

工人與工作(江守道)

目錄：

- 10 **第一部 神工作的反思與追蹤**
- 11 第一篇 神的創造恢復
- 12 第二篇 合神旨意的同工
- 13 第三篇 如何作好神的工
- 20 **第二部 執事與管家**
- 21 第一篇 基督的執事
- 22 第二篇 神奧秘事的管家
- 30 **第三部 屬靈領袖的原則**
- 31 第一篇 亞撒王
- 32 第二篇 約沙法王
- 40 **第四部 工人與監督**
- 41 第一篇 工人
- 42 第二篇 監督
- 50 **第五部 教會與工作**
- 51 第一篇 教會與工作的本身
- 52 第二篇 教會與工作的關係
- 60 **第六部 神恢復的工作**
- 61 第一篇 生產之苦的禱告
- 62 第二篇 祭壇和根基
- 63 第三篇 聖殿的恢復
- 64 第四篇 城牆的恢復
- 70 **第七部 交託那忠心的人**
- 71 第一篇 背道時代特要持守『耶穌基督的見證』
- 72 第二篇 在基督耶穌的恩典上剛強起來
- 73 第三篇 主所要恢復的乃是屬靈的實際
- 74 第四篇 在神面前作完全人

11 第一篇 神的創造和恢復

「耶穌就對他們說：我父作事直到如今，我也作事。」(約五 17)

「我實實在在的告訴你們：我所作的事，信我的人也要作；並且要作比這更大的事。」(約十四 12)

我們的神是作事的神。打開聖經，創世記第一章第一節就說：「起初神創造天地。」神作事，因為祂是愛，愛在那裡流露，工作就在那裡現出。所以，今天如果沒有愛，便沒有工作，也不會要工作；但如果有了愛，定規你就看見那裡有工作、有勞苦。我們的神作了許許多多的工作，都是為了愛的緣故。

一、神創造天地之目的和恢復的工作

希伯來書告訴我們：神是用祂的話來創造萬有的，神說了話，事情就成全了。神既是完全的，祂的工作也必定是完全的；我們因此相信創世記第一章一節那個創造已經達到一個完全地步了。但到了第二節，經上說：「地阿，變成空虛和混沌。」「空虛」表明「沒有物體」，「混沌」表明「荒涼」。地成了荒涼，顯然已失去創造時的完全。這其間一定發生了某些事，使原先所創造的天地遭受了破壞。

接下去，我們看見神的靈就運行在水面上，這句話更確切的意思是神的靈好像一隻母雞在孵著雞蛋一樣，就是說：神用祂的愛來覆蔽這一個荒涼的光景，運用祂的大能開始了恢復的工作。我們手中的這一本聖經，只有第一節講神的創造過程，從第二節開始以下，全部經文都包括在神的恢復裡面，恢復的工作實在比創造的工作更繁多，也更艱難，要花上更多時間，也要放入更多的勞苦，這是恢復工作的性質。有一件事可以看出恢復總歸是超過創造的，就是神在恢復時作了一件在創造時所沒有的事，而這件事實是與祂創作旨意發生關係的，那就是創造了人。

人是照著神自己的形像和樣式被造的，因此可見，遠在創造天地之前，在神永遠的旨意中已經有人在那裡了。只是在那個創造裡，還沒有出現，要留到恢復的時候，到了第六天，等神把大地恢復到一個地步，成為人可以居住的地方之後，才把人創造出來。所以恢復工作不單是為了使天地變得像從前一樣，也是為著人。這個人是怎麼造出來的呢？是神用地上的泥土作成一個人的形狀，然後自己吹氣進入人的鼻孔裡面，於是，神與祂所創造的人之間有了一種直接的關係，這種關係為其他造物所沒有的。人裡面有一個靈，人可以藉這靈與是靈的神親近、交通；而且，這靈乃是一個極其寶貴的器皿，可以承受神自己的生命。這是神的造物中，惟有人獨享的，天使雖然是靈體，卻不能享用這份尊榮。

人之所以如此，乃出於神創造的目的。我們看，當神把人造出來後，就把整個大地的管理權交在人手裡，人可以說是神在地上的代表，要藉著人使祂造的地恢復到一個地步，不單是 Physically，好像物質方面恢復了，更在實際上把整個地變成可以放在榮耀神的腳下，這是恢復工作的目的。創世記第一章中六天的工作，不過都是物質方面的恢復。物質方面雖然恢復了，但實際方面尚未達到神旨意所定的，叫天地都彰顯神的榮耀。這件事，神託付人去作，其實最終是藉著那個人完成的，那個人就是基督。以弗所書第一章十節說：「到了日子滿足，神要叫天上地下一切所有的都在基督裡同歸於一。」主耶穌在十字架上流下寶血，歌羅西書說：因祂在十字架上所流的血，成就了和平，叫天上地下一切所有的都能恢復到祂這個豐滿裡面。中文聖經的歌羅西書第一章二十節譯作：「既然藉著祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉著祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。」

可見十字架的工作是包括了整個宇宙，不單叫人與神和好，也叫全宇宙都與神和好了。這句「都與自

己和好」在原文的翻譯上有不同，有人翻作 Himself，有人翻作 Him，即有的作「凡」，有的作「祂」。祂是指神說的，那麼「凡」指甚麼？是指神的豐滿（Fullness）。所以說：耶穌的十字架，非僅關係人的得救，而是影響全地、影響全宇宙，要把宇宙萬有都帶回神的豐滿裡去。到了有一天，你會看見整個宇宙都在那裡彰顯基督、都在那裡彰顯神的榮耀，那是啟示錄第二十一章至第二十二章新天新地的光景，是恢復工作的終極。神的恢復工作從聖經創世記第一章二節開始，藉主耶穌的十字架奠定了基礎，在啟示錄的末了就完滿成就了，這成就是宇宙性的。

二、神造人的目的和恢復的工作

神造人的目的，是要用人來作恢復宇宙的工作。祂派人來作祂的代表，來管理這地。聖經告訴我們，神要人看守、修理神所造的，並且治服一切歸給祂。治服的意思是，宇宙所有的都帶到主面前，讓主在萬有上居首位。對於神的交託，人不但沒有完成，而且很快就犯罪墮落了，因著人墮落的緣故，萬物進到虛空和敗壞裡面去了。

羅馬書第八章說：萬物現在都在那裡勞苦嘆息，因為它們都落在荒涼裡，伏在虛空下。它們一面勞苦嘆息，一面切切等候神的眾子顯明出來，到那時就可以得著釋放，因為也得了它們的救贖。所以說：人的墮落不單是人自己的失敗，連神交給人的宇宙也因此落在荒涼和虛空裡面。

宇宙的荒涼和虛空既是由人而來的，這恢復的工作也就由人開始。本來造天地只有六天的工夫，第七天神就安息了，安息的意思是工作已經完成了。人是第六天才造出來的，人一造出來是馬上可以進入神的安息裡面。人應當在神的工作裡安息，而不應當在神的工作之外還有甚麼工作，如果在神的工作之外還有甚麼工作，就會立刻失去安息，不但自己失去，連神的安息也被破壞了。

伊甸園中發生了這樣的事後，神就到園中尋找人，「你在那裡？」神來審判了人，審判了天地，也審判了迷惑人的惡者。一面祂有審判，一面祂有應許，應許女人的後裔要傷蛇的頭，蛇要傷他的腳跟。審判、應許的同時又有工作，給人穿上皮的衣服。人一墮落，神就開始在他身上作恢復的工作，這工作顯然比創造還要艱難，付出代價也更多。造人時不過吹氣而已，恢復時卻要把懷中的獨生子派到地上，受罪人的凌辱，還要為他們釘死在十字架上。

從創世記第三章起，神一直在人身上作恢復的工作，經過舊約時期的預備，到日子滿足的時候，就差遣祂的兒子為女人所生，生在律法之下，把我們這班落在律法咒詛裡的人拯救出來，而且得了兒子的名份，被救贖出來的人實在比起初被造的人更顯得榮美、更顯得完全。就創造工作來說：神造人的工作是完全的；但就造人的目的來說：那時尚未完成；因為神的目的，是讓人與自己有生命的聯合，藉這聯合的生命去擔付成就神託付的工作，這工作，人靠著自己沒有辦法作。可是人非但沒有吃生命樹的果子，反而吃了神禁止的分別善惡樹的果子，斷絕了與神生命的聯接，也就無法應付神交託的工作了。

我們的主是應當感謝的，因祂帶來的救恩，不單在消極方面將人的罪汗洗除乾淨，更在積極方面把祂自己的生命賜給了我們。我們的神是應當讚美的，因祂把人恢復到比創造而成的更榮美、更完全。最近的一段時間，我們一直在交通這件事，就是神把這個生命放在我們裡面要長大，叫我們模成祂兒子的形像，成為神的眾子。神藉著祂兒子在十字架上，打了一個勝仗，立了一個基礎，然後藉著祂兒子的名，將生命賞賜給我們，又藉著這生命的能力在我們裡面工作，把我們模成祂兒子的形像，成為眾

子，又藉著基督的愛，把我們聯結成一個身體，以基督為元首，漸漸長成滿有基督的身量，配作主的新婦。這是神在我們身上的恢復工作，到了有一天，這工作成就了，神把祂眾子顯明出來，那時你就看見萬物都要得著釋放；你就看見那個新耶路撒冷出現了，這是神恢復工作的終極；你就聽見了啟示錄第二十一章裡的寶座宣告：都成了。

三、神建立以色列的目的和恢復的工作

榮耀的神在迦勒底的吾珥向亞伯拉罕顯現，呼召了這一個人，並從他身上得到一個國度，神把以色列從萬國萬民中分別出來，對他們說話，也藉著他們說話，叫他們在地上作神的見證。神應許他們如果聽從命令，遵守律法，不但可以繼續居住在所應許賜給他們先祖的土地上，還可以作列國之首，成為祭司的國度，被神使用，服事列國，帶領列國歸向神。這是神為以色列所定的旨意。結果，雖然他們進入了迦南，也成立了以色列國，但從掃羅到被擄去巴比倫，不過才五百年歷史。為甚麼呢？因為拜偶像，離棄了神。神曾經多次差遣先知去警戒他們、勸勉他們，總未能挽回百姓的硬心，終於被神丟棄亡國了。

七十年之後，因著神的憐憫，部分遺民回到耶路撒冷，重建聖殿，並在尼希米帶領下修復了城牆。不過，這樣的恢復並不完全，以色列仍在外邦的政權統治下，不是獨立國家，先是波斯，後是羅馬人手下有四百年之久。從瑪拉基到新約的四百年間，神沒有啟示、沒有顯現，因為那一種的恢復只屬表面，實際的光景不能叫神滿意，神不能說話。

到了主耶穌來，首先是向著以色列，要作恢復的工作。主差遣祂的門徒往猶太各城鄉去傳道時，吩咐他們不要去外邦人的城鎮，因為祂是奉差遣往以色列迷失的羊那裡去。但以色列人不接受這位神差來的彌賽亞，他們的彌賽亞觀念是要能夠帶領人民擺脫羅馬人的轄制，而且讓民族復興強盛，成為天下第一強國。他們不明白，神恢復以色列的工作是先從裡面而不是先從外面作起的，主耶穌的工作，是將以色列人帶回神面前，是屬靈的工作，根本不是那些只需要外面復興的人所想要的，所以他們就棄絕了祂。

甚至主的門徒，也脫離不了這傳統觀念，直到主升天前還在追問主，這是不是你恢復以色列的時候。所以主對他們說：你們所要知道的，或者說：你們所最關心的那種復興的日子，只有父才知道；意思是，那日子你們不需要知道，你們要作的事乃是傳福音，叫萬民歸向主。主原是要恢復以色列，只是以色列人拒絕接受神要作的恢復工作，所以，到了主後七十年，猶太人就被分散到世界各地，在各處受各種無理的迫害，近二千年來，嘗盡背逆神的苦果。

但這不是說：神已永遠棄絕了以色列。我們看羅馬書第九章至第十一章，以色列被丟棄只是暫時的，因為神的揀選和恩召是沒有後悔的，有一天神的看顧還會臨到他們身上。我們相信，一九四八年以色列復國的事是與此有關的，這應驗了主的話：你們看見無花果樹發嫩長葉的時候，就知道夏天近了，你們看見這一切的事，就知道人子近了，神的國近了，日子已經到了。

今天，復國的以色列，還只是一個政治上的、外表的復國，而不是神心意中那個以色列，神審判的手仍在她身上，她仍要遭受許多患難；因為神要藉患難來煉淨他們。

以色列最大的問題是安全，為了換取安全，他們可以犧牲任何事，但總無法得到這個保證。到了有一天，有一個人出來保證他們，這個人就是敵基督，以色列人就與他立了一個約。到了一七的一半，這

個敵基督的本性就暴露出來了，那時以色列人要受極大的逼迫。這是耶利米書中所提的雅各的災難。雅各的災難是對以色列人說的，大災難是對基督徒說的，是同時發生的。神為甚麼要允許這樣的事發生，因為要煉淨他們，煉到有一天，以色列全國都要得救。這全國得救，不是說身為以色列人就一定得救，當主降臨時，他們看到這位曾被他們棄絕的主耶穌，原來就是他們的彌賽亞，他們就同日悔改而得救了。

撒迦利亞書第十二章至十四章記著，那些不承認主的人、作惡的人，在以色列中都被剪除了，剩下的悔改信靠主，這樣全國就都得救了。到那時，神恢復以色列的工作還未停止，要到千年國度裡，叫神對亞當、對大衛一切所應許的都應驗在這個國家身上，那時，全國成為祭司的國度，在地上萬國中為首，他們要去教訓地上的列國，叫他們歸向神。

四、神建造教會的目的和恢復的工作

馬太福音第十六章，主說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過她。」主來地上不光要恢復以色列國，也是要來得著一個教會，從各方各族各國各民中得一班人歸祂自己，成為祂的身體，作祂的新婦，與祂同勞、與祂同榮，這是神對教會的心意。主在地上的時候，是在作準備工作。祂說「我要」，這是心願，實際的建造尚未開始。祂呼召人，一個一個地帶來又造就他們，是在準備材料，好像大衛為神的殿預備材料一樣。這些材料都是在祂救贖工作中作成的。

主釘十字架時，約翰見證說：我看見槍刺在祂肋旁的時候，就有血和水流了出來。約翰一再地說這話，為甚麼呢？因為這流出來的血和水就是教會的材料，寶血洗淨我們的罪，主的命如水倒出，叫我們得祂的生命，這就是教會的材料。有了材料，才有建造。到了五旬節，聖靈降下來，把他們浸成一個身體，不論猶太人、外邦人，都在靈裡被浸成一個身體，這是教會實際建造的開始。主耶穌在世上三十三年預備材料，使徒行傳的歷史也差不多是三十三年，是教會建造的時期，福音從耶路撒冷傳到猶太全地，傳到撒瑪利亞，直到地極，那時的地極指羅馬城。

使徒行傳的後期，約主後六十年，教會已經出現一些衰敗的情形，彼得後書、提摩太後書，都叫人看見教會漸漸落進荒涼光景裡面，之後又過了三十年，到了第一世紀末，十二門徒只剩下一個老約翰了。我們從他的福音書和書信中可以看出，他的知識是恢復的知識，他的工作是恢復的工作。

倪弟兄的《這人將來如何》(What Shall the men do?) 這本書詳細告訴我們：當約翰蒙召時，他在那裡補網。彼得是撒網人，約翰是補網人，網用了多次，會有破損，需要修補，這是補網人的工作。約翰福音與其他福音書有不同性質，它是一本恢復的福音書，是針對當時教會的破口，約翰要人認識這位基督是一位怎樣的基督，就是要把教會恢復到神榮耀的旨意裡面，所以它比其他三本福音書要更近一些，更深一些。如果再看約翰的啟示錄，就會更清楚看到，神已經在那裡開始對教會作恢復工作了。我們翻閱教會歷史，不難看見在每一個時代，神都在作恢復的工作。何時教會偏差了，總會興起一些人來作恢復工作。表面看來荒涼不堪，若留心往裡面看，總看到神大能的手沒有停止。到了第十六世紀，出現了一個真真正正的恢復。當時的天主教會已經墮落到一個地步，所有的真理都被埋沒，一切都落在遺傳裡面，可以說：已經墮落到不能再墮落的光景。那時，神就來作了極大的工作，這工作一直持續到今天，祂要恢復到一個地步，得著一個榮耀的教會。

有一次，倪弟兄去英國和史百克弟兄在一起，史弟兄問他一個問題：在聖經裡哪一章是最難應驗的。

倪弟兄回答是以弗所書第四章，甚麼時候我們能在真道和認識神兒子上同歸於一，這是最難應驗的。但連著的第五章，甚麼時候教會成為一個榮耀的教會，沒有瑕疵、沒有皺紋等類的病，可以獻給基督作新婦，這也是最難應驗的。倪弟兄曾說過，他讀羅馬書的時候很有安息、很有把握；但讀到以弗所書，他便擔心，不知神如何把這件事應驗。但神的恢復就是要達到這個地步，叫神的眾兒女、眾聖徒在神的真道和認識神兒子上同歸於一。

今天，我們已經在聖靈裡面合一了，但可惜許多時候，我們並沒有竭力去保守聖靈所賜的合一。在認識神兒子上，我們根本沒有所謂的真道，這真道就是猶大書裡所說的，神一次交給眾聖徒的那一個真道，這是我們的整個信仰、整個真理、整個聖經；我們並未在這上面達到合一。我們說認識神的兒子，是指著經歷來說，在經歷神兒子上，也沒有合一。你有你的是，我有我的是，因著彼此不認同，就彼此相爭，彼此為敵。看今日的環境，要在真道和認識神兒子上達到合一，簡直毫無希望，而且越看越不像，越看越遠。所以，倪弟兄和史弟兄都同意以弗所書第四章最難應驗。

但我們相信，神是信實的，祂是阿拉法、祂是俄梅戛。祂開了頭，斷不會有無法完成的事，也許我們不知道祂要怎樣去作，但我們知道祂所定下的都必成就。我們怎能相信，因為在啟示錄第二十一至二十二章，我們看見了神恢復工作所成就的那個被恢復的教會、那個新婦。多年前，我曾問過倪弟兄一個問題，我問的是以弗所書第五章榮耀的教會，沒有斑點、沒有瑕疵，這個怎能應驗呢？在我看來，這個不成，那個不對，越看斑點越多，瑕疵越多。倪弟兄回答我一句話，他說是「得勝者」的原則。這句話在我裡面給我一個開啟，這就是啟示錄第二章至第三章中的原則，聖靈向眾聖徒所說的，凡有耳的，就應當聽，得勝，得勝，得勝！今天也許你看不見神的那個恢復，而且越看越荒涼，但裡面卻有人聽見聖靈的聲音，凡聽見而響應的，在神面前就是得勝者。

這些得勝者，都是種在身體上的，是為全體而得勝。如果你看見一塊田地有了初熟的果子，就可以保證這塊田有收成。得勝者是全體的代表，神看見他們如同看到全體一樣。在這個我們看為荒涼的教會裡，神的恢復工作可能先落在得勝者的身上，要藉著他們達到全體。好像當年被擄歸回的猶太人，回到耶路撒冷的不過很少數，但他們在耶路撒冷建造祭壇時，用了十二塊石頭代表全體以色列人，所以他們在那裡是代表全體以色列人歸回到神面前。得勝者的原則就在這裡，不是為自己，而是為整體，神從他們身上接受了整體。

所以面對荒涼，我們不灰心喪膽，因為在荒涼中，神進行著祂的恢復工作，我們要作的事，就是把自己交託在神大能手中，讓祂的工作在我們身上有所成就。在啟示錄中，你看見新婦有兩次被提到，一次在第十九章，一次在第二十一章，第十九章是在千年國度的時候，第二十一章是在永世裡。我個人看法，第十九章的新婦是得勝者所代表，第二十一章的新婦是全體，這是一個被恢復到完全的教會，是神建造教會的成全。—— 江守道《神的工作—反思與追蹤》

12 第二篇 合神旨意的同工

一、主耶穌的榜樣—父怎樣作，子也照樣作

在約翰福音第五章十七節，主耶穌在那個節期裡醫治了一個三十八年癱瘓的病人，因為是安息日，猶太人就責備祂怎麼在安息日作這事。主就對他們說：「我父作事直到如今，我也作事。」接下來，我們還聽見主說：「子憑著自己不能作甚麼……父所作的事，子也照樣作。」

創世記第三章記載人一犯罪，神的安息就沒有了，父從那時就開始作工，一直作到今天。主的意思說：我不是憑自己今天作了一件事，而是父一直作事到今天，我因為看見父今天在作這一件事，所以也照著作；我不是在作自己的工，你們所看見的乃是父的工。也可以這樣說：是父在祂裡面作的。我說的話，不是我說的，是父在我裡面說的；我作的事，不是我作的，是父在我裡面作的，子與父原為一。因此，猶太人要用石頭打祂，因祂不但在安息日作了事，還說了僭妄的話。但這是事實。主一生的工作，沒有私事，沒有一件是在父的事情以外，祂把一切都奉獻上來完成父神的旨意，甚至於喝苦杯、釘十字架。主知道，祂到地上就是為了這苦杯、這十字架；但我們看見在客西馬尼園，祂還在那裡禱告：不要照我的意思，要照你的意思。十字架不是祂的目的，父神的旨意纔是祂的目的。背十字架，是神的旨意，祂就背；若不是，就不背。祂的整个人生都是為著神旨意的。他對門徒說：「這是父所給我的杯，我豈可不喝嗎？」祂的一生都在作父的事，父作，祂也照樣作，是讓父在祂裡面作，這就是主工作的原則。

二、主耶穌的教導—用信來作神的工

那麼，我們的工作呢？我們的工作是甚麼呢？約翰福音第十四章二十一節主告訴門徒：我所作的事，你們也要作。我們當作的就是主所作的事；主怎樣照著父作的去作，我們也應當照著主所作的，這是我們的工作。在我們的感覺裡，一提到神的工作，就立刻聯想到各方面的事務，如怎樣傳福音、怎樣造就聖徒、怎樣建造教會、怎樣醫病趕鬼、怎樣作這個作那個，我們很自然會往這些方面想。但聖經卻告訴我們，神的工作是單數的，不是多數的。

我們記得在約翰福音第六章裡，當主藉五餅二魚叫五千人吃飽後，有許多人因此緊緊跟隨了主，他們急切地問主，要作甚麼纔是作神的工呢？在他們的問題裡，我們要做甚麼—中心是作。提到工作，人自然會想到作，那有工作不是要作的呢？人的觀念總是這樣。還有在他們那個問題裡，神的工是多數的，因為他們看見主耶穌在那裡分餅分魚，在那裡醫病趕鬼，在那裡作這作那，辛苦勞碌為神作許多事情。

但主的回答十分叫人稀奇，主說：「你們信，這就是作神的工。」主回答中的那個神的工是單數的，這實在讓我們看見，神的工只有一個，並非像人們所想像的有許許多多的工；而且，這一個神的工不是要我們去作，而是要我們去信。為甚麼這一個工對人來說要信，而不是要作呢？因為那一個工只有神自己能作，人所能作的只有信。信的意思就是相信接受神自己的工作，先把自己放在主的手裡，讓祂來工作，如果我們讓祂來工作，就會在我們身上產生出祂的工作來。我想，這是一個很重要的原則。如果我們不抓住這原則，工作的出發點放在作上而不是放在信上，只憑著自己的意思去作、憑著自己的力量去作，我們就不能說是作神的工，只能說是作自己的工，最多也只能說是為神作事。我們在為神作事，而不是與神合作，稱不上與神同工。與神同工纔是作神所作的工，這工只有一個，不是多數的。

我們裡面實在需要這一個啟示，神的工作只有一個。不管我們在那裡作甚麼，傳福音也好、造就人也

好、探望也好、趕鬼醫病也好、作任何的聖工也好，都必須和神的那個單數的工連繫在一起；否則，我們就從神的工作裡流出去了。傳福音等等的工作，不是我們最終的目的，甚麼時候，把這些當作我們的目的，我們就要從神的工作裡流出去了，變成作我們的工作了。

也許我們會覺得，上述我們所作的那許許多多的聖工，正是神的工作。我們實在需要看清楚，神作的那個工，也就是主說的，我父作事到如今，我也作事，那「事」究竟是甚麼？神在永世之前就立定了一個旨意，這旨意在以弗所書、歌羅西書中說出：是要叫祂的兒子在萬有上居首位，叫天上地下一切所有的在祂兒子裡同歸於一。神的旨意就是要把人賜給祂的兒子，教會成為祂的配偶，作祂的新婦，與祂同榮。因著這個旨意，產生了神的工作，神在地上的工作就是指著這件事。如果有人在這件事以外，還有其他的工作，使之脫節成為單獨的東西，這人就從神的工作裡流出去了。他們只能說為神工作而不能說作神的工。這個原則，我想是需要我們常常到主面前來省察的。

三、先拆毀而後建造，拆毀比建造的工作更多

人如何鑒定自己是在作神的工？如何明白那些真是神的工？如果我們真的在這個工作中，都會發現同樣的光景：創造的工作少，恢復的工作多；消極的工作多於積極的工作。你會發現許許多多的事，都是先要拆毀，然後才把它建造。記得神呼召耶利米時，就對他說：你的工作是拆毀、毀壞，然後纔是建造；而拆毀的工作比毀壞的還要多。我們在做神工作的時候，也常常碰到這樣情形，發現許多光景不在神心意之內，這些東西若不拆毀，就不能建造。好像一個罪人，如果不悔改，就沒辦法接受主的生命一樣。

今天，我們也看見在教會裡有許多情形，不是出於神，而是出於人，如果這些東西一直放在那裡，就永遠不能作建造的工作。你在那裡建造，別人就把金銀寶石草木禾禾皆一齊合起來建造，這是沒辦法造起來的。在我們自己的身上，在弟兄姊妹們的身上，我們都感覺到同樣的情形。如果真是神的工作，你將看到許多拆毀的工作，如果我們不接受拆毀的工作，便不能接受建造，這是恢復路上必有的光景。感謝神！祂是創始成終的，祂作了工，必定要完成，祂不會半途而廢。——江守道《神的工作—反思與追蹤》

13 第三篇 如何作好神的工

一、兩個基本原則

1. 神的工，惟有神能作

我們對神的工有了相當的認識後，接下去要來看如何作神的工，這事第一個要抓住的原則是：神的工，只有神能作。在創世之前，神就在自己裡面定規了一個旨意；根據這個旨意，祂就安排了一個計劃；然後根據這個計劃，用自己的大能大力將它成就。這是以弗所書第一章九到十一節所給我們看到的。神的工作是自己定規的，自己計劃的，以自己力量來完成的。

嚴格說來，如果神不啟示，人根本不知道祂的旨意是甚麼，也不知道祂的計劃是甚麼；所以沒有啟示，我們就沒有辦法作神的工。我們若不知道祂要的是甚麼，祂要怎樣來作，我們所作的便是出於自己的

認為，用自己力量來作我們所認為神要作的事了。使徒保羅在羅馬書第十一章裡，對神的救恩有一段讚嘆的話，他說：「深哉！神豐富的智慧和知識！祂的判斷，何其難測！祂的蹤跡，何其難尋！誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂；願榮耀歸給祂，直到永遠。」

這裡告訴我們，神的智慧和知識是豐富的，祂的判斷、祂的腳蹤，我們根本無法知道，當神在定規祂的旨意和計劃時，我們並沒有參與，一切都是本於祂，也是靠著祂，也都歸於祂；祂定意、祂計劃，祂也成就。

神有一個專一的旨意；因為在聖經裡給我們看見，有一個旨意是單數的。比如羅馬書第十二章二節：「我們要察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」這個旨意是單數的。聖經裡面這個單數的旨意，就是神在創世之前，在自己裡面，照著自己所喜悅的，所定規的那個旨意。所以，這個旨意是專一的，所有所謂神的旨意、多數的旨意，對這個的，對那個的，對這事，對那事，都包括在那個旨意裡面。如果能摸著那個旨意，零零碎碎的旨意就很容易明白。如果所尋求的不過是零零碎碎的旨意，而對神的那個專一的旨意不明白的話，也就很難明白那些零碎的旨意。

神的旨意是專一的，計劃也是全盤的，祂在永世裡確定了一個旨意，祂在時間裡安排了一個計劃，這也就是我們所說的 Dispensation，在每一個時代裡，神全部都安排好了。並不用人作祂的謀士，我們根本不能參與祂的計劃，這計劃是全盤的、完全的，誰也不能修改或增減。這一點，我們必須清楚，在神的工作上，我們毫無所能、也不知道，一切需要神的啟示，一切需要神的駕禦。否則，在神的工作上必毫無地位，毫無用處。

我想，這第一個的原則是很簡單的，很容易明白的，但我們仍要時常提醒，恐怕有時忘記了，就在那裡用自己的聰明智慧來測度神的旨意，替神計劃、替神安排，又藉自己的力量來完成，不但令自己從神的工作中流出，而且把神的工作破壞了。

2. 離了主，我們不能作甚麼

約翰福音第十五章，主明明告訴我們：「你們常在我裡面，我也常在你們裡面；你們離了我，就不能作甚麼。」凡事奉神的人，都必須被神帶到這個地步，看見如果離了主，我們便不能作甚麼。實在說來，在進入事奉神的過程之前，在開始於主的工作上有份時，就必須先被帶到這一個認識之中。我想這一點，大家多多少少都有一些經歷。

我們信主之後，第一個心意就是要事奉主。這是很自然的，也是很應當的。摩西對法老說：「神說：容我的百姓去，好叫他們事奉我。」我想，每一個蒙拯救的人裡面都會有這個心意；有的弟兄姊妹覺得是神來呼召他們事奉，所以他們才有這顆事奉的心。感謝主！我自己的感覺說：每一個信主的人，信主之後，就應當有事奉神的心。如果蒙恩以後，沒有這心，還需要一個特別的呼召來事奉神，這個得救有問題。

但有事奉的心，不等於就可以作神的工。我們沒有得救時，我們承認不能作甚麼，我們的義行好像破爛的衣服一樣，神不喜悅。但如今得救了，就覺得可以事奉神。從前怎樣事奉世界、罪惡、鬼魔，現在轉過來要事奉神了。這是很自然的事。因此，在事奉神的這第一個階段，如果不是全部，也大部分是用我們天然의智慧和能力。我們根本不知道神的旨意，就把自己的意思當作神的旨意；根本不知道

神的計劃，就自己作計劃安排事奉的事情；根本不知道神的能力，就倚靠自己天然的能力來作，我想我們都經過了這一段所謂糊塗的熱心。

我回想得救後那一段所謂糊塗熱心的日子，熱心實在是熱。那時讀高中三年級，得救後心裡火熱，就在學校內組織禱告會，請外面的弟兄來校園講道，也組織佈道團到鄉下傳福音。記得有一次到鄉下佈道，那裡有一個人得了腦膜炎，已經死了，但我們都進去，有人按他的頭，有人按他的腳，在那裡為他禱告，其實他已經死了。記得那時開佈道會時，我們這些年青人，都到馬路上拉人進來聽道。有一個拉洋車的車伕停在那裡，我們請他進來，他卻不肯，因為拉著洋車等人坐。我就在外面對他講，他不要聽，把兩邊耳朵摀著，我就拚命大聲對他說。這糊塗的熱心真得非常之熱。但在這一個階段，我們根本不知道神的旨意是甚麼，祂的作為是甚麼，根本不曉得倚靠祂的能力，以為自己能，所以就自己來作。

感謝神！慢慢地給我們看見了，離了主，我們不能作甚麼。我想，這是一個很大的發現，如果沒有這個發現，事奉就沒有路。當然，這個發現愈早愈好，也愈發明白不是倚靠勢力、不是倚靠我們的纔能，乃是倚靠祂的靈方能成事。我們記得摩西四十歲的時候，有心要事奉神，但他倚靠的是自己的智慧、勇力和口才，結果，不但不能完成神要他拯救以色列人的目的，反而延遲了四十年之久。神要把他帶到曠野，用四十年時間把他天然的口才、能力消耗殆盡。他寫詩篇說：一個人一生是七十歲，如果強壯，可到八十歲。現在八十歲了，按著自己的估計已經完了，甚麼也不能了。所以，當神呼召他的時候，他說：我不能，不能說話，沒有資格，也不配去見法老。這個時候，他才看到自己不能，但是主能。

二、神與人同工—福音的奧妙

如果明白了事奉神工作上的兩個基本原則，即神的工作，只有神能作；我們離了祂，就不能作甚麼，可能叫我們的心產生另一個問題：「如果這樣，何必要我們來幫忙，既然我們會愈幫愈忙，倒不如全由神自己去作好了。」這樣，我們就站在一個完全被動消極的地位上對神說：神阿！你既然有了旨意，有了全盤計劃，你是大能大力，沒甚麼可以阻擋你，你的旨意一定會成功的，那麼，就請你去作吧，至於我們，坐享其成好了。

但奇妙的事就在這裡，神是說，祂的工作只有祂能作，你們不能作；但祂卻又要我們與神一同來作。我想這就是福音的奧妙。為何如此？是因祂愛我們的緣故，為著這愛，竟然揀選呼召我們這班無用的，不但無用，還會給祂增添許多麻煩的人在祂的工作上有分。我想，如果神單獨作事，事情會作得更快更完美，但如今召了我們來與祂同工，就生出許多麻煩，要拖延祂的許多時間。但奇妙的是，祂是這樣作，這是祂的旨意。主耶穌在約翰福音第十五章說：「不是你們揀選我，是我揀選你們，派你們去結果子，叫父能得著榮耀。」可見，神要人來作祂的工，但不是出於人自己意思的揀選，乃是神揀選、神呼召我們。

三、在作神的工上的幾點提醒和勉勵

每一個聖徒都是被神揀選，被神呼召出來事奉神的，儘管各人的事奉職分不一樣，但事奉的性質都一樣，就是與神同工，作神的工。保羅在加拉太書說：「那在母腹中把我分別出來的，又用祂的恩召來召我的神，祂把祂的兒子啟示在我裡面，好叫我把祂傳給外邦人。」

我們在這裡也是這樣，因著神的恩召，因著主耶穌在裡面的啟示，我們就把我們的主傳給世上的人；我們的工作，就是基督耶穌和祂的十字架，我們的工作就是讓神的旨意成就，基督成為萬有之首，我們伏在元首之下，我們要被神使用，把萬有都帶到神的腳前。這是神要我們作的工。有了這基本的認識後，我想我可以談談幾件對事奉神的人來說，需要提醒、需要彼此勉勵的事。

1. 需要交通

我們必須與主有交通。我們的工作是結果子，結果子的枝子必須是連在會結果子的樹上，這樹就是基督。「我是葡萄樹，你們是枝子。」這是聯合，是神作的，哥林多前書第一章三十節說：「你們得在基督裡，是本於神。」對於已經被神聯合在基督裡的人，主說：「常在我裡面的，我也常在他裡面。」這裡說出了交通，這交通我們是要負責的。聯合開了交通之路，但若不實行交通，就好像枝子外面看來還在那裡，實際上裡面已經斷了，或已經被折斷了，就不能結果子。許多弟兄姊妹的家裡都掛了這幅字，我家也有：

「神注意我們所是的，過於我們所作的，真實的工作乃生命的流露。算得數的事奉，總是基督的活出。將自己獻給神，不是為神作工，乃是讓神作工；凡不讓神作工的，就不能為神作工。」

「真正的工作乃生命的流露，算得數的事奉是基督的活出。」聖經開了我們的眼，叫我們看見奉獻不是替神作工，乃是讓神在你裡面作工。如果我不是與主在裡面有交通，就根本不知道祂的旨意、祂的計劃，也不知道祂要在我們身上作的那一份。交通不僅叫我們可以曉得，而且也叫我們時刻從祂接受生命的豐富，靠著這生命把工作活出來，同時也把基督流露出來了。這是葡萄枝結葡萄的道理，不在乎枝子自己的用力勉強，只在於裡面的生命交通。

舉個例子，我們都知道在事奉的事情上需要禱告。我們許多時候，在那裡開會，計劃怎麼作神的工作，開始的時候，不錯也作一個禱告，我們在那裡求神指示祂的旨意，但這一個禱告可以說只是一個開場白，禱告過後，就在那裡商量、計劃、定規，最後再作一個禱告，就是求神在我們的定規上蓋一個印，那麼，我們就可以去作了。我們實在要明白禱告是為了交通，交通纔能明白神的旨意、神的計劃，明白纔能倚靠神，否則，我們就會倚靠自己，甚至變成作自己的工。因此，事奉的第一重要原則是交通，必須在靈裡與主有交通；藉著交通讓活水流出來，這活水就是主的生命，是從祂腹中流出來的活水江河。

2. 需要啟示

人要作神的工作，就必須先從神那裡得著啟示。在新約裡，一個最明顯的例子就是保羅。他沒有啟示的時候，是法利賽人掃羅，他說自己在服事神，而且發熱心，結果大大地逼迫信主耶穌的人。那時，他的服事是照著猶太教的遺傳，在當時人的眼中是最好的，但這樣的服事是瞎眼的，愈事奉，神的工作就愈受虧損，因為祂沒有啟示。等到在大馬色的路上得見真光後，才開始能照著神的旨意來事奉。在我們的身上也是這樣，當我們沒有啟示時，事奉實在是糊塗的，還認為這些事奉一定是神喜歡的，但到了有一天，神開了我們心眼，才知道原來過去那一段時間是在黑暗中摸索，不知道自己作了些甚麼。

事奉神需要工作，但不是為了工作而工作，許多時候，我們工作、工作，就活到工作裡面去了。我看過一本小冊子，裡頭有一句話：我們不能活在工作裡頭，我們要活在基督的生命裡頭。在我們的工作

起頭的時候，很可能是為著神的旨意，也有一點啟示，但工作、工作，工作到後來，好像已經相當老成了，不覺得需要交通，不覺得需要從交通中去得著啟示，我們就是作、作、作，沒有時間好好等候在主面前、沒有時間好好禱告、沒有時間尋求主心意、沒有等候主的光照和能力，我們實際上是活在工作裡頭，這是許多事奉神的人事奉長久時候容易犯的毛病。所以，常常要記住：活在基督的生命裡頭，與主有不間斷的交通，接受主的生命、主的啟示。

今天許多所謂作神工作的都是根據遺傳，很少根據啟示。遺傳是從人來的，可能很準確，但大部分是偏離了。主耶穌對文士和法利賽人說：你們遵守古人的遺傳，把神的誡命，不但是埋沒了，並且是違背了。猶太人的遺傳本來是從神的誡命來的，這傳給摩西的誡命原是活的信息，只是到了後來，歷代的文士給了許多的解說；當時目的旨在把律法的原則化為具體細則，用來指導以色列民的生活。這些出於人意的解說愈到後來，與神的心意偏差就愈大了。

比如聖經叫人要守安息日，他們就對甚麼是安息日裡作工下了許多定義，就如折麥稈不算作工，把稈折了再用手磨碎穗子就算作了不當作的工，這就埋沒了安息日的真義。聖經叫人要孝順父母，但他們的解說卻到了這樣的地步，你只要說已把孝敬父母的奉獻給神了，就可以不必奉養父母了，也不必去管他了。這就是遺傳，不但埋沒了神的誡命，而且違背了。今天基督教在事奉神的事上，遺傳實在太多了，二千年來，積留下來太多的遺傳。開始的時候可能會幫助人，但這些出於人的東西漸漸把我們帶到神的生命和啟示以外去了。我們必須求主給我們裡面有啟示，好叫我們清楚知道自己在作些甚麼，免得跟著人的遺傳，被瞎子帶到坑裡去。

3. 需要十字架

有一句話說：「事奉的基礎是生命，事奉的方法是十字架。」作神的工，基礎是生命，而不是人的知識、纔能。作世上的事，有知識才幹就可以了，但在事奉神的事情上，卻不但作不來，往往還會毀壞神的工。因為最攔阻神工作的，乃是我們自己，我們的天然、肉體，我們自以為是的纔能。

在我們普遍的經歷中，當神憐憫光照的時候，就會發現我們的事奉是很摻雜的，其中自己的成份比主的成份更多，天然的比屬靈的更多，倚靠自己口才、知識比倚靠聖靈能力更多。我們經常也會如此勸勉弟兄說：你如今得救了，要奉獻給神了，如果你有音樂天賦，要把這才幹奉獻出來，在教會領唱詩歌；如果你是一間大公司的經理，信了主就應當把纔能獻出來，到教會來作長老，管理這個家，把自己的纔能獻出來給神，就可以在神的工作上被神大大使用。我們這樣作法，反而害了神的工作，因為神根本用不著這些東西。

你看摩西，他四十歲盛年就學了埃及一切的知識，很有口才、很有能力，但他的能力只能打死一個埃及人，他的口才連一個弟兄也說服不了；還囑誤了神的工作四十年。不是說，摩西的口才、學問、纔能神不用，我們看到以後神用了；只是要用之前，必須先把這些東西經過十字架的對付，帶到死地，然後在復活的裡面，神才使用。換句話說：不是人自己在用，是神來用，所以榮耀不歸於他，榮耀歸於神。

我們身上那些天然東西，不但不能事奉神，反而會極大地攔阻神的工作，神要使用我們這個人，那些天然的東西一定得經過死，其中有的死了不能復活，就讓它過去；有的死了又復活了，神就可以用。這是十字架的工作。如果看今天的事奉，凡不肯學這十字架功課的，在神的工作上就會攔阻多而成就

少。表面上也許作了很大的工作，很有成就，但在神的面前是草木禾禾皆，不是金銀寶石。草木禾禾皆是出於人的，人的性情、人的才幹、人的能力、人的工作；金銀寶石纔是出於神的。

要作神的工，十字架是必須的。寶貝放在瓦器裡，瓦器若是完整，或者經過修飾的，裡面寶貝的能力就彰顯不出來。瓦器一定要破碎，破碎之後，寶貝的能力就出來了，是莫大的能力。這是執事的一個秘訣，保羅說：我身上常常帶著耶穌的治死，好讓耶穌的生，也在我的身上，也在你們的身上。我們必須要接受十字架的治死，把我們的能、我們的會、自己的倚靠、自信、智慧全交出來，讓耶穌的死來治死我們。耶穌的死有治死的能力，這樣耶穌的生就能在我們的身上發動出來了。所以說：我們沒辦法逃避十字架，不然，事奉定規會出問題。

4. 要忠心

我想忠心在事奉神的事情上是很重要的。哥林多前書第四章一至二節說：「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家。所求於管家的，是要他有忠心。」這忠心是指著甚麼說的呢？這忠心不是指一件事說的，不是有一件事就忠於這一件事，認為對這件事忠心去作就成了；也不是忠於一段道理，有人因忠於一段道理的緣故，就與弟兄相爭甚至鬧分裂；也不是忠於制度、組織，我們為了一個制度、一個組織，常常可以忠心到一個地步，比對主的忠心還要忠心；保羅算是一個忠心的人，神也沒有要我們不論他是否對錯，都鐵定跟從他。神所要的忠心，就是忠於我們的主，也就是忠於祂所給我們的異象。所以保羅說：我故此沒有違背那天上來的異象。保羅忠於主給他的異象，這是他對主的忠心。我們的主在論到僕人的比喻時，都是重在忠心這件事上面，「你這有忠心有見識的僕人」，見識是明白神的旨意，忠心是忠於神的旨意。主看重我們有沒有忠心，當祂回來時，要以忠心和見識來評價我們一生的事奉。在啟示錄中，你看見那時有一班人跟著主同來，那一班人是蒙召、被揀選和忠心的人。當我們在作神工作的時候，會發現許許多多的挫折、許許多多的艱難，我們很容易因此而灰心、很容易採取妥協的辦法，還可能很容易就放棄了。所以，我想在這一點上提醒一下，尤其那些處在磨難日子裡的弟兄，要記住主對士每拿教會所說的話：你們要忠心至死，就要得著生命的冠冕。

5. 要配搭

神的工作只有神能作，但神呼召我們來與祂同工，我們不但與神同工，且因著與神同工，我們就彼此同工。這就是一個身體的原則。歌羅西書第二章十九節，從正面看，第一句是「持定元首」，第二句跟著是「全身肢體的相助聯絡」，也是說：若持定元首，全身就會聯絡的合式。我們全身靠甚麼來聯絡呢？就是靠持定元首；若不持定元首，這身體就分散，散掉了。神把我們配搭在基督的身體裡，哥林多前書第十二章給我們看見，這個配搭是神作的，叫我們以基督為元首，我們彼此為肢體，肢體之間總要彼此相顧，互相配搭，免得身上分門別類。

所以在神的工作上，我們不能單槍匹馬。不但要緊緊倚靠元首我們的主，也要注意彼此肢體的配搭，因為沒有一個人，他有全備的恩賜。保羅雖然是大使徒，但我們仍看見他常常有配搭，有時與提摩太配搭、有時與西拉配搭。可見他事奉神並不是單槍匹馬的，他需要提摩太；當然，提摩太更需要他。對他來說，不但這些親近的同工不能或缺，並且他寄給各教會的書信中，常常在神的工作上藉著信心和愛心將自己交通與眾聖徒，他顯然與眾肢體在基督裡配搭在一起了。

所以關於配搭這一點，我們要注意，也要被提醒，免得你去作你的事，我去作我的事，各人只顧作自

己的事。那樣，很容易變成你作你的工，我作我的工，而不是一起配搭作神的工了。這其實是一件很危險的事，如果我們只是單槍匹馬地在那裡作，很容易落到自己的工作裡頭；要是能與弟兄姊妹們配搭在一起作，就可以在很大的程度上幫助我們避開那個危險。

一九九六年八月五至六日在西雅圖同工們所釋放的信息

—— 江守道《神的工作—反思與追蹤》

21 第一篇 基督的執事

禱告：我們的主，我們感謝讚美你！今天弟兄姊妹有機會能一同聚集在你的面前，這是你所做的，不是我們人所能做的；這是你招聚我們，不是我們所招聚的。我們的主，我們一同來到你的面前，我們真是願意等候在你跟前，我們真是願意在這裡瞻仰你自己的榮面。主阿！我們真是願意在這裡能聽見你對我們說話，我們也真是願意在這裡藉著我們彼此的交通，叫我們能更多的認識你。我們的主，我們把這個時間恭恭敬敬交在你的手中，主阿！我們仰望你與我們同在，我們仰望你自己對我們說話，我們仰望你的聖靈親自帶領我們。我們的主，我們敬拜你，我們把榮耀都歸給你。奉主耶穌的名。阿們！

弟兄姊妹！雖然我們是在不同的地方，我們所事奉、所做的工作也不同，不過我相信在我們心靈的裡面，都知道一件事，不是我們各人做各人的工。雖然我們各人有各人的工作，但是，嚴格說來，我們的工作實在是一個；因為我們的主在地上的時候，在約翰福音第五章第十七節說：「我父作事直到如今，我也作事。」我們的主在地上做了許多的事，約翰說：如果把祂所做的工作都寫出來，連這個世界都沒有辦法容納這些記載。雖然祂做了三年多的工作，但是可以說，它是一日如同千日，一年如同千年。但是祂說：「我父作事直到如今，我也作事。」換句話說，祂只做一個工作，就是做祂父親的工作。除了祂父親的工作之外，祂沒有自己的工作，也沒有其他的工作。這是我們的主在地上的時候，祂工作的一個原則。

主耶穌在約翰福音第十四章第十二節告訴我們說：「我所作的事，信我的人也要作。」所以今天我們的工作是根據主耶穌工作的原則。我們的主怎樣做父所做的工作，照樣，我們今天是做祂所做的工作。嚴格地說，今天好像我們在做各種各樣的事情，有的在話語上供應，有的在事務上服事，有各種各樣不同的工作。但是，我們無論做甚麼，都是根據我們的主所做的，主所做的，我們也做，我們不過是繼續主所做的工作。我們也許開始的時候，是做主所做的工作，但是不知不覺的，我們會慢慢落在自己工作的裡面，而自己還不知道。如果這樣，將來在主面前，這些東西都是徒勞無益的。所以這一次聚集，盼望我們一同回到主面前，在主的榮光裡來檢討一下，彼此勸勉，叫我們的工作實在是繼續主所做的工，而不是在主的工作以外。

當我為著這兩天聚會等候在主面前的時候，有一句聖經的話，好像在我裡面摸著我，就是哥林多前書第四章第一節，保羅寫信給哥林多人說：「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家。」為甚麼

保羅這樣說呢？因為哥林多的信徒沒有把保羅和他的同工看著是基督的執事、是神奧秘事的管家。我想「基督的執事」在這裡是重在「人」方面，我們這個「人」是基督的執事；「奧秘事的管家」是重在「事」方面，我們是管理經營神奧秘的事情。但是很可能，不但人不以我們是基督的執事、是神奧秘事的管家；有的時候連我們自己也忘記了我們是基督的執事、是神奧秘事的管家。所以在這兩方面，需要大家彼此提醒、彼此勸勉。

今天早晨我想稍微交通一點「我們是基督的執事」。「執事」這兩個字在中文裡面是一種的翻譯，懂得希臘文的人告訴我們，這個「執事」原文是「僕人」，「僕人」這一個字，聖經裡有不同的字眼，並且不同的字眼都有它不同的著重點。比方說，希臘文裡，當它用「Dou'los」的時候，這個也是「僕人」，但是說到這個「僕人」(Dou'los)的時候，它特別是重在與主人的關係。聖經裡也有一個「Diakonos」，也是「僕人」，有時候翻作「執事」。在聖經裡，有的時候「長老」和「執事」也是用同樣的字，也是「僕人」的意思。但是這個字是重在他所做的那個事情，還有一個字就是「Hupeeretees」，這個字是重在與上面的關係。這裡翻作「執事」就是「Hupeeretees」。我們中文聖經裡，這個字有各種不同的翻譯，在英文裡也有各種不同的翻譯。所以當我們讀聖經的時候，有的時候我們以為這是另外的一個意義。不過我們要看見，不同的翻譯實在是把這個字所包括各方面不同的意義說出來。今天早晨，我想就著這個字意和聖經裡不同的翻譯，來看一看這一個「執事」或這一個「僕人」是怎麼一回事。

一、在底下划船的人

懂得希臘文的人告訴我們，這一個字是從「Hupeer」，就是「Under」(在下面)和「ereetes」，就是「Rower」(划船的人)。所以這一個字在原文裡，就是在下面划船的人。這一個與「水手」(Sailor)是一個對比。因為當時的水手都是自由人，但是這些「Under Rower」划船的人，可以說都是奴隸。雙方打仗，勝方把敵人俘擄來，就把他們當作划船的人。比方說，那艘船有水手駕駛，只是在船的下面都是划船的，因為沒有「Engine」(引擎)，你看見一排一排的人在下麵的兩邊划船。可能有一個人在那裡打鼓，打一下鼓，大家就往前推一下，這樣船就往前去了。大部份划船的人都是奴隸、都是僕人。所以在原文裡，這個字的意思就是說，這些人是僕人，而這些人都是在船的下面聽從船上的人發號施令。這是那原文的意義，是「Under Rower」。

我想這個是很有意思的。甚麼原因呢？因為你看哥林多的信徒，他們把神的僕人一保羅、亞波羅和磯法等看為是在上面像主一樣的人，他們沒有看見保羅、亞波羅和磯法不過是在底下划船的人。他們可以說是下屬，而不是上司在上面發命令。因著他們這樣的誤會，結果在他們中間就有人說：「我是屬保羅的。」有人說：「我是屬亞波羅的。」有人說：「我是屬磯法的。」保羅要糾正他們這個觀念，就告訴他們說：「保羅算得甚麼，亞波羅算得甚麼，也許我是撒種的，亞波羅是澆灌的，但是叫他生長的乃是神。」無論我們是甚麼樣的人，我們都是你們的僕人。我們是主的僕人，也是你們的僕人，都是為著你們的，都是在底下划船的。「我栽種了，亞波羅澆灌了；惟有神叫他生長。可見栽種的算不得甚麼，澆灌的也算不得甚麼；只在那叫他生長的神。」(林前三 6-7) 所以，保羅要糾正哥林多人的觀念。感謝主！保羅雖然是被神大用的人，但他知道自己是誰。所以這一個字的意義，可以說是確定了我們的地位和我們的身份。

弟兄姊妹！不管我們今天在神的家中是傳揚神的話語，或者是作長老治理教會，或者是在各種事務上

負責，我們要確切的記住，我們不過是在下麵划船的人。我們沒有自己的主張、我們沒有自己的自由，我們不過是聽從上司的命令；我們是照著我們的上司來做而已。這一點是我們自己應當認清楚的。很可惜，在基督教的傳統裡，一個人如果作牧師，或者作長老或執事，好像這一個人就有相當高的地位了。這不單在一般弟兄們的眼中認為你是牧師、長老或執事，你是工人，那你是了不起了，是高高在上。在一般人的感覺裡，好像總會加上這一種觀念。同時，作工人的人、作長老的人和作執事的人，也不知不覺會覺得自己總是比一般信徒高了一等。我想這是一種很自然的觀念。人要這樣以為我們，我們也自以為是如此。我想這是教會一個極大的困難。

有人用 Pyramid（金字塔）比喻神的家，這一個金字塔是倒轉的金字塔。換句話說，我們金字塔的頂乃是在底下，我們這一班服事的人乃是在底下的；所以保羅說：「我們是你們眾人的僕人。」主也說：你們要作大的，就要作小的；你們要在上面的，你們就要在最底下，好像作弟兄姊妹的奴僕一樣（可十43-44）。這一個是我們的身份和我們的地位。這個話好像不需要講，我們裡面應當是清楚的；不過很可惜，我們常常會忘記。有的時候也是因為弟兄姊妹的觀念錯了，把我們推高了。被他們一堆，就居高了，我們自己也以為如此。所以我們不能怪神的僕人、長老和執事，這也是弟兄姊妹做出來的一件事。弟兄姊妹也許覺得這是一種尊重的意思，覺得既然從你們這些傳道、同工那裡接受了神的教訓，你們總是給他們許多的幫助，所以他們要尊重你們。這個尊重的心是對的。長老很辛苦在那裡治理教會、照顧、牧養弟兄姊妹，執事很辛苦在那裡服侍弟兄姊妹；那麼，弟兄姊妹裡面有一個感激的心、有一個尊重的心，這是不錯。不過，如果這樣的尊重越過了地位，好像我因為從保羅那裡蒙恩得救，我是屬於保羅的了；我因為從亞波羅那裡得了許多聖經的道理，我是屬於亞波羅了；或者有人說，我是屬於磯法的，因為磯法是第一個使徒，所以我是跟從他的；不知不覺就把人推高了。我們人都是軟弱的，如果我們被人一抬高，不知不覺就覺得我們很高了。我想我們都是人，我們都知道有這樣的一個試探在那裡。所以保羅在這裡特別提到：「人應當以我們為基督的執事。」不管人怎樣感激，或者覺得應當尊敬，我們卻應當看見我們究竟不是基督，我們不過是基督的執事，不過是在船底下聽祂的命令划船，盼望這個船一教會能達到那邊去。這就是這個字的意義。這個對我來說，覺得很有幫助；因為確定了我們的身份和我們的地位。

二、聖靈指定的僕人

同時，這一個字原文的意思是一個 Appointed officer，是一個被指定的僕人。這個對我也很有幫助，因為在這裡給我看見，我今天在這裡事奉，不是自己取得的，也不是人設立，乃是我的主 Appoint（指定）我做一點事情。當保羅寫加拉太書的時候，一開始就很清楚的說：「神的僕人保羅，神的使徒保羅，不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著主耶穌基督和叫祂從死裡復活的父神。」今天，在基督教裡，許多是人設立的，也有許多是人自己設立的，並不是主所指定的，並不是聖靈所設立的。比方說，在聖經裡有使徒設立長老，但保羅在使徒行傳第二十章很清楚說是聖靈指定你們作監督，不是保羅指定的，不是藉著人，不是由於人，也不是由於自己。今天我們在神的家中，無論在那一方面事奉，我們要看見說，這不是我們自己取來的，也不是人派我們去做的，乃是主藉著聖靈在我們裡面引導我們，指定我們去做祂要我們去做的工。所以我想這一個能確定我們究竟是在那一方面事奉。

我們今天對於事奉來說，自己沒有揀選，我們不能揀選說，我一定要作長老。羨慕作長老可以，但是

不能說我一定要作長老，要想盡辦法取這個長老的地位。我也不能說自己一定要作站講台的人，無論怎樣，我總是要站講台，因為覺得在講臺上是一件很光榮的事。今天在弟兄們中間有一種觀念，都以為站講台，或者在話語上有事奉，纔是真事奉；好像如果我今天不是在話語上有事奉，我根本就沒有事奉，弟兄姊妹普遍存有這種感覺。但是我們要看見，在事奉的上面，我們需要被指定；我們自己沒有揀選，我們自己不能說我要作甚麼，我要在那一方面來事奉；要讓聖靈在我們裡面替我們指定。這一個能叫我們在事奉中沒有爭執。主把我指定在那一個崗位上，主指定我做那一方面的事情，我就忠心在那裡做，我沒有一點的意思要取得別人的事奉。這樣，纔能在我們的崗位上，彼此配搭事奉。否則，配搭就很困難；因為大家都要做同樣的事情。我們認為某一種的事情乃是算得上做工了，是事奉了；如果不是這樣的事情，就算不上是工作，是事奉；這樣我們就沒有辦法配搭。所以，我想這指定的一個僕人，是主指定我們作祂的僕人，也指定我們每一個人的崗位。我們自己不能揀選我們自己的事奉，要讓主來指定。

三、受差遣去供應需要

這個字在馬太福音第二十六章五十八節，中文聖經把它翻成「差役」。當我們的主受大祭司審判的時候，彼得在外園見許多差役在那裡烤火，彼得也擠在他們中間一同烤火（可十四 54）。「差役」這個字有它很好的意思，就是說，我們不過是被差遣，去完成一個使命的人。我們不是差遣人的人，也不是自己有自己的工作；我們不過是被差去完成一個使命而已。當這個使命完成了，我們的工作就完成了。所以這個字幫助我們看見，我們這班人是被差遣的人。如果主不差遣我們，我們就沒有工作做。如果主差遣我們去做甚麼，我們就去做甚麼。

我覺得今天在我們事奉和工作的上面有一個很大的試探，那個試探就是「需要！需要！」我們許多的工作和事奉，都是被需要控制，因為我們看見某一方面有需要，我們就去應付、供應這個需要。不錯，需要是需要供應的，但是我們今天事奉主，不能根據需要來事奉，而是要根據差遣來事奉。在神的家中，在神的工作上，「需要」實在是太多太大了。如果我們沒有心，我們看不見「需要」。如果我們有心，就會看見到處都是需要。如果你有一千條命，如果你一天有四十八小時，你也沒有辦法應付所有的需要。「需要」是需要供應的；但是那一個差派供應需要的，是我們的主，不是我們自己。所以當我們在那裡事奉的時候，不能根據需要來定規我們的事奉。如果看見了需要，當然我們不能塞住憐憫的心，但是我們應當把所看見的需要，帶到我們的主面前，讓主來差遣我們。如果主是差遣我去應付這一個需要，這一個需要就成了我的使命，是主給我去做的，我要忠心去做。如果不過是看見一個需要，而我自己就投身在裡頭，要去應付這個需要，那麼就會產生教會今天所發生的許多難處。我們看見很少數的人非常忙碌，忙到一個地步，他與主自己的關係都脫節了，完全被需要捆住了，沒有時間禱告，也沒有時間好好讀主的話；他東奔西跑，一定要去應付這一個需要、那一個需要，他忘記了他不過是差役，是被差遣的人。不是自己要做就去做，否則會造成教會的困難。

照著聖經給我們的原則，身體上每一個肢體都應當有它的功用。功用就是應付需要、供應需要；因為身體的需要很大，需要所有的肢體都來供應。現在只有少數的肢體去供應所有的需要，結果，許多的肢體就癱瘓了，不起作用了。本來應當供應某一種需要的人，也就不去做了；因為已經有人在那裡供應。這個當然是兩方面，一方面，因為已經有少數的人在那裡好像包辦，所以大多數的人接受供應就

可以了。另外一方面，也是因為大多數的人都不受差遣，他們明明已經看見有需要，但是他們不受差遣。因為他們不起作用，那麼，這些需要就沒有人來供應；所以這也是兩方面的難處。我們今天要盡量鼓勵所有的弟兄姊妹，每一位有一千兩銀子的人，都要把它拿出來。不是有五千兩銀子、二千兩銀子的人，在那裡供應所有的需要。每個有一千兩銀子的人都要出來供應一切的需要。我相信主的旨意要差遣每一位肢體去供應某一種的需要，這是主的心意。我們應當鼓勵所有的弟兄姊妹都要盡他們的那一份，如果這樣，我們少數的人就不會被需要所支配了。

當初在耶路撒冷教會裡面所發生的第一個問題，就是這個問題，十二個使徒不單是以祈禱、傳道為事，他們也在那裡管理伙食，因著這個緣故，其他的人都在那裡接受供應，而不起來接受差遣來供應需要。結果，傳道、祈禱受了虧損，伙食也做不好，叫人發怨言。感謝主！藉著這個，叫使徒們知道他們不是「Superman」（超人），甚麼都可以做，他們還是有限的，吃力不討好，還給人怨。藉著這個，他們就看見，原來神的旨意不是這樣，神的旨意是要他們專心以祈禱、傳道為事；於是另外選出七個人，被聖靈充滿的，來管理伙食。

所以，「差役」這個字對我來說是很有意義的，我不要去主不要我做的事，當我看見有需要的時候，我應當把它帶到主面前，好好在主面前尋求，這是不是主要我去做的事？我是被差遣的人，我不是自己去直接應付一切需要的人。這樣不但對我們自己好，對弟兄姊妹也好，因為給弟兄姊妹有機會也能被差遣，去盡他們的那一份。這一個是主原來的意思。

四、只是一個幫手

還有一種翻譯，使徒行傳第十三章五節，保羅和巴拿巴被聖靈差遣出去工作，馬可也跟著他們出去，中文聖經就翻成「幫手」，在英文聖經裡翻成「Attendant」（Helper，侍候的人）。一個僕人，乃是一個幫手，我覺得這個很有意思。我們這一班工作的人，在教會中事奉，常常忘記我們不是主管，我們是幫手；我們常常認為，這個事情是我的事情，我是主管，我可以作主了，就可以計劃應當怎麼做，並用自己全身的力量，去把這件事做成了。我們事奉主的人常常犯這個毛病，以為自己就是主管了。不管神差遣我們、神託付我們甚麼工作，我們忘記了我們不過是一個幫手。我們在那裡幫助我們的主，真正做的是主，不是我；我不過是一個幫手，這個要怎麼做，是主定規的，不是我定規的。計劃的也不是我，是主計劃的；師傅也不是我，我不過是幫幫主在那裡做而已。我想我們應當有這樣一個感覺在我們裡面，如果我們沒有這樣的感覺，我們就會犯馬可所犯的錯誤。因為他當時出去的時候，不過是一個幫手，他不是那個主體，是跟著在那裡幫幫忙而已。

當巴拿巴和保羅出去的時候，聖經裡是把巴拿巴放在保羅的前面，好像在同工的中間也有它的次序。這個巴拿巴資格比較老，他當初在耶路撒冷教會裡面，可能他是在五旬節那一天蒙恩的，甚至可能他是在那一百二十個人裡有份，我們不知道。不過我們看見他的淵源很深，他是耶路撒冷的教會差派到外邦各地去看望弟兄姊妹的，同時，也是他把保羅介紹給彼得的。因為保羅在大馬色遇見主，過了三年多，他到耶路撒冷去，要尋找弟兄姊妹交通，但是他的名氣太大、太深了，在耶路撒冷的信徒裡面感覺他是那逼迫教會的掃羅，沒有人敢親近他；但巴拿巴的心胸廣大，他看見主在他身上的工作，便把保羅介紹給彼得，帶到耶路撒冷的教會裡面去。保羅太熱了，熱到一個地步，耶路撒冷的弟兄說：「你在這裡闖禍了。」所以就把他送回大數去了；他在那一帶也事奉了幾年。後來，巴拿巴到了安提阿，

看見神的工作那麼的多，他一個人實在沒有辦法應付。還不單這原因，巴拿巴有一個謙卑的心，他知道保羅那一份是他沒有的，所以他就到大數去把他找來一同做工。所以他們出去的時候，是「巴拿巴和保羅」，帶著馬可作一個幫手。但是，等他們經過居比路那一段路程後，聖經的話就變了，變成「保羅和巴拿巴」。主在那裡好像用保羅重過用巴拿巴，好像發言的都是保羅了，巴拿巴好像與保羅一同站在那裡，扶持他。巴拿巴在主面前有夠多的學習，他裡面沒有一點嫉妒的心，因為屬靈的次序是聖靈所定規的，聖靈怎樣安排，就順著去做。但是馬可受不了，他覺得巴拿巴資格老，同時又是他的親人，在這樣的環境裡，他願意幫忙。但是換成另一個環境，他就不能幫忙了。換一句話說，他要出主意了。他的主意就是說，保羅不應當走在巴拿巴的前面。所以，他本來是個幫手，現在他自己有了主意，忘記他是一個幫手，不過是幫幫忙而已。我想馬可若不離開，還是跟著走，那這個幫忙，是越幫越忙，要幫出許多事情來。幸虧他回到耶路撒冷去了。

所以弟兄姊妹！我們不敢說我們不會犯同樣的毛病，我們開始事奉的時候，是戰戰兢兢，在一切的事情上，都要到主那裡問一問，我們不敢倚靠自己，我們是倚靠主。等到我們工作了之後，也不敢把榮耀歸給自己；因我們不過是幫手而已，不是主體。但是很可能我們在工作上比較長久一點，在事奉上比較有一點成功了，就忘記我們是幫手，不是主體；在事奉上也不需要去問主，就自己定規了；也不需要倚靠主，單靠自己的經驗；等到事情成功了，就把榮耀歸給自己。我們要永遠記得：我們不過是幫手！我們要常常有一個感覺：「主阿！我越幫你，叫你越忙；巴不得我們真正作一個好的幫手。」許多時候，我們碰到一個不好的幫手，實在是越幫越忙。我們在主面前應當看見，我是一個無用的僕人，到事情做完了之後，回到主面前說：「主阿！我是一個無用的僕人。我可能幫你叫你更忙，但是是你把事情做成了，求你赦免我，求你憐憫我。」這一個感覺，是我的需要。這一個感覺，也是我們所有在工作上、事奉上有份的人的一個需要。我們不過是幫手！

五、作基督忠心而有見識的僕人

這個字在哥林多前書第四章一節裡就翻成「執事」，我們是在那裡執行主所指定安排我們的事情。我覺得這一個翻譯對於我們來說，也有它的幫助，我們不是來定規應當怎麼做；我們不過是來執行主所給我們、吩咐我們去做的事情。這樣，我們實在是能尊主為主，持定我們的元首。如果我們忘記我們不過是執事，我們會不知不覺地把自己當作元首、當作頭了，忘記我們的頭是基督。一切的事情都是要祂來定規，祂定規了之後，交給我們，我們就忠心去執行。這是我們的事奉。

為甚麼中文聖經裡把這個同樣的字，翻成各種不同的字句？當我等候主的時候，覺得這些意義都包括在那個字裡面，而在翻聖經的時候，按著它的上下文，翻成各種各樣不同的名詞；其實是一個字包括所有這些東西。特別是對於我們事奉的人，這個叫我們知道，按著我們事奉和工作的地位、身份來說，我們究竟是誰，好端正我們在主面前的那一個地位和我們的身份。

基督的執事

這裡又說：「人應當以為我們是基督的執事。」我們是執事、是差役、是幫手，我們是被指定的人，我們是在下麵划船的人。那麼，究竟我們上面是誰呢？究竟我們是在誰的底下？究竟我們是誰來指定我們所做的事情？究竟是誰來差遣我們？究竟我們是幫誰的忙？究竟我們執行誰的事情？這裡告訴我們，只有一位基督。我們是基督的執事，所以在我們一切的事奉上，一定要認定基督，持定元首。如

果我們在事奉和工作上面，不持定元首基督，我們就會出事情，我們的路就走錯了，我們就會憑藉自己、倚靠自己來工作。所以今天我們一同事奉的時候，無論在話語上事奉，作工人，或者在教會中作長老、作執事，在那一個屬靈的事奉和工作的上面，一定要認定基督。也可以說，我們不見一人，只見耶穌。因這緣故，我們對於基督必須有更深的認識。我們認識基督多少，持定我們的元首多少，我們事奉的路就正確，我們事奉的永遠價值就有多少。所以，如果弟兄姊妹需要認識基督，我們這一班人更需要認識基督。如果我們不認識基督，我們所有的事奉，可以說在基督之外，都是徒勞無益的；將來在主的面前，都被焚燒。所以這個問題，我覺得非常的重要。今天神要求我們這一班事奉主的人，對於基督的認識，應當超過一般弟兄姊妹的認識。如果我們對於基督的認識還不如弟兄姊妹對基督的認識，我們怎麼事奉呢？我們用甚麼來事奉呢？我們所事奉的是甚麼東西呢？我們能否把他們帶到神的面前去呢？我們所給弟兄姊妹的會是甚麼呢？我覺得我們需要趁著今天，好好在主面前看清楚。

我們今天事奉，是基督的執事，我們是把基督帶到人裡面去，也是把人在基督裡面完完全全帶到神面前。這是歌羅西書第一章給我們看見的。保羅被揀選作使徒，他的工作就是用各樣的智慧，把各人完完全全在基督的裡面帶到神面前。他說：「我為著這個勞苦，我要把所有的人都完完全全的帶到基督的裡面。在基督的裡面，帶到神那裡去。」這一個是基督的執事。所以基督的執事，不是光在那裡講一些道理、不是光在那裡給人一點的「Instruction」（指導）、不是光在那裡治理教會、不是光在那裡服事弟兄姊妹，做一點事務。不錯在外表上看是這樣，我們是在那裡講主的道，我們是在那裡有教訓，用主的話語指導弟兄姊妹，我們在治理教會，是在那裡服事弟兄姊妹；但是真正的事奉，乃是把我們所認識的基督分給我們的弟兄姊妹。我們白白得來的，也白白地給出去，這是真正的事奉。如果我們自己對基督的認識不夠，對基督的經歷不夠，我們能事奉的也必不夠。所以要記得：我們是基督的執事，因此我們要比弟兄姊妹更追求我們的主。

保羅在腓立比書第三章給我們看見，說：「我看萬事如同糞土；我以認識我主基督耶穌為至寶。」當他被主遇見的時候，他實在看見在基督以外的一切都像糞土。他過去的出身、他受的教育、他自己努力的成就，這些都是虧損、都是糞土。他覺得認識基督耶穌是至寶，他為著要認識基督耶穌，願意把一切都撇下；他認為那些東西都是攔阻他、累住他，絆他腳的，打岔他的。他願意追求認識主，認識基督和祂復活的大能；在祂的死裡有份，效法祂的死，與祂一同受苦，叫他能得著那一個「Resurrection」，有份那一個從死裡復活。但是保羅就在那個時候，寫腓立比書說：「我不是以為自己已經得著了，我還是竭力的追求，忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」

所以弟兄姊妹！我們也需要有這樣的心志，尤其我們一同事奉主的人。許多時候，我們在那裡事奉主，因為忙碌在事奉的裡面，我們就很容易忽略我們自己對主的追求。這些事奉，甚至於能叫我們與主的關係疏遠。到了這個時候，我們實在應當停下來，安靜回到主面前。我記得有一次，有一班傳道人在一起，史百克弟兄說了這個話：「我們這班人一同在這裡事奉，我們怎樣能叫我們的事奉更好？」他說：「我們應當大家停下來，不是說我們要開一個奮興會、要開一個培靈會，來修理修理我們的靈。我們需要完全把工作放下來，回到主面前。」弟兄姊妹！我們這兩天盼望就是如此，盼望我們停下來，回到主面前。我們要更渴慕我們的主，我們要以認識祂為至寶，我們要更認識祂。我們承認今天對基督的認識太少，實在不夠，我們要認識基督，像基督認識父神一樣，這個是無限量的、無限制的。我們

能認識基督、能認識祂的道路、能經歷祂的生命，我們就能有道可講，可以把活的道分給弟兄姊妹。——江守道《執事與管家》

22 第二篇 神奧秘事的管家

今天早晨，我們還是要看哥林多前書第四章第一節：「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家。」我們昨天早晨交通「我們是基督的執事」，這特別是與我們這人發生關係，就是說，我們這些事奉的人應當知道我們的地位和我們的身分，我們自己要知道我們不過是基督的執事，是在祂的底下，遵行祂的命令。我們不但應當自己很清楚的知道，我們也要像保羅一樣，要糾正弟兄姊妹錯誤的感覺，不要給弟兄姊妹有甚麼誤會，好像我們是高高在上的。實在說來，我們這些事奉主的人，是在眾弟兄姊妹的腳下，我們在那裡服事主，也服事我們的弟兄姊妹。基督纔是元首、纔是一切。

一、必須對神的託付忠心盡職

今天早晨我們願意一同交通一點「為神奧秘事的管家」，這裡所重的是在事情上；換一句話說，是重在我們工作的內容方面。我們是神奧秘事的管家，這個「管家」，在我們中文聖經譯的非常好，實在譯得正確，在原文裡頭就是這樣的意思。管家乃是管理所託付的，我們在那裡管理、經營神的家。這個家是神的家，不是我們的家。當然從一面來看，神的家也成了我們的家；不過從另一面來看，教會乃是神的家，不是我們的。神把我們放在祂的家裡，就是要我們盡忠。好像希伯來書第三章說，摩西在神的全家盡忠，他不是那個建造的主，也不是那一個房屋的主人，他不過是神家裡的一個管家。所以我們今天在神的家中，也不過是一個管家，神把祂家裡的事情託付了我們，我們就應當在祂的家裡盡忠。有的人神把祂的話託付他，以傳道為事。如果神把祂的話託付我們，我們應當在神的話語上作一個忠心的管家。那就是說，我們不能在神的話語上隨便，我們要按著正義來分解真理的道，我們自己要在神的話面前戰兢恐懼，對神的話不單是接受、相信、珍惜，並且把神的話忠心誠實的傳給弟兄們，我們自己沒有道理、沒有話，話必須是出於我們的主。我們不過是受託在那裡管理，在那裡傳達神自己的話語。所以我們常常說，在天主教裡面，他們除了神的話之外，也有教會的話，教會是這樣說的，教會是那樣說的。這個就是教皇所定規的，也是他們的「Council」，那個大的會議所定規的，是常常把這些話超過了神在聖經裡所給我們的話。這一個實在是沒有作忠心的管家；所以我們應當記得：我們自己沒有話，我們今天能說話，乃是根據祂所教導給我們的。所以保羅在哥林多前書第十一章他講到擘餅的時候說：「我們把所領受的，來交託給你們。」如果今天我們在神面前沒有領受，祂的話沒有臨到我們，我們就沒有話可以講。如果我們要講的話，就變成講我們自己的話。所以這個是我們在神的家中，以話語來服事神的人，應當常常記得。神把祂的話託付給我們，我們才有話可以講，我們不過是管家，是受託付的人。

那麼，如果今天神設立我們在祂的家中，盡長老的職分，盡治理的職分，或者盡其他的職份，我們也要記得，我們乃是受託付的，我們不能把這一個家，把神託付我們的事情，當作我們有主權，可以自己定規，自己揀選，自己來做。我們要像摩西一樣看見說，我不過是在神的家中作一個僕人。雖然摩

西他在埃及學會了埃及所有的學問，是一個大能有口才的人，但是我們看見，當神叫他造會幕的時候，他每一件都要照著神所吩咐他的話去做，他不能有一點的偏差。按著他自己的經驗、按著他自己的學識，這一個會幕太簡單了，因為埃及是金字塔所在地，我們看見那個工程，那一種的建築，實在是了不起。不單是那麼大的石頭能運來，並且能把它建造起來。並且據說那個大金字塔裡頭有一個洞，那個洞是對正北極星的，現在經過那麼多年，稍微有一點偏了，為甚麼呢？因為這個表明宇宙是在那裡運轉，但是他們天文計算說，當初造的時候，那個洞是正對北極星的。所以你就看見，那個時候的建築已經發達到一個甚麼樣的地步。這樣摩西他學了埃及所有的學問，但是當神要他建造這個會幕的時候，他不敢用他一點點自己的知識和纔能來做。他所以成為忠心的僕人，是因為他每一件事，就是一根線，一個釘，都照著神自己的命令，因為他是管家，他不隨著自己的意思來建造神的家，他完全照著神的旨意在神的家中盡忠。

所以我們今天在教會的裡面，如果神把教會託付給我們，或者叫你盡長老治理的責任，或者盡執事服事的責任，我們要看見說，我們是僕人、我們是管家。就是對眾弟兄姊妹來講，也是一樣，神把各種的恩賜分給祂的肢體。我們應當在各樣的恩賜上，忠心地去運用，來服事神的家。所以，當我們想到我們是管家的時候，就很清楚知道，這個家是神的家，我們不過在神的家中盡忠而已。

在聖經中，當初的那些時代，管家可以說都是奴僕。我們記得亞伯拉罕的故事，亞伯拉罕家裡的那一個管家以利以謝，乃是生在他家裡的一個奴僕，從小就生在那裡，他管理亞伯拉罕所有的財產。我們看見他是怎樣一個忠心的管家，他並不因為亞伯拉罕把產業交在他手裡，就傲慢的認為說，這是他的產業了。我們記得當初的時候，神也是對亞伯拉罕說：「我要把迦南地賜給你。」他就說：「我沒有兒子，那生在我家裡的這一個管家，他要承受一切了。」神說：「不，他不過是一個管家；你自己所生的兒子以撒要承受一切的產業。」所以我們在這裡看見，以利以謝並不因為他管理了亞伯拉罕所有的產業，他就有一個佔據的心。反而他的一生是忠忠心的在那裡管理，他所高舉的是他的主人：「神祝福我的主人。」他為著以撒娶利百加的時候，也是說：「我的主人亞伯拉罕把一切的產業都給了他的兒子。」他沒有份，他不過是一個管家。在聖經裡，這是一個很好的例子，叫我們看見，我們今天在神的家中，都是賣身的奴隸，主用祂的重價把我們買來了，並且我們也是因著愛我們的主人，都是穿過耳朵的，我們在神的家中是愛的俘虜。我們是在這樣的一個身份裡，從神那裡接受祂的託付，我們在地上就當好好地為神管理，為神經營。這一個就是管家。所以保羅告訴我們：人應當以為我們是神奧秘事的管家。那麼所求於管家的是甚麼呢？就是忠心，忠心就是忠心於所託付的。我們沒有自己的想法、沒有自己的工作，我們所有的工作，是把所託付我們的，忠忠心地去辦理。所以我們今天在神的家中事奉，不管我們的事奉是那一方面，我們要確切的記住，我們所有的事奉都是根據託付，主託付我們多少，我們就在所受的託付上忠心。我們自己守住，也把神給我們的託付交託傳達給弟兄姊妹，這是我們的地位和職份。

二、神所啟示的奧秘就是祂的託付

那麼神究竟託付我們甚麼呢？他在那裡特別注意「我們是神奧秘事的管家」。神所託付我們的，是奧秘的事。在中文聖經裡看不出來，因我們中文聖經裡，單數、複數是需要另外加字的。但是在英文裡頭，在原文裡頭，那個奧秘是多數的，我們是神百般奧秘事的管家。一面來說，神的奧秘是單數，你如果

看到神奧秘的中心，是單數，但是因為神的奧秘是那樣的豐富，所以，在那個奧秘的裡面，有許多各方面的，把這各方面的東西都加起來，就成了神那一個奧秘。所以在哥林多前書第四章一節裡，那個奧秘是多數的。神把各種各樣的奧秘託付給我們，叫我們好好地去管理，好好地去經營，好好地忠心去做。我們的神自己是個奧秘，從來沒有人看見神，一直到今天，我們的神還是一個奧秘。我們今天所能知道的一點，都是祂所指示我們的，祂所啟示我們的。所以聖經說，隱藏的事是屬於神的，只有那明顯的事，是屬於我們和我們的後裔。

神是宇宙中最大的奧秘，我們沒有辦法測度祂，但是當神把祂的奧秘向我們啟示出來的時候，這些就是我們的託付、這些就是我們的工作。在這些事上，我們應當忠心的。其他神所沒有啟示的，就不應當去猜測，我們不應當要想法去發現這些奧秘。如果這樣，我們就立刻落到異端裡面去了。我們看教會的歷史，人的異端都是因為人要想方法來探討神的奧秘。神沒有啟示，但是我們要知道，因著這個欲望，人要來測透神的奧秘；結果在教會裡就產生了歷世歷代那一些最大的異端。所以這一點我們要謹記在心，神如果沒有啟示，我們不應當有好奇的心，要想來測定、來明白。因為神沒有啟示的，祂沒有交託給我們；祂沒有交託的，我們就不必管。我想對於我們今天事奉主的人是一個保障。

三、神奧秘的中心就是基督

神自己是一個奧秘，在神的心裡也有奧秘。奧秘簡單說就是一個「Secret」，一個「秘密」。聖經給我們看見，神在永世的裡面，還沒有創造天地萬物之前，就按著祂所喜歡的，有一個旨意的奧秘，這是以弗所書第一章第九至十節給我們看見的。在創造萬有之前，神照著祂的喜悅，就定規了一個旨意，這一個旨意聖經就稱為「旨意的奧秘」，「都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」（弗一 9-10）祂有一個旨意，這個旨意是一個奧秘；因為歷世歷代祂這個旨意是隱藏的，祂沒有告訴人。我常常覺得，這個旨意就是祂的「Top Secret」，沒有人知道，祂也沒有告訴人祂這個旨意是甚麼。為甚麼呢？因為祂這一個旨意的奧秘是那樣的榮耀、那樣的偉大，祂沒有辦法把祂的旨意馬上就告訴人，因為人沒有辦法能領會。祂需要時間，在歷世歷代裡做準備的工作。祂在這裡留下一點的恩賜，在那裡留下一點的影兒，在這裡留下一點的預表，在那裡留下一點的豫言，在這裡留下一點的歷史。我們看見，神在舊約的裡面，從創造人以後，用各種各樣的方法，好像來「Graph」這些信，這裡丟下一點，那裡丟下一點，但是祂從來沒有清楚地告訴人，祂那個旨意的奧秘究竟是甚麼？一直等到日期滿足的時候，我們的主道成肉身，在地上完成了救贖，已經有了事實，神才開始把這個奧秘向我們啟示。所以在以弗所書第三章裡面，保羅說他真知道這個奧秘，這個奧秘是歷世歷代所隱藏的，但是現在對眾使徒和先知啟示出來了。這個啟示出來的奧秘，變成今天公開的秘密，叫我們所有的人都可以知道。神把這個奧秘託付了保羅，也託付了當初的眾使徒和先知（新約的先知）。所以一直等到新約的時代，神那個旨意的奧秘就顯明出來了。

這個旨意的奧秘顯明出來是甚麼呢？在以弗所書第一章第九至十節說：神的心意要把天上地下一切所有的都在基督裡合而為一，換一句話說，是把所有祂所創造的都「Sum up」歸納在祂兒子裡頭。這一個就是祂的旨意。到了歌羅西書第二章第二節就告訴我們：神的奧秘就是基督。「……使他們真知神的奧秘，就是基督。」所以今天，這一個神中心的奧秘是已經啟示出來了，而這一個是託付給我們的，

我們就是做這奧秘事的管家。歌羅西書說：神把祂本性所有的豐富都藏在祂兒子裡面，祂的兒子就是那不能看見神的真相。所有的創造都是在祂兒子裡面，也是藉著祂的兒子、為著祂的兒子我們的主耶穌。當神創造萬有的時候，是在祂兒子裡面「Increase」，在基督裡製造的。換一句話說，祂是設計的人，所以祂所設計的萬有都要顯明祂的性格。並且，實際上祂是建造者、是創造者，祂也是「Engineer」，祂在那裡創造。並且，萬有都是「Follow him」，是為著祂的，祂是承受萬有的。所以我們看見，神心意的中心就是祂的兒子，祂愛祂的兒子，祂願意把萬有都賜給祂的兒子，作祂兒子的產業。萬有都是為著祂的兒子，為著祂兒子的滿足，也為著祂兒子的榮耀，這一個是神創造萬物的中心。不過，為甚麼以弗所書第一章說，要把萬有都歸納在基督裡面呢？因為神當初創造的時候，都是在祂的兒子裡，也是為著祂兒子創造的。所以在那個時候可以說，萬有都在那裡彰顯祂兒子的榮耀，顯出祂兒子的性格；萬有都是伏在祂兒子的底下，圍繞著祂的兒子來敬拜、來事奉。這個是當初的光景。

但是，到了後來，事情發生了，有天使長背叛了。因為這個明亮之星、早晨之子，他可能是神第一個創造的天使，神把他放在一個很高的地位上，作一個遮掩神約櫃的耶路撒冷，是最近神的。神給他許多的恩賜，給祂很大的美麗，很大的權柄，管理許多的事情。可能這個天使長在當初的時候，是率領眾天使來敬拜神、來榮耀神、來滿足神的心意，尊重神的兒子的，他是領頭的天使。但是後來他起了驕傲的心，他背叛，他要與神同等。與神同等就是要像神的兒子與神同等的地位。他要想搶奪神兒子的地位。神中心的旨意是祂的兒子，一切都是為著基督。但是這個天使長要搶奪神兒子的地位，他就沒有忠心於祂的託付，反而在那裡搶奪主的地位。所以他就成為那敵擋主的撒但。敵擋就是敵擋神那一個旨意，就是敵擋神所設立的基督。因著他的緣故，後來也因著人受迷惑、背叛的緣故，這個萬物、萬有好像都分化了。聖經告訴我們：萬物都在虛空和敗壞的底下，虛空的意思就是「Purposeless」沒有目的的。本來萬有的目的是基督，但是現在沒有了目的，失去了意義，同時都敗壞了。不是像當初神所創造的那個完整，都被罪所敗壞了。這個是所謂「Disintegrate」，整個宇宙都分化了。那麼現在呢？以弗所書說：神的旨意要把天上地下一切所有的都歸納在基督裡面。換一句話說，要把一切分散的「Disintegrate」都再一次地集合在基督的裡面，而這個工作也是基督來完成。

所以歌羅西書第一章，不單給我們看見基督的身份，也給我們看見基督的工作。因著祂的流血，就把萬物都與神和好了。因著祂的流血和祂釘十字架的死，叫我們也與神和好，神用基督來完成這個叫萬有都再一次凝結在祂兒子的裡面。所以到了有一天，天上地下一切所有的都要彰顯基督、高舉基督、榮耀基督、以基督為中心，並且能伏在基督的底下。這一個是神中心的旨意，所以神的奧秘就是基督。我想這個大家都很清楚，不過我們往往忽略了，我們知道神旨意的奧秘是基督，但是在我們的事奉上，好像沒有把這個當作我們事奉的中心，我們把許多事情當作我們事奉的中心，也往往把許多的道理來當作我們傳揚的工作。我們忘記了，不管今天我們在神的家中是傳主的話，還是做主的事情，我們的託付乃是神奧秘事的管家。我們今天傳主話語的時候要記得，這個話語必須以基督為中心，把人帶到基督裡面去。歌羅西書說：我們用各種的智慧，要把各人完完全全的在基督裡引到神面前。保羅為此勞苦，為此禱告，他要竭力地把各人都完完全全的帶到基督裡面去。這是一個神奧秘事的管家。

我們今天是不是神奧秘事的管家？我們在那裡講道，講各種各樣許多的道理，但在我們裡面的感覺，無論我們講甚麼，傳福音也好，講所謂造就的話也好，我們有沒有一個感覺說，我們所受的託付不是

一些關於基督的道理，我們所受的託付是基督。我們今天的工作，是要把人帶到基督裡面去。我們今天工作的目標，乃是盼望有一天萬有都在基督的裡面合而為一，都彰顯基督。所以一切在基督之外的東西，必須要除去。十字架要除去一切在基督之外的東西，好叫人都被帶到基督裡面去。所以今天我們無論講甚麼，不是道理的問題，或是超過光是講一些道理。傳福音也不是光叫人得救就完了，我們傳福音叫人得救不過是個開始，我們一定要把基督完完全全的傳給他們，也讓他們完完全全的進到基督的裡面去，與基督發生一個直接的關係。這一個我們纔能說我們是一個忠心的管家，否則，我們在這裡究竟做甚麼？我們能不能像摩西一樣，在神的全家忠心？我們所受的託付，是神的奧秘。所以我們一定要自己認識基督，我們自己如果不認識基督，不讓基督完完全全的充滿我們、完完全全的得著我們，我們就沒有辦法把神的奧秘傳給弟兄姊妹，也沒有辦法把弟兄姊妹帶到基督裡面去。我們認識神旨意的奧秘有多少，經歷基督有多少，神旨意的奧秘在我們裡面有多大的地位，這一個是我們的託付，也是我們可以盡忠的那個地方。因此，我們看見神旨意的奧秘不是一個理論，不是一段的道理在頭腦裡的知道，或者在神學裡去研究出來的東西。這個神中心的旨意是需要啟示，雖然已經在神的話語裡頭啟示出來，但是我們讀神話語的時候，仍需要主把祂的話再一次啟示在我們的靈裡，叫我們實在在心靈裡面能看見，原來這一個是神所喜悅的，原來這一個是神旨意的中心，原來這一個是神今天託付我們去盡忠的。這樣我們的工作就不會走偏，我們的事奉也不會落在事情的裡面。這個是神旨意的奧秘，神中心的旨意，就是基督。

四、基督的奧秘就是教會

同時我們在聖經裡也看見，基督的奧秘就是教會。這個是在以弗所書第三章保羅給我們看見的。神在祂自己裡面，在永世裡所定規的旨意，乃是基督為一切，神在基督裡面，在永世裡所定規的旨意，乃是教會。所以到了以弗所書第三章就看見，這個旨意是神在祂兒子裡面所定規的，也是在永世裡所定規的，就是神要祂的兒子能得著教會作祂的新婦，得著一個配偶像祂一樣來與祂一同負責，也一同得著榮耀。

神在祂兒子裡面所定規的旨意，也是一個奧秘，歷世歷代都是隱藏的，所以我們看見，在舊約時代，聖經裡頭藉著先知豫言關於基督的事情，有的時候豫言這位基督是榮耀，是作王的，有的時候豫言這位基督是受苦的。當時在舊約時代的人，他們接受這些關於基督啟示時，他們不明白，怎麼這個基督、這個彌賽亞，是榮耀的，也是受苦的，他們沒有辦法把這個融合起來。甚至有人認為說，有兩個彌賽亞。也有人認為，說到受苦的，是指著以色列說的。以色列也是神的兒子，所以是指著以色列說的。他們不明白，也沒有辦法明白。因為教會是個奧秘。如果神沒有把教會啟示出來，人永遠不會明白，但是感謝讚美主！在主耶穌—彌賽亞第一次來和第二次來中間的那一段時間，就是教會的時期。所以今天我們讀神話語的時候，就很清楚知道，彌賽亞第一次來是受苦的，祂第二次來是榮耀的。感謝主！今天藉著主的話和使徒們，已經把教會這個奧秘完全啟示出來了。

這個奧秘實在是個大的奧秘，聖經告訴我們說，連天使也盼望能知道這個奧秘。所以在以弗所書第三章說，藉著教會叫那天上執政掌權者知道神百般的智慧，天使都要先看見教會纔能明白這個奧秘是怎麼一件偉大的事情。所以教會是基督的奧秘，是一件非常大的事情。因為教會是基督的身體，基督是教會的頭。教會是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。所以弟兄姊妹！如果在我們靈裡的深處，

有這個教會的啟示，真正看見甚麼是教會，這個就成了我們的託付。神把這個奧秘託付給我們，叫我們忠心地治理、去傳達、去完成。

今天有人以為，好像教會不是神託付給我們的。我們常常說到「Great commission」，今天神給我們的大使命究竟是甚麼？我們覺得，神給我們大使命就是要到普天下去向萬民傳福音，叫人得救，「Evangelize」，「Whole world」，這個乃是我們的使命、是神的託付。不錯，這個也包括在裡頭。不過我們要看見，根據馬太福音第二十八章，主對門徒說：你們要到天下去（Disciple the nations），叫萬民來作我的門徒。奉父子聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，教訓你們的，你們都要教訓他們。我能與你們同在，直到世代的末了（太二十八 19-20）。所以實在說，今天我們所說的託付，不光是把悔改赦罪的福音傳給世界上的人，這是路加福音、馬可福音所告訴我們的，這個也是我們應當做的事。但是我們不能停留在那裡，我們要叫萬民來作主的門徒，「Disciple the nations」，不是把這些蒙恩得救的人「Disciple to us」，是「Disciple to Christ」，這個要分得很清楚。我們知道，七十年代在美國，這個「Discipleship」成了一個很大的事情，因為有一班神的僕人，他們看見：我們不但要傳福音，並且要有門徒的事情。但是很可惜的，他們是把人「Disciple to man」，而不是「Disciple to Christ」，所以，結果就成了很大很大的混亂。主的吩咐要我們「Disciple all nations」，不是「Disciple to ourselves」，叫他們作我們的門徒，乃是叫他們作主的門徒。但是我們弄錯了，我們就叫他們作我們的門徒，我們好像是他們的主人，到一個地步，不但屬靈的事情都要問問這些由人安排的這個上面的人，連你家裡熟悉的事情，每一件都要得著他們的允許，纔可以做。甚至到一個地步，丈夫與妻子同房也要得著他們的允許；所以就搞得一塌糊塗。我們沒有一個人有資格作人的「Master」，我們都是門徒，我們從主所學習的，去幫助別人，把別人帶到主那裡去作主的門徒。是奉父子聖靈的名給他們施洗，是歸於基督，不是歸於我們；並且把主交託我們的話，完全教導他們。

所以主託付我們作神奧秘事的管家，我們受託付「建造教會」，讓基督的身體能完成，變成一個榮耀的教會，能配得上這一位榮耀的主。這是我們的託付，是我們的工作。我們的工作不光是帶領人得救而已，不是叫人完全作我們的門徒，乃是叫所有蒙恩的人都作主的門徒，讓主在他們身上有完全的地位。這樣，基督的身體就能被建立起來。所以我們不能把建造教會的事看為平常，要看見這是主給我們的一個託付，也是我們應當盡忠的。

五、福音奧秘、敬虔奧秘及其他

在聖經裡頭還有一個奧秘，是稱為「福音的奧秘」。這是在以弗所書第六章第十九至二十節：「也為我祈求，使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘，（我為這福音的奧秘，作了帶鎖鍊的使者）並使我照著當盡的本分，放膽講論。」（弗六 19-20）所以在神的奧秘裡，還有一個稱為「福音的奧秘」。

「福音的奧秘」是甚麼呢？聖經說，藉著福音叫我們能進到神的旨意裡面去，神用福音的奧秘把我們帶到神的奧秘裡頭去，也把我們帶到基督的奧秘裡頭去。所以簡單地說：福音的奧秘就是在基督裡和基督在我們裡。以弗所書所講的，在基督裡和基督在我們裡。以弗所書前半部是講在基督裡，神所有的豐富都是在基督裡，神已經把天上各樣屬靈的福氣都在基督裡賜給我們了。以弗所書下一半，就是基督在我們裡面成為我們的公義、聖潔和救贖。所以歌羅西書第一章二十七節就給我們看見，這一個奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們裡面成為榮耀的盼望。這個就是福音的奧秘。這

個福音的奧秘是託給我們的，我們也是這個奧秘的管家，我們應當自己經歷在基督裡和基督在我們裡，同時，我們也應當帶領弟兄姊妹進到基督裡，也讓基督在他們裡面能變化、能成形。這個是福音的奧秘。那麼藉著福音，教會就被建造起來，而神永遠的旨意，關乎基督的也能完成。

當然，除了這個之外，我們也看見有「敬虔的奧秘」。提摩太前書第三章第十六節：「大哉！敬虔的奧秘，無人不以為然；就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或作『在靈性稱義』），被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。」（提前三 16）「敬虔」意思就是說「像神」（Like God, Godliness）。所以我們讀聖經的時候，在這裡發生一個很大的難處，因為這裡所描寫的奧秘，實在是應用在基督身上。因為基督是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。這個完全是基督的過程。但是我們還要看見這個敬虔的奧秘也是關乎我們的，我們應當怎樣有敬虔的生活，要有一個像神的生活。根據它的上下文，上面就講到教會，教會是永生神的家、是真理的根基和柱石。那麼，大哉！敬虔的奧秘。這裡又是講到教會。神在肉身顯現，在原文裡，「神」這個字是沒有的；原文是「祂」在肉身顯現。所以，因著這個緣故，這些話是教會的過程，教會也是一個像神的奧秘，因為聖經明明告訴我們，凡神所預先知道的，祂就預先定下要模成祂兒子的形象。祂預先知道的，就預先揀選；祂揀選的，就稱義；祂稱義的，就成聖；祂成聖的，就叫祂得著榮耀。

聖經也明明給我們看見，有一個榮耀的教會，這個榮耀的教會要做基督的新婦。以弗所書第五章就講到一個奧秘，一個大的奧秘，這個奧秘就是基督與教會，基督是新郎，教會是新婦。所以這個敬虔的奧秘就是以弗所書第五章那莫大的奧秘，一個聯合的奧秘。我們怎樣與基督聯合為一呢？基督怎樣與我們好像夫婦的聯合呢？這是一個敬虔的奧秘，是個聯合的奧秘。那麼用這種眼光來看的話，我想我們就沒有難處了。因為教會是基督的身子，所以這裡說：「祂在肉身顯現。」祂從前是由馬利亞道成肉身，在那個身體上顯現，現在祂取向一個奧秘的身體，在身體上顯現出來了。被聖靈稱義，那當然是我們在一個靈裡浸成一個身體，並且是飲於一位聖靈。以弗所書第三章說：叫天上執政、掌權者藉著教會能知道神百般的智慧。被天使看見，被傳於外邦，教會就成了神的工具，把基督傳到外邦去了。今天外邦看見教會就看見了基督，看見了我們這班信主的人，就看見基督了。基督被傳開了，被世人信服了。世人能信服主耶穌，就是因為能在我們的身上看見主。凡信服了的人就被接到榮耀裡去，有一天我們要被接到榮耀裡去。這個是敬虔的奧秘，也是與基督的聯合。

聖經裡也有其他的奧秘，比方馬太福音第十三章那個「天國的奧秘」，也稱「國度的奧秘」。因為福音不光是包括赦罪，福音也包括國度在裡面。國度是一個奧秘，是我們今天得著啟示的，也是託付給我們的，所以國度的福音要傳遍天下，然後那個末期才來到。這個天國的福音就是基督怎樣在我們身上掌權、作主、作王。簡單地說也是這樣。那麼這一個福音也要傳遍天下，末期才來到。還有，我們看啟示錄的時候，也看見有七個燈臺，七個燈臺的奧秘就是教會。那麼七個星的奧秘就是使者，這些都是連在教會裡面，教會就像燈臺一樣，在各地都有見證，發光，把基督高舉起來。那麼在教會裡面有一班人，負聖靈的責任，像七星一樣在主的手裡。這個都是包括在那個基督的奧秘，就是教會的裡頭。除了這個之外，聖經裡頭，也提到一些相反的奧秘。帖撒羅尼迦後書第二章那不法的奧秘，啟示錄那個奧秘大巴比倫。還有七個頭十個角的獸也是一個奧秘，我們要知道這些奧秘是甚麼。這些都是與神所給我們的託付相反，也要我們知道那些反面的東西是甚麼。我們今天乃是建造新耶路撒冷，不是建

造大巴比倫；乃是跟隨基督，猶大的獅子，不是跟隨那個敵基督，那個七頭十角的獸。這個給我們反面的一點警戒。

總而言之，我們自己知道，也要給弟兄姊妹知道，我們是基督的執事，是神各種奧秘事的管家。我們知道我們的地位、身份是甚麼，不過是管家、是差役、是幫手、是在底下好像划船的人，這是我們的地位；我們是僕人、是基督的僕人。今天我們的工作是管家，神把祂的奧秘託付給我們，我們所受的託付非常大。今天神將這些交在我們的手裡，要我們忠忠心的去做。

感謝神！到了有一天，我們要看見，神所託付我們的，就變成我們的產業了；好像路加福音第十六章十二節說：「倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？」今天我們所經營的是別人的事，是屬神的，我們不過是管理而已。無論是恩賜，無論是主的話，無論是那一方面，我們都是受託付，不是我們的。但是感謝主！如果我們今天遵行的話，到了有一天，這些東西要變成我們的了。我們要與基督一同承受產業，一同得著榮耀。這個是神莫大的憐憫，神奇妙的恩典。因著這些，我們應當受激勵，知道我們今天的工作是做甚麼，甚麼是我們的託付？同時，我們也要學習作一個忠心的管家。我相信這些東西弟兄姊妹都知道了，不過我們趁著有機會在一起，再來提醒提醒，溫習溫習，好叫我們今後的那個事奉能在這一條路上，並且叫我們更忠心作忠心的管家。——江守道《執事與管家》

一九九七年七月二十八至二十九日在同工們所釋放的信息

31 第一篇 亞撒王

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

引言

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

Records of The Events of the

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

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

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

屬靈領袖

弟兄姊妹！我想今天對我們來說，這也是一個很重要的原則。神的百姓如同羊一樣是無辜的，他們只知道跟隨牧人；就是牧人走錯了路，羊也是跟隨他的。

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

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

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

神的信實

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

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

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

在歷代志下裡，我們看見神在猶大國中興起一些好王來。當然這是在大衛王和所羅門王以後的事。我們看見亞撒是一個好王；約沙法、約阿施、約坦、希西家、約西亞都是好王，為著要保持大衛家的燈光，我們看見在歷代志下這裡，神興起了一些好王來。藉著這些好王，大衛家的燈光就被保留下來。

換句話說：神為著對祂自己的信實，神就在祂的子民中興起屬靈的領袖來。藉著這些屬靈的領袖，耶穌基督的見證就被保留著。

亞撒王行耶和華眼中看為正的事

現在我們要從這些好王中，找出一些我們該學的功課來。今晚我們要來看一個王，就是「亞撒」。在歷代志下，有三章聖經（第十四、十五和十六章）是說到亞撒王的事：第一，亞撒是羅波安的孫子，而

羅波安是所羅門的兒子。我們知道，在羅波安統治的時候，以色列的十二個支派分裂為兩個國家。北方的十個支派稱為「以色列國」，而南方的兩個支派稱為「猶大國」。

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

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

屬靈領袖的基本條件一心向著神，遵行神的旨意

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

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

愛神的屬靈領袖帶領神子民有建造和安息

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

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

地還屬他們的時候，他們就能進行許多的建造。屬靈的原則，也是這樣。當對的領袖把神的百姓帶到神面前來時，跟著來的就是平安和安息。許多時候，我們沒有安息與和平；不僅個人沒有，就是在眾人中間也是沒有。這就是由於缺少屬靈的領袖。各人行各人眼中看為好的事、各人有各人的觀念和意見，而各人都以自己的為是，結果就引進攻擊和爭戰。

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

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

如何分辨試探和試煉

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

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

得勝的在乎神

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

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

的能力，或是全無能力，神是一樣的能幫助我們。因為能得勝的乃是神，而不是我們。

相反的，我們的能力反而常是攔阻神的。我們若有能力，我們就不會倚靠神。許多時候，我們外面也禱告說：神阿！求你幫助我們！但在事實上，我們都已知該怎麼辦。所以我們若沒有能力，豈不是更好嗎？我們能完全投靠神，祂就要幫助我們。「耶和華我們的神阿！求你幫助我們，因為我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。」在這裡，我們看見一個人率領全國來投靠神。亞撒好像對神說：「神阿！我把自己完全信託於你；因此，我也期望你也把你自己交託給我。」

把自己完全交託給神

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

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

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

尋求祂必尋見

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

離棄祂必被神離棄

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

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

這是最危險的時候。這時，我們是何等需要受警告。

感謝神！祂差遣祂的先知前來警告我們，因為神與我們同在。我們若是真實的尋求祂，就必尋見；我們若是離棄祂，祂也必定離棄我們。

一生誠實的亞撒王

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

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

向神存完全的心

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

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

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

己的出頭

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

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

王將巴沙修築拉瑪所用的材料，都運去修築自己的城邑。

就人看來，這是一個很聰明的計謀，並且作的很是成功；但是當他作完這事的時候，神就差遣先知哈拿尼前來見他，對他說：「因你仰賴亞蘭王，沒有仰賴耶和華你的神，所以亞蘭王的軍兵脫離了你的手。古實人路比人的軍隊不是甚大麼？戰事馬兵不是極多麼？只因你仰賴耶和華，祂便將他們交在你手裡。耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。你這事行得愚昧；此後，你必有爭戰的事。」(十六 7-9)

失去起初的愛心

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

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

持守住一顆誠實的心到底

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

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

惜亞撒的心到了末後，他改變了。

啟示錄給我們看見，非拉鐵非教會有一段時候，是滿了弟兄相愛的光景，他們遵守主忍耐的道，沒有棄絕主的名，主把大衛的鑰匙賜給他們，是開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的。但沒過多少時候，緊接著非拉鐵非，就來到了老底嘉教會。為甚麼呢？因為有了非拉鐵非那樣高、那樣美好的經歷之後，他們就驕傲起來了，所以他們就馬上變為困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。

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

驕傲在敗壞以先

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

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

謙卑等候持守到底

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

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

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

32 第二篇 約沙法王

「亞撒的兒子約沙法接續他作王，奮勇自強，防備以色列人；安置軍兵在猶大一切堅固城裡，又安置防兵在猶大地，和他父亞撒所得以法蓮的城邑中。耶和華與約沙法同在，因為他行他祖大衛初行的道，不尋求巴力，只尋求他父親的神，遵行祂的誡命，不效法以色列人的行為。所以耶和華堅定他的國，猶大眾人給他進貢；約沙法大有尊榮財。他高興遵行耶和華的道；並且從猶大除掉一切邱壇和木偶。」（代下十七 1-6）

「約沙法大有尊榮財，就與亞哈結親。」（代下十八 1）

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

亞撒王的結局

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

約沙法王行大衛初行的道

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

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

早期的大衛

後來神把他顯明在以色列人中。那時，神用他來拯救以色列人脫離非利士人，他藉著神的能力殺死了歌利亞，便成了以色列人中最有聲望的人，甚至婦女們唱和說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」他比掃羅更受人的歡迎。神與他同在，主的膏油在他身上，所以不論他作甚麼，盡都順利。但掃羅嫉妒

他、逼迫他，甚至想要殺害他，於是大衛就逃走，躲在洞穴中、山寨裡，作了多年的逃亡者。在那些艱難的日子中，他的態度如何呢？他曾否埋怨神，或是反抗神呢？他被迫害不是因他有過錯，他被迫害乃是有神的膏油在他身上運行著。他可曾懷恨，或是想要報復呢？在這些艱難的年日中，他乃是把自己完全交在神大能的手下。甚至連小指頭都不願舉起來，毀滅他的仇敵掃羅。就是他割掉了掃羅的衣襟，也不過是要顯明他有能力毀滅掃羅，但他不願意這樣作，寧願讓給神自己來作，他的心在神面前是何等的柔細。他情願作個逃亡者，而不願用自己的辦法來使他的生活舒服些；這就是大衛早期的生活，他在神面前的道路是完全的；他的心也是完全的。但不幸在他的晚年，他犯了兩件嚴重的過錯。

效法大衛的約沙法王

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

從世界分別出來

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

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

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

是指著「潔淨」說的。

脫離卑賤的成為貴重的器皿

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

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

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

不隨從肉體、自潔，便被建立，得堅定

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

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

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

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

約沙法受試探

約沙法雖然一生都以完全的心來事奉神，但我們看見他有一個弱點。第十八章一節說：「約沙法大有尊榮貲財。」他怎麼能有這麼大的尊榮和貲財呢？因為他行他祖大衛初行的道，這是神給他的獎賞。但是一節下半說：「就與亞哈結親。」這是何等希奇的事！「亞哈」是誰呢？他是以色列的一個王。他是

一個壞王，比他以前的諸王更甚。他娶了西頓王謁巴力的女兒耶洗別為妻，就去事奉敬拜巴力，他是一個最邪惡的王。但約沙法卻藉著結親而與他聯盟，這豈不是一件希奇的事嗎？這裡我們看見，約沙法在他最強的點上受了試探，並且失敗了。他的最強點是甚麼呢？就是他的奮勇自強，防備以色列，他不行以色列所行的。

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

人的辦法—妥協

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

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

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

失敗的點是在最強點上

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

約沙法被亞哈所利用

當約沙法去見亞哈的時候，亞哈為他預備了一個豐盛的筵席，亞哈以極大的尊榮對待他，這樣的盛情，

使約沙法不得不為他盡義務。我們從別人手中接受恩情時也要當心，因為我們也可能會落到一個義務上去，令到我們無法脫身。到了筵席快完的時候，亞哈就開始提議說：「我們何不同去攻取基列的拉末呢？這城本來是我的，現在給人奪去了，你可否與我同去把這城奪回來？」

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

信與不信不能同負一軛

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

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

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

約沙法問耶和華的先知一米該雅

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

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

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

所以對他說：「我當囑咐你幾次，你才奉耶和華的名向我說實話呢？」

於是米該雅說了實話：「我看見以色列眾民散在山上，如同沒有牧人的羊群一般；耶和華說：這民沒有主人；他們可以平平安安的各歸各家去。」亞哈對約沙法說：「我豈沒有告訴你，這人指著我所說的預言，不說吉語，單說凶言麼？」換句話說：米該雅乃是說，在那場戰爭中，亞哈必要陣亡。那裡沒有主人、沒有牧人，羊群就要分散了。

狡猾的亞哈逃不過神的旨意

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

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

受神的管教時一要謙卑下來

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

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

神的管教是為著恢復而不是為著懲罰

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

己的過錯。他的心不但不怨恨神，反而更柔軟的向著神。

他在各地設立審判官，不但在自己的地方，還在其他各地設立，於是他在神面前就更加堅固。我想這裡我們可以學習一個功課，如果我們落在神管教的手中時，我們不要背叛，我們要承認自己的過錯，在神面前自卑下來，時候到了，我們要發覺我們被神升高了。

得勝的在乎萬軍之耶和華

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

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

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

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

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

信是所望之事的實底，未見之事的確據

在出埃及記第十五章，我們看見以色列人過了紅海後，看見埃及追兵都淹沒在紅海裡後，他們才唱出凱歌來讚美神。但在這裡，爭戰還沒有開始，他們只是根據神的話，就相信這場戰爭已經得了勝，因此他們就能在戰前讚美神。正如聖經所說的，因著他們的信心，眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊他們的仇敵，將他們打敗了。後來剩餘的人又彼此自相擊殺，直到滅盡。所以當猶大人來到戰場時，他們看不見有軍隊，只看見屍橫遍地，並且那裡的擄物甚多，他們花了三天的工夫，才把它們收完。

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

神的信心

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

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

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

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

在神面前存著完全的心，神必拯救到底

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

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

亞哈謝是約沙法的女婿，因著這個關係無法拒絕，只好合夥造船，要往他施去得金子。我們知道，所羅門也曾到他施去取過金子，而他得到了。約沙法的確不是因著貪心，因為神賜給他的極其豐富。但因亞哈謝要去，就說服了他的岳父和他同去。約沙法親情難卻，這是他的弱點。但感謝神！神不許可他的計劃成功，因著船的破壞了，他就不能去他施。沒有去成他施，對約沙法來說，是更好的。我們若讀列王紀上就能知道，後來亞哈謝仍舊要約沙法和他一同造船，但約沙法學了功課，沒有和他同去。弟兄姊妹！讓我們從約沙法的歷史來學習一些功課，就是他行他祖大衛初行的道。願主恩待我們，使我們能行基督初行的道。如果我們能這樣持續下去，主就要拯救我們，免去我們因天然的弱點而有的失敗。願主恩待我們！——江守道《屬靈領袖的原則——亞撒王與約沙法王》

在香港特別聚會的兩次講道記錄

41 第一篇 工人

一、對神工人的勉勵

感謝主給我們能有這樣的一起聚集。弟兄們要我先說一點勉勵的話，所以我就先交通一點，盼望其他的弟兄們也能很自由的勉勵我們。請我們看一節聖經：「不可叫人小看你年輕；總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。」（提前四 12）

1. 需要勉勵，肯於受教

提摩太前書是保羅寫信給他在主裡的兒子提摩太，一位年長的同工寫信給一位年輕的同工來勉勵他。提摩太在那個時候可能已經四十歲左右，大概是三十八到四十歲吧，而他在神的工作上也已有十幾年的經歷，所以可能從我們的眼光來看，他不再是一個年輕的人。我們中國人說：我們三十而立，到了四十歲那就不會受迷惑了。

所以在人來看他好像並不是年輕，但我們知道年輕和年長是根據我們的責任，如果今天叫你來作首相，那麼四十歲還是太年輕了。從屬靈的眼光來看也是這樣，雖然提摩太已經四十歲，他實在還是年輕的。雖然他在工作上已經有十幾年的經驗，但是照著神的工作來說：他仍是很幼稚的。所以從屬靈的眼光來看，照著神的工作來說：他實在仍是很幼稚的；所以他仍是需要一些勉勵的話。

我心裡是這樣地想，我們一同在這裡事奉主，其中大部分人都是四、五十歲左右，也許有三十幾歲的，甚至也有人已經七、八十歲，但是究竟在我們的心裡覺得我們是保羅還是提摩太呢？你是不是覺得你在主裡面已經很老成呢？你已經事奉主那麼多年，所以經驗非常豐富，所以現在你有資格來勉勵年輕的人。或者你還是感覺你是像提摩太一樣，你覺得雖然過去也有一點事奉的經驗，但是在神的亮光中，你覺得一無所知，所以在你的心裡頭你還是盼望能得著一點勸勉的話。

如果今天你覺得你是保羅，你只能勸勉人而不能被勸勉，我想這是我們在事奉主的事情上一個很大的危險。所以我們光是站在這勸勉人的地位上，而自己覺得不需要被勸勉，這可以說是在屬靈事上的一個致命傷害。所以求神拯救我們脫離有這樣的感覺，巴不得我們在神面前一直感覺自己像提摩太一樣。

2. 在神的工作上要不斷學習

我聽說金彌耳弟兄剛從醫學院出來，他那時還是一個年輕人，他覺得主呼召他到印度去作一個宣教士。在那時候，倪柝聲弟兄到了英國，他們在一起大概有三個星期之久，金弟兄就問倪弟兄：我現在要到印度傳道，我應當注意甚麼事呢？我們的弟兄就告訴他：你如果到印度去，你應當在你身上帶著一個L字。我們知道，在英國如果你學開汽車，你的車會有一個很大的紅的L字，那麼，別人看見會小心一點。所以我們的弟兄就告訴他：你去就要用一個學習的態度。你是一個宣教士，宣教士常常犯的毛病，就是覺得我去是教導人，不是去學習，因此在工作上，就發生許許多多的難處。

我們今天在神的工作上，永遠帶著這個L字，在神的工作上，學無止境，甚麼時候我們覺得樣樣都會，就是我們跌倒的時候，所以求神真的憐憫我們。感謝讚美主！因著祂的憐憫，我們這些人蒙恩，我們一同在事奉的事上有分。不論我們事奉主有多少年日、不論我們有多少的成就，我盼望在我們每一個人心的深處，都像一個剛剛出來事奉主的人，戰兢恐懼，惟恐得罪我們的主。所以我今天在這裡借用保羅的話，我還是一個提摩太，是提摩太在那裡用保羅的話來勉勵提摩太，我是勉勵我自己，我也勉勵我的弟兄們，我們是憑著這樣的一個心情一同來交通。

3. 以事奉主為榮

提摩太是個年輕的人，雖然他已經差不多四十歲，可能當時在以弗所的長老們，年紀比較大一點，所以保羅勸勉提摩太說：「你不可叫人小看你年輕。」我們最怕就是別人輕看我們，我們巴不得說：人都要尊重我們。不錯，如果今天我們被主呼召，在主的工場上有分，能事奉這位榮耀無比的神，真是一件非常尊貴榮耀的事。所以一面我覺得說：我們今天事奉神的人有一種尊榮在我們的身上，這不是我們個人有甚麼長處，乃是我們事奉的主，祂是那樣一位尊貴的主，所以我們能蒙恩、能事奉祂，就帶著一種尊榮在裡頭，這個尊榮是不能給人小看的。人可以小看我們，實際上來說，我們這一班服事神的人，在世界的眼光看來好像渣滓一樣，這個從世界眼光來看，他們的估計是對的。因為從世人的眼光看來，覺得我們這一班人都是沒有用的人，好像都是社會上的寄生蟲一樣。

記得我小時候，在中國都有這一句話：如果你有四個孩子，最聰明的作醫生，第二聰明的作律師，在下面的作工程師，最不行的是作牧師。所以你就看見從世人的眼光看來，作牧師那就是最低的。人可以這樣的輕看，我們可以被輕看，因為我們自己也承認是一無所是的，我們甚麼都不是。但是弟兄姊妹！在這裡我們有一個尊榮，這個尊榮就是我們事奉這一位榮耀的主，這個不能給人輕看。所以如果有人輕看你，你不要心裡難過，這是理所當然的，但是人不能輕看我們的事奉。

4. 靠生命表現，叫人不輕看

我想我們事奉主的人常常裡面有一種感覺，我們覺得弟兄姊妹對我們不夠尊敬，這個叫我們很痛心。但是弟兄姊妹！你覺得弟兄姊妹不尊重你，是你呢？還是你的那一個職分呢？保羅為自己他在那裡沒有爭辯，但是為了他的職分，他不能讓人輕看。但是你要你的職分不被輕看，不是你在那裡說我是尊貴的。你要知道這個不是你口裡這樣說了，就可以要求別人尊敬你，你也不能強迫弟兄姊妹來尊敬你，這個完全是看你裡面流露出來的是甚麼。所以不可叫人小看你年輕，不是靠你為自己來爭甚麼，而是藉著你所表現的叫人不輕看你。

所以弟兄姊妹！在這裡保羅說：「不可叫人小看你年輕。」那麼人怎麼能不小看你年輕呢？那底下就給我們看見有五件事，他在這裡說：「總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。」在

這五件事上，你要走在弟兄姊妹的前面，你要作弟兄姊妹的榜樣，讓他們在這五件事上能在你身上看見神。當他們看見神實在在這五件事上在你身上有彰顯，他們不能不尊敬你，這樣你就不至於被人小看。所以，我覺得這五件事是我們應當彼此勉勵的。

二、總要在這些事上作聖徒的榜樣

1. 言語上的榜樣

(1) 正確的傳講神的話

第一件事，在言語上，這個言語，在原文裡是 logos，在神的話上面。我們今天是傳神話的人，所以我們在神的話上，應當非常的正確。我們應當維持神話語的那一個尊榮，我們不能把神的話沖淡，我們也不能把神的話降低下來。我們要看見說：神的話是煉淨的，神的話是真理，祂是永不改變。

所以我們對於神的話，要有正確的認識，叫我們能按著正意來分解真理的道，不要利用神的話，而要讓神的話來用我們。所以，今天我們在事奉上對神的話要特別注意，如果弟兄姊妹需要有神的話豐富富藏在他們的裡面，那我們這一些事奉神的人，神的話在我們裡面應當更豐富。所以我們完全不能脫離神自己的話，要在神面前仰望神，叫我們不單能熟讀神的話，並且能明白神的話，好叫我們在那裡傳神話的時候，是正確的傳說。

(2) 謹慎神話語的界線，防生異端

雖然提摩太前書只有六章，但是你要希奇說：保羅對於這一方面卻有許多的話，有的是反面的，有的是正面的。例如在第一章裡面，保羅對提摩太說：「我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人，不可傳異教，也不可聽從荒渺無憑的話語，和無窮的家譜。」在這裡給我們看見說：我們今天在這個言語上面，在消極方面，有一些事我們要避免、要禁止。這是甚麼呢？不可傳異教。我們不能傳錯誤的道理，正當的教訓是在神的話語裡面。

你如果把神的話誤解了，或把別的東西加在神的話語裡面，就變成所謂的「異教」，那就是不正確的道理。我們常常說異端從那裡來呢？異端就是把真理拖長了變成異端。神的真理有祂一定的界線，如果你把祂拖長，越過了祂原有的界線，那一定是你把人的思想、人的意念加進去，這就變成了一個異端；所以你常常看見說：「這異端裡面都是帶著一點的真理。」如果完全沒有真理的話，沒有人會相信，他總是帶著一點，但是把真理拖長，所以就變成異端。

所以我們在傳神話語的時候，千萬要小心，不要因為要動人的緣故，就說一點新奇的話語，把我們自己的思想加到神的話語裡，就越過了神話語的範圍，這個我們不可以傳。我們需要管治我們的好奇心，你知道我們天然有一個好奇，尤其有關神格的事。你知道在歷世歷代的教會裡面，許多的異端都是因為人在那裡要想窺察這個神格的奧秘。我們對於神所能知道的，都是祂所啟示的，祂有許許多多的奧秘是我們不知道的，但是當我們好奇要知道的時候，我們就踏足在這個很薄的冰上面，結果我們就掉下去。所以在歷史上許多的異端都是關於神格的，因為隱密的事是屬於神的，只有那些啟示是屬於我們和我們的子孫的，叫我們能遵守，所以在言語上不可傳異教。

(3) 不聽荒渺無憑的話和無窮的家譜

他說：「也不可聽荒渺無憑的話語，和無窮的家譜。」這裡說「荒渺無憑的話語」，是些甚麼東西呢？那些就是豫言和神話，沒有歷史的根據，不是事實，好像小說一樣，是人造出來，這些都是沒有根據

的話。這些東西，連聽也不要聽，更不要說傳。我們的耳朵和我們的口是連在一起，你聽見甚麼就說出來，所以最好不要聽，我們對於這些荒渺無憑的話不要去聽。在提多書第一章第十四節：「不要聽猶太人荒渺無憑的言語，和離棄真道之人的誡命。」我們知道在猶太人中間，流傳許多荒渺無憑的話，他們那些拉比，歷世歷代就在那裡要解釋神的誡命，他們想入非非，就加了許許多多的解釋，甚至要知道在針頭上有多少個天使可以站立。所以他們這些猶太拉比有許許多多的解釋，那都是人的幻想。所以，像這一類的東西，你不要太好奇，因為如果你好奇的話，不知不覺你就講出來。

提摩太前書第四章第七節那裡說：「只是要棄絕那世俗的言語，和老婦荒渺無憑的話。」這個「老婦荒渺的話」，我們知道許多的老婦，她會想出許許多多的故事來，那麼這些東西最好不要聽她，免得你落在那個圈套裡。

這個「無窮的家譜」，可能有兩個解說：第一個就是那些所謂「懷疑派」，他們在那裡幻想這個宇宙的來源，所以從一位神就世世代代有許多的發散，一層一層一層一層出來的，這是「無窮的家譜」，這是一種的解說。還有一種的解說：是「猶太人的家譜」。我們知道猶太人很注重家譜，但是在家譜上面就加上許許多多的花樣，這些東西都是沒有的，所以這「無窮」也可以說是沒有目的的、沒有用處的。如果在那裡談「家譜」，有甚麼用途呢？你不要以為你自己是亞伯拉罕的子孫，主能從石頭裡興起亞伯拉罕的子孫。所以像這些東西我們最好不要去聽，因為如果我們聽了它，會叫我們在真道的認識上受其影響，因這些東西只能生辯論。如果我們今天聽了那些荒渺無憑的話，我們就去追求認識這些無窮的家譜，結果你要看見說起了辯論，因這些東西並不能幫助我們發明神在信上所立的章程。

(4) 遵守信心章程和愛的命令

我們在中文裡頭，對這句話有不同的解釋，根據那個原文，它這裡有一個字，我們中文把它譯成「章程」。這個「章程」一字實際說來是甚麼呢？像是治家，就是在家裡頭你有一種家規。在神的家中有祂的家規，因為神在那裡為我們預備了祂的救恩，祂有一定的步驟、有一定的作法，我們需要來發明，我們需要來認識神的那個家規，因為這些家規能叫我們在信心上得著堅固。我們今天所信的是有根據的，就是根據神的家規。那麼，甚麼東西能叫我們對神的那個行政的作法更瞭解呢？我們在信心上就有更好的根基。那些東西是怎樣能促進的呢？是用真道來促進的。如果今天是那些荒渺無憑的話，無窮的家譜，這些東西都不能叫我們對這個信心章程的認識有甚麼幫助。

所以保羅在這裡說：「命令的總結就是愛；這愛是從清潔的心，和無虧的良心、無偽的信心，生出來的。」我們要看見說：在神的章程裡面，在信心的章程裡面，乃是把我們帶到這個愛裡面去，因為神的命令的總結乃是愛。律法師問主耶穌說：「甚麼是最大的誡命呢？」主說：「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神。這是第一條誡命，然後是愛人像自己一樣。」因為神命令的總結乃是愛，我們的神是愛，所以今天你如果認識神，神的愛就充滿了你的心，這個纔是真正的認識神。

所以凡是能幫助我們，叫我們真正能愛神的，這一個纔是正當的。這一個愛從那裡出來的呢？祂說是清潔的心，是我們向著神有一個單純的心，沒有其他的副作用；一個無虧的良心，在神面前，良心都是被潔淨的；無偽的信心，我們有一個真的信心相信祂，這樣能把我們帶到一個真正愛的裡面去。所以我們要記得說：我們要傳神的真道，我們不傳也不聽這一些荒渺無憑的話，我們的那個目的不是加進人頭腦的知識，乃是促進人對神的愛，讓神的愛能充滿我們，叫我們愛神，也彼此相愛。這個是傳

神的話，這個也是在言語上我們應當怎樣作信徒的榜樣。

(5) 專心宣教和嘴唇的自潔

當然在積極方面，我們看見保羅在第四章第十三節對提摩太說：「你要以宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來。」又在第十五至十六節說：「這些事你要殷勤去作，並要在此專心，使眾人看出你的長進來。你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。」所以在積極方面，我們要讀神的話。因為當時他們還沒有新約的聖經，有的都是一些手抄本，保羅要提摩太在這個上面專心，叫人看出他的長進，使他能救自己，又能救別人。

不過，我想在這個言語的上面，就是除了神的話語之外，可能和我們平常講話也有關係。因為如果這個口要傳神的話，這個口就必定要潔淨。我們記得以賽亞在聖殿裡看見神的榮耀的時候，他一看見神的榮耀就感覺一件事，他說：「我有禍了，因我是嘴唇不潔淨的人，又住在嘴唇不潔淨的人中間。」為甚麼以賽亞特別覺得他的嘴唇不潔淨呢？因為他是先知，先知是個口、是神的出口，所以，他看見神榮耀的時候，他特別感覺他的口不潔淨，也特別感覺四圍的口不潔淨，需要祭壇的火來潔淨，這樣他纔能傳神的話語。

所以，弟兄姊妹！今天神如果揀選你作祂的出口，這個需要潔淨，不是你在講道的時候你要潔淨，你不在講道時就說許多隨便的話。我們平常說話要謹守，求主設立一個守望者在我們的嘴唇上，叫我們不要多言多語，免得有過失。我們的言語要準確、要誠實，是就說是，不是就說不是，如果多說，就要落在罪惡裡。我不能說謊話，因為我們要說神的真理；我們也不能一直說那一些嬉笑惡作劇的話，如果說這樣的話，當我們要傳神話語的時候，人就會不相信。我們記得羅得就有這個毛病，他平常對女婿說些嬉笑的話，所以，天使說要用火滅掉所多瑪的時候，羅得找到他的女婿，告訴他們說：神要降火燒掉這個城，要趕快逃命。他們以為羅得在那裡開玩笑，就不相信他，結果滅亡了。所以，弟兄姊妹！我們如果是蒙神的呼召，作神出口的人，特別在話語上，我們要儆醒，這個是第一件事，我們不可叫人小看我們年輕，我們在言語上要作信徒的榜樣。

2. 行為上的榜樣

(1) 所行的與所傳的要相符

第二件事是甚麼呢？他說：「在行為上要作信徒的榜樣。」這個行為，是指著我們的生活方式，我們日常的生活是怎麼樣的情形，我們日常的生活，要與我們口裡所傳的道符合。保羅他在哥林多前書說：「我不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」然後他說：「我在你們中間又戰兢又恐懼，好叫你們的信不是根據人，乃是根據神。」所以一個傳十字架的人，就是一個背十字架的人；如果你自己沒有十字架的印記在你身上，怎樣去傳十字架呢？你在那裡傳的時候，這個話都是空的，因為沒有屬靈的重量在裡頭。保羅在哥林多後書第四章也說：「我們受了這樣的一個職分，一面我們不喪膽，另一面我們謹慎自己，要把我們自己推薦於各人的良心。雖然我們所傳的不是我們自己，我們是傳耶穌基督，但是我們卻要把自己薦於各人的良心。」我想這一個對我們是非常的重要。

我記得從前有一個故事，一個傳道人在講臺上講道，有一個人來坐在後面，聽他講，聽了一陣子，他跑了出去，但是過了一陣子又回來，到他來的時候，他聽的態度就不同。你知道這個人在作甚麼呢？他聽傳道人在那裡講得頭頭是道，心裡說：你講是這樣講，你是不是這樣的人呢？所以他跑到傳道人

的家裡，他去打聽他的太太，究竟這個傳道人在家裡怎麼樣，是不是他講的與他在家裡的生活是一樣，當他知道是，他就回來，他說：這個是真的啦，他就聽進去。

所以，弟兄姊妹！我們在這一方面要注意，或許你不知道有人在那裡打聽你，聽道的人不是那麼簡單，你們沒有辦法長久欺騙他們，他們都在那裡打聽，如果他們打聽到你這個生活和你所講的道合不起來的話，他根本不要聽你講。

(2) 操練敬虔流露主生命

所以，弟兄姊妹！我們在日常的生活上，我們敬畏神的話，我們要戰兢恐懼。聖經告訴我們要操練敬虔。操練身體益處還少，少，但是有，尤其是年輕的弟兄姊妹，你們在事奉的時候，如果常常忽略你自己的身體，當主要用的時候，你就不夠應付。你像一個兵丁一樣，你平常好好的吃、好好的睡，這樣到了有用的時候就用得上去；如果你平常不注意，等到神要用，也用不上去。精神也不夠啦，你的頭腦、思想也不夠，你的體力也不夠，那怎麼作呢？

所以，年輕的弟兄姊妹！我們比較年老，是過來人，我們吃過虧，所以盼望年輕的人你們要操練身體。但不要把操練身體當作人生的目的，因為操練身體益處少。另有一件操練是必須的，你要操練敬虔。你要學習讓聖靈來操練你，聖靈在我們裡面要操練我們，你要與祂合作，好叫你在生活上面能作聖徒的榜樣。

你知道這個榜樣不是裝出來的，你在人面前是一個樣子，在人背後又是另一個樣子，早晚要被發現。你能瞞一個人卻不能瞞許多的人，你瞞得了這個人卻不能瞞許多其他的人，你所瞞的這個人其實就是你自己，其他的人都很清楚。所以，弟兄姊妹！我們要小心，這個生活是從裡面出來，是聖靈在你裡面工作，你與聖靈合作，讓基督的生命從你裡面流露出來，不是裝假、不是造作，是非常自然的屬靈。所以我們在行為上要小心，這樣的話，人就不會輕看我們。

3. 愛心上的榜樣

(1) 保守起初的愛心

第三件事是愛心，我們要在愛心上作聖徒的榜樣，我深深的感覺，在屬靈的道路上，實際是一個愛的問題。所以你看以弗所書第三章裡頭，當我們被神充滿的時候，我們是被愛充滿，因為神就是愛。神把祂的愛澆灌在我們心上，叫我們能愛祂，也叫我們能愛弟兄。愛是包括一切的，知識叫人自高自大，但愛是造就人，所以我們今天在神面前，我們要追求這個愛。

我們要求神憐憫我們，叫我們不失去當初的愛，我自己感覺一個最大的難處，就是這個最初的愛很容易失去。當我們失去這個起初的愛，你有許多的苦惱，在神的面前毫無價值，所以主說你離棄了你起初的愛，所以我反對你。主要的是愛，祂所給的是愛，所以祂所要的也是愛。我們事奉神的人，我們很大的難處，就是起初我們在事奉的時候，實在是有愛在我們裡頭催促我們，那個勞苦是愛的勞苦，但是漸漸我們的工作作慣了，我們講道也講慣了，結果就變成一個習慣，我們外面一直在那裡繼續下去，但是裡面的東西卻沒有了。

弟兄姊妹！這是我們事奉主的人一個通常很大的危險；所以我們真的要像詩篇一百三十九篇所講的話：「求你鑒察我，察看我的心，看見我裡面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」我們常常需要到主的面前，讓主的光照亮我們，叫我們在愛上不至於墜落。

(2) 在愛中服事弟兄

當知道我們用話來幫助人，這個能力還不如用愛來幫助人。我們如果能愛我們的主，我們就能愛我們的弟兄姊妹，這個效果比我們講話不知道要大多少，所以我們要在愛上面特別注意。當然這個愛不是從我們自己能找出來，這個愛是神的愛澆灌在我們裡面，是自然而然的從我們裡面出來，一切的事奉都要從愛裡面出來，甚麼時候我們的事奉裡面沒有愛的成分，這個事奉在神的面前是不蒙悅納的，不論外面有多少的果效，都不能滿足神自己的心。

4. 信心上的榜樣：以神為是、凡事仰望

第四，就是我們在信心上作信徒的榜樣。當然這個信不是指著基本的信，就是信耶穌是基督，信永生神的兒子，這個信所指的，凡是到神面前來的人，必須相信神是，並且信祂要賞賜一切尋求祂的人。我們需要有這樣的信心。這是希伯來書第十一章裡頭那一些信心的人，他們能因著信，得著神的見證。所以，弟兄姊妹！我們在這個信上面，都要作信徒的榜樣。當然這個信，我們自己沒有辦法製造的，但當我們仰望主耶穌的時候就會有，因祂是信心創始成終的主，所以我們需要學習仰望祂。我們如果注目仰望祂，信心自自然然會出來，因為祂是可信的，不是我們可信，是祂可信。當然信心是要經過試驗的，經過後就比精金更寶貴。這樣，我們就能在信心上作信徒的榜樣。

5. 清潔上的榜樣：純潔之心單討神喜悅

最後在清潔上，這個清潔是單純，不光是指著沒有罪汗在裡面，沒有被罪惡所沾染，乃是給我們看見要有一個單純的心，這個好像馬太福音第五章所說：「清心的人有福了，因為他們必要看見神。」所以求神給我們這樣一個清潔的心，沒有副作用。我們知道當我們來事奉主的時候，開始時可能這個心是很清潔的，主的愛感動我們，我們真是把我們自己完全投進去，我們是事奉主，要討祂的喜悅。但是漸漸的，當我們工作有一點成就，這時候我們的心就不是那麼單純了，我們盼望我們在工作上有一點享受，同時我們要保持我們的工作，想怎樣叫我們的工作能更成功、叫我們的國土更擴展，這樣，我們的動機我們的心就不清潔了。

所以感謝神！如果有一點失敗是好事情，叫我們不敢有另外的企圖，如果一帆風順反倒很危險。所以弟兄姊妹！保羅說：不要讓人小看你。你怎樣能不叫人小看你呢？你如果在這五件事上能作聖徒的榜樣，這樣，神就能得著榮耀。今天我們一同在這裡看保羅對提摩太說的話，實際說來，這是聖經，是神對我們這班事奉祂的年輕人所說的話，巴不得我們有一個謙虛的心把它聽進去。

三、按著神的旨意服事神的教會

1. 工人絕對不能與教會分開

我們仍是像昨天早上一樣，一同在主的面前，一同學習、一同仰望。所以我不過稍為起一個頭，盼望弟兄們我們大家一同來勉勵。我們請看提摩太前書第三章十四至十六節：「我指望快到你那裡去，所以先將這些事寫給你；倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行；這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。大哉！敬虔的奧秘！無人不以為然；就是神在肉身顯現，被聖靈稱義、被天使看見、被傳於外邦、被世人信服、被接在榮耀裡。」

昨天早上我們在這裡說：提摩太前書乃是年長的同工保羅寫信給年輕的同工提摩太，因為這是聖經，所以我們可以這樣說：是神藉著保羅對年輕的同工勉勵，如果我們今天是站在提摩太的地位上，那麼

這些話就是對我們說的。「不可叫人小看你年輕；總要在言語、行為、愛心、信心、聖潔上，都作信徒的榜樣。」我想我們在這裡事奉神的人，應當常常以此提醒自己。但是這封信也是保羅他寫給提摩太，告訴他說在神的家中應當怎樣行。因為我們知道，作神的僕人與神的教會是不能分開的，如果你把事奉神和教會分開，你就要看見這樣的事奉，常常是在神的旨意之外。

我們記得在舊約士師記裡面，有一個利未人名叫約拿單，他是摩西的孫子，本來是住在伯利恆城，他應當在聖殿事奉神，因為祭司利未人是與聖殿分不開的，但是這一個人竟然離開那裡，到處旅行要找一個工作的地方，結果他就在米迦的家裡作了他家中的祭司，這個米迦的家裡有神像。後來但的支派在那裡尋找居住的地方，就來把這個米迦家裡的神像和這個祭司一同帶去，他也覺得作一個支派的祭司確是比作一個家的祭司高貴得多。所以在神的話語裡面告訴我們說：神的殿在示羅有多久，這個但的支派設立他們的神像也多久，一直到被擄那時候。

在這個故事裡面，我們就能看見，如果一個事奉神的人脫離了神的殿，這個事奉就會出毛病，因為神的僕人作工，他們工作不是為了工作。那麼我們今天在那裡工作究竟是為了甚麼呢？神呼召我們出來事奉祂，究竟我們怎樣來事奉祂呢？是不是我們把工作當作我們的目的，在神的殿之外尋找工作，如果能找到一家的的工作也可以，如果能被請作一個支派的祭司就更好。我想這是在基督教裡頭一個普遍的現象，許多人覺得神要他們出來事奉，當他們經過四年神學的訓練之後，就開始尋找工作，好像世界上其他的職業一樣，在開始的時候，只能在一個小小的地方開始工作，慢慢就成名，那麼就到更大的地方去工作，到了最後，就也不限於任何人的地方工作，要到全世界作他的工作，成了一個特會的講員，與教會是完全的脫節了。所以弟兄姊妹！我們看見這個工作有很大的試探。

按著神的旨意來說：我們今天的工作絕對不能與教會分開，工作是為著教會。我們今天在這裡無論是傳福音也好、無論作教師在那裡教導也好、無論作先知在那裡傳達神的旨意也好，或作使徒被差遣到各處地方去，你要看見所有的工作，都不是就是工作而已，都是為著神自己的教會。所以我們這個工人與教會是可以分別，但不能分開。

今天我們是在神的家中事奉，我們知道，教會乃是神的家，神住在祂自己的家裡面，這是非常尊貴也是非常嚴重的一件事情。我們記得雅各他離開家裡，飄流在曠野的裡面，無家可歸，在這個晚上他用石頭當枕頭，我想用石頭當枕頭恐怕很不容易睡著，但是他實在是疲倦，所以睡著了。他睡著的時候，看見一個異象，看見神在天上，他躺在地上，有一把梯子把天與地連在一起，有天使下來上去在這個梯子上面，然後神向他說話，給他應許。所以當他早上醒過來的時候，他非常的懼怕，因為他不知道神在這個地方，他說：「這是神的殿，是天的門。」

所以弟兄姊妹們！我們知道教會仍是神的家，因著我們的主耶穌的緣故，我們看見天與地就連在一起，神就來住在我們人的中間，這是一件非常尊貴也是非常可怕的事情。雅各覺得如果神在這裡，他怎樣能擔當得起呢？神是那麼聖潔的，他是那麼詭詐的，好像合不起來，所以他不能不感覺非常的懼怕。但是神竟然樂意與我們同住，祂要變化我們，祂是聖潔的，祂要我們也成為聖潔，好叫我們配作祂的家。同時這也是天的門，因為在神的家裡頭，天就向我們打開，我們就能知道天的旨意，知道神的奧秘，我們能明白神自己。

所以我們今天所事奉的地方仍是神的家，神在這裡，我們看見在這個家裡頭，最重要的乃是生命。神

的生命充滿在這個家中，所以在這個家裡頭每一件事都要彰顯神自己的性格。神能在這個家裡頭發表祂的自己，神能看見祂自己在這個家裡頭，叫祂能安息、能心滿意足，這實在是一件了不得的事情。許多時候我們在那裡服事，漸漸忘記了究竟我們在那裡，所事奉的是甚麼，我們就把它當作一個普通的工作而已，忘記今天神呼召我們是來為著祂的教會，這是一個多麼嚴重的一件事情。

2. 非包辦代替，要使聖徒各盡其職

以弗所書第四章給我們看見，我們的主為了愛教會的緣故，祂就把四種的人賜給教會。神賜給教會的有使徒、有先知、有傳福音、有牧師和教師。我們看見這四種人都是話語的職事，他們對於神的話，是有直接的關係，因為他們是用神的話來造就教會。我們還記得：我們的弟兄在特會的時候曾提起這件事，保羅他在以弗所對長老們這樣說：我把你們交給神和祂恩惠的道，這個道能造就你們。我們看見神是興起一些的人來，給他們祂自己的話，這些人就用神的話來造就教會，所以教會需要不需要神的工人呢？教會需要神的工人，因為教會需要神的工人用神的話語來造就他們。這些被神興起用神的話語來服事教會的人，他們對於教會作甚麼事呢？是要成全聖徒。

我們知道「成全」有兩個解釋：一方面乃是成熟聖徒，把聖徒的生命成熟起來。我們感謝主！許多人蒙恩得救，他們有神的生命在裡頭，但是開始的時候，就像嬰孩一樣，所以需要有人把神的話來供應他們，這樣，他們的生命可以慢慢的成熟。同時這個字有一個意思是裝備聖徒，叫聖徒能得著裝備，可以運用他們的恩賜，在教會中間可以有服事。所以弟兄姊妹！如果神呼召你來作一個話語的職事，甚麼是你的責任呢？你的責任是成全聖徒，你用神的話來餵養神的兒女，叫他們在生命上能長進；同時你也幫助他們、裝備他們，叫他們能起來盡他們的功用。所以以弗所書第四章這樣告訴我們：「為要成全聖徒，各盡其職。」

我們知道這裡的各盡其職，是指著聖徒各盡其職，因為當他們在生命上成熟時，也在責任上有了這個裝備的時候，那麼所有的聖徒都能盡他們的職分。這個各盡其職的「職」，根據那些懂得原文的人告訴我們，說這裡的「職」，不是指著前面四種人的職分，這前面四種話語的職事，他們有他們的職分，但是當他們盡了他們的職分，叫聖徒成熟裝備，那麼現在是聖徒們起來盡他們的那一個職分。這一個職分是甚麼呢？這一個職分就是身體的職分。換一句話說：從身體的裡面就產生一個事奉、一個職分出來。

所以弟兄姊妹！我們如果被神選召來作所謂的工人，我們的責任乃是要成全聖徒，我們的責任是盼望所有的聖徒能成熟，都能被裝備起來，然後他們就起來盡這個身體的職分，當他們這樣起來盡身體的職分時，就建立了基督的身體。所以你要看見說：這個身體的建立是從身體的裡面起來建立的，所以到第十六節說：「在愛中建立自己。」這個所謂工人的造就建立是間接的，一個直接能建立基督的身體的，乃是從身體裡面出來的。我們看見今天的難處、問題，都在這個地方。

我們看見今天在一般的教會裡面，都是讓這四種話語的職事來包辦一切的事，其他聖徒都在那裡消極的領受，就是盼望神的工人來建造教會。所以我們在這裡看見說：這樣的建造是建造不起來的，你能建造工人的職事，但是你不能建造一個教會，結果教會是為著那一個職事，來維持這一個職事，就失去了神的心意。

所以弟兄姊妹！我們今天如果蒙神的憐憫，被神呼召用話語來事奉神，我們千千萬萬要記得這件事，

我們今天在這裡，不是要神的兒女來維持我們的職分，好像教會就成了我們的講台；我們要看見說：我們今天乃是來服事教會，盼望教會能起來建立她的自己。所以一方面說來，教會需要工人；但另一方面說來，教會也不需要工人。他們需要工人來幫助他們，但是當他們真正自己能站起來的時候，那個時候工人只能在旁邊幫助，因為真正建立教會的乃是弟兄姊妹。所以為著這個緣故，我們看見保羅他寫信給提摩太。—— 江守道《工人與監督》

42 第二篇 監督

一、監督的需要、責任、設立和地位

1. 以弗所教會的光景

今天我們稍為想一想這封書信的背景，我們知道保羅他在第三次出來傳道的時候，他到了以弗所的地方，他在那裡有三年之久，神實在用他來建立幫助興起這個以弗所的教會，以弗所的教會裡面也產生了長老們。到保羅離開他們的時候，神已經在教會裡面興起了一些負責的人，來治理以弗所的教會。所以當保羅最後一次去耶路撒冷的時候，聖經告訴我們：他為著要急急趕到耶路撒冷，所以他避免再經過以弗所，因為如果他要經過以弗所，恐怕弟兄姊妹不讓他走了，所以他就請以弗所的長老到他那裡來，到米利都那個地方來。

使徒行傳第二十章給我們看見，保羅一面告訴他們說：他三年之久晝夜流淚在那裡來服事他們、來成全聖徒，對於神的旨意，沒有一樣迴避不告訴他們，但是現在他要到耶路撒冷去，他說可能我不會再看見你們，所以就把他們交託給神和祂恩惠的道。果然保羅到了耶路撒冷，我們知道他就被捉了，他在該撒利亞腓立比被關了兩年，然後被押到羅馬，當他在羅馬的監獄也差不多兩年的時候，他寫了一封信給以弗所的教會。

我們讀「以弗所書」，假定說以弗所書不是專門為著以弗所教會，但以弗所教會也是包括在內的，我們看見這個時候以弗所的教會仍是非常的正常，因為他們對神有一個不死的愛，你就看見神可以把祂的奧秘不保留的交通給他們。許多的時候我們以為我們要知道神的旨意，我們需要有一個很聰明的頭腦。但是聖經給我們看見這不是頭腦的問題，神許多的時候把祂的旨意向聰明的人隱藏起來，反而向嬰孩就顯明出來，所以真正能把神的旨意好像汲出來的不是知識乃是愛，甚麼地方有愛，甚麼地方神沒有辦法，只好把祂心裡的事告訴他。以弗所的教會實在是有起初的愛心，所以神的旨意向他們毫無隱瞞的打開。

到了主後六十三年，我們就看見保羅被釋放出來，雖然使徒行傳寫到保羅在羅馬兩年，以後就沒有了，但是根據歷史的看法，保羅應當是被釋放的。當他被釋放的時候，他就重新到他從前事奉的地方，也到了以弗所地，但是到了以弗所，他發現在幾年之間，好像以弗所的情形已經改變了，那些的長老應當都過去了。我們記得在士師記裡頭，告訴我們說約書亞過去了，那一代的長老也都過去了，結果第二代起來的時候，情形就好像已經有點不一樣，你就看見他們對於神好像並不那麼認識。

如果你看提摩太前書，保羅在那裡告訴提摩太，你要在神的家中知道怎麼行，這些勉勵的話，是對一

個年輕的同工勉勵他，因為他是在教會中間有服事，也是服事教會，所以他應當知道在神的家中怎樣行。這些話實在說來是經過提摩太來告訴我們，在教會中弟兄們應當怎樣行，所以他這裡所說的話，你如果去讀它的時候，你就看見這個時候以弗所的教會裡面已經不太正常，有幾個人在那裡傳異教。

2. 教會出現混亂，必須加以治理

當保羅在的時候，如果有人傳異教，那他完全不會放過。如果你看加拉太書，他說：如果有一個人傳的福音不是我們所傳的，這個人是可咒詛的，因為這個不是福音。甚至彼得在那裡裝假的時候，保羅就當面的指責他，為要維持福音的真理。但到這個時候，你看見以弗所的教會裡面有幾個人在那裡傳異教，這個異教特別是指著把律法和福音混在一起。律法在神的福音裡頭有它的地位，但是你把律法在神話語的地位上改變了一些，本來律法像訓蒙的師傅一樣，把我們帶到基督那裡，等到你到了基督裡，律法就已經盡了它的功用，你已經活在恩典的裡面，已超過律法的要求。但是這些傳異教的人，卻把律法置於恩典之上，說：你信了主耶穌還不夠，你要守律法纔能完全。所以我們看見：就是一個真理，你把它的次序顛倒，你把它的比例改變了，這就變成一個異教。

在以弗所的教會裡頭有人在那裡講，也沒有人去禁止他們，他們的那些長老呢？而這些新的長老是根據甚麼來設立的呢？怎麼他們沒有盡他們長老的責任呢？或許可能沒有長老，所以你就看見一片的混亂，並且大家都喜歡聽那些老婦荒渺無憑的話，他們都在那裡喜歡那些似是而非的學問，他們把那些哲學與所謂神學混在一起，你能想像一下這個時候的光景是怎樣。但是保羅他沒有辦法再住三年在以弗所，保羅他感覺仍有許多地方他必須要去，但是在以弗所的教會有這個需要，所以到保羅他要離開，他就把提摩太留在那裡，盼望提摩太在以弗所的教會裡面能好好有一番的事奉，能糾正他們中間那些不正常的情形，能把他們帶回到神當初的旨意裡面。

3. 要能帶領所有的弟兄姊妹起來事奉神

所以弟兄姊妹！我個人感覺提摩太前書乃是說在那裡有一個教會，好像你一個工人出去在那裡開荒，你在那裡傳福音，你把一班人帶領到主面前，然後你用神的話來培養他們，直等到聖靈顯明誰可以在教會中負責任，然後你就把教會責任交給他們，讓他們自己起來服事；你如果還在那裡，就在旁邊幫助他們，而你自己不直接治理教會。我昨天晚上睡不著，睡不著的時候，我一直在思想提摩太前書。當我們看《註釋》的時候，他們說提摩太前書和提多書乃是為著牧會的書信，好像提摩太在那裡作牧師，他在那裡牧會，所以甚麼事情都要他管，他是在牧會，這是一般人的感覺。

我在主面前反反覆覆的思想，我想是不是保羅把提摩太留在那裡作牧師呢？把教會拿過來，整頓教會，甚麼都是由我來，這個叫作牧會，是不是如此呢？像是如此，其實不是如此。實在是教會不正常了，那麼神為著愛教會的緣故，叫教會能正常，巴不得教會能恢復，從裡面開始恢復，所以他說命令的總歸就是愛，盼望這個愛能再一次恢復起來，然後在外面也能有一點轉變。所以保羅就在那裡幫助提摩太，給他看見教會正常的時候是應當怎樣，使提摩太知道應當往這個方向來幫助弟兄姊妹。其實不是讓提摩太在那裡作牧師，好像在那裡包辦一切。

所以弟兄姊妹！如果今天神呼召我們在話語上來服事弟兄姊妹，當然在作開荒工作的時候，恐怕有一段時間你得包辦。記得我年青的時候，那時還在大學唸書，在最後的兩年，感謝神在我讀書的地方，神興起了一些弟兄，那個時候弟兄很少，大部分都是姊妹，那麼在這裡聚會怎麼辦呢？那我真是所謂

一腳踢，從開門開始，在門口歡迎弟兄姊妹，然後領唱詩、帶禱告、傳信息，然後送弟兄姊妹離去，然後關門，可以說甚麼都作。在開始的時候可能你必須這樣作，但是你不能一直這樣作下去，你要成全聖徒，讓聖徒們能起來服事，等到聖徒們真正能起來服事，那麼你可以走了；如果你想留在那裡也可以，但是留在那裡作弟兄。

我常常裡面有一個很深的感覺，今天許多的僕人不是弟兄，他們無論到那裡去都是工人的身分，他們不作弟兄，他們與教會是完全脫節的，我想這是一個極大的錯誤。盡管你是一個工人，你仍是一個弟兄。如果你在某一地方，你是一個事奉神的人，當然你用神的話來幫助弟兄姊妹，但是除了這個之外，你要知道你還是一個弟兄，在基本上我們是弟兄，在工作上你是一個工人，在教會裡面你還是一個弟兄。你要學習作弟兄，你要學習聽話，也要學習一同事奉，無論你到那裡去，你總是一個弟兄，不要失去弟兄的身份。你如果只有工人的身份，沒有弟兄的身份，那你這個人就像一個流蕩的星一樣，你沒有根。所以弟兄姊妹！今天神呼召你作個話語的職事，你還得在教會中學習作一個弟兄。

無論如何，我們在這裡看見，在提摩太前書的裡面，保羅可以說經過提摩太來指示我們在教會中應當怎樣服事。當然，在教會中的那個事奉是全體的事奉，全部的身體，每一個肢體，神把他放在這一個身體的裡面，都有他特別的功用。我們今天要來幫助弟兄姊妹，我們是要幫助弟兄姊妹都起來盡她們的功用。

你看哥林多前書第十二章，神把我們放在身體裡作肢體，每個肢體都有他的功用，每一個肢體都不能缺，所有的肢體都要配搭、都要合作，這樣身體就能建造起來。不過在所有事奉的弟兄姊妹的裡面，我們看見總是有少數的人，他們在神的面前好像多負一點的責任，好像從神那裡受更多的託付，這個就是聖經裡所說的長老和執事。不是說有了長老、有了執事，這個事奉就完全了，乃是藉著長老和執事的事奉，能帶起所有弟兄姊妹的事奉，不過在神的面前，他們好像特別在屬靈方面是多負一些責任。

4. 由於聖靈不由於人

所以你看見在當初的教會裡面，保羅他到了一個地方傳福音，有一班人蒙恩得救了，他們就聚集在一起，一同來追求我們的主。到保羅離開了他們，他沒有馬上告訴他們說：現在他們中間，我選幾個人，叫他們作長老、叫幾個人作執事，他們要起來負教會的責任。如果這樣，你要看見說：過了十年仍是這幾個人，其他的人完全沒有事奉，這個是外面去定規，這個是律法，律法是叫人死的。所以你看見在聖經裡面的當初教會，人得救後，大家聚在一齊，沒有告訴你怎麼樣聚會，也沒有告訴你誰負責任，那個保羅就走掉，把他們交託給神。

為甚麼呢？因為聖靈在他們裡面，所以當這班弟兄姊妹在一起的時候，那實在好像一家人一樣，如果一開始你把她變成一個組織、一個制度，你給她一點安排，你給她一點的制度，你就看見一開始就變成一個組織，根本就不能代表家。但是教會是神的家，所以當神的兒女聚集在一起的時候，不要在那裡安排，也不要訂許多的律法，像一個家一樣，很自然地跟著聖靈，大家就一同在生命上來追求主，這個生命就很自然的長大。在長的時候，有的人會長得快一點，這些長得快的人自然就多負點責任，如果你有甚麼問題的時候，不必有人安排的，你知道要找甚麼人，能得著他的幫助，這是很自然的事。等到一個時候，保羅回來，他一看見聖靈已經作了工作，聖靈已經顯明出來，他就認認一下。為甚麼確認呢？實在對屬靈的人來說是不需要的，但是為著不屬靈、屬肉體的人是需要的，因為他們只懂這

樣的東西，如果這是長老我要順服，如果你沒有設立長老，為甚麼順服你呢？因為他不會摸這個屬靈生命，所以當時有這樣的事情，如果教會是屬靈的，這些東西根本不需要。弟兄姊妹！不論有長老、有執事，不論有沒有這個名譽、不論有沒有這個地位，這個功用、這個職事總歸是有的。這是聖靈作的工作，在神的家裡頭祂一定會興起這樣的人來。所以保羅他在那裡特別關顧這些作監督和作執事的，他對他們特別有一點勉勵的話。

5. 勞苦的僕人，肯為弟兄捨命

如果在我們中間有些弟兄姊妹，他不是所謂的工人，不是好像專門在話語上來服事，你是在教會的中間或者在治理的上面有服事，或者在執行上有一點服事，或者在事務上有一點服事，那麼關於這樣的人應當如何呢？這個是很重要的。一個作神的工人的人，這個人很重要，你不能叫人小看你年輕，你要在言語、行為、信心、愛心、清潔上都要作信徒的榜樣。那麼，今天我們在教會中間多負一點責任的弟兄姊妹，我們應當怎樣呢？這是保羅在提摩太前書裡面要給我們看見的。

在提摩太前書的第三章裡面：「人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。」我們知道監督和長老是一個，長老是指著這個人說的，監督是指著他的職分說的，因為他是長老，他得「老」一點，不一定是在世界的年紀上老一點，但在屬靈的年歲上得老一點，所以他有一個監督的職分，他在那裡好像是監督，他在那裡領導，他在那裡牧養，他在那裡作榜樣，這個就是監督的那個職分。在教會裡面需要有這樣的人，需要有人實在有這個愛來看顧神的教會。所以他在那裡說：若有人想要得監督的職分，在這裡乃是有一個嚮往，每一個弟兄都應當有這個嚮往。

但是要記得這個嚮往不是嚮往一個地位、不是嚮往一個權柄、不是嚮往高高在上，保羅說：「你們是羨慕善工。」一個羨慕監督職分的人，他是羨慕甚麼呢？他是羨慕善工，換一句話說：他是羨慕勞苦，他是羨慕服事，他是羨慕多服事弟兄姊妹。所以弟兄姊妹！我們要看見說：在屬靈的家裡頭，與世界上的組織是何等的不同。在世界的組織裡，你如果羨慕作這個經理，乃是你在那裡盼望能得著一個很高的地位，在那裡你有權柄，你可以發號司令，這是野心。但是在教會的裡面，因為是家，所以你在在那裡盼望作長老、作監督，就是你羨慕服事，多勞苦，這根本不是野心，這是愛心。

所以主耶穌在馬太福音第二十章告訴我們：主說：「在世界上作君王的人，高高在上，執政掌權，但是在你們中間不是這樣，你們誰要作大的，他就要作眾人的僕人，你們要作首的，就要作眾人的奴僕。」主的話告訴我們，在神的家中誰是大的呢？乃是作眾人的僕人，你如果服事弟兄姊妹，你就是最大。如果今天你要作首，那你要作眾人的奴僕，不單是僕人，而是奴僕。所以你要看見作長老，實際是眾人的僕人、是眾人的奴僕，那你要不要作呢？你如果要作，你就是羨慕善工。因為我們的主，祂雖然是我們的主、我們的王，祂服事我們，祂來不是要受人服事，乃是要服事人，並且捨命作多人的贖價。所以弟兄姊妹！如果你羨慕作長老，這個羨慕是正當的，因為你是羨慕善工，你是羨慕作眾人的僕人，你是羨慕為弟兄姊妹捨命，巴不得所有的弟兄都這樣羨慕。

當然你的羨慕得著得不著是另外一個問題，因為我們的主是揀選那個最上好的。所以在這裡要告訴我們，這個話是可信的，你知道我們得著這句話覺得不大可信，但是這句話是可信的，這是屬靈的實際，因為一般說來不是這樣的，一般說來作長老都是野心，但是在屬靈的實際上，真正作長老卻是最辛苦的。那麼你願不願意這樣的辛苦呢？你願不願意這樣的為弟兄捨命呢？如果你願意這樣，你纔是真正

的長老，你雖然沒有這個名義、雖然沒有這個地位，但是你就是，這個是重要的。

二、作監督的資格

1. 著重聖徒裡面屬靈的品格

所以接下來就給我們許多的條件，在這裡有十五樣，這個就是資格，這十五件事是給我們看見作監督的資格。很希奇，他在這裡並沒有講到這個監督是監督甚麼，這裡就只告訴你這個作監督的人要是怎麼樣的人。如果在世界上有一間公司用你，他只要知道你的資格：你有多少學歷、你有多少經驗；至於你這個人怎麼樣，這是你私人的事情，他不論你私人的事情，只要事情能作得好，你有這個經驗、你有這個纔能，你就可以有這個職位。

但是屬靈的事情不是這樣，你要看見在屬靈的事情上，人的品格是比你的技能更重要，所以在這十五個條件裡面，只有兩個條件可以說與纔能有一點關係，其他的都與纔能沒有關係，都是關於你人格的問題。這兩個可能一個是善於教導，這個好像與你的技能有一點關係，其實也不完全是；還有一個，善於管理你的家，這也是一種的技能，除了這兩樣之外便沒有了。

弟兄姊妹！我們今天在那裡揀選長老是怎樣揀選的呢？我揀選那個有錢的，如果那個有錢就可以作長老，因為教會乃是一間大公司，需要經濟雄厚，沒有錢怎樣作事？所以長老都是選舉有錢的人作。我們選舉是選那些在社會有名望的人，公司的總經理，他能管一間大公司，那管一間小教會就應當沒有問題啦，或者我是找一個會計師來作教會的統籌。所以我們看見這是我們的觀念，這個表明教會實在是一個機關，實在不是一間教會。

如果是神的家，你就看見要真正起來負責神家的人，他的本領還是小事情，本領大的人麻煩也大，因為本領大的人野心也大，容易驕傲，在教會中很容易出問題的，所以神不在那裡揀選有本領的人。但有品格的也要有一點本領，如果你家也治不好，你怎能治理神的家？但是你看見大部分都是關於我們品格的問題。

這些的品格，在表面上看好像是道德性的，連不信的人也可以有這樣的品格，那麼我們是不是到世界上請他們來作長老呢？所以我們知道，雖然在表面上好像是道德性的，實際上是屬靈，不是你天然就有這些的道德，不是你憑著人工修養出來，因為這些東西都是外面的，這些都不是真的，神所要的乃是裡面的，這些道德的表現，乃是生命的流露。

因為聖經裡頭所有的能力，不單是世上的能力，許多的時候我們看世界的能力學，認為聖經也講能力學，其實不是，雖然聖經裡頭指的那些事與世界表面上好像相同，但是他的源頭是不同的，他的源頭是從主的生命來的，是主的生命經過聖靈在我們裡面來培養，用十字架來作了工作，把舊造的除去，把新造基督的品格組織在我們裡面，從我們裡面發表出來的。這個是聖經裡面的道德，這是屬靈的，不是外面作的，是裡面活出來的。所以我盼望弟兄姊妹！我們遇到聖經裡頭關乎這一類的問題，都要注意他的來源，否則，我們會誤會。

2. 必須無可指責

我們把這些稍為看一看：「第一，作監督的必須無可指責。」這裡的「無可指責」並不是指著完全沒有罪說的，世界上有那一個人是完全沒有罪的呢？只有我們的主，祂是那無罪的，祂替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義。但是今天我們能作一個無可指責的人，就是說你可以不被人抓到任何的

把柄來指責你，因為你是戰驚恐懼活在神的面前，如果你裡面有甚麼不正當的東西，聖靈就光照你，你就認罪、你就對付，結果你成為一個無可指責的人，因為你所有的罪都已經在寶血的底下，人也不能指責你，撒但也不能控告你。所以弟兄姊妹！一個在教會中負責的人，他應當是一個無可指責的人。

3. 只作一個婦人的丈夫和節制

「只作一個婦人的丈夫」，因為在那個世代，人們對於多妻是隨便的，休妻再娶的事情也是很普遍的。所以在這裡說只可作一個婦人的丈夫，意思是說你不能同時有幾個妻子，因為這個表明你對你的情感不能控制，如果你對你肉體的情感不能控制，那你怎麼能在教會中來負責任呢？所以這裡說要有節制，節制的意思是說樣樣都要適當，你不狂放，你是受聖靈的管治，叫你在凡事上都合乎中道，也不過分，也不不及，實在是恰到好處。這裡就給我們看見一個作長老的人，應當有的性情。

4. 自守端正

要「自守」，這個是說你不是把你自己看得太高，你也不是把自己看得太低，乃是看得合乎中道。所以在提摩太後書裡有這一句話：神賜給我們不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛和謹守的心。這謹守的心是神賜給我們的。

「端正」實在說起來是莊嚴、不輕浮。一個輕浮的人怎能作長老呢？一天到晚開玩笑，那麼誰相信他呢？所以你要有的莊嚴。當然這不是裝出來的，乃是從生命裡面有這樣的尊榮。這個可以說是對自己說的，你自己要怎樣控制你的情感，你要控制你自己的心思，你要在那裡作一個莊重、作一個持守的人。

5. 樂意接待遠人和善於教導

接下去的幾樣都是與人發生關係的。「樂意接待遠人」，你知道這在當時是一個很大的需要，因為在那個時候沒有像我們今天有五星級的旅館，旅館很小，所以當神的兒女、神的僕人在旅行的時候，就需要有這種的接待。你如果讀新約聖經，你就看見這也是一件很重要的事情。這裡說是樂意接待遠人，有的人也許他的家很小，他沒有辦法接待，但最少你要有樂意接待的心；你連這樂意都沒有，你就是為著自己活，你沒有看見家。如果你看見家的時候，那麼弟兄姊妹就是你家裡的人，你怎麼可以看見他在外面空曠的地方過夜？你當然要請他到你自己的家裡來。

我記得一個故事，有一位弟兄請另外一位弟兄到他家裡來，這個弟兄就到他家裡去。到了晚上的時候，預備要睡覺，這個弟兄就把客人帶到他的房間去，房間裡只有一張床，家裡也只會有一間房，那個客人就睡在床上，他就反覆的思想，弟兄接待我，那他住在那裡呢？過了不久，他聽見有打呼嚕聲音，原來那個弟兄睡在床底下。這是樂意接待人，這是真的事情。從前人接待人恐怕比現在人樂意，因為現在的人太追求舒服，所以不願意犧牲自己的舒服。

「善於教導」，我們知道不是所有的長老都有教師的恩賜，有些長老，他有教師的恩賜，但是所有的長老，都要善於教導，不單有這個願意，並且要會教導。這個教導是指著甚麼說呢？我們知道教導有兩種：一種是公開的教導，這是教師的恩賜；但是另外一種的教導，乃是人與人中間的教導。這是聖經裡牧師與教師的分別，牧師實際是牧養，所有的長老都是牧養全群的，所以至少在個人方面他能幫助人。這個好像是我們近代在美國很普遍的「顧問」，這個顧問實在說來就是教導的另外一方面。每一個長老都要有這一個東西，因為長老不是光是管行政，長老乃要顧到弟兄姊妹屬靈的情形，當他們有屬

靈問題來的時候，長老們要用神的話來幫助他們，所以每一個長老都是善於教導的。

6. 律己待人等方面表現

接下來說「不因酒滋事，不打人」。好像這個資格大家都有了。但是你知道在當時是不容易的，因為在當時大部分人都喝酒，有的時候就喝醉酒，這表明說他不能控制自己。醉了就開始打人，那麼一個打人的長老就不配作長老，一個給人打的可以作長老，一個不願被人打的也不配作長老，但千萬不可打人。

只要「溫和」。溫和的意思是寬容，你能接受人的責備，你肯接受被人誤會。作長老的人常常會被人誤會，你一番好心，但人認為你是惡心，誤會的事是免不了的，你忍受得住呢？這叫作溫和。神的僕人不要爭競，只要溫溫和和，用忍耐的心把那抵擋真道的人挽回過來。也不貪財，這些都是與人發生關係的。

接下來還有三件：好好管理自己的家，使兒女凡事端莊、順服，人若不知道管理自己的家，怎能照管神的教會呢？作長老的在家裡頭應當有好的見證。初入教的不可以作監督，恐怕自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裡，所以在教會中剛剛得救的人，不要馬上就讓他負這樣的責任，恐怕他容易驕傲起來，因為他的肉體仍未有受過十字架的對付，你把他放在這樣的責任上，難免叫他驕傲起來，那就落在魔鬼的手上。還有監督在教外要有好的名聲，恐怕被人毀謗就落在魔鬼的網羅裡。這三件事，一件在家裡，一件在教會裡，一件在世界裡。總而言之，你就看見說：一個真正在教會中負責的人，他這個品格在神面前是何等的重要，這樣他能作眾聖徒的榜樣，因著這樣的緣故，人也容易聽他的話，容易來跟隨他。

7. 慎聽慎言

接下來說執事，執事就是作事務的、管伙食、管調濟的。執事是與弟兄姊妹接觸最多的，所以作執事的這個條件與長老是一樣的，因為在第八節和第十一節，無論是男執事或是女執事都是如此。不過裡面他特別加上一點，就是說一個作執事的人不可一口兩舌，女執事不說讒言。為甚麼特別注意這個呢？因為他們與弟兄姊妹接觸很多，你與弟兄姊妹接觸多的時候話就多了，這個話一多，事情就多了，就很容易產生讒言，引起許許多多的問題。因為當你與弟兄姊妹接觸的時候，你聽見許許多多弟兄姊妹的話，有的是對教會不滿意，有的是批評別的弟兄姊妹，你的耳朵就好像垃圾筒一樣，許多的垃圾就掉進來了，那麼你聽了之後，你去看第二個弟兄姊妹時，你就把它都倒出來。

所以你就看見在教會裡這樣的話很多很多，這樣，這個教會乃是一個很軟弱的教會。所以有特別與弟兄姊妹接觸多的，你們要警醒你們的耳朵和你們的口，有些話不要耳朵發癢，喜歡聽，我們要學習在我們的耳朵上讓主的血塗抹。同時我們的口也是一樣，我們不要隨便講話，不要對這個人這樣講、對那個人那樣講，搬弄是非，這樣，就造成教會許多的難處，所以作執事的人在這一方面要特別注意。

不過你看見一件事，無論是作長老的或作執事的，無論你是行政的、是事務的，你看見神的要求都是一樣的。所以當初在教會裡面設立七個人來服事伙食的事，他們都是要滿有聖靈，並且要有好的名聲。所以弟兄姊妹！我們知道今天我們是在神的家裡服事，這不是在甚麼機關裡頭作事，我們是在神的家裡頭，神在這裡，要神有安息，要神滿意。為著這個緣故，我們要怎樣的戰兢恐懼，巴不得我們的事奉真是能把基督事奉給弟兄姊妹，叫他們感覺有基督的味道，吸引他們來追求主。如果這樣，你看這

個事奉在神面前是有價值的。所以無論我們是作神話語的職事，或者我們在神的家裡頭服事，巴不得主恩待我們，叫我們都能榮耀我們的主。—— 江守道《工人與監督》

一九九九年八月一至三日在同工們和各地負責人中間的交通

51 第一篇 教會與工作的本身

當我等候在主面前的時候，我裡面感覺說：在今天早晨，我們交通一點「教會與工作的本身」，究竟「教會的本身」是怎麼一件事？「工作的本身」是怎麼一件事？我們稍微交通一下，這些不過是溫習功課而已。明天早晨我們盼望交通一點教會和工作的關係，究竟教會與工作有甚麼關係？這是我們這一次交通的一個範圍。

今天早晨交通一點教會的本身。究竟「教會」是甚麼一件事？許多時候，我們對「教會」這個名詞用得太久太多了，不知不覺對教會的本身模糊了，甚至把教會與工作也完全混在一起了。我想弟兄姊妹都知道，教會並不是人的範圍，教會也不是歷史的產物。

許多時候我們以為說：教會乃是一個人的意見，人在那裡有甚麼觀念，人在那裡有甚麼思想，他們就根據他們的觀念和意見，來設立教會。這是人的意見。有的時候我們認為教會是個歷史的產物。兩千年前，教會在地球上開始了，經過了這兩千年的變化，教會也隨著歷史的轉變而轉變。每一個時代的教會都適合於那個時代，在迎合那一個時代的歷史。

所以有時候我們以為說：教會是歷史的產物。教會並不是這麼一回事，今天我們看見在基督教裡面，許多教會的混亂都是因為人認為：教會是人的觀念，是從人出來的，也是因為人認為教會是隨著歷史而在那裡改變，這個就造成今天教會中許許多多的問題。

一、教會的根源—神永遠的旨意

我們要看見，如果提到「教會」，一定要回到神當初的情形去，因為聖經給我們看見，神在創世之前，在永世裡，神的裡面有一個奧秘，神隨著祂心中的喜悅，在祂兒子裡定規了這一個旨意。這一個旨意乃是在祂兒子裡面所定的，換一句話說：這一個旨意是為著祂的兒子所定的。神愛祂的兒子，愛不是一句話，愛一定有實際的表現。

所以我們的神，願意發表祂對祂愛子的那一個愛，要把萬有賜給祂。在萬有的中間，神有一個特別的禮物要送給祂的兒子，那個禮物就是教會。神認為叫祂的兒子承受萬有還不夠，神覺得祂的兒子需要一個配偶，需要一班人與祂有同一的生命、有同一的性情，滿有祂自己的形像和性格，好叫祂的兒子能得著安慰。所以這一個旨意，這一個教會的觀念，不是我們從人來的，也不是在人的歷史裡頭產生出來的，這一個觀念乃是神在永世裡，為著愛祂的兒子，所定規的旨意。祂要把一班人成為祂兒子的身子，也作祂兒子的配偶。

我們記得，當神創造人的時候，神是造男造女。雖然在創造的過程上，祂用泥土造人，把生氣吹在人的鼻孔裡，人就成了有靈的活人，他的名字叫「亞當」。但是我們看見，雖然神已經把天地都恢復了，叫人能管理並且享受神所創造的一切，但是神認為：那人獨居不好，所以祂叫亞當沉睡，然後從祂的

裡面取出一個東西來，就用那個東西來建造一個人，把她帶到亞當面前，亞當說：這是我骨中的骨，肉中的肉，是不能分的，兩人就成為一體了。

所以在預表的上面，我們可以看見：神當初對祂的兒子就有這樣的心，祂覺得把天地萬物創造了給祂的兒子，它不過是外面的關係，裡面還沒有得著真正的那個關係，所以祂創造我們人，拯救我們一班的人，叫我們這些的人有祂兒子的生命，能被模成祂兒子的形像，與祂的兒子一同受苦，並且一同得著榮耀，叫祂的兒子心裡頭能得著安慰、得著完全。

所以我們要看見：教會乃是神永遠的旨意。不過，這一個旨意在時間的裡面是一個奧秘，也是以弗所書告訴我們：是歷世歷代隱藏在神裡的奧秘。雖然在舊約的裡面有預表，像我們剛才所說的亞當和夏娃，在預表的上面，暗暗的、隱藏的給我們看見神的心意最終是在那裡。雖然在舊約，神對以色列百姓一切的經過，和在先知書裡面先知的話語中，這裡一點，那裡一點，給我們人一點的暗示。

不過在歷世歷代，神沒有公開的把心中奧秘的旨意告訴人，因為時間還沒有到，一直等到日子滿足的時候。加拉太書第四章說：等到日子滿足的時候，神就差遣祂的兒子來到這個世界，為女子所生，並生在律法之下，要把我們這一班人從律法的咒詛裡拯救出來，叫我們能得著兒子的名分。所以，神那個隱藏的旨意，一直等到我們的主耶穌來到地上的時候，因著祂在地上的生活和工作來把這個旨意完成。

主耶穌來到地上，祂活著的時候，就給我們看見神所要的人是怎樣的人。但是祂來到地上找不到神所要的人，所以神就叫祂沉睡。換一句話說：我們的主祂一生的結果，是祂要釘在十字架上，要經過死，從祂的裡面流出血和水來。神藉著從祂裡面取出來的來建造教會；所以教會不但是神永遠的旨意，教會乃是主在地上所完成的工作。如果神有那個隱藏的旨意，而沒有基督在十字架上所完成的工作，教會就沒有辦法在地上可以長久，這是因為人的墮落。

所以我們的主在十字架上一定要流出祂的寶血，洗淨我們的罪，而祂藉著死而復活把生命賜給我們，這樣神就有材料能建造。所以我們的主曾告訴我們：祂要在這個磐石上建造，陰府的權勢不能勝過祂。這個磐石就是我們的主，是用祂自己的材料，在我們人的中間來建造祂所要的教會。所以教會不但是神的旨意，教會也是祂兒子的作品。

同時，我們看見，雖然主在地上已經完成了這個救贖的工作，但是祂說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」換一句話說：祂在地上的時候還沒有建造祂的教會，祂是來為著教會預備救贖的路。因為沒有主耶穌這一個救贖的路，教會就沒有辦法可以開始。

當我們的主在地上的時候，祂不過是召集一班的門徒來跟從主、來得著祂的生命、來認識祂、來學習祂、來知道祂是怎樣一位的主。祂的形像究竟是怎麼樣的形像？祂的性格究竟是怎麼樣的性格？好叫我們藉著祂所給我們的生命，在我們性格的上面，能與祂完全相配。因為要作配偶一定要配，這個配必須要在生命的裡面，在性格的上面與祂相配，這是主在那裡所作的預備工作，這個根基的工作。那等到我們的主升天之後，到五旬節的那一天，聖靈就降下了。

所以使徒行傳第一至二章給我們看見：在五旬節的那一天，一百二十個人聚集在那個樓上，聖靈就降下來，他們在一個靈裡面就浸成了一個身體，哥林多前書第十二章給我們看見，身體只有一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身體；基督也是這樣。我們不拘是猶太人、希利尼人，都在一個

靈裡頭浸成一個身體，飲於一位聖靈。所以教會在天上真正出現的時候，乃是等到五旬節的那一天，聖靈把這一百二十個人浸成一個身體。本來都是單獨的、都是蒙恩得救的，並且都是非常愛主。這一二百二十個人可以說是眾門徒中間的精華，但是他們聚集在一起，還是一些會眾，還不是一個教會。等到聖靈來了，把這一百二十個人浸在一個身體裡面，他們這一百二十個人成了一個身體上的一百二十個肢體，是一個有機體。並且當時三十人，也在聖靈裡面進入了這一個身體。所以聖靈來到地上，在這兩千年來，祂就把主耶穌所完成的工作交通給主的教會，因著聖靈這樣的交通，叫教會能以長大成人，滿有基督長成的身量。同時，這一個歷世歷代隱藏的奧秘，今天藉著聖靈啟示了祂的眾使徒與先知，所以現在這個奧秘是一個公開的秘密，我們今天能知道甚麼是教會，能知道教會的來源乃是三而一的神。

所以弟兄姊妹！我們需要溫習這個功課，也需要看見：教會不是人的觀念，凡出於人的觀念，都不是教會。教會不是歷史的產物，凡是出於歷史所產生的，都不是教會。我們需要回到源頭去，永遠不能忘記教會的源頭，教會的源頭是那三而一的神。神的旨意，基督的救贖、恩典和聖靈的教導成全，這個纔能把教會建立起來。所以這個是我們需要常常提醒我們自己的，因為許多的時候，我們在工作的上面，在教會的裡面，我們會忘記這件事。

二、教會的本質—基督的身體

第二點，我們需要溫習甚麼是教會。當然我們都知道，教會不是一個物質的，乃是蒙恩得救的人。所以教會乃是神在世界裡，在各國各族、各方各民中，分別呼召一班的人出來聚集，這一個是教會。所以我們常說：教會不是一個組織、不是一個制度，也不是一個外面的東西，教會乃是一個有機體，是一班蒙恩得救的人聚集在一起，成為基督的身體，這一個乃是教會。

但是，我們如果再進一步，我們還不能說教會就是蒙恩得救的人的大集合。如果教會是我們這班蒙恩得救的人的大集合，你要看見，不但我們每一個人裡面基督的生命是集合了，並且還帶著我們的天然、帶著我們的肉體、帶著我們自己；帶著我們這些原來的舊人，都聚集在一起了。

如果你稱這個是教會，那麼教會有許多的瑕疵、有許多的斑點、有許許多多不完全、有許多的問題發生在那個裡頭。今天在神面前，教會是榮耀的，但是在我們的眼睛中間，看見教會是滿了瑕疵。

所以嚴格地說來，甚麼是教會？這是哥林多前書第十二章十二節所說的：「就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。」我們讀聖經的時候，我相信弟兄姊妹開始時都有同樣的感覺，我們覺得保羅寫到這裡，恐怕有一點錯誤，他應當說「教會也是這樣」，怎麼能說「基督也是這樣」呢？這個原因乃是在神面前，神所看見的教會只有基督。凡是在基督之外的，都要經過十字架的處置。

這樣，留下的乃是「那基督」(In Christ)；所以我們說：教會是基督的「Extension」，是祂的生長、是基督自己。如果我們能看見這個，就立刻要看見，我們這班蒙恩得救的人，需要在神面前受多少的對付。如果我們不經過神許多的琢磨、許多的訓練、許多的對付，許多需要被除掉。否則，神所要的、所定規的，基督用祂重價所買來的，聖靈在那裡所要完成的這個教會往那裡呢？所以嚴格地說來，甚麼是教會？教會的成分是甚麼？教會的內容是甚麼？在教會裡面我們不能有任何的摻雜，在教會裡面只有基督，沒有其他的人。

所以我們這個人如果真正看見教會，我們在神面前只有服下來，讓十字架在我們身上作更新，否則，神得不著祂所要的。我們沒有被模成基督的形像，我們永遠不能作配偶。所以我們在那裡提到教會的時候，這不是一件理論上的事情。我們提到教會的時候，我們看到教會的性質和內容，這個對於我們來說：是一個極大的教訓、是一個極大的警告。我們需要時時刻刻在神面前鑑戒，惟恐我們把自己帶到教會裡面去，把基督的身體，把教會搞亂，叫神得不著祂所要得著的。

所以弟兄姊妹！這一個是需要常常提醒我們自己，因為往往我們在教會中服事、在工作上忙碌的時候，很容易忘記這件事，也很容易把我們自己摻雜進去。

三、教會的建造—是基督的工作

今天神呼召我們來與祂同工，來建造祂自己的教會。但是，實在說來，教會的建造不是人所能作的。主在聖經中告訴我們說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」這是主自己要作的，同時我們在希伯來書也看見，亞伯拉罕、以撒、雅各他們所等候的那一座有根基的城，乃是神所經營、所建造的。

所以嚴格地說：教會的建造不是在我們的手裡，乃是在主的手裡。只有主自己能建造教會、只有神能建造教會、只有聖靈能建造教會。我們可能被神使用一下，但是實際建造的不是我們。因為這個是多麼的寶貝，神要把祂的教會賜給祂的兒子作祂永遠的同伴，這個是那樣的聖潔、那樣的榮耀、那樣的完美，因著這個緣故，我們沒有一個人可以來建造他。

今天如果說是我們人在那裡建造教會，可以說是我們在那裡，在「玩教會」，我們所玩出來的是巴別塔，並不是教會。所以我們必須承認，要建造教會，只有主自己能，我們不能。我們是祂手中的工作，我們是讓祂先在我們裡面作，然後，祂要從我們裡面作出祂自己所要作的工。

因此今天我們這一班的人，都是在教會中有服事的，但是實際上不是我們在這裡作，我們是藉著主在我們裡面所作的，讓祂從我們裡面作出來。這個是主自己作的，不是我們作的。所以真正建造教會的不是我們，我們不過是被神使用一下，真正建造的乃是我們的主。所以甚麼時候我們想要自己來建造教會，馬上你要看見，出了問題。我們一定要常常記得，是主自己建造教會，我們要在主面前說：「主阿！這是你的工作，我不能作，但是我願意放在你的手裡，讓你先在我身上作。」我們是祂手中的工作，祂作了，然後祂從我們裡面作出去。

四、教會的使命—高舉基督、榮耀基督

第四點，我們談到教會的時候，我們要注意到教會的建立，或者說：教會的使命。今天在地上，主在那裡建造祂的教會，是祂自己在那裡建造的，但祂是怎麼建造？這個建造是怎麼樣的一個過程？如果我們回到聖經裡頭，看見在五旬節的那一天，教會在地球上就開始出現了。所以我們看見祂建造的那一個方法，乃是先在耶路撒冷有一班人，他們在一個靈裡浸成一個身體，他們就在那裡起來為主作見證。然後，使徒行傳說：神天天把得救的人加給祂自己。很希奇，我們中文聖經裡說：神天天把得救的人加給教會，其實聖經原文裡頭是這樣說：「祂是天天把得救的人加給祂自己。」如果祂天天把得救的人加給教會，我們會把教會當作外面一個主角了。但是祂天天把得救的人加給主自己，這個就是一個身體。

那個時候把耶路撒冷信主的男男女女加起來很可能有一兩萬人在那裡，但是他們聚集在一起，不願意出去，結果主用逼迫把這些人分散到各地去，他們到各地，就把主的福音帶到各地。所以，在那個建

造教會過程的裡面，祂是一個地方一個地方地把教會建造起來。在一個地方福音傳了，有一班人得救了，他們就聚集在一起，為主而活，活出基督來。他們在那裡就彰顯主的生命和祂的榮耀，為主作見證。從耶路撒冷到撒瑪利亞，猶太全地，直到地極。使徒行傳的那個地極，就是到了羅馬。

在這兩千年來，主一直在那裡建造，福音傳到那裡，那裡就有教會被建立起來，為主作見證。福音傳到台灣，我們看見在臺北、高雄、台南等地方，一個地方一個地方，一區一區，有一班人，他們奉主的名聚會。聖經告訴我們說：無論在那裡，有兩三個人奉主的名聚會，主就在他們中間。因為我們還在肉身中間，受時間和空間的限制，所以我們總有一個地方的。

同時，不是一個人，是兩三個人，因為要代表身體，必須是多數，那麼最小的多數是兩三個人。無論在那裡，有兩三個人聚集，就是教會。兩三個人奉主的名聚集，是在主的名下聚集、是在主的權柄底下聚集。也可以說：他們是尊主為元首，這樣纔是基督的身體。身體一定要有一個頭，沒有頭或者有許多頭，也不能成為一個身體。

所以奉主的名乃是說：我們以基督為我們的元首、為我們的頭，這樣他們在地上纔能代表基督的身體。並且，主說：「我在他們中間。」無論那個地方有兩三個，或一兩萬人，在元首基督的底下、服在主的權柄底下。同心合意的在那裡彰顯基督，主的同在在他們中間，這一個就是建造的方法。所以，主建造教會的方法不是抽象的，是從地方的路來建造的。

到了最後，有一個宇宙性的教會出現，教會只有一個，因為頭只有一個，基督是頭，教會是祂的身體。這個教會就著宇宙性來講，從第一個蒙恩得救的人，一直到主回來迎接祂自己新婦的時候，最末後一個得救的人，都是在教會的裡頭。我們不分時間，也不分地點，乃是超時間超地點，所有蒙恩得救的人合在一起，都是基督身體的肢體，這一個是神最終要得著的配偶。但是祂要來達到這一個宇宙性的教會，祂是從地方性的教會開始。

按著聖經給我們看見：比方啟示錄第二章至第三章，我們看見在亞西亞七個地方性的教會。而我們的主好像大祭司，因為祂今天我們的大祭司。祂在七個金燈臺的中間行走，祂在那裡建造祂的教會，在那裡光照，在那裡說話，在那裡見證，在那裡叫我們悔改，在那裡把自己啟示給他們。又看見主對七個教會，每一個地方性的教會，祂在那裡建造，作建造的工作。那麼，到了啟示錄第二十一章至第二十二章，你就沒有看見這個地方性的教會。你是看見新耶路撒冷，只有一個，從天降到新天新地上，滿有神的榮耀。那就是說：啟示錄開始的時候，祂在那裡建造，到了啟示錄中間的時候，神就得著了祂所要得著的，那一個是宇宙性的教會。

現在我們可以談到教會的使命，也可以說是教會的見證。聖經說到教會的事，在啟示錄告訴我們：在神的面前是七個金燈臺，換一句話說：今天教會在地上，是像一個燈臺，這個燈臺是真金的。很希奇，在會幕裡面，只有兩件東西完全是金的：一個是燈臺，一個是施恩的寶座。其他的東西用木包上金，連約櫃也是用皂莢木造的，不過它裡外都包上真金。

我們都覺得說：燈臺不應當完全是金的，因我們這些蒙恩得救的人應當是木頭塗上真金才對，但是很希奇，這個燈臺完全是金作的。因為燈臺是連結的，所以所有的木頭都得除掉。但是我們要記得：燈臺不是木的，燈臺不過是一個器皿，它不是「Them」而是「Me」。我們今天不能把教會當作一個目的，教會不是目的，教會是為著基督，基督纔是目的。

所以你看見說：燈臺是為著甚麼呢？是為著把光能提高，叫這個光能照亮整個的人。燈臺的目的乃是高舉基督，基督是那個真光，我們是把基督高舉。教會的使命、教會的建立、教會的工作，乃是高舉基督。所以在腓立比書保羅說：我們在這一個黑暗彎曲的世代，好像明光照耀，但是我們要看見，這個光不是我們的，這個光是主的。這個是教會的使命。

彼得前書也說：我們是被揀選的族類，是聖潔的國度，是真正的祭司，我們的目的乃是傳揚那榮耀救恩，傳揚我們主的名。所以，教會不傳揚自己，教會是傳揚基督。教會不以自己為目的，教會今天在地上，不過是在神手中的一個用具，目的乃是要基督得以高舉。

所以弟兄姊妹！今天我們有的時候好像是把教會當作我們的目的了，口口聲聲都是教會，把基督反而忘記了。這一個是失去了教會的那一個見證，失去了教會的那一個使命。人如果只看見教會，看不見基督，就完全失敗。人在教會中看不到基督，就完全失敗；所以我們要看見說：教會不過是個恩典，目的是要主得著高舉。

五、教會的生活—遵守基督的教訓和交通，擘餅，祈禱

那麼，平時在教會的事上，我們也可以談一談教會，我們說到教會的時候，我們要注意到教會的生活。許多的時候，我們在教會中服事，我們只注意教會的活動，沒有注意到教會的生活。許多活動，有許許多多各種各樣的活動，這是我們所注意的，但是教會的生活，我們卻不大注意。活動許多，教會的生活卻是很少。

甚麼是「教會的生活」呢？教會的生活當然是活出基督來，這個身體就是為著要彰顯基督。那麼在實際方面說：教會的生活，如果用一節聖經來把它發表的，那就是使徒行傳第二章四十二節：「都恆心遵守使徒的教訓、彼此交接、擘餅、祈禱。」那一些蒙恩得救的人，在耶路撒冷，他們恆心遵守使徒的教訓。這一班蒙恩得救的人，不光是那一班跟從主三年的人，也不光是五旬節那一天得救的人，他們都同心合意的恆心投身在使徒的教訓和交通的裡面，擘餅、祈禱。

「使徒的教訓」在原文裡頭，「使徒」是多數的，「教訓」是單數的。「使徒的交通」在原文裡頭，「使徒」是多數的，「交通」是單數的。在這裡給我們看見，不是一個使徒有他自己的教訓，另一個使徒有他自己的交通。我們看見他們雖然有眾使徒，但是他們的教訓只有一個，他們的交通只有一個。為甚麼呢？因為使徒們的教訓，乃是他們從主領受的，他們就教訓。他們沒有自己的教訓，他們乃是從主領受的，所以使徒的教訓，就是主的教訓。他們不能有自己的教訓，他們只能教訓主所教訓他們的，主所啟示給他們的，他們就把從主領受的教訓來教訓眾弟兄姊妹。

「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太二十八 20) 所以，我們這一班事奉主的人，要確切記得：在教訓上，我們不能有新的發明，我們不過把主所教導我們的，忠忠心地教訓弟兄姊妹。我們不能只講祂所交託我們的一部份，我們要把全部的聖經、全部神的話語、全部主的教訓，都交通給弟兄姊妹。

我們不能偏於任何一個真理，把一個真理當作中心。你要看見各種的真理它的中心乃是一個，就是基督。基督是中心，各種的真理好像輪子的輪輻一樣，我常常喜歡用一個圖畫來表達，這個輪子就是神的工作，輪可以往前轉。中間那個軸乃是基督，那些輪輻乃是各種的真理，聖經中所有的教訓都是輻，外面的輪圈乃是教會。你看見，所有的輻都是相對的，並且長短都是一樣的，它從基督出來，到教會

為止。你就看見真理都是有兩面、都是相對的。如果這些真理，一面強，一面弱，這個輪一動就會塌掉的。

同時，如果某一個真理好像長一點，超過了外面的輪廓，或者如果某一個真理短一點，沒有達到輪廓，這樣，這個輪子就是爛了，不能用的。這一個是我們在事奉教會的時候要注意的，我們把主所教訓我們的，我們所領受的，要交通出去的時候，真理不能偏差，而且一定有兩面的真理，而所有的真理，都是為著把我們帶進基督這個中心，真理是由基督給教會的，又藉著真理把我們帶進基督裡。基督就是真理，這一個是使徒的教訓。

「使徒的交通」是甚麼呢？我們看見，也不是彼得在那裡有彼得自己的交通，保羅有保羅的交通。他們的交通只有一個。在約翰一書第一章裡頭，約翰告訴我們說：我們是與父、與子交通（約壹一 3）。我們把我們所交通的，報告給我們的主，交通給主。所以交通只有一個，這個交通就是父與子在靈裡頭、永世裡的交通。今天這個交通，藉著使徒們臨到我們身上，叫我們也在這個交通的裡面。

而基督，就是我們交通的內容。因著這個緣故，我們要彼此交通、彼此接納，因為交通只有一個。我們如果是能夠這樣領受，自然而然我們的生命能顯出基督來，我們能彼此相愛，我們能活出身體那個生命。這樣的交通特別顯在兩方面，一個就是擘餅、一個就是祈禱。這個擘餅記念主，實際上把使徒的教訓、交通都實行出來了。當我們擘餅的時候，我們乃是與主相遇，我們也是與神的眾兒女相聚。因為這個比喻是代表基督的身體，一面是祂自己為我們捨棄生命，就是當這個餅擘了之後的那個情形。同時，當我們在那裡領受並記念主的時候，就進入那個父與子，靈裡頭的交通。所以在教會的生活裡頭，擘餅是非常重要的。教會的同心禱告也是這樣。所以我們需要有機會的時候盡量在一起過教會的生活，這個能叫我們活出基督自己身體的生命。

六、神的工作只有一個，我們是作父與子的工作

現在我們就談到一些關於工作的事。我相信在這裡有許多弟兄姊妹都在工作上有分，有些人已有多年經歷了，有些人也許加入工作還不長久。但是不管你服事主有多少年日，我想尤其我們服事主比較長久的人，更需要提醒，更需要自己省察，恐怕在工作上長久了，便好像作慣了，結果我們忘記了究竟我們在那裡作工，是為了甚麼？

第一，按著聖經給我們看見，神的工作只有一個。神雖然作了許許多多的工，但是在原則上，神的工作只有一個。記得在約翰福音第六章，那一班人因為五餅兩魚得飽，就追隨耶穌，主到那裡，他們就追到那裡去。主就告訴他們說：「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的；因為人子是父神所印證的。」（約六 27）

當主這樣說的時候，「眾人問祂說：我們當行甚麼，才算作神的工呢。」（約六 28）他們的意思，你說：我們要為永生的食物勞力；那麼我們當作些甚麼纔能換取得到呢？怎樣的工作才算是作神的工呢？「耶穌回答說：信神所差來的，這就是作神的工。」（約六 29）

禱⁹的，他們在那裡說：我們要勞力、要工作，並問甚麼纔是作神的工呢？在原文裡頭，這個「工作」是多數的「Works」，但是主回答他們的話，祂說：「信神所差來的，這就是作神的工。」這個工用單數的「Work」，神只有一個工，神的工就是要你信祂所差的，你相信主是神所差來的，這個就是神的工。所以，你就看見人的觀念與神的觀念完全不同。人的觀念是：作神的工是要作許多的事；但是神的觀

念是說：你信是神差來的基督，這一個就是神的工。換一句話說：「不是你去作甚麼，而是神作工，祂作的工就是差祂兒子來，人若信神所差的，這一個就是作神的工。」

約翰福音第五章十七節說：「耶穌就對他們說：我父作事直到如今，我也作事。」神從創世以來一直作事，主耶穌來到地上的時候，祂說：「我也作事。」但是祂所作的事，乃是神所作的事。祂說：我憑著自己不能作甚麼，惟看見我父所作的，我就照著作。所以你就看見說：神作的工就是主在地上所作的工。後來到了約翰福音第十四章十二節裡，主說：「我實實在在的告訴你們：我所作的事，信我的人也要作；並且要作比這更大的事；因為我往父那裡去。」

所以在這裡給我們看見，主在地上是作神的工、父的工。我們今天在地上也不是作我們自己的工作，而是作子的工作、主的工，這樣看來，我們乃是與父與子同作一個工的。那麼父作的工作到底是甚麼呢？父作的工作就是要我們相信祂的兒子，叫祂的兒子在我們身上作萬有的主。我們因著信祂的兒子，讓祂的兒子充滿我們，成為我們的一體，在我們身上得著完全的地位，得著祂的榮耀，我們能被模成祂的形像；我們能長大成人，滿有基督的身量。今天在地上作祂的身體，身體長大，祂回來時作祂的新婦，這一個就是神的工作。

所以弟兄姊妹！我們要看見說：神的工作只有一個。誠然，祂作許許多多的事情，但是許許多多的事情不是分散的、沒有關係的、單獨的。這許許多多的事情都是為著那一個工作，叫祂的兒子能作萬有的主，同時要得著一個新婦。這是神的工作。

所以今天我們這班所謂作神工作的人，不要忘記，儘管我們有許許多多不同的工作，有的是傳福音、有的是造就的工作、有的作禱告的工作，還是作其他許許多多的工作。我們工作雖然不同，但是不要忘記工作的原則、工作的目的。如果你脫離了這個來工作，把你的工作當作一個目的，就與神的工作脫節了，你這個工作在神面前就成了草木禾稈。—— 江守道《教會與工作》

52 第二篇 教會與工作的關係

禱告：我們的主，是你自己莫大的憐憫，叫我們今天早晨還能聚集在你的面前。每一次我們想到你的時候，我們實在一面心裡歡喜，一面我們戰兢恐懼。我們的主，我們滿心歡喜，因為你是這樣一位滿有恩典、滿有憐憫的主。我們恐懼戰兢，因為我們在你的面前實在夠不上你自己的心意。我們的主，所以我們來到你的跟前，再一次伏服在你的腳前，主阿！我們求你再一次不但用你的光來照我們，也用你的恩典來扶持我們，叫我們今後在你面前，能更討你的喜悅。我們的主，在我們的裡面只有一個雄心，就是要討你的喜悅。

主阿！我們只有一個盼望，就是願意你在我們身上有路可走。我們也真是願意能看到你不丟棄我們，能使用我們，叫我們在你的手中變成有用的器皿。主阿！我們感謝讚美你！我們把這個時間完全交在你的手中，主阿！我們求你自己對我們說話。奉主耶穌的名。阿們！

一、工作是為了教會—工作不能代替教會

今天早晨想用一點時間來交通一點關於「教會與工作的關係」。昨天我們提到「教會與工作的本身」。

甚麼是教會？為甚麼有教會？甚麼是工作？工作是作到一個甚麼地位去？我們要來看看這兩方面的關係，也可以說，對於天上的異象，我們要怎樣來實行它？我想第一件事情我們所要看的就是，工作是為著教會，這是聖經裡頭一個很主要的原則。

今天在地上，我們常常發現有一種的情形，就是把工作來代替教會，也可以說：以工作為目的，而不是以工作來建造教會。我們工作究竟為著甚麼？工作是為著教會，教會不是為著工作。我想這裡頭的分別很大，如果教會是為著工作，那麼，教會就變成一個工作的講台了。有許多的地方，弟兄姊妹的聚集，是為著支持一個執事，不是這個執事在那裡建造教會，乃是教會在那裡支援一個執事。這樣，工作就來代替了教會，就失去了神心意中所要得著的。因為神所要得著的，乃是祂的教會，基督的身體，羔羊的配偶，工作不過是為著要達到這個目的。所以如果把工作放作主體，就會失去了神對教會的那個心意。這一點，我們需要常常被提醒。在使徒行傳裡面，這個給我們看得很清楚。我們看見這一班的使徒，從耶路撒冷開始，所有的使徒，他們在那裡工作，我們一直看到使徒行傳的末了。保羅在羅馬，所有的工作、所有的執事，都不是為著建造自己的工作、不是建造自己的一個國度、不是為著自己在那裡好像各自建造一個地盤，他們在那裡所有的工作，都是為著建造神的家、神的教會。

在耶路撒冷我們看見這十二個使徒，他們經過了主幾年的訓練，到了那個時候，就顯出他們的功用來。他們在耶路撒冷事奉，幫助建立教會。並不是在那裡把一班的人，帶到他們自己的執事和那個工作裡面去，而是把這一班的人帶到神的家中、神的教會中，並且他們忠忠心地服侍主。

再往下看，保羅、巴拿巴當他們出去工作的時候，也是這樣，他們無論到甚麼地方，他們的工作總是為著教會，不是為著他們自己。保羅他所作的工，或者說：神藉著保羅產生了教會，但是這個教會不是屬於保羅的，這個教會是屬於神的。所以後來的其他的使徒、教師、神家的眾執事都能在保羅所立的根基上面；保羅自己說：他好像是一個栽種的人，栽種了以後，可以由其他的人來澆灌。「我栽種了，亞波羅澆灌了；惟有神叫他生長。」（林前三6）

你沒有聽見保羅說：這是我的工作、這是我工作的範圍、這是我的國度，別的執事就不能進到這裡來。反而保羅巴不得亞波羅能到哥林多去，因為他的工作不是為著他自己，完全是為著神的家、神的教會。所以今天我們無論作甚麼工、無論到甚麼地方去工作，我們要記得一件事，工作是為著教會。教會不是為著工作，工作是為著教會而有的，教會不是為著工作而存在的。

二、工人和弟兄姊妹忠心傳道產生教會—教會產生工人

不過我們在神的話語裡頭，我們也看見說：教會與工作的關係是相當的密切的。教會與工作有分別，但不能完全分開。有分別，我們不能把二者混在一起，分不清楚甚麼是教會，甚麼是工作。一旦我們把教會與工作混在一起的時候，結果你就發現，教會是為著工作的，一定的，不是工作為著教會；所以我們要把教會與工作分別清楚。

聖經裡還給我們看見，雖然教會與工作是兩件事，但是這兩件事乃是合作的。並且只有在這樣的一種合作的情形裡面，我們纔能看見工作有發展，並且教會也能得著建立。舉個例子，保羅和巴拿巴，當神從安提阿打發他們出去的時候，這兩位使徒就往各處的地方傳揚主的福音，到了加拉太，就在各個城市的裡面工作。有一班的人蒙恩得救了，他們就把聖徒們聚集在一起奉主的名聚會。

然後，保羅和巴拿巴又往第二個地方去，過了一段時間，大概一、兩年的時間，他們又回來了，在使

徒行傳第十四章的裡頭給我們看見，回來的時候，就去探望這一班的弟兄姊妹。他們發現，在弟兄姊妹中間已經有一些的弟兄，好像在主面前比其他的弟兄姊妹，在屬靈的方面追求多一點，認識主多一點，當然不是說他們是完全了，但是比較前進一點，所以很自然的，這些的弟兄在教會的中間已經負起了相當屬靈的責任。可以看出，聖靈已經把這些弟兄顯明出來了，保羅和巴拿巴他們就在那裡認認他們、設立他們作當地的長老，負責治理當地的教會。

所以，我們從神的話語裡面看見教會產生的路。有一條路是藉著使徒們到各地去工作，而工作的結果就產生了教會。好像加拉太的諸教會一樣，就如哥林多的教會、以弗所的教會等，我們看見都是因著工作的結果而產生的。但是在聖經裡面我們也看見，教會的產生還有一條的路，不是藉著使徒們的工作，乃是藉著一些弟兄姊妹，當他們到各地去的時候，他們就把福音帶到各地去了。

當初在耶路撒冷的教會，他們聚集在一起，大概有好幾年的工夫，因為他們聚集在一起覺得實在美好，不願意離開，神就用逼迫把這些弟兄姊妹散到各地去。因為神的旨意是要叫他們從耶路撒冷到猶太全地，撒瑪利亞直到地極，將福音傳開，但是當時在耶路撒冷的弟兄姊妹，只覺得說聚集在一起真好，而把神的託付忽略了，神就用逼迫的方法把他們分散到各地去，反而十二個使徒仍留在耶路撒冷。弟兄們都散到各地去，他們無論到甚麼地方，就把神的福音帶到那裡去。結果我們就看見，有的教會開始建立起來了，這不是使徒們工作的結果，乃是弟兄姊妹被神使用而興起來的。

比方安提阿的教會就是很清楚的例子。安提阿的教會乃是在耶路撒冷受逼迫，被分散出去的那一班的人，他們不單是對猶太人、講希利尼話的猶太人傳主的道，他們也對希臘人，就是希利尼人傳揚主的話語。神大大的工作，教會就在那裡興起來。這消息傳到耶路撒冷的教會，他們聽說神在安提阿作了事，就打發巴拿巴去看望他們，我想這個是很美麗的，因為他們並不是打發一個使徒，如果是打發使徒們到安提阿去，會叫人誤會說：現在使徒們到安提阿去接收了，耶路撒冷的教會是母會，別的地方只是子會，母會要去接收這個子會歸於他們的管理之下。

我們感謝主！他們沒有這樣作，而是把巴拿巴送出去，因為巴拿巴是個希利尼的猶太人，他生長在希利尼，也不是一個使徒，只是一個愛主的弟兄，他被教會稱為安慰之子，換一句話說：他是非常有愛心的、有同情心的；因為猶太人與外邦人性情許多方面是格格不入的，所以他們就請他去探望他們，不是去接收，乃是去幫助的。他到了那裡，看見神在那裡作了這麼大的事，覺得自己一個人能力不夠，就到大數去把掃羅找來，在那裡用一年的工夫用神的話語幫助當地的弟兄姊妹。

所以我們看見說：安提阿教會的產生，不是使徒們工作的結果，安提阿的教會乃是弟兄姊妹忠心傳揚主的福音，然後，聖徒得著了一些弟兄的幫助。到了使徒行傳第十三章，我們看見那個時候，在安提阿的教會裡頭，有五個先知和教師，這五個先知和教師可以說是負責當地話語上的供應。他們還不是使徒，不過是先知和教師，在為著當地教會，他們在那裡服事。

當他們在那裡事奉主的時候，聖靈就從他們五位中間分派保羅和巴拿巴去作聖靈要他們作的工作。到了那個時候，保羅和巴拿巴纔可以說是變成使徒了。用我們今天的話來講，變成工人了；所以你就看見說：教會產生使徒，不是使徒在那裡設立安提阿教會，反而是從安提阿教會裡面產生出使徒來。

今天我們聽見，有人有這樣的主張，他們認為說：沒有使徒，就沒有教會，就是說：如果有一班弟兄姊妹，他們一同在那裡聚會、在那裡追求主，如果沒有使徒，就不算是教會。這一個是錯誤的。安提

阿明明給我們看見，不但不是使徒去設立的，反而從安提阿產生出使徒來。所以神設立教會的路有兩條，一條是藉著使徒，所謂的工人去工作而產生出來的，還有一條是弟兄姊妹散到各地去，忠心為主傳道的結果。

三、教會屬於主—工人不能支配教會

那麼，當時使徒們對於教會的態度是怎樣的呢？他們並不是把教會當作他們自己的，我們記得主在馬太福音第十六章十八節說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過她。」教會是屬於主的，不是屬於工人的、不是屬於使徒們的。

當弟兄姊妹在那裡不明白的時候，就如在哥林多，有的人說：「我是屬保羅的、我是屬亞波羅的、我是屬磯法的。」甚至有人說：我是特別屬基督的，好像你們屬基督還不夠，我們纔是真正屬基督的。保羅他怎麼說？他說：「難道保羅為你們釘十字架，為你們死嗎？基督是分開的嗎？你們是奉保羅的名受洗的嗎？」保羅不承認神用他作的工作，就變成他的教會，反而提醒弟兄姊妹說：「教會是屬於基督的。」保羅又告訴他們說：「我們事奉主的人是屬於你們的，我保羅是屬於你們的、亞波羅是屬於你們的、磯法也是屬於你們的，一切都是屬於你們的。你們是屬於主的，都是屬於神的。」所以我們看見，使徒們所有的工作都是為著教會，不是為著建立自己的工作，也沒有一個工人能說：這是我工作的結果，所以這個教會是屬於我的，沒有這一種的觀念。

因著這個緣故，你就看見說：教會可以接受神的眾執事的服事，而不單只能接受一個的執事。否則，如果這裡是保羅所作的工，他們只能接受保羅的執事，亞波羅的執事就拒絕了，不能接受了。

但是，如果今天你這個工作是為著教會，你就看見神賜給教會的眾執事，這教會都可以接受。這樣，這教會的豐富實在是非常的豐富的，因為無論那一個執事，就是保羅也好，都不是全備的，神愛教會，祂要教會得著全備的供應。所以祂用各種各樣的恩賜藉眾執事來栽培教會。這個就是工作和教會的關係，雖然是分別的，但不能分開，就是說：教會要接受神眾執事的供應，她不能拒絕神的執事。

在哥林多的教會裡面，有人要拒絕保羅的執事。哥林多的教會是神藉著保羅所設立的，應當繼續地接受保羅的執事，也應當接受其他的執事。但是在哥林多裡，有的人他在那裡否認保羅是使徒，他認為說：磯法，十二個使徒是主在地上的時候所設立，他們纔是使徒。他們不承認保羅是使徒，甚至有人要拒絕保羅的供應。這是因為他們對教會與工作關係的認識上面出了問題。但是，保羅卻不因為哥林多的教會是他所設立的，所以對於哥林多有絕對的權柄，我們看見他沒有。

當一個教會還沒有被建立的時候，如果這個教會是從工作而產生的，我們常常看見說：在頭一段的時間裡面，好像是工人在那裡負責一切的事。比方說耶路撒冷的教會，在開始的時候，好像十二個使徒在耶路撒冷教會甚麼都是他們負責的，連伙食都是他們負責的。

因著這樣的緣故，就發生了問題，希利尼的寡婦們在供應的上面有了缺欠。這不是十二個使徒有偏心，因為這十二個使徒都是希伯來的猶太人，他們對希利尼的猶太人光景不清楚，十二個人，不管他們能力多大，不管他們多忠心、多殷勤，一、兩萬的弟兄姊妹在那裡，十二個人又管祈禱、傳道，又要管伙食的供應，根本就沒有辦法。這個不是神當初的旨意。神藉著這些的問題，叫使徒們看見，他們不是萬能的，需要有弟兄們起來。

颯 O 有七位被聖靈充滿的，並且有好的名聲的，他們起來管伙食，叫使徒們可以專心以祈禱、傳道為

事奉。當他們這樣分工合作的時候，我們看見，神的道就越發興旺。

後來到使徒行傳第十一章，當保羅和巴拿巴帶著救濟款到耶路撒冷去的時候，那裡就有耶路撒冷的長老。因為教會已經有了建立，有一班弟兄們已經被聖靈興起來了，他們盡長老的職分，治理當地的教會。使徒他們就可以專心地在工作上盡自己的職分，而不管教會其他的事情。不過，耶路撒冷的教會有一個特點，它不但是一個地方性的教會，也可以說是一個工作的中心。

因此在長老的中間，有些是使徒，但不是所有的使徒都是當然的長老，彼得他是一個長老，約翰也成了一個長老。他們參與在當地長老的事情裡頭。換一句話說：他們兩個人是戴兩個帽子的，一面是使徒、一面是長老。但是其他的使徒就沒有這樣作，不是每一個使徒都是長老的，如果每一個使徒都是長老，那就產生一個結果，不知不覺中間，這個使徒長老就會變成長老長了。那麼這樣的工作，就在那裡好像管理教會了。我們看見在其他的教會裡頭，就沒有這種的情形。安提阿教會沒有這種情形，加拉太的眾教會也沒有這種情形，連哥林多的教會也沒有這種情形。在工作開始的時候，所謂的工人，好像負整個的責任，但是，等到工作有一點成就的時候，就應當把責任交給當地的弟兄。

四、工作要成全聖徒—教會要接納工人

以弗所書第四章裡面，我們的主復活升天之後，祂就把各種的恩賜賜給人，祂特別把四種的人賜給祂的教會，這四種的人，就是使徒、先知、傳福音的、牧師和教師。當然，牧師其實應當翻作「牧人」(Shepherd)，這四種的人都是與話語有關係的，我們可以說是話語的執事，他們都是用神的話來供應教會，那麼這四種的執事，神把他們賜給教會作甚麼呢？

聖經告訴我們說：「為要成全聖徒。」用神的話來成全聖徒。這個「成全」在原文裡有兩個意思，一個意思乃是叫他們在生命上能成熟，因著神話語的供應，叫他們在靈性上長大，能成熟。還有一個意思，乃是栽培聖徒 (Educate the saint)，幫助他們、栽培他們，叫他們能運用神給他們的恩賜。因為他們是基督身體上的肢體，每一個肢體神都是照著祂的恩典給他一份的恩賜。這一份的恩賜，藉著使徒們或這四種的執事在那裡的栽培、幫助，叫他們這些恩賜都能顯明出來，並且有機會都能發揮出來。

那麼他們怎樣的去成全聖徒？我們看以弗所書第四章十二節這樣說：「為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」我們中文聖經裡頭說那個各盡其職，就很清楚給我們看見，是聖徒各盡其職，並不是指著上面的四種人各盡其職。在英文裡頭，它說：「for the work of the ministry」，乃是為著那一個執事。但那一個執事不是指著上面四種人的執事說的，乃是指著身體的執事說「Body ministry」。

在基督身體裡頭有許多的肢體、許多的聖徒，這些的聖徒他們得著成全，成熟了，那麼這些在身體裡面的肢體就各盡其職。所以在這裡所說的那一個執事，它不是工人的執事，乃是身體的執事；各盡其職來建立基督的身體。所以，建立基督的身體，建立教會，不是工人直接來建立的。作工的人在那裡是簡接地來建立教會、建立基督的身體，直接建立基督身體的，乃是在身體裡面的各肢體。

今天神的僕人，他們的工作乃是為著要成全聖徒。當聖徒被成全的時候，聖徒自己起來各盡其職，這個身體就顯明起來。我們的倪弟兄他這樣的教導我們，他說：你們在那裡工作，好像甚麼呢？好像你要蓋一個房子，外面搭的架子一樣；等到你們房子蓋起來了，這個架子就拆掉了，也就是說：你們工作的成功或失敗，是在於你們工作到一個地步，你們失業了，在那裡失業了，你們的工作就成功了。如果你們在那裡工作，而弟兄姊妹一直要倚靠你，你不能失業，你的工作便完全失敗了。

最近我看到，連戴德生也講過這句話：「我們的工作不過是搭個架子而已。」感謝神！你看戴德生在那個時候，已經肯定了，他這個「China information」，知道自己只不過是一個架子。但是可惜，那一些在那個內地會裡頭的傳教士，他們卻沒有看見這個東西，所以在中國把教會變成甚麼福音堂；那些宣教士就把福音堂關得牢牢的，不肯放，不肯交給中國人，不放心，他們還是在那裡管得牢牢的。沒有看見說，他們不過是一個架子而已，等到教會起來了，應當交給當地的人。

在抗戰的時候，我在重慶，有一個弟兄他是聖公會的主教，不過他是內地會的「Field director」，這一個弟兄看得很清楚，他就有意思要把所有內地會的福音堂交還給中國人，因著他要這樣作的緣故，結果那些年輕的統統把他踢出去。等到國內的情形改變的時候，你就看見各地的福音堂沒有真正能服事主的，因為都是宣教士在那裡操縱。這個不過是舉個例而已。

當初使徒們的工作就是這樣，他們到了一個地方去工作，不錯，在開始的時候，好像他們需要樣樣都作，但是他們的工作是要培養弟兄姊妹，叫弟兄姊妹能起來。弟兄姊妹起來了，聖靈顯明瞭，他們就把教會的一切都交給當地的弟兄，就不再負這個行政的責任。當然，他們還有屬靈的責任，這個好像父母一樣。父母等到兒女長大了，應當讓兒女有一點獨立，不能一直把兒女放在父母的管理之下。

但是，父母的心對著他們的兒女還是關切的，這是沒有問題的。保羅對哥林多的教會也是這樣，他在哥林多有一年零六個月時間，等到他離開了哥林多，哥林多教會已經獨立了，他們自己負責了。他們中間發生了問題，那麼，保羅，作父母的人，當然心裡頭很沉重，就寫信給他們。他在那裡好像執行屬靈的權柄，但是他沒有行政的權柄。他不能下一個命令說：把這一個犯罪的人開除了，他不能。他只能給他們看清楚，像這樣的人應當把他革除，你們的良心應當起來，來對付這一個問題。他不能直接去對付這一個問題，他只能用他屬靈的權柄在那裡打動他們的良心，叫當地的弟兄們能看見他們對於這一件事情上的忽略，起來對付這一個問題。

在這裡我們就看見教會與工作的那個關係，教會還沒有建立的時候，好像在工作底下，但是等到教會被建立了，這個架子就拆掉了。你可以在旁邊扶持他，用屬靈的話語來幫助他，但是你不應當直接幹預他們。因為這樣，教會永遠不能獨立。神的話給我們看得很清楚，各地的教會都是獨立的，不但沒有其他的教會來管理，如母會管理分會，並且也不是受任何的工人工作的控制。

但也不是因為教會建立了、獨立了，所以就把工人給革除了，以為我們現在不需要你了，也不接受你了。不錯，他們有權柄可以不接受，但是如果他們這樣作，就表明他們是錯了，他們應當有一個謙卑的心，覺得我們還是需要工作的幫助，不會到一個地步，認為不需要工作了、完全獨立了、完全靠自己了、完全與工人分開了。

所以我們看見說：教會與工作是有分別的，但不能分開的，彼此需要服事。哥林多的教會，我們就著教會來說：實在是不正常，他們對於工人的關係不正常。但保羅知道為著哥林多他應當怎樣去關心，甚至流淚地勸他們，他知道有人在那裡要拒絕他，否認他是使徒，他不為自己伸辨，他只能讓他們清楚看見神賜給他的使徒的職分，認識到他們不能這樣的好像把工作完全拒絕了。所以我們看見，保羅對於哥林多的關係非常的正常。

但是哥林多對於保羅的關係是不正常的，不但裡頭有人不承認保羅是使徒，要拒絕他的屬靈供應，並且哥林多的教會對於保羅物質方面也沒有供應。其實，保羅不願意接受他們的供應。本來工人得工價

是應當的，這是教會與工人的關係。教會得著這個工作的幫助，屬靈的幫助，他們應當起來維持供應這些工人的生活。當然工人是神所差遣的，他們不應仰望教會來供養他們，如果今天一個作工的人仰望教會來供養他們，這個變成教會的僱工了，受教會的支配。他是主所差遣的，主所差遣的主負責。你應當自己倚靠主，而不應當向弟兄姊妹有任何一點的企圖。這個是站在工人的地位上說的，因為我們不是人的僱工。聖經裡也沒有給我們看見教會派工人出去的，沒有的。就是在安提阿，我們看見是聖靈把保羅和巴拿巴打發出去的，不是教會打發他們出去。

同時，替他們按手的也不是教會按手，是與他們一同在那裡事奉的那些弟兄們替他們按手。意思是說：本來我們在一起作工，現在主把你們打發出去，主雖然沒有打發我們出去，但是我們在工作上好像與你們一同出去一樣。所以教會從來沒有打發工人出去的，因為工人是神打發的。如果是教會打發的，那麼教會就可以控制他們。但是，因為是神打發的，所以教會不能控制他們，是聖靈在那裡引導他們，控制他們。

我們來看看保羅與腓立比教會的關係，那完全不同了，那個關係是正常的關係。保羅被神打發，從亞洲渡海到了歐洲，他和西拉、提摩太，保羅和西拉受了許多的苦，神在歐洲第一個教會就產生出來了。你們如果讀腓立比書，你就看見保羅稱讚他們，從第一天開始，就與使徒同心興旺福音，直到現在。就是保羅在監牢裡，他們在福音上還是與保羅同心同工。這個是非常寶貝的情形，他們在那裡支援工作，不但是在事業方面支援這個工作，他們在經濟方面也支援這個工作。

當保羅離開他們到了帖撒羅尼迦，他們還一次、兩次派人送供應給保羅。當保羅在羅馬監獄的時候，他們還派人帶著供應到羅馬。不但是在經濟上供應，並且他們派去的那個以巴弗提，是派他去服侍保羅。但是他生病了，不但不能服侍保羅，反而叫保羅掛心。所以等他好了，保羅一定要把他打發回去，免得弟兄們認為說以巴弗提沒有盡責。保羅就顧到這一方面；所以，你看見他們這中間的關係是正常的關係。教會與工作正常，應當有這種的關係。不正常時候，就像哥林多教會，那一種的情形就出來了。

五、工人不是教會僱工—但是也不能脫離教會

我們再來交通一點，工人不是屬於教會的，是屬於主的。教會不能把工人當作是屬於他們的。但是，工人也不能脫離教會。今天尤其在美國，一個傳道人他從神學院出來，就開始尋找工作，當然，他的工作不會是在很大的地方，也不會在很大的教會裡面。多數在鄉下一點的地方，在那裡作一個牧師，也領受一點薪水，因為那個地方小，所以那個供應也比較差一點。

如果他忠忠心地作，同時，也看見有神的祝福，他講道也比較有一點的成功，外面也開始知道，過了幾年，大城市裡的大禮拜堂就把他請去作牧師了，在那裡管理教會了。所以你在這裡就看見說：這個牧師的制度是甚麼呢？就是說：我們這一班基督徒，需要一個人來負我們的責任，樣樣都是這個人來負責，我們就是在那裡聽聽道，出一點錢來養活你，你們就來服侍我們。所有教會的事情都是這個牧師去包辦了，因為我們太忙了，這個世界上的事情忙不過來，我們也不能好好讀聖經，追求主，對主的話我們也不懂，你既是神學院出來的，接受過專門訓練，那麼你來負責吧。樣樣都是由你來，不但講道是你、探望是你，甚至於許多瑣碎的事務。我們都太忙了，你很空閒，你沒有其他的職業，所以統統堆積在你的身上。就是這樣，工作與教會就合一了，變成一個東西了。這完全不合乎聖經的教

訓。

那麼，你到了大禮拜堂裡講道，你名聲慢慢就更大了，到處都要請你去，你就把這些責任交給副牧師了，甚至於到一個地步，正牧師在禮拜堂裡難得看見了，因為他一直在外面，因為他工作太忙了。到了最後，他專門作一個「Conference speaker」，專門到各地方去講道，原本的牧會不摸了，因為他的身份大了，恩賜太高了，再不作牧會的工作了，專門是作證道的工作。這個是今天在美國的一個現象。照人看是成功了，但是，這樣的人脫離了教會，工作與教會完全分開了。他自己沒有教會的生活，自己不是基督身體裡的一部份。

不錯，這四種的執事是工作在身體的上面，但這是一方面，另外一方面，他自己也是身體上一個肢體。如果他失去了身體上的一個肢體那一個地位和那一個生活，這是一個很大的危險。像保羅他如果出去作工，過了一段時間，他就回到安提阿去。他還是有根的，不是沒有根的。

所以，我們要看見說：工作與教會不能完全分開。今天一個作工的人，他雖然是神的僕人，他還是一個弟兄，是一個姊妹，是教會裡面的一個弟兄，一個姊妹。所以你無論在甚麼地方，你還是應當有一個根。我的意思就是說：彼得的根在耶路撒冷，保羅的根在安提阿。我們總得有一個根。有這個根有甚麼好處呢？一方面，有一班弟兄姊妹，在那裡支持，你不是單槍匹馬，單獨地在那裡工作，他們為你禱告，他們在那裡支持你。另外一方面，你總不能一天到晚在外面跑，你總要住在一個地方，在那裡作一個弟兄，作一個姊妹。在工作上你是一個工人，但在教會裡，你是一個弟兄，一個姊妹。

今天，許多工人不會作弟兄，也不會作姊妹，他們就是在教會裡，還是要作工人。這是一個難處。所以我們這班事奉主的人要記得，在工作上你與主發生直接的關係，不錯，你不受教會的管理，不過你與教會應當有交通，因為你是個弟兄，你是個姊妹。但是在教會中，你不要以工人自居，好像你是特別的，你還是一個普通的弟兄姊妹，要順服當地負責的弟兄。如果教會需要你的幫助，你可以在話語上供應幫助他們，不能因為你來了，你就要把教會再拿回來，講道是你的，管理也是你的，那麼甚麼都是你的。弟兄姊妹！我們不能作這樣的事情。工作和教會要分別，但是不能分開，這是我們作工的人要注意的事。

說 B 關於設立教會長老的一些交通

我們在教會中事奉的人，作長老的人，還要注意甚麼呢？我們看見說：如果一個教會已經被建立了，聖靈就會興起、顯明有的弟兄來盡長老那個職分。聖經裡頭的長老就是治理神的家、管理神的家。教會裡頭沒有宇宙的長老，宇宙的長老是在啟示錄裡頭那二十四個長老，他們是管理宇宙的。在那教會裡頭只有當地的長老。

所以，不是說你在某一個地方作長老，到了其他地方，你自然的也就是長老了，不一定的。神在當地因為你稍微在屬靈方面長進一點，老練一點，比別的弟兄姊妹多走一步，走在前面，所以你能領導他們，帶領他們往前去，所以你是當地的長老。長老都是當地的，由當地產生的，不是從別的地方去調過來來作長老的。

因為他在當地知道弟兄姊妹的情形，並且他在那裡好好地服侍弟兄姊妹。其實長老是最辛苦的，他不是在那裡高高居上，發號施令，他真正是作眾弟兄姊妹的僕人，服侍弟兄姊妹。今天在教會中有一個難處，如果長老他在屬靈上面不長進，別的弟兄姊妹都有屬靈的追求，他不追求，他本來比別的弟兄

姊妹跑前一步，現在別的弟兄姊妹在屬靈方面已經跑到他前面去了，但是因為他是長老，也是站在那裡管理一切，這樣就叫教會不能往前去，發生了難處。

聖經裡頭也沒有給我們看見，怎樣廢除長老。如果這個長老犯罪，還有辦法。如果他不犯罪，那你怎麼辦呢？還有長老的任期是多久？是三年、五年呢？還是永久是長老？聖經也沒有這樣告訴我們。還有一個問題，是否設立長老的是使徒？若是使徒，使徒就有權柄可以毀除長老，因為是他設立的。如果這樣，教會永遠不能獨立，就永遠在工人的手裡頭了。

因為如果你設立的長老不聽話，你就把他廢掉，那麼，這些的長老都是聽你話的，換一句話說：都是你管理的。那工作與教會又是分不開的，又是沒有分別了，混在一起，不能獨立了。在這種情形之下，我們怎麼辦呢？我現在把我個人一點的感覺交通出來，因為我覺得這是我們中間一個實際的問題。

聖經裡頭雖然給我們看見，使徒有設立長老，但是聖經沒有給我們看見，所有的長老都是使徒設立的。換一句話說：使徒設立長老不過是一條的路，不是唯一的路。在一個地方，有一班弟兄姊妹在那裡聚集，如果沒有使徒到他們中間，那是不是在教會中就沒有了帶領的弟兄們？一定有的。無論在甚麼地方，如果有一班弟兄姊妹在一起聚集，自然而然過了一個時期，聖靈會顯明出來有些弟兄他是能站在一個帶領的地位上，他特別勞苦，如果弟兄姊妹有問題，都會跑到這幾位弟兄那裡去。這就是給我們看見說：聖靈把他顯明瞭。那麼，使徒設立長老又是怎樣？使徒設立長老不過是把聖靈所顯明的，把它鑑定一下就是了。

使徒行傳第二十章，保羅對以弗所的長老說：「聖靈設立你們作監督。」是聖靈設立的，不是使徒設立的。使徒不過因為他們有屬靈的眼光，看見聖靈已經顯明瞭，他們就來鑑定一下、印證一下而已。這一個印證是為著甚麼呢？我個人感覺，是為著一班不屬靈的人。屬靈的弟兄姊妹裡面已經很清楚那幾位是聖靈顯明出來的，但是那一班屬肉體的弟兄姊妹看不見。

因著他們的緣故，經過使徒這樣一鑑定，那麼當地的弟兄就會覺得，這個是長老，我應當服。所以這個是為應付那一班不屬靈的弟兄姊妹，給他們一點幫助。其實這是不需要的，你如果真是敬畏主，你裡面很清楚，而且是不必提的。所以在聖經裡頭，有的地方沒有這個鑑定，有的地方有這個鑑定；但是各地都有長老。

那麼到了我們今天，情形不同。我們今天就著教會來講，已經墮落了，路也墮落了。我們今天看見神的兒女都是分散在各處，不但有各種所謂的宗派，還有許多所謂獨立的團體，在一個地方我們分了許多許多。今天在這恢復主的見證的路上，我們能否把這一個所謂外面的東西也能恢復到當初？

按著人來看，今天要恢復到當初外面的那一種的情形是不可能的。當初在耶路撒冷只有一個教會，所有神的兒女是合而為一的。耶路撒冷教會的長老是一個，這個眾長老是一個單位來管理、治理耶路撒冷的教會。但是，今天神的兒女分散到各個團體裡面，各個團體都有它負責的人，你怎樣能把所有的團體都合在一起，而設立一班的長老管理整個的弟兄姊妹？這個是絕對不可能的事情。

所以，我個人在讀神話語的時候，覺得在恢復的路上，神所恢復的是屬靈實際，不是外面的現象。換一句話說：我們要恢復合一的見證，但是我們沒有辦法把所有的團體解散，統統解散，再合在一起在那裡成立一個所謂在某某地方的一個教會，這個是不可能的事情。今天或者有人覺得我們在基督裡應當合而為一，所以要把所有的團體都合在一起，其實裡面還是維持各團體，只不過把各團體聯合起來

而已。我們看見這個不是主所要的合一。

因為約翰福音第十七章裡的合一是像父與子合一一樣。父與子的合一是在靈裡頭，是屬靈的；因著有屬靈的合一，才有外面的合一，不是先在外面那裡聯合起來。所以你要在外面作，就是給你作了，也不是聖經裡說的合一。首要的是裡面我們要保守聖靈所賜合一的心，這個要記住。長老也一樣，我們沒有辦法恢復所謂長老的地位、長老的名稱。因為聖經裡的長老是教會的長老，不是一個聚會的長老，也不是一個團體的長老，是全教會的長老；所以我們也沒有辦法恢復了。

但是感謝神！我們看見長老的功用在那裡恢復。在各地，在每一個聚集的裡面，總有一班人在那裡向神負責，對弟兄姊妹負責。你也用不著給他一個長老的名譽，也用不著經過一個正式的手續，聖靈已經顯明出來。若是這樣，你就看見說：既不需要設立，也不需要毀掉。如果別的弟兄跑在前面了，自然而然由他們負起教會的責任來；你如果退後了，自然而然你的功用就沒有了。這樣，這個屬靈的實際就可以恢復過來。

因此，我們不必要求外面形式上的那一個恢復。我個人的感覺，覺得外面形式上的恢復是不可能的，就是主的話語也是這樣給我們看見。教會到了末期的時候，越過越遠離神，甚至於有大的所謂背道、異教的事情發生。但是感謝神！有一班清心愛主的人，他們還是在那裡一同禱告，追求聖潔、公義、信德、和平。我們看見還有一班的人，在那裡維持生命裡頭的合一；還有一班的人在那裡，在神面前負屬靈的責任。感謝神！在恢復的路上，一切屬靈的實際都要恢復。但是，外面的那些東西不一定能恢復。我不知道弟兄姊妹的感覺怎樣？我不過提起來作一個參考。

今天我說了一點工作與教會的關係，在工作方面，我們應當知道，站在甚麼地位上與教會發生關係。在教會方面，教會也應當知道她是站在一個甚麼地位上面，她與工作發生一個甚麼樣的關係。這兩個東西有分別，但是不能分開，乃是需要合作的，需要大家彼此合作的。這樣，神的旨意纔能完成在這一個地上。—— 江守道《教會與工作》

一九九八年二月三至四日在同工們中間的談話記錄

61 第一篇 生產之苦的禱告

“瑪代族，亞哈隨魯的兒子大利烏，立為迦勒底國的王元年，就是他在位第一年，我但以理從書上得知耶和華的話臨到先知耶利米，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求。我向耶和華我的神祈禱、認罪，說：主阿！大而可畏的神，向愛主守主誠命的人，守約施慈愛；我們犯罪作孽，行惡叛逆，偏離禰的誠誠命典章；沒有聽從禰僕人眾先知，奉禰名向我們君王、首領、列祖，和國中一切百姓所說的話。主阿！禰是公義的，我們是臉上蒙羞的；因我們猶大人和耶路撒冷的居民，並以色列眾人，或在近處，或在遠處，被禰趕到各國的人，都得罪了禰，正如今日一樣。主阿！我們和我們的君王、首領、列祖，因得罪了禰，就都臉上蒙羞。主我們的神是憐憫饒恕人的，我們卻違背了他我們卻違背了祂，也沒有聽從耶和華我們神的話，沒有遵行施藉僕人眾先

知向我們所陳明的律法沒有遵行祂藉僕人眾先知向我們所陳明的律法。以色列眾人都犯了禱的律法，偏行，不聽從禱的話，因此，在禱僕人摩西律法上所寫的咒詛和誓言，都傾在我們身上，因我們得罪了神。祂使大災禍臨到我們，成就了警戒我們和審判我們官長的話；原來在普天之下，未曾行過像在耶路撒冷所行的。這一切災禍臨到我們身上，是照摩西律法上所寫的，我們卻沒有求耶和華我們神的恩典，使我們回頭離開罪孽，明白你的真理明白祂的真理。所以耶和華留意使這災禍臨到我們身上，因為耶和華我們的神在被所行的事上因為耶和華我們的神在祂所行的事上，都是公義。我們並沒有聽從祂的話。主我們的神阿！禱曾用大能的手領禱的子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一樣。我們犯了罪，作了惡。主阿！求禱按禱的大仁大義，使禱的怒氣和忿怒轉離禱的城耶路撒冷，就是禱的聖山：耶路撒冷和禱的子民，因我們的罪惡和我們列祖的罪孽，被四圍的人羞辱。我們的神阿！現在求禱垂聽僕人的祈禱懇求，為自己使臉光照禱荒涼的聖所。我的神阿！求禱側耳而聽，睜眼而看，眷顧我們荒涼之地，和稱為禱名下的城；我們在禱面前懇求，原不是因自己的義，乃因禱的大憐憫。求主垂聽，求主赦免，求主應允而行，為禱自己不要遲延，我的神阿！因這城和這民都是稱為禱名下的。”（但 9:1-19）

【神百姓失敗的歷史】當初神帶領祂的百姓從埃及出來，並且把他們帶到迦南應許之地，神要住在他們中間。但他們背叛了神，沒有遵行神的律法。因此，我們看見，不久十二支派就分裂成了兩個國；在北面的稱為“以色列國”，在南面的稱為“猶大國”。他們雖然分裂成為兩國，卻沒有在神面前披麻蒙灰，反倒繼續的頂撞神。於是神差遣了許多先知來到他們中間，盼望能因神自己的話語使他們回頭，叫神的恩典再次的臨到他們。

但他們也不聽眾先知的話。所以到了最後，我們看見先是北方的以色列國被亞述國所滅；十個支派就被擄到遠方去了。然後南方的猶大國也被巴比倫所滅；在猶大的子民，也被擄到外邦去了。

在那時，可以說：神的子民在應許之地已經結束；不但百姓被擄到遠方去，耶路撒冷也遭到毀壞，在耶路撒冷的聖殿，也被拆毀了。可以說：神的見證在地上已經沒有了！因此，當我們讀舊約的時候，我們看見在那一段日子裡；就是以色列和猶大國被滅，耶路撒冷的聖殿被拆毀以後，神不再被稱為天地的主，而是稱為在天上的神。雖然天地都是神所創造的，都是屬於神的，但是在那段時間裡，可以說：神在地上沒有見證了，祂乃是被稱為在天上的神。

【但以理在巴比倫】猶太人被擄到巴比倫有七十年之久。我們知道：他們的被擄是逐漸的，他們被擄共有三次，第一次猶太人被帶到巴比倫去是在約雅敬作王的第三年，第二次是約雅敬的兒子約雅斤才接位三個月的時候，而第三次是在西底家作王的時候。但以理書第一章記載說：“猶大王的雅敬在位第三年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷，將城圍困。”（但一 1）經過了一個時期，耶路撒冷就落在巴比倫人的手裡。巴比倫王在猶太的王室和貴

族人中，揀選了青年人把他們帶到巴比倫去。其中有一個少年人，他名叫“但以理”。可見但以理的身份，不是王孫就是貴族。當時，他不過是十六七歲的青年人。

我們可以思想一下：像這樣出身尊貴的年輕人被擄到遠方去，離開了自己的國家和親屬，在外國的宮廷中，他的心是何等的痛苦。但以理少年時候的遭遇，是非常悲慘的。但是他被帶到巴比倫以後，巴比倫王就在這些被擄去的少年人中，揀選了一些相貌俊美，知識開通，而有才氣的人。訓練他們三年：給他們吃王的膳食，和飲王的酒。並且教導他們迦勒底的語言文字，使他們精通各樣的學問，足能侍立在王的面前；但以理也在其中被選上了。本來被擄到別國去，是一件非常悲痛的事。但是他到了外國竟然得著一個深造的好機會。當時巴比倫是世界上第一強國，而猶大只不過是個最小的國家。但以理得有機會來到這個世界上最強的國家裡，能夠吃王的膳食、飲王的酒。而且還可以學習迦勒底所有的學問。將來在這大國裡是很有地位、前途和盼望。這實在可以說是不幸中的大幸。

對少年人來說：這可能是世界所可以給他的最大的機會了。但在這種優越環境中，你知道但以理的反應如何呢？我想可能有兩種不同的反應：有的人以為這是最好的機會，是求之不得的；當然就盡最大的努力把握這機會，接受一切。也可以儘量的享受，吃王膳食、飲王的酒，為自己將來的幸福前途打算。更可能因這個緣故，而忘記了自己的出身，也忘記了自己的國和自己的神，這是第一個可能性。

第二個可能性呢？如果這個人是愛國的，特別是像但以理這樣的人，他是從一個信神的國家裡出來的，他就存著另外一種的態度：雖然被擄到這裡來，卻是絕對的不合作。你給我王的膳食和王的酒我不吃、不喝，你要我學迦勒底的語言文字，我也不學。這樣他才覺得對自己的國家、對自己的神是忠心的。這也是一個可能採取的態度。但是我們看見的但以理，神把他安排在這樣一個特別的環境裡。他在神面前有辨別的能力。他不像一般的少年人，因接受了這樣優越的機會而忘了他的本；也不像另外有些少年人在那裡很緊持的也不像另外有些少年人在那裡很堅持的、固執著不合作的態度。

我們看但以理：他一面看見這是神奇妙的安排，他就接受了，儘量的學習迦勒底的語言和學問。但另一面，他有堅強的心志，不讓王的膳食和王的酒來玷污自己。我們知道：當時王的酒和王的膳食在未吃以前，必須先獻祭給他們的偶像。但以理知道，這些食物是先給偶像祭過的，如果我吃下這些就在神面前受了玷污，所以他不願意吃王的膳食用王的酒。雖然他是個被俘擄的人，沒有自由之身，但是他在神面前卻有個心志：我是屬神的人，我一生乃是事奉神的人，所以決不讓任何東西，叫我被玷污，而能被神使用。他的持守和心志

【他的持守和心志】可能還有一個原因：但以理雖然是個少年人，他在神面前是有紀律的，不像一般的少年人，總是隨便的放縱自己。他在神面前一直是約束自守的。雖然他可以吃王的膳、飲王的酒，但他恐怕在地上享用得太過分，就會在神面前放鬆，所以他為了要在神面前謹守的緣故，不願意讓這些食物玷污自己。

在一個少年人，這是極難能而可貴的。就因他有這樣的心志，神就賜恩給他。照著規矩說：這是絕對不可以的。所以管理膳食的太監對他說：“如果你不吃王的膳食和王的酒，王見他的面貌，比同歲的少年人肌瘦，這樣，你就使我的頭在王那裡難保了。”但是但以理說：“求你試試僕人十天，給我素菜白水喝，過了十天，再看看我的面貌如何。”他在神的面前實在有信心，結果他的面貌，比用王膳食的其他少年人更加俊美肥胖。在這三年之中，但以理所吃的都是素菜和白水，他在神面前過的是很有紀律的生活。因著他向神有這樣的心志，神就特別祝福他和他的三個朋友。

三年結束以後，巴比倫王把這些少年人召到他的面前，王與他們談論，發現所有少年人中間，沒有一個比得上但以理和他的三個朋友。不但如此，神還賜給但以理有特別的智慧能解異夢和異象。但以理和他的三個朋友，就被揀選侍立在王的面前。但以理書第一章告訴我們：一直到古列王元年，但以理還在。我們知道古列王的時候，巴比倫國已經滅亡，成為瑪代波斯國了。但是一直到古列王元年，但以理還在，那時他有多大的年歲呢？古列王元年，就是以色列人被擄到巴比倫滿了七十年的時候；所以，這時但以理已經是八九十歲了。

在這幾十年中，他一直在外邦人的宮廷裡。他的職位好比今天一個國家的總理，他服事了好幾個王，也經過了兩個國號。在這幾十年中，從外表看來：他是服事地上的君王，但實際連地上的君王也都承認說：但以理是服事了天上的神。我們看見這個時候，神在地上的見證沒有了。因為神只稱為天上的神，不再稱為天地的主了。但在地上卻有一個人，就是但以理；他可以說是在全世界上站在那裡為神作見證，叫地上的君王不能不承認說：“天上的神是統管天下的。”但以理的一生是個完全人。他雖然作了那麼多的事，可說是日理萬機，但是人不能，甚至他的仇敵也不能找出他有一點錯處來。那時，他在地上是神惟一的見證人。

【深處的負擔】從但以理書第一章到第六章，是但以理公開的生活，也可以說是他顯在人面前的生活。他在人面前的生活，實在是榮耀神的生活，叫地上的君王不能不承認說：他所侍候的不是人，乃是神。從但以理書第七章開始，一直到末了，是他私下的生活，也就是說：他如何活在神的面前。他活在人的面前，能解說異象和異夢，他作許多事都能為神作見證。

當我們看他私下生活的時候，就知道他在神面前有一個很重的負擔。他雖然身在被擄之地的巴比倫，但是他的心卻在耶路撒冷，他的心還是仰望神在地上的見證，就是神在他百姓中間的見證。他每天三次把窗開著，面向耶路撒冷禱告。雖然他明知王有命令，在這些日子裡不能向人、向神有任何的祈求；凡違反的，就要丟到獅子洞裡去。但是但以理依然開著他的窗，向著耶路撒冷，一天三次在那裡禱告：因為他的心裡的負擔，是神在耶路撒冷的見證。這是但以理裡面的光景。

到了大利烏王元年的時候（那時巴比倫已被瑪代波斯所滅），但以理在宮廷中仍居高位。年

齡已有九十歲。有時我們以為人老了沒有用處，但是但以理最大的預言，就是在年老的時候所說的。他從少年起行在神的面前，經過了幾十年，生命已經成熟了。當生命達到最成熟的時候，神就叫他作了一生中最大的事。

但以理書給人印象最深的，就是他為尼布甲尼撒王解夢那件事。王說：“夢我已經忘記了。”這是真忘記或是假忘記，我們都不知道。也許他是故意要試驗他的術士，要求他們將夢和夢的講解告訴他，但沒有一個術士能將王的夢和夢的講解告訴王。只有但以理迫切的尋求神，神就指示他。他就把夢和夢的講解告訴了尼布甲尼撒王。恐怕我們最有印象的就是這事。但以理能在君王的面前這樣顯明奧秘的事，可以說真是神跡奇事。

但是弟兄姊妹！但以理一生所作最大的事，並不是替王解說異夢，也不是為他的國家所作許多事，而是神在那裡一直的帶領他。當他生命達到成熟的時候，神就交托他一件最大的工作。這記載在但以理書第九章。大利烏王元年的時候，但以理讀到耶利米書第二十五章、第二十九章至第三十章。他看見神借著先知耶利米預言說：“猶太國要變為荒涼，人民要擄到巴比倫去七十年，七十年之後，神要眷顧他們，叫他們重回故土，可以重新被建造起來。”當但以理讀到這裡他算了一算。還有兩年的時間，先知耶利米的預言就要應驗，被擄的時間就要滿足：猶太人可以回國，耶路撒冷重建的時候要到了。

那時，但以理被擄到巴比倫已經六十八年了。在這六十八年中，他的心從來沒有忘記耶路撒冷，從來沒有忘記神在地上的見證。他一天三次在那裡禱告，已經禱告了六十八年。現在讀“耶利米書”，計算還有兩年，時期就滿足了。你可想而知，這時他裡面的感覺是怎樣的。他可能說：“感謝神！只要兩年，就有盼望了。”因此，就在那裡坐等著這兩年。六十八年都已經過去了，再等兩年也不為難。只要滿了七十年，神的話就要應驗。這樣他就可以與其它被擄的人一同回到耶路撒冷這樣他就可以與其他被擄的人一同回到耶路撒冷，重新建造。但是但以理，並不是這樣。我們看見但以理，並不是這樣坐等兩年。

我們知道神作事是有祂的時間的，但神的時間並不是機械式的。神的時間是活的，而不是根據鐘錶的。不錯，神藉著耶利米預言被擄是七十年為期，但是到了七十年，（這是假定的話），如果某些條件還沒有具備，猶太人還是不能返回國土。所以我們讀神的話語的時候，神的應許雖然看到，但我們若只是消極的等候，這時間是會延遲的。我們如果看見神的話和祂的應許，我們就有一個責任，這責任就是但以理在神面前所盡的。

【生產之苦的禱告】神在那個時候，為什麼要但以理讀到“耶利米書”呢？神為甚麼要他知道還有兩年神為什麼要他知道還有兩年，被擄的七十年就滿足了呢？但以理是認識神的人。他知道神要他讀這些話語，乃是要他起來，為著神的應許擺上禱告。如果沒有禱告、沒有禱告的器皿，神的應許就不可能機械式的到時應驗。神叫但以理讀到這些話，就是要他起來回應神。神知道但以理的生命是成熟的。其它的人讀到其他人讀到“耶利米書”，可能興奮的說：“感謝神！只有兩年了，再苦等兩年，一切就好了。”這是消極的等。但是一個真正認識神的人，當他得著神的話，他知道這是神的呼召，神要他與神同心。還有

兩年，神要使被擄成為過去，神要作恢復的工作。他現在要把自己擺上與神同心；要根據神的話，在地上興起禱告。

但以理雖然是三個總理中的第一個，事務一定非常忙碌，但當他讀到神的話語的時候，就把世上的事放下來，開始專心的禁食禱告。

他在那禱告裡第一是向神認罪。他有甚麼罪須認呢？他有什麼罪須認呢？在聖經裡好象只有兩個人是完全的，一個是“約瑟”，另一個就是“但以理”。他是完全人，但他到神面前禱告的時候，就在神面前認罪：他並不是說：“我們這些猶太人，他們實在不行，他們不聽禱的話，也不聽先知的話；所以就落到今天這樣的地步。”他不是這樣。他是說：“我們得罪了你我們得罪了祢！”他不是高高在上的，自外於猶太人；他是把自己丟棄在猶太人中間，承認這是我們的罪。他的手不是指看別人，乃是指著自己說：“我們在禱的面前實在有罪，我們的遭遇乃是應當的，你神是公義的祢神是公義的；禱實在是沒有錯。”

許多時候，我們有點不滿意的遭遇就埋怨神說：“神阿！禱為甚麼使我遭遇這些呢禱為甚麼使我遭遇這些呢？雖然我有錯，你的懲罰也未免大過分了祢的懲罰也未免太過分了！”

但是，但以理只是俯伏在神的管教之下；他說：“神阿！我們有罪了，禱所作的一切都是公義的。我在禱面積是沒有地位我在禱面前是沒有地位，我也是實在沒有地位來到禱面前來要什麼。我們只有來到禱面前求禱的憐憫。因為神是滿有憐憫因為祢是滿有憐憫、滿有恩慈的神。神阿！求禱為著禱自己的名起來作工，不是為著我們，乃是為著禱自己。神阿！求禱赦免，也求禱應允而行。”

但以理在神面前禱告，從早上一直到晚上。他的禱告不是普通的，他的禱告乃是照看神的心意他的禱告乃是照著神的心意。神借著耶利米的話，把祂的心意告訴了但以理，但以理就與神同心。他體貼神的心意，在神的面前迫切禱告；他那樣的禱告我們稱為生產之苦的禱告。正如產婦要生孩子，要經過生產之痛苦；所以你看但以理為了神的旨意把自己擺上，受了生產之苦。

神預言七十年的被擄要過去。神的應許得以應驗，是因有但以理那生產之苦的禱告。猶太人能回到故土重建耶路撒冷，也是從但以理的禱告裡產生出來的。神要作事，神要恢復的工作神作恢復的工作，神要恢復耶路撒冷，恢復祂的聖殿，神要祂的見證在地上重新建立起來……這一切都需要有人在地上與祂合作。神如果在地上找不到與祂同工同心的人，神在地上就不能有工作。神要在地上得著器皿，特別是禱告的器皿。如果在地上沒有禱告，沒有生產之苦的禱告，就沒有生產，也就沒有生命，神在地上就沒有工作，也就沒有見證。我們知道神在地上的工作，都是生命的工作；但是生命必須經過生產的。

人在地上可以作許多的事，但若沒有經過生產之苦，這些工作都不過是人所作的，不是出於神。每次神在地上作工，每次神在地上作恢復的工作，祂總是得著在地上找到一些人，明白祂的心意，肯把自己擺上來作禱告的工作。這種禱告乃是生產之苦的禱告。

弟兄姊妹！今天在地上並不缺少活動，地上的活動太多了。今天在地上，也不缺少熱心，熱心的人雖然不多總還有，今天在地上也不缺少恩賜，有時恩賜太多反而多事。今天在地

上最缺少的，乃是有一班人，他們曉得神的心意，並且把自己擺上來作生產之苦的禱告。這是最難的工作。人在那裡活動一小時，人會覺得很舒服。你在那裡熱心，人都能看見。但是你在內室裡經過生產之苦的禱告，就沒有人知道，惟有神知道。但我們知道猶太人能回到耶路撒冷，神的應許能應驗，關鍵都在但以理的身上。因為但以理肯經過生產之苦的禱告。你在第九章讀到他禱告的時候，你就覺得這個人是在那裡生產。因著這樣的禱告，就產生神的工作。

【超過所求的答應】 正當但以理在神西前禱告，約在獻晚祭的時候，天使加百列就來了，是奉神的命令而來的，並且告訴他說：“你的禱告蒙神答應了。”弟兄姊妹！當你們讀到第九章的時候，你看見他的禱告是怎樣蒙答應的呢？第二十四節說：“為禱本國之民，和禱聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除去罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏至聖者。”

我們看見他的禱告，是為著七十年期滿了之後猶太人能重回故土。他是為著這些事來禱告的。但神答應了他的禱告，卻是遠超過他所求所想的。祂說：你只為著我的民、我的城禱告，盼望他們能回去重建耶路撒冷。我不但要這樣作，並且為著我的聖民和聖城，我已經定了一個計畫。在時間裡面，我已經拿出七十個七出來，我要用這七十個七把以色列人的罪孽完全洗淨。我要贖盡罪孽，引進永義，所有的異象和預言都要封住。

換句話說：一切都應驗了，再也不需要異象和預言了，並且要帶進我的受膏者來。換言之：神說：我不但答應你的禱告，現在因著你的禱告，我要為著我的聖民和聖城，作我永遠的工作。不但是當時的，並且是永遠的。因為受膏者要來；彌賽亞要在他們中間作王。七十個七，是一直預言到主耶穌的再來。以色列全國要得救。神要在他們中間應驗對亞伯拉罕所有的應許。

【以他為榜樣】 弟兄姊妹！你看神聽禱告是這樣的聽法。甚至連但以理都沒有想到的；他也沒有為這個禱告，但神卻一直聽到永世裡面去了！所以親愛的弟兄姊妹！因著我們在神面前的背叛，因著我們有許多罪孽，我們不聽神的話語，神就允許有些事情臨到我們。我們好象被擄的百姓一樣，神的見證在我們的身上，可以說滅絕了。我們是蒙羞受辱的，但這不是說我們因此就完結了。我們如果肯來到神的面前，謙卑自己，承認我們的罪，不要指摘別人，要看見自己有罪，而伏在神管教之下。我們不要頂撞與神爭論，而要服在神的管教的手之下，我們不要頂撞神，與神爭論，而要服在神的管教的手下說：“神阿！禱是公義的，凡禱所作的盡靈都是公義的。這些都是我們應當受的。我們在禱面前根本沒有地位可以求禱在我們中間再作甚麼我們在禱面前根本沒有地位可以求禱在我們中間再作什麼，但是禱是有憐憫的神，求禱為著禱自己的名，赦免我們，起來作工。禱起來作恢復的工作，起來把我們帶到原初的地位上去，禱在我們中間重新建立禱自己的見證，叫禱的名在地上再得著稱讚。”

弟兄姊妹！如果我們今天像但以理一樣感謝讚美神，我們的神就要作恢復的工作。我們不要以為，我們這塊泥土毀壞了，神就把我們丟棄，不！神乃是要把這塊泥土再拿起來，放在輪盤之上重新把它作成新的器皿。

親愛的弟兄姊妹！我們的盼望是在於神的身上、是在於神的憐憫，如果我們肯謙卑自己，肯仰望神的憐憫，神就要垂聽我們的禱告，但我們在神面前，需要有生產之苦的禱告。其它的事都算不得什麼，我們不要注意要我們為神作什麼事，我們不必說怎樣去重振神的見證。我們作不了什麼。但是有一件事是我們可以作的，也是神要我們作的。就是要我們俯伏禱告，悔改認罪，仰望神的憐憫。也應當求神為著它的名也應當求神為著祂的名，為著他自己的見證為著祂自己的見證，重新起來工作。如果我們能在神面前這樣的禱告，神的見證就能重新彰顯出來。這就是我們惟一的道路。

—— 江守道《神恢復的工作》

62 第二篇 祭壇和根基

“波斯王古列元年，耶和華為要應驗藉耶利米口所說的話，就激動波斯王古列的心，使他下詔通告全國說：波斯王古列如此說：耶和華天上的神，已將天下萬國賜給我：又囑咐我在猶大的耶路撒冷，為它建造殿宇為祂建造殿宇。在你們中間凡作祂子民的，可以上猶大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和華以色列神的殿（只有祂是神）；願神與這人同在。凡剩下的人，無論寄居何處，那地的人要用金銀、財物、牲畜幫助他，另外也要為耶路撒冷神的殿，甘心獻上禮物。於是猶大和便雅憫的族長、祭司、利未人，就是一切被神激動他心的人，都起來要上耶路撒冷去建造耶和華的殿。他們四圍的人就拿銀器、金子、財物、牲畜、珍寶幫助他們，另外還有甘心獻的禮物。”（拉 1:1-6）

“到了七月，以色列人住在各城，那時他們如同一人，聚集在耶路撒冷。約薩達的兒子耶書亞和，他的弟兄眾祭司，並撒拉鐵的兒子所羅巴伯，與他的弟兄，都起來建築以色列神的壇，要照神人摩西律法書上所寫的，在壇上獻翻祭在壇上獻燔祭。他們在原有的根基上築壇，因懼怕領國的民因懼怕鄰國的民，又在其上向耶和華早晚獻燔祭。又照律法書上所寫的，守住棚節；按數照例獻每日所當獻的燔祭。其後獻常獻的燔祭，並在月朔與耶和華的一切聖節獻祭，又向耶和華獻各人的甘心祭。從七月初一日起，他們就向耶和華獻燔祭；但耶和華殿的根基，尚未立定。他們又將銀子給石匠、木匠，把糧食、酒、油，給西頓人、推羅人，使他們將香柏樹從利巴嫩運到海裡，浮海運到約帕，是照波斯王古列所允准的。……匠人立耶和華殿根基的時候，祭司皆穿禮服吹號，亞薩的子孫利未人敲鈸，照以色列王大衛所定的例，都站著讚美耶和華。他們彼此唱和，讚美稱謝耶和華，說：祂本為善，祂向以色列人永發慈愛；他們讚美耶和華的時候，眾民大聲呼喊，因耶和華殿的根基已經立定；然而有許多祭司、利未人、族長，就是見過舊殿的老年人，現在親眼看見立這殿的根基，

便大聲哭號；也有許多人大聲歡呼，甚至百姓不能分辨歡呼的聲音，和哭號的聲音，因為眾人大聲呼喊，聲音聽到遠處。”（拉 3:1-7、10-13）

【第一件返回的歷史開始於禱告】“以斯拉記”給我們看見，神開始作恢復的工作。在波斯王古列元年的時候，神照著祂所應許的，叫以色列人能回到耶路撒冷。但實際上，聖民回國的歷史，可以說是從但以理書第九章開始的。因為但以理書第九章記載：但以理因看耶利米的話但以理因著耶利米的話，知道以色列人被擄是以七十年為期，到七十年滿足的時候，神要把祂的百姓，帶回他們的國土。為此，但以理就在神面前披麻蒙灰，認罪禱告。因著他生產之苦的禱告，我們才看見以斯拉記的歷史有這樣的開始。

當但以理知道神的心意以後，他所作的第一件事就是禱告。我們知道，但以理在古列王面前，有相當的勢力和地位。若照人的方法，但以理知道了神的心意以後，很可以利用他與古列的關係，說服古列，用自己的力量來促成神的旨意的成全。但是，但以理並不這樣作。他第一件事乃是來到神面前，在那裡獻上他生產之苦的禱告。因此，神的手就開始動工，神的靈就感動了古列的心。

【題醒古列王】當然，很可能但以理另外作了一件事。古列是個外邦的君王，是不認識神的；他怎麼樣會下令，叫以色列人回到耶路撒冷去重建聖殿呢？我們相信：這是出於但以理與古列的交通，他把神對古列所說預言都告訴了古列王。

在以賽亞書第四十四至四十五章裡回面，神借著先知以賽亞，向著古列指名的說預言。我們知道：以賽亞離古列王的時間約有二百年。在古列王二百年以前，神就借著先知以賽亞說：“論古列說：祂是我的牧人他是我的牧人，必成就我所喜悅的。必下令建造耶路撒冷，發命立穩聖殿的根基。”

以賽亞書第四十五章一至六節說：“我耶和華所膏的古列，我攙扶他的右手，使列國降伏在他面前，我也要放鬆列王的腰帶，使城門在他面前敞開，不得關閉，我對他如此說：我必在你面前行，修平崎嶇之地，我必打破銅門，砍斷鐵門。我要將暗中的寶物，和隱密的財寶賜給你，使你知道題名召你的，就是我耶和華以色列的神。因我僕人雅各，我所揀選以色列的緣故，我就題名召你；你雖不認識我，我也加給你的名號。我是耶和華，在我以外並沒有別神，除了我以外，再沒有神；你雖不認識我，我必給你束腰，從日出之地到日落之處，使人都知道除了我以外，沒有別神，我是耶和華，在我以外並沒有別神。”

這是在古列王兩百年以前，神就指他的名說預言；神題名呼召他。雖然他不認識神，神卻要為他開路，使他能征服列國。神這樣給他恩典，原來要他篇為神作事；要他發令讓神的百姓回國要他發令讓神的百姓回國，重建聖殿。當然古列不會念“以賽亞書”的，可能是但以理將神的話交通給他的。雖然他是個外邦的君王，當他聽見在兩百年以前，就有一位神已經題名召他，並且叫他能統治天下，現在這位神要他起來為神作點事情，他雖不認識神，也覺得應當篇為神作點事情也覺得應當為神作點事情。因此，就在他的元年下令，應許

所有被擄的以色列人都可以回去，重建神的聖殿。

【不願返回的原因】如果我們是被擄的，在外邦地居住了七十年，而且是在那裡作奴僕，沒有自由可以回家的，居然有一道命令來到，釋放我們，准許回家。我們想：必定是全體都要回去了。

記得抗戰的時候，我們在重慶，當日本投降，爭戰結束了的消息一傳出來，所有的人就都準備搶著要回鄉。一時飛機票、船票搶購一空，大家都迫不及待的要回去。記得我與內人，還有一些弟兄姊妹，我們幸運地上了一條搶船，但是這條船不是航行長江的平底船，乃是從上海逃到重慶的海船，是尖底的。而且載人太多，又加了一層樓，我們被擠到沒有位置，只好睡在甲板上。當船快要開航時，人都擁到一邊與親友揮別，船就傾斜了。但是船上的人還是不顧危險，只想有機會回家就行了。後來這條船果然擱淺了，幾乎要棄船。我們只有迫切的禱告。感謝神！蒙神垂聽，一陣風把船從沙泥中吹動了出來。

這給我們看見，人如果在被擄之地，忽然有機會可以回去，必定是爭先恐後的搶若要回去，必定是爭先恐後的搶著要回去。但很希奇，當神的靈感動古列王的心，使他下這樣的命令，讓以色列人全體都能回去；而肯回去的，不過是極少數的人而已。大部分的人卻都不願回去，這是什麼原因呢？

因為他們在巴比倫已經住了七十年，當他們初被擄來時，都切盼著回家，但經過了這七十年漫長的居留以後，竟漸漸地淡然了。巴比倫對待猶太人雖然如同奴僕，卻也給他們相當的自由。在七十年中，他們有自己的買賣，建造自己的房屋，生活也就逐漸形成相當的舒適了。因此，要叫他們再回耶路撒冷，反倒好象挖根一樣的麻煩。因為耶路撒冷這時是一片荒涼，一切都必需要重新開始，所以他們都認為不必多此一舉了。

若是他們在巴比倫只是在生活上有自由，也相當富裕，而不給他們在宗教上的自由，也許他們也樂意回國了。但事實上，不是這樣。巴比倫雖然是拜偶像的國家，卻也給了他們在宗教上相當的自由，讓他們能自由的敬拜他們的神。但我們知道：神的名是安置在耶路撒冷，聖殿是敬拜神的地方，只有在聖殿那裡人才可以獻祭。現在他們不在耶路撒冷，聖殿也已經被毀掉了，他們在巴比倫要敬拜神，是怎樣敬拜的呢？他們用人的智慧來發明一個制度他們用人的智慧來發明一個制度，就是宗教式的會堂。因為他們沒有聖殿，便設立了許多的會堂。按他們的規矩，如果在十個的男人中，有一個是空閒的，願意奉獻出一點時間，作點事奉神的事，就可以設立一個會堂。所以當時的會堂，就不知道有多少；因為設立會堂大方便了因為設立會堂太方便了。

根據使徒行傳的記載，後來甚至連公會也設有會堂：木匠公會，或其它的同業公會，都可以有會堂的。所以當時會堂非常普通。如果你不喜歡這個會堂，就可以再邀請九個猶太人另設一個合乎你心意的會堂。他們在會堂裡可以讀摩西的律法、先知書、或詩篇，也可以獻上禱告。所以他們雖然是在被擄之地，還可以敬拜神。在會堂裡，除了獻祭以外，任何事都可以作；所以這樣的敬拜實在方便。但是，我們知道律法上說：“若不流血，罪就不

得赦免。”這就是會堂制度最大的缺欠；因為他們不能獻祭，沒有祭牲流血，所以不得赦罪。一般的猶太人，都以為既然在這裡也能敬拜神，就大部分都願意仍然留在巴比倫，不願回到耶路撒冷去。

【歸回的只為神的見證】古列王的命令不是要以色列人回到耶路撒冷去安居樂業。雖然，照著耶利米的預言，從前那些荒涼的城邑，要重新建造起來，而且他們要住在其中，得享平安。雖然，神對他們有這樣的應許。但古列王的命令，乃是要他們回到耶路撒冷去重建聖殿。所以一個猶太人，當時若只顧到自己，他定規說：“我何必回到耶路撒冷去呢？我在這裡已經有基礎，生活也很舒服，並且也能敬拜神。何必這樣遠道再回到耶路撒冷去，那裡現在還有什麼呢？耶路撒冷已被毀壞，在那裡什麼都沒有……。”人只要為自己著想，就雖然聽見這命令，有回去的機會，也不願多此一舉了。

但有少數的人，他們被神的靈所感動，願意離開巴比倫，經過險阻的路途，回到耶路撒冷荒涼之地去！他們何以願意這樣呢？因為那些回去的人，只有一個心願：是要重建聖殿。他們回去不是為著自己，乃是為著聖殿。雖然在這裡有會堂，也可以在那裡唱詩、讀經，但是這些所能給他們的，遠不如聖殿那樣滿足他們的需要。只有聖殿纔是神的名居住的所在，只有聖殿重新被建造，神的見證在地上纔能恢復，所以他們被神的靈感動，就能放下自己，完全為神的名，為神的見證著想，而回到耶路撒冷。

回到耶路撒冷的人有多少呢？連男帶女、連老帶少和僕役們加起來還不過五萬。這五萬人是受了神的靈所感動的。其中作領袖的是“所羅巴伯”，所羅巴伯是猶太王族系的後裔。“所羅巴伯”名字的意義，就是“生在巴比倫”。他從來沒有看見耶路撒冷，更沒有看見過聖殿，他是生在巴比倫的。神的靈竟然感動了他，而帶領了一班人回到耶路撒冷去重建聖殿。按看天然來說按著天然來說：一個從來沒有見過耶路撒冷和聖殿的人，當然不會想到耶路撒冷去的。但是，這個人雖然是生長在巴比倫，他的心卻在神身上；他雖然沒有看見過聖殿和耶路撒冷，卻願意為看神的名卻願意為著神的名、神的見證回到那裡去。這是神恩典的結果。不是人的志願，而是神的恩典在他身上所產生的光景。

【回到基督的單純】什麼是叫作“巴比倫”呢？什麼是叫作“耶路撒冷”呢？為什麼“要離開巴比倫回到耶路撒冷去”呢？為什麼“不能在巴比倫建造聖殿”呢？我們知道“巴比倫”是從“巴別”出來的，意思就是“混亂”。“巴比倫”乃是人所建造的，“耶路撒冷”是神所揀選的。巴比倫乃是一個混亂的地方，而耶路撒冷是“平安”的意思：“純潔而平安”。“巴比倫”是人的名被高舉的地方，“耶路撒冷”是神的名得榮耀的所在。“巴比倫”是見證人，而“耶路撒冷”卻是見證神。

由此可知：我們必須要離開巴比倫，而且必須要回到耶路撒冷去。我們必須要離開人所建造的而回到神所揀選的，我們必須離開混亂；混亂是人所製造出來的，人能把事情弄得非常的複雜。但是我們要從這些混亂和複雜裡面出來，我們要回到基督的單純裡去。

保羅寫信給哥林多的教會，在哥林多後書第十一章一至二節說：“我為你們起的憤恨，原是神的那樣憤恨；因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同自潔的童女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。”這個意思乃是：“我怕仇敵迷惑了你們的心，把你們誘惑而離開了在基督裡的單純”。

親愛的弟兄姊妹！我們實在太複雜了，因著我們的複雜就混亂了。我們必須要從人的複雜和混亂裡被拯救出來，而且必須回到基督的單純裡去。在人的複雜和混亂裡面，就不能建造聖殿；你只能建造會堂，滿足你個人的需要。如果你要建造聖殿，來滿足神的心意。你必須要恢復在基督裡的單純，只要你在基督的單純裡只有你在基督的單純裡，這樣你才有平安。在這平安裡的，纔能建造神的殿。

親愛的弟兄姊妹！如果今天我們是為著自己活著的話，我們可以留在巴比倫。雖然巴比倫不是太完全的，但是巴比倫還可以活得過，甚至可以過得很好的生活。你可以在會堂裡敬拜神，也可以滿足一點宗教上的需要。如果今天神的靈感動了你，叫你看見你不能只為自己活著的，乃是要為要神而活的話，情形就不同了。今天你在地上不能單顧自己，乃是顧到神的見證。因為當時神只被稱篇因為當時神只被稱為“天上的神”，神沒有被稱為“天地的主”了；神在地上已經失去了祂的見證。現在神要祂的子民回到耶路撒冷，重新建造聖殿，讓神的名重新被高舉，叫神的見證在地上能恢復過來。如果一個人的靈實在被主的靈所感動，他願意為著神的見證而活，他就能撇下一切，離開巴比倫的混亂、離開人的一切的作為，而進入基督裡面，把已被拆毀的燔祭壇重新建造起來！

【首要的恢復——祭壇】這一班人回到耶路撒冷，乃是要重建聖殿。重建聖殿第一件事，當然是首先立根基。打好根基，然後纔可以建造。但當時猶太人的遺民，他們並不是這樣，他們第一件事不是立殿基，而是把毀壞的燔祭壇，在原來的根基上重新建立起來。他們稱這壇為“以色列神的壇”，雖然他們回去的不過是少數人，卻是代表了整個的以色列家。他們所作的，也就是代表了以色列全家所作的。他們把燔祭壇重新修造起來。當他們修造的時候，更是恐懼戰兢，因為他們四圍都是仇敵。他們毫無保障，他們戰戰兢兢的把燔祭壇建造這起來，就在祭壇上獻了燔祭就在祭壇上獻了燔祭，在那裡敬拜神。

弟兄姊妹！他們為什麼要這樣作呢？如果用今天的話來解釋：舊約的“祭壇”，就等於新約的“十字架”。在希伯來書第十三章十節說：“我們有一個祭壇，上面的祭物是那些在帳幕中供職的人不可同吃的”。這就是指看主耶穌釘十字架所說的這就是指著主耶穌釘十字架所說的。主耶穌借著永遠的靈，把自己無瑕無疵的獻給神，像燔祭一樣像燔祭一樣；因此就蒙神的悅納。今天我們在祂的悅納裡面，也蒙了神的悅納；所以今天我們與主的燔祭是聯合的。主耶穌是借著十字架，把自己無瑕無疵的獻給了神。今天我們被神的靈所摸著的人，也必須把自己當作燔祭獻給神。借著十字架，叫我們在神的面前能蒙悅納。

【必須有十字架更深的工作】這班被擄歸回的遺民，他們實在是愛神、是為神回來的。他們是

那樣的愛神、為著神。當然能起來建造聖殿。但是事實，並不如此。雖然他們都是那樣愛神的，但是他們需要十字架在身上作更深的工作。如果沒有十字架在我們身上作更深的工作，雖然我們都是愛神的，我們還不能同被建造。我們看見在教會的歷史上，有許許多多愛神的人，你不能懷疑他愛神的心；雖然大家都愛神，而不能同被建造，這是為什麼呢！？讓我舉一個例子來說：

在十八世紀的時候，歐洲有一班清心愛主的人，受到羅馬天主教的逼迫，逼迫到一個地步，他們不能在他們的故鄉居住。不但被天主教逼迫，也受到更正教的逼迫；所以他們到處逃難，可以說是無家可歸的。但感謝神！在那時興起一個人來，他的名字叫“新生鐸夫”（Zinzendorf），他是一個貴族，有他自己的疆土，他因愛神的緣故，就把自己的疆土打開，歡迎那些因愛主而受逼迫的人，到他的疆土裡來居住，讓他們能自由的敬拜神。所以有許多在歐洲各處有各種背景的愛主的人，逃到新生鐸夫的地區來，住在那裡。這些都是為主受難的，無家可歸的人，聚集在一起，我們想那光景是何等的美麗。

但事實不然。雖然他們都是愛主的，但都合不起來；他們沒有合一起來同被建造。原因是雖然他們都是愛主的，卻都有自己的意見；他們都是愛主的，但都有自己的背景。他們都堅持自己所看見的，他們都認為自己是對的，別人都是不對的。因此都愛主，卻不能彼此相愛，也不能同被建造。

但感謝主！神的靈在那裡作了工，他們終於被主的愛完全融化了。於是他們就合在一起，這就是世界摩爾維亞運動的開始。從那裡開始，福音就遍傳了出去。他們每四個人中間，就有一個人到國外去佈道的。他們都是帶著職業出去，他們甚至要到奴僕中去傳道，就將自己賣身為奴去到他們中間。他們是這樣的愛主，十字架在他們身上作了工。親愛的弟兄姊妹！今天我們有沒有這樣的心願呢？願意離開人的複雜和混亂，讓這些複雜和混亂留在巴比倫？巴比倫是永遠複雜的、永遠混亂的。你沒有辦法把巴比倫變成耶路撒冷，你只有從巴比倫出來。我們有沒有一個心願要回到基督的單純裡來？我們只知道基督，不知道別的；我們都有一點愛主的心願，我們願意為神的見證來活著。

但是弟兄姊妹！我們即使有了這樣的光景，還要記得！如果在我們身上沒有祭壇、沒有十字架的記號，我們還是不能同被建造；因為我們還有我們的自己。我們還有自己的意見、自己的主張，還有自己的自大等等。若這個“己”不被十字架破碎，我們就不能一同被建造。所以在立聖殿根基之前，祭壇是必須要先恢復的，祭壇一被恢復，人的心裡就恐懼戰兢。

保羅在哥林多前書第二章說：“我在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督和祂釘十字架。”他說：“我在你們中間，又軟弱、又恐懼、又戰兢。”什麼地方有十字架，那裡就有軟弱，那裡就有恐懼、戰兢。我們今天往往把自己的軟弱遮蔽起來，喜歡把自己的長處給人知道。我們以為我們的長處可以給神使用，我們的軟弱是虧欠神的、是攔阻神的。如果十字架在我們身上有工作的話，我們就會感覺軟弱；如果我們不覺得軟弱，反而自以為剛強，那恐怕我們還不曉得十字架。十字架是叫我們變成軟弱，十字架叫我們恐懼戰兢，

十字架叫我們不敢任意妄為，十字架叫我們俯伏在神的腳下，這樣神在我們身上纔能作祂要作的工作。今天因為我們不認識十字架，我們太大膽了、我們太放肆了，我們敢作敢為，我們以為這樣就能將聖殿建造起來。我們能建造巴別塔，但我們不能建造聖殿。我們必須有十字架在我們身上，我們纔能一同被建造起來。

【基督是惟一的根基】祭壇被恢復了，然後他們準備要建立聖殿的根基。當聖殿奠立根基的時候，光景又不相同了。那些看見過從前聖殿的老年人，就放聲大哭；但那些從來沒有見過從前聖殿的少年人，看見聖殿立了根基，就大聲歡呼。於是哭聲和歡呼的聲音混在一起，達到了遠方，他們的仇敵也聽見了。你看這光景完全不同，恢復祭壇時是恐懼戰兢，奠立地基的時候是歡呼感謝。什麼是“根基”呢？保羅在哥林多前書第三章告訴我們說：“我照神所給我的恩，好象一個聰明的工頭，立好了根基。這個根基就是主耶穌基督，除了主耶穌基督以外，沒有其它的根基沒有其他的根基。”

主耶穌在馬太福音第十六章十八節說：“我要把我的教會，建造在這磐石上建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過她。”這“磐石”是誰呢？不是彼得，彼得不過是一塊小石頭，要被建造在這磐石上。這磐石就是彼得所承認的主耶穌。祂就是以賽亞書第二十八章十六節所說的：“看哪！我在錫安放一塊石頭，作為根基，是試驗過的石頭，是穩固的根基，寶貴的房角石。”聖殿的根基就是主耶穌自己，這根基不是人。

如果十字架沒有在我們身上作透徹的工作，要我們來立根基，可能立下了基督，也把我們自己加了上去。這還算是好的，也可能就把自己作根基；那根基是何等的不穩固呢？所以在立根基以前必須有祭壇。這樣，教會的根基纔是基督自己，沒有一點點人在裡面。不是保羅，也不是亞波羅或磯法。保羅對哥林多人說：“你們中間有人說：我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬磯法的。”保羅說：“保羅為你們釘十字架麼？你們是奉保羅的名受洗麼？基督是分開的麼？”

親愛的弟兄姊妹！我們在這裡要看見，根基是基督自己。基督不是一個道理，不是一個信條，乃是神的啟示、乃是人的承認。是神把祂的兒子啟示在我們裡面，我們因著這個啟示，承認祂是基督，祂是永生神的兒子；我們這樣的認識基督，祂就是教會的根基。這個根基永遠不搖動，如果在這個根基上被建造，陰間的權勢，就不能勝過她。雖然有屬靈的爭戰，但是得勝是在基督裡面。所以弟兄姊妹！我們在這裡看見，我們不但要有一顆心，願意為神的見證而活；我們不但要有一個行動，離開巴比倫回到耶路撒冷，離開人的混亂和複雜，回到基督的單純和平安；我們還要讓基督的十字架在我們的身上，把我們自己對付。這樣我們纔能同心合意的來立根基。這根基乃是基督自己，沒有其它的成分在裡面沒有其他的成分在裡面；沒有人的在裡面，只有基督自己是根基。這樣，我們纔能在這根基上一同被建造起來。

—— 江守道《神恢復的工作》

63 第三篇 聖殿的恢復

“亞達薛西王的上諭讀在利宏，和書記伸帥，並他們的同黨面前，他們就急忙往耶路撒冷去見猶大人，用勢力強迫他們停工。於是在耶路撒冷神殿的工程就停止了，直停到波斯王大利烏第二年。”（拉 4:23-24）

“於是撒拉鐵的兒子所羅巴伯，和約薩達的兒子耶書亞，都起來動手建造耶路撒冷神的殿，有神的先知在那裡幫助他們。”（拉 5:2）

“萬軍之耶和華如此說：這百姓說，建造耶和華殿的時候尚未來到。那時耶和華的話臨到先知哈該說：這殿仍然荒涼，你們自己還住天花板的房屋麼？現在萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。你們撒的種多，收的卻少；你們吃，卻不得飽；喝，卻不得足；穿衣服，卻不得暖；得工錢的，將工錢裝在破漏的囊中。萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。”（該 1:2-7）

“他對我說：這是耶和華指示所羅巴伯的：萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠纒能，乃是倚靠我的靈方能成事。大山哪！你算什麼呢？在所羅巴伯面前，你必成為平地；他必搬出一塊石頭：安在殿頂上；人且大聲歡呼，說：願恩惠恩惠歸與這殿！耶和華的話，又臨到我說：所羅巴伯的手，立了這殿的根基；他的手也必完成這工，你就知道萬軍之耶和華差遣我到你們這裡來了。誰藐視這日的事為小呢？這七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地，見所羅巴伯手拿線鉞，就歡喜。”（亞 4:6-10）

“以斯拉說：耶和華我們列祖的神是應當稱頌的！因祂使王起這心意，修飾耶路撒冷耶和華的殿；又在王和謀士，並大能的軍長面前施恩於我。因耶和華我神的手幫助我，我就得以堅強，從以色列中招聚首領，與我一同上來。”（拉 7:27-28）

【祭壇的恢復】我們已經看過了神在祂的百姓中開始作恢復的工作。神先是借著但以理，有生產之苦的禱告。然後感動古列王下令應許以色列人回耶路撒冷重建聖殿。同時神也感動一班猶太的遺民，叫他們願意離開巴比倫，回到耶路撒冷去。雖然回去的人不多，但是感謝神！這班人脫離了巴比倫的混亂，重新得著耶路撒冷的平安；脫離了人的複雜，回到了基督裡的單純。

他們回去以後，在七月的第一日，聚集在一起如同一人。他們第一件事，就是恢復神的祭壇。在屬靈的意義上說：如果我們被神的靈感動，願意回到當初，回到基督的單純裡，第一件事，就是應當一同學習十字架的功課。願意十字架在我們身上作更深的工作：然後纔能建立聖殿的根基。借著新約的話說：那就是我們要接受十字架的對付，除去自己的一切肉體，纔能把基督當作我們的根基、纔能同被建造。

【仇敵的攔阻】當猶太人把根基立定以後，他們就準備建造聖殿。但是建造聖殿的工作，並

不是容易的，因為當他們奠基的時候，他們發出的歡呼和哭聲達到了遠方，惹動了他們仇敵的忌恨。仇敵就千方百計的，要來攔阻他們建造聖殿的工程。這些仇敵就是撒瑪利亞人。他們是混血的，他們有以色列人的血統，也摻雜了外邦人的血統。他們先是來說：“你們要建造神的聖殿，我們要求來幫助你們。”其實他們的用意並非來幫助，乃是要毀壞。

感謝神！那些作領袖的人，看透了仇敵的詭計，就對他們說：“建造聖殿的工作是我們的事，我們不需你們的幫助。”因此這些仇敵險惡的原形，就完全顯露了出來。他們用各種各樣的手段——用謊言、用賄賂、用控告的手段，叫這一班建造聖殿的人手發軟。到最後終於強迫他們停止建造聖殿的工程。

親愛的弟兄姊妹！如果我們今天要明白神的心意，答應神的呼召，願意脫離巴比倫的混亂，恢復基督裡的單純，並且願意接受十字架的功課，承認除了基督以外，沒有其他的根基。那麼按理來說：我們就可以順利的把神的殿建造起來了。（當然，我們今天並不是要建造有形的殿，乃是要在基督的根基上同被建造，成為靈宮，好讓我們的主來居住，使祂的名能得著稱讚、使祂在我們中間得著敬拜而心滿意足、使祂的見證能從我們身上傳到地極。）但事實並不如此“順利”，建造聖殿的工程，並不簡單。

馬太福音第十六章，當主耶穌說到：“我要把我的教會建造在這磐石上。”以後，立刻接下來說：“陰間的門不能勝過她。”換句話說：“什麼時候有神建造，什麼時候陰府的門就被全部打開。”因為仇敵極不願意看見聖殿被建造。這乃是仇敵作特別死鬥的焦點。一旦教會在天上被建造起來，仇敵就要完全失敗，牠的一切都要被毀滅了。因此，牠最忌恨的就是教會被建立。牠不願意看見我們在基督裡同被建造，因為我們的被建造就是牠的末日。因此，在這裡就有了屬靈的爭戰。

【停止建造聖殿】當時的猶太人遺民，他們雖然認識了祭壇的意義——就是十字架的工作，卻不認識基督復活的大能。因此，當他們一遇到一點難處，經受一點仇敵的壓迫，手就發軟，結果建造聖殿的工程就停頓下來，而一停就差不多停了十四五年。在這十四五年當中，他們也不能閑若無事。神的殿既然不能建造，於是他們就開始建造自己的家園。因為當他們回到耶路撒冷時，是一片荒涼。他們先是顧到神的家，一心要建造神的殿：但現在建造聖殿的工作既被迫停止，於是就開始建造自己的家園。

在開始的時候，他們心裡不能沒有感觸。他們看見神的殿仍是荒涼著，現在卻來建造自己的房屋，心裡豈能沒有感觸呢？但他們卻也安慰自己說：“我們並不是不建造神的殿，是因時候還沒有來到。等到時候來到，還是要建造神的殿。我們並沒有放棄，也沒有忘記要建造神的殿。”他們用這樣的理由來安慰自己：所以就把自己的家先建造起來了。

他們不是建造簡單的住所，在這十四年中他們乃是建造了有天花板的房屋。原文是：“四周牆壁都有木板拼合起來的。”是非常講究舒適的。過了十四五年之久，他們雖然還沒有放棄建造聖殿的心願，但已不像從前那樣迫切。也許當初他們看見聖殿荒涼的光景，心中滿有焦急感觸，但是經過了這十四五年，每天都是這樣的看，慢慢地就視若無睹了。這些

猶太遺民原是要建造神的殿而回耶路撒冷的，現在卻在那裡建造自己的家；而讓神的殿仍然荒涼。

【先知哈該的警戒】所以過了十四五年，神已經焦急萬分，就興起先知“哈該”和“撒迦利亞”來說話。哈該可能是位老年人，大概見過從前神的聖殿。他願意離開巴比倫，回到耶路撒冷，就因為他愛神，也愛神的殿；心裡是非常的迫切。他也許就是那些大聲痛哭的老年人之一。他看見歸回的遺民，把建造聖殿的工作放下了，大家忙著建造自己的家，心裡就有極重的負擔；所以到了大利烏王第二年，神的話就臨到了他。

這個老年人話說得很少，我們知道哈該書一共有兩章。他為神講預言，前後不過四個月；話雖然少，卻極有分量。神的話臨到他，向祂的百姓挑戰。神說：“你們說：建造殿的時候還沒有到，難道這是建造自己房屋的時候麼？你們讓神的殿荒涼，自己卻住在有天花板的房屋裡！如果不是時候，神為什麼會興起但以理來禱告呢？如果不是時候，神為什麼會感動古列王的心下詔書呢？如果不是時候，神的靈為什麼感動所羅巴伯這一班的人回來呢？如果不是時候，神為什麼讓祭壇恢復，且讓聖殿的根基得以建立呢？雖然外面有仇敵、有壓迫，這些都不是問題；問題是你們裡面軟弱了，才停止建造聖殿的工作。”

在他們停止建造聖殿的十幾年中間，並沒有好日子過；他們吃也吃不飽、喝也不能解渴、穿的衣服也不得暖，他們賺的工錢放在有破洞的口袋裡漏掉了。也就是說：他們是在神的管教之下，因為他們把自己放在首要的地位，而把神放在其次。因此，他們就落在神的管教的手裡。雖然如此，他們心裡還是不明白；所以神的話臨到他們說：你們思想，要省察自己的行動作為，你們落在這樣的光景之中，乃是神的管教，所以你們應當上山去取木料建造神的殿。神用先知的話來打動他們的心。

【要善用時間】親愛的弟兄姊妹！要知道時間是非常重要的。人在世界上只有那麼一點時間，在這短暫的時間裡，該是要怎樣去運用它呢？這對我們一生有很大的關係。如果我們好好地善用這時間來事奉神，關心神的家，是美善的用法。如果不是這樣，時間就被別的事情所充滿，或者用在建造自己的家園。神與我們所爭的，就是在時間上。我們究竟怎樣用我們的時間呢？這是定規將來我們在神面前的結局、定規我們在地上的生活能否在神面前蒙悅納；或者要在基督台前被火焚燒，這完全看我們怎樣用我們的時間。然而智慧的心，是知道時候的，我們知道今天是什麼時候，我們就利用這個時間，因為時間就是我們的機會。我們得好好把握時機，來為主使用。在這個時間，我們把自己擺上，來建造神的家。讓神的名得著榮耀。這是神在我們身上的盼望。

感謝讚美主！因著先知哈該的話，所羅巴伯、約書亞、以及其他猶太遺民的心被感動，他們就起來，重新建造神的聖殿。神就借著哈該告訴他們說：“我與你們同在。”親愛的弟兄姊妹！所有的關鍵都在這裡，如果有神的同在，就沒有一件事是不能作的。經上記著說：“靠著那加給我力量的，凡事都能作。”

【撒迦利亞的負擔】神又興起另一位先知，就是“撒迦利亞。”他雖是少年人，說話卻說得很多，而他的理想也很遠大，所以他有許多異象。我們看見神的配合是非常奇妙的：祂用老年的“哈該”說話，也用少年人“撒迦利亞”說話。神藉看哈該所講的話語，乃是針對他們的光景，把他們的真象暴露出來。神借著撒迦利亞所講的話，是把神的心意向他們啟示出來；所以多有異象、多有負擔在裡面。因這兩面的配合，就叫當時遺民的心，重新振作起來。當他們起來重建聖殿的時候，雖然仇敵並沒有改變，雖然還是外邦君王在那裡管理他們，但是神叫他們能勝過一切的環境。他們從大利烏王第二年開始建造，一直到第六年，聖殿就建造完成了。

【灰心和激勵】在建造的過程中難處是非常的多。外面的難處不用說，今天晚上就題說一點裡面的難處。他們聽從了先知的話，就動手開始建造神的聖殿。但動工不過一個月之久，他們就灰心了。這是什麼原因呢？因為他們作了一個月的工，就知道這個殿是絕對不能與所羅門所建造的殿相比；他們知道所羅門建殿的時候動員了多少人，而現在他們歸回的，甚至連老帶少也不過五萬人，怎樣能比得上呢？所羅門建殿的時候，材料是沒有限制的，金銀石頭不計其數；但是這些歸回的遺民雖然也帶一點金銀，但是非常有限。在這樣的比較之下，所以他們只作一個月的工，就灰心了。他們想想就算把它建造完成，也不能與所羅門的殿相比。像這樣簡陋，算不了數的，又何必建造呢？因此就灰心了。

於是神借著哈該又對他們說話，神說：“我沒有改變，我是把你們從埃及救出來的神，我的約也沒有改變。我與你們同在，你們不要在這裡怨歎所作的工作好象無有一樣。你們看見過先前的聖殿，以致將現在所作的就視作無有麼？但是日子要到，這殿后來的榮耀，必大過先前的榮耀。”

【影兒和本體】親愛的弟兄姊妹！這件事是如何的說法呢？換句話說：殿只有一個，從摩西的會幕開始，到所羅門所建造的聖殿，以及猶太遺民所恢復的殿，實際上就只有一個。但這些都不過是影兒，等到主耶穌來到世上，祂說：“你們拆毀這殿，我三天內要再建造起來。”而後來我們的主在十字架上完成了救法：祂升天以後將聖靈差遣到地上來，就是把蒙恩得救的人建造起來，成為祂的殿。最後新天新地出現的時候，有聖城新耶路撒冷，神的榮耀居住在其中。

所以從摩西的會幕，一直到新耶路撒冷，乃是一個殿，不是許多的殿。神只有一個家，不是有許多家。祂說：“天是祂的座位，地是祂的腳凳。”祂的家就是摩西所造的會幕，所羅門所建造和後來猶太遺民所恢復的殿，但是這些都只是影兒；那實體究竟在哪裡呢？當主耶穌在世上的時候，祂就是神的家。主升天以後，信的人如果被建造，就是神的家了。到了將來，在永世裡的新耶路撒冷就是神的家。

親愛的弟兄姊妹！神的家、神的殿，只有一個。雖然在外面上，有時榮耀輝煌，像所羅門

的聖殿一樣的雄偉壯麗，而有時如同猶太遺民所恢復的那樣窄小而簡陋。但是我們知道，即使自己的家不過是茅草陋屋，也遠勝過住在客店裡；所以神說：“只要你們的心向著我、只要你們盡你們所能的、只要你們這樣竭力的建造，雖然在人眼中好象視同無有，我卻願意接受這個作我的家。所以你們要看見，從會幕開始，我一直就在那裡建造，你們不過是在建造中的一個過程而已。但在這裡有你們的一分。到了將來完成的時候，這殿以後的榮耀，要遠勝過從前的榮耀。你們不要把這件事看作小事。”

【教會的光景】親愛的弟兄姊妹！我們讀使徒行傳前四章的時候，就看見耶路撒冷有一百二十個人，他們在一間小樓上同心合意的禱告，有十天之久。到了五旬節，聖靈就降下來，把他們浸成一個身體，這就是教會的起頭；是神的家的開始。因著這一百二十個人，成了一個身體，神的榮耀就居住在其中。就在一天之間，三千人加進來了，但是並沒有沖淡裡面的素質。因為他們都同心合意的，恒心遵守使徒的教訓，彼此交通，在那裡擘餅、祈禱。這光景是何等的美麗！他們中間也沒有一個人說這東西是我的。他們實在是彼此相愛、彼此照顧。因著他們有這樣的光景，主就把得救的人天天加給他們。你知道在不久以後，耶路撒冷的教會就有了一萬多信徒。但是這數字算不得什麼，所寶貴是那“素質”。一般的光景往往是，如果數字加多了，素質就會減低。但感謝神！在這裡雖然人數增多，而素質卻是維持不變。神所重的是質，而不是量；那時耶路撒冷教會的光景，實在榮耀。這就是神所要恢復的工作：如果我們肯出代價同被建造，就要成為神的殿了。

【金燈台的異象】撒迦利亞第四章有個異象；他看見一個純金燈檯，頂上有燈盞，燈檯上有七盞燈，每盞有七個管子，燈檯兩旁有兩棵橄欖樹。從這兩根橄欖枝流出金色油來，油從管子通到燈檯，燈就在那裡發光。我們知道：撒迦利亞是一個祭司，因此他對燈檯的事非常清楚。在聖殿裡有燈檯，“燈檯”是表徵“見證”。神的家被建造起來，是為著神作見證的。撒迦利亞看見了這個異象，並不明白其中的意義，就問天使說：“主阿！這是什麼意思呢？”天使就回答他說：原來在這異象裡，有一個信息，這信息就是說，神指示所羅巴伯說：“不是倚靠勢力，不是倚靠纜能，乃是倚靠我的靈，方能成事。”我們說：這個信息與這個異象有何關係呢？我們知道：異象一定有個信息，如果異象而沒有信息，那就是幻象。所以這信息是什麼呢？就是“不是倚靠勢力，不是倚靠纜能，乃是靠著神的靈，方能成事。”

這好象神對所羅巴伯說：“你不要說你沒有勢力、沒有纜能，不在乎這些，只要有我的靈就能成事。你既為我立了地基，你的手必完成這工作；因為這是神的靈所作的工。你在這裡靠著聖靈作工，恩典就要作你的冠冕了。你不要藐視作小事的日子，事雖然小，卻是神的靈所作的工。”是的，只要是神的靈所作的，就是永遠的工作。

所以親愛的弟兄姊妹！如果我們真的被主的話所激勵起來，同心合意來建造，叫神在地上有一個家，使祂的名被高舉，而祂的見證得以恢復，我們就不要灰心。因為我們今天所站

在的時代，是個小事的日子，如果在小事上忠心，神能將大事託付我們。事雖然小，卻是聖靈的能力所作的。你知道主對非拉鐵非的教會怎樣說的？祂說：“你略有一點力量。”力量雖不多，但是，“我在你面前給你一個敞開的門，開了就無人能關。”

親愛的弟兄姊妹！我們的難處是因為我們的纔能太大，我們的勢力太多了；所以結果是我們作了很大的事，但是神的靈不在裡頭。神不能安息在其中。如果我們真看見自己沒有纔能，也沒有勢力，而倚靠主的靈，雖然是小事，卻是出於神的，就能叫神的心意滿足。這是神在建造聖殿的時候，把祂的心意來告訴我們、來激勵我們，使我們不至於灰心。

【美化聖殿加強事奉】最後聖殿建造起來了，他們也開始獻祭與神。過了差不多七十年，神就興起文士“以斯拉”來，叫他帶領第二批人回耶路撒冷。第一批人是由“所羅巴伯”率領回到耶路撒冷，他們來建造神的聖殿。他們在艱難之中，經過二十年才將聖殿建造了起來。現在又過了五十年，神打發以斯拉回來。以斯拉是個文士，是專門研究聖經的。他不但抄寫聖經，而且也是專門研究聖經——神的律法的。他是個真正的文士。我們知道主耶穌在地上的時候，曾責備過文士和法利賽人，是個假冒為善的人。但是，以斯拉並不是一個假冒為善的文士。他研究神的律法，並不是當作一門學問來研究，而是自己遵守。因此就有一個負擔，要教導他的弟兄們一同來遵守。

他不但曉得神的律法，你若讀以斯拉記第七至第十章，就知道他也是認識神的大能的人。主耶穌曾對人說：“你們錯了，因為你們不明白聖經，也不曉得神的大能。”但是，以斯拉不是這樣。他一面認識神的話，一面也認識神大能的手。他回到耶路撒冷作什麼呢？他是去修飾聖殿，美化神的殿；但並不是表面的修飾美化，乃是實質上加強聖殿的意義。因為聖殿雖已經建造起來了，而聖殿裡面的事奉卻太軟弱了；因為他們很貧窮。所獻的牛羊也不夠，因貧窮而影響他們事奉主的心，所以當時的祭司許多耕田去了。

同時因為他們是受外國人的統治，稅賦很重；因著稅重，就努力地上的工作，因此對聖殿的事奉就忽略了。他們沒有照著律法所寫的，在那裡完全事奉神。在他們的事奉有缺欠、有軟弱。所以當以斯拉回國的時候，王就下令免了這些祭司利未人賦稅。同時告訴以斯拉說：“要帶著金銀回去，買許多牛羊叫獻祭的事豐富起來。”這是一面。

而另外一面，他是用神的律法來充實聖殿的事奉。因為在這幾十年中，這些遺民愛神的心，已經慢慢地冷淡了下來。他們雖然有了聖殿，也勉強強強獻一點祭，但是在他們日常的生活中，卻違背了神的律法。例如他們與外邦人通婚，跟著外邦人去敬拜他們的偶像等等。所以說：那時他們屬靈的光景非常軟弱，雖然殿是建造了，而見證卻非常的軟弱。因此，以斯拉就回去用神的律法來教導他們。借著律法的話，叫他們戰兢恐懼，叫他們脫離一切罪惡，而使他們的生活，能與殿的意義符合。不是光在外表上敬拜神，而是在生活上能榮耀神。這是借著文士以斯拉所作教師的工作。

【神話語的要緊】先知的話是根據啟示的，教師的話是根據聖經。我們需要先知對我們說話，

把神的心意告訴我們，把我們的光景顯露出來。我們也需要教師用神的話語來充實我們，叫我們能遵行神的道。主不是說過麼？“你們若是愛我，就必遵行我的命令；幾遵守我命令的，就是愛我的。”親愛的弟兄姊妹！如果我們要一同被建造、如果我們要為神作見證，神的話語在我們中間，就應當有祂的地位；我們必須在神的話語前戰兢恐懼。我們不但要讀神的話、默想神的話，更要遵守神的話。許多人被神的靈復興起來了，但是如果沒有神的話加強充實他們，那麼過了不久，這些人可能就四散無存了。

我在美國就看見有這樣的光景。許多人復興起來，但是忽略了神的話，沒有把神的話放在適當的地位上，沒有遵守神的話，他們不過是在那裡聚集、在那裡興奮、在那裡聽人說話，而沒有回到神的話語裡面，讓神的話來充實他們，叫他們遵守神的話語。結果，我們看見一切表現不過是曇花一現，不能久存。

所以感謝讚美神！祂不但借著先知把啟示的靈賜給我們，叫我們能夠復興起來；祂也借著教師把神的話交通給我們，叫我們在神面前能遵守神的話。這樣聖殿纔能充實、纔能美化。神的見證就能從那裡出去；所以盼望神在我們中間，也作這樣的工作。事奉祂的，並且是甘心樂意的來住在耶路撒冷，過共同的生活：這樣神的見證就得著恢復。我們看使徒行傳第一至四章，就是這樣的光景。

我們感謝主！祂說：“我父作事直到如今，我也作事。”我們的主今天是在祂兒女中間作事，作恢復的工作。祂要恢復聖殿，祂也要恢復聖城，這樣叫祂的名，再次在地上得著頌揚。叫祂不但作天上的神，也是天地的主。願神恩待我們！

——江守道《神恢復的工作》

64 第四篇 城牆的恢復

“哈迦利亞的兒子尼希米的言語如下：亞達薛西王二十年，基斯流月，我在書珊城的宮中。那時，有我一個弟兄哈拿尼，同著幾個人從猶大來；我問他們那些被擄歸回剩下逃脫的猶大人，和耶路撒冷的光景。他們對我說：那些被擄歸回剩下的人，在猶大省遭大難，受凌辱；並且耶路撒冷的城牆拆毀，城門被火焚燒。我聽見這話，就坐下哭泣，悲哀幾日；在天上的神面前禁食祈禱，說：耶和華天上的神，大而可畏的神阿！祢向愛禱、守禱誠命的人，守約施慈愛；願禱睜眼看，側耳聽，禱僕人晝夜在禱面前為祢眾僕人以色列民的祈禱，承認我們以色列人向祢所犯的罪；我與我父家都有罪了；我們向祢所行的甚是邪惡，沒有遵守禱藉著僕人摩西所吩咐的誠命、律例、典章。求禱紀念所吩咐禱僕人摩西的話，說：你們若犯罪，我就把你們分散在萬民中；但你們若歸向我，謹守遵行我的誠命，你們被趕散的人，雖在天涯，我也必從那裡將他們招聚回來，帶到我所選擇立為我名的居所。這都是祢的僕人、祢的百姓，就是祢用大力，和大能的手所救贖的。主阿！求禱側耳聽禱僕人的祈禱，和喜愛敬畏禱名眾僕人的祈禱，使禱僕人現今亨通，在王面前蒙恩。”我是作王

酒政的。”（尼 1:1-11）

【以色列家恢復的經過】在這幾天晚上，我們是一同看神在以色列人中恢復的工作。以色列民蒙神拯救脫離埃及，而且被帶進迦南應許之地；神把這地賜給他們作產業。但因他們向神不忠心，雖然神多次差遣眾先知警戒他們，他們仍不聽從，而繼續犯罪頂撞神。因此，神就讓他們被擄到巴比倫去。但在神的憐憫中，借著先知耶利米告訴他們：他們被擄的期限乃是七十年；過了這七十年，神要向他們重施恩典，把他們帶回到耶路撒冷，他們要在猶太的城邑居住。當七十年快到的時候，神就興起但以理來。他讀到“耶利米書。”就知道神向祂百姓的心意，就起來盡禱告的職事。他在神面前有生產之苦的禱告。神垂聽了他的禱告，就開始工作。

到了古列元年，神的靈就感動了古列的心。因為“王的心在耶和華手中，好象壟溝的水，隨意流轉。”所以神就感動他，叫他願意為神作事。他就下令叫以色列民重新回到耶路撒冷，在那裡建造神的殿，叫神的名在地上能有居所，神的見證在地上也能建立起來。感謝讚美主！雖然大多數的猶太人，為自己著想、為著安逸方便，仍留在被擄之地；但神的靈也感動了少數的人歸回。他們被稱為猶太的遺民。因為他們願意為神而活，他們在所羅巴伯率領之下，男女老幼差不多有五萬人，回到耶路撒冷，就重新建造聖殿。

【神現今的呼召】親愛的弟兄姊妹！我們在神面前相信，神今天要作恢復的工作。這恢復的工作就是從神開始的，也是神的心意。神現今要呼召祂的百姓，離開巴比倫、離開人的混亂和複雜，而回到耶路撒冷、回到基督裡的單純，在基督裡的平安。神要我們離開自己，而回到基督裡去；不要把我們自己當作中心，要以神作中心；不要為自己活著，要為著神的名活著。神要我們回到基督的單純裡，好叫我們同被建造，成為靈宮，作主的居所；叫祂的名得著稱讚，得著我們的敬拜和事奉，祂的見證也能從地上重新建立起來。但是有多少人是被主的靈所感動，願意離開巴比倫，回到耶路撒冷呢？雖然，當時耶路撒冷是一片荒涼，但是他們卻願意為著神的殿而回去；他們回去以後立即開始建造這殿。

【重建聖殿的過程】他們建殿的時候，第一件事就是恢復祭壇。當他們恢復祭壇的時候，是恐懼戰兢的；用新約的話來說：如果我們答應神的呼召，要為祂的見證活著，首先就需要十字架在我們身上有更深的工作：除去我們自己的意見、自己的辦法、自己的聰明、能力……。如果我們要被建造，自己的一切就必須經過十字架的對付。當十字架在我們身上工作的時候，是恐懼戰兢的：然後再建立聖殿的根基。

當聖殿的根基建立的時候，那些老年人曾經看見以前聖殿的，就大聲嚎哭，那些未曾看見過從前聖殿的年輕人，現在看見建立了殿的根基，就大聲歡呼。保羅在哥林多前書第三章告訴我們說：他好象聰明的工頭立好了根基，這根基就是主耶穌基督自己。此外沒有別的根基。我們若要同被建造，就必須在這根基上。

主耶穌說：“我要把我的教會建造在這磐石上，陰府的權柄，不能勝過她。”是的，這磐石就是主耶穌自己。我們不能被建造在任何人上面；我們不能建造在彼得身上。我們看見彼得剛承認過主，立刻就受到仇敵的迷惑。主說：“我要上耶路撒冷去，被人棄絕，並且被釘十字架，第三天要從死裡復活。”彼得就拉住主耶穌說：“主阿！萬不可如此，可憐禱自己吧！”主耶穌就轉過身來對他說：“撒但！退我後邊去吧！你是絆我腳的。”如果我們被建造在人上面，就好像把根基建造成在沙土上一樣，不能穩固。所以我們若要同被建造，就必須要建造在基督上面；除了基督以外，沒有其他的根基。嚴格的來說：在根基上所建造的，必須是從那裡長出來的纔可以。

他們在那裡建造的時候，仇敵也開始作工。仇敵用各種各樣的方法來誘惑他們、威嚇他們、控告他們，叫他們的手發軟。建殿的工作就停止了下來。根基雖已打好些，但是上面的建造卻停止了。一停就停了差不多十四五年之久。在那些年間，這猶太的遺民，就開始建造自己的房屋。因此，神就差遣兩位先知到他們中間：就是“哈該”和“撒迦利亞。”神是借著這兩位先知向他們挑戰。神一面給他們看見他們的錯誤：所謂建殿的時候還沒有到。神說：“如果建殿的時候還沒有到，難道他們為自己建造天花板房屋的時候就到了麼？你們應當省察你們的行為。你們應當起來，上山去取木材，來為我建殿。我就與你們同在。”同時，神也借著撒迦利亞勸告當時猶太的遺民說：“你們不要將這些事當作小事來看，雖然你們所建造的殿與所羅門所建造的相比，實在是算不了什麼，但在神的眼中卻是寶貴的。並且這殿末後的榮耀，要遠超過先前的榮耀。”

因著這兩位先知的勉勵，他們的環境雖然還沒有改變，但是時候到了，他們就重新建造聖殿。用了四年的工夫，把這聖殿建造了起來。他們開始在聖殿裡獻祭，在聖殿裡敬拜和事奉。

【恢復中以斯拉的職事】過了差不多七十年，就是聖殿恢復以後的五十年，他們對主的心，又漸漸的冷淡了。一面是受著環境的壓迫，因為那時他們還是受外邦的統治。瑪代波斯向他們徵收重稅；祭司利未人都到田裡去耕種，以致聖殿的事奉就軟弱、殘缺了；因此神興起了以斯拉來。

文士以斯拉是通曉律法的。他不但研究神的律法，而且遵行。他有一個負擔，要回去用神的律法教訓以色列人。叫聖殿得以美化，事奉得加強，而達到完全，而且要叫他們日常的生活也能有見證。因為那時猶太的遺民，與外邦人通婚，喪失了神百姓的見證。以斯拉回去以後，就把神的律法擺在他們面前；因此聖殿的事奉就加強了，以色列百姓的生活也就分別為聖了。這樣，聖殿就完成了它的意義。

親愛的弟兄姊妹！神作恢復工作的時候，不但要把我們從巴比倫的混亂中拯救出來，而進入基督的單純裡；不但要我們同被建造在祂的根基上，並且要叫我們在神面前的事奉和敬拜，是豐富的。使我們在地上的生活有分別為聖的見證，這樣纔能滿足神的心意。

【尼希米的負擔】以斯拉回到耶路撒冷，是在亞達薛薛西王第七年。到了亞達薛薛西王第二十年（就是又過了十三年——可以說：自猶太遺民從巴比倫回到耶路撒冷重建聖殿，到尼希米的時候，已經隔了八十多年之久。）神還在那裡作恢復的工作。

那時聖殿是恢復了，事奉也加強了，但耶路撒冷的城牆還沒有建立起來。耶路撒冷的城牆已被拆毀，城門也被焚燒了；因此歸回的猶太人住在那裡沒有保障。四圍都是仇敵，生活艱難，為這緣故，可能有許多猶太人又重回巴比倫去了。所以尼希米記裡說：“那些被擄歸回剩下逃脫的猶太人和耶路撒冷的光景。”換句話說：被擄歸回的猶太人，因著環境的艱難，他們有許多人受不了，就在那個時候，又返回到巴比倫去了。那些被擄歸回的，現在所剩下的，不過是一點逃脫的而已。許多人又回到巴比倫去了，只有這少數中又少數的人，他們還是住在耶路撒冷，在極艱難中，要為神作見證。但是這樣的光景能維持多久呢？如果這樣的光景繼續下去，恐怕神的見證，就會慢慢的被消滅了。這些人的光景實在是可憐。

尼希米在書珊的皇宮裡，他的兄弟哈拿尼和一些猶太人來到，他就打聽猶太人的光景。他們告訴他說：“那些被擄歸回剩下的人，在猶太省遭了大難，受凌辱，並且耶路撒冷城牆拆毀，城門被火焚燒。”那種光景實在非常的可憐，所以尼希米在神的面前大聲痛哭，並已禁食了數天。他裡面實在有極重的負擔，他就在神的面前禱告，一面求神赦免他們的罪，一面求神照著祂的應許眷顧他們。並且他有一個負擔，要回到耶路撒冷去，重新修造城牆，叫神的見證在那裡得著保障。這是他在神面前的負擔。

【城牆的意義】“城牆”究竟在聖經裡是什麼意義呢？我們知道：在古時，所有的城市都有城牆。“城牆”的意思乃是個“分別”的意思：它把城裡面的人，都包圍在牆裡面；同時，又把牆外的人隔在外邊，所以城牆乃是一個分別，有了城牆就自然的把城內和城外分開了。住在城內的人得著保護，而住在城外的人就被擋在外面。

同時聖經又告訴我們說：“一座城建造在山上，是不能隱藏的。”所以“城”和“城牆”，在聖經裡頭都是有“見證”的意思。如果我們分別為聖，我們在世界上就有見證出去。神的兒女與世界應當有所分別；因著我們與世界有分別，我們在世界上就能為神作見證。但是我們要記得，“城牆”也是把所有在城內的人合而為一，而把城外的人分別出去。我們今天與神的眾兒女都合而為一，因為我們都是城裡的人。我們在城裡不能分開，因為城是一個單位。我們今天所有屬主的人，都是在城裡的人；所以我們應當彼此合一。在城裡是不能夠分開的，所有神的兒女都是合一的，都是有交通的。所有神的兒女都不能分彼此，我們乃是在基督裡合而為一的，我們的分別只在對城外的人。是的，我們應當與世界的人有所分別。

【蒙恩的人該是『牆』】但很可惜，今天在基督教裡，神的兒女們各自分開，卻與世界合起來了！這是什麼原因呢？原來我們這座牆不知道蓋到那裡去了。更可能，恐怕我們已經沒有

牆了。所以弟兄姊妹！我們應當注意這件事。神在當初把人造了以後，放在伊甸園裡，並沒有牆，好象公園一樣。因為沒有牆的緣故，撒但就進來了，迷惑當時被造的人。如果伊甸園有一道牆，撒但就沒有辦法跑到伊甸園裡回來了。難道神不能用一道牆把伊甸園圍起來麼？神能造天地，神也造了伊甸園，難道神不能用一道牆把伊甸園圍起來麼？這樣豈不是很省事麼？魔鬼不能進來，人也不會犯罪，到今天我們仍可住在伊甸園之內，何至讓人墮落到今天這樣的地步呢？

弟兄姊妹！當神把人放在伊甸園的時候，神對人說：“你們要修理、看守。”換句話說：神要人來作這一道牆，祂要祂所創造的人來看守這伊甸園。如果他們在那裡儆醒看守，他們就是神所設立的這一座牆了。但是人並沒有儆醒看守，因著人的忽略，仇敵就進來迷惑了人。

但是到了聖經末了；啟示錄第二十一章至第二十二章，我們又看見一個花園，就是新耶路撒冷城。城中有一道生命水河，兩邊有生命樹，實在是個美麗的花園。但這花園卻有一道城牆，這城牆非常的高，而且是用碧玉建造的，所以滿了神榮耀光輝。因有城牆的緣故，罪惡是不能進到城裡面去的。神能夠建造一座花園，但是這座城的牆，卻必須是神與人合作的；神要用人來作這道牆。神要作工在人的裡面；如果人讓神來作工，人終能變成這道牆，這道牆是用碧玉來砌成的。按著聖經所給我們看見的，“碧玉”就是代表“神自己”。所以今天所有信的人，要讓聖靈把基督的生命和性情，組織在我們裡面。聖靈在我們裡面繼續不斷地作工，要把基督的性格在我們裡面建造起來。當基督的性格在我們裡面建造起來的時候，祂的性格就變成我們的性格，這個就是“城牆”。這個能夠叫我們與世界有分別。這個就能變成主的見證，也就成為我們的保障。

【分別在於基督生命的組成】我在這裡舉一個例子：我曾看過一本書，就是“伊法”姐妹的故事。這個姐妹是德國人，她非常愛主，她把自己的一生都奉獻給主，作服事主的工。從德國開始，就有許多的姐妹與她一起，便成立了一個姐妹會。在臺灣有她們的工作，香港可能也有，這班姐妹以終身服事神為生活。她們辦孤兒院、老人院，也辦盲童學校，專門作服事的工作。同時她們也穿特別的制服，好像天主教的修女一樣，但她們並不是天主教徒。有一次，伊法姐妹到英國去。她坐在火車裡，有幾位年輕的女子也上了她所坐的這節火車廂。她們的服裝當然不能與伊法姐妹的相比。不但如此，她們上了火車，還是說說笑笑。伊法對她們看了看，心想她們這班人實在不敬畏神，與世界沒有分別。當火車到站的時候，她發現了一件事，什麼事呢？原來這幾位年輕姐妹，是剛從威爾斯的大復興出來，她們是到那個地方作復興的工作。神用那些姐妹在那裡作復興的工作。伊法知道這事的時候，她就在神面前慚愧到了極度了；她以為分別為聖是與世界分別：“我這樣的人才實在是與世界有了分別，她們這幾個人與世界並沒有什麼分別。”但是，她們竟然能被神這樣的大用，我在這裡怎能如此論斷她們呢？

原來分別並不是外面的形式，分別乃是在於裡面的生命。當然你裡面有了生命，外面也就

有表現。但是光有外面而沒有裡面，那是虛空的虛空。許多時候我們以為與世界分別，就是你穿了一件特別的服裝；與世界的分別，就是有幾件事你不作，或者是有幾件事你去作，這樣就是與世界分別了。親愛的弟兄姊妹！真正與世界有所分別，乃是裡面的不同。讓聖靈把基督的生命，組織在你裡面。當基督的性格，在你裡面被建造起來的時候，你自然而然與世界就有了分別。

我們常對年輕人說：“你不可作這個或那個。”這好像說，你不作這個或那個，就有分別了。他可能在外不作這個、那個，但在他裡面還是愛這個、愛那個。這是什麼原因呢？因為他的分別是外面的，而不是裡面的；所以要在乎裡面的生命長大。讓基督的生命、基督的性情在我們裡面長大。基督的性格在我們的裡面長大，自然而然就與世界有分別了，這分別是徹底的。這是“城牆”。在這個分別裡面，你不會與其他神的兒女分開的。

在城裡面都是合一的，在城外纔是分開的，所以這個城牆就是見證。這見證乃是從生命裡產生出來的。這個分開只能與世界分別，與一切不屬於生命的分開。凡是在主裡的，都應當包括在裡面，是合而為一的，這就是城牆的意思。如果今天神在我們中間作恢復的工作，祂要恢復聖殿，祂要恢復城牆，祂要恢復城的見證。

【不戀利祿，全心為神的見證】我們知道尼希米作酒政的，在當時是很大的官。酒政乃是遞酒給君王喝的職事。那時的帝王多是專制的暴君：他們都怕被人謀害、下毒，所以對於飲食都很小心；必定要用自己所親信的人作酒政。酒政也可以說是王的朋友，王把自己的生命托給他；酒政也是願意為王犧牲自己的。在王未喝酒以前，都要自己先嘗，如果酒裡有毒，他就先毒斃，替王死。可知那時的酒政，是王最親密的人。尼希米是猶太人，可能他是王族出身的，否則，他是不會作到酒政的。他是王的親信，地位高，生活非常的優越，本來很可以在王宮裡好好地享受。但他的心卻不在於這些；他的心卻掛念著在耶路撒冷神的遺民、神的見證。

親愛的弟兄姊妹！今天不論神把我們擺在任何環境裡，我們的心、我們的禱告都應當是向著耶路撒冷、都應當是對著神的見證有負擔。當尼希米聽見耶路撒冷的光景，他就痛哭在神的面前，禁食禱告。他仰望神，願意到耶路撒冷去重建城牆。他好象摩西一樣，輕看埃及的財寶，願意與神的百姓同受羞辱。

尼希米因為有這心願，他就在神面前禱告，求神開路。過了幾天，他遞杯給王，王見他面有愁容，就問他說：“你既沒有病，為什麼面帶愁容呢？”他就默禱神，對王說：“我列祖墳墓所在的那城荒涼，城門被火焚燒，我豈能面無愁容呢？”王問他說：“你要求什麼呢？”他說：“王若喜歡，求王差遣我回到猶大去，重新建造那城門。”王允准了他，而且派兵馬護送他回去。

【成全神全盤計劃的開端】親愛的弟兄姊妹！要知道這是一件大事。亞達薛西王下令讓尼希米回去，重新建造耶路撒冷，這不光是當時使尼希米能回去，把城牆建造起來，並且這關係

到但以理書第九章所說的，神對但以理說：“為你本國之民，和你聖城，已經定了七十年，要止住罪孽，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏至聖者。”換句話說：神用七十個七，來完成祂對祂百姓永遠的旨意。不但從巴比倫回來，聖城得重建，並且所有的罪都被除淨，引進永義，使一切的預言都應驗，帶進基督的再來，以色列就全家得救了。總而言之：這是說明，神為祂的子民是全盤計畫的，這計畫是包含在七十個七裡面。這七十個七是什麼時候開始呢？但以理告訴我們：是“從出令重新建造耶路撒冷”時候開始的。

什麼時候“出令重新建造耶路撒冷”呢？不是古列王元年，古列元年所下的令，是為重新建造聖殿，乃是在亞達西薛王第二十年，所以尼希米得以回國，重建聖城，乃是神對祂的聖城和聖民，要作完全恢復之工作的開始。所以這是一件大事。

【同心協力的修造】尼希米回來以後，就在夜間，騎牲口到所有城牆被拆毀之處察看。第二天就召聚這些逃脫的人，將他的負擔告訴他們。到尼希米記第三章，他們就開始修造城牆了。修造城牆不是一個人的事，乃要所有剩下的人都來同工。每一個人修一段，甚至連大祭司也要動手去修。我們讀第三章就看見，不但兒子起來修，就連女兒也要起來修。作銀匠的、作香料的，也來修造。貴族平民一起來修。有的比較難，因為是在山坡上，也有的比較容易，是在平原。有人修的是轉角，有人修的是城門。各人的工作雖不同，卻是同心合意的修造城牆。

今天也是這樣，如果要恢復神的見證，不是一兩個人的事。如果只有幾個人在那裡作，他們的一段即使修起來了，而其它的若沒有修，也就等於沒有修，因為是殘缺的。這叫我們看見每一個弟兄姊妹在神面前都應當擺上。不論我是大祭司也罷，是平民也罷，或是金匠銀匠、或是作香料的，不論背景如何都應當起來。在自己的崗位上，讓聖靈把基督的生命組織在我們的裡面，叫我們有份於分別為聖的生活。這樣，我們連起來就是重建完成的城牆了。

他們在五十二天之內把城牆修成了。當他們這樣作的時候，經過了許多的艱難。仇敵在那裡誘惑、恐嚇，甚至要來攻打他們。不但外面有壓迫，裡面也有難處。有些貴族借貸給平民收重利，甚至逼迫窮人賣掉自己兒女來還債。他們雖然在那裡建造城牆，彼此之間卻缺乏愛心。由此可見裡外都有難處。但是尼希米在神面前有負擔，不管難處有多大，問題有多大，他在那裡禁食禱告，繼續的作下去。他一心一意的修築城牆，結果在五十二天之內就完成了。

【一體生活的見證】親愛的弟兄姊妹！我們若被建造，就必須把這座城牆建造起來，惟有分別，才有見證。聖殿表明與祂百姓的關係。聖殿的建造，是叫神能居住在祂百姓中，接受祂兒女的敬拜和事奉。這是見證的一部分。見證還有另一部分，乃是要把城建造起來。“城”表明“人與神的關係”，這是調整神兒女間彼此的關係。“殿”是叫“我們與神正常的關

係能正常”，“城”是叫“我們彼此作兒女的關係能合適”。因為我們都是住在城裡的人；我們在城裡，就成為一體。所以城的生活，就是神兒女的生活，也可以說，就是教會的生活。我們要怎樣一同住在城裡呢？如同一體。要怎樣彼此交通、彼此相愛，這見證是必須要恢復的。

尼希米把城牆重建以後，我們看見城的生活就豎立起來了。他們十個人中，就得有一個搬到耶路撒冷來住。如果有人甘願獻上自己住在耶路撒冷，他們就為他祝福。所有的領袖都住在耶路撒冷，因為要加強城的生活。他們一同住在城裡，過著共同的生活，一體的生活來為神作見證。

【恢復以後豐滿的表現】當城牆建造以後，他們作了幾件事，第一，他們每到七月就過“住棚節”，請文士以斯拉來，把神的話讀給他們聽，並且將聖經解釋給他們聽。那個光景實在美麗。他們大大小小、男男女女，所有聽了能明白的，從早晨就來聚集在水門前，要聽神的話。當以斯拉站起來把神的話打開，所有的人就都起立；這表明他們對神的話實在愛慕。他們聽神的話，從早晨直聽到下午。可見若要叫城的生活——教會的生活堅強，就須要弟兄姊妹愛慕神的話。當神的兒女彼此的生活正常的時候，我們對神的話也渴慕，也就愛讀。第二，他們聽了神的話，裡面受了極大的感動，就在神面前與神立約：終身不再離棄神和祂的殿。

第三，他們不但照著摩西律法所規定的，把十分之一獻給神，並且超過了律法的要求；因為他們愛神的殿，就定規每一個人一年要拿出三分之一的舍客勒，歸給殿，作為殿裡的使用，這就成為在主耶穌時候的殿稅；是他們自動在神面前定規的，是超過律法的。不但這樣，他們還定規按時把柴獻到聖殿裡去，是為了獻祭時在壇上燒的。這也是律法上所沒有的，但是他們願意獻上這柴祭。這表明說他們愛神的心，是何等的大。

所以我們看見，神今天所要作的恢復的工作；不但要恢復殿的事奉，也要恢復城的生活。不但叫我們與神的關係能正常；叫我們同被建造成為靈宮，能有真正的敬拜和事奉，並且叫我們能彼此相愛，過著一體的生活。大家愛慕神的話語，有一個愛神的心。不是為著盡本分，乃是因愛祂的緣故，而超過本分和要求的來事奉祂。而且甘心住在耶路撒冷，過著身體的生活，叫神的見證再得以彰顯。

在香港教會所釋放的信息（年日不詳）

—— 江守道《神恢復的工作》

71 第一篇 背道時代特要持守『耶穌基督的見證』

“你不要以給我們的主作見證為恥，也不要以我這為主被囚的為恥；總要按神的能力，與我為福音同受苦難；神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意，

和恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的；但如今藉著我們救主基督耶穌的顯現，才表明出來了。祂已經把死廢去，藉著福音，將不能壞的生命彰顯出來。我為這福音奉派作傳道的，作使徒、作師傅。為這緣故，我也受這些苦難；然而我不以為恥；因為知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。你從我聽的那純正話語的規模，要用在基督耶穌裡的信心和愛心，常常守著。從前所交托你的善道，你要靠著那住在我們裡面的聖靈，牢牢的守著。”（提後一 8-14）

禱告：

主啊！我們實在感謝讚美禱！今天晚上把我們帶到禱自己的面前，讓我們可以讀禱自己的話；現在求禱的聖靈，把禱的話語點活在我們的裡面。禱告訴我們說：稱的話就是靈就是生命，所以我們仰望禱自己的靈自己的生命，供應我們。主啊！求禱除去我們裡面一切的難處，求禱用禱的寶血厚厚的潔淨我們，也求禱用禱的十字架把我們除淨，我們把自己完全擺在禱的面前，擺在禱話語的面前，願意禱的話來征服我們，願意禱的話來改變我們，叫禱自己能得著榮耀。奉主耶穌基督的名。阿們！

這次我們的負擔，就是“交托那忠心的人”。

【背道時代的應時話語】我們知道我們今天是處在一個非常的時代，不但世界各種的光景告訴我們：萬物的結局近了，並且我們看見，就是神自己的教會，也實在已經在老底嘉的光景中。聖經所預言的背道離教的事已經照明了，許多我們所想不到的事情都發生在神的兒女中間；當我們處在這樣的環境中，我們裡面會有一個呼聲，究竟在這一個時候，神有沒有話對我們說？如果我們沒有神的話，就不知道前面的路應當怎麼走，我們也不知道什麼是對的，什麼是錯的，實在是進退兩難。我們知道必須往前走，但是不知道前面的道路是否準確，因著怕錯的緣故，我們就落在麻痺的情形裡面。所以在這個時候，我相信許多弟兄姊妹的心裡頭，有一個呼聲，雖然有的時候不知道用什麼言語來發表，但是在我們裡面有一個深的歎息，究竟我們的主在這個時候，有沒有應時的話語？如果沒有，我們活不下去。感謝讚美我們的主！祂是全知的神。祂既知道一切臨到我們身上的事情，難道祂不為我們預備話語嗎？在約翰福音第十六章第四節裡面，主說：我把這些的事情告訴你們：叫你們到了那個時候就知道我已經對你們說過了。我們的主實在愛我們，祂知道那快要臨到我們身上的事，所以預先已經告訴了我們，叫我們到了時候，就不至於手足無措。

我們相信神在祂的話語裡面，早已對我們說了話，我們現在就是要找出這些話語來。神所有的話語都是對我們說的，所有神的話語都是最富貴的，但是在聖經裡面，有幾卷是特別與我們這個時代發生關係的，就如同希伯來書、提摩太后書、彼得後書、約翰的書信和啟示錄。我們知道這幾卷書是特別與這末世，就是我們這個時代發生很親密的關係。我們這一次願意把重點集中在“提摩太后書”上面，主願意的話，我們有四次聚集，每一次要一同來看一章的提摩太后書。所以我盼望弟兄姊妹在空閒的時候，把提摩太后書再看一下，

這樣我們在交通的時候就比較容易一點。

【提摩太后書的背景】在還沒有看提摩太后書以前，我們需要知道一點它的背景，因為背景能幫助我們更瞭解裡頭的話語。

照我們今天所知道的，保羅大概在主後六十三年，就從羅馬的監獄裡被釋放出來。他為著主的福音，在羅馬關了兩年之久。得釋放了以後，就照他在監禁時寫信所說的，去重新看望他曾工作過的那些教會。可能當他經過革哩底的時候，就把提多留在那裡，然後他到了以弗所。到了以弗所以後，他就把提摩太留在那裡，自己就到馬其頓去了。他原以為很快就會回到以弗所來，但是不知何故未能如願，所以他就寫了提摩太前書，同時也寫信給提多，叫提多在尼哥波立那地方與他相會，因為他要從那裡到西班牙去。很可能當他往西班牙回來的時候，聖經告訴我們：特羅非摩病了，保羅就把他留在米利都，那麼他是否到以弗所我們不知道，也不知道他有沒有與提摩太會面，但是那個時候情勢已經完全改變，所以我們不知道究竟他是在特羅亞，或者在哥林多，或者在別的地方，重新被捕了，再被解到羅馬去。

那個時候情勢所以完全改變，是因為在主後六十四年，大概是七月的時候，尼祿王放火燒羅馬城，引起百姓極大的怨恨。據歷史告訴我們：當羅馬城被燒的時候，他竟在陽臺上彈琴，在那裡欣賞這場火景。我們不知道他為什麼這樣做，有人說可能他要把老城燒掉，以便重新建立一個更偉大的新城。但是無論怎樣，百姓怨聲載道，所以他一看光景不對，就要找一個替身出來，結果很容易地就把罪名加在基督徒身上；因為基督徒與世界上所有的人不同，所以他說是基督徒放火燒的，就把罪名推到基督徒身上。

從那個時候開始，作基督徒就是犯了國法，所以逼迫在各處興起來，當然保羅是一個主要目標，所以他被捕了。這一次他被囚在羅馬的境遇與上次完全不同。他第一次囚在羅馬的時候，可以住在自己租來的房子裡，雖然有一個禁衛軍日夜與他銬在一起，但是還有相當的自由，可以接待來看他的人。我們看見在使徒行傳最末了的地方告訴我們說，保羅在他自己所租來的房子裡，傳講神的國，將主耶穌的事教導人。而不受任何的攔阻。而他這一次的被捕，情況就完全不同了，據一般說法，他被送到一個稱為“墳墓”的地方去，那是羅馬一個又黑又潮濕的地窖，他就被拘禁在那個地方，並且許多人都不知道他在何處，所以這裡告訴我們，阿尼色弗到了羅馬，花了好多的工夫才找到他（提後一 17）。當保羅受審的時候，沒有一個人起來為著他作見證，全亞細亞人都離棄了他。雖然神站在他的旁邊，叫他在初次申訴的時候，還能為主作見證。但他知道他的日子快盡了，所以大概在主後六十七年冬天來臨以前，他寫了一封信給他所親愛的兒子提摩太，叫提摩太要在冬天以前趕到羅馬來；因為他切切的盼望能與提摩太再見上一面。我們不知道究竟提摩太趕到沒有，只知道在主後六十八年的時候，保羅就殉道了。這些就是提摩太后書的背景。

【事奉神的根據——清潔的良心和無偽的信心】保羅在這封書信開頭的時候就說：“我感謝神！”

就是我接續祖先，用清潔的良心所事奉的神。”大概保羅在這裡所說的祖先，就是指著他近代的那些祖先。雖然他的祖先還不認識主，但是他們是用清潔的良心來事奉神，換句話說：他們照著他們所有的亮光清心的來服事神。我們都知道，“保羅”從前的名字叫“所羅”，他生在大數，但是年幼的時候就到耶路撒冷，在迦馬列的門下學律法，他是一個法利賽人的法利賽人。根據那個時候所謂古人遺傳的黑暗裡面，他以為主耶穌乃是猶太教的叛徒，所以他就起來逼迫信奉這道的人；他以為這樣作乃是事奉神。但是感謝讚美神！在大馬色的路上主遇見了他；在那個光的底下，他眼睛被啟，從此他就照著他所得著的新的亮光用清潔的良心來事奉神。

我們事奉神需要有一個清潔的良心。這個清潔的良心不單是指著良心無愧說的。“清潔的良心”在英文裡是說“單純的良心”；不但是我們良心的裡面沒有什麼責備，並且我們的良心向著神是單純的。我們事奉神沒有其他的目的，我們事奉神就是為著事奉祂。保羅是用這樣清潔的良心來事奉他的神。同時他在真道上所生的兒子提摩太，是怎樣的一個人呢？他特別提到一點，說在他裡面有無偽的信心；這個信心最初是在他外祖母羅以和母親友尼基心裡的。有的解經的人認為這個外祖母羅以和他的母親友尼基都是在五旬節時信主的初期信徒。在五旬節那天，你記得世界各處的猶太人，敬畏主的猶太人都到耶路撒冷去過節，所以一下子有三千人得救，很可能這個外祖母和母親就在那個時候信主了。她們對這個孩子從小就用神的話來帶領他。等保羅到了路司得的時候，因著保羅的傳福音叫這個青年人蒙恩得救了。所以在這個青年人裡面，有一個無偽的信心，不但他的信仰是純正的，並且他的信心也是真實的。

弟兄姊妹！這是非常重要的！我們今天對於所信的，必須知道究竟是怎麼一回事；不但我們所信仰的要準確，並且信心也要非常的真實，這些都是在提摩太裡面的。所以在這裡給我們看見兩件事：一件是“清潔的心”，還有一件就是“無偽的信心”。我們今天在這裡事奉神，就是根據這兩件東西。

我們需要在神的面前有一個單純的良心。但有人忽略了他的良心，聖經告訴我們：一個人如果忽略良心，就像一艘船有了漏洞，以致他信心完全失落了。所以我們做基督徒的人，良心非常的重要，沒有信主的時候，我們的良心是靠不住的；但是當主耶穌用祂的寶血把我們的良心洗乾淨以後，你就看見，神是藉著我們的良心來對我們說話。所以我們行事為人，要在神面前，也要在人面前存著一個無虧的良心。特別在事奉神的事情上，不但我們的良心不應當指責我們，並且在我們良心裡面向著神沒有其他的意見。如果我們這樣的事奉神，那是神所悅納的；此外還要加上一個無偽的信心。我們要知道我們所信的是誰；我們如果所信的是人，所信的是古人的遺傳，而不知道我們所確信究竟是怎麼一回事，這樣我們也沒有辦法來事奉神。我們有了一個準確的信仰，加上一個絕對的相信，這個就是無偽的信心；藉著這兩件東西，在地上我們纔可以事奉神。

【雖受環境嚴重的考驗，仍要剛強為主作見證】但是在那個時候，這清潔的良心和無偽的信心受

到極大的考驗，為什麼呢？因為那時候環境已經完全改變；保羅被捕了，全亞細亞人都離開他。我們知道亞細亞那一帶地方，可以說乃是保羅把他自己的命都放在裡頭的，是他心所愛的，但是當保羅被捕的時候，全亞細亞人都離開他。當然這不是說全亞細亞的信徒都否認主了，他們不過是離棄保羅，因為保羅太熟了，他們怕如果承認他的話，他們也要受災殃。所以雖然他們沒有否認主，但是與保羅維持一個很遠的距離，好保存自己的性命。他們是愛惜自己，以致不敢為真理作見證。他們可以說是隱藏起來的，雖然不是否認主，但是也不敢公開的承認主；是一種明哲保身的態度。

提摩太呢？我們知道提摩太這個年輕人身體很軟弱；不但他的身體軟弱，並且他的天性是非常退縮的。他這個人過去是一直躲在保羅的蔭下；他不是一個衝鋒的人，他是跟著保羅在那裡事奉神。現在保羅被捕了，那麼在這樣光景的時候，你們想提摩太會有什麼樣的心情？就著他的天性說，雖然他不會否認主，也不會否認保羅，但是他會隱藏起來，他會退縮，他自己可以守住真理，但是他不敢為真理剛強作見證。然而提摩太是一個接棒的人；保羅被捕了，第二代的人必須起而承續主的見證，如果提摩太也隱藏起來，與環境妥協了，那麼主的見證在地上就要斷絕。所以保羅雖然在十分困苦之中，他不想到自己，只想到主的見證；他也瞭解所親愛的兒子提摩太，所以寫了這封書信給他，將他指出，他在主面前的信心是有來源的，他在真理上是有根基的，現在碰到這樣嚴重的考驗的時候，不但不能退縮，並且要靠著主的恩典剛強起來；因為神所賜給你的，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。

我們今天所處的環境與保羅和提摩太的時代，有許多相像的地方。雖然在外面沒有像他們所遭遇的那種兇殘的光景，但是在屬靈環境的空氣裡面，我們突在感覺今天就在同樣的情形之中。許多神的兒女，經不起種種的打擊都已失散了；雖然他們沒有否認主，但是他們隱藏起來了。在這樣的情況下，弟兄姊妹！我們應當如何？神在那裡尋找一班忠心的人，神需要有一些人能起來繼續為祂做見證，因此就有了第八節的囑咐。這一節在中文聖經裡頭缺了兩個字，在英文聖經裡有一個字——HEREFORE——所以。這個“所以”是承上文的，上面告訴我們有清潔的良心和無偽的信心，在受到嚴重的考驗時，不但不能退縮，並且還要剛強起來。為什麼呢？他說所以，你不要以我們主的見證為恥。這裡有一件事太重要了，這件事就是我們主的見證。現在不是我們個人得失的問題，也不光是保羅一個人或是提摩太一個人的問題，而是牽涉到主的見證。在這樣的環境裡，究竟有沒有人起來維持主的見證；我們是不是以主的見證為羞恥，或者我們肯為著主的見證把自己擺上去。

【耶穌基督的見證】什麼叫做我們“主的見證”呢？如果你讀啟示錄，會看見“耶穌基督的見證”是其中一個很重要的語詞，可以說整個的啟示錄，也可以說整個的預言都是耶穌的見證。因為啟示錄第十九章第十節告訴我們說：“預言的靈是耶穌的見證。”這是照原文的譯法，預言的靈乃是耶穌的見證。我們知道聖經裡面滿了預言，在啟示錄裡我們看見各種各樣的預言，但是這裡告訴我們：“預言的靈”是什麼呢？預言的字句是七個印、七個

號、七個碗……但是“預言的靈”是什麼呢？預言的靈是耶穌的見證。如果我們今天讀預言只注意預言的字句，而忽略預言的靈，就將失去了預言真正的目的；所有的預言就是為主作見證。當初使徒約翰被充軍到拔摩海島上，為什麼他被充軍呢？他說是為著神的道和耶穌基督的見證。到了第五章，我們看見有一班被殺的人在祭壇的底下，這些都是殉道者，他們是為著耶穌的見證而殉道。因為耶穌的見證是一件了不得的事情，仇敵很怕這個見證，牠想盡各種的方法要來消滅這個見證，因此那些為耶穌做見證的人要受許多的苦難，保羅的被捕也是為著耶穌的見證。因為耶穌的見證乃是神的旨意，乃是神在地上要得著的；那麼什麼是“耶穌的見證”？

主耶穌自己怎麼宣告呢？祂對約翰這麼說：“我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”（啟一 17-18）這個是主說到祂的自己。祂是首先的，祂也是末後的；祂是永遠活著的，但是祂曾死過，又從死裡復活了；祂手裡拿著死亡和陰間的鑰匙。簡單的說來“耶穌的見證”是什麼？耶穌見證乃是“耶穌是主”。主耶穌是主，神已經立祂為主為基督了；萬膝都要向祂跪拜，萬口都要稱耶穌為主。

【教會所受託付乃是見證耶穌是主】今天這個見證，乃是托給教會。教會為耶穌作見證；教會不為自己作見證，教會的見證就是耶穌是主。神把這個見證信託給教會，我們要起來見證，說耶穌實在是主。我們要做這樣的見證，我們必須要讓耶穌真正的在我們身上作主。祂在教會中作主，然後在世界裡作主，還要在宇宙中作唯一的主。這個就是我們的見證。難怪仇敵魔鬼最怕這樣的見證，因為這樣的見證建立起來的話，牠就完全被消滅了。這裡給我們看見世界在那裡逼迫基督徒，他們說該撒是主，除了該撒之外沒有別的王；但是保羅在那裡說耶穌是主。所以你在這裡看見有一個極大的衝擊；因著這個緣故保羅甚至被囚以至殉道，但保羅說不以我們主的見證為羞恥。

親愛的弟兄姊妹們！今天我們對主的見證究竟存著什麼態度呢？我們是不是因為看見說，這個見證受到各種各樣的折磨，不但世界在那裡反封、攻擊這個見證，仇敵且做了一個更厲害的工作，牠不光在外面反對這工作，還在裡面混亂這個見證，到了一個地步，叫我們以這個見證為羞恥、叫我們分不出來什麼纔是我們主真正的見證。我們一面說是為主作見證，但是結果不是那麼一回事，所以我們裡面非常的困惑。在這樣的時候，我們是不是就退縮了呢？就來保存我們自己呢？

保羅說不要以我主的見證為羞恥；這個見證是正確的，這個見證是必須繼續下去的，雖然為著這個見證要受一點苦難，但是，這樣的苦難是值得的。保羅且告訴我們：你們要記得“神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按著祂的旨意，和恩典，這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的。”神救了我們，但是祂救了我們不是到此為止，祂且用聖召來召我們。我們每一個蒙恩得救的人，都是被神呼召的人；祂這樣的呼召我們，不是根據我們的行為，不是因為我們好，祂呼召我們，乃是按著祂的旨意和恩典。換句話

說：我們每一個蒙恩得救的人都是神所呼召的人；神呼召我們是根據祂永遠的旨意，根據祂那旨意呼召我們，然後祂把恩典賜給我們，叫我們能夠答應這個呼召。那麼這個旨意是什麼？這個旨意簡單的說，就是為主作見證。這就是福音。

【維持見證的力量根源】福音是告訴我們主耶穌已經來了，已經把死廢去了，把不能朽壞的生命彰顯出來。今天在我們裡面已經有了不能朽壞的生命：雖然在我們的四圍都是死亡，但是如果我們知道福音的話，如果我們知道我們的呼召的話，我們就不會被死亡所吞滅，反而叫不朽壞的生命更有機會能彰顯神的能力。這就是保羅說：“（我）知道我所信的是誰，也深信祂能保守我所交付祂的，直到那日”的緣故。這個就叫祂裡面有力量，來維持主的見證。

一、知道所信的是誰：第一要知道我所信的是誰。親愛的弟兄姊妹！我們知道不知道所信的是誰呢？我們所信的不是一段道理、不是一套制度；我們所信的也不是任何個人，不是保羅，也不是彼得、也不是亞波羅，我們所信的是我們的主耶穌。人會錯、制度會錯、教訓也會錯，但是我們所信的主不會錯。今天的難處在什麼地方呢？因為人錯了，我們就失去信心；因為教訓錯了，我們就灰心；因為制度錯了，我們就放棄了。神從來沒有叫我們相信一個人，沒有一個人不會錯的；如果你信一個人的話，終究你要跌倒的。如果你信保羅，你會跌倒；如果你所信的不過是一些教訓，這些教訓會慢慢變成異端；如果你所信的不過是方法制度，方法制度在某一個時間是有效的，在另外一個時間就失效了；這些根本不是我們所信的。

弟兄姊妹！你知道你所信的是誰麼？如果你知道所信的是誰，你就不會跌倒，你今天跌倒，因為你忘記了所信的是誰！我們的主乃是可靠的主，祂從來沒有誤我們，祂是信實的主。所以保羅說我知道我所信的是誰；祂是萬有的主，我信祂，我跟從祂一直到底。同時他說，我也深深的知道，祂能保守我所交托祂的，直到那日。

二、交託那能保守我們的：這如同什麼呢？如同你把錢存到銀行裡去。我們這班信主的人，能不能忠心到底呢？今天有許多人問這個問題。我們翻看歷史，每逢有一個工作起來，這個工作實在是神所興起的，有一班人起來作主的見證，但是差不多二十年、三十年就落下去了。個人也是一樣，我們看見有許多人很愛主，甚至被主大用，但是到一個時候也掉下去了。是不是因此我們也會自問，這樣我又如何呢？我能忠心到底嗎？我是否也要像他們一樣呢？如果這樣，那就不必走路了，因為你走的越遠跌的越深。你看見神所興起的作為，如果過了幾十年就轉變了，那你就敢把自己擺在裡面，因為你怕擺進去的話，過幾十年就荒廢了；好像什麼都沒有把握。你知道有一種說法叫做“聖徒的穩妥”，那麼聖徒怎樣被保守而穩妥呢？要記得聖徒得蒙保守，不是聖徒自己能保守，乃是這位萬有的主，祂來保守我們。

如果你把你的金錢藏在床底下，也許有一天賊進來就把它偷去了；所以你把它存在銀行裡，就可以保險。今天銀行可能倒閉，但是神不倒閉，只要是神在我們裡面所給我們的恩典，

神在我們裡面所給我們的亮光，凡是神所給我們的，都像一筆一筆存款；我們怎能忠心一直到底呢？乃是必須把這些都交給這位主。如果你把一切所知道的，一切神所給你的恩典，神所帶領你走的道路，不是自己在那裡守著，一切都交托你的主，你就要看見，主要保守你一直到那一天。那天就是見主面的時候。這個就是聖徒的穩妥。保羅不但知道他所信的是誰？並且實在把他自己和一切神所給他的，都交在主的手裡。他沒有一樣是扣留在自己手裡，他裡面深深的知道，主能保守他一直到見主面的時候。

所以，我們承認在這樣一個大的震動的時候，如果要憑著我們自己，恐怕我們也不會忠心一直到底，但是我們有一個秘訣，可以把我們一切都放在主的手裡頭，主要保守我們一直到那一天。這是我天天在主面前的禱告：“主啊！我靠不住，我只有把我自己完全交給禰，只有禰能保守我，叫我能見禰的面。”弟兄姊妹！一面把一切交給主，一面主所交給我們的，我們靠著聖靈牢牢的守住。我們不能，但是聖靈在我們裡面，祂能保守神所交托給我們的，叫我們不失去主的見證。主的見證要一直繼續下去，問題是有誰願意一直忠心到底？在今天的光景中，問題不在怎樣重整教會，問題乃是怎樣維持主的見證；這個是主要的問題。今天神在這裡尋找一班人，我們不因著外面各種的環境而退縮，反而能憑著主的恩典和祂的能力起來，繼續主的見證。這個就是保羅對提摩太的盼望。

【神呼召忠心的人】到了第一章的末了，保羅告訴我們：他說所有亞細亞的人都離棄了我，其中有腓吉路和黑摩其尼。我們不知道兩人是誰，可能他們是在亞細亞眾教會中比較有名望的弟兄，也可能他們曾與保羅同工，最少他們在眾弟兄姊妹中間好像影響力很大，但是到某一天保羅被捕的時候，這兩人就離棄了保羅，並且影響了全亞細亞的弟兄姊妹跟著離棄保羅。他們要保存自己的性命而以保羅為恥，也以主的見證為恥。這可能就是保羅特別提起這兩個人的名字的原因。但在另外一方面，他又提起一個人的名字，他提起“阿尼色弗”，這個人與前面兩個人是完全相反的，他不但在以弗所的時候，服事主服事保羅，並且他為著其他的原因到羅馬去的時候，殷勤的把保羅找到。別人離棄保羅，他反而殷勤的去找保羅。你知道這是很危險的一件事，因為他去找保羅，他也有被捕的可能。

你記得！當我們的主被捕的時候，門徒都四散了，彼得且三次的否認主，所以在這樣的境遇裡，阿尼色弗能這樣的找保羅，表明他與保羅是站在一起，為我們的主作見證。所以弟兄姊妹！無論哪一個時代，不但在保羅的時候，就是在我們今天也是如此，在神的兒女中有兩種人，一種人就像腓吉路和黑摩其尼，他們以主的見證為羞恥，他們不願意站在主的一邊，不願為著主受苦；但是感謝神！還有一些人，像阿尼色弗一樣是向主忠心的，他願為主作見證，他也願為主的見證而受苦。

今天，神仍舊呼召一班忠心的人，忠心於主的見證，不是忠心在其他的事上。我們要在地上維持主的見證，我們要見證說耶穌是主；祂在我的身上是主，祂在我們中間是主，祂是世界的主，祂是宇宙的主。這一個就是在這樣的時候主所盼望得著的。

禱告：

主啊！我們感謝讚美禰！因為禰是無所不知的主。我們感謝讚美禰！在事情還沒有臨到以前，禰已經預先告訴了我們，禰已警告了我們，禰又教訓了我們，禰也鼓勵了我們。所以我們的主，當我們在那裡讀禰話語的時候，我們實在裡面感謝讚美禰！因為禰就是我們的道路、禰就是我們的一切。我們的主！我們求禰在這末後的時代，興起許多禰自己的兒女來，能為禰作見證，能忠心一直到底，因為知道還有一點點的時候，那要來的就要來了。主啊！如果我們退後的話，禰心裡就不喜悅。所以我們仰望禰，把自己再一次的獻給禰，願禰保守我們直到那日。奉主耶穌的名求。阿們！

—— 江守道《交託那忠心的人》

72 第二篇 在基督耶穌的恩典上剛強起來

“然而神堅固的根基立住了；上面有這印記說：主認識誰是祂的人；又說：凡稱呼主名的人，總要離開不義。在大戶人家，不但有金器、銀器，也有木器、瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。你要逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。惟有那愚拙無學問的辯論，總要棄絕，因為知道這等事是起爭競的。”（提後二 19-23）

【維持主的見證】我們在上一篇裡，已經稍微的說到提摩太后書的背景。提摩太后書是保羅在羅馬的監牢裡寫的。他知道自己離世的時候近了，所以寫了這封書信給他在真道上所生的兒子——提摩太。他瞭解提摩天的天性，他也知道現在是什麼樣的時候，但他心頭裡所掛念的一件事，就是主的見證。保羅一生為著主的見證而爭戰，到此時可以說他的爭戰快要過去了，但是，主的見證在地上還要繼續下去。因此他想到他在真道上所生的兒子——提摩太，應當起來接受這個託付，繼續在地上為主作見證。但是他知道這時候的情勢，許多人因著艱難的緣故已經退縮了。提摩天的天性也是很隱藏的，在這樣的環境裡，他也很容易退縮；果真這樣，主的見證在地上就要中斷。保羅所關心的，不是他自己的性命，他很早的時候就說我不以性命為念，他所關心的只有一件事，就是主的見證。他很關心提摩太，但是我們可以說他更關心的，乃是提摩太能否繼續作主的見證，因此他就寫這封書信，激勵提摩太的心，叫他能起來接過見證的棒，叫主的見證在地上能繼續下去。

什麼是“主的見證”呢？主的見證就是見證祂是誰？主的見證不是一種教訓、不是一些道理、不是一種系統，也不是一種形式，主的見證乃是見證祂究竟是誰。在宇宙中，這個見證是最大的見證。神為這個作見證，我們的主自己也為這個作見證，保羅和許多使徒都為這個作見證，因為這見證乃是神的心意；在神的心意中，讓全宇宙都認識祂的兒子是誰，乃是最重要的一件事。

我們的神是忌邪的神，所以祂不允許有什麼東西來影響或改變這個見證。但是我們知道，

這個見證乃是曆世歷代爭戰的焦點，因為神的仇敵不願看見這個見證被建立起來；這個見證的建立就是牠的結局。因此凡為此作見證的要受到許多苦難，那個時候的教會就是為這個見證受到極大的考驗。感謝讚美神！保羅靠主的恩典站住了。雖然他是被拘禁在羅馬的監獄裡，雖然他也知道離世的時候將至，但是他忠心於這個見證，一直到死。然而當他往外看的時候，他看到全亞細亞信徒都離棄了他，他看見神的兒女因著環境的艱難就放棄了主的見證，因此他心裡非常的焦急，他要他親愛的兒子提摩太起來繼續主的見證。曆世歷代，為著這個見證在地上有許多的爭戰，但是感謝讚美神！我們看見神總是適時興起一些人來，就是那一班忠心的人，叫他們在地上維持主的見證。主為著祂的見證而死，那些要維持祂的見證的人，也得為著祂擺上他們的生命。這個見證不是別的，最簡單的說，就是見證“耶穌是主”。因為神已經立祂為主為基督了。神已經把萬有都放在祂的腳下，要祂做萬有的主。這個就是見證的中心。

【祂是永活的主】我們的主自己說：“我是首先的，我是末後的。”在神的旨意中祂是首先的，在神的旨意中祂也是末後的；一切都以祂為開始，也都以祂為結束；萬有都是出於祂，也經過祂，也都得歸給祂。這是神永遠的旨意。祂是那存活的，換句話說：祂就是生命；我們一想到我們主的時候，就想到祂就是那生命，那永遠的、榮耀的、非受造的、不能朽壞的、不能玷污的，也不能衰殘的生命。但是很奇妙的，祂說：“我曾死過。”這個生命來到地上，曾進入死亡，卻吞滅了死亡，就是從死亡裡出來，而活到永永遠遠。藉此證明說，生命的能力是何等的浩大！並且在祂的手中握著死亡和陰間的鑰匙。換句話說：祂的得勝是完全的。這就是我們的主。

【凡事尊祂為主】神的旨意要這一位主作我們每一個人的主。祂作我們的主乃是絕對的；世界上沒有誰能作我們絕對的主，只有我們的主祂是我們絕對的主。換句話說：我們對祂要絕對的順和絕對的服，因為這個就是主的見證。

許多的時候我們口裡說耶穌是主，但是耶穌是不是我們的主呢？也許在某些事情上我們讓祂作我們的主，但是在其他的許多的事情上我們還是自己作主；有的事情合乎我心的就讓祂作主，如果不合我意的就不讓祂作主。我們常常像彼得一樣說：“主啊！禱萬不可如此！”口裡雖稱祂為主，卻又對祂說：“不可以這樣作！”換句話說：我們自己還是主。如果是這樣，我們就失去了主的見證。因此，你要看見這一個見證乃是宇宙中最大的事情，不但個人要有此看見，教會也要有此看見，神的兒女聚集在一起的時候，我們是不是尊耶穌為主？是不是在主耶穌之外另外有主？是不是有人在那裡代替了祂，或者是眾人的意見代替了祂？“耶穌是主！”這個是不是我們的見證？如果今天在各人的身上耶穌實在是主，在教會的中間祂也實在是主，這個見證就要把我們主的國度帶到地上來，叫世上的國成了我主和主基督的國，祂要作宇宙的主宰，所以這個見證非常的重要。這個見證在當初是託付給教會的，教會存在就是為著這個見證。但是，竟然落到一種光景，當保羅在那裡

看的時候，發現好像教會已經失敗了，教會在主的見證上似已失落了，然而主的見證在地上還是要繼續的，所以他巴不得提摩太能剛強起來。

【維持主見證的秘訣——在耶穌基督的恩典上剛強起來】因此到了第二章的時候，他就告訴提摩太說：“我兒啊！你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。”尤其在眾人失敗的時候，更需要有人起來為主作見證，所以要剛強起來。按著人來說：當眾人都退縮的時候，我們也很容易隨著退縮，把主的見證當作羞恥的事，而不當作我們的榮耀。所以保羅在這裡說：“你要剛強起來。”怎麼能剛強起來呢？他說：“你要在主的恩典上剛強起來。”如果憑著我們的自己，當我們看到主的見證，受到如此大的考驗，許多人已經落下去，我們也會很容易地跟著下去。我們怎能剛強起來呢？需要主的恩典。這裡說：“你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。”如果想著自己，我們只會軟弱而不會剛強，只會灰心而不會勇往直前，只會放棄而不會持守，不會以主的見證為榮耀，反而以此為一種羞恥的事；只有基督耶穌的恩典能叫我們剛強起來。

一、要自動起來支取這恩典：這一節聖經吩咐我們“要在基督耶穌的恩典上剛強起來！”這話是說你要自己在基督耶穌的恩典上剛強起來。基督耶穌的恩典已在這裡，但是需要你自動的起來，接受這恩典、倚靠這恩典，如果你能這樣，你就能維持主的見證。讓我再說：憑著我們自己我們會以基督的見證為羞恥，只有在恩典裡面，我們能以基督的見證將我們的榮耀。但是恩典已經齊備，需要我們起來去支取這個恩典，如果你支取這個恩典，這個恩典就是你的，你裡面就有力量起來，能做一個忠心的人。如果你不起來接受這個恩典，雖然恩典是在那裡，但是你得不著他的支持。

二、誇自己的軟弱：問題在於我們有沒有看見主的恩典。如果靠著自己，我們站立不住，我們需要靠祂的恩典。你記得保羅的經歷：保羅認識主的恩典，他已經學會了這秘訣。我們知道在保羅的身上有一根刺，他三次求主替他將這根刺除去；因為這根刺叫他軟弱，他要自己剛強。但是主對他就說：“我的恩典夠你用的；因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。”（林後十二9）

當保羅聽見這話的時候，他立刻就說：“我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。”我們今天知不知道自己軟弱呢？知不知道在主的見證上較弱呢？我們知道這些軟弱，但我們覺得很羞恥；我們為著自己的軟弱覺得很羞恥，這正表明我們還不夠認識自己的軟弱。如果我們真正知道自己的軟弱，我們要誇我們的軟弱；因為當我們誇自己軟弱的時候，那麼，就是我們接受恩典的時候。我們每一個人都需要主的恩典，我們不要看自己，不要看別人，也不要看環境；我們只要看主。只要看主有夠用的恩典。如果這樣，我們裡面就站起來了。

【交託那忠心的人】因此，保羅就對提摩太說：“你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交托那忠心能教導別人的人。”當一個人在主的恩典上剛強起來的時候，他不但自己能

持守主的見證，並且也能交托那些忠心能教導的人。我們知道在這見證的道路上，不是一個人就可以作的；在見證的道路上，是需要有一些忠心的人一同來作見證。你記得以利亞的故事：全以色列國都離開了神，以利亞是神的先知，他是侍立在神面前的人。他被神差遣去向全國挑戰，在迦密山上，他說：“你們心持兩意要到幾時呢？如果耶和華是神，那麼就事奉耶和華；如果巴力是神，就事奉巴力。”所以他們在那裡就來一個試驗，結果以色列人都說：“耶和華是神！耶和華是神！”但是很不幸的因著耶洗別那個女人的一句話，以利亞竟然逃離了，他對神說：“只有我一個人，只有我一個人為禱作見證，只有我一個人在那裡說耶和華是神；但是他們現在要我的命。”神怎麼告訴他？祂說：“還有七千人沒有向巴力屈膝的。”主的見證在曆世歷代從未中斷過；許多的時候你以為現在只剩下你一個人，但是主說：還有七千人在那裡呢！所以不是你一個人在那裡維持主的見證，當你起來的時候，你也要交托那些忠心能教導別人的人。

提摩太從保羅那裡聽到許多的教訓，這些教訓不是暗中對他說的，乃是在許多見證人面前所領受的。那麼保羅的教訓從哪裡來的呢？他自己告訴我們說：“我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是耶穌基督啟示我的。”（加一 12）換句話說：保羅所有的教導都不是憑著他的自己，主怎樣教導他，怎樣啟示他，他就把這些交通給提摩太，所以提摩太所領受的這一切教訓，就構成主的見證。現在他要提摩太也把所領受的交托給那些忠心的人。

【是忠於我們的主】所以，今天最重要的是忠心的問題。為什麼忠心成了一個很重要的問題呢？因為如果一個人不忠心的話，他很容易把主的見證冷淡了；他很容易妥協，很容易顧到他的自己，什麼叫作忠心的人呢？我們該忠於什麼呢？親愛的弟兄姊妹！這很重要！忠心是忠於我們的主。不是忠心主以外的人，也不是忠心於一段的教訓，也不是忠心於一種系統，乃是忠心於我們的主。有一件事很希奇，我們很容易忠心於一個人，也很容易忠心於一段的教訓，或一種系統。好像對於我們人的天然來講，這是很容易的事；要忠心於主卻好像非常的困難。

記得在我年輕的時候，有一位弟兄告訴我，說他與某一姊妹交通時，發現那位姊妹，非常忠心於她的那個系統，忠心到一個地步，勝過了忠心於主。恐怕這是我們的通病。但是，我們要記得！我們忠心的物件是主：我們是忠心於主的見證。如果能這樣忠心，祂就能把祂的見證也託付給我們。你不能把一個見證託付一個不忠心的人；如果人不對，所給他的託付必會變質，甚至於會失落的。所以在這裡告訴我們說：在這末後的時代，主所要的是一些忠心的人。不是聰明的人、不是能幹的人；乃是忠心的人。在末後的時代，忠心的人在哪裡呢？忠心的人是何等的少！忠心於我們的主，忠心於主的見證，忠心於主所給我們的福音；不但自己忠心，還要教導別人，盼望其他的人也能一同在主的見證上有分。當然這樣作是要受苦的，但是保羅說：我們要像基督的精兵一樣。

【忠心的見證人三要件】一、不讓世務纏身：保羅在這裡提及三個比喻。他說：“凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。”這個見證是一種爭戰。如果我們認識了這點，那麼我們裡面就是有了準備。他說在這個見證的上面，我們都像當兵的人。這裡的當兵不是指在後方營地裡，如果是在營地裡，也許還有休假的時候；這裡的“當兵”原文是指在前線爭戰的時候，在那個時候你不可以讓世務來纏累自己。如果你在前線爭戰的時候，還想到你自己的家，顧到你自己的買賣，讓世界上其他的事霸佔了你的思想，以致不能專心的打仗，這樣，招你當兵的人一定是不喜歡的。換句話說：我們今天都是在戰場上面。

親愛的弟兄姊妹！你知道不知道你今天是在戰場上呢？你是為著主的見證在那裡爭戰。當這爭戰的責任正屬於你的時候，你怎能讓今生的思慮、錢財的迷惑，來累住你的心呢？我們應當專心以主的事為念。不錯！我們活在這個世界上，我們有家庭、我們有事業，我們有許多應當做的事，但是，我們不應當把這些東西放在前面，不可讓這些的東西纏繞我們、累住我們，乃要讓主做我們的一切。路加福音第二十一章說：當我們的主快要來的時候，祂要提接祂的聖徒，但是有的人被今生的思慮、錢財的迷惑累住了，所以當主接他的時候他不能去。親愛的弟兄姊妹！我們是不是把一切所有的都擺在主的身上，擺在主的見證上面，不讓這些東西來捆住我們？

二、要操練敬虔：另一個比喻他說：我們好像在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕。這個背景就是奧林匹克運動會。在那裡有各種各樣的比賽，但是要得著獎賞，就得要經過很嚴格的訓練。在沒有比賽以前，要守很嚴密的紀律，包括吃的以及生活上的一切，並且要有很多的操練；到了比賽的時候，還得要照著規矩來進行，這樣纔能得著冠冕。所以在這個見證的爭戰上，我們需要操練敬虔，今天神的兒女太放鬆了，我們需要聖靈的管治，我們需要在神的面前受嚴格的操練，這樣纔能得著冠冕。

三、要殷勤勞力：第三個比喻說：我們好像農夫種田一樣。農夫如果要有收成就必須努力，而不能像箴言裡所說的在那裡睡覺，讓田地荒廢（箴二十四 30-31），我們需要努力去做。我們的主在地上為人時，就是這樣的努力。

【福音的根基】所以保羅接著說：我們的主是大衛的後裔，祂從死裡復活正合乎我所傳的福音。我們的主曾來到地上作人，祂為著神的見證死了，又復活了，這個就是我們所傳的福音。說到這裡他就作了結語，在第十一節他說：“有了可信的話說，我們若與基督同死，也必與祂同活。”這“可信的話”一語，保羅在一般所謂牧者的書信裡共說了四次。

第一次是提摩太前書一章十五節，“基督耶穌降世，為要拯救罪人；這話是可信的，是十分可佩服的：在罪人中我是個罪魁。”

第二次是提摩太前書第四章八至九節：“操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處；因有今生和來生的應許；這話是可信的，是十分可佩服的。”

第三次，就是提摩太后書二章十一至十三節：“有可信的話說，我們若與基督同死，也必

與祂同活；我們若能忍耐，也必和祂一同作王；我們若不認祂，祂也必不認我們；我們縱然失信，祂仍是可信的；因為祂不能背乎自己。”

第四次是提多書第三章五至八節：“祂便救了我們；並不是因我們自己所行的義，乃是照祂的憐憫，藉著重生的洗和聖靈的更新。聖靈就是神藉著耶穌基督我們救主厚厚澆灌在我們身上的，好叫我們因祂的恩得稱為義，可以憑著永生的盼望成為後嗣。這話是可信的。”這裡說到祂怎樣拯救我們，叫我們成為祂的後裔。這四段經文，據說是當時在教會中聖徒們最愛念誦的經文。他們把這些話編成詩歌一直在那裡唱，因為這就是福音的中心。這些話給我們看見生命的應許和生命的大能。給我們看見我們應當怎樣的操練敬虔，我們要怎樣與主同死，要怎樣得著榮耀作後嗣，所以都是福音的基礎，也可以說是構成我們的見證。但是，許多人已經從見證裡面漏出去了，許多人甚至開始說許多不合乎真理的話。在那樣的情形下，保羅怎麼說，他說：“然而神堅固的根基立住了。”雖然四圍都在搖動，神的真理也被搖動了、有一些異端的說法敗壞了許多人的信心，然而神的根基是立住了。

【稱呼主名的人總要離開不義】聖靈接著說：“主認識誰是祂的人；又說：凡稱呼主名的人，總要離開不義。”讀到這裡的時候，我們就想到這話與馬太福音第七章二十一至二十三節的話很相像：那裡有一個人說“主啊！主啊！”這裡也是說“稱呼主名的人”，在那裡主說“我不認識你”，這裡說“主認識誰是祂的人”；所以我們知道這裡是指著神的兒女說的。今天你若是主所認識的人，也就是主所稱許的人。因為稱呼主啊！主啊！的人不一定遵行神的旨意；他們雖然說主啊！主啊！我奉禱的名傳道，奉禱的名趕鬼，但是主說：我不認識你。他們雖然好像作主的工作，但是他們沒有遵行主的旨意，所以主說我不稱許你。這裡的教訓也是如此。神的兒女們！雖然都說主啊！主啊！但是祂說：“凡稱呼主名的人，總要離開不義。”什麼叫作“不義”呢？不義就是有著不在神的旨意裡面。我們不要說我們不犯罪就可以了，在神面前的不義乃是指凡不在祂旨意裡面作的。即使你作了最好的事，你醫病、趕鬼，你奉主的名傳道，但如果不在主的旨意裡面，一切仍是不義。一個稱呼主名的人，總要離開不義。換句話說：你必須行在神的旨意裡。神的旨意乃是一切。不是你作什麼，不是你傳什麼，乃是神的旨意。神的旨意測量一切。

【教會墮落成大戶人家】接下來他就：“在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器。”從這句話裡，可以看見提摩太后書時的教會光景與提摩太前書時已是完全不同的。保羅寫提摩太前書的時間是在他第一次從羅馬出獄以後。他去看望各教會，到了以弗所；以弗所是保羅從前工作多年的地方。他們原是滿了起初的愛，但是當保羅在這次去看望的時候，以弗所教會的光景已經不同了，所以就把提摩太留下來，因為他還要到別的地方去。以後他寫信給提摩太，要他在那裡叫人不要傳奇異的教訓，也不可聽從荒渺無憑的話語和那些無窮的家譜，因為這些的東西只能生爭競，不會建立愛。這些“奇異的教訓”是什麼呢？這些“荒渺無憑的話語”是什麼呢？“無窮的家譜”又是什麼呢？大概這些都是當時

猶太化的東西。我們知道這一班猶太化的人總是盯著保羅的，保羅在那裡傳主的福音，他們就跟著來了，並且趁機會就講起無窮的家譜。猶太人是最講究家譜的，保羅也說：我是便雅憫支派的人。但是這個無窮的家譜，是把我們帶回到屬肉體的環境裡去；他們也愛講荒渺無憑的話語。那些拉比的解經，實在是荒渺無憑的話語。在猶太教裡且有許多奇異的教訓，他們甚至講究說，在一個針尖的點上可以有多少的天使在那裡。你看這些人傳講這種東西，那麼，你就能想像，教會的光景是什麼樣了。

第一代的那些長老都過世了，因為保羅在使徒行傳第二十章告訴他們說：我不會再見你們的面了；第二代的人正興起來，很可能他們就在那裡爭長老的地位；所以保羅就告訴他們說：“一個人羨慕作長老的話，他是羨慕善工。”這不是爭地位，乃是爭著作奴僕：要做眾人的奴僕；這樣的話許多人就不要作長老了。但是他們中間有許多這樣的問題，教會非常的軟弱。雖然是這樣，神還承認它是教會，所以保羅寫信的時候，他說教會是永生神的家，是真理的柱石和根基。他要提摩太知道在教會中應當怎樣行，也要所有的弟兄姊妹知道在教會中應當怎樣行。換句話說：雖然教會已經到這樣軟弱的地步，但是神還承認它是教會，還想挽回這種的光景，叫他能真正為主作見證。這是提摩太前書。

到了提摩太后書的時候，我們看見光景完全不同了。在那個時候不是有些人講奇異的教訓，乃是人的耳朵都發癢了，要聽那些滿足他們私欲的話語。那麼有求就必有供阿！所以就有許多的人起來講一些能滿足人耳朵發癢的話語。到了這個地步，我們就看見說，教會已經變成一個大戶人家。我們記得主耶穌在地上的時候，在祂工作開始之時，潔淨了一次聖殿，祂說：你們把我父的殿變成買賣的場所；到了祂工作結束之時，又來到耶路撒冷，祂再一次的潔淨聖殿，祂說：你們把禱告的殿變成賊窩了。那時聖殿雖然存在，但是實際已經沒有了；神的榮耀不在那裡，神的同在也不在那裡。外面的一切還是照舊，但只有敬虔的外貌，而沒有敬虔的實際。但是我們的主來到那裡，還是說這是我父的殿。三年半之久，祂在那裡想挽回這個局面，但是到最後祂看見越來越糟了，不但是一個買賣的場所，且已變成賊窩了。所以祂看見耶路撒冷就大聲的哀哭，因為祂心裡實在愛耶路撒冷，祂也愛這個殿，但是都已經墮落了。祂說：你們的家要成為荒場！神已經棄絕它了！

【有金器銀器，也有木器瓦器】同樣的情形，到了提摩太后書的時候，教會已經到了反常的地步，因此神不再說它是永生神的家，而說是一個大戶人家。這戶人家外面看起來很大，但是裡面很摻雜。有的是金器、銀器，有的是木器、瓦器。什麼叫做“金器銀器”呢？“金”在聖經裡是代表“神的性情”；所以金器就是藉著神的生命依照祂的性情而成功的器皿。“銀器”是什麼呢？“銀”在聖經裡乃是代表“基督的救贖”；所以銀器是指完全根據基督的救贖而造成的。什麼叫做“木器瓦器”呢？“木”在聖經裡頭代表“人的性情”，意思就是說，這個器皿完全是屬肉體的、屬人的；而瓦器是屬土的，意指完全是依照這個世界而造成的。

很希奇，在羅馬書第九章也說過貴重和卑賤的器皿。但是那裡的貴重器皿是指著蒙恩得救

的人說的，就是因著神的憐憫而要得著榮耀的器皿；而卑賤的器皿則是指那班不信主的人說的，乃是預備要遭毀壞的，就如法老便是一個卑賤的器皿。但是到了提摩太后書的時候，這貴重和卑賤的器皿不是指著信的和不信的分別。從前是信與不信的分別，教會乃是從世界分別出來的，但是現在的問題不是信的和不信的分別，不是教會與世界的分別，而是在所謂的教會裡面，有的是貴重的、有的是卑賤的。這裡的貴重的和卑賤的都是指信主的人。有些人雖然信主得救了，但是他在地上的生活是完全憑著他的天然，他所做的事都是世界上的辦法，這樣他就是木器和瓦器，乃是卑賤的器皿。但是感謝神！還有一些人，在他們的生活上，是讓主的生命、性情從他們裡面變成他們的性格，他們所有的工作都是根據基督的救贖，所以他們在神的面前是貴重的器皿。

【脫離卑賤，作貴重的器皿】但是在這裡有一件奇妙的事，我們原都是卑賤的器皿，就著我們自己來講，雖然蒙恩得救了，但是仍然滿了人，滿了世界。我們滿了自己、滿了肉體，好像所有的人都是一樣，我們並沒有比其他的弟兄姊妹好。但是主在這裡給我們一條路；主說：“人若自潔，脫離卑賤，就必作貴重的器皿”（原文）神所要的是貴重的器皿，因為這是合乎主用的。貴重的器皿就是能盛主的見證，在他們身上耶穌是主；他們是忠心於主的見證，是主可以用的。卑賤的器皿主不能用，不能用來維持主的見證。

但是什麼人是貴重的器皿，什麼人是卑賤的器皿呢？你可以做貴重的器皿，你也可以做卑賤的器皿，關鍵在於，你是否“自潔”。換句話說：這個揀選在乎你。你要起來，不甘心作一個卑賤的器皿；為著愛主的緣故，你不願意作一個卑賤的器皿；所以要脫離卑賤。這裡“卑賤”一詞不是指卑賤的事；中文聖經翻為“卑賤的事”，在原文裡是“脫離卑賤”。什麼使我們卑賤呢？卑賤又是什麼呢？木是卑賤，我們的自己是卑賤，世界的方法是卑賤，我們的肉體是卑賤。

親愛的弟兄姊妹！我們願不願意起來潔淨我們自己？不是去潔淨別人，是潔淨我們自己。主說：你們要舍己，背起你們的十字架來跟從我（太十六 24）。我們在神的面前，為著主的見證，願意不願意潔淨我們自己？願意不願意捨棄我們自己？或者我們要抓住自己？你知道這個“己”是最難除去的。在“己”裡面最難被除去的，就是自己的意見。有一天，當我們的意見能被除去的時候，我們的“己”就被除去了。這責任在我們個人身上。神的恩典在那裡，只要我們有這個心願，要被主用，要脫離卑賤，不願意活在自己的裡面，不願意活在世界裡面，而要活在主的生命裡面，活在聖靈裡面，活在主的救贖裡面。如果這樣，我們就能維持主的見證。

【逃避少年的私慾，並與清心的人一同追求】保羅接著說：“你要逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人，追求公義、信德、仁愛、和平。”提摩太在那個時候已經三十多歲了，有人說：大概三十五歲到三十七歲。照人看已不是少年，而是壯年了，但是在保羅的眼中他還是少年。他說：“你要逃避少年的私欲。”不是逃避少年，是逃避少年的私欲。什麼是“少年

的私欲”呢？少年人總是有一點自高自大，少年的人總是自以為是，喜歡爭競、喜歡辯論、喜歡說我對你錯；並且少年的人最容易興奮，熱起來燒得如火，冷起來卻像冰霜；少年的人最容易看人，容易跟從人，但也容易因著人跌倒。這個就是少年的私欲。雖然我們不一定在年齡上還是少年，也許我們已經有五、六十歲或者更長了，但是我們還沒有逃避少年的私欲。這是要逃避的。在屬靈的事情上有的東西是要逃避的；如果不逃避，你要落在試探裡。但是逃避是消極的，還有一件積極的事，就是要與清心禱告主的人一同來追求。

【神所要恢復的是裏面的實際】在這樣的時候，主有沒有話對我們說？在今天這種險惡的環境裡面，主有沒有指示我們一條道路。我們知道主的見證必須維持，但是要怎樣作主的見證呢？這個大戶人家之中，有金器銀器、有木器瓦器，在這樣的環境裡面，我們怎樣維持主的見證？我個人相信，主在這裡告訴我們說：現在不是注意那些外面事情的時候，不是在那裡注意外面準確不準確的時候、不是注意到外面名稱對不對的時候，也不是注意這個組織正確不正確的問題。在神作恢復工作的時候，祂要恢復裡面的實際。因為教會在當初，就是在開始的時候，你所看見的不是組織，也不是名稱，你所看見的也不是長老執事，而是主自己。要知道以後所有的那些組織，乃是由生命裡頭組織出來的，不是往外面組織進去的。今日我們所見的，在開始的時候是異像是啟示，在開始的時候是生命是聖靈，但是等到人要用人工保留的時候，結果所得著的是外殼，裡面都是空虛的。所以在恢復的工作上，我相信我們的主不再注意這些外面的東西，祂要恢復那屬靈的實際。

【要清心，單單仰望主】因此主的話說，你如果要做貴重的器皿，如果要起來潔淨你的自己，就不能單獨，需要尋找一班清心的人。今天我們看見人的心不清潔，人的心不單純。聖經說：“清心的人有福了，因為他們必得見神。”為什麼我們看不見神呢？因為我們的心不清潔。我們所看見的都是人、人、人，我們所看見的都是別人，有的時候所看見的是我們自己；我們看不見神；所有的問題都在這裡。如果我們能看到神，什麼問題都解決了。如果我們能看見主的話，還有什麼問題呢？神的兒女還能四分五裂嗎？基督是分開的嗎？這是不可能的事情，都因為我們的心不清。所以我們需要回到主的面前，我們要有詩篇第一百三十九篇二十三至二十四節的禱告：“神啊！求禱察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念；看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路。”神今天所要的是忠心、是清心。如果你說你是清心的，為什麼你看不見神呢？為什麼你所看見的都是人呢？如果你真是清心，你只能看見主。這樣，你可以與清心的人一同禱告。禱告就是表明我們沒有倚靠，只有仰望我們的主。

【追求公義、信德、仁愛、和平】他這裡說追求什麼呢？追求道理嗎？不是！他說：“追求公義、信德、仁愛、和平。”這四件事都是主的性格。主乃是公義的，祂所行的都是公義的，都合乎神的旨意。我們的主有神的信，祂信神；祂有神的性情，因此能遵行神的旨意，能

得著神的稱讚。祂是仁愛的；神就是愛，祂裡面滿有神的同在。並且祂是和平的，祂與神和平，祂與自己和平，祂與人和平。親愛的弟兄姊妹！這些不是道理的問題、不是組織的問題，也不是外面的東西；這些都是裡面的東西。都是裡面的性格。今天我們要追求什麼呢？你還在追求盼望像從前一樣嗎？你還盼望恢復從前拆毀的東西嗎？今天我們應當追求主自己，與清心的人一同來追求主自己。這個就是我們今後的道路。感謝讚美神！祂給我們看見路在那裡。我們要尋找清心的人，我們需要交通。

【主的僕人不可爭競】那麼對於那些甘心作卑賤器皿的人怎麼辦呢？接下去他說：“主的僕人不可爭競，只要溫溫和和的待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人；或者神給他們悔改的心，可以明白真道。”我們千萬不要輕看我們的弟兄姊妹，而要用溫柔的心，與他們相處；不要辯論，我們在神面前要學習忍耐，忍受一切的誤會。我們用主裡面的愛，盼望能挽回我們的眾弟兄姊妹。盼望我們都能一同起來，為主作見證！

禱告：

主！當我們安靜在禱面前的時候，求禱藉著禱的靈來鑒察我們的心。我們承認我們不認識我們自己，我們需要在禱的光中才得見光。主啊！求禱的面光照亮我們，叫我們能僕倒在禱的面前。主啊！禱知道我們不甘心作卑賤的器皿，不是光為著我們自己的前途，而是為著禱的見證，所以求禱憐憫我們！叫我們都能因著禱的恩典剛強起來，叫我們能脫離卑賤，能在禱的手中作禱合用的器皿，並與我們的弟兄姊妹！一同清心的追求禱自己。主啊！我們感謝禱！因為禱是我們的道路，禱是我們的一切；有禱夠了。奉主耶穌的名。阿們！

—— 江守道《交託那忠心的人》

73 第三篇 主所要恢復的乃是屬靈的實際

“但你已經服從了我的教訓、品行、志向、信心、寬容、愛心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得，所遭遇的逼迫、苦難；我所忍受是何等的逼迫；但從這一切苦難中，主都把我救出來了。不但如此，凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，也都要受逼迫。只是作惡的，和迷惑人的，必越久越惡，他欺哄人也被人欺哄。但你所學習的、所確信的，要存在心裡；因為你知道是跟誰學的，並且知道你是從小明白聖經；這聖經能使你因信基督耶穌有得救的智慧。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的；叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。”（提後三 10-17）

【靠主剛強，忠於主的見證】前面兩篇信息提過，神在這末後的時代，有祂特別的話語要對我們說。藉著提摩太后書，我們盼望能聽見神對我們說的話。使徒保羅寫提摩太后書時，正囚在監牢裡，他知道離世的日子已經近了，所以寫了一封信給他所親愛的兒子提摩太：因

為他知道自己不久就要過去，但是他心裡關心主的見證。他知道主的見證在地上不能過去；他可以過去，但是主的見證必須維持。神要興起人來接這見證的棒。他深深的感覺，提摩太就是這樣的一個人；所以他願意在他離開世界以前，給提摩太一些鼓勵。他告訴提摩太說應當剛強起來，應當在基督耶穌的恩典上剛強起來。

這種光景與摩西的時候頗為相似。神把摩西取去，但是興起了約書亞。在約書亞記第一章裡，我們看見神多次的對約書亞說：“你要剛強壯膽！”

處在今天的這一種局面中，我們不但看見世界已越過越接近那結局，四圍充滿了壓迫感；我們也看見教會裡有許許多多的難處，有些且是我們做夢也沒想到的。身受這一種環境的衝擊，年輕人很容易灰心喪膽，恐怕許多年長的弟兄姊妹也被這一些消極的東西所壓住。面對這種情形，我們天然的反應乃是退縮，乃是隱藏，甚至是妥協，以為自保。其實在這樣的時候，我們最需要的乃是靠著主的恩典剛強起來。

主的見證在地上必須維持。在曆世歷代，主的見證從來未曾中斷。不管外面的環境如何，不管教會的情形如何，主的見證永遠不中斷；總有一些人起來維持主的見證，在這個地上見證說我們的耶穌祂實在是主。祂是一切的主。祂不但是我們個人的主，祂也是教會的主。在我們個人的生活裡，除了祂以外沒有別的主；在教會裡，除了祂以外也沒有別的主。這是我們的見證。如果我們忠心維持這個見證，我們就要看見主要作全世界的主，祂要作全宇宙的主。所以這個見證是非常重要的。

為著這見證，地上發生了許多的爭戰。我們知道在屬靈世界裡，有一個爭戰是歷代的爭戰，就是為著這見證而有的爭戰。神的旨意是要我們的耶穌作萬有的主，但是仇敵不甘心，牠要自己來作主，所以想盡各種辦法來攻擊這個見證。什麼地方真正有這樣的見證，什麼人身上或那一個團體裡面真有這個見證，仇敵就必定在那地方、那個人或那個團體裡面做加倍的工作。因為牠知道如果這個見證被建立起來，牠的國就毀壞了，牠自己也毀壞了。所以在提摩太后書裡，保羅給我們看見，他為著主的見證將要殉道；但他勸提摩太不要膽怯，不要以主的見證為羞恥，也不要以被囚的保羅為羞恥，而要他一同為著這個來受苦。

今天，神在地上要尋找一班忠心的人；忠心於我們的主自己。但是，在地上要找到忠心的人很不容易。即使能找到一些，有的時候我心裡想，那些所謂的忠心不過是愚忠。因為他是忠心於一個人，忠心於一段教導，忠心於一種制度與系統，甚至是忠心於一個團體，而不是忠心於主。這樣的忠心實在是一種愚昧的忠心。我們必須向主忠心，必須對主的見證忠心；我們應當把自己擺下來忠心於我們的主。我們不但自己必須忠心，且要教導那一班能教導別人的人，好叫主的見證能延續不斷。

【按著正意分解真理的道】凡是我們從主所領受的，不但要靠著主的恩典守住，而且要教導其他的人。今天在地上各種奇異的教訓非常的多，所以保羅對提摩太說：“你當……按著正意分解真理的道。”在英文裡這句話有把它切得很直的含意，換句話說就是把神的話切得很直。好像農夫在耕田的時候，犁要扶得正，要耕得很直，又好像祭司在獻祭的時候，要

把祭牲切得很整齊。神的話語就是這個見證的範圍。我且用車的輪子作比喻：輪子的中間有一個輪軸，周邊有許多輪幅，外圈有一個輪網。神的話語，就是這樣。它有一個中心，神話語的中心就是基督自己。我們如果要把神的道切得準確的話，就必須先抓住神話語的中心。神話語的中心，就是主耶穌基督。從那個中心出來的許多輪幅，就是代表各種真理。這些真理都是由那個中心出來，然後達到圓周；那個圓周就是教會。

我們要記得！教會不是中心。雖然教會在神的旨意裡是非常的寶貴，但是教會不是中心，教會乃是圓周；中心只有一位，就是我們的主耶穌。如果我們能持定基督做我們的元首，讓祂做我們的主，然後你就看見所有的真理都是從祂那裡出來。這些真理都是平衡的，每一個都有它相當的地位。我們不能把一個真理當做中心，也不能只有一方面的真理，而沒有另方面的真理；所有的真理都是平衡的。而教會乃是領受這一切真理的器皿。教會不能說我只要某一類的教訓，而拒絕其他的真理。教會要接受所有從基督來的真理，因為一切的真理都回到基督裡面去。所以，我們要把神的道切得非常乾淨，這樣我們就不會被許多異教之風吹動。上一篇說過，教會在不正常的時候，它就像一個大戶人家，雖然在外表上看是非常的大，但是裡面卻不純全。因為在大戶人家有金器、銀器，也有木器、和瓦器；有作為貴重的，也有作為卑賤的。

【主所要恢復的是屬靈的實際，不是外面的形式】弟兄姊妹！你知道我們今天是處在一個什麼樣的時代？如果看舊約的預言，當以色列被擄的百姓中，有一班遺民從巴比倫回來的時候，他們要重建聖殿。但是，當他們要開始建造的時候，他們非常的灰心，因為他們看見這複建的聖殿，就是造好了，也絕不能與所羅門時代的規模相比。所羅門建造聖殿的時候，他用了多少的人，他用了多少尊貴的材料，那個聖殿是何等的榮耀輝煌！但是，那些回來的遺民不過是一點點；非但人力不夠，財力更是短絀。他們的力量既是有限，所能造的聖殿自是小小的，照人看來實在不算什麼。所以你看見先知書裡的描述，這一班在那裡建造的人相當灰心。他們想，如果這樣，何必勞苦呢？因為永遠不能與從前相比。他們深深盼望能造一座榮耀輝煌的聖殿，像過去的那座一樣。雖然大部分的人都沒有看見過從前的聖殿，但有一些老年人是看見過的，所以在老年人的觀念裡，總是盼望從前所拆毀的現在能完全建立起來。然而這後來的恢復，是絕對沒有辦法恢復從前的樣子，因此他們非常的灰心。所以神就藉著先知告訴他們：現在是小事的日子，不要在那裡盼望做什麼大的事（該二 3-4；亞四 10）。如果還是這樣盼望，不但要失望，即使在表面上好像做到了，但是裡面沒有神的榮耀。

親愛的弟兄姊妹！神要救我們脫離這種“偉大”的思想，神要救我們脫離過去那些東西的霸佔，神要叫我們謙卑在祂的面前，看見說這是小事的日子。雖然小卻是真；雖然在外表上看不見什麼，裡面卻有屬靈的實際。所以神藉著先知告訴他們說：“這殿后來的榮耀，必大過先前的榮耀。”（該二 9）因此，我們必須看見，神今天要從我們所在的這大戶人家之中得著一些人，像金器、銀器一樣。既是金器銀器，這器皿就不會太大，也不會太多；

若是木器瓦器的話，就可以很大並且很多。所以今天不要再盼望大，不要再盼望多；而要盼望真，盼望實在。我們要盼望是出於主的，我們要盼望是出於主的救贖，我們要盼望出於祂自己的生命和性情的。所以我再說：在神恢復的工作裡，從神的話語看來，祂不再注意那些外面的偉大，也不要再恢復外面的形式；祂所要恢復的乃是裡面屬靈的實際。屬靈的實際照人看恐怕是又少又小的，但是感謝讚美神！這卻是主在當初所要的。金器銀器能合乎祂的用處，什麼用處呢？就是為祂做見證。我們必須看見這是神擺在我們前面的道路，我們不必為著過去憂傷，也不必為著不如從前的偉大而覺得灰心。因為神的道路不在那裡，神的道路在於屬靈的真實。神的道路乃是在主身上，我們要與清心禱告主的人，一同追求主自己。這是擺在我們前面的道路。

【末世危險的日子】一、新舊約都說到末世：到了提摩太后書第三章，保羅對提摩太說：“你該知道，末世必有危險的日子來到。”換句話說：我們並非不知道今天是什麼樣的時候，今天正是末世的時候。“末世”這個名詞，在聖經裡有它特別的意義。這名詞在舊約裡就已經有了，例如：創世記第四十九章第一節，雅各臨死以前，把十二個兒子都叫到跟前來說：“我把你們日後必遇的事告訴你們。”民數記第二十四章十四節，巴蘭在那裡說預言，對巴勒說：“我告訴你，這民日後要怎樣待你的民。”這二處的“日後”原文都是“末後的日子”。以賽亞書第二章第二節說：“末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山……萬民都要流歸這山。”在其他的預言裡，也好多次提到“那末後的日子”。到了新約，使徒行傳第二章十七節，彼得引用舊約約珥書的話：“神說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。”希伯來書第一章第二節說：“就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們。”彼得前書第一章第五節也這樣說：“……到末世要顯現的救恩。”約翰一書第二章十八節也告訴我們：“小子們哪！如今是末時了。”聖經裡面還有許多關於末世的話語。

二、末世的意義即彌賽亞的日子：“末世”在聖經裡是一個專用的名詞，它是指著“彌賽亞”的日子說的。律法到此為止，“彌賽亞”來了；“彌賽亞”的日子就是末後的日子。當然，舊約的先知不知道“彌賽亞”的日子有多長，不知道“彌賽亞”除了有第一次的降臨，還有第二次的再來；但是今天在新約的啟示裡，我們知道“彌賽亞”的日子是很長的，從主耶穌第一次降生到這個世代，一直到祂第二次的再來，都是稱為末後的日子。

三、是危險的日子，有敬虔的外貌，但無實意：所以，在使徒的時候就說是末世了，因為敵基督的靈已經出來；彼得也說現在就是末世，因為有許多好譏諷的人出來了（彼後三 3）。在使徒的時代就已經是末世，那麼今天呢？我們今天是在最末後的末世了，也就是說我們今天的時代是在末世的最後一段時間了。在這樣的時候，他說：有危險的日子來到！如果在使徒的時候已經是危險了，那麼在我們今天是更危險了！為什麼這樣危險呢？因為這一段聖經，往往被應用於指這個世界的情形，我們說世界上的人專顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、不愛良善、愛宴樂、不愛神。這的確是世界的寫真，世界就是那麼一回事；但是從上下文的意思看，使徒所說末世有危險的日子來到，

並不是指著世界說的，而是指著所謂的教會，就是指著那個大戶人家說的。在那大戶人家裡，你所看見的是怎樣的光景呢？是與世界的光景完全相同。本來教會與世界是完全分別的；但是這個大戶人家的情形與世界完全一樣。我們怎麼知道是指這個大戶人家呢？因為下文說：“有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。”世界本來就沒有敬虔的外貌，所以還不至於有這樣的偽裝；只有在所謂的教會裡面，才會有敬虔的外貌。不管內在怎麼樣，外貌總是要維持的，否則就不像樣了。但是有敬虔的外貌，沒有敬虔的實意，好像什麼呢？正像當時的文士與法利賽人。這情形豈不是更危險的嗎？

【教會變質了】一、假冒偽善：主耶穌在地上的時候，有一班人被稱為文士與法利賽人。這種調是什麼時候開始的呢？猶太歷史告訴我們：文士和法利賽人的稱呼乃是擄到巴比倫以後才開始的。那個時候有一班人起來，要保存神的話語，所以就抄寫神的話，也研讀神的話，因此就成為文士和法利賽人。好像他們乃是愛神的人，也是愛神話語的人；他們抄寫、勤讀、研究、解說、而且演譯神的話語。如此經過了一段很長的時間，就產生了所謂古人的遺傳；這古人的遺傳就形成了猶太教裡的那一套東西。就如：聖經的律法規定安息日不能工作；所以這些文士拉比就起來解說，怎樣才算工作。你記得有一個安息日，主耶穌帶著祂的門徒經過麥地，門徒覺得餓了，就掐了麥穗，用手搓著吃下去，那些法利賽人就說：“你們干犯安息日了。因為安息日不能工作；你們掐了幾個麥穗還不算工作，但是把它搓一下就是工作，所以是干犯安息日了。”這就是文士和法利賽人。他們如果不先洗手是不吃飯的；如果從外面回來，恐怕要洗一個澡纔能吃飯；他們把聖經的話掛在頭頂上。今天你到以色列地，還能看見這樣的事情。

唉喲！在外表上好像很敬虔，許多人在“哭牆”前禱告，好像很迫切，但是裡面沒有敬虔的實際。他們侵吞寡婦的財產，卻假意做很長的禱告。這種只有外貌，沒有實際的情形，就是假冒為善。主在世上時最痛恨的就是假冒為善。祂愛罪人，祂是罪人的朋友；但是對假冒為善的人毫不容讓，祂斥責他們說：“你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！”（太二十三 13）

今天，教會已經變質成了一個大戶人家。這大戶人家外面掛著敬虔的旗子，但是裡面沒有敬虔。敬虔就是像神；是神生命的彰顯，是基督性格的彰顯。人在當時，只能看到文士和法利賽人，卻不能從他們身上看到神。今天也是如此。人能看見我們外面很像樣，外貌很敬虔，但是，人能不能在我們身上看見主呢？有敬虔的外貌沒有敬虔的實意，記著！這就是危險的日子！

什麼事最危險？假冒是最危險的；因為假冒會使人把他當成真的。如果完全是假的倒不危險，因為沒有人會上當；最危險的是似是而非；所以今天我們已經處在危險的日子。在這種日子裡，人不愛神。世界上的人不愛神乃是當然的，但是叫神的兒女不愛神，乃是反常的事情。

二、愛神的心漸漸冷淡：親愛的弟兄姊妹！我們都是嘗過主恩滋味的人。我們都知道基督的愛；

祂為著愛我們的緣故，捨棄祂的生命，用祂的寶血來買贖我們。我們這些被愛所摸著的人，如果不愛主的話，保羅說，“那是可咒詛的。”因為根本就不應當這樣。但是，在這危險日子，你看見，因著外面的誘惑和壓迫，信徒們愛主的心就漸漸的冷淡了。主對以弗所的教會說：“我要責備你！……你把起初的愛心離棄了。”他們雖然有許多長處，在外面還能維持一個很好的場面，但是主反對他們，因為他們離棄了起初的愛。聖經告訴我們：當環境艱難的時候，人的愛心就漸漸的冷淡了（太二十四 12）；所以這危險的日子就是我們對愛神的心冷淡了。

三、專愛自己：既然不愛神，但是總要有所愛啊！那就愛自己吧！所以說“專顧自己”，就是只愛自己，樣樣為自己打算；主說：“當舍己，天天背起他的十字架，來跟從我。”（路九 23）這是主的呼召。但是今天人不聽主的呼召；主說要舍己，人卻愛己；都是因為不愛神的緣故。

四、不愛良善：而且不愛良善。什麼叫做“良善”呢？“良善”在聖經裡是指著“神的旨意”說的。只有神的旨意的纔是良善的；不管外面看是多良善，如果不是神的旨意，都是不義。就如創世記第四章記載，該隱和亞伯都獻祭，該隱把地上最好的土產獻給神；這在人看是良善，但是神棄絕他。因為不合乎神的旨意，他沒有看見需要羔羊的寶血。今天，地上的教會做了許多好的事情，但要問，是不是神的旨意？如果不是神的旨意，那就不是良善。人不愛神的旨意，人不等候神的旨意，只憑著自以為是的去做。這是今天教會的光景。

五、愛世界、愛宴樂、愛錢財、自高自大、嫉妒分爭：人既不愛良善，那結果怎樣呢？他會愛世界，變成一個愛世界的人。他會愛宴樂，變成世上許多宴樂場合的常客。他也會愛錢財；基督徒應當輕看錢財，主說：不能事奉神又事奉瑪門，但是在這個大戶人家裡，許多人不是事奉神，而是事奉瑪門。這些事情都是在所謂的教會裡發現。到了這些事情發現的時候，人們當然就自高自大、忌妒紛爭。這就是今天的光景。

【長大成人，在基督裏生根建造】弟兄姊妹！我們處在這危險的日子怎樣能站住呢？怎樣能維持主的見證呢？以弗所書第四章十四節說：“作小孩子……被一切異教之風搖動，飄來飄去。”今天在所謂的基督教裡面，有各種各樣的教訓，像一陣、一陣風吹過來，這是出於人的詭計，是人把它組織成一套系統的教訓。這套教訓一出來，就把神的兒女晃動出去；過一陣子，另外一種教訓出來，又把人吹到另一邊去；我們感覺今天神的兒女被這些教訓之風吹來吹去，以致搖擺不定。在這樣的情形下，我們怎麼能維持主的見證？秘訣是我們需要在主裡長大。聖經告訴我們：要在基督裡生根建造（弗三 17）。我們在基督裡要生根！我們要建造在基督裡面。今天許多神的兒女，雖然信主很久了，但是沒有在基督裡生根。沒有把自己建造在基督這根基裡面，因此在那危險的時候，就站不住腳，也不能做主的見證。

【所學習、所確信的要存在心裏】所以保羅特別提到兩件事；藉著這兩件事，叫我們在危險的

日子裡能站得住腳，並且我們能為主作見證。這兩件事是什麼呢？就是第十四節所說的：“但你所學習的，所確信的。”你所學習的乃是你學習了基督；你所確信的乃是基督的真理。這兩件事能叫我們在基督裡生根，並且能被建造。

【所學習的】一、教訓——使徒從主領受的：保羅對提摩太說：“但你已經服從了我的教訓。”保羅告訴提摩太，他從保羅的身上服從了八件事。這個“服從”一詞，意思是緊緊的跟隨，或徹底的瞭解，或完全明白。不光是一點皮毛上的知道，乃是徹底的領會；不但聽進去了，並且已經變成生活了。

保羅說：你緊緊跟隨了我的教訓。那麼什麼是“保羅的教訓”呢？保羅有沒有他自己的教訓呢？他自己告訴我們：他所教導的，乃是從主那裡領受的（加一 11-12）。換句話說：保羅自己沒有教訓，保羅的教訓乃是主的教訓。使徒行傳第二章四十二節記載那一班信主的人：“都恒心遵守使徒的教訓”。這裡的“使徒”一詞是多數的，而“教訓”一詞則是單數的。使徒很多位；這使徒的教訓，不僅是使徒彼得的，或使徒約翰的，而是眾使徒的。眾使徒都在那裡教訓，但是教訓只有一個。

一直到今天，我們仍認為保羅有保羅的教訓，雅各有雅各的教訓。馬丁路德（Martin Luther）很喜歡保羅的教訓，他在改教的時候，加拉太書就是他爭戰的道。他說：加拉太書是我的凱薩琳（他的妻子），因為他用加拉太書打因信稱義的仗。但是他讀到雅各書的時候，他說這本書是稻草，是不能用來打仗的。在他的觀念裡，以為保羅的教訓是可用的，雅各的教訓則不可用；恐怕這觀念也在許多人的頭腦裡。我們知道保羅的教訓是因信稱義，而雅各的教訓則是因行為稱義，那麼跟隨哪一個的教訓好呢？難怪有人說我是屬保羅的！或有人說我是屬雅各的！否則怎麼辦呢？

但是感謝讚美神！使徒雖然多，教訓只有一個，因為神藉著祂的靈把祂旨意的奧秘賜給使徒和先知。所以今天使徒雖然多，但是他們的教訓只有一個。保羅說我不是傳自己，乃是傳耶穌基督是主；彼得也是這樣說我不是傳自己：乃是傳耶穌基督是主；雅各同樣也是傳耶穌基督是主。因為我們的主太豐富了，所以祂需要眾使徒來把祂自己教訓出來。

保羅說你服從了我的教訓；因為我的教訓是主的教訓，不是我自己的。如果今天人在那裡有了自己的教訓，我們不要跟從這個教訓；儘管他自稱是使徒。你知道今天在基督教裡，差不多人人可以稱自己為使徒；既自稱是使徒當然有他一套教訓出來。但是弟兄姊妹！使徒也罷，天使也罷，如果所教訓的不是主的教訓，保羅說這是可咒詛的，我們不應當服從！我們只服從主的教訓。是主的教訓，我們不但要聽而且要接受，讓主的教訓在我們的裡面發生該有的果效。

二、品行——活出基督：所以保羅提到品行。品行就是我們日常的生活。如果所接受的是主的教訓，在日常生活中就應當產生主的生活。教訓與生活是不能分開的。什麼樣的教訓就產生什麼樣的生活，因為好樹就結好果子，壞樹就結壞果子。如果所領受的是主的教訓，怎麼基督不能從身上活出來呢？如果基督不能從你身上活出來，這表明你所領受的教訓有問

題。也許這教訓不合乎聖經，就是合乎聖經也不過是字句，而不是在靈裡傳講，所以不能達到人的靈裡，不能改變我們的生活。保羅說：“因我活著就是基督。”（腓一 21）因為他所領受的這一位主，在他的裡面活出來了，所以他所活的不是保羅乃是基督。弟兄姊妹！我們不但要領受主的教訓，我們也應當活出基督來。

三、志向——或生或死，總要討主喜歡：以下說到“志向”。人必須有志向。有人以為，我們沒有信主的時候，很有雄心大志，尤其是年輕人，常常編織夢景。認為這是應該的，因為不作夢的話就永遠沒有方針。但是現在信主了，就該打消那些雄心大志。弟兄姊妹！我們可不可以再有雄心呢？請聽保羅在哥林多後書第五章九節裡的話：“我有一個雄心。”（原文）中文沒有這樣翻（中譯：“我們立了志向”），或因翻譯的人覺得基督徒不該有雄心，我們在世上不過是寄居客旅啊！那麼一天過一天就算了，怎麼可以有雄心呢？但是，保羅說我立了一個志向，在原文是：“我有一個雄心，無論是生是死，總要討主的喜悅。”所以，我們信主的人應當有一個雄心，不是希望自己偉大，而是討主的喜悅。

在腓立比書第三章裡，保羅也顯出這樣的雄心，他說他要得著基督，無論如何總要得著祂；不管怎樣艱難，無論什麼代價。因著要認識基督，他看萬事如同糞土；他丟棄萬事，為要得著基督。我們需要這樣的志向。如果少年的人有這樣的志向，你在神的手裡，要被作成貴重的器皿，能合乎祂的用處。可惜許多基督徒就是馬馬虎虎的在地上混日子，在主面前一點沒有那個雄心大志。

四、信心——信『神是』，信神賞賜一切尋求祂的人：接著是“信心”。這信心不是指我們信主得救的初步信心，乃是指由信以致於信。我們不但信了主，並且我們的信心在神面前是這樣的堅定，天天過信心的生活，像保羅說，他是“因信而活”，“因信站立”，“因信而行走”。保羅一生就是過信心的生活。信心的生活是不憑眼見，因為他用信心看見了不能看見的主。今天我們的難處，就是缺少這個信心。希伯來書第十二章第六節說：“人非有信，就不能得神的喜悅；因為到神面前來的人，必須信神是。”（原文）中文聖經譯為“必須信有神。”這些希伯來人都早已相信有神，所以原文乃是說必須相信神是——“GOD IS”。“GOD IS”是神的名字，意為“我就是我”，“我就是”。無論你需要什麼，我就是；我是一切。這就是我們所信的。

我們不但相信祂是，並且相信祂要賞賜一切尋求祂的人。親愛的弟兄姊妹！我們的神要賞賜一切尋求祂的人。這樣的信心叫我們能在地上作神要我們作的事，這樣的信心能叫我們得著啟示，這樣的信心能叫我們完成神叫我們完成的工作，叫我們不但能為神作見證，神也要為我們作見證。

五、寬容——為身體生活而長久受苦：底下說到“寬容”。這是特別指對人說的。我們人與人之間需要寬容，比如哥林多前書第十三章，我們說這是愛的篇章，其中說“愛是恆久忍耐”。這譯文非常美麗，但是美麗常失去它的實際。在原文裡是“愛是長久受苦”。我想沒有一個人認為愛是長久受苦。人總是說，愛是甘甜、愛是滿足，但是聖經說“愛是長久受苦。”為什麼？因為哥林多前書第十三章所說的愛，是在第十二章和第十四章中間。第

十二章講到基督的身體，我們每一個人都是基督身體上的肢體；第十四章講到這個身體的運用，在身體裡的肢體怎樣運用恩賜來彼此相助。二者之間就是第十三章，所以這個愛是有它的上下文，所指的是什麼呢？是指我們在基督身體裡面的愛。那麼在身體裡面我們肢體的愛是什麼呢？

最重要的是長久受苦。我們總認為到教會裡去，與弟兄姊妹在一起，真如天堂一般；世界像地獄，我們在世界上受了很多的苦，但因我們是基督徒，只好咬緊牙關來承受。然而在教會裡，大家相親相愛，是何等的美啊！然而事實是，在這地上沒有一個地方需要長久受苦，像在教會中，像在身體裡面；因為身體裡面的肢體是那麼接近，並且是解不開的。一般人不能相合就可以解開，所以當美國剛有拖車式的房子，有人很喜歡，因有一個好處，可以揀選鄰舍，如果相處不來就可以開往別處。許多基督徒也是一樣，他是住在流動式的房子裡；在這裡住一下覺得鄰舍太厲害，就趕快開到另一個地方去；那就是冬天到南方，夏天到北方，永遠沒有長進，從來沒有學功課。

弟兄姊妹！神把我們放在一起，我們完全不相同，只有一個是同的，就是同有一位主，我們的生命是相同的，我們的神是相同的，我們的聖靈是相同的。感謝讚美神！祂賜給我們一個聖靈裡的合一。我們在這個身體裡面，因為那麼近，因為那麼親，難免有的時候要受一點苦。你的弟兄、你的姐妹，也許誤會了你，也許在背後說了你，也許反對你的意見，也許壓制你強迫你，那麼你怎麼辦？你在吃飯的時候，如果吃的很快（我常常這樣），一不小心，牙齒把舌頭咬了；舌頭就說，你常常咬我，我受不了，這個苦我吃夠了，現在我要走了！能不能呢？這是沒有辦法的；只好長久受苦。

這長久受苦就是愛啊！如果有愛在裡面，再大再久的苦也受得了；恐怕是越受苦越愛。是不是這樣呢？所以讓我們看見，在神的家中，如果真正彼此相愛，我們就會彼此寬容。以弗所書第四章第二節也是說：“用愛心互相（彼此）寬容。”歌羅西書第三章十三節也是這樣說：我們要彼此包容、彼此饒恕；主怎樣饒恕我們，我們也要饒恕我們的弟兄。今天在神的家中，有許多人過不去，但是這裡告訴我們，我們要服從主的寬容。

六、愛心——神那永不止息的愛：底下說到“愛心”。當然，這個愛乃是神的愛。如果沒有神的愛，這是不可能的。這個愛是永不止息的。

七、忍耐——受苦受害要忍耐到底：跟著是“忍耐”。這個忍耐是指著事情說的。當我們這樣跟從主的時候，因為要持守主的見證，你要受許多的誤會、許多的艱難，這就需要忍耐；主說：忍耐到底的必然得救。

八、困苦——在世敬虔度日的都要受苦：下麵說到“困苦”。保羅在世上的時候，為著主的見證受了許多苦難。當他快要離世的時候，他回想到當初。你知道一個人年老的時候，總是回想從前。其實他一生受了很多的苦，但是他那時特別想到的就是初出來工作時所受的苦。他想到在路司得怎樣被人用石頭打死，把他拖出城外。聖徒們圍著他，也以為他死了，但他起來了，主復活的大能把他扶起來。有人說就在那個時候，他到了三層天上，到了樂園裡去，聽見人所不能聽的話語。他特別想到那個苦難，因為與提摩太很有關係，那時提摩

太在場。所以我們不要盼望今天在這個世界上一帆風順，聖經上說：“凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，也都要受逼迫。”所以這不是奇怪的事。如果我們在主面前，真正有這樣的學習，基督的生命在我們裡面真正的長大，我們就不會受欺騙，我們也不會同流合污，而能為主作見證。這是一方面。

【所確信的——在神的話語上紮根】還有一方面，保羅說“所確信的”。你知道你所信的是誰，因為你是從明白聖經的；這聖經能叫信基督的人有得救的智慧。處在這個危險的日子，有一件很重要的事情，就是必須在神的話語上紮根。我們要知道所信的是什麼？當我初到美國的時候，看見在美國有許多基督徒，但是我發現一件事，他們所確信的都是聽來的而不是看來的；他們聽到很多，但是在神的話語上沒有下工夫，因此很容易受迷惑。神的話語是我們的根基。如果我們要知道所信的是誰，就不能光憑著所聽見的，更必須根據神的話。但是如果不明白聖經，我們怎麼能把神的話來印證來對照呢？人怎麼說你就怎麼跟，且也附和著說自己不知道的話。我們既不知道所聽的是不是神的話，因此很容易被風吹動了；所以神的兒女應當在神的話語上下工夫。寧可少讀一點解經的書，多讀一點神自己的話語，因為聖經都是神所默示的，是神吹氣而成的。這是神的生命，這是神的靈；我們需要從神的話語裡面來得著生命、來得著靈，叫我們屬神的人，能作各樣的善事。這就是忠心於神的旨意。

所以，我尤其盼望年輕的弟兄姊妹！趁著你們的記憶還沒有退化的時候，多讀神的話語、背誦神的話語、默想神的話語、在神的面前，求聖靈把神的話啟示在我們裡面。無論你聽見什麼，要回到神的話對照一下；因為神的話是根基。如果今天我們一面在主面前有學習，好像聖經說我們學了基督，一面又學習神的話，那麼在這危險的時代，我們不但不受欺騙，並且能站住為主作見證。

禱告：

我們的主、我們的神！我們向禰有一個呼喊！在這危險的日子，求禰保守我們！禰叫我們真正的學基督，叫我們能明白禰的話語，好叫我們能在地上做禰見證的器皿。聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！

—— 江守道《交託那忠心的人》

74 第四篇 在神面前作完全人

“我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現和祂的國度囑咐你，務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人，警戒人，勸勉人。因為時候要到，人必厭煩純正的道理；耳朵發癢，就隨從自己的情欲，增添好些師傅；並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，

盡你的職分。我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的，不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。”（提後四 1-8）

【願從提摩太后書得幫助】這幾篇信息我們是一同看提摩太后書，因為我們感覺這卷書對今天的教會有十分密切的關係。

我們如要在這世代，忠心的維持神的見證，就必須從提摩太后書得著幫助。巴不得這封書信裡面的話，每一句都能進到我們心靈的深處，藉著聖靈的工作，使這些話語成為我們的生活，好叫我們在這末後的一段路程上，能榮耀我們的主。

【古怪的臨別贈言舉要】提摩太后書乃是保羅最末後的一封信，是在他快要離世以前所寫的；所以這封書信可以說是他的臨別贈言。在聖經裡，好些地方有類似的話語。就如創世記第四十九章，雅各經過了一生的年日，在他最後的時刻，他把兒子們召聚到跟前來，對他們講說末後的日子各人將要怎樣。這是雅各最寶貴的話語。他把這些預言賜給他的眾子，然後就扶著杖頭敬拜神。

在申命記第三十三章，摩西為以色列十二個支派作最後的祝福，說了重要的話，然後就到尼波山上去，神讓他看到那流奶與蜜應許之地，就死在尼波山上。

又如：約書亞帶領以色列百姓進入迦南地，當他晚年快要離世時，他也召聚以色列人，對他們說最後的話；他說：“至於我和我家，我們必定事奉耶和華。”（書二十四 15）然後就回到神那裡去。

列王記上第二章，以及歷代志上第二十九章，都記述了神的僕人大衛臨終的話語。他鼓勵他的兒子所羅門要剛強壯膽，起來完成聖殿的工作；如果他一生遵行神的旨意，神的應許就要世世代代在他的家中，然後就安然去世了。

【主耶穌臨終的囑咐——在愛裏作合一的見證】新約聖經裡也有同樣的記載。當主耶穌快要離世時，祂與門徒聚集在一起，同吃那最後的晚餐。祂愛他們就愛他們到底；約翰福音第十三章十四節：祂怎樣把外衣脫掉，束上毛巾，把水倒在盆裡來洗門徒的腳，並告訴他們說：“我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。”就是要他們彼此相愛。然後，從第十四章一直到第十六章，叫他們心裡不要憂愁；祂去，祂還要再來接他們；祂去，就要求父差遣另外一位保惠師來，不但與他們在一起，還要住在他們裡面。主說：“祂永遠與你們同在。”到了第十七章，祂就把門徒們一同帶到父的面前；不但是當初那十一個門徒，也是所有聽他們的話而信主的人，包括今天你我和所有的弟兄姊妹。主把我們眾人帶到祂父親面前。祂在父面前為我們禱告說，這些人不屬於這個世界；雖然生活在世界上，但是不屬於世界，乃是祂從世界裡分別出來的人。

並且為我們禱告說：祂與父怎樣是一，要我們這班信祂的人在祂裡面也是合而為一。因我

們在祂裡面那樣的一，就叫世人看出來，是神把祂差到這世上來。我們活在世上，人人各自不同；我們有不同的背景、不同的帶領、不同的習慣、不同的學習、不同的看法、不同的國家、不同的民族，世界上沒有兩個人是相同的。但是神作了一件奇妙的事，祂把我們這些不同的人，在祂自己的生命和聖靈裡面，合而為一。這是世界上從來沒有過的，也是沒有一個人能作得到的。如果人要所有的人都“一”的話，只有一個辦法，就是用強暴的力量來統一，迫使每一個人都一樣，不准有任何歧異。這不過是外面的統一，而不是裡面的合一。但是我們的主作了奇妙的事，雖然我們各自不同，並且不同的特徵仍舊存在，但是有一個“一”超越了所有的不同，而真正的在祂的愛裡合而為一；這個能讓世界看出祂是神所差來的。這就是教會的見證。

【教會見證的兩面——是分別為聖的，又是合一的】教會的見證在消極方面，乃是與世界分別的，它不是屬於這個世界的，凡是世界所有的它沒有，凡是它所有的世界沒有；因著教會是神把它分別成聖的。這是教會消極一面的見證，說出我們與他們是不同的。但是教會還有積極一面的見證。我們這許多不同的人都成為一，成為相同的。這就是教會在地上的見證。因為這樣的見證是見證耶穌實在是主，所以祂在末後的時刻，也給了我們最寶貝的教訓和榜樣。祂在我們身上有最大的盼望。

【保羅臨終前憑著主的顯現和主的國度所囑咐的話】這位老年的保羅，他是一位老戰士，一生忠心事奉主，現在臨到他最末了的時候，所以寫了這封提摩太后書，給他所親愛的兒子提摩太。這是他臨別的話語，也可以說是他的遺囑；他囑咐他的兒子此後應當如何。一個人在臨終前，自知快要去見主了，他如果說話，一定不會說一些無關緊要的話，必要把他心裡的深處、最寶貴的話說出來。所以當保羅要把他最末後的話告訴他兒子的時候，這些話必是從他心的深處傾倒出來；可以說每一句話都是帶著血淚的。這是何等寶貴的話語，所以那光景是非常的嚴肅。他說：“我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現和祂的國度囑咐你！”這是何等嚴肅的態度！他說我現在要囑咐你了。我是在神面前，我是在那審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現和祂的國度，我要把這些的話告訴你！

【行走在神前作完全人】保羅是一個活在神面前的人。從大馬色的路上被主遇見以後，他就活在神的面前。他天天見神的面，是活在神面光中的人；他是一個侍立在神面前，要討神喜悅的人。他不討人的喜悅，只要討神的喜悅。創世記第十七章第一節，神對亞伯拉罕說：“你當在我面前作完全人。”保羅實在是行走在神面前的人；因著行走在神面前，他作了一個完全人。

聖經裡的“完全”是什麼意思？聖經裡的完全不是指完全沒有罪，而是指“長成”的意思。他一直在神的面前長大，不是停留在某一個階段；他越過越長大像我們的主，越過越

被模成神兒子的形像。但是，我們怎能被模成神兒子的形像呢？要知道這是神對我們每一個人的心意；因為羅馬書第八章告訴我們：凡是神所預先知道的人，祂就預先定規要他們被模成祂兒子的形像。因為只有祂兒子的形像才配與祂兒子聯合。神要為祂的兒子預備一個配偶，這個配偶必須是能與祂相配的。所以神的旨意就是要：每一個被祂揀選的人，祂要呼召他們；所有被祂呼召的人，祂要稱他們為義；所有被祂稱義的人，祂都要他們得榮耀。什麼是“榮耀”呢？榮耀就是神的自己、榮耀就是神的生命、榮耀就是神的性格、榮耀就是我們的主。

所以我一直感謝我們的神！因為祂既然揀選了我們，就不會對我們放手，一定要在我們身上工作。祂非但稱我們為義，還一定要作到我們完全是榮耀的；不僅個人是榮耀的，而且教會成為榮耀的教會。這是神的旨意，是祂必定要作的工作。但是如果這個工作能完成的話，在我們這一邊，就應當活在神的面前。如果我們天天活在神的面前，好像哥林多後書第三章所說的：我們敞著臉，在神面前沒有什麼遮蔽，一直觀看祂的面。如果我們天天看祂的面，就必要起變化；聖靈必在我們裡面作工，榮上加榮，把我們變成祂兒子的形像。這是神的心意。

我再說：如要神的心意完成，我們必須活在神的面前，必須天天見祂的面。如果神向我們掩面的話，我們就如同死人一樣；詩篇告訴我們說：“你說：你們當尋求我的面；那時我心向你說，耶和華啊！禱的面我正要尋求。”（詩二十七 8），巴不得我們每一個人，都天天見父神的面。我們不見人的面不要緊，少見一點人的面也許更好；我們不見自己的面也不要緊，少看一點鏡子或者更好；但父神的面是不能不見的，因為哪一天不能見祂的面，我們就像死人一般。保羅是站在神面前的人，他用清潔的良心事奉神。他天天見神的面，不允許有什麼東西使他與神有間隔。所以當他快要去見主的時候，他裡面是坦然的；因為神的面對他不是生疏的；如果要去見神的話，對他而言是最高興的事。

【那日，神的兒女都要站在審判台前】保羅不但是說：“我在神面前”，且說：我也是在將來審判活人死人的基督耶穌面前囑咐你。我們知道神不審判人，而已將審判的權柄給了祂的兒子。約翰福音第五章第二十二節，我們的主說：“父不審判什麼人，乃將審判的事全交與子”。我們的主乃是審判的主。感謝讚美主！祂自己為我們受了審判，祂在十字架上為我們受了審判，所以凡信祂的人就不會再受將來白色寶座的審判。有一天，天地都要廢去，一個白色的寶座要設立，所有死了的人都要復活，都要站在白色寶座前，按著每一個人的案卷（在神面前，每一個人都有一宗案卷。這宗案卷比 FBI 的案卷不曉得要完全多少，我們一生的行徑都在那案卷裡面），接受主的審判。

感謝讚美神！雖然我們也有案卷（恐怕是很厚很厚的），但是因著主耶穌的寶血，都一概洗淨了；我們的案卷是空白的。所以我們信主耶穌基督的人，更是何等的恩典啊！我們不必在白色的寶座前受永生永死的審判，感謝讚美主！信祂的人已經出死入生了，不再受白色寶座的審判。然而這是不是說，我們就沒有審判了呢？這裡告訴我們：我在將來要審判活

人死人的基督耶穌面前。雖然白色寶座的審判已經過去，我們已是神家裡的人，但是家裡還是有家法的；雖然不是寶座的審判，但是有基督台前的審判。聖經告訴我們：我們有一天，所有信主的人都要站在基督台前，照著我們所行的受審判。不是白色大寶座，不是永生永死的審判，乃是基督台前的審判。

什麼叫做“基督的台前”呢？“台前”一詞是有其背景的。在東方的國家，從前都是大家庭制度，中國、猶太都是如此。大家庭中人數很多，當然祖父就是家長了；他是全家之主。每隔一段時間，他要召集一次家庭會議，所有家庭中大大小小的人都要圍集在一個大的房間裡面，房中有一個高出地面的檯子，家長就坐在臺上，所有家裡的人都站在他的前面。如果你不是生在這家裡的人，就沒有資格參加這個會議；只有生在這個家裡的人，才有資格，而且必須參加這個家庭的會議。那麼這個家庭會議作什麼呢？如果家族裡的孩子，有人作了榮宗耀祖的事情，族長就會在會議裡，公開讚揚這個孩子，且要獎賞他；如果出了一個不肖子，羞辱了這家的名聲，族長就會在眾人面前，提說他所作的惡事，並且要責備他，甚至要刑罰他；這就是台前的背景。

感謝讚美主！因著信主耶穌的緣故，我們已經逃避了將來的忿怒，已經逃避了白色寶座的審判。那麼有的人就這樣想，反正我已經逃避了將來的忿怒，現在可以隨隨便便了，可以隨心所欲了。弟兄姊妹！小心一點！不錯你已經逃避了將來的忿怒，但是現在你是神家裡的人；如果你是神家裡的人，該知道家裡還是有家法的。我們還有一個家族在呢！我們的家長還是要來觀察，看你作了這家的兒女以後，是榮耀這個家呢還是羞辱這個家？在基督的台前都要顯明出來。弟兄姊妹！不但神對世界的審判，人今天不清楚；然而神已經定了這世界的罪，只是尚未執行，所以世人以為沒有審判。照樣，今天在神的家中，因為主的手並沒有向我們立即行動，祂寬容我們，盼望我們能悔改。因此我們不要以為沒有基督的台前，祂是給我們悔改的機會。到了有一天，我們的主要回來，祂從天上的寶座來到空中，在帖撒羅尼迦前書第四章告訴我們，所有在基督裡死了的人都要復活，所有活著還存留的人都要被提；他們都要在空中與主相遇。

【今世的工程都要經過烈火試驗】唉喲！我們常常想到在空中與主相遇是何等快樂的事！慢一點！恐怕到空中與主相遇的時候，有的人要大聲的痛哭。因為什麼？因為基督的台前就是設在空中。在那個時候，主要審判祂自己家裡的人。有的人要得著稱讚、得著獎賞；但是有的人要被丟在黑暗裡，他們要咬牙切齒。那被丟到黑暗裡的人，不是指著不信的人說的。今天許多人以為這是指不信的人，但是聖經說：他們是僕人、是童女、是屬於主的人；在那時這些人都要痛悔。為著貪圖世界一時的快樂，為著滿足肉體一時的情欲，新娘失去了與新郎一同坐席的榮耀。不是不得救，但是這樣的人是僅僅得救。像哥林多前書第三章所說的，到了那個時候有火要顯現；這“火”是什麼呢？神就是那烈火。祂的性情就是烈火，要顯現、要試驗各人的工程。你知道不知道？你天天在那裡建造，有的人用金銀寶石來建造，有的人用草木禾秸來建造，但是到了火顯現的時候，那一切都要顯明。有的人所有的

工程都燒掉了，從信主到見主面的一生都浪費了；雖然得救，不過僅僅得救。但是有的人像金銀寶石一樣，經過火的試驗時，裡面的榮耀就顯出來了。

【活在基督台前的亮光中】保羅天天活在基督台前的亮光中，他天天讓這光來指引走前面的道路，所以他能坦然去見主的面。親愛的弟兄姊妹！我們是不是天天活在審判台前的亮光中？或者我們背向這個光，願意留在黑暗裡，而不願意在光中？保羅說，我在神的面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前。這是何等嚴肅的事情！

【主的顯現和國度】不只這樣，他還加上一句說，我憑著祂的顯現和國度囑咐你！有一天我們的主要顯現，祂要從天上到地上來；當祂這樣顯現的時候，祂的國度就要降臨，世上的國要成了我主和基督的國。感謝讚美神！我們的主顯現的日子近了。要記得主耶穌的話說：“你們可以從無花果樹學個比方；當樹枝發嫩長葉的時候”，本來是連根都死掉的，現在神跡來了，它發嫩長葉了：“你們就知道夏天近了。這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。”（太二十四 32-33）

東方國家的房子與西方的不同。西式的房子一開大門就是內屋，東方房子就不是這樣。你進東方房子，要經過幾道的門。先有外院，圍牆中央設有一道大門，門後是門房，有聽差住著。進了大門，你還沒有到他家，如果主人愈是尊貴，他的門戶就必愈多，一道又一道的、一進又一進的，經過幾個門纔可以到內屋。所以在原文，主所說的“門”是多數的，AT THE DOORS，已經在許多的門口了，已經到門口了，我們不知道是在第幾道門口，但可確知已經近了。我們的主快來了，國度就要降臨。哦！弟兄姊妹！這是何等嚴肅的事情！你記得嗎？當主第一次來的時候，施洗約翰怎麼講？人都在那裡睡覺，他大聲的呼喊：天國近了，你們應當悔改！你們不能再這樣糊裡糊塗的下去，不能再裝假懈怠了；現在要認真，因為天國近了！

【務要傳揚神的話語】當主第二次來臨的時候，天國就到了；這是何等嚴肅的事情！保羅說：我是憑著這些來囑咐你。你知道他那時的心情是何等的沉重！他看到國度就要到了；他看到這個危險的日子；他看到人的耳朵都發癢了，真理都被埋沒了，許多人都退縮了，主的見證好像搖動了。唉喲！他心裡實在是沉重，所以他叮囑他的兒子。不能隨便了、不能放鬆了、不能馬虎了，現在不是退後的時候，你務要傳道！這裡說你要傳揚神的話，因為這個時候神的話已經被人弄得不成樣子了，在提摩太前書的時候，不過有幾個人在那裡傳奇異的道理；但是現在呢？現在人的耳朵都發癢了；因為神的話是刺入耳朵的，神的話是紮人心靈的，所以人不喜歡聽神的話。人的耳朵發癢了，只喜歡聽自己愛聽的話語。因為人喜歡聽自己愛聽的話，能滿足自己情欲的話，所以就有一班人起來，傳講這種話。這種荒渺無憑的話語，就把他們帶到黑暗裡面去。在這樣的時候，神的話是何等的重要！因為神的話就是神的見證；神的話是為我們的主作見證，所以保羅對提摩太說，你一定要維持主

的見證！無論得時不得時，你不要看環境，在最艱難的時候，你還得要傳神的話，且按著正意分解真理，就是以基督為中心。耶穌實在是主。這是我們的見證，一定要維持下去。

【把自己當作活祭獻給神】保羅又說：“我現在被澆奠，我離世的時候到了。”我們知道保羅從大馬色的路上見那異象的時候，他就把他自己獻給主當作一個祭物。那時，他第一句話說：“主啊！祢是誰？”第二句話說：“主啊！我應當作什麼？”第一句話給我們看見他把自己完全轉向主，第二句話則是把他自己完全降服於主。他把自己獻上當作活祭，現在沒有權柄管理自己的行動，惟有主耶穌是他的主。願意遵主一切的吩咐。他自己是一個祭物；從那一天他把自己擺在祭壇上，就從來沒有再爬下來。弟兄姊妹！我們常是爬上又爬下，而且在下面的時候比在上面的時候更多；但是保羅是一個活祭，他一直擺在祭壇上。他讓主來支配他；他不要滿足自己，而願意被焚燒成灰，變成無有，叫主成為萬有。

【保羅把工作當作滿足神的祭物】不僅如此，他的工作如何呢？你看他對腓立比的教會怎麼說？在腓立比第二章十七節他說：“我以你們的信心為供獻的祭物；我若被澆奠在其上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。”保羅把他的工作當作一個祭物，而不是當作食物。今天有多少人把工作當做自己的享受；他說：這是我的工作、這是我作出來的、這是我的權利；然而保羅不是這樣，他的工作乃是一個祭物獻給神。他在工作上毫無享受，反而吃了許多的苦頭；只要主能得著，他就心滿意足。他說：我把你們的信心當作供獻的祭物，我願意澆奠在上面。

在舊約的各種祭中，有一種祭叫作“奠祭”或者叫“酒祭。”出埃及記第二十九章、利未記第二十三章，當人獻祭的時候，或者獻牛、或者獻羊，他要把酒澆在上面；這叫做“奠祭”。“酒”代表什麼呢？“酒”代表“喜樂”。有的人苦悶時就喝酒，喝了酒就大唱並大喊，所以“酒”在聖經裡代表“喜樂”。保羅怎麼說？他說：我把你們的信心當作神所悅納的祭物，我則像酒一樣澆奠在上面。意思是說，我是何等的歡喜！當我看到你們被主得著的時候，雖然我沒有得著什麼，但是主得著了。唉喲！我何等快樂！這是我的喜樂。我是甘心樂意的澆上去。我不是勉勉強強的，我是一個奠祭；我與你們一同喜樂。所以他寫信給歌羅西教會的時候，在第一章二十四節說：“現在我為你們受苦，倒覺歡樂，並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。”我們的主為著教會捨棄祂的自己，但是要這個身體能以完成，必須有一些人願與基督一同受苦，能把人完完全全帶到主面前。保羅說：我心裡歡喜，因這樣受苦我歡喜，因為我要看到基督的身體完成。他對哥林多的教會說：“我也甘心樂意為你們的靈魂費財費力。”（林後十二 15）這個就是奠祭。他說：“我現在被澆奠，我離世的時候到了。”保羅一生就是像奠祭一樣。有一首詩其中有這樣的句子：“不知飲酒只知傾酒。”“不知留餅只知擘餅”；這可謂是保羅的見證。當這位年老戰士快要離世時，他說了這些話。

【一想到主快再來就重新得力】處在這樣的時候，我們遭遇許多艱難，好像滿身都是創傷，已經到了力不能支的地步，但是一想到我們的主就要來了，祂的國度就要降臨，便叫我們裡面重新得力。所以在教會歷史上，當第二、第三世紀，信徒遭受大逼迫的時候，他們有一個口號，在見面的時候，彼此說“主快要來了”！親愛的弟兄姊妹！我們想到主就要來了，裡面就得著力量，奔跑最後一段路程。希伯來書告訴我們說：“還有一點點的時候，那要來的就來，並不遲延。只是義人必因信得生。他若退後，我心裡就不喜歡他。我們卻不是退後入沉淪的那等人。”（來十 37-39）願我們勇往直前，起來維持主的見證；無論外面的境遇怎樣，耶穌是主。

【打過美好的仗】保羅用三方面的比喻來講到他自己。他說：“那美好的仗我已經打過了。”這個“仗”字、在原文裡乃是指“肉搏”、“角力”，不是像現代的戰爭，雙方隔得遠遠的，而是面對面的角力、肉搏。這仗他已經打過了。從他在大馬色的路上遇見主一直到這一天，他說我是天天冒死。我在以弗所與那些野獸搏鬥；世界就像野獸一樣，保羅天天在那裡肉搏。他與罪惡爭戰，不讓罪惡有一點點的機會。聖經告訴我們說：不要灰心，你還沒有與罪惡爭戰到流血的地步。他且與那惡魔爭戰；在以弗所書第六章裡他說：我們不是與屬血肉的爭戰，乃是與空中屬靈氣的惡魔爭戰。有的時候他也與神角力，但是感謝神！他常常是輸的，主總是得勝的，好像何西阿書第十二章第三至四節說：雅各與天使與神較力。今天我們怎麼打這場仗呢？我們是否活在神面前，因審判台前亮光的引導，叫我們不鬆手，並且站住呢？

【跑盡當跑的路】他說：“當跑的路我已經跑盡了。”我們每一個人信主以後，神就把我們放在跑道上；神在我們身上有一個旨意，像保羅所說的，我不是以為自己已經得著了，我乃是竭力奔跑（腓三 13-14）。在寫“腓立此書”的時候，他已經跑得很遠了，但是他說我不是已經得著了，我還得竭力奔跑，作什麼？要得著基督耶穌所以得著我的。你知道主在我們每一個人身上是有旨意的，祂要得著我們，但是我們有沒有得著祂所要我們得著的呢？我們有沒有跑盡這條道路呢？這條道路不容易，是一場障礙奔跑，有許多障礙在路上，因此我們要脫去一切重擔、一切纏繞我們的罪，存心忍耐向著標竿直跑，望斷於基督（不要東張西望，單單看主），這樣，我們就能跑盡我們的道路。保羅說跑盡了；這時候他知道已經跑盡了；他已經得著了基督所以得著他的。

【守住所信的道】他說：“所信的道我已經守住了。”這個道就是一次交付聖徒的真道，就是整本神的話，也就是主的見證；他說：我都守住了。就如主對非拉鐵非教會說：你沒有棄絕我的名，也沒有離棄我的道。所以到了這個時候，他裡面知道，有公義的冠冕為他存留。我們的神是公義的神，如果今天我們忍耐，到了那一天要與主一同作王。但是他說：這公義的冠冕不僅是賜給他，也要賜給所有愛慕主顯現的人。弟兄姊妹！我們也當愛慕主

的顯現，否則一想到主的顯現，我們就必懼怕。人如果愛自己、貪愛世界，就不會愛慕主的顯現，正如那個惡僕人說：主來的日子還早（太二十四 48）；但是一個愛主的人，他巴不得主今天就來！教會等候主已經二千年了，一代過去又一代；教會的呼聲說，主啊！快來！聖靈與新婦一同說，願禱快來！

弟兄姊妹！今天在地上，有許多使主遲延的人；如果你使主遲延，當主來的時候，你就看不見祂了，像五個愚拙的童女，當她們來到時間已經關了。感謝讚美神！還有一些的人，他們活在地上乃是催促主回來，求主快回來；當主看到他們的時候，主說，我不能不回來！巴不得我們都做這樣的人。保羅在這時候，雖然還沒有殉道，但是，他的靈已經上升了；我們說這是被提的靈。當他寫這封書信的時候，他的肉身還在地上，但是他的靈已經在天上。雖然這樣，他還是一個人，所以還有底下的話。

【靈已上升，魂與體仍有需要——一個完全的人】我們不要以為一個人屬靈到一個地步，他就沒有感覺，就不是一個人了。世界上最完全的人，是我們的主；祂是人、祂是一個完全的人。保羅的靈雖然已經上升了，但是他的魂，他的身體還在地上，所以他魂裡面還是有感覺的；他看到底馬離開，他是何等的傷心！底馬與他一同事奉，他寫“歌羅西書”的時候，還把底馬和路加一同提出；在這最艱難的時候，全亞細亞的人都離開了他，這一個他的同工竟然真愛世界也離開了他，往帖撒羅尼迦去了！當人在艱難的時候，巴不得有人能與他同在，這是人的天性；保羅是一個人，當他看見底馬離開的時候，叫他多麼的傷心！

這不是偶然的，底馬的舉動不是一時的衝動；雖然他與保羅同工；但是恐怕在他的裡面，總是偷偷有一點妥協，他愛自己過於愛主，他對主不清心，到了考驗最大的時候，他裡面的光景就顯出來了。在平常的時候大家都一樣，乃是當主的見證受到最大考驗時，誰是真正愛主、跟從主的人，誰是忠心、清心的人，誰的裡面隱藏著其他東西，這個時候就要顯出來。底馬不顧保羅，他只顧到自己。

此時保羅何等盼望提摩太快快的來。在提摩太后書的開端，他說：“我天天紀念你的眼淚。”我們不知道這是指著什麼說的，可能保羅與他最後一次分手的時候，提摩太流淚，保羅一直記得這件事。現在他盼望提摩太趕快來，在他還沒有離世以前能最後再見一面。我們在歷史上無從查知究竟提摩太趕到了沒有，但是這裡給我們看見保羅還是一個人。弟兄姊妹！我們也是如此，我們的靈可以上升，但是我們的魂仍會傷痛，不但這樣，他身體也有需要。可能他被捕的時候（我不知道是不是在特羅亞被捕的，可能是），在那種緊張的情況下，連那件外衣都沒有帶。他被關在地牢裡，又潮濕又黑暗，現在冬天快要來到了，他就感覺身體的需要，因此說：“你把那件外衣也帶來。”不但這樣，他說：“你把那些書卷都帶來，特別是那些皮卷。”雖然到這最後的時刻，保羅還是在那裡追求主，還是在那裡讀主的話；他不但讀主的話，還參考其他的東西。你看他對主的追求一直到死才停止，這個給我們多少的激勵！

【彰顯了主的榮耀】他說：“當我初次分訴的時候，沒有一個人為我作見證。”就是說，沒有人肯出來見證說保羅是一個好人，大家都保存自己讓保羅一個人站在那裡；但是他說：“主站在我的旁邊，祂給我力量，叫我把這福音傳出來。”這好像在使徒行傳第二十六章的光景，亞基帕王給他機會為自己分訴，但是他沒有為自己分訴；他只為著主的見證來分訴。所以當他站在該撒的面前，他也沒有為自己分訴，只用這個機會為主作見證。他說：“感謝主！祂曾救我脫離獅子的口，主必救我脫離諸般的兇惡，也必救我進祂的天國！”保羅並不盼望能逃出這個死，他知道離世的時候到了，但是他確信主必要救他脫離諸般的兇惡，並且能把他救到天國裡面去。“天國”這個名詞，在全部的新約裡，除了馬太福音之外，這是唯一提起之處。到了這個時候，他所看的是天國；他快要離開地上的國，但是諸天的國已經在望了。當他想到這裡的時候，他不能不敬拜。他說：“願榮耀歸給祂直到永永遠遠。阿們！一切都是祂的榮耀。”

親愛的弟兄姊妹！在這個快要殉道的保羅身上，我們看見的不是保羅，而是基督！我們看見榮耀！巴不得神的榮耀充滿全地，直到永永遠遠！阿們！

禱告：

我們的主！祢就是榮耀！我們願意祢的榮耀充滿全地！我們願意禰的榮耀在我們的身上彰顯！我們願意有一天禰的榮耀佈滿全地！因為國度、權柄、榮耀都是禰的，直到永永遠遠！阿們！

一九九一年第五屆美加追求聚會所釋放的信息

—— 江守道《交託那忠心的人》