷痛刻在孩子身上而取這名，實在又以表出母親的心痛到什麼程度。世上的患難給我們的印象太深刻呵，這種患難所帶給我們心中的傷痛能沖淡許多好處。

生了一個孩子，本來很歡喜，在福建的風情習慣，大門口放炮仗，以示慶祝；在廣東，孩子滿月，大擺羌酌，歡宴親友，慶賀一番。但這母親太傷心，這種傷心把歡喜快樂沖淡了；在痛苦患難中什麼事都無甚意思，好聽好看的，都看淡了。這是在患難中所經驗，苦難對人生太深刻了。假若我們前數十年很快樂，現在變為患難；那麼，這患難感受的痛苦把數十年的快樂沖淡了——這是雅比斯母親的經驗。

有些人在患難中要留下深刻的痕跡，這是天然的。有一位姊妹，受大痛苦，終日流淚，直至今日，眼中還帶着淚痕，因哭得太多了，名也改為「若夢」——是「浮生若夢」之意，這傷心人心中深刻的痛苦，永遠不忘的。

經中也有有一個婦人，從伯利恒到摩押去，後來丈夫去世，淚未乾，大兒子又去世，不久，三個兒子都去世了；只剩下孤寒婆媳三人，這是路得記的拿俄米。後來，聽聞伯利恒豐收，便偕媳婦回來，人見了說：「這是拿俄米麼？」她却說：「不要叫我拿俄米，（甜的意思）要叫我瑪拉，（苦的意思）因為全能者使我受了大苦。」她實在太痛苦呵！患難留給她的痕跡太深了！

人生在世，不會永遠天晴無雨，世上那有無波無浪的海。這人這名，代表人生的痛苦經驗，也可能代表你我之人生經驗。

（二）**禱告之子**——「雅比斯求告以色列的神說，甚願你賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦，神就應允他的所求。」這孩子是禱告之子，可能雅比斯經常在苦難中，可能從小就在這苦難的環境中，可能他從小就會禱告。有一個不容否認的事實，舒服的環境，對孩子未必有好處，反而患難的環境，却會有好處，會使你曉得禱告，求神看顧。

有一個人，他幾個孩子都很會禱告，為什麼？原來他們的父母在戰時帶領他們流離顛沛，痛苦飽嘗前途茫茫的戰亂中；他們禱告，禱告，從小就這樣，從患難痛苦的環境中產生出來。雅比斯在苦難中禱告，情詞懇切，最合神的心意，神就應允了。這禱告，對我們靈性

上是大有好處的。

請看雅比斯的禱告，包括三件事：A神的賜福、B神的同在、C神的保守，這禱告，在聖經中有許多寶貴的應許，都在這三方面的：

A神的賜福——「神賜福與祂的民」（代下卅一10）「祂使我的福杯滿溢」（詩廿三5）「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力。」（詩百廿七1）一生有神的賜福最為重要。否則有時雖有本事，却路路不通。

B神的同在——神對約書亞說：「你當剛強壯胆……耶和華你的神必與你同在。」（書一9）神答應約書亞無論往何處去，必與他同在，在人生路途上，神在右邊扶持，才是最穩妥的。

C神的保守——詩百廿一篇，從頭到尾，神必保守，不論白天，晚上，神都保守。免去一切患難，「你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。」這應許是何等寶貴呵！

看此三件事，雅比斯一生，有神賜福，有神同在，有神保守，他是以色列人，向「以色列的神」（四10）禱告。我們屬主的人，向自己的主禱告，不要憂傷像無盼望之人一樣。這段經文說明人生途程上有一條禱告的路，也是今日每個遭遇患難的人可走的路。

雅比斯的禱告，恰與雅各一樣，雅各在伯特利，神在天梯上對雅各說的話（創廿八13—

15) 其中13—14正似雅比斯頭一個禱告「甚願祢賜福與我」的話，15「我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你……正如雅比斯的第二、第三個禱告，同在與保佑。三件事完全一樣，是否雅比斯讀到從前祖宗以色列的事，他巴不得神也這樣待他；所以，他向以色列的神有這樣的禱告？神的應許，雅各的經驗，都可以作我們的保證。我們要學雅各，抓住神的應許，這是患難中的出路，患難生忍耐，患難生禱告，對人生靈性是有大造就的。

(三) 尊貴之子——雅比斯出生時，誠然是在家庭困難，母親傷痛之中，如似百上加斤；豈料這孩子出生以後，並沒有增加困難和傷痛，却比衆子更尊貴。有時神賜福我們，是像黑紙包着的禮物，我們看不出，以爲「好慘」，其實乃是神賜恩典來報償所遭遇到的痛苦。

某人多子，六子未生時，時時怨歎，怨歎爲麼沒有子的又不多生，而自己多子又偏再有；這樣怨歎八個月，孩子才出世，後來這個第六子是最好的，他愛神，能讀書，有本事。母親過了幾年，臉才歡容，用廣東話對我說：「好彩生埋這個」，從前的「好慘」，現在變成「好彩」了。神藉着這個孩子賜福她，請各位注意，神的賜福才是最要緊的。今日再與各位對照另一段聖經：

詩九一15—16「他若求告我，我就應允他，他在急難中，我要與他同在，我要搭救他，

使他尊貴，我要使他足享長壽，將我的救恩顯明給他。」15節完全像今日所讀之聖經，因雅比斯的愛神，神就答允他的禱告，在急難中與他同在，搭救他，使他尊貴。尙有二事，就是足享長壽和救恩顯明。但是最要緊的是你要愛神。

但以理在俘虜中，却能在君王面前作總長，他責備伯沙撒，伯沙撒仍要把紫袍加在他身上；約瑟是囚犯，最大的希望是釋放出來，而神却把他送上寶座，備極尊榮。這兩人是神使他們尊貴，且是出乎他們意外的。各位，你若要做一個有價值的人，就要愛神。今日雖落在苦難之中，要禱告，神就賜福，神會賜福你作尊貴之子。

(四) 安慰之子——雅比斯出生時母親傷痛，結果却與初生時光景大大不同，他尊貴了；母親也因此得着安慰，這個訊息，說神是賜福之神，安慰之神。

我們的經歷有如蚌在海邊，一天，沙粒跑進蚌內，在磨難中，甚爲痛苦；在刺激之下，分泌碳酸鈣化合物，漸漸把這物包裹起來。五年，打開一看，變爲平均圓潤的珍珠，如果過了十年，更珍貴，價值更大，我們的痛苦是這樣。

這母親爲雅比斯所受的痛苦，一年十年，以至于廿年卅年，孩子尊貴了，母親就得大大的安慰。長時間的磨鍊，是一件痛苦的事，但結果大有喜樂。

有一本聖經——是一位母親常常讀的聖經，她死了，有人打開，在耶利米四九11「你撇

下孤兒，我必保全他的命，你的寡婦可以倚靠我。」旁邊有幾行是這母親手寫的字：「主阿，孩子是你賜給我的，我必定盡我的責任，相信祢必看顧他。」原來這母親有九個孩子，無倚無靠，常傷心流淚，有人勸她把孩子送給人；一天晚上，她大哭，極度傷痛，爲這羣孩子耽心，她把丈夫送給她的聖經打開一看，看到神給耶利米的應許，她安心照顧這九個孩子。各位，你知道嗎？其中第六子，便是全世界都曉得是神重用的僕人，一生帶領過百多萬人歸主的慕迪先生。也許這母親已看不見這孩子的成功，神是信實的，到底這孩子成爲母親的安慰。我們禱告、忍耐，即使看不見，神的話語還是真的，願我們在任何環境中，都不放下對神的信心，愛神、相信神的應許，祂能安慰每個憂傷的心。

奇妙的團契 (第七講)

【經文】 代上四11—23

- (一) 因着王的恩慈
- (二) 因着彼此認識
- (三) 因着生命相通

今日所讀經文中，記載猶大支派中各樣的人，在十三節有一出名的人叫俄陀聶，是以色列人的士師，大能勇士，神使用他救以色列人脫離仇敵之手，14有一些人其中約押（不是大衛之元帥）之匠人——如木匠、銅鐵匠、石匠……工人階級，猶大支派中有尊貴的人，（四9），有神重用的大能勇士，也有工人階級的匠人。十五節說到迦勒，迦勒是信心的英雄，以色列人在曠野，因大家不信神，信心不夠，以致所有以色列人倒斃曠野，只有約書亞與迦勒，與以色列人後代得入迦南，17—18說有一個人名米列，娶法老女兒比提雅爲妻，娶的既然是埃及王的女兒，那麼，米列便是法老的駙馬爺，有權勢地位，在此又可以見到有屬靈和屬世的人。廿一節記載的是織細麻布的各家，通常細麻布是王家或祭司所用，他們織細麻布就是爲王家作工的。廿二節有幾人是在摩押掌權的，就是在外邦作大官也許作王的。廿三節又有些密匠，他們與王同處，從這各式各樣的人中，有尊貴的，有卑賤的，奇怪的是卑微的密匠，却與尊貴的王同在一處。——保留那些尊貴的，有信心的，大能大勇的……放在一邊未題，只向那些卑微的人看。

看看密匠——我到猶太國，特找一個上午，看看密匠如何用泥土作工；到了燒密地，看見坭工陶工渾身污垢，骯髒得很，地低房狹，侷促不堪。這裏所說的如許卑微下賤骯髒的人，他們却與王在一起，我想，王怎樣能與這些人同處呢？真是不可思議。今日我就以這事

爲題，稱爲「奇妙的團契」。

(一) **因着王的恩慈**——高高在上的人，能與最卑微的同在一起，是什麼意思？這王可象徵神，經上常說神是王，詩52「我的王我的神阿，求你垂聽我呼求的聲音。」

詩八四3「……我的王我的神阿……」詩九7「惟耶和華坐着爲王。」詩十16「耶和華永永遠遠爲王。」四七7「神是全地的王。」8「神作王治理萬國，坐在祂的聖寶座上。」——在詩篇滿有耶和華是全地的君王，惟有祂是王……等經文。

先知撒母耳對以色列人說：「……其實耶和華你們的神是你們的王。」每個神的百姓都當知道祂是王，要敬重祂，榮耀歸祂。世上的人本是低微卑賤，污穢骯髒，「良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。」(弗四19)所以保羅在林後七1說：「除去身體靈魂一切的污穢。」以賽亞也說自己是不潔淨的人，(賽六5)「我們都像不潔淨的人，所有的義，都像污穢的衣服。」(賽六四4)這是世人的光景，也是以色列人的光景，包括以賽亞自己也在內。像審匠一樣污穢骯髒的。這樣的人，又怎能與坐在寶座上的神團契交通呢？原來「人算什麼，你顧念他，世人算怎樣，你竟眷顧他。」(詩八4)「祂顧念我們在卑微的地步因祂的慈愛永遠長存。」(詩百三六23)這奇妙的團契交通，是因祂的慈愛。有一本書說有一個出名的孤兒院，一天，來了一個週身污穢骯髒的小孩要見院長。看門人攔住院長

沒有空，小孩吵起來；院長聽見走出來，看見這個孩子覺得很可憐，就問他要見院長作什麼？他說：「有人告訴我這個院的院長可以幫助我，所以我來。」院長問：「你有無介紹信？」他：「沒有，只是這樣。」院長：「這就是你的最好介紹信了。」一個身世可憐，無父無母，週身污穢的孩子，是最好入見院長的介紹信呵！從此這孩子住在院中，常與院長在一起。院長顧念他，愛他——這可以說明今日的真理。

一個荷蘭人對我說，他們有很好的君王，百姓愛她，因她有愛心，是不以人民爲卑賤的王。有些王高高在上，看一看也不容易，我們的王，他是老婆婆一樣的心腸，隨便梳頭髮像平民，隨便穿衣服像窮人。他到處跑跑，人告訴他的苦情，王就用各樣方法幫助人，常常顧念民，與人民交往。

我們的神就是像這王一樣的，如果我們有信心，將重担交在神前；接受主，藉着耶穌基督進到祂面前，祂從來不輕看，也樂意幫助人。

(二) **因着彼此認識**——他們認識王，王也認識他們，最大的原因，是彼此同一支派，這奇妙的團契，因彼此間有認識，這也是很自然的。

記得一件事，戰後我回福建看母親，自然是穿得整齊，一切準備好；因怕母親見了以爲兒子的景况很淒涼——其實作媽媽的不會這樣的，我穿得整齊與否是無關重要的。我帶着行

李，坐着車子，向着老家前去，急急想見到久別的母親。在馬路上有一個人，拿着扁担子，扁担上細着一條繩，穿布衣短褲，定睛望着我，將扁担指指我，叫我的小名，「你回來呀！」我細認他，原來是小學同學，彼此認識，有好的交情，他用扁担指指我也不相干；我下車，大家很親熱的交談起來，他談起遭遇家散人亡的慘狀，我感同身受，真是一言難盡！談了許久，約期再會……我們能一見就交談得如此投契，那車快覺得驚奇。其實這完全係基於彼此認識，因我們是小時的好朋友。今日我們與神的關係，也是如此，審匠雖卑微，是與王同一支派的人，彼此認識，便可以建立團契。「我們務要認識耶和華，竭力追求認識祂。」（何六3）「認識祢獨一的真神，並且認識祢所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約十七3）彼此認識，是建立我們與神美滿團契的基礎。主耶穌曾說過：「凡稱呼主阿主阿的人，不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。當那日必有許多人對我說，主阿！我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼，我就明明的告訴他們說，我從來不認識你們。」（太七21-23）由這段話看來，進天國的條件，就是與主彼此認識，雖然有人有敬虔的外貌，但內心不認識神，這就不能與主同在一起。「主認識誰是祂的人。」（提後二19）我們要看看自己，是否屬祂的人，如果有信心，相信祂，進到神的面前；祂認識我，我認識祂，就可以在奇妙的團契中。

（三）因着生命相通——他們是屬於猶大支派的，王也是猶大支派的人，同血統，同來源，可能內有叔伯兄弟的關係。正如我們與神的關係一樣，我們雖然污穢骯髒，但我們信徒却與神有生命相通，彼後一4說：「祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」我們有神的性情，因我們已被拯救得看着祂的生命，「有了神的兒子，就有生命。」（約壹五12）從重生之日起，神是我的父，我是神的兒子；這是生命的關係，故能在這奇妙的團契中。

我想起一件事：有一次，我與朋友在他家花園中談天，他的孩子滿身泥土，污穢不堪的跑過來，要爸爸抱；爸爸便毫不介意的把孩子抱在懷中，完全沒有厭惡孩子的污穢會弄污自己衣服的表情。我明白了，他們是父子呵，他們的生命相通呵！今日我們帶着生命到祂的寶座前，得幫助憐憫，是因我們是祂的孩子，雖然不好，仍是祂的孩子——這是基督徒一生的福氣。我們又可以隨時，照我們的光景，坦然無懼，到神前來求祂幫助。有重担嗎？到祂面前放下，便得喜樂。疲倦嗎？到祂面前，祂加力量，只要你曉得享用你從祂得來的福氣，這才是真正幸福的人。

這些人與王有團契，彼此之間也有團契，因為同是為王作工的。我們在教會中的人也都

在教會中就產生團契。

有一次我坐火車去倫敦，在車上與英國友人為主工作——派單張，每人拿一疊單張，我們兩人雖不同族，但在主裏有團契。後來，把單張派到一個人手裏，那人一面笑，一面拿出一本聖經來，意思是「我與你們一樣」，他是德國人，在葛培理佈道中信主，談下去，如同一家人。雖然英國與德國，前曾交戰。現在我們一個中國人，一個英國人，一個德國人，三人之間彼此契合。前是不相識，現在已聯合在一起了。教會就是這樣，是一個最美好的團契。

這些地位卑微的人能與王同處，為王工作，我們今天也與神在一起，有交通，有情份，也當為主工作。我想提出三個問題：

A 你肯不肯為祂作什麼？

B 你有沒有為祂作過什麼？

C 你能為祂作些什麼——雖然是最微小如密匠的工作，以報答神的恩典嗎？

失去長子的名分 (第八講)

【經文】

來十二15-17

代上二1-2

五1-3

這次培靈講道，我在香港方面七次講歷代志上一章至四章；在九龍這方面，我由五章講至九章。剛才讀五章1-3，這三節中有五次提及「長子」，可見這三節是着重「長子」的事情，其中有二次說「長子的名分」。這裏說長子的名份，本來是流便的，但竟然歸給約瑟；這是有原因的，也顯出這名分是很要緊，且說明是因為流便身上有很可惜的敗壞家聲的事。

到底長子的名份是什麼？有什麼重要性？我先要說一說：在以色列人未有祭司之先，家庭中的長子就是祭司；後來神才叫亞倫作祭司，利未人被揀事奉神。在前以色列人中心的長子，有其屬靈的神聖的地位，在家庭中作祭司，帶領全家獻祭。

這長子名分，也有其特別的權利與福氣——有雙倍的福份，因長子名份歸給約瑟，約瑟就得雙倍福氣。

以色列有十二個兒子，進迦南時有十一個支派，其中約瑟兩個兒子當一支派，因為長子

名分歸給約瑟的緣故。但可惜，有許多人原爲長子，却因事而失去了這應得雙倍的福份，什麼事？請看三個字：

(一) 色——從流便身上看「色」字。(代五1) 色，情慾之謂，許多人就埋葬在這「色」字中。在這經上讀來不大文雅，也不雅觀，但這色字是人生的大害，不能不題，目的爲要題醒大家注意謹慎。雅各年老爲他的兒子們祝福，無意中說出許多有見解的屬靈話語，他說：「流便哪，你是我的長子，是我力量強壯時生的，本當大有尊榮，權力超衆；但你放縱情慾，滾沸如水，必不得居首位，因爲你上了你父親的床，污穢了我的榻。」雅各說得好，情慾如沸水，熱度高得很，此種有熱力的情慾，不可控制，燒死了許多人，害死了許多人！在日本，有專家在戲院中測驗過人的情慾變化，先把寒暑表放在那裏，看看表上水銀針的度數；等到影片放到緊張動人之時，院中空氣變動了，各人的呼吸也聽見，專家用電筒照照寒暑表，水銀往上去，加了四至五度。看呵！空氣溫度也改變呀！他們不禁嘆息，這春情熱情，如火一樣燃，就因此許多人就被燒死了！許多人在這事上失敗了！今日我就以這事爲開始，照着聖經說一個不好聽的真理。這事能影响到神賜福，和屬靈地位的——這事就是色。

請青年人特別小心，流便犯罪時是在青年時代，大衛的兒子暗嫩，失去長子名分甚至失去生命（被殺）就是情慾之火燒死的。還有青年參孫，大有力量，是勇士，耶和華賜福他，祂的靈常常感動他；而他却死在女人大利拉的膝蓋上，請你小心！不好的地方不要去，不要以爲不要緊，等到你不能抵受情慾之火時，便被燒死。各位，影片常常是導火線呵！我常常這樣看法：青年人不怕太古老，乃怕太開通，不怕太古老，乃怕太時髦。

我也要請老年人注意，大衛年青時很不錯，但年老時，竟然犯了永不能洗淨的罪。這情慾的火，能燒死青年人，照樣也能燒死老年人；老年人在世界上經歷的事多了，但也請你小心情慾的陷阱！

大衛王犯罪的原因是太空閒，太空閒，難免想東想西，看東看西；他的跌倒，就因看不應看的東西，我不能說大衛的眼睛看錯了，看東西是沒有錯，一件不應看的東西，往往看見了是無意；但第二次三次看，豈定神的看，那就是有意了，就犯罪了。所以，太空閒，也是危險的。希伯來書說：「又要謹慎，恐怕有人失去神的恩。」

怎樣謹慎呢？保羅告訴提摩太說：「你要逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人，追求公義、信德、仁愛、和平。」這裏指示我們：

消極的——逃避，逃避少年的私慾。

積極的——A 追求，追求公義、信德、仁愛、和平。

失去長子名分

B 清心禱告，關上門，跪在主前，專一，開聲禱告，這就可以把一切混亂的事推開了。如主耶穌常常領門徒上山去禱告，可以遠離繁華社會的影響一樣。

此種方法，大衛犯罪後已用過（詩篇五十一篇），所以，犯罪不是沒有希望；他肯禱告，認罪，神必垂聽赦免，這種禱告如水，可以撲滅滾沸的情慾之火。

(二) 食——從以掃身上看「食」字，（來十二16-17）以掃因從田野回來昏累了，見其弟煲湯，意欲飲這湯，只說要「紅」喝，連湯字都無氣說出；因此，在雅各的詭詐安排下把長子名分賣了。我不是贊同雅各的詭詐，但雅各實在羨慕長子的名分。而以掃，聖經說：「以掃輕看長子的名分」，這句話似是責備的話，責備他把最要緊的長子名分也不注重。只注意現實，享受的生活，而輕忽將來和屬靈的福氣。

所以說「食」「色」二字都是人的性根，與人生不可脫離。人會為「色」燒死，也會為「食」失去屬靈的福分，這是很危險的。

我不是說不可以食，乃是說有人在生活上失去屬靈的恩典。摩西不願作法老女兒的兒子，寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂……但有一個人只顧舒服，什麼都不管，連自己神的百姓的地位也不管，此人不是摩西而是以掃。

再看一個例：亞當與夏娃，神吩咐他們說：「園中各樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。」照常理，既然園中有許多果子不可以吃，一樣不吃也罷，然而人並不如此，得到九十九份恩典仍不滿足，因有一份未得到，夏娃就因此墮落了。經上明訓：「有衣有食，就當知足。」「敬虔加上知足，便是大利。」主在教訓門徒禱告也說：「……我們日用的飲食，今日賜給我們！」——「日用的飲食」有譯為「日用的麵包」，其實原文為「日用的餅」，意思是最簡單的生活，主教訓我們不是日日食大餐，所以我們只要有簡單的生活，便要感謝神？不必過於注意肉體享受，用各樣的方法，以滿足自己，日走日遠，便離開正路。以色列人出埃及要進迦南流奶與蜜之地，他們在曠野，神賜給他們食嗎哪，嗎哪是白色，樣子如芫荽子，甜如攪蜜的薄餅，他們以為太單調；却向摩西發怨言，羨慕埃及的韭菜、蔥蒜、肉鍋、魚腥。各位，許多神的百姓，基督徒，都嫌生活太單調，而思念、追求繁華世界的享受，以致失去神的賜福。

(三) 謎——從瑪拿西身上看「謎」字，（創四八8-20）瑪拿西為何失去長子名分，我自己也不知什麼？不知為什麼？所以只有說是「謎」。約瑟得長子名分，加倍祝福。他把長子瑪拿西次子以法連帶到父親以色列面前；以色列很寶貝他們，就與他們親嘴，抱着他們，還為他們祝福。約瑟以為瑪拿西是長子，把他放在以色列右手那邊，次子以法連放在左邊；

這樣大的歸大，少的歸小，豈料以色列却兩手交叉，右手按在以法連頭上，左手按瑪拿西，約瑟以爲父親眼看不見而弄錯了。就對父親說：「我父不是這樣……」那知以色列肉眼雖看不見，却不從約瑟，說：「我知道，我兒我知道……」真奇妙呵！瑪拿西爲什麼會失去長子的名分，這是一個謎，我怕我們中間也有這個謎。有人失去神的福分，却沒有人知道原因，但一定有原因的，只是不知道而已，而且很難猜謎。

你以爲沒有貪色貪食，但可能你有一個謎。你是屬神的，而神不會留下福分不賜給你，只恐怕你「沾染污穢」，「淫亂」，「貪戀世俗」；也怕在神的百姓中有一個謎，因着一個不爲人所知的秘密，而失去神的賜福。

隨從今世風俗 (第九講)

【經文】 代上五18—26

- (一) 隨從社會潮流
- (二) 隨從世人習尚
- (三) 隨從外邦宗教

請注意25「他們得罪了他們列祖的神，隨從那地之民的神行邪淫，這民就是神在他們面前所除滅的。」本章係論到以色列兩個半支派的人。以色列後代有十二支派，其中九個半支派，住在約但河西邊；兩個半支派，住在約但河東邊。

住在河東的兩個半支派，就是流便、迦得和瑪拿西半支派，他們最早離開神，也是最早受神的懲罰，被擄到外邦。

爲什麼呢？原因這兩個半支派的人隨從迦南人的風俗，跟着迦南人行他們的路，拜他們的神，被他們同化了。本來是神的百姓，却隨從外邦人變了質，離開了主。今日，在地上也有許多神的百姓，受地上生活的同化，隨從今世風俗。昨日論到自己的情慾，是人生大害，今日論到世界、週圍，社會的一切，都能影響我們甚至被同化。

(一) 隨從社會潮流——我們的情慾發動而致於犯罪，來得很快。而環境的影響，是慢慢地，改變了神兒女的心與生活，使之離開敬虔的地步而致變了質，貽害很大。剛才讀的聖經說「他們隨從那地之民」，就是隨從那地之風氣潮流，這潮流之力量很大，能把人沖到很遠的地方。

我從前在國內四川坐船，那些船實在是用人力拉上去的，水力大，船從下游而上；用十二或十六（甚或更多）人用繩把船拉上去，有時潮流大，拉拉拉，拉不進，反而還退兩步，

令人心顫。世界潮流也像四川之河水一樣，向上向前不容易，力竭不勝，便被沖往下去。今日香港社會潮流，影響在香港的基督徒，不少人受影響而變了質，成爲世俗化的信徒。

保羅說：「不要效法這個世界」（羅十二2）這話是對羅馬信徒說的，當時羅馬帝國勢力很大，各樣發達，控歐、亞、非三洲，故有「一條條大路通羅馬」之稱。晚上花天酒地，生活腐敗不堪；許多基督徒在羅馬已效法世界而變成「羅馬化」了；所以保羅叫他們不要效法世界，更要「察驗何爲神的善良，純全可喜悅的旨意。」（羅十二2）今日的香港也是一樣，爲世界的大海港，全世界的飛機，在此都有航站；回憶一九三八年，兄弟到這裏，與今日比較，完全不同了。繁華空氣瀰漫，每個角落，越黑暗，罪惡越多。「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。」（林後六17）保羅對哥林多教會的勸告，正合於今日香港教會的信徒需要。哥林多教會當時是一個壞教會，雖然有屬靈的恩賜和能力，但爲社會的潮流影响了以致成爲壞教會。讓我們再看看哥林多城腐敗，因該城是海口，西達歐洲，東通亞洲，風氣浪漫，生活隨便；有女神廟，政府用公費供妓千名，真是一個淫亂之城。哥林多教會在城中，受該城敗壞風氣的影响，基督徒也受大大的影响，以致淫亂成風，故保羅就屢屢向他們勸誡斥責。今日香港教會也有受香港風氣影响的，成爲世俗化教會，基督徒也成爲世俗化基督徒。

假如——我只說假如，有一個禮拜堂，經常有禮拜聚會；但到會的人，是來到比賽——比賽髮型啦、比賽服裝啦，比賽皮鞋啦，比賽手袋啦……一人一樣，十人十樣，百人百樣；到禮拜堂並不祇是爲崇拜神，而是好似來參加表演比賽。禮拜堂也不是禮拜堂，而是表演場所，這還成什麼體統？願我們教會不是這樣。既是神的百姓，便要守住身分、地位，知道應該怎樣生活，怎樣事奉主。

我住過朋友一間屋，屋中各物俱備，房舍寬敞，花園很大，閒來我想種種花木，便將帶在身邊番茄種子播種下去。首次收成很好，茄子大而圓，色黃，肉多子粒少；送給朋友，他們都很歡喜，也說味甜好食。後來用收成的番茄，再種幾次，漸漸地番茄變了，圓變扁，剖開，肉少而子粒多，空空的，味酸難食；我把這事告訴外國友人，他說：「地土不同，茄子就變質，我也試過了。」呀！我明白了，許多信徒受世界影响，圓變扁，甜變酸，實心變空的，屬靈的生命也是這個原理呵！

請各位自己看看，有無受香港的風氣影响？受了多少？自己的改變，自己是知道的，與從前不同了吧？世界潮流的影响太大了。

（二）**隨從世人習尚**——兩個半支派的人，原是神的百姓，與約但河的人是有分別的，後來改變了成半迦南人，半是神的百姓。

我們住在世界中，你不影响人，人就影响你，你就會成爲半像世人，半像神的子民。這樣的基督徒，香港很多，這世界也很多。

緬甸有一種人，上穿西裝上衣，下圍紗籠（花裙），手拿皮包，不像無學問的人，我問人：「他是男是女？」人告我：「是男」。當地許多男人貪方便，喜穿這種裙子，只要一包一團一塞便成，省却許多麻煩，這人是誰？原來是中國人——是緬甸化的中國人。世上有此種情形，屬靈事上也有此情形，取其易，不取其難；信徒也如世人一樣，這影响就慢慢成功了。

在南洋，有一種水果，首次吃是見了就怕，慢慢試過幾次之後，便歡喜吃了，那是「流連」（榴蓮），在南洋的人常當爲笑話說：「不會食流連」，快返中國，食「流連」好，就不回去了；這有「流連忘返」之意。世界的事，也是這樣，初時不慣，試過幾次就慣了，便在世界流連忘返，與世界同化了。

羅得帶了女兒把家搬到所多瑪，表面很好，羅得是義人，爲罪人憂傷；女兒却受所多瑪的淫亂風氣影响了。當羅得帶着女兒逃出來住在山洞之後，兩個女兒就在羅得身上作了一件亂倫的羞耻事，留下一段羞耻的聖經故事。真料不到女兒會有這種思想，其實，早在所多瑪城中受影響了，道德水準早降低了，因受那城的人影响所致。

在十八世紀，衛斯理約翰出世，其時英國社會風氣很壞，每六家就有一酒吧，門口掛着廣告「一仙喝小醉，二仙可喝大醉。」女人也到酒舖去大醉小醉。這風氣也影响到教會，貴族們到禮拜堂，後面隨着三個僕人，一個拿腳墊，一個提酒壺，第三個捧着聖經；貴族坐下來，一面喝酒，一面聽道。衛斯理出來，神藉他傳道，大有能力，感動人，因用一個傳道人衛斯理，把英國從死中救出來，改變社會風氣。

你又如何？世人改變了你，抑是你改變世人？你若無力改變他們，他們就改變你。

（三）**隨從外邦宗教**——他們隨從那地之民的神行邪淫，換句話，就是隨從那地方宗教，拜假神偶像。爲什麼？大抵是因爲他們男子與當地的女子通婚之故。在出埃及時耶和華宣告「不可與他們結親，不可將你的女兒嫁他們的兒子，也不可叫你的兒子娶他們的女兒；因爲他必使你的兒子轉離不服從主，去事奉別神。」（申七3—4）而兩個半支派的人，故違神命，與當地之民通婚，也隨之拜別神。愛情之力真大，可以影响其對神之心，若有神的兒女，與佛教、天主教、回教，或其他異教徒通婚，則會隨從異教徒去敬拜別神。這是很危險之事，不可不小心，你可能說「不會」，你知道嗎？所羅門都會呀！所羅門愛神，奉獻與神，神兩次向他顯現；後來，所羅門的心爲外邦女子所引誘，他便隨從她們敬拜西頓的神，摩押的神，亞捫的神，爲外邦的神築祭壇，自己也在壇上獻祭。初是與世人聯合，後來跟隨

世人走，神就向所羅門發怒，因他偏離了兩次向他顯現的神。在兩個半支派中，有大能勇士，靠着禱告能得勝（代上五18—22），但結果，也難免受那地方女子的影响。

今日我們要小心，要提防兒女，（或稍為勉強他們）不要讓他們跟隨世人走世界之路。再說，可能還有別的原因引誘我們離開神，像有人把兒女送到天主教學校讀書，後來，兒女變了天主教徒而不知道。可能在不知不覺中影响到對神的事奉，影响到屬靈的品德，影响到家庭，影响到每個屬主的人。

最後提及的，這兩個半支派離開神，還有一個原因。他們在約但河東，地廣路遙，離開耶路撒冷很遠——離開敬拜之地很遠。因此，與其兄弟們沒有團契聯絡，以致缺少團契的生活，請注意！孤立冷淡的生活，容易與世界同化。

神的用人（第十講）

【經文】

代上六1—3，22—28，九17—32

代上全書有七章論到利未子孫，可以顯出對利未子孫的注意，換句話說：利未人是為神

工作的，本書注意的是聖工之事，故有七章書專說為神作聖工的人。叫我們注意神的聖工和作聖工的人。六章論到利未許多子孫，以色列人都是神的民，神又在這選民中，特再選出一些人作神的工作，就是利未人，是被神所用的。在這些名單中，可以把神所用的人，分為兩大類：

（一）**神重用的**——剛才讀的經文，其中有摩西、亞倫、撒母耳三人。這三人，是屬靈的偉人，是被神重用的人。今日所要講的，特別與傳道人有關。

神在利未人中特再選用一些人——可以說為神所重用的。你為主作工，為神所用，但是否被神重用？這是有分別的。

今日在這些名單中摩西、亞倫、撒母耳三人，他們一生的工作，可代表傳道人所作的工，分為六種：

A 傳達神的話語——摩西將神的話語，傳給以色列人，他不敢自己說什麼，在他的書中常寫「耶和華曉諭摩西說」。他忠實的將神的話傳給百姓，我們作傳道的，我也在內，在座有許多傳道人與神學生，請特別注意！我們的工作，是站在那裏傳神的話語，所以講道，不是發洩我們的情緒，或罵人或用說話顯本事。摩西是傳達神的話，若不說神的話而說自己的話，就沒有許多話可講；一年五十次，五年、十年，本事也有窮盡。但神的話，有無窮的奧

秘，帶着能力，一生說不完；一個真正被神重用的人，不說自己的話，乃忠實將聖經的話原本本，擺在百姓面前。神的話語如活水湧流不息，能供給許多人的各種需要。

有一位牧人，在書案上擺着自己的照片，手拿向外打開的聖經，旁邊寫有「四十五年講此大經」的字，這是最好的說明。這位牧人，他就能如活水江河，四十五年講台不衰敗，每人接近，都有所得。

B 教導百姓建立聖會——摩西照神的意思，告訴百姓，如何建立會幕，如何事奉神，如何遵行神的律例誡命典章……。教導神的百姓，建立個完全聖會，也傳達神的旨意，使大家曉得如何在聖會中事奉神。我們的責任也是建立聖教會，教導人如何事奉神。

C 引導百姓走人生之路——帶領以色列人走曠野路，向前行。出埃及表明得救，進迦南表明進到完全地步。摩西不只帶領以色列人得救，更要帶領他們進到完全的地步。他是領導者，走在前面，一生帶領百姓。我們作傳道人，不僅是傳講真理，更要走在神的子民前頭；否則，便有負神的託付。摩西的工作，也可以代表傳道人今日的工作。

D 傳福音——亞倫的工作「在燔祭壇，和香壇上獻祭燒香，又在至聖所辦理一切的事，為以色列人贖罪。」做救贖的工作，也可以說是今日的傳福音工作；把神的羔羊在祭壇上流血為人贖罪之救恩傳出來。

E 禱告：「燒香」——照啓示錄五章八節「這香就是衆聖徒的祈禱」，我們在，神前有禱告的責任，帶領信徒們到神前，為他們代禱。

F 挽回人心——撒母耳時代，人心冷淡，離開神，宗教黑暗，祭司敗壞；撒母耳工作，將以色列人的心挽回，回轉歸向神。這六方面可代表傳道人的各種工作。

這三位都是被神重用的人，可代表那些神的忠僕，當然他們都有長處。不過，他們並非沒有缺點，也不是完全人：

摩西發過脾氣，「用杖擊打磐石兩下」出水，以致被神責備「不在以色列人眼前尊我為聖」（民二十七—13）。你見過主的僕人發脾氣嗎？——不是原諒他的脾氣不好，乃是說凡人都有缺點。

亞倫曾為百姓作金牛犢，又與其姐姐聯合攻擊摩西，而摩西是神的僕人又是他的弟弟，這些行動也叫人搖頭嘆息。

撒母耳的兒子不行其父的道，還有什麼事比這事更傷心呢？

他們三人都有軟弱，缺點，或遺憾的事。為什麼他們為神重用？請看：

摩西為神的工作，撇離王宮，捨棄舒服環境，為神的家付代價。付代價是被重用原因之一，今日在此不少青年，你是神的百姓，你可以獻身與神為主工作，被神使用；不過，首先

要放下像你的一切，將自己擺上，付代價！

亞倫是有信心的人，神要差遣摩西帶領以色列人出埃及，摩西三推四擋；但摩西將事告訴亞倫要見法老，亞倫馬上答應「就去」，亞倫雖無大作爲，却有大信心。見了法老，氣無畏縮，大信心之外，更有大勇氣，這是個大信大勇的神僕。他爲人也很特別，當他兩個兒子干罪死了，他「默默不言」，「不蓬頭散髮，也不撕裂衣服」。他把神的聖工，放在第一；不把自己的事放在第一，二子雖死，仍然照常事奉。

撒母耳是個禱告人，他一生禱告，都有非常能力；他禱告，天上打雷，戰勝非利士人。他是一個會禱告，肯禱告的人。

三人都有其特長之處，所以，我們若肯獻身與主，肯付代價，有信心，肯禱告，必蒙神重用。

(二) 神所用的——九17—32名單及工作寫得很詳細，茲讀三節：22「被選守門的人，共有二百一十二名……是大衛和先見撒母耳所派當緊要職任的。」26「這四個門領是利未人，各有要緊的職任，看守神殿的倉庫。」31「……他緊要的職任是管理盤中烤的物。」這裏指出的工作雖不大，但很要緊，今日不是說其大或小；作神工作的人，不論什麼，或守門，烤餅，看倉……等小事工，仍是很要緊的。表示凡爲神工作的人，神都看爲重要的，未必作

大事才被神看重。

今日特看「守門的」這工作有二百多人他們在耶和華聖會的東南西北，負責保守這神聖之殿；在四邊團團圍住，四面保衛，讓這聖會歸神爲聖。他們每早將門打開，讓到會敬拜的人進來，神的門是不關的，誰都可以近前來親近神。

看門的和守倉庫的，都是事奉神，可以用來比作基督徒。我們是「有君尊的祭司」。今日每個神的子民都是祭司，都有愛其聖會、看守聖會、不要浪費神的財物的本分。這些看門的也可代表傳道人，要站穩自己的崗位，不可放鬆，因神託付你的責任很重要。請看一事！烏西雅，原是一位好王，他愛神，神賜福他國家強盛，名聲遠播；他驕傲了，行事邪僻，干犯神，進殿去燒香。祭司亞撒利雅率祭司八十人，上前阻擋，對烏西雅說：「烏西雅阿，（不稱王）給耶和華燒香不是你的事，……你犯了罪，神必不使你得榮耀……」而烏西雅因此長大麻瘋直至於死。（參代下廿六16—21）這祭司何等勇敢，守住職分，有氣節，不懼怕君王，不諂媚權勢，這是傳道人應該學效的。不能這樣，便不是神的僕人，而是人的僕人了；因此聖會亦不能保守，不得完全。

此外，尚有唱歌的、烤餅的、作膏油的、製香料的……不及細說。但有一事，我們知道，他們的名字都說在聖經上，你若盡忠爲神出力，在神面前，必被紀念。而且每一件工

作，每一個爲神出力的人，都被神的記念，他的名字必爲神記念。

我年青時就聽過一件事，令我一生都記得：某地教會，要建立一新堂，籌得之款不多，遠不足所需要的。有富翁彼得是個熱心信徒！自願出款「包尾」，當時人人稱讚爲難得，不久，新堂建成，開會討論應用何堂名，結果通過用富翁「彼得」爲該新堂的名。晚上，富翁作夢，神告他新堂不能用「彼得」，要用「馬利亞」，他醒過來，頗覺奇怪，他想：「馬利亞」是誰？後來知道，原來是他的女工人。他就問她，爲這新堂捐過多少？「沒有」，再問她爲這新堂作過什麼事？她說：「我很忙，沒有時間爲新堂作什麼；祇要有時間，我就抽空到禮拜堂，看見馬兒辛苦，我就用草餵牠們，此外，我什麼也沒有作過了。」他就恍然大悟。神要把新堂用她的名，因她已把所有拿出來，盡其所能工作了。

我們作工，只要百分爲神，而沒有爲自己的成分，雖小小工作，神就看爲寶貴了。你肯爲神用嗎？

女兒米利暗 (第十一講)

【經文】 代上六1-3 彌六4

(一) 被神記念的女子

(二) 被神重用的女子

(三) 被神差遣的女子

神在何烈山向摩西顯現，對摩西說：「我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」(出三6) 摩西的父親是暗蘭，是利未的孫子，有信心，所以神是他的神。「有一個利未家的人，娶了一個利未女子爲妻。」(出二1) 暗蘭是利未人，有信心事奉主，又娶了利未女子爲妻，所以在來十一23記載「摩西生下來，他的父母……因信把他藏了三月，並不怕王命。」可見摩西有一個信心的爸爸，又有一個有信心的媽媽，成爲一個有信心的家庭。有信心的家庭，產生的效果是大的。這家庭有三個兒女：摩西是神人，有信心，帶領以色列人出埃及，亞倫有信心，後來作了大祭司。昨日說了這兩人，但代上六3說：「暗蘭的兒子是亞倫、摩西，還有女兒米利暗。」聖經的記載真好，除了亞倫摩西之外，神並未忘記「還有女兒米利暗」，請姊妹注意，米利暗雖是姊妹，照樣被神大用，這個有信心的家庭，生了三個有信心的神重用的人。

(一) 被神記念的女子——「還有女兒米利暗」，意思是不只兩個弟兄，還有一個姊妹，也顯明神不會忘記她，而且使用她。米利暗獻身一生爲主，帶領以色列婦女；如有人肯

將自己獻上一生為主，不論弟兄或姊妹，神一樣用得着。

歷代志這書（以前原沒上下，只是一本。）常記念婦女，本書下至少有八次說到君王的母親，這些君王的好壞，與他母親很有關係。在廿七、廿九兩章開頭，就題到兩位君王的母親。

A 約坦王的母親——名耶路沙，是祭司撒督的女兒，約坦行耶和華眼中看爲正的事。這位王的好，必受這位祭司女兒的母親影响甚大無疑。

B 希西家的母親——名亞比雅，是祭司（可能也是先知）撒迦利雅的女兒，因爲有一位這樣的母親，希西家便行耶和華眼中看爲正的事。

這兩王的背後，都有一位好的母親站着，今日所說的米利暗，是神所記念的一位。她是摩西亞倫的姊妹，神記念母親，也是記念姊妹；所以經上說「還有」一位，就是這位米利暗。

聖經又記念外祖母，保羅寫信給提摩太說：「……想到你心裏無僞之信，這信是先在你外祖母羅以和你母親友尼基心裏的，我深信也在你心裏。」神記念母親的母親。

這些外祖母、母親、姊妹等，雖不在教會中作大工作，但她們在家庭中站在背後，影响家庭、孩子，故在神面深深被記念。

米利暗被記念，因爲她——摩西的姊妹，令到以色列的歷史，因她而改變。當摩西出世之時，其母見他生得俊美，因信把他藏了三個月，這是母親的工作；雖在法老嚴命之下，也冒死保護這小生命。三個月的小孩，漸漸長大，不能再藏了；這位母親，傷心地作了蒲草箱，塗上漆，把小孩放在箱內，送到河邊蘆荻中，聽天由命。但有一個女孩，遠遠站着，她要看看究竟怎樣，她認爲這件事自己有責任，她惦念弟弟的前途，她要知道弟弟的遭遇……後來爲法老女兒發現了蒲草箱，發現了箱內的小孩。她愛這小孩——愛又有什麼用？在這個時候，那女孩子走過來了；她願意代公主去替小孩找奶媽，由這事的轉變，摩西又送回她母親手裏撫養。假若摩西從小就進入王宮，那就不同了，他可能以爲自己是埃及人，因他只有三個月大呀。

由於米利暗關心弟弟，才能將弟弟取回在有信心的母親懷中；等到孩子漸漸長大，自己知道是以色列人，有了信心之根，故後來寧願與神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。這個奇妙的事，又有信心母親的工作，也是米利暗姊妹幫助的功勞，她是值得記念的姊妹，所以聖經說：「還有女兒米利暗。」她幫助了摩西，改變了以色列的歷史。

後來摩西寫五經，當他寫到出埃及記自己的故事時，能不對姊妹米利暗起了無限的敬愛嗎？這位好姊妹，不只神紀念，摩西也紀念呵。

有一個朋友對我說：「我有一個好姊妹。」真的，我也承認他有一個好姊妹，他一生的工作，都顧念弟弟妹妹們，後來弟妹都成功了，這是姊姊的偉大工作；我很欽佩她的偉大，神也必紀念。

前面舉出：母親姊姊，在家庭中辛辛苦苦為主工作，神就紀念她們，所以姊妹們，你能不在講台上工作，但在家庭中也能為主作偉大工作呵！

新約有個姊妹馬利亞，是把玉瓶打碎用香膏膏主的那位，主記念她，還說「我實在告訴你們，普天之下，無論在什麼地方傳福音，也要述說這女人所行的，作個記念。」（太廿六13）爲什麼會這樣，難道一瓶香膏會這麼值錢麼？不是，因她肯爲主之故，把一切放在主身上。她愛主，主就記念她，並且叫我們到普天下傳福音，都要記念她。我們傳福音，救人靈魂，好是好，但仍不夠；許多基督徒還未曉得怎樣作基督徒，所以主叫我們傳福音之外，也要述說這愛主的女人，不祇叫人信主，也知道愛主。

各位弟兄姊妹，那些被主記念的人，必定是肯付代價的，你要被記念嗎？你就要這樣作。這事不只姊妹們要知道，普天下人也要知道，因這訊息不只關乎姊妹的，也是關乎普天下人的。米利暗的事不只關乎以色列人，也是關乎普天下人的。

（二）被神重用的女子——彌迦書將米利暗與摩西亞倫並題，一樣地位。其時以色列人中有許多婦女，只有米利暗的工作與神人摩西、大祭司亞倫並題，同樣被神使用；可見弟兄被神重用，姊妹也照樣被神重用。又在聖經中看到摩西的父親與母親並列，（來十一23）現在，三個孩子也平排，我們沒有理由說女子不能作什麼。如米利暗她在聖會中有許多工作，出埃及記載，女兒先知米利暗出來，婦女們跟出去，她是領袖，擊鼓跳舞，摩西在感謝讚美耶和華引領他們過紅海，高聲歌頌；米利暗也出來，後面跟着一批婦女，應聲唱和。工作原來一樣，摩西能作，米利暗也能作；男作先知，女也作先知。摩西走在以色列人前頭，米利暗也走在以色列前頭。今日如有人肯像米利暗，在聖會中爲神在衆人前頭工作，神必會重用的。

有一個教會，不能算爲很大教會，但這教會却有其特點，姊妹們在曠山野嶺開會，竟有一二百人。有這樣的退修會，我想必有人在前面，在姊妹中作工的——這是姊妹之作呀！

古教會被壓迫時，有人被「瀝青」倒在頭上點火，有人被獅子撕裂，在英勇殉道的人中姊妹也不遜色。有一位姊妹申福沙，有七個孩子，她很有信心，被捉拿，官長問她肯不肯改變信仰，向偶像獻祭；她始終堅持信仰，不肯改變。官長將她頭髮吊起鞭打至將死，用石綁在身上，沉在河中活活淹死。她七個孩子跟隨在後面，亦同媽媽一樣至死不肯改變，堅心信主；由是分別被槍刺破喉嚨，扎胸，剖開心臟，割開肚臍，切開背脊，腰肢斬斷，或鋸裂身

體而死，七個孩子也一個個跟着爲主捨命。這一母七子，是偉大的殉道者，你要注意，走在前頭的是個姊妹，七個男子跟着這偉大母親的步伐爲主犧牲。

(三)被神差遣的女子——「我也差遣摩西亞倫和米利暗在你面前行」，米利暗是被神差遣，有神的託付，在地上爲神工作的。神差遣她在河邊有工作，就在其弟摩西身上成就拯救以色列人的大事。神用一個女子米利暗救了許多人。從前亞蘭王元帥乃縵家中的婢女以色列的小女子，她就是神打發在乃縵家中作工的；她的信心救了乃縵，也彰顯神的能力。(王下五2—3)神又差遣米利暗帶領以色列婦女，無論是弟兄或姊妹，如肯將生命獻與主；神必記念，神必差遣，神也必使用。

我在中國西北部見過一個姊妹，她生長在杭州一個很舒服的家庭，在中華神學院讀書，後來神看中她差遣她到西北工作。嘗盡了臥炕床，食黑麵條，什糧，饅首，穿粗棉衣袂，出入騎驢……的生活。這個江南富家小姐，甘願爲神到貧瘠的地區工作，我相信，神必記念她！神差遣她，也大大使用她。

請記住，神差遣摩西，也差遣米利暗。各位，神有聲音說：「我可差遣誰呢？誰肯爲我去呢？你肯去嗎？快告訴神說：「我在這裏，請差遣我！」神必會差遣你，使用你。

恩典與得勝

(第十二講)

【經文】 代上七1—12、40，八1—2、33、40

(一)神的子民的數點

(二)精壯勇士的數點

本書七6—12記載便雅憫子孫的數目，八章專載便雅憫支派所有的人。從歷史眼光看，因以色列人第一個王掃羅是便雅憫支派人；所以關於這支派人，家族數目記載得很詳細。今日要注意數目的兩點，或者說今天的講題是恩典與得勝。

(一)神的子民的數點——關於便雅憫的子孫，在本章內數算得很清楚，便雅憫的長子比拉，共有子孫二萬二千零三十四人，二子比結，共有子孫二萬零二百人，三子耶疊，共有子孫能上陣的一萬七千二百人，合共五萬九千四百三十四人。數目細微到三十四人，零頭也算出來，一個不漏；這種數算頗有意思，神對於祂的百姓，一個一個數算出來，意思是我們屬祂的，沒有一個被忘記而不數算的。

便雅憫本是雅各的小兒子，神並沒有說他是小子，神對他的子孫數目格外清楚，連最微小零頭也不忽畧。我們讀這聖經，使每個神的百姓滿有安慰。主在世時曾說過一個道理，說天父連一隻麻雀也不忘記，何況人嗎？我住在平安大樓，我不知道平安大樓有多少麻雀，但神連最小的麻雀也不忘記。你我比麻雀貴重得多，難道神會忘記我們嗎？路十二章7「你們的頭髮被數過了。」我不知我有多少頭髮，可能人人不同，如指模一樣人人不同；我不知怎樣算法，而主耶穌說「都被神數過」。神對每一根頭髮也數過，難道對祂的孩子還會忘記的嗎？真的信徒有多少？祂的兒女有多少？屬祂的人有多少？祂都數過。

神對亞伯拉罕說：「你向天觀看，數點衆星，能數得過來麼？」（創十五5）我小孩子時也數過星，數這個忘那個，實在數不清的，亞伯拉罕也數不來的。但「祂數點星宿的數目，一一稱它的名。」「我們的主爲大，最有能力，祂的智慧，無法測度。」（詩一四七4—5）祂的智慧能力，我無法測度，但感謝主，祂沒有忘記我。我算不得什麼，祂記得我們一個一個不失落。

作傳道人有一件很抱歉的事，因信徒多，常常碰到有人和自己點頭；但實在記不起他的名，因腦子記憶力有限，記得其面孔，忘其姓氏。有時想招呼，又想不起其姓名；不招呼，又不曾被入說驕傲。要請原諒的，有時真的記不起姓名呀！雖然傳道人不得記，神却記得，

不會忘記你。你在神眼中，即使是最微小的如便雅憫，祂也不會忽畧忘記。願這個恩典訊息，慈愛的事實能幫助你！

（二）**精壯勇士的數點**——上述便雅憫三子的子孫數目，長次二者，每個子孫都算在內；只是三子耶疊上說能上陣的一萬七千二百人，這比較就有些不同。每個兒女神前都不忘記，特別記得能戰者，能爲國盡忠者，得勝者。神的兒女很多，但能爲主出力盡忠，在聖會中作得勝者；可能數目打了折扣，聖經把三個數目放在一起，必有其特別用處。

第一批，神都記念他們，他們都是蒙恩，也可能白佔地土。請注意，聖經上常說人生如戰鬥：與自己私慾爭鬥，與情慾爭鬥，與世界爭鬥……若不勝過世界，世界便勝過我們；若不靠主勝過世界，許多人會被世界引誘墮落了。魔鬼是我們的仇敵，他是掌管幽暗世界的世界之王；在信徒心中作試探，最大的戰爭是這個。我們要靠主，像保羅一樣「那美好的仗打過了」，保羅告提摩太：「我兒阿，你要基督耶穌的恩典上剛強起來。」「同受苦難，好像基督的精兵。」（提後二1、3）第一、論及恩典——我們領受了，而且恩上加恩。第二、要剛強起來——作精兵。還有亞基布（門2）以巴弗提（腓二25）聖經都說是「當兵的」，因人生是在戰爭中。以弗所書六章所有信徒要穿起全副軍裝，意思是以弗所信徒都是神的軍隊。歷代志說大衛的軍隊是耶和華的軍隊。約書亞出戰，有一人拿刀在他面前，那人說：「

我來是要作耶和華軍隊的元帥」。聖經常說神是你們的王，撒母耳記說神是信徒的王，而我們都是精兵。

從前以色列人在聖會中，四週安營，把帳幕團團圍住，為神的名字，為神的聖會。今日的信徒，也當有此託付，為神出力、盡忠。

代上七、八兩章都有相同之處，其中有幾點意思注意：第七章四十節：「……是精壯大能的勇士。」

A「壯丁」——精壯的而不是衰敗的，軟弱的。如果是軟弱的就自顧不暇，不能為主。軟弱的，還要別人常常幫助，鼓勵，方好一些；這樣，又何能幫助別人，為主作戰？戰時我在貴州，見過有一批人，衣着不好，疲倦不堪，臉色不佳，行路無力，手拿飯碗也無力伸出，我問：「這些是什麼人？」有人說：「他們是壯丁。」唉！這樣骨瘦如柴的能稱為壯丁呵！非壯丁就不能作戰的，今日教會之信徒，是壯丁嗎！還是骨瘦如柴軟弱非常呢？民數記是專數數目的，出埃及時神要摩西數點有多少人能作戰的；摩西數出有六十萬零三千五百五十人。（民一46）一個一個數出來，其條件為廿歲以上的成年的長大的——這是壯丁。神要這樣的人，才能打美好的勝仗。

保羅說哥林多教會信徒是嬰孩，食奶的，屬肉體的，要人看顧的；後來到了十三章，保羅又論及小孩子，言語心思像小孩子。嬰孩與小孩，都是未長成，都不能為神工作，為神盡忠，為神作戰。

有人以為自己捐過許多錢給教會，教會就要由他支配，常說教會不好，不聽我話……；請記得，教會不是商店、工廠，在屬靈的團體中也將商店工廠之話帶進來。這是一種幼稚的表現，那麼，你始終像小孩子，未能長成。讓我們在神面前看看自己，是否能為主作戰？

我有一個朋友，朋友的兒子戰時給他一封信說：「再沒有事比這事更丟臉更傷心了」，什麼事？原來這兒子應征去當兵，先受檢查，身上有六處不及格；可能心臟有事啦，肺有黑點啦，關節不靈活啦，耳聽不清楚啦……結果不被錄取。這兒子還說「當時出來之後，恨不得遁地死去了，因為不能為國出力，真是羞耻。」今日我們在神面前合格嗎？像我們這樣能為主作戰嗎？我們有羞耻的感覺嗎？

B「精兵」——所謂兵不在多，必在精，若兵多而不精，打仗是無把握的。若受過訓練的精兵，集體行動，一條心，行伍整齊，一樣步伐，戰爭便有把握了。教會能否為神作戰，不是個人之事，乃是集體行動；照以弗所書的教訓，個個信徒都穿起全副軍裝，這樣才能成為基督的軍隊，為祂作戰。

在二次世界大戰中，德國軍隊最精銳是眾所週知的，他們受過特別嚴格訓練，同一個目

標，肯聽命令。一次在非洲，中計敗下來，不得不投降了；當盟軍檢查降軍時，他們穿着整齊，儀容莊重，各樣修理潔淨，連臉也刮乾淨。盟國軍官見了這種軍容也爲之搖頭嘆息，敗軍尚能如此，勝了更可以想象如何了。敗了仍不失爲精兵本色，我們要諸事上顯出勝利者的神態。

人看見基督工作認真，就會說教會到底是教會，人看見信徒生活認真，就會說信徒到底是信徒。願我們內有同一的心志，外有精兵的本色。在教會中不自相紛爭，不消耗力量，同心合意，爲主的名打美好的仗。

(三)「勇士」——勇士是不胆怯，不退後的。聖經記載以利亞撒作戰時，非利士人來，以色列人逃跑，以利亞撒「站」在那裏，結果，打敗非利士人，使耶和華軍隊得勝。勇士，有奮發之志氣。

有一次，保羅在街上，「許多人苦勸保羅不要上耶路撒冷去，保羅說，你們爲什麼這樣痛哭，使我心碎呢？我爲主的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷，也是願意的。」（徒廿一13—14）這種勇往直前，不顧一切，把生命置之度外的氣概，奮勇奮發爲主盡忠，是值得我們景仰和學效的。

失敗與復興（第十講）

【經文】 代上九1—3

(一)「犯罪」

(二)「被擄」

(三)「回來」

本書第九章與前八章有些不同，因本章是記載猶大人由巴比倫回來後的名單；說到猶大人犯罪被擄到巴比倫，後從巴比倫再回來。故與前八章，中間有一段距離，我們可以推想本書一定是從巴比倫回來後寫的——因爲是回來後的名單。

今日所要注意是猶大人犯罪被擄與回來之事，或論他們的失敗與復興。我們要注意六個字：

(一)「犯罪」

九1「……猶大人因犯罪被擄到巴比倫。」奇怪的是這本被稱爲聖經的，但到處暴露

人的犯罪，在聖潔書中有許多聖潔的教訓；但在這聖潔書中，却有許多污穢的記錄。

寫書人是猶大人，他說「猶大人因犯罪被擄到巴比倫」，他說他的老祖宗犯罪，那有人這樣寫呵？寫自己老祖宗之罪孽。由此又可看到這不是人的書，若是人的書，照人的看法，無論如何不說祖宗之惡事。本書如許不徇情面，真實說話，因為是神的真理。聖經就是這樣的書。一點不說人情、面子，老老實實把罪的事實擺在人面前。

五經是摩西寫的，他寫老祖宗亞當犯罪，亞當是人類的始祖，他亦不徇情面。摩西是照神的啓示，說真實話和神的真理，因為這是神的話。聖經有安慰、恩言、真理，但也暴露人犯罪的事實；論到義人挪亞，神用洪水淹滅世界，挪亞一家得救；後來也寫出挪亞醉酒脫衣服種種醜態，神將人的弱點、缺點、罪惡暴露出來，讓我們看見我們的罪是什麼樣。

本書的作者寫猶大人犯罪，他自己是猶大人他一點不隱藏，這是聖經之寫法。不只暴露別人的罪，也暴露自己的罪。摩西寫挪亞的弱點，祖宗的弱點，也寫他自己弱點，這是真理的態度。所羅門說「世上沒有不犯罪的人」，羅馬書說世人都犯了罪「都」字表示連作者自己也犯罪。以賽亞說世人都犯了罪，「都」字表示連作自己也犯罪。以賽亞說「我們都如羊走迷，各人偏行己路。」（賽五二六）他說「我們」，連他自己也在內，每個人都走自己的道路。以賽亞在第六章把自己的污穢，忠實的照神的感動寫出，自己不隱瞞，不留情面，不

迴私情，只講真理。保羅也說：「基督耶穌降世，為要拯救罪人，……在罪人中我是個罪魁，然而我蒙了憐憫。」自己忠實地承認是罪魁。神是光，在祂毫無黑暗，無不義，無污穢，無罪惡；祂的光照在世人之前，將人的罪，原原本本照出來。我們要這樣讀經才得好處，如果只把好的話用紅筆劃出來，沒有什麼用，必要把有關自己犯罪的劃出來才有益處。

神把人的罪光照出來，一方面使人知罪認罪而得赦免，洗淨，另一方面也可顯其救恩。有一件事，希望能把這意思解釋清楚：

我有一次在醫院，其中有許多古怪病人，（我也是其中之一）這些古怪病人的病，平常常很好，發起病來，十二指腸出血，或胃部出血，出冷汗，暈過去，平常外表很好，一出血就不得了。在院等照X光之前要先食藥，藥艱難食，我見旁人，吞下去，吐出有，再食，再吐，三次、四次，見過有五次才食下去的；雖然辛苦難食，也要食下去，因不食，就不能照X光。照過之後，可以看出內便的毛病，才可以施醫。神是光，將我們罪照出來，才可以醫治。雖覺得聖經太苦，不好聽，聽了不舒服，這不舒服的東西，是對你有好處的。

這猶大人作者說猶大人犯罪，我們在神前，也要存這個態度，不要隱藏，當主光照之時，應當對主說：「主阿，是的，我有罪，求主饒恕！」這是聖經要我們得着赦罪之恩的途徑。

(二)「被擄」

猶大人因犯罪而被擄到巴比倫，相隔有二千多里路，神刑罰他們到外國，國亡了，殿被燒，家破人亡，受責受刑，原因他們犯了罪。神是輕慢不得的，祂要追究刑罰犯罪的人。

神是烈火，火燒是利害的，神是要審判罪惡，不能更改；當人在地上強暴，思想罪惡之時，神用洪水將整個世界淹滅。所多瑪，俄摩拉罪重聲聞於神，神從天上降下硫磺火將二城毀滅。耶利哥是作惡之城，神將之毀滅，聖經中隨處可以看到這種情形。人犯罪，神就施罰，猶大人是神的選民，屬神的，犯了罪，也一樣責打、管教。來十二6「主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。」何十一1「從埃及召出我的兒子來。」猶大人是神的兒子，兒子犯罪，祂也鞭打。經上說以色列是祂所愛的，但雅各犯罪，一生受管教；雅各曾欺父——就要受岳父欺，受孩子騙。所以他年老時說！「一生年月，又苦又少！」大衛行得不好，受管教很重。詩八九30—33「倘若他的子孫離棄我的律法……我就用杖責罰他們的過犯；用鞭責罰他們的罪孽，只是我必不將我的慈愛全然收回。」祂有愛心，寬容，憐憫，在此可以看到，分別就這裏，祂說我必不將我的慈愛全然收回。

有一個孩子偷了媽媽的錢，媽媽拿杖要打他，要他承認，並且打他，我勸她：「算了罷！」她走入內，取手帕抹淚，但在外面又喊着一定「打死他」！媽媽的慈愛，不完全收回。我小時也被打過一次，因我脾氣不好；有一次，我脾氣發起來，要打媽媽。媽媽用杖打我，很痛，我從來未被打過，這次我曉得原來那麼痛的；被打之後，很不服氣，便昏倒在地。後來醒了，哥哥告我：「差些死了」。媽媽還說：「下次再打，讓你死掉！」從此次責打之後，我再不敢鬧脾氣了，所謂一次管教，永遠有效；這次的責打，對兒子有好處的，其實她那捨得打死我呢？

以色列人犯罪，被神刑罰擄到二千里外的別國，我想他們在路上四面走一面哭了。然而，他們這次被刑罰，是有益的。請看一件奇怪的事，神曾在未責打之前，却先應許施恩，「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。」（耶廿九10）耶利米說這話時，猶大人尚未被擄，這更顯出祂的慈愛未全然收回，這是神的心。

(三)「回來」

剛才讀的聖經，有三處「回來」。被擄七十年快過去了。他應許七十年滿了就回來，重建聖殿，再建城牆，再建國家，回復從前光景——這是復興的以色列。為什麼會復興呢？他們

被擄到巴比倫，縱使第一年孩子出世，到期滿了也七十歲了。這就是說，由猶大到巴比倫的人，現有的人，百份九十幾全死了；也就是現有的人，百份九十幾乎是在巴比倫出生的，他們不是什麼都忘記了嗎？奇妙就在此，請看六15「當耶和華藉尼布甲尼撒的手，擄掠猶大和耶路撒冷的人的時候，這約薩答也被擄去。」約薩答是大祭司也被擄去，他們在巴比倫，沒有聖殿，只有會堂敬拜神在那裏讀摩西五經。他們有人在那裏作無名英雄，在背後工作，七十年不能斷教導神的百姓，讀希伯來文，聖經，使他們沒有失去信心。七十年之後，他們復興了，那些工作的人死了，不能見到這復興。今日教會中，也有許多人表面上雖無大作爲，只老實地將聖言教導，他們爲神工作，也必有效果，也許他們自己看不到，這有甚麼關係呢？這些人作了非常的事。

從但以理書九1-4，原來有人在此禱告，他讀到耶利米書知道七十年期滿了，便禁食，披麻蒙灰，祈求、禱告，認罪；這復興背後，有人禱告，在但以理祈禱之時，約主前五百五十三年，照司可福年代推算。後來猶大人回國，是在主前五百三十六年，這禱告和復興，中間隔了十七年。在這十七年中，切切禱告，日期滿了，他們就回國了。這個禱告有何等價值。若果我們的家庭，兒子冷淡，我們要爲家庭和兒子祈禱，若果我們教會冷淡退後，也要爲教會祈禱。即使用十七年時間，也是值得的。

還有一點以斯拉書看到，「神爲要應驗耶利米口所說的話，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，爲他建造殿宇。」（拉一1-2）凡是神所激動的人，都回耶路撒冷去了，這復興是神的感動。

有人說：約瑟弗在書上這樣說：「但以理把耶利米書上的話，再將以賽亞書上的話，告訴古列王說：『聖經這樣說，論古列王，他是我的牧人，他要重建我的聖殿，立聖殿之根基，我興起他，釋放我的百姓，讓他們重建耶和華之殿。這兩本先知書中，有這樣的預言。』那時古列王尚未出世，神已知道……古列王聽了大受感動，說：「惟獨耶和華是神」，就釋放猶大人。

那時猶大人在巴比倫生活好，地方好，他們都不願回去了，在家天天好，且要走二千多里，有誰願去？但神激動他們，猶大支派起來要回去，便雅憫支派也起來要回去，祭司中有的人起來，回去！回去！共有四萬二千三百六十人，尚有僕婢七千三百三十七人，二百能唱歌的，共有四萬九千八百九十七人，差一〇三人便是五萬。（拉二）他們浩浩蕩蕩如大軍隊，心裏火熱的回去，除了神的成功，不能這樣，又帶有馬、驢、駱駝、騾共有八千一百卅六匹。後來回到耶路撒冷，他們爲神的殿量力獻上禮物。捐入工程庫的金子六萬一千達利克（外國金幣），銀子五千彌拿（斤）這種光景很少見呀！惟有神的話語，禱告的力量，神自己的感動，叫神

的百姓得着復興。今日若神感動你，那感動能產生大的效果，成就非常之事。神感動我什麼，我看見自己的犯罪、冷淡、退後，受管教。這是一個機會，今日就是時候，願神感動我們的心，接受神的感動。

合神心意 (第十四講)

【經文】 代上二13-15

- (一) 信心
- (二) 慈心
- (三) 孝心
- (四) 清心
- (五) 熱心

剛才讀到代上二15「七子大衛」。

今日是這次講道最後一堂，要結束代上家譜。用什麼結束家譜的道理？用大衛生平之事來結束吧。因在這家譜中有一主要人，就是大衛王。本書由第十至廿九章，幾乎全說大衛的

事，本書除家譜外，是主要的論大衛王。十至廿九章，沒有一章不提大衛的，仔細統計，至少一次，最多至廿三次；這廿餘章聖經，是說過大衛王之名一百七十二次，若加上家譜所說的，就有一百七十八次了——希望我的統計沒有錯誤。

本書主要人物大衛王，他排行第七，是最小的。撒上記耶西有八子，由長至七子到撒母耳前，都非神所選的；最後在曠野叫大衛來，那麼，大衛就是第八——可能其中有一個死了，大衛就補上為第七。大衛雖然最小，在弟兄中他却最大，也是本書中最偉大的人。為什麼小的成大？因他「合神心意」神找到一個合其心意的人（撒上十三14）。大衛有神的心，他的心與神的心一樣，能將神的心意表達，他在地上就是表達神。若有人像大衛的一樣，心和神的心相合，神必用他。雖是最小，神用他為最大，在地上表達神的心。今日所說的幾點，不能代表大衛的一切事，但可表達他與神相合那顆心。

(一) 信心——神是信實的，雖我會失信，祂永是可信的。祂說什麼是什麼，應許什麼，從不收回。若有人信神，信祂的可信，就必得神的喜悅，也得神的心。「人非有信，就不得神的喜悅。」（來十一6）

大衛有一個——時常牢不可破之信心，年青牧羊時，獅子，熊雖生得高大兇猛，大衛能把搶去的羊羔搶回來。他說：「我就揪着他的鬍子，將牠打死。」大家想想，是揪着獅子的

鬍子呵！縱使是貓兒，你揪着牠的鬍子，牠也會咬你抓你，何況是百獸之王？他又說：「耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手」。他有這樣的信心，「在信的人，凡事都能」，神是凡事都能的，但必定有信心的人，才能將神的大能表達出來。後來，高大的巨人非利士人歌利亞來了，所有以色列人都躲開；大衛走出去，手中拿杖，巨人哥利亞似看也看不見他。還問大衛來作什麼？「你拿杖來，我豈是狗呢？」有信心的大衛却對巨人說：「你來攻擊我，是靠刀槍和銅戟，我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，今日耶和華必將你交在我手裏，我殺你：使普天下的人都知道以色列中有神。」說完就開始作戰，大衛掏出一塊石子，用機弦甩去，巨人仆倒死了，戰爭也就此結束了。經上說大衛手中沒有刀，這是從來未見過的事。非常人作非常事，乃因信心，歷史上有很多神所重用的器皿，如戴德生有信心，作許多大事。莫勒作有信心有奇妙見證。神喜悅大衛，使用大衛，是因他的信心。你若以信心，相信那信實的神，神也照樣喜悅使用你。

（二）慈心 大衛是有慈心的人，他最能表達神的愛。「神就是愛」「神的慈愛永遠長存」（神不輕易發怒，神滿有慈愛之心，誰能表達，是有慈心的人才能之。）

大衛作王，問掃羅家還有何人？這問題令人吃驚，王問前王之人可能會斬草除根，人把掃羅僕人帶來，僕人說還有約拿單一個兒子，是瘸腿的。大衛說要照神的慈愛恩待他（撒

下九3，把天上的愛心反照出來，把神的愛心反照出來；後大衛常與這瘸腿人同食，這是奇怪的圖畫，描寫天上的愛心。這愛心，人間沒有。有一個孩子，他媽媽是瘸腿的，這孩子就不敢與她同行。但大衛，却照神的慈愛恩待米非波設，神用大衛在地上，表達祂的愛心。有一次，掃羅追趕大衛，大衛躲進山洞中；後來，掃羅也在那裏，大衛在後面只割去掃羅一塊衣襟，他的心自責。後來，大衛向掃羅自白，感動了掃羅他說：「我兒大衛！」就放聲大哭。掃羅是英雄，現在號咷大哭了。惟有神的愛才能如此感人。我們要禱求神把信心、愛心澆灌我心！這是每個屬主的人的需要。

（三）孝心——孝心與神有什麼關係？在五經中，神啓示摩西，將祂的心意告訴以色列人，其中最主要的是「十誡」，十誡中關於做人的道理，首要當孝敬父母——這是神的心意。神爲要表示這是要緊的做人道理，特加上應許。「在世長壽」，唯有此條是帶應許的，使人注重孝敬父母。大衛就是這樣的人，他在流離失所、東奔西跑，前路茫茫的逃難中，還接他父母送到摩押地（撒廿二3—4），在流離中可以安心，在困難中還顧念父母，這種孝心的表現必深得神的歡心的。

再思想一問題：耶西有七個兒子，那六個去了那裏？最掛懷父母的是小兒子。有許多人愛大兒子，到了年老，兒子把父母當皮球一樣推來推去，可憐！這是違背聖經的教訓，不合

神的旨意。人不能孝敬父母，又怎能孝敬萬靈之父？人不能愛看見的父母，又怎能愛看不見的父母？所以，我們先要愛看得見的，你蒙恩，就要知恩；感恩，知道報答父母之恩，才能知道報答天父之急。大衛照神的旨意，在國難中安頓父母。我們困難中仍當有孝心，不然的話縱或豐富，亦不會有孝心的。許多人在豐富中也沒有想及父母養育之恩，平常不養父母，困難中更不會安頓父母；反觀大衛，難怪他是合神意的人了。

再看約瑟，也是孝敬父母的人，父親年老，約瑟養他愛他；雅各死，約瑟伏在父臉上痛哭，連連親嘴，這個孝敬的兒子，難怪得神的愛重。在神看來，大衛真好，約瑟真好！你要得神賜福嗎？一件事——照神的話去行，作有孝心的人。

（四）清心——神是聖潔恨惡罪惡的。神民數記廿五13「神有忌邪的心」，詩廿四3—4「誰能登耶和華的山……就是手潔心清……」故凡是心清的，方能與神的心相合相通。「清心的人有福了，因為他們必得見神。」（太五8）大衛的心怎樣？可惜他有一次犯罪，就不清心了。怎樣辦？先知來責備他，大衛馬上認罪說：「我得罪耶和華。」人不會沒有錯誤的，有錯能承認也是很難的，有專家告訴我們，在世人言語中，「我錯了」這句話最難聽見。有了錯，也想理由掩蓋。大衛則知罪認罪，神是喜愛內裏誠實的，因大衛認罪，神就赦免！神就與他恢復交通，大衛的認罪禱告：「神阿，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有

正直的靈！」（詩五一10）神為他重新再造清潔的心，就照舊有相通了。不只有交通，且喜悅他使用他。

（五）熱心——神也熱心嗎？奇怪！在聖經賽、珥、王上諸書中，都說耶和華大發熱心，祂關心祂的孩子，祂關心猶大地，祂為百姓，猶大地，以色列人被擄……大發熱心。「耶和華以熱心為外袍」，一看便見，神常思想為百姓作什麼，祂樂意為我們作。

大衛反過來為神大發熱心，既然神對我熱心，我能冷冰冰對祂嗎？神待你好，你待神又如何？可能我們對主之信心不夠熱，難怪主在啓示錄三章說：「你要發熱心」（19）保羅也叫羅馬人「心裏火熱，常常服事主。」（羅十二11）

大衛一生光陰，常熱烘烘的事奉主，代上廿二、廿九章記載大衛的奉獻，是從來未見過。的。「我在困難之中為耶和華的殿預備了金子十萬他連得，（照啓示錄十六章21一他連得約九十斤）銀子一百萬他連得，銅和鐵未計數。」（廿七13）又「眾族長，：首領：官長，：都樂意獻上……：俄斐金三千他連得，精煉的銀子七千他連得……：獻上金子五千他連得，零一萬達利克，銀子一萬他連得，銅一萬八千他連得，鐵十萬他連得……」（廿九4—7）大衛自己熱愛神，才能感動到人熱烈愛神。神在本書的榮耀實在大，這是因大衛的熱烈感動影響很大。神為祂的子民大發熱心，祂也看重那對祂的熱愛有熱烈反應的人。

大衛是合神心意的人，神喜悅，使用他；這時代，神要尋找像大衛這樣的人，來表達神的心。今天結束這次講道，願各位帶着熱烈的心愛神，帶着熱烈的心在教會中事奉祂！

總題：基督徒的生命

吳勇長老講
蔣國仁弟兄記

你必須重生（第一講）

【經文】 約三 1—15

聖經最重要的信息是「生命」。翻開創世記，我們就看見一棵生命樹，到啓示錄結束，我們也看見一棵生命樹。聖經是講生命，開始講生命，末後也是講生命。故此我在這幾天晚上，也要同各位講及生命問題。

剛才讀的一段聖經，是主耶穌與尼哥底母論及重生問題，主耶穌對尼哥底母說：「人若不重生，就不能進神的國。」今晚我要講到重生的四方面。

一、重生的意義

重生怎樣解釋？試拆開來解，「重」是「再」的意思，作過一件再作謂之重作；說過一

你必須重生

句話再說謂之重說；遊過一個地方再遊謂之重遊。生是生活，生命，生長，生存，生產等意思，所以這生是生產的意思。結合來解釋，重生即是再生產一次。我們已生產過一次，重生是還要再生一次。我們來到世界，成爲人的兒女，已經生產過一次，如果要進入神的國，成爲神的兒女，不是做禮拜，或是做教友便可以得着；我們必須重生，再生產一次，才可以成爲神的兒女。

人是藉生，而做人的兒女；照樣，重生也是藉生才能做神的兒女。做地上的人是由生來的，做天上的人，也是要由生而來的。

二、爲何要重生

主耶穌說：「人若不重生，就不能見神的國。」尼哥底母不明白什麼是重生，照樣今天也有許多人不明白。尼哥底母問：「人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來麼？」主耶穌回答說：「從肉身生的就是肉身。」從消極來說；肉身是敗壞的，是污穢的。你看聖經怎樣論肉身呢？都是偏離正路，一同變爲無用；沒有行善的，連一個也沒有。（羅三12）

人是看外表的，說話如何，舉動和態度也如何，外表是能看得見的，所以我們知道。至

於在家庭怎樣，在暗中的生活怎樣？心中怎樣？裏面是看不見的，所以我們不知道。

許多人非常詭詐，在人面前很會造作，裝出很誠實、清潔、公正的樣子。其實人不見之時，生活爲人，卑鄙可惡到極點。

有一次我到南洋講道，有一位傳道人與我去見一個人。他住的是一間很大的房子，進入客廳，看見掛著許多橫扁，都是名人稱頌他的。其中一橫額寫著「德風可範」我們在客廳坐下，有好幾個穿得很體面的婦人，一個接著一個的出來；有的端茶，有的送煙，有的敬水果，當然我們不抽煙。我們告辭之後，我問那傳道人說：「那些女人是什麼人？是否那家裏的用人？她們穿得這樣講究。」他低聲對我說：「這些不是他的用人，都是他的太太。」我聽了很驚異，覺得這樣的人，也可稱之「德風可範」嗎？故此看不見的部分，人是不知道的。

神是鑒察人內心的，看了幾千年，「人還是偏離正路，一同變爲無用。」人看人有許多不同之處，教育不同，男女不同，老少不同，貴賤不同，美醜不同；但神看人的裏面，人人相同，肉身是罪的本性。都是自私的，爲自己，不爲人。是驕傲的，好誇大，不讓人。是妬忌的，別人成功，心裏不舒服。是仇恨的，得罪我的存心報復。是詭詐的，不正直，不誠實，神看這些人人都相同。

你必須重生

肉身的罪性，不是學來的，乃是與生俱來的。不是從外面壞進去的，乃是從裏面壞出來的。生來就是罪人，是從裏面壞到外面的罪人，這樣的人不是教育所能教得好的。神拯救人，不是叫罪人做好，乃是叫罪人重生。祂知道人行爲敗壞，是因生命敗壞，人不能行好，不是外面問題，是裏面問題，是生命問題。所以主耶穌說：「你必須要重生」。

再從積極看，肉身只能過肉身的生命，創世記第一章說凡物各從其類，意思是甚麼生命就過甚麼生活。聖經也有講到信徒怎樣生活，如以弗所書四、五、六三章告訴我們，在教會要怎樣過生活，在社會要怎樣過生活，在家庭要怎樣過生活。可惜許多信徒，在教會，在社會，在家庭，都沒有依聖經所說的生活來生活。原因是生活出於生命，什麼生命就過什麼生活；是鳥的生命，就過鳥的生活，是魚的生命，就過魚的生活；動物如此，植物也如此。要結桃子，一定要桃的生命；要結葡萄，也是要葡萄的生命。

我們的生命原來是屬肉的，只能過屬肉體的生活。不是屬靈的生命，就不能過屬靈的生活。好像魚有游水的生命，所以能過游水的生活；鳥有有飛的生命，所以能過飛的生活。我們從未見過魚在天空飛，因為牠沒有飛的生命，所以沒有飛的本能，也不能過飛的生活。鳥就不同，鳥在天空飛得逍遙自在；因為鳥有飛的生命，所以有飛的本能。

照樣屬肉體的生命，只能過屬肉體的生活，不能要求屬肉體的生命，過屬天的生活。教會雖然講了許多屬天生活的道理，許多人仍做不到；若重生了，他就能過屬天的生活。他有能力，而且過得很有自由自在。

我們的禮拜堂，做了一幅布蓬來遮太陽；到了冬天，太陽不太熱，所以很少放下蓬布。過了很久，當我們再放下蓬布時，掉了一個鳥窩，鳥窩裏跳出一隻小鳥來。我怕小貓跑來把小鳥吃掉，我想要救牠，拼命捉牠，但，反而被牠啄了我一口。我對牠雖一片好心，牠對我却心懷惡意，這是什麼原因？因為鳥的生命，不同人的生命，誠然我的心意，鳥是不明白的。如保羅說：「屬血氣的人，不領會神聖靈的事。」（林前二14）主耶穌說：「你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。」（約二19）猶太人却說：「這殿是四十六年纔造成的，你三日內就再建立起來麼？」主耶穌以祂的身體諭殿，復活之後，雖有憑有據告訴他們，他們也不明白。因為屬血氣的人，不領會神的事。

主耶穌說：「人若不重生，就不能見神的國。」尼哥底母以爲人老了，怎能重生呢？怎知這重生乃進入神國必經之路，乃是做神的兒女惟一的方法。尼哥底母有學問，還問人老了如何能重生；同樣的，屬血氣的人不領會神的事。主耶穌說：「你們的祖宗亞伯拉罕，歡歡喜喜的仰望我的日子；既看見了，就快樂。」但猶太人却說：「你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢？」（約八56—58）這都是屬血氣的人，不領會屬神的事的例證。

人必須重生，因為從肉身的，仍是肉身。消極方面，衆人是不能改良好，也不能改造好的。積極方面，要有屬天的生命，才能明白屬天的事，所以必須要重生。

三、怎樣可重生

主耶穌說：「人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。」水是甚麼？水就是道，「以水藉著道把教會洗淨，成爲聖潔。」（弗五26）另一方面，水是表悔改，正如施洗約翰是以水施悔改洗禮。這水可解作道，也可解作悔改，兩樣都可以解釋。關於重生的事，其實很簡單。如「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的都得永生。」（約三14-15）當猶太人在曠野被火蛇咬著，雖然一時還能活著，還照常行動，但毒一到心，就會死。神吩咐摩西掛起一條銅蛇，使被咬的人一望便得活了。神用這事來預示一件大事，人被罪咬了，雖然一時仍能活著，還有照常行動，好像沒有事一樣；但罪的工價就是死，終底必須死，而且還要經第二次的死。

神憐憫世人，差遣祂的獨生愛子降世，爲世人的罪釘在十字架上；我們一信祂，罪得赦了，得永生了。

重生的事，雖然這樣簡單，可惜還有許多人還未得著。有三個原因：

第一個的原因是麻木，蛇的毒叫人麻木，不覺得可怕。罪的毒也叫人麻木不覺得可怕。如亞干的良心被貪心的罪麻木了，不覺得取了當滅的物結局的可怕。參孫的良心也被罪麻木了，不覺得與妓女大利拉結合的可怕！人的心若被罪麻木了，不覺得罪的可怕，便拒絕神的救法。

第二個原因是不悔改，不但不承認罪，更不悔改。人若認了罪，還未能算是真悔改，因爲真悔改，必須離開他的罪。

第三個原因是不信，神的救法已經預備好了，但人却不肯相信。如乃縵長了大麻瘋，以利沙吩咐他往約但河洗澡七次。他却氣忿忿的說：「大馬色的河，亞罷拿和法珥法，豈不比以色列的一切水更好麼？」（王下五12）因爲屬靈的事，頭腦不能明白的；故主耶穌講重生的道理，人也不肯接受。

今天許多教友把基督教當學問來研究，當作精神寄託。實在悔改，承認罪，肯離開罪而相信的却不多，故重生的也不多。

四、重生的憑據

（一）認識風隨著意思吹，主耶穌用風來解釋重生的憑據。人只能明白這是微風，或

是颶風；若是問他們的顏色是黑的，還是白的；風的形狀，是圓的，還是扁的，就沒有人知道了。雖然如此，但我們看見旗子在飄，樹木在搖，我們就知道有風了。

聖經用風比作聖靈，以西結書三十七章記載：「主對我說，人子阿！你要發預言，向風發預言……於是遵命發預言，氣息就進入骸骨，骸骨便活了；並且站起來，成爲極大的軍隊。」新約使徒行傳記聖靈降臨，好像一陣大風吹過……他們就都被聖靈充滿。被聖靈重生是事實，雖然我們看不見風，但我們可以看見風的現象。聖經又說，聖靈好像鴿子，降在耶穌身上。可見重生的人，必有聖靈在他的身上，這是重生者應有的憑據。

(二)現象 鴿子的溫柔。主耶穌說：「我們心裏和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式。」聖靈在主的身上，主耶穌就有溫柔的本性。真正重生的，也必有溫柔的本性，即使有人把火放在他的頭上，他也不出聲。

火是表潔淨。重生的人，如果言語一誇大，態度一不誠實；心中馬上覺得難過，若不對付，心靈便不能平安。

重生應有的現象，是生命大得改變，現在的和從前的，完全不同。這改變，是在心思意念，言語行爲方面的改變。從前的心思意念向著世界，現在向著主的十字架。從前只爲自己，現在肯爲他人。從前的言語是批評人，議論人現在是安慰人，勉勵人。從前的行爲在黑

暗中，現在的行爲是在光明中。做禮拜，唱詩，禱告，這些都可以學習得來的，不是重生的人，都會做的。這些是外面的事，不是重生的憑據；惟心思意念的改變才是重生的憑據。求主的話光照我們，叫我們知道自己的光景，是否已經重生。

得救的問題 (第二講)

【讀經】 路十三章全

剛才唱的詩真好，有一句「在基督裏一切爲新鮮的。」真的，我們在基督裏一切都新鮮。

昨晚講重生，聖靈像風一樣使人重生；風是看不見的，但人可以看得見。風有感覺，風吹來，自己可以知道；真正重生得救的人，不但可以看得見，自己也可以感覺得到。

(路十三23)說：「有一個人問祂說，主阿，得救的人少麼？」今晚，我要和各位討論這節聖經。在未討論之先，我把這幾節再分段，可以有更深刻的印象：1—5節說若不悔改就要滅亡。6—9節——說不結果就要砍了。10—17節——說耶穌斥責管會堂的假冒爲善。18—21節——以兩種東西比喻神的國：一種是芥菜種變爲樹，且有飛鳥宿在枝上；另

一種麵酵藏在三斗麵裏，使全團都發起來。22—30節——說耶穌不認識叩門的人。最後——說有人殺害先知，又用石頭打死奉差遣的人，這是全章主要的意思。現在我用全章聖經來討論得救問題：

在1—5看到得救與不得救的問題，但6—9節的比喻說「砍了」是什麼的意思呢？六節有「於是」二字是承上繼下解釋1—5之意。九節後「砍了」二字是和五節後「滅亡」二字之意義相同。滅亡是不得救，全章主給我們看出不得救的樣式。

我可把本章分開四段來討論：

(一)得救與不得救——一般人對得救與不得救的分辨法，以為(A)知道屬靈的事為得救，不知道屬靈的事為不得救。(B)在教會內是得救，不在教會內是不得救。

但本章所說則完全不同，本章指出知道和不知道屬靈的事的人，在教會外和在教會內的人都不得救，與一般的看法完全不同。

聖經中有根據的指出來：

A、田裏有稗子也有麥子。

B、羊欄內有山羊也有綿羊。

C、跟隨主的人有跟隨到底的，也有半途而廢的。

照樣，我們可以從十二門徒中有一個猶大看出來。我可以說，今日在教會許多教友中，有的是得救的，也有的是不得救的；甚至傳道人也是這樣，有許多是得救的，也有不得救的。因為根據1—5節所說：「你們若不悔改，都要如此滅亡。」耶穌說這話，是對誰說的呢？是對那班來對耶穌說「彼拉多使加利人的血攙雜在他們祭物中的事的人」說的。這班人是知道祭物之事的人，祭物之事，是聖經之事，也是屬靈之事。我們如果說知道屬靈的事為得救；那麼，耶穌就不用斥責他們，可見知道屬靈的事也不得救。

6—9節所說的無花果樹，應該長在無花果園才合，為什麼無花果樹却長在葡萄園？得救的人在教會中，正如葡萄樹長在葡萄園中一樣。如果不得救的人也在教會中，就是無花果樹長在葡萄園中了。無花果自己以為也有葡萄的地位，好像不得救的人，自己以為也有得救的人的地位。所以耶穌說：「把它砍下來！」是在葡萄園中把它砍下來，而不是在葡萄園外。因此，可以見到不得救的人是在教會中滅亡，而不是在教會外。完全未聽過道而滅亡，已是可惜，在教會中聽了許多道而滅亡，就更為可惜了！

(二)悔改的果子——在1—5節，主耶穌說不悔改要滅亡，在6—9節又說不結果要砍了，這兩段連合起來，與馬太三章所說的一樣：

(太三8—10)「你們要結出果子來，與悔改的心相稱，……現在斧子已經放在樹根

上，凡不結好果子的樹，就砍下來。」

幾處所說「悔改」二字，不是空洞的，而是有憑證的。因為一個悔改的人，他結的果子與從前是不一樣的——前追求金錢、名譽、地位、安逸、享受，對他說屬靈屬天的事，不但不喜歡聽，甚至罵為愚笨、傻瓜；一旦悔改就不同了，看財富、名譽、地位如糞土，不愛安逸和享樂，專心追求天上屬靈的事，喜歡與主內的人交通來往；前時容納罪惡，掩蓋罪惡，犯罪殊不難過羞耻，以為自得；一旦悔改，固然不敢故意犯罪，偶然為罪惡所勝，只覺羞愧滿面，似大禍臨頭，若不把罪對付，就惶惶不可終日，這纔是悔改的果子。又未悔改之先，自私自利，只顧安逸，貪圖享樂，對別人的指責，不覺難過，置若罔聞；一旦悔改，常想到別人，不只處處為別人着想——且為別人犧牲時間金錢，總要使傷心人得安慰，使缺乏人得幫助，這是悔改的果子。

(三) 滅亡者的樣子——滅亡的人有五種樣式！

A、被鬼附着——保羅所傳主對他所說的話：「我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神。」本章是記載這女人被鬼附着。凡是滅亡的人，正像鬼附在身上，其現象是「腰彎不直」，這可從字面解釋，也可從意義解釋。「腰彎」是什麼意思？表示其人垂頭喪氣，全無喜樂；滅亡的人，因沒有嘗過救恩的杯，沒有得

救的樂歌。雖然他知道屬靈的事，也會在教會中，在葡萄園中；但他必與在教會外，葡萄園外的一樣滅亡。腰彎下來就不能向前看，是表示無天家之樂，前面有的不過是棺材、坟墓，又那得不垂頭喪氣呢？還有一個解釋，垂頭喪氣是向下看，向世界看，其人生存向世界，為了世界；將時間精神為世界，用在世界；雖知有神，但不向神，也不為神。有參加主日的聚會，他是來聚會而不是崇拜，不將榮耀歸神，他不過來聚會中養心靜性，聽聽處世做人之道而已——這是滅亡人的樣式。

B、被主責為假冒為善——這些人說在安息日不應治病，主就責備他們，這班人的敬虔，是自己的，禮拜的，外表的，並非出自內心的實際敬虔，故主責為「假冒為善」。

「假冒為善」原文「演戲」，演戲的人打扮得英俊美麗，動作感人，聲淚俱下，常引得大聲讚嘆。其實這不過是做作的，暫時的；下台之後，原形畢露。不得救的人也是一樣——台上與台下不同，在教會內外不同；被人看見時與不看見時不同，……這是滅亡人的樣式。

C、芥菜成樹——芥菜種而長成樹，是不合理的。成了樹，人不能吃，變成飛鳥的住處，住在其上。這比喻是什麼意思？聖經中常用麥喻道，田喻心。神的道落在人心田裏，要人行出來，變成人的益處，這是得救的人的樣式。不得救的人，道不在心中；只在頭腦中，

長大起來便自高自大。

住在芥菜樹上的鳥是什麼？在馬太十三章是表示魔鬼。不得救的人自高自大，魔鬼藉着他住在教會中；教會不為聖靈的居所，反成為魔鬼的住處。今日有的教會，便是這個樣子。再說到酵，酵有三種：

(a.) 法利賽人的酵——用隆重的儀式，代表敬虔。

(b.) 撒都該人的酵——傳社會福音，傳社會服務，在教會中混亂神的道。

(c.) 希律的酵——政治活動，把教會變為政治活動的機構。

有了這三種酵，把教會完全損害了。

D叩門——主對叩門的人說：「我不認識你們」，這是滅亡的樣式。他不認識主，主也不認識他。在約翰福音有許多處記載有關認識主的事：安得烈帶哥哥、撒瑪利亞婦人帶百姓；因先見到耶穌，更先認識耶穌。安得烈與耶穌同住過，撒瑪利亞婦人認識耶穌和安得烈一樣，她與主談過許多話，更被主指出她的一切，她便對主認識了，然後帶百姓去見耶穌，「因耶穌的話，信的人更多了。」他們便作見證說：「現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了。」不得救的人，與神無交通，不聽見，也不認識。故主說：「我也不認識你們。」

E殺害先知打死奉差遣的人——殺害的起因是怨恨、憎恨。我們傳神的道，對得救的人，重生的人，有生命的人是生命之糧；因他們飢渴慕道，如嬰孩喝奶。神的道使之剛強，有力量，使之向前；但對不得救的人，正如（結卅三章）所說他們聽見不去行——不去行爲什麼去聽？他們把神的道當爲音樂、演戲，給他們欣賞；但神的道像大光使之看出自己的本相，顯出他的罪污，所以就恨道而殺害先知和奉差遣者。正如英國前有一女皇，怨恨鏡子，因鏡子把她的老態照出，故把所有的鏡子毀碎或收藏起來。

(四) 結論——主就此把他們都砍下嗎？請聽管園的說：「主啊，今年且留着。」還要掘土、加糞。掘土是什麼意思？就是因聽越多越抵抗，心就越硬，主就用各種方法像人事、事業、疾病……等等打擊來掘鬆它。使之不能仰首，而要接受主。

各位朋友，我只能以朋友稱你，我以神的慈悲勸你們，快快悔改接受主罷！

「加糞」是表明神的恩典，神施恩典的目的，在使人悔改。若得着神的大恩典，也不知悔改，是何等可怕啊！

主在晚餐時，他仍用恩典臨到猶大，促其悔改。主對猶大說的話，是表明自己的慈愛，可是猶大始終拒絕，神每年都在港九預備培靈會，這是祂的慈愛，若有人仍不知悔改，實太可怕了！

主對耶路撒冷多次發出慈聲，願意聚集他們，好像母鷄聚集小鷄，他們拒絕，最後變為荒場。這又是何等可怕啊！

今日把五種滅亡的樣式，擺在各位面前，求主給我們分辨，要從虛假出來，讓如鏡的道路，使我們看見自己的樣式！趁有今天，不要自誇，在神的面前呼喊，求主救你脫離滅亡之路罷。

（司徒輝記）

真假的分辨（第三講）

【經文】（太七13—20）

這段經文13—14節說到兩種門路，15至20節說到兩種果樹。這是馬太福音的特色。如馬太十三章說到兩種種子，即麥子和稗子。廿五章說到兩種羊，即山羊和綿羊。

在馬太福音裏面，常講到兩種東西即一真一假。今天世界各處都有真假的東西，有真假鈔票，有真假貨品，照樣教會也有真假的信徒。（約二23—24）的記載：「有許多人看見祂所行的神蹟，就信了祂的名，耶穌却不將自己交託他們，（或可譯作耶穌不信他們）因為祂

知道萬人。」意即許多人信祂，但是祂不信他們，原因他們不是真信。

世界對真假，有一辦法可辨，正如所羅門用一把刀便將真假母親分辨出來。照樣對真假信徒，聖經也給我們分辨的方法。即兩種門路，與兩種果樹。

一、兩種門路

這裏兩種門路，表示真信徒，與假信徒。假的是滅亡的門路，是引到滅亡去的。這種門路又寬又大，意即是引到滅亡去的門路又寬又大。

寬大的解釋，就是可以隨便，不受什麼約束。在滅亡路上走的人，一切都可以隨便，一切都不受什麼約束。在言語上，可以隨便，信口雌黃，說長道短，搬弄是非，批評論斷，隨便應許，也隨便允諾，過後完全不負責任。隨使用言說誇耀自己，掩蓋自己；也隨使用言語攻擊別人，損害別人。他這樣隨便，不受約束，還以為嘴巴是我的，我要怎樣講就怎樣講，誰也不能干涉我的自由。在行為方面，只顧利益，不顧廉耻；只求達到目的，就不擇任何手段。他這樣隨便，不受約束，還以為這是我的本事，我要怎樣做就怎樣做，誰也不能干涉我的自由。

今天在教會裏的人，聖經吩咐你們要從他們中間出來，與他們有分別，與他們不一樣。可惜今天教會許多人，還是與社會的人一樣；社會的人打牌，他也打牌，社會的人荒宴醉酒，他也荒宴醉酒。社會的人進出色情污穢的地方，他也進出色情污穢地方。世人是在光中才講道德，暗中便不講道德，他也一樣。如果他的生活還是與世人一樣，隨便不受約束；從前他是走滅亡的路上，其實現在他還是走在這條滅亡的路上。

有一種是真的信徒，是走在永生的路上，是引到永生去的，這種門路又窄又小。寬大的解釋是隨便，不受約束，還解釋；這樣可以，那樣也可以。例如一個人心地寬大，你這樣對待他也可以，那樣對待他也可以。門如果寬大，你要搬桌子進去，這樣搬也可，那樣搬也可。如果窄小的門路，就非這樣搬不可。

走在大路上的人，你這樣走也可以，那樣走也可以；跳著走，或搖搖擺擺走都可以；但在小路上走，非這樣走不可。

科學與神學不同，科學可以相對，神學是絕對的。愛因斯坦發明相對論，他對相對的解釋說，一件事情可以這樣看，也可以那樣看。例如在一個鐘頭之內，一對情人相愛，如過一分鐘之久；但在一對淘氣的夫婦來看，却好像一天了。所以科學可以相對，但神學是絕對的，因為真理是絕對的。例如辦喪事，不能早上用教會儀式，下午用社會儀式。神學既絕對

的，就不能折衷了。如果在滅亡的路上走，那樣這樣都可以；如果一個人在永生路上走，就不能這樣那樣都可以了。

今天許多人攻擊教會，食古不化，其實應該是食古不化。學問有改變性，耶穌沒有改變，昨日今日永遠都是一樣。

摩西之所以盡忠，乃是完全照神吩咐去做，神有神的想法，人有人的想法，我們不能把神的想法和人的想法來折衷一下。我們不能把神的真理，來運用在風俗習慣上，因為彼此是有衝突的；例如婚姻在中國的風俗上是要拜祖先，拜天地的，但在教會裏是只可以拜真神。人若在一件事上，既用教會的儀式又用社會的儀式；這人就不但不忠心，而且是走在滅亡的道路上。

有人批評教會，為何不折衷一下，基督教不是發展更大嗎！馬太十三章33節三斗麵加上酵便發大；雖然發大，但為神所憎惡，為神所棄絕。

天主教擬在台灣建立一個示範區，有許多天主教徒在那裏活動，但他們最難應付的是客家人。因為客家人多，但很固執，他們一定要拜祖宗。天主教在台灣爲了要擴展起見，他們的主教就寫信給教宗，要求准許客人信天主教的也可以拜祖宗。教宗果然批准台灣區的客家人，凡客家人信天主教的，也可以拜祖宗，所以天主教在台灣就擴大起來了。照樣，只要把

社會的風俗放進教會，教會便可以擴大；但爲神所憎惡，爲神所棄絕。故此如果要在永生的路上走，就不能這樣可以，那樣也可以。這不是固執，乃是忠心。神的真理不折衷，也不能妥協的。

凡是神的兒女，就不能隨便，要受約束。正如保羅所說：「若是這樣，那十字架討厭的地方就沒有了。」（加五11）什麼是「若是」意即這樣可以，那樣也可以。不錯，若要隨便的話，十字架討厭的地方，就沒有了。走十字架的路惹人討厭，但撇下這條路不走的人，却惹人討厭，惹人棄絕。

所以真信徒在永生路上，是一個生活不隨便，有了約束的人，不是這樣可以，那樣也可以。

二、兩種果樹

憑果認樹——荆棘上不能摘葡萄，蒺藜豈能摘無花果。好樹結好果，壞樹結壞果：憑果認樹，這是聖經教導我們分辨真假信徒的辦法。「人若沒有基督的靈，就是不屬基督的。」（羅八9）有基督的靈是真信徒，沒有基督的靈是假信徒。

在（加五17—21）說：「因爲情慾與聖靈相爭，聖靈和情慾相爭；這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。」情慾的事，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。」以上情慾的事，無論那一樣，聖靈都與它相爭，要把它消滅。

如果一個人腦子裏有淫穢的思想，而且把這思想當作享受，這就是情慾所結污穢的果子。如果沒有一種力量來警告，來拒絕它，這人就沒有聖靈的人。若有人環境不好，常覺得時運不濟，便去占卦算命，這是情慾所結邪術的果子。如果做了之後，不覺得害怕和不安，這就是沒有聖靈的人。又如一人受人的虧負，不肯饒恕人記在心頭；總想找機會報復來發洩心頭憤恨，這就是情慾所結仇恨的果子。如果他沒有一種力量來責備阻止，這人就沒有聖靈的人。如果有人看見同事高升就不高興，同業發達就不舒服，這是情慾所結嫉妬的果子。如果他沒有力量來爲這不高興不舒服的事而難過羞耻的，這人就沒有聖靈的人。如有人動輒生氣，且隨意遷怒在家人身上，或外人身上，這是情慾結惱怒的果子。如果他沒有一種力量來制止的，這人就沒有聖靈的人。如有一人爲着一點小事，心內一點也容不下；以致到吃也吃不下，睡也睡不著，非去跟那人計較不行，這是情慾所結紛爭的果子。如果沒有一種力量來提醒，來得勝的，這人就沒有聖靈的人。

情慾所結的果子一共有十五樣，我不是說，重生的人，就沒有這些事。雖然有這些事，但心裏有一種力量來相爭，要救我們脫離這一切。聖靈要阻止人結出情慾的果子，當情慾在人裏面發動要做事時；聖靈就擔憂，當你不理聖靈的感動，而讓情慾做過事後；聖靈就責備，這責備直到你悔改對付後為止。這是有聖靈的憑據，真信徒的憑據。

有基督的靈，是屬基督的。我們雖然看不見聖靈，但有聖靈的人，必結出聖靈的果子，這是可以看得見的。我們看不見風，但可以看見風的現象。同樣我們看不見聖靈，但也可以看見聖靈所結的果子。猶大書論一種沒有聖靈的人，怎樣知道他沒有聖靈呢？因他沒有聖靈的果子。聖靈所結果子有九樣，這果子是單數，表明聖靈所結的果子包括在一種力量上，這力量就是愛。愛是人人皆知的，愛是能力，神就是愛，所以神就是能力。神有愛的力量，甚至至將祂的獨生子賜給我們，愛在身上，就有力量去捨去給。

這種能力能使我們奔天路，不困倦，不疲乏。正如保羅所說當跑的路我跑盡了。他又說，原來基督的愛激勵我們，所以我們不困倦，也不疲乏。

這種力量，使我們遭遇困難打擊時，不灰心，不失望。有一個小孩子被鷹抓到山崖上，村人想攀上去營救他，但因為山太高又太難爬的緣故而終止了。小孩子的母親不獨不畏難，反而鼓起勇氣向上爬。因為她裏面有有一種愛，愛是一種能力，使她不覺得困倦疲乏。我們

難免遭遇困苦和打擊，若有愛的力量你身上，便處處都能得勝了。

在明朝末年，清兵將明兵圍困，清兵欲使守將開城投降；捕得守將母親為質，要脅守將投降。守將雖愛母親，但他更愛國家，故寧讓母親犧牲，也不肯投降。照樣世界雖可愛，但我們更愛基督，就可以勝過世界了。

怎樣分辨真假呢？第一種辦法，是有聖靈抑沒有聖靈，有聖靈就有果子。最大的果子就是愛，愛是一種力量；這愛的力量，能使我们跑完當跑的路，打完當打的仗。看果子，不祇是從工作上分辨，而且更要從生活上去分辨。

有一位姊妹，追求聖靈充滿，會說方言，講道有能力，領了很多人悔改。但這些悔改的人，只大哭大叫，我覺得有點不對。因為這位姊妹的眼睛是邪的，而且有兩次說到聖靈引導她，但都是空的。我知道如果是聖靈引導，一定不會有錯誤，有一天我便到她家裏，奉主的名告訴她，在她身上的不是基督的靈，我要她坦白認罪，她認出來可怕的罪來。你們看一個犯罪的婦人，仍有這樣大的能力。可見有聖靈抑沒有聖靈，不是從工作上去分辨，乃是從生活上去分辨。

我們今晚知道，真假信徒的分辨，一種是門路，一種是果樹。真信徒進窄門走小路，假信徒進寬門走大路。真的信徒有聖靈的果子，假的信徒沒有聖靈的果子。

主耶穌今天也要用真道分辨我們，正如真鑽石放在水中，仍發出光輝；假鑽石在水中，便顯得黯然無光了。主耶穌將來用火來分開真假，稗子捆成捆留著火燒。主對山羊說，你們這被咒詛的人，離開我，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裏去吧！這些都是用火分開的記錄。

主今天用道分辨我們，將來要用火把我們分開，人若硬心拒絕真道的分辨，將來要低頭接受火的分開。求主光照我們，向我們分辨，向我們施恩典罷！

遇見主 (第四講)

【經文】 約一35—51

這段經文記載，有好幾個人遇見耶穌。先是施洗約翰看見耶穌，就說：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」於是他的兩個門徒，聽見他的話，就跟從了耶穌。主轉過來問：「你們要甚麼？」他們說：「拉比，在那裏住？」耶穌說：「你們來看。」這一天他們便與祂同住。第二天安得烈找著自己的哥哥西門，領他來見主。耶穌看著他說：「約翰的兒子西

門，你要稱為磯法，磯法繙出來就是彼得。」再次日主耶穌又遇見腓力，就對他說：「來跟我從。」腓力就跟從了主。後來他又找著拿但業，對拿但業說：「摩西在律法上所寫的，和衆先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子，拿撒勒人耶穌。」拿但業對他說：「拿撒勒還能出甚麼好的呢？」腓力說：「你來看！」耶穌見拿但業，就指着他說：「看哪！這是一箇真以色列人，是沒有詭詐的。」拿但業對耶穌說：「你從那裏知道我呢？」耶穌回答說：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」拿但業說：「你是神的兒子；你是以色列人的王。」這裏一共有五個人遇見主，今晚要挑四個人來講，即西門、安得烈、約翰和腓力。這幾個人遇見主，都有事情發生，今晚我們來看看有什麼事情發生。

(一) 西門——安得烈領他見主，主對他說：「約翰的兒子西門，你要稱為磯法。」西門遇見主，就發生名字的改變。聖經裏有許多這樣的例子，亞伯蘭遇見主，便稱為亞伯拉罕。雅各遇見主，主就對他說，你不要叫雅各，要叫以色列。掃羅遇見主，便改名為保羅。西門遇見主，便稱為彼得。名字代表人，名字改變，表明人也改變了。所以遇見主，一定有改變。

我家鄉有個強盜，被政府派人跟蹤的時候，他進入禮拜堂想躲避人的眼目；那天剛巧牧師講及強盜得救的故事，他受感動而信了主。牧師叫他去自首，後來他成為神的僕人。所

以遇見主的人，一定有改變。正如保羅說：「若有人在基督裏，他就是新造的人。」（林後五17）一個遇見主的人，他的生命必有改變。

馬太福音第一章記載主耶穌的兩個名字。一個是「耶穌」，一個是「以馬內利」。耶穌的意思，是要將祂的百姓，從罪惡裏救出來。就是神成了人，在十字架上流血，洗淨人的罪。以馬內利之意，就是神道成肉身，與我們同在，神住在人裏面；做人的生命，使人可以勝罪，這是完全的救法。

從前紐約市，有一法官，審判一個七十多歲的老人，法官問，你這麼老，為何仍要偷麵包過日子。老人說：「我本有兩個兒子，都在戰爭中陣亡了，現在我過著無依無靠的生活，所以偷麵包是不得已的事情。」法官說：「你的境遇我十分同情，但你偷麵包應受律法裁判，罰你十塊錢。」法官就拿出十塊錢代老人罰款。同時法官也向聽審的眾人說，你們對老人沒有同情心，不幫助老人，也應受處罰，每人罰款五角。說完便拿下帽子來，叫警察收罰款。將這些罰款，全交給這個老人，這也是完全的恩典。照樣神不單將我們以前的罪洗淨，以後還要改變我們的生命，救我們脫離罪的權勢，過新的生活，這是神全備的救法。

今天主給我們生命，可以過與從前不同的生活。貓捕鼠，犬守夜，這是牠們的本能；照樣有神生命的人，也應該有神的本能。

有農人兄弟二人，他們的稻田位置很高，所以很不易運水灌溉。但每次將田放滿水，便被位置低的田主掘洞漏去。他們本打算與該田主開交涉，但心內有一種力量，叫他們以善報惡。以後每次要運水到自己的稻田之先，先將隣田放滿水；他們因為有神的生命，不以惡報惡，而且這生命的本能，使他們以善報惡。

每種生命，都有他們的生活環境，鳥在空中飛，魚在水中游。照樣人未信主以前，以賭場、舞廳等為生活環境。現在有了神的生命，就以讀經、聚會、禱告、傳福音為生活環境。且每種生命都有每種食物，牛羊吃草，老虎食肉。照樣未信主前，以戲院、小說、黃色新聞等為精神食物。現在有了神的生命，就以聖經神的話來做心靈的食物；所以一遇見主的人，不但名字改變了，人也改變了。

（二）安得烈——當他聽見施洗約翰指著耶穌說，看哪！神的羔羊。他就跟隨了耶穌，與主同住。第二天先找著自己的哥哥西門，對他說，我遇見彌賽亞了。從這些話，可見一個遇見主的人，就立即跟隨主。猶太人有兩幅圖畫，一幅畫著一個生下來的人，兩拳緊握；一幅畫著一個死了的人，雙手打開。這表明人來世界，是要揸住，要賺得世界；但無論揸得多少，賺得多少，最後還是兩手空空。但屬靈的事都不空，乃是永遠的。虛空的事，尚且還值得追求；何況永遠的事，豈不更值得追求嗎？

一個人有追求，就有所看見，當安得烈問主說：「拉比，你在那裏住？」主回答說：「你們來看。」主對拿但業說：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」拿但業便說：「你是神的兒子，你是以色列人的王。」拿但業起初不信，但突然信了，究竟主給他看見甚麼呢？乃是給他看見祂是一位無所不知，無所不在的神。

台北有一個人，患了很重的肺病，但仍很驕傲，不肯信耶穌。最後傳道人對他說：「你無論何時需要祂，祂就向你施恩。」有一夜，他夢見許多車子，每輛車子上都有一副棺木，且有人點名，被點到的人，都走到棺木裏去。他很懼怕！當點到他的名時，他便立即轉身向後跑。點名的人却拼命的追他，追上了就揸住他。那時他忽想起傳道人的話便高聲說：「主阿，救我！」希奇的事發生了，他一求，揸他的人便放。所以有追求的，主便將祂的榮耀的權能彰顯給他看。

現在我們來看看追求的結果：

(1) 更深的認識，當主耶穌問，「你們要什麼？」他們說：「拉比在那裏住？」耶穌說：「你們來看，他們就去看他在那裏住，這一天便與祂同住。」第二天安得烈先找著自己的哥哥，對他說：「我們遇見彌賽亞了。」昨天他認識耶穌是拉比，今天認識耶穌是彌賽亞。未追求前認識耶穌是人，追求後認識耶穌是神。所以有追求就有更深的認識。

有一次，當維多利亞女皇便服出遊時，中途遇雨，向一農夫借傘子。農夫怕她有借不還，所以只借一把破傘給她。第二天女王命欽差大臣把傘子還他，並寫了一封謝函。農夫這才知道她是女王，慚愧不已。照樣如果我們認識主，就不會隨便待主了。今天許多人不能真心愛主，原因是不夠更深認識主。

(2) 對人靈魂的負擔。安得烈跟從主，就領西門見主；腓力跟隨主，也領拿但業去見主。因為有追求的人，知道主的心意，主的心意願意萬人都悔改，不願一人沉淪。所以追求主的結果，不但對家人的靈魂有負擔，對外人也有負擔。

(三) 不知名的人——37節記載兩個門徒，一個是安得烈，一個是不知名的人。聖經常常記載一個不知名的人，主在十字架上見母親和他所愛的門徒站在旁邊。約翰二十章又記載抹大拉的馬利亞跑來見西門彼得，和耶穌所愛的那個門徒。廿一章也記載彼得轉過來，看見耶穌所愛的門徒跟著。這個不知名的門徒，我們都知道是使徒約翰。所以和安得烈跟隨主的另一人，雖不提名；我們也知道他是約翰，他一遇見主，就將自己隱藏起來，不誇自己，不提自己。

遇見主的人，只看見主，不看見自己。當約伯遇見主時就說：「我從前風聞有你，如今親眼看見你，因此，我就懊悔自己。」以賽亞看見主也說：「禍哉！我滅亡了。」摩西看見

神，即仆倒，抱着頭，不敢見神的面。前年我在這裏領完聚會，即轉往日本，飛機在台北機場停留的時候，家人都來機場見我，獨不見那個第五的兒子。適在這時，颶風吹到；公司宣佈改期飛日，我得先行回家，到家裏，也沒有看見他。我查問妻子，這才知他因為未做完假期作業，不敢出來見我。照樣我們未見神之先，覺得自己不錯；見神後，就覺自己污穢難堪了。

摩西未見神之前，覺得自己很有力量解救同胞痛苦；但當他在何烈山見神之後，神吩咐他領帶以色列人出埃及，他却多次推辭。見神後，他就覺得自己沒有什麼本領了。

人的一切問題，都是因為有了自己。被人批評一下便受不了，被人輕視便想報復；這個自己攔阻肢體交通，破壞了基督身體的建立。這個自己成了人的話柄，叫神的靈擔憂痛苦。所以一遇見主的人，就把自己隱藏起來，不說自己，不提自己。

約翰是主所愛的門徒，愛有力量，肯將自己給人，將自己捨去。愛國家，肯把自己為國家捨，愛兒女，肯把自己為兒女捨。我們如愛主，也肯把自己為主捨。

聖經說：「我們原不會愛主，因主先愛我們，我們才會愛主。」有一位繼母，想盡心愛前妻所生的兒子；但兒子總不了解她的愛，且批評她的愛是偽裝的。有一次她有了身孕，恐怕自己有了兒子，便不能盡心愛前妻所生的兒子。於是她請人打胎，因此發生了危險；兒子

才明白她的愛，而也用心來愛她。照樣，倘若我們發現了主先愛我們，我們才會愛主。

(四) 腓力——他一遇見主，就跟主。跟從主也有困難，要體貼神的意思，不體貼人的意思；要捨己，背起十字架。當馬利亞聽見天使對她說：「你要懷孕生子。」她會想到自己沒有出嫁便生子，會被人遺棄，在律法上來說，人也會用石頭打我，這是人意，但同時她想到神意，她要體貼神意，就不能體貼人意，所以就捨己。

主在客西尼園祈禱，照人意所以祂說：「父啊！你若願意，求你把這杯撤去。」但祂也想到神意，所以祂又說：「然而不要照我的意思，要照你的意思。」主沒有體貼人意，只體貼神意。

有時我們得罪人，照神的意思，我們應該向人道歉！但若照人的意思，就會覺得失去尊嚴。被人冤枉，照人的意思，一定要分辯，若照神的意思，只有饒恕。

神的意思是要我們不求得人的賞賜，如果得人的賞賜，就不能得神的賞賜了。所以要在暗中做好事，做了無功也無勞，還得要認真做。但人意是要得人的賞賜，做了有功有勞才肯做，無功無勞，就做不起勁了。

要跟從主，必須體貼神的心意，不體貼人意。要體貼神意，一定要放下人意。但人意怎放得下呢？我的妻子做監獄的工作已十二年半了，因我們孩子多，妻又有神經衰弱症，所以

我建議停止監獄工作，但照工作來說，實在是需要她去做的。多謝主！結果她放下我的意（人意），選擇神的意思，繼續爲主在監獄裏作工。

各位弟兄姊妹，你如遇見主，生命一定有改變；在屬靈的道路上，一定有追求。如果遇見主，一定能不提自己，也一定能撇下人意，揀選神意。求主將祂的心意，放在我們心內吧。

豐盛的生命（第五講）

【經文】 可八22—25、弗二5—6、來五13—14。

主耶穌說：「我來了，是叫人得生命，并且得的更丰盛。」（約十10）有人得生命，有人得豐盛的生命。這好比有人的生命聰明，有人不聰明；也有一種人的生命不怕風、不怕冷、不怕熱；但也有一種生命怕風、怕冷、怕熱；有一種人生命強壯，也有一種人生命的軟弱。有人做事似生龍活虎，有人做事精神萎靡。照樣有人只有普通生命，有人有豐盛的生命。

所以主不但要我們得生命，並且得豐盛的生命。今晚要用三處經文講到生命與豐盛的生命。

一、得生命（可八22—25）

1. 開瞎子的眼睛。四福音都有記載，主開了瞎子的眼睛。使徒行傳也提到保羅在亞基帕王面前見證說：「我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神。」聖經用這看得見的，是指身體的病，看不見的，是指心靈的病。

2. 瞎子的現象。瞎子對世界的光景，完全一無所知。看不見花草樹木怎樣美麗青翠，天怎樣高，海怎樣濶；照樣心靈的眼瞎了，靈界的光景也完全不知道。他雖然看見形以下的東西，但看不見形而上的東西。他只看見時間內的事，看不見時間外的事。因爲看不見，所以對屬靈的事沒有興趣。

慕迪先生講，有三個人一起走路，其中有兩個人看見商店厨窗所擺的東西很美麗；便一邊談，一邊走，談得很有趣。但其中的一人，不見參加談論，也好像沒有什麼興趣似的。爲什麼這兩人有那麼大的興趣，這人全無興趣呢？爲了好奇心，他走近一看；發覺其中一人是

瞎眼的，因他看不見，所以不感興趣了。

瞎子還有一種現象，他是在黑暗裏行，不知走到那裏去。一個對形而上看不見的人，也看不見時間以外的東西。他只知道人一天要死，但不知死後要到那裏去。他知道時間要結束，但不知道會有什麼事發生。這樣的人，人生沒有目標，沒有歸宿；所以渡著渺茫的生活，空虛的生活。

3. 福音的工作，是叫人心眼得開；從黑暗中歸向光明，從撒但的權下歸向神。剛才講主治瞎子，第一次見人如樹，第二次才看得清楚。即是說，第一次只得生命，對屬靈的事可以看見，但不清楚；第二次得著豐盛的生命，對屬靈的事，不但看得見，而且甚清楚。所以第一次與第二次有別，生命與豐盛的生命也有別。

看清楚與看不清楚，得生命與得豐盛的生命有什麼關係呢？比較（太十一28—29）主耶穌說：「得安息」與「享安息」是相同的。許多人得了，但沒有享，原因沒有看見。有位老太太，兒子到遠方去做事。但這位老太太還要自己去做工才可以生活。一天她病了，不能去做工。有位牧師去探望她，問她兒子有沒有寄錢給她，她說沒有。牧師又問兒子有沒有寄信給她。她說每月都有信寄回來，而且每次都有一張畫片寄回來，牧師很希奇，為什麼兒子不寄錢給母親，而只寄畫片呢？於是請她拿來看，誰知這些畫片都是銀行的支票，而不是什麼

畫片。這位老太太得是得了，但沒有享。還有一位富有商人，從不穿鞋子，只穿木屐；不穿西服，只穿唐服；不許兒子到理髮店理髮，認為是浪費，而自己親自為兒子理髮。這富翁得是得著，但也是沒有享。所以沒有享，是因沒有看見。天上的神是我們的天父，我們都得著同樣的應許，但不一定同享應許。原因有人看見，有人看不見；有人得生命，有人得豐盛的生命。

二、得豐盛生命（來五13—14）

1. 人重生以後，從生命到豐盛的生命；好像人生下來，從嬰孩到成人。

嬰孩出世，成了家庭中一份子，父母固然快樂，但要長大。如果一直不會長大，自己不會走路、不會吃、不會穿衣，一直依賴別人；帶一步走一步，這不但不是父母的快樂，反成爲父母的重担，成爲父母的痛苦。

照樣我們重生了，成爲天父家裏的一份子，天父固然快樂。但要長大，如果一直不長大，在屬靈生活上，要別人帶一步走一步；帶兩步走兩步，這樣一直依賴別人；不但不是天父的快樂，而是天父的重担，天父的痛苦。

我們不要祇作嬰孩，要長大成人；不但有生命，而且要有豐盛的生命。豐盛的生命，就是脫去嬰孩的樣式。

嬰孩的樣式有三：

A、吃奶。吃奶是嬰孩的樣式，脫開嬰孩的樣式是不吃奶，能夠吃乾糧。奶是容易吃的，乾糧是不容易吃的。神的道有深的，有淺的；淺的容易聽，深的不容易聽。

例如腓立比書說到我得著基督，得著赦罪恩典，叫我離開永遠沉淪痛苦，叫我與神恢復關係。得著神的應許，奉主的名，無論求什麼，都必成就。為病求醫得成就，為兒女考學校求也得成就。為事業發達求也得成就，沒有一樣不得成就。得著天上各樣屬靈的福氣，天上的喜樂、平安。這一切都是容易聽的，所以聽得進去。

但基督得著我，祂的旨意在我身上完全通行，如馬利亞一樣。她說：我是主的使女，情願照著你的話成就。個人名譽損失也好，甚至個人生命犧牲也好，完全在所不惜，完全照主旨意成就，祂的榮耀，在我身上完全彰顯。我的自己已釘在十字架上，現在活著的不是我，乃是基督在我裏面活著。所以人在我身上聽見的，不是聽見我，乃是基督。不是看見我，乃是看見基督。這些道很難聽，所以聽不進去。這是嬰孩，不是成人。這是吃奶，不是吃乾糧。

B、心竅不練習通達。練習就是操練的意思。人的四肢五官須要操練，才能應用自如。屬靈的生命，也要操練，才能拒絕一切與神不合的東西。心竅就是心志，有操練，才能揀選神所喜悅的東西。

心竅通達，靈眼才能分辨什麼是神的道，什麼不是神的道。嬰孩不練習，就不通達，這是不追求的意思。不追求，就沒有力量來揀選神所喜悅的東西。

C、嬰孩的樣式談不盡，一下吵吵鬧鬧，不是跟這個不對，就是跟那個不對。這樣不稱他的心，那樣也不中他的意。所以家庭沒有平靜，沒有安寧。照樣信徒如果都是嬰孩，也是吵吵鬧鬧，這個跟那個不對，那個跟這個不好。這樣不稱心，那樣不如意，教會也是沒有平靜，沒有安寧。

做父母的，雖為這些事非常苦惱，但是有指望，一長大了，這些情形都會過去。照樣教會常有苦惱，但也有希望；信徒生命一豐盛了，長大了，這情形都要過去，所以嬰孩要長大成人。

三、得更豐盛的生命（弗二5—6）

1. 與基督一同活過來。人原來是死的，人會說話、走路、做事、怎麼是死的？因為人隨從今世風俗，順服空中掌權者的首領；放縱肉體的情慾，隨著心中所喜好的去行。一點也不受約束，這是死的現象；主給我們生命，叫我們活過來。

許多人活是活過來，但與拉撒路一樣，不能走，就是能走，也走不遠，走不快，而且一碰就倒。今天許多信徒是活了，但不能走；就算能走，也走不遠，一碰就倒下來。原因是有些捆綁，這捆綁就是自己。怎知道他有捆綁呢？因為一碰就知，一碰，臉紅了；再碰，手脚也要發抖，再三碰，鼻孔也要冒煙了。

有一次，我去買蘿蔔，我原不曉得買，但看見一位老太拿起蘿蔔來敲敲，便放在一邊，拿起那個來敲敲，便放在一邊。我明白了，碰一碰，就知道了好與壞；人裏面有沒有自己，碰一碰就知道了。所以我們在屬靈的道路上走，不單要活過來，還要對付自己。

2. 一同復活。許多信徒活了，但沒有活的樣子；在人面前不活，不會作見證，不會講耶穌；在教會也不活，不會事奉，沒有工作。

（羅三23）：「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」神不但要我們不犯罪，還要我們榮耀祂。我們有生命，但無豐盛的生命；好是好，但沒有用。

夏令會有個青年，唱詩的時候站起來，他不會站，要人將他拉起來。別人坐下去，他也要人拉才會坐下去。他乖是乖，但沒有用。

3. 一同坐在天上。這是表明更豐盛的生命。

A、一同站，從死裏活過來是在地上。一同復活是主活在我裏面，也是在地上，怎麼說是在天上呢？

一位母親在機場送兒子出洋求學，飛機快起飛了。母親說：你要去了，我也同你去。但飛機起飛了，兒子去了，母親還在那裏，為什麼說我也同你去？是的母親同兒子去了，是母親的心與兒子一起去了。因愛兒子，母親的心同兒子去了。我們若愛耶穌，耶穌在天上，我們的心也與耶穌一同在天上。

B、人一有愛，如（林前13章）所說，凡事包容，對別人的短處不批評，人對己有惡念，不記在心上。別人說自己，不去分辯；別人叫己吃虧，也不出聲。凡事相信，對任何苦境患難，總信有神美意，所以不被環境影响，心靈能夠平安。

C、這樣的人是天上的人，這樣的人，這樣的生活，是天上的生活。所以說與基督一同活在天上，是神要我們進入這樣的境界。

各位，我們怎樣才能達到這地步？好比你我一同養鴨子，我在山上養，養了很久還不長大。你在水邊養，養了不久便長大了。爲什麼？這是環境關係，要有環境才能長大。環境就是教會，教會應該是叫我們長大的環境。

又比如你我都種了一棵橘子。我種在硬土上，你却種在除去荆棘的鬆土上。當然你種的比我的長得快，長得好，因爲土壤鬆。荆棘表世界，神要我對付的，就對付，吩咐我的就遵行；這就是鬆土，就能吸收，能生長。

所以要長大，一定要鬆土，神警戒，就低頭對付。神吩咐，就遵行，這樣必能到豐盛生命的地步。

神不但要我們得生命，還要得豐盛的生命。不但將來能上天堂，還要我們在地上活出基督的樣子。

這是基督徒應當追求的道路，求神今晚叫我們知道祂的心意。

成爲聖潔 (第六講)

【經文】

提後二20-22、林前一30、約十七17-19、來十二20。

我們買東西，因爲要用才買，好比要用筆才買筆，要用聖經才買聖經。所以買不是目的，用才是目的。聖經說：「因爲你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。」（林前六20）可知主買我們的目的，也是爲了要使用我們。我們怎樣才能爲主所用呢？聖經告訴我們說：要「成爲聖潔，合乎主用。」（提後二20）

聖經裏有例子說明：聖潔就能爲主所用，不聖潔就不能爲主所用。參孫一出母胎，就作拿細耳人。作拿細耳人的，就是分別爲聖的意思。他聖潔的時候，主就用他，他曾殺過獅子，用一塊驢腮骨，殺死一千個非利士人，什麼也不能攔綁他。以後他與大利拉聯合，以至不聖潔，神就廢棄他，不用他。他便被非利士人捆綁，挖了眼睛，替非利士人推磨。所以聖潔才能合乎主用，不聖潔不能合乎主用。今晚的題目是：成爲聖潔。

（一）**基督耶穌成爲我們的聖潔。**（林前一30）我們怎麼會有聖潔呢？這節聖經告訴我們，是神使基督成爲我們的聖潔。聖潔就是基督，有基督就有聖潔。當我們信主的時候，基督耶穌成爲我們的生命；我們裏面有聖潔的生命，所以能成爲聖潔。

生命有一樣東西，「因爲賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我。」（羅八2）這個律是現象的意思，是天然作用，天然功能的意思，故生命有天然現象，有天然功能。

好像人的胃，有現象，有功能，你把奶或雞蛋放進去，它感覺舒適，你如把污水喝進

去，把沙土吃進去，它不但感覺不舒適，還要把這些東西吐出來。照樣基督生命在我們裏面，也有一種功能，若所做之事與基督生命相合，就舒適。若你被人冤枉，或被人毀謗；你裏面的舊人不甘心，一定要計較。你若體貼隨從這意思去與人計較，這時裏面感覺不舒適，不對付不行。

你做錯了事，舊人怕負責任，怕受損失，就以說謊掩蓋，來推御到別人身上。這時裏面覺得不舒適，不對付也不行。所以舊人每次做了一事，新人基督的生命就感覺不舒適；一直等到那事對付了，才舒適下來。

胃的第二種功能，它餓了要吃，渴了要喝。它有要求，你要實行，吃了喝了才舒適，不然它便感覺不舒適。

例如人得罪你，到處毀謗你，你沒有體貼舊人而去報復，故感覺沒有不舒適。但當那毀謗你的人，遭遇到非常病苦的日子，也許生意倒閉，家人變故，你也沒有體貼舊人而幸災樂禍，故感覺也沒有不舒適。但這生命還要要求你去幫助他，安慰他。而你說，他得罪我，無故毀謗我，我沒有讓舊人去報復，他遭遇我也沒有歡喜，這已經夠了；還要我幫助他，安慰他，我做不到。這樣的話，裏面會感覺不舒適，一定要遵行才舒適。

所以這生命的功能，若給他不合的東西，他覺得不舒適；他要求的東西，不滿足也不舒適。生命這樣工作，乃把我們帶進更聖潔，更豐盛的地步。

我們能聖潔，因為裏面有聖潔的生命。神的救法，不是藉許多規條、律法、吩咐你不這樣行，不那樣行。神的救法，是要將生命放在我們裏面；這生命在我裏面，發生功能，做分別為聖的工作；叫你行事為人，與衆人不同，一直做到你滿足神聖潔的要求。所以不是靠理智聖潔，乃是基督在我們裏面，使我們成功聖潔。

(二) 真理教導使我們成爲聖潔。 (約十七17-19) 神的工作真奇妙，不但祂的生命在我們裏面，要求我們成爲聖潔。而且有真理在我們裏面，教導我們成爲聖潔。有怎樣的生靈，才能做怎樣的教導。好比教小孩子寫字、彈琴，因小孩子有可教寫字與彈琴的生命。但我們能不能教猴子寫字彈琴，不能，因為猴子沒有寫字、彈琴的生命。聖潔是神的事，有神的生命，才能教導神的事。

怎樣教導？「你要逃避少年人的私慾，同那清心禱告主的人追求公義，信德、和平。」(提後二22) 在21節講聖潔，22節教導我們怎樣才能成爲聖潔。一是消極的，就是逃避，一爲積極的，就是追求。

(1) 逃避方面，是逃避私慾，人的私慾好像蛇一樣，你不惹牠，牠蹲伏不動，你一惹牠，牠就撲過來。私慾也是一樣，如不給它機會，它全不動；一給它機會，它立刻動了。

大衛看見拔示巴不逃避，他給私慾機會，私慾就動起來，把他完全陷在罪裏。約瑟，雖被波提乏的妻子引誘，他不從，他說，豈能作這大惡得罪神呢？他不但不從，而且逃避，不跟她在一處。一天那女人抓著他，他把外衣丟下，拼命逃避。所以要聖潔，要逃避私慾，不給魔鬼留地步，即不給私慾留機會。

上海有個小偷，在英租界被警察追捕，他一跳跳進法租界，英國警察不能進去捕捉他。於是警察說，我與你原沒有過不去，我們握握手恢復我們的友誼吧！小偷細想有理，於是伸過手來，但警察用力一拉，把小偷拉過英租界來，然後把他捕去。這小偷就是給警察留了地步，所以被捕。照樣神教導我們不要給私慾機會，如遇色情照片，或色情文章，我們要逃避，要拒絕，免得私慾有機會作工。

(2) 追求方面。同那清心禱告的人一同追求。我們要成爲聖潔，不但但逃避私慾，還要追求聖潔。聖經有許多禱告的應許，如「你們奉我的名無論求什麼，都必得著。」但事實上許多人的經驗，不是這樣。好像我們求一本書，如按照應許，當一求就得著，可是求來求去還是得不著，問題不是在神，乃是在人。我們當問神，神定把那求不著的原因指給我們看。如約書亞在艾城打敗，他覺得希奇，有神同在爲什麼打敗仗？就跪下求問神，撕碎衣服，自卑求問。神就將原因告訴他，因他們中間有人取了當滅的物；就是亞干，約書亞對付

亞干後，便得勝艾城人了。照樣神告訴我們，心裏有怨恨，我們把怨恨對付了，我們再求，還是得不著；再求問神，神告訴我，曾說謊虛假，我們又對付過了，這時求便得著了。而且這時得著的不但一本書，乃是比書更寶貴的東西，就是得著聖潔的生命。

所以真理教導我們逃避私慾，免得我們不聖潔，而且教導我們禱告追求，成爲聖潔。

(三) 管教使我們成爲聖潔(來十二10)。剛才講過基督生命在我們裏面，要求我們聖潔；真理在外面要教導我們聖潔。但是許多時候，我們不答應生命的要求，也不肯順從真理的教導，那麼神怎辦？

這樣神就用管教使我們在聖潔上有份。如果有人取了不正當的財物，生命要求他要對付，真理也教導他要對付；但他因爲驕傲，怕損失，不願答應生命的要求，也不肯順從真理的教導。雖然裏面一再要求，外面一再教導，但是他總硬心強項，不肯順服。這時神爲愛祂的兒女，要他在聖潔上有份，所以就管教了。也許藉一場病來管教他，使不正當的錢用完了，自己的錢也賠上了。他躺在床上，這時神再光照感動，把以前的要求提醒他；他謙卑下來，照要求的來對付，這樣來聖潔。

所以神買我們，是爲要用我們，聖潔才合乎主用。怎樣才能聖潔？基督成爲我們聖潔，真理教導我們聖潔。如果生命的要求，真理的教導還不能聖潔，神就要用管教來使我們成爲

聖潔。

真正聖潔的意義是什麼？「親愛的弟兄阿，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體靈魂一切污穢，敬畏神，得以成聖。」（林後七1）有人以為聖潔，是要除去身體，靈魂的污穢。身體是外面的，如荒宴，醉酒，仇恨，兇殺等。靈魂是裏面的，如嫉妬、毀謗、批評等。

那麼，怎樣才是真正的聖潔意義呢？「你們這無知瞎眼的人哪，甚麼是大的，是金子呢，還是叫金子成聖的殿呢？……你們這瞎眼的人啊，甚麼是大的，是禮物呢，還是叫禮物成聖的壇呢。」（太二十三17-19）

金子，禮物可以成爲聖潔，人的想法，以爲脫離罪污便可成聖；其實脫離污穢還非聖潔，金子、禮物本身並無污穢。金子、禮物怎樣成聖呢？殿叫金子成聖，壇叫禮物成聖。壇是什麼？是奉獻的地方，所以壇是奉獻的意思。殿是什麼？撒母耳幼小的時候，母親帶他到聖殿去奉獻歸屬神。所以奉獻歸神才可以成聖。

聖的反面是俗，俗也代表世界，成聖是從世界分別出來，完全歸屬給神，這是聖經給我們所看見的道路。

「奉獻」一字在羅馬書六章和十二章出現過二次；把身體獻上之獻，這獻字是過去式，

不是現在式；表明一個人應在得救的時候就奉獻。你若在一年前得救，你就應在一年前奉獻；你若在五年前得救，你就應在五年前奉獻。什麼叫做得救？就是祂用血買贖我們。一年前得救，就是一年前我便將主權讓給祂；五年前得救，五年前我便應將主權讓給祂。那麼，爲何現在才講奉獻？因爲人是會活動的，不是隨意拿來拿去的；所以神要等我們情願，不勉強，甘心奉獻的，神才收納。

各位弟兄姊妹！神要我們成聖，生命要求我們成聖，真理教導我們成聖；若我們不肯聽，不順從，神就用管教，神總有辦法叫你成聖。

什麼叫奉獻？是尊重神的主權，有要求就答應，有教導就順從，這樣就是尊重神的主權。將主權交給神，神才可以動工，所以真成聖的意義，是奉獻歸屬祂、尊重祂。各位！今晚的信息，是叫你在祂聖潔上有份。如要奉獻，就答應祂的要求，順從祂的教導。如不答應，不順從，神就要管教。但神不願用管教的方法，願有要求就答應，有教導，你就順從，你願不願意成爲聖潔呢？

三種人 (第七講)

【經文】 可九14—29

本段經文，記載三種人。一是小孩子，是需要幫助的人；二是門徒，是不能幫助的人；三是父親，是能夠幫助的人。今天的教會，也有三種人。

(一) **第一種人是孩子**，他被鬼作弄。聖經記載過許多關於鬼的事情：耶穌在格拉森把許多兇惡的鬼從一個人身上趕出來。又一次主耶穌將七個鬼從馬利亞身上趕出來。神在伊甸園要向亞當工作，鬼也來到伊甸園裏在亞當身上工作。所以神在那裏工作，鬼也在那裏工作。鬼不但在信主的人身上工作，也在信主的人身上工作。神藉聖靈工作，啓示人，光照人，引導人。鬼也藉邪靈工作，試探人，迷惑人。

關於鬼的工作，沒有屬靈眼光的人，是不能看出的。一次，主與門徒渡海，遇着大風大浪，在人看來以爲是天然現象，但主耶穌却看出是魔鬼的作爲；所以聖經說：耶穌斥責風，結果風和浪就平靜了。還有一次，主耶穌在該撒利亞腓立比的境內，告訴門徒，他必須上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉著他，勸他說：「

主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。」(太十六22)照人看來，彼得說這話，有同情有愛心。但主耶穌看出彼得所講的話是出於魔鬼，就對彼得說：「撒但，退我後邊去吧。」(太十六23)故此人若沒有屬靈的眼光，是看不出魔鬼的作爲的。

聖經說：鬼捉弄這個小孩子，把他摔倒。今天在教會也有許多人被鬼捉弄，以致跌倒的。

(弗六11)說到抵擋魔鬼的詭計。詭計有兩個意思，一是思想，二是理由。魔鬼先將思想放到人心裏，然後又將理由放在人裏面，所以魔鬼是用思想和理由來捉弄人。

比方有位弟兄，近來因環境不好，在禮拜散會的時候，牧師長老正在門口握手送別，因人多，偶然忽畧了這位環境新近不好的弟兄，於是他心中有點不安。魔鬼便乘機將思想放進去，說因你環境不好，連牧師、長老也奚落你。好了，這位弟兄因此不到教會，冷淡了。魔鬼再把一個理由放進他心裏，把冷淡的責任推在別人身上，說他冷淡，是因別人先看輕他。可見魔鬼是使用思想和理由來捉弄人，使人跌倒。

被鬼附的小孩子身體枯乾，身體枯乾，就是靈命衰敗；因爲魔鬼用東西使我們與神的交通阻塞，以致靈命枯乾。

這個小孩子口中流沫，口沫表言語。主耶穌用口沫和泥，抹在瞎子的眼睛上就開了。這

是有象徵的，口沫表言語，泥表人；當主的話進入人裏面，人的心眼就開了。謊言使我們與神的交過阻塞，不管有意無意的謊言，都全使我們與神的交通阻塞，以致靈命枯乾。

這孩子咬牙切齒。表人有錯誤受到指責，利益被人損害，心中自然憤恨，不肯饒恕；咬緊牙根，準備報復，是謂之咬牙切齒。但主耶穌說：「所以你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。」（太五24）一點點的懷怨，也足以杜塞我們與神的交通，以致靈命枯乾。

主斥責那聾啞鬼，聾是聽不見，今天魔鬼在教會作工，使人不聽神的話。神的話是光，不聽神的話，等於在黑暗裏走，人便要跌倒。神的話是能力，不聽神的話，就無力勝過肉體，不能勝過世界，也無力勝過魔鬼。神的話是生命的食糧，不聽神的話，靈命自然衰敗枯乾。

這小孩子被鬼捉弄口中流沫，咬牙切齒。身體枯乾，但他甚麼也不知。正如魔鬼利用彼得說話，彼得却不知。照樣今天教會有許多人被鬼捉弄也不知，跌倒也不知，口說謊言，心中懷恨都不知，甚至靈命枯乾也不知。唯一解救的方法，是需要人的幫助。今天教會也有許多人正需要人幫助哩！

（二）**第二種人是門徒**，代表不能幫助的人。孩子的父親對耶穌說：「我請過你的門

徒，把鬼趕出去，他們却是不能。」（可九18）這小孩子需人幫助，但門徒却不能幫助他。今天的教會何嘗不是這樣的光景嗎？有人需要幫助，却無人能幫助，連門徒也不能幫助，何等可憐，因此起了辯論。大概他們曾作過見證，說主怎樣有權柄，能趕鬼，能治病。但現在病不能治，鬼不能趕，所以起了辯論。

當孩子的父親告訴主耶穌，門徒不能把鬼趕出去時。主說了三句話：「不信的世代啊！我在你們這裏要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？」

第一句話：「不信的世代啊！」這是責備的話，因為主會說：祂所作的事，我們也能作。（約十四12）現在門徒竟不能作，不能作是因為不信，可見不信是可怕的罪。主在自己家鄉，因他們不信，故不能作什麼？而且離開他們了。照樣如果我們沒有信心，主也不能作什麼，并且要離開我們。

第二句話：「我在你們這裏要到幾時呢？」因主不久便要離開，好像母親對兒子說，我要同你到幾時呢？壞的習慣未改，好的未學，這是責備他們沒有進步。正如參孫為非利士人推磨，走一天，還是繞圈子，走兩天，還是在那裏。羅得的妻子被所多瑪纏著以致落後，不能走上去。以色列人想著埃及的黃瓜、韭菜、肉鍋，以致走了四十年，仍在曠野。照樣教會如被罪惡捆縛，世界纏累著，也是不能進步。

第三句話：「我忍耐我們要到幾時呢？」意思是說到神的忍耐是有限的。（羅十一22）說到神的恩慈，也說到神的嚴厲，表明神的忍耐是有限度的。路加十三章的無花果樹三年不結果，主人說要把它砍下來。管園的說情，今年且留著，等我們周圍掘開土，加上糞，以後若結果子便吧；不然再把它砍了。以上不是說明神的忍耐是有限度的。我們正如一棵樹，被主栽在園裏，主不能容忍我們一直不結果子。主用恩典如不能帶領我們進步，主就要用嚴勵對待我們了。

（三）**第三種人是孩子的父親**，表教會裏能幫助人的。從他與主耶穌的對話，知道他充滿愛心。主耶穌問他說，小孩得這病，有多少日子呢？回答說：從小的時候。小到什麼時候，可能是三年前，或五年前，一定是很長的時間了，但愛是不灰心，不失望的。

他又說：「鬼屢次把他扔在火裏、水裏，要滅他！你若能作什麼，求你憐憫我們，幫助我們。」他不是說憐憫他，乃是說憐憫我們；不是說幫助他，乃是說幫助我們。因有愛，孩子的病，像是他的病；孩子的痛苦，像是他的痛苦。故有愛才有同情，有同情才有幫助。

有一次在火車上有位青年抱著一個剛出生不久的孩子，不斷哭啼，使車上的人覺得很討厭。但當大家獲悉這小孩子是難產的，而且母親已去世。大家便起了同情心，有些年輕的婦女，也自動起來幫助他。可見有愛才有同情，有同情才有幫助。今天教會為何不能幫助人？

是因爲沒有愛，沒有愛就沒有同情，沒有同情，就沒有幫助。

當主耶穌對那父親說：「你若能信，在信的人，凡事都能。」孩子的父親立時喊著說：「我信，但我信不足，求主幫助。」聖經上小字說，流淚喊著。大聲表示迫切，流淚表示心受大大感動。有愛才迫切，才受感動，這樣的禱告，才有效力。

門徒暗暗的問耶穌，我們爲什麼不能把鬼趕出去呢？耶穌說：「非用禱告，小字還有禁食二字」這一類鬼，總不能出來。「吃飯是人人應得的權利，禁食是表明迫切，把應得的權利也放下。有愛，才會把應得的權利也犧牲，可見孩子的父親心裏充滿著愛。」

我們看見這三種人，有需要人幫助的，有不能幫助人的，有能幫助人的；請問你是屬於那一種人呢？這三種人均到主耶穌面前來，你若是需要幫助的人，可以到主面前來；你若是不能幫助人的，也可以到主面前來；你若是能幫助人的，也一樣可到主面前來。現在你肯到主面前來嗎？

摩西的被召 (第八講)

【經文】 (來十一24-27) (出三一1-10) (出四一1-4)
今晚外面有很大的風，但各位仍然來聚會，可見各位沒有被颱風所勝，反而勝過的颱風。

社會上有一句流行的說話，就是幹部與事業；有幹部才有事業，沒有幹部，就沒有事業。照樣有人才有工作，沒有人就沒有工作。

有摩西才有埃及的工作，沒有摩西就沒有出埃及的工作。有但以以理，才有出巴比倫的工作；有使徒才有建立教會的工作；有馬丁路德，才有改教的工作；有衛斯禮約翰，十七世紀才有復興的工作；有芬尼，十八世紀也才有復興的工作，故人與工作是分不開的。

不但從前神需要人，今天神也需要人，好讓神可以繼續祂的工作。

今晚的題目是摩西被召。關於摩西的事很多，他曾領導在法老統治下的以色列民族出埃及，四十年在曠野，傳律法，建會幕，經百般試煉，仍然站立得住。聖經記載他的事情很多，這裏只簡單的提幾件。

從出埃及記第三章看見神揀選摩西，第四章看見神裝備摩西。

一、神的揀選

(一) 神揀選摩西的原因。祂說：「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。」(七節) 神為拯救以色列民脫離埃及的痛苦，所以揀選摩西。

照樣今天人類在世界受困苦，神也要揀選我們。有一次看見出殯的行列裏，有一副大棺木在前，另有一副小棺木在後。原來大棺木裏是一個媽媽，因丈夫賭博不理家庭，感覺到沒有人生樂趣而去自殺；但想到留下孩子也是受苦的，所以便抱著孩子，一起投河死了。她沒有神，所以沒有盼望，沒有安慰，因此，有這悲慘的下場。人類受撒但轄制，撒但用物質轄制人。原來是人用物質，現在人類却墮落到被物質所用；所以才有人爲了物質而出賣人格，出賣貞操。人類的痛苦到了極點，所以神要選召人。

(二) 摩西被神揀選的原因。

A、摩西的學問好，他學盡了埃及的學問。但主常揀選沒有學問的，使徒中除保羅外，其

餘多是沒有學問的。保羅自己也見證說：「祂揀選愚拙的，叫有智慧的羞愧。」不是說學問無用，叨雷博士說：「信徒生活，不是靠天性的優越來生活，信徒工作不是靠天賦才來工作。」叫我們能參透屬靈奧秘的是聖靈，叫我們能做屬靈工作的，也是聖靈。學問很好，但易用來代替聖靈要做的事；故神揀選摩西，非因他有學問。在教會歷史上，被主揀選的許多沒有學問的人。例如宋尚哲博士雖有學問，但不見他講學問。慕迪原是賣皮鞋的售貨員，莫勒原來也是一個不學無術的人。

B、摩西的身體好。有兩處地方可以見到摩西的身體是強健的。（一）他一下子便把埃及人打死。（二）他在米甸曠野井旁，把數個逞強欺侮弱質女子的牧人趕跑，可見他身體很好。但神的揀選却不是如此，祂差撒母耳到耶西家選王；看見以利押，就心裏說，耶和華必揀選他。但耶和華對撒母耳說，不要看他的外貌，和他的身材高大，我不揀選他；因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是內心。十多年前，神揀選我的時候，我正患著三種病，心臟發大，右肺炎有肺病，還有鼻骨炎，但神仍然揀選我。

在歷史上神也揀選過不健康的人，如約翰約拿單患極度近視，和寫暗室之后的蔡蘇娟女士，數十年躺在牀上，却做了美好的工作，打了美好的仗。

C、摩西有熱情。他有同情心，能抱不平，見埃及人欺負同胞，米甸人欺侮弱女，他挺身而助。發起一項運動，必須靠一股熱情；如五一勞動節、五四文化運動，都是這股熱情做起來的。但這股熱情只能成就屬世的事，不能成就屬靈的事。而且這股熱情不能持久，經不起打擊。如彼得多麼熱情，同主死也願意，為保護主耶穌削了別人的耳朵，不久到主耶穌被捕後熱情便消沉下去了。

神揀選摩西，非因他的學問，健康和熱情。

（三）雖非因上述的原因，但也不是沒有原因的。神揀選人的方式，有許多不同。如神揀選摩西有火燒荆棘的異象，但神揀選約書亞卻沒有異象。儘管各有不同，但有一件事是相同的，那就是心願。若沒有心願，神定不揀選。

人是按着神的樣式做的，神說，我要憐憫誰就憐憫誰；是說神有自主權，所以神造人也給人自主權。神斷不揀選那些沒有工作負擔的人，來服事祂。有一位青年學生對我說，我要奉獻事主，但怕的是出於自己的意思，不是出於神的意思；我立刻答覆他，一定先有自己的心願，才有神的揀選。

摩西受神揀選之前，已有心願，他要救同胞脫離埃及人欺侮，就是他的心願。保羅逼迫信奉這道的人，直到死地，無論男女都鎖了監獄；以這樣熱心事奉神；雖是錯，但也是心願。

心願從何而來？是從神來的，摩西的心願也是從神來的。神賜給他一個敬畏神的母親，來做他的奶媽，自幼撫育他，將他的身份告訴他，她又叫他知道他不是埃及人——乃是地道的以色列人。把以色列人在法老手下的痛苦告訴他，又將神紀念祂子民的心願告訴他。

今天我們能有這心願，也是神藉人把我們的身份告訴我們，把人類在撒但權下的痛苦告訴我們，把神拯救萬民的心願告訴我們。摩西之所以有這心願，是因神藉他的母親告訴他；我們能有這心願，也是神藉人告訴我們。

(四) 希伯來書十一章24至27節，把神揀選摩西的原因更詳細的說出。

A、許多人有事奉神的心願，但這心願被許多東西包圍起來，心願沒有出路。有人為自己的計劃打算，有人被享受和安逸把心願包圍了。有人有心願，但想到做主的工作，不能像做其他工作那麼享受和安逸。

也有人受事實的影響和驚慌，因現在的教會是長老執事掌權，傳道人只能當僱工，要看長老執事的眼色。同時人看傳道人，是用放大鏡來看，傳道人就算沒有錯失，也難免受入誤會，攻擊段謗。不但傳道人，連傳道人的兒女也在攻擊之內，所以引起驚慌。

B、摩西有心願，但也受到包圍。他被法老女兒之子的地位包圍，他有皇宮享受的包圍，他有將來錦繡前程的包圍。考古學家說法老女兒是埃及最有名的女王，海師普撒之后，

她與同父異母之兄結婚，且攝政數十年，因無後，所以摩西是唯一繼承王位的人。但聖經說他因着信，不肯稱為法老女兒之子，他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂；他看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴。他衝破這一切的包圍，因為他有信，從包圍裏衝出來，心願就達到目的，為神所使用。

二、神的裝備（出四1-4）

(一) 神揀選了，神就裝備。神說：「看哪，我的僕人，我所扶持，所揀選，心裏所喜悅的，我已將我的靈賜給他。」（賽四十二1）摩西建會幕時，神遣比撒列，用靈裝備他，使他能作能想。

A、神問他手中的是什麼？他說是杖。摩西就用這杖去見法老，用這杖叫海水分開，用這杖擊打磐石，叫磐石流出水來；也用這杖打敗亞瑪力人。這杖是牧羊的，怎麼能有這樣能力？聖經最好是憑字面解，這杖是權柄的預表。神揀選摩西，給他裝備。照樣主揀選門徒，也給他們裝備（權柄）。

B、神吩咐摩西把杖丟在地上，他一丟，就變作蛇，摩西看見，立刻跑開。神叫他不用

跑，快揸住牠的尾巴，當他拿住牠的尾巴時，蛇就復原爲一根杖。蛇是預表魔鬼。又是杖，又是蛇。又是權柄，又是魔鬼。可見神把權柄給門徒，爲的是對付魔鬼。馬太福音十章一節：「耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。」

C、許多事情的後面是撒但，摩西拿杖對付法老，法老的後面是撒但。在新約主與門徒渡海斥責風浪，風浪的後面是魔鬼。主斥責彼得、撒但、退我後面去吧，因在彼得後面說話的是魔鬼。其次說到個人發生的事，身體沒有理由困乏，心中沒有理由驚慌，禱告不能進入靈裏面，讀經也看不見亮光；其實這些事後面都是撒但在作祟。在彼此間的事，你對我不滿，我對你誤會，不滿也說不出理由，誤會也說不出理由，這是出於撒但。故神揀選就裝備，給我們有權柄，有力量來對付撒但。

(二) 摩西跑開。

A、這是許多事奉神的問題，撒但的作爲一顯出就跑開，事奉主一定有難處，許多難處是魔鬼製造的。摩西第一次事奉就遇著難處，他見以色列人在法老手下受苦，非常可憐，他心裏焦急。一天他出去看見一個埃及人打希伯來人，就把埃及人打死，藏在沙土裏。第二天出去見有兩個希伯來人爭鬥，就對那欺負人的說，你爲什麼打你同族的人呢？那人說，誰立

你作我們的首領和審判官呢？難道你殺我，像殺那埃及人麼。摩西就懼怕，立即跑到米甸去。

B、這難處不是在埃及人身上發生，而是在以色列人，同族之人身上發生。今天教會許多難處不在外邦人身上發生，乃在主內的人身上發生。那時摩西心中可能想，我爲你們一片苦心腸，你們反不尊重我，還製造要命的難處。

事奉神一定有難處，今天教會（提後一16）難得有幾個像阿尼色弗一家的人，保羅說在困苦中，他屢次使我暢快。可惜今天教會太多批評，少有安慰；多是責罵，少有鼓勵，致許多服事神的人要跑開。

(三) 神吩咐摩西，伸手拿住牠的尾巴。

A、這一吩咐，不但吩咐不要走開，告訴他這是魔鬼的作爲，不但不要給他嚇跑，反而要靠權柄，把牠治服。

聖經說，我們要跟主的腳蹤。但這裏看見跟著魔鬼的尾巴走，牠跑到那裏；我們跟到那裏，去對付他，立即可以看見神的權柄的功效。

B、我們今天不是與屬血氣的爭戰，乃是與天空屬靈的惡魔爭戰。傳福音，是與魔鬼爭戰，建立教會，是與魔爭戰。既是與魔鬼爭戰，看見魔鬼的作爲，我們不能跑開。神揀選我

們，必用權柄來裝備我們，我們靠著權柄制服魔鬼的作爲就好了。

箴言三十章十九節說：「蛇在磐石上爬的道。」磐石是指教會，教會有魔鬼的道路，就是許多弟兄姊妹給牠留地步。我們是神揀選的人，要跟著對付牠。

摩西領以色列人出埃及，不是馬上成功，九次還不成功，到第十次才成功。照樣，我們領人歸主，一次二次不成功，但終必成功，因主不失敗。靠這權柄，攻到魔鬼無計可施，無力可抗。

今晚，神也要揀選你去拯救痛苦的人，你願意嗎？神揀選，祂必裝備，但先要你有服事神的心願，而且這心願，要衝開一切的包圍，才能被揀選；願神的靈，今晚在我們中間作工。

總題：奮興

吳勇長老講
蔣國仁弟兄記

神在人身上的工作 (第一講)

【經文】 (結一4—10)

這段經文可分兩段：第一段在第四節，講到四種東西，就是風、雲、火、金。第二段五至十節，講到四種活物，各有人面，獅的面，牛的面和鷹的面。看起來好像小孩看連環圖畫一樣。這些東西都是關乎屬靈的事，屬靈的東西，無形無像，無法可見，人無法明白；故此智慧的神，用有形的東西來解釋無形的事。

例如教員怎樣給孩子說明太陽與地球的比較；地球已經這樣大，太陽更大，比地球大一百三十三萬四千五百倍。你這樣說，小孩子的腦子，不易領受。你如用一粒砂來比喻地球，用一個氣球來比喻太陽；那麼，小孩子就較易明白了。

所以神要描述屬靈的事，有時說，萬軍之耶和華。一軍等於一萬，萬軍等於萬萬。這足以表明神是有權柄和能力的。

神問摩西說，你手裏的是什麼？他說是杖。神說，丟在地上。他一丟在地，就變作蛇。神又說，伸出手來拿住牠的尾巴，他必在手中仍變爲杖。蛇是魔鬼，杖是權柄。神選召摩西，用權柄裝備他，可對付魔鬼。神藉有形的東西來解釋無形的事。我們起初看這些東西覺得古怪，現在明白神用這看得見的，來解釋看不見的，就不覺得古怪了。

今晚所講風、雲、火、金，是神在人身上工作的工作。明晚要看神在人身上工作的果效。風從北方吹來，隨著一朵雲彩，雲內閃爍著火，火內發出精金的光輝。

(一) 風

A、風的意思。這四樣的東西，由風開始，風由北方吹來，北方極處，是神寶座所在。(賽十四12-13) 風從神那裏來。風又表聖靈，約翰三章八節以風表重生的證據。使徒行傳講聖靈降臨好像一陣大風吹過。主耶穌說，我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師——就是真理的聖靈。所以風是從北方吹來，聖靈也是由神那裏賜下來。

B 風的工作——以西結書三十七章說到風吹在平原的枯骨上，他們就活了。約翰三章說到重生是藉水和聖靈生的，風的工作也把死的變成活的。

每個得救的人，可以做出這樣的見證，我的頭腦是昏昏沉沉的，對人生沒有什麼意思，活一天算一天；有一天風吹來了，把我昏沉的腦袋吹醒了。突然對人生發生許多問題，我從

那裏來？將要往那裏去？我人生的意義是什麼？有什麼目的？這風愈吹，問題就是愈多，宇宙到底有沒有神？如果說有神，但是我沒有看見；如果說沒有神，那麼萬物的根源是什麼？還有到底有沒有靈魂？如果沒有靈魂，那麼人生真是空虛，來的時候自己哭，去的時候叫別人哭。如果有靈魂，那樣，死了靈魂到那要去？好像有一個人，當病危時，憂愁懼怕，覺得心靈非常空虛。請妻子把唐詩的一首唸給他聽，「舉頭望明月，低頭思故鄉。」唸到這裏，他問妻說，故鄉在何處？妻回答說，在上海。他說，不錯，肉身的故鄉是上海，但我如今要去的故鄉在何處？於是二人相對而哭。所以這風吹到非常不安，雖然我不知道到那裏去，但我知道到永遠裏去，於是想到永遠多麼可怕，又再想到人有罪，一個有罪的人到永遠去那是何等可怕，坐不安，立也不安，一直吹到我遇見耶穌，信靠耶穌做救主，心中才平安下來。

(二) 雲——聖經不是講到風爲止，風來雲也來。神的工作，不是把我們從死帶進活就了；如父母不是把孩子生下來就了，還要養育，還要教導，才能成材成器。

雲的意思，聖經多處講到雲，出埃及記說神降臨在西乃山，雲彩遮滿山頂（出廿四16-18）。又說會幕立起來，雲就遮蓋會幕。你看神一來，雲就來，雨就隨著下降。大地得著滋潤，萬物得著更生。雲是象徵神的恩典，神一來，恩典就來，因神是恩典的神。

聖經一直這樣被我們看見，神造伊甸給亞當享受，這是恩典。亞當夏娃犯了罪墮落，神又做皮衣給他們穿，這也是恩典。

恩典的功用：

A、領我們長大。孩子生下來之後，父母一直用恩典待他，用乳來餵，這是恩典。有病時，日夜在牀沿守候著，這是恩典，所以孩子是在恩典中長大起來的。

我們的經歷也是如此。神用恩典帶領我們長大。得救之後，你有病求醫治，祂就醫你，這是恩典；你有患難求拯救，祂就拯救，這是恩典；你有缺乏求幫助，神幫助你，這是恩典，所以我們是在恩中長大起來的。

神越給我們恩典，我們越認識祂，越羨慕祂，越追求祂，我們是在恩典中長大起來的。

B、恩典保護不會失脚。一個姊妹信主多年，有時疑惑神到底看顧不看顧人，甚至神到底存在不存在。我說，你有沒有接受這疑惑，就否認神的存在？她說，沒有。我問，爲什麼？她說，因爲神對我的恩典太太太多了。

從這裏看見，人肉體裏面，有一反叛本性，有一不信的惡心。如果不是神的恩典把我們包圍著，我們會忍心反叛祂，甚至不信祂。我在小時很頑皮，一次別人告訴父親，父親打我一頓。我半夜逃走離家，在外邊吃飯，沒有人扇涼，睡覺也沒有人扇，想到在家有母親照顧，

她這樣愛我，如何忍心離開她，所以我立刻回家。恩典保守我，使我不偏離正路，領我歸回。

C、因爲神對我有這麼大，這麼多的恩典，這恩典得了我們的心。所以風帶來雲，我們得救了，神用恩典來帶領我們長大，用恩典來保守我們不至走向偏差。

(三) 火——風帶雲來，雲裏有火，火發出精金的光輝。

1. 神是烈火（來十二29）火做什麼？以利亞在迦密山上祈禱，火一降臨，把所有燒淨。得救後，神用恩典來帶我們長大，用恩典保護我們不走偏差。但這還未達到目的，目的之一，是要我們榮耀祂，二，是能與別人一同相處，所以需要火的工作。

2. 火的工作。

A、榮耀祂。我們重生後，雖曾一次把一切的罪對付了。以後因世界的誘惑，肉體的軟弱，罪惡又沾染進來。如不是雲裏有火，神恩典裏有潔淨的能力；我們還會被罪惡敗壞下去，不但不能榮耀主，反而羞辱主。

所以烈火的能力，要燒淨我們裏面的肉體，外面所愛的世界。例如一個在恩典中長進的人，因肉體軟弱，做了一次虛假，說了一句謊話，烈火立刻焚燒起來；你好像站在烈火中那樣痛苦，非常危險！你不把虛假謊言對付，你就一直在痛苦中，在危險中。

所以這一把火，要把我們的肉體燒光，把我們愛世界的心燒淨，才有神聖榮耀的光輝發出。

B、與別人相處。何以神要我們與別人相處？因為要我們做材料來建造靈宮。一根木頭要刨，要鋸，才能使這塊木頭與那塊木頭相接；一塊石頭要鑿，要磨，才能使這塊石頭與那塊石頭相配。照樣我們要成為神的材料，也經過火的工作——神的對付才能與人相配。

木頭和石頭要除去天然的東西，我們人也要除去天然的東西，這東西就是自己。你有自己，我也有自己，不能相處。許多人自己太大，目中無人，所以與人不能相處。許多人自己太窄，別人說他就受不了，容不下，所以與人不能相處；所以需要火的工作，神的對付，不然不能與人相配。

C、關於火的經歷。原因是我們承認神比我大，我願意低頭。但不承認人比我大，所以不願低頭。人人不但要有火燒，對神虧欠的經歷，也有火燒；對人虧欠的經歷，也要有火燒，教會才會復興。

雲有火，神恩中，有潔淨的能力。祂要潔淨我們外面的世界；和裏的東面，使我們發出榮耀的光輝。

神要潔淨我們這自己，使我們與人相處，來建造靈宮。

(四) 金——風帶雲來，雲裏有火，火發出精金的光輝。

1. 金的意思。聖經很多關於金的記載。會幕裏面的東西，有的用金包裹的，有的用精金錘成的。約翰在拔摩海島看見七個金燈臺，就是用金錘成的，所以金是表神的神性。

神的工作，要到此才達目的。剛才說風帶雲來，雲裏有火，火發出精金的光輝。神重生了我們，用恩典來領我們長大，來保護我們不失腳；用火來潔淨我們，使我們有神性。

這使我們想起，我們原是泥土，裏面所有的是泥土，金是肉體和自己。說的是為自己，做的是自己，得的是自己，盼望得更多的安逸和享受。甚至給的也是自己，盼望更多人的稱讚和宣揚，所以充滿了自己。

許多時候，人不知道，但自己良心知道。跟人關係，外面看起來好像過得去，其實裏面過不去；在人眼前什麼都好，背後什麼都不好。所以在人前真是好人，其實在神前是壞到不能再壞的壞人。所以我們原是泥土，所有的是卑賤的東西。

2. 風帶雲來，雲裏有火，神重生了我們，藉恩典帶領我們長進，藉恩典保守我們不失腳。

雲裏有火，火把我這卑賤的東西燒淨，使我變成金子，好像一塊鑽石，銅燒去了，鐵燒

去了，泥燒去了，多麼寶貴。照樣火把我們屬泥土的東西燒淨，裏面所有的燒去了，多麼高貴。

一個得救的人，一定有這經歷。但也有人從前有此經驗，現在沒有了。今天跟昨天一樣，今年比去年差不多。不覺得有風與雲的工作，更不覺得有火的工作，一直顯不出精金的光輝這不但正常，而且可怕。

這風、雲、火的工作，不是開始工作便算；是以後一直工作，這工作不停止，我們的靈性長進也不停止。如果這工作停止，靈性也停止了，這工作越多，靈性長進也越多。所以巴不得工作在我們身上，一直到精金的光輝發出。

活物 (第二講)

【經文】 太八 8—9、結一 4—10

(結一 4) 說到火發出精金的光輝。神工作的結果，要在我們身上顯出其神性。在第五節，又從其中顯出四活物，神用這四活物來描述祂的神性。活物各有四個臉面，有人的面，獅的面，牛的面和鷹的面。有四個翅膀，以下有人的手，他們的腿是直的，腳掌好像牛蹄之

蹄。

神用活物的異象，用人腦子可能理會的東西，來描述祂的神性。

一、活物

1. 神造的物，有植物，有動物，有人物。這裏的人物，非指一般人物，是指活的人物；因人未得救前，神看是死的。

以弗所書第二章一節說：「你們死在過犯罪惡之中。」有一天祂叫我們活過來，本來我們是死的人物；風吹成爲活的人物，因聖靈生了我們。

2. 凡是活物，都是有感覺的。比如我說的話，你聽見，這是聽覺；我動你看見，這是視覺。如果是死了的話，我說你就聽不見，我動你也看不見；我跑到你面前，你也看不見，因爲你沒有感覺。究竟我們在神面前是不是活物呢？這關係在乎感覺。如果不讀經，不禱告，就沒有感覺。或應許人的事不兌現，失信於人，就沒有感覺。背後造謠，論人是非，就是沒有感覺。我們不但要有這些感覺，若真是活的人物，就算被人讚揚一下，裏面沾沾自喜，得意忘形，他就有感覺。看見別人做得比我好，裏面的酸味也有感覺。沒有感覺，那是死物，不是活物。

3. 這些活物是指活的人物，神對死的人物，不能作甚麼，只有對活的人物，才有工作。

二、四臉面

1. 人的臉面，獅的臉面，牛的臉面，鷹的臉面。

A、民數記說到以色列人在曠野安營，在東邊有猶大營的纛，旗號是獅子；南邊是流便營的纛，旗號是人；西邊是以法蓮的纛，旗號是牛；北邊是但營的纛，旗號是鷹，這是東、南、西、北四面，以色列人是神的百姓；神的百姓當有人、獅、牛、鷹的樣子。

B、四福音每一福音代表一個面，馬太講耶穌是王，以獅為表像；馬可講耶穌是僕人，以牛為表像；路加說耶穌是全人，以人為表像；約翰說耶穌是神，以鷹為表像。四福音講明基督，表明一本福音不夠表彰基督的榮美，四本福音，每本特表一面，四本合起來才能表彰基督完全的榮美。

C、活物有四面，活的人物，也有四種樣子，才能表彰基督的形像。

2. 四種面

A 人臉——耶穌降世做人，有人的樣式，也有人的本份。比如納稅，在十字架上還將母親交託約翰，表明耶穌有人的樣式，也有人的本份。照樣我們當有人的樣式，也當有人的本

份。

創世記第一章說到神造各種東西，各從其類，各有各的樣式，各有各的本份。貓有貓的樣式，捕鼠是牠的本份。狗有狗的樣式，守門是牠的本份。人有人的樣式，也有人的本份。做國民的，對國家有應盡的本份，如納稅，遵守秩序，以及公共衛生等；人人盡本份，國家才能富強康樂。做生意的對社會有應盡的本份，應做到價廉物美，童叟無欺；這樣做，社會才能安定。做公務員的對政府也有應盡的本份，要奉公守法，正大無私；這樣的公務人員，工作效率必十分高，人民對他們，也必然信任。

信徒對基督當盡本份，要從世界分別出來，基督必因信徒得着榮耀。肢體若對身體各盡本份，各盡其職；就能建立基督的身體，教會也必興旺了。

一個人有許多身份，也有許多本份；兒女盡做兒女的本份，夫妻盡做夫妻的本份，父母盡父母的本份，人間的痛苦必定大大減少了。是活人的樣式，盡活人的本份，就能發出精金的光輝。神在人身上，要人恢復人原來的樣子。

B、獅臉——獅是獸中之王。耶穌被稱為猶大支派的獅子。獅是獸中之王，王表權柄，王是掌權的意思。神造人有兩個目的，一是要人有祂的形像榮耀祂，二是替祂掌權。在舊約我們看見人替神掌權。摩西用杖使紅海的水分開，約書亞吩咐日月停止，以利亞禱告不下雨

就不下雨，禱告下雨就下雨。這些都是為神掌權。在新約我們也見主斥責鬼，叫風平浪靜，信徒承受了這權柄，彼得叫美門的瘸子起來，保羅趕逐污鬼。今天我們也承受這權柄，所以神要人替祂掌權，顯出祂的權能。

神給我們權柄，踐踏污鬼，踐踏邪靈。魔鬼邪靈雖然有能力，但主給我們權柄對付這些能力。汽車是有能力的，但交通警察手一伸，它便要停止，這就是交通警察的權柄，勝過汽車的能力。主的權柄勝過魔鬼和邪靈的能力。你看魔鬼把風浪攪起來，但主一斥責，便風平浪靜，可見主的權柄勝過魔鬼的能力。格拉森被鬼附著的人，把腳鐐和鐵鍊也掙斷，多麼有能力；但主一斥責，鬼便離開了人身，主的權柄勝過牠的能力。照樣我們替主掌權，也能勝過一切邪鬼的能力。

那麼，我們怎樣為主掌權？馬太八章9節：「因為我在人的權下，也有兵在我以下，對這個說，去，他就去；對那個說，來，他就來。」這是說，自己服在人的權下，就有人服在他的權下。我們若服在主的權下，萬物也服在我們的權下。亞當服在神的權下，萬物也服在亞當權下，所以他能為動物命名。到了亞當不服神的權柄時，萬物也不服他的權柄；所以地也不給他効力了。我們若要發出精金的光輝，就必須有獅的樣式。

C、牛臉——牛是不出聲的。（彼前二23）說到主也是不出聲的。「他被罵不還口，受苦不說威嚇的話。」當人把軛放在牛的頸項上時，牠不會出聲的。我們當有主的樣式，如牛似的，人加給我的難處，我不出聲；人加給我的誤會，加給我的毀謗，也不出聲。

牛是勞苦的，主耶穌在世上真勞苦；勞苦到不吃不喝，無暇無休，甚至人說他是瘋癲的。祂一點不愛惜自己，祂只三十多歲，人以爲祂有五十歲了。祂的勞苦，無非爲叫人享受。我們當有牛的樣式，把自己放在勞苦裏，讓別人去享受。

牛不但勞苦，最後還要犧牲。主不但勞苦，最後還要釘在十字架上。主曾說門徒是光是鹽。古時的光是點油的，油不犧牲不能發出光來；鹽若不溶化，就不能出味。照樣，我們自己不犧牲人不得益處。有位青年被主感召，決心奉獻到癡瘋院工作，當他將心意告訴他的未婚妻時；她力反對，但他寧願犧牲婚姻而順服神旨。後來他果然在癡瘋院工作，幾年之後；因他犧牲染上了癡瘋，但該院已有數百人歸主了。如不捨己，就不能叫人得益；叫人得益，定要捨己。這把火不但把我們燒成人的樣式和獅的樣式，也燒成牛的樣式。

D、鷹臉——鷹不是在地上爬的，乃是在天空飛翔的，鷹可以代表升天。主的救贖工作，不但死，也是活，許多人只領會主的死，沒有領會主的活；其實救贖工作既指到主的死，也指到主的活和升天。以弗所二章說到我們死在過犯中的時候，祂叫我們與基督一同復

活，一同坐在天上。我們的地位，該是天上的地位，創世記第一章說到神把光體擺列在天空，普照在地上。光體能普照在地上，乃要先在天空。何時下到地上來，功用便失去，所以功用乃在天上。信徒一切服事，如傳福音，看望肢體，治理教會，乃根據天上的地位，一失去天上的地位，功用便會失落。

比如個人談道，不能發生什麼功效，因為升天的地位跌了下來；生活是地上的生活，所以沒有功效。我們為主作見證，不是因口才，乃是因有升天的地位，身上有屬天的光景，口中才有屬天的氣味，才能夠叫人有屬天的感覺。有一次芬尼到一間工場去，有個女工看見他，立即跪下，五分鐘，全個工場都停了工。芬尼沒有說話，為什麼那些女工有那些感覺？因芬尼有屬天的樣式，所以給人有屬天的感覺。

創世記第三章，神審判蛇，要牠用肚子行走，終生吃土。這是神限制牠的範圍，地才是牠的範圍，土才是牠吞吃的對象。如果我們生活在天上，那便不是牠的範圍，也不是牠吞吃的對象了。從這原則看，土是表血氣和肉體的情慾，我們若落在地上，便成為魔鬼吞吃的對象。所以主升天，我們也當升天。故此，這把火不但把我們燒成牛的樣式，更要把我們成鷹的樣式，發出精金的光輝來。

火發出精金的光輝，這是主榮耀的光輝，我們若能活出這四種面來，就是活出主榮耀

的光輝了。如今我們能活出這樣的生活，原來是火把我們燒淨，把主所有的從我裏面燒出來。

三、活物有四翅膀，下面有人的手，腿是直的，腳掌好像牛

犢之蹄。

翅膀表能力（賽四十三）「他們必從新得力，如鷹展翅上騰。」火的工作帶給我們的能

力。聖靈降臨，要使我們得著能力。（徒一八）人的手，在翅膀底下，所以人手看不見了，所見是翅膀。我們喜歡把所作的顯出來，把所說的顯出來；但經過火燒的人，自己被燒光了。雖然自己所做，但不把自己誇耀、顯揚，因為自己燒光了也不再顯出來了。神的靈膏主耶穌，所以祂不喧嚷，不揚聲，不使街上的人聽見他的聲音。活物給人看見的是翅膀，表明神的恩典和神的能力。

活物的手雖然是人的手，但因被翅膀覆庇，所以能做人所不能做的事；好像五旬節主的能力在使徒身上；他們靠這能力，能作人所不能作的事。

牛腿——表受苦，忍受人所不能忍受的苦。當主和其他兩個強盜，在十字架上被釘的時

時候，兵丁拿苦胆和酒給他們喝；強盜喝了，但主不喝。因為強盜不能忍受，主却能忍受人所不能忍受的苦。

牛腿是直的，人的腿是彎曲的，不正直的。經火燒的人，燒去他的彎曲，燒出了正直的光輝。彎曲表設計謀、弄手段。好像法利賽人要陷害耶穌，問耶穌可不可以納稅；耶穌如說可以，他們就說耶穌是賣國賊；若說不可納，則又觸了羅馬的法律。

他們又有一次問耶穌，你仗著什麼權柄作這事？給你權柄的是誰？主反問他們，約翰的洗禮是從那裏來的？是天上來的？還是地上來的？他們彼此說，如果說是從地上來的，他們會遭遇百姓用石頭打，因百姓都說約翰是先知。若說是從天上來的，他們就是承認耶穌是從天上來的，因約翰見證過耶穌，說自己是耶穌的先鋒。他們竟不說不，也不說是，只說不知道。這是彎曲，因為他們不是不知道。

人常犯這樣的毛病，在人面前對人恭維稱讚，背後把人批評毀謗，這就是彎曲。蛇的記號是彎曲，我們從亞當接受了蛇的本性，所以人也有這本性；但這彎曲被火燒淨了，燒成正直了。我們活在世上，正正直直容易吃虧，彎彎曲曲的一定佔便宜。我們雖然吃虧，但有翅膀要救我脫離這一切，使我們平平安安的走在主的路上。「義人雖多有苦難，但耶和華救他脫離這一切」（詩卅四19）。

神的工作要到這地步，神的火來燒你，把你燒到像四活物，像四個臉面，有翅膀，下面有人的手，有像牛似的正直的腿。巴不得這火燒你，燒成這樣式。火能把一塊鐵燒成一件東西，燒成一件器皿，屬靈的火也能你燒成像活物。

今天我們唱：「主啊，我要像你。」如要像主，就要接受神的火燒。你願接受火燒的經歷嗎？

火炭火把的形狀

（第三講）

【經文】 羅十二5，賽六十四1—2，結一11—14

昨晚講四活物的形狀，現在又講要變成火炭和火把的形狀。

中間一段十一、十二節是很重要的。兩個翅膀相接，乃是說，活物形狀如要變為火炭，火把形狀，就必須要兩個翅膀相接起來。沒有這相接，就沒有火炭火把形狀。故先看相接，後來再看火炭火把形狀。

一、兩個翅膀相接

1. 翅膀與翅膀相接，這明明是羅馬書十二章五節所說：「我們在基督裏成爲一身，互相聯絡作肢體。」意即身體，是肢體聯絡成的。也是以弗所四章十二節所說：「爲要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」這身體要建立，須聖徒各盡其職，大家聯絡起來建立的。

A、從個人來看，當以色列人與亞瑪力人爭戰的時候，摩西在山頂禱告，他的手舉起來，以色列人就得勝，他的手垂下，以色列人就失敗。故需要亞倫和戶珥扶著他的手。手發沉表肉體軟弱，如主耶穌在客西馬尼園對門徒說，你們心靈固然願意，肉體却軟弱了。如果沒有人扶持，可能一倒就起不來，所以我們必須與人聯絡；傷心時需人安慰，跌倒時需人來扶持。

B、從團體來看。四本福音，每本講主的一方面，四本各講主的每一方面。一活物表彰一方面，四活物可表彰四方面。一個人不能夠表彰完美的基督，大家聯絡起來才能表彰一完美基督。

二、聯絡的基本因素

1. 活物——信徒與信徒如何聯絡，要聯絡有一基本條件，活物是有生命的人物；惟有神生命才可以彼此聯絡。有一次我放一隻泰國小貓，在普通的母貓面前，母貓讓這隻小貓吃她的奶；但當我把一隻小狐狗放在母貓面前，母貓立刻把小狐狗撕得皮破肉爛。照樣，同生命的人，才能彼此聯絡。

我們這些有神生命的人，聯絡在一起，也常有不調和；我的看法與你不同，我的性情與你不同，因此，就有許多問題發生。

有一對很好的夫婦，妻子爲愛丈夫，讓給丈夫吃一隻鷄；但丈夫也愛她，要讓給她吃。妻說：「太鹹！我不吃！」丈夫也說：「肚子不好，不能吃。」兩人推來推去，竟推翻了！原來是恩愛的夫婦，結果竟弄到兩天彼此不說話。

我們有了神的生命，但還有舊人的生命存在，故此必須要經火的焚燒。羅馬書說使罪身滅絕，就是對罪到罪身失去功用，而後才能與人聯絡。

2. 翅膀——在以賽亞書四十章解作能力，能力從神而來，故也可解作神。我們的聯絡，是在神裏面，才是真正的聯絡。我們的聯絡非靠意見相同，也非靠個性相同。如這樣聯絡，

結果教會要分成許多方塊，那就不是基督爲王，而是撒但爲王了。

在神裏面，你不敢照著你的看法，我不敢照著我的看法；大家來尋求神的看法，這樣我們才能彼此聯絡。

3. 兩翅膀遮著身體，是表謙卑。有時，我冒犯你，我們出了事情；但在神裏面，這冒犯的事，神要管教我，對付我，我謙卑，我接受神的對付，去向你認罪。你在神裏面，你不把受冒犯的事帶到人面前，只帶到神的面前，神把你的氣焚化了，如此就能聯絡了。

四活物變成火炭、火把，表示信徒與信徒聯絡，才能成功。今天魔鬼攻擊教會，藉人肉體在教會製造問題，以至信徒害怕教會，以教會爲頭痛，信徒就單獨，分散。一分散，一單獨，就失去火炭，火把的形狀。所以要聯絡，四活物才又變成火炭火把。火炭的熱，火把的光，須要信徒聯絡才有的。

三、火 炭

1. (賽六四1)「願你裂天而降。」每次神降臨，都帶著火。神來如火，正好像火燒乾柴，也正如火將水燒開。

A、像火燒乾柴，燒淨燒光。王上十八章說火把一切燒淨燒光，五旬節的火降下來，把

什麼也燒光。使徒行傳五章亞拿尼亞夫婦的詭詐，被火燒淨燒光了，第六章爲飯食事發的怨言，也被火燒淨燒光了，十九章行邪術的書，再被火燒淨燒光了。

教會要有聯絡，就必須有燒著的火炭，有潔淨的力量。不但在教會燒，也在任何地方燒；你無論在那裏，都要聽見有聲音說：這是聖地，要將你腳上的鞋脫下來。有一種力量，叫你脫下嫉妒的鞋，驕傲的鞋，和謊言的鞋。

這火把燒到你家裏時，要把牆上色情的照片燒光，把櫃裏淫穢的書籍燒光，把夫妻問題燒光，把一切的問題燒淨燒光。故一有聯絡，就有燒著火炭，來做潔淨的工作。

B、像火將水燒開，水一燒開就有力量。你看火的能力，一塊鐵，任你鎚，也任你打，動也不動，但一碰到火就熔化了。有時人心真剛硬，任你說，任你勸，動也不動。有時說到心也痛，淚也流，仍是一動不動。如有火，一下就熔化下來，因爲這是火的能力。

有一次宋尚節博士，到鼓浪嶼講道。有一位長老，人請他往聽道，他把逝世不去，後來被三個人強拖他去了，到了門口時，他不肯進去，忽然看見宋博士搖著手帕領詩，竟然淚如泉湧，爲甚麼？這是火的能力，剛硬心，也被火熔化了。

水一燒開，就發出能力，連輪船火車，都能推動。教會雖有很多計劃，有很多人材，但工作推不動，就算動，不過像虫蠕動；但火的能力來到，像使徒教會時，很快就把福音推動

到整個的小亞西亞了。

2. 我們已把罪對付過了，屬靈上也有渴慕，追求，爲甚麼還未有火呢？原因是沒有與人聯絡，如果有聯絡，便變成火炭形狀。教會如有聯絡，也要變成火炭形狀。教會是聖地，所有的鞋都要脫下來，一切污穢都要燒淨燒光。如此教會就有能力，一直向前推進。

四、火把

1. 有聯絡的活物，不只像火燒的炭，也像火燒的火把。火把，有照亮之意。火炭與火把的關係——火炭是爲燒淨，火把是爲發光。

A、炭燒到那裏，光就到那裏，炭燒得越多，光發得越大，火炭燒得完全，光發得更完全。我們的確經歷如此，燒到那裏，那裏就有光；燒到服裝，服裝就有光；燒到頭髮，頭髮就有光；燒到舌頭，舌頭就有光；燒到心裏面，心裏面就有；所謂成於中，形於外也。心與面的表情有關，心裏的自私燒淨了。外面的小氣樣子就沒有了；心裏的驕傲燒掉了，外面的神氣沒有了；心內的仇恨燒光了，外面與人過不去的樣子就沒有了。所以燒到那裏，光就到那裏。燒到我們的服裝，服裝就能合乎聖徒的體統；燒到我們的言語，言語就能合乎聖徒的體統；燒到我們的行爲，行爲就能合乎聖徒的體統。

B、一個人看不見光，仍活在暗中；看得見光，才是活在光中。聽說有一種細菌，不易燒死。照樣我們的肉體也不易燒死，以前燒過幾百次，還不容易死透，時時有活出敗壞樣式的可能。如果活在光中，當一句話出口時，也能知道是在說自己，誇自己。若別人得稱讚，而心有不甘，不爽快的感覺，這就是嫉妬了。別人待我不夠熱情心不服，表明裏面還有驕傲。

2. 活在光中的，就有連絡，就有火炭火把的形狀。不但火炭燒到那裏，光發到那裏，我們且要活在光中，不讓肉體活動，把我敗壞，把我玷污。

五、火在活物中間，上去下來。

1. 上去下來，是表交通。火把燒到一個地步，與神交通非常舒暢；上去，表到神那裏去，下來，表神到人這裏來。

A、上去。我們把一切肉體燒淨，我們所做的禱告，無論求什麼，要什麼，都能上去。到神那裏去，得着神的應允。我們所獻的讚美，感謝，就成爲馨香的祭，都能到神那裏去，得著祂的悅納了。我們所做的工作，就非草、木、禾、稭，而是金銀寶石；都能到神那裏去，在永世裏存留。

B、下來。(賽六四1)說神裂天而降，山嶺都震動。山嶺表明攔阻和困難，這一切着要除開，都不能存留。

那時神的作為顯出，神蹟奇事就隨著。以致人會用驚異之口吻說：「有神藉著人形，降在我們中間了。」(徒十四11)

2. 上去下來，表自由運行。肉體的邪情私慾燒淨了，人與人之間和諧了；聖靈就可以隨著意思，自由運行在我們中間了。

六、這火把有光輝，有閃電。

1. 被火燒的教會有兩個樣子，一是光輝的樣子，一是閃電的樣子。

A、光輝是火燒過的果效，教會有榮美的見證，這見證是靈火工作的結果。

如火把詭詐燒光了，教會行事就不用手腕，也不再玩弄手段，真是光輝。火把勢利燒光了，教會裏雖有貧富，但沒有隔閡，真是光輝。火把自己燒光了，教會裏只有主為大，真有光輝。火把權勢燒光了，教會內兄弟姊妹就一同參加工作，真是有光輝。這有光輝的教會，陌生人進來時，不必你傳，他也詫異得神不守舍；他真是羨慕，有一種力量吸引他，追求這光輝的源頭。

我在一九一五年，因患腸癌，住在一間山頂上的旅館內。隣舍是一個富有的醫藥聯會主席，他看我這個等死的人，垂死心中不怕，而且容光煥發；他問是什麼緣故，我告訴他，我心中有主，他希奇！他要求追那使我有光輝的源頭，不久他也信了主。故此，教會若有光輝，便能吸引人，去追求那光輝的源頭。

B、閃電是在烏雲密佈時發生的，人生有烏雲密佈的時候，也有天氣晴朗的日子，教會亦然。

我們雖有火炭火把的形狀，火燒潔淨，火把發光的樣式；仍然有烏雲，就是不如意的苦難會臨到。但神蹟奇事要顯現出來，使我們知道在任何境地，都有主同在。

2. 這活物往來奔走，如電光一閃。

A、十二節靈往那裏，活物就到那裏，完全隨著聖靈的意思。如電光一閃，對聖靈的啓示，是那麼靈敏，遵行聖靈吩咐，行動是那麼迅速。

B、今天人對聖靈的感應何其遲鈍，對聖靈吩咐，行動何其緩慢；神多麼不滿足，希望我們燒到一個地步，來滿足祂的心。

我再說一遍，燒著的火炭火把，火在活物中間上去下來，表明交通舒暢。燒到有光輝，有閃電，是彼此聯絡才有的。

今天魔鬼要破壞教會，不是攔阻人追求，乃是攔阻人連絡。求主起來聯絡，使個人教會都有火炭火把的形狀，教會得以復興。

靈性的仇敵 (第四講)

【經文】 創卅六9，廿五22、29—39，詩一三七7，民廿一4

雅各家有三個很厲害的仇敵，就是巴比倫，亞述和以東。哈巴谷書專論巴比倫，那鴻書專論亞述，俄巴底亞書專論以東。這三個仇敵，以東最可怕。何以見得呢？

以東的歷史，從（創三六9）可知。以掃是雅各的最近親，是雙胞胎。今天我們的最近親非父母，也非妻子，乃是自己，即是肉體。信徒的三大仇敵——魔鬼、世界、和肉體；肉體是最可怕的，肉體何以可怕？我們從以掃的歷史可以看出來。

（一）相爭。（創廿五22）他們在母親的腹中便相爭。

1. 從社會看，到處都有相爭。為著利益，兩個黃包車夫打得皮破血流，你死我活；他們都是為爭生意，為爭顧客。有人為爭父親的遺產，兩個兄弟，本是骨肉之親，結果變成不共

戴天的仇人。有人為著爭一口氣，結果變成終身遺憾。有一次有個婦人坐黃包車，被車夫調戲，回家告訴丈夫，丈夫設計想懲戒一下車夫，那知失手把車夫打死。結果身繫囹圄，氣死獄中。

有人為爭面子，把喪事鋪張，棺材要大，樂隊要多。有人結婚充排場，嫁粧要上乘，筵席要上等。許多人明明力量不夠，但是也得打腫面孔充胖子。結果這個社會變成虛偽，沒有真實。

肉體喜歡相爭，爭到這個社會烏煙瘴氣，爭到你死我活。

2. 不但肉體造成社會相爭，也造成教會相爭。彼此有看法不同的相爭，有的為意見相爭，也有為讀經所得的亮光而相爭。人人都要我好，你不好；我對，你不對。結果不是明中衝突，就是暗中相恨。

也有為著地位相爭，盼望連選連任，拉攏巴結，變成結黨，惹起紛爭。社會上的人可以用口頭相爭，你罵一句，我還一口。用拳頭相爭你打我一拳，我踢你一脚。教會不好意思這樣相爭，所以就轉到地下去，以文字來相爭，你登報來攻擊，我印單張來征伐；所以社會相爭得烏煙瘴氣，教會也相爭得烏煙瘴氣。

3. 肉體好相爭，社會有問題，教會也有問題。相爭出問題，不但個人靈性受傷，團體也受傷。別人受傷，連主的名也受傷。

(二) 出賣長子名份 (創廿五22、29-39) 以掃爲紅豆湯出賣長子的名份。

1. 肉體好虛榮安逸，爲著滿足其需要，什麼都可以出賣，祖宗產業可以出賣，屬靈的福氣也可以出賣。

金錢是滿足肉體所需的工具，可以給人有形享受，可以解決上等最好衣食住行問題。也可以給人無形的享受。只要有錢，進到飯店，如果是某某董事長，總經理到，走堂就來了一大堆；一人脫帽，一人拿大衣，一人請上座，別人投上羨慕的眼光，那時你真是天之驕子，不可一世。做伙計的出賣勞力、腦力，日以繼夜，不眠不休，盼望多賺兩個錢來過舒服的日子。做官的出賣國家，把秘密洩漏給敵人。做生意的出賣道德，不好貨物充當好的貨物，假的當作真的。做歹徒的出賣生命，殺人劫貨，無惡不作。做妓女的出賣肉體，迎新送舊，人盡可夫，這樣來滿足肉體的需要。

2. 從屬靈光景去看也是如此，以掃爲紅豆湯出賣長子名份。

A、紅豆湯是肉體的享受，長子名份是屬靈的福氣。以掃出賣長子的名份來換取紅豆湯，表明以掃爲着肉體的好處，犧牲屬靈的福氣。當時以掃面臨到揀選的地步，以掃却揀選

肉體的享受，犧牲了屬靈的福氣。

B、我們在屬靈的道路上，常常會面臨到揀選的地步。有一位弟兄失業，突然有兩份工作請他，其一，是作導遊，其二，是作教員。但他說，我知道作導遊工作不易，因爲人客要找妓，也得導遊帶去。我問他揀選那一樣？他沒說那一樣，只說導遊錢多。我試試他說，那麼你就揀導遊。他說，這職業不好。我就說，那麼你就揀選教員。他說，教員錢少。他面臨到揀選的關頭，多謝主！這位弟兄靈性有根基，他沒有揀選不好的職業，來出賣屬靈的福氣。

C、但有許多人，他却揀選肉體的享受，來出賣屬靈的福氣。爲著肉體的安逸，早晨貪睡不起牀，出賣晨更屬靈的福氣。爲著肉體的享受，一場宴會、球賽、電影、出賣聚會屬靈的福氣。爲多賺一點錢，把時間精神完全給世界，沒有多餘的時間，精神來爲神爲教會，出賣了事奉的福氣。

3. 剛才說爲著肉體的好處，什麼都可以出賣，國家、道德、生命、廉恥，沒有一樣不可以出賣。照樣爲著肉體的好處，什麼屬靈福氣都可以出賣。靈交、聚會、事奉的福氣，沒有一樣屬靈的福氣，不可以出賣的。

(三) 以掃助雅各家仇敵爲患 (詩一三七7)

1. 國家最痛恨自己的國民，幫助仇敵。這等人被稱為間諜，為奸細。以東是雅各弟兄，但他助仇敵攻自己的弟兄，也可稱為奸細。可見肉體不但可恨，而且可惡。

剛才說到我們有許多仇敵、世界、魔鬼、肉體。魔鬼要攻擊我們，需利用肉體做工具。以東助雅各家仇敵為患，照樣肉體也助魔鬼為患。

2. 今天魔鬼攻擊的對象。

A、神的計劃，要一個身體，藉這身體彰顯祂的榮耀，推行祂的工作，所以造了亞當。魔鬼攻擊對象，就是這個身體，所以引誘亞當犯罪。因為沒有身體，神的計劃不能實現，不能彰顯祂的榮耀，不能推行祂的工作。亞當被破壞，到新約，神揀選馬利亞生耶穌的身體，魔鬼要破壞這身體；聳動希律殺嬰孩，希律還未殺嬰，神便把約瑟等引下埃及。以後耶穌出來工作，魔鬼又聳動文士祭司猶太人來釘死耶穌，沒有想到，人的忿怒，却成就了神的美旨，完成了神的救贖計劃。主復活升天，揀選教會做身體，使神繼續彰顯祂的榮耀，推行祂的工作，但魔鬼還是要破壞這身體——教會。

B、魔鬼破壞身體的方法，一是同化，使教會效法社會；一是分化，利用人的肉體，製造許多誤會、猜忌、疑惑、不滿。使人與人之間發生問題，彼此爭鬧起來，以致產生結黨紛爭，彼此攻擊，彼此毀謗，用這樣毒辣的手段來破壞基督的身體，使神的榮耀不能彰顯，工作不能推行。

C、魔鬼計謀能成功，就是肉體接受魔鬼的計謀。

一次我講道論到何謂屬靈的基督徒。晚飯後，一弟兄問我何謂屬靈？我說，我諷刺你一句，你臉不改色。我說剛才我們吃飯的這飯館很不錯，他却說是三等的飯館；以致令請我吃飯的那個弟兄聽了，心中不舒服。後來我們談到中國人在此地的生活時，請我吃飯的弟兄就說有些人逐家去賣貨物，這是下流的工作；其實這話是諷刺剛才說話的弟兄的。這樣你攻擊我，我攻擊你，是因為肉體存在的緣故。

教會本是羊的牧場，因肉體的緣故，竟成了狼的戰場。

3. 所以以東助雅各家的仇敵，肉體助靈性的仇敵，可怕而且可恨。

(四) 希律也是以東人，也是代表肉體。

1. 希律叫博士找著耶穌之後，回來報信，讓他也好去拜他（太二八）

A、其實他是口拜，心不拜。正如神說，你口親近我，心却遠離我。心口不一，就是這人。外面有敬虔，裏面沒有敬虔。看得見是一樣，看不見又是一樣，變成了宗教與生活完全脫節。正如法利賽人，宗教氣氛非常濃厚，實際的生活却非常卑鄙；他們穿長衣服，經文掛在身上，其實裏面充滿勒索欺騙詭詐。

B、肉體與聖靈相爭。屬肉體的向著世界，為著世界；屬靈的向著神，為著神。屬肉體的喜歡稱頌，屬靈的喜歡責備。屬肉體的看自己比別人強，屬靈的看人比自己強。屬肉體的是虛假，屬靈的是真實。

我得罪人時，肉體找許多理由替自己解釋；這樣饒恕自己，原諒自己。人得罪時，覺得受委屈，真是豈有此理；若不以牙還牙，以眼還眼，怎能甘心。屬靈的，人得罪我，找許多理由替人解釋，饒恕人，原諒人。自己得罪人，坐立不安，羞容滿面，若得不到人的饒恕，心總不舒暢。

C、我們若容許肉體存在，實在是心口不一，活出雙重生活，在人前是一樣，在人後又是另一樣。

2. 希律很狡猾（可六），他歡喜約翰，樂意聽約翰講道，但是却把約翰下在監裏，甚至把約翰的頭殺掉。原因是約翰責他把兄弟的妻子娶過來，約翰干涉他的私生活。今天許多人也樂意聽道，但一干涉他的私生活，就不樂意聽，以致許多傳道人也不敢講干涉人私生活的道，可見肉體多麼可怕。

（五）結論

最後在民數記廿一章，說到以色列人出埃及，經曠野，進迦南；他們原本可以走直路，

但因以東人的攔阻，所以以色列人要繞道而行。本來很快便可以入迦南，結果繞了幾十年。

我們容許肉體存在，好像我曾見過小孩子遊戲，把兩個小孩綁起來，這個小孩子的右手和那個小孩子的左手綁在一起；這個小孩子的右腳又和那個小孩子的左腳綁在一起，這樣向前走；不能快，甚至倒下來，完全停下來。如果容許肉體存在，在屬靈的路上，繞來繞去，還是在那裏，甚至跌下來。

今天我們的近親攔阻我們，這肉體的攔阻，不但個人靈性不能長進，教會也不能長進。從埃及到迦南，很快便可到，但以色列人走了四十年；我們從稱義到成義，本來很快便可以完成；結果三年五年，或八年十年還不能完成，甚至繞來繞去，還得從起初開始。

保羅在羅馬書七章喊：「我真苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢！」但許多人不覺苦，這是生命未開始。保羅在第七章喊苦，在第八章寫聖靈，聖靈能釋放我們。當挪亞在方舟過了許多日子，他把一隻鴿子放出去，又飛回來，因為遍地是洪水，找不到落脚之處。但又過幾天再放鴿子出去，這次牠不飛回來，因為地已經乾了，可以找到落脚之處。洪水表罪惡，洪水乾了表罪惡已對付了，聖靈就可以找到落脚之處。聖靈滿有能力，能治服肉體。肉體發動，不是靠人力可以治服他，乃是靠聖靈的能力來治服他。肉體被治服，魔鬼找不到機會作工，不但在個人身上找不到機會作工，在教會也找不到機會作工。個人與教會，教會

與神都沒有問題，所以我們今晚應求神的火，在我們身上工作，對付肉體。

瑪拉基書（教會光景）（第五講）

【經文】 瑪一章全、二7、三1—2

瑪拉基書是舊約末後一本書，也是耶穌降生前的一本書。在第一章內可見到猶太人當日靈性的光景，以之比較現在教會信徒靈性光景，是十分類似的。

（一）瑪拉基（一7、三1）。

1. 是耶和華的使者，或我的使者之意。

A、使者的使命：為著時代需要，神要改換時代，就興起人來。如興起撒母耳把士師時代帶進君王時代；又興起但以理把被擄時代，帶進回國時代。今天是冷淡時代，巴不得神興起來帶進火熱時代。

B 每個時代神子民被仇敵轄制，被外邦擄掠，都是因為他們罪惡的緣故。使者怎樣負起從受轄制時代，帶進到釋放時代；將被擄時代，帶進歸國時代的使命呢？

三章二節之「煉金」「漂布」，這是神興起人替祂做除罪，對付罪的工作；因為罪除

了，才能把轄制時代，帶進釋放時代，把被擄時代帶進歸回時代。

2. 使者怎有能力做這工作？

A、本書用「萬軍之耶和華說」，在一章說過十次，二章有五次，三章八次，四章也有二次。神揀選他做祂的使者，担任奉差遣的使命，所以神的話臨到他。如舊約先知以賽亞、耶利米、以西結、但以理等，都是說神的話臨到他。

B、神的話如火，能做煉金的工作，要把渣滓燒去。神的話如鹼，能做漂布的工作，把污穢除去。神的話臨到，才是信息；有信息，才有靈力，來對付這黑暗背逆的時代。

C、所以神的使者，是神揀選差遣的，才有神的話臨到他；才有能力來做煉金、漂布的工作，把時代轉移過來。

（二）猶太人昔日靈性的光景如何：「耶和華說，我曾愛你們，你們却說，你在何事上愛我們呢？耶和華說，以掃不是雅各的哥哥麼？我却愛雅各，惡以掃。」

A、愛雅各，雅各有什麼可愛？哥哥向他要一碗紅豆湯，他却要哥哥把長子名份賣給他；可見他的心何等狹窄，度量多麼小，沒有骨肉之情，有何可愛？利百加叫他騙取父親的祝福，他說，爸爸雖然看不見，但他可以用手摸我；哥哥的身上有毛的，我是沒有毛的，父親摸出來，定說我欺騙他。他犯罪只怕得罪人，不怕得罪神，有甚麼可愛？

B、惡以掃，他有什麼可惡？他把長子的名份換取紅豆湯，預表看重屬肉體的，輕看屬靈的。爲屬肉體的好處，出賣屬靈的福氣，所以神惡他。

C、神說，我會愛你們。到底我們有什麼可愛？神愛雅各，惡以掃。我們像雅各一樣不可愛，但神却愛我們。我們像以掃那樣可惡，但神惡以掃，沒有惡我們，這是愛的憑據。

猶大人對神的愛不知道，這是靈性麻木的光景。

本書四章聖經共說到猶大人問神八次，可見他們的靈性的麻木。

這八次問號，表明他們靈性完全麻木了。神愛他們，他們却不知道，也不尊敬神不知道神，不敬畏神是不知道，污穢神是不知道，奪取神的物是不知道，用話頂撞神也是不知道。

一個人如罵他也不知道，打他也不知道，用冷水淋他，他也不知道，滾水澆也不知道，這是麻木到極點，危險到極點。

照樣我們的靈性，如對主的愛不知道，得罪人，虧負人也不知道，讀經沒有亮光，沒有啓示也不知道，禱告靈裏也不通也不知道，這是靈性麻木到極點，危機到極點了。

(三) 靈性麻木的結果

1. 以神的愛爲煩瑣。(一13)乃失了愛的緣故。沒有愛，而就覺得神的事是重担、麻

煩、討厭。雅各因愛拉結的緣故，服事拉班七年，也不覺得重担，麻煩，討厭。可見有愛才有服事，沒有愛，便沒有服事。

2. 愛真重要，主耶穌在客西馬尼園對門徒說：「你們心靈固然願意，肉體却軟弱了。」這話的意思，是說我們的心靈，常常不能勝過肉體。但保羅被人用棍打，上了木狗，被囚在監裏，仍能祈禱，不住讚美。這是什麼緣故呢？他說因基督的愛激勵我們。有愛，就能勝過肉體的軟弱。

A、沒有愛，若遇到一點人來的打擊，一點環境來的不如意事，……就算我們知道萬事互相效力，也知道若不是主的許可，事情不會臨到；但心靈總勝不過肉體的軟弱，不但不會禱告讚美，反而怨聲歎氣！

亞伯拉罕有愛，能將以撒獻上；以撒是他所有的，獨生的，都可以獻上。如果沒有，恐怕所餘所剩的，也捨不得獻上。有愛才不覺得神的事爲重担，因能得勝，而且得勝得很輕鬆，很愉快。

B、麻煩——沒有愛就覺得麻煩，以神的工作爲麻煩。獻祭的事，反正都是燒，爲何要剝皮、切塊、用水洗，太麻煩了。原來神吩咐剝皮，表示神不要這張皮，外面的東西神不要；神不要那種只有口的敬拜，沒有心的敬拜。神不要只有儀式的敬拜，而沒有生活的敬拜。神

不要那張皮，看得見就有敬拜；看不見，就沒有敬拜；看得見就有屬靈樣子，看不見，就沒有屬靈樣子。

切塊，表示沒有原來的樣子，神造人的目的是按著自己的形像樣式造的，亞當吃了禁果，看見自己赤身露體，他把神的形像樣式失去了。神今天要在人身上，恢復祂榮耀的形像和樣式，但必須我們沒有自己的樣式，才能彰顯祂的形像來。

那條牛原來的樣子失去了，不是一刀便行；乃要一刀又一刀的切，神一次是用來對付你，又一次用環境來對付你，乃要切去你原來的樣子。

水洗——腿要洗，臟腑也要洗。腿表行爲，臟表心思；不但行爲要神的約束，心思也要受神的約束。

沒有愛，我們覺得神的事真麻煩，又要剝皮，又要切塊，又要水洗，真是麻煩了。

C、愛真是重要，心中有主愛的人，時常紀念主的愛，思想怎樣才能報答主的愛；這愛成爲我們奔跑靈程的力量，服事主的力量，和奉獻的力量，只有向前，不會退後。心中沒有主的愛，就算領受了真道，也沒有力量去行，工作沒有力量去做。心中所想的是世界，人生目標是自己；所以一切打算也是自己，與有名無實沒有兩樣，因雖名是肢體，但沒有功用。最後嗤之以鼻，因覺得重担，麻煩，對屬靈的事慢慢平淡無味，慢慢就討厭起來；所以

嗤之以鼻，索性對神的事，不當一回事了，也不以爲要緊。

2. 藐視神的名。「我既爲父親，尊敬我的在那裏呢？我既爲主人，敬畏我的在那裏呢？」（瑪一6）

A、兒女應當尊敬父親，聽父親的話。這裏說，我既爲父，尊敬我的在那裏呢？聽我話的人在那裏？

例如，神的話要反覆思想，平時聽了信息，聽的人是聽了，有人反覆思想嗎？但人聽戲，過後還在腦中盤旋，想他的做工怎樣？唱工怎樣？但聽了道，傳道人下工夫，講章組織清楚，內容預備豐富，比喻運用恰當，大家聽了覺得夠味就點點頭，不夠味就搖搖頭。究竟有幾人讓神的道向他如鏡子，看見自己的虧欠，趕緊去對付，神的道向他命令，他領受了馬上去遵行。

兒女尊敬父親是聽話，今日聽話的人在那裏？

B、僕主敬畏主人，怕得罪主人，怕主人不喜悅。敬畏我的在那裏呢？就是說怕得罪我的人在那裏呢？怕我不喜悅的人在那裏呢？

什麼使我們得罪神？罪惡、世界、血氣、肉體，這些東西都會叫我們得罪神。僕人如果怕得罪主人，他一定要明白主人的心意如何。知道主人憎惡污穢，就一定除去污穢，衣裳清

潔，食物也要清潔。知道主人憎惡懶惰，就一定要殷勤。

C、藐視神的結果，是將殘廢的祭牲獻在壇上，他們所獻的是瞎眼的，是瘸腿的。不敬畏的，讓罪惡、世界、血氣……去弄瞎心眼的，這是屬靈的瞎子和瘸子。（太廿一14）提到聖殿裏有許多瘸子瞎子，照樣今天在教會裏也有許多不尊敬，不敬畏神的瘸子，瞎子。

（四）關上殿的門（瑪一10）。這裏講到神要關上殿門的原因，是因為人徒然燒火。故神的壇必須有兩樣東西，一是祭物，一是燒火，必須兩樣兼有才完全。

1. 現在的情形。

A、壇上雖有供物，但是污穢的。好像教會有禱告，但那禱告的心是不潔淨的。馬太五章主說到：「你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。」因為不和好，那供物是不潔淨的。

有人獻幫助窮人的供物，但那供物是不潔淨的；因他不但要得神的賞賜，也要得人的賞賜。他所做的不是在暗中做，乃是在光中做。行善應該左手不叫右手知道，但他却盼望人人都知道；好叫人認識他的愛心怎樣多，怎樣大。

B、壇上沒有供物，像以賽亞書五十六章指責看守人是是啞吧狗，是沒有嘴唇的供物；對神不開口，主給他恩賜，領受了，從不說一聲謝謝。對人也不開口，從來不對人為主作見

證。

C、當時祭壇有供物，但是污穢的供物，不然就是沒有供物。今天教會的情形也如此，不是獻上污穢的供物，就是無供物可獻上。

故神痛心的說，甚願有人把殿門關上，因為有這樣的教會，不如沒有教會。

2. 火。壇上不但要有供物，也要有火。這節經文說沒有火，所以徒然燒火。沒有火的壇不能做什麼，無靈的殿也不能作甚樣。

A、傳道人無火。即沒有聖靈的啓示，光照，對神的話，看不見亮光，結果只有道理在講台敷衍應付，沒有信息在講台供應。

傳道人有口才學問，但沒有火。所傳的道，沒有能力，不能打動人心，叫人為罪、為義、自責。沒有啓示，沒有亮光，不能傳出什麼，人也聽不出什麼。

B、教會沒有火，就沒有對付罪的力。如五旬節時代的教會有火，亞拿尼亞的詭詐站不住。如果沒有對付罪的能力，神的殿原是禱告的殿，却變成賊窩了。

沒有火，工作就沒有推動的能力。五旬節時代的教會有火，就能將工作由耶路撒冷、猶太全地，撒瑪利亞，直推動到地極。沒有火，今年那些人，明年也是那些人；十年前那一處聚會，十年後也是那一處聚會。

沒有火，沒有工人產生。五旬節時代的教會，有火，除了信徒外，產生了许多人才，如保羅，司提反，百居拉，亞居拉，提摩太等。沒有火，老的一直衰敗下去，新的製造不出來。

C、摩西在曠野看見火在荆棘裏，荆棘遍地都是，極平常極普通。但火在荆棘裏，就不平常，不普通了。照樣信徒很平常，但有火在他們身上，就變為不平常。

3. 神傷心的說，甚願有人關上殿門，因為沒有供物，也沒有火，這樣的殿等於沒有殿。這樣的教會，等於沒有教會。

但神的愛，却不可測度，雅各雖不可愛，神却愛他。雅各與以掃一樣可惡，但神沒有惡他。

我們屬靈的光景並不可愛，但神愛我們，我們與以掃一樣可惡，但神沒有惡我們，這愛真不可測度。我們好像浪子，饑餓、破爛，多麼可憐！但當他轉回，父親正等待著他，為他預備上好的袍子，鞋子，戒子和肥牛犢，一切齊備，在等待著賞賜給他。

復興你的作為 (第六講)

【經文】

哈二1、三1-3、創九26-27

賽四十四4-5、結卅八23。

來十二23、26-29、啓二6、15、三15、

哈巴谷是處在迦勒底人轄制的時代，那時神的子民被擄受轄制。他起來禱告，向神說：「求你在這些年間，復興你的作為。」

我們也處在大巴比倫的時代，是處在世上人越來兇兇，越來逾敗壞的時代。許多神的兒女，心靈被世界霸佔，被世界敗壞；應當有人起來禱告，求神在這些年間，復興祂的作為。

一、現在屬靈的光景

1. 現在教會的光景，在啓示錄主責備小亞西亞的幾個教會——對以弗教會提到尼哥拉一黨的行爲，對別迦摩教會提到他們的教訓。黨是彼此分歧。主在約翰十七章的禱告說，求你賜他們合而為一。人的血氣，都是我的好，你的不好；這不過是行爲而已，裏面沒有什麼教

訓和道理，這一種行爲的攔阻影响不厲害。

另一種人把人的教訓當道理行，有些人因一己的偏見，他的教訓成了一條鴻溝；這條鴻溝好像拉撒路與財主之間的深溝一樣。他過不去，你過不來，這一種教訓，叫基督身體的合一，失去見證，受到攔阻，影响力也厲害。

2. 信徒的光景。主責備老底嘉教會，不冷不熱。熱的有氣可以看見，有聲可以聽見；熱的信徒屬靈行爲給人看見，有屬靈的聲音給人聽見。冷的無氣可看，無聲可聽，不冷不熱也是一樣。意即冷的發不出功用，不冷不熱也是發不出功用。

今天社會越來逾黑暗，教會越來逾荒涼。主耶穌說：「你們是世上的光。」但是我們却發不出功用，不冷不熱也是發不出功用。

今天社會越來逾黑暗，教會越來荒涼。主耶穌說：「你們是世上的光。但是我們却發不出功用，人心越來逾敗壞。主說：「你們是世上的鹽。」但是我們發不出鹽的功用來！

主耶穌說：你們要往普天下去傳福音，使萬民作我的門徒。結果，不但沒有叫普天下人作主的門徒，更沒有叫隣舍作主的門徒，甚而連自己家裏的人，也沒有叫他們作主的門徒。這是今天教會與信徒的屬靈光景，所以我們應該渴望復興。

二、復興的意義

1. 哈巴谷禱告。求神復興祂的作爲。意即求神顯明出來——主一顯現出來，就能復興。

A、以色列人在亞哈年間，祭壇倒塌，遠離神，去拜巴力。屬靈的事，一片荒涼。那時以利亞在迦密山上，求神彰顯他的作爲，叫以色列人的心意回轉，認識耶和華。

B、主在客西馬尼園被捕後，門徒四散，彼得雖然發誓與主同死，但經不起使女考問，就三次否認主！那時，撒但必定高興說神的兒子枉到世界來，白費工夫了。但是到了五旬節，神的作爲一彰顯出來，門徒立即復興過來，轉弱爲強，大有能力，建立教會。所以復興是神作爲的彰顯。

2. 關於復興的事，許多人渴望，是不知道路在那裏。

A、有的着急，看聖經預言。創世記九章說到閃、含、雅弗。閃是東方人的始祖，含是非洲人的始祖，雅弗是西方人的始祖。含的子孫「寧錄爲世上英雄之首。」（創18）他曾在世上稱霸，這時期已成過去了。「雅弗住閃的帳棚。」（創927）即西方人住在東方領土上，如荷蘭人之佔據印尼；法人之佔越南；美人之佔菲律賓，這也已成爲過去了。至於閃如何？「耶和華是閃的神。」（創926）是指主作王時代快來了，這是預示主快再來，這時期

正等待復興應驗。

B、有人談復興，你對他說，他不出來，怎辦？他對你說，你不起來，怎辦？他不知怎辦，你不知怎辦，結果，越談越灰心，越談越失望。

復興的路究竟在那裏？哈巴谷知道那條路。復興不是空著急，也不是白談論，復興乃是神顯現出來；神顯現出來，就有復興，神怎樣顯現出來呢？

三、先知哈巴谷的禱告

1. 由於禱告。以利亞復興，是由於禱告；使徒復興，也是由於禱告。

A、誰去禱告？心中有渴望復興的人，不是空著急，但談論，乃是禱告。

B、怎樣禱告。許多人腦子裏有一個問題。如果禱告能復興，我們個人已有晨禱，晚禱；還有教會的禱告，這些禱告，不能說不多，何以不復興呢？所以有些人在禱告壇上退下來了，到底怎樣禱告才復興？請看：

2. 哈巴谷的禱告。

哈巴谷是「抓住」的意思。抓住什麼？請看（賽六四1—4）這段經文，是我前年在此曾講過的：「願你裂天而降，願山在你面前震動；好像火燒乾柴，又像火將水燒開。」顯現是

神的應許，如有人抓住這應許求，祂必然顯現。如雅各在雅博渡口，竭力抓住神，如果不給他祝福他便不肯放，結果他得着極大的祝福。

B、我們要抓住什麼？顯現是神的應許，我們要抓住神的應許禱告。

有一個夏天，我在家讀聖經，大女在旁歎息說：「做傳道人的子女真沒有意思！」我很奇怪，問她爲什麼？他說：「爸你出門就作工，在家又拼命讀聖經，總說沒有時間與我們去玩玩，做個作傳道人子女的，有什麼意思？」因此，從那天起，每個週末，我就放下一切偕兒女們去玩玩。到了週末，大家穿好衣服，正要出門，妻覺得不舒服。我想，妻不能去，我也應帶兒女去，由我一人看顧七個兒女實在不容易。於是改變旨意，要求今日與大的四個出去，下週帶小的三個。到了下週，我已忘記這事，照舊在家讀聖經，誰知那三個小的孩子，早已穿好衣服，走到我的面前說：「爸爸，走啦！」我說：「走什麼？」他們說：「你上週應許的啊！」我只得偕他們出去，爲着遵守諾言，已向他們應許，所以我必須履行。

我們在神面前也應該如此，像孩子一樣說：「爸爸，顯現啦！」天上的父他必尊重祂的應許，履行祂的諾言。

3. 站在守望所，立在望樓上。（哈二1）這就是崗位。

A、我們許多時候會把教會荒涼的事，帶到神面前；向神說，這是教會貪愛世界的緣

故，是牧師長執爭執的緣故；我們會把責任推給別人，把自己却置身度外。這種禱告不是站在崗位上的禱告，乃是離開了崗位的禱告。

B、站在崗位上的禱告，乃是肯承認因我錯的緣故，我要先向神悔改。
站在崗位上的禱告，不是說，主啊！求你向他們顯現。乃是說主阿！求你向我顯現。好叫人看見神向我顯現的結果，也渴慕得着這個顯現。

C、不要禱告說：主啊！這工作沒有人作，那工作沒有人作。乃要禱告說：主啊？求你助我做這工作，助我做那工作。不是控告，誰冷淡，誰跌倒，誰貪愛世界，誰被罪惡所勝。乃是禱告說：主啊！求你使我更火熱，剛強，更加愛你；更加得勝罪惡，好讓我能帶領人，從冷淡轉到火熱；從軟弱成爲剛強；從愛世界變爲愛主；爲罪所勝的，成爲勝過罪惡的。

我們該怎樣禱告呢？要抓住神禱告，抓住神的應許一直求，站在崗位上禱告，神必顯現出來。

四、神顯現的結果

1. 剛才引舊約以利亞復興是有火降下來，新約使徒復興也是火降下來，火顯現出來就是神顯現出來。火是什麼意思，一是光之意，一是審判之意。（來十二29）神是烈火，故火是

審判的意思，這是說，神顯出才有復興。但受過神的審判，才有真正的復興。

A、人認識的神，是施恩的神，神是一直向人施恩，也是一直向人審判。

創世記三章，人頭一次墮落，神就審判；審判了蛇，使蛇受咒詛，用肚子行走，終身吃土；審判亞當，將他趕出樂園。第四章，審判該隱。第六章挪亞時代，人終日思想盡是罪惡，神就藉洪水審判那時代的人。

B、（啓一14）描述這位審判的主，眼目如火焰。祂洞察人心腸肺腑，所以掩蓋不了，逃避不了。

神審判的情形如何？使天震動，也震動地；神要把一切攔阻祂顯現的邪情私慾，從我們身上震出來。一個接受審判的人，要好像受烈火焚燒，要對付到一乾二淨，不留下一點痕跡，復興才來到。

2. 今天有人向神強硬，神的審判可震動天，也可震動地；但是人却震不倒，抵擋神光照審判的，結果神就要用管教來審判他。

A、有一位弟兄，在困乏時，愛心火熱，所以神賜福給他。但他富足了，愛心反而冷淡，衆人爲他禱告，勸勉他，他却用言語辯護，且用聖經道理，遮掩他的軟弱黑暗。神震動不來，光照不來，所以光照就變爲管教了。以後神讓日本人把他捕去，他所有的財物沒有

了；並且下刑幾至至死，才放出來。以後他才順服，再不敢用言語辯護了，只有求神赦免饒恕。告訴各位，審判人的神，是不會失敗的。

B、神先用恩慈，光照他的兒女，不願用嚴厲管教祂的兒女。無奈人拒絕審判，結果管教的審判就來到。

神顯現出來就有復興。接受神的審判，才是真正復興。自己復興，就是整個復興的開始。

3. 要神顯現，禱告，抓住，站在崗位上，不要向別人看，乃要向自己看。

我們接受光照審判，才可免管教審判。如光照審判不順從，神不失敗，終要用管教審判，叫我們順服在祂的脚下。

讓我們在祂的言語面前仆倒，不要在管教的面前仆倒，求神給我們看見復興之路。

耶和華必應允 (第七講)

【經文】 賽五八3—5、9—14。

這段聖經，可分兩段，三至五節，說到神不聽禱告的原因。九至十四節講應怎樣的禱告

神才答允，現在先來看。

一、幾種禱告的人

1. 不禱告的人，就是從來沒有禱告過的人。有人把禱告比作呼吸，當一個嬰孩出生時，他會呼吸就是活的；不會呼吸的，就是死的。如果一個信徒從沒有禱告過，就等於沒有呼吸過，那就是沒有生命的，其實是死的。

2. 應付良心的人，做信徒不禱告，良心過不去，所以隨便應付一下。好像我的孩子，每天家庭禮拜要輪流禱告，不禱告不行，所以每天的禱告都是一樣，應付一下吧了。

3. 為著事情需要而禱告。在教會有禱告會，向來未見他參加過，但突然來了，你便可以想到，他發生了什麼事；所以來禱告了他盼望神來幫忙，解決他的困難。

4. 單為親近神而禱告的人，如大衛王，要尋求神的面，瞻仰神的榮美，為要與神交通，與神談心而禱告；這好比有兩個知心的朋友，他們喜歡見面，談心，而不願分離。我們與神禱告能達到這程度，這一種禱告才是高級的禱告，是合神心意的禱告。

二、人都知禱告的重要

耶和華必應允

1. 聖經記載主耶穌在工作開始前，到曠野禱告；工作結束時，就到客西馬尼園禱告；離世時也禱告；將靈魂交在父的手裏。

使徒行傳記載，使徒復興，是由於禱告。五旬節門徒被聖靈充滿，教會建立，都是由於禱告。教會遭遇困難，彼得被希律囚於獄，教會切切爲他禱告；神就差遣使者救他出監，可見禱告是何等重要。

2. 禱告既然這麼重要，既能發生這麼大的功效；故要用以賽亞書五十八章分兩段來看。前一段我們看到何以禱告沒有功效，後一段使我們看到怎樣禱告才有功效。

三、何以禱告沒有功效？

1. 猶太人問神說：「我們禁食，你爲何不看見呢？我們刻苦己心，你爲何不理會呢？」（3節）

A、這些人的禱告，是禁食，刻苦己心的禱告。這不是普通的禱告，是特別的禱告；不是平常的禱告，是非常的禱告。

在聖經歷史上，常有這些例子，當約拿向尼尼微城宣告說，再過四十日尼尼微必傾覆了。尼尼微人信服神，便宣告禁食，於是神後悔，不把所說的災禍降與他們。

哈拿因爲沒有兒子，他禁食，刻苦己心來到示羅；在耶和華面前不住的禱告。神應允她，賜她一個兒子，她就生了撒母耳。這些事都是舊約歷史上的特別禱告，非常禱告蒙應允的例證。

在近代歷史上，第二次大戰時，英軍在鄧扣克之役卅萬雄師被德軍所包圍，眼見大勢已去！英已準備遷都到加拿大去。英皇廣播，要求全國軍民，不分晝夜，同心禁食禱告；神就爲他們行大事，使德軍方面大雨滂沱，軍運停頓，無法作戰，英軍遂扭轉大局。

我在一九五一年患癌症時，有位年老姊妹爲我切切禱告，甚至求神把她剩餘的生命放在我身上都肯。神果然應允她這懇切感人的禱告，所以我能活到現在。

B、我們普通的禱告有功效，特別的禱告應當更有功效；平常的禱告有功效，非常的禱告應當更有功效了。

但猶太人的禱告，不是普通的禱告，而是特別的禱告；不是平常的禱告，而是非常的禱告。因是禁食，刻苦己心的禱告。但是沒有功效，所以問神說：「我們禁食，你爲何不看見呢？我們刻苦己心，你爲何不理會呢？」

2. 神的答覆（3至5節），因爲這種禁食，不是神所要的禁食，所以這種禱告，沒有功效。

A、禁食的禱告。雖然各種宗教都有禁食儀式，如佛教要吃素；但他們當作是一種的習慣，是一種規矩。猶太人的禁食，也是如此，成了宗教的習慣儀式，沒有誠意，故神不要這種禱告。

聖經講到禁食，乃是個人，家庭，或國家遇到某種困難患難要求神幫助，所以禁食禱告，但患難常是因為罪所致。如參孫被非利士人挖眼，下監，推磨，這一切患難，都是因罪的緣故。又如大衛的兒子暗嫩為押沙龍所殺，押沙龍反叛，這一切患難，都是因為罪的緣故。又如約書亞在艾城打敗仗，因也是因為罪的緣故，因亞干取了當滅之物。

所以禁食禱告，乃向神表示刻苦己心，向神自卑，盼望藉著這樣痛心悔改；求得神的憐憫和赦免，向人施恩，拯救人脫離苦難。

B、有一次，我在南洋，正當受苦節，有一羣婦女，穿黑紗，蒙頭，禁食刻苦己心。但到了晚上却打扮得花枝招展，出入於交際場所，中午禁食，晚上却大吃大喝。故這種禱告，不是神所要的。

這是他們在禁食的日子，仍求利益，還在謀求肉體的好處，如猶太人當時的情形一樣。他們又互相爭競，不是在屬靈的事上爭競。在這幾天聚會中，我看見各位不是慢慢來，而是急急來，這是在屬靈的事上爭競。但他們是屬世的爭競，如法利賽人喜歡坐首位，喜歡

人專他為大。

用拳頭打人，今天有人雖不致如此，但用心頭恨人，雖然不公開明爭，却是變成秘密暗鬥。拳頭打人可怕，心頭打人更可怕；明爭可怕，暗鬥更可怕。

禁食刻苦己心，是為罪憂傷，是為神，在神前表自卑。其實這些人還是驕傲自大，一點也沒有為罪憂傷的樣子，只想用一點宗教外表儀式，來取得神的憐憫，和求得神的恩典，神的答覆是——這樣禁食的禱告，不能使你們的聲音上聞於我。

C、照樣，我們遭遇到患難，或任何事故；這些患難事故，是出於罪的緣故。如果我們不肯為罪憂傷痛悔，而只想是履行一種宗教規矩，多盡一點對宗教義務；盼望得神憐憫，這是自欺的。

好像一基督徒商人，用十二兩當一斤來賺錢；用假貨充真貨來賺錢，逃稅漏稅來賺錢。一天病了，且病得死去活來，他心裏明白這是因為罪的緣故；所以神用病來管教他，審判他。如果他為罪向神自卑，刻苦己心；却想奉獻一點錢，來求得神的憐憫，這是自欺。

D、猶太人之所以禁食禱告，不能蒙神應允，因他們的禁食，並不是刻苦己心，並不向神自卑，故神不聽。

四、怎樣的禱告才蒙允。神提到三個「若」字

1. 「你若從你們中間除掉……」這是對付罪。

A、除去「重軛」。罪是一種「軛」，如牛的「軛」。把軛放在牛頸上，立即覺得有重量壓身。一個有生命人，有罪一定有感覺。「我閉口不認罪的時候，因終日唉哼而骨頭枯乾，黑夜白日，你的手在我身上沉重。」（詩卅二3）一青年問多少重？傳道人答：「如將一斤東西放在身上，沒有感覺；十斤東西放上去，沒有感覺；一百斤放上去，沒有感覺；甚至一千斤放上去，也沒有感覺，這是什麼人？」青年人明白了，那是死人，死人才不感覺重量。

當軛放在牛頸上，除覺得有重量壓在身上，還感到自由失去。就是說，有罪最顯著的憑據，是靈裏不自由，裏面非常沉悶。如別人與他一起禱告，不但他自己悶，連別人也覺得悶。

所以要除去重軛，對付罪，靈裏才有自由，禱告才能得著釋放。

B、除去指摘人的指頭。表示一種是將責任推在 person 身上。控告人，這是人受了魔鬼的欺騙，魔鬼的詭計。有理由，一個人犯罪，魔鬼給他一個理由，來推卸責任。如亞當吃禁果，

犯了罪。神問他，他說，是你造的那女人給我吃的。好像說，你若不造女人，就沒事了。又如掃羅與亞瑪力人爭戰，留大牛肥羊，這樣犯了罪，撒母耳問他；他却說，這是百姓留下來作獻祭用的，將責任推卸給神，非常堂煌。

人指摘人，因不認識自己，如認識自己就不敢指摘人。有一個人，患深度近視，他與妻子去看畫展，他站在大鏡前，以為是一幅畫。就裝內行批評起來，你看這像成什麼樣子，氣貌不揚，身材又短小，簡直是醜人相。他妻子低聲跑去說，那不是畫像，那是大鏡，裏面的是你啊，細聲一點。他馬上羞容滿面，不敢作聲。若認識自己，就不再說了。

不認識自己，因為人人都愛自己，「愛」把眼遮蔽了。所謂情人眼裏出西施。有位太太到醫院傳染病房探病，未到之先，便拿手帕掩鼻，來到一病牀前，牀上雖也是患傳染病的，但她却把手帕移去，為什麼？因為這是她的兒子，因有愛就不怕了。

人愛自己，那個怪癖，雖可怕也不覺可怕。人的驕傲可怕，但因愛自己，可怕也不覺可怕。

怎樣認識自己，來到神的光中，見人要化裝，見神不必化裝。要心靈誠實的來到神的光中，必看見自己；原來不是人不對，乃是自己不對。原來不是人不好，乃是自己不好；原來不是人不是，乃是自己不是。

C、除去發惡言的事。閒言，謊言都是惡言。這是舌頭的事，人多看重大的事，但遇見神的人，不但看見小事，甚至看見舌頭的事；閒言，污言，謊言的可怕。

2. 你心若向饑餓的人發憐憫，使困苦的人得滿足。（10）

A、上一節說到基督徒所不是的，這一節說到基督徒所是的。

羅馬書三章23節說「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」罪是做神以為不是的事，虧欠神的榮耀，就是不做神看為是的事。神的榮耀，不但講到權能，也講到神的心性，如要榮耀神，就要有神的良善，恩慈那樣的心性。

B、神所要的與人所要的一樣，父母不但要兒女忠實、忠厚、還要有才幹，有本事。神不但要人不犯罪，還要人彰顯祂的榮耀。所以神所要的，不但是禁食，刻苦己心，為罪自卑。且對人要良善恩慈。這才是神所要的，不但是清潔的心，也是榮耀神的心，這禱告才有功效。

3. 你若在安息日掉轉你的脚步，在我聖日不以操作為喜樂。（13節）

A、守安息日是律法中的一條，但希伯來書說，律法是美事的影兒，耶穌才是本體的真像；真像來了，影兒去了。

照樣耶穌是安息日的主，守安息日不須要了；所以我們是守主日，即七日的第一日。但

我們與猶太人不同，猶太人守安息日；是律法的吩咐，把這日分別為聖。我們守主日，是主愛的感動，把這日分別為聖。

聖的意思，就是將這日分別出來；不辦自己的私事，不隨自己的私意，不說自己的私話，就是把這日完全屬主。

B、舊約時代，約書亞打耶利哥時，神嚴厲吩咐；不可將金銀等物取歸己有，要歸神為聖，因這些東西是屬神的。但以色列人在當滅的物上犯了罪。什麼是「當滅之物」，這些物是歸神為聖的，但取為己有，便是「當滅之物」。

新約亞拿尼亞，撒非喇的錢，本是自己的，但他們已奉獻給神；後又留為己有，便成了當滅之物，故此他們便要死在彼得面前。

今日我們把禮拜日（聖日）據為己有，雖不至於死，但却失去許多祝福。其一是禱告主不聽，因不尊重神的話，神也不尊重他。

把一週僅有的聖日，也辦私事，為肉體安排，來放縱私慾。雖不至於死，但靈性已進入死境，進入黑暗，與神分開。

「那時，你求告，耶和華必應允，你呼求，他必說，我在這裏。」（九節）你若對付罪，你若向人有良善、恩慈，你若尊重聖日，你求告，神必應允，你呼求，神必說，我在這裏。

以賽亞的蒙召

(第八講)

【經文】

賽六1-8、12、13。

從這經文中，看見以賽亞的蒙召。他看見神，看見：撒拉弗，自己的不潔，火炭沾口，主的呼召。這是以賽亞蒙召的程序，一般先知蒙召也是如此，我們的經驗也是如此。

(一) 看見主坐在寶座上(一節)

1. 以賽亞是烏西雅王崩的那年，看見主坐在寶座上。因烏西雅王崩，以賽亞可能很傷心。
A、這是神給以賽亞看見，人會過去，神不會過去；人會死亡，神不會死亡。創世記五章說到亞當九百三十歲便死了，塞特九百一十二歲也死了，以挪士九百零五歲也死了。以賽亞見烏西雅死，但他看見神坐在寶座上，使他看見人會死，神不會死；人會過去，神不會過去。當馬丁路德改教工作，面臨四面楚歌，前途一片暗淡，工作困難到萬分時，幾至灰心喪胆。一日他回家，見妻衣白衣，問誰死了。妻回答說，神死了。他說，人會死，神怎會死。

妻再說，神不會死，你爲何傷心喪胆。

B、以賽亞見主坐在寶座的原因，是以色列人當時的環境，一是「天啊，要聽，地啊，側耳而聽，他們竟悖逆我。」(賽一2)二是「你們……作罪孽，又守嚴肅會。」(賽一13)這兩節聖經也是說到今天神兒女，但不感謝神給他們的恩典，也不報答神對他們恩典。原來從世界出來，以後又回到世界去，大大犯罪，使魔鬼在神面前有褻瀆機會。

他們的宗教生活，只剩下一空壳，一面犯罪，一面守主日聚會；一面偷竊，一面奉獻；一面說謊，一面禱告；一面事奉瑪門，一面也事奉神；一面喝鬼的杯，一面又喝主的杯。

教會滿了問題，現在社會是錢決定一切，只要有錢，你就舉足輕重，你一呼人就響應。所以很自然，無論辦什麼都以有錢的人做號召，教會也效法了社會，不是以靈性做標準，乃以金錢爲標準；金錢左右了社會，也左右了教會，以致教會困難重重。

還有因爲人的緣故，做工的人有問題，做長執的人有問題，一個教會裏面，做工的人跟做工的人有問題；做工的人跟做長執的人有問題，還有長執對會友也有問題，到處都是有問題。

2. 以賽亞見烏西雅王死，傷心灰心，但是神給他看見寶座。今天有心志事奉的人，魔鬼在社會有權勢，在教會也有權勢，所以令人寒心，灰心，誰還敢出來事奉。巴不得神也給我

們看見祂坐在寶座上，今天無論工作怎樣困難，教會還有多大問題，但是是神還在管事，還在負責。

(二) 看見撒拉弗。有六個翅膀，兩個遮臉，兩個遮脚，兩個飛翔。

1. 聖經常見神用看得見的事物來解釋看不見的事物，因為屬靈的事是看不見的。撒拉弗就是立在神面前侍候的天使，有六個翅膀。神給以賽亞看見侍立在神前的人該是什麼樣式。

A、兩個翅膀遮面。表示敬畏神，怕得罪神，何謂得罪神？神吩咐不遵行是謂之得罪神。亞伯拉罕正要殺以撒獻祭的時候，神說現在知道你是敬畏我了，因你沒有將獨生的兒子留下不給我。故此怕得罪神的人，神一吩咐，他不顧任何損失，不顧任何犧牲，都要遵行。馬利亞情願照主的話成就，雖有被遺棄的損失，有被石頭打死的犧牲，完全在所不惜，在所不顧。

神沒有吩咐去行的是得罪神，拿答，亞比戶獻上凡火，被燒死在壇旁，聖經說因為他們做神沒有吩咐他們的。烏撒用牛搬運約櫃，搬運約櫃應是人用肩抬的，所以神也將他擊殺，怕得罪神的人，才不敢犯任意妄為的罪。詩人說，重大測不透的事，我不敢行。

所以一個事奉主的人，須敬畏神，怕得罪神，他一怕得罪神，神一吩咐，他必須行，就是損失犧牲也要行。他因怕得罪神，神沒有吩咐的，他不敢照自己聰明，照己意去行。

B、兩個翅膀遮脚，表明不敢顯露自己，這是謙卑。因我們活在肉身裏面，可能會得罪神，可能有錯誤。如大衛，他多麼敬畏神，神用撒母耳去膏立他為王，大衛知神膏他為王，雖有兩次可以殺死掃羅；但他說：誰敢下手害耶和華的受膏者；他不敢用自己的辦法成就神的事，多麼敬畏神，怕得罪神。

但一個事奉神的人，不但要敬畏神，還要謙卑。所以撒拉弗不但兩個翅膀遮面，還要兩個翅膀遮脚。

大衛在拔示巴身上犯罪，拿單責備他，大衛謙卑下來。詩篇五十一篇，是大衛的認罪詩，他求神赦免他的罪，哀求神不要收回聖靈。如果是一個不謙卑的人，人責自己的罪，不害怕，也不羞恥。

一個謙卑的人，接受人的糾正，大衛因為錯誤使烏撒被殺，知道以後用利未人抬約櫃。我們的錯誤，也叫人受害。不謙卑的人，錯就錯到底，不肯接受人的校正，也不接受神的糾正。

今天我們事奉主的人，真須要同工，基督徒的屬靈的道路上不能單獨，聖經說我們是羊，是肢體，羊是合羣生活的，肢體也是與人配搭生活的。事奉主也不能單獨，主耶穌差派人出

去，是兩個兩個的，你看保羅爲馬可與巴拿分手，也得找西拉同工。

可惜許多人不能同工，原因不謙卑；馬可與保羅分手再合，因是馬可謙卑，同時保羅也謙卑。馬可謙卑，從前保羅責備他，對付他，認爲這青年伙子，朝秦暮楚，不能造就，故保羅不要他。一個人被人這樣看法，自尊心一定大受打擊，但馬可謙卑，他只看自己不對，不看保羅不對，不對保羅懷怨；這樣的人跌下去，會再起來，與人分開能再合起來，故此以後能服事保羅。保羅寫信給提摩太說：「你來的時候，要把馬可帶來，因爲他在傳道的事上於我有益處。」

保羅也謙卑，吩咐把馬可帶來，保羅對馬可的觀念改變了；這也是保羅公開承認自己的錯誤，許多人老觀念不改變，其實不謙卑。保羅謙卑，收回從前成見。馬可也謙卑，不計既往，故分開後，能再合起來。

所以事奉主的人，不但要敬畏神，且要謙卑，神呼召這樣的人工作。

C、兩個翅膀飛翔，表明服事。撒拉弗遮面而飛，遮脚而飛，表明事奉主的樣式，敬畏的服事，謙卑的服事，神要這樣的人事奉祂。

2. 看見撒拉弗呼喊說：「聖哉聖哉聖哉，萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地。」表示教會會有這樣的人服事主，教會充滿讚美，用神的恩典隨這樣的僕人帶進教會，使許多人蒙了救

贖的恩典。他們脫離撒但的權勢，遷到愛子的國度裏；所以口中充滿讚美，他們在苦難中得勝，不受罪惡沾污，不受罪惡敗壞，所以口中充滿讚美。他們有疾病，但因義人的禱告可發生力量，大有功效，口中充滿讚美。

3. 門檻根基震動，殿充滿了煙雲。煙雲在主耶穌登山變像時有記載，有雲來遮蓋他們，那時不見一人，只見耶穌；意即有這樣的僕人，教會不見人，只見神，一切所行所做的，不是榮耀人，乃是榮耀神。

煙雲這字，原文與霧同一字，霧是水氣，表聖靈。有這樣的僕人，教會充滿聖靈，充滿能力，所以門檻根基震動，如五旬節一樣；有傳福音的能力，一天三千、五千人，悔改信主。有對付罪的能力，亞拿尼亞，撒非喇一受責備就倒斃，罪惡必站立不住。有醫病的能力，使瘸子起來，多加死了也復活。

有這樣的人，教會充滿讚美，不見人，只見神，充滿能力。

(三) 看見自己。「禍哉我滅亡了。」(5節)

1. 看見神之後，就看見自己，幾乎每個被召的人，都有如此經歷。

A、摩西，神在米甸向他顯現，他立刻蒙頭、伏地。神在大馬色向保羅顯現，也是伏

地。神在拔摩海島顯現，也是伏倒。神向人顯現，人就看見了自己。

B、以賽亞看見神也看見自己，他說：「禍哉，我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。」人屬靈的光景，常常被外面的東西蒙蔽著，參加一點服事，看見一點屬靈的路，容易如小孩子，父親給他一毛錢，他便以為是最富有的人，如再與別人比較，別人連一毛也沒有，更是身價百倍。因今天信徒如猶太人出埃及時一樣，坐下吃喝，起來玩耍，只顧屬世的事，和肉體的事，不顧屬靈的事，故自然沒有一點服事的樣子。看見沒有人服事，沒有人有亮光，他就自滿自足。如果主不光照，他裏面的己，被這點服事的樣子，和這一點屬靈的亮光，蒙蔽起來。有這個己仍要暴露出來，那一天主名被羞辱，主的工作要受虧損。

2. 所以被神呼召的人，神要他看見，在他裏面，有一個可怕的己。

A、紐約有一個富人，在海邊買一地建房子，設備很講究。五月遷入，到七月便死了孩子，他傷心不願住，轉租別人，那人入住不久，也死了孩子，一進七個住客都是這樣。檢查該屋之後，才發現原來地底下有一污水溝，常發毒氣，孩子幼嫩，抵擋不住，所以夭折。

今天站在主的工場，這個下去，那個下去，原來裏面有一不見的污水溝，就是自己，那水溝叫許多孩子夭折，這自己也叫許多主的工人半途夭折，非因外面的事，乃因裏面的事。

B、自己有驕傲，許多人夭折在驕傲上；自己有貪心，許多人夭折在自己的貪心上；自己有嫉妬，虛假，許多人夭折在嫉妬、虛假上。神是靈，當用心靈誠實事奉祂，可惜許多人常扮演兩角色，態度歡喜，其實心裏不歡喜；口說是，心說非，在虛假上夭折。

以賽亞看見神，也看見自己，一點污穢也顯露出來。

(四) 火的潔淨 (6-7節)

1. 以賽亞見自己的不潔，撒拉弗便從壇上取炭沾他的口。表明當一個人看見自己，神便繼續工作，神有潔淨的能力。

A、紅炭，表寶血，從壇取來的，寶血是從十字架流下來的。有一次探訪一姊妹，因她許久沒有來參加聖餐，但發現自己有罪，不配到主面前來。

這是許多神兒女們的錯覺，以為得救靠恩，蒙神喜悅靠行爲。所以得救後，當心他好好看守自己，不然神不喜悅。

所以許多人得救時大發熱心，因靠恩典，心被恩感，甘甜熱切。得救後，這種甘甜熱切感覺沒有了，原因得救後靠行爲，失掉心被恩感，所以失掉甘甜熱切。他們不知道，得救靠恩典，其後生活也是靠恩典。

如靠行爲來，一時可來，有時不可來；如是靠血來，時時可來。
B、紅炭的經歷，一個罪得潔淨的人，要成爲聖靈的器皿，成爲權柄的出口，靈在他身上運行，權柄也在他身上運用。

主差遣他到背逆的民那裏去，如羊進入狼羣，隨時有患難逼近，缺乏臨到。但「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力。」（林後四7）因這能力，四面受敵，不被困住；心裏作難，不至失望；遭逼迫，不被丟棄；打倒了，不至死亡，這實在是保羅的經歷。因有這能力在他身上，所以任何危險不退後，任何打擊不喪胆，任何艱難不灰心。

有這能力在我們身上，我們可以去應付這個邪惡，背逆的世代，我們可以去承擔艱巨、重大的責任。

C、以賽亞得潔淨後，紅炭沾口，我倒空潔淨後，聖靈便充滿。

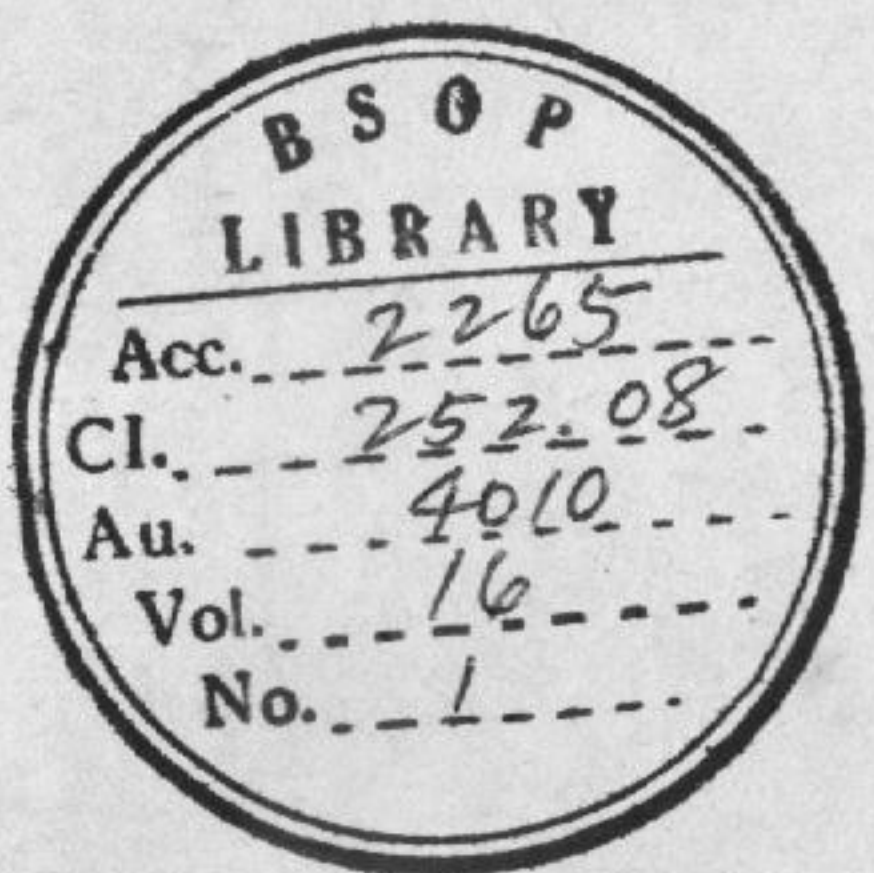
（五）我可以差遣誰呢，誰肯爲我去呢？

1. 今天主需要人，因爲主快回來了，恩典的門就要關了，主不願一人沉淪，祂願萬人得救。因爲魔鬼的計謀，用世界把人心霸佔，覺得人生渺茫虛空，不知道活是爲甚麼；可以盡量用罪惡麻醉自己，神憐憫人，須要人去工作，用福音把他們拯救出來。

因爲教會冷淡荒涼，神盼望有人出來讓神做復興的工作，使教會可以做黑暗社會的光。

2. 神呼喊：「我可以差遣誰呢？」我們既然是祂所買，應該歸祂使用。我們既然尊祂爲主，尊祂爲王，祂要差遣誰就差遣誰，但是祂要我們自己願意。

但願我們如以賽亞回答神說：「我在這裏，請差遣我！」

辯也不敢辯——這事可以證明珥的事情，我們不要以為我們的事很秘密，其實是逃不出神的眼睛，祂比我們更秘密。

有一大城的郵政局長，接到許多封指責信內支票被偷的信，這局長便在辦公室天花板下面開了三個小孔，果然從小孔中窺破偷信內支票的秘密，而那些被捉到的小偷職員，始終不曉得被發覺的原因，不曉得有人在暗中察看着。所羅門說：「……一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問。」（傳十二14）啓示錄也說世人所行的事，都記在案卷上面。由此可知，不論大小事，在神面前都清楚的，你當想起主的眼睛在暗中注視你呢！

（三）「耶和華是看內心」——這裏引用神對撒母耳說的話「耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是內心。」（撒上十六7）許多事，在人看來是好的，神却說不好，因為人是看外貌，神是看內心，看最深之處。代上第二章很有意思，其中提三個人，神都看他們的內心，A珥——神看為惡。B亞干——神看隱密處。C大衛——神「看內心」，耶西的七個兒子，耶和華只看中衛，先知撒母耳也會看錯，神知道大衛才合祂心意，知道大衛一生能走祂的道路，因祂看到大衛的內心深處。

亞伯拉罕接待天使，他們問撒拉在那裏，他說在帳棚裏，他們在帳棚外說，明年撒拉必生一個兒子。撒拉在後邊的帳棚，門口聽見暗笑，她知道自己在沒有這個可能了。耶和華對

亞伯拉罕說：「撒拉為什麼暗笑？」祂的眼睛看穿帳棚，看穿撒拉的心。耶和華豈有難成的事麼？耶和華豈有不知道的事麼？撒拉雖然暗笑——沒有聲音的笑，祂也知道了，所以祂說：「你實在笑了」，神是鑒察人心腸肺腑的。

撒母耳上記載神要滅盡亞瑪力人所有的男女、孩童、吃奶的，並牛羊駱駝……等，掃羅却把許多好東西和上好的牛、羊、牛犢、羊羔留下，不肯滅絕；晚上，耶和華對撒母耳說：「我立掃羅為王，我後悔了，因為他轉去不跟隨我，不遵守我的命令。」當撒母耳指責掃羅的時候，掃羅還要掩飾、強辯，撒母耳却要他住口。因耶和華昨晚已和撒母耳說得很清楚了。因祂是鑒察人心肺腑的，不用人告訴祂。我們每一顆心都在祂前面赤露敞開的不只舊約這麼說，啓示錄二章23-29，主對推雅推喇教會也是這樣說，叫眾教會知道，沒有一件不追究的。「但在祢有赦罪之恩，要叫人敬畏祢。」犯罪的，快求神饒恕，神是公義的，是信實的，凡認罪的，必得赦免。不過，得赦罪後，必要敬畏神。

神揀選的人（第四講）

【經文】 代上三1-9 廿八5-7

(一) 神愛

(二) 愛神

(三) 愛人

今日讀代上三章，特別注重大衛家的人——這家譜是王的家譜，1—9論到大衛的兒子共有十九個，妃嬪所生的未算在內，在這十九個兒子中，有一個是神從中挑選出來，坐大衛位上的；神還揀選這人作祂的兒子，祂作他的父（廿八6），這是不平常的事。

亞伯拉罕被神稱為朋友，一個人與神作了老友，相知，有親密的感情，已是難能可貴；何況被稱是兒子，這人就是所羅門。

在聖經上不只所羅門被神稱為兒子，在何西阿書十一章一節「以色列年幼的時候我愛他，就從埃及召出我的兒子來。」以色列是神的兒子，這是指以色列的後代說的，神把以色列人從埃及召出來，如同將兒子召出來，也如同神召我們由世界出來稱為兒子一樣。何西阿書說「神愛他」，這是奇妙的愛，竟稱人為兒子，召他們出來，拯救他們。今日讀的經文中，神稱所羅門為兒子，神特別揀選地，還說「我必作他的父」。從「必」字可以看出神愛所羅門的心了。

(一) 神愛

大衛有十九個兒子，應繼承國位的，當然是大兒子暗嫩，但他在飲酒暢快的時候被押沙龍的僕人殺死了；他的行為不好，神不揀選他。還有第三兒子押沙龍，外表好，頭髮也好，很聰明，深得了以色列人的心，差一點把國位奪去了；但他是背逆父親污穢宮廷的，也不是神揀選的。所羅門排行第十，上有許多個哥哥，都不被神所揀選，而神特別揀選所羅門，似乎是很不合理。讓我們看看聖經：「給他起名所羅門，耶和華也喜愛他。」（撒下十二24）初生下來，神就喜愛他，差先知拿單去見大衛，賜他一個名「耶底亞」，意思是耶和華愛他。一生下來，神就愛他，似乎不公道，其實是很公道的，詩百卅九16「我未成形的體質，祢的眼早已看見了。」人未出世，神早已看見誰好誰壞，看清楚誰能負責任，像其父，神早看見所羅門的一切，因神造人的心，知道他的將來。耶利來，還在母腹中，神已揀選他為先知。神從大衛十九個兒子中揀選所羅門，祂是否從許多神的兒子，看中了你？神要特別揀選你，使用你！

所羅門年青時，尚未作王，已很愛神，很敬虔，神對大衛說：「……揀選所羅門坐耶和華的國位，治理以色列人……他若恒久遵行我的誠命典章，如今日一樣，我就必堅定他的

國位，直到永遠。」（代上廿八5、7）請注意「今日」二字，可見那時所羅門已很不錯了，也可見他青年時能愛主，遵行主的話語，神是特別喜愛的。你是青年人嗎？你的行動和對立的心如何？我到過一個教會，有許多少年人——老成的少年人，他們說話、行動、敬拜，都是規規矩矩的，不要作浮躁的青年就好。我們要作一個像所羅門一樣被神特別揀選的青年。

神愛人不會愛錯，也不會偏心，祂的愛可分爲二種：A對屬祂的人普遍的愛，B對有一種人特別的愛。如神憎以掃愛雅各，是有其緣故的，因雅各是一生不放棄信仰的人，但以理書九、十章有三次說「大蒙眷愛的但以理」，但以理特別蒙愛的原因，就是因爲他在巴比倫宮中能守住神百姓的生活；常打開向耶路撒冷的窗，面對聖地，每日三次禱告。人在巴比倫，心在耶路撒冷，雖在罪惡腐敗中，也不被侵蝕腐化。各位，你生在香港，你的心應該在主裏，作一個特別蒙愛如以色列、但以理、所羅門一樣的人。

神說揀選所羅門作祂的兒子，今日新約時代，大家都知道因信作神的兒女，作兒女的，有誰特別被揀選蒙愛的呢？請看看自己今日的光景與青年愛神的所羅門比較一下。

（二）愛神

爲何神特別揀選所羅門，上面說過因爲神愛他。王上三3說「所羅門愛耶和華」，神愛所羅門，所羅門也愛神，這是以愛還愛，我們蒙神的大恩，若有人不愛主，這人是可詛可咒的。各位，我問你：你對神的大愛，有反應嗎？

記起聖經有兩件事：

A 所羅門的禱告——「所羅門會造一個銅台，長五肘，寬五肘，高三肘，放在院中；就站在台上，當着以色列的會中跪下，向天舉手。」（代下六13）

顯露出愛神的真誠。沒有一個愛神的人不會禱告的，也沒有一個會禱告的人不愛神。就因他愛神，所以有許多話要和神說。反過來，一個不會禱告的人是不愛神的。一個怕禱告以禱告是難爲情的人也是不愛神的。所羅門公開在衆人之前跪下，不羞耻，不難爲情，禱詞懇切，實在感動，這是最好的禱告。各位，我們是否愛神，從你的禱告生活中可以看出來。

B 所羅門的奉獻——所羅門用牛二萬二千、羊十二萬獻祭與神，（代下七5）如果把這些牛羊折算港幣價值，假定牛每隻一百元，牛的總值二百二十萬元。假定羊每隻卅元，羊的總值三百六十萬元，就以這最低的估價，共值五百八十萬元。在教會歷史中算是最大的奉獻了！我未見過，一個像這樣奉獻的人，假如有一個在港開農場的人，把所食的五萬隻雞奉獻