

士师记拾穗

目录：

1. 败落的开始
2. 败落与复兴
3. 败落的景况
4. 败落的结局
5. 合一的破坏与恢复
6. 属血气与属灵
7. 属灵军队与属灵武器
8. 时代与神所要的人

序言

这卷圣经为什么命名为「士师记」？因为神在这书里面讲到了十三个士师，所以就称为「士师记」。自约书亚死后，一直到扫罗作王，约历四百五十年。在这四百五十年间，一言以蔽之，「以色列没有王，各人任意而行」，因而在这四百五十年间，他们的灵性堕落，道德也随而堕落。因为这个原故，呈现一片黑暗，也产生很多的分歧。这是士师记那个时代的主要情况。

这卷士师记书中有一特别之处。就是以色列先是败落，以后受到神的刑罚，于是在历尽痛苦中向神呼求，神就施行拯救。就如此循环，周而复始，前后一共有七次。我们的灵性，有时候实在就是这种光景——又趋败落，又被神刑罚，又向神呼求，神又施拯救，一直在这般兜圈子绕行。在此，我拟略略将其原因向各位弟兄姊妹指出来，免得今后我们重蹈前人的覆辙，落在那种错谬中间。

1. 【败落的开始】

败落的原因

我拟很简单地将之分成两点来讲。先讲以色列人为什么会败落呢？

信心软弱

第一个原因，是由于信心软弱。

我们因着信，建立起与神的关系；我们也因着信，在神面前，蒙受他所赐的一切福份；我们也因

着信，在这条属灵的道路上，得以一直进入他的丰富。这一切都是因着信。但是以色列人这时信心软弱了。

1.信心软弱的光景

怎么看出以色列人信心软弱了呢？士师记一开头就记载，约书亚死后，以色列人求问神说，我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们争战？尽管神明确地指示他们，犹大当先上去，并保证已将那地交在他手中。指示是这样清楚，只有提到犹大，没有提到别人。应许也是这样清楚，神已将那地交在犹大手中。但第一章第三节记载，犹大对他哥哥西缅说，请你同我到拈阄所得之地去，好与迦南人争战，以后我也同你到你拈阄所得之地去。为何犹大要去找他哥哥西缅帮忙呢？原因就在他没有完全接受神的应许，就在信心软弱了。

2.信心软弱的后果

弟兄姊妹，信心软弱会造成三种后果：

第一种后果，就像犹大去找他哥哥，这就是仰望人，倚靠人。我们信心软弱时，也是一样。从前有一位亚撒王，脚上患有重病，那时他没有求神，只求医生。（王下一六：12）为什么圣经上有那样记载呢？因为他信心软弱。信心软弱，他就仰望人，不仰望神；倚靠人，不依靠神。

第二种后果，就是他们捉住迦南王亚多尼比色后，把他手拇指脚拇趾都砍断了。以后亚多尼比色说，从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，现在神按着我所行的报应了。你看，用砍断人的手脚大拇指，支解人的身体，来对待敌人，这在圣经别处从未看见的。约书亚曾去攻打五王，并将那五王捉住，可是并没有看见约书亚去支解那五王的身体。那末，他们为什么会那样做呢？他们之会这样做，由于向亚多尼比色学。亚多尼比色曾这样行，他们就去仿效他行。所以信心软弱，就会去仿效外邦人行事。

有一次，我在海外某地领一个聚会，顺便被邀残疾爱一个教会建堂委员会的会议。会议开始后，主席即起立报告，说明这次建堂是要建造一个可坐数千人的大堂，因而需要的经费鉅大，全教会必须全体动员起来。这话说得并没有错。但他接下去又说：「动员起来做什么呢？应该群策群力，想办法去找钱，想办法去要钱。我在这里一共拟定了几项办法，现在逐项报告出来，各位可各尽所能动员全体教友去推行。……」于是他逐项念了出来，在我听完以后，心中只有一个感想——这完全是向外邦人仿效的。外邦人要钱，他们可用一本募捐簿，向这个人募，找那个人捐。今天对圣工的费用也要用上捐簿，这是向外邦人学的。办法中有发动主日学的儿童登台表演，再向各方推销戏票，用这样方法找钱，这也是向外邦人学的。还有举办游园会发售门票及举办义卖，藉以筹募所需经费，这都是向外邦人学的。所以信心一软弱，就会和外邦人一样——仿效外邦人的样子，走外邦人的路。

信心一软弱，还有第三种后果发生。在这里，我们看见以色列人将亚多尼比色带到耶路撒冷去，就如从前战争胜利，每将俘虏带到京城去，炫耀自己的得胜。信心软弱，就是如此。一个人当信心软弱时，人的「己」就跑出来，就借着俘虏炫耀自己的得胜。这是他们的软弱。

容让与不彻底

士师记第一章讲到那个时候，犹大没有将平原的迦南人赶出，玛拿西没有将一些城乡的迦南人赶出，西布伦没有将一些地方的迦南人赶出，亚设和拿弗他利都没有将一些地方的迦南人赶出。为什么没

有将迦南居民赶出呢？我想，一个解释，就是容让——容让他们。还有一个解释，就是不彻底。赶是赶了，可是没有赶尽。这个没有赶尽，就是不彻底。所以败落，还有一个原因，就是容让与不彻底。

1.容让

容让一词有好的一面解释，诸如被人占去便宜，并不介意，或遭人无端攻击，并不气愤，也不谋报复，这都是好的容让。这种容让，表明心胸宽广，大度能忍，都是属于好的容让。但是容让也有坏的一面解释。例如我对某人说了一句谎言，我就替自己解释，这是出于不得已。这是容让，这种容让是坏的。又如允诺了别人的事，却告失信没有去做，结果就替自己解释，因为工作太忙，时间不够，用这些理由来宽容自己，这种对自己的容让是坏的。神殿里有金银、有宝石，不论是金银，或是宝石，都讲究质量的纯粹。金银的价值愈大，是因其成份愈高。成份愈高，它的价值也必愈大。宝石也是一样，本身越没有瑕疵，它的价值也就愈高，讲究的是纯粹。主耶稣讲，一块田地，不能用两种种籽；一件衣服，不能用两种质料；一个轭，不能并用两种牲口。从这里看见，神所要的就是纯粹。但今天我们看见教会内有一种危机，那就是容让那些和神性合不来的。举个例来说，教会里常有婚事，但当事人方面每仍预备用酒的。他们认为若不预备用酒，那怎能称为酒筵，喜帖怎能发出去，又如何应付款待宾客，岂不被亲戚朋友认为吝啬吗？这些神的儿女当事人，为着讨好人、体贴人，为着要妥协，就加容让，在喜筵上也备用酒，和社会人士一样。又如关乎丧事，有的竟是多加上一个公祭，他们说这是中国的文化，传统的礼仪，如果谁没有这样作的话，人家就闲言闲话，会指责其崇洋不化。为着怕人指责，就加容让，先在追思聚会之前，另行先安排一场公祭，这也是容让。最近有两个传道人跑来找我，一见面，他们就哭了。我问他们究竟发生了些什么事？他们说，他们教会里有一个很有恩赐的人才，突然间就垮了。因为他很有恩赐，谈锋伶俐流畅，讲台上的信息释放得十分清楚，因此大家都喜爱他，乐意接近他。只是他有着恩赐，就如参孙一般出卖恩赐，以后竟借着恩赐，和女孩子们搅混在一起，以后竟和一个女孩犯上超友谊的不正常关系。罪既在那里，以后不能再在那里，整个教会的属灵气氛因此全部垮了。他们就为此来问我：「吴长老，你看这该怎么办？」我的回答直截了当：「很简单，警戒仍不悔改，就把他赶出去！」他们惊讶诧异地说：「赶出去吗？太可惜了！这么一个有恩赐、不易多得的人才，难道就要赶他出去吗？」为什么仍将他留在那里，不赶出教会呢？因为容让。结果罪在那里，神就不在那里。再者，教会是一个属灵的地方，不是一个属世的地方，但是教会内若有人用属世的手段方法来处理属灵的事，那也是容让。那时以色列人为何走上败落？原因之一，就在容让——容让迦南人住在那里，和他们住在一起。

2.不彻底

除了容让以外，就是不彻底。何谓不彻底呢？有的是赶了，有的是没有赶，或者赶是赶了，却没有赶干净。没有赶尽，这就是不彻底。

迦南人有两种解释，一个解释是罪恶，一个解释是世界。我们现在常常听见复兴，我们也知道复兴的路何在。没有一个神的儿女不知道复兴的路何在。那末复兴的路到底在那里呢？就在祷告。你看士师记的下面，就是撒母耳记上下。撒母耳被神兴起来以后，就带领以色列的百姓聚集在米斯巴的水边祷告。从祷告，得着复兴。还有以利亚看见当时以色列百姓都远离神，拜巴力，要靠祷告带领百姓回归。一般人对属灵的路是知道了，但这条路究竟怎样走去，而祷告又应怎样去做，并不知道。你看，

撒母耳用祷告去带领复兴，他对祷告又怎样做呢？就是审判百姓，对付他们的罪。此外，还有尼希米，当他听见自己的故乡犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧，他就在神的面前禁食祷告，盼望城墙和城门能再行恢复重建，百姓能再复兴起来。可是尼希米怎样祷告呢？他为以色列的民祈祷，承认以色列人向神所犯的罪，他与他父家都有罪了。这是认罪的祷告。可是我们今天在认罪上，常常不彻底。有的罪认了；有的罪，却隐藏起来。对一般人都犯的罪，就认，反正一般人都犯，认认也无所谓。对个别所犯的罪，却隐藏起来，讳莫如深。这是不彻底的认罪。还有，在对付上不需付任何代价的罪，就认；对那要付相当代价的罪，就加隐匿，不加对付，这也是不彻底的认罪。所以，当时的堕落，不是说没有做，只是做得不彻底，不是没有赶，赶是赶了，只是赶得不彻底。

再有，迦南人代表世界。我们常说，世界进入教会。教会就是我们这些人，所以世界进入教会，就是世界进入我们这些人的心。因此也是我们把世界带进教会，不然，什么叫世界进入教会呢？但是什么叫作世界呢？若我穿的，说是世界，吃的、也说是世界，眼睛看的、也说是世界，那末我们既然不要世界，是不是也不要穿，也不要吃，也不要看呢？我想，神决没有那个意思。那末我们既然不要世界，是不是也不要穿，也不要吃，也不要看呢？我想，神决没有那个意思。那末何谓世界呢？凡是一件事物，能够霸占你的灵，或玷污你灵的，那就是世界。弟兄姐妹，我们不必讲得太迟，就以晚间的聚会而论，在台湾当下一般教会的晚间聚会，参加者大都稀少零落，寥寥无几。是什么造成这种光景呢？就是一般弟兄姐妹大都宁愿守在电视机旁，欣赏连续剧。我并不是说，电视节目不可看，但如果那些电视节目竟将你亲近神的时间霸占了，或将你祷告或参加聚会的时间霸占了，这就叫作世界。弟兄姊妹，今天有多少人能说自己没有被这个世界所霸占过呢？还有，世界这事物，今天要引起人的兴趣，一定要饶有刺激性。你看以色列百姓在旷野中过生活时，他们怎么对摩西发言呢？他们哭号着说：「……我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。」（民十一：5、6）为什么要葱与蒜，味道很浓，都饶有刺激。今天我们还活在肉体的里面，我们这个肉体都要找刺激。所以现今的一些电视节目里面，都用那一种气味很浓的，很能刺激人肉体的，俾能把人吸住迷住的，这就叫作世界。并不能说，吃的穿的就是世界，也不能说，看的什么就叫作世界。但凡那能够将你的灵霸占或玷污的，就叫作世界。但有多少人，对世界能够对付得彻底呢？在主日，我们不去看那些能霸占我们或玷污我们心灵的电视节目，但在平时却仍照看不误。究竟有多少人能将这事对付得彻底呢？

所以那个时候，以色列人的败落，一个原因是容让，一个原因就是彻底。我们今天多少神的儿女，在属灵的事上容让，容让那些与神性不合的；或者加以对付的，但对付是对付了，却对付得不彻底，以至我们今天落到目前这样一个光景——我们的灵被世界霸占，被罪恶玷污。

1.容让和不彻底的原因

为什么他们会容让与不彻底，其原因又何在？

甲、信心不坚

以色列人和迦南人打仗的时候，把山地的居民都赶出，而平地的居民却赶不出去。为什么？因为他们有铁车。可是你若去查考约书亚记，就可看见从前在约书亚的时代，迦南人也有铁车。从前约书亚时代，以色列人所倚靠的那一位神，也是今天他们所倚靠的那位神。从前约书亚时代所倚靠的那位

神，带领他们把迦南人赶出去，那为什么在这个时代，这位神带领他们，就不能将迦南人赶出去呢？若说是现在的迦南人有铁车，那末约书亚时代的迦南人也有铁车。那时迦南人虽有铁车，以色列人却能把他们赶出去，为什么这时迦南人有铁车，以色列人就不能把他们赶走呢？这得把话讲回来，还是关乎信心的问题。那个时候，以色列人有信心，信心刚强，而这个时候，他们没有信心，信心软弱。一个教会也是一样。一个教会，从前做事，既不考虑人的问题，也不考虑环境的问题，只问是否神的旨意。只要是神的旨意，那么人的问题再复杂，环境的问题再困难，尽可摆在一边，因一切自有神会负责。可是今天却不一样了，无论讨论那一件事，既要看人事如何，也要看环境又如何。为什么从前就不考虑人的问题，也不考虑环境问题，而如今就样样都要深加考虑呢？这全是由于信心出了问题。从前我们有过一段时间，当遭遇艰难时，我们能平静安稳，全心依靠；今天我们遇见一些难处，就如热锅上蚂蚁，手足不知所措。为什么会这样呢？也是由于信心的问题。因为信心不坚，遇事就容易妥协，以致造成容让与不彻底。

乙、胜不过

还有一个缘故，以色列人为什么会容让和不彻底。就是刚才曾提到以色列人要迦南人走，他们却执意不走，偏偏不走。那末他们偏偏不走，就让他们偏偏不走吗？为什么不把他们踢出去，不把他们赶出去？原因很简单，就是以色列人胜不过。因为胜不过的关系，你要他们走，他们却偏偏不走，硬要住在那里。例如有一个大汉来到你家，他硬坐在你家里，你叫他走，他说他偏偏不走，看你怎么办。你看到他身材魁梧，又高大又健壮，孔武有力，他既偏偏不肯走，你又胜不过他，只有无可奈何地任凭他坐在那里，偏偏不走。所以对方偏偏不走，这是胜不过。弟兄姐妹，你灵里有没有因胜不过而生的痛苦？你胜不过，常常在舌头上出毛病。明明知道，当心不要让舌头出毛病，但是等到和这个谈，和那个谈，别人也在谈，别人也在谈，就把你诱引出来了，结果你胜不过，就又把舌头出毛病了。有时，你常常勒住自己不要去发脾气，因为你知道脾气就像火一样，发一个脾气，就像放上一把火，把所建造起的工程，全都把它烧光。所以要不发脾气，脾气会伤自己，会把肠胃弄坏，也会伤别人，会将彼此之间关系弄坏。明知不要发脾气，但是胜不过，脾气又发。明明知道，我们要给神的容量大，乃是基于给人的容量大。换言之，你对人的容量大，就是你对神的容量大。所以你就知道，你对人的容量要大。何谓对人的容量要大呢？如果他好、我里面可以容，他坏、我也可容，他好、我不嫉妒，他对我坏、我也不介意，他批评论断我、我也可容。我对人容量大，就是对神容量大。但因胜不过，要大却大不起来。偏偏狭小。大不起来，就是胜不过。我们属灵的光景，就是这样。那个时候，以色列人要迦南人走，迦南人执意不走，偏偏不走，看以色列人怎么办。以色列人胜不过，因为不比迦南人强。如果比他们强，而他们执意不走，那末就将威武的力量摆出来，看看他们走不走。但是以色列人那时软弱，什么力量都摆不出来，所以迦南人就执意不走，偏偏不走。我们今天也是一样。我们今天属灵的光景，有一个是属肉体的，有一个是属灵的，就像拔河比赛一样，那一边的力量强，就被那一边拉拔过去，这一边的力量强，就被这边拉拔过来。我们也是一样，灵命强，肉体就被压制下去，肉体强，灵命就被硬压下去。所以容让和不彻底的原由，就在我们的灵命软弱。我们灵命的所以软弱，就是由于不追求的原故，结果就让他们居留下去。

丙、利用迦南人服苦

另外第三个原因，就是以色列人要利用迦南人成为服苦的人，在他们中间为他们劈柴挑水，替他们服役。让迦南人为他们服苦，这对他们有好处，所以容让迦南人居住在那里，不彻底地赶出去。今天多少神的儿女，为什么容让那些与神性不合的，留在我们身上，不彻底地予以对付干净呢？就因为这些对我们有好处。有一次，我到医院向一位病人传福音，谈完之后，我问他信不信耶稣，愿否接受他成为个人的救主，他说他信，并说：「如果你早来告诉我福音，我就能够早日信耶稣，那多好！」我又问他：「你真的要信？」他回答我：「真的要信，只是请你告诉我要怎么去信？」「要悔改！」他就追问我何谓悔改。我告诉他：「这很简单，你从前所作的事中，凡是被你的良心所定罪，被法律所定罪的，以后就不要再作了！」「这样，我目前就暂时不要信了！」我忙问他：「你刚才还在对我说，如果我早将福音告诉你，你能够早信耶稣，那多好，怎么才一眨眼之间，你就又说你目前暂时不要信了！」他说：「吴先生，请你过来，待我来告诉你！」他接着悄悄和我耳语：「我是作假药生意的，这买卖一本万利，如果以后不做这个了，那岂不是太可惜！」为什么他不肯对付呢？就是因为这个对他有好处，他不肯放下不做，更不肯彻底予以对付。

弟兄姊妹，我们在这个地方看见，为什么容迦南人仍住在他们中间，一则是信心问题，一则是不追求的问题，信心太弱不坚，胜不过他们，一则是迦南人留在他们中间，可以使他们服苦，对以色列人有好处。那么你看，以色列人的败落，就是由于这几个原因，一是从信心上开始软弱，就去仰望人倚靠人，信心一软弱，就去效法世人、和世人一样，信心一软弱，影响灵性软弱，「自己」就跑了出来，炫耀自己的得胜。至于容让和不彻底的原故，也很简单，就是由于信心问题。还有胜不过，还有把他们留下来，可供挑水劈柴，服苦役，对自己有些好处。

从吉甲到波金

刚才我们读经的时候，最后读了第二章第一节至第五节。第一节说：「耶和华的使者从吉甲上到波金。」这里提到两个地名。把这两个地名联系起来，你可这样解释：约书亚记，叫作吉甲、叫作得胜。士师记，叫作失败。从约书亚记到士师记，记载着从以色列人的得胜到失败。

吉甲——对付肉体

吉甲一词是什么意思呢？当以利亚被接升天以前，以利沙一程一程跟随以利亚，是从吉甲开始跟起。又当扫罗作王时，撒母耳吩咐他的第一件事，就是在吉甲等候撒母耳来献祭。你在圣经中常见到吉甲这地名，吉甲这地方成了我们灵程的第一站。扫罗作王的第一站是吉甲，以利沙跟随以利亚的第一站也是吉甲。为何吉甲是如此的重要呢？你回到家里，可以去看约书亚记第五章，在那里提到吉甲，下面有小字注解：「吉甲就是辍的意思。」神在那个时候，吩咐约书亚制造火石刀，为以色列人第二次行了割礼，等以色列人都受完了割礼，神就对约书亚说，我今日将埃及的羞辱从你们身上辍去了，因此那行割礼的地方名叫吉甲，直到今日。所以吉甲这一词的意义，就是割礼，就是对付肉体。弟兄姊妹，你就看见灵程的第一站，就是对付肉体。如果肉体没有经过彻底的对付，你对第一站都没有过关，以后的灵程，你就无从走上去。

波金——为败坏哭

那末到波金是什么意思？因为以色列人离开了吉甲。以色列人离开了吉甲又是什么意思？原来以色列人已经落到一个地步，神的儿女已经到了一个地步，就是已经不将对付肉体当作一回事了。弟兄

姐妹，吉甲既是灵程的第一站，如果这一站没有过关，以后就没有第二站第三站，必须在这第一站过了关，才有第二站第三站。那末波金是什么意思？在第五节提到波金时，下面有小字注解者说，就是哭的意思。是谁哀哭呢？神的使者哀哭。为什么要哀哭呢？因为以色列人离开吉甲，将对付肉体已不当作一回事。既然不以此当作一回事，摆在灵程前面的道路就没有办法再跑上去，神的使者又怎能不哭呢？以色列的败坏，症结就在这里。

结语

所以弟兄姊妹，今天我们要省察三件事：第一、我的信心是否软弱。第二、我这个人对那些与神性不合的，是否容让，在对付上是否不彻底？第三、我这个人是否已避开吉甲——灵程的第一站，已将对付肉体不当作一回事。如果将对付肉体已不当作一回事，故意避开吉甲这属灵的第一站，此后的灵程就没办法走上去，这就迫使神的使者在那里哀哭了。弟兄姊妹，灵性的败落，就从这些微小的事——信心软弱、容让、不彻底与不再将对付肉体当作一回事——开始。求主让今天作一个起步，求主让我们看见教会合一的问题，开启我们属灵的眼睛，带领我们一路浩浩地往前走去。——吴勇《士师记拾穗》

2. 【败落与复兴】

昨晚我们讲了士师时代以色列人败落的开始，其原因在于信心软弱与容让，不彻底。今晚我拟讲到「败落与复兴」，从「人」和「神」这两方面来讲，因为要复兴就先要有复兴的器皿，同时复兴原就是神自己的心意。

复兴的器皿

要复兴，一定先要有复兴的器皿。如若没有复兴的器皿，怎么能够复兴呢？当「以色列人行耶和华中看为恶的事，忘记耶和华中他们的神，去事奉诸巴力和亚舍拉，所以耶和中的怒气向以色列人发作，就把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手中。以色列人服事古珊利萨田八年。以色列人呼求耶和中的时候，耶和中就为他们兴起一位拯救者救他们，就是迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂。」（士三 7~9）「……俄陀聂死了。以色列又行耶和华中看为恶的事，耶和中就使摩押王伊矶伦强盛攻击以色列人。……于是以色列人服事摩押王伊矶伦十八年。以色列人呼求耶和中的时候，耶和中就为他们兴起一位拯救者，就是便雅悯人基拉的儿子以笏……。」（士三 11~15）俄陀聂和以笏都是那个时代、当以色列人呼求神时，神所兴起的复兴器皿。今晚我们要先从他们身上，来看神所兴起的复兴器皿。

俄陀聂——被圣灵充满的器皿

神兴起俄陀聂的时候，圣经讲到「耶和中的灵降在他身上，他就作了以色列的士师，出去争战，耶和中将米所波大米王古珊利萨田交在他手中，他便胜了古珊利萨田。于是国中太平四十年。」（士三 10~11）这里特别讲到耶和中的灵降在身上。其实这句话，不止在俄陀聂身上讲，也在基甸身上讲，也在耶弗他身上讲，也在参孙身上讲。这就是说，耶和中的灵，不但降在俄陀聂的身上，也降在基甸、耶弗他，及参孙等神所兴起的器皿身上。这些神所兴起的器皿，正如撒迦利亚书所载神指示所罗巴伯

的话：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」（亚四：6）神的灵若不降在他身上，他就不能成事。神的灵降在身上，其结果就如使徒行传所载主的话语：「圣灵降在你们身上，你们就必得着能力。」（徒一8）所以神的灵降在俄陀聂的身上，一个最显著的现象，就是得着能力。因为他去和米所波大米王争战，必须得着能力，才能战胜，否则，又怎能胜过仇敌。

可是我们今天对于「能力」，常只从一方面去看，没有从另一方面去看。我们一般看能力，只是看工作能力、祷告能力、医病能力，和行异能的能力。因为我们看见主耶稣，他祷告很有能力，他一祷告，拉撒路就从死里复活，这是祷告的能力。我们看见主耶稣手摸那长大麻风的病患，大麻风实时离开他，这是具有医病的能力。还有，主耶稣在各地讲道，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士，这是说他有讲道的能力。所以一般人对圣灵的能力，大概是从这方面去看的：有时，看见一个人传福音，有很多人举手决心归主，就说他有传福音的能力；有时，看见一个人站起来作见证，说得声泪俱下，令人十分感动，就说这人作见证的能力；有时看见一个人工作，颇具果效，就说他具有工作的能力。不错这些都是能力，但能力不仅于此，还应该另有一方面。主耶稣基督的能力，虽然说是从祷告显出来，从医病显出来，从讲道显出来，但主耶稣基督、他圣灵的能力，最主要的是从十字架显出来。

你从那里看见从十字架显出来呢？纵观主耶稣在地上的一生，第一个是降卑的能力。腓立比书上说：「他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」（腓二 6~8）就属世而言，人愈是升高，愈有能力。事实也实在是如此，地位愈高，权力愈大，能力也愈高。但属灵的事，恰恰相反。属灵的事，你愈降低，就愈有能力。只要看主耶稣本身，就是如此。他从高天来到地上，从天上的宝座降生卑微的马槽，神来做人，甚至被人当作死囚，他不但死，且钉死十字架上。他真是降卑到极点。然而他的莫大能力，就从降卑显明出来。刚才所引的腓立比书第二章那一段经文，接下去说：「所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。」（腓二 9~11）

弟兄姊妹，关于降卑，乍看起来，似甚平常，其实不然。你看，世人宴客时，对席次的安排，常常煞费周章，一再斟酌考虑，那位宾客该排在首席，那位宾客该名列第二位，那位宾客该名列第三位，……。如果那应坐首席的，不安排在首席座位上，他会不高兴，那就得罪人了。为什么会如此呢？因为人性都喜在高位，喜欢升高，不喜屈居人下，不喜欢降低。此外，有时同到一家作客，若主人对他那般热烈，而对你却甚冷淡，你心中会觉得不是滋味，因为主人将他看高，而将你看低了，心中会觉得不是滋味。有时教会内在安排工作，人曾想到很多人，就单是没有想到你，你里面会有什么感觉，你里面的味道好受不好受？因为你要被人看高，不要被人看低。有时在工作检讨中论到某人工作如何有果效，某人成就又如何显著，就是没有提到你，你听了心中又是如何感受。所以降卑，要有能力。若没有能力，实在降卑不下来。

再有，主耶稣基督的十字架在那里呢？遵行神的旨意，要有能力。你看，主耶稣当年在客西马尼园时，他祷告说：「我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思！」这杯正是苦杯，所以要遵行神的旨意，是要有苦头吃的。为此，遵行神的旨意，要有能力，如果没有

能力、就不能去遵行。你看，神叫亚伯拉罕献上以撒，这带来牺牲的痛苦，神叫童贞女马利亚怀孕，这要召致羞耻的痛苦。但牺牲的痛苦，亚伯拉罕顺服接受；羞耻的痛苦，马利亚情愿照神的旨意成就在她身上。所以说遵行神的旨意，是要有能力的。否则，没有痛苦固能遵行，有痛苦就不能遵行；没有牺牲固能遵行，有牺牲就不能遵行；没有羞耻固能遵行，有羞耻就不能遵行。须有能力，才能在不论什么情况下，遵行神的旨意。

再有，唯有在十字架上，奇妙的爱显明出来。当主耶稣在地上的路程将要走完时，他被犹大所出卖，被带到大祭司该亚法那里受审，那被他所带领、所爱、关怀的使徒彼得，却在一个使女面前，一连三次不认他，并且起誓说不认得他。正在这时鸡叫了，主转过身来，用爱心看彼得。你看，爱要有能力，才能对亏负的人也爱。否则，你是无法去爱那些亏负你，忘恩负义和不可爱的人了。

再有，主耶稣挂在十字架上，他说我渴了。这时他的血在流，他那破碎了心房里的水在滴。他被挂悬空，全身骨头都脱了节，舌头贴在牙床上，精力枯干如同瓦片，那种疼痛是难以想象的。当兵丁拿着苦胆调酒，要给他喝，而他竟拒绝。苦胆调酒是一种麻醉剂，送给那两个强盗，他们都喝了，唯独主耶稣拒绝了。不是他没有肉身，不是他没有疼痛的感觉，只是从圣灵而来的能力，使他能够忍受一切疼痛。

弟兄姊妹，我们看见俄陀聂，神的灵降在他身上，就得着能力，这能力不仅从工作去看，不仅从传道、祷告、医病、行异能去看，这个能力，更要从十字架去看。具有这样的能力，当你站起来呼唤，有人受感动，有人跟随。不是医病的能力，也并不是行异能的能力，能使人受感动与跟随，乃是十字架的能力，才能叫人受感动与跟随。所以当俄陀聂起来呼喊，基甸起来呼喊，立即有人响应，立即有人跟随。所以神兴起俄陀聂，这器皿是被圣灵充满的器皿，而圣灵的能力，是从十字架彰显出来的。

以笏——使用两刃的剑（神的道）

我们再看神所兴起的另一个复兴器皿，以笏。以笏持有并使用的武器，乃是一把两刃的剑。希伯来书上说：「神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。」（来四 12）以笏所持那两刃的剑，就是预表神的道。我们今天要复兴，就需要以神的道去复兴。

论到神的道，今天我们神的儿女如何去接触神的道呢？又如何使神的道，能在你我的里面，变成我们的一切呢？刚才我们引过一节以弗所书的经文：「教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。」（弗一 23）我想，你或和我一样，当我开始读圣经时，对这一节经文，可说是一窍不通。我弄不懂，为什么前面有一个充满，后面又有一个充满？「那『充满』万有者所『充满』的」，这个充满是什么，那个充满又是什么，弄得有些迷糊。后来渐渐明白，前面的那个「充满」，可用以弗所书三章 8 节的经文「基督那测不透的丰富」将其解作丰富，后面那个充满，可用约翰福音十章 10 节的经文「我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛」，解作丰盛。新译本圣经从事翻译时，谢友王牧师曾将那个「丰盛」译作「丰满」，当初稿本送出来，有些人认为不当，至于兄弟个人，对谢牧师将「丰盛」译作「丰满」，却深表赞成。如果那节经文解作「教会是他的身体，是那丰富者所丰满的」。那末可以说明为什么会丰满？因为有丰富，才会丰满。例如说，一个人身体健康，为什么健康，因为营养好就健康，健康是由于营养。日本国民的身材，过去大都是矮小的，如今已高大了，为什么，因为这些年来讲究营养，国民营

养大为改善。因为营养好，就有健康。照样，为什么有丰满？因为有丰富，就有丰满，丰满是从丰富来的。

然则神的丰富在那里呢？神的丰富就在这本圣经里。这本圣经，就是神的丰富。同时神的丰富，就是神的自己。在约翰福音一开头，就明说：「太初有道，道与神同在，道就是神。」那么人要去接触神的丰富，就要去接触神。何谓接触神呢？例如我们在圣经里读到耶稣基督医病赶鬼，若你只读到医病赶鬼的事实，这不叫作接触神；当你由这些事实，知道神的确有权能，（如果没有权能，又怎能医病赶鬼？）就从读圣经中他医病赶鬼的事实，接触到这位有权能的神。又如在圣经中读到主对那个女人说，以后不要再犯罪了，你就知道罪是犯不得的。但你读圣经的正确态度，并不限于此，你还要进而知道这位神是圣洁的。这样，你才接触到这位神是圣洁的神。所以我们今天怎样从圣经里面得着丰富呢？丰富就是神，旧约圣经里讲到神是亮光、神是能力、神是拯救，所以你去接触神，神就是亮光、能力和拯救。因为这个丰富就在他的身上。在新约圣经里也是一样，主耶稣曾说：「耶稣对她说：“复活在我，生命也在我！信我的人，虽然死了，也必复活。”」（约十一 25）你去接触主耶稣就是接触复活、接触生命，因为他就是。昨天我在另一个聚会中，特别提到真实的见证。何谓真实的见证？真实的见证就是说，耶稣基督讲神，他自己就是神。耶稣基督讲爱，他自己就是爱。所以他转过身来看了彼得一眼，彼得就深受感动，心肠就被撕裂，就出去痛哭。因为彼得看见了爱。耶稣基督讲能力，他自己就是能力。那患了十二年血漏的女人，只用手摸了耶稣的衣裳，她血漏的源头就立刻干了。耶稣顿时觉得有能力从自己的身上出去，所以他自己就是能力。这叫作真实的见证。又如耶稣基督成为我们的公义与圣洁。你从那里看见主耶稣就是圣洁呢？当他伸手一摸那患大麻风的，那大麻风就洁净了。他自己就是圣洁。所以弟兄姊妹，我们当从这里去看真实的见证。丰富在那里？丰富就是神。所以打开圣经，你不是从圣经里去看是的是的、不是的是的、可以的是的、不可以的是的，你乃是要从圣经里去接触这位神，认识这位神。今天神的教会有太多的难处，原因就在我们太聪明了，头脑太大了，我们从圣经里尽读到些什么是是的，什么是不是的，什么是可以的，什么是不可以的。对什么是应该的，什么是不应该的，我们尽都知道，而且知道得头头是道，以致我们愈过就头脑愈大，知识也就愈多，对是与非、善与恶知道得太多，于是我们就愈来愈骄傲，这不是接触圣经；结果在神的道上，今天我们发生很大的难处。以笏持有并使用两刃的剑（神的道），才能从事复兴。神的儿女去念神的道，并不是去念是非与善恶，乃在认识神——这位神是怎么的一位神。因为我们一切属灵的基础，完全建在认识神的基础上。

以笏这把剑是在什么场合运用呢？弟兄姊妹，以笏去见伊矶伦，他是在大庭广场中，还是在秘密中使用这两刃的剑？他是在秘密中使用。何谓在秘密中使用？秘密，就是先用在自己的身上。所以从这里去看，这两刃的剑（神的道）如在秘密中不能使用，在公开中就不能使用，如果在你自己身上不能使用，那么在人的身上不能使用，在别人身上一样也不能使用。

弟兄姊妹，复兴乃要有器皿——一个被圣灵所充满，且持有并使用神的道之器皿。论到神的道，乃是他从道的里面去认识神，更知道神，而且这个道要先在自己身上秘密可用，然后在公开场合也才能用，若在自己身上不能用，则在别人身上也不能用。

复兴是神的意愿

神要复兴，因这关系到神的荣耀与见证。你看当时神一次一次的兴起人来。第一次，以色列人行恶，他们去事奉诸巴力和亚舍拉，所以神就把他们交在米所波大米王古珊利萨田八年。以后以色列人呼求神，就兴起俄陀聂从事复兴。俄陀聂死了以后，他们又行恶，神就将他们交在摩押王伊矶伦的手里，一共十八年。以后他们又呼求神，神就兴起以笏从事复兴。等以笏死了以后，他们又照样去行恶，及拜诸巴力和亚舍拉，神就将他们付与在夏琐作王的迦南王耶宾手中，他大大欺压以色列人二十年，他们就又呼求神，神就给他们兴起一位名叫底波拉的女先知，从事复兴工作。所以以色列人呼求神，神就一次把人兴起来，再一次呼求神，神就再一次把人兴起来。为什么神要这样作呢？因为神不能让他的百姓，就这样的败落下去。因为让他的百姓这样败落下去，这是叫神受羞辱，叫神得不到荣耀。所以为着神不能这样受羞辱，要得回他的荣耀，一定要使见证恢复。所以恢复见证，这原是神的心意。他把以色列百姓从埃及为奴之地带出来，把他们放在迦南，成为独居之民。这独居之民，既从埃及为奴之地被领出来，脱开法老的权下，就要成为圣洁的国度。何谓圣洁的国度呢，就是说，神权神治的国度，有神的权柄、有神的治理，这样的一个国度。这个国度的子民，他们要服在神权柄的底下，他们要去受神的管治。他们必须接受神的权柄与管治，从罪恶里出来，从世俗里脱开，然后才能明白神的慈爱与享受神的丰富。今天的教会，就是旧约时代以色列国的象征。所以今天的教会，照样是成为独居的民，要成为圣洁的国度，有神权神治的国度，这里面的百姓要服神的权柄，应当受神的管治。如果这个教会里面神的百姓，不服神的权柄，也不受神的管治，他们还在罪中，还与世俗没有分别，就失去见证。神不能够容许他的见证一直这样受羞辱，他不能容许他的荣耀一直这样受亏损，一定要把他的见证恢复，一定要把他的荣耀再树立起来。所以他要复兴。恢复见证就是复兴，复兴就是恢复见证。不论是恢复见证与复兴，根本就是神的心意与愿望。

弟兄姊妹，今天教会中常常谈论到复兴的问题，因为神要恢复见证，神的心意要复兴。教会中很多人以为人多了，钱多了，就是复兴，于是看见聚会的人多了，奉献款项的收入多了，就甚高兴，以为这就是复兴的现象。也有很多人以为教会里有活动，就是复兴，于是当他们看见教会里面有这样活动，那样活动，就是复兴现象。所以很多教会就从事计划并安排各样的活动，并展开讨论如何加强组织，以促成这个复兴，及如何不断改进方法，使工作顺利得手，达成复兴。现在的教会也较前有理性，熟知教会不能再仅维持一个空壳，不能仅维持一个基督教的架子，就是不能认为有敬拜与有奉献就够了，必须有一个复兴的样式。而人多，钱多与活动多，就是教会复兴的样式。所以他们很自然地去从搞组织、采用方法与发动活动着手。但是到头来，究能收获什么呢？我们几个同工在一起交通，觉得这果效，无异如打强心针一样。我相信，这个意念也常浮在每个弟兄姐妹的心头。开一次奋兴会，无异打一针强心针。当一个人奄奄一息、心脏的跳动就将停止时，打一针强心针，自可立见功效，但是你不要忘记这并不能维持多久，很快就会更恶化下去，甚至比先前情况更坏。以致有的教会就因此不敢举办奋兴会，因为像注射了一针强心针，当时现场很热闹，但过去了以后，情况就更糟。为此有的教会根本就不敢举办奋兴会，因为不开还好，愈开就愈糟。这是我们现在教会的痛苦。我不是说讲组织有什么不对，也不是说讲方法不对，也不是说来一阵热闹不对，但若是仅仅搞一个组织、仅仅来一个方法、仅仅搞一个运动、仅仅来一阵热闹，这实在是舍本逐末，结果会愈加恶化。既然如此，那么什么叫作复兴呢？神用着古珊利萨田去压迫以色列人，他们就呼求神。而呼求神，就是转向归回神。

所以呼求神，才叫作真正的复兴。弟兄姊妹，如果一个教会里，人的心里还有罪恶存在，罪恶还隐藏在那里，尽管你也不知道、他也不知道、谁也不知道，若是徒然来一个运动，你也参加，我也参加，你也有份，我也有份，大家凑凑热闹，这不叫作复兴。如果有人心里仍被世界所霸占，如果教会办有活动，他把它当作生活上的点缀，随而参加活动，但是里面一点负担都没有，也一点感动都没有，这也不叫作复兴，所以复兴，就只是转过来，从罪恶里转过来，从世界里转过来，归向神，让神在心中恢复地位。当年以利亚在领导以色列众人复兴的时候，他曾和他们说：「你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。」（王上一八 21）各位，如果玛门是神，你就拜玛门，如果耶和华是神，你就拜耶和华，切勿心怀贰意，两边都拜。

复兴就是让神在人的心中恢复地位，那时神怎样叫以色列百姓转回呢？你看，当他们第一次作恶时，神就用着米所波大米王古珊利萨田去压迫他们、残害他们，这是第一次。第二次他们又作恶，又忘了耶和华，神就又用着摩押王伊矶伦去统治他们、苦待他们。第三次他们又作恶、远离耶和华，神就又用着迦南王耶宾去欺压他们。所以你看，以色列百姓是在痛苦中转回，因为神将他们交在仇敌的手下受苦。神为什么要用这样严厉的手段呢？对着这些强硬硬心的百姓，若是不用这样严厉的手段，若是不经这般厉害的击打，他们是不能转回的。今天我们这些败坏的人，好像神若非这样严厉的对付我们，我们也是不能回头的。

从前有一个不学无术、不务正业的少年，成天游手好闲，丝毫不肯听他母亲的苦苦劝告，终于将他母亲活活气死。有一天，他在舅父寿辰的日子，带了猪蹄和细面去舅父家贺寿。他舅父在乡村中颇有声望，他去的时候，经过门房通报，才得进去。他舅父听见他那不学无术、不务正业、活活将他胞妹气死的外甥来了，气得无名怒火上升，当场大声斥责：「你将你母亲气死了，今天竟还有脸来见我？」不仅将他带来的贺礼扔在他脸上，并且一巴掌打过去，把他打倒在地上。这外甥从地上爬起来，一声不响掉头捧着那被打肿了的脸回去了。从那天开始，每晚临睡时，用一枝香绑在中指上，当那枝香愈烧愈短，短到烧近中指时，他就猛醒起来开始苦读。夜夜朝朝如此，苦苦勤读数载，后来在科举考试中中了状元。当他衣锦还乡时，首先去谒见他的舅父。有人先去通知他舅父，他舅父心想，他这次回来，必将报那昔日一掌之仇。不料他到达舅父家门外就俯伏在地，他舅父心惊肉跳地出来扶他起来，正要讲当年对不起他的话时，他说：「舅父，不是要你来对我讲对不起的话，我今天是特来报一掌之恩的。如果没有当年的一个巴掌，我是不会大醒大悟，彻头彻尾回转的……。」弟兄姊妹，今天我们神的儿女在灵里酣睡，在灵里刚硬，如若神不给我们严厉的击打，我们也不会知道神的尊严，也不会体会神心的痛苦。各位，神第一次用着古珊利萨田来对付他们，第二次用着伊矶伦来对付他们，第三次用着耶宾来对付他们，就因这些顽梗强项又硬心的以色列百姓，不用严厉的击打是不会醒悟的。

弟兄姐妹，圣经中的人物，你看见新约里的浪子，他是在遇着地方大遭饥荒的时候，才知道醒悟回头。你看见旧约时代的大卫，他是在拔示巴身上种了奸淫的果子，当他被神责打、遭儿子押沙龙将他从宝座上赶下来，在逃亡途中，一面走，一面哭，这时才醒悟过来，对神说：「我向你犯罪，惟独得罪了你！」弟兄姊妹，复兴是神的心意，神自己要复兴。今天我们有很多的痛苦，大陆上好的河山，被陷落在无神暴政的底下受压榨，暗不见天日，他们在水深火热中，我们这些外省人，今天在台湾宝岛上有家归不得，岂还不足够叫我们醒悟吗？今天我还会和几个同工提及，报载今日韩国的教会增长率，

竟已超过韩国的人口增长率。查考韩国教会的兴起，是在韩战以后，先是从北韩逃出来的被兴起，然后将南韩的带动起来。弟兄姐妹，今天我们这些从大陆国土上过来的，家乡已被关进铁幕，在那里已陷在无神政治的暴政下，我们谁都有家归不得，难道这还不够叫我们复兴吗？我们今天很多人家有问题，很多人健康有问题，很多人人生有问题，很多人事业有问题，难道这些也还不够叫我们醒悟吗？所以弟兄姐妹，神要复兴，你一次求，他一次把人兴起来，因为复兴根本就是神的心意。士师时代，以色列人第一次呼求神，神就给他们兴起俄陀聂，第二次呼求神，神就给他们兴起以笏，第三次呼求神，神就给他们兴起底波拉，一直把人兴起来。总括一句，以色列人每一次呼求，神是没有一次不应允的。为什么每一次呼求，神都垂听呢？就因为神根本不能让他的见证一直这样荒凉，不能让他的见证一直就此蒙羞下去。神的见证，就是神国度内的子民要服神的权柄，要受神的治理。撒迦利亚书七章 13 节说：「万军之耶和华说，我曾呼唤他们，他们不听，将来他们呼求我，我也不听。」这是警戒我们，今天神呼唤我们，我们不听，将来有一天我们呼求他，他也不听。今天神呼喊我们，叫我们悔改，叫我们从罪里出来，叫我们与世俗分开，回转归向神。如果我们不接受神的呼唤，将来有一天我们向他呼求，他也不听。

今天教会像一个舞台，我们在台上是粉墨登台的演戏，一下台之后，就是原形毕露，这叫作假冒伪善。教会像一个舞台，你若在教会是一个样子，回到家就又是一个样子，你若在人前是一个面目，在人的背后又是一个面目，那岂不是一套属灵的表演。你看，这多可怕！神今天呼唤你要从假冒伪善里出来，若你今天还藏有隐而未现的罪，这罪若是不把它找出来对付，让它一直隐藏在那里，那像埋下着一颗定时炸弹，有一天会将你的灵命杀死。神今天就呼唤你要从那隐而未现的罪里出来。所以弟兄姐妹，神要复兴，要你悔改回转、归向神，让神在你里面的地位恢复起来，这才叫作复兴。我并不是说不可以组织，也并不是说不可以用方法，这不过是舍本逐末。如果没有悔改回转、归向神，如果没有让神在我们心中恢复地位，如何讲究组织与方法，再如何增加活动，也无非是注射强心针而已。先知耶利米曾高呼道：「回头罢！回头罢！」我们务要回转。如若我们今天不回转，再如何去羡慕教会复兴，也是一点用处都没有的！没有一个复兴不是从他们回转、呼求神开始的。器皿的问题是要紧的，但神的盼望也要紧。今天，神自己要复兴，他盼望我们回转，真正的复兴。这个复兴，就是人的转回，让神在心中恢复地位。今天，神呼唤你，你听；将来有一天，你呼求他，他也听。如若他呼唤你，你不听；将来有一天，你呼求，他也不听。求主在我们身上作光照的工作，好叫我们悔改回转归向神，离弃那应离弃的，撇下那应撇下的，挪开那应挪开的，对付那应对付的，好让神在我们心中恢复他的地位，而让真正的复兴能够来到。——吴勇《士师记拾穗》

3. 【败落的景况】

读经十五 6~8

一般的败落

大道无人行走

当时一般的败落，有着几种现象。第一、就是「大道无人行走」。紧接在那句底下还有一句话，就是「都是绕道而行」。这从出埃及的时候，就已可看出端倪。当年摩西率领以色列百姓在旷野中行走，怕他们遭遇战争，就领他们绕道而行，以致大道无人行走。其实，属灵的事，就是一场又一场的战争。每打胜了一种敌人，才能赢得一块产业；如果胜不过某种敌人，就得不着那块产业。如果敢走，就可得着；如果不敢走，那就得不着。照样我们基督徒要进入丰富，一定要打仗；每打一次胜仗，就进入一次的丰富。所以丰富是打胜仗才进得去的；若经过打胜仗，就进不去。很多的基督徒差不多都有这种经历。让我且在这里举一个例证来说明。每个神的儿女一生都要经过很多的关口，而每个关口都有敌人在那里把守。每个关口，必须争战得胜，才过得去；否则就过不去。而且每个基督徒前面的关口，又是过了一关又一关的。我们既有很多的关口要过，就必须经过很多的争战，历经一仗又一仗，过了一关又一关。你看一个青年人，当他在学校里作学生时，尚未与社会发生接触，因而他还没有接触到社会阴暗的那一面，处境很单纯；其时，尚无生活上的负担，也尚无妻室儿女之累，那时的生活也可说是非常单纯。等到一出校门，就要开始过关——人生之关。开始的关口如果过不去，也许就会被阻挡下来。因为这些关口如过不去，不要说是不能进入丰富，而且会就此消失。当一个青年学生在校时，参加了多项的聚会，事奉主的机会既多，爱心和热心也都旺盛。但当一踏出校门，面临到人生的关口，这个人或因关口过不去，而就此消失，在各种聚会中，或在原来事奉的岗位上看不见人影了。关口若能过去，他就可进入丰富。否则纵有丰富，也不过是头脑上的丰富或知识上的丰富而已，谈不到经历上的丰富，也谈不到真实的丰富，因此，就没有见证可以摆出来，也更没有丰富可以摆出来。又如一个青年在校求学时，满心憎恶贪污，看到那些贪污者丑恶的行为，深觉他们真是恬不知耻，可是等到有一天他自己踏入社会，建立了家庭，那时妻室儿女也都有了，家庭物质生活上的需要也增加了，他对钱财的看法也与先前不大一样了。这时，如果他处身在官场，而有人愿送一笔钱财，叫他行个方便，他是接受，还是不接受呢？有一句经句，大家都很熟悉的：「俗语说得真不错：“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。”这话在他们身上正合式。」（彼后二 22）这意思就是说，一个人从前所不齿的，不能自己也去行，否则何异于狗所吐的，转过头来又去吃。这里是一个关口，需要一场争战。在这关口的争战中，你若得胜了，就可过关，也就进入丰富。只有进入了这个丰富，才能有见证可以摆出来。大卫王曾奉献金银去建造圣殿，这些金银乃是他争战得胜的胜利品。弟兄姊妹，我们每一个人要去参加建造教会，唯有那得胜的见证才能用以建造教会。如果没有得胜的见证，就不能去建造教会。然而今日的景况，就正是大道无人行走。何谓大道无人行走呢？就是这场战争无人去打。因为这场战争无人去打，神的儿女就无从进入丰富。既未进入丰富，神的儿女就没有见证，因此神的儿女就没有材料堪以用来建造教会，以致在教会里仅能看见一些房屋，仅能看见一些外面的活动而已。那个时候的败落现象，就是「大道无人行走」。「大道无人行走」，就是战争无人去打，没有人过得了关口，也就是无人能将见证摆得出来。

官长停职

当时一般败落的另一现象，就是「官长停职」。官长原是人民的公仆，服事老百姓的。这时以色列官长停职，就是说，他们不干这服事老百姓的工作了。就如今日教会里有些事奉主的人，对他原来所站的工作岗位不再站下去了，对原先所从事的事奉主工作就此放手不干了。为什么会放手不干了呢？

这有着好几个原因：第一个原因，就是有的人连自己都顾不来了，那怎还能顾到神呢？第二个原因，就是另有一种人已走上体贴肉体、放纵情欲的路，因而对属灵的事，自必感到乏味毫无兴趣了。还有，官长停职，按今日言，就是教会的工作没有人干了。为何教会的工作竟没有人干了昵？因有的人以为从事教会工作，吃力又不讨好，原因在于实际肯去摸工作者不多，而站在那里作审判官者太多。你若作得好，人尚且有话说，你若作得不好，那末人更是有话说了，既然如此，倒不如不干为妙；不干、别人也就没有话可说了。还有一种官长是挂名不作事的。因为事奉神，根本就是关乎认识神的问题。一个人越是认识神，他就越会事奉神，如不认识神，也就不会去事奉神。只有认识了神，才会觉得事奉神的宝贵；如不认识神，就不会觉得事奉神的宝贵，反而觉得是个重担或累赘。但是今日教会的传道人，对教会内负责同工，每为顾到外观的阵容，或为顾到基督教外表价值的问题，竟忽略甚至不顾实际，硬凑些没有真正负担的有社会地位或财力的信徒去充数，叫某人去担任灵修，叫某人去负责布道，结果这些人徒然只是挂名实际不作事，因此，这些官长也无异是实质上的停职。

选择新神

一般败落的另一现象，就是「选择新神」。你看，以色列百姓原是拜真神的，但到后来又换上了假神来拜，这叫作选择新神。今日教会中也常有类似情形。今日教会中，一些人的信，常和乡下人的信，同是一样的迷信。乡下人对他们所拜的，每每是他所不知道所不认识的，这样的信就是迷信。因为这些迷信者，他们只知在宇宙冥冥中有一股超然的力量，这叫作神，但他们并不认识这位神。在今日教会中，也有这种信法。他们虽然在拜神，但是却不认识这位神，这叫作迷信。既然不认识这位神，那么他们又为什么去信呢？无非是为了祈求保佑凶趋吉，或者为了逃避苦难灾祸，或者为了求福求寿。等到有一天，对所求于神的，未能如愿以偿获得应验，就不是要这位神，要另换上一个新神来拜了，这就叫作「选择新神」。在基督教会中，在你的教会里，今天有没有这种信徒呢？

岂见藤牌枪矛

一般败落的另一现象，就是「岂见藤牌枪矛」。枪矛是进攻的武器，籐牌是防守的武器，不论是攻是守，都是争战使用的武器。神的道就是我们基督徒争战运用的武器。你看，主耶稣基督当年在旷野受撒但试探时，他都是运用着神的道去战胜仇敌。当那试探人的进前来，对主说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。」主就回答说：「经上记着说：人活着不是单靠食物，乃是神口里所出的一切话」。可是我们今天看见神的教会里，很多人对神的道没有兴趣，甚至厌烦，他们好像当年行在旷野里的以色列百姓，对神所赐的吗哪觉得平淡无味，反而想念着埃及地的葱和蒜才够刺激有味。这是摒弃了武器。神的儿女一旦没有武器（岂见籐牌枪矛），怎能抵挡撒但的袭击，又怎能继续奔走天路？

在底波拉所唱的诗歌中，用「大道无人行走」、「官长停职」、「选择新神」及「岂见籐牌枪矛」四点，来描述那个时代一般败落的景况。今天教会中，是否有这些败落的现象呢？

领袖的败落

我现在要继续提到当时领袖的败落，就举基甸的败落为例证。

基甸的成功面

1. 不与以法莲人争吵

从士师记八章 1~3 节，我们看到当基甸战胜米甸人回来的时候，以法莲人就去和他争吵说，你去

与米甸人争吵，没有召我们同去，为什么这样待我们呢？你看，以法莲人不肯同去劳苦，却要同得享受，同得荣耀，这是无理取闹。但是基甸能够忍受弟兄无理的争吵，而且对他们说：「你们拾取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄么？」这正是基甸的谦卑处。一个人在一无所有时谦卑为怀，并不算希奇，一个人在打了胜仗后仍能谦卑，这才是可贵。从前扫罗在他没有作王时，他自承便雅悯支派是以色列支派中至小的支派，而他家又正是便雅悯支派中至小的家，当先知撒母耳宣告神拣选他作以色列王时，他觉得他不配；但等到他作了王以后，就觉得他比谁都来得大了。所以一个人在什么都没有时谦卑，并不希奇，但到了什么都有时，就如打胜敌人凯旋归来，功能彪炳时，仍能谦卑为怀，这种谦卑，总实在难得。你看，基甸为着止息弟兄间的纷争，不愿让整个身体受到亏损（若是弟兄间发生纷争，整个身体就会遭受亏损），而保持谦卑，实在是难能可贵。基甸不与以法莲人争吵，这是基甸成功之处。

2.不与疏割人计较

从士师记八章 4~8 节则看到当基甸和他的军兵行经疏割的时候，疏割人不出来接待他们。疏割人就是迦得人，因为迦得这个支派住在疏割，故称为疏割人。那时基甸和他军队在追赶两个仇敌西巴和撒慕拿，他们已呈疲乏饥饿，盼望那个地方的肢体能够接待他们，给他们饼吃，给他们水喝，好使他们重新得力，继续往前追赶，免得敌人逃掉，没有想到疏割人竟不接待他们，也不给他们饼吃水喝。以色列十二支派原是一个整体，这时疏割人不仅不去分担弟兄在前线打仗的劳苦，而且也不因战胜敌人而一同高兴快乐。他们真是一点对肢体关切的心都没有，这是当时的光景。但基甸却没有因为疏割人这种无情无义，就将敌人放松，或竟舍本逐末，转过头来和疏割人算账，他还是继续率军去追赶敌人。基甸并没有因为小的打岔而误了大事，他继续率军去追赶敌人，直到将西巴和撒慕拿捉住，基甸不与肢体（疏割人）计较；而继续完成他的任务，这是基甸又一成功之处。

3.不受逢迎献媚的话

等到基甸捉住了米甸二王西巴和撒慕拿，就问他们说，你们在他泊山所杀的人是什么式，他们为要讨基甸的欢喜，就说，好像你一样，各人都有王子的样式。这些无非是逢迎献媚的话。基甸是玛拿西支派中至贫穷的，是在酒酢里打麦子的，他怎会有王子的样式？西巴和撒慕拿故意讲这逢迎献媚的话，旨在使基甸的心或能软化下来，但没想到基甸却不吃这一套，结果仍然将他们杀了。这是基甸的另一个成功之处。今天很多人对我们讲上几句逢迎献媚的话，我们常常就会眼睛迷糊起来，甚至黑白不分，是非颠倒了。有时有人对你说，你讲道讲得真好，有时有人对你说，你的爱心真大，有时有人对你说，你的谦卑实在超过众人，你听到了，是否会有些飘飘然的感觉。可是基甸却没有因敌人对他说了逢迎献媚的话就眼睛迷糊、黑白不分、是非颠倒，以致失败下来，这又是他成功之处。

基甸的失败面

1.炫耀自己、陷民于罪

紧接着，到了战争结束以后，基甸要他的军兵将各人自敌人那里所夺取的金子拿出来。请问弟兄姐妹，基甸要这些金子，是否为着贪财？答案是「不是」。再问，基甸要这些金子，是否像当年的亚伦一般要拿去铸造一个金牛犊偶像？答案也「不是」。那么弟兄姐妹，基甸要这些金子，到底是为着什么。圣经告诉我们，基甸以此金子制造了一个以弗得，设立在本地俄弗拉。弟兄姐妹，我们每在历史上看

见一个战胜者接受战败投降时，总是将对方投降者所献呈的军刀，带回陈列为胜利纪念品，藉以纪念自己的得胜功勋，藉以炫耀自己的辉煌战绩。这种炫耀自己，就是不归荣耀于神，也就是基甸这领袖开始失败，终至带进败落的缘由。耶和華阿，榮耀當歸給你，而不是歸給自己！可惜今天很多人有了些成就，就將一切榮耀歸給他自己。基甸的敗落，肇始終此。聖經上說：「基甸以此製造了一個以弗得，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。」這就是說，基甸製造了一個以弗得，設在俄弗拉，以後就貽害以色列人藉此來作親近神的方法。弟兄姐妹，神要人親近神，但不要人借着一件東西才能去親近神。這裡，基甸竟將以色列百姓陷落在罪的裡面，要借着以弗得（一件東西）去親近神。天主教慣常要借着所謂聖物才能去親近神，當今基督教也每借着傳道人才能去親近神，他們以為這些傳道人屬靈，他們禱告時，神才會垂聽，若不借着他們，似乎無從去與神親近交通。這是一個罪惡！神要我們直接去親近他，並不要我們借着一個什麼去親近他！今天教會中有聖餐聚會，聖餐聚會所重要的是其背後遵主吩咐紀念主的意義，而不是那外面的儀式。今天基督教會已將聖餐聚會，變成那只注重外面儀式的聚會，因而忽略了主當年設立聖餐的實際旨意。基甸在戰勝敵人後製造了一個以弗得，藉以炫耀自己，將榮耀歸給自己，陷以色列百姓於罪，要借着以弗得去親近神，這是他的失敗與敗落的肇始。

2.生活松懈，放纵情欲

再有，基甸在那里堕落失败呢？圣经指出他有七十个亲生的儿子，因为他有许多的妻。在他战胜了敌人以后，私生活方面失诸松懈以致放松情欲，他娶了许多的妻妾，生有七十个亲生的儿女。就如一向合神心意的大卫王，偶然松懈自己，睡到太阳平西，以致情欲发动，娶了拔示巴，犯了大罪。一个神的儿女，属灵生活的松懈，就是堕落的开始。何谓松懈呢？凡不当有的，你容让它存在，凡应当有的，你不去进取，这就叫作松懈。弟兄姐妹，如果你在灵性上发现了有所松懈，你就得密切注意那败落已在你身上开始发动了。基甸的败落，也种于因私生活方面的松懈，娶了许多妻妾。今日很多弟兄姊妹在大庭广众前摆出的样子，颇合圣徒的体统，然在私生活方面，却充满了黑暗见不得人。基甸的失败，也是作领袖者的失败。作领袖者，大都是大有才干的人，但大有才干的人，常会炫耀自己，高抬自己，不将荣耀归于神，而归于自己。基甸的失败与败落，足为今日在教会里工作有所成就及作领袖者的鉴戒。

祭司的败落

士师记十八章记载但在支派的人，从琐拉和以实陶打发五个勇士去窥探拉亿。当行径以法莲山地，进了米迦的住宅，在那里住宿，曾问在米迦作祭司的少年利未人说，谁领你到这里来，你在这里作甚么，你在这里得甚么。你看，这些问话，竟还唤不醒那少年人。神有时借着人说话，有时也借着很希奇的事物说话。就如巴兰因贪财的原故，已经麻木到了极点，纵然神使驴子开口向他说话，他仍不知醒悟。到底是谁领这少年利未人到这里来的？决不是神领他来的。因为这少年利未人离开犹大伯利恒到那里去，为的是要找一个可住的地方。因此，他去那里不是神领他去的，是他自己去的，他去也不是为神而去，乃是为他自己的需要而去。彼得去哥尼流家，是神领他去的，为了向外邦人传福音而去。保罗的去马其顿，也是神领他去的，也是为将福音推展到更远的地方而去。这个少年利未人去到以法莲山地，不是神领他去的，是他自己去的，不是为事奉神而去，乃是为着找一个可住的地方而去。

再者，他在那里作甚么？我们今天说，我们是神的仆人，既然是神的仆人，神就是我们的主人，我们是为神在作工。而这少年利未人，却是米迦分派他作祭司，米迦是他的主人，他在那里作米迦所分派他的工作。他在那里得什么？我们今天为神作工，作神的奴仆，是为得神的喜悦，和等候得神的赏赐。但是这个少年利未人，并不是为神作工，也不是为得神的喜悦和等候神的赏赐。他只是贪图每年得米迦给他十舍客勒的银子，一套衣服，和度日的食物而已，他在那里为得自己的需要而已。

我们作主的工作，应将这些世上的财物放开在一边。钱财原是很现实的问题。我从开始传道迄今，已历廿八年。当我刚要出来为主传道的时候，我曾求问过神，当采用何种方式过日子。神告诉我，当学以利亚藉乌鸦养活的方式，走凭信心事奉主的道路。那个时候，我携有一家大小，很多口人，为此，当我要跨步出来时，委实恐惧战兢，但神却告诉我说：「你不能说，也不能向人宣布你生活上的需要！」我开始时，也曾与神办过交涉——如果我不说，又不宣布，那又有谁会知道我的缺欠，又有谁会知道我生活上的需要呢？我和一般人一样的软弱，也曾盼望有神迹奇事临到我身，让我在主日崇拜证道以后，在教会的奉献箱里会有指定给我的信封。但到了看见连一个指定信封都没有时，心中就不无惊惶害怕。这样，一个月一个月的过去，一年过去，两年过去，我们教会里的弟兄姊妹也不知我究竟是怎么生活过日子的。以后，我需要到新加坡去探亲，我的父母住在那里。我去到新加坡后，每天都困守在家里，不能出门，因为身无分文。有弟兄去告诉一位当时已出了名的我国牧师，并提到既从台湾来了一位青年传道人，何不给他一个机会为主证道或作见证呢。他说：「这无不可，但你去叫他来先讲一篇道给我们听一听，等我们认可了，再将他推介出去。」那位弟兄就赶着来告诉我：「某牧师说，你可先去试讲一篇道给他听听，再为推介。」那时我还年轻，不无有些傲气，就说：「我又不是卖唱的，为什么要去先唱一段给他听呢？」结果，我既不肯先去试讲给他听，也就没机会在那边去为主证道或作见证了。后来新加坡发生了一件事，就是当地众教会在那里分区举行培灵布道会，内中有一个礼拜堂从美国邀请了一位传道人领会，但到了时候，那位传道人患病，拍了一个电报来，通知他因病不能来领会了，这通来电使那礼拜堂的负责人着急得不得了，有人就建议他说：「当地的传道人不宜（大家都知道，先知在本地本族是没人欢迎的），现在有一个从台湾来的传道人在此，何不改请他领会？」那负责人在无可奈何中就说：「那个从台湾来姓吴的，他才刚出来传道，也大概没有什么道可传，但听说他的见证还不错，因他曾患过毒瘤，只有喊他来试试了。」就这样，我就被找去那个礼拜堂，代替那个美国传道人。第一晚，前来聚会的人数不是太多，第二晚就告座无虚席，到了第四晚，简直就将那个礼拜堂里里外外都挤得满满的，以后那礼拜堂负责人就要求我将这聚会再延长三晚。因此这一次聚会，前后一共是七晚。到了第七晚聚会结束后；他们送了我出来，由一位看堂的弟兄送了我廿五个鸡蛋。我的弟弟驾车送我回家时，他一路没有讲什么，我因心情沉重，也没有讲什么话。我那时实在希望在这七个晚上领会完毕后，他们会送给我一笔钱，好让我买一些东西孝敬我在那边的爹娘，但是他们只是差了一个看堂的弟兄送了我廿五个鸡蛋。我回到家时，一句话都说不出来。以后，我的弟弟实在忍不住了，就对我说：「像你这样传道，又吃什么呢？」我没有回答。他又说：「你不能这样传道！你吃什么，你的妻儿怎么过日子？」那个时候，我虽只有将眼泪往肚里流，但我却知道神决不是要这样苦待我，而是要这样试验我、磨炼我。跟着，另外一个华侨教会的牧师知道我在那个礼拜堂讲道还有些果效，就请我前往领了四天的聚会，工作完毕后，却送给我一包馈赠，打开的时候，我差不多要晕过

去了，原来内中有一千块钱，我在那时还从未看见过那么大的工价。弟兄姊妹，作神的工，传神的道，吃神所赐的，一直都是靠着神的恩典。

你在这里看见那一个少年利未人当祭司的，竟是何等败坏！再当那几个但支派差往拉亿、行径米迦住宅的人，要他去求问神，使他们知道所行的道路通达不通达。你想，神岂会将言语启示他去答复吗？神既不会启示他什么言语去答复，那么他就要妄称耶和華的名，利用神的名妄自去答复了，藉以坚固自己的地位。你看，这时的所谓祭司，竟败坏到这个地步——妄称耶和華的名，利用耶和華的名行事。再者，他既称为祭司，焉能不知道拜偶像是罪，而他居然容得下米迦的家中置有雕刻的像，家中的神像与铸成的像等诸偶像。等到后来，当那以前前往窥探拉亿地的五个人再度闯入米迦的住宅、抢去别人财物时，他也不能说不知道这是罪，但这个祭司并没有责备他们，因为他自己既有罪，又怎能去责备别人的罪呢？一到那些人要他跟他们去，将以他为父为祭司，并问他说：「你作一家的祭司好呢，还是作一族一支派的祭司好呢」时，他竟心里喜悦，拿着以弗得和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间。他立身行事，真是没有原则。他的原则仅是追求地位与钱财——何处地位高，就往何处去；何处工价多，就往何处去。祭司堕落到这样一个地步，那个时代又怎样会不败坏呢？

结论

最后，我要在这里作结论的时候，还要提出一点与弟兄姊妹一同思想的，就是那个时代为什么竟会败落到这样的景况？我们当仍从士师记中，找出一个答案：「那时以色列中没有王，各人任意而行。」（士十七：6）

「王」这个字，就是代表权柄，足见权柄又是何等重要。主耶稣基督将鬼从人身上赶出来，这是权柄。主斥责风浪，风浪竟立即止息了，这是权柄。主教训众人，正像有权柄的人，不像他们的文士，也就因为他有权柄。权柄才能使神的话有功效。教会要有权柄，教会才能治理。否则教会里人多口杂，又怎能治理教导和行事呢？没有权柄，根本就不能带领会众往前走！

可是权柄是要借着人来运用。弟兄姊妹，世界的权柄乃是借着人的地位和才能所能运用，那么又是根据什么呢？最后我拟以底波拉、基甸和参孙等三人的例子来作说明。

底波拉是个女性。圣经中常常提到女性，旧约圣经中，撒拉是女性，米利暗是女性，哈拿是女性。新约圣经中，爱主服事主的马大是女性，打破玉瓶、以香膏膏主的马利亚是女性，到主被钉死在十字架上，那最后离开他的正是一些从加利利跟随主耶稣来服事的几个女性，到了主耶稣基督复活的早晨，最早跑到墓地去看望主的，又正是女性。这些都是女性，「女性」就代表着「爱」。神的权柄，就是建立在「爱」的上面。我没有忘记，我曾被一公司的经理请吃饭。那位经理体型很胖，那次餐桌上，他太太就坐在他身旁。当他太太和我谈话时，那经理趁他太太没有注意，用快动作挟了一块肥肉往口里送，不料已被他太太发觉了，他太太立刻把手一拍，说：「不准吃！」那经理就笑嘻嘻的将筷放下。等了一下，那经理又趁他太太和我谈话没有注意时，又像闪电突击式的挟起一块肉，终于仍被他太太察觉，一声命令：「不准吃，就是不准吃！」他的太太在他身上，具有着莫大的权柄。这权柄就是建立在爱的上面，所以那经理被他管得笑嘻嘻的，这是爱，因为他晓得，多吃脂肪食物会肥胖、使心脏负担更加重、血压升高，那会致命的，而他太太如此严厉管制他，完全是由于爱。权柄在底波拉，是在「爱」的上面运用。

至于基甸，他说他家在玛拿西支派中是至贫穷的，而他在父家又是至微小的。神的权柄，就在看自己为微小无有的人身上运用，神要这样的人来作他的权柄。

再有，参孙是拿细耳人。拿细耳人是归耶和华为圣的人。一个爱主的人，一个看自己为微小，无用的人，而且一个愿意将自己归主为圣的人，神的权柄要在这样的人身上运用。士师时代，因为没有人来作神的权柄，以致那个时代呈现一片混乱。就是说，那时以色列中没有王，各人任意而行。那时因没有人出来给神作权柄，所以就呈一片混乱。你就在那个时代看见一片败落的景况，在一般方面，是大道无人行走；官长停职，工作没有人干；选择新神，对自己的真神不要了，要换上另外一个新神；岂见籐牌枪矛，就是对神的话语厌恶，岂见籐牌枪矛，没有了与撒但争战的武器。在领袖方面，你看见基甸在一场战争胜利后，制造以弗得，以炫耀自己，不将荣耀归于神，结果陷民于罪；又在私生活上，灵性松懈，放松情欲，以致引进败落。祭司方面也呈败坏，不再顺从神的带领，只是偏行己路，不再是去作神的仆人，作神的工，乃是作人的奴仆，为工价而作工。为什么那个时代会发生这种败落的景况呢？就因为那时以色列中没有王，各人任意而行。那时既没有人来作神的权柄，大家就任意乱来。弟兄姊妹，神的话语今天已清楚的摆在我们跟前了，你我在被光照中，是否发觉也有这样败落的景况？——吴勇《士师记拾穗》

4. 【败落的结局】

从士师记第三、第四及第六章，都有一个「又」字，都说到：「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。」但现在我所要讲的主要经文，还是在第十九章和第十二章。十九章讲到他们所犯可怕的罪，可谓是道德上的败落。十二章则是讲到他们兄弟阋墙、内部争战，在那章中讲到耶弗他招聚基列人与以法莲人争战。当耶弗他战胜亚扪人，以法莲人出来争吵，耶弗他就不予宽容，以后就与以法莲人争战。这同样的事，以法莲人也曾经在基甸身上发生过，然因基甸宽容，事情就不了了之。但这一次，耶弗他战胜亚扪人回来，以法莲人出来争吵时，耶弗他一点不容让，于是兄弟阋墙，内部发生争战，致以法莲人被杀的有四万二千人。到了第十九章，事态就更是严重了。你看这个「又」字。犹太人又作恶，神就又刑罚，于是他们又呼求神，神就又施拯救。转眼他们又将神的恩典忘了，又行耶和华神眼中看为恶的事，神就又刑罚吗，于是他们又呼求神，神就又再施拯救…。人就是在这种情况下中辗转，因而你却在这里看见一件事：人的败坏，并不能拦阻神的计划。神的计划，神一定要完成，因为他不能让他百姓在那败落的景况中一直延续下去。

道德的败坏

败落的结局，一桩是道德的败坏，那时的背景，正如士师记第十七、十八章所记载的，以法莲山地米迦的家里，用银子交给银匠，铸成一个像，安置在屋内。以后犹大伯利恒有一个少年利未人，去到米迦的家里，被分派作祭司。米迦去铸造一个偶像，这是离开真理，利未人去到设置偶像的地方被分派作祭司，这也是离开真理。你看，今天的景况何曾不是如此，不但一般人离开了真理，就连传道人每多离开了真理。也就是说，神的真理，不但在一般人身上没有果效，甚至在一些作主工的人身

上，也失去果效。这又是何等严重的事。不独如此，你看住在以法莲山地那边的那一个利未人，他的妾因行淫乱离开了他，回到父家，他竟在四个月后的一天清晨起来，带着仆人并备驴，要去把他的妾接领回去。这件事正说明了这个利未人并不反对罪行。不但反对罪行，而且竟是姑息容让罪恶。这个利未人有妻也有妾，他自己既有罪，又怎能去反对罪呢！就是说，连利未人都败坏，一般民众又怎能不败坏呢？正如今日一些为主作工的人都败坏，一般人又怎能不败坏呢？再继续看下去，那利未人把那因行淫而离开他的妾接回去，在日落以后，进入便雅悯的基比亚，要在那里住宿一夜，他们坐在城里的街上，初竟无人接待他们。我们知道犹太人的风俗，乐于接待远客，并认为这是蒙福之路，尤其对为主作工的利未人，尤会特别敬重。他们竟不接待这利未人，原因很简单，像这样的利未人又有什么可值得敬重的呢？最近我去过菲律宾，菲律宾的海关过去对传道人很礼遇，只要你向他们表明是传道人，他们就挥手放行，所带行李很少加以检查，甚至看都不看，但如今却不复如此客气了，这又是为了什么呢？原来他们发现一般旅客有走私的，据说也曾发现传道人走私的，于是他们认为天下乌鸦一般黑，就这样对传道人也不复再敬重礼遇了。马太福音第五、六、七章论到天国的宪法时我们读到：「你们是世上的盐」、「你们是世上的光」（太五：13、14），这不是说我们要去作盐作光，而是说，我们这些神的儿女，就是世上的光，世上的盐。光的功用是驱除黑暗，盐的功用是防备腐化。所以神的儿女，今天对这世界具有两种功用，一是驱除黑暗，一是防备腐化。如今神的儿女，若自己也黑暗，那又如何能去驱除黑暗；若自己也腐化，那又焉能去防备腐化。那个时代，道德呈现堕落。因为神的儿女在那个时代里，发生不了作用，因而道德就堕落下去，整个社会就呈现堕落。

当城中的匪徒围住那晚接待那利未人之老人的房子时，连连叩门，要房主老人把那进入他家的利未人带出来，让他们与他交合。弟兄姊妹，类似这样的事，在创世记也曾经发生过一次，那是发生在所多玛城（创一九：1~11）。当所多玛城里各处的人，连老带少，来围住罗得的房子，呼叫罗得将当晚来寄宿的人带出来任他们所为，当众人要攻破房门时，神曾出来干涉，使门外的人眼都昏迷，摸不着房门。既然发生在所多玛的那次，神曾出来干涉，不让罪恶那般昭彰，那么神是昨日今日到永远不改变的，为什么这次神却听凭他们作这样的邪恶呢？我想这有着两个解释。一个解释，就是神的作事有一个原则——即根据人的祷告。例如在希西家年间，神在一夜之间曾在围困耶路撒冷危城的亚述大军营中，杀了十八万五千人。神这样行，是根据以赛亚的祷告。因为希西家王在急难责罚凌辱的日子，唤人去求以赛亚为余剩的民扬声祷告。以后以赛亚祷告，那夜耶和華神的使者出去，就在亚述营中杀了十八万五千人，亚述王西拿基立遂拔营回去。这给我们看见，神的工作是根据人的祷告。再者神在毁灭所多玛蛾摩拉时要拯救罗得的一家，这是根据亚伯拉罕的祷告。原来神将灭所多玛蛾摩拉时，曾说他所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕。为此，亚伯拉罕在神面前祈求：「假如那城里有五十个义人，你还剿灭那地方么，不为城里这五十个义人，饶恕其中的人么？……」神说：「我若在所多玛城里看见有五十个义人，我就为他们的缘故，饶恕那地方的众人。」亚伯拉罕说：「假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城么？」他说：「我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城」……这般继续祈求下去说：「假若在那里见有十个呢？」他说：「为这十个的缘故，我也不毁灭那城。」所以这是根据亚伯拉罕的祷告。因为这样的缘故，那次在所多玛，神伸手出来拦阻，那么这次神却没有伸出手来拦阻，原因就在如以赛亚书六十四章上所说的：「无人求告主名。」因为这个时候，人都把神忘了，心中都没

有神，这是一个缘故。

另一个解释是，利未人犯罪。以法莲人亲近偶像，就任凭他们。如今一个利未人离开真理，将自己陷落在罪中，以致他不敢反对罪，甚至不得不姑息罪。神也就只得任凭他，让他去。

然则那个时候，道德又败落到什么地步呢？这里记载着：「你把进你家的利未人带出来，我们要与他交合。」这是同性恋。罗马书第一章里有一句话：「他们的女人，把顺性的用处，变为逆性的用处。男人也是如此。」何谓顺性？男当有女，那个女的是妻子，女当有男，那个男的是丈夫，这是顺性。何谓逆性呢？男有女，那个女的不是妻子，女有男，那个男的不是丈夫，这就叫逆性。所以在保罗写罗马书时，人们已有男女的关系，随便到了极点，将顺性的用处变为逆性的用处，就是说男女间的关系，已随便到像喝杯水一般。尤其在现时代，避孕药是那么普遍，为此男女的关系更加随便，反正没有后果，反正不必负责。道德的败坏不仅沦落于此地步，甚至男与男行羞耻的事，这是同性恋。英国国会议员中，也有被查出来犯此罪行的。美国大学教授中，也有被查出来犯此罪行的。你看，一个国会议员，这是有地位的人，一个大学教授，这是有学问的人，不论是有地位的和有学问的，也都犯此罪行，也堕落到罪坑中，道德真是沉沦到这般可怕的景况。

当匪徒围住房子，对房主老人说，你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。那老人知道无法叫他们不犯罪，只企望他们不犯那严重无耻的罪，和狗一样的罪，就出来对他们说，不要这样作恶，这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事，我有个女儿，还是处女，并有这人的妾，我将他们领出来任凭你们玷污他们，只是向这人不可行这丑事。那些人却不听从他的话。那人就把他的妾拉出去交给他们，他们便与她交合，终夜凌辱她，直到天色快亮才放她去。当那妇人回到他主人住宿的房门前，就仆倒在地死了。在这件事上，这个妇人是死在自己的罪上。所以人一定要从罪中出来，否则这个罪要追上人，有一天要食自己的罪所结之果。罪的刑罚是不能幸免的。当约书亚的时代，在攻克耶利哥之后，却在艾城之役，战败了。于是他去求问神，神就指示他说：「以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭之物…。以色列阿，你们中间有当灭之物。你们若不除掉，在仇敌面前，必站立不住。」是谁取了那当灭之物，在开始的时候神并没有将亚干的名字指出来，神为的是要给亚干一个回转的机会。亚干尚以为可以侥幸，神只说『你们中间』，以色列百姓又是这么众多，怎么会知道是他取的呢？神吩咐约书亚说：「你们要按着支派近前来。耶和华所取的支派，要按着宗族近前来。耶和华所取的宗族，要按着家族近前来。耶和华所取的宗族，要按着家族近前来。耶和华所取的家族，要按着人丁，一个一个的近前来。被取的人，有当灭之物在他那里，他和他所有的，必被火焚烧……。」约书亚次日清早起来，使以色列人按着支派近前来，取出来的，是犹大支派。因为亚干是属于犹大支派的，神先仅取出犹大支派，而没有径自将亚干取出来，为的是给他回转的机会。可惜亚干始终心里刚硬，不肯认罪悔改，终至被取出来，带到亚割谷，众人用石头打死他。

我们从这件事上，看见灵性一败落，社会的道德就更趋严重，因为神的儿女是光是盐，光既失去，盐既失味，社会自必就更是黑暗腐化。所以我们可这样说，社会的黑暗腐化，是与神的儿女有关，并非无关。因为神曾明言，你们要作光作盐。我曾到过美国达拉斯附近一个名叫伏瓦德的地方，那里没有酒吧间，没有舞场，也没有赌场，因为这些在那地都不能存在。如你所知，在美国，法律上是很自由的，如有人出来说，那个地方不准开酒吧间、舞场和赌场，他将从法律上被人诉讼的。只因那个地

方是基督徒太多，而且又都真正是在作光作盐，以致光太多，盐太多，使得纵然有人在那里开酒吧间、舞场和赌场，也不会有人上门的。基督徒果能作光作盐，社会上就没有黑暗腐化的一面。那个时代，犯罪为何会那般严重呢？就因为灵性败落，竟败落到一个地步，不但一般百姓败坏，就连利未人、作祭司的也败坏，就好比说，不但一般信徒败坏，连为主作工的工人也败坏。灵性败落，促使道德败坏到这样一个地步，正是那个时代的写照。

兄弟阋墙，内部争战

败落的结局，另一桩是兄弟阋墙，内部发生争战。你看耶弗他和以法莲人争战。这类事，以前曾经发生在基甸的时代。那是基甸要率领三万二千人去攻打米甸人，神说为数太多，以后基甸就遵神吩咐宣告说，凡惧怕胆怯的，可以回去，于是就有二万二千人回去，只剩一万。神说还是过多，就又指示基甸借着叫他们下到水旁喝水而试验他们，凡用舌头舐水的有三百人，其余的都跪下喝水，神对基甸说，他要用这舐水的三百人，其余的人都可各归各处去。原先的三万二千人，那心怀惧怕胆怯的二万二千人先被遣回，那不儆醒的九千七百人复被遣回。那被留下和米甸人作战的，仅剩三百人。但是一个人如果不看自己的软弱，他就会去见怪他人。那些以法莲人为何没有参加争战，也许是因为惧怕，也许是因为他们的欠缺儆醒。但是人如不看自己的软弱，就会去责怪别人。所以那个时代，以法莲人先后出来责怪基甸，也责怪耶弗他。只是当他们向基甸争吵时，基甸谦卑为怀，以致那场吵架争吵不起来。而这次又来和耶弗他争吵，耶弗他就不像基甸那般谦卑，基甸能容忍，耶弗他却不像基甸那般能容忍，于是兄弟阋墙，内部发生争战。

以色列十二个支派原系一体，结果这一整个身体就遭到了伤害。弟兄姊妹今天我要特别讲这点。合一是很重要的，合一是应当伤害的。因为主耶稣在约翰福音十七章中，曾祷告说：「圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守了他们，叫他们合而为一，像我们一样。」（约一七：11）保罗在以弗所书第四章中也讲到：「用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。」（弗四：3）这合而为一的心，是圣灵所赐的。可见「合而为一」，正是主耶稣的愿望与祷告，也是使徒保罗的愿望与祷告。

今天需要两者，一是需要力量，一是需要见证。力量从何而来，见证又从何而来？申命记第卅二章中有一句话提到一人能追赶千人，二人能追赶万人。你想，一个人去追赶，能追赶一千人，那么照此比例，两个人去追赶，应该是能追赶二千人，为什么这里说两个人去追赶，能追赶一万人呢？可见两个人的力量，比一个人大，而且每个人都大了五倍。其原因就在于两个人就是讲合一。足见我们人一旦合力，力量就扩张增大。主曾应许说：「无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太一八：20）两个人合一，主就在我们中间，因有主在我们中间，力量自然就增大。例如参孙，有神的力量在他身上，拾起一块未干的驴腮骨，就能击杀一千非利士人，这是力量——神的力量。一旦神离开了，他就和普通一般人完全一样。所以神之所在，那里就有力量，神一离开，那里就没有力量。怎么能让神在那里呢？若是合一，同心合意，就有神同在；有神同在，就有力量。力量正是我们今日所需要的。大卫王提到能够冲破敌军、能够跳过墙垣，这就是力量。我们今天处在这个世代，有很多的墙跳不过，有很多的关口越不过。你看，我们今天在这工业社会里，大都很忙碌，而且处此工业社会，心里的欲望愈来愈大，外在的诱惑也是愈来愈多；单就晚间的时间讲，一场的电视连续剧和一堂的聚会，其吸引力孰强孰弱，你就可从这个地方看出端倪。处此工业社会，真是需要一个

力量来冲破现实环境，胜过物质与社会上一切的诱惑。如若没有力量，就没有办法予以冲破。

再者，今日人的心情愈来愈紧张，环境所加给的压力愈来愈大，因而人与人之间，动辄引起冲突，就如在美国方面，常常听见家庭中夫妇争吵，甚至闹离婚。这岂仅是美国如此，我国近日也渐遭波及，不是这个家庭夫妇吵架，就是那个家庭发生婚变。为什么这在美国已呈现普遍的现象呢？正因那里外在环境所加给人的压力日益增大。例如一个工程师在工厂里工作，主管交办的事，限期设计完成，当时限愈来愈迫近，所带给人的情绪愈紧张，这是压力。此外，在美无论购车买屋，甚至日用和享受的器材尽是分期付款，这带给人经济开支上的压力很大。影响所及，人的脾气日益急躁，终至夫妇间彼此动辄发生口角，进而冲突。今天社会上固是如此，教会内也复如此？此外，当前传福音的工作也很难展开。因为一般人的时间和精力，在这社会里已经消磨得差不多了，你要邀请他来听福音，他深感他的时间不够用，精神也属不济，所以在今日一些教会里面，很少敢举行传福音的教会，因为传福音很难。这些都该怎么办呢？这要有力量，才能胜过；没有力量就胜不过。我们今日真是何等需要力量！

此外我们需要见证。主耶稣曾给门徒一个新的命令：「我赐给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们。你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。」（约一三：34~35）怎么能使别人看出是主的门徒呢？并非是手抱着一本圣经上礼拜堂，使人看出他是基督徒，也非是他们在一起同作祷告，使人看出他是基督徒，只因他们遵主命令，彼此相爱，人就看出他们是基督徒——主的门徒。所以彼此相爱是一个见证，彼此相爱就是合一，这个合一就是一种见证。现在这个社会亟切需要我们将见证摆出去，因为这个社会是你争我夺，吵吵闹闹，甚至相吞相咬的。今天这个社会内分彼此，讲派系，很难被人看见和睦相处。教会如果合一，能够不分彼此、不讲派系、相亲相爱、和睦相处，那么这种见证摆出来的就真是很美了。但是合一并不是联合。因为合一是里面的、是生命所造成的，而联合是外面的，是在一个目标底下促成的。这两者之间完全不一样。所以合一是有限范围的，合一不是没有范围。当古列王年间，被掳到巴比伦的以色列人子孙，从被掳之地，回耶路撒冷，他们就着手兴工建造耶和华殿的工作。这时他们的敌人听说，被掳归国的人为耶和华以色列的神建造殿宇，就去见所罗巴伯和以色列的族长，对他们说，请容我们与你们一同建造。但所罗巴伯等就拒绝他们并对他们说：「我们建造神的殿与你们无干，我们自己为耶和华以色列的神协力建造，是照波斯王古列所吩咐的。」那地的民就在犹太人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。所罗巴伯等拒绝敌人的混乱掺杂，正因合一是有限范围的，应以真理作范围的。从圣经看，主讲合一，但主不讲混合。旧约利未记讲到一件事，不可用两样掺杂的料作衣服穿在身上，也不可用两样掺杂的种种地。不讲究混合，只讲究纯粹，愈纯粹就愈有价值。所以合一是很要紧的，因为合一才有见证，合一才有力量，但是这个合一不是混合。这个合一应当单纯，应该是有范围的，不是没有范围的。

撒但如今要破坏这个合一，因为合一既是如此重要，一经合一，就生力量，就有见证。为此，撒但就要破坏这个合一。但他要从事破坏，必须要控制据点，否则就无从着手。早代法国有一神枪手，名哈德披尔，当普法战争刚结束，国家又有战争发生，他为着爱国有责，持枪重行踏上征尘。有一天，驻守在一个桥头阵地时，司令对他发布命令，将炮口瞄准桥旁的某幢房屋，他得命令就迅速遵办，等到一声开炮命令下，就立即开炮将那幢房屋轰毁。那炮轰得好准，但任务达成后，他却抱头大哭。司令官十分诧异，就问：「你这一炮，瞄得很准，任务达成，为何反而要痛哭呢？」他回答说：「那是我

的家宅，准备晚年养老的所在。」司令官听了，只有安慰他说：「但那住宅被敌人利用为碉堡，成为敌人的据点，若不将这敌人的据点轰毁，敌人就要利用它向我们进攻，我们必须将这敌人的据点摧毁，使敌人失去掩蔽的所在。」所以敌人要进攻，一定先要找到掩蔽的所在，否则，敌人就无从着手。照样，撒但破坏合一，先要找到工作的所在，否则便没有着手的据点，无从进行破坏。然则牠又利用什么作据点呢？

我想撒但第一个可利用来制造破坏合一的据点就是误会。从前以色列人出埃及进迦南的时候，有流便迦得两个支派和玛拿西半个支派留在约旦河东，其余九个半支派过在约旦河西得地为业。其后；以色列人听说流便人、迦得人、玛拿西半个支派的人，靠近约旦河边，在迦南地属以色列人的那边筑了一座坛，全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。当兴师问罪的来到，眼见战争就将爆发，骨肉相残。流便等两个支派赶紧起来解释，他们说，他们筑的这座坛有一个目的，因为他们这一代固然知道坛是在那里，但我们底下一代就不知，我们为了使后代免得忘了耶和华神或离弃耶和华神，所以我们筑这一座坛，使他们永远记得耶和华神敬拜耶和华神。误会就此消释，骨肉相残得以免去。由此，我们可以知道撒但在一个教会里制造纷争，破坏合一，误会正是牠所利用的一个据点。

人际怎样会产生误会呢？我想，一个人若将自己看得太重要，才会去误会别人，如若一个人不将自己看为太重要，就不会去误会别人。例如说，我们以热情待人，而人却以冷淡对我，我就会误会我是被他藐视，被他奚落了，但没有想到他我为什么对我如此冷淡的原因，是由于他近来身体不好，精神体力不济，不够应付，而我们却将自己看得太重要，舍不得自己被人藐视奚落，所以才有误会。如果不将自己看为太重要，就不会将人误会。这仅是一个例子。每次主日崇拜结束后，传道人按例站在门口，与会众握手欢迎，有时因一间礼拜堂的会众有几十或几百，进出这么多人，有时难免会顾此失彼。有人当出去的时候，带着笑脸向传道人打招呼，不料那传道人正和另一个弟兄在谈话，没有注意到他的招呼，而他心里就觉得莫非因他近来环境不好，以致被传道人看不起他了，结果就产生误会。人为何会产生误会，原因仍在将自己看得太重要了，偶被人家冷淡一下，就感到吃不消，毛病还是出在将自己看得太重要。人有自己，才会产生误会；果若没有自己，就无所谓误会。撒但要制造破坏合一，就借着人际有着误会，果若没有误会，牠就没有利用的据点。

撒但另一个可利用来作制造破坏合一的据点，就是肉体。以法莲人起来和耶弗他争吵，固然是出于肉体，但是我们看见耶弗他的不容让他们，也是出于肉体。从前基甸的时代，以法莲人来和他争吵是出于肉体，然而基甸却予以容让，没有肉体，因而肉体碰不到肉体，就碰不出什么问题。因为以法莲人的争吵出于肉体，耶弗他的不容让也是出于肉体，肉体碰到肉体，就爆发出一场骨肉相残的战争。所以我们看见，肉体是一个给撒但可利用来作制造破坏合一的据点。

还有什么可被撒但利用来制造破坏合一的据点呢？那就是分彼此。耶弗他回答那些起来和他争吵的以法莲人说：「我和我的民与亚捫人大大争战，我招你们来，你们竟没有来救我脱离他们的手。我见你们不来救我，我就拼命前去攻击亚捫人，耶和华将他们交在我手中。你们今日为什么上我这里来攻打我呢？」（士十二2~3）他的答话中，将我们与你们竟分得如此清楚。在一个教会里面应当都是「我们」，不应分什么「我们」与「你们」。因为身体原是一个，肢体外观虽有很多不同，如眼与口不同，但是里面却是相同，因同属一体是相同的，各肢体共同执行脑的命令，完成生命的功能，这是相同的。

所以我们看，一个教会里面应当是合一的，教会与教会之间也应当是合一的。但是今天的实际光景不是这样，今天我们看见一件事，就是同一教会内肢体见面的时候，相互间很亲热，但与别的一个教会内肢体见面的时候，就如陌路人，好像并不相识，十分冷淡，这是给撒但利用来作制造破坏合一的据点。

再有一点，言语也供撒但利用来制造破坏合一的据点。耶弗他招聚基列人，与以法莲人争战。基列人把守约但河的渡口，不容以法莲人过去。以法莲人被击败逃走的人若说，容我过去，基列人就问他是否以法莲人，他若说不是，就对他说，你说示播列。以法莲人因为咬不正字音，便说西播列。基列人就将他拿住，杀在约旦河的渡口。由此足见言语也会制造不合一。今天我们常常在言语上发生很多的难处。有人喜欢批评论断，觉得自己比别人强，结果审判别人贬低别人的地位，这也是制造分裂。言语间播弄是非，也会制造分裂。

撒但可以利用误会，可以利用肉体，可以利用分彼此，可以利用闲言闲语、批评论断，或搬弄是非等言语上的缺点，在教会中破坏合一，而将合一破坏。

结果以法莲人和耶弗他招聚的基列人争战。那时以法莲被杀的，有四万二千人。所以撒但破坏合一，目的在使教会内部力量抵消。那场战争，以法莲人被杀四万二千人，我想耶弗他的军队也不可能连一个人没有伤亡。总之，这损失正是以色列百姓的损失，以色列十二个支派的损失。照样，教会合一若遭破坏，我们就看见内部力量抵消，损失是神家的损失。

今天我们在这里看见了灵性委实不能败坏，灵性如果一败坏，一个光景就是社会道德的败落，一个光景，教会合一也就败落受到伤害。

那个时候他们灵性败坏，不但是一般人败坏了，连利未人、连祭司也败坏。因为这样败坏的原故，社会就更黑暗腐化下去，教会内在问题就更大更难了。所以灵性一败坏，就会造成这两种的光景。合一受到破坏，你就看见力量彼此抵消。以法莲人死的那么多，耶弗他军兵也不能没有伤亡，这总都是以色列十二个支派的损失，整个以色列的损失。今天基督教会对于真理问题，并不是为着真理在那里争论，果若为着真理争辩，那也没有话说，但却是为着亮光的不同而在争执。今天的基督教会，就是为着这些亮光不同、会别名称不同，而在那里争执，这就把合一破坏了。弟兄姊妹，合一是很要紧的。没有合一，就一定没有力量。但合一是有限度的。你看，摩西从西乃山下来的时候，看见百姓放肆，就站在营门中说，凡属耶和华的，都要到我这里来，以后并对他们传神的话说，你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻居。这经记载在出埃及记第卅二章，乍看之下，这简直是制造混乱，破坏合一。然而摩西为什么要这样做呢？因为以色列百姓中已有违反真理抵触真理的，他们在拜偶像。所以弟兄姊妹，大公会议以后，天主教在呼喊我们「浪子」(?)回家，用着约翰福音第十七章在呼唤着天主教和基督教应当合而为一，这在真理上固是没有错的，但今天的问题在——拜偶像的和 不拜偶像的怎么能连在一起，怎么能合在一起？当年摩西下西乃山时呼唤：「杀你的弟兄」，因为他们已离开了真理。所以，弟兄姊妹，合一是对的，但合一要有范围！合一不是联合，联合是在一个目标底下促成，合一是在里面的生命形成的。一个目标底下促成——与里面的生命形成，这完全不一样的。但是我们今天在台湾这宝岛上，目睹一大危机。这危机就是空言在一个大目标底下，底下就变成大杂烩，人对真理愈来愈存藐视，愈来愈将真理摆在一边，只管工作，不顾见证。所以

弟兄姊妹，我兄弟赞成教会合一，在生命里合一，但我兄弟今天再一次竭力呼唤合一必须要有一个范围，不能没有范围。若是没有范围，将来真理定将被支离破碎，将来真理的见证一定要遭毁灭！所以我们看见那个时代的灵性在黑夜那个处在低潮的时候，对真理就全然不顾了，米迦的家庭固属如此，连那个利未人祭司也复如此，只管宗教就算了，至于真理就一概放手不管了。只要表面上是拜神就可以了，至于如何去拜神，就不予计较过问了。所以，今日台湾省境内的基督教会已面临到一个严重的危机地步，若再长此下去，你就会发现到在真理上将会遭受很大的威胁迫害，求主给我们看见合一是要紧的，但合一并不就是联合！愿主给我们看见：灵性不能败落，灵性一败落，就会影响社会愈益黑暗腐化下去。灵性不能败落，灵性一旦败落，教会内部问题就必业生，而且日益复杂艰难。今天教会里的内部问题，其症结所在，就在于生命灵性的问题。——吴勇《士师记拾穗》

5. 【合一的破坏与恢复】

士师记第二十章讲到以色列人与便雅悯人打仗，我要讲的是「合一的破坏」。廿一章，就引进我们得见「合一的恢复」。我要从这两章经文中，让大家从合一的破坏，看到合一的恢复。

合一的破坏

士师记第廿章讲破坏，那是接着第十九章而来。第十九章发生了一件事，便雅悯中有一种人，叫作基比亚人，在基比亚人中有一批匪类，他们竟将一个利未人的妾强奸致死，以后那利未人用刀将妾的尸身切成十二块，使人拿着传送以色列的四境。以色列各支派的人得知这件事，都非常气愤，集中了四十万步兵，来到便雅悯这个地方，对他们说：「你们中间怎么作了这样的恶事呢？现在你们要将基比亚的那些匪徒交出来，我们好治死他们，从以色列中除掉这恶。」便雅悯人却不肯听从他们弟兄以色列人的话，于是两边就打仗了。两边打仗，第一次以色列被杀了二万二千人，以后第二次打仗，以色列又被便雅悯人杀了一万八千，先后一共被杀了四万人。以后以色列人来到神面前哭了，并献燔祭，求问神说：「我们当再去与我们弟兄便雅悯人打仗呢，还是罢兵呢？」神说：「你们当上去，因为明日必将他们交在你们手中。」结果以色列再出去打仗，神将便雅悯人交在以色列人手中，第一次就杀了便雅悯人二万五千一百人，第二次又杀了二万五千人，先后便雅悯人一共被以色列人杀了五万零一百人。综合算来，以色列人被杀了四万，便雅悯人被杀了五万零一百。这是在士师记廿及廿一章记载的。以后以色列人就来到神面前哭，因为便雅悯人差不多都被杀光，所剩无多，他们心想，便雅悯人也是他们的兄弟，难道叫以色列十二个支派中断绝了一个支派吗？以后以色列全会众就打发人到临门盘的便雅悯人那里，向他们说和睦的话，并且为他们解决婚姻上的难处，使他们得以传后。

我刚才已说过，我们在第廿章，看见合一受到破坏，一定有两方面的错误，岂仅是错一方。例如说，以法莲人与基甸争吵，他们有错误，而在基甸不和他们争吵，他未犯错误，这场争吵就吵不起来。第二次以法莲又和耶弗他争吵，耶弗他就不让他们，两边就争吵起来，并打起仗来。所以合一的破坏，一定是两方面的事。

现在我要进而给弟兄姊妹看，便雅悯人固犯有错误，以色列人也犯有错误。

便雅悯人的错误

便雅悯人的错误是什么呢？你看，以色列聚集四十万的军队，来到便雅悯人那里，问他们中间怎么作了那样的恶事，竟然将一个妇人轮奸致死，要他们将基比亚的那些匪徒交出来，治死他们，从以色列中除掉邪恶。当时便雅悯竟不肯听从他们弟兄以色列人的话，将基比亚那些匪徒交出去，他们所犯的罪就是容让罪。弟兄姊妹，犯罪固然是不对的，容让罪也是不对的。就如当年摩西从西乃山上下下来，看见百姓放肆，在拜金牛犊，就站在营门中对属耶和華的说，用刀去杀他那拜金牛犊的弟兄与同伴，并邻居。因为那些弟兄离弃神拜金牛犊，那是犯罪。杀他的那些弟兄，就是不能容让罪。所以便雅悯人的错误，就在容让罪。

弟兄姊妹，我们看见今日教会的容让罪，有着很多原因。其中一个原因，是因怕得罪人而容让罪。一个原因是与对方有关系，为顾着关系或人情而容让罪。一个原因，就是与对方因有利害相关，而容让罪。例如某地某教会有一次要改选长老，牧师所拟的名单中，未将一位长老列入，那长老就去牧师处，要他眼睛放明白一些，并对他说：「你不要以为没有我，就会有你！」那牧师被吓住了，立即将那长老的名字列了进去，这是为着利害的关系。所以容让罪，有的是为怕得罪人，有的是因感情关系，也有的是因着利害的关系。

便雅悯人第二个错误，就是不认罪。不认罪的原因，就是由于骄傲。如同我们孩子做错事，我们责问他说：「是否不对？」你不肯讲。「你若认错，我就饶恕你！」他还是不肯讲。这莫非是由于骄傲。当时兄弟以色列人去指责便雅悯人的罪时，他们因骄傲，就不认错。以后，便雅悯人从他们的各城里出来，聚集到了基比亚，要与以色列人打仗。士师记上记载，那时便雅悯人，从各城里点出拿刀的，共有二万六千，另外还有基比亚人点出七百精兵。在众军之中有拣选的七百精兵，都是左手便利的，能用机弦甩石打人，毫发不差。类似这样的事，在列王纪下卷中也有记载。在列王纪下卷中，曾看见以色列王利玛利的儿子连合亚兰王利汛一同去攻打犹太国的耶路撒冷。犹太王亚哈斯就差遣使者去见亚述王提革拉昆列色说：「我是你的仆人，你的儿子，现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手。」亚哈斯并将耶和華殿里和王宫府库所有的金银，都送给亚述王为礼物。亚述王就应允了他。于是以色列和亚兰连在一起，犹太也和亚述连在一起，双方就打了起来。今日你看见主内的人联合外邦人，来攻击主内的人，像这档罪大恶极的事在香港是屡见不鲜。

综括说来，便雅悯人的错，第一就是容让罪，第二就是骄傲不认罪，第三就是连结外邦人来攻击自己的弟兄。

以色列人的错误

那末，以色列人有没有错误呢？他们犯了两项错误。第一项错误，就是没有爱心。憎恶罪是不错的，但憎恶犯罪的人却是不对的。主耶稣基督就是这样，他憎恶罪人所犯的罪，但却并不憎恶犯罪的罪人。可是以色列人不但憎恶罪人所犯的罪，而且也憎恶犯罪的罪人。凡没有爱心的人，就是如此。没有爱心的人，不但憎恶罪恶，同时也憎恶罪人。一个人没有爱心，他是用律法来对待犯罪的人。律法是对罪不予饶恕的，也给罪人没有机会回头的，它不施给恩典。主耶稣基督在世上的时候，系用恩典待人。他用恩典对那犯罪的女人说：「我也不定你的罪，去罢，从此不要再犯罪了！」这是恩典，给她有机会可以回转。主施恩典医治了那病了卅八年的瘫子后，对他说：「你已经痊愈了，不要再犯罪！」

这是恩典，给他机会能够回过头来重新做人。我们看见那没有爱心的，却恨不得一棍把罪人打进地狱，丝毫不给人有回转的机会。以色列人的第一项错误，就是没有爱心。

以色列人另一错误，就是先后倒置。他们对便雅悯人兴师问罪之举，一切业经布置好了，以后才去求问神，他们中间谁当首先上去与便雅悯人争战。我们今天很多人也是一样，对一切进行的步骤早经筹算好了，然后再去作一姿态求问神，所以神不是作元帅，而是等如一参谋，神不是作主，而变成一个助手。神不是位居首位，变作了第二位，这是以色列人的又一错误。

兄弟阋墙两败俱伤

这合一的破坏，两边都有错。弟兄姊妹，你看，这两边打起来，究竟是那边胜，那边败呢？弟兄们的争战，没有谁胜谁负，最后是两败俱伤。你看，这场战争，以色列人一共被杀了四万，便雅悯人共被杀了五万零一百，真是两败俱伤，都是以色列民族的损失。

神许可双方打仗的原因

在这里有人不禁要提出一个问题：既然兄弟阋墙，结果是两败俱伤，那末当以色列人去问神，他们中间谁当首先上去争战时，神回答犹大当先上去，其后，以色列人又去求问神，他们再去与他们弟兄便雅悯人打仗，可以不可以时，神说，可以上去攻击他们，这是什么缘故呢？

我想，神许可弟兄阋墙，双方打仗，其中有着好几个原因。第一个原因，神要借着这种苦难，将恶从他们中间除掉。这场战争以后，你终于看见以色列将基比亚的匪徒都杀了，又放火将他们的城邑烧了。这是将恶从他们中间除掉。

第二个原因，因为以色列人对弟兄便雅悯人没有爱心，要借着这场战争，便雅悯人伤亡惨重，所剩不多，而使以色列人将爱心恢复起来。

第三个原因，因为以色列人中间已久未献上燔祭和平安祭，神要借着兄弟阋墙相互残杀的结果，重行筑坛，献燔祭和平安祭，将与神之间的交通恢复起来。

第四个原因，是神要将他的地位在以色列人中恢复起来。神是第一，在凡事上应居首位。

为着以上诸项原因，故当以色列人再求问神：「我们当出去与我们弟兄便雅悯人打仗，还是罢兵呢？」耶和华说：「你们当上去！」神容许他们这样行。

合一的恢复

现在我们再进而看第廿一章，讲到合一的恢复。弟兄姊妹，合一又怎么能够恢复起来呢？从圣经去看，哥林多教会的糟乱，因为内有结党纷争，有人自以为是属矶法的，或属亚波罗的，或属保罗的，甚至有人自称是属基督的，而别人不是。他们中间有结党，有纷争。到了林前第五章，更发生有人收他的继母为妻的淫乱乱伦的罪恶。第六章提到他们中间有彼此相争的事，竟向外邦人提出诉讼，故保罗写信给他们说：「你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？」保罗在加拉太书中，更提到异端猖獗，因为有人在他们中间传别的福音(?)，以致保罗严厉地对他们说：「那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，就当受咒诅。」(加一 7、8)教会中发生着这么多的问题。到了约翰一书、二书、及三书，主讲生命与灵性。教会中发生纷争，教会中出了问题，以至教会呈现败坏，都莫非是由于灵性的问题。所以合一如果要使恢复，应当先求灵性恢复。灵性如果没有恢复，

合一就不可能恢复。

然则，弟兄姊妹，灵性又怎么去恢复呢？我们知道，灵性的败落，常是因为罪的缘故。所以如果灵性要恢复，罪一定要除掉，如果罪没有除掉，灵性一定没有办法恢复。所以以色列人到便雅悯人那里去，要把基比亚那些匪徒杀了，且把他们的城邑烧了。罪是必须先行除掉的。大卫在诗篇说：「我闭口不认罪的时候，因终日唉哼，而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重。我的精液耗尽，如同夏天的干旱。」（诗卅二 3、4）这是表明罪的一个光景。接下去又说：「我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶……你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。」（诗卅二 5~7）当罪除掉，灵性就恢复了。约书亚的经历也是一样。当他带着军队去攻耶利哥时，很快就攻克，他继而去攻打一小城艾城时，却吃了败仗。他就求问神原因所在。神就指示约书亚，以色列人中犯了罪，违背了神所吩咐他们的约，取了当灭之物，所以神不在他们中间。在此场合，怎么让神回到他们中间呢？以后，他们将那取了当灭之物的亚干找出来除掉，神就再回到他们中间。所以欲求灵性的恢复，首在除罪。

欲求灵性的恢复，除了除罪以外，还有一件很要紧的事，请大家先看下面两节经文：「次日清早百姓起来，在那里筑了一座坛，献燔祭和平安祭。」（士廿一 4）

这在这里已是第二次讲到献燔祭和平安祭。第一次献燔祭和平安祭是廿章。

「以色列众人就上到伯特列，坐在耶和华面前哭号，当日禁食直到晚上，又在耶和华面前献燔祭和平安祭。」（士廿 26）

这两章圣经中，都提到以色列人向神献燔祭和平安祭，但两者之间有着不同，不同之处在有无讲到「坛」。廿一章讲到在那里筑了一座坛，廿章则没有讲到坛。坛是为着与神交通用的。廿章仅为着某件事的需要，才来到神的面前，所以没有提到坛。廿一章把坛筑了起来，这是为着长期经常的需要。这是两者的不同。有一种是为着需要而来，这两者完全不一样。所以合一要恢复，人的灵性与神的交通一定要恢复。如果偶而一次来到神的面前交通，不能视为正常的交通；正常的交通乃是经常的交通。弟兄姊妹，你和神的交通，是属于那一类的交通——偶而的交通，亦或经常的交通？经常的交通是何等的重要，请大家看一处经文。

「我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯。因为我们成了一台戏给世人和天使观看。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的，我们软弱，你们倒强壮，你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手作工。被人咒骂，我们就祝福，被人逼迫，我们就忍受，被人诽谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。」（林前四 9~13）

我们今天好像一台戏给人看，不但让人看剧情，也让人看演技，也让人看布景，所以一台戏给人看，是有很多处给人看的。我们今天也是一样，我们今天一个教会就像一台戏给人看，这一台戏一定要配合，若不配合，怎么能表演呢？所以一个教会像一台戏给人看，一定要配合，合一才能配合，如果不合一，怎么能配合呢？但是教会里人和人在一起，难免有许许多多奇奇怪怪的事。但在这里说：「并且劳苦，亲手作工。被人咒骂，我们就祝福，被人逼迫，我们就忍受，他对我诽谤，我就善劝他。」

我们要像这样一台戏给人看，到底怎么能呢？这需要力量。你有力量，人家咒骂你，你才能祝福。

你有力量，人家逼迫你，你才能忍受。你有力量，人家诽谤你，你才能善劝他。这个力量，就是「日子如何，力量如何」的力量。这个力量是每日与神交通，由神吸取得来的。所以弟兄姊妹，教会要合一，一定要灵性先恢复，如果灵性不恢复，合一不能恢复，和神的交通，一定先要恢复。因为你和神的关系正常，和人的关系才会正常，如与神的关系不正常，与人的关系一定不能正常的。所以弟兄姊妹要恢复与神的交通，一定先要除罪，并恢复和神的正常关系。

真正的合一

合一的恢复极其重要。以色列共有十二个支派，在圣殿里的陈设桌上，要陈设起十二块饼，若缺少了一块，就摆不出去。你在这里看见，只有合一才能将见证摆出去，否则见证就无从摆出去了。可是弟兄姊妹，这个合一到底应该合一呢？如前所述，灵性恢复了，合一才能恢复，但是灵性恢复以后，又怎样才能将合一真正恢复呢？

当前有一种所谓合一，它的光景如何，请大家先看一节经文：

「因为他们诱惑我的百姓说，平安，其实没有平安，就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。」（结十三 10）

未泡透的灰，抹虽然可以抹上去，但很快就会剥落。照样，合一也是一样，灰一定要泡透，如若将没有泡透的灰抹上去，这个合一，很快就会分开。何谓没有泡透的灰之合一呢？好像我们的合一，若仅是为着工作上的合一，例如为着一个联合大布道会工作的合一，那末这种合一就是抹上未泡透的灰之合一，很快就会剥落。因为工作一完毕，这个合一也就结束了。再者，我们若是为着道理来合一，因为在道理上是如此说，我们是一个身体，彼此都是肢体，肢体应该配合，肢体理应配搭在一起，我们之间虽有若干不同，出身不同，背景不同，所领受的教义不同，但是我们所事奉的主是相同的。当这般冠冕堂皇的大道理摆了出来，我们就要硬凑在一起，用道理将我们压在一起，可是压到一个地步，它就会爆炸。所以用道理来压合一，那也不过是抹上未泡透的灰而已。弟兄姊妹，这个合一并不是用一个大工作大标题来叫大家合一，这个合一，也并不是用冠冕堂皇的大道理来叫我们合一。如果这个合一，只是工作大标题底下的合一，或道理底下的合一，那无非是未泡透的灰，纵然抹上去，很快就会剥落下来，很快就会裂开。既然如此，那什么才是真正的合一呢？

在士师记第廿一章中讲到兄弟阋墙的内部相残，以色列人被杀了四万，便雅悯人被杀了五万零一百，只剩下数百人。于是以色列来到神面前，放松痛哭的说，耶和华以色列的神阿，为何以色列中有这样缺了一支派的事呢？他们是为着骨肉之情而哭的说，耶和华以色列的神阿，为何以色列中这样缺了一支派的事呢？他们是为着骨肉之情而哭，实是爱的哭，他们的泪是为爱所流的，所以有爱才有合一，没有爱就没有合一。这合一不是在工作底下凑在一起，也不是在道理底下压在一起，这合一是用爱来合一。弟兄姊妹，我们举一个例来说明，好像一对夫妇在一起，如果他们的结合，女的若是为了找到一张长期饭票，或是为着解决了一个住的所在，男的若是为了物色到一个煮饭的，或仅是为着安排了一个打扫房屋的，若双方仅是为了满足各自的需要而凑在一起，那末住观光饭店，岂还不比这强得多呢！然则这两者究竟有何不同呢？倘你从观光饭店离别了，你不会去怀念，因为那里面缺少爱。没有爱，就没有甜蜜和温暖，离开时也不会去想它。家就不一样，你一旦离开，就会去追忆和怀念，当你晚上入睡时，会去梦到它。原因就是其中有着爱。所以这合一不是工作的合一，也不是道理的合

一，否则无非是没有泡透的灰，抹上去，不要多久就会剥落。

爱又怎会带来合一呢？因为爱，就会去讲和睦的话。圣经里记载着，当时以色列人就去和便雅悯人讲和睦的话。弟兄姊妹，夫妇尽管长相厮守在一起，但有时也总免不了因着某种原因而引起些小小的不愉快。例如我和内人结婚已卅三年了，在这相处的卅三年间，弟兄姊妹，你们猜猜我和内人间有没有不愉快的时候？我的回答是有的。但我在这里说诚实话，我和内人却从来没有用过拳头打架，也从来没有发生过口角争吵之事。内人可以见证我所讲的是诚实话。既然从未有过口角争吵，也从未用过拳头打架，那末不愉快又从那里来呢？因为她喜爱整洁，处事井然有序，而我喜爱读圣经，年纪愈大，耳朵愈不济事，只要圣经一卷在手，有时纵或天塌下来，我也不会知道。有一天她在寝室内整理衣服，厨房里却烧了一锅红烧肉，而我在客厅里读圣经。她在寝室内一直大声嚷着：「锅里煮着肉，帮我去看看，不要让它烧焦了！」但是我的耳朵始终没有听见，只是我的鼻子却很灵光，当肉一烧焦的时候，那股烟焦味我就嗅到了。我一嗅到焦味，就赶紧跑往厨房，内人听见我的跑步，她也连忙跑往厨房，那时锅里的红烧肉已全部烧得焦糊。「我从早晨忙到现在，没有休息，而你坐在那里，却一动都不动，要你去厨房里将火看一下，你怎么竟一直赖在沙发上不起来呢？」我能说什么呢？只好闷声不语。内人这时也蹙了一肚子不舒服，默默不响了。若是大家就此不讲话，空气实在窒闷难受，总得有一方，先去和对方讲和睦的话，借着和睦的话，将这种空气轻松，使其间的误会解开。爱乃是要去对人讲和睦的话。

爱不但是如此，而且会去替人着想。当时以色列人去对便雅悯人讲和睦的话，也去替便雅悯人设想：我们既在争战中将便雅悯人杀掉很多，所剩的人无机，我们又曾在神前发誓，不将女儿给便雅悯人为妻，结果他们就会绝后，如此，以色列十二个支派就将缺少一个支派，我们在神前又将如何交代呢？这个问题如何解决呢？有何补救的办法呢？所以爱不但要讲和睦的话，爱也要替对方设想。我现在却要告诉弟兄姊妹，爱还不仅仅替人设想，你纵已想到对方的欠缺和痛苦又有何用，所以爱还应进一步去解决对方的欠缺和难处，爱就是如此的。

我在香港领过很多次像这次同一性质的培灵会，港九培灵会每年八月一日就开始，一连十五天。我有一个毛病，愈讲下去，精神愈不能休息，夜晚愈不能入睡，到了最后，常常会手脚发麻。有一次，大会连续领到了第十三晚，我就在讲台上出事，心脏发生麻痹。以后，还没有讲完，就抽筋，整个身体不支而垮了下来。那时，那堂道还没有讲完，而最后的结束，又正最关紧要的，我就对弟兄姊妹说：「弟兄姊妹，请大家放心，我还有几句话还没有讲完，容我用很小的声音继续讲下去，盼大家大概仍都可听得见。」说完那最后我所要说的几句话，我就结束了当晚聚会。会后，有一位杨老弟兄（一位国大代表），他就带了一位医生司徒大夫到青年会宿舍我的住处，为我诊断。司徒大夫问我：「吴弟兄，你最近晚上能入睡吗？」「不能，我已一连三夜，连一分钟都不能闭目了！」「这不成，就是这个缘故，你今晚在台上心脏发生麻痹，所以我只得用一个方法，叫你能够入睡。」结果他就给我服药。当我服了药以后，他告诉我：「最多再过半小时，你就能入睡了。」说完，他和杨老弟兄就离开我房间，但他们没有回去，为着要证实我服药后到底是否睡熟了没有。半小时以后，他们打开房门进来，看见我眼睛仍未闭，司徒大夫就问：「你还没入睡？」杨老弟兄更是急着问这该怎么办。司徒大夫说：「不要紧，我可将药的份量加重一些，这一下你定可入睡了。」等到他们又离开房间时，已是深夜一点多钟了。我

实在不忍心，一个是八十多岁的老人家，一个是工作繁忙的大夫，白天要为病人诊病，如果没有睡好。第二天若把病人的病看左了怎么办。他们在房外所讲的话我都听见了，我知道他们一定要等我入睡了，才肯离去，我实在是不忍心。过了半小时以后，他们又推开房门进来了，我在无可奈何中，只得装假发出呼鼾声，因为他们爱我，我也爱他们，盼望用打鼾声，把他们呼回去。他们一打开门，听见我在打鼾，杨老弟兄就对司徒大夫说：「好了，好了，他已入睡，我们可以走了！」其实我根本就没有入睡。虽然我并没有入睡，但是了解爱的实际。爱不仅要知道人的难处，还要去解决人的难处。

爱还有什么？哥林多前书说：「爱是永不止息！」所谓永不止息，就是说，爱一定要达到目的。爱如果没有达到目的，就不能罢休。弟兄姊妹，如果你爱，你一定要达到目的——达到建立身体的目的，达到与人和睦的目的，达到与人同心合意的目的，如果不达到目的，就不能罢休。但是这在事实上却甚难，有时你和一个人出了事，你对他表示一次的爱情，结果他对你冷冷的，你为着主的缘故，再表示一次，他依然对你无动于衷，这又该如何办？如果就此停止下来，这个爱不是神的爱，神的爱是永不止息的，不达到目的，决不能罢休的。

我有七个儿女，其中惟有一个最小的女儿，和我很生疏。非常稀奇，她如在客厅，只要我一踏进客厅，她就一定要从客厅跑开。如果她在房间，只要我一进房间，她一定从房内跑开。我心想，别的儿女是我生我养的，她也是，她为什么会如此呢？所以我就想我该采取联络感情的办法，将和她的关系调整过来。有一天上午，我要到仁爱路浸信会去参加一个婚礼，我就对她说：「小妹妹，你要不要去看新娘？」没有一个女孩不喜欢看新娘的。她高兴地说：「要阿！爸爸！」我说：「你真的要！妈妈现在买菜去了，我来为你打扮一下！」我从来没有给女孩打扮过，为着和她联络，耐性细心为她梳起头来。直梳到我满头大汗，才算把她头梳好。接着，我找了一件最漂亮的衣服给她穿上。以后，就替她穿鞋，正当我为她系鞋带时，她听见妈妈买菜回来了。不料她听到她妈妈在楼下所发出声音，竟一声不响地就冲着跑往她妈妈那里去了。这时，我蹲在那里，鞋带才系了一半，所发生的这镜头真使我半晌都说不出话来。我想，今天早晨和她梳头、换衣、穿鞋，忙了半天，竟抵不过她妈妈在楼下的一个唤声。但随即我就了解——爱不是一时半刻之间所能建立起来的，妈妈和她的爱是长期累积的。弟兄姊妹，你在一个教会内，对一个弟兄或姊妹的关系，不是一时半刻所可建立起来的，而是长年累月所建立的。所以合一是在爱的里面恢复。在爱的里面。才能将合一恢复起来。如果不是在爱的里面，总不过是没有泡透的灰而已，抹是抹上去了，很快就会脱落。如果用着目标来合一，工作完了，合一也就完了。如果用着道理来压倒合一，但压倒一个地步，就会爆炸，那时合一也破坏了。弟兄姊妹，合一是在爱的里头。所以以色列人如何去完成这合一呢？就是用着爱的眼泪，唤回便雅悯人，能够和他们再恢复兄弟关系。正因合一是会破坏的，不要使足以促成破坏的光景任其延续下去，赶紧把它恢复起来。圣殿里的陈设桌上，若没有十二块饼就摆不出去，今天的教会里若没有合一，见证也摆不出去。所以弟兄鬩墙，两边交战，不是谁胜谁负的问题，乃是两败俱伤。今天我们常常看见教会内有很多的问题，我们又怎么能够将见证摆出来在社会里呢？我们是一台戏，要演给他们看。但你究拿什么给他们看呢？弟兄姊妹，合一很是要紧，没有合一就没有见证，也就没有力量。求主让我们在这里看见，教会能够真正合一，但唯用爱才能达成。——吴勇《士师记拾穗》

6. 【属血气与属灵】

这章要给各位来看两个人物，在士师记第九章里，所讲到的亚比米勒。当他到了示剑去见他的众母舅，同时也就对他外祖的全家人说，你们是要耶路巴力（即基甸）的众子七十人都来管理你们呢？还是要一人管理你们呢？同时要他们纪念他原是他们的骨肉。以后他的众母舅就因骨肉亲情的缘故，去说劝示剑人的心，归向亚比米勒，并起来拥护他为王。他们于是又从巴力比利士的庙中，取了银子，给亚比米勒，雇了一些匪徒跟随他。以后，他往俄弗拉到他父亲的家，将他骨肉弟兄七十人，都杀在一块盘石上。他就被示剑人拥立为王。可是他父亲有一个幼小的儿子约坦，当时因躲藏了，未遭杀害。亚比米勒为王后，约坦就去站在基利心的山顶上，向示剑人讲了几个比喻，他讲到有一时树木先后要膏橄榄树、无花果树、葡萄树和荆棘为王的比喻，都是讲到权位问题。亚比米勒一共统治了以色列三年，他用诡诈对待示剑人，示剑人也用诡诈来对待他。临终，亚比米勒系被一个妇人用一块上磨石抛在他的头上而致死，这是在第九章内所讲述的。在第十一章却讲到耶弗他。耶弗他系基列和妓女所生，但他是个大能的勇士，因有耶和华的灵在他身上。就因系妓女所生，基列妻子所生的儿子就赶逐他说，不可在父家承受产业。耶弗他就逃避他的弟兄，离开他的家乡和家族，去到陀伯地，就住在那里。到了亚扪人前来攻打，国家遭遇难处时，基列长老就到陀伯地去，要叫耶弗他回去，作他们的领袖与元帅。

我要给兄弟姊妹们，看这两种人。一种人就如亚比米勒，这等人可说是属乎血气的。另一种人，就如耶弗他，这等人可说是属灵的。

属血气的人

亚比米勒，他是属乎血气的一等人。你从何处看见他是属乎血气的人呢？你看他毕生所争取与表现的，就是「谋权位」。当他的父亲基甸年纪老迈而死后，他就到他的家乡示剑，去向他的众母舅游说，你们要耶路巴力（即基甸）的众子七十人都管理你们好呢？还是只要一人管理你们好呢？接下去，又要他们纪念他是他们的骨肉。结果，他的众母舅便将这一切话，为他去说给示剑人听，并拥立他为王。他是利用他的众母舅和他外祖全家人的亲情去谋得权位的。今天世人的谋权位，大概都是靠亲情，或者说是靠关系，靠利害。今日教会里面怎么也会有结党权位的事发生呢？就因这人和那个人有亲情，这个人 and 那个人中间有利害，结果彼此间有亲情的就集聚在一起，相互间有相同利害者就凑合在一起。今日教会内发生小组织和谋权位的事，就肇因于此。

此外，他们使用心机和心术，或者说，他们用诡诈或手段去谋权位。往日美国的水门案件，就是这一类非常丑恶的事件，有一伙人就是用尽心机，擅用手段，怀着阴谋鬼胎去窃听异党的秘密。为此，尼克松就因而不得不下台，原因就是民主政治是理应行为光明磊落的。世上民主政治尚应请求光明磊落，何况一个教会，又焉能妄用心机手段，去图谋暗算呢？你看，亚比米勒为着阴谋权位，竟忍心将他的骨肉兄弟七十人都杀了。再者，基甸曾在以色列人为米甸人所虐待时，出任士师，击溃并支付米甸人，使以色列民族转危为安，成为民族救星，对民族同胞实有莫大的恩情。而这亚比米勒为了图谋权位杀害骨肉，更是骨肉无情，丧尽天良，而且行为残暴邪恶无比。可悲今日教会中，也有领袖欲强

烈者，为着企图出人头地，爬山高位，竟不惜用尽卑鄙手段，造谣生事，去打击中伤同工，为的是要贬低别人，抬高自己。

亚比米勒为着图谋权位，不但残暴邪恶，骨肉无情，而且竟去使用偶像庙中不义的钱财。我们在今日，一切圣工，都需钱财经费。就如上次在台北举行的葛理翰布道大会，用去将近新台币七百万元的经费，又如上次「我找到了」的新生命运动也用去将近六百万元的景福阁。因为租用场地需要经费，印刷海报需要经费，广告和电视上宣传需要经费，在在都要钱。如若没有经费，怎样开展工作呢？但对经费之筹划，当取之有道，就是要有其原则。圣经上告诉我们：「对于外邦人一无所取。」（约三 7）当时亚比米勒等需要钱财，示剑人竟从巴力比利士的庙里取了银子给他，不管这项钱财的来源是不义之财。我们再看今天的社会上，不乏用钱财去博得声望，用钱财去造就地位的不法之事。而今天的教会，也时有效法社会的事，也有人利用钱财去博得教会中的声望，利用钱财造就教会中的地位。我并不是说，有钱的人就不能在教会里担当圣职，但若使用钱财为工具图谋教会中的声望与地位，那就是违背真理，不合乎真理的。当前教会内竟不乏这等不法的风尚，就是说，有人竟在教会内妄用钱财图谋声望地位，真是要求主怜悯。

此外，亚比米勒为了谋权位，竟雇佣一些匪徒跟随他，这是利用恶人。圣经告示我们：「你们和信的原不相配，不要同负一轭，义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？……」（林后六 14）但是为着谋权位，他们却将真理搁置一边，完全不顾，完全抹杀。

从上述各点，我们看清亚比米勒完全是属乎血气的人，他用亲情和心机去谋权位，他利用打击别人，他利用不义之财，他利用恶人，去谋权位。可是你从今晚所念另外一段经文，清楚得见权位不是用人意去图谋的。因为一个人之权位，是出于神的选用。既然是神所选用，结果神就将权位给他。约坦曾用橄榄树等三个比喻，阐述得十分透澈。

约坦曾站在基利心山顶上，向示剑人说了几个比喻。他说，有一时树木要膏一树为王，管理他们，就去请橄榄树作他们的王。橄榄树说，我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘飘在众树之上呢？以后又去请无花果树去作他们的王，无花果树也回答说，我岂肯止住所结甜美的果子飘摇在众树之上呢？树木又去请葡萄树作他们的王，葡萄树也说，我岂肯止住使神和人喜乐的新酒，飘摇在众树之上呢？约坦曾用着这三种比喻去阐述权位是被人敬重而来，并非本身去图谋的，既然权位是由被人敬重而来，那末怎么才会被人敬重呢？在这里就用着三种树来说明。第一种就是用着橄榄树来说明？橄榄树说，我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘摇在众树之上呢？在这里讲到「油」。关乎「油」，圣经中讲得很多。就如列王纪下，讲到一个寡妇，向众邻舍借空器皿倒油的事，又如在撒迦利亚书里，讲到一个纯金的灯台，旁边有两棵橄榄树，也是向着灯台输送油。还有，马太福音第廿五章也讲到，天国好比十个童女，那五个聪明的拿着灯，又预备油在器皿里的事。圣经中提到油之处实在很多，油到底表明什么呢？就是表明圣灵。而圣灵就是讲到能力。神给我们能力，借着这个能力，可以去得胜。这得胜，一种是对内的，这是得胜肉体，一种是对外的，这是得胜世界。我们先来看看得胜肉体的例子。我们曾经有多次都提到了约瑟。当他在波提乏的家里被委派管理家务时，波提乏的妻子诱惑他，要和她同寝，约瑟不从；有一天，约瑟进屋里去办事，家中没有一个人在那屋里，妇人就拉住他的衣裳说，你与我同寝罢，约瑟把衣服丢在妇人手里跑到外边去了。这是得胜肉体。有时你可看见在一个教会里，

纵然原是属灵的事，却也会在肉体上运用出来。我曾经听过有人站在讲台上，用讲道来攻击他所不喜欢的人，也曾在祷告会，听见有人用祷告来控告他所不喜悦的人，这些都是出于肉体。这真是很可怕，竟将肉体运用到属灵的事上。这只有靠圣灵的能力，才能够胜过肉体。再者，只有能力才能胜过世界。你看，当先知以利沙医好了乃缦的大痲疯，乃缦要送些礼物给以利沙，但被以利沙拒绝收纳。这个拒绝收纳，就是他靠圣灵的能力胜过世界。当一油公司拟在印度准备开业之初，打算在当地找一个合适的人选，担任那里的经理。经过多方的物色，才找到一位在那边的宣教士，他们愿给他优越的条件（相当他担任宣教士的年薪约十倍），不料竟遭那宣教士一口拒绝。他们觉得很诧异，遂对他说，如他认为这个待遇仍不够优越，尚可继续再为磋商。谁知道这宣教士竟回答他们，不是待遇不够优厚，乃是工作的范围不够广大，为此他把这项邀请拒绝了。但这不是油公司的老板所能了解的，因为在他想来，一个人活在世上就是要赚钱，如若目的不想要钱，那活在世上，又为着什么呢？这是他所不能了解的。这个宣教士，胜过了世界，致被人尊敬，这是因为有油，因有圣灵所赐的能力，里面胜过肉体，外边胜过世界。这样被人敬重，并不是谋权位所得来的。

再者，能力可使人能够忍受。我曾经给各位查阅过哥林多前书，在那里保罗曾提及：「」（林前四11~13）这里讲到「直到如今」，所谓「直到如今」，这就是说，这种受苦，还一直在延续下去。我们受苦，如果能够过去，我们尚能忍受；如果这个受苦，一直延续下去，就很难忍受了。但有圣灵所赐的能力，我们就能忍受一切的苦。所以一个人的被人敬重，不是由于有权位，乃是因为他靠圣灵的能力，胜过肉体，胜过时间和胜过诸般痛苦。这样的人，才能被人敬重。

第二个比喻，是借着无花果树。当众树要膏无花果树为王时，无花果树说，我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢？这是讲到结果。人的被人敬重，不是靠权位，乃是因着结有果子，才被人敬重。大卫王有一天在大敌当前的时候，突然渴想说，其愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝，事实上没有吩咐任何人去打来给他喝，但有三个勇士就闯过非利士人的营盘，从伯利恒城门旁井里打水，拿来捧给大卫。大卫却不肯喝，将水浇奠在耶和华面前说，耶和华啊，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。这三个勇士，他们敬重大卫，竟为大卫冒命去取水来满足他的需要。他们为何敬重大卫呢？并非因为大卫是王，乃是因为他结有果子，甜美的果子，才被敬重。大卫在何处结有甜美的果子呢？你看，当他在逃避押沙龙的叛乱到了巴户琳时，见有一个扫罗族基拉的儿子示每出来，一面走，一面咒骂，又拿石头要砍大卫王和王的臣仆。洗鲁雅的儿子亚比筛对王说，这死狗岂可骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。大卫王却对亚比筛和众臣仆说：「我亲生的儿子，尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂罢，因为这是耶和华吩咐他的，或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂就施恩与我。」（撒下一六11~12）这是忍耐的果子，这是饶恕的果子，这是赦免的果子，大卫结有这些甜美的果子。还有当大卫在大卫城为神的约柜预备地方，要利未子孙将神的约柜从俄别以东的家中用肩杠抬到那所预备的地方时，扫罗的女儿米甲出去迎接他时讽刺说，以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀阿。大卫对米甲说，这是在耶和华面前；耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我作耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也更加卑微，自己看为轻贱，你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我（撒下六章）。这是结自卑的果子，结谦卑的果子。所以人之被敬重，不是因为有权位所致。你不能因为身

分是教会中的牧师或长老，就一定被人敬重，你的被人敬重，甚至不是因为工作，而是因为结有甜美的果子。

第三个比喻是借着葡萄树。当众树木要膏葡萄树为王时，它是，我岂肯止住使神江河人喜乐的新酒，飘摇在众树之上呢？这是讲到一个人被人敬重，乃是有着使神和人喜乐的新酒。这使神和人喜乐的新酒，又从何而来呢？请大家看一处圣经：

「我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。因此，我的心欢喜，我的灵（注：原文作“荣耀”）快乐，我的肉身也要安然居住。」（诗一六8、9）

在这里讲到我将耶和华常摆在我面前，如常将耶和华摆在我面前，我的心就欢喜，我的灵就快乐。有时，人的情绪会受影响的，好像说，我们有时看见人家哭，很稀奇，我们的心也会发酸，我们的泪也会跟着流出来，因为这是会受到影响的。有时，我们看人家嘻笑，很稀奇，我们的心亦会受波动而笑起来。在家庭中也会如此。所以在一个家庭中，有一个份子心情沉重，整个家庭就会被阴影所笼罩，大家都会感到心情沉重。同样，我们若是心情轻松愉快，其余的家人心情也会都趋轻松愉快。这就是我们里面若满了快乐，也会带给别人一样的快乐。在这里，我的心怎么会欢喜，我的灵怎么会快乐呢？这答案就是「常将耶和华摆在我的面前。」何谓将耶和华常摆在我面前呢？就是我们读经的时候，是将耶和华摆在面前，我们祷告的时候是将耶和华摆在面前，我们在事奉的时候，也是将耶和华摆在面前。如果一个人，他在属灵的生活和事奉上，随时都将耶和华摆在面前，那么他对属灵的生活和事奉，就再也不敢稍有随便。我们每一个人都很清楚，我们若站立在一个国家元首的面前，怎敢稍有随便呢？就是一个做店员的，站在老板面前，也不敢稍有随便。所以我们若是常将耶和华摆在面前，那么我们属灵的生活和事奉，必不敢稍有随便，必不敢稍有疏忽而会更认真。这样的人，才会被人敬重。

总结一句，我们之被人敬重，断非因着权位，甚至也并不是因着工作，我们被人敬重，乃是因为抹有油，里面得胜肉体，外边得胜世界。因为有油，能将环境和人事上的艰难胜过，这样才能被人敬重。此外，我们之被人敬重，乃是结有果子，乃是有喜乐的新酒。你若常将耶和华摆在面前，你的心就欢喜，你的灵就快乐，也足以影响别人。所以你从这里看，亚比米勒，他要作王，他要被人敬重拥戴，因他既没有像橄榄的油，也没有像无花果树的果子，也没有像葡萄树的酒，他就只是用着手段去图谋权位。这是亚比米勒的行径，属乎血气的人就是如此。他虽用着手段谋得权位，统治以色列百姓三年，但在这三年之内，却充满了诡计、争夺、陷害、邪恶和不安。弟兄姐妹，教会内若是有人争竞图谋权位，那么教会内，也必充满心机诡诈，阴谋和陷害，这和社会又有什么分别。像亚比米勒的权位是用图谋得来的，他以诡诈待百姓，百姓也就以诡诈待他，他要谋害别人，别人也就要谋害他，结果彼此都在提心吊胆中，各用心机行事。亚比米勒最终的结果如何？他既伤了神的家，以后他在提备斯被一个妇人抛下一块魔石，将他打死。因为他伤害了神的家，神也必伤害这个人。结果他就落得这样被抛下磨石打死的悲惨下场，这是属乎血气者的结局，足为鉴镜。

属灵的人

我们再来看耶弗他，他是一个属灵的人物。圣经中提到他是个大能勇士，又提到耶和华的灵降在他的身上。他是一个属灵的人，因他具有属灵的内容。反过来说，他若不具属灵的内容，又焉能称得上属灵的人呢？属灵不是一个身分，也不是备有几篇属灵的讲章，也不是在脑袋内装有几套所谓属灵

的计划。属灵一定具有其内容。耶弗他属灵的内容又是什么呢？他的出身是一个妓女的儿子，他也曾被他的骨肉兄弟将他从家乡赶往异地，但在这两件事上，他对他的出身并无自己的怨叹，他被他的骨肉兄弟所藐视，甚且被赶出，也毫无对别人怀有仇视的心。他对自己出身没有怨叹，他对别人毫无仇视，就从这两点，已可见到他属灵的一般了。你想，人才是血肉之体，他怎能够不怨叹自己的出身，又焉能不仇视那加给他不幸遭遇者呢？耶弗他既有这样的遭遇，怎会不仇视加害他的对方呢？我想，他既是属灵者，你在哥林多前书看见一句话：「属灵的人能看透万事。」（林前二 15）而罗马书里又有一句话：「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。」（罗八 28）这两处经文都是讲到万事，一处讲到属灵的人能看透万事，一处讲到万事都互相效力，对按他旨意被召的人，就是爱神的人有益处。我想，耶弗他的属灵，就是他能看透万事，也就是他知道万事互相效力，对他有益处。所谓万事，不能够只限于好事或顺遂的事，也包括人看为坏事或横逆的事。一个属灵的人，对一切的事，不论是好的、有益处，不论是坏的，也有益处，不论处境顺逆，都能有益处。因为万事都互相效力，对自己有益处，然后他对任何出身，对自己不怨叹，对任何遭遇，对别人不仇视。否则，他因没有那一种眼光，他一定对自己会怨叹，对别人会仇视。就如说，当我们遭受人的批评，我们可以看出这件事可以帮助自己，能使自己更加警惕，能够使自己不敢一意孤行，所以对这样的批评，好像不很好，但对自己实有益处。又如处事不顺遂，遭遇失败，但可以借着一次的失败，使我得到锻炼，也使意志愈益坚定。又如说，我们所拟进行的事没有成功，但对我也实有好处，好使我将失败摆出来，反省检讨，学习谦卑。又如说，事情顺遂成功，对我也有好处，可使我学习尽量隐藏，不敢将自己有所显露。为何耶弗他不敢对自己怨叹，也不敢对别人仇视，就因具有属灵的眼光。他对万事，具有与人不同的看法，对万事不论好坏顺逆，都认为对自己有益处，这就是他属灵的内容。

再者，他是一个长子。按照犹太人的习俗，他原可承受双份的家业。但是他的兄弟们驱逐他，这等于剥夺了他所当得的。他所当得的，不给他得，他竟能处之泰然，不去争执那长子应得的权利，悄悄安静的离开故乡，这是他属灵的内容。今日世人对福利要争，对权利更是要争。福利的意思，就是说，我未曾出过劳力，付过代价的，而能取得，这叫作福利。权利的意思，就是说，我在那件事上曾经有过劳苦，曾经出过代价，而现在取得，这叫作权利。以耶弗他而言，他虽是妓女所生，但他有着父亲的血统，且有长子的名分，他对父亲的产业实具有应得的权利，但他竟能不争，悄然离去，甘愿放弃。弟兄姐妹，今天在属灵的境界内，实在极度需要有这样的人。有人在事奉主上出过代价牺牲，他在服事弟兄姐妹的事上也曾经劳苦尽力过，因之他获得人的爱戴，这原是权利，不能算作强夺，而是他原可应得的，但竟予放弃，这是属灵的内容。至于耶弗他，不但对应得的放弃了，那不应得的，要叫他去得，他也接受。那不应得的要叫他去得，就是不让他住在家乡。这在耶弗他，那应得的没有得，他固接受，那不应得的要他去得，他也接受。这实在是他属灵的内容。我们今天常常经历过些劳苦，也常常多少有些牺牲，但是当我们得不到所想象的结果时，我们就会怨叹，若是一旦再得着相反的效果，那简直就吃不消。可是耶弗他却是不然。对应得的没有得，他已经甘心接受了，对不应得的要他去得，他也乐意接受，这是耶弗他属灵的内容。在今天的教会内，实实在在亟需这样的人与事奉。

还有，他丝毫不怀旧怨。当亚扪人来攻时，基列的长老到陀伯地去请他回去时，他竟就和他们一起回去，这就是不怀旧怨。如果他还想到从前那段历史，想起来真会令人悲愤难堪，但他却丝毫不计

旧怨。马可也是一样，所以马可也很了不起。当年保罗就非常鄙视马可，觉得他这种人实在不配与其同工，也实属不堪造就，所以保罗和巴拿巴再度要出发宣道时，巴拿巴意欲带马可去，保罗坚持反对，因他认为马可是不堪造就之才，也实不配和他们同工，终至保罗与巴拿巴彼此分开，各走一条宣道路线。你想马可对保罗这样看法，他里面的感受如何。如果你竟被人如此看法，被人家认为你是不堪造就之才，被人家认为你这个人根本不配和他们站在一起同工，你里面又作何感受。你有没有气氛填胸？你有没有记恨在心？但是马可却不然，到最后还是去和保罗同工。这是马可不怀旧怨，所以他才能够回去和保罗同工。如果马可怀着旧怨，就不能再度回去和保罗同工。为什么？因为从前保罗曾把马可看为一分钱都不值得。这是马可的不怀旧怨。耶弗他也是如此。这是耶弗他的属灵内容，当他的权利被夺，甚至被人赶往孤单的异乡，他竟能够丝毫不怀旧怨。为何一个人能不怀旧怨呢？大卫在诗篇第四篇中曾祷告说：「显我为义的神阿，我呼唤的时候，求你应允我。我在困苦中，你曾使我宽广。现在求你怜恤我，听我的祷告。」大卫的里面实在是宽广，所以能够容得下扫罗的逼迫，也能够容得下示每幸灾乐祸的咒骂。如果大卫里面不宽广，这是万难容得下的。所以我们在这里看，这是耶弗他属灵的内容，他里面很宽广，以致对旧怨能够容得下去，而且已根本不存在了。

你看亚比米勒与耶弗他，这两个人完全不同。当亚比米勒起来时他没有对付他自己这个人。而耶弗他作了以色列人领袖元帅，就起来对付亚扪人。和基甸一样，基甸对付米甸人，而耶弗他对付亚扪人。米甸人是以实玛利的后代，亚扪人是罗得的后代，不论是以实玛利或罗得的后代，这都是代表肉体。保罗曾说过一句话：「我是攻克一身，叫身服我。」（林前九 27）攻克己身，就是制服肉体，叫身服我，就是叫肉体能够服我。因为耶弗他能攻克己身叫身服他，所以才有这些属灵的内容。你看参孙的失败原因又何在？他打败了非利士人，却没有打败他自己，结果他就败于他自己。这是参孙。耶弗他之能够有这些属灵的内容，就因他不属肉体，他既能够治死身体，他就能除去肉体，结果就才有这些属灵的内容摆出来。

再者，关于耶弗他的属灵，请大家再看一节圣经：「于是耶弗他同基列的长老同去，百姓就立耶弗他作领袖，作元帅。耶弗他在米斯巴，将自己的一切话，陈明在耶和華面前。」（士十一 11）

这里讲到「一切话」。这「一切话」到底是些什么话呢？我想，其中一定有着许多的话，圣经虽没有提及，但我想其中必有感恩的话。为什么必有感恩的话呢？因为神已曾叫他从苦境转回。如何从苦境转回呢？因为他曾被赶出故乡，从前漂泊在旷野，过着那般荒凉孤单的生活，如今叫他回来，当前环境又是如此温暖，岂非神已使他从苦境中转回了吗？所以他在神前陈明的一切话中，必定有着感恩的话。

再者，他在神面前究竟陈明些什么事呢？我想，他必想到一件事，他原是一个妓女的儿子，如今却成为以色列的领袖和元帅。这光景就如从前大卫原是看羊的牧人，如今坐上王座，所以大卫曾一再将这故事提出来讲，他原是看羊的，现在竟成了何等样的人。所以，我想耶弗他一定会想到这件事，他原是什么人，如今成为何等样的人，我想，这是他对神所陈明的话语内容。

此外，他向神所陈明的话语中，还做些什么内容呢？我想，当时亚扪人力量非常强大，而以色列人非常脆弱，耶弗他深知争战的事，不是靠兵多马壮，乃是靠赖万军之耶和華，所以那个时候，耶弗他向神所陈明的一切话，除了心被恩感以外，就是陈明一个完全倚靠顺服的心愿。这也是耶弗他属灵

的内容。

以后，他到了灵里受感动，就曾在神前许了一个愿。他说：「神阿，你若将亚扪人交在我手中，我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论甚么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我必将他献上为燔祭。」（士一一 31、32）他为什么要许下这个愿呢？因为深知他自己在敌人面前实在是何等的渺小脆弱，深信只有靠神，才能使他争战得胜，平安归来。关于许愿的事，在圣经中是有记载的，尤其在利未记第廿七章记载有若干许愿之例。我们通常可将许愿分成两类。一种是物质上的许愿，例如说，我许愿要献上十分之几。另有一类，是将人作许愿的内容，例如哈拿，她曾祷告神许愿说：「万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。」（撒上一 10、11）所以许愿的事，是圣经里所有的，可是耶弗他许了愿以后，当他制服了亚扪人凯旋回到米斯巴他自己的家时，不料他独生的女儿拿着鼓跳舞出来迎接他。他一看见是他独生女儿，就撕裂衣服说，哀哉，我的女儿阿，你使我甚是愁苦，叫我作难了，因为我已向耶和华许愿，不能挽回。解经家在这件事上，非常困恼，耶弗他岂是要将他女儿当作燔祭献给神呢？燔祭是要将祭牲杀了的，是否要将他女儿杀了献给神呢？如果说是要将他女儿杀了献给神，这又与神的命令抵触，因为神当时已有明令吩咐，不能将人杀了当作祭牲。只有拜偶像邪魔的，才将人杀了当祭牲，圣经一再警戒，拜偶像邪魔者如此恶行，是惹神忿怒憎恶的。既然如此，耶弗他难道要把他女儿当作祭牲吗？如若不是要把他女儿当作祭牲，他怎么竟许下了这样一个愿呢？其实他并不是要把他女儿当作祭牲献给神。我想这件事，可从他女儿口中所说的话看出来。他女儿曾回答说：「父阿，你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行，因耶和华已经在仇敌亚扪人身上为你报仇。」她又对父亲说：「有一件事求你允准，容我去两个月，与同伴在山上，好哀哭我终身为处女。」（士一一 36、37）所以耶弗他在神前所许的愿，就是这个愿。你看这个愿，也实是一个很大的牺牲，因为这是一个很大的舍己，他将他独生爱女献上了，叫她终身作处女，终身事奉神。

弟兄姐妹，像这样的一件事是个牺牲。所以这个许愿是一个立志。为什么我们在神面前会立志呢？因为我们里面，心被恩感所致。弟兄姐妹，今天我们在神面前有没有许过愿呢？我相信凡是神的女儿，连我自己在内，也曾许多很多愿。因为心被神恩所感，因而我们许愿在今年之内如何如何，有生之年又如何如何。但教会内也有许多人，心里常常没有感动，不被神的恩所感动。如果没有感到神的恩，这是会遗下后悔的。我有很多时候也常会软弱，甚至想改变我的脚步，但只要一想到神的厚恩大爱，我就不敢了。因为这个厚恩大爱，整个将我罩住。

我常常想到一件故事。从前有一个苏格兰人，他系英国议会中的重要份子，可是很多人对他不甚了解，因为他有一个举动非常奇特，而且非常不近情理。就是在炎热天气时，常常看见他在伦敦桥头暴晒太阳，每遇风雨天气，又见他常在桥头喝风淋雨，每周必定有一天站在桥头，不是暴晒在太阳里就是在那里喝风淋雨。没有人了解他为何如此行。到了晚年，他将要离世前，他才将心头的秘密吐露出来。原来他少年在剑桥大学求学时，他的父亲有一天身体感到不舒服，希望他代为照顾一下在桥头所摆的售报摊位。他因系剑桥大学的学生身分，竟不屑在桥头代他照顾报摊，以致他父亲在无可奈何之下，硬撑在那里，终于那天收摊回去之后，病重不起，就此离开世界。所以这个年轻人，一想到这件事，就心如刀割，深为不安。因为父亲的恩情深似海，他竟没有报过，他日后为使在良心上稍为平

安，每周一次，不论酷阳或风雨，总要站到桥头，思念他的父亲，并且宁愿受到这样的刑罚，使得良心稍趋平安。我们也是一样，在神前心被恩感。耶弗他之能够起而赶出敌人，也就是因为他里面有一股力量，这力量就是心被神恩所感，这是他属灵的内容。

所以我们在这里看见两个人。一个是亚比米勒，从他谋权位的事，看到了他是属乎血气的人。我今天所着重的，权位不是从谋取得来，受人敬重也不是谋取可得的。你若有橄榄树的油，你若有无花果树的果，你若有葡萄树的酒，就自然会受人敬重。另外我们看了一个耶弗他，他有属灵的内容。这内容就是说，他攻打亚扪人，制服肉体。所以诗篇中有一句诗：「你必将生命的道路指示我，在你面前有，满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐！」（诗一六 11）生命的道路就是制服肉体，就是借着十字架制服肉体，因为他把肉体制服了，所以他才有这许多属灵的内容，换句话说，属灵的内容，是借着十字架的对付而来的。

但是要制服肉体，也非简单的事。容我再用一个比喻来作结束。有一天有一位飞行员，当飞机将要起飞时，忽然发现在机舱中有只老鼠，他心想万一不幸被牠钻进机器，势必使飞机发生故障而致危险，但时间上又迫不及待，不能容许他停下来捉鼠。这时他该怎么办？以后他突然灵机一动，就将飞机直往上升，因他深知飞机冲往高空某种高度，空气稀薄，老鼠会受窒息而死。所以他将飞机一直猛向高空升起，直升到连他自己都几乎不能忍受时，才降下平飞。等到此行任务完毕回来降落地面时，才发现那老鼠已被窒息制死在机舱内。我想我们里面的那头老鼠，或者说，我们里面的那个肉体，若要去制服它，这是很不容易的，但感谢主的恩典，我们若往属灵的高处去追求，猛往上升，这个肉体，自然就会被制服，就会有属灵的内容能够显示出来。所以巴不得我们都不像亚比米勒一样，我们应当像耶弗他一样。我们不要像亚比米勒去谋权位，我们也不要用手段计谋去叫人敬重，如果有油，有果子或有酒，人自然就会敬重我们。所以权位绝对不是从图谋而来的。至于耶弗他，他有着属灵的内容，其最主要的一点，就是他借着十字架，将肉体制服了。因为他将肉体制服了的缘故，所以他具有那么多属灵的内容。但愿我们从所看的两个人物中，一个人就是亚比米勒，可垂为鉴戒，一个人就是耶弗他，可以作为我们学习的榜样。——吴勇《士师记拾穗》

7. 【属灵军队与属灵武器】

从士师记第六、七两章中给我们看见几件事。第一件事，就是基甸是在酒醉里打麦子，这是很希奇的，为何他不在麦场打麦子，而在酒醉里打麦子呢？第二件事，基甸吹号的时候，立刻就有三万二千人跟随他。耶和华对他说，跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中。接着又要基甸向那些人宣告说，凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。于是有二万二千人回去，只剩下一万。耶和华对基甸说，人还是过多，你要带他们下到水旁，我好在那里为你试试他们。基甸就带他们下到水旁，有用手捧着水的计三百人，其余的都跪下喝水。于是耶和华对基甸说，我要用这馱水的三百人拯救你们，将米甸人交在他们手中，其余的人都可以各归各处去。第三件，就是基甸带着所挑选的三百人去与米甸人争战，他们所预备的武器，一共有三种，一种是角，一种是空瓶，一种是「火把」。今天我就要给

各位看属灵的军队，与属灵的武器。

属灵的军队

在那个时代，需要军队，而且所需要的军队是属灵的军队。那个时代到底是什么时代呢？你看那个时代有两种光景。一种光景是本书第三章所讲，士师记第五章内底波拉所唱的一首歌中提到「大道无人行走」、「官长停职」、「选择新神」和「岂见籐牌枪矛」，就是说在那个时代，以色列人中，凡可用来打战的武器，均被敌人没收了。就是说，在耶宾王手下，以色列人没有武器。另一种情形，就是第六个开头处所说，以色列人的粮食一长起来，米甸人、亚玛力人和东方人就都上来攻打他们，将粮食收割走，没有给他们留下食物，使他们没有粮食。所以在那个时代，以色列人既没有武器，又没有粮食，这是很可怜，也是很糟的一个光景。

武器和粮食究竟是表明什么呢？就如本书第二章提到以笏使用两刃利剑，武器就是神的道；粮也是表明神的道。因为神的话，就是我们天上的量。所以不论是武器，或是粮，都是代表道。主耶稣说是用道来对付撒但。粮也是代表道，因为给我们养活。但是在那个时候，武器是没有，粮也没有。这等于说，在那时候没有道。为什么说那个时候没有道呢？就因在那个时候，人不渴慕神的话。正如阿摩司书上所说的：「人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因人不听耶和華的话。」（摩八 11）这从教会中也可看出来。教会里常会有一个光景，我不知你有没有过这个苦衷，今天在这里有着很多传道人，你或觉得甚为苦恼，就是每当要上讲台前，你就感到老是绕在祭坛旁边打转。就是说，有的一直在得救的道理范围绕转，年初是在讲这个道理，年尾还仍在讲那个道理，一直在那里绕转。还有如何在转呢？年初在讲你所要讲的，年尾也还仍在讲你所要讲的，为什么就不能讲讲神所要讲的呢？还有如何在转呢？我们看见有一些传道人只讲一些平安蒙福的道，令人听了皆大欢喜的道，就一直老绕着这个圈子转，竟不敢讲到对付肉体、对付罪恶、或舍己为主争战。这是为什么呢？人不渴慕神的话，就是那个时代的写照。那个时代还另有一个光景，就如我刚才所说的，基甸不是在麦场打麦子，而是在酒醉里打麦子。这又是为了什么呢？其原因就由于他怕被敌人看见，就从这点，足见那个时候敌人权势嚣张。弟兄姐妹，请看今天这个时代是不是如此的光景呢？一九七六年的六月十六日中央日报会报导，目下在台湾这三万五千多个平方公里，一千六百万人口的宝岛上，寺庙总数最少也在一万六千个以上，换言之，平均每一千个人中或每二·二四平方公里，就有一个寺庙。但是我另看到中国文化学院的一个调查统计，尚与此有些出入。民国九年（一九二〇年）时，据在日本割据统治台湾时代的统计；全台湾的寺庙，大的有三、四八个；小的有七、七八七个，两项相加计有一一、二七一个寺庙。再根据该院林教授的调查，在光复以后；全台湾寺庙的数目，最少要比民国九年多两倍，若照此推算，现在全台湾的寺庙当超过三万个以上。但不论那个统计较正确，台湾拜偶像之多，在举世可称占着第一位（另据中央日报所载，泰国这被称为佛教王国的五十一万四千平方公里的土地上，居住着四千五百万人，拥有寺庙一万九千个，平均计算，每二千三百七十个人或每二十七平方公里的土地，总有一个寺庙，举台湾相比，还是落在后面）。从这点看来，今日拜偶像之恶风俗这般严重，仇敌的权势异常嚣张。这是今天这个时代的第一个特色。

从前描写花园里楼台亭榭之多，常说「三步一楼，五步一阁」，而今日都市里，餐厅菜馆林立，也几乎可说，三步一小餐厅。这是为什么呢？有人说，这是由于经济繁荣，其实这是人以自己的肚腹为

神。这种奢侈腐化的现象，实是人以自己的肚腹为神。这又是今天这个时代的第二个特色。

今天这个时代的第三个特色，就是淫乱风化，在民间普遍盛行。你只要跑到大街，到处都可看见酒家、夜总会、黑茶室和黄咖啡馆，所谓观光旅馆甚多暗藏春色，街头巷尾的理发店也普遍被「马杀鸡」（黄色按摩）充斥。打开电视机，扭来扭去，多少黄色镜头，散播着淫乱靡靡之音。打开报纸，触目都是些色情淫乱的报导。我们查考整本圣经，有两件事是神最憎恶的，那就是拜偶像，与淫乱。所以你在这一页，可见仇敌的权势又是何等的嚣张！

另外，我们反观教会，今日教会很难邀请人来参加布道聚会听福音。以致有些教会，一年到头都不敢召开布道聚会，因为一经决定举行布道会，弟兄姊妹都会提心吊胆地操心聚会时会不会有慕道友来参加。而且不要说外面的人请不来，就是自己教会的一些基本会友都请不来，你看仇敌的权势真是何等的嚣张。至于培灵聚会，更是不敢举行。因为在今日一些教会中，很名挂名教友，他们的生命，按名是活的，其实是死的，既尚没有「灵」，又怎么去栽培呢？这也是今天时代的光景。

所以当年基甸的时代需要属灵的军队，今天我们也照样需要属灵的军队。你看，基甸出去吹角，马上就有三万二千人起来跟随。神说太多，就叫凡惧怕胆怯的回去，于是有二万二千人回去，只剩下一万。神说还是太多，就叫基甸带他们下到水旁，经过试验，神为基甸挑选了三百人。结果，神就用这被挑选的三百人所组成的属灵军队，跟随基甸去攻打那好像海沙一样多的米甸人。弟兄姊妹，你在这件事上，就看见属世的军队在乎数量，属灵的军队却不在乎众寡。这正如以利沙在跟随着以利亚，到了以利亚被主用旋风接去以前，他曾对以利沙说，在我未曾被接去离开你，你要我为你作什么，只管求我。以利沙说，愿感动你的灵加倍的感动我。以利亚说，你所求的难得，虽然如此，我被接去离开的时候，你若看见我，就必得着，不然，必得不着了。结果，以利亚被接去时，以利沙看见了有火车火马将二人隔开，就呼叫说，我父阿，我父阿，以色列的战车马兵阿！你在这里看这一句话，一个以利亚，就等于一个国家的战车马兵。所以属灵的军队，不在乎数量的多寡。

再者，当犹大国希西家王十四年时，耶路撒冷圣城被亚述大军团团围住，那时粮尽援绝，城将被攻陷，希西家王央人请先知以赛亚为危城及剩余的民扬声祷告，当夜神的使者就出去，在亚述营中，杀了十八万四千人，亚述王就拔营回去。所以你看，一个希西家加上一个以赛亚，就将亚述军队完全打败杀光。所以属灵军队，不讲究数量之多寡，而讲究其素质。一个以利亚等于一国的战车马兵，一个希西家和一个以赛亚，就等于一大批的军队。弟兄姊妹，教会若人数众多，不要骄傲；教会人数若少，也不要灰心，因为属灵的军队不在乎数量的众寡，而在乎其内容素质。

我们在这里再看，谁才能组织这个属灵的军队呢？先是起来跟随基甸的有三万二千人，神说人数太多，凡惧怕胆怯的，可以回去，于是有二万二千人回去，只剩下一万。为什么有惧怕胆怯的呢？主耶稣常讲一句话，不要怕，只要信。可见惧怕胆怯的原因，就是不信。在这里被我们看见，凡不信的，就会惧怕胆怯，这样的人不能去加入属灵的军队。

有一次，台北某工厂内有一个守卫突然间发疯了，工厂就将他送到郑州路一个公立医院里去。当时我们每个主日在那工厂举行布道聚会。在布道时，我们有时讲到我们的主耶稣具有天上地下所有的权柄，神如何能使疾病得医治，并将鬼驱除。以后就有人说，守卫的既附鬼，你不是听那些传耶稣的说，他们的主耶稣有大能，能够医病赶鬼吗？何不请他们去试试看呢？如果他们的主耶稣果能赶鬼，

我们就来信他。以后，就一窝风地跑到每周前来布道者的宿舍，对那些住在那里的太太们说，你们在讲道时，不是讲到你们的主耶稣会医病赶鬼吗？那个守卫身上附鬼，请你们去赶鬼走。那几个太太听见以后，也不敢说不能赶鬼，因为实在曾对他们说过主耶稣有大能，能医病赶鬼。如果她们现在不去应邀赶鬼，人会讥诮说，你们所讲的，为何不去印证呢？于是那几个姊妹硬着头皮，前往那医院，去为那守卫赶鬼。但是附鬼的人，当鬼一附上时，毛发竖立，咬牙切齿，情形非常可怕。在那几位姊妹祷告时，内中有一位姊妹睁着眼睛，不敢闭拢，好在一有动静时，便于拔脚逃跑。就当她们在祷告时，鬼附的身体在上升，那睁着眼祷告的，很自私，随着拔脚逃跑，没想到其他几个姊妹听见拔脚逃跑的脚步声，睁眼一看，见到污鬼附身挣扎的情形，就被吓得相率爬着出去。于是工厂里的工人拍掌大笑：「他们在赶鬼，竟被鬼赶走了！」闹了很大的笑话。到了最后，他们终于仍是奉主的名将那污鬼赶了出去，我们且不讲这个。这就被我们看见，如果惧怕胆怯，又怎能参加作耶和华的军队呢？就像最初，那个鬼的作为一显现，那几个姊妹就拔脚逃跑，又怎能作耶和华的军队呢！所以，弟兄姊妹，若是没有信心，就不能加入耶和华的军队。我们常常听说，争战不是在于兵多马大，乃是在靠万军之耶和華。但是谁才会去靠万军之耶和華？你有信心，你才会去靠万军之耶和華；没有信心，就不会去靠万军之耶和華。所以那一种人不能加入耶和華的军队呢？就是没信心，惧怕胆怯者，他们不能加入耶和華的军队！但是不是凡有信心者，就都可加入耶和華的军队呢？不然，当跟随基甸的人被刷去了因不信而惧怕胆怯的二万二千人，只剩下一万人时，神还嫌太多。你从这句话，就可看见，单有信心而不惧怕胆怯者，仍还不能尽行加入属灵的军队，神还嫌太多。那怎么办呢？神叫基甸将剩下的一万人带到水边，加以试验。结果神挑选了那手捧着水，用舌头舐水喝的三百人，组成属灵的军队，而将跪下喝水的九千七百人予以淘汰，打发他们各归各处去。我们今晚在这里要看见一件事，跪下来喝水和手捧水喝，都是喝水，其间到底有些什么分别呢？我们知道喝水是为着身体上的需要，但是那跪下来的，就是盼望能喝一个饱足痛快，仅那用手捧并用舌头舐水喝的，却是只要够用就可了，你看这两者中间的区别何等！今天在主的弟兄姊妹，有一种人对肉体上的需要，要求一个饱足，另有一种人，他们对肉体上的需要，只要「够用」就行了。在这两种人中，那一种人较多？你是属于那一种——要个「饱足」，还是只要够就可以了呢？所以，弟兄姊妹，我们今天谁能够参加作属灵的军队呢？是那些「够」就行了的人，才能参加属灵的军队。对世界取之不尽，求之不已的那一种人，不配参加作属灵的军队，因他将其精神体力尽都投放在世界的事上，仍嫌不够，他有了一万觉得不够，有了十万，仍觉不够，纵有百万或上亿，仍嫌不够，这种人又焉能参加作属灵的军队。还有跪下来喝水的，武器要放下、盔甲要卸下，这是表明松懈和不儆醒。凡松懈和不儆醒的人，不能参加作属灵的军队。何谓松懈不儆醒呢？例如有人说了谎言，不予悔改对付，就让它去，这叫作松懈不儆醒；又如我们灵修祷告，但是没有通达，却任其过去，这也叫作松懈不儆醒。你想这种人，对属灵的事松懈不儆醒，又怎能加入作属灵的军队！所以，弟兄姊妹，谁才够格参加作属灵的军队？就是对物质的需要没有过奢的要求，对属灵的事儆醒，一点都不松懈的人，才能参加作属灵军队，而属灵的军队，也需要这样的人去组成。

属灵的武器

我们再来看这支属灵的军队所用的属灵武器，一共有三种，就是角、空瓶和火把。

角

这支属灵军队所用的属灵武器，第一种就是角。古代尚未有铜器和鐵器时，他们用角器作武器。

「耶和华晓谕摩西说，你要用银子作两枝号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。吹这号的时候，全会众要到你那里，聚集在会幕门口。若单吹一枝，众首领就是以色列军中的统领，要聚集到你那里。吹出大声的时候，东边安的营都要起行。二次吹出大声的时候，南边安的营都要起行，他们将起行必吹出大声。」（民十 1~6）

在这里，号就是角。号声与角声，有两个功用。一个功用，就是招聚会众，一吹的时候，会众都来聚集。另一个功用，就是一吹的时候，叫众营起行开始往前走。号声或角声，代表神的道，一吹出来，就将人聚集。这是代表福音，主耶稣被高举，万人都要归向。这是说，福音一传出来，就将世人从世界里，从罪恶里召集出来。可是时下有一派所谓新派，其实就是不信派。我前几天和几位牧师有点交通，我说，其实我对「新」字并不反对，因为我们在基督里就是新造的人，万事已过，都变成新的了，从此作新人，并过新生活。「新」并不坏。但是时下有一种所谓新派，其实就是不信派。当前众教会里，不乏这种新派的传道人，其实他们是属于不信派的传道人。有一次，有一个女孩去找一位不信派的牧师告诉他说：「我的妈妈就快要过去，求你去帮助，叫她能进入。」意谓：「去帮她进入属天的境界。」可是那新派牧师并无这般灵力，但因身为牧师，也不能不去，遂跟那女孩去到她家里。那病人已在弥留之际，他竟坐在她病榻旁，不知究应讲些什么才能帮助她进入。想了很久才向那病在垂危的妇女说：「你受过洗了没有？」她点点头。接着又问：「你在教会里领过圣餐没有？」她也点点头。又接着再问：「教会的名簿上有你的名字？」她点点头，表示教会名簿上有她名字。于是这新派牧师说：「你既已受过洗，领过圣餐，而且教会名簿上已列有你的名字，所以你尽可放心，不要再惧怕，你必平安见主！」只是她的心照样放不下来，平静不下来。不信派牧师看见她依然恐惧不安，竟不知又该如何去帮助她，就用一节「神就是爱」的经文，他说：「神就是爱，一个爱人的神怎么会叫人灭亡呢？神既是爱，又怎么会忍心让人下到黑暗的所在呢？所以你应放心。好了，一个爱人的神，一定不会给你灭亡的！」讲完以后，她照样不安静，心放不下来。到了无可奈何没办法时，他突然想起，在他幼小时，妈妈所教他的故事——那故事就是十字架，那被钉在其上的那一位叫作神的儿子，这位神的儿子为什么要钉在那里呢？就因他是以义的代替我们不义的，他是无罪的代替我们有罪的，好叫我们有罪的能算作无罪……。于是他就将作幼儿时，妈妈所教导的这一套，背给她听。当他背完了以后，这妇人的心就放下了，她里面平静安稳了。弟兄姊妹，今天我们要去得人，把人召集到主的名下，不是用高言大智，也不是用着我们的学问和口才，乃是借着古老陈旧的福音故事，可是你会发现，有时纵然使用那古老陈旧的福音故事你，也会不见功效的。但你在士师记里看见，基甸一吹角声，就立见功效。请你不要忘记，在他「吹角」之前，还有「耶和华的灵降在基甸身上」。耶和华的灵降在他身上，他将角声一吹，就有功效。如果耶和华的灵不降在他身上，纵使吹角，也不会见到功效。可惜，我们今日有很多为主工作的人，在吹角不见功效时，只是去换上了另外办法，结果照样没有功效。可惜，我们今日有很多为主工作的人，在吹角不见功效时，只是去换上了另外办法，结果照样没有功效。

吹角的另外一个功用，是叫以色列百姓拔营往前行走。因为要通过一个旷野，走漫长的路程，所以需要神的话来带领。如果没有神的话，就不知该如何去带领他们。今天我们每个神的儿女，因要跑过世界的路程，需要用神的话来带领。如果没有神的话，我们会发生误解或错误。今天在座的各位

中，或有人会误解属灵的生活，就只是做做礼拜，给教会捐一些钱而已。今天真是有不少信徒，以为做到了如此，就是过属灵的生活。实则这不是属灵的生活。如果没有神的道，又如何带领信徒，叫他们知道何谓属灵的生活。然则属灵的生活是什么呢？属灵的生活，应是有根的生活、争战的生活和有身体的生活。

何谓有根的生活？弟兄姊妹，我喜欢用这样的比喻。一棵树分作两部份，有一部份是在泥土底下，有一部份是在泥土的上面。那在泥土上面的有枝、有叶、有花、有果。那埋在泥土下面的，就是根。所以属灵的生活，是要有根，就是要有看不见的生活。上面这部份看得见的，统统都是从下面看不见的部份而来的。但是今天多少神的儿女，他的属灵生活，具有那根的生活，就是具有那看不见的生活呢？他的祷告，在内室中，他有祷告吗？他的读经，在独自灵修中，他有读经吗？他的温柔和热心，不在人前，他有温柔和热心吗？如果看不见的没有，只是看见的才有，这一部份就是装作假冒，并不是真实的。所以弟兄姊妹，属灵的生活，是要有根的生活。今天多少人属灵的生活，只有在明处的一面，没有在暗里的一面，只有在人前的一面，没有在背后的一面，这不叫属灵的生活。

属灵的生活，是要有争战的生活。我们是在和世界、和自己打仗。在前面，我曾提到一件事，就是大卫王当年曾奉献金银去建造圣殿时，这些金银都是他争战得胜的战利品。今天我们每一个人要去参加建造教会，唯有那争战得胜的胜利品，才能用以建造教会。这争战得胜的胜利品，就是胜过肉体，和胜过世界的见证，有这些得胜的见证，才能建造教会，否则这个教会，平平淡淡的，如何能活泼兴旺起来，不要说外人不引为稀奇羡慕，连我们自己也感觉平淡乏味，来到教会，只是唱两首诗，听一篇八股式的道，然后聚会完毕各自回家，那里还提得起兴趣。所以争战的生活，就是属灵的生活。

我们除了要有属灵的生活外，还要有身体的生活。何谓身体的生活。身体的生活，就是教会生活也就是配搭生活。但是多少弟兄姊妹每周来到礼拜堂一次，主日礼拜一完，拔脚就跑，肢体间彼此都不认识，教会里情形到底如何，也不予闻问，这种不是身体的生活，怎能称得上属灵的生活！属灵的生活，一定是要有根的生活、争战的生活，和身体的生活。可惜在今天基督教会内，我们只看见所谓属灵的生活，只是到了主日，穿上华美的衣服；到礼拜堂作一堂主日礼拜，然后丢两个钱在奉献箱，就各自回家，算是尽了对神的责任而已。属灵的生活，乃是要用角和神的话带出来，否则又焉能带出来！

空瓶

这支属灵军队，所用属灵武器，第二种就是空瓶。关于空瓶，我们可用一节经文来解释：「我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。」（林后四7）

这里所讲的瓦器，就是空瓶，这瓦器和空瓶代表什么呢？就是代表你我，因为这瓦器是用泥土去造的，而你我是神用尘土造的。这瓦器和空瓶代表什么呢？就是代表你我，因为这瓦器是用泥土去造的，而你我是神用尘土造的。这瓦器非常脆弱，不堪一击，一击就碎，一击就烂。弟兄姊妹，我们在神的面前，实在非常脆弱，就是在撒但面前，照样也是十分脆弱。你看参孙，他很了不起，在亭拿的葡萄园里见有一只少壮狮子，他虽然手无器械，却将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。又当他来到利希，非利士人都迎着他喧嚷，他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人。这是参孙的能耐吗？不是的，乃是耶和华的灵大大感动他，就是有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出

于神。及至神离开了他以后，他就和平常人一样，一个十足的瓦器。非利士人就将他拿住，了他的眼睛，带他下到迦萨用铜链拘索起。他就在监里推磨，甚至在非利士人宴乐时，叫他出来，观看他戏耍。所以人原是非常脆弱的，其所以能够像参孙一般勇猛，就因有宝贝在他里面。你在这里看，宝贝怎么会放在他里面呢？就是说，我们是瓦器，怎么能让宝贝放在我们里面呢？我相信必须先要具备几点。

第一，因为你认识他，知道他是宝贝。舍间曾闹过一个笑话。二十几年前，有一位老太太送了一卷画交给内人。吴太太取回来后，看见这卷画有好几张纸张陈旧，边上有些磨损，且有蛀虫侵蚀的痕迹，就把它扔进垃圾箱。事隔一年，那位老太太问起吴太太，她所送的这卷画装表好了没有。吴太太告诉她说：「对不起，我看见那些破破烂烂的早就放进垃圾箱去了。」「怎么丢进了垃圾箱？里面有唐伯虎的真画呀！」有唐伯虎的真画在内，但是吴太太因不认识它，就不宝贝它，嫌它占空闲，将它丢进了垃圾箱。我们对主也是一样，你视他为宝贝，因为你认识了他。

第二，是爱他。因为你爱他，你自会将心灵里的地位给他，不然，你是不会将心灵的地位给他的。内人最近从国外回来，她对我讲起小儿子每天都在哼着一首歌曲：「我心好痛苦，因我妈妈要回去。」他十二岁，就离开父母到异邦去。当他妈妈前往探望他，将要回去的日子愈来愈近，他哼这首曲子的时间就愈来愈长。他心好痛苦，因它妈妈要回去。吴太太和我谈的时候，我心甚酸，我就对她说：「你可留在那边照顾他，就让我独自在台湾过！」为什么我要让他呢？因为我爱他，我乐意将他妈妈让给他。所以，第二是爱的问题。

第三，器皿要倒空，才能将东西放进去。器皿若是没有倒空，又焉能被装到里面去呢？腓立比第二章，是主耶稣的倒空。在这一章讲到「他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。」这个「虚己」，就是将自己倒空。他将天上宝座的权柄都倒了出来，到了最后，在十字架上，把命都倒出来，这是主耶稣的倒空。他将天上宝座的权柄都倒了出来，到了最后，在十字架上，把命都倒出来，这是主耶稣的倒空。腓立比书第三章，却是使徒保罗的倒空。保罗说，他是希伯来人所生的希伯来人，就律法说，他是法利赛人，…但他倒空，将出身倒出来，将其地位也倒出来。他如何倒空呢？他说，他只有一件事，这一件事就是主耶稣，其余的全都倒空。他说只有一件事，难道保罗没有其他的了，不是没有其他的，乃是其他的尽都倒空，最后只剩下一件事，就是：忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召他来得的奖赏。

这空器皿，到达一个地步，它要打破。何谓打破呢？打破的意思就是不惜牺牲。旧约中记载，以撒是亚伯拉罕老来所生的独生子，是他所心爱宝贝的，但神要他献上以撒时，就不惜牺牲，带上摩利亚山。新约中记载，天使加百列奉神差遣，往拿撒勒向一个许配了约瑟的童女马利亚问安，并对她说，她在神面前已经蒙恩要怀孕生子。这事关系多大，未出嫁而怀孕生子，这桩婚事立刻就要出事，而且羞耻，且按犹太人的法律，性命就有危险。可是马利亚从天使问出这是神的旨意，圣灵要临到她身上，至高者的能力要荫庇她，因此所要生的圣者，必称为神的儿子时，马利亚就说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」这话就是她不惜牺牲，为着主，她甘愿牺牲。还有在教会史上，你可看见许多人物，例如弗朗西斯，当他准备到麻疯院去作工，他的父亲（是个贵族）准备和他摊牌说：「你要去麻疯院工作，我绝对不答应，如若你一定坚持己见要去的话，我立即和你宣布断绝父子关系，你也不能继承我的财产。」以后，弗朗西斯仍然要去。他父亲又说：「你仍顽梗要去，你要明白，你现在身上

所穿的，都是我给你的！」弗朗西斯就一件一件的脱了下来，脱到只剩一套贴身的内衣裤，就这样在寒冷的天气离开了他的父亲。他为着主，不惜牺牲一切。所以空器皿，要打破它，不惜牺牲。

火把

这支属灵军队所用属灵武器，第三种就是火把。火把代表灵，代表宝贝。有宝贝在里面，就有能力。因有能力，纵然四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。这火把就是代表能力。弟兄姊妹，我们刚才已经提过了，当号角吹不动时，你怎么办？是不是换上一支喇叭，你是否定能吹得动呢？我们今天的情况，就是如此。当我们用神的道来讲，而讲不动时，我们就用智识和口才来讲，这又有效吗？其实基甸是最佳的范例。基甸用角能吹得动，因圣灵降临在他身上，满有上面来的属天的能力。我们今天无法将老旧的福音讲得使人扎心，就是因为没有灵，没有那从上面来的属灵能力。弟兄姊妹，火把代表圣灵，代表能力。「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力…。」（徒一 8）这「你们」，就是神所要找的空器皿。这个器皿，一定要倒空，一定要打碎。如若不倒空，没有打碎，就不能显出它的作用。可是今天有很多人说，我就是没有力量倒空，没有力量打碎，叫我怎么办呢？我常常提到这件关乎圣灵的问题。常有人说，我如有力量去倒空和打碎，那我不需要靠灵了，照我自己意志的力量去行就够了，又何必还要去靠圣灵呢？乍听之下，这事外表上好像有矛盾冲突之处，其实并没有相互矛盾冲突之处。去年我在这里带培灵会时，曾讲到一件事，就是当浪子回家的时候，他父亲就跑过去抱他、亲他，我曾经问大家，父亲是否等他洗过浴、换过衣服，才去抱他、亲他呢？还是在一看见他回来，还没有沐浴换衣，就去抱他亲他呢？这答案是后者，就是在浪子还是一身脏臭时，父亲就跑过去抱他、亲他。在此我们在根本上又有一难处，因为依此案例，我们根本也不必倒空和洁净，就来到神前，盼望神给我们充满，就好比浪子一样。像这样的讲法，合不合乎圣经的真理？你对此又很害怕。因为我们常常发现，有的人去追求圣灵，结果他所追求到的却不是圣灵，反而出了毛病。但最低限度，你看见一件事，当浪子醒悟回家的时候，他已经开始有倒空的心志，有一个要求洁净的心志，就是当他醒悟过来时，他就要起身到他父亲那里去，向父亲说，我得罪了天（神），又得罪了你……。那时，他已有了一个悔改的心志。弟兄姊妹，关乎追求圣灵的问题，心志真是非常要紧，还不在于已倒空到了什么地步，和洁净到了什么程度，而在于具有一个倒空的心志和要求洁净的心志。我很喜欢引用一个老宣教士的一个比喻，在他过去的时候，他将毕生的产业交给他的一个义女，当他义女整理财产时，发现有一个深锁的小箱，内中藏有他义女六岁时所写给他的一封信。你想，一个六岁的女孩所写的信，字迹一定写得并不优美，文句也未必通顺，那老宣教士为何将这信看得这般宝贵，深锁在一个小箱子里呢？这宣教士之对这信，看得这般宝贵，不是在于字迹的优美，文笔的畅达，而在于这女孩在六岁的时候，就有一个非常单纯宝贵的心志，所以她那单纯敬爱他的心，被看为宝贵。我们今天也是一样。我们今天被神看为宝贵，神的灵降临到我们身上，也就因我们有一个愿意的心，被神看为宝贵。

结语

各位弟兄姊妹，在这世代，要有属灵的军队，也要有属灵的武器。具备了这些，才能在这世代有所作为。谁能参加作属灵的军队呢？首须具有信心，没有惧怕。谁能参加作属灵的军队呢？他对这个世界，具有清楚的看法，够就行了，对世界物质没有奢求。谁能参加作属灵的军队呢？就是对属灵的

事，一直做醒，一点都不松懈，这是有关属灵军队方面的基本原则。至于属灵的武器，包括三种。第一种属灵武器是角。角声代表神的道。我们要渴慕神的道，追求神的道。也只有神的道，才能告诉我们怎样去过属灵的生活。属灵的生活，不单单是做做礼拜，也不单单是捐献一些金钱；属灵的生活，是要有根的生活，要有争战的生活，和身体的生活。第二种属灵武器是空瓶（空器皿），让他的宝贝放在它里面。谁会让他的宝贝放在他里面呢？就是谁看他宝贝，认识他的人。谁会让他的宝贝放在他里面呢？就是爱他的人。因爱他，才会为他倒空而将地位统统给他的人。第三种属灵武器是火把。火把代表圣灵。我们应该渴慕圣灵，追求圣灵，让圣灵在这个世代里，将他的作为显明出来。弟兄姊妹，我们不是要靠组织严密，今天才能发生作用，我们也并不是讲究讲台口才，今天才能收得果效，我们今天的缺失，就是能力不足。所以，弟兄姊妹，我今天在此要讲属灵军队与属灵武器的信息。今天谁肯献身参加属灵的军队，神需要属灵军队。当基甸时代，听见角声来跟随的有三万二千人，但结果神只挑用了三百人，因为今天向世界要求得太多者太多，向世界抱着有就够的态度者实在太少，神要征召属灵的军队，盼望你能说：「主啊，求你征召我，我愿献身参加属灵的军队，成为其中的一员，一生跟随你，为你争战。」——吴勇《士师记拾穗》

8. 【时代与神所要的人】

在这最后一章里，我们要看末后时代，和在这末后时代中，神所需要的人。在士师记所记载的士师中，以参孙的史实记载得最为详细，从第十三章，一直到第十六章，前后一共享了四章的篇幅。

在士师记所记载的士师中，参孙也是最后一个。他一生下来，就作了拿细耳人。拿细耳就是归主为圣的意思。关于拿细耳人，有三个条例必须遵守。在士师记第十三章中提到了两项，就是清酒浓酒都不可喝（一切不洁之物也不可吃），和不可用剃头刀剃他的头。在民数记第六章中，除了上述两项条例之外，还多讲了一项，那就是在他离俗归神的日子，不可接近死尸。

参孙还在他母腹中时，就分别归圣作拿细耳人，这是从士师记第十三章中所读到的。至于第十五章，则读到参孙被兴起来以后，曾有三千犹大人下到以坦准备去捆绑他，然后将他送交非利士人。以后参孙就向他们要求：「你们要捆绑我，并交给非利士人，那不要紧，我就让你们捆绑，只是有一个条件，你们要起誓应承你们自己不害死我。」于是犹大人答应了照办，并将参孙捆绑起，送交非利士人手中。我从这两处经文中，要给各位先看当时的时代究竟怎样的一个时代，然后再给各位看在这个末后时代神所需要的人。

时代的光景

我前几章，已曾讲述过那个时代有着两种光景。一种光景，就是在以色列人手中没有武器，也没有量。另一种光景，就是以色列人竟不敢在麦田里打麦，要躲藏在酒醉里打麦，因为仇敌的权势非常嚣张。我还要再给各位看一下，那个时代究竟是一个怎样的时代。

我也已先后讲述过四个士师。我先是讲到俄陀聂。当古珊利萨田作米所波大米王时，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力和亚舍拉，惹了神的怒气，神就将他们交在古珊利萨田的手中。

以色列人服事古珊利萨田八年，受尽痛苦，等他们呼求耶和华时，神就为他们兴起俄陀聂作士师，拯救了他们。其次我提到以笏。在俄陀聂死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，神就使摩押王伊矶伦强盛，他招聚亚玛力人去攻打以色列人，占据棕树城，于是以色列人服事摩押王伊矶伦十八年，受尽虐待。等到以色列人呼求耶和华时，神就又为他们兴起一位拯救者，那就是以笏。第三个所讲的士师，是底波拉。那时以色列人又在以笏死后，行耶和华眼中看为恶的事，神就把他们付与在夏琐作王的迦南王耶宾手中，他大大欺压以色列人二十年。以色列人就又呼求耶和华，神又给他们兴起一位女先知底波拉作士师，制服了迦南王耶宾，直到将他绝灭。我又提到以后在士师记第六章内，记载着以色列人在米甸人压制下，备受很多的苦，每当以色列人撒种之后，米甸人等就上来攻打他们，像蝗虫那样多的敌人进入国内，毁坏土产，没有给以色列人留下食物。因而以色列人极其穷乏，就又呼求耶和华，于是神就又给他们兴起一个士师基甸，靠着神所赐的能力，从米甸人手里，拯救了以色列人。综上所述，你就看到这四个士师的被神兴起来，都是由于以色列人在遭敌人辖制受苦中，向耶和华神呼求所致。但是当我们来看参孙被神兴起，不知弟兄姊妹有没有发现一件事，就是神之兴起参孙以前，却并没有看见以色列人再一次向耶和华神呼求，这又是为了什么呢？我相信其中有着两个原因。一个原因，就是当那个时代，神在以色列人心中，已经被他们忘记，没有地位了。另一个原因，就是以色列人在非利士人手下，已被控制四十年，他们已经过惯了奴隶生活，对被压制的奴隶生活也已习以为常，麻木得认为毫无所谓，不必呼求神了。你看那个时代，就是如此一个时代——忘了神的时代，神在他们心中失去地位的时代，也是一个习惯了过奴隶生活的时代，一个被敌人压制得麻木了，觉得这已是无所谓的时代。弟兄姊妹，请问我们今天是不是处在这样的一个时代呢？

虽然那时，以色列人没有再向神呼求，但神仍然为他们兴起人（参孙）来。因这关系到他的见证与荣耀。神不能让他蒙羞辱的情况继续延长下去，神也不容许他的见证长此不能彰显，所以他还是兴起人来，这是那个时代的特征。

还有，在那个时代，神虽仍为以色列人兴起参孙，但在那个时代，以色列人并不欢迎他，他们曾下到以坦盘，用两条新绳将他捆绑，准备交给非利士人手中。因为他们认为参孙攻打非利士人，徒给他们惹来了很多的麻烦。所以弟兄姊妹，神所兴起的人是否一定会被人欢迎呢？那也并不一定。他们为什么不欢迎参孙呢？就因为他攻打仇敌，反给他们惹来了很多的麻烦。为此，他们要将他捆绑起来，去交给敌人之手。弟兄姊妹，你在这里就可看见，神所兴起来的人，如果这个人是不妥协的，不肯与敌人讨价还价的，那么这个人就是不受欢迎的。你不要以为传道人就必定会叫人欢迎。如果一个传道人，竟被所有的人欢迎，那么这个传道人也实在是将有祸了。除参孙以外，摩西也复如此。当摩西初被兴起来时，他和亚伦去转告法老说，耶和华以色列的神这样说，请容他的百姓去旷野守节，埃及法老王不但不让他们去，反而认为他们是在叫百姓旷工，于是就更加苦待他们——草是不再给他们，而砖却仍要如数交纳。以色列人就对摩西亚伦说：「愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他手中杀我们。」（出五 21）这是责怪摩西徒给他们惹来了麻烦，而要摩西不再给他们惹来麻烦。为什么叫摩西不要再给他们惹来麻烦呢？就因为摩西是个不妥协的人，也是一个不肯对敌人讨价还价的人。他在信仰上是坚定不移的。你又从何见到他的坚定不移呢？当他靠神行了诸般神迹以后，法老王受不了，就招了摩西亚伦来说，「你们去在这地祭祀你们的神罢！」摩

西仍然坚持说：「我们要往旷野去走三天的路程，照着耶和华我们神所要吩咐我们的，祭祀他。」法老王遂再和摩西讨价还价说：「我容你们去在旷野祭祀耶和华你们的神，只是不要走得很远！」摩西仍然没有答应。在法老又一次硬着心不容以色列百姓去时，摩西又靠神多行神迹，于是法老先是在无可奈何之下，对摩西所坚持的「我们要和我们老的少的的儿子女儿同去，且把羊群牛羣一同带去，因为我们务要向耶和华守节」，又讨价还价说：「我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在罢。你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去，你们这壮年人去事奉耶和华罢，因为这是你们所求的！」继而法老又再讨价还价说：「你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛羣要留下，你们的妇人孩子可以和你们同去。」摩西仍然不妥协，对法老坚持说：「你总要把祭物和燔祭牲交给我们，使我们可以祭祀耶和华我们的神。我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下，因为我们要从其中取出来事奉耶和华我们的神。」你在这里可清楚看见，摩西是一个绝不妥协的人，一个完全不允给敌人讨价还价的人。法老叫他们就留在埃及地事奉神，摩西不答应，以后法老让步，容他们去到旷野，只是不要走得很远，摩西仍然不答应。以后，法老容许以色列壮年人去，妇孺留下，摩西仍坚持不允；法老再讨价还价，容许以色列妇孺也同去，只是牛羊牲畜要留下，摩西仍坚持连一蹄也不留下，要去就澈底的去。他没有与讨价还价的法老王妥协。

弟兄姊妹，请看在今天这末后的时代，有人说，如果你要事奉神，何妨就留在埃及地事奉神。埃及地的意思是世界，一些人说，你既然生在世界上，又怎能脱离世界，和世界分别为圣呢？何况大家既都是如此，你又何必一定要固执不化？好像当以色列王亚哈联合犹大王约沙法要去攻取基列的拉末时，曾召聚先知四百人，问他们说：「我们上去攻取基列的拉末可以不可以？」他们回答说：「可以上去，因为神必将那城交在王的手里。」后来亚哈应约沙法之请又去召那耶和华的先知米该雅。那去召米该雅的使者对他说：「众先知一口同音的都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。」米该雅却回答说：「我指着永生的耶和华起誓，我的神说甚么，我就说什么。」（代下一八 12~13）今天在信仰上，很多人以为大家既然如此，我们又何妨不如此。弟兄姊妹，关于信仰这件事，如果以多数的看法和想法作决断，那末主耶稣基督钉十字架便是该死的，因为当时众犹太人都喊着「钉他十字架！」再有，法老王所说：「你们不要走得太远」，这正如今日有些人所说：「你们信就信，只是不要信得太迷！」「宗教是宗教，做人是做人，为何要将这两者牵连在一起呢？」这岂不是今日一般人的成见！还有法老王所说：「妇人小孩应留下」，妇人和小孩是家庭，这就是今日有些人所说的：「你信你的，何必定要去勉强你的家人和你一起去信？」还有法老所说的「妇人小孩应留下」，妇人和小孩是家庭，这就是今日有些人所说的：「你信你的，何必定要去勉强你的家人和你一起去信？」还有法老所说的「牲畜应留下」，这是说「信仰是信仰，事业是事业，又何必将信仰与事业彼此连上呢？当年法老王和摩西讨价还价，摩西毫不妥协。今日撒但向我们讨价还价，我们也务要坚守立场，毫不妥协。一个基督徒，今天为守住信仰的立场，坚持不肯与违反真理者妥协，是免不了会惹上麻烦的。就如为了守住真理立场，不祭拜祖先，定会惹上麻烦，世人会指责为大逆不孝，或者被斥为盲目崇洋，各种罪名都会加上身。又如坚持圣经教训，不去参加世俗的公祭，就会惹上很多麻烦，被人论断为信得太极端，或是触犯固有传统文化。又如今日社会风俗，婚姻筵席上均用酒，而你却坚持婚宴不用酒，定会遭到许多麻烦，被论断为不懂人情世故。在今天这个污秽的社会里，你若要走圣洁的道路，也会惹上麻烦。有一位弟

兄，要到一个机构去担任采购的职务，事前我曾劝他不要去，结果他是去了，在他去做了那职务以后，因他廉洁自守，一丝不苟，被他手下的人认为他堵塞了他们的财路，于是他们与商人彼此串通起来，捏造了假证据，反咬一口，在法院里控告他贪污，这场官司已打了许久，迄今尚未了结。一个人被神兴起来，走神的道路，走圣洁的道路，果会没有麻烦吗？回答是不然。又当年主仆宋尚节弟兄在福建讲道时，曾严厉抨击娶姨太太的事，没想到那里有一个娶了多个姨太太的军阀，就要下令逮捕他，并蓄意将他杀害，他只得漏网起来逃难那地。弟兄姊妹，神所兴起来的人，不一定就被大家所欢迎的。如果神所兴起来的人，就被大家所欢迎，那十字架讨厌的地方也就没有了。圣经中的人物，如但以理是个不妥协的人，结果依王的禁令，被扔在狮子坑中。又如但以理的三个朋友，在尼布甲尼撒王所立之像行开光礼时，不理王令，不肯敬拜王所立的金像，而被扔在烈火的窑中。尼希米也因不肯和参巴拉、多比雅等敌党妥协，就树立了许多仇敌。他们为持守真理的原故，绝不妥协。真理具有绝对性。就如算学上，二加二等于四，既不能少一点，等于三，也不能多一点，等于五。又如水的沸点是华氏二一二度，非要达到这个温度、水才会沸，差一点都沸不了，这是真理。所以弟兄姊妹，神说兴起来的人，按着真理来行，那是会有麻烦的，人就会去找他麻烦。世上只有逢迎投合世人心理、遇事妥协的人，要博得世人都说他好的人，才没有麻烦。弟兄姊妹，今天有许许多多的基督徒，就是定意要按自己喜好的样式去敬拜神，而不甘愿按圣经上所定规的样式去敬拜神，这是当前基督徒中一个普遍而又实际的光景。在这个末后的时代，我已经讲过，已黑暗到一个地步，在人们心中已没有神的地位，也就是说，人已将神忘记了。另一方面，这个末后时代，人已过惯了奴隶生活，已麻木得无所感觉，对这种日子混下去，也无所谓了。再者在这个末后时代里，一个被神兴起，持守真理、不肯妥协的人，他是一个被世人讨厌，而自身就会多惹上麻烦的人。这就是这样一个末后时代的真实写照。」

神所需要的人

在这样一个末后的时代，神要把人兴起来，但他需要怎样的人呢？

我在我们教会证道时，曾提到前往参加柏林福音会议时，看见过一个印第安人走上讲台，他一上台第一句话就说：「I am a real American.（我总是真正的美国人）」引起台下听众满堂哄笑。实际上一点都没有错，印地安人才是真正的美国人，至于当今所谓的美国人，那不过是欧洲迁移过去的而已。

神要兴起拿细耳人。参孙虽是拿细耳人，但神需要真正的拿细耳人，因此我现在不论参孙这一类拿细耳人，而要讲真正的拿细耳人。

远离清酒、浓酒

真正的拿细耳人，有着三件事，必须要遵守。第一件事，就是「远离清酒、浓酒」。酒是代表快乐。酒既有清酒浓酒两种之分，可见有两种快乐，你应当拒绝，不应接受，那就是罪中的快乐与世界的快乐，这两者都应拒绝。因为罪中的快乐，会使我们受沾染、受污秽、受败坏。世界的快乐，会使我们被迷惑、被霸占，也会被败坏。大卫就曾追求过罪中之乐。他娶拔示巴，犯淫乱，这是追求罪中之乐，结果大卫被沾染、受污秽、遭败坏。基哈西是追求世界的快乐之显例。请看这显例，当亚兰国元帅乃缦患大麻疯，求治于以利沙，靠神的大能得着医治后，他曾馈送礼物给以利沙，只是他坚持不受。而以利沙的仆人基哈西却被那些礼物所迷住，心被那些礼物所霸占，竟追赶着去，又假冒他主人的名义，骗取了些礼物，结果就为那些礼物所败坏，竟被世界所败坏，沾染了大麻疯。所以，弟兄姊妹，一个

拿细耳人应该拒绝罪中的快乐，也应拒绝世界的快乐，而应追求灵里的快乐。但是灵里的快乐，又如何才能得着呢？请看两节经文。

「等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。」（约十六 16）

「你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐，也没有人能夺去。」（约十六 22）

「心就喜乐了」，这是指灵的欢喜。灵怎么会欢喜呢？因为看见他，灵就欢喜。弟兄姐妹，主耶稣在约翰福音十六章所说：「等不多时，你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我。」这是说，等不多时，主就要升天去了，为此就不得见他；然而再等不多时，就要在灵里见他，门徒的心就喜乐了。

弟兄姐妹，一个拿细耳人，要在灵里见主。我们也要在灵里见主，如何在灵里见主呢？就是在祷告中见主。我们的祷告不是一个例行故事，我们的祷告也不是徒然表示在过着虔诚的生活，若不然的话，这个祷告很苦，且成为重担，因为这个祷告是出自勉强，一点都不甘甜。如果我们的祷告单单是为着负担，那末有负担，才有祷告，没有负担，就没有祷告。所以这个祷告，既不是例行故事，也不是表示虔诚生活，也还不是单单为着负担，那么又是为着什么呢？乃是为着可以和我亲爱的主，在那里相会。我们中间青年人大都具有这样的经验，如果你有一个相爱的，和对方约定了相会的时间，就巴不得那个时间快快来到；一到那相会的时间，你心里就会觉得何等的甘甜。祷告就是我们在灵里和主相会。此时坐在这里的人，究竟多少人是将你的祷告，视如和主在那里相会呢？如果你的祷告，不是存心预备怎么会觉得迫切呢？弟兄姊妹，拿细耳人不是要追求肉体的快乐或世界的快乐，乃是要追求灵里的快乐。所以主对门徒所说「等不多时，不得见我，再等不多时，还要见我」这个还要见主，乃是指灵里的相见。我们能够在灵里相见，在祷告中与主灵里相见。所以，弟兄姊妹，要改变你的属灵生活，祷告不是到那里去奉行例行做事，也不是要到那里去卸掉你的负担。祷告乃是到那里去和你所亲爱的相会。灵里和主会面，这是祷告，正是拿细耳人应当追求的喜乐。

不可用剃头刀剃头

第二件事，就是拿细耳人不可用剃头刀剃头。换言之，拿细耳人应当留长头发。我们知道女人留长头发是荣耀，男人留长头发却是羞耻。既然男人留长头发是羞耻，拿细耳人留长头发，这是采取女人的样式，表明放弃了男人尊贵的地位。所以男人留长头发是背十字架。拿细耳人要背十字架，因为十字架是羞耻，背十字架是放弃原有尊贵的地位，愿意将世上尊贵的地位放弃。关于十字架的重要性，我要在这里顺便提一提。我们一个服事主的人，有一件很要紧的事，就是你要懂得圣经，不然你又将如何能够服事主呢？人要走属灵的道路，你要用圣经去带领。一个教会要从事建造，你也要用圣经去告诉教会内众弟兄姊妹应该如何去建造教会。为此，一个服事主的人必须懂得圣经。但是，弟兄姊妹，圣经又如何能懂得呢？圣经上说：「只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理。」（约一六 13）圣灵的教导，即启示。所以人要懂得圣经，还要从圣灵得到启示。圣经中有许多人物得着启示。如彼得在异象中看见一块布，里面有着各样飞禽走兽，这异象启示了彼得，在福音中，不分犹太人，也不分外邦人，因为不分洁净或不洁净。这个启示，就告诉了他们，福音是包括所有各样的人，这是启示。彼得得了这启示，以后就有胆量到哥尼流家里去将福音传给他们。还有，保罗得着启示，他就知道福音的路线究竟如何走上去。听到马其顿的呼声，这是得启示。所以启示很是重要，

你得着启示，你才可明白（进入）真理。圣经的真理，和工作的路线，都是从启示来的。但是，弟兄姊妹，启示既然是这么重要，那么很多人得着启示，就踌躇志满，自视为完全属灵了。这样的看法是不对的。因为启示只有解决一部份的问题，但不能解决重要的问题。这重要的问题，就是灵命。启示不能解决你的灵命，就是说，启示不能解决你属灵生命的问题，而且是绝对不能。让我举个例来说明。在马太福音第十六章记载，主耶稣曾向门徒说，「你们说我是谁？」有人说，他是以利亚，耶利米，或先知中的一位，但彼得却回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」耶稣就对他说：「西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」彼得得着这天上的父所启示的，但是他并没有因此就解决了他的灵命的问题。当主耶稣指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀，第三日复活，彼得就拉着他，动他说：「主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。」耶稣遂转过来对彼得说：「撒但，退到我后边去罢。」你看，彼得得着启示，但他还在替撒但说话；彼得得着启示，但他还被撒但在他内心里占有地位，以致他还在作撒但的差役，在那里破坏神的计划。所以，弟兄姊妹，你如果得着启示，请不要骄傲，因为启示只能解决一部份的问题，并不能就此解决最重要的问题。再请从下两节经文来看另一个得着启示的人。

「他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。」（林后十二4）

「又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我的肉体上。」（林后十二7）

你看，保罗所得的启示甚大，并不是普通的启示，而是特别的启示。但他并没有因此而解决了他最要紧的问题，他恐怕还会自高。弟兄姊妹，今天人常常会高举启示，但要知道，启示只能解决一部份的问题，并不能解决你最重要的问题。那么，最重要的问题又如何去解决呢？在马太福音十六章里记载主耶稣继续说下去的话。他说“「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我！」神恐怕保罗会自高，就将一根刺加在他的肉体上。启示并没有解决他里面的那个自高，而这根刺却把它解决了。因有这根刺在他身上，他就不敢了。这根刺，就是十字架，何以见得呢？「我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。」（林后十二10）

你看，软弱、凌辱、急难、逼迫和困苦，这就是十字架。所以，弟兄姊妹，今天一个拿细耳人必留长头发，就是愿意背十字架，就是愿意失去他原有尊贵的地位。弟兄姊妹，神不是藉启示来解决你的问题，而是借着十字架来解决你的问题。你爱面子，神就借着一个人来撕你面子；你爱地位，神就借着人来将你从高位上拖下来，你爱尊贵、神就借着失败来叫人看你是卑贱；这就是十字架。所以你可在这里看见真正的拿细耳人，是一点不要求肉体的快乐，只求灵里的快乐；一点是留长头发，就是背十字架。拿细耳人应有这样的心志，愿意为主受羞辱，为主失去原有尊贵的地位。

弟兄姊妹，旧约时代有两个君王，一个是大卫，他是苦难的君王，一个是所罗门，他是平安的君王。在这两个王中，大卫合乎神的心意，而所罗门王，却并不合乎神的心意，因他只是一个平安的君王，没有经历过十字架。

不可摸死尸

最后，拿细耳人第三件要事，就是不可摸死尸。这在士师记第十三章虽没有提及，这章圣经只讲到清酒浓酒不可喝，和不可用剃头刀剃头，但在民数记里却清楚的讲到。不可摸死尸的原因，是因死尸表明污秽。不可摸死尸，就是不可沾染污秽。因为神是圣洁的，我们也应当圣洁。弟兄姊妹，撒但

千方百计要叫你我去沾染污秽。巴兰曾被巴勒雇用了咒诅以色列百姓，但神不允他这样做，事实上巴兰已得着巴勒的礼物，因而在无奈中，他就得为巴勒献计，怂恿米甸妇人去和以色列人苟合，使他们沾染污秽，而召致败坏。还有，大卫是神兴起的，撒但对他妒忌，就藉拔示巴，使大卫在她身上犯罪，沾染污秽。我们信徒都是君尊的祭司，祭司是看守圣殿（个人的圣殿和团体的圣殿都要看守）的人，为此不可沾污圣殿，要保守圣殿的洁净。

结语

弟兄姐妹，你在这里看见：在这样一个末后的时代，神所需要的人是拿细耳人。拿细耳人，就是在神面前有一个心志，要从世俗与罪恶中分别出来，分别为圣，并为神所用。为此，拿细耳人，第一要清酒浓酒都不喝，不追求肉体的喜乐，不追求世界的喜乐，只追求灵里的喜乐，在祷告里去见主。第二，拿细耳人不可用剃头刀剃头，要留长头发，就是背起十字架跟从主。因为今天灵命的问题，不是启示所得解决的，只有借着十字架才能解决。第三，拿细耳人不可去摸死尸，就是要完全圣洁，在这末后的时代，神需要用这样真实的拿细耳人。所谓真实的拿细耳人，就是追求灵里喜乐的人，就是肯为主背十字架的人，也就是愿分别为圣，归主所用的人。这是真实的拿细耳人，能够在这悖逆的末后时代合乎主用。——吴勇《士师记拾穗》