

國度子民生命新樣得培植(柯聯基)

目錄：

作者前言

第一篇 國度與國度的子民

- 一、「國度」的意義
- 二、「國度」的歷程
- 三、信而受浸成為國度的子民

註釋

第二篇 生命新樣在教會中得培植——提摩太

- (一) 生命新樣于「真信心」得培植
- (二) 生命新樣於「讀聖經」得培植
- 三、生命新樣於「在教會中作門徒」得培植
- 四、生命新樣於「服事教會」得培植
- 五、生命新樣於「末世固守真道」得培植

註釋

第三篇 生命新樣在環境中得培植——大衛

- 一、大衛的家庭
- 二、生命新樣在曠野中得培植
- 三、生命新樣在受膏後得培植
- 四、生命新樣在王宮中得培植
- 五、生命新樣在逃亡中得培植
- 六、生命新樣在登王位得培植

耶西家族中的大衛

註釋

第四篇 生命新樣在黑暗的權勢中得培植——但以理

- 一、愛子國度的建立
- 二、愛子國度與黑暗權勢爭奪
- 三、在愛子國度中生命新樣得培植
- 四、生命新樣與黑暗權勢中彰顯

註釋

江序

詩人大衛曾驚奇的說：「人算什麼，你（神）竟顧念他，世人算什麼，你竟眷顧他」（詩八 4）。榮耀的神竟然集中他的注意在他所造的人身上。聖經多提到人物的傳記，顯然神在人身上有他榮耀的旨意，他不只照著自己的形像造人，更是藉著他獨生的兒子主耶穌基督，將他自己的生命賜給凡信靠他的人，又借著聖靈在人裡面工作，直到人被模成他兒子的形像，來彰顯神榮耀的旨意，這是聖經內一個中心的啟示。

主內柯聯基弟兄被神選召，特別受託注重聖經中的人物，積其畢生精細的考查和默想，從各種角度來交通神在好些人物身上所完成的工作，雖然中外古今已有不少聖經人物的傳講和書籍，而且各有其長，但仍未能窮盡神話語的豐富。柯弟兄的「聖經人物信息系列」，有它獨特的觀點和新鮮的說明，致讀者獲益多多，願神賜福並使用這書。

江守道

主後二零零二年九月十八日

作者前言

我從中學時代就喜歡歷史。雖然有些人覺得讀歷史是枯燥乏味的事，我卻對歷史課程感到有趣而常常留下印象。後來，當我在屬靈上有些追求時，我也喜歡聖經中的歷史，尤其是聖經人物的歷史，不論是讀經或聽信息，總是對它們較為偏愛而稍的心得；有時讀到感人的史跡，常常心裡火熱，甚至熱淚盈眶。

聖經共有六十六卷，是神賜給人的完全啟示，它包含了律法、歷史、詩歌、默示、書信等，每部分都極其寶貴。聖經中有五分之三是人的歷史。為什麼神用這麼多的篇幅來述說人的事？乃因「人」是神計畫的中心；他賜給人聖經，藉此向人啟示他的心意和作為。

聖經記載歷史人物的真實故事何其多，它們就像一幅幅的圖畫展示在我們眼前，神藉這些史實來啟示我們、教導我們，叫我們能從這些真實的圖樣得以「看圖識字」，可以較具體地認識他的心意和作為。

神還藉默示聖經的聖靈親自帶領我們，教導我們去探索、尋覓圖樣中的屬靈寶物，使我們更具體的觸摸啟示的實體，並說明我們進入他們所認識並經歷的屬靈實際。

多年來，主教導我從研讀一些人物，領受更具體、更親切的啟示、光照、引領和幫助，聖靈是那麼耐心地牽引我，使我能稍微進入屬靈的實際認識和經歷；這正是我在已過的年日中，獨鐘“聖經人物”的緣由。為此，我向神敬拜。

聖經記載的有關個人或團體的歷史事實，有一部分是預表基督的。這一位至大、至尊、至榮的耶穌基督，的確需要曆世歷代在神面前蒙恩的人和團體，從各種不同的角度來預表他、彰顯他、榮耀他。再者，神將這麼多真實的人、真實的事，真實的歷史賜給我們，是要我們看見神如何揀選他們，並藉

著教訓、對付、破碎，來製作他們。一面向他們啟示真理，一面又帶領他們，藉著生活、工作與事奉的經歷將真理實踐出來，叫神的計畫在他們身上得以實現。這些人物因為被神製作而留下了佳美的腳蹤，使我們能效法他們的信心，以他們作我們的榜樣。另外還有一些人物則因為不信的緣故，留在不潔和卑賤的裡面，至終墮落到極深的黑暗裡。他們成了我們的鑒戒。正如保羅說：「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」（原文有「把遺產送到繼承者之處」或「萬世的寶藏所遺傳到的人」的意思。）今日，我們正活在末世，面對這些遺留下來的歷史記載——萬世的寶藏，我們是否真的得到警戒？若能如此，我們就繼承了遺留給我們的萬世寶藏，使我們因歷史的教訓而蒙福。

感謝神，他屢次把這些聖經人物的真實故事擺在我面前，他們的蒙恩使我由衷地羨慕，他們失敗的教訓使我不敢忘卻。但是，神不要我單單留在欣賞或惋惜的感覺裡；而要我看到神為了要除掉古人身上那些不合主用的成分，更是為著在他們身上作建造的工，曾如何寬容、施恩給他們。為此，我在主帶領我的路上有了一些學習。神藉著古人的歷史帶我進入我的歷史。當我有了一點經歷——學習仰望主、依靠他、順從他時，這些經歷又帶我回到古人的歷史中，讓我讀出他們較深較寶貴的經歷，我也在承受他們身上遺留下來的寶藏，使我得到策勵，靠著恩主繼續走在屬靈的路上。

當我追尋聖人物歷史足跡的同時，不僅在神話語的光中見光，也透過聖經的明文，略略觸摸到神話語背後蘊藏的屬靈豐富；在我學習服事主的先期「忠於傳統」；但在後期我也發現有些傳統觀念、論點與聖經所啟示的事實相左；有時也發現在古人經歷背後也有沒有明言的史實或欠詳盡的陳述，就再耐心查考聖經，或從別處找出較可靠的相關事實，然後加以闡釋或稍作推論。我認真筆錄，「小心求證」，不敢輕率作定論。

當我重複審閱這些信息錄音之文稿，有時在主面前再蒙他光的顯明而有對付；有時也受到他愛的激勵，不禁暗自流淚，我敞開心靈，讓他的愛再澆灌我、滋潤我。感謝神，在這段整理文稿、仰望等候主的年日中，主「再側我心受他支配」，主的愛吸引我，教導我；我也發現我對真理的認識、神話語的亮光、自己的經歷都稍有進步，對有些聖經人物的認識也逐漸深遠，進而從古人身上尋出神對待人的法則。

我約在十歲時接受主耶穌，年少時就蒙神賜給我一顆簡單學習信靠神並渴慕他的心。十七歲在廈門我將自己奉獻給神，願意一生為他而活。一九五一年，因順服主而離開心愛的廈門教會遠赴香港，原先家人期盼我在香港學商的計畫突遭變故，反而使我有機會在香港教會學習全時間服事主，實現了我從年少以來夢寐以求的心願。一九七三年我又在主催促下來到美國，在洛杉磯與同工們一同學習配搭服事。

在我學習用話語服事主多年後（約從一九八四年起），我發現每當仰望主時，他常將「聖經人物」的信息賜下，成為我在主日或特會，與神兒女分享的主要課題。在一九八九年曾有一位在香港的弟兄（中國某高級中學的國文老師），當他聽過我在一九八七及一九八八年的特會信息錄音帶後，深感得幫助，就極其熱心地再三替我整理，並且抄寫成文稿，又多次鼓勵我出書。我從未想過要寫書，更遑論出書了。之後，又有一些本地及外地的同工也曾經鼓勵我，我在主面前專求良久，但我仍然躊躇不前，不敢輕易著手進行。

一九九四年秋，我順服主而放下在洛杉磯聚會服事二十一年的教會行政責任，之後三年的大部份時間就停留在遠東，在主引導下起首將部分信息作了初步整理。近年來，仍舊在原來的聚會與聖徒們有些交通，除了一些個人受主託付仍須處理的屬靈事工外，我盡量將僅有的一點力量放在文稿的處理上。深感自己才疏學淺，屬靈的學習又不夠，面對基督教眾多的書籍，不禁常常問：主阿，我這點殘缺的文字對神兒女有用麼？我真的要繼續整理下去麼？我曾多次將部分文稿恭請一位元主內被眾人敬重之神的僕人看閱，他總是以堅定的口吻鼓勵我說，「有用！應該出書。」同時，主也為我預備了一些文字同工，我就在內有催促、外有環境印證的情況下，願意將主在密室中教導我的，在房頂上宣揚出來。

在學習事奉主的初期，屬靈先輩教導我們無論在交通、作見證或傳講信息時，要盡量不說自己，以免自我顯露；所以，長久以來，我很少說到自己的認識與經歷，我總是將它們埋藏在心的深處，成為我與主之間的秘密。近年來蒙主引導，為著為主作見證及神兒女的需要，我才開始尋求主並學習將自己的一點認識和經歷呈現在神兒女中間。蒙主厚恩，他竟然沒有丟棄我這貧窮、軟弱、敗壞的人，仍然作工在我身上。回顧從孩提蒙恩至今六十餘年，我始終甘於恬淡的家居生活並學習忠於在神面前的事奉。雖然在事奉中屢經艱難，幸賴神的信實及恩典的眷顧，終能安然度過。直到如今，我仍將自己交托在他手中，願意作他門徒，再受他訓練，再被他製作，再讓他改變，以求他喜悅——這是我這個老門徒的懇求。

故此，我願意將主帶領我在過往年間，在聖經人物信息中所聽見、所看見、所學習、所經歷的事整理成文字，並將之交托在主手中，主若願意，則將付梓成書。

這些信息大多是因應特別聚會「不同物件、不同需要」而有的；也有些是我長年在主面前所領受的教導及經歷，成為心中的負擔而釋放的。通常是先有主題，然後在主面前尋求、默想，蒙主賜給我幾位聖經人物——他們在主面前的經歷正好配合了主題信息，並且各以正面或反面的方式反映出來。其間也有些聖經人物在神面前的經歷乃是集多方面的學習於一身，因此他們就出現於不同的主題信息中。

感謝神，這些年來在此地、海外，他都為我預備了文字同工，他們將信息錄音抄寫成稿，並且輸入電，印出後，大家多次審閱——修正、潤飾，有問題則互相討論、互相校正，或再研讀聖經，或查參考書。當我發現論點欠妥時，就在主面前重新查證、尋求、默想。為免穿鑿附會，有時文稿經過多次大修小改、增添刪減；數易其稿，甚至推翻重來也是常有的事。多少時候，我一晝批閱撰寫、一面困乏打盹，甚至感到身心俱疲，但在內心深處總是響起主的話說，「雖然疲乏，還是追趕」。我還有什麼藉口可以叫苦而不努力加鞭呢！

本信息系列尊重真理的絕對性，卻未重在真理詳盡的闡釋；我也認為屬靈的預表極其重要，但我卻用更多篇幅傳遞聖經歷史人物所帶給我們的信息。故此，各冊第一篇多屬簡單闡釋之概引，讀者若覺不易領會，請先暫時越過它而從第二篇之人物開始，事後再回頭讀第一篇，這樣，或將有助於讀者對第一篇概引的啟發與認識。

為使讀者能略為具體並準確的認識諸聖經人物所處的時代背景，以及神在他們身上的作為並主在他們身上所要得著的結局（雅五 11 原文），本信息系列就不在意文字的冗長；若讀者蒙聖靈的幫助而能

掌握明確的事實，這樣就已經得著一半亮光了，並祈因此可進入更深的真理實際中。

本信息系列，多屬我個人在神面前所領受的教導、認識與學習。我們各人在屬靈的經歷上可能不同，神在我們身上的帶領也可能不同；但他在我們各人身上所要作的工，正是他在基督耶穌裡所要得著我們的卻是一樣。如果你覺得我所分享的認識與經歷有些與你不同，你也許可以越過。

本信息系列之註釋是很重要的部分。有部分註釋為了尊重原著而簡單地注明了出處：有些則是內文的補充資料；也有一些是異于傳統的新觀念、新看法，為了更準確的考究事實，我都經過詳細的查考、默想，並小心求證，希望讀者仔細閱讀。

此信息系列編成，乃是主在我內心的催促、加力及幾位元文字同工協助的結果。他們閱稿時提出的質疑及建議都非常寶貴，他們不辭辛勞的校稿也求主紀念。當我翻閱那些刪改得模糊不清的稿件時，不免發出感慨，幸而遲遲沒有發表在兄姊面前，使我還有機會再修正、再充實。本系列信息的文稿雖然經過多次校正，其中難免還有錯誤，所以敬請讀者踴躍賜與交通，但願透過本信息系列，能引起一些讀者的共鳴，在這末了世代，有更多神的兒女更愛慕「聖經人物」，更多回到聖經，更多仰賴聖靈的幫助，去研讀聖經人物，領受光照和引領。聖靈會耐心地牽引我們，使我們能稍微進入屬靈的實際認識和經歷；深願讀者能透過書中人物的信息，明白神所喜悅的人是怎樣的人；並在聖靈裡去領受那萬世的寶藏。

本信息系列得以付梓，我益懷念虔敬典範的先母養育之恩，也感念在我年少初期追求主時教導我的主僕柯恤兄長，懷念在我學習事奉主的關鍵二十二年間關心我、訓誨我的主僕陳則信兄長，威念為本信息系列鼓勵我的主僕江守道兄長，也懷念首先為我整理信息的王祥瑞弟兄。也感謝於本系列之文稿要求至嚴、在至微的情節上為我審閱的家長兄。感謝這幾年來在本系列之整理、審閱、建議、修正、潤飾上與我同工的諸兄姐，願主紀念他們在主裡的勞苦。也感謝內子多年來辛勤工作，在我學習服事主的崗位上給我的支持。

最後，我將本系列出版之版權作為祭物獻給一生牧養我的主，交給屬於主之文字工作的美國活泉出版社（而不屬於我個人），願主能收納。這是在我末後這幾年被他分別，在他面前的一點微不足道的奉獻。

本信息系列常用的聖經譯本及工具書：

1. 「新舊約全書」（和合本），聖經公會印發，一九三七年在中國印刷；是經文的依據。
2. 「舊新約聖經」呂振中譯，香港聖經公會代印，一九七零年。
3. 「新約全書」國語新舊庫譯本，第三版試驗本，基督福音書局：一九五八年。
4. 「活泉新約希臘文解經」全套十冊，美國活泉出版社；一九九零年至二零零一年。
5. 「原文編號新約全書」生命樹出版社；一九八七年。
6. 「原文編號新約經文彙編」封志理主編，福音證主協會：一九八九年五月。
7. 「聖經人地名意義彙編」陳瑞庭著。
8. 「聖經串珠·註釋本」中國神學研究院編撰，證道出版社；一九八六年初版。

9. 「聖經啟導本」海天書樓；一九九零年十一月三版。
10. 「新國際版研讀本聖經」更新傳道會；一九九六年六月初版。

主後二零零二年六月一日於洛杉磯寓所

第一篇 國度與國度的子民

目 錄

一、「國度」的意義

- (一)「國度」在聖經中的用詞
- (二)「國度」是神掌權的範圍
 - 1. 神將權柄給受造者
 - 2. 至高者在人的國中掌權
- (三)「國度」是按神的旨意而安排

二、「國度」的歷程

- (一) 國度簡圖剖釋
- (二) 國度在時間裡的運作
 - 1. 原來世界——第一圈
 - 2. 混沌世界——第二圈
 - 3. 複造世界——第三圈
 - 4. 「國度」藉以色列國的得勝者來彰顯——第四圈
 - 5. 「國度」藉教會的得勝者來彰顯——第五圈
 - 6. 「國度」藉基督的再來完全實現——第六圈
 - 7. 「國度」藉「新耶路撒冷」彰顯于永世——第七圈

三、信而受浸成為國度的子民

- (一) 全備的救恩
 - 1. 靈的救恩
 - 2. 魂的救恩
 - 3. 體的救恩
 - 4. 物質界（環境）的救恩
 - 5. 靈界裡的救恩
- (二) 受浸的得救——靈界的救恩
 - 1. 靈界得救的圖釋

- 2· 受浸的圖釋
- 3· 受浸的意義
- 4· 靈的得救與靈界得救的不同
- 5· 進入愛子的國度成為國度的子民
- 6· 在生命新樣中生活行動

註釋

詩歌：冠他——萬王之王

[注一]

冠他——萬王之王，
寶座上的羔羊！
天上聖頌壓倒群響，
獨自高昂飄揚！
我魂，醒呀，歌唱，
贊他死味代嘗；
贊他是你無比君王，
直到永世無疆。
冠他——慈愛君王！
看他雙手肋旁，
渾身創痕仍然明見，
卻是無比榮光。
天使雖侍天上，
不能凝視觀望；
在他榮耀奧秘之前，
惟有眼目低藏。
冠他——生命君王！
勝過墳墓捆綁；
從死復活爭戰全贏，
是為拯救淪亡。
寶座，他已登上！
榮耀，聖徒來唱！
他死，帶下永遠生命；
他活，廢去死亡！

冠他——諸天君王！
榮耀與父同享；
升天承受聖靈無量，
寶座活水流淌。
無窮讚美獻上，
因你捨命身亡；
敬拜、頌揚，尊你為王，
直到永世無疆。

讓我們藉這首詩歌來頌贊他是萬王之王、慈愛君王、生命君王及諸天君王。親愛的弟兄姊妹，不僅如此，我們還要從心裡來唱，他也是我心中之王。如果我們真能從我們的深處來承認說：「主啊！你是我心中之王。」這才是最重要的。他是萬王之王似乎沒有問題，然而他今天能否作你我心中之王呢？願主恩待我們，讓我們不只在這裡大聲地唱，他是萬王之王，也能從深處唱說：「主啊！你是我的王。」

經文

「因此，我既聽見你們信從主耶穌、親愛眾聖徒，就為你們不住的感謝神，禱告的時候，常題到你們；求我們主耶穌基督的神、榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們，使你們真知道他」（弗一 15~17）。（呂振中譯本作：「……對主耶穌有信心，對眾聖徒有愛心。」）

這是保羅為著眾聖徒的禱告。他在神面前禱告的時候，常常題到他們，求主耶穌基督的神、榮耀的父，將那智慧和啟示的靈賞給他們（「賜人」原文沒有）。將智慧和啟示的靈賞給他們，最要緊的是，求神教他們能夠真知道他。這真知道，是豐滿的認識他，更是完全的認識他。這是保羅求主把那一位智慧和啟示的靈賞給聖徒的最高意義。

「因聽見你們在基督耶穌裡的信心，並向眾聖徒的愛心；是為那給你們存在天上的盼望；這盼望就是你們從前在福音真理的道上所聽見的；這福音傳到你們那裡，……並且結果增長……你們因聖靈所存的愛心……因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住的禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意；好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，漸漸的多知道神」（西一 4~10）。

「滿心知道神的旨意」意思是使他們被神旨意的真知識（圓滿認識）所充滿。也就是使他們對神旨意充滿真知識；「漸漸地多知道神」意思是在對神的認識上漸漸增長；就是在對神圓滿認識上，繼續不斷的成長。在以弗所書裡，保羅因為聽見以弗所教會的聖徒對主耶穌有信心，對眾聖徒有愛心，就為他們禱告。在歌羅西書裡他知道歌羅西教會的聖徒聽過了福音，而且真知道給他們存留在天上的盼望；所以保羅就為他們不住的禱告，願他們在屬靈的智慧、悟性上，對神的旨意充滿真知識，目的就是叫他們在行事為人上對得起主，與主相稱，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，好使他們在對神的認識上漸漸增長、繼續不斷的成長。

我們從保羅在以弗所書和歌羅西書裡他為眾聖徒的禱告中看見，因著神賜智慧和啟示的靈，使我們在屬靈的智慧悟性上，對神旨意有圓滿的認識。這認識要導引我們在行事為人上、在凡事上，遵著他的旨意行，並能與主相稱、對得起主，蒙他喜悅；然後在一切善事上結果子，使我們在對神的認識上漸漸增長，就是在對神的圓滿認識上，繼續不斷的成長，直到我們在靈裡，豐滿地、完全地認識他。這是神給我們更高的賞賜。

這次信息的主题是——「國度子民生命新樣得培植」。神救贖我們，賜我們新生命，乃是要使我們成為他國度的子民，並且要使我們有新的生活；我們有了生命的新樣，會使我們對神旨意有圓滿的認識；這認識要控制我們，使我們無論何時、何地，在每一件事情上，都能與主相稱，討主喜悅。誠如 Lightfoot 所說：「一切知識的目的，乃在於行為上的表現。」

我們將題到提摩太、大衛和但以理三位聖經人物，他們都是國度的子民。神在各種不同的情況下，使他們國度子民的生命新樣得到培植。信息的開始，讓我們先對國度及國度子民有些認識。

我預備了兩張簡圖來說明，第一張簡圖是說到神的國度「注二」，另一張是說到如何成為國度的子民「注三」。我盼望藉著這兩張圖，能幫助我們對主之國度有一點認識。

一、「國度」的意義

我們先簡單說明國度的意義。「國度」就是國的意思。在新約聖經裡共用了 162 次。「國度」一詞也就是「王國」；王國，含有統治的意思。今天很多屬地所謂的國家，與我們所說的國度不一樣，它們不能代表神的國度；有的太自由、太民主了，有的太極權、太獨裁了。民主的國家太自由了，極權的國家太沒有自由，神的國卻不是照著地上的模式而有的。感謝神，神的國有自由卻不是放肆；有約束、管理，卻又有愛的供應，這是神國非常特別的地方。雖然在神的國裡，他會給我們十分自由；但我們若真認識這位元國度的君王，便會願意放棄自由，甘心樂意作他的奴隸，受他的約束。這並非出於勉強，在神的國度裡，我們乃是出於甘心樂意而歡歡喜喜地降服在這位國度的君王面前，這是地上的國絕對作不到的。感謝神，我們是他榮耀國度的子民，神和基督的權柄要統治這個國，並且他們要在這國度裡作王。

（一）「國度」在聖經中的用詞

「神的國」（路六 20）。

「天國」（太五 3）。

「我父的國」（太二十六 29）。

「我神的……固度，並他基督的權柄」（啟十二 10）。

「基督和神的國」（弗五 5）。

「救主耶穌基督永遠的國」（彼後一 11）。

「愛子的國」（西- 13）。

「為你們所預備的國」（太二十五 34）。

「愛他之人的國」（雅二 5）。

這一次信息，我們要特別著重「愛子的國」。這個國度就是神為我們預備的國，也就是神要愛他之人承受的國。

（二）「國度」是神掌權的範圍

神對摩西啟示他自己，說：「我是自有永有的」；「耶和華是我的名，直到永遠，這也是我的紀念，直到萬代」（出三 14、15）。

摩西作詩，在詩中說：「從永遠到永遠，你是神」（詩九十 2 原文）。

神從永遠裡出來，他創造了萬有，他也用他權能的命令托住萬有（來一 2、3）。萬有是因他的旨意而被造的（啟四 11）。他的寶座是永遠的，他的國權是正直的（來一 8）。

這位永遠的神，他的國度乃是從永遠到永遠，是從無始的永遠到無終的永遠；他的「國度」就是神的國，也是神掌權的範圍。所以我們所說的國是非常偉大，無限永遠的一個國度。求神借著他啟示的靈，讓我們的心思能得著更新，更多來領會這個「國度」。

1· 神將權柄給受造者

神原來將管理當日世界的權柄交付天使長（路四 5、6）。後來他背叛神而成了魔鬼（賽十四 12~15；結二十八 11~19），神就將管理地的權柄交托人（創一 28，九 2）。然而人也一再地墮落而成為撒但的俘虜，一同敵擋神。

神從墮落的人群中，得著一些得勝者，成為神權柄的出口，為神在各時代中掌權，使神的國權在地上得以通行。

2· 至高者在人的國中掌權

（但四 25）

當猶大國極其敗壞之際，神藉當代世界的霸權——尼布甲尼撒王，毀滅猶大國。但他不理會至高者藉他僕人但以理的警告，因驕慢而招惹至高者的審判，……。事後，他俯伏在神面前，稱頌至高者說：「他的國是永遠的，他的權柄存到萬代」，「讚美尊敬活到永遠的神，他的權柄是永有的，他的國存到萬代」（但四 3、34）。

後來巴比倫國亡於瑪代人大利烏王。大利烏王看見他的愛卿但以理——雖遭惡臣僕陷害而被丟入獅子坑中，卻因為信靠他的神，在次日黎明從坑裡被系上來時，身上竟毫髮無傷，王降旨曉諭全國人民，「要在但以理的神面前，戰兢恐懼，因為他是永遠長存的活神，他的國永不敗壞，他的權柄永存無極」（但六 26）。

由此，我們看到，當神的百姓失敗的時候，以色列亡國，以色列民被擄。神的名、神的權柄、神的國度不被以色列人承認。但外邦不認識神的君王，因看見神榮耀的作為，就俯伏在神的面前，承認他的權柄，他的國度，這是因為至高者在人的國中掌權。當他們每一次題到神的權柄時，他們就從心裡說：神的權柄、神的國度。因為權柄和國度是不能分開的，有國度沒有權柄，不算國；有權柄沒有

國度是不實際。親愛的弟兄姊妹，我們是神的兒女，我們要禱告說：「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。」願我們能向神獻上衷心的頌贊：「因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們」（太六 9、13）。若是我們不能從心中這樣的頌贊他，我們就比外邦的君王還不如，願主恩待我們。

（三）「國度」是按神的旨意而安排

「都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘」（弗一9）。

「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔、無有瑕疵；又因愛我們，……，預定我們，藉著耶穌基督得兒子的名分，使他榮耀的恩典得著稱讚；……」（弗一 4~6）。

「神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典：這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的」（提後一9）。

「……神奧秘的智慧，就是神在萬世以前，預定使我們得榮耀」（林前二7）。

以上這幾處經文說明恩典是神在愛子裡賜給我們的，神不只預定我們得兒子名分：也預定我們在他的國中得他的榮耀。我們不禁要問，我們蒙恩得救還不夠，還奢望在神的國中享受他的榮耀麼？也許有人很謙卑地說，我們蒙恩得救就心滿意足了。也許有人謙卑地想要在將來的新天新地、新耶路撒冷中，作一個看門的人。親愛的弟兄姊妹，神不需要你我去當看門的，因為已經有千千萬萬天使可以看門了，天使要替蒙恩的人效力，因為這是神安排的。如果我們這麼謙卑，就對不起神了，因為神預定、揀選我們，是要安排我們去得他的榮耀。所以弟兄姊妹，我在前面已經說過：「這不只是愛子的國度，而且是愛他之人的國，是為我們所預備的國。」不是我們自己搶著要去得，乃是神預定、安排、揀選的。我們要留心去得，這不是驕傲，也不是謙卑，乃是神的旨意。但願我們因愛神，留心神的旨意，渴慕有分於他為愛他的人所預備的國。

二、「國度」的歷程

（一） 國度簡圖剖釋

我們要簡單來看國度的歷程，請大家參考所附的「國度」簡圖「同注二」。這圖外層是一組雙橢圓圈，內層接有七個小圓圈；這七個小圈經由上下出口聯於外層的橢圓圈。七個小圈，圈圈相接而彼此相通。

外層的橢圓圈之左邊代表「神的國度」。上端的「無始永遠」，表明神的國度始於無始的永遠裡。內層的七個小圓圈由上至下分別代表神的國度在時間裡的七個時期，今分述如下：

第一圈：「原來世界」——永遠裡的神，在時間的開始，創造了原來的宇宙大地。

第二圈：「混沌世界」——神委託天使長管理起初美麗的宇宙大地，他因驕傲而背叛，以致破壞了

原來的宇宙大地，地因此成為空虛混沌的世界（應該包含我們今日的太陽系）「注四」。

第三圈：三一神從混沌世界「複造世界」，並創造人類。從亞當起，到摩西帶領以色列民出埃及止，通稱為列祖時期。以「得勝的列祖」作為這時期的代表者。

第四圈：神從萬民中，揀選亞伯拉罕，又從他的後裔雅各，興起「以色列國」。此時期從摩西直到基督，以以色列國的「得勝者」作為這時期的代表者；但大部分以色列人都是失敗的。

第五圈：是整個教會的時期，也就是「屬天國度的實際」，這時期以教會的「得勝者」為代表。

第六圈：是「屬天國度的實現」，即千年國。屬天部分是「基督與歷代得勝者」；屬地部分是「以色列國與萬民」「注五」，也就是「屬地彌賽亞國」。

第七圈：是「新耶路撒冷城」從天而降，出現於「新天」「新地」裡。神和羔羊為城的中心，他的僕人都要事奉他。

最後，我們看見在橢圓圈之右邊寫著：「國度，權柄、榮耀，全是你的，直到永遠，阿們！」至此，天父的名被尊為聖，天父的國降臨，天父的旨意行在地上如同行在天上。下端的「無終永遠」，表明神的國度是終於無終永遠，永無窮盡，永遠長存。

（二） 國度在時間裡的運作

神的國度始於「無始的永遠」，他按著自己喜悅的旨意，有了完美的計畫。然後他將這完美的計畫，在時間裡運作，就是七個小圓圈所表明的。最後他將時間裡運作而完成的旨意，帶進「無終的永遠」。現在，我們將依序簡略說明國度在時間裡，七個時期運作的歷程。

1· 原來世界——第一圈

「起初神創造天地」（創一1）。

「創造宇宙（原文與世界同字）和其中萬物……」（徒十七24）。

「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。

這日到那日發出言語：這夜到那夜傳出知識。

無言無語，也無聲音可聽。

它的量帶通遍天下，它的言語傳到地極。神在其間為太陽安設帳幕。

太陽如同新郎出洞房，又如勇士歡然奔路。

它從天這邊出來，繞到天那邊；沒有一物被隱藏不得它的熱氣」（詩十九1~6）。

「我立大地根基的時候，……那時晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼」（伯三十八4、7）。

從以上的經節可知神創造的原來世界，是一個極美麗和諧的宇宙（結十七24）。

2· 混沌世界——第二圈

創世記第一章第二節：「地是空虛混沌：淵面黑暗。」

「地是空虛混沌」原文應作：「地變成空虛混沌。」神所創造的宇宙與大地原是極美麗的，但是後來變成空虛混沌。從以西結書第二十八章第十四節至十七節，和以賽亞書第十四章第十二節至十四節，可略見神曾把那美麗的宇宙交托給受造如明亮之星、早晨之子的天使長領導管理，那時的宇宙仍是美

麗和諧的。後來因天使長心中高傲，欲高舉自己的座位與至高者同等；因他如此不義與強暴，被神逐離神的聖山並且被摔倒在地。他成了背叛神的撒但，抵擋神的魔鬼；他活動的範圍，就大受限制，空中與大地似乎還在他控制之下，未被剝奪（參路四6）。但因他背叛神，空中與大地就被他破壞，引致「地變成空虛混沌，淵面黑暗」（參彼後三6）（這是他悖逆神首先的結果）。

3· 複造世界——第三圈

「神的靈運行在水面上。神說，要有……就有了……」（創一2、3，參創第一章）。

(1) 神六日恢復之工

神用「六日」複造那混沌的世界，除了第二日外，每日神看所造的「是好的」，又在第六日創造了一個男人，並從男人而出的女人，神看著一切所造的「都甚好」；到第七日神帶受造的人進入「他的安息」。

(2) 始祖的失敗與神的救贖

因為亞當沒有好好地看守那園子，而讓蛇進入伊甸園中，並讓女人受蛇的引誘，結果罪被帶入這世界。人也落在魔鬼的手中，成了可悲的俘虜。墮落的人類，竟與撒但聯合，一起來抵擋神。

原來世界的複造是為著神自己的國度和榮耀的。因著亞當的失敗，結果撒但把黑暗的國度帶到大地來，黑暗的權勢大大增強，抵擋神的光明國度。感諭神，亞當雖然失敗了，神憐憫他，神來尋找他，把他從墮落中尋回來了。所以亞當一方面是代表墮落的族類，另一方面，他接受了神的救恩，接受了主為他所預備的皮子作的衣服，這皮衣是有犧牲被殺，剝其皮子而製成，是用以遮蓋墮落罪人的羞恥；這正是預表神的羔羊為始祖被殺、流血，成全了神的救贖，給始祖接受作救恩；「亞當夏娃是最先理解在神的恩典裡憑信心得救的人類」（聖經難題彙編 G·L·Archer）。

(3) 「國度」藉得勝的列祖來彰顯

弟兄姊妹，亞當個人是得救的；然而我們看見亞當的後代，乃是一直遠離神，而成為墮落在黑暗權勢下，抵擋神的國度。但是神為著要彰顯他自己的國度、權柄和榮耀，從當中興起得勝的列祖——亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟。從亞當到摩西，神屢次向他們啟示他的心意，使他們信靠神救贖的羔羊而得神的稱義，得以生活在神面前，並且服在神的權下，為神的國度而活，而蒙神的喜悅。他們是得勝的列祖，代表神在那些時代中，為神的國度掌權。

4· 「國度」藉以色列國的得勝者來彰顯——第四圈

神在萬民中，揀選亞伯拉罕和他的後裔，就是以色列民，神要使他們成為神賜福萬族的器皿。神使以色列全家寄居埃及四百年，然後神興起摩西帶領以色列人出埃及，又藉約書亞帶領以色列人到迦南地，慢慢的以色列國就建立起來了。在神的心意中，乃是盼望藉以色列國來通行神國度的權柄和榮耀，然而，從摩西到基督差不多在一千六百年裡，以色列人大體上失敗了，這叫神的心多麼難過。可是親愛的弟兄姊妹，感謝神，在以色列民中，摩西、約書亞、多位士師、撒母耳、大衛、眾先知、但以理、所羅巴伯、以斯拉、尼希米等，他們就如希伯來書第十一章告訴我們的，這些信心的見證人，的確認識神國度的權柄，所以服在神大能的手下。他們在黑暗的權勢裡，代表神在掌權。不是他們有權柄，乃是成為神權柄的出口。今天，不是地位高了、資格老了、頭髮白了，服事多年，就有權柄。除非這個人蒙恩，認識神的主權，俯伏在神的權下，神才能借著他來通行神的權柄。感謝神，在這個

範圍裡，以色列民大體是失敗的，可是藉著一些得勝者，他們服在神的權下，為神掌權，神的國藉這些得勝者得以彰顯。

5·「國度」藉教會的得勝者來彰顯——第五圈

神的國度來到第五階段，是國度的實際，又稱為天國的實際。

神的國包括天國，天國又是神的國的一部分。彼得提到：「我們主救主耶穌基督永遠的國」（彼後一 11），這國就是存到永遠之「神的國」；保羅說：「再後末期到了，那時基督……就將國交與父神」（林前十五 24），基督的國一千年屆滿，他就將「天國」交與父神；主耶穌對祭司長和民間的長老說：「神的國必從你們奪去；賜給那能結果子的百姓」（太二十一 43），這是說到天國還沒有來到以先，神的國已經存在以色列人中。

我們看見主的先鋒施洗約翰出來傳道說：「天國近了」（太三 2），約過了半年，主耶穌也傳起道來，說：「天國近了」（太四 17），主差遣十二個門徒去，邊走邊傳，說：「天因近了」（太十 7），可見從施洗的約翰起，到主差遣門徒出去傳道這時期，天國還沒有來到。當主耶穌醫治一個被鬼附著，又瞎又啞的人，甚至那啞吧又能說話，又能看見了，但法利賽人卻說，耶穌是靠鬼王趕鬼，主耶穌說：「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了」（太十二 28）。可見當主施行權柄時，神的國（天國）就已經臨到他們了，但因著以色列人中的代表者決心棄絕主時，主說：「神的國，必從你們奪去；賜給那能結果子的百姓」（太二十一 43）。從此，神的國就從以色列民轉到「教會」。

在聖經裡有時「天國」也稱作「神的國」，列舉幾處經文如下：

「天國」 「神的國」

太八 11 路十三 28、29

太十一 11 路七 28

太十三 31-33 路十三 18-24

太十九 23 太十九 24

基督到世上來時，他說：「天國近了，你們應當悔改」（太四 17）。他來是傳「天國的福音」，他來，是把「天」的權柄帶到地上來，把「天的圈」就是「神的國」建立在地上（參太十二 28；路十一 20）。

基督從死裡復活後，他升天，聖靈降臨。天國的實際，（也就是「他的教會」）藉著在地上的一班人開始了；並且一再加深、擴展，讓「天」在我們身上掌權，使我們更充充足足有分於神的性情，成為一班得勝者，肩負著天國的實際。直到基督再來時，我們得以豐豐富富進入我們主救主耶穌基督永遠的國。那時，「天國」就將完全實現在地上。

感謝神，我們每一個人都因聽信福音而重生，得以進入「神的國」（約三 5），就是「愛子的國」（西一 13），也就是進入「神的教會」，成為「神家裡的人」（弗二 19），就開始進入天國的實際。感謝神，他恩待我們，讓我們在他的教會裡，心靈痛苦能得安慰，從軟弱轉為剛強，在基督身體裡經歷神各樣的恩賜。可是這還不是福音最高之目的。主耶穌對他的門徒說：「天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗；凡我所吩咐你們的，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 18-20）。天國福音之目的乃

是要我們把自己交給主，受主嚴格的訓練，受主厲害的對付，學習認識主的王權，學習俯伏在主的權柄之下。有人只傳「福樂平安的福音」，告訴人說，信耶穌有福氣又有平安；有病的人來吧，有難處的人來吧，我們替你接手，叫你病得醫治，難處得解決；我不敢說這是錯的，主在世上也這樣作過。可是請記得，主不是經常這樣作，這也不是福音的更高目的。主來傳「天國的福音」，主把我們救了，乃是要我們作國度的子民，俯伏在他的權下，承認他的王權，這是「天國的福音」，這是神拯救我們的更高目的。

我們若是關心教會，關心今天的基督教，可能會覺得難過，那麼多人竟為了吃餅而來。當日，吃過主耶穌變的餅，次日一大群人一早就去找主；等到主耶穌不再變餅了，許多人就失望地走了，連門徒也多有退去的。但願我們不是單為著福樂平安而信主；願我們能更認識主、遇見主，能看見他國度的榮耀，而俯伏在他的王權之下，甘心樂意作他的俘虜，來學習順從他。我們若不能順從，就不能為主來掌權。所以感謝神，雖然教會的外表，從歷史上看是荒涼的，失敗的多，但神在教會中邇要得到一班得勝者，不是為自己，乃是為著主，答應主的呼召而跟隨主；這時，教會的得勝者就成為，神的國「天國」的實際。借著「教會」中的得勝者，國度的實際得以被彰顯出來。

6·「國度」藉基督的再來完全實現——第六圈

主耶穌被接上升；他去了，他還要再來。等到主耶穌再來的時候，國度，即天國，就完全實現出來。那時國度分作屬天的部分，和屬地的部分。

這裡所謂的天，不是物質的天，乃是神寶座所在的地方；保羅去過那裡（林後十二2）。但今天我們所說屬天的部分，在主耶穌再來的時候，是諸天的國，它是屬天不是屬地的，是超越的、是屬神的。

主再來前，地上有七年災難。前三年半，遍地天災人禍，這是災難的起頭（太二十四6~8）。但天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到(14)。

主應許教會的得勝者，在普天下人受試煉的時候，保守他們免去試煉（啟三10）。得勝者在災難之前，就先被提到神的寶座那裡（啟十二5，十四1~5）。還有在災難期中，被提到玻璃海上的（啟十五2~4）。

當末期來到，主要帶著在神寶座前的得勝者降臨到空中，歷代所有睡了的聖徒要先復活，活著的聖徒身體要改變，然後一同被提到雲裡，在空中與主相遇；各人要在基督台前顯露出來；審判要從神的家開始，叫各人按著本身所行的或善或惡受報（帖前四17；林後五10）。此時，後三年半有大災難臨到住在地上的人（太二十四15~30；啟十二12~17）。

(1) 「國度」屬天的部分

——「天國」——與基督一同作王一千年

那些被主稱許又良善又忠心的僕人，就是所有與主一同得勝的，要和主一同作王一千年。這些人包括在教會時期、以色列國的時期、列祖的時期，各時期中所有又良善又忠心的得勝者，他們都要來到國度實現的那個屬天的部分裡，與主一同作王，一同掌王權一千年。所以主耶穌在馬太福音裡說到國度實現的時候，說：「我又告訴你們……在天國裡……」（八11）；路加福音則說：「你們要看見……在神的國裡……」（十三28）。這裡的「國度」，馬太福音稱之為「天國」，路加福音稱之為「神的國」。有解經的人，把國度、天國，與神的國劃分開來，以為天國是為著教會的，所以，基督

徒今日是活在天國的實際裡。那日，天國完全實現時，得勝的基督徒要在國度裡，就是實現的天國裡，與基督一同作王一千年。這樣說來，亞伯拉罕、以撒、雅各所代表的得勝列祖及眾先知所代表的以色列中的得勝者，他們又在那裡？感謝神，如上述兩處的經文，主耶穌說，他們要在天國裡（馬太所記），也就是在神的國裡（路加所記），與從東、從西、從南、從北而來的得勝者，和基督一同坐席。所以列祖時期、舊約時期、新約的教會時期的得勝者，都在神的國中，到天國實現時，他們將在主的國度中，與主一同坐席一同掌權。這「國度」屬天的部分不受空間的限制，因為「羔羊無論往那裡去，他們都跟隨他」（啟十四4）。

經過基督台前的審判，那些動手打同伴的惡僕人，要被重重的處治，在那裡必要哀哭切齒了（太二十四42~51）。那些沒有預備油在器皿裡的童女，要被關在新郎娶親筵席的門外（太二十五1~13）。那些又惡又懶的僕人，要被丟在外面黑暗裡哀哭切齒（太二十五24~30）。以上這些人都不得有分於主國度的榮耀。他們各人要按本身所行的受報，要補的課也不一樣：這個黑暗的地方，諒必就在空中的某處。

(2) 「國度」屬地的部分

——「彌賽亞國」——領萬民尋求主恩

當基督降臨空中，地上的聖徒被提到空中與主相遇，在基督台前顯露出來，那時正是神家的審判。那時，在地上有後三年半的大災難，活在地上的以色列人和仍留在地上的基督徒（在災難期中歸信基督的人），要遭遇大災難的逼迫苦難。大災難的末了，也就是基督完成在空中神家的審判之時，地上的萬國聯合的大軍，要與耶路撒冷爭戰；以色列人要遭遇慘敗，那時基督要帶著千萬聖者降臨（猶14），主的腳踏在橄欖山上；這山必從中間分裂，從東至西，成為極大的穀；那些遭萬國追擊的以色列人，要從這裂谷中逃跑（亞十四1~5），基督站在橄欖山上，有利劍從他口中出來，擊殺列王和眾軍（啟十九14~21）。那時，以色列人必親眼看見他們所繫的拿撒勒人耶穌，乃是彌賽亞他們的王，以色列全家就大大的悲哀、悔改，並要全家得救（亞十二10~13）。他們要承認他彌賽亞的王權，他們要在屬地的彌賽亞國作祭司，成為屬地祭司的國度，帶領地上存留的萬民尋求耶和華的救恩（賽二2、3；亞八20~23）。

基督要以君王的身分坐在寶座上，審判當時活著的列國萬民。他們是神所造的，是屬他的，是他的民，是他草場上的羊（詩一零零一1~3）。他要按他們所行的把他們分別出來，如同分別綿羊和山羊一樣。王審判萬民的原則，從綿羊、山羊的比喻可見，王要按綿羊與山羊所代表的屬性把他們分別開來，王要向右邊的綿羊說：「你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國」（太二十五34）。王又要向那左邊的山羊說：「你們這被咒詛的人，離開我；進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去」（太二十五41）。在此，綿羊山羊的分別，決定在他們已往對王的「弟兄中一個最小的身上」作了些什麼，或沒有作些什麼。誰是王的弟兄呢？「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母親了」（太十二50）。這些遵行天父旨意的人，諒必就是末世在王面前蒙恩的基督徒及虔誠的猶太人。綿羊就是那些大災難期中，保護、幫助在災難中之敬虔的以色列人，和留在地上的基督徒（或也包括一些在災難期中被提去的聖徒）（啟十六12、15，十八4）。他們猶如馴良的綿羊、蒙父賜福，得承受那從創世以來為他們所預備的國；就是在彌賽亞國中作他的百姓「同注五」。

在左邊那些惡待遵行神旨意的人，猶如兇惡的山羊，要受咒詛，要離開王，進入那為魔鬼和他使者所預備的永火裡去（參太二十五 31~46），

今天我們活在教會時代中的人，那日在國度裡你我被放在那裡？屬地的部份，是以色列全家悔改歸向耶和華而進入的彌賽亞國，以色列人要在國中作祭司。至於馬太福音第二十五章的那些綿羊，他們特別蒙主的憐憫，也要被帶到主的國裡，即彌賽亞的國裡作百姓。在彌賽亞國裡，基督徒是沒有位置的。

綜上所述，歷代聖徒要在基督的台前受審判，那些良善又忠心的僕人，要在屬天的國度裡，與王同坐席（享受），又要和他一同作王一千年（掌權）。但那些沒有預備油的愚拙童女，不忠心的惡僕人，他們要被關在門外，在黑暗、哀哭切齒的地方，這地方大概留在空中，所以不是屬天的部分，也不是屬地的部分：上不達天，因為他們失敗；下不著地，因為他們不是列國的國民。願主憐憫我們，我們必須知道我們在教會中蒙恩，當他再來時，在他的國裡，我們的位置在那裡？難道有人甘心被丟在黑暗裡哀哭切齒麼？但願每一位弟兄姊妹，都能明白神的旨意是呼召我們去得他為我們所預備的冠冕。願主恩待我們，願主藉著他的靈向我們每一個人說話。

當主得勝回來建立他國度的時候，要把撒但關在無底坑裡一千年。當千年國度結束時，撒但必從監牢裡被釋放出來，他要迷惑在地上四方的列國，叫他們聚集爭戰；他們圍住聖徒的營，與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方；他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。之後，有白色大寶座的審判。若有人名字沒有記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。主耶穌要把他的國交給父神。

7·「國度」藉「新耶路撒冷」彰顯于永世——第七圈

接著新天新地就顯現出來，原來的天地都過去了，有新耶路撒冷由神那裡從天而降在新地上（啟二十一 1~2）。在新耶路撒冷，神和羔羊要與我們永遠同在(3)。到了那時候永世就開始了，在城裡有神和羔羊的寶座；他的僕人要在那永遠的國裡作祭司，永遠來事奉他（啟二十二 3）。主神要光照他們；他們要作王，直到永永遠遠(5)。

啟示錄第二十二章第二十節、二十一節說：「證明這事的說，是了，我必快來。阿們。主耶穌阿，我願你來。願主耶穌的恩惠，常與眾聖徒同在，阿們。」

在我們大概瞭解「國度」的意義後，現在我們要一同來看我們怎樣成為國度的子民。

三、信而受浸成為國度的子民

（可十六 16）

「信而受洗的必然得救。不信的必被定罪」（可十六 16）。

「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡」（西一 13）。

「豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死麼。所以，我們借著洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督借著父的榮耀從死裡復活一樣。我們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合。因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪

身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕」(羅六 3-6)。

以上經文中的「洗」原文作：「浸」。

(一) 全備的救恩

聖經中有關於救恩的討論，有多方面的講究；或是說，主所為我們豫備的救恩是多方面的。

首先，我們必須知道人的構造有靈、魂、體三部分；或說，人的構造有靈魂和身體兩部分，卻有靈、魂、與身體三方面的功能。在我們最深之處有靈，其次是魂（包括思想、情感，和意志），最外面則是身體。除了有靈、魂、身體三部分外，人又是活在兩個不同的境界中，一面是活在一個可見的物質世界裡，另一面又活在一個看不見的靈界裡。所以，我們得到的救恩也有五方面，分述如下：

1· 靈的救恩

因著犯罪墮落，人的靈就死了，但感謝神！神的兒子在十字架上完成了救贖，因著我們相信他、接受他，他的聖靈（生命的靈）就進入我們的靈裡，叫我們的靈就重新活過來（弗二 1、4、5），神既賜我們永遠的生命，我們就永不滅亡（約十 28），這是我們的靈因信主耶穌，就永遠得救。靈得救後，可能還會沾染污穢，所以我們就當潔淨自己，除去身體和靈（原文）一切污穢，敬畏神得以成聖(林後七 1)；願平安的神，親自使我們全然成聖，又願我們的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，無可指摘（帖前五 23）。這是靈之更完全的救恩。

2· 魂的救恩

因著墮落，人的魂也死了，因此心思昏暗而不揀選神，卻自作聰明，偏行己路。情感或奔放，尋求感覺上的快樂；或死寂，被自己的愁苦刺透，而不愛神；意志剛硬、自我膨脹，而不順服神。但感謝神，借著他兒子的救恩，叫我們的魂得著更新（新心<結三十六 26>），因他賜我們的信心（弗二 8），這信心產生的果效，就是魂的救恩（彼前一 9）；所以說，我們乃是有信心，以致魂得救的人（來十 39）。我們的魂要得著拯救，卻需要我們天天仰望、經歷主十字架的救恩。我們的魂若肯為主而喪失（被十字架治死），就要得著更多拯救（太十 39）。

3· 體的救恩

因著墮落，我們的身體也死了，這個死了的身體，就變成可羞恥的，而不敢見神的面；這取死的身體也滿了惡行，成了我們的擔子、累贅；但神在他救贖的計畫裡，為我們這取死的身體預備了救恩，「因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。因為已死的人，是脫離了罪」(羅六 6-7)。這裡的罪如同惡主人，舊人如同管家，身體成為奴僕；罪命令舊人驅使罪身去犯罪。但基督將我們的舊人和他同釘十字架，再沒有管家為這邪惡的主人執行命令，罪身就失業（滅絕原文有失業、失效之意），身體再不用去犯罪了。「然而叫耶穌從死裡復活者的靈，若住在你們心裡，那叫基督耶穌從死裡復活的，也必借著住在你們心裡的聖靈，使你們必死的身體又活過來」（羅八 11）。讓主耶穌復活的靈安家在我们裡面，他要使我們必死的身體又活過來：使我們原本因犯罪致死的身體，可以為主而活。感謝神，這是基督為我們成就的救贖，也是聖靈要帶領我們今日在地上經歷之身體的救恩；犯罪的身體失業了，必死的身體能為主活。

當他兒子再來時，我們的身體都要得著救贖（羅八 23），這必朽壞的身體要變成不朽壞的；這必死的要變成不死的；這羞辱的要變成榮耀的；這軟弱的要變成強壯的；這屬血氣的要變成屬靈的（林前十五 42~44、53），那時，我們這卑賤的身體要改變形狀，和主自己榮耀的身體相似（腓三 21）。讚美主！主為我們的靈、魂和身體，豫備了全備的救恩，等著我們一步、一步去接受，去經歷。

4·物質界（環境）的救恩

我們活在一個看得見的世界中，主為我們豫備的救恩也叫我們能從這個看得見的世界裡得救：保羅說他「遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了，自己心裡也斷定是必死的。」但因著主的憐憫靠著那叫死人復活的神，得以「脫離那極大的死亡」（林後一 8~10）。詩人也說：「雖有千人僕倒在你旁邊，萬人僕倒在你右邊，這災卻不得臨近你」（詩九十一 7）。他經歷了神的保守而十分平安。神的兒女活在這個看得見的世界裡，難免會遭遇一些危險、艱難；但若我們好好倚靠神，神就要救我們脫離環境中許多的災害、苦難。我們不知道今天下午要遇見什麼事，我們也不知道明天將有什麼事要發生；但我們可以安心地把自己交托給神，他必保守屬他的人。若非神的許可，沒有一件事情能臨到我們，連我們的一根頭髮也不會隨便掉下來，因為神為我們每一根頭髮都已編上了號碼（太十 30 原文的意思）。

5·靈界裡的救恩

我們不僅活在一個看得見的世界中，還活在一個看不見的世界裡，就是靈的境界。這是一個諸靈的世界（參：林前十二 10；約壹四 1）。聖經中提到「靈」，除了從神來的靈，就是聖靈、真理的靈、智慧啟示的靈（太三 11；林前二 11、12；約壹四 6；弗一 17）；和人裡頭的靈（林前二 11）；還有屬乎魔鬼的靈，就是謬妄的靈、世上的靈、污穢的靈（啟十六 14；約一四 6；林前二 12；啟十八 2）。（四福音書、使徒行傳及哥林多前書第十章中的「鬼」，原文有三個不同的字，其編號為：1140、1142，4151，都有「惡靈」的意思）「注六」。這個靈界雖是眼睛看不見的，但凡是在主面前受過主教導、蒙主恩典的人，都能體會、感覺這一個靈界的真實；主所為我們豫備的全備的救恩，也包括從這些黑暗之靈的權勢中得釋放，這就是靈界裡的救恩，

今天我們無法詳細交通這五方面的救恩，只能交通第五點，就是靈界裡的救恩。我們如何經歷靈界裡的救恩呢？乃是借著受浸。借著受浸，我們就能經歷靈界裡的救恩，進入一個全新的境界。

主耶穌應許我們：「信而受浸的必然得救」（可十六 16）。通常我們所謂信耶穌得救，是指著我們在神面前靈的得救；而馬可福音所說「信而受浸的必然得救」，又指著什麼呢？一個信了主的人雖然靈在神面前得救了，但若沒有受浸，就還有一個拯救沒有得著，還有一方面的救恩沒有經歷。這就是我們所要交通的「受浸的得救」，也就是靈界的得救。

（二）受浸的得救——靈界的救恩

1·靈界得救的圖釋

在第二張簡圖之圖一[同注三]有個圓圈，一面代表看得見的世界，同時也代表看不見的境界。當我們出生時，不僅生在這物質世界裡，也生在那看不見的、黑暗權勢的境界裡。「全世界都臥在那惡者手

下」(約一五19)，表明撒但黑暗的權勢管轄了這個世界。感謝神，他愛我們，差遣他的愛子——我們的主耶穌來到世上，為我們的罪被釘在十字架上，成就了極奇妙、極偉大的救恩；我們因著相信他、仰望那釘十字架的耶穌，在我們裡面就有了他的生命。圖一中我們看見有些人裡面有神的生命(紅色)，但外面還是一樣活在黑暗權勢之境界內(黑色的圈裡)。外面看來，信主的人和沒有信主的人，他們都在這個世界裡，並且也都在黑暗權勢的境界下，沒有什麼分別；但裡面卻不一樣——信的人裡面有了神兒子的生命，但沒有信主的人，裡面有的是撒但悖逆之生命，這是救恩的第一步。所以蒙恩與未蒙恩的人都在這個看不見的境界中，也在那個看得見的世界裡。圖二有兩個圓圈：黑色的圓圈代表黑暗的權勢，紅色的圓圈代表神愛子的國度，這兩個圓圈原是疊在一起的(如圖一)，但為著要看清楚，我們將它分開；它們也實在是分開的，是兩個完全不同的境界。中間這一個十字架還是圖一中那古老的十字架，主耶穌在十字架上為我們死了，並且埋葬了，第三天為我們從死裡復活，並且在這看不見的境界裡建立了他的國度，就是神「愛子的國度」(西一13)，也是光明的國度。我們得救，就是被遷到神的愛子耶穌基督的光明國度裡。

主耶穌不僅為我們而死，他也把我們包括在他裡面，把我們這些人帶到十字架上。所以不只主死了，我們在他裡頭也死了；不只他為我們埋葬了，他也帶著我們罪人去埋葬，在墳墓裡結束了；當他從死裡復活時，他是把所有蒙恩的人都帶到復活的境界裡，和他一同復活。所以保羅說神「救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡」(西一13)。現在，我們的境界轉移了、地位改變了，這就是靈界的得救。

簡言之，靈界的得救，意思包括：一，範疇上(那就是從黑暗的國度，遷到愛子的光明國度)；二，地位上(從黑暗權勢下的罪奴，變成光明國度的子民)；三，能力上(因著基督，可勝過罪和撒但的權勢)。因此，我們在外在的環境上，雖然仍有罪的試探和撒但的攻擊，但因著十字架，在基督裡我們就可誇勝，而且得勝有餘了。

2·受浸的圖釋

在圖一及圖二中，黑的人代表沒有得救的罪人，所以從裡到外都是黑的。另一些人，雖然外面是黑的，裡面卻是紅的，因為他們相信主而裡面有主的生命；然而，他們仍然是在黑暗之權勢的境界裡。但感謝神，他們當中有人因著主的話，看見主的光，看見主更高的救恩，就不願意在有了主的生命以後，仍然留在這個黑暗的權勢中，他們乃是本於信，以至於信，還要借著受浸與主的死聯合，與他一同埋葬，也借著從水裡上來，表明與主一同復活。所以在圖二中有一些空心的人，就是借著受浸與主同埋葬留在墳墓裡的舊人。浸池表明一個非常大的墳墓，借著受浸把他們的老我留在裡面。圖二右邊全紅的人，代表這些信而受浸的人，他們不僅信了主，也借著受了浸，就得以享受神更高的救恩——進入愛子的國度(紅色圓圈)，見證國度子民新生命的樣式。

3·受浸的意義

我們如何得救脫離黑暗的權勢，被遷入神愛子的國度呢？乃是借著受浸。保羅說：「豈不知我們這受浸歸入基督耶穌的人，是受浸歸入他的死麼？所以我們借著受浸歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督借著父的榮耀從死裡復活一樣」(羅六3、4，洗原文是浸)。

受浸有什麼意義呢？受浸絕不是像一股人所以為的，只是個人教的禮儀、手續；不！聖經裡給我

們看見，受浸的意義比加入教會的禮儀、手續高多了。我們進到水裡，乃是表明與基督的死聯合，藉著受浸與他同死、同埋葬；當我們從水裡上來，乃是表明當基督從死裡復活時，我們也在信心裡與他一同復活，原是叫我們一舉一動有國度子民生命的新樣。因此受浸乃是一個大搬家，我們借著受浸與基督聯合，神就救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷入他愛子的國度。

4· 靈的得救與靈界得救的不同

你若信了主，卻沒有受浸，你得救了沒有？我想，在神面前靈是得救了，但我們不要把它和信而受浸的得救混為一談。雖然我們因信稱義，在神面前得救了，但是，如果沒有受浸，而在地位上仍留在這個黑暗的世界裡，就還沒有脫離撒但的權勢，因為這世界仍在他的管轄中（弗六 12）。然而，到了時候神要把他趕出這個世界（啟二十 1、2、7、10），感謝神！他為我們豫備了一條得救的道路，就是借著信而受浸，讓我們來經歷主耶穌更深的教恩，就是靈界裡的得救，叫我們得以脫離黑暗的權勢而被遷到神愛子的國度。

那麼，在神面前靈的得救和靈界裡得救，二者之間有何分別呢？也就是，信主的得救和信而受浸的得救在意義上有什麼不同呢？

第一 信主得救乃是我們的靈因著信在神面前得救，是一次而永遠的得救，是不能改變的事實；這與受浸、不受浸無關。而受浸的得救，乃是借著受浸，從靈界的黑暗權勢、從撒但權勢底下被拯救出來，並且一生都在信心中經歷這一個恩典。

第二 相信主、接受主，基督就進到我們裡面，成了我們永遠的生命，這是信主的得救。受浸的得救則是，我們借著信而受浸歸入基督，進入主裡面，在神愛子的國度裡經歷神愛子更豐富的救恩。

第三 信主得救乃是個人的，是我們每一個人和基督之間個人的關係，必須每一個人單獨地面對主，單獨地相信主、接受主。受浸不僅是個人歸入基督，也是進入基督這一個廣大的身體裡，與眾聖徒互相為肢體，在神家中彼此之間有了弟兄姊妹親密的關係，一同成為基督身體上的肢體，成為神家的一分子。你信主得救了，你可以一個人單獨作基督徒，因為這是你個人與神的事；但受浸乃是表明不是你自己一個人，而是你和神的兒女在神的家中、在基督的身體裡、在聖靈的學校裡，一同來學習，一同來認識神的教恩，一同來領受神的恩典，在基督裡和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深（弗三 18）。

第四 因信稱義的得救，是個人的經歷，是每一個聖徒屬靈生命的根基；有人天天活在所謂的教會中，卻沒有重生，這是不行的。所以個人的信主得救非常重要，它是屬靈生命的開始。但只有這樣還不夠，我們還需要更多認識這個生命、經歷這個生命，使我們的生命能達到完全的地步；受浸，就叫我們這些屬神的兒女能夠在生命的經歷、屬靈的長進上，走上更完全的地步。

5· 進入愛子的國度成為國度的子民

借著受浸，神救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。到底什麼是「愛子的國度」呢？主耶穌就是神的愛子，他建立了一個國度，在這國度裡作王掌權，這叫愛子的國度。這個意義包括：

(1) 進入神的家（教會）

愛子的國度，也可以說是神的家。神的家就是「永生神的教會」（提前三 15），所以神的家就

是神的教會。在這家中，神是我們的父親，主耶穌是神的長子，是我們的長兄，我們是神的眾子，一同在這家中彼此為弟兄姊妹。所以，一個人受了浸，就應該認識愛子的國度，也應該認識神的家，就是永生神的教會；並且要活在其中，更多經歷天父的愛、長兄主耶穌的愛，以及神家中弟兄姊妹彼此的愛。因此，受浸不是畢業、不是結束，乃是開始。

(2)進入基督的身體

愛子的國度也是基督的身體（弗一 23）。我們借著受浸進入愛子的國度，乃是進入基督這個奧秘的身體，成為他身體上的一個肢體，我們需要主的恩典，叫我們學習認識基督身體的寶貴；也要寶貴主所賜給我們這一個作肢體的權利，好好留在這一個身體裡，不要小看自己，因為我們是身體上不可缺少的肢體；我們也要謙卑，好使我們從眾肢體得著供應。正如：「肢體是多的，身子卻是一個。眼不能對手說，我用不著你；頭也不能對腳說，我用不著你。不但如此，身上肢體人以為軟弱的，更是不可少的；身上肢體、我們看為不體面的，越發給他加上體面；不俊美的，越發得著俊美」（林前十二 20~23）。

(3)進入聖靈的學校

愛子的國度同時還是聖靈的學校。受浸乃像辦一個人學的註冊手續，然後要在這個學校裡好好學習。主耶穌說：「你們當負我的軛，學我的樣式」（太十一 29）。又說：你們要去「使萬民作我的門徒（作門徒意即受嚴格的訓練與教導）」（太二十八 19）。在這個學校裡，主耶穌是我們的老師，我們這些作他門徒的，要受他的教導、受他的訓練，使我們有美好的學習。主耶穌也求父差遣聖靈來，他要住在我們裡面，作我們的老師。「他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話」（約十四 26）。使徒約翰說：「你們從那聖者受了恩膏，並且知道這一切事（或譯作：都有知識）；你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面」（約一二 20、27）。這些經文告訴我們，聖靈要在一切大小的事上教導我們。當主耶穌升入高天的時候，也將「教師」賜給教會，盡教導之責，叫聖徒得成全（參弗四 8、11；林前十二 28、29；羅十二 7）。因此，當我們一同走主道路時，需要主賜給我們謙卑受教的心，從主耶穌自己、聖靈、以及有「教導」恩賜的肢體中，得著幫助，並被成全。

借著受浸，神救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡；這是一個全新的境界。我們在這全新的境界裡，要靠著主的恩典過一個全新的生活。這個愛子的國，就是神的家（教會），基督的身體，也是聖靈的學校，在這個愛子的國度裡，我們要在其中享受神的恩典，彼此順服、彼此服事，叫基督的身體得著建造。

有主的一位僕人說：「過教會的生活是非常寶貴的一件事，可是不要忘了，必須接受十字架，才能過教會的生活。」我們應該把自己交給主，消失在主裡面，從今以後，再沒有個人的前途，再沒有個人的盼望，這樣，十字架在我們身上、要幫助我們來過榮耀的教會生活。

6·在生命新樣中生活行動

借著受浸，神救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡，這是一個全新的境界，這不僅是初蒙恩的人要認識的，也是蒙恩多年的人必須繼續不斷認識的。在這個愛子的國裡，他為我們預備

了多麼豐富的恩典，我們真需要主開我們的眼睛，讓我們看見不止是這麼一點點，我們還要和眾聖徒一同追求認識基督的豐富，好在他裡面一同蒙恩。

受浸叫我們進入神愛子的國度，這不僅是一個全新的境界，我們從此也要經歷全新的屬靈生活。

保羅說：「所以我們借著浸入死，和他一同埋葬，好叫我們在生命的新樣中生活行動，像基督借著父的榮耀從死人中復活一樣」（羅六 4 恢復本另譯）。要過新的生活，必須有生命新樣，否則，就算推行一個所謂的「新生活運動」，也只不過是一點表面的用處。感謝神！我們信了主耶穌，他就賜給我們生命的新樣，為的是什麼呢？為要叫我們過一個新的生活，有新的行動，更多把主的救恩流露出來，見證主救恩的榮耀；故此保羅說：「你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神」（林前六 20）。怎麼榮耀神呢？借著在生命的新樣中生活行動來榮耀神。

如今，我們要分別來看提摩太、大衛和但以理三人，他們都是神國度的子民，蒙神賜他們屬靈生命的新樣；但這些屬靈生命的幼苗，還得讓神親自來培植而得以成長，才能按神的旨意，在生命新樣中生活行動來榮耀神。神要提摩太在神的家中彰顯生命的新樣，就特別讓他在教會中多多得培植。神要大衛在神為他安排的環境中彰顯生命新樣，就特別讓大衛在環境中多多得培植。照樣神要但以理在撒但的權勢底下彰顯生命新樣，就特別讓但以理在撒但的權勢中多多得神的培植。神的旨意借著他們得成全，他們也在生活行動中榮耀神。

感謝神，我們也都是神國度的子民，蒙神賜我們生命新樣，神也要親自培植我們，使生命新樣得培植、得成長，我們才得以按神的旨意在生命新樣中生活行動來榮耀神。願主祝福他的信息。

註釋

注一：選自「聖徒詩歌」第一百二十一首；美國見證出版社。

注二：第一張簡圖（附另頁）。

注三：第二張簡圖（附另頁）。

注四：「空虛混沌的世界」應當包括今日的太陽系。當神創造了原先美麗的宇宙大地時，「那時晨星一同歌唱，神的眾子（指天使）也都歡呼」（伯三十八 7）。神將當日的宇宙派那天使長管理（參結二十八 13~15；路四 5、6）。後來天使長因驕傲而謀叛（參結二十八 17；賽十四 12~14），神察出他的不義、犯罪、褻瀆，就驅逐他離開神的聖山，將他摔倒在「地」上；他從天墜落，被砍倒在「地」上，（結二十八 15~17；賽十四 12~15）。天使長的背叛，引致神的審判，「地」就變成了「空虛混沌」，被「水」封閉而「淵面黑暗」（創一 2）。墜落的天使長——撒但和他的跟從者，被關閉在大淵的黑暗裡。

經過漫長的年日，神的靈運行在水面上，神用六日來恢復歷經審判的世界。第二日神造空氣將水分為上下，這日，神沒有說，看著是好的，諒必這裡是撒但和一切汙靈的居處（參太八 32）。到第四日，「神造了兩個大光，……

又造眾星」(參創一 14~18)。這裡的「造」不是「創造」，而是「造作」，「創造」是從無造出有來；「造作」乃是用已有的東西，造出另外一種東西來。所以，神第四日不是從無中造出日、月、星辰來；神乃是將他先前所吩咐不出來的「日頭」和被關閉的「眾星」(伯九 7)，擺列在天空，普照在地上。可見日、月、星辰的太空，也因天使長的背叛而遭受審判，後來神予以恢復的。所以我認為空虛混沌的世界，應該包括太陽系。神複造這世界之後，撒但還是「空中掌權者的首領」(弗二 2)，是「管轄這幽暗世界的」，他仍是「天空屬靈氣的惡魔」(弗六 12)。

當初受造的人被誘惑而落在他手中，全世界都臥在這惡者的手下(約一

五 19)，他佔據了原先交付他之天下的萬國，及一切的權柄(路四 5、6)，

他成了掌死權的魔鬼(來三 14)。大地成了撒但「走來走去、往返而來」的範圍；但他有時也被許可去到「神的眾子來侍立在耶和華面前」之聚會的山上(伯一 7；二 2；參賽十四 13)。至於太陽系之外的星系，是否也曾遭受審判？天上，神眾星以上、神的聖山、聚會的山上、北方的極處、高雲之上、至高者寶座之處，諒必是神所分別為聖之地(參賽十四 13、14；結二十八 14；伯一 7)。撒但雖可獲准進到聚會的山上，但那不是他可以自由活動遂其惡意的地域。

至於浩瀚的宇宙，「受造之物」所以服在虛空之下，一同歎息勞苦，仍然盼望脫離敗壞的轄制，得享神兒女的榮耀(參羅八 19~22)。故神寶座範圍之外的受造之物，似乎都經過審判而等待救贖。

注五：在大災難期中，教會已經被提到空中，留在地上的萬民，有福音傳給他

們，「……另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國各族各方各民；他大聲說，應當敬畏神，將榮耀歸給他；因他施行審判的時候已經到了；應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的」(啟十四 6、7)。在大災難的末期，天使所傳的乃是「永遺的福音」，這和教會恩典時代所傳的「恩惠的福音」(徒二十 24)不同。接著，基督從空中帶同得勝聖徒降臨地上，天使就把那些聽過永遠福音還活在地上的萬民，聚集到主面前受審判。那接受永遠福音而敬畏神的外邦人(即綿羊)，他們就是善待在災難中信主耶穌的和還活著的以色列人，他們得主的稱許，他們要進入千年國作國民。那些聽過永遠福音而不敬畏神的人(即山羊)，他們仍舊苦待留在災難中的信徒和以色列人，他們要被咒詛而往永火裡去(參太二十五 31~46)

在恩典時代因恩惠福音而信主的信徒，他們是因信主得重生，並且在主降臨空中時，已死的信徒要復活，活著的信徒要改變，然後一同被提到空中，他們就不再死(帖前四 16、17)。但那因永遠福音而動了敬畏神之心的人，只因他們善待主的弟兄，他們蒙父神的賜福，可以去承受那創世以來為他們預備的國；就是在地上的彌賽亞國作國民。但他們卻沒有得著神永遠的生命，還帶著肉身，還會犯罪，還有死，「百歲死的仍算孩童，有百歲死的罪人算被咒詛」(參賽六十五 20)。那時人可以活到千歲，也可以傳宗接代(?)他們成為地上列國的民，到千年國結束前夕，撒但要被釋放，他要迷惑列國(綿羊及綿羊的後代)，他們中間有

人(?)要圍住聖徒的營，與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們（參啟二十 7~10）。
注六：參見「標注原文希臘字的新約聖經經文彙編」，P·253~254，周行義、
黃得恩，一九九二年。

第二篇
生命新樣在教會中得培植
——提摩太

目 錄

一、生命新樣于「真信心」得培植

- (一) 三代「真信心」之家
- (二) 領受「真信心」
 - 1·「真信心」就是「神兒子的信心」
 - 2·「真信心」非遺傳而得
 - 3·「真信心」是「住在」信徒裡面
 - 4·「真信心」要彰顯在生活中
 - 5·「真信心」因試煉而顯為寶貴

二、生命新樣於「讀聖經」得培植

- (一) 在「讀聖經」上受嚴格的訓練
- (二) 因「讀聖經」有得救的智慧
 - 1·提摩太從小明白聖經
 - 2·提摩太因讀聖經有得救的智慧
 - 3·提摩太因讀聖經得以完全

三、生命新樣於「在教會中作門徒」得培植

- (一) 在路司得教會作門徒
- (二) 在以哥念教會作門徒

四、生命新樣於「服事教會」得培植

- (一) 保羅揀選提摩太一同學習事奉
- (二) 提摩太得屬靈恩賜的裝備
- (三) 提摩太從保羅得言教與身教
- (四) 提摩太隨保羅在眾教會中學習
 - 1·跟隨保羅在工廠上的學習
 - 2·在事奉上的歷練

五、生命新樣於「末世固守真道」得培植

- (一) 提摩太前書

——在「後來」之時候的信息

神的兒女離棄信仰

要為信仰打美好的仗

3· 要建立神的兒女

4· 要作信徒的榜樣

5· 要緊抱永遠的生命

(二) 提摩太后書

——在「末世」危險之日子信息

1· 神的兒女敵擋信仰、背離敬虔

2· 提摩太在試煉中軟弱

3· 保羅的提醒和勉勵

4· 保羅嚴肅的囑咐

註釋

經文

「保羅來到特庇，又到路司得，在那裡有一個門徒，名叫提摩太，是信主之猶太婦人的兒子，他父親卻是希利尼人。路司得和以哥念的弟兄，都稱讚他，保羅要帶他同去」(徒十六 1~3 上半)。「保羅來到特庇，又到路司得」在原文接著有一個很重要的詞，和合本聖經沒有譯出來，就是「看哪」。聖經中每一次在一句話或者一件事之前一個「看哪」之類的詞，就是說在這裡他要說一件很重要的事，要我們注意要我們看。所以在這裡聖靈要我們「看哪!在那裡有一個門徒，名叫提摩太。」要我們注視那裡有一個小門徒名叫提摩太。

「想到你心裡無偽之信，這信是先在你外祖母羅以，和你母親友尼基心裡的，我深信也在你心裡」(提後一 5)。這裡有一個「在」字，這個「在」是「住在」的意思，說到那一個在提摩太裡面的信心，那一個無偽的信心，是「先住在」他的外祖母和他母親裡面。保羅說，我也深信這個無偽的信心，就是真實的信心，「也住在」你提摩太裡面。我們要注意「住在」這一個詞。

「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，豫備行各樣的善事」(提後三 15~17)。我們注意，提摩太是個從小明白聖經的人。保羅說這聖經能使他因信基督耶穌有得救的智慧。意思就是說因為他信了主，他從小所讀的這本聖經，能叫他有得救的智慧。什麼意思呢？他不是已經得救了麼？是的，雖是得救了，可是他還需要進入更完全的救恩，他還需要得著更完全的救恩，所以聖經能幫助他進入更完滿的救恩。聖經能使人歸正，教導人學義，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。

「你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉豫言，在眾長老按手的時候，賜給你的」(提前四 14)。

「為此我提醒你，使你將神藉我按手所給你的恩賜，再如火挑旺起來」(提後一 6)。保羅提醒提摩

太他所得的恩賜，一方面是藉眾長老按手的時候所得著的，另一方面保羅說，神借藉著我按手所給你的恩賜你要如火般的挑旺起來。

「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。……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」(提後三 10、11、14、15)。這裡的「要存在心裡」，更好譯作「要持守在心裡」，因為你知道你是跟誰學的；乃是跟保羅在屬靈的事上有屬靈的學習。

「我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐你」(提後四 1)。

今天早上但願聖靈帶領我們一同來看這幅神所賜的屬靈美麗的圖畫——提摩太的蒙恩。借著提摩太，我們一面要看他是如何的蒙恩，一面要看神是如何施恩給他、成全他，使他在神面前成為神手中合用的器皿。我們的主題是，國度子民生命新樣如何在教會中得培植；我們要藉著提摩太來分享一點感覺。第一篇我們交通到受浸是叫我們進入一個全新的屬靈境界，就是神把我們從黑暗的權勢中遷到愛子的國度裡。我們也說到受浸要叫我們過一個全新的屬靈生活，就像羅馬書第六章所說的，信而受浸歸入基督，是為了叫我們在生命的新樣中生活行動，像基督借著父的榮耀從死人中復活一樣。

弟兄姊妹，常常有人告訴我們，「不要看人，要看耶穌基督。」感謝主，今天聖靈在這裡藉第一處經文還告訴我們「看哪」！看誰呢？一方面當然要看耶穌基督，可是聖靈還要我們看一個人，不是看他的長相如何，不是研究他像不像一個傳道人，都不是的。乃是要我們看在路司得的一個小門徒，名叫提摩太。他在主面前非常蒙恩；求主幫助我們一同留心地來「看」他。

神曾選召保羅作外邦人的使徒，作神之福音的執事。神使保羅深知他的奧秘，為他的福音真理作鮮明的見證，保羅的見證超過初代使徒們為主所作的。他是一個聰明的工頭，在外邦各地傳揚福音，建立神的眾教會。當福音真理在各地飽受衝擊，福音見證因神兒女的軟弱失敗而備受蒙蔽之際，保羅為基督的福音仍在剛強有力的作見證。但到了保羅晚年時，各地教會面臨了極大的危機；他為福音的真理作見證就更為艱難。感謝神，最後我們看見，他將福音真理的見證，交棒給提摩太。提摩太曾因見證的艱難而懼怕、軟弱，但終於在軟弱中靠主剛強站起來，在那危險的時代中，成為一個「接續神見證的器皿」^{注一}。他能成為一個「接續神見證的器皿」，不是偶然的，乃是因為他得著國度子民的生命，並且得以在神的教會中接受屬靈的美好培植，奠定了穩固的根基。現在我們要藉著提摩太在教會中的學習，看看國度子民生命新樣如何在神的會中被培植。

一、 生命新樣于「真信心」得培植

首先我們要看的就是一個國度子民生命的新樣，如何培植于真實的信心。

(一) 三代「真信心」之家

提摩太的外祖母和母親是留居外邦的猶太人，他的父親是希利尼（希臘）人，所以提摩太出生後並沒有按猶太人的規矩行割禮。聖經註釋家 F·F·Bruce 認為他的父親已去世，故提摩太的外祖母與母親有充分自由，可以從提摩太小時候就教導他認識聖經、過敬虔的生活。他們三代與一些敬虔的猶太人一樣，因相信神的話（舊約聖經）而得信心，也就是照著亞伯拉罕信心之原則而信（羅四 3）。他們是在舊約猶太人的背景中領受了信心；但他們又正逢基督的福音傳揚在外邦的初期，諒必是保羅初次出外傳福音的時候而信主的。所以他們三代是接受主而得真信心。他們的信心是經歷了舊、新約兩個時代的交匯而來。提摩太在神面前，實在是蒙了特殊的恩典。

他們是三代「真信心」之家；從這三個人的名字的屬靈意義來看，這是一個蒙恩的家庭。外祖母名叫羅以，羅以的意思就是「歡心」，她的心常常是歡喜快樂的。他的母親名叫友尼基，友尼基就是「美好的得勝」。這些日子我們常常提起得勝者，友尼基就是一個不出名的得勝者，若果我們不知道她這名字的意思，還不知道她是一個得勝者。提摩太的名字有兩個意思，第一個意思是「尊敬神」，第二個意思是「神所尊重的」。他這個人尊敬神，神就重看他這一個人。

在撒母耳記裡說到，神曾指著以利の家說過一句很傷感的話，他說：「我所吩咐獻在我居所的祭物，你們為何踐踏。尊重你的兒子過於尊重我，將我民以色列所獻美好的祭物肥己呢。因此，耶和華以色列的神說，我曾說，你和你父家必永遠行在我面前。現在我卻說，決不容你們這樣行。因為尊重我的，我必重看他。藐視我的，他必被輕視」（撒下二 29、30）。因此，人如果尊重神，神就必重看他。弟兄姊妹，我們願意在神面前做一個被神重看的人麼？有一個條件是必須的、不能缺少的，就是你我必須尊敬神，你若尊敬神，他就必重看你。在這裡是沒有僥倖的，這是一個屬靈的定律，一個必然的結果：我們若尊敬神，他就必重看我們。所以感謝神，提摩太這個家庭就是這樣的一個家庭。從這一個信心之家我們看見他們有一個共同蒙恩的點，就是領受了一個無偽、真實的信心。

（二） 領受「真信心」

1. 「真信心」就是「神兒子的信心」

這裡所說的真信心到底是什麼意思？你得救的時候，神給你一個東西叫作信心麼？嚴格說不是。神給你的不是信心，乃是把他的兒子給了你給了我，所以這裡所說的真信心乃是指「神兒子的信心」（注二）。這就像加拉太書第二章第二十節所說：「……我如今在肉身活著，是因神兒子的信心而活」（這是更好的翻譯）「因為神兒子的信心在保羅裡面，他就能活著。我們所說提摩太這一個家，是神兒子的信心在他們裡面成為他們的真信心。不過，我們怎樣來經歷這個信心呢？當你我得救的時候，神兒子就在我們裡面，我們如果願意把自己更多的交給主，更多學習來追求主，讓主在我們心中作王、掌權，這一個信心就不只在我們裡面，而且要住在我們裡面，使我們更豐富地來經歷這一個信心同在的實際。

2. 「真信心」非遺傳而得

提摩太從年幼在家中就承受了外祖母和母親那一個寶貴真實的信心，這個信心住在她們裡面，也住在他裡面。所以弟兄姊妹，教會若是健康、蒙恩，教會中長者應該是滿有信心，並且將信心榜樣、信心見證留給教會的後代，這是最美好的屬靈產業。親愛的弟兄姊妹，特別是我們中國人，有些人來

到這裡，孩子剛生出來就為孩子打算，才三個月大就準備搬家了；為了盼望孩子有好的學校讀，就搬到一個好學區。有的人終日操勞、辛苦作什麼？乃是為著後代想多賺一點錢。你有一點錢留給兒女也不是錯的，保羅說，作父母的要為兒女積蓄財寶。但是不要隨便引用聖經，這裡應該更是指著屬靈的財寶，還不是地上暫時的財寶。若我們真愛我們的兒女，我們的後代，有什麼東西給他們是最好的？乃是把自己寶貴的信心以及在神面前對神信心的經歷，留給後代，這些遠遠勝過地上千萬的金銀。也許你們說，柯弟兄你大概沒有什麼錢，所以講這個話；我感謝神，先母實在是一位敬虔的姊妹，她把在主面前的敬虔和信靠的榜樣留給我們。當她要到主那裡時，什麼也沒有留下，只留下一句寶貴的話，她說：「願我的兒女及後代好好地愛主。」她將最好的留給我們，為著這個我心裡常常感謝主，為什麼？我們有六個兄弟姊妹，若是先母留了很多產業，可能我們今天兄弟見面都不大容易。只是我覺得很虧欠我的母親，不像她那樣的敬畏主，不過直到今天，她的話有時候仍然提醒我，這是什麼呢？地上的財寶不一定是祝福；若把真實屬靈的財產留給你的兒女，才能叫他們在神面前蒙福。

這樣說來，信心是遺傳的麼？有影響，可是不能遺傳，你呵可以很蒙恩很屬靈，你的兒女仍然可能偏離主，求主憐憫。他們若要蒙恩，有的時候受我們的影響，但還需要他們自己在神面前有經歷。我舉一個例子，舊約裡，有一個很屬靈的亞伯拉罕，他的兒子以撒也蠻不錯，可是孫輩雅各，就不見得屬靈，他七十七歲前連耶和華都沒有見過，神從來曾向他顯現過。他是抓著哥哥的腳跟出母腹，從小對神的事蠻有心，他就是會抓、會利用、會爭取會，他辦法很多，可是肉體也很大，他實在談不上屬靈，連耶和華神的面都不認識，只是聽說有那麼一位神，是他祖父的神、父親的神。感謝神！在他七十七歲離家出逃的時候，那一天夜間，耶和華親自來向他顯現。然後神呼召他，也應許他。後來，我們看見從那時候開始，神一直負他的責任帶領他，他雖然還是一個頂頑皮、頂麻煩的人，可是感謝神，他在後半生裡多多的親身經歷神；所以到了晚年的時候，他給約瑟祝福，說：「願我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧養我直到今日的神……」（創四十八15）。感謝神，雅各對神有了主觀的認識與經歷。弟兄姊妹，嚴格說來，屬靈的事沒有遺傳，必須自己好好的經歷神。但是，另一方面，我還要說，我們有沒有信心，對別人是有影響的。親愛的弟兄姊妹，是否有人著我們而說，感謝神，因著你的信心，我得著激勵；或者我們只是嘴巴上說說信心而已。願主恩待我們。

3. 「真信心」是「住在」信徒裡面

剛才我們讀聖經的時候，看見保羅說：「想到你心裡無偽之信，這信是先在你外祖母羅以，和你母親友尼基心裡的。」這裡的不只是先「在」，乃是先「住在」。「在」是一種光景，「住在」又是另一種情形。「在」是地位的問題，「住在」則是經歷的問題。「真實的信心」在這個信心之家不是在那裡作客，並非只是稍住些時就要走了；不是的，「真實的信心」是住在他們這個三代真信心之家。他們三代心裡真實的信心是從何而得？若說他們的信心是從聽信福音而得，則保羅約於主後四十九年初到路司得傳福音；他在路司得僅逗留數周，諒必他們三代就在那次聽信了福音。可能是同一天信主，也可能是短短的數周中先後信主。若是這樣，與保羅的說法，「這信是『先住在』你外祖母羅以和你母親友尼基心裡的，我深信『也住在』你的心裡，」就不符合了。

羅以和友尼基是猶太婦人，始自提摩太年幼，就教導他專心在神的話（聖經舊約部分）上用工夫；所以提摩太從小明白聖經，他們可能正是接續先祖，從神話語的啟示得著那無偽的信心，如同希伯來

書第十一章，那許多古人在這真實的信心上得了美好的證據一樣。他們信神歷代向列祖所應許的那位救主——彌賽亞。等到保羅向他們傳福音時，他們就認識主耶穌原來就是他們所信的彌賽亞。那真實的信心，已先住在外祖母和母親的心裡，後來也住在提摩太的心裡。他們三代是真信心之家

弟兄姊妹，我們要問一問自己，你蒙恩到如今是第幾代？也許有人已經兩代了，有人已經三代，也許有四代、五代的，但多數人是第一代！感謝神，提摩太是三代信主的，他有一個很好的外祖母，又有一個很好的母親，但你們這些只一代的，若有所失麼？一切都得從自身開始。不過，感謝神，沒有關係，你今天並不孤單，你若活在教會中，活在神的兒女中間，有一些比你先蒙恩的，在你前頭的，他們可算是你們的屬靈的前輩。嚴格說起來，到了我們已經是很多很多代算不清了，為什麼呢？在神的國度裡，亞伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大衛、彼得，約翰、保羅，他們都是我們屬靈的前輩。弟兄姊妹，如果一個教會是蒙恩的，她應該是滿了信心的，裡面年長的，多有服事的，應該是滿有信心的一班人。年長的以至於年幼的，都有一個真實的信心住在他們裡面。他們成為有信心的教會。

4·「真信心」要彰顯在生活中

弟兄姊妹，假如我們有真信心住在我們裡面，就會很自然的從生活中彰顯出來。真信心就是神兒子的生命。神兒子的信心在提摩太這個信心之家是如何從生活中表現出來？我們剛才說過，從他們名字的意義就能看出來。當真實的信心住在這位老姊妹羅以裡面時，她表現出國度子民之生命的新樣就是一個歡樂的心。

前幾天我與內子和一位同工，一同去看幾位弟兄姊妹，後來去看一位老姊妹，她的兒女都忙，所以她不能住在家中，她好像孤孤單單的住在老人公寓裡。我內子說，這位老姊妹很奇妙，從見到她一直到我們離開的時候，她的臉就是笑得那麼美、那麼甜、那麼喜樂，那不是裝作的。有人心裡很苦，連他的笑都是酸酸的，不過是強顏歡笑；但是我們親愛的老姊妹，她的確笑得那麼自然、那麼甜美。所以我心裡在想，要是這個老姊妹不反對的話，我們願意送給她一個名字，說，你叫羅以好不好？雖然她不叫羅以，可是她活出羅以那一個蒙恩的光景。不需要羅以講一篇道給你聽，你看看她，就喜樂了。

我想起，一九五零年，主的使女汪佩真姊妹經過廈門鼓浪嶼的時候，有一位老姊妹每一次聚會都坐在第一排，汪佩真姊妹用國語講，那聚會沒有翻譯的，這位老姊妹聽不懂國語，人就問她說，你既聽不懂為何坐在第一排？她說，我坐在第一排，可以多看看汪佩真姊妹的臉和態度，我心裡就得供應了。認識汪佩真姊妹，見過她的人都能說那位老姊妹講的是對的。實在感謝神，那位老姊妹在主裡面常常喜樂。

當那真實的信心住在友尼基姊妹裡面時，她怎麼活出生命的新樣來呢？她的丈夫是個外邦人，家裡難免有難處、有問題，可是感謝神，她名叫友尼基，她在那個或許不容易融洽的家庭中，因著真信心，過著美好得勝的生活；也使她的兒子提摩太在年輕時，就得以接受那無偽的信心。這正見證她是一個有真信心的美好得勝者，不只是得勝而且得勝得非常美好，真是難得。有的人，你說他得勝麼？是有一點勉強，但是在友尼基身上，她就勝得那麼自然，那麼美麗。

至於那真實的信心住在提摩太這一個年輕人身上，你不要以為他很年輕，大概不懂什麼，不，他在神面前蒙了極大的恩典，因為信心住在他裡面，他就成為一個尊敬神的人。神的話說，敬畏耶和華

是智慧知識的開端，年輕人都羨慕得智慧和知識，你若渴慕真的智慧和知識，就必須從尊敬神來開始學習。今世代的趨勢、潮流，人都是看重自己，不大會尊重別人，更不容易尊敬神；但是弟兄姊妹，提摩太是一個有真信心的人，他尊敬神。我們說到這裡要稍微停一下。主憐憫我們，我們都信主得救了，神兒子的生命都在我們裡面，我們若讓這個生命住在我們裡面作王掌權，我們就必要在我們的生活中顯出神子民那個生命的新樣，就是「尊敬神」。

年輕的弟兄姊妹，真信心若住在你裡面，它要顯在你的生活中；你讀書、選學校、選科系要受它影響，畢業後找工作也要在真信心裡決定。慢慢的，你交朋友，擇偶成婚，在這些人生大事，關鍵抉擇中，都能顯明你是否有真信心。我在這裡說一件往事，大概在七十年代末期，在洛杉磯蒙特利公園市的聚會，有一種空氣瀰漫在年輕人中，他們說交朋友、擇配偶以至結婚，是我們年輕人一生最大的事情，所以要很謹慎，要好好的掌握，不能只像有些年長的所說，要把婚姻的事好好禱告神、交托主。意思是什麼呢？若是只這樣交托主，恐怕你要上當了；因為婚姻的事太重要，所以要自己好好掌握，頭腦要清醒，才免造成終生遺憾。這些年輕人其實並沒有交托主，他們缺乏真信心，他們是靠自信。

親愛的弟兄姊妹，其實這是非常危險的謬論。主若憐憫我們，我們要在這一切事上學習尊敬神；你若尊敬他、信託他，就應把這麼重大的事好好交托耶和華，並蒙他賜福。原諒我說，我年輕的時候，也為著這些事情思想、考慮，可是主憐憫我，正因為我覺得這些問題太重大，也知道神的兒女進入婚姻就不能出來，進入婚姻，除了死就不能改變，所以若揀選錯了，那是一個很嚴重的錯。所以當我面對這些問題的時候，實在是好好地把自己交在主的手裡。由於我知道自己是一個不太簡單的人，當時雖然沒有多少屬靈經歷，可是卻有一些閱歷，看見的多，聽的也不少，所以我心裡好害怕，錯了怎麼辦，自己更謹慎，抓得更緊更努力麼？不是的，我學習把婚姻的事交托在主手裡，正如以下的詩句[注二]：

「求你揀選我道路，我主，為我揀選；」

「我是不敢自作主，你許，我也不要；」

這詩句，成了我心裡長時的禱告，成了我向神衷心的交托。

又如：「我要唱耶和華的大慈愛」

「注四」

我要唱耶和華的大慈愛到永遠，

我要唱，我要唱；

我要唱耶和華的大慈愛到永遠，

我要唱耶和華的大慈愛。

用我口，叫人知道

你大信實，你大信實；

用我口，叫人知道

你大信實直到萬世萬代。

弟兄姊妹，因為我們體驗神的大慈愛，所以我們能從深處唱出神的大慈愛；因為我們深深經歷神的大信實，所以我們能衷心用口，叫人知道神的大信實。

所以弟兄姊妹，我們不是在這裡空講道理，也不是高喊口號。年輕的弟兄姊妹，你們若體驗神的大慈愛，經歷他的大信實，就能在你們的學業、事業、婚姻等事上相信神；若是不能，你這個唱是虛假的，是一個口號。唱到有一天，你以為你信靠神的信實，其實你根本沒有信靠他，特別在一些重大的事上，你緊緊地抓在自己手裡，你不肯放手。一個真實信靠主的人卻不是這樣，他必尊敬神，必信任神，他必把重大的事交托神，在你我事奉神的路上也是這樣，你若信託神，他呼召你，他也必負你的責任。

5·「真信心」因試煉而顯為寶貴

我對一些一同學習事奉主的同工，只關心一件事，就是他們是否真的清楚主的呼召？若是清楚，感謝主！環境沒有問題，艱難不是問題，試煉也不害怕，因為主既呼召我們，主必負我們的責任。我願意在主血下，說一點自己的經過。我從年輕的時候學習服事主到如今，沒有人負過我的責任，但是耶和華神負我的責任。因為我知道他負我的責任，他引導我，我就跟從他，在平安的路上跟從他，在艱難的路上跟從他，在得意的日子跟從他，苦惱的時候，心裡壓力很沉重的時候，還是學習俯伏在他面前等候他，為什麼？因為他是信實的主，我縱然失信，他仍是可信的；因為他不能背乎自己。是真的麼？感謝主，是真的。我對著年輕的和中年的弟兄姊妹說，我學習跟從主到今天，在已過的三十九年中（到二零零零年脫稿時，已是五十年了），我體驗信靠耶和華實在是最有福的。把一切的事，尤其是重大的事交托給耶和華是最上算的，在我身上主向我證實這些，你們願意來經歷主的信實麼？你們自己投靠他、交托他，不是在道理上研究，不是在口號上呼喊，也不只是大聲唱詩歌。剛才領詩的弟兄要我們大聲唱，我不反對，可是你若大聲唱，只是從口唱出來，不是從心裡唱出來，到有一天，你會越唱越小聲，碰到試煉時，就唱不出來了，受到難為時，就沒有信心了。真實的信心需要經過試煉，但感謝神，信心經過試煉就更顯為寶貴（參彼前一6、7）。

二、 生命新樣於「讀聖經」得培植

除了「真信心」外我們要來看第二方面，國度子民生命的新樣如何在讀聖經這件事上得著培植，提摩太當時所讀的聖經就是今天我們手中舊約的部分；所以他從小明白聖經，是明白舊約的部分。猶太人普遍對舊約的經典非常尊重並且用功，這是我們許多基督徒在猶太人面前要引以為恥的，他們怎麼讀聖經的呢？猶太人教導孩子學習律法，非常認真，通常男孩子三歲的時候就斷奶，然後開始穿有藍色繸子的衣服，好叫這孩子開始學習「看見就紀念遵行耶和華一切的命令，不隨從自己的心意、眼目、行邪淫，……使你們紀念遵行我一切的命令，成為聖潔，歸與你們的神」（參民十五 38~41；申二十二 12）。同時母親就教他一些簡單的律法知識。到了五歲的時候，就開始教他們律法的撮要和問答，一年過一年，越過越加增。到了十二歲，他們就被稱為律法之子，必須自己向律法負責。到了十三歲的生日，就開始佩戴猶太人禱告時所佩帶之經文的盒子，在手臂上、在額上，佩戴著聖經的經文。這可能是猶太人因誤解出埃及記第十三章第十六節；申命記第六章第八、九兩節而有的習俗。

(一) 在「讀聖經」上受嚴格的訓練

提摩太是信主之猶太婦人的兒子，他母親友尼基是一個得勝者，在帶領孩子的事上也表明她是一個得勝者，她不是在工廠上高呼，不是到戰場去衝鋒，她是在家中好好帶領自己的孩子，使孩子從小明白聖經。所以姊妹們若不把家管好，實在虧欠主也虧欠自己的家。我相信提摩太從小就是這樣受訓練的，他多讀聖經，還蒙聖靈的教導明白聖經。在家中他受這樣的訓練，慢慢地在教會中也繼續受這樣的訓練，他不唯讀聖經，而且明白聖經。

(二) 因「讀聖經」有得救的智慧

感謝神！就像提摩太后書第三章第十五節至十七節所說的：「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（原文直譯作：「因著那在基督裡的信有得救的智慧」） [同注二]」。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。

1· 提摩太從小明白聖經

這裡給我們看見，提摩太從小明白聖經，而且因著那在基督裡的信，從聖經得著屬靈的智慧，也叫他在生活上受神之話語的規範。有時我們遇見一些弟兄姊妹，他們說：「唉！聖經很難讀，很多地方讀不明由。」我問他們：「弟兄，你讀了多少遍聖經了？」有人聖經尚未讀完一兩遍，就覺得很難懂；當然難懂！你要好好的讀，好好的仰望聖靈的教導，就能漸漸明白。年輕的提摩太，不是自己說明白聖經，乃是那個在迦瑪列門下，熟讀舊約經文之保羅肯定地對他說，你是從小就明白聖經。他對聖經有相當的認識，因為他從小就好好地在聖經上用功。

2· 提摩太因讀聖經有得救的智慧

提摩太從小明白聖經。保羅說這聖經能使他因信基督耶穌有得救的智慧。意思是說因為他信了主，他從小所讀的這本聖經，能叫他有得救的智慧。他已得救了，已經得著神的救恩，但神的救恩，不只那麼一點點，他還需要得著並經歷那更完滿的救恩。有人雖然得救了，但沒有好好讀聖經、明白聖經，就缺乏得救的智慧，他們只是僅僅得救而已（參彼前四 18；林前三 15）；但有人信主，明白聖經有得救的智慧，而且追求豐豐富富的進入救主耶穌基督永遠的國（彼後一 11）。

因為「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」。所以讀聖經不是只叫我們知道一點歷史，一點道理，乃是要叫我們蒙受神之話的教訓，神的話要督責我們，管理我們，使我們的心歸正。嚴格說起來，沒有一個天然的心向神是正的，所以要用主的話來規範我們，讓我們的心歸於正；還要教導我們學義。我們未信主前，活在過犯眾惡之中，充滿不虔不義；信主後，神將他所默示的聖經賜給我們，為教訓、施督責，使我們能行走在主的正路上；又教導我們學義，義是神作事的法則、標準。信主之前，我們與人相處常常不義，比方說，有的時候你答應了人作什麼事，結果你忘的一乾二淨，這是什麼，這是不義；有的時候你走路不小心，把人碰了一下，你卻

若無其事的，連一聲「對不起」都沒有說就走了，這是不義。聖經要教導我們不再作不義的事，要學習行聖徒當行的義，都是有益處的，叫我們這些屬神的人，預備行各樣的善事。有一個弟兄說得很好，他說：作基督徒和作大兵不一樣（基督徒要當兵這是另外一件事），基督徒有一個學習和操練，就是細嫩而不粗魯；當大兵要越粗越好，槍炮打過來都能不為所動，這不是基督徒的訓練，基督徒的訓練要叫裡面有細嫩的感覺，能因為讀聖經而在生活中顯出善行。在以弗書第二章第十節：「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」神在基督裡造作我們，用聖經（他的話）規範我們，叫我們行各樣的善事，使我們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上多結果子，漸漸的多知道神（參西一 10）。

3· 提摩太因讀聖經得以完全

屬神的人，以聖經作他的準則，接受聖經的教訓、督責，使他得以行走在神的正路上；因聖經的教訓而在行事為人上與神符合，接著是「叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事」。「完全」意思是「特別適合的」、「能應付一切需要的」。這是指屋匠之建築屋宇，凡所安排的材料，都是既完備又合適的。「完全、預備」意思是「充分預備」「注五」。這裡的完全，不是指屬神的人在性格上的完全，不是屬靈生命的完全；乃是好像建築師，把所需的建材預備齊全，可以開工建造了。屬神的人，乃是要以聖經，就是神的話，作我們生活、行事、為人的準則，讓神用他的話裝備我們，好使我們可以知道如何按神的旨意，行神所喜悅的善事。

我們因信基督而得救，是我們的靈重生得救；但「聖經」卻能使我們這些信基督的人有得救的智慧，使我們因教訓與督責而歸正，受教導也教導人學義，與人同得屬靈的益處，叫我們被神的話裝備齊全，行神所預備叫我們行的（參弗二 10）。這樣，我們不只是僅僅得救（彼前四 18），乃是豐豐富富的得救（彼後一 11）；我們也能更完全地經歷神的救恩。我相信提摩太因讀聖經、明白聖經，使他生命的新樣得到美好的培植。

三、 生命新樣於「在教會中作門徒」得培植

「路司得……有一個門徒，名叫提摩太，……路司得和以哥念的弟兄都稱讚他」（徒十六 1、2）。什麼是「門徒」呢？門徒和僅僅信主是不一樣的。基督的大使命，就是去使萬民作他的門徒（太二十八 19）。主要求信他的人，把自己交托給他，跟從他，甘心接受主嚴格的訓練，這就是門徒的意思。

這個小提摩太的確相當蒙神的恩典。他從小就從外祖母和母親那裡受了良好的屬靈教育，對神有真實的信心，年紀輕輕的，就在神的話語上立下美好的根基，並且在教會中學習跟從神，接受門徒的訓練。提摩太可能是保羅及巴拿巴首次到路司得傳福音時，清楚主的救恩。所以他是保羅用福音生的，因信主作保羅屬靈的真兒子（提前一 1、2）。當時保羅為福音的緣故，被人用石頭擊打，甚至人們以為他死了，把他拖到城外，提摩太可能就在圍著保羅的門徒中（徒十四 20），親眼目睹保羅為福音的緣故，在各地遭到許多的反對攻擊，甚至瀕臨死亡。保羅在回程中，堅固門徒的心，勸他們恒心遵守所信的道，又說：「我們進入神的國，必須經歷許多艱難」（徒十四 22），提摩太也親自聽見了。

福音使者為福音所受的苦難，早就銘刻在他心中（提後三 10、11）。因此，提摩太心志從此更堅定，願意在主的教會中學習作門徒。提摩太在路司得和以哥念教會學習作門徒的結果，叫弟兄們都稱讚他。

（一） 在路司得教會作門徒

路司得的意義是「教會雖多，仍屬於一」。這給我們看見，當時主所興起的教會，一面他們在各地都直接向主負責，每一個教會的行政是獨立的；但另一面，他們在主裡卻有「一」的交通，不是互不相干。今日好些「教會」，表面上彼此也許有一點來往交通，可是實際上誰也不摸誰的事，這種口稱向主負責的作法，其實是錯的。

路司得教會給我們看見，當日主在各地所興起的教會雖多，他們在屬靈的追求上卻是同一目標，同一負擔，主在各地興起他們來，只有一個目的，就是一同高舉基督的名，在各地同作復活主的見證。路司得的教會，能活出一的見證，諒必是教會中主要的弟兄姊妹，都看到基督身體合一的意義，活在一的見證中。他們屬於主，為主作「一」的見證，而不是擁「教會」以自重，更不是尋求在神之外的一。提摩太就在這教會裡認識了在主裡「一」的意義。

今天我們在主的桌子前——一同擘餅紀念主；我們在這裡介紹來自差不多二十個地方的弟兄姊妹，我們是一個呢？是二十個呢？主的心意乃是，教會雖多，仍屬於一。我們來到美國，常聽到人這樣說，某某人的教會是怎樣，這句話是錯誤的。若有人要告訴你，這是某某牧師的教會，這是某某全時間事奉之人的教會；那主還有沒有地位呢？親愛的弟兄姊妹，路司得教會給我們看見，教會雖多，仍屬於一，教會彼此之間，不能分彼此的，都是屬於主的。我在蒙特利公園市聚會，有人說這間教會是某某人的教會，我說，你弄錯了；如果是某某人的教會，我就不在裡面；是主的教會，我們才在裡面。

我們和地上的教會部屬於主，所以是一個教會。親愛的弟兄姊妹，若是主憐憫我們，我們雖然來自很多地方，如果我們看見神的心意，看見主教會的異象，認識教會乃是基督的身體，我們雖然多，還是一個身體，在主裡面我們是一，那麼，我們就要一同背負一個責任，就是為著主在這個時代中作教會是一的見證。

（二） 在以哥念教會作門徒

以哥念是什麼意思？意思就是「降服」。這裡說出這一個教會有一個特點：他們是降服主的，是神國度裡的子民，承認神的主權，他們在一起聚會的時候，有個特點，就是降服在神的面前，耶穌在他們中間是王，是主，是權柄。

因著神的恩典及聖靈的工作，以哥念教會的人因真理得著了自由，可是他們在主裡面卻受主的約束。以哥念教會的帶領者，不是要求別人順服他們，乃是他們自己學習服在神的權下。因為他們十分降服，神的兒女也能學習降服。提摩太就在這裡認識了「降服」的真義。

願主憐憫我們，但願我們所在的教會在神面前乃是一個降服的教會，我們和主有一個對的關係。

路司得和以哥念這兩個地方的教會，見證了他們是合一的教會，也是降服主的教會。感謝神！提摩太在這樣兩個相鄰的教會中，認識了什麼是教會。在地上教會可以很多，在神面前仍屬於一。所有的教會都屬於神，他們真是一個「一的見證」，都服在神的權下。親愛的弟兄姊妹，這不是口號，不只強調是主的心意，也是我們無論在那裡被主興起來，都是我們在地上為主所作的見證。這次聚會有幾位弟兄姊妹從臺灣來，雖然太平洋蠻寬的，飛機也要飛十多個鐘頭，弟兄姊妹們在臺灣各地的聚會，若是在主面前有異象，他們被興起來，也是為著在地上作主的見證，我們雖多，卻仍是一，都降服於一位主。

如果有人說，弟兄們你們請便吧，你們不要管我們不要關心我們，這樣的思想不是生命的新樣，這只是宗派的靈，只是儀文的舊樣。也許說到這裡，我要稍微多說兩句，也許有人就說，我們願與你們有交通，可是我們不願意放在你們使團的下面受你們來管理，這是什麼意思我不大清楚，當然，弟兄姊妹，如果這裡有一個什麼使團，是要到處去管教會的，那對不起，我不願意在裡面。使團是什麼？乃是一個使命，因為看見主的異象和託付而有一個使命作眾教會的僕人，不是作眾教會的主人；是主人才能管人，是僕人只有服事，我在有的地方與一同學習服事的同工們說我們在教會中是僕人，不是主人，同工在教會中有什麼地位呢？有，若有一個地位，那就是奴僕、使女的地位。如果你覺得作僕人很難，那你人錯行了，誰叫你作奴僕，作奴僕難免要受氣，難免有時候要受委屈的，一個奴僕在家裡是沒有地位的。正如保羅「因耶穌作你們的僕人」，「甘心作了眾人的僕人」（僕人，原文是奴僕，參林後四5；林前九19）。

不錯，我們在各地有教會，我們向著主有獨立的行政，沒有向任何教會負責，但是在屬靈的交通中，在見證的負擔中，我們該有同一的負擔，今天教會留在地上作什麼？乃是為基督榮耀身體合一的見證。如果我們不懂，我們要求主幫助我們，讓我們能夠懂得他的心意。如果我們真的懂了，我們的腳永遠要站在主的心意上，卑微的來服事神的兒女。

感謝神，提摩太年輕的時候就在那兩個教會之間，是合一的教會又是降服王的教會，他真是蒙恩了，所以從年幼他學習把自己奉獻給主，作主的門徒，受主就是國度君王嚴格的訓練。弟兄姊妹，你我若沒有好好的在主面前受這一位國度君王嚴格的訓練，你聖經可以讀得很多，道可以講得很好，可以有全備的恩賜，但你會成為工作上極大的難處。提摩太不是這樣，他從年輕的時候就作門徒。你說這個門徒也許是掛名，今天也有很多門徒啊！我們要曉得他作門徒作得很蒙恩的，因為以哥念和路司得的教會都稱讚他。

年輕的弟兄姊妹，你們自己想想——你在所在的聚會中會叫弟兄姊妹放心麼？稱讚你麼？我知道有些多負一點責任或是教會中的長者看見年輕人，一方面覺得他們很可愛，可是有的時候也難免覺得很擔心，不能放心。提摩太不是這樣，他在教會中是被稱讚的，不只一個城的教會而是兩個城的教會，都稱讚他。提摩太從神那裡得著那真實的信心；他讀聖經，認真的讀，受聖經的教訓，督責而歸正，在正義上受聖經的教導而獲益，在神面前受裝備，以完成各樣的善工。所以他不是專門追求知識道理儀文的人。我再說，他在教會中不是作教友，聚聚會，聽聽道、讀讀經，禱告大聲一點，交通多一點，作這些最多只是個標準的教友罷了！這是儀文的舊樣。願我們能分別什麼是宗教的生活，什麼是生命的新樣式，能夠效法提摩太，在教會中作門徒，受主嚴格的訓練，使生命的新樣得以培植，以

至長大成熟。

四、生命新樣於「服事教會」得培植

(一) 保羅揀選提摩太一同學習事奉

提摩太自年幼就從敬虔的外祖母和母親受過猶太教的良好教導及訓練，有了美好的信心；並在神的話語上，得到美好的培植，且在路司得、以哥念兩地的教會中，作門徒受嚴格的訓練，生命新樣得著均衡的培植，有很好的屬靈長進，深得路司得、以哥念弟兄們的稱讚。保羅第二次回到路司得看望教會時，看見主在提摩太身上，已經有了美好的屬靈基礎，（諒必他有主的呼召），就感到應該帶著他，好使他能到主的工廠上，受主進一步的成全。保羅就揀選他，帶他到各地去學習事奉。我們應該還記得在使徒行傳第十五章的末了，有一件叫人不太快樂的事，就是保羅和巴拿巴第二次要出門作工的時候，為著一個年輕的馬可，巴拿巴「有意」要帶馬可同去，但保羅卻「以為」不可帶他去，因為保羅和巴拿巴第一次出門傳道時，曾經帶著馬可去學習事奉主，但是沒有走多遠的路程，馬可就害怕了，也許是為著前面路程的艱難，他缺乏受苦的心志，吃不了苦頭，就中途離開了同工們，返回耶路撒冷的家去了（徒十三 13）。不知道為什麼，過不久，他可能又跟著巴拿巴回到安提阿（參徒十五 22、30），想再跟年長的工人們出去。巴拿巴是好人，他覺得這個年輕人既然有心願，我們總應該再給他一個機會；但是保羅卻以為絕對不可以，認為這樣的一個年輕人，見異思遷，一點受苦的心志都沒有，讓他跟著出去，對他沒有益處，對帶領的同工來說，也是一個難處，因此保羅就堅持不可以。這兩位年長的同工都堅持己見，為著一個小馬可，他們甚至彼此分開了。直到今日，我仍感到這是一件很遺憾的事。

由此可見，保羅對年輕人的要求是很高的，他自己向著主是絕對的；他也盼望在學習中的年輕人向著主也是絕對的。當然一個年輕人若是向著主的心不絕對，一點受苦的心志都沒有，那麼跟隨主是很為難的，除非主特別的憐憫，恐怕這條路不能走遠。保羅來到路司得，看見了主在這個年輕的提摩太身上有美好的塑造，他也顯出長進來，又有主的呼召，所以就揀選了他。

(二) 提摩太得屬靈恩賜的裝備

提摩太從年少的時候，實在是很蒙恩，保羅要帶他出去，在各地有一些學習。也許就在他們要出門的時候，眾長老為著這個年輕門徒有一個聚會，這是一個差遣打發的聚會，他們在那裡印證這個年輕門徒，把他交在主的恩中，眾長老為他接手，借著預言賜他屬靈的恩賜（提前四 14），保羅也為他接手，給他恩賜（提後一 6），（也許這是指同一件事）。提摩太得著眾長老和保羅給他接手，得著了屬靈的恩賜，在那裡學習服事主。要服事主的教會，的確需要在主面前得著屬靈的恩賜；一個缺少恩賜的人，在事奉上有很大的限制。感謝主，保羅帶著他出去學習事奉，也借著接手把恩賜分給他；他得著了裝備，得以學習服事主。

弟兄姊妹，凡是有心願意在主面前學習服事他的，要仰望主給我們一些屬靈的恩賜，是什麼恩賜呢？我們不知道，但是我們可以向神求，不是你喜歡什麼，或是你看見某某人的恩賜很好，你就求那個恩賜；乃是聖靈要隨著自己的意思把各樣的恩賜分給各人。我們可以有一個羨慕，我們可以向著主敞開，求主的靈照他的意思把他的恩賜分給我們，到了時候，主要將他的最好賜給我們。我們看見，提摩太因著蒙恩，有了屬靈的恩賜，就得以在各地的教會中學習服事主。

（三） 提摩太從保羅得言教與身教

從提摩太后書第三章第十節、十一節，我們看見，提摩太從保羅身上所得的屬靈幫助，既正確又寶貴。這裡說，「你已經服從了我的教訓」，提摩太能從一個在主面前有極高啟示、對真理有極透亮之認識、懷著大志向要討主之喜悅的保羅，得著純正的教訓，是何等的蒙福；他也服從了保羅的教訓，這是保羅給提摩太的言教。

保羅又說，「服從了我的品行、志向、信心、寬容、愛心、忍耐」。因此，保羅自己在主面前極美好的品行、志向、信心、寬容、愛心、忍耐等屬靈生命的實際，都成為提摩太屬靈的好榜樣，這是保羅給提摩太的身教。「以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦難；」保羅為主的福音所忍受的逼迫、苦難，是提摩太當日親眼目睹的，提摩太知道事奉主之道路的代價，因此對事奉主並不存幻想。「但從這一切苦難中，主都把我救出來了。」當年提摩太也親自看見主的信實與大能。弟兄姊妹，保羅不只有一個心願帶領提摩太，他自己也成為一個屬靈的榜樣擺在提摩太面前，讓提摩太在跟隨主的路上，從保羅的身上得著許多美好的培植、美好的建造。

（四） 提摩太隨保羅在眾教會中學習

提摩太先在本地的教會有美好的訓練和學習，然後保羅帶著他到各地去學習服事眾教會。如果一個人在本地教會不能有好的學習，而盼望換另外一個地方就能好好事奉主，恐怕是行不通的；除非主特別憐憫。提摩太乃是在本地教會有基本的學習和美好的培植，然後到各地教會去學習。

1· 跟隨保羅在工廠上的學習

保羅在第二、三兩次出外傳道時，常帶著提摩太同行。提摩太跟著保羅在傳道的事工上同憂、同樂；雖然在各地遭受猶太人、外邦人諸多的為難、迫害；但主的道卻不受限制，仍被許多猶太人，外邦人接受，主的教會也在各地紛紛被建立。

有時，提摩太也被留在一個地方，陪伴著在逼迫苦難中的教會，如庇哩亞教會(參徒十七 10~15) ，有時又被差遣前去堅固弟兄們(參帖前二 17~三 5)，如帖撒羅尼迦教會。

當哥林多的教會好像出了很大麻煩的時候，保羅說他不願意去，阿波羅也不去。這些年長的同工都不去，那怎麼辦呢？保羅就打發提摩太前去，提摩太是順服保羅的差遣去了；但他是帶著什麼心態去的呢？

列王記下第四章第十七節至三十一節告訴我們，書念婦人的兒子忽然死了，先知以利沙吩咐基哈

西說，你束上腰，手拿我的杖前去；……要把我的杖放在孩子臉上(29)。基哈西拿著以利沙的杖就馬上先去了，把杖放在那個孩子的臉上，卻沒有聲音，沒有動靜；那杖在師父手裡是有用的，在門徒基哈西手裡卻不靈光，但基哈西卻那麼自信地先去了，因他不認識自己。提摩太順服去了，卻是帶著戰兢恐懼的心去的。所以保羅特別寫信給哥林多的教會，說：「若是提摩太來到，你們要留心，叫他在你們那裡無所懼怕」(林前十六 10)；提摩太天性較為膽怯，局面的艱難，叫他不能不更多地仰望神，隨從聖靈的引導而行事。有人研究提摩太此行是否成功，我以為成敗並不重要；要緊的是處於艱難的處境中，這個學習事奉主的人，在主面前是否有真實的學習。

在事奉主的路上膽子太大，像基哈西那麼大膽，自信，才是大的難處。弟兄姊妹，當我們被擺在教會事奉上，願我們不是憑自己的勇敢自信而行；乃是看見屬靈的事，不能憑人的才智、勇力，看見自己的軟弱無用，而更多恐懼戰兢的仰望神。若是這樣，無論成功抑或失敗，都叫這個服事的人，在神面前有真實的學習。這正是天國子民生命的新樣，因著在教會中的學習得以被培植。

2· 在事奉上的歷練

在保羅給教會或個人的十三封書信中，有帖撒羅尼迦前書、後書、哥林多後書、歌羅西書、腓利門書和腓立比書六封書信，在信上都有提摩太具名，這些書信是神賜給教會的屬靈寶貴啟示。保羅能讓年輕的同工提摩太一同有分於此神聖嚴肅的事奉，是提摩太在神面前的蒙恩。提摩太諒必藉這些書信中的「信息」已先有一定的領受與受益，而不是徒具虛名而受損。

保羅在提摩太前書頭兩章提到一些在神的家中當行的事；緊接著就提到在當年教會中服事教會重要的一班人，首先提到有關在教會中作監督（即長老）和作執事應有的屬靈操守（參提前三 1~13）。接著保羅對提摩太說：「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」（提前三 14、15）。保羅給提摩太看見作監督（長老）或執事的人，乃是照管教會、服事教會的人，是屬靈的人。在此似乎叫我們看見，保羅要提摩太在神的家中（教會），在長老和執事的設立上，注重他們的屬靈品格，而不僅僅注重屬靈的恩賜，更不是注重屬地的天然的才幹和條件。後來提摩太可能就被打發在各城設立了長老，執事，正如保羅也同樣要提多在各城設立長老，接著也將作長老之屬靈的操守告訴提多（多一 5~9）。

保羅從五年的牢獄中出來之後（約在主後六十二年春），他必感到當年外邦各地教會的軟弱，及他們在信仰上所受的攪擾，他自己一時也不能兼顧各地教會屬靈的需要，所以他先寫信給提摩太（主後六十二年夏），以後又寫信給提多（主後六十四年夏），將在各地設立長老、執事的重任，交托給這兩位作他真兒子的青年同工，他稱提摩太是那因信主作他真兒子的（提前一 2），稱提多是照著他們共信之道作他真兒子的（多一 4）。

保羅將設立長老的重任，交付給提摩太，一面說出提摩太是可信託的人；更重要的是提摩太自己因此更感到需要保持「屬靈」的實際，才能有屬靈的鑒別力，才能設立聖靈所揀選之「屬靈的人」，完成此極嚴肅的屬靈事工。

神借著提摩太與保羅聯名寫了六封書信，及他在各地設立長老、執事諸事，使提摩太在事奉上得到極重要、極寶貴的屬靈歷練。

四、 生命新樣於「末世固守真道」得培植

我們越過提摩太與保羅在傳道事工上的好些細節，來到提摩太與保羅末了的一段屬靈關係。

主後五十七年六月間，保羅在耶路撒冷被捕入獄，復於主後六十年二月，被押抵羅馬監獄，直至主後六十二年三月才釋放出獄。他和提摩太兩人均返回亞西亞，探視各地教會，提摩太被留在以弗所服事教會，保羅自己去了腓立比。保羅因不能按先期期望返回以弗所，所以他在腓立比寫了提摩太前書，囑咐提摩太在神家中當行的事，時在主後六十二年夏。之後保羅去西班牙（約兩年之久），後又返回亞西亞探望教會。主後六十七年秋，保羅在米利都被捕，旋即被解押至羅馬入苦牢。在獄中，他知道自己即將殉道，於是給提摩太寫了第二封信（即提摩太后書），這是他在這次獄中所寫惟一被保存下來的書信；此外，也許沒有再寫其他書信了，所以，這封信也是他畢生最末了的信。

我們要簡略題起保羅寫給提摩太兩封書信的信息。當今正是末世已到了最末了的時期，這兩封書信更顯出是神給我們在末世有心事奉主者的信息。

（一） 提摩太前書

——在「後來」之時候的信息

信息的重點分別是：

1· 神的兒女離棄信仰

「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈，和鬼魔的道理。」（提前四1）。

前書說到「後來」的時候，這是指保羅經五年牢獄開釋後，回到亞西亞各地看望教會所感觸到「後來」的時候。這時有神的兒女離棄真道（原文作：「信仰」），聽從那誘惑人的邪靈和魔鬼的道理。

2· 要為信仰打美好的仗

保羅要提摩太「囑咐那幾個人，不可傳異教」（提前一3）。「傳異教」不是指基督徒信仰以外的教，乃是指「傳講異類的教訓」（即傳異端）[注六]

「我兒提摩太阿，我照從前指著你的豫言，將這命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗；常存信心和無虧的良心；有人丟棄良心，就在真道（信仰）上如同船破壞了一般」（一18、19）。

3· 要建立神的兒女

「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」（三14、15）。

設立照管神家的長老（監督），及服事神家的執事（參三1~13）；並建立神的兒女（參二8~15，五1~8，五17~25，六1、2、9、10、17~19）。

4· 要作信徒的榜樣

「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。我們勞苦努力，正是為此。因我們的指望在乎永生的神。他是萬人的救主，更是信徒

的救主。這些事你要吩咐人，也要教導人。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」(四 8~12)。

5·要緊抱永遠的生命

「但你這屬神的人，要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心，忍耐、溫柔。你要為真道(信仰)打那美好的仗，持定永生」(六 11~12)。

以上是保羅給提摩太寫了「後來」之時候的信息，也是保羅提醒囑咐提摩太在「後來時候」在生命新樣上應有的培植。面對傳異端敗壞神兒女信仰的人，在消極方面，要勸阻，要爭戰，以確保神兒女信仰的純正；在積極方面要治理神的家，建立神兒女屬靈的品德。保羅要提摩太在敬虔上操練自己；並且還要給神兒女留下好的榜樣。要為信仰打美好的仗，要緊抱住永遠的生命；不要因為禁止異端而失卻生命，不要因為爭戰而失卻生命，不要因為建立神的兒女而失卻生命，在一切事奉、追求上，都是為使國度子民生命新樣得以培植、增長，可以面對前面更艱難的生涯。這是神當日給提摩太的信息，這更是神今日給我們的信息，願主使我們新生命得著培植，壯大，顯出美好的見證。

(二) 提摩太后書

——在「末世」危險之日子信息

「你該知道，末世必有危險的日子來到」(提後三 1)。

後書所說「末世」危險日子，這是指保羅再次被下監後，以迄主再來之前的漫長日子，就是末世危險之日子所發生的事，均指在教會裡神兒女中間所發生之許多敗壞的事。後書信息的重點有：

1·神的兒女敵擋信仰、背離敬虔

「他們偏離了真道(信仰)，說復活的事已過，就敗壞好些人的信心」(二 18)。

「從前雅尼和佯庇怎樣敵擋摩西，這等人也怎樣敵擋真道(信仰)。他們的心地壞了，在真道(信仰)上是可廢棄的」(三 8)。

基督從死裡復活，是我們信仰的根基；信他的人在此根基上也要復活，這是我們的盼望。當年卻有人說，復活的事已過，再沒有復活了，若死人沒有復活，我們的信仰豈不是徒然麼？歷代一直有假師傅敵擋信仰，敗壞了許多人的信心。處此末世，仇敵工作越發猖狂，願主保守我們對神的信心。

「你該知道，末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、不能自約、性情兇暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂不愛神。有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。這等人你要躲開」(三 1~5)。

接著保羅提出十八樣敗壞的行為，是在末世神兒女會有的情形，一些神兒女可能有敬虔的外貌，私下的生活行事為人，卻多多背離了敬虔的實際。保羅要提摩太躲開這等人。時至今日，這些敗行在神子民中更為嚴重，我們豈能不加警惕？願我們能洞悉時代的危險、艱難，而躲開危險人物與敗壞的事，保守自己在神面前有真實的敬虔。

2·提摩太在試煉中軟弱

「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」（一8）。

各地教會難處增多，使提摩太深受多年獨掌局面之苦，況且保羅又遭受更厲害的攻擊及反對而再次被捕，使提摩太更感受莫名的壓力，因而沮喪、軟弱，以給主作見證為恥，以保羅為主被囚為恥。

3·保羅的提醒和勉勵

保羅提醒提摩太要將所得的恩賜，如將熄滅的火挑旺起來（一6），保羅為主作見證受許多苦難，但他不以為恥。他也勉勵提摩太，務要以為主作見證為榮（一8、11、12）。

保羅勉勵提摩太要用在基督裡的信心和愛心，常常持守所領受「純正話語的規模」。要在聖靈裡，牢牢守著「受託的善道」（一13、14）。保羅要提摩太逃避少年的私欲，和那些清心禱告主的人一同追求，以建立屬靈的品德（二22）。並且要將所學習所確信的存在心裡，才能在逼迫苦難中，為主站住（三10~14）。

保羅要提摩太將他裡面變黑的炭挑旺，使它再燒紅，燒旺起來。然後保羅說，你也不要因為我為主被囚而引為恥，有的時候我們要學習跟隨主、服事主，在這個末了的世代，有很多事情真是難以明白，可是為著主我們只能忍受。在這些危險日子所發生的很多危險的事，要躲避；要和那些清心禱告主的人一同追求。你不要輕忽所給你的恩賜，又要堅守你所領受的道，好好的看著，好好的守住。要把所學習所確信的存在心裡。要操練敬虔，作信徒的榜樣。

4·保羅嚴肅的囑咐

「我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐你，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。……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，也賜給凡愛慕他顯現的人」（四1、2、5~8）。這裡保羅用非常嚴肅的態度來囑咐提摩太是在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐提摩太。提摩太這位國度子民所領受的生命新樣，是因住在他裡面真實的信心而孕育的，又因神話語的澆灌得以萌芽，並在教會中作主門徒而得培植，多年來跟隨保羅在各地服事教會，他生命的新樣因此更茁壯，後來在五年單獨肩負服事教會的重任時，生命得著更扎實的培植而堅實；終因保羅的再度被捕，經歷了前所未有的大試煉，在極大的衝擊中幾乎被淹沒了。他懼怕、軟弱，感到羞恥，甚至退縮不前；因著神的大憐憫，藉保羅最後的書信諸多的勉勵，聖靈的工作，他國度子民生命新樣，得從死亡中進入復活的境界，使他從諸般的軟弱中起來，回到以弗所，繼續忠心服事主的教會，藉那得培植的國度子民生命新樣，有著極美好的彰顯，使他為主作剛強的見證，並愛慕主的顯現。他服事主，直到第一世紀末了，最終他在以弗所城裡為主的見證而殉道。他等候去領取神為他預備好的冠冕。

願主恩待我們，但願聖靈借著保羅對提摩太的一些提醒、勉勵和囑咐，對我們每一個人說話，好叫我們在這樣的世代中因為所蒙的恩典，能夠從生活事奉各方面顯出生命的新樣來。

註釋

注 一：參見本信息系列第六冊《神見證器皿之塑造》第四篇「接續神見證的器皿——提摩太」。

注 二：什麼是神兒子的信？什麼是基督耶穌的信？加拉太書第二章第二十節

下半節：「並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，他是愛我，為我捨己。」新舊庫譯本作：「以及我如今在肉身活著，是在信仰裡活，就是在神兒子的信仰裡活著；他是愛我，甚至為我舍了自己。」

提摩太后書第三章第十五節下半節：「這聖經能使你因信基督耶穌有得救的智慧。」新舊庫譯本作：「藉著那投靠基督耶穌的信仰歸人得救形態。」

以上是接近原文的意思。信神的兒子，乃作：「神兒子的信」，信基督耶穌，乃作：「基督耶穌的信」。（兩處經文所說的是同一件事。）

神的兒子基督耶穌的信是，他在父神的懷裡，因信，而順服父神對他一切的安排，放下一切尊榮而降世為人。他因信，在家中生活工作三十年。在公開服事的三年半日子裡，無論工作或等候，都按父神的意思。他對十字架的苦難，憑信宣告，他要從死裡復活，並回到父神那邊去。如今他坐在父的寶座上，因信為我們代求，相信神的旨意要成就在我們這些信他的人身上。他安坐在寶座右邊，等候父所定之日期來到，然後差他回來，完成神的計畫。這位神的兒子的信，叫他從天來世；藉十字架之死完成救贖，又回到父神那裡去；並相信父還要差他回來。神兒子的信，是宇宙中最偉大的信，這信就在神兒子的生命中。當我們信主時，主把他的信在他的生命裡給了我們，成了我們相信他的信，我們需認識這寶貴的信就在我們裡面，我們要讓這神兒子的信在我們裡面主導我們的生活、工作與事奉，使我們得勝。

和合本：「是因信神的兒子而活」

我們聽福音，相信他，接受他作救主，我也因信神的兒子而生活，工作，事奉（有新的生活，工作，事奉），我追求，我努力，我鼓勵自己好好的相信，用力的信，要討主的喜悅，總是勝少敗多。

另譯：「是因神兒子的信而活」

我聽福音，我所以能信，能接受，是因為神的兒子賜我信心，他將在他裡面的信心分賜給我。我才能信，我仍然依憑他的信而生活，工作，事奉在他面前。不是我信，是他信，不是我活，是他活。

信心之父亞伯拉罕的經歷：榮耀的神向亞伯拉罕顯現，同時就把他自己和在他裡面的信心給亞伯拉罕，他就雄壯地離開，出去……到了迦南地（好似滿有信心的）（徒七 2~4）。在迦南地遇饑荒，他忘了呼召他的神，是信實的神，他卻下埃及逃荒去了，結果蒙羞（創十二 18~20）。

在迦南地住了十年，還沒有孩子，他不是專心信靠神，卻是收了婢女而生下以實瑪利（創十六 1、2、15），他的信心搖擺……。

又過了十三年，神向他顯現，對他說話（創十六 16~十七 2），他已被帶到人的盡頭，妻也再無生育之可能，但他一點不懷疑，且滿心相信，他和妻必生一個兒子，這不是他自己信神的心，他的信，早已破產，消滅，但埋藏在他裡面的信心，即神兒子的信心，在他裡面運行，在他裡面來信神的應許，對神的話有信心，這是神兒子的信心（羅四 17~22）。我們往往因為無知要靠自己來信神的兒子，結果常是勝少敗多。但願因失敗多了，我們能回到裡面，發現神兒子的信正在我們心裡，但願我們欣然讓他帶著我們來信，而不再作無謂的奮鬥。（寫於一九九九年十二月三日洛杉磯寓所）

注 三：選自「聖徒詩歌」第三百六十五首，第一、二節之詩句；美國見證出版社。

注 四：選自「聖徒詩歌」第二十二首。

注 五：參見「活泉新約希臘文解經」《卷八》初版，P·394；美國活泉出版社。

注 六：參見「活泉新約希臘文解經」《卷八》初版，P·240。

第三篇

生命新樣在環境中得培植

——大衛

目 錄

一、大衛的家庭

- （一）神旨意中的大衛
- （二）耶西家族中的大衛[請參閱附表]
 - 1· 耶西的家族
 - 2· 大衛在父家的地位

二、生命新樣在曠野中得培植

- （一）在被棄中經歷神的收留
- （二）在孤單中彈琴與神相交
- （三）在危難中與惡獸生死鬥

三、生命新樣在受膏後得培植

- （一）撒母耳奉差遣膏大衛
- （二）大衛仍舊回曠野牧羊

四、生命新樣在王宮中得培植

- （一）成為驅逐惡魔的琴師
 - 1· 掃羅被惡魔擾亂

2· 大衛進宮伺候王

(二) 格殺悍敵的勇敢戰士

1· 以色列軍落人試煉

2· 大衛受差遭到戰場

3· 靠耶和華戰勝仇敵

4· 得民讚揚落入試煉

五、生命新樣在逃亡中得培植

(一) 到拿約受靈感得扶持

(二) 掃羅追捕大衛至拿約

(三) 得摯友約拿單之印證

1· 大衛自拿約得脫逃

2· 與約拿單重申盟誓

3· 約拿單證父王殺機

(四) 得祭司亞希米勒之助

(五) 在亞吉王前自取羞辱

(六) 孤單倉惶逃亞杜蘭洞

(七) 轉進猶大哈列的樹林

(八) 為基伊拉逐步求問神

1· 往救基伊拉

2· 離開基伊拉

(九) 大衛約拿單神前立約

(十) 在瑪雲曠野蒙神拯救

(十一) 不害耶和華的受膏者

(十二) 受辱拿八亞比該勸慰

1· 恩師逝世

2· 受辱拿八

3· 亞比該智語勸慰

4· 大衛迎娶亞比該

(十三) 再次放過受膏者掃羅

(十四) 住包裹在憂傷中的城

1· 大衛再度投奔非利土地

2· 大衛玩弄聰明愚弄亞吉

3· 大衛初陷「憂傷」之境

4· 大衛深陷「憂傷」絕境

六、生命新樣在登王位得培植

(一) 掃羅的結局

(二) 大衛的哀歌

1· 少年人謊報

2· 大衛的哀歌

(三) 大衛登寶座

耶西家族中的大衛

註釋

詩歌：我知主掌握明天

[注一]

我不知明日將如何，
每時刻安然度過；
我不求明天的陽光，
因明天或轉陰暗。
我不為將來而憂慮，
因我知主所應許；
今天我必與主同行，
他深知前途光景。
許多事明天將臨到，
許多事難以明瞭：
但我知主掌握明天，
他必要領我向前。
我不知明日將如何，
或遭遇貧苦饑餓；
那看顧麻雀的恩主，
必隨我時刻看顧。
我前程雖經歷水火，
或快樂或有災禍：
但我主引導我路途，
他寶血將我抹塗。
每一步越走越光明，
像攀登黃金階梯；
每重擔越挑越輕省，

每朵雲披上銀衣。
在那裡陽光常普照，
在那裡沒有眼淚：
在美麗彩虹的盡頭，
眾山嶺與天相連。

經文

「兩個麻雀，不是賣一分銀子麼。若是你們的父不許，一個也不能掉在地上。就是你們的頭髮，也都被數過了。所以不要懼怕。你們比許多麻雀還貴重」(太十 29~31)

「五個麻雀，不是賣二分銀子麼。但在神面前，一個也不忘記。就是你們的頭髮也都被數過了。不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重」(路十二 6、7)。

當年在猶太地，麻雀是很不值錢的小鳥，一分銀子可以買兩個，二分銀子就能買五個；但在神面前，連多得的那一個，神也紀念；若是我們的天父不許，一個也不能掉在地上(死去)。據說，人的頭髮約有九萬至十二萬條之多，這麼多的頭髮，神都數過(數過，原文作編過號)。掌管萬有的主宰，對至細微的頭髮，竟也瞭若指掌，在我們頭上的頭髮，掉了那一號，他都知道；由這兩處經文可以看到，我們是天父的兒女，比許多麻雀還貴重得多，若不是他的允許，又有什麼兇惡的境遇會傷害我們！

再看一處經文：

「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人」(羅八 28)。(「叫愛神的人得益處」，新舊庫譯本作：「叫愛神的人得良善」。只有我們的神是良善的(可十 18)，萬事，是包括一切的事；良善的神創造萬有、托住萬有，並且也使萬有來為按他旨意所召的人效力、作工，務使他們得良善。許多時候我們得著所謂的益處，未必是真益處；究其實反而是於我們有害。但「得良善」乃是得著神自己，他要改變我們，使我們有分於她的良善，這才是真利益。許多時候，神讓一些事、一些環境臨到我們，若我們愛他，我們就能在信心裡接受神的工作，神就要用這一切為我們效力，使我們得良善。若我們不愛他，不信他，不肯與他配合，那麼許多神安排臨到我們的環境，就難能在我們身上產生任何果效。

在第一篇信息中，我們看見，信而受浸的意義是，「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。」受浸使我們成為他國度的子民，叫我們在生命的新樣中生活行動，像基督借著父的榮耀從死人中復活一樣。

在第二篇信息中，我們談到提摩太因為得著真實的信心，成了國度的子民，他生命的新樣特別是在教會中得培植。當日，他在教會中作主的小門徒，受嚴格的門徒訓練，之後他蒙保羅帶領在各地教會中學習事奉，當各地教會面臨艱難、試煉之際，他能夠獨自依靠神，維持主的見證。

現在，我們要看大衛。大衛是一個神預先所知道的人。早在大衛出生前八年，神就藉先知撒母耳向掃羅王宣告說：

「耶和華已經尋著一個合他心意的人」(撒上十三 14)。

保羅初次出門傳道，說到當初神為大衛作見證時說：

「我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意」（徒十三 22）。他接著說：

「大衛在世的時候，遵行了神的旨意就睡了（小字作：大衛按神的旨意服事了他那一世的人就睡了），……」（徒十三 36）。

為此神就必須在大衛身上作工，使他成為一個合神心意，凡事能照著神之旨意行的人；使他能按神的旨意服事那一世的人。（直到今日，大衛還在服事我們這末世的人）。

在這篇信息裡，我們要看大衛國度子民生命的新樣如何在環境中得培植。神培植大衛國度子民生命的新樣，使他能凡事遵行神的旨意，得以完成神對他的託付，就在環境方面有許多安排。

大衛是一個相當認識愛、經歷愛的人。就如他在詩篇中說：

「耶和華我的力量阿！我愛你」（詩十八 1）。

「耶路撒冷阿，愛你的人必然興旺」（詩一二二 6）。

「耶和華保護一切愛他的人」（詩一四五 20）。

大衛因為一心愛慕耶和華，願意全心順服他，遵行他的旨意，所以他在神為他安排的環境上有美好的學習，他的天然生命也因此被神改變。神使大衛國度子民生命的新樣在環境中得著培植；他的國度也成為彌賽亞國度的預表，神也應許彌賽亞坐他的國位。

神是掌管歷史的神，也是掌管環境的神，因此，他為我們每個人安排環境，藉環境來引導我們，培植我們，好使我們國度子民生命的新樣，在神所安排的環境中得培植。願我們因為愛神而樂意把自己交托給他，學習在環境中認識神、順服神，並在神的手中被製作、被成全。我們先從大衛的家庭開始說起。

一、大衛的家庭

（一） 神旨意中的大衛

神的兒子主耶穌基督是神永遠旨意的中心。神按他的旨意，借著他的愛子創造萬有、管理萬有，也要叫他的愛子承受萬有。神的愛子為成就神的旨意，道成肉身來世完成救贖，然後升入高天，坐在神寶座的右邊；等候有一天神要帶領蒙救贖的許多兒子，與基督一同享受那永遠的榮耀，以完成神的計畫。

我們看見在基督的家譜中（太一），神揀選先祖亞伯拉罕和他的後裔，直到十四代耶西生了大衛王；大衛的王室又經過十四代，百姓被遷到巴比倫；再經過十四代，基督就降生了。

在這個有意義的基督家譜中，原文的第一句是：「大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子，耶穌基督的家譜」（太一 1）。所以在這個家譜裡，大衛是第一個名字，基督是末了的最重要的一個名字（太一 17）。這個家譜有三個十四代，第一個十四代是止于大衛王，這是列祖的時代；第二個十四代始於大衛，是君王的時代；大衛的名字重複見於兩個十四代而成為跨越兩個世代的人。按肉身說，基督是大衛的子孫（原文是兒子），但大衛又稱他為主。可見在神的旨意中，大衛是一個極其重要的關鍵人物。

(二) 耶西家族中的大衛[請參閱附表]

1· 耶西的家族

耶西的祖父是波阿斯，神奇妙地將賢德的摩押女子路得帶到伯利恒，讓她與波阿斯結合而生了俄備得；俄備得生耶西，他就是大衛的父親。

耶西與元配生了七個兒子，就是大衛之七個同父異母的哥哥。大衛的母親與前夫拿轄，生了洗魯雅、亞比該兩個女兒，她們是大衛兩個同母異父的姐姐。

後來耶西與繼室生了大衛，這個兒子是他倆年老之時的愛情結晶；在這個不簡單的家庭中，大衛所處的地位很特別。

大衛在希伯侖生了六個兒子，和押沙龍的妹子他瑪。

大衛在耶路撒冷又生了十三個兒子。所以大衛具名的兒子有十九個，所羅門排行第十，神指定他接續父王大衛作王（代上二十二 8、9）。

大衛有四個外甥，兩個是作元帥的，另外兩個是勇士中為首的；他們都與大衛的國度密切關聯。

2· 大衛在父家的地位

按神旨意說，大衛在他家族中是一個不可或缺的重要人物，但事實上，家人卻看大衛是多餘的一員，毫不重要，大衛小小的年紀，就常被父母留在曠野看守那幾隻羊，七個哥哥卻可以在家中同享天倫；有的時候惟獨大衛留在曠野看守羊只(參撒上海十六 11)。哥哥們也未珍惜這個幼弟，常輕視他、怒罵他（參撒上海十七 28）。

然而，在神旨意中他卻是一個關鍵性的人物。大衛出生前八年，神就宣告大衛是他所尋得的那一個合他心意的人；他長大後要成為以色列國合神心意的君王。

正因為他是一個合神心意的人，凡事都要照神的旨意行；他要按神的旨意服事那一世代的人，所以神特別為他安排環境來造就他。就是這些特殊的環境，將大衛國度子民的生命新樣，煉出屬神美好的品格。

我們也是神所揀選的國度子民，是君王的兒女，將來要與基督一同作王的，所以神也照他主宰的權柄，為我們安排環境，訓練我們、成全我們，使神的旨意能通行在我們身上。

二、生命新樣在曠野中得培植

(一) 在被棄中經歷神的收留

在悠久的年代中，中東廣泛地帶的牧場上，許多 牧人經歷長時的煎熬。就如大衛的先祖雅各在巴旦·亞蘭為岳父牧放群畜時，曾對岳父說：「我白日受盡幹熱，黑夜受盡寒霜，不得合眼睡著，我常是這樣」（創三十一 40）。雅各為妻兒、為工價而服事岳父的群畜，忍受苦難，備嘗辛酸。他的十個兒子彼此作伴，常在野外放羊，無聊中作盡壞事，他們的小兄弟約瑟與便雅憫就留在家裡享受溫暖的父愛。小小年紀的大衛卻非如此，他不僅未得生身父母更多的呵護與眷顧，反而被他們遺忘在曠野。

遠離父母慈懷的大衛，常年處於伶仃孤苦、艱辛危難的荒野中，使他更迫切尋求耶和華。詩篇第二十七篇正是他當時在曠野經歷的寫照。他說：「耶和華阿……，耶和華必收留我」（7~10）。在無助的荒野中，他呼求神憐恤他、應允他所求，他尋求神的面，惟恐神離棄他。他說：「我父母離棄我，耶和華必收留我。」他時時渴望得著耶和華的收留。大衛在環境中，磨練出愛慕神的心。這是神國度子民第一個被神造就的品質。

當我們經歷孤單、感到被棄時，但願我們沒有自暴自棄，沒有消沉氣餒；耶和華的慈懷，永遠是我們的安息之所，我們若肯尋求他、投靠他，就必經歷他的收留。

（二）在孤單中彈琴與神相交

大衛在曠野牧放父親的羊，他雖感到孤苦，但對父親的交托，卻是非常忠心，他白日需要為羊尋覓草場與水源；當羊兒躺臥在青草地上時，他撫弄琴弦，依傍在造物主的胸懷而彈唱，向主傾訴他的孤苦，無聊、無助，在他慈懷裡享受他同在的慰藉。

弟兄姊妹，我們多人在一生中，不是也曾長期感受孤苦麼？

當世上正沒有什麼可鼓舞，
當歎息正不禁、
眼淚流滴滴，
主，擦乾我眼淚，
平靜我歎息。

[注二]

讓我們在孤單中學習與主交通，在靈裡歌唱於神面前，

無論如何，歌唱總勝歎息，
無論如何，生存總勝死寂，
所以應當時常喜樂。

[注三]

讓我們唱：「再唱信心的歌」

[注四]

再唱信心的歌！
無論夜如何黑；
你若讚美，神要工作，
使你所信能得，
使你所信能得。

再唱信心的歌！
你魂應當讚頌：
因神喜悅信心唱歌，
於漫漫長夜中，
於漫漫長夜中。
再唱信心的歌！
仇敵聽見要抖；
讚美原來會勝鬼魔，
何致被牠箝口，
何致被牠箝口。
再唱信心的歌！
不久天就要曙：
我們要唱無終的歌，
我們要去見主，
我們要去見主。

就在那漫長孤寂的長夜裡，大衛漸漸成為一位荒野中傑出的琴師；琴音不僅驅散他心中的孤苦，也振奮了多少在曠野中頹廢的心靈，更驅退了惡魔的攻逼。

（三）在危難中與惡獸生死鬥

大衛牧放父親的羊只，除了尋覓草地、水源，閒來藉彈琴心靈與神相交外，無論白晝或黑夜，他還需隨時留心羊只的安危，隨時尋找迷失的小羊，機警地守護它們。有時來了獅子，有時來了熊，當那些惡獸尚未接近時，他就用機弦甩出光滑的石子，擊退它們；有時猛獸撲向羊群銜去一隻，大衛就追趕它、擊打它，將羊只從它口中搶救出來；它若起來要害大衛，大衛就揪著它的鬍子，將它打死，救出羊兒。在多少次生死搏鬥中，耶和華都保護大衛脫離惡獸的傷害。

大衛在受父親託付照管羊群的事上，學會了時刻儆醒、毫不鬆懈，奮不顧身地忠於職守；他也因此被訓練成為大能的戰士。我們看到，國度子民也是戰士，他們在神的國度中肯勇敢為國度君王奮戰仇敵，永不退縮。

今日，我們若安于父神安排的環境，忠於神與人給我們的託付，雖然有時感孤單、有時會憂苦、有時臨危難，但天父必要看顧、保守，並且使我們的心靈強壯，成為神國度中的勇敢戰士。

三、生命新樣在受膏後得培植

（一） 撒母耳奉差遣膏大衛 （撒母耳上十六 1~13）

掃羅作王兩年，沒有遵守耶和華神吩咐他的命令，作了擅自獻祭的糊塗事，神就藉撒母耳宣告說：「耶和華已經尋著一個合他心意的人，立他作百姓的君」(撒十三 14)。到掃羅作王約二十二年時，更嚴重的干犯神；因為他厭棄耶和華的命令，所以耶和華也厭棄他作王(十五 23)。大約又面了三年，就是掃羅作王第二十五年時，神要撒母耳起來，帶著膏油及一隻牛犢到耶西家，並且請耶西來吃祭肉。表面上是獻祭，實際上是要在耶西眾子之內預定一個兒子作王。先知去的時候，並不知道誰是耶和華的受膏者。

先知叫耶西及眾子自潔，並來與他同吃祭肉。也許在長老未到之前，先知就要先膏耶和華所揀選預定作王的兒子。家中如此隆重的筵席，卻不見大衛在座，原來父親與眾兄長都忽視這個放羊的孩子，仍然讓他留在曠野照顧羊只。

耶西的七個兒子都從先知面前經過，耶和華叫撒母耳知道，他們都不是耶和華所揀選的。先知希奇地問耶西說：「你的兒子都在這裡麼？」他說：「還有個小的，現在正在放羊。」先知說：「你打發人去叫他來，他若不來，我們必不坐席。」大衛終於來到，耶和華說：「這就是他，你起來膏他。」撒母耳就用角裡的膏油在眾兄之中膏了大衛。

感謝神，全家人都忘了大衛，認為他無足輕重，耶和華神卻沒有忘記他。「若有人愛神，這人是神所知道的」，耶和華知道大衛愛神，所以紀念他。

從那日起，耶和華的靈就大大感動大衛，覆庇他、與他同在、負他的責任。我們是國度的子民，神也必照樣帶領我們一生，至終使我們屬靈生命的新樣得以完全，與他一同得榮耀。就像大衛，耶和華不只膏他、預定他作王，耶和華也要一路帶領他，直到登上以色列的寶座。

(二) 大衛仍舊回曠野牧羊

(撒十六 19，十七 34~36)

大衛受膏之後，不是因為成了王儲，就在家中養尊處優，等候作王。他沒有因為受膏而為自己未來的王位有所圖謀，他仍舊回到曠野，順從父母所托，繼續作放羊的孩子。他安於神量給他的環境，依然在曠野孤單的過著牧放生涯，借著彈琴讚美耶和華，日日將心聲彈唱在主面前，這些心聲後來就成為我們詠讀的詩篇，他也成了「善於彈琴」的人。當野獸來襲攻擊羊群時，大衛仍舊忠於職守，為護衛羊群而與它們搏鬥，他也被訓練成「大有勇敢的戰士」。這些環境使大衛作王的生命，得到更深一層的歷練。

四、生命新樣在王宮中得培植

(一) 成為驅逐惡魔的琴師

(撒十六 23)

1· 掃羅被惡魔擾亂

(撒十六 14)

掃羅一再地悖逆神，厭棄神的命令，所以神也厭棄他作王。如果掃羅真的悔改了，雖然他的王位未必能保住，至少他的結局不會那麼悲慘。可惜他雖然口裡說，「我有罪了，」卻未見他真實的悔改。大約過了三年，神藉先知撒母耳去膏了大衛，當耶和華的靈大大感動大衛之際，也正是耶和華的靈離開掃羅之時；掃羅落在可怕的光景裡，「有惡魔從耶和華那裡來擾亂他，」他陷入極端的痛苦不安中。

2· 大衛進宮伺候王

(撒十六 19~23)

掃羅的臣僕也感覺出王的不安，因此他們建議掃羅找一個善於彈琴的人來為他驅魔。宮中有一個少年人說：「我曾見伯利恆人耶西的一個兒子善於彈琴，是大有勇敢的戰士，說話合宜，容貌俊美，耶和華也與他同在」(撒十六 18)。耶西得知王意，就打發他的兒子大衛帶著禮物進宮，大衛就侍立在掃羅面前。掃羅甚喜愛大衛，他就作為王拿兵器的人。每逢惡魔來攪擾掃羅時，大衛就彈琴，掃羅便舒暢爽快，惡魔就離開掃羅。大衛初嘗王宮生活後，又繼續回到曠野過他的牧羊生涯，他安於神安排給他的環境，忠心耿耿地走在神的道路上。

從宮中少年人為有神同在的大衛作的見證中，可看出這個少年人必是在伯利恆的曠野見過大衛，也聆聽過他彈唱的美妙琴音，又深曉他勇戰猛獸的經歷；大衛俊美的容貌，合宜的談吐，都深深印在少年人的腦海中，難怪大衛侍立在掃羅面前時，掃羅就「甚喜愛大衛」。

大衛在曠野中得神培植，因此他生命的新樣顯于宮中成為蒙愛者。親愛的弟兄姊妹，你我是否也像大衛一樣，因著神的同在，受到神和人的喜愛呢？

(二) 格殺悍敵的勇敢戰士

1· 以色列軍落入試煉

(撒十七 1~16)

非利士人入侵猶大境內，要與以色列人爭戰，兩軍對著山谷擺陣。非利士人營中走出一個身高九呎半的兇悍戰士歌利亞，每日早晚向以色列軍隊罵陣，並向以色列人討戰，掃羅和眾百姓都極其驚惶害怕。歌利亞一連四十天罵陣，使掃羅和以色列眾人落在可怕的試煉中，他們卻沒有呼求神的幫助。

大衛已經受膏，而且有一些日子待在王宮伺候王，但他卻仍然樂於回到曠野作那放羊的粗賤工作。這四十天對於大衛也是一個試驗，他能重新安于低微艱辛工作，使他得以繼續磨練往日與猛獸搏鬥的功夫；這是神在繼續裝備他，以便在爭戰的日子更有能力為神所用。

2· 大衛受差遭到戰場

(撒十七 17、18)

就在此時，耶西差派小兒子大衛帶著一些食物送給應徵入伍的三個哥哥及官長，並索取一封報平安的家書。

大衛來到戰場問他哥哥們安，聽見了歌利亞討戰所說的話。以色列眾人看見歌利亞，就立刻逃跑，

極其害怕。大衛發現竟無一人前去應戰，他問說：「有人殺這非利士人，除掉以色列人的恥辱，怎樣待他呢？這未受割禮的非利士人是誰呢？竟敢向永生神的軍隊罵陣麼？」以色列人的回答是：「若有能殺他的，王必賞賜他大財，將自己的女兒給他為妻，並在以色列人中免他父家納糧當差」（撒十七 26、25）。後來掃羅召見大衛，大衛說：「人都不必因那非利士人膽怯；你的僕人要去與那非利士人戰鬥。……你僕人為父親放羊；……曾打死獅子和熊，這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。……耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。」掃羅對大衛說：「你可以去吧！耶和華必與你同在」（參撒十七 32~37）。

3· 靠耶和華戰勝仇敵

（撒十七 37、45~51）

大衛手中拿杖，又在溪中挑選了五塊光滑石子，放在袋裡，……手中拿著甩石的機弦，就去迎那非利士人。

大衛對那非利士人說：「你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裡。我必殺你，斬你的頭；……使普天下的人都知道以色列中有神；又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。他必將你們交在我們手裡」（撒十七 45~47）

大衛掏出一塊石子來，用機弦甩去，打中非利士人的額，石子進入額內，他就僕倒而亡。大衛割下非利士人的頭，帶到耶路撒冷。那日，以色列人起身吶喊，擊敗了非利士的全軍。

大衛多年被神安排在孤寂的曠野牧羊，獅子和熊等猛獸經常出沒曠野並隨時攻擊羊群，就在這些危難的環境中，他學習親近神；因此他活在耶和華的同在和他靈的感動裡，經歷神的眷顧，得神非常的幫助，將獅子和熊置死於他的拳打腳踢下，救出被銜走的羊羔。這位被預定作國度君王的大衛，他生命的新樣如何在曠野危難的環境中得培植，現在他生命的新樣也同樣在戰場上得培植。面對兇悍巨敵歌利亞，他手無寸鐵，身無凱甲，如何得勝呢？在這更艱難的環境中，大衛的信心得到操練。他不是靠刀靠槍，乃是靠萬軍之耶和華的名，在仇敵壓境罵陣時，他因信服神，能剛強得勝的說：「今日耶和華必將你們交在我手裡。」

願我們這些具有國度子民生命新樣的信徒，能在神安排的危難境遇中，在向神信服這件事上得培植，而能軟弱變為剛強，爭戰顯出勇敢。

4· 得民讚揚落入試煉

(1) 大衛大受讚美

（撒十八 6、7）

大衛手裡拿著歌利亞的頭來見掃羅王，王太子約拿單聽見大衛與掃羅王的對話，約拿單的心就與大衛的心深相契合。約拿單愛大衛，如同愛自己的性命，就與他結盟而成為摯友。

掃羅差遣大衛無論往何處、作何事，他都非常精明。大衛被立為戰士長，並得掃羅和眾臣僕的喜愛。

掃羅率同眾人與大衛在殺死歌利亞而凱旋歸來時，從各城出來迎接掃羅王的婦女們，打鼓擊磬、舞蹈唱和說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」

(2)掃羅嫉恨大衛

(撒十八 8、9)

當舉國上下一片歡騰之際，掃羅甚為不悅且發怒，他想人們「將萬萬歸給大衛，千千歸我，只剩下王位沒有給他了。」從這日起，掃羅就怒視大衛。

掃羅早在二十三年前，聽先知撒母耳說：「現在你的王位必不長久。耶和華已經尋著一個合他心意的人，立他作百姓的君。」三年前先知又說：「你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。」從大衛廣受眾民歡迎和先知所言，使掃羅確定那個合神心意將被立作百姓之君的人必是大衛。掃羅完全不順服神的安排，公然抵擋神，他怒視大衛並想刺殺他，不再讓他同立身旁；雖將女兒許配給他，卻是想讓他死在非利士人手中；還多次想要刺殺他，多次親身出馬追捕他。大衛確知掃羅殺意已定，只好逃亡躲避。

自幼被父母遺忘在曠野牧羊的大衛，出乎預料被先知所膏，被預定日後作以色列人的王；不久他真的被王召入宮中，並在王前伺候；神又助他擊殺悍敵歌利亞，他立刻聲譽大振，贏得舉國上下一致的推崇與愛戴。他看似步步青雲，寶座在望；萬沒想到，掃羅王的態度竟突然改變，由愛惜提拔轉為嫉妒憤怒；始而藉裝瘋要刺殺他，繼而用計謀要陷害他，終至公然地要置他死地。大衛只有離開王宮而逃亡曠野，現在他連自己性命的安危都難以預測，作王的事就更是渺茫無期了。

神要訓練一個合他心意的君王，當然要在環境上來多加磨練，用很長的時間叫他學習等候神、順服神；今日，我們是國度的子民，我們的生命也必須經歷與主同死同埋葬，才能經歷與主一同復活，將來也與他一同得榮耀。正如當日保羅勸勉作門徒的，說：「我們進入神的固，必須經歷許多艱難。」（徒十四 22）

五、 生命新樣在逃亡中得培植

掃羅多次尋找機會要殺大衛，後來打發人到他的房屋窺探他，要等天亮殺他。機警的妻子米甲協助大衛，使他趁夜逃走而得以躲避掃羅的毒手（撒上十九 9~12）。從此大衛步上漫長達七年的逃亡生涯。

(一) 到拿約受靈感得扶持

(撒上十九 18- 24)

大衛逃至拉瑪，到恩師撒母耳那裡，將掃羅向他所行的事，對恩師述說了一遍。撒母耳將大衛從拉瑪帶到拿約。那天大衛將心裡極大的懼怕、痛苦等所有的感覺都向撒母耳傾訴，因為先知撒母耳該是最瞭解、最同情、最能幫助他的，可是聖經卻沒有說明先知怎樣安慰他、鼓勵他。在拿約有一個先知的學校，聖靈的同在是那麼的濃厚，很多人到了那裡就被聖靈感動而說話，（也許就是說方言。）

所以拿約這一個地方是一個神的靈感動的居所，是神的靈感之家。誰到了那裡，都要受神的靈感動而得扶持，先知撒母耳就在那個學校中親自監管他們。

（二）掃羅追捕大衛至拿約

（撒十九 19~24）

有一天掃羅得知大衛住在那裡，先後三次差人去捉拿大衛，結果每一次所差的人到了那裡，都受感說話。掃羅就親自出馬，他在路上也受神的靈感動，一邊走，一邊說話，到了拿約，在撒母耳面前，又受感說話，赤身露體躺在地上一晝夜。所以聖經告訴我們，當時的人說，掃羅也列在先知中麼？大衛到了拉瑪，到了拿約，他有那麼大的難處，我們不知道先知有沒有給他什麼安慰和鼓舞，但我們看見先知把他帶到拿約，他們就住在那裡。在那裡很多人都受感說話，聖經卻未提到大衛是否也受感說話。但我個人相信，大衛因著前面道路的艱難，去找撒母耳，雖然撒母耳未必給了他什麼具體的幫助，但因著在那裡住下來，他就重新得著耶和華靈的感動，得著力量，來奔走前面艱難的道路。所以，有時聖靈臨到我們，並不是叫我們得著一時的安慰和快樂，乃是叫我們得著力量去面對前面的艱難道路。

雖然掃羅到那裡也受感說話，可是他的表現卻非常難看，赤身露體躺在地上。在大衛的身上卻不是這樣，耶和華的靈感動他，他表現得那樣安詳，那樣信靠神，同樣是耶和華靈的感動，可是因為器皿不同，所以表現也不同。當時掃羅這個人是錯的，他根本不是一個活在神前的人，無心遵行神的旨意，且時常違背神的命令，所以被神棄絕。那一天，他的目的是要尋索大衛，而不是追求屬靈的事。大衛是神所揀選的人，並且有一顆心願意為主而活，所以神的靈感動他，他的表現是那麼美好，從神那裡得著能力來奔走前面的路。在這些日子，願主的靈也多多的感動我們，但是我們需要主保守我們，叫我們有一個對的靈，有一個正確的目的。若是我們看見神的教會，看見主國度的榮耀，今天雖然我們軟弱、低微，有許多難處，只要我們願意為神的國度，作他國度的子民，願意仰望他，他的靈必要臨到我們，必要幫助我們。聖靈臨到我們，也許是一夜都說不停，也許好像沒有什麼事情發生，可是你已完全浸在聖靈的裡面。外面的經歷可以不一樣，神的目的卻是一個，我們都要渴慕他，願他照著他的恩典，照著他的憐憫，將他看為好的賜給我們。

（三）得摯友約拿單之印證

（撒上二十）

1、大衛自拿約得脫逃

大衛與恩師撒母耳同住在拿約，這裡是神之靈的房屋，一同住在這裡是何等的美好；但神許可掃羅親自出來追捕大衛，大衛因此不能長住拿約繼續沉浸在神膏油的滋潤中，必需繼續往前，於是他離開拿約往南逃回基比亞附近的郊野，尋找約拿單得印證。

2、與約拿單重申盟誓

當大衛殺死歌利亞時，約拿單愛大衛，如同愛自己的性命，他就與大衛結盟（撒上十八 1~3）。現在大衛可能必須逃亡，約拿單再次表明他愛大衛如同愛自己的性命，就與大衛家結盟並再起誓（撒上

二十 14~17)

3·約拿單證父王殺機

約拿單依約與大衛在曠野再度見面，借著童子找箭傳達父王殺意已定，他倆重申盟誓相泣而別。神藉著環境和人事，向大衛顯明為他所定的道路，大衛這才不再困惑而決心踏上逃亡之路。

在我們的一生中，神也常借著各樣的環境和人事，安排他為我們預定的道路，並且他要負我們的責任，叫我們安心跟從他。

(四) 得祭司亞希米勒之助

(撒上一十一 1~9)

大衛再稍往南走，途經挪伯城，來到祭司亞希米勒那裡，亞希米勒給他幾個從耶和華面前撤下來的陳設餅；又將當年大衛殺歌利亞的那刀給他。感謝神，這些正是大衛逃亡初期最需要的食物與兵器。在掃羅緊迫追逐的日子，神許可大衛從亞希米勒那裡得到及時的供應。

神使亞希米勒給予大衛無比之助，後來亞希米勒和祭司城的人口、牲畜，被狂殺的掃羅下令盡行毀滅。在此，大衛預表神的基督，為要得國，歷經十字架的苦難，而亞希米勒猶如國度的子民，為著國度的君王犧牲自己，他為大衛的一切擺上，必蒙耶和華的紀念與獎賞。願我們這些成為國度子民的信徒，今日也甘心樂意為再來的君王奉獻我們所有的一切。

(五) 在亞吉王前自取羞辱

(撒上一十一 10~15)

大衛那日急忙躲避掃羅，竟憑己意向西遠走，到了以色列人宿敵非利士人的迦特王亞吉那裡。

大衛從未料到他的身分竟已完全被仇敵揭露，因此他被非利士人拿住（參考詩篇第五十六篇詩題）。面臨殺身之禍，大衛甚是懼怕，在急難中，他急切尋求耶和華救他脫離危境。在此生死關頭，大衛改變了尋常的舉動，假裝瘋癲，在城門的門扇上胡寫亂畫，使唾沫流在鬍子上，自取其辱。亞吉王說：「我豈缺瘋子，你們帶這人來在我面前瘋癲麼？」大衛被亞吉王趕走了。

大衛被趕出後就作了詩篇第五十六篇及第三十四篇頌贊耶和華的救恩。

(六) 孤單倉惶逃亞杜蘭洞 (撒上一十二 1)

大衛從亞吉王面前被趕出後，就隻身向東逃回亞杜蘭洞。從詩篇第一百四十二篇，我們可以看到他的孤苦無依，他說：

2「我在他面前吐露我的苦情，陳說我的患難。」

4「因為沒有人認識我；我無處避難，也沒有人眷顧我。」

6「求你側耳聽我的呼求，因我落到極卑之地。」

7「求你領我出離被囚之地，我好稱讚你的名。」

他的禱告立刻蒙神垂聽，於是「他的弟兄和父親的全家聽見了，就都下到他那裡。凡受窘迫的、欠債的、心裡苦惱的，都聚集到大衛那裡；大衛就作他們的頭目，跟隨他的約有四百人」（撒二十二 1、2）

（七）轉進猶大哈列的樹林

（撒二十二 5）

大衛將年邁的雙親寄託在摩押王那裡，使他們能免受逃亡之苦。他聽從投奔他的先知迦得的建議，離開亞杜蘭洞附近的山寨（可能是非利士與猶大邊界上的三不管之地，也許較安全，卻乏挑戰性），住進猶大地，進入靠近死海西南岸地帶的哈列樹林。在這裡，大衛得到更多歷練的機會。

當大衛在哈列樹林時，祭司亞希米勒的兒子亞比亞他，蒙神保守得以逃脫掃羅的毒手到大衛那裡。亞比亞他將掃羅殺害耶和華祭司及滅城的事告知大衛。大衛安慰他說：「……你父的全家喪命，都是因我的緣故。你可以住在我這裡，不要懼怕。因為尋索你命，就是尋索我的命；你在我這裡可得保全」（撒二十二 22、23）。

這就如主耶穌對屬他的人說：「……你們在我裡面有平安。在世上你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界」（約十六 33）。我們若認定國度的君王，就必分享在他裡面的平安。

至此，我們看見，神在環境上給大衛的帶領，一步步地更明顯了。大衛若在迦特王亞吉那裡苟且偷安，他可能永遠是獨自一人。因他被迫逃離迦特，得以藏身在亞杜蘭洞，他的全家才能脫離掃羅的毒手，那些願意跟隨他的四百人，才有機會投奔他。更重要的是，先知迦特的來歸，引導大衛走向哈列的樹林。正在此時，祭司亞比亞他拿著求問神的「以弗得」前來見大衛（二十三 6），使大衛在求問神的事上大得幫助。

這正如神的兒女本不曉得如何禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求（參羅八 26、27）。

在以往的路上，大衛大多是受環境的引導，今後神仍然要藉環境引導他；但神還要加上先知迦得和祭司亞比亞他手中的「以弗得」，更深一層的引導大衛，方能使他真實的走在神旨意的道路上。

（八）為基伊拉逐步求問神

1. 往救基伊拉

（撒二十三 1~5）

當大衛得知非利士人攻擊基伊拉（基伊拉意為堡壘，位於迦特的東南方，亞杜蘭的南方）搶奪禾場時，大衛求問耶和華說：「我去攻打那些非利士人，可以不可以？」耶和華說：「你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉」（2）。神給大衛的回答非常清楚。但跟隨大衛的人對他說，我們在猶大地這裡，還得提防掃羅隨時的尋索，豈可遠征基伊拉與非利士勁旅對抗呢？

神的引導那麼肯定，但同伴們的顧慮也很有理由。學習求問耶和華的大衛，又是尊重同伴感覺的領袖，他該怎麼辦？感謝神，大衛又求問耶和華，耶和華回答說：「你起身下基伊拉去，我必將非利士人交在你手裡」（4）。神再次的說話，使大衛更清楚了，跟隨他的人也放下了顧慮，尊重大衛所得的引導，大家同心同行，往基伊拉去與非利士人打仗，大衛殺敗他們，又奪獲他們的牲畜，大衛救了基伊拉，且與他們同住。因為他們同心合意走在神引導的路上，所以他們經歷耶和華大能的幫助，並得以住進如堡壘的城裡，對當日剛從各方彙集到大衛這裡的群眾來說，他們初曆飄流荒野、洞穴、日夜逃亡的生活，得以住進如堡壘的基伊拉，可以稍為調養、整編，以便再出發，這是非常需要的。

2· 離開基伊拉

（撒下二十三 7~13）

當大衛得知掃羅要招聚眾民來攻打基伊拉城時，大衛再次用以弗得禱告求問耶和華，掃羅會下來攻城滅城麼？耶和華說：「掃羅必下來。」大衛又問，基拉人將我和跟隨我的人交在掃羅手裡不交？耶和華說：「必交出來，」這時大衛和跟隨者已增至六百人，他們就起身離開基伊拉，往東南方西弗的曠野去；掃羅知道了，也就不再出來攻城。

神使掃羅起意來攻基伊拉城，為的是要大衛離開舒適的地方，免得大衛和跟隨的人在安逸中放鬆懈怠。大衛在神興起的環境中求問神，神就向他說話。常常先在環境中說話，然後神親自說話。就如當年雅各在巴旦·亞蘭二十年，他聽見岳父的兒子們說閒話，又看見岳父的氣色向他不如從前了，這是神在環境中向雅各說話；然後耶和華親自對雅各說：「你要回你祖你父之地，到你親族那裡去，我必與你同在」（參創三十一 1~3），於是雅各決意回父家去。

國度子民生命的新樣，要從環境中聽見神用環境向我們說話，並且還要聽見神親自向我們說話而得培植。

在西弗的日子，掃羅並沒有放過大衛。雖然「掃羅天天尋索大衛，神卻不將大衛交在他手裡」（二十三 14）。這是因為神引導大衛到西弗曠野，神也必保守大衛脫離尋索他之人的手。

（九）大衛約拿單神前立約

（撒下二十三 15~18）

大衛在西弗的曠野，承受掃羅「尋索」的壓力，雖也經歷神「卻不將他交在掃羅手裡」的保守，但「天天的尋索」叫大衛落在很深的試煉中。

就在大衛最需要的時候，摯友約拿單親臨西弗曠野的樹林來見大衛，使他依靠神得以堅固。他說：「不要懼怕，我父掃羅的手，必不加害于你（呂譯本作：「我父掃羅的手必找不著你」）；你必作以色列的王，我也作你的宰相；……」（17）。約拿單提醒天天在掃羅尋索性命之陰影下的大衛說：不要懼怕，我父可以日日尋索你命，但他必找不著你，耶和華神必將你藏在他的隱密處，使你能住在全能者的蔭下；他是你的山寨，你的避難所，你又何足懼呢？「於是二人在耶和華面前立約；」大衛仍住在樹林裡，約拿單回家去了。

有人說，雖然約拿單愛大衛，給他許多的安慰和鼓舞，可惜，他仍愛他的家、愛他當時的地位。

因為他沒有專一跟從大衛，所以後來才會陪著父王慘死在戰場上，而與大衛的王權無分。

但我個人以為，這乃是神的定旨；約拿單是否有錯，我不敢說；可是我相信約拿單敬畏神、對大衛的愛情真摯無比，他的行動必在神的管理之下。假若當日約拿單真如多人所言，撇下一切跟從大衛，會是大衛的真正幫助麼？或許反而更激動掃羅怒視大衛。更重要的是，掃羅與約拿單的兩個弟弟後來都陣亡了；約拿單若得存活，到大衛作王時，約拿單可能作大衛的宰相麼？

當年掃羅與三個兒子都戰死了，掃羅的元帥押尼珥將掃羅剩下的唯一兒子，就是寂寂無名的伊施波設，帶到約但河東的瑪哈念。約經四五年的整合，才使以色列十個支派的大部分百姓承認伊施波設是傳承掃羅王朝，而正式登基作以色列王兩年{撒下二 8~10}；並與大衛王朝分庭抗禮先後達七年之久。後來伊施波設遭人暗殺，以色列眾支派的長老來到希伯侖見大衛王，大衛王與他們立約，他們就膏大衛作以色列王。大衛王遷都耶路撒冷繼續作以色列王三十三年。

一個庸碌無能的伊施波設，被擁立為以色列王，給大衛王極大威脅，直到伊施波設死後，這場王權抗爭才落幕。假若約拿單仍然健在，他可能不接續父親作以色列王而作大衛王的宰相麼？即便約拿單願意，押尼珥願意麼？以色列的十個支派願意麼？恐怕不是那麼簡單。雖然神沒有成就約拿單最後的心願，但這一切都在神的定旨之中，神的意念的確高過約拿單的意念。就如作主先鋒的施洗約翰，當他的職事已完竣，神就讓他下監，甚至在獄中被砍首。若施洗約翰依舊活躍於工廠上，恐怕會造成主工作上相當大的難處（參約四 1~3）。約拿單對父王掃羅盡義，對摯友大衛盡仁，諒必是死而無憾，他一生的價值也必在神面前蒙紀念。

（十）在瑪雲曠野蒙神拯救

（撒下二十三 19~29）

自從約拿單回去以後，掃羅更加緊迫追索大衛。大衛先是在哈基拉山躲藏，之後又轉到瑪雲曠野南邊的亞拉巴。當掃羅大隊人馬前來時，大衛就下到磐石，住在瑪雲的曠野。掃羅追趕大衛，在山這邊走，大衛和跟隨他的人在山那邊走。大衛急忙躲避掃羅；因為大衛和跟隨他的人已經落在掃羅的重重包圍之中。

眼看大衛即將被掃羅捉拿，然而感謝神，他看顧大衛，他沒有打盹、睡覺，從不誤事；他讓非利士人及時來到，侵犯國境，大肆擄掠，使者急切來報，請王速速回去，於是掃羅不追趕大衛而立刻班師回去攻打非利士人。

我們的神在一切事上掌權，雖然掃羅動用王權，決心伸出魔掌，在猶大境內，從千門萬戶中搜出大衛來，然而神卻及時攔阻了掃羅加害大衛；大衛向東移師，住進死海西岸中部之隱基底的山寨裡。

（十一）不害耶和華的受膏者

（撒下二十四）

掃羅在追趕非利士人後，挑選了三幹精銳部隊，又下來尋索大衛和跟隨他的人。

大衛先前在山野逃避掃羅追趕，的確相當危險。現今大衛及跟隨者卻躲進了山洞的深處。掃羅路過此廳，進入洞內大解。跟隨者對大衛說：「耶和華曾應許你說，我要將你的仇敵交在你手裡，你可以任意待他；如今時候到了。」大衛就起來悄悄的割下掃羅外袍的衣襟，隨後大衛就心中自責，由此可見，大衛敬畏神、尊重神的心。大衛對跟隨他的人說：「我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者。」大衛用這話攔住跟隨他的人，不容他們起來害掃羅。

掃羅出洞上路，大衛也跟著出去，他呼叫掃羅：「我主，我王！」大衛向掃羅下拜說：「你為何聽信人的讒言，說大衛想要害你呢？今日你親眼看見在洞中，耶和華將你交在我手裡：有人叫我殺你，我卻愛惜你，說，我不敢伸手害我的主；因為他是耶和華的受膏者……」。掃羅對大衛說：「這是你的聲音麼？」就放聲大哭，對大衛說：「你比我公義，因為你以善待我，我卻以惡待你。……願耶和華因你今日向我所行的，以善報你。我也知道你必要作王，以色列的國必堅立在你手裡。」

感謝神，大衛雖遭掃羅苦苦追逼，但因他敬畏耶和華，就尊重他的受膏者，耶和華也看重他。所以，他可以坦然面對掃羅，並且還得著掃羅的祝福。

大衛在神嚴格的試驗中，不敢隨自己的意思，為自己而伸手害耶和華的受膏者，將敵人置於死地，他這樣棄絕自己的意念和感情，一心跟隨神，順服神的旨意，神也使他國度子民生命的新樣得到美好的培植。

（十二）受辱拿八亞比該勸慰

（撒下二十五）

1· 恩師逝世

（撒下二十五 1）

恩師撒母耳死了，大衛聞訊，離開隱基底而南下巴蘭的曠野，他必以不能參加恩師喪禮為憾。他走到離開掃羅更遙遠的地方。我想大衛為痛失恩師而無比哀傷，他失去了在地上曾經扶持他、給他力量的代禱者，現在他必須更深的依靠他的神。大衛國度子民的生命新樣，就在對神新的依靠中，更多得培植。

2· 受辱拿八

（撒下二十五 2~11）

拿八是一個大富戶，為人剛愎兇惡。他的妻子卻是一個聰明俊美的婦人。拿八在迦密有許多羊群，平日常得大衛和跟隨者的照顧。當拿八剪羊毛的日子，大衛差僕人向拿八問安，希望拿八贈送些食物，這是大衛逃亡之時非常需要的，也是他們應得的報酬。

然而拿八非但不給贈品，還以惡言羞辱大衛和跟隨者。大衛聞訊，大受激動，率領跟隨他的人說，你們各人都要帶上刀，「凡屬拿八的男丁，我若留一個到明日早晨，願神重重降罰於我。」

3· 亞比該智語勸慰

有一個僕人告訴拿八之妻亞比該說，大衛打發僕人來向我主人問安，主人卻辱罵他們，然而那些人待我們甚好；他們從不欺負我們，且晝夜作我們的保障，所以你當籌畫，看怎樣行才好。

亞比該急忙預備許多食物，帶同僕人將食物送去。途中恰遇大衛和跟隨的四百人，亞比該急忙下驢，在大衛腳前俯伏叩拜說：「我主阿，願這罪歸我；……我主不要理這壞人拿八，他為人愚頑；……我主阿，耶和華既然阻止你親手報仇，取流血的罪，所以我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓說，願你的仇敵和謀害你的人，都像拿八一樣，如今求你將婢女送來的禮物給跟隨你的僕人。求你饒恕婢女的罪過；耶和華必為我主建立堅固的家，因我主為耶和華爭戰；並且在你平生的日子，查不出有什麼過來。……我主現在若不親手報仇，流無辜人的血，到了耶和華照所應許你的話賜福與你，立你作以色列的王，那時我主必不至心裡不安，覺得良心有虧。耶和華賜福與我主的時候，求你紀念婢女。」

亞比該一番懇求的智慧之語，使大衛怒氣全消。他對亞比該說：「耶和華以色列的神，是應該稱頌的，因為他今日使你來迎接我；你和你的見識也當稱讚，因為你今日攔阻我親手報仇，流人的血。」大衛受了亞比該送來的禮物，就對她說：「我聽了你的話，准了你的情面；你可以平平安安的回家罷！」

拿八在家中大擺筵席，酩酊大醉；次日清醒了，妻子將那些事告訴他，他就嚇得魂不附體，身僵如石，過了十天，耶和華打擊拿八，他就死了。

大衛在對待掃羅的事上，因為敬畏神、活在神面前，所以不敢伸手殺害耶和華的受膏者，親手報仇伸冤。即便悄悄割下掃羅衣襟也心中自責不已。但在對拿八的事上，反應卻是那麼激烈，竟然要殺盡拿八的一切男丁。在這事上他沒有求問神，只受怒氣驅使，幾乎犯下滔天大錯。掃羅就是那樣，在忿怒中殺害亞希米勒及挪伯城所有的人口（撒上二十二 13~19）。在此叫我們看見，人若稍稍離開，憑自己生活行事，將可能犯下大錯而得罪神；憐憫大衛，所以借著那智慧的亞比該，及時攔阻大衛的妄為。

4·大衛迎娶亞比該

（撒上二十五 39~42）

拿八死後，大衛差僕人向亞比該求婚，亞比該立刻舍去富裕的家，起身跟著使者去了，她就作了大衛的妻。那時大衛還在曠野過著流亡艱苦的生涯，但亞比該甘心跟從大衛。

在大衛許多妻妾中，惟有亞比該的故事感人最深。大衛在此預表受苦的基督。基督為著他的國度與王權，受盡苦楚，走十字架道路，並被釘死，直到三日復活，四十日升入高天，完成救贖；有一天他還要再來建立國度。亞比該在此就好像從軍的教會，是所願意與主一同受苦之人的榜樣，她認識神在大衛身上的計畫，就甘心跟從他，與他一同受苦，直到與他同榮在國度中。

（十三）再次放過受膏者掃羅

（撒上二十六）

不久前掃羅深知大衛以善待他，因為耶和華將他交在大衛手裡，大衛卻沒有殺他，所以他對大衛說：「願耶和華因你今日向我所行的，以善報你」（撒上二十四 19）

但事隔不久，掃羅又帶領三千精兵，下到西弗曠野去尋索大衛。掃羅在哈基拉山安營，大衛和亞比篩在夜間下到營中見掃羅睡在輜重營裡，他的槍（就是屢次要將大衛刺透的那槍吧？！）在頭旁，插在地上，押尼珥和百姓睡在他周圍。亞比篩對大衛說，現在神將你的仇敵交在你手裡；求你容我拿

槍將他刺透在地。大衛說：「不可害死他；有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？……我在耶和華面前，萬不敢伸手害耶和華的受膏者；現在你可將他頭旁的槍和水瓶拿來，我們就走。」大衛從掃羅的頭旁，拿了槍和水瓶；二人就走了，沒有人看見，沒有人知道，也沒有人醒起，都睡著了，因為耶和華使他們沉沉的睡了。

現在掃羅已經身不由己了，他完全受惡魔控制，雖然明知大衛以善待他，卻依舊以惡報善而繼續不停地追索大衛。耶和華又再次將掃羅交在大衛手中，這是神給大衛厲害的試驗。雖然亞比篩的建言頗有理由，但大衛敬畏神而不敢伸手害耶和華的受膏者；只叫亞比篩將掃羅頭旁的槍和水瓶拿來，可能亞比篩想大衛竟然錯過了大好機會而頗感失望，就不肯動手去拿槍和水瓶；大衛只好自己動手去拿，兩人離開時，因耶和華使他們沉睡不起，周遭一片靜寂，他們得以安然離去。

之後大衛喚醒百姓和押尼珥，指責他們沒有保護王。掃羅醒來，聽見是大衛。大衛說：「我作了什麼？我手裡有什麼惡事；我主竟追趕僕人呢？……現在求王不要使我的血流在離耶和華遠的地方」（18、20）。

掃羅說：「我有罪了，我兒大衛，你可以回來，因你今日看我的性命為寶貴，我必不再加害於你；我是糊塗人，大大錯了」（21）。大衛又說：「今日耶和華將王交在我手裡，我卻不肯伸手害耶和華的受膏者。……我今日重看你的性命，願耶和華也重看我的性命，並且拯救我脫離一切患難」（23、24）。掃羅對大衛說：「我兒大衛，願你得福！你必作大事，也必得勝」（25）。

掃羅早在作王二年時，撒母耳就指責他說：「你作了糊塗事了」（撒上十三 13）。但掃羅一直不肯面對神，並且繼續違背神的命令，直到四十年王政的末期，他自己也承認：「我是糊塗人」。掃羅已經落到一個極其悲慘、無可挽救的地步了。

我們也常會作糊塗事，若一直掉以輕心，不肯好好悔改，不肯對付，日子久了，就可能成為一個糊塗人而不能自拔，到那時不僅神不能救我們，至終我們也必被神棄絕。

（十四）住包裹在憂傷中的城

（撒上二十七~二十九）

1· 大衛再度投奔非利土地

（撒上二十七 1~5）

大衛第一次從非利土地脫險（撒上二十一 10~二十二 1）後，在曠野逃避掃羅約有五年，他蒙神多方眷顧，學習依靠神，凡事求問神，在信心上有很好的歷練。多年來掃羅王一直追索大衛，後來神將掃羅交在大衛手中（二十四），掃羅得知大衛沒有殺他，深受感動並放聲大哭，之後他們各自分手離去。

事隔不久，掃羅又帶三千精兵追索大衛，大衛在夜間下到營中，只取去他頭旁的槍和水瓶，卻沒有殺他。掃羅又自己承認有罪，並說自己是糊塗人，犯了大錯，過後還為大衛祝福（二十六）。這一路上大衛的確經歷神的看顧與保守。這回掃羅又來尋索大衛，他的反復無常，使大衛深感不安而擔心自己的安危。大衛心裡說：「必有一日我死在掃羅手裡，不如逃奔非利土地去。掃羅見我不在以色列的境

內，就必絕望，不再尋索我；這樣我可以脫離他的手」（二十七 1）。在此，我們未見大衛為這個大變動而求問神，他竟按著他不信的噁心，率領跟隨他的人，一同投奔到亞吉王那裡。

許多人以為這裡的亞吉王與第二十一章的亞吉王十同一人。第二十一章是：「逃到迦特王亞吉那裡」（10）。第二十七章是：「投奔迦特王，瑪俄的兒子去了」（2）。撒母耳記的作者對後者加上「瑪俄的兒子」，似是特意叫我們看見他們是不同的兩個人。時間上兩者也隔了約五年，前者似是精明的王，後者則較忠厚老實，顯然他們不是同一人[注五]。

大衛這次帶同跟隨他的六百人都是勇士，他們投奔到亞吉王那裡，亞吉王允准大衛所求，將迦特南方的洗革拉賜給他。大衛在那裡住了一年零四個月。掃羅聽說大衛逃到迦特，就不再尋索他了。表面上大衛與跟隨的人，似已可以安定下來，不必再擔心掃羅日夜的追索了。但洗革拉的意思是：「包裹在悲傷中」，大衛隨己意住進了這城，他和跟隨者就必有「包裹在悲傷中」的經歷，若非神的大憐憫，大衛就必死無疑了。

然而神揀選了大衛，膏他、預定他作以色列的王，神為著自己的旨意，必要保守他，帶領他登上王位，怎能讓他死在掃羅手裡呢？可惜大衛雖經長期試煉，信心仍然軟弱，所以，神讓他經歷平生一個大的悲傷，叫他的信心再經試煉而得以堅固。

2·大衛玩弄聰明愚弄亞吉

（撒下二十七 8—12）

大衛和跟隨他的人上去，侵奪基述人、基色人、亞瑪力人之地。這幾族人歷來住在書珥至埃及的地帶，是在以色列境外的南方。大衛為免他們洩密；擊殺那地的人，無論男女都沒有留下一個，又奪取他們的牲口及財物。但大衛回報亞吉王說，我們「侵奪了猶大的南方，耶拉蔑的南方、基尼的南方。」這些地方是屬掃羅王的轄區，在以色列的南疆。簡單的亞吉王信以為真，心裡說：「大衛使本族以色列人憎惡他。」他想大衛因為殘殺了自己的同胞，必被他們唾棄，所以大衛必永遠作他的僕人了。

3·大衛初陷「憂傷」之境

（撒下二十八 1、2，二十九 1~11）

大衛終於面臨有生以來第一個極大的難處。就是需要為說明亞吉王而與自己同胞打仗，因為那時非利士人聚集軍旅，正要與以色列爭戰。亞吉對大衛說：「你當知道，你和跟隨你的人，都要隨我出戰。」這雖然是亞吉收容大衛的期望，卻也是大衛長久以來給亞吉王造了假像的結果，他讓亞吉以為他常常去攻擊以色列南疆的同胞。

大衛這時還能說什麼？他只得說：「僕人所能作的事，王必知道。」亞吉對大衛說，這樣，我立你永遠作我的護衛長。亞吉此時正想大大起用大衛，大衛心中該是何等為難！

當非利士軍旅聚集向前推進，大衛和跟隨他的人隨著亞吉跟在後邊。大衛雖得亞吉的信任，卻遭眾首領激烈的反對。亞吉無可奈何，只有安慰大衛，叫他們可以平平安安的回去，免得非利士的首領不悅。

大衛聽了眾首領與亞吉的談論，內心不知道有多感謝神。借著非利士眾首領厲害的反對，才使他們免於與自己的同胞廝殺戰場，更能免于與掃羅王及約拿相見於戰場。大衛不敢喜於形色，他假裝對亞吉說：「我作了什麼呢？自從僕人到你面前，直到今日，你查出我有什麼過錯，使我不去攻擊主我王

的仇敵呢？」亞吉解釋一番，最後還是勸大衛明晨回洗革拉去。老實的亞吉王給大衛耍了！

大衛在那些日子完全失去了信心，沒有求問神的引導，但憑自己的聰明行了許多事。他一直製造假像取亞吉王的信任；面臨極大危機之際，還需要一再說謊以示對亞吉王的忠誠，否則他可能真相敗露而招致殺身之禍。若不是眾首領的反對，大衛和跟隨他的人次就必須同上戰場。那日在基利坡山被殺僕倒的甚多。約拿單和兩個弟弟都被刺殺，掃羅也被弓箭手追上，射傷甚重；之後就伏在刀上自殺身亡。若那日大衛和跟隨者都上了戰場，對於掃羅、約拿單和眾民的陣亡，無論大衛如何向同胞解釋自己的手是清潔的，恐怕都難洗脫嫌疑，這樣將嚴重影響大衛的王權。大衛自作聰明靠騙取亞吉王的信任而獲得苟安，實際上是叫他更惶恐不安的度日；他的自以為是幾乎引他走上不歸路。

聰明的大衛，要叫他學習「專心依靠耶和華，不要依靠自己的聰明」，是很不容易的。在五年前，他經歷投靠亞吉王而自投陷阱；若非神的憐憫，他早已喪命。在五年中，他經歷神多少的眷顧；長久在試煉中的大衛，仍然憑著自己思想，決意再次投奔亞吉王。他依靠自己的聰明，而不依靠耶和華，神就讓他落在更嚴重的試煉裡。大衛的軟弱、失敗，是我們的鑒戒。

4·大衛深陷「憂傷」絕境

（撒三十一1~6）

當日黎明，大衛和跟隨的人從亞弗回去，第三日他們到了洗革拉。亞瑪力人已經攻破此城，用火焚燒，擄了城內的婦女和其中的大小人口，卻沒有殺一個，都帶走了。大衛和跟隨他的人到了，不料城已燒毀，他們的妻子兒女都被擄去了，大衛和跟隨他的人就放聲大哭，直哭得沒有氣力。大衛的兩個妻子也被擄去了，大衛甚是焦急；因為眾人為自己的兒女苦惱，說要用石頭打死他，頓時洗革拉全城都「包裹在悲傷之中」。

大衛住進洗革拉有一年零四個月，此間他用盡自己的聰明、辦法、詭計，可能從來沒有求問神、依靠神。

弟兄姊妹，有時我們會為自己設計一個安逸的環境，好像一切都亨通順利，也不覺得需要依靠神，求問神。卻不知道這些安逸的境遇正在把我們帶向一個相反的方向，將我們包裹在重重憂傷中，我們能不警惕麼？

至此，大衛已無計可施，無法可想，終於轉向神，依靠耶和華他的神，心裡才得以堅固。苦難絕境逼著大衛回到神面前，這實在是神的憐憫。大衛拿出塵封十六個月之久的以弗得，仔細謹慎的求問神，蒙神指引前去追趕亞瑪力人。在途中遇到一個亞瑪力軍的僕人，三日前因患病而被他主人遺棄在途中，他引導大衛去追上亞瑪力人，讓他奇妙的將所有的人口和敵人所擄掠的許多牲畜財物全數奪回。當大衛心轉向神，一路上看見神大能的手主宰著一切，神奇妙的眷憐大衛必是感到何等的不配！

六、生命新樣在登王位得培植

（一）掃羅的結局

（撒三十一）

掃羅從未想到會被神揀選、被神膏為以色列的君，並且神的靈曾大大感動他，使他為民爭戰，為

國增光。然而非常可惜的是，他作王才兩年，就違背神命令，作了糊塗事，擅自獻祭而得罪神。之後約二十年中，他一面為國爭戰，收復失土，一面卻仍舊常作糊塗事，似乎他從未在神面前認真順服神。到他作王二十二年時，神要他去滅亞瑪力人，但他卻又違背耶和華的命令。他一再厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄他作王。大約又過了三年，掃羅仍無悔改跡象，神就命先知撒母耳去膏大衛預定他作王。神的靈離開了掃羅，惡魔常來攪擾他。此後約十五年，掃羅更是硬著頸項，與神為敵，惡魔不斷的攪擾並控制他，至終他成為完全悖逆神的人。

掃羅越迫害大衛，就越被神厭棄，在末了一場爭戰的前夕，他早已無心求問神，就去求問交鬼的婦人（參代上十 13、14）。最後在基利波戰場，以色列軍大敗，他三個兒子和一些以色列人均慘死於戰場，掃羅也受到重傷，伏刀自盡。

神給掃羅的恩賞何其大，機會何其多，但他一再違背神的命令，卻從不真正悔改，後來還公然與神作對：他的結局何其悲慘，但願他的一生成為我們的鑒戒，

（二）大衛的哀歌

1· 少年人謊報

（撒下一 1~16）

有一個亞瑪力的少年，路過基利波山，看見掃羅伏在刀上死了（撒下三十一 3~4），就把他頭上的冠冕、臂上的金鐲子拿到大衛那裡。並捏造事實說，是他應掃羅的要求將他殺了。他以為他將尋索大衛的敵人殺了，必能得著大衛的賞賜；萬沒想到，大衛聽到掃羅與約拿單的死訊，竟撕裂衣服，並且悲哀、哭號，禁食到晚上。大衛對少年人說：「你伸手殺害耶和華的受膏者，怎麼不畏懼呢？……你流人血的罪歸到自己的頭上，因為你親口作見證，說，我殺了耶和華的受膏者，」結果大衛叫了一個少年人殺了他。

大衛敬畏神、尊重神的受膏者，不僅他自己不敢殺害耶和華的受膏者；也不容許任何人殺害耶和華的受膏者，所以他殺了那自稱是殺死掃羅的少年人。我們若尊重神，也必尊重耶和華的受膏者。當耶和華的受膏者掃羅不敬畏神，背棄神而遭神厭棄之時，大衛就離開他而出逃，卻一再地不敢殺害他。所以今日若有神的受膏者已經偏離了神，我們應該「不要跟隨他」，但卻「不要殺害他」。願神保守他國度的子民，讓他們生命的新樣在主所喜悅的道路上得培植。

2· 大衛的哀歌

（撒下一 17~27）

對掃羅的死，大衛的手是清潔的，他萬不敢伸手害死耶和華的受膏者，只將他與掃羅之間的事，完全交托給神，時候到了，神就許可掃羅慘遭弓箭手的射殺。照說大衛應該為耶和華已在掃羅身上為他伸冤而歡喜，但從整個事件和他作的哀歌中，我們絲毫未見大衛有任何喜悅之情，反而流露出極度的悲傷。歌中說：「以色列阿，你尊榮者在山上被殺！大英雄何竟死亡！以色列女子阿，當為掃羅哭號！他曾使你們穿朱紅色的美衣，使你們衣服有黃金的妝飾。英雄何竟在陣上僕倒！」

掃羅是耶和華的受膏者，是以色列的君，他悲慘的死有損神的榮耀，也叫以色列人大大蒙羞。愛

神又愛民的大衛，怎能不為掃羅扼腕歎息、哀傷不已呢？

為他摯友約拿單之死，大衛作哀歌說：「我兄約拿單哪，我為你悲傷！我甚喜悅你！你向我發的愛情奇妙非常，過於婦女的愛情。英雄何竟僕倒！戰具何竟滅沒！」

大衛作哀歌，不僅表達他個人的哀悼，並且還吩咐將這歌教導猶大人（那時他只作猶大支派和便雅憫支派的王，國家尚未統一），為叫猶大人悼念。這歌名叫弓歌，寫在雅煞珥書上。

（三）大衛登寶座

（撒下二 1~4，五 1~5）

大衛約十五歲被膏預定作以色列的王，過後十五年的漫長歲月裡，耶和華引導他走過一段艱辛之路；從牧場到王宮，從眾人讚賞到掃羅妒恨，又經過七年朝不保夕的曠野逃亡生涯。一路上，神使他借著危難的環境，學習依靠神、求問神，他也多方蒙神眷顧。後來神許可他憑著自己的聰明，走在自己揀選的道路中，歷經蒙羞受辱的日子，進入極可怕、可悲的境地。他因自己愚昧，遭逢絕境，神仍然暗中保守，使他雖經險惡卻未遭害。

在通往登寶座的路上，神為大衛除去最大的障礙，使尋索他命的掃羅戰死沙場。他在神的引導下上了希伯侖城，猶大人來到希伯侖，在那裡膏大衛作猶大家的王。

神許可押尼珥挾持掃羅的幼子伊施波設到瑪哈念與大衛家對抗，約經五年後，伊施波設得到眾支派的承認，年四十歲時，登基作以色列王共二年，掃羅的王朝一直到押尼珥及伊施波設先後被殺後，才得以落幕。

當大衛在希伯侖作猶大王七年半後，以色列眾支派的長老來到希伯侖見大衛，膏他作全以色列的王、不久大衛就遷都耶路撒冷。

我們已略略看過神在大衛身上的工作，神為大衛計所有的環境，並將他放在神為他安排的環境中，他國度子民生命的新樣得著美好的培植。

早在大衛未出生前八年，神就藉先知宣告他是一神所尋找合神心意的人，神要立他為百姓的君。神使他生於那個特別的家庭，他自幼年就被遺忘於曠野牧場，但在孤苦危難的境遇中，他卻經歷神的收留，使他幼小的生命得培植。年約十五歲就被膏預定作王，之後有機會被召入宮伺候掃羅王，他雖為國除敵，結果卻遭受掃羅的妒忌甚至定意謀殺他，他被迫逃亡于荒野，屢遭掃羅率領大軍到處尋索他。

回顧大衛七年漫長的曠野逃亡之路，我們看見神是如何在明處、在暗中，引領他、扶持他、安慰他、保護他；當他走入歧途，神的手領他回到神身旁；神一直在對付他、試煉他、建立他、成全他。在他蒙恩得日子中，他生命的新樣得培植；在他誤入歧途，飽受驚嚇、烏雲密佈的境遇中，神仍然要使他生命的新樣得培植。神的時候到了，就讓掃羅陣亡，並帶領大衛回希伯侖作猶大王，過了七年半，伊施波設被殺，大衛終於被膏作全以色列的王。

在這次信息中，我們要停在神帶領大衛登基作以色列的王這裡。這件事成就了神給他的應許，更是實現神自己的計畫。

在結束前，我們稍微看一看大衛王政的四十年中，他曾尋覓並迎接神的約櫃，他為著神的心意的

確值得嘉許，但他依照外邦人的方法，卻招來神嚴厲的審判；在神忿怒審判下，大衛終得按神旨意迎接約櫃，使他的生命再得培植。

他又起意為耶和華建造聖殿，他愛神為著神的心意，讓神的心何等欣慰。但神使他看見，他不可為神建造殿宇，他必須讓神為他除去一切仇敵，並為他建立家室，從他的那個後裔，才能為神建殿。至此大衛生命新樣之培植，只達到膚淺之初階，他還必須被帶到深處，經歷更深的死，他國度子民生命新樣，才得以從死裡復活，使他於末後的日子，在為神的殿、神的國之安排，有那極美好的彰顯（參代上二十二~二十九）。

[注六]

神如何揀選大衛，並作工在他身上；神也照樣在基督裡揀選我們，並將我們握在他手中。神為要使他的旨意成就在我們身上，就為我們安排一生的境遇和道路。他領我們走在平坦的路上，是為使我們生命的新樣得培植；他領我們走過崎嶇的道路，仍是為使我們生命的新樣得培植；他讓我們進入死蔭的幽谷，也為叫我們生命的新樣得培植。若我們能不依靠自己的聰明，而學習專心依靠耶和華，在我們所行的路上，都曉得認定他，他就必使我們蒙保守，行在他旨意的正路上，並使生命的新樣經歷更深十字架的死而復活，惟獨這個死而復活的生命，才能使神的旨意得成全。

耶西家族中的大衛 (大衛的家庭)

曾祖父 波阿斯 祖父 俄備得 (太一 5)
曾祖母 路得

大衛同父異母哥哥

<u>父親</u> <u>原配</u>	耶西 生	以利押	(代上二 13~15)
		亞比拿達	耶西有七個兒子，大衛為第七個兒子
		沙瑪 (示米亞)	(撒下十六 9~11)
		拿坦業	耶西有八個兒子，大衛為第八個兒子，
		拉代	故大衛七個哥哥中，諒必有一位早逝，所以歷代之上無記載

繼室 生 **大衛**

<u>妻子</u>	<u>兒女</u>
米甲 (掃羅之次女)	無兒女
亞希暖	暗嫩
亞比該	基利押 (但以利)

大衛在希伯倫所生六個兒子 (撒下三

大衛在耶路撒冷又立後妃，又生兒女

益轄
以利沙瑪
以利法列
挪迦
尼斐
雅非亞
以利沙瑪
以利雅大
以利法列

(代上三 6~8)

益轄
以利書亞
尼斐
雅非亞
以利沙瑪
以利雅大
以利法列

(撒下五 15)

大衛同母異父的姊姊

外甥

大衛的母親與前夫

洗魯雅 (代上二 16) 亞比篩——三個勇士之首領

(撒下二十三 18/19)

約押——元帥 (代上十一 6)

亞撒黑——三十個勇士中為首

註釋

注一：選自「聖徒詩歌」第 454 首；美國見證出版社。

注二：請參閱「聖徒詩歌」第 581 首。

注三：請參閱「聖徒詩歌」第 357 首。

注四：選自「聖徒詩歌」第 430 首。

注五：亞吉，不是非利士王個人的名字，是王的稱號（撒上二十一 10~15，二十七 1~12，二十九 1~11；王上二 39）。這裡提到兩個亞吉王，先後約隔五年。如同亞比米勒是非利士人之王的稱號（創二十二 2，二十一 22~32，二十五 26，二十六 1、6、26、34）。前後相差約一百年。又如同法老是埃及人之王的稱號。亞吉王有時也稱為亞比米勒（撒上二十 10；比較詩三十四序文）。

注六：關於大衛四十年的王政期間，他向著神更高的心意（尋找迎接約櫃，起意為耶和華建造殿宇）以及神對大衛的回應，與他在大衛身上憐憫的工作，並他末後生命達到成熟的境況，可參閱本信息系列

第一冊《蒙憐憫預備好得榮耀的器皿》

第三篇「以色列的美歌者——大衛」

第三段至第六段。

第二冊《恩賜的事奉與恩典的事奉》

第五篇「由恩賜的事奉轉入恩典的事奉——大衛」

第三段至第五段。

第四篇

生命新樣在黑暗的權勢中得培植

——但以理

目 錄

一、愛子國度的建立

（一）主耶穌在十字架前的禱告

1· 求父保守脫離惡者

2· 在地經歷父的保守

3· 愛子國裡生活事奉

（二）撒但霸佔這世界

（三）神要藉「基督」建立愛子國度

1· 主復活為元首

- 2· 人蒙贖成為基督的身體
- 3· 肢體從元首與身體得供應
- 4· 國度子民作與世人分別的見證
- 5· 基督與得勝者最終在地上建國度

二、愛子國度與黑暗權勢爭奪

- (一) 神得著約西亞王
- (二) 神得著四少年人

三、在愛子國度中生命新樣得培植

- (一) 被擄異邦國度子民生命的歷練
- (二) 不容世物沾汙，生命得培植
 - 1· 被選入宮成為小太監
 - 2· 學習迦勒底的文字言語
 - 3· 被起了巴比倫的名字
 - 4· 立志不用王膳和王酒
 - 5· 聰慧比術士勝過十倍
- (三) 危機中仰望神，生命得培植
 - 1· 提前到來的危機
 - 2· 同心禱告蒙解救
 - 3· 得王尊崇並厚賞
- (四) 為神赴湯蹈火，生命得培植
 - 1· 尼布甲尼撒造大金像
 - 2· 少年人拒拜王的金像
 - 3· 少年人無懼火窯烈焰
 - 4· 神子同游於烈火窯中
 - 5· 尼布甲尼撒再稱頌神

四、生命新樣於黑暗權勢中彰顯

- (一) 生命新樣顯於再為尼布甲尼撒解夢
 - 1 神又藉夢警告尼布甲尼撒王
 - 2· 但以理為王解夢並諫言
 - 3· 尼布甲尼撒的誇耀與自卑
- (二) 生命新樣顯于譴責伯沙撒昏庸狂妄
 - 1· 但以理被不用放一邊
 - 2· 伯沙撒王的昏庸狂傲
 - 3· 但以理勇於譴責昏君
- (三) 生命新樣顯於瑪代大利烏王的獅子坑

- 1· 但以理受重托
- 2· 群臣設謀陷害
- 3· 堵了獅子的口

(四) 但以理的結局——生命新樣的影響

註釋

經文

「從今以後，我不在世上，他們卻在世上，我往你那裡去。聖父阿，求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一，像我們一樣。我已將你的道賜給他們。世界又恨他們，因為他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者（或作脫離罪惡）」(約十七 11、14、15)。

「我們知道我們是屬神的，全世界都臥在那惡者手下」(約壹五 19)。

「猶大王約雅敬在位第三年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷，將城圍困。主將猶大王約雅敬，並神殿中器皿的幾分交付他手。他就把這器皿帶到示拿地，收入他神的廟裡，放在他神的庫中。王吩咐太監長亞施昆拿，從以色列人的宗室和貴胄中帶進幾個人來，就是年少沒有殘疾、相貌俊美、通達各樣學問、知識聰明俱備、足能侍立在王宮裡的，要教他們迦勒底的文字言語。王派定將自己所用的膳和所飲的酒，每日賜他們一分，養他們三年。滿了三年，好叫他們在王面前侍立。他們中間有猶大族的人；但以理、哈拿尼雅、米沙利，亞撒利雅。太監長給他們起名：稱但以理為伯提沙撒，稱哈拿尼雅為沙得拉，稱米沙利為米煞，稱亞撒利雅為亞伯尼歌。但以理卻立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己，所以求太監長容他不玷污自己」(但一 1~8)。

「你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛。……」(但九 23)。

「他對我說，大蒙眷愛的但以理阿，要明白我與你所說的話，只管站起來，因為我現在奉差造來到你這裡。他對我說這話，我便戰戰兢兢的立起來。」(但十 11)。

「他說，大蒙眷愛的人哪，不要懼怕，願你平安！你總要堅強；……」(但十 19)。

「你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期，你必起來，享受你的福分」(但十二 13)。

「他們因著信，……堵了獅子的口，滅了烈火的猛勢，……」(來十一 33、34)。

一、愛子國度的建立

我們在前面幾篇都已經說過，因著受浸我們成為國度的子民，叫我們在生命的新樣中生活行動，像基督借著父的榮耀從死人中復活一樣。主今天不只拯救我們個人，也讓我們生活在他的教會中，就是基督的身體裡；主何等盼望我們所得著生命的新樣能在教會的生活中，事奉中得著培植；並叫這生命的新樣終得彰顯在教會的事奉中，如同他在提摩太身上所作的。主也把我們留在各種不同的環境中，要叫我們國度子民生命的新樣在一切環境裡得培植；並叫這生命的新樣終得彰顯在神交托的使命感中，

如同他在大衛身上所作的。

今天我們要從另一個人——但以理——來看國度子民生命新樣如何在撒但的權勢中得著培植；並叫這生命的新樣，多多彰顯在黑暗權勢中，叫神大得榮耀。

我們要以主耶穌在十字架前的禱告，作為這篇信息開頭的話。

（一） 主耶穌在十字架前的禱告

首先我們一同來看約翰福音第十七章，這章乃是我們的主耶穌，面對著要來的十字架，舉目仰望寶座上的父神，為著父所賜給他還留在世上屬他自己的人，向父懇切的禱告。這一個禱告非常重要，有時被稱為祭壇前的禱告，或大祭司的禱告。

1· 求父保守脫離惡者

剛才我們讀的經文是主耶穌在上十字架之前的禱告，他說，從今以後，我不在世上，他們卻在世上；世界又恨他們，因他們不屬世界。在主的話裡我們看見主對屬他的人所最關懷的事就是因為他們還在這世上，並且因他們不屬這世界，所以世界就恨他們。若是我們真是在國度子民生命的新樣中生活行動，這個世界就不能接納我們；所以我們要準備好，因為世界要恨我們，這是主說的。

所以當你發現世界不能容納你、恨你時，不要希奇，因為主早告訴我們了。不過主說，他不求父叫我們離開世界，只求父保守我們脫離那惡者。他沒有求父讓我們信主後就快快地離開這世界，像那個被釘在十字架上的強盜，信了主後，當天就可同主到樂園去；也許有好些基督徒還很羨慕呢。我們要曉得主把我們留在這世上是為著讓我們來經歷神賜給我們的恩典和託付。主耶穌把他國度子民的生命新樣給了我們，並在父的面前為我們禱告，求父保守我們脫離那惡者；因為主知道他要到父那裡去，而我們這些人卻還留在地上，撒但是不輕易放過我們的，這惡者要用種種的方法控制我們，陷害我們。但感謝父神，我們的主為我們在父的面前禱告，求父救我們脫離那惡者，脫離一切的罪惡。

2· 在地經歷父的保守！

父神的愛子在十字架跟前為屬祂之人那個偉大的禱告，父樂意聽。有多少神兒女身上的經歷，可以見證說，主耶穌這個禱告已蒙父垂聽。我們今天有多少弟兄姊妹在以往的年日中蒙主的憐憫，得以經歷父神的保守；在今後的日子中，我們更要經歷天父聽了親愛耶穌的禱告，保守我們脫離那惡者。「不離開世界」就是我們還在世上繼續活下去，「脫離那惡者」就是脫離黑暗的權勢，脫離罪惡的捆綁及那惡者的陷害。

3· 愛子國裡生活事奉

主的禱告是：「父啊！我不求你叫他們離開世界。」一面我們是從黑暗權勢遷到愛子的國裡；但另一面主又說我們遺留在這個世上，還沒有離開這世界。我們在第一篇中所用的第二張簡圖之圖二實在不容易表明；實際上，「黑暗的權勢」和「愛子的國度」在好些方面是有明顯的分別，但也有重疊之處。所以要是把那兩個圓圈疊在一起，「愛子的國度」在上，「黑暗的權勢」在下，就可看出雖然我們還留在這世上，在這世上生活行動，仍然在黑暗權勢的管轄之下，但是主已求父保守我們脫離黑暗權勢，脫離那惡者的陷害，脫離罪惡的纏累，脫離世界的霸佔；而在父神的保守中，我們得以自由地在愛子

的國裡生活事奉，使生命的新樣得培植。

(二) 撒但霸佔這世界

在此我們要認識，撒但佔據這個世界是不合法的。雖然神曾把先前的世界交給天使長管理，他原是那受膏遮掩約櫃的基路伯，可是因著驕傲和叛逆而成了魔鬼撒但，他與神作對，終遭神趕逐（結二十八 13~16）。後來，神複造這個世界，創造了人，神原是要把這個世界交給人來管理，要借著人對付撒但（創一 28，二 15）。可是亞當失敗了，他的妻子受了撒但的引誘和欺騙而落在撒但的圈套中，結果神所造的人就給撒但擄去了，並且與撒但聯合起來抵擋神。撒但就再一次霸佔了這個世界，成為這個世界的王，他把黑暗的權勢帶到這個世界，他把那掌死權的勢力帶來，叫人因怕死而成為奴僕。所以使徒約翰說，「全世界都臥在那惡者手下，」（約壹五 19）我們本來也都落在他手下，因怕死而成為他的奴隸。他背叛神，這是不法，他用欺騙的法術來引誘人上他的當，這也是不法。所以今天他雖然暫時得著了這個國度，但他是不法地霸佔了這原是屬神的世界。讚美主！到那日，這世界的王要受審判並被趕出（參約十二 31；啟二十 1~3、7~10）。

(三) 神要藉「基督」建立愛子國度

1. 主復活為元首

神差遣他的兒子到世上來，他是末後的亞當，是第二個人（林前十五 45、47）。他來了，神的旨意在他身上得著完成。天使長因驕傲背叛而墜落，神的兒子卻因謙卑順從而高升；神是要借著基督敗壞魔鬼，來收回所有的權柄（來二 14；林前十五 24~28）。主耶穌來了，是為國度作見證，他從死裡首先復活，他是教會全體之首（西一 18）；使他為教會作萬有之首（弗一 22）；他是各樣執政掌權者的元首（西二 10）；他為世上君王的元首耶穌基督（啟一 5）；他是國度的君王，他要在地上建立他的妻，就是愛子的國度。

基督到世上，靠神的能力趕鬼，將神國的權柄帶到地上（路十一 20）。基督藉十字架的死，敗壞掌死權的魔鬼（來二 14）。神的大能叫他從死裡復活（羅一 4），基督從死裡復活，得著天上地下所有的權柄，他差遣使徒們去，使萬民來在主的國度中作門徒，教會（國度）在地上為主的國度作見證（太二十八 18~20）。基督升入高天，擄掠了仇敵擄掠的能力（弗四 8），基督榮登神寶座右邊（弗一 20），神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切因他的名，無不屈膝，無不口稱基督為主（腓二 8~11）。基督要駕雲降臨，審判萬民建立國度在地上（猶 14）。

2. 人蒙贖成為基督的身體

神借著他的愛子完成救贖，叫許多人在他裡面蒙恩，他自己從死裡復活升入高天為元首；他所救贖的人就成為他的身體。這個奧秘的人，頭在天上，身體留在地上，元首和身體成為一個團體的人，就是奧秘的基督。神要藉這個團體的「基督」來奪回這世界，在這地上建立他的國。

3. 肢體從元首與身體得供應

我們既然蒙恩，受浸歸入主的名下，就來到這愛子的國裡，他把我們放在愛子國中，要以愛子的生命來供應我們，讓我們能活在世上見證基督的豐滿。什麼是愛子之國的生命呢？我們的神，是生命的源頭，我們的元首基督，就是神的愛子，神的生命在他裡面，我們在他裡面得生命。我們若一直活在他的裡面，這元首偉大的生命要一直成為我們的供應；並且我們住在愛子的國裡，可以和所有在愛子國度裡之神之子民，一同在基督身體裡有生命的交通。我們不僅要經歷從元首基督領受豐富生命的供應，我們若是好好認識基督的身體，好好活在身體的實際中，我們還要在愛子的國裡，就是在基督的身體裡來領受身體的豐盛生命。這一個生命從元首而來，這生命也充滿在身體中成為廣大的交通，也成為所有肢體偉大的供應。這就是愛子之國的生命。

當各肢體在基督的身體裡，都聯于元首，從他得供應；並且各肢體也按著從元首所得的供應，而有了各種不同的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中被建立（參弗四 15、16）。就是這一個被建立之豐滿的「基督」，到那一日要收回這世界；愛子的國度要建立在這地上。

我的身體、生命直到今天靠主的供應，也是靠一些弟兄姊妹禱告的扶持來托住。什麼是國度的生命，就是元首負我們的責任供應我們，還有身體互相扶持，供應我們、托住我們；特別當你覺得軟弱時，你就更要經歷身體生命的供應。雅各告訴我們：「你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來，他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告；出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來；……」（參雅五 14、15）。約翰告訴我們：「人若看見弟兄犯了不至於死的罪，就當為他祈求，神必將生命賜給他」（約壹五 16，原文沒有神字，意思是為他祈求的肢體，要將生命供應他。）雅各給我們看見的是，元首的生命藉身體供應患病的弟兄。約翰是說，肢體把身體裡的生命，供應給犯了不至於死之罪的肢體，使他因肢體生命之供應而得脫罪免死。保羅自己的經歷給我們看見，自從他去到馬其頓；並在各地為基督作見證，一路上遭遇許多逼迫、苦難；同工們還留在馬其頓，他獨自經雅典又到哥林多，雖然每逢安息日，他仍舊在會堂裡與人辯論，勸化人；卻是在同工西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅才因同工的扶持和供應，「為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督」（徒十八 5）。當然，基督的身體所供應的生命就是神的生命，這是元首基督的生命充滿在他的身體裡。願主恩待我們，讓我們在以後的日子能更多認識身體，活在身體的實際裡；我們就必經歷身體的豐富，也就會更寶貝基督的身體，認識個人是何等的有限、何等的渺小，而基督的身體卻是何等的實在，何等的豐富、榮耀。我們可以在生活、事奉、工作各方面都來經歷這一個真實的生命。讓我們不是在這裡高談闊論國度的道理，盼望主開講道之人的眼睛，也開聽道之人的眼睛，讓我們一同看見這一個國度在神是那樣的真實，在信他蒙他憐憫的人裡頭，也是同樣那麼真實。

4· 國度子民作與世人分別的見證

國度的君王主耶穌基督呼召人來進入他的國度，作他的子民，為它的國度而活。所以我們雖然仍在世上，卻不屬這世界，因為我們乃是屬神的。全人類都臥在那惡者手下，但我們是屬神的，我們不在他手下，我們乃是國度的子民，蒙保守在神並祂兒子耶穌基督手中（參約十 28、29），

主把我們留在世上，在消極方面，他教我們脫離黑暗權勢，脫離那惡者。在積極方面，他要我們來作他國度子民的見證。今天我們活在世上，要面對世界的潮流，來作被神分別出來的見證。我們是國度的子民，我們是跟隨主的，不是跟隨世界的樣子（林前七 29~31）；很多的問題，人用人的辦法，人

用「現實」的辦法去處理；但我們是神的兒女，是國度的子民，是為神的旨意而活，大小事情的處理就與世人不同，凡事要討主的喜悅。若我們的見證是剛強的，神就要借著我們生活、工作、事奉中的真實見證，來對付撒但的黑暗權勢。

今天撒但的權勢仍然控制著整個世界，國度的子民應當奮起，與我們的君王、元首主耶穌基督一同爭戰，以勝過撒但的黑暗權勢和作為。你我怎樣來和他爭戰呢？有時心裡有感動而大聲唱詩禱告，這是可以的，但若不是主的憐憫，大聲唱詩高聲讚美，撒但一點也不害怕；撒但害怕的乃是我們在生活中、工作、事奉中，活出國度子民生命的新樣來。我們真要求主憐憫我們，在教會中、在環境中、在撒但的權勢中，作和世人分別的見證。一個國度的子民若認識神主宰的手，就能伏在神一切的安排中，他知道這是神在主宰，所以能安心把自己交托給主，他能服在主面前有美好的學習、操練，能在這世代作美好的見證。到有一天，不只得救的人數滿足了，也是得勝的人數滿足了，那時主要帶領那些得勝者，從天而降，他要制服、審判仇敵，收回這地，在世上建立他的國度，使世上的國成為我主基督的國(啟十一 15；林前十五 22~28)。

5· 基督與得勝者最終在地上建國度

雖然直到今天，這世界仍然被撒但不法的佔據著，但神借著他兒子耶穌基督和他的教會，就是基督的身體，一同為神作見證，等到時候滿足，主和一切在他裡面得勝的人要得回這個世界——就是在主的國度裡和主一同作王，一同掌權。為著這個緣故，我們國度的子民，有何等神聖、嚴肅的責任。亞當個人失敗了，神把他找回來。神在歷代中，也得著諸古聖，他們服在神的主宰權柄下，成為那個時代的得勝者，為神掌權。當以色列國普遍都荒涼失敗時，仍可看見有好些士師、君王、先知和聖民，他們都是愛神的人，在黑暗、敗落的時代中被神興起作得勝者，跟隨神、為神做美好的見證。就是到了以色列亡國了，神的百姓被擄到外邦，神好像離開了，回到天上去了，他的子民稱他作「天上的神」(尼一 4，二 20；但二 18、28、37、44)。那時，雖然好像在地上已看不見神的國度，但在被擄的人中，有一班特別蒙神分別出來的餘民，他們在不認識神之外邦君王的權勢中作國度子民的見證，他們是得勝者。我們今天就要一同來看當神的百姓被擄時，以色列亡國前後，有一些餘民，他們如何在神面前蒙恩，如何在黑暗權勢中作分別且顯明的見證，叫神的名得著榮耀。他們所留下的榜樣及腳蹤，是我們這些末世國度子民所應該效法的。願我們在基督裡作得勝者，使神的國度早日降臨。

二、愛子國度與黑暗權勢爭奪

神的國度永遠長存(詩一四五 13)，他最終要地上建立愛子國度，在與仇敵爭奪的時空過程，神興起了選民作他王權的器皿，為要顯明神的得勝、權柄和榮耀。神在以色列選民當中設立君王，又以耶路撒冷作京都，合神心意之大衛王設立寶座在那裡；耶和華的名在那裡被尊為聖，他的國權得彰顯，他的旨意也得通行。

所羅門王晚年，背棄耶和華，使以色列國分裂。綜觀猶大國的歷史，歷代在耶路撒冷登基作王的，若行耶和華眼中看為正為忠的事，必得神非常的幫助，也叫神的心喜悅，叫神的名得榮耀。但卻有更多的王，在神面前作惡，成了黑暗權勢的俘虜，惹神的忿怒和審判。就如猶大國第十三位君王瑪拿西，

他十二歲登基在耶路撒冷作王五十五年，在整個猶大國歷史中，他作王時間最長，行惡也最多，他犯大罪、大大干犯神，叫神非常痛苦與憤怒，是他把猶大國推向亡國的地步，神的審判臨到了猶大。神已經定規了要他們被擄到外邦，要國破家亡。他們原是神國度的子民卻沒有國度子民的見證，反而成了黑暗權勢的出口，因為他們得罪神，在神的旨意上完全失敗，所以神使他們被擄。然而神仍得著一些人成為他旨意的出口，國度的見證人。

（一）神得著約西亞王

神得著猶大國第十五位君王約西亞，他是瑪拿西的孫子，八歲登基在耶路撒冷作王三十一年。他行耶和華眼中看為正的事，從年幼他被教導，學習尋求神、事奉神，因此帶進復興的火。一直到他作王十八年時，為猶大國的復興帶來一個高潮，這是猶大國末了一次的復興，這次復興延續了十三年，直到約西亞王陣亡。以後猶大國又深陷在黑暗的權勢中，直到神讓猶大國完全敗亡。瑪拿西和約西亞先後被神興起作猶大王，瑪拿西是無惡不作的壞王，約西亞卻為猶大國帶來大的復興。同樣蒙神選召事奉神的人當中，有人為教會帶來荒涼，也有人的確為教會帶進復興。親愛的弟兄姊妹，你我的事奉是為教會帶來荒涼，抑或復興呢？願神憐憫我們。

（二）神得著四少年人

感謝神，但以理就生在那一個復興高潮的年代裡，這是神的大憐憫。直到約西亞作王第三十一年時，他陣亡了，他的兒子約哈斯和約雅敬先後接續他作王，他們都行耶和華眼中看為惡的事，約雅敬作王第三年時，因他背叛巴比倫王，結果他和宗室並貴冑中的一些人都被擄到巴比倫，但以理和他三個同伴就是在那一次被擄的。他們生在最後一次復興的時期，他們是皇室中人，趕上了復興的年代，我相信他們受過相當良好的屬靈教育，向著神有美好的心志，從他們被擄到巴比倫，在王宮中立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己的表現，就知道那不是偶然的。我相信他們乃是在那千載難逢的機會中，寶貴神給他們的屬靈環境和時機，所以能接受美好的屬靈教育。不過在猶大王室中一同接受屬靈教導的少年人，有許多卻極其墮落、敗壞，就如約西亞王的兒子中，先後接續他作王的三個王子，均行耶和華眼中看為惡的事。在同一個復興的潮流中，但以理和他的三個同伴卻蒙了神極大的恩典。

親愛的少年人，你如但以理在年少時蒙保守，抑或如王室中其餘少年人那樣墮落敗壞呢？

很希奇的是，因為瑪拿西大大干犯神，神就定規猶大國必要滅亡；但是，為何在那關鍵時機，神又賜下一次大復興呢？雖然那一次大的復興並未改變神的安排及猶大國的國運；但感謝神，就在那次復興中，神得著一些少年人，讓他們在非常難得的時機裡接受屬靈的教育，培植出屬靈的堅強心志，讓神差遣他們在面對最可怕的試探時靠主剛強，為主作美好見證。

從這些人身上我們看見神的旨意在他們身上得著成就。一個屬靈復興的來到有時也會改變當日的社會，可是更重要的乃是神總要借著他所賜下的復興，得著一些真實在主面前蒙恩的人來為著神的旨意而活著。所以我們盼望，特別是在座比較年輕的弟兄姊妹，也許可以求主把復興的日子給我們，但

是要小心！雖然神讓我們有機會經歷復興的年月，可是必須明白有很多人經過復興的潮流，仍然失敗、敗壞，這實在是我們的鑒戒，但願我們都是在其中蒙主特別的恩典，在神的復興中被神真實的得著。

我們可以從但以理和他的同伴的名字，看出他們對神的認識和屬靈的經歷；也可以看到這些神所得著的器皿，他們國度子民的生命新樣如何在復興的經歷中得培植。

但以理這名字的意思是「神是審判者」，或「我的神是審判者」，在他所處的年代和環境中，他認識到神是審判者，且承認「我的神是審判者」，神的審判要速速地來到，一點都不會延遲。這叫但以理動了敬畏的心，天天在審判的亮光中生活著、學習著。

哈拿尼雅的意思是「耶和華是有恩慈的」，他認識到這位元公義、聖潔的神，當他施行審判時，他向敬畏他的人仍是有恩慈的。

米沙利的意思是「誰能像神」，他認識到沒有神像他的神那樣以憐憫和審判，編織了他的年代。

亞撒利雅的意思是「耶和華是我的幫助」，他知道他所信的神是真神，是活神，所以他就尋求這位神的幫助。

這四位少年人的名字之屬靈意義就成為他們一生的屬靈經歷。很可能他們從小就學習敬畏神、尊敬神，俯伏在神的面前，仰望他的幫助，在那寶貴的復興年代裡，他們「通達各樣學問，知識聰明俱備」(但一4)。(呂振中譯本作：「通達各樣學問[學問與智慧一詞同字]，富有知識，滿有學識，聰明。」)他們生命的新樣，從小就在根基上得到神極美好的培植。

接著我們要來看，神如何帶領這四個少年人，在黑暗權勢掌權的國度裡，為著愛子的國度來活；如何按著神給他們名字的屬靈意義來經歷他們的神；又如何經歷中讓生命得著更美好的培植。

三、在愛子國度中生命新樣得培植

(一) 被擄異邦國度子民生命的歷練

約西亞的兒子約雅敬王在耶和華神面前行惡，又因他背叛巴比倫王，所以在他作王第三年[注一]，尼布甲尼撒上耶路撒冷圍城。主神將行惡的約雅敬和一些人民，並神殿中器皿的幾分交付他手，時在主前六零五年。但是為何主竟然也許可把聖殿中器皿的幾分和一些敬畏神的少年人（如但以理和他三個同伴）一同帶到示拿地呢？這叫人確實不容易明白。

神所以將殿中的器皿交付尼布甲尼撒王之手，使他帶到巴比倫存在那裡，是要等到神眷顧以色列人的日子，神必將那些器皿帶回來，交返此地（參耶二十七21、22）。神許可尼布甲尼撒王將它掠去，放在他神的廟中，原來是為了保全這些神聖的器皿，免於在兵荒馬亂中遭破壞損失。

過了七十年，殿中被掠去的聖器皿，由波斯王古列于元年，下詔如數交由樂意回歸故國的猶大首領帶回耶路撒冷，以便放回重建之聖殿中(拉一1、7，七19)。至於像但以理等人被擄去，又是為了什麼？我們看見那些留在猶大地的人，複於主前五九七年及主前五八六年先後被擄，還有許多人慘遭殺害；就是那些逃往埃及去的百姓以及一些留在猶大地的人，也是過著淒慘的日子。神許可這些首次被擄去的少年人淪為亡國奴，雖然備受作敵國俘虜之屈辱，神卻看顧他們，使他們在被擄之地得好處(參

耶二十四 5、6) 。尼布甲尼撒王下令將「從以色列人的宗室和貴胄中，帶進幾個人來，就是年少沒有殘疾，相貌俊美，通達各樣學問，知識聰明俱備，足能侍立在王宮裡的，要教他們迦勒底的文字言語」(但一 3、4) ，但以理和他三個同伴也被選入宮，神是要他們在那個全新的環境中，立定心志為他愛子的國度在生命上繼續受培植，使神的旨意借著他們得以完成。神把人從地上的根拔出，為了叫人完全倚靠神，生命得以完全被神培植。神過去如何在列祖（如亞伯拉罕）身上工作；如今他叫但以理和他的同伴因著被擄到外邦，也得以被他培植。

(二) 不容世物沾汙，生命得培植

神藉尼布甲尼撒王的手將他們選召入宮受訓，王是要他們「足能侍立在王宮裡」，撒但則要藉這位世上的君王來征服、玷污、敗壞這些少年人，這仍舊是「愛子的國度與黑暗的權勢之爭奪」的持續。

1· 被選入宮成為小太監

少年人被選入宮後，首先他們必須被強制接受人類最屈辱的宮刑，被閹割而成為小太監（參王下二十 17、18；賽三十九 7），這些人從此不再有後裔，不再有自己的前途，而是只有一個出路，就是留在王前，為王服務。他們在宮中只要能討主子的歡心和信任，就沒有甚麼是不敢作的，所以中外歷代許多太監，常在宮中飛揚跋扈，仰仗主子的權威，無惡不作。然而但以理和他的同伴卻服在審判之神的手中，為他持守聖別的生活。

2· 學習迦勒底的文字言語

以色列人的先祖亞伯拉罕的故居，正是示拿地迦勒底的吾珥，這裡是巴別背叛神之文化的搖籃，也是偶像的發祥地；據說亞伯拉罕的父親他拉的家，就是販賣偶像之家。約於主前二零九一年，神呼召亞伯拉罕離開那邪惡文化的發祥之地，離開那污穢的偶像之家，過大河去到迦南地，是為了專心事奉耶和華永生的神。後來雅各為逃避哥哥的仇殺，從迦南地逃到迦勒底吾珥的中途站[注二]巴旦·亞蘭。過了二十年，於主前一九零九年神還是把雅各領回神的應許地——迦南地。迦南地是神賜給以色列人的流奶與蜜之地，於主前一四零六年，他們由埃及經曠野進入迦南地。至主前六零五年，約雅敬王被擄到巴比倫，這巴比倫就是他們先祖蒙召離開的迦勒底地。以色列人不肯好好事奉耶和華，耶和華就將他們交給迦勒底人，叫他們看看是事奉外邦人好，抑或事奉耶和華好。這些少年人在那裡必須學習那地的文字言語，仇敵也許是要藉世界文化來征服這些在愛子國度裡的少年人，然而他們卻服在審判之神的手中，為著神來接受世界的文化。

3· 被起了巴比倫的名字

但以理與三個同伴原先的名字，都與他們所敬奉的耶和華神有密切的關係，但巴比倫王給他們改的新名卻是照巴比倫人之假神的名而起的（參但四 8）：

屬神之人的名字	巴比倫王改的名字
但以理	伯提沙撒
（神是審判者）	（彼勒所寵愛的）
哈拿尼雅	沙得拉

（耶和華是有恩慈的） （月神所光照的）

米沙利

米煞

（誰能像神）

（誰能像女神沙克）

亞撒尼雅

亞伯尼歌

（耶和華是我的幫助）

（火神尼歌的忠僕）

但以理的原意是，神是威嚴的審判者；但巴比倫王告訴他說，你名要叫伯提沙撒，意思是彼勒（巴比倫的主神瑪爾杜克）所寵愛的。

哈拿尼雅的原意是，耶和華是有恩慈的；但巴比倫王告訴他說，你名要叫沙得拉，意思是月神柔和之光照耀你，她要使你前途光亮。

米沙利的原意是，誰能像神那麼超絕。但巴比倫王告訴他說，你名要叫米煞，意思是誰能像女神沙克那樣護衛你。

亞撒尼雅的原意是，耶和華是我的幫助，但巴比倫王告訴他說，你名要叫亞伯尼歌，意思是火神尼歌的忠僕，你若忠心服事他，他必使你前途無量。

從巴比倫王為這些少年人起的名字看來，好像巴比倫的神祉，比耶和華還要好，他是彼勒，他不像耶和華神是那麼威嚴可怕的審判者，他是寵愛你的神，你可以安心服事他而全無恐懼；她柔愛如月亮，是保護你的沙克女神，她將使你前途無量。其實這是仇敵欺騙的技倆，在此，黑暗權勢的君王要與耶和華爭奪。然而這四個少年人，卻永志不忘自己是屬神國度的子民。

4· 立志不用王膳和王酒

當年在巴比倫宮中，王所用的膳，必是祭拜過偶像、受過玷污的食物。所以吃的人也必受偶像的玷污（參申三十二 38；結四 13；何九 3）；而少年人若飲了三年王飲的美酒，必受酒癖控制，因為酒能使人放蕩（弗五 18）。這些王膳王酒，原是補償宮中這些小太監的，也羨煞了無數少年人。

但以理和他的同伴，不能抗拒人宮，不能免于淪為太監，不能拒絕王賜與牽連偶像假神的名字；卻能立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己，他們不是以抗爭來拒用王膳王酒；乃是求太監長容他們不玷污自己。凡這一切，說明他們是服在審判之神的手中，作他國度聖潔的子民，他們鄙視「世界的恩典」，一同經歷「神是但以理的神」，他們經歷神的審判。

他們以無比的信心，請求委辦給他們素菜白水吃，試他們十日，然後看他們與那用王膳王酒者的面貌比較。結果蒙委辦允准他們；「過了十天，見他們的面貌比所有吃王大餐的年輕人還俊美、還肌豐肉肥」（但一 15 呂振中譯本）。

這裡不是說素菜白水能使人俊美豐肥，乃是因著他們信賴神，看見神顯出奇妙的神跡，所以只吃素菜白水，這種素菜白水的食譜，只是但以理在宮中受訓期間的飲食，之後我們看見他吃潔淨的肉食，也有節制的飲點酒（參但十 3）。所以但以理與同伴們是信靠神而素食，並不是素食的宣導者。他們乃是甘心作愛子國度的子民，以耶和華為他們的神、為他們的滿足和榮耀。我們都是愛子國度的子民，我們願否像但以理一樣，拒絕世界的王所給的好處，單單事奉神？保羅說過，「就世界而論，我已經釘在十字架……要緊的就是作新造的人」（加六 14、15）。

5· 聰慧比術士勝過十倍

但以理和同伴們自幼受過嚴格之摩西律法的塑造；如今被擄到巴比倫，卻要回頭來學習他們先祖所放下的外邦人之文化，這是何等為難，然而他們服在審判之主的手中，欣然接受他的安排，認真殷勤的學習，蒙神在各樣文字學問（原文作智慧）上，賜他們聰明知識；但以理又明白各樣的異像和夢兆。受訓三年屆滿，他們被引見尼布甲尼撒王。王親自考問，見他們的智慧聰明，比通國的術士和用法術的勝過十倍。在少年人中，無一人能比但以理和三個同伴，所以他們被留在王前侍立。

他們並不是按照自己的志趣來作學問，他們乃是服在審判的神手下，按著神的安排，為著神來學習，為著神的旨意而生活。他們因著全心信靠神，生命的新樣不被外邦世界的文化薰陶而敗壞；反而在神為他們所安排的環境中，彰顯神國度子民的生命新樣。

素菜、白水的聖別生活，卻使他們比別人健美；他們安心學習神要他們學習之巴比倫（征服者）的文化，卻使他們的成績勝過同伴十倍，他們的確經歷「神是哈拿尼雅的種」。他們經歷耶和華的恩慈。

（三）危機中仰望神，生命得培植

（但二）

1· 提前到來的危機

「尼布甲尼撒在位第二年，他作了夢」（二 1）。

尼布甲尼撒擄掠了耶路撒冷城之後，回國正式登基為王。同年他吩咐太監長從各族中挑選少年菁英入宮受訓，但以理和他三個同伴都被人選進宮，開始接受為期三年之迦勒底的文化集訓。可能集訓才到第二年[注三]，王就作了夢，但王卻忘記了這夢。王召集術士、用法術的、行邪術的和迦勒底人入宮（當日受訓新生是否應召，不得而知；但肯定的是但以理與他三個同伴，必然沒有蒙召。）眾術士在王前都不能說出王已經忘記的奇夢，王因此大怒，吩咐滅絕所有的哲士。於是命令發出，就有人尋找但以理和他的同伴要殺他們。但以理和同伴無分蒙召入宮，卻有分於「見殺」，這也是亡國奴身為階下囚之悲哀，突然間他們處於生死的關頭就將要被殺了。

尼布甲尼撒給這些被選召的少年人有良好作學問的機會，並得享用王的珍肴美味。世界的王厚待這些少年才俊，是為著使用他們，但當王有急切之需時，竟然沒有一人能將他所忘記的夢告訴王，王在盛怒之下，就吩咐殺盡所有哲士。直到今日，這世界的王，一面以「世界的恩典」厚待少年人，一面卻是利用他們，一旦發現無可利用時，就要毀滅他們。屬神的少年人，你能無警惕麼？

2· 同心禱告蒙解救

但以理聞訊，遂進去求王寬限些時，就可以將夢的講解告訴王。他回到居所，將這事告訴同伴，要他們祈求天上的神施憐憫，將這奧秘事指明，免得他們與巴比倫其餘的哲士一同滅亡。顯明奧秘事的神，就在夜間異象中，給但以理顯明；但以理便稱頌天上的神說：「……我列祖的神阿！我感謝你、讚美你，因你將智慧才能賜給我；允准我們所求的，把王的事給我們指明」（但二 20~23）。

但以理對王說：「只有一位在天的神，能顯明奧秘的事，他已將日後必有的事，指示尼布甲尼撒王」；但以理將王作的夢及夢的講解，一一向王道來，末了他說：「當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠」（二 44）。

得王尊崇並厚賞

當尼布甲尼撒聽完但以理所解的夢，就俯伏在地向他下拜，並且吩咐人給他奉上供物和香品。王對但以理說：「你既能顯明這奧秘的事，你們的神，誠然是萬神之神、萬王之主，又是顯明奧秘事的」（但二 47）。於是王高抬但以理，賞賜他許多上等禮物，派他管理巴比倫全省，又立他為總理，掌管巴比倫一切哲士。並應但以理請求，派他三個同伴管理巴比倫省的事務，只是但以理常在朝中侍立。

神允許但以理與同伴們被置於死亡威脅的試煉中，藉此煅煉他們的信心；他們一同經歷患難而同心禱告神，結果神垂聽他們的禱告，向他們啟示奧秘的事，叫神得榮耀，他們也一同被高升。先前，他們在神審判之下過嚴謹的聖別生活，使他們的生命不致受玷污。但他們還得有信心的生活，到危機突然發生時，能臨危不亂地同心在神面前禱告，並蒙顯明奧秘事之神的啟示，得以向尼布甲尼撒王解夢，叫神的名從這位暴君得著稱頌；而這幾個少年人同蒙王提升要職。他們一同經歷「神是米沙利的神」，正如尼布甲尼撒所承認的：「你們的神誠然是萬神之神，萬王之主，又是顯明奧秘事的」（但二 47）。米沙利的神真是無可比的。這些經歷，使他們對神有更深的認識，他們的生命也更多被培植出國度子民的新樣。

（四）為神赴湯蹈火，生命得培植

1. 尼布甲尼撒造大金像

當王聽見但以理對夢的講解，說：「……你就是那金頭。在你以後必另興一國，……又有第三國，……第四國，……當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠，……那就是至大的神把後來必有的事給王指明」（但二 38~45）。王就俯伏在地，並對但以理說：「千真萬確阿！你們的神真是萬神之神、萬主之主，機密事之啟示者，因為你能夠將這機密事啟示出來」（但二 47 呂振中譯本）。

尼布甲尼撒王心中是多麼不甘心他這個「金頭」的帝國將要過去，更何況在他以後必有一國又一國會先後興起。所以他就造了一座百呎高的大金像，通令全國文武百官，前來為此大金像行開光之禮。他傳令說，當各種樂器齊奏時，各人就當俯伏敬拜那金像，因為王要藉那金像奪取耶和華當得的敬拜。又說：「凡不俯伏敬拜的，必立時扔在烈火的窯中」（但三 6）。這是撒但極大的詭計。這意味著他希望他的帝國不僅是一個金頭，並且是從頭到腳都是金的，他希望巴比倫大帝國永存於世，並要與神所立的那永遠的國相抗衡，這是尼布甲尼撒王的企圖，更是隱藏在他背後之撒但的作為。

在此，我們略為補充幾句，在神永遠的旨意中，他所要得著的是「愛子的國度」。起初神要借著他所創造的人來與他的愛子聯合成為愛子的國度，然而神的對頭撒但，他所行所作就是與神的旨意相抗爭。他先一步擄掠了亞當，全人類就落在黑暗權勢之下。到了挪亞的後代，那時人集居在示拿地，撒但把人組織起來，於是他們就要建一座城和一座塔，塔頂通天，從此人不再分散，且可傳揚自己的名聲。他們在那裡背叛神，後來神施行審判，使他們言語不通，分散全地，那就是巴別（混亂、背叛、招致神的審判。）但撒但在人群中，一直從事巴別的運動，到尼布甲尼撒王時，他親自建立了大巴比倫，這正是「巴別」發展出的一個奇峰，意味著尼布甲尼撒王要使他的國永存。後來我們看見，他的

驕傲狂妄，同樣招致神的審判。尼布甲尼撒王過去了，但撒但不法的運動仍舊如火如荼的進行著，這運動在這末世更要達到空前的頂峰，直到愛子之國的君王我們的主耶穌基督降臨，他要親自剷除大巴比倫。啟示錄第十六章至第十九章，叫我們看見大巴比倫從「政治霸權」（啟十六）、「宗教聯合」（啟十七）、「經濟繁榮」（啟十八）三方面已發展到登峰造極，直到萬王之王，萬主之主，將那敗壞世界的大淫婦就是巴比倫大城完全徹底的傾覆後（啟十九），「愛子的國度」就要完全的實現在地上。

2· 少年人拒拜王的金像

尼布甲尼撒王選少年人入宮，給他們三年特訓，並供應王膳，向他們施恩，是為了要他們日後可以侍立在王宮裡，但更是要得著他們的敬拜。

屬神的少年人，當世界的王向你施恩時，要小心，他可能正是要得著你的事奉和敬拜！三個少年人也應召參與大金像之開光禮，當百官齊向大金像敬拜時，惟獨他們拒絕王命，不肯敬拜。有人在王前控告他們說：「這些人不理你、不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像」（但三 12）。

王怒氣衝衝，親自審問他們說：「你們不事奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的麼？」

王為他們特別再安排一次儀式，對他們說，只要他們這次肯敬拜，就不追究：「若不敬拜，必立時扔在烈火的窯中，有何神能救你們脫離我手呢？」（三 15）。

3· 少年人無懼火窯烈焰

三個少年人初次拒絕王命，已不容易，如今面對王再次安排的機會，是一個更大的試探，對於王這次特別的「恩典」真是盛情難卻。但他們對王說：「尼布甲尼撒阿，這件事我們不必回答你；即便如此，我們所事奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來；王阿！他也必救我們脫離你的手；即或不然，王阿！你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像」（但三 16~18）。

感謝神，這三個少年人在尼布甲尼撒面前，為他們所事奉的神所作的見證是既鮮明又剛強。「即便如此」表明他們大的信心，相信神必拯救他們；「即或不然」則表明他們更偉大的信心——因信，他們願意為神的見證而死！

4· 神子同游於烈火窯中

少年人的堅定回答，使王怒氣填胸，吩咐將火窯加熱七倍，並把這三個少年捆起來，扔在烈火窯中。當時王命緊急，窯又甚熱，以致抬這三人的壯士，均被火焰燒死。

尼布甲尼撒驚見在烈火窯中有四個人在火中遊行，都沒有受傷，那第四個的相貌好像神子。王走近窯門說：「至高神的僕人沙得拉，米煞、亞伯尼歌出來，上這裡來吧」（三 26）。他們就從火中出來了。眾人見火無力傷害他們的身體，連頭髮也沒有燒焦，衣服也沒有變色，並沒有火燎的氣味，就驚懼不已！

5· 尼布甲尼撒再稱頌神

尼布甲尼撒說，「沙得拉、米煞、亞伯尼歌的神，是應當稱頌的，他差遣使者救護倚靠他的僕人，他們不遵王命，舍去己身，在他們神以外不肯事奉敬拜別神；……因為沒有別神能這樣施行拯救」（三 28、29）。

我們看見這幾個少年人在這次嚴酷的火煉中，並沒有但以理帶領他們，他們必須親自倚靠神去面對那熾烈的火窯，他們深深經歷了「神是亞撒尼雅的神」。神奇妙的幫助，使他們相信神必拯救；在

他們得神更大的幫助後，更樂意為神的見證而死。至此，他們的生命得到很深的培植，也為神作了更剛強的見證。就如希伯來書中說，他們因著信「滅了烈火的猛勢」(來十一 34) ，成為信心的見證人。

四、生命新樣於黑暗權勢中彰顯

但以理和他的同伴，蒙神把他們擺在約西亞王所帶進的復興中，使他們的生命在根基上得著美好的培植。神打發他們去到巴比倫，又被選入宮，巴比倫王改了他們的名字，他們卻在心志上得培植，立志不受玷污。神又將智慧知識賜與他們，在王的考問下，其成績比一切術士遠勝十倍。當死亡的陰影籠罩著眾哲士，他們在信心和同心禱告方面得到美好的培植。神又使哈拿尼雅、米沙利，亞撒利雅三人，在沒有但以理的陪伴下，必須去面對烈焰焚身的大試煉，使他們的信心經歷神死而復活的大能，在更深的層次上得著培植。此後神使但以理的三個屬靈同伴退隱，而只留下但以理一人，神要藉著這被培植的生命，彰顯在黑暗權勢中，叫神得著更多讚美、尊崇、恭敬。

(一) 生命新樣顯於再為尼布甲尼撒解夢

(但四；彼前五 5~6)

1· 神又藉夢警告尼布甲尼撒王

尼布甲尼撒當年西征，一路上所向無敵，他攻陷了耶路撒冷，擄走了約雅敬王和一些精英才俊及聖殿中幾分器皿，回國後就登基繼承父王王位。

他在位第二年，神給他作了一個夢(但二 31~35) ，是關乎神奧秘的事；但以理蒙神啟示，為王解夢，使王得知，是天上的神將日後必有的事指示他。他是當世代中的諸王之王，天上的神將國度、權柄、能力、尊榮都賜給他，他就是那金頭；但他的王朝很快就要過去，在他以後必有幾個王朝更迭，一直到末了，神永遠的國必建立在地上。

神要尼布甲尼撒知道他的王權是出於神，他應該在短暫掌權的年月，在神面前自卑才是。但他竟在京都建造一座大金像，誇耀他的國要長存，這無異是敵對神的行動。但以理三個同伴，始終不肯向他的金像敬拜，終於在王盛怒之下，將他們捆綁，扔進加七倍熱之火窯中；但王卻看見有一位神子與他們三人在火窯裡遊行。王驚奇所見，立刻呼叫他們從火窯中出來，眾人看見這三人毫髮無傷，王就稱頌神，並承認「沒有別神能這樣施行拯救」 (但三 29)。

尼布甲尼撒雖然一再看見神的作為，但卻未能改變他的狂妄。他仍然不知道至高者在人的國中掌權，總以為大巴比倫，是他用大能大力建造的，要顯他威嚴的榮耀 (參但四 25 、30)。可見在王裡面充滿的是墮落天使長的狂妄的靈。

為此神再給他一夢 (但四 4~7)。這是神給這狂妄者的警告。

2· 但以理為王解夢並諫言

(1) 神賜但以理明白各樣的異象和夢兆

當尼布甲尼撒首次作夢醒來後，不復記憶夢境。但以理與他的同伴，在神面前求神施憐憫，指明

那奧秘事，神就在夜間異象中給但以理指明，也許就在此時，神賜但以理能明白各樣的異象和夢兆；所以到王第二次作夢時，但以理因著「裡頭有聖神的靈」，所以他隨即為王解夢。如此，「明白各樣的異象和夢兆」成了但以理從神得著的屬靈恩賜；然而但以理深知：「至於那奧秘的事顯明給我，並非因我的智慧勝過一切活人」（但二 30），乃是神憐憫的賜與。

但以理在他的謙卑和對神恩典的認識上，顯出國度子民的生命新樣。但願所有從神得著恩賜的人，無論所得的恩賜有多大，都知道「一切都是領受的」，就沒有甚麼是可驕傲的。要守住卑微，實在是很不容易，需要神的憐憫與保守。

(2)神保守但以理免于自高

但以理雖然從神得到那麼明顯重大的恩賜，但他畢竟是一個俘虜，常遭歧視與排擠；尼布甲尼撒王真的很器重他麼？當王首次作夢時，他一再將國中許多術士及哲士召來解夢（但二 2、7），卻把但以理遺忘了。當王下令欲殺通國術士時，卻有人很快地找著他們並要加以殺害（但二 13）。在尼布甲尼撒絕望中下格殺令時，但以理聞訊趕來，因信賴神而進去求王寬限，後來才有機會為王解夢。

到尼布甲尼撒王第二次作夢，他又降旨召巴比倫的一切哲士到來，要他們解夢，然而他們仍然不能解夢。「末後……但以理來到我面前」（但四 8），尼布甲尼撒王雖然已經有頭一次的經驗，如今仍舊把但以理擺在「末後」，在王的心中，必有些什麼講究吧！所以到後來伯沙撒王在看見有一個指頭寫字在牆上的事上，但以理仍舊再度被遺忘（參但五 10~13）。

但以理有那麼明顯的解夢恩賜，卻常被遺忘，由此可見但以理在世界之王心中的分量。感謝神，神讓但以理時常被忽視，是為了免於志氣高大。當他每次被王召來解夢時，他都謙卑順服，不敢自居尊貴以致偷竊神的榮耀。但以理在巴比倫國中一直是個「俘虜」（參但五 13），終其一生，他一直守住「卑微」的地位，因為他不僅是巴比倫的俘虜，更是神的俘虜，從心的深處降服神、信靠神、為神而活。

當王把夢境告訴但以理，又為他戴高帽，稱讚他（參但四 18），但以理心裡必明白，他為王「驚訝！心意驚惶」，但仍對王關懷備至，忠實為王解夢，並力勸王說：「王阿，求你悅納我的諫言，以施行公義斷絕罪過、以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長」（但四 27）

3·尼布甲尼撒的誇耀與自卑

尼布甲尼撒也許因為神藉夢及夢的講解，並但以理的諫言，使他的狂妄有點收斂；但僅過一年，當他在宮殿上散步時，又故態復萌，他說：「這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀麼？」話還在王的口中尚未說完，有聲音從天降下，說：「尼布甲尼撒王阿！有話對你說，你的國位離開你了；你必被趕出離開世人，與野地的獸同居，吃草如牛，且要經過七期。等你知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰就賜與誰。當時這話就應驗在尼布甲尼撒的身上，他被趕出離開世人，吃草如牛，身被天露滴濕，頭髮長長，好像鷹毛；指甲長長，如同鳥爪。」（但四 31~33）。神的話果真應驗在尼布甲尼撒身上，直到日子滿足，「我尼布甲尼撒舉目望天，我的聰明復歸於我，我便稱頌至高者，讚美尊敬活到永遠的神，他的權柄是永有的，他的國存到萬代」（34）。

許多時候，神會藉夢或他僕人的話向我們說話。可能我們會對自己說，應該謙卑、不可驕傲；但單憑我們對自己說：「應該」、「不可」，是很難提防的。神若憐憫我們，也許我們必須像尼布甲尼

撒一樣，受神嚴厲的對付，到了時候，我們才能真的在神面前自卑。受神對付代價是大的，但卻因此而自卑，還是神的大憐憫。

最後王自己說：「現在我尼布甲尼撒，讚美、尊崇、恭敬天上的王；因為他所作的全都誠實，他所行的也都公平。那行動驕傲的，他能降為卑」(但四 37)。感謝神，尼布甲尼撒終於給神折服了。

(二) 生命新樣顯于譴責伯沙撒昏庸狂妄

1. 但以理被不用放一邊

尼布甲尼撒死後，經過數王而到伯沙撒繼父王攝政，此時，但以理可能早就失去要職，甚至被人遺忘了。

當伯沙撒因為無人為他解讀寫在粉牆上的字時，就甚驚惶而臉色改變，他的大臣也都驚奇。在一千大臣與王的盛筵中，竟無一人想起但以理；甚至伯沙撒自己好像也不認識但以理。神許可但以理被不用放一邊，當朝代更迭時，但以理是完全被遺忘了。當人向神忠誠時，遲早要被世界所棄絕。許多人因此就自暴自棄；但以理卻依然單純活在神面前，顯出屬靈生命的豐富。他愛他的神，他也是神所知道的，因此蒙神特別紀念。

2. 伯沙撒王的昏庸狂傲

巴比倫帝國即日就要傾覆，伯沙撒竟然一無所知。他與千名大臣設擺盛筵，狂歡痛飲，且將從耶路撒冷聖殿擄來的金銀器皿拿來用以飲酒，讚美金銀銅鐵木石所造的神，他真是昏庸放肆、狂傲絕頂。忽然有人的指頭顯出在粉牆上寫字，王至為驚惶失措，召來巴比倫所有哲士，卻無一人能為王讀出牆上寫的字。

最後還是太后聞訊，進入宴宮向王舉薦但以理，但以理來到王前。伯沙撒王正處於窘迫時刻，端賴但以理來為他解困；他一面應許使他得厚賞，並得在國中位列第三[注四]，另一面他還不忘以輕蔑的話說：「你是被擄之猶大人中的但以理麼？就是我父王從猶大擄來的麼？」足見伯沙撒是何等狂妄傲慢。

3. 但以理勇於譴責昏君

但以理沒有因被輕蔑而膽怯，也沒有因王的厚賞而卑躬屈膝，委屈奉承在位的君王。

但以理對王說：「你的贈品可以歸你自己，你的賞賜可以歸給別人。贈品、高位，早已摸不著但以理的心。他又說：「我卻要為王讀這文字，把講解告訴王。」但以理為王的講解、關係至為嚴重，但他直言不諱。人若還戀慕贈品、高位，就未必敢放膽直言，因為惟恐開罪主子。凡觀察人的面色，衡量自身得失者，就往往要避重就輕、討好聽眾，但這不是神忠心的僕人。

但以理舉例引連伯沙撒王之父尼布甲尼撒：尼布甲尼撒雖蒙神賜他大權，但因心高氣傲、靈也剛愎、行事狂傲，就遭神嚴厲的管教。「伯沙撒阿，你是他的兒子，你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，……卻沒有將榮耀歸與那手中有你氣息、管理你一切行動的神；因此從神那裡顯出指頭來寫這文字」(但五 22~24)。但以理接著為王讀出那文字及其含意：「所寫的文字是：『彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新。』講解是這樣：彌尼，就是神已經數算你國的年日到此完畢。提客勒，就是你被稱在天秤裡，顯出你的虧欠。毗勒斯(與烏法珥新同義)，就是你的國分裂，歸與瑪代人和波斯人」(但

五 25~28)

但以理向神忠誠，不搏取世界的同情及諒解，他輕視世界的恩典。但以理在黑暗權勢中忠誠為神而活，顯出國度子民生命新樣，實在是我們這些國度子民的榜樣。

(三) 生命新樣顯於瑪代大利烏王的獅子坑

(但六；來十一 33)

1· 但以理受重托

伯沙撒當夜被殺，巴比倫也亡國了，大利烏建立了瑪代波斯王國。大利烏王提升但以理，立他為總長，因但以理有美好靈性，所以顯然超乎其餘的總長和總督，王又想立他治理通國。

2· 群臣設謀陷害

但以理得王的信任，卻遭同事們忌妒他，但以理忠心辦事，毫無錯誤過失，所以他們無法找到他誤國的把柄，就想在他神的律法中尋找；他們求王立一個堅定的禁令，三十天之內，不拘任何人，若在王以外或向神或向人求什麼，就必扔在獅子坑中。這禁令加蓋玉璽後，就決不能更改了。但以理知道這禁令後，就回到自己家中，上了小樓，樓上的窗戶開向耶路撒冷，他就每天遙望著耶路撒冷。雖然那時城已被拆毀，大衛寶座已被推翻，可是但以理的心卻一直惦念著耶路撒冷，為著神榮耀的心意，為著國度王權的恢復，他一直向神祈禱。雖然禁令嚴厲，但他上小樓一天三次雙膝跪在神面前，禱告感謝，與素常一樣。若換成我們，碰到這麼緊急的狀況一定會有比三次更多的禱告，我不是說當我們碰到難處時不可有迫切的禱告，但特別迫切的禱告，有時只是顯出我們生命的幼稚、信心的軟弱。但以理有非常豐盛的禱告生命，禱告是他生活的一部分，他對神的信靠一點沒有搖動，他只是與素常一樣，一天三次雙膝跪在神面前禱告，這就是表明他生命的成熟及他對神大的信心。

那些設謀要陷害但以理的人，看見他在他神面前祈禱懇求，便進到王前，對王說：「王阿，那被擄之猶大人中的但以理不理你，也不遵你蓋了玉璽的禁令，他竟一日三次祈禱」（但六 13）。他們一再提王所立的禁令，王在想不出拯救但以理的方法之後，只好下了執行令，人就將但以理帶來，扔在獅子坑中。王對但以理說：「你所常事奉的神，他必救你。」這是王對愛卿但以理的一個祝願，但他憂心忡忡地回宮，終夜禁食，也無心聆聽美妙的音樂，度過了那無法入睡的漫長一夜（但六 16、18）。

3· 堵了獅子的口

次日黎明，王就起身急忙往獅子坑那裡去，在坑邊哀聲呼叫但以理說：「永生神的僕人但以理阿！你所常事奉的神，能救你脫離獅子麼？」但以理對王說：「願王萬歲，我的神差遣使者，封住獅子的口，叫獅子不傷我；因我在神面前無辜，我在王面前也沒有行過虧損的事。」王就甚喜樂，但以理從坑裡被系上來，身上毫無傷損，因為信靠他的神（但六 19~23）。

但以理相信神會保守他免受獅子的傷害，但若神許可他被獅子吞噬，他也將毫不猶豫地欣然為他所愛所見證的神而死；為著神，他早已將自己完全擺上了，所以他能從容赴義。

是神差了他的使者封了獅子的口，使他無法傷害但以理。也是但以理信靠神，使神差遣他的使者封住獅子的口，所以希伯來書的作者見證說：「他（們）因著信，……堵了獅子的口」（來十一 33）。這是但以理信心的見證。

（四）但以理的結局——生命新樣的影響

神把但以理和他三個同伴放在一起，他們從幼年就一同在復興的年代利蒙恩、受培植。但神又使他們一同被擄到巴比倫，在外邦異教的黑暗權勢中，神考驗、磨練、培植他們。當時的外邦，異教徒眼中所認為的真神，必定有多人敬拜，敬拜的國家也多為兵強國富。所以，異教的外邦人眼中的以色列真神，就比不上他們所拜的偶像。神借著但以理和他的同伴被擄到外邦，來見證以色列的神是至高、榮耀、全能的主。從但以理書，我們可以看到神許多偉大的稱呼（參：美國活泉出版社出版的「但以理得力的秘訣」一書）。神因著但以理和他的同伴愛子國度的生命新樣，在信心、愛心和盼望中，得著更多培植，使神的榮耀在外邦仇敵面前大得尊崇。

但以理和他三個同伴一同被召入宮。在宮中，他們同有一個心志不肯受玷污；他們一同勤勉學習而成績優異。在突發危機中，但以理站在領頭的崗位上與同伴們同心禱告，蒙神馭示奧秘，一同渡過難關，也一同被高升。隨後神把哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅擺在大金像之前，他們又一同為主作剛強的見證，寧可被扔在烈火的窯中，也不敬拜大金像。之後，神從但以理身旁挪開同伴，使但以理孤單一人再為尼布甲尼撒解夢，為伯沙撒解讀粉牆上人手指頭寫的字；最後在大利烏時候，他還孤單一人被扔在獅子坑中。那時也許同伴們已有他派，或已離世歸神，所以，但以理必須孤單一人為神作見證；但感謝神，神使用但以理，從外邦君王的口中，神的尊名得以高舉，神的榮耀得以彰顯（但二 46~49，四 1~3、34~37，五 29，六 25~27）。其實，他並不孤單，神一直與他同在。

當少年人有機會同在一處，他們學習同心倚靠神，何等美好；但當三位同伴沒有但以理領頭相助時，他們三人就必須學習一同依靠神。但以理也一樣，後來的日子，但以理必須孤單一人面對環境，不是但以理喜歡單獨、勇於孤獨，而是神把他孤單放在一處，他就必須獨自倚靠神，面對一切的艱難。

感謝神，是神差遣他們走進黑暗掌權的世界，讓他們在神前有美好的學習，使他們生命新樣得著培植、壯大，得以彰顯在黑暗的權勢中，並叫當權者得知，天上的神在人的國中掌權。直到他愛子的國建立在地上，世上的國成為我主基督永遠的國時，他就要作王直到永永遠遠。

但以理書第一章末了說：「到古列王元年，但以理還在」（但一 21）。耶和華激動波斯王古列的心，使他下詔通告全國，讓猶大人回耶路撒冷，為耶和華建造殿宇（參拉一 1~3）。這事必是神藉但以理給古列王的影響而發生的。當猶大人回國時，但以理年事已高，所以沒有回去，但他自己之家樓上的窗戶，開向經被拆毀之聖殿與聖城的耶路撒冷，素常一日三次，雙膝跪在他神面前禱告感謝——他的心從沒有忘懷神所揀選的聖城（但六 10）。他一生致力於遵行神的旨意，使猶大被擄的人歸回，耶和華的殿得以重建。

但以理和他的同伴，窮一生的年日為神愛子的國度作了美好的見證。並且但以理多次得見異象、記錄預言[注五]，主耶穌曾囑咐門徒對於但以理書中的預言須要會意（太二十四 15），他的懇求，得到

神的回應，神差遣加百列來，使他站起來，要他堅強，因為他是「大蒙眷愛的人」（但九 23，十 11、19）。但以理完成託付，神的使者對但以理說：「你且去等候結局，因為你必安歇；到了末期，你必起來，享受你的福分」（但十二 13），他安息主懷，靜候末期來到，他要復活，被提到神的寶座？（參啟十二 5，十四 1~4）並從主得賞賜。

感謝神，他賜給我們這三位人物——提摩太、大衛、但以理的信息。我們看到他們都是神國度的子民，分別在教會中，或在環境中，或於黑暗權勢中，都將自己交在神手中，使他們的生命新樣得著美好的培植，並且茁壯、成長而彰顯在教會、環境或黑暗權勢裡，叫神得著榮耀。

今日，但願我們這些因著信而受浸成為神國度的子民，能效法他們留給我們的屬靈榜樣，從年輕的日子，就因著信，將自己交托在召我們的主手中，讓他多方面培植我們，使我們能像提摩太一樣，在教會中為主作美好的見證；像大衛一樣，在神安排的環境中，完成神的託付；又像但以理一樣，在黑暗權勢的時空裡，讓神的名、神的榮耀從我們身上得著彰顯。

願神的名被尊為聖！願神的國早日降臨！願神的旨意早日通行在地上！阿們。

註釋

注 一：尼布甲尼撒王圍困耶路撒冷城是在約雅敬王第三年，抑第四年？

（一）但以理說：「約雅敬在位第三年，」（但一 1）是循巴比倫的演算法，（國王登基之第一年，稱為登基之年[作者注]）；要等待國王登基滿一年後始稱為元年，即在位的第一年。（參見「聖經串珠·註釋本」但以理書第一章第一節注，P·1665，中國神學研究院編撰；證道出版社。）

（二）按先知耶利米的記載，尼布甲尼撒出征猶大之時是「約雅敬第四年」（耶二十五 1，四十六 2），這顯然是按巴勒斯坦的演算法（國王登基之年算第一年[作者注]）。

注 二：雅各的祖父亞伯拉罕，早年住在迦勒底的吾珥，榮耀的神向他顯現，他在他父親他拉帶領下前行，卻在去迦南地之中途的哈蘭停下來了。直到他父親他拉死後，他才在神引領下去到迦南地，那時他年七十五歲，時在主前二零九一年。又過了一百六十二年，雅各逃到巴旦·亞蘭，即先前的哈蘭。從吾珥到迦南地，哈蘭正好是全程的中途站。

注 三：尼布甲尼撒初次作夢的時間

有些著作說他在位第二年是主前六零四年，也應是王宮人才集訓班的第二年。（我個人多年來一直接受這種說法。）王作了夢，卻將夢忘記了，但以理是在集訓中期為王解夢，並得王的厚賞；集訓未完，但以理與三個同伴又回去接受訓練麼？在整理稿件時發現，這與但以理書的記述有些出入。

今試闡釋如下：

（一）少年人集訓期間，可能是集中住在訓練中心。過集體的訓練，有一樣的膳食，（但以理與三個同伴獲准另吃素食）。

（二）事發時，被召入宮的人已被稱為術士、用法術的、行邪術的，這似乎不是受訓期中

之學員的稱呼。

(三) 但以理與他的同伴們，有他們自己的居所（但二 17）。不像住在訓練中心。

(四) 但以理為王述夢與解夢，王賜他許多上等禮物，並派他管理巴比倫全省，又立他為總理，掌管巴比倫的哲士。三位元同伴也被派管理巴比倫省的事務，只是但以理常在朝中侍立（但二 46~49）。

(五) 若這些事發生在集訓的中期，他們又將如何繼續接受未完的訓練？而結訓時，王還親自考問，發現他們有十倍于同學的優異成績，所以又把他們從管理巴比倫省的事務，調回王面前侍立？（但一 19、20）。

(六) 當三位少年人拒拜金像時，他們仍在王所派管理巴比倫省事務的任內，（但三 12）事後，王又在巴比倫省高升了他們（但三 30）。

(七) 故但以理書第二章第一節之「第二年」諒必是在三年結訓之後發生的事(?)（以下是二零零二年一月二十六日補撰）

為著尼布甲尼撒初次作夢的時間，我又查考部分著作。如賈玉銘牧師著之「聖經要義」卷五大先知書 P·2192，晨星書屋印行。

尼布甲尼撒的夢遺忘（但二 1~3）。按但以理被擄，系在尼布甲尼撒元年（耶二十五 1），在巴比倫受訓期滿，才帶到王面前（但一 5~18）。如此本處所記，至早當在尼布甲尼撒第四年，何以說是二年呢？乃以尼布甲尼撒初在位時，是佐其父拿波利撒料理國事，越二年父王去世，此後其一人即獨掌王權，本處所說，「尼布甲尼撒在位第二年，他作了夢……」系指其獨攬大權之時而言。

又如海萊博士著之「聖經手冊 P·418，證道出版社，1954 年出版。」

這夢發生於尼布甲尼撒正式為王后的第二年，此時但以理……在巴比倫只有三年之久。

注 四：伯沙撒傳令，使但以理在國中位列第三。當時是伯沙撒的父王拿波尼度(Nabonidus 是尼布甲尼撒的女婿)作王，後來他在戰場上被瑪代波斯軍隊所敗而隱居，卻將帝國交付他兒子伯沙撒。故當時伯沙撒在國中位列第二，他將僅次於他的第三位賜給但以理（但五 29）。

注 五：但以理的預言是關於「外邦人的日期」（路二十一 24）的預言，「外邦人的日期」是從尼布甲尼撒第一次侵略耶路撒冷起一直到主第二次降臨止。在「外邦人的日期」的開始，巴比倫興起，聖城耶路撒冷被殘踏；在「外邦人的日期」結束，巴比倫被傾倒，聖城新耶路撒冷如新婦妝飾整齊從天而降。（選自「聖經提要」第二卷、第二十七章，但以理書，P·289；上海福音書房。）

聖經人物信息系列

第一冊 蒙憐憫預備好得榮耀的器皿

第一篇 受苦的基督進人物的榮耀

第二篇 神的王子以色列——雅各

- 第三篇 以色列的美歌者——大衛
第四篇 基督受苦的見證人——彼得
- 第二冊 恩賜的事奉與恩典的事奉**
- 第一篇 作神百般恩典的好管家
第二篇 始於恩賜的事奉 止於恩賜的事奉——參孫
第三篇 從恩賜的事奉進入恩典的事奉——撒母耳
第四篇 以恩賜的事奉始 以失卻恩賜終——掃羅
第五篇 由恩賜的事奉轉入恩典的事奉——大衛
第六篇 始於恩賜的事奉 終與恩賜的事奉——所羅門

五位人物關鍵性年代的事蹟簡表

問答交通

- 第三冊 國度子民生命新樣得培植**
- 第一篇 國度與國度的子民
第二篇 生命新樣在教會中得培植——提摩太
第三篇 生命新樣在環境中得培植——大衛
第四篇 生命新樣在黑暗的權勢中得培植——但以理

第四冊 國度君王的見證人

- 第一篇 見證國度君王主耶穌基督
第二篇 作王先鋒的殉道者——施洗約翰
第三篇 初期教會的首位殉道者——司提反
第四篇 作基督囚徒的殉道者——保羅

第五冊 作門徒的意義和解曆

- 第一篇 作門徒的意義
第二篇 作門徒的經歷（一）摩西的幫手——約書亞
第三篇 作門徒的經歷（二）在以利亞前事奉耶和華——撒母耳
第四篇 作門徒的經歷（三）倒水在以利亞手上的——以利沙
第五篇 作門徒的經歷（四）以利沙的僕人——基哈西

第六冊 神見證器皿之塑造

- 第一篇 神為他兒子作見證
第二篇 維持神見證的器皿——約書亞
第三篇 恢復神見證的器皿——撒母耳
第四篇 接續神見證的器皿——提摩太

第七冊 門徒的性格事奉

- 第一篇 性格於事奉的重要
第二篇 稱為磯法的彼得

- 第三篇 稱為雷子的約翰
- 第四篇 掃羅又名保羅
- 第五篇 逃兵馬可
- 第八冊 經歷基督的先行者——三位馬利亞**
- 第一篇 將基督帶進人類歷史中的第一人——拿撒勒的馬利亞
- 第二篇 傳報基督復活佳音的第一人——抹大拉的馬利亞
- 第三篇 交通於基督苦難的第一人（一）
在啟示中——讓主啟示他心意——伯大尼的馬利亞
- 第四篇 交通於基督苦難的第一人（二）
在經歷中——讓主彰顯神榮耀——伯大尼的馬利亞
- 第五篇 交通於基督苦難的第一人（三）
在奉獻中——讓主完全被愛戴——伯大尼的馬利亞
- 主若願意，以下三冊將繼續整理出版：
- 第九冊 奉獻之人的典範**
- 第十冊 神所興起的士師**
- 第十一冊 大衛王室的危機與轉機**