

属灵的领袖(史百克)

目录:

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

第一章 摩西 (一)

我觉得主给我一个负担来看属灵领袖的问题。属灵的领袖这件事，无论对祂自己或祂的子民都是相当重要的。特别在我们今天这时代中，这件事是非常需要，在我们这时代里很少有伟大的属灵领袖出来，这是一件稀奇的事。这些日子以前，离现在不远，在教会中有好多首领，然而今天却不是这样，今天的教会中很少有显著的属灵首领，为什么这样？我没有意思来说明，但是我却知道主需要属灵的首领，同样我知道仇敌尽牠所能地反对属灵的首领。仇敌尽牠所能的，或阻止教会有属灵的首领；或破坏教会属灵的首领，我不是说我们中间会出来什么伟大的属灵首领，但是我盼望主能使你们有属灵首领的才能，所以我觉得要来看这件事。

我要从士师记里面找出我所要引用的《圣经》。士师记第五章二节：“因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华。”这是需要颂赞耶和华的一件事，就是有首领（和合本译作军长）率领。我们要从以色列人中找到几个首领，在这件事上作我们的教训，在他们身上我们找出几个做属灵首领的原则。

以色列人中第一个首领就是摩西。对属灵的首领，摩西的故事中有许多能教导我们的，现在我们不能把他做属灵首领的各方面都看过。我们先要看他做属灵首领的准备，就是摩西作一个首领的各种因素。我们来看摩西的生平，从他生下来一直到旷野带领以色列人，我们从摩西身上十分确定地看见一件事，就是他得以做一个首领完全是出于神的主权。在做属灵首领这件事上，这对我们是非常重要的。我们必须有一个很确定的感觉，知道我们做属灵的首领是出于神的主权。我们所以能够在属灵首领这个地位上乃是出于神，这并不是我们自己的一个选择，也不是因为人把我们安置在这个地位上，也不是一个组织把我们摆在这个地位上，这乃是因为神这样做了，这样安排了，这是做属灵首领的第一个原则。

在我们全人最深处必须有一个很深的感觉，乃是神如此做了，所以我们才有这样的光景。主耶稣对祂门徒说的话，在我们身上也实在是这样。祂说：“不是你们拣选了我，乃是我拣选了你们，并且设立你们。”我们要注意，主这些话不是关系他们自己的得救，乃是说到他们怎样侍奉。我可以换一个说法，不是你们选择这个职事，乃是主拣选了你们来尽这职事。不是你们自己选择了这个工作，乃是主把你们安置在这个工作上。这是做属灵首领一个基本的原则。

我相信摩西定规知道神拣选他，当他定规侍奉神的时候，必定非常喜乐，若不是这样的话，摩西没有办法受得起所要经历的事。请我们把摩西年老的光景想一想，在那个时候，有许多艰难的事兴起来，有许多苦难临到他身上，在以色列百姓中间有很多使他失望的光景。假若摩西说：“我当初决定做这种工作太胡涂了，我为什么来担负这种工作，我盼望从来没有做这件事就好了。”摩西如果这样的话，会落到一种完全软弱的境地，他那个忍受的能力，在《圣经》中给我们看见，“因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主”。他那个忍受的能力是因为祂把他安置在那个地位上，不是他自己选择的工作。我们若是能说，神把我安置在这个地位上，这对我们的工作和忍受的能力是非常重要的。我整个地位是根据神的安排，不是我的拣选。这是我们在摩西身上所看见的头一件事。

他生下来的光景，说出这个原则来。当以色列中所有的男婴孩都被杀死的时候，神就进来主宰管治这件事。他的出生完全是在神的主宰之下。他其余的事也都是这样，在摩西这个人身上，他的生平和工作都是由神开头做一切，在一切事上都是由神负责来开头。就是以后摩西远远到了旷野里去，可以说他埋没在那个地方，好像在他什么事都了了，但是神却知道他在那里，神知道他是在旷野的地方，神出来到旷野的地方去寻找他，我想你们看见了这一个原则。在属灵首领这件事上，我们深知道神安置的地位，这是一件重要的事。若是在我们身上是这样开始，或者一个工作是这样开始，或者任何一班人是这样开始，我就忠告你们要好好站住。你可以检查一下，看看到底是不是主呼召你站在这个地位上，这是必须要弄清楚的，这就是摩西做属灵首领的第一件事。

第二件事，就是我们带领别人需要第一手的知识、第一手的经历。在这里又是神主宰的另一部分。以色列人那时是在埃及，所以神把摩西放在埃及四十年，在那四十年之内，摩西对以色列人的处境非常熟悉、非常关切。我不是向你提议要在世界有四十年的光景。我在这里指出一个属灵的原则：就是你对于拯救别人，从他们的处境中出来，需要有第一手的知识。若是我们对这个世界没有经历的话，我们的工作相当软弱，或者说我们对不合于主心意的事也是如此。

有的时候，青年男女不过仅仅读毕他们的学校，他们想要做一点什么事，他们有的人定规要做什么传道，或者成为海外宣教士，而他们对世界的世事没有一点经历就开始担负工作。或者有的时候有这种光景，人想要做一种工人，有的人只要他是一个得救的人，就可以做基督教的工作了。结果许多的人做基督教的工作，对世事人情没有多少经历，他们对人所生存的境地没有多少经历，他们对人生的艰难、试炼很少有经历。他们不过自己做工，或者别人安排这样做工而已。他们并不知道他们所要救出来之人的那种环境。这个原则可以把它扩大用在很多的事情上，这包括一切。主把人拯救出来的那种境地我们必须了解，我们不能置身在环境以外用理论对人讲什么，我们必须知道人所在的那种境地到底是怎么一回事。主使摩西的一生，头四十年先在埃及地，我盼望你们中间不都是这样，但有一部分人知道我的话是什么意思。你们大多数的人仍在世界里，你们知道世事人情是怎样一回事，所以你

们对世界的人相当同情，你要看见这里的原则是这样，做属灵的首领不是职业化而是属灵的，这是从属灵的经历里所产生的。

我们再看摩西身上的第三件事，摩西需要学习基本的功课，就是主的工作是属灵的，不能依靠我们的才干，或我们的学问和我们的能力。《圣经》告诉我们，摩西学尽了埃及一切的学问和知识。不错，埃及是叫人得到特别学问的地方，而摩西学尽了埃及给人的知识，他在埃及学校里受过教育，他在法老的皇宫里受过教育。有人这样说，他是一个身体非常强健的人。有一天他看见一个埃及人打一个希伯来人，他就起来打那个埃及人，没有打第二次，一下子即把埃及人了结了，也把那人埋葬掉。这就告诉我们说，摩西的身体非常强健有力。他是头脑很好的一个人，相当有学问并且受了很好的教育，身体很强健。摩西想这些事是做主工的必备条件，所以他以自己的力量作根据来开始工作。摩西以为说，他能用天然的力量做主的工作。他需要学一个功课，并不是这样做主的工作。主的工作是属灵的，不能倚靠天然所能所是的，摩西需要学这个功课。我相信到以后，他的学问和教育与他有益处，但是在开头时候，要做主的工作，不能靠这些东西。你在这里看见在法老的皇宫里有一个青年人出来，也有能力、才干和学问。他看见希伯来人受埃及人的苦待，就血气大发，这件事不能容忍，他就定规有一个作为。他是一个为神大发热心做工的人，我们可以说，他是为神心中火热的人，但是摩西需要知道，光有热心不够，还有一点东西比热忱更重要。对于青年人要求热忱有一个危机。只要奋力地叫青年人热忱来做主的工作，只要他们被鼓动起来，那我们就得着所要的了。但是必须有比这个还重要的，摩西学了这个功课，就是热忱不能完全主的工作。我们知道好些做主的工作都是这样有热心、这样有热忱。若是不动，就盼望不做主工，动了就烧起来。当他热忱消退时，就没有什么东西了。

摩西需要进入很艰苦的学校。这一个学校就教导他认识自己，认识自己的失败。这是一个很艰苦的学校。在这里他认识自己是何等的失败。我想当摩西到了旷野以后，他也许说：“哦，我是做了何等的错事，我遭遇了一个怎样的失败。”也许在第二个四十年之内，这是摩西身上最痛苦的事，他学习知道，他不是那个理想的人物，他不能做想象的工作，他真的发现了自己是什么光景，这就是借着失败而给人学得的一件事。这是我们做属灵首领一部分该有的功课。照样我们都要学这个功课。我们要学习知道，我们宁可没有这个热忱，比有热忱还好。我们会被带到一个境地，不是我们的热忱，乃是主的带领。在这件事上，我们应该非常清楚。我们要当心，如何鼓励少年人来做主的工作。我们若是这样鼓励人，可能叫主的主权，在他们的生平中没有什么地位。我们要谨慎，不要把我们的手放在人的身上，把他们交托到主的工作中，那是主的工作，不是我们的事情。我们可以为他们祷告，可以在属灵的生命上帮助他们，我们可以做他们的一个榜样，但必须主的手临到他们身上，带他们做工。他们必须确定知道，乃是主拣选他们，不是他们的热忱，也不是别人的鼓动。你若是去看新约，你找不出有什么人鼓动人做工，在新约里头没有人的鼓动，但是有人祷告求主兴起工人来。没有人鼓动做主的工作，但是能够在新约《圣经》中看见好多为主做工的人。主所做的一件事在我们身上，也必须如此。我们再来看第四件事，我们现在看见摩西在远方的旷野中，他在那里做很卑下的工作。他从世界里被隐藏起来，那个代表世界的埃及，完完全全忘掉了摩西。他在一切人的眼光以外，人看不起他，他是做隐藏卑下的工作。他在那里牧养他岳父叶忒罗的羊群。世界的人没有看见他，他所做的事是世界的学者和埃及的学者所轻视的。请你们想想看，埃及皇宫里的一个太子，也就是埃及法老女儿的一个儿

子，学尽了埃及的一切学问，这样一个有才干的人，现在在旷野里牧羊且做这工有四十年之久。自然他有功课学习，但是有一只眼睛看着他，他却看不见那只眼睛。他不知道有眼睛看他，主的眼睛在注视他，主知道他在什么地方，主知道他心中有什么故事发生，主知道他的忠诚，并且主有一天找到他。在这里给我们看见一个极大而重要的功课，主在我们隐密的生活里看见我们。当一切人看不见我们的时候，主注视我们，并且主注视我们，看我们怎样做事。照我看来，摩西做那部分卑下的工作是非常的忠诚。

你记得一件小的事情，那时牧羊人把羊带到井边喝水，有一班女人看守羊群，她们把羊带到井旁的时候，有男的牧人阻止她们这样做。他们说：“你们不过是女人，要把地位让给男人。”摩西却说：“不可以这样，你们男人应该站在井旁，让女人先饮她们的羊群。”这就证明摩西必定是身体相当强健的人。若是小孩子，那些牧人决不肯这样做。他们看了一下摩西，觉得最好一边站吧，这人比我们强。我的意思是，这个人很忠诚地尽他工作的职事。这在主看是非常重要的，若是大家都注意我们的时候，我们很容易把事情做得很好。我们在众人注意之下，我们定规尽我们所能的做事，但那不是主注意的。主注意我们隐密的生活，当没有人感动我们的时候，祂给我们一点平常的事做，那时候主注意我们。当我们想到青年人做主工作的时候，我总是在那里想，他们遇到些不被人注意之事的时候，他们会如何做。我知道我给他们一些大的工作，他们定规喜欢做，但是在这里有平常的工作，没有人喜欢做人看不见的这些小工作。也许就是扫扫地，也许是擦擦窗户。他们以为做了这些事没什么益处，这不是重要的工作，没什么帮助，但神却在这里注意人。在做属灵首领的事上，这是很重要的，在摩西身上也是这样。他可能成为一个灰心丧志的人，也许他心里满了艰苦，也许他觉得他一生伟大的事没有办法成功，他在这里是做一些小事。但他并没有说，这个工作不够好，我的资格又能做大的事。他即使做那么小的工作，仍是很忠诚地做。在新约里，这件事有个原则，凡在小事上忠心的，主再托他管理更多的事，这是做属灵首领的一个原则。

我们再来看第五件事。那就是看见荆棘丛所学的功课，我们知道在这个功课里面有好多不能说的，但是我愿意从其中找出一点简单的功课。你们知道那个故事，摩西正在牧养他岳父叶忒罗羊群的时候，他带着羊群出去，忽然看见一件事发生，在旷野里有一堆荆棘被晒得发火，并没有什么稀奇，因此荆棘烧起来还没有被特别注意到那件事，也许他从前看见过这事。所以他再往前牧羊，但是他再看那堆荆棘，被火烧着不熄。我不知道他怎样想，也许他再往前去一点，他定规过了一段时间，再回头看荆棘烧着的事。那火越烧越旺，他说这件事不平常。他说，这个定规特别，我从前看见被火烧的事，可是这些荆棘一直烧着。我过去看看这件奇妙的事。他就过去要知道这件事的意义。主从荆棘中呼召他：“当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”我们现在不必来看摩西受使命，我们来看荆棘。荆棘代表什么？那就是人做大器皿的一个表号，是人的一个象征，就着荆棘自己来说，很容易被火烧尽，火指着什么？我们在《圣经》里看见，火常是圣灵的一个表号。在这里乃是一个比喻，就是神的灵在一个做器皿的人里面，这一个人没有被圣灵毁坏，但这个器皿一直持有圣灵，并且满有生命。这个器皿变作一个很大的矛盾，这个器皿应该一再被毁坏，应该一再被了结才是，但是一直维持生命，不仅没有被烧毁，反而有生命保持他。我想我们在这里看见主教导摩西什么功课，自然我也信这是基督的预表。但是在这里对摩西有一个功课，在这时主要给摩西一个使命。摩西发现自己是何等不象样

的器皿，他是何等的软弱，他是应该完全毁坏。摩西在这时候对自己一点自信也没有，当主对他说话的时候，这件事仍是很显明。他对主说：“你若找着别人，不要找我做这件事。”摩西被带到一个地步，乃是在旷野里算不得什么的荆棘，很容易被人了结，但是圣灵进到他里面，这一堆荆棘变作矛盾的东西，应当死，但却活着，并且还一直活着。这对摩西是非常重要的功课。后面的四十年，他需要学这个功课：这个脆弱的人，如何能够向前，只有借着他里面的圣灵才能做到。这是作首领的一个基本原则。

我们记得保罗说到这件事，他说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”以后他接着告诉我们说，有困难临到他身上，他怎样冲过去，不是因着他自己忍耐的能力，乃是因他里头圣灵的能力。我们需要学习这个功课。亲爱的弟兄姐妹！我们应该是何等矛盾，我们实在应该是死的，有许多事应该一次又一次地毁坏我们，各样的艰苦、试炼了结我们。按天然来说，应该如此，但是我们却学习知道了复活的大能。这是做属灵首领的人，一个重要的功课，属灵首领就是这样。保罗是这样，我们以后还会来看保罗，但是在摩西这个职事最开头的时候，他学了这功课。凡你所不能的，神的灵叫你能。凡你不能做的，神的灵能够借着你来。最后，我们要用主说的话来结束。

主说：“要把你脚上的鞋脱下。”你们知道这是什么意思。在《圣经》中，主一再对首领说这话：“脚上的鞋脱下来”，亲爱的倪弟兄说过这件事，“鞋”是指着“世界的接触”。你必须先把世界的接触脱下来。我把这件事留给你们。世界的接触必须被脱节，在职事上我们只与天有连结，从你的脚上把鞋脱下来。摩西用敬拜来开始他的工作。

第二章 摩西（二）

我们继续来看做属灵首领这件事。我们是从以色列中的首领来看这件事。我们继续来看第一个首领摩西。我们从摩西的生平中找出一些属灵首领的功课。我们已经看到摩西在荆棘火焰里敬拜主，现在来看主从荆棘火焰中给摩西的使命。在出埃及记四章里，主给摩西两个神迹：

“耶和华对摩西说：‘你手里是什么？’他说：‘是杖。’耶和华说：‘丢在地上。’他一丢下，就变作蛇；摩西便跑开。耶和华对摩西说：‘伸出手来抓住它的尾巴，它必在手中仍变为杖’；……耶和华又对他说：‘把手放在怀里。’他就把手放在怀里，及至从怀里抽出来，不料，手长了大痲疯，有雪那样白。耶和华说：‘再把手放在怀里。’他就再把手放在怀里，及至从怀里抽出来，不料，手已经复原，与周身的肉一样。”（出四 2-4、6-7）

这两个神迹，对属灵首领的问题，有许多可以教训我们的。我们必须承认一个原则，也是一个定律：就是一个属灵的首领必须是神子民中的一个头。这就是说，他必须先经历要教训神子民的事。除非我们自己达到了那种境地，我们就没有办法教训别人，所以主就在这些做属灵首领的人身上花相当工夫，先在他们身上给他们教训。他们应该作头，先来经历他们要带领别人经历的事。摩西愿意把以色列人带到这两个神迹所指明的意思里去，所以他就先来懂得这两个神迹的意义。我愿意停一下，请你们把这一点一直记牢，也许会带你们经历一些很奇异的经历。那些经历你们当时不知道主的用意如何，但

慢慢就会发现那些意义，那些经历就成为你们说明别人的一些根据。摩西要带领以色列人出埃及的这件事，神在子民身上有关系。这不仅是把人从埃及带出来，经过旷野而进入迦南，乃是把那些百姓带到属灵的根基上，照着神的意思，把那些人造成某种人才行。这件事包括在这两个神迹里面，所以我们来看一下这神迹。

杖的故事，这是很有意思的。原来这是一根牧人的杖，就是摩西用来牧养看顾他岳父叶忒罗羊群的杖，那是很简单的牧人的杖而已。主对摩西说，你手里是什么，他说是一根杖。我刚才说过，这根杖很有意思，也是很有教训的。就是这根牧人的杖是将来神圣权柄的一个表号。摩西带着这根杖进埃及去见法老，在法老跟前，那根杖就是神权柄的一个表号。以后也就是那根杖，伸出来打红海，因此红海的水分开，以色列人过去，然而摩西再转回来把杖放入红海里，红海的水就合起来淹没埃及的军队。以后亚玛力人来攻打以色列人，摩西上山伸出这个杖来，伸出就得胜了。这些很清楚给我们看见，这杖是神权柄的一个记号。主对摩西说，你手里是什么东西，摩西说是杖，主说，丢在地上。他一丢在地上，就变作一条蛇，摩西便跑开了。这是一件很可怕的东西。这不是别的，就是摩西自己。蛇总是撒但的一个表号，这是一件可怕的东西。人只要一看见蛇就跑开来了，但是主对摩西说，要把它的尾巴拿起来。摩西照着主的话，把蛇的尾巴拿起来，又变作一根杖。魔鬼变作权柄的表号，在这里有撒但的权能，摩西要到埃及去对付撒但的权能，摩西在整个旷野里对付魔鬼的权能，他需要学习认识神的权柄，如何胜过撒但一切的能力。主耶稣对门徒说，我给你们权柄胜过仇敌一切的能力。这是做属灵首领一个非常基本的原则。那就是说，基督的权柄胜过魔鬼一切的能力。

我们在主耶稣身上看见这件事。我们来看祂在地上的行动，看看祂在那里做什么。祂在各地都是拿着撒但的尾巴。撒但在祂前面行，在这里有撒但的蛛丝马迹，留下来的软弱、病症、死亡，在主耶稣前面各处都有这一条蛇，这一条蛇极尽牠的能力做在人身上。主耶稣就从撒但的尾巴来着手，祂把撒但的尾巴拿起来使牠变作祂权柄的表示。祂把蛇的尾巴拿起来，因此撒但的工作变作祂权柄的一个表号，这是很清楚的。这是摩西应该学的功课，也是每一个主的仆人应该学的功课。神呼召我们在这个地上，追踪撒但工作的尾巴。在各地都有撒但工作的记号，我们应怎样对付这种光景？我们是跑掉吗？我们是在这个跟前逃跑，或者我们因着这个害怕？可能我们自己是这样，我们没有能力对付撒但，但是主却把祂的话给了我们。祂的话是一根有权柄的杖。当我们在追踪撒但这事上忠诚的时候，主很可能用撒但的工作来显明祂的权柄。

我们在行传里看见这件事是何等的实在。在那里那条蛇相当做工，牠兴起了大数的扫罗，在那里大大地苦害教会。牠也在那里帮助杀害了殉道的司提反，这是撒但的工作，这也是那蛇的权柄和能力。但是主耶稣来到这里，对付撒但的尾巴。主就用那个工作，叫大数的扫罗得救。我想我们可以这样结论，司提反的死对大数扫罗的得救有相当的影响，那是保罗没有办法忘记的事。保罗一再一再地说到那件事。他作见证的时候总是回到那件事，就是主怎样用撒但的工作来叫扫罗知罪悔改。在行传十二章里面，我们看见彼得被关在监牢里，那时，希律王下手苦害教会，他用刀杀了雅各就是约翰的哥哥。当希律看见犹太人喜欢他做这事，又把彼得捉来放在监里，意思说，第二天处决他。也许想以对付雅各的手段同样对待彼得。那件事结果怎样呢？希律被一个虫子咬死了。那里说：“神的道日见兴旺，越发广传。”那就是那个故事结尾的光景。主在蛇的尾巴那里做工，就是用撒但的工作来做成祂自己的

工，这是教会学习的一个功课，也是主的仆人需要学习的第一个功课。主耶稣有权柄胜过仇敌一切的能力，并且祂把有权柄的话语赐给我们，叫我们能够来对付仇敌的尾巴，并且撒但的工作也就变做主工作的见证。这是一根有权柄的杖。

摩西在这里学了什么功课？他在这里学了一个莫大的功课，实际有势力的范围乃是属灵的范围。这不仅是对付法老的问题，也不仅是对付埃及人的问题，这完全可以说不是地上的事，乃是对付灵界的事，我们看两处《圣经》：

出埃及记十二章十二节：“因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。”主所做的是在一切事的背后，来对付属灵的能力。出埃及记十八章十一节：“我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上，得知耶和华比万神都大。”

摩西要对付一切事物背后的东西，不是法老，不是埃及，不是埃及的祭司，乃是这一切背后属灵的势力。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”以色列得以从埃及出来，乃是在世界的君王手下蒙了拯救。那不仅是从埃及地蒙拯救，也不仅是从法老王手下得蒙拯救，乃是从一个属灵的国度里得着释放。那是我们的光景，也是我们的工作。我们不仅要把人从地上的势力里救出来，我们乃是把人从黑暗权势里救出来，从撒但捆绑之下救出来，从另一个国度里救出来，使他们能迁到神爱子的国里，而得以从世界里被拯救出来。这是说一个国家的制度被推翻了，这是摩西需要对付的一个东西。

我们现在来看摩西用这个权柄进到埃及去，我们在那里看见摩西在这件事上受到严重的试验。他用这根杖行了十大神迹。第一个审判失败了，第二个审判又没有用，就是这样一直到第九个，这些都没有果效，以色列还不能出来，所以在权柄这件事上，摩西受到很严重的试验。但是我们要清楚一件事，这并不是主要做什么，却不能做成，也不是主说，这个做不成我用另外的方法；这方法又没有用，我们再用一个方法，结果看见又没有果效，我们又用一种方法。好像主九次用各种方法，结果都没有用。我们不应该这样想。主这样做，到底是什么意思？祂乃是要把一切仇敌消耗了。祂要把仇敌消耗净尽，祂把仇敌忍受能力消耗尽了。祂是给仇敌看见，牠们到底能够忍受多少，仇敌实在忍受了相当多，但是主是逐渐消耗了仇敌的力量，现在把仇敌的能力消耗尽了。在这里有无比的力量，主再来做一件事，用这件事把整个埃及长子杀了，那就是说胜过了仇敌的一切能力。主的能力不仅胜过仇敌一点点的能力，主的能力乃是胜过仇敌一切的能力。在十字架上，主是把仇敌一切的能力消耗净尽了，然后向一切夸胜。但是这件事在摩西身上是很厉害的功课。摩西每次回到主面前说，这个没有用，我们失败了。主说，你再回去，摩西又回来说没有用。主说，还要回去。主知道祂做什么事，然而摩西不知道。我们要看见，到末了的时候，主把仇敌的能力完全消耗了，然后主用祂最厉害的一招，那就是神圣的权能，那时候仇敌不能站立。乃是在逾越节的时候，仇敌的能力完全地完了，在十字架那个地方完成了。摩西当时经过相当的艰苦，才能学这个功课，他学这个功课，好像一直觉得失败。这不过从人看是失败了，从神看却不是如此，神与人的看事绝对不同。主永远不许可我们因暂时失败而放弃工作，主能做成功。主一再打发我们回去，结果在神的手中完全胜利。

我想你们看到这根杖的教训也就是神圣权柄的一个功课。我不是向你们提议用自己的能力和魔鬼打仗。我所给你们的，你们要相当谨慎，不要这样做。若是仅仅凭天然的能力打仗，就要在魔鬼跟前逃跑了。

除非我们有神权能的话语束腰，否则我们就不敢同魔鬼打仗。他所说的，所以有果效，界线乃是属灵界。你我若是不能看见事物背后对付属灵的势力，就不能做属灵的首领。我们必须知道在任何局面背后，常有其属灵的意义，在背后有仇敌自己，也许局面很简单。若是那个局面和神的旨意有相当关系，那里面就会有相当属灵的意义。如果那个局面能影响神在祂子民身上的完全旨意，我们就知道那背后有属灵的故事，总有一点光景可察觉仇敌在那地方。我不愿意你们里头太有鬼的感觉，这也是仇敌所喜欢的事，就是你们常常想到鬼。你们一直想从一切人的背后看见什么鬼了。仇敌用这个办法放在你身上来得着你。祂若是不能使你不承认祂的存在，就是使你承认祂到处存在。我们应该一直持有一个感觉，就是只感受主自己，然而我们也必须紧记仇敌实实在在是一个实际。我们也必须知道，如果要对付一切事物背后的那个仇敌，只有像保罗告诉我们说，需要用祷告来对付，需要厉害的祷告来对付。这是以弗所书六章给我们看见的，这件事与做属灵首领相当有关系。

我们再来看摩西的另一件事。摩西进了埃及，他还带着他的老观念。《圣经》给我们看见，当他离开了埃及就有那个观念，他以为以色列人知道主借着他的手来拯救他们，在他里头一直有这个观念，所以他把埃及人打死了。第二次他看见希伯来人打架，他把他们拉开，然后那欺负人的说，难道你要杀我像杀那埃及人吗？这使摩西相当不高兴。等到四十年之后，再回到埃及，仍旧有这个观念。这些以色列人到底能不能看出我的工作？到底懂不懂我为他们做什么？我要得着他们的心，支配他们的心，我不要在他们的身体上遇着难处。他们是围绕在我的面前，我也许在法老身上遇见难处，但不应该在神的子民身上遇见难处。在他的头脑里有这个观念，不久他在这件事上完全失望。结果，主的百姓转过来反对他，这是一个很痛苦的功课，我想有的传教士在今生学了这个功课。他们传道的工作有这种经历，他们想那么远方的外邦人实在可怜，于是很愿意把美妙的福音传给他们听，他们定规会信，并要接受我们所传的，他们要对我说，我们好多年等候你们这班人。但结果发生什么？事实不是这样，没有人欢迎他们。有许多时候，人过了许多年才肯听他们一点；有的时候，在神的子民中间做工也是这种光景。

弟兄姐妹请记得，这是我们在地上做基督徒完全跟随主所遇到的一个难处。当你对他们讲怎样得救，怎样得着复兴，他们接受了。若是对他们传很简单的福音，他们很喜欢，但你想要把他们带到神完全的旨意里，你就碰到艰难了。我说，主所碰到的实际的顶撞，乃是在祂的子民中间。我想我没有说错，对基督完满旨意所碰到的难处是在神的子民中间。我们在开始便需要懂得这件事：若是主给你使命，若是主给很大的启示，不要理想，什么都要欢迎接受。你们要看见神仆人最大的难处，乃是在神的子民身上碰到，这就是摩西当日所学的功课。为着以后的四十年，他需要学这个功课。要把那班人带到美地是何等艰苦的事，这就是在摩西身上，在开头时需要学的功课，他需要借着这种失望来学习这种功课。我不是要你们灰心，只是要你们了解这件事。若是你们只讲到基督根基的道，开端的道并且是容易的，自然人喜欢得救脱离地狱，他们愿意上天堂，只要讲这些他们定规很欢喜你，他们只盼望你一生都是讲这些东西。但是你讲神完满旨意的时候，你就遭遇难处。在这时候，你的工作一开头，就是艰苦的工作。你就会在本族人身上碰到失望，你是把一生为着他们，他们在这事上却不在意，这就是摩西所发现、遭遇而学得的功课。这是很艰苦的功课，但是要做属灵的首领，这是很重要的功课。我不愿意单看摩西一个人，还有别人我们也要看一下，所以我越过旷野看属灵首领的问题。我们来看

摩西生平的末了，就是一个首领的失败。这是一个很悲惨的故事，这是一个很好职事的惨局，我们在这事上应当学一点功课，我们不应该盼望我们工作的结果是悲惨的局面；我们不希望曾被主用过了，最后却失败了，所以《圣经》记这个故事是为着我们。你们知道什么事发生，以色列人又需要喝，主对摩西说，你吩咐盘石发出水来。摩西却拿杖击打盘石，自然水流出来，但是主在这里责备摩西。等到主自己对摩西说话，祂对摩西说了严厉的话，因为你在百姓中间没有尊敬我，所以你不能进迦南地。摩西听见主说他不能进迦南，就一再求告主。主说：不要再向我提这件事了，你死去吧。这是多悲惨的局面！摩西一切的生活，一切的苦难都结束了。他一生教训别人，自己反被丢弃，这是《圣经》里一件悲惨的事情。我承认我的心常常为着摩西难过，当我年幼的时候，这件事使我在主面前过不去。我对主的慈爱发生很多的问题。当我想到摩西怎样在埃及舍去一切，在旷野四十年之久忍受难处，怎样花力量，带领他们的那种艰苦，这是很难明白并了解的。

主在这里有什么意思？我想你们知道，这为着我们有很大的教训，这里有其另一面。自然头一面主必须保守祂很大的真理，有一次主说过你拿你的杖去击打盘石。保罗在哥林多前书十章说，那个盘石就是基督。为着神的百姓从那个被击打的基督流出生命来，但是基督不能受第二次的击打。你们知道希伯来书说过这件事，那里说有一种不能赦的罪，就是把基督重钉十字架，在原则上，这在摩西身上发生。神没有意思要摩西第二次击打盘石，只说，你吩咐盘石。在这里含有一个很神圣伟大的真理。主对真理非常留意，祂决不许可祂的真理原则有什么错误。而摩西破坏了一点福音基本的工作，一次击打盘石完全够了，神不再击打祂的儿子第二次，祂从来不吩咐这样做，这件事的基本意思是很清楚的。还有另一个意思，假使摩西可以往前去，并且这个故事传到世世代代。那么，以后世代的人会怎样说？摩西做了那件事情，摩西是伟大的人，摩西是首领，摩西是神的仆人，主和摩西同在，可是他也做那样的事，因此我们那样做也不要紧了。为着后代的人，主不忽略这件事情。

这要作为以后世世代代中做错事之人的警惕。你看看这是我们伟大的摩西，受了何等的亏损，一切的亏损，这对以后世世代代是一个警告。弟兄姐妹，这是我对你们说的话，一个做首领的人，不可犯别人所犯的错误，祂在做首领的人身上是非常的严格。若我们是属灵的首领，主会非常严紧对付我们。为了百姓要学功课，这在做属灵首领的人身上，变作他们的功课。在我们中间，有许多神的仆人，受了警戒。有的人被主大用过，末了的时候，他们做了错事，他们的结局不是光荣，乃是悲惨，我们应该受到警戒。这摩西是遭受严厉管教的一个首领、一个榜样。

我喜欢这故事另一面意思，我不停在这里，主要给你们教训。这对摩西虽是一个苦难，但我们再往前看，会看见变化山上的光景。主耶稣得着荣耀，摩西也在那里，主对付摩西，摩西知道这故事。主没有告诉摩西，主知道一切。你们不要灰心！无论如何，违背主乃是一件严重的事。我说另一面不过叫大家有一点指望。

第三章 尼希米

接着我们来看属灵首领的一些教训。这是第二个首领，但并不是旧约里按次序的第二个。前面我们看过以色列中第一个首领，就是摩西。现在要接着第一个再看下去，我们来看尼希米。按着旧约排列的

次序这并不是第二个，在尼希米前面还有二十三卷书。尼希米乃是旧约《圣经》中好些首领中末了的一个。我想你们大家都知道，他在以色列历史中所站的地位。

在看尼希米给我们的信息之先，我们先看他所处的时代和他的地位。我们都知道尼希米是和所罗巴伯从被掳之地归回的，这是旧约里相当晚的人物。他是在亚达薛西王面前作酒政，就是在波斯第一个王的时候。你们也知道，亚达薛西王委派尼希米作犹太省的省长。亚达薛西王打发他回犹太去，给他权柄重新建造耶路撒冷。尼希米所记载的事，乃是他们被掳归回之人以后所记载的开始，那时是主前五四四年。当然和中国大陆比起来，算不得什么，但却有一件重要的事。

那时有三个大人物，三个伟大的人在不同的地方。所罗巴伯和先知哈该，他们的工作一同进行，他们的工作是恢复祭坛和圣殿，以斯拉的工作特别是恢复旧约的律法，并且恢复律法的美丽，而尼希米的工作是重新建造耶路撒冷的城墙。这些都是说到尼希米工作的那个时代。以色列的遗民从被掳之地归回，可是那时犹太地和耶路撒冷的种种光景都是很可怜。那时人相当复杂，犹太人和迦南人通婚了，因此他们也失去了神的话语，他们被掳七十年之久，也失去了自己的方言，他们完全失去了神的话语。所以当那时真有人把神的话语、律法书读给他们听，还需要一个翻译的人给他们翻译才可以。他们不仅失去了神的话，并把明白神话语的方言都忘掉了。我们也看他们相当忽略的圣殿的事，那是我们在哈该书里所看见的。还有一班人对属灵的光景漠不关心，他们大多数对属灵的事都不感兴趣。耶路撒冷的城墙被毁坏之后，就是荒凉，停在那里很久。这是尼希米回到耶路撒冷所碰到的光景，就在这种光景之下，他的工作开始了。因此耶路撒冷城墙重建的事，乃是尼希米一部分特别的工作。

当然尼希米记载一件事，是以建造城墙为中心，这个城墙是全本书的一个锁钥。我们知道城墙在《圣经》中是什么意思，特别我们读到启示录末了的时候更知道。我们知道城墙在那里乃是基督丰满的象征，那就是完满地来做基督的一个见证，这是一个属灵的锁钥。尼希米全书按属灵一面的意思是所记载的一切都是如何使基督的见证得着丰满的恢复，我们可以把这个用在我们身上。在我们这个时代，神所继续做的一件事，就是要丰满地恢复祂儿子的见证。神儿子的见证被破坏地相当严重，在这个见证之间，有很多缺欠的地方，神的心愿就是要完满恢复这个见证。这是另一种说法，说到神工作的目的和人达到基督的完全见证。当我们领会这件事，我们就能明白尼希米这本书，我们也就能够领会做属灵首领的意思。在我们这个时代，神需要一些属灵首领和这个见证有关系。就是这一点使我们成为属灵的首领，也就是这件事能使我们看见做属灵首领的光景如何。

我们首先来看尼希米自己。关乎尼希米的事是这样：他是一个非常为着主的见证而感伤的人。要记得当犹太的弟兄从耶路撒冷来到巴比伦的时候，尼希米就问他的弟兄们和耶路撒冷的光景。当他的弟兄们把那边光景告诉他的时候，尼希米因着那边的光景就大大地伤痛。他为着耶路撒冷种种光景心中相当伤感。第一，他问到那边的光景。我们可以在那件事上想想看，那边弟兄到这里来告诉尼希米，他们看见耶路撒冷怎样光景，城墙如何被破坏、被焚烧；第二，他问说，那边以色列人对这件事的想法如何。他们告诉他说，他们对这些事漠不关心。也许尼希米问到别的问题，结果他得到耶路撒冷很不好的消息。我们接着看见这些事情使他大大伤感。他乃是王的一个酒政，他在王面前没有办法隐藏他心中的忧伤。自然他在皇宫里不能哀哭，因为在皇宫里没有一个人可以显出忧伤的光景。王看见尼希米的光景，就问他有什么事情，恐怕他遭遇什么事情。尼希米就把耶路撒冷的光景告诉他。我们都知

道，结果王打发尼希米去耶路撒冷，他亲身去看那边的光景。

有两件事发生。第一，他把这件事带到主面前。他伤感的心叫他不祷告，这就是我们常常该有的一种光景。担负责任的首要一件事，即把我们带到主面前。尼希米做事的开始是在祷告里。我们读到他的祷告，那是一个非常大的祷告，我请你们再读一遍。那个祷告有一个特点，尼希米把他自己置身在不好光景责任之下。他没有告诉主说，是巴比伦人毁坏耶路撒冷。他没有对主说到不好的光景，但却对主说出不好光景的原因。这一切情形都是我们属灵光景有了失败，不是因为巴比伦人，也不仅是一点偶然发生的事，完全因着我们属灵的失败。不仅以色列人失败了，乃是“我们失败了”。他把他自己置身于这种责任之下，所以这就变作他自己个人的一件事。这是他在主面前努力的开始，然而这不是一切，他还应该做一点事。

第二，他是一个有作为的人。当王看出他忧伤的时候，他就给尼希米权柄去耶路撒冷做一点事。我还看出来，在这第二件事之间，有一点工作是尼希米经过祷告，然后才进到王面前，一直等到主出来行事，他一直等，等主做事。这是很重要的一点，实在这是主出来做事了，主就摸着了王的心，出来做一点事。我们等下再来看这一点。尼希米后来到了耶路撒冷，《圣经》给我们看见，他在那里做什么事。

第一，他晚上出去。当别人都睡觉的时候，他就出去巡绕城墙，去看破坏之处。他要亲身去调查那里的光景，当别人都在沉睡的时候，他花功夫来了解那个局面，这就是尼希米隐秘努力的地方。这些点我们都需要抓牢，因为这些能使我们真实地成为属灵的领袖。尼希米说，我没有告诉长老们我要做什么。他首要了解整个局面，他需要清楚他所要做的事。在他没有对任何人说这件事之先，他要这样做。他对这件事相当谨慎，如果他行得不仔细，他便会毁坏了那件事。假使他来到耶路撒冷，看了一切就告诉人说，我们可以有行动做事吧。他没有回到巴比伦去，就停在那里开始工作，你就会看见整个局面混乱了。那就是把事情拿到他自己的手中，没有把那件事交在主手中，等候主的时候，在主面前寻求该怎样做。

这是一件很重要的事，常常我们知道一件该做的事，有的也许是我们为主做的。我们会怎样做呢？我们常常会马上做了，我们常常会把那件事拿到自己的手中。这时很难再把这件事交给主、等候主，这在属灵首领是一件很重要的事。你能够觉得主需要一个人来承担而同时交在主的手中，等候主的时候，你能够为这件事倚靠主；或者就这样急忙地做，把这件事拿到自己手中要想做一点事，如果你这样做的话，你就把整个事情毁坏了。在做属灵首领这件事上，这样信托主实在是一个重要的因素。人常常也像尼希米一样得到了消息：那里有某种的局面，那些外邦人天天死亡，或者另一种光景给他们知道好些人来到这里告诉这些故事，说到世界可怕的光景，他们就说必须做一点事，而青年男女跑进去做了。他们没有把这件事带到主面前，给主一点时间，好清楚知道是不是主用他们做，结果常常相当悲惨。在许多例证中，他们这样做工不能持久。

尼希米在巴比伦那样等候的时间，对他一生非常重要。当你读尼希米其它话语的时候，你就看见尼希米在那里应付、对付那些事的时候，一次又一次都使尼希米失望而想放弃那工作，他从来没有想到他所遇到的艰难。假若最初开始工作的时候，就拿到自己的手中，他看见这件事的需要，他把需要研究一下，马上做些事。然后，当他进行碰见一切的艰难，你想他会怎么说？我觉得我很少相信是主把我放在这个工作里，是我自己跑到工作里面，我没有把握主把我放在这个工作里。你们有没有看见这点？

然而尼希米知道这一切，他心中有这个大负担，他把这件事带到主面前祷告。然后他在皇宫里做工，等候主来做一件事，并且实在做了。结果没有一点可疑惑的地方，主自己做这件事。

你能等候主吗？你有没有学会信靠主的功课？你真的有把握，是主呼召你来做这个工作？不是一点点事情摆在你跟前，也不是进前要做一件不能做的事，你是否的确确实地知道主要你来做这个工作。当你往前做工的时候会遇到一件事，这件事给你试炼。我们不妨来看，若是主要我做一件事，呼召你我做这件事，主实在把这件事摆在我们身上，给了一个负担，主会为这件事开路，给我们供应。我的确盼望你们领会这事，这是我们一生中最重要的事。我们中间有人知道这事，我们若不是十分有把握知道主把我们带到这条路上，为我们预备一切，我们就不能向前。主为祂的工作预备一切，主不为人所做的有什么准备，就是人在主之外有所作为。

我们要记得时间常是一个重要的因素。我们的危机常是太急了，我知道尼希米在这件事上受到试炼，当有一个莫大的需要时，我们急着去做，常会有一个大的试探。当一种光景叫我们没有办法等候，但我们还要能够等候，这是重要的。若是不能等候的人，就不能做首领，这是很清楚的事。我们可以在地位上觉得做不做不紧要，若这样的话我们不能做首领。能够做首领的就是他们觉得有一件事必须做，这是重要的也是紧急的，可是他们觉得没有主不敢向前。这是你们必须学的功课，这是尼希米所给我们看见的。一个做属灵首领的人必须看见每一件事是从主那里开始的，不是从他们的想法开始。

我们注意尼希米这个人的性质。第一，他是一个祷告的人。他开始的时候是祷告，结束的时候也是祷告。我们要看见开头是在一个很大的祷告根基上，他做了一个很大的祷告，那个祷告是很大根基的祷告。然后当他站在王前的时候，王看到他面容忧愁，王问他什么事。这时尼希米说，我的心举起来向着主。我们知道那次祷告不是小祷告，必定背后有很大的祷告来支持。若是我们忽略了祷告，偶然有事情发生去祷告，主不会答应，你们必须记得这一点。尼希米能够在一刹那之间得着答应，乃是他背后经常有祷告。我们祷告，不能光是在事情发生的时候，需要我们在隐秘的地方和神时时有交通。尼希米说，我举起心来仰望天上的神，那是一个紧急的需要，可是天上的神老早看见那个人如何向祂倾心吐意，这是做首领的一个重要因素。

第二，尼希米是一个有作为的人。当他祷告的时候，他里头想到要做的事。这在全部书里能看出来，他是何等有作为的人。他不是梦想的人，不是里面满了理想的人。在这样的事上不是道理的问题，他不是抽象地幻想那面的光景。有许多人谈论教会的问题，谈论主的见证，他们对这些事有教训，他们在讲台上讲很好听的道，但是对听讲的人没有多少帮助。祷告和行动必须并行，行动总是跟着祷告。

第三，尼希米是有智慧的人，他有热心，同时也有智慧，他不是糊涂热心。我愿你们把整卷书都读过，你们就会看见尼希米的智慧。他和人接触是多有智慧，这给我们看见很大的事，也许我们要花二、三个钟头来讲这件事。你们读《圣经》的时候，能够看见什么地方提到建造，什么时候就把智慧放在一起。你们记得他们建造会幕，那时来制造会幕的人，都是神给他们智慧的人。那件事特别是一件智慧的事，那么智慧是什么东西？不是用他自己的判断力，而是清楚知道主要做什么，并且照着行。在整个会幕上，神没有一点留给人决断，神预先把一点一点都详细说明了，而那些制造会幕的人仅仅照主所指示的而行。神从来不许他们的看法来代替主的看法。假使说那些制造会幕的人中有人这样说，摩西说那个幔子应该是白的，你看蓝的不是更好吗？有的说，那个是用钢做，你想看用银子做不是更好

吗？你明白我的意思，那样就把整个神的意思摆在一边了。神在这样的事上决不许可人的意思带进来。真实的智慧是仅仅守着神所启示的，智慧总是联于建造的工作。你再来看圣殿，我们都知道所罗门在人跟前特别有名的就是智慧，神给所罗门一个广大智慧的心。示巴女王来到这里看他的智慧就是看所罗门建造圣殿的智慧。再来看新约，保罗说到他自己乃是一个智慧的工头，你们要看见，智慧和建造的工作并行。

尼希米在这里重新建造城墙，但他是一个何等有智慧的人。若是不应用智能的话，他就把整个破坏了。我请你们弟兄姐妹祷告，求主给智慧。接着我们要看以弗所书，我们从这卷书看见神完满的心意，也给我们看见教会得以建造。使徒就为教会祷告说：“求主给他们智慧和启示的灵。”我若是请你们祷告，不知道该请你们先为什么祷告。我若是说到为个人生命的事祷告，我把温柔摆在第一，一切事上先为温柔祷告，在主看来，这是最宝贵的一件事；若是论到建造教会，我要说先为智慧祷告。

第四，我们再看尼希米是大有勇敢的人。这人需要何等大的勇敢，在各方面他需要这个美德。这样的工作，一个胆怯的人没有办法来做；这样的工作，除非有完全信心和胆量就不能完成。尼希米是一个大有胆量的人，这可从一件事上特别看出来。尼希米从来不用政治手腕，他从来不妥协，他总是守住了原则，他从来没有受到那个局面的影响。他自己从来不与人妥协，他对外面的一班人不妥协，也不肯和里面的人妥协。在他们中间有首领，也有长老，他不肯和他们妥协，这些事使他有资格做首领。他是一个有祷告，有作为的人，因着祷告更有作为，是一个有智慧、有胆量的人。并且第五，他是从来不想到自己利益的人。他从来不为自己好处打算，不在任何事，任何一点上有妥协，这就是尼希米这个人。

我们再看他所遇到的难处，就是从仇敌来的难处。我想这本书很多地方很清楚给我们看见仇敌是如何做工，好像仇敌一点一点尽牠所能的阻止这个工作，若是牠在这一点上不能达到，牠就在另一点上来阻止。

仇敌首先用的一个方法就是使你轻看你所做的工作。他轻看尼希米和尼希米的工作。他们说：“这些微弱的犹太人要做什么事，他们所建造的城墙，就是狐狸上去也能够踹倒了。”仇敌想要叫尼希米和他的同工们小得可怜，要叫他们的心失望、轻看、藐视，但是这在尼希米身上没有用，尼希米是一个有胆量的人，他能够说我是做大工。你必须领会主呼召你所做之工的伟大性。若人说你做得小得可怜，要叫你的心失望，而相当影响你。然而这些人算得什么，他们是一班可怜的人，他们所做的一文不值，你必须要有把握，主呼召你所做的是伟大的工作来应付这个。若是我们觉得我们所做的工作没有什么重要，我们就完了。对于尼希米，仇敌在这一点上失败了。

仇敌又从另一面来攻击，就是在妥协中同谋来反对他。他们来商量，仇敌这样地来筹算施计。你看，我们光用软弱、轻看、藐视没有办法成功，那个人知道他的工作太大，我们用那个方法没有用。我们再用一个方法得着他，也许从各方面商量得着尼希米。他们说，这是一个很好的方法。让我们请他来开一个讨论会，和他一同商量。当我们把他请来，我们要一直一直不断的会议，我们要一直讨论没有止境，当我们一直讨论的时候，他们就不能建造城墙了，我想这是他们当初的用意。好像说得太过了，但是《圣经》给我们看见他们开过圆桌会议，很清楚看见他们的意思实在是要害他。只要把尼希米从工作中拖出来，那他们就有机会说，他们在那里是为着做事，他们的目的就达到了。但是尼希米看破

了他们同谋的诡计。保罗对他的同工说：“我们并非不晓得牠们的诡计。”在属灵方面，对仇敌的诡计要非常地警醒。每一件事要问一个问题，这件事是不是神交给我的，到底我是不是可以做这件事，到底这件事有没有价值？到底这件事会不会把神真实要做的事脱开了？仇敌常常向我们提议一点别的事，牠的目的是要把我们从主一件特别的事情上脱出去，所以尼希米说，我们做最大的事没有办法离开。为什么我要停止我的工作，到你们那里去？你一直守住了神旨意的最高水平，不要让你自己从工作上被拖下来。尼希米说，我不能下去，仇敌的诡计就是要他下来。你们一直要保持上面的事。尼希米遇到了外面的攻击，用尽了各种各样的做法，可是那不是所有的难处。

他在内部也碰到两个大难处，他的仆人来说百姓们对这件事漠不关心，又软弱，特别在开头的时候，那些百姓是无心的。那实在不是他们要做的一件事，在他们中间对这件事太漠不关心了。那就告诉我们说，只要一有难处，他们就准备放弃工作，这就是漠不关心和软弱的光景。那时兴起尼希米一直做一件事，就是他要用力在那件事中间，用他自己的热情感动他们的心，把他有作为的性质打入他们中间去。我们能做首领，必须做这件事才行，我们必须能够感动别人，我们必须是别人的一种能力，除非我们能把属灵的能力供应别人，否则我们就不能做首领。我们在工作上也必须是一个榜样，并且我们必须有一个感动力。

另一面尼希米在百姓中间碰到的难处就是百姓的不忠诚，这个不忠诚从前没有发生过。尼希米有权柄可以得着这些长老的支持，但是却从他们身上得不到忠诚的支持，这是一个试验。我们有权利确定可以从某些人身上得着支持，但没有得到，反而我们发现他们批评我们，他们对这些都是消极的。他们对事情常常看弱点和错误，就是我们的弱点、我们的错误。他们常常看出我们的工作的弱点，仇敌最聪明的一个作为就是批评论断，叫神的工作停下来。人的不忠诚对于神的工作是何等令人失望。

我们做首领的人要准备应付这一类的事，也许这是整个局面最难应付的一部分。若外面的攻击，我们容易对付；若是外邦人的攻击，我们能够对付，但如果我们内部兄弟姐妹不好，相当难对付，尤其他们在那里指出我们的弱点，一再批评论断我们。若是我们兄弟姐妹这样做，那太难了，然而这也是我们做属灵首领需要出的代价。摩西曾遭遇过这件事：从他肉身的哥哥姐姐遭遇到，从以色列人身上遭遇到。他遇见何等愁苦的事，使他的工作为难。尼希米也遇到这种事，我想主耶稣遇到这样的事，我知道保罗遇到这样的事。在保罗的书信里，好多地方，给我们看见这件事，使他大有忧伤。弟兄和同工不够忠诚，这里需要有勇气，这也必须我们领会我们的工作是何等的伟大。这个也就叫我们知道，不是我们的事，乃是主的事。但愿主使我们从尼希米身上得到一些教训，使我们如尼希米那样做属灵的首领。

第四章 约书亚

我们来看以色列中的首领，就是做属灵首领的原则。我们现在来看以色列中第二个首领约书亚。我们要先读几处《圣经》，约书亚记一章一至二节：“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和華晓諭摩西的帮手、嫩的儿子约书亚说：‘我的仆人摩西死了。现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。’”又六至九节：“‘你当刚强壮胆！因为你必使这百姓承受那地为业……只要刚强，大

大壮胆……；你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶；因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。’”

做属灵首领的意思就是说，做首领的人知道他要到什么地方去。你若是要做一个首领，你就该知道往什么地方去。你必须清清楚楚地知道，你要把人带到什么地方去。在带领以色列人进迦南这件事上给我们看见，如果一个做属灵首领的人对他们说，我们今天走一点路吧，明天我们去查查该怎样走法，这些走过之后，我们再想想看，我们要做什么。一个做首领的人不可这样。一个做首领的人，他前往的目的在什么地方，这是在一开始就应该决定的问题。你们所有在神儿女中间负责的人要清楚，到底要把这些人带到什么地方去，到底要把他们带到哪里去，到底我一切的举动是以什么做原则，这个对首领是相当重要。所以做首领的人必须知道他往哪里去；第二，他也必须决断说，他不能单独往那里去，他的目的是带着别人一同往那里去；第三，做首领的人有那个方向乃是出乎神的旨意。因为那是神的旨意，所以能做成功。主的话对约书亚说，我怎样和摩西同在，也照样和你同在，你必须有把握知道你走在主的路上。我们若读约书亚记，我们可以看见这几点在约书亚身上都是实在的。他知道他往什么地方去，无论谁碰着这个人，都能够知道这个人往什么地方去。他不仅是不单独往那里去，并且他也知道有把握，他往那里去，乃是神的旨意，这几点在约书亚记一开头就很清楚地摆在那里。

我们知道约书亚记这本书，在新约里有相配的一本，我相信你们知道和约书亚记相配的那本书，你若能把约书亚记的特点读出来，在新约就能找出一本书和这本相配，这些特点是：第一、有一个属天的家乡摆在前头；第二、有一个承受产业的约摆在前头；第三、有一个丰满之地摆在前头，并且里面包括一切的福气；第四、在这途中有很厉害的仇敌阻挡着。因此为着承受产业必须经过很艰苦的争战；第五、有很大的使命摆在前头。这一块要承受之地和他们的百姓，乃是为着主来复兴以色列国。这样，我们很容易在新约里看出和这相配的一本，这几点在新约书信里都能够找到，我想每一个人都能把那本书的名称说出来，所以在新约里有一本书和约书亚记相配，我们必须知道这几点在本书里特别说出来，不是要使人做神的子民，或者应用到今天来说，不是带领人做基督徒，乃是要把神的子民带进基督的丰满。他这样做不是一种结果，乃是一个有前途的职事，这在这本书很清楚给我们看见。这本书说出属天的地位、属天的产业、属天的争战和属天的使命。

在这个工作里做首领这件事乃是很特别的，在那时的以色列人中，做属灵的首领有特别的条件，在以色列人一段一段的历史里，需要不同做首领的人，有一个时期祭司是他们的首领，另一个时期先知是他们的首领，又一个时期君王是他们的首领。但这三种人在约书亚记不占很重要的地位。在原则方面都有这三种人，但是在职位上不占重要的地位，所有这些都该为帮助军队，所以要注意在这个时期要做他们中间的首领，乃是做他们能够争战的将军。做一个将军首要的条件就是勇敢，这就是我们刚才读的《圣经》，每一节都说到勇敢（和合本译作刚强壮胆）。要勇敢，这是一个做将军的人最重要的一个特点。要把神的子民带到神的丰盛里，这要遇到非常艰苦的难处，这比任何的工作使你灰心失望，这就是我们今天在这里应当注意的一点。

为什么在开始的时候，主这样再三再四地重复说，“刚强壮胆”？因为约书亚要承担的工作，所遇到难处，会使他特别失望。我愿意把刚才说过的再重复一遍，这一个把神的子民带到属灵丰盛里的工作，比任何工作都艰难，会使人失望，你只要把以色列这班人和他处的地位想想看，你就知道艰难了。约

书亚第一件碰到失望的事就是那班以色列人，并且这件失望的事在他一路上都是脱不开的。这些子民准备好要很快地进迦南得产业，若是一直带着他们往前，这是很艰苦的工作。我们知道以色列人最后悲惨的光景，他们停下来没有向前，以至有四百年艰苦的日子，因为以色列人停下来太快了。他们没有一直向前达到神完满的目的，他们并没有占领整个的迦南地，还留下仇敌，这是约书亚工作里所碰到的第一个难处，这些子民没有预备好一直向前，或者换一个说法，神的子民很容易满足于现实的光景。

你们都知道新约《圣经》对这件事有很多的教训，在新约《圣经》里满了教训、劝诫要我们向前。在希伯来书里好几处说到约书亚记里的事，因为希伯来书就是说到如何向前，达到长成的地步。写希伯来书的人，常常用这样的字眼：“要向前”，“我们应当恐惧战兢，免得我们中间或有人似乎是赶不上了”。在新约《圣经》里满了这一类的教训，因为在基督徒身上的光景，正与以色列人身上一样。以色列人很快就停下来，他们太容易满足于现实的光景。有时他们不肯向前，是因为路太难走，这就是在这种情形中做首领所碰到的第一个难处，这种难处并不是从外面世人而来，乃是从内部神的子民而来。

我们要记得这些子民所根据的第一个原则，乃是完全的信心。这对神的子民也是一个很大的难处，基督徒不愿意要一个信心的根据，我们就天然说没有一个人喜欢信心的根据，所以基督教大部分的光景都变作了看得见的事物。你看我们的建筑物多好，我们有伟大的传道人，我们有很好的组织，这些他们都能指出来给人看，这些对天然的人都是叫人满意的。这个正好和信心相反，在天界里正是另一种光景。传道人不能因为他们是好的传道人就传道了，也不能因为他们在世界里有地位就传道了，或者他们得着相当的学位就传道了。在天界里要凡事绝对倚靠主才可以，但是基督教不喜欢这一类的事，基督教不喜欢倚靠神而生活。我们从什么地方看得出这个原则，我们要看见全本约书亚记的各方面都以信心为根据。在耶利哥那件事看得很清楚，约书亚是一个伟大的军人，但耶利哥却不是用争战得到，乃是因着信心给以色列人得到，等到信心尽了功能，他们就得到了耶利哥，以后都是这个原则。每件事都是信心的问题，没有一件事对我们的天然叫我们受到试炼比信靠神还厉害，这造成一个局面叫约书亚受到难处。这些以色列人按天然说他们不喜欢信心的生活，他们要属地、属天然有凭据有把握的东西。我们都知道这件事在神的儿女身上是何等实在，信心的生活就是需要很大的勇气才可以。

约书亚所遇到的第三个难处就是仇敌所有的能力和计谋。我们都知道迦南的仇敌站在神子民和承受产业之间，阻拦他们达到那个境地，这在属灵方面是何等的实在，仇敌尽牠一切的能力、智慧、诡计来阻止神子民达到他们所要的境地。我们不能详细讲到这件事，我们都知道事实是如此。为什么仇敌取这种态度？为什么仇敌用尽牠所有的能力，所有的智慧来阻止基督徒达到丰满？自然地，若是神的子民能够达到这境地，仇敌的势力就结束了，因此仇敌和牠的国度就没有余地可以留下。这也说明埃及的那个战争，法老很聪明地看出若是以色列逐渐加增，加增到一个地步，埃及人没有地位了。这些人兴起来，我们就完了，所以为着维持埃及人居高的地位，必须把这些消灭了才可以。这就是以色列人在埃及所遭遇到的，在迦南地也是这样。撒但所有在各方面的抵挡，不过是要保持、保守牠们的国度。我们把这个用到新约来，我们知道保罗对这件事怎样说法，他说，我们的争战乃是属天的，是和那些掌权的争战并且那是教会的事。这个问题把教会的命运和撒但的命运都包括在里头。要注意仇敌的诡

计，这个诡计跑出来，就是公开的打仗。若公开打仗不成功，牠就要引诱神的子民妥协，要把神的子民从天上拖到地上来。只要牠能够把属天的人弄成属地的人，牠的目的就达到了。亚干那件事就说明撒但的诡计。

你们都记得那件事，那里有艾城的争战。以色列人失败，因为当攻陷耶利哥的时候，亚干看见一条金子 and 一件美好的示拿衣服。那二件东西代表什么？就是借着世界和撒但的国度有了联结，就是肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。亚干落到这个网罗里，他拿了衣服和金子到了他的帐幕里，结果以色列人在艾城完全打败。当时以色列全体受到拦阻，不光是一个人，乃是全以色列人受到拦阻。他们在艾城那里打败了，约书亚就大大痛哭，这件事和主的心意完全相反，因此他向主呼喊。主说，不是亚干一个人犯罪的问题，乃是全以色列人犯罪，自然那故事一直追究到亚干的帐幕里。这个重点是什么？按属灵的意义说，撒但叫人和牠的国度有了妥协；按原则说，就是把人从属天的地位带到属地的地位上。神的百姓失去能力，而撒但得胜了，除非那个属地的关联了结了，否则神的子民就没有办法向前。

在这里我们看见做属灵首领的另一件事，我们必须学这个大的功课。要一直往前，一直前进的秘诀乃是和撒但的国度有一个完全的隔绝，并且和世界有完全隔绝，就是和撒但的国度有了隔绝。在已过的年日中，我们在这点上学了许多许多的功课。有的时候有世界落到我们身上，我们没有办法得到人的同意。若是撒但不能公开争战胜过我们，牠就尽力叫我们和牠的国度有妥协，牠的诡计总是把我们拖到属地的水平线上。所以我们要看见为着做这样的首领，那个勇气乃是属灵的勇气，身体方面的勇气和道德方面的勇气与属灵的勇气是不同的。并且道德的勇气和属灵的勇气尤其不同，有道德勇气的人很可能在属灵的事上完全怯懦了。做首领所需要的勇气乃是属灵的勇气，这就叫我们看见，约书亚做属灵首领是一件大事。

当约书亚站在耶利哥对面，他举目观看，见一个人拿着一把拔出来的刀。他就到那人跟前说，你是帮助我们呢？还是帮助我们的敌人？请注意他所得到的答案，不是帮助你们抵挡仇敌，当然也不是帮助仇敌抵挡你们。那个答案是答非所问，好像是中立的答案。那不是约书亚所要的答案。他是问说，你是帮助我们，或是帮助敌人。他是要得着“是”或者“不是”的答案，但是约书亚并没有得到那个答案。我想这里的意思是这样，是帮助你，或者帮助你的敌人，这是在乎你的倚靠，也是在乎你所站的地位，在乎你站属天的地位，还是属地的地位。我们不能停在这里，下面接着说，从你的脚上把鞋脱下来，那就是说要和地完全断绝，我就会帮助你。若是你和地联结，落到地上去，我就反对你。这位说话的是谁？我相信就是主耶稣自己；我相信在旧约《圣经》中神显出有好多次，是不是道成肉身显出来？有好多次的显现是神位格中的第二位。当然我们不是要停下来辩论这个问题。有的人给我们看见，即使祂真的不是主耶稣，也是祂所包括的一件事。祂要做耶和華万军的元帅，祂站在属天的地位上。我们在新约里能够看见，祂这个地位新约称作我们救恩的元帅。祂是元帅的地位，是属天的地位，祂是在天上来做首领，我们都同意这件事。为要使祂把祂的教会带到得胜的境地，就必须在这个地位上，若是教会落到属地的地位上，那个元帅就不帮助教会了。我们想这是一件很清楚的事。

我也信拿刀的人不是代表一个人的身位，乃是代表圣灵的能力。按属灵的意思来说，就是升天的主，借着圣灵来管治。圣灵降下来，为要管治一切。因此一切都需要放在圣灵管治之下，受圣灵的指挥必

须倚靠圣灵的能力，而不是靠肉体的能力来争战。所以约书亚是直接碰到了圣灵的能力，他就取得了那个属灵的地位。他俯伏在地说，我主有什么吩咐仆人，他在这里向着圣灵，有一个完全的降服，他给圣灵一个完全的首位，这个水平线乃是一切向前的地位，这是一个属灵的争战，为着我们里面的人，借着圣灵得以刚强。这是一个属灵的产业，一切天上的属灵气。这需要属灵的智慧 and 启示。你们知道这话引自什么地方，这些话都是在新约和约书亚相配的那本书里。你们看见约书亚做首领的资格，每件事都是在属天的地位上，每件事都要放在圣灵的管治之下，受圣灵的支配，一切事情的源头都该是属灵的，一切所用的智慧是属灵的智慧。这完全是属灵的事，是属灵的争战，也需要属灵源头的能力和属灵的人完全受圣灵的管治。这是我们在约书亚身上所学，所看见做属灵首领的几件事。我们现在接着来看约书亚关乎做属灵首领的事。我请大家回头来看民数记，在民数记十三章里打发探子去窥探迦南地，他们带回不同的消息，十个人带回不好的消息，两个人带回好的消息。我们在十四章里见主如何对付这件事，我们先看几处《圣经》。

民数记十四章六至十节：“窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒撕裂衣服，对以色列全会众说：‘我们所窥探、经过之地是极美之地。耶和華若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和華与我们同在，不要怕他们！’但全会众说：‘拿石头打死他们二人。’忽然，耶和華的荣光在会幕中向以色列众人显现”。我们再看下去就能看出主对这件事怎样说法，怎样对付。我们看二十节：“耶和華说：‘我照着你的话赦免了他们。’”这是主回答摩西的祷告，我们再读二十一至二十四节：“然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见；唯独我的仆人迦勒，因他另有一个灵（按原文译）专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地……”三十节：“唯有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”

现在我要指出，约书亚得以做首领，乃是在于他生平的一个大转机。我们刚才所读的《圣经》，就是迦勒和约书亚生平的大转机，这件事比他一生所做的事，不见得小多少，他将来一生所做的事，都是在于这个转机，这个转机包括他的生平。那时以色列人说，我们用石头打死他们。当他遇到这样的事，会怎么做？他是保守他的地位，还是放弃？他是要讨以色列人的喜欢，还是向主忠诚？若是他要保守自己的生命，他就需要妥协，或者使他站在一个更低的位置。这个转机的关头是生死关头，这个生死关头完全集中在他的工作上。这就问说，他要保全自己的生命还是向主忠诚？他可以做他们回埃及的首领，那是以色列人那个时期的光景。他们想要回埃及，需要一个首领带他们。他们要在整个事情上来妥协，那样约书亚可以在以色列人中做最有名的首领。若是他只要能够照着以色列人的提议，他比任何人在他们中间更有名，他是不是要照着以色列人的意思有名呢？并且可做一个伟大的首领。或者他是照着主的意思而行，一点不要人的名声，甚至受到生命的威胁。这个问题是关系到生死的关头，约书亚需要做决断，他不是将来得到地时才解决这个问题，乃是现在要解决，那个问题需要解决：是要把在神子民中间出名的事一切都放弃了，还是要把心中所知道神的旨意放弃了，约书亚没有用很长的时间来解决这个问题。

那一天在约书亚的身上有一件很大的事发生了。你知道约书亚实实在在达到约旦河那边，等一下他就要实际地过约旦河，等到过去之后，神指着那地说，我已把那地给你了。自然对神的子民说是应许之地，但是在属灵方面来说，这一天约书亚就已得到了那地；在属灵方面来说，这一天已经过到约旦河那边去了。在那一天末了，按属灵方面说，就是那边的迦南地。我们都懂得约旦河的意思，约旦河预表十字架，在属灵方面来说，约书亚那一天经过并得到十字架一切的意义，但这个十字架不是就着得救那面来说，这个十字架是为着要做神的仆人。这个十字架叫人有一个职事，十字架叫人能够做属灵的首领。

这个我们需要思想，我们既做神的仆人，就要把十字架当作工作的根基，好像把十字架当作救恩的根基一样。你们刚才看见十字架对约书亚到底怎样的意义，这就是说，在一面可以有名做属灵首领，在神的子民中凭着天然的能力相当活动，能有一个地位是众人所认可，能叫人说很好听的话；在另一方面，一切都损失了，在自己手中维持自己的生命，虽然我在整个以色列人中不能做一个有名的人，虽然没有人和我同心走一条路，我也许就是一个人孤孤单单走那条路，也许只留下生命，虽然如此，我还要走这条路，我已经看见了主的旨意，不能选择另一条路，只有走那条路。这就是十字架在约书亚生死关头的地方，也就是使他能够做属灵首领的转机。他将来的前途都是从事这件事发生，他在字面上实际还没有过约旦河，但在属灵方面已经过去。整个十字架的意义都在他心中发生功效，因为在心中十字架发生功效，所以将来一切的事，十字架都发生功效。从这时候起，他不需要为这件事有争执了，他已取得一个非常有能力的地位，因为这个问题解决了。若是约书亚那一天没有把这个问题解决，就会使他将来的一切都软弱，包括自己的利益和在人名声一再使他回头、软弱，也使他整个职事自由地长进都衰弱，并且被他所带领的以色列人也软弱下去。

我想你们应该知道这是主耶稣在旷野四十昼夜所争战的事。主耶稣在约旦河里就得了十字架的地位，祂在灵里接受十字架的意义。祂在旷野的四十昼夜也就是经历十字架的一切，那个试探是从中心一直到圆周，第一关乎食物的问题，祂肯不肯做一些事来为着自己的生存，祂是不是顾到自己。这个祂解决了。然后就是在殿顶受到试探的事，若是祂能从殿顶上跳下来而平安无事，那么犹太教就说这个人是从天上来的奇妙人，那样，祂就在宗教世界里变得有名了。这个试探，撒但失败了。然后就试探关乎整个的世界和祂的荣华。若是祂肯接受撒但的地位，祂得到全世界的荣华。我们要看见这是从整个的中心达到宇宙的圆周，主耶稣应付这一切。我们要知道祂的名字和约书亚的名字是一样，约书亚和耶稣二个名字的意思是一样的。希伯来书给我们看见祂是那个更大的约书亚，所有关乎祂的职事都包含在那个有关联的名里。祂要把许多儿子带进荣耀里去，那么他们救恩的元帅必须借着苦难得以完全。那些苦难是什么？第一，要否认自己，我们不应该有一点地位顾到自己；第二，在宗教世界里的地位；第三，在全世界里的地位。这是我们受苦的三个范围。主耶稣在这三个范围里，因着受苦得以完全，因此祂成为我们救恩的元帅，把许多的儿子带进荣耀里。你可以在约书亚预表上看见这件事，这是从中心到圆周的争战，那一天完全胜过，所有十字架的意义在那一天他都接受了。他的心跑到约旦河那一边去了，这件事在灵里就解决了。虽然将来复杂的问题很容易一再地跑到你这里，包括你自己个人利益的问题，你在宗教界中间的地位问题以及你在世界地位的问题，但若是那一天你在心中解决这种问题，以后这种问题就很容易应付，你很容易说，这个对我没有什么难题，我已经解决了，因为在起

头的时候一切解决了，就没有一天会被这个抓住。我们要看见这些事对属灵首领是何等的一个关键，若是在你心中这个关联还没有解决，你若仍是一直被自己抓住，或被世界的其它问题抓住了，你就无法把神的子民带进基督的丰满。

我再要回头来看约书亚做首领，在他一生中有一个基本的转机，包括一切的转机，这就是十字架。在所有神的仆人身上都是如此。我不知道你们能否从经历中明白我所说的话。但是请你们相信这不是一点《圣经》的教导，这不是看一点《圣经》预表的东西，我实在知道这件事是真实的。我们若对神的儿女有什么价值和帮助的话，都是出于这个转机。我们将来要应付这些问题，不能凭着理论应付，乃须实际来对付这些问题。那一天在约书亚和迦勒不是理论，乃是实际。那些百姓说的时候，要用石头打死他们，这是一个生死攸关的问题。你和我应付这些问题要有实际，不能凭理论。我们知道罗马书六章的教训，我相信大家不必打开《圣经》就能背，但那里不是一个理论，乃是一个很深、很厉害的实际。这是一个做真实首领之人的一个根基。这个问题是说，一个人照着神的旨意向前，需要和神一同向前，还是不要。他们十个人影响全会众，他们十个人说不要，只有两个人说要，神就使他们二人做另一班新人的首领。神重新起头，在这二人身上起头。他们是在这个意义下做首领，他们这两个人代表神那个新的起头，也就是神所要得着的那班人，这又是做首领的另一件事。我们已经说过，我们必须是那一种人，就是神要祂百姓所是的，我们要注意这整个事情所达到的一点。

民数记十四章二十四节及三十节记载了一件事：他们二人相同，他们另有一个灵（和合本译作心志），一切的事都产生在这一点——在他们里头有另一个灵。最终还是回到这一点，在我们里头的是什么灵。那十个人带来不好的消息，全会众都有一个灵就是退后的灵。若是我们解释的话，我们可以这样说，他们虽然出了埃及，可是埃及没有从他们里头出来。在身体方面他们出了埃及，从属灵方面他们没有出埃及，虽然他们身体出埃及，埃及仍在他们里头。他们说，让我们立一个首领带我们回埃及，在旷野中他们就不断想到回埃及这件事。他们想回埃及的路是更容易的，虽然埃及在他们心中实在是个骗局，但他们的记忆力何等容易健忘。不要忘记这是一个骗局，一个时代还没有过去，他们就把埃及所受的苦忘记了，在那里他们是在人的压迫之下。主对摩西说，我听见他们哀叹的声音。我们都知道，他们在埃及是何等的艰苦，可是这一切他们很快便忘掉。埃及在他们心中是何等的骗局，他们却说回埃及更好，那是一个虚假的灵，是一个欺骗的灵，因他们一直想到他们自己的利益。我们若活在肉体里，定规受欺骗，我们必定会落到错误的立场，这是以色列会众的灵，他们有这个灵。

约书亚和迦勒有另一个灵。他们二人不仅出了埃及，埃及也从他们身上出去。那约书亚和迦勒是什么灵？那是迦南地在他们的灵里——若是主喜悦我们，必定把那地赐给我们；不要害怕，他们是我们的食物，我们把他们活活地吞下去——这就是做首领的灵。只有当你们把个人的利益摆在十字架上并且将世界的利益摆在十字架上，你们才会有这个灵。这就是另一个灵，并且注意这个灵。

还有一个关乎百姓的事：诗人告诉我们说，他们藐视迦南美地。那就是说，他们把神的那个旨意和目的看得太小了。约书亚和迦勒将好消息报给他们，那地是流奶与蜜之地，是极好之地，然而那些百姓却说算不得什么。他们轻看了那个美地，他们把神的目的看得太小了，他们对主呼召他们所要达到的目的，估价太小。这是他们里头的一个灵，而迦勒和约书亚另有一个灵。他们对神的拣选，有一个极大极大的估价。他们充满了神伟大的目的，这就是另一个灵。主是看重这个，这是主说的话。“他们

另有一个灵”我们要从这一点学功课，我们要看见这个结果。就以色列众人说，他们所以侍奉神是为着他们自己得着什么，若是我们对人这样讲，总是一件危险的事。若对人说，只要你们归主，你就会得到什么好处；只要你好好跟随主，你就会得到很多很多福气。这样说法是把天然人养大，结果产生一班软弱的基督徒。若是我们对不信的人劝他们信主，告诉他们说，你们信主会得着好处，等到他们落到旷野时，他们受不了，他们不向前了，他们便会说，我们做基督徒不如在世界好。我们也可能对基督徒说，只要你好好跟随主，便要得到祝福，你要看见主为你行什么事，让你得着什么。那么在旷野，天然的人说这个不好，我要逃跑，这些总是危险，这并不是我们得什么东西的问题，乃是主能不能得着祂所要得着的。只有这个，地位才稳妥，是保险的地位，整个基督徒的生活和工作，其动机完全为着主的心满意足，这是在迦勒和约书亚里面的灵，这完全是另一个灵。

约书亚和迦勒的灵，能够达到神的目的。在一个最大的试炼之下，他们守住了神的目的，他们已准备好要为神这个目的受苦，并且他们也准备好要忍耐着等候那个目的完成。他们需要等到全世代的人都死了，那些老旧的男女都死了，那些中年的男女也死了，从埃及出来的那一代人都死了，那四十年光景，那些人死完了，就是死了四十年。我们没有读出来需要多少时间死，也许不是太久，我想主帮助他们死。当他们死的时候，迦勒和约书亚需要忍耐等候，无论如何，这是忍耐等候的功课。当那些老旧的人死的时候，“等”不是一件容易的事。这需要忍耐，因为他们的心摆在神的目的上，所以他们能够忍耐等。

现在我只说到末了一件事，做属灵首领的路总是孤单的路。我想约书亚和迦勒深深觉得，也许迦勒和约书亚也是这样。但是我不觉得那个会影响他们的孤单，我想他们二人一点不在乎，若是一个去世，我还能往前去，所以这是孤单的路。要记得，做首领的代价一直是一个孤单的人。有的时候，做首领的人能说，我无法得到别人的认同，很难找到一个人是走我所走的路，明白我的光景。你要找，主也不给你，做属灵的首领一直要付一个代价，就是孤单的代价。

在主耶稣身上也是如此，祂说我是孤单的，然而又不是孤单的，因为父与我同在，祂对门徒说，你们都要把我撇下。祂是我们救恩的元帅，祂是那个首领，走了孤单的路，在主其他的仆人身上也是这样实在。保罗有许多同工，也有很多基督徒，那些人相当爱主，但保罗实际也是一个孤单的人。没有一个人真实达到了他那样的程度；没有一个人看见他所看见的，他说，没有一个人和我同有一个心志。保罗是何等的孤单，没有一个人和他同样的心志。如果一个人是大众所爱，并且有很多忠诚的同工，可是他却说他还是孤单的。我再重复说，做首领是需要付上孤单的代价。要记得，实实在在是这样。我不知道这个对我个人有多少帮助，我记得多年前读到这件事，就是这一句话，做属灵首领要付出孤单的代价。有好多年这句话帮助我，许多时候是很大的帮助。有一件事，盼望有人告诉我一点，有的人已经有了我们所有的经历，我不是说没有人走这条相同的路，我不是说没有人有我们这种经历。但是我们走这条路好像从来没有人走过一样，这是我们自己的经历。我觉得没有人晓得主带我们所经过的路，好像是一个人走这条路。这是构成我们做首领的原则。这是我们要走的路，我们从约书亚身上看见，请大家记得这是关乎做属灵的首领。

第五章 底波拉

我们在约书亚记里看见，那些以色列人到了加低斯巴尼亚却不肯进迦南，他们转去在旷野漂流四十年，一直等到那世代的人都死光了，然后主借着约书亚把他们带进迦南去。我们知道约书亚如何在迦南打胜仗，然后约书亚死了，但是迦南地没有完全被征服。以色列人没有把争战的工作完成，他们没有完全全执行神的使命。主吩咐的话说，迦南地的人一个都不可留下，但是他们在各地的确留下一些人，那就成为整本土师记的难处。这本书在开头的时候就这样指明出来了。

从某方面说，这本书在《圣经》中是最不好的一本，但无论如何，所记载的事是《圣经》中最不好的事，这都是因以色列人没有完成争战的工作，他们在地下留下一些敌人。我们可以在书的一开头就看见这些敌人还存在。我不知道这是否和我们在约书亚所看见的相符合，在使徒行传时主的工作开始了，在那里的工作是何等的得胜？仇敌的势力如何被征服，奉主名对他们支持的地方何等广大？教会所有的局面是何等大的一个故事？属灵的得胜是一件何等美好的事？但是还没有到约书亚了，神的子民就停下来了，他们很快地便停在那里。他们把一部分的工作撇下没有做完，他们有一部分仍给黑暗的权势霸占着，所以在这事之后有一些悲惨的局面。在约书亚没有结束的时候，这些悲惨的局面就开始了。我们前面已经说过教会太快停下，教会没有守住属天的地位。撒但得到了优越的地位，限制也就进来，这就叫我们能明白士师记的解释，神的百姓想要和黑暗的权势争战，却都常常被打败了。士师记给我们看见一个大概的光景，这本书我们可以看见神主宰的行动，在这本书里神有一个举动是主宰的举动。百姓的光景是不该有的光景，他们不是神想要他们有的光景，他们和主的旨意完全两样，但是主在这里却有一种主宰的行动。这是整卷书的锁钥，这卷书的锁钥就是神主宰管治。

我们来看士师记四至七章，这一段记载底波拉和基甸的故事，我无意要把它全部讲述，我们只看底波拉的故事，可在五至六章看见这件事。我们都知道从第五章说到：“以色列人有首领率领他们。”我们在这里看见首领是在底波拉身上，而底波拉的确代表神主宰的权柄。我无意要伤我们的姐妹，等一下这一点会叫你们快乐，但是按正常的路来说，神不是选择姐妹来做教会的首领。神选一个女人恢复祂的见证，这不是正常的做法。若是神这样做，这不是神平常的做法，所以能够这样是因为时代不平常。但无论如何，你在这里看见有神的主宰权柄。神主宰权柄叫他们做超凡的工作，神要这个权柄来做超凡的事。没有一个人可以说，神必须这样做，神必须那样做，只要祂不违背祂的性质祂就可以随意行事。所以我们看见一件不平凡、不平常的事，神选择了一个女人，但我们需要明白这件事。虽然在旧约里是用预表来说，在这里按字句来说是女人做头。我们在旧约所有的都是一些表征，来表明属灵的事。

在旧约里的人物都是代表属灵的原则，那个重点不在人物的本身，乃在那个原则。当你要研究旧约人物的时候，你必须记牢这个原则。你看旧约任何一个人物，你总要在他们身上找出两件事来，有一面是天然的，有一面是属灵的，你若是看天然的，你就问说，神为什么用那个人。在天然说，他不应该有那个地位，还有属灵的一面，他那个人是代表属灵的事。你们看雅各，你们也可应用在大卫身上，从天然来看，他完全没有资格，你看得深入一点，就看见属灵的原则。我愿意把这个描述一下，雅各就天然说是什么样的人，我们惊奇他有一天会属灵。就天然说，雅各完全没有地位；在天然方面，没有一个人赞成雅各，在天然方面我们赞成以扫。另一面雅各代表属灵的原则，以扫和这个属灵的原则

相反。雅各对属灵的事有最高、最完满的估价，无论他得着什么，都有属灵之事的最高原则。他看见了长子名分的地位，以扫轻看了，这就是那个原则。长子的名分把他联在神身上，这就是在雅各身上有价值的事，这就是雅各有地位的原因。他在天然方面的光景，正代表他在属灵方面高的东西，那就是那个晚上天使和他摔跤的时候所有的结果。他对天使说，你不祝福我，我不让你去。你在这里看见他对属灵的事有强烈的看重，我们可从整本《圣经》看见这个原则，在大卫身上也是这样。

我们把这个原则应用在士师记，女人是代表属灵的原则。女人总是代表属灵原则的一条线，姐妹们一直要看见女人在《圣经》中代表属灵的原则，弟兄们也要记得这件事。在底波拉和巴拉的故事，让我们看见这两个，底波拉代表一个属灵的原则，而巴拉受了那个属灵原则的管治。那个属灵的原则变做属灵首领的原则，这个原则是什么？你要注意底波拉做了什么，底波拉没有自己到战场上去，她没有穿上男人的军装拿刀往前线去，她感动巴拉出去争战。她说：“巴拉，你要兴起来。”你们看见没有？她有一个灵来感动人做属灵的首领。她没有取得首领的地位，她感动别人做首领。巴拉乃是受了她的感动，出去争战，乃是受了她的感动才做首领去率领。为什么有首领在以色列中率领？就是因为底波拉的感动力。我说过，什么话叫姐妹快乐一下，这就是姐妹能够做的事。你们能够感动人来做首领，你们在灵里站在他们背后支持他们，我们弟兄们不需要姐妹，我们需要感动，这不是人的问题，乃是灵的问题。这里需要有一种感动力，叫人来做首领，做首领是因着受感动而来。这种感动力可能从别人而来，这里给我们看见那个做首领的感动力来自底波拉，不是说一个人一直在那个职位上就可以了，他需要常常受到别人的感动。

这也可以应用在弟兄身上像应用在姐妹身上一样。你们弟兄们，不是个个都是做首领的弟兄，你们也不是个个都负这个责任，很可能主不把你放在这个地位上，但是你们能够做很重要的事。有的首领需要背后得到感动，你们在他们背后感动他们，给他们做首领的灵。若是一个弟兄，有一个姐妹支持他说：“你向前吧，我们在背后支持你，主呼召你做这件事，这就是主摆在你肩头上的事，我们在你背后支持你勇往直前。”这就是鼓励的话语，也是有能力的的话语，用真实的祷告来支持，我们是得力于这件事，若没有这个我们便不能向前了。

她说，巴拉，主呼召你来做工，我在背后支持你，我要支持你一直向前。所以底波拉就是一种感动的灵，实在说来也就是一种首领。有好些仆人往下去了，失败了，就是没有得到背后支持的感动力，所以做首领这件事，也是根据感动力。不管我们是首领或者不是，我们要记得这一点，在我们工作里有一部分是感动别人，实际是鼓励那些负责的人，要注意不要让他们孤独担负责任。我们不能取得他的地位，不能做他们的工作，我们能在背后支持他们，支持他们的食物，我们能够作他们的鼓动力。当整个的故事说完了，也许有一个巴拉实在这样做了。好像就是他这个人率领神的子民。但是背后得着底波拉作感动力。

我们看这些原则。我们看见有一个极大的需要，需要一种鼓励支持的原则。我们真实在强烈的争战中来恢复神的见证，不是一件容易的事。在这个范围里，有好些事叫我们灰心失意，这些人蒙召做最艰苦的工作。我很喜欢保罗是一个一直鼓励弟兄们的人，他对他的弟兄们是何等大的感动力，对神所有的仆人也是鼓励。他在多少人的背后做很有力的支持，在新约里，我们看见好多话，彼此劝勉，彼此支持，好像这是达到争战的一部分。当然这个原则也在我们身上，我们大家都可以称作底波拉。

我不知道你们懂不懂得底波拉的意思，我想我不是讲好奇的事，我们在这里看见一点东西，底波拉的意思就是蜂子，你有没有被蜂子螫了一下。有时候蜂子来了，嗡嗡嗡。底波拉是一只蜂子，蜂子来了，他非跑不可。若是蜂子围绕你的头时，你不能坐在那里。我想底波拉把巴拉螫了一下，巴拉就走了。这种感动力不是叫人愉快，她把以色列人、巴拉螫下去活动。你们愿意怎样想就怎样想，我想你们得着底波拉的意义。她是这工作的一面，我们看基甸的时候就看见另一面。我们在这里看见一个原则，在行动上若是看基甸太费时间，所以我们停在底波拉这班人身上吧。

第六章 基甸

我们再来看士师记第六至七章，我们不是要细细来查这卷书，只是来看做属灵首领的事，看这些故事给我们的教训。在我们看基甸的事情之先，要牢记做属灵首领的真实根基，因为这是我们在基甸身上所看见重要的一部分。主决不因着人天然有什么根基而拣选人，做属灵的首领不是因为他的出身或学位，或者他们自己有什么能力、有什么资源，主拣选人做属灵的首领所根据的和这个完全不同。这就是我们在基甸身上所要看的。

第一、基甸在以色列人中不是一个做官的人。他所以能做首领，是因为他有做首领的灵，这个做首领是在他的灵里。我们读他故事的时候，我们看见他对自己的估价何等低微。他说，我在我父家是最小的一个，而我父家在以色列中也是最小。他对自己的观念很小，他对天然的地位没有多少的估价，他在以色列也没有什么官长的地位。当我们看属灵首领的时候，这是一件重要的事，不管我们是什么，或不是什么，这不是重要的问题。在《圣经》里我们看见有些属神的伟人，天然也是相当伟大，他们有天然的干才，好像摩西，他有很大的学问，使徒保罗也是这样。他们天然方面相当刚强有力，但是主拣选他们做首领不是因着这些事。主不是说这里有一人受了很高教育，这个人出身相当好，这个人的干才相当好，他能够做一个很好的属灵首领，主向来不是这样看人。你们还记得大卫的故事，那时他不过是一个孩童、是一个年轻人，也许他仅仅读了一点书，他住在伯利恒的小城里，从做小孩子的时候就看羊，但是主却注视大卫，也许一般以为有资格做首领的人会因此失望，若是你觉得你有资格做属灵首领，主不是这样看法；若是你不觉得你有资格做首领，主也不是这样看法。主拣选人做属灵的首领，永远不是这样看法，永远不是根据属天然的根基。

第二，主在暗中注视基甸这个人。《圣经》让我们看见，基甸做了一点别人不注意的事。实在说来基甸做得很谨慎，别人没有注意到他做了什么，但是有好多人的就是要让人看见。那时以色列国有好多敌探，也有一些人因为他所做的事要捉基甸，所以基甸很谨慎免得有人看见他所做的事。他不是做错的事，他是做对的事，可是主的眼睛看见他。当他发现有人在那里注视他，我想他会大大惊奇。我们觉得基甸这个人相当特别，他做工时，他向周围看一看到底有没有人看他，定规觉得没有人看才可以，所以当他的忽然发现有人在不远之处注视他，他就大大惊奇。在俄弗拉那里，耶和华的使者来了。当他暗中做事的时候，主的眼睛注视他，这在属灵首领的事上是很重要的因素，在大卫身上也是这样。主是注视我们私下的生活，注视我们心中到底关切什么事，我们很容易在公共场所关心主的事。人要我们处什么地位，若是人要我们担任什么责任，若是我们做一个主的工人，我们有一个很大的名字写出来，

使每个人知道我们是做工的人，在这种情形下很容易使我们关心主的工作，有的人就是这样，除非他们得到工人的地位，才关心主的工作，若不是真正做工人，他就不关心了。主在我们身上开始是注意我们心里的故事，不是人所注意的。

主知道基甸做什么，他乃是在暗中为着神的子民做事情，对抗神的仇敌。基甸知道仇敌做什么事，他就要来胜过仇敌的工作。这就是粮食的问题，仇敌把以色列人的粮食夺去了，仇敌把收割的庄稼都抢去。仇敌深深知道只要以色列人缺少粮食，他们必定降服了。若是他们因着饥饿软弱就无法争战，这是仇敌常常做的工作，这件事何等真实。仇敌总是要把神子民的粮食夺去，属灵食物是使身量长大，属灵食物是关乎生命的问题，所以粮食的问题是一个严重的问题。若是没有粮食，主的百姓就无法刚强争战，这件事有很深的属灵含意。不知有多少基督徒缺少属灵粮食，我周游世界时，好些基督徒对我说，我得不着属灵的粮食，我们不知道从哪里得着属灵的食物。也许在这里的光景不是这样，可是在地上有许多地方是这样。他们不知道从哪里来得着这些粮食，仇敌尽力把主百姓的食物夺去，很少人能真实喂养神的子民。可能有很多的讲道，可能有很多的教训，但其实有那么多的教训，粮食却不多。那不是圣灵传出的信息，能叫人在属灵方面得着喂养，那只是智慧的话语而已。我不要你们去站在智慧话语上，而要站在神的能力上，因那些智慧的话语叫十字架的道落空。仇敌用尽牠的力量带走真实的粮食，只要神的子民得不着喂养，牠就会做任何事，属灵的粮食乃是相当致命的问题。基甸看清楚这件事，神的子民最大的需要就是粮食，所以基甸定意要对抗仇敌这个工作。他就在禾场打粮食，隐藏躲避怕给仇敌看见。我并不是说做属灵首领该这样。

基甸向着主有忠诚的心。你能够从他对使者所说的话中看出这事来，他那说话的方法给我们看见，他非常关切主的子民，这是首要的一件事。这是做属灵首领致命的一件事，我们不仅在公众之下来工作，我们乃是在暗中努力工作，要为神的子民得着粮食。这不仅是人得着喂养，更是要人刚强站起来抵挡仇敌。我们知道保罗在以弗所书给我们很多粮食，有很多实在是使人得着饱足的粮食。但是要记住，这些粮食都是为要引领我们和空中掌权的恶魔争战，粮食是争战需要的东西。

我们现在来看基甸，他有很新奇的经历，耶和华的使者来了，在俄弗拉对他说话。“耶和华的使者向基甸显现，对他说：‘大能的勇士阿！耶和华与你同在！’”（士六 12）这是一个太大的说法：“大能的勇士阿！耶和华与你同在！”基甸怎么成为大能的勇士？刚才我说过，原因是他里面有做勇士的灵，并且他一个人单独在暗中做对抗仇敌的工作，这在神的眼中看为大能的勇士。基甸就说：“主啊！耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说：‘耶和华领我们从埃及上来吗？祂那样奇妙的作为在哪里呢？现在祂却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。’”（士六 13）

现在请大家注意：有一件很有意思，很重要的事。第十一至十二节说：“耶和华的使者”，第十三节基甸说：“主啊。”那不是神的名字，基甸把这个说话的人看作神的仆人，或者是主差什么人来对他说话。“主与你同在。”基甸以为是神所差来的使者或仆人来对他说话，所以他说：“主啊”，这样的一个意义。这实在是因为下面有一句话说：“耶和华岂不是那样吗？若耶和华与我们同在。”你看他这样说，就是耶和华不是在他跟前的这一位，在他跟前乃是另一位。他说到耶和华好像是第三者，他说到耶和华是离他很远的一位，那就是把他们从埃及带出来的耶和华，我们的祖宗把那事告诉我们过。在他跟前说话的是一个人，耶和华是另外一位。“耶和华观看基甸说：‘你靠着你这能力去从米甸人

手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？’”（士六 14）第十四节是说，耶和华观看他说，靠着你这能力去。第十六节说：“耶和华对他说，我与你同在。”基甸并没有认识说话的是谁，甚至在这时候，他没有认出那是主来到了。第二十章：“神的使者吩咐基甸说”，第二十一章：“耶和华的使者伸出手内的杖”。

到这时候他发现了，基甸认出主来了，基甸惊奇地说，哦，这是耶和华。第二十三章，“耶和华对他说”。这给我们看见很有意思、很有教训的事，在这里，我们看见很实际的信息。这告诉我们什么？这告诉我们基甸亲身的经历，主耶稣在他里面的经历和认识。他刚刚想，来说话的是一个人，可能是一个很奇妙的人、很特别的人，神一个传信息的使者，但他不过是一个人而已。基甸说，你在这里等一等，我把我的礼物带来，他去了，他预备了一只羊羔和无酵饼，他带来一只羊羔和无酵饼，并且把这些带给那个人。他在这人跟前把祭物摆在盘石上，然后这人用杖接触，就是有火从盘石中出来烧尽了，这些东西就变成烟升上去。在这里我们看见主耶稣，这个羊羔和无酵饼说出祂的人性升到天上去了。这个比人多一点，神在这里，神就在基督耶稣里。我想在预表这一面，我不要说得太多，就是在这时基甸说，哦！这是耶和华，我是面对面看见了耶和华。这就是他的意思。那个使者就是耶和华自己，我看见了这个人，就是看见耶和华。这个人或者这个使者，和耶和华就是同样一位，基甸是在很深的经历中。神在基督耶稣里的事，乃是非常实际的。我们要看见基甸断定一位在已往历史中的耶和华，他把耶和华当作一位从前老早做过事情的那位耶和华，就是从埃及带以色列人出来的那一位。我们祖先曾对我们说过这些事，可是到今天我们仍没有亲身的经历，对耶和华的经历是二手货，是历史中的耶和华，是遗传里的耶和华，是我们祖宗告诉我们的耶和华，现在他说，“我在这里看见耶和华，我的生命没有死。”

你有没有看见这一点，这是他做首领的一个根基。他对主的认识不是一位在历史中的主，不是在遗传里的一种认识，就是祖宗所相信的那一位；他对主的认识乃是今日的认识，而且是个人亲身的认识。以前是我们的祖宗，现在是我看见了。这里有一个很大的不同，这对基甸所要做的工作非常重要，神在人对祂个人认识的经历上，立定做首领的根基。你可以按那些细节来注意，按细则说，不一定发生在你身上，但是在我们身上还是这样。我们做首领必须建立在主耶稣今生亲身的一个认识上，这是应当直接在我们的生命中发生的。所以我们也能说，哀哉，我亲眼看见了。我看见，是该死的人，但我还活着。叫你能活着乃是神迹奇事，看见主不是把我们弄得很低了，看见主以后在我们身上有神迹，这个神迹就是死而复活的故事，这是做首领的一个根基。

过了一个时候，主又向基甸显现，这一次不是叫他对主自己有认识。我们刚才所说乃是基甸如何对主有个人的认识，那是基甸对主有个人的认识，为着他自己，为着他身上，他看见耶和华是一位活的神，他仍旧活着。他十分关切那时候的局面，等一会主要向他显现，这种显现和他的工作有关系。

我们看第六章三十六至四十节：

“基甸对神说：‘祢若果照着所说的话，借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上，若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道祢必照着所说的话，借我手拯救以色列人。’次日早晨基甸起来，见果然是这样；将羊毛挤一挤，从毛中拧出满盆的露水来。基甸又对神说：‘求祢不要向我发怒，我再说这一次，让我将羊毛再试一次；但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。’这夜神也如

此行，独羊毛上是干的，别的地方都有露水。”

我再说，这个显现和他的工作有关系，也和他的蒙召和使命有关系。

第一、露水降在羊毛上，而四周的地是干的。羊毛代表什么？羊毛代表我们的人性，我们这个脆弱的人性。露水代表什么？代表神的生命。你们也许记得诗篇第一三三篇：“又好比黑门的甘露降在锡安山；因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”露水乃是神生命的一个预表，那里还有禾场，就是我们做工的范围。我们看见三件东西：我们在羊毛上看见人性的脆弱，在露水上看见神的生命，在禾场上看见做工的场合。

我们看这两个神迹，露水降在羊毛四周，而羊毛是干的，这件事说出我们经历的故事。我想你们传道人知道这个故事。你们有没有这样的经历，你觉得做话语的职事是何等的枯干。当你释放信息的时候，你觉得那么枯干，因为感觉枯干，所以你觉得非常失望。但是你会惊奇，人却是得着相当祝福。是不是常有这样？我能说，我们有好些时候释放信息不好，但是别人觉得很好。常是我们觉得最不好的时候，他们得到最大的祝福，不管我们觉得怎样，人得着祝福就可以了。若是神的子民得着神的生命，那就可以了，我们在保罗的生平里也能找出这样的例证来。你不难相信保罗传信息也有难处，他的确告诉我们，他有艰难的时候，可是人总是从他那里得着生命。这是我们做属灵首领需要学习的一件事。主不是常常叫我们肉体满意，有时候主许可我们有不太好的时期，若是我们常常感觉不错，我们的肉体会骄傲起来。所以保罗这样说，怕我因着看见的启示太大，我就骄傲了，所以我这个人受一点对付，那就是有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役攻击我。这件事告诉我们什么？保罗说，死在我身上做工，生命却在你们身上做工。羊毛干了，四围湿了，这件事叫我们得着鼓励。若是你有一个枯干的时期，没有祝福临到别人，也许你苦得很久，有人从那天得着祝福。

基甸还有另一面的神迹。他说，那么地上是干的，羊毛上是湿的，主也常常在属灵的原则上使他得着他所要的。所以在第二天早上他看见地上是干的，羊毛上是湿的。这是什么意思？我们常常落到枯干的境地，也许你们在枯干的局面里做工。你做工的地方好像很少露水，但是奇妙之处就在这里，主借着供应生命，祂在那里用生命维持你。在你自己身上有一个见证，你不能仅仅知道主和你同在就释放出去，你还得顾到枯干的局面。你知道主和你同在，你在你心中和主关系相当不错，可是周围都是枯干，那个见证在你自己里头，这就是做属灵首领的根基，我们应当学这些功课。

我在结束以前，还要提出两件事来。这一切在基甸身上发生什么效用呢？就是要基甸信托主。我们要注意，基甸并没有误解主，基甸从来没有和主说“不可以”，当基甸出去呼召以色列人打仗的时候，有很多人来了。主对基甸说，和你在一起的人太多了，恐怕以色列人说，是他们自己的能力打了胜仗，所以要告诉他们说，凡惧怕胆怯的人回家去吧，大部分人回去了。他看见剩下少数的人，他没有说：“主啊！祢看那些米甸人，他们好像蚂蚁、蝗虫、尘萨那样多。他们遍满了地面，祢盼望用少数的人胜过他们吗？”基甸没有违反主的心意，他从来没有向主说：“不可以”。主反而对他说，和你在一起的人太多了，把他们带到水那边，我要试验他们一下。末了他们得到三百人剩下来。但就是这种光景，基甸没有说一句不满意的话，他完全同意主所做的。你必须这样做，你才能认识主。

要好好相信主，永不要和主讲理，只要同意主拣选的道路和办法，即使和一般的需要相反也要相信主做这样稀奇的事。人要对你说，你要尽力得人，越多越好；主却说，越少越好，基甸同意主的做法。

我们必须这样好好认识主。我想我刚才说的三件事，对主相当认识，为着属灵的首领，我们必须这样信托主，我们必须对主有这样的信靠，即使祂的做法非常新奇，我们还是应该相信，祂知道该做什么，祂照着主真实的智慧而行。我们相信主，然后照办，这不是人能力的问题。我在那里学了一个功课，这完全是神生命问题，不是人能力问题，主能做这件事，我已到了一个境地，看见主能做这件事，无论祂所带的路是怎样新奇，我总是相信主，这就是能使人能做首领的事。

你们知道在基甸身上还有一件事。他如何安排三百人，那些瓶子和里头的火把，以及号筒和那把刀。这一切事都点出一些做属灵首领的特点。我不能详细说，你们读经时默想就能看见。他在做首领的事上都有一个地位，器皿、瓶子很容易破碎，人破碎了，见证的光就照出来了。我们有一个宝贝隐藏在脆弱的器皿里，好叫我们显出莫大的能力是出于神，不是出于我们。他们吹角是确定的声音，任何人都懂，大家一同吹一样的角。这有很重要的意义，他们都知道吹有定音的角，在他们的吹声上没有不一致，没有不和谐。任何人都能够认出这个角声，因为它是清楚和确定的，我想我不必再说这些表征。一切都是造成首领，就是这样，主使他们有了大的胜利。你们可以把这些默想一下，恐怕会比在这短短的一课中所听见的还多得多，还有很大的功课为着我们，就是叫我们做属灵的首领，这是基甸所教导我们的。

第七章 大卫

我们再来看一点关于属灵首领的事。我们看几处《圣经》：撒母耳记上十六章一至十三节、使徒行传十三章二十一至二十二节，以及历代志上十一章一至三节。

我们要花很多时间看大卫做属灵首领的教训，现在我只集中来看一点，我想这是大卫生平中最重要的一点，也是给我们看见属灵首领中最重要的一点。在大卫身上最特别的一点，就是他属灵方面的伟大。你们要在这一种说法的光里来读他一生的故事。大卫在属灵方面是伟人，他在以色列人中之所以占了极其重要的地位，乃是因为他在属灵方面有那样的伟大。我们都知道大卫在以色列历史中占了一个很重要的地位，而且站了何等高的地位。他之所以在那个地位上，是因为他在属灵方面的伟大，而不是因为其它战争的事。所以我在一开始就点出，他做属灵首领最大的一点，就是属灵的伟大。

大卫在属灵的事上之所以伟大，是因为几件事所造成的结果。这是从一个属灵的负担和感觉所生出来的。大卫这个人对属灵的责任非常敏锐，你可以从他早年的时候就看出来，他曾打开窗给我们看见他如何看羊的故事。前面我们所读的这段《圣经》让我们看见，他虽然是最小的儿子，他却在旷野看羊，而他的哥哥们很明显是重要的人，他们是扫罗军队前线上的一些人，他们很明显在身体方面是很高的人，因为这种光景引起多少人注意他们，甚至撒母耳在这件事上也受了欺骗。当撒母耳看见亚比拿达，他说，主定规膏他。大卫是被轻视的一个小弟兄。你还记得，当他父亲打发他去看哥哥的时候，他把礼物留在看守对象的手下，大卫转身和周围的人谈话，哥哥看见他就指责他，那个说法就是一种藐视的说法。

那时，大卫在山野看羊，明显只有几只羊，因为他哥哥曾对他说：“你把几只羊放在哪里去了？”他是被藐视的一个小弟兄，只看守几只羊。大卫很容易有一种想法，他这几只羊算不得什么，我的事情很

不值钱，没有人想到我，我也算不得什么，当撒母耳召集人坐席，大家都被召集，我被撇下。那意味着什么！可是大卫在这里敞开窗户，他就给我们看见，当他看羊的时候，有什么事情发生，他告诉扫罗王说，有一天来了一只狮子，我抓住它的胡须，有一天一只熊来抓了小羊，把小羊撕碎了，我就去把羊骨头从它口中夺回来，把那只熊弄死了。那样的描写让我们看出大卫是怎样一个人。他并没有说，我算不得什么，没有人注意，我不必被人注意这些事。他是有负责任的感觉，不管人对他怎样看法，也不管他的事工何等小，何等卑下，也许他看的只有几只羊，但那是他父亲的羊，并且是他父亲安排他负责看顾的几只羊，不管是狮子还是熊来，他总是负责那几只羊。这是一幅很实际的图画，就在那时主说，主看人的内心，主看见大卫的心，忠贞负责的心。

你们还记得那个巨人歌利亚。当大卫看他哥哥们的时候，当他和周围的人说话的时候，那个巨人歌利亚来了，他在那里大声呼喊，向全以色列军队挑战，并且向亚比拿达挑战，所有以色列军队逃避了，只剩下一个年轻的人，这个年轻的人就是大卫。他没有跑，他说，这个没有受割礼的非利士人是谁？他怎样可以辱骂耶和华的军队。歌利亚说，你们可以找出一个人与我较量、较量，我要把他的肉给天空的飞鸟吃。大卫说，我就是这个人，大卫怎么能够应付这个局面，不是因着他自己的刀枪，不是因着他自己的能力，他那一天所以成为一个伟大的人，比哥哥们大，比以色列全国的军队大，比巨人歌利亚大，只是一个原因，他是为着主名的荣耀有一个责任感，他是为着主的缘故来应战，在他是这样。当那个人辱骂的时候，主的名受到羞辱。以色列人是神的百姓，你想想看，神的百姓在这个人跟前逃跑是怎样一回事。这事不荣耀主，所以大卫前去对付这个巨人。他说，你来是用刀枪，我来对付你是凭耶和华的名，他为着主的名有一个很重的责任感。

我们在大卫生平中，还有另一方面的图画，这是一个不好的图画，你们记得大卫做王时，有一次他定规数点以色列人，那是一个很大的错误，因而发生很大的难处。有瘟疫临到以色列人，很多以色列人因着那件事死掉了，大卫犯罪了。你注意大卫怎样做，他对主说，主啊，我是负责的人，这个惩罚临到我和我的家，不要临到这些百姓。我是罪犯，他们是无辜的，不要惩罚他们。这里又是他对那班百姓的责任感，他宁肯自己受审判，也不愿百姓遭灾祸。这证明了我的重点在于属灵的首领乃是因着我们责任感生出来的。即使牺牲我们的性命，仍有这种真实的责任感。

第二，属灵的首领是因我们向主有一个宽大的心而产生的。你读大卫生平的时候，我们最容易受感动，特别是读他写的诗篇。大卫为着主有一个怎样的心，为着主的心是何等的大，在他诗篇里很清楚看见，在他生平里也很清楚看出来，他有那种属灵伟大，因为他向着主有伟大的心。这又领我们到另一件事上，就是他为着主的圣殿大大关心。他说，我不肯上我的床榻，我不肯让我的眼睛睡觉，或者眼皮打盹，除非为主的殿找到居所，他对主的殿非常关心。你可以用新约的话来说，就是他为着教会——基督的身体非常关心。我看见属灵的伟大就是这样描写出来。我们对主的心有多大，我们对主的家，对主的教会关心有多大，那么为着主的子民关心就有多大。

第三，大卫对神的膏油，那个受膏非常重视，大卫受膏过，大卫何等尊重受膏这件事。对这件事我们有一幅图画，自然不只这一幅图画，不过我们只由这一幅来看，扫罗是受过膏抹的人，大卫最大的仇敌是扫罗，扫罗使大卫生活非常艰苦。有一天，扫罗需要大卫怜悯，那不容易，大卫完全赦免了他的仇敌。有一个大卫的军长说，现在有机会了，主将扫罗交在你手中，乘机会除掉仇敌，若是你让我做，

我去杀死他，只要一下子，不要两下。大卫怎样说：“不，神不许人摸着神的受膏者。”大卫何等重视受膏这件事。换句话说，他对圣灵的估价是何等高大。受膏的灵在大卫看来就是一切。我相信大卫这种态度：主曾膏了我做王，扫罗活在那里，我需要多年一直地等候，我虽曾经过很艰苦的日子，但主定规会负责成全受膏的事，有一天主会使他成全受膏的事。所以，就是这个受膏使大卫能够等候，也能受苦，过一下我还要回头来说。现在我点出来，大卫的伟大是他那样重看受膏的事。这些都是属灵的伟大，而且在各方面说明了他的信心和勇气。“主曾救我脱离狮子和熊的口，也要拯救我脱离没有受割礼的非利士人的手。”这就是信心和勇气。对那个非利士人说，主把你交在我手中，这是信心和胆量，这就证明大卫属灵的伟大。

他对扫罗的事上，也说明他的伟大，若是一个小人，那一天乘机会杀扫罗。若是一个小人，就接受那个辩论，主把扫罗交在你手中，这个若是出乎主，我何等容易做事。我们只有一点感觉，我们定规会做多少事，我们常常得到一点支持，支持我们做事，做一点事，使我们更容易一点。主把他交在你手里，但是大卫采取了一个态度，使我们看见他属灵的伟大。我想大卫实在这样辩论，把他交在我手中，为什么？他要落在我中，但是我把他留在主手中。这是属灵的伟大，我们就是有机会，也不把事情弄到我手里。甚至有人说不是这样，我不是为自己的利益做事，我不愿意乘机会做任何事来满足我自己，我把这一切留给主，若有必要，我还是要一直一直等候。可是无论如何，我的手不在这件事上有份。不做这样的事，需要我们属灵的伟大，我们再看以后的一幅图画。

我们看见以后扫罗和乔纳单死了。他们出去打仗，在战场上被人杀死了。大卫有什么反应？大卫是不是说，现在他死了，感谢赞美主，我可以从仇敌手中逃脱了，他受了该受的。他没有这样做，在《圣经》中记载的事，没有一件比大卫为扫罗和乔纳单哀哭更美丽的了。大卫作哀歌：“扫罗和乔纳单——活时相悦相爱，死时也不分离。”说到一个人使他受了那么多的苦楚，说到一个人一直抵挡他，不让他登宝座，“扫罗、乔纳单一生多美丽，死是这样悲惨”。这是多美丽的一个说法，这需要属灵的伟大才能做这样的事。我想你们明白我的意思是什么。

我可不可以再说一点，若是大卫做了错事会有什么光景？我们举一个例证，大卫犯了一个很大的错，不仅一件，你记得约柜的事。大卫在心中定规约柜运到耶路撒冷。他和以色列的长老商量如何做，他们同意这样很好。对属灵的事有一个委员会来商量，这很危险。若是没有祷告，委员会很危险。若有祷告会那是可以，可是他们是委员会。他们决定说要那样运约柜，大卫造了牛车，他从哪里来的念头？是从非利士人学来的，因为非利士人有一次把约柜放在牛车上，非利士人制造机器本事高一点，他们很会制造，把约柜摆在机器上。大卫住在非利士人中间，他运约柜便想到牛车，他照着非利士人的样子造牛车，把约柜放在牛车上。你们知道那个故事，到禾场的时候，牛失前蹄，乌撒伸出手来扶持约柜，主击杀乌撒，他就死了。

那一天大卫得罪了主，约柜运回放在别处很久。大卫做了什么，大卫一直得罪主，主不喜悦。他是不是说：“我是好意，主竟还那样，好了，我不做了，若是主要耶路撒冷有约柜，让别人做吧。”他并非这样。他去读《圣经》。他就回到旧约《圣经》，在旧约《圣经》里读到是利未人抬着约柜。大卫读到这里的时候，他明白了这件事情的意义。他说，主的话乃是要利未人抬约柜，而不是非利士人的牛车。我做了错事，下一次就做对了。他就去见以色列人的长老，让他们看主的话语，他预备利未人，

这件事情就做对了。重点在这里，大卫是一个肯受校正的人。当他发现他做了什么错事，他肯受改正，这是属灵的伟大。我们虽是微小的人，却不容易改正，我们不肯在我们的错误中学习功课。

我再说一件事就可以了，我们来看造圣殿。那个地基已经得到了，大卫从阿耳楠手中得来禾场，大卫准备建造圣殿。很明显他为这件事多多思想，多多祷告。当他思想的时候，有一个先知来了，那个先知对他说，你照着你的心意为主做一切，这样好像对大卫是个大的动力和感动。我想当先知这样说的时候，大卫的灵大大提高。你有怎样的感觉？你想为主做什么工作？若是有一个主的仆人对你说，你可以做，主与你同在。你会感到非常感动，路非常清楚。当先知回家，在路上主对先知说话，你再回去见大卫，告诉大卫说，你不可以为我造圣殿，你的儿子要为我造圣殿，这实在叫人灰心，受打击。大卫怎样做？他是不是想，好了，我要为主造圣殿，我是为这件事活着，我为这件事积蓄好多的钱，这是我一生的一切，我一生活着就是为这事。但是主不许我做。好，从今以后我对这件事没有兴趣，若是主喜欢，可以做吧，不要想我做了没有。大卫并没有这样做，大卫把他所有的一切都给所罗门，在背后来支持他。他并没有因失望而不尽他的力量来支持这件事。对大卫而言，主必须有祂的圣殿，不在乎是谁去造，不在乎我在那里有没有份。这不要紧，重要的是，圣殿必须造起来。亲爱的弟兄姐妹，这是属灵的伟大。这样才能叫我们做属灵的首领。但愿主使我们成为伟大属灵的男和女。

第八章 保罗

最后我们请使徒保罗在属灵首领的事上来教训我们。我相信大家都同意，保罗是属灵的首领，并且定规他有好多话是关乎做属灵首领的事。我们只能从他身上注意二、三件事。

我们开头要注意，保罗的确要我们效法他。哥林多前书十一章一节：“你们该效法我，像我效法基督一样。”若是一个人要我们效法他，我们要知道他要带领我们到哪里。我们问保罗，要我们效法他，怎样带领我们，保罗很清楚，也很完满地告诉我们，他要很完满地带领我们到那里。现在我们要读以弗所书第四章。在四章十三节有这样的话：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”没有疑问，这节末了所说的事，乃是保罗所朝向的工作目标，也是他带领教会所要达到的目标。我们知道主给保罗特别一部分的启示，就是教会做了基督丰满的身量，教会成了一个新人。要把教会带领到这个地步，有几件事不可缺少，这几件事是保罗所承认的。保罗说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”

第一、承认每一个真信徒都是基督的一部分。这些真正重生的人不仅是一班基督徒，不仅是他们一班人，乃是基督的一部分。这就是保罗对这件事的看法。正如我们一个身体有好多肢体，这需要所有的肢体合成一个完全的身体。所以信徒不仅自己是一些基督徒，乃是基督的一部分。我再重复说，这是保罗对这件事的看法，这也是对圣徒的看法，这就是说，每一个信徒都是不可缺少的。

今天有的人会想，我们身体有些部分并不需要，可以缺少，好像没有那些肢体我们还可以活着。如果他真是我们的肢体，他就是不可缺少的。若是把某些肢体除掉，身体的平衡就被破坏，所以每个信徒都是不可缺少的。保罗在罗马书就说得非常确定，每个肢体在基督这身体上都有地位，每个肢体都有一份功用，都有一份价值，不是那个肢体本身有什么价值，他的价值乃在于他们是基督的一部分。基

督在这些肢体里面，没有一个肢体可以说他有基督而其他肢体没有基督，因为基督在所有肢体里面，所以每一个肢体都有一份价值。保罗很确定地对我们说过，每个肢体都有一份功用，这一份功用都合于身体里，这是每一肢体生存在身体里的用意。这就是保罗的看法，我们可能不常有这种看法，但保罗这样说是出于圣灵的启示。当他说到这件事的时候，乃是圣灵在那里说话，借着保罗圣灵说每一个基督的肢体都有一份功用。没有一个肢体可以对任何一个肢体说：我不需要你。换句话说，你是不值钱，算不得什么，没有你身体还可以活着。保罗不许我们这样说。所以使徒尽他所能的要感动大家有这种看法。他尽力要感动最小的肢体有这种观念。

当保罗说到使徒、先知、传福音的、牧师和教师的时候，他同时也很多说到众圣徒，也说到全个的身体。而这全个的身体不仅是由使徒、先知、传福音的、牧师和教师组成，这些牧师、教师等等不过是身体上一部分的功用而已。所以我们要注意，对于以弗所书的话语需要一些正确的解释，让我们把他细细看一下，我相信你们都知道在希腊原文里没有标点，我不知道中文用什么标点，在希腊原文没有标点，是以后的人加上去的，所以我们对这里标点发生疑问。

以弗所四章十一节：“祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”这节经文的标点是可以的，是自然的。但十二节的标点有问题：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”。在这节不该有标点，应该这样读法：“为要成全圣徒各尽其职，建立基督的身体”。你们有没有看出这里的意思。这里加标点，不加标点完全是两件事，若是加上标点就变成：“借着使徒、先知、传福音的牧师和教师来成全圣徒，而使徒、先知、传福音的、牧师和教师他们各尽其职”。意思是使徒、先知等建造基督的身体，可能使徒、先知是这样。但这里的话不是这个意思，他们的工作把教会成全到一个地步，叫教会自己各尽其职，并且教会自己建造自己。这些圣徒需要得着成全，能够各尽其职，能够建造身体。不知道你们能分别吗？我把这件事讲得清楚，乃是圣徒各尽其职。若是教会不能各尽其职的话，那就是很可怜的光景。这里乃是说教会各尽其职，他们那些使徒、先知、牧师成全圣徒，把圣徒带到一个丰满的地步，还是圣徒各尽其职。所以保罗在这里清楚给我们看见，每一个信徒都有一部分功用，他也劳苦做工，使每个信徒都有这种光景。就在这件事上保罗是一个榜样，要我们效法他，或者是一个属灵的首领。

你若是一个真实的属灵首领，定规不肯完全由自己做，而不让别人做。你若是一个真实的首领，你定规尽力使每一个信徒都有价值，是不可缺少的，并且有一份功用。要谨慎，在你和他们相处中间，不要觉得有一个人是可轻视的，在他们中间有一位说，他是可缺少的，他们没有一个人可以想他是没有价值，没有一个人可以在那里想他没有功用，他没有什么可供应。若是保罗是一个地方的长老，若是他负那地方教会责任的话，我碰到那地方教会将是怎样的教会？他写这封信给以弗所人说，他和他们同在三年之久，我们自然能在以弗所有很好的教会，这能叫那里成为好的教会，就是因为这种做法，那些负责的人都是这样做，他们说明肢体是绝对不可以缺少，每个人都有价值，每个人都有一份功用。这是保罗亲身做的事，这就使他成为一个首领，在这件事上对属灵首领给我们教训，在这件事上他说：“你们该效法我，像我效法基督一样”。

第二、要一直维持身体的平衡。如果教会是基督的身体，如果教会真是需要有基督丰满的身量，这个身体应该是一个平衡的东西，所以使徒特别在这里记载，每部分都是照着他的度量来尽他的职事，在

一面保罗碰到有人越过度量在那里尽职，他们想要做得比他们多一点，他们实实在在做了比他们该做的多一点，比他们应该是的大一点，站了一个重要的地位，是主没有给他们的，这是教会中常有的一个大难处。当这样的事在我们身体里发生的时候，我们知道那个难处是什么。若是我们身体里有一个肢体比他正常的光景大，那就告诉我们说，里头有病了，破坏了整个身体的平衡。若是你们有一颗坏牙，你的面孔肿胀起来，这个牙齿比它正常的光景大多了，有什么光景？所有的身体想到这个故事，这个东西叫全身来注意它，全身没有法子忘记这个东西，所以全个身体的平衡被破坏，当这个改正之后，他就正常了，全身就愉快了。这种光景在教会中常发生，有的人比他们应该是的大一点，他要人注意他自己，所以有的人在那里不能往前行了，这是一个错误的地位，也就破坏了身体的平衡。

有的时候，有另一面的难处。有人在教会中不肯照他的度量来尽职，他们不肯尽他应尽的职分，他们不肯承认身体需要他们，他们不承认没有他们教会没有办法。他们的的确是该负责任的人，他们应该主动，而他们却很被动。他们变做身体里一班消极分子，他们没有长到像他们应该长的，反而比他们应该是的小一点。若是这种光景，教会又错了，全身的平衡又被破坏了。所以保罗的工作要尽力使身体得以平衡。一方面他说人不可看见自己过于所当看的，你应当看得合乎中道，你自己应该照着从基督所得的度量来看自己。这乃在于你从基督那里得着多少度量，而不是在于你自己有多么重要。另一面保罗尽力帮助软弱的肢体，他说信心软弱的人，你们要支持他。提摩太有一个危机，好像他比应该是的小一点。提摩太有一种光景，就是退缩、被动，甚至成为一个消极的人。所以保罗对他说，你不可让人小看年轻。身体的平衡要这样的维持，这就是做属灵首领的人一部分真实的工作。

第三、你们知道保罗说到身体里各部交通的事，以弗所书在这里，是说到教会的交通，他说直等到我们众人在真道上同归于一。保罗在交通的事上，是何等的伟大。你们懂得英文的人，若是能够有一部很好的汇编，如《杨氏汇编》，你们可以去查交通这个词，这是一个很丰盛很丰满的希腊文词，并且是希腊文里医学家的词，我把这个希腊文给你，那就是说到身体的筋节，是血肉的东西。你们都知道，我们借着筋节而成为一体，所以才会有作用。若是一个筋节被砍断了，我们的肢体就没有用了。筋节这个词翻成英文叫交通，这个词是用在身体上，保罗说到这个交通。有个词说得很好，就是圣灵的合一，或者真道同归于一，保罗所以劳苦就是要维持这个合一。

我相当钦佩保罗的工作，我不知道你和我怎样对付哥林多人，我们若说他们不是基督徒很容易，不是属基督的很容易，保罗没有采取这种态度，保罗没有把他们割掉，他尽心努力为着教会，他尽力要保持那个交通，就在这件事上“该效法我，像我效法基督一样”。

第四、保罗说对基督做元首的事，换句话说，基督对所有身体上肢体的管治。这指出两件事来。我们已经说过了，这是一种自由的限制。关于他自己，保罗自己说，他是基督的一个奴隶，他说我身上带着耶稣的记号，所以你们不要搅扰我。我想你们知道这个话是指着什么说的，在我身上带着耶稣基督嚼环的记号。这种说法有一幅图画，这是一个卖身的奴隶要得自由，他不能从主人手里买自由，但他可以积钱，把钱给祭司，祭司可以使他重得自由，把自由给了奴隶，祭司在他的额上打了一个记号，从此以后，没有一个可再叫他做奴隶了。若是人看到他的时候，想到他曾做过奴隶，在他额上有了圣殿祭司打的印记，他成为圣殿的仆人，祭司把他买来，再没有人逼他作奴隶，他自由了，在那时这在希伯来人中间是一件普通的事。所以保罗说，人不要搅扰我，我已经被主耶稣买来了。祂为我付了代

价，祂把印记打在我身上，在我身上带着耶稣的记号。我是神的殿、神的家中的奴隶，我是耶稣基督的奴隶。这个和主耶稣完全直接占有了他的身体有关系。有某些自由已经去掉了，另有一些自由在这里有了地位。这些自由就是做耶稣基督奴隶的自由。但在这里，需要有祂那个生命的自由，这种自由是另一种管治而有的自由。保罗需要学习这件事。在他基督徒一开始的时候，他需要学习这个功课。也许这件事对保罗是完全的功课。在大马色路上，他对主说：“主啊，我应该做什么？”祂说：“起来，进大马色，必有人告诉你必须做的事。”不是你要做什么，不是你选择做什么，乃是必须做的，你应该做的。这就是基督的管治，让你知道你必须做所应该做的。这里说出做元首的一切。保罗自己学了这功课，因此他说：“你们该效法我，像我效法基督一样”，这是保罗身上的一件事。

还有另一件事，保罗是一个祷告的人。《圣经》中说到保罗的第一件事就是那个祷告，你记得主对亚拿尼亚吩咐的话。主告诉亚拿尼亚去对大数的扫罗说话。在什么地方？祂说：“你看他正在那里祷告。”保罗借着祷告开始他的基督徒生活，他是一个祷告的人，你把保罗讲论祷告的地方集中一下，看一看保罗自己的祷告。那些神启示人最大最重要的事，都是借着祷告而有的。他是一个伟大的祷告者。祷告说出每件事来，祷告断定我们如何，决定我们如何。我们需要倚靠主，但我们祷告多少，说出我们倚靠主多少。这自然是件很清楚的事。如果一个弟兄或姐妹祷告很少，他对倚靠主的感觉很少。你越需要倚靠主，你越多祷告。保罗若是一个多祷告的人，那么他是一个一生绝对需要倚靠主的人。

第二、祷告说出一个人有责任感。你的祷告根据你责任感的程度。责任感少的人，祷告不会多。只有责任感重的人，他有祷告的生命。所以我们的祷告，就是我们责任感的测量。若保罗是一个祷告的人，那保罗这个人就有很大的责任感。

第三、祷告本身就是从主得着亮光。当我们祷告时，岂不是常常得着亮光。我不知道你们在这件事上如何，但是当我祷告时，我会清楚事情，我经常多半从我的祷告中得着我的信息。也许你们以为研究《圣经》更多于祷告，但是我们在保罗身上看见，他在祷告的时候就屈膝，那就是在祷告里有一个很大的异象临到他。这一切给我们看见，保罗是一个祷告的人，他说：“你们该效法我”，这是做属灵首领的人。

末了我说这样的话，保罗是一个有爱心的人。保罗是一个何等有爱心的人，保罗所写的最好的书信是在林前十三章。那里所说的是何等的美丽，所有论到“爱”再没有比这里好，并且那些话语是何等摸着我们，何等有感动力，何等有教训，何等造就人。这种爱是造就人的。要先明白保罗和哥林多人的关系，我们看他在哥林多后书里的头几章，他在那里向着哥林多人倾倒他的爱。在哥林多人中间，他们不爱保罗。他说，我愈爱你们，你们愈不爱我。再读他写给腓利门很短的书信，你们读过腓利门的故事。那本腓利门书是什么？我是凭着爱心来求你，这是那本书的锁钥，是本爱腓利门的书，那本书实在是爱的书。一切都告诉我们，保罗是一个有爱心的人，他是一个何等有爱心的人，在做首领这件事上，“该效法我，像我效法基督一样”。

还要注意他怎样说，他不是说效法我，乃是说像我效法基督一样。保罗一直把基督摆在前面，他说正如我效法基督一样。他的意思是，不要把我摆在基督的前头。用基督来试验测量我一生的道路。你们效法我，只要照我效法基督一样。我不可能是完全的，但是要在整个的生活中，用基督来测量我的一切。若是你们在生活中看见了基督，你们这样效法我吧，因为做属灵首领只有一个目标，就是给人

看见基督。这就是保罗在属灵首领事上给我们的一些教训。我求主使这些能够帮助我们。这个伟大属灵首领的灵能够在每一个人里面。