

目录

从利未记至尼希米记看生命的路线

第一章 利未记-事奉的倚靠-祭物 (一)

第二章 利未记-事奉的倚靠-祭物 (二)

第三章 利未记-事奉的生活-圣别

第四章 民数记-事奉的配搭、行动与争战

第五章 民数记-以色列人在旷野的行程

第六章 申命记-重受教诲，以及约书亚记-过约但河

第七章 约书亚记-在迦南地的争战 (一)

第八章 约书亚记-在迦南地的争战 (二)

第九章 撒母耳记-设立国度

第十章 旧约中以色列的荒凉与恢复 (一)

第十一章 旧约中以色列的荒凉与恢复 (二)

第十二章 以斯拉和尼希米所带进的恢复 (一)

第十三章 以斯拉和尼希米所带进的恢复 (二)

第一章 利未记-事奉的倚靠-祭物（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

事奉的倚靠-祭物

事奉的倚靠是祭物。与事奉有关的包括：准备、凭借和倚靠。〔编者注：关于事奉的准备与凭借，请参阅李弟兄着『从出埃及记看神的救赎与神居所的建造』第六至九篇。〕事奉的凭借是帐幕，倚靠是祭物；我们事奉神的凭借是基督，倚靠也是基督。帐幕说出我们事奉神要在一个范围里；基督是我们事奉的范围，我们是在基督里事奉。同时基督也是我们事奉的内容，这是帐幕所给我们看见的。祭物是我们事奉的倚靠。因着我们的光景不对，我们有罪，我们凭着自己，靠自己，是无法事奉神的。要亲近神，要事奉神，我们非带着赎罪的血不可；赎罪的血若不洒在至圣所约柜的遮罪盖上，神与人就不能相会。

事奉的人需要祭物为他们赎罪

事奉的人需要祭物为他们赎罪。没有祭物，就没有赎罪的血，即使有会幕，人还是不能到神面前接触祂。所以出埃及记之后紧接着就是利未记。圣经若到出埃及记就结束，就没有人能进入圣所；这时还需要祭物。因此，出埃及四十一章一过，就是利未记一章。这时候神已经降到地上，但人还不能亲近祂。神是从会幕里面吩咐人，这与神在西乃山上颁赐律法不同；在西乃山上降律法时神是可畏的，但在会幕里面神说话并不叫人觉得可怕。神颁赐律法时说：不可违背父母、不可奸淫、不可撒谎、不可偷盗等，这些都是严厉的禁令，再加上有雷轰、闪电，就使以色列人极其惧怕，不敢见神的面。他们对摩西说，『求你和我们说话，我们必听；但不要神和我们说话，免得我们死亡。』（出二十19。）

神在西乃山上所说的话都是要求，如今祂在会幕里说话时，冷有雷轰、闪雷，那严厉的话也都冷有了。神告诉人若果尝得自己有罪，就带一只牛，或一只羊，或一只鸟来，为着赎罪。西乃山上的话审判人的良心，使人里面不平安，不敢亲近神；但在会幕这里有一条路，能叫人来亲近神。神如今来到人中间，在会幕里要人进到祂面前与祂有交通。有罪的人怎样才能亲近神？在利未记里有五种祭物能应付人一切的需要。若只有会幕而没有祭物，我们仍然不能亲近神；换句话说，基督若只是作帐幕而不作祭物，我们仍不能进到祂面前。有基督作祭物，就使我们能进到祂所住的会幕里。

从远处看，会幕的院子最显著的特征是洁白的细麻帷子，表征神的公义。（出二七9~15。）就会幕而言，外面所彰显的是义，由细麻所表征。会幕里圣所的一切主要都是金，表征神圣别的性情；其内的幕幔上绣着基路伯，表征神的荣耀。（二六1，31。）圣经一直说到神公义、圣别和荣耀的要求；我们这些污秽、有罪、卑陋的人，是无法满足这些要求的，所以我们无法有分于会幕。但在会幕之外我们能献祭，能借着基督作为祭物而接近会幕，接近神。基督不仅是我们的帐幕，也是我们的祭物；祂不仅是我们的凭借，也是我们的倚靠。按新约的话说，人借着并凭着基督，就能来到神面前。（来十19-20。）

有罪的人不该有的五种光景

祭物分为五大类。基督作我们的祭物有五种讲究，为着解决我们在神面前五种不该有的光景。

第一种不该有的光景-没有为着神

我们在神面前第一种不该有的光景就是没有为着神。正如灯泡连于电是为着能发光，它若不发光就没有用处，既不能装饭，也不能装水；同样的，人是专为着神的，若不为着神，用在何处都不合式，也不平安。甚么时候人为着神、向着神，人里面就觉得平安、合式了。

第二种不该有的光景-行事为人不完全

第二种不该有的光景是我们的行事为人不完全。世上没有一个人的行为是完全的一既规矩又完美，并且非常温柔、均平。有甚么人能说，他行事为人在各方面都是完全的？即使是最好的人也不敢自夸是完全的。

第三种不该有的光景-与神不和谐

第三种不该有的光景是我们与神不和谐，与神合不来。自从人的始祖亚当犯罪之后，人和神就出了事，与神不和谐，心里没有平安。没有一个人和神是出事的，到了极端，人甚至说没有神，以致人无法和神相安共处。堕落的人都不敬畏神，也不遵行神的律法。

第四种不该有的光景-有罪

第四种不该有的光景是我们里面有罪。实在说，我们不仅有罪，我们就是罪。一个婴孩，任谁都觉得可爱，及至渐长，他就会犯罪。不必人教他，他越大犯罪越多，良心越是满了漏洞。

第五种不该有的光景-满了愆尤过犯

第五种不该有的光景是我们这人满了愆尤过犯。我们都曾亏欠人，占过人便宜。无论是父母、兄弟姐妹、同学、亲友、儿女等周围的人，只要是和我们有关的，我们都亏欠他们。我们因着有这五种不该有的光景：没有为着神、行事为人不完全、与神不和谐、里面有罪、满了愆尤过犯，所以需要基督作祭物，来应付并解决这五种为难处，使我们能进到神前事奉神。

基督作我们的五大祭物

基督不仅是帐幕，也是祭物，为着解决我们罪的为难处，以及一切不该有的光景。

燔祭

基督作我们的祭物，第一面是作燔祭。（利一。）燔祭象征基督在世完全是为神而活；祂过着一种完全且绝对为着神并满足神的生活。（9，约五19，30，六38，七18，十四24。）祂没有留下一点为着自己，祂的全人都是为着神。至终祂为神被杀献祭，成为馨香之气升到神面前。这就是燔祭，乃是完全为着神的祭物，来赎我们不为着神的罪。希伯来书告诉我们，基督到世上来，乃是要实行神的旨意，除去旧约的祭牲，而立定祂自己作新约的祭物。（十6~9。）祂在神面前是真实的燔祭，燔祭的特点就是全数为着神，整个祭牲被杀在祭坛上，也烧在祭坛上，在人面前变作一堆灰，在神面前变作馨香之气。

。

素祭

基督也是素祭。（利二。）素祭在圣经里表征基督人性生活和日常行事为人的优美和卓越。主耶稣的为人生活是何等柔细、均平、完全；祂行事为人丝毫不粗鲁、不偏颇，没有亏欠人之处，也没有不均平的地方。素祭的意义包含以下八点。用细面作的

第一，素祭是用细面作的；细面是素祭的主要成分，表征基督的人性在各方面都是柔细、完全、柔和、平衡、正确的，没有过度或不及之处。主在地上生活，对待一切的人都是均平的，都是适度的。没有爱太过或不及之处。祂对待祂肉身的母亲和兄弟，以及那些与祂接触之人的态度，都是恰当、合式、均平的。人在主的生活里，找不出不均平之处；一切都是柔细、全备的。福音书里所记载主耶稣在地上的生活、为人、处世，真是美妙、恰当。祂对待马大是一种态度，对待马利亚又是另一种态度；对待彼得、约翰，甚至对待犹大，都有不同的态度；祂对待人，完全适合每个人的需要，且态度令人舒适。祂称赞人是适度的，责备人也是适度的。祂无论对待甚么人，都是恰当的；祂的行事为人真象细面，又柔细、又均平，并且洁白而毫无瑕疵。

调油

第二，细面要作成调油的无酵饼。油在圣经中是指圣灵，细面调油，（利二4~5，）表征基督的人性与圣灵调和，（太一18下，）也就是祂的属人性情与神的神圣性情调和，使祂成为神人。

浇上油、抹油

第三，细面要浇上油、（利二1，6、）抹油。（4。）调油是里面的，浇上油、抹油是外面的。圣灵不仅充满在基督里面，也降在祂身上，浇在祂身上，膏在祂身上；祂里里外外都满了圣灵。（太一18，20，三16，诗一三三2。）细面是说祂是如何细，调油、浇油是说祂是如何柔，二者加起来，表明基督的柔细。用盐调和第四，素祭要用盐调和。（利二13。）盐的功用是调味、杀菌和防腐。按豫表，盐表征基督的死或基督的十字架。（参可十38，约十二24。）盐是不变的，十字架也是不变的。十字架在基督身上是杀死。人在主的生活里，找不到败坏、腐化、细菌，因为主的生活里有盐一十字架。素祭用盐调和，称为立约的盐；（利二13，参民十八19；）十字架是神立约的凭据。这里的盐不是普通的盐，乃是神立约的盐。这约是不可废除、不可改变的。

放上乳香

第五，素祭要放上乳香。（利二1，15。）盐是指十字架，乳香是指复活。（歌三6，四6。）主那复活的生命胜过了罪恶、世界、人情、撒但、黑暗的权势、阴间、以及神一切的仇敌，因此在神面前是馨香之气。这复活的生命在神面前如同乳香，非常馨香。这乳香要全烧在祭坛上，献与耶和華為怡爽香气的火祭；（利二2；）是人不能享用的，因为是出于神的，并要归给神。在主耶稣的为人生活里有盐，有乳香，就是有十字架的死，也有复活的生命。

没有酵

第六，素祭没有酵。（4~5，11。）酵表征罪；主的生活里没有一点酵，表征在祂里面没有罪和任何消极的事物。（林后五21，来四15，彼前二22，路二三14，参林前五6~8，）

没有蜜

第七，素祭没有蜜。（利二11，）表征在基督里没有天然的感情和天然的良善。（太十二46~50，可十18。）人凭肉体犯罪就是酵，人凭肉体爱人就是蜜。人应该有朋友，但若过于亲密，慢慢就会发酵；过度的交往，慢慢就产生恨意。在主的生活里，没有罪也没有过度的情感。祂没有恨，也没有过度的爱。凡是出乎人情、出乎天然感情的爱都是蜜。在素祭中有细面、油、乳香和盐，而没有酵和蜜。在耶稣为人的生活中，没有任何的搀杂或不纯洁。

要经过烤、煎、烘、轧

第八，素祭要经过烤、煎、烘、轧。（利二4~5，14~16。）

这表征主在地上的生活，都是经过火一般的试炼，不是烤就是烘，不是煎就是轧，祂在地上的生活没有一天是好过的，祂总是过着火炼般的日子。这八点表征我们的主在地上的人性生活和日常行事为人的光景。我们接受祂作素祭，就是让祂替我们生活行事为人，使我们活出基督人性该有的光景来。

第二章 利未记-事奉的倚靠-祭物 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记三章一至二节，十一节，四章一至七节，五章五至六节，罗马书五章一节，十至十一节，八章三节。

基督作帐幕是为给我们经历祂，基督作祭物是为给我们享受祂、得着祂并与祂联合为一。因着有些祭物要归给献祭的人吃，好成为他们里面的成分，因此基督作我们的祭物，要比基督作我们的帐幕更主观且深入。祂不仅要我们与祂联合并从祂经过，更要我们把祂接受到里面作食物，成为我们里面的成分。这不仅是联合，更是调和。人到帐幕里，最多不过是与帐幕联合，但人接受基督作祭物，基督就进到人里面，不仅与人联合，更与人调和，成为人里面的成分。

基督作我们的五大祭物 (续)

利未记里的五大祭物乃是为了解决我们在神面前不该有的光景，就是：第一，我们没有绝对为着神；第二，我们行事为人不完全，在神面前不蒙悦纳；第三，我们和神之间出了事，与神不和谐；第四，我们是罪人，我们这人本身就是罪；第五，我们犯了罪，满了愆尤过犯，无论对神对人，都有亏欠和过犯。基督作我们的祭物，就是应付我们这五种光景的需要。燔祭乃是应付我们在神面前不绝对为神活的光景。基督在地上时，祂是绝对为神活着，到末了还把自己的身体献上，作了燔祭，满足了神的心愿，替我们绝对为神活着。我们也看过素祭。素祭表征基督在神面前为人是均匀、柔细、完全的，能令神满意，给神享受。

平安祭

我们还没有得救时，和神原是出了事的，与神不能相安、和谐；所以我们每逢想到神，里面总觉不平安，觉得自己的行事为人不完全，满了过犯和亏欠。但基督作了我们的平安祭，当我们悔改接受祂作救主时，祂的血在神面前就赎了我们的罪；我们里面立即就平安了。那种平安是我们无法用言语形容的。我们越亲近祂，就越觉得祂是可亲的；越向祂祷告，里面就越甜美。我们从前不是这样，那时我们一想到神就恐惧；如今基督作了我们的平安祭，在神面前解决了我们和神之间的问题，叫我们与神和好了。罗马五章十一节说，『我们现今既借着我们的主耶稣基督，得与神和好，也就要借着祂，在神里面夸耀着，在祂的生命里得救了。』从前我们以神为可怕，现在我们以神为夸耀。

被杀

利未记三章一至三节告诉我们，平安祭牲必须被杀流血；这表征基督作我们的平安祭，为我们担罪被杀。

把血洒在坛的四边

要把平安祭牲的血洒在坛的四边，（2，8，13，）就是献祭者站立之处，不必带到会幕里去；这和赎罪祭牲的血不同。赎罪祭牲的血有一部分必须带到会幕里去，为着在神面前赎罪。但是平安祭牲的血，不必带到神面前去，只要倒在坛的四边就可以了。这是给献祭的人看见，他和神之间出了事，但这里有平安祭牲所流的血，使他的良心有平安，确信他的罪已经洗净了。（来九14下。）我们也有这样的经历；很多时候，我们和神之间出了事，里面就觉得不安。但甚么时候我们在信心里看见十字架所流的血，知道主耶稣已经替我们解决了问题，我们里面就能坦然的来到神面前。

上好的部分要给神作食物

平安祭上好的部分要献给神作食物，其脂油和内脏，就是那些上好的、肥美的部分，要焚烧作为献给耶和华的火祭，（利三3~5，9~11，14~16，）表征应当先让神享受平安祭上好的部分，使神得着满足。我们很少想到在宇宙中神也有祂的食物；基督就是祂的食物，当祂把自己摆在祭坛上，就作了馨香的食物给神享受。

还有部分是归给献祭的人

平安祭还有的部分是归给献祭的人；这表征基督被杀流血，一面是满足神的需要，另一面也满足我们的需要。神与我们，我们与神，都心满意足了，所以彼此可以和平相安，基督就成了我们与神之间的和平。若是没有基督为我们被杀流血，我们无法应付神在我们身上的要求，而我们在神面前的难处也无法解决；这样，神和我们就永远不能相安。然而，基督作了平安祭，为我们流血受死，一面作了神的食物，满足了神的需要；一面也作了我们的食物，满足了我们的需要。结果就使神和我们都心满意足，而彼此相安和好。这就是基督作我们平安祭的意义。

赎罪祭

主耶稣在罪之肉体的样式里，在十字架上为我们成了赎罪祭，因而审判了罪，定罪了罪。（罗八3。）林后五章二十一节说，『神使那不知罪的，替我们成为罪。』那不知罪的基督，为我们的罪成了罪之肉体的样式，但祂只有肉体的样式，却没有罪，所以祂能作我们的赎罪祭；（利四；）祂在肉体里被钉死，就对付了我们肉体里内住的罪性。

亚当受造之初，在伊甸园里还没有堕落时，他是个无罪的人。到了创世记三章，他吃了善恶知识树上的果子后，就有神之外的成分加到他里面，那成分就是撒但。善恶知识树的果子进到人里面，就是撒但进到人里面，而撒但就是罪。这罪就是撒但那邪恶的性情，借着亚当的堕落，注射到我们里面。（参罗五12。）撒但进到人里面后，人里面有了罪的成分，人就变作罪了。从那时起，凡属亚当的人，生来就是罪。譬如一杯白开水加了茶就成了茶水。同样的，人原来是无罪的，当罪进来了，人就成了罪人。一个人因为生来就是罪人，所以不用人教，长到一个时候就会犯罪。正如橘子树长大了自然就结出橘子来。我们是罪人，里面就是罪，所以会犯罪。

主耶稣在十字架上不仅担当我们的罪，也为我们成了罪。神使那不知罪的替我们成为罪。然而祂虽有罪身的形状，里面却没有罪的本质。这就是旧约铜蛇所豫表的，（民二一9，）主在约翰三章十四节说，『摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。』那蛇乃是豫表基督。旧约时举起的铜蛇，就是新约时各各他山上十字架上的主耶稣。那铜蛇就是豫表基督成为罪，但只有罪之肉体的样式，却没有罪的实际。祂就是这样成为罪，在十字架上作了赎罪祭，受了神公义的审判被定罪；祂被定罪，就是罪被定罪了。

赎愆祭赎愆祭表征基督担当我们的罪。我们所犯的各种罪行，无论是得罪人的或是得罪神的，主耶稣都替我们担当了。赎罪祭解决了我们这罪人，赎愆祭解决了我们的罪行。当这两面的问题都解决了，我们就与神相合了。主作我们的平安祭以前，必须要有赎罪祭和赎愆祭。赎愆祭是附属於赎罪祭；没有赎罪祭就没有赎愆祭。主若不替我们成为罪，就不能担当我们的罪；祂若不为我们成为赎罪祭，就不能为我们成为赎愆祭；祂若不先解决我们这罪人，就不能解决我们的罪行。所以这两个祭是紧紧相联的，二者就是一。

赎愆祭和赎罪祭之分别

我们得救时，是经历赎愆祭，因为那时我们只觉得自己有罪，就如偷窃、作坏事等，但还没有感觉自己就是罪。『是罪』和『有罪』是不同的，前者是罪，指罪的本身，是单数的『罪』，需要经历主作赎罪祭；后者是愆，是指罪的行为，是复数的『罪』，需要经历主作赎愆祭。我们不仅需要看见主耶稣担当我们的罪，（彼前二24，赛五三6，）还需要看见主耶稣替我们成为罪。（林后五21。）我们需要认识赎罪祭和赎愆祭的分别。罪和愆是大不相同的。甚么叫作罪？我们很容易领会为杀人、打人、偷盗等那些败坏的事，但那只是罪的行为，还不是罪的本身。这就像树和树所结出来的果子是不同的。罪乃是那棵树，各样罪的行为乃是罪的果子。罪就像一个人，来欺骗、支配并杀死我们，常强迫我们去作些我们所不愿意作的。我们都有这样的经历，在我们的理性里，我们知道甚么是对的，甚么是错误且犯罪的，但我们常忍不住要去作，甚至不顾良心的感觉。这是因为罪住在我们里面，使我们『立志为善由得我，只是行出来由不得我』。（罗七18。）罪是有能力的，是能辖制、捆绑人的，甚至在我们里面作王。（六12。）

不自觉而犯的罪与罪的行为之分别

赎罪祭所赎的罪叫作不自觉而犯的罪，就是那在神看是犯罪，但你一点不觉，也不知道那是罪的罪。若没有神的光，没有一个人会觉得自己的性情是罪；反之，罪的行为都是显而易见的，是人人都知道的。不自觉而犯的罪，需要赎罪祭，罪的行为需要赎愆祭。罪的行为可以举出具体的例子来，但不自觉而犯的罪不容易找出例子，因为那不是行为的问题，乃是在人里面的罪性。人不认识自己就是罪，只要人活着，即使是作善事也是在犯罪。人一天到晚都在神面前不自觉的犯罪，一切的行事为人都是在犯罪，但自己却不知道；人若没有看见自己不自觉而犯的罪，就还不认识赎罪祭。

五种祭物作了我们的经历和享受

燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭，都豫表基督。虽然题到这五种祭物是从燔祭先讲起，但在我们的经历中来享受时，却是倒过来的：赎愆祭是第一，赎罪祭是第二，平安祭是第三，素祭是第四，燔祭是第五。

经历并享受基督作赎愆祭

我们得救是因看见我们这人有许多的罪愆过犯，所以悔改认罪，接受基督作我们担罪的救主。这是经历基督作赎愆祭。但是过了一段时间之后，我们逐渐看见不仅我们的行为不好，我们这个人根本就不对。我们开始不仅懊悔自己的行为，更看见我们这个人在神面前是不对的。实在说，行为还是次要问题，人不对才是首要问题。这时我们就看见，我们这个人根本就是罪。我们不仅需要主耶稣在十字架上担当我们的罪，更需要祂替我们成为罪，在十字架上审判并定罪我们这个人。

经历并享受基督作赎罪祭

到这时，我们对基督就有进一步的认识；我们会对主说，『主，感谢赞美你，你既替我成为罪，在十字架上为我死了，所以我也死了。』这样，我们就经历基督作赎罪祭。当我们看见自己的罪行败坏、邪恶，承认基督为我们死，担当了我们的罪，那就是接受基督作赎愆祭。当我们看见自己这人败坏，本质就是罪，我们就接受祂作赎罪祭。这样，我们就经历祂的血赎了我们的罪，祂的死审判了我们这个人。我们在神面前和神之间就没有拦阻；神满足了，我们也满足。

经历并享受基督作平安祭

不仅如此，基督作为祭物也成了神的食物，满足了神的需要。神在祂身上心满意足，我们在祂身上也心满意足。这时我们里面真是喜乐、坦然、平安、舒畅、并且又有感恩的心，觉得基督太好了，太宝贵了。祂是我们的平安，祂使我们与神和好，使我们蒙神悦纳。这样，我们就经历祂作平安祭。平安祭乃是根据赎愆祭和赎罪祭而有的；主借着赎愆祭和赎罪祭替我们解决了我们的罪愆和我们这罪人，我们与神之间就和睦相安。神满足了，我们也满足了。

经历并享受基督作素祭

在这样的光景中，我们就渴望活着能像祂。我们羡慕像祂为人那样的均平、柔细、顺服、无可指摘。我们也愿意经历祂十字架的死，同祂复活的大能；而使我们毫无罪恶，毫无世俗。这时我们就经历祂作无酵饼；这饼是细面作的，调了油、抹了油，又有乳香和盐的调和，但没有搀蜜和酵。我们把这饼带到神面前给神享受，也给自己吃。我们把主的生命、生活和行事为人，带到神面前作祭物；我们自己享受，也给神享受。这就是我们经历素祭；我们所经历的也许是很小的饼，但我们多多少少都经历了基督作素祭。

经历并享受基督作燔祭

我们既看见基督的一切都绝对且完全为着神，也就愿意把自己献上当作活祭，叫神心满意足。到这时候，我们就经历基督作燔祭，一切都绝对为神而活。献燔祭的人，不是祭司替他宰燔祭牲，乃是自己宰，并且要剥皮、切成块子，（利一3~6，）然后才由祭司摆在燔祭坛上烧，以蒙神悦纳。结果，在神那里是馨香的气味，在祭坛上则变作灰。这时我们的一切都绝对为着神，而蒙神悦纳，我们的一切也都变作灰。当我们在人面前变作灰，我们在神面前就是馨香的气。我们不喜欢灰，但神喜欢闻馨香之气。

以色列人就是这样献祭：先是献赎愆祭，然后献赎罪祭、平安祭、素祭、燔祭。我们对基督的享受也是这样。我们首先看见祂担当我们的罪，作我们的赎愆祭；其次作我们的赎罪祭，然后我们就享受祂作平安祭。从这时起，我们就愿意接受祂作我们的生命，活出祂的生活，像祂一样行事为人，叫神心满意足。最终我们看见，祂是绝对为神活着，我们既接受了祂，也就借着祂绝对为神而活，像祂一样。祂把一切都摆在死地，到十字架上，完全为神舍了，我们也渴望像祂，把一切摆在祭坛上，完全为神而活。

经历并享受基督作祭物的结果与反应

结果-成为灰和馨香之气

到这时候，神悦纳我们，而我们在人前却变为一堆灰。这五个经历，末后有两个结果，在神面前是馨香之气，在人面前是灰。虽然我们所有的美丽、长处、特点和一切，全都烧尽了，剩下的只是一堆无形、无色、无用的灰；然而我们在人面前变作灰的同时，在神面前就变作馨香之气。这时我们不仅经历基督，并且也借着经历基督作为神的食物，使神心满意足。

反应

所有献祭的人，无论是献那种祭，都有献祭的反应。献赎愆祭的人，他的反应就是感觉自己有愆尤过犯，他需要去对付。他若亏欠人，就按照赎愆祭里的条例去归还。他若感觉得罪了人，就到神并人面前认罪。献赎罪祭的人也有反应，他认识自己这个人就是罪，是得罪神的，所以在神面前深深悔改，深深定罪自己。献平安祭的人心存感恩，觉得自己不配，竟然蒙了这样大的恩，所以他无论是对亲友，或是对弟兄姐妹，见了面都要述说主的恩、主的爱。献素祭之人的反应，乃是愿意以基督作生命，活出基督的生活，行事为人都彰显基督。一个人享受基督作燔祭，这人必定是完全献给神的，他的一切都为神而活，并摆在神手中。他愿意他的所是和所有，在神面前成为馨香的气味，而在人面前变作一堆灰。这些都是献祭的反应，我们如果经历并享受基督作祭物，就必定有这些反应。我们若有这些反应，就表明我们经历并享受了基督作各种祭物。我们这样经历并享受基督，祂就成为神与人共同的满足。

第三章 利未记-事奉的生活-圣别

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记十一章四十四至四十五节，四十七节，二十章二十四至二十六节，民数记五章二至三节，十九章十一节，十六节，二十二节，彼得前书一章十五至十六节，提多书二章十四节。

事奉的生活-圣别

前面我们说过事奉有三项，就是准备、凭借和倚靠。准备就是叫人学习不倚靠自己的能力和办法，而按着神的心意事奉神；凭借就是基督作帐幕，倚靠就是基督作祭物。本篇信息我们要来看事奉的第四项，就是圣别的生活；（利十一～十五；）这是事奉神者该有的生活。我们的神是神圣、圣别、独特、超凡的，所以根据祂的属性，祂要求事奉祂的人也要圣别。在出埃及记里，我们看见神把祂的百姓从埃及拯救出来，目的是要他们事奉神。他们事奉神，不仅不能凭借自己的能力或办法，并且还需要有圣别的生活。

关于事奉神，首先，我们要认识，在事奉上，人的能力和见地没有地位。其次，我们要认识事奉神全是在帐幕里，也就是说，全是在基督里。第三，我们要看见事奉神完全是倚靠祭物，就是倚靠基督，与基督联合为一；亦即以基督为内容、为成分、为能力。第四，我们要谨慎留意过圣别、与神相配的生活。

圣别的生活乃是以神为标准的生活；神说，『我是耶和华你们的神；所以你们要使自己分别为圣，成为圣别，因为我是圣别的。』（十一44。）神是圣别的，祂要我们像祂一样的圣别。在旧约，神是住在祂子民中间，他们的帐幕就是神的居所，所以神要他们作神圣别的子民，过圣别的生活；若有人沾染不洁，受了污秽，就要把那人从民中剪除。今天神是在祂的子民；召会里居住，召会也必须圣别，像神一样；召会若不圣别，就会失去神的同在。在召会中犯了粗鄙之罪的，就是不圣别的人，要被挪开，断绝他们与身体的交通，（林前五，）像当初沾染了不洁的以色列人被剪除一样。利未记从十一章一直到末了，专讲事奉的生活，说到甚么是洁净的，甚么是不洁净的；我们首先要来看，食物的洁净与不洁净所象征的意义。

食物表征与人的接触往来

十一章告诉我们，神的子民有些东西可以吃，有些东西不可以吃，可吃的都是神看为洁净的，不可吃的都是神看为污秽的。可吃的是指甚么？行传十章十节下半至十六节说，『彼得魂游象外，看见天开了，有一器皿降下，好像一块大布，系着四角，锤在地上，里面有地上各样四足的走兽和爬物，并天空的飞鸟。又有声音向他说，彼得，起来，宰了吃！彼得却说，主阿，绝对不可，因为一切凡俗并不洁之物，我从来没有吃过。第二次又有声音向他说，神所洁净的，你不可当作俗物。这样一连有三次，那器皿随即收回天上去。』到了二十八节，彼得终于明白，他在魂游象外时所见异象（11，17，19）的意义：大布里面的动物乃是指人。

在属灵意义上，神子民所吃的食物是指与人接触往来。彼得认为是凡俗不洁之物的，神却说祂所洁净的，不可当作俗物。神的意思是要彼得去接触他所认为不洁净的外邦人。吃不仅是接触食物，也是接受食物。这表征我们与人来往时，不仅是接触人，也是把所接触之人的性情、气质接受到里面。譬如，你若生活在国外，一直接触外国人，久而久之，就把外国人的性情、气质接受到你里面；虽然你有中国人的血统，但你的思想、脾气都像外国人。俗话说，近朱者赤，近墨者黑；一个人若和土匪作朋友，久了就像个土匪，若和君子相交，久了就像个君子。因此，神说到祂子民事奉的生活时，首先就用食物作表号说到他们该接触或接受甚么样的人。换句话说，甚么样的人，神许可我们交往？甚么样的人，神不许可我们交往？根据利未记十一章所记载的次序，这些可吃的或不可吃之物可分为四大类：第一类是走兽、牲畜；第二类是水族；第三类是天空的飞鸟，就是飞禽；第四类是昆虫、爬物。每一类当中，都有可吃的与不可吃的。

走兽、牲畜类

第一类是走兽、牲畜；其中分蹄和反刍的是洁净的，是神的子民可吃的。（2~8。）分蹄牛、羊是蹄裂两瓣的，（3，）表征一个人在行动上是有分别的。（腓一9~10。）他有能力和力量分别属神的与属撒但的，属天的与属地的，属灵的与属肉体的。神的子民在日常的行事为人中，需要有敏锐的辨别力，在行动上有所分别。

反刍

反刍的走兽是洁净可吃的，（利十一3，）表征接受神的话，反覆思想的人；这样的人是我们可以接触的。反刍表征人接受神的话，反覆加以思想，如同牛咀嚼、反刍食物；借着反覆思想，从神的话有所领受，以得着滋养。神的话是人的食物，我们应当把神的话接受到里面并反覆思想，而得着供应。

牲畜走兽中，分蹄并反刍的，才是洁净可吃的。（3）骆驼反刍却不分蹄，猪分蹄却不反刍；这些都不洁净，是不可吃的。（4，7。）牛、羊既反刍又分蹄，所以是洁净可吃的。你的朋友若敬畏神，常反覆思想神的话，在行为上也有分别，你就可以和他来往。但有些人的行为是不分蹄的，在神看是不洁净的。司布真（Charles Spurgeon）是闻名的布道家，很多人听了他的道得救。一天有个戏院老板请他吃饭，司布真以为是请他去传福音，就答应了。岂不知戏院老板是为着他的生意着想，以为只要司布真到他的戏院去，就会有很多基督徒来看戏。司布真不知道他的诡计，但是神知道。到了吃饭时间，神就打发人有要事与司布真谈话，司布真也不好拒绝，就和这几个人谈话，结果把请吃饭的时间耽搁了。这是神的手，拦阻司布真到戏院去。事后司布真才知道戏院老板请他吃饭的用意。虽然司布真不清楚人的诡计，但神伸出手来，叫司布真作个有分蹄的人，在行动上有分别。对事奉神的人来说，这分别必须是绝对的。

水族类

第二类是水族，其中有鳍有鳞的是可吃的。（9~12）有鳍有鳞的水族，表征在世界中既能行动自如，又能抗拒其影响的人。

有鳍

在圣经里，海表征世界，水豫表罪恶和犯罪的人，鱼因着有鳍而有力量行动，甚至能逆流而上。这表征人活在这世界的海中，在世界罪恶的环境里，能不受其捆绑，还能行动自如，不同流合污。但有的人就像没有鳍的鱼，在堕落、败坏的世界里毫无抵抗力，只能随波逐流。

有鳞

鳞保护鱼,使其活在海水中不至变咸。这表征一个人虽活在罪恶的世界里,但世界的罪恶不能污染他,因他有隔离的能力。有的人与同事交往不久,同事的恶习就沾染上身。相反的,有的人是敬畏神的,他们满身是『鳞』,有隔离的能力;任何罪恶都不能入侵;这样的人在神看是洁净的,我们可以和他们接触。世界如同大海,许多人活在其中如同无鳍也无鳞的水族,以致无法抗拒其影响而随流而去。但我们这些有主生命的人,生活在这世界的大海中,却如同有鳍有鳞的鱼,得着保护能胜过咸水,抗拒世界的潮流,而在世界中自由行动。

飞鸟类

第三类是飞鸟,其中有翅能飞、吃生命种子作食物的,神的子民可以吃。(13-19)

能飞

能飞就是能离地上升、超脱;地的吸力虽大,但飞禽能飞起来。这表征我们是在基督里得了完全自由的人,能胜过并超越一切。无论世界的吸力有多大,我们都能腾空飞翔,不受地的限制。相反的,有些人就像爬虫离不开地,受地的限制,给房子、汽车、钱财等物质抓牢、霸占了。

吃生命种子作食物

有翅能飞、吃生命种子作食物的飞鸟,表征那些能在超脱世界的生命中生活行动,并以生命的事物为供应的人。不洁的飞鸟不吃种子,却以尸首为食物。神看尸首比罪还污秽,所以一直接触死亡的人,就是不洁的人。种子是有生命的,吃种子就表征接受生命;这样的人是洁净的。我们在聚会中听信息并作见证,那就是在吃生命的种子;神的话就是生命,滋养并供应我们。

昆虫和爬物类

第四类是昆虫和爬物，其中能飞的，可以在地上蹦跳的，神的子民可以吃。(20~25, 29~31, 41~44。)能飞昆虫有翅能飞，表征我们能从任何属世、有罪、或属肉体的事物中飞走，而不受世界羁绊，不被罪恶玷污，不受地所缠累。

能蹦跳

有些昆虫不仅有翅能飞，还能蹦跳，它们随时可以离开地，不是勉强离地，乃是超越地。这表征能在超越世界的生命中生活行动，并且能保守自己脱离世界的人。但有些人像蜈蚣一样离不开地，无论大小环境都离不开。然而，在主里的信徒，都该是能飞、能蹦跳的人。

不论洁净或不洁净，死的都不可摸，也不可吃

现在我们能清楚分辨甚么是神看为洁净的，甚么是神看为不洁净的，甚么人是我们应该接触的，甚么人是我们不该接触的。除了这四大类的饮食条例之外，还有一个重要的条例，就是所有死的都不可摸，也不可吃。不论洁净或不洁净，死的都不可摸，也不可吃；因为神是生命，绝对厌恶死亡。有些人虽是洁净的，却是死的；他们里外都是死亡，并且喜欢到处散布死亡和消极。他们不是在传生命的福音，乃是在传死亡的祸音，这样的人绝不可与之交往。

凡触着死尸的都为不洁；(24~25, 27~28, 31~40;)这意思是，凡不叫人碰触神的生命，却叫人感到死亡的，都是污秽。有时你和一位弟兄交通，碰到生命，你里面就活了。有时你碰到另一位弟兄，与他交谈后，就不能祷告也不能传福音了，因为你碰着了死亡。

出于自身的三种不洁的事

在十一章，吃表征我们与人的接触往来；洁净的可以往来，不洁净的不可以往来。然而，利未记里题到三种出于自身不洁的事：妇人生产、麻疯和漏症。妇人生产是指从里面显出来的那些合法的事；麻疯是指人外面所作不合法、败坏的事；漏症是指所行合法却过度的事。譬如，我们若凭自己的意思去看望弟兄，这就是妇人生产；若是看望的用意是去批评、破坏，这就是患了麻疯；若是看望过度，不管时间合不合式，今天去了，明天又去，看望成瘾了，这就是患了漏症。妇人生产十二章记载人类生产的不洁。（1~8）妇人生了男孩，要在产血得洁净期中，家居三十三天；生了女孩，要家居六十六天。生男孩得洁净的总天数为四十，生女孩得洁净的总天数为八十。按表号，妇人代表全人类；（参创三20；）因此，妇人里面的不洁，表征全人类里面的不洁。源头既是不洁的，凡从源头生的，也必是不洁的。这并非说，神不要人生孩子；所有不要人生孩子的教训，都是得罪神的。但另一面说，凡是从人里面出来的，即使是合法的也都是污秽的。（参太十五17~20。）妇人生孩子满了洁净的日子，无论是为男孩或为女孩，她要献燔祭、赎罪祭。（利十二6。）献燔祭表征我们需要基督作我们的燔祭，因为我们没有绝对为着神。献赎罪祭表征我们需要基督为我们成为罪，（林后五21，）以对付我们里面的罪。事奉神的人必须看见，不仅不分蹄、不反刍的是不洁的；不能飞、不能蹦跳的是不洁的，连人里面的都是不洁的，凡出于我们的都是污秽的。你骂人是污秽，奉承人也是污秽；就算你作了最好的事，只要是出于你的，在神看来都是污秽。在事奉神的生活里，没有我们的地位，因为从我们出来的都是污秽，不能带进帐幕里去。

麻疯

妇人生孩子是合法的，在神面前却是污秽的；麻疯则完全是不合法的，在神面前是罪恶的。（十三~十四。）在人身上，有些事是合法的，有些事是不合法的，并且不合法的居多。我们这人里面就是麻疯。摩西蒙召的事例（出三）给我们看见，每一个真正蒙召的人，在蒙召时，主都给他看见自己里面没有甚么好的，所有从他里面出来的都是麻疯。

从神看来，我们这人所有的一切都是污秽，都是麻疯；坏事是麻疯，好事也是麻疯。有些人患的麻疯是外显的，人人可见；有些人患的麻疯是隐藏的，不易觉察。我们全人里外都满了麻疯。

麻疯有三种，一种是人身上的麻疯，一种是衣服上的麻疯，还有一种是房屋里的麻疯。人身上的麻疯就是人自己的罪。衣服上的麻疯就是罪显于人的行为；衣服在圣经里象征行为、生活。这就是说，人里面的罪，不仅在人身上，还显在人的生活举动上。房屋里的麻疯表征人的罪甚至显在人的环境中。这还有另一面的意义，房子是指着团体说的。所以，有个人的麻疯，也有团体的麻疯；有个人的罪恶，也有团体的罪恶。我们若要事奉神，要过圣别的生活，就必须先认识自己。不要批评别人如何；反之，要先认识自己里面就是麻疯，里面没有甚么好的。我们需要审判自己，而在神面前过一种圣别的生活，这种生活不是出于我们自己，乃是靠着圣灵、靠着基督，是神所分别出来的。

漏症

漏症就是有东西从人里面漏出来，（利十五，）和生孩子差不多。生孩子是正常的，漏症却是不正常的。有的时候我听到弟兄姐妹在闲谈，滔滔不绝，那都是患了漏症。他们所说的或许是好话，像是清洁的，却是污秽的。我们需要看见，凡是出于我们的都是污秽的，就像麻疯一样污秽；那些正常的，似乎是好的，也都是污秽的。

结语

我们若注意关于事奉者生活的这几项原则，在神面前就可以过圣别的生活。首先，对别人，我们需要遵照关于食物所表征的，凡不合于那些原则的，就不与那人接触往来。其次，绝对不要信靠自己；因为从我们出来的，无论是正常或反常，好或坏，都是污秽的。第三，凡叫我们碰着死亡，叫我们不爱神、不祷告、不亲近神、里面下沉的，我们都不要沾染。

要事奉神就要活在圣别的生活里，一切凡俗的都要弃绝。这样，我们才能作神奇特的子民。我们在外邦人中间，都该被视为奇特，因为我们是被分别出来，过圣别生活以事奉神的人。整卷利未记分两大段，头一段一至十章是讲到交通，后一段十一章到末了，是讲生活，合起来就是讲交通与生活。神子民和神交通是靠祭物，所以头一段讲交通也就是讲祭物。没有祭物就没有交通，而祭物就是基督；若没有基督，我们和神之间就没有交通。

利未记后一段是讲圣别。圣别乃是关于神子民的生活。圣别就是分别出来作神奇特的子民，和神的性情相配相合。神是圣别、超凡、不俗的；所以我们这些事奉神的人也必须分别出来，必须是圣别、超凡的。利未记就是讲这两件事。我们把这两件事列为事奉的第三项一倚靠，和第四项一生活。事奉的倚靠在于祭物，也就是交通；而事奉的生活则在于圣别。

第四章 民数记-事奉的配搭、行动与争战

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

民数记一章一至三节，十八节，二章十七节，六章一至二节，七章二至三节，十二节，八十九节，九章十五至十八节，二十二节，十章一至二节。

本篇信息我们要来看民数记，这卷书说到三个大点，就是配搭、行动与争战。事奉不是个人的，乃是团体的，所以需要配搭。一至十章是讲配搭，十一章至全卷末了是讲行动与争战。先有配搭，然后有行动和争战。出埃及记、利未记和民数记三卷书是相连的，必须连起来看。出埃及记是起头，给我们看见神怎样把以色列人拯救出来，目的是要叫他们事奉神。为此，神第一步是先豫备他们，好叫他们不靠自己的力量，不凭自己的意见，不照自己的方法来事奉神。第二步是给他们事奉的凭借，就是帐幕。第三步是给他们事奉的倚靠，就是祭物。第四步是叫他们过圣别的生活，好叫他们能与所事奉的神相配。第五步是把他们配搭起来。所以在配搭之前，先要有头四步的工作，等到配搭成功，样样齐备了，接着就有事奉的行动和争战。

事奉的配搭

根据家谱

第一，事奉的配搭是根据家谱。数点以色列人豫表配搭。这卷书所以称为民数记，就是讲以色列人被数点，以配搭事奉神。数点是以家谱为根据，不是十二支派里的人，就不能被数点。一章表明，在数点军队时，每个人都必须述说他的家谱。十八节说，『在二月初一日招聚全会众；会众就按他们的家族、宗族，照人名的数目，从二十岁以上的，都逐一登录。』登录，按原文直译，申明自己的出身。以色列人要述说他是属于那一宗、那一族的人，能说得出自己出身的，才能被数点；若说不出来，就要被摆在一边。

家谱就是一个人生命的来历、来源。人要在召会里配搭事奉，完全是根据他生命的来源，所以他必须得重生，有主的生命。说到家谱，一般人会想到他是某省某县某村的人，他的父亲是谁，祖父是谁，曾祖父是谁，他是那一天出生的；但我们重生的人有另一个家谱。我们要接纳一位弟兄一同配搭事奉，就先要知道他属灵的家谱，不能糊里糊涂、不清不白的，因为有人可能只是挂了名、入了教，但还未得救、重生。人一述说自己属灵的家谱，我们就知道他是否已得救。譬如，一个人若说，『有一天我看见有传福音的聚会，就进去坐坐。听完了道，有位弟兄来和我谈话，并带我祷告。他怎么祷告，我就怎么跟。我觉得被神感动，就懊悔流泪，承认我的罪恶，因而接受了主。回到家，我满了喜乐。不久以后他们要我受浸，我就受浸了。然后他们就接纳我擘饼，擘了饼之后，我真觉得主很爱我，就把自己奉献给主。』这就是他属灵的家谱、来历。听到的人都感谢赞美主，知道他是在主里的弟兄。有人可能说他的祖父是牧师，父亲是长老，他自己从小学到大学都读基督教学校。我们再问他甚么时候蒙恩？他说他生下来不久后就受了婴儿洗。我们再问，他甚么时候觉得和主发生了关系？他说，他十六岁那年就受了见证礼，也开始接受圣餐。我们再追问，他甚么时候开始觉得自己有罪？他说，他在基督教家庭长大，从小不撒谎，也不偷窃，不知道甚么罪不罪。他这样的说法表明他没有家谱。另一个人可能祖父也是牧师，父亲也是长老，从小学到大学也都是上基督教学校。但有一天他生病住院，读了一位护士给他的福音单张，才知道作教友不彀，必须重生才可以。那时他就悔改、相信，接受了主；他里面觉得喜乐明亮，从此不再作挂名的教友。听完他的见证，我们就知道他是我们在主里的弟兄。我们基督徒顶特别，即使国籍不同，但一说起家谱来就相通了，马上知道彼此是在主里的弟兄，有同一生命，是同一根源。

召会事奉的配搭就是根据圣徒属灵的家谱。述说属灵的家谱还有一个讲究，就是人一述说他属灵的家谱，你就听出来，这位是属『犹大支派』的，那位是属『但支派』的，另一位是属『流便支派』的。这意思是，你就听出来这位能释放信息，那位适合作看望的工作，另一位是传福音的好材料。你不仅知道他是『以色列人』，还知道他是属那个支派的，有甚么特色或专长。负责弟兄与刚被接纳的人谈话时，要很快领会：这位是属『但支派』的，很能争战；那位是属『玛拿西支派』的，必结果。汇；另一位是属『流便支派』的，乃是弯曲的人；再一位是属『西缅支派』的，乃是残忍的。有的人你一听他述说家谱，就知道他是利未人，很能事奉神。以后这些人在召会中配搭，就是根据他们属灵的家谱和来历。一个人的来源和来历使我们知道他是否已得救，以及他是属于那个支派。这就叫作根据家谱和来历，以配搭事奉神。

根据性别

第二，事奉的配搭是根据性别。在配搭里，只要男丁，（一2，）不要女子；男丁表征强壮，女子表征软弱。（参彼前三7。）在配搭事奉里，没有软弱的，都是刚强的。出埃及的以色列人最少有两百万，但能配搭的只有六十万左右，因为年老的、年幼的、软弱的都不能有分。他们能作神的百姓，但不能配搭事奉；能配搭事奉的乃是强壮者。今天在召会里的事奉配搭也是如此。圣徒若仍然软弱，属灵的生命不彀刚强，还不是召会里的壮丁，就不适合把他们摆在事奉配搭里。

根据年龄

第三，事奉的配搭是根据年龄；（民一3；）二十岁才算是能出去打仗的壮丁。年龄与生命有关；事奉神的圣徒不仅要有生命，而且生命必须刚强，并要达到一个度量。譬如，有些人已经得救三十年，但他们的谈话、感觉、眼光都像孩子，这样的人不能配搭事奉。

为甚么二十岁的人才能配搭事奉？因为所有事奉的人都要与仇敌争战，胜过罪恶、世界、自己的肉体及其情欲。不到二十岁的人容易受骗，引诱一来，就容易失败。他不能分辨仇敌的诡计，也没有争战抵抗的力量，反而一直需要人保护、遮盖。甚么时候他凭自己出头，就被仇敌掳去了，所以他还不能配搭事奉。二十岁的男丁能分辨，也能争战。达到这程度才能在召会里配搭事奉。事奉的配搭是根据这三样：重生的生命、刚强的生命、达到足彀度量的生命。因此，我们要能在事奉上配搭，就需要在生命上长大。那些幼稚、软弱的圣徒，也是我们的弟兄姐妹，他们在召会里只是享受我们的事奉。这情形就像一个大家庭，有年长的，有年幼的，有软弱的；一个家的担子是在中年、强壮的人身上。召会是生机体，圣徒天天都在长大。过了一段时间，我们会看见有些人长大，满二十岁，能事奉了。因此，我们是有盼望的，召会的事奉是有人接续的。

各按本位

第四，事奉配搭时要各按本位。（二。）每个以色列人都有所属的支派，每个支派都有各自的位置。以色列人安营，东、西、南、北每边各有三个支派。东边是犹大、以萨迦和西布伦支派，南边是流便、西缅和迦得支派，西边是以法莲、玛拿西（就是约瑟分出的二支派）和便雅悯支派，北边是但、亚设和拿弗他利支派。每边都是一个大队，每个大队又分为三个支队。东边是犹大领头，西边是以法莲领头，北边是但领头，南边是流便领头。数点百姓时，要各按本位述说家谱，起行时也要各按本位，各归本纛。犹大这一大队先起行，流便这一大队跟着起行，再有利未支派跟着起行，以法莲和但这两大队最后起行。十二支派有各自的位置，而利未支派有特别的位置。利未支派革顺的子孙在帐幕的西边安营；（三23；）哥辖的子孙在帐幕的南边安营；（29；）米拉利的子孙在帐幕的北边安营。（35。）摩西、亚伦和亚伦的儿子们在帐幕的东边安营。（38。）外层是以色列十二个支派，里层是利未人。以色列人安营各按本位，这象征在召会的配搭里，众圣徒各按本位。有些人能传福音，有些人能教导，有些人能治理，有些人能行神迹，有些人能服事人；各有其位，丝毫不乱。

以色列人安营时，各支派有一定的排列；等到起营时，犹大和流便这二大队先起行。之后，就有革顺的子孙抬帐幕、罩棚和罩棚的盖等物件，（25~26，）然后是哥辖的子孙抬帐幕里的约柜、灯台、桌子和两座坛等物件。（30~31。）接着是米拉利的子孙抬帐幕的板、门、柱子和卯座等物件。（36~37。）最后起行的，是以法莲和但这两大队。他们到了一个地方，先把帐幕支搭起来，以后约柜就抬进去。甚么人抬约柜，甚么人抬灯台，甚么人抬海狗皮，一点都不乱。召会的事奉越强，越在圣灵里有配搭，就越有秩序。当召会要传福音时，有些人祷告，有些人发单张，有些人邀请人，有些人豫备信息，有些人在聚会末了与新人接触。这就是各按本位。千万不要轻看召会的配搭。众人一在配搭里，就都得学功课，要学着守地位，学着弃绝肉体，没有自己的选择，就像以色列人是属于甚么支派，就在那个支派里。他若属以法莲支派，就要在后面，不能埋怨。我们的生命定规了我们的『支派』，我们的地位。有些人一释放信息，弟兄姐妹就觉得他不适合，他更适合祷告。有些人一得救，你与他谈话时，就看出他将来会是个好长老，是属『犹大支派』的，适合领头。（创四九10。）我们都有基督的生命，但有些人是属『拿弗他利支派』的，会传福音；有些人是属『犹大支派』的，会领头；有些人是属『亚设支派』的，会交通。各人都有主所给的地位，不该越分，也不该退后。

各尽其职

第五，事奉配搭时要各尽其职。各按本位是为着各尽其职。今天在召会生活中也是如此，许多弟兄姐妹守住了各自的职责。譬如，主日早晨，很多弟兄姐妹来会所作整洁，那幅图画真是美丽！我也来了，但不是来作整洁，并非我骄傲，而是我知道我该作甚么。负责弟兄有负责弟兄的职责，他们要多花时间注意属灵的责任，如属灵的带领、属灵的看着等。那些平常不太有空的弟兄姐妹，有的是公务员，有的是学生，负责弟兄可以在主日约他们来谈一谈。整洁的服事可以留给其他弟兄姐妹们去作。

若是主日早晨我也来扫地，而不处理重要的信件，也不去准备信息，这样召会就会受亏损。此外，召会里这么多弟兄姐妹只靠少数几个人，怎么照顾得来？在你周围，主总会安排几位年幼或软弱的肢体让你照顾。他们生病或失业了，你要去看顾他们；他们生活有了难处，你该接济他们。有软弱的，你该扶持；在真理上不清楚的，你要学习帮助他们明白，这就是召会的事奉。你既是蒙恩的人，在召会中就有一分责任。你若尽责，定会喜乐，主也必悦纳。将来我们见主时，主要照着我们所尽的职责奖赏我们。

成熟不衰

第六，事奉配搭时生命要成熟不衰。以色列人被数点，二十岁就能事奉，但利未人事奉必须从三十岁到五十岁；（民四3；）长大还不彀，还必须成熟不衰。二十岁的人力量是大的，腿是快的，但可能是急躁的。人到了三十岁，才渐渐成熟稳重，心胸扩大了；这表征人里面基督的生命加增了。主耶稣出来作工时也是二十岁；人生最宝贵的年日是二十岁到五十岁，过了五十岁就开始衰老。利未人事奉的年龄表明事奉有一个条件，就是要成熟而不衰。以色列人从二十岁到六十岁都可以服事，但直接摸帐幕的利未人，必须是三十岁至五十岁，这意思是他们成熟而不衰。在召会中有一班人是成熟不衰的，但年龄大的圣徒也不要灰心，因为义人的途径好像黎明的光，越照越明，直到日午。（箴四18。）摩西到一百二十岁仍不衰老，证明属灵的生命是可以不衰老的，衰老反而不正常。在召会的事奉里，我们需要生命成熟而不衰老，才能有分于配搭。

要将不洁者排除在外

第七，配搭时要将不洁者排除在外。民数记五章告诉我们，以色列人要把一切患麻疯的、患漏症的、并因触摸死人而不洁净的，都送出营外，这些人不能在神子民中间配搭事奉。召会的事奉该是洁净的，不能有任何的罪恶、污秽、黑暗或死亡。一切不洁净的都要在召会的事奉之外。召会是神的，是圣的，所以我们要尊重神，保守召会的圣别。

要作特别归主者

第八，在事奉配搭上，要作特别归主的拿细耳人。（六1~21）神已派定利未支派的亚伦家作祭司事奉神，但在民数记里，神向人开了边门，无论男女、老幼或所属的支派，人人可以自愿奉献事奉主。旧约里撒母耳虽生为利未人，但他乃是以拿细耳人的资格作祭司。他还未出生，他的母亲哈拿就许愿将他献与耶和华。（撒上一11。）拿细耳人远离淡酒和浓酒，（民六3，）也不剃头，（5，）意思是整个世界他们都不要了，专专为着主。作为拿细耳人，撒母耳从小就满有神的同在。神看重这个，所以老以利没有神的说话，小撒母耳反而有神的说。（撒上三1~14°）拿细耳人乃是自愿事奉主的人。这就是说，在召会的事奉配搭里，无论是老的、少的、软弱的、程度不毅的都不必灰心，只要有拿细耳人奉献的心愿，将自己特别归给主就毅了。这是何等大的恩典！

要有奉献

第九，在事奉配搭里要有奉献。（民七。）以色列人有了资格，也长大并成熟了，他们还需要正式、逐一、逐支派的来奉献。我们奉献不是一劳永逸的，乃是天天的，并且无论作甚么事都需要奉献。没有奉献，我们的事奉就难免凡俗，且可能搀杂肉体。所以，我们每次事奉都需要把自己摆在祭坛上，这样就会满了神的同在。

行动跟随云彩

有了配搭，有了奉献，接着就有行动。（九15~23。）以色列人整个配搭的事奉，是根据神的引导而行动。没有人可以自由行动，必须跟随云彩：云彩收上去，他们就起行；云彩停住，他们就安营。云彩停在帐幕之上，而神就住在帐幕内至圣所里，对他们是可亲可近的。

现今神属我们，对我们也是可亲可近的。我们的配搭事奉是受『云彩』引导。林前十章一至二节里的云表征圣灵；在云里就是在圣灵里。召会的事奉是跟随那位可亲可近之神的引导，祂怎样行动，召会在事奉上也怎样行动。

要听号声

行动也要听号声。（民十1~10。）云彩一收上去，两支银号就吹响。营的一切行动都是根据号声，而号声是根据云彩的行动；这豫表今天召会的事奉。银表征基督的救赎，号声就是召会里话语的职事。当圣灵在召会中运行，话语的执事首先感觉到，就马上吹号，会众听见，就随之而有行动。召会是根据基督的救赎，借着观察圣灵的运行发出号声，而有事奉的行动。

争战

末了，我们的事奉就是属灵的争战。（二一1~3，21~35。）以色列人与亚拉得王、亚摩利人的王和巴珊王争战，他们是约但河东的『守门者』，为撒但护卫着迦南地。以色列人要进入美地，必须通过这三个王所管治的境界，与他们争战，毁灭他们，并占领他们的境界。我们是神的军队，属灵的战士；我们的事奉就是为神打属灵的仗，不仅要与世俗、肉体、情欲争战，更要与神的仇敌撒但争战。

第五章 民数记-以色列人在旷野的行程

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

民数记十章三十三至三十六节，十一章一至六节，十至十一节，三十二至三十四节，十四章一至十二节，二十二至二十三节，二十六至三十节，三十九至四十五节，十六章一至四节，十二至十四节，十七章十二至十三节，二十章二十六节，申命记八章二至三节。

我们在前几篇信息已看过关于以色列人出埃及的七件大事：事奉的准备、凭借、倚靠、生活、配搭、行动与争战。他们经过了这七件大事，可以说在事奉方面都已豫备好，神就带领他们继续往前行。本篇信息我们要来看事奉的第八点，就是以色列人在旷野的行程。

以色列人在旷野的行程

以色列人出了埃及，经过一段路程，来到西乃山下。这段路程只能算作是他们跟随主的豫备而已，还不能说是跟随主。他们在西乃山经过了教育和成全后，就成了耶和华的军队和事奉神的百姓，成了一班特别的人。现今以色列人的光景至少有这三方面。第一，从蒙恩一面说，他们是属神的百姓，在神面前过圣别的生活。第二，从受教育一面说，他们是神的祭司。他们在外院子、圣所和至圣所，各站其位，各司其职，敬拜事奉神。第三，从被成全一面说，他们是神的军队。他们安营时，如同驻军，围绕着耶和华的约柜，会幕就像是总司令部；他们起行时，如同行军，有前导和后随。

神的引导

以色列人的行程绝对是照着神的引导。他们不仅有云彩的引导，还有至圣所里约柜的引导。云彩的引导虽明显，但不彀具体；必要时，约柜会亲自在他们前面引导。他们是从西乃的旷野按站往前行。云彩一收上去，银号一吹响，众民就起行，（民十11~13，）约柜在他们前头往前行，乃是神对祂子民特别的引领。（33~36。）以色列人在西乃的旷野收取吗哪、吃吗哪并造会幕时，喜乐而舒畅。然而，在这行程中，智慧的神常带领他们走崎岖难行之路，那些路不是他们自己拣选的，乃是神借着云彩和约柜的引导。在召会生活中，神也常是这样带领我们，祂把我们带到苦难里，又将我们引到安歇之处。

旷野的飘流

申命记八章二节说，神四十年在旷野引导以色列人走的路程，是要苦炼他们，试验他们，把他们里面的光景显明出来。一面，神若只将他们留在西乃山下，或很快就把他们带进迦南地，他们里面背叛和发怨言的光景就无法显明出来。另一面，他们仍是在亚当旧造的族类里，还不是新造，他们的族类还未转换。因此，神要把他们在旧造里的旧性情，就是他们在亚当里的一切成分，借着在旷野里受试验而被除去，好叫他们成为新造。同样的，我们虽已得救，但我们里面的性情、成分，还是在亚当里的旧造。因此，神要把我们摆在实际的生活里，天天试炼并对付我们，为要从我们里面除去旧造的成分。神一面要显明我们的败坏，一面要除去我们的老旧，并转换我们的族类，好叫我们成为新造。

发怨言

以色列人从西乃的旷野起行，到了一个地方，百姓因艰苦发怨言，声音达到耶和华的耳中；耶和华怒气发作，就使火在他们中间焚烧，烧灭了一些人。（民十一1。）以色列人的光景也是我们常有的光景。当神带领召会行经一段艰苦的路程时，我们就容易发怨言。这显明我们里面的败坏。

起贪欲

以色列人经过火的焚烧之后，本该学了功课，然而人是败坏的，在他们中间的闲杂人大起贪欲。以色列人哭号说，他们吃穀了吗哪，他们要吃肉。他们说他们在埃及时吃肉是方便的，不花钱就有鱼吃，还有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜，甚么味道都有。（4~6）他们忘了在埃及为奴的滋味，不说那时捡草、挨打甚是受苦。我们也常是这样；我们刚得救时欢乐的赞美主，感谢祂拯救了我们，但过了一段时间，就开始发怨言。起初我们天天读经、祷告，享受基督，满有味道，时间久了就变得淡而无味了。以色列人大起贪欲，神要摩西对百姓说，他们要吃肉，祂必给他们肉吃。（18。）神就打发鹌鹑来，百姓起来，终日终夜捕捉，豫备要吃好几天。（32。）然而，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用极重的灾殃击杀他们。（33。）诗篇一百零六篇十五节说，『祂将他们所求的赐给他们，却使他们的魂衰弱。』以色列人得到了他们所求的，但他们的魂却衰弱了。他们正吃得香甜时，神的审判就临到了，神用极重的灾殃击杀他们。这就是神的对付。这些闲杂人表征我们里面复杂的成分，我们里面都有想要『吃肉』的成分。譬如，有些圣徒因着没有孩子，就向神发怨言。有一天神给了他们孩子，岂不知这并不叫他们得造就。这孩子对他们来说，一面是『肉』，一面又是击打；他们享受孩子，神也用孩子击打他们。又如，有些人盼望拥有更多钱财，有一天神使他财物丰富，然而那丰富对他们也成了击打。神用我们所享受的击打我们，为要除去我们里面复杂的成分，如同除去以色列人中间那些闲杂人一样。

我们不是不爱主,但我们里面有搀杂。以色列人单纯要走前头的路,但他们中间有闲杂人;以色列人就是我们的写照。虽然我们天天聚会,祷告时有主的同在,如同以色列人有云彩遮盖帐幕一样,但我们里面仍然想着属世的享受:韭菜、黄瓜、大杂、葱和肉。有经历的人都知道,我们得着一分属世的享受,也就有一分的击打。我们里面都是复杂的。你若问我,我里面复杂么?我告诉你,我可能比你更复杂。因着这复杂,我常受管教,常被击打。但神击打我们,只为除去我们里面的闲杂成分,不是要我们灭亡。我们若单单纯纯的不贪求,反而击打会少一点。钱财、名誉、地位、和一切物质的享受并不是祝福,反而都带着击打。我们的主对付我们里面复杂的成分,一面虽然叫我们享受所想要的事物,一面也借着那事物击打我们。

毁谤神的仆人

以色列人在哈洗录时,米利暗和亚伦起来毁谤摩西。(民十二1。)摩西是神的仆人,米利暗和亚伦因着摩西娶了一个外邦女子,就抓住这弱点毁谤他。他们说,『难道耶和华只借着摩西说话,祂不也借着我们说话么?』(2。)耶和华向他们二人发怒,米利暗就患了麻疯。(10。)很多时候我们也是如此。我们批评召会中带领的弟兄,或对他们持不满、不平的念头,抓住他们的弱点毁谤他们。带领的弟兄的确有他们的弱点,但兄弟姐妹的攻击、毁谤,就显明了自己里面的麻疯。这不仅是米利暗和亚伦的光景,也是我们的光景。存不信的恶心后来神带领以色列人走到迦南地的边界。神要摩西打发十二个探子去窥探祂所赐给以色列人的那地。(十三1~2。)他们回来之后,其中的十位向以色列人报恶信说,『我们所经过、窥探之地,是吞吃居民之地,我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见拿非利人;(亚纳人的子孙就是拿非利人的一支;)我们看自己就如蚱蜢一样,他们看我们也是如此。』(32~33。)当下以色列人放声喧嚷;那夜百姓都哭号。他们向摩西、亚伦发怨言说,『巴不得我们早死在埃及地,或是死在这旷野。耶和华为甚么把我们领到这地,使我们倒在刀下?我们的妻子和孩子必被掳掠。』(十四2~3。)十二个探子当中只有约书亚和迦勒说,『耶和华若喜悦我们,就必须领我们进入那地,把那地赐给我们。』(8。)但全会众说要拿石头打死他们二人。(10。)

当他们没有听到那些恶信时，他们的恶还显不出来；但他们一听到恶信，他们的恶和不信的恶心就显出来了。结果，神要摩西、亚伦告诉以色列人说，『从二十岁以上，向我发过怨言的，必不得进我起誓要赐给你们居住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚，才能进去。但你们的孩子，就是你们所说，要被掳掠的，我必把他们领进去。他们必得知你们所弃绝的那地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野；你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们不忠信的罪，直到你们的尸首在旷野消灭了。』（29下~33。）

可拉党的背叛

可拉和他一党之人的背叛比以色列人前几次的背叛更厉害。（十六1~3。）参与这次背叛的不是一般的百姓，乃是他们中间的首领，包括可拉、大坍、亚比兰，以及十二支派中的二百五十个首领。可拉是事奉的利未人。流便的子孙大坍和亚比兰控告摩西说，『你将我们从流奶与蜜之地领上来，要叫我们死在旷野，这岂为小事？你还要自立为王辖管我们么？你实在并没有将我们领进流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业。难道你要剜这些人的眼睛么？』（13~14。）我们难以相信那些造会幕、事奉神的人会讲这些话。不要以为召会中不会有这种背叛，一样会有。可拉招聚全会众，要攻击摩西、亚伦；耶和华的莹光就向全会众显现，要将他们灭绝。（19~21。）为此摩西、亚伦面伏于地，在神面前祈求。（22。）神从会众中分别出可拉、大坍、亚比兰，和大坍、亚比兰的妻子、儿女、小孩子，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间。（30，33。）又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个首领。（35。）

不服权柄

可拉和他一党的人受了审判之后，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言说，他们害死耶和华的百姓。（41。）他们所争的是权柄的问题。神告诉摩西，要从他们取杖，每宗族一根，共取十二根；杖上要写上各宗族首领的名字，并要将亚伦的名字写在利未的杖上，（十七1~3，）神所拣选的那人，他的杖必发芽。（5。）这一晚最受试炼的必定是亚伦，因为第二天早晨若是所有的杖都不发芽，以色列会众就胜利了。许多时候背叛的人并不是盼望自己好，乃是盼望所攻击之人的情况坏一点。甚么时候我们盼望别人的情况坏一点，就是有了背叛的灵。我们里面有没有背叛的灵，只要用一件事就可试验出，就是当弟兄或姐妹跌倒时，我们是幸灾乐祸，还是为他们忧伤？那些背叛的人盼望所有的杖都不发芽。结果第二天，只有亚伦的杖发芽。以色列各宗族的首领看见了，才承认亚伦是蒙神拣选的。（8-9。）

在以色列人这次的背叛里，神作了两件事：消极一面，祂使地开口，把那些反对的人吞下去；积极一面，祂使亚伦的杖发了芽。亚伦发芽的杖表征复活的能力。甚么是神儿女中间的权柄？就是那在人身上复活的生命和复活的能力。譬如，一个人去传福音没有人得救，但另一个人去传就有人得救；一项服事摆在某个人手里，像枯木一根，但摆在另一个人手里，却天天显出生命。一根杖是不是权柄，就看那根杖有没有发芽。我们天然的干才、本事算不得甚么。在召会中，我们不是靠投票选举出管理召会的人，那是出于人意，是组织的作法。召会的管理乃在于复活的生命，在于发芽的杖。摩西没有辩论，也没有宣传，他只是俯伏在神面前，让神出来说话。谁有发芽的杖，权柄就在谁身上。发芽的杖这件事在召会中再准确不过了。召会中虽然有许多为难、死亡和过不去的事，但摆在有发芽之杖的人手里，就能从死亡中产生出生命来；那就是权柄。我们没有一个人能擅自专权，复活的生命显在谁身上，谁就是权柄。一个人凭自己、凭肉体无论如何活动，若没有复活生命的显出，圣徒的灵就不阿们。然而一个人若活在生命里，活在复活里，虽然他不辩论、不作声，但众圣徒的灵都阿们。召会里的权柄，就在于发芽的杖。

虽然我们只要愿意就可以作拿细耳人成为祭司,但一个人蒙了呼召,还需要多年经过各段行程,好使他里面的光景暴露出来。神用二十年试验雅各,又用四十年在旷野里试验以色列人,就是要把他们里面败坏的情形一一显明出来。在已过事奉主的年日中,我一面经历了神的怜悯,一面认识了我的败坏。主越过越叫我看见自己的败坏,甚至一年比一年看得更清楚。我们越经过行程,就越看见自己里面的所是。没有一个事奉主的人越往前去,会越觉得自己好,反而都是越觉得自己败坏。我们的败坏被显明,乃是在于神的引导。

为水争闹

以色列人再往前去,到了米利巴,会众没有水喝。(二十2。)事责上,在出埃及十七章他们未到西乃山以前,就有过这经历了;(1~7;)那时他们在米利巴因着没有水喝与摩西争闹。现在神再次把他们带到米利巴。神常常像这样带我们走前面已走过的路,要看我们是否学会了功课。神对摩西说,『你拿着杖,和你的哥哥亚伦招聚会众,在他们眼前吩咐磐石发出水来。』(民二十8。)然而,这次摩西作错了。摩西没有照着神的指示,『吩咐』磐石流出水来,反而向百姓动怒,并用杖击打磐石两下,使水流出来。(11。)磐石表征基督,在出埃及十七章,摩西已照神指示击打过磐石,(6,)在民数记二十章他因发怒再度击打磐石,表征将基督再次钉十字架。在神的计画里,基督只该钉死一次。(来七27,九26~28)为此,神说摩西不能进迦南地。(民二十12。)

毁谤神,惹动火蛇之灾

以色列人再往前行,要绕过以东地。百姓在这路上,心中烦躁,就毁谤神和摩西说,『你们为甚么把我们从埃及领上来,使我们死在旷野?这里没有粮,没有水,我们的心厌恶这淡薄的食物。』(二一5。)于是耶和华打发火蛇进入百姓中间,蛇就咬他们。(6上。)摩西为百姓祷告,神告诉摩西要制造一条火蛇,挂在杆上;凡被蛇咬的,一看这蛇,就必得活。摩西便制造一条铜蛇,挂在杆上;被蛇咬的人,一望这铜蛇就活了。(8~9。)

行淫乱和拜偶像末了一次，以色列人犯了行淫乱和拜偶像的罪。摩押王巴勒买通巴兰咒诅以色列人。巴兰由于神的默示，反倒祝福以色列人，巴勒就向巴兰发怒说，『我召你来为我咒诅仇敌，不料，你这三次竟完全为他们祝福。』（二四10。）巴兰给巴勒出了一个计谋，引诱以色列人行淫乱并吃祭偶像之物。（三一16，启二14）神因着以色列人行这些恶事，就向以色列人发怒，用瘟疫杀死了二万四千人。（民二五9。）在二十六章，以色列人重新数点二十岁以上能出去打仗的人时，百姓中老的一代只剩下迦勒和约书亚二人。以色列人四十年在旷野里飘流，至终他们里面老旧的成分都被除去了。我们里面老旧的成分都除去了么？我们现在是到了甚么地方？到了他备拉？到了基博罗哈他瓦？到了加低斯巴尼亚？我们若爱主并跟随祂，日复一日，年复一年，祂要带领我们走试炼的路。感谢主，在已过的二、三十年，我学了功课，去掉了里面一些老旧的东西。

雅各年老时，他身上老旧的成分都被神对付了，末了成为在埃及能给人祝福的人。以色列人每经过一站就学一样功课，逐渐的他们身上老旧的成分就都去掉了，末了成为新的以色列，能进入迦南地，并在那里为神争战。我们作基督徒若经过多年，而个性、脾气依旧，那是最可惜的事。学过功课的人应该越过里面老旧的成分去得越多。许多时候我们一再受苦，这并不是受咒诅，乃是蒙了神特别的怜悯和眷顾，为要将我们身上老旧的成分除去。我们越爱主并跟随主，就要豫备好，主会带我们走旷野的路，会经历一站一站的试炼，好叫我们里面老旧的成分全被除去。不过我们可以放心，因为林前十章十三节告诉我们，那临到我们的试诱，无非是我们所能受的。求主借着以色列人在旷野里的这些经历给我们有深刻的启示，好在我们基督徒的路程中，引导我们走在正确的路上。

第六章 申命记-重受教诲，以及约书亚记-过约但河

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约书亚记三章十四至十七节，四章一至四节，八至九节，十五至十六节，五章二节，九至十五节，六章一至七节。

上篇信息论到以色列人的行程有两大特点：他们的行程乃是照着神的引导；他们的行程也是在旷野里飘流。这飘流为要显明他们中间老旧的光景和闲杂的成分，好让神来将其对付干净，这豫表我们里面的老旧和搀杂，需要被对付干净。在论到亚伯拉罕的蒙召时，我们曾说到那是族类的转换，就是从亚当受造的旧族类，转换成亚伯拉罕蒙召的新族类。每一个得救的人身上都有这两个族类—受造的旧族类和蒙召的新族类。换句话说，我们每个得救的人里面都有两个生命和两种性情。

以色列人的行程豫表我们基督徒的路程。神如何引导以色列人经过属地的旷野，也照样带领我们经过属灵的旷野。我们已蒙重生，主的生命已进到我们里面；我们或许也爱主、跟随主，但直到今天，我们里面的光景仍是老旧并搀杂的。这些老旧搀杂的光景，诸如我们的脾气、肉体、怨言等各样的败坏，平时看不出来，一旦试炼临到，就显露出来。因此，神带领我们经历各种环境，好除掉某一部分的老旧，再带领我们受一点折磨或击打，好去掉另一部分的搀杂。这样年复一年，经过相当的年日，到末了，那些老旧和搀杂才从我们身上对付干净。有些人虽然作了基督徒，但没有跟随主，走主的道路，所以在他们身上也就没有主的对付，以至于一直到死，他们身上的老旧搀杂仍是原封未动，没有变化。另有些人和以色列人一样，不仅得救了，也是要主，且跟随主走前面的道路，并实际的事奉神。他们受主的带领，经过相当年日就有了一些实际的经历，他们里面那些搀杂老旧的成分才渐渐去除干净。

。

到末了，基督的新生命就在他们里面长大；这就是以色列人第二次被数点时所豫表的：老的一代过去了，新一代起来了。这是他们行程中，跟随神的引导和飘流旷野后所达到的结果，也就是族类的转换。这也就是事奉的第八点一旷野的行程一所要达到的目标。

申命记重受教诲

我们现在来看事奉的第九点：申命记所记载新一代以色列人的重受教诲。（第一至八点见第五章首段。）那些从埃及出来，第一次被数点的以色列人，都在西乃山那里受过教导；（民一，出十九~二十；）但除了迦勒和约书亚之外，那一代的人都死在旷野。（民二六65。）第二次被数点的以色列人，（民二六.）都是新生的一代；这些人没有听过神的律法，对神的教训还不明白，因此需要摩西对他们重申律法——这就是申命记：对律法的复述、重申，再教诲一次。

申命记的四个要点

总括来说，申命记有四个要点：第一，向以色列人陈明甚么是神的律法、神的要求；第二，指示他们在关于会幕和祭物的事上，当怎样事奉神；第三，教导他们该如何照利未记所说的，过圣别的生活；第四，向他们揭示神带领的目的，是要他们进入迦南地，好设立国度并建造圣殿。

申命记的表征意义

『申命记』的意思是『第二律法』，表征重受教诲。有的真理是我们从前听过的，经过十年、二十年之后再听时，却似乎是从从来没有听过的。从前我们以为自己听得懂，其实不懂；现在重新再听，就真懂了。我们常有这样的经历。一位弟兄得救了，也爱主，常来聚会。那时他听传讲的人说，人的肉体不能蒙神悦纳，一切出于肉体的，神都不要。

他听懂也觉得满有道理。他虽然得救不久，刚被带到『西乃山下』受教诲，里面的『族类』尚未转换。因此，他仍然想办法要改良自己的旧人；那知越改越发现自己的败坏。这就像一个父亲买一个泥娃娃给小女儿玩，这小姑娘常常亲它，又常用手抚摸它的面孔。不久这泥娃娃的脸就不像样了。小姑娘想：我的脸脏了，妈妈就给我洗脸，我也来给泥娃娃洗一洗脸罢。结果，可想而知，泥娃娃的脸更不像样了。我们就像是泥娃娃，越『清洗』自己，越显得一塌糊涂。这意思是说，我们越立志作好，就越作不来；越改良自己，就越发现自己是败坏的。因此，罗马七章十八节说，『我知道住在我里面，就是我肉体之中，并没有善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。』有的人改良自己不成功，就祷告求主帮助；这种祷告就是求主帮助他把肉体改好。我认识一位姐妹，她未得救前脾气很暴躁，天天在家里和先生吵嘴。她后来信了主耶稣，就立志以后不再吵嘴，于是咬着牙根忍住不吵。头两周还可以忍，过了两周她又吵起来了。她觉得自己真没办法，于是就祷告主，求主叫她不发脾气。这样的祷告主不会听；即使听，也是反面的听——你越求主帮助你发脾气，祂就越安排环境，使你诸事不顺，至终忍无可忍，发了脾气。许多人因有这样的经历就跌倒了，他们心想：信主并没有甚么帮助，祷告也不得答应。但这位姐妹是蒙恩的人，受主激励，重整心情继续再往前。她受主带领，经过几年『旷野飘流』的试炼，慢慢的里面就有了光，看见自己是个『泥娃娃』，是无可救药的。她又看见神根本无意要改良她。到这时，她就经历族类的转换了。现在当她再听到关于肉体不蒙神悦纳的道，就完全懂了。这就叫作重受教诲，也就是『申命记』。

经历族类的转换

在许多真理的认识上，我们都需要『申命记』：重受教诲。有人告诉我，他三年前读『话语职事』时，觉得自己都懂了；但今年再去读，感觉完全是新的，好像从未读过似的。这就是申命记一重受教诲。对于属灵的真理、神的训诲，你十年前读过，今天再读，还觉得是新的；虽然已经听过，但你里面更新了，也就是说你里面的族类转换了。唱诗歌也是如此。

某一首诗歌是你以前会唱，甚至会背的；但今天你再唱时，还觉得是新的。这乃因你里面的族类转换了，这就叫作申命记。很多人读圣经不读申命记，因为他们觉得同样的内容在出埃及记、利未记和民数记里都讲过了，不需要再读。一个人经历了族类的转换，他就有申命记的实际，就是重受教诲。若圣经里有一卷书你读过一遍，就不想再读，那证明你老旧了，老旧的人读圣经，就会觉得没有味道。申命记乃是对族类转换过的人说的话。经历了族类转换的人，虽重复的读圣经，却不觉得厌倦，因为圣经上每句话对他来说都是『申命记』。当摩西重申律法时，以色列人是重新领受，因老一代的人死了，在场的乃是新一代的以色列人。以原则来说，能领受申命记的人是经过族类转换的人。刚过红海的人没有申命记；只有快要过约但河的人，才有申命记。申命记的内容大都来自出埃及记、利未记和民数记；然而，话语虽是重述的，听的人却是新的。我们都需要有这种经历，然而这经历需要经过相当时日的飘流才能有。当我们经历过飘流，再来读圣经的话时，就会觉得那是『申命记』。约书亚记一过约但河事奉的第十点是约书亚记所记载新一代以色列人过约但河。以色列人过红海是件大事，过约但河也是件大事。

过约但河的豫备与资格

预备资格过约但河的人经过了四大步：第一，过了逾越节；第二，过了红海；第三，到了西乃山下；第四，经过旷野的飘流。经过这四步的人，才能过约但河。过逾越节是解决他们的罪；过红海是解决他们的世界；到西乃山下，乃是得到神的启示、受神的教导；在旷野飘流是解决他们的肉体，就是他们的旧人。在我们身上很确定的有这三大难处：罪、世界和肉体一旧人。过逾越节，表征我们接受主时，逾越节羊羔的血所象征主的宝血，将我们的罪解决了；这是头一步。然后过红海，表征我们借着基督的死脱离埃及和法老，就是脱离世界；这是第二步。然而，我们的肉体，我们这人一还是败坏的，还没有解决。

因此,以色列人一过红海,所碰到的头一个仇敌就是表征肉体的亚玛力人。

(出十七8~16。)这表征我们基督徒生活最需要对付的,就是我们的肉肯豆?以色列人在旷野四十年所受的对付不是关于罪或世界,乃是关于他们的肉体。我们中间也有相当多的人,罪对付了,世界不要了,但肉体还没有脱离干净。脱离肉体是需要长时间的;从我们得救开始,我们所受的一切试炼、对付和破碎,都是为着对付我们这个人,就是我们的肉体。因着以色列人的肉体还存在,他们虽有神的教导和启示,但还必须在旷野飘流四十年,等他们的肉体受了对付,才能重受教诲。此后,他们就有资格过约但河。

过约但河的意义

以色列人过约但河与过红海不同。他们过红海时,埃及人紧追其后,他们下红海,埃及人也下去;但他们从红海出来,埃及人和法老的军兵却淹没在红海里。被埋葬在红海里的不是以色列人,乃是象征世界的埃及人。然而,以色列人过约但河时,并没有别人跟随他们下河。当他们尽都过了约但河,神就吩咐约书亚从以色列十二个支派中,各选出一个代表,从约但河里拿出十二块石头(代表以色列十二支派),带到约但河西岸的迦南地。这些石头要给以色列人作为纪念,直到永远。约书亚又把另外的十二块石头立在约但河中。(书四1~9。)这指明那些进入迦南地的人是进到水里,又从水里出来的人。约但河的水表征死。以色列人到水里去,又从那里出来,指明他们经死而复活;他们老旧的人埋葬在约但河里,现今他们成为新的以色列人一在复活里的新人了。红海怎样豫表基督的死,约但河也怎样豫表基督的死。红海豫表基督的死在我们身上是对付世界,约但河豫表基督的死在我们身上是对付我们的己。红海里埋着埃及的势力,约但河里埋着以色列人的旧人。此外他们一过约但河,头一件事是在吉甲受割礼。(五2~9。)受割礼就是从他们身上割除肉体。把那些代表在旧生命和旧性情里的以色列十二支派的石头埋在约但河里,与那表征割除肉体的割礼,意义是一样的。

亚伯拉罕八十六岁时生了以实玛利，这是他运用肉体所作的；（创十六；）这表征他凭自己的力量来成就神的应许。因此，神厉害的对付他，十三年没有向他显现，直到他九十九岁时，神来了，要他把肉体割除。（十七24）

在雅各身上也是神救恩的三步

同样的原则。他原本很有手腕和天然的力量，有一天在雅博渡口，神来与雅各摔跤，将他的左腮窝摸了一把，他的左腿就瘸了；神也把他的名字从雅各改成以色列。（三二22~32。）同样的，以色列人在旷野飘流四十年，（申一3，）直到过了约但河，神也在他们身上割除了肉体。（书五2~9。）亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人，实际上可看作是一个团体人；他们的经历就是以色列人的经历，也就是我们基督徒的经历。我们得救的人，经过相当的年日，有一天神也会在我们身上动手，带我们过一个关—肉体被割除，旧人被了结。（参林后—8~9，四7~18。）

亚伯拉罕受割礼之前的经历，就是雅各到了雅博渡口之前的经历，也就是以色列人在旷野里飘流的经历。我们作基督徒从得救直到认真的追求主、事奉主，也都有这样一段飘流的时间。在这期间，就是我们的肉体、旧造被暴露、受对付的时候。有一天，当我们到了自己的『约但河』、『雅博渡口』，我们这入就被了结、被破碎；我们就过约但河了。逾越节的血、红海的水、以及约但河的水，在以色列人身上作了三步的工作，解决了他们的三大难处—罪、世界和肉体。同样的原则，在我们信主那天，主的宝血，就是羔羊的血，洗净了我们的罪，那就是我们过了逾越节。又因着主的死，我们脱离了世界；世界在我们身上没有地位了，那就是我们过了红海。然后，我们到了旷野；在旷野也许是十年，也许是二十年。那时我们是在旷野飘流的基督徒，直到有一天，我们蒙主恩，被主带到一个地步，将我们的肉体割除了，那就是我们过约但河了。

我信你们都过了逾越节，有的人也过了红海；然而，你们的『旷野』到了尽头没有？许多弟兄姐妹还是飘流的，他们不是不要主，也不是不跟随主，但他们肉体、旧人里搀杂的东西，使他们成为飘流的人，以致时好时坏，时而跌倒，时而下沉。这种种的光景，使他们败坏的肉体暴露无遗。直到有一天，他们的『大听窝』给神摸瘸了，他们在神面前仆倒下来，认识了自己。这乃是他们飘流的终点，于是他们就过了约但河。我们不要害怕飘流，但也不需要羡慕飘流。真正在经历飘流时，不要灰心。有的弟兄姐妹在人跟前动了血气，就懊悔得不得了。其实，不必太难过；你的『汽油桶』里有汽油，迟早要烧着。你跌倒，就容易把你这人暴露出来了。生来温柔、不发脾气的人，他们的天然私毫不动，反而难被破碎。弟兄姐妹们，不是发脾气的人不好，也不是不发脾气的人就好；只有被破碎的人才好。我们从实际经历中看见，脾气暴躁的弟兄姐妹反倒比较容易被破碎，他们在召会中长进也比较快。我们并不轻看温柔的人，但只怕他们的温柔使他们的旧人完好如初，他们的温柔取代了基督，好像他们不必经历族类的转换。反之，他们容易凭自己肉体的温柔定罪别人的暴躁；这样，他们的温柔反而是个阻碍，使他们的天然多年无法破碎。过逾越节很容易，过红海也不难，最难的就是过约但河。首先，过约但河之前的准备最难、最久一要走四十年的旷野，好使老一代的以色列人都倒毙在旷野。其次，代表以色列十二支派的十二块石头要埋在约但河里，指明他们需要被埋葬。再者，他们在吉甲要割除肉体。其实这三件事就是一件事，指明甚么时候过了约但河，就是成熟的基督徒：脱离了飘流的生活，旧人埋葬了，肉体也割除了。过了约但河，就不只脱离罪、世界，也脱离了肉体，而成了新造的人，新的族类，能为神争战。

结语

但愿神开启我们的眼睛，使我们看见基督徒的生活是一段路程，从过逾越节开始，然后过红海，再经过旷野，最后进入迦南地。今天你的行程到了那里？是否仍在旷野里飘流？或是已经过了约但河？愿主怜悯我们，不把这些话仅仅当作是道理，而是能看见光，清楚自己是在甚么地方，到了甚么地步。我们若还没有过红海，就求主赐勇气、力量，使我们快快过红海，把世界丢在背后。若是多年还在旷野飘流，就求主施怜悯，使我们早早结束在旷野里的飘流。但愿约柜所表征的基督怎样过约但河，我们也照样过约但河—基督怎样停在约但河，我们也照样被摆在约但河，基督怎样从约但河出来，我们也照样从约但河出来；我们是与基督同死同复活的人。（参罗六3~5。）让那些属肉体的，闲杂的，出乎旧造、自己和天然的，若非倒毙在旷野，就是埋在约但河里，而从我们身上割除。这样，我们过了约但河，就再也没有自己的成分，一切都是新的，满了基督的成分。到了这境地，我们才是成熟的基督徒，才能为神争战。这是神的救法，也是神所要达到的。不要以为听了进入迦南的话，就进到了迦南；我们可能仍留在埃及，未过红海，或者还在旷野里飘流，还没有过约但河。我们要常常问自己现在是在那里。我们该一直追求，受神带领，好能进入迦南美地。

第七章 约书亚记-在迦南地的争战（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约书亚记七章一节，士师记一章二至八节，十五至二十二节，以弗所书六章十二至十三节，马太福音六章十节。

以色列人过了约但河，就进入迦南地，就是神带领他们所要达到的目的地。以色列人进入迦南地之后就开始争战，为要赶出迦南七族。我们来看在迦南地的争战之前，需要先看地的问题，因为地是神所注重的。

神在人身上的目的要在地上完成

在创世记一章我们看见神在地上造人，并要人管理地：（26~28；）神在人身上的目的要在地上才能达到。所有认识圣经和神计画的人都承认这事；但基督教却教导人说，信主的人死后要上天堂，这是不正确的。神在宇宙中有祂的心愿和目的，积极一面是要在地上得着一班人能穀像祂，彰显祂的荣耀；消极一面是要人对付祂的仇敌撒但。这两个g的都要成就在地上。

神目的积极的一面是关于人彰显神的荣耀；神不需要人在天上彰显祂的荣耀，因为祂已经在天上；神乃是要人在地上彰显祂的荣耀。神g的消极的一面是关于对付神的仇敌撒但；这更是地上的事。自从天使长背叛神，成了撒但，他就霸占这地，作了这世界的王，在地上掌权。（约十二31，路四6。）从此以后，神的旨意就只能通行在天上，无法通行在地上，（参太六10，）以致地上满了罪恶、黑暗、以及顶撞神的事。（创六11，罗一18~32，弗二1~3。）

当主耶稣来到地上时，到处都是罪恶、鬼魔，因此祂走到那里，那里就需要祂赶鬼。（太四24，26~27，32~34，39，路四41。）有一次，主耶稣把鬼赶出去之后，告诉法利赛人说，『我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。』（太十二28。）国是权柄的问题。因此，主的话指明原来这地给鬼霸占了，成了撒但掌权的范围；神的儿子主耶稣显现出来，靠着神的灵把鬼赶出去，这就是神的国临到地上了。主在教导门徒的祷告里，结束时说，『国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。阿们。』（六13。）能力联于国度，荣耀显于能力。有了国，才有掌权的范围；有了掌权的范围，才能彰显神的荣耀。因此，主耶稣才要门徒祷告说，『愿你〔神〕的旨意行在地上，如同行在天上。』（十。）大多数的基督徒注意上天堂的问题，而神永远的旨意和目的，却不是以天堂为目标，乃是以地为目标。（启十一15，二一13.10。）因此，神创造亚当以后，就要他管理全地。可惜亚当没有管理好，连他自己也被撒但掳去了。（创三1~7。）神不需要人到天上去作王，祂乃要人在地上为祂掌权。即使将来主耶稣再来时，那些爱祂、要与祂一同作王的得胜圣徒，也不是管理天堂，乃是管理要来国度时代属地的部分。（提后四8，启二26-27，十二5，二十四，6，十一15，来二5~7。）

神的应许是以地为中心

总而言之，神就是要人在地上成就祂的议意。当人被撒但掳去后，神就从亚当的受造族类转向亚伯拉罕的蒙召族类，就是从旧造的族类转向新造的族类。神一再的重复祂对亚伯拉罕的应许，其中心都是迦南地。（创十二7，十三15，十五18，十七8。）神对亚伯拉罕、以撒和雅各所应许的，一直都是以迦南地为中心，（二六3~4，二八13，三五12，）他们对神的应许也都有信心。虽然雅各死在埃及，但他告诉他的儿子约瑟，等他死后，无论如何要把他的骸骨送回迦南地。（四九29~31。）神对以色列人的应许，也一直是以迦南为目标；祂告诉他们，祂要把他们带到流奶与蜜之地。（出三8，17，三三3，利二十24，申三_20□耶5。）

也许有人说迦南地豫表天堂，这是错误的；迦南地乃是豫表神所要得着的地。亚当失败了，地也丢失了；神就转换族类，拣选亚伯拉罕，再以迦南地为目标，来恢复祂在人身上的目的。以色列人进迦南地，指明神在地上得着了一班人，借着这班人祂得着了一块地。直等到以色列人把迦南地的仇敌消灭了，完全占有那地，神的国就在地上显出来；那时神在其中可以掌权，神的居所（殿）得以建立，（王上六，）神的荣耀得着彰显，神的旨意也能彀通行。神所最喜欢的，一个是人，一个是地。神好像是『着迷』了，渴望要得着祂所爱的人和地。祂一直在作的，就是要得着人、得着地。祂在宇宙中的目的，既是在人身上，也是在地上。圣经里没有一句话说到神的名在天上何其尊大，却说到『耶和华我们的主阿，你的名在全地何其尊大』（诗八1，9。）当主教导门徒祷告时说，『愿你的名被尊为圣，』（太六9。）那不是指愿神的名在天上被尊为圣，乃是指在地上被尊为圣。神的名被尊为圣，这事在天上不成问题，问题全在地上。因此，神历世历代所作的，就是要得着人并得着地，好使祂的国临到地上，使祂的旨意得以成就。（10）

天地的主

圣经有时称呼神是天上的神，（创二四7，代下二十6，拉一2，尼一4，但二28，）有时又称呼神是天地的主。（创十四19，22，太十一25，路十21，徒十七24。）神在地上找不着人时，祂才作天上的神。甚么时候神在地上得着人，作祂的彰显，祂就作天地的主。当亚伯拉罕打败基大老玛，麦基洗德来给他祝福时题到天地的主；（创十四19；）意思是，那时神在地上最少得着一个亚伯拉罕，把神通到地上来，所以神是天地的主。以色列人过约但河时，约书亚三章十节说，『全地之主的约柜；』因为那时，神在地上得着一班人，他们所抬的约柜就是神的所在。那时，神不仅是天上的神，也是全地的主。等到以色列人进入迦南地，造好圣殿，（王上六，）祂更是天地的主。祂住在天上，也住在地上的圣殿里；那时，祂在地上有了居所，也有一班人让祂可以在其中掌权。

但后来以色列人失败被掳，圣殿也被毁了。（王下十七6，二四10~16，二五1~21。）这样，神在地上就失去居所，好像打了败仗一样；其实不是神自己打了败仗，乃是神的百姓以色列人打了败仗。因此，以色列被掳时期的申言者以斯拉和尼希米都常说到『天上的神』，因为那时地上没有神的国，也没有神的居所。（拉一2，五12，六9~10，尼一4~5，二4，20。）直到主耶稣来到地上，当祂祷告时，就说到『天地的主』，（太十一25，路十21，）因为那时拿撒勒人耶稣在地上是向神活着、行神旨意的。

在迦南地的争战

以色列人在迦南地的争战乃是他们对神事奉的第十一点。神要回到地上来，所以需要得着地。在豫表上，迦南地是指神所要得着的地，使祂能在其上掌权，彰显祂的荣耀，通行祂的旨意。然而，因着神所要得着的地被撒但霸占了，所以当以色列人进入迦南地时，第一件事就是先与迦南七族争战，好得回这地。

迦南七族

迦南七族是指空中的邪恶势力说的。我刚得救时，帮助我的牧师告诉我，迦南七族豫表我们的肉体。后来我才知道这解释不对。旷野里的亚玛力人、以东人、摩押人、亚扪人、以实玛利人、米甸人才是豫表肉体。迦南七族就是以弗所六章十二节里所说，那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力，就是撒但的使者。神住在三层天一宇宙至高之处，那是神掌权的地方；而人住在地上。在三层天与地之间有天空，乃是撒但和他邪恶的属灵势力所在之处。（参二2。）所以三层天与地之间有个隔离、阻挡；当神的旨意要从天上通行到地上来时，天空就成了拦阻。

在圣经里有个很明显的例子。但以理在神面前祷告寻求，神在天上听见了，就打发天使去答应这祷告。那位天使从天上到地上来，需要经过天空；而空中的魔君不让他通过，彼此争战了二十一日。有天使长米迦勒来帮助，那位天使才把魔君打败，到地上来，告诉但以理，说他的祷告已蒙垂听。（但十。）这个事例给我们看见，天上的神要人，地上的人要神，神和人是要相通的；但魔鬼撒但和他的使者却在中间作梗。迦南地豫表神所要得着的地，而迦南七族豫表空中的邪恶势力，所以神的百姓进入迦南地之后，就要和七族人争战。这表征基督徒的生命成熟了，就要为神争战——不是与人争战，乃是与空中的邪恶势力争战。以弗所六章十二至十三节说，『我们并不是与血肉之人摔跤，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤。所以要拿起神全副的军装，使你们在邪恶的日子能以抵挡，并且作成了一切，还能站立得住。』

神子民争战的地位

我们要与迦南七族所豫表空中的邪恶势力争战，就要注意争战的地位。以色列人若还在埃及，尚未脱离罪、世界，就不能与迦南七族争战。他们若还在旷野里飘流，他们的肉体和自己还未对付干净，也不能与迦南七族争战。他们必须出埃及，经过旷野，进入迦南地，才能与迦南七族争战，这就是说，他们必须脱离罪、世界、肉体和自己，才能与恶魔争战。有许多人，罪的问题解决了，却被世界霸占。世界是撒但霸占人所使用的工具；不仅如此，我们的肉体和自己，甚至与撒但合一，为撒但所用，来霸占我们。可叹的是，许多人看不见这事。譬如，有一天，主指示门徒祂必须去受死，彼得就凭着他的肉体、他的自己，来责劝主。（太十六21~22。）主就责备他说，『撒但，退我后面去罢！你是绊跌我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。』（23）主的话指明，人的肉体、人的自己就是撒但。只有脱离罪、世界、肉体和自己的人，才能有分于在迦南地的争战，就是与属灵的邪恶势力争战。否则，他就是还留在肉体情欲与圣灵的相争里；（加五17；）他还不能进到神所命定的地位上，与邪恶势力争战。

基督徒一般的光景，很少有人已进入迦南地。许多人还在罪里；有些人还没有过红海，还在世界里；有些人只留在西乃山那里；另有些人还在旷野里漂流。进入迦南地的人少之又少；人数虽然少，但还是有。召会中有少数一班人，他们常常经历主的死，对付罪、世界、肉体和自己，他们已脱离了罪、世界、肉体和自己，且学习活在灵里；乃是这班人能为神争战，能对付神的仇敌。

不是与属血肉的争战

我们不是用人的办法，与属血肉的争战，乃是借着祷告和见证，与空中属灵势力的恶魔争战。比方说，有人在召会中不守规矩、造成混乱，我们不该凭着肉体对付他，因为撒但在这人身上有地位，邪灵在他身上有工作。因此，我们还要在神面前屈膝，用祷告来捆绑并征服他背后的邪灵。人在地上作了许多罪恶的事，原因乃是撒但和他的使者在人群中间往来行走，霸占、捉弄、陷害人，叫人活在黑暗中。我们只能祷告。我再说，我们不是去对付犯罪的人，乃要用祷告对付犯罪之人背后的恶魔，邪灵。这就是以色列人在迦南地的争战所豫表的。就豫表说，大卫是神末后的战士。从约书亚带领以色列人进入迦南地，争战就开始了，一直到大卫死后，所罗门王兴起作以色列国的王，那地才没有争战。所罗门的意思是平安；圣经说，他作王时，他的四境尽都平安。（王上四24。）现在我们要从约书亚记到撒母耳记这几卷书，来看神的子民该如何争战。我们要选出几个代表人物，像约书亚、基甸、撒母耳等，在他们身上找出属灵争战的原则。

属灵争战的原则

不凭自己

我们先来看约书亚的例子。约书亚带领以色列人争战，在他们的争战里有些原则，可供我们学习。头一个原则是，他不凭自己争战。争战的元帅不是约书亚，乃是神自己。以色列人过约但河后，豫备要争战之前，约书亚看见异象，作耶和華军队元帅的基督向他显现，他不知道是主，就问祂说，『你是帮助我们呢，还是帮助我们的敌人？』（书五13。）主告诉他说，『都不是，我现在来，是作耶和華军队的元帅。』（14。）这给我们看见，属灵的争战不是凭我们自己，乃是凭主作元帅带领我们。没有人能凭自己行动而有属灵的争战；若是凭自己，就已经落到撒但的手下，失败了。

不用自己的方法和能力

属灵争战的第二个原则是，不用自己的方法和能力。以色列人攻打耶利哥的方法，按人看十分可笑；我们无法在历史上找到这样的争战法。他们去争战时，有七个祭司拿着七个羊角号走在约柜前吹号，百姓跟在后面走，每天绕城一次。一天过去，两天过去，一直到第六天都如此。第七天他们照样绕城七次；到了第七次，祭司吹号的时候，百姓听见号声，便大声呼喊，城墙就塌陷。百姓便上去，将城夺取。（六2~21。）他们那样的争战法，完全不是用人的方法和人的能力。这就是属灵的争战。我们要从事属灵的争战，就不可用人的方法、人的能力、人的手。这不是容易的功课。你若是以色列的祭司，约书亚说我们要去攻打耶利哥，你要拿着羊角吹；那时恐怕你要生气，说，这如何打仗？简直是去送死。那一天我若在那里，我绝不会赞成这种作法。约书亚和祭司都相信神的带领，这是有原因的，因他们刚过了约但河，看见了神的权能。当以色列人过约但河时，抬约柜的祭司在百姓前头走。约柜作先锋，等到抬约柜的祭司到了约但河，脚一沾到水边，（原来约但河水在收割的日子涨过两岸，）那从上往下流的水便在极远之地停住，立起成垒。抬约柜的祭司在约但河中的乾地上站定，以色列众人就从乾地上过去，直到国民尽都过了约但河。然后，抬约柜的祭司才上来。他们是最先下河的，却是最后上来的；（三3~17，四11；）这不是小事。

几百万人扶老携幼过河，抬约柜的祭司若是没有神的同在，早就站不住了。那天以色列人平安过了约但河以后，耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大；在他一生的日子，百姓敬畏他，像从前敬畏摩西一样。（14。）从这件事，约书亚学了功课，以色列人也学了功课，看见自己的能力、方法都没有用；他们只要信靠神。因此，他们就都相信。这指明我们从事属灵的争战时，人的手，就是人的方法和能力，必须停下来。

绝对顺服

属灵争战的第三个原则是，我们要绝对顺服。灵怎样动，我们就怎样跟随；神怎样吩咐，我们就怎样顺从。神要我们绕城，我们就绕城；神要我们一天绕一次，我们就一天绕一次；神要我们绕六天，我们就绕六天；神要我们第七天绕七次，我们就照办。我们必须绝对顺服；一不顺服，就会失去争战的立场。

作见证

属灵争战的第四个原则是，要作见证一吹羊角号。吹羊角号的意思是作见证，宣告。许多时候，在属灵争战时，你光祷告不行，还要吹角。一九三六年在中国东北有一位事奉主的弟兄，常常出去传福音，碰到被鬼附的他就赶鬼。他说赶鬼有一个秘诀，就是开头时要祷告；祷告后，如果鬼还不出去，就要起来宣告；就是奉主耶稣的名对鬼宣告说，『你们的王撒但已经在十字架上被毁坏了，你们也在十字架上被毁坏了；你们将来的结局是无底坑。』这样，鬼就出去了。这在属灵的原则上是对的。启示录十二章说到，弟兄们胜过他，是因羔羊的血，并因自己所见证的话。（11。）这见证的话就是他们宣告出来的话。

许多时候,撒但是照着你的话来作工。比方说,你遭遇难处,如果祷告以后,你说,糟了,坏了。这样的话会招惹撒但来作工。你祷告以后,就要说,好了,没有问题了。你不要以为这两句话是小事情,往往结果就是根据这两句话。没有信主的人也许要说这是迷信。不,这是属灵的原则、属灵的定律;撒但在他的争战里也有他的定律。我们一不小心,我们的话语就给撒但作了出口。很多时候,你对一位正在受试炼的弟兄说话不当心,撒但就随着你的话攻击他。比方,一位弟兄根本没有生病,你碰到他,就说,『弟兄,为甚么这几天你的气色不好?』可能就是因着这句话,撒但就攻击他,使他怀疑是否他的肺不好了,或者是那里出问题了。这样一疑惑,肺病也许就真来了。虽然撒但常常借着人的话作工,但是反过来说,人的话也常是神作工的路。问题是你站在那一面来说话。不认识神的人,他的话语很自然的就给撒但作了出口;但认识神的人、对神有信心的人,他的话语常常是神的出口。

譬如,一位弟兄生病,非常软弱,你来看望他,对他说一两句主的话,这软弱的弟兄有了神的同在,就得着医治。所以不要轻看话语的功效。吹角就是说话,那天以色列人吹羊角号,耶利哥城就倒塌了。你若是个吹角的人,很多时候,就会把人的病『吹倒』了。十多年前我在疾病当中,深受仇敌的攻击。那时,在属灵的争战上能帮助我的人很少。有一天,一位弟兄来看我,我问他说,『我是不是有任何至于死的罪?』(参约壹五16~17。)弟兄说,『可能有。』之后,我整个人躺在床上起不来了。那位弟兄不认识属灵的争战;否则,他就会告诉我:『没有这回事。』这话会给我这在试炼中的人极大的帮助。对于在试炼中的人,一句信心的话乃是最大的安慰。还有一次,我遇见一个弟兄,我说,『弟兄,你看我有错么?』他说,『有错。但不要紧,我们都会为你祷告。』这样更糟糕,以致我掉在自己里面,一年半载还出不来。慢慢的,我清楚了,那些话都不对,都会被撒但利用来攻击我。

属灵争战的祷告是在于宣告。平常的祷告，不要宣告，要求告；但属灵争战的祷告，不要苦求，而要吹角，就是要宣告。为这缘故，我们说话要谨慎；否则就容易给撒但作工的机会，也许是攻击你，也许是攻击你的家庭，也有许多时候甚至是攻击召会，攻击弟兄姐妹。我附带加上一句话，为这缘故，圣徒说话只要祝福，不可咒诅。（罗十二14，参民二二12。）撒但懂得人说的话，人一说消极的话，撒但就作工。我们要学习说反对撒但的话，要学习宣告：宣告神的旨意，宣告基督的工作，宣告十字架，宣告宝血，宣告基督的成为肉体，宣告基督复活升天，宣告基督掌权，宣告基督再来，宣告撒但失败，宣告那恶者已受了伤，已经被捆绑，宣告他最后的结局是火湖。许多时候，属灵的争战在乎宣告。吹羊角就是宣告基督已经得胜；宣告到一个时候，撒但的营垒就垮了。

有时你参加擘饼聚会，一开始就感觉聚会不行，结果整个聚会就让你里面消极的话破坏了；你的话成了撒但的出路。这不是迷信。召会的负责弟兄们，你们若是从岁首到年终，总觉得你所在地的召会不行，起不来。我告诉你，不要说到年终，就是现在召会就软弱失败了。我盼望明天你们就在聚会中吹角，大声宣告基督的得胜。这样，召会和圣徒就都会刚强起来。但你们若是每一个人都『吹冷风』，说这读经聚会不行，这样就会把我吹倒，读经聚会也不必继续了。然而，你们一千多位弟兄姐妹，若是个个有强的祷告，个个都说这聚会是强的，黑暗的权势就给你们吹倒了。我们带领聚会的人，都要为聚会负争战的责任。

有人说，惧怕撒但拜访人时的名片。比方，我来拜访你，先递上我的名片；你一旦接受，就表示要见客，若拒绝接受，就是拒绝我了。照样，当撒但递出他的名片一惧怕，我们若把名片抛弃，撒但就得走。譬如，你站起来传讲信息时，心里害怕信息会讲不好，这样信息必定讲不好。你害怕，就招惹撒但。为这缘故，传福音的、传讲信息的、和带领聚会的人，都得学习说信心的话。尽管气氛非常沉闷，但绝不说沉闷，反而要说感谢赞美主。我们要学习吹羊角。

不要以为这是心理作用。不，许多事表面看是心理作用，其实不然。我们的心思是属灵的战场。你能控制你的思想、你的话语，你才能从事属灵的争战，因为我们的话语就是出口。我们的话说对了，就作了神的出路，就有生命进到人里面。我们的话说错了，就变成撒但的出路，就将死亡传布给人。这是以色列人在迦南地的头一场战役里，所显明属灵争战最基本、最重要的四个原则：第一，不凭自己；第二，不用自己的方法和能力；第三，绝对顺服神；第四，用信心宣告。『耶利哥城』虽然坚固，我们还是要宣告。我们要学习在环境恶劣时宣告：传福音没有人得救，要宣告；聚会起不来，更要宣告，并且要用坚定的信心宣告。然而，第四个原则是因前三个而有的，我们必须不凭自己，乃凭主；必须不用自己的方法和能力；必须顺服神；有了以上三者，我们才能宣告。

第八章 约书亚记-在迦南地的争战（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约书亚记七章一节，二十至二十一节，二十四节，士师记十六章十六至十七节，撒母耳记上一章二十四节，二十七至二十八节，二章十八节，三章一至八节。

属灵争战的原则（续）

定罪神所定罪的

属灵争战的第五个原则是，必须定罪神所定罪的。耶利哥是迦南地的第一个大城，是很不容易攻下的，但是以色列人靠着神的带领，打了大胜仗，把耶利哥城攻取了。在攻打耶利哥时，神要约书亚告诉以色列人，凡耶利哥城和其中所有的都要毁灭，并且不可取那当灭的物。（书六17~18。）这就是说，神不许以色列人保留祂所定罪、属乎祂仇敌的东西。但在以色列人中有一人一亚干，在这事上违背了神的命令，后来他认罪说，他在所夺的财物中，看见一件美好的示拿衣服、二百舍客勒银子、一条重五十舍客勒的金子，他贪图这些物件，便拿去了。（七1，21。）

以色列人对迦南人的争战不是个人的，乃是团体的；因此，虽然只是亚干一人犯罪，在神看来，却是全体以色列人犯罪。他们没有定罪神所定罪的，没有毁灭神所要毁灭的，因这缘故，他们在耶利哥打了大胜仗，却在攻打小小的艾城时失败了。（11~12。）这表明属灵争战的原则是要绝对定罪神所定罪的，毁灭神所要毁灭的。如果有一件事物是神所要毁灭的，我们却保留，神就不能为我们争战。甚么时候我们不毁灭神所要毁灭的，我们就立刻不能争战了，甚至连站在神面前都不可能。

亚干的过犯有三重意义。第一，他犯罪得罪神。神说，凡耶利哥城和其中所有的都要毁灭，不可取那当灭的物；他违背神这命令，就在神面前犯了罪。第二，他这罪与世界有关联。他所贪图的一件示拿衣服和一些金银；示拿衣服是美好的，金银是宝贵的，这些东西都代表世界。第三，他的过犯也联于偶像、鬼魔。示拿就是巴别（即巴比伦），乃是当初人烧砖造巴别城和巴别塔的地方。（创十10，参但₁~2。）所以，示拿的衣服就是巴比伦的衣服。巴比伦不仅指世界，还指偶像的世界。（创十一2~4，书二四2。）所以，亚干的过犯，表面看是世界的问题，实际上是罪的问题，而背后却是偶像的问题。以色列人是亚伯拉罕的子孙。神呼召亚伯拉罕从巴别（就是示拿）出来，乃是要他完全分别出来，进到迦南地；如今以色列人在迦南地，却接受了示拿的衣服，就是偶像之地的东西。亚干这次所犯的乃是严重的罪，牵涉到罪、世界、鬼魔；因此，神就使以色列人在艾城人面前失败了。约书亚就把亚干和亚干所有的都查出来，并用火焚烧。（七16~25。）我们也常有这个弱点：神要我们毁灭的，我们大多毁灭了，只是还下那些美丽、好看、高贵、以及人看为有价值的；因为我们爱那些东西。我们爱世界的事物，然而世界的背后、世界的内容，其实就是示拿（巴比伦），以至于我们不知不觉就联于偶像、鬼魔、撒但。如果我们暗中贪恋罪恶，爱慕世界，或联于撒但的一部分，我们在撒但跟前就不能站立得住。亚干保留的不是迦南或埃及的衣服，乃是示拿的衣服；示拿乃是人拜偶像的地方，也就是亚伯拉罕被分别出来的地方。撒但的诡计就是要蒙召的人，与他们所离开的再度联合。他们已离开示拿，如今示拿却进到他们的帐棚里，占据了他们的帐棚，所以他们就不能对付神的仇敌了。

不要轻忽这些话。在属灵的迦南地上，我们只要贪恋一点罪、世界或偶像，就是联于撒但。结果，我们在神面前就不能争战，在仇敌面前必定要失败。许多弟兄姐妹爱主，却在属灵争战上打了败仗，而且还不是在『耶利哥』在大事上失败，乃是在『艾城』在很小的事上失败。

人贪爱世界，就给撒但机会来勾引，他里面就与撒但联合了。爱世界就是爱我们所喜欢、所看为美好的，也就是合乎我们眼目情欲、肉体情欲、或今生骄傲的。（约壹二16。）世界是鬼魔的大本营，鬼魔霸占人乃是借着世界，所以只要世界在你身上有地位，就是鬼魔在你身上有地位。许多弟兄姐妹为主作工，在传福音、治理召会、带领圣徒上，不能打胜仗，原因就是他们的『帐棚』里偷藏着神所要毁灭的东西。他们因着贪爱世界，不愿『毁灭』那些东西；撒但就借着那些东西霸占、控制他们。这样，他们就落到撒但手中，无法与他争战。这是非常大的原则。不顾自己的生活属灵争战的第六个原则是，不顾自己的生活。在士师记基甸的事例里，我们要问：为甚么他能毅为神争战？为甚么他有那么大的能力？为甚么跟随他的只有三百人，却能打败那么多的敌人？也许你会说，他们有信心，或说，他们有神的同在；但这些并不是基本的条件。从约书亚记和士师记我们看见，以色列人进入迦南地之后，原本个个都应当争战；但自从亚干犯罪以后，许多人落下去或退缩了，不是个个都能为神争战；因此，在争战的事上就形成了得胜者的原则。

神原本定规出埃及的以色列人要成为祭司的国度，全体以色列人都作祭司。（出十九6。）但在西乃山那里，以色列人大体失败了；他们拜了偶像，失去祭司的地位和职分。只有利未人肯站在神这一面，因此，他们成为其中的得胜者，祭司的职分就归给他们这些少数人。（三二1~29。）摩西在西乃的旷野数点以色列人，要出发往前时，神对摩西说，凡以色列中，从二十岁以上能出去打仗的，都要按他们的军队数点。（民一3。）这指明那时以色列人大多数都要作战士，为神争战。但从亚干犯罪以后，在以色列人中间，作战士为神打仗的，就只是少数的得胜者。这原则到了士师记更清楚——不是所有的男丁都能为神争战，只有少数人能。以色列人失去争战的地位是因他们不顾神的国度、权益，只顾自己的生活。特别是在士师时代，他们最大的问题不是犯罪，乃是单顾自己而活。

当初流便人、迦得人、和玛拿西半个支派的人早就是如此了；他们在过约但河之前，在河东看到可牧放牲畜之地，就不想过约但河去争战。（民三二1~5, 33, 三四14。）后来摩西对他们说，他们必须过河与其他以色列支派一同打了仗，才能回来过生活。（三二28~33, 书四12~13, 二二1~4。）在士师记里，当神来呼召基甸时，他不是犯罪，乃是在打麦子。（六11。）打麦子是向着生活。那时所有以色列人都只顾自己的生活，所以神的仇敌米甸人来攻击以色列人，毁坏以色列地时，竟然没有人能顾及这事，起来反抗。他们失去了争战的地位，也失去了争战的能力。（1~6。）

这是一幅清楚的图画。在今日的召会中，没有多少人为神争战，也没有多少人肯不顾自己的生活。基督徒都是蒙恩的人，都是真以色列人，但大都只顾自己的生活。打麦子就是只顾生活，不顾神的国和神的旨意，这乃是基甸蒙召时的背景。就在那时，神来遇见他，对他有所试验，他若肯为神争战，就必须把自己的麦子放下，把自己的生活放下。（7~27。）在这样的试验中，基甸愿意放下生活，前去为神争战。他放下生活有双重的意义。其一是对付偶像一把父家的偶像拆毁。（25~32。）古今中外所有拜偶像的人都是为着生活，所求的乃是福利平安。基甸的父亲拜偶像，也不例外。基甸蒙召后，把打麦子的事停下，回家去作的头一件事就是把父亲的偶像拆毁，这等于打掉他父亲生活的凭倚。其二是对付他对得罪神之亲人的爱。神要我们爱父母并孝敬父母；但如果父母拜了偶像，犯了罪，当神呼召我们为祂争战时，我们所要作的事，就是把父家的偶像拆毁，并且对付我们对亲人那天然的爱。否则，我们无法攻打并对付神的仇敌。基甸蒙召后，不顾自己的生活，拆毁偶像，也不顾亲情，甚至把生命置之度外；他真正为神站住了。然后，他吹角作见证，呼召以色列人。（34~35。）

神每一次作工都是先找一两个人；在他们身上有神的同在，有神的见证，这些人再将别人带起来。基甸还未兴起时，其他的以色列人都去打麦子，但基甸兴起，许多人也因他被兴起来。跟随他的有三万两千人；神告诉基甸，人太多了，要他请那些惧怕战栗的，就是怕死的，回家去。于是有二万二千人回去，只剩下一万；但神说，还是太多。（其实不是人太多，乃是其中有不彀资格作战士的。）神为要试验他们，就叫基甸带他们下到水旁。神对基甸说，凡用舌头舔水，像狗一样舔的，要使他们站在一处；凡屈膝跪下喝水的，也要使他们站在一处。结果有九千七百人一见到水，就迫不及待的屈膝跪下喝水；另有少数人一三百人用舌头舔水。神就对基甸说，祇要用那舔水的三百人去与米甸人交战，以拯救以色列人；其余的人都可以各归各处去。（七1~8。）这三百位用手捧到嘴边舔水的人，在解渴的事上约束自己，他们和基甸一样，甘愿牺牲个人的生活享受，就能为神所用。那些屈膝跪下喝水，在这事上没有节制的人，乃是顾到自己生活的需要，远过于神的需要，神就打发他们回家。那三百人被选上，其原则和基甸的蒙召一样：基甸把吃的事摆在一边，这些人把喝的事摆在一边。

按照圣经的记载，到了基甸的时候，以色列人大多都不能为神争战了，因他们只顾自己的吃喝，只顾自己的生活；因此就失去争战的地位。这三百人能蒙拣选作战士，乃因他们把自己的生活一吃喝的问题摆在一边，要为神活着，为神争战。历世历代作神战士的人，都把自己的生活摆在一边。保罗说，『直到今时，我们还是又饥，又渴，又赤身露体，又挨拳打，又居无定所。』（林前四11。）他确实是为着主的权益，把生活摆在一边的人。今天爱主的弟兄姐妹不少，但能彀从事属灵争战的却不多；因为一般人爱主只到某个程度，真正要他们为主而牺牲生活时，就犹豫不决了，因此，就不能列于得胜者为神争战的行列。

基甸与那三百人蒙召的原则，乃是属灵争战的原则，就是必须不顾自己的生活。主耶稣在马太福音里向我们揭示，吃喝等生活问题是与神的国相对的；人若急切寻求吃喝与穿戴，就顾不到神的国了。（六25~32。）主耶稣说，『你们要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了。』（33。）然而，我们经常急切寻求生活的需用，总是盼望神恩待我们，给我们物质上的好处。我们太顾自己的生活，很少想到神的国，还没有看见我们活着乃是为着神，要先顾到神的权益、权柄、旨意和国度。我们因着有这弱点，就失去争战的地位，无法被选上为神争战。

绝对的自愿奉献

属灵争战的第七个原则，乃是要绝对的自愿奉献；这是参孙的事例所给我们看见的。参孙是神所兴起的第一个拿细耳人。（士十三5~7。）拿细耳人就是特别归给神，完全为神活着的人。他们不可剃头，因为他们的头发归给神了，意思是他们为人的荣耀、地位、尊严都奉献给神了。（民六1~21。）在参孙身上我们要看见属灵争战的一个大原则，就是拿细耳人的原则——绝对的自愿奉献。当神的百姓都落下去，都为自己而活时，为神所用的，不是利未人或祭司，甚至也不是士师，乃是自愿奉献的拿细耳人。只有这样的人能为主争战；他们争战的能力就在于自愿奉献。拿细耳人的自愿奉献是绝对、完全的。在参孙身上我们看见，他甚么都可以放弃，惟独头发不能放弃；甚么都可以牺牲，惟独头发不能牺牲。可惜到末了他失败了，他说出拿细耳人留发绺的秘密，至终眼睛被非利士人剃掉，（士十六17~30，）成了无能力且瞎眼的人。许多弟兄姐妹所以没有能力和亮光，乃因没有站住拿细耳人的地位。人若从来没有作拿细耳人，没有自愿奉献过，就没有能力、力量，也没有明亮的眼光。其实在基甸被神兴起时，就已经有拿细耳人，因为基甸和他的三百名勇士就是拿细耳人；不过那时拿细耳人的原则还没有清楚显明。到了参孙和撒母耳兴起，这原则就清楚显出，拿细耳人的愿就完全实现了。参孙是拿细耳人的成形，撒母耳是拿细耳人的成熟。那时能争战的乃是拿细耳人；只有成为拿细耳人，才能从事属灵的争战。

我们需要更多看见圣经的原则。在旧约,当神藉摩西带领以色列人出埃及时,在摩西身上有祭司和君王这两种职分。在新约,等到千年国时,在得胜者身上也是如此,他们要与主一同作祭司事奉并一同作王掌权。(启二十四,6,二26~27,十二5。)祭司是进到神面前事奉神,君王是来到人面前管理人。换句话说,作祭司是说到在神面前事奉的一面,作君王是说到为神作王掌权的一面。(参二二3,5。)摩西离世后,他身上这两面的职分就分开了:事奉的一面归给亚伦的儿子,就是归给祭司;行政的一面归给约书亚。约书亚与后来的士师一样,既是为着行政一面,也是为着争战。

在士师时代,祭司职分渐渐荒凉、失败,甚至到一个地步,竟然变作糊口的事。(士十七5~十八31。)无论是事奉神的线或是管理争战的线,那些按规矩设立、命定、安排的人都渐渐失去功用,不能为神所用,于是神就兴起拿细耳人。拿细耳人既是祭司也是士师,这原则在撒母耳身上很明显。祭司事奉和士师管理这两条线,都归到撒母耳身上,因为他是拿细耳人。撒母耳出生的背景乃是这样:那些按规矩、照安排的人,都失去了功用。那时,住在以法莲山地一个默默无闻的妇女哈拿爱主,要主,她在主面前许愿说,主若给她一个儿子,她就将这儿子献给神作拿细耳人。(撒上一1~11。)再者,祭司家的光景没落了。祭司以利老衰,虽仍敬畏神,但是眼睛昏花,他的两个儿子犯罪;圣所里耶和华的灯快要熄灭了,耶和华的言语稀少,不常有默示。(二12~三3。)祭司职分既衰微、败落,神就另兴起一人为祂尽职,这人就是撒母耳。他原不是祭司,乃是拿细耳人,爱神、将自己奉献给神、并绝对为神活着。在他身上发生的头一件事,就是神的话临到他。这指明神要完全放弃老以利家的祭司制度;从此,神的话语、神的光、神的默示,都要临到撒母耳;(三;)这就是说,他身上有了祭司的职分。在撒母耳身上因着有神的默示和神的话语,所以他能作士师管理并争战。(七13~17)

撒母耳不仅是祭司和士师，也是申言者。（三20。）他身兼这三种职分：是祭司，到神面前服事神；是士师，到人面前服事人；是申言者，替神说话。事实上，在撒母耳的时候，士师时代快要过去，即将转为申言者和君王的时代；撒母耳作申言者，乃是引进君王和国度时代的人。（十1，十六1，13。）从神呼召亚伯拉罕起，一直到撒母耳之前，神所应许亚伯拉罕的国（创十七5~6）还没有实现；因为地还没有完全占有，仇敌还没有消灭，所以国度无法建立。等到撒母耳兴起来，他虽不是君王，却像施浸者约翰一样，转移了时代；他把大卫带进君王职分，也就把国度带了进来。在他身上，那不能彰显神荣耀和权柄的飘流时代结束了。他是士师，也是申言者，他也有祭司的职分。在他身上的职分和地位实在太丰富、太重要了；所有的职分都集中在他身上，他的确是承先启后。他这个拿细耳人结束士师时代，带进国度和君王，从此开始了国度和君王的时代。

神拯救以色列人出埃及，原是要他们全体作祭司事奉神。（出十九6。）但他们在西乃山时，大部分的人都失败了，只有少数的利未人蒙拣选能事奉神。（三二28~29。）进了迦南地之后，利未人也失败了，神就兴起少数的拿细耳人。以色列人是神的选民，利未人是神所命定的祭司，而拿细耳人是自愿奉献的。至终，不是以色列人，也不是利未人，乃是拿细耳人把大卫引荐进来。大卫豫表基督；撒母耳来了，就带进君王职分，建立了神的国。这是很重大的原则：能把神的国以及君王基督带进来的，乃是拿细耳人。出埃及记给我们看见，起先，神的注意力和目的都在以色列人身上。以色列人失败后，利未记表明，神的眼目转而注意利未人。但到了士师记和撒母耳记，很明显的，神的眼目乃在拿细耳人身上。其中的最后一位士师撒母耳，兼有祭司职分，也带着申言者职分。那引进君王和国度的，乃是这样一个拿细耳人；他成就了神的目的，达到了神的心愿。我们可以说，如果拿细耳人不兴起，就没有以色列国，也没有大卫王。直到今天这原则还是一样，神需要拿细耳人。召会是神所拣选的，在其中有神所安排的事奉职分。但渐渐的，神所拣选的召会失败了，神所安排事奉的人也失败了，结果乃是自愿（绝对）奉献的人兴起了。

真正事奉的人，虽有神的拣选和安排，但重要的乃在于人的自愿。拿细耳人是自愿事奉的，真正站住神拣选和安排的地位。神在末后时代所要的一班人，不重在拣选，也不重在安排，乃重在有拿细耳人的愿。二十二年前我还是个年轻人，没有读过神学，没有学过传道，也不懂得事奉主，但有一分待遇优厚的职业。有一天我蒙了恩，爱主像着迷了一样，平日除了上班以外，只知道读经祷告，心中只想到神。一九三二年七月，一个周二晚上，一位比我年长，在公会作董事的朋友来看我。我们一同到海边去，在途中，他问起受浸擘饼的事。他说，『李弟兄，我从前是受点水礼的，但现在却觉得应当受浸，且非这样作不可，好不好今天晚上你为我施浸？』我说，『我还年轻，怎能为你施浸？』他说，『这又何妨？』我说，『受浸是作见证，现在只有我们两人而已，没有别人观看，怎能算是见证？』他说，『太监受浸有谁看见？』（徒八38）我说，『也许还有一位车夫在那里。』他一再要求；最后我无话可说，只好为他施浸。那时已是半夜，他受完浸，我们两人真有说不出的喜乐。到了第三天，又有三个人来要我为他们施浸。受浸后，我们一行七八个人在马路上边走边唱，真是快乐。有一个人从后面赶上来对我说，『李先生，我今天在某礼拜堂听见他们讨论一个问题，说有一位姓李的，既不是长老或牧师，也不是执事，却给人施浸。有一位姓丁的先生到他们那里报了名，结果给李某人拖去受浸了。所以，他们要大家祷告，使李某人悔改，也使丁先生悔改。我听见这话，不以为然，所以我愿意见你。』我说，明天再谈。他说，『我也要走这条路。』另有一人附和说，现在我们都清楚了，我们都要走这条路。我既不是牧师、长老、执事，也不是传道，换句话说，我不是『以色列人』，也不是『利未人』，乃是个拿细耳人。

今天召会荒凉，外面的拣选和定规都不可靠，神就转向拿细耳人。我们每个人都能蒙恩作拿细耳人。千万不要说，你没有读过神学，也没有甚么恩赐或口才。不，自愿作拿细耳人乃是今天事奉主的原则。你虽然不是『利未人』，也不是『士师』，但你能作拿细耳人，就是作祭司，也作士师。今天乃是这些自愿奉献，心甘情愿为主而活的人，才能为主争战，带进君王，带进主的国度。在这末后的时代，神的工作、神的见证乃在拿细耳人身上。

第九章 撒母耳记-设立国度

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

撒母耳记上十三章十四节，十六章一节，五至十三节，十八章六至九节，二十四章二至十一节，撒母耳记下第六章二节，十二至十五节，七章一至五节，十二至十三节，列王纪上三章四至十三节，八章一节，五至六节，九至十一节。

我们已过几篇所看的一从以色列人出埃及到他们进迦南地，就是神的救赎与对神的事奉。本篇信息我们来到神的救赎与对神的事奉末了一点一设立国度。以色列人所以被神带到迦南地，乃因神需要他们在那地为祂争战。神所以这样作，是为着专一的目的，也就是创世记一章里神造人的目的：彰显神的荣耀并对付神的仇敌。这目的一面是为着神的形象，一面是为着神的权柄。神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上作工，结果产生个人的以色列，使他一面有神的形象，能彰显神的荣耀；一面有神的权柄能为神掌权，对付神的仇敌。神拯救以色列人，带领他们出埃及，经过旷野，进到迦南地。在那地，神要祂的百姓为祂争战，以带进祂的国。从约书亚攻打耶利哥起，经过士师时代，一直到撒母耳，这段时期以色列人一直都在争战。我们已经指出他们争战的原则，那些原则也是今日召会属灵争战的原则。

今天神要借着召会为祂争战，带进神的国。在撒母耳时，迦南地的争战快要结束，他开始了一个新的时代，由祭司的时代转为君王的时代。祭司仅仅是事奉神，还不能把神的国度和神的权柄带下来。要等神的国度设立了，神的权柄才能通行；神的权柄通行，神的荣耀才得以彰显。在马太六章十三节的祷告，说，『国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。』先有国度，后有掌权，然后才有荣耀的彰显。

设立国度

以色列人经过争战以后，就设立国度。神所以要以色列人得迦南地，就是要他们在其上设立国度。但迦南七族的人霸占了那地，处处作梗，使神不能掌权，成为设立国度的障碍，所以神要以色列人灭绝他们。（申七2，24，九3，二十17，三一3。）这件事很不容易。以色列人在旷野飘流四十年，但他们进了迦南地，经过四百五十多年才设立国度。同样的，在我们基督徒的经历中，我们过逾越节、过红海、甚至经过旷野，都不那么费时日，最费时日的乃是属灵的争战，因为神的仇敌不是一时就能消灭的。同时我们也常常守不住在迦南地该有的地位。我们可能达到了属灵争战的地位，但不久又落下去了。以色列人虽已过了约但河并受了割礼；（书五2~9；）但他们到了迦南地以后，却有了亚干的难处，（七1~26）罪、世界、偶像又回来了。不仅如此，以色列人逐渐只顾到自己的生活，不管神的事了。不只平常的百姓落下去，连他们的首领、祭司都落下去了。从约书亚记经过士师记一直到撒母耳记，我们看见以色列人失败的长篇记载。但感谢赞美神，在他们的堕落和失败里有拿细耳人，有得胜者，一再的兴起来。先有基甸，后有参孙，再后有撒母耳，在他们身上我们看见神的同在和神的见证；他们也能神争战，消灭神的仇敌。以色列人经过四百多年的争战，直到撒母耳时才带进君王和国度。撒母耳晚年时，神告诉他，祂在以色列人中已为自己寻着一个合乎祂心的人，就是大卫，他要作以色列人的王。（参撒下十三14。）大卫作以色列人的王，就是神作了以色列人的王，他乃是借着撒母耳带进来的。撒母耳把大卫带进来，好叫神的国度在地上得以建立，这豫表施浸者约翰把基督带进来，叫神的国能临到地上。施浸者约翰也是拿细耳人，从母腹里就被圣灵充溢了，淡酒、浓酒都不喝。（路一15，七33。）及至他出来传福音，就开宗明义的说，诸天的国已经临近了。（太三2。）所以，他一开口就说到国度，和撒母耳一样，也是把国度带进来的人。约书亚带领以色列人进迦南地时，神还没有题起国度的事，乃是直到撒母耳，神才借着他带进国度。

表面看大卫不是拿细耳人，但实际上他是，因他完全为神活着，他的心是要神并爱神的。他爱神的心，连他的父亲也不懂得，但鉴察人心的神知道。神不只寻找罪人，也寻找那些心向着祂，愿意为祂活着，并让祂掌权的人。虽然那时已有扫罗为王，但他任意而行，只顾自己，不顾神的荣耀，完全是属肉体的，所以神必须在以色列人中另寻合乎祂心的人。（撒上十三14，十五28。）至终，神找着了大卫。有些人可能以为大卫作王是凑巧的，但从神那面说，他乃是神寻找出来的；他向着神的心非常绝对。虽然他在他父亲眼中并没有地位，但神认识他。所以神告诉撒母耳，祂找着大卫了。然而在十五章，撒母耳还为扫罗因不顺从神而失去国位的事悲伤。（35。）神对他说，『我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？...我差遣你往伯利恒人耶西那里去；因为我已在他众子之中，为自己看定一个作王的。』（十六1。）不要以为撒母耳很有眼光，他和耶西有一样的看法。他看见耶西的儿子以利押，就心里说，『耶和华的受膏者如今必定在祂面前。』（6。）神说，『不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。』（7。）耶西叫了其他的儿子来，从第二个到第七个，神告诉撒母耳，这些都不是祂所拣选的。（10。）撒母耳为难了，他问耶西说，『你的孩子们都在这里么？』耶西说，『还有那最小的，正在放羊。』（11。）等他来了，神说，『这就是他，你起来膏他。』（12下。）

大卫身上的特点

大卫是合乎神心的人

大卫是合乎神心的人，（撒上十三14，）他的心是向着神的。大卫是要神的人，他向着神的心连他父亲都不知道，但神知道，所以神选召了他。

大卫学了十字架的功课

大卫学了十字架的功课。从外面看，他是放羊的，谁也想不到他会作王。有一次非利士人来攻打以色列国，扫罗带领军队出去迎敌，大卫的三个哥哥也跟随扫罗出征。随后大卫的父亲要他去看哥哥们。他看见一个非利士人在骂阵，以色列众人极其害怕，但大卫说，『这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向活神的军队骂阵么？』（十七26下。）大卫的长兄却叫他回去看羊。（28。）在此我们知道大卫从小在家里就被轻看，父亲不看重他，哥哥们也不看重他。那天神安排了合式的环境把大卫显明出来。大卫对扫罗说出自己是如何经历并认识神的。（34~37。）他说他为父亲放羊，有时来了狮子或熊要害他，他就揪着它的胡子，将它打死。他相信耶和华救他脱离狮子和熊的爪，也必救他脱离这非利士人的手。扫罗就把自己的战衣给他穿上。大卫穿不惯，就摘脱了；（39;）他不靠战衣，只靠耶和华的名争战。（45，47。）他挑选了五块光滑的石子，放在袋里，手中拿着甩石的机弦，走近那非利士人歌利亚。他用机弦甩石，打中歌利亚的额；歌利亚仆倒，面伏于地，非利士人就逃跑。大卫打死了歌利亚，同众人回来的时候，以色列妇女们就歌唱、跳舞着说，『扫罗杀死千千，大卫杀死万万。』（十八7。）扫罗听见，不喜悦这话，就说，『她们将万万归大卫，却只将千千归我；除了王位以外，还有甚么没有给他？』（8。）大卫受得住称赞，扫罗却受不住试炼。从那日起，扫罗就嫉视大卫，找机会要害他。（9。）

神借着大卫杀死歌利亚，显明他实在是作君王的材料。然而，另一面，神也把大卫摆在十字架下，使他从扫罗学了十字架的功课。大卫的确有心为着神，但仅仅有心并不彀，他还需要受磨炼、被破碎，他需要十字架的工作。他不是打死歌利亚就可以作王了。有些人听见关于拿细耳人奉献的条例，就说，阿利路亚，感谢赞美神，我们事奉神不需要别的条件，只要全心奉献给神就可以了。不错，奉献就可以，但你有了心愿之后，神的手就要在你身上作工。神必成全你的心愿，但祂乃是借着环境成全。你要为神掌权么？你要带进神的国么？你就需要经过许多的试炼而被破碎。

少年人特别需要经过十字架，需要受磨炼。神就是这样把大卫摆在扫罗的手下，扫罗的确是不讲理，大卫并没有作错事，也不争地位，并且因杀了歌利亚而有功，扫罗却一味的妒忌、逼迫、为难他。有时弟兄姐妹不是大卫，乃是扫罗，妒忌别人蒙恩，妒忌别人为神所用。一面，在召会中我们不该作扫罗，但另一面，在召会中有好些扫罗。没有扫罗，大卫就缺少十字架。大卫所学十字架的功课，许多都是从扫罗而来的。『扫罗』就是使我们登宝座的阶梯。我们都喜欢登宝座，却不喜欢接受『扫罗』。我年幼时读到撒母耳记里扫罗和大卫的事，就为大卫抱不平，认为扫罗太不讲理了。然而大卫不是这样，他能打倒歌利亚，但对于扫罗的错待、逼迫和追赶却没有说好说歹。他从不批评扫罗，说扫罗的短处；凡从扫罗来的对待，他全数接受。

新约一开头就说，『耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。』（太一1。）把耶稣基督带进来的两个生命，一个是亚伯拉罕的生命，另一个是大卫的生命。亚伯拉罕的生命是因信而有所舍弃的生命，大卫的生命是因十字架而被破碎的生命。亚伯拉罕经历了许多因信而舍的失去，他失去了父家，失去了亲人，还差一点失去了以撒。一切不属于神自己的，亚伯拉罕都因着信放弃了。同样的，大卫的生命是在十字架底下长时间受对付、受压迫、受锻炼、被破碎的生命。大卫并非没有本事，他受扫罗逼迫时，若与扫罗对抗，扫罗必定失败；论人心，以色列百姓的心也早已归向他。他有许多有利的条件，但他学了十字架的功课，不为自己求取甚么。惟有接受十字架破碎的人才能作王，才能为神掌权。在召会中甚么人脱离肉体，甚么人就有权柄。有些人以为，在召会中他们可以争辩、讲理；然而，争到末了，讲到末了，他们在神子民中间的权柄都没了。在神的子民中间，谁肯接受十字架的破碎，谁能让神对付到底，谁才是神的君王。

撒下二十四章记载,有一天大卫和跟随他的人被扫罗追赶,藏在一个洞里。扫罗和他的军队也到了那里。扫罗进去大解,跟随大卫的人对大卫说,『耶和华曾对你说,我要将你的仇敌交在你手里,你可以照你看为好的待他;如今那日子到了。』(4。)这是个厉害的试验,可以看出大卫的心如何,他能否在这试验前站得住。若是我们,我们也许会赞美神是公义的神,说,『扫罗一直找不到我,现在他却把自己送到我手里来。我杀他非常容易。』但大卫敬畏神,他对跟随他的人说,『我的主乃是耶和华的受膏者,我在耶和华面前万不敢作这样伸手害他的事,因他是耶和华的受膏者。』(6)大卫敬畏神,不杀扫罗,但他悄悄的割下扫罗外袍的衣边。(4。)随后他心中为此而自责。(5。)扫罗从洞里出去,大卫也出去,他呼叫扫罗说,『我主,我王。...你为何听信人的话,说,大卫想要害你呢?今日你亲眼看见在洞中,耶和华将你交在我手里;有人叫我杀你,我却爱惜你,说,我必不伸手害我的主,...看看你外袍的衣边在我手中。我割下你的衣边,没有杀你;你由此可以知道并看明,我手中并没有邪恶和叛逆的事。』(8~11。)大卫真正学了功课,经得起试验。从此以后,神就开始把扫罗摆在一边,了结他的王位,而设立大卫登宝座作王。有些人说他们不爱世界,不羡慕发财,这话不一定可靠,因为很可能只是还没有碰到机会;等到神把他们摆在试验里,给他们机会,他们可能比别人更贪恋钱财。你说你不爱地位,神也许就把一个地位给你;你可能就紧握不放。我们中间有心愿的人不少,但学十字架功课的人不多。有些弟兄姐妹爱主,但经不起别人的一点为难。别人一为难他,他就绊跌了。这样的人不能带进神的国度,不能为神掌权。大卫顾到神的约柜大卫顾到神的约柜。大卫作王之后所作的头一件事,是把神的约柜接到他那里。约柜原是利未人负责照管的,但到大卫时,利未人都失败了,不能担负照管约柜的责任,神就兴起有心顾到神约柜的大卫作君王。这是按照拿细耳人的原则,也是神喜悦大卫,厌弃扫罗的原因。扫罗作王时,约柜仍在基列耶琳,扫罗未曾过问约柜,所以他不合神的心。但大卫懂得神的心,知道神的心意是要在地上有一个居所,祂要与人同住,于是大卫到基列耶琳亚比拿达家抬约柜。(撒下六1~3。)

然而，因着大卫没有受过属灵的教育，不知道约柜原该由利未人扛抬，（民四15，七9，申十8，代上十五2，）用了错误的办法，用牛车搬运约柜。车子到了拿艮的禾场，因为牛闪前蹄，乌撒动了热心，就伸手扶住神的约柜。结果神当场击杀他，他就死在约柜旁。（撒下六6~7。）这把大卫吓住了。大卫惧怕耶和华，不肯将约柜运到大卫城，就转运到迦特人俄别以东的家中。（9~10。）后来大卫听说神赐福给俄别以东的家，就照着神命定的方式，找了利未人，欢欢喜喜的把约柜抬上大卫城去。（12。）约柜被抬进城时，大卫就献牲畜为祭，又束着以弗得，在耶和华面前极力跳舞。（13~14。）他是君王，那时也作了祭司。就一面意义说，时代转换了，从祭司时代转到君王时代了，作君王的大卫顾到约柜，并在约柜前赞美。大卫作了王，没有忘记神在地上的居所。他住在王宫里心里不安，就对申言者拿单说，『看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反倒住在幔子里。』（七2。）大卫有心为神建殿，神虽悦纳他的心愿，但神不要他为祂建殿。神藉拿单对他说，『你要建造殿宇（原文是家）给我居住么？...我耶和华...必为你建立家室。...我必兴起你腹中所出的后裔...。他必为我的名建造殿宇。』（5，11~13。）大卫有心愿建殿，神却让他两次跌倒。一次是他杀了乌利亚，霸占了他的妻子，与她生了头一个儿子；以后受了神的惩罚，那个儿子死了。大卫为自己的罪孽悔改，蒙了神的赦免之后，生了所罗门。在马太福音基督的家谱里，特别题到大卫从那作过乌利亚妻子的生所罗门的这项大罪。（一6。）他大大跌倒并悔改之后所得的儿子，耶和华才叫他建殿。后来大卫又一次跌倒；他骄傲，信靠军队的数目过于信靠耶和华，就数算以色列人，因此受了神的惩治。（撒下二四1~10。）他悔改得了赦免之后，神指示他一块地以筑坛并献祭，那块地后来就成为建殿的基地。（18，代下三1。）大卫两次跌倒，结果，一次得着建殿的儿子，另一次得着建殿的基地。

大卫要为神建殿，神却说，祂要先为大卫建立家室，大卫要生一个儿子，这儿子要为祂建造殿宇。大卫若建殿，那就说明人能为神作事，这是神所不许可的。所以神不要大卫为祂建殿，要等大卫得着神的赦免并蒙了神的恩典之后，所生的儿子和所得着的地，才能为神建殿。所罗门为神建殿，就见证在宇宙中，惟有神的恩典在人身上作了工，人才能为神作甚么。

大卫为神殿的建造豫备材料

大卫为神殿的建造豫备材料。大卫为着神的心非常迫切，神虽然不要他直接为神建殿，他还是为殿的建造豫备了材料。他豫备了建造圣殿的人、地和材料；（撒下八11，参王上七51，代上二六26~27；）他的确尽了他的职分。与神同工，为着完成圣殿的建造。行传十三章三十六节说，『大卫在神的旨意中，服事了他那一代的人，就睡了。』大卫在神面前得了安息。

所罗门身上的特点

我们若用一句话来形容大卫，可以说他是一个合乎神心，并学了十字架功课的人；若用一句话来形容所罗门，可以说他是一个寻求神国的人。所罗门所作最大的一件事，就是把圣殿建造起来。他在建殿以前，作了一件非常蒙神悦纳的事。有一次所罗门到基遍去，在那里献了一千燔祭牲。（王上三4。）夜间梦中，神向他显现，说，『我当赐给你甚么？你可以求。』（5。）这是何等大的机会，若是我们，必会求许多项目，为着自己的享受。所罗门不为自己求，却为神的国求。他想要知道在神子民中间当怎样出入，就求神给他聪明的心，可以审断神的民，能辨别善恶。（7~9）他求聪明的心乃是为着神的国，他没有顾到自己，而是顾到神的子民；他所求的，在神眼中看为美。（10。）神对他说，『你既然求这事，...我就照你的话而行。看哪，我赐你智慧和明辨的心。』（11~12）所罗门的心宽广，因为他大有智慧。神给所罗门宽广的心，如同海边的沙那样不可测量。（四29。）海沙是包围海的，是海的界限。这意思是说，所罗门的心比海更大。他的智慧也是神赐给的，因他是为着神的国求，动机纯正。

神不仅把所罗门所求的赐给他，甚至连财富、荣耀都赐给他。（三13。）这正如主耶稣所说的，我们要先寻求神的国和神的义，我们生活所需的一切，神都要加给我们了。（太六33。）这『加给』是很有意义的；就如同你到布店去买布，卖布的加给你一条毛巾、一支牙刷和一块肥皂。有的人天天在神面前求，要『牙刷』、要『毛巾』、要『肥皂』。但有的人说，『神阿，求你赐给我智慧，好治理你的召会。』结果不仅他这祷告得了筴应，神还将他生活所需的加给了他。许多时候，我们的祷告会像所罗门的祷告一样，得到双重的答应，一个是主体的答应，另一个是附加的答应。所罗门有机会为自己求，却为神国的缘故不求；这是最蒙神悦纳的。他的父亲大卫也是这样，有机会作，却为神的缘故不作。这样的人才是神的君王，能为神掌权，这样的人才能为神得着国度并为神建殿。

圣殿在所罗门时建造起来，那时祭司将约柜抬进内殿，耶和华的荣光充满了殿，（王上八6，11，）神的权柄和荣耀就从殿里彰显出来。这时，神在地上有了一块地，在那块地上有个国，能为神掌权并彰显神的荣耀，团体的以色列就此出现。亚伯拉罕、以撒、雅各的经历产生了个人的以色列；以色列人对神的经历产生了团体的以色列。至此，神不仅得着个人的以色列彰显祂并为祂掌权，更得着团体的以色列团体的彰显祂并为祂掌权。神所应许亚伯拉罕的，在此得着了成就，神造人的目的也达到了。

第十章 旧约中以色列的荒凉与恢复（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

列王纪上十一章五至七节，九至十三节，十二章二十八至三十三节，十八章一至四节，十六至二十二节，列王纪下十六章十至十五节，十七至十八节，二十五章八至十一节，但以理书一章一至二节，启示录二章十八节。

我们这次查读旧约，从神的心愿和目的看起，已看到了所罗门建造圣殿。按豫表说，神的心愿和目的可说是完全达到了，因为神得了国也得了地；祂能在那国里掌权，也能在那地上彰显祂的荣耀。这非常好，但好景不常，高峰常维持不久。以色列人在迦南地四百余年，大多数的仇敌到大卫的时候已消灭。所罗门王时，迦南地四境平安，这是高峰期；但这光景维持不久，很快就落下去了。所罗门的一生，在年轻时就达到高峰，年老时却跌到最低处，导致以色列国开始荒凉、失败。旧约中的事例总是豫表新约的事；在新约里，召会也同样有一起一落的光景。五旬节那天，召会建立起来，如同圣殿建造起来一样，满了神的荣耀；但这种荣耀的光景没多久就荒凉、衰落了。旧约里那些荒凉的事迹，豫表新约召会里荒凉的历史。然而，主总是得胜的，虽有荒凉却也有恢复；撒但把召会弄得荒凉，神却来作恢复的工。新约给我们看见，使徒时代末了，召会就开始荒凉了；然而，神总能一再的恢复。旧约的豫表不仅给我们看见，神应许豫期的救赎，以及带领祂的子民出埃及、进迦南地，而达到属天的境地；也给我们看见，以色列人达到高峰后落下来，神进来恢复。旧约这段衰落与恢复的历史就是豫表新约召会的荒凉与恢复。

。

旧约的历史可分为四个大段落：

第一段从亚当被造到巴别，是关于亚当的族类，说到人的堕落；

第二段从亚伯拉罕蒙召到雅各下埃及，直到创世记末了，专讲亚伯拉罕、以撒、雅各，说到神的选召；

第三段从以色列人出埃及到建殿，说到神的救赎与对神的事奉；

第四段从所罗门堕落直到旧约末了，是关于重建圣殿和耶路撒冷，说到荒凉与恢复。

在这四段之前，在创世记头二章里还有两个重点：一章说到神的心愿和目的，二章揭示神达到祂目的的手续。因此，这两个重点加上四个段落的重点，总共有六个重点：第一，神的心愿和目的；第二，达到祂目的的手续；第三，人的堕落；第四，神的选召；第五，神的救赎与对神的事奉；第六，荒凉与恢复。

一切的荒凉都是出于撒但的作为，他针对的目标乃是神对人的救赎。神拯救人，撒但就带进荒凉，把人带回到原处。要成全人并不容易，但要破坏人就太容易了。神经过多少的手续，费了多少的功夫，才把人救到一个地步，能替神掌权，并彰显神的荣耀；但撒但来败坏人却非常快。王上十一章一至八节短短几节，就给我们看见所罗门堕落到何等深的地步。原初神是把祂的选民从偶像的世界里拯救出来，约书亚二十四章二节告诉我们，亚伯拉罕蒙召时是住在拜偶像之地。神费时费力才把祂的选民拯救到圣别的地步，产生了伯特利，就是神的家，以彰显神的荣耀。但撒但来败坏人时却很容易，只需引诱所罗门，他就拜了偶像；他的失败导致以色列陷入荒凉。

荒凉的原因

拜偶像

当初人是在示拿地造巴别城和塔；（创十一2~4；）神乃是从那地把亚伯拉罕召出来。后来以色列人又被掳回到示拿地，就是巴比伦。（王下二五1~21。）撒但不仅把神的百姓掳去，还把圣殿里面敬拜神所用的器皿都掳去放在巴比伦的庙里。（二四13，代下三六7。）撒但若是不能把神的子民带回偶像之地，就把偶像带到神子民中间。这就是他在所罗门身上所作的；他使所罗门堕落拜了偶像；（王上十一1~8；）以致神的子民不必到巴比伦去拜偶像，耶路撒冷就已变作巴比伦了。耶路撒冷原是敬拜耶和華神的，是分别为圣的地方，现在却有了别神的名，有了亚斯他录、米勒公、基抹、摩洛，以及各式各样的名，与耶和華的名并列。（5，7，王下二三13。）所罗门因着堕落，拜了偶像，就失去神的同在。他的国十二个支派只剩下犹大和便雅悯二支派，其余十个支派都叛离他。从他儿子罗波安开始，国就分裂为二一南面的犹大国和北面的以色列国。

另立敬拜中心、祭司和节期北面的以色列国，头一个王是耶罗波安；他的胆子更大，不仅自己拜偶像，还另立敬拜中心。他铸造了两只金牛犊（偶像），把一只安在伯特利，一只放在但，为要岔引他的百姓不在耶路撒冷敬拜神。（王上十二25~30。）他告诉以色列人说，『你们上耶路撒冷去，实在是难；看哪，这就是领你们出埃及地的神！』（28。）他还从俗民中立人为祭司；（31，十三33下，代下十三9；）并且定八月十五日为节期，像在犹大的节期□样。（王上十二32~33。）到这时，利未记所记载一切对神的事奉，就完全在以色列国中丧失了。亚哈王的妻子耶洗别是个大淫妇，因她引诱申言者行淫乱，并吃祭偶像之物，（十六31~33，十八19，二一25~26，启二20，）并且杀害那些不拜偶像的申言者。（王上十八4。）这时，耶路撒冷也败坏至极，满了各种各样的偶像。以色列人原是敬拜独一的神，现在却变作多神的民族。这光景一直持续下去，虽偶有复兴，但以败坏居多。以色列人的光景每况愈下，荒凉已到极点。这时约在主前六百年。这情况迫使神采取行动，将他们交在巴比伦人手中，借着巴比伦人审判他们。

拜偶像的根源-巴比伦

拜偶像源自巴比伦，巴比伦是偶像的发源地；不仅圣经这样告诉我们，连世界历史也这么说。以色列诸王所犯的罪就是拜偶像，几乎每一位君王都拜偶像。神虽然一再兴起申言者警戒、禁止他们，但他们仍然顽梗不改。至终，神就把他们交给巴比伦。以色列人被掳到巴比伦乃是拜偶像的结果；在被掳期间也有得胜者，他们都是胜过偶像的。不仅以色列人被掳，连圣殿的器皿也被掳放在巴比伦的庙里。从人的眼光看来，神在地上所作的工这时已经完了。在创世记十二章亚伯拉罕蒙召脱离巴别（就是巴比伦），到列王纪末了，他的后裔又被掳到巴比伦去了。这就是撒但的诡计，他所要作的就是拆毁、抵销神所作的。神是救人出巴比伦以建立耶路撒冷，撒但是掳人离开耶路撒冷回到巴比伦。神所作的是要人建造神的殿，在神的家事奉神；撒但所作的是要拆毁神的殿，把人掳到巴比伦拜偶像。撒但实在是神的对头。到这时，神在地上的见证没有了，居所没有了，子民也被掳了；神只好回到天上。因此，以斯拉和尼希米称神作天上的神，（拉一2，五12，六9~10，尼一4~5，二4，20，）这就是以色列人被掳的结果。

旧约中神子民的荒凉象征新约召会的荒凉，象征新约召会的荒凉。从使徒时代开始，就是五旬节开始时，神的灵充满在召会中，如同旧约圣殿完工时云彩充满圣殿一样。（王上八1~11。）但那荣景维持不久，在使徒时代末了，召会就荒凉了，有了偶像。启示录二章十八至二十九节说到在推雅推喇的召会；其中有那自称为女申言者的耶洗别，表征背道的罗马天主教。此外，十七章一至六节所题的大妓女，也是指罗马天主教。以色列人荒凉时，起先有耶洗别，最后被掳到巴比伦。照样，召会荒凉时，起初也有耶洗别，后来也是被掳到巴比伦。在十八章四节神说，『我的民，你们要从那城出来。』那城就是巴比伦，神呼召祂的子民要从背道的召会出来。所以从旧约的豫表看，以色列人的荒凉乃是豫表新约召会的荒凉，就是有很大一部分变成罗马天主教。

我们从召会历史得知，罗马天主教有两个特点：一是满了偶像，一是犯了淫乱。罗马天主教里满了偶像，直到今天仍是如此。十多年前我在上海，有一次被邀请到一所白俄教堂参观；那教堂属于罗马东正教，里面的摆设有许多和罗马天主教堂相似。一进大门，旁边有卖蜡烛的，若要拜偶像，就自己先去买蜡烛，再选一个像，然后把蜡烛烧在像前，并且跪拜它。我看见许多人拜马利亚的像，拜时还要拿手帕把它擦一擦，有时还亲吻那像。在菲律宾我也看见有很多天主教徒拿着蜡烛，唱着歌，抬着马利亚的像在街上游行，和中国庙会时抬着神龛游行一样。人拜偶像不是无意的，乃是特意的。人拜偶像，就是以色列人荒凉的光景所象征的。耶罗波安叫以色列人拜金牛犊，他不说是拜外邦神，乃说那就是领他们出埃及地的神。（王上十二28。）照样，罗马天主教不说是拜外邦人的神，乃说那是拜真神。以色列人明明是在拜偶像，却说那是领他们出埃及地的神。罗马天主教里的偶像和外邦庙里的偶像一样，都是假神。每个大大小小的天主教堂正中央都有一个像，通常是马利亚的像。他们从那里经过时，都要低头敬礼。这些都是召会荒凉的实际光景。耶罗波安还在神所定的日期之外另立节期。（32~33）今天罗马天主教里节期更是繁多，最有名的就是圣诞节；但圣经从未告诉我们，主耶稣是在那一天出生，只记载耶稣出生时，犹太地还有牧人露宿在野地里，夜间守更看顾羊群。（路二8~14。）如果十二月二十五日真是耶稣的生日，那时已相当寒冷，野地里应该已经没有牧羊的人了；这足证主耶稣不是出生在寒冷的十二月。事实上，这节期是罗马天主教把外邦的节期带到基督教里所产生的。基督教尚未传入欧洲时，欧洲人普遍敬拜太阳神，他们以十二月二十五日作为太阳神的生日。主后三百一十三年，罗马帝国康士坦丁大帝合法化基督教，鼓励人入教。那时一次施浸，成千成万的百姓都入了教，但绝大多数都没有得救，他们根本没有悔改。这些人入教以后，还忘不掉从前的习俗，所以后来罗马天主教就采用外邦人拜太阳神的习俗，诡称耶稣是在十二月二十五日出生的；这样就产生了圣诞节。

今天人庆贺圣诞节时，都是在狂欢、跳舞，那完全是放纵肉体。我并非肆意批评罗马天主教。你只要读召会的历史就会看见，今天召会荒凉的光景与圣经上所说的完全符合。今天罗马天主教充满了偶像，乃是宗教的大巴比伦，外表上的确有一些属神的东西，里面却是有真、有假，有对、有错，非常的混乱。（启十七4~5。）然而，在召会荒凉时神就兴起申言者，并开始有恢复。

荒凉中的见证-申言者

在以色列荒凉时，神一再的兴起申言者，有矫正也有禁止，其中最显著的是以利亚。

以利亚-作相反的见证

以利亚起来作相反的见证。那时全以色列都在拜巴力，独有以利亚说，只有耶和华是神；他是在荒凉与黑暗最严重时被兴起的申言者。那时亚哈王和耶洗别不仅拜偶像，还杀了神的申言者；全国通行拜偶像的政策。亚哈所行的，比他以前的列王所行的更惹动耶和华神的怒气。这时神就兴起以利亚来，说，以色列人遭灾是因拜偶像，耶和华才是神。（王上十八18，37。）他警告说，他们若不信，他就求耶和华三年半不降雨；那时果真有三年半不降雨，地就干旱了，遍地都是饥荒，（十七1，十八1~2，）但亚哈还是不肯悔改。有一天在迦密山那里，以利亚对以色列众人并事奉巴力的四百五十个申言者说，『你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当跟从耶和华；若巴力是神，就当跟从巴力。』（21。）以利亚向他们挑战，要证明到底谁是神。他要众民豫备两只公牛，巴力的申言者可以挑选一只，切成块子放在柴上，不要点火；以利亚也豫备一只公牛放在柴上，也不点火。然后他要巴力的申言者呼求他们神的名，却不要点火。他也呼求耶和华的名；他说，那降火回应的神，就是神。（23~24。）

以利亚刚强壮胆，独自对抗四百五十个巴力的申言者以及以色列众民。以利亚先把机会给那四百五十个申言者。他们从早晨到正午，呼求巴力的名；中午过后，直到献晚祭的时候，又狂呼乱叫。他们在所筑的坛四围踊跃，用刀枪自割自刺，直到血流满身，但仍是一无动静，没有火降下来。到了献晚祭时，轮到以利亚祷告。他就召集众民到他那里，重修已经毁坏的耶和华的坛，又在坛上摆好了柴，把公牛切成块子，放在柴上，又要他们用四个桶盛满水，三次倒在燔祭和柴上。然后他呼求耶和華，耶和華就降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧乾沟里的水。（25~38。）然后他祷告七次，终于降下大雨。（41~46。）在荒凉时能站起来作相反见证的，必须要有以利亚的灵，有以利亚的勇敢，也要有以利亚的见证。

每个荒凉的时代，都需要有像以利亚一样的得胜者站出来；当众人都跟随偶像时，需要有一人能站起来，指责众人的错误。今天召会仍在荒凉中，所以还需要有人像以利亚一样，起来作相反的见证，不顾自己的性命，不管外面势力多大，不管对方人数多少。到末了，众申言者都死了，独独以利亚没有死，反而活着被提。（王下二1。）我们无须怕死，人要你死，但神要把你提去；这就是以利亚的见证。

但是以利亚也有他的弱点；他在迦密山时非常刚强，但随后却胆怯起来，因为他把耶洗别四百五十个申言者都杀了，（王上十八40，）这消息被耶洗别知道后，她差遣使者去见以利亚，说，『明日到这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚与我。』（十九2。）以利亚无惧于四百五十个巴力的申言者，却惧怕耶洗别这女人。神的见证人有时也常是这样，为主作见证时很刚强，过不多久却要逃命。

感谢神，祂不记念人的软弱，祂的仆人为祂所作的，祂永远记念；祂知道我们是土造的人，是脆弱胆怯的。以利亚害怕，就起来逃命。他走了四十昼四十夜，到了神的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。（3~9。）以利亚在山洞里，神临到他，说，『以利亚阿，你在这里作甚么？』（9下。）他说，『我为耶和华万军之神大发妒忌；因为以色列人背弃了你的约，拆毁了你的坛，用刀杀了你的申言者，只剩下我一个人，他们还寻索要夺我的命。』（10。）神说，『我在以色列中为自己留下了七千人，都是未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的。』（18。）神对以利亚说话时，虽然在祂面前有烈风大作，崩山碎石，神却不在风中；风后地震，神却不在其中；地震后有火，神也不在火中；火后有微小柔细的声音。神就是在那个微小的声音中向以利亚说话的。（11~12。）神在祂仆人身上不灰心，在祂百姓身上也不灰心，祂还为自己保留了七千人。神无意用雷轰、地震、烈火对待以色列人；祂要用微小的声音对他们说话；祂要以慈爱恩惠对待他们。以利亚态度过于强硬，虽然没有作错甚么，却把神代表错了。所以神把以利亚提去，用以利沙来接续他。以利沙的职事完全和以利亚的相反，以利沙是带着恩慈而来。他来了，就治好耶利哥恶劣的水；（王下二19~22;）用一根木头，使掉在水里的斧头浮上来；（六1~7;）叫死人复活。（四18-37。）我们的神太奇妙了，在以利亚看来，这些可恶的以色列人应当被毁灭；但神不灰心。神的百姓无论怎样荒凉，他们仍是神的百姓。神先差遣以利亚来，再差遣以利沙来，这表征先定罪后赐恩；以利亚是定罪的申言者，以利沙是赐恩的申言者。

在荒凉的时代里，神常常差遣这两个申言者来。在新约里，施浸者约翰由以利亚所豫表，基督由以利沙所豫表；二者先后接续而来。在召会的事奉里也常是如此，先有以利亚定罪的职事，接着就有以利沙供应恩典的职事。神的见证不能只有以利亚，还需要有以利沙；不能只有定罪而没有恩典，恩典的供应总是跟着定罪而来。

第十一章 旧约中以色列的荒凉与恢复（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

但以理书九章二至四节，十七至二十一节，二十三节，一章二十一节，以斯拉记一章一至十节。

以色列的荒凉豫表召会的荒凉

我们在前一篇看见，以色列的荒凉是因百姓拜偶像，结果神就让拜偶像之地的巴比伦人把他们掳去。我们也指出，以色列的荒凉豫表新约里召会的荒凉。以色列在所罗门时达到荣耀的高峰，但在所罗门还未过去以前，就开始荒凉了。同样的，召会在使徒时代达到荣耀的高峰，但在使徒们还没有过去以前，就开始荒凉了。根据启示录二章及十七章的记载，我们可以说旧约以色列的荒凉豫表新约召会的荒凉。二章二十节说，召会荒凉的一个主要原因，是因召会里有了耶洗别的教训，耶洗别乃是导致以色列人荒凉的主要人物之一。（王上十六30~33，十八4，19，十九2，二_5~10，25，王下九7。）其次，启示录十七章给我们看见，召会荒凉的最终结果是成为大巴比伦。这表明以色列人被掳到巴比伦乃是一幅图画，描绘召会要怎样被掳到巴比伦。在十七章，召会不是被掳到巴比伦之地，乃是被掳到罗马天主教里，这指明在神看来，罗马天主教就是巴比伦。虽然召会有过复兴的时期，例如在路德马丁时有真理的恢复，但直到今天召会仍是荒凉的，不再是原初的光景。从外面的作法说，以色列人对神的敬拜被耶罗波安篡改了，（王上十二31~33，十三33，）也被亚哈斯王篡改了。（王下十六10~18。）亚哈斯王照着外邦祭坛的样式造坛；这豫表在新约里，外邦敬拜偶像的作法被带到基督教里。从里面的实际说，召会也是在荒凉的光景里。一个基督徒里面该有基督的生命，有基督的灵住在他里面，但今天有多少基督徒里面实在有基督的生命，并活出这生命？许多基督徒的所行所为和非基督徒一样，甚至比非基督徒更在黑暗里。所以从大体上说，召会是在极荒凉的光景里。

磊S民的荒凉中’神难申言者为着祂撒母耳是将祭司时代转成君王时代的申言者。大卫设立神的国，所罗门建造神的殿，这两位君王都是借着申言者带进来的。（撒下十六13，王上一45。）然而，以色列人的好景并不长久；不久之后，他们的君王就落下去了。在君王落下去时，神最常使用的一班人就是申言者。撒母耳先是申言者，而后带进君王。在君王往前去时，申言者一直扶持君王，即使像大卫那样强的君王，仍需要申言者扶持。大卫要为神建殿，他的心愿蒙神悦纳，但神打发申言者拿单告诉他，他要如何建殿。（撒下七1~17。）后来大卫犯了罪，拿单就来责备他。（十二1~15。）由此我们看见，君王是申言者带进来的，而当君王落下去时，神就借着申言者向君王说话，指责并辅助君王。我们不要以为君王比申言者高。当君王落下去，以色列人被掳以后，那时作神见证的，乃是申言者。我们不是说申言者代替君王，但至少是代理的君王。以色列荒凉主要原因乃是因着君王，所以神兴起了申言者以对付君王和以色列人荒凉的情形。这就是在旧约里申言者的地位。我们要明白申言者书，就必须先认识这原则，就是当君王落下去时，申言者就尽功用补上君王的不足。旧约里的申言者可分作三个时期。

以色列人被掳以前

以色列人在被掳以前就有申言者，因为那时他们的光景就已经非常荒凉。被掳以前的申言者有三个代表的人物：以利亚、以利沙和以赛亚。

以利亚-作相反的见证

以利亚的职事是作相反的见证。当以色列众人都敬拜偶像时，以利亚告诉他们，他们所敬拜的偶像都是假神，只有耶和华是真神。（王上十八18，21，36，王下一16。）以色列人堕落就是因着拜偶像，所以，以利亚作相反的见证，告诉他们拜偶像乃是罪，是得罪神的。

以利沙-供应恩典

以利沙紧接着以利亚，是以利亚的延长，可以说他们二人就是一人。以利亚作相反的见证，定罪拜偶像的罪；以利沙供应恩典。在神子民的荒凉里，神在祂子民中间总是这样作工，头一步先使众人知道他们错了，有了罪，走了歪路，得罪了神，觉得需要恩典。以利沙所作的，就是第二步供应恩典。他叫死人复活，（四18~37）使患麻疯的得洁净，（五1~27，）使下沉的人得以兴起像斧头从水里浮上来一样。（六1~7。）以利沙抛到水里使斧头浮上来的一根木头，表征基督的十字架。十字架在人里面作工，下沉的人就借着复兴。恶劣的水倒了盐就治好了。（二19~22。）盐表征十字架，十字架摆在恶劣的水所表征之死亡的情形里，就带来生命，治好恶劣的景况。缺乏的寡妇得着油的供应，（四1~7，）表征在属灵上贫穷的人得着圣灵的供应而得以富足，不仅还了债，还能过丰富的生活。这些都是恩典的供应。

以赛亚-叫人认识基督

以利亚和以利沙，还不足以完全代表以色列人被掳之前的申言者，还需要再加上以赛亚。以赛亚申言晚于以利亚和以利沙；他的职事是叫人认识基督。申言者书中没有一卷比以赛亚书更多论到基督。以赛亚书里揭示基督是谁，（九6，）祂怎样成为人，（七14，）怎样在地上生活为人，（五三2~3，）怎样为神作工，（四二1~4，）怎样在十字架上受死，担当我们的罪，（五三7~1吐，12，）怎样复活，（1°下~11，）怎样被传到外邦。（四九6，九1。）以赛亚书说到基督的这许多方面，都是叫人认识基督。在神子民的荒凉里，仅仅作相反的见证并供应恩典还不敷，必须带人认识基督。我们若按时间先后次序看这三位申言者，就看见他们的职事乃是一组：先有人起来传信息给神的百姓，告诉他们走错路了，得罪神了，地位站得不对了；然后再有人供应恩典，结果就叫人认识基督。在召会历史里，当神的子民荒凉时，神所兴起的职事，总是在这原则里：先作相反的见证，反对神子民的光景和他们所站的地位；等他们悔改以后，就供应恩典给他们；结果就将他们带到基督跟前，使他们认识基督。

我们为主说话，就是主的申言者。在这三种申言者的职事中，我们是那一种？是作相反的见证或供应恩典，还是叫人认识基督？愿主怜悯我们，叫我们不是以利亚，就是以利沙或以赛亚。认真的说，他们的三个职事就是一个职事，他们三个人就是一个人。我们在各地召会为主说话，要有他们这三而一的职事。

以色列人被掳时

以色列人被掳时的申言者，有两个代表人物，就是耶利米和以西结。

耶利米-作相反的见证

耶利米是以色列人被掳时的申言者。那时以色列人感觉麻木，一面向别神烧香，（耶一16，七9，十八15，十九4，四四17~19，）敬拜天上的万象，（十九13，）一面又说耶和华必赐平安给他们。（十四13.二三17。）他们不知道自己在神面前罪恶深重，神已命定要用巴比伦惩罚他们，使他们被掳到巴比伦。（十五12~14。）他们那样的得罪神，若真要有平安，就必须悔改，定罪自己，懊悔自己的行为才对。同样的，今日在信徒中间也有这种光景，行事得罪神，还说有神的同在；悖逆了神，还相信神会祝福。以色列人落在这种麻木的光景里，耶利米就向他们申言。耶利米和那些说假豫言的申言者相反，他们都说以色列人会平安无事，只有耶利米说神要管教他们，使他们被掳。他是哭泣的申言者，（十四17，哀一16，）为以色列人的麻木哭泣，为他们大祸临头还以为平安而哭泣。他一面哭泣，一面向他们申言，要叫他们厌恶罪恶、归向真神，使真实的平安临到。然而，以色列人听不进这真实的话，反而厌弃他并逼迫他；（耶十五15，十一19，十八18~23，二十一2~7~10；）甚至将他囚禁起来，（三二1~5。）就在他被囚期间，以色列人被掳了。以利亚和耶利米都作相反的见证；以利亚的见证是反偶像，耶利米的见证是反假平安。

以利亚是刚强的人，（参王下一10，12，）耶利米是柔软的人。不要以为柔软的人就不能作相反的见证；柔软的人也能，只是在不同的时候。在以利亚的时候，要出来作反假神的见证，非要刚强的人不可。在耶利米的时候，以色列人是可怜的，快被牵去宰杀，却仍说平安无事，这时就需要一个柔软的人为他们哭泣。耶利米不能叫天降雨，但他的眼睛会『下雨』，他多多流泪，在哭泣里申言。这样的人能叫人柔软下来。

以西结-认识国度

以西结是紧接着耶利米的申言者。耶利米所看见的都是荒凉，以西结所看见的都是荣耀。耶利米看见以色列的一切都了了，而以西结在异象中看见圣殿和圣城建造起来，满了荣耀。耶利米越看以色列人的光景越悲哀，以西结越看荣耀的异象越振奋。有时我们读耶利米书也哭了，但在接着的以西结书里，我们就看见荣耀显出来。从一章开始，以西结就看见荣耀。他也指责以色列人的罪恶，但之后又看见荣耀的异象，看见将来的耶路撒冷和将来的圣殿；（四十~四八；）那时以色列真正的平安才来到。耶利米反假平安，以西结给人看见何处有真平安。

在召会荒凉时，神也兴起这两个职事来，先有耶利米的职事告诉人，召会失去了神的同在，没有神的祝福。然后有以西结的职事告诉人，今天召会无论是如何的荒凉、失败，将来必会没有瑕疵、没有玷污、满了荣耀的显出来。那时召会成为长成的人，满有基督丰满之身材的度量。以西结是作国度的见证；他不看近处，乃看远处，不看现在，乃看将来，不看耶路撒冷今日的荒凉，乃在迦巴鲁河边看那日国度的荣耀。

以色列人被掳以后

以色列人被掳以后的申言者相当多，我们要题出几个代表人物。

但以理-在荒凉中积极的见证

但以理年幼时就被掳，在巴比伦至少住了七十年。以色列人回归耶路撒冷时，他还活着。（但一21）我们不知道他有否回到耶路撒冷，只知道他是被掳的人之一，并且以色列人从被掳得恢复就是从他开始的。九章二节下半说，『我但以理从经书上得知耶和华临到申言者耶利米的话，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。』他读耶利米和以西结这两个职事，一面给人看见召会的荒凉，一面给人看见国度的荣耀；一面叫人认识现实的光景，一面叫人认识将来的盼望。每个为神说话的人都必须有这两面的异象。对于召会现实的光景，我们该是耶利米；另一面我们该是以西结，在和主的交通里看见天上的异象以及国度的荣耀，这会叫我们对召会不失望，反而仍有信心，继续为神说话。到这话便禁食，披麻蒙灰，面向主神寻求，祷告、恳求。（3。）他的祷告是旧约里最好的祷告之一。他不是为自己祷告，不是为以色列国祷告，不是为耶路撒冷祷告，也不是为圣殿祷告，乃是为神自己祷告。他说，『我的神阿，为你自己的缘故，求你不要迟延；因你的城和你的民，都是称为你名下的。』（19下。）但以理知道神的心意，就照着神的话祷告。他先认罪，然后对神说，神阿，这是你自己的事，你要起来恢复，带我们回到犹太地，恢复耶路撒冷和圣殿。（3~19。）神巴不得地上有人懂得祂的心意，与祂同工，向祂祷告。祂作事时总要在地上先找到祷告的人，好为祂铺路。以斯拉一章记载，神激动古列王的心，他就下诏要波斯国辖境内的以色列人都回去耶路撒冷建造圣殿，（1~3，）又把巴比伦王尼布甲尼撒从圣殿所掳来的器皿都归还他们。（7~11，）神打发巴比伦王掳来以色列人，祂又打发古列王送他们回去。我们把但以理九章和以斯拉一章连起来，就看见神激动古列王的心，乃是因着但以理的祷告。但以理一章二十一节说，『直到古列王元年，但以理还在。』古列王元年正是以色列人得恢复的那年，那恢复是因着但以理的祷告，因此，他乃是转移时代的人。

以利亚作相反的见证，耶利米也作相反的见证，而但以理乃是在神子民的荒凉中作积极的见证。没有一个申言者的生活，被记载得像但以理的生活那么透彻。在以赛亚书里，不太能读出以赛亚的生活，然而在但以理书里，能读出但以理的生活，以及他在神面前向着神的心。在神子民的荒凉中，人都不顾神的心意、神的见证和神的话语，然而但以理顾到这些事。他是个祷告的人，也是个会祷告的人。他青年时被选进巴比伦王宫，就为神作见证。他宁可吃蔬菜、喝白水，（一8，12，）也不吃那些祭过偶像的王膳。他的三个朋友也作了美好的见证，他们不拜王所立的金像，（三12，）就被捆起来扔在烈火的窑中，（W，23，）但他们在火中行走，并没有受伤。（25。）

撒迦利亚-见证要来的基督

在以色列人的被掳里，撒迦利亚最多论到基督，撒迦利亚书几乎每一章都启示基督。十二至十四章说到祂必回来登宝座作王，祂的脚必站在耶路撒冷前面东边的橄榄山上，（十四4，）那时以色列全家都要得救。撒迦利亚看见并见证要来的基督。在神子民的荒凉里，我们作见证时必须把眼光放在基督身上。基督来了，荒凉就过去了。

玛拉基-见证基督的再来

撒迦利亚给我们看见要来的基督，玛拉基给我们看见基督的再来。我们想到荣耀的主要来，是何等快乐，我们欢迎并巴望祂来；然而，一想到祂来要显明一切，又叫我们战兢恐惧。在祂这公义的日头（四2）跟前，我们谁能站立得住？祂要如同漂布之人的硷。（三2一切的污秽、杂质都要被祂炼净并洁净。但以理、撒迦利亚、玛拉基这三位申言者乃是一组。每一时期代表的申言者成一组，且开头都是见证，末了都说到基督。头一组是反假神的见证，末了带人认识基督。第二组是反假平安的见证，末了给人看见荣耀的国度。第三组开头是在神子民荒凉中积极的见证，末了给人看见要来的基督。在神子民的荒凉中，神所差来申言者的职事开头总是见证，末了都是说到基督；不仅在以色列人身上是如此，在召会中也是如此。

第十二章 以斯拉和尼希米所带进的恢复（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以斯拉记一章五节，五章一至二节，七章九至十节，九章一至四节，十章一节，尼希米记一章一至四节，二章一至二节，四章十七至十八节，以赛亚书五十二章十一至十二节，启示录十八章四至五节。

以色列人在荒凉中，乃是借着申言者但以理的祷告得着恢复。但以理是完全为神而活的人，他懂得神的心意；当他知道被掳时期将满，便禁食，披麻蒙灰，面向主神寻求，祷告、恳求。（但九2~19。）因着他的祷告，就有两个人被兴起来，一个是以斯拉，一个是尼希米。其实，有千千万万的人被兴起来，以斯拉和尼希米不过是其中的代表而已。因着但以理在神面前的祷告，神就在各方面运行作工，激动外邦的君王，（拉一1~2，）并有一班又一班的人被兴起来成全这事。（一~二，五1~2，六13~22，七~八。）

恢复

旧约以色列人荒凉的历史，象征新约召会荒凉的历史；照样，以色列人恢复的历史，也象征新约召会恢复的历史。因此，我们要对照着来说到恢复。

是出乎神的

恢复是出乎神的。神已经豫言，以色列人服事巴比伦王七十年满了以后，就要从被掳之地被带回耶路撒冷。（耶二五11~12，二九10~14。）神在被掳的人当中找着但以理，给他负担在神面前祷告。（但九2~19。）那时在神的子民中必定还有很多人在同样的原则上祷告，就是求神恢复耶路撒冷的见证。

这样的祷告不是出于人的，乃是出于神，因此蒙神垂听。神就多方作工，不仅是在君王心中，也在千万的以色列人心中，又在环境中作工。至终，以色列人被带回到耶路撒冷。我们在召会历史中也看见同样恢复的故事。在召会刚荒凉时，主就豫言有一天召会要得着恢复。启示录二章末了题到，那自称是女申言者的妇人耶洗别所在的推雅推喇的召会，表征背道的召会；（18-29；）此后，在三章主马上题到在撒狄的召会。（1~6。）撒狄这名字，原文意，恢复。这指明，推雅推喇的召会所代表背道荒凉的光景，到了一个时候就必定会有恢复。因此，给撒狄的那封书信乃是主的豫言，给我们看见，召会将要恢复。从召会的历史我们看见，当召会荒凉成为罗马天主教时，里面仍有许多属灵、虔诚、活在主面前的人；他们为此光景忧伤流泪，屈膝祷告，求主恢复召会的见证。世人都以为召会的恢复是从路德马丁（Martin Luther）改教才开始；实在说来，在路德还没有出来之前，就已经有相当多的人为这事祷告了。他们都愿意脱离罗马天主教回到召会当初的实行；他们虽是处在荒凉的时代，却无分于荒凉。正如旧约的末底改、但以理和他的三个朋友，他们不仅不让荒凉在他们身上有地位，反而在其中作相反的见证。越是荒凉，他们的见证越明亮。这等人不为数不多，但这一条线，这一道流，从未断过。路德兴起改教不是突然的，乃是经过长时期的酝酿。在他之前已有人从事改教；不过，清楚显明出来乃是在路德的时候。这情形就如同旧约到了以斯拉、尼希米时，恢复就不仅是在神面前祷告的事，而是有所行动了。我们读过路德改教的记录，不得不低头敬拜，承认神实在是路德、他的同工、和许多爱主的人心里作工。当初神兴起以斯拉、尼希米时，也同时兴起外邦君王帮助他们往前。同样的，当路德起来从事恢复的工作，神也兴起君王帮助他。罗马天主教千方百计想要杀他，但神的手在环境和人的心境中作工，保守了他和他的同工。那恢复的光景真象旧约以色列人脱离巴比伦时一样。无论是旧约以色列人的恢复或是新约召会的恢复，都是出乎神的，是神在人的心中与环境中所作的工。

借着有心愿的人

恢复乃是借着有心愿的人。在旧约，但以理是个拿细耳人，关心神的见证、神的国度、神的子民；他在神面前是有意愿的人。于是，神来找他，使用他。（但一8~9，九2~27，十19。）以斯拉也是有意愿的人，他立定心意考究神的话语，要知道神到底要祂的子民怎样行。他精通神的律法，是为要教导神的子民；后来神就成全他这心愿。（拉七6~28，十1~19。）尼希米更是有意愿的人，他在王宫里居高位，若只为着自己的生活，他本可以安然度日；但他的心不专注在自己的生活上，乃在于神的城、神的国上，他一有机会就打听关乎他本国的事。有一天，他听见耶路撒冷遭难的消息，就坐下哭泣，悲哀几日，在神面前禁食祷告。（尼一1~4。）后来他在事奉亚达薛西王时，面带愁容，被王看见，王说必是他心中愁烦。他就对王说，『我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容呢？』（二3。）王问他：『你要求甚么？』他就祷告神。神答应他所求的，使王差遣他回去重建耶路撒冷城。（四~8）尼希米建造圣城时，他的俸禄全都用在神的建造上。（五14。）这些记载陈明，神所以用这些人，乃因他们是有心愿的人。召会历史给我们看见，神未在人外面作事之先，就已先在人的心里作工了。历世历代以来，神在每个角落寻找有意愿的人。路德马丁原是个微不足道的修道士，父家不富足，也不高贵。但他幼年时，就有一颗清洁的心要讨神的喜悦，为神而活，这心愿就成为他后来改教的动机。十八世纪，新生铎夫（Zinzendorf）兴起，他出身贵族，封有爵位，年轻时看见一幅耶稣受难的图画，就深受吸引。基督受死的爱使他立下心志，愿意一生为主而活。在召会恢复的路上，新生铎夫有他特别的地位。由以上二人，我们可以看见，历代被神兴起来走恢复之路的，都是有意愿的人。何时神能找着有意愿的人，祂就能有恢复的路。

恢复的内容

殿的恢复

按照旧约记载的次序，神子民之恢复的内容，首先是殿的恢复。殿是神的居所，是神在地上彰显祂荣耀的地方。神历代作工，就是要得着殿；而撒但所作的工就是要破坏神的殿。在旧约，神的殿在所罗门时代建造起来，（王上六，）不久撒但就进来破坏。结果，因着以色列人的荒凉，这殿至终被烧毁。（十二1~十三3，十四25~26，代下三六19，耶五二12~13。）神在地上没有了居所，就回到天上去，（结九3，十19，十一22~23，）成了天上的神。（拉五12，六9~10，尼一5。）因此神来作恢复的工作，首先就是恢复祂在地上的居所。在新约时代也是如此。召会原是神在地上的居所，（提前三15，弗二22，）后来堕落成了罗马天主教一大巴比伦；（启十七1~6，参二18~29；）里面没有神的同在，也没有神的掌权，完全是人的权柄、人的组织，甚至成了撒但的住处。（参13.24。）我们的主基督乃是在巴比伦一罗马天主教之外；神的灵也不在其中。此时，召会就不能作神在地上的居所了。召会历史给我们看见，那些从事改教的人一旦丢弃罗马天主教一离开大巴比伦，立刻就有神的同在，神就住在他们中间，这就是恢复殿了。我们不能否认，当路德和他的同工们聚集祷告时，神就在他们中间。虽然那同在远不如五旬节那天主与门徒们的同在，但那里确实是神的居所。以色列人从巴比伦回来，在耶路撒冷立了殿的根基，豫备建造圣殿时，（拉三7~11。）有好些见过先前的殿的老年人，亲眼看见立新殿的根基，便大声哭号。（12。）新殿与旧殿相比，当然差得远，（参该二3，亚四9~10，）虽然如此，大家还是喜乐，（拉三10~13，）因为原则是一样的一神有了居所。那些有分于恢复的人，虽然没有完全恢复到原初，但是主与他们同在。

城的恢复

神子民之恢复的内容,其次是城的恢复;(尼一1~七4;)城的恢复意义比较深远。恢复殿是恢复神的同在和敬拜,恢复城是恢复神的权柄;所以在恢复殿时,我们看不见争战,但在恢复城时,就有了争战。(四,六1~14。)

尼希米四章记载,那些建造城墙的人一手作工,一手拿兵器;(17;)换句话说,他们是一面恢复,一面争战,这是因为恢复城乃是恢复神的权柄。神在召会中的工作是恢复祂的同在和祂的权柄。今天这两面在我们中间也正在恢复;然而,我们要问在我们中间是否绝对有神的同在?是否绝对让神掌权?在我们这里是不是神完整的殿?是不是神完整的城?神的同在、神的权柄,能不能在这里丰满的彰显出来?不要以为我们敬畏神、爱主、聚会敬拜就够了。召会乃是神的国度,是神掌权的地方。神属灵的权柄该在召会中运行,以彰显神的荣耀;这才是召会在地上的功用。在旧约,当所罗门王在位时,有耶路撒冷城作神掌权的范围,他又建造圣殿作神同在的地方,使神得以彰显祂的荣耀并通行祂的旨意。后来以色列人堕落,导致城和殿都被拆毁一神的同在没有了,神的权柄也丢失了。在新约,五旬节那天召会兴起来,显明为神的殿,满了神的同在;召会也是城,满了神的权柄,就是圣灵的主权。(徒二。)以后召会荒凉了,这两样也都丢失了。因此,召会要恢复,首先就要恢复殿,其次要恢复城;也就是先恢复神的同在,(参启三4~5,)再恢复神的主权。(参7~9。)以斯拉记给我们看见,恢复殿的人只要有心愿就够了;但尼希米记给我们看见,恢复城的人只有心愿是不够的,还必须儆醒、争战。因此,恢复城的人必须比恢复殿的人更老练。一个刚兴起的地方召会,多半只有殿的光景,还没有城的光景。那些刚起来事奉主的人,都是有心爱主、事奉主的,你在他们中间能觉得主的同在,但他们还缺少深的见证,还没有多少神的主权显明出来。这就是说,幼嫩的人有主的同在,但老练的人不只有神的同在,还能一手作工,一手争战。在尼希米时代,他们的所在地不只有神的殿,还有神的城;他们有神的同在,还有神的主权。按正常情形说,城是外围,殿是中心,有殿就有城;但在不正常的情形时,常是先有殿,慢慢才有城。以斯拉恢复殿,(拉三6~13,五1~六18,)过了几十年,尼希米才恢复城。(尼二17~20,六15~七4。)

今天，在有的召会你只能看见殿，还看不见城。有很多人以为有没有城并不重要，只要有殿就可以了，他们以为有殿就有神的同在，就能祷告、事奉。岂不知殿是需要城来保护的；如果没有城，殿就没有保障。神的同在是寄托在神的权柄上，神能在那里掌权，那里才有神真实的同在；神的主权彰显在甚么地方，那里神的同在才靠得住。一个刚强的召会，不只有殿，也有城；不只有神的同在，也有神的主权。我们要让神将这两样恢复在我们身上并在召会中。一面，撒但在召会中的破坏就是要拆毁这两样，正如尼布甲尼撒王派他的臣仆来拆毁的，乃是殿和城。（王下二五9~10。）同样的，巴比伦所豫表的罗马天主教所败坏的，就是神的同在和主权。另一面，改教所恢复的，乃是先恢复主的同在，再恢复主的主权。路德的时候，神的同在恢复得很多，而神的主权恢复得还不明显。

地位的恢复

神子民之恢复的内容，第三是地位的恢复；就是恢复到当初的地位。以色列人的恢复必须恢复到耶路撒冷；否则，那恢复就没有得着正确的地位。虽然在巴比伦的末底改、但以理等人，就个人说，他们早就得了恢复，但没有取得恢复的地位一回到耶路撒冷；乃是以斯拉、尼希米这些人回到耶路撒冷，才取得正确的地位。正式的、完全的恢复，必须是回到耶路撒冷。无论是殿或城的恢复，都必须以原有的地点为基础。就应验说，地位的恢复关系到今天召会立场的问题。召会荒凉成了罗马天主教（就是大巴比伦），在其中实在没有神的同在，也没有神的主权，就是失去了殿和城的实际，并且离开了『耶路撒冷』一失去了正确的地位。现今召会要恢复，就要恢复殿和城，就是恢复神的同在和主权，并且要回到耶路撒冷这原初的场地。恢复神的同在和神的主权乃是恢复召会的实际，而恢复到耶路撒冷乃是恢复召会的地位。旧约所说回到耶路撒冷很容易懂，但今天的耶路撒冷在那里？今天除了背道的罗马天主教不说，还有许多更正教的团体，那一个是回到耶路撒冷的？原则上，恢复到耶路撒冷，就是恢复到原初的地位，也就是恢复到当初使徒设立召会的立场。正如所罗门所造的圣殿是在甚么基地，被掳得恢复的人也必须在同样的场地恢复圣殿的建造。

今天基督教里分门别类，有许多的公会称呼，如长老会、浸信会、美以美会、信义会等；这些都不在召会当初的立场上。召会的恢复不仅要恢复殿与城，还要恢复地位，就是正确的立场。不错，人也许是在事奉主，有神的同在，也有神的主权，但看不见有多少实行是在当初召会所在的立场上。有人也许问说，既是如此，为甚么他们还有主的同在？这是因为许多时候主体谅人的软弱一祂看见既有一班弟兄姐妹在那里聚会，就还愿意与他们同在；但有一天神要开他们的眼睛，使他们看见一切都需要被带到正确的立场上，否则里面就没有平安。今天若是我的职事仅仅注意殿和城，不注意地位，我里面就过不去；殿和城必须建造在当初的立场上。当初使徒们在耶路撒冷时，就是建造在耶路撒冷的地方召会。（徒八1。）等到保罗那班人到了安提阿，住在那里，他们就在那里建造在安提阿的地方召会。（十三1。）然后他们出外传道，在每一个地方有了得救的人，这些得救的人自然成了当地的召会。所以，当使徒回程时，就在每一个有信徒的地方设立长老。行传十四章二十三节说，保罗和巴拿巴『二人在各召会中...选立了长老』。这里的『各召会』都是在一地一地的地方召会。所以从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，使徒们所作的，就是在一地一地建造召会，设立在合一立场上召会的见证。等到主藉约翰写启示录的七封书信时，就是一个地方一个灯台；（一11~12；）灯台就是见证。可见主所要之召会的见证完全是一地一个，也就是一地一会。今天，召会乃该恢复到原初这正确的地位和立场上。当然也有人只站在当初的地位上，却没有神的同在，没有神的主权，这样也不对。我们不仅要看见恢复耶路撒冷地位的重要，也要有甚多『殿』和『城』的成分。一面，我们的实行不要以为有殿和城就知足了，还需要有地位；但另一面，也不能仅仅注意地位，而没有殿和城的实际。我们要在召会正确的立场上恢复召会正确的光景。关于召会当初正确的光景，我们可以举一些例子来说明。譬如，按照新约圣经，受浸乃是把人浸没在水里；（徒八38~39，参太三13~16；）这是当初使徒们的实行。但今天在更正教里，并没有完全恢复到当初的光景。

此外，在使徒时代，召会中有长老治理，有执事服事，（徒十四23，提前三1~7，多一5，提前三8~13，腓一1，）还有得着神恩赐的人受神的引导尽取供应，成全圣徒。（林前十二1~11，28~31。）但今天罗马天主教里有修女、修士、主教、大主教、红衣主教、教皇等阶级组织；更正教里也有拿薪水的牧师，还有长老、董事会、会长、会督等阶级组织，他们将事奉主变作一种行业。这些都偏离了原初的光景与实行一信徒个个都该是祭司事奉神。（彼前二5，9，启一6。）

在事奉主的事上，保罗乃是个好榜样，他仰望神供应他的需用；（腓四10~19；）许多时候他遭遇贫困，甚至多次饥渴、不食（由于缺乏食物）。（林后十一27。）在我们中间事奉主的人没有一个是拿薪水的；他们是为主而活，愿意传主话的人。我们宁可贫困，也不愿拿人的薪水，受人的支配。我们事奉主是为着讲说神的真理，所以有时必须毫无顾忌的说出人的光景。召会当初的光景乃是没有人的组织和办法，不靠人的作为；一切让神掌权，让圣灵运行。每一个学习事奉的人，都当学习在交通中受神的引导。这是召会当初的光景。关于财物奉献，使徒们当初实行的榜样是，信徒因着爱主的缘故，每逢七日的第一日，各人照所得的昌盛，拿出来奉献给主。（林前十六1~2。）并且当初的实行乃是照着主所教导的，在奉献的事上，不要让左手知道右手所作的。（太六3。）总之，恢复是几方面的，要恢复殿和城作为实际，也要恢复耶路撒冷的正确立场。在正确立场上之地方召会里该有的正常光景乃是，负责的弟兄们确实站在圣经所说长老的地位上，同时也认识肉体，愿意接受十字架的破碎。他们的治理和带领都有神的同在，都能显明神的主权；人一走进这样的召会聚会里，就摸着神的同在和祂的主权。我们不仅要恢复到当初的立场上，更要恢复到当初的光景中。我们不拿人的薪水，不从人的支配，学习活在神面前，倚靠神，仰望神。我们要一直查问自己：我们真是倚靠神，在神面前有对付，而活在神面前么？我们有没有祷告？有没有在神面前等候？若是没有，我们就只有虚空的位置，而没有殿和城的实际。我们不只要站在对的位置上，我们的光景也该是对的。

恢复必须是从巴比伦出来，并且要一直回到耶路撒冷，才算是完全，仅仅离开巴比伦还不彀。今天在基督教里，有人也许离开了巴比伦，但他们不一定在耶路撒冷；这等人也许是在其他许多的地方——他们不要罗马天主教的制度和作法，但也没有回到当初使徒设立召会的立场上。常常有人和我们争论，你们怎么说别人都不是地方召会，只有你们才是？我只简单的回答说，因为他们自己说自己是某某会，当然就不是地方召会了。但也有人自称是地方召会；对于这样的团体，我们要察验其立场是不是耶路撒冷；因为并不是离开巴比伦，就是回到了耶路撒冷。不在耶路撒冷的，就构不上恢复的标准。今天基督徒不在巴比伦的相当多，也就是说，离开罗马天主教的相当多，但来到耶路撒冷的相当少；问题不是人在不在巴比伦，乃是在不在耶路撒冷的立场上。愿主恩待我们，使我们在主的恢复里，无论是在召会的立场或实行上都讨祂的喜悦，在正确的地位上恢复殿和城的实际。

第十三章 以斯拉和尼希米所带进的恢复（二）

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

以斯拉记七章六节，八至十三节，尼希米记八章一至九节，十二至十六节，十八节，十章二十八至三十一节，四章一至四节。

恢复的内容（续）

神话语的恢复

本篇信息我们要来看神子民恢复的内容之四，就是神话语的恢复。这一项的恢复非常重要，所包括的点也很多。在以斯拉记和尼希米记中，一半以上的篇幅都论到神话语的恢复。

为着恢复合乎神心意的事奉

以色列人既已恢复到耶路撒冷当初这独一的立场，并将圣殿建起，也将圣城恢复；接下来他们要如何恢复事奉才能合乎神的心意？他们绝不能再照自己的眼光和想法，或照他们在外邦所见事奉别神的方法来事奉神。譬如，从前大卫要从巴拉犹大将神的约柜运到大卫城；他也许是受了非利士人的影响，（撒下六7~14，）就用牛车搬运约柜。神没有定罪属世的非利士人用牛车搬运约柜，但祂不能容忍自己的百姓也这样作。约柜原该由利未人扛抬。（民四15，七9，代上十五2。）在神的主宰权柄下，牛闪前蹄，乌撒好意伸手扶住神的约柜，就立刻被击杀。大卫从此受了教训，知道事奉神不能照着自己的意思。（撒下六2~10。）不仅如此，有一次亚伦的两个儿子，拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的。结果就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。（利十1~2。）这些例子给我们看见，人要事奉神，不能随着自己的看法、眼光和作法。

以色列人要正确的事奉神，有一个非常大的需要，就是必须好好读神的话，因为一切关乎事奉神的事，都详细记载在摩西的律法书里。

借着祭司经学家以斯拉

神恢复的工作是完美的；祂不仅安排环境，使以色列人在原来的根基上恢复了圣殿和圣城，并且就在最需要的时候，兴起了精通神律法的以斯拉。以斯拉是祭司作了经学家；（拉七1~6.11;）在旧约里，祭司是事奉神的人，而经学家是熟识圣经的人，等于新约里的教师。（徒十三1，林前十二28，弗四11。）那时，摩西的律法书就相当于以色列人的圣经，就是神的话。神不仅兴起以斯拉，还兴起一些帮助他的人，能一同宣讲神的话语；在神的主宰下，他们回到了耶路撒冷。（尼八4，7~9，参拉七6~9，25，28。）

百姓聚集，聆听神的话

回到耶路撒冷的以色列人聚集起来，请以斯拉将神的话讲给他们听；以斯拉站在为这事特制的木台上，宣告神的话语，帮助他的人分站两旁；另有的人到百姓所站的地方，解译并讲明意思，使百姓明白所念的。（尼八。）那时，以色列人听见神的话语，看见自己的错误，知道自己如何违反神的命令，得罪了神，就悲哀哭泣。（9。）但尼希米告诉他们说，『你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能豫备的就分给他，因为今日是我们主的圣日。你们不要忧愁，因耶和华的喜乐是你们的力量。』（10。）听见神的话本该是快乐的日子，不该哭泣。他们听见神的话语时，一面哭泣，一面快乐。这些日子我们在这里查经，我们一面觉得神恩待我们，使我们能明白祂的话语而快乐；另一面也觉得自己在神面前有亏欠，有得罪神的地方而哭泣。

按照神的话有正确的事奉和生活

因着神的话语被讲明，以色列人在耶路撒冷的事奉，开始一步步的照着律法书所记载的，恢复正确的实行。当时是七月，律法上写着以色列人要在七月节住棚，于是他们就过住棚节。（14~17。）由此可见，事奉的恢复乃是根据于神话语的恢复。此外，律法书上说，他们不该和外邦人通婚，（申七1~6，）他们就承认自己的罪恶，彻底的对付这事。（拉九~十。）他们必从神的话还读出许多事并遵照而行。以色列人被掳之前，平常的百姓明白神律法书的不多；那时只要祭司明白就彀了，百姓就按照祭司所说的而行。如今以色列人公开聚集，聆听摩西的律法。从那时起，摩西的律法变作公开的，大家都能明白；这是恢复里特别的光景。他们所恢复的圣殿和圣城都没有超过从前的；但神的话语在他们中间普及了，这是超过从前的。

在新约时代的应验

在恢复的历史中，神话语的恢复乃是重要的特点。每当召会从荒凉得恢复时，神的话语也恢复得特别厉害。在路德改教之前，圣经很难获得。罗马天主教不准平常人读圣经，只有教皇和圣职人员才可以读。即使召会还没有荒凉，尚未形成罗马天主教时，读圣经的人也不多，因为印刷术尚未发明，圣经要用人工抄写，不易大量制作。此外，那时也没有读圣经的风气，加上没有人指导，一般人就觉得圣经不容易明白。在召会荒凉期间，圣经甚至是封闭的书。路德改教时，带来两大恢复：第一，因信称义的真理；第二，公开的圣经。约在改教之始，欧洲的活字版印刷术已改进为可以大量印刷。新闻报刊也随着印刷术的发明而普及，因此，路德和他的同工们也利用新闻报刊来传播信息。当他被朋友隐藏在瓦特古堡(WartburgCastle)时，他就在那里翻译圣经，并写作相关的真理信息，特别是关于因信称义的真理，然后成千成万的往外寄发传播。那时欧洲各地有许多基督徒都喜欢读他的著作。从那时起，圣经成了公开的，非常容易得到。现今，圣经已经有一千种以上不同语言的译本，是世界上发行量最大的书，每天有千千万万的人在读。这情况和改教前大不相同；圣经中的真理实在是得着释放了。

以色列人从巴比伦回到耶路撒冷，神的话语也随之得着恢复。以斯拉所传讲的并不是神新的话语，乃是把神已经说过的话，宣读、讲解给大家听。以斯拉等人将圣经里神所嘱咐的事找出来，一一遵行；这豫表召会中神话语的恢复。当召会堕落成为罗马天主教时，圣经中许多的真理都失落了。那时，罗马天主教甚至把宝血洗罪的真理隐藏起来，不讲主的宝血，乃讲赎罪券能赎人的罪；同时也教导人用修行禁欲来圣化自己。他们不讲凭信倚靠神的救恩，不讲宝血赎罪，也不讲圣灵的工作。改教的执事们所作的并不是传讲神新的话，乃是把神早就写好的圣经，向人讲解明白。今天我们在这里所作的，乃是以斯拉的职事，把神的话宣读、讲解给大家听。从路德改教迄今四百多年，圣经中的真理一项一项都得着了恢复。路德说，有一天，他读到罗马一章十七节，保罗引哈巴谷的话说，『义人必本于信得生并活着。』圣灵就用这话启示他，人得称义是因着信，不在乎行为。他里面的眼睛得开启，知道人的罪能得赦免，是因主耶稣在十字架上替人死，流了他的血；人在神面前得称义，乃因信主耶稣替他受死。并且也知道，人在神面前蒙悦纳，过圣别的生活，一点不在于苦修，乃在于相信并倚靠神的救恩。他发现罗马天主教里许多的异端，特别是关于贩卖赎罪券的事。为此，他于主后一五一七年，勇敢的走到威登堡(Wittenberg)教堂，在大门上张贴九十五条反对赎罪券的论纲。

路德起来改教，若不是神的保守，恐怕早就被罗马天主教治死了。路德在沃木斯议会(Diet of Worms)受审时，神赐给他力量，使他能大胆抗辩说，『除非用圣经经文和清楚的理由说服我—我不接受教宗和议会的权威，因为他们自相矛盾—我的良心被神的话所掳。我不能也不愿撤销任何话，因为违背良心既不正确也不安全。愿神助我。阿们！』神主宰的兴起萨克森(Saxony)的选侯腓德烈(Frederick)帮助路德，使他事先得着安全保证；又在路德离开大会后，默许路德的朋友将他『绑架』，最后到了瓦特古堡。其间有谣言传说他遇害了，但过不久，路德的文字问世。从此，神带领他开始对抗异端。他将圣经翻译成德文，使普通人都能读；又写了许多书籍和小册，在欧洲广传。他鼓励人印发圣经，也鼓励人读圣经。后来，不仅有了德文译本的圣经，其他各种文字的圣经译本也逐渐普及。

此外,路德也看见一个真理,就是召会不该与政治联合。富时,罗马天主教的教皇能干涉皇帝的事,并且基督教成了许多国家的国教,那些在礼拜堂作神甫的人,也像是在政府中作官的一样,拿国家的俸禄。路德虽然看见这不合乎圣经,但他告诉人说,时候还未成熟,他无法彻底的把召会恢复过来,脱离与政治的联合。事实上,以他为名的改革宗路德会后来就成了当时日耳曼诸侯国的国教。后来,在英国安立甘会(Anglican Church)成立,也叫作圣公会,乃是英国的国教。安立甘会的元首就是英皇,这证明圣公会和政治联合。按照英国圣公会的规条,凡在英国出生的百姓,也自然是圣公会的教友;因此其中有许多是并未真正得救的人。改教之后,在欧洲大陆和英国岛上,渐渐有许多神的儿女看见国教的不合圣经,就脱离国教,并按照圣经的真理敬拜、事奉神。各处都有神所兴起的人,为神的真理作见证。随后,受浸的真理得了恢复;可惜人的亮光不彀,就以受浸的真理设立浸信会。以后陆续有人按照圣经记载,发现召会是以长老治会;他们也因着亮光不彀,就成立长老会。这些是在国教之外的,就是所谓的私立教会。英国的本仁约翰(John Bunyan)是属浸信会的,他不尊奉英国国教,后来就被国教的人下在监里。历代以来,一旦有人看见并恢复真理,就会为真理作见证,并定罪那些不合真理的实行。但持守错误真理的罗马天主教和一些国教,经常利用政治权势,逼迫甚至杀害那些为真理作见证的人。根据召会历史,基督徒在地上所遇到最大的逼迫来自罗马帝国,但罗马帝国杀死的圣徒远不如罗马天主教多。那正应验主耶稣所说的:『人要把你们赶出会堂;并且时候将到,凡杀你们的,就以为是事奉神。』(约十六2。)罗马天主教杀害圣徒,却以为是为神大发热心。凡传讲与罗马天主教的道理不同的,就被他们判为异端。中世纪罗马天主教特别成立『异端裁判所』(Inquisition),负责侦查、审判并裁决他们视为异端的人。人一旦被判定为讲异端的,就被监禁或处决。他们最常用的处决方法是极其残忍的火刑。启示录告诉我们,罗马天主教是大妓女,她不仅流圣徒的血,更是喝圣徒的血。(十七6。)我们读到召会历史中关于罗马天主教如何逼迫圣徒,真觉痛心。人居然奉着神的名,杀害那些真正事奉神的人。比路德马丁约早一百年的胡司约翰(John Huss),看见罗马天主教里许多违反圣经真理的实行,就加以批评指责,后来被教廷判处火刑烧死。

在十七世纪，神在罗马天主教里兴起一班注意内里生命的人，如盖恩夫人(M adameGuyon)、芬乃伦(Fenelon)，以及他们的同工；他们起来维持生命的见证。表面上，盖恩夫人从始至终没有脱离罗马天主教，但她却是用生命的见证，来反对罗马天主教。因此，罗马天主教把她下在监里。有一首诗歌：『我是一只笼中小鸟』，(诗歌五二四首，)乃是她在监牢里写的。盖恩夫人、芬乃伦、和他们的同工所摸着生命的真理，到现在还帮助许多人。到了十八世纪，原来散居在摩尔维亚的弟兄们(MoravianBrethren)受到逼迫，从波西米亚(Bohem,a)逃到萨克森。他们在那里得到新生铎夫(Zinzendorf)的收容。新生铎夫有爵位，在那里有一块封地。当时各地有很多清心爱主的人受到逼迫，有些就逃到那里。他将自己的产业提供给那些受逼迫的圣徒作家园，他们在那里一同事奉神。那时，他们恢复了许多真理；譬如，信徒皆是弟兄，应彼此相爱。无论他们原本是牧师、传道、或平信徒，众人都同作信徒，一同事奉主。他们也恢复出外布道的实行，他们乃是头一批往世界各地去布道的团体。

同一时代，卫斯理约翰(JohnWesley)年轻时，有一次被邀请去美国传道。船在海上遇见大风浪；全船的人都极其惊慌，他却发现有一班摩尔维亚弟兄们，在大风浪中不仅毫无惧色，还在唱诗祷告赞美神。登陆后，他就去找他们，从他们得着帮助而真正得救了。回英国后，他去访问摩尔维亚弟兄们，得着许多造就。卫斯理约翰后来是带进英国大复兴的主要人物；他恢复了圣别的生活。到了一八二八年，以达秘(J. N. Darby)为首的弟兄们兴起来了，他们刚强的恢复了许多真理。那时，达秘还是个青年，原是圣公会的牧师。他看见圣经的亮光，就从圣公会出来。弟兄们在关乎召会的道路上，脱去一切人意的组织，离开各公会宗派，丢弃一切不同的称呼、头衔，单单以弟兄的身分来在一起事奉神。他们盼望并定意能从清洁的良心里说，他们每一种的实行都是根据圣经。他们每从圣经里找出一个点，就照着那点实行；凡没有圣经根据的传统作法，他们都一概不要。诗歌一百一十首是达秘写的；第一节说，『听哪，千万声音雷鸣，同声高举神羔羊；万万千千立即响应，和声爆发同颂扬。』

他写这首诗歌时才三十几岁；这首诗写得非常高，我们能看见他真是认识神的儿子。我们的诗歌本里还有一些赞美的诗歌也是那些弟兄们写的。他们的诗歌让人满有属灵的感觉，其中的真理也很清楚。从一八二八年到一八六〇年左右，实在是弟兄们荣耀的时期，满了神的同在，真理源源不断的被释放出来。此后一百多年间，在更正教里所传讲纯正的圣经真理，都脱不开弟兄们的教训。马金多 (C. H. Mackintosh) 所着的摩西五经略解 (Notes on the Pentateuch)，恢复了对豫表的认识。慕勒 (George Muller) 恢复了因信而活的真理，他在祷告并在对神话语的信心上，很有学习；他是大有信心的人，完全仰望、倚靠神过生活。此外，弟兄们所恢复的真理还有很多，譬如，得救的证实、罪的律、与主同钉十字架、宗派的罪恶、居间阶级的罪恶、圣徒都是祭司、基督身体的合一、圣灵的合一、主的再来乃是召会的盼望、国度、大灾难、被提、新妇等。十九世纪后半，有史密斯 (Pearsall Smith) 恢复因奉献而成圣的真理。接着他这条内在生命线的有史密斯哈拿 (Mrs. Hannah Smith)、霍浦金 (Evan Hopkins)、慕安得烈 (Andrew Murray) 等。慕安得烈恢复住在基督里的内在生活这真理。十九世纪末、二十世纪初，有罗伯斯伊凡 (Evan Roberts) 和宾路易师母 (Mrs. Jessie Penn Lewis) 兴起，他们恢复属灵争战与十字架得胜的真理。接下来有英国的史百克 (T. Austin Sparks)，他是宾路易师母的同工；他看见死而复活、复活的实际、复活的生命、复活的丰富等真理。一九二二、二三年间，神也在中国兴起了祂的恢复。此后三十一年，神在我们中间逐步恢复了许多真理。三十多年前，在中国的基督教只带人信耶稣，却不能确定人是否得救。我刚信主时还是这光景。有人信了主，若说自己已经得救，别人就要说他太骄傲了，因为连作牧师的都不敢说自己得救了。然而，神借着我们恢复了圣经所说，人一信主就得救，一信主就有永远的生命，并且一次得救就永远得救的真理。那时，我们就打这真理的仗，到处对人说，你知道自己得救了么？只要你相信主，就得救了；这引起许多牧师和传道人的反对。然而，到了抗战时，一信就得救的真理，传遍了全中国。现在大家都知道人一信主就得救了。

之后,我们又恢复了奉献的真理,还看见重生、基督的得胜、十字架的真理,以及复活的生命、圣灵的工作、召会的真理和国度的真理。在受浸、蒙头、擘饼、信徒都是弟兄,彼此没有等级之分,一同事奉主的事上,我们乃是按照圣经所说的实行。在我们中间没有牧师传道,乃是各尽其职事奉主。主在我们中间还恢复了召会是基督的身体、召会的事奉、身体的事奉、属灵争战等真理的实行。我们在台湾这五、六年间,也看见很多亮光;就如我们在这次的生命读经里,看见了族类的转换、拿细耳人的原则等新的亮光。神在祂的召会中,一再恢复祂的真理和祂的话语。今天我们不仅有公开的圣经,也有解开的圣经。神的话不仅是公开的,也是解开的。我们信,还有许多的真理会得着恢复。感谢主,从路德起,神将圣经向祂的儿女打开,让他们陆续看见各项真理。今天到处都有神的百姓聚集,讲解神的话。神的话语恢复得越多,神的殿和神的城就恢复得越强,也就是说,神的同在和主权就恢复得越强。一切的恢复都在于神话语的恢复。带着争战我们要强调,恢复是带着争战的。以斯拉和尼希米带进恢复时,仇敌不甘心,起来破坏,他们听见以色列人建造城墙就发怒,大大恼恨,不断的讽刺、藐视、嗤笑、凌辱他们。参巴拉还图谋加害尼希米,捏造谎言要使以色列人惧怕。(尼四,六。)这也豫表新约召会的经历,从路德改教到今天,在恢复里一直有争战的光景。撒但常常借着人,威吓、藐视、毁谤为真理作见证的人。我们这三十年来,也遭到许多的毁谤,很多人捏造谎言,要使我们灰心、害怕;但我们坚守一个原则:要一手作工,一手拿兵器。(四17)这意思是,我们需要一直儆醒祷告,从事属灵的争战。在以色列人的恢复中,一面有以斯拉恢复神的话语,一面也有尼希米从事属灵的争战。正如尼希米所说的:『因我神美善的手帮助我,』(二8,)虽然与我们同走恢复道路的人不多,并且有许多的难处、毁谤、逼迫、捏造恶言、攻击等,要叫我们惧怕,但因神美善的手帮助,把我们带过来了。我神美善的手,这句话实在是我们的鼓励。

以斯拉带领以色列人动身离开巴比伦是在正月初一日，（拉七9，）他清楚的对付以色列人娶外邦妻子的事，也是在正月初一日。（十17）再过几天就是新年正月初一日；盼望弟兄姐妹，在神面前都将那些与世界相联的一切对付清楚。盼望在一年之首，是我们真正的起头。愿我们在主面前真是从『巴比伦』起程，定意要走恢复的道路，要过恢复的生活。以色列人的恢复并不是一朝一夕就完成的；同样的，召会的恢复也不是很快就能完成的，乃要一直进行直到主来。附录一利未记二十三章里的节期本篇信息我们要简略的来看利未记二十三章所记载的节期。

安息日

安息日（1~3）可算为每周的节期，是含有三重意义的豫表，第一重意义是豫表基督作我们的安息；我们得着基督就得着安息。主耶稣说祂是安息日的主。（太十二8。）第二重意义是豫表国度，国度来临时就是安息日；（参来四1，5~9，启二十四，6；）第三重意义是豫表永世里的新天新地，那是神完全的安息。（参二一1~二二5。）旧约的安息日至少豫表这三面的安息。安息日是每周的节期；此外还有每年的节期。

逾越节与除酵节

逾越节（利二三4~5）是每年的第一个节期，乃是基督作我们救赎的完满豫表；祂的救赎使我们开始了对神救恩的经历。逾越节是在正月十四日，（出十二2，6，）只有一天；紧接着是除酵节。（利二三6~8。）除酵节是逾越节的延续，为期七天，从十五日到二日。（出十二15~20，十三6~7。）一过了逾越节，犹太四境就要除酵，表征我们一得救即对付罪。『七天』指明我们一生都要如此，直到主来。逾越节表征基督（林前五7下）作我们的救赎，是我们享受神完满救恩的开始。逾越节是除酵节的开始，除酵节是逾越节的延续。（出十二15~20。）酵表征被神定罪的有罪事物；罪一旦除去，我们的基督徒生活就成了快乐的享受。

当我们享受基督作我们的逾越节时，我们必须除去一切罪恶的事，（林前五6~8，）并且一直享受基督自己作我们脱罪、除罪的生命，以拯救我们脱离罪律的辖制。（罗八2。）

初熟节

除酵节过后，接着是初熟节。（利二三9~14。）庄稼成熟时并不是全部一同成熟，有少数是先成熟的；这少数先成熟的是初熟的果子，要在初熟节时拿来献给神。在初熟节献上的乃是一捆。十节下半说，『收割庄稼的时候，要将初熟的庄稼一捆带给祭司。』这表征复活的基督连同一些圣徒，要被带到神面前，献给神作神新鲜的享受。基督的复活是初熟节的应验，也是这节期的实际。在复活里新鲜的基督，必须首先给神享受；（约二十17；）祂是初熟的果子，乃是为着神的享受。然后，复活的基督成为我们与神并彼此一同的享受。

七七节，就是五旬节

初熟节之后是五旬节，（利二三15~22，）也称为七七节或收割节。（申十六10，出二三16。）五旬节就是第五十日的节期，从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，到第七个安息日的次日，共计五十天。（利二三15~16。）主复活后的第五十天，就是五旬节那天，圣灵浇灌下来。（徒二1~4。）五旬节是在初熟节五十天之后，这指明浇灌下来的圣灵，是复活基督丰富出产的集大成。利未记二十三章十七节说，在五旬节那天，『要从你们的住处带来两个摇祭的饼，是用细面一伊法的十分之二加酵烤成的，当作初熟之物献给耶和华。』这里的细面豫表初熟阶段的基督；『加酵烤成两个饼，』豫表在五旬节阶段召会的两部分，一部分是犹太信徒组成的，一部分是外邦信徒组成的，二者里面都有罪（由酵所豫表），献给神作新素祭，使神满足。

。

按照圣经,神的子民就是祂在地上的庄稼。(太十三3~8, 24, 林前三9, 启十四15。)今天在宇宙中逾越节已经过了,初熟节和五旬节也过了;神在地上的庄稼正在等候启示录十四章里最后的收割(就是被提),收割以后马上有踴酒酵,(17~19,)之后就是住棚节。

吹角节

住棚节以前还有一个节期,就是吹角节,(利二三23~25,)那是指主耶稣快来之时,神要召聚祂四散的子民(分散的以色列人),要他们归回以色列地,悔改归向神,弃绝他们的罪恶。(太二四31, 参赛二七13, 诗八一3。)这节是在七月初一日,就是下半年的开始,表征神救赎的另一半,要成就在以色列人身上;神救赎的前一半,已经成就在召会身上。住棚节住棚节(利二三33~43)是每年最后的一个节期,表征要来的千年国,是蒙神救赎的人在神旧造里一段完满的时期中,与神同享时代的、喜乐的福分。三十四节说,『这七月的十五日住棚节,要向耶和华守这节七日。』『七日』表征住棚节乃是一段完整的日子,将有一千年。『七日之久要将火祭献给耶和华。』(36上。)这表征在这节期中,要天天将基督当作食物献给神,使神与人同得满足。吹角节是在犹太人的七月初一日,就是下半年的开始;这就是告诉我们,到吹角节时,神的救赎已经过去一半,基督要第二次来临。前一半是从主耶稣钉十字架开始到庄稼收割;收割就是我们被提。如今逾越节过去了,初熟节过去了,五旬节也过去了,现在就等我们被提。到了被提,就是神救赎的前一半结束了。从七月初一开始吹角,那时以色列人都要回到他们列祖之地,悔改归向主。他们一悔改,主耶稣就来替他们赎罪。

赎罪-结束就是住棚节,也就是国度的开始。

这些节期里有三个大节,就是逾越节、五旬节和住棚节,以色列人一年要三次到耶路撒冷过节敬拜神;(出二三14~19;)这表明得救是件大事,圣灵浇灌是件大事,进国度也是件大事。主耶稣登山变化形象前曾对门徒说,『我实在告诉你们,站在这里的,有人还没有尝到死味,必看见人子在祂的国里

来临。』(太十六28。)过了六天祂就带二位门徒上了局山,在他们面前变了形象。(十七1~2。)因此,主耶稣的变化形象就是,祂在祂国里的来临。住棚节表征要来的千年国,也含示千年国是暂时的,新天新地才是永久的。住棚的意思是暂时的,每一年的住棚节会过去,不是长久的。千年国是一时的,仍在旧天旧地里,那时新天新地还没有到。以色列人的这些节期,从逾越节到住棚节,都是豫表基督徒蒙恩的经历,从得救到进入千年国,最终要被引进新天新地。

附录二 拿细耳人的原则

拿细耳人的条例

圣经头一次题到拿细耳人是在民数记六章一至二十一节。神在安排祂的子民事奉祂时,特别立了拿细耳人的条例,因为神知道,有一天那些祂所命定事奉的人会荒凉失败,若不设立这条例,就没有人起来事奉神了。拿细耳人的条例是为着让那些在神命定和安排之外的人能起来事奉神。就一面意义说,这条例完全是为着防备而立的,也就是说,在神命定和安排的人失败之后,拿细耳人的功用才显出来。就另一面意义说,在事奉上若没有拿细耳人自愿分别归神、服事神的条例,那些在神命定和安排之外的人,就没有机会事奉神了。感谢神,因着有拿细耳人的条例,无论甚么时候,凡有心愿的人就可以起来事奉神。

摩西

圣经里关于事奉神的线

从以色列人出埃及开始，神使用摩西。他是神的仆人，具备事奉神之人所该有的一切资格和条件。第一，他是祭司，经常到神面前与神有交通。第二，他是申言者，为神说话。（申十八15。）第三，他是管理者。在以色列人中间像君王一样管理百姓。第四，他是能争战的人，能和法老争战，能和亚玛力人争战，（出十四5~31，十七8~16，）也能带着以色列人打败住南地的迦南人亚拉得王、亚摩利人的王西宏和巴珊王噩。（民二一1~3，21~32，33~35。）他的功用可分为两条线：一条是祭司和申言者的线，就是事奉和启示的线；另一条是管理和争战的线。你也许会说，还有亚伦也尽功用。我们不把亚伦列在这里，因为神的话完全是赐给摩西的，亚伦只是作摩西的口，替他对百姓说话而已。（出四13-16。）

以利亚撒

摩西死了之后，事奉和启示的线就归给亚伦的儿子以利亚撒，管理和争战的线就归给约书亚。

士师时代

基甸约书亚死后，四围仇敌攻打以色列人，神就兴起士师拯救以色列人脱离仇敌的手。约书亚这条管理和争战的线就落在士师身上；士师的功用重在管理和争战，不太重在事奉和启示。那时在事奉和启示线上的祭司衰微，到了一个地步，有的祭司仅为糊口而已。（参士十七10，十八19。）士师兴起，乃因在那两条线上的人都只专顾自己而不为着神。士师中最显著的就是基甸。在基甸那个时候，无论是百姓、祭司或首领，都只顾自己和自己的生活。

以色列人到迦南地本该先将神的仇敌消灭，再为神建立居所；然而，他们还没有为神争战、解决神的仇敌之前，就只顾到自己的生活，把神的旨意、神的国、神的事业完全摆在一边。以色列人在迦南地的堕落，可以说是堕落在生活里；这也就是圣经所说的，他们只服事自己的肚腹，以自己的肚腹为神。（罗十六18，腓三19。）神兴起士师来，他们乃是胜过自己的生活，胜过自己肚腹的一班人。神呼召基甸，是在他打麦子谋生时。（士一1~12。）神挑选跟随基甸的三百人，是根据他们不倚靠生活所需的喝水；（七6~8；）一个例子是用吃作试验，一个例子是用喝作试验。在事奉上，神原有的命定和安排，无论是在祭司或首领身上都荒凉了，神只好另外兴起人来。

参孙

参孙未出生，还在母腹里就被分别归神作拿细耳人。（十三2~7）他身上有两个特点：淡酒和浓酒都不喝，也不剃头发，表明舍弃生活的享受，并将尊荣都归给神。那时以色列人已堕落到只顾自己的生活，而作拿细耳人，就是舍弃生活的享受，完全为着神。参孙乃是以拿细耳人的身分作士师。在士师时代，祭司职分衰微，所以到了撒母耳时，其功用就由拿细耳人顶替了。

撒母耳

撒母耳的功用

圣经里所题到的拿细耳人，头一个是参孙，末了一个是撒母耳。拿细耳人的功用在撒母耳身上完全显出来，而达到成熟。他的功用有三方面。第一，他是祭司，从小就束着以弗得，在耶和华面前供职。（撒上二18。）神所命定的祭司衰微，祭司职分转移到他身上。第二，他是士师，不仅能管理也能打仗。（七3~7。）第三，他是申言者，为神说话。（三20。）

撒母耳承先启后,在他身上有了时代的转移,他带进申言者职分和君王职分,而神命定的祭司职任从此就衰微了。撒母耳以拿细耳人的身分作祭司圣经记载非常奇妙的说到撒母耳的出生。他父亲是以法莲人,(一1~20,)但在历代志上他被列为哥辖的子孙,哥辖是利未的子孙。(六33~34,参民十六1~33。)然而,他不是按利未人的身分,也不能按以法莲人的身分作祭司,乃是按拿细耳人的身分作了祭司。这位拿细耳人是真以色列人,也是真利未人。按规矩说,凡是以色列人都该服事神,每个利未人都该是服事神的人。但有一天这些人不为着神了,就有自愿为着神的拿细耳人起来。

无论是神所呼召的以色列人,或是神所设立的利未人,若失去了他们的地位,不为神而活,神就兴起拿细耳人顶替他们。撒母耳就在这背景下被神兴起,他带进作君王的大卫和大卫的国。在新约,施浸者约翰是祭司又是申言者,但他所过的乃是拿细耳人的生活,(路一15,七33,)是他把主耶稣介绍给以色列人,(约一26~34,)而把神的国度带进来。所以,能把神的国度带进来的乃是拿细耳人。这原则直到今天仍是一样,能把基督介绍给人的,能带进神国度的,必定是拿细耳人。

是转移时代的人

盼望我们对这条事奉神的线有深刻的印象。从摩西起,神的子民对神的事奉最终转到拿细耳人身上。你不要以为自己是使徒,是长老,是事奉主的人,有一天你若没有完全奉献给神时,神就要在你旁边兴起一个『小撒母耳』。神要对他说话,不对你说话。不要以为你学习了圣灵的管治,有了事奉的实际,你若仅仅是照着死的规条而自居地位,神就要兴起拿细耳人来顶替你。每一个真实的拿细耳人,每一个在神面前的得胜者,都是转移时代的人。旧约的撒母耳和但以理是转移时代的人,新约的施浸者约翰也是转移时代的人。不仅如此,启示录十二章给我们看见,在这时代的末了,男孩子所表征召会中的得胜者都是转移时代的人。撒母耳结束祭司时代,带进君王时代。但以理结束被掳的时期,带进恢复的时期。

施浸者约翰结束了旧约时代，引进了新约时代。将来召会中得胜的男孩子，要结束新约时代，带进国度时代。圣经里有许许多多这样拿细耳人转移时代的例子。末了的世代神所要用的乃是拿细耳人末了这几个世纪许多为主所用的都是拿细耳人。他们在所谓的基督教里没有职分，没有安排，都是自愿把一切都摆上。例如，慕迪原是卖皮鞋的，但他是个拿细耳人。宋尚节在回中国的路上把他的博士文凭丢到大海里；他是个拿细耳人，传福音很有能力。又如，倪弟兄的父亲在海关作事，一直盼望儿子在世界上能得着地位；但倪弟兄初得救时就奉献自己成了拿细耳人，他虽没有读过神学院，却从神领受了许多亮光 and 启示。主的恢复在中国兴起时，神大大的祝福我们。起初，华北有些大礼拜堂的长老说，不必管他们，他们不过是像小孩子玩玩而已。那时我不懂，但照现在我们所看见的亮光回头看，就知道我们乃是按拿细耳人的原则被神兴起的。各地召会的弟兄们要看见，在末后的时代，我们若不作拿细耳人，神就会兴起别人，并要借着他们转移时代。自认为是设立的长老或使徒没有用。施浸者约翰生为祭司，但他不作祭司，乃自愿作拿细耳人；祭司不能带进基督，乃是拿细耳人带进基督。大卫不是祭司或士师带进的，乃是拿细耳人带进的。大卫豫表基督，大卫所带进的国度，豫表基督所带进的国度。

大卫和他的国度是拿细耳人带进来的；换句话说，基督和祂的国度是拿细耳人带进来的。在末后的时代，神所要用的乃是拿细耳人，意即在末后时代的事奉，只有一种人可靠，就是拿细耳人。他们能得着神的启示，能作申言者，能管理神的百姓，能为神的国争战。事奉的基本条件不在于安排，乃在于作拿细耳人。我们若自居地位，就是逼着神要转向别人，兴起真实的拿细耳人了。不要以为你才三十岁，你就不是『老以利』。我怕有的人年纪轻轻就已经是老以利了；别人遇见你时，你不是新鲜、明亮、活泼的，乃是沉闷、老旧、不活泼、不新鲜的，并且没有神的话语。所有的问题都在于我们对生活的态度，以及我们把自己的尊荣摆在甚么地位上。

若摆错地位，就是『乌陵』和『土明』在你那里都不管用，神反而要找小撒母耳。即使你经验丰富，神不来找你，又有何用？相反的，小撒母耳甚么也

不懂，神再三的来找他，神找到他，他不懂，还去请教以利。我们在事奉上不可自居地位，没有任何的安排是可靠的，没有所谓的老资历能作我们的倚靠。我们若靠安排，必定会落在老以利的光景里。相反的，我们要一直守住拿细耳人自愿为神而活的地位，才会新鲜'话语才会有亮光。神如今不再用以色列人、利未人，也不再用祭司、士师这类神所命定、安排的人；祂只用自愿奉献的拿细耳人。神若要用人，这人必须是拿细耳人才可以。撒母耳在旧约里是转移时代的人，施浸者约翰在新约里也是转移时代的人。召会历史给我们看见，神所用的都是拿细耳人。愿主开我们的眼睛，看见这原则。

附录三 自约书亚记至列王纪的补充

约书亚记的补充

以色列人进入迦南地后，首次争战是在耶利哥城。在耶利哥的得胜，（书六，）我们能找出几个属灵争战的原则：不凭自己、顺服、作见证、相信、有神作元帅。以色列人在迦南地的第二次争战是在艾城。（七~八。）他们在艾城失败，原因乃在于亚干犯罪。他不听从神的话，贪爱世界的金银和示拿的衣服。示拿就是后来的巴比伦，这表征亚干落到拜偶像的光景里；偶像进到他里面了。后来以色列人查出并清理他所犯的罪；他们定罪神所定罪的，毁灭神所毁灭的；结果亚干被石头打死，全家和所有的都被焚烧。（七20-21，25。）至终，神与以色列人同在，使他们胜过艾城。

士师记的补充

在士师记里我们看见基甸的事例。基甸攻打并战胜米甸人的原则是：他放下自己的生活，起来为神争战。神救赎以色列人出埃及，目的是要他们进到迦南地后作战士，完全毁灭迦南七族，以得着那地，在其上设立神的国度，建造神的圣殿，好在那地事奉神。然而，以色列人进入那地之后，尚未完全消灭仇敌，就忙着去耕田种地，只顾自己的生活，而不顾神的定旨和权益。这可见于神呼召基甸时，他正在酒酵那里打麦子。（六11~12。）

神呼召基甸起来为祂的权益争战，这需要他把打麦子的事放下，就是不顾生活，放下生活。那时全以色列人都堕落到只顾自己的生活，而不愿为神争战；以致他们的仇敌越发猖狂，任意妄为。以色列中竟无人肯起来争战，也无人能起来争战。他们个个都落到生活里；就在这个背景之下，神来呼召基甸，并要他回家把他父亲为要得到良好生活所供的偶像拆毁。（27~29。）这也表明，人若只顾到生活那就是拜偶像；人所拜的不一定是有形的偶像，有些人顾到生活，学问、钱财就是他的偶像。基甸答应神的呼召，于是起来吹角，有三万二千人跟随他；但神觉得人太多，就要基甸宣告说，凡惧怕战栗的，可以离开这里回去。结果有二万二千人回去，只剩下一万。（七2~3。）然而，神仍然觉得太多，就要基甸把人带到水旁，让他们喝水。（5~6。）在这一万人里，只有三百人是下到水旁，用手捧水到嘴边舔水喝，（7，）这些就是神要用作军队的人。其余的人都屈膝跪下喝水，这表明他们顾到自己的需要过于顾到神的需要，所以神打发他们回去。喝水关系到生活问题，在这个事例里，神乃是用喝水来试验他们到底是顾到打仗，还是顾到自己的生活。那九千七百人一碰到生活问题，就把打仗的事摆在一边；只有三百人的心是为着神的争战。他们顾到神的权益，不顾自己的生活，所以能被神选上。

。

不要以为我们不是那九千七百人，许多时候我们很像他们。我们祷告时是奉献的，也愿为主活着，为主争战、作工的，但一碰到生活问题时，为着主的心就消失了。只有那些即使碰到生活问题，仍然能说他们的生活都是为着主的工作，为着主的争战，这样的人神才能用。一位弟兄如果落到罪或世界里倒还容易出来，但落到生活的捆绑里就不容易出来。基甸和那三百人的得胜，不是胜过罪或世界，乃是胜过生活的霸占。从基甸以后，神就逐渐不再呼召人作士师，而是重在使用拿细耳人，就是那些自愿奉献为着神的人。原来神是要所有的以色列人都作战士为祂争战，后来因着以色列人落到生活里去，所以神就来呼召人脱离生活而为祂争战。以后神更进一步要人自愿奉献作拿细耳人，自愿把生活摆在一边。基甸就是神所呼召，自愿把生活摆在一边的拿细耳人。

撒母耳记和列王纪的补充

神呼召拿细耳人

拿细耳人有一个特点，就是淡酒和浓酒都不喝，意思就是他们不顾自己的生活，也不顾人生的娱乐和享受，只顾为神而活。参孙和撒母耳都不是神所呼召的；他们乃是拿细耳人。从这时起，就有人懂得神的心意而自愿作了拿细耳人，把生活放下，不要人生的享受，而专为神而活，为神争战。拿细耳人的原则在撒母耳身上得以完满的显明；他作为拿细耳人，把祭司时代转为君王时代，并把国度带进来。

大卫王和所罗门王

大卫王和所罗门王都可作为君王时代的代表。大卫是争战的君王，所罗门是平安的君王。大卫有三个特点：他是合乎神心的人；他在扫罗底下学了十字架破碎的功课；他顾到神的约柜。（撒下七2。）所罗门也有三个特点：他作王时，四境平安，因此他豫表平安王；（王上四24~25；）当他可以为自己求的时候，他不为自己求，乃为治理神的百姓求；（三5~15；）

他为神建殿。（王上六。）大卫和所罗门都顾到神的心意，而不为自己。所有的君王都该以大卫和所罗门为标准 and 榜样，否则就构不上神的标准。在大卫和所罗门之前是扫罗作王，他完全是为着自己。那时，约柜被掳，后来被送回到基列耶琳，在亚比拿达的家中，有二十年之久。（撒上七2。）会幕原是约柜的安身之所，约柜应当安置在至圣所里，但在这期间，约柜却与会幕分开，如同人无家可归一样。扫罗在位四十年，对约柜不闻不问。他并非不懂得约柜的事；他不是不懂，乃是没有心。他只求自己能平平安安作王，是绝对为着自己，而不为着神的人。但是当大卫和所罗门作王时，他们都立即去接触约柜。大卫登基不久就想到神的约柜，想到神的居所。他认为自己住在香柏木的宫中，而代表神的约柜却仍没有住处。他无法忍受这样的情形，就决意要将神的约柜迁到一个永久的住处。这指明大卫的心是在神的家、神的居所上。所罗门继承大卫的王位，登基以后，头一件事就是到基遍的帐幕那里敬拜神，向神献祭。在基遍夜间梦中，神眷顾所罗门，向他显现，对他说，『我当赐给你甚么？你可以求。』（代下17。）所罗门不为自己求财富和长寿，只求神赐给他治理众民的智慧和知识。神应允了他，赐给他智慧和明辨的心；所罗门从梦中醒过来，就立刻离开基遍，回到耶路撒冷，站在神的约柜别，献燔祭和平安祭。（1~13，王上二4~15。）所罗门一得着神的智慧，就看见没有约柜的帐幕乃是空洞、虚有其表的，没有多大的价值。于是就离开基遍那空洞的帐幕，回到耶路撒冷神的约柜这里。虽然所罗门知道帐幕没有约柜乃是空壳，但只有约柜却没有帐幕也是不正常。所以过了不久，他就照着父亲大卫所看见的样式造了圣殿。这圣殿成为神心意中所要得着正确而稳固的居所，神不仅得着了国以彰显祂的权柄，也得着了殿以彰显祂的荣耀。不仅大卫和所罗门重视约柜，以后所有忠信的王也都重视、关注、并整理圣殿；反之，那些堕落的王在荒凉时就抛开圣殿，抛开约柜，去拜偶像。拿细耳人所带进来的君王该具备一个重要的因素，就是要顾到神，为着神。这个因素在大卫里面有，在所罗门里面也有。当大卫还是个孩童时，他就为着神；虽然他父亲没有把他奉献作拿细耳人，但在他里面已经是拿细耳人了。

神在以色列人中找不到可以献给神作王的人，却在耶西家的一小孩子身上找到。他是顾到神的拿细耳人。所以神说，『我寻得耶西的儿子大卫，他是合乎我心的人。』（徒十三22。）此外，他们还要具备第二个因素，就是有机会为自己作甚么却不作。有一次神把扫罗摆在大卫跟前，给他机会可以杀死扫罗，但大卫敬畏神，不敢伤害神所立所膏的王。（撒上二四3~22。）大卫和所罗门能作王且能胜过仇敌，乃在于他们是拿细耳人，他们有心愿顾到神，为着神，并且有机会可以为自己作甚么却不作。大卫为神设立国度，所罗门为神建殿。设立国度是为对付仇敌，彰显神的权柄；建造圣殿是为使神得着居所，彰显神的荣耀。神这两面的目的，在他们身上得以成就。在众人都为着自己的生活时，像大卫和所罗门这样的拿细耳人才能为神所用，为神争战，让神达到祂的目的。

正确的君王还必须具备第三个因素：认识恩典。大卫和所罗门不仅有心愿为着神，并且当机会来了却不为着自己作甚么；他们还认识神的恩典。恩典就是一切都是神起首的，一切都是神作成的。如果是我作的，也是祂在我里面作出来的。不是人有心愿就可以事奉神；不，还必须有恩典。神的恩典是人事奉祂的能力；祂不要人用自己的办法和力量，乃要人倚靠祂的恩典事奉祂。在建殿的事上，就是宣告：神要人的心愿，但不要人的办法和力量。大卫有意为神建殿，（参撒下七，代上十七，）然而神却不要他建。他的心意很好，神一点也没有定罪他这心意。如果那时大卫能把圣殿造成，那就是说，在宇宙中有人能凭自己为神作事；但神从来不要人为祂作甚么。神借着申言者拿单告诉大卫，他这个心意是对的，但此时仇敌还没有完全征服，四境尚未平定。因此神应许给他一个儿子，就是所罗门，他必为神建殿；神还把建殿的样式启示给大卫。在他平生的年日，他尽一切力量，在困难之中为耶和华的殿豫备材料，（二二14~16，二九1~5.）也从耶布斯人阿珥楠的手中买下了他的禾场，作为建殿的基地。（参二一18~30，撒下二四18~25。）人是受不住时间试炼的，时间一拖长，人的败坏和软弱就显露出来。在撒下七章大卫要为神建殿，到十一章他就犯了大罪。然而，因着他的悔改蒙神赦免，结果产生建殿的所罗门。

后来大卫又因着骄傲，数点以色列人，这一次也蒙神赦免，结果得着一块建殿的基地。在宇宙中神渴望有圣殿，但神没有说出来。大卫是合乎神心的人，知道神喜悦要在地上得着一个居所；然而，他为神建殿的心意蒙神悦纳，他的办法和能力却是神不要的。我们在大卫和所罗门身上看见，他们不仅有心愿、有十字架（就是虽有机会却不为自己），并且也有恩典；这就是作王的原则，也就是能设立国度、建立圣殿、对付仇敌、带进神的国度，彰显神荣耀的原则。人在神面前的心愿虽是蒙神悦纳的，但很多时候，神等候了一段时间，人的败坏、弱点就显露出来。这时，神就彰显祂的恩典，好借着人的悔改，叫人认识自己，而在祂的恩典里，成全人向着祂的心愿。到那时，人在祂面前只有低头俯伏，丝毫不能自夸。大卫若是在很短的时间内就把圣殿建成，他恐怕要大大夸耀一番而无法认识自己，甚至可能会向神邀功。神从来不要人有这种夸口，所以神就来打消、封住这夸口，好叫我们认识神，也认识自己，并知道自己在那里。我们在祂面前所作的一切，没有一样是可夸口的，只有永远在祂的荣耀前俯伏。所罗门以后的诸王逐渐荒凉，象征新约里召会的在旧约，所罗门以后的诸王逐渐荒凉，象征新约召会的荒凉。旧约的荒凉是从所罗门开始，到以色列人被掳至巴比伦；在这荒凉的过程里，中心人物是耶罗波安。此外，亚哈和他妻子耶洗别大规模误导百姓拜外邦神。到了新约，召会的高峰时期是在使徒时代，之后，就开始荒凉。在启示录的记载里，召会荒凉的中心元素是耶洗别。二章二十节说，『有一件事我要责备你，就是你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。』这话是主对在推雅推喇的召会说的，所有读启示录的人都承认，那是指罗马天主教。启示录是豫言，七封书信也是豫言；在推雅推喇的召会乃是豫言罗马天主教。罗马天主教和召会的分别，乃在于召会是羔羊的妻，是正派的女人，而天主教则是淫妇，是不贞洁的女人，和甚么人都有来往。天主教和政治有来往，与各种各样的罪恶也有来往。正派的妻子只有一个丈夫，只单纯爱着并为着一个丈夫。淫妇就是失去贞洁的女人，在基督之外有了许多的丈夫；所以从神的眼光看，天主教就是淫妇。

圣经有三处经文说到罗马天主教。第一处是在马太十三章，第二处及第三处分别是在启示录二章及十七章。这三处都是用一个不正派的女人为表征。马太十三章里的妇人把酵藏在三斗面里，象征天主教暗中使一切关于基督的教训都发了酵。（33。）天主教一直是带着酵，不管盖恩夫人的书有多好，里面也含有天主教的酵；我们不能一概都接受，因为一有了酵，就难以脱离干净。天主教里几乎每一件事都是根据圣经而作，但也几乎没有一件事是不加酵的。启示录二章里豫表罗马天主教的妇人是耶洗别。（20。）她引诱人行淫乱，并吃祭偶像之物。罗马天主教里满了偶像和淫乱。他们首先是把酵加进来，其次是拜偶像，第三是改变事奉的立场，把信徒的和外邦人的、属天的和属地的、属鬼的和属神的、新约的和旧约的，都搀混在一起；难怪主在二章里那样的定罪她。十七章所说的大淫妇骑在兽上，也是指罗马天主教。她在基督之外还与许多事物有来往；她和地上的商人也有许多来往。在梵蒂冈（Vatican）有许多国家的大使馆，这表明她乃是个大淫妇，因她有许多丈夫。

旧约里神子民的被掳与恢复，象征新约里召会的堕落与恢复

在旧约里，神子民最终被掳到巴比伦，后来神兴起尼希米、以斯拉，他们从巴比伦回到耶路撒冷，重建圣殿和圣城。在新约里，召会堕落到罗马天主教，就是巴比伦，以后神兴起路德马丁和许多人，这就如同尼希米、以斯拉这些人从巴比伦回来一样，那就是新约里召会恢复的开始。按表征说，今天有许多基督徒仍留在巴比伦，或停在大马色，或停在中途某个地方；这正如旧约里神子民当初的光景：有的人不在巴比伦，也不在耶路撒冷，而留在中途。在旧约的荒凉里，经过了耶洗别，结果是巴比伦；新约也是这样。所以旧约里以色列人的荒凉象征新约里召会的荒凉。在旧约，神的子民被掳到巴比伦七十年之久，才回到耶路撒冷。到了新约，召会堕落后，神兴起人来，带领祂的子民离开罗马天主教，而有恢复。正如旧约所豫表的，神的子民回来后不是立刻就重建圣殿；事实上，以色列人至今也还没有完全恢复。同样的，在新约时代主的恢复是逐步的，路德改教以后，召会并未立即有全面的恢复，乃是一直到今天还在恢复中。以色列人和召会二者都在继续恢复中。今天在这荒凉的局面里，我们走恢复的路乃是得胜者的路。