

聖經人物(江守道)

目錄：

10	第一部 恢復的職事—使徒約翰	11	第一篇 恢復基督的身位
12	第二篇 恢復基督身體的實際	13	第三篇 恢復基督的榮耀
20	第二部 大衛在神面前的屬靈歷史	21	第一篇 大衛的心
22	第二篇 大衛在神面前的屬靈歷史	23	第三篇 大衛是一個屬靈的人
24	第四篇 大衛是一個滿了基督的人	25	第五篇 大衛合神的心意
66	第六篇 大衛禱告的秘訣	30	第三部 屬靈領袖的原則
31	第一篇 亞撒王	32	第二篇 約沙法王
40	第四部 新約的三個職事	41	第一篇 彼得的職事—神的國
42	第二篇 保羅的職事—神的居所	43	第三篇 約翰的職事—神的家庭
50	第五部 施洗約翰的職事	51	第一篇 施洗約翰的職事
52	第二篇 施洗約翰的職事(續)		

11 第一篇 恢復基督的身位

「太初有道，道與神同在，道就是神。……生命在祂裡頭；這生命就是人的光。……道成了肉身，住在我們中間。」(約一 1-4、14)

「但記這些事，要叫你們信耶穌是基督、是神的兒子；並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」(約二十 30-31)

新約裡三個主要的職事

在新約裡有三個最主要的職事，那就是彼得的職事、保羅的職事，和約翰的職事。這三個職事，可以說：包括了全卷的新約聖經。彼得寫了「彼得前後書」，並且「馬可福音」公認也是「彼得的福音」。保羅寫了十三卷書信，我們也承認路加所寫的福音和使徒行傳，都是與保羅有很密切的關係。約翰寫了約翰福音、約翰一書二書和三書，也寫了啟示錄。

除了這幾卷書信以外，所剩下的有馬太福音，雅各書和猶大書，而這三卷書，在性質上實在是屬於彼得的職事。再剩下的，就是希伯來書，人都公認說：如果不是保羅寫的，也是受保羅的影響。因此，我們從新約聖經來看：在整卷新約裡，這三個職事，可以說是基本並且是主要的職事。

彼得是漁夫，主呼召他跟從主。主說：「你要得人如得魚一樣。」他是一個撒網的人，當主呼召他的時候，他正在撒網，所以彼得在屬靈的工作上，也是打魚的工作，不過他不是打魚而是得人。同時他也

是撒網的工作，是把各種各樣的人聚攏起來，帶到神的國裡。而彼得所看見的教會，好像一塊大布，繫著四角從天上縋在地上，裡面有地上各樣四足的走獸，和昆蟲，並天上的飛鳥，又有聲音向他說。彼得起來宰了吃。他卻說：「主阿！這是不可的，凡俗物和不潔淨的物，我從來沒有吃過。」第二次有聲音向他說：「神所潔淨的，你不可當作俗物。」這樣一連三次，這個大布隨即收回天上去了。

彼得所看見的，教會就像一塊大布一樣，是屬天的，裡面包括各種各樣的東西，但是還沒有作成帳棚。那就是說：不但有猶太人，連外邦人也都在教會的裡面。所以我們可以說：彼得的職事，乃是一個根基的職事。他的工作，乃是一個基本的工作。我們也稱彼得是「望的使徒」，就是有盼望的使徒。彼得一生的經歷會叫我們感覺說：像這樣的人還有盼望嗎？但是，因著這一位主，在他身上不放手的緣故，就把這樣的一個人，變成一位有盼望的人。所以在彼得書信裡，給我們感覺說：我們是有滿足的盼望。保羅是一個法利賽人，按著當時猶太人的習慣，不但需要入學校得學位，並且也很注意他的技巧，和他的職業。所以保羅在拉比的學校裡，學習作一個法利賽人，同時他也是一個織帳棚的人。織帳棚不僅是先織成布，還要用染料來染色，再把染色的布作成帳棚。因此他說：你看我這兩隻手，他的兩隻手，我們可以想像，一定是非常粗糙的。

當主呼召他的時候，要他來建造教會。因為教會在神的面前，就好像帳棚一樣，這是保羅的工作。因著這個緣故，主給他天上的異象，他在神面前也重新學習。他一生為著主，受了許多的苦，但是他能見證說：「我沒有違背那從天上來的異象。」神用他不但在亞西亞傳道，並且一直傳到歐洲，到處建立教會，保羅的職事乃是建造的職事。我們說：保羅也是信的使徒，他給我們看見甚麼叫作「信」，也給我們看見是本於信，以致於信，然後教會才得以建立。

第三個是約翰的職事。當約翰被主呼召的時候，他正在補網。所以他屬靈的職事，也是補網的工作，就是恢復的職事。漁網已經撒了，長久了難免漁網有破漏。房屋帳棚是建造的，由於人的工作攙雜在裡面，這帳棚或房屋，難免有傾斜走樣的地方，甚至於有倒塌的危險。

因此神就呼召約翰來作補網的工作，就是恢復的工作。約翰也被稱為「愛的使徒」，用愛來恢復破裂的網和走樣的帳棚。所以在聖經裡面，最主要的就是這三個職事。彼得是根基的職事。保羅是在這根基上作建造的工作，是建造的職事。而約翰乃是繼續來修補，作恢復的工作，他的職事是恢復的職事。當然這三個職事，無論在那一個時代，都是需要的，並且是缺一不可的。這三個職事神一開始就賜給教會，好叫教會在神的面前得蒙恩典。

一直到今天二十世紀的時候，我們仍需要有彼得的職事，能作那根基的工作，能撒網，能把人帶到教會裡面來。我們也需要有人像保羅一樣，作建造的職事，能把那一些蒙恩得救的人建造起來，成為一個房屋讓主居住。我們也需要像約翰那樣的職事，因為網撒得久了，網就有漏洞，會破裂，如果這個網不予修理，會把許多人漏掉了。房屋或帳棚被建造之際，因著人的插手會走樣。

主說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權勢不能勝過她。」

在哥林多前書第三章，保羅說：「我像一個聰明的工頭，立好了根基，這個根基，就是耶穌基督。然後我們各人都要在上面謹慎建造，有人用金銀寶石，有人用草木禾禾皆，在這根基上建造。」

所以你就看見說：在建造的工程上，有各種不同的結果。我們的主在那裡建造，需要人來同工，主所建造的，永遠不會走樣。但是因著人的難處，人的手一插進來，那定規會走樣。所以這一個帳棚，這

一個房屋需要修理，需要恢復它原來的樣式。因此可以說：在每一個時代裡，總是需要這三個職事。約翰職事裡的三方面恢復

親愛的弟兄姊妹！我們今天是活在今世末了的時代，也就是說：差不多是處在將近半夜的時候。在這一個時候，我們深深的感覺，約翰的職事，特別對我們有深切的關係。今天在神的兒女中，對彼得的職事和保羅的職裡，是比較注意，但是對約翰的職事，我們所知道的，就不是太多。

今天處在末後的日子，這是恢復最重要的時候，我們需要明白他的職事、接受他的職事，我們也需要在那個職事裡有分。對於約翰的職事，我們所知道的，都是根據他的著作，那就是約翰福音、約翰書信和啟示錄。我們可以從他的著作裡，來認識他的職事。

約翰福音，是恢復基督的身位。約翰書信，是恢復基督身體的實際。啟示錄是恢復基督的榮耀。今天基督的身位需要恢復，基督身體的實際，也需要恢復，基督的榮耀，也需要恢復。這三方面的恢復，都是在約翰的職事裡面。我們先來看約翰福音，也就是恢復基督的身位。

使徒約翰晚年在以弗所所作的工作

在使徒行傳裡，雖然我們也看見「約翰」的名字，但是整卷使徒行傳，大部分可以說：是聖靈藉著使徒彼得和使徒保羅在地上所作的工作。實在說來，「使徒行傳」這個書名也就不太正確，因為這個實在不是使徒的行傳，乃是「聖靈行傳」。在前一半，是聖靈在地上藉著彼得作了一些事。後一半，是聖靈藉著保羅作了一些事。雖然約翰的名字，也題在使徒行傳裡面，他好像是站在隱藏的地位上。

主升天的時候，約翰在那裡。一百二十個人聚集在樓上有十天的禱告，約翰也在那裡。彼得在五旬節站起來傳道的時候，約翰也列在十一位使徒的中間一同站起來作見證，當彼得到聖殿裡去禱告的時候，約翰也是一同去的。將那一個瘸腿的人醫治的時候，約翰也與彼得在一起。但是好像約翰總是在彼得的蔭下，彼得總是在前面，約翰總是在他的後面，或者說在他的旁邊扶持他。這個實在與約翰的職事，有很實際的關係。最後是在使徒行傳第十五章，保羅和巴拿巴來到耶路撒冷，見在耶路撒冷的使徒和長老們，為著要解決割禮的問題，就是外邦人信了主，該不該守摩西的律法。

當保羅到耶路撒冷的時候，曾見到約翰。在加拉太書記載，保羅見到耶路撒冷教會的三根柱子—雅各、約翰、和彼得，並且與他們行右手相交之禮。就是從那次之後，在使徒行傳中，再沒有關於約翰的記錄了。我們可以想像，他不會經過耶路撒冷會議之後，就離開到別處去，很可能約翰還留在耶路撒冷，並且一直留到耶路撒冷被羅馬軍隊圍困的時候。在耶路撒冷的聖徒，得著神的話，有預言在他們中間，等到羅馬的軍隊圍困稍微放鬆一點的時候，當時在耶路撒冷所有神的兒女，就離開耶路撒冷，渡過約但河，到比利亞的地方去了。

因此當主後七十年，耶路撒冷被攻破，聖殿被毀壞，住在耶路撒冷的人，不是被殺，就是被擄，或者被賣作奴隸。但是所有在耶路撒冷神的兒女，沒有遭遇這個災殃，因為他們都已經離開了。所以我們可以想像說：很可能約翰就在那個時候，與弟兄姊妹們一同離開耶路撒冷，遷到比利亞地方去了。

以後保羅殉道了，彼得也殉道了。自從耶路撒冷被毀以後，可以說：神工作的中心，就不在耶路撒冷了。開始的時候是在耶路撒冷，然後神興起安提阿來，不過到了七十年之後，逐漸的，神工作的中心，既不在耶路撒冷，也不在安提阿。按著歷史的記載，到了第一世紀末了，好像神工作的中心，就遷到亞西亞去，而是以以弗所為中心。

以弗所是保羅工作的地方，保羅住在以弗所有三年之久，以弗所的教會，在當時可以說：是一個非常特別的教會。在使徒行傳第二十章記載著，保羅心裡著急，要在五旬節以前趕到耶路撒冷。他越過了以弗所，如果他到以弗所，可能就走不掉，因為他與以弗所弟兄們的關係太深了。

所以他避開以弗所，但是他不能不關切他們，所以他就在米利都，請以弗所的長老來，與他們有最後一次的交代。他告訴他們說：「要記念我三年之久，在他們中間晝夜不住的流淚勸戒他們，對於神的旨意沒有一樣避諱不說的。」不過保羅也警告勸勉說：「我去之後，必有兇暴的豺狼，進入你們中間，不愛惜羊群，要來殘害你們，就是你們中間也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們，所以你們應當儆醒。」保羅這一次警告，果然到了第一世紀末葉的時候應驗了。歷史告訴我們，那一個時候，基督教的中心，乃是在亞西亞以弗所的地方。

但是就在那一個地方，同時也有異端興了起來。啟示錄第二章，寫給教會的七封書信，指出以弗所的教會離棄了起初的愛，並且在亞西亞那一帶地方，有許許多多的問題發生，正好像網破了，帳棚也走樣了，並且有傾倒的情形。根據教會的遺傳所說：約翰在晚年的時候，就住在以弗所，服事亞西亞那一帶的教會，這與聖經的記載相合的。因為當他寫啟示錄的時候，他雖然被充軍在拔摩島上，但是他的心仍掛念在亞西亞一帶的教會。他仍繼續著彼得和保羅的工作，就是作恢復的工作，因為他的職事，乃是恢復的職事。

據說阿銳勒斯乃是受教於坡尼坎，坡尼坎是受教於約翰的。據阿銳勒斯說：當時那些在亞西亞的信徒，特別是那些長老們，實在從約翰得到很多幫助。約翰住在亞西亞一直到徐根作羅馬皇帝，大概已經到了紀元第一世紀末了一百年的時候。傑若米也是這樣的告訴我們：他說：約翰年老的時候，他是那樣的衰老，沒有辦法去教會參加聚會，所以有時由年輕的弟兄們，抬著他到教會的聚會裡去。他到了那裡，他們一定要請他說話，但是他只說一句話：「小子們哪！你們要彼此相愛。」說了這句話就停止了，每一次他都說這一句話。以後就有人問他說：「難道你沒有別的話說麼？」他就告訴他們說：「因為這一句是主的命令，如果我們遵守主的命令，其他的事情就已經解決了。」

根據第四世紀基督教的歷史家西列士說：約翰是在怎樣的情形下寫了約翰福音？據說當時在亞西亞的一些長老們，和各地作領導的弟兄們，他們都請求約翰說：你要把你從主那裡所聽見所得著，在其他三卷福音書裡面所沒有的，你要把它寫出來。也有人說：他們請求約翰說：你要寫一卷福音書、一卷傳記，這一卷傳記要特別注意到我們救主祂的神格。據說：當他們這樣勸導他的時候，他告訴他們說：我要為這件事禱告，你們也要與我一同禁食禱告。三天之後，神的啟示臨到，約翰就開始寫了「約翰福音」。這是不是當時的背景不敢確定，但可能性很高。

約翰福音的特點

約翰福音這一卷書，與其他三卷福音書，有非常不同的地方，這是所有讀聖經的人，都承認的一件事。有人說：馬太、馬可、路加，這三卷書，都是記載主耶穌在地上的言和行，是傳記的性質。當然我們不能說完全是傳記，但是總是給我們看見一些有關主耶穌在地上的言行。而約翰福音，雖然裡面也寫到主耶穌所作的事、所說的話，但是約翰福音重點不在那裡。約翰福音乃是一卷主耶穌的屬靈傳記。換一句話說：就是把主耶穌言行中的屬靈的真實意義告訴我們：這是約翰福音的特點。因為約翰這一個人，就著他的氣質來說：他是一個內向的人。我們神創造人，非常的奇妙，不但每一個人外表的面

貌不同，世界上沒有兩個人的臉型是完全相同的，就是孿生的兄弟，作父母的還是能分別出來；因為不論是怎樣的相似，總是有不同的地方可以分別出來。

感謝讚美主！祂給我們身體的形像，以及臉面都各有不同，這實在是件極美麗的事。如果都是一樣，不但我們容易錯誤，而且也很單調。實在說來無所謂美麗和醜陋，神所造的都是美好，感謝讚美主！我們知道主不但是這樣造了我們外面的形狀，實在連我們魂的形狀，也都不是一樣的。魂的形狀，就是我們的氣質，世界上也沒有兩個人的氣質是一樣的，有的人是內向的、有的人是外向的、有的人是性急的、有的人是性慢的。

弟兄姊妹！你不要以為說性急的人一定好，性慢的人一定壞，或者說：內向的人一定壞，外向的人一定好，不一定，這些都是各種各樣的不同而已。若是放在神的手裡，都能被神使用。如果放在我們的手裡，都能害人。因為我們的氣質，如果在我們的手裡，就發表我們自己，如果在主的手裡，就發表我們的主。教會的職事與人的氣質很有關係，這是神在創世之前，祂就已經定規好了的。

彼得是一個外向的人、他是一個衝鋒的人，他作撒網的工作、開荒的工作、傳福音的工作、拉網的工作，這些與他的氣質，實在相符合的。

保羅是一個有學問、有思想、有理智的一個人，主能用他這種的氣質，作建造的工作。

約翰的氣質是內向的，不常說話。但是如果他一旦開口，就像打雷一樣。意思就是說：他不開口則已，否則就一鳴驚人。打雷就是這樣，在大氣層裡，氣壓在變化，一直在蘊釀，蘊釀，蘊釀了很久很久，這個雷聲就爆發了。約翰就是這樣，他是一個內向的人、是一個少說話的人、是一個慎思明辨的人。因著這個緣故，當神的話語臨到他的時候，他的話就像雷轟一樣，是絕對的、是徹底的，沒有保留的。他總是從起初，帶我們到最終。

無論他寫「約翰福音」、寫「約翰一書」、寫「啟示錄」，都是一直帶我們到太初去，同時也是帶我們到最終的永世裡面去，這是約翰職事的特點。因為恢復的工作，必須沒有妥協、沒有保留，必須絕對、必須徹底。惟有這樣，神才能得著祂從創世以前所定規要得著的。

約翰福音的目的—恢復神兒子的身位

據說約翰在亞西亞以弗所的時候，那時各種各樣的異端，已經在那些地方傳開了。最主要的，是關於主的身位。比方說：在當時有名叫塞林士特的，他所傳的異端，說主耶穌不過是一個人，當祂受洗從水裡上來的時候，聖靈像鴿子一樣降臨在祂的身上，就是神降在祂的身上。可是當祂要去釘十字架之前，神就離開了祂。所以釘在十字架上的耶穌，不過是一個人而已。這種說法對於主的身位，就發生了很大的問題。

如果我們的主是這樣的話，就沒有救恩，沒有救法了。因著這些異端的盛行，他就寫約翰福音。他寫約翰福音目的何在呢？約翰福音第二十章，他自己告訴我們說：「但記這些事，要叫你們信耶穌是基督、是神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」所以約翰福音的目的，乃是為著恢復基督的身位。

馬可福音，記載主耶穌的作為，主的工作。路加福音，記載主在地上的言論，主的講道。馬太福音，記載主耶穌的地位，祂是君王。雖然祂生在馬槽中，但是祂有君王的地位。有了馬可福音而沒有約翰福音，有甚麼流弊呢？若是只注重工作、注重活動、注重服務，就會逐漸變成所謂社會福音，而沒有

把主的身位作為根基，不過是屬世的機構而已。如果只有路加福音，而缺了約翰福音，那僅是注意主的言論，結果就變成理性的神學，就會完全走樣。

如果只有馬太福音，而沒有約翰福音，僅是注意那個地位，而不曉得祂的身位，會把基督教弄成大的組織，在世界上有地位，並且注重那些儀文，規條一類的東西，而缺乏屬靈的實際。因此如果沒有約翰福音，只有其他三卷福音，很可能走樣到上一個地步，一切成為屬地的，而失去了福音的性質。感謝讚美神！我們不但有馬可福音，路加福音和馬太福音，還有約翰福音。雖然約翰福音是四福音中最末後寫的，卻是福音中的根基。如果我們認識了基督的身位，從身位裡有工作、有言論、有地位，這樣才不致偏差、才是正確的。

今天我們處在這個時代的末了，所遇見對主耶穌身位的難處，比在約翰的時代更多。在所謂的基督教裡面，有許多人，不相信耶穌是神的兒子。他們認為主耶穌不過是一個人，只因為祂修養那麼的深，祂又與神那樣的相交，結果祂就成為神的兒子。

親愛的弟兄姊妹！你千萬不要給這種說法欺騙了！有的人也說：耶穌是神的兒子，不過他們說：耶穌是神兒子的背後有講究的。就是說：祂是神的兒子，我們也可以像祂一樣作神的兒子，我們也可以因著修養的緣故，與神接觸的緣故，我們也能變成神的兒子，主耶穌與我們是一樣的。他們竟然把主耶穌的身位，完全放在一邊，這個是異端，這個叫教會荒涼、墮落，成為一個形式和虛儀的組織。

又有人說：主耶穌是神，但是祂不是人，祂不過是道成肉身的。在約翰的時候，就有這一種異端的說法，認主耶穌在世上三十三年，是一個幻影，不是真正有這一個人。因此我們讀約翰一書的時候，約翰特別注意這一件事，凡不承認耶穌是道成肉身的，就是敵基督的靈，不承認子的，就是不承認父，這是約翰非常注意的。

又有一種的說法：主耶穌是人，祂也是神，不過祂這一個人，不是與神平等的，並且還說：耶穌是第一個被造的，甚至引用歌羅西書第一章十五節的話說：「祂是被造的首生者。」但是親愛的弟兄姊妹！我們知道約翰福音說：「太初有道，道與神同在，道就是神，這道在太初就與神同在。」並且我們知道首生的意思，就是歌羅西書第一章裡，也替我們解說得很清楚。

甚麼叫作「首生」呢？首生在希臘文裡有兩個意義，一個意義乃是優先的，祂是在前的。還有一個意義，是有主權的。「祂是首生者」，意思就是說：祂在一切被造者之先。所有的受造物，都是在祂裡面造的，也是藉著祂造的，也是為著祂造的，這就是首生的意思。不但如此，並且萬有都是屬於祂的，祂對萬有有主權。我們的主是神的獨生子，祂是神永遠之子，與神平等並不是強奪的。

感謝讚美主！我們的主是神，祂也是人，祂是完全的神，祂也是完全的人，這乃是在約翰福音裡面所注重的。約翰福音的重點，要藉著這卷福音，告訴我們主耶穌的身位。

在啟示裡認識神的兒子

主耶穌在世上的時候，祂曾問祂的門徒說：「人說我人子是誰？」他們說：「有人說：你是施洗的約翰，你是以利亞，你是耶利米，你是先知裡的一位。」主耶穌不滿意，因為他們所看見的，只是祂的工作，卻不認識祂的身位。所以主就問祂的門徒說：「你們說：我是誰？」西門彼得回答說：「你是基督、是永生神的兒子。」當他這樣回答的時候，主就說：「西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是天上的父啟示你的。」

所以弟兄姊妹！我們今天處在這末後的時候，有一件事我們必須注意，就是基督的身位。我們必須要看見，祂是永生神的兒子，不僅在知識上，必須要恢復，承認祂是神的兒子，並要在啟示中看見，祂是神的兒子。這不只是知識的問題，乃是啟示的問題。在我們每一個人靈裡的深處，必須看見這一位耶穌，是道成肉身的耶穌，住在人的中間，充充滿滿的有恩典有真理，我們也見過祂的榮光，正是父懷裡獨生子的榮光。

弟兄姊妹！我們對於神的兒子，有多少的認識呢？如果我們對神的兒子，能真正的認識祂，教會就達到了成熟的地步。正如以弗所書第四章所說的，直等到我們眾人在真道上，和認識神的兒子上同歸於一，到了這個時候，這個身體就長大成人，滿有基督長成的身量。所以弟兄姊妹！我們在神的面前，有沒有長大？不但是在真道上要長大，必須要在認識神的兒子上來長大。你我認識神的兒子有多少，你我在神的面前長大就有多少，因為這是基督的身量，在你我身上的增長。

否則，不但你個人的長大是虛偽的，連教會所謂的那個發展也是畸形的，所以我們對於基督的身位，不但要持守，並且要在聖靈的啟示裡多多認識神的兒子，在我們的心裡要尊神的兒子為大，神說：「這是我的愛子，是我所喜悅的，你們要聽祂。」在神兒子的面前，我們要俯伏，我們要下拜，這是我們必須有的態度。

神兒子的榮光

約翰福音給我們看見，因為主耶穌是神的兒子，所以祂就滿有神兒子的榮光。約翰說：「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」親愛的弟兄姊妹！我們有沒有看見神獨生子的榮光？約翰福音一開始就說：「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物都是藉著祂造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造的。」祂是「道」（原文是「話」），是話的意思就是說：把這個人裡面的發表出來。我們裡面是甚麼樣的光景，沒有人知道。

但是當你說話的時候，人就知道你裡面的心思意念，你的性格、你的興趣、你的打算，究竟你是怎麼一件事，藉著你的話就發表出來了。所以我們的主，祂是道，祂是把這一位人所看不見的神，把祂發表出來。主說：「沒有人看見過父，但是，你如果看見了子，你就看見了父。因為這位在父懷裡的獨生子，把父完全的宣告出來了。」

弟兄姊妹！這是祂的榮耀，祂的榮耀就是代表神，祂的榮耀就是發表神，祂的榮耀就是宣告神。為甚麼祂有這個榮耀呢？希伯來書第一章說：「神在古時候，多次多方藉著眾先知向我們的列祖說話，在這末後的時候，神在祂兒子的裡面對我們說話。」神藉著先知說話，是多方多次。換句話說：是片片段段的，零零碎碎的，這裡一點，那裡一點。但等到神在祂兒子裡面說話的時候，乃是把神完全的說出來。這是最後的啟示、是完全的啟示，以後就再沒有了。

弟兄姊妹！這一個是神兒子的榮光，我們有沒有看見？我們是不是在主面前，承認說：祂的話是最後的，或者是像彼得在主變像的山上所說的，要搭三座棚那段話，而他卻不知道所說的是甚麼？因著人不認識祂是神的兒子，人也不尊敬祂，人也不在那裡專心聽，人卻在那裡隨便講話，結果在地上，就產生了各種各樣的異端、各種各樣的混亂。因此我們需要看見我們的主，祂是道、祂是神的話、是神的發表，這是祂的榮耀。我們在祂面前，要聽、要側耳而聽，且要接受。這是最終的話，這是完全的話。我們不能說有的話我們聽，有的話我們不聽，祂所說的話，我們要完全的接受。因為只有這樣，

我們才能認識主、才能看見神兒子的榮光。

約翰福音告訴我們說：「生命在祂裡頭，這生命就是人的光。」主耶穌是生命，地上沒有生命，地上都是死亡。人所謂的生命，乃是死的生命。但是我們的主耶穌，祂是生命，祂說：「我就是生命。」生命在祂的裡頭；而這個生命作了人的光。

親愛的弟兄姊妹！世界上的人，都在黑暗裡面摸索，根本沒有光，像以賽亞所說的，就是我們點了火，想在我們所點的火裡面行走的話，我們必躺臥在悲慘之中。因為我們所謂的光，就是黑暗。如果我們要得著光，必須要到主這裡來，祂給我們生命的光，生命在我們裡面發光，照亮我們的道路。

親愛的弟兄姊妹！你認不認識這生命的光？你有沒有看見這一個榮光？是一個道理呢？還是一個經歷？你有沒有經歷主耶穌的生命在你的裡頭？你有沒有經歷生命在你裡頭作你的光？照亮你叫你走前面的道路？我們的主是神的兒子，如果我們忽略了這個身位，就決不能有這種光，也就不能享用這光的功用。

主耶穌是神的羔羊，約翰福音為祂作見證說：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」神的羔羊必須到地上來作人，因為我們人都犯了罪，如果祂不來作人，就不能代替我們。但是弟兄姊妹！如果祂不過是一個人而不是神，怎麼祂一個人能在十字架上擔當我們眾人的罪呢？怎麼可能祂一個人的寶血，洗淨我們所有的罪呢？怎麼可能在第一世紀死在十字架上，而在二十世紀的我們，還能因著信祂是神的羔羊得蒙赦罪呢？如果祂不是神的兒子，絕不能成就這救贖的工作。祂必須作人，但是這個人，乃是神的兒子，這也是神兒子的榮光。

約翰福音又見證說：祂是新郎，娶新婦的乃是新郎，新郎是根據祂神兒子的身位。因為祂是神的兒子，所以神要把萬有都賜給祂為業。但是這個還不夠滿足神兒子的心意，所以神就定意為祂預備一個配偶能與祂聯合，能與祂一同享受，也一同負責。親愛的弟兄姊妹！如果祂不是神的兒子，祂怎麼能作這一個新郎。

主耶穌說：「我是生命的餅，我是從天上來的糧，人如果吃了我，就永遠不死。人如果相信我，在到末日我要叫他復活。」摩西在曠野裡給以色列百姓吃天上的嗎哪，實在說來：不是摩西給他們的，乃是天上的神賜給他們的。主說：「我就是從天上來的那個糧，吃我的肉、喝我血的人有永生，在末日我要叫他復活。」這話許多人聽不進去，為甚麼祂能說這個話？不但說這個話，並且實實在在祂叫我們裡面得著飽足、叫我們屬靈的生命得著供應、叫我們活在神的面前、叫我們永遠不死、叫我們經歷復活。如果不是因為祂是神的兒子，決不可能有這個榮光，這正是神獨生子的榮光。

主耶穌說：「我是好牧人，好牧人為羊捨命。」如果祂不是神的兒子，祂豈能為我們這許多的羊捨命？祂說：「不但在這個圈裡的，另外還有羊不是這圈裡的。」「圈裡」是代表「猶太人」，「圈外」是代表「外邦人」，祂說：「我要到圈外尋找另外的羊，帶來歸成一群。」如果祂不是神的兒子，祂不能作這一個工作。祂說：「我的羊聽我的聲音，他們跟從我，我也認識他們，我給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。」弟兄姊妹！這是神兒子的榮光，我們有沒有看見我們的主，祂不但能拯救我們，並且祂能保守我們一直到底。主耶穌說：「我是復活，我是生命。」我們要得著這個不死的生命，必須要到主那裡去。我們有沒有經歷祂死而復活的生命？

主耶穌說：「我是道路、我是真理、我是生命，人若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」主耶穌又見證

說：「我是王，我為此而生，並且我來是為真理作見證，凡是聽從真理的人，都要跟從我。」

親愛的弟兄姊妹！我們在約翰福音裡面，從起頭一直到末了，特別給我們看見祂是「我是」的神。我是道、我是生命、我是光、我是生命的光、我是生命的糧、我是好牧人、我是復活、我是道路、真理、生命。

在約翰福音裡，一直給我們看見祂是「我是」的那一位—祂的身位。我們知道在舊約裡面，當摩西在那裡問神說：「神哪！你要差遣我到以色列人那裡去，我怎麼告訴他們：是誰向我顯現，誰差遣我，你的名字叫甚麼呢？」神就對他說：「我就是（我是）。」這一個是神的名字，表明祂的身位。當我們主在世上的時候，祂一直告訴我們說：「我是、我是…。」主說：「在沒有亞伯拉罕之前，我就是『我是』。」祂自己與神是合一的。

當猶大帶著人往客西馬尼園去捉拿主的時候，主耶穌出來問他們說：「你們找誰？」他們回答說：「我們是找拿撒勒人耶穌。」我們的主就說：「我是。」祂一說「我是」，這些差役都倒在地上。為甚麼呢？因為這是祂的榮光，神兒子的榮光。

恢復神兒子身位的極大需要

親愛的弟兄姊妹！今天我們在這末後的日子，有一個極大的需要，就是我們對我們主的身位，要有確定的恢復。我們要看見我們的主，祂究竟是誰？祂是「我是」、祂是神、祂是神的獨生子、祂是最尊貴最榮耀的主。親愛的弟兄姊妹！如果我們持定這一個，我們就不曾受各種異端的搖動。可以說在教會歷史裡，大部分的異端，都是在主的身位上出了毛病。也有的人甚至說：主耶穌是成了肉身來的，但是祂的肉身帶著罪性，這真是一個嚴重的異端。如果祂帶著罪性，祂就不能贖我們的罪。神叫無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裡面，成為神的義。

所以弟兄姊妹！在這末後的日子，我們需要約翰的職事，我們需要恢復並確認基督的身位。凡是在身位上有問題的都是異端，我們必須要持守基督的身位。不但在道理上要持守，在經歷裡？在生活裡，更要認識這一位神的兒子。

親愛的弟兄姊妹！認識神的兒子，是沒有止境的。我們對認識神的兒子，祂是這一個，祂也是那一個，祂實在是一切的一切。我們越認識祂，我們越在認識神的兒子上得以長進，我們才能在基督的裡面同歸於一，滿有基督長成的身量。所以在約翰福音裡，使徒約翰的職事，乃是恢復基督的身位。

禱告：我們的主！我們的神！我們實在感謝讚美你！因為你不但賜給我們彼得的職事，賜給我們保羅的職事，主阿！你也賜給我們約翰的職事。主阿！我們感謝讚美你，雖然我們處在這末後的時代，好像在地上滿了混亂，好像在地上充滿異端，好像在地上都是飄飄搖搖，但是，我們的主！我們感謝讚美你！藉著你的僕人約翰的職事，叫我們要認耶穌是神的兒子。

我們的主阿！我們求求你，叫我們不但在道理的方面能確定這件事，更叫我們在經歷的裡面，在聖靈啟示的裡面，在日常生活的裡面，能多多認識你是神的兒子。好叫我們在認識神的兒子上有長進，叫我們在這裡能同歸於一。主阿！叫你的教會能早早的成形，滿有基督長成的身量。主阿！我們真是求你在根基上，給我們打得穩固，好叫我們往前建造的時候，不至於倒塌。聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！——江守道《恢復的職事—使徒約翰》

一九八二年十一月在台北所釋放的信息

12 第二篇 恢復基督身體的實際

「起初原有的生命之道，就是我們所聽見所看見，親眼看過、親手摸過的。……我們將這些話寫給你們，使你們喜樂充足。」(約壹一 1-4)

「我小子們哪！我將這些話寫給你們：是要叫你們不犯罪。……也是為普天下人的罪。」(約壹二 1-2)

「我將這些話寫給你們信奉神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。」(約壹五 13)

新約裡三個主要的職事

全本新約，可以說被三個主要的職事所包括，那就是彼得的職事、保羅的職事，和約翰的職事。彼得的職事乃是根基的職事，他撒網、得人，他看見一塊大的布裡，有許多各樣的走獸、昆蟲、和飛鳥，這乃是一個根基的職事。保羅的職事，乃是建造的職事，他把彼得所吸引進來的人，建造起來成為神的居所。約翰的職事，乃是恢復的職事。撒網經過長期激烈的工作，就不免有漏洞、有破口。織帳棚、建造房屋，因為有人的成分攙雜在裡面，難免有走樣，有傾斜的光景。因此需要約翰的職事，來作恢復的工作。恢復到當初的根基上面，恢復到神當初原來的樣式裡面。

恢復神兒子的身位

約翰福音，乃是為著恢復基督的身位。在教會裡面，所有的異端，差不多都是在基督的身位上出了問題。在約翰那個時代，已經發現有這種的光景，有人竟然否認主耶穌是道成肉身來的。有人竟然說：這位耶穌不過是人，祂受浸的時候，神就降在祂的身上，在客西馬尼園的時候，神就離開了祂，所以祂釘十字架，不過是人被釘了十字架。在約翰的時候，因著有這種對主的身位發生問題，就帶進許許多多罪惡和敗壞的行為。因為如果在主的身位上發生問題，那定規不但在道理上出了毛病，在生活行為上也必定要出毛病。

弟兄姊妹！今天我們處在這個時代末了的時候，教會的光景，在基督教裡面，特別對於主的身位，有了許多的說法。有的人不承認耶穌是神。有的人不承認耶穌是人。有的人雖然承認耶穌是神的兒子，但是並不以祂與神為同等的，認為祂是第一個被造的。有的人雖然承認耶穌是人，但是他說：主耶穌的肉身裡面是帶著罪性的。所以我們看見今天在基督教裡面，對於主的身位發生了許多嚴重的問題。因著這一個緣故，不但在道理上有了偏差，並且在行為上有許多的罪惡，許多的敗壞，也就帶到教會

裡面來。

所以今天神的教會要恢復，第一件事，必須要恢復基督的身位。我們需要在神的面前清楚的看見，我們所信的這一位究竟是誰？約翰福音第二十章說：「但記這些事，要叫我們相信耶穌是基督、是神的兒子。並且因著信祂，我們可以得永生。」

對於主耶穌的身位，祂是神的兒子，不僅在道理上，我們應當這樣的接受認定，我們實在需要認識神的兒子。並且在我們經歷裡面，可以經歷耶穌是神的兒子，可以看見神兒子的榮光。如果我們真是能看見祂是那太初的道，祂把父完全表明出來，我們如果認識祂，也認識了父。

如果我們真是能看見祂是生命，祂是生命的光，在生命的光裡面，我們得能見光。如果我們真是能認識祂就是道路、真理、生命。如果我們能認識祂就是復活，我們能看見祂實在是那一位「我是」，在我們的經歷裡，我們能發現祂實在是一切。無論我們需要的是甚麼，祂就是甚麼。如果我們需要赦罪，祂是赦罪。我們需要公義，祂是公義，我們需要聖潔，祂是聖潔。我們需要救贖，祂是救贖。我們需要道路，祂就是道路。我們要看見說：祂實在是一切的一切。不是道理，乃是在我們生命的經歷上，因著看見神兒子的榮光，而實在經歷「祂是」。弟兄姊妹！這在恢復的道路上，是最基本的，這一個根基，我們必須要恢復的。

寫約翰書信時教會的光景

我們來看「約翰一書」，這是所有書信中，最後寫的一卷書信。因為約翰的職事，乃是恢復的職事。雖然在約翰一書裡，我們沒有看見他署名。好像在約翰福音裡，也沒有署名，他只說：「是那一位主所愛的門徒寫的。」但是，所有讀約翰福音的人，毫無疑問的，從第一世紀起，大家都承認乃是「約翰」所寫的。

有那一個人是主所愛的勝過使徒約翰呢？雖然約翰一書也沒有署名，但是所有讀約翰一書的人，也很自然的認為乃是使徒約翰所寫的。因為約翰一書和約翰福音裡面的內容，實在有極密切的關係。可以說：約翰一書乃是根據約翰福音而來的。約翰一書乃是把約翰福音實行出來、應用出來，在生活的裡面彰顯出來。他寫的時候，大概是在第一世紀末了。有人認為可能是主後一百年的時候，乃是在約翰年老時所寫的。他寫的地方，很可能是在以弗所。對象乃是給眾教會，特別是在亞西亞各地的教會。

一、從屬靈實際落到外面遺傳組織

約翰寫這封書信的時候，教會是怎樣的光景呢？第一，在第一世紀的末了，可以說：教會已經進到了第二代和第三代。我們看見往往在第一代的時候，那些人實在有天上的異象，他們為著所看見的，實

在付出了極重大的代價跟從主。他們在主的面前，是那樣的活潑新鮮，肯把自己，為著主給他們的啟示拼上，所以教會在第一代的時候，往往是非常的活潑新鮮，滿了生命、滿了啟示、滿了亮光。並且那個時候的愛，也是起初的愛。

但是到了第二代，人承受了神給第一代的啟示、異象和亮光，為著怕失落，就想法子要把這些啟示和亮光保存起來。因此常常在第二代開始的時候，人就用方法、用組織想保留這一些從前承受的。在那個時候，也可以說：已經落到遺傳的裡面去了。不過在那個時候，他們對那些異象、啟示，還有一點點的印象，並沒有完全的失落。只是因著要保存這些的緣故，他們就開始注意到那個器皿，注意到外面的組織。

到了第三代，不但異象已經模糊了、啟示也失落了，他們手裡所有的，不過是遺傳的器皿。換一句話說：他們所注意的，都是一些外面的東西，對裡面的實際，可以說：完全的失落了。這就是基督教歷史的演變。

無論在那一個時代，神興起祂的工作，給神的兒女有亮光、有異象。我們看見第一代實在是真的，但到了第二代，就變成半真半假，到了第三代，可以說大都失實了。外表還像樣，裡面完全卻走了樣子。

在第一世紀末了的時候，教會已經到了第二代和第三代的光景。在那一個光景裡，屬靈的實際是非常的缺少，外表的東西反而更加增。甚麼原因呢？因為甚麼時候啟示缺少了，甚麼時候組織就加增，這是確定的，否則就沒有辦法維持下去了。使徒約翰在寫約翰一書的時候，教會的光景已經落到外表裡去了。起初的愛心已經失落，外面的勞苦、外面的知識，還是照舊在進行，這個是約翰寫約翰一書的背景。

二、缺少與主之間直接的關係

到了第二代和第三代的時候，那一些基督徒，因為缺少與主直接的關係，他們對於主的命令、主的吩咐，主所定規的道路，在他們身上就變成重擔。原來在第一代的人身上，不論主的吩咐是甚麼、主的命令是甚麼，因為他們愛主的緣故，在他們身上，這些是一個挑戰。換句話說：這些在他們身上，不是一個重擔，並不因這個而覺得疲倦。反而因著主有命令、主有吩咐，主啟示了祂自己的心意，他們接受這一個挑戰。裡面的靈被提起來，勇往直前，這是第一代人的反應。

到了第二代第三代的時候，這一種的反應已經失落了，沒有這一種奮勇，起來接受神的挑戰。反而認為這些的標準實在太高，這樣的吩咐和命令，實在叫人感覺疲倦。所以在那個時候，就著屬靈的能力來說：也衰敗了。真可以說有許多皺紋，連頭髮也已經斑白了。

三、外面沒有壓力裡面鬆懈而腐化

第三，在約翰寫約翰一書的時候，我們並沒有看見題到當時的教會受到外面的逼迫。這不是說教會在那個時候，完全沒有外面的壓力。因為我們知道，凡是要敬畏主，過敬虔生活的人，總要經歷許多的艱難，才能進到神的國裡。主也告訴我們說：這一個世界拒絕主、反對主，凡跟從祂的人，也要被世界所棄絕、所反對。

羅馬的政府起來逼迫教會，乃是在尼羅王的時候。約翰也是被充軍到拔摩海島上去，但是在他寫書的時候，並沒有外面的逼迫，可以說：教會是進入一個平靜的時期。在外面沒有壓力，也沒有逼迫。我們以為說外面沒有壓力、沒有逼迫，教會應當是非常的興旺，愛主的人，就可以很自由的愛主。但是事實並不是如此，教會在受逼迫，外面有壓力的時候，反而產生能力，等到外面的壓力除去了，神的兒女就很容易的鬆懈下來，對於主的心，也漸漸的冷淡，不殷勤的追求主了。在這樣的環境裡，自然而然從裡面開始腐化，就好像有一班人把酵放在麵團裡。「酵」在聖經裡，乃是指著「異端的道」說的。

主耶穌說：「你們要防備法利賽人和撒都該人的酵。」那就是說：「你們要防備他們的教訓。」並且「酵」在聖經裡，也是指「肉體的敗壞」說的。因為哥林多前書第五章說：那一個犯淫亂罪的人，如果留在教會裡，就像酵一樣，會把全團都發起來。所以在約翰寫書信時，這樣的酵，已經在教會裡發動了。同時人也因為缺少啟示的緣故，就開始用自己的聰明智慧，把教會變成一種理性的宗教和哲學的思想，改變成迎合世人心理的組織。當約翰寫書信的時候，正是在這一種背景裡面。當教會落到這一種光景時，那最重要的一件事，就是需要恢復。

缺少啟示而成為遺傳的宗教

弟兄姊妹！我們若把今天的光景，與約翰當時的光景，來作一個比較的話，恐怕只有過之而無不及。換句話說：我們的光景，可以說更是低下的。今天許多神的兒女，大都是第二代到第三代，甚至是第四代的人。不是真實得神給他的光照、異象和啟示，因而失去了當初撇下一切來跟從主，肯付出重大的代價，寧願受到世界的誤會和逼迫，甚至於也受到基督教世界的誤會和逼迫的那種火熱。僅僅是接受了一些教訓，也遵守了一些作法，但是慢慢的把外面的器皿，就是裝神的啟示的器皿，看著比裡面的啟示更重要了，所留下的，不過是外面的軀殼，裡面的內容卻非常缺少。

今天在神的兒女中間，真真能摸著教會實際的人並不太多。在基督教裡面有熱心的人，有定意的人，有奔跑的人也有，但是有異象的人卻非常的少。那就是說：真真看見主的人，實在是不多。因此今天在神兒女的中間，怕神的誠命、怕神的命令、怕有所看見。如果神給他光照，他覺得怕，為甚麼？因為怕出代價，他認為這個太重了，這是一個重擔，並不感覺主的擔子是輕省的，其實主的擔子實在是輕省的。

實在說來：不是神不給啟示，乃是我們怕啟示。不是神不說話，乃是我們怕聽見話。因為我們覺得，聽見了而不去作，裡面不平安，若是去作，又怕代價太大。誰能聽得進這樣的話呢？在這末後的時候，人都喜歡聽一些福樂平安的話，就如說信了主耶穌，人在地上凡事亨通、做生意發達、身體健康、家庭美滿，甚麼事情都蒙神的祝福。這樣，大家很喜歡聽。但是如果聽到說：要為著主的緣故捨棄自己、背十字架，就聽不進去，也不願意聽，今天確有這樣的光景。

感謝主！在這時代，許多地方，世界興起環境來，逼迫神的兒女，照我們所知，當他們外面受到逼迫時，神的兒女反倒復興起來了。那些遭受逼迫的弟兄姊妹，看見主的作為，不顧一切的把性命都擺上，這真是榮耀的景象，為著作主見證。然而處在另一種環境裡，社會經濟發達、生活富有安定、信仰自由、沒有逼迫、沒有壓力，在這樣光景中，照理說應當更愛主了，但是就著經歷來說：反倒鬆懈了。沒有切慕、沒有追求，當然也就沒有啟示，只是接受了遺傳，過著例行所謂屬靈生活。結果出於人的一切，就跑到基督教裡面來，把基督教變成一個迷信的宗教。

另一方面，若是理智所不能解說的，以為都不是真實的。只有人的智慧理性所能解說的才能接受，把基督教變成一種能迎合世界潮流的哲學思想。親愛的弟兄姊妹！今天的光景是不是這樣呢？是不是網已經破了？是不是房子已經走樣了？並且有傾倒的光景呢？是不是在這個時候更急切的需要約翰那恢復的職事呢？

使徒約翰寫信的目的

為甚麼約翰寫約翰一書？我們讀過了前面三段的聖經，清楚的告訴我們：他將這些話寫給我們為的是甚麼？他在那裡三次說：我將這些話寫給你們，乃是有目的的。甚麼目的呢？第一，他說：「我將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」（一 4）第二，「我的小子們哪！我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。」（二 1）第三，「我將這些話寫給你們信奉神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。」（五 13）

弟兄姊妹！當初約翰寫信給亞西亞教會的時候，因為在他們中間，有三大缺點。第一個缺點，他們缺少喜樂。第二個缺點，他們犯罪。第三個缺點，他們不知道生命。

一、使你們喜樂充足

約翰書信說：「將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」基督的身體如果健康的話，應當是滿了喜樂的。因為主的福音是大喜的信息，福音到甚麼人身上，甚麼人就喜樂了。福音到那一個地方，那一個地方就滿了喜樂。喜樂乃是表示說：這一個身體乃是健全的。我們讀使徒行傳第二章，當初在五旬節

的時候，「那一天，約有三千人信主得救了」。這三千一百二十個人，他們在那裡作甚麼？「他們都恆心遵守使徒的教訓，和使徒的交通，擘餅和祈禱。他們天天聚集在殿裡，並且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯。」你看見當時在耶路撒冷的教會，是滿了喜樂的光景。因為他們認識了主，他們裡面實在是快樂，在用飯的時候，存著歡喜誠實的心用飯，把感謝歸給神。

就在那個時候，他們開始遭受猶太公會議員們的逼迫，把十二個使徒都抓起來關在監裡，但是天使來把他們放出去，叫他們到殿裡去宣揚耶穌是主。第二天，要審問他們的時候，在監牢裡找不到這十二個使徒，就有人來報信說：你們所要找的人，現在在殿裡傳道，於是守殿官和差役去把使徒帶來，並沒有用強暴，叫使徒站在公會前，大祭司問他們說：「我們不是嚴嚴的禁止你們，不可奉這名（主的名）傳道教訓人麼？」使徒們的態度非常溫柔，也非常的堅定，他們說：「我們順從神，不順從人是應當的。我們所看見，所聽見的，我們不能不作見證。」

因此公會的人極其惱怒，但因著迦瑪列的勸告，只把他們打了，又吩咐他們不可奉耶穌的名講道，就把他們釋放了。聖經說：「他們離開公會，心裡歡喜，因被算是配為這名受辱。」弟兄姊妹！你要看見，當時神的兒女，不是沒有困難。但是他們反而覺得為著主的名受羞辱，是一件快樂的事、是一件榮耀的事。

到了第八章，「聖靈對腓利說：起來！向南走，腓利就起身去了。往那從耶路撒冷下迦薩的路上去，那路是曠野。」我們認為那裡怎會有人呢？但是神卻安排埃提阿伯一個有大權的太監，他從耶路撒冷禮拜回來，坐在車上正在讀先知以賽亞書，但是他不明白以賽亞書所講的是甚麼。聖靈對腓利說：「你去貼近那車走。」腓利就跑到太監那裡問他說：「你所念的你明白麼？」他說：「沒有人指教我，怎能明白呢？」於是請腓利上車，與他同坐。他所念的那段聖經，就是以賽亞第五十三章。腓利就把主耶穌基督介紹給他，這個太監就接受了主。在路上看見有水的地方，太監說：「看哪！這裡有水，我受洗有甚麼妨礙呢？」他們就下了車，腓利就給他施洗。很希奇，從水裡上來，主的靈把腓利提去不見了。我們說如果這個太監知道腓利不見了，不知怎樣才好，但聖經說：他就歡歡喜喜的起來行路，因為他得著了主。

到了第十三章，保羅和巴拿巴被聖靈分別出來作使徒，他們就開始傳道，到了彼西底的安提阿！在安息日進了會堂，傳講主耶穌。第二個安息日，合城的人幾乎都來聚集，要聽神的道。猶太人滿心嫉妒，就激動他們、說毀謗的話。保羅和巴拿巴放膽說：「神的道先講給你們，原是應當的，只是你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，我們就轉向外邦人去。因為經上這樣說：神設立主為外邦人的光，叫祂施行救恩直到地極，使外邦人也因著這救恩得蒙拯救。」所以外邦人聽見之後，心裡非常歡喜快樂，致有許多的外邦人信了主。結果他們就逼迫這兩位使徒，把他們從彼西底的安提阿趕出去，保羅和巴拿巴被趕走了，這些剛剛蒙恩得救的人，就沒有使徒來扶持他們、幫助他們，或者恐怕他們要軟弱，要灰心喪膽了。但是聖經說：兩位使徒被趕走了，而門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿，這是教會正常的情

形。

到了第十五章，教會有辯論的事，因有一班原來是守律法的法利賽人信了主耶穌，他們雖然信了主，還是緊緊抓住摩西的律法不放。他們教訓人說：你們信了耶穌若不按摩西的規條受割禮，就不能得救。為著這個緣故，教會進到一個困惑的境地，可以說失去了喜樂。因此他們就派保羅和巴拿巴到耶路撒冷去，因為這個問題，是從耶路撒冷出來的。在耶路撒冷會議的裡面，就定意揀選人，差他們和保羅巴拿巴，同往安提阿，告訴他們說：聖靈和我們，定意不將別的重擔放在你們身上，只要禁戒幾件事就可以了。這就是回到創世記挪亞的約裡面去。因為全世界的人，直到今天，還在挪亞的約裡面。等到這封書信到達安提阿的時候，安提阿的信徒念了，因為信上安慰的話，他們就歡喜了。所以弟兄姊妹！實在說來，喜樂乃是教會該有的光景。如果失去了喜樂，就表明不正常了。

我們來看書信，羅馬書第五章二至四節說：「我們又藉著祂，因信得進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜盼望神的榮耀。不但如此，就是在患難中，也是歡歡喜喜的。因為知道患難生忍耐；忍耐生老練；老練生盼望；盼望不至於羞恥；因為所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裡。」我們站在這恩典裡，我們是歡歡喜喜盼望神的榮耀，就是站在患難的中間，也是歡喜快樂。因為知道這個要產生老練，要叫我們得以成全。神要把祂的愛澆灌在我們的心裡。

羅馬書第十四章十七節說：「因為神的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂。」腓立比書就更清楚，雖然這卷書是保羅在羅馬監獄裡寫的，但是我們知道，保羅被關在羅馬監獄裡，不是因為他作了甚麼壞事，乃是為了福音的緣故。我們以為他裡面一定滿了怨苦，因而灰心喪志。但是我們看見使徒保羅，他裡面卻是喜樂滿溢，他還把他的喜樂，分給在腓立比的聖徒。然而在腓立比的聖徒，他們的境遇比保羅要好得多。

但有一件事叫教會失去喜樂，因為在他們中間，有兩位姊妹都是保羅的同工，在福音上幫助保羅的。但是這兩位同工姊妹，好像在那裡爭論誰為大，因著她們兩人不和睦的緣故，都有所謂屬靈的野心（野心不能說是屬靈的，姑且言之），結果就叫全教會失去了喜樂。教會失去了喜樂，就失去健康。因此保羅勸告他們說：「你們要靠主常常喜樂，我再說：你們要喜樂。」

到了帖撒羅尼迦前書第五章十六至十八節又說：「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督裡向你們所定的旨意。」再從雅各書、彼得書信，你都能看見他們說：我們裡面滿了喜樂，在混亂的中間，我們有跳躍的喜樂。彼得說：「我們雖然沒有看見祂，卻是愛祂，如今雖不得看見，卻因信祂，就有說不出來滿有榮光的大喜樂。」

弟兄姊妹！教會—基督的身體，如果是正常，應當滿了喜樂。甚麼時候教會失去喜樂，那一定是有了毛病。所以約翰一書說：我將這些話寫給你們，要你們的喜樂充足。

喜樂不是外面的嘻嘻哈哈，也不是因著外面的刺激而有的一種情感上的興奮，這些都不是。喜樂乃是在靈裡的深處，因著看見主的緣故而有的。所以聖經說：喜樂乃是聖靈的果子，喜樂乃是從聖靈而來的。外面的環境可以改變，甚至外面的環境到了很冷落的地步，我們裡面仍有喜樂。

我們看見先知哈巴谷，在哈巴谷書第三章十七至十八節，他說：「雖然無花果樹不發旺……然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。」尼希米第八章十節說：「因靠耶和華而得的喜樂，是我們的力量。」如果我們失去了喜樂，就失去了力量。

所以弟兄姊妹！讓我們看見教會裡面應當充滿喜樂，然而為甚麼教會會失去了喜樂呢？原因很多，有的是因為犯罪、有的是因為與世界調和、有的是因為不順服、有的是因為弟兄姊妹不和睦、有的是因為失去了主的異象、有的是因為失去了與主的交通。因這種種緣故，使教會失去了喜樂。外面還是維持下去，但是喜樂沒有了。這就需要約翰恢復的職事。

二、是要叫你們不犯罪

約翰書信又說：「我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。」原來教會乃是神從各族、各方、各民、各國中間分別出來的一班人，他們乃是被主寶血所潔淨的。彼得前書第二章九節說：「惟有你們是被揀選的族類、是有君尊的祭司、是聖潔的國度、是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」教會是不應當犯罪，不應當落在罪惡裡，教會是聖潔的，因為我們的主是聖潔的。我們的主不犯罪，所以祂的身子也不犯罪。因為有神的道，神的種子在我們裡面。

但是弟兄姊妹！很反常的情形，當約翰還在世的時候，教會已經墮落了。有很多的罪惡，在教會裡就出現了。原來這些罪惡，應當是在世界裡面的，竟然到了教會裡面來。甚至於在世界上所難得看見的罪惡，在教會裡都發現了，哥林多的教會就是這樣。雖然在外表還維持著所謂的教會，但是實在已經墮落了。為著這個緣故，約翰就寫書信說：我的目的是要叫你們不犯罪，因為這個與你們的身分不合。

三、要叫你們知道自己有生命

第三，約翰寫這封書信說：「我將這些話寫給你們信奉神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。」這班人是相信主的人，相信主的人就有永生，但是他們卻不知道自己擁有永生。那就是說：雖然他們有永生，卻不知道怎樣活在永生裡面，他們還是活在老舊的生命裡面。沒有信主以前，活在亞當生命裡面，現在信了主有了永生，還是活在亞當生命裡面。今天有許多信主的人，以為說永生乃是神所給的進天堂的憑證，有了永生，將來死了之後，有憑據就可以進天堂。

但是今天還沒有死，這一個還用不著。或者有人說：永生好像買保險一樣，活著的時候不能用的，死了之後才發生功效。在許多基督徒的觀念裡，對永生就是這樣。在好多年前，我到南美秘魯去，碰到事奉主的一對夫婦，是美國人，為著主的緣故，在高山傳道，真是辛辛苦苦，也真是愛主，他們帶領了許多土人和秘魯人信了主，但是這一對的夫婦，對永生的看法，就是買人壽保險的觀念。他們認為你要努力去作一個像樣的基督徒，死了以後，就可以憑永生進天堂了。

親愛的弟兄姊妹！當時信主的人，就有這一個錯誤認識。因此他們還是活在自己肉體的裡面，以致教會完全走了樣子。約翰寫這封書信，就是為著這三件事，叫他們的喜樂充足、叫他們不犯罪、叫他們知道自己有永生。

恢復的路—認識並經歷生命

親愛的弟兄姊妹！究竟約翰怎樣來作這個恢復的工作？也就是說怎樣才能叫教會有喜樂、叫基督的身體健全、叫神的兒女不犯罪能聖潔，成為一個榮耀的教會獻給主。怎樣叫神的兒女，能經歷永生。當教會落到這樣的地步，好像大家很冷淡、很隨便，有的人還犯罪，究竟用甚麼方法把他恢復過來？有人以為我們需要來一個奮興，於是禱告祈求主，興起一位奮興家來開奮興會、來奮興一下。盼望能在奮興會中，有的人真能認罪，真的對付罪、真的奮興起來，但是，奮興會一過，又下去了。

到了第二次奮興會時，就需要更大的奮興力量。像打嗎啡針一樣，越打越深，於是又禱告說：神哪！我們需要來一個運動，來一個新花樣，刺激一下，大家就起來了。不錯，人都喜歡新奇。但是在教會歷史裡，我們看見一個運動來、一個運動去，結果是越下越沉，越沉越下。或者有人說：教會到了今天這樣的光景，我們要把許多的教訓，來叫弟兄姊妹遵守，就可以恢復了。

但是弟兄姊妹！這些教訓誰能當得起呢？就是有人勉強去遵守，也許開始還能咬緊牙根去作，但不會很久，等到覺得辦不到的時候，就墮落更深了。或者有人認為是不是需要把信徒組織起來，好用組織來鞏固。弟兄姊妹！所鞏固的是甚麼呢？不過是一個外殼，而裡面還是空洞洞的。

那麼今天究竟要怎樣恢復基督身體的實際呢？感謝讚美主！約翰一書就是要指示我們，教會在這樣的光景中，神怎樣來恢復自己身體的實際。有一件事我們要注意，當教會墮落荒涼之後，神並沒有意思來恢復教會的外表，神所要恢復的，所要注意的，乃是裡面的實際。

所以在約翰一書裡，完全不題甚麼組織，長老應當怎樣，執事應當怎樣都完全不題。而約翰一書的中心，也不重在教訓，不像保羅所寫的书信頭頭是道，約翰所寫的，好像有一點亂，想到那裡就寫到那裡。要恢復基督身體實際是根據甚麼的？我們看見整卷的約翰一書，只題到一件事—生命。恢復的職事在於生命，不是在於外面的衝激像彼得一樣，也不在於理智道理的建立像保羅一樣。恢復的職事，

是因為已經有了彼得的職事，也有了保羅的職事，而現在發生了難處。

所以恢復的職事乃是生命，完全是生命的問題。意思就是說：當教會失去喜樂的時候，怎樣能恢復我們的喜樂呢？是要認識生命。教會有了罪惡，怎樣能有聖潔呢？要經歷生命，教會落到人裡面去，要怎樣能恢復呢？要認識永生。如果我們能在生命的上面去認識、去追求。親愛的弟兄姊妹！這就是恢復教會的道路。

所以在約翰一書開始，就指示我們，這個生命是甚麼？他說：「論到從起初原有的生命之道，這生命已經顯現出來，我們將所看見的、所聽見的，傳給你們。」「生命」是甚麼？在許多神兒女印象裡，一題到「生命」，覺得非常的抽象、非常的模糊。有人以為說：信主的人有永生，就是我們相信主耶穌，祂就給我們一個東西叫作永生，那就是說將來可以到天堂去。

弟兄姊妹！這個表明我們不認識生命。「生命」是甚麼呢？生命不是抽象的，生命也不是一件東西，生命乃是我們的主耶穌自己。主耶穌就是生命，所以信主的人有永生。意思就是說：你相信祂，你就有了祂，祂就是你的生命。今天祂住在你的裡面作你的生命。所以在第一章第一段裡面，給我們解說甚麼是生命。他說：「論到從起初原有的生命之道。」這裡給我們看見生命不是偶然，生命乃是在起初原有的，生命就是神。太初有道，道與神同在，道就是神。這裡給我們看見，生命就是神的兒子，祂就是生命的道。這是說到祂在永世裡面的光景。

然後他怎麼說呢？就是我們所聽見的。那裡聽見呢？就是神在舊約的時候，藉著眾先知預言這一個原有的生命，怎樣要到這個世界上來。這是根據整個舊約裡面先知所說的話，是有根有據的。然後他又說：是我們所看見的。不但我們聽見了，並且我們也看見了，這是指著這個生命的道說的。

「道成了肉身，住在人的中間，充充滿滿的有恩典有真理，我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」使徒們看見了，這是指著主耶穌在地上所作的。又說：「親眼看見。」這在繙譯上有一點困難，好像與前面所看見的重複了。其實在原文裡，是說：我們所揣摩的。主耶穌來到這個世界上給人看見，許多人看見祂，以為是木匠的兒子。有的人看見祂，以為祂不過是一位先知，不認識祂是生命。只有那一班揣摩的人，得著天上啟示的人，他們在神的面前思想，真認識說：這一位耶穌，原來就是那起初原有的生命之道，這個也是約翰自己的經歷。他又說：「親手摸過的。」這裡「親手摸過」，就是指著主耶穌祂不但到世界上來，祂死了，並且祂也復活了。

記得主耶穌復活之後，祂對多馬說：「你伸過指頭來摸摸我的手，探探我的肋旁。」我們的主—祂不但為我們死了、埋葬了，第三天也復活了，這一個就是生命。生命不是一件東西，生命乃是主自己。所以祂說：「我是復活、我是生命。」這一個生命，已經顯現出來了；因為主已經到地上來了。約翰說：「我們也看見過了，現在我們為這個生命作見證。把這一位原與父同在，且顯現給我們看見，那永遠

的生命傳給你們。」

親愛的弟兄姊妹！這裡使徒約翰說：我們所傳給你們的，是傳給你們生命，不是傳一個道理、不是傳一個教訓、不是傳一個方法、不是傳一個制度、不是傳一個組織、不是傳一個信條，他說：「我們是把一位生命傳給你們，交通給你們。因為我們認識了這個生命。我們乃是與父並祂兒子耶穌基督有交通的，現在我們把這個生命傳給你們，叫你們也與我們有交通，這樣一交通，喜樂就滿足了。」

親愛的弟兄姊妹！今天的難處在甚麼地方呢？今天的難處在於我們不認識生命，我們看不見主。今天的難處在於我們不活在主的裡面，而是你也活在自己的裡面，我也活在自己的裡面，你看我在亞當裡，我看你也在亞當裡。這種的光景，我們怎麼能有喜樂呢？所以主要的問題，是要認識主，要更多認識主。

弟兄姊妹！如果我能看見主在你的身上，你把主交通給我，我裡面就滿足了、喜樂了。如果你是把你自己交通給我，那你是把死亡帶給我，我把自己交通給你，我也是把死亡帶給你，結果就沒有喜樂了。甚麼地方有主，甚麼地方就有喜樂。主如果給我們看見，我們就喜樂了。因為耶和華是我們的喜樂。親愛的弟兄姊妹！當天使對馬利亞說話的時候，她正面對一個最困難的問題，她不但要失去她的名譽，也要失去她的性命。因為從來沒有一位童女，可以懷孕生子的。但是當馬利亞接受主的時候，她說：「我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂。」所以弟兄姊妹！這不是外面的問題，也不在乎外面的刺激，乃是從裡面看見主，從裡面認識生命。如果你我摸著生命，裡面就有喜樂，摸不著生命，就是痛苦。

箴言第十七章二十二節說：「喜樂的心，乃是良藥。憂傷的靈，使骨枯乾。」這是實在的。巴不得今天我們的眼睛，真是能看見主。親愛的弟兄姊妹！我們只看見外面的人太多了，現在我們需要恢復，必須要學習來看見主。你不但需要直接看見主，你也需要間接去看見主。就是說：要在弟兄姊妹的身上去找基督，而不要去找亞當。當我們一同交通的時候，不要把你自己交通給別人，要把這一個生命，這一位基督交通給別人。這樣，基督的身體要恢復健康，我們裡面的喜樂才能滿足。

順著生命的性情也就摸著生命

我們怎樣來認識這個「生命」呢？要認識生命，乃是憑著祂的性情。究竟「生命」是怎麼一件事呢？我不懂、我不知道，好像電一樣，電究竟是怎麼一件事，我也不懂，我也不知道。就是今天科學這樣的昌明，還是不知道電是怎麼一件事，也不可能把電拿出來看看。但是每一個人卻都能享受電。為甚麼呢？因為我們知道它的性情，並且能應用它的性情，就能有所享受。因著電的性情有熱能，而有暖氣，因著電的性情有光，可以照明，因著電的性情有能力，可以用來發動馬達。對於電的經歷，是根據它的性情，根據它的作用。對於主的生命，也是如此，生命是可以認識的。

彼得後書說：「神因著祂的大能，已經將一切關於生命和虔敬的事賜給了我們，叫我們在祂的性情上有分，因此我們要分外的殷勤。」弟兄姊妹！每一個信主的人，裡面都有主的生命。在主的生命裡面，有祂的性情，我們要來認識生命，必須順著生命的性情，如果順著這性情，也就摸著生命了。那麼生命的性情是甚麼呢？簡單說來：生命的性情有三方面：

第一，約翰一書一章五節：「神就是光，在祂毫無黑暗，這是我們所聽見又報給你們的信息。」約翰福音第一章四節說：「生命在祂裡頭，這生命就是人的光。」約翰福音第八章十二節說：「我是生命的光，跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」神是光，生命乃是光。這是甚麼意思呢？親愛的弟兄姊妹！我們裡面有主的生命，這生命在裡面常常發光，這裡的光不是指外面的真理。

不錯，詩篇一百十九篇說：「你的話是我腳前的燈，路上的光。」真理也是光，不過是由外面照進來的。而生命的光，乃是在裡面繼續不斷的光照，我們今天須要行在光中，如同神住在光中。但不是指著行在所聽見的道理的光裡，乃是行在生命的光裡。也就是詩篇三十六篇九節所說的：「在你的光中，我們必得見光。」我們原來都在黑暗裡，根本就看不見，就如以賽亞書五十章十一節所說的：「凡你們點火，用人把圍繞自己的想來光照你們自己的，必躺在憂愁之中。」（另譯）因為我們自己的光，就是黑暗。那麼，我們今天怎能有光呢？

當生命在裡面發光的時候，你要行在那光裡。也許今天主的生命在你的裡面，只有一寸那麼大，這光也僅如一支光，但最少你已經有了這一支光，你就要行在這一支光中。如果你不行在光中，你就在黑暗的裡面，真理也不在你的裡面了。

所以弟兄姊妹！生命的光在你裡面照亮，如同神住在光中，神就是光，祂也住在光裡，假若神是一百支光，祂也住在一百支光裡。那麼今天你行在光中，不過只有一支光，因為主的生命在你裡面很幼稚，如一支光一樣。但是你能行走在神今天所給你的光照底下，雖然與神比較起來差得太遠了，有許多神看為黑暗的，你還未看見，因為在一支光裡看不見不清楚，可是就是這樣，你與神就可以相交。

換句話說：神不以祂自己來測量你，祂用祂所賜給你生命的程度來測最你，你生命到了甚麼程度，祂就要求你行在那個光裡。你若行在今天神所給你生命的光裡，你可以與神有交通；並且主耶穌的寶血，也洗淨你的罪。到了明天，因為主耶穌的寶血洗淨你，你裡面的生命又長大了，你裡面的光變為兩支光了，你就要行在兩支光裡，如果你還行在昨天一支光裡，那麼你與主的交通就發生問題。這就是我們在生命裡，在基督的身量上長進的經過。

弟兄姊妹！今天許多神的兒女，忽略了生命的光，他們在外面尋求人的教訓，好像說要人來告訴他：怎麼作、怎麼走。你要記得：真正生命的路，是在裡面，不是在外面，神興起教師來，不是為著來指引我們的道路，乃是為著改正或者來堅定生命的光，在我們裡面的照亮。這個也就是聖經所說的：「你

們從主所受的恩膏，常住在你們裡面，恩膏就是聖靈，在凡事上要教導我們，大事小事都要教導我們。我們要按著恩膏的教訓，常常住在主的裡面。」恩膏的教訓與生命的光是相連的，因為恩膏就是聖靈，聖靈是生命的靈，在我們的裡面給我們光照、給我們教訓，在我們靈的直覺裡，叫我們明白神的旨意。這樣我們就能在生命上長進，而在基督的身量上增長，這是恢復的道路。

第二，生命還有一個性情，就是公義，我們蒙了神特別的憐憫，被稱為神的兒女，我們也真是神的兒女。將來如何還未顯明，但我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。我們的主是公義的，所以作神兒女的，裡面有一個生命，要求我們凡事公義，那就是說要求我們每一件事，都能對得起神。

如果今天我們作了對不起神的事，也許在人的面前能隱瞞，在神面前還是不能過去。不要以為說：我們信了主了，不在律法之下了，沒有這件事。神所要求的，是過於律法的，恩典所要求的，過於律法所要求的。不光有道德，還要屬靈。我們必須要行義，像我們的主公義一樣。不過這個行義，不是要我們自己努力去行，乃是主的生命在我們裡面運行、要求、扶持、並加給力量。

所以聖經說：如果我們的心責備我們，神比我們的心大，一切事沒有不知道的。如果我們的心不責備我們，就可以向神坦然無懼了。這心是指「良心」說的，基督徒要注意良心，因為良心代表神的生命。生命的性情，在良心裡斷定我們的腳步。所以基督徒千萬不能丟棄良心，如果有人拋棄了良心，他在真道上像船破了一般，船就要沉掉。

啟示錄說：「新婦就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣是聖徒所行的義。」這個義是指基督組織在我們的身上，也就是指著祂的性情變成我們的性情說的。祂是怎樣的慈愛，我們也是怎樣的慈愛。祂是怎樣的清潔，我們也是怎樣的清潔。祂是怎樣的公義，我們也是怎樣的公義。我們要順著生命的性情而行，結果基督的性格，就組織在我們的裡面。弟兄姊妹！要恢復基督身體的實際，就在這一條路上。

第三，最後就是神是愛，我們知道，這個生命，乃是為我們捨己的生命。神為愛我們，把祂獨生的兒子為我們作了挽回祭，這就是愛了。所以聖經說：「我們要為弟兄捨命，人若不能愛看得見的弟兄，怎能愛那看不見的神。如果我們說我們愛神而恨弟兄，就仍舊在黑暗裡。我們愛弟兄，因為主愛我們。我們愛弟兄，為弟兄捨命，因為主為我們捨命。如若我們愛，我們在祂面前就是完全人，並且我們要住在祂的裡面，祂也要住在我們的裡面，這樣我們可以坦然無懼見祂的面。」

恢復基督身體實際乃在於生命

親愛的弟兄姊妹！今天基督的身體要恢復，必須由生命上著手、必須注重生命、必須注重我們的主，

祂是我們的生命。我們必須在生命的光裡行走、我們必須在生命的公義裡行走、我們必須在生命的愛裡行走。如果我們能行走在這條生命路上，基督身體的實際，就要恢復過來。因為基督身體的實際沒有別的，就是基督的自己。甚麼能建造教會？不是道理、不是辦法、不是運動，建造教會乃是生命。巴不得我們在主的面前，藉著約翰一書看見基督身體的實際。恢復的道路，乃是認識主是我們的生命。

禱告：我們的主！我們的神！我們感謝讚美你！因為你並沒有隱藏不給我們知道你在那裡作恢復工作的時候，究竟你走那一條路。我們的主阿！多少的時候，我們東摸西摸，我們走投無路，我們不知道你怎樣來恢復你的身體，成為榮耀的教會，滿有基督長成的身量。但是我們感謝讚美你！你藉著約翰的職事，給我們看見你那恢復教會的路，乃是在於生命的路。

主阿！求求你轉移我們的眼睛，不在那裡注重外面的組織，不在那裡注重外面的活動，人的作為，甚至教訓和道理。主阿！你若允許，我們可以有這些，但是求你讓我們注意你的自己。注意在生命裡面怎樣認識你，認識你的光。你的公義和你的愛。主阿！巴不得你的光，成為我們的光。你的公義成為我們的公義。你的愛，成為我們的愛。主阿！好叫你的身體，真是與你完全相似，好叫你能回來，接她作你的新婦。聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！—— 江守道《恢復的職事—使徒約翰》
一九八二年十一月在台北所釋放的信息

13 第三篇 恢復基督的榮耀

「耶穌基督的啟示，……念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。」（啟一 1-3）

「阿們！主耶穌阿！我願你來。」（啟二十二 20）

在新約裡面，有三個主要的職事，那就是彼得的職事、保羅的職事和約翰的職事。彼得的職事是撒網，是根基的職事。保羅的職事是織帳棚，是建造的職事。約翰的職事是補網，是恢復的職事。這三個職事，都非常重要，因此不能缺少任何一個職事。

恢復基督的身位和教會的實際

當我們處在最末後的這個時代，似乎約翰的職事，是我們應當特別注意的。有人注意撒網—彼得的職事，有人注意建造—保羅的職事，倘若忽略了生命的實際—就是約翰恢復的職事，我們就要看見好像網已經破了，有了漏洞。也要看見帳棚已經走樣，要傾倒了。

在這樣光景中，約翰那恢復的職事—生命的實際，實在是日前頂重要的。約翰的職事是憑著他的寫作，他寫了約翰福音、約翰書信和啟示錄。他所寫的福音，是四福音中最末後的一卷福音書。他所寫的書信，也是在書信中最末後寫的，當然啟示錄，是在全部聖經裡最末後的一卷書。那最末後的，就是為著恢復的工作。在約翰福音裡的恢復，恢復基督是神的兒子—那基督的身位。基督的身位，實在是最基本最重要的。

如果我們在基督的身位上有了偏差，那麼一切都錯誤了。這一位基督是神的兒子，我們需要認識祂，看見祂的榮光。在經歷裡，來認識祂實在是神的兒子，祂是那一位自有永有的神。祂是那一位「我是」，祂是我們的一切，我們可以經歷祂實在是我們的一切。這是約翰在約翰福音裡面所要恢復的。

在約翰書信裡要恢復的，乃是基督身體的實際。因為今天基督的身體，雖然在外表上好像有教會的存在，但是教會的內容，那個實際是非常的缺少。約翰並不重在怎樣在外面來堅固所謂教會的建造，他所注意的乃是裡面的生命。因為真正能建造基督身體的，乃是主的生命在祂兒女的裡面。

所以約翰一書特別給人看見，甚麼叫作「生命」。生命不是一個抽象的名詞，生命也不是一件從神那裡來的東西，生命是我們主耶穌基督。祂就是生命，祂在我們的裡面，我們要藉著祂這個生命的性情來認識祂、來追求祂。祂是光、祂是公義。祂也是愛，我們必須在這三方面來認識，實際經歷我們的主耶穌。如果我們在生命裡能這樣長進，那麼基督身體的實際，就可以得著恢復。

恢復基督的榮耀

我們來看啟示錄，在啟示錄裡，約翰所恢復的，乃是基督的榮耀。約翰寫啟示錄的時候，正是他被羅馬的君王豆米仙充軍到拔摩海島上。他為著神的道和耶穌基督的見證，被充軍所到的那個海島，是在愛琴海的中間，大概有三十羅馬海里的周圍，是一個荒涼的島。約翰就在那個地方，天向他開啟，他就得著了天上的啟示和異象。根據神所吩咐他的，把他所看見的、所聽見的，都寫了下來，給亞西亞的那七個教會。因此我們今天手裡，就有了這一卷「啟示錄」。他寫這卷啟示錄的時間，大概在主後九十五年九十六年左右，是在第一世紀末了的時候。

我們知道在主後七十年，那是在猶太歷史裡，一個劃時代的日期。那時耶路撒冷被攻破，聖殿被拆毀，所有的猶太人，被分散到世界各地去。原來神的見證、神的名，是安置在耶路撒冷。神的見證，是託付在猶太人的身上。但是到了那個時候，可以說猶太國已經滅亡了，猶太人被分散在世界各處。神的榮耀在猶太人的中間，已經完全看不見了。那個時候，就是尼羅在羅馬作王的時候，教會遭到一次極大的逼迫。

在那次的大逼迫裡，保羅殉了道，彼得也殉了道，到了差不多主後九十年至一百年中間那十年裡，又開始了一次大的逼迫，乃是羅馬的君王豆米仙的逼迫。尼羅逼迫基督徒，是用殺害的方法，但是豆米仙乃是用充軍的方法。所以我們知道，約翰乃是在豆米仙作皇帝的時候，被充軍到拔摩海島上。那個時候，神的兒女受到極大的打擊，不但在外面有這樣的逼迫，而那時教會裡面的光景，也是非常的軟弱。我們看見啟示錄第二章第三章那七封的書信，我們就知道當時教會的情形，是非常的荒涼軟弱。

從外面來看：羅馬帝國統治當時的世界，那個政權乃是敵擋基督的。就著猶太人的光景來說：他們是被分散在全世界上，已經失去了他們的土地。就著教會來說：外面遭患難，裡面又非常的虛空。在十二個使徒中，末後僅剩下的一個使徒，也被充軍到拔摩的海島上去。可以說：四圍都是黑暗的，基督的榮耀，一點也看不見，在那樣的光景裡面，很容易叫人灰心喪膽，往前看全都是黑暗。神的榮耀在那裡呢？好像一切都消失看不見了。

就在那個時候，約翰在海島上，天向他開啟，在異象裡，他看見基督的榮耀充滿在教會裡，祂在教會中實在得著了榮耀。祂在異象的裡面，也看見基督的榮耀充滿在猶太人（以色列人）的中間，祂在以色列人中間，恢復了祂應當有的榮耀。並且在異象中，也看見了祂在列國，在外邦人中間，在那裡作王，直到永永遠遠，得著祂應當得著的榮耀。

聖經把全世界的人分作三大類

根據哥林多前書第十章，全世界上的人，神把他們分為三個大類，就是猶太人、希利尼人，和神的教會。希利尼人，就是所有在猶太人以外的外邦人。因為那個時候，是希利尼人的文化、是希利尼人的勢力，所以稱為希利尼人。其實都是指著所有的外邦人，凡不是猶太人，都是外邦人，就是列國。但是神從猶太人和外邦人中間，揀選了一班人出來，歸在祂自己的名下，這一個就是神的教會。

所以世界上所有的人，聖經分作這三大類。就著當時的事實來看，在這三類人的裡面，基督都沒有榮耀。也可以反過來說：猶太人沒有榮耀基督，外邦人更沒有榮耀基督，連神的教會也沒有叫基督得著榮耀。反而猶太人叫神的榮耀受許多的羞辱，外邦人根本就反抗神的榮耀，連神的教會也叫基督的榮耀受虧損。這是當時外面的光景。但是感謝讚美神！約翰在異象裡看見了完全不同的光景，他看見基督的榮耀在教會裡面，他看見基督的榮耀在猶太人中間，他也看見基督的榮耀在列國之中。這就是啟示錄所給我們看見的。

所以親愛的弟兄姊妹！當我們看啟示錄的時候，這些事都是將來必成的事，都是很快就要臨到這個世界的事。凡念並遵守這書上預言的，都是有福的。因為當我們看啟示錄的時候，在我們的心靈裡，也能看見這個榮耀的異象。也能看見基督的榮耀，怎樣照亮在教會裡，在猶太人的中間，在列國的裡面。好叫我們裡面實在蒙祝福，得著力量，正像約翰在最後的時候所說：「阿們！主耶穌阿！我願你快來！」

甚麼是榮耀

在聖經裡，「榮耀」是非常難解說的，有的時候，「榮耀」這個名詞，好像與神的名字是可以通用的。比方說在出埃及記第三十三章，以色列人因為犯罪的緣故，摩西就到神面前去禱告，他對神說：「神阿！如果你不與我們同去，那我們不能往前走。」神聽了他的禱告，神說：「我答應你的禱告，我與你們一同去，因為你在我面前蒙了恩典。」摩西因此就大膽的在神的面前求說：「神哪！求你將你的榮耀顯給我看。」神說：「我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，但是你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活，當我的榮耀經過的時候，我要將你放在巖石穴洞裡，我要用我的手將你遮蓋，當我經過之後，你可以看見我的背。」

在這裡給我們看見，神的榮耀就是神的自己。看見了神的榮耀，就是看見了神的自己。在詩篇一百零六篇二十節，也告訴我們：神責問以色列人說：如此將他們榮耀的主，換為吃草之牛的像。（中文聖經在「的主」字的旁邊有幾個小點，表明說在原文裡沒有這些字，是繙譯的人加上去的。）神在那裡說：你們將我的榮耀，就是神自己，把祂變成吃草之牛的像，這個是神非常不喜悅的事。

在撒母耳記上，那時以色列人與非利士人打仗，他們就把神的約櫃抬了出來，他們以為說神的約櫃來到他們營中，他們就可以得勝。這個實在是迷信而不是相信，因為他們的光景與神的榮耀是完全相反的。所以神允許祂的約櫃被非利士人擄去。

當這個消息傳來的時候，士師以利坐在那裡等候前方的消息，他一聽說神的約櫃被擄去了，就從他的位上往後跌倒，在門旁折斷頸項而死。他的兒婦非尼哈的妻子懷孕將到產期，她聽見神的約櫃被擄去，就猛然疼痛，曲身生產一個男孩，她給孩子起名叫「以迦博」，說：榮耀離開以色列了。因為神的約櫃被擄去了。所以在這裡看見說：「榮耀」也是神的一個代名詞，因為神是榮耀的神，祂就是榮耀。神滿意的時候，祂的榮耀就顯現，神出來的時候，你所看見的就是榮耀。因此在聖經裡面，「榮耀」成了神的一個代名詞。

我們的神，是榮耀的神，榮耀應當歸給祂。我們在所謂「主禱文」的裡面，其實這是主教導教會怎樣的禱告。在那段聖經最後就說：「因為國度、權柄、榮耀、全是你的，直到永遠。阿們！」意思就是說：榮耀屬於我們的神。羅馬書第十一章三十六節說：「因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂，願榮耀歸給祂，直到永遠。阿們！」像這樣的話，在聖經裡有很多，榮耀都歸給祂，因為榮耀是屬於祂的。

我們的神是忌邪的神，我們怎麼知道祂是忌邪的呢？在以賽亞書第四十二章和四十八章說：「我心不將我的榮耀歸給假神。」神是忌邪的神，祂不能容讓任何的人、任何的事、任何的物來分祂的榮耀，因為榮耀完全是屬於祂的。諸天述說祂的榮耀，我們今天要誇口，要指著我們的主來誇口，在原文裡的

「誇口」就是「榮耀」。

在哥林多前書第一章三十一節說：「凡是誇口的，當指著主誇口。」原文的意思乃是「凡是榮耀的，都要榮耀主，因為榮耀是屬於我們的神。」因此神所造的萬有，都得起來榮耀這一位的神。尤其是我們這一些被祂創造的人，更應當榮耀神。而我們這一班蒙救贖的人，應當在凡事上更該榮耀神。所以保羅在哥林多書信裡面說：「我們或死或活，無論作甚麼，都要榮耀我們的神，這是理所當然的。」

世人虧缺了神的榮耀

但是今天神的榮耀，受了極大的打擊。神的榮耀，原來是居住在人的中間，因為人犯罪的緣故，人就失落了神的榮耀。羅馬書第三章說：「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」甚麼叫作「罪」呢？嚴格說來：罪就是虧缺神的榮耀。原來神的榮耀，應當彰顯在世人的身上，原來世人應當榮耀這一位造我們的神，但是今天神的榮耀，在世人的身上受了虧損，作出來的事情，叫神得不著榮耀，這就是罪。神的榮耀，在人的中間，已經受了極大的虧損。

神揀選亞伯拉罕，並他的後裔以色列人，神的榮耀就住在他們中間，當他們順服神的時候，神的榮耀就向他們顯現，神的榮耀居住在帳棚的裡面，神的榮耀充滿了所羅門所建的聖殿。但是當以色列的百姓拜偶像違背神，結果神的榮耀就離開了他們。神的榮耀在以色列人身上，受了極大的羞辱，神的榮耀在地上，受了極大的虧損。今天在教會中也是如此，原來神的榮耀，應當充滿在教會裡，教會是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。教會應當彰顯基督的榮耀，教會應當榮耀元首基督。但是今天教會並沒有達到這樣光景，反而基督的名字，在地上因教會受了虧損。

主耶穌來地上恢復了神的榮耀

但是感謝讚美主！當我們想到主耶穌的時候，就要起來讚美，因為正當世人都虧缺了神的榮耀，好像神的榮耀在人間已經收回了，看不見了的時候，神的兒子卻在榮耀裡出來了，祂到這個世界來，穿上人的身體來作人，祂來到這一個不榮耀神的世界，在祂一生的生活裡，卻是滿了榮耀，我們看見祂的榮耀，真是父獨生子的榮耀。

換一句話說：我們的主到世界來，乃是為著要來恢復神的榮耀。尤其當我們的主，在祂末後快要釘十字架的時候，弟兄姊妹！你我如果讀約翰福音，從第十二章往下讀的時候，你我就發現我們的主特別題到榮耀這一件事。在第十二章裡，祂說：「一粒麥子，不落到地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」祂是指著祂要怎樣死來榮耀神說的。又說：「父阿！榮耀你的名字。」在祂的身上，只有一件事，就是要神的名得著榮耀。只要神得著榮耀，就是死，祂也不辭，祂就甘心樂意的到十字架上。

若再讀到第十三章至第十四章，祂多次題到「榮耀」，祂說：「如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。神要因自己榮耀人子，並且要快快的榮耀祂。」又說：「你們奉我的名，無論求甚麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」到了第十七章，祂向父禱告說：「父阿！時候到了，願你榮耀你的兒子，使你的兒子也榮耀你。我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。」就是說：我已經遵行了你的旨意，現在你要接我到你我從前所享受的榮耀裡去。到了末後，祂說：「巴不得我在那裡，信我的人也在那裡，叫他們看見你所賜給我的榮耀。」

雙倍的榮耀

親愛的弟兄姊妹！主在世上的時候，祂裡面滿了榮耀，祂裡面的意念，完全是怎樣能叫父得著榮耀。祂在地上榮耀了父，父也榮耀祂。主從死裡復活，這是榮耀，死不能拘禁祂。主升天，這是榮耀，祂升上高天，神立祂為主為基督。我們的主耶穌，今天在榮耀的裡面。祂不但進到祂原與父在永世裡的那個榮耀裡面，因為祂是神的兒子，從榮耀裡面出來的，祂又回到神的榮耀裡面去，這是屬於祂的。我們的主升天的時候，祂不但進入那原有的榮耀，祂還進到父所賜給祂的榮耀裡。意思就是說：祂回去的時候，不但以神子的身分回去，進到原來的榮耀裡，祂也是以人子的身分，進到神所賜給祂的榮耀裡。所以祂今天的榮耀，是雙倍的榮耀。

希伯來書第二章說：「雖然我們還沒有看見萬物都服在祂的腳下，但那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕。」親愛的弟兄姊妹！我們的主在天上，已經得著榮耀了。但是祂在地上，有沒有得著榮耀呢？神已經以榮耀尊貴作祂的冠冕了，但是今天在地上我們還沒有看見萬物都服在祂的腳下，甚至於連教會也沒有完全服在祂的腳下。今天的問題，乃是基督已經在天上得著了榮耀，祂甚麼時候在地上也得著祂的榮耀呢？這個就是啟示錄所著重的。我們要從三方面來看。

基督的榮耀顯在教會中

第一、基督的榮耀，怎樣恢復在教會的裡面。當五旬節教會開始的時候，實在是滿了基督的榮耀。基督的榮耀充滿了當時的教會，因著這個緣故，弟兄彼此相愛，任何罪惡發動的時候，立時就給神的榮耀所擊殺。福音的能力是那麼的大，人一接觸就蒙恩。凡是不接受福音的人，都退在背後，不敢接近這一班屬於主的人。因為基督的榮耀充滿在他們中間。基督實在是教會的元首，沒有人的意見，沒有人的手，基督藉著祂的靈，在教會的裡面得著榮耀。一切的榮耀，也歸給這一位基督，但是，到了約翰寫啟示錄的時候，就是在第一世紀末了的時候，基督在教會裡面，好像已經得不著祂的榮耀。

所以啟示錄一開始，就有一位好像人子的，行走在七個金燈臺的中間。這七個金燈臺，就是代表當時在亞西亞那七個教會。雖然在亞西亞不止那七個教會，但是聖靈就用這七個教會，代表當時教會所有

的光景，也是代表歷世歷代的教會所有的光景。我們的主行走在這七個金燈臺中間，祂一面審判，一面挽回恢復，這是我們的主所作的工作。

親愛的弟兄姊妹！我們知道主的審判，就是為著恢復。為甚麼主在那裡責備，主對以弗所的教會說：「我反對你。」在原文裡這個字很重，那就是說：「你雖然有好的行為，有很高的知識，能行善，肯受苦，有許許多多的長處，但是我反對你，我與你站在敵對的地位上。為甚麼？因為你離棄了起初的愛。」主在那裡審判以弗所的教會，祂審判他們，不是要責罰，乃是要挽回。但是他們如果不肯悔改，主說：「我要把你的燈臺從原處挪去。」

在第一世紀末了，因為基督的榮耀，在教會中受了極大的虧損。燈臺原來是為著點燈，叫光發揚光大。但是這七個燈臺的光景，除了非拉鐵非好像上面的光還是非常的明亮，就是基督的榮耀還在教會的裡面，基督在教會中能得著祂所應當得著的榮耀。除了非拉鐵非的教會，士每拿的教會也發光，不過主要鼓勵他們說：還有十天，要維持下去。其他五個教會，燈臺的光已經搖動了。有的光已經很暗淡，有的甚至於變成冒煙了，不但沒有光，反而增加黑暗。

當主用祂的榮耀就是祂的自己來測量教會的時候，祂不能不審判，祂的審判乃是為著恢復。但是很不幸，雖然有聖靈向教會說話，可是並不是有耳的都聽。在教會裡面大部分的人耳朵都發沉，眼睛都被蒙蔽，心好像蒙了脂油一樣，聽卻沒有聽見。那就是說：他們仍然在叫基督失去榮耀光景的裡面。

但是感謝讚美神！就在那個時候，聖靈呼召一班得勝者，誰是得勝者呢？得勝者並不是在教會以外另一班的人，得勝者乃是在教會的裡面。這一班的人，他們聽見聖靈的聲音，他們肯悔改、肯回頭、肯轉回，接受這一個審判，俯伏在神大能的手下，讓我們的主扶持他們，叫他們起來答應主的要求。這一班的人在教會中，維持了基督的榮耀。當基督的榮耀在教會身上失落的時候，祂的榮耀要藉這一班人就是得勝者來繼續維持。

感謝讚美主！在第一世紀的時候，啟示錄第二章第三章裡有得勝者的呼召。我們也相信說：有一班人答應了這一個呼召，因此基督的榮耀，就在他們身上得以恢復、得以維持。不但在第一世紀的時候是如此，在歷世歷代我們都看見同樣的光景。福音傳到甚麼地方，當時就有一種新興的現象，那個時候人看見了主，完全把自己放在主的手裡，尊主為大。基督在這班人的身上作主掌權，實在得著榮耀。

但是這一種的光景，往往到了第二代，只有一個外面的組織，要來保存這一個亮光。到了第三代，只有一個外殼而裡面的光完全失落了。我們看教會的歷史，福音無論傳到甚麼地方，都發生這一種光景。

親愛的弟兄姊妹！是不是說：基督在祂兒女的中間完全沒有榮耀呢？不是！我們感謝主！雖然在外表上看，好像在那一個時代，教會復興了又衰敗了，基督的榮耀出現一下，好像曇花一現一樣又沒有了。

但是基督的榮耀，是不是就此失蹤了呢？沒有！我們讀教會的歷史，就看見無論那一個時代，當教會變成只有外面的組織、變成世界上的一個事業、變成一種墮落光景的時候，神總是得著一班的得勝者，起來維持基督的榮耀。他們聽從主的話、遵守主的命令，雖然因著遵守主的命令，被當時所謂官方的、天主教的、基督教的，加給他們許多的逼迫，甚至於殘殺。但是感謝讚美主！我們查看教會這兩千年來的歷史，每一個時代，神總是興起一班人來維持祂的見證，叫基督的榮耀在他們的身上得以彰顯。不錯，他們要受許多的苦、受到世界的逼迫、受到官方基督教的逼迫，但是感謝讚美主！在他們的身上，有基督的榮耀。因為基督在他們身上，實在作主掌權，並被高舉。

到了第十六世紀，我們可以說在歷史上是基督教墮落，墮落，更墮落，黑暗，黑暗，更黑暗的時期，我們稱它為黑暗時期。那個時候，基督教可以說徒有其名，人根本看不到聖經（因為那時還沒有印刷機，都是手抄的，所以很名貴），甚至修道院裡也沒有聖經，有的修道院雖有聖經，卻是用鐵鍊鎖起來。人大部分都是迷信、都是遺傳，真正有啟示的很少。可以說已經墮落到了頂點。因此神就起來恢復，在歷世歷代，神都作恢復的工作。總是有一班人，起來維持主的見證。

但是到十六世紀的時候，從恢復的歷史來看，可以說：是神起來作大規模恢復的工作，要把祂的教會，提到榮耀的地位，好叫祂能來娶她作祂的新婦。我們沒有時間講恢復的歷史，只能略略的提一點，從馬丁路德那一班人開始，恢復了因信稱義，我們今天認為因信稱義，是最起初的真理，如果不知道因信稱義，可說還沒有得救，根本沒有入門。但是那個時候的因信稱義，是一個了不起的真理的恢復。不但因信稱義恢復了，到後來衛斯理約翰恢復了因信成聖，不但要稱義，還要成聖。怎樣成聖呢？我們以為稱義是靠主，成聖就要靠自己。但是衛斯理約翰傳揚的因信成聖，是說：你自己沒有辦法成聖，乃是因著相信主的緣故，主就成為你的聖潔。

感謝主！又有人發現說：我們要接受聖靈的澆灌，也要認識內住的聖靈，就是住在我們裡面的聖靈。在一八八二年，弟兄會運動開始的時候，教會的真理恢復了，連教會的生活也恢復了。對主耶穌再來的真理恢復了，等候主的再來也都恢復了。所以在這四百年來，我們感謝讚美神！祂一直作恢復的工作，祂要把我們帶到當初去，叫祂的榮耀能在教會中顯現，叫祂能得著一個榮耀的教會。

每一個復興來了，基督的榮耀顯現了。但是過了不久，也許二十年、三十年、五十年，榮耀好像又失落了。神的兒女又跑到外面去，馬丁路德起來傳因信稱義，但是今天路德會裡，根本不知道因信稱義。以為說只要受洗，那就是安全了。這不過舉一個例而已。弟兄姊妹！我們看見這種情形，在這三、四百年來，好像一直在那裡重複又重複，可以說甚麼時候人的手一進來，神就把祂的榮耀收回去了。

但是感謝讚美主！雖然是這樣。神還是不斷的作復興的工作。雖然過了一段的時間，好像復興的實際又失落了，但是，總有一班人還是在那裡答應這一個呼召，作得勝者來維持神的見證和基督的榮耀。過了一個時期，也許神又來一個新的作為、新的舉動（不是一個普通的運動，今天地上的運動太多了，

但這都不是)，祂總是一步一步的把我們帶到神當時在基督裡，也是在教會裡所定規的旨意裡面。巴不得我們看見這一個，我們要隨著羔羊的腳蹤往前去。

親愛的弟兄姊妹！我們感謝讚美主！如果你有異象，你並不因為看到外面荒涼情形而灰心喪志。你反而能從裡面起來說：主阿！在這樣荒涼的時候，你有你的見證人，我願意作你的見證人。我不敢稍微失敗，因有加略在望。親愛的弟兄姊妹！在啟示錄第二章第三章裡面，就是第一世紀末了的時候，那一班在教會裡面的得勝者，起來維持基督的榮耀，基督在他們身上總是榮耀的。

到了第七章，時代已經轉變了，災難開始臨到這個世界。但是，有數不過來的人，他們站在羔羊和寶座的面前，身穿白衣，手裡拿著棕樹枝，在那裡把頌讚和榮耀歸給神。約翰不知道這些人是甚麼人，二十四位長老中有一位對他說：這些人是從大患難中出來的，他們的衣裳曾用羔羊的血洗白淨了，主擦去他們一切的眼淚，他們是在羔羊和寶座面前，歌頌讚美這一位神，這一位救主。

弟兄姊妹！這裡數不過來的人是誰呢？我們相信，這數不過來的人，乃是歷世歷代的得勝者。第二章和第三章是第一世紀末了時候的得勝者，第七章乃是歷世歷代的得勝者。感謝讚美主！數不過來的得勝者。有的時候我們像以利亞一樣說：「主阿！現在只剩下我一個人，他們還要我的命。」主說：「我還留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。」親愛的弟兄姊妹！在每一個時代，總有一班人，他們是跟隨羔羊的，他們是被羔羊的血所洗乾淨的，他們是得勝的，因為基督的榮耀，是在他們身上顯現的。歷世歷代的得勝者，維持了基督的榮耀。

到了第十二章，有一個婦人要生產，她生了一個男孩子，一生下來就被捉到神寶座那裡去了。有一條大紅龍，等她生產之後，要吞吃這個男孩子，為甚麼呢？因為牠知道那個男孩子生下來如果不除去的話，這個男孩子要造成牠從空中被摔到地上來的結局。感謝神！這個男孩子一生下來，就被提到寶座那裡去了。這個男孩子是誰？第十二章解說是他們，不是一個人，第十一節說：「弟兄勝過牠（那控告者，指撒但），是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命。」

親愛的弟兄姊妹！當災難的時代來臨時，恩典的時代就過去了，當神的忿怒、羔羊的忿怒，要開始臨到這個地上的時候，就是在末了的時候了。有一班得勝者，像這個男孩子，要活著被提到寶座那裡去。這些人不是第一世紀末了的得勝者，不是歷世歷代的得勝者，這一班人，乃是末後的日子的得勝者。就是主要來的時候。那一班得勝者，他們要被提到寶座那裡去，要迎接我們的主再來。他們因著被提到寶座去，衝破了天空，因為天空是撒但的大本營，能衝破仇敵的大本營，就是克服了仇敵。因著他們的得勝，米迦勒同他的使者與龍爭戰，就是與魔鬼撒但同牠的使者爭戰，龍就被摔到地上來，天空就沒有撒但的地位了。這一班得勝者，就是預備了主的再來。

親愛的弟兄姊妹！我們今天處在這末後的時代，巴不得在我們的裡面，有這樣的盼望說：主阿！在這

末後的時候，但願我們維持你的榮耀。親愛的弟兄姊妹！今天基督的榮耀要彰顯在一班的人身上，這一班的人，並不見得比其他信主的人，更完全一點，他們也有缺欠。但是他們寶貴羔羊的血，他們肯悔改，是被羔羊的血洗淨的，他們不是固執在罪惡黑暗的裡面，他們肯謙卑在主的面前，承認自己的敗壞，仰望羔羊的血來洗淨。這一班的人是為神的道作見證的。

換一句話說：基督在他們的身上掌權的，因此他們的話，是有能力的。他們要遭遇許多艱難，但是他們將生命置之度外，這樣的人，維持了基督的見證。基督的榮耀顯在他們的身上，他們要被提到寶座，預備主的再來。

親愛的弟兄姊妹！現在這一個時代，巴不得我們也能有分於這一個男孩子。撒但被摔到地上來，敵基督、假先知都出來了，這個地上就是聖經所說的三年半的大災難，在大災難的時候，難道基督的榮耀就不見了嗎？不，還能看見基督的榮耀。啟示錄第十三章，就看見敵基督（獸）要與聖徒交戰，並且勝過衆們，許多聖徒要為著主而殉道，但是聖徒的信心和忍耐也就在此。親愛的弟兄姊妹！就是在大災難的時候，你看見基督的榮耀還是有一班殉道者在維持，基督的榮耀並沒有失落，還在那裡。

等到大災難過去了，我們聽見天上有聲音說：「哈利路亞！全能的主作王了！羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了，凡被請赴羔羊婚筵的有福了。」弟兄姊妹！那個羔羊的新婦，在千年國度的時候，乃是教會中的得勝者所代表的，他們乃是第十四章裡面的十四萬四千人，並不是說：只有十四萬四千人，因為十四萬四千是個整數；乃是十二的倍數，十二是完全的數目。換句話說：主要得著祂的得勝者，當得勝者數目滿足的時候，就是羔羊婚娶的時候了。就認為說：主已經得著了榮耀的教會，沒有瑕疵，是聖潔的，沒有斑點，也沒有綳紋，在新婦的身上，滿了基督的榮耀。

感謝讚美主！到了永世的時候，啟示錄第二十一章至第二十二章，聖城新耶路撒冷是羔羊的妻，滿了神的榮耀。基督的榮耀，在聖城新耶路撒冷，可以說：達到了完全的地步。弟兄姊妹！我們感謝讚美主！當我們讀啟示錄的時候，裡面實在得著激勵。基督的榮耀在歷世歷代，在祂兒女的身上都有彰顯。巴不得在我們身上，也有彰顯。這是基督的榮耀，恢復在教會中間。

基督的榮耀顯在以色列人中

第二，我們要來看基督的榮耀，怎樣恢復在以色列人的身上。以色列人被神揀選，乃是因為亞伯拉罕的緣故。當時榮耀的神，向亞伯拉罕顯現。他因著信，就跟從神，出去的時候，不知道要往那裡去。當他到了神所應許的地方，在那裡寄居作客，神應許他的子孫要像天上的星那麼多、像海邊的沙那樣多，他要得著地土，萬國都要因著他那一子孫而得福。神因著亞伯拉罕的緣故，就揀選了以色列人。神自己的榮耀，就住在以色列人中間，祂的名字，也放在以色列人中間。

但是可惜以色列人，雖然蒙了神那樣大的恩典，他們卻是一直背叛神，等到我們的主來到世上的時候，祂先到以色列迷失的羊那裡去，然而這一班猶太人，竟然棄絕了這一位生命的主，他們不要祂。他們說：「除掉祂，釘祂在十字架上。」(約十九 15) 彼拉多在那裡說：「我查不出這人有甚麼罪來。」但他們說：「流這人血的罪，歸在我們和我們子孫的身上。」這一句話，實在應驗在猶太人的中間，到了主後七十年，耶路撒冷被毀滅，聖殿被拆毀，猶太人被分散在世界各處。

親愛的弟兄姊妹！實在說來，在全世界各民族中，你沒有看見一個民族，在地上所受的苦難，能超過猶太的民族。真是可以說：無緣無故的，他們被全世界的人所厭棄、所恨惡。這不是沒有緣故的，那個原因，是他們棄絕了這位生命的主，這位彌賽亞、這位基督。

是不是因此神就丟棄了以色列人呢？我們看羅馬書，保羅是外邦的使徒，但是他說：為著骨肉之親，他有憂愁，心裡傷痛；他寧可自己被咒詛，與基督分離也願意，而使他的弟兄能蒙恩。難道神就此丟棄以色列人嗎？沒有！今天有一種說法，說神已經完全丟棄了以色列人，現在用教會來代替，所以教會乃是新的以色列人。所有神對以色列的那些應許，都要應驗在教會的身上。

但是羅馬書第九章至第十一章告訴我們說：並不是如此。不錯，因著他們的失腳，神的恩典就臨到外邦人。為甚麼？因為神要用這一個方法，來激動他們發憤，叫他們也起來尋求主。神並沒有丟棄以色列人，神對亞伯拉罕所有的應許，到有一天都要應驗。我們的神從來不失信，祂言出必行。保羅說：因為他們中間有人硬著心，因此，暫時被神放在一邊，叫神的恩典，今天能臨到世界上所有的外邦人。神棄絕以色列人嗎？保羅說：沒有，因為我也是以色列人。就著神揀選的恩典，以色列還有所留的餘數。

實在說來，主耶穌在世界上的時候，祂頭一班的門徒都是猶太人。就是在歷世歷代的中間，我們看見雖然猶太人以全體來說：他們棄絕了那一位基督，那一個彌賽亞，但是也有許多猶太人信了主。尤其是現在這一個時候，在猶太人中間，許多人信了主，許多的少年猶太人，都信了主耶穌。神並沒有棄絕他們，不過就著整個民族國家來說：一直到今天，他們還不肯接受主耶穌作他們的基督，作他們的彌賽亞。

主耶穌說：當無花果樹發嫩長葉的時候，你們知道夏天近了。那就是說：以色列還要復國。在一九四八年，超出全世界政治家的想望，以色列人竟然在原來神所應許他們的地方，建立了以色列國，無花果發嫩長葉了。但是這一個恢復，還是政治的恢復。聖經告訴我們說：「等到有一天，外邦人的數目添滿的時候，以色列全家都要得救。因為神的恩賜和選召，是沒有後悔的。」不錯，因著他們硬著心，要受許多的苦。

我們看見啟示錄第七章，當災難開始的時候，有一位天使出來說：「四方的風要停住，讓我把永生神的

印，印在以色列人的額上。」然後約翰在異象裡看見，這一位天使把永生神的印，印在以色列人十二個支派的額上，每一個支派一萬二千人，一共十四萬四千人，這十四萬四千人，有永生神的印在他們的額上。為甚麼？因在災難的時候，他們能得蒙保守，不致滅亡。這一班是誰呢？這一班人不是基督徒，這一班人是猶太人。現在猶太人十二個支派，有人說：有十個支派還沒有找到，有一天十個支派會出現的。今天全部的猶太人，已經包括了十二個支派，在末後的日子，雖然猶太人好像還沒有全國歸向基督，但是在猶太人中間，有一班人是敬畏神的，這一班敬畏神的猶太人，在災難的時候，神要保守他們，不讓災難傷害他們。

到了第十一章，特別與猶太人發生關係，因為第十一章裡題到「殿」、題到「祭壇」、題到「外院」，這些都是與猶太人發生關係的。殿和祭壇都要測量，但是外院不用測量，因為外院是代表地上的耶路撒冷，那意思就是說：到了末後的時候，有大災難要臨到猶太人，對基督徒來說：是大災難，對猶太人來說：是雅各的災難。在耶利米書第三十章裡，題到雅各的災難，其實是同時的。在大災難的時候，這兩種人都要受極大的災難。因為敵基督的要把自己升為神，將獸的像立起來，全世界的人都要拜獸的像。在這樣的時候，最受為難的，就是基督徒和猶太人，我們基督徒當然不能拜偶像。

弟兄姊妹！巴不得那個時候，你我已經不在了，已經被提到寶座去了。如果你我還留在那裡的時候，感謝主！要蒙主的保守，不拜那獸像。但是大災難給我們極大的痛苦。猶太人雖然不相信主耶穌，他們卻相信這位神，因此他們也不能拜偶像。所以他們也要受極大的災難。因為對猶太人，是雅各的災難。

為著要堅固他們，神要打發兩個人，回到他們中間來幫他們，一位是摩西，還有一位是以利亞。我們知道有許多的原因，摩西他雖然死了，他的屍體神卻保存。撒但要爭奪他的屍體，因為撒但好像知道這個屍體，有一天神還要用的。以利亞是活著被提的，他的工作在地上沒有完成。舊約瑪拉基書最末後的話，就提到摩西和以利亞，他們還要再來。那裡說：在耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那裡去，他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親。

當主耶穌登山變像的時候，摩西和以利亞顯現了。所以我們想，恐怕就在那個時候摩西復活了。我們看第十一章裡的兩位先人所行的神蹟，就是摩西以利亞過去所行的神蹟。因為摩西和以利亞是猶太人最尊敬的，一位是律法的代表，一位是先知的代表。所以神眷顧那一班的猶太人，差遣這兩位先知回來，堅固他們的信心。

親愛的弟兄姊妹！我們就能想像到那個時候的光景。為甚麼他們會落在這種光景裡？因為他們不肯接受基督，不肯相信基督耶穌是他們的彌賽亞。雖然以色列已經復國了，他們的四圍，卻都是仇敵，最使他們感覺沉重的，就是沒有安全感。因為隨時隨地，他們都會被攻打、被毀滅，只要能得著安全，他們任何代價都肯付出，但是他們就是不肯相信主。因此他們有一天，要與敵基督訂一個和約，要敵

基督來保障他們的安全，結果他們上了一個大當，在一七之半，敵基督顯出牠的原形來，那個時候雅各的杖，就臨到他們的身上。

但是感謝主！因著神的憐憫，祂還維持一班的猶太人，是為祂作見證。現在我們回到舊約聖經撒迦利亞書，從撒迦利亞書第十二章至第十四章，那裡用預言告訴我們：將來猶太人的結局是甚麼？耶路撒冷還要被踐踏四十二個月，那就是說在敵基督的管轄之下，猶太人要受極大的擊打。到了最後，神要把全世界列國的軍隊，都聚集來到耶路撒冷，耶路撒冷要被攻破，三分之二的人要被殺。就在那個時候，我們的主要裂天而降，祂的腳要踏在橄欖山上，橄欖山要裂為兩半，剩餘的猶太人，要從山的谷中逃跑。

科學家已經找到橄欖山有一條裂縫，如果有地震的話，橄欖山要裂為兩半，我們的主要來拯救他們。聖經告訴我們說：當他們親眼看見他們所扎的這位主的時候，他們要痛哭悔改，就有一個泉源來洗淨他們的罪。神要把他們帶到曠野裡審判他們。然後猶太國在千年國度的時候，要成為一個祭司的國度，要出去教導列國的百姓，基督的榮耀要恢復在他們中間。我們記得：主耶穌最後一次到耶路撒冷的時候，祂看見耶路撒冷就哀哭說：「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！我多次願意聚集你們，好像母雞把小雞放在翅膀底下，只是你們不願意，看哪！你們的家成為荒場留給你們，直等到你們說：奉主名來的是應當稱頌的。」

弟兄姊妹！那個時候，他們要說奉主名來的是應當稱頌的，接受主耶穌作他們的彌賽亞。接受主耶穌作他們的君王，基督的榮耀要彰顯恢復在猶太國的中間。

感謝讚美神！不但是這樣，到了永世裡，在聖城新耶路撒冷城十二個門上寫著以色列十二個支派的名字。城牆根基上有羔羊十二使徒的名字。那個時候，神在舊約和新約所揀選的，都要集合在那一個聖城裡，滿了基督的榮耀。

基督的榮耀顯在列國中

第三，基督的榮耀怎樣恢復在希利尼人（外邦人），就是在列國的身上？約翰在拔摩海島上的時候，正是列國反抗基督的時候。當他寫啟示錄時，他怎麼說呢？他說：我約翰寫信給亞西亞的七個教會，但願從那昔在今在以後永在的神和祂寶座前的七靈，並那誠實作見證的，從死裡首先復活，為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠平安歸與你們。主耶穌來到這個世界，是作誠實的見證。因著作見證，祂被殺，祂從死裡復活，祂升到天上，神立祂為主為基督。祂是為世上君王元首的耶穌基督，這是神所作的事。

詩篇第二篇是預言的話，那裡說：「外邦為甚麼爭鬧，萬民為甚麼謀算虛妄的事。世上的君王一齊起來，

臣宰一同商議，要敵擋耶和華並祂的受膏者說：我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。」這話就是應驗在主耶穌釘十字架的事上。因為我們在使徒行傳第四章看見彼得也引用這些話，他說：果然世界上的君王、臣宰，一齊起來謀算敵擋耶和華和祂的受膏者，要掙脫祂的捆綁。意思就是說：不要神，不要基督作他們的王。

但是，詩篇第二篇接下去又說：「那坐在天上的必發笑，主必嗤笑他們。說：我已經立我的君王在錫安我的聖山上了。」並對祂說：「你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。」在啟示錄第五章，約翰他看見天上的異象，就是主升天的光景。因為他看見有一位羔羊，站在寶座面前，像是剛剛被殺的。那坐寶座的右手裡拿著書卷，裡外都寫著字，用七印封嚴了。有一位大力的天使，大聲宣傳說：有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？在天上地上地底下，沒有能展開能觀看那書卷的，因為沒有配展開，配觀看那書卷的，約翰就放聲大哭，為甚麼？因為這書卷就是證明大地都是屬於我們的神，是我們神的產業。雖然魔鬼今天在地上，霸佔了神所造的大地，但是魔鬼不是這個大地的主人，那個主人乃是我們的神，因為地契仍然在我們神的右手中。但是書卷是封起來的，如果沒有人能拿這個書卷，沒有人能揭開七印。

換句話說：若沒有人能替神執行祂的主權，大地要永遠服在那惡者的手下。所以難怪約翰放聲大哭，因為這是一件不得了的事。於是長老中有一位安慰他說：「不要哭，看哪！猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。」在那個時候，就應驗了詩篇第二篇的話：「你求我，我就要將列國賜給你作基業，要將地極賜給你作田產。」我們的主，就從坐寶座的右手裡拿了書卷。不但拿過來，並且揭開那七印。

所以在啟示錄裡的七個印、七個號、七個碗都是我們的主，祂在執行神對於這個世界的主權。在執行的時候，就發了啟示錄裡面許許多多的事。印是政治性的，號是軍事性的，碗乃是司法性的。我們的主，在列國的中間，在外邦人的中間，用審判來恢復祂的榮耀。

到第十章的時候，另有一位大力的天使從天降下，他右腳踏海，左腳踏地，並起誓說：不再有時日了，但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了，因為我們的主作王了。到了第十三章，好像仇敵在地上稱王，但到了第十六章至第十七章，看見仇敵最末後的掙扎，那大巴比倫，世界的政治、世界的宗教，起來要敵擋我們的主。攔阻新耶路撒冷的降臨。但是巴比倫傾倒了，巴比倫傾倒了。

到第十九章裡，有一位騎在白馬上的，稱為誠信真實的，祂帶著祂的使者，就是那一班的得勝者，降臨到這個地上來。地上就有了哈米吉多頓的大戰，那個時候，撒但要被捆綁扔在無底坑裡一千年，敵基督和假先知活活的被扔在燒著硫磺的火湖裡。那一些敵擋祂的軍兵都要被殺。

舊約告訴我們：神要把列國帶到約沙法谷去審判，這個就是馬太福音第二十五章山羊和綿羊的審判。

主要審判世界上的列國。那一個國家善待主的小弟兄要遷到千年國度裡作百姓。那一個國家逼迫主的小弟兄，要丟在硫磺的火湖裡。我們不知道這個小弟兄究竟是指著誰說的，可能是猶太人，也可能是基督徒，今天在地上的國家，善待基督徒和猶太人，有一天神要恩待他們。如果今天惡待猶太人和基督徒的，有一天他們要受責罰。在千年國度的時候，善待主的小弟兄的人，要在千年國度作百姓。主要作他們的萬王之王、萬主之主，基督的榮耀，就彰顯在各國的中間。

就是到了永世裡，那一些在千年國度之後，不背叛的那些國家，他們要遷到新地上作列國。聖經說：列國要行走在城的光裡，他們要把榮耀歸給那一個城。意思就是說：基督的榮耀，要顯現在列國的中間，所以親愛的弟兄姊妹！這給我們何等的盼望，我們不但能看到將來的結局，基督要得著榮耀。並且如果今天我們有屬靈的眼光，也能看見祂的榮耀已經顯現。證明這事的說：我必快來，寫書的約翰就說：「阿們！主耶穌阿！我願你來！」巴不得我們今天也像約翰一樣，我們也說：「阿們！主阿！我願你來！」

禱告：我們的主阿！我們感謝讚美你！雖然人在那裡羞辱你的名，但是你為自己的名，卻起來爭戰。我們感謝讚美你，雖然你在這地上好像得不著榮耀，但是歷世歷代你的榮耀卻顯在那一班跟隨你的人身上。主阿！我們讚美你，有一天你的榮耀不但要充滿了天，你的榮耀也充滿了地。有一天你不但在教會中要得著滿足的榮耀，在以色列中也要得著榮耀，在列國中也要得著榮耀。因為榮耀原來是屬於你的，所以我們的主，我們真是願意，在那一天榮耀的日子來到之前，主阿！你讓我們在地上能榮耀你。

哦！我們的主阿！好叫那一天你能率領你的眾子進到榮耀的裡面去。我們要說：尊貴、國度、榮耀，全都歸給你，直到永永遠遠。阿們！奉主的名求。阿們！——江守道《恢復的職事—使徒約翰》
一九八二年十一月在台北所釋放信息

21 第一篇 大衛的心

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

「耶和華對撒母耳說：我既厭棄掃羅作以色列的王，你為他悲傷要到幾時呢；你將膏油盛滿了角，我差遣你往伯利恆人耶西那裏去，因為我在他眾子之內，預定一個作王的。撒母耳說：我怎能去呢，掃羅若聽見，必要殺我；耶和華說：你可以帶一隻牛犢去，就說：我來是要向耶和華獻祭。你要請耶西來吃祭肉，我就指示你所當行的事，我所指給你的人你要膏他。撒母耳就照耶和華的話去行；到了伯利恆，那城裏的長老都戰戰兢兢的出來迎接他，問他說：你是為平安來的麼；他說：為平安來的；我

是給耶和華獻祭；你們當自潔，來與我同吃祭肉；撒母耳就使耶西和他眾子自潔，請他們來吃祭肉。他們來的時候，撒母耳看見以利押，就心裏說：耶和華的受膏者必定在他面前。耶和華卻對撒母耳說：不要看他的外貌，和他身材高大，我不揀選他，因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。耶西叫亞比拿達從撒母耳面前經過，撒母耳說，耶和華也不揀選他。耶西又叫沙瑪從撒母耳面前經過，撒母耳說：耶和華也不揀選他。耶西叫他七個兒子都從撒母耳面前經，撒母耳說：這都不是耶和華所揀選的。撒母耳對耶西說：你的兒子都在這裏麼？他回答說：還有個小的，現在放羊；撒母耳對耶西說：你打發人去叫他來，他若不來，我們必不坐席。耶西就打發人去叫了他來；他面色光紅，雙目清秀，容貌俊美；耶和華說：這就是他，你起來膏他。撒母耳就用角裏的膏油，在他諸兄中膏了他；從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛；撒母耳起身回拉瑪去了。」（撒下十六 1-13）

大衛是神所揀選的王

親愛的弟兄姊妹！當我們讀神話語的時候，恐怕除了我們的主以外，最能摸凜我們心的一個人就是大衛。大衛是神所揀選的，他遵行神一切的旨意，是神心目中的人，大衛是滿足神心意的人。我相信今天在這裏的每一位弟兄姊妹，裏面都有一個渴慕的心，願望說：我怎樣能討神的喜悅、我怎樣能滿足神的心、我怎樣能被神揀選，在神的手裏作個有用的人。所以當我們看見這裏有一個人，他不但是神心目中的人，也是我們理想中的那一個人，在我們的感覺裏面，不知不覺就發出一個共鳴來。我們說：

這個人就是我所要成功的人，因為這個人不但合乎神的心意，也是合乎我裏面的要求。

我們都知道，當以色列人進了迦南地，到了神所應許的地方後，他們中間沒有王，各人照自己所認為美的去作，結果你讀「士師記」就看見，那些人所以為美的事在神的面前卻是何等可憎惡的事。以色列人成了一盤的散沙。他們雖然是在應許之地，但是沒有見證。當他們受人壓制的時候，神因凜憐憫的緣故，興起士師來拯救他們，但是士師的年代是暫時的，士師所管理的也不是全國的，不過是幾個支派，是少數的人。所以我們讀「士師記」，裏面就有一個感覺，雖然神已經把祂的百姓帶到應許之地，但是這百姓還沒有滿足神的心。這百姓還四散的，還是分裂的，還是軟弱的；雖然有時也有一點復興的景象，但是並不長。

親愛的弟兄姊妹！以色列人的毛病在甚麼地方？以色列人也感覺他們需要王，所以要求撒母耳給他們一個；他們自己就揀選了掃羅來作他們的王。但是這個王不是神所揀選的，他不能叫以色列人變成神所要的以色列國。這一個王像外邦的王一樣，他效法列國的王，為凜自己預備許多的車馬，揀選了許多的僕役來服事他。他在那裏是顧到自己的擴大、自己的建立，而不體貼神的心，不能把神的心意作在祂的百姓中。掃羅不是神所揀選的王。

但是神為凜祂的百姓，預備了一個王，就是大衛王，他是合乎神心意的人，他在凡事上要遵行神的旨意。所以等到大衛興起來以後，神在以色列國中所要作的事，在大衛的身上都成功了。結果以色列國就成了合一的國，成了強大的國，為神作了美好的見證。

教會需要神選的屬靈領袖

親愛的弟兄姊妹！今天我們看見教會的光景是不是正常的呢？難道神把祂的兒女從世界裏救出來，把我們放在基督的裏面，是要我們這樣的軟弱麼？難道神拯救我們脫離了埃及法老的轄制，就叫我們受迦南七族的控制麼？難道神在我們身上的拯救不是完全的麼？弟兄姊妹！今天我們看見神的兒女裏外

受壓迫，雖然神在祂兒女中也作復興的工作，但是那些復興都是很短暫的，也不夠普遍。不但如此，我們還要問說：為甚麼今天神的兒女這樣四分五裂，各人照各人所認為美的去作，沒有那合一的見證？

為甚麼神在祂百姓身上所要作的事不能作出來？為甚麼神要建立的國不能建立出來？

親愛的弟兄姊妹！原因就是因為在教會中缺乏一班作王的人。王就是領袖，今天教會所缺少的，乃是一班作屬靈領袖的人。今天蒙拯救的人雖然很多，但是如果缺少屬靈的領袖，教會就是分散的、軟弱的，不能成就神的旨意。所以你看見，今天在教會中間，屬靈的領袖是何等的重要。

我在這裏所說的不是指漂在名義上，在職務上，那些規定的領袖說的，我所說的乃是在教會的裏面，需要一班屬靈的領袖。今天教會最缺乏的就是屬靈的領袖，就是一班作王的人，能帶領人的人、能幫助別人的人、能把神的旨意通行在教會中的人、能把神的國度建立在地上的人。他不但自己在神的面前能討神的喜悅，並且在神的手裏能作一個器皿、能為神作事，今天教會就是需要這樣的人。

難道神的兒女不知道這個需要麼？不，我們都知道。所以今天人在那裏喊說：我們需要人來帶領我。沒有人帶領我，我們不曉得怎樣往前走。列邦有君王治理他們，帶領他們出去打仗，我們也需要。弟兄姊妹！人在那裏喊要領袖，結果就自己揀選領袖了。這些按漂人的意思設立的領袖，不是神所揀選的、不是合乎神心意的，他們不能遵行神的旨意，他們都是為漂自己，建立自己的勢力、建立自己的榮耀，像掃羅一樣。

弟兄姊妹！在教會中，我們這些人都是帶領人的。換句話說：在眾弟兄姊妹眼中，我們就是屬靈的領袖。但是弟兄姊妹！我們是不是神所揀選的領袖呢？我們是不是合乎神心意的人？我們是不是在凡事上遵行神的旨意？今天我們在教會中是掃羅的光景呢？還是大衛的光景？掃羅也是領袖，但是他是人所選出來的，不像大衛是神所揀選的。掃羅比眾人高出一個頭，按漂外貌沒有一個人能與他相比，但是掃羅作王的時候，他是建立他自己，以色列人是何等的可憐。而大衛是神所揀選的人，作以色列人的王，來應付神的需要，也來供給神百姓的需要。

作屬靈領袖在於神的憐憫

所以我們需要一同回到神面前來看，一個作領袖的人，應當有甚麼條件，或者說應當有甚麼光景。第一，我們要知道，一個人作屬靈的領袖，不是在乎自己的定意，也不是在乎自己的奔跑，乃是在乎神的憐憫和揀選。千萬不要以為說：今天是我們揀選神，我們比其他的弟兄姊妹更好、更屬靈、更愛主、更付出代價、更勞苦；因為我們有這許許多的表現，所以今天我們就作了領袖。

親愛的弟兄姊妹！如果你裏面有這樣的思想，我為你戰兢恐懼。我怕說：這樣的人如果作領袖的話，所產生的結果定規是掃羅作王。我們需要看見，在一切屬靈的事上，神是一切的原因，不在乎人的定意，也不在乎人的奔跑。神不揀選那剛強的人，免得他驕傲，神揀選軟弱的人。神不揀選那有的人，神反而揀選那一無所有的人。神不揀選那有智慧的人，神反而揀選那像嬰孩一樣的人。因為神是忌邪的神，祂不能把祂的榮耀分給任何人。如果今天你覺得自己有、自己強、自己高，人也許會揀選你，但是神不會揀選你，你在神面前是完全被棄絕的人。今天我們蒙神的揀選，完全不在乎我們，乃在乎祂的憐憫。

哦！親愛的弟兄姊妹！這一點我們必須看得清楚。為甚麼神憐憫我們呢？因為神看我們需要憐憫。神看我們沒有、神看我們軟弱、神看我們無知；因為我們有這些條件，神就憐憫了我們。有的人不是神

不憐憫他們，是他們不需要憐憫。他們以為自己很夠，自己已經有了、自己已經強了、自己已經知道。他們要憑凜他們的知道、憑凜他們的有、憑凜他們的剛強，來作領袖、來作王、來率領神的百姓，所以神不憐憫他們，也不揀選他們。

弟兄姊妹！我們在神的面前只有一種光景是蒙悅納的，就是謙卑。基督的靈，就是謙卑的靈。謙卑的意思，就是虛心。虛心的人有福了，因為天國是他們的。所以讓我們這些人在這裏看見，我們今天如果是神所揀選的，在教會中作了領袖，這完全是祂的憐憫；既是祂的憐憫，我們應當更加謙卑。一個作領袖的人如果驕傲的話，這不但是最難看的東西，並且是最敗壞的東西。一個普普通通的弟兄姊妹！如果驕傲，不過影響自己，但是一個作領袖的人，如果驕傲，就影響整個的教會。你看掃羅在那裏驕傲，要憑凜自己的智慧來作事，憑凜自己的能力來作事，結果就把以色列國帶到一個極退後的地步。所以我要慎重的說：一個作領袖的人如果驕傲的話，這是世界上最難看，並且是最危險的東西。神所揀選的領袖，應當更加謙卑在神的面前，對神說：神阿！我一無所有、我一無所能、我一無所知，一切是祂的揀選，所以我在這裏仰望。

親愛的弟兄姊妹！巴不得在我們中間有這一種的光景。如果在你身上有這一種的光景，你就是神所揀選的；如果在你身上有掃羅的光景，你就是人所揀選的。我們怎麼知道我們在教會中是神所揀選的，還是人所揀選的呢？就是看今天在我們靈裏頭的感覺是那一種的感覺。我們靈裏的感覺要定規我們在神面前的光景。

不錯，是神揀選你，是神的憐憫臨到你身上，但是神的揀選乃是祂主宰的權柄，沒有一個人能說：神阿！你要揀選這一個，你不要揀選那一個。往往我們所揀選的是神所棄絕的，神所揀選的是人所棄絕的。我們沒有辦法來告訴神說：祂應當作甚麼，這一個是祂主宰的權柄，是在乎祂自己。

人揀選人憑外貌，神揀選人憑內心

當掃羅被揀選出來作王的時候，他的外貌實在高大，比以色列任何的人都高過一個頭，全以色列民看見了，都歡呼起來，甚至神的先知撒母耳也說：「你們看哪！在以色列中有甚麼人能與他比呢？」弟兄姊妹！人揀選人是根據外貌，這是千古不變的一個原則。不要說在世界上是如此，甚至於在教會中也往往是這樣。我們看見一個人有天然的口才、有天然辦事的能力、有地上的學問、有錢財、勢力會吸引人，我們就揀選這樣的人。我們說：這樣的人是天然的領袖。你把他放在任何地方，他都是作領袖的。他在商場裏自然就是一個經理。他在學校裏，很容易作校長。他在家裏，一定是個好家長。他在教會裏，一定也是長老。

親愛的弟兄姊妹！我們人揀選人都是根據外貌，都是根據表面的有、表面的強、表面的知道。世界的人這樣的揀選是理所當然的，但是在神的教會裏如果對於領袖的揀選，也是根據外貌的話，那麼你要看見，一個越有的人、一個越強的人、一個越知道的人、一個越有地位、有聲望、有錢財、有本領、有領袖才幹的，這樣的人如果到教會裏來作領袖，那底下的後果真可怕了。在世界上他會成功，但是在教會裏他會建造自己，結果就拆毀了教會。

掃羅在起頭的時候，好像也有他的謙卑。我想弟兄姊妹都記得那個故事，當撒母耳看凜他說：「以色列眾人仰望的不就是你麼？」掃羅也會謙卑的說：「我是以色列十二支派中最小的便雅憫支派，在便雅憫支派中我父親這個家是最小的家。」當撒母耳召集以色列人要選王的時候，他們抽籤把掃羅抽出來了，

但是找不到掃羅，他躲到器皿裏了，藏起來了。

弟兄姊妹！一個屬肉體的人，也會作出謙卑的樣子來，他的謙卑乃是因為他沒有機會；你給他機會的話，他的驕傲就出來了；你給他權柄的話，他的自己就掌權了。所以等到掃羅作了王，事業興盛的時候，一連串的事情都出來了，神的旨意有的他能遵行，有的他不能遵行，他只能遵行神的旨意到某個限度。在許多的事上，他要根據他的自己來遵行。

弟兄姊妹！在神的家中最怕的，就是這樣的人來作領袖。雖然我得救事奉主，年代不能算太久，但是也不能說太短；在我所看見各地教會的光景，照我自己所經歷的，我們不怕在教會中沒有天然、才幹的人。我們常常聽見弟兄姊妹說，如果我們中間有些有才幹的弟兄姊妹起來，教會就能辦得很好。如果我們中間多幾個有博士頭銜的人，教會一定很好。如果我們中間有口才的人，我們就不缺少傳道人，我們的講台就很強了。

親愛的弟兄姊妹！在我的裏面，我的感覺是完全相反的。我知道甚麼時候我們以為自己有、自己強、自己能、自己知道、自己能吸引人、自己有口才、自己會辦事，我們這樣去作領袖，就是建立自己，破壞別人。

我盼望弟兄姊妹對這件事有一個很強很深的感覺。我不怕你們嫌我麻煩，因為這件事情太重要。我盼望你們的裏面有一個很深的感覺。多少時候神的百姓被破壞，都是因為你的有、你的能。我常常聽見弟兄姊妹禱告說：「主阿！我沒有，我不能；主阿！求^口幫助我，叫我有、叫我能、叫我強、叫我能吸引人、叫我有口才、叫我會辦事。」我們常常為慚自己的軟弱嘆息。但是保羅說：「我誇我的軟弱。因為我在甚麼地方軟弱，我在甚麼地方就剛強。軟弱的是我，剛強的是祂。」

弟兄姊妹！巴不得神把我們裏面的掃羅廢棄。我們一直要看見，我們這一個人如果不除掉的話，神的百姓就沒有拯救。感謝讚美神！祂除掉掃羅。

但是神既知道以色列人的需要，為甚麼不早一點叫大衛作王呢？為甚麼神讓祂的百姓在掃羅王底下四十年之久，這樣的吃虧呢？不僅如此，神把以色列人帶進迦南地以後，為甚麼還要經過四百五十年士師的時代呢？士師的時代明明是個過渡的時代，是個不完全的時代，為甚麼神忍心讓祂的百姓殘缺軟弱，經過四百五十年之久？沒有別的原因，就因為神的眼睛察看全地，要尋找一個合乎祂心意的人。神所要揀選的人，必須合乎神的條件。神的心比我們還要焦急，還要迫切，但是神一直在那裏等候，在那裏尋找，結果等到五百年以後，祂才能找到一個人。當我們想到這裏的時候，我們不能不在神面前低下頭來，仰望祂的憐憫。

神揀選最小的大衛

神吩咐撒母耳說：「你要拿膏油放在角裏，要上伯利恆去，在耶西的眾子中我要揀選一個人，是合乎我心意的，來作以色列的君王。」神沒有差遣撒母耳到任何的大城去，神差遣撒母耳到伯利恆去。我們知道，伯利恆是一個小城。這就給我們看見，神的揀選不在乎大，反而小的被祂選中。

這是一個很奇妙的原則。我們人揀選人都是在乎大，越大越好，但是神的揀選卻是根據小。你去問任何被神使用的人，你去問任何被神興起來作領袖的人，為甚麼神揀選他，他就要告訴你說：「因為我比眾人更小。」保羅說：「在眾聖徒之中，我是最小的；在使徒中，我是末後的。在罪人中我是罪魁，但是我蒙了憐憫。」

撒母耳到了伯利恆，耶西的眾子來了，神事先沒有告訴撒母耳，在耶西的八個兒子中，祂要揀選誰。撒母耳告訴耶西說：「把你的眾子都帶來，你們要潔淨自己，然後來吃祭肉。」那知耶西只把他的七個兒子帶來，卻把最小的大衛留在曠野放羊。但是這些得潔淨的人，一個一個在神面前都不被揀選。長子以利押經過，他長得很高大、很強健、很美麗，也是一個戰士。撒母耳心裏很高興，以為耶和華的受膏者在這裏了。但是神責備撒母耳說：「這個不是我所揀選的人，人看人是看外貌，神卻看重人的內心。」他的外貌長得很好，他的心不行。

接漂老二亞比拿達過來，撒母耳說：「也不是。」撒母耳懂得了。老三沙瑪走過來了，撒母耳說：「也不是這個。」那一段聖經，為甚麼只題三個名字呢？因為這三個人都是掃羅底下的軍士，都是出去打仗的。接漂一個一個都走過去，七個都走過了，都不是神所揀選的。在這個時候，不但耶西心裏非常的下沉，恐怕連撒母耳心裏也很下沉。所以他就問，到底還有沒有呢？都在這裏了？耶西說還有一個，他在放羊，這一個太小了，不可能。撒母耳說：姑且叫他來。

親愛的弟兄姊妹！人所棄絕的被神選漂了，這是很希奇的事。如果今天在你的感覺裏面，你認為說你應當被神揀選，讓我告訴你：你是神所棄絕的。如果你在神的面前戰兢恐懼，你說像我這樣的人神能揀選我麼？像我這樣的人在神的家裏有用麼？像我這樣的人是合用的器皿麼？弟兄姊妹！恐怕你就是被神揀選的人。

撒母耳在那裏等，大衛來了。不錯，大衛面色光紅，雙目清秀，容貌俊美，這是事實。但是他被揀選不是根據他的外貌。他這種的美麗是因漂他裏面的清潔。神揀選他是因為神看中他的心。神說：「就是這個人。」因此撒母耳就起來，把角中的膏油澆在他的頭上，從那一天起神的靈大大的感動大衛。在這裏你能看見，神揀選人的第一個原則不是因為人外面有甚麼，乃是因為他的心在神面前是蒙憐憫的。親愛的弟兄姊妹！在神的國度裏，神不注意人的才幹、本事、外貌，這些都是神所輕看的。但是有一件事是神特別注意的，就是一個清潔的心、一個純潔的心。大衛雖然在人的面前一無所有，被眾人所輕看，但是祂在神面前卻有一個單純的心。

大衛有一個完全向漂神的心

哦！弟兄姊妹！在大衛身上最吸引我的，就是他的那一個心。大衛寫了許多的詩篇。你知道一個沒有心的人，不能作詩。我們在他所寫的詩裏面看見他的那一個心在神面前太美麗了，他的心一直想漂神。他在看羊的時候，他的心是想漂神；他坐在寶座上作王的時候，他的心還是想漂神。他在艱難的時候，他的心是想漂神；他在享福的時候，他的心也是想漂神。環境可以變遷，日子可以改變，但是大衛的那一個心在神面前是完全的。你們讀列王記的時候，常常會讀到一句話說：某某人行耶和華眼中看為正的事，但不如他列祖大衛。雖然他不錯，但是他趕不上他的列祖大衛，有一個完全的心。

哦！親愛的弟兄姊妹！今天神揀選你，不在乎你外表有甚麼東西，完全根據你裏面有一個心向漂神。你的心向漂神是單純的，不是三心兩意的。大衛在伯利恆的野地看幾頭羊，這是太小的事情，但是他能在那裏為神好好的看。他能在那裏為神作詩，靠漂神打死獅子和熊。當他在寶座上的時候，他為神來建立祂的百姓，他不為自己建立甚麼。當他逃避掃羅，躲在山洞裏，像一條死狗的時候，你讀他的詩篇，你會發現他自己流離失所，卻想到神沒有家。親愛的弟兄姊妹！在這裏有一個人他不為漂自己作甚麼，也不求滿足自己的需要，他全個的心都是為漂神的，他這一個心是何等的美麗。

所以我們今天不必為慄自己沒有才幹、沒有口才、沒有學問，在這裏傷心。這樣的傷心反倒是為慄自己，在神的面前沒有價值，是神所輕看的。我們在神的面前應當為一件事來傷心。甚麼時候我們在神的光中發現自己向神失去單純的心，我們就要俯伏在灰塵中來傷心。沒有一件事比失去這樣的一個心，更傷神的心。

親愛的弟兄姊妹！我們原來的那個心向慄神，是剛硬的、是沒有感覺的、是冰冷的、是死的，所以當主來拯救我們的時候，祂替我們把這個石頭的心除掉，給我們換了一個肉心，有感覺、是軟的，也是一個新的心，是向慄神的。但是當我們得救的日子長久了，我們這一個肉的心，不知道為甚麼原因，也許這些原因是累積的，今天與主中間發生了一件小事情，明天與主中間發生一件小事情。今天裏面有感覺不理它，明天裏面有責備也不對付，漸漸到了有一天，當我們想到主的愛，裏面也會沒有感覺，我們心裏所充滿的就是世界和自己，那時我們這個肉的心，又變成像鐵那樣的硬了。

親愛的弟兄姊妹！我們這一個心，今天在主面前究竟是怎樣的心？人心是比萬物都詭詐，壞到極處，沒有人能識得透的。我們還以為自己很好，還以為是在這裏事奉主，在這裏帶領弟兄姊妹。我們需要像作詩的人那樣說：「神阿！求☩鑒察我的心思，察看我的意念；看在我裏面有甚麼惡行沒有；引導我走生命的道路。」（詩一三九 23-24）

弟兄姊妹！我們每天需要有這樣的禱告。如果主給我們看見，我們的心已經變成剛硬，但願主的靈扎我們的心，叫我們的心再變為柔軟。如果我們的心有詭詐、有彎曲、有剛硬、有驕傲、有敗壞，讓我們在神的面前懊悔。讓我們再一次聽所羅門所說的話：「我兒！要將你的心歸向我。」

親愛的弟兄姊妹！人所有的難處都在心裏面。主說：「人心裏所藏的，口裏就說出來。」其他的問題都是枝節，只有心靈才是大問題。

神選中大衛，因為大衛有一個心是神所要的。不錯，大衛有的時候也體貼肉體、也犯罪，甚至犯很大的罪。但是雖然如此，你去看大衛所寫的詩篇，你知道他雖然有軟弱、有犯罪，但他幾時看見了自己的軟弱犯罪，他的心立刻就轉向神。他不是說：我已經犯罪了，反正犯罪就算了。你看見當他失敗的時候，他說：「我的骨頭在我裏面發酸痛苦，我裏面沒有平安。神阿！求☩洗淨我。☩所喜愛的是裏面的誠實。求☩在我裏面創造一個新的心，給我一個新的靈。」你看大衛的心真是到神那裏去了。有一次，他把掃羅的衣襟割下一角來，這在人看是應當的，但是大衛的心在那裏責備自己，因為大衛的心在神面前是一個肉的心。

哦！親愛的弟兄姊妹！最感動我的就是大衛的那一個心。巴不得我們今天在神面前有這樣一個心。但是這不是我們自己能有的，我再說：「這不在乎人的定意，也不在乎人的奔跑，是在乎神的憐憫。」讓我們到神面前，把我們的心擺在祂的跟前，讓祂來作工、讓祂來光照、讓祂來潔淨、讓祂來打碎。一個破碎的心是神所喜歡的。同時讓我們把自己的心從新歸向祂，叫我們再一次像貞潔的童女一樣，許配給基督，活在基督的面前。—— 江守道《一九六三年十二月在馬尼拉教會所釋放的信息》

22 第二篇 大衛在神面前的屬靈歷史

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

「其中有一個少年人說：我曾見伯利恆人耶西的一個兒子善於彈琴；是大有勇氣的戰士，說話合宜，容貌俊美，耶和華也與他同在。」(撒十六 18)

「大衛對掃羅說：你僕人為父親放羊；有時來了獅子、有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去。你僕人曾打死獅子和熊；這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。大衛又說：耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫這非利士人的手。」(撒十七 34-37)

昨天我們看見說：從前在以色列人中間怎樣需要一個王，今天在教會中也照樣需要能作屬靈領袖的人。但是這個王必須是神所揀選的，若是出於人自己的選立，不但沒有益處，反而帶進許多的難處。同時神揀選人來作王，雖然是出於祂主宰的權柄，但是神的揀選仍有祂的理由。不過祂的揀選與我們人完全不同。我們人所看重的是神所輕看的，我們人所忽略的是神所注意的。我們就是在這裏來看，我們怎樣能在神的面前被揀選來作一個領袖。

神揀選大衛，第一因為神在大衛身上找到一個向祂的心。在世界上，最困難的就是心的問題。甚麼條件都有了，但是如果沒有心，那就甚麼都沒有了。所以在神面前最重要的一件事，就是我們有心向祂。大衛在神的面前不但有心，並且有一個純潔的心，完全的心。這是非常重要的，我們昨天已經看過了。

大衛在神面前有屬靈的歷史

今天早晨我們再來看一個原則。神揀選大衛來作王的第二原因：大衛在神面前有屬靈的背景、有屬靈的經歷。雖然大衛年輕的時候，他在那裏看羊，沒有人認識他，他自己從來沒有述說他屬靈的歷史，甚至連他的父親哥哥都不知道，但是神知道。在當時雖然神的百姓有千萬，同時在他們中間有祭司、有利未人，那都是專門事奉神的人，但是當神的眼睛在那裏察看的時候，祂竟然找不到一個人，像大衛這個少年人一樣，在神的面前有屬靈的背景。神在眾以色列人中間找到這一個少年人是認識神的人，所以神揀選他來作王。

親愛的弟兄姊妹！這是一個不變的屬靈原則。今天神所要揀選，在祂家中作領袖的人，並不是憑祂他外面的活動、外面的職分，屬世的年代，或者外面任何的條件。今天神要揀選的屬靈領袖，都是根據人在神面前屬靈的歷史有多長、有多少。我們如果盼望神能用我們，叫我們在弟兄姊妹中間能作領袖來服事祂，我們就需要屬靈的歷史。我們需要活在神的面前，厲害認識神。我們在神面前屬靈的歷史越長、屬靈的背景越深，我們在神的手中越有用處。

大衛善於彈琴

這裏有一件事很希奇。當掃羅被惡魔纏累的時候，有人向掃羅建議，請一個彈琴的人來，結果找到大衛，他善於彈琴，並且是個大能的勇士。你知道，一個打仗的人常常是個粗魯的人。尤其是在當時，人如果要作一個大能的勇士，那他一定要長得十分粗壯，並且要經過許多的鍛鍊，非常勇敢，沒有顧忌，不怕死。但是要作一個彈琴的人，情形卻相反。如果他的指頭太粗了，琴就彈不好。一個彈琴的人是一個斯文的人，是一個滿了感覺的人，是一個非常細嫩的人。你知道大衛所彈的琴乃是一種豎琴，

要抱在懷裏，用手指在上面輕彈。彈這樣琴的人，需與琴打成一片，這完全是裏面感覺的問題。所以這樣的人，乃是一個非常柔細的人。

我們常常認為，一個作戰士的人不會懂得音樂，他只知道吹號，他吹的號只有幾個音，聽了號聲就往前衝了。而一個善於彈琴的人也不會懂得打仗，人欺侮他，他就彈彈琴，流流眼淚。我們認為，這是兩個完全相反的東西。作了勇士，就不能彈琴；作了琴師，就不能作戰士。但是你在這裏看見一件很特別的事，大衛一面是個大能的戰士，另外一面是個善於彈琴的人。

我們都知道大衛是個戰士，因為我們記得大衛殺死歌利亞的故事，他非常勇敢。我們卻忘記地也是個彈琴叫惡魔離開掃羅的人。如果大衛不過是一個戰士，能殺死歌利亞、能勝過許多的仇敵、能建立祂的國度，但是他不能寫下許多的詩篇給我們，叫我們今天得凜屬靈的供應。所以一個作屬靈領袖的人，他不但該是一個大能的勇士，他也必須是一個善於彈琴的人。

弟兄姊妹！今天我們人活在這個現實的時代裏，從早到晚忙忙碌碌、東奔西跑，我們缺少安靜的時候，在神面前好好的與祂親近，默想神的話語，向神傾吐我們的心，與神有甜蜜的交通。今天的時代把我們這一班人都變成粗魯的人、變成感覺遲鈍的人。但是大衛不是這樣。當時大衛是看羊的，他在看羊的時候與大自然有許多的接觸。他把羊帶到草場上，羊在那裏吃草，他就坐在樹蔭底下，在那裏觀看、在那裏默想、在那裏吹笛、在那裏彈琴。他有許多的機會與主親近，默念主的話語，與主交通。

弟兄姊妹！你如果讀大衛寫的詩篇，你就要看見他的那一種感覺。他這人是常常與神的心相遇的。他在那裏禱告說：「主阿！我在□面前只求一件事，我就是願意常常住在□的殿中，瞻仰□的榮美，並且求問□。」他對我們說：「要常常尋求□的面，我的心向□說，□的面我正尋求。」當你讀詩篇的時候，你會發現這裏有一個人神的面前是深刻的，一點不火爆、一點不粗魯，所以他能夠寫許多的詩，表示出他裏面的經歷和感覺。

哦！詩篇都不是道理，都是感覺，詩篇乃是把大衛裏面的感覺發表出來。他藉凜詩、藉凜音樂，把他裏面的感覺發表出來。詩篇也都是經歷的話。他在那裏經過快樂，他在那裏想到神的看顧，他在那裏經歷神的厭棄。這一個人乃是一個活在神面前的人、乃是一個有深度的人。

今天在教會中最缺少的就是一班能彈琴的人、一班能作詩的人。這不是說我們不能拿起筆來寫幾首詩，或者真的彈一彈琴。乃是說我們缺少一種屬靈的音樂，缺少一種屬靈的詩詞，這一個乃是從我們與主交通，接受主的對付，答應主的要求，所產生出來的一種情形、一種感覺、一種經歷。當我們把這種東西發表出來的時候，就是詩篇、就是樂曲。

弟兄姊妹！你要看見大衛與別的琴師不同。別的琴師能彈很美麗的音樂，但是魔鬼不會跑掉，甚至魔鬼反而跑來聽。你們不要笑，你們如果讀聖經的話，你們要看見魔鬼是很懂音樂的。你們記不記得：當神創造這個天使長的時候，這個天使長是管理樂器的，牠是音樂專家。但是弟兄姊妹！有一種音樂是牠所怕的，這一種音樂裏面有屬靈的能力，能把牠趕出去。

親愛的弟兄姊妹！我們如果僅僅是有文學的本事，能寫幾首詩；或者有音樂的天才，能編幾首曲；或者有口才，能編幾篇道來講講。我告訴你：這些東西發表出來的時候，魔鬼不走。魔鬼不但不走，並且來與你唱和。但是如果我們在神面前暗中有密室的經歷，我們與神有交通，答應神的要求，接受神的對付，裏面有很細很深的經歷。哦！當我們把這些經歷拿出來奏的時候，你要看見，這不是開音樂

會，乃是在這裏趕鬼，這一個是能被神用的。

親愛的弟兄姊妹！我盼望你們對這件事有一個非常深的印象。不要以為說：你今天能忽略與主的交通、能忽略在神面前的對付、能與神有間隔、能與神斷絕了關係，你還能到弟兄姊妹的面前去服事他們。不錯，在表面上你還能作，因為你作慣了，有那一套的東西。但是你不要欺騙自己，你這樣作，魔鬼不跑。這些兒童不會得救，這些青年不會復興，這裏的教會不會建立。弟兄姊妹！我們如果要作領袖，我們不能光活在人的面前。

你看摩西的歷史。摩西在皇宮裏面學會了埃及所有的學問，他的能力和口才是超過所有的人。但是當他要用這些東西來拯救神百姓的時候，結果完全失敗，逃到米甸的曠野，四十年作個牧羊的人。他在這四十年之中，就是活在神的面前。他前四十年活在人的面前，後四十年活在神的面前。他與神之間，在這四十年中有隱密的歷史。你不要以為，乃是四十年以後，神才在火焰裏面向摩西顯現，對他說話。不是，也不可能。在摩西四十年的中間，他與神之間有關係，有隱藏的歷史，不過沒有寫出就是了。

在那四十年的中間，他活在神的面前，學習與神之間有對付，所以經過了四十年，神能使用他。我們看保羅，也是一樣的。按漂世界來說：他是一個有學問、有道德、懂得律法、懂得聖經的人。但是當主拯救保羅以後，主能把他帶到亞拉伯，在那裏有三年之久。我們不知道他在那裏作甚麼，我們只知道他定規是活在神的面前，有一段屬靈的歷史。我們不知道他被提到三層天，是不是在亞拉伯的時候，我們不知道他被帶到樂園裏是不是在亞拉伯的時候，我們只知道當他從亞拉伯回來的時候，這一個人是神合用的器皿。

親愛的弟兄姊妹！這不是說，我們今天要跑到西乃山的曠野去，要跑到亞拉伯去。我們不需要這樣。這裏乃是一個屬靈的原則，要我們在神面前有一段屬靈的歷史。這一段屬靈的歷史在人面前是隱藏的，是你與神之間的故事，是你與神之間的來往，是你與神之間的對付。這樣的經歷越深，歷史越長，你在神面前越有用。這一個乃是你的訓練，叫你能彈琴能作詩。

哦！弟兄姊妹！我不知道怎樣來注重這一件事。很多的時候我們服事主忙碌到一個地步，甚至連自己在神面前的生活都被佔去了。有人說：我忙到一個地步，沒有時間禱告。哦！如果今天我們沒有密室的生活，我們怎麼能進到人的面前去彈琴，叫惡魔逃跑呢？

大衛也是大能的勇士

另一面，大衛也是個大能的勇士。他在曠野看羊有甚麼機會作一個勇士呢？恐怕他打歌利亞的時候，才是頭一次上戰場。雖然如此，但是他已經是個勇士。因為他在曠野看羊的時候，神在那裏訓練他。忽然有獅子來了、熊來了，偷了一隻羊。在那個時候，就要看看大衛這個牧人的心如何。如果他是雇工，他看見獅子來了、熊來了，定規趕快逃。羊失去了不要緊，我是不能失去的。但是他有牧人的心，他看見羊給獅子叼去了，他有一個倚靠耶和華的心，就跑上去，靠漂神加給他的力量，將獅子揪漂鬍子打死了，把羊救出來。

他這經歷沒有人知道。他沒有在那裏誇耀，沒有告訴他的父親、告訴他的哥哥。所以當他被父親差遣去看哥哥的時候，他哥哥說：你為甚麼來看熱鬧？你能作甚麼？

親愛的弟兄姊妹！當我們活在神面前的時候，神常用一些微小的事情來試驗我們，看我們怎樣去應付。這不是感覺的問題，乃是能力的問題。神在環境中興起獅子和熊，你怎樣去應付牠？你是逃走？是靠

漂自己的力量去奮鬥？或者像大衛一樣，能倚靠耶和華得勝？

大衛在這裏經歷得勝。他經歷神的能力，他經歷神的拯救。雖然這個能力，這個拯救不過是獅子和熊的爪，是他個人的問題，但是因漂他在隱密處有這樣的經歷，在神面前有信心，到了有一天他就能，耶和華既然能救我脫離獅子和熊的爪，也照樣能救我脫離那未受割禮的非利士人。弟兄姊妹！大衛能作個大能的勇士，是從這裏來的。人作大能的勇士是憑漂自己的力氣，大衛作大能的勇士是憑漂耶和華的能力。

親愛的弟兄姊妹！今天在我們的環境裏，在我們的託付上，在我們的工作上，在我們的家庭裏，有許多的小事正在試驗我們，我們有沒有好好的學習認識耶和華和祂的大能？如果我們在神的面前有這樣的經歷，神就要把更大的事託付我們。如果我們在私下的生活中不會倚靠神，不會仰望神的大能，不能證明基督的得勝，當我們到了戰場上的時候怎麼會不逃呢？

所以親愛的弟兄姊妹！神在我們身上要作一件事，祂要在我們身上製造屬靈的歷史。所有臨到我們身上的事情都是神的靈在那裏安排的。我們這一班人是在神手裏的人，是神所揀選的，所以神要訓練我們。但願我們抓住每一個機會，深刻的到神面前去學習。我們要加增我們屬靈的背景，製造我們屬靈的歷史。如果我們是這樣的話，教會就有前途。

神揀選大衛的第一個原因，因為他有一個單純的心；第二個原因，因為他是一個在神面前有屬靈歷史的人。當然我們知道，大衛屬靈的歷史不是停在這裏，他的一生都是在那裏寫屬靈的歷史。神的靈在大衛身上寫一篇屬靈的歷史來給我們讀。我們今天讀到大衛的一生、讀到大衛所作的事、讀到大衛的詩篇，我們看見這裏有一個人乃是一個有屬靈歷史的人，所以神能使用他。所以讓我們仰望神，肯把自己放在神的手裏，肯注意屬靈隱藏的歷史，好叫我們在神面前真真能作個有用的人。—— 江守道《一九六四年一月在馬尼拉教會青年特會所釋放的信息》

23 第三篇 大衛是一個屬靈的人

「非利士人招聚他們的軍旅，要來爭戰；……從非利士營中出來一個討戰的人，名叫歌利亞；是迦特人，身高六肘零一虎口；頭戴銅盔，身穿鎧甲，甲重五千舍客勒。腿上有銅護膝，兩肩之中背負銅戟；槍桿粗如織布的機軸，鐵槍頭重六百舍客勒；有一個拿盾牌的人在他前面走。歌利亞對著以色列的軍隊站立，呼叫說：你們出來擺列隊伍作甚麼呢？我不是非利士人麼？你們不是掃羅的僕人麼？可以從你們中間揀選一人，使他下到我這裡來。他若能與我戰鬥，將我殺死，我們就作你們的僕人；我若勝了他，將他殺死，你們就作我們的僕人，服事我們。那非利士人又說：我今日向以色列人的軍隊罵陣。你們叫一個人出來，與我戰鬥。掃羅和以色列眾人聽見非利士人的這些話，就驚惶，極其害怕。」（撒
上十七 1、4-11）

「大衛對非利士人說：你來攻擊我，是靠漂刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠漂萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。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；使普天下人都知道以色列中有神；又使這眾人知道耶和華

使人得勝，不是用刀用槍；因為爭戰的勝敗全在乎耶和華；祂必將你們交在我們手裏。非利士人起身，迎凜大衛前來；大衛急忙迎凜非利士人，往戰場跑去。大衛用手從囊中掏出一塊石子來，用機弦甩去，打中非利士人的額；他就仆倒，面伏於地。這樣大衛用機弦甩石，勝了那非利士人，打死他；大衛手中卻沒有刀。大衛跑去，站在非利士人身旁，將他的刀從鞘中拔出來，殺死他，割了他的頭。非利士眾人看見他們討戰的勇士死了；就都逃跑。」（撒十七 45-51）

神廢了掃羅，就選立大衛作以色列的王，因為大衛是合乎神心意的人。我們已看見，一個被神選立的人、一個合乎神心意的人，第一，他必是個有心的人，他的心是單純地、完全地向凜神。第二，他必定有他屬靈的背景和隱藏的歷史；我們在神面前屬靈的歷史越長、越深、越徹底，我們在神手中的用處越大。

屬靈的人才能帶領人屬靈

今天我們要來看第三點，一個合乎神心意的人乃是個屬靈的人。以色列的百姓與列國的百姓有一個基本的不同，以色列的百姓是屬於神的，列國的百姓不是屬於神的。一個屬於神的百姓必須與神是相符的，不能神是一個樣子，屬於祂的人又是一個樣子。神是甚麼性質，屬於祂的也必定是怎樣的性質，這樣才算是屬於祂的人。我們知道，神最基本的性質就是靈，祂就是靈，所以屬於祂的百姓也必須是屬靈的。不能神是靈，而我們卻是肉體，這是不可以的。

所以親愛的弟兄姊妹！神在祂百姓的身上所要作的工作，就是要拯救我們脫離肉體，成為屬靈的人。我們只有作個屬靈的人，我們與神的性情才是相符的，才真正算是神的百姓，神在我們中間才能得凜榮耀。所以在神的百姓中，那作首領的人必須是屬靈的人，他如果不屬靈，就沒有辦法帶領神的百姓到屬靈的境地去。我們是怎樣的人，我們就作怎樣的工；我們是怎樣的人，我們就帶領人到甚麼地方去。

大衛有一個向凜神的心，他在神面前有隱密處的交通，他接受神一切的對付，答應神一切的要求，他在大小事上都學習拒絕自己來信靠神，他為凜自己沒有企圖，他心裏所要的就是神能得凜榮耀。大衛這一個人是活在神面前的人，是活在靈裏頭的人，是隨從靈的人，所以大衛是一個屬靈的人。他可以在曠野裏看羊，但是他不因凜這個工作小就放鬆；他可以在以色列的王位上作王，但是他也不因凜這個工作大就驕傲。大衛可以給他的父親哥哥忽略輕看，但是他裏面沒有怨言。大衛打死了歌利亞，叫以色列的女子唱說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」但是千千叫掃羅嫉妒，萬萬卻沒有叫大衛驕傲。一個不屬靈的人，不能活出這樣的生活。

大衛戰勝歌利亞

大衛顯在以色列人的面前，乃是因為他打死了歌利亞，我們對於這個故事都很熟。大衛給以色列人接受，給以色列人記念，以色列人願意跟隨他，要他作王，原因都在那一次打死歌利亞的事情上。因凜大衛打死了歌利亞，所以大衛顯在以色列人的面前，顯明他是神所設立的君王。

歌利亞代表肉體

非利士人在聖經裏不是代表純粹的世界，那一個是埃及、巴比倫、推羅所代表的。世界的風俗、世界的權柄、世界的榮耀驕傲，這些是埃及、巴比倫、推羅所代表的。「非利士人」不是代表「世界」，乃

是代表「肉體」。因為創世記第十章告訴我說：「從迦斐託來的就是非利士人。」(十 14) 你如果看地圖，「迦斐託」乃是在「非洲」，迦斐託人是含的後裔，與埃及人是同一個祖宗。他們搬了地方，住在迦南地。但是雖然他們搬了地方，他們並沒有改變性質。這一個豈不就是指漂肉體說的嗎？主耶穌說：「從肉身生的就是肉身，從靈生的才是靈。」一個肉體無論怎樣搬家，無論怎樣換環境，他不會改變，惟有從靈生的才是靈。

以色列的百姓在歷史中一直受非利士人的欺負。當他們在神面前信心剛強的時候，非利士人就服在他們的底下；當他們在神面前軟弱不忠心的時候，非利士人就爬在他們的頭上來管理他們。這一個就是肉體所作的事。

現在我們來看，這一次非利士人到比拉谷來挑戰，在谷的這一邊是非利士人，那一邊是以色列人。非利士人選出一個戰士來，那一個戰士就是歌利亞。在那裏這個歌利亞是稱為「那非利士人」(The Philistine)，意思就是說：整個的非利士族是集中在這個人的身上，他是一個完全的代表。所以歌利亞就是代表整個非利士的民族。他出來說：你們中間選一個人出來與我戰鬥，如果那一個人能殺死我的話，我們全非利士人就投降你們，如果我殺死他，那麼你們也都要服在我們的底下。

這個代表性的非利士人是怎樣的人呢？他身高六肘一虎口，十分高大；他頭戴銅盔，身穿鎧甲，甲重五千舍客勒，腿上有銅護膝；他手中拿的槍，桿粗如織布的機軸一樣，槍頭重六百舍客勒。他是這樣一個偉大的人，威武地站在那裏向神的百姓挑戰。在這時候，所有的以色列人都戰兢驚惶。弟兄姊妹！這不是肉體的圖畫嗎？肉體像一個偉人一樣，長得又高又大、又粗又野。歌利亞從小就作戰士，善於爭戰，對於戰爭是很熟悉的，我們的肉體不就是這樣嗎？他全身穿了鎧甲，全都有保護，叫你無縫可入，我們的肉體不就是這樣？

哦！弟兄姊妹！在我們裏面的那一個老亞當，那一個舊生命、那一個肉體，實在是善於戰爭，實在是滿了詭詐，他一直是躲在各種各樣的東西背後，叫我們不能認識他的真面目，叫我們無縫可入。我們的肉體實在是懂得怎樣打仗，他知道怎樣來挑撥我們的感情，叫我們犯罪；他知道怎樣來鼓動我們的思想，叫我們體貼自己；他也知道怎樣堅持我們的意志，叫我們為漂自己；他實在是善於爭戰的戰士。

我們的肉體欺負我們直到今天，我們毫無辦法，因為他全身都是詭詐，沒有縫可以打進去。

屬肉體的人在歌利亞面前站立不住

在這個歌利亞的面前，從掃羅起，到所有的以色列百姓，一聽見他的挑戰，馬上就戰兢、恐慌、逃走。為甚麼？因為在掃羅和所有的以色列人裏面，他們對肉體留了地步。一個給肉體留地步的人，休想站立在肉體的面前。聲音在外面挑戰，不過是顯出裏面的情形。掃羅知道他不能去打那個非利士人，他打不過，因為他是屬肉體的人，他在那裏顧念自己，為漂自己漂想。他雖然也遵行神的旨意，但是完全根據他的喜好。神的旨意可以不行，但是他的榮耀不可以少。掃羅是個體貼肉體的人，肉體在他的裏面有地位、有權柄。所以掃羅在非利士人歌利亞的面前，就站立不住。從掃羅下來，大衛的三個長兄都是跟從掃羅打仗的，但是他們聽見歌利亞的聲音也都逃跑，知道沒有辦法戰勝。整個的以色列軍隊沒有一個例外的，統統給肉體留了地步，統統是在肉體的管轄之下，所以沒有一個人能與那個非利士人爭戰。

你知道那個戰爭是很稀奇的。他們的軍隊是在兩面的山上，中間是個谷，每天早晨兩面的軍隊都排了

陣出來，然後歌利亞就到前面來罵陣、來挑戰，以色列人聽見就馬上逃跑。這樣一共過了四十天，天天是這樣。在聖經裏，「四十」是受試探的意思。以色列百姓在曠野四十年之久，就凜神說：神是在那裏試驗祂的百姓，看他們向凜神的心是不是真的，是不是完全的，好把他們裏面的東西完全暴露出來；就凜以色列人來說：四十年是他們受試探的時候，他們經不起試探，試探把他們裏面的東西統統顯露出來了。他們是愛自己勝過愛神的，體貼自己過於體貼神的旨意，相信自己不相信神，為自己打算不為神打算。在這四十年之中，他們就顯現出完全是屬肉體的，跟不上神，無法進入迦南，只好倒在曠野。主耶穌在曠野裏，也受試探四十晝夜；所以四十是個受試探的數字。

在那四十天之中，歌利亞天天出來罵陣，以色列的軍兵就天天嚇得逃跑。這實在是件羞恥的事，但是沒有辦法，天天還是要去上陣。親愛的弟兄姊妹！這不是我們每一天的經歷嗎？我們天天早晨起來，耀武揚威的去排隊上陣，但是不需要等到晚上，那個歌利亞一出來，我們只好逃跑。這個光景實在可憐。這個原因是在甚麼地方？就因在我們的裏面，肉體已經掌權了。

大衛出來應戰

但是感謝神！在這裏來了一個少年人，就是大衛，他看見了這一種光景，心裏大不以為然。他說：這一邊是神的百姓，那一邊是未受割禮的非利士人，他怎樣可以辱罵永生神的軍隊呢？哦！弟兄姊妹！在大衛的眼中，這些以色列人是神的百姓，那個非利士人是沒有受割禮的，神的名怎樣可以被羞辱呢？大衛沒有看見掃羅是那麼屬肉體的，他的三個哥哥也是屬肉體的，以色列人個個都是屬肉體的；大衛沒有說，你們都是一些屬肉體的人，那是沒有希望的，他就走不了。不。你可以看見，在大衛的眼中，他沒有看見以色列人的失敗，好像神沒有看見以色列人中有罪孽一樣。大衛一看見這種局面，便覺得這一種局面是不能讓它繼續的，連一天也不能延長，四十天已經夠了，他就說：神的名不能愛羞辱，為凜神的名必定要爭戰。

但是他的哥哥們不認識他的心意。當他的哥哥們聽見他東問西問的時候（大衛這樣問的原因，就是盼望得凜機會出來爭戰），就說：你跑到這裏來作甚麼？家裏那幾頭羊你交給誰了？我知道你沒有好意，你就是喜歡熱鬧。他的哥哥們講這些話是有原因的，因為他們知道大衛如果來看的話，就能看見他們是多麼沒有用處。他們在家裏是哥哥，管他們的弟弟，但是到了戰場上，原來是紙老虎。所以你不能怪他的哥哥們那麼生氣。甚麼時候我們的肉體給人看見，我們就生氣了。我們知道自己失敗，我們知道自己不行，但是在我們的弟兄裏面，我們還要裝得很像樣子。如果我們的弟兄有屬靈的眼光能看出我們裏頭的失敗，我們的反應不是謙卑，我們的反應反而是驕傲，我們要生氣。為甚麼生氣？因為這樣一生氣，就把自己抬高了。

結果大衛的事傳到掃羅的耳中，他就把大衛找去。掃羅一看大衛，就說：「歌利亞是從幼年就作戰士的，你這樣年輕，怎麼能去打他呢？」親愛的弟兄姊妹！憑凜肉體的斷定，的確是如此。我們這一班屬於主的人，我們裏頭有主的生命，但是這一個生命還很年輕，那個屬肉體的生命，是從幼年就作戰士的，他打仗已經打了六千年，我們憑凜甚麼去打勝他呢？用我們的肉體想一想，簡直不行。雖然我們得救了，但是我們的改變不過是在靈裏頭，我們的魂還沒有改變。我們的意志、我們的思想、我們的情感、我們的喜怒哀樂、我們的主張意見、我們的揀選和喜好，這些統統沒有改變。那個屬肉體的生命，那個己，還控制凜我們，他習慣於戰事，很懂得應當怎樣作法，我們怎樣打他？

在大衛眼中歌利亞不過是野獸

但是大衛說：「你們都不必因那非利士人膽怯，你的僕人要與他爭戰。」當你的僕人為父親牧羊的時候，有的時候來了獅子，有的時候來了熊，把羊啣去，我就趕上去把羊搶出來，牠起來要攻擊我，我就揪漂牠的鬍子將牠打死。神拯救我脫離獅子和熊的爪，神也必定拯救我脫離那非利士人的手。弟兄姊妹！在一般人的眼中，就是在掃羅和他百姓的眼中，那非利士人是個偉人，但是在大衛的眼中，他只是一個獅子、是一個熊。你知道嗎？這是何等不同的眼光。當巴比倫王尼布甲尼撒作夢的時候，他看見這個世界的權柄像一個偉大、光榮、威武的人一樣，但是先知但以理得漂異象的時候，他看見地上政權像一隻一隻的野獸。沒有信心的人說：「在迦南地我們看見亞納族人，他們身材高大，看我們像螞蚱一樣。」但是有信心的人說：「不，神已經把他們交給我們，他們要作我們的食物。」

在這裏你要看見甚麼叫作「肉體」。嚴格的說來：就是在我們裏面那一個動物的生命。你知道我們人也是一種動物，當神造我們的時候，所給我們天然的生命乃是一種動物的生命。現在我們已經墮落了、已經犯罪了，所以就變成一隻野獸。這就是我們的肉體。

親愛的弟兄姊妹！我們在神面前第一步需要看見，就是在我們的裏面，即在我們的肉體之中，沒有良善。如果今天你看你的肉體像一個威武的歌利亞一樣，你不得不漂拯救。我們必須蒙神的光照，或者被祂帶領到一個地步，真能看見在我們的裏面，就是在我們的肉體之中，沒有良善，我們這個人裏面的生命就像一隻獅子、就像一隻熊。在一個屬肉體的人眼中，肉體是高大的，不能得勝的，但在一個屬靈的人眼中，肉體雖然厲害，但只是一個野獸，是可以勝過的。

弟兄姊妹！你有沒有看見，在你的裏面，就是在你的肉體之中沒有良善？保羅曾自誇說，我能不貪心；如果在別的地方我不能得勝，最少在貪心這一件事情上我可以不貪心。但是結果就在這一件事情上，他大大的失敗。我們就是有這個難處。我們承認說：在有的事情上我們不行，但是在有的事情上大概我們還可以。為漂這個緣故，我們不蒙拯救。我們必須要像大衛一樣有屬靈的啟示、有屬靈的眼光，看見在肉體之中沒有良善，這不過是動物的生命已經變成一個野獸了，現在要打死牠。神曾救我脫離獅子和熊的爪，神也必定救我脫離那非利士人的手。大衛有把握，知道他能得勝，因為神在他的身上已經有了工作。弟兄姊妹！如果在我們的裏面曾有這樣的經歷，我們在外面就能戰勝肉體。

不用血氣兵器

因為大衛一定要出去打仗，也沒有其他的人，就讓他去試試看。所以掃羅就把他的戰衣脫下來，穿在大衛的身上，又替他戴一個銅盔，給他穿上鎧甲。大衛把刀跨在戰衣外，試試能不能走路，但是非常不習慣。我看這個光景很有趣。掃羅這一個人比所有的以色列人高一個頭，所以大衛把掃羅戰衣穿在身上，不要說打仗，連走路都不方便了。大衛說：不行，我素來沒有穿慣，還是還給你罷。感謝神！他沒有穿，如果穿了就糟了。

弟兄姊妹！我們憑漂甚麼來爭戰呢？憑漂血氣的兵器來爭戰嗎？用肉體來戰勝肉體嗎？沒有這回事。保羅說：「我們雖然還在肉身中，但是我們不憑漂肉體行事；我們爭戰的兵器不是屬於血氣的，我們乃是在神面前有能力（這句話也可以繙作「我們有神聖的能力」），可以攻破一切堅固的營壘，把那些高傲的思想，仇敵計謀，一概攻破，把人所有的心意都擄來歸向基督。」所以這一個屬靈的爭戰不是憑漂血氣來打的，不是你穿了掃羅的鎧甲去打那個非利士人。如果這樣的話，你走路還不能走，怎能打

仗呢？

哦！請記得：勝過肉體不是憑凜我們的立志。多少時候，我們的經歷正如羅馬書第七章說：「立志行善由得我，只是行出來由不得我。」當罪在那裏試探，肉體在那裏試探，已在那裏發動，世界在那裏誘惑的時候，我怎麼辦呢？我受了它的誘惑，跌倒了、失敗了，我就回到神面前，一面求主赦免、一面就立志說：主阿！明天我不再犯了。這種立志行善就是穿掃羅的鎧甲。哦！不是立志的問題，也不是壓制的問題，要勝過在我們裏面的肉體，必須用屬靈的兵器。

靠凜萬軍之耶和華的名

大衛在那裏用甚麼兵器？他屬靈的兵器有兩樣，不是一樣。我們平常所注意的就是他到溪邊拿了五塊光滑的石頭，同甩石頭的機弦來打歌利亞。但是你若仔細讀聖經，你要看見說：當大衛出去迎見那非利士人的時候，他說：「我是靠耶和華的名來爭戰。你來攻擊我是靠凜刀槍，我來攻擊你是靠凜萬軍之耶和華的名。」也許你想，一個名字有甚麼用處？你手裏有真刀真槍才可以打，你說：我奉一個名來打，這個仗怎麼打法呢？這個不算兵器。但是親愛的弟兄姊妹！你要看見，在屬靈的爭戰上，耶和華的名是一個最主要的兵器。今天如果我們要戰勝在我們裏面的肉體，第一件事我們必須奉主的名去攻擊。

甚麼叫作「名」呢？就是代表那個人。那個人不在，但他的名字留在這裏。你用他的名字的時候，他整個的人就在他名字的後面活動。名不是一個虛空的東西，在名的後面就有那個人。那個人所有的一切、所是的一切，都在這個名字的背後。你拿凜這個名字的時候，那個人就在那裏作你的後盾。不是一個虛名，乃是一個實際。

所以我們說：要勝過我們的肉體，不要靠凜我們的立志，也不能憑凜我們的壓制，乃是要奉主的名。「萬軍之耶和華」這名的意思就是說：這一位神是爭戰的神，這一位神是得勝的神。親愛的弟兄姊妹！我們的主不是這樣的一位主嗎？

保羅說：「我是仗凜基督誇勝。誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神！在基督的得勝裏我就脫離了。」我們的主乃是戰士，我們的主乃是得勝的主，祂在十字架上已經得勝了，祂已經勝了罪惡、得勝了世界、得勝了肉體、得勝了鬼魔，祂在十字架上已經完全得勝了，仇敵已經倒在祂的腳下。我們已經與基督同釘十字架，凡屬基督的人，已經把肉體的邪情私慾交在十字架上。所以你如果要過得勝自由釋放的生活，你必須要看見在基督裏得勝的事實。爭戰是在乎耶和華，我們不靠刀也不靠槍，我們是靠凜萬軍之耶和華的名，在這名的後面就是祂十字架完全得勝的工作。

親愛的弟兄姊妹！當肉體發動的時候，你怎樣去應付他？你在那裏立志？你在那裏掙扎？你在那裏壓制？不是。當你看見歌利亞的時候，你要說：我奉主的名把你放在腳下。你已經在主的腳下了，所以也在我的腳下。這是信心。信心不是相信我們能作甚麼，乃是相信主已經作成了。弟兄姊妹！你能面對肉體說：肉體阿！倒下去，主已經得勝了，你是失敗的仇敵。我是奉主的名來爭戰，我已經和基督同死了，現在活凜的不再是我，是主在我裏面活凜。你已經死了，我把你交於死地。弟兄姊妹！這就是奉主名的意思。這是信心。所以在肉體和聖靈的爭戰中，第一件事必須看見主的名是何等的得勝。

得勝是在於主，我們今天是在這裏誇勝。

現在有好多人家養狗，客人來的時候狗常常叫得很兇。當我碰見狗吠的時候，我就不敢進去了。我越

怕，牠叫得越兇。但是我看有的人一點不怕，向狗斥責幾聲狗就不叫了。你知道在屬靈的原則上，也是這樣。仇敵就像吼叫的獅子一樣，試探來到你面前也像狗叫一樣。牠叫的原因就是叫你怕，其實牠自己也怕，牠不怕就不要叫了。我們的難處就在這裏，給獅子一嚇、給狗一叫，就慌了，趕快立志、趕快壓制。我們的毛病就在這裏，牠一叫，我們就回到自己裏頭去，害怕說：如果跌倒了那怎麼辦？

絕對不可跌倒。但是一面叫不要跌倒，一面又跌下去。

你知道嗎？這就是魔鬼的詭計。如果牠能叫你的眼睛不看主，不看主為你成功的，不接受主為你成功的，叫你用你自己的力氣，你就中了牠的詭計。哦！當撒但恐嚇你的時候，你要站在那裏說：阿利路亞！

基督已經得勝了。當你這樣誇勝的時候，仇敵就要倒下去。

運用溪中光滑的石頭

第二件事，大衛打仗的兵器是用他平常學習的東西。掃羅替他穿上鎧甲，戴上刀，他不習慣，他只能用他在牧羊時用過的那些東西。他拿一個甩石頭的機弦，又去溪裏拾了五塊光滑的石頭，放在囊裏頭，就出去打仗。弟兄姊妹！這是甚麼？這就是靠凜聖靈治死身體的惡行。大衛活在神面前，與神交通，受聖靈的帶領，這就像溪裏的石頭接受溪水的沖刷一樣。聖靈就是水流，聖靈一直在他的裏面作工，對付他，就把他裏面的稜角磨掉，叫他在神的手裏變成一塊光滑的石頭。拿一種東西去打歌利亞，一次就中。

弟兄姊妹！我們一面要看見基督在十字架上所成功的，就站在那裏誇勝，哈利路亞！我已經死了，現在活凜的不再是我，乃是基督活在我的裏面；另外一面，等到肉體在那裏發動的時候，你就用聖靈在生活裏面所教導你的來對付它。聖靈在我們裏面天天訓練我們，替我們預備光滑的石頭，等到試探來的時候，我們就用聖靈在我們裏面所作的工，治死身體的惡行。我們在這些事情上經歷越多，治死身體的惡行越快、越容易。我們在平常的時候，不聽從聖靈，不順服神，不懂得怎樣靠凜聖靈來應用基督的得勝，等到有難處的時候就應用不出來。你口裏在那裏喊基督得勝，還是不行。這就是因為你在平常的時候沒有讓聖靈像水一樣一直在你裏面流，一直在你裏面訓練你。

所以弟兄姊妹！當聖靈在我們裏面帶領我們的時候，我們必須要順服聖靈，接受祂的對付。這樣，當你碰到爭戰的時候，你已經用慣了，一下子就可以甩出去。這樣出去爭戰，你就得勝。

大衛一個人的得勝，就是全以色列人的得勝。如果今天我們這些人蒙神的憐憫，能勝過肉體，作一個屬靈的人，在神的百姓中間就有了聖靈，神的百姓就要被建立，就要得榮耀。所以願神恩待我們，使我們能看見，在每天的生活中勝過肉體，活在靈裏面，是何等的重要的生活。——江守道《一九六四年一月在馬尼拉教會青年特會所釋放的信息》

24 第四篇 大衛是一個滿了基督的人

神揀選的領袖必須是個滿了基督的人

我們說過：神選立大衛作以色列的王，因為大衛是合乎神心意的人。一個合乎神心意的人，一個被神揀選的人，第一必須在神面前是一個純潔完全的人，第二必須有屬靈的背景、有屬靈的歷史；第三必

須是一個屬靈的人，他不活在肉體的裏面；他知道怎樣拒絕肉體、怎樣隨從靈而行。今天我們再來看，第四，他必須是一個滿了基督的人。當然，我們這一句話是用新約的名詞來解說，不過這話在大衛的身上是非常的合適。實在說來：我們的基督是永活的主，祂是永存的，所以不論舊約裏的人，或是新約裏的人，都可以得漂基督，都可以經歷基督，讓基督來充滿他。一個合乎神揀選來作首領的人，他裏面必須有更多的基督。

親愛的弟兄姊妹！今天神的百姓所需要的，不是外面的幫助、不是物質的幫助，也不是道理、組織的幫助；今天神的兒女所需要的，乃是裏面能更多的得漂基督的供應。今天人在地上所渴慕的，不能用外面任何的東西來代替、來滿足。只有基督能滿足他們裏面的乾渴、滿足他們裏面的需要，叫他們完成神的旨意。所以一個被神揀選的人，如果他的裏面沒有更多的基督，如果基督在他的裏面組織得不夠豐富，這一個人就很難服事弟兄姊妹，供應教會的需要。所以我們看見說：一個作領袖的人必須比一般的弟兄姊妹更多得漂基督，更多經歷關乎基督的，基督的生命在他裏面有更多的組織，這一個人必須是個滿了基督的人。

聖經中的人物常顯出基督的特點

在聖經裏面我們看見許多愛神的人的歷史。整本的創世記可以說就是一個一個人的傳記。在舊約，有許多許多這樣的傳記，有的是一個人的傳記，有的是一個國的傳記。神在那裏告訴我們：亞伯怎樣、以諾怎樣、挪亞怎樣、亞伯拉罕怎樣、以撒怎樣、雅各怎樣、約瑟怎樣、摩西怎樣、以利亞怎樣、但以理怎樣。一直到新約的裏面，我們也看見聖經多方描寫使徒們的情形是怎樣。

弟兄姊妹！當你讀這些傳記的時候，你是光看見這些愛主的人怎樣怎樣呢？或者你在這些人的生活裏面，看見了你的主是怎樣的？如果今天我們看見的不過是亞伯拉罕，聖靈不會把亞伯拉罕的一生寫在聖經裏面。聖靈所以要把這些人的生活、這些人的經過、這些人的經歷，記載在聖經裏，祂的目的就是要我們在這些人身上看見基督。聖經不但用道理、用比喻、用預表、用預言，來叫我們看見基督，聖經也用榜樣、用生活、用經歷、用傳記，來給我們看見基督。

實在說：在人身上看基督，比在話語上看基督，更清楚。所以主曾告訴我們說：「摩西的書，先知的預言和詩篇上的話，都是為祂作見證。」我們在看這些人的時候，我們乃是看聖靈怎樣把基督組織在他們身上，叫他們能顯出基督那一點的榮耀來。在神的面前只有一個人是祂所喜悅的，就是祂的愛子。

這許多人擺在這裏就是讓我們看見，這一位愛子怎樣組織在這些人的身上。

亞伯拉罕是信心的祖宗，在這個人身上信心特別顯明。親愛的弟兄姊妹！這一個信心是誰呢？這一個信心就是基督。在約伯的身上我們看見忍耐。這一個忍耐是他天然的忍耐嗎？不是。他自己的忍耐被試驗到了極處。到了最後當他的朋友誤會他的時候，他忍不住了。但是感謝讚美神！約伯的忍耐，乃是基督的忍耐。你在每一個聖經的人物身上都能找出一個特點來，那一個特點就是神把基督作在他身上所成功的那一點。

大衛身上多方面顯出基督

雖然亞伯拉罕是彰顯基督，約伯是彰顯基督，許多的人都在那裏彰顯基督，但是在聖經裏，難得有一個那樣多方面的顯出基督來，像大衛一樣。你在那裏讀出大衛的故事，差不多可以說：就是在那裏讀基督的故事。你在那裏看大衛一生所經過的，差不多你能看見基督一生的經過。你在那裏摸大衛裏面

的感覺，差不多你就摸到了基督裏面的感覺。在聖經裏頭，恐怕大衛這一個人是最能代表基督的。這一個給我們看見，大衛裏面基督的成分是何等的多。所以大衛是王，他能被神所選、所設立。大衛生在伯利恆，我們的主也生在伯利恆。大衛是一個看羊的，我們的主也說，祂是好牧人。大衛有一個牧人的心腸，他看見羊被獅子、熊啣去的時候，他趕上去不顧性命的把羊救出來；我們的主更是如此，祂看見我們流離失所，在罪惡裏頭死亡，祂就捨去祂的命來拯救我們這些人。大衛被他的父親所忽略，被他的弟兄所輕看，我們的主在地上也是這樣。祂肉身稱為祂父親的，和懷祂胎的母親，都不認識祂，不懂得祂。十二歲時在聖殿裏所作的，祂的父母不懂；祂出來傳道的時候，祂的弟兄不懂，在那裏笑祂說：「如果要揚名，怎樣躲在鄉下呢？應當到耶路撒冷去，讓眾人都看見。」大衛被神所膏，但是他受膏以後就受極大的試探，進到戰爭的裏面去，我們的主也是這樣。祂受了洗以後，聖靈像鴿子一樣降在祂的身上，就把祂催促到曠野，遇見那個惡魔，好像大衛受膏以後，遇見歌利亞一樣。感謝讚美主！大衛怎樣勝過歌利亞，基督也怎樣勝過那惡者。大衛曾帶領百姓進進出出，在那裏爭戰，為以色列人作了許多的事。我們的主在地上也是周遊四方、行善、趕鬼、醫病、傳福音幫助了許多的人。大衛雖然是受膏的，但是他卻受那個在位者的逼迫，被追趕；我們的主雖然是神所膏的，但是也被當時的文士、祭司、法利賽人所追趕、所逼迫、所厭棄。大衛在他的歷史裏實在經過死蔭的幽谷，多次被帶到死地，但是他從那些情形之下出來，結果他作了王，這也是主的歷史。祂雖然被釘在十字架，但是祂從死裏復活，被神立為基督了。

大衛在苦難中的時候，有一班的人投靠他、跟隨他、幫助他得凜國度，主今天在我們身上也是作這工作。在祂艱難的中間要得凜我們這一班人，他我們來建立國度。大衛先被撒母耳所膏，然後被猶太人所膏，我們的主也是先被神膏，到了有一天萬膝都要向祂跪拜，萬口都要稱祂為主。大衛作王的時候，不但以色列國被建立了，並且我們要看見全世界都歸向他。弟兄姊妹！當你讀大衛故事的時候，不知不覺聖靈把你帶到基督的身上去。基督是從大衛來的，基督是大衛的子孫，要坐在大衛的寶座上，但是基督比大衛更大。

不僅外面的歷史是那樣的符合，如果你讀詩篇的話，詩篇是大衛裏面的歷史，是他在神面前所經過的歷史，你讀了就更清楚，大衛的經過、大衛的感覺，實在是滿了基督。你讀詩篇的時候，你能摸凜在這裏有一個人，他的經歷幾乎就是基督的經歷，他的情緒幾乎就是基督的情緒，他的感覺幾乎就是基督的感覺。大衛寫了很多的詩篇，在他的詩篇中有一些被稱為彌賽亞的詩篇，因為這一些詩幾乎就是基督的描寫。

我們記得：彼得前書告訴我們說：基督的靈在先知的裏面，所以先知考察在他們裏面基督的靈，就知道基督受苦和得榮耀是在甚麼時候，是怎樣發生的。所以在舊約，有許多預言的靈，就知道基督受苦和得榮耀是在甚麼時候，是怎樣發生的。所以在舊約裏頭，有許多預言是關乎基督的。大衛也是一個先知，也有基督的靈在他的裏面，所以當基督的靈感動他的時候，他能寫到基督所有經過的事。但是弟兄姊妹！詩篇裏頭關於基督的話，不單是預言而已，詩篇裏頭關於基督的話，也是大衛的經歷，他是用他的經歷，在他的經歷裏說出基督來。所以當我們讀詩篇的時候，不要把詩篇當作其他的先知書來看。當大衛寫詩篇的時候，他寫到這一位彌賽亞的經歷，是從自己的經歷裏寫出來的。彌賽亞所經歷的，他也在經歷。基督所要經歷的，基督的靈在他裏面先帶領他來經歷。不錯，他的經歷與基督

的經歷比起來，那是差得很遠，但是在屬靈的性質上卻是相同的。換句話說：他的經歷就是基督的經歷。再換話說：他就是在那裏經歷基督。甚麼叫作「經歷基督」呢？經歷基督就是經歷基督所要經歷的。因凜這一個緣故，就叫他裏面是一個滿了基督的人、是一個豐富的人。

詩篇第十六篇的經歷

我們現在一同看幾篇詩篇，藉此來看大衛的經歷。詩篇十六篇是一篇彌賽亞的詩。當彼得在五旬節那一天起來為主作見證的時候，他就是應用這一篇詩來證明基督的復活。彼得在那裏告訴以色列人說：大衛是一個先知，所以就預先講到有一位要從他出來，而坐在他的寶座上，這一位是不能被死拘禁的。大衛說：「**YHWH**必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫**YHWH**的聖者見朽壞，**YHWH**必將生命的道指示我。」彼得說：「這一個就是證明基督的復活。」

在詩篇十六篇裏，大衛雖是說到基督的復活，但是你讀那裏的經歷、情緒、感覺，卻不是在大衛身外的一種預言。大衛在那裏就引到基督的身上去，因為他與基督是聯合的。所以你讀詩篇十六篇的時候，那些話放在大衛身上也對，放在基督身上也對。雖然在大衛身上不能像在基督身上那麼完全、那麼徹底，但是在原則上是一樣的。在基督身上是從死裏復活，是一個完全的復活，在大衛身上乃是經過死蔭的幽谷、經過各種的艱難，幾乎死了，但是他卻不致遭害，又從其中出來了，這是一個復活的經歷。雖然今天大衛的身體已經埋葬在墳墓裏，等候復活的日子，但是復活的經歷他已經有了，基督復活的經歷已經在他身上了。

這一首詩開始的時候是一個禱告：神阿！求**YHWH**保佑我，因為我投靠**YHWH**。大衛是一個投靠神的人，他是一個信靠神的人，他是一個將自己交在神手裏的人。他求神保守這一個心，保守這一個人，因為在這個世界上有許許多多的力量叫他遠離神。他不願意遠離神，他說：我已經把自己投靠**YHWH**，求**YHWH**保守我一直到底。你看大衛的心是個怎樣的心！他說：我的心哪！你曾對耶和華說：**YHWH**是我的主，我的好處不在**YHWH**以外。大衛在神面前的心是何等的單純、是何等的完全！他說：主阿！除**YHWH**以外我還有誰呢？我就是要**YHWH**，**YHWH**就是我的主，我不在**YHWH**以外來尋求任何的益處。這個不就是基督的心麼？基督在地上的時候不就是這樣麼？

大衛一面向凜神、一面也向凜聖民。「論到世上的聖民，他們又美又善，是我喜悅的。」大衛因為愛神的緣故，所以凡是屬於神的人都是他所愛的，他認為那些屬於神的人是世上最好的。弟兄姊妹！這不也是我們的主的感覺嗎？祂愛世界上屬於自己的人，就愛他們到底。

大衛又說：「耶和華是我的產業，是我杯中的分。」除了主以外，他沒有產業，他沒有分。「用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。」主也是這樣，祂以神為滿足。「我將耶和華常擺在我的面前；因祂在我右邊，我便不至搖動。」這些是大衛的經歷，也是主的經歷。

所以在這裏你看見有一個人，他裏面的感覺竟然與主的感覺完全一樣。在這裏有一個人，他的心是專一的向凜神，他在神以外無所要求，並且他在神裏面感覺完全的滿足。今天基督如果在我們的裏面，我們對神就是如此，並且能看見神的百姓又善又美，是我們所喜悅的。不僅如此，我們這必死的身體也要活過來，死亡陰間不能拘禁我們，我們要從那裏出來；因為神要我們滿了生命，神要我們在祂面前有滿足的喜樂，有永遠的福樂。這一個就是經歷基督。所以你看見這一首詩裏面，大衛有基督的心情，大衛有基督復活的經歷。

詩篇第二十二篇的經歷

詩篇第二十二篇又是一首彌賽亞的詩，那是一首受苦的詩。我們記得：主掛在十字架上的時候，喊說：「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」這就是詩篇第二十二篇第一句的話。你讀詩篇第二十二篇，你能看見一位受苦的基督，祂在那裏受各種各樣的痛苦。祂說：神阿！為甚麼離棄我呢？我不是人，我是蟲。哦！這一種感覺是何等的深，如果你沒有經歷過，你寫不出來。大衛在地上的時候，他多經過患難，在這些患難裏面，他看見不是因為他犯了罪，是因為他被神膏了。古時那些倚靠神的人蒙了神的祝福，但是大衛這樣倚靠神，竟然被神棄絕。他對掃羅說，我不過是一個蛇蚤，一條死狗。大衛逃難的時候，他說：「我渴了。」他渴想伯利恆外面的井水。

弟兄姊妹！為甚麼大衛經過這許多的苦難？單是為凜他自己嗎？我們不能不說，大衛經過這許多的苦難，乃是因為神要在他身上顯出基督來。神讓他受那麼多的苦難，無非要他體貼基督的苦難、經歷基督的苦難，與基督的苦難有分。因為他有這樣的經歷，所以當他說出自己的經歷時，不知不覺神的靈就把他提出來，提到基督的苦難裏頭去了。你差不多分不清楚，甚麼地方他在講自己，甚麼地方他在講基督。正像保羅所說：「我認識一個在基督裏的人，他被提到三層天去，或在身內，或在身外，我不知道。」照樣，當大衛說：「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」這不光是大衛替基督講，在那裏說預言，這也是大衛自己所發出的聲音。所以這些話你說它是大衛的也對，你說它是基督的也對。這是大衛的經歷，但也是基督的經歷。

到了詩篇第二十二篇末一段的時候，你就看見十字架的工作完成了，我們的主在眾弟兄中間稱讚神的名，祂的勞苦就得凜功效。這也是大衛的經歷。他經過了許多的苦難，結果以色列人的心就歸向他了。大衛的歷史，就是基督的歷史。

詩篇第四十篇的經歷

我們再看詩篇第四十篇。在希伯來書第十章也曾被引用這詩篇，所以它也是一篇彌賽亞的詩。他在那裏講到：「神阿！燔祭和贖罪祭是我不喜歡的，那時我說：神阿！我來了為要照你的旨意行；我的事在經卷上已經記載了。」這幾句話明明是指凜基督說的。人都是在那裏注意祭物、禮物、贖罪祭、公羊的血，這些外面的事情，但神把這些東西看得很厭煩。在那個時候基督就來了，祂的事情在聖經上已經記載了。祂來了，是要遵行神的旨意。祂把祂的身體獻上。祂說：神阿！我為你預備了一個身體，我來就是要遵行你的旨意，因為你的律法寫在我的心裏，我喜歡你的律法，我樂意遵行你的旨意。

弟兄姊妹！這就是我們的主。我們的主在地上的生活，就是這一種的生活。祂的生活是一個奉獻的生活、是一個愛神的生活、是一個順服的生活、是一個在祭壇上的生活，祂的生活滿足了神的心意。不過在詩篇第四十篇裏頭，有的話在大衛身上可以用，在基督身上不能用。比方在第十二節說：「因為有無數的禍患圍困我；我的罪孽追上了我，使我不能昂首；這罪孽比我的頭髮還多；我就心寒膽戰。」這些話不能用在基督的身上。所以大衛明明是在那裏寫他自己。他在那裏看見以色列的百姓光在外面事奉神，他的裏面就被神摸凜了，對神說：「神阿！這些人都是作外面的事，他們的嘴唇親近你，他們的心卻遠離你，你厭煩這些東西；我把我的身體獻上給你，我來要遵行你的旨意，我喜愛你的律法。」大衛把這些擺上來為凜主，這是大衛的經歷。但是大衛在這裏所經歷的，就是基督的生活。所以我們說，大衛裏面是被基督所充滿了。

詩篇第六十九篇的經歷

詩篇第六十九篇也是一首彌賽亞的詩。在新約的裏頭，聖靈也用這首詩裏的話。你記得：在約翰福音第二章，主耶穌看見在聖殿裏都是賣牛、羊、鴿子，兌換銀子的，祂就心裏焦急，起來潔淨聖殿。門徒就想起經上的話說：我為□的殿，心裏焦急如同火燒，辱罵人的辱罵都落在我的身上。基督就為凜神，為凜神所要得凜的，為凜神的家，祂裏面焚燒起來。祂為凜神的工作，為凜神的名字，所有的辱罵都落在祂的身上。這是基督在工作上所給我們看見的情形。

但是你讀詩篇六十九篇的話，你知道這就是大衛的感覺、大衛的經歷。大衛想到神的殿荒涼，想到約櫃隱藏在樹林的裏面，沒有人去敬拜，就為凜神的殿，心裏焦急如同火燒。但大衛的感覺，就是基督的感覺。大衛為凜神工作心裏的焦急，就是等於基督為凜神工作的焦急。結果人就用苦膽和醋給他喝。我們記得當主釘十字架的時候，祂所經歷的也是這樣。當祂說我渴了的時候，人就用醋給祂喝。祂起來為凜神作事，但是人棄絕祂，給祂吃苦膽、給祂吃醋。所以弟兄姊妹！你在這裏看見有一個人，他與基督聯合到一個地步，他的身上就經歷基督所經歷的一切事。這就是基督組織在他的裏面。

我們應多有基督的經歷

親愛的弟兄姊妹！在大衛的身上，你無論從外面來看，還是從裏面來看，你看見這一個人的歷史幾乎就是基督的歷史。所以在西方有人這樣說：甚麼叫作「歷史」呢？歷史（History）就是祂的故事（History is His story）。我們都知道這個祂是誰。哦！弟兄姊妹！在神的面前只有這種歷史才是被保存的，其他的歷史統統是要被廢掉。我們在地上一生的年日，如果不是寫出基督的，如果不是基督寫出來的，這些都不成為歷史。但是如果在我們身上，我們經歷基督、活出基督，與基督聯合，這些就變成我們在神面前被記念的歷史。人這樣的歷史越多，人裏面的基督越充滿。一個越被基督充滿的人，他在人面前的供應越豐富。

弟兄姊妹！我們在神面前的歷史如何？祂的故事是否從我們身上寫出來？是否祂的生活，就是我們的生活？祂的心情，就是我們的心情？祂的苦難，就是我們的苦難？祂的工作，就是我們的工作？聖經說：我們與主同死、同埋、同復活、同升天，這是甚麼意思？意思就是說：祂的就是我們的，我們的就是祂的。不要神在那裏寫一部歷史，而你寫凜另一部歷史。我們今天應當把自己獻上，對主說：主阿！我在這裏。□在我的裏面，我也在□的裏面。我願意常常住在□的裏面，讓□常常住在我的裏面，讓聖靈寫出一部歷史來。我願意經歷基督所經歷的、我願意基督的死成為我的死、我願意基督的復活成為我的復活、我願意基督的升天成為我的升天、我願意基督的心成為我的心、我願意基督的愛成為我的愛、我願意基督的生活成為我的生活，因為祂在我裏面活凜。

親愛的弟兄姊妹！如果住在我們裏面的基督，得凜我們的合作，能在我們裏面一直寫、一直刻、一直發表、一直生長。有一天當人看見我們的時候，就能說：你看某人，他的愛心乃是基督的愛在他身上顯出來，他的溫柔是基督在他身上顯出來，他在苦難中的光景就像基督一樣。在這一個時候，神的旨意在我們身上就完成了，我們就模成基督的形像。哦！弟兄姊妹！讓我們的心一直擺在神面前，並且信而順服，讓基督從我們身上寫出來！—— 江守道《一九六四年一月在碧瑤青年特會所釋放的信息》

25 第五篇 大衛合神的心意

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

「王住在自己宮中，耶和華使他安靜，不被四圍的仇敵擾亂。那時，王對先知拿單說：看哪！我住在香柏木的宮中，神的約櫃反在幔子裏。」(撒下七 1-2)

「我在困難之中為耶和華的殿預備了金子十萬他連得，銀子一百萬他連得，銅和鐵，多得無法可稱；我預備了木頭、石頭；你還可以增添。你有許多匠人，就是石匠、木匠，和一切作各樣工的巧匠；並有無數的金、銀、銅、鐵。你當起來辦事；願耶和華與你同在。」(代上二十二 12-15)

「我為我神的殿已經盡力，預備金子作金器，銀子作銀器，銅作銅器，鐵作鐵器，木作木器，還有紅瑪瑙可鑲嵌的寶石，彩石和一切的寶石，並許多漢白玉。且因我心中愛慕我神的殿，就在預備建造聖殿的材料以外，又將我自己積蓄的金銀獻上，建造我神的殿就是俄斐金二十他連得，精煉的銀子七十他連得，以貼殿牆；金子作金器，銀子作銀器，並藉匠人的手製造一切。今日有誰樂意將自己獻給耶和華呢。」(代上二十九 2-5)

我們已過幾次一直注意，大衛被神選立作以色列的王，因為大衛是合乎神心意的人。今天神在教會中也要揀選一班作領袖的人，但是這一班作領袖的人，他們在神面前必須是合乎神心意的人。我們已經說過：一個合乎神心意的人，第一，乃是一個在神面前有心的人，他把自己的心完全擺在神面前，向神有一個純潔完全的心。第二，這一個人不是一個虛浮的人，他有深的歷史，他在神面前有屬靈的背景。第三，他不是一個活在肉體的人，他是一個隨從靈的人、他是一個屬靈的人。不但如此，第四，這一個人的裏面是經歷了基督，基督充滿在他的裏面，他可以把他所經歷的基督來供應弟兄姊妹的需要。

今天晚上我們還要來看第五件事，就是大衛是一個懂得神心意的人。你如果要作一個合乎神心意的人，你就要知道神的心意是甚麼，你也要體貼祂的心，並且把全人獻上來為神的心。一個這樣的人，才是合乎神心意的人。

神的心意是要住在人中間

「神的心意」是甚麼呢？我們如果回頭去看神創造人的歷史，就可以很清楚地知道，神的心意就是要住在人的中間，與人聯合、與人交通、與人分享祂的一切，讓人能彰顯祂。神的心意就是要得漂一班的人，能給祂居住、能讓祂充滿、能彰顯祂的榮耀。為甚麼在舊約的時候，神叫摩西造會幕？因為祂不能直接住在以色列人的中間。同樣在所羅門的時候，神要建造一個殿，祂也是要藉漂那個殿來住在百姓的中間。為甚麼神不能直接住在祂的百姓中間？原因就是神不能充滿在一班與祂不相配的人裏面，這一班人也不能把這位神彰顯出來。但是神極渴望能住在人的中間，所以祂便吩咐摩西造會幕，讓所羅門造聖殿。因為會幕和聖殿是根據神的旨意造的、是照神的啟示造的，它的性質是與神的性質是相符的。所以神能住在會幕裏面，祂能住在聖殿裏面。這是神對人的苦心。

到了新約的時候，因神的救贖，就不需要這樣了。到了新約的時候，神就是要得漂一班的人，而這

一班人就是會幕，就是聖殿，神直接在人身上作祂的工，叫人與祂能配得起來，叫祂能把祂自己充滿在人裏面，人也能彰顯祂自己的榮耀。這一個就是教會。

大衛顧到神的心意

親愛的弟兄姊妹！大衛是合乎神心意的人，因為大衛知道神的需要。當所有的人都在那裏顧到自己需要尋求自己利益的時候，在這裏有一個少年人，他看見了神的需要。我們知道，大衛想到神的需要，並不是到了他作王的時候。你在詩篇第一百三十二篇看見他說：「我們聽說約櫃在以法他，我們在基列耶琳就尋見了。」這一句話，在繙譯上有一點錯誤。我們知道「以法他」就是「伯利恆」，以法他與伯利恆是連在一起的。這裏不是說：「我們聽說約櫃在以法他」，乃是說：「我們在以法他聽見法櫃的時候。」這個時候是甚麼時候呢？乃是大衛在伯利恆看羊的時候。當大衛在伯利恆的野地看羊的時候，在這一個人少年人的心裏面早已十分渴慕神的同在。

我們知道，「約櫃」是代表「神」的，它不單代表神自己，也代表祂「神的榮耀」。大衛在看羊的時候，他並不被那幾頭羊把整個的心都霸佔了，他也不是在那裏作夢說：將來我要作一個怎樣偉大的人。當他在那裏看羊的時候，他心裏仍十分注重約櫃。那時，約櫃卻是隱藏的。因為約櫃曾被非利士人擄去，雖然被送回來了，但卻被放在基列耶琳。「基列耶琳」是一個樹林之地，到處都是樹木，換句話說：神的約櫃就藏在樹林的裏面。掃羅作王的時候，從來沒有到約櫃面前尋求神，這約櫃是被別人所忘記的。

正好說明神也被人忘記了，神被人遺忘在一個森林裏。

但是當大衛牧羊的時候，他雖然只是一個少年人，只能看幾頭羊，算不得甚麼，但是他在那時已注意約櫃的消息。約櫃今天在那裏呢？神的榮耀在那裏呢？為甚麼色列人會來到這種地步呢？哦！他在那裏聽說，約櫃是在基列耶琳的地方，他們找到了。你就明白，約櫃是他們去找才找到的。意思就是說，

約櫃已完全被人忘記了。但大衛在那個時候已有一個心願，願意為神的約櫃預備一個地方。

哦！當大衛被掃羅逼迫的時候，當他漂流的時候，當他流離失所的時候，他不是一直為自己流淚，覺得自己真苦；他在最艱難的時候，他就想到他的神今天在地上也是無處可歸。哦！我今天可以躲在山洞裏頭，但是神的約櫃不能留在基列耶琳的地方。在大衛的心裏，他一直想到神，想到神的需要。

當他作王的時候，神叫他四境都平安，不受仇敵的攪擾；那時他住在香柏木的王宮裏，他仍想到神和神的需要。弟兄姊妹！你知道有的人在患難中會忘記神，有的人在平安中會忘記神。老實說：在患難中忘記神的人還少，在平安中忘記神的人多。但是在這裏你看見有一個人，當他在患難中的時候，他想到神和神的需要；當他在平安的時候，他對拿單說：我今天住在香柏木的王宮，但是神的約櫃還是在帳棚的裏面，我有一個心要為神預備一個殿。

我們知道後面那一段的故事。雖然神在那裏不讓大衛建造聖殿，但是大衛的心意是給神百分之百的接受了。他最終的心意摸凜了神的心。你在那裏聽神講話的口氣。祂說：我從前帶領以色列百姓出來，我與我的百姓一同過漂流的生活。就是我的百姓到了應許之地，我向那一支派的士師，就是我興起來作以色列統治者的說：你要為我造一個居所？但是你今天竟然能想到我的需要。哦！在這裏神的心被大衛摸凜了。

親愛的弟兄姊妹！一個合乎神心意的人，乃是一個摸凜神心意的人。他知道神心裏所要的是甚麼，他不是一個專想到自己的人，他也不是一個單顧到自己需要的人。不錯，他自己有需要，但是神的需要

比他的需要還要迫切，還要大。他能忘記自己來顧到神的需要。

大衛為神的殿預備材料

不但如此，雖然神沒有讓大衛建造聖殿，但是大衛為神的殿，盡力準備材料。他說，我在艱難之中，為耶和華預備了許多的材料。每一次大衛出去打仗的時候，他就把擄來的金子銀子分別出來，歸給神的殿。他在困難之中，在爭戰之中，在遭受敵人攻擊的時候，一直在那裏為神預備材料。他所擄掠來的東西不是為自己享受，乃是拿來預備建造神的殿。你看見他為神的殿預備金子十萬他連得，銀子一百萬他連得，銅和鐵多得無法可數，這個數字是大極了。他預備了那麼多的東西來為神用。

不但這樣，他愛慕神的殿，除了把那些東西獻給神以外，連他自己所積蓄的也都拿出來。他把他最好的俄斐金子三十他連得拿出來。還有精煉的銀子七十他連得，他把自己的東西統統拿出來了。哦！雖然大衛沒有建造神的殿，但是可以說：神的殿是大衛建造的。因為聖殿的圖樣是神啟示給大衛的，同時建殿最主要的材料都是大衛預備的。

親愛的弟兄姊妹！你看見在這裏有一個人，他是知道神心意的人，他也是體貼神心意的人，他也是把他自己一生都獻上來為神心意的人。所以神說，大衛是合乎我心意的人。這樣的人，神選立他作王，因為這樣的人作王，就是來成全神自己的旨意。

我們也應為神的心意擺上自己

弟兄姊妹！我們現在把這一個實用在自己身上。不錯，我們應當注意自己的需要，應當在神的面前有追求，仰望主多多來滿足我們，這些都是對的。但是要記得一件事，這不是最終的目的。我們在神面前最終的目的不是我們的享受，不是我們能得漂甚麼，不是我們作一個屬靈的人、作一個偉大的人。我們活在這個世界上，不是為漂自己，乃是為漂神的旨意。當世界上許多的人光顧到他們自己的享受，而許多神的兒女在那裏只顧到他們自己的需要時，我們不能這樣。為漂神的教會，我們應當擺上自己的一切。

親愛的弟兄姊妹！我們有沒有看見神今天要得漂一個教會？以弗所書第二、三章告訴我們：教會有使徒和先知作根基，有基督作房角石，各部分都聯絡得合適，成為神的聖殿，我們也被建造起來，讓神藉漂祂的靈能住在我們的中間。所以教會這一個聖殿，根基是基督，元首也是基督。你在這裏就看見說：神在這裏要得漂一班的人，這一班的人是完完全全給基督所充滿的，他們聯絡在一起的時候，就成了聖殿，因為他們與神的性情是完全相合的，所以神就藉漂祂的靈住在裏頭，這一個殿今天你我都聯絡到裏面去了，你我都在裏頭有分。這一個就是神所要得漂的。

弟兄姊妹！我們今天在這裏追求主、渴慕主，要主來充滿我們，要作一個屬靈的人，目的並不是在自己，目的乃是在完成神的旨意。我們把自己獻上是為漂這一個旨意的建造。如果今天我們屬肉體，我們不能被建造在裏頭，基督的旨意就不能成就，神的心就不能滿足。所以基督徒在這個世界上，一切的行動、一切的追求，都是為漂神的旨意、都是為漂祂，不是為漂我們。

弟兄姊妹！在你的裏面有沒有看見這一個呢？許多的時候為漂你自己，你可以放鬆一點，可以隨便一點。為漂你自己，這個也可以作、那個也可以作。為漂你自己，這個也可以有、那個也可以有。但是如果你能看見，你今天是為神旨意的成就而活漂，你要為漂神的殿受許多的苦、你要為漂神的殿有許多的思索。人可以躺在床上休息，但是大衛說：「我不上我的床榻，我不進我的帳棚，我不讓我的眼睛

打盹，我不讓我的眼目睡覺，直等到我為我的神找到一個居所。」

親愛的弟兄姊妹！你有沒有看見，我們這一些被神揀選的人，乃是為漂神活漂，也就是為漂祂的旨意活漂？在這裏不是我個人得失的問題，乃是基督能不能得漂我們的問題。為甚麼我不能失敗？不是因為我不能失敗，乃是因為我如果失敗的話，基督就得不漂祂所要的。巴不得我們能看見神今天在地上所要得漂的是甚麼。

為漂這一個緣故，我們體貼神的心意，我們把自己擺上去。一切與基督不合的，我們都讓十字架來割除它。我們願意讓基督在我們裏面長大。不但如此，一個被神揀選來作王的人，他不光是個人這樣作，他還要帶領全國的百姓這樣作。他為漂愛神的殿，就把許多的材料都準備在那裏，好讓神的殿得以成就。弟兄姊妹！這就是我們的事業。

哦！我們在困難之中，就是在爭戰之中，要為神的殿預備許多材料。我們在地上經過許多屬靈的爭戰，我們與肉體爭戰、我們與世界爭戰、我們與罪惡爭戰、我們與那惡者爭戰，我們今天是一直在那裏經歷爭戰，我們還沒有到平安的時候。當我們為主爭戰的時候，每一次靠漂主得勝，所得的擄物都不是為漂我們自己的享受，我們都把它分別出來，為漂神的殿來預備。

不但這樣，大衛說：我自己所積蓄的，我也把最好的分別出來，為漂神的殿。這意思就是說：你在神面前所蒙神的恩典，恩典在你身上所積蓄的，你一點不為漂自己用，你肯拿出來為漂神的家來用。所以當我們在教會中事奉的時候，也許我們是在這裏教孩子唱唱詩，對幾個孩子講講聖經的故事，或者我們在執事室裏值值班、辦辦公，或者作作家負責、排負責，看顧一些弟兄姊妹，或者作一個工人、長老，在那裏講道、看望、治理，表面看我們就是在這裏作這些事情，但是我們若是裏面有異象，我們就要看見說：當我們作這些事的時候，我們是在這裏建造神的殿。因此，我們要把神在我們身上的恩典不吝嗇的拿出來，為漂神的家來用。

弟兄姊妹！今天神的兒女太吝嗇了。往往你看見在禱告聚會中沒有甚麼人禱告，在擘餅聚會中也沒有甚麼人讚美。我們把神給我們的恩典儲藏在我們裏面，不肯拿出來建造神的殿；我們在神面前爭戰所擄來的，也不肯拿出來幫助我們的弟兄姊妹。因漂我們這樣的吝嗇，今天的教會就建造不起來。

所以親愛的弟兄姊妹！今天在這裏有一個很重要的問題。我們這一次為甚麼聚集到山上來？也許大家覺得說：我們是來追求主、得漂主。不錯，這是對的。但是得漂主是為漂甚麼？如果我們這樣作，光是為漂叫自己豐富、叫自己有所誇口，我們就完全誤會了神的心意。如果我們今天一同來追求主、仰望主遇見我們，充滿我們，我們的目的是願意像大衛一樣，把自己擺上、把自己一切的積蓄擺上，把戰爭所得來的擺上，來為漂神的教會。哦！神的家在這裏就要被建造起來。這樣的人是合乎神心意的人，這樣的人可以作以色列的王，這樣的人能在神家中作領袖。

所以親愛的弟兄姊妹！我們的話就停在這裏，我們願意再一次把我們自己，為漂神的旨意來擺上。願神恩待我們！—— 江守道《一九六四年一月在碧瑤青年特會所釋放的信息》

26 第六篇 大衛禱告的秘訣

「耶和華是我的亮光、是我的拯救；我還怕誰呢；耶和華是我生命的保障；我還懼誰呢。那作惡的，就是我的仇敵，前來吃我肉的時候，就絆跌仆倒。雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕；雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求；就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裏求問。……耶和華阿！我用聲音呼籲的時候，求祂垂聽；並求祂憐恤我、應允我。祂說：你們當尋求我的面；那時我心向祂說：耶和華阿！祂的面我正要尋求。……耶和華阿！求祂將祂的道指教我，因我仇敵的緣故引導我走平坦的路。……我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。要等候耶和華；當壯膽，堅固你的心；我再說，要等候耶和華。」（詩二十七 1-4、7-8、11、13-14）

我們都知道：大衛是一個會禱告的人。在他的一生中間，他多多的禱告，並且得了許多的答應。到底他「禱告的秘訣」在甚麼地方呢？在這一首詩裏面，我相信他已把他禱告的秘訣說出來。主耶穌在約翰福音第十五章七節告訴我們：「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」我們如果要曉得怎樣禱告，盼望我們的禱告能得漂答應，這裏只有一個條件，就是要常常住在主的裏面，使主的話也常常住在我們裏面。如果這樣的話，我們無論求甚麼，主就給我們成就。我們看見，大衛這一個人神面前就是這樣的光景。

向神的信任

這一首詩可以分成兩段，就是一至六節和七至十四節。第一段是一種信任的心。大衛在神面前有很大的信心，一點沒有疑惑。然後在第二段裏，他有呼求。許多時候我們碰到了難處，就起來禱告、就起來呼求。但是我們如果要有真的禱告，我們必須先向神有一種完全信任的心。不是先禱告然後信任，乃是先有信任然後禱告。如果我們來到神的面前，對神沒有完全的信任，心裏還猶疑不決，這樣的呼求不大容易得漂神的答應。

大衛在這裏給我們看見，他對神有一個絕對的信任，一點疑惑都沒有。他在開始的時候說：「耶和華是我的亮光、是我的拯救；耶和華是我生命的保障。」在這裏你要注意一個小字，就是「是」字。他對神一點疑惑都沒有，神是他的亮光，神是他的拯救，神也是他生命的力量。

我們知道，人在這個世界上有許許多多的難處，這些難處像仇敵一樣在我們的四圍。這一首詩的第二節說：「那作惡的，就是我的仇敵，前來吃我肉的時候，就絆跌仆倒。」在英文聖經中的那個「仇敵」，不是一個字，是兩個不同的字：「那作惡的，就是我的敵（Adversaries）、我的仇（Enemies）。」這兩個字在希伯來文裏頭，一個是指「裏面的仇敵」，還有一個是指「外面的仇敵」。所以大衛在這裏看見，有一班作惡的人，這些人有的是裏面的敵人，有的是外面的仇人。他們要陷害我，把我領到主的外面去。他們要吞吃我，要我跌倒。但是因為神是我的亮光，祂是我的救恩、祂是我生命的力量，所以當仇敵起來的時候，他們就仆倒了，他們就失敗了。所以你看見，大衛在神的面前對神有絕對的信任。我們知道，一個人在世界上如果活在懼怕的裏面，天天提心吊膽，這樣的生活是非常的痛苦，也沒有甚麼意義。我們信主的人不應當如此。在這一個世界上，難處是不免的，仇敵也有許許多多，但是我們不必懼怕，我們應當對神有完全的信任。我們要把自己交在主的手裏，相信祂是我們的亮光、是我們的救恩、是我們生命的力量。這樣，我們活漂就有意義，就有安息。

為甚麼大衛對神有這樣的信任呢？沒有別的原因，因為大衛在神的面前一生只有一個盼望、只有一個心願，就是能住在神的殿裏，瞻仰神的榮美，並且求問神。用新約的話來說：大衛在神面前的心願，就是住在主的裏面，常常與主交通，瞻仰主的榮耀。他不只有這樣的心願，他也真是常常住在主裏面，主的話也常常住在他裏面，因此他裏面對神自然有完全的信心。

親愛的弟兄姊妹！許多時候我們對神信任的心不夠，就因為我們親近祂不夠。如果我們多親近祂，常與祂交通，我相信沒有一個瞻仰主的人，裏面沒有一個信任主的心。你越親近神，你對祂的信心越是堅固。所以基督徒的生活，甚至連禱告的生活也在內，有一個基本的需要，就是要住在主的裏面，常常與主有交通。不是碰到難處的時候才開始禱告，乃是在日常的生活，就要住在主的裏面，常常瞻仰祂的榮耀。如果這樣的話，我們對於神就發生一種信任的心。有了這樣信任的心，然後在第二段遇到發生難處的時候，才能向神禱告。

發聲禱告求憐恤

這裏說：「耶和華阿！我用聲音呼籲的時候，求¹垂聽。」當然有的時候，我們可以默禱，因為主知道我們的心；但是許多的時候，尤其在危險的時候，需要迫切的時候，我們很自然的要發聲禱告，就像在使徒行傳裏面，當信徒碰到難處的時候，他們就聚集在一起發聲禱告，甚至連地都震動；神實在聽了他們的呼求。

大衛來到神的面前說：「求¹憐恤我、應允我。」大衛在主面前禱告，不是靠自己的公義、自己的正直。他是站在神的憐恤上。親愛的弟兄姊妹！我們的神喜愛憐恤，不喜愛祭祀。我們如果把我們的工作帶到祂面前，以為說這樣能蒙祂悅納，我們就是完全誤會了祂。祂喜歡憐憫我們，這個反倒成了我們禱告的根據。

許多時候我們來到神面前禱告，覺得我們沒有甚麼好處給神，沒有為神作甚麼，以為神就不聽我們禱告。但是事實上，最叫我們的禱告有把握的，就是我們來到神面前，給神有機會來憐憫我們。哦！神喜愛憐恤。如果你多給祂機會憐恤你，祂就要多向你施恩，叫你的禱告得應答。大衛曉得神的心，所以祂來到神面前，不根據祂的公義正直，乃根據神的憐恤。祂仰望神來憐恤他。

尋求神的面光和道路

下面我們可以看見，他的禱告和我們的禱告相當不同。如果我們今天有難處到神的面前禱告，我們一定要說：「神阿！我現在有難處，求¹憐憫我，叫這難處離開我。」但是大衛不是這樣。當時大衛的難處很大，仇敵在那裏要吞吃他，要吃他的肉。但是當大衛到神面前的時候，他第一個感覺是第八節所說：「¹說：你們當尋求我的面。」這句話在原文裏根本沒有「¹說」這個字，因為這話不是神在那裏說的，乃是這一個曉得神的人代替神說的。大衛到神面前的時候，因為他與神有交通，曉得神的心，所以他好像替神說話：「耶和華阿！¹的面我正尋求。」

親愛的弟兄姊妹！當我們禱告的時候，我們總是把問題難處排在前面，單是為這一個禱告。但是大衛來到神的面前，還沒有說出他的難處，他裏面就有感覺，神是要他尋求祂的面。因此他就說：「神阿！我正尋求¹的面。」弟兄姊妹！這個就是禱告的秘訣。你去禱告的時候，是為禱你的難處，但是你一到主的面前，你的難處好像放在一邊了，你反而在那裏尋求主的面。換句話說：當你去禱告的時候，頭一件事是要與祂親近，與祂有交通，讓祂的面光來照亮你。

所以我們來到神的面前，是要得潔神的面光，勝過我們的難處得潔解決。如果我們能得潔祂的面光，我們的難處就得潔解決。所以第一件事我們要到神的面前，尋求祂的面，叫我們與神之間沒有間隔，能瞻仰祂的榮美。到這一個時候，我們的裏面就有亮光。

所以大衛接潔就說：「求^口將你的道指教我，因我仇敵的緣故引導我走向平坦的路。」許多時候我們為我們的難處得潔解決禱告，而我們卻缺少尋求神的道路。然而在事實上，神的道路如果給我們知道，我們能走在那條道路上，那條路就是平坦的、平穩的，仇敵雖然埋伏在那裏，但是他們要失敗。所以弟兄姊妹！我們禱告神，第一件是要尋求主的面，第二件是要尋求主的道路，知道祂的旨意在那裏，然後第三件才開始仰望神，叫仇敵能失敗。

最後，第十三至十四節，是一個結束。他說：「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。要等候耶和華，當壯膽，堅固你的心；我再說，要等候耶和華。」大衛在神的面前再表示他的信心。親愛的弟兄姊妹！當我們來到神面前禱告的時候，也要有這樣的信心。不是等到我們死了以後，才看見神的恩惠。我們今天在活人之地，就是現在，要看見神的恩典。所以我們要等候祂，我們要用禱告來等候祂。我們禱告不要灰心，我們要繼續的禱告。我們要壯膽，要堅固我們的心。——江守道《一九六三年十二月在馬尼拉教會所釋放的信息》

31 第一篇 亞撒王

「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。你這事行得愚昧；此後，你必有爭戰的事。」（代下十六9）

引言

在我們未來到本題之前，我們要先來看幾點關乎「歷代志」這卷書的事。「歷代志」這卷書在最初的時候，並沒有分為上下兩卷，乃是一卷書。它的書名是「歷代大事的記錄」（The Records of The Events of the

Tiwes）。這卷書頭一次被分為上下兩卷，是在亞力山大（Alexander）把它譯為希臘文的時候。

「歷代志」不是一卷以色列民的歷史書，它的記載是從大衛王，一直到猶大亡國為止。列王紀記載以色列民的歷史較為詳細，但是歷代志乃是用大綱方式來記載大衛王和接續他的諸王，直到猶大國的末了。它是一本猶大國歷史的大綱。歷代志的記載，乃是要指示我們一件事：就是當以色列中有好王的時候（特別是猶大國），這些王就把神的子民帶回到神面前來，並且恢復在神面前該有的敬拜，同時帶下祝福；但當國中有壞王時，國中就有咒詛。

換句話說：在歷代志裡頭，我們看見一個屬靈的原則：「君王」是代表「領袖」的。當神子民中有屬靈領袖時，在神子民中就有建造、就有祝福。但當神子民中缺少屬靈領袖，或是領袖從某方面看來是錯誤的時候，百姓就流於放蕩。這就是貫通整卷歷代志的一個大原則。

屬靈領袖

弟兄姊妹！我想今天對我們來說，這也是一個很重要的原則。神的百姓如同羊一樣是無辜的，他們只

知道跟隨牧人；就是牧人走錯了路，羊也是跟隨他的。

記得在馬太福音第十五章十四節，主如何說到當日那些合法的領袖們：「任憑他們罷！他們是瞎眼領路的；若是瞎子領瞎子，兩個人都要掉在坑裡。」又在馬太福音第二十三章，主說：「文士和法利賽人，你們有禍了。」那些領袖們有禍了，因為他們領導百姓離開神，而不是使他們更親近神。我總覺得神的百姓都是好的、都是可愛的，問題都是在領袖身上。神的百姓到處都是無辜的，他們是單純的、是愛主的，但領袖的領導，可以使他們分裂、使他們迷糊。

所以我想這兩卷書的主要原則，乃是屬靈領袖的原則。我們何等需要禱告神，在祂的子民中興起屬靈的領袖來。那裡有真正屬靈的領袖，那裡神的百姓就能被帶到神的旨意裡。但當領袖有錯誤時，神的百姓就要大大的受苦。所以，當我們來讀歷代志上下的時候，我們必須牢牢的記住這個原則。我們不是來讀一些過去的歷史，我們乃是要看一個正確的領袖是何等的重要。我們真需要神在祂子民中間，興起正確屬靈的領袖來。這是我們第一件要看見的事。

我們第二件要看的事，乃是要看歷代志這兩卷書，在事實上，乃是說到猶大國的歷史。在歷代志上，我們只看見大衛王的記事；而在歷代志下，北方的以色列國歷史，不過是偶然題到而已。我們所看見的乃是猶大國的歷史，特別是關乎君王的記事；同時我們也看見神對大衛王是如何的信實。

神的信實

在歷代志下，我們看見有壞王，也有好王。猶大國的光景好壞，完全憑著他們君王的光景而定。雖然壞王比好王多，但是我們看見，神對大衛王是如何的信實。特別顯在祂和大衛王所立的約上，因著這約，神必須在大衛家中保留燈光。神對大衛和祂的約是何等的信實，使這燈光永不熄滅。

弟兄姊妹！同樣的原則，神對我們也是何等的信實，若不是祂的憐憫，我們早就被吞吃了。因著神對祂的話、對祂的應許、對祂的約，就是新約，是信實的，所以祂要使大衛家的燈光繼續的燃燒著。當然在歷代志下的末了，我們看見那燈光已經被挪去了。但是感謝神！當我們來到新約的時候，因著這是恩典的時代，雖然歷世歷代神的子民不忠心，雖然領袖們滿了錯誤，我們發現神在大衛家總是保留著這燈光。

換句話說：耶穌基督的見證永不停止，歷世歷代以來，我們看見這燈光一直在那裡。不是因著人的信實，乃是因著神對祂的自己、對祂的約的信實，所以這是我們必須記牢的。

在歷代志下裡，我們看見神在猶大國中興起一些好王來。當然這是在大衛王和所羅門王以後的事。我們看見亞撒是一個好王；約沙法、約阿施、約坦、希西家、約西亞都是好王，為著要保持大衛家的燈光，我們看見在歷代志下這裡，神興起了一些好王來。藉著這些好王，大衛家的燈光就被保留下來。換句話說：神為著對祂自己的信實，神就在祂的子民中興起屬靈的領袖來。藉著這些屬靈的領袖，耶穌基督的見證就被保留著。

亞撒王行耶和華眼中看為正的事

現在我們要從這些好王中，找出一些我們該學的功課來。今晚我們要來看一個王，就是「亞撒」。在歷代志下，有三章聖經（第十四、十五和十六章）是說到亞撒王的事：第一，亞撒是羅波安的孫子，而羅波安是所羅門的兒子。我們知道，在羅波安統治的時候，以色列的十二個支派分裂為兩個國家。北方的十個支派稱為「以色列國」，而南方的兩個支派稱為「猶大國」。

羅波安對神沒有心，他死後，他兒子亞比雅接續他作王。亞比雅是一位比他父親較好的王。我們讀列王紀上時，看見他對神有一點心，但並不多，當他死後，他兒子亞撒接續他作王。

亞撒是一位好王，歷代志下第十四章二節說：「亞撒行耶和華他神眼中看為善為正的事。」而在列王紀上第十五章十一節還多上一句說：「亞撒效法他祖大衛行耶和華眼中看為正的事。」他登位時還年輕，但他效法他祖大衛，行耶和華眼中看為正的事。他如何能行耶和華眼中看為正的事呢？因為他的心是向著神的。我們知道大衛是一個合乎神心意的人，使大衛和別人不同的地方，就是他的心是向著神的，大衛向著神的心是完全的。這並不是說大衛本身是完全的，我們都知道他並不完全；但他的心在神面前是完全的，他有一個向著神的心。他知道神的心，他的心和神是合而為一的，所以在他一生當中，他總是行神的旨意。

屬靈領袖的基本條件一心向著神，遵行神的旨意

弟兄姊妹！作為屬靈領袖的一件基本的事，乃是心的問題。許多時候，我們總以為是才幹、能力、技術、偉大的人格，才是作領袖的條件；但事實上，屬靈領袖的基本條件，乃是心的問題。因為人是看外貌，神乃是看人的心。甚麼時候有一個心是向著神的，向著神是完全的，甚麼時候就有領袖出現，當然也就有行神眼中看為正的事。並不僅是作一些對的事，或是善的事，而是行神眼中看為正的事。換句話說：就是行神的旨意。要能行神的旨意，就需要一個向著神的心。

亞撒王有一個向著神的心。他愛神，所以他就願意行神眼中看為正的事。一面我們看見他除掉外邦神的壇和邱壇、打碎柱像、砍下木偶，也就是對付了一切的偶像，那些在神眼中看為可憎惡的。當時神的子民敬拜偶像，敬拜那些柱像和木偶，當亞撒作王的時候，他就除掉這些東西。這是在反面他所作的事。在正面，他吩咐猶大人尋求耶和華，他們列祖的神，遵行祂的律法、誠命。換句話說：消極的，他除掉一切在神眼中看為可憎惡的事；積極的，他帶領猶大人回到神面前來敬拜神，並且遵行神的旨意。

愛神的屬靈領袖帶領神子民有建造和安息

所以弟兄姊妹！如果我們中間有這樣一個愛神的心，有這樣一個心是向著神的，我們就會發現，從這樣一個心裡頭，就要有行動出來；而這行動總是雙方面的。消極的，脫離一切和神旨意違背的事；積極的，把人帶到神面前來。這對一個屬靈的領袖是很重要的，當然他要帶領別人這樣作，自己就必須先這樣作。這些事除非在他身上是實際的，在別人身上才能成為實際的。這在一個屬靈人身上，是最要緊的事。他必須有一個向著神的心，而從這個心裡頭，產生出行動來。在他的生活中，一切和神相對的事，都必須除去；而他本身在敬拜上、在遵行神話語上，還要有建造。

亞撒王就是這樣一個人。祂能吩咐人、影響人，並且帶領人除掉一切敬拜偶像的標記，吩咐百姓回到神面前來敬拜神，這就是領袖。在那裡有這樣的領袖，在那裡百姓就要開始回到神面前來。結果，我們發現兩件事：第一，那裡有安息，那裡就有太平。亞撒年間，國中太平十年。在這十年當中，沒有戰爭，全國都是太平的。第二，當國中太平時，建造就在進行著，亞撒和百姓開始建造堅固的城邑。四圍築牆、蓋樓、安門、作門。

地還屬他們的時候，他們就能進行許多的建造。屬靈的原則，也是這樣。當對的領袖把神的百姓帶到神面前來時，跟著來的就是平安和安息。許多時候，我們沒有安息與和平；不僅個人沒有，就是在眾

人中間也是沒有。這就是由於缺少屬靈的領袖。各人行各人眼中看為好的事、各人有各人的觀念和意見，而各人都以自己的為是，結果就引進攻擊和爭戰。

但當我們中間有屬靈領袖時，不一定是一個人，也許是一群人，我們中間就自然的有和平。神的子民就能合而為一；沒有爭戰，只有安息。當然，有了和平，接下去的就有建造。大衛是一個戰士，他不能建造聖殿；所羅門是和平的君王，他才能建造聖殿。當神的子民真正的來在一起，有屬靈領袖領導的時候，神的子民中間就有安息和建造。

十年之久，在亞撒領導之下，猶大國有建造、有堅固、有加強。但隨後試煉就來到了，古實王謝拉率領軍兵攻擊猶大。他的軍隊比亞撒的多上一倍，這真是一個大試煉。

如何分辨試探和試煉

弟兄姊妹！我們都知道，不論在我們個人生活中，或是團體生活中，我們都無法避免試煉。神可能給我們一段安息太平的日子；感謝神！祂確是給了我們。祂知道我們的需要，也知道我們所能擔當的。但我們知道，甚麼時候神的子民來在一起有了建造的時候，試煉立刻就要來到。在這裡，我們要學會分辨試探和試煉的不同；試探是來自撒但的，而試煉乃是從神來的。仇敵試探我們，是要激動我們裡面的肉體，把我們陷在罪中；牠的目的是邪惡的。

但是當神來試煉我們的時候，祂不是試煉我們的肉體，而是試煉我們裡面那些祂自己放進來的東西，也就是出於祂自己的一些東西。祂試煉的目的，是要看這些東西是否仍然還在那裡。藉著試煉，祂要顯出這些東西來，使我們更堅固。試煉的目的是好的，為著叫我們得益處。神叫我們所受的試煉，不會超過我們所能擔當的。雖然試探是從仇敵來的，是針對我們的肉體，但神已經放進一些祂自己的成分到我們裡面來，使我們能勝過它。如果我們倚靠神，不管是試探，或是試煉，我們都能勝過，並且更加堅強。當神在我們個人身上，或在團體生活中，作了一些事之後，祂就要來試煉我們。正如我們煉鐵煉鋼，在沒有送到市場出賣以前，我們總是先熬煉它，看它的耐力如何。同樣，神來試煉我們也是這樣。

得勝的在乎神

當古實軍隊來進攻的時候，他們的人數眾多，遠非亞撒軍兵所能相比的。表面看來，得勝是一件不可能的事。同樣光景，弟兄姊妹都知道，當試煉來到時，對我們也常是一樣無可奈何的事，常是我們所有的一倍。當亞撒遇到這種光景時，他是如何的反應呢？我們從第十四章十一節可以看見：「亞撒呼求耶和華他的神，說：耶和華阿！惟有你能幫助軟弱的，勝過強盛的；耶和華我們的神阿！求你幫助我們；因為我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。耶和華阿！你是我們的神；不要容人勝過你。」這是何等的一個禱告！

他不自己在那裡籌算，他不嘗試召集他的軍兵出去迎敵，他是轉向耶和華，對祂說：耶和華阿！不管我們是有能力，還是無能力，對你的幫助來說，是沒有分別的。就我們天然的想法，我們總以為那是有分別的。我們若有能力，我們覺得耶和華能幫助我們；我們若是沒有能力，我們覺得好像連神也不能幫助我們了。這不是信心。信心乃是看見不管我們有沒有能力，都沒有甚麼分別。不管我們有一半的能力，或是全無能力，神是一樣的能幫助我們。因為能得勝的乃是神，而不是我們。

相反的，我們的能力反而常是攔阻神的。我們若有能力，我們就不會倚靠神。許多時候，我們外面也

禱告說：神阿！求你幫助我們！但在事實上，我們都已知道該怎麼辦。所以我們若沒有能力，豈不是更好嗎？我們能完全投靠神，祂就要幫助我們。「耶和華我們的神阿！求你幫助我們，因為我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。」在這裡，我們看見一個人率領全國來投靠神。亞撒好像對神說：「神阿！我把自己完全信託於你；因此，我也期望你也把你自己交託給我。」

把自己完全交託給神

弟兄姊妹！我們常仰望神來幫助我們，我們求祂把自己交託給我們，我們要祂負全責來解決我們的問題，但我們不明白，為甚麼祂常不聽我們的禱告。在這裡我們必須記得：我們若沒有把自己完全的交託給祂，祂也不會把自己交託給我們的。我們交給祂有多少，祂也交給我們有多少；因為爭戰是祂的事，不是我們的事。這裡我們看見亞撒的禱告，乃是：

「不要容人勝過你。」是你！是你的名！是你的事！不是猶大國的事，也不是亞撒的事，乃是神的名，神的事！我們如果能看見這個原則，我們就能完全的交託。

在這裡我們看見，古實人敗在猶大人和亞撒的面前，敗在耶和華和祂的軍兵面前。猶大人得了許多擄物。弟兄姊妹！不要怕受試煉，神若在你個人或是團體的身上作了工，祂必要來試煉你，要看在你身上到底被建造了多少。每一個試煉的來到，都是一個機會使我們能把自己交託給神；也是一個機會，讓神能把祂自己交給我們。而結果，我們總是得了許多的財物。

尋求祂必尋見

當亞撒戰勝回來時，第十五章說：神的靈感動亞撒利雅出來迎接他，對他說：「亞撒和猶大便雅憫眾人哪！要聽我說：你們若順從耶和華，耶和華必與你們同在；你們若尋求祂，就必尋見；你們若離棄祂，祂必離棄你們。」（代下十五 2）亞撒因為仰賴神，所以當他大大得勝回來之後，神就差遣先知來鼓勵他，並且警告他，對他說：這場勝仗不是他打出來的，他能得勝乃是因神與他同在。你們若尋求祂，就必尋見；你們若離棄祂，祂必離棄你們。

離棄祂必被神離棄

當我讀到這裡，便想起創世記裡有同樣的事發生。那時，亞伯蘭率領了三百一十八個精練的壯丁，打敗了四王；這四王曾經打敗五王，並把亞伯蘭的侄兒羅得也擄了去，但是亞伯蘭卻大大的得了勝！為甚麼呢？因為他信靠神！當他得勝回來時候，撒冷王麥基洗德出來迎接他，這麥基洗德是撒冷王，是至高神的祭司。神差他來鼓勵並且警告亞伯蘭，不要以為你是有能力的，以為你勝了諸王，其實是神得勝，是神把諸王交在你的手中。於是亞伯蘭就在神的面前自卑，承認這是神作的；並且把所得的拿出十分之一獻給麥基洗德，而麥基洗德就以餅和酒來供應他。隨後所多瑪王也來對亞伯蘭說：「你把人口給我，財物你自己拿去吧。」但是亞伯蘭卻不肯從他手中接受任何財物，說：就是最微小的東西他都不要，因為他所倚賴的乃是神。

弟兄姊妹！許多時候，我們在大得勝之後，常是一個最危險的時候。危險不是在爭戰之前，而是在得勝之後，因為爭戰之前，我們知道如何倚靠神，但當我們得勝以後，常是以為自己了不起，我得了勝，這是最危險的時候。這時，我們是何等需要受警告。

感謝神！祂差遣祂的先知前來警告我們，因為神與我們同在。我們若是真實的尋求祂，就必尋見；我

們若是離棄祂，祂也必定離棄我們。

一生誠實的亞撒王

當亞撒聽見俄德的兒子先知亞撒利雅的預言之後，就壯起膽來，加倍的努力，率領百姓回到神的面前。不僅在猶大和便雅憫是這樣行，甚至連他所得的各城，他都除掉所有偶像的標記。此外，他又在耶和華殿的廊前，重新修築耶和華的壇，率領百姓前來敬拜、事奉神。然後他又把百姓都聚在一起，與神立了一個約，要盡心盡意的尋求耶和華、他們列祖的神。亞撒盡心到一個地步，貶了他的祖母瑪迦太后的位，因她造了可憎的偶像。亞撒砍下這些偶像，搗得粉碎。聖經說：「亞撒的心一生誠實。」

從開始，亞撒的心就是向著神的。因此，他能率領眾民離開偶像，回到神的面前。因而神也看重他，給他一個大的勝利。勝利之後，他在神前的心，乃更加完全了。甚麼是一個「完全的心」呢？「完全的心」就是一個「完整不分的心」。有些人在神面前有一點心，但這心是分開的。不是說他們不愛神、不傾向神，有時他們也願意行神的旨意，但他們的心是分開的。他們愛神，也愛瑪門；他們愛神，也愛世界和自己；他們的心是分而又分。一個分開的心，乃是一個死的心。心一分開，意也就分開了。

向神存完全的心

一個心懷二意的人，總是不穩定的。神是何等的巴望我們對祂有一個完整的心，就是把心完全的、整個的歸給神。一切都在於主，主是一切。你要盡心、盡意的愛主你的神。甚麼時候，有一個王，他的心向著神是完全的，聖經就說：這個王是行神眼中看為正的事。亞撒的心向著神是完全的，正像大衛的心一樣。

弟兄姊妹！這是神所尋求的心，特別是在領袖的身上。這是何等的榮耀。這裡有一個人，因著他的心在神面前是完全的，他就能率領眾民回到神面前來敬拜神，並且向神立約，要盡心、盡意的尋求神。他們乃是樂意的，不是勉強的，因此神就被他們尋見，並且賜給他們四境平安，國家太平的過了二十年，直到亞撒三十六年。

亞撒一共統治了四十一年。他有一個好的開頭，並且一直的繼續下去，直到他有一個完全的心。正如箴言所說的：「義人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午」，永不落下。但是不幸的，我們看見在他末後幾年之中，發生了一些事情。

己的出頭

第十六章開頭說：亞撒三十六年，北方的以色列國是屬於其他十個支派的，他們受了猶大國的影響，有許多人歸降亞撒；因見耶和華與他同在，他們就從北方下到南方的耶路撒冷來敬拜神。因此就激起以色列王巴沙的嫉妒，因他深怕長此下去，這十個支派的百姓，慢慢的就會完全歸服猶大國了，所以他就開始修築拉瑪城。

當他修築之時，就沒有人能從北方的國下到南方去了。當亞撒看見這事時，覺得關係重大，因而心裡懼怕。這次，他並沒有尋求神，就自己出來活動，把耶和華殿裡的金銀，就是他和他列祖所獻上的，拿出來送給大馬色的亞蘭王，要他廢掉他和以色列國所立的約，而和猶大國聯盟。因為所送的金錢甚多，大馬色王就聽從他的話，去攻打以色列的城邑；因此巴沙王就停工，不再修築拉瑪了。於是亞撒王將巴沙修築拉瑪所用的材料，都運去修築自己的城邑。

就人看來，這是一個很聰明的計謀，並且作的很是成功；但是當他作完這事的時候，神就差遣先知哈

拿尼前來見他，對他說：「因你仰賴亞蘭王，沒有仰賴耶和華你的神，所以亞蘭王的軍兵脫離了你的手。古實人路比人的軍隊不是甚大麼？戰事馬兵不是極多麼？只因你仰賴耶和華，祂便將他們交在你手裡。耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。你這事行得愚昧；此後，你必有爭戰的事。」(十六 7-9)

失去起初的愛心

弟兄姊妹！這樣一個向神心存誠實的王，在他早年時，已曾經歷過神極大的拯救，現在，當以色列王作出一些事來和他相爭之時，他就這樣的懼怕起來了。神曾為他行過更大的事，不僅使猶大國蒙神祝福，甚至北方的以色列人，也多湧到南方歸服他、敬拜神，這次他為甚麼不能把這事信託給神？是否因他開始驕傲起來？還是他的心開始變冷了呢？他開始以己為中心，開始有自己的野心，他以為自己越過越大呢？所以當他發現有人要和他爭競之時，他就不能忍受。他就不能信靠神，他要自己出來活動了，他拿出庫裡的金錢；他有甚麼權柄從殿裡取回他已經奉獻出去的東西呢？他有甚麼權柄取出他列祖們所奉獻的呢？為著要成就自己的目的，他竟取了屬於神的東西。

弟兄姊妹！我們也是沒法保證，日子久了，我們不會失去起初的愛心。沒法保證，年日過去了，我們的心還能誠實完整。以弗所教會起初的時候，他們中間有「起初的愛」，因此神能毫無保留的，把整個神的經營都啟示給他們，使他們達到屬靈的頂點；但是到了末後的日子，啟示錄第二章給我們看見，他們外面的一切活動，好像都是一直的增長，主卻責備他們一件事說：你們把起初的愛心離棄了，要悔改行起初所行的事，否則主要臨到他那裡，把燈台從原處挪去。弟兄姊妹！這是真實的。藉著主的恩典，我們可能有一個完全的心向著祂，因而滿了主的同在和祝福。但是除非我們在主面前，一直存著一個謙卑的心，否則就沒有辦法保證我們不會墜落下去。可能有人會說：既然沒法保證我們不會失敗，那麼我們何必開頭呢？

持守住一顆誠實的心到底

弟兄姊妹！我們必須跟主向前。明天不在我們手中，乃在主的手中，今天我們必須忠心向前。我們不必害怕，只要在主面前謙卑，主會保守我們直到路終。保守的能力乃在於主，不在我們。聖經一再的說：祂能拯救我們到底；因祂是長遠活著，替我們祈求。祂要保守我們不失腳、不流淚。祂能保守我們在耶穌基督的日子，聖潔沒有瑕疵；只要我們在祂面前保持著謙卑，知道是祂能，不是我們能；只要我們沒有野心，不覺得自己有甚麼地位，祂能保守我們直到路終。

但是很可惜的，亞撒王的開頭很好，並且繼續的也一直不壞，不幸到了末後，顯然的，他就驕傲起來了。他開始覺得自己有了成就，覺得自己是個了不起的人，因為懼怕有人和他爭競，他就不再倚靠主，而自己出來活動了。當先知來警告他時，他的反應是如何呢？我想第十六章九節是一句關鍵性的回答，那裡說：「耶和華的眼目偏察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。」這是亞撒王的事給我們學習的功課。耶和華的眼目在亞撒作王時候是遍察全地的，今天在這裡，祂的眼目也是察看我們，察看全地的。當祂發現有一顆心向著祂是誠實的，祂要顯大能幫助他。神所要從我們得著的，乃是一顆誠實的心，就是完全的心，而不是能力和智慧。神的膀臂是向著心存誠實的人伸展的，這是何等的實際。可惜亞撒的心到了末後，他改變了。

啟示錄給我們看見，非拉鐵非教會有一段時候，是滿了弟兄相愛的光景，他們遵守主忍耐的道，沒有

棄絕主的名，主把大衛的鑰匙賜給他們，是開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的。但沒過多少時候，緊接著非拉鐵非，就來到了老底嘉教會。為甚麼呢？因為有了非拉鐵非那樣高、那樣美好的經歷之後，他們就驕傲起來了，所以他們就馬上變為困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。

弟兄姊妹！這真是一個很深的功課。一方面神在尋找一個完全的心，這也正是神在我們裡面所要尋求的；但是另一方面，我們多麼需要受警戒，否則我們的心會變冷淡。

驕傲在敗壞以先

聖經又說：「亞撒因此惱恨先見，將他囚在監裡，同時也虐待了一些人民。」他改變了，他聽了先見的話，並不在神面前悔改。我們相信，他若悔改，神必赦免，同時他的末後日子，也必和先前一樣的榮耀。但是不幸，他不接受指責，反倒把指責歸在先見身上，怪他說了嚴厲的話，而把他下在監裡。從那時起，他的心就變硬了。原來他並不壞，但現在我們看見他虐待了一些人。當他作王三十九年時，就是他最後的兩年，他的腳得了一個重病，不能走路。

第十六章十二節說：「他病的時候，沒有求耶和華，只求醫生。」這病甚重，後來就因這病而死。雖在病中，他仍沒有尋求耶和華。是否不好意思到神面前呢？他並不需要這樣，只要他肯在神面前悔改，主必重新接納他。他不求神是因心變硬了。當然我並不是說，他不可以找醫生，問題是他不尋求神，他偏行了己路，結果他就死了。我們不知道最後他是否悔改了，只知道當他死後，他們給他舉行了一個很大的葬禮，因為事實上他是一個好王，他曾率領百姓回到神面前，只是沒有保守他的心直到最後。謙卑等候持守到底

這使我們想起希伯來書第三章一至二節：「同蒙天召的聖潔弟兄阿！你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌；祂為那設立祂的盡忠，如同摩西在神的全家盡忠一樣。」又第六節：「但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是祂的家了。」弟兄姊妹！我們是同蒙天召的聖潔弟兄，我們要思想我們的使者基督，祂是先鋒，祂開了這條屬天的道路，祂是我們所承認的大祭司，祂現在已經坐在父神的右邊，替我們代求。

換句話說：一切祂都已經為我們預備好了，不僅使我們能以開始走路，並要保守我們走到路終。我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是祂的家了。正如聖靈所說：「你們今日若聽祂的話，就不可硬著心。」所以，我們不要硬著心，要學習聽聖靈的話，在祂面前敞開自己，謙卑等候，祂要保守我們直到路終。

亞撒末後的日子，並不需要失敗，神能保守他到底。可惜，他自己離開了神。所以弟兄姊妹，我們從亞撒的一生，可以學習一個功課，這個功課是我們每個人都該學習的，特別是作為屬靈領袖的。要作一個屬靈的領袖，必須有一個完全向著神的心，這是屬靈領袖的基本條件。——江守道《屬靈領袖的原則——亞撒王與約沙法王》

32 第二篇 約沙法王

「亞撒的兒子約沙法接續他作王，奮勇自強，防備以色列人；安置軍兵在猶大一切堅固城裡，又安置

防兵在猶大地，和他父亞撒所得以法蓮的城邑中。耶和華與約沙法同在，因為他行他祖大衛初行的道，不尋求巴力，只尋求他父親的神，遵行祂的誡命，不效法以色列人的行為。所以耶和華堅定他的國，猶大眾人給他進貢；約沙法大有尊榮財。他高興遵行耶和華的道；並且從猶大除掉一切邱壇和木偶。」

（代下十七 1-6）

「約沙法大有尊榮財，就與亞哈結親。」（代下十八 1）

「次日清早眾人起來，往提哥亞的曠野去；出去的時候，約沙法站著說：猶大人，和耶路撒冷的居民哪！要聽我說：信耶和華你們的神，就必立穩；信他的先知，就必亨通。約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使他們穿上聖潔的禮服，走在軍前讚美耶和華，說：當稱謝耶和華；因祂的慈愛永遠長存！眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊猶大人的亞捫人、摩押人，和西珥山人；他們就被打敗了。」（代下二十 20-22）

亞撒王的結局

昨天晚上，我們交通到「亞撒王」，他是一位好王，在他早年的時候，他在耶和華面前有一顆完全的心。但是不幸，到他在位的末後幾年時，他的心開始變冷了，他不像從前那樣倚靠耶和華，他開始仗著自己的計謀而活動；當他受到先見警告的時候，他不僅沒有在神面前悔改，反而惱怒先見，把他下在監裡。並且從那時起，他開始虐待一些人民，在他最後兩年時，他得了重病，但他沒有求耶和華，只求醫生，結果就死了，這就是亞撒王的歷史。

約沙法王行大衛初行的道

今天早上我們要繼續來看另一位好王，就是約沙法王；他是亞撒的兒子。亞撒在位四十一年，約沙法登基時年三十五歲，由此可見，約沙法的出生是在亞撒的早年，當他有一顆完全的心向著神的時候，雖然後來亞撒向著神的心變冷了，但是約沙法卻定意要至終愛神。他父親最後離棄了對神起初的愛，但約沙法卻一直沒有離棄他對神起初的愛。

聖經說：「他奮勇自強，防備以色列人，他乃是行他祖大衛初行的道，不尋求己力。」他祖大衛初行的道是甚麼呢？我們知道大衛王是合乎神心意的人，是主所喜愛的。他初行的道到底是甚麼呢？就是當他在早年時，當他還是一個牧羊人在曠野裡看守羊群時所行的，他是不被人認識的；他是從世界裡被隱藏起來的，他被人誤會，甚至他的父親也誤會他，他被他的弟兄們所輕看，但當他在曠野裡牧羊的時候，我們看見他向著神的心是何等的純潔；他常與神有交通；他常得著神的拯救。當熊或獅子來侵犯他的羊群時，他就殺死牠們而拯救他的羊。在曠野裡，在隱藏之中，他很實際的經歷到神，他是用純潔的心來愛神。雖然他被父親所誤會，被弟兄們所輕看，他沒有一句怨言，他從神手中接受這一切。他的心滿了安息。這就是大衛初行的道。

早期的大衛

後來神把他顯明在以色列人中。那時，神用他來拯救以色列人脫離非利士人，他藉著神的能力殺死了歌利亞，便成了以色列人中最有聲望的人，甚至婦女們唱和說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」他比掃羅更受人的歡迎。神與他同在，主的膏油在他身上，所以不論他作甚麼，盡都順利。但掃羅嫉妒他、逼迫他，甚至想要殺害他，於是大衛就逃走，躲在洞穴中、山寨裡，作了多年的逃亡者。

在那些艱難的日子中，他的態度如何呢？他曾否埋怨神，或是反抗神呢？他被迫害不是因他有過錯，

他被迫害乃是因有神的膏油在他身上運行著。他可曾懷恨，或是想要報復呢？在這些艱難的年日中，他乃是把自己完全交在神大能的手下。甚至連小指頭都不願舉起來，毀滅他的仇敵掃羅。就是他割掉了掃羅的衣襟，也不過是要顯明他有能力毀滅掃羅，但他不願意這樣作，寧願讓給神自己來作，他的心在神面前是何等的柔細。他情願作個逃亡者，而不願用自己的辦法來使他的生活舒服些；這就是大衛早期的生活，他在神面前的道路是完全的；他的心也是完全的。但不幸在他的晚年，他犯了兩件嚴重的過錯。

效法大衛的約沙法王

大衛王初行的道，乃是給約沙法王所效法的。「他行他祖大衛初行的道。」這樣簡單的一句話，包含著多豐富的思想。他的心向著神是何等的完全，他在神面前的行為也是何等的完全。當他這樣行的時候，我們看見他奮勇自強，防備以色列人。他不效法以色列人的行為，他乃是把自己從以色列中分別出來。為著要明白這裡所說的，我們需要先看一些歷史的背景。我們知道神的選民，以色列十二支派，在那個時候是分裂成為兩個國家，十個支派在北方，兩個支派在南方。而在北方國的國王都是壞王，他們離開了神的道。他們的第一個王耶羅波安，因著政治上的緣故，怕百姓到南方的耶路撒冷去敬拜神，所以就鑄了兩個金牛贖，安放在兩個城裡，叫百姓去拜，而不必上耶路撒冷敬拜神了。因此以色列國就越墜越深，直到他們都拜了外邦神巴力。以色列人所行的道是惡道，他們離棄了活神的道，而去隨從外邦鬼神的道。但在猶大國，神興起了一些好王，約沙法就是其中的一個。他在神面前行為是正直的，他奮勇自強，為著要防備以色列人、以色列國的邪惡不斷的想侵入南方的猶大國，所以約沙法必須奮勇起來，使以色列的邪惡不致影響到他的國裡來。他不效法以色列邪惡的行為，他乃是效法他祖大衛的行為。

從世界分別出來

弟兄姊妹！這就是分別出來的意思。不僅是從世界裡分別出來，也是從宗教的世界裡分別出來；因為當時的以色列國是拜巴力的。他們所拜的是假神，不是真活神，所以為著在神面前行為的完全，他必須自己被分別出來。當給他奮勇自強，防備以色列人邪惡的影響時，神就賜福他，賜他大有尊榮並財富，使他的國在神面前得以堅定。弟兄姊妹！我們若將這原則應用到我們身上來，我想這裡很有一些可以學習的功課。

我們看見有些人在神面前，開頭的光景很好，但後來就落下去了。我們也看見有些人，在早年時愛神的心實在是完全，但在晚年時卻冷淡了。當我們看見這樣光景時，我們的反應如何呢？我們是否要說，這是人之常情，每個人到最後總是要落下去的？因此我們灰心，甚至連開頭也不願意了。或是我們該有約沙法王的看法呢？他看見他父親離開了正道，他就決定要效法他祖大衛初行的道。這才是正確的反應，我們若要行大衛初行的道，我們就該奮勇自強，防備邪惡的影響。

弟兄姊妹！我們知道以色列人和猶大人，實際上乃是一個國。以色列包括十個支派，猶大包括兩個支派；這十二個支派都是以色列的子孫，他們彼此都是弟兄，不是外人。原本就該合一的；但我們卻看見，到了一個時候，猶大需要奮勇自強，來防備以色列人。當然這個「防備」，不是指著「分裂」，而是指著「潔淨」說的。

脫離卑賤的成為貴重的器皿

提摩太後書說：「在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的、有作為卑賤的。」而保羅說：「人若自潔，脫離木器瓦器，就必作金器銀器」，「成為聖潔，合乎主用。」這些是甚麼意思呢？保羅在提摩太前書說：教會乃是神的家，是真理的柱石和根基。這是教會該有的正常光景，也是教會所該是的。但當保羅寫提摩太後書的時候，時代改變了；在提摩太前書那裡，教會所該是的光景，已經不見了。在提摩太後書，教會已經不是神的家，而變成了一個大戶的人家，已經大過了她所該是的。因為她成了大戶人家，所以就有貴重的器皿和卑賤的器皿的分別。當這樣的事發生的時候，「神的呼召」出來了；祂的呼召是甚麼呢？神的呼召乃是要人自潔，脫離卑賤的，這樣就能成為貴重的器皿。

要記得：這些器皿都在這個大戶的人家裡頭。這裡需要自潔，不是從世界裡自潔，而是從這個大戶人家裡自潔；不是指著分裂，而是指著「成聖」說的。所以這裡我們看見，約沙法是潔淨自己的國來防備他的姊妹國；因為以色列國已經離開了神的道。所以他決定要遵行神的道，於是在猶大國就有了自潔。當猶大國有了自潔，神就使他有尊榮和財富，有大軍隊，有積貨城。

弟兄姊妹！就屬靈一面說：我們現在乃是來到末後的世代了。教會已經失去正常該有的光景了，我們不是在提摩太前書的時代，而是在提摩太後書的時代，今天的教會乃是一個大戶的人家，有許多的器皿；有貴重的，也有卑賤的。神今天給我們的呼召，乃是要我們自潔，從卑賤的出來，成為貴重的器皿。誰是貴重的器皿呢？誰是卑賤的器皿呢？神並沒有預定任何人作貴重的器皿，或是卑賤的器皿，責任全在我們自己。我們若自潔，我們就成為貴重的器皿；否則我們就是卑賤的器皿。

不隨從肉體、自潔，便被建立，得堅定

換句話說：我們若不隨從肉體而行，我們就要成為神合用的器皿。我們若從天然的器皿自潔出來，我們就要成為屬靈的器皿，合乎主用；這乃是主的呼召。所以在提摩太後書，我們看見主的呼召，乃是要我們與那些清心的人一同禱告，這就是自潔。

約沙法王行他祖大衛初行的道，神就堅定他的國。我們若願意自潔，不隨從肉體行事，而隨從靈，神就要堅定我們。我們都想要有屬靈的能力，像約沙法的軍隊所預表的一樣；並且有屬靈的糧食豐富到一個地步，像這裡的積貨城所表明的一樣。我們如何能達到基督的豐富呢？我們如何能進入神屬靈的能力呢？乃是當我們行大衛初行的道時，我們就要被建立、被堅定。

到了約沙法作王第三年時，他開始差遣臣子和祭司利未人到屬乎他的各城裡去，教訓百姓明白神的律法。於是在百姓中，就有教師的職事興起來，國家也因此越發堅固。

弟兄姊妹！甚麼時候耶穌基督的見證能被建立起來，甚麼時候教會就需要有教導。我們何等需要在神的法則上，在神的話語上受教導，使我們剛強起來，我們看見神給約沙法何等的尊榮、何等的財富、何等的豐富，這就是那個結果。

約沙法受試探

約沙法雖然一生都以完全的心來事奉神，但我們看見他有一個弱點。第十八章一節說：「約沙法大有尊榮貲財。」他怎麼能有這麼大的尊榮和貲財呢？因為他行他祖大衛初行的道，這是神給他的獎賞。但是一節下半說：「就與亞哈結親。」這是何等希奇的事！「亞哈」是誰呢？他是以色列的一個王。他是一個壞王，比他以前的諸王更甚。他娶了西頓王謁巴力的女兒耶洗別為妻，就去事奉敬拜巴力，他是一個最邪惡的王。但約沙法卻藉著結親而與他聯盟，這豈不是一件希奇的事嗎？這裡我們看見，約沙

法在他最強的點上受了試探，並且失敗了。他的最強點是甚麼呢？就是他的奮勇自強，防備以色列，他不行以色列所行的。

但是，在南北之間，忽然有了結親的事。怎麼會有這樣的事呢？我想可能是因為約沙法向著神有這樣強烈的心願，所以在他奮勇自強，以防備以色列人之後，他覺得僅是他的百姓來敬拜神還嫌不足，北方的以色列國不也是神的子民嗎？如果能夠兩國聯起來一同敬拜神，豈不是更好嗎？所以他就滿有心願的要把兩個國聯合起來。他覺得這是神的心意要兩個國聯合成為一個國，因為他們原初就是一個國的。但如何能把兩國合而為一呢？他們分裂的原因乃在所羅門王，所羅門末後的日子離開了神，因著他的失敗，國家就分為兩個國。

人的辦法—妥協

在神原初的心意中，他們原是一個國、一個百姓，所以當約沙法那樣的蒙神祝福之後，他的裡頭就起了一個雄心，要把兩國重新合為一個歸給神，這是一個很好的心願，但他以為要把兩國聯合起來，最好的辦法就是藉著結親，他是用了一個天然的辦法，他以為這樣，就能影響那個邪惡的王和邪惡的百姓，把他們帶回到神面前來。這是很好的心意，但這不是神的作法，不是神的旨意。要把神的百姓聯合起來，這並沒有甚麼不對，我們都是神的子民，我們的心必須接納所有神的子民。不管他們是誰，在任何地方，我們都是一的，我們不是分開的，但弟兄姊妹！如果我們用人的方法來聯合，將有甚麼樣的結果呢？

記得在一九五七年，當我頭一次到丹麥的時候，我們先有一次的聚會；在我們還沒有離開之前，另外一個特會又來了。那個時候，基督徒都開始覺得我們是弟兄，我們不該是分裂的；甚至連天主教徒也開始告訴我們說：他們不再是烏合之眾了。但事實上，我們仍舊是分裂的。

今天我們也發現有一個運動，試著要把神的子民合而為一。的確神的子民應該合一；我們都是一。我們不是分開的；但親愛的弟兄姊妹！如果我們用人的方法來聯合，我們就要發現，它的結果就像我們在丹麥那次特會所看見的一樣，結果就是妥協。而妥協總是真的和假的妥協；而不是假的和真的妥協：邪惡的總是容易影響良善的，而良善的不容易影響邪惡的。壞的總是把好的拉下來，而好的不容易把壞的拖上來。

失敗的點是在最強點上

這裡我們看見約沙法，就是落到這網羅裡頭去了。亞哈知道猶大國的強壯，是他沒有法子吞滅的，所以他就狡猾的試試來提親，如此，約沙法很可能的會掉入這個網羅裡頭去。結果亞哈的女兒嫁給約沙法的兒子約蘭為妻。這樣，我們看見在約沙法的最強點上有了一個弱點。就屬靈的經歷說：我們在神前最強的點，也就是最可能發生意外的點。神常在我們最強的點上來試驗我們，而很多時候，我們就在這一個點上掉下來了。在我們自己身上，或在許多神的兒女身上，我們都能看見這是何等的實在。我們都需要在最強的點上留心，不要以為它太強了，就認為沒有問題了。

約沙法被亞哈所利用

當約沙法去見亞哈的時候，亞哈為他預備了一個豐盛的筵席，亞哈以極大的尊榮對待他，這樣的盛情，使約沙法不得不為他盡義務。我們從別人手中接受恩情時也要當心，因為我們也可能會落到一個義務上去，令到我們無法脫身。到了筵席快完的時候，亞哈就開始提議說：「我們何不同去攻取基列的拉末

呢？這城本來是我的，現在給人奪去了，你可否與我同去把這城奪回來？」

舊約告訴我們說：基列的拉末，乃是一個逃城。我們知道，神在迦南地設立了六個逃城，基列的拉末是其中之一。它是神的城，但給亞述奪去了。這是亞哈的策略，他好像是說，神的城給仇敵奪去了，「我們應當一同去把她奪回來。」這句話聽起來很動聽，於是約沙法就回答說：「當然的，你我不分彼此，我的民與你的民也是一樣的，我必與你同去爭戰。」我們看見這裡不是約沙法利用亞哈，而是被亞哈所利用了。事情總是這樣的。

信與不信不能同負一軛

「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。」(林後六 14) 因為交不通。「光明和黑暗有甚麼相通呢？」我們需要潔淨自己，使我們成為神的兒女。許多時候，我們忘記了神的話，我們常以為自己很剛強，但我們要記得：不是約沙法影響亞哈，而是亞哈影響約沙法，是亞哈利用約沙法來達到自己的目的。約沙法落在網羅裡，是很不容易出來的。我們一旦被抓住，若非神的憐憫，我們也很難逃脫的。為了這事，約沙法甚至幾乎喪命。

但當他們要一同去攻打基列的拉末時，約沙法敬畏神，可能他裡面有點懼怕，覺得有點不對勁，於是他說：「這裡不是還有耶和華的先知，我們可以求問的麼？讓我們確實的知道這是神的旨意以後，我們才上去攻打。」

弟兄姊妹！如果我們先答應了人家，然後再來求問神，我們就要遇到難處。我們已把自己交給人了，然後要收回來就已經是太遲了。但我們常是這樣作。為甚麼不先求問神，然後再把自己交出來呢？約沙法就是這樣。那裡雖有四百先知，但他們都是巴力的先知。這都是亞哈的策略，這些先知都異口同聲的說：「可以上去，因為神必將城交在王的手裡。」

約沙法問耶和華的先知一米該雅

當然約沙法看出這是一個圈套，他知道他們不是先知。他不能信託這些假先知，於是他就問說：「你們這裡不是還有一位耶和華的先知，我們可以求問的麼？」但亞哈說：「這裡還有一個人是音拉的兒子米該雅，但他都不指著我說好話，所以我不歡喜聽他的。」弟兄姊妹！這是不是我們聽先知說話的態度呢？我們都歡喜聽奉承我們的話。

聖經說：「末後的日子，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，只聽自己所喜歡的道，因而就產生出許多假先知來，只說大家喜歡聽的。」我們常不喜歡聽神真實的話。但亞哈一生所行的盡是惡事，所以正如他所說的，先知指著他所說的預言，不說吉語，常說凶言；因為對他實在沒有吉語可說。但約沙法對他說：「王不必這樣說，讓我們聽聽他看看。」

於是亞哈差遣一個使者去把先知米該雅召來。使者警告米該雅說：「眾先知向王都說吉言，你可不要說凶言。」米該雅說：「我指著永生的耶和華起誓，我的神說甚麼，我就說甚麼。」這是一個真實的先知，他不是要討人的喜歡，乃是要討神的喜歡，他乃是說神要他說的話。這裡我們看見了一個很幽默的場面，王問他說：「米該雅阿！我們上去攻打我們的仇敵，把城奪回來，可不可以呢？這是不是耶和華的旨意？」我們看見米該雅的回答很幽默，他說：「可以上去，必然得勝。」亞哈知道他是在跟他開玩笑，所以對他說：「我當囑咐你幾次，你才奉耶和華的名向我說實話呢？」

於是米該雅說了實話：「我看見以色列眾民散在山上，如同沒有牧人的羊群一般；耶和華說：這民沒有

主人；他們可以平平安安的各歸各家去。」亞哈對約沙法說：「我豈沒有告訴你，這人指著我所說的預言，不說吉語，單說凶言麼？」換句話說：米該雅乃是說，在那場戰爭中，亞哈必要陣亡。那裡沒有主人、沒有牧人，羊群就要分散了。

狡猾的亞哈逃不過神的旨意

他們不聽先知的警告，仍然上去攻打。多少時候，我們也是輕看神的話。如果神所說的不合我們心意時，我們就不聽從，我們仍舊照著我們所願意的去行。雖然如此，亞哈心裡卻有點懼怕；因此他就設個計謀來欺騙約沙法。他對約沙法說：「我要改裝上陣，你可以仍穿王服。」這是何等的計謀！約沙法很單純，真的穿了王服上陣，卻不知道先是亞蘭王吩咐車兵長說：「以色列的兵將無論大小，你們都不可與他們爭戰，只要與他們的王爭戰。」

因此當車兵長看見穿王服的約沙法，便以為他是以色列王，就都轉過去與他爭戰，約沙法在危難中呼喊耶和華，耶和華就拯救他。耶和華開了車兵長的眼睛，叫他們看見這不是以色列王，於是他們就不追他了。亞哈因為改了裝，他們就找不到他，但有一人隨便的開了一弓，恰巧就射入亞哈的甲縫裡，他就受了重傷。當時因陣勢越過越猛，他只好勉強站在車上，抵擋亞蘭人，直到晚上日落時，他就死了。

受神的管教時一要謙卑下來

我們講這故事的主旨，乃是在約沙法身上。他犯了這樣大的過錯，乃是因他和亞哈結親，因而為亞哈所利用，差一點就喪了命，所以當他從戰地回來的時候，先見哈拿尼的兒子耶戶出來迎接他。我們記得：他父親亞撒王，有一次在一個艱難的處境中，沒有倚靠耶和華，而用自己的辦法來解決時，先見哈拿尼就來見他，並且責備他，不仰賴耶和華，反而仰賴人，因此不僅以色列人要脫離他的手，亞蘭王的軍兵也要脫離他的手；你原可以一再的得勝，但你現在已失去時機了。亞撒不但沒有謙卑下來承認自己的過失，反而惱恨先見哈拿尼，把他下在監裡。但這裡我們看見，當哈拿尼的兒子耶戶，出來迎接亞撒的兒子約沙法的時候，帶給他的是同樣的信息，他對王說：「你豈當幫助惡人，愛那恨惡耶和華的人呢？因此耶和華的忿怒臨到你。然而你還有善行，因你從國中除掉木偶，立定心意尋求神。」

先見耶戶把王擺在神管教之下。約沙法的反應如何呢？他和他的父親何等的不同。當他父親受神管教時，他起來反抗神的管教；但約沙法受神管教時，他就在神大能的手下自己謙卑下來讚美主。這裡有這兩種反應，我們不是在這一種光景裡，就是在那一種光景裡。如果我們的感覺夠敏銳的話，我們就不會落在這種光景裡。約沙法如果是機警的，他就不會陷入這種光景中。可惜他沒有那樣的機警；但當他受神管教時，他感覺卻很敏銳，他就在神前謙卑下來。

神的管教是為著恢復而不是為著懲罰

弟兄姊妹！我們的經歷也是如此。我們靈裡的感覺，常是很遲鈍的，因而我們常落到一種光景，這是我們不該有的。但這並不是說，我們就沒有盼望了，當我們犯了過錯，而落在神的管教裡時，我們若神面前滿有感覺，我們就仍然有盼望。神的管教總是為著恢復，而不是為著懲罰。但我們若肯在神面前謙卑下來，我們末後的光景要比先前更榮耀。這裡我們看見約沙法接受神管教，謙卑下來承認自己的過錯。他的心不但不怨恨神，反而更柔軟的向著神。

他在各地設立審判官，不但在自己的地方，還在其他各地設立，於是他在神面前就更加堅固。我想這

裡我們可以學習一個功課，如果我們落在神管教的手中時，我們不要背叛，我們要承認自己的過錯，在神面前自卑下來，時候到了，我們要發覺我們被神升高了。

得勝的在乎萬軍之耶和華

這事以後，摩押人和亞們人，並米烏尼人聯合起來，一同來攻擊約沙法；他們的人數眾多。雖然約沙法這時很強盛，但他知道，這樣的大軍不是他所能應付的。於是他定意尋求耶和華，並在猶大全國宣告禁食，又集合猶大全國的人民，不管男女老少都聚集在殿前，眾人來到神前如同一人。約沙法就禱告神，說他沒有力量來抵擋仇敵，但神曾應許說：當以色列人有急難的，他們若全心的轉向神，又在聖殿前禱告神，神必垂聽。這地原是神賜給他們的，現在仇敵來了，要從他們手中奪去這地和他們一切所有的。當初他們來到這地時，神不容許他們侵犯亞們人和摩押人，因他們是以色列人的遠親，所以他們就繞道的進入這應許之地。現在這班人要來搶奪這地，所以他們呼求神出來履行祂的應許。他們在神面前自卑，禁食禱告，於是神的話就藉著雅哈悉臨到他們說：「不要因這大軍恐懼、驚惶，因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。」

弟兄姊妹！當我們真正定意尋求主時，真正在神的管教之下謙卑下來時，我們就不軟弱，反而剛強起來。當我們剛強起來時，我們的仇敵就懼怕起來。我們一剛強，仇敵就不安；他們就要像洪水一般的來衝擊我們，掃盪我們一切所有的，就是我們從基督所承受的一切產業，這是仇敵所要作的。

每次我們發覺仇敵來攻擊，目的都不外是要取去我們的產業。我們如今乃是承受在基督裡那一切測不透的豐富，仇敵因而極其惱怒，牠不願意我們擁有基督，牠要把我們從基督裡所承受的奪去；但這不是我們的爭戰，乃是主的爭戰，我們不需要懼怕，我們只要把自己交託給主。當然交託給主之後，我們還得要配合。

那天，先知來對他們說：「勝敗不在乎你們，乃在乎神。」他們是否因此就坐下不動了呢？爭戰是否已經過去了呢？不！勝敗雖然在乎神，但明日你們還要下去迎敵。我們常以為爭戰是主的事，我們就可以躲在城牆裡直到爭戰過去。爭戰雖然是主的事，但我們必須出去。我們雖然不需爭戰，但要擺陣、要站著，看主為我們施行拯救。這就是信心。弟兄姊妹！不是因為我們愛主，我們在主面前自卑下來，我們在主裡得以堅固，我們就沒有問題了。以為我們就不會受到仇敵的攻擊，我們的生活就很容易。不，神沒有應許天色常藍，但祂卻應許生活有力。我們若在主裡得著堅固，仇敵就要被激動起來。但我們是否要懼怕呢？我們不需要懼怕，因為爭戰是在乎主，不在乎我們。我們所該作的，乃是要出去、站住，我們就要看著耶和華的拯救。我們不需要自己爭戰，我們只需要站著看，正如保羅在腓立比書第四章六至七節所說的：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神，神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裡，保守你們的心懷意念。」

最後我們要看那次爭戰的結果。聖經說：「次日清早，他們都起來，在未出去之先，約沙法與百姓商議，要留出一部份人來作為歌唱的人，走在軍前讚美耶和華，好像爭戰已經得勝了一樣。」通常我們總是等到爭戰結束以後，才唱得勝的凱歌。

信是所望之事的實底，未見之事的確據

在出埃及記第十五章，我們看見以色列人過了紅海後，看見埃及追兵都淹沒在紅海裡後，他們才唱出凱歌來讚美神。但在這裡，爭戰還沒有開始，他們只是根據神的話，就相信這場戰爭已經得了勝，因

此他們就能在戰前讚美神。正如聖經所說的，因著他們的信心，眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊他們的仇敵，將他們打敗了。後來剩餘的人又彼此自相擊殺，直到滅盡。所以當猶大人來到戰場時，他們看不見有軍隊，只看見屍橫遍地，並且那裡的擄物甚多，他們花了三天的工夫，才把它們收完。

我想弟兄姊妹都羨慕約沙法的這樣經歷。我們都盼望，在我們一生當中，能遇見這樣的事。但這樣事臨到約沙法，並不是偶然的，乃因約沙法有他的屬靈歷史。這樣事的臨到，乃是根據他在神面前的生活，以及他和神之間的歷史。所以我們若要有這樣的經歷，就必須有與神同在的生活。約沙法這個經歷，正如主在馬可福音第十一章裡所說的。

神的信心

通常無花果樹長了葉子，就必有果子，但主那天到了樹下，竟找不著果子，因此主就咒詛那樹。我們的主從不咒詛任何東西的，只咒詛了這棵無花果樹。次日，他們再從那裡經過時，彼得注意到那樹連葉都枯乾了，就對主說：「拉比！請看！你所咒詛的無花果樹已經枯乾了。」主對他說甚麼呢？主說：「當有神的信心。」主不是說：「當信神。」「神的信心」乃是當祂說的時候，事情就已經成就了。祂並不需要等候事情成就，而是事情已經成就了。

這就是馬可福音第十一章二十三至二十四節，主所說的那句很有名的話：「我實在告訴你們：無論何人對這座山說：你挪開此地投在海裡；他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。所以我告訴你們：凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」

換句話說：我們若有神的信心，不論我們祈求甚麼，只要信是得著的，就必得著。先是信是得著的，而後就真的得著了。我們若能信，我們就能在爭戰之前讚美；不必等到得勝之後。而當我們正讚美時，我們就已經得了勝。這裡我們看見，約沙法是何等的信神。他能在事情還未成就之先就讚美神，直到事情成就了。就是到了他們收取了擄物之後，他們仍然沒有忘記來到比拉迦谷。「比拉迦」的意思，就是「稱頌」。

弟兄姊妹！我們常在得勝之後，獲取許多擄物之後，就很得意而忘記了讚美、稱頌。「谷」是甚麼意思呢？乃是「低地」。但我們在得勝之後，卻常是自己升高，大大的驕傲起來。聖經說：「驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前。」（箴十六 18）驕傲必致敗壞。這裡我們看見，約沙法帶著眾人，聚集在比拉迦谷。他們在得勝之後，乃是更加謙卑，他們將讚美和榮耀都歸給耶和華。這樣，神賜他四境平安。

在神面前存著完全的心，神必拯救到底

神是最實際的。若是我們寫傳記，我們必定將約沙法的記事停在這個最高峰裡，因為經歷不能再高了；但神乃是真實的。約沙法到底還是人，雖然他已經達到了那樣的高峰，但他又犯了一個過錯，和前一次的是同一類的。

「此後猶大王約沙法與以色列王亞哈謝交好；亞哈謝行惡太甚；二王合夥造船要往他施去；遂在以旬迦別造船。那時瑪利沙人，多大瓦的兒子以利以謝，向約沙法預言，說：因你與亞哈謝交好，耶和華必破壞你所造的。後來那船果然破壞，不能往他施去了。」（代下二十 35-37）

亞哈謝是約沙法的女婿，因著這個關係無法拒絕，只好合夥造船，要往他施去得金子。我們知道，所羅門也曾到他施去取過金子，而他得到了。約沙法的確不是因著貪心，因為神賜給他的極其豐富。但

因亞哈謝要去，就說服了他的岳父和他同去。約沙法親情難卻，這是他的弱點。但感謝神！神不許可他的計劃成功，因著船的破壞了，他就不能去他施。沒有去成他施，對約沙法來說，是更好的。我們若讀列王紀上就能知道，後來亞哈謝仍舊要約沙法和他一同造船，但約沙法學了功課，沒有和他同去。弟兄姊妹！讓我們從約沙法的歷史來學習一些功課，就是他行他祖大衛初行的道。願主恩待我們，使我們能行基督初行的道。如果我們能這樣持續下去，主就要拯救我們，免去我們因天然的弱點而有的失敗。願主恩待我們！——江守道《屬靈領袖的原則——亞撒王與約沙法王》

在香港特別聚會的兩次講道記錄

41 第一篇 彼得的職事——神的國

【新約的三個職事】新約聖經裡有三個顯要的職事，一是彼得的職事、一是保羅的職事、另一是約翰的職事。這是顯而易見的，因為二十七卷新約聖經裡：彼得寫了彼得前後書，另有馬可福音受彼得的影響很大；保羅寫了十三封書信，而希伯來書我們雖然不知道究竟是誰寫的，但是最少有保羅的影響在裡面，同時保羅的同工——路加寫了路加福音和使徒行傳，這樣一共就有十六卷是和保羅發生關係的；至於約翰，他寫了約翰福音、約翰一、二、三書和啟示錄共計五卷。除此之外，新約聖經就剩下馬太福音、雅各書和猶大書三卷，而這三卷書卻與彼得的職事非常相近，因此我們可以說：新約聖經裡的三個顯著的職事，就是這三位使徒所代表的。

彼得的職事是重在“神的國”（Kingdom of God），保羅的職事是重在“神的家”（The house of God）也就是神的殿、神的居所，而約翰特別注意的是“神的家庭”（The Family of God），神今天就是藉著這三個職事，向我們啟示祂自己的心意。如果沒有新約聖經，如果沒有這三個職事，我們對於神今天在地上的心意，就模糊不清了。感謝神！祂藉著這三位職事，給我們三方面的啟示，叫我們能稍為認識神那永遠的旨意。

【專一的職事】彼得的職事是神的國，這並不是說彼得對於神的家、神的家庭完全不知道。我們在他所寫的書信裡面，也能看見許多論到神的家、神的家庭的問題。不過，神藉著彼得所給我們的啟示，乃是神的國。同樣保羅對於神的國和神的家庭，也有很深的認識。但是他職事的中心，乃是神的殿、神的居所、神的家。同樣，約翰並不是不注重神的國、神的家，但是他特別被神所使用的，乃是關乎那家庭的問題。就著職事來說：職事總是專一的，換句話說：沒有一個人有全備的職事，沒有一個人能把神所有的旨意都帶出來，因為神的旨意太偉大。

因此，神就用各種各樣的職事來向祂的教會啟示，當我們來領受的時候，我們就要領受各方面的職事。換句話說：雖然有彼得、有保羅，也有約翰，但神不要我們說：我是屬彼得的、我是屬保羅的、我是屬約翰的。彼得也好、保羅也好、約翰也好，他們都是屬於我們

的，我們都是屬基督的，基督是屬神的。當我們來領受的時候，我們必須領受神藉著眾職事所給我們的，我們纔能領會神那完全的旨意。

【職事是神作工的結果】當神要興起一個職事的時候，或者說：神要藉著一個人來表達某種的職事時，神總是把祂所要作的事，先作在這個人身上。換一句話說：一個職事就是神在這個人身上作工的結果。因為所有的職事，並不是身外之物。不是一個人讀一點點書，稍微研究研究，就能產生某一種職事。也不是一個人神面前領受一點恩賜，這個恩賜就會成為職事。一個職事的成就，乃是神藉著祂的靈，把祂所要作的工作，先作在這個人的身上，然後這個人才變成這個職事，這樣這個職事纔是有能力的，這個職事纔是活的，纔能完成神的旨意。

其實每一個蒙恩得救的人，在神面前都該有一份專一的職事，就像教會是基督的身體，我們都是各為肢體：有人是手、有人是腳、有的人是心、有的人是肺，各人有各人的功用、各人有各人的職事，但是今天許多的恩賜被埋沒了，許多的職事不顯明；身體沒有辦法建立起來，這是因為我們沒有讓主作工在我們身上。

彼得的職事是神的國，在使徒行傳中，我們不僅聽見彼得傳揚神的國，我們更能從彼得身上看見神的國。這是因為神使用他之前，已經把神的國組織在他裡面。這樣我們若要明白彼得的職事，必須先明白彼得這一個人。

【由西門到磯法】約翰福音 1:40~42：彼得第一次見主時，是被他的兄弟安得烈帶去的，主看見他就對他說：“你是約翰（或稱‘約拿’）的兒子西門，你要稱為磯法。（‘磯法’翻出來就是‘彼得’）。彼得是個多話的人，許多的時候都是他先發言，但是他那一次見主的時候卻像沒有他說話的機會。聖經說：耶穌看著他，“看著”二字，並不是一瞥或一瀟不注意地看一下，乃是從上到下的打量。那天耶穌也許是三翻四複的看著彼得，這一看把彼得裡面的情形都看清楚了、看透了、看得他沒話可說了。彼得用不著告訴主他是怎樣的人，主耶穌這一看就把他裡面的情形完全顯露出來。

主對他說：你是“約翰的兒子西門”，你要稱為磯法。意思就是說：按著你的本相你是西門，但是今天我要在你身上開始作工，要把你變成磯法——就是一塊石頭。“西門”原文是“聽見”，主耶穌的意思是說：不錯，你從前是聽見；你聽見先知預言——將來有一位彌賽亞要來。但是光聽見是不夠的，你還要改變，要變成一塊石頭；我們知道這塊石頭何等重要。

馬太福音第十六章主耶穌對彼得說：你是一塊石頭我要把我的教會建造在這大磐石上，陰府的權勢不能勝過她。彼得第一次與主接觸，我們看見神的工作在他身上就有了開始，這可以說是彼得得救的那一天，主耶穌就把他看透了。我們今天來到主面前也是一樣，我們不能單單來聽道。我們還要被主看一下，讓主顯露我們裡面的情形，並在主面前悔改，接受祂作救主。這樣祂的工作就要在我們身上開始，叫我們在祂永遠的旨意裡面，能成為一

個有用的人。

【跟從主作門徒】聖經記載彼得的第二件事是在馬太福音 4:12~20：當施洗約翰被希律王下了監之後，主耶穌就開始出來傳道。一天，祂行走在加利利海邊，看見彼得、安得烈兄弟二人在海裡撒網打魚，主耶穌看見他們就說：“來跟從我！我要叫你們得人如得魚一樣。”那時候他們就撇下了網，跟從了主耶穌。這件事我們看見主在彼得身上第二次的工作。第一次祂把彼得看了一下，叫彼得蒙恩得救，但這只不過是個開始，緊接著祂就呼召彼得來跟從祂——不但相信祂並且來跟從祂。換句話說：是招呼彼得來作祂的門徒。什麼是“門徒”呢？門徒不單是從老師學一點作事的本領，更要跟著老師學習老師的作人。

主耶穌說：“來跟從我”，就是要彼得來學像祂。不僅是彼得，主是呼召每一個蒙恩得救的人，都來跟從祂，作祂的門徒。一個人如果不跟從主，這個人在神的面前就沒有託付，神無法使用他。我們不但相信祂，並且要跟從祂。但是要怎麼跟從呢？古時人從師學藝必須離開自己的家，跟著老師住，成為老師家的一份子，沒有自己的想法，也沒有自己的喜好，必須凡事聽從老師。

比方你是跟著木匠師傅學習作“木匠”，或許第一年只在師傅家裡泡茶、抱小孩、倒垃圾作些與木匠不相關的事，過了一段時間師傅才稍加指導，再過一段時間才讓你動手作。這樣過了幾年之後，你學成滿師了，當你告別師傅時，你不但學了他的木匠技術，也學了他的為人，甚至你的講話、思想、走路都像師傅的樣子。當主耶穌呼召彼得來跟從祂的時候，彼得知道如果要跟從主耶穌，必需撇下一切所有的，於是他就撇下所有的跟從了主。人如果不撇下一切來跟從主，就不能作主的門徒。人不能一面為自己有所保留，一面作主的門徒，也不能帶著條件來作主的門徒，作門徒是毫無條件的（所有的條件都是老師的）。

換句話說：主要我們撇下一切所有的來跟從祂，不讓世上任何的人、事、物來霸佔我們的心，我們必須從這一切事上分別出來，不讓它有霸佔的緣由，就好像我們不認識它，不知道它是誰，與它沒有關係。當我們要跟從主的時候，我們必須有這樣的靈。我們願意把一切所有的都放下，甚至我們自己的生命也都放下，地上的一切不能再攔阻我們，當主叫我們去的時候我們就去，甚至不能讓我們的意見來打岔主的命令。這樣我們纔能完全跟從主。這就是奉獻的意思，也就是完全向主的意思；這就是接受耶穌作我們的主，作我們的君王，我們成了主的國，祂在我們身上有完全的主權；這樣，我們在神的國度裡才會有很好的長進。

【跟從主的第一課】彼得撇下一切所有的，跟從主周遊各處傳道、醫病、趕鬼。到了路加福音第五章，一天主耶穌他們來到彼得的家鄉——迦百農。彼得就趁此機會回家，但他這一次回家似乎是錯了，他好像忘了自己是一個撇下所有來跟從主的人——他又打魚去了。他是一個很有經驗的漁夫，但是經驗雖然豐富，神卻在那裡打他的岔，因此那一晚一條魚也沒有打到。

然而主並沒有禁止彼得去打魚，也沒有因著自己的門徒離開祂去打魚而擔心焦急。第二天早上還是照樣的傳道，那一天人許多，祂看見彼得的船停在岸邊，就上了船，叫他把船撐開稍為離岸，就坐下教訓眾人。講完之後就對彼得說：“把船開到水深之處，下網打魚。”彼得說：“夫子，我們整夜勞苦並沒有打著什麼，但依從禰的話，我就下網。”意思是說：主是傳道的人，不會打魚，打魚是我的老本行，我打了一整夜都沒有收穫，但是禰是我的夫子，我就姑且聽禰的話吧！彼得萬萬沒想到，這一網打下去，卻圈住許多魚，網險些裂開，還得招呼另一隻船上的同伴來幫助，才把魚拉上來，裝滿了二隻船，甚至船要沉下去。彼得看見這情形，就俯伏在主耶穌腳前說：“主啊！離開我，我是個罪人。”主卻對彼得說：“不要怕！從今以後，你要得人。”彼得就再次撇下一切來跟從主。這些事是什麼意思呢？彼得跟從主已經有一些日子了，他天天聽主、看主，與主同在，他愈看主愈覺得自己不行，他覺得自己的性格、脾氣、生活，和一切都好像與主格格不入，他覺得實在不配跟從主，所以那一次他回到老家的時候，就又要去打魚了。他想還是打打魚吧！那種生活比較簡單，跟從主就不簡單也不容易，他自感心有餘力不足。他想，像我這樣的人，恐怕沒有希望了。

然而自覺不行和不配乃是作主門徒的第一課。如果我們認為自己還行，自認為配，我們就不配作主的門徒。彼得看自己不行和不配，他覺得與主中間的距離太遠，他愈跟從主、愈認識主，也愈看見自己不行，他對自己已經失望透了，他認為倒不如早一點退去算了。但是那一天，當他看見主實在是萬有的主，連海裡的魚也服在祂的權柄之下，他能在神面前跪下來說：“主啊！離開我，我是個罪人。”彼得非常傷心的說這句話，他一面因自覺不配而請主離開，另一方面卻盼望主還能收留他。主知道這情形就說你不要怕，你是不行你也不配，但是在人不能的事，在神凡事都能，你只要放心的來跟從我，我能叫你得人像得魚一樣。彼得因著得到這樣的安慰，他就又撇下一切所有的，起來跟從主，從此他不再回頭。

【除主之外別無揀選】約翰福音第六章，主耶穌以五餅二魚供應了五千人。第二天有許多人要跟從祂，要祂作王。眾人以為這樣糧食問題就能輕易地解決。但是主耶穌說：不！主耶穌說：“我就是天上降下來的糧，若不吃我的肉、喝我的血，就沒有永生。吃我的肉，喝我的血就有永生；在末日我要叫他復活。”

哎！這句話那些人聽不進去，祂的門徒也聽不進去，許多門徒就因著主的話離開了。主耶穌就問祂所揀選的門徒說：“你們也要去嗎？”主耶穌從來不勉強人，如果你要去，就請便。不但這樣，主好像還在那裡鼓勵他們，主看見許多門徒都走了，就問祂所揀選的門徒說：“你們也要去嗎？”你們如果也要去——請便。但是彼得說：“主啊！禰有永生之道，我們還歸從誰呢？”意思是說：“主啊！我知道禰是永生神的兒子，禰有永生之道，我甘心樂意撇下所有完全跟從禰，除禰之外，我沒有第二條路可走，沒有地方可去，也沒有別的揀選。”

今天有許多基督徒，除主以外還有揀選，遇到艱難的時候還有第二條路可走。但是一個真正被主得著的人，一個真正在國度裡面看見主的國，看見萬王之王、萬主之主的人，他的一生就沒有第二條路可以走，就是今天主不要他了，他也沒有地方可以去。雖然這不是簡單的事，但是我們若這樣跟從主，神的國就要在我們身上彰顯出來。感謝主！彼得是十二個門徒中被主對付得最厲害的人，因著他向主敞開，主就厲害地對付他，同時神的國在他身上的彰顯也最明顯。

【不見一人，只見耶穌】馬太福音第十七章說：“主耶穌帶著彼得、雅各、約翰暗暗上了高山，就在他們面前變了形像，臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。”原來神的榮耀透過主耶穌的身體彰顯出來，所以祂臉都發光，連祂穿的衣服都發光潔白，比漂過的布更白。換一句話說：主耶穌在地上的生活，在神面前是完全的、是神所喜悅的。祂可以在那山上直接回到天上去，祂可以不必經過死亡就回到榮耀裡。所以我們看見，摩西、以利亞和祂談論祂去世的事，祂要怎樣的去世？以利亞的去世很榮耀——火車火馬把他帶去。摩西的去世也很榮耀——是神親自把他埋葬了。然而主耶穌要怎樣去世呢？是不是就在山上呢？

若是這樣，有摩西和以利亞陪著祂。但是主耶穌不要在變化山上就上升，祂願意在各各他的山上，藉著十字架離開這個世界，好叫救恩能臨到我們身上。山上那個榮耀太大了，以致三個門徒都打盹；我們想那樣好的場面，怎麼能睡覺呢？這是因為榮光太強他們受不了——好像是睡覺了。等到主耶穌和摩西、以利亞快要談完的時候，彼得清醒過來，他一醒過來，看見那個光景很美麗，而摩西、以利亞也快要走了，他捨不得，所以他也不知道該講什麼？他就亂講——想講一點話把他們留下來，他說：“我們在這裡真好，讓我搭三座棚，一座為主耶穌、一座為摩西、一座為以利亞。”

當他話還沒講完，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，摩西不見了，以利亞也不見了，只聽見有聲音說：“這是我的愛子，是我所喜悅的，你們要聽祂。”當他們睜眼一看，不見一人只見耶穌。

主耶穌登山變化這一幕是什麼意思呢？當彼得寫彼得後書的時候，他告訴我們說：這是神把祂的國度彰顯給他們三個門徒看。主耶穌也說：“你們中間有人在沒有嘗死味以前，要看見神的國度降臨。”主耶穌登山變化這一幕，就是神的國度向人顯現。彼得蒙神的憐憫，在他還沒有離開世界，就已經遇見神的國度。什麼是神的國度呢？神的國度就是不見一人，只見耶穌。

在神的國度裡不是摩西、也不是以利亞，神的國度就是神的兒子，祂是神所喜悅的；在神的國度裡，不是你講話，也不是我出主意，乃是要聽祂。如果我們實在看見神的國度，我們就看不見自己、看不見彼得、約翰，也看不見摩西、以利亞，我們所看見的就是主耶穌。如果我們真正看見神的國度，我們就不會七嘴八舌，也不會有許多主張，我們會單單的聽祂。

【對付是為著造就】神把祂的國度彰顯給彼得看，為的是要把神的國組織在彼得裡面，因為將來有一天彼得要傳神的國，神為著要把祂國度的信息託付彼得，祂就一直在彼得身上作厲害的工作，在十二門徒中被主對付得最厲害的就是彼得，被主最寬待的是猶大，一直等到那一天晚上猶大要賣祂了，主耶穌還以上賓之禮來敬他——主耶穌把餅澆在醋裡頭遞給他。（按照猶太人的規矩，在吃飯的時候如果主人把餅澆了醋，給了誰，誰就是上賓。）由此可見，主要用誰，就對誰“苛刻”。

你不要以為主對你很隨便，樣樣都讓你自由，是主愛你，是主恩待你。不！如果主任憑你的話，你這個人就完了。如果你是主所要用的人，祂就要厲害的對付你。如果主在某一方面要特別使用你，就會在那一點上特別對付你。彼得看見神的國度，這是何等榮耀的事，但緊接著，主又要來對付他了。

馬太福音第十七章末了一段說：主耶穌在屋子裡，有收稅的人來問彼得說：“你的夫子，納不納稅？”這裡的稅不是國家的稅，是聖殿的稅，按著當時背景規定，每一個猶太的男人都要納半舍客勒的銀子作殿稅，當那個收稅的人來問彼得說：“你的夫子！納不納稅。”他毫不思索地說：“當納。”說了之後，就進去，預備對主耶穌說：請禰把錢給我，我替禰去納稅，沒有想到一進門，主耶穌就問他：“世上的君王向誰收稅呢？是向自己的兒子收呢？還是向百姓收？兒子需不需要納稅呢？”彼得說兒子當然不需要納稅。主說：“這樣，那人子就不必付稅了——因為聖殿是我父的殿，難道我這作兒子的還需納稅嗎？”

但是為著你已經答應人了，我就納，但你得去釣魚。那一天主打發彼得去海邊釣魚。我們知道彼得是一個撒網的人，不是個釣魚的人，他這個人性子很急，要他去釣魚真會叫他受不了！但那一天主就叫他那樣去作，當他坐在那裡釣魚的時候，我們可以想像到他裡頭的情況！我們不知道他究竟釣了多久？感謝神！主還是憐憫他，總算釣到一條魚，這條魚嘴裡頭就有一舍客勒的銀子。這樣主耶穌不但納了自己的稅，也替彼得納了。

彼得在變化山上，剛剛聽見神說：這是我的愛子，是我所喜悅的，你們要聽祂。但彼得這個人就是說話太快，沒有聽妥就講，他不但講自己的話，也替主耶穌講話——主沒有吩咐他的話，他也講，甚至把主耶穌也卷在問題裡頭。我們也常如此，許多時候主沒有吩咐的，我們都替主講了，逼得主耶穌只好來替我們付帳。所以主要來對付我們，讓我們學一點功課。神的國度就是我們要聽話，我們不能隨便發言，不能在沒弄清楚主的意思就說話。那一天主就叫彼得受一點“苦”、學一點功課，是要他以後講話不要太快，要先問問主再講。這件事表面看雖是很小，卻是個大原則。主耶穌要他學會在說話行事之前，先到祂面前來聽聽。

【服在主的權柄下】馬太福音第十八章說：彼得跑到主耶穌面前說：“主啊！我有一個兄弟得罪我七次，我都赦免他，你看夠不夠？”彼得說這話的時候滿臉自得，以為功課已經學得很好，可以到主耶穌面前去得稱讚。的確叫彼得赦免人七次是不容易的，他是一個脾氣急躁的人；也是一個勒不住自己的人，但他現在已經能饒恕他的弟兄七次，是難能可貴的。

所以，他到主面前來說：“饒恕到七次可以嗎？”他盼望主稱讚他，對他說“很好”。沒有想到主耶穌說：“不是到七次，乃是到七十個七次。”如果說饒恕人到七次就可以，我們會記得別人的過錯，若是要饒恕人到四百九十次，那我們就記不得了，主就是要彼得忘了別人的錯。其實彼得的兄弟安得烈，這個人很安靜、很細心，不大講話。

這兄弟二人到底是誰得罪誰呢！我想大概是彼得得罪安得烈比較多，但是彼得得罪了安得烈，還以為安得烈得罪他呢！我們也是一樣，得罪了別人，還以為別人得罪我們，還以為我們比別人來得好。主耶穌說：饒恕人到七十個七次，意思是要我們服在主的權柄底下，因為我們虧欠主不曉得多少次，主都赦免了我們，今天如果有人稍微虧欠我們，我們怎麼能掐住他的喉嚨，不肯赦免！

彼得在跟隨主的路程中，一直受主對付，直到主復活之後，在提比哩亞海邊向門徒顯現的時候，彼得仍然受主的對付。主耶穌對彼得說：你年少的時候，可以隨意往來，但是你年老的時候，人要把你帶到你所不願意去的地方。那時彼得卻指著約翰問主說：“這人將來如何？”彼得仍要管閒事，主就向他說：“我若要他等到我來的時候，與你何干，你跟從我吧！”到此我們知道彼得這人受主的對付真多，但是這些對付都與神的國發生關係，祂把神的國作在彼得裡面，作到他真能作一個聽話、順服、沒有自己、完全服在主的權柄底下聽從主的命令。

【彼得開天國的門】在四福音書裡主把神的國作在彼得身上，到使徒行傳主就用彼得來開啟神國的門，馬太福音第十六章主對彼得說：“你是彼得，是塊石頭，我要把我的教會建造在這塊磐石上，陰間的權柄不能勝過她，我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上捆綁的，在天上也捆綁；凡你在地上釋放的，在天上也釋放。”這天國的鑰匙是用來開啟天國的門。換一句話說：就是傳福音。傳天國的福音，就是把天國的門向著人打開。五旬節那一天彼得在十二門徒中站起來，用天國的鑰匙，開啟天國的門，告訴眾人說：“這位被你們釘死的耶穌，神已經立祂為主為基督了。你們要悔改奉祂的名受洗，叫你們的罪得著赦免，要領受神所應許的聖靈。”這就是國度的福音。今天我們傳福音，往往傳得非常軟弱，我們在那裡求人信耶穌，似乎是人坐在寶座上，我們去求他稍為下寶座來信耶穌。但彼得傳福音時，卻在那裡高聲說：“你們所釘死的耶穌，神已經立祂為主為基督了。”祂是萬有的主坐在寶座上，你們得跪下來，求祂赦免你們過去對祂所有的罪孽，叫你們的罪得著赦免，並領受所應許的聖靈。這福音何等的榮耀，那天有三千人悔改受洗歸向主。

到了第三章約翰和彼得到聖殿裡去禱告，有一個生來瘸腿的人，在美門口討飯，彼得看著他說：“金子銀子我都沒有，我把我所有的給你，我奉拿撒勒人耶穌的名，叫你起來行走！”他就扶著那個人，那個人就跳起來，站著、又行走，同他們進了殿，走著跳著讚美神，於是許多人圍著他，彼得說：“你們以為是我們的虔誠，叫這人得著醫治嗎？這一個人得著醫治，乃是因為主耶穌的名，神要留祂到萬物復興的時候，你們今天要悔改歸向祂。”那一天，又有五千人蒙恩得救。

到第十章的時候，彼得被主差遣，來到外邦人哥尼流的家，他又用這把鑰匙開啟天國的門。五旬節那天他用這把鑰匙打開天國的門，叫猶太人能進入神的國度，到了哥尼流的家，他把神的國向著外邦人打開，叫外邦人能進入神的國。他說：“這一位耶穌是神所揀選所膏的，祂周流四方行善，神已經立祂為審判死人活人的主。”意思是說：耶穌是主，祂是萬有的主，祂是審判活人死人的主，所有的人都要服在祂的腳下，基於這原故，你們必需悔改信服祂。如果你不悔改，不信服祂的話，你必要死。

那一天，哥尼流的家和他的朋友親戚都悔改信主耶穌。所以有這些結果，是因為神在四福音書時已經在彼得身上作了一番的工作，已經把神的國度組織在他裡面，然後到了使徒行傳的時候，神就使用彼得來傳神國度的福音，當這個國度的福音傳出去的時候，不但叫人信，而且叫人服。

【天然人不能進神的國】彼得年老的時候，寫了彼得前後書，將自己在神面前所學習的，所傳神國的福音寫下來。他首先讓我們知道，一個要進入神國度的人，必須要重生，而重生不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著耶穌的寶血，藉著祂的復活和神活潑常存的道。“重生”的意思是說：自己的一切——自己的成就、自己的工作、自己的好、自己的壞、在舊造裡的一切都沒有用。如果你以為自己好，以為自己凡事憑良心作，以為已經積功積德，如果你以為你應該可以進入天堂，那你絕對不會重生，你絕對看不見神的國。

當你實在看見自己的一切都沒有了，你的義像破爛污穢的衣服，你只能悔改接受耶穌作你的救主，這樣你就重生了。主耶穌不但為我們死，祂的寶血洗淨我們的罪。祂從死裡復活，把神的生命釋放出來，所以今天信祂的人就得著了神的生命。而這個生命是藉著神的話，進到我們裡面，像一粒種子進到我們裡面來。你接受神的話到你心裡，神生命的種子就在裡面開始生長。

【殷勤操練】但彼得前後書緊接著告訴我們，一個人重生，在神的國裡並不等於畢業。不錯！就著神的救恩來說：一個重生的人已經在神的國裡了。因為神已經把我們從黑暗的權勢裡，救拔了出來，把我們放在神愛子的國度裡面。我們這班人乃是被神所揀選的族類、是君尊的祭司、是聖潔的國度。這是客觀的。就著主觀的日常經歷來講，如果我們是活在神的國度裡，我們必須隨從這新生命，在聖靈裡活著，因為彼得書信告訴我們說：“神已經把一切關乎生命和敬虔的事賜給我們。”

在從前的時代，如果要我們像神是不可能的。但現在我們有了神的生命，在主的性情上有分。因此我們要順著這個生命的性情，來操練自己，讓這個生命在我們身上模成我們的性格、和品性，這樣，我們就像光像鹽一樣，向人們證明我們實在是天國的子民。彼得說：一個蒙恩得救的人，在蒙恩得救之後，要分外地殷勤：“有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄和愛眾人的心。”

這樣，就不至於忘記當初所蒙的恩召和揀選，叫我們能豐豐富富進入神的國。今天許多基督徒，大都以為我已經得救了，可以上天堂了，就不再追求。豈不知今天主已經把生命和敬虔的事都賜給了我們。主把自己的生命也賜給我們，這生命裡面有屬天的性情。要我們順著這個性情殷勤地操練自己。換一句話說：我們要作門徒，我們要進神的學校，要讓主帶領我們。我們跟從主的時候，要被主組織、被主改正。許多時候，我們覺得難受、很苦，幾乎是不行了，沒有辦法了，趕不上了。但感謝神！主不放棄我們。主要一直在我們身上作工，祂要變化我們，把我們模成祂兒子的形像。

【藉著苦難達到榮耀】我們常以為蒙恩得救了，又有心跟從主，神的祝福應當常常與我們同在，豈不知許多時候，我們愈愛主，苦難似乎愈多。彼得前後書特別提到受苦的事，他說：“有火煉的試驗臨到你們，不要以為希奇，倒要歡喜。不要為作惡受苦，若為著作基督徒受苦，為著主耶穌的名受苦，為著義受逼迫是有福的。”感謝主！我們的主耶穌在地上為我們留了榜樣，祂先受苦，然後得著榮耀。我們如果真正跟從主，會遭遇許多的苦難，這苦難不只顯於外面的逼迫，這苦難為要我們舍己、背十字架跟從主。我們不能一直滿足自己，要肯背十字架，不要照我的意思，要照主的意思。

許多時候，好像你這個人死了一般，你的魂經過十字架的死，感謝讚美主！這個就是彼得所講魂的得救，叫我們模成基督的形像，到了神的國度彰顯的時候，要與基督一同作王。我們乃等候那活潑的盼望，就是神在永世裡面為我們預備——不能朽壞、不能玷污、不能衰殘，存留在天上的基業。讓主的權柄在我們身上，使我們真正作天國的子民，讓“天”在我們身上掌權，叫我們的魂起變化，雖然在地上好像經過許多的磨難，但是想到將來的榮耀和喜樂，就不足介意了。這是彼得所傳給我們天國的福音。

—— 江守道《新約的三個職事》

42 第二篇 保羅的職事——神的居所

【職事是相輔相成的】彼得、保羅、約翰是新約聖經裡三個顯要的職事。彼得的職事是重在神的國，保羅的職事是重在神的殿、神的居所，也就是神的家，約翰的職事是重在神的家庭。這三個職事雖然都是專一的職事，但是這三個職事都有連帶的關係。先是彼得傳神的國；他用天國的鑰匙來開啟神國的門，叫許多人因著聽見主的福音就悔改歸向主。他的工作可以說：是為著神預備材料。材料準備好了之後，神能興起保羅來繼續彼得的工作。保羅是一個織帳棚的人，他是把現成的材料加以染色、剪裁、縫紉織成帳棚。換句話說：保羅把神藉著彼得所預備的材料配搭起來、建造起來，使之成為神的殿——神的居所。

教會在其歷史上，固然有很榮耀的開始，但是過了不久，教會的見證就逐漸失落：愛心冷淡、信心退後、屬靈生活墮落……，到了啟示錄的時候，神就興起約翰來作復興的工作。

當約翰蒙召的時候，他正在補網——這個網在捕魚的時候，受損斷線而有了破洞。因此約翰就來作修補的工作，也就是作復興的工作。

職事是專一的，但各個職事乃是相輔相成的。今天在教會中有一個極大的難處，就是往往只能容納一個職事，不能接受更多的職事；或是許多的職事彼此攻擊、彼此抵銷。然而神所以興起各樣的職事，乃要讓這些職事配合起來，叫神永遠的旨意，在祂兒女中間得以完成。

【保羅的職事】保羅的職事是重在神的殿、神的居所、神的家。如同彼得一樣，神使用他之前，神先把這個職事的內容，作在保羅的身上，叫保羅能彰顯自己所傳揚的那個信息。

一、保羅的生長：“保羅”的本名叫“掃羅”，他生長在希臘文化非常興盛的外邦城市——大數。這大數城雖在羅馬本土之外（被羅馬帝國征服的城市之一），卻被稱為羅馬的城市。換一句話說：這城裡的人有特權成為羅馬公民。原來凡被羅馬帝國所征服的城市，它的人民就都成為羅馬的奴隸。只有生在羅馬城市裡的人，纔是羅馬公民。掃羅生在大數，不但接受了希臘文化的薰陶，並且生來就是羅馬公民。當他年少的時候被送到耶路撒冷，在名師迦瑪列的門下受教。

同時掃羅又是法利賽人，他曾在最嚴格的法利賽教門中，專心學習摩西的律法和祖宗的遺傳。比他本國許多同年歲的人，更有長進。他在腓立比書中說：“就著律法的義來說：我是無可指摘的。”可惜那個時候他所接受的，不過是人間最高最好的宗教遺傳——猶太教的遺傳。根據這個遺傳，耶穌基督被視為神的叛徒、是褻瀆神的。所以，他們把祂釘在十字架上除掉了。

二、保羅逼迫教會：掃羅雖然在釘死耶穌基督這件事上沒有分，但是事後他為著神大發熱心，認為耶穌基督是猶太教的叛徒，凡信從耶穌基督的人也都是叛徒，都是應當滅絕的。於是他起來作逼迫基督徒的工作。使徒行傳第七章第一次提到掃羅：“當主的僕人司提反被石頭打死的時候，他在那裡作見證人。”我們不知道那時這個年輕的保羅，是否已成為猶太教最高議會——七十議員之一？但我們知道，當司提反被殺的時候，掃羅是在那裡看守那些用石頭打死司提反之人的衣服的。換一句話說：掃羅乃是這件事的一個執行的官。

三、保羅逼迫教會的理由：司提反為什麼被石頭打死呢？因為有人作假見證說：“他不住的糟踐神的殿和摩西的律法；說拿撒勒人耶穌要毀壞聖殿，也要改變摩西的律法。”換一句話說：當時爭執的焦點，就是在於神的殿這一件事上。

我們知道猶太人認為聖殿是最重要的東西：聖殿是神的居所、聖殿是他們敬拜神的中心、聖殿是他們獻祭的地方、聖殿是他們唯一的盼望，他們一年三次要到耶路撒冷的聖殿來過節，這是他們信仰生活的中心，如果有人要踏踐聖殿的話，他們當然要除掉這個人。當神拯救以色列百姓出埃及，把他們帶到西乃山的時候，神不但把律法賜給他們，神也把會幕賜給他們，而律法不過是一個過程，會幕纔是神救贖的目的；神所以救贖祂的百姓，就是要住在他們中間，所以神叫摩西為祂造會幕。等到摩西照著神的旨意把會幕造好了，神的

榮耀就充滿在會幕裡面；換一句話說：神把會幕當作自己的家，當作祂的居所。

後來以色列人進住迦南地，到了大衛王的時候，大衛起意要為神造一個永久的殿，他的兒子所羅門就為神造了一個聖殿，當聖殿建好之後，所羅門就禱告說：“神啊！天和天上的天還不夠禰居住，何況這個小小的聖殿呢？但是願禰把禰的名放在這個地方，如果有人為著這個殿禱告，願禰垂聽。”當他們獻祭的時候，有火從天上降下來，把祭物燒掉，神的榮耀充滿在聖殿裡面。這表明神把這個殿當作自己的居所——自己的家。

後來以色列人違背神，聖殿就被拆毀，以色列的百姓被擄到巴比倫去，過了七十年，神用祂的恩典又將以色列人帶回耶路撒冷，重新建造聖殿。在猶太人的心目中，聖殿是神的居所，神就住在這個殿裡。其實不然，這時候猶太人已經把神的殿變成買賣的地方，神並不住在耶路撒冷的聖殿裡，神的榮耀也沒有在耶路撒冷的聖殿裡，乃是在主耶穌的身上一——約翰福音說：“道成了肉身，充充滿滿有恩典有真理，我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。”

神的旨意就是要在人間得著一個殿、一個家。神雖然創造了天地萬物——天是祂的座位，地是祂的腳凳，但天地雖大，不過像是祂的辦公廳一般，不是祂的家；在天地之間，神有辦公廳，卻沒有家。神的家是在祂所救贖的人身上。當祂所救贖的人被建造起來的時候，也就是這些人能滿足祂的心意的時候，神的家就顯明出來了，神藉著祂的靈充滿在這個家裡頭。

以色列人作假見證誣告司提反糟蹋神的殿，司提反卻伸辯說：你們自以為尊重神的殿，其實神並不住在人手所建造的房屋，神的殿乃是這位耶穌基督，但是你們卻把這位生命的主殺了。眾人聽見這話就極其惱怒，向司提反咬牙切齒。但司提反被聖靈充滿，他定睛望天看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊，就說：“我看見天開了，人子站在神的右邊。”眾人大聲喊叫齊心擁上前去把司提反推到城外用石頭打死。這時候掃羅站在旁邊，歡喜看見司提反被殺，可是司提反在斷氣之前，跪下大聲說：“主啊！不要將這罪歸在他們身上。”這些事情的經過，年輕的掃羅都看見、都聽見了，並且深深地被震撼。

四、保羅的心裏開始矛盾：使徒行傳第八章說：從那時候起掃羅就加緊的逼迫基督徒，他進到各人的家連老帶少、連男帶女下在監裡。因為掃羅的良心開始不安。他以為用這樣舉動可以彌平自己的良心。換句話說：司提反的見證，太摸著保羅的心——從來沒有一個人是這樣死法的！他想，如果一個人臨死的時候能有這樣美好的見證，這見證不會是假的吧！掃羅的良心已經有了感動，他看這一班人實在是屬天的人，是神的家。

但是因著律法的傳統，他不能承認這班人，他只能承認耶路撒冷的聖殿，而且聖殿和這一班人是不能並列的，所以他必須把這一班人完全除掉。於是為了要抹煞良心的聲音，並表示對傳統忠心，他就加緊謀害基督徒。試想一個受良好教育的人；一個真正的法利賽人，怎麼會作這種慘無人道的事情呢？他不僅逼迫男人，連女人也不放過，這難道是一個有道德有學問的人作得出來的嗎？這是因為在他裡面有極大的爭執，迫使他反抗神在良心裡面對他說的話，在此，我們看見掃羅不是一個建造神家的人，反而是一個拆毀神家的人。

【保羅遇見復活的基督】在猶太的各城市裡，掃羅把基督徒逼迫到無處可容。更有甚者，他竟到大祭司那裡領了文書，要到外邦的城市去捉拿基督徒。使徒行傳第九章說：掃羅要到大馬色，去捉凡信從主耶穌的人。神就讓他一直的走，將近到大馬色的時候，忽然從天上發光，這光比日頭還亮，四面照在掃羅身上，掃羅和跟從他的人都僕倒在地，掃羅聽見有聲音說：“掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我，你用腳踢刺是難的。”掃羅說：“主啊！禰是誰？”主說：“我就是你所逼迫的耶穌。”

古人以牛或馬拖犁來耕田，農夫一手把住犁頭，另一隻手拿著有刺的杖來趕牛趕馬；但是馬和牛它們也有自己的主張，當馬和牛不聽主人的指揮時，農夫就用刺在它腳上稍為碰一下，當然農夫不是要傷自己的牛馬，不過因牛馬不聽話才稍為碰它一下，叫它知道馴服，不過馬和牛有時很固執，不但不接受指示，反而用腳來踢刺，但它一踢就受傷了，多踢幾次它就學乖了，不敢了。

主對掃羅說：“掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我，你用腳踢刺是難的。”意思是你以為自己是一個自由的人嗎？你不知道在創世之前，我就揀選了你，你不知道在你母腹裡頭，我已經把你分別為聖，在你身上，有我的旨意，你好像是我駕馭的牛馬，你明白嗎！我要用你來完成我的旨意，但你不聽，一直用腳踢刺！掃羅說：“主啊！禰是誰？”主說：“我就是你所逼迫的耶穌。”

【保羅進入職事的認識】按著歷史來說：掃羅並沒有機會逼迫耶穌——耶穌釘十字架的時候，他不在場。但主耶穌卻說：你為什麼逼迫我！因為教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。所以當掃羅在那裡逼迫聖徒的時候，就是摸著基督的身體，於是頭在天上發聲說：“你為什麼逼迫我？”頭和身體原是一體，如果今天我跑到你面前，我用腳踢你的腳一下，你會怎麼說呢？你會說：你為什麼踢我的腳呢？恐怕你沒有那麼仔細，你會說：你為什麼踢我。所以說：凡是逼迫基督徒的，就是逼迫主耶穌。

一、教會是神的家：神的家就在神的兒子身上，祂是這個家的主人，另一面神的兒子也是神家的頭、是身體的元首，所以這個家乃是由生命生機的肢體和頭聯合起來的。並不是形式、不是組織，也不是物質的。在大馬色的路上，神給保羅這個啟示，給他看見神的家、神的居所不是聖殿，乃是在那一班信靠祂的人身上。保羅在得救那一天，神就給他看見神的心意——神是住在屬於祂的人中間，主與屬於祂的人不是二個，乃是合而為一的。

二、神的家是同被建造：掃羅蒙恩得救之後，就問主說：“我應當作什麼？”意思是說：“我現在順服禰了，我願意作禰的牛作禰的馬，我願意聽禰的話。”很希奇的，主對他說：“你起來到大馬色去，在那裡等候，我會差人告訴你當作的事。”這對掃羅來講是一件很苦的事情，因為掃羅是一個了不起的人，他是一個天生的領袖人物，他總是要發號施令，現在主卻要他進城去等候，這對他來說相當不容易。主如果那時候直接對他說：“我揀選你作特別的器皿，你要起來在外邦的君王面前為我作見證。”我們相信掃羅會立刻站起來，跑

到該撒面前去作見證，他會企圖單槍匹馬去完成神的工作。

但神沒有那樣子吩咐，神乃要他來建造神的家，一個家不是一塊石頭就能成功的。單獨的一塊石頭頂多能給人欣賞，不論這塊石頭有多寶貝，總不能叫它成為一個居所。神在保羅的身上，從開始就叫他學習——不能單槍匹馬，不能說只有你和我兩個人，凡屬於我的人，不但與我有關係，同時也與你有關係。

掃羅到了大馬色，三天三夜不吃不喝，他的眼睛瞎了，他就禁食禱告等候主，當他等候的時候，主在異象中使他看見，祂差遣一個人名叫“亞拿尼亞”，來接手在他身上，叫他的眼睛得看見，同時神也向亞拿尼亞顯現，要亞拿尼亞去作這件事，而這亞拿尼亞可以說是個無名小卒。掃羅卻是很有名的，不但在耶路撒冷京城裡頭很有名，在猶太各城市裡大家也都知道他。他還沒有到大馬色，他的名聲已經傳到那裡了。大家都知道這個人要來了。

那亞拿尼亞不過是大馬色教會裡的一個信徒，雖然在大馬色有許多人認識他，但是在耶路撒冷沒有人認識他。神向他顯現對他說：“起來，往直街去，在猶大的家裡，訪問一個大數人名叫掃羅，他正禱告。亞拿尼亞說：主啊！我聽說這個人是拿著文書來捉拿我們的，我如果去看他，豈不是自投羅網！主說：你只管去，他是我揀選的器皿，他要為我受許多的苦，他要在外邦人、君王並以色列人面前為我作見證，你去把我的旨意告訴他。”感謝主！亞拿尼亞聽神的話，就去找掃羅。這個景況太美了，本來這二個人是不能見面的，一見面亞拿尼亞就完了，但是亞拿尼亞去了，他把手按在掃羅的身上，他說：“兄弟掃羅——你是我的弟兄，那在路上向你顯現的神，就是耶穌，祂打發我來，叫你能看見又被聖靈充滿。”當他這樣接手的時候，掃羅的眼睛上好像有鱗片掉下來，就看見了。並且與住大馬色的信徒一同出入。換一句話說：他現在願意與信徒在一起一同被建造了。

三、神的家與舊約的應許一致：不久神就打發保羅到曠野去，我們知道他是個法利賽人，對於舊約律法是很熟的，但是他完全是根據猶太教的遺傳來領會，現在他要重新讀聖經，要以他今日所認識的主耶穌來重讀聖經。他在曠野三年之久，重新用主耶穌的啟示來讀舊約神的話。過了三年再回到大馬色的時候，就很有能力見證耶穌是基督，是舊約所應許的那位彌賽亞。

四、神的家是有次序的：後來保羅到了耶路撒冷，因為他太熱心了，在那裡呆不住，弟兄們就叫他回大數去，到了大數——他自己的家鄉，保羅就在敘利亞、基利家的境內，熱心為主作見證。後來巴拿巴到了安提阿，需要有一個人來幫忙，就往大數把保羅找來，他們就同工一年之久。

保羅雖然熱心；雖然對神的話有認識、有啟示，但是究竟他還年輕，所以還得在巴拿巴的手下學習。到使徒行傳第十三章，神差遣保羅和巴拿巴出去，起初還是巴拿巴領頭，到後來保羅成熟了，才出來作領頭的工作。從使徒行傳第十三章，一直到第二十八章，神在保羅身上作許多的工，神不但給他啟示，也用他來傳福音，用他在各地建立祂的家。

【保羅盡職事】主耶穌在馬太福音第十六章說：“‘我’要把我的教會建造在這磐石上。”

希伯來書說：亞伯拉罕、以撒、雅各在等候那座有根基的城，就是“神”所經營所建造的。可見神的家是神自己來建造。在神永遠的旨意裡面，神要建造一個家，這個家一面是身體，另一面也是一座城，身體所注重的是生命、是合一。神自己計畫了這座新耶路撒冷，祂是這座城的工程師，而保羅只不過是一個工頭，他是根據工程師的指示，照著工程師的計畫藍圖，用金銀寶石在那已經立好的根基上建造。神使用保羅到各處去建立教會，保羅不光是傳福音；生下許多屬靈的孩子，而且還繼續教養他們；他不僅把許多材料預備好了，也把這些材料建立起來。

我們來看保羅所寫的十三封書信，就知道保羅實在是一個建造神的家、神的居所的人。他首先寫信給帖撒羅尼迦的弟兄姐妹，因為帖撒羅尼迦的教會是一個新生的教會，也是保羅所心愛的教會，他日夜惦念著他們，於是寫信給教會，與他們有交通。保羅看見帖撒羅尼迦的弟兄姐妹，脫離偶像專心事奉神，等候主耶穌再來，他們的生命活潑新鮮，然而保羅擔心有人攪擾他們，使他們的愛心慢慢的冷淡，所以他就寫信鼓勵他們、安慰他們，要他們努力、要他們殷勤、要他們往前。啊！他對於神的家是何等的關心。

保羅寫羅馬書告訴我們：教會是建造在基督的上面。基督的寶血怎樣洗淨我們的罪；基督的十字架怎樣把我們的舊造除去；因著基督的復活把生命賜給我們；把聖靈賜給我們；因著聖靈在我們身上工作，叫我們能模成祂自己的形像；神在創世之前就揀選了我們；所以我們應當把自己奉獻給神；我們應該各人盡各人的本分；彼此供應；互相建造；我們要在基督裡面彼此接納。

他又寫哥林多前後書告訴我們：教會不能被建造的難處就在於我們肉體中這個“己”，我們千萬不能怪別人說：教會不能被建造都是因某人的緣故，教會不能被建造都是因你我的緣故，我們的肉體乃是拆毀神殿的，如果不接受十字架的對付，教會就無法建造起來；恩賜雖然許多，肉體若沒有受過對付，恩賜愈多，麻煩也愈多。

以弗所書和歌羅西書乃是告訴我們：神家的藍圖。神在創立世界以前，在基督裡就已經揀選了我們，要叫外邦人和猶太人合成一個身體，成為神藉著祂的靈居住的所在。這個榮耀的頭，乃是基督。如果我們持定元首，全身就連絡得合適，若我們不持定元首，你我就四分五裂。

加拉太書給我們看見：這一班信徒開始時很好，但是有人用另外的福音——並不是真的福音來攪擾他們。教會從聖靈入門卻想用肉體來成全，是不對的。所以，保羅要他們回到十字架。

提摩太前後書和提多書給我們看見教會的次序，在教會裡面，神是有次序的，這個次序是從生命裡生髮出來的，不是人在外面的組織安排的。腓利門書給我們看見，在教會裡面生命的關係，雖然保羅自己是大使徒，他卻稱那個奴隸逃犯——阿尼西母為弟兄。換一句話說：我們不但與基督聯合，我們也與弟兄姐妹聯合。

保羅的書信是把神的家顯給我們看，神不但是要得著祂的國度，神也要得著祂的家，所以我們屬神的人，不能說：我重生了、我得救了就夠了，我們重生得救就像一塊材料一般，

這塊材料要拿來建造。彼得雖然是一個收集材料的人，但他一樣很懂得建造，彼得前書 2：5 說：“主是活石，我們來到主面前，也像活石一樣，要同被建造成為靈宮。”我們千萬不要以自己得救為目的，神今天救贖我們；一個一個的救贖我們，就是要把這些材料拿來建造神的居所。

【我們的學習】今天神在祂兒女中間有一個迫切的需要，就是我們這一班的人要一同被建造起來，不是堆積在一起，乃是你與我，我與他，我們都要被建造起來。我們每一個人身上有許多菱角，你有你的主張，我有我的性情和脾氣；你有你的看法，我有我的辦法，你我都有肉體，我們的老自己還是許多，所以我們放在一起的時候，就彼此相吞相咬，我們在那裡打架，神怎麼能居住在我們中間呢？神所以把我們放在一起，祂要我們彼此學習，我們知道二塊石頭若彼此磨擦就會冒出火花。但是如果有水的話，這火就冒不出來了。

弟兄姐妹彼此磨擦的時候，如果有生命的水——聖靈的水流，那火星是不會冒出來的。今天我們如果是活在聖靈裡，愈磨擦愈是配合得好。當初耶路撒冷被建造的時候，那些石頭都是在山洞裡，照著尺寸一塊一塊鋸好、磨好，再搬到山下照著號碼砌造起來，砌造的時候聽不見鐵器的聲音。今天教會裡鐵器的聲音太重，因為我們在暗中不肯接受聖靈藉著十字架、藉著弟兄姐妹給我們的對付。

感謝神！我們各人的特徵是永遠不會失掉的，到了永世裡面，保羅永遠是保羅，彼得永遠是彼得，聖城的根基——是十二塊不同的寶石。特徵永遠存在，但是個性必須背十字架，被除掉。我們必需要看見；不但我需要主，主也需要我。我需要弟兄姐妹，弟兄姐妹也需要我。我們要竭力保守聖靈所賜合而為一的心，我們不能被任何的事情所破壞，叫我們分散，視他人有如仇敵。我們要在基督裡面彼此接納，要用愛心彼此寬容、互相原諒。

今天神要建造祂的居所、祂的家，我們不但要同被建造，並且我們是君尊的祭司。換一句話說：我們不單是在家裡頭，我們在家中每一個人都有責任，每一個人都要照神所給的恩典擺出來，彼此服事。

今天神在地上幾乎是無家可歸，許多時候，神到這裡看看，神說：我不能住在這裡。神到那裡去看看，祂又說：我也不能住在那裡。今天我們要像大衛，有為神預備一個家的心願，讓神能安息在我們中間，讓祂的榮耀充滿在我們中間。

—— 江守道《新約的三個職事》

43 第三篇 約翰的職事——神的家庭

【三個職事的關連性】神藉著彼得、保羅、約翰三個主要的職事，把新約福音的奧秘、神永遠的旨意，顯明了出來。我們看見先有彼得和他的職事——神的國。其次是保羅和他的職事——神的家，就是神的居所。最後我們看見約翰的職事——神的家庭。這三個職事，雖

然都是專一的職事，但這三個職事是互相扶持的。換一句話說：這三個職事不是彼此矛盾的，也不是彼此衝突的，乃是相輔相成的。因為神不只要一個國，也不只要一個家、一個居所，神也要有一個家庭。同時我們看見這三個職事不是分開的，乃是合一的，並且是有連接繼續的關係。

一、**先是彼得**：彼得是一個打魚的人，我們看見他在那裡撒網；他用天國的鑰匙打開天國福音的門，他把一班世界上的人帶進來、教他們在神的國度裡成為材料，能被主使用。正如我們因著信主耶穌重生得救了，都像活石一樣，裡面有了生命。但如果光是得救，而沒有在神的國度裡跟隨主、沒有受主的訓練，經過祂自己在我們身上作工，那主還是用不上我們。因此一個信主的人，雖已蒙恩得救進了神的國，還必須在日常生活中，真實活在神國度裡，換一句話說：我們要讓主在我們身上掌權，神纔能用我們來建造祂自己的殿。

二、**接著是保羅**：彼得的職事之後，我們跟著看見的是保羅的職事，教會的歷史也是如此，使徒行傳前一半——第一章至第十二章，給我們看見彼得的職事，從第十三章直到第二十八章，乃是保羅的職事。保羅是一個織帳棚的人，神把保羅興起來，就是要他把神所預備的這些材料，建造成為靈宮、成為神的居所。所以保羅一生的工作，就是在各地建立神的教會——神的家，就是神藉著聖靈居住在祂的兒女中間。

三、**後來的是約翰**：使徒行傳裡，約翰的職事似乎不太明顯，教會初期，約翰跟彼得同工，往往是彼得作出口，彼得總是站在主要的地位，約翰只作扶持的工作。等到保羅被神使用的時候，保羅也有他的同工一起配搭。所以在使徒行傳裡面，好像看不出多少約翰的職事。後來彼得過去了，保羅也過去了，神在地上所留下的就是約翰。

【約翰職事的形成】約翰在十二使徒中間，是最長壽的，他活到九十多歲。約翰蒙召的時候，是在船上補網。日後神仍舊用他在教會中，作補網的工作。彼得、保羅晚期的時候，神的家已經有許多的難處，我們讀“提摩太后書”和“彼得後書”，就看見那個時候，在教會中間，人的愛心已經漸漸冷淡。雖然外面有很好的組織、許多的東西。但是神家的內容，卻越過越軟弱，所以神就興起約翰來作恢復的工作。

比方說：我們蓋了一座房子，說：這座房子就是我們的家；但如果住在房子裡面的人不和睦、不同心、經常發生齟齬。那麼我們會發現，房子雖然已經建好了，固然我們把它當作家住在裡面，但情況實在叫人不安。使徒末期教會的光景也是這樣，雖然這些材料一同被建造起來了——教會是永生神的家，是真理的柱石和根基。但是在保羅寫提摩太后書的時候，就說：“這個家成了大戶人家，在那大戶人家裡，有金器銀器、也有木器瓦器；有作為貴重的器皿，也有作為卑賤的器皿。”

換句話說：這一個家已經敗落了，在外表上仍存在，但裡面的內容已經發生了問題：不但有異端進來，道德上有許多的難處，甚至愛心也漸漸地喪失。神的兒女不能同心、不能相愛、不能合一。所以，神就興起約翰來傳神家庭的信息。

如果我們要被建造成為神的家，而裡面沒有神家庭的內容的話，神就不能得著安息，我們

也不能蒙受祝福。我相信在這末後的世代，神特別注重的乃是約翰的職事。我不是說彼得的職事不重要，我也不是說保羅的職事可以忽略。我相信天國的福音一定要傳遍天下，然後末期才來到。

老實說：今天神國的福音傳的不夠，我們所傳的福音太軟弱，我們實在應該傳國度的福音，我們應該讓世上的人看見，我們的救主乃是天地的主，神已經立祂為救主為基督了。人不但要信靠祂，更要服祂。另一方面我們對於神的居所，也不可以忽略，因為神在永世之前，就定意要在地上，在蒙救贖的人中間得著祂安息之所——就是得著祂的家。可惜，今天得救的人雖然多，神的兒女好像也能聚在一起，基督教是存在著，但我們只能承認，外殼的東西多，至於裡面的內容，實在發生極大的欠缺。所以我們需要恢復到當初去，不是外表形式，乃是屬靈實際，就是教會的內容——神的家。

一、起點獨特：使徒約翰本是施洗約翰的門徒，有一天施洗約翰和兩個門徒——安得烈和使徒約翰，看見耶穌行走，施洗約翰就說：“看哪！神的羔羊。”兩個門徒聽見這話，就跟從了耶穌。主看見有二個人跟著祂，就轉過身來問他們說：“你們要什麼？”那一天，他們對主的要求非常特別，他們說：“夫子！禰在哪裡住？”換一句話說：我們要與禰住在一起，這個是家庭的觀念。約翰開始跟從主的時候，就與主住在一起，這是約翰身上的一個特點。約翰一生跟從主的經歷，都是與主親密的經歷。十二個門徒中他是三個特別親近主的門徒之一，同時在主被賣的那一夜，他躺在主的懷裡。處處都顯出約翰與主耶穌的關係，最具家庭的味道。

其次，我們也看見主呼召他的時候，他不是一個人單獨被主呼召，他與他的兄弟雅各在一起，一同被呼召。當主耶穌打發使徒出去作工的時候，約翰總是與他的哥哥一同被打發出去，從來沒有單獨作工。就是到了使徒行傳，我們看見他總是與彼得在一起。約翰實在是一個在家庭裡的人。按著聖經的記載，我們不知道約翰有沒有結婚、有沒有妻兒，也許他沒有結婚，但是我們看見，他活在主耶穌的家庭裡，而且他實在是這家庭裡的親密份子。當主耶穌釘十字架的時候，只有約翰在十字架的底下，主耶穌能把祂肉身的母親托給約翰，約翰就把主耶穌的母親也就是他的姑媽，接到自己的家裡。彼得三次不認主時，主耶穌轉過身來看彼得，彼得就看見自己的罪惡而出去痛哭了。我們相信那時候彼得一定是灰心喪志，自覺沒有臉面，可是等主耶穌復活那天，彼得和約翰又一起去探視主的墳墓，我相信，這是約翰把彼得找回來，讓彼得住在約翰的家裡。

二、轉變異常：約翰確是神家裡的人，我們知道家庭最重要的根基乃是愛。我們常常說：約翰是一個愛的使徒。但是約翰是否生下來就是那樣的溫柔，就是那樣的慈愛呢？一點都不是。主耶穌曾稱約翰、雅各兄弟為半尼其，“半尼其”就是“雷子”的意思。可見約翰具有脾氣暴躁的本性。我們讀四福音的時候，可以聽到他們兄弟二人的雷聲：路加福音 9:10 說：“約翰來到主的面前，對主說：主啊！我們看見有一個人奉禰的名趕鬼，我們就禁止他，因為他不與我們一同跟從禰。”約翰這一個人，他的心很專，而且專得有點狹窄。他認為我是主所揀選的門徒，是跟從主的，是正統的！你卻是誰呢？竟奉主耶穌的名趕鬼、

行神跡。

但是主耶穌要擴大他的心胸，於是對他說：“不可這樣，凡不敵擋你們的，就是幫助你們的。”緊接著路加福音第九章說：“主耶穌知道祂的日子快到了，就定意向耶路撒冷去，便打發使者在祂前頭走，他們到了撒瑪利亞的一個村莊，要為祂預備。那裡的人不接待祂，因祂面向耶路撒冷去。”

此時雅各、約翰就打雷了，他們對主說：“主啊！禱要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們，像以利亞所作的嗎？”但主耶穌轉身責備他們說：“你們的心（原文‘靈’）如何？你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，乃是要救人的性命。”主耶穌的靈乃是羔羊的靈，是舍己的、良善的、溫柔無聲的。而雅各、約翰的靈，卻是剛硬、兇殘的。

他們二人的“雷”一路的打。他們從變化山下來之後，常常彼此爭論誰為大。現在主耶穌進耶路撒冷就要作王了，這個機會是不能錯過的。我們看見西庇太的二個兒子雅各、約翰就想出辦法。他們覺得自己的話分量不夠，就把他們的母親講出來——主耶穌的姑媽。他們想，姑媽的話該有一點分量。而母親總是愛兒子的，於是西庇太的太太就帶著二個兒子來到主耶穌面前，她說：“主啊！我們無論求禱什麼，願禱都給我們作。”他們不直接說：他們要什麼。我想他們是不太好意思說出口。

所以他們說：“主啊！我們有一個要求，禱一定要答應我們。”換一句話說：在我手裡有一張支票，請禱簽一個字，數目我們自己來填就是了。主耶穌從來不簽空頭支票的，於是問說：“你們要什麼呢？”他們說：“主啊！在禱的國裡讓我們兩個人，一個坐在禱的右邊、一個坐在禱的左邊。”其餘的十個門徒，看見這二位兄弟手段高明，就非常生氣；聖經說：他們就惱怒雅各、約翰。但主耶穌說：我所要喝的杯你們能喝嗎？我所要受的洗，你們能受嗎？實在說來，雅各、約翰也不知道主所說的“洗”和“杯”是指著什麼？

他們根本也不問，因他們想坐主左邊、右邊的心太急了——急得打雷，就什麼事情都可以答應。所以說：“主啊！是的，禱受的洗，我們也要受；禱所喝的杯，我們也要喝！”主耶穌說：“不錯，我所受的洗，你們必定要受；我所喝的杯，你們必定要喝；但是在我的左邊右邊不是我所賜的，乃是我父所賜的。”

三、倒空與充滿：約翰按著他的性情來說：是一個內向、深思、明辨、而又專一的人，他愛就愛，恨就恨。但是肉體的愛在神的國裡是沒有用處的。主在他的身上一再的工作，作到一個地步，能把他那天然的愛除去，然後再以神的愛來充滿他。當他被神的愛所充滿的時候，他纔能傳神的家庭的福音。因為關乎神的家庭，最重要的乃是愛。神先在他身上，把天然肉體的愛除去之後，代之以基督的愛。所以我們才從約翰身上，更多看見神的愛。

神用約翰寫約翰福音、約翰一書、二書、三書和啟示錄。這五卷書的中心思想和信息，就是神的家庭。約翰福音與其它三本福音不同，我們常常說：前三本福音是“對觀福音”，也就是說：前三本福音書相同的地方許多，但是約翰福音，是最後寫的，它不單是把主的生平告訴我們，不只把主耶穌的言行擺在我們的面前，約翰福音更是把主耶穌裡的那個秘密顯明出來。

其它三本福音都是記載外面的事，只有約翰福音，是用耶穌外面的事，來發表耶穌裡面的奧秘。約翰福音裡面所有的神跡，按著希臘文都是一種“標記”。意思是說：不是重在神跡那件事，乃是重在那件神跡所要指示我們的屬靈意義。約翰福音給我們看見，主耶穌來到地上，就是要尋找、成全祂自己的家庭。耶穌自己是新郎，祂到地上來的目的是為著娶親。主所以來尋找拯救失喪的人，乃是因著祂要為自己預備一個新婦。假若祂找不著新婦，就如神說亞當獨居不好一般。

亞當、夏娃乃是一個預表，萬物的真像是基督和祂的教會。主耶穌到這個世界，就像是新郎來尋找祂的新婦，但在地上，主找不到祂的新婦，地上的人雖然多，卻都是墮落像野獸一般，所以祂必須先拯救他們，從祂的肋旁流出水和血來——血洗淨我們的罪，水給我們新的生命。按著個人說：我們是一個一個蒙拯救，按著團體說：我們這些蒙拯救的人，成為祂的身體。所以主耶穌到世界上來，就是來尋找新婦。因為地上沒有祂的新婦，祂就用救贖的工作來創造祂的新婦——新婦是新創造的。當身體（教會）長大成熟的時候，祂還要再來娶她作新娘，這是主耶穌第二次再來的時候要完成的。

約翰福音第一章至第十二章，記載主耶穌尋找祂的新婦、尋找祂的家、和祂家裡的人。凡是那些遵守神旨意的人，就是祂的弟兄姐妹和母親。這種關係不是屬肉體的，乃是屬靈的。也許有人像尼哥底母一樣德高望重，但他需要重生；也許有人像撒瑪利亞的婦人一樣——墮落罪中，她也可以白白的取生命的水喝；也許有人好像拿但業，是單純誠實的真以色列人，他仍需要來看耶穌；也許有人好像稅吏馬太一樣，他也可以來跟從主耶穌，我們看見主在各式各樣的人中間尋找祂的家人，凡被祂找回來聚在一起的，就成了祂的家。

第十三章至第二十一章，記載主建立祂的家庭，他與門徒在一起，祂的門徒就是祂的人，祂是他們的家長：祂教訓他們、帶領他們、建立他們、堅固他們。從第十三章至第二十一章的字裡行間，都充滿了主的大愛。以色列人吃逾越節的筵席，乃是一家一家聚集著吃的。當逾越節的前夕，主耶穌和祂的門徒聚在一起吃逾越節的筵席，因為這是祂的家。在筵席間，耶穌站起來脫了衣服，拿一條毛巾束腰，隨後把水倒在盆裡，就洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦乾。洗完之後，主耶穌說：“我是你們的主，是你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳；我愛你們，你們也要彼此相愛。”主愛我們，為我們捨身。我們應當愛我們的弟兄姐妹，願意為弟兄姐妹捨命，這一個纔是家庭、纔是神今天在祂兒女中間所要恢復的。

主耶穌說：“在末世，不法的事增多，人的愛心就漸漸冷淡了。”今天不但在世界沒有愛，甚至神的兒女中間，也顯得多麼的冷淡。但愈是艱難的時候，我們愈是要到主面前，求祂把祂的慈愛充滿我們。如果我們沒有愛，怎能和睦同居呢！如果我們沒有愛，主怎能安息在我們中間？在約翰福音第十三到二十一章裡頭，主又給我們看見，在這個家庭裡面的關係，不只有外面的關係，更該有裡面的關係——是因著聖靈住在我們裡面。聖靈在我們裡面要在凡事上教導我們；聖靈在我們裡面，向我們啟示主耶穌的奧秘；聖靈在我們裡面，要把我們模成基督的形像。當我們活在聖靈裡的時候，我們才會顯出家庭的樣式。我們若

不活在聖靈的裡面，而活在肉體裡面，這個家庭就要四分五裂，彼此相咬相吞，我們沒有安息的日子。主也得不著榮耀。

當我們活在聖靈裡面的時候，我們中間才沒有間隔，才有真正的合一。第十四章到第十六章主耶穌一直強調地說：“我要差遣保惠師，就是真理的聖靈。祂要常與你們同在，祂要住在你們裡面。如果我們按著恩膏的教訓，就可以常常住在主裡面。”

等到主耶穌復活之後，祂對那些婦女說：“你們去對我的弟兄報信，我要升到我的神那裡去，我的神就是你們的神，我的父就是你們的父。”我們本來不在神的家庭裡，但因著主耶穌的死而復活，我們今天可以住在神的家庭裡，我們是神家裡的人了。

約翰一書、二書、三書，這三卷書信給我們看見：我們既然有神兒子的生命；是神家庭裡的人，就應當有家人的樣式。家人的樣式不是指著外表說的，不是說我們信了主之後，你我的臉面都變成一樣的，乃是說：在我們的性格上要顯出神家庭的性情來。約翰一書有三個重點：

（一）神是光，在祂毫無黑暗。我們如果行在光明中，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。神是光，這個光在我們裡面照亮我們的路程；如果我們活在光中，我們就與神並祂兒女有交通。

（二）神是公義的，所以凡是行義的人都是神的兒女。換一句話說：我們既然是神的兒女，在你我生活中就應當行義。我們信主以前，沒有力量行義，今天信了主，有主的生命在我們裡面，我們所作的一切，在神面前必須是義；才為神所滿意、所悅納。

（三）神就是愛，我們如果愛看不見的神，而恨看得見的弟兄，那我們的愛在哪裡呢？我們如果愛看不見的神，我們也應當愛看得見的弟兄。當我們顯出光、義、和愛的時候，就證明我們這些信奉神兒子的人，實在有永生的憑據。

我們讀啟示錄的時候，往往會偏重那些預言：七印、七號、七雷、七碗，但約翰寫啟示錄，究竟是傳講些什麼信息？啟示錄是給我們看見，今天在地上有二個不同的家庭：一個是神的家庭，一個是魔鬼的家庭。曆世歷代魔鬼在那裡建立一個家庭，就是世界，這個家庭一直逼迫神的家庭，它不能允許神的家庭存在，因為它知道，神的家庭一完成，就是魔鬼的家庭毀滅的時候，所以魔鬼為自己在作最後的掙扎。然而主在十字架上已經得勝了，現在凡屬主的人，要把主的得勝顯現在這地上；最後巴比倫毀滅了，新耶路撒冷被建造起來。也就是神的國、神的殿、神的家庭完全建造起來。

我們處在這末後的世代，我們如何不能忽略彼得的職事、保羅的職事，我們更要特別注重約翰的職事——愛的職事。這個職事是恢復神家庭的職事；也是充實教會內容的職事。

江守道在美東一次聚會中所釋放的信息

—— 江守道《新約的三個職事》

51 第一篇 施洗約翰的職事

“律法和先知到約翰為止，天國是努力進入的，努力的人就得著了。……正在燒香禱告的時候，忽然有天使顯現，他非常驚怕，天使對他說：你的禱告已經蒙神答應了，你要生一個兒子，要給他起名叫約翰，你必歡喜快樂，也叫許多人歡喜快樂。”（路 1:5~17）

施洗約翰是轉移時代的職事，主耶穌曾說：“律法和先知到約翰為止，天國是努力進入的，努力的人就得著了。”神要結束律法和先知的時代，帶進祂兒子國度的時代。因為這時代的轉換，神極需要一個轉移的人，約翰就是蒙了神的揀選，作了一個轉移時代的器皿。弟兄姐妹！我們今天所處的時代，也是一個轉變的時代，這時代快要結束，這時代的末了，已經非常近了。永世快要來了，主要建立祂的國度。神作事有一個原則，當祂要轉移時代的時候，總是尋找一班人來作轉移時代的器皿，所以神今天在尋找這樣的一班人。在施洗約翰身上，我們來看一個轉移時代的人是怎樣的光景？換句話說：怎樣的人才配備神所尋找要得著的一班人？

【生產之苦】施洗約翰的父母，都是非常敬畏神的人，是一對義人，在一切禮儀和行為上，都是無可指摘的。只是在他們夫妻身上，有一個極大的問題，就是沒有孩子。按著舊約神的應許，一個敬畏神蒙神喜悅的人，必蒙神祝福，生養兒女眾多，牛羊成群，在物質上樣樣都蒙祝福。

像撒迦利亞和以利沙伯這一對夫妻，既是敬畏神，禮義行為都是無可指摘的，這樣的人一定兒孫滿堂，才符合神的應許。但是很希奇，這對老夫婦就是沒有孩子，他們為了孩子，想必在神面前多有禱告，求神給他們孩子。由於他們沒有孩子，在人面前，必是遭遇許多的誤會、許多的委屈。

人以為這對夫婦，表面上很敬畏神，且有事奉，可能他們暗中的生活上有問題，因而沒有孩子。所以這對老夫婦，不但家裡寂寞，在人的面前也抬不起頭來。因此他們一定向神迫切禱告，雖然因為他們已經年老無望，神沒有照著應許賜福給他們，然而他們沒有埋怨、沒有背叛，也沒有因此而跌倒。人都以為人可以叫人絆跌，神總不會叫人跌倒。

很多時候，人也有因祂的對待而跌倒的。所以主曾說：“不因我跌倒的，就有福了。”這一對老夫婦，好像神對待他們與別人不同，沒有照著應許，但是他們並不因此而受影響，繼續在神面前供祭司的職分。在撒迦利亞年老快要退休的時候，有一天按著班次到聖殿事奉，也可能是最後一次的服事，當時祭司事奉是按著班次的，撒迦利亞是亞比雅班的。

據說當時的規矩，在天未亮聖殿的門還未開的時候，祭司們聚集在一處掣籤禱告求神，來定規誰擔任那部份的服事。撒迦利亞抽到可以到聖殿裡香壇面前燒香。在金香壇面前燒香，是祭司事奉中最高貴的服事，因為隔一層幔子就是約櫃，離約櫃最近。

據說祭司終生只可有一次這樣的事奉，也可能有的祭司一生都沒有機會掣到這樣的籤。撒迦利亞這次能到香壇面前燒香，整個聖殿只有他一個人，所有的人都在外院工作或禱告，他代表整個以色列人燒香並禱告。“正在燒香禱告的時候，忽然有天使顯現，他非常驚怕，

天使對他說：你的禱告已經蒙神答應了，你要生一個兒子，要給他起名叫約翰，你必歡喜快樂，也叫許多人歡喜快樂。”撒迦利亞不敢相信，因為他們夫婦二人都老邁了，因此他變成啞吧，一直到約翰出生，他的舌頭才舒展了。

弟兄姐妹！我們要問一個問題，天使對他說：“你的禱告已蒙垂聽。”那麼撒迦利亞在燒香的時候，是不是為他要孩子的事，偷偷的禱告呢？這是不可能的，因為祭司在燒香的時候，是代表整個以色列百姓向神禱告，不可以為自己私事禱告。他要為全國百姓禱告什麼呢？他代表全國百姓禱告神，早些賜下彌賽亞來。當時猶太人為羅馬征服作奴隸，他們以為只要神照著舊約先知的預言和應許，叫彌賽亞早些降下，就可以救他們脫離羅馬政權的轄制，成為強國。所以他們時時這樣的仰望，因此撒迦利亞在聖殿燒香時，也必定為此禱告。

很希奇，當他為自己求孩子禱告，神沒有答應。當他為此事絕望不再禱告時，神答應了。為什麼這樣呢？因為神有一個需要，往往人只顧自己的需求，把神的需要忽略了。一般的人照著神的應許，向神祈求，神必定成全。但是神對待撒迦利亞與以利沙伯是特別的，因為他們屬靈光景非常好，遵守誠命禮儀無可指摘，所以神可以這樣特別對待。照人看好像神苦待他們，但是神知道他們不會因此而跌倒。人都是顧到自己的需要，沒有人為著神的需要而禱告。人是何等的自私，神的應許凡祈求的就得著，人都只顧自己的需要而要求，很少人顧到神的需要。

雖然以色列人為著彌賽亞降下而祈求，但是他們還是自私的，因為彌賽亞來到，他們可以出頭了。他們從來沒有想到彌賽亞降下，是為著神的需要。人何等容易受試探，為著自己的屬靈而追求，卻沒有想到應該全然要為著神的，因此而生髮不自覺的自傲。彌賽亞是要降下，但不是為著人的需要，而是為著神的需要。所以神尋找為著神的需要而等候的人，神要在那些人身上有特別帶領，好像神在那些人身上沒有祂所應許的。

撒迦利亞為著彌賽亞禱告，但是他的期待，與一般猶太人不同。他看見神的百姓屬靈光景的低落，雖然有聖殿祭司獻祭，但是卻不符合神的需要。他禱告彌賽亞早日到來，復興神的工作，他為自己兒子禱告可能已經停止了，現在他為著神的兒子禱告，神答應了他要生一個兒子，是與神的兒子有關係的。所以約翰在神面前要被稱為大，為主預備可用的器皿。一個轉移時代的器皿，必須是屬靈生產之苦的結果。

撒迦利亞和以利沙伯多年來蒙羞，但是仍然忠心事奉，不發怨言，不再為自己的兒子，卻為神的兒子、祂的名、祂的榮耀而禱告。神答應了，固然在人面前除掉羞恥，卻因為長時間的受生產之苦，而成了主的器皿，所以在約翰身上有一個特徵，就是由於他的父母之生產之苦而生的。生產之苦的禱告，帶進轉移時代的器皿。一個人若是有心願要被神使用轉移時代，首先必須受生產之苦，我們可以為自己的需要，為這為那而祈求。

感謝神！神都肯答應我們，但是神今天有特別需要，在轉移時代中要結束今世，神需要為著神的國度有心願的人，感覺到這個時代已經到了盡頭，我們常有這種感覺只期待著轉變，但是若不受生產之苦，就無法轉移這個時代。神今天要作的是什麼呢？神是要祂的兒子到

地上來建立祂的國度，有義居在其中。在神這樣作的時候，就需要一班的人，有約翰同樣的特徵，生產之苦的經歷，迫切的心願，把自己擺在一邊，專心為著神的需要而祈求，神就要在這樣的人的身上有特別的帶領。許多人希望神祝福，在今生的路途中平安無事，就是在所謂屬靈的路上，也是一帆風順，按步就班的向前，就以為很屬靈，很有進步。可是在這種環境這種期望中，不可能有生產之苦的經歷。就在這時候，神往往會拆毀這樣的環境，好像說神沒有照著聖經應許帶領這一班的人，越是忠心的人，環境總是困難重重，四面擋住，按著人來看也許以為在神的面前有問題，屬靈前途已經完了。

感謝神！神這樣作乃是為拯救，使人脫離自己的需要，進入神的需要。神認為這樣的人可以要求，可以接受特別的帶領，就在走投無路的時候，對於自己的要求已經無所謂，並且要為神作一番事業的心志也消失了，也不想作所謂的偉人，只有一個願望，就是神國快些降臨。今天並不缺少在屬靈事上外面運動的人，但是缺少暗中被神製作只盼望神榮耀的人。在教會中如果有這樣一班人，神的榮耀就要彰顯。神的兒女都活在人面前，很少暗中活在神面前。神所尋找的是暗中關心神國度的人，當然這也不是自己所能作到的，乃是神在環境中的安排，好像是在壓迫，但是結果卻磨練成神所要的器皿。因著撒迦利亞、以利沙伯在神面前受這樣磨練，就生產約翰，約翰乃是與神兒子來到有極大的關係，為神預備可用的百姓。

【拿細耳人的生活】約翰身上另外的特徵，在母腹裡就被聖靈充滿了，清酒濃酒都不喝，這是符合拿細耳人的條例。在民數記第六章說：若有人願離俗歸耶和華，可以立拿細耳人的約，分別為聖歸給神。這在舊約是很大的事情，神把祂的百姓從埃及拯救出來，對他們說：“我如鷹背著小鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在眾民中作我的子民，歸我作祭司的國度，聖潔的國民。”

換句話說：神願意他所拯救的百姓有一個目的，都起來事奉祂。當摩西到山上領律法的時候，以色列人在山下就拜金牛犢，這樣自暴自棄，就不配事奉神。於是祂把亞倫一家利未一族分別出來可以事奉，其他的百姓不能事奉，就是願意也不行。雖然如此，神的心願還是希望祂的兒女來事奉祂，神就訂立拿細耳人的條例，給神的百姓還有事奉的機會。無論男女若有心願都可立約事奉，在立約期間有條例要遵守，其中有一條就是清酒濃酒都不喝，凡是葡萄的產品都不吃，這重在分別為聖歸給神。

主曾說：“我是真葡萄樹。”意思是說：在祂裡面有生命豐富的供應、有滿足的享受。世界是假葡萄樹，有許多東西也使人有暫時的滿足與享受，如同眼目的情欲、肉體的情欲、今生的驕傲，也可使人喜悅。世人支取世界的供應滿足自己的需要，但這是假葡萄，喝了這水還要再渴，而且越喝越渴。享受真葡萄樹纔是真正的滿足。拿細耳人吃不喝葡萄的產品，意思是說不用地上的資源，完全分別為聖歸給神，一切的供應都是從神而來。

那麼，“拿細耳人”究竟作什麼工呢？聖經沒有記載，我們以為既然分別為聖歸給神，就要為神作些事情。不是這樣，拿細耳人主要的不在乎作，乃是在乎是，是為神而活，也就

是讓神在他裡面活，重在生活不重在工作，讓神充滿他。弟兄姐妹！神今天需要轉移時代的器皿，這器皿必須是拿細耳人，他所有需要都從神而得，他的生活是為神而活，甚至不為自己而事奉。許多時候我們常說為主而活，實際都是滿足自己的需要，甚至事奉只是為滿足自己的欲望與生活享受。我們很容易說：“除了主以外，在天上還有誰呢？在地上也沒有可戀慕的。”但事實上卻如此不相符合，從世上得資源的供應由自己的主張和方式來事奉神。拿細耳人卻不是這樣，他生活的目的和價值，都在乎神，雖在地上生活著，卻不屬這世界，完全分別為聖歸給神。

【以利亞的心志】約翰有以利亞的心志和能力，能力從心志而來，心志就是靈。記得以利沙要以利亞給他雙倍的靈，以利亞的靈，到底是怎樣的靈呢？以利沙所要求，好像他野心很大，但以利亞的靈，並不是為自己的前途而有野心。以利亞在失敗的時候，他的靈曾顯在神面前。他在迦密山大大的得勝，以為從此巴力的勢力可完全除去，以色列人都要歸向神。哪裡知道，因這樣得勝，耶洗別要尋索他的命，他就逃跑來到一棵羅騰樹下求死，神支援他，差遣天使供應餅和水，並安慰他說你當走的路甚遠。以利亞從此得著力量，走了四十晝夜到何烈山，住在一個洞中。耶和華問他說：“你在作什麼？”以利亞回答說：“我為耶和華大發熱心，以色列人背棄禱的約，殺了禱的先知，只剩下我一個人，還要尋索我的命。耶和華對他說：你回到大馬色去，我有安排，我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”

弟兄姐妹！什麼是“以利亞的靈”，他的靈就是為萬軍之耶和華大發熱心。除掉偶像與假先知。並不是他有什麼野心，以色列人離棄神，事奉偶像，他的靈像火燒一樣，迫切的要挽回神的名。因著這樣火燒的靈，他的命幾乎被殺，以利沙求雙倍的靈，就是這樣的靈。以利沙不是求富貴、亨通、名望、利益、安逸、成功，他是求十字架，願意為主的緣故，受苦犧牲。

主耶穌在地上的時候，曾兩次潔淨聖殿，那些賣牛羊鴿子兌換銀錢的，表面好像給人方便，也算服事，但是他們的動機：是要從中取利。好多人看見都無動於衷，誰肯過問這些事呢？主看見神的殿如此，心裡火燒，聖經記著說：“我為神的殿，心裡焦急，如同火燒。”在保羅身上也有這樣的靈，他說：“我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨，因為我曾把你們許配一個丈夫，如同貞潔的童女，獻給基督，只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心。”保羅為此受很多苦難。現在教會到處可看見這樣光景，但是誰有這樣的靈呢？司空見慣，明知不對，卻以為當然的事。圓圓滑滑的，還說是保持和睦。

弟兄姐妹！今天需要這樣為主大發熱心靈裡火燒的人，為主的名受苦犧牲，把自己的喜好與前途都置之不理，這就是以利亞的靈。神興起約翰要作轉移時代的人，為主預備合用的百姓，原文的意義是預備一班預備迎見主的人，主要來了，但是沒有人預備接待祂。表面上猶太人都期望彌賽亞，但是有否預備好接待祂呢？

當東方博士告訴這樣信息，耶路撒冷全城的人都不安，那班表面虔誠的祭司長、文士、法

利賽人反而拒絕，光來到世界，世界也是祂所造的，自己的人倒不接待祂。神差祂愛子來到地上挽回局面，必須有一班的人預備接待祂，但是誰來預備那班預備好的人呢？一個轉移時代的器皿，他的工作，就是預備有一班預備好的人迎見神的兒子。他傳悔改的道，好叫他們接待將要來的彌賽亞。凡接受他的洗禮的，也就是接待主耶穌的人。當時主的門徒大都是約翰的門徒。現在主快要來了，當祂來的時候，今天在地上有多少人預備好了呢？表面上都等候主再來，如果主今天來到，真的預備好了嗎？現今時代在轉移了，需要像約翰那樣的器皿，預備眾信徒準備迎見主。

約翰是怎樣預備的呢？他傳道說：“天國近了，你們應當悔改。”這道不是向未信主的人傳的，乃是傳給神的百姓。他們有聖殿、祭司、獻祭、律法，表面上有禮拜的條例，但是神說你們要悔改，人都以為悔改是為著罪，卻有一個悔改是更積極的。約翰傳道不是因為他們不獻祭、不念律法，或是明顯地犯罪，都不是。約翰所傳的只有一個目標說：“因為天國近了，天國的主快要來了，祂的國度將要降臨。”你們外面都遵奉這些禮儀，但這都是假的，裡面光景並非如此，你們不能進天國。

換句話說：你們口口聲聲敬拜神，但是神在你們身上沒有地位，天國的主來的時候，祂的權柄，你們不能接受，無法作為你的主，如果你們仍是為自己活，就是在敬拜事奉的事上也是為著自己的，並沒有讓主在你們身上掌權。那怎麼能接受天國的王呢？

“悔改”是很重的字，“悔改”不是“改良”，“悔改”乃是“回轉”，承認以往一切完全錯了，現在要重新開始，他用受洗來表明他所傳的道，因為受洗乃是同死同埋葬，以往統統了結了。難道聖殿和獻祭都要結束嗎？是的，都應當結束。因為律法和先知到此為止，現在主來了，必須在復活裡來接受這位天國的王。以往外面活動都無何意義，應該存謙卑的心來到主面前，讓主在裡面作主掌權。啟示錄第二章三章主對教會說話，都叫他們悔改。弟兄姐妹！我們該怎樣預備來迎接主來呢？怎樣預備一班預備好的百姓呢？應當憂傷痛悔，回到裡面，調整與主的關係，今天看見的都是些外面的活動，應當反省，一切在主以外的東西，都要拋棄。過去失敗也好、成功也好，統統要忘記掉，帶著虛空的心，到主面前親近尋求祂的面。

【施洗約翰的見證】約翰一面傳悔改的道，一面見證要來的主，叫人看見認識。他說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”他又說：“我是用水給你們施洗，但在我以後來的那位，祂要用聖靈與火給你們施洗。”不但罪得赦免，也是用聖靈施洗，把我們洗成一個身體，我們在主裡面，都聯絡為肢體成為一了。他又見證說：“這一位乃是新郎，我不過是陪伴的人，我聽見新郎的聲音就歡喜。祂必興旺，我必衰微。”等到身體長成的時候，娶新婦的是新郎，他的見證何等完全。一個轉移時代的器皿，不但傳悔改的道，預備主的百姓準備迎見主，也見證主是何等完美的一位。

時候到了，主的日子近了，神非常迫切要轉移這個時代。巴不得祂的兒子早日來到地上，建立國度，彰顯榮耀。今天很需要像施洗約翰的一班人，一面自己悔改，一面見證主，並

且幫助弟兄姐妹的心，專一向著主，準備迎接主再來。

—— 江守道《施洗約翰的職事》

52 第二篇 施洗約翰的職事(續)

【天國近了，你們應當悔改】『天國近了，你們應當悔改』(太三 1~10)。

舊約最末後先知的聲音，就是“瑪拉基”。從瑪拉基為主說話以後，有四百年之久，神對祂自己的百姓沒有一句話。在這四百年的中間，猶太的遺民，已經回到耶路撒冷。他們已經重新建造聖殿，獻祭的事也已恢復，祭司也在殿中事奉，甚至在那個時候，法利賽的教門，也已經開始，文士已經存在，除了聖殿之外，又加上許許多多的會堂。所以在這四百年之中，表面上看來，猶太的百姓，實在是敬畏神、事奉神。但是很希奇，四百年之久，神沒有向他們顯現，神也沒有對他們說話，神也沒有差遣一個先知來到他們中間。四百年過去了，在表面上一切是照舊，然而神沒有說話。

親愛的弟兄姐妹！我們的神，是說話的神，但是，在那個時候，神可以向誰說話呢？世界上的人不認識神，神不能向他們說話。神所能說話的對象，乃是祂的百姓。但是，我們看見有四百年之久，神沒有向祂的百姓說話。這並不是神不要說話，乃是神不能說話。

過了四百年，忽然有一天，在曠野裡有了聲音，那是施洗約翰的聲音，神再一次說話了。所以那個時候，驚動了當時所有的人，雖然約翰是在曠野裡，但是，好些人卻從耶路撒冷、猶太全地、並加利利，以及從各地各方，都到曠野裡去聽約翰的話。因為已經有四百年神沒有說話，現在神又忽然說起話來，當然就驚動了當時全地上的人。

當他們到曠野去聽神的話的時候，他們就聽見約翰在那裡說：“天國近了，你們應當悔改！”這次是神對祂的百姓又說的話，只有一句話，那就是罪人要悔改，受約翰的洗。當時的法利賽人、撒都該人，想在表面上，藉著受洗敷衍一下，但是，約翰攔阻他們。結果我們看見，這一些的法利賽人和撒都該人，都是一班頗有勢力的人，他們不能接受約翰的洗，因為在他們的感覺裡，約翰所傳的道，約翰所施的洗，不合乎他們的觀念。他們認為自己是敬畏神的百姓，是神的選民，有亞伯拉罕作他們的祖宗，有摩西的律法在他們中間，他們有聖殿在耶路撒冷，有祭司在殿中晝夜事奉，自從他們被擄到巴比倫以後，他們又加上了會堂的制度。那個時候，在猶太地有各種各樣的會堂；他們不僅到聖殿裡去敬拜神，他們還可在會堂裡敬拜神。所以在表面上看，他們實在是一班敬畏神的百姓。

像這樣的百姓，如果神對他們說：“你們還不夠完全，你們還有應當改進的地方，你們還應該有加添的地方，你們還需要改良。”他們也會認為這樣的話是對的。我們記得尼哥底母，他當時可以作猶太人的代表，他是年長的，是一個法利賽人，又是當時的一個拉比，並且是拉比中的拉比。像他這樣德高望重的人，有一天的晚上，來到主耶穌的面前承認說：雖然他這樣的有修養、有道德、有宗教，並且努力的尋求神的國，但他自己仍然承認還是不夠，離神的國還差一步，所以他願意來到主的面前，讓這一位從天上來的拉比——教師，再給他些指導，替他開一條路，讓他能加緊一點，加增一點，這樣自然就可以進到神的國裡。

尼哥底母當時的觀念，可以代表那個時候猶太人的觀念。他們認為自己在人的中間，乃是最高尚的，最曉得宗教的。這也不能怪他們，因為在當時的外邦人，是拜多神、拜偶像的，在那些外邦宗教中，道德是非常的低落。所以有許多的外邦人，在那個時候，也到會堂裡來敬拜神，甚至他們還歸化到猶太教的裡面。因為他們承認猶太教是最清潔的、是最高尚的，因此，當時那些猶太人，非常的自高自傲，他們認為神就在他們的中間，他們認為只有他們是神特選的子民，世界上的人，都污穢一樣，只有他們是神所喜悅的。

但他們承認還不夠完全，因為他們知道，雖然他們遵守律法，難免還有違背律法的地方，如果神向他們說話，叫他們應該改良、應當加緊、應當加添、應當受更深的教育，我相信這樣的話，他們都能聽得進去，並且能接受。但是，約翰被神差遣，出來說話的時候，他說：“天國近了，你們應當悔改。”且“悔改”這一個字非常的重，也許猶太人想，外邦人需要悔改，因為他們全都是錯的，而我們猶太人、法利賽人、撒都該人、文士和祭司，並不需要悔改。

當他們聽見悔改之道的時候，他們起了反感，他們不能接受。“悔改”這一個字，在原文裡的意思，就是“心思的變化”，而不是在表面上的修正；乃是在心思的裡面，有了一百八十度的完全的轉變。好像從前是背向著神的方向，現在轉過來，面向著神的方向。所以“悔改”是非常徹底的一件事。約翰就是用洗來代表“悔改”，我想沒有一件事，能表明“悔改”過於約翰的“洗”。什麼叫作“洗”呢？“洗”就是經過死亡、埋葬，然後從死裡復活，這個就是“洗”的意思。

約翰的“洗”是悔改的“洗”，意思就是說：今天要用“洗”來把“悔改”表明出來。那麼這個“悔改”，要“悔改”到什麼程度呢？乃是要“悔改”到一個程度，承認以往全部是該死的，並且也願意進入死地，沒有一件是良善的，沒有一件是可取的，可以存留的，所有過去的一切，全部都是敗壞，全部都不合乎神的旨意，全部都應當死去，並且應當完全埋葬。

從今以後，不再看見，也不再提說：然後重新作人，從頭開始，過一個嶄新的生活，這一個就是“洗”的意思。是不是當我們受洗的時候，就知道這個意思呢？我們受洗進到水裡去的時候，乃是進到死的裡面去。如果一個人，他承認自己還有良善，還有許多好的地方，他還沒有死心塌地到一個地步，承認裡面一切所有的，都應當死去，那你叫他受洗，實在是冤枉。所以當時那一些文士、法利賽人、撒都該人，他們不接受約翰的洗，就表明他們不承認他們需要“悔改”。

什麼叫作“悔改”呢？有一次，有一些神學家和一些有名的學者，他們會議研究聖經中各種各樣的道理，在那一個會議裡面，許多的神學家、許多的博士，他們都把他們所寫，關於聖經裡面真理的論文，在會眾宣讀，討論聖經中的許多真理，究竟怎樣解釋，在他們所討論的那些真理中，有一個乃是“悔改”。這些神學家和博士們，他們就大作文章，來闡釋“悔改”的意義。

但是，他們愈讀愈講，聽的人就愈糊塗，因為他們研究得實在太深奧了。結果有一位已經退休的宣教士，頭髮都白了，他在國外佈道多年，受了許多的苦，現在他退休回國了，他也坐在禮堂の後邊，聽這些學者們討論“悔改”。討論到一個地步，他實在忍不住了，他把手舉起來，主席看見了，就問這位老人要作什麼？他回答主席說：“請你能不能給我幾分鐘的時間，也來講一講‘悔改’？”主席看一看他，似乎沒有多大的學問，但是因他多年在國外佈道，所以就給他幾分鐘的時間，讓他講一講“悔改”的真理。

這位老人家，就站了起來，背向著會眾在台前走，他一面走，一面高舉兩手，大聲喊叫說：“我要下地獄！我要下地獄！”這樣的舉動和叫聲，當然使大家都驚訝了。以為這位老人好像不太正常，當他上到臺上的時候，就忽然轉過身來，仍然舉起雙手，面向著會眾，大聲喊著說：“我要上天堂！我要上天堂！”然後他簡單的說：“這個就是‘悔改’。”經他這樣一講，於是大家都知道什麼叫作“悔改”了。

弟兄姐妹！什麼是“悔改”呢？“悔改”不是改正，“悔改”乃是完全的回轉。承認過去的方向完全錯誤，過去所作的一切，在神的面前都是該死的，然後轉過來，開始有一條新的道路，向著一個新的方向，這個叫作“悔改”。

難怪法利賽人、撒都該人、祭司、文士，他們不能接受這一個“悔改”。他們或者在想，人為什麼要“悔改”？難道摩西的律法，也要“悔改”嗎？難道到聖殿裡去敬拜神，也要“悔改”嗎？難道祭司在那裡獻祭，也要“悔改”嗎？難道文士在那裡抄寫聖經，也要“悔改”嗎？難道法利賽人研究聖經，並且履行聖經的話，也要“悔改”嗎？難道人到會堂裡去事奉神，也要“悔改”嗎？如果今天我們犯了罪，我們做錯了事情，當然需要“悔改”。如果我們的事情作得對，並且是根據神的話而作的，難道也要“悔改”嗎？摩西的律法是神所賜的，聖殿是神的居所，獻祭是神所規定的，聖經是神所默示的，研讀這些難道有錯嗎？要“悔改”，只有那些不對的事需要“悔改”。那些對的事情，大概就不需要“悔改”了。

為什麼約翰說：“天國近了，你們應當悔改”呢！我們要知道，“悔改”的原因，不是因為犯了什麼罪，作錯了什麼事；悔改的原因，是因為天國近了。親愛的弟兄姐妹！當我們想到“悔改”的時候，我們總以為作錯了事，需要“悔改”。犯了罪，需要“悔改”。我們對“悔改”的原因，恐怕都是根據消極的一面。

但是聖經給我們看見：“悔改”還有一個積極的原因，催促我們來“悔改”，那就是“天國近了”。如果天國還沒有來到，猶太人在那裡遵守律法，到聖殿去禮拜，獻祭物、讀舊約，根據律法來作，這些都是可以的。但是，現在時代改變了，天國近了，主耶穌要來到這個地上了。加拉太書 4:4~5 告訴我們說：“及至時候滿足，神就差遣祂的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。”所以當天國近的時候，當天國來的時候，當天上的君王來到地上的時候，那些影兒的事都過去了。神的兒子沒有來到的時候，作那些事是對的，倚靠那些東西也是對的，人有了罪，為了能在神面前得著贖罪，需要獻祭，這是對的。

但是，如果天國來了，神的兒子來了，人還在那裡倚靠摩西的律法，還在那裡要倚靠牛羊的血，還在那裡咬文嚼字，根據各種各樣的律例、典章，在那裡守節期、月份、日子等類的事項，這一個就需要“悔改”。雖然那些事，是從神那裡來的，但是時代已經改變了，人不能再倚靠那些影兒，人必需“悔改”。這樣，纔能接受這一位主耶穌作他的救主。法利賽人、撒都該人、文士、祭司，因為他們不肯“悔改”，他們所持守的——在聖殿獻祭、和守節期、月份、日子，以及不可摸、不可嘗等類的條例，還是依靠摩西的律法。因為這個緣故，當天國來到的時候，他們就要愁苦。

所以弟兄姐妹！在這裡給我們看見，約翰所傳“悔改”之道的的原因，乃是因天國近了。在這以前的一切，都得悔改，都應當重新開始，來倚靠這一位神的兒子耶穌基督。

但是很可惜，那個時候，那些法利賽人、撒都該人、文士、祭司，他們不能接受，只有那一班罪人稅吏，卻承認自己實在有許多的過犯，並且認為若是天國來到，他們實在是沒有分的。因此他們來到約翰的面前，去受他的洗。弟兄姐妹！就是這樣，約翰就為著主，預備了道路。為著主，預備了一些合用的百姓。

我們知道：當主耶穌來到世界的時候，當時所有信祂的人，作祂門徒的人，大部分都是約翰的門徒。人若不接受約翰的洗，人就不會接受主耶穌。人若接受了約翰的洗，等到主來的時候，約翰一宣告說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”那些約翰的門徒，就很自然的到主耶穌那裡去了。所以約翰就是這樣預備了主的道，修直了主的路，為我們的主，預備了一班預備好了的百姓。

弟兄姐妹！在兩千年前是如此，在今天也是如此。在兩千年前，時代轉變了，從先知和律法的時代，轉到恩典基督的時代。我們的主在兩千年前，第一次來到這個世界上，祂說：“天國近了！你們應當悔改。”現在，在兩千年之後（我們今天是在二十世紀的末了），我相信在我們裡面，都有很深的感覺，我們都會覺得，這個時代也要轉變，甚至連恩典的時代也要過去。我們的主，祂要回來，在這個地上，管理祂的天國，義要居住在其中。因著我們的主，祂快要回來的緣故，弟兄姐妹！今天在地上，也需要有一班屬於祂的百姓，是預備好來迎接祂的。所以在我們這個時代，我們也需要有約翰的職事，我們也需要聽見悔改的道。

好幾年前在美國，有一班的人，他們非常的熱心，非常的愛主，他們感覺主來的日子實在是近了，他們也感覺將有許多災難，就如饑荒、瘟疫、地震等，要臨到這個世界。所以，他們裡面就有一個心願，要預備自己來迎見主。但是怎樣預備呢？於是他們就決定離開了美國，遠避到加拿大西北的曠野，他們買了一塊荒地，在那裡自己蓋房屋、種地，他們要與世界完全隔絕，分別為聖，一面使他們不致沾染世界的污穢，一面也能逃避要來的災難，他們盼望這樣作，就能清心的預備自己來迎見主了。

當他們去了之後，有一天，有一位老父親來哭著對我說：他的兒子就是那個領隊的，他是一個有名的醫生，如今撇下了他自己的職業，和一切所有的，與另一批的人到曠野裡去，甚至連他的老父親也撇下了，所以他父親傷心的來哭訴。預備等候主，是不是這樣呢？

在美國還有許多的人，他們在那裡預備，他們說主要來了，將有災難要臨到這個世界，好像啟示錄上所說的。那個時候，如果你的手上，你的額上，沒有受到獸的印記，就不能作買賣食物。所以在美國，現在有許多的基督徒，儲存了一年以上的糧食，並且大家互相勸告，及早預備地窖，以備災難臨到時，有躲藏之處，也有糧食可吃。有許多基督徒，就是這樣的預備等候主來。

有人問說：等候迎見主，是不是應當這樣作？弟兄姐妹！請你想想看，如果你家有糧，別人家都沒有糧，你是不是還吃得下去？我們是基督徒，如果我們有糧，別人都沒有，我們是不是應該分給他們？否則，到那時恐怕連命也不能保，哪裡還容你獨自保有許多糧食。預備迎見主，是不是這樣的預備呢？親愛的弟兄姐妹！主快要來了，我們不知道主什麼時候來，很可能在我們這一代主就回來。但是，我們要怎樣來預備主的道，來修直祂的路？我們要怎樣來預備一班的人，真實的能預備好迎見祂？我們應當怎樣預備？有的人在那裡說：如果主今天晚上來，而我正在講臺上傳講福音，那真是再好也沒有了，我定會被主接去。又有人說：如果主今天來的時候，我正跪在那裡禱告，那必能被主接去。

親愛的弟兄姐妹！我們究竟怎樣作祂預備好的百姓，來迎見我們的主？究竟在我們這一個時代，主有

沒有話對我們說？今天主對祂的百姓，只有一句話，好像兩千年前，對當時的百姓一樣，就是“主來的日子近了，你們要悔改！”弟兄姐妹！在表面上，我們都是很敬虔的人，都是作禮拜的人，也讀聖經、也禱告、也很熱心。在表面上，好像也沒有什麼大罪，小過雖有，大罪是不敢犯；若是與世界上的人來相比，似乎我們不知道要好了多少。也許在你的心裡覺得，你這樣追求主，雖然還不夠，但是已經差不多了，如果有人來教導你，指點你一兩點，那麼你根據這一兩點再加上去，認為大概就可以了。弟兄姐妹！在我們裡面的感覺，是不是這樣呢？如果今天我們的感覺，覺得自己已經差不多了，那真是一個愚昧得可怕而又可憐的人。

一個真正在神面前被祂預備的人，乃是一個常常悔改的人。我相信在末後的時代，神對祂兒女的信息，乃是悔改的信息。在第一世紀的末葉，就是使徒時代末了的時候，那位升天的基督——祂對祂地上的教會，究竟有什麼信息？如果你讀啟示錄第二、三章，你就要看見，裡面最重要的信息，就是悔改。不但外邦人需要悔改，基督徒更需要悔改。我們必須知道：一個愈看見天的人、愈看見神榮耀的人、愈得著天上異象的人、愈認識主耶穌的人、愈親近祂的人，裡面是愈覺得需要悔改。但是，我們今天卻墮落到一個地步，自高自大、自滿自足，我們以為樣樣都不缺，以為我們比別人強，以為主若是再來，別人不能被提取，我們一定被提取。

親愛的弟兄姐妹！這個是老底嘉的光景，原因是他們的眼睛是瞎的，他們不肯迎見主。今天我們需要悔改，並不是我們犯了什麼罪，作了什麼錯。我們照常聚會、照常追求、照常愛主，但是弟兄姐妹！如果我們真的看見了主，就是那些照常所作的事，都需要悔改。所以從前有人說：“神哪！甚至連我悔改的眼淚，也需要主寶血來潔淨。”

弟兄姐妹！今天我們在神面前，心裡的光景究竟如何？問題不在乎外表，問題乃在於我們心裡的光景。因為神所看的，是我們的心。人看外表；神是看內心，在外表的上面，很可能都是一樣。在馬太福音第二十四章告訴我們說：“兩個婦人推磨，兩個人在田裡種田。”在外表上看，是完全一樣。但是有取去的，有撇下的，一個是已經預備好了的，一個是沒有預備好。不是外面的工作，也不是外面的休息，乃是我們心裡的光景。

弟兄姐妹！我相信今天主對祂自己的兒女，有一句話是頂要緊的，就是“要悔改”！悔改的原因，是因為我們常常沒有看見主。什麼時候，你感覺不需要悔改，那個時候，就是你沒有看見主的時候。如果你天天看見主，你天天就需要悔改。悔改是連續不斷的，我們需要繼續不斷的在神面前悔改，因為我們需要繼續不斷的看見主。當你對主有新的看見，你立時就看見你需要悔改。就是你的事奉，也需要悔改。你的讀經，需要悔改；你的禱告，需要悔改。甚至於你過去的悔改，還需要悔改，我們需要常常悔改。

哦！弟兄姐妹！惟有這樣，我們纔可以被帶到單純清潔裡面去。這是心靈的光景，不是一個舉動。什麼能叫我們在神的面前，作一個虛心的人？在馬太福音第五章主說：“虛心的人有福了，因為天國是他們的。”什麼叫作“虛心”呢？“虛心”就是“靈裡貧窮”，不是說他物質上的貧窮，乃是說他靈裡面的貧窮。往往我們以為自己是富足的，我們靈裡就不貧窮。往往靈裡貧窮的人，在神面前卻是富足的。因為當他看見主的時候，他把他裡面所有的都倒空了，好讓主來充滿他。因此，他在主的面前就不貧窮，這樣的人有福了，因為天國是他們的。

親愛的弟兄姐妹！今天我們在這個地上，我們都說主快要來了，我們都等候主來，都在這裡預備，究竟是怎樣預備法呢？是不是加添？不是！乃是減少、乃是倒空，並且要繼續不斷的，在主面前倒空自己。我們愈倒空自己，就愈悔改，祂就愈把祂自己，作在我們的裡面。這樣，當我們見主面的時候，就不至於慚愧。弟兄姐妹！只有這樣的態度，是神所喜悅的，能活在神的面前，能把我們帶到天國裡去。

禱告：主啊！我們感謝讚美禰！因為禰並不是向我們閉口不言，禰並不是叫我們在暗中自己去摸索。主啊！禰的話清楚告訴我們：我們應當怎樣的預備，來迎見禰的面。主啊！求禰拯救我們脫離錯誤的觀念，就是以為我們能作這個、能作那個，加上這個、加上那個，以為當我們富有的時候，我們就能見禰的面。主啊！求禰改正我們的觀念。主啊！求禰給我們看見，因為我們常常看見禰的緣故，叫我們常常在禰的面前有個悔改的心，叫我們真是謙卑在禰的面前，好讓禰自己來成全我們。我們的主啊！巴不得在這裡所有的弟兄姐妹，蒙禰的憐憫，活在悔改的靈裡，好叫禰來的時候，我們不須要再悔改了。聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！

—— 江守道《施洗約翰的職事》