

---

---

---

# 聖經人物

第一集

---

---

---

# 聖經人物

## 第一集

### 目錄

---

序言	001
亞伯	003
以撒	011
挪亞	015
約拿	023
以諾	033
亞伯拉罕	049
雅各	059
何西阿	065
約瑟	081
基甸	099
巴拉	119
參孫	141
耶弗他	167

---

# 序言

---

一九九〇年冬令會，神發出呼召，要得著轉移時代的器皿。從那時起，主僕靈裡十分迫切，巴不得有更多轉移時代的器皿被主興起來，也巴不得弟兄姊妹在生命中能建立起轉移時代的器皿之特性。

為此，主僕決定在錫安山的青少年聚會中交通聖經人物，盼望從歷世歷代各種樣的器皿身上來學習，來接受裝備。因為無論那一個時代，神的工作總是藉著祂所揀選的器皿來作成，有工人才有工作，什麼樣的工人，就做什麼樣的工。幾乎每一個器皿身上均有正反兩面的情形。主僕們盼望每一位聖徒都從這些器皿身上學到該學的功課：以他們正面的屬靈美德為榜樣，以他們反面的難處缺點為鑑戒，好成為轉移時代的器皿。

主僕教導我們，先把聖經裡有關所要交通之人物的記載統統找出來，然後從其中發現亮光，再配合自己的生命經歷來交通。對於同樣一位人物，每個人所開啟的亮光可能各有不同，這都跟個人的生命學習有關。我們對一個人的認識，乃根據我們在主面前的學習；我們的生命學習到那裡，就能認識人到那裡。所以我們要認識聖經人物生命中的特性，也必須留意我們自己生命中的學習，如此，我們才能獲得真實的助益。

經過一段日子的交通，全球各教會及聖徒們都有很好的反應，大家一致覺得這樣的交通帶給他們莫大的益處。主僕們看見聖靈這麼印証聖經人物的交通，又看見眾教會這麼渴慕神的旨意，渴望成為神手中合用的器皿，心裡很得安慰，深深盼望眾聖徒都能在這些生命學習中一直蒙恩典，被陶造、被建立。

於是有感要把所交通的聖經人物真理信息出版單行本，好方便弟兄姊妹攜帶閱讀。

主僕們將此書取名為「聖經人物」。願神賜福使用這書，也願神賜下真理的光、啟示的靈及通達的悟性，叫凡看這書的每一位，都在生命中虛心受雕琢、被建立，直到眾人都成為轉移時代的器皿，成就神末世至高的定旨！A 們！

**基督靈恩佈道團**

1991.2.9 於錫安山

\*\*\*\*\*

# 亞 伯

\*\*\*\*\*

# 亞伯

## —— 第一位殉道者的血 ——

(1990.4.2 錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息)

請看聖經創世記第四章三至十一節：「有一日，該隱拿地裡的出產為供物獻給耶和華；亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不上該隱和他的供物。該隱就大大的發怒，變了臉色。……該隱與他兄弟亞伯說話；二人正在田間。該隱起來打他兄弟亞伯，把他殺了。……耶和華說：『你作了什麼事呢？你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告。地開了口，從你手裡接受你兄弟的血。現在你必從這地受咒詛。』」這是人類歷史上第一宗家庭倫理大悲劇，也是第一位殉道者的血，流在大地上。這幕悲劇發生在人類脫離神治，開始進入人治的時候，從此人類再無寧日；嫉恨、競爭、兇殺、爭戰流血——人與人之間，族與族之間，國與國之間，遵行真道者與抵擋真道者之間的爭戰流血，世世無窮，直到今日。如何結束亙古延續至今的戰亂、殺戮、流血的悲劇？唯一解決的途徑就是結束人治、回歸神治。這是神今日寶座的行動，是神藉著列國先知所傳講的時代信息，更是九十年代的聖靈水流和時代主流。

該隱的奉獻乃是代表憑己意的奉獻。他的事奉是魂生命的事奉，不是照著神旨意，也不是從啟示來的事奉，因他的祭物裡沒有血，沒有脂油，是神所看不中的。亞伯的祭物是羊群中頭生的，有血，有脂油，乃豫表經過十字架的死而有的全備救贖。因為「若不流血，罪就不得赦免了。」(來九：22) 這血豫

## 聖經人物

表主耶穌基督在十字架上流血捨命所完成的救贖大工。在舊約時代——從亞伯開始，贖罪祭是用牛羊的血，但主耶穌基督乃是用自己的血，只一次進入聖所，成就了永遠贖罪的事。所以「新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的（所表達的）比亞伯的血所說的更美。」（來十二：24）由此可知亞伯的事奉乃是從啟示來的，他的祭物是遵照神旨意而獻上的，所以神看中、悅納。今天事奉神的人也很多，但他們的祭物裡沒有血（血的見証），沒有脂油（靈的見証），不在神的旨意和啟示裡（水的見証），乃是該隱的事奉、該隱的獻上，是屬人意的，神看不中。唯獨新約教會的事奉是從啟示來的。新約教會的獻上有血（悔改）、有脂油（天天舌音靈禱，獻上靈祭）、有水（奉主耶穌基督的名受洗，恆心遵守使徒的教訓，歸附使徒的帶領），（參徒二：38 / 42）是遵行神旨意的獻上，正是亞伯的事奉，是如同亞伯的祭物，所以蒙神看中、悅納。

先知亞伯是歷史上第一位殉道者；他為了遵行神旨意的事奉和獻上，為撒但所嫉恨，以致流出了他的血。主耶穌曾經為先知亞伯所流的血作見証說：「『我要差遣先知和使徒到他們那裡去，有的他們要殺害，有的他們要逼迫，』使創世以來所流眾先知血的罪都要問在這世代的人身上，就是從亞伯的血起，直到被殺在壇和殿中間撒迦利亞的血為止。我實在告訴你們，這都要問在這世代的人身上。」（路十一：49 / 51）先知亞伯的血在主眼中多麼美麗，多麼寶貴，多麼奪去神的心！這血叫神的旨意從暗昧不明中得以大大彰顯。這血所作的見証為後來的殉道者立了美好的榜樣，讓後續者有所依循，使歷世歷代殉道者的血，都能在這條十字架的道路上流出。這澆奠的血日後叫主基督真道的復興靈火越燒越光芒，叫神兒女們在真理裡的

自由、榮耀之花越開越絢爛！親愛的弟兄姊妹，這朵花需要後繼者繼續以血澆灌，才得以綻放得璀璨鮮艷，吸引萬民來就。這把火也需要接棒者不斷以澆奠的鮮血挑旺，使它光芒萬丈，成為萬國之光。以往的澆奠者和澆灌者已經盡忠主所託，作成了他們的工，安息了，正等候得獎賞。神的使女江姊妹曾經為了遵行神的旨意，為了這末世異象——聖靈重建新約教會的啟示，獻上了她自己。血、水、聖靈全備真道是在她舌癌流血不止中傳揚開的，屬靈的文字也是在她極大痛苦中敬錄完成留給我們的。她為了這復興之火、自由榮耀之花，盡完了她以血挑旺和澆灌的責任和託付。神的僕人洪弟兄承接神的使女江姊妹的職事，這十多年來也一直帶領眾教會繼續作以血挑旺和澆灌的工作。他為了九·二四神末世的啟示——傾覆列國寶座，除滅列邦勢力，伸張正義，伐暴救人，結束人治，回歸神治……與這世代邪惡勢力和暴君暴政浴血爭戰。普天下眾教會許多聖徒為了這末世異象和啟示，一個個將自己獻上，至死不顧惜性命，與主的僕人同心爭戰。他們的血流在街頭、流在機場、流在監中……；主的僕人和羔羊同伴們的血也曾流在聖山上、流在小林檢查哨。他們手中緊握著這最後的一棒，在這條十字架的血路上，一步步地向前邁進，效法先前的先知和聖徒們，把自己的血澆奠在神末世的旨意和異象上。如今是九十年代，是成功神旨意的年代，所以弟兄姊妹不可丟棄勇敢的心和殉道者的心志；存這樣的心必得大賞賜。我們必須忍耐，使我們行完了神的旨意，就可以得著所應許的。因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。（參來十：35 / 37）

「耶和華說：你作了什麼事呢？你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告。」該隱殺了他的兄弟，流了他兄弟的血，以為沒有人

知道，也以為無人能奈何得了他。然而公義的神祂的眼目遍察全地，沒有一件事隱瞞得了祂，一切被造的都赤裸裸地暴露在祂眼前，祂必起來干涉、追究、審判：「現在你受咒詛，再也不能耕犁田地，即使你耕種，土地也不生產。你要成為流浪者，在地上到處流蕩。」（創四：11 / 12 現代中文譯本）一個流義人血的，他所受的刑罰是沉重的。猶太人流神兒子耶穌基督的血，禍延子孫，直到如今。蔣家王朝、國民黨迫害新約教會，追殺先知，以致亡身、亡家、亡朝，也必亡黨、亡國；這是神公義判斷的明証。所有將患難加給新約教會的人，他們要受刑罰，就是永遠的沉淪。如今神向這世界（人國）算總帳的日子已經來到，使創世以來所流眾先知血的罪，都要問在這世代的人身上。這話要應驗在九十年代，應驗在今天。

那些無神論者總以為人死了就一了百了，就發表一些自欺欺人的謬論：「現在是什麼時代，還講什麼天堂、地獄、靈魂、審判、神權、還政於神？……」這些愚昧的言論，正迎合那些作奸犯科、無惡不作之徒的心理——既然人死如燈滅，那就乘有生之年吃喝玩樂，放縱情慾……以致色情泛濫，到處所充滿的是殺人流血。然而神有話說：「你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告。」可見神的見證人永遠不死，見證人的血是會呼喊、說話、哀告的。殉道者的血到如今還在向我們說話，我們今天再來讀創世記第四章，先知亞伯的血還在向我們說話。所有殉道者的血永遠在說話，直到神為他們伸流血的冤，直到他們的身體得贖。「揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為神的道、並為作見證被殺之人的靈魂，大聲喊著說：『聖潔真實的主啊，祢不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？』」（啟六：9 / 10）但主要他們安息片時，因為神伸冤有日、報仇有時。如今來

到九十年代，神的伸冤之日、報仇之時已來到，從創世以來所流眾先知和義人血的罪，都要問在這世代的人身上。

大地和人類為何受咒詛？因為人類把先知和義人的血流在大地上。這世代的人是流義人和先知血的罪人的後裔；他們的祖宗怎樣流義人和先知的血，他們也照樣抵擋神和神的受膏者——追殺先知又迫害教會，惹神忿怒，因此神的咒詛臨到全地。如何結束人類和大地受咒詛的命運？唯一途徑就是世人還政於神，服在神權之下，接受耶穌基督的統治。末後以利亞奉差遣來的使命，就是要結束人類和大地受咒詛的命運，他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親——接受神治，服在神主宰統治的權柄之下，就必能免去遍地受咒詛的命運。（參瑪四：5／6）

新約教會的事奉誠然是亞伯的事奉；我們的獻上是如亞伯照神旨意的獻上。然而新約教會中有沒有人走在該隱的道路上呢？所謂該隱的道路，乃是憑己意事奉，憑己意說話、行事、生活、工作，私意崇拜，私意解說經上的預言。他們所獻上的是自己手中的工作，是照魂生命以為好的獻給主，冀求個人的榮耀。這是該隱的事奉與獻上，是神所看不中的。所以我們當越發謹守儆醒，慎思明辨，確知何者為該隱的事奉與獻上，何者為亞伯的事奉與獻上。要把該隱的靈從我們裡面趕出去，要愛慕亞伯的獻上與事奉。最近聽說在某教會中，竟然有人聽宗派傳道人的講台錄音，誠如經上所言：「因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。」（提後四：3／4）以致落在該隱遭咒詛的命運和光景中，這是十分嚴肅的事。我們聽到這些事，心中很沉重。求主憐憫這樣的人，扭轉他們的心，使他們從該隱的道路上轉回，進入亞伯的事奉。

聖經人物

\*\*\*\*\*

# 以 撒

\*\*\*\*\*

# 以撒

(1990.4.9錫安山青少年聚會主僕洪弟兄信息簡錄)

講到亞伯的事奉，就聯想到該隱的事奉，一個是憑神旨的事奉，一個是憑己意的事奉。要憑神旨事奉，需要流血、被殺；而憑己意的事奉則是會殺人、流人血的。所以在新約教會中，固執己見、堅持己意的事奉相當可怕，是會殺人的。唯有對神旨存心順服以至於死的事奉，才有永存的價值。

講到以撒，我們很自然就會想到亞伯拉罕在摩利亞山的獻祭。亞伯拉罕獻以撒，是毫無保留的全獻上；而以撒被獻上，則是全然順服，完全認定又緊緊跟從他父亞伯拉罕。這點非常重要，因我們若跟帶領人脫節了，就無法有讓神心滿意足的事奉。為什麼會與帶領人脫節？為什麼不能認定帶領人？為什麼會對帶領人信心動搖？這往往起因於對帶領人不以為然。這不以為然若不及時對付，就會產生不滿不服，接著就開始疑惑，慢慢演變成不信，再下去就脫節了；一脫節，靈命就枯乾，就死了。所以我們要時時留意自己對帶領人的反應，要效法以撒緊緊跟從他父亞伯拉罕。我們若能對帶領人一直篤信不疑，就能如同以撒，承受產業。

\*\*\*\*\*

# 挪 亞

\*\*\*\*\*

# 挪亞

(1990.4.16錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 與神同行

我們聽同工交通挪亞，要看他是怎樣認識挪亞，怎樣從挪亞身上學功課。今天勝民弟兄對挪亞認識得這麼清楚、這麼深入，你很羨慕，但你若是沒有下過功夫學習，就不曉得人家寶貝的地方在那裡；正是行家出手，便知有無。這不是要我們開比較，乃是盼望我們有一個心志，要達到神的標竿，達到神量給各人的最豐滿的境界。

「與神同行」是挪亞的一個特點。而勇敢面對神的光是「與神同行」的秘訣。我們不是靠著我們的義行和剛強來與神同行，乃是靠著主耶穌的寶血來與神同行。

## 動了敬畏的心

「動了敬畏的心」是挪亞身上的另一個特點。勝民弟兄說到動了敬畏的心，對他來說不是發表一篇道理，乃是在生命中和生活中曾有過實際的操練。但你若在生活中沒有「動了敬畏的心」的這種經歷，這處聖經對你還是關閉的；它對你還是起不了作用。公會宗派也有這本聖經，但為什麼他們就無法作出新約教會這樣的見證來？因為他們跟聖經是兩回事；聖經是聖經，他們是他們。施明德弟兄說：「我接觸過天主教的主教、神父，也接觸過基督教的一些牧師。他們來看我的時候跟我講聖經，新約教會的人來了也跟我講聖經；同樣是一本聖經，獨獨在新約教會是生命、是活的。」他覺得我們不是跟他講聖

經，乃是把聖經表演給他看。為什麼？因為我們照著聖經而行，就把聖經表演出來，而不是光聽聽講講而已。所以你若是從來沒有好好的活在神面前，沒有接受過聖靈的鍛鍊，你讀聖經必然讀不出什麼開啟亮光來。

## 築壇獻祭

挪亞出方舟後所做的第一件事就是築壇獻祭。按理來說，才從方舟裡出來，沒房子住，應該趕快蓋房子；房子來不及蓋，起碼先蓋帳棚。而挪亞卻是先築壇獻祭。弟兄姊妹，這是非常重要的屬靈原則。記得一九八六年羔羊同伴們從飄流之地回錫安時，他們所做的第一件事就是到「基督是磐石」那裡禱告。為什麼？為著獻祭！這就是挪亞出了方舟後所做的第一件事。挪亞新的人生是從獻祭開始的，也就是說，用築壇獻祭開始他的生活、工作和事奉；是先來到神面前，先為著主，先把自己獻上去，然後才有他的生活、工作和事奉。這樣的生活、工作和事奉才能夠為人類帶來祝福，也才能夠免去神對墮落人類和大地的咒詛。這是挪亞身上的美德，在你我身上又如何呢？我們有沒有這樣的生活？或者說，我們的生活原則是否也是這樣？是否以築壇獻祭為我們生活、工作的起點？弟兄姊妹，在什麼事情都還沒有發生、還沒有開始以前，我們首先要做的就是為神築壇。因為一切能夠免去神的咒詛，帶來神祝福的關鍵就是獻祭。老雅各也是這樣；神要他上伯特利去，住在那裡，在那裡築一座壇給神。所以羔羊同伴們回來時，就效法老雅各，以築壇獻祭作為他們重新的開始。這一幕相當榮耀，相當滿足神的心，所以帶下這些年來顯在我們眼前的榮耀復興。這就證明凡是先顧到自己的，都不能為人類帶來祝福。為什麼人的國搞不好？那些執政掌權者口口聲聲說為人群、為社

會、為國家、為民族；口號喊得滿響亮。真的嗎？騙人的！全是為自己。所以絕對沒有辦法為人群社會帶來祝福，更不能免去神的忿怒和咒詛，只能帶給人類無窮的禍患。挪亞出了方舟以後，第一件事就是築壇獻祭，然後才支搭帳棚。這是蒙神悅納、帶下祝福、帶來復興、免去神的忿怒和咒詛的屬靈定律。但願我們都效法挪亞，一直保持這種屬靈的美德。

## 對神絕對的信服

挪亞一生所為，最具代表性的就是「造方舟」。他的事奉所以能夠帶來那麼偉大的權能，關鍵都在於他照著神所吩咐的去造方舟。他完全突破人的天然觀念，在無風無雲時，造船逃避洪水。挪亞相當敬畏神，不敢更改神的旨意；儘管人家說他傻瓜、神經病、瘋子，他全不在乎；他相當經得起人的譏笑、藐視、輕看。儘管神的帶領跟他的觀念不一樣，他也能接受；他寧可放下自己的感覺、觀念、經驗，也要完全照著神。那時候挪亞已經五百歲了，對人情世故，應是相當有閱歷的，但是神要他這樣做，他就照樣做；這是對神絕對的相信和完全的順服。我們對神的帶領常是想得通就信，想不通就信不來；所以頭腦越發達的人，越不能信服神，原因就在此。難怪主耶穌說：「父啊，天地的主，我感謝祢！因為祢將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。」（太十一：25）因為你太聰明通達了，神的奧秘就向你隱藏。這一點在我們的生活中和搭配上都常受到厲害的考驗。

譬如我們路邊溝的工程。每一個人的心都很迫切，要把錫安建造得非常好，就巴不得把所知道的統統提供出來。於是很多寶貝的意見都出來了——有的說該這樣做，有的說他是專攻這行的。若看法一致，當然沒有話說，但常是意見分歧，那就

難了；這時大家就要請洪弟兄來作決定。三方面都言之有理，而我又外行，實在難以定奪。怎麼辦？我要照那一個的？衡量的結果，最後來一個折衷的辦法：好，這一段照你的做，下一段照他的做。被我接納的那一方就很高興，很起勁；不被接納的另外兩方就臉長長的，話也出來了：「唉！講也沒有用，洪弟兄不會聽我們的啦！」這都是不能放下自己，不能突破自己天然觀念的表現。當有一件事不照著他所認為的來進行時，他就接受不來；但因為是洪弟兄講的，不聽也不行，只好順服了。只是那種順服，順服得好可憐、好不甘心、好痛苦，順服到快要死了，真有一點像效法主耶穌順服神以至於死，且死在十字架上。但是主耶穌死在十字架上存心順服，所以很安息；他卻不是存心順服，所以不安息，並且下決心以後見到洪弟兄，少說話、少建議……。好，下一段照他的意見施工。哇！他就很高興了；但另外一邊就沒有聲音了，真是默默無聲了。若真是靈裡的安靜倒好，但卻完全不是那麼一回事。這就是不能接受違反我們觀念的事物。我們只能在什麼都照我的意見進行時，才活得很好；否則我們就死掉了。這一次修路邊溝我看到很多人受到考驗，但沒關係，這有神的美意，每一段都是一個方式的考驗。那些行家看到我們的工程，真是啼笑皆非，從下面一路看上來，什麼款式都有。這也很好，誰是誰非，誰對誰錯，誰的好，誰的不好，現在統統不用爭，以後經過下雨——水的考驗，看看那一段最理想、最管用，那就是最好的。聖經裡說將來我們的工程都要經過火的試驗。在火還沒來到前，水先來試驗。這幾天下雨就已經考驗出一部分來了。所以事情還沒考驗以前都不用爭得你死我活。然而，這是一個學功課的好機會，經過考驗以後就應當學到功課；問題就是不

知道我們有沒有學到。

能夠放下自己的看法才能夠接受神所給的違反天然人觀念的帶領；這就是挪亞所以能照著神的吩咐造方舟的原因。如果你是挪亞，你能不能信？能不能去做？這是很實際的問題。你若不能放下自己，你必定信不來，也順服不來。所以越有本事的人，越有一點聰明智慧的人，越難信服神的帶領。陳貴芳就是滿腹經綸，所以沒有辦法單純的相信神。他要靠他的頭腦、知識去研究全世界；待了解全世界後，才來服事全世界的人。照他這種邏輯，那人必須是一個全知全能者；他卻不知道人就是那麼一點點，太有限了，唯有神才是全能、全智的。你能夠信服神，你就能夠把最智慧、最榮耀的神的作為彰顯出來。弟兄姊妹們，一九七九年神要我帶領基督靈恩佈道團定居錫安山，也是完全違反人的觀念——人家傳福音是往普天下去，你們卻往深山去，這樣福音怎麼能傳開？一萬年也傳不開！還說萬民要流歸錫安，誰會老遠跑到深山裡去？現在萬民都來了。當初笑我們上山的人今天包車來到錫安山，還問：「可不可以讓我們過一夜？」福音傳開了沒有？傳開了！萬民流歸了沒有？流歸了！我們上山來的時候，多少人笑我們是神經病，說我這姓洪的是罪魁禍首，談、劉三家首先受我迷惑，是第一批傻瓜。現在沒有人這樣說了；因為事實擺在眼前，誰看了都沒有話說。這就是挪亞造方舟的原則。因著挪亞這樣信心的生活、獻祭的生活、敬畏神的生活、與神同行的生活，神就把權柄交在他的手中，使他代表神在地上統治；這就是道道地地的神治。但願挪亞的特點成了我們效法的榜樣，使我們這方面的生命越過越豐滿，得以代表寶座執掌神權。

\*\*\*\*\*

# 約 拿

\*\*\*\*\*

# 約拿

(1990.4.21錫安山青少年聚會主僕洪弟兄釋放信息)

## 逃避主的差遣

說起約拿我們都比較容易懂，比較親切；因為他不像挪亞，挪亞缺點比較少，優點比較多，我們是望塵莫及，遠遠趕不上。約拿的故事我們倒是常常表演；我們常會逃避主的差遣，不敢又不肯答應主的呼召。答應主呼召的美德在亞伯拉罕身上很明顯。主叫他獻以撒，他沒有第二句話，帶著以撒就往摩利亞山去，一到山上就真的把以撒捆了起來。這樣的經歷我們不一定會有，但約拿那樣的經歷，我們倒是一天到晚都有，只是我們沒有留意而已。我常常聽到總機廣播：我們的梅子回來了，有空的弟兄姊妹請到加工房一同加工梅子。有時候是：我們的卡車回來了，請弟兄姊妹幫忙卸貨。這個時候呼召來了。我就在那裡看。果然不錯，不久又報告一次，再等一會兒又廣播第三次。你說這是不是遇到約拿了？在山上好多約拿。我們就是那麼會躲避。約拿身上就是有這個缺點。不過約拿的逃避，不是因著他懶惰，乃是因他通不過神的帶領。

## 以傳統的敬虔觀念限制聖靈的帶領

約拿為什麼通不過？因為尼尼微是亞述的首都，亞述是巴比倫的前身；這是神子民的世仇，在神子民眼中是可咒可詛的。約拿自然會想：怎麼現在神要我去向他們宣告？宣告之後，萬一他們悔改，神就不傾覆他們，那怎麼可以？這些該死的傢伙應該讓他們滅亡，我才不去警告他們呢！這是神子民傳

統的觀念；約拿這次所以不肯照著神的吩咐去，就是因為這個傳統觀念作祟。這種傳統觀念往往叫人沒有辦法照著神又新又活的帶領來事奉。

使徒彼得也曾有過這種經歷。使徒行傳十章九至十六節：「第二天，他們行路將近那城。彼得約在午正，上房頂去禱告，覺得餓了，想要吃。那家的人正預備飯的時候，彼得魂遊象外，看見天開了，有一物降下，好像一塊大布，繫著四角，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！』彼得卻說：『主啊，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，那物隨即收回天上去了。」按舊約律法，這些四足的走獸、昆蟲和飛鳥都是不潔淨的東西，彼得從來都沒有吃過，所以主要他吃他就是不肯吃。從來沒有過的就不能接受，這就是傳統的敬虔觀念。主耶穌特要打破他這觀念，故對他說：神所潔淨的，你不可當作俗物。我們總以為犯罪作惡會攔阻我們跟隨神，會叫我們跟聖靈作對，不榮耀神，但敬虔總是對吧？舊約聖經記得很清楚，這些走獸、昆蟲和飛鳥都是不潔淨的，不能吃，像彼得這樣非常徹底的遵守聖經，應該是很好的，不會錯呀！就著舊約的標準來說，他相當敬畏神，相當敬虔；但主在這裡告訴我們，敬虔很好，敬虔的觀念卻要不得。真正的敬虔乃是：這位神怎麼說，我就怎麼順服。我們的神是又真又活的神，祂給我們的帶領也是又新又活的，我們不能順服，這就不是敬虔，而是敬虔觀念。這樣的人只能說是有敬虔觀念，卻缺乏敬虔的實際。

為什麼主的使女江姊妹被主興起來本著聖經傳揚受聖靈浸

說方言這真理的時候會遭遇到這麼多爭戰？為什麼許多宗派的信徒——不管愛主或不愛主的——就是不接受聖靈浸？因為他們禮拜堂從來沒有這樣答答答過，他們的牧師也從來沒有講過。這都是同樣的原則。所以傳統的敬虔觀念最限制聖靈，最叫人沒有辦法跟隨聖靈又新又活的帶領。尤甚者，還會使人成為聖靈往前的攔阻，以致限制了神的工作。所以神要我們突破傳統的敬虔觀念，好叫我們能夠緊緊跟上聖靈給我們又新又活的帶領。

我們的神是滿有憐憫的神，也是公義的神；人若有罪而不肯認罪，罪就不得赦免。像國民黨這樣，絕對得不著赦免，因為它死不悔改、不認罪。李登輝上台以後，一直要百姓把過去像二二八事件那種不愉快的事情忘掉；說什麼過去了就不要再提，要向前看，還引用聖經呢。他一副「山大王」的心態：「我搶了你千萬百萬，還殺了你的家人，你一直很氣憤是不是？氣什麼？不要再氣了。現在事情已過去了，不愉快的事不要再提了，從今以後我不搶你、不害你就是了。」國民黨就是這麼一回事；李登輝這昏君就講得出這種霸道的話來。他的話若是能夠成立，我們就照著他的話行在他身上，搶奪、毀壞他的家產，再殺掉他的家人，然後告訴他：以往的事不要提了，不愉快的事把它忘了，看他做得到嗎？看他能不能忘記？李登輝、國民黨太昏庸、太蠻橫、太無賴了！必不得赦免！但若是有人真正悔改了，神是滿有憐憫的。尼尼微王聽了約拿的宣告，他就信服神，下了寶座，脫下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人遍告尼尼微通城說：王和大臣有令，人不可嘗什麼，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。那有人禁食那麼徹底，連牲畜也禁食的？「人與牲畜都當披上麻布；人要切切求告神。各

人回頭離開所行的惡道，丟棄手中的強暴。或者神轉意後悔，不發烈怒，使我們不至滅亡，也未可知。」（拿三：8／9）這樣的懊悔實在太徹底，若是有人有負擔把它拍成一部電影，這個場面一定相當感人。人穿麻衣坐在灰中懊悔已經夠感人了，再看到牛羊統統披上麻衣，就更令人感動了！所以聖經說：於是神察看他們的行為，見他們離開惡道，祂就後悔，不把所說的災禍降與他們了。

約拿的故事使我們知道要怎樣來事奉神，怎樣才能跟隨聖靈又新又活的帶領往前？就是必須突破我們傳統的敬虔觀念。當江姊妹被主興起來時，作了幾件事情，那絕對是革命性的；其中有一個非常明顯、非常厲害的突破，就是徹底對付姊妹頭上那塊蓋頭布。這頭巾是從聚會所來的，也可以說是從哥林多教會遺傳下來的。這些遺傳的敬虔觀念不突破，聖靈就沒有辦法在我們中間自由運行。

約拿的故事又讓我們知道，我們的敗壞、污穢和肉體會攔阻我們遵行神的旨意，我們傳統的敬虔觀念也會叫我們不能跟隨聖靈又新又活的帶領往前。所以我們要留心聖靈又新又活的帶領，不要一直停留在老舊的觀念裡；甚至昨天得勝的經歷都不能拿到今天來運用。詩歌二三六首說：不要停留在昨天的經歷裡，要一直往前。昨天聖靈給你的帶領是這樣，今天聖靈的帶領又往前了，你不能一直停留在昨天的亮光裡來跟隨神。主是活的主，祂可能昨天是那樣，今天卻是這樣；可能剛才那是那樣，現在又不一樣了。我們的主耶穌在地上的時候就是這樣隨靈往前。當祂在客西馬尼的時候，有人帶了一隊兵丁要來捉拿祂。主耶穌怎麼表現？那些人說：我們找拿撒勒人耶穌，耶穌說：我就是，兵丁就退後倒在地上。主耶穌又再問：你們找

誰？他們說找拿撒勒人耶穌，耶穌說：我已經告訴你們，我就是。你們若找我，就讓這些人去罷。那些人就上前把祂抓起來。前後兩次差不了一分鐘，第一次耶穌一說我是，他們退後倒地；第二次又說我是，他們就把主耶穌抓了起來。為什麼？因為父神給祂的帶領就是這樣。第一次，那是發出從上頭來的神聖的光、神聖的權能，叫這些要來捉拿祂的站立不住；第二次，神就不要祂發出這種神聖的威力來。若是每次都這樣發出神聖的威力來，他們就永遠抓不到主耶穌，主耶穌也不用上十字架，十字架的救恩就不能成功了。假如那時候是我們站在主的立場，我們恐怕每次都會使出這樣的權能：手都不要動，只要說句「我就是」，他們就退後倒地。這個太厲害了；像這樣的權能多彰顯幾次，全世界的人非信耶穌不可。幸虧主耶穌不像我們這樣，不然，我們今天就沒有主的救恩可得，只得悲悲哀哀帶著自己的罪等候下火湖了。我們總盼望能隨時讓神無窮無盡的權能、威力從我們身上彰顯出來：一按手，病就好了；一斥退，魔鬼撒但就被趕出去了，多威風！天然人事奉神就是有這些個人的喜歡、攪雜。

感謝神，約拿經過魚腹之後，耶和華的話第二次臨到他說：「你起來，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。」約拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。這個時候他再也不敢不去，這就證明他那遺傳的老舊觀念被神打碎了。當然，這個打碎的過程相當不簡單。在魚肚子裡三天三夜，滋味是很不好受的；魚肚子裡分泌出來的胃液，會把你的皮膚泡得像長大癲瘋一樣。我不曉得約拿在魚肚子裡是怎麼呼吸的？那比坐牢還難受多了。神就是用這樣超奇的手段來破碎這個人，打掉他那個傳統的敬虔觀念。我們感謝神，神所揀選的器

皿雖然有缺點，有敬虔觀念，但經過神破碎以後，就能給神用。好像彼得，經過那麼一次天上來的異象，他就能夠奉差遣往哥尼流家裡去，福音也就能夠傳到外邦人中間，聖靈的工作也不至於受到限制。所以，要讓聖靈無限量地在我們中間有道路，就得靠著神的恩典，放下我們的遺傳觀念，再好的敬虔觀念都要放下。

摸著了這個屬靈原則，我們就要應用在生活中。我們每一個人身上都有自以為好、自以為敬虔的東西，若不突破，聖靈在我們身上就沒有通達的道路。好像天主教徒，從小就受到敬虔觀念的教育，禱告都是跪下來，閉上眼——安安靜靜，死氣沉沉的。他們看到我們坐著禱告，就覺得很不敬虔；若看到我們在「基督是磐石」上站著禱告，眼睛也睜開，那更是看不慣了。但是我們就沒有看到聖經那裡規定禱告時一定要閉上眼睛，或睜開眼睛就不能禱告。我在聚會所的時候，也是有禱告越安靜越好的觀念。尤其是早上起來親近神時，所謂直接來到寶座前，就是要回到裡面，要安靜，安靜。所以開頭我參加江姊妹在台北開的特會，很不習慣。一禱告就答答答，又一會兒靈歌，一會兒靈禱的。我心裡想：這麼吵，聖靈不給你們吵跑了才怪。因為聚會所解釋聖靈彷彿鴿子，鴿子是非常敏感的，一有動靜就飛走了；所以要非常小心，稍微不安靜，聖靈就好像鴿子飛跑了。後來我就想到，若照著聚會所的觀念，五旬節那一天聖靈應該不敢降臨。但那一天聖靈不但降臨，而且厲害地運行作工，使徒們大得能力，起來為主作見證。人的敬虔觀念就是那麼限制神，那麼叫人瞎眼。聖靈明明大大作工，眾人大聲用舌音禱告，稱讚神為大，人的傳統觀念竟然說，聲音大，聖靈就不作工，要安靜，才能摸著神。這與使徒行傳第二

章正好相反；這種遺傳的敬虔觀念真是要不得！

弟兄姊妹，我們遇到聖靈又新又活的帶領時，就要放下敬虔觀念，跟上去。雖然這個功課不一定一次就會學好，但是每次遇到這樣的功課時，都要好好學，把我們認為好的、敬虔的統統放下。我們所該寶貝的是聖靈今天又新又活的帶領，這樣聖靈就能夠在我們中間、在我們身上有無限通達的道路。

\*\*\*\*\*

# 以 諾

\*\*\*\*\*

# 以諾（一）

（1990.4.30 錫安山早禱會同工台瑞弟兄交通）

「以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，並且生兒養女。以諾共活了三百六十五歲。以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。」（創五：22 / 24）

我們的神是有行動、有作為的神；祂是一直往前的。與神同行，顧名思義，就是與神一同行動，跟隨寶座一同往前。我們從前在公會宗派時，對與神同行覺得非常羨慕，卻又覺得非常抽象。因為肉眼看不見神，就覺得很不容易，不知如何與神同行。從這段聖經可以看出，以諾與神同行是非常實際的；從幾歲開始，與神同行多少年，都非常清楚。並且以諾一面與神同行，一面生兒養女，兩件事是一樣實際，且是同步進行。以往對我們來說，生兒養女很實際，與神同行就不那麼實際了，好像在捉迷藏一樣。為什麼與神同行會這麼難？直到我們歸回了新約教會才明白。原來神為祂的子民設立有指路碑、引路柱——祂所差來的時代器皿；他帶領我們與神同行，與寶座一同行動，一直往前。公會宗派不信神所差來的，自然難以與神同行了。

新約教會重建以來給我們一個非常切身又實際的經歷，就是：新約教會是一直往前的；簡單說，就是一直在行動。這個生命經歷使我們今天可以很誇耀的說，新約教會的的確確就如以諾，是與神同行的。

與神同行有實際的道路，就是必須跟隨神所興起的時代器皿。沒有神所興起的時代器皿，神的子民就沒有道路，沒有方

向，甚至摸不著神。不光是在宗派，就是在新約教會中，神也不惜付上極大的代價——讓我們經歷七個荒年，為了要讓神的兒女認識這個真理：必須有神所興起的時代器皿，且神的子民也必須信服這位神所差來的，教會才能建立，才能復興，才能往前，也才有屬天權能；不但能拆毀宗派，打碎死偶像，還能打碎活偶像——人的國，釋放萬民流歸錫安，帶進主基督的王國。這一切都是快要完成的神的計劃，而這之間不過二十多年的時間，比起以諾的三百年，真是短得太多了；所以說，末後的榮耀真是大過先前的榮耀，並且我們也即將像以諾一樣被接上升——得勝被提。哈利路亞！

神乃是藉著時代器皿帶領教會與祂同行往前。一九七九年我們許多同工曾有一次厲害的失敗，在「信神所差來的」這真理上出了問題，通不過時代器皿所傳「一個人一座山」的真理異象，以致無法與神同行。實在非常嚴肅可畏！當時一通不過，立刻就在靈裡摸不到神了，如同該隱被趕逐離開神的面一樣，那一種的感覺至今仍然深刻。所以立時就很清楚知道是我們錯了，我們已經從與神同行的路上偏離出去了。在神的眼中，信不過神所差來的，是大大得罪神的。這個不信的罪相當嚴重，我們當時雖然立刻仆倒悔改，主也赦免了，但卻是過了好一段時間才重新摸著祂的同在，才再與祂同行。一九七九年神給祂僕人的全新啟示和帶領，完全違反我們天然人的觀念和以為。起初我們只是不明白，但接著就開始不 A 們了——錯就錯在這裡。其實不明白沒有關係，只要謙卑認真地好好尋求神，求主將開啟祂僕人的也開啟我們，主定會使我們明白這一切的奧秘。而我們卻不是這樣，不明白時，就以自己天然的觀念來衡量。以自我為是，而不是以神所差來的為是，自然就通

不過了。神藉著那一次我們的不 A 們，徹底顯明我們在「信神所差來的」這個真理上不及格；為叫我們藉著失敗在生命上來認識這個真理，好在日後能真正的與神同行。所以，要與神同行，一定要認識路在什麼地方？方向在那裡？誰是帶路的？答案都是「神所差來的」。所以，與神同行絕對不是憑肉眼，不是憑我們天然的感覺和觀念，乃是憑著信。而信是有對象的，神設立了這個信心的對象——時代器皿——讓我們來信，使我們的信心有根有基。

我們知道怎麼樣與神同行後，我們又能不能那樣忠心絕對的跟上去？這裡講到以諾與神同行三百年，直到被接上升見主面。這種同行是持續性的，要一直忍耐到底。我們今天在新約教會與神同行也必須持續到底，不能半途而廢；而且不但不能停頓，還必須照著神的速度，不能照著我們的高興來與神同行。就如經上所說的，祂差我們往那裡去，我們都要去；祂吩咐我們說什麼話，我們都要說；是完全照著神的，也就是：完全照著祂的僕人給我們的帶領。當寶座藉祂僕人帶領我們快的時候，我們就能快；該慢的時候，我們就能慢。只是我們常常摸不著主僕人的感覺；要不，就算摸著了，卻又體貼肉體，不能立刻跟上去。這就需要我們靈裡敏銳、儆醒，且積極學習失喪魂生命的功課。

與神同行既然是不憑眼見，不憑著天然人，而是因著信，就必須在靈裡來跟從。主僕人說他不願意用一些規條、律法來約束我們，免得我們活在人面前。神是要我們信祂所差來的；我們若跟隨這一位神所差來的，乃是完全 A 們神，自然就是活在神的面前。唯有如此，我們才能如聖經所說的，我們聽見他所傳的道，就領受了；不以為是人的道，乃以為是神的道；如

此，這道就能運行在我們這班信的人心中。（參帖前二：13）所以今天我們跟隨這一個人，乃是為著與神同行；我們知道，也相信這就是與神同行。

以諾與神同行，就很具體的帶下神的審判。猶大書十四至十五節：「亞當的七世孫以諾曾預言這些人說：『看哪，主帶著祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，証實那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又証實不敬虔之罪人所說頂撞祂的剛愎話。』」今天新約教會所盡的職事也是如此，是關係到主帶著祂的千萬聖者降臨施行審判。以諾又是盡完職事被提的，我們就知道教會在被提以前所要盡的這個職事——審判一切不敬虔的人所妄行一切抵擋神的事——是何等重要。什麼叫作不敬虔？巴比倫就是不敬虔；她內中充滿混亂與敗壞，是完全與神作對的。所以人治就是不敬虔——不要神、否定神，還要推翻神的統治。這是神要打碎滅絕的，也是與神同行的人所該盡的職事。這既是寶座末後日子在地上的行動，我們就當與祂同行動，真正的敬虔就是回歸神治，而非一般公會宗派的那種敬虔的外表，卻無「敬虔的實意」——接受基督的統治。今日寶座已經藉著祂在地上行動的代表發出了祂的聖諭，就是要結束人治，引領萬民回歸神治。我們若能盡好這個職事，那就是與神同行了。從來沒有一個時代像今天一樣，有新約教會這樣厲害地代表寶座在地上審判一切黑暗的權勢，叫撒但所建造的人國如此受到震動的。啟示錄中說到人子的腳像在爐中鍛煉光明的銅，這是預表人子在地上的腳蹤是行審判的，為要帶下公理正義，好潔淨大地。我們既然要與主同行，我們的腳就當像主耶穌的腳，在地上與祂一同行動，審判萬國，釋放一切被人國奴役的百姓。以西結書第一章說到四活物的腳掌像牛犢之

蹄，都燦爛如光明的銅。這也是與主同行的腳，是在地上照著至高神的真理正義行審判的；不但如此，這個蹄還要踹踏君王如泥，踐踏蛇與蠍子——人的國。我們在靈裡的确看見主帶著千萬聖者降臨，配合祂僕人所盡這審判的職事，叫天地都震動。所以，與神同行的腳蹤，一定是踐踏蛇與蠍子的腳蹤。盡完這審判的職事，我們就要得勝被提了。

# 以諾(二)

## —— 得勝與被提的秘訣 ——

(1990.5.1錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息)

「以諾活到六十五歲，生了瑪土撒拉。以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，並且生兒養女。以諾共活了三百六十五歲。以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。」(創五：21 / 24) 神藉著先祖以諾帶給我們一條得勝被提的道路。他與神同行三百年以後就被神提走了；他可以說是一位因信站穩屬靈高原，與神同行直到天庭的得勝者。能與神親密同行的屬靈高原是因信而站穩的；先祖以諾一直因信穩穩保持自己站在這屬靈的高原上而不墜——並不是三個月、三年或三十年，乃是三百年，這是他得勝被提的關鍵。這條得勝的道路如今啟迪給了我們這些後來者。

在先祖以諾身上有三項是破世界歷史記錄的：第一、他是第一位活著被提者，第二、他與神同行三百年，第三則是奉獻；以諾的字義就是「奉獻」。

以諾與神同行三百年直到被提，證明他一直把自己擺在祭壇上，是一個永遠的奉獻者。他若離開了奉獻的地位，就必失去與神同行的實際而喪失被提的資格；所以這一個人是無止境的奉獻者。我們若要成為得勝者，就要效法先祖以諾，一直把自己擺在祭壇上，作一個無止境的奉獻者。我們不能以以往的奉獻為滿足而忽略了繼續奉獻。在以後的年月繼續奉獻身心靈，與主同行直達天庭，這是我們一生的標竿。我們一直站在奉獻的地位上，就是保持自己一直站在屬靈的高原上。我們什麼時

候離開了奉獻的地位，我們什麼時候就從屬靈的高原上墜落下來。

其次，先祖以諾與神同行三百年，這證明他是一位無限量的跟隨者。所以我們跟隨神不能到了某一個階段就固步自封——停擺了，乃要一直跟隨到底；這也是以諾得勝被提的秘訣之一。所以，我們不但要作一個無止境的奉獻者，也要作一個無限量的跟隨者。因著先祖以諾是一位無止境的奉獻者、無限量的跟隨者，所以他也成了一個毫無瑕疵，全然得勝的被提者。

我剛信主的時候，那裡有聚會、有講道，都要去參加；我渴慕神的話，如鹿渴慕溪水。有一次，一個有名的傳道人講以諾；他自誇他講以諾最拿手。他說：「與神同行不是跑到神的前面帶領神。今天有許多人常常跑在神的前面；神的時候還沒有到，他就先下手，比神還快。有的人是遠遠落在神的後面；神的時候到了，他跟不上。這都不是同行。怎樣才算同行？是不是走在神的左邊，或是神的右邊，像跟情人一樣，卿卿我我，並肩攜手？也不是這樣。」跑在前面不對，落在後面也不對，走在左邊右邊也不對，那究竟怎樣才對？他說：「要讓主住在我們心中，我們也要住在主裡面；那種同行是最親密，也是最緊密的。」講得真好，我佩服之至。以後我才知道他竟然連聖靈浸都沒有領受。把聖靈關在門外，那他怎麼與神同行？必是他的老肉體與神同行了。足見公會宗派傳道人盡是講些字句，沒有生命實際；字句是叫人死，唯有聖靈（精意）叫人活。

那麼，神在那裡？我們究竟要怎樣才是與神同行？這是我們當前一個最重要的問題。在舊約聖經中有一位大先知，看起來似乎不是與神同行，而是與人同行。「耶和華要用旋風接以利

亞升天的時候，以利亞與以利沙從吉甲前往。以利亞對以利沙說：『耶和華差我往伯特利去，你可以在這裡等候。』以利沙說：『我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。』」（王下二：1 / 2）先知以利沙從表面看不是與神同行，而是道道地地與人同行；他還起誓：我必不離開你，我一定要跟隨你跟到底。他若能活三百年的話，也必定要與以利亞同行三百年，就是這麼個味道。你是否覺得以利沙在高舉人？以諾是與神同行，但以利沙怎麼老是跟著一個人呢？「以利亞對以利沙說：『耶和華差遣我往耶利哥去，你可以在這裡等候。』以利沙說：『我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。』」（王下二：4）你是否覺得以利沙這個人不知趣，臉皮太厚了點。先知以利亞一再不要他跟隨，他硬是不順服，非要跟隨不可；他難道不怕人討厭他？要是我們的話，也許自尊心作祟：你不要我跟隨，那就算了；你走你的陽關道，我過我的獨木橋。再看第六節：「以利亞對以利沙說：『耶和華差遣我往約但河去，你可以在這裡等候。』以利沙說：『我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。』於是二人一同前往。」真是考驗人，以利亞已經三次不要他跟隨了。要是你我，還能不能堅持下去？但以利沙好像毫無感覺，不顧顏面，硬是跟隨到底。講一句粗話，這個人簡直死皮賴臉。「有先知門徒去了五十人，遠遠地站在他們對面；二人在約但河邊站住。以利亞將自己的外衣捲起來，用以打水，水就左右分開，二人走乾地而過。過去之後，以利亞對以利沙說：『我未曾被接去離開你，你要我為你做什麼，只管求我。』以利沙說：『願感動你的靈加倍地感動我。』以利亞說：『你所求的難得。雖然如此，我被接去離開你的時候，你若看見我，就

必得著；不然，必得不著了。』」（王下二：7 / 10）這個奧秘終於解開了：先知以利沙是為要得著加倍的靈；他知道唯有跟隨以利亞到底才能得著。先知門徒很多，跟隨到底的只有以利沙一人，其他的都是站得遠遠的看；先知門徒很多，但得著加倍的靈的，也只有以利沙一人。他知道這加倍的靈對他自己、對那個時代是最重要的，所以他不顧一切的跟隨以利亞。任人輕看藐視，任人毀謗他是跟隨人不跟隨神，高舉人不高舉神，他全不在乎；他知道他所做的是什麼。

按人看，以利沙跟以諾似乎完全不一樣，很明顯的，以諾是與神同行，以利沙是與人同行。但結果怎麼樣呢？他得著了加倍的靈。當先知以利亞被接升天後，他承接了以利亞的職事。神怎樣與以利亞同在，也與他同在；神怎樣使用以利亞，也照樣大大使用他；他也成了列國先知。

弟兄姊妹，你是要與神同行，還是要與人同行呢？你若要與神同行，與神同行的道路究竟在那裡？這裡告訴我們一個原則：你跟隨神所差來的，就是跟隨神；你與神所差來的同行，就是與神同行。若是你所跟隨的不是神所差來的，你就跟隨不到神，與神同行不了，那才是道道地地的跟隨人。所以今天我們與末後以利亞同行，就是與神同行，因為神的靈、神的使命託付在他身上。這十幾年來，海內外有許多弟兄姊妹，當神的僕人洪弟兄在台北時，他們就跟到台北；當神的僕人飄流到小林河灘時，他們就跟到河灘；神僕人在高雄，他們就跟到高雄；神的僕人回錫安，大家也跟著回錫安；同生死共患難，緊緊跟隨。海外有許多弟兄姊妹們雖還不能來，但他們的靈、他們的心與這個人同行，跟隨這個人了。這就是以利沙與神同行的原則。

## 聖經人物

今天公會宗派那些傳道人和信徒也要學以諾與神同行，卻不領受聖靈，不從聖靈入門，也不肯歸回新約教會，不歸附使徒帶領；他們棄絕這個與神同行的道路和原則，注定被撇在大災難中。神把這個人賜給了我們，我們一定要與他同行到底，跟隨他到底，這樣我們就能得勝被提。

這些屬靈原則帶出來了，但願我們作一個無止境的奉獻者，也願我們作一個無限量的跟隨者，這樣我們就能成為一個毫無瑕疵，全然得勝的被提者。也求主開啟我們每一位，使我們明白跟隨末後以利亞，與以利亞同行，就是跟隨神，正如先知以利沙跟隨以利亞。這才是得勝的關鍵與被提的秘訣！弟兄姊妹，我們快到約但河了，被提的日子已在望。願我們都能在這最後一程因信站穩屬靈高原，緊緊與神同行，直到被提。

# 以諾 (三)

(1990.4.30錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 與主同行，蒙神喜悅

以諾與神同行三百年，公會宗派較有心追求主的基督徒都非常羨慕與主同行；這樣的渴慕是應該的，但是大多數人都摸不著與神同行的門路。神是看不見的，追求與主同行的人最感到為難的就是這點。好像主耶穌在地上的時候，主的門徒跟主在一起：祂走我就走，祂停我就停，這個似乎比較容易。但主耶穌復活升天了，我們如何與祂同行？與主同行的路在那裡？這就是這些年來神向我們開啟的時代真理——信神所差來的。

### 與主同行的道路——信神所差來的

神是行動的神，但祂在那裡行動？祂怎樣行動？若是你連祂在那裡都不知道，你就很難跟從祂，更難以與祂同行。所以要與主同行，就必須知道寶座在地上行動的代表在那裡。在這末後時代，神所揀選、所設立的基督靈恩佈道團就是神在地上行動的代表。所以，與基督靈恩佈道團同心、同行是我們今天跟隨主、與主同行的道路，也是我們的生活、工作、事奉能夠蒙神悅納的秘訣。昔日以諾與神同行三百年，神將他接去；希伯來書特特說到：「只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明証。」(來十一：5)今天，我們若是能認定與主同行的道路，我們在所行的路上就會得著神喜悅的明証；也就是說，我們若信神所差來的，具體踏上了與主同行的道路，神的祝福、同在、權能、榮耀都會很具體的讓我們享受到，也叫別人感受

到。

今天，新約教會走在這一條跟隨神所差來者的道路上，實在看見了神喜悅我們的明証；同時也看見那些離開新約教會，不在基督靈恩佈道團的帶領底下的人得不著神喜悅的明証。像背道的范胖子在婆羅洲也搞了一個什麼萬國祈禱山，完全是用人工作出來的，很明顯的沒有神的喜悅，跟神所喜愛的錫安山完全不一樣。我們實在感謝神，因著我們信神所差來的，神就一直住在我們中間，向我們顯現施恩，叫我們相當豐滿地享受到祂的同在、權能、恩典。我連吃飯時都希奇神的恩典。我們吃的菜是山下的人所吃不到的，絕對新鮮、沒有農藥。最近我們也榨花生油。我說：「神啊，祢真恩待我們！我們作夢都沒有想到我們在錫安山可以自己榨油。」開關一開，馬達一轉，看到油湧流而出，就看到神喜悅我們的明証。我們今天成了何等樣的人，這都是我們與神同行而有的結果。

我覺得在我學習跟從主的一生當中，最叫我感到非厲害捨己不可的，就是「信神所差來的」。若用十字架的輕重來形容的話，這是最重的，可以說是最不容易背的十字架。若與「信神所差來的」相比，禁食三天或通宵禱告就容易多了。我從前還不認識神作事的法則時，要我離鄉背井到偏遠地區去傳福音，我都做得到。但是有一天江姊妹來了，她說她所傳的才全備，要我們統統領受她所傳的。她還說，我必須與她同心，否則我所做的工神就不記念，也不喜悅。但我就是不相信，自己在台南搞了一陣子。神就讓我在那段日子經歷祂厲害的磨煉，為叫我用生命認識江姊妹所傳的真道，而不僅僅是在理論上接受。今天我們所以能夠堅定地走在這條路上，沒有別的，乃因我們在這一點受到神多方面的製造栽培。

## 信神所差來者的考驗

神所差來的，我們要信從，但一定會有許多的考驗。因為我們每一個人都有許許多多的觀念，而這些觀念在我們身上可能有幾年甚或幾十年了，要放下，相當困難。尤其是那些很愛主、很熱心、很迫切，卻不在神作事的法則裡的人，最難放下自己；因為他一直是照著自己以為好的、敬虔的在那裡事奉，一直以自己的觀念為中心，絕對堅持自己的感覺。這樣的人很難跟別人生活在一起，當然更難跟從主。他外面是跟從主，裡面是跟從自己，甚至還要主來跟從他；所以主在他身上沒有道路，他也不能完成主給他的使命和託付，他所做的工就不能有果效。弟兄姊妹，按著人來說，我們沒有一個是特別聰明、特別剛強的，看起來都是軟弱、卑賤、無有的，但我們都有一個單純的信心。這一個單純的信心，就讓我們摸著了那一位超越萬有的神，做出了人所做不到的事，擺出了人所擺不出來的見證，也享受到人無法享受到的恩典；叫那些自以為聰明、自以為有的在我們面前蒙羞敗退。所以真正與神同行的人，乃是絕對以神所差來的為準則的人。真正的捨己就在這裡，十字架真正的功用也在這裡顯明出來。許多人都渴慕背起自己的十字架來跟從主，卻不曉得這個十字架到底是怎麼背的。你若不信神所差來的，或是信自己過於神所差來的，你就不是走在十字架的道路上，你所做的工就不蒙神記念，你也就沒有辦法被提。

## 與主同行的具體表現

新約教會重建這二十多年來，神讓我們經過一些失敗以後，在生命中認識了與主同行的實際道路：不在乎我們的定意或奔跑，全在乎我們對神所差來者單純的信從。感謝神，如今

新約教會擺出來的見証已經開始被這世代的人肯定和信服。用不著我們說新約教會是合神心意的，你們公會宗派不合神心意，那些比較清心要主的，上到錫安山自然一目了然。我想這就是最近一直有不少公會宗派的弟兄姊妹上山來的原因。他們不知道我們為什麼能夠這樣，但他們的確看見我們的見証實在是榮耀，是他們遠遠趕不上的。我們相信神還會藉著我們擺出更豐滿、更榮耀的見証來，神喜悅我們的明証也會越來越顯明。我們要讓人知道我們所以能擺出這樣的見証，沒有別的，乃因我們單純相信神所差來的。願主讓我們渴慕像以諾一樣，一生一世與神同行。主在那裡，我們也在那裡；主到那裡，我們也跟到那裡；主如何行動，我們也如何行動；主如何對不敬不虔的人施行審判，我們也與主一同施行審判。我們今天的的確確是看著主來行走的。主的腳是踐踏蛇與蠍子的，我們的腳也要踐踏蛇與蠍子；主向安逸的列國發烈怒，我們也要向安逸的列國發烈怒；這是與主同行的具體表現，而這些寶座的行動都是神啟示給時代器皿的。所以我們不怕人對我們的反應和評論如何，我們只管因信與神同行——信神所差來的，就必看見光榮的勝利。當我們走完路程，我們也必像以諾一樣被接上升。

\*\*\*\*\*

# 亞伯拉罕

\*\*\*\*\*

# 亞伯拉罕

(1990.5.7 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 在無可指望中因信仍有指望

聖經裡稱亞伯拉罕為信心之父。我們一聽到信心之父，總會覺得他的信心一定很大、很堅固、很標準、很完全，一定是從來沒有懷疑過的。是不是這樣？當然，亞伯拉罕的信心是很標準，但這個標準是怎樣達到的？信心是出於生命的活的東西，不是死的東西；是長出來的，不是做出來的。神為著讓亞伯拉罕成為信心見證人的榜樣，就多方訓練他，讓他的信心經過各樣的考驗而逐漸地長大，直到他成為信心之父。亞伯拉罕信神是怎麼信的？「亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活、使無變為有的神，他在主面前作我們世人的父。如經上所記：『我已經立你作多國的父。』他在無可指望的時候，因信仍有指望，就得以作多國的父，……」（羅四：17 / 18）亞伯拉罕被帶到無可指望的地步，乃是神鍛鍊他，使他的信心達到豐滿成熟的必經過程。非被帶到無可指望的地步，信心就沒有辦法成長。在無可指望的時候，因信仍有指望，這才叫作信心。若是你一直「有」，從來就沒有「無」過，那怎麼經歷「使無變有」？若你一直都是「活」著的，從來就沒有遇過「死」的環境，那怎麼經歷「死而復活」？要經歷「有」，先得經歷「沒有」；要經歷復活，先得經歷「死」。

這「無可指望」，你若沒有經歷過，就不容易明白。神為叫祂兒女的信心長大，會把他們帶到連活命的指望都沒有的環境中。「他將近百歲的時候，雖然想到自己的身體如同已死，撒拉

的生育已經斷絕，他的信心還是不軟弱；並且仰望神的應許，總沒有因不信心裡起疑惑，反倒因信心裡得堅固，將榮耀歸給神，且滿心相信神所應許的必能作成。」（羅四：19 / 21）這個「還是不軟弱」就是信心。神為著叫亞伯拉罕經歷「使無變有、叫死人復活」的權能，就把他帶到這麼一個地步：一百歲的老頭子——身體如同已死，加上九十歲的妻子——生育早已斷絕，而神偏偏說從撒拉生的才算。這可難了，所以亞伯拉罕的信心開頭也是軟弱的。他想到妻子生育已經斷絕了，怎能生？乾脆另想辦法。加上妻子比丈夫還焦急，竟要丈夫納妾生子。但這樣大的度量並沒有得到神的稱許，因這都是信不了神而有的人的方法。這是不信的明証，不信的記號。神為著要彰顯祂是怎樣一位神，就特地把亞伯拉罕帶到這種如同已死的地步。這是亞伯拉罕信心成長的一個過程，我們的信心若是要成長，也必須有這樣的經歷。信心並不是一下子就能完全，或是從來沒有懷疑過；凡是沒有懷疑過的信心，都靠不住。從前有人說：我是看著異象到新約教會來的，我是經歷到聖靈的大能才到新約教會來的。新約教會的的確確是對的，是神所喜愛的。但經過一段日子，看不見他的影子了，不久就聽到他背道了。這種信心好像是撿來的那麼容易。但這種撿來的信心，好像以利以謝一樣，是神所不喜悅的，所以不算數。

神為要考驗我們的信心，就把時間拉長，叫所應許的好像不得成就。神應許亞伯拉罕要成為大國，要得著大福。但是這個大福、大國什麼時候兌現？這張支票上也沒有寫上兌現日期，真是遙遙無期！越看環境越不像有大福、大國等著。妻子不生育，那地又鬧飢荒——什麼大福啊？簡直是大禍嘛！什麼大國？結婚幾十年了，還是兩個人，而且已經垂垂老矣，連個小

家庭都成立不起來，還成什麼大國？算了吧！老實說，若是我們的話，也都會像亞伯拉罕一樣起疑惑的：到底神的話可不可信？話是那麼說，支票開那麼大，但好像連一點兌現的跡象都沒有，神會不會黃牛啊？難道會是空頭支票？應該不會吧，神總是可信的。但為什麼這麼久了撒拉還不生？為什麼環境越來越艱難，飢荒越鬧越大？這時候撒但又來說話：神騙你的啦！你太迷信了。信神是可以的，但是不能信得那麼迷，信得太迷了會上當。想一想也有道理，這時自己的辦法就來了，這就是亞伯拉罕娶夏甲的故事。

這些信心的考驗都不是道理，我們今天若是把這些當作道理來聽，以為聽懂了就有信心，不可能，絕對沒有那回事。為什麼好多宗派傳道人到錫安山來看了以後，覺得好是好，但就是走不上來；反而那些信徒還比較單純，會說：太好了，這才對，我要歸回新約教會。因為那些傳道人在公會宗派領薪水領慣了，還是薪水靠得住。像亞伯拉罕憑著信仰望神，聖經雖是那麼記，但仰望神太抽象了，神在那裡？從前我在長老會的時候，看見他們每個禮拜聚會到最後，都拿著一個袋子向大家收奉獻款。我覺得很不好，好像替神作乞丐一樣。當時就有人主張不要這樣，不如放一個奉獻箱，有感動的自己去奉獻就行了。後來真是試了一段時間，結果不行。那些長老、執事就說：開奉獻箱一點都沒有，還是用袋子收奉獻，多少可以撈一點；仰望神不可靠，還是用人的辦法來撈比較可靠。這就是沒有經過考驗的信心。有人來到錫安山說：你們這裡很特別，人家募捐都來不及，但我們奉獻給你們，你們還不要呢。常有人到處找奉獻箱，他們以為奉獻箱會放在聖殿，到聖殿去又找不到，就覺得我們不一樣。弟兄姊妹，我們沒有去撈，神有沒有

叫我們缺少？沒有。神賜給我們的是豐豐滿滿的。我們光是鋪這條柏油路，加上現在作路邊溝，就花費一千多萬元，但神都綽綽有餘地賜給我們了。公會宗派那些傳道人也都看到了，但他回去敢不敢照樣做？不敢。

很奇妙，凡是神所愛的，神會興起各樣的環境把他帶到無可指望、一無所有的地步。因為天然人只要稍微還有一點點，就很難伸出信心的手來，也絕對不會依靠神，所以神非把我們帶到盡頭不可。當我們所有的方法、力量都用盡了，這個時候真是窮途末路，只有仰望神了。聖經裡也有一個患血漏的婦人，她在許多醫生的手裡花盡了所有的錢，受了不知道多少苦，還是沒有辦法得著醫治。末了沒有辦法了，她伸出信心的手來摸主耶穌的衣裳，立刻得著痊癒。所以要過信心的生活，一定要被神帶到一無所有的地步，天然人所依靠的那些，統統要被神剝得光光的。

## 認識恩典

我們學習信心的功課，許多時候好像是被強迫來學的。但這是神的愛，因神知道墮落人的天性就是不容易依靠神，非到山窮水盡的地步，信心的手絕不會伸出來。所以亞伯拉罕信心的經歷才這麼熬煉：妻子不能生，飢荒又鬧得越來越大，非下埃及去不可。但感謝神，亞伯拉罕對神和對承受神應許的信心，經過種種的考驗以後，被建立起來了。他知道事奉神和為神作見證，絕對不是靠著自己的能力和辦法，完全是靠著神的應許和神的恩典：是神應許要我來承受這一切的福，我就能得著。神使亞伯拉罕經過各種的失敗來認識祂的恩典，叫他不再靠自己的本事和方法，乃單單靠著神的恩典起來事奉神。所以

認識神的恩典的確是一個要命的功課。

亞伯拉罕為亞比米勒家裡的婦人禱告，也是神訓練他認識神的恩典，訓練他憑著神的憐憫和恩典而不是憑著自己的義行、功勞或是品德來事奉神。當我們覺得自己的屬靈光景很好，沒有什麼失敗、軟弱，靈裡覺得很釋放、很喜樂、很剛強時，我們禱告的聲音就特別大；好像在神面前有功勞，所以就有資格禱告一樣。有一天，夫妻倆吵架了，吵得不可開交，連隔壁都聽到了，第二天的早禱會就開不了口：吵成這個樣子，到現在裡頭的氣都還沒消，這樣禱告神會聽嗎？這就是不認識恩典，是憑著自己的好行為和功德，而不是憑著神的救恩來事奉。這樣的事奉很容易反來覆去、變化無常。我們看亞伯拉罕剛剛在亞比米勒面前撒過謊，現在神卻要他為這個剛才被他騙過的人禱告，這需要多厚的臉皮啊？弟兄姊妹，這不是臉皮厚，這乃是不要臉皮，撕破臉皮。臉皮不值幾個錢，臉皮被撕破了以後，神的榮耀才能彰顯在我們身上。感謝神，亞伯拉罕認識了神的恩典，所以他能站起來禱告。你不要以為他臉皮太厚，良心太麻木。不是的。神乃藉此讓亞伯拉罕認識一件事：我是多麼敗壞、軟弱，雖然如此，神還要我為亞比米勒禱告。神既然揀選了我，是神要我為亞比米勒禱告，難道祂會不聽我的禱告？按天然人來看，剛剛撒過謊的人居然為別人祝福禱告，神會垂聽嗎？但聖經告訴我們，亞伯蘭禱告神，神就醫好了亞比米勒和他的妻子及眾女僕們，他們便能生育。亞伯拉罕這次禱告相當有功效，相當有權能，一下子把不能生育的病症統統醫好了。從這裡我們看見神非亞伯拉罕禱告就不做事；因為神的揀選在他身上，他就能享受到這樣禱告的權利。他是靠著神的恩典來禱告的，神當然會聽他的禱告。

弟兄姊妹，能夠叫人從死裡復活，叫不能生的能生，這需要認識神的恩典。認識神的恩典需要經過失敗、軟弱、跌倒；所以我才說，有時候在神許可之下的軟弱、失敗、跌倒是有益處的。這並不是鼓勵大家軟弱、失敗、跌倒。不是的。實在說來，若不是神許可，一個神所愛的人，想要跌倒都跌倒不了。神若許可你失敗，那是神的手在拆毀你，為要叫你對自己失去信心，叫你知道你沒有什麼可誇的，好叫你不再那麼自信自義，而能謙卑仆倒在神面前，仰望祂的憐憫和恩典。這個時候你為神做一點事或是神藉你做一點事，你才不會驕傲，也才不會搶奪神的榮耀。弟兄姊妹，我們承受神的應許，或是把神的恩典和祝福帶給別人，都需要先認識恩典；而認識恩典的過程常是不好看的。若你的人生歷程太平順通達，神的恩典在你身上就得不到稱讚。

## 毫無保留的獻上

我還要交通一點亞伯拉罕獻以撒的故事。亞伯拉罕的奉獻乃是徹底的、沒有保留的，是沒有留下一樣不給神的奉獻。以撒是亞伯拉罕一百歲時才生的獨子；這是命根來的，這個命根子奉獻了，就沒有了，絕後了。但亞伯拉罕沒有第二句話，神要他獻以撒，他就毫無保留的獻上。就是這樣的奉獻，叫神的應許豐豐滿滿地應驗在他身上，並藉他帶來極大的恩典和祝福。實在說來，神還不是看你我奉獻了多少，乃是看你我留下了多少。有的人奉獻很多，但他留下的比他奉獻的更多。那些有錢人隨便奉獻一點，都比窮人的竭力奉獻還多。所以神不看人奉獻多少，而是看人保留多少。能夠沒有保留把全所有，甚至連養生的都奉獻上去，相當不簡單。然而就是這樣沒有保留

的獻上，才能夠得著神那無窮盡的祝福。神的兒女多多少少都會奉獻，但是像亞伯拉罕這樣的奉獻是少有的。我們奉獻是奉獻，總是有些保留，特別像「以撒」這樣的產業，那絕對不能奉獻。從前有一位基督徒有四個兒子，他說老大讀醫科，老二讀工科，老三讀商科，老么奉獻給神當傳道。為什麼？因為老么最笨，所以最笨的就獻給神。這樣的奉獻跟亞伯拉罕的奉獻絕對不一樣。

我們常常奉獻我們有餘的，這個有餘的奉獻在神眼中價值不大。願我們效法我們信心的父亞伯拉罕，因信認識神的恩典，因信毫無保留的獻上，好讓我們更多地承受神的恩典和祝福，也藉著我們把這些恩典和祝福帶到列國萬邦。

\*\*\*\*\*

# 雅 各

\*\*\*\*\*

# 雅各

(1990.5.14 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 抓

雅各的特點就是抓。我唯恐我們不像雅各這樣會抓。許多時候我們抓是抓，但跟雅各抓的不一樣；雅各抓得很準，我們抓到的往往是垃圾。雅各這種善抓的特性的確是我們所需要的。我覺得我們好多福分都不曉得抓，可能是因為紅豆湯太好吃了吧！長子的名分好是好，畢竟太抽象了，不如一碗紅豆湯來得實惠，好像支票簿不如金條來得具體一樣。還有，我們也實在不像雅各那樣會抓，也不想抓，很客氣，好溫和，好像與人無爭，有人要，我就讓。按理來說，讓是一種美德，但要看你讓的是什麼；讓的不對，就把神的恩典讓出去了，你在神面前就完全失落了。雅各就是有屬靈的眼光，曉得什麼是寶貝，什麼是重要的，他的抓是從這個眼光來的。我們在這一點上卻常常模糊，一模糊就不曉得珍惜，就隨便把寶貝丟棄了。

弟兄姊妹，什麼是我們最寶貝的？什麼是非要不可的？有一些東西實在是可有可無，可多可少；但「長子的名分」在神面前是個無價之寶，我們不能不寶愛它。經上說，雅各要以掃把長子的名分賣給他。這個名分竟然還是可以買賣的。按理來說，生下來是長子就是長子，老二就是老二，老二怎麼可以買成老大？真是奇怪。我想這裡頭有一些屬靈的奧秘，神藉此告訴我們：屬靈的恩典和祝福，你可以羨慕追求，可以付代價去得著，好像屬靈的恩賜你可以羨慕一樣。也許你本身沒有這一分，但你若羨慕、追求，神會給你的。相反的，神賜給你這一

分，但你不認真、不寶貝、不追求、不操練，那就會失落了。有如一個很聰明的人，卻懶得學習，懶得接受訓練，慢慢就會天才變凡才，凡才變蠢才。因為神給你這麼多，你不曉得去寶愛它、運用它，當然慢慢的什麼都沒有了。這是一個自然的法則，也是生命的定律。

## 寶愛長子的名分和福分過於一切

雅各曉得寶貝神所要他寶貝的。但神特特叫雅各不能搶先生下來，為要鍛鍊雅各，顯出他那愛慕神所賜的名分和寶愛神祝福的特性來。雅各喜不喜歡喝紅豆湯？喜歡。何以見得？因為這紅豆湯是他熬的。顯然，紅豆湯人人愛喝。但是問題的關鍵就在這裡，當這一碗紅豆湯跟長子的名分擺在一起讓你選的時候，你選那一個？器皿的尊貴與卑賤就在這裡考驗出來。我們都知道神的恩典和祝福才是最寶貝、不朽壞的，但紅豆湯也很好喝；金錢財富沒有人會嫌多，名利地位也沒有人會嫌棄；肉體的享受安逸，環境的順利通達，世界的榮華富貴，誰都要。然而，當世界的榮華富貴和神的旨意擺在你眼前要你選的時候，你選那一個？記得主耶穌受試探的時候，開頭是石頭變餅，也就是生活享受的問題，最後一個試探就是萬國和萬國的榮華與對神敬拜的問題。你是選擇萬國和萬國的榮華呢，還是選擇敬拜耶和華？有不少人想最好兩者兼得：要神，也要世界。最好在世享通達，在天得冠冕；在地上作財主，在天上作拉撒路。地上的、天上的統統是我的，這樣最好不過了。但神說，只能選一樣：你在地上作財主，就不能在天上作拉撒路；你揀選長子的名分，紅豆湯就得讓出來；你要紅豆湯，名分就得捨下。在這個考驗下，雅各揀選長子的名分而捨棄紅豆湯。

雅各最寶貝的一點就在這裡，到了緊要關頭，他能夠犧牲一時的罪中之樂，一時的肉體享受、安逸，來換取神那永遠不朽壞的祝福。寶愛神所賜長子的名分和福分過於一切，這是雅各身上的一個特點，也是雅各蒙神喜悅的原因。我們要在這點上求主加恩，使我們不光寶愛神的祝福，還付得起代價，甘心捨棄暫時的享受、通達來換取這祝福。

而以掃呢？他累昏了，眼目緊緊盯著紅豆湯，求雅各把紅豆湯給他喝。雅各說：「你今日把長子的名分賣給我吧！」以掃怎麼說？「我將要死，這長子名分於我有什麼益處呢？」在魚和熊掌不可兼得的情況下，他寧可先解決現實問題。因為現在快要渴死了，人一死，什麼都沒有了，還要名分幹什麼？有如台灣的一句俗話：「死皇帝不如活乞丐。」將來天堂的輝煌榮耀還渺茫得很，今天世界的榮華富貴才實際呢！將來如何管它去，先喝紅豆湯要緊。以掃就是這麼個味道，所以長子的名分賣就賣吧。以掃這麼隨便，雅各卻是好認真，也滿厲害的，他怕以掃空口無憑，就要以掃對他起誓。（舊約時代的起誓在神面前會生效的，這一起誓神就算數了。）以掃連考慮都不考慮一下，就起誓把長子的名分賣給了雅各，可見以掃對神的恩典和祝福實在太隨便了。起誓完了以後，以掃得到了紅豆湯和餅，就迫不及待地大口大口的吃了、喝了。這裡聖經形容得實在到家：「以掃吃了、喝了，便起來走了。」就這麼幾個「了」：吃了、喝了、走了，就完了！聖經說這就是輕看長子的名分。輕看長子的名分不但自己受虧損，還犯了藐視神的罪，這是更可怕的。弟兄姊妹，這幾個「了」也常常在我們身上作怪，我們也常常因一時貪戀世俗、貪享安逸而表演這幾個「了」：吃了、喝了、走了，也果真就完了！所以我們要時時警

## 聖經人物

惕自己，以免以掃的命運——後來想要承受父所祝的福，竟被棄絕，雖然號哭切求，卻得不著門路，使他父親的心意回轉——也臨到我們，那就悲哀了。

願主給我們恩典，不要效法以掃，乃要效法雅各，曉得選擇那上好的福分。為了要得著那上好的福分，甘心捨棄暫時的通達、順利和肉體的安逸享受。這就是保羅所說的：「我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」（腓三：8）

\*\*\*\*\*

# 何西阿

\*\*\*\*\*

# 何西阿 (一)

(1990.6.4 錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息)

「除了我以外，你不可有別的神。不可為自己雕刻偶像，也不可做什麼形像彷彿上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因為我耶和華你的神是忌邪的神。……」(出廿：3 / 5)

「因為耶和華你的神乃是烈火，是忌邪的神。你們在那地住久了，生子生孫，就雕刻偶像，彷彿什麼形像，敗壞自己，行耶和華你神眼中看為惡的事，惹祂發怒。我今日呼天喚地向你們作見證，你們必在過約但河得為業的地上，速速滅盡！你們不能在那地上長久，必盡行除滅。」(申四：24 / 26)

至高的神萬軍之耶和華是聖潔、公義、忌邪的；祂如同烈火，輕慢不得。祂在古時揀選以色列人作祂的選民。祂愛以色列人，如同丈夫愛妻子；祂視以色列人，如同祂骨中的骨、肉中的肉。祂所要求於以色列人的，乃是對祂忠貞不二；在祂以外，不可有別神，不可敬拜事奉巴力等假神。

一個男人最忍受不了的是妻子有婚外情，背離丈夫，移情別戀，與姦夫「暗度陳倉」。但這正是昔日以色列人的寫照。神說：「以色列年幼的時候，我愛他，就從埃及召出我的兒子來。先知越發招呼他們，他們越發走開，向諸巴力獻祭，給雕刻的偶像燒香。」(何十一：1 / 2)「我的兒女啊！雖然你們的母親不再是我的妻子，我不再是她的丈夫，可是你們要向她苦苦哀求，勸她除掉臉上那一副淫相，不再暴露誘人的胸脯。要是她不聽，我要剝光她的衣服，使她裸露，……他們的母親

犯姦淫，是無恥的娼妓。她喃喃自語：『我要去投靠我的姘夫情郎；因為我的食物、飲料、羊毛、衣料、橄欖油，和美酒都是他們給的。』……她絕不承認給她五穀、美酒，和橄欖油的是我；其實連她獻給巴力神明的金銀也是我給的。所以，到了收割的時候，我要取回我給她的五穀、美酒，……我要停止她一切的狂歡，禁止她的年節、月祭、安息日，和其他的宗教盛會。我要砍掉她的葡萄樹和無花果樹，因為她說這些是她情郎們給的酬報。我要使她的果園成為荒林；野獸要來踐踏。我要找她算帳，因為她在節日向巴力燒香，用珠寶首飾打扮，跟情郎私奔，竟把我忘掉了。耶和華這樣宣佈了。」（何二：2／13 現代中文譯本）我們的父耶和華神誠然是烈火，是忌邪的神。祂的愛情如死之堅強；祂的嫉恨如陰間之殘忍。當祂發怒之日，誰能在祂面前站立得住？

耶和華神有恩典，有憐憫，祂的忿怒乃是轉眼之間，祂的慈愛卻是一生之久；壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。祂為了挽回以色列這背道的民，招回這淫亂的婦人，希望她重新回到祂的懷抱，就以先知何西阿和他的家作為以色列家的兆頭，警戒以色列百姓，責備他們、勸勉他們、安慰他們、挽回他們，用心良苦！祂吩咐先知何西阿娶淫婦為妻；這妻子會對他不貞，而且還要生下像妻子一樣壞的兒女，用以表明以色列全國上下都像淫婦一樣，背離耶和華，對神不貞。耶和華的先知實在難為，必須沒有自己的喜愛和揀選。先知何西阿果然遵旨和歌蜜結婚。她懷孕，生了一個兒子。神要他為他兒子取名「耶斯列」，表明神要追討耶戶在耶斯列大屠殺的血債，結束耶戶王朝，在耶斯列摧毀以色列的軍隊。神要藉著這孩子的名字顯明祂要懲罰以色列家，叫耶戶家血債血還。這名字裡滿

了神公義的忿怒，就著人來看，這是審判和冒犯耶戶王朝；他敢取這個名字，人家還不敢叫呢。歌蜜再懷孕，生了一個女兒。神要先知何西阿給她取名「羅路哈瑪」，表明神絕不再愛以色列家，不再饒恕他們。先知有否考慮到這女兒長大了如何作人？誰敢娶她為妻？歌蜜第三次懷孕，又生了一個兒子。神要先知給他取名「羅阿米」，意思是以色列不是神的子民，神不是他們的神。（參何一：2／9 現代中文譯本）在人看來，這名字就更離譜了；這是否定整個以色列，難道不怕以色列人用石頭打死這孩子？

先知何西阿一一遵照著耶和華神的吩咐做了。為了滿足神的心，為了警戒以色列人，挽回以色列背道的人心，先知不計毀譽、不管得失、不顧生死、不問成敗，在沒有自己的喜好、揀選，更沒有自己的聖潔、敬虔、理想……完全以神的旨意為中心，接受神的一切差遣、吩咐、安排、指示、教訓；他完全沒有自己。從先知何西阿的身上，我們略略認識到什麼叫作順服；原來順服就是死。老己若不死透——若不把自己擺在死的祭壇上燒成灰，肉體和頭腦是順服不來的；所以順服的功課就是一個死的功課。有的人可以獻上一切，甚至於性命都可以犧牲，但你要他娶一個「水性楊花」的淫婦，他寧願一生不結婚；男子漢大丈夫，怎甘心「戴綠帽」？他死也不會這樣做，因為太丟人了，會被人藐視輕看，會成為人家的話題和笑柄；所以什麼都可以答應，只是這件事絕對辦不到。若先知何西阿也是如此，神的旨意就無法完成。神絕不會揀選這樣的人，這樣的人也絕不會被主使用。所以經上說：「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。」（撒上十五：22）唯有順服的器皿才能讓神在他

身上有通達的道路，才能成就神的旨意。那裡有順服的器皿，那裡就有神的作為，背道的人心就得以挽回，神的忿怒也必止息。今天神也同樣需要這樣的器皿。

因著神的憐憫和恩典，因著先知的聽命與順服，終於挽回了以色列背道的人心，使他們重新歸向神。以色列背道的病得著醫治，神的怒氣就向以色列轉消，神也甘心再接納他們，愛他們像以前一樣。耶和華神說：「我必向以色列如甘露；他必如百合花開放，如利巴嫩的樹木扎根。他的枝條必延長；他的榮華如橄欖樹；他的香氣如利巴嫩的香柏樹。曾住在他蔭下的必歸回，發旺如五穀，開花如葡萄樹。他的香氣如利巴嫩的酒。以法蓮必說：我與偶像還有什麼關涉呢？我耶和華回答他，也必顧念他。我如青翠的松樹；你的果子從我而得。誰是智慧人，可以明白這些事？誰是通達人，可以知道這一切？因為耶和華的道是正直的。義人必在其中行走，罪人卻在其上跌倒。」（何十四：5 / 9）

以色列是耶和華神的妻；今日教會乃是羔羊耶穌基督的妻。「你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主。因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭；祂又是教會全體的救主。教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。」（弗五：22 / 24）使徒保羅曾說：「我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為我曾把你們（教會）許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。」（林後十一：2 / 3）夫妻的愛，從主觀方面來說，是獨佔的；從客觀方面來說，是專一不可他傾，不能分割的。妻子的愛，丈夫若不能獨佔，丈夫寧可不要。正因為以色列有眾多情人，耶和

華神不能獨佔以色列的愛，所以神起了神聖的憤恨。教會對主基督的愛也應是專注的、專一的，不能他傾，不能分割。若是他傾或分割，那就不是貞潔的童女，就有瑕疵，也就無法獻給耶穌基督作羔羊的妻。「基督愛教會，為教會捨己。要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」（弗五：25 / 27）所以我們務要追求聖潔，因為非聖潔，沒有人能見主。「又說：你們務要從他們中間出來，與他們分別；不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父；你們要作我的兒女。這是全能的主說的。」（林後六：17 / 18）又說：「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。」（林後七：1）

關於順服，主基督為我們立了極美好的榜樣。「既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓二：8）所以順服就是死。在順服的事上，神的僕人的確效法了主基督。這些年來他因所受的苦難，學了順從。他誠然叫主得著了安慰，也叫主在他身上有了道路。願主興起更多順服的器皿，祂末世的定旨就必速速完成！

# 何西阿 (二)

(1990.6.4 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 神憐憫的出口

我們今天不是要來研究何西阿書的道理，乃是從何西阿書來認識、摸著先知何西阿身上的特點。這個特點不是何西阿所知道的一些理論，乃是何西阿生命的一部分。何西阿是在神的子民離棄真神去拜偶像的情形下盡職事的先知。我們看現代中文譯本何西阿書開頭的簡介：「先知何西阿在主前七百二十一年撒瑪利亞陷落前的那段紛亂時期，繼先知阿摩司在北國以色列傳神的信息。他特別擔心人民拜偶像、不忠於神的行為。他大膽地拿自己跟一個不貞的婦人結婚這件事來比擬以色列人民的背信。正如他妻子歌蜜對他不貞，神的子民同樣背棄了耶和華。因此，神的懲罰將臨到以色列。但是到最後，神仍將對祂的子民顯示那信實不變的愛，贏回以色列，跟自己恢復正常的關係。神的愛從下面幾句話表現無遺：『以色列人哪，我怎能拋棄你們？我怎能丟開你們？……我的心不忍這樣做，因為我多麼愛你們！』(何十一：8)」

何西阿盡職事的神聖使命就是要把背信的子民帶回來，醫治他們背道的病。背信、背道在神的心目中是最可惡、最污穢的；這是靈的污穢。「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。」(林後七：1) 這裡說到有身體的污穢、魂的污穢和靈的污穢；這一切的污穢都要除去，這樣潔淨自己才能成為聖潔無有瑕疵的神聖潔的子民。所以經上說：「你們務要從他們中間出來，

與他們分別；不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父；你們要作我的兒女。這是全能的主說的。」（林後六：17 / 18）什麼叫作身體的污穢？犯姦淫是身體的污穢；基督徒知道，外邦人也知道，並且這是人人所定罪、所不恥的。但是聖經說還有魂的污穢、魂的淫亂。什麼叫作魂的淫亂？雅各書四章四節：「你們這些淫亂的人哪，豈不知與世俗為友就是與神為敵麼？」這裡說，與世俗為友就是淫亂；簡而言之，愛世界、愛宴樂，就是魂的淫亂。弟兄姊妹，今天若是你看到有一個人犯姦淫了，好像約翰福音第八章在行淫時被抓的那個婦人，你可能覺得不得了，這麼可惡，這麼污穢，要用石頭打死她。但是當你看到有一個人去愛世界、愛宴樂，不來聚會、不來錫安山，你會不會覺得這麼污穢、可怕，應該用石頭打死他？我不敢說你一點都不會。但是我敢說你對這個人的感覺絕對不會比對那些犯姦淫被抓的人的感覺重。為什麼會這樣？證明我們對魂的污穢、魂的淫亂不認識，所以也就不曉得去防備它、逃避它。還有靈的污穢。什麼叫靈的污穢？就是背道。離棄真神，不順從真道，還抵擋真道；離棄真神，不高舉真神，還高舉偶像，崇拜偶像，這就是靈的淫亂。在神的眼目中，靈的淫亂最污穢，比什麼淫亂都污穢，因這是直接干犯到神的聖潔。神是聖潔、忌邪的神，祂要我們遠避一切的淫行。身體的淫亂、魂的淫亂、靈的淫亂，這一切的污穢都要除去；這是神的旨意。

當神差遣何西阿出來傳信息時，正是神的子民悖逆離棄耶和華神，製造偶像，拜偶像，增添祭壇之時。神就是要何西阿去向著這些悖逆的子民傳信息，好挽回這背道的人心，醫治他們背道的病；因為這是神的心。神說：「我必醫治他們背道的

病，甘心愛他們，我的怒氣要向他們轉消。」神差遣何西阿去，是為著對這一班淫亂的背道子民表明祂的愛和祂的憐憫，並要醫治他們屬靈淫亂的病。淫亂是神所厭惡、所憎恨、所不能容忍的。但神說：我要醫治他們淫亂的病。我這樣做，是因我甘心愛他們。

神怎樣醫治祂子民背道的病？怎樣挽回他們背道的心？怎樣止息他們屬靈的淫亂？怎樣救回他們這淫亂的人？神乃是差遣先知來，要藉著祂所差遣的器皿把祂憐憫的心腸表明出來。這是我們今天要交通的重點。

對背道的子民，犯了屬靈淫亂的百姓，當然，神有審判，也有懲罰。但神不是光有審判和懲罰，到了最後，神仍然對以色列民顯示祂那信實不變的愛，贏回了以色列，讓以色列再跟祂自己恢復正常的關係。這是神的心；這也是先知的職事。看見淫亂的人，審判他、懲罰他，這比較容易做到。審判、定罪、懲罰，誰不會？那些犬類惡黨豈不都是這樣嗎？看到土匪強盜就抓起來毒打、判罪、處決，這誰不會？這樣做不算本事。我們看到人背道，離棄神，歸向異端假道，就會覺得好可惡：為什麼看了那麼多的神蹟還背道？看了那麼多神榮耀的作為還離開新約教會？真是該死！於是審判、定罪就來了。但我們的神不光有審判、定罪、懲罰，還有憐憫。所以神一味的要挽回背道的人心，要用祂的憐憫心來征服悖逆者。

一個離經背道的人，我們審判他、定罪他、懲罰他，這個比較容易；但是要把他的心挽回過來，要贏回他的心，這就不容易了，需要神更高的恩典。審判只能消極地抑壓犯罪，沒有愛、沒有憐憫，就不能得著積極的回響。

經上說：「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判；憐

憫原是向審判誇勝。」(雅二：13)這不是說不該審判，不可以審判，而是有一個比審判還要高、還要榮耀的，那就是憫憫；憫憫原是向審判誇勝。在詩篇也有這樣的話：「主耶和華啊，祢若究察罪孽，誰能站得住呢？」(詩一三〇：3)什麼叫究察罪孽？就是開庭審判，調查我們所犯的罪，然後定罪法辦。若是我們的神今天在這裡開審判庭，究察我們的罪孽，我們沒有一個人能站立得住。「但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」(詩一三〇：4)赦免會叫人敬畏神。弟兄姊妹，什麼叫赦免？赦免就是憫憫。我曾經講過一個故事：從前我在聚會的時候，有一位弟兄的父親非常嚴格。他的孩子們一出問題，一犯了錯，他當時不講，都是等到晚上吃過飯、洗過澡要上床睡覺時才來算帳。有一天這位弟兄闖了禍。那一天晚飯他幾乎都吃不下；上了床，蓋上棉被，心裡頭一直七上八下，非常恐慌。父親果然來了，把他的棉被掀開，叫他起來。當他把手伸出來準備挨打時，忽然聽到父親說：「好了，這一次不打你；下一次可不要再犯了。」他的眼淚登時掉了下來。他後來作見證說：「我聽了父親那句話，比被他打一頓還要痛。就是父親那一句話一直在我裡頭發光，叫我以後不敢再傷父親的心。」這就是憫憫向審判誇勝；我們主的心就是這樣。這種憫憫心腸帶給人的征服力比什麼都厲害。

約翰福音第八章裡主耶穌如何處理那個在行淫時當場被抓到的婦人？旁邊的人都說這個女人所做的，按著摩西的律法，應該用石頭打死。這時周圍的人控告這個行淫婦人的聲音，滿了審判、定罪和毀滅。她也的確是該死。但是現在不是該不該死的問題，而是誰沒有罪誰就可以先拿石頭打死她的問題。結果有沒有人拿石頭打她？沒有。可見沒有一個人沒有罪。這些

人既然都有罪，為什麼敢定這婦人的罪，還定得那麼緊？因為沒有光。我們的主耶穌對那個婦人說：「我也不定你的罪，平平安安的回去吧！以後不要再犯罪了。」這就是憐憫的心。我們的主就是這樣一位滿了憐憫、慈愛的神。不錯，神是公義忌邪的，但祂也是滿了慈愛、憐憫。何西阿被神興起來，就是要把神的憐憫和慈愛流露出來，作神慈愛、憐憫的出口，好醫治這些背道的子民。我想我們都渴慕像何西阿那樣，作神憐憫的出口；像主耶穌那樣，滿有憐憫、寬恕。當然我們不是要有自己的寬恕和憐憫，天然人的義並不能成功神的旨意。唯有像主那樣的憐憫，才能醫治神子民中那些軟弱的、污穢的，也才能挽回背道的人心。

怎樣的人才能成為神憐憫的出口，成為憐憫人的器皿？這個世代的確確需要神的憐憫。當然，這個世代也需要神的審判。但光有審判並無法挽回悖逆的局面，也無法達到神心目中最高的水準，必須有神的憐憫才可以。全世界都臥在那惡者手下，都偏離了正路，在神的眼目中都是污穢的，靈、魂、身體都犯了淫亂，急需要主的憐憫。若不是主的憐憫，我們沒有辦法在神面前站得住，這個世代也沒有辦法被挽回。我們的主耶穌滿有憐憫的心腸，你看祂是如何服事撒瑪利亞婦人的。我們都知道撒瑪利亞婦人的故事，她道道地地是個淫亂的婦人。主耶穌對她說：「妳說沒有丈夫是不錯的。妳已經有五個丈夫，妳現在有的並不是妳的丈夫。妳這話是真的。」（約四：17）主耶穌這句話是什麼時候才講出來的，你知道嗎？是經過一番相當長的交通以後才講出來的。假若主耶穌一見到這個撒瑪利亞婦人就說出這些話，這婦人不嚇跑才怪。所以主耶穌才不開門見山的一語道破，而是拐彎抹角的，最後才說出主題。我們常

常該明講時，彎彎曲曲的繞一大圈，叫人摸不清頭腦；但是定罪人、審判人時，卻是一針見血。我們兩個眼睛睜得大大的，專門看別人的缺點；兩片嘴唇翻來翻去，專門審判人，但體恤人、憐憫人卻是不會。主耶穌特在日正當中的時候走到井旁；那時，主非常迫切，因祂知道有一個撒瑪利亞的婦人要來打水。主就在那裡等她，看到她來了，向她開口：「請妳給我水喝。」這個婦人口渴才來打水，主耶穌也口渴想喝水。那個婦人想：這個人跟我差不多嘛，我口渴得不得了，他也口渴。這時候主耶穌把祂的聖潔、把祂的光暫時收藏起來；這是主憐憫的心。若是主耶穌一下子把祂的光強烈地照出來，那婦人的眼睛準準瞎掉。一個不曉得什麼叫作憐憫人的人，他見到人家的醜陋，立刻就會又定罪又審判的，非常苛薄，人家一看到他就害怕。但主耶穌不叫你一下子就感覺到祂是那麼聖潔，你是這麼敗壞。所以要挽回背道的人，挽回那些軟弱、失敗、跌倒的人，必須要有主憐憫的心腸。

## 沒有自己的貞潔，只有神的聖潔

主耶穌來，乃是要救罪人。祂怎麼救罪人？怎麼解決罪人的問題？主耶穌來若光是審判、定罪，叫罪人受當受的刑罰下火湖，那主耶穌就不必來了。主乃是一面按著神的公義擔當全人類的罪，代替全人類釘在十字架上；一面藉著祂的犧牲把神的愛與憐憫豐豐滿滿地表現出來。今天神也要我們有主那樣憐憫人的心，好成為祂憐憫心腸的出口，挽回背道人心，醫治、潔淨這淫亂的世代。為此，神需要我們在祂的手中製造成為一個沒有自己的貞潔的人。這就是神要何西阿娶淫婦的屬靈意義。

神怎樣讓何西阿有憐憫的心腸？怎樣讓他將這些淫亂、背道、向神不貞不潔的子民挽回過來？神讓他先去娶淫婦。這是神對他一個厲害的製造，是神建立這個職事的一個手段。神要何西阿娶淫婦並不是說說而已，乃是要他實際去行。這樣的事情，一般人不但不願意做，還會想盡辦法逃避，因為這樣做簡直是叫自己的人格掃地。普通人尚且如此，何況是神所揀選的先知？天然人實在是難以接受神這樣製造的手，尤其舊約時代律法嚴謹，娶淫婦為妻，自己也算犯了淫亂，失去貞潔。但神就是要何西阿這樣做，為的是要叫這個人沒有自己的貞潔。要把背道的、不貞潔的神子民挽回過來，器皿必須沒有自己的貞潔，只有神的聖潔。沒有自己貞潔的人，才能夠認識神的聖潔，也才能在體恤、憐憫的靈裡把人帶進神的聖潔。神如此製造何西阿，才能達到祂選召何西阿的目的，叫何西阿滿有神的憐憫心腸，用神的愛來挽回這背道的以色列人。果然到末了：「以法蓮必說：我與偶像還有什麼關涉呢？」（何十四：8）以法蓮人本來跟偶像連得緊緊的，拜偶像拜到入迷了，在山丘、在樹蔭底下，到處都與偶像行淫。但現在因著神藉著先知所流露出來的憐憫心腸，他們就回心轉意了：我與偶像還有什麼關涉呢？我不再拜偶像了，我不再離棄神了。這就是神永遠不變的愛贏回了以色列的心，讓這些背道的以色列人跟祂恢復了正常的關係。

一個沒有失敗過、沒有軟弱過、沒有跌倒過的人，絕對不會有憐憫心。所以神為著叫器皿能夠得著祂的憐憫心，就許可祂的器皿失敗又失敗、跌倒又跌倒、污穢又污穢，甚至別人沒有的軟弱他都會有，叫這個器皿被帶到一個地步，再沒有自己的聖潔與剛強。因為若沒有跌倒過，就不會去憐憫那些跌倒的

人；若沒有失敗過，就很難去憐憫、體恤那些失敗的人，也就很難把人從失敗中救出來。看到人家失敗、軟弱，只會審判、定罪，很難得有憐憫的。這也是為什麼神許可大衛又犯姦淫又殺人的原因。大衛在犯這些大罪以前是不得了的，正如詩篇第三十一篇大衛所寫的：「耶和華啊，我投靠祢；求祢使我永不羞愧；憑祢的公義搭救我！……我恨惡那些信奉虛無之神的人；我卻倚靠耶和華。」（詩三十一：1、6）這個時候的大衛，若是有人去拜偶像、拜巴力被他抓到了，一定砍頭。因為他這個人完全得很，他裡面所充滿的都是榮耀，從來沒有羞愧過。所以他怕跌倒、怕軟弱、怕羞愧；他求神使他永不羞愧、永不跌倒、永不失敗。這個禱告聽起來好像很好，但是神知道他怕丟臉：你要永不羞愧，我就偏偏叫你羞羞愧愧！你那麼公義、那麼忌邪、那麼倚靠耶和華，我就叫你看看你是否真如此。於是大衛一下子犯罪了；姦淫還不算，還把人家的丈夫殺掉；這是道道地地的通姦殺人罪。有一天，先知拿單來了，把他的醜陋統統抖了出來。這下慘了！完全曝光了！怎麼辦？這個時候他寫出詩篇第五十一篇：「神啊！求祢按祢的慈愛憐恤我！按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯！求祢將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪！」現在他不敢說「求祢按祢的公義搭救我」了。最後他說：「神啊，祢本不喜愛祭物，若喜愛，我就獻上；燔祭，祢也不喜悅。神所要的祭就是憂傷的靈；神啊，憂傷痛悔的心，祢必不輕看。」

大衛為什麼能夠被神設立為王來牧養祂的子民呢？就是從神這樣製造的過程而來的。他是王，他有權柄，但這權柄是為著建立人的。所以王不是來管轄人，乃是來牧養、供應、成全神的子民，叫他們得生命，並且得的更豐盛。大衛怎麼會有這

樣的憐憫心？因為大衛的剛強、貞潔已被神剝奪淨盡，再沒有自己的貞潔、自己的剛強了。所以凡是沒有經過失敗的人，你叫他不要自誇，那是風涼話。

詩歌第三七八首是一首福音詩歌，描寫我們主耶穌的悲憫：「憐憫、慈愛、寬恕、溫柔又謙和，為贖罪人受辱，甘負十架軛；捨命、流血、受苦，為救失喪者：這是良牧耶穌，對祂你如何？」弟兄姊妹，最能征服我們的，還不是主的公義，乃是主的愛，主那無限的寬容、憐憫。主今天要我們來服事這個彎曲悖謬、邪惡淫亂的世代，而這世代所需要的乃是先知何西阿這樣沒有自己的貞潔和敬虔，只滿有神的憐憫心腸，能夠作神憐憫出口的器皿。這樣的器皿更多被神興起來，離經背道的世代才能得蒙拯救，才能被挽回過來。神的心何等迫切，祂來，不是要審判毀滅；人子來，為要拯救、成全，要叫人得生命，並且得的更豐盛。願我們在各樣的環境中被神製造，被神帶到我們以為污穢、不貞潔的環境中，受到神的陶造，好叫我們經歷祂赦罪的恩典；我們先被神憐憫的救恩所充滿，才能憐憫、挽回這個世代。但願我們對這些話能夠逐漸有生命的經歷。

\*\*\*\*\*

# 約 瑟

\*\*\*\*\*

# 約瑟（一）

## —— 迴別於弟兄的約瑟 ——

（1990.6.11錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息）

我們交通聖經人物，一方面為在於在這些特殊器皿身上發掘出他們屬靈的特質、品格和美德，使我們能效法他們的優點；另一方面也為探討出他們身上的軟弱、殘缺，作為我們事奉上的鑑戒。今天交通先祖約瑟。請讀創世記四十九章廿六節：

「你父親所祝的福，勝過我祖先所祝的福，如永世的山嶺，至極的邊界；這些福必降在約瑟的頭上，臨到那與弟兄迴別之人的頂上。」這個祝福之長，包括了全時間——永世的山嶺；之大，包括了全空間——至極的邊界。此一曠世的祝福是臨到什麼樣的人？乃是降在迴別於弟兄之人約瑟的頭上。所謂迴別，是不同於一般的，是特別的，是極其卓越的。先祖約瑟在什麼事上迴別於弟兄，而值得在聖經上大書特書？

約瑟是他父親特別鍾愛的。雅各愛約瑟過於眾子，在人看來好像很偏心。父母偏心是不好；但若在眾子之間，有一個兒女特別能體貼親心，父母因此愛他過於眾子，則是可以理解的。父神曾從天上有聲音對主耶穌說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」（太三：17）因主最體貼父神的心。經上曾這樣說：「所以基督到世上來的時候，就說：神啊，祭物和禮物是祢不願意的；祢曾給我預備了身體。燔祭和贖罪祭是祢不喜歡的。那時我說：神啊，我來了，為要照祢的旨意行……」（來十：5 / 7）主獨得父神的特別鍾愛，是因祂到地上來，為要遵行父神的

旨意，並且祂為了成功父神的旨意，也順服以至於死，且死在十字架上。「我的食物，就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工。」（約四：34）今天凡是神的兒女，也當立志討父神喜悅，體貼祂的心，作成祂的工。怎樣才能作成神的工？「耶穌回答說：信神所差來的，這就是作神的工。」（約六：29）殷勤事奉神，努力作主工是好的，但有一個先決條件，那就是「信神所差來的」。神差祂的僕人列國先知來，作我們信的章本；我們若信他是神所差來的，就是遵行神的旨意，也必能討父神的喜悅，如同先祖約瑟討他父親雅各的喜悅一樣。

從什麼地方知道約瑟體貼父親的心呢？經上說：「約瑟將他哥哥們的惡行，報給他們的父親。」就著世人的傳統觀念，這是「打小報告」，似乎是小人的行徑。其實不然。約瑟以兄惡行告父，是為了維護以色列的見證，是寶愛神對雅各家的揀選。他為了體貼父親的心，作父親的耳目，把他所看見、所聽見的告訴父親，好讓父親對兄長們有所勸勉、督責、警戒、教訓，使兄長們能回轉向善，不致再羞辱神、羞辱父親。在新約教會中也有同工們、弟兄姊妹們常常把所看見、所聽見的以書信或口頭報給神的僕人。有人也有一個不正確的觀念，將此一律視之為「打小報告」。弟兄姊妹必須清楚知道何謂「打小報告」，何謂「交通」、「稟報」；其分別在於人的靈與動機。所謂「打小報告」，是帶著「個人的恩怨」、「靈裡的攪雜」、「偏頗的認識」、「有色的眼光」，在神僕人面前捕風捉影地說長道短；動機是幸災樂禍的。這實在是小人行徑，連外邦人都不齒，何況神的兒女。神僕人是屬靈人，屬靈人參透萬事，你這樣做，反倒叫你在神僕人面前顯出你的屬靈光景，更顯出你的愚昧，這又豈能討神喜悅？所謂「交通」與「稟報」，乃是將所看見的事

實和羊群的光景據實告訴神的僕人，完全是為了新約教會的見證，為了神的旨意，不帶一點點個人恩怨和攪雜。在這一點上，有些同工們做得相當不錯，叫神僕人和使徒們隨時了解海內外眾教會的情形和羊群的景況，使弟兄姊妹可以得著神僕人和使徒們適宜的關切和代禱。

在交通教會情形或羊群及同工們的景況時，最忌諱的是：(1) 以耳當眼。(2) 聽一面之詞。所謂「以耳當眼」，是把耳朵聽來的當作眼睛看見的，常常會以訛傳訛。這不但虧欠人，也虧欠神和神僕人對你的託付。在一件事情沒有完全弄清楚之前，最好先查清楚，並且要好好禱告，才慎重地交通出來。所謂「聽一面之詞」，這是最會叫我們受蒙蔽的。中國古人有句話：「兼聽則明，偏聽則暗。」也就是說，斷定一件事情的是非曲直之前，必須先聽兩方的陳述，才會有公正的判斷。如果「偏聽」，就是只聽一面之詞，有了先入為主的觀念，就會落在被蒙蔽、受欺騙的昏暗中。這一點，連人國中的法官也懂得；聽原告的，也要給被告有申訴的機會。只是他們沒有公義，常是循私舞弊，屈枉正直，使得正義不張。若是我們也有情感的攪雜，只聽一面之詞，不給另一方有說明的機會，就交通給神的僕人，你在神面前就不公不義了。若受冤屈的一面，知道俯伏在主面前學生命功課，默默無聲，只交託給神，不講理由。當主為他伸冤時，那你因屈枉正直所受的虧損就更大了。在這一點上當以哈曼的故事為戒。亞哈隨魯王曾經因聽哈曼一面之詞，幾乎斷送了整個猶大民族的命脈。幸好公義的神沒有叫哈曼的陰謀得逞，祂親自起來為祂的子民伸冤報仇，滅絕了那要加害於猶大人的仇敵。

這位迥異於弟兄的約瑟，他有時代的託付與使命。星星、月

亮、太陽和禾捆的異夢，顯明了他一生的道路、方向與目標；為了這榮耀的異象，他必須承受許多的患難與磨煉。為了保存以色列民族的餘種，為了延續雅各家的生命，神揀選他成為轉移時代的器皿。以後誠如他所作的異夢，他得著了兄弟們的跪拜，得著了星星、月亮和太陽的尊崇，完成了神所賦予他保存生命、延續種族的使命。

約瑟在神製造手中，受盡了火一般的熬煉，也是迥異於他的弟兄。他被哥哥們恨惡，乃致被賣到舉目無親的埃及為奴，爾後又被波提乏的妻子誣陷，下在監中；在那種呼天不應、喚地不靈的死一般的環境中度過了漫長的十三年。被人恨惡，對一個行在神旨意中的人是必然的，也是命定的，原不足為奇。主耶穌說：「世人不會恨你們，卻憎恨我，因為我不斷指証他們的行為是邪惡的。」（約七：7 現代中文譯本）約瑟被哥哥們恨惡，是因他把哥哥們的惡行稟告父親；這也正是新約教會今日的遭遇。這世代的人和暴君魔頭恨惡我們，是因列國先知帶領新約教會不斷地指斥他們的統治是邪惡的。如果我們與這世界同流合污，這世界定會歡迎我們，那我們就絕不能成為保存性命、轉移時代的器皿了。約瑟在被賣之時默默無聲，在埃及為奴時也並未失去神的同在，在被引誘受試探時也未曾犯罪；在監獄裡漫長歲月的熬煉中，耶和華使他所做的盡都順利。對一個轉移時代的偉大器皿，神製造的手是很沉重的，一般人絕對難以承擔。如果是一個不明白神旨意的人，經歷這樣患難、困苦、逼迫、艱難、熬煉……難保不失落。先祖約瑟也曾軟弱失敗，仰望酒政的幫助，所不同的乃是他是在神的手中。一般人不明白像這樣一位體貼父心、討神喜悅的人，何以會遭遇這樣難以承擔的逆境？就如我們的主是父神的愛子，何竟被人藐

視、輕看、恨惡、棄絕、鞭打、監禁，至終釘死在十字架上？但這是神製造器皿的超奇手段，為要成就祂偉大的救恩，帶給全人類拯救。所以約瑟經歷諸般苦難，為的是要使他在埃及代表神執掌王權，保全神子民的性命。當施明德弟兄尚在牢中時，神僕人和我們常常以約瑟的故事激勵他。廿五年漫長的黑夜，他經過神手的製造，於今主帶領他勝過國民黨的黑牢，撕毀了李登輝的特赦令，也撕毀了國民黨監禁人的權勢，為主打了美好的仗。

約瑟在一日之間，從囚徒而升為埃及宰相，這不只是迥異於弟兄，也迥異於古今中外人國中一切執政掌權者。我們在神旨意中所受的一切苦難和打擊，乃是我們被神升高的道路和必經的過程。這也正是主耶穌的道路；祂是從最卑微升為至高，從十字架升到寶座。一般人都盼望升高，卻經不起卑微；凡經不起神製造的手的，絕對無法升高。許多弟兄姊妹在神製造的過程中，常常浪費了神製造的時間；在神量給他的功課上，每每十年、廿年，甚至於一輩子都學不好，永遠作留級生，永遠停留在某一個階段上。若離不開基督道理的開端，就無法進到完全的地步。也有一些弟兄姊妹是很殷勤作工，努力地奔跑。可惜他在生命的功課上，卻如同古時老牛推磨——只是在原地打轉而已。總有一天他會疲乏、老化、退化，甚至會丟掉主的軛。像這樣的事我們看得很多，許多人都在這條進神國的道路上失蹤了。

這位迥異於弟兄的約瑟，有著一副寬廣的心胸、憐憫的心腸，不計算哥哥們的惡，滿有赦罪之恩。當弟兄們在相府相認的時候，哥哥們得知埃及宰相就是弟弟約瑟，驚惶得說不出話來。若是約瑟要報被賣之仇，哥哥們都在他的手中，正好處

置。然而約瑟不但沒有報仇，反而對哥哥們說安慰的話：「現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」（創四十五：5）這裡有一個人，是真正認識神的人，是真正明白神心意的人；他也誠然具有父的心胸，認定是神的手製造他，是神的靈差他先來埃及。一個真正認識神手的人，會認定一切都是出於神的主宰與安排；這種認識就能消除人與人之間的冤仇。不錯，約瑟被賣實在是出於哥哥們的手，然而神作事或製造器皿常是藉著人。當約瑟眼目注視神、認定神，把眼目從哥哥們身上轉移到神的寶座，用神的眼光來看他們時，他裡面所充滿的是赦免、是寬容、是憐憫、是愛。這是何等豐盛的生命，正是神兒子那樣的生命。同樣，神以各種環境來製造新約教會，就是要我們得著這樣的生命。新約教會迥異於這個世代，迥異於地上列邦萬國，迥異於公會宗派；因新約教會是獨居之民，是被揀選的族類，是要為這世代存留餘種、保存性命的。所以這世代的指望就在於列國先知、基督靈恩佈道團、新約教會；故此求主使眾聖徒都渴慕追求約瑟這樣豐盛的生命，好叫這世代人的生命因我們而得保全。

# 約瑟 (二)

(1990.6.11錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

我們對一個人的認識，完全是根據我們個人生命的學習；我們學習到那裡，才能認識人到那裡。我們自己若是沒有在某一件事上、某一點上學過功課，我們就不容易認識別人這方面生命的光景。今天我們交通約瑟的故事也是一樣。你自己有多少的遭遇，在遭遇中學了多少功課，你就能對約瑟有多少的認識，你也才能知道神在約瑟身上製造的手和製造的深淺如何。美靈姊妹交通得相當不錯。她的的確確花過生命學習的工夫，所以其所交通的就不是字句道理，而是她的生命之道。按著個人生命的學習，每個人對這生命之道的認識都有程度深淺的差別；但只要是出於生命的，都有價值。因為只有生命的認識，才能夠建立人、啟發人。我們所以要交通這些聖經中的人物，絕對不像聖經學校、神學院專門來研究聖經知識，乃是要在生活中用生命來認識這些器皿。在美靈姊妹的交通裡，我覺得她對約瑟有幾分生命的認識，這是很可貴的。她到馬來西亞去這幾年的的確確不白費，她那個「出汗的恩賜」顯得很寶貴。她今天所交通的雖然不敢說是流血的見証，但起碼是流汗的見証；而這個「流汗的見証」可以說是「流血的見証」的初步。有一些人生命老是不長進，就是因為沒有流過汗——沒有吃過苦，受過磨煉；或者說，汗流得太少——苦吃得太少，只是冒一點汗而已，所以生命不結實。他看起來很胖，但肌肉摸起來都是軟軟的，稍微碰一下就腫了，青一塊紫一塊的，還會痛上好幾天。但是那些鍛鍊過的，就是挨了打，發紫發青了，也很

快就會復原。這些都是生命實際的訓練。盼望我們都渴慕作一個有生命實際見証的器皿，好讓這個時代因著我們的出現而蒙恩。

## 為神子民保存生命，為神掌權

約瑟這個器皿的確不平凡，他是為神子民保存生命，為神掌權的器皿。能為神的選民保留餘種的器皿實在寶貴，因神子民的命運和神所揀選的族類的存留，能維繫在他身上。若是沒有這個器皿，神子民就沒有辦法存活，神所揀選的族類就會斷根。神是統管萬有的神，祂在人的國中掌權，而神作王掌權的見証，也是藉著這個器皿具體的表現出來。所以這個器皿相當偉大，相當關鍵。

替神掌權，誰都喜歡，外邦人更喜歡。今天整個世界四分五裂，爭得你死我活，都是為著要掌權。但在這裡有一個人，是神所預定、所設立要來代表神掌權的。而他是如何被帶到可以代表神掌權的地步的呢？神必須先叫這個人用生命來認識神的主權，認識神是坐在至高寶座上的神，他才能夠代表神掌權。不認識坐寶座的神，就不能代表這位坐寶座的神來執掌王權。所以在約瑟身上有一個特點：認識神主宰的權能，認識神是坐在至高寶座上的一位。這個認識不是頭腦知識的認識。頭腦知識的認識很簡單，一講就聽懂了，意識上也能相信、承認；但是要在生活中來經歷神是主宰一切的神，這就需要付代價。這句話不但需要你用汗，還要用血——用命——來經歷。通常我們要學一樣技巧，總要繳學費，那個學費付錢就可以了；只要有錢就可以去學。但是認識神的主權和神主宰的王權，卻要付上生命的代價；光是流汗還不夠，還要流血——傾倒生命來

學。這絕對不便宜。有的人老不長進，並不是因為他不懂道理，乃是因為他缺乏生命實際的鍛鍊。

## 認識神主宰的權能

### 指望人，求救於人

大致說來，約瑟似乎相當完全，沒有瑕疵。但是聖經告訴我們，除了主耶穌以外，沒有一個人是完全的，所以約瑟總有他天然的缺點和限制。神是怎樣訓練、製造約瑟，叫他天然的缺點和限制都被煉淨，從而認識神主宰的權柄，以致能在地上代表神作王掌權的呢？我們從他人生的經歷中選一段來交通。「但你得好處的時候，求你記念我，施恩與我，在法老面前提說我，救我出這監牢。我實在是從希伯來人之地被拐來的；我在這裡也沒有做過什麼，叫他們把我下在監裡。」（創四十：14／15）沒有坐過監的人讀這些話可能感受不會深，但一個坐過牢的人讀了一定會有相當的感受。尤其那個時候約瑟坐監，並沒有說判刑幾年，一關進去就沒下文了。還要關多久？不曉得，比現在的無期徒刑還渺茫。現在的無期徒刑，遇到總統上任，還可能有特赦的機會，無期徒刑特赦就變為有期徒刑；若表現好，像許信良一樣，什麼都肯配合，只要積分夠，就可以減刑或假釋。所以約瑟的這種囚犯心情，你我很難想像。這時候有一個機會來了，跟約瑟同坐監的兩位法老的臣子都作了夢，卻不知道夢的意思；因為解夢絕對是出於神。約瑟就為他們解夢說：膳長出去會被砍頭，酒政出去會官復原職。神就特別這麼安排，叫酒政出去，仍遞杯在法老的手中，可以天天見法老的面。這是千載難逢的大好機會，約瑟那個迫切要出監的心就發動了。他按捺不住，就對酒政說：「但你得好處的時候，求你

記念我，施恩與我，在法老面前提說我，救我出這監牢。」你知道這些話裡頭說出一些什麼嗎？你看見這些話裡頭所顯出的天然人的攙雜嗎？按人看，沒有什麼毛病，很正常嘛！我是冤枉的啊，的的確確是從希伯來人之地被拐來的，在這裡也實在沒做過什麼錯事，他們竟然把我下在監裡，這是道道地地的冤獄。現在既然有機會了，託人在法老面前提說幾句，這是很自然的。說得屬靈一點，這難道不是神興起的環境，要救我出去？但在神的眼目中，約瑟這些話大有毛病。好像水裡面那些細菌，用肉眼看不見，但用顯微鏡一看，就一目了然。約瑟那時候一副可憐相，完全指望於人：你得好處時，求你記念我，施恩與我，在法老面前提說我，救我出這監牢。弟兄姊妹，假如你站在神的地位上來聽這些話，你會高興嗎？很顯然，這個時候的約瑟並不認識神的主權，也不知道是神打發他到埃及去的。

所以約瑟對神主權的認識絕對不是開頭就有的，乃是經過被賣、被冤枉下監才有的。他還不是被壞人賣，而是被親兄弟出賣；他冤坐黑牢罪名又非常羞恥，刑期更是遙遙無期。這種身心靈所受的煎熬有多重，我們很難體會；但顯然是相當重，不然約瑟不會碰到這麼個機會就向人苦苦哀求，好像奴隸哀求主人一樣。那時他完全忘了他是神的子民，而把出監的期望寄託在神以外的人身上；他以為除了神以外還有拯救的路。弟兄姊妹，除了神以外我們沒有拯救；神是我們唯一的盼望、唯一的避難所、唯一的拯救、唯一的幫助。約瑟在這一件事上受到厲害的考驗，他動搖了，在神以外有所期待，有所盼望。這是一個相當厲害的功課；我知道我說的是什麼，我今天在這裡講的絕對不是一篇空洞的大道理。許多時候患難一臨到，我們就

要找路——找拯救的路，找解脫的路。我們總是很容易把我們的期望放在神以外的人事物上。這個時候，神是我們唯一的盼望、幫助和拯救，統統是空泛的道理。很明顯的，當時約瑟把他出監的希望寄託在這個酒政身上；他在埃及舉目無親，這時候唯一的盼望和期待，就是這個人：這個人跟我同坐過監，他知道我實在是個好人，實在是冤枉的；他的夢又是我幫他解的。現在他就要到法老身邊去了，真是天大的好機會；這個機會若失去，就很難再有了。所以約瑟那種哀求，真是迫切。神說：好，你既然期待這個酒政救你出監，你就等吧！那時約瑟在監裡可能一直在算日子：酒政已經出去兩天了……他已經官復原職，也許第一天他還不好意思開口，第二天總該講了吧？現在已經上午九點多了，應該上朝了；假如這個時候他跟法老講，法老若是聽進去的話，可能十點多就會放人。約瑟一定在那裡等，但是等了三十天、三個月……都沒有消息。聖經說，這酒政卻不記念約瑟，竟把他忘了；真是太不夠朋友了。這一忘，就忘了兩年。

### 對環境完全絕望，寄望於神

這兩年相當磨煉人，約瑟整個的轉變就在這兩年。這兩年的時間神在約瑟身上的熬煉厲害到一個地步，把約瑟所有天然人的希望統統熬掉，叫他心目中只有神。他一天一天、一個月一個月的在那裡等，等得他望眼欲穿，卻失望透頂，到一個地步，他再也不期望這個酒政能為他做什麼了。這時，他對誰都不敢再存指望，對環境也只好認了，就是一輩子待在這裡也認了。弟兄姊妹，當一個人在神手的製造中，真被帶到絕望的地步，只有寄望於神的時候，神就會起來做事。但要經得起這兩年的熬煉，那相當需要主的憐憫；要把所有的期望都集中在神

的身上，相當不簡單。你們原諒我這麼說，這個代價我付過。這是神的憐憫，我若是要誇口，就誇我的軟弱，誇主的恩典。在新約教會成長的歷程中，我多次在這一點上受過磨煉，我所指望的，神都叫我失望。當我對地上的人、事、物再無任何期望的時候，神就作了我榮耀的盼望；神親自為我扭轉乾坤。所以我在「囚室之春」的序言以「榮耀盼望、基督居衷」這八個字作為題目。這絕對不是道理，乃是主憐憫我，讓我在事奉祂這幾十年而有的血汗結晶。的的確確除了主以外，我們沒有拯救，沒有盼望，也沒有幫助。主是我們唯一的幫助，正如作詩的人所說的：我要向山舉目，我的幫助從造天地的耶和華而來。神把約瑟帶到異邦，在舉目無親的境地，受盡了冤屈、熬煉，為的是要他認識神不但主宰他的一生，也主宰天地萬有。

弟兄姊妹，你們常常會聽到我這樣禱告：「主，祢是雅各信實的大能者，祢是在人國中作王掌權的神，祢是立王廢王、叫邦國興衰、掌握著君王的氣息和行動的神，……」幾乎在每一次大會的時候，我都會這樣的禱告，沒有別的，因為我看到呈現在我眼前的這一幕一幕，我不能不感恩，不能不用我的生命來為這一位神作這樣的見證。我們今天所以能站在祂面前，乃是這位超越的神作了我們的幫助，作了我們榮耀的盼望。在飄流中，祂作了我們的堅固台；在大難中，祂作了我們的避難所；在被趕散飄流無依的時候，祂作了我們的依靠，把我們從大水中拉上來，又作了我們的高台，叫我們高過所有的仇敵。

我們天然人有一種弱點，就是遇到患難、艱難的時候，常常會去找幫助、找活路。不是說不可以找幫助，不可以找活路，乃是我們應該到那裡去找？我們的盼望和期待在那裡？我們不難看見一般人處理事情、面對事情的基本反應就是找人幫

忙。好像有時候我們把受迫害的情形講出來，立刻有一些好心的朋友就說可以找誰、找誰，這是很自然的一種反應，但很難得有一個人說我們來好好的禱告神。弟兄姊妹，若是你我被帶到像約瑟那樣痛苦、絕望的處境，還能夠十分鎮定地來禱告神、尋求神、等候神嗎？這個實在不簡單。當約瑟在那種熬煉中軟弱了，向著神以外的人來求救時，神就特別磨煉他，叫他所期望的完全落空。連他心中認為是萬無一失的好機會，居然也沒了下文：這個酒政竟然這麼無情，把他給忘了；這也是神的主宰。直到過了兩年，神才叫法老作夢，而且埃及所有的術士、博士都無法給他解夢；這時，酒政才想起約瑟來。

## 認識主的主權

所以凡事都有神的主宰。當約瑟完全放棄他寄託在神以外的人事物身上的期望時，神就開始做了；這個時候，約瑟的機會真的來到了。約瑟經過這樣一段磨煉才認識神的主宰。這才是他真正生命的認識，所以到了他跟兄弟們相認時才會說：「我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是神差我在你們以先來，為要保全生命……這樣看來，差我到這裡來的不是你們，乃是神。祂又使我如法老的父，作他全家的主，並埃及全地的宰相。」（創四十五：4／5、8）這道地地是認識神的主權——認識神在他身上的主權，也認識神在全地的主權了。

原來約瑟要替神掌權的頭一步也就是患難的起頭。開頭是約瑟的哥哥們要殺掉他，後來把他賣掉了；他被賣了還不算，還被冤枉下在監裡。這就是約瑟上寶座的過程，也是約瑟為著神的子民存留餘種所受的患難。弟兄姊妹，你要去釋放那些被

囚的人嗎？你要先被囚；你要為神的子民存留餘種嗎？你要先被帶到絕望之地。約瑟為神的子民、為雅各家存留餘種之地，也就是他被賣到又被囚禁的地方。這裡有一個非常奇妙的原則，在馬太福音第二章十五節說：「這是要應驗主藉先知所說的話，說：『我從埃及召出我的兒子來。』」主耶穌被帶到埃及，為的是要把祂的子民從埃及召出來。這是生命的法則：要為神的子民保全生命、存留餘種，要代表神作王掌權，你必須被帶到神子民被擄、被監禁、被奴役的地方；你自己要先作為兆頭。所以我們有什麼經歷，才能夠帶給人什麼樣的幫助。大道理不能幫助人，不能建立人的生命。你在那一點上受過神的製造，經歷過神的恩典，你才能夠在那一點上給人生命的建造。所以，有時候人身上的缺點、軟弱被神顯明得不夠厲害的時候，他是很會定罪別人的，因此，神就許可厲害的失敗臨到他。這就是神製造彼得的過程。彼得太自信自義、太剛強勇敢了，他一開口就審判人、定罪人。像這樣神沒有辦法用他，所以神就叫他厲害的失敗：別人沒有的失敗，他有；別人跌倒是跌倒，但沒有他那麼厲害、那麼難看。神就偏偏叫這個頭號使徒跌得那麼厲害，竟發咒起誓否認主：我不認得祂，我不知道你所說的是什麼。拿撒勒人耶穌？我才不認識祂。像這樣的否認主，太過分了，是不是？但這是神許可的，因而神才能夠在五旬節那一天使用彼得站起來釋放新約時代的第一篇信息。

約瑟所以能夠代表神作王掌權，沒有別的，乃是他生命中被神製造到一個地步，認識了神的王權。神為著讓他有這個認識，就許可他被賣、被無限期的囚禁。在那種無可指望之中，神一直熬他，要把他在神以外的盼望統統熬掉。但是熱度不夠是熬不出東西來的，所以神一直加溫，加到最高溫，就把

約瑟身上神以外所有的攙雜都熬出來了。所以沒有這次厲害的坐監，也不能把約瑟的弱點顯出來對付掉。當約瑟天然的攙雜、在神以外的盼望，統統被熬掉後，他終於認識：除了神以外我再沒有盼望；當我完全絕望的時候，神必親自起來為我行事。是神打發我來。是神許可我被賣、坐冤獄。是神親自叫法老作夢，又叫我去給他解夢，才得出監；不是酒政替我說話，乃是神親自起來替我做事。是這位坐在至高寶座上的神用祂主宰的權能為我成就這一切的事。願我們也能夠在日常的生活、事奉中被帶到這樣生命的認識裡，如此我們就能代表寶座執掌神權。

\*\*\*\*\*

# 基 甸

\*\*\*\*\*

# 基甸（一）

## —— 基甸的成功與失敗 ——

（1990.6.19 錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息）

「耶和華的使者到了俄弗拉，坐在亞比以謝族人約阿施的橡樹下。約阿施的兒子基甸正在酒醱那裡打麥子，為要防備米甸人。」（士六：11）

要知道基甸為什麼在酒醱那裡打麥子，首先要了解基甸所處的時代背景。士師底波拉去世之後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華神就把以色列人交在米甸人的手裡。米甸人壓制以色列人，對著他們紮營，毀壞土產，搶走羊群、牛群和驢子，不留下一點東西給以色列人作食物，以致以色列人極其窮乏。於是他們呼求耶和華，神就興起基甸作以色列的拯救者，作以色列人的士師。當基甸在酒醱那裡打麥子的時候，神的呼召臨到了基甸。

基甸這個器皿確實有他獨特的地方，他能在不可能的環境之下作成當作的工，實在是一位超越環境的器皿，麥子是關乎人民生活 and 民族生存的糧食。因為客觀的情勢，他不可能在禾場上打麥子，但他不因此就不打麥子；既不能在禾場上打，就在酒醱中打，同樣作成供應糧食的大工。酒醱究竟有多大，怎麼能在裡面打麥子？我想不會比我們的梅池更大，那裡能打麥子呢？但基甸就是在這樣一個狹小的環境中打麥子。一個超越環境的器皿，在任何環境下都可以作成神的工，在仇敵攻擊的情況下仍能事奉神。基甸誠然是一位不受環境限制的器皿；他能夠超越環境，也能夠調動環境。這也是新約教會多少年來的

生命經歷，新約教會就是在不可能事奉神的環境之下事奉神。

國民黨搶奪了錫安後，羔羊同伴們無處容身，暫棲在甲仙四舍寮的豬圈。那地方又髒又臭，毒蛇、毒蚊、毒蟲橫行，羔羊同伴們卻甘之如飴，就在那裡聚會、擘餅，唱詩讚美，照常敬拜事奉神；誠然是世界最污濁的角落成了他們的樂園。神的僕人不忍羔羊同伴們獨享這福，常常帶著同工們去四舍寮分享他們在惡臭和骯髒中的喜樂。在那裡吃飯蠻香甜，其樂也融融！這叫作在酒醉中打麥子。今天比起四舍寮的日子，我們是住在天堂。

再講到在小林河灘飄流的那段日子，那更是艱辛！白日的乾熱，夜間的寒霜，已叫人的肉身飽受煎熬。若遇河水暴漲，則更叫人心靈倍受驚嚇。每當大雨，山洪暴發，前五分鐘水離我們還有十丈，後五分鐘洪水就漲到了腰。入夜之後更恐怖，常常是水已漫到了床沿，不知什麼時候毒蛇、青蛙也不客氣地爬到你身邊，與你同床共枕（拉撒路弟兄就有這種經歷）。但我們在大水之中仍然讚美神。這叫作在酒醉中打麥子——在不可能環境之下事奉神，作成神的工。

我在一九七九年到泰國時，看到林弟兄工廠旁有一所禮拜堂，裡面有冷氣，享受高級。林姊妹告訴我，要請一個宗派傳道人，首先要談妥條件：優厚的薪水，新式轎車，房子要有冷氣；若不具備這些條件，很難請到傳道人。我說我們新約教會的工人事奉神，不附帶任何條件，甚至沒有飯吃、沒有地方住都可以。昨天主僕趙弟兄還講到當初他從國語禮拜堂分別出來，有時窮到連飯都沒得吃，就禁食。新約教會重建初期，三天、五天全禁是常事，長年累月一天吃一頓，那更是稀疏平常。那是一段艱辛血淚的歲月，我們就是如此在飢餓線上事奉

神。神也那樣考驗我們；但老同工們照常事奉，並未受到環境的影響和限制——我們在酒醉中照樣打麥子。

在現代中文譯本聖經上說得更入木三分：「基甸正偷偷地在酒醉中打麥子，不給米甸人知道。」他在酒醉那裡打麥子，不但避過了仇敵的視線，也是任何人都看不見的。基甸偷偷打麥子，乃是暗中做在神面前，不讓人看見，也不求人知道。這是一個「深藏不露」的器皿。神在暗中察看，果然驗中了他——神的使者向他顯現，稱他為「大能的勇士」，向他發出呼召。

在暗中學習，操練與神面對面，是一個向下扎根的工作。「暗中扎根」與「超越環境」是一體的兩面；惟有在暗中扎根的器皿，才能成為超越環境的器皿。你若要知道一棵樹的根有多深多穩，你只要看它的枝葉和果實；根向下扎得越深，定能吸收到更多的水分與養分，地面上的枝葉必定茂盛，果實也必定豐碩。如果枝幹瘦弱，果子也不熟而落，你就知道這棵樹根太淺，飄浮在薄薄的一層土上，甚至露根。一個飄浮露根的器皿終必經不起狂風暴雨的考驗，它會不推自倒。什麼叫作「露根」？就如背道者陳××，當年稍微被神使用了一下，也講過幾篇像樣的道，就趾高氣揚，不但他的妻子張某不在他眼裡，連神的使女江姊妹也不在話下；那種氣焰高張到一個地步，一派「當今天下捨我其誰」的樣子。這就是一個「露根」的器皿，飄浮淺薄又卑賤。他最後醜態畢露，為了逼他妻子與他一同背道，拿兒子作人質，天天叫兒子在電話中向張某喊話；張某也終於屈服了，狂風暴雨尚未臨到就垮了。我們當以此為戒。一個向下扎根、暗中學習的器皿，永遠是「學然後知不足」，在神、在人面前總是兢兢業業的，惟恐作不成神的工，豈敢狂傲！

神常常把祂所選召的特殊器皿擺在一個孤單無伴的環境中，訓練他在暗中單獨與神面對面；如先知以利亞在基立溪旁，如廿六年前神的僕人一個人在錫安山上。一般人只看見先知以利亞在迦密山上轟轟烈烈的那一幕——帶下天火焚燒祭物，殺滅四百五十個假先知，叫天因風雲黑暗降下透雨，卻沒有人看見先知在基立溪旁單獨與神面對面做暗中扎根的工作。同樣，今天許多人都誇讚錫安的榮美，和萬民朝聖行列絡繹於錫安大道上的壯觀，卻忽略了當初神僕人一人在錫安山上為萬國萬民、為末世復興禱告的孤單。他今日之所以成為超越環境的器皿，是源於當日深深扎根，單獨與主面對面，有美好的暗中學習。這些年來，經過了多少狂風大浪，他仍能屹立不搖，因他暗中扎下的根又深入又穩固；這是神僕婢兒女們美好的榜樣。記得一九七九年我們和神僕人住在閃的帳棚，常常半夜起來禱告，發出夜半呼聲；他經常被聖靈充滿說方言、繙方言，傳出時代性的啟示。暗中禱告，作耶路撒冷的守望者，這個向下扎根的代價一定要付上去。

弟兄姊妹，如果你盼望能被主使用，就應當從暗中禱告、暗中學習、暗中扎根開始。我們的主不也是這樣教導我們麼？祂說：「你禱告的時候，要進你的內屋，關上門，禱告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然報答你。」（太六：6）主是要我們一切都做在暗中，不但禱告在暗中，就連奉獻也是暗暗做在父面前；父在暗中察看，必要報答我們、賞賜我們。所以，我們當操練在隱密處與主靈交，在隱密處與主同行。諸多試探之中，最不容易勝過的就是「人的榮耀」和「人的稱讚」；這是致命的露根。主又說：「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見，若是這樣，就不能得你們天父的賞賜

了。所以，你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人在會堂裡和街道上所行的，故意要得人的榮耀。我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。」(太六：1 / 2) 暗中禱告、暗中施捨，這也是在酒醉中打麥子的原則。

「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，不是我差遣你去的麼？』」(士六：14)「這能力」究竟是什麼能力，竟能拯救以色列人？基甸除了打麥子而外，並沒有做什麼。打麥子誰都會，單憑打麥子就能拯救以色列人？任誰都信不來。但在神的眼中，基甸有在酒醉中打麥子的心志，就有拯救以色列人的能力。這能力就是從基甸能超越環境，在暗中為神的子民預備糧食，在暗中作成神工的心志而來。憑著這個能力，他答應主的呼召，順服神的差遣，果然打敗了外邦全軍，把以色列百姓從米甸人的壓制中拯救出來，帶給了神子民自由與釋放。今天神也要祂的僕人和基督靈恩佈道團憑著這能力拯救這世代的人，叫被擄的得釋放，受壓制的得自由。願弟兄姊妹更多暗中學習、暗中禱告，讓父在暗中察看我們。

這次伐暴之役，基甸動員了三萬二千人，神命基甸裁減，淘汰了三萬一千七百人，只保留三百精銳勇士；因為勝敗不在乎人多，乃在乎耶和華神。神的裁軍標準很奇妙，祂挑選勇士並非根據年齡、體力、戰技、勇力，乃是根據飲水姿勢；凡跪下喝水的都被淘汰，留下的則是用手捧著水舔的三百人。(參士七：6 / 7) 神為什麼不能用跪下喝水的人？跪下喝水，口能近水，喝得飽足舒服；用手捧水，嘴離水遠，捧到口邊，指縫漏水，所剩無幾，只能用舌舔。神不挑選跪下喝水的，是因大敵當前，還跪著喝水，那是毫無敵情觀念，完全失去了儆醒的

人。這種人貪圖安逸、體貼肉體，缺乏受苦心志，經不起困苦環境的考驗；他能跪下喝水，屈服於環境，也必會跪下投降，屈服於敵人。這是屬靈原則。在新約教會基督精兵的行列裡，凡是上述這種類型的人，遲早會被淘汰，可能槍聲未響就先開溜，要不然就是作了米羅斯人。捧著舔水的人，是一個做醒的戰士，被爭戰的靈所充滿；這種人神才能使用。因為這一戰關係到神子民的生死存亡，不但不能顧到肉體的舒適與享受，是連性命都不能顧的。新約教會正是在這一點上蒙神驗中。今天我們雖然回錫安了，但我們還是不能沒有敵情觀念，因現在主基督的國還沒有實現在全地，仇敵仍千方百計要來攻擊、毀壞神的見證，我們不能因著已經回錫安而失去做醒，要以受苦的心志作為兵器，成為今日三百勇士，神才會把全地的仇敵交在我們手中。

基甸在勝利後做了一件糊塗事，大大得罪神。他把眾人從米甸人身上所奪的戰利品：金耳環、月環、耳墜、金鍊子取來，以此製造一個以弗得，設立在本城俄弗拉。後來以色列人拜那以弗得行了邪淫，這就作了基甸和他全家的網羅。（參士八：24／27）基甸的成功與勝利乃在於他在神面前凡事尋求且一再尋求；沒有尋求明白，他不輕易動手去做。當他蒙召去攻打米甸人時，首先獻上山羊羔與無酵餅。他還不放心，再以羊毛乾濕來尋求神的印証。耶和華為了堅固基甸，又藉著米甸人的夢話印証神已將米甸人交在他的手中。凡事尋求神是基甸致勝的關鍵。當他得勝後，就不再尋求神；做以弗得完全是出於他自己的意思，以致把以色列人陷在罪中，也成了他全家的陷阱。他死後，他七十個兒子（除約坦外）在一時之間全被殺在一塊磐石上。因為我們的神是忌邪的神，特別憎恨人犯屬靈的

淫亂——拜偶像。這正如中國人所講的「成於一，敗於二、三」，當基甸專一尋求神，神就使他得勝；當他偏行己路，任意而行，不但得罪神，也禍延子孫。所以一個事奉神的人當專心仰望神，專一尋求神，萬不可自作主張；當一件事尚未尋求明白，寧可暫時放下，免得你自以為是愛主、事奉主，反而得罪了主。在神面前寧可被動，不可主動；寧可等候，不可輕舉妄動。凡事要在禱告中尋求再尋求，一旦明白了神的旨意，就剛強勇敢去做；這也是神使女江姊妹、神僕人洪弟兄成功勝利的關鍵。

# 基甸 (二)

(1990.6.19 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

基甸是神在以色列人荒涼的時候興起來拯救以色列人的器皿。他之所以能夠成為神子民在荒涼中的拯救者，是因他身上具有被神驗中的特性。「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。』」（士六：14）神看中基甸身上那個能力，就差遣他去拯救以色列人。這能力乃是從基甸身上的特性產生出來的；現在我們就來看基甸這些蒙神驗中的特性：

## 對準神子民需要的關心

當米甸人進到以色列境內盡情毀壞土產的時候，基甸做了一件事情——打麥子。這是針對神子民當時的需要所做的，說出基甸是個關心神子民又認識神子民需要的器皿。有些人不是不關心神家的事，而是不曉得神子民的需要是什麼。米甸人毀壞神家的土產，搶走神子民的糧食，因為只要糧食斷絕，神子民自然就消滅了。這一招是仇敵非常厲害的詭計。基甸不但關心神子民，也知道神子民這時候致命的難處和迫切的需要就是糧食，他就針對這個需要來為神子民預備。新約教會也曾遭遇到米甸人這樣的攻擊。有一段日子，神家的土產幾乎統統被毀壞了——江姊妹留給我們那麼多的屬靈書籍（神的話語）差一點點就被賣掉了。因為新約教會初期，會所都是租來的，租期一滿就要搬家。姓陳的一來，看到這麼多的書搬來搬去，覺得好麻煩，乾脆把它們賣掉算了。有一天，就叫一位弟兄去找收買

舊貨的人來，要論斤出售這些屬靈書籍。現在想起來真是會捏一把冷汗。感謝主，神興起基甸來。那時神的僕人畢弟兄接受負擔，就把這些土產統統拿回來，開始根據聖經跟青少年查考血、水、聖靈全備真道。神的子民就又有麵包吃了；有東西吃就能長大，弟兄姊妹的屬靈生命於焉成長。

弟兄姊妹，今天我們也要防備仇敵的詭計，牠想盡辦法要把神的話從我們中間拿走。好像主耶穌所說的比喻：撒種的出去撒種，有的撒在路邊，有的撒在石頭地，有的撒在荊棘裡，有的撒在好土裡。這個種子（生命之道）一撒出去，總是會碰到許許多多仇敵的攻擊：飛鳥想盡辦法要吃掉它；飛鳥沒有吃掉的，仇敵就藉著人的剛硬心石或那些受咒詛的荊棘來擠掉它。仇敵總是要叫神的話在你我裡頭沒有地位，這就是米甸人毀壞土產的詭計。我們有時候會聽到：「什麼先知的講論，算了罷！」「什麼神僕人的話，算了罷！」這都是米甸人。米甸人就是專門叫你對神的話起疑惑，要把神的話從你裡頭奪走。所以什麼時候神的話在你裡頭沒有地位了，什麼時候你信不過神的話，對神的話不感興趣了，你就應當知道米甸人已經進到你裡面，你已經中了米甸人的詭計了；你裡頭的土產已被毀壞，慢慢的，貧窮就要臨到你了。所以我們要留意，一有這種情形出來就要防備。神的話是我們的生命之糧，我們要作一個持守神的話、相信神的話，把神的話保留在我們中間的器皿。

當時，以色列人撒種以後，米甸人就來了；不等到所撒的種開花結果，他就來毀壞淨盡，叫以色列人有種沒收，極其貧窮。不過還好，當他們極其貧窮的時候，還曉得來呼求神，所以還有救；若是貧窮了還不曉得來呼求神，那真是無可救藥了。基甸就是針對著仇敵這樣的攻擊來關心神的子民，並且對

準神子民的需要來為他們預備糧食；這是個轉移時代的器皿的特點。不對準需要的關心是沒有什麼價值的。好比一個人肚子餓得快死了，他這時最需要的是食物，你不送給他麵包，卻送他一件貂皮大衣；這就有如一個草包醫生，給肚子痛的病人吃頭痛藥。所以不但要關心人，還要知道人真正的需要是什麼，這是轉移時代的器皿必備的特點之一。

## 設防的靈

基甸在酒醉裡打麥子為百姓預備糧食。他是在暗中做的，不是在公開的地方做的，為要防備米甸人。「防備米甸人」原文的意思是「閃避米甸人的視線」。這是心裡設防；一直在防備仇敵的靈裡，隨時提高警覺，不給仇敵發現。我覺得這一點很重要，一個要服事人、要拯救神子民脫離仇敵的攻擊和陷害的人，必須是一個曉得防備仇敵詭計的人。若不曉得防備，光有供應的一面，就好像一個牧人把羊養得肥肥的、壯壯的，就去呼呼大睡。夜間狼來了，把羊都吃光了；你養得越肥，牠吃得越痛快；你養了一輩子，不夠牠一個晚上吃。所以，供應和防備是一件事情的兩面，是牧養、照顧神子民很重要的因素之一。若是失去儆醒，心裡不設防，不知防備仇敵的詭計，照樣不能夠有成功的牧養。剛才神的僕人畢弟兄說我們不能沒有敵情意識，因現在天下還沒有太平，主基督的國還沒有實現，仇敵仍千方百計要來攻擊、毀壞神的見証，我們千萬不能因著已經回錫安而失去儆醒。

在回錫安之前，我就一直擔心我們回錫安以後會失去儆醒；果然現在我們儆醒的靈已大不如前。剛才看到談、劉三家在四舍寮豬圈的照片，我就想到我們現在的心情及防備仇敵的

靈，跟那個時候比起來差很多。那個時候，夜裡也不用劉弟兄安排輪班守望，個個都是徹醒的；那麼多的狗天天在四周圍盯著，大家無論做什麼事都在基甸的靈裡防備國民黨的視線。現在我們不太設防了，都成了天真無邪的拿但業，常常失去警覺，把豺狼看成了綿羊。我們要在這一點上蒙拯救。我不是說我們要把每一個人都當作米甸人，但是我們應該知道，現在米甸人還在想辦法要毀壞我們的土產。巴不得神把我們在四舍寮、在河灘飄流，和從後山回來時那種防備仇敵詭計的靈恢復在我們中間。千萬不要因為沒有穿制服的、拿棍的、帶槍的來，就以為沒有爭戰，天下太平了。弟兄姊妹，仇敵會隨時找機會來攻擊我們，我們必須留意仇敵的詭計，不給仇敵留地步，一直要存著站在第一線的心情，時時徹醒防備仇敵，才能成為神子民的拯救者。這就是基甸在酒醉裡打麥子的心情。

## 脫離己的感覺

基甸蒙神呼召的時候，他向神求證據，戰戰兢兢地尋求神的印証和帶領，這種心非常寶貴。他用羊毛來試驗是不是神真的呼召他，要藉著他來拯救以色列人。「基甸對神說：『祢若果照著所說的話，藉我手拯救以色列人，我就把一團羊毛放在禾場上；若單是羊毛上有露水，別的地方都是乾的，我就知道祢必照著所說的話，藉我手拯救以色列人。』」（士六：36 / 37）神果然這樣做了。基甸又說：「讓我將羊毛再試一次。但願羊毛是乾的，別的地方都有露水。」（士六：39）神也如此行了。我覺得這也是一個要事奉神、服事神子民的器皿生命上當有的經歷。有時候我們如溼羊毛一樣，裡頭是有水的，有汁漿、滿新鮮的，很有神的同在；但四周圍卻是枯乾的，沒有什麼工作

果效，也看不見什麼風和雲。這是事奉神的人所要受到的鍛鍊：要經得起環境艱難、不景氣的考驗。這也是以利亞所受到的考驗：基立溪的水一天天的減少，樹木也逐漸枯乾；環境是越來越不如當初了。這時候你能不能站立得住？你能不能經得起這種考驗？我們總是盼望一工作就有果效，但是神偏偏叫我們看不到工作的果效，一直是小貓兩、三隻。在這熬煉的情況下，你要不要繼續事奉下去？好像我們親愛的吳美玉姊妹，生前一直在泰國兢兢業業地牧養，但牧養來、牧養去，就是那麼幾個，過了好多年，還是那麼幾個——看你還要不要牧養下去？這就是羊毛有水，四面都是乾的。

相反的，有時則是羊毛是乾的，而四周圍卻一直有水。這是很奇妙的經歷。有時候牧人會感到最近實在是軟弱，滿了虧欠，好像也沒有什麼神的話；但四周圍卻是一直復興，工作果效也一直隨著。基甸用這兩種方式來尋求神的印証，我覺得非常有靈竅。

我們總會覺得我們光景正常，我們才敢作工，神也才能作工，工作才會有果效。但很奇妙，常常就在我們好像被帶到盡頭了，自己覺得什麼都不能做的時候，神的工就展開了；這就叫我們知道這不是我們做的，完全是神做的。我多少有這樣的經歷。有時候我感到實在沒有辦法承擔，很疲乏，就對主說：「主，我承擔不起；擔子太重了，我背不起。放我一馬，饒了我吧！我向祢請長假，祢讓我走吧！我不進神國好不好？」我說這話不是自表謙卑，乃是實在有這樣的經歷。我不是那麼剛強的，當考驗來到的時候，我也會向主請長假；但主老是不批准，一直不放我走，就任由我枯乾。但很奇妙，眾教會並沒有因著我感到軟弱、枯乾就垮了，反而還大大復興。原來這些都

是神對我們的考驗和製造，叫我們不敢搶奪神的榮耀，不敢依靠自己、誇耀自己，只完全依靠神；叫我們靈裡感到飽足的時候，不至於狂傲，枯乾的時候，也不至於喪膽。所以，當我們以為了不起的時候，神偏偏叫我們看不到工作的果效；當我們覺得不行的時候，偏偏工作果效一直隨著。這就是神的手，要救我們脫離自己的感覺。

所以，一個事奉神、要拯救神子民的器皿，一定要脫離自己的感覺。我們感覺剛強也好，軟弱也好；有力量也好，沒力量也好，我們就是憑著神來盡職事，完全超越環境的轄制。這樣，我們才不至於灰心，也不至於驕傲，才能夠凡事依靠神。

## 以神旨為重

基甸對於神要使用的器皿有所認識，他能照著神所要的來選擇事奉、爭戰的同伴。這就是基甸三百勇士的故事。怕死的、膽怯的回去；不要命的、不怕死的才來。頭一關就裁掉兩萬兩千人，剩下一萬人神還說太多，還要再裁軍。這是告訴我們，屬靈的爭戰在乎精；神所要的是精兵。經過一次裁軍剩下的這一萬人都是第一關試驗及格的，個個都有死就死罷的心志。但神還要對他們再來一次考驗：用喝水來考驗，看你怎麼喝。結果，跪下喝水的有九千七百人，捧著用舌頭舔，像狗舔的，有三百人。論吃相，跪著喝水比捧著水舔好看一點；但神就是要用那三百個用舌頭舔水的，而不用那九千七百個跪下喝水的。因為用手捧水喝者的心志，乃是爭戰第一，殺滅仇敵第一：敵人就在前頭，那有時間給我跪下去大喝一頓？不必講求舒爽，能過得去就好；不必喝個飽足，能舔水就夠了，這就是爭戰的靈。神的旨意優先，消滅神的仇敵第一，我的舒服、

通達、享受全擺到一邊。

這些考驗隨時都在我們身邊，在我們周圍。我覺得我們被趕散的那段日子，大家都是用手捧著水來舔的；但現在回錫安了，就非跪下去好好喝個痛快不可了。從前劉弟兄他們在山上不是吃肉，是舔肉。有一次，抓到一隻野兔子，那時劉弟兄他們正好出去砍草沒回來，談姊妹就留了好幾天，等他們回來吃。劉弟兄回來之後也不是一下子就吃下去，乃是慢慢舔慢慢吃的。我們現在大不相同了，跪下去喝個飽還不算，還嫌東嫌西：這是什麼水嘛！這樣的水怎麼喝得下去？求主把這種舔水的靈再次恢復到我們中間，把這種「我非這樣不可，非那樣不可，否則我就活不下去」的靈從我們身上除掉。我們的一切都在神手中，神今天既然揀選了我們，祂的恩典就夠我們用。神若有預備，我們可以住洋房、住皇宮；神若沒有預備，河灘那樣的生活照樣可以過，沒有一種環境是叫我們活不下去的。皇宮我們可以住，豬圈我們也可以住；住皇宮我們讚美神，住豬圈我們照樣讚美神，這是我們必須接受的訓練。神就是要用這樣的人來挽回神子民荒涼的命運。

盼望我們記得神所用的是用舌頭舔水的人，不是跪下喝水的人。基甸知道這個原則，他就照著神的標準來選擇爭戰的同伴。今天你我也要知道那一些人才能夠跟我們出去爭戰，就是舔水的人；那些非跪下去喝個飽的人，有一天會離我們而去。所以，你若碰到這樣的人，你要格外的謹慎自己，免得你在那裡舔水的時候，看到別人跪下去喝得那麼痛快，你也跟著跪下去了。弟兄姊妹，你舔你的水就好了，你會被神選上的；別人的順利、通達不要去戀慕。話是這麼說，但考驗一來，實在不是味道：同樣在這條路上，為什麼我在那裡舔水，他就可以跪

在那裡喝水？人總是喜歡開比較。其實，你也不是不可以跪下去喝水。我也曾經想跪下去喝水，但神就是不許可，祂一直要我用手捧著水舔。感謝神，祂沒有讓我們跪下去喝水。願神讓我們一直捧著水舔，直到祂的工作成。

## 領人回歸神治

當以色列人勝了仇敵以後，「以色列人對基甸說：『你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。』」（士八：22）這算是民選的；老百姓心甘情願選基甸來管理他們，統治他們。但基甸說：「我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有耶和華管理你們。」（士八：23）基甸乃是把人帶到神的統治底下，讓神來管理人民；他和他的兒孫都不統治人民，他不要建立基甸王朝。這是道道地地的否定人治，領人回歸神治，歸順神權！這是身為時代器皿非常重要的一點。正如保羅所說：「我們傳揚祂，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前。」（西一：28）

人的統治永遠治不好，只有神的統治才能帶給人真正的恩典和祝福；所以神要世人認識祂的統治，服在祂的統治底下。故此一個蒙神選召來拯救神子民的器皿，必須是結束人治、領人回歸神治的器皿。

## 暗奪神的榮耀

基甸在成功的時候，做了一件非常得罪神的事，就是做了一個以弗得，設立在他的家鄉俄弗拉。以弗得原是祭司穿的。基甸不是祭司，卻用戰利品做了這麼一個以弗得，留作記念；這就成了他和他全家的網羅。這也是事奉神的人很容易受到的考驗和試探。

用戰利品來製造以弗得以記念自己的功勳，這是相當搶奪神榮耀的事，神極不喜悅。這種作法一般人看不出來，但是神知道。搶奪神的榮耀有各種方式：有的人是製造金牛犢，有的人則是造以弗得。金牛犢比較容易被人發現，人一看就知那是牛，不是神。但是人對以弗得的感覺、觀念和反應，就跟對金牛犢不一樣。以弗得是穿在祭司身上的，上面還有以色列十二個支派的名字，通常人看到以弗得，直覺就會認為這是神所設立的祭司，是關懷神子民的職事。在這種觀念裡，基甸做出來的以弗得，以色列百姓很自然就接受了。基甸雖有一顆心要把人引到神面前，但未了還是沒有脫離最後的試探。他雖然沒有把自己擺出來，叫以色列人聽他的，卻把自己拯救神子民的功績保留下來，作成以弗得——把自己心裡所想望的化為以弗得——擺在他的家鄉供人記念。所以他做以弗得立在他的家鄉，是偽裝的屬靈，暗奪神的榮耀。這道道地地是仇敵的詭計。今天，在神的教會中也有人造以弗得，讓弟兄姊妹覺得他很屬靈，很能幹，很關切人，巴不得他來牧養；就像以色列百姓，盼望基甸來治理他們一樣。但我們的神是鑒察人心肺腑的神，祂的眼目如同火焰，識透人心中的隱意。這種自製的以弗得昔日如何成為基甸全家的網羅，也必成為今日那些自製以弗得者的網羅。但願我們不要像愚昧的以色列人去拜那個以弗得，更不要像基甸製造以弗得，以免害人又害己。

我覺得神的使女江端儀姊妹的的確確是我們很好的榜樣；她實在是效法了被殺的羔羊主耶穌，為著神末世的旨意獻上了她的一切，澆奠了她的性命。她確實是今日的基甸，為著神的子民在酒醴裡打麥子，預備糧食——恢復了血、水、聖靈至聖全備真道，重建了榮耀的新約教會，使歷世歷代隱藏的奧秘重

新向神的子民打開，叫神的子民在基督裡同歸於一，在全備真道上被栽植、被建立。她誠然在這末世拯救了神的子民脫離貧窮，脫離今日米甸人的手；但她卻沒有製造以弗得。她臨被主接去的那段日子，全身瘦到皮包骨，頭髮統統掉光，全人被剝奪淨盡。直到如今，她所獻上的梭極道那棟樓房，還被背道者佔去。但我們感謝神，這些都說出神的使女沒有製造以弗得讓我們來敬拜。

但願我們效法主忠貞的使女江姊妹，澆奠自己，卻不製造以弗得供後人崇拜。我們不給後人製造網羅：除了主、除了真道、除了神的旨意以外，我們不留下別的給我們的後代。我們為主所做的，或者說，神藉著我們所做的，一切的功績和所有的榮耀都歸給神；切忌把它們留下來做以弗得，暗奪神的榮耀，這是很得罪神的事。願我們都留心神的旨意，留心自己在神面前的純潔，好把人完完全全的引到神面前。

\*\*\*\*\*

# 巴拉

\*\*\*\*\*

# 巴拉 (一)

(1990.6.25 錫安山早禱會同工李穆弟兄交通)

首先我們來看巴拉被興起的時代背景：「在亞拿之子珊迦的時候，又在雅億的日子，大道無人行走，都是繞道而行。以色列中的官長停職，直到我底波拉興起，等我興起作以色列的母。以色列人選擇新神，爭戰的事就臨到城門。那時，以色列四萬人中，豈能見籐牌槍矛呢？」(士五：6／8) 那時大道無人行走，都是繞道而行，可見治安混亂。以色列中的官長停職，百姓摸不著方向。因以色列人選擇新神(拜偶像)，爭戰的事就臨到城門。國家亦無任何防備的力量，因為以色列軍隊中，連一個武裝齊備的都沒有。以色列飽受強敵欺壓廿年，就呼求耶和華。神就興起底波拉和巴拉，要把祂的百姓從悲慘的人治中拯救出來，帶歸神治。這是一項艱巨的使命。

巴拉被稱為信心的見證人，因為他的確因著信，制伏了敵國，打退了外邦的全軍。在他泊山那場戰役中，雙方軍備懸殊，巴拉只率領國中四分之一的軍隊，就戰敗西西拉，毀滅了仇敵全軍，在人看為不可能的環境下，彰顯了神超越的權能。

巴拉的信心是有根基的，他信耶和華神，也信神所興起的先知。他絕對與時代器皿同心，絕對歸附時代器皿。他認識先知的職事，與先知有生命的連接，信服先知的帶領，才有信心的行動。他泊山之役，若是巴拉對底波拉的職事沒有生命的認識，那他衝下基順谷簡直是去送死；因為他所面對的是一支他與之不成比例的強大軍隊。再者，縱然百姓甘心犧牲自己，軍隊也是拚命敢死，但若沒有巴拉對底波拉的信心和歸附而揮軍

往前，以色列軍隊也無法出動殲滅仇敵。所以勝利的關鍵在於巴拉對時代器皿的信服。

我就想到在神使女殊賢姊妹的身上也能找到巴拉的這個特點。去年底她回錫安作見證時曾說：「神的僕人洪弟兄是我最親的人，我不能沒有他……」這些話雖然簡單，卻是一個生命實際的見證；在她的生活、工作、事奉中不能沒有這個職事。她在東南亞也常常說：「我不是時代器皿，聖靈水流不是由我帶出來的。我沒有自己的信息，我事奉神只是把神的兒女帶進神僕人的感覺和負擔裡……」這次我回到馬來西亞，有機會觀察她的事奉，發現她很留意神僕人的禱告、信件和「錫安靈流」，為的是要準確地摸著神僕人靈裡的負擔。歸附使徒對她完全不是大道理。記得每次去探監（月心姊妹坐監之時）前，她總是在主前很迫切、很認真地尋求，期能在神僕人的感覺負擔裡帶出爭戰的方向；所以那次探監的事奉給人的感覺，不但是東南亞的勇士們在戰役中有分，而是神的僕人在他們當中帶領他們出征。很奇妙，因著屬靈職事與時代器皿生命聯結的關係，東南亞的聖徒們爭戰就有了方向，也得著了爭戰的能力。

這次神把我帶回錫安，讓我很實際地去面對自己的事奉。我在西方有九年之久，卻從未那麼具體地摸著屬靈的權能，原來在信先知的功課上出了許多問題。我曾立志要忠心、要勞苦、要傳福音，有時也覺得自己不錯。例如在傳福音的工作上，甚至一個人也是竭力忠心地傳。但在與使徒聯結的事上，卻常常為自己找很多的理由：我與神僕人不熟，不知寫什麼才好；我的事情太瑣碎，神僕人沒有時間看；聯結在乎靈，我們忠心難道先知會不知道……久而久之，聯結越來越不緊密，無形中就開始注意起外面的工作，要從報章雜誌、電視新

聞、牧養的工作中找出神榮耀的作為，報導給神僕人。有時難免像例行公事般去處理，如盡職事的見證當然要報導，但內中就缺乏與時代器皿屬靈的聯結。忠心、勞苦、盡職事固然是好，但若不在「信神所差來的就是做神的工」的原則下，就沒有多大的屬靈價值；因為忽略了時代器皿就是寶座的代表，我們與他相交就是與父並祂兒子耶穌基督相交，離開了這個人，就與寶座隔離了。有一次神的僕人對我說：「宗派的總會也派牧師到各地去牧養……」我明白他的意思。我聽了以後真是恐懼戰兢；若新約教會的工人與時代器皿脫節了，豈不淪為宗派的傳道人？宗派沒有使徒，更沒有時代器皿，所以沒有歸附時代器皿的功課可學；但他們卻不是做神的工，乃是做人的工。

巴拉對底波拉說：「你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。」（士四：8）在巴拉的認識裡，他泊山的戰役不能沒有先知；也因著「不能沒有這個人」，才使巴拉在戰場上大大得勝。

巴拉另有一個特點：他對自己沒有估價；他是固守本位的。他知道自己的崗位，但他也認識別人身上的那一分：他不是先知，也不是士師，乃是神配備給底波拉，與底波拉同心同工的；他不能取代底波拉那一分。可是偏偏底波拉是個女的，不像聖經中別的士師，個個是那樣勇猛，能征善戰。如在底波拉之前的珊迦，他只用趕牛的棍子就打死了六百個非利士人。底波拉看似只能坐在棕樹下為以色列人主持公道而已，憑什麼叫英勇的巴拉聽她指揮呢？顯見巴拉已生命受過對付，能從靈裡來認識先知的職事，不會看底波拉的外表而去為難她。這是從靈裡的明亮而來的。這點，神的僕人洪弟兄在跟隨、順服神的使女江姊妹及背道前的張路得時，也給我們留下了美好的榜

樣。記得剛到西方時，我是第一個聖別的弟兄，其他的同工都是姊妹，帶領的也是姊妹。跟愛芳姊妹出去辦事，接洽的是我，決定的卻是她。開始時，因著己生命作祟，心裡很不習慣；但這是神要我學的屬靈功課，叫我脫離己的感覺去順服屬靈職事。現在我就能進到巴拉的感覺了。巴拉這一點實在很寶貝。

巴拉除了能夠順服看似比他柔弱的時代器皿外，還有一個很可取的特點，就是他也能夠與其他的首領和諧地配搭；用今天的話講，就是能與眾職事配搭。巴拉曉得要擊敗仇敵，不但要與時代器皿同心，也須與其他的首領配搭。「以薩迦的首領與底波拉同來；以薩迦怎樣，巴拉也怎樣。眾人都跟隨巴拉衝下平原；……」（士五：15）我們可以看見巴拉的靈是柔和的，他不因著自己的地位就驕傲而不與他人配搭。神也做得很奇妙，巴拉越是謙卑，其他支派的首領就越是跟他同心，更能接受他的帶領，與他一同衝下基順河谷，攻擊仇敵。

但是有一些所謂「心中定大志」、「心中設大謀」的，卻是最不蒙恩的（參士五：15 / 16）。這等人有自己的理想、抱負，所以常常意見分歧，以致不能與其他職事配搭，同作神工；當以色列軍隊得勝時，他們也不能同享勝利的榮耀。這是神給我們的一個鑑戒。

帶領人有他要學的功課，受帶領的人也有謙卑仆倒和順服的功課要學。但我覺得天然人都不喜歡作巴拉——被帶領。記得我剛到加拿大時，是苑紅姊妹在當地教會帶領，舉凡教會服事、盡職事及其他事務都是她一人作決定。我心中自然不服，因為是我帶領她歸回新約教會的；難道只因她比我早聖別幾個月，她就要作底波拉，而我卻得屈就作巴拉嗎？但偏偏神僕人

給我們的信都是把她的名字排在我的名字之前：是「苑紅、李穆」，而不是「李穆、苑紅」。開始時，的確很不好受，由此可看出我們天然人是那麼在乎個人的榮耀，而不能在配搭的功課上蒙更多的恩典。過了兩個月，收到主僕人的信，稱呼開始改了，是「李穆、苑紅」，當時我很高興。其實那封信本該早就收到，卻因郵局全面罷工，以致耽誤了近兩個月之久。神就是那樣付代價要我們學習謙卑、學習配搭。

巴拉若要比較，有很多可以比的：為什麼是我去擄掠仇敵，妳底波拉就那麼輕鬆，只是唱歌？（參士五：12）我們若不謹慎，在配搭時就常會開比較：比本領、比教育程度、比辦事能力、比恩賜……但在巴拉的身上沒有這個，他只知道他的當前任務就是要拯救以色列人，所以他必須要與眾職事配搭，也要把眾民帶到時代器皿這裡來，叫他們的心傾向以色列的首領。這種謙卑配搭的靈，使巴拉成為領民回歸神治的將領；他帶領著一支回歸神治的軍隊。（參士五：2）以色列軍隊出征時是一幅完美的圖畫：上有軍長與時代器皿同心領軍，下有部屬聽命行動；眾人照著各體的功用，彼此相助，互相配搭。因此神非常喜悅，甚至調動彗星攻擊強敵，叫以色列軍隊經歷榮耀的得勝。

我們所以不能與其他的職事有美好的配搭，都跟居功的己生命有關。我們若為主做了一點什麼，就盼望能夠論功行賞。以前有一段日子，我和其他的職事配搭，自覺也做了不少事；可是當麗珠姊妹報導時，從未提及我的名字，反歸功於其他的同伴。想居功的己生命就叫我心中不平，叫我翻騰，叫我認為：真是吃力不討好。巴拉所做的誠然是我們學習的榜樣。我們越願與人配搭，別人也越願跟我們配搭；神家中有了美好的

配搭，我們就不必擔心神不做事或是做得不夠榮耀了。

巴拉還有一個特點，就是時刻活在神面前，隨時都能應主呼召，被主使用。（參士四：6）當底波拉派人召他去盡職事時，他能立刻上去，能按著神的時候率領以色列的軍隊出征。若器皿平時輕輕忽忽的過日子，一旦神要使用他，他也不能被神使用。另一方面，器皿若真能被神使用，時候到了，神就會顯明他，時代器皿也會認識他，所以毋須擔心被埋沒。有時我們心裡有很大的抱負，要為神做這、做那，可是卻不去裝備自己，只曉得羨慕這個或嫉妒那個；天天幻想著有一天被神使用時的光彩，卻不肯腳踏實地的去充實自己，以致天天過著患得患失的日子。我們要渴慕被神使用，但同時也要落實地裝備自己，暗中學習，神必會驗中我們。

還有，巴拉不會得意忘形，能一直乘勝追擊，直到仇敵全滅；這是很寶貝的心志。照理，西西拉疲乏，巴拉應是更疲乏，但西西拉疲乏時就失去了儆醒，疲乏就沉睡以致喪命；巴拉卻是雖然疲乏，還是追趕。我們盡職事也好，學功課也好，若有巴拉這個心志，能做得徹底，仇敵的作為就要被根除，神的旨意也能更具體、更榮耀的成就。

# 巴拉 (二)

## —— 閃電戰前驅：巴拉 ——

(1990.6.25 錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息)

「閃電戰」是第二次世界大戰時的一個戰術名詞，就是速戰速決的意思。戰爭一旦發動，其攻勢凌厲，快如閃電，使對方措手不及。他泊山之役，是一次成功的閃電戰。巴拉在極短時間內完成了動員和攻擊的準備；一經發動攻擊，又在極短的時間內殲滅了強敵西西拉全軍和九百輛鐵車。原來巴拉名字的意思就是「閃電」。巴拉誠然是人如其名；從爭戰中可以看出其敏捷、迅速、積極、機動、勇猛、超越……神賦與他這一切特性，為的是要贏得這次他泊山的大會戰，把以色列人從暴君耶賓和魔頭西西拉的強大武力壓迫之下拯救出來。巴拉的特性也正是耶穌基督要求於祂的精兵的。屬靈軍隊也好，屬世軍隊也好，最忌諱的是遲鈍、緩慢、消極、被動、怯懦、低庸、猶疑；這種器皿絕不能成為軍事將才，更不能成為基督精兵。

底波拉從以色列千萬人中選召了巴拉，擢拔他為以色列戰地指揮官，絕不是一般人所講的「慧眼識英雄」。因為底波拉是士師，又是先知，她豫知神所揀選所設立的軍事將領為誰，為要在他泊山打這場美好勝仗。神的使女江姊妹一九六五年十二月來台灣，就是為了選召神僕人洪弟兄為人類歷史打最後的一仗，以結束人治，引領萬民、萬物回歸神治。神僕人也是一位閃電型的人物，具有巴拉的特性，這是贏得屬靈爭戰最後勝利的主要關鍵。今天我們與神僕人一同爭戰，要求主把敏捷、快速、積極、機動、勇猛、超越的特性裝備我們，把這種屬靈生

命組織在我們裡面，好贏得這場結束人國的最後一戰。

巴拉並非毛遂自薦，乃是神指示底波拉的。巴拉能被底波拉選上絕非偶然，是他被先知認識之前，已先被神所認識。弟兄姊妹，我們不愁人不認識我們，也不怕先知不認識我們，但怕因未好好活在神面前而不被神驗中。若是神未驗中我們，即或「天下無人不識君」，又有什麼價值？今天普天下無人不識戈巴契夫、布希，但神說：「我不揀選他們。」這有什麼意思？今天我們所要的不是人的認識，乃是神的揀選。但願在巴拉身上所特有的，在我們身上也有。

「有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，當時作以色列的士師。她住在以法蓮山地拉瑪和伯特利中間，在底波拉的棕樹下。以色列人都上她那裡去聽判斷。她打發人從拿弗他利的基低斯將亞比挪菴的兒子巴拉召了來，對他說：『耶和華以色列的神吩咐你說：你率領一萬拿弗他利和西布倫人上他泊山去。我必使耶賓的將軍西西拉率領他的車輛和全軍往基順河，到你那裡去；我必將他交在你手中。』巴拉說：『你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。』底波拉說：『我必與你同去，只是你在所行的路上得不著榮耀，因為耶和華要將西西拉交在一個婦人手裡。』……巴拉就招聚西布倫人和拿弗他利人到基低斯，跟他上去的有一萬人。底波拉也同他上去。」（士四：4 / 10）巴拉是典型的信神所差來者的器皿。他敬重神所膏立的先知，順服屬靈首領，對神藉著底波拉向他所發出的命令沒有絲毫的猶疑，毅然決然答應徵召，面向戰場而去。他主動要求底波拉同去，不是推卸責任，乃是把戰場指揮權交給先知，完全接受先知的指揮、調動、差遣、打發、安排。他誠然是一位完全沒有領袖慾、沒有野心的單純的器皿。

愛出頭、好為首乃是人國的亂源。那些人國野心分子為推翻別人，自己起來統治，不惜兵戎相見，以致兵連禍結。只要自己成功，雖犧牲千萬人也在所不惜，所謂「一將功成萬骨枯」是也。主在地上的日子，門徒尚且爭大，又何況世人？今天在教會中仍有結黨紛爭的事，禍根就在於爭大、好為首。但主說：「你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人。」（太廿：25 / 27）巴拉在這方面誠然豎立了美好的榜樣——戰場統帥不必是我，指揮權不必操之在我，領袖地位不必歸我。這是何等寬闊的胸襟！何等豐盛的生命！

巴拉也是臨危受命的器皿；他順服屬靈首領，與時代器皿同心，是將自己的頸項置之度外。我們必須知道他是在一個什麼樣的情況下蒙召的，乃是大敵當前，仇敵全軍出動，且有新式武器裝備——九百輛鐵車，而以色列四萬軍隊中，「連一個武裝齊備的都沒有」。（參士五：8 現代中文譯本）兵力戰備已懸殊至極，底波拉還只要巴拉率領其中一萬軍兵去對抗，就人來看，簡直是以卵擊石。然而巴拉毫不猶疑，立刻答應徵召，擔此大任，足見他信耶和華和祂的先知已到了爐火純青的地步。難得！我們感謝主，在新約教會中這樣臨危受命的器皿也是不少，這是新約教會致勝的關鍵。若能更進步，眾人都像巴拉那樣篤信先知，往日他泊山的全面性勝利必然很快出現在今日新約教會征服以東的戰役中。

巴拉心胸廣大，是一位有生命學習的器皿。底波拉明明地告訴他：「我必與你同去，只是你在所行的路上得不著榮耀（榮耀可譯作功績），因為耶和華要將西西拉交在一個婦人手

裡。」巴拉毫不在乎這些，他只知道爭戰不能沒有先知。只要先知同去，西西拉全軍必被打敗，以色列全家必得拯救；只要神的旨意成就，功績不必在我，榮耀不必在我，戰果不必我享，獎賞不必我得。這是何等的胸懷！剛才李穆弟兄作他生命的見證。多少年來他在美洲事奉、爭戰，也是忠心耿耿，常常臨危受命，做了不少的工；但麗珠姊妹的報導從未提過他的名字，功勞都是別人的，好像在美洲沒有這麼個同工。信服先知和歸附使徒帶領不只是生命的功課，簡直是要命的功課。許多同工都學過李穆弟兄同樣的功課。對於一個事奉神的人來說，其他的試探靠著主的恩典比較不難勝過，惟獨「人的榮耀」，很能摸著人。遇到這樣的事情，常有被埋沒之感，不禁興起「滄海遺珠」之歎！嘴裡雖然不講，裡面翻騰，越發痛苦，甚至埋怨神的僕人們「有眼不識泰山」。其實人的榮耀實在沒有什麼價值。但願我們都能如詩歌所寫的：「我不求人的榮耀，但求主的喜悅。」什麼時候你求人的榮耀，你就會做在人前，活在人前。當你只求討主喜悅時，你自然就會活在主前，禱告在主前，工作、事奉、爭戰都是侍立在主前。

「大衛打發軍兵出戰，分為三隊：一隊在約押手下，一隊在洗魯雅的儿子、約押兄弟亞比篩手下，一隊在迦特人以太手下。大衛對軍兵說：『我必與你們一同出戰。』軍兵卻說：『你不可出戰。若是我們逃跑，敵人必不介意；我們陣亡一半，敵人也不介意。因為你一人強似我們萬人，你不如在城裡預備幫助我們。』」（撒下十八：2／3）從字面上來看，大衛的軍兵不要大衛出戰與巴拉要求底波拉同上戰場，是迥然不同的兩種表現，究竟誰是、誰非？以色列軍兵不讓大衛出戰，有其重要的理由，是因這一戰關係著大衛的生死存亡，他們寶愛大衛的命

過於自己的命，他們不願看見以色列的燈熄滅。至於巴拉要求底波拉一同上戰場，外表看簡直是置先知之性命於危地。先知底波拉是位女性，她既不能衝鋒陷陣，要她上前線於事無補，且萬一遇到危險，豈非叫以色列失去土師而失去保護？因為這個人是關係到以色列民族的命運的。其實不然。他們敬重神的膏，寶愛時代器皿，與先知生命緊密聯結的靈，是完全一致的，只是當時的情況不同而已。就著巴拉來說，他泊山之役，勝利是確定的，他從底波拉豫言中深知神已將西西拉全軍交在他的手中了。就著大衛的軍兵來說，押沙龍銳不可當，勝負未卜，不能讓王冒此生命之危。兩者都是不能沒有屬靈首領的原則。

神的僕人常常講到他跟隨江姊妹及張某帶領的事。他歸附神使女江姊妹的帶領已屬不易，被聚會所譏笑為跟隨一個女人，且是電影明星出身的。江姊妹安息主懷後，年齡可以作洪弟兄女兒的張路得承接江姊妹的職事，被人譏為「世襲使徒」，要順服她的帶領，若沒有巴拉這樣的看見，實在很難。然而神僕人在這點上與巴拉如出一轍，不為人言所動，敬重神的膏，寶愛屬靈首領，直到張某背道；實在不易。回想一九七八年新約教會傳震動性福音，萬里龜吼村之役，麗珠姊妹帶領基隆教會的弟兄姊妹們盡職事，被拜偶像的群眾重重包圍。他們逼項姊妹向偶像跪拜道歉，項姊妹至死不跪，以致弟兄姊妹多人被毆打。拜偶像的流氓一直要推翻福音車，放火焚燒。事後報上登載那晚約有數千名外邦人聚集攻擊我們。神僕人聞訊十分焦急，他要親自赴萬里與弟兄姊妹同生死共患難；當時同工們盡力攔阻神的僕人。同工們的靈正如昔日以色列軍兵的靈：我們被打傷打死，仇敵不會介意；神僕人若有三長兩短，那是關係

## 聖經人物

到整個新約教會的，因神僕人是新約教會的燈，這燈萬萬不能熄滅。這誠然是寶愛屬靈首領的命過於自己的命。

弟兄姊妹，今天我們與神僕人一同打這最後一仗，全面勝利已在望。我們當效法巴拉，以列國先知的勝利為我們全會眾的勝利；他的榮耀就是我們全體的榮耀，他的獎賞我們也必有分。所以功績不必在我，戰果不必歸我，榮耀不必屬我，只要把我們這一滴水投入總流，就會成為基順河的滾滾河水，淹沒今日的西西拉全軍，結束人國，帶進主基督的國度。

# 巴拉 (三)

(1990.6.25 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

配搭乃是現在我們中間所迫切需要的。巴拉身上有一個特點，就是他能夠跟屬靈首領配搭，也能夠跟其他的屬靈職事配搭。這兩方面的配搭都是需要我們每一個人好好學的；這裡頭的確確有許多生命的功課。

## 能與屬靈首領配搭

跟屬靈首領配搭是一個非常深的功課，同工們常常會受到考驗，尤其是屬靈的首領是位女性的時候，這個考驗更是大。我想在新約教會中，在這方面受到最厲害考驗的就是我。因為神在這末後世代所興起來的頭一個屬靈首領就是江姊妹，是位女性。我接受江姊妹作屬靈首領，好多人笑我，尤其是聚會所的人說，這個姓洪的不跟李常受，偏偏去跟一個電影明星出身的姊妹，真沒出息。那時，我所受的還只是接受女性帶領的考驗。到了姓張的起來帶領的時候，就不只這麼多了。江姊妹比我年長，但她女兒張路得的年紀比我女兒大不了幾歲，現在要來接受她的帶領，這對我是個更大的考驗。這一關考試比什麼都難，若不是主憐憫，實在是考不過來。但感謝神，祂在多方考驗我的時候，也給我許多恩典，讓我能夠考及格。這就是巴拉當時所受到的考驗。但他能夠接受神所興起來的女性首領的帶領，並且跟這個首領有美好的配搭，有出自於內心的敬重的配搭。他敬重和寶貝屬靈首領到一個地步，不能夠沒有底波拉，這一點實在很重要。

巴拉是個有神託付的人，卻要服在一個首領的帶領底下，這相當不簡單。我當初沒有辦法跟江姊妹配搭，這也是原因之一。因為我覺得我也有託付，我也有我的一分，並且我這一分不見得比她那一分小。有這個觀念在裡面，就不大容易配搭了。弟兄姊妹，有從神那裡來的一分託付是可貴的，但是當你那一分被神顯明又被人肯定的時候，你還能不能站在你的崗位上跟首領配搭？若是你曾學過這個功課，你就會知道過程中的反應如何：要嘛，就同等配搭；要嘛，就不配搭。好像三頭馬車，集體帶領，要大家一起交通，看看大家覺得怎麼樣，不能誰單獨定規；這是很可怕的事。坦白說，東南亞的事奉所以能夠這樣蒙恩典，是因為他們絕對是一元領導；西方的事奉在這一點上還需倍下工夫，好讓神的靈更能自由地運行。一個器皿的職事還沒被顯明，或者說，還沒被肯定的時候，他服在首領的帶領下，也許比較容易；當這器皿的那一分被顯明、被肯定了，考驗就大了，他就很不容易站在他的崗位上盡職事，很容易就自以為不要首領也能事奉了。在新約教會重建這二十幾年來，這件事情對同工們是很厲害的考驗。好多同工所以從這事奉的行列中被揚出去，毛病都出在這裡。像有一個姓周的，當神使女江姊妹快要被主接去的時候，他就準備好要來作江姊妹的接班人。他認為姓張的太年輕，又是個女孩子，懂什麼？能做什麼？若是江姊妹被主接去，那接班人當然非他莫屬。結果，姓張的在台南召開全球同工聚會時，就宣佈：「到目前為止，被神顯明的使徒，除了江姊妹、范××以外，就是我。」這個姓周的聽了，幾乎昏倒。既然當不成接班人，那就再見；他就這樣滑出去了。

所以，跟屬靈首領配搭是非常不容易學的功課。尤其是從

神有一分託付的，那一分既被神顯明、又被人肯定，考驗就更大了。這時你還能不能尊重屬靈的首領？還是你覺得你的職事那麼顯明，可以不要首領，可以自己獨立了？但是巴拉還是不能沒有底波拉。他對底波拉說：「妳若同我去，我就去；妳若不同我去，我就不去。」意思就是說：「我不能沒有妳。我雖然有神的託付，但我不能沒有妳；因為我的託付是神吩咐妳來告訴我的，是從妳那裡交付下來的。我這個託付不能大過妳，也不會大過妳，更不會在妳從神所領受的託付以外，所以我需要妳，不能沒有妳。」巴拉相當清楚自己的崗位，也認識神在以色列中屬靈等次的安排。所以他敬重神的膏，敬重到一個地步，不能沒有底波拉：我去爭戰，不能沒有妳；以色列全軍也不能沒有妳。沒有妳，我們就完了；沒有妳，我們就不能打勝仗。這就是敬重首領、寶愛首領的靈。這種靈跟剛才畢弟兄所說的大衛勇士們對大衛的那種感覺是一模一樣的，都是敬重、寶愛屬靈首領到一個地步，不能沒有屬靈首領。巴拉這種敬重絕對不是頭腦知識的敬重，乃是生命中實際的敬重。從前有一個姓陳的和一個姓彭的，他們說他們的啟示比江姊妹更早，並且更大。結果就因為這麼早、這麼大，他們就從新約教會中揚出去了。像這樣的人都沒有辦法跟屬靈首領配搭，因為他們不能接受首領的帶領，也不認識屬靈等次的重要性，一直要抬高自己，一直要獨立；這是很可怕的情形。巴拉在他那一分被肯定、被顯明的時候，仍然能夠站穩自己的崗位，與屬靈首領有美好的配搭，能夠服在屬靈首領的帶領底下，接受調度、差派，在奉差遣的路上與屬靈首領有緊密的聯結，這是他所以能夠被神使用的最關鍵的一點。

## 能與眾職事配搭

另一點就是跟眾職事的配搭。有的人能夠接受屬靈首領的帶領，卻不能跟其他的同伴配搭；這個功課也是很實際的。在新約教會中，有人會說：是不是洪弟兄講的？除了洪弟兄講的以外，誰講的話我都不聽。講這樣話的人，有一天還會說：是不是主耶穌講的？若不是主耶穌講的，誰的話我都不聽。若有人講這樣的話，我不會高興，反倒為他害怕；因為我知道，凡是說這樣話的人，都是不夠從自己裡頭出來的人，所以很不容易跟更多人配搭。剛才李穆弟兄講得很不錯；他能夠從士師記第五章十五節：「以薩迦的首領與底波拉同來；以薩迦怎樣，巴拉也怎樣。」讀出「與眾職事配搭」這個亮光，絕對不是從頭腦知識來的。這節聖經顯示出的這幅圖畫很不簡單，乃說出大家同心一起來，有整體的配搭。能夠容納得下整體，這是成功的事奉。弟兄姊妹，我們不但要能跟比我們職分大、位分高的配搭，也要能跟與我們同作肢體的配搭得來；這才是完美的配搭。我們不能只是光聽首領一個人的，成了一人之下，萬人之上，還必須跟任何人都配搭得來；這一面的功課我們要加強來學。

神在祂的家中不但要找著有用的人，還要找著合用的人。有用的人很多，但是不一定合用。怎樣才叫合用的人？合用的人就是能夠配搭的人。主把你安排在什麼地方，你就能夠在什麼地方事奉，沒有自己的選擇和主張；這樣的人才是一個能配搭的人，也才是一個合用的人。有的人質料不錯，好像木料中的上材；但是上材若是沒經過製造，就不能成為建材，也就不合用了。一塊好材料一定要經過匠人按照尺寸來裁切，才能成為合用的材料。今天在這裡事奉神的，都是有心的；但是有心

是一回事，能不能給神用又是一回事。我發覺有的器皿，他絕對是殷勤、勞苦，但也絕對是單獨、固執。你盼望他這樣做，他偏偏不做，你不跟他交通還好，你越跟他交通，他越不照著你的。他就是要照著他自己的，誰跟他講都沒有用，除非洪弟兄來講，甚至洪弟兄講也沒用；那只好等主耶穌來講了。這種人總是跟別人配搭不來，你把他安排到那裡都不合適。他自己是工人，也是經理、董事長；他若要配搭，就要所有配搭的人統統接受他的指揮，否則就沒有配搭。像這樣不在整體裡的事奉，在靈界裡可說毫無價值，所發出來的屬靈炸力也不會大——我這樣說是太客氣了，嚴格說，根本沒有。因為新約教會是個整體，能夠踐踏蛇與蠍子的是基督的身體，是身體來踐踏蛇與蠍子。所以，不在身體裡、不在整體配搭裡的事奉，就在踐踏仇敵的見證上無分無關。這種情形都是天然人的光景，每一個人都會遇到這樣的考驗。我們在山上一同建造錫安，無論是哪一組都會有這種功課臨到。每當配搭的情形不夠完美時，總會有事情發生，工作就作不成，神的祝福就無法臨到。所以這點盼望我們每一個人都留心來學。要能夠跟別人一同來做，要能夠接納別人的那一分，這點需要我們很厲害的捨己才做得到。

## 不求自己的榮耀

不求自己的榮耀、不搶功、不爭名，只要神的旨意成就，只要神的子民能夠彰顯神的勝利，我怎樣都沒關係，這就是巴拉所學的功課。盼望我們都能夠一同來效法巴拉，學習巴拉所學的功課，接受神在巴拉身上的那一種裝備。這些功課我們每一個人都會遇到，但就要看我們肯不肯去學習。

底波拉明明地告訴他：我跟你去是可以，只是你在所行的路上得不著榮耀。但巴拉完全不在乎這個：得不著榮耀就得不著榮耀，只要神的子民能夠勝利，西西拉全軍能夠被消滅就好了。這個考驗也很大，因為一同出去工作，結果卻沒有我的功勞，成績也不算我的。換上我們，可能就不幹了。天然人的度量就是那麼小，常常會搶功，所以許多時候就沒辦法配搭；因為配搭起來，功勞就難算了。我們若是留意的話，會發現常常遇到這樣的考驗。尤其巴拉所做的是衝鋒陷陣，而底波拉只是唱歌，若是你沒有以神的旨意為是的話，那真會過不去：妳要我到第一線去打前鋒，要我衝鋒陷陣，要我去當砲灰；險事我來幹，凱歌你來唱，那有這樣的事。妳那麼會安排，叫我去冒險、冒死，妳自己就唱唱歌，那麼輕鬆。我們同樣都是神的兒女，為什麼你那麼輕鬆，我這麼勞苦？弟兄姊妹，我們常常會有這樣的牢騷：我這麼勞苦，工作這麼重，掃廁所不算，廁所不通還要去挖糞管；別人的工作就是輕輕鬆鬆、乾乾淨淨的。農耕隊會想：我們天天在外頭日曬雨淋，又要搞堆肥，又是牛糞又是雞糞的，臭都臭死了，光洗個手就要洗上半個鐘頭。你們這些文字同工，天天坐在冷氣房裡舒舒服服的打打電腦，兩隻手洗得乾乾淨淨的。哼！一樣都是神的兒女，將來都是要進神國的，為什麼我們進神國就這麼苦，你們進神國就那麼簡單、輕鬆？裡面就開始埋怨了，先是埋怨人，再就埋怨神：為什麼你造我這樣，安排我這一分？這就是計較。

我們平常在一起生活、工作，每一個人多少都會有這些怨言；但巴拉裡頭沒有這個東西。那一天實際在戰場上追趕仇敵、滅絕仇敵的，道道地地是巴拉。聖經上說巴拉追趕西西拉的時候，雅億出來迎接他，說她已經把西西拉殺了。「那時，底

波拉和巴拉作歌說……」如果你我是巴拉，可能又會想了：明明是我帶領軍兵打仗得勝的，排起名來怎麼是底波拉和巴拉：底波拉在前，巴拉在後？若是巴拉和底波拉還差不多，那可以一同來唱，但底波拉和巴拉，我就不唱了。天然人就是這麼麻煩。但巴拉在這個功課上相當有學習，他不計較這麼多，他認定一件事：是主叫我衝鋒陷陣、擄掠仇敵，這是主的高抬，我沒什麼可誇的。底波拉是帶領全軍、指揮全軍的，我是衝鋒陷陣、扣板機的，都是一同為著消滅神的仇敵。得勝了，大家一同歡喜雀躍；底波拉出來唱歌讚美神，我當然跟她一同歌唱讚美神。

感謝神，祂藉著這些歷代信心的見證人告訴我們，我們要有分於屬靈的爭戰，要彰顯神得勝的權能，要對付神的仇敵，就必須像巴拉這樣，不求自己的榮耀、不搶功、不爭名，只求神的榮耀。我們自己的利害、得失算不得什麼，神的旨意成就才要緊；只要神的旨意能成就，什麼危險的事情我都願意去做。別人如何是他跟主的事，我們每一個都是照著從主所領受的那一分來盡忠。主既然命定底波拉在那裡唱歌，又指派我這個巴拉去衝鋒陷陣，那我就感謝神；因為我不是為人做，乃是為神做；是神託付我這樣做，我從神領受，就向神盡忠。願我們不但有這樣的認識，也有這樣的生命學習，好成為今日的巴拉，殲滅仇敵，作成主工回天家。

\*\*\*\*\*

# 參 孫

\*\*\*\*\*

# 參 孫 (一)

(1990.6.30 錫安山早禱會同工楊永裕弟兄交通)

請看士師記十三章廿四至廿五節：「後來婦人生了一個兒子，給他起名叫參孫。孩子長大，耶和華賜福與他。在瑪哈尼·但，就是瑣拉和以實陶中間，耶和華的靈才感動他。」末了這句話現代中文譯本作：「耶和華的能力開始充滿他。」前天中午，我隨談弟兄開車到甲仙載一些電器回來。回程中，談弟兄向我見証他事奉神的經歷，就是神如何引領他上錫安山，從他上山到如今，神如何製造他，以及他在其中種種成功與失敗的經歷。我聽了這些見証，心中滿了感觸。想到自己常常落在己裡，不肯學習生命的功課，不肯接受神所興起環境的效力，以致久久落在目前這種嬰孩的光景中，禁不住向神發出嘆息。就在這時候，我突然想起了這節聖經。我看見這裡有一個肯接受神充實、裝備的器皿，他不逃避、不推辭；他一切事奉的能力都源自於此。記得神的僕人曾說：「一塊上等的檜木材料，若不經過匠人製造、雕琢，它終究還是不能被使用。」參孫雖然在母腹裡就蒙神揀選，將他分別為聖成為拿細耳人；但是他長大以後，若是沒有接受神能力的充滿，他還是不能被神使用。

參孫看見一個非利士人的女兒，就想娶她為妻，因為他喜悅她。(參士十四：1 / 4) 我們特別注意第四節裡說到：「他的父母卻不知道這事是出於耶和華，因為他找機會攻擊非利士人。」這裡有一個器皿，他所喜悅的是與神的旨意一致的。因他與寶座有連接，寶座就能主宰他的心思、情感、意念來對準

神的旨意。反觀我自己事奉的光景，在各方面的感覺常和帶領的弟兄們不一致，因此不但自己受虧損，費財、費力又費時，更耽誤了神的聖工。一個事奉神的人若是感覺、喜悅不能與神的心意一致，就無法事奉神，神也無法使用他。

參孫見了一隻少壯的獅子向他吼叫，耶和華的靈大大感動他。（參士十四：5 / 6）獅子向他吼叫與神的靈大大感動他，看似是兩回事，卻是一體的，也就是說，這是一體的兩面。當參孫面對仇敵的同時，神的靈就能大大的感動他。另外有一種的情況，我們來看耶利米書第一章十七節：「不要因他們驚惶，免得我使你在他們面前驚惶。」這兩者不同的關鍵在那裡呢？我們看約書亞記第一章九節：「我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往那裡去，耶和華你的神必與你同在。」原來神的靈（能力）不會充滿一個在仇敵面前驚惶的人；神的靈乃是與一個在仇敵面前剛強、壯膽，不懼怕也不驚惶的人同在。參孫這個器皿身上的確有這個特點，就是在迎著仇敵時是剛強、壯膽的，是要吞吃仇敵的。這樣的人，神的靈才能藉著他的手來毀滅仇敵，成就祂的旨意。參孫這個特點在我身上顯得特別缺乏，且剛好相反；因為我是一個膽小的人，尤其是在人多的地方顯得更甚。記得一九八三年時，我在嘉義工作，每隔一星期的主日（大禮拜）公司有休假，我都會去聚會。那時正是我們常在街頭呼喊宣告傳揚神國福音的時候。有一次教會的長老忽然指派我帶一隊出去，不但如此，還拿一個麥克風給我說：「楊弟兄，你是錫安子民，由你來呼喊宣告最合適了。」我一聽到這話心裡就緊張，又不敢推辭，只好硬著頭皮接下來，但心中十分驚惶，因此就無法盡好這職事。後來我想到了一個逃避的辦法，就是每當聚

會快結束時，我就先從後門溜走。萬一被弟兄姊妹發現了，我就說：「我今天下午有很重要的事，非回去處理不可。真是虧欠主，我今天的確無法參加傳福音……下一次我一定參加。」然後就急忙騎上機車，快跑如山鹿的逃之夭夭。儘管內心是何等的不平安，我還是硬著頸項的走了。所以我對硬著頸項滿有生命的經歷。直到我搬到鳳山以後還有幾次都是這樣。像我這樣在仇敵面前已先被驚惶抓住了的人，神的靈如何感得動呢？但願主在這點上給我更深更厲害的拯救。

「參孫說：我用驢腮骨殺人成堆，用驢腮骨殺了一千人。說完這話，就把那腮骨從手裡拋出去了。那地便叫拉末·利希。參孫甚覺口渴，就求告耶和華說：祢既藉僕人的手施行這麼大的拯救……」（士十五：16 / 18）參孫承認他之所以能用驢腮骨殺人成堆，乃是耶和華藉著他的手所做的，不是他自己有如此大的本領；若沒有耶和華的靈在他身上，他就做不到。這是一個否認自己、承認神大能的器皿，是一個虛己又不搶奪神榮耀的器皿。他對自己的能力毫無肯定，他只肯定神的能力，把勝利的戰果歸給神。在這方面我也是常受考驗。若是一件事做好了，內心不免沾沾自喜，對別人說：「感謝主啦，這是神做的，把榮耀歸給主。」但內心卻暗自說：「若不是我曾經在某某地方有過這樣的經歷，這件事那能做到這樣？我到底是像個師傅了。」在這點上，我需要主把參孫虛己的靈賜給我。

「……豈可任我渴死，落在未受割禮的人手中呢？」（士十五：18）剛剛不是才說神如何的使用參孫用驢腮骨殺死仇敵成堆嗎？怎麼這裡又說會渴死呢？原來這個器皿在戰勝仇敵之後，在他身上有一個現象，就是甚覺口渴。他在戰勝仇敵之後不會覺得自滿，也不會覺得自己已經很行了，不必再從神那裡

得幫助了；反而是更需要、更渴求，甚至到一個地步，若是沒有從神那裡得到生命的活水，他將渴死而落在仇敵的手中。這是專一倚靠神、需要神，若沒有從神那裡重新得力，他是無法活下去的。這樣的靈在神面前很可貴。神使水從地裡湧出來，參孫喝了，他的靈就復原，重新得力了。記得在一九八六年十月，當錫安子民第一批要回錫安時，神的僕人在五里埔再三的囑咐他們：你們回去的時候，一定要上大石頭山，到「基督是磐石」那裡禱告。這句話的涵意的確很深。

士師記第十六章二至三節裡，我們看見參孫正陷在仇敵的埋伏中。他們是悄悄地埋伏，計劃要在天亮的時候殺他。經上沒有記載這些人的計劃洩露出去；並沒有人去告訴參孫說：「現在人家已經把你圍住了，等天亮的時候要殺你，你要小心。」但我們卻看見「參孫睡到半夜起來，將城門的門扇、門框、門門，一齊拆下來，扛在肩上，扛到希伯崙前的山頂上。」這是一個隨時都徹醒的器皿。他有敵情觀念，能看破仇敵的詭計，並能在很適當的時機給予仇敵致命的一擊。現在主的國度還沒有降臨，我們的四圍都是人國，我們不能不做醒、不提防，更不能沒有敵情觀念。我們必須束緊心中的腰帶。

「大利拉天天用話催逼他，甚至他心裡煩悶要死。參孫就把心中所藏的都告訴了她，……」（士十六：16 / 17）為什麼參孫會經不起大利拉的催逼而心中煩悶呢？因為他已經不活在神面前了。一個不活在神面前的人，定規很容易受環境左右，受人、事、物影響而偏離了神旨。參孫在這一點上一失敗，就把神所交託他的，也就是他所持守的，連他自己一同出賣了。

「大利拉使參孫枕著她的膝睡覺，叫了一個人來剃除他頭上的七條髮絡。於是大利拉剋制他，他的力氣就離開他了。……」

然而他的頭髮被剃之後，又漸漸長起來了。」（士十六：19、22）在這裡參孫不像以前那麼儆醒，也不像以前那麼有敵情觀念，反而沉睡，成了一個在仇敵包圍中而完全不設防的人。你想想看，一個人睡到一個地步，別人把他的七條髮絡都剃掉了，他還沒有醒，這樣的沉睡簡直太離譜了。就這樣，神的靈離開他，他便落在仇敵的手中，甚至雙眼都被挖出來。

參孫雖然落到這麼大的失敗中，但神有憐憫有恩典。他的頭髮又漸漸長起來了，參孫便求告耶和華，求神眷念他。（參士十六：28）一個失敗得如此厲害的人，還敢在神面前求眷念、求力量？這誠然是一個認識神救恩，也會享受神恩典的人。他對神的救恩有充足信心；他相信神不會永遠丟棄他。在這裡我順便作個見証：前些年我們種苦茶的時候，農耕組的姊妹們負責管理和澆水，水電組則負責供應水。我想苦茶是耐旱的植物，只要它活了以後，就不需要那麼多的水，所以水管都使用小的，抽水馬達也是小小的，高峰則連一個蓄水桶都沒有。我告訴姊妹們說：「你們若要澆水，就與我聯絡。我打水上去，你們就開始澆。」那裡知道這麼一來，水管天天爆裂，一個上午上下跑個七八次是常有的事。若是我聽到有人喊：「楊永裕弟兄！」接下去那一句我不聽也知道——那一定是「沒有水」。這樣天天疲於奔命，想用人工的勤快來彌補設備的不足。那曉得過不了幾天，吳弟兄在講台上說：「我們高峰的苦茶樹死了很多，因為澆水不夠，水量不足。」我聽了非常難過，心想：我以前工作的工廠那麼大，從機械、電機、冷凍到廁所都由我負責，都非常順利，為什麼在山上做這點澆水供水的工作就出這麼大的問題呢？我想這大概是神不喜悅我在這裡的事奉，既然這樣，再回去帶職業算了，不然我這樣真是虧欠神。後來可

能是我的姊妹與神僕人交通，神僕人就告訴我：「你覺得虧欠是對的，但若到一個地步，叫你離開神的旨意，這個意念是從仇敵來的。你要學習作一個會享受神恩典的人。」這樣我才從其中蒙拯救直到如今。由此可見，參孫認識神的救恩，並有充足的信來享受神的救恩，是他從失敗中起來重新得力的秘訣。

「讓我跟非利士人同歸於盡吧！……參孫死時所殺的人比活著的時候所殺的還要多。」（參士十六：30 現代中文譯本）當時參孫是被帶到一間廟宇裡。他知道這廟宇一倒下來，連他自己也會被壓死，但他被死就死罷的靈所充滿；他已經把「自己」豁出去了！在一個不要命的人面前，一切的仇敵都站立不住。反觀那些還想活著的仇敵，卻要在這看自己如同已死的人面前敗落。

參孫向神求的乃是賜給他「這一次」的力量，就這一次。第二次世界大戰時，日本的自殺飛機把美國在太平洋上的艦隊打得很慘。因為他們一出門就不打算回去了，所以他們的飛機所加的油量是單程的，只夠開出去送死。那是一去不回頭的心志，也是「這一次」的原則。今天也求主把參孫這樣的特點賜給我們，叫仇敵在我們面前站立不住！

## 參 孫 (二)

(1990.6.30 錫安山早禱會主僕鄰弟兄釋放信息)

參孫是個拿細耳人，這是個很大的題目。我們來讀士師記第十三章三至五節：「耶和華的使者向那婦人顯現，對她說：『向來你不懷孕，不生育，如今你必懷孕生一個兒子。所以你當謹慎，清酒濃酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃。你必懷孕生一個兒子，不可用剃頭刀剃他的頭，因為這孩子一出胎就歸神作拿細耳人。他必起首拯救以色列人脫離非利士人的手。』」民數記第六章二至八節：「你曉諭以色列人說：無論男女許了特別的願，就是拿細耳人的願（拿細耳人就是歸主的意思），要離俗歸耶和華。他就要遠離清酒濃酒，也不可喝什麼清酒濃酒作的醋；不可喝什麼葡萄汁，也不可吃鮮葡萄和乾葡萄。在一切離俗的日子，凡葡萄樹上結的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切許願離俗的日子，不可用剃頭刀剃頭，要由髮絡長長了。他要聖潔，直到離俗歸耶和華的日子滿了。在他離俗歸耶和華的一切日子，不可挨近死屍。他的父母或是弟兄姊妹死了的時候，他不可因他們使自己不潔淨，因為那離俗歸神的憑據是在他頭上。在他一切離俗的日子是歸耶和華為聖。」

舊約時代，無論是祭司、君王或先知，都是被膏的；膏油倒在他們的頭上作為受膏的記號。拿細耳人是聖別歸神的人，他的記號也是在頭上。參孫是拿細耳人。他在母腹裡就歸耶和華為聖，他一生要聖潔活在神前來事奉神。那時，以色列中沒有君王、祭司和先知，參孫是拿細耳人。參孫是被神所膏的士師，所以自然是他在地上代神執掌王權。他受膏的印記在他的

頭上，就是他的頭髮；這頭髮絕對不可剃。他得勝、失敗都在他的頭上表現出來。當他頭上的記號還在的時候，他就從神那裡得力而得勝；一旦頭髮剃掉了之後，力量完全失去，就失敗了。

參孫的身分也是我們這班被聖靈充滿的弟兄姊妹在主面前的身分。我們雖然不是在母腹裡就分別為聖，卻是領受血、水、聖靈全備真道，被聖靈所膏作聖潔的祭司的。聖經說我們是聖潔的國度，是有君尊的祭司，是屬神的子民；是作祭司歸於神，在地上執掌王權。（參彼前二：9；啟五：9／10）若是按著肉身來說，我們在作外邦人的時候，是屬世界的，根本與基督的膏油無分無關，外邦人所有的罪惡，我們都有分。但是，自從我們信主被聖靈充滿以後，我們的行事為人就都不一樣了。因為我們是聖潔、有君尊的祭司，像參孫一樣，是代表神在地上掌權的。所以，我們的身分很高。我們得勝或失敗，就看我們有沒有站穩這聖別的地位。

在我信主、歸主以後，有一個很特別的改變，就是世界在我眼中完全成了灰色。我對世界，無論是錢財、地位、男女之間的事情，完全沒有興趣，就是專一要事奉神；這是神給我的心願，也是神給我的生命。在聖靈充滿之前，我有這個心願，但沒有這個力量。聖靈充滿之後，靠著聖靈的能力，向主要分別為聖的心願就越來越強。但不是常常都得勝，因為我們這個人還有很多天然人的成分，還沒有那麼屬靈。那時，我對參孫有不大通得過的地方；參孫既是一個聖別歸神的人，怎麼可以對男女之間的事情隨便呢？他竟然和外邦人通婚。從前，我對此通不過；若通得過我早就結婚了。這是因我有敬虔的觀念，所以，神的福音工作在我身上就受到許多的限制。當別人向我

提到對象時，一聽到是外邦人就免談了，連剛剛信主的也不要；我並沒有好好尋求神。所以雖然有聖別歸神的心願，但是因著敬虔的觀念，我卻不能像參孫一樣，在婚姻和外邦人的關係上替神行了許多大事。當參孫要和外邦人結婚的時候，他父母通不過，卻不知道這事是出於耶和華。這事我們不容易懂。按著我多年來的觀念，這頂多是出於神的許可；神許可的和神命定的是不一樣的。聖經說這事是出於耶和華，那明顯是神命定的旨意。當然，我們若遇到類似的事，一定要先好好尋求神。若我們明明知道自己是聖潔的子民，卻拿這事作根據，想要與外邦人通婚，也許神會許可我們，但往後的日子就很痛苦了。像張某，原是童身奉獻的，是一個聖別歸神、事奉神的人；她為此作了很多的見証，也寫了書。但後來她勝不過，要和陳某結婚的時候，她說是神的旨意，誰也不能攔阻她。後來，事實證明這件事不是神所命定的旨意，只是神許可就是了。那時她說，在家裡，丈夫作頭；在教會中、在事奉上，她作頭。但後來她這方面的真理都放棄了，都讓丈夫作頭，最後甚至跟著丈夫背道去了。所以，在婚姻上要非常清楚神的帶領。

參孫娶非利士女子，這事既是出於神，當然是神命定的旨意。因為神要藉著這個機會在外邦人中間作事，叫參孫利用這婚姻的關係，進到他妻子的親戚中對付仇敵，好在這些事上顯出神的能力。我們看見參孫要做事的時候，神的靈就大大臨到他。聖經多處這樣提到不是他要做什麼，而是當他要對付仇敵的時候，神的靈就大大的感動他，他就靠著神的能力勝過仇敵。我們看見參孫不僅有那麼大的能力，他也是單單活在聖別的地位上：神要他動，他就動；神要他怎樣行，他就怎樣行，

沒有他個人的觀念。

參孫若是一直儆醒活在神面前，他就可以一直得勝。但我們看見人有軟弱的時候，參孫最後在大利拉手上失敗了。他沒有守住聖別的地位，竟告訴大利拉：若剃了我的頭髮，我的力氣就離開我。由此可見，人沒有什麼可誇的。參孫作了廿年的士師，在非利士管轄以色列人期間，他一直藉著他婚姻愛情的關係，進入外邦人中間，對付那些管轄猶太人的仇敵。這麼長的時間，他一直靠著聖別的能力來爭戰，也一直得勝。但是，有一件事情他不夠儆醒，也許勝利太多就忽略了，那就是什麼話不講，竟把他得力得勝的秘密洩露給仇敵。這是我們的鑑戒，所以我們對婚姻關係或情感關係要特別留意。

參孫失敗是失敗在女人身上。當他頭髮一被剃掉，他原來聖別的地位、受膏的地位就失去了，世界在他身上就有了地位，他就和世界妥協；神的靈、神的能力因此離開他，他就失敗了。所以我們不能愛世界。聖經上有很多這樣的記載：「不要愛世界和世界上的事。」「要聖潔！」（參約壹二：14／15；彼前一：15／16）從我信主、被聖靈充滿以來，就靠著聖潔的靈來保守自己，不敢貪愛世界，所有肉體、情慾和世界的事，都不被它沾染。弟兄姊妹，錢財的迷惑、今生的驕傲，若是在我們身上有地位，就會叫我們失敗。我們為什麼要領受全備真道？就是要用全備真道來潔淨我們，保守我們全然聖潔、沒有瑕疵，叫主來的時候，我們能穿著光明潔白的細麻衣，安然見主。聖經裡所有得勝的見證人蒙保守，都在聖潔上下過工夫；雖不免也有失敗，卻叫他們越發用聖潔守住他們的身體，並以此勸勉聖徒要聖潔。使徒彼得曾經失敗過——三次否認主，以後還離開主打魚去了；但蒙主挽回以後，他一生都走在這條聖

潔的道路上；彼得前後書都是勸人要聖潔。我事奉神這麼多年，都一直求主保守我過聖潔的生活。我也很盼望所有的弟兄姊妹都被這聖潔真道所建立。因為主來的日子近了，要求主保守我們不愛世界。聖經說神要攻擊以東，審判以掃山，又說神愛雅各，惡以掃。為什麼神那麼厭惡以掃？因為他貪愛世俗，把長子的名分、福分斷送了，卻與神所愛的雅各為仇。為什麼神愛雅各？因為雅各是聖潔歸神、專心事奉神的。

這是主快來的日子，盼望我們這些已經領受聖潔全備真道的神兒女，都要站在聖潔的地位上，被聖潔真道造就、裝備，過聖潔的生活。當然我們生命還不夠長大成熟時，仍會有不夠準確的領會，像我過去一直會有的敬虔觀念。雖然這樣，若是我們的心是對的，神必保守我們，總不會有大錯。比方說，好多教會的青年人常常為著婚姻，找對象的事為難。有的弟兄姊妹一方面想要奉獻給神、事奉神，但是對象一直找不到，他（她）就和外邦人交朋友；雖知道不對，卻勝不過。我們幫助他（她）的時候，不能隨便說也可以啊；除非他像參孫一樣，確實知道這是出於神。若是出於自己，那就離開聖潔的地位，沒有力量得勝仇敵，以後也不能作聖潔的祭司事奉神，不能在地上和主一同執掌王權。所以，我們要存著敬畏的心侍立在主前；若是不清楚，也不知道是敬虔的觀念或是神的旨意，那就要好好等候主。原則上，我們總要站在這聖潔的地位上，不要像以掃貪愛世界。以掃不僅愛吃紅豆湯，他看見父親給雅各祝福，並吩咐他到母舅家裡去娶一個女孩子為妻；他就在所娶的兩個外邦妻子之外，另娶以實瑪利的女兒為妻；這些事全是出於他自己的意思，連敬虔觀念都沒有。

願主保守我們，叫我們不要貪愛世界，乃要站在聖潔的地

## 聖經人物

位，作個聖潔的兒女。只有頭上有膏油才能事奉神，才有能力勝過仇敵。當神的靈、神的能力離開我們的時候，那我們就會像參孫，他雖然廿年都得勝過來了，但末了，在緊要關頭卻失敗了。所以聖經說，要追求聖潔，存著虔誠敬畏的心事奉神。（參來十二：14 / 28）這樣神會保守我們，使我們生命越長大、越聖潔，得以行在神的旨意中，一生在神聖潔的路上往前走，路終就是聖城新耶路撒冷了。求主恩待我們，賜福祂的話。

# 參 孫 (三)

—— 拿細耳人：參孫 ——

(1990.6.30錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息)

「孩子出生以後，不可以剃他的頭髮，因為他一出生就要獻給神作離俗人（拿細耳人）。他要發起解救以色列脫離非利士人的工作。」（士十三：5 現代中文譯本）

## 何謂拿細耳人

拿細耳人在現代中文譯本上繙作「離俗」，意即不沾染世俗污穢，全然聖別歸神。參孫在母腹中就分別為聖歸給神。他在母腹中時，神的使者吩咐他的母親（瑪挪亞的妻子）說：在一切事上要謹慎，葡萄樹所結的不可吃，清酒濃酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃。凡我所吩咐的都當遵守。這是神要瑪挪亞的妻子對這孩子所施行的今天一般人所講的「胎教」。這是聖別的胎教，是歸給神的胎教；參孫在母腹中就開始過聖別的生活。他從出母胎一直到死，必歸神作拿細耳人，因為他將來要拯救以色列人脫離非利士人的手。弟兄姊妹，就著屬靈的意義來說，新約教會的眾聖徒都應該是拿細耳人：從領受血、水、聖靈全備救恩那天開始，就應當將自己全然分別為聖歸給主。「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全可喜悅的旨意。」（羅十二：1／2）這裡講到「不要效法這個世界」，意思就是將身體全然獻上作「離俗人」，作拿

細耳人。宗派傳道人和信徒有個錯覺，認為全然獻上是傳道人的事，非關一般信徒。在新約教會中也有弟兄姊妹以為全然聖別就是上錫安山作羔羊同伴，而屬靈生命要成長到了某種程度才能全然聖別，才能作羔羊同伴。其實不然。任何一個領受全備救恩的人，都當立志作羔羊同伴——全然奉獻作離俗人（拿細耳人）。只是有人有這個看見，甘心全然獻上；有人則不知何為全然獻上，異象不清，也不願付代價。他們人雖然在新約教會，卻是糊裡糊塗，很可惜！

## 聖別的印記、奉獻的標誌

神的使者特別吩咐瑪挪亞和他的妻子不可用剃頭刀剃他的頭髮，這頭髮是神與參孫立約作拿細耳人的記號，是神賦予參孫作聖別歸神的印記，也是參孫蒙召全然奉獻給神的標誌。在以後的日子，神一直看著這記號；神的靈與參孫同在，神的能力充滿參孫，都是憑著這個記號——頭髮。有這個記號就見証參孫仍然站在聖別的地位上，沒有離開全然奉獻的崗位。弟兄姊妹，在我們身上同樣有這記號。「從今以後，人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記。」（加六：17）這記號是耶穌基督僕人為真道所受的十字架的傷痕。又說：「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。這聖靈是我們得基業的憑據，……」（弗一：13/14）參孫與神立約的聖別記號是頭髮；我們與主立約的記號乃血、水、聖靈三而一的見証。血的見証就是光，站在血的見証的地位上，就是在光中；人若說他在光中，卻仍然犯罪，那他就是在說謊，已經失去了血的見証；他必須重新悔改，再回到血的見証的地位上來。水的見証乃是死—

一捨己，天天對付魂生命，失喪魂生命；是常為耶穌將我們自己交於死地，身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上；是天天把我們自己擺在死的祭壇上，好讓我們成為馨香之祭達到神的寶座。聖靈則是為血和水作見證。血和水在我們身上的見證越強，聖靈的能力、聖靈的見證在我們身上也就越強；血和水在我們身上的見證越弱，聖靈在我們身上的見證也就越弱。人若失去了血和水的見證，也必失去聖靈的同在。神使女江姊妹說，方言（舌音）乃是受聖靈的印記。這印記也是我們聖別的印記，主就是看這個印記。那些背道者丟棄了真道，失去了水的見證，也同時失去了聖靈的見證，最後連舌音靈禱都沒有了；所以注定發死發沉，荒涼是必然的。

## 聖別的常勝將軍

「後來婦人生了一個兒子，給他起名叫參孫。孩子長大，耶和華賜福與他。在瑪哈·尼但，就是瑣拉和以實陶中間，耶和華的靈才感動他。」（士十三：24 / 25）神的靈在什麼地方感動參孫？在瑪哈·尼但。瑪哈·尼但並不是一個地方，乃是但支派的一座營房，坐落在但支派的瑣拉和以實陶中間。參孫是但支派的，神選在軍營中用靈感動參孫，有其時代的意義和使命，為要藉著參孫的手拯救以色列人脫離非利士的欺壓轄制。所以神用爭戰的靈感動參孫，賦予參孫爭戰的能力，激發參孫的鬥志，要他展開軍事行動。果然那日以後參孫就展開對非利士一連串的攻勢行動。先是在亭拿，參孫小試牛刀，撕裂一隻少壯獅子（參士十四：5 / 6），神勇無比。神藉著這件事堅固參孫爭戰的信心，加強他爭戰的靈，叫他清楚認識神所賜給他的能力是何等的浩大，從而奠定了他在以後兇猛爭戰中勝利的

基礎。從那以後的諸多戰役中，參孫無往不勝，所向無敵。首戰亞實基倫之役，殺了三十個非利士人。（參士十四：19）接著是以「火狐陣」為他岳父家報仇。（中國古代名將田單曾以火牛陣大敗敵人燕軍，原來參孫早就用過火狐陣。）參孫是一個足智多謀的勇士，他捉了三百隻狐狸，將火把捆在狐狸尾巴上，點著火把，放狐狸進入非利士人的禾場，將非利士人堆集的禾捆和未割的禾稼，並橄欖園盡都燒光。此役中，參孫大大擊殺非利士人，連腿帶腰都砍斷了。（參士十五：1 / 8）再來的拉末希利之役，他以一塊未乾的驢腮骨擊殺了一千個非利士人。（參士十五：14 / 16）而且參孫永遠是採單人獨騎衝入敵軍的攻勢作戰，贏得的是不損以色列一兵、不折以色列一將的全勝。

## 參孫的墮落與慘敗

參孫慘敗的最大原因還不只是他的邪情私慾——他親近妓女，與婦人大利拉同居，並未因此失去能力。當然，這是一個聖別的人絕對不該有的淫亂行為。他慘敗的主因乃是他的「感情脆弱」，也就是俗語所謂的：「英雄難過美人關」、「兒女情長，英雄氣短」。所謂「感情脆弱」，是因為參孫經不起女人的糾纏和甜言蜜語；撒但看準了參孫這一致命的弱點，用「美人計」、「紅粉陣」一波接一波進攻。參孫終於敗在這「一代妖姬」大利拉之狐媚攻勢之下，也終於洩露了他能力的來源——頭髮的秘密。這等於洩露了天機。若用今天的話來說，參孫的頭髮乃是以色列的國防最高機密，不僅是關係到參孫個人生死，更是關係到以色列國家民族的存亡。大利拉明明是非利士人以高價所收買的一名女間諜（參士十六：4 / 6），為要從參

孫身上竊取以色列的國防最高機密。參孫也明明知道這最高機密絕對不可洩露，多次以謊言搪塞。就著參孫來說，他是以色列士師，也是以色列最高軍事將領，本應對大利拉這名高級間諜處以極刑；無奈他感情脆弱，經不起紅粉陷阱，逃不過美人關，終於露了根，把國防最高機密無價全盤賣給了大利拉，也出賣了他自己。經上怎麼說呢：「大利拉天天用話催逼（催逼又可譯作糾纏）他，甚至他心裡煩悶要死。參孫就把心中所藏的都告訴了她，對她說：『向來人沒有用剃頭刀剃我的頭，因為我自出母胎就歸神作拿細耳人；若剃了我的頭髮，我的力氣就離開我，我便軟弱像別人一樣。』」（士十六：16／17）機密既然洩露出去了，參孫此時離開尚有可為；但他竟然睡在大利拉的腿上，任其剃去長髮。俗謂：「感情是瞎眼的。」人一旦落在感情裡，就分辨不清是非、善惡、敵我。不但瞎眼，參孫的感情也使他耳聾，失去了聽覺和感覺；失去儆醒，其慘敗是必然的。他的眼睛也真的被非利士人剝了。之後他被銅鍊鎖住，下到監獄去推磨；這是被大利拉拉下去的。這是我們聖別歸神的人最可怕的警戒。青年人「血氣方剛，戒之在色」，濫交是敗壞德行。新約教會許多寶貝的器皿都失敗於感情泛濫、感情脆弱，勝不過眼目的情慾、肉體的情慾，終於被大利拉拉離了這條進神國的道路，失去了榮耀的盼望，落在黑暗中，如同參孫一樣。殷鑑當前，能不警惕？

## 失去聖別的見証，就失去能力

參孫剃去頭髮，與一般人剃去頭髮不一樣，因他的頭髮是與神立約的記號，剃去頭髮，就是毀掉與神所立的約，見証這人不再屬於神，已經離開了奉獻的地位，不再有聖別的見証。

既然毀掉了與神所立的約，離開了聖別地位，就失去神的同在，也失去了從神來的莫大能力，以致成為仇敵的掠物。神不是看參孫這個人，乃是看他身上聖別的記號：聖別記號存在，神的能力就覆庇他；聖別記號不在，神的能力就離開他；這是一個很重要的法則。所以，我們既然已把自己獻給主，就當求主保守，永遠不要離開奉獻地位，免得失去神的同在。

## 恢復立約的記號，又得著神的能力

監牢那段黑暗痛苦的歲月，也必定是參孫在神面前悔改的日子。他只有一個思想和心志，就是向仇敵報仇。憂傷痛悔的靈，主必不輕看。他的頭髮慢慢又長起來了，恢復了往日與神立約的記號，又回到奉獻的地位，恢復了聖別的見證。有憐憫、有恩典的神，壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅；祂叫參孫報仇的心志終能如願以償。神的能力再一次護庇他。非利士首領聚集，要給他們的神大袞獻祭。正宴樂的時候，他們把參孫提出監牢站在他們面前戲耍；那時房內充滿男女，房頂上也有三千男女在觀看。參孫向神禱告：「主耶和華啊，求祢眷念我。神啊，求祢賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那剜我雙眼的仇。」禱告完了，參孫抱住托房的兩根柱子，盡力屈身，房子倒塌，壓住首領和房內的眾人。這樣，參孫死時所殺的人比活著所殺的還多。參孫作以色列士師廿年，達成了神所賦予他的時代使命，把以色列人從非利士人轄制之下拯救出來。

# 參 孫 (四)

(1990.6.30 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 站在聖別地位彰顯神權

一提到參孫，通常我們就會聯想到大力士。但今天我們要從靈裡來認識參孫是神能力的見證人，是從失敗中彰顯神更大能力的器皿。

參孫是一個從母腹裡就被神聖別完全歸神，奉獻給神的人，所以他的神力是從母腹裡就歸神為聖而來的，也可以說是從聖別而來，從奉獻的地位而來的。神叫他聖別得力，乃是要他拯救以色列人脫離非利士人的轄制。

在參孫身上，我們看見聖別就是力量。聖別乃是彰顯神能力的途徑，或說，聖別乃是彰顯神權能的必備條件。說到聖別，有些人或許以為要像錫安子民這樣才算聖別，這種想法是不準確的。與其說聖別，倒不如說奉獻。所謂聖別的地位、聖別的生活，就是奉獻的地位、奉獻的生活；或者說，是歸神的生活；這乃是得著力量的秘訣。也是彰顯神權能的秘訣。參孫正是靠著這個奉獻的地位來支取天上的能力，對付神子民的仇敵。

## 經不起情慾的誘惑

參孫這種從神而來的超然力量實在大得不得了：他可以輕而易舉地撕裂向他吼叫的少壯獅子；他可以用一塊驢腮骨擊殺一千個非利士人……用這種力量來對付仇敵，仇敵實在是受不了，於是想盡辦法來對付參孫的能力。首先要知道這能力的來

源，他們就利用大利拉多方地打探。在這試探跟前，參孫失敗了，但不是一下子就失敗的。開頭受試探的時候，他還把持得住；但經不起大利拉一而再、再而三的催逼，終於把心中所藏的都告訴了她。這告訴我們，參孫經不起感情上的考驗，終於中了仇敵的詭計。

仇敵一直是虎視眈眈，想盡辦法來破壞我們。牠引誘人、破壞神的器皿有種種的方法，但總是針對人性的弱點來攻擊。我們每個人身上都有致命的弱點，或許連自己都不知道，撒但卻是一清二楚。有的人特別愛錢，有的人特別愛吃，有的人特別愛穿，有的人特別愛面子……參孫的弱點則是重感情、愛肉體的情慾。肉體的情慾本是撒但最常用來迷惑人、牢籠人、破壞人的方法，參孫正好在這一點上軟弱，更給予仇敵可乘之機；仇敵就利用參孫的這個弱點來攻擊他。參孫聖別的記號就在他的頭髮上：他的頭髮長長的，從來不剃；這是一個記號，也是一個秘密。但參孫經不起大利拉天天的催逼，在被催得心頭煩悶要死的情況下就洩密了；這一洩密就完了，頭髮被剃掉了，而且是在大利拉的膝蓋上睡著時被剃掉的。這乃告訴我們：人一旦落在迷惑中失敗了，就失去了聖別的地位——奉獻的地位，也就失去了因奉獻而有的力量，屬靈的軟弱就會顯在身上；接著就是被挖出眼睛——成為屬靈的瞎子，看不見了！最後被下在監裡推磨——成為仇敵的奴隸，相當可憐。失去能力，失去屬靈的辨別力，被仇敵轄制，成為仇敵的階下囚，受盡仇敵的折磨，這是一個經不起仇敵引誘試探，不能堅持到底而離開了奉獻地位的失敗者的結果，何等悲慘。所以時時刻刻站在奉獻的地位，是我們必須要靠主恩典來學的功課。

## 重新培養聖別的靈

然而感謝神，祂有憐憫、有恩典；參孫的頭髮被剃之後，又漸漸長了起來，力量也慢慢恢復了。弟兄姊妹，當頭髮漸漸生長的時候，我們只負責一件事：不要再剃了；也就是說，讓這個奉獻的靈、聖別的靈慢慢地再培養起來。神的憐憫恩典既然來到，這時候不要再灰心，該在受警戒之後，留心培養奉獻的靈；讓頭髮漸漸地長起來，不再剃掉，它自然會長長的。因為它是剃掉的，不是拔掉的；若是拔掉的，髮根都沒有了，就沒辦法長了。弟兄姊妹，這要成為我們生命的經歷！雖然我們會受引誘、會失敗、會背向神，但神的靈也總會在我們裡頭運行作工，叫我們回想當初。慢慢地，我們愛主的火又重新在裡頭燃燒，我們又再次回轉歸向神。這個靈剛剛恢復的時候，好像頭髮剛剛長出來的時候，只有一點點；但只要你培養它，不要再橫著心剃掉它，或自暴自棄毀掉它，它會越長越長，叫你恢復能力的；若是再剃掉，又要苦一段日子了。雖然聖靈在我們裡頭還會運行作工，但是軟弱的日子就會拖長；所以要好好寶貝這個靈。參孫比我們強就強在這裡；他不是沒有軟弱，但在這次厲害的失敗跌倒以後，他讓頭髮一直長一直長，終於得到復仇的機會。

## 在神的憐憫中重新站起來

說起來仇敵也是不夠厲害。怎麼說呢？他們只曉得把參孫的眼睛挖掉，卻不記得他的力量是從頭髮來的。他們把參孫關在牢裡頭，叫他推磨，為的是消耗他的力量，卻不曉得他的頭髮天天在長，力量天天在恢復。有一天機會來了，他禱告神：「神啊，求祢賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那剝我

聖經人物

雙眼的仇。」他用力屈身，房子倒塌，壓住首領和房內的眾人。這樣，參孫死時所殺的人比活著所殺的還多。這告訴我們，參孫雖然失敗，但是沒有灰心；他經得起失敗的考驗，能夠在神的憐憫中站起來，為神作見證；這一點是我們應該效法的。

一個有神聖使命和託付的人，並不是從來沒有軟弱，也沒有失敗的。雖然經過失敗，仍不會忘記從神領受的託付，這樣的器皿才能給神更深的使用。參孫開頭時娶非利士女子為妻，是因神要找機會攻擊非利士人，因為那時候非利士人轄制以色列人。這是參孫從神領受的託付，他就不忘所託，時時找機會攻擊非利士人；開頭如此，失敗以後也是如此。參孫失敗過後，重新站起來盡職事作的見證比從前的還要榮耀，也可以說，在神的憐憫中再站起來作的見證比從前作的更有威力。因為一個人在失敗過後能夠戰戰兢兢地回到神面前，重新培養奉獻的靈，這種態度是蒙悅納的；所以神照樣賜給他力量，並且這個力量所作出來的見證比從前的更豐滿。當然，我們不是說我們就故意失敗，這樣神就不喜悅。我們乃是說神為著顯出我們天然的軟弱，好叫我們越發儆醒，越發曉得依靠神，就許可我們失敗。若是我們會學功課，這個失敗對我們乃是一個化裝的祝福。

## 儆醒、神勇、不自我欣賞

參孫在仇敵面前不驚惶，這是神給他的裝備。他是一個肯接受神裝備，並充滿了神勇的器皿。他又是個儆醒的器皿。仇敵悄悄地埋伏要對付他，但他半夜就醒過來了。他還是一個成功之時不會洋洋自得，不會一直自我欣賞的器皿。我們往往很

容易暗中欣賞自己的成果，常常想：這成果若是有人提起來就好了；偶然有人提一提，裡頭實在舒服。自己的優點巴不得大家都知道，自己的殘缺巴不得遮起來，沒人知道，這都是天然人的難處；但參孫裡頭沒有這個東西。他用一塊驢腮骨做了一件非常不平凡的事情——擊殺一千個非利士人。若是你我，大概會把那塊驢腮骨拿回來作見證：看！就是這一塊！這是我用來殺一千非利士人的武器；這個要放在家裡作世世代代的記念。但是參孫把它丟了。這一點很不容易，值得作我們的榜樣。

以上都是參孫身上的特點。但願他的特點成為我們效法的榜樣，他的失敗也成為我們的鑑戒。

\*\*\*\*\*

# 耶弗他

\*\*\*\*\*

# 耶弗他（一）

（1990.7.9錫安山早禱會同工明偉弟兄交通）

「基列人耶弗他是個大能的勇士，是妓女的兒子。耶弗他是基列所生的。基列的妻也生了幾個兒子，他妻所生的兒子長大了，就趕逐耶弗他，說：『你不可在我們父家承受產業，因為你是妓女的兒子。』耶弗他就逃避他的弟兄，去住在陀伯地，有些匪徒到他那裡聚集，與他一同出入。」（士十一：1／3）

經上說耶弗他是個大能的勇士，接著卻說他是妓女的兒子。耶弗他雖然是神所使用的器皿，但在他身上卻有一個羞恥的記號——妓女的兒子。後來他也因此被他同父異母的兄弟們趕出家門，漂泊山岡，甚至被迫與匪徒為伍。人在地上有許多可以選擇的機會與權利，但人卻沒有選擇父母的權利。不然大家都會選擇自己以為理想的人作父母，誰也不會願意作妓女的兒子。耶弗他可以理直氣壯地告訴他的弟兄們：這件事怎麼可以怪我呢？要怪就怪父親好了。但是耶弗他沒有這麼做，他只有逃避他的弟兄們。因為對他來說，這是天生的不體面，這種局面是人力不能克服的。這是神的手，神的命定，要藉著這個環境來製造耶弗他。在我們身上也有一些天然的殘缺、不體面，是我們天然人無法克服的；然而，這卻是神奇妙的愛，為要彰顯祂救恩的偉大與豐滿。

就肉身看，耶弗他是被人藐視、棄絕的。但是神的意念非同人的意念，祂的作為不是人能測度的；祂揀選人、使用人，都是為了彰顯祂超奇的智慧與手段。神的使女江姊妹當初被神興起時，她的背景在人看來也是非常的不體面：一個女人，電

影明星出身，又結過兩次婚，離過兩次婚；以人的道德標準來衡量，實在不美。天下人這麼多，難道沒有更好的人可以被神揀選？原來神不像人看人：人是看外貌，神卻是看內心。耶弗他雖是妓女的兒子，但他心中對神的誠實與敬畏卻是神所知道的。新約教會在那些不信、抵擋的人眼中，也是不體面的：弟兄姊妹們大都沒有甚麼高深的學問，氣貌又不揚；講台像砲台，一點也不斯文。然而新約教會對神的純潔、敬畏，對真道的執著、專一，卻是為神所深知的。所以神在末世重建新約教會，為要拯救神的兒女脫離仇敵的欺壓，帶給神兒女真正的平安。

第四節至六節說：「過了些日子，亞捫人攻打以色列。亞捫人攻打以色列的時候，基列的長老到陀伯地去，要叫耶弗他回來；對耶弗他說：『請你來作我們的元帥，我們好與亞捫人爭戰。』」顯見，神的器皿是不會被埋沒的；起初人雖然不以為然、不認識，但時候到了，神就會藉著環境把他標明出來。平時，以色列人不會想起耶弗他，也沒有人會理會他；但當戰事發生時，以色列人就想起他來，基列的長老甚至親自到陀伯地去請他回來率領他們爭戰。

「當時亞捫人聚集，安營在基列。以色列人也聚集，安營在米斯巴。基列的民和眾首領彼此商議說：『誰能先去攻打亞捫人，誰必作基列一切居民的領袖。』」（士十：17／18）當亞捫人擺陣時，以色列百姓沒有人敢先上去攻打仇敵；因為大家都知道這是戰時，不是平時，若是沒有真本領，上去準準喪命。然而，有一件事是很可喜的，那就是以色列百姓知道誰是勇士，誰能夠率領他們爭戰。雖然耶弗他是妓女的兒子，如今又與匪徒在一起，但是為了保命，非去找耶弗他不可；除此以外

別無生路。今天許多在國民黨壓迫下的百姓，在無奈、絕望之餘，因為聽見錫安山的見證，就紛紛上山來求幫助、找活路。沒有別的，因為他們知道，唯有錫安山的神才能帶給他們拯救。所以我們不怕人不認識我們，也不必怕人棄絕、藐視我們，到了時候，凡要命的都要來；這是神超奇的智慧與手段。

「耶弗他對基列的長老說：『你們叫我回去，與亞捫人爭戰，耶和華把他交給我，我可以作你們的領袖麼？』」（士十一：9）耶弗他認識一切都在乎神，不但爭戰的得勝在乎神，萬事的安排與調度也在乎神。所以當基列的長老們上來找他時，他把這一切陳明在眾人面前：若是耶和華把仇敵交給我，我可以作你們的領袖麼？意即：以前你們憑肉眼看事，趕逐我、棄絕我，然而這是出於神。如今神在我們中間作見證，若是神把仇敵交給我，表示神對我的喜悅，你們願意順從神的意思嗎？耶弗他在這裡高舉神，以神的喜悅作為斷定是非的標準，這的確是神所喜悅的。基列的長老以此為美；於是耶弗他與長老們回到以色列百姓中間，並將他的一切話陳明在耶和華面前，求神為他定奪一切。

從士師記十一章十二到廿七節我們看見亞捫人藉口以色列人佔據了他們的地，要以色列人將地歸還他們，而上來攻擊以色列人。這完全是仇敵的謊言、詭計，是仇敵故意找理由迫害、攻擊神的子民；因為「師出無名」就很難在戰場上取勝。然而耶弗他立刻就識破仇敵的詭計，他打發使者去見亞捫的王，並很智慧的將以色列人的歷史及神的作為告訴仇敵。從民數記廿一章廿四節可以知道當時以色列人出埃及後只路經亞捫人的邊界，並沒有入侵，因為當時在邊界上多有堅壘。耶弗他本著神的話語將神在祂百姓中的作為一一見證在仇敵面前，就

顯出仇敵的邪惡、詭詐。耶弗他更見證神如何帶領以色列人爭戰，打敗仇敵，大有能力：「難道你（亞捫王）比摩押王西撥的兒子巴勒還強麼？」「耶和華我們的神在我們面前所趕出的人，我們就得他的地。」神的標準、神的心意一表明出來，仇敵在耶弗他面前就完全站立不住。神的話語的確是戰勝仇敵的關鍵。記得我在年少時，就是因為仔細讀過神使女江姊妹所敬錄的各樣屬靈書刊，如聖靈行傳（上、下集）、金燈台（一、二集）、進神國……等書，將新約教會的歷史以及神對新約教會的揀選與定旨牢記在心中；後來雖曾一度軟弱，離開教會，卻不會想去宗派聚會，因為知道那是神所要咒詛、要拆毀的。神的話語就是那麼有權能，能建立人的信心，勝過仇敵的攻擊。我們若能將基督靈恩佈道團所敬錄的每種書籍詳細熟讀，牢記心中，必能使我們在這條進神國的道路上跑得又快又穩。

國民黨在迫害錫安的事上，與亞捫人的手段一樣，儘是找些虛謊的藉口，要來竊奪神的產業。什麼「錫安山從台灣光復以來就隸屬三民鄉」，「洪三期違約土地轉租他人，所以政府有權收回土地」，「新約教會是共產黨」……然而，當我們將神在錫安的作為、錫安的歷史，以及神對錫安的定旨翔實地見證出來時，國民黨的謊言與詭計就不攻自破，也因此越發顯出國民黨的邪惡。所以耶弗他對仇敵說：「原來我沒有得罪你，你卻攻打我，惡待我。願審判人的耶和華今日在以色列人和亞捫人中間判斷是非。」（士十一：27）亞捫人自知理虧，在神的話語面前站立不住，但卻是不肯聽耶弗他打發的人所說的話，也不撤兵，像國民黨一樣死不認錯；他們的結局就是滅亡。接下來神就藉著耶弗他的手除滅亞捫人了。或許會有人以為我們的神像暴君，好殘忍，凡不合祂意思的就要除滅。然而經上說：

「……神斷不致行惡；全能者斷不致作孽。祂必按人所作的報應人，使各人照所行的得報。神必不作惡；全能者也不偏離公平。」（伯三十四：10 / 12）神藉耶弗他先將公平正直陳列在亞捫人面前，乃是盼望亞捫人能知錯悔改。然而亞捫人頑梗剛硬，明知自己邪惡虛謊，卻不肯離開惡道，咎由自取，因此神除滅他們就越發顯得公義。

「耶和華的靈降在耶弗他身上，……耶弗他就向耶和華許願，說：『祢若將亞捫人交在我手中，我從亞捫人那裡平平安安回來的時候，無論甚麼人，先從我家門出來迎接我，就必歸祢，我也必將他獻上為燔祭。』」（士十一：29 / 31）耶弗他在神面前奉獻的心志實在是主所喜悅的。他知道自己殘缺、不配，然而看見神這樣使用他、高抬他，他就願將一切最好的獻給神。在當時以色列人都離棄神，事奉偶像時，耶弗他能率先獻上自己，恢復獻祭的事奉，的確能摸著神的心。「耶弗他回米斯巴到了自己的家，不料，他女兒拿著鼓跳舞出來迎接他，是他獨生的，此外無兒無女。耶弗他看見她，就撕裂衣服，說：『哀哉！我的女兒啊，你使我甚是愁苦，叫我作難了；因為我已經向耶和華開口許願，不能挽回。』」（士十一：34 / 35）以色列人戰勝仇敵，本來是件非常可喜的事，然而因為耶弗他的獨生女兒首先出來迎接他凱旋歸來，而使他愁苦、作難；原來耶弗他已經許願，要將先從他家門出來迎接他凱歸的人獻上為燔祭。我覺得耶弗他對獻燔祭這件事認識不夠，才會造成這樣的悲劇。因為經上記著說，凡獻與神為燔祭的祭牲乃是牛、羊、斑鳩、鴿子等，為要藉著這些祭牲為人贖罪。（參利一：1 / 17）將活人獻上為燔祭，是非常殘忍而不人道的事，更是違背聖經的真理。神也多次藉著摩西曉諭以色列人不可使兒女經火

獻給偶像，因為那是可憎惡的事。（參申十八：9 / 10；利十八：21）在創世記廿二章中亞伯拉罕獻以撒，乃是個特例。因為神要試驗亞伯拉罕，特意要他獻上以撒，至終神還是將以撒還給了亞伯拉罕。然而神並沒有要求耶弗他將活人獻上為燔祭，而是耶弗他由於感恩而自願獻上的。士師時代乃是神子民的黑暗時代，真理掩藏，神的旨意暗昧不明。「那時，以色列中沒有王，各人任意而行。」（士廿一：25）雖然如此，耶弗他奉獻的心願還是神所喜悅的，所以，耶和華神照他所求的將亞捫人交在他手中，使他得勝凱歸。

希伯來書十一章所記載信心的見證人，從亞伯開始，以諾、亞伯拉罕……耶弗他也在其中；可見神並不看人在事奉上有多殘缺，乃是記念人事奉和奉獻的心志。由於耶弗他極力忠心的事奉，才讓這條信心見證人的行列延續下來。如今這信心的血脈也延續到這末時了：先是神的使女江姊妹，然後是主的僕人洪弟兄，還有我們。近代基督教世界宗派林立，神的兒女靈德敗落，荒涼、黑暗，其光景與士師時代一樣；神的使女被興起就徹底結束了新約的士師時代。神要藉著列國先知教育神的兒女，把訓誨帶給這個時代；光一出現，所有黑暗都要消滅。所以我們的確是有福，不必經歷士師時代神子民的無助、黑暗，受仇敵欺壓的痛苦。我們如今是滿了喜樂、盼望、得勝，因為在新約教會有屬靈的首領——列國先知洪以利亞。我們凡事與他交通、信託給他，必能從他那裡得著屬天準確的答案，神的祝福也必因此豐豐滿滿地臨到我們。

「以法蓮人聚集，到了北方，對耶弗他說：『你去與亞捫人爭戰，為甚麼沒有招我們同去呢？我們必用火燒你和你的房屋。』」（士十二：1）當耶弗他率領以色列百姓得勝凱歸時，

以法蓮人卻因著自己的私利，成群結隊的來興師問罪。在基甸的時代，當基甸殺敗米甸人回來時，以法蓮人也是與基甸爭辯說：「你去與米甸人爭戰，沒有招我們同去，為甚麼這樣待我們呢？」（士八：1）從以法蓮人身上我們很清楚地看見自我主義與好為首的光景。以法蓮對耶弗他所說的話，淺白的說，就是：你出去爭戰，為什麼不告訴我們一聲？好像凡事都要經過他們一樣。我們在家中若是有事外出，告訴父母家長，接受他們愛的關切與代禱，那是理所當然的；因為我們尊敬家長，免得他們掛心。但在當時，神是設立耶弗他為帶領人，並沒有設立以法蓮作帶領的。所以以法蓮人講這樣的話相當悖逆，可以說是不懂得神家的秩序，沒大沒小，干犯神的行政。

從以法蓮的背景可知他的驕傲其來有自。他的父親是約瑟，是與弟兄迥別的那一位，曾經作過埃及的宰相，以色列全家都曾靠他一人過活。他本是約瑟的兒子，卻得了雅各兒子的名分，與他的叔伯們平起平坐；他本是次子，卻因著雅各的按手祝福而得了長子的名分。處處都顯明他與眾不同，高人一等，所以他才不服帶領；不但在士師時代兩次抵擋神設立的帶領人，後來當以色列人背叛猶大王時，他（耶羅波安是以法蓮人）也帶領以色列另外九個支派造反。而且，耶羅波安也首先在以法蓮山地造金牛犢，使以色列人陷在罪中。（參見王上十二章）所以這好為首的靈若不對付，後果不堪設想。我們常常會因為自己有很多很好的背景、條件而以為自己應該是這、應該是那，卻不知道這些都會成為我們的機檻和網羅。神許可耶弗他是妓女的兒子，相信神就是要在這一點上煉淨他。歷代以來神所重用的僕人、使女都是很有才幹的，像摩西、大衛；但是神在使用他們以前，都會厲害的拆毀、剝奪他們，好叫人在神

面前一無所誇。

在基甸時代，以法蓮人犯了這個錯誤，在耶弗他時代，以法蓮人還是重蹈覆轍，這不禁使我想起何西阿書七章八節所記的：「以法蓮是沒有翻過的餅。」神也曾興起火一般的環境來鍛鍊以法蓮，要製造他，但以法蓮卻不願被翻動，以致一邊已經焦了，一邊還是生的。這種堅持己見的己生命是何等可怕，叫人陷在錯誤中而不自知。我常會想起主僕洪弟兄勸誡我們的話：看你們學習的工夫，本該作師傅，誰知還得有人將神聖言小學的開端另教導你們，並且成了那必須吃奶、不能吃乾糧的人。（參見來五：12）也就越發為自己害怕。在新約教會時日越久，這個功課的挑戰性越大，警戒性也越強。求主開恩憐憫，叫我們不至於傳福音給別人，自己反被棄絕了。

在士師記第八章，以法蓮人與基甸爭吵，基甸就用委婉的言語勸慰他們。但是到了十二章，以法蓮人又起來與耶弗他爭吵，甚至恐嚇要燒耶弗他与他的房屋，結果耶弗他用刀擊殺以法蓮人四萬二千人。看起來基甸的度量似乎比較大，能容忍以法蓮的悖逆，耶弗他的度量似乎比較小；但相信以法蓮人被擊殺也有神的許可與美意。照外面看，殺自己的弟兄多麼殘忍，但在這擊殺中卻看見神的拯救。以法蓮雖然頑梗悖逆，但神對他的愛沒有稍減，正如經上所記：「耶和華說：以法蓮是我的愛子麼？是可喜悅的孩子麼？我每逢責備他，仍深顧念他；所以我的心腸戀慕他；我必要憐憫他。」（耶三十一：20）有時我們一而再、再而三的犯錯，神寬容忍耐都無法改變、挽回我們，只好用擊打（殺）的手段來拯救我們，好讓我們在擊打中醒悟過來。無論如何，落在耶和華的手裡都是上好的，因為祂有豐盛的憐憫。

這件事也讓我覺得愛神所愛、喜悅神所喜悅的，是件很不容易學的功課。照著我們在真理上的認識，只要神的名得榮耀，神的子民得勝，我們就應該歡喜，至於自己的利害得失，算不得甚麼，但是我們天然人卻常常不是這樣。神的工作成了，的確很好；但如果那位被神使用的器皿是我，豈不是更好！我們的天然人就是這麼不容易完全放下老自己，完完全全的去愛神所愛、恨神所恨的。我越在新約教會中事奉，就越覺得這是一個很基本，卻也很難學的功課。當我還年少時，在教會中學習功課比較快，不會為難。及至年紀慢慢增長，自己的東西也越來越多，學習功課也越來越不容易；雖然表面沒有像以法蓮人那樣去鬧去吵，但心裡總是會嘀嘀咕咕。這種好為首的靈，使我覺得神的僕人們不夠尊重我，以致時有不滿。若是長此以往，結果就是不信、抵擋，非常可怕。然而感謝主，神賜福錫安的事實叫我越發知道這一人一山的見証是神所寶愛、喜悅的。錫安山不能沒有主的僕人洪弟兄。我常想，若不是主的僕人洪弟兄忠心持守真道，剛強站住，新約教會（錫安山）也不會有今天的局面。我們身上許多的屬靈品格也都是從他身上學習來的。神在祂家中興起屬靈的首領的確是件值得歌頌讚美的大事。

昔日士師時代雖然神子民對真理的認識不夠完全，士師們在盡職事時也多有未盡全功之處，神仍能使用他們作成大事，擊殺神的仇敵，拯救神的百姓。如今我們所處的環境比古時好得太多了，無論在真理、在器皿、在各方面都強過往昔，相信神更要使用我們成就更大的事。願主幫助我們，寶貝神所興起的屬靈首領，甘心順從，與他同心同靈作這時代信心的見証人，好讓主在我們身上有通達的道路，藉著我們彰顯基督的權

聖經人物

能，拯救這世代百姓脫離罪惡、人國、死亡、鬼魔的轄制，進入神的國。

# 耶弗他 (二)

(1990.7.10錫安山早禱會主僕鄰弟兄釋放信息)

耶弗他被興起的時候，以色列人已被外邦人轄制了十八年；因為他們跟隨外邦人去拜偶像，離棄耶和華獨一的真神。他們受盡了苦，就向耶和華哀求。耶和華憐憫他們，就為他們興起一位拯救者。神所興起的是一般人所想不到的，竟然是被眾人藐視、輕看、棄絕的耶弗他；連他同父的弟兄們都藐視棄絕他，因他是妓女的兒子。

耶弗他身上有好多我們該學習的地方。今天我們也被許多人輕看棄絕；然而，若是被世人高抬稱讚，我們就不見得能被神使用。耶弗他好像使徒彼得所說的那塊匠人所棄的石頭：「主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。因為經上說：看哪，我把所揀選、所寶貴的房角石安放在錫安；信靠祂的人必不至於羞愧。所以，祂在你們信的人就為寶貴，在那不信的人有話說：匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。又說：作了絆腳的石頭，跌人的磐石。他們既不順從，就在道理上絆跌；他們這樣絆跌也是預定的。」(彼前二：4 / 8) 這裡說到主耶穌就是這塊活石，原是被人棄絕，卻是神所揀選、所寶貴的。我們這班人也不比別人好，卻蒙神揀選、被神驗中；像主耶穌一樣，雖然被人棄絕，卻是被神所揀選成為建造靈宮的房角的頭塊石頭。今天我們這班因信領受血、水、聖靈全備真道而被建立在新約教會中的聖徒，和公會宗派的教友不一樣：他們不一

定被人棄絕，我們卻是被人所棄絕的。然而在那些真實信主的人，這活石就叫他們被建立；在那些不信的人，這活石卻成為他們絆腳的石頭，跌人的磐石。直到如今，好多人還對我們通不過。我們無論是傳福音、盡職事，好多人說我們信耶穌的人應該有愛心，為什麼去爭戰、去罵人呢？然而感謝主，凡是神所揀選的人，他們必會寶貴我們這塊石頭，但那些不信的人就注定絆跌了。正如在耶弗他身上，有些人因著他被堅固、被建立，有些人卻因著他跌倒了。

弟兄姊妹，當耶弗他在被神製造、考驗的過程中，他是如何面對眾人的藐視棄絕而學好該學的功課，接受該有的裝備呢？他流亡在外，成為一個無家可歸的人，和他在一起的又是一班匪徒，他好像是一個土匪頭子。但他不像許多土匪頭子被環境所腐蝕而去行惡，乃是在被棄絕之地暗暗學習美好的功課。所以耶弗他不是因為作過土匪頭子就順理成章作神子民的首領，乃是因為他的生命受過對付、受過訓練而蒙神驗中成為拯救神子民的大能勇士。在被外邦人壓制的這十八年中，以色列眾人只會愁苦哀嘆，卻沒有暗中學習，以致無法被神使用。然而耶弗他的遭遇比眾人悲慘，他的學習卻比眾人傑出；所以時候到了就被神驗中，成為合神使用的一塊寶貴石頭，用來對付那不信的亞捫人和以法蓮人。不論我們每個人的出身背景如何，但願我們即便被人冷落、棄絕，仍能在神面前好好學功課，暗中受裝備，等候有一天被神顯明使用。

耶弗他打勝仗後獻女兒的事，也值得我們深思。這時他的年紀已經不小，能把獨生愛女獻上，可以說是獻上全所有了。因為那許多年來，除了那班土匪之外，人人都棄絕他，真正愛他，與他同心的可以說只有這個獨生女。他奉獻的心願是對

的，唯一遺憾的就是神沒像對待亞伯拉罕一樣，為他預備羊羔來代替以撒，使他必須忍痛獻上獨生女為燔祭來報答神恩。歷代的信心見證人，從亞伯以降，到挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、大衛……都是向神獻祭的，所以獻祭乃是信心見證人必要的舉動；但祭物乃為牲畜，並非人。只是耶弗他獻上獨生女為燔祭，神既沒有攔阻，我們也不敢對他有什麼責怪；不過我們由此受警戒。因為士師記一再講到以色列人離棄耶和華去拜偶像假神，所以才遭遇到那麼多災難。因此我們效法歷代信心見證人在神殿前獻祭，是對的；但是像外邦人把自己的兒女經火獻給偶像，這個我們不能做。

最希奇的是那位被父親奉獻歸神而終身為處女的獨生女兒，她還沒有享受過婚姻的愛情，竟肯成全父親所許的願，不加抗拒，毫無保留地把身體獻上給神為祭；她的心志實在難能可貴。今日在新約教會愛主的家庭中，作父母的若有神的感動，也像耶弗他一樣，把所愛的兒女獻上給主，等兒女長大後，有一天被神的愛激勵，自動上祭壇，甘心把自己獻上給主，全然分別為聖為主使用，這是多麼美好、蒙神喜悅的事！

以法蓮人受到慘重對付仍不知悔悟，這是我們要受警戒的。耶弗他只不過是神所使用的石頭；對不信的人，這是一塊絆腳的石頭，跌人的磐石。就著神的祝福來說，以法蓮得著以色列長子的名分（參耶三十一：9）。帶領以色列人進迦南的首領，乃是以法蓮支派的約書亞，以法蓮所得的分封之地又是當初雅各獻祭的伯特利一帶，所以以法蓮人非常得意。雖然神應許以法蓮是長子，也給他很多的祝福，但以法蓮人所遭受的災難和對待，我們要存著敬畏的心從其中學到功課。神祝福他得著長子的名分，他應當越發謙卑；但是以法蓮支派從進迦南之

後一直驕傲自負，無論神在那一支派興起人來作首領，他都不服。雅各眾支派一同往前爭戰，他常常不配合。上次基甸呼召眾支派一同上去打仗時，他沒有來，仗快打完了才來。結果還是讓他守住渡口，立了最大的功，並且還給他最好的擄物；可是他仍然不肯學功課。這次耶弗他呼召眾支派來打仗，他也不來，打完仗後，又來找麻煩。耶弗他既是神揀選的一塊貴重石頭，是神興起的一位屬靈首領，你以法蓮反抗他，神就叫他成為一塊絆腳的石頭，跌人的磐石，要使你絆倒跌碎。

另外，會幕最初在示羅，屬以法蓮支派之地。後來神揀選耶路撒冷建造聖殿，揀選錫安作祂的居所，但以法蓮支派不服；要他們上錫安過節，他們就不幹了。神所揀選的錫安，他們不但不看為寶貴，反而製造兩個金牛犢——一個放在伯特利，一個放在但，叫以色列十個支派不上耶路撒冷，不上錫安山朝拜耶和華神，反而去拜金牛犢。所以惹神大怒，遭神棄絕，最後被趕到亞述；比猶大人被趕到巴比倫還早一百五十年。因為他離棄神，神就任憑他；他要拜偶像，神就讓他到外邦地去拜個夠。直到拜了二百年以上，吃盡了苦頭，神的恩典、憐憫發動，才把他們帶回來。對這點我的感覺很深。當初我們在錫安山時，因著沒有那麼寶貝這個人和這座山，神就許可錫安被趕散。感謝主，祂有慈愛、有憐憫，以色列人經過二百二十年，猶大人經過七十年，神就帶領他們回到了迦南地。在這末後的日子，神更愛我們，趕散不到七年，神就在人看為不可能的情形之下帶領我們回錫安了。以色列人和猶大人被趕散那麼長的時間才回來，以後還是不寶貝神所揀選的屬靈首領和神所揀選的錫安，神就根本棄絕他們了。我們被趕散歸回後，知道寶愛神所興起的屬靈首領和神所揀選的錫安聖山，神

就更多的賜福給我們。從前以色列十個支派不肯到耶路撒冷守節，而今天海內外眾支派都寶貝來到錫安向神守節，這是神不能不祝福我們的。所以我們要從以色列人身上學功課，叫我們越發寶貝神所揀選的一個人一座山，我們就能在這末後日子蒙到更大的祝福。也願我們都能從這些信心見證人學好功課，叫我們所蒙的恩典和祝福更大、更多。

# 耶弗他 (三)

## —— 大能勇士：耶弗他 ——

(1990.7.11 錫安山早禱會主僕畢弟兄釋放信息)

從耶弗他身上可以看見神對一個特別的器皿總有其特殊的製造，好應付特殊的使命。我們每一位都是神要使用的器皿，神要在我們身上作製造的工作；但製造的方式則不盡相同，都是根據祂的需要來製造各人，以承當各種不同的使命託付；至於那些特殊的、時代性的器皿，可說都是神手中的傑作。耶弗他身上有三種不同的身分。(參士十一：1 / 2) 首先講到他是個「大能的勇士」。大能勇士這個頭銜相當的榮耀、威風，是人所尊敬、所羨慕的，也是神所記念。但願我們每一個人都能在神的國度裡作一個大能的勇士；唯有大能的勇士才能捍衛國家。莫說大能的勇士，我們以前幹軍人時，穿上軍服，掛上佩劍，穿上馬靴，都覺得了不起，走在別人面前總覺得自己比別人高一個頭。但耶弗他並沒有這種優越感；這也是環境所造成的。因為聖經接著說到他的第二種身分：妓女的兒子。我想耶弗他一生最痛苦、最羞恥的，莫過於人稱他是「妓女的兒子」；他也許寧願母親是一個殘廢，甚至是一個白痴或大癲瘋，也比是一個妓女要好得多。這件事叫耶弗他被人藐視輕看，又被他同父異母的兄弟從家裡趕了出來；他那能驕傲得起來？這是神製造的手重重地壓在他身上。這也是耶弗他身上的一根刺；正如使徒保羅一樣，他身上有一根刺，神不肯為他挪開，免得他啟示太大，把自己看得過高了。神在耶弗他身上作同樣的工作，也是免得他將來被神重用時，看自己過於所當看

的；那時他就曉得一切都是神的恩典。當然，母親是妓女，罪並不在耶弗他，正如明偉弟兄所講的，人沒辦法揀選父母；丈夫、妻子可以選擇，但無人能選父母親。耶弗他第三個頭銜就更糟了——匪類的朋友。有一班匪類聚集到他那裡；也就是說，他是一個土匪頭子。妓女的兒子已經很不名譽了，再加上土匪頭子，那就更被人鄙視、厭棄了。母親沒有辦法選，但職業你總可以選擇吧。其實這是環境所逼，也是神另一種製造的手。這三種不同的身分——土匪頭子、妓女的兒子、大能的勇士，都集中在他身上，原有神的美意，為要顯明神揀選人的旨意；人棄絕他，神卻揀選了他。中國人有一句話：英雄不問出身低，這也就是經上所講的：不在乎人的行為，乃在乎召人的主；不在乎男女老幼，乃在乎神的揀選。

這叫我們想起神的使女江姊妹這位列國的大先知，她的出身竟是人所藐視的電影明星。她在電影圈裡又是生活糜爛，且結過兩次婚、離過兩次婚。但神就這麼奇妙，什麼人不揀選，偏偏揀選這麼個女人。這就叫作：不在乎人的行為，乃在乎神的揀選。我們現在會不會輕看江姊妹？不但不會，反而是那麼尊敬她。正因為在她事奉神以前生活是那麼腐敗、墮落，事奉神以後生命是那麼豐滿、聖潔，我們就為她被神所揀選、使用，裡面越發的感恩。這麼一個女人竟成了列國的先知！你就知道這是神超奇的作為。若不是神興起了這位列國的大先知，我們今天還在公會宗派中，與外邦人沒什麼兩樣。

有的人一生過程是那麼美，結局不一定好；結局好的人，人生過程不一定很美。一個人的結局好壞，就看他的道路是不是在神的旨意中；若他的道路是對準神的旨意，他的結局必定是美好的。有的人一生都那麼美，但不在神旨意中，那個美有

什麼價值？有什麼意義？當耶弗他這位大能的勇士蒙神呼召作成神的工，為以色列打了得勝的美仗，人只看見他是一位大能的勇士，是以色列的拯救者，那還會去斤斤計較他是妓女的兒子，以前當過土匪頭？

就著人來看，耶弗他是個妓女的兒子，現在又跟一班土匪為伍，怎能拯救以色列人？怎能被神使用呢？像他這樣的人還能當以色列的首領嗎？但耶弗他這個人完全沒有自己的尊卑感，當神藉基列的長老們來呼召他時，他立即答應。弟兄姊妹，這是很重要的生命功課：沒有自卑，沒有自高，也沒有自己的謙卑，當神的呼召一臨到，我們就不看人、不看環境，不看自己、也不看過去，把自己完全交給神。

耶弗他蒙召出來，他第一件事不是去招兵買馬訓練軍隊，或是打造武器，乃是先到神的寶座前。「於是耶弗他同基列的長老回去，百姓就立耶弗他作領袖、作元帥。耶弗他在米斯巴將自己的一切話，陳明在耶和華面前。」（士十一：11）這是耶弗他這次爭戰得勝的秘訣。耶弗他知道今天這仗是誰來打，他是為何而戰，也知道他今天打這仗是倚靠誰。耶弗他若沒有這個認識，要憑他自己來打這一仗，準準失敗。耶弗他單單純純的來到神面前，把一切事情陳明在神面前，這是表示什麼呢？乃是把元帥的地位獻給神。他不敢作以色列軍隊的元帥；他把這次戰爭的指揮權交給神，自己則站在一個受指揮的地位。他知道這次爭戰的勝負不在乎他和以色列軍隊，乃在乎萬軍之耶和華神。在這一點上耶弗他把握得很準、很牢。許多弟兄姊妹之所以失敗，常常是因靠自己，而沒有把一切事帶到神面前來。我們不只是爭戰的大事要帶到神面前，就是家庭和個人的小事，也要帶到神面前來。

這些年來，我看見神的僕人洪弟兄無論遇到大事或小事，從不憑自己以往的經驗來判斷、定規什麼，他總是告訴同工們，把每一件事擺在禱告裡。弟兄姊妹們往往有個錯誤的觀念：大事當然要交給神，小事可以自己處理，不必交給神；總覺得小事還禱告神，太麻煩神了。在我的經驗裡，出問題常常是在小事上，所以我在極小的事上都不會忘記禱告；也因此我在一些小事上，常常經歷到神。所以無論是家庭的難處或孩子們的問題，我們都應該事無巨細帶到主的面前來，陳明在主的面前，讓主來作主，讓主來為我們解決。你凡事依靠祂，仰望祂，你在大小事上都會得勝，何樂而不為？這些年來神僕人也是這樣帶領我們，所以在各種不可能的環境中，藉著禱告就把整個局面扭轉過來，使我們一路得勝回錫安。

耶弗他上台以後所做的第二件事就是派人去質問亞捫王。（見士十一：12 / 28）這表明什麼？說出耶弗他不但是一位大能的勇士，也是一個明亮的器皿。在這一段話中，你可以看出他對祖宗在約但河東岸與諸王爭戰的過程，戰爭的路線和策略，以及以色列的歷史和地理版圖，瞭如指掌。他如數家珍地一一述說，並指出亞捫王的無理，使亞捫王啞口無言。在這一場外交戰上，耶弗他已「先聲奪人」。如果耶弗他對本國歷史和地理一無所知或一知半解，那亞捫王對以色列的土地作無理的要求時，他就不能理直氣壯地折服敵人；即或起而爭戰，也不知道為何而戰，也就無法伸張神的正義，彰顯神的權能。這一點相當重要。現在新約教會一般青少年人對新約教會重建的歷史和聖經上的真理依據一問三不知，當人說：「我們某教會幾百年歷史，你們新約教會才成立廿多年，根本不能跟我們比；江姊妹被興起來不過二十多年，你們是剛剛興起來的一個教

派。」他們就答不上來了。這樣怎能為真理打得勝的美仗？所以對於神怎樣興起祂的使女江姊妹傳出血、水、聖靈全備至聖真道和聖靈重建新約教會並拆毀公會宗派的時代異象和使命，我們應當像耶弗他一樣瞭如指掌。這就需要我們仔細閱讀主使女江姊妹、主僕人洪弟兄及基督靈恩佈道團所敬錄的書籍、單張、海報，好明白聖靈重建新約教會的歷史過程和聖經的根據。否則你很容易打敗仗，在仇敵面前站立不住。請看歌羅西書三章十六節：「當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裡。」所以基督徒應該把神的話豐豐富富地藏心裡，這樣才能為主打真理的美仗。耶弗他因對以色列的歷史地理那樣清楚，對神的話那麼明亮，所以在外交一仗上，就先打敗了亞捫王。中國兵法上說：「上兵伐謀，其次伐交。」新約教會的海報對人國就是「伐謀」（打敗人國的陰謀），「伐交」（揭穿人國的詭計）。所以爭戰若能首先把仇敵的陰謀詭計打敗了，使曲在彼，而直在我，仇敵在真理上就已經輸了。他理不直氣就不壯，就在我們面前站立不住，這場仗我們就已經打贏了；這叫不戰而屈人之兵。

「神的靈降在耶弗他的身上。」（士十一：29）這也是他得勝的另一個秘訣和關鍵。神的靈是與誰同在呢？乃是與為神國而爭戰的人同在。這些年來我們好多弟兄姊妹一直是在戰場上拿看板、派海報、呼喊宣告；他們越爭戰越剛強、越打越復興，神的靈越與他們同在。但是相反的，那些躲在家裡的人，越想越害怕；一想到國民黨的特務、槍桿子、鎮暴部隊、監牢，心就消化了，怎麼上戰場盡職事？他們越來越軟弱，就走不上這條道路。為什麼？因為耶和華的靈不在他身上了。耶和華的靈不會與一個不為耶和華爭戰的人同在；耶和華的靈乃

是與那些為神國爭戰的勇士們同在。

許願和獻上都是神所悅納的，只是耶弗他所許的願，卻不在真理裡面。他向神許的是什麼願呢？他說：「祢若將亞捫人交在我手中，我從亞捫人那裡平平安安回來的時候，無論什麼人，先從我家門出來迎接我，就必歸祢，我也必將他獻上為燔祭。」（士十一：30 / 31）這是要殺人、流人血的。聖經上除了亞伯拉罕獻以撒那一件事是從神來的啟示、吩咐以外，神從來沒有要人把人獻為燔祭的。他的獻上與亞伯拉罕的不一樣在什麼地方？亞伯拉罕獻以撒是遵照神的旨意，耶弗他的獻上卻是照著自己的意思；這一點要弄清楚。他若許願說：這次打勝仗回來我獻一千頭牛、一萬頭羊，那很好，或為神築一座壇，那更好。他卻許那麼一個怪願：第一個從家門出來迎接我的，我要把那人殺了獻為燔祭。這是死祭。羅馬書十二章告訴我們，我們把自己獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。活祭和死祭有什麼不一樣？照著神的旨意，先把自己獻給主，又獻給使徒，這叫作活祭。亞伯拉罕照著神的旨意獻上以撒，是獻活祭，所以神仍然把以撒還給他；是活活的還給他，不是死的。耶弗他的獻上不是出於神的吩咐，就不是在神旨意裡的獻上；那種獻上叫作死祭，所以他獻上的就死了。這也是我們與公會宗派的獻上不一樣的地方。我們獻的是活祭，是先把自已獻給主，又獻給使徒們。這個獻上不是肉身馬上就死了；若是肉身馬上就死了，那還真乾脆、真痛快。這乃是我們將自己獻在祭壇上時，神藉著環境用破碎之火、熬煉之火……天天焚燒我們；我們所遭遇到的艱難、患難、疾病、痛苦、打擊，都是活祭之火。活祭是有感覺的，是天天治死我們的魂生命，叫我們的己生命失喪，直到我們得著屬靈的豐盛生命。公會宗派

他們也獻上，但那是死祭。為什麼？因為他們沒有照著神的旨意，把自己獻給使徒，而他們當中也沒有神藉使徒帶下來的生命的天糧使屬靈的生命更新、成長，所以他們獻上的是死祭。正如耶弗他把他的女兒獻為燔祭，是白白的死了，神並不記念。

其次，耶弗他的許願是有攙雜，不單純的。怎麼知道？當他許願的時候，萬萬沒有想到首先跑出來歡迎他的，竟是他寶愛得不得了的獨生女。所以他一看見他的女兒首先跑出來迎接他，就把衣服撕裂。既然是甘心獻上，那自己的女兒出來也當甘心獻上才對，為什麼撕裂衣服？可見他是懊悔、痛苦！如果是另外一個人先出來，他會不會撕裂衣服？不會的。他可能還會想：「你這個傢伙真該死，豈不知我已經許願了嗎？」中國俗語說：「和尚打徒弟——別人的兒子。」打別人的兒子不會心痛的。所以說耶弗他這個獻祭是滿了攙雜；神在這裡把他顯得透透的。其實這件事情還可以挽回。這個願許錯了，不在真理裡，只要耶弗他認罪悔改，神是有憐憫有恩典的，不會那麼殘忍，一定要他實踐；他不必硬把女兒送上燔祭壇才算還了願。人不是神，總會有錯誤，只要承認自己的罪，神是公義的，必要赦免他的罪。

就著真理來看，使兒女經火是在耶和華眼中看為惡的事，是惹動神的忿怒的。就著耶弗他來說，他許願是獻給神，但他沒有想到是這麼一個結局。打了勝仗本該歡歡喜喜，結果卻是愁雲慘霧、悽悽慘慘。這個女孩子實在是無辜的，所以跑到山上去哭了兩個月，越哭越痛苦。她死了以後，以色列的女子世世代代都在那日子為她哭四天。一件事情做錯了，不但自己一生哭，還一家哭，一族哭，世世代代哭，多麼悲慘！耶弗他做

這一件事並沒有好好尋求神。基甸和耶弗他都是在打了勝仗以後，反而不好好尋求神。基甸做錯了一件事，就是在他勝利之後自作主張，把擄來的黃金打了一個以弗得，結果成了以色列的偶像，作了基甸和他全家的網羅。耶弗他許錯了願，又硬把他女兒獻上，那不是神所喜悅的，是一錯再錯。耶弗他對真理終究還是不夠完全的明白。如果他能抓住神的話向神求，說：「神啊，祢曾吩咐不可使兒女經火。我的願許錯了，求祢赦免我。為了遵行祢的話，這個獨生女兒我要保留下來。」這就如經上所言：「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。」（撒十五：22）神必會憐憫他的。

# 耶弗他 (四)

(1990.7.11 錫安山早禱會主僕洪弟兄釋放信息)

## 冒死獻上

耶弗他是神所興起來拯救神子民脫離仇敵的一位士師。經上說，當時亞捫人聚集，安營在基列，以色列人安營在米斯巴。以色列人被亞捫人包圍了，這時基列的百姓和眾領袖商議說，誰先去攻打亞捫人，誰必作基列一切居民的領袖。出來安營——安營就是要打仗——的以色列人相當多，但就是找不出一位先上去攻打亞捫人的首領人物。大敵當前時，一般人的反應乃是：要嘛大家一起上去，要嘛別人先去，我跟著去。但神今天要在祂的子民中間尋找打頭陣，衝第一線的器皿，也就是爭先攻敵，對付仇敵不肯落後的器皿；這才是名副其實的大能勇士，也才是真正有神勇的人。弟兄姊妹，當眾人都在仇敵面前觀望、戰兢的時候，能夠存著要死我先死的靈，搶先上去攻敵，這絕對不是出鋒頭的行動；乃是冒著生命危險，為著神的旨意，為著神的見證，把自己獻上的行動。今天好多人喜歡出鋒頭，什麼都要搶第一；比方說，照相時總擠到最中間來，這就是好出鋒頭的靈。但耶弗他不是這樣子，他乃是把對付仇敵擺在第一，在神子民面前先上去攻打仇敵；這是冒死獻上的靈。今天，新約教會所以能夠彰顯主基督的得勝，沒有別的，就是在我們中間有耶弗他，有耶弗他的靈——為著對付仇敵，為著對付暴君暴政，沒有一個人甘心落後；明明知道這是冒著生命危險的，還是勇往直前，爭先攻敵。最可貴的就是這種「先上去」的靈。所以新約教會越來越被人肯定，好多人一聽見

新約教會就豎起大拇指來：沒有話說，我們要到你們這裡來學習學習。有些人還盼望上山來受訓練。新約教會那種首領的形象已經顯出來了。這絕對不是因為新約教會會講一篇什麼道，乃是因為新約教會有首先對付暴君暴政的實際行動。當眾人都懼怕暴君暴政，敢怒不敢言的時候，新約教會起來盡這伐暴救人的職事，自然叫好多人刮目相看。最近好奇妙，我四十幾年前的老同學一個個來找我，說：「我從前在什麼地方看到一群人拿著旗、拿著布條，我真是替他們捏一把冷汗，原來那就是你們啊！」足見新約教會的見證已經顯明在眾人心中。

中國人說明哲保身，就是要人聰明一點，不要出鋒頭啦！日本人也有一句話：「凸出來的釘子會挨打。」意思就是：你不要特別，不要凸顯自己。如果遇到危險的時候就顯出這種聰明，在仇敵跟前就作這種聰明人，這樣的人就不能作首領，不能被主使用。

## 自卑卻無自卑感

還有件事值得我們深思：耶弗他有這種神勇，但他卻是妓女的兒子。神的勇力能夠從這樣出身背景的耶弗他身上彰顯出來，固然是神的憐憫，為要彰顯神的作為，但還有一個主因：他是一個脫離自卑感的人。他是一個自卑的人，卻沒有自卑感。墮落的人要不就是優越感太重，要不就是自卑感太重；這兩種情形都不能給神使用。優越感太重了，會搶奪神的榮耀，會高抬自己過於神；自卑感太重了，會遮蔽神的榮耀，叫神的榮耀在他身上無法完全地彰顯出來。所以優越感也好，自卑感也好，統統要對付掉。一個能給神用的人，乃是完完全全脫離了自己感覺的人：沒有自己的尊貴，也沒有自己的卑賤。我們

天然人的卑賤，固然不好，但天然人的尊貴在神面前同樣沒有價值，神要我們完全越過這些來到祂的面前，帶著我們的本相來仰望祂的恩典。

脫離自己的一切感覺，沒有自己的卑賤，不受環境、人、事和自己出身背景的影響，單以神旨為是，這是耶弗他給我們留下的榜樣。這些話說來容易，實行起來卻沒那麼容易。墮落的天然人都有這種墮落的天性，常常會看自己的背景及條件，跟人比來比去：我比你高，優越感就來了，就會耀武揚威；我比你低，自卑感就來了，就會垂頭喪氣。一個人若還落在這種起伏不定的光景中，神不能用他。神一定要在祂所揀選的器皿身上做到一個地步，沒有他的自尊，也沒有他的自卑；沒有他的尊貴，也沒有他的卑賤；好叫他不再看自己，只看神在他身上的揀選，只看神的憐憫，照著神所給他的選召和帶領起來勇敢盡職事，神要他說他就說，神要他做他就做——這才是今日的耶弗他。

## 不自表謙卑，勇於承擔

人的天然生命就是這樣麻煩，常常落到自卑感裡面，老覺得不配、不配。但怪的是好些自覺不配的人卻又常覺得自己好配。舉例來說，當教會按立長老、執事的時候，你沒有按立他，他裡頭就會嘀咕：「哼！洪弟兄不認識我，洪弟兄不公平！」這種人你若誇獎他幾句，他心裡其實很爽，表面卻裝著：我不配，我不配。所以，這種老覺得不配的人，往往都是外表裝作謙卑，其實骨子裡盡是隱藏的驕傲。耶弗他在這一點上相當蒙恩，他不自表謙卑；當神顯明他作首領時，他就承擔起來了。這是當仁不讓、勇於承擔的表現。這也是保羅所說：

我敬重我的職分，我榮耀我的職分。弟兄姊妹，是作首領的，就當靠主恩站在首領的地位上，神的旨意才得以通行。今天神就是要我們脫離自卑感，站在神所賜的萬民領導者的尊貴地位上來盡好我們的職事。我從前也有許許多多天然人的感覺，不大敢表明自己的職分，所以有一些話我不大敢說，就是說起來心裡也是有點毛毛的。但我發現神不喜悅，神的靈一直不滿足，一直指責我：你不敢說，不是你謙卑，乃是你膽怯；不是你敬畏我，乃是你不夠敬重我所給你的職分。我掙扎了相當的一段日子，後來我就順服神，勇敢的說出來：「我是永生神的僕人，這是神的靈感動我說的。」當我頭一次這樣表明我的職分時，裡頭很釋放。神也很喜悅我這樣宣告，且印証我的宣告。所以我越發知道，天然人的自卑感實在是攔阻神的作為。近幾年來，神一直把祂賜給基督靈恩佈道團的職事顯明在列國萬邦中，我們所盡的職事的確是列國先知的職事，神時代的旨意要藉著我們傳到列國萬邦去，叫列國萬邦都信服主的道。所以，我就求主給我恩典，叫我能夠勇敢的把神所賜給我們的職分和託付宣告、表明出來。雖然這樣做相當違反我們天然人的道德觀念，好像是自己高抬自己；但神既如此揀選，我們就樂意效法耶弗他，敬重神所賜的職分，承擔神給我們的託付。

## 專心依靠神

神顯明耶弗他作領袖這一分，他就剛強站起來盡他這一分的職事。同時他也不敢越過神；神越是高抬他，他就越發存著敬畏的心活在神面前。所以他來到米斯巴，把一切話陳明在神面前。米斯巴的意思是守望塔。他是在守望的靈裡活在神面前，因神顯明他作領袖，為的是要他看守神的見証，照著神的

旨意來拯救神的子民。他知道這一切都是神的恩典和憐憫；不是他有本事對付仇敵，乃是神要使用他來施行拯救。沒有神，他什麼都不能做；所以他來到神面前，把一切都向神陳明。這是專心依靠神的器皿；這也是耶弗他被神驗中的原因之一。因此神就賜給他各樣智慧來面對仇敵，就這樣制伏了亞捫人。

## 除盡不信不服的靈

耶弗他不但制伏了亞捫人，也對付了以法蓮人。以法蓮人有一種靈相當可怕，也相當可惡，那就是不敬重神所差來的，不敬重神在祂家中所立的屬靈職事。他們不聽從屬靈首領的話，對神所設立、所差來的屬靈首領一直有怨言。這是不信、不服的靈，這是悖逆的靈。這種靈發展下去，會干犯神的行政，跟可拉黨一樣。神對此十分憎惡，若不好好悔改，一定要被神除滅。當基甸作士師的時候，以法蓮人犯過這個毛病，神給他們機會悔改，但他們學不好功課；到了耶弗他的時候，他們還是犯同樣的毛病。既然學不好功課，神的懲罰審判就臨到，結果被殺了。但願我們能夠從這件事受到警戒。

感謝主，耶弗他靠著神的神勇，對付了外來的仇敵，也靠神的恩典，對付了以法蓮人，把那些不信、不服、埋怨的靈從神的子民中間掃除淨盡。願神照著歷代見證人所擺出來的見證，一一向我們施恩，讓我們成為今時代的見證人。