

屬靈的領袖(史百克)

目錄：

第一章 摩西（一）	2
第二章 摩西（二）	9
第三章 尼希米	18
第四章 約書亞	27
第五章 底波拉	41
第六章 基甸	45
第七章 大衛	53
第八章 保羅	59

第一章 摩西（一）

我覺得主給我一個負擔來看屬靈領袖的問題。屬靈的領袖這件事，無論對祂自己或祂的子民都是相當重要的。特別在我們今天這時代中，這件事是非常需要，在我們這時代裡很少有偉大的屬靈領袖出來，這是一件稀奇的事。這些日子以前，離現在不遠，在教會中有好多首領，然而今天卻不是這樣，今天的教會中很少有顯著的屬靈首領，為什麼這樣？我沒有意思來說明，但是我卻知道主需要屬靈的首領，同樣我知道仇敵盡牠所能地反對屬靈的首領。仇敵盡牠所能的，或阻止教會有屬靈的首領；或破壞教會屬靈的首領，我不是說我們中間會出來什麼偉大的屬靈首領，但是我盼望主能使你們有屬靈首領的才能，所以我覺得要來看這件事。

我要從士師記裡面找出我所要引用的《聖經》。士師記第五章二節：“因為以色列中有軍長率領，百姓也甘心犧牲自己，你們應當頌贊耶和華。”這是需要頌贊耶和華的一件事，就是有首領（和合本譯作軍長）率領。我們要從以色列人中找到幾個首領，在這件事上作我們的教訓，在他們身上我們找出幾個做屬靈首領的原則。

以色列人中第一個首領就是摩西。對屬靈的首領，摩西的故事中有許多能教導我們的，現在我們不能把他做屬靈首領的各方面都看過。我們先要看他做屬靈首領的準備，就是摩西作一個首領的各種因素。我們來看摩西的生平，從他生下來一直到曠野帶領以色列人，我們從摩西身上十分確定地看見一件事，就是他得以做一個首領完全是出於神的主權。在做屬靈首領這件事上，這對我們是非常重要的。我們必須有一個很確定的感覺，知道我們做屬靈的首領是出於神的主權。我們所以能夠在屬靈首領這個地位上乃是出於神，這並不是我們自己的一個選擇，也不是因為人把我們安置在這個地位上，也不是一個組織把我們擺在這個地位上，這乃是因為神這樣做了，這樣安排了，這是做屬靈首領的第一個原則。

在我們全人最深處必須有一個很深的感覺，乃是神如此做了，所以我們才有這樣的光景。主耶穌對祂門徒說的話，在我們身上也實在是這樣。祂說：“不是你們揀選了我，乃是我揀選了你們，並且設立你們。”我們要注意，主這些話不是關係他們自己的得救，乃是說到他們怎樣侍奉。我可以換一個說法，不是你們選擇這個職事，乃是主揀選了你們來盡這職事。不是你們自己選擇了這個工作，乃是主把你們安置在這個工作上。這是做屬靈首領一個基本的原則。

我相信摩西定規知道神揀選他，當他定規侍奉神的時候，必定非常喜樂，若不是這樣的話，摩西沒有辦法受得起所要經歷的事。請我們把摩西年老的光景想一想，在那個時候，有許多艱難的事興起來，有許多苦難臨到他身上，在以色列百姓中間有很多使他失望的光景。假若摩西說：“我當初決定做這種工作太糊塗了，我為什麼來擔負這種工作，我盼望從來沒有做這件事就好了。”摩西如果這樣的話，會落到一種完全軟弱的境地，他那個忍受的能力，在《聖經》中給我們看見，“因為他恒心忍耐，如同看見那不能看見的主”。他那個忍受的能力是因為祂把他安置在那個地位上，不是他自己選擇的工作。我們若是能說，神把我安置在這個地位上，這對我們的工作和忍受的能力是非常重要的。我整個地位是根據神的安排，不是我的揀選。這是我們在摩西身上所看見的頭一件事。

他生下來的光景，說出這個原則來。當以色列中所有的男嬰孩都被殺死的時候，神就進來主宰管治這件事。他的出生完全是在神的主宰之下。他其餘的事也都是這樣，在摩西這個人身上，他的生平和工作都是由神開頭做一切，在一切事上都是由神負責來開頭。就是以後摩西遠遠到了曠野裡去，可以說他埋沒在那個地方，好像在他什麼事都了了，但是神卻知道他在那裡，神知道他是在曠野的地方，神出來到曠野的地方去尋找他，我想你們看見了這個原則。在屬靈首領這件事上，我們深知道神安置的地位，這是一件重要的事。若是在我們身上是這樣開始，或者一個工作是這樣開始，或者任何一班人是這樣開始，我就忠告你們要好好站住。你可以檢查一下，看看到底是不是主呼召你站在這個地位上，這是必須要弄清楚的，這就是摩西做屬靈首領的第一件事。

第二件事，就是我們帶領別人需要第一手的知識、第一手的經歷。在這裡又是神主宰的另一部分。以色列人那時是在埃及，所以神把摩西放在埃及四十年，在那四十年之內，摩西對以色列人的處境非常熟悉、非常關切。我不是向你提議要在世界有四十年的光景。我在這裡指出一個屬靈的原則：就是你對於拯救別人，從他們的處境中出來，需要有第一手的知識。若是我們對這個世界沒有經歷的話，我們的工作相當軟弱，或者說我們對不合于主心意的事也是如此。

有的時候，青年男女不過僅僅讀畢他們的學校，他們想要做一點什麼事，他們有的人定規要做什麼傳道人，或者成為海外宣教士，而他們對世界的世事沒有一點經歷就開始擔負工作。或者有的時候有這種光景，人想要做一種工人，有的人只要他是一個得救的人，就可以做基督教的工作了。結果許多的人做基督教的工作，對世事人情沒有多少經歷，他們對人所生存的境地沒有多少經歷，他們對人生的艱難、試煉很少有經歷。他們不過自己做工，或者別人安排這樣做工而已。他們並不知道他們所要救出來之人的那種環境。這個原則可以把它擴大用在很多的事情上，這包括一切。主把人拯救出來的那種境地我們必須瞭解，我們不能置身在環境以外用理論對人講什麼，我們必須知道人所在的那種境地到底是怎麼一回事。主使摩西的一生，頭四十年先在埃及地，我盼望你們中間不都是這樣，但有一部分人知道我的話是什麼意思。你們大多數的人仍在世界裡，你們知道世事人情是怎樣一回事，所以你

們對世界的人相當同情，你要看見這裡的原則是這樣，做屬靈的首領不是職業化而是屬靈的，這是從屬靈的經歷裡所產生的。

我們再看摩西身上的第三件事，摩西需要學習基本的功課，就是主的工作是屬靈的，不能依靠我們的才幹，或我們的學問和我們的能力。《聖經》告訴我們，摩西學盡了埃及一切的學問和知識。不錯，埃及是叫人得到特別學問的地方，而摩西學盡了埃及給人的知識，他在埃及學校裡受過教育，他在法老的皇宮裡受過教育。有人這樣說，他是一個身體非常強健的人。有一天他看見一個埃及人打一個希伯來人，他就起來打那個埃及人，沒有打第二次，一下子即把埃及人殺了，也把那人埋葬掉。這就告訴我們說，摩西的身體非常強健有力。他是頭腦很好的一個人，相當有學問並且受了很好的教育，身體很強健。摩西想這些事是做主工的必備條件，所以他以自己的力量作根據來開始工作。摩西以為說，他能用天然的力量做主的工作。他需要學一個功課，並不是這樣做主的工作。主的工作是屬靈的，不能倚靠天然所能所是的，摩西需要學這個功課。我相信到以後，他的學問和教育與他有益處，但是在開頭時候，要做主的工作，不能靠這些東西。你在這裡看見在法老的皇宮裡有一個青年人出來，也有能力、才幹和學問。他看見希伯來人受埃及人的苦待，就血氣大發，這件事不能容忍，他就定規有一個作為。他是一個為神大發熱心做工的人，我們可以說，他是為神心中火熱的人，但是摩西需要知道，光有熱心不夠，還有一點東西比熱忱更重要。對於青年人要求熱忱有一個危機。只要奮力地叫青年人熱忱來做主的工作，只要他們被鼓動起來，那我們就得著所要的了。但是必須有比這個還重要的，摩西學了這個功課，就是熱忱不能完全主的工作。我們知道好些做主的工作都是這樣有熱心、這樣有熱忱。若是不動，就盼望不做主工，動了就燒起來。當他熱忱消退時，就沒有什麼東西了。

摩西需要進入很艱苦的學校。這一個學校就教導他認識自己，認識自己的失敗。這是一個很艱苦的學校。在這裡他認識自己是何等的失敗。我想當摩西到了曠野以後，他也許說：“哦，我是做了何等的錯事，我遭遇了一個怎樣的失敗。”也許在第二個四十年之內，這是摩西身上最痛苦的事，他學習知道，他不是那個理想的人物，他不能做想像的工作，他真的發現了自己是什麼光景，這就是借著失敗而給人學得的一件事。這是我們做屬靈首領一部分該有的功課。照樣我們都要學這個功課。我們要學習知道，我們寧可沒有這個熱忱，比有熱忱還好。我們會被帶到一個境地，不是我們的熱忱，乃是主的帶領。在這件事上，我們應該非常清楚。我們要當心，如何鼓勵青年人來做主的工作。我們若是這樣鼓勵人，可能叫主的主權，在他們的生平中沒有什麼地位。我們要謹慎，不要把我們的手放在人的身上，把他們交托到主的工作中，那是主的工作，不是我們的事情。我們可以為他們禱告，可以在屬靈的生命上幫助他們，我們可以做他們的一個榜樣，但必須主的手臨到他們身上，帶他們做工。他們必須確定知道，乃是主揀選他們，不是他們的熱忱，也不是別人的鼓動。你若是去看新約，你找不出有什麼人鼓動人做工，在新約裡頭沒有人的鼓動，但是有人禱告求主興起工人來。沒有人鼓動做主的工作，但是能夠在新約《聖經》中看見好多為主做工的人。主所做的一件事在我們身上，也必須如此。我們再來看第四件事，我們現在看見摩西在遠方的曠野中，他在那裡做很卑下的工作。他從世界裡被隱藏起來，那個代表世界的埃及，完完全全忘掉了摩西。他在一切人的眼光以外，人看不起他，他是做隱藏卑下的工作。他在那裡牧養他岳父葉忒的羊群。世界的人沒有看見他，他所做的事是世界的學者和埃及的學者所輕視的。請你們想想看，埃及皇宮裡的一個太子，也就是埃及法老女兒的一個兒

子，學盡了埃及的一切學問，這樣一個有才幹的人，現在在曠野裡牧羊且做這工有四十年之久。自然他有功課學習，但是有一隻眼睛看著他，他卻沒有看見那只眼睛。他不知道有眼睛看他，主的眼睛在注視他，主知道他在什麼地方，主知道他心中有什麼故事發生，主知道他的忠誠，並且主有一天找到他。在這裡給我們看見一個極大而重要的功課，主在我們隱密的生活裡看見我們。當一切人看不見我們的時候，主注視我們，並且主注視我們，看我們怎樣做事。照我看來，摩西做那部分卑下的工作是非常的忠誠。

你記得一件小的事情，那時牧羊人把羊帶到井邊喝水，有一班女人看守羊群，她們把羊帶到井旁的時候，有男的牧人阻止她們這樣做。他們說：“你們不過是女人，要把地位讓給男人。”摩西卻說：“不可以這樣，你們男人應該站在井旁，讓女人先飲她們的羊群。”這就證明摩西必定是身體相當強健的人。若是小孩子，那些牧人決不肯這樣做。他們看了一下摩西，覺得最好一邊站吧，這人比我們強。我的意思是，這個人很忠誠地盡他工作的職事。這在主看是非常重要的，若是大家都注意我們的時候，我們很容易把事情做得很好。我們在眾人注意之下，我們定規盡我們所能的做事，但那不是主注意的。主注意我們隱密的生活，當沒有人感動我們的時候，祂給我們一點平常的事做，那時候主注意我們。當我們想到青年人做主工作的時候，我總是在那裡想，他們遇到些不被人注意之事的時候，他們會如何做。我知道我給他們一些大的工作，他們定規喜歡做，但是在這裡有平常的工作，沒有人喜歡做人看不見的這些小工作。也許就是掃掃地，也許是擦擦窗戶。他們以為做了這些事沒什麼益處，這不是重要的工作，沒什麼幫助，但神卻在這裡注意人。在做屬靈首領的事上，這是很重要的，在摩西身上也是這樣。他可能成為一個灰心喪志的人，也許他心裡滿了艱苦，也許他覺得他一生偉大的事沒有辦法成功，他在這裡是做一些小事。但他並沒有說，這個工作不夠好，我的資格又能做大的事。他即使做那麼小的工作，仍是很忠誠地做。在新約裡，這件事有個原則，凡在小事上忠心的，主再托他管理更多的事，這是做屬靈首領的一個原則。

我們再來看第五件事。那就是看見荊棘叢所學的功課，我們知道在這個功課裡面有好多不能說的，但是我願意從其中找出一點簡單的功課。你們知道那個故事，摩西正在牧養他岳父葉忒羅羊群的時候，他帶著羊群出去，忽然看見一件事發生，在曠野裡有一堆荊棘被曬得發火，並沒有什麼稀奇，因此荊棘燒起來還沒有被特別注意到那件事，也許他從前看見過這事。所以他再往前牧羊，但是他再看那堆荊棘，被火燒著不熄。我不知道他怎樣想，也許他再往前去一點，他定規過了一段時間，再回頭看荊棘燒著的事。那火越燒越旺，他說這件事不平常。他說，這個定規特別，我從前看見被火燒的事，可是這些荊棘一直燒著。我過去看看這件奇妙的事。他就過去要知道這件事的意義。主從荊棘中呼召他：

“當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。”我們現在不必來看摩西受使命，我們來看荊棘。荊棘代表什麼？那就是人做大器皿的一個表號，是人的一個象徵，就著荊棘自己來說，很容易被火燒盡，火指著什麼？我們在《聖經》裡看見，火常是聖靈的一個表號。在這裡乃是一個比喻，就是神的靈在一個做器皿的人裡面，這一個人沒有被聖靈毀壞，但這個器皿一直持有聖靈，並且滿有生命。這個器皿變作一個很大的矛盾，這個器皿應該一再被毀壞，應該一再被了結才是，但是一直維持生命，不僅沒有被燒毀，反而有生命保持他。我想我們在這裡看見主教導摩西什麼功課，自然我也信這是基督的預表。但是在這裡對摩西有一個功課，在這時主要給摩西一個使命。摩西發現自己是何等不像樣

的器皿，他是何等的軟弱，他是應該完全毀壞。摩西在這時候對自己一點自信也沒有，當主對他說話的時候，這件事仍是很顯明。他對主說：“你若找著別人，不要找我做這件事。”摩西被帶到一個地步，乃是在曠野裡算不得什麼的荊棘，很容易被人了結，但是聖靈進到他裡面，這一堆荊棘變作矛盾的東西，應當死，但卻活著，並且還一直活著。這對摩西是非常重要的功課。後面的四十年，他需要學這個功課：這個脆弱的人，如何能夠向前，只有借著他裡面的聖靈才能做到。這是作首領的一個基本原則。

我們記得保羅說到這件事，他說：“我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。”以後他接著告訴我們說，有困難臨到他身上，他怎樣沖過去，不是因著他自己忍耐的能力，乃是因他裡頭聖靈的能力。我們需要學習這個功課。親愛的弟兄姐妹！我們應該是何等矛盾，我們實在應該是死的，有許多事應該一次又一次地毀壞我們，各樣的艱苦、試煉了結我們。按天然來說，應該如此，但是我們卻學習知道了復活的大能。這是做屬靈首領的人，一個重要的功課，屬靈首領就是這樣。保羅是這樣，我們以後還會來看保羅，但是在摩西這個職事最開頭的時候，他學了這個功課。凡你所不能的，神的靈叫你能。凡你不能做的，神的靈能夠借著你來做。最後，我們要用主說的話來結束。

主說：“要把你腳上的鞋脫下。”你們知道這是什麼意思。在《聖經》中，主一再對首領說這話：“腳上的鞋脫下來”，親愛的倪弟兄說過這件事，“鞋”是指著“世界的接觸”。你必須先把世界的接觸脫下來。我把這件事留給你們。世界的接觸必須被脫節，在職事上我們只與天有連結，從你的腳上把鞋脫下來。摩西用敬拜來開始他的工作。

第二章 摩西（二）

我們繼續來看做屬靈首領這件事。我們是從以色列中的首領來看這件事。我們繼續來看第一個首領摩西。我們從摩西的生平中找出一些屬靈首領的功課。我們已經看到摩西在荊棘火焰裡敬拜主，現在來看主從荊棘火焰中給摩西的使命。在出埃及記四章裡，主給摩西兩個神蹟：

“耶和華對摩西說：‘你手裡是什麼？’他說：‘是杖。’耶和華說：‘丟在地上。’他一丟下，就變作蛇；摩西便跑開。耶和華對摩西說：‘伸出手來拿住它的尾巴，它必在手中仍變為杖’；……耶和華又對他說：‘把手放在懷裡。’他就把手放在懷裡，及至從懷裡抽出來，不料，手長了大痲瘋，有雪那樣白。耶和華說：‘再把手放在懷裡。’他就再把手放在懷裡，及至從懷裡抽出來，不料，手已經復原，與周身的肉一樣。”（出四 2-4、6-7）

這兩個神蹟，對屬靈首領的問題，有許多可以教訓我們的。我們必須承認一個原則，也是一個定律：就是一個屬靈的首領必須是神子民中的一個頭。這就是說，他必須先經歷要教訓神子民的事。除非我們自己達到了那種境地，我們就沒有辦法教訓別人，所以主就在這些做屬靈首領的人身上花相當工夫，先在他們身上給他們教訓。他們應該作頭，先來經歷他們要帶領別人經歷的事。摩西願意把以色列人帶到這兩個神蹟所指明的意思裡去，所以他就先來懂得這兩個神蹟的意義。我願意停一下，請你們把這一點一直記牢，也許會帶你們經歷一些很奇異的經歷。那些經歷你們當時不知道主的用意如何，但

慢慢就會發現那些意義，那些經歷就成為你們說明別人的一些根據。摩西要帶領以色列人出埃及的這件事，神在子民身上有關係。這不僅是把人從埃及帶出來，經過曠野而進入迦南，乃是把那些百姓帶到屬靈的根基上，照著神的意思，把那些人造成某種人才行。這件事包括在這兩個神蹟裡面，所以我們來看一下這神蹟。

杖的故事，這是很有意思的。原來這是一根牧人的杖，就是摩西用來牧養看顧他岳父葉忒羅羊群的杖，那是很簡單的牧人的杖而已。主對摩西說，你手裡是什麼，他說是一根杖。我剛才說過，這根杖很有意思，也是很有教訓的。就是這根牧人的杖是將來神聖權柄的一個表號。摩西帶著這根杖進埃及去見法老，在法老跟前，那根杖就是神權柄的一個表號。以後也就是那根杖，伸出來打紅海，因此紅海的水分開，以色列人過去，然而摩西再轉回身來把杖放入紅海裡，紅海的水就合起來淹沒埃及的軍隊。以後亞瑪力人來攻打以色列人，摩西上山伸出這個杖來，伸出就得勝了。這些很清楚給我們看見，這杖是神權柄的一個記號。主對摩西說，你手裡是什麼東西，摩西說是杖，主說，丟在地上。他一丟在地上，就變作一條蛇，摩西便跑開了。這是一件很可怕的东西。這不是別的，就是摩西自己。蛇總是撒但的一個表號，這是一件可怕的东西。人只要一看見蛇就跑開來了，但是主對摩西說，要把它的尾巴拿起來。摩西照著主的話，把蛇的尾巴拿起來，又變作一根杖。魔鬼變作權柄的表號，在這裡有撒但的權能，摩西要到埃及去對付撒但的權能，摩西在整個曠野裡對付魔鬼的權能，他需要學習認識神的權柄，如何勝過撒但一切的能力。主耶穌對門徒說，我給你們權柄勝過仇敵一切的能力。這是做屬靈首領一個非常基本的原則。那就是說，基督的權柄勝過魔鬼一切的能力。

我們在主耶穌身上看見這件事。我們來看祂在地上的行動，看看祂在那裡做什麼。祂在各地都是拿著撒但的尾巴。撒但在祂前面行，在這裡有撒但的蛛絲馬跡，留下來的軟弱、病症、死亡，在主耶穌前面各處都有這一條蛇，這一條蛇極盡牠的能力做在人身上。主耶穌就從撒但的尾巴來著手，祂把撒但的尾巴拿起來使牠變作祂權柄的表示。祂把蛇的尾巴拿起來，因此撒但的工作變作祂權柄的一個表號，這是很清楚的。這是摩西應該學的功課，也是每一個主的僕人應該學的功課。神呼召我們在這個地上，追蹤撒但工作的尾巴。在各地都有撒但工作的記號，我們應怎樣對付這種光景？我們是跑掉嗎？我們是在這個跟前逃跑，或者我們因著這個害怕？可能我們自己是這樣，我們沒有能力對付撒但，但是主卻把祂的話給了我們。祂的話是一根有權柄的杖。當我們在追蹤撒但這事上忠誠的時候，主很可能用撒但的工作來顯明祂的權柄。

我們在行傳裡看見這件事是何等的實在。在那裡那條蛇相當做工，牠興起了大數的掃羅，在那裡大大地苦害教會。牠也在那裡幫助殺害了殉道的司提反，這是撒但的工作，這也是那蛇的權柄和能力。但是主耶穌來到這裡，對付撒但的尾巴。主就用那個工作，叫大數的掃羅得救。我想我們可以這樣結論，司提反的死對大數掃羅的得救有相當的影響，那是保羅沒有辦法忘記的事。保羅一再一再地說到那件事。他作見證的時候總是回到那件事，就是主怎樣用撒但的工作來叫掃羅知罪悔改。在行傳十二章裡面，我們看見彼得被關在監牢裡，那時，希律王下手苦害教會，他用刀殺了雅各就是約翰的哥哥。當希律看見猶太人喜歡他做這事，又把彼得捉來放在監裡，意思說，第二天處決他。也許想以對付雅各的手段同樣對待彼得。那件事結果怎樣呢？希律被一個蟲子咬死了。那裡說：“神的道日見興旺，越發廣傳。”那就是那個故事結尾的光景。主在蛇的尾巴那裡做工，就是用撒但的工作來做成祂自己的

工，這是教會學習的一個功課，也是主的僕人需要學習的第一個功課。主耶穌有權柄勝過仇敵一切的能力，並且祂把有權柄的話語賜給我們，叫我們能夠來對付仇敵的尾巴，並且撒但的工作也就變做主工作的見證。這是一根有權柄的杖。

摩西在這裡學了什麼功課？他在這裡學了一個莫大的功課，實際有勢力的範圍乃是屬靈的範圍。這不僅是對付法老的問題，也不僅是對付埃及人的問題，這完全可以說不是地上的事，乃是對付靈界的事，我們看兩處《聖經》：

出埃及記十二章十二節：“因為那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切頭生的，無論是人是牲畜，都擊殺了，又要敗壞埃及一切的神。我是耶和華。”主所做的是在一切事的背後，來對付屬靈的能力。出埃及記十八章十一節：“我現今在埃及人向這百姓發狂傲的事上，得知耶和華比萬神都大。”

摩西要對付一切事物背後的東西，不是法老，不是埃及，不是埃及的祭司，乃是這一切背後屬靈的勢力。“因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。”以色列得以從埃及出來，乃是在世界的君王手下蒙了拯救。那不僅是從埃及地蒙拯救，也不僅是從法老王手下得蒙拯救，乃是從一個屬靈的國度裡得著釋放。那是我們的光景，也是我們的工作。我們不僅要把人從地上的勢力裡救出來，我們乃是把人從黑暗權勢裡救出來，從撒但捆綁之下救出來，從另一個國度裡救出來，使他們能遷到神愛子的國裡，而得以從世界裡被拯救出來。這是說一個國家的制度被推翻了，這是摩西需要對付的一個東西。

我們現在來看摩西用這個權柄進到埃及去，我們在那裡看見摩西在這件事上受到嚴重的試驗。他用這根杖行了十大神蹟。第一個審判失敗了，第二個審判又沒有用，就是這樣一直到第九個，這些都沒有果效，以色列還不能出來，所以在權柄這件事上，摩西受到很嚴重的試驗。但是我們要清楚一件事，這並不是主要做什麼，卻不能做成，也不是主說，這個做不成我用另外的方法；這方法又沒有用，我們再用一個方法，結果看見又沒有果效，我們又用一種方法。好像主九次用各種方法，結果都沒有用。我們不應該這樣想。主這樣做，到底是什麼意思？祂乃是要把一切仇敵消耗了。祂要把仇敵消耗淨盡，祂把仇敵忍受能力消耗盡了。祂是給仇敵看見，牠們到底能夠忍受多少，仇敵實在忍受了相當多，但是主是逐漸消耗了仇敵的力量，現在把仇敵的能力消耗盡了。在這裡有無比的力量，主再來做一件事，用這件事把整個埃及長子殺了，那就是說勝過了仇敵的一切能力。主的能力不僅勝過仇敵一點點的能力，主的能力乃是勝過仇敵一切的能力。在十字架上，主是把仇敵一切的能力消耗淨盡了，然後向一切誇勝。但是這件事在摩西身上是很厲害的功課。摩西每次回到主面前說，這個沒有用，我們失敗了。主說，你再回去，摩西又回來說沒有用。主說，還要回去。主知道祂做什麼事，然而摩西不知道。我們要看見，到末了的時候，主把仇敵的能力完全消耗了，然後主用祂最厲害的一招，那就是神聖的權能，那時候仇敵不能站立。乃是在逾越節的時候，仇敵的能力完全地完了，在十字架那個地方完成了。摩西當時經過相當的艱苦，才能學這個功課，他學這個功課，好像一直覺得失敗。這不過從人看是失敗了，從神看卻不是如此，神與人的看事絕對不同。主永遠不許可我們因暫時失敗而放棄工作，主能做成功。主一再打發我們回去，結果在神的手中完全勝利。

我想你們看到這根杖的教訓也就是神聖權柄的一個功課。我不是向你們提議用自己的能力和魔鬼打仗。我所給你們的，你們要相當謹慎，不要這樣做。若是僅僅憑天然的能力打仗，就要在魔鬼跟前逃

跑了。除非我們有神權能的話語束腰，否則我們就不敢同魔鬼打仗。他所說的，所以有果效，界線乃是屬靈界。你我若是不能看見事物背後對付屬靈的勢力，就不能做屬靈的首領。我們必須知道在任何局面背後，常有其屬靈的意義，在背後有仇敵自己，也許局面很簡單。若是那個局面和神的旨意有相當關係，那裡面就會有相當屬靈的意義。如果那個局面能影響神在祂子民身上的完全旨意，我們就知道那背後有屬靈的故事，總有一點光景可察覺仇敵在那地方。我不願意你們裡頭太有鬼的感覺，這也是仇敵所喜歡的事，就是你們常常想到鬼。你們一直想從一切人的背後看見什麼鬼了。仇敵用這個辦法放在你身上來得著你。牠若是不能使你不承認牠的存在，就是使你承認牠到處存在。我們應該一直持有一個感覺，就是只感受主自己，然而我們也必須緊記仇敵實實在在是一個實際。我們也必須知道，如果要對付一切事物背後的那個仇敵，只有像保羅告訴我們說，需要用禱告來對付，需要厲害的禱告來對付。這是以弗所書六章給我們看見的，這件事與做屬靈首領相當有關係。

我們再來看摩西的另一件事。摩西進了埃及，他還帶著他的老觀念。《聖經》給我們看見，當他離開了埃及就有那個觀念，他以為以色列人知道主借著他的手來拯救他們，在他裡頭一直有這個觀念，所以他把埃及人打死了。第二次他看見希伯來人打架，他把他們拉開，然後那欺負人的說，難道你要殺我像殺那埃及人嗎？這使摩西相當不高興。等到四十年之後，再回到埃及，仍舊有這個觀念。這些以色列人到底能不能看出我的工作？到底懂不懂我為他們做什麼？我要得著他們的心，支配他們的心，我不要在他們身上遇著難處。他們是圍繞在我的面前，我也許在法老身上遇見難處，但不應該在神的子民身上遇見難處。在他的頭腦裡有這個觀念，不久他在這件事上完全失望。結果，主的百姓轉過來反對他，這是一個很痛苦的功課，我想有的傳教士在今生學了這個功課。他們傳道的工作有這種經歷，他們想那麼遠方的外邦人實在可憐，於是很願意把美妙的福音傳給他們聽，他們定規會信，並要接受我們所傳的，他們要對我說，我們好多年等候你們這班人。但結果發生什麼？事實不是這樣，沒有人歡迎他們。有許多時候，人過了許多年才肯聽他們一點；有的時候，在神的子民中間做工也是這種光景。

弟兄姐妹請記得，這是我們在地上做基督徒完全跟隨主所遇到的一個難處。當你對他們講怎樣得救，怎樣得著復興，他們接受了。若是對他們傳很簡單的福音，他們很喜歡，但你想要把他們帶到神完全的旨意裡，你就碰到艱難了。我說，主所碰到的實際的頂撞，乃是在祂的子民中間。我想我沒有說錯，對基督完滿旨意所碰到的難處是在神的子民中間。我們在開始便需要懂得這件事：若是主給你使命，若是主給很大的啟示，不要理想，什麼都要歡迎接受。你們要看見神僕人最大的難處，乃是在神的子民身上碰到，這就是摩西當日所學的功課。為著以後的四十年，他需要學這個功課。要把那班人帶到美地是何等艱苦的事，這就是在摩西身上，在開頭時需要學的功課，他需要借著這種失望來學習這種功課。我不是要你們灰心，只是要你們瞭解這件事。若是你們只講到基督根基的道，開端的道並且是容易的，自然人喜歡得救脫離地獄，他們願意上天堂，只要講這些他們定規很歡喜你，他們只盼望你一生都是講這些東西。但是你講神完滿旨意的時候，你就遭遇難處。在這時候，你的工作一開頭，就是艱苦的工作。你就會在本族人身上碰到失望，你是把一生為著他們，他們在這事上卻不在意，這就是摩西所發現、遭遇而學得的功課。這是很艱苦的功課，但是要做屬靈的首領，這是很重要的功課。我不願意單看摩西一個人，還有別人我們也要看一下，所以我越過曠野看屬靈首領的問題。我們來看

摩西生平的末了，就是一個首領的失敗。這是一個很悲慘的故事，這是一個很好職事的慘局，我們在這事上應當學一點功課，我們不應該盼望我們工作的結果是悲慘的局面；我們不希望曾被主用過了，最後卻失敗了，所以《聖經》記這個故事是為著我們。你們知道什麼事發生，以色列人又需要喝，主對摩西說，你吩咐磐石發出水來。摩西卻拿杖擊打磐石，自然水流出來，但是主在這裡責備摩西。等到主自己對摩西說話，祂對摩西說了嚴厲的話，因為你在百姓中間沒有尊敬我，所以你不能進迦南地。摩西聽見主說他不能進迦南，就一再求告主。主說：不要再向我提這件事了，你死去吧。這是多悲慘的局面！摩西一切的生活，一切的苦難都結束了。他一生教訓別人，自己反被丟棄，這是《聖經》裡一件悲慘的事情。我承認我的心常常為著摩西難過，當我年幼的時候，這件事使我在主面前過不去。我對主的慈愛發生很多的問題。當我想到摩西怎樣在埃及舍去一切，在曠野四十年之久忍受難處，怎樣花力量，帶領他們的那種艱苦，這是很難明白並瞭解的。

主在這裡有什麼意思？我想你們知道，這為著我們有很大的教訓，這裡有其另一面。自然頭一面主必須保守祂很大的真理，有一次主說過你拿你的杖去擊打磐石。保羅在哥林多前書十章說，那個磐石就是基督。為著神的百姓從那個被擊打的基督流出生命來，但是基督不能受第二次的擊打。你們知道希伯來書說過這件事，那裡說有一種不能赦的罪，就是把基督重釘十字架，在原則上，這在摩西身上發生。神沒有意思要摩西第二次擊打磐石，只說，你吩咐磐石。在這裡含有一個很神聖偉大的真理。主對真理非常留意，祂決不許可祂的真理原則有什麼錯誤。而摩西破壞了一點福音基本的工作，一次擊打磐石完全夠了，神不再擊打祂的兒子第二次，祂從來不吩咐這樣做，這件事的基本意思是很清楚的。還有另一個意思，假使摩西可以往前去，並且這個故事傳到世世代代。那麼，以後世代的人會怎樣說？摩西做了那件事情，摩西是偉大的人，摩西是首領，摩西是神的僕人，主和摩西同在，可是他也做那樣的事，因此我們那樣做也不要緊了。為著後代的人，主不忽略這件事情。

這要作為以後世世代代中做錯事之人的警惕。你看看這是我們偉大的摩西，受了何等的虧損，一切的虧損，這對以後世世代代是一個警告。弟兄姐妹，這是我對你們說的話，一個做首領的人，不可犯別人所犯的錯誤，祂在做首領的人身上是非常的嚴格。若我們是屬靈的首領，主會非常嚴緊對付我們。為了百姓要學功課，這在做屬靈首領的人身上，變作他們的功課。在我們中間，有許多神的僕人，受了警誡。有的人被主大用過，末了的時候，他們做了錯事，他們的結局不是光榮，乃是悲慘，我們應該受到警誡。這摩西是遭受嚴厲管教的一個首領、一個榜樣。

我喜歡這故事另一面意思，我不停在這裡，主要給你們教訓。這對摩西雖是一個苦難，但我們再往前看，會看見變化山上的光景。主耶穌得著榮耀，摩西也在那裡，主對付摩西，摩西知道這故事。主沒有告訴摩西，主知道一切。你們不要灰心！無論如何，違背主乃是一件嚴重的事。我說另一面不過叫大家有一點指望。

第三章 尼希米

接著我們來看屬靈首領的一些教訓。這是第二個首領，但並不是舊約裡按次序的第二個。前面我們看過以色列中第一個首領，就是摩西。現在要接著第一個再看下去，我們來看尼希米。按著舊約排列的

次序這並不是第二個，在尼希米前面還有二十三卷書。尼希米乃是舊約《聖經》中好些首領中末了的一個。我想你們大家都知道，他在以色列歷史中所站的地位。

在看尼希米給我們的信息之先，我們先看他所處的時代和他的地位。我們都知道尼希米是和所羅巴伯從被擄之地歸回的，這是舊約裡相當晚的人物。他是在亞達薛西王面前作酒政，就是在波斯第一個王的時候。你們也知道，亞達薛西王委派尼希米作猶太省的省長。亞達薛西王打發他回猶太去，給他權柄重新建造耶路撒冷。尼希米所記載的事，乃是他們被擄歸回之人以後所記載的開始，那時是主前五四四年。當然和中國大陸比起來，算不得什麼，但卻有一件重要的事。

那時有三個大人物，三個偉大的人在不同的地方。所羅巴伯和先知哈該，他們的工作一同進行，他們的工作是恢復祭壇和聖殿，以斯拉的工作特別是恢復舊約的律法，並且恢復律法的美麗，而尼希米的工作是重新建造耶路撒冷的城牆。這些都是說到尼希米工作的那個時代。以色列的遺民從被擄之地歸回，可是那時猶太地和耶路撒冷的種種光景都是很可憐。那時人相當複雜，猶太人和迦南人通婚了，因此他們也失去了神的話語，他們被擄七十年之久，也失去了自己的方言，他們完全失去了神的話語。所以當那時真有人把神的話語、律法書讀給他們聽，還需要一個翻譯的人給他們翻譯才可以。他們不僅失去了神的話，並把明白神話語的方言都忘掉了。我們也看他們相當忽略的聖殿的事，那是我們在哈該書裡所看見的。還有一班人對屬靈的光景漠不關心，他們大多數對屬靈的事都不感興趣。耶路撒冷的城牆被毀壞之後，就是荒涼，停在那裡很久。這是尼希米回到耶路撒冷所碰到的光景，就在這種光景之下，他的工作開始了。因此耶路撒冷城牆重建的事，乃是尼希米一部分特別的工作。

當然尼希米記載一件事，是以建造城牆為中心，這個城牆是全本書的一個鎖鑰。我們知道城牆在《聖經》中是什麼意思，特別我們讀到啟示錄末了的時候更知道。我們知道城牆在那裡乃是基督豐滿的象徵，那就是完滿地來做基督的一個見證，這是一個屬靈的鎖鑰。尼希米全書按屬靈一面的意思是所記載的一切都是如何使基督的見證得著豐滿的恢復，我們可以把這個用在我們身上。在我們這個時代，神所繼續做的一件事，就是要豐滿地恢復祂兒子的見證。神兒子的見證被破壞地相當嚴重，在這個見證之間，有很多缺欠的地方，神的心願就是要完滿恢復這個見證。這是另一種說法，說到神工作的目的和人達到基督的完全見證。當我們領會這件事，我們就能明白尼希米這本書，我們也就能夠領會做屬靈首領的意思。在我們這個時代，神需要一些屬靈首領和這個見證有關係。就是這一點使我們成為屬靈的首領，也就是這件事能使我們看見做屬靈首領的光景如何。

我們首先來看尼希米自己。關乎尼希米的事是這樣：他是一個非常為著主的見證而感傷的人。要記得當猶太的弟兄從耶路撒冷來到巴比倫的時候，尼希米就問他的弟兄們和耶路撒冷的光景。當他的弟兄們把那邊光景告訴他的時候，尼希米因著那邊的光景就大大地傷痛。他為著耶路撒冷種種光景心中相當傷感。第一，他問到那邊的光景。我們可以在那件事上想想看，那邊弟兄到這裡來告訴尼希米，他們看見耶路撒冷怎樣光景，城牆如何被破壞、被焚燒；第二，他問說，那邊以色列人對這件事的想法如何。他們告訴他說，他們對這些事漠不關心。也許尼希米問到別的問題，結果他得到耶路撒冷很不好的消息。我們接著看見這些事情使他大大傷感。他乃是王的一個酒政，他在王面前沒有辦法隱藏他心中的憂傷。自然他在皇宮裡不能哀哭，因為在皇宮裡沒有一個人可以顯出憂傷的光景。王看見尼希米的光景，就問他有什麼事情，恐怕他遭遇什麼事情。尼希米就把耶路撒冷的光景告訴他。我們都知

道，結果王打發尼希米去耶路撒冷，他親身去看那邊的光景。

有兩件事發生。第一，他把這件事帶到主面前。他傷感的心叫他不能不禱告，這就是我們常常該有的一種光景。擔負責任的首要一件事，即把我們帶到主面前。尼希米做事的開始是在禱告裡。我們讀到他的禱告，那是一個非常大的禱告，我請你們再讀一遍。那個禱告有一個特點，尼希米把他自己置身在不好光景責任之下。他沒有告訴主說，是巴比倫人毀壞耶路撒冷。他沒有對主說到不好的光景，但卻對主說出不好光景的原因。這一切情形都是我們屬靈光景有了失敗，不是因為巴比倫人，也不僅是一點偶然發生的事，完全因著我們屬靈的失敗。不僅以色列人失敗了，乃是“我們失敗了”。他把他自己置身於這種責任之下，所以這就變作他自己個人的一件事。這是他在主面前努力的開始，然而這不是一切，他還應該做一點事。

第二，他是一個有作為的人。當王看出他憂傷的時候，他就給尼希米權柄去耶路撒冷做一點事。我還看出來，在這第二件事之間，有一點工作是尼希米經過禱告，然後才進到王面前，一直等到主出來行事，他一直等，等主做事。這是很重要的一點，實在這是主出來做事了，主就摸著了王的心，出來做一點事。我們等下再來看這一點。尼希米後來到耶路撒冷，《聖經》給我們看見，他在那裡做什麼事。

第一，他晚上出去。當別人都睡覺的時候，他就出去巡繞城牆，去看破壞之處。他要親身去調查那裡的光景，當別人都在沉睡的時候，他花功夫來瞭解那個局面，這就是尼希米隱秘努力的地方。這些點我們都需要抓牢，因為這些能使我們真實地成為屬靈的領袖。尼希米說，我沒有告訴長老們我要做什麼。他首要瞭解整個局面，他需要清楚他所要做的事。在他沒有對任何人說這件事之先，他要這樣做。他對這件事相當謹慎，如果他行得不仔細，他便會毀壞了那件事。假使他來到耶路撒冷，看了一切就告訴人說，我們可以有行動做事吧。他沒有回到巴比倫去，就停在那裡開始工作，你就會看見整個局面混亂了。那就是把事情拿到他自己的手中，沒有把那件事交在主手中，等候主的時候，在主面前尋求該怎樣做。

這是一件很重要的事，常常我們知道一件該做的事，有的也許是我們為主做的。我們會怎樣做呢？我們常常會馬上做了，我們常常會把那件事拿到自己的手中。這時很難再把這件事交給主、等候主，這在屬靈首領是一件很重要的事。你能夠覺得主需要一個人來承擔而同時交在主的手中，等候主的時候，你能夠為這件事倚靠主；或者就這樣急忙地做，把這件事拿到自己手中要想做一點事，如果你這樣做的話，你就把整個事情毀壞了。在做屬靈首領這件事上，這樣信託主實在是一個重要的因素。人常常也像尼希米一樣得到了消息：那裡有某種的局面，那些外邦人天天死亡，或者另一種光景給他們知道好些人來到這裡告訴這些故事，說到世界可怕的光景，他們就說必須做一點事，而青年男女跑進去做了。他們沒有把這件事帶到主面前，給主一點時間，好清楚知道是不是主用他們做，結果常常相當悲慘。在許多例證中，他們這樣做工不能持久。

尼希米在巴比倫那樣等候的時間，對他一生非常重要。當你讀尼希米其它話語的時候，你就看見尼希米在那裡應付、對付那些事的時候，一次又一次都使尼希米失望而想放棄那工作，他從來沒有想到他所遇到的艱難。假若最初開始工作的時候，就拿到自己的手中，他看見這件事的需要，他把需要研究一下，馬上做些事。然後，當他進行碰見一切的艱難，你想他會怎麼說？我覺得我很少相信是主把我放在這個工作裡，是我自己跑到工作裡面，我沒有把握主把我放在這個工作裡。你們有沒有看見這點？

然而尼希米知道這一切，他心中有這個大負擔，他把這件事帶到主面前禱告。然後他在皇宮裡做工，等候主來做一件事，並且實在做了。結果沒有一點可疑惑的地方，主自己做這件事。

你能等候主嗎？你有沒有學會信靠主的功課？你真的有把握，是主呼召你來做這個工作？不是一點點事情擺在你跟前，也不是進前要做一件不能做的事，你是否的的確確地知道主要你來做這個工作。當你往前做工的時候會遇到一件事，這件事給你試煉。我們不妨來看，若是主要我做一件事，呼召你我做這件事，主實在把這件事擺在我們身上，給了一個負擔，主會為這件事開路，給我們供應。我的確盼望你們領會這事，這是我們一生中最重要的事。我們中間有人知道這事，我們若不是十分有把握知道主把我們帶到這條路上，為我們預備一切，我們就不能向前。主為祂的工作預備一切，主不為人所做的有什麼準備，就是人在主之外有所作為。

我們要記得時間常是一個重要的因素。我們的危機常是太急了，我知道尼希米在這件事上受到試煉，當有一個莫大的需要時，我們急著去做，常會有一個大的試探。當一種光景叫我們沒有辦法等候，但我們還要能夠等候，這是重要的。若是不能等候的人，就不能做首領，這是很清楚的事。我們可以在地位上覺得做不做不緊要，若這樣的話我們不能做首領。能夠做首領的就是他們覺得有一件事必須做，這是重要的也是緊急的，可是他們覺得沒有主不敢向前。這是你們必須學的功課，這是尼希米所給我們看見的。一個做屬靈首領的人必須看見每一件事是從主那裡開始的，不是從他們的想法開始。

我們注意尼希米這個人的性質。第一，他是一個禱告的人。他開始的時候是禱告，結束的時候也是禱告。我們要看見開頭是在一個很大的禱告根基上，他做了一個很大的禱告，那個禱告是很大根基的禱告。然後當他站在王前的時候，王看到他面容憂愁，王問他什麼事。這時尼希米說，我的心舉起來向著主。我們知道那次禱告不是小禱告，必定背後有很大的禱告來支持。若是我們忽略了禱告，偶然有事情發生去禱告，主不會答應，你們必須記得這一點。尼希米能夠在一剎那之間得著答應，乃是他背後經常有禱告。我們禱告，不能光是在事情發生的時候，需要我們在隱秘的地方和神時時有交通。尼希米說，我舉起心來仰望天上的神，那是一個緊急的需要，可是天上的神老早看見那個人如何向祂傾心吐意，這是做首領的一個重要因素。

第二，尼希米是一個有作為的人。當他禱告的時候，他裡頭想到要做的事。這在全部書裡能看出來，他是何等有作為的人。他不是一個夢想的人，不是裡面滿了理想的人。在這樣的事上不是道理的問題，他不是抽象地幻想那面的光景。有許多人談論教會的問題，談論主的見證，他們對這些事有教訓，他們在講臺上講很好聽的道，但是對聽講的人沒有多少幫助。禱告和行動必須並行，行動總是跟著禱告。

第三，尼希米是有智慧的人，他有熱心，同時也有智慧，他不是糊塗熱心。我願你們把整卷書都讀過，你們就會看見尼希米的智慧。他和人接觸是多有智慧，這給我們看見很大的事，也許我們要花二、三個鐘頭來講這件事。你們讀《聖經》的時候，能夠看見什麼地方提到建造，什麼時候就把智慧放在一起。你們記得他們建造會幕，那時來製造會幕的人，都是神給他們智慧的人。那件事特別是一件智慧的事，那麼智慧是什麼東西？不是用他自己的判斷力，而是清楚知道主要做什麼，並且照著行。在整個會幕上，神沒有一點留給人決斷，神預先把一點一點都詳細說明了，而那些製造會幕的人僅僅照主所指示的而行。神從來不許他們的看法來代替主的看法。假使說那些製造會幕的人中有人這樣說，摩西說那個幔子應該是白的，你看藍的不是更好嗎？有的說，那個是用鋼做，你想看用銀子做不是更好

嗎？你明白我的意思，那樣就把整個神的意思擺在一邊了。神在這樣的事上決不許可人的意思帶進來。真實的智慧是僅僅守著神所啟示的，智慧總是聯於建造的工作。你再來看聖殿，我們都知道所羅門在人跟前特別有名的就是智慧，神給所羅門一個廣大智慧的心。示巴女王來到這裡看他的智慧就是看所羅門建造聖殿的智慧。再來看新約，保羅說到他自己乃是一個智慧的工頭，你們要看見，智慧和建造的工作並行。

尼希米在這裡重新建造城牆，但他是一個何等有智慧的人。若是不應用智慧的話，他就把整個破壞了。我請你們弟兄姐妹禱告，求主給智慧。接著我們要看以弗所書，我們從這卷書看見神完滿的心意，也給我們看見教會得以建造。使徒就為教會禱告說：“求主給他們智慧和啟示的靈。”我若是請你們禱告，不知道該請你們先為什麼禱告。我若是說到為個人生命的事禱告，我把溫柔擺在第一，一切事上先為溫柔禱告，在主看來，這是最寶貴的一件事；若是論到建造教會，我要說先為智慧禱告。

第四，我們再看尼希米是大有勇敢的人。這人需要何等大的勇敢，在各方面他需要這個美德。這樣的工作，一個膽怯的人沒有辦法來做；這樣的工作，除非有完全信心和膽量就不能完成。尼希米是一個大有膽量的人，這可從一件事上特別看出來。尼希米從來不用政治手腕，他從來不妥協，他總是守住了原則，他從來沒有受到那個局面的影響。他自己從來不與人妥協，他對外面的一班人不妥協，也不肯和裡面的人妥協。在他們中間有首領，也有長老，他不肯和他們妥協，這些事使他有資格做首領。他是一個有禱告，有作為的人，因著禱告更有作為，是一個有智慧、有膽量的人。並且第五，他是從來不想到自己利益的人。他從來不為自己好處打算，不在任何事，任何一點上有妥協，這就是尼希米這個人。

我們再看他所遇到的難處，就是從仇敵來的難處。我想這本書很多地方很清楚給我們看見仇敵是如何做工，好像仇敵一點一點盡牠所能的阻止這個工作，若是牠在這一點上不能達到，牠就在另一點上來阻止。

仇敵首先用的一個方法就是使你輕看你所做的工作。他輕看尼希米和尼希米的工作。他們說：“這些微弱的猶太人要做什麼事，他們所建造的城牆，就是狐狸上去也能夠蹣跚了。”仇敵想要叫尼希米和他的同工們小得可憐，要叫他們的心失望、輕看、藐視，但是這在尼希米身上沒有用，尼希米是一個有膽量的人，他能夠說我是做大工。你必須領會主呼召你所做之工的偉大性。若人說你做得小得可憐，要叫你的心失望，而相當影響你。然而這些人算得什麼，他們是一班可憐的人，他們所做的一文不值，你必須有把握，主呼召你所做的是偉大的工作來應付這個。若是我們覺得我們所做的工作沒有什麼重要，我們就完了。對於尼希米，仇敵在這一點上失敗了。

仇敵又從另一面來攻擊，就是在妥協中同謀來反對他。他們來商量，仇敵這樣地來籌算施計。你看，我們光用軟弱、輕看、藐視沒有辦法成功，那個人知道他的工作太大，我們用那個方法沒有用。我們再用一個方法得著他，也許從各方面商量得著尼希米。他們說，這是一個很好的方法。讓我們請他來開一個討論會，和他一同商量。當我們把他請來，我們要一直一直不斷的會議，我們要一直討論沒有止境，當我們一直討論的時候，他們就不能建造城牆了，我想這是他們當初的用意。好像說得太過了，但是《聖經》給我們看見他們開過圓桌會議，很清楚看見他們的意思實在是要害他。只要把尼希米從工作中拖出來，那他們就有機會說，他們在那裡是為著做事，他們的目的就達到了。但是尼希米看破

了他們同謀的詭計。保羅對他的同工說：“我們並非不曉得牠們的詭計。”在屬靈方面，對仇敵的詭計要非常地警醒。每一件事要問一個問題，這件事是不是神交給我的，到底我是不是可以做這件事，到底這件事有沒有價值？到底這件事會不會把神真實要做的事脫開了？仇敵常常向我們提議一點別的事，牠的目的是要把我們從主一件特別的事情上脫出去，所以尼希米說，我們做最大的事沒有辦法離開。為什麼我要停止我的工作，到你們那裡去？你一直守住了神旨意的最高水準，不要讓你自己從工作上被拖下來。尼希米說，我不能下去，仇敵的詭計就是要他下來。你們一直要保持上面的事。尼希米遇到了外面的攻擊，用盡了各種各樣的做法，可是那不是所有的難處。

他在內部也碰到兩個大難處，他的僕人來說百姓們對這件事漠不關心，又軟弱，特別在開頭的時候，那些百姓是無心的。那實在不是他們要做的一件事，在他們中間對這件事太漠不關心了。那就告訴我們說，只要一有難處，他們就準備放棄工作，這就是漠不關心和軟弱的光景。那時興起尼希米一直做一件事，就是他要用力在那件事中間，用他自己的熱情感動他們的心，把他有作為的性質打入他們中間去。我們能做首領，必須做這件事才行，我們必須能夠感動別人，我們必須是別人的一種能力，除非我們能把屬靈的能力供應別人，否則我們就不能做首領。我們在工作上也必須是一個榜樣，並且我們必須有一個感動力。

另一面尼希米在百姓中間碰到的難處就是百姓的不忠誠，這個不忠誠從前沒有發生過。尼希米有權柄可以得著這些長老的支持，但是卻從他們身上得不到忠誠的支持，這是一個試驗。我們有權利確定可以從某些人身上得著支持，但沒有得到，反而我們發現他們批評我們，他們對這些都是消極的。他們對事情常常看弱點和錯誤，就是我們的弱點、我們的錯誤。他們常常看出我們的工作的弱點，仇敵最聰明的一個作為就是批評論斷，叫神的工作停下來。人的不忠誠對於神的工作是何等令人失望。

我們做首領的人要準備應付這一類的事，也許這是整個局面最難應付的一部分。若外面的攻擊，我們容易對付；若是外邦人的攻擊，我們能夠對付，但如果我們內部弟兄姐妹不好，相當難對付，尤其他們在那裡指出我們的弱點，一再批評論斷我們。若是我們弟兄姐妹這樣做，那太難了，然而這也是我們做屬靈首領需要出的代價。摩西曾遭遇過這件事：從他肉身的哥哥姐姐遭遇到，從以色列人身上遭遇到。他遇見何等愁苦的事，使他的工作為難。尼希米也遇到這種事，我想主耶穌遇到這樣的事，我知道保羅遇到這樣的事。在保羅的書信裡，好多地方，給我們看見這件事，使他大有憂傷。弟兄和同工不夠忠誠，這裡需要有勇氣，這也必須我們領會我們的工作是何等的偉大。這個也就叫我們知道，不是我們的事，乃是主的事。但願主使我們從尼希米身上得到一些教訓，使我們如尼希米那樣做屬靈的首領。

第四章 約書亞

我們來看以色列中的首領，就是做屬靈首領的原則。我們現在來看以色列中第二個首領約書亞。我們要先讀幾處《聖經》，約書亞記一章一至二節：“耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手、嫩的兒子約書亞說：‘我的僕人摩西死了。現在你要起來，和眾百姓過這約旦河，往我所要賜給以色列人的地去。’”又六至九節：“‘你當剛強壯膽！因為你必使這百姓承受那地為業……只要剛強，

大大壯膽……；你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往哪裡去，耶和華你的神必與你同在。’ ”

做屬靈首領的意思就是說，做首領的人知道他要到什麼地方去。你若是要做一個首領，你就該知道往什麼地方去。你必須清清楚楚地知道，你要把人帶到什麼地方去。在帶領以色列人進迦南這件事上給我們看見，如果一個做屬靈首領的人對他們說，我們今天走一點路吧，明天我們去查查該怎樣走法，這些走過之後，我們再想想看，我們要做什麼。一個做首領的人不可這樣。一個做首領的人，他前往的目的在什麼地方，這是在一開始就應該決定的問題。你們所有在神兒女中間負責的人要清楚，到底要把這些人帶到什麼地方去，到底要把他們帶到哪裡去，到底我一切的舉動是以什麼做原則，這個對首領是相當重要。所以做首領的人必須知道他往哪裡去；第二，他也必須決斷說，他不能單獨往那裡去，他的目的是帶著別人一同往那裡去；第三，做首領的人有那個方向乃是出乎神的旨意。因為那是神的旨意，所以能做成功。主的話對約書亞說，我怎樣和摩西同在，也照樣和你同在，你必須有把握知道你走在主的路上。我們若讀約書亞記，我們可以看見這幾點在約書亞身上都是實在的。他知道他往什麼地方去，無論誰碰著這個人，都能夠知道這個人往什麼地方去。他不僅是不單獨往那裡去，並且他也知道有把握，他往那裡去，乃是神的旨意，這幾點在約書亞記一開頭就很清楚地擺在那裡。

我們知道約書亞記這本書，在新約裡有相配的一本，我相信你們知道和約書亞記相配的那本書，你若能把約書亞記的特點讀出來，在新約就能找出一本書和這本相配，這些特點是：第一、有一個屬天的家鄉擺在前頭；第二、有一個承受產業的約擺在前頭；第三、有一個豐滿之地擺在前頭，並且裡面包括一切的福氣；第四、在這途中有很厲害的仇敵阻擋著。因此為著承受產業必須經過很艱苦的爭戰；第五、有很大的使命擺在前頭。這一塊要承受之地和他們的百姓，乃是為著主來復興以色列國。這樣，我們很容易在新約裡看出和這相配的一本，這幾點在新約書信裡都能夠找到，我想每一個人都能把那本書的名稱說出來，所以在新約裡有一本書和約書亞記相配，我們必須知道這幾點在這本書裡特別說出來，不是要使人做神的子民，或者應用到今天來說，不是帶領人做基督徒，乃是要把神的子民帶進基督的豐滿。他這樣做不是一種結果，乃是一個有前途的職事，這在這本書很清楚給我們看見。這本書說出屬天的地位、屬天的產業、屬天的爭戰和屬天的使命。

在這個工作裡做首領這件事乃是很特別的，在那時的以色列人中，做屬靈的首領有特別的條件，在以色列人一段一段的歷史裡，需要不同做首領的人，有一個時期祭司是他們的首領，另一個時期先知是他們的首領，又一個時期君王是他們的首領。但這三種人在約書亞記不占很重要的地位。在原則方面都有這三種人，但是在職位上不占重要的地位，所有這些都該為幫助軍隊，所以要注意在這個時期要做他們中間的首領，乃是做他們能夠爭戰的將軍。做一個將軍首要的條件就是勇敢，這就是我們剛才讀的《聖經》，每一節都說到勇敢（和合本譯作剛強壯膽）。要勇敢，這是一個做將軍的人最重要的一個特點。要把神的子民帶到神的豐盛裡，這要遇到非常艱苦的難處，這比任何的工作使你灰心失望，這就是我們今天在這裡應當注意的一點。

為什麼在開始的時候，主這樣再三再四地重複說，“剛強壯膽”？因為約書亞要承擔的工作，所遇到難處，會使他特別失望。我願意把剛才說過的再重複一遍，這一個把神的子民帶到屬靈豐盛裡的工作，比任何工作都艱難，會使人失望，你只要把以色列這班人和他處的地位想想看，你就知道艱難了。約

書亞第一件碰到失望的事就是那班以色列人，並且這件失望的事在他一路上都是脫不開的。這些子民準備好要很快地進迦南得產業，若是一直帶著他們往前，這是很艱苦的工作。我們知道以色列人最後悲慘的光景，他們停下來沒有向前，以至有四百年艱苦的日子，因為以色列人停下來太快了。他們沒有一直向前達到神完滿的目的，他們並沒有佔領整個的迦南地，還留下仇敵，這是約書亞工作裡所碰到的第一個難處，這些子民沒有預備好一直向前，或者換一個說法，神的子民很容易滿意于現實的光景。

你們都知道新約《聖經》對這件事有很多的教訓，在新約《聖經》裡滿了教訓、勸誡要我們向前。在希伯來書裡好幾處說到約書亞記裡的事，因為希伯來書就是說到如何向前，達到長成的地步。寫希伯來書的人，常常用這樣的字眼：“要向前”，“我們應當恐懼戰兢，免得我們中間或有人似乎是趕不上了”。在新約《聖經》裡滿了這一類的教訓，因為在基督徒身上的光景，正與以色列人身上一樣。以色列人很快就停下來，他們太容易滿意于現實的光景。有時他們不肯向前，是因為路太難走，這就是在這種情形中做首領所碰到的第一個難處，這種難處並不是從外面世人而來，乃是從內部神的子民而來。

我們要記得這些子民所根據的第一個原則，乃是完全的信心。這對神的子民也是一個很大的難處，基督徒不願意要一個信心的根據，我們就天然說沒有一個人喜歡信心的根據，所以基督教大部分的光景都變作了看得見的事物。你看我們的建築物多好，我們有偉大的傳道人，我們有很好的組織，這些他們都能指出來給人看，這些對天然的人都是叫人滿意的。這個正好和信心相反，在天界裡正是另一種光景。傳道人不能因為他們是好的傳道人就傳道了，也不能因為他們在世界裡有地位就傳道了，或者他們得著相當的學位就傳道了。在天界裡要凡事絕對倚靠主才可以，但是基督教不喜歡這一類的事，基督教不喜歡倚靠神而生活。我們從什麼地方看得出這個原則，我們要看見全本約書亞記的各方面都以信心為根據。在耶利哥那件事看得很清楚，約書亞是一個偉大的軍人，但耶利哥卻不是用爭戰得到，乃是因著信心給以色列人得到，等到信心盡了功能，他們就得到了耶利哥，以後都是這個原則。每件事都是信心的問題，沒有一件事對我們的天然叫我們受到試煉比信靠神還厲害，這造成一個局面叫約書亞受到難處。這些以色列人按天然說他們不喜歡信心的生活，他們要屬地、屬天然有憑據有把握的東西。我們都知道這件事在神的兒女身上是何等實在，信心的生活就是需要很大的勇氣才可以。

約書亞所遇到的第三個難處就是仇敵所有的能力和計謀。我們都知道迦南的仇敵站在神子民和承受產業之間，阻攔他們達到那個境地，這在屬靈方面是何等的實在，仇敵盡牠一切的能力、智慧、詭計來阻止神子民達到他們所要的境地。我們不能詳細講到這件事，我們都知道事實是如此。為什麼仇敵取這種態度？為什麼仇敵用盡牠所有的能力，所有的智慧來阻止基督徒達到豐滿？自然地，若是神的子民能夠達到這境地，仇敵的勢力就結束了，因此仇敵和牠的國度就沒有餘地可以留下。這也說明埃及的那個戰爭，法老很聰明地看出若是以色列逐漸加增，加增到一個地步，埃及人沒有地位了。這些人興起來，我們就完了，所以為著維持埃及人居高的地位，必須把這些消滅了才可以。這就是以色列人在埃及所遭遇到的，在迦南地也是這樣。撒但所有在各方面的抵擋，不過是要保持、保守牠們的國度。我們把這個用到新約來，我們知道保羅對這件事怎樣說法，他說，我們的爭戰乃是屬天的，是和那些掌權的爭戰並且那是教會的事。這個問題把教會的命運和撒但的命運都包括在裡頭。要注意仇敵的詭

計，這個詭計跑出來，就是公開的打仗。若公開打仗不成功，牠就要引誘神的子民妥協，要把神的子民從天上拖到地上來。只要牠能夠把屬天的人弄成屬地的人，牠的目的就達到了。亞幹那件事就說明撒但的詭計。

你們都記得那件事，那裡有艾城的爭戰。以色列人失敗，因為當攻陷耶利哥的時候，亞幹看見一條金子和一件美好的示拿衣服。那二件東西代表什麼？就是借著世界和撒但的國度有了聯結，就是肉體的情欲、眼目的情欲和今生的驕傲。亞幹落到這個網羅裡，他拿了衣服和金子到了他的帳幕裡，結果以色列人在艾城完全打敗。當時以色列全體受到攔阻，不光是一個人，乃是全以色列人受到攔阻。他們在艾城那裡打敗了，約書亞就大大痛哭，這件事和主的心意完全相反，因此他向主呼喊。主說，不是亞幹一個人犯罪的問題，乃是全以色列人犯罪，自然那故事一直追究到亞幹的帳幕裡。這個重點是什麼？按屬靈的意義說，撒但叫人和牠的國度有了妥協；按原則說，就是把人從屬天的地位帶到屬地的地位上。神的百姓失去能力，而撒但得勝了，除非那個屬地的關聯了結了，否則神的子民就沒有辦法向前。

在這裡我們看見做屬靈首領的另一件事，我們必須學這個大的功課。要一直往前，一直前進的秘訣乃是和撒但的國度有一個完全的隔絕，並且和世界有完全隔絕，就是和撒但的國度有了隔絕。在已過的年日中，我們在這點上學了許多的功課。有的時候有世界落到我們身上，我們沒有辦法得到人的同意。若是撒但不能公開爭戰勝過我們，牠就盡力叫我們和牠的國度有妥協，牠的詭計總是把我們拖到屬地的水平線上。所以我們要看見為著做這樣的首領，那個勇氣乃是屬靈的勇氣，身體方面的勇氣和道德方面的勇氣與屬靈的勇氣是不同的。並且道德的勇氣和屬靈的勇氣尤其不同，有道德勇氣的人很可能在屬靈的事上完全怯懦了。做首領所需要的勇氣乃是屬靈的勇氣，這就叫我們看見，約書亞做屬靈首領是一件大事。

當約書亞站在耶利哥對面，他舉目觀看，見一個人拿著一把拔出來的刀。他就到那人跟前說，你是幫助我們呢？還是幫助我們的敵人？請注意他所得到的答案，不是幫助你們抵擋仇敵，當然也不是幫助仇敵抵擋你們。那個答案是答非所問，好像是中立的答案。那不是約書亞所要的答案。他是問說，你是幫助我們，或是幫助敵人。他是要得著“是”或者“不是”的答案，但是約書亞並沒有得到那個答案。我想這裡的意思是這樣，是幫助你，或者幫助你的敵人，這是在乎你的倚靠，也是在乎你所站的地位，在乎你站屬天的地位，還是屬地的地位。我們不能停在這裡，下面接著說，從你的腳上把鞋脫下來，那就是說要和地完全斷絕，我就會幫助你。若是你和地聯結，落到地上去，我就反對你。這位說話的是誰？我相信就是主耶穌自己；我相信在舊約《聖經》中神顯出有好多次，是不是道成肉身顯出來？有好多次的顯現是神位格中的第二位。當然我們不是要停下來辯論這個問題。有的人給我們看見，即使祂真的不是主耶穌，也是祂所包括的一件事。祂要做耶和華萬軍的元帥，祂站在屬天的地位上。我們在新約裡能夠看見，祂這個地位新約稱作我們救恩的元帥。祂是元帥的地位，是屬天的地位，祂是在天上來做首領，我們都同意這件事。為要使祂把祂的教會帶到得勝的境地，就必須在這個地位上，若是教會落到屬地的地位上，那個元帥就不幫助教會了。我們想這是一件很清楚的事。

我也信拿刀的人不是代表一個人的身位，乃是代表聖靈的能力。按屬靈的意思來說，就是升天的主，借著聖靈來管治。聖靈降下來，為要管治一切。因此一切都需要放在聖靈管治之下，受聖靈的指揮必

須倚靠聖靈的能力，而不是靠肉體的能力來爭戰。所以約書亞是直接碰到了聖靈的能力，他就取得了那個屬靈的地位。他俯伏在地說，我主有什麼吩咐僕人，他在這裡向著聖靈，有一個完全的降服，他給聖靈一個完全的首位，這個水平線乃是一切向前的地位，這是一個屬靈的爭戰，為著我們裡面的人，借著聖靈得以剛強。這是一個屬靈的產業，一切天上的屬靈氣。這需要屬靈的智慧和啟示。你們知道這話引自什麼地方，這些話都是在新約和約書亞相配的那本書裡。你們看見約書亞做首領的資格，每件事都是在屬天的地位上，每件事都要放在聖靈的管治之下，受聖靈的支配，一切事情的源頭都該是屬靈的，一切所用的智慧是屬靈的智慧。這完全是屬靈的事，是屬靈的爭戰，也需要屬靈源頭的能力和屬靈的人完全受聖靈的管治。這是我們在約書亞身上所學，所看見做屬靈首領的幾件事。我們現在接著來看約書亞關乎做屬靈首領的事。我請大家回頭來看民數記，在民數記十三章裡打發探子去窺探迦南地，他們帶回不同的消息，十個人帶回不好的消息，兩個人帶回好的消息。我們在十四章裡見主如何對付這件事，我們先看幾處《聖經》。

民數記十四章六至十節：“窺探地的人中，嫩的兒子約書亞和耶孚尼的兒子迦勒撕裂衣服，對以色列全會眾說：‘我們所窺探、經過之地是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們；那地原是流奶與蜜之地。但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民；因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們。有耶和華與我們同在，不要怕他們！’但全會眾說：‘拿石頭打死他們二人。’忽然，耶和華的榮光在會幕中向以色列眾人顯現”。我們再看下去就能看出主對這件事怎樣說法，怎樣對付。我們看二十節：“耶和華說：‘我照著你的話赦免了他們。’”這是主回答摩西的禱告，我們再讀二十一至二十四節：“然我指著我的永生起誓，遍地要被我的榮耀充滿。這些人雖看見我的榮耀和我在埃及與曠野所行的神蹟，仍然試探我這十次，不聽從我的話，他們斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地。凡藐視我的，一個也不得看見；唯獨我的僕人迦勒，因他另有一個靈（按原文譯）專一跟從我，我就把他領進他所去過的那地……”三十節：“唯有耶孚尼的兒子迦勒和嫩的兒子約書亞才能進去。”

現在我要指出，約書亞得以做首領，乃是在於他生平的一個大轉機。我們剛才所讀的《聖經》，就是迦勒和約書亞生平的大轉機，這件事比他一生所做的事，不見得小多少，他將來一生所做的事，都是在於這個轉機，這個轉機包括他的生平。那時以色列人說，我們用石頭打死他們。當他遇到這樣的事，會怎麼做？他是保守他的地位，還是放棄？他是要討以色列人的喜歡，還是向主忠誠？若是他要保守自己的生命，他就需要妥協，或者使他站在一個更低的地位。這個轉機的關頭是生死關頭，這個生死關頭完全集中在他的工作上。這就問說，他要保全自己的生命還是向主忠誠？他可以做他們回埃及的首領，那是以色列人那個時期的光景。他們想要回埃及，需要一個首領帶他們。他們要在整個事情上來妥協，那樣約書亞可以在以色列人中做最有名的首領。若是他只要能夠照著以色列人的提議，他比任何人在他們中間更有名，他是不是要照著以色列人的意思有名呢？並且可做一個偉大的首領。或者他是照著主的意思而行，一點不要人的名聲，甚至受到生命的威脅。這個問題是關係到生死的關頭，約書亞需要做決斷，他不是將在將來得到地時才解決這個問題，乃是現在要解決，那個問題需要解決：是要把在神子民中間出名的事一切都放棄了，還是要把心中所知道神的旨意放棄了，約書亞沒有用很長的時間來解決這個問題。

那一天在約書亞的身上有一件很大的事發生了。你知道約書亞實實在在達到約旦河那邊，等一下他就要實際地過約旦河，等到過去之後，神指著那地說，我已把那地給你了。自然對神的子民說是應許之地，但是在屬靈方面來說，這一天約書亞就已得到了那地；在屬靈方面來說，這一天已經過到約旦河那邊去了。在那一天末了，按屬靈方面說，就是那邊的迦南地。我們都懂得約旦河的意思，約旦河預表十字架，在屬靈方面來說，約書亞那一天經過並得到十字架一切的意義，但這個十字架不是就著得救那面來說，這個十字架是為著要做神的僕人。這個十字架叫人有一個職事，十字架叫人能夠做屬靈的首領。

這個我們需要思想，我們既做神的僕人，就要把十字架當作工作的根基，好像把十字架當作救恩的根基一樣。你們剛才看見十字架對約書亞到底怎樣的意義，這就是說，在一面可以有名做屬靈首領，在神的子民中憑著天然的能力相當活動，能有一個地位是眾人所認可，能叫人說很好聽的話；在另一方面，一切都損失了，在自己手中維持自己的生命，雖然我在整個以色列人中不能做一個有名的人，雖然沒有人和我同心走一條路，我也許就是一個人孤孤單單走那條路，也許只留下生命，雖然如此，我還要走這條路，我已經看見了主的旨意，不能選擇另一條路，只有走那條路。這就是十字架在約書亞生死關頭的地方，也就是使他能夠做屬靈首領的轉機。他將來的前途都是從這件事發生，他在字面上實際還沒有過約旦河，但在屬靈方面已經過去了。整個十字架的意義都在他心中發生功效，因為在心中十字架發生功效，所以將來一切的事，十字架都發生功效。從這時候起，他不需要為這件事有爭執了，他已取得一個非常有能力的地位，因為這個問題解決了。若是約書亞那一天沒有把這個問題解決，就會使他將來的一切都軟弱，包括自己的利益和在人中間的名聲一再使他回頭、軟弱，也使他整個職事自由地長進都衰弱，並且被他所帶領的以色列人也軟弱下去。

我想你們應該知道這是主耶穌在曠野四十晝夜所爭戰的事。主耶穌在約旦河裡就得了十字架的地位，祂在靈裡接受十字架的意義。祂在曠野的四十晝夜也就是經歷十字架的一切，那個試探是從中心一直到圓周，第一關乎食物的問題，祂肯不肯做一些事來為著自己的生存，祂是不是顧到自己。這個祂解決了。然後就是在殿頂受到試探的事，若是祂能從殿頂上跳下來而平安無事，那麼猶太教就說這個人是從天上來的奇妙人，那樣，祂就在宗教世界裡變得有名了。這個試探，撒但失敗了。然後就試探關乎整個的世界和祂的榮華。若是祂肯接受撒但的地位，祂得到全世界的榮華。我們要看見這是從整個的中心達到宇宙的圓周，主耶穌應付這一切。我們要知道祂的名字和約書亞的名字是一樣，約書亞和耶穌二個名字的意思是一樣的。希伯來書給我們看見祂是那個更大的約書亞，所有關乎祂的職事都包含在那個有關聯的名裡。祂要把許多兒子帶進榮耀裡去，那麼他們救恩的元帥必須借著苦難得以完全。那些苦難是什麼？第一，要否認自己，我們不應該有一點地位顧到自己；第二，在宗教世界裡的地位；第三，在全世界裡的地位。這是我們受苦的三個範圍。主耶穌在這三個範圍裡，因著受苦得以完全，因此祂成為我們救恩的元帥，把許多的兒子帶進榮耀裡。你可以在約書亞預表上看見這件事，這是從中心到圓周的爭戰，那一天完全勝過，所有十字架的意義在那一天他都接受了。他的心跑到約旦河那一邊去了，這件事在靈裡就解決了。雖然將來複雜的問題很容易一再地跑到你這裡，包括你自己個人利益的問題，你在宗教界中間的地位問題以及你在世界地位的問題，但若是那一天你在心中解決這種問題，以後這種問題就很容易應付，你很容易說，這個對我沒有什麼難題，我已經解決了，因為在起

頭的時候一切解決了，就沒有一天會被這個抓住。我們要看見這些事對屬靈首領是何等的一個關鍵，若是在你心中這個關聯還沒有解決，你若仍是一直被自己抓住，或被世界的其它問題抓住了，你就無法把神的子民帶進基督的豐滿。

我再要回頭來看約書亞做首領，在他一生中有一個基本的轉機，包括一切的轉機，這就是十字架。在所有神的僕人身上都是如此。我不知道你們能否從經歷中明白我所說的話。但是請你們相信這不是一點《聖經》的教導，這不是看一點《聖經》預表的東西，我實在知道這件事是真實的。我們若對神的兒女有什麼價值和幫助的話，都是出於這個轉機。我們將來要應付這些問題，不能憑著理論應付，乃須實際來對付這些問題。那一天在約書亞和迦勒不是理論，乃是實際。那些百姓說的時候，要用石頭打死他們，這是一個生死攸關的問題。你和我應付這些問題要有實際，不能憑理論。我們知道羅馬書六章的教訓，我相信大家不必打開《聖經》就能背，但那裡不是一個理論，乃是一個很深、很厲害的實際。這是一個做真實首領之人的一個根基。這個問題是說，一個人照著神的旨意向前，需要和神一同向前，還是不要。他們十個人影響全會眾，他們十個人說不要，只有兩個人說要，神就使他們二人做另一班新人的首領。神重新起頭，在這二人身上起頭。他們是在這個意義下做首領，他們這兩個人代表神那個新的起頭，也就是神所要得著的那班人，這又是做首領的另一件事。我們已經說過，我們必須是那一種人，就是神要祂百姓所是的，我們要注意這整個事情所達到的一點。

民數記十四章二十四節及三十節記載了一件事：他們二人相同，他們另有一個靈（和合本譯作心志），一切的事都產生在這一點——在他們裡頭有另一個靈。最終還是回到這一點，在我們裡頭的是什麼靈。那十個人帶來不好的消息，全會眾都有一個靈就是退後的靈。若是我們解釋的話，我們可以這樣說，他們雖然出了埃及，可是埃及沒有從他們裡頭出來。在身體方面他們出了埃及，從屬靈方面他們沒有出埃及，雖然他們身體出埃及，埃及仍在他們裡頭。他們說，讓我們立一個首領帶我們回埃及，在曠野中他們就不斷想到回埃及這件事。他們想回埃及的路是更容易的，雖然埃及在他們心中實在是個騙局，但他們的記憶力何等容易健忘。不要忘記這是一個騙局，一個時代還沒有過去，他們就把埃及所受的苦忘記了，在那裡他們是在人的壓迫之下。主對摩西說，我聽見他們哀歎的聲音。我們都知道，他們在埃及是何等的艱苦，可是這一切他們很快便忘掉。埃及在他們心中是何等的騙局，他們卻說回埃及更好，那是一個虛假的靈，是一個欺騙的靈，因他們一直想到他們自己的利益。我們若活在肉體裡，定規受欺騙，我們必定會落到錯誤的立場，這是以色列會眾的靈，他們有這個靈。

約書亞和迦勒有另一個靈。他們二人不僅出了埃及，埃及也從他們身上出去。那約書亞和迦勒是什麼靈？那是迦南地在他們的靈裡——若是主喜悅我們，必定把那地賜給我們；不要害怕，他們是我們的食物，我們把他們活活地吞下去——這就是做首領的靈。只有當你們把個人的利益擺在十字架上並且將世界的利益擺在十字架上，你們才會有這個靈。這就是另一個靈，並且注意這個靈。

還有一個關乎百姓的事：詩人告訴我們說，他們藐視迦南美地。那就是說，他們把神的那個旨意和目的看得太小了。約書亞和迦勒將好消息報給他們，那地是流奶與蜜之地，是極好之地，然而那些百姓卻說算不得什麼。他們輕看了那個美地，他們把神的目的看得太小了，他們對主呼召他們所要達到的目的，估價太小。這是他們裡頭的一個靈，而迦勒和約書亞另有一個靈。他們對神的揀選，有一個極大極大的估價。他們充滿了神偉大的目的，這就是另一個靈。主是看重這個，這是主說的話。“他們

另有一個靈”我們要從這一點學功課，我們要看見這個結果。就以色列眾人說，他們所以侍奉神是為著他們自己得著什麼，若是我們對人這樣講，總是一件危險的事。若對人說，只要你們歸主，你就會得到什麼好處；只要你好好跟隨主，你就會得到很多很多福氣。這樣說法是把天然人養大，結果產生一班軟弱的基督徒。若是我們對不信的人勸他們信主，告訴他們說，你們信主會得著好處，等到他們落到曠野時，他們受不了，他們不向前了，他們便會說，我們做基督徒不如在世界好。我們也可能對基督徒說，只要你好好跟隨主，便要得到祝福，你要看見主為你行什麼事，讓你得著什麼。那麼在曠野，天然的人說這個不好，我要逃跑，這些總是危險，這並不是我們得什麼東西的問題，乃是主能不能得著祂所要得著的。只有這個，地位才穩妥，是保險的地位，整個基督徒的生活和工作，其動機完全為著主的心滿意足，這是在迦勒和約書亞裡面的靈，這完全是另一個靈。

約書亞和迦勒的靈，能夠達到神的目的。在一個最大的試煉之下，他們守住了神的目的，他們已準備好要為神這個目的受苦，並且他們也準備好要忍耐著等候那個目的完成。他們需要等到全世代的人都死了，那些老舊的男女都死了，那些中年的男女也死了，從埃及出來的那一代人都死了，那四十年光景，那些人死完了，就是死了四十年。我們沒有讀出來需要多少時間死，也許不是太久，我想主幫助他們死。當他們死的時候，迦勒和約書亞需要忍耐等候，無論如何，這是忍耐等候的功課。當那些老舊的人死的時候，“等”不是一件容易的事。這需要忍耐，因為他們的心擺在神的目的上，所以他們能夠忍耐等。

現在我只說到末了一件事，做屬靈首領的路總是孤單的路。我想約書亞和迦勒深深覺得，也許迦勒和約書亞也是這樣。但是我不覺得那個會影響他們的孤單，我想他們二人一點不在乎，若是一個去世，我還能往前去，所以這是孤單的路。要記得，做首領的代價一直是一個孤單的人。有的時候，做首領的人能說，我無法得到別人的認同，很難找到一個人是走我所走的路，明白我的光景。你要找，主也不給你，做屬靈的首領一直要付一個代價，就是孤單的代價。

在主耶穌身上也是如此，祂說我是孤單的，然而又不是孤單的，因為父與我同在，祂對門徒說，你們都要把我撇下。祂是我們救恩的元帥，祂是那個首領，走了孤單的路，在主其他的僕人身上也是這樣實在。保羅有許多同工，也有很多基督徒，那些人相當愛主，但保羅實際也是一個孤單的人。沒有一個人真實達到了他那樣的程度；沒有一個人看見他所看見的，他說，沒有一個人和我同有一個心志。保羅是何等的孤單，沒有一個人和他同樣的心志。如果一個人是大眾所愛，並且有很多忠誠的同工，可是他卻說他還是孤單的。我再重複說，做首領是需要付上孤單的代價。要記得，實實在在是這樣。我不知道這個對我個人有多少幫助，我記得多年前讀到這件事，就是這一句話，做屬靈首領要付出孤單的代價。有好多年這句話幫助我，許多時候是很大的幫助。有一件事，盼望有人告訴我一點，有的人已經有了我們所有的經歷，我不是說沒有人走這條相同的路，我不是說沒有人有我們這種經歷。但是我們走這條路好像從來沒有人走過一樣，這是我們自己的經歷。我覺得沒有人曉得主帶我們所經過的路，好像是一個人走這條路。這是構成我們做首領的原則。這是我們要走的路，我們從約書亞身上看見，請大家記得這是關乎做屬靈的首領。

第五章 底波拉

我們在約書亞記裡看見，那些以色列人到了加低斯巴尼亞卻不肯進迦南，他們轉去在曠野漂流四十年，一直等到那世代的人都死光了，然後主借著約書亞把他們帶進迦南去。我們知道約書亞如何在迦南打勝仗，然後約書亞死了，但是迦南地沒有完全被征服。以色列人沒有把爭戰的工作完成，他們沒有完完全全執行神的使命。主吩咐的話說，迦南地的人一個都不可留下，但是他們在各地的確留下一些人，那就成為整本土師記的難處。這本書在開頭的時候就這樣指明出來了。

從某方面說，這本書在《聖經》中是最不好的一本，但無論如何，所記載的事是《聖經》中最不好的事，這都是因以色列人沒有完成爭戰的工作，他們在地下留下一些敵人。我們可以在書的一開頭就看見這些敵人還存在。我不知道這是否和我們在新約所看見的相符合，在使徒行傳時主的工作開始了，在那裡的工作是何等的得勝？仇敵的勢力如何被征服，奉主名對他們支援的地方何等廣大？教會所有的局面是何等大的一個故事？屬靈的得勝是一件何等美好的事？但是還沒有到新約末了，神的子民就停下來了，他們很快地便停在那裡。他們把一部分的工作撇下沒有做完，他們有一部分仍給黑暗的權勢霸佔著，所以在這事之後有一些悲慘的局面。在新約沒有結束的時候，這些悲慘的局面就開始了。我們前面已經說過教會太快停下，教會沒有守住屬天的地位。撒但得到了優越的地位，限制也就進來，這就叫我們能明白士師記的解釋，神的百姓想要和黑暗的權勢爭戰，卻都常常被打敗了。士師記給我們看見一個大概的光景，這本書我們可以看見神主宰的行動，在這本書裡神有一個舉動是主宰的舉動。百姓的光景是不該有的光景，他們不是神想要他們有的光景，他們和主的旨意完全兩樣，但是主在這裡卻有一種主宰的行動。這是整卷書的鎖鑰，這卷書的鎖鑰就是神主宰管治。

我們來看士師記四至七章，這一段記載底波拉和基甸的故事，我無意要把它全部講述，我們只看底波拉的故事，可在五至六章看見這件事。我們都知道從第五章說到：“以色列人有首領率領他們。”我們在這裡看見首領是在底波拉身上，而底波拉的確代表神主宰的權柄。我無意要傷我們的姐妹，等一下這一點會叫你們快樂，但是按正常的路來說，神不是選擇姐妹來做教會的首領。神選一個女人恢復祂的見證，這不是正常的做法。若是神這樣做，這不是神平常的做法，所以能夠這樣是因為時代不平常。但無論如何，你在這裡看見有神的主宰權柄。神主宰權柄叫他們做超凡的工作，神要這個權柄來做超凡的事。沒有一個人可以說，神必須這樣做，神必須那樣做，只要祂不違背祂的性質祂就可以隨意行事。所以我們看見一件不平凡、不平常的事，神選擇了一個女人，但我們需要明白這件事。雖然在舊約裡是用預表來說，在這裡按字句來說是女人做頭。我們在舊約所有的都是一些表徵，來表明屬靈的事。

在舊約裡的人物都是代表屬靈的原則，那個重點不在人物的本身，乃在那個原則。當你要研究舊約人物的時候，你必須記牢這個原則。你看舊約任何一個人物，你總要在他們身上找出兩件事來，有一面是天然的，有一面是屬靈的，你若是看天然的，你就問說，神為什麼用那個人。在天然說，他不應該有那個地位，還有屬靈的一面，他那個人是代表屬靈的事。你們看雅各，你們也可應用在大衛身上，從天然來看，他完全沒有資格，你看得深入一點，就看見屬靈的原則。我願意把這個描述一下，雅各就天然說是什麼樣的人，我們驚奇他有一天會屬靈。就天然說，雅各完全沒有地位；在天然方面，沒有一個人贊成雅各，在天然方面我們贊成以掃。另一面雅各代表屬靈的原則，以掃和這個屬靈的原則

相反。雅各對屬靈的事有最高、最完滿的估價，無論他得著什麼，都有屬靈之事的最高原則。他看見了長子名分的地位，以掃輕看了，這就是那個原則。長子的名分把他聯在神身上，這就是在雅各身上有價值的事，這就是雅各有地位的原因。他在天然方面的光景，正代表他在屬靈方面高的東西，那就是那個晚上天使和他摔跤的時候所有的結果。他對天使說，你不祝福我，我不讓你去。你在這裡看見他對屬靈的事有強烈的看重，我們可從整本《聖經》看見這個原則，在大衛身上也是這樣。

我們把這個原則應用在士師記，女人是代表屬靈的原則。女人總是代表屬靈原則的一條線，姐妹們一直要看見女人在《聖經》中代表屬靈的原則，弟兄們也要記得這件事。在底波拉和巴拉的故事，讓我們看見這兩個，底波拉代表一個屬靈的原則，而巴拉受了那個屬靈原則的管治。那個屬靈的原則變做屬靈首領的原則，這個原則是什麼？你要注意底波拉做了什麼，底波拉沒有自己到戰場上去，她沒有穿上男人的軍裝拿刀往前線去，她感動巴拉出去爭戰。她說：“巴拉，你要興起來。”你們看見沒有？她有一個靈來感動人做屬靈的首領。她沒有取得首領的地位，她感動別人做首領。巴拉乃是受了她的感動，出去爭戰，乃是受了她的感動才做首領去率領。為什麼有首領在以色列中率領？就是因為底波拉的感動力。我說過，什麼話叫姐妹快樂一下，這就是姐妹能夠做的事。你們能夠感動人來做首領，你們在靈裡站在他們背後支持他們，我們弟兄們不需要姐妹，我們需要感動，這不是人的問題，乃是靈的問題。這裡需要有一種感動力，叫人來做首領，做首領是因著受感動而來。這種感動力可能從別人而來，這裡給我們看見那個做首領的感動力來自底波拉，不是說一個人一直在那個職位上就可以了，他需要常常受到別人的感動。

這也可以應用在弟兄身上像應用在姐妹身上一樣。你們弟兄們，不是個個都是做首領的弟兄，你們也不是個個都負這個責任，很可能主不把你放在這個地位上，但是你能夠做很重要的事。有的首領需要背後得到感動，你們在他們背後感動他們，給他們做首領的靈。若是一個弟兄，有一個姐妹支持他說：“你向前吧，我們在背後支持你，主呼召你做這件事，這就是主擺在你肩頭上的事，我們在你背後支持你勇往直前。”這就是鼓勵的話語，也是有能力的話語，用真實的禱告來支持，我們是得力於這件事，若沒有這個我們便不能向前了。

她說，巴拉，主呼召你來做工，我在背後支持你，我要支持你一直向前。所以底波拉就是一種感動的靈，實在說來也就是一種首領。有好些僕人往下去了，失敗了，就是沒有得到背後支援的感動力，所以做首領這件事，也是根據感動力。不管我們是首領或者不是，我們要記得這一點，在我們工作裡有一部分是感動別人，實際是鼓勵那些負責的人，要注意不要讓他們孤獨擔負責任。我們不能取得他的地位，不能做他們的工作，我們能在背後支持他們，支持他們的食物，我們能夠作他們的鼓動力。當整個的故事說完了，也許有一個巴拉實在這樣做了。好像就是他這個人率領神的子民。但是背後得著底波拉作感動力。

我們看這些原則。我們看見有一個極大的需要，需要一種鼓勵支援的原則。我們真實在強烈的爭戰中來恢復神的見證，不是一件容易的事。在這個範圍裡，有好些事叫我們灰心失意，這些人蒙召做最艱苦的工作。我很喜歡保羅是一個一直鼓勵弟兄們的人，他對他的弟兄們是何等大的感動力，對神所有的僕人也是鼓勵。他在多少人的背後做很有力的支持，在新約裡，我們看見好多話，彼此勸勉，彼此支持，好像這是達到爭戰的一部分。當然這個原則也在我們身上，我們大家都可以稱作底波拉。

我不知道你們懂不懂得底波拉的意思，我想我不是講好奇的事，我們在這裡看見一點東西，底波拉的意思就是蜂子，你有沒有被蜂子螫了一下。有時候蜂子來了，嗡嗡。底波拉是一隻蜂子，蜂子來了，他非跑不可。若是蜂子圍繞你的頭時，你不能坐在那裡。我想底波拉把巴拉螫了一下，巴拉就走了。這種感動力不是叫人愉快，她把以色列人、巴拉螫下去活動。你們願意怎樣想就怎樣想，我想你們得著底波拉的意義。她是這工作的一面，我們看基甸的時候就看見另一面。我們在這裡看見一個原則，在行動上若是看基甸太費時間，所以我們停在底波拉這班人身上吧。

第六章 基甸

我們再來看士師記第六至七章，我們不是要細細來查這卷書，只是來看做屬靈首領的事，看這些故事給我們的教訓。在我們看基甸的事情之先，要牢記做屬靈首領的真實根基，因為這是我們在基甸身上所看見重要的一部分。主決不因著人天然有什麼根基而揀選人，做屬靈的首領不是因為他的出身或學位，或者他們自己有什麼能力、有什麼資源，主揀選人做屬靈的首領所根據的和這個完全不同。這就是我們在基甸身上所要看的。

第一、基甸在以色列人中不是一個做官的人。他所以能做首領，是因為他有做首領的靈，這個做首領是在他的靈裡。我們讀他故事的時候，我們看見他對自己的估價何等低微。他說，我在我父家是最小的一個，而我父家在以色列中也是最小。他對自己的觀念很小，他對天然的地位沒有多少的估價，他在以色列也沒有什麼官長的地位。當我們看屬靈首領的時候，這是一件重要的事，不管我們是什麼，或不是什麼，這不是重要的問題。在《聖經》裡我們看見有些屬神的偉人，天然也是相當偉大，他們有天然的幹才，好像摩西，他有很大的學問，使徒保羅也是這樣。他們天然方面相當剛強有力，但是主揀選他們做首領不是因著這些事。主不是說這裡有一個人受了很高教育，這個人出身相當好，這個人的幹才相當好，他能夠做一個很好的屬靈首領，主向來不是這樣看人。你們還記得大衛的故事，那時他不過是一個孩童、是一個年輕人，也許他僅僅讀了一點書，他住在伯利恒的小城裡，從做小孩子的時候就看羊，但是主卻注視大衛，也許一般以為有資格做首領的人會因此失望，若是你覺得你有資格做屬靈首領，主不是這樣看法；若是你不覺得你有資格做首領，主也不是這樣看法。主揀選人做屬靈的首領，永遠不是這樣看法，永遠不是根據屬天然的根基。

第二，主在暗中注視基甸這個人。《聖經》讓我們看見，基甸做了一點別人不注意的事。實在說來基甸做得很謹慎，別人沒有注意到他做了什麼，但是有許多人就是要讓人看見。那時以色列國有好多敵探，也有一些人因為他所做的事要捉基甸，所以基甸很謹慎免得有人看見他所做的事。他不是做錯的事，他是做對的事，可是主的眼睛看見他。當他發現有人在那裡注視他，我想他會大大驚奇。我們覺得基甸這個人相當特別，他做工時，他向周圍看一看到底有沒有人看他，定規覺得沒有人看才可以，所以當他忽然發現有人在不遠之處注視他，他就大大驚奇。在俄弗拉那裡，耶和華的使者來了。當他暗中做事的時候，主的眼睛注視他，這在做屬靈首領的事上是很重要的因素，在大衛身上也是這樣。主是注視我們私下的生活，注視我們心中到底關切什麼事，我們很容易在公共場所關心主的事。人要我們處什麼地位，若是人要我們擔任什麼責任，若是我們做一個主的工人，我們有一個很大的名字寫出來，

使每個人知道我們是做工的人，在這種情形下很容易使我們關心主的工作，有的人就是這樣，除非他們得到工人的地位，才關心主的工作，若不是真正做工人，他就不關心了。主在我們身上開始是注意我們心裡的故事，不是人所注意的。

主知道基甸做什麼，他乃是在暗中為著神的子民做事情，對抗神的仇敵。基甸知道仇敵做什麼事，他就要來勝過仇敵的工作。這就是糧食的問題，仇敵把以色列人的糧食奪去了，仇敵把收割的莊稼都搶去。仇敵深深知道只要以色列人缺少糧食，他們必定降服了。若是他們因著饑餓軟弱就無法爭戰，這是仇敵常常做的工作，這件事何等真實。仇敵總是要把神子民的糧食奪去，屬靈食物是使身量長大，屬靈食物是關乎生命的問題，所以糧食的問題是一個嚴重的問題。若是沒有糧食，主的百姓就無法剛強爭戰，這件事有很深的屬靈含意。不知有多少基督徒缺少屬靈糧食，我周遊世界時，好些基督徒對我說，我得不著屬靈的糧食，我們不知道從哪裡得著屬靈的食物。也許在這裡的光景不是這樣，可是在地上有許多地方是這樣。他們不知道從哪裡來得著這些糧食，仇敵盡力把主百姓的食物奪去，很少人能真實餵養神的子民。可能有很多的講道，可能有很多的教訓，但其實有那麼多的教訓，糧食卻不多。那不是聖靈傳出的信息，能叫人在屬靈方面得著餵養，那只是智慧的話語而已。我不要你們去站在智慧話語上，而要站在神的能力上，因那些智慧的話語叫十字架的道落空。仇敵用盡牠的力量帶走真實的糧食，只要神的子民得不著餵養，牠就會做任何事，屬靈的糧食乃是相當致命的問題。基甸看清楚這件事，神的子民最大的需要就是糧食，所以基甸定意要對抗仇敵這個工作。他就在禾場打糧食，隱藏躲避怕給仇敵看見。我並不是說做屬靈首領該這樣。

基甸向著主有忠誠的心。你能夠從他對使者所說的話中看出這事來，他那說話的方法給我們看見，他非常關切主的子民，這是首要的一件事。這是做屬靈首領致命的一件事，我們不僅在公眾之下來工作，我們乃是在暗中努力工作，要為神的子民得著糧食。這不僅是人得著餵養，更是要人剛強站起來抵擋仇敵。我們知道保羅在以弗所書給我們很多糧食，有很多實在是使人得著飽足的糧食。但是要記住，這些糧食都是為要引領我們和空中掌權的惡魔爭戰，糧食是爭戰需要的東西。

我們現在來看基甸，他有很新奇的經歷，耶和華的使者來了，在俄弗拉對他說話。“耶和華的使者向基甸顯現，對他說：‘大能的勇士阿！耶和華與你同在！’”（士六 12）這是一個太大的說法：“大能的勇士啊！耶和華與你同在！”基甸怎麼成為大能的勇士？剛才我說過，原因是他裡面有做勇士的靈，並且他一個人單獨在暗中做對抗仇敵的工作，這在神的眼中看為大能的勇士。基甸就說：“主啊！耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說：‘耶和華領我們從埃及上來嗎？祂那樣奇妙的作為在哪裡呢？現在祂卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裡。’”（士六 13）

現在請大家注意：有一件很有意思，很重要的事。第十一至十二節說：“耶和華的使者”，第十三節基甸說：“主啊。”那不是神的名字，基甸把這個說話的人看作神的僕人，或者是主差什麼人來對他說話。“主與你同在。”基甸以為是神所差來的使者或僕人來對他說話，所以他說：“主啊”，這樣的一個意義。這實在是因為下面有一句話說：“耶和華豈不是那樣嗎？若耶和華與我們同在。”你看他這樣說，就是耶和華不是在他跟前的這一位，在他跟前乃是另一位。他說到耶和華好像是第三者，他說到耶和華是離他很遠的一位，那就是把他們從埃及帶出來的耶和華，我們的祖宗把那事告訴我們過。在他跟前說話的是一個人，耶和華是另外一位。“耶和華觀看基甸說：‘你靠著你這能力去從米

甸人手裡拯救以色列人，不是我差遣你去的嗎？’ ”（士六 14）第十四節是說，耶和華觀看他說，靠著你這能力去。第十六節說：“耶和華對他說，我與你同在。”基甸並沒有認識說話的是誰，甚至在這時候，他沒有認出那是主來到了。第二十節：“神的使者吩咐基甸說”，二十一節：“耶和華的使者伸出手內的杖”。

到這時候他發現了，基甸認出主來了，基甸驚奇地說，哦，這是耶和華。二十三節，“耶和華對他說”。這給我們看見很有意思、很有教訓的事，在這裡，我們看見很實際的信息。這告訴我們什麼？這告訴我們基甸親身的經歷，主耶穌在他裡面的經歷和認識。他剛剛想，來說話的是一個人，可能是一個很奇妙的人、很特別的人，神一個傳信息的使者，但他不過是一個人而已。基甸說，你在這裡等一等，我把我的禮物帶來，他去了，他預備了一隻羊羔和無酵餅，他帶來一隻羊羔和無酵餅，並且把這些帶給那個人。他在這人跟前把祭物擺在磐石上，然後這人用杖挨觸，就是有火從磐石中出來燒盡了，這些東西就變成煙升上去。在這裡我們看見主耶穌，這個羊羔和無酵餅說出祂的人性升到天上去了。這個比人多一點，神在這裡，神就在基督耶穌裡。我想在預表這一面，我不要說得太多，就是在這時基甸說，哦！這是耶和華，我是面對面看見了耶和華。這就是他的意思。那個使者就是耶和華自己，我看見了這個使者，就是看見耶和華。這個人或者這個使者，和耶和華就是同樣一位，基甸是在很深的經歷中。神在基督耶穌裡的事，乃是非常實際的。我們要看見基甸斷定一位在已往歷史中的耶和華，他把耶和華當作一位從前老早做過事情的那位耶和華，就是從埃及帶以色列人出來的那一位。我們祖先曾對我們說過這些事，可是到今天我們仍沒有親身的經歷，對耶和華的經歷是二手貨，是歷史中的耶和華，是遺傳裡的耶和華，是我們祖宗告訴我們的耶和華，現在他說，“我在這裡看見耶和華，我的生命沒有死。”

你有沒有看見這一點，這是他做首領的一個根基。他對主的認識不是一位元在歷史中的主，不是在遺傳裡的一種認識，就是祖宗所相信的那一位；他對主的認識乃是今日的認識，而且是個人親身的認識。以前是我們的祖宗，現在是我看見了。這裡有一個很大的不同，這對基甸所要做的工作非常重要，神在人對祂個人認識的經歷上，立定做首領的根基。你可以按那些細節來注意，按細則說，不一定發生在你身上，但是在我們身上還是這樣。我們做首領必須建立在主耶穌今生親身的一個認識上，這是應當直接在我們的生命中發生的。所以我們也能說，哀哉，我親眼看見了。我看見，是該死的人，但我還活著。叫你能活著乃是神蹟奇事，看見主不是把我們弄得很低了，看見主以後在我們身上有神蹟，這個神蹟就是死而復活的故事，這是做首領的一個根基。

過了一個時候，主又向基甸顯現，這一次不是叫他對主自己有認識。我們剛才所說乃是基甸如何對主有個人的認識，那是基甸對主有個人的認識，為著他自己，為著他身上，他看見耶和華是一位活的神，他仍舊活著。他十分關切那時候的局面，等一會主要向他顯現，這種顯現和他的工作有關係。

我們看第六章三十六至四十節：

“基甸對神說：‘禰若果照著所說的話，借我手拯救以色列人，我就把一團羊毛放在禾場上，若單是羊毛上有露水，別的地方都是幹的，我就知道禰必照著所說的話，借我手拯救以色列人。’次日早晨基甸起來，見果然是這樣；將羊毛擠一擠，從毛中擰出滿盆的露水來。基甸又對神說：‘求禰不要向我發怒，我再說這一次，讓我將羊毛再試一次；但願羊毛是幹的，別的地方都有露水。’這夜神也如

此行，獨羊毛上是幹的，別的地方都有露水。”

我再說，這個顯現和他的工作有關係，也和他的蒙召和使命有關係。

第一、露水降在羊毛上，而四周的地是幹的。羊毛代表什麼？羊毛代表我們的人性，我們這個脆弱的人性。露水代表什麼？代表神的生命。你們也許記得詩篇第一三三篇：“又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。”露水乃是神生命的一個預表，那裡還有禾場，就是我們做工的範圍。我們看見三件東西：我們在羊毛上看見人性的脆弱，在露水上看見神的生命，在禾場上看見做工的場合。

我們看這兩個神蹟，露水降在羊毛四周，而羊毛是幹的，這件事說出我們經歷的故事。我想你們傳道人知道這個故事。你們有沒有這樣的經歷，你覺得做話語的職事是何等的枯乾。當你釋放信息的時候，你覺得那麼枯乾，因為感覺枯乾，所以你覺得非常失望。但是你會驚奇，人卻是得著相當祝福。是不是常有這樣？我能說，我們有好些時候釋放信息不好，但是別人覺得很好。常是我們覺得最不好的時候，他們得到最大的祝福，不管我們覺得怎樣，人得著祝福就可以了。若是神的子民得著神的生命，那就可以了，我們在保羅的生平裡也能找出這樣的例證來。你不難相信保羅傳信息也有難處，他的確告訴我們，他有艱難的時候，可是人總是從他那裡得著生命。這是我們做屬靈首領需要學習的一件事。主不是常常叫我們肉體滿意，有時候主許可我們有不太好的時期，若是我們常常感覺不錯，我們的肉體會驕傲起來。所以保羅這樣說，怕我因著看見的啟示太大，我就驕傲了，所以我這個人受一點對付，那就是有一根刺加在我肉體上，就是撒但的差役攻擊我。這件事告訴我們什麼？保羅說，死在我身上做工，生命卻在你們身上做工。羊毛幹了，四圍濕了，這件事叫我們得著鼓勵。若是你有一個枯乾的時期，沒有祝福臨到別人，也許你苦得很久，有人從那天得著祝福。

基甸還有另一面的神蹟。他說，那麼地上是幹的，羊毛上是濕的，主也常常在屬靈的原則上使他得著他所要的。所以在第二天早上他看見地上是幹的，羊毛上是濕的。這是什麼意思？我們常常落到枯乾的境地，也許你們在枯乾的局面裡做工。你做工的地方好像很少露水，但是奇妙之處就在這裡，主借著你供應生命，祂在那裡用生命維持你。在你自己身上有一個見證，你不能僅僅知道主和你同在就釋放出去，你還得顧到枯乾的局面。你知道主和你同在，你在你心中和主關係相當不錯，可是周圍都是枯乾，那個見證在你自己裡頭，這就是做屬靈首領的根基，我們應當學這些功課。

我在結束以前，還要提出兩件事來。這一切在基甸身上發生什麼效用呢？就是要基甸信託主。我們要注意，基甸並沒有誤解主，基甸從來沒有和主說“不可以”，當基甸出去呼召以色列人打仗的時候，有很多人來了。主對基甸說，和你在一起的人太多了，恐怕以色列人說，是他們自己的能力打了勝仗，所以要告訴他們說，凡懼怕膽怯的人回家去吧，大部分人回去了。他看見剩下少數的人，他沒有說：

“主啊！禱看那些米甸人，他們好像螞蟻、蝗蟲、塵薩那樣多。他們遍滿了地面，禱盼望用少數的人勝過他們嗎？”基甸沒有違反主的心意，他從來沒有向主說：“不可以”。主反而對他說，和你在一起的人太多了，把他們帶到水那邊，我要試驗他們一下。末了他們得到三百人剩下來。但就是這種光景，基甸沒有說一句不滿意的話，他完全同意主所做的。你必須這樣做，你才能認識主。

要好好相信主，永不要和主講理，只要同意主揀選的道路和辦法，即使和一般的需要相反也要相信主做這樣稀奇的事。人要對你說，你要盡力得人，越多越好；主卻說，越少越好，基甸同意主的做法。

我們必須這樣好好認識主。我想我剛才說的三件事，對主相當認識，為著屬靈的首領，我們必須這樣信託主，我們必須對主有這樣的信靠，即使祂的做法非常新奇，我們還是應該相信，祂知道該做什麼，祂照著主真實的智慧而行。我們相信主，然後照辦，這不是人能力的問題。我在那裡學了一個功課，這完全是神生命問題，不是人能力問題，主能做這件事，我已到了一個境地，看見主能做這件事，無論祂所帶的路是怎樣新奇，我總是相信主，這就是能使人能做首領的事。

你們知道在基甸身上還有一件事。他如何安排三百人，那些瓶子和裡頭的火把，以及號筒和那把刀。這一切事都點出一些做屬靈首領的特點。我不能詳細說，你們讀經時默想就能看見。他在做首領的事上都有一個地位，器皿、瓶子很容易破碎，人破碎了，見證的光就照出來了。我們有一個寶貝隱藏在脆弱的器皿裡，好叫我們顯出莫大的能力是出於神，不是出於我們。他們吹角是確定的聲音，任何人都懂，大家一同吹一樣的角度。這有很重要的意義，他們都知道吹有定音的角，在他們的吹聲上沒有不一致，沒有不和諧。任何人都能夠認出這個角聲，因為它是清楚和確定的，我想我不必再說這些表徵。一切都是造成首領，就是這樣，主使他們有了大的勝利。你們可以把這些默想一下，恐怕會比在這短短的一課中所聽見的還多得多，還有很大的功課為著我們，就是叫我們做屬靈的首領，這是基甸所教導我們的。

第七章 大衛

我們再來看一點關於屬靈首領的事。我們看幾處《聖經》：撒母耳記上十六章一至十三節、使徒行傳十三章二十一至二十二節，以及歷代志上十一章一至三節。

我們要花很多時間看大衛做屬靈首領的教訓，現在我只集中來看一點，我想這是大衛生平中最重要的一點，也是給我們看見屬靈首領中最重要的一點。在大衛身上最特別的一點，就是他屬靈方面的偉大。你們要在這一種說法的光裡來讀他一生的故事。大衛在屬靈方面是偉人，他在以色列人中之所以占了極其重要的地位，乃是因為他在屬靈方面有那樣的偉大。我們都知道大衛在以色列歷史中占了一個很重要的地位，而且站了何等高的地位。他之所以在那個地位上，是因為他在屬靈方面的偉大，而不是因為其它戰爭的事。所以我在一開始就點出，他做屬靈首領最大的一點，就是屬靈的偉大。

大衛在屬靈的事上之所以偉大，是因為幾件事所造成的結果。這是從一個屬靈的負擔和感覺所生出來的。大衛這個人對屬靈的責任非常敏銳，你可以從他早年的時候就看出來，他曾打開窗給我們看見他如何看羊的故事。前面我們所讀的這段《聖經》讓我們看見，他雖然是最小的兒子，他卻在曠野看羊，而他的哥哥們很明顯是重要的人，他們是掃羅軍隊前線上的一些人，他們很明顯在身體方面是很高的人，因為這種光景引起多少人注意他們，甚至撒母耳在這件事上也受了欺騙。當撒母耳看見亞比拿達，他說，主定規膏他。大衛是被輕視的一個小弟兄。你還記得，當他父親打發他去看哥哥的時候，他把禮物留在看守物件的手下，大衛轉身和周圍的人談話，哥哥看見他就指責他，那個說法就是一種藐視的說法。

那時，大衛在山野看羊，明顯只有幾隻羊，因為他哥哥曾對他說：“你把幾隻羊放在哪裡去了？”他是被藐視的一個小弟兄，只看守幾隻羊。大衛很容易有一種想法，他這幾隻羊算不得什麼，我的事情

很不值錢，沒有人想到我，我也算不得什麼，當撒母耳召集人坐席，大家都被召集，我被撇下。那意味著什麼！可是大衛在這裡敞開窗戶，他就給我們看見，當他看羊的時候，有什麼事情發生，他告訴掃羅王說，有一天來了一隻獅子，我抓住它的鬍鬚，有一天一隻熊來抓了小羊，把小羊撕碎了，我就去把羊骨頭從它口中奪回來，把那只熊弄死了。那樣的描寫讓我們看出大衛是怎樣的一個人。他並沒有說，我算不得什麼，沒有人注意，我不必被人注意這些事。他是有負責任的感覺，不管人對他怎樣看法，也不管他的事工何等小，何等卑下，也許他看的只有幾隻羊，但那是他父親的羊，並且是他父親安排他負責看顧的幾隻羊，不管是獅子還是熊來，他總是負責那幾隻羊。這是一幅很實際的圖畫，就在那時主說，主看人的內心，主看見大衛的心，忠貞負責的心。

你們還記得那個巨人歌利亞。當大衛看他哥哥們的時候，當他和周圍的人說話的時候，那個巨人歌利亞來了，他在那裡大聲呼喊，向全以色列軍隊挑戰，並且向亞比拿達挑戰，所有以色列軍隊逃避了，只剩下一個年輕的人，這個年輕的人就是大衛。他沒有跑，他說，這個沒有受割禮的非利士人是誰？他怎樣可以辱罵耶和華的軍隊。歌利亞說，你們可以找出一個人與我較量、較量，我要把他的肉給天空的飛鳥吃。大衛說，我就是這個人，大衛怎麼能夠應付這個局面，不是因著他自己的刀槍，不是因著他自己的能力，他那一天所以成為一個偉大的人，比哥哥們大，比以色列全國的軍隊大，比巨人歌利亞大，只是一個原因，他是為著主名的榮耀有一個責任感，他是為著主的緣故來應戰，在他是這樣。當那個人辱罵的時候，主的名受到羞辱。以色列人是神的百姓，你想想看，神的百姓在這個人跟前逃跑是怎樣一回事。這事不榮耀主，所以大衛前去對付這個巨人。他說，你來是用刀槍，我來對付你是憑耶和華的名，他為著主的名有一個很重的責任感。

我們在大衛生平中，還有另一方面的圖畫，這是一個不好的圖畫，你們記得大衛做王時，有一次他定規數點以色列人，那是一個很大的錯誤，因而發生很大的難處。有瘟疫臨到以色列人，很多以色列人因著那件事死掉了，大衛犯罪了。你注意大衛怎樣做，他對主說，主啊，我是負責的人，這個懲罰臨到我和我的家，不要臨到這些百姓。我是罪犯，他們是無辜的，不要懲罰他們。這裡又是他對那班百姓的責任感，他寧肯自己受審判，也不願百姓遭災禍。這證明了我的重點在於屬靈的首領乃是因著我們責任感生出來的。即使犧牲我們的性命，仍有這種真實的責任感。

第二，屬靈的首領是因我們向主有一個寬大的心而產生的。你讀大衛生平的時候，我們最容易受感動，特別是讀他寫的詩篇。大衛為著主有一個怎樣的心，為著主的心是何等的大，在他詩篇裡很清楚看見，在他生平裡也很清楚看出來，他有那種屬靈偉大，因為他向著主有偉大的心。這又領我們到另一件事上，就是他為著主的聖殿大大關心。他說，我不肯上我的床榻，我不肯讓我的眼睛睡覺，或者眼皮打盹，除非為主的殿找到居所，他對主的殿非常關心。你可以用新約的話來說，就是他為著教會——基督的身體非常關心。我看見屬靈的偉大就是這樣描寫出來。我們對主的心有多大，我們對主的家，對主的教會關心有多大，那麼為著主的子民關心就有多大。

第三，大衛對神的膏油，那個受膏非常重視，大衛受膏過，大衛何等尊重受膏這件事。對這件事我們有一幅圖畫，自然不只這一幅圖畫，不過我們只由這一幅來看，掃羅是受過膏抹的人，大衛最大的仇敵是掃羅，掃羅使大衛生活非常艱苦。有一天，掃羅需要大衛憐憫，那不容易，大衛完全赦免了他的仇敵。有一個大衛的軍長說，現在有機會了，主將掃羅交在你手中，乘機會除掉仇敵，若是你讓我做，

我去殺死他，只要一下子，不要兩下。大衛怎樣說：“不，神不許人摸著神的受膏者。”大衛何等重視受膏這件事。換句話說，他對聖靈的估價是何等高大。受膏的靈在大衛看來就是一切。我相信大衛這種態度：主曾膏了我做王，掃羅活在那裡，我需要多年一直地等候，我雖曾經過很艱苦的日子，但主定規會負責成全受膏的事，有一天主會使他成全受膏的事。所以，就是這個受膏使大衛能夠等候，也能受苦，過一下我還要回頭來說。現在我點出來，大衛的偉大是他那樣重看受膏的事。這些都是屬靈的偉大，而且在各方面說明了他的信心和勇氣。“主曾救我脫離獅子和熊的口，也要拯救我脫離沒有受割禮的非利士人的手。”這就是信心和勇氣。對那個非利士人說，主把你交在我手中，這是信心和膽量，這就證明大衛屬靈的偉大。

他對掃羅的事上，也說明他的偉大，若是一個小人，那一天乘機會殺掃羅。若是一個小人，就接受那個辯論，主把掃羅交在你手中，這個若是出乎主，我何等容易做事。我們只有一點感覺，我們定規會做多少事，我們常常得到一點支持，支持我們做事，做一點事，使我們更容易一點。主把他交在你手裡，但是大衛採取了一個態度，使我們看見他屬靈的偉大。我想大衛實在這樣辯論，把他交在我手中，為什麼？他要落在我中，但是我把他留在主手中。這是屬靈的偉大，我們就是有機會，也不把事情弄到我手裡。甚至有人說不是這樣，我不是為自己的利益做事，我不願意乘機會做任何事來滿足我自己，我把這一切留給主，若有必要，我還是要一直一直等候。可是無論如何，我的手不在這件事上有份。不做這樣的事，需要我們屬靈的偉大，我們再看以後的一幅圖畫。

我們看見以後掃羅和約拿單死了。他們出去打仗，在戰場上被人殺死了。大衛有什麼反應？大衛是不是說，現在他死了，感謝讚美主，我可以從仇敵手中逃脫了，他受了該受的。他沒有這樣做，在《聖經》中記載的事，沒有一件比大衛為掃羅和約拿單哀哭更美麗的了。大衛作哀歌：“掃羅和約拿單——活時相悅相愛，死時也不分離。”說到一個人使他受了那麼多的苦楚，說到一個人一直抵擋他，不讓他登寶座，“掃羅、約拿單一生多美麗，死是這樣悲慘”。這是多美麗的一個說法，這需要屬靈的偉大才能做這樣的事。我想你們明白我的意思是什麼。

我可不可以再說一點，若是大衛做了錯事會有什麼光景？我們舉一個例證，大衛犯了一個很大的錯，不僅一件，你記得約櫃的事。大衛在心中定規約櫃運到耶路撒冷。他和以色列的長老商量如何做，他們同意這樣很好。對屬靈的事有一個委員會來商量，這很危險。若是沒有禱告，委員會很危險。若有禱告會那是可以，可是他們是委員會。他們決定說要那樣運約櫃，大衛造了牛車，他從哪裡來的念頭？是從非利士人學來的，因為非利士人有一次把約櫃放在牛車上，非利士人製造機器本事高一點，他們很會製造，把約櫃擺在機器上。大衛住在非利士人中間，他運約櫃便想到牛車，他照著非利士人的樣子造牛車，把約櫃放在牛車上。你們知道那個故事，到禾場的時候，牛失前蹄，烏撒伸出手來扶持約櫃，主擊殺烏撒，他就死了。

那一天大衛得罪了主，約櫃運重播在別處很久。大衛做了什麼，大衛一直得罪主，主不喜悅。他是不是說：“我是好意，主竟還那樣，好了，我不做了，若是主要耶路撒冷有約櫃，讓別人做吧。”他並非這樣。他去讀《聖經》。他就回到舊約《聖經》，在舊約《聖經》裡讀到是利未人抬著約櫃。大衛讀到這裡的時候，他明白了這件事情的意義。他說，主的話乃是要利未人抬約櫃，而不是非利士人的牛車。我做了錯事，下一次就做對了。他就去見以色列人的長老，讓他們看主的話語，他預備利未人，

這件事情就做對了。重點在這裡，大衛是一個肯受校正的人。當他發現他做了什麼錯事，他肯受改正，這是屬靈的偉大。我們雖是微小的人，卻不容易改正，我們不肯在我們的錯誤中學習功課。

我再說一件事就可以了，我們來看造聖殿。那個地基已經得到了，大衛從阿耳楠手中得來禾場，大衛準備建造聖殿。很明顯他為這件事多多思想，多多禱告。當他思想的時候，有一個先知來了，那個先知對他說，你照著你的心意為主做一切，這樣好像對大衛是個大的動力和感動。我想當先知這樣說的時候，大衛的靈大大提高。你有怎樣的感覺？你想為主做什麼工作？若是有一個主的僕人對你說，你可以做，主與你同在。你會感到非常感動，路非常清楚。當先知回家，在路上主對先知說話，你再回去見大衛，告訴大衛說，你不可以為我造聖殿，你的兒子要為我造聖殿，這實在叫人灰心，受打擊。大衛怎樣做？他是不是想，好了，我要為主造聖殿，我是為這件事活著，我為這件事積蓄好多的錢，這是我一生的一切，我一生活著就是為這事。但是主不許我做。好，從今以後我對這件事沒有興趣，若是主喜歡，可以做吧，不要想我做了沒有。大衛並沒有這樣做，大衛把他所有的一切都給所羅門，在背後來支持他。他並沒有因失望而不盡他的力量來支持這件事。對大衛而言，主必須有祂的聖殿，不在乎是誰去造，不在乎我在那裡有沒有份。這不要緊，重要的是，聖殿必須造起來。親愛的弟兄姐妹，這是屬靈的偉大。這樣才能叫我們做屬靈的首領。但願主使我們成為偉大屬靈的男和女。

第八章 保羅

最後我們請使徒保羅在屬靈首領的事上來教訓我們。我相信大家都同意，保羅是屬靈的首領，並且定規他有好多話是關乎做屬靈首領的事。我們只能從他身上注意二、三件事。

我們開頭要注意，保羅的確要我們效法他。哥林多前書十一章一節：“你們該效法我，像我效法基督一樣。”若是一個人要我們效法他，我們要知道他要帶領我們到哪裡。我們問保羅，要我們效法他，怎樣帶領我們，保羅很清楚，也很完滿地告訴我們，他要很完滿地帶領我們到那裡。現在我們要讀以弗所書第四章。在四章十三節有這樣的話：“直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。”沒有疑問，這節末了所說的事，乃是保羅所朝向的工作目標，也是他帶領教會所要達到的目標。我們知道主給保羅特別一部分的啟示，就是教會做了基督豐滿的身量，教會成了一個新人。要把教會帶領到這個地步，有幾件事不可缺少，這幾件事是保羅所承認的。保羅說：“你們該效法我，像我效法基督一樣。”

第一、承認每一個真信徒都是基督的一部分。這些真正重生的人不僅是一班基督徒，不僅是他們一班人，乃是基督的一部分。這就是保羅對這件事的看法。正如我們一個身體有好多肢體，這需要所有的肢體合成一個完全的身體。所以信徒不僅自己是一些基督徒，乃是基督的一部分。我再重複說，這是保羅對這件事的看法，這也是對聖徒的看法，這就是說，每一個信徒都是不可缺少的。

今天有的人會想，我們身體有些部分並不必要，可以缺少，好像沒有那些肢體我們還可以活著。如果他真是我們的肢體，他就是不可缺少的。若是把某些肢體除掉，身體的平衡就被破壞，所以每個信徒都是不可缺少的。保羅在羅馬書就說得非常確定，每個肢體在基督這身體上都有地位，每個肢體都有一份功用，都有一份價值，不是那個肢體本身有什麼價值，他的價值乃在於他們是基督的一部分。基

督在這些肢體裡面，沒有一個肢體可以說他有基督而其他肢體沒有基督，因為基督在所有肢體裡面，所以每一個肢體都有一份價值。保羅很確定地對我們說過，每個肢體都有一份功用，這一份功用都合一於身體裡，這是每一肢體生存在身體裡的用意。這就是保羅的看法，我們可能不常有這種看法，但保羅這樣說是出於聖靈的啟示。當他說到這件事的時候，乃是聖靈在那裡說話，借著保羅聖靈說每一個基督的肢體都有一份功用。沒有一個肢體可以對任何一個肢體說：我不需要你。換句話說，你是不值錢，算不得什麼，沒有你身體還可以活著。保羅不許我們這樣說。所以使徒盡他所能的要感動大家有這種看法。他盡力要感動最小的肢體有這種觀念。

當保羅說到使徒、先知、傳福音的、牧師和教師的時候，他同時也很多說到眾聖徒，也說到全個的身體。而這全個的身體不僅是由使徒、先知、傳福音的、牧師和教師組成，這些牧師、教師等等不過是身體上一部分的功用而已。所以我們要注意，對於以弗所書的話語需要一些正確的解釋，讓我們把他細細看一下，我相信你們都知道在希臘原文裡沒有標點，我不知道中文用什麼標點，在希臘原文沒有標點，是以後的人加上去的，所以我們對這裡標點發生疑問。

以弗所四章十一節：“祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。”這節經文的標點是可以的，是自然的。但十二節的標點有問題：“為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體”。在這節不該有標點，應該這樣讀法：“為要成全聖徒各盡其職，建立基督的身體”。你們有沒有看出這裡的意思。這裡加標點，不加標點完全是兩件事，若是加上標點就變成：“借著使徒、先知、傳福音的牧師和教師來成全聖徒，而使徒、先知、傳福音的、牧師和教師他們各盡其職”。意思是使徒、先知等建造基督的身體，可能使徒、先知是這樣。但這裡的話不是這個意思，他們的工作把教會成全到一個地步，叫教會自己各盡其職，並且教會自己建造自己。這些聖徒需要得著成全，能夠各盡其職，能夠建造身體。不知道你們能分別嗎？我把這件事講得清楚，乃是聖徒各盡其職。若是教會不能各盡其職的話，那就是很可憐的光景。這裡乃是說教會各盡其職，他們那些使徒、先知、牧師成全聖徒，把聖徒帶到一個豐滿的地步，還是聖徒各盡其職。所以保羅在這裡清楚給我們看見，每一個信徒都有一部分功用，他也勞苦做工，使每個信徒都有這種光景。就在這件事上保羅是一個榜樣，要我們效法他，或者是一個屬靈的首領。

你若是一個真實的屬靈首領，定規不肯完全由自己做，而不讓別人做。你若是一個真實的首領，你定規盡力使每一個信徒都有價值，是不可缺少的，並且有一份功用。要謹慎，在你和他們相處中間，不要覺得有一個人是可輕視的，在他們中間有一位說，他是可缺少的，他們沒有一個人可以想他是沒有價值，沒有一個人可以在那裡想他沒有功用，他沒有什麼可供應。若是保羅是一個地方的長老，若是他負那地方教會責任的話，我碰到那地方教會將是怎樣的教會？他寫這封信給以弗所人說，他和他們同在三年之久，我們自然能在以弗所有很好的教會，這能叫那裡成為好的教會，就是因為這種做法，那些負責的人都是這樣做，他們說明肢體是絕對不可以缺少，每個人都有價值，每個人都有一份功用。這是保羅親身做的事，這就使他成為一個首領，在這件事上對屬靈首領給我們教訓，在這件事上他說：“你們該效法我，像我效法基督一樣”。

第二、要一直維持身體的平衡。如果教會是基督的身體，如果教會真是需要有基督豐滿的身量，這個身體應該是一個平衡的東西，所以使徒特別在這裡記載，每部分都是照著他的度量來盡他的職事，在

一面保羅碰到有人越過度量在那裡盡職，他們想要做得比他們多一點，他們實實在在做了比他們該做的多一點，比他們應該是的大一點，站了一個重要的地位，是主沒有給他們的，這是教會中常有的一個大難處。當這樣的事在我們身體裡發生的時候，我們知道那個難處是什麼。若是我們身體裡有一個肢體比他正常的光景大，那就告訴我們說，裡頭有病了，破壞了整個身體的平衡。若是你們有一顆壞牙，你的面孔腫脹起來，這個牙齒比它正常的光景大多了，有什麼光景？所有的身體想到這個故事，這個東西叫全身來注意它，全身沒有法子忘記這個東西，所以全個身體的平衡被破壞，當這個改正之後，他就正常了，全身就愉快了。這種光景在教會中常發生，有的人比他們應該是的大一點，他要人注意他自己，所以有的人在那裡不能往前行了，這是一個錯誤的地位，也就破壞了身體的平衡。

有的時候，有另一面的難處。有人在教會中不肯照他的度量來盡職，他們不肯盡他應盡的職分，他們不肯承認身體需要他們，他們不承認沒有他們教會沒有辦法。他們的的確確是該負責任的人，他們應該主動，而他們卻很被動。他們變做身體裡一班消極分子，他們沒有長到像他們應該長的，反而比他應該是的小一點。若是這種光景，教會又錯了，全身的平衡又被破壞了。所以保羅的工作要盡力使身體得以平衡。一方面他說人不可看見自己過於所當看的，你應當看得合乎中道，你自己應該照著從基督所得的度量來看自己。這乃在於你從基督那裡得著多少度量，而不是在於你自己有多麼重要。另一面保羅盡力幫助軟弱的肢體，他說信心軟弱的人，你們要支持他。提摩太有一個危機，好像他比應該是的小一點。提摩太有一種光景，就是退縮、被動，甚至成為一個消極的人。所以保羅對他說，你不可讓人小看你年輕。身體的平衡要這樣的維持，這就是做屬靈首領的人一部分真實的工作。

第三、你們知道保羅說到身體裡各部交通的事，以弗所書在這裡，是說到教會的交通，他說直等到我們眾人在真道上同歸於一。保羅在交通的事上，是何等的偉大。你們懂得英文的人，若是能夠有一部很好的彙編，如《楊氏彙編》，你們可以去查交通這個詞，這是一個很豐盛很豐滿的希臘文詞，並且是希臘文裡醫學家的詞，我把這個希臘文給你，那就是說到身體的筋節，是血肉的東西。你們都知道，我們借著筋節而成為一體，所以才會有作用。若是一個筋節被砍斷了，我們的肢體就沒有用了。筋節這個詞翻成英文叫交通，這個詞是用在身體上，保羅說到這個交通。有個詞說得很好，就是聖靈的合一，或者真道同歸於一，保羅所以勞苦就是要維持這個合一。

我相當欽佩保羅的工作，我不知道你和我怎樣對付哥林多人，我們若說他們不是基督徒很容易，不是屬基督的很容易，保羅沒有採取這種態度，保羅沒有把他們割掉，他盡心努力為著教會，他盡力要保持那個交通，就在這件事上“該效法我，像我效法基督一樣”。

第四、保羅說對基督做元首的事，換句話說，基督對所有身體上肢體的管治。這指出兩件事來。我們已經說過了，這是一種自由的限制。關於他自己，保羅自己說，他是基督的一個奴隸，他說我身上帶著耶穌的記號，所以你們不要攪擾我。我想你們知道這個話是指著什麼說的，在我身上帶著耶穌基督嚼環的記號。這種說法有一幅圖畫，這是一個賣身的奴隸要得自由，他不能從主人手裡買自由，但他可以積錢，把錢給祭司，祭司可以使他重得自由，把自由給了奴隸，祭司在他的額上打了一個記號，從此以後，沒有一個可再叫他做奴隸了。若是人看到他的時候，想到他曾做過奴隸，在他額上有了聖殿祭司打的印記，他成為聖殿的僕人，祭司把他買來，再沒有人逼他作奴隸，他自由了，在那時這在希伯來人中間是一件普通的事。所以保羅說，人不要攪擾我，我已經被主耶穌買來了。祂為我付了代

價，祂把印記打在我身上，在我身上帶著耶穌的記號。我是神的殿、神的家中的奴隸，我是耶穌基督的奴隸。這個和主耶穌完全直接佔有了他的身體有關係。有某些自由已經去掉了，另有一些自由在這裡有了地位。這些自由就是做耶穌基督奴隸的自由。但在這裡，需要有祂那個生命的自由，這種自由是另一種管治而有的自由。保羅需要學習這件事。在他基督徒一開始的時候，他需要學習這個功課。也許這件事對保羅是完全的功課。在大馬色路上，他對主說：“主啊，我應該做什麼？”祂說：“起來，進大馬色，必有人告訴你必須做的事。”不是你要做什麼，不是你選擇做什麼，乃是必須做的，你應該做的。這就是基督的管治，讓你你知道你必須做所應該做的。這裡說出做元首的一切。保羅自己學了這個功課，因此他說：“你們該效法我，像我效法基督一樣”，這是保羅身上的一件事。

還有另一件事，保羅是一個禱告的人。《聖經》中說到保羅的第一件事就是那個禱告，你記得主對亞拿尼亞吩咐的話。主告訴亞拿尼亞去對大數的掃羅說話。在什麼地方？祂說：“你看他正在那裡禱告。”保羅借著禱告開始他的基督徒生活，他是一個禱告的人，你把保羅講論禱告的地方集中一下，看一看保羅自己的禱告。那些神啟示人最大最重要的事，都是借著禱告而有的。他是一個偉大的禱告者。禱告說出每件事來，禱告斷定我們如何，決定我們如何。我們需要倚靠主，但我們禱告多少，說出我們倚靠主多少。這自然是件很清楚的事。如果一個弟兄或姐妹禱告很少，他對倚靠主的感覺很少。你越需要倚靠主，你越多禱告。保羅若是一個多禱告的人，那麼他是一個一生絕對需要倚靠主的人。

第二、禱告說出一個人有責任感。你的禱告根據你責任感的程度。責任感少的人，禱告不會多。只有責任感重的人，他有禱告的生命。所以我們的禱告，就是我們責任感的測量。若保羅是一個禱告的人，那保羅這個人就有很大的責任感。

第三、禱告本身就是從主得著亮光。當我們禱告時，豈不是常常得著亮光。我不知道你們在這件事上如何，但是當我禱告時，我會清楚事情，我經常多半從我的禱告中得著我的信息。也許你們以為研究《聖經》更多於禱告，但是我們在保羅身上看見，他在禱告的時候就屈膝，那就是在禱告裡有一個很大的異象臨到他。這一切給我們看見，保羅是一個禱告的人，他說：“你們該效法我”，這是做屬靈首領的人。

末了我說這樣的話，保羅是一個有愛心的人。保羅是一個何等有愛心的人，保羅所寫的最好的書信是在林前十三章。那裡所說的是何等的美麗，所有論到“愛”再沒有比這裡好，並且那些話語是何等摸著我們，何等有感動力，何等有教訓，何等造就人。這種愛是造就人的。要先明白保羅和哥林多人的關係，我們看他在哥林多後書裡的頭幾章，他在那裡向著哥林多人傾倒他的愛。在哥林多人中間，他們不愛保羅。他說，我愈愛你們，你們愈不愛我。再讀他寫給腓利門很短的書信，你們讀過腓利門的故事。那本腓利門書是什麼？我是憑著愛心來求你，這是那本書的鎖鑰，是本愛腓利門的書，那本書實在是愛的書。一切都告訴我們，保羅是一個有愛心的人，他是一個何等有愛心的人，在做首領這件事上，“該效法我，像我效法基督一樣”。

還要注意他怎樣說，他不是說效法我，乃是說像我效法基督一樣。保羅一直把基督擺在前面，他說正如我效法基督一樣。他的意思是，不要把我擺在基督的前頭。用基督來試驗測量我一生的道路。你們效法我，只要照我效法基督一樣。我不可能是完全的，但是要在整個的生活中，用基督來測量我的一切。若是你們在生活中看見了基督，你們這樣效法我吧，因為做屬靈首領只有一個目標，就是給人

看見基督。這就是保羅在屬靈首領事上給我們的一些教訓。我求主使這些能夠幫助我們。這個偉大屬靈首領的靈能夠在每一個人裡面。