

国度子民生命新样得培植(柯联基)

目录:

作者前言

第一篇 国度与国度的子民

- 一、「国度」的意义
- 二、「国度」的历程
- 三、信而受浸成为国度的子民

注释

第二篇 生命新样在教会中得培植——提摩太

- (一) 生命新样于「真信心」得培植
- (二) 生命新样于「读圣经」得培植
- 三、生命新样于「在教会中作门徒」得培植
- 四、生命新样于「服事教会」得培植
- 五、生命新样于「末世固守真道」得培植

注释

第三篇 生命新样在环境中得培植——大卫

- 一、大卫的家庭
- 二、生命新样在旷野中得培植
- 三、生命新样在受膏后得培植
- 四、生命新样在王宫中得培植
- 五、生命新样在逃亡中得培植
- 六、生命新样在登王位得培植

耶西家族中的大卫

注释

第四篇 生命新样在黑暗的权势中得培植——但以理

- 一、爱子国度的建立
- 二、爱子国度与黑暗权势争夺
- 三、在爱子国度中生命新样得培植
- 四、生命新样与黑暗权势中彰显

注释

江序

诗人大卫曾惊奇的说：「人算什么，你（神）竟顾念他，世人算什么，你竟眷顾他」（诗八 4）。荣耀的神竟然集中他的注意在他所造的人身上。圣经多提到人物的传记，显然神在人身上有他荣耀的旨意，他不只照着自己的形像造人，更是借着祂独生的儿子主耶稣基督，将他自己的生命赐给凡信靠祂的人，又借着圣灵在人里面工作，直到人被模成祂儿子的形像，来彰显神荣耀的旨意，这是圣经内一个中心的启示。

主内柯联基弟兄被神选召，特别受托注重圣经中的人物，积其毕生精细的考查和默想，从各种角度来交通神在好些人物身上所完成的工作，虽然中外古今已有不少圣经人物的传讲和书籍，而且各有其长，但仍未能穷尽神话语的丰富。柯弟兄的「圣经人物信息系列」，有它独特的观点和新鲜的说明，致读者获益多多，愿神赐福并使用这书。

江守道

主后二零零二年九月十八日

作者前言

我从中学时代就喜欢历史。虽然有些人觉得读历史是枯燥乏味的事，我却对历史课程感到有趣而常常留下印象。后来，当我在属灵上有些追求时，我也喜欢圣经中的历史，尤其是圣经人物的历史，不论是读经或听信息，总是对它们较为偏爱而稍有心得；有时读到感人的史迹，常常心里火热，甚至热泪盈眶。

圣经共有六十六卷，是神赐给人的完全启示，它包含了律法、历史、诗歌、默示、书信等，每部分都极其宝贵。圣经中有五分之三是人的历史。为什么神用这么多的篇幅来述说人的事？乃因「人」是神计划的中心；祂赐给人圣经，藉此向人启示祂的心意和作为。

圣经记载历史人物的真实故事何其多，它们就像一幅幅的图画展示在我们眼前，神藉这些史实来启示我们、教导我们，叫我们能从这些真实的图样得以「看图识字」，可以较具体地认识祂的心意和作为。

神还藉默示圣经的圣灵亲自带领我们，教导我们去探索、寻觅图样中的属灵实物，使我们更具体的触摸启示的实体，并说明我们进入他们所认识并经历的属灵实际。

多年来，主教导我从研读一些人物，领受更具体、更亲切的启示、光照、引领和帮助，圣灵是那么耐心地牵引我，使我能稍微进入属灵的实际认识和经历；这正是我在已过的年日中，独钟“圣经人物”的缘故。为此，我向神敬拜。

圣经记载的有关个人或团体的历史事实，有一部分是预表基督的。这一位至大、至尊、至荣的耶稣基督，的确需要历世历代在神面前蒙恩的人和团体，从各种不同的角度来预表祂、彰显祂、荣耀祂。再者，神将这么多真实的人、真实的事，真实的历史赐给我们，是要我们看见神如何拣选他们，并借

着教训、对付、破碎，来制作他们。一面向他们启示真理，一面又带领他们，借着生活、工作与事奉的经历将真理实践出来，叫神的计划在他们身上得以实现。这些人物因为被神制作而留下了佳美的脚踪，使我们能效法他们的信心，以他们作我们的榜样。另外还有一些人物则因为不信的缘故，留在不洁和卑贱的里面，至终堕落到极深的黑暗里。他们成了我们的鉴戒。正如保罗说：「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」（原文有「把遗产送到继承者之处」或「万世的宝藏所遗传到的人」的意思。）今日，我们正活在末世，面对这些遗留下来的历史记载——万世的宝藏，我们是否真的得到警戒？若能如此，我们就继承了遗留给我们的万世宝藏，使我们因历史的教训而蒙福。

感谢神，他屡次把这些圣经人物的真实故事摆在我面前，他们的蒙恩使我由衷地羡慕，他们失败的教训使我不敢忘却。但是，神不要我单单留在欣赏或惋惜的感觉里；而要我看到神为了要除掉古人身上那些不合主用的成分，更是为着在他们身上作建造的工，曾如何宽容、施恩给他们。为此，我在主带领我的路上有了一些学习。神借着古人的历史带我进入我的历史。当有了一点经历——学习仰望主、依靠他、顺从他时，这些经历又带我回到古人的历史中，让我读出他们较深较宝贵的经历，我也在承受他们身上遗留下来的宝藏，使我得到策励，靠着恩主继续走在属灵的路上。

当我追寻圣人物历史足迹的同时，不仅在神话语的光中见光，也透过圣经的明文，略略触摸到神话语背后蕴藏的属灵丰富；在我学习服事主的先期「忠于传统」；但在后期我也发现有些传统观念、论点与圣经所启示的事实相左；有时也发现在古人经历背后也有没有明言的史实或欠详尽的陈述，就再耐心查考圣经，或从别处找出较可靠的相关事实，然后加以阐释或稍作推论。我认真笔录，「小心求证」，不敢轻率作定论。

当我重复审阅这些信息录音之文稿，有时在主面前再蒙他光的显明而有对付：有时也受到他爱的激励，不禁暗自流泪，我敞开心灵，让他的爱再浇灌我、滋润我。感谢神，在这段整理文稿、仰望等候主的年日中，主「再侧我心受他支配」，主的爱吸引我，教导我；我也发现我对真理的认识、神话语的亮光、自己的经历都稍有进步，对有些圣经人物的认识也逐渐深远，进而从古人身上寻出神对待人的法则。

我约在十岁时接受主耶稣，年少时就蒙神赐给我一颗简单学习信靠神并渴慕他的心。十七岁在厦门我将自己奉献给神，愿意一生为他而活。一九五一年，因顺服主而离开心爱的厦门教会远赴香港，原先家人期盼我在香港学商的计划突遭变故，反而使我有机会在香港教会学习全时间服事主，实现了我从年少以来梦寐以求的心愿。一九七三年我又在主催促下来到美国，在洛杉矶与同工们一同学习配搭服事。

在我学习用话语服事主多年后（约从一九八四年起），我发现每当仰望主时，他常将「圣经人物」的信息赐下，成为我在主日或特会，与神儿女分享的主要课题。在一九八九年曾有一位在香港的弟兄（中国某高级中学的国文老师），当他听过我在一九八七及一九八八年的特会信息录音带后，深感得帮助，就极其热心地再三替我整理，并且抄写成文稿，又多次鼓励我出书。我从未想过要写书，更遑论出书了。之后，又有一些本地及外地的同工也曾经鼓励我，我在主面前专求良久，但我仍然踌躇不前，不敢轻易着手进行。

一九九四年秋，我顺服主而放下在洛杉矶聚会服事二十一年的教会行政责任，之后三年的大部份时间就停留在远东，在主引导下起首将部分信息作了初步整理。近年来，仍旧在原来的聚会与圣徒们有些交通，除了一些个人受主托付仍须处理的属灵事工外，我尽量将仅有的一点力量放在文稿的处理上。深戚自己才疏学浅，属灵的学习又不够，面对基督教众多的书籍，不禁常常问：主阿，我这点残缺的文字对神儿女有用么？我真的要继续整理下去么？我曾多次将部分文稿恭请一位主内被众人敬重之神的仆人看阅，他总是以坚定的口吻鼓励我说，「有用！应该出书。」同时，主也为我预备了一些文字同工，我就在内在有催促、外有环境印证的情况下，愿意将主在密室中教导我的，在房顶上宣扬出来。

在学习事奉主的初期，属灵先辈教导我们无论在交通、作见证或传讲信息时，要尽量不说自己，以免自我显露；所以，长久以来，我很少说到自己的认识与经历，我总是将它们埋藏在心的深处，成为我与主之间的秘密。近年来蒙主引导，为着为主作见证及神儿女的需要，我才开始寻求主并学习将自己的一点认识和经历呈现在神儿女中间。蒙主厚恩，他竟然没有丢弃我这贫穷、软弱、败坏的人，仍然作工在我身上。回顾从孩提蒙恩至今六十余年，我始终甘于恬淡的家居生活并学习忠于在神面前的事奉。虽然在事奉中屡经艰难，幸赖神的信实及恩典的眷顾，终能安然度过。直到如今，我仍将自己交托在他手中，愿意作他门徒，再受他训练，再被他制作，再让他改变，以求他喜悦——这是我这个老门徒的恳求。

故此，我愿意将主带领我在过去年间，在圣经人物信息中所听见、所看见、所学习、所经历的事整理成文字，并将之交托在主手中，主若愿意，则将付梓成书。

这些信息大多是因应特别聚会「不同对象、不同需要」而有的；也有些是我长年在主面前所领受的教导及经历，成为心中的负担而释放的。通常是先有主题，然后在主面前寻求、默想，蒙主赐给我几位圣经人物——他们在主面前的经历正好配合了主题信息，并且各以正面或反面的方式反映出来。其间也有些圣经人物在神面前的经历乃是集多方面的学习于一身，因此他们就出现于不同的主题信息中。

感谢神，这些年来在此地、海外，他都为我预备了文字同工，他们将信息录音抄写成稿，并且输入电，印出后，大家多次审阅——修正、润饰，有问题则互相讨论、互相校正，或再研读圣经，或查参考书。当我发现论点欠妥时，就在主面前重新查证、寻求、默想。为免穿凿附会，有时文稿经过多次大修小改、增添删减；数易其稿，甚至推翻重来也是常有的事。多少时候，我一画批阅撰写、一面困乏打盹，甚至感到身心俱疲，但在内心深处总是响起主的话说，「虽然疲乏，还是追赶」。我还有什么借口可以叫苦而不努力加鞭呢！

本信息系列尊重真理的绝对性，却未重在真理详尽的阐释；我也认为属灵的预表极其重要，但我却用更多篇幅传递圣经历史人物所带给我们的信息。故此，各册第一篇多属简单阐释之概引，读者若觉不易领会，请先暂时越过它而从第二篇之人物开始，事后再回头读第一篇，这样，或将有助于读者对第一篇概引的启发与认识。

为使读者能略为具体并准确的认识诸圣经人物所处的时代背景，以及神在他们身上的作为并主在他们身上所要得着的结局（雅五 11 原文），本信息系列就不在意文字的冗长；若读者蒙圣灵的帮助而能掌握明确的事实，这样就已经得着一半亮光了，并祈因此可进入更深的真理实际中。

本信息系列，多属我个人在神面前所领受的教导、认识与学习。我们各人在属灵的经历上可能不同，神在我们身上的带领也可能不同；但他在我们各人身上所要作的工，正是他在基督耶稣里所要得着我们的却是一样。如果你觉得我所分享的认识与经历有些与你不同，你也许可以越过。

本信息系列之注释是很重要的部分。有部分注释为了尊重原著而简单地注明了出处：有些则是内文的补充资料：也有一些是异于传统的新观念、新看法，为了更准确的考究事实，我都经过详细的查考、默想，并小心求证，希望读者仔细阅读。

此信息系列编成，乃是主在我内心的催促、加力及几位文字同工协助的结果。他们阅稿时提出的质疑及建议都非常宝贵，他们不辞辛劳的校稿也求主纪念。当我翻阅那些删改得模糊不清的稿件时，不免发出感慨，幸而迟迟没有发表在兄姊面前，使我还有机会再修正、再充实。本系列信息的文稿虽然经过多次校正，其中难免还有错误，所以敬请读者踊跃赐与交通，但愿透过本信息系列，能引起一些读者的共鸣，在这末了世代，有更多神的儿女更爱慕「圣经人物」，更多回到圣经，更多仰赖圣灵的帮助，去研读圣经人物，领受光照和引领。圣灵会耐心地牵引我们，使我们能稍微进入属灵的实际认识和经历；深愿读者能透过书中人物的信息，明白神所喜悦的人是怎样的人；并在圣灵里去领受那万世的宝藏。

本信息系列得以付梓，我益怀念虔敬典范的先母养育之恩，也感念在我年少初期追求主时教导我的主仆柯恤兄长，怀念在我学习事奉主的关键二十二年间关心我、训诲我的主仆陈则信兄长，威念为本信息系列鼓励我的主仆江守道兄长，也怀念首先为我整理信息的王祥瑞弟兄。也感谢于本系列之文稿要求至严、在至微的情节上为我审阅的家长兄。感谢这几年来在本系列之整理、审阅、建议、修正、润饰上与我同工的诸姐姐，愿主纪念他们在主里的劳苦。也感谢内子多年来辛勤工作，在我学习服事主的岗位上给我的支持。

最后，我将本系列出版之版权作为祭物献给一生牧养我的主，交给属于主之文字工作的美国活泉出版社（而不属于我个人），愿主能收纳。这是我在末后这几年被他分别，在他面前的一点微不足道的奉献。

本信息系列常用的圣经译本及工具书：

1. 「新旧约全书」（和合本），圣经公会印发，一九三七年在中国印刷；是经文的依据。
2. 「旧约圣经」吕振中译，香港圣经公会代印，一九七零年。
3. 「新约全书」国语新旧库译本，第三版试验本，基督福音书局：一九五八年。
4. 「活泉新约希腊文解经」全套十册，美国活泉出版社；一九九零年至二零零一年。
5. 「原文编号新约全书」生命树出版社；一九八七年。
6. 「原文编号新约经文汇编」封志理主编，福音证主协会：一九八九年五月。
7. 「圣经人地名意义汇编」陈瑞庭着。
8. 「圣经串珠·注释本」中国神学研究院编撰，证道出版社；一九八六年初版。
9. 「圣经启导本」海天书楼；一九九零年十一月三版。

10.「新国际版研读本圣经」更新传道会；一九九六年六月初版。

主后二零零二年六月一日于洛杉矶寓所

第一篇 国度与国度的子民

目 录

一、「国度」的意义

- (一)「国度」在圣经中的用词
- (二)「国度」是神掌权的范围
 - 1. 神将权柄给受造者
 - 2. 至高者在人的国中掌权
- (三)「国度」是按神的旨意而安排

二、「国度」的历程

- (一) 国度简图剖释
- (二) 国度在时间里的运作
 - 1. 原来世界——第一圈
 - 2. 混沌世界——第二圈
 - 3. 复造世界——第三圈
 - 4. 「国度」藉以色列国的得胜者来彰显——第四圈
 - 5. 「国度」藉教会的得胜者来彰显——第五圈
 - 6. 「国度」藉基督的再来完全实现——第六圈
 - 7. 「国度」藉「新耶路撒冷」彰显于永世——第七圈

三、信而受浸成为国度的子民

- (一) 全备的救恩
 - 1. 灵的救恩
 - 2. 魂的救恩
 - 3. 体的救恩
 - 4. 物质界（环境）的救恩
 - 5. 灵界里的救恩
- (二) 受浸的得救——灵界的救恩
 - 1. 灵界得救的图释
 - 2. 受浸的图释

3. 受浸的意义
4. 灵的得救与灵界得救的不同
5. 进入爱子的国度成为国度的子民
6. 在生命新样中生活行动

注释

诗歌：冠他——万王之王

[注一]

冠他——万王之王，
 宝座上的羔羊！
天上圣颂压倒群响，
 独自高昂飘扬！
我魂，醒呀，歌唱，
 赞他死味代尝；
赞他是你无比君王，
 直到永世无疆。
冠他——慈爱君王！
 看他双手肋旁，
浑身创痕仍然明见，
 却是无比荣光。
天使虽侍天上，
 不能凝视观望；
在他荣耀奥秘之前，
 惟有眼目低藏。
冠他——生命君王！
 胜过坟墓捆绑；
从死复活争战全赢，
 是为拯救沦亡。
 宝座，他已登上！
 荣耀，圣徒来唱！
他死，带下永远生命；
 他活，废去死亡！
冠他——诸天君王！

荣耀与父同享；
升天承受圣灵无量，
宝座活水流淌。
无穷赞美献上，
因你舍命身亡；
敬拜、颂扬，尊你为王，
直到永世无疆。

让我们藉这首诗歌来颂赞他是万王之王、慈爱君王、生命君王及诸天君王。亲爱的弟兄姊妹，不仅如此，我们还要从心里来唱，他也是我心中之王。如果我们真能从我们的深处来承认说：「主啊！你是我心中之王。」这才是最重要的。他是万王之王似乎没有问题，然而他今天能否作你我心中之王呢？愿主恩待我们，让我们不只在这里大声地唱，他是万王之王，也能从深处唱说：「主啊！你是我的王。」

经文

「因此，我既听见你们信从主耶稣、亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神，祷告的时候，常题到你们；求我们主耶稣基督的神、荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道他」（弗一 15~17）。（吕振中译本作：「……对主耶稣有信心，对众圣徒有爱心。」）

这是保罗为着众圣徒的祷告。他在神面前祷告的时候，常常题到他们，求主耶稣基督的神、荣耀的父，将那智慧和启示的灵赏给他们（「赐人」原文没有）。将智慧和启示的灵赏给他们，最要紧的是，求神教他们能够真知道他。这真知道，是丰满的认识他，更是完全的认识他。这是保罗求主把那一位智慧和启示的灵赏给圣徒的最高意义。

「因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心；是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的；这福音传到你们那里，……并且结果增长……你们因圣灵所存的爱心……因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意；好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神」（西一 4~10）。

「满心知道神的旨意」意思是使他们被神旨意的真知识（圆满认识）所充满。也就是使他们对神旨意充满真知识；「渐渐地多知道神」意思是在对神的认识上渐渐增长；就是在对神圆满认识上，继续不断的成长。在以弗所书里，保罗因为听见以弗所教会的圣徒对主耶稣有信心，对众圣徒有爱心，就为他们祷告。在歌罗西书里他知道歌罗西教会的圣徒听过了福音，而且真知道给他们存留在天上的盼望；所以保罗就为他们不住的祷告，愿他们在属灵的智慧、悟性上，对神的旨意充满真知识，目的就是叫他们在行事为人上对得起主，与主相称，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，好使他们在对神的认识上渐渐增长、继续不断的成长。

我们从保罗在以弗所书和歌罗西书里他为众圣徒的祷告中看见，因着神赐智慧和启示的灵，使我

们在属灵的智慧悟性上，对神旨意有圆满的认识。这认识要导引我们在行事为人上、在凡事上，遵着他的旨意行，并能与主相称、对得起主，蒙他喜悦；然后在一切善事上结果子，使我们在对神的认识上渐渐增长，就是在对神的圆满认识上，继续不断的成长，直到我们在灵里，丰满地、完全地认识他。这是神给我们更高的赏赐。

这次信息的主题是——「国度子民生命新样得培植」。神救赎我们，赐我们新生命，乃是要使我们成为他国度的子民，并且要使我们有了新的生活；我们有了生命的新样，会使我们对神旨意有圆满的认识；这认识要控制我们，使我们无论何时、何地，在每一件事情上，都能与主相称，讨主喜悦。诚如 Lightfoot 所说：「一切知识的目的，乃在于行为上的表现。」

我们将题到提摩太、大卫和但以理三位圣经人物，他们都是国度的子民。神在各种不同的情况下，使他们国度子民的生命新样得到培植。信息的开始，让我们先对国度及国度子民有些认识。

我预备了两张简图来说明，第一张简图是说到神的国度「注二」，另一张是说到如何成为国度的子民「注三」。我盼望借着这两张图，能帮助我们对主之国度有一点认识。

一、「国度」的意义

我们先简单说明国度的意义。「国度」就是国的意思。在新约圣经里共享了 162 次。「国度」一词也就是「王国」；王国，含有统治的意思。今天很多属地所谓的国家，与我们所说的国度不一样，它们不能代表神的国度；有的太自由、太民主了，有的太极权、太独裁了。民主的国家太自由了，极权的国家太没有自由，神的国却不是照着地上的模式而有的。感谢神，神的国有自由却不是放肆；有约束、管理，却又有爱的供应，这是神国非常特别的地方。虽然在神的国里，他会给我们十分自由；但我们若真认识这位国度的君王，便会愿意放弃自由，甘心乐意作他的奴隶，受他的约束。这并非出于勉强，在神的国度里，我们乃是出于甘心乐意而欢欢喜喜地降服在这位国度的君王面前，这是地上的国绝对作不到的。感谢神，我们是他荣耀国度的子民，神和基督的权柄要统治这个国，并且他们要在这国度里作王。

（一）「国度」在圣经中的用词

「神的国」（路六 20）。

「天国」（太五 3）。

「我父的国」（太二十六 29）。

「我神的……国度，并他基督的权柄」（启十二 10）。

「基督和神的国」（弗五 5）。

「救主耶稣基督永远的国」（彼后一 11）。

「爱子的国」（西- 13）。

「为你们所预备的国」（太二十五 34）。

「爱他之人的国」 (雅二 5) 。

这一次信息，我们要特别着重「爱子的国」。这个国度就是神为我们预备的国，也就是神要爱他之人承受的国。

(二)「国度」是神掌权的范围

神对摩西启示他自己，说：「我是自有永有的」；「耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代」 (出三 14、15) 。

摩西作诗，在诗中说：「从永远到永远，你是神」 (诗九十 2 原文) 。

神从永远里出来，他创造了万有，他也用他权能的命令托住万有 (来一 2、3) 。万有是因他的旨意而被造的 (启四 11) 。他的宝座是永远的，他的国权是正直的 (来一 8)。

这位永远的神，他的国度乃是从永远到永远，是从无始的永远到无终的永远；他的「国度」就是神的国，也是神掌权的范围。所以我们所说的国是非常伟大，无限永远的一个国度。求神借着 he 启示的灵，让我们的心思能得着更新，更多来领会这个「国度」。

1. 神将权柄给受造者

神原来将管理当日世界的权柄交付天使长 (路四 5、6) 。后来他背叛神而成了魔鬼 (赛十四 12~15；结二十八 11~19) ，神就将管理地的权柄交托人 (创一 28，九 2) 。然而人也一再地堕落而成为撒但的俘虏，一同敌挡神。

神从堕落的人群中，得着一些得胜者，成为神权柄的出口，为神在各时代中掌权，使神的国权在地上得以通行。

2. 至高者在人的国中掌权

(但四 25)

当犹大国极其败坏之际，神藉当代世界的霸权——尼布甲尼撒王，毁灭犹大国。但他不理睬至高者藉他仆但以理的警告，因骄傲而招惹至高者的审判，……。事后，他俯伏在神面前，称颂至高者说：「他的国是永远的，他的权柄存到万代」，「赞美尊敬活到永远的神，他的权柄是永有的，他的国存到万代」 (但四 3、34)。

后来巴比伦国亡于玛代人大利乌王。大利乌王看见他的爱卿但以理——虽遭恶臣仆陷害而被丢入狮子坑中，却因为信靠他的神，在次日黎明从坑里被系上来时，身上竟毫发无伤，王降旨晓谕全国人民，「要在但以理的神面前，战兢恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极」 (但六 26) 。

由此，我们看到，当神的百姓失败的时候，以色列亡国，以色列民被掳。神的名、神的权柄、神的国度不被以色列人承认。但外邦不认识神的君王，因看见神荣耀的作为，就俯伏在神的面前，承认他的权柄，他的国度，这是因为至高者在人的国中掌权。当他们每一次题到神的权柄时，他们就从心里说：神的权柄、神的国度。因为权柄和国度是不能分开的，有国度没有权柄，不算国；有权柄没有国度是不实际。亲爱的弟兄姊妹，我们是神的儿女，我们要祷告说：「我们在天上的父，愿人都尊你的

名为圣。愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」愿我们能向神献上衷心的颂赞：「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们」（太六 9、13）。若是我们不能从心中这样的颂赞他，我们就比外邦的君王还不如，愿主恩待我们。

（三）「国度」是按神的旨意而安排

「都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘」（弗一 9）。

「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，……，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；……」（弗一 4~6）。

「神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典：这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的」（提后一 9）。

「……神奥秘的智慧，就是神在万世以前，预定使我们得荣耀」（林前二 7）。

以上这几处经文说明恩典是神在爱子里赐给我们的，神不只预定我们得儿子名分：也预定我们在他的国中得他的荣耀。我们不禁要问，我们蒙恩得救还不够，还奢望在神的国中享受他的荣耀么？也许有人很谦卑地说，我们蒙恩得救就心满意足了。也许有人谦卑地想要在将来的新天新地、新耶路撒冷中，作一个看门的人。亲爱的弟兄姊妹，神不需要你我去当看门的，因为已经有千千万万天使可以看门了，天使要替蒙恩的人效力，因为这是神安排的。如果我们这么谦卑，就对不起神了，因为神预定、拣选我们，是要安排我们去得他的荣耀。所以弟兄姊妹，我在前面已经说过：「这不只是爱子的国度，而且是爱他之人的国，是为我们所预备的国。」不是我们自己抢着要去得，乃是神预定、安排、拣选的。我们要留心去得，这不是骄傲，也不是谦卑，乃是神的旨意。但愿我们因爱神，留心神的旨意，渴慕有分于他为爱他的人所预备的国。

二、「国度」的历程

（一） 国度简图剖释

我们要简单来看国度的历程，请大家参考所附的「国度」简图「同注二」。这图外层是一组双椭圆圈，内层接有七个小圆圈；这七个小圈经由上下出口联于外层的椭圆圈。七个小圈，圈圈相接而彼此相通。

外层的椭圆圈之左边代表「神的国度」。上端的「无始永远」，表明神的国度始于无始的永远里。内层的七个小圆圈由上至下分别代表神的国度在时间里的七个时期，今分述如下：

第一圈：「原来世界」——永远里的神，在时间的开始，创造了原来的宇宙大地。

第二圈：「混沌世界」——神委托天使长管理起初美丽的宇宙大地，他因骄傲而背叛，以致破坏了原来的宇宙大地，地因此成为空虚混沌的世界（应该包含我们今日的太阳系）「注四」。

第三圈：三一神从混沌世界「复造世界」，并创造人类。从亚当起，到摩西带领以色列民出埃及止，通称为列祖时期。以「得胜的列祖」作为这时期的代表者。

第四圈：神从万民中，拣选亚伯拉罕，又从他的后裔雅各，兴起「以色列国」。此时期从摩西直到基督，以以色列国的「得胜者」作为这时期的代表者；但大部分以色列人都是失败的。

第五圈：是整个教会的时期，也就是「属天国度的实际」，这时期以教会的「得胜者」为代表。

第六圈：是「属天国度的实现」，即千年国。属天部分是「基督与历代得胜者」；属地部分是「以色列国与万民」〔注五〕，也就是「属地弥赛亚国」。

第七圈：是「新耶路撒冷城」从天而降，出现于「新天」「新地」里。神和羔羊为城的中心，他的仆人都要事奉他。

最后，我们看见在椭圆圈之右边写着：「国度，权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿们！」至此，天父的名被尊为圣，天父的国降临，天父的旨意行在地上如同行在天上。下端的「无终永远」，表明神的国度是终于无终永远，永无穷尽，永远长存。

（二） 国度在时间里的运作

神的国度始于「无始的永远」，他按着自己喜悦的旨意，有了完美的计划。然后他将这完美的计划，在时间里运作，就是七个小圆圈所表明的。最后他将时间里运作而完成的旨意，带进「无终的永远」。现在，我们将依序简略说明国度在时间里，七个时期运作的历程。

1. 原来世界——第一圈

「起初神创造天地」（创一1）。

「创造宇宙（原文与世界同字）和其中万物……」（徒十七24）。

「诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。」

这日到那日发出言语：这夜到那夜传出知识。

无言无语，也无声音可听。

它的量带通遍天下，它的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕。

太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。

它从天这边出来，绕到天那边；没有一物被隐藏不得它的热气」（诗十九1~6）。

「我立大地根基的时候，……那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼」（伯三十八4、7）。

从以上的经节可知神创造的原来世界，是一个极美丽和谐的宇宙（结十七24）。

2. 混沌世界——第二圈

创世记第一章第二节：「地是空虚混沌：渊面黑暗。」

「地是空虚混沌」原文应作：「地变成空虚混沌。」神所创造的宇宙与大地原是极美丽的，但是后来变成空虚混沌。从以西结书第二十八章第十四节至十七节，和以赛亚书第十四章第十二节至十四节，可略见神曾把那美丽的宇宙交托给受造如明亮之星、早晨之子的天使长领导管理，那时的宇宙仍是美丽和谐的。后来因天使长心中高傲，欲高举自己的座位与至高者同等；因他如此不义与强暴，被神逐

离神的圣山并且被摔倒在地。他成了背叛神的撒但，抵挡神的魔鬼；他活动的范围，就大受限制，空中与大地似乎还在他控制之下，未被剥夺（参路四6）。但因他背叛神，空中与大地就被他破坏，引致「地变成空虚混沌，渊面黑暗」（参彼后三6）（这是他悖逆神首先的结果）。

3. 复造世界——第三圈

「神的灵运行在水面上。神说，要有……就有了……」（创一2、3，参创第一章）。

（1）神六日恢复之工

神用「六日」复造那混沌的世界，除了第二日外，每日神看所造的「是好的」，又在第六日创造了一个男人，并从男人而出的女人，神看着一切所造的「都甚好」；到第七日神带受造的人进入「他的安息」。

（2）始祖的失败与神的救赎

因为亚当没有好好地看守那园子，而让蛇进入伊甸园中，并让女人受蛇的引诱，结果罪被带入这世界。人也落在魔鬼的手中，成了可悲的俘虏。堕落的人类，竟与撒但联合，一起来抵挡神。

原来世界的复造是为着神自己的国度和荣耀的。因着亚当的失败，结果撒但把黑暗的国度带到大地来，黑暗的权势大大增强，抵挡神的光明国度。感谕神，亚当虽然失败了，神怜悯他，神来寻找他，把他从堕落中寻回来了。所以亚当一方面是代表堕落的族类，另一方面，他接受了神的救恩，接受了主为他所预备的皮子作的衣服，这皮衣是有牺牲被杀，剥其皮子而制成，是用以遮盖堕落罪人的羞耻；这正是预表神的羔羊为始祖被杀、流血，成全了神的救赎，给始祖接受作救恩；「亚当夏娃是最先理解在神的恩典里凭信心得救的人类」（圣经难题汇编 G. L. Archer）。

（3）「国度」藉得胜的列祖来彰显

弟兄姊妹，亚当个人是得救的：然而我们看见亚当的后代，乃是一直远离神，而成为堕落在黑暗权势下，抵挡神的国度。但是神为着要彰显他自己的国度、权柄和荣耀，从当中兴起得胜的列祖——亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。从亚当到摩西，神屡次向他们启示他的心意，使他们信靠神救赎的羔羊而得神的称义，得以生活在神面前，并且服在神的权下，为神的国度而活，而蒙神的喜悦。他们是得胜的列祖，代表神在那些时代中，为神的国度掌权。

4. 「国度」藉以色列国的得胜者来彰显——第四圈

神在万民中，拣选亚伯拉罕和他的后裔，就是以色列民，神要使他们成为神赐福万族的器皿。神使以色列全家寄居埃及四百年，然后神兴起摩西带领以色列人出埃及，又藉约书亚带领以色列人到迦南地，慢慢的以色列国就建立起来了。在神的心意中，乃是盼望藉以色列国来通行神国度的权柄和荣耀，然而，从摩西到基督差不多在一千六百年里，以色列人大体上失败了，这叫神的心多么难过。可是亲爱的弟兄姊妹，感谢神，在以色列民中，摩西、约书亚、多位士师、撒母耳、大卫、众先知、但以理、所罗巴伯、以斯拉、尼希米等，他们就如希伯来书第十一章告诉我们的，这些信心的见证人，的确认识神国度的权柄，所以服在神大能的手下。他们在黑暗的权势里，代表神在掌权。不是他们有权柄，乃是成为神权柄的出口。今天，不是地位高了、资格老了、头发白了，服事多年，就有权柄。除非这个人蒙恩，认识神的主权，俯伏在神的权下，神才能借着他来通行神的权柄。感谢神，在这个范围里，以色列民大体是失败的，可是借着一些得胜者，他们服在神的权下，为神掌权，神的国藉这

些得胜者得以彰显。

5. 「国度」藉教会的得胜者来彰显——第五圈

神的国度来到第五阶段，是国度的实际，又称为天国的实际。

神的国包括天国，天国又是神的国的一部分。彼得提到：「我们主救主耶稣基督永远的国」（彼后一 11），这国就是存到永远之「神的国」；保罗说：「再后末期到了，那时基督……就将国交与父神」（林前十五 24），基督的国一千年届满，他就将「天国」交与父神：主耶稣对祭司长和民间的长老说：「神的国必从你们夺去；赐给那能结果子的百姓」（太二十一 43），这是说到天国还没有来到以先，神的国已经存在以色列人中。

我们看见主的先锋施洗约翰出来传道说：「天国近了」（太三 2），约过了半年，主耶稣也传起道来，说：「天国近了」（太四 17），主差遣十二个门徒去，边走边传，说：「天国近了」（太十 7），可见从施洗的约翰起，到主差遣门徒出去传道这时期，天国还没有来到。当主耶稣医治一个被鬼附着，又瞎又哑的人，甚至那哑吧又能说话，又能看见了，但法利赛人却说，耶稣是靠鬼王赶鬼，主耶稣说：「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了」（太十二 28）。可见当主施行权柄时，神的国（天国）就已经临到他们了，但因着以色列人中的代表者决心弃绝主时，主说：「神的国，必从你们夺去；赐给那能结果子的百姓」（太二十一 43）。从此，神的国就从以色列民转到「教会」。

在圣经里有时「天国」也称作「神的国」，列举几处经文如下：

「天国」 「神的国」

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

基督到世上来时，他说：「天国近了，你们应当悔改」（太四 17）。他来是传「天国的福音」，他来，是把「天」的权柄带到地上来，把「天的圈」就是「神的国」建立在地上（参太十二 28；路十一 20）。

基督从死里复活后，他升天，圣灵降临。天国的实际，（也就是「他的教会」）借着在地上的一班人开始了；并且一再加深、扩展，让「天」在我们身上掌权，使我们更充充足足有分于神的性情，成为一班得胜者，肩负着天国的实际。直到基督再来时，我们得以丰丰富富进入我们主救主耶稣基督永远的国。那时，「天国」就将完全实现在地上。

感谢神，我们每一个人都因听信福音而重生，得以进入「神的国」（约三 5），就是「爱子的国」（西一 13），也就是进入「神的教会」，成为「神家里的人」（弗二 19），就开始进入天国的实际。感谢神，他恩待我们，让我们在他的教会里，心灵痛苦能得安慰，从软弱转为刚强，在基督身体里经历神各样的恩赐。可是这还不是福音最高之目的。主耶稣对他的门徒说：「天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗；凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守；我就常与你们同在，直到世界的末了」（太二十八 18-20）。天国福音之目的乃是要我们把自己交给主，受主严格的训练，受主厉害的对付，学习认识主的王权，学习俯伏在主的权

柄之下。有人只传「福乐平安的福音」，告诉人说，信耶稣有福气又有平安；有病的人来吧，有难处的人来吧，我们替你接手，叫你病得医治，难处得解决：我不敢说这是错的，主在世上也这样作过。可是请记住，主不是经常这样作，这也不是福音的更高目的。主来传「天国的福音」，主把我们救了，乃是要我们作国度的子民，俯伏在他的权下，承认他的王权，这是「天国的福音」，这是神拯救我们的更高目的。

我们若是关心教会，关心今天的基督教，可能会觉得难过，那么多人竟为了吃饼而来。当日，吃过主耶稣变的饼，次日一大群人一早就去找主；等到主耶稣不再变饼了，许多人就失望地走了，连门徒也多有退去的。但愿我们不是单为着福乐平安而信主；愿我们能更认识主、遇见主，能看见他国度的荣耀，而俯伏在他的王权之下，甘心乐意作他的俘虏，来学习顺从他。我们若不能顺从，就不能为主来掌权。所以感谢神，虽然教会的外表，从历史上看是荒凉的，失败的多，但神在教会中还要得到一班得胜者，不是为自己，乃是为着主，答应主的呼召而跟随主；这时，教会的得胜者就成为，神的国「天国」的实际。借着「教会」中的得胜者，国度的实际得以被彰显出来。

6. 「国度」藉基督的再来完全实现——第六圈

主耶稣被接上升；他去了，他还要再来。等到主耶稣再来的时候，国度，即天国，就完全实现出来。那时国度分作属天的部分，和属地的部分。

这里所谓的天，不是物质的天，乃是神宝座所在的地方；保罗去过那里（林后十二2）。但今天我们所说属天的部分，在主耶稣再来的时候，是诸天的国，它是属天不是属地的，是超越的、是属神的。

主再来前，地上有七年灾难。前三年半，遍地天灾人祸，这是灾难的起头（太二十四6~8）。但天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到(14)。

主应许教会的得胜者，在普天下人受试炼的时候，保守他们免去试炼（启三10）。得胜者在灾难之前，就先被提到神的宝座那里（启十二5，十四1~5）。还有在灾难期中，被提到玻璃海上的（启十五2~4）。

当末期来到，主要带着在神宝座前的得胜者降临到空中，历代所有睡了的圣徒要先复活，活着的圣徒身体要改变，然后一同被提到云里，在空中与主相遇：各人要在基督台前显露出来；审判要从神的家开始，叫各人按着本身所行的或善或恶受报（帖前四17；林后五10）。此时，后三年半有大灾难临到住在地上的人（太二十四15~30；启十二12~17）。

(1) 「国度」属天的部分

——「天国」——与基督一同作王一千年

那些被主称许又良善又忠心的仆人，就是所有与主一同得胜的，要和主一同作王一千年。这些人包括在教会时期、以色列国的时期、列祖的时期，各时期中所有又良善又忠心的得胜者，他们都要来到国度实现的那个属天的部分里，与主一同作王，一同掌王权一千年。所以主耶稣在马太福音里说到国度实现的时候，说：「我又告诉你们……在天国里……」（八11）；路加福音则说：「你们要看见……在神的国里……」（十三28）。这里的「国度」，马太福音称之为「天国」，路加福音称之为「神的国」。有解经的人，把国度、天国，与神的国划分开来，以为天国是为着教会的，所以，基督徒今日是活在天国的实际里。那日，天国完全实现时，得胜的基督徒要在国度里，就是实现的天国里，

与基督一同作王一千年。这样说来，亚伯拉罕、以撒、雅各所代表的得胜列祖及众先知所代表的以色列中的得胜者，他们又在那里？感谢神，如上述两处的经文，主耶稣说，他们要在天国里（马太所记），也就是在神的国里（路加所记），与从东、从西、从南、从北而来的得胜者，和基督一同坐席。所以列祖时期、旧约时期、新约的教会时期的得胜者，都在神的国中，到天国实现时，他们将在主的国度中，与主一同坐席一同掌权。这「国度」属天的部分不受空间的限制，因为「羔羊无论往那里去，他们都跟随他」（启十四4）。

经过基督台前的审判，那些动手打同伴的恶仆人，要被重重的处治，在那里必要哀哭切齿了（太二十四42~51）。那些没有预备油在器皿里的童女，要被关在新郎娶亲筵席的门外（太二十五1~13）。那些又恶又懒的仆人，要被丢在外面黑暗里哀哭切齿（太二十五24~30）。以上这些人不得有分于主国度的荣耀。他们各人要按本身所行的受报，要补的课也不一样：这个黑暗的地方，谅必就在空中的某处。

(2) 「国度」属地的部分

——「弥赛亚国」——领万民寻求主恩

当基督降临空中，地上的圣徒被提到空中与主相遇，在基督台前显露出来，那时正是神家的审判。那时，在地上有后三年半的大灾难，活在地上的以色列人和仍留在地上的基督徒（在灾难期中归信基督的人），要遭遇大灾难的逼迫苦难。大灾难的末了，也就是基督完成在空中神家的审判之时，地上的万国联合的大军，要与耶路撒冷争战；以色列人要遭遇惨败，那时基督要带着千万圣者降临（犹14），主的脚踏在橄榄山上；这山必从中间分裂，从东至西，成为极大的谷；那些遭万国追击的以色列人，要从这裂谷中逃跑（亚十四1~5），基督站在橄榄山上，有利剑从他口中出来，击杀列王和众军（启十九14~21）。那时，以色列人必亲眼看见他们所扎的拿撒勒人耶稣，乃是弥赛亚他们的王，以色列全家就大大的悲哀、悔改，并要全家得救（亚十二10~13）。他们要承认他弥赛亚的王权，他们要在属地的弥赛亚国作祭司，成为属地祭司的国度，带领地上存留的万民寻求耶和华的救恩（赛二2、3；亚八20~23）。

基督要以君王的身份坐在宝座上，审判当时活着的列国万民。他们是神所造的，是属他的，是他的民，是他草场上的羊（诗一零零一1~3）。他要按他们所行的把他们分别出来，如同分别绵羊和山羊一样。王审判万民的原则，从绵羊、山羊的比喻可见，王要按绵羊与山羊所代表的属性把他们分别开来，王要向右边的绵羊说：「你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国」（太二十五34）。王又要向那左边的山羊说：「你们这被咒诅的人，离开我；进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去」（太二十五41）。在此，绵羊山羊的分别，决定在他们已往对王的「弟兄中一个最小的身上」作了些什么，或没有作些什么。谁是王的弟兄呢？「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了」（太十二50）。这些遵行天父旨意的人，谅必就是末世在王面前蒙恩的基督徒及虔诚的犹太人。绵羊就是那些大灾难期中，保护、帮助在灾难中之敬虔的以色列人，和留在地上的基督徒（或也包括一些在灾难期中被提去的圣徒）（启十六12、15，十八4）。他们犹如驯良的绵羊、蒙父赐福，得承受那从创世以来为他们所预备的国；就是在弥赛亚国中作他的百姓「同注五」。在左边那些恶待遵行神旨意的人，犹如凶恶的山羊，要受咒诅，要离开王，进入那为魔鬼和他使者所

预备的永火里去（参太二十五 31~46），

今天我们活在教会时代中的人，那日在国度里你我被放在那里？属地的部份，是以色列全家悔改归向耶和华而进入的弥赛亚国，以色列人要在国中作祭司。至于马太福音第二十五章的那些绵羊，他们特别蒙主的怜悯，也要被带到主的国里，即弥赛亚的国里作百姓。在弥赛亚国里，基督徒是没有位置的。

综上所述，历代圣徒要在基督的台前受审判，那些良善又忠心的仆人，要在属天的国度里，与王同坐席（享受），又要和他一同作王一千年（掌权）。但那些没有预备油的愚拙童女，不忠心的恶仆人，他们要被关在门外，在黑暗、哀哭切齿的地方，这地方大概留在空中，所以不是属天的部分，也不是属地的部分：上不达天，因为他们失败；下不着地，因为他们不是列国的国民。愿主怜悯我们，我们必须知道我们在教会中蒙恩，当他再来时，在他的国里，我们的位置在那里？难道有人甘心被丢在黑暗里哀哭切齿么？但愿每一位弟兄姊妹，都能明白神的旨意是呼召我们去得他为我们所预备的冠冕。愿主恩待我们，愿主借着他的灵向我们每一个人说话。

当主得胜回来建立他国度的时候，要把撒但关在无底坑里一千年。当千年国度结束时，撒但必从监牢里被释放出来，他要迷惑在地上四方的列国，叫他们聚集争战；他们围住圣徒的营，与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方；他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。之后，有白色大宝座的审判。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。主耶稣要把他的国交给父神。

7. 「国度」藉「新耶路撒冷」彰显于永世——第七圈

接着新天新地就显现出来，原来的天地都过去了，有新耶路撒冷由神那里从天而降在新地上（启二十一 1~2）。在新耶路撒冷，神和羔羊要与我们永远同在(3)。到了那时候永世就开始了，在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人要在那永远的国里作祭司，永远来事奉他（启二十二 3）。主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远(5)。

启示录第二十二章第二十节、第二十一节说：「证明这事的说，是了，我必快来。阿们。主耶稣阿，我愿你来。愿主耶稣的恩惠，常与众圣徒同在，阿们。」

在我们大概了解「国度」的意义后，现在我们要一同来看我们怎样成为国度的子民。

三、信而受浸成为国度的子民

（可十六 16）

「信而受洗的必然得救。不信的必被定罪」（可十六 16）。

「他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里」（西一 13）。

「岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死么。所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆」（罗六 3-6）。

以上经文中的「洗」原文作：「浸」。

（一） 全备的救恩

圣经中有关于救恩的讨论，有多方面的讲究；或是说，主所为我们豫备的救恩是多方面的。

首先，我们必须知道人的构造有灵、魂、体三部分；或说，人的构造有灵魂和身体两部分，却有灵、魂、与身体三方面的功能。在我们最深之处有灵，其次是魂（包括思想、情感，和意志），最外面则是身体。除了有灵、魂、身体三部分外，人又是活在两个不同的境界中，一面是活在一个可见的物质世界里，另一面又活在一个看不见的灵界里。所以，我们得到的救恩也有五方面，分述如下：

1. 灵的救恩

因着犯罪堕落，人的灵就死了，但感谢神！神的儿子在十字架上完成了救赎，因着我们相信他、接受他，他的圣灵（生命的灵）就进入我们的灵里，叫我们的灵就重新活过来（弗二 1、4、5），神既赐我们永远的生命，我们就永不灭亡（约十 28），这是我们的灵因信主耶稣，就永远得救。灵得救后，可能还会沾染污秽，所以我们就当洁净自己，除去身体和灵（原文）一切污秽，敬畏神得以成圣（林后七 1）；愿平安的神，亲自使我们全然成圣，又愿我们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，无可指摘（帖前五 23）。这是灵之更完全的救恩。

2. 魂的救恩

因着堕落，人的魂也死了，因此心思昏暗而不拣选神，却自作聪明，偏行己路。情感或奔放，寻求感觉上的快乐；或死寂，被自己的愁苦刺透，而不爱神；意志刚硬、自我膨胀，而不顺服神。但感谢神，借着祂儿子的救恩，叫我们的魂得着更新（新心<结三十六 26>），因祂赐我们的信心（弗二 8），这信心产生的果效，就是魂的救恩（彼前一 9）；所以说，我们乃是有信心，以致魂得救的人（来十 39）。我们的魂要得着拯救，却需要我们天天仰望、经历主十字架的救恩。我们的魂若肯为主而丧失（被十字架治死），就要得着更多拯救（太十 39）。

3. 体的救恩

因着堕落，我们的身体也死了，这个死了的身体，就变成可羞耻的，而不敢见神的面；这取死的身体也满了恶行，成了我们的担子、累赘；但神在他救赎的计划里，为我们这取死的身体预备了救恩，「因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。因为已死的人，是脱离了罪」（罗六 6-7）。这里的罪如同恶主人，旧人如同管家，身体成为奴仆：罪命令旧人驱使罪身去犯罪。但基督将我们的旧人和他同钉十字架，再没有管家为这邪恶的主人执行命令，罪身就失业（灭绝原文有失业、失效之意），身体再不用去犯罪了。「然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来」（罗八 11）。让主耶稣复活的灵安家在我们里面，他要使我们必死的身体又活过来：使我们原本因犯罪致死的身体，可以为主而活。感谢神，这是基督为我们成就的救赎，也是圣灵要带领我们今日在地上经历之身体的救恩；犯罪的身体失业了，必死的身体能为主活。

当他儿子再来时，我们的身体都要得着救赎（罗八 23），这必朽坏的身体要变成不朽坏的；这

必死的要变成不死的；这羞辱的要变成荣耀的；这软弱的要变成强壮的；这属血气的要变成属灵的（林前十五 42~44、53），那时，我们这卑贱的身体要改变形状，和主自己荣耀的身体相似（腓三 21）。赞美主！主为我们的灵、魂和身体，预备了全备的救恩，等着我们一步、一步去接受，去经历。

4. 物质界（环境）的救恩

我们活在一个看得见的世界中，主为我们预备的救恩也叫我们能从这个看得见的世界里得救：保罗说他「遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。」但因着主的怜悯靠着那叫死人复活的神，得以「脱离那极大的死亡」（林后一 8~10）。诗人也说：「虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你」（诗九十一 7）。他经历了神的保守而十分平安。神的儿女活在这个看得见的世界里，难免会遭遇一些危险、艰难；但若我们好好倚靠神，神就要救我们脱离环境中许多的灾害、苦难。我们不知道令天下午要遇见什么事，我们也不知道明天将有什么事要发生；但我们可以安心地把自己交托给神，他必保守属他的人。若非神的许可，没有一件事情能临到我们，连我们的一根头发也不会随便掉下来，因为神为我们每一根头发都已编上了号码（太十 30 原文的意思）。

5. 灵界里的救恩

我们不仅活在一个看得见的世界中，还活在一个看不见的世界里，就是灵的境界。这是一个诸灵的世界（参：林前十二 10；约壹四 1）。圣经中提到「灵」，除了从神来的灵，就是圣灵、真理的灵、智慧启示的灵（太三 11；林前二 11、12；约壹四 6；弗一 17）；和人里头的灵（林前二 11）；还有属乎魔鬼的灵，就是谬妄的灵、世上的灵、污秽的灵（启十六 14；约一四 6；林前二 12；启十八 2）。（四福音书、使徒行传及哥林多前书第十章中的「鬼」，原文有三个不同的字，其编号为：1140、1142、4151，都有「恶灵」的意思）「注六」。这个灵界虽是眼睛看不见的，但凡是在主面前受过主教导、蒙主恩典的人，都能体会、感觉这一个灵界的真实；主所为我们预备的全备的救恩，也包括从这些黑暗之灵的权势中得释放，这就是灵界里的救恩，

今天我们无法详细交通这五方面的救恩，只能交通第五点，就是灵界里的救恩。我们如何经历灵界里的救恩呢？乃是借着受浸。借着受浸，我们就能经历灵界里的救恩，进入一个全新的境界。

主耶稣应许我们：「信而受浸的必然得救」（可十六 16）。通常我们所谓信耶稣得救，是指着我们在神面前灵的得救；而马可福音所说「信而受浸的必然得救」，又指着什么呢？一个信了主的人虽然灵在神面前得救了，但若没有受浸，就还有一个拯救没有得着，还有一方面的救恩没有经历。这就是我们所要交通的「受浸的得救」，也就是灵界的得救。

（二）受浸的得救——灵界的救恩

1. 灵界得救的图释

在第二张简图之图一[同注三]有个圆圈，一面代表看得见的世界，同时也代表看不见的境界。当我们出生时，不仅生在这物质世界里，也生在那看不见的、黑暗权势的境界里。「全世界都卧在那恶者手下」（约一五 19），表明撒但黑暗的权势管辖了这个世界。感谢神，他爱我们，差遣他的爱子——

我们的主耶稣来到世上，为我们的罪被钉在十字架上，成就了极奇妙、极伟大的救恩；我们因着相信他、仰望那钉十字架的耶稣，在我们里面就有了他的生命。图一中我们看见有些人里面有神的生命（红色），但外面还是一样活在黑暗权势之境界内（黑色的圈里）。外面看来，信主的人和没有信主的人，他们都在这个世界里，并且也都在黑暗权势的境界下，没有什么分别；但里面却不一样——信的人里面有了神儿子的生命，但没有信主的人，里面有的是撒但悖逆之生命，这是救恩的第一步。所以蒙恩与未蒙恩的人都在这个看不见的境界中，也在那个看得见的世界里。图二有两个圆圈：黑色的圆圈代表黑暗的权势，红色的圆圈代表神爱子的国度，这两个圆圈原是迭在一起的（如图一），但为着要看清楚，我们将它分开；它们也实在是分开的，是两个完全不同的境界。中间这一个十字架还是图一中那古老的十字架，主耶稣在十字架上为我们死了，并且埋葬了，第三天为我们从死里复活，并且在这看不见的境界里建立了他的国度，就是神「爱子的国度」（西一13），也是光明的国度。我们得救，就是被迁到神的爱子耶稣基督的光明国度里。

主耶稣不仅为我们而死，他也把我们包括在他里面，把我们这些人带到十字架上。所以不只主死了，我们在他里头也死了；不只他为我们埋葬了，他也带着我们罪人去埋葬，在坟墓里结束了；当他从死里复活时，他是把所有蒙恩的人都带到复活的境界里，和他一同复活。所以保罗说神「救了我们脱离黑暗的权势，把我们遭到他爱子的国里」（西一13）。现在，我们的境界转移了、地位改变了，这就是灵界的得救。

简言之，灵界的得救，意思包括：一，范畴上（那就是从黑暗的国度，迁到爱子的光明国度）；二，地位上（从黑暗权势下的罪奴，变成光明国度的子民）；三，能力上（因着基督，可胜过罪和撒但的权势）。因此，我们在外在的环境上，虽然仍有罪的试探和撒但的攻击，但因着十字架，在基督里我们就可夸胜，而且得胜有余了。

2. 受浸的图释

在图一及图二中，黑的人代表没有得救的罪人，所以从里到外都是黑的。另一些人，虽然外面是黑的，里面却是红的，因为他们相信主而里面有主的生命；然而，他们仍然是在黑暗之权势的境界里。但感谢神，他们当中有人因着主的话，看见主的光，看见主更高的救恩，就不愿意在有了主的生命以后，仍然留在这个黑暗的权势中，他们乃是本于信，以至于信，还要借着受浸与主的死联合，与他一同埋葬，也借着从水里上来，表明与主一同复活。所以在图二中有一些空心的人，就是借着受浸与主同埋葬留在坟墓里的旧人。浸池表明一个非常大的坟墓，借着受浸把他们的老我留在里面。图二右边全红的人，代表这些信而受浸的人，他们不仅信了主，也借着受了浸，就得以享受神更高的救恩——进入爱子的国度（红色圆圈），见证国度子民新生命的样式。

3. 受浸的意义

我们如何得救脱离黑暗的权势，被迁入神爱子的国度呢？乃是借着受浸。保罗说：「岂不知我们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入他的死么？所以我们借着受浸归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样」（罗六3、4，洗原文是浸）。

受浸有什么意义呢？受浸绝不是像一股人所以为的，只是个入教的礼仪、手续；不！圣经里给我们看见，受浸的意义比加入教会的礼仪、手续高多了。我们进到水里，乃是表明与基督的死联合，借

着受浸与他同死、同埋葬；当我们从水里上来，乃是表明当基督从死里复活时，我们也在信心里与他一同复活，原是叫我们一举一动有国度子民生命的新样。因此受浸乃是一个大搬家，我们借着受浸与基督联合，神就救我们脱离黑暗的权势，把我们迁入他爱子的国度。

4. 灵的得救与灵界得救的不同

你若信了主，却没有受浸，你得救了没有？我想，在神面前灵是得救了，但我们不要把它和信而受浸的得救混为一谈。虽然我们因信称义，在神面前得救了，但是，如果没有受浸，而在地位上仍留在这个黑暗的世界里，就还没有脱离撒但的权势，因为这世界仍在他的管辖中（弗六 12）。然而，到了时候神要把他赶出这个世界（启二十 1、2、7、10），感谢神！他为我们预备了一条得救的道路，就是借着信而受浸，让我们来经历主耶稣更深的教恩，就是灵界里的得救，叫我们得以脱离黑暗的权势而被迁到神爱子的国度。

那么，在神面前灵的得救和灵界里得救，二者之间有何分别呢？也就是，信主的得救和信而受浸的得救在意义上有什么不同呢？

第一 信主得救乃是我们的灵因着信在神面前得救，是一次而永远的得救，是不能改变的事实；这与受浸、不受浸无关。而受浸的得救，乃是借着受浸，从灵界的黑暗权势、从撒但权势底下被拯救出来，并且一生都在信心中经历这一个恩典。

第二 相信主、接受主，基督就进到我們里面，成了我们永远的生命，这是信主的得救。受浸的得救则是，我们借着信而受浸归入基督，进入主里面，在神爱子的国度里经历神爱子更丰富的救恩。

第三 信主得救乃是个人的，是我们每一个人和基督之间个人的关系，必须每一个人单独地面对主，单独地相信主、接受主。受浸不仅是个人归入基督，也是进入基督这一个广大的身体里，与众圣徒互相为肢体，在神家中彼此之间有了弟兄姊妹亲密的关系，一同成为基督身体上的肢体，成为神家的一分子。你信主得救了，你可以一个人单独作基督徒，因为这是你个人与神的事；但受浸乃是表明不是你自己一个人，而是你和神的儿女在神的家中、在基督的身体里、在圣灵的学校里，一同来学习，一同来认识神的教恩，一同来领受神的恩典，在基督里和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深（弗三 18）。

第四 因信称义的得救，是个人的经历，是每一个圣徒属灵生命的根基；有人天天活在所谓的教会中，却没有重生，这是不行的。所以个人的信主得救非常重要，它是属灵生命的开始。但只有这样还不够，我们还需要更多认识这个生命、经历这个生命，使我们的生命能达到完全的地步；受浸，就叫我们这些属神的儿女能够在生命的经历、属灵的长进上，走上更完全的地步。

5. 进入爱子的国度成为国度的子民

借着受浸，神救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。到底什么是「爱子的国度」呢？主耶稣就是神的爱子，他建立了一个国度，在这国度里作王掌权，这叫爱子的国度。这个意义包括：

(1) 进入神的家（教会）

爱子的国度，也可以说是神的家。神的家就是「永生神的教会」（提前三 15），所以神的家就是神的教会。在这家中，神是我们的父亲，主耶稣是神的长子，是我们的长兄，我们是神的众子，一

同在这家中彼此为弟兄姊妹。所以，一个人受了浸，就应该认识爱子的国度，也应该认识神的家，就是永生神的教会；并且要活在其中，更多经历天父的爱、长兄主耶稣的爱，以及神家中弟兄姊妹彼此的爱。因此，受浸不是毕业、不是结束，乃是开始。

(2)进入基督的身体

爱子的国度也是基督的身体（弗一 23）。我们借着受浸进入爱子的国度，乃是进入基督这个奥秘的身体，成为他身上的一个肢体，我们需要主的恩典，叫我们学习认识基督身体的宝贵；也要宝贵主所赐给我们这一个作肢体的权利，好好留在这一个身体里，不要小看自己，因为我们是身体上不可缺少的肢体；我们也要谦卑，好使我们从众肢体得着供应。正如：「肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的；身上肢体、我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美」（林前十二 20~23）。

(3)进入圣灵的学校

爱子的国度同时还是圣灵的学校。受浸乃像办一个入学的注册手续，然后要在这个学校里好好学习。主耶稣说：「你们当负我的轭，学我的样式」（太十一 29）。又说：你们要去「使万民作我的门徒（作门徒意即受严格的训练与教导）」（太二十八 19）。在这个学校里，主耶稣是我们的老师，我们这些作他门徒的，要受他的教导、受他的训练，使我们有美好的学习。主耶稣也求父差遣圣灵来，他要住在我们里面，作我们的老师。「他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话」（约十四 26）。使徒约翰说：「你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切事（或译作：都有知识）；你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训住在主里面」（约一二 20、27）。这些经文告诉我们，圣灵要在一切大小的事上教导我们。当主耶稣升入高天的时候，也将「教师」赐给教会，尽教导之责，叫圣徒得成全（参弗四 8、11；林前十二 28、29；罗十二 7）。因此，当我们一同走主道路时，需要主赐给我们谦卑受教的心，从主耶稣自己、圣灵、以及有「教导」恩赐的肢体中，得着帮助，并被成全。

借着受浸，神救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；这是一个全新的境界。我们在这全新的境界里，要靠着主的恩典过一个全新的生活。这个爱子的国，就是神的家（教会），基督的身体，也是圣灵的学校，在这个爱子的国度里，我们要在其中享受神的恩典，彼此顺服、彼此服事，叫基督的身体得着建造。

有主的一位仆人说：「过教会的生活是非常宝贵的一件事，可是不要忘了，必须接受十字架，才能过教会的生活。」我们应该把自己交给主，消失在主里面，从今以后，再没有个人的前途，再没有个人的盼望，这样，十字架在我们身上、要帮助我们来过荣耀的教会生活。

6. 在生命新样中生活行动

借着受浸，神救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，这是一个全新的境界，这不仅不是初蒙恩的人要认识的，也是蒙恩多年的人必须继续不断认识的。在这个爱子的国里，他为我们预备了多么丰富的恩典，我们真需要主开我们的眼睛，让我们看见不止是这么一点点，我们还要和众圣徒

一同追求认识基督的丰富，好在他里面一同蒙恩。

受浸叫我们进入神爱子的国度，这不仅是一个全新的境界，我们从此也要经历全新的属灵生活。

保罗说：「所以我们借着浸入死，和他一同埋葬，好叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀从死人中复活一样」（罗六4 恢复本另译）。要过新的生活，必须有生命新样，否则，就算推行一个所谓的「新生活运动」，也只不过是一点表面的用处。感谢神！我们信了主耶稣，他就赐给我们生命的新样，为的是什么呢？为要叫我们过一个新的生活，有新的行动，更多把主的救恩流露出来，见证主救恩的荣耀；故此保罗说：「你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神」（林前六20）。怎么荣耀神呢？借着在生命的新样中生活行动来荣耀神。

如今，我们要分别来看提摩太、大卫和但以理三人，他们都是神国度的子民，蒙神赐他们属灵生命的新样：但这些属灵生命的幼苗，还得让神亲自来培植而得以成长，才能按神的旨意，在生命新样中生活行动来荣耀神。神要提摩太在神的家中彰显生命的新样，就特别让他在教会中多多得培植。神要大卫在神为他安排的环境中彰显生命新样，就特别让大卫在环境中多多得培植。照样神要但以理在撒但的权势底下彰显生命新样，就特别让但以理在撒但的权势中多多得神的培植。神的旨意借着他们得成全，他们也在生活行动中荣耀神。

感谢神，我们也都是神国度的子民，蒙神赐我们生命新样，神也要亲自培植我们，使生命新样得培植、得成长，我们才得以按神的旨意在生命新样中生活行动来荣耀神。愿主祝福他的信息。

注释

注一：选自「圣徒诗歌」第一百二十一首；美国见证出版社。

注二：第一张简图（附另页）。

注三：第二张简图（附另页）。

注四：「空虚混沌的世界」应当包括今日的太阳系。当神创造了原先美丽的宇宙大地时，「那时晨星一同歌唱，神的众子（指天使）也都欢呼」（伯三十八7）。神将当日的宇宙派那天使长管理（参结二十八13~15；路四5、6）。后来天使长因骄傲而谋叛（参结二十八17；赛十四12~14），神察出他的不义、犯罪、褻渎，就驱逐他离开神的圣山，将他摔倒在「地」上；他从天坠落，被砍倒在「地」上，（结二十八15~17；赛十四12~15）。天使长的背叛，引致神的审判，「地」就变成了「空虚混沌」，被「水」封闭而「渊面黑暗」（创一2）。坠落的天使长——撒但和他的跟从者，被关闭在大渊的黑暗里。

经过漫长的年日，神的灵运行在水面上，神用六日来恢复历经审判的世界。

第二日神造空气将水分为上下，这日，神没有说，看着是好的，谅必这里是撒但和一切污灵的居处（参太八32）。到第四日，「神造了两个大光，……又造众星」（参创一14~18）。这里的「造」不是「创造」，而是「造作」，

「创造」是从无造出有来；「造作」乃是用已有的东西，造出另外一种东西来。所以，神第四日不是从无中造出日、月、星辰来；神乃是将他先前所吩咐不出来的「日头」和被关闭的「众星」（伯九7），摆列在天空，普照在地上。可见日、月、星辰的太空，也因天使长的背叛而遭受审判，后来神予以恢复的。所以我认为空虚混沌的世界，应该包括太阳系。神复造这世界之后，撒但还是「空中掌权者的首领」（弗二2），是「管辖这幽暗世界的」，他仍是「天空属灵气的恶魔」（弗六12）。

当初受造的人被诱惑而落在他手中，全世界都卧在这恶者的手下（约一五19），他占据了原先交付他之天下的万国，及一切的权柄（路四5、6），他成了掌死权的魔鬼（来三14）。大地成了撒但「走来走去、往返而来」的范围；但他有时也被许可去到「神的众子来侍立在耶和華面前」之聚会的山上（伯一7；二2；参赛十四13）。至于太阳系之外的星系，是否也曾遭受审判？天上，神众星以上、神的圣山、聚会的山上、北方的极处、高云之上、至高者宝座之处，谅必是神所分别为圣之地（参赛十四13、14；结二十八14；伯一7）。撒但虽可获准进到聚会的山上，但那不是他可以自由活动遂其恶意的地域。

至于浩瀚的宇宙，「受造之物」所以服在虚空之下，一同叹息劳苦，仍然盼望脱离败坏的辖制，得享神儿女的荣耀（参罗八19~22）。故神宝座范围之外的受造之物，似乎都经过审判而等待救赎。

注五：在大灾难期中，教会已经被提到空中，留在地上的万民，有福音传给他们，「……另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民；他大声说，应当敬畏神，将荣耀归给他；因他施行审判的时候已经到了；应当敬拜那创造天地海和众水泉源的」（启十四6、7）。在大灾难的末期，天使所传的乃是「永遗的福音」，这和教会恩典时代所传的「恩惠的福音」（徒二十24）不同。接着，基督从空中带同得胜圣徒降临地上，天使就把那些听过永远福音还活在地上的万民，聚集到主面前受审判。那接受永远福音而敬畏神的外邦人（即绵羊），他们就是善待在灾难中信主耶稣的和还活着的以色列人，他们得主的称许，他们要进入千年国作国民。那些听过永远福音而不敬畏神的人（即山羊），他们仍旧苦待留在灾难中的信徒和以色列人，他们要被咒诅而往永火里去（参太二十五31~46）

在恩典时代因恩惠福音而信主的信徒，他们是因信主得重生，并且在主降临空中时，已死的信徒要复活，活着的信徒要改变，然后一同被提到空中，他们就不再死（帖前四16、17）。但那因永远福音而动了敬畏神之心的人，只因他们善待主的弟兄，他们蒙父神的赐福，可以去承受那创世以来为他们预备的国；就是在地上的弥赛亚国作国民。但他们却没有得着神永远的生命，还带着肉身，还会犯罪，还有死，「百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅」（参赛六十五20）。那时人可以活到千岁，也可以传宗接代(?)他们成为地上列国的民，到千年国结束前夕，撒但要被释放，他要迷惑列国（绵羊及绵羊的后代），他们中间有人(?)要围住圣徒的营，与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们（参启二十7~10）。

注六：参见「标注原文希腊字的新约圣经经文汇编」，P. 253~254，周行义、黄得恩，一九九二年。

第二篇
生命新样在教会中得培植
——提摩太

目 录

一、生命新样于「真信心」得培植

- (一) 三代「真信心」之家
- (二) 领受「真信心」
 - 1. 「真信心」就是「神儿子的信心」
 - 2. 「真信心」非遗传而得
 - 3. 「真信心」是「住在」信徒里面
 - 4. 「真信心」要彰显在生活中
 - 5. 「真信心」因试炼而显为宝贵

二、生命新样于「读圣经」得培植

- (一) 在「读圣经」上受严格的训练
- (二) 因「读圣经」有得救的智慧
 - 1. 提摩太从小明白圣经
 - 2. 提摩太因读圣经有得救的智慧
 - 3. 提摩太因读圣经得以完全

三、生命新样于「在教会中作门徒」得培植

- (一) 在路司得教会作门徒
- (二) 在以哥念教会作门徒

四、生命新样于「服事教会」得培植

- (一) 保罗拣选提摩太一同学习事奉
- (二) 提摩太得属灵恩赐的装备
- (三) 提摩太从保罗得言教与身教
- (四) 提摩太随保罗在众教会中学习
 - 1. 跟随保罗在工厂上的学习
 - 2. 在事奉上的历练

五、生命新样于「末世固守真道」得培植

- (一) 提摩太前书
 - 在「后来」之时候的信息

- 神的儿女离弃信仰
- 要为信仰打美好的仗
- 3. 要建立神的儿女
- 4. 要作信徒的榜样
- 5. 要紧抱永远的生命

(二) 提摩太后书

——在「末世」危险之日子信息

- 1. 神的儿女敌挡信仰、背离敬虔
- 2. 提摩太在试炼中软弱
- 3. 保罗的提醒和勉励
- 4. 保罗严肃的嘱咐

注释

经文

「保罗来到特庇，又到路司得，在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。路司得和以哥念的弟兄，都称赞他，保罗要带他同去」（徒十六 1~3 上半）。「保罗来到特庇，又到路司得」在原文接着有一个很重要的词，和合本圣经没有译出来，就是「看哪」。圣经中每一次在一句话或者一件事之前一个「看哪」之类的词，就是说在这里他要说一件很重要的事，要我们注意要我们看。所以在这里圣灵要我们「看哪！在那里有一个门徒，名叫提摩太。」要我们注视那里有一个小门徒名叫提摩太。

「想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以，和你母亲友尼基心里的，我深信也在你心里」（提后一 5）。这里有一个「在」字，这个「在」是「住在」的意思，说到那一个在提摩太里面的信心，那一个无伪的信心，是「先住在」他的外祖母和他母亲里面。保罗说，我也深信这个无伪的信心，就是真实的信心，「也住在」你提摩太里面。我们要注意「住在」这一个词。

「并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，豫备行各样的善事」（提后三 15~17）。我们注意，提摩太是个从小明白圣经的人。保罗说这圣经能使他因信基督耶稣有得救的智慧。意思就是说因为他信了主，他从小所读的这本圣经，能叫他有得救的智慧。什么意思呢？他不是已经得救了么？是的，虽是得救了，可是他还需要进入更完全的救恩，他还需要得着更完全的救恩，所以圣经能帮助他进入更完满的救恩。圣经能使人归正，教导人学义，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。

「你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉豫言，在众长老接手的时候，赐给你的」（提前四 14）。

「为此我提醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来」（提后一 6）。保罗提醒提摩太他所得的恩赐，一方面是藉众长老接手的时候所得着的，另一方面保罗说，神借着我接手所给你

的恩赐你要如火般的挑旺起来。

「但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得、所遭遇的逼迫、苦难；我所忍受是何等的逼迫；但从这一切苦难中，主都把我救出来了。……但你所学习的，所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的；并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧」（提后三 10、11、14、15）。这里的「要存在心里」，更好译作「要持守在心里」，因为你知道你是跟谁学的；乃是跟保罗在属灵的事上有属灵的学习。

「我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你」（提后四 1）。

今天早上但愿圣灵带领我们一同来看这幅神所赐的属灵美丽的图画——提摩太的蒙恩。借着提摩太，我们一面要看他是如何的蒙恩，一面要看神是如何施恩给他、成全他，使他在神面前成为神手中合用的器皿。我们的主题是，国度子民生命新样如何在教会中得培植；我们要借着提摩太来分享一点感觉。第一篇我们交通到受浸是叫我们进入一个全新的属灵境界，就是神把我们 from 黑暗的权势中迁到爱子的国度里。我们也说到受浸要叫我们过一个全新的属灵生活，就像罗马书第六章所说的，信而受浸归入基督，是为了叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀从死人中复活一样。

弟兄姊妹，常常有人告诉我们，「不要看人，要看耶稣基督。」感谢主，今天圣灵在这里藉第一处经文还告诉我们「看哪」！看谁呢？一方面当然要看耶稣基督，可是圣灵还要我们看一个人，不是看他的长相如何，不是研究他像不像一个传道人，都不是的。乃是要我们看在路司得的一个小门徒，名叫提摩太。他在主面前非常蒙恩；求主帮助我们一同留心地来「看」他。

神曾选召保罗作外邦人的使徒，作神之福音的执事。神使保罗深知他的奥秘，为他的福音真理作鲜明的见证，保罗的见证超过初代使徒们为主所作的。他是一个聪明的工头，在外邦各地传扬福音，建立神的众教会。当福音真理在各地饱受冲击，福音见证因神儿女的软弱失败而备受蒙蔽之际，保罗为基督的福音仍在刚强有力的作见证。但到了保罗晚年时，各地教会面临了极大的危机；他为福音的真理作见证就更为艰难。感谢神，最后我们看见，他将福音真理的见证，交棒给提摩太。提摩太曾因见证的艰难而惧怕、软弱，但终于在软弱中靠主刚强站起来，在那危险的时代中，成为一个「接续神见证的器皿」〔注一〕。他能成为一个「接续神见证的器皿」，不是偶然的，乃是因为他得着国度子民的生命，并且得以在神的教会中接受属灵的美好培植，奠定了稳固的根基。现在我们要借着提摩太在教会中的学习，看看国度子民生命新样如何在神的会中被培植。

一、 生命新样于「真信心」得培植

首先我们要看的就是一个国度子民生命的新样，如何培植于真实的信心。

（一） 三代「真信心」之家

提摩太的外祖母和母亲是留居外邦的犹太人，他的父亲是希利尼（希腊）人，所以提摩太出生后

并没有按犹太人的规矩行割礼。圣经注释家 F. F. Bruce 认为他的父亲已去世，故提摩太的外祖母与母亲有充分自由，可以从提摩太小时候就教导他认识圣经、过敬虔的生活。他们三代与一些敬虔的犹太人一样，因相信神的话（旧约圣经）而得信心，也就是照着亚伯拉罕信心之原则而信（罗四 3）。他们是在旧约犹太人的背景中领受了信心；但他们又正逢基督的福音传扬在外邦的初期，谅必是保罗初次出外传福音的时候而信主的。所以他们三代是接受主而得真信心。他们的信心是经历了旧、新约两个时代的交汇而来。提摩太在神面前，实在是蒙了特殊的恩典。

他们是三代「真信心」之家；从这三个人的名字的属灵意义来看，这是一个蒙恩的家庭。外祖母名叫罗以，罗以的意思就是「欢心」，她的心常常是欢喜快乐的。他的母亲名叫友尼基，友尼基就是「美好的得胜」。这些日子我们常常提起得胜者，友尼基就是一个不出名的得胜者，若果我们不知道她这名字的意思，还不知道她是一个得胜者。提摩太的名字有两个意思，第一个意思是「尊敬神」，第二个意思是「神所尊重的」。他这个人尊敬神，神就重看他这一个人。

在撒母耳记里说到，神曾指着以利の家说过一句很伤感的话，他说：「我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏。尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢。因此，耶和华以色列的神说，我曾说，你和你父家必永远行在我面前。现在我却说，决不容你们这样行。因为尊重我的，我必重看他。藐视我的，他必被轻视」（撒上二 29.30）。因此，人如果尊重神，神就必重看他。弟兄姊妹，我们愿意在神面前做一个被神重看的人么？有一个条件是必须的、不能缺少的，就是你我必须尊敬神，你若尊敬神，他就必重看你。在这里是没有侥幸的，这是一个属灵的定律，一个必然的结果：我们若尊敬神，他就必重看我们。所以感谢神，提摩太这个家庭就是这样的一个家庭。从这一个信心之家我们看见他们有一个共同蒙恩的点，就是领受了一个无伪、真实的信心。

（二） 领受「真信心」

1. 「真信心」就是「神儿子的信心」

这里所说的真信心到底是什么意思？你得救的时候，神给你一个东西叫作信心么？严格说不是。神给你的不是信心，乃是把他的儿子给了你给了我，所以这里所说的真信心乃是指「神儿子的信心」〔注二〕。这就像加拉太书第二章第二十节所说：「……我如今在肉身活着，是因神儿子的信心而活」（这是更好的翻译）「因为神儿子的信心在保罗里面，他就能活着。我们所说提摩太这一个家，是神儿子的信心在他们里面成为他们的真信心。不过，我们怎样来经历这个信心呢？当你我得救的时候，神儿子就在我们里面，我们如果愿意把自己更多的交给主，更多学习来追求主，让主在我们心中作王、掌权，这一个信心就不只在我们里面，而且要住在我们里面，使我们更丰富地来经历这一个信心同在的实际。

2. 「真信心」非遗传而得

提摩太从年幼在家中就承受了外祖母和母亲那一个宝贵真实的信心，这个信心住在她们里面，也住在他里面。所以弟兄姊妹，教会若是健康、蒙恩，教会中长者应该是满有信心，并且将信心榜样、信心见证留给教会的后代，这是最美好的属灵产业。亲爱的弟兄姊妹，特别是我们中国人，有些人来到这里，孩子刚生出来就为孩子打算，才三个月大就准备搬家了；为了盼望孩子有好的学校读，就搬

到一个好学区。有的人终日操劳、辛苦作什么？乃是为着后代想多赚一点钱。你有一点钱留给儿女也不是错的，保罗说，作父母的要为儿女积蓄财宝。但是不要随便引用圣经，这里应该更是指着属灵的财宝，还不是地上暂时的财宝。若我们真爱我们的儿女，我们的后代，有什么东西给他们是最好的？乃是把自己宝贵的信心以及在神面前对神信心的经历，留给后代，这些远远胜过地上千万的金银。也许你们说，柯弟兄你大概没有什么钱，所以讲这个话；我感谢神，先母实在是一位敬虔的姊妹，她把在主面前的敬虔和信靠的榜样留给我们。当她要到主那里时，什么也没有留下，只留下一句宝贵的话，她说：「愿我的儿女及后代好好地爱主。」她将最好的留给我们，为着这个我心里常常感谢主，为什么？我们有六个兄弟姊妹，若是先母留了很多产业，可能我们今天兄弟见面都不大容易。只是我觉得很亏欠我的母亲，不像她那样的敬畏主，不过直到今天，她的话有时候仍然提醒我，这是什么呢？地上的财宝不一定是祝福；若把真实属灵的财产留给你的儿女，才能叫他们在神面前蒙福。

这样说来，信心是遗传的么？有影响，可是不能遗传，你呵以很蒙恩很属灵，你的儿女仍然可能偏离主，求主怜悯。他们若要蒙恩，有的时候受我们的影响，但还需要他们自己在神面前有经历。我举一个例子，旧约里，有一个很属灵的亚伯拉罕，他的儿子以撒也蛮不错，可是孙辈雅各，就不见得属灵，他七十七岁前连耶和華都没有见过，神从来曾向他显现过。他是抓着哥哥的脚跟出母腹，从小对神的事蛮有心，他就是会抓、会利用、会争取会，他办法很多，可是肉体也很大，他实在谈不上属灵，连耶和華神的面都不认识，只是听说有那么一位神，是他祖父的神、父亲的神。感谢神！在他七十七岁离家出逃的时候，那一天夜间，耶和華亲自来向他显现。然后神呼召他，也应许他。后来，我们看见从那时候开始，神一直负他的责任带领他，他虽然还是一个顶顽皮、顶麻烦的人，可是感谢神，他在后半生里多多的亲身经历神；所以到了晚年的时候，他给约瑟祝福，说：「愿我祖亚伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧养我直到今日的神……」（创四十八15）。感谢神，雅各对神有了主观的认识与经历。弟兄姊妹，严格说来，属灵的事没有遗传，必须自己好好的经历神。但是，另一方面，我还要说，我们有没有信心，对别人是有影响的。亲爱的弟兄姊妹，是否有人着我们而说，感谢神，因着你的信心，我得着激励；或者我们只是嘴巴上说说信心而已。愿主恩待我们。

3.「真信心」是「住在」信徒里面

刚才我们读圣经的时候，看见保罗说：「想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以，和你母亲友尼基心里的。」这里的不只是先「在」，乃是先「住在」。「在」是一种光景，「住在」又是另一种情形。「在」是地位的问题，「住在」则是经历的问题。「真实的信心」在这个信心之家不是在那里作客，并非只是稍住些时就要走了；不是的，「真实的信心」是住在他们这个三代真信心之家。他们三代心里真实的信心是从何而得？若说他们的信心是从听信福音而得，则保罗约于主后四十九年初到路司得传福音；他在路司得仅逗留数周，谅必他们三代就在那次听信了福音。可能是同一天信主，也可能是短短的数周中先后信主。若是这样，与保罗的说法，「这信是『先住在』你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信『也住在』你的心里，」就不符合了。

罗以和友尼基是犹太妇人，始自提摩太年幼，就教导他专心在神的话（圣经旧约部分）上用工夫；所以提摩太从小明白圣经，他们可能正是接续先祖，从神话语的启示得着那无伪的信心，如同希伯来书第十一章，那许多古人在这真实的信心上得了美好的证据一样。他们信神历代向列祖所应许的那位

救主——弥赛亚。等到保罗向他们传福音时，他们就认识主耶稣原来就是他们所信的弥赛亚。那真实的信心，已先住在外祖母和母亲的心里，后来也住在提摩太的心里。他们三代是真信心之家

弟兄姊妹，我们要问一问自己，你蒙恩到如今是第几代？也许有人已经两代了，有人已经三代，也许有四代、五代的，但多数人是第一代！感谢神，提摩太是三代信主的，他有一个很好的外祖母，又有一个很好的母亲，但你们这些只一代的，若有所失么？一切都得从自身开始。不过，感谢神，没有关系，你今天并不孤单，你若活在教会中，活在神的儿女中间，有一些比你先蒙恩的，在你前头的，他们可算是你们的属灵的前辈。严格说起来，到了我们已经是很多很多代算不清了，为什么呢？在神的国度里，亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫、彼得，约翰、保罗，他们都是我们属灵的前辈。弟兄姊妹，如果一个教会是蒙恩的，她应该是满了信心的，里面年长的，多有服事的，应该是满有信心的一班人。年长的以至于年幼的，都有一个真实的信心住在他们里面。他们成为有信心的教会。

4. 「真信心」要彰显在生活中

弟兄姊妹，假如我们有真信心住在我们里面，就会很自然的从生活中彰显出来。真信心就是神儿子的生命。神儿子的信心在提摩太这个信心之家是如何从生活中表现出来？我们刚才说过，从他们名字的意义就能看出来。当真实的信心住在这位老姊妹罗以里面时，她表现出国度子民之生命的新样就是一个欢乐的心。

前几天我与内子和一位同工，一同去看几位弟兄姊妹，后来去看一位老姊妹，她的儿女都忙，所以她不能住在家中，她好像孤孤单单的住在老人公寓里。我内子说，这位老姊妹很奇妙，从见到她一直到我们离开的时候，她的脸就是笑得那么美、那么甜、那么喜乐，那不是装作的。有人心里很苦，连他的笑都是酸酸的，不过是强颜欢笑；但是我们亲爱的老姊妹，她的确笑得那么自然、那么甜美。所以我心里在想，要是这个老姊妹不反对的话，我们愿意送给她一个名字，说，你叫罗以好不好？虽然她不叫罗以，可是她活出罗以那一个蒙恩的光景。不需要罗以讲一篇道给你听，你看看她，就喜乐了。

我想起，一九五零年，主的使女汪佩真姊妹经过厦门鼓浪屿的时候，有一位老姊妹每一次聚会都坐在第一排，汪佩真姊妹用国语讲，那聚会没有翻译的，这位老姊妹听不懂国语，人就问她，你既听不懂为何坐在第一排？她说，我坐在第一排，可以多看看汪佩真姊妹的脸和态度，我心里就得供应了。认识汪佩真姊妹，见过她的人都能说那位老姊妹讲的是对的。实在感谢神，那位老姊妹在主里面常常喜乐。

当那真实的信心住在友尼基姊妹里面时，她怎么活出生命的新样来呢？她的丈夫是个外邦人，家里难免有难处、有问题，可是感谢神，她名叫友尼基，她在那个或许不容易融洽的家庭中，因着真信心，过着美好得胜的生活；也使她的儿子提摩太在年轻时，就得以接受那无伪的信心。这正见证她是一个有真信心的美好得胜者，不只是得胜而且得胜得非常美好，真是难得。有的人，你说他得胜么？是有一点勉强，但是在友尼基身上，她就得了那么自然，那么美丽。

至于那真实的信心住在提摩太这一个年轻人身上，你不要以为他很年轻，大概不懂什么，不，他在神面前蒙了极大的恩典，因为信心住在他里面，他就成为一个尊敬神的人。神的话说，敬畏耶和华是智能知识的开端，年轻人都羡慕得智能和知识，你若渴慕真的智能和知识，就必须从尊敬神来开始

学习。今世代的趋势、潮流，人都是看重自己，不大会尊重别人，更不容易尊敬神；但是弟兄姊妹，提摩太是一个有真信心的人，他尊敬神。我们说到这里要稍微停一下。主怜悯我们，我们都信主得救了，神儿子的生命都在我们里面，我们若让这个生命住在我们里面作王掌权，我们就必要在我们的生活中显出神子民那个生命的新样，就是「尊敬神」。

年轻的弟兄姊妹，真信心若住在你里面，它要显在你的生活中；你读书、选学校、选科系要受它影响，毕业后找工作也要在真心里决定。慢慢的，你交朋友，择偶成婚，在这些人生大事，关键抉择中，都能显明你是否有真信心。我在这里说一件往事，大概在七十年代末期，在洛杉矶蒙特利公园市的聚会，有一种空气弥漫在年轻人中，他们说交朋友、择配偶以至结婚，是我们年轻人一生最大的事情，所以要很谨慎，要好好的掌握，不能只像有些年长的所说，要把婚姻的事好好祷告神、交托主。意思是什么呢？若是只这样交托主，恐怕你要上当了；因为婚姻的事太重要，所以要自己好好掌握，头脑要清醒，才免造成终生遗憾。这些年轻人其实并没有交托主，他们缺乏真信心，他们是靠自信。

亲爱的弟兄姊妹，其实这是非常危险的谬论。主若怜悯我们，我们要在这一切事上学习尊敬神；你若尊敬他、信托他，就应把这么重大的事好好交托耶和华，并蒙他赐福。原谅我说，我年轻的时候，也为着这些事情思想、考虑，可是主怜悯我，正因为我觉得这些问题太重大，也知道神的儿女进入婚姻就不能出来，进入婚姻，除了死就不能改变，所以若拣选错了，那是一个很严重的错。所以我面对这些问题的时候，实在是好好地把自己交在主的手里。由于我知道自己是一个不太简单的人，当时虽然没有多少属灵经历，可是却有一些阅历，看见的多，听的也不少，所以我心里好害怕，错了怎么办，自己更谨慎，抓得更紧更努力么？不是的，我学习把婚姻的事交托在主手里，正如以下的诗句[注二]：

「求你拣选我道路，我主，为我拣选；」

「我是不敢自作主，你许，我也不要；」

这诗句，成了我心里长时的祷告，成了我向神衷心的交托。

又如：「我要唱耶和华的大慈爱」

「注四」

我要唱耶和华的大慈爱到永远，

我要唱，我要唱；

我要唱耶和华的大慈爱到永远，

我要唱耶和华的大慈爱。

用我口，叫人知道

你大信实，你大信实；

用我口，叫人知道

你大信实直到万世万代。

弟兄姊妹，因为我们体验神的大慈爱，所以我们能从深处唱出神的大慈爱；因为我们深深经历神

的大信实，所以我们能衷心用口，叫人知道神的大信实。

所以弟兄姊妹，我们不是在这里空讲道理，也不是高喊口号。年轻的弟兄姊妹，你们若体验神的大慈爱，经历他的大信实，就能在你们的学业、事业、婚姻等事上相信神；若是不能，你这个唱是虚假的，是一个口号。唱到有一天，你以为你信靠神的信实，其实你根本没有信靠他，特别在一些重大的事上，你紧紧地抓在自己手里，你不肯放手。一个真实信靠主的人却不是这样，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这样，你若信托神，他呼召你，他也必负你的责任。

5. 「真信心」因试炼而显为宝贵

我对一些一同学习事奉主的同工，只关心一件事，就是他们是否真的清楚主的呼召？若是清楚，感谢主！环境没有问题，艰难不是问题，试炼也不害怕，因为主既呼召我们，主必负我们的责任。我愿意在主血下，说一点自己的经过。我从年轻的时候学习服事主到如今，没有人负过我的责任，但是耶和華神负我的责任。因为我知道他负我的责任，他引导我，我就跟从他，在平安的路上跟从他，在艰难的路上跟从他，在得意的日子跟从他，苦恼的时候，心里压力很沉重的时候，还是学习俯伏在他面前等候他，为什么？因为他是信实的主，我纵然失信，他仍是可信的；因为他不能背乎自己。是真的么？感谢主，是真的。我对着年轻的和中年的弟兄姊妹说，我学习跟从主到今天，在已过的三十九年中（到二零零零年脱稿时，已是五十年了），我体验信靠耶和華实在是最有福的。把一切的事，尤其是重大的事交托给耶和華是最上算的，在我身上主向我证实这些，你们愿意来经历主的信实么？你们自己投靠他、交托他，不是在道理上研究，不是在口号上呼喊，也不只是大声唱诗歌。刚才领诗的弟兄要我们大声唱，我不反对，可是你若大声唱，只是从口唱出来，不是从心里唱出来，到有一天，你会越唱越小声，碰到试炼时，就唱不出来了，受到难为时，就没有信心了。真实的信心需要经过试炼，但感谢神，信心经过试炼就更显为宝贵（参彼前一6、7）。

二、 生命新样于「读圣经」得培植

除了「真信心」外我们要来看第二方面，国度子民生命的新样如何在读圣经这件事上得着培植，提摩太当时所读的圣经就是今天我们手中旧约的部分；所以他从小明白圣经，是明白旧约的部分。犹太人普遍对旧约的经典非常尊重并且用功，这是我们许多基督徒在犹太人面前要引以为耻的，他们怎么读圣经的呢？犹太人教导孩子学习律法，非常认真，通常男孩子三岁的时候就断奶，然后开始穿有蓝色縴子的衣服，好叫这孩子开始学习「看见就纪念遵行耶和華一切的命令，不随从自己的心意、眼目、行邪淫，……使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归与你们的神」（参民十五38~41；申二十二12）。同时母亲就教他一些简单的律法知识。到了五岁的时候，就开始教他们律法的撮要和问答，一年过一年，越过越加增。到了十二岁，他们就被称为律法之子，必须自己向律法负责。到了十三岁的生日，就开始佩戴犹太人祷告时所佩带之经文的盒子，在手臂上、在额上，佩戴着圣经的经文。这可能是犹太人因误解出埃及记第十三章第十六节；申命记第六章第八、九两节而有的习俗。

（一） 在「读圣经」上受严格的训练

提摩太是信主之犹太妇人的儿子，他母亲友尼基是一个得胜者，在带领孩子的事上也表明她是一个得胜者，她不是在工厂上高呼，不是到战场去冲锋，她是在家中好好带领自己的孩子，使孩子从小明白圣经。所以姊妹们若不把家管好，实在亏欠主也亏欠自己的家。我相信提摩太从小就是这样受训练的，他多读圣经，还蒙圣灵的教导明白圣经。在家中他受这样的训练，慢慢地在教会中也继续受这样的训练，他不只读圣经，而且明白圣经。

（二） 因「读圣经」有得救的智慧

感谢神！就像提摩太后书第三章第十五节至十七节所说的：「并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧（原文直译作：「因着那在基督里的信有得救的智慧）」 [同注二]。圣经都是神所默示的，于教训、督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。

1. 提摩太从小明白圣经

这里给我们看见，提摩太从小明白圣经，而且因着那在基督里的信，从圣经得着属灵的智慧，也叫他在生活上受神之话语的规范。有时我们遇见一些弟兄姊妹，他们说：「唉！圣经很难读，很多地方读不明由。」我问他们：「弟兄，你读了多少遍圣经了？」有人圣经尚未读完一两遍，就觉得很难懂；当然难懂！你要好好的读，好好的仰望圣灵的教导，就能渐渐明白。年轻的提摩太，不是自己说明白圣经，乃是那个在迦玛列门下，熟读旧约经文之保罗肯定地对他说，你是从小就明白圣经。他对圣经有相当的认识，因为他从小就好好地在圣经上用功。

2. 提摩太因读圣经有得救的智慧

提摩太从小明白圣经。保罗说这圣经能使他因信基督耶稣有得救的智慧。意思是说因为他信了主，他从小所读的这本圣经，能叫他有得救的智慧。他已得救了，已经得着神的救恩，但神的救恩，不只那么一点点，他还需要得着并经历那更完满的救恩。有人虽然得救了，但没有好好读圣经、明白圣经，就缺乏得救的智慧，他们只是仅仅得救而已（参彼前四 18；林前三 15）；但有人信主，明白圣经有得救的智慧，而且追求丰丰富富的进入救主耶稣基督永远的国（彼后一 11）。

因为「圣经都是神所默示的，于教训、督责，使人归正，教导人学义，都是有益的」。所以读圣经不是只叫我们知道一点历史，一点道理，乃是要叫我们蒙受神之话的教训，神的话要督责我们，管理我们，使我们的心归正。严格说起来，没有一个天然的心向神是正的，所以要用主的话来规范我们，让我们的心归于正；还要教导我们学义。我们未信主前，活在过犯众恶之中，充满不虔不义；信主后，神将他所默示的圣经赐给我们，为教训、施督责，使我们能行走在主的正路上；又教导我们学义，义是神作事的法则、标准。信主之前，我们与人相处常常不义，比方说，有的时候你答应了人作什么事，结果你忘的一乾二净，这是什么，这是不义；有的时候你走路不小心，把人碰了一下，你却若无其事的，连一声「对不起」都没有说就走了，这是不义。圣经要教导我们不再作不义的事，要学

习行圣徒当行的义，都是有益处的，叫我们这些属神的人，预备行各样的善事。有一个弟兄说得很好，他说：作基督徒和作大兵不一样（基督徒要当兵这是另外一件事），基督徒有一个学习和操练，就是细嫩而不粗鲁；当大兵要越粗越好，枪炮打过来都能不为所动，这不是基督徒的训练，基督徒的训练要叫里面有细嫩的感觉，能因为读圣经而在生活中显出善行。在以弗书第二章第十节：「我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。」神在基督里造作我们，用圣经（他的话）规范我们，叫我们行各样的善事，使我们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。在一切善事上多结果子，渐渐的多知道神（参西一 10）。

3. 提摩太因读圣经得以完全

属神的人，以圣经作他的准则，接受圣经的教训、督责，使他得以行走在神的正路上；因圣经的教训而在行事为人上与神符合，接着是「叫属神的人得以完全，预备行各样的善事」。「完全」意思是「特别适合的」、「能应付一切需要的」。这是指屋匠之建筑屋宇，凡所安排的材料，都是既完备又合适的。「完全、预备」意思是「充分预备」「注五」。这里的完全，不是指属神的人在性格上的完全，不是属灵生命的完全：乃是好像建筑师，把所需的建材预备齐全，可以开工建造了。属神的人，乃是要以圣经，就是神的话，作我们生活、行事、为人的准则，让神用他的话装备我们，好使我们可以知道如何按神的旨意，行神所喜悦的善事。

我们因信基督而得救，是我们的灵重生得救；但「圣经」却能使我们这些信基督的人有得救的智慧，使我们因教训与督责而归正，受教导也教导人学义，与人同得属灵的益处，叫我们被神的话装备齐全，行神所预备叫我们行的（参弗二 10）。这样，我们不只是仅仅得救（彼前四 18），乃是丰丰富富的得救（彼后一 11）；我们也能更完全地经历神的救恩。我相信提摩太因读圣经、明白圣经，使他生命的新样得到美好的培植。

三、 生命新样于「在教会中作门徒」得培植

「路司得……有一个门徒，名叫提摩太，……路司得和以哥念的弟兄都称赞他」（徒十六 1、2）。

什么是「门徒」呢？门徒和仅仅信主是不一样的。基督的大使命，就是去使万民作他的门徒（太二十八 19）。主要求信他的人，把自己交托给他，跟从他，甘心接受主严格的训练，这就是门徒的意思。

这个小提摩太的确相当蒙神的恩典。他从小就从外祖母和母亲那里受了良好的属灵教育，对神有真实的信心，年纪轻轻的，就在神的话语上立下美好的根基，并且在教会中学习跟从神，接受门徒的训练。提摩太可能是保罗及巴拿巴首次到路司得传福音时，清楚主的救恩。所以他是保罗用福音生的，因信主作保罗属灵的真儿子（提前一 1、2）。当时保罗为福音的缘故，被人用石头击打，甚至人们以为他死了，把他拖到城外，提摩太可能就在围着保罗的门徒中（徒十四 20），亲眼目睹保罗为福音的缘故，在各地遭到许多的反对攻击，甚至濒临死亡。保罗在回程中，坚固门徒的心，劝他们恒心遵守所信的道，又说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难」（徒十四 22），提摩太也亲自听见了。福音使者为福音所受的苦难，早就铭刻在他心中（提后三 10、11）。因此，提摩太心志从此更坚定，

愿意在主的教会中学习作门徒。提摩太在路司得和以哥念教会学习作门徒的结果，叫弟兄们都称赞他。

（一） 在路司得教会作门徒

路司得的意义是「教会虽多，仍属于一」。这给我们看见，当时主所兴起的教会，一面他们在各地都直接向主负责，每一个教会的行政是独立的；但另一面，他们在主里却有「一」的交通，不是互不相干。今日好些「教会」，表面上彼此也许有一点来往交通，可是实际上谁也不摸谁的事，这种口称向主负责的作法，其实是错的。

路司得教会给我们看见，当日主在各地所兴起的教会虽多，他们在属灵的追求上却是同一目标，同一负担，主在各地兴起他们来，只有一个目的，就是一同高举基督的名，在各地同作复活主的见证。路司得的教会，能活出一的见证，谅必是教会中主要的弟兄姊妹，都看到基督身体合一的意义，活在一的见证中。他们属于主，为主作「一」的见证，而不是拥「教会」以自重，更不是寻求在神之外的一。提摩太就在这教会里认识了在主里「一」的意义。

今天我们在主的桌子前——一同擘饼纪念主；我们在这里介绍来自差不多二十个地方的弟兄姊妹，我们是一个呢？是二十个呢？主的心意乃是，教会虽多，仍属于一。我们来到美国，常听到人这样说，某某人的教会是怎样，这句话是错误的。若有人要告诉你，这是某某牧师的教会，这是某某全时间事奉之人的教会；那主还有没有地位呢？亲爱的弟兄姊妹，路司得教会给我们看见，教会虽多，仍属于一，教会彼此之间，不能分彼此的，都是属于主的。我在蒙特利公园市聚会，有人说这间教会是某某人的教会，我说，你弄错了；如果是某某人的教会，我就不在里面；是主的教会，我们才在里面。

我们和地上的教会都属于主，所以是一个教会。亲爱的弟兄姊妹，若是主怜悯我们，我们虽然来自很多地方，如果我们看见神的心意，看见主教会的异象，认识教会乃是基督的身体，我们虽然多，还是一个身体，在主里面我们是一，那么，我们就要一同背负一个责任，就是为着主在这个时代中作教会是一的见证。

（二） 在以哥念教会作门徒

以哥念是什么意思？意思就是「降服」。这里说出这一个教会有个特点：他们是降服主的，是神国度里的子民，承认神的主权，他们在一起聚会的时候，有个特点，就是降服在神的面前，耶稣在他们中间是王，是主，是权柄。

因着神的恩典及圣灵的工作，以哥念教会的人因真理得着了自由，可是他们在主里面却受主的约束。以哥念教会的带领者，不是要求别人顺服他们，乃是他们自己学习服在神的权下。因为他们十分降服，神的儿女也能学习降服。提摩太就在这里认识了「降服」的真义。

愿主怜悯我们，但愿我们所在的教会在神面前乃是一个降服的教会，我们和主有一个对的关系。

路司得和以哥念这两个地方的教会，见证了他们是合一的教会，也是降服主的教会。感谢神！提摩太在这样两个相邻的教会中，认识了什么是教会。在地上教会可以很多，在神面前仍属于一。所有

的教会都属于神，他们真是一个「一的见证」，都服在神的权下。亲爱的弟兄姊妹，这不是口号，不只强调是主的心意，也是我们无论在那里被主兴起来，都是我们在地上为主所作的见证。这次聚会有几位弟兄姊妹从台湾来，虽然太平洋蛮宽的，飞机也要飞十多个钟头，弟兄姊妹们在台湾各地的聚会，若是在主面前有异象，他们被兴起来，也是为着在地上作主的见证，我们虽多，却仍是一，都降服于一位主。

如果有人说，弟兄们你们请便吧，你们不要管我们不要关心我们，这样的思想不是生命的新样，这只是宗派的灵，只是仪文的旧样。也许说到这里，我要稍微多说两句，也许有人就说，我们愿与你们有交通，可是我们不愿意放在你们使团的下面受你们来管理，这是什么意思我不大清楚，当然，弟兄姊妹，如果这里有一个什么使团，是要到处去管教会的，那对不起，我不愿意在里面。使团是什么？乃是一个使命，因为看见主的异象和托付而有一个使命作众教会的仆人，不是作众教会的主人；是主人才能管人，是仆人只有服事，我在有的地方与一同学习服事的同工们说我们在教会中是仆人，不是主人，同工在教会中有什么地位呢？有，若有一个地位，那就是奴仆、使女的地位。如果你觉得作仆人很难，那你人错行了，谁叫你作奴仆，作奴仆难免要受气，难免有时候要受委屈的，一个奴仆在家里是没有地位的。正如保罗「因耶稣作你们的仆人」，「甘心作了众人的仆人」（仆人，原文是奴仆，参林后四5；林前九19）。

不错，我们在各地有教会，我们向着主有独立的行政，没有向任何教会负责，但是在属灵的交通中，在见证的负担中，我们该有同一的负担，今天教会留在地上作什么？乃是为基督荣耀身体合一的见证。如果我们不懂，我们要求主帮助我们，让我们能够懂得他的心意。如果我们真的懂了，我们的脚永远要站在主的心意上，卑微的来服事神的儿女。

感谢神，提摩太年轻的时候就在那两个教会之间，是合一的教会又是降服王的教会，他真是蒙恩了，所以从年幼他学习把自己奉献给主，作主的门徒，受主就是国度君王严格的训练。弟兄姊妹，你我若没有好好的在主面前受这一位国度君王严格的训练，你圣经可以读得很多，道可以讲得很好，可以有全备的恩赐，但你会成为工作上极大的难处。提摩太不是这样，他从年轻的时候就作门徒。你说这个门徒也许是挂名，今天也有很多门徒啊！我们要晓得他作门徒作得很蒙恩的，因为以哥念和路司得的教会都称赞他。

年轻的弟兄姊妹，你们自己想想——你在所在的聚会中会叫弟兄姊妹放心么？称赞你么？我知道有些多负一点责任或是教会中的长者看见年轻人，一方面觉得他们很可爱，可是有的时候也难免觉得很担心，不能放心。提摩太不是这样，他在教会中是被称赞的，不只一个城的教会而是两个城的教会，都称赞他。提摩太从神那里得着那真实的信心；他读圣经，认真的读，受圣经的教训，督责而归正，在正义上受圣经的教导而获益，在神面前受装备，以完成各样的善工。所以他不是一个专门追求知识道理仪文的人。我再说，他在教会中不是作教友，聚聚会，听听道、读读经，祷告大声一点，交通多一点，作这些最多只是个标准的教友罢了！这是仪文的旧样。愿我们能分别什么是宗教的生活，什么是生命的新样式，能够效法提摩太，在教会中作门徒，受主严格的训练，使生命的新样得以培植，以至长大成熟。

四、生命新样于「服事教会」得培植

(一) 保罗拣选提摩太一同学习事奉

提摩太自年幼就从敬虔的外祖母和母亲受过犹太教的良好教导及训练，有了美好的信心；并在神的话语上，得到美好的培植，且在路司得、以哥念两地的教会中，作门徒受严格的训练，生命新样得着均衡的培植，有很好的属灵长进，深得路司得、以哥念弟兄们的称赞。保罗第二次回到路司得看望教会时，看见主在提摩太身上，已经有了美好的属灵基础，（谅必他有主的呼召），就感到应该带着他，好使他能到主的工厂上，受主进一步的成全。保罗就拣选他，带他到各地去学习事奉。我们应该还记得在使徒行传第十五章的末了，有一件叫人不太快乐的事，就是保罗和巴拿巴第二次要出门作工的时候，为着一个年轻的马可，巴拿巴「有意」要带马可同去，但保罗却「以为」不可带他去，因为保罗和巴拿巴第一次出门传道时，曾经带着马可去学习事奉主，但是没有走多远的路程，马可就害怕了，也许是为着前面路程的艰难，他缺乏受苦的心志，吃不了苦头，就中途离开了同工们，返回耶路撒冷的家去了（徒十三13）。不知道为什么，过不久，他可能又跟着巴拿巴回到安提阿（参徒十五22、30），想再跟年长的工人们出去。巴拿巴是好人，他觉得这个年轻人既然有心愿，我们总应该再给他一个机会；但是保罗却以为绝对不可以，认为这样的一个年轻人，见异思迁，一点受苦的心志都没有，让他跟着出去，对他没有益处，对带领的同工来说，也是一个难处，因此保罗就坚持不可以。这两位年长的同工都坚持己见，为着一个小马可，他们甚至彼此分开了。直到今日，我仍感到这是一件很遗憾的事。

由此可见，保罗对年轻人的要求是很高的，他自己向着主是绝对的；他也盼望在学习中的年轻人向着主也是绝对的。当然一个年轻人若是向着主的心不绝对，一点受苦的心志都没有，那么跟随主是很为难的，除非主特别的怜悯，恐怕这条路不能走远。保罗来到路司得，看见了主在这个年轻的提摩太身上有美好的塑造，他也显出长进来，又有主的呼召，所以就拣选了他。

(二) 提摩太得属灵恩赐的装备

提摩太从年少的时候，实在是很蒙恩，保罗要带他出去，在各地有一些学习。也许就在他们要出门的时候，众长老为着这个年轻门徒有一个聚会，这是一个差遣打发的聚会，他们在那里印证这个年轻门徒，把他交在主的恩中，众长老为他接手，借着预言赐他属灵的恩赐（提前四14），保罗也为他接手，给他恩赐（提后一6），（也许这是指同一件事）。提摩太得着众长老和保罗给他接手，得着了属灵的恩赐，在那里学习服事主。要服事主的教会，的确需要在主面前得着属灵的恩赐；一个缺少恩赐的人，在事奉上有很大的限制。感谢主，保罗带着他出去学习事奉，也借着接手把恩赐分给他；他得着了装备，得以学习服事主。

弟兄姊妹，凡是有心愿意在主面前学习服事他的，要仰望主给我们一些属灵的恩赐，是什么恩赐呢？我们不知道，但是我们可以向神求，不是你喜欢什么，或是你看见某某人的恩赐很好，你就求那

个恩赐；乃是圣灵要随着自己的意思把各样的恩赐分给各人。我们可以有一个羡慕，我们可以向着主敞开，求主的灵照他的意思把他的恩赐分给我们，到了时候，主要将他的最好赐给我们。我们看见，提摩太因着蒙恩，有了属灵的恩赐，就得以在各地的教会中学习服事主。

（三） 提摩太从保罗得言教与身教

从提摩太后书第三章第十节、十一节，我们看见，提摩太从保罗身上所得的属灵帮助，既正确又宝贵。这里说，「你已经服从了我的教训」，提摩太能从一个在主面前有极高启示、对真理有极透亮之认识、怀着大志向要讨主之喜悦的保罗，得着纯正的教训，是何等的蒙福；他也服从了保罗的教训，这是保罗给提摩太的言教。

保罗又说，「服从了我的品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐」。因此，保罗自己在主面前极美好的品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐等属灵生命的实际，都成为提摩太属灵的好榜样，这是保罗给提摩太的身教。「以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难；」保罗为主的福音所忍受的逼迫、苦难，是提摩太当日亲眼目睹的，提摩太知道事奉主之道路的代价，因此对事奉主并不存幻想。「但从这一切苦难中，主都把我救出来了。」当年提摩太也亲自看见主的信实与大能。弟兄姊妹，保罗不只有一个心愿带领提摩太，他自己也成为属灵的榜样摆在提摩太面前，让提摩太在跟随主的路上，从保罗的身上得着许多美好的培植、美好的建造。

（四） 提摩太随保罗在众教会中学习

提摩太先在本地的教会有美好的训练和学习，然后保罗带着他到各地去学习服事众教会。如果一个人本地教会不能有好的学习，而盼望换另外一个地方就能好好事奉主，恐怕是行不通的；除非主特别怜悯。提摩太乃是在本地教会有基本的学习和美好的培植，然后到各地教会去学习。

1. 跟随保罗在工厂上的举习

保罗在第二、三两次出外传道时，常带着提摩太同行。提摩太跟着保罗在传道的事工上同忧、同乐；虽然在各地遭受犹太人、外邦人诸多的为难、迫害；但主的道却不受限制，仍被许多犹太人，外邦人接受，主的教会也在各地纷纷被建立。

有时，提摩太也被留在一个地方，陪伴着在逼迫苦难中的教会，如庇哩亚教会(参徒十七 10~15)，有时又被差遣前去坚固弟兄们(参帖前二 17~三 5)，如帖撒罗尼迦教会。

当哥林多的教会好像出了很大麻烦的时候，保罗说他不愿意去，阿波罗也不去。这些年长的同工都不去，那怎么办呢？保罗就打发提摩太前去，提摩太是顺服保罗的差遣去了；但他是带着什么心态去的呢？

列王记下第四章第十七节至三十一节告诉我们，书念妇人的儿子忽然死了，先知以利沙吩咐基哈西说，你束上腰，手拿我的杖前去；……要把我的杖放在孩子脸上(29)。基哈西拿着以利沙的杖就马上先去了，把杖放在那个孩子的脸上，却没有声音，没有动静；那杖在师父手里是有用的，在门徒基

哈西手里却不灵光，但基哈西却那么自信地先去了，因他不认识自己。提摩太顺服去了，却是带着战兢恐惧的心去的。所以保罗特别写信给哥林多的教会，说：「若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕」（林前十六 10）；提摩太天性较为胆怯，局面的艰难，叫他不能不更多地仰望神，随从圣灵的引导而行事。有人研究提摩太此行是否成功，我以为成败并不重要；要紧的是处于艰难的处境中，这个学习事奉主的人，在主面前是否有真实的学习。

在事奉主的路上胆子太大，像基哈西那么大胆，自信，才是大的难处。弟兄姊妹，当我们被摆在教会事奉上，愿我们不是凭自己的勇敢自信而行；乃是看见属灵的事，不能凭人的才智、勇力，看见自己的软弱无用，而更多恐惧战兢的仰望神。若是这样，无论成功抑或失败，都叫这个服事的人，在神面前有真实的学习。这正是天国子民生命的新样，因着在教会中的学习得以被培植。

2. 在事奉上的历练

在保罗给教会或个人的十三封书信中，有帖撒罗尼迦前书、后书、哥林多后书、歌罗西书、腓利门书和腓立比书六封书信，在信上都有提摩太具名，这些书信是神赐给教会的属灵宝贵启示。保罗能让年轻的同工提摩太一同有分于此神圣严肃的事奉，是提摩太在神面前的蒙恩。提摩太谅必藉这些书信中的「信息」已先有一定的领受与受益，而不是徒具虚名而受损。

保罗在提摩太前书头两章提到一些在神的家中当行的事；紧接着就提到在当年教会中服事教会重要的一班人，首先提到有关在教会中作监督（即长老）和作执事应有的属灵操守（参提前三 1~13）。接着保罗对提摩太说：「我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行」（提前三 14、15）。保罗给提摩太看见作监督（长老）或执事的人，乃是照管教会、服事教会的人，是属灵的人。在此似乎叫我们看见，保罗要提摩太在神的家中（教会），在长老和执事的设立上，注重他们的属灵品格，而不仅仅注重属灵的恩赐，更不是注重属地的天然的才干和条件。后来提摩太可能就被打发在各城设立了长老，执事，正如保罗也同样要提多在各城设立长老，接着也将作长老之属灵的操守告诉提多（多一 5~9）。

保罗从五年的牢狱中出来之后（约在主后六十二年春），他必感到当年外邦各地教会的软弱，及他们在信仰上所受的搅扰，他自己一时也不能兼顾各地教会属灵的需要，所以他先写信给提摩太（主后六十二年夏），以后又写信给提多（主后六十四年夏），将在各地设立长老、执事的重任，交托给这两位作他真儿子的青年同工，他称提摩太是那因信主作他真儿子的（提前一 2），称提多是照着他们共信之道作他真儿子的（多一 4）。

保罗将设立长老的重任，交付给提摩太，一面说出提摩太是可信托的人；更重要的是提摩太自己因此更感到需要保持「属灵」的实际，才能有属灵的鉴别力，才能设立圣灵所拣选之「属灵的人」，完成此极严肃的属灵事工。

神借着提摩太与保罗联名写了六封书信，及他在各地设立长老、执事诸事，使提摩太在事奉上得到极重要、极宝贵的属灵历练。

四、 生命新样于「末世固守真道」得培植

我们越过提摩太与保罗在传道事工上的好些细节，来到提摩太与保罗末了的一段属灵关系。

主后五十七年六月间，保罗在耶路撒冷被捕入狱，复于主后六十年二月，被押抵罗马监狱，直至主后六十二年三月才释放出狱。他和提摩太两人均返回亚西亚，探视各地教会，提摩太被留在以弗所服事教会，保罗自己去了腓立比。保罗因不能按先期期望返回以弗所，所以他在腓立比写了提摩太前书，嘱咐提摩太在神家中当行的事，时在主后六十二年夏。之后保罗去西班牙（约两年之久），后又返回亚西亚探望教会。主后六十七年秋，保罗在米利都被捕，旋即被解押至罗马入苦牢。在狱中，他知道自己即将殉道，于是给提摩太写了第二封信（即提摩太后书），这是他在这次狱中所写唯一被保存下来的书信；此外，也许没有再写其他书信了，所以，这封信也是他毕生最末了的信。

我们要简略题起保罗写给提摩太两封书信的信息。当今正是末世已到了最末了的时期，这两封书信更显出是神给我们在末世有心事奉主者的信息。

（一） 提摩太前书

——在「后来」之时候的信息

信息的重点分别是：

1. 神的儿女离弃信仰

「圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵，和鬼魔的道理。」（提前四 1）。

前书说到「后来」的时候，这是指保罗经五年牢狱开释后，回到亚西亚各地看望教会所感触到「后来」的时候。这时有神的儿女离弃真道（原文作：「信仰」），听从那诱惑人的邪灵和魔鬼的道理。

2. 要为信仰打美好的仗

保罗要提摩太「嘱咐那几个人，不可传异教」（提前一 3）。「传异教」不是指基督徒信仰以外的教，乃是指「传讲异类的教训」（即传异端）[注六]

「我儿提摩太阿，我照从前指着你的豫言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗；常存信心和无亏的良心；有人丢弃良心，就在真道（信仰）上如同船破坏了一般」（一 18、19）。

3. 要建立神的儿女

「我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行」（三 14、15）。

设立照管神家的长老（监督），及服事神家的执事（参三 1~13）；并建立神的儿女（参二 8~15，五 1~8，五 17~25，六 1、2、9、10、17~19）。

4. 要作信徒的榜样

「操练身体，益处还少。惟独敬虔，凡事都有益处。因有今生和来生的应许。这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力，正是为此。因我们的指望在乎永生的神。他是万人的救主，更是信徒的救主。这些事你要吩咐人，也要教导人。不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样」（四 8~12）。

5. 要紧抱永远的生命

「但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心，忍耐、温柔。你要为真道（信仰）打那美好的仗，持定永生」（六 11~12）。

以上是保罗给提摩太写了「后来」之时候的信息，也是保罗提醒嘱咐提摩太在「后来时候」在生命新样上应有的培植。面对传异端败坏神儿女信仰的人，在消极方面，要劝阻，要争战，以确保神儿女信仰的纯正；在积极方面要治理神的家，建立神儿女属灵的品德。保罗要提摩太在敬虔上操练自己；并且还要给神儿女留下好的榜样。要为信仰打美好的仗，要紧抱住永远的生命；不要因为禁止异端而失却生命，不要因为争战而失却生命，不要因为建立神的儿女而失却生命，在一切事奉、追求上，都是为使国度子民生命新样得以培植、增长，可以面对前面更艰难的生涯。这是神当日给提摩太的信息，这更是神今日给我们的信息，愿主使我们新生命得着培植，壮大，显出美好的见证。

（二）提摩太后书

——在「末世」危险之日子信息

「你该知道，末世必有危险的日子来到」（提后三 1）。

后书所说「末世」危险日子，这是指保罗再次被下监后，以迄主再来之前的漫长日子，就是末世危险之日子所发生的事，均指在教会里神儿女中间所发生之许多败坏的事。后书信息的重点有：

1. 神的儿女敌挡信仰、背离敬虔

「他们偏离了真道（信仰），说复活的事已过，就败坏好些人的信心」（二 18）。

「从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道（信仰）。他们的心地坏了，在真道（信仰）上是可废弃的」（三 8）。

基督从死里复活，是我们信仰的根基；信他的人在此根基上也要复活，这是我们的盼望。当年却有人说，复活的事已过，再没有复活了，若死人没有复活，我们的信仰岂不是徒然么？历代一直有假师傅敌挡信仰，败坏了许多人的信心。处此末世，仇敌工作越发猖狂，愿主保守我们对神的信心。

「你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤读、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐不爱神。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。这等人你要躲开」（三 1~5）。

接着保罗提出十八样败坏的行为，是在末世神儿女会有的情形，一些神儿女可能有敬虔的外貌，私下的生活行事为人，却多多背离了敬虔的实际。保罗要提摩太躲开这等人。时至今日，这些败行在神子民中更为严重，我们岂能不加警惕？愿我们能洞悉时代的危险、艰难，而躲开危险人物与败坏的事，保守自己在神面前有真实的敬虔。

2. 提摩太在试炼中软弱

「你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻；总要按神的能力，与我为福

音同受苦难」(一8)。

各地教会难处增多，使提摩太深受多年独掌局面之苦，况且保罗又遭受更厉害的攻击及反对而再次被捕，使提摩太更感受莫名的压力，因而沮丧、软弱，以给主作见证为耻，以保罗为主被囚为耻。

3. 保罗的提醒和勉励

保罗提醒提摩太要将所得的恩赐，如将熄灭的火挑旺起来(一6)，保罗为主的见证受许多苦难，但他不以为耻。他也勉励提摩太，务要以为主作见证为荣(一8、11、12)。

保罗勉励提摩太要用在基督里的信心和爱心，常常持守所领受「纯正话语的规模」。要在圣灵里，牢牢守着「受托的善道」(一13、14)。保罗要提摩太逃避少年的私欲，和那些清心祷告主的人一同追求，以建立属灵的品德(二22)。并且要将所学习所确信的存在心里，才能在逼迫苦难中，为主站住(三10~14)。

保罗要提摩太将他里面变黑的炭挑旺，使它再烧红，烧旺起来。然后保罗说，你也不要因为我为主被囚而引为耻，有的时候我们要学习跟随主、服事主，在这个末了的世代，有很多事情真是难以明白，可是为着主我们只能忍受。在这些危险日子所发生的很多危险的事，要躲避；要和那些清心祷告主的人一同追求。你不要轻忽所给你的恩赐，又要坚守你所领受的道，好好的看着，好好的守住。要把所学习所确信的存在心里。要操练敬虔，作信徒的榜样。

4. 保罗严肃的嘱咐

「我在神面前，并在将来审判活入死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。……你却要凡事谨慎、忍受苦难、作传道的工夫，尽你的职分。我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人」(四1、2、5~8)。这里保罗用非常严肃的态度来嘱咐提摩太是在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐提摩太。提摩太这位国度子民所领受的生命新样，是因住在他里面真实的信心而孕育的，又因神话语的浇灌得以萌芽，并在教会中作主门徒而得培植，多年来跟随保罗在各地服事教会，他生命的新样因此更茁壮，后来在五年单独肩负服事教会的重任时，生命得着更扎实的培植而坚实；终因保罗的再度被捕，经历了前所未有的大试炼，在极大的冲击中几乎被淹没了。他惧怕、软弱，感到羞耻，甚至退缩不前；因着神的大怜悯，藉保罗最后的书信诸多的勉励，圣灵的工作，他国度子民生命新样，得从死亡中进入复活的境界。使他从诸般的软弱中起来，回到以弗所，继续忠心服事主的教会，藉那得培植的国度子民生命新样，有着极美好的彰显，使他为主作刚强的见证，并爱慕主的显现。他服事主，直到第一世纪末了，最终他在以弗所城里为主的见证而殉道。他等候去领取神为他预备好的冠冕。

愿主恩待我们，但愿圣灵借着保罗对提摩太的一些提醒、勉励和嘱咐，对我们每一个人说话，好叫我们在这样的世代中因为所蒙的恩典，能够从生活事奉各方面显出生命的新样来。

注释

注 一：参见本信息系列第六册《神见证器皿之塑造》第四篇「接续神见证的器皿——提摩太」。

注 二：什么是神儿子的信？什么是基督耶稣的信？加拉太书第二章第二十节

下半节：「并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。」新旧库译本作：「以及我如今在肉身活着，是在信仰里活，就是在神儿子的信仰里活着；他是爱我，甚至为我舍了自己。」

提摩太后书第三章第十五节下半节：「这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。」新旧库译本作：「借着那投靠基督耶稣的信仰归人得救形态。」

以上是接近原文的意思。信神的儿子，乃作：「神儿子的信」，信基督耶稣，乃作：「基督耶稣的信」。（两处经文所说的是同一件事。）

神的儿子基督耶稣的信是，他在父神的怀里，因信，而顺服父神对他一切的安排，放下一切尊荣而降世为人。他因信，在家中生活工作三十年。在公开服事的三年半日子里，无论工作或等候，都按父神的意思。他对十字架的苦难，凭信宣告，他要从死里复活，并回到父神那边去。如今他坐在父的宝座上，因信为我们代求，相信神的旨意要成就在我们这些信他的人身上。他安坐在宝座右边，等候父所定之日期来到，然后差他回来，完成神的计划。这位神的儿子的信，叫他从天来世；藉十字架之死完成救赎，又回到父神那里去；并相信父还要差他回来。神儿子的信，是宇宙中最伟大的信，这信就在神儿子的生命中。当我们信主时，主把他的信在他的生命里给了我们，成了我们相信他的信，我们需认识这宝贵的信就在我们里面，我们要让这神儿子的信在我们里面主导我们的生活、工作与事奉，使我们得胜。

和合本：「是因信神的儿子而活」

我们听福音，相信他，接受他作救主，我也因信神的儿子而生活，工作，事奉（有新的生活，工作，事奉），我追求，我努力，我鼓励自己好好的相信，用力的信，要讨主的喜悦，总是胜少败多。

另译：「是因神儿子的信而活」

我听福音，我所以能信，能接受，是因为神的儿子赐我信心，他将在他里面的信心分赐给我。我才能信，我仍然依凭他的信而生活，工作，事奉在他面前。不是我信，是他信，不是我活，是他活。

信心之父亚伯拉罕的经历：荣耀的神向亚伯拉罕显现，同时就把他自己和在他里面的信心给亚伯拉罕，他就雄壮地离开，出去……到了迦南地（好似满有信心心的）（徒七2~4）。在迦南地遇饥荒，他忘了呼召他的神，是信实的神，他却下埃及逃荒去了，结果蒙羞（创十二18~20）。

在迦南地住了十年，还没有孩子，他不是专心信靠神，却是收了婢女而生下以实玛利（创十六 1、2、15），他的信心摇摆……。

又过了十三年，神向他显现，对他说话（创十六 16~十七 2），他已被带到人的尽头，妻也再无生育之可能，但他一点不怀疑，且满心相信，他和妻必生一个儿子，这不是他自己信神的心，他的信，早已破产，消灭，但埋藏在他里面的信心，即神儿子的信心，在他里面运行，在他里面来信神的应许，对神的话有信心，这是神儿子的信心（罗四 17~22）。我们往往因为无知要靠自己来信神的儿子，结果常是胜少败多。但愿因失败多了，我们能回到里面，发现神儿子的信正在我们心里，但愿我们欣然让他带着我们来信，而不再作无谓的奋斗。（写于一九九九年十二月三日洛杉矶寓所）

注 三：选自「圣徒诗歌」第三百六十五首，第一、二节之诗句；美国见证出版社。

注 四：选自「圣徒诗歌」第二十二首。

注 五：参见「活泉新约希腊文解经」《卷八》初版，P. 394；美国活泉出版社。

注 六：参见「活泉新约希腊文解经」《卷八》初版，P. 240。

第三篇

生命新样在环境中得培植

——大卫

目 录

一、大卫的家庭

- （一）神旨意中的大卫
- （二）耶西家族中的大卫[请参阅附表]
 - 1. 耶西的家族
 - 2. 大卫在父家的地位

二、生命新样在旷野中得培植

- （一）在被弃中经历神的收留
- （二）在孤单中弹琴与神相交
- （三）在危难中与恶兽生死斗

三、生命新样在受膏后得培植

- （一）撒母耳奉差遣膏大卫
- （二）大卫仍旧回旷野牧羊

四、生命新样在王宫中得培植

- （一）成为驱逐恶魔的琴师
 - 1. 扫罗被恶魔扰乱
 - 2. 大卫进宫伺候王
- （二）格杀悍敌的勇敢战士

1. 以色列军落人试炼
2. 大卫受差遭到战场
3. 靠耶和华战胜仇敌
4. 得民赞扬落入试炼

五、生命新样在逃亡中得培植

- (一) 到拿约受灵感得扶持
- (二) 扫罗追捕大卫至拿约
- (三) 得挚友约拿单之印证
 1. 大卫自拿约得脱逃
 2. 与约拿单重申盟誓
 3. 约拿单证父王杀机
- (四) 得祭司亚希米勒之助
- (五) 在亚吉王前自取羞辱
- (六) 孤单仓惶逃亚杜兰洞
- (七) 转进犹大哈列的树林
- (八) 为基伊拉逐步求问神
 1. 往救基伊拉
 2. 离开基伊拉
- (九) 大卫约拿单神前立约
- (十) 在玛云旷野蒙神拯救
- (十一) 不害耶和华的受膏者
- (十二) 受辱拿八亚比该劝慰
 1. 恩师逝世
 2. 受辱拿八
 3. 亚比该智语劝慰
 4. 大卫迎娶亚比该
- (十三) 再次放过受膏者扫罗
- (十四) 住包裹在忧伤中的城
 1. 大卫再度投奔非利土地
 2. 大卫玩弄聪明愚弄亚吉
 3. 大卫初陷「忧伤」之境
 4. 大卫深陷「忧伤」绝境

六、生命新样在登王位得培植

- (一) 扫罗的结局
- (二) 大卫的哀歌

1. 少年人谎报

2. 大卫的哀歌

(三) 大卫登宝座

耶西家族中的大卫

注释

诗歌：我知主掌握明天

[注一]

我不知明日将如何，
每时刻安然度过；
我不求明天的阳光，
因明天或转阴暗。
我不为将来而忧虑，
因我知主所应许；
今天我必与主同行，
他深知前途光景。
许多事明天将临到，
许多事难以明了：
但我知主掌握明天，
他必要领我向前。
我不知明日将如何，
或遭遇贫苦饥饿；
那看顾麻雀的恩主，
必随我时刻看顾。
我前程虽经历水火，
或快乐或有灾祸：
但我主引导我路途，
他宝血将我抹涂。
每一步越走越光明，
像攀登黄金阶梯；
每重担越挑越轻省，
每朵云披上银衣。
在那里阳光常普照，

在那里没有眼泪：
在美丽彩虹的尽头，
众山岭与天相连。

经文

「两个麻雀，不是卖一分银子么。若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。所以不要惧怕。你们比许多麻雀还贵重」（太十 29~31）

「五个麻雀，不是卖二分银子么。但在神面前，一个也不忘记。就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重」（路十二 6、7）。

当年在犹太地，麻雀是很不值钱的小鸟，一分银子可以买两个，二分银子就能买五个；但在神面前，连多得的那一个，神也纪念；若是我们的天父不许，一个也不能掉在地上（死去）。据说，人的头发约有九万至十二万条之多，这么多的头发，神都数过（数过，原文作编过号）。掌管万有的主宰，对至细微的头发，竟也了如指掌，在我们头上的头发，掉了那一号，他都知道；由这两处经文可以看到，我们是天父的儿女，比许多麻雀还贵重得多，若不是他的允许，又有什么凶恶的境遇会伤害我们！

再看一处经文：

「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人」（罗八 28）。（「叫爱神的人得益处」，新旧库译本作：「叫爱神的人得良善」）。只有我们的神是良善的（可十 18），万事，是包括一切的事；良善的神创造万有、托住万有，并且也使万有来为按他旨意所召的人效力、作工，务使他们得良善。许多时候我们得着所谓的益处，未必是真益处；究其实反而是于我们有害。但「得良善」乃是得着神自己，他要改变我们，使我们有分于她的良善，这才是真利益。许多时候，神让一些事、一些环境临到我们，若我们爱他，我们就能在信心里接受神的工作，神就要用这一切为我们效力，使我们得良善。若我们不爱他，不信他，不肯与他配合，那么许多神安排临到我们的环境，就难能在我们身上产生任何果效。

在第一篇信息中，我们看见，信而受浸的意义是，「他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。」受浸使我们成为他国度的子民，叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀从死人中复活一样。

在第二篇信息中，我们谈到提摩太因为得着真实的信心，成了国度的子民，他生命的新样特别是在教会中得培植。当日，他在教会中作主的小门徒，受严格的门徒训练，之后他蒙保罗带领在各地教会中学习事奉，当各地教会面临艰难、试炼之际，他能够独自依靠神，维持主的见证。

现在，我们要看大卫。大卫是一个神预先所知道的人。早在大卫出生前八年，神就藉先知撒母耳向扫罗王宣告说：

「耶和華已經尋着一个合他心意的人」（撒下十三 14）。

保羅初次出門傳道，說到當初神為大衛作見證時說：

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

「大卫在世的时候，遵行了神的旨意就睡了（小字作：大卫按神的旨意服事了他那一世的人就睡了），……」（徒十三 36）。

为此神就必须在大卫身上作工，使他成为一个合神心意，凡事能照着神之旨意行的人；使他能按神的旨意服事那一世的人。（直到今日，大卫还在服事我们这末世的人）。

在这篇信息里，我们要看大卫国度子民生命的新样如何在环境中得培植。神培植大卫国度子民生命的新样，使他能凡事遵行神的旨意，得以完成神对他的托付，就在环境方面有许多安排。

大卫是一个相当认识爱、经历爱的人。就如他在诗篇中说：

「耶和华我的力量阿！我爱你」（诗十八 1）。

「耶路撒冷阿，爱你的人必然兴旺」（诗一二二 6）。

「耶和华保护一切爱他的人」（诗一四五 20）。

大卫因为一心爱慕耶和华，愿意全心顺服他，遵行他的旨意，所以他在神为他安排的环境上有美好的学习，他的天然生命也因此被神改变。神使大卫国度子民生命的新样在环境中得着培植；他的国度也成为弥赛亚国度的预表，神也应许弥赛亚坐他的国位。

神是掌管历史的神，也是掌管环境的神，因此，他为我们每个人安排环境，藉环境来引导我们，培植我们，好使我们国度子民生命的新样，在神所安排的环境中得培植。愿我们因为爱神而乐意把自己交托给他，学习在环境中认识神、顺服神，并在神的手中被制作、被成全。我们先从大卫的家庭开始说起。

一、大卫的家庭

（一） 神旨意中的大卫

神的儿子主耶稣基督是神永远旨意的中心。神按他的旨意，借着他的爱子创造万有、管理万有，也要叫他的爱子承受万有。神的爱子为成就神的旨意，道成肉身来世完成救赎，然后升入高天，坐在神宝座的右边；等候有一天神要带领蒙救赎的许多儿子，与基督一同享受那永远的荣耀，以完成神的计划。

我们看见在基督的家谱中（太一），神拣选先祖亚伯拉罕和他的后裔，直到十四代耶西生了大卫王；大卫的王室又经过十四代，百姓被迁到巴比伦；再经过十四代，基督就降生了。

在这个有意义的基督家谱中，原文的第一句是：「大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子，耶稣基督的家谱」（太一 1）。所以在这个家谱里，大卫是第一个名字，基督是末了的最重要的一个名字（太一 17）。这个家谱有三个十四代，第一个十四代是止于大卫王，这是列祖的时代；第二个十四代始于大卫，是君王的时代；大卫的名字重复见于两个十四代而成为跨越两个世代的人。按肉身说，基督是大卫的子孙（原文是儿子），但大卫又称他为主。可见在神的旨意中，大卫是一个极其重要的关键人物。

（二） 耶西家族中的大卫[请参阅附表]

1. 耶西的家族

耶西的祖父是波阿斯，神奇妙地将贤德的摩押女子路得带到伯利恒，让她与波阿斯结合而生了俄备得；俄备得生耶西，他就是大卫的父亲。

耶西与元配生了七个儿子，就是大卫之七个同父异母的哥哥。大卫的母亲与前夫拿辖，生了洗鲁雅、亚比该两个女儿，她们是大卫两个同母异父的姐姐。

后来耶西与继室生了大卫，这个儿子是他俩年老之时的爱情结晶；在这个不简单的家庭中，大卫所处的地位很特别。

大卫在希伯仑生了六个儿子，和押沙龙的妹子他玛。

大卫在耶路撒冷又生了十三个儿子。所以大卫具名的儿子有十九个，所罗门排行第十，神指定他接续父王大卫作王（代上二十二 8、9）。

大卫有四个外甥，两个是作元帅的，另外两个是勇士中为首的；他们都与大卫的国度密切关联。

2. 大卫在父家的地位

按神旨意说，大卫在他家族中是一个不可或缺的重要人物，但事实上，家人却看大卫是多余的一员，毫不重要，大卫小小的年纪，就常被父母留在旷野看守那几只羊，七个哥哥却可以在家中同享天伦；有的时候惟独大卫留在旷野看守羊只（参撒下十六 11）。哥哥们也未珍惜这个幼弟，常轻视他、怒骂他（参撒下十七 28）。

然而，在神旨意中他却是一个关键性的人物。大卫出生前八年，神就宣告大卫是他所寻得的那一个合他心意的人；他长大后要成为以色列国合神心意的君王。

正因为他是一个合神心意的人，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，所以神特别为他安排环境来造就他。就是这些特殊的环境，将大卫国度子民的生命新样，炼出属神美好的品格。

我们也是神所拣选的国度子民，是君王的儿女，将来要与基督一同作王的，所以神也照他主宰的权柄，为我们安排环境，训练我们、成全我们，使神的旨意能通行在我们身上。

二、生命新样在旷野中得培植

（一）在被弃中经历神的收留

在悠久的年代中，中东广泛地带的牧场上，许多牧人经历长时的煎熬。就如大卫的先祖雅各在巴旦·亚兰为岳父牧放群畜时，曾对岳父说：「我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样」（创三十一 40）。雅各为妻儿、为工价而服事岳父的群畜，忍受苦难，备尝辛酸。他的十个儿子彼此作伴，常在野外放羊，无聊中作尽坏事，他们的小兄弟约瑟与便雅悯就留在家中享受温暖的父爱。小小年纪的大卫却非如此，他不仅未得生身父母更多的呵护与眷顾，反而被他们遗忘在旷野。

远离父母慈怀的大卫，常年处于伶仃孤苦、艰辛危难的荒野中，使他更迫切寻求耶和華。诗篇第二十七篇正是他当时在旷野经历的写照。他说：「耶和華阿……，耶和華必收留我」（7~10）。在无助

的荒野中，他呼求神怜恤他、应允他所求，他寻求神的面，惟恐神离弃他。他说：「我父母离弃我，耶和华必收留我。」他时时渴望得着耶和华的收留。大卫在环境中，磨练出爱慕神的心。这是神国度子民第一个被神造就的品质。

当我们经历孤单、感到被弃时，但愿我们没有自暴自弃，没有消沉气馁；耶和华的慈怀，永远是我们的安息之所，我们若肯寻求他、投靠他，就必经历他的收留。

（二）在孤单中弹琴与神相交

大卫在旷野牧放父亲的羊，他虽感到孤苦，但对父亲的交托，却是非常忠心，他白日需要为羊寻觅草场与水源；当羊儿躺卧在青草地上时，他抚弄琴弦，依傍在造物主的胸怀而弹唱，向主倾诉他的孤苦，无聊、无助，在他慈怀里享受他同在的慰藉。

弟兄姊妹，我们多人在一生中，不是也曾长期感受孤苦么？

当世上正没有什么可鼓舞，
当叹息正不禁、
眼泪流滴滴，
主，擦干我眼泪，
平静我叹息。

[注二]

让我们在孤单中学习主交通，在灵里歌唱于神面前，
无论如何，歌唱总胜叹息，
无论如何，生存总胜死寂，
所以应当时常喜乐。

[注三]

让我们唱：「再唱信心的歌」

[注四]

再唱信心的歌！
无论夜如何黑；
你若赞美，神要工作，
使你所信能得，
使你所信能得。
再唱信心的歌！
你魂应当赞颂：

因神喜悦信心唱歌，
于漫漫长夜中，
于漫漫长夜中。
再唱信心的歌！
仇敌听见要抖；
赞美原来会胜鬼魔，
何致被牠箝口，
何致被牠箝口。
再唱信心的歌！
不久天就要曙：
我们要唱无终的歌，
我们要去见主，
我们要去见主。

就在那漫长孤寂的长夜里，大卫渐渐成为一位荒野中杰出的琴师；琴音不仅驱散他心中的孤苦，也振奋了多少在旷野中颓废的心灵，更驱退了恶魔的攻逼。

（三）在危难中与恶兽生死斗

大卫牧放父亲的羊只，除了寻觅草地、水源，闲来藉弹琴心灵与神相交外，无论白昼或黑夜，他还需随时留心羊只的安危，随时寻找迷失的小羊，机警地守护它们。有时来了狮子，有时来了熊，当那些恶兽尚未接近时，他就用机弦甩出光滑的石子，击退它们；有时猛兽扑向羊群衔去一只，大卫就追赶它、击打它，将羊只从它口中抢救出来；它若起来要害大卫，大卫就揪着它的胡子，将它打死，救出羊儿。在多少次生死搏斗中，耶和華都保护大卫脱离恶兽的伤害。

大卫在受父亲托付照管羊群的事上，学会了时刻儆醒、毫不松懈，奋不顾身地忠于职守；他也因此被训练成为大能的战士。我们看到，国度子民也是战士，他们在神的国度中肯勇敢为国度君王奋战仇敌，永不退缩。

今日，我们若安于父神安排的环境，忠于神与人给我们的托付，虽然有时感孤单、有时会忧苦、有时临危难，但天父必要看顾、保守，并且使我们的的心灵强壮，成为神国度中的勇敢战士。

三、生命新样在受膏后得培植

（一）撒母耳奉差遣膏大卫 （撒上十六 1~13）

扫罗作王两年，没有遵守耶和華神吩咐他的命令，作了擅自献祭的糊涂事，神就藉撒母耳宣告说：

「耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君」（撒下十三 14）。到扫罗作王约二十二年时，更严重的干犯神；因为他厌弃耶和华的命令，所以耶和华也厌弃他作王（十五 23）。大约又过了三年，就是扫罗作王第二十五年时，神要撒母耳起来，带着膏油及一只牛犊到耶西家，并且请耶西来吃祭肉。表面上是献祭，实际上是要在耶西众子之内预定一个儿子作王。先知去的时候，并不知道谁是耶和华的受膏者。

先知叫耶西及众子自洁，并来与他同吃祭肉。也许在长老未到之前，先知就要先膏耶和华所拣选预定作王的儿子。家中如此隆重的筵席，却不见大卫在座，原来父亲与众兄长都忽视这个放羊的孩子，仍然让他留在旷野照顾羊只。

耶西的七个儿子都从先知面前经过，耶和华叫撒母耳知道，他们都不是耶和华所拣选的。先知希奇地问耶西说：「你的儿子都在这里么？」他说：「还有个小的，现在正在放羊。」先知说：「你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐席。」大卫终于来到，耶和华说：「这就是他，你起来膏他。」撒母耳就用角里的膏油在众兄之中膏了大卫。

感谢神，全家人都忘了大卫，认为他无足轻重，耶和华神却没有忘记他。「若有人爱神，这人是神所知道的」，耶和华知道大卫爱神，所以纪念他。

从那日起，耶和华的灵就大大感动大卫，覆庇他、与他同在、负他的责任。我们是国度的子民，神也必照样带领我们一生，至终使我们属灵生命的新样得以完全，与他一同得荣耀。就像大卫，耶和华不只膏他、预定他作王，耶和华也要一路带领他，直到登上以色列的宝座。

（二） 大卫仍旧回旷野牧羊

（撒下十六 19，十七 34~36）

大卫受膏之后，不是因为成了王储，就在家中养尊处优，等候作王。他没有因为受膏而为自己未来的王位有所图谋，他仍旧回到旷野，顺从父母所托，继续作放羊的孩子。他安于神量给他的环境，依然在旷野孤单的过着牧放生涯，借着弹琴赞美耶和华，日日将心声弹唱在主面前，这些心声后来就成为我们咏读的诗篇，他也成了「善于弹琴」的人。当野兽来袭击羊群时，大卫仍旧忠于职守，为护卫羊群而与它们搏斗，他也被训练成「大有勇敢的战士」。这些环境使大卫作王的生命，得到更深一层的历练。

四、生命新样在王宫中得培植

（一） 成为驱逐恶魔的琴师

（撒下十六 23）

1. 扫罗被恶魔扰乱

（撒下十六 14）

扫罗一再地悖逆神，厌弃神的命令，所以神也厌弃他作王。如果扫罗真的悔改了，虽然他的王位未必能保住，至少他的结局不会那么悲惨。可惜他虽然口里说，「我有罪了，」却未见他真实的悔改。大约过了三年，神藉先知撒母耳去膏了大卫，当耶和华的灵大大感动大卫之际，也正是耶和华的灵离开扫罗之时；扫罗落在可怕的光景里，「有恶魔从耶和华那里来扰乱他，」他陷入极端的痛苦不安中。

2. 大卫进宫伺候王

（撒母耳记上十六 19~23）

扫罗的臣仆也感觉出王的不安，因此他们建议扫罗找一个善于弹琴的人来为他驱魔。宫中有一个少年人说：「我曾见伯利恒人耶西的一个儿子善于弹琴，是大有勇敢的战士，说话合宜，容貌俊美，耶和华也与他同在」（撒母耳记上十六 18）。耶西得知王意，就打发他的儿子大卫带着礼物进宫，大卫就侍立在扫罗面前。扫罗甚喜爱大卫，他就作为王拿兵器的人。每逢恶魔来搅扰扫罗时，大卫就弹琴，扫罗便舒畅爽快，恶魔就离开扫罗。大卫初尝王宫生活后，又继续回到旷野过他的牧羊生涯，他安于神安排给他的环境，忠心耿耿地走在神的道路上。

从宫中少年人为有神同在的大卫作的见证中，可看出这个少年人必是在伯利恒的旷野见过大卫，也聆听过他弹唱的美妙琴音，又深晓他勇战猛兽的经历；大卫俊美的容貌，合宜的谈吐，都深深印在少年人的脑海中，难怪大卫侍立在扫罗面前时，扫罗就「甚喜爱大卫」。

大卫在旷野中得神培植，因此他生命的新样显于宫中成为蒙爱者。亲爱的弟兄姊妹，你我是否也像大卫一样，因着神的同在，受到神和人的喜爱呢？

（二）格杀悍敌的勇敢战士

1. 以色列军落入试炼

（撒母耳记上十七 1~16）

非利士人入侵犹大境内，要与以色列人争战，两军对着山谷摆阵。非利士人营中走出一个身高九呎半的凶悍战士歌利亚，每日早晚向以色列军队骂阵，并向以色列人讨战，扫罗和众百姓都极其惊惶害怕。歌利亚一连四十天骂阵，使扫罗和以色列众人落在可怕的试炼中，他们却没有呼求神的帮助。

大卫已经受膏，而且有一些日子待在王宫伺候王，但他却仍然乐于回到旷野作那放羊的粗贱工作。这四十天对于大卫也是一个试验，他能重新安于低微艰辛工作，使他得以继续磨练往日与猛兽搏斗的功夫；这是神在继续装备他，以便在争战的日子更有能力为神所用。

2. 大卫受差遣到战场

（撒母耳记上十七 17、18）

就在此时，耶西差派小儿子大卫带着一些食物送给应征入伍的三个哥哥及官长，并索取一封报平安的家书。

大卫来到战场问他哥哥们安，听见了歌利亚讨战所说的话。以色列众人看见歌利亚，就立刻逃跑，极其害怕。大卫发现竟无一人前去应战，他问说：「有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵么？」以色列人的回答是：「若有能杀

他的，王必赏赐他大财，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中免他父家纳粮当差」（撒十七 26、25）。后来扫罗召见大卫，大卫说：「人都不必因那非利士人胆怯；你的仆人去与那非利士人战斗。……你仆人为父亲放羊；……曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。……耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。」扫罗对大卫说：「你可以去吧！耶和华必与你同在」（参撒十七 32~37）。

3. 靠耶和华战胜仇敌

（撒十七 37、45~51）

大卫手中拿杖，又在溪中挑选了五块光滑石子，放在袋里，……手中拿着甩石的机弦，就去迎那非利士人。

大卫对那非利士人说：「你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里。我必杀你，斩你的头；……使普天下的人都知道以色列中有神；又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和华。他必将你们交在我们手里」（撒十七 45~47）

大卫掏出一块石子来，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内，他就仆倒而亡。大卫割下非利士人的头，带到耶路撒冷。那日，以色列人起身呐喊，击败了非利士的全军。

大卫多年被神安排在孤寂的旷野牧羊，狮子和熊等猛兽经常出没旷野并随时攻击羊群，就在这些危难的环境中，他学习亲近神；因此他活在耶和华的同在和他灵的感动里，经历神的眷顾，得神非常的帮助，将狮子和熊置死于他的拳打脚踢下，救出被衔走的羊羔。这位被预定作国度君王的大卫，他生命的新样如何在旷野危难的环境中得培植，现在他生命的新样也同样在战场上得培植。面对凶悍巨敌歌利亚，他手无寸铁，身无凯甲，如何得胜呢？在这更艰难的环境中，大卫的信心得到操练。他不是靠刀靠枪，乃是靠万军之耶和华的名，在仇敌压境骂阵时，他因信服神，能刚强得胜的说：「今日耶和华必将你们交在我手里。」

愿我们这些具有国度子民生命新样的信徒，能在神安排的危难境遇中，在向神信服这件事上得培植，而能软弱变为刚强，争战显出勇敢。

4. 得民赞扬落入试炼

(1) 大卫大受赞美

（撒十八 6、7）

大卫手里拿着歌利亚的头来见扫罗王，王太子约拿单听见大卫与扫罗王的对话，约拿单的心就与大卫的心深相契合。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命，就与他结盟而成为挚友。

扫罗差遣大卫无论往何处、作何事，他都非常精明。大卫被立为战士长，并得扫罗和众臣仆的喜爱。

扫罗率同众人与大卫在杀死歌利亚而凯旋归来时，从各城出来迎接扫罗王的妇女们，打鼓击磬、舞蹈唱和说：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万。」

(2) 扫罗嫉恨大卫

（撒十八 8、9）

当举国上下一片欢腾之际，扫罗甚为不悦且发怒，他想人们「将万万归给大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。」从这日起，扫罗就怒视大卫。

扫罗早在二十三年前，听先知撒母耳说：「现在你的王位必不长久。耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君。」三年前先知又说：「你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。」从大卫广受众民欢迎和先知所言，使扫罗确定那个合神心意将被立作百姓之君的人必是大卫。扫罗完全不顺服神的安排，公然抵挡神，他怒视大卫并想刺杀他，不再让他伺立身旁；虽将女儿许配给他，却是想让他死在非利士人手中；还多次想要刺杀他，多次亲身出马追捕他。大卫确知扫罗杀意已定，只好逃亡躲避。

自幼被父母遗忘在旷野牧羊的大卫，出乎预料被先知所膏，被预定日后作以色列人的王；不久他真的被王召入宫中，并在王前伺候；神又助他击杀悍敌歌利亚，他立刻声誉大振，赢得举国上下一致的推崇与爱戴。他看似步步青云，宝座在望；万没想到，扫罗王的态度竟突然改变，由爱惜提拔转为嫉妒愤怒；始而藉装疯要刺杀他，继而用计谋要陷害他，终至公然地要置他死地。大卫只有离开王宫而逃亡旷野，现在他连自己性命的安危都难以预测，作王的事就更是渺茫无期了。

神要训练一个合他心意的君王，当然要在环境上来多加磨练，用很长的时间叫他学习等候神、顺服神；今日，我们是国度的子民，我们的生命也必须经历与主同死同埋葬，才能经历与主一同复活，将来也与他一同得荣耀。正如当日保罗劝勉作门徒的，说：「我们进入神的固，必须经历许多艰难。」（徒十四 22）

五、 生命新样在逃亡中得培植

扫罗多次寻找机会要杀大卫，后来打发人到大卫的房屋窥探他，要等天亮杀他。机警的妻子米甲协助大卫，使他趁夜逃走而得以躲避扫罗的毒手（撒上十九 9~12）。从此大卫步上漫长达七年的逃亡生涯。

（一）到拿约受灵感得扶持

（撒上十九 18- 24）

大卫逃至拉玛，到恩师撒母耳那里，将扫罗向他所行的事，对恩师述说了一遍。撒母耳将大卫从拉玛带到拿约。那天大卫将心里极大的惧怕、痛苦等所有的感觉都向撒母耳倾诉，因为先知撒母耳该是最了解、最同情、最能帮助他的，可是圣经却没有说明先知怎样安慰他、鼓励他。在拿约有一个先知的学校，圣灵的同在是那么的浓厚，很多人到了那里就被圣灵感动而说话，（也许就是说方言。）

所以拿约这一个地方是一个神的灵感动的居所，是神的灵感之家。谁到了那里，都要受神的灵感动而得扶持，先知撒母耳就在那个学校中亲自监管他们。

（二）扫罗追捕大卫至拿约

(撒十九 19~24)

有一天扫罗得知大卫住在那里，先后三次差人去捉拿大卫，结果每一次所差的人到了那里，都受感说话。扫罗就亲自出马，他在路上也受神的灵感，一边走，一边说话，到了拿约，在撒母耳面前，又受感说话，赤身露体躺在地上一昼夜。所以圣经告诉我们，当时的人说，扫罗也列在先知中么？大卫到了拉玛，到了拿约，他有那么大的难处，我们不知道先知有没有给他什么安慰和鼓舞，但我们看见先知把他带到拿约，他们就住在那里。在那里很多人都受感说话，圣经却未提到大卫是否也受感说话。但我个人相信，大卫因着前面道路的艰难，去找撒母耳，虽然撒母耳未必给了他什么具体的帮助，但因着在那里住下来，他就重新得着耶和华的灵感，得着力量，来奔走前面艰难的道路。所以，有时圣灵临到我们，并不是叫我们得着一时的安慰和快乐，乃是叫我们得着力量去面对前面的艰难道路。

虽然扫罗到那里也受感说话，可是他的表现却非常难看，赤身露体躺在地上。在大卫的身上却不是这样，耶和华的灵感感动他，他表现得那样安详，那样信靠神，同样是耶和华的灵感，可是因为器皿不同，所以表现也不同。当时扫罗这个人是对的，他根本不是一个活在神前的人，无心遵行神的旨意，且时常违背神的命令，所以被神弃绝。那一天，他的目的是要寻索大卫，而不是追求属灵的事。大卫是神所拣选的人，并且有一颗心愿意为主而活，所以神的灵感感动他，他的表现是那么美好，从神那里得着能力来奔走前面的路。在这些日子，愿主的灵也多多的感动我们，但是我们需要主保守我们，叫我们有一个对的灵，有一个正确的目的。若是我们看见神的教会，看见主国度的荣耀，今天虽然我们软弱、低微，有许多难处，只要我们愿意为神的国度，作他国度的子民，愿意仰望他，他的灵必要临到我们，必要帮助我们。圣灵临到我们，也许是一夜都说不停，也许好像没有什么事情发生，可是你已完全浸在圣灵的里面。外面的经历可以不一样，神的目的却是一个，我们都要渴慕他，愿他照着他的恩典，照着他的怜悯，将他看为好的赐给我们。

(三) 得挚友约拿单之印证

(撒上二十)

1、大卫自拿约得脱逃

大卫与恩师撒母耳同住在拿约，这里是神之灵的房屋，一同住在这里是何等的美好；但神许可扫罗亲自出来追捕大卫，大卫因此不能长住拿约继续沉浸在神膏油的滋润中，必需继续往前，于是他离开拿约往南逃回基比亚附近的郊野，寻找约拿单得印证。

2. 与约拿单重申盟誓

当大卫杀死歌利亚时，约拿单爱大卫，如同爱自己的性命，他就与大卫结盟（撒上十八 1~3）。现在大卫可能必须逃亡，约拿单再次表明他爱大卫如同爱自己的性命，就与大卫家结盟并再起誓（撒上二十 14~17）

3. 约拿单证父王杀机

约拿单依约与大卫在旷野再度见面，借着童子找箭传达父王杀意已定，他俩重申盟誓相泣而别。神借着环境和人事，向大卫显明为他所定的道路，大卫这才不再困惑而决心踏上逃亡之路。

在我们的一生中，神也常借着各样的环境和人事，安排他为我们预定的道路，并且他要负我们的责任，叫我们安心跟从他。

（四）得祭司亚希米勒之助

（撒上二十一 1~9）

大卫再稍往南走，途经挪伯城，来到祭司亚希米勒那里，亚希米勒给他几个从耶和华面前撤下来的陈设饼；又将当年大卫杀歌利亚的那刀给他。感谢神，这些正是大卫逃亡初期最需要的食物与兵器。在扫罗紧迫追逐的日子，神许可大卫从亚希米勒那里得到及时的供应。

神使亚希米勒给予大卫无比之助，后来亚希米勒和祭司城的人口、牲畜，被狂杀的扫罗下令尽行毁灭。在此，大卫预表神的基督，为要得国，历经十字架的苦难，而亚希米勒犹如国度的子民，为着国度的君王牺牲自己，他为大卫的一切摆上，必蒙耶和华的纪念与奖赏。愿我们这些成为国度子民的信徒，今日也甘心乐意为再来的君王奉献我们所有的一切。

（五）在亚吉王前自取羞辱

（撒上二十一 10~15）

大卫那日急忙躲避扫罗，竟凭己意向西远走，到了以色列人宿敌非利士人的迦特王亚吉那里。

大卫从未料到他的身分竟已完全被仇敌揭露，因此他被非利士人拿住（参考诗篇第五十六篇诗题）。面临杀身之祸，大卫甚是惧怕，在急难中，他急切寻求耶和华救他脱离危境。在此生死关头，大卫改变了寻常的举动，假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫流在胡子上，自取其辱。亚吉王说：「我岂缺疯子，你们带这人来在我面前疯癫么？」大卫被亚吉王赶走了。

大卫被赶出后就作了诗篇第五十六篇及第三十四篇颂赞耶和华的救恩。

（六）孤单仓惶逃亚杜兰洞（撒上二十二 1）

大卫从亚吉王面前被赶出后，就只身向东逃回亚杜兰洞。从诗篇第一百四十二篇，我们可以看到他的孤苦无依，他说：

2「我在他面前吐露我的苦情，陈说我的患难。」

4「因为没有人认识我；我无处避难，也没有人眷顾我。」

6「求你侧耳听我的呼求，因我落到极卑之地。」

7「求你领我出离被囚之地，我好称赞你的名。」

他的祷告立刻蒙神垂听，于是「他的弟兄和父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、

欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人」（撒上二十二 1、2）

（七）转进犹大哈列的树林

（撒上二十二 5）

大卫将年迈的双亲寄托在摩押王那里，使他们能免受逃亡之苦。他听从投奔他的先知迦得的建议，离开亚杜兰洞附近的山寨（可能是非利士与犹大边界上的三不管之地，也许较安全，却乏挑战性），住进犹大地，进入靠近死海西南岸地带的哈列树林。在这里，大卫得到更多历练的机会。

当大卫在哈列树林时，祭司亚希米勒的儿子亚比亚他，蒙神保守得以逃脱扫罗的毒手到大卫那里。亚比亚他将扫罗杀害耶和華祭司及灭城的事告知大卫。大卫安慰他说：「……你父的全家丧命，都是因我的缘故。你可以住在我这里，不要惧怕。因为寻索你命，就是寻索我的命；你在我这里可得保全」（撒上二十二 22、23）。

这就如主耶稣对属他的人说：「……你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界」（约十六 33）。我们若认定国度的君王，就必分享在他里面的平安。

至此，我们看见，神在环境上给大卫的带领，一步步地更明显了。大卫若在迦特王亚吉那里苟且偷安，他可能永远是独自一人。因他被迫逃离迦特，得以藏身在亚杜兰洞，他的全家才能脱离扫罗的毒手，那些愿意跟随他的四百人，才有机会投奔他。更重要的是，先知迦特的来归，引导大卫走向哈列的树林。正在此时，祭司亚比亚他拿着求问神的「以弗得」前来见大卫（二十三 6），使大卫在求问神的事上大得帮助。

这正如神的儿女本不晓得如何祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求（参罗八 26、27）。

在以往的路上，大卫大多是受环境的引导，今后神仍然要藉环境引导他；但神还要加上先知迦得和祭司亚比亚他手中的「以弗得」，更深一层的引导大卫，方能使他真实的走在神旨意的道路上。

（八）为基伊拉逐步求问神

1. 往救基伊拉

（撒上二十三 1~5）

当大卫得知非利士人攻击基伊拉（基伊拉意为堡垒，位于迦特的东南方，亚杜兰的南方）抢夺禾场时，大卫求问耶和華说：「我去攻打那些非利士人，可以不可以？」耶和華说：「你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉」（2）。神给大卫的回答非常清楚。但跟随大卫的人对他说，我们在犹大地这里，还得提防扫罗随时的寻索，岂可远征基伊拉与非利士劲旅对抗呢？

神的引导那么肯定，但同伴们的顾虑也很有理由。学习求问耶和華的大卫，又是尊重同伴感觉的领袖，他该怎么办？感谢神，大卫又求问耶和華，耶和華回答说：「你起身下基伊拉去，我必将非利士

人交在你手里」(4)。神再次的说话，使大卫更清楚了，跟随他的人也放下了顾虑，尊重大卫所得的引导，大家同心同行，往基伊拉去与非利士人打仗，大卫杀败他们，又夺获他们的牲畜，大卫救了基伊拉，且与他们同住。因为他们同心合意走在神引导的路上，所以他们经历耶和华大能的帮助，并得以住进如堡垒的城里，对当日刚从各方汇集到大卫这里的群众来说，他们初历飘流荒野、洞穴、日夜逃亡的生活，得以住进如堡垒的基伊拉，可以稍为调养、整编，以便再出发，这是非常需要的。

2. 离开基伊拉

(撒上二十三 7~13)

当大卫得知扫罗要招聚众民来攻打基伊拉城时，大卫再次用以弗得祷告求问耶和华，扫罗会下来攻城灭城么？耶和华说：「扫罗必下来。」大卫又问，基拉人将我和跟随我的人交在扫罗手里不交？耶和华说：「必交出来，」这时大卫和跟随者已增至六百人，他们就起身离开基伊拉，往东南方西弗的旷野去；扫罗知道了，也就不再出来攻城。

神使扫罗起意来攻基伊拉城，为的是要大卫离开舒适的地方，免得大卫和跟随的人在安逸中松懈懈怠。大卫在神兴起的环境中求问神，神就向他说话。常常先在环境中说话，然后神亲自说话。就如当年雅各在巴旦·亚兰二十年，他听见岳父的儿子们说闲话，又看见岳父的气色向他不如从前了，这是神在环境中向雅各说话；然后耶和华亲自对雅各说：「你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在」(参创三十一 1~3)，于是雅各决意回父家去。

国度子民生命的新样，要从环境中听见神用环境向我们说话，并且还要听见神亲自向我们说话而得培植。

在西弗的日子，扫罗并没有放过大卫。虽然「扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里」(二十三 14)。这是因为神引导大卫到西弗旷野，神也必保守大卫脱离寻索他之人的手。

(九) 大卫约拿单神前立约

(撒上二十三 15~18)

大卫在西弗的旷野，承受扫罗「寻索」的压力，虽也经历神「却不将他交在扫罗手里」的保守，但「天天的寻索」叫大卫落在很深的试炼中。

就在大卫最需要的时候，挚友约拿单亲临西弗旷野的树林来见大卫，使他依靠神得以坚固。他说：「不要惧怕，我父扫罗的手，必不加害于你(吕译本作：「我父扫罗的手必找不着你」)；你必作以色列的王，我也作你的宰相；……」(17)。约拿单提醒天天在扫罗寻索性命之阴影下的大卫说：不要惧怕，我父可以日日寻索你命，但他必找不着你，耶和华神必将你藏在他的隐密处，使你能住在全能者的荫下；他是你的山寨，你的避难所，你又何足惧呢？「于是二人在耶和华面前立约；」大卫仍住在树林里，约拿单回家去了。

有人说，虽然约拿单爱大卫，给他许多的安慰和鼓舞，可惜，他仍爱他的家、爱他当时的地位。因为他没有专一跟从大卫，所以后来才会陪着父王惨死在战场上，而与大卫的王权无分。

但我个人以为，这乃是神的定旨；约拿单是否有错，我不敢说；可是我相信约拿单敬畏神、对大

卫的爱情真挚无比，他的行动必在神的管理之下。假若当日约拿单真如多人所言，撇下一切跟从大卫，会是大卫的真正帮助么？或许反而更激动扫罗怒视大卫。更重要的是，扫罗与约拿单的两个弟弟后来都阵亡了；约拿单若得存活，到大卫作王时，约拿单可能作大卫的宰相么？

当年扫罗与三个儿子都战死了，扫罗的元帅押尼珥将扫罗剩下的唯一儿子，就是寂寂无名的伊施波设，带到约但河东的玛哈念。约经四五年的整合，才使以色列十个支派的大部分百姓承认伊施波设是传承扫罗王朝，而正式登基作以色列王两年（撒下二 8~10）；并与大卫王朝分庭抗礼先后达七年之久。后来伊施波设遭人暗杀，以色列众支派的长老来到希伯仑见大卫王，大卫王与他们立约，他们就膏大卫作以色列王。大卫王迁都耶路撒冷继续作以色列王三十三年。

一个庸碌无能的伊施波设，被拥立为以色列王，给大卫王极大威胁，直到伊施波设死后，这场王权抗争才落幕。假若约拿单仍然健在，他可能不接续父亲作以色列王而作大卫王的宰相么？即便约拿单愿意，押尼珥愿意么？以色列的十个支派愿意么？恐怕不是那么简单。虽然神没有成就约拿单最后的心愿，但这一切都在神的定旨之中，神的意念的确高过约拿单的意念。就如作主先锋的施洗约翰，当他的职事已完竣，神就让他下监，甚至在狱中被砍首。若施洗约翰依旧活跃于工厂上，恐怕会造成主工作上相当大的难处（参约四 1~3）。约拿单对父王扫罗尽义，对挚友大卫尽仁，谅必是死而无憾，他一生的价值也必在神面前蒙纪念。

（十）在玛云旷野蒙神拯救

（撒下二十三 19~29）

自从约拿单回去以后，扫罗更加紧迫追索大卫。大卫先是在哈基拉山躲藏，之后又转到玛云旷野南边的亚拉巴。当扫罗大队人马前来时，大卫就下到盘石，住在玛云的旷野。扫罗追赶大卫，在山这边走，大卫和跟随他的人在山那边走。大卫急忙躲避扫罗；因为大卫和跟随他的人已经落在扫罗的重重包围之中。

眼看大卫即将被扫罗捉拿，然而感谢神，他看顾大卫，他没有打盹、睡觉，从不误事；他让非利士人及时来到，侵犯国境，大肆掳掠，使者急切来报，请王速速回去，于是扫罗不追赶大卫而立刻班师回去攻打非利士人。

我们的神在一切事上掌权，虽然扫罗动用王权，决心伸出魔掌，在犹大境内，从千门万户中搜出大卫来，然而神却及时拦阻了扫罗加害大卫；大卫向东移师，住进死海西岸中部之隐基底的山寨里。

（十一）不害耶和华的受膏者

（撒下二十四）

扫罗在追赶非利士人后，挑选了三干精锐部队，又下来寻索大卫和跟随他的人。

大卫先前在山野逃避扫罗追赶，的确相当危险。现今大卫及跟随者却躲进了山洞的深处。扫罗路过此厅，进入洞内大解。跟随者对大卫说：「耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以

任意待他；如今时候到了。」大卫就起来悄悄的割下扫罗外袍的衣襟，随后大卫就心中自责，由此可见，大卫敬畏神、尊重神的心。大卫对跟随他的人说：「我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。」大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。

扫罗出洞上路，大卫也跟着出去，他呼叫扫罗：「我主，我王！」大卫向扫罗下拜说：「你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中，耶和华将你交在我手里：有人叫我杀你，我却爱惜你，说，我不敢伸手害我的主；因为他是耶和华的受膏者……」。扫罗对大卫说：「这是你的声音么？」就放声大哭，对大卫说：「你比我公义，因为你以善待我，我却以恶待你。……愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。」

感谢神，大卫虽遭扫罗苦苦追逼，但因他敬畏耶和华，就尊重他的受膏者，耶和华也看重他。所以，他可以坦然面对扫罗，并且还得着扫罗的祝福。

大卫在神严格的试验中，不敢随自己的意思，为自己而伸手害耶和华的受膏者，将敌人置于死地，他这样弃绝自己的意念和感情，一心跟随神，顺服神的旨意，神也使他国度子民生命的新样得到美好的培植。

（十二）受辱拿八亚比该劝慰

（撒上二十五）

1. 恩师逝世

（撒上二十五 1）

恩师撒母耳死了，大卫闻讯，离开隐基底而南下巴兰的旷野，他必以不能参加恩师丧礼为憾。他走到离开扫罗更遥远的地方。我想大卫为痛失恩师而无比哀伤，他失去了在地上曾经扶持他、给他力量的代祷者，现在他必须更深的依靠他的神。大卫国度子民的生命新样，就在对神新的依靠中，更多得培植。

2. 受辱拿八

（撒上二十五 2~11）

拿八是一个大富户，为人刚愎凶恶。他的妻子却是一个聪明俊美的妇人。拿八在迦密有许多羊群，平日常得大卫和跟随者的照顾。当拿八剪羊毛的日子，大卫差仆人向拿八问安，希望拿八赠送些食物，这是大卫逃亡之时非常需要的，也是他们应得的报酬。

然而拿八非但不给赠品，还以恶言羞辱大卫和跟随者。大卫闻讯，大受激动，率领跟随他的人说，你们各人都要带上刀，「凡属拿八的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我。」

3. 亚比该智语劝慰

有一个仆人告诉拿八之妻亚比该说，大卫打发仆人来向我主人问安，主人却辱骂他们，然而那些人待我们甚好；他们从不欺负我们，且昼夜作我们的保障，所以你当筹划，看怎样行才好。

亚比该急忙预备许多食物，带同仆人将食物送去。途中恰遇大卫和跟随的四百人，亚比该急忙下驴，在大卫脚前俯伏叩拜说：「我主阿，愿这罪归我；……我主不要理这坏人拿八，他为人愚顽；……」

我主阿，耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说，愿你的仇敌和谋害你的人，都像拿八一样，如今求你将婢女送来的礼物给跟随你的仆人。求你饶恕婢女的罪过；耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战；并且在你平生的日子，查不出有什么过来。……我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福与你，立你作以色列的王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。耶和华赐福与我主的时候，求你纪念婢女。」

亚比该一番恳求的智慧之语，使大卫怒气全消。他对亚比该说：「耶和华以色列的神，是应该称颂的，因为他今日使你来迎接我；你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。」大卫受了亚比该送来的礼物，就对她说：「我听了你的话，准了你的情面；你可以平平安安的回家罢！」

拿八在家中大摆筵席，酩酊大醉；次日清醒了，妻子将那些事告诉他，他就吓得魂不附体，身僵如石，过了十天，耶和华打击拿八，他就死了。

大卫在对待扫罗的事上，因为敬畏神、活在神面前，所以不敢伸手杀害耶和华的受膏者，亲手报仇伸冤。即便悄悄割下扫罗衣襟也心中自责不已。但在对拿八的事上，反应却是那么激烈，竟然要杀尽拿八的一切男丁。在这事上他没有求问神，只受怒气驱使，几乎犯下滔天大错。扫罗就是那样，在忿怒中杀害亚希米勒及挪伯城所有的人口（撒上二十二 13~19）。在此叫我们看见，人若稍稍离开，凭自己生活行事，将可能犯下大错而得罪神；怜悯大卫，所以借着那智慧的亚比该，及时拦阻大卫的妄为。

4. 大卫迎娶亚比该

（撒上二十五 39~42）

拿八死后，大卫差仆人向亚比该求婚，亚比该立刻舍去富裕的家，起身跟着使者去了，她就作了大卫的妻。那时大卫还在旷野过着流亡艰苦的生涯，但亚比该甘心跟从大卫。

在大卫许多妻妾中，惟有亚比该的故事感人最深。大卫在此预表受苦的基督。基督为着他的国度与王权，受尽苦楚，走十字架道路，并被钉死，直到三日复活，四十日升入高天，完成救赎；有一天他还要再来建立国度。亚比该在此就好像从军的教会，是所愿意与主一同受苦之人的榜样，她认识神在大卫身上的计划，就甘心跟从他，与他一同受苦，直到与他同荣在国度中。

（十三）再次放过受膏者扫罗

（撒上二十六）

不久前扫罗深知大卫以善待他，因为耶和华将他交在大卫手里，大卫却没有杀他，所以他对大卫说：「愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你」（撒上二十四 19）

但事隔不久，扫罗又带领三千精兵，下到西弗旷野去寻索大卫。扫罗在哈基拉山安营，大卫和亚比筛在夜间下到营中见扫罗睡在辎重营里，他的枪（就是屡次要刺透大卫的那枪吧？！）在头旁，插在地上，押尼珥和百姓睡在他周围。亚比筛对大卫说，现在神将你的仇敌交在你手里；求你容我拿枪将他刺透在地。大卫说：「不可害死他；有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？……我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者；现在你可将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。」大卫从扫罗的头旁，

拿了枪和水瓶；二人就走了，没有人看见，没有人知道，也没有人醒起，都睡着了，因为耶和华使他们沉沉的睡了。

现在扫罗已经身不由己了，他完全受恶魔控制，虽然明知大卫以善待他，却依旧以恶报善而继续不停地追索大卫。耶和华又再次将扫罗交在大卫手中，这是神给大卫厉害的试验。虽然亚比筛的建言颇有理由，但大卫敬畏神而不敢伸手害耶和华的受膏者；只叫亚比筛将扫罗头旁的枪和水瓶拿来，可能亚比筛想大卫竟然错过了大好机会而颇感失望，就不肯动手去拿枪和水瓶；大卫只好自己动手去拿，两人离开时，因耶和华使他们沉睡不起，周遭一片静寂，他们得以安然离去。

之后大卫唤醒百姓和押尼珥，指责他们没有保护王。扫罗醒来，听见是大卫。大卫说：「我作了什么？我手里有什么恶事；我主竟追赶仆人呢？……现在求王不要使我的血流在离耶和华远的地方」（18、20）。

扫罗说：「我有罪了，我儿大卫，你可以回来，因你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你；我是糊涂人，大大错了」（21）。大卫又说：「今日耶和华将王交在我手里，我却不肯伸手害耶和华的受膏者。……我今日重看你的性命，愿耶和华也重看我的性命，并且拯救我脱离一切患难」（23、24）。扫罗对大卫说：「我儿大卫，愿你得福！你必作大事，也必得胜」（25）。

扫罗早在作王二年时，撒母耳就指责他说：「你作了糊涂事了」（撒下十三 13）。但扫罗一直不肯面对神，并且继续违背神的命令，直到四十年王政的末期，他自己也承认：「我是糊涂人」。扫罗已经落到一个极其悲惨、无可挽救的地步了。

我们也常会作糊涂事，若一直掉以轻心，不肯好好悔改，不肯对付，日子久了，就可能成为一个糊涂人而不能自拔，到那时不仅神不能救我们，至终我们也必被神弃绝。

（十四）住包裹在忧伤中的城

（撒下二十七~二十九）

1. 大卫再度投奔非利土地

（撒下二十七 1~5）

大卫第一次从非利土地脱险（撒下二十一 10~二十二 1）后，在旷野逃避扫罗约有五年，他蒙神多方眷顾，学习依靠神，凡事求问神，在信心上有很好的历练。多年来扫罗王一直追索大卫，后来神将扫罗交在大卫手中（二十四），扫罗得知大卫没有杀他，深受感动并放声大哭，之后他们各自分手离去。

事隔不久，扫罗又带三千精兵追索大卫，大卫在夜间下到营中，只取去他头旁的枪和水瓶，却没有杀他。扫罗又自己承认有罪，并说自己是糊涂人，犯了大错，过后还为大卫祝福（二十六）。这一路上大卫的确经历神的看顾与保守。这回扫罗又来寻索大卫，他的反复无常，使大卫深感不安而担心自己的安危。大卫心里说：「必有一日我死在扫罗手里，不如逃奔非利土地去。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我；这样我可以脱离他的手」（二十七 1）。在此，我们未见大卫为这个大变动而求问神，他竟按着他不信的恶心，率领跟随他的人，一同投奔到亚吉王那里。

许多人以为这里的亚吉王与第二十一章的亚吉王同一人。第二十一章是：「逃到迦特王亚吉那里」〔(10)。第二十七章是：「投奔迦特王，玛俄的儿子去了」 (2)。撒母耳记的作者对后者加上「玛俄的儿子」，似是特意叫我们看见他们是不同的两个人。时间上两者也隔了约五年，前者似是精明的王，后者则较忠厚老实，显然他们不是同一人〔注五〕。

大卫这次带同跟随他的六百人都是勇士，他们投奔到亚吉王那里，亚吉王允准大卫所求，将迦特南方的洗革拉赐给他。大卫在那里住了一年零四个月。扫罗听说大卫逃到迦特，就不再寻索他了。表面上大卫与跟随的人，似已可以安定下来，不必再担心扫罗日夜的追索了。但洗革拉的意思是：「包裹在悲伤中」，大卫随己意住进了这城，他和跟随者就必有「包裹在悲伤中」的经历，若非神的大怜悯，大卫就必死无疑了。

然而神拣选了大卫，膏他、预定他作以色列的王，神为着自己的旨意，必要保守他，带领他登上王位，怎能让他死在扫罗手里呢？可惜大卫虽经长期试炼，信心仍然软弱，所以，神让他经历平生一个大的悲伤，叫他的信心再经试炼而得以坚固。

2. 大卫玩弄聪明愚弄亚吉

（撒上二十七 8 - 12）

大卫和跟随他的人上去，侵夺基述人、基色人、亚玛力人之地。这几族人历来住在书珥至埃及的地带，是在以色列境外的南方。大卫为免他们泄密；击杀那地的人，无论男女都没有留下一个，又夺取他们的牲口及财物。但大卫回报亚吉王说，我们「侵夺了犹大的南方，耶拉蔑的南方、基尼的南方。」这些地方是属扫罗王的辖区，在以色列的南疆。简单的亚吉王信以为真，心里说：「大卫使本族以色列人憎恶他。」他想大卫因为残杀了自己的同胞，必被他们唾弃，所以大卫必永远作他的仆人了。

3. 大卫初陷「忧伤」之境

（撒上二十八 1、2，二十九 1~11）

大卫终于面临有生以来第一个极大的难处。就是需要为说明亚吉王而与自己同胞打仗，因为那时非利士人聚集军旅，正要与以色列争战。亚吉对大卫说：「你当知道，你和跟随你的人，都要随我出战。」这虽然是亚吉收容大卫的期望，却也是大卫长久以来给亚吉王造了假像的结果，他让亚吉以为他常常去攻击以色列南疆的同胞。

大卫这时还能说什么？他只得说：「仆人所能作的事，王必知道。」亚吉对大卫说，这样，我立你永远作我的护卫长。亚吉此时正想大大起用大卫，大卫心中该是何等为难！

当非利士军旅聚集向前推进，大卫和跟随他的人随着亚吉跟在后边。大卫虽得亚吉的信任，却遭众首领激烈的反对。亚吉无可奈何，只有安慰大卫，叫他们可以平平安安的回，免得非利士的首领不悦。

大卫听了众首领与亚吉的谈论，内心不知道有多感谢神。借着非利士众首领厉害的反，才使他们免于与自己的同胞厮杀战场，更能免于与扫罗王及约拿相见于战场。大卫不敢喜于形色，他假装对亚吉说：「我作了什么呢？自从仆人到面前，直到今日，你查出我有什么过错，使我不去攻击主我王的仇敌呢？」亚吉解释一番，最后还是劝大卫明晨回洗革拉去。老实的亚吉王给大卫耍了！

大卫在那些日子完全失去了信心，没有求问神的引导，但凭自己的聪明行了许多事。他一直制造

假借取亚吉王的信任；面临极大危机之际，还需要一再说谎以示对亚吉王的忠诚，否则他可能真相败露而招致杀身之祸。若不是众首领的反对，大卫和跟随他的人就必须同上战场。那日在基利坡山被杀仆倒的甚多。约拿单和两个弟弟都被刺杀，扫罗也被弓箭手追上，射伤甚重；之后就伏在刀上自杀身亡。若那日大卫和跟随者都上了战场，对于扫罗、约拿单和众民的阵亡，无论大卫如何向同胞解释自己的手是清洁的，恐怕都难洗脱嫌疑，这样将严重影响大卫的王权。大卫自作聪明靠骗取亚吉王的信任而获得苟安，实际上是叫他更惶恐不安的度日；他的自以为是几乎引他走上不归路。

聪明的大卫，要叫他学习「专心依靠耶和华，不要依靠自己的聪明」，是很不容易的。在五年前，他经历投靠亚吉王而自投陷阱；若非神的怜悯，他早已丧命。在五年中，他经历神多少的眷顾；长久在试炼中的大卫，仍然凭着自己思想，决意再次投奔亚吉王。他依靠自己的聪明，而不依靠耶和华，神就让他落在更严重的试炼里。大卫的软弱、失败，是我们的鉴戒。

4. 大卫深陷「忧伤」绝境

（撒上三十 1~6）

当日黎明，大卫和跟随的人从亚弗回去，第三日他们到了洗革拉。亚玛力人已经攻破此城，用火焚烧，掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个，都带走了。大卫和跟随他的人到了，不料城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了，大卫和跟随他的人就放声大哭，直哭得没有气力。大卫的两个妻子也被掳去了，大卫甚是焦急；因为众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他，顿时洗革拉全城都「包裹在悲伤之中」。

大卫住进洗革拉有一年零四个月，此间他用尽自己的聪明、办法、诡计，可能从来没有求问神、依靠神。

弟兄姊妹，有时我们会为自己设计一个安逸的环境，好像一切都亨通顺利，也不觉得需要依靠神，求问神。却不知道这些安逸的境遇正在把我们带向一个相反的方向，将我们包裹在重重忧伤中，我们能不警惕么？

至此，大卫已无计可施，无法可想，终于转向神，依靠耶和华他的神，心里才得以坚固。苦难绝境逼着大卫回到神面前，这实在是神的怜悯。大卫拿出塵封十六个月之久的以弗得，仔细谨慎的求问神，蒙神指引前去追赶亚玛力人。在途中遇到一个亚玛力军的仆人，三日前因患病而被他主人遗弃在途中，他引导大卫去追上亚玛力人，让他奇妙的将所有的人口和敌人所掳掠的许多牲畜财物全数夺回。当大卫心转向神，一路上看见神大能的手主宰着一切，神奇妙的眷怜大卫必是感到何等的配！

六、生命新样在登王位得培植

（一）扫罗的结局

（撒上三十一）

扫罗从未想到会被神拣选、被神膏为以色列的君，并且神的灵曾大大感动他，使他为民争战，为国增光。然而非常可惜的是，他作王才两年，就违背神命令，作了糊涂事，擅自献祭而得罪神。之后约二十年中，他一面为国争战，收复失土，一面却仍旧常作糊涂事，似乎他从未在神面前认真顺服神。

到他作王二十二年时，神要他去灭亚玛力人，但他却又违背耶和华的命令。他一再厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃他作王。大约又过了三年，扫罗仍无悔改迹象，神就命先知撒母耳去膏大卫预定他作王。神的灵离开了扫罗，恶魔常来搅扰他。此后约十五年，扫罗更是硬着颈项，与神为敌，恶魔不断的搅扰并控制他，至终他成为完全悖逆神的人。

扫罗越迫害大卫，就越被神厌弃，在末了一场争战的前夕，他早已无心求问神，就去求问交鬼的妇人（参代上十 13、14）。最后在基利波战场，以色列军大败，他三个儿子和一些以色列人均惨死于战场，扫罗也受到重伤，伏刀自尽。

神给扫罗的恩赏何其大，机会何其多，但他一再违背神的命令，却从不真正悔改，后来还公然与神作对：他的结局何其悲惨，但愿他的一生成为我们的鉴戒，

（二）大卫的哀歌

1. 少年人谎报

（撒下一 1~16）

有一个亚玛力的少年，路过基利波山，看见扫罗伏在刀上死了（撒下三十一 3~4），就把他头上的冠冕、臂上的金镯子拿到大卫那里。并捏造事实说，是他应扫罗的要求将他杀了。他以为他将寻索大卫的敌人杀了，必能得着大卫的赏赐；万没想到，大卫听到扫罗与约拿单的死讯，竟撕裂衣服，并且悲哀、哭号，禁食到晚上。大卫对少年人说：「你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？……你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证，说，我杀了耶和华的受膏者，」结果大卫叫了一个少年人杀了他。

大卫敬畏神、尊重神的受膏者，不仅他自己不敢杀害耶和华的受膏者；也不容许任何人杀害耶和华的受膏者，所以他杀了那自称是杀死扫罗的少年人。我们若尊重神，也必尊重耶和华的受膏者。当耶和华的受膏者扫罗不敬畏神，背弃神而遭神厌弃之时，大卫就离开他而出逃，却一再地不敢杀害他。所以今日若有神的受膏者已经偏离了神，我们应该「不要跟随他」，但却「不要杀害他」。愿神保守他国度的子民，让他们生命的新样在主所喜悦的道路上得培植。

2. 大卫的哀歌

（撒下一 17~27）

对扫罗的死，大卫的手是清洁的，他万不敢伸手害死耶和华的受膏者，只将与扫罗之间的事，完全交给神，时候到了，神就许可扫罗惨遭弓箭手的射杀。照说大卫应该为耶和华已在扫罗身上为他伸冤而欢喜，但从整个事件和他作的哀歌中，我们丝毫未见大卫有任何喜悦之情，反而流露出极度的悲伤。歌中说：「以色列阿，你尊荣者在山上被杀！大英雄何竟死亡！以色列女子阿，当为扫罗哭号！他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的妆饰。英雄何竟在阵上仆倒！」

扫罗是耶和华的受膏者，是以色列的君，他悲惨的死有损神的荣耀，也叫以色列人大大蒙羞。爱神又爱民的大卫，怎能不为扫罗扼腕叹息、哀伤不已呢？

为他挚友约拿单之死，大卫作哀歌说：「我兄约拿单哪，我为你悲伤！我甚喜悦你！你向我发的爱

情奇妙非常，过于妇女的爱情。英雄何竟仆倒！战具何竟灭没！]

大卫作哀歌，不仅表达他个人的哀悼，并且还吩咐将这歌教导犹大人（那时他只作犹大支派和便雅悯支派的王，国家尚未统一），为叫犹大人悼念。这歌名叫弓歌，写在雅煞珥书上。

（三）大卫登宝座

（撒下二 1~4，五 1~5）

大卫约十五岁被膏预定作以色列的王，过后十五年的漫长岁月里，耶和华引导他走过一段艰辛之路；从牧场到王宫，从众人赞赏到扫罗妒恨，又经过七年朝不保夕的旷野逃亡生涯。一路上，神使他借着危难的环境，学习依靠神、求问神，他也多方蒙神眷顾。后来神许可他凭着自己的聪明，走在自己拣选的道路中，历经蒙羞受辱的日子，进入极可怕、可悲的境地。他因自己愚昧，遭逢绝境，神仍然暗中保守，使他虽经险恶却未遭害。

在通往登宝座的路上，神为大卫除去最大的障碍，使寻索他命的扫罗战死沙场。他在神的引导下上了希伯仑城，犹大人来到希伯仑，在那里膏大卫作犹大家的王。

神许可押尼珥挟持扫罗的幼子伊施波设到玛哈念与大卫家对抗，约经五年后，伊施波设得到众支派的承认，年四十岁时，登基作以色列王共二年，扫罗的王朝一直到押尼珥及伊施波设先后被杀后，才得以落幕。

当大卫在希伯仑作犹大王七年半后，以色列众支派的长老来到希伯仑见大卫，膏他作全以色列的王、不久大卫就迁都耶路撒冷。

我们已略略看过神在大卫身上的工作，神为大卫计所有的环境，并将他放在神为他安排的环境中，他国度子民生命的新样得着美好的培植。

早在大卫未出生前八年，神就藉先知宣告他是一神所寻找合神心意的人，神要立他为百姓的君。神使他生于那个特别的家庭，他自幼年就被遗忘于旷野牧场，但在孤苦危难的境遇中，他却经历神的收留，使他幼小的生命得培植。年约十五岁就被膏预定作王，之后有机会被召入宫伺候扫罗王，他虽为国除敌，结果却遭受扫罗的妒忌甚至定意谋杀他，他被迫逃亡于荒野，屡遭扫罗率领大军到处寻索他。

回顾大卫七年漫长的旷野逃亡之路，我们看见神是如何在明处、在暗中，引领他、扶持他、安慰他、保护他；当他走入歧途，神的手领他回到神身旁；神一直在对付他、试炼他、建立他、成全他。在他蒙恩得日子中，他生命的新样得培植；在他误入歧途，饱受惊吓、乌云密布的境遇中，神仍然要使他生命的新样得培植。神的时候到了，就让扫罗阵亡，并带领大卫回希伯仑作犹大王，过了七年半，伊施波设被杀，大卫终于被膏作全以色列的王。

在这次信息中，我们要停在神带领大卫登基作以色列的王这里。这件事成就了神给他的应许，更是实现神自己的计划。

在结束前，我们稍微看一看大卫王政的四十年中，他曾寻觅并迎接神的约柜，他为着神的心意的确值得嘉许，但他依照外邦人的方法，却招来神严厉的审判；在神忿怒审判下，大卫终得按神旨意迎接受约柜，使他的生命再得培植。

他又起意为耶和华建造圣殿，他爱神为着神的心意，让神的心何等欣慰。但神使他看见，他不可为神建造殿宇，他必须让神为他除去一切仇敌，并为他建立家室，从他的那个后裔，才能为神建殿。至此大卫生命新样之培植，只达到肤浅之初阶，他还必须被带到深处，经历更深的死，他国度子民生命新样，才得以从死里复活，使他于末后的日子，在为神的殿、神的国之安排，有那极美好的彰显（参代上二十二~二十九）。

[注六]

神如何拣选大卫，并作工在他身上；神也照样在基督里拣选我们，并将我们握在他手中。神为要使其的旨意成就在我们身上，就为我们安排一生的境遇和道路。他领我们走在平坦的路上，是为使我们生命的新样得培植；他领我们走过崎岖的道路，仍是为使我们生命的新样得培植；他让我们进入死荫的幽谷，也为叫我们生命的新样得培植。若我们能不依靠自己的聪明，而学习专心依靠耶和华，在我们所行的路上，都晓得认定他，他就必使我们蒙保守，行在他旨意的正路上，并使生命的新样经历更深十字架的死而复活，惟独这个死而复活的命，才能使神的旨意得成全。

耶西家族中的大卫 (大卫的家庭)

曾祖父 波阿斯 祖父 俄备得 (太一 5)
曾祖母 路得

大卫同父异母哥哥

<u>父亲</u> <u>原配</u>	耶西 生	以利押	(代上二 13~15)
		亚比拿达	耶西有七个儿子，大卫为第七个儿子
		沙玛 (示米亚)	(撒下十六 9~11)
		拿坦业	耶西有八个儿子，大卫为第八个儿子，
		拉代	故大卫七个哥哥中，谅必有一位早逝，
		所以历代之上无记载

继室 生 **大卫**

妻子	儿女
米甲 (扫罗之次女)	无儿女
亚希暖	暗嫩
亚比该 (利)	基利押 (但以)
玛迦 (女)	押沙龙, 他玛

大卫在希伯仑所生六个儿子 (撒下三 2~5) (代上三

大卫在耶路撒冷又立后妃，又生儿女

益辖
以利沙玛
以利法列
挪迦
尼斐
雅非亚
以利沙玛
以利雅大
以利法列

(代上三 6~8)

益辖
以利书亚
尼斐
雅非亚
以利沙玛
以利雅大
以利法列

(撒下五 15)

大卫同母异父的姊姊

外甥

注释 洗鲁雅 (代上二 16) 亚比筛——三个勇士之首领

(撒下二十三 18/19)

约押——元帅 (代上十一 6)

亚撒黑——三十个勇士中为首

(撒下二十三 24)

大卫的母

亲与前夫

拿辖

(撒下十七 25)

注一：选自「圣徒诗歌」第 454 首；美国见证出版社。

注二：请参阅「圣徒诗歌」第 581 首。

注三：请参阅「圣徒诗歌」第 357 首。

注四：选自「圣徒诗歌」第 430 首。

注五：亚吉，不是非利士王个人的名字，是王的称号（撒上二十一 10~15，二十七 1~12，二十九 1~11；王上二 39）。这里提到两个亚吉王，先后约隔五年。如同亚比米勒是非利士人之王的称号（创二十二 2，二十一 22~32，二十五 26，二十六 1、6、26、34）。前后相差约一百年。又如同法老是埃及人之王的称号。亚吉王有时也称为亚比米勒（撒上二十 10；比较诗三十四序文）。

注六：关于大卫四十年的王政期间，他向着神更高的心意（寻找迎接约柜，起意为耶和华建造殿宇）以及神对大卫的响应，与他在大卫身上怜悯的工作，并他末后生命达到成熟的境况，可参阅本信息系列

第一册《蒙怜悯预备好得荣耀的器皿》

第三篇「以色列的美歌者——大卫」

第三段至第六段。

第二册《恩赐的事奉与恩典的事奉》

第五篇「由恩赐的事奉转入恩典的事奉——大卫」

第三段至第五段。

第四篇

生命新样在黑暗的权势中得培植

——但以理

目 录

一、爱子国度的建立

（一）主耶稣在十字架前的祷告

1. 求父保守脱离恶者
2. 在地经历父的保守
3. 爱子国里生活事奉

（二）撒但霸占这世界

（三）神要藉「基督」建立爱子国度

1. 主复活为元首
2. 人蒙赎成为基督的身体
3. 肢体从元首与身体得供应

4. 国度子民作与世人分别的见证
5. 基督与得胜者最终在地上建国度

二、爱子国度与黑暗权势争夺

- (一) 神得着约西亚王
- (二) 神得着四少年人

三、在爱子国度中生命新样得培植

- (一) 被掳异邦国度子民生命的历练
- (二) 不容世物沾污，生命得培植
 1. 被选入宫成为小太监
 2. 学习迦勒底的文字言语
 3. 被起了巴比伦的名字
 4. 立志不用王膳和王酒
 5. 聪慧比术士胜过十倍
- (三) 危机中仰望神，生命得培植
 1. 提前到来的危机
 2. 同心祷告蒙解救
 3. 得王尊崇并厚赏
- (四) 为神赴汤蹈火，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. 少年人无惧火窑烈焰
 4. 神子同游于烈火窑中
 5. 尼布甲尼撒再称颂神

四、生命新样于黑暗权势中彰显

- (一) 生命新样显于再为尼布甲尼撒解梦
 1. 神又藉梦警告尼布甲尼撒王
 2. 但以理为王解梦并谏言
 3. 尼布甲尼撒的夸耀与自卑
- (二) 生命新样显于谴责伯沙撒昏庸狂妄
 1. 但以理被不用放一边
 2. 伯沙撒王的昏庸狂妄
 3. 但以理勇于谴责昏君
- (三) 生命新样显于玛代大利乌王的狮子坑
 1. 但以理受重托
 2. 群臣设谋陷害

3. 堵了狮子的口

(四) 但以理的结局——生命新样的影响

注释

经文

「从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。圣父阿，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者（或作脱离罪恶）」（约十七 11、14、15）。

「我们知道我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19）。

「犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手。他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。王吩咐太监长亚施昆拿，从以色列人的宗室和贵胄中带进几个人来，就是年少没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明俱备、足能侍立在王宫里的，要教他们迦勒底的文字言语。王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一分，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前侍立。他们中间有犹大族的人；但以理、哈拿尼雅、米沙利，亚撒利雅。太监长给他们起名：称但以理为伯提沙撒，称哈拿尼雅为沙得拉，称米沙利为米煞，称亚撒利雅为亚伯尼歌。但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己」（但一 1~8）。

「你初恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱。……」（但九 23）。

「他对我说，大蒙眷爱的但以理阿，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。他对我说这话，我便战战兢兢的立起来。」（但十 11）。

「他说，大蒙眷爱的人哪，不要惧怕，愿你平安！你总要坚强；……」（但十 19）。

「你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分」（但十二 13）。

「他们因着信，……堵了狮子的口，灭了烈火的猛势，……」（来十一 33、34）。

一、爱子国度的建立

我们在前面几篇都已经说过，因着受浸我们成为国度的子民，叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀从死人中复活一样。主今天不只拯救我们个人，也让我们生活在他的教会中，就是基督的身体里；主何等盼望我们所得着生命的新样能在教会的生活中，事奉中得着培植；并叫这生命的新样终得彰显在教会的事奉中，如同他在提摩太身上所作的。主也把我们留在各种不同的环境中，要叫我们国度子民生命的新样在一切环境里得培植；并叫这生命的新样终得彰显在神交托的使命感中，如同他在大卫身上所作的。

今天我们要从另一个人——但以理——来看国度子民生命新样如何在撒但的权势中得着培植；并

叫这生命的新样，多多彰显在黑暗权势中，叫神大得荣耀。

我们要以主耶稣在十字架前的祷告，作为这篇信息开头的话。

（一） 主耶稣在十字架前的祷告

首先我们一同来看约翰福音第十七章，这章乃是我们的主耶稣，面对着要来的十字架，举目仰望宝座上的父神，为着父所赐给他还留在世上属他自己的人，向父恳切的祷告。这一个祷告非常重要，有时被称为祭坛前的祷告，或大祭司的祷告。

1. 求父保守脱离恶者

刚才我们读的经文是主耶稣在上十字架之前的祷告，他说，从今以后，我不在世上，他们却在世上；世界又恨他们，因他们不属世界。在主的话里我们看见主对属他的人所最关怀的事就是因为他们还在这世上，并且因他们不属这世界，所以世界就恨他们。若是我们真是在国度子民生命的新样中生活行动，这个世界就不能接纳我们；所以我们要准备好，因为世界要恨我们，这是主说的。

所以当你发现世界不能容纳你、恨你时，不要希奇，因为主早告诉我们了。不过主说，他不求父叫我们离开世界，只求父保守我们脱离那恶者。他没有求父让我们信主后就快地离开这世界，像那个被钉在十字架上的强盗，信了主后，当天就可同主到乐园去；也许有好些基督徒还很羡慕呢。我们要晓得主把我们留在这世上是为着让我们来经历神赐给我们的恩典和托付。主耶稣把他国度子民的生命新样给了我们，并在父的面前为我们祷告，求父保守我们脱离那恶者；因为主知道他要到父那里去，而我们这些人却还留在地上，撒但是不轻易放过我们的，这恶者要用种种的方法控制我们，陷害我们。但感谢父神，我们的主为我们在父的面前祷告，求父救我们脱离那恶者，脱离一切的罪恶。

2. 在地经历父的保守！

父神的爱子在十字架跟前为属祂之人那个伟大1的祷告，父乐意听。有多少神儿女身上的经历，可以见证说，主耶稣这个祷告已蒙父垂听。我们今天有多少弟兄姊妹在以往的年日中蒙主的怜悯，得以经历父神的保守；在今后的日子中，我们更要经历天父听了亲爱耶稣的祷告，保守我们脱离那恶者。「不离开世界」就是我们还在世上继续活下去，「脱离那恶者」就是脱离黑暗的权势，脱离罪恶的捆绑及那恶者的陷害。

3. 爱子国里生活事奉

主的祷告是：「父啊！我不求你叫他们离开世界。」一面我们是从黑暗权势迁到爱子的国里；但另一面主又说我们遗留在这个世上，还没有离开这世界。我们在第一篇中所用的第二张简图之图二实在不容易表明；实际上，「黑暗的权势」和「爱子的国度」在好些方面是有明显的分别，但也有重叠之处。所以要是把那两个圆圈迭在一起，「爱子的国度」在上，「黑暗的权势」在下，就可看出虽然我们仍留在这世上，在这世上生活行动，仍然在黑暗权势的管辖之下，但是主已求父保守我们脱离黑暗权势，脱离那恶者的陷害，脱离罪恶的缠累，脱离世界的霸占；而在父神的保守中，我们得以自由地在爱子的国里生活事奉，使生命的新样得培植。

（二）撒但霸占这世界

在此我们要认识，撒但占据这个世界是不合法的。虽然神曾把先前的世界交给天使长管理，他原是那受膏遮掩约柜的基路伯，可是因着骄傲和叛逆而成了魔鬼撒但，他与神作对，终遭神赶逐（结二十八 13~16）。后来，神复造这个世界，创造了人，神原是要把这个世界交给人来管理，要借着人对付撒但（创一 28，二 15）。可是亚当失败了，他的妻子受了撒但的引诱和欺骗而落在撒但的圈套中，结果神所造的人就给撒但掳去了，并且与撒但联合起来抵挡神。撒但就再一次霸占了这个世界，成为这个世界的王，他把黑暗的权势带到这个世界，他把那掌死权的势力带来，叫人因怕死而成为奴仆。所以使徒约翰说，「全世界都卧在那恶者手下，」（约壹五 19）我们本来也都落在他手下，因怕死而成为他的奴隶。他背叛神，这是不法，他用欺骗的法术来诱人上他的当，这也是不法。所以今天他虽然暂时得着了这个国度，但他是不法地霸占了这原是属神的世界。赞美主！到那日，这世界的王要受审判并被赶出（参约十二 31；启二十 1~3、7~10）。

（三）神要藉「基督」建立爱子国度

1. 主复活为元首

神差遣他的儿子到世上来，他是末后的亚当，是第二个人（林前十五 45、47）。他来了，神的旨意在他身上得着完成。天使长因骄傲背叛而坠落，神的儿子却因谦卑顺从而高升；神是要借着基督败坏魔鬼，来收回所有的权柄（来二 14；林前十五 24~28）。主耶稣来了，是为国度作见证，他从死里首先复活，他是教会全体之首（西一 18）；使他为教会作万有之首（弗一 22）；他是各样执政掌权者的元首（西二 10）；他为世上君王的元首耶稣基督（启一 5）；他是国度的君王，他要在地上建立他的妻，就是爱子的国度。

基督到世上，靠神的能力赶鬼，将神国的权柄带刀地上（路十一 20）。基督藉十字架的死，败坏掌死权的魔鬼（来二 14）。神的大能叫他从死里复活（罗一 4），基督从死里复活，得着天上地下所有的权柄，他差遣使徒们去，使万民来在主的国度中作门徒，教会（国度）在地上为主的国度作见证（太二十八 18~20）。基督升入高天，掳掠了仇敌掳掠的能力（弗四 8），基督荣登神宝座的右边（弗一 20），神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切因他的名，无不屈膝，无不口称基督为主（腓二 8~11）。基督要驾云降临，审判万民建立国度在地上（犹 14）。

2. 人蒙赎成为基督的身体

神借着他的爱子完成救赎，叫许多人在他里面蒙恩，他自己从死里复活升入高天为元首；他所救赎的人就成为他的身体。这个奥秘的人，头在天上，身体留在地上，元首和身体成为一个团体的人，就是奥秘的基督。神要藉这个团体的「基督」来夺回这世界，在这地上建立他的国。

3. 肢体从元首与身体得供应

我们既然蒙恩，受浸归入主的名下，就来到这爱子的国里，他把我们放在爱子国中，要以爱子的生命来供应我们，让我们能活在世上见证基督的丰满。什么是爱子之国的生命呢？我们的神，是生命

的源头，我们的元首基督，就是神的爱子，神的生命在他里面，我们在他里面得生命。我们若一直活在他的里面，这元首伟大的生命要一直成为我们的供应；并且我们住在爱子的国里，可以和所有在爱子国度里之神的子民，一同在基督身体里有生命的交通。我们不仅要经历从元首基督领受丰富生命的供应，我们若是好好认识基督的身体，好好活在身体的实际中，我们还要在爱子的国里，就是在基督的身体里来领受身体的丰盛生命。这一个生命从元首而来，这生命也充满在身体中成为广大的交通，也成为所有肢体伟大的供应。这就是爱子之国的生命。

当各肢体在基督的身体里，都联于元首，从他得供应；并且各肢体也按着从元首所得的供应，而有了各种不同的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中被建立（参弗四 15、16）。就是这一个被建立之丰满的「基督」，到那一日要收回这世界；爱子的国度要建立在这地上。

我的身体、生命直到今天是靠主的供应，也是靠一些弟兄姊妹祷告的扶持来托住。什么是国度的生命，就是元首负我们的责任供应我们，还有身体互相扶持，供应我们、托住我们；特别当你觉得软弱时，你就更要经历身体生命的供应。雅各告诉我们：「你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告；出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来；……」（参雅五 14、15）。约翰告诉我们：「人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他」（约壹五 16，原文没有神字，意思是为他祈求的肢体，要将生命供应他。）雅各给我们看见的是，元首的生命藉身体供应患病的弟兄。约翰是说，肢体把身体里的生命，供应给犯了不至于死之罪的肢体，使他因肢体生命之供应而得脱罪免死。保罗自己的经历给我们看见，自从他去到马其顿；并在各地为基督作见证，一路上遭遇许多逼迫、苦难；同工们还留在马其顿，他独自经雅典又到哥林多，虽然每逢安息日，他仍旧在会堂里与人辩论，劝化人；却是在同工西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗才因同工的扶持和供应，「为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督」（徒十八 5）。当然，基督的身体所供应的生命就是神的生命，这是元首基督的生命充满在他的身体里。愿主恩待我们，让我们在以后的日子能更多认识身体，活在身体的实际里；我们就必经历身体的丰富，也就会更宝贝基督的身体，认识个人是何等的有限、何等的渺小，而基督的身体却是何等的实在，何等的丰富、荣耀。我们可以在生活、事奉、工作各方面都来经历这一个真实的生命。让我们不是在这里高谈阔论国度的道理，盼望主开讲道之人的眼睛，也开听道之人的眼睛，让我们一同看见这一个国度在神是那样的真实，在信他蒙他怜悯的人里头，也是同样那么真实。

4. 国度子民作与世人分别的见证

国度的君王主耶稣基督呼召人来进入他的国度，作他的子民，为它的国度而活。所以我们虽然仍在世上，却不属这世界，因为我们乃是属神的。全人类都卧在那恶者手下，但我们是属神的，我们不在他手下，我们乃是国度的子民，蒙保守在神并祂儿子耶稣基督手中（参约十 28、29），

主把我们留在世上，在消极方面，他教我们脱离黑暗权势，脱离那恶者。在积极方面，他要我们来作他国度子民的见证。今天我们活在世上，要面对世界的潮流，来作被神分别出来的见证。我们是国度的子民，我们是跟随主的，不是跟随世界的样子（林前七 29~31）；很多的问题，人用人的办法，人用「现实」的办法去处理；但我们是神的儿女，是国度的子民，是为神的旨意而活，大小事情的处理就与世人不同，凡事要讨主的喜悦。若我们的见证是刚强的，神就要借着我们的生活、工作、事奉中的

真实见证，来对付撒但的黑暗权势。

今天撒但的权势仍然控制着整个世界，国度的子民应当奋起，与我们的君王、元首主耶稣基督一同争战，以胜过撒但的黑暗权势和作为。你我怎样来和他争战呢？有时心里有感动而大声唱诗祷告，这是可以的，但若不是主的怜悯，大声唱诗高声赞美，撒但一点也不害怕；撒但害怕的乃是我们对生活、工作、事奉中，活出国度子民生命的新样来。我们真要求主怜悯我们，在教会中、在环境中、在撒但的权势中，作和世人分别的见证。一个国度的子民若认识神主宰的手，就能伏在神一切的安排中，他知道这是神在主宰，所以能安心把自己交托给主，他能服在主面前有美好的学习、操练，能在这世代作美好的见证。到有一天，不只得救的人数满足了，也是得胜的人数满足了，那时主要带领那些得胜者，从天而降，他要制服、审判仇敌，收回这地，在世上建立他的国度，使世上的国成为我主基督的国(启十一 15；林前十五 22~28)。

5. 基督与得胜者最终在地上建国度

虽然直到今天，这世界仍然被撒但不法的占据着，但神借着祂儿子耶稣基督和祂的教会，就是基督的身体，一同为神作见证，等到时候满足，主和一切在祂里面得胜的人要得回这个世界——就是在主的国度里和主一同作王，一同掌权。为着这个缘故，我们国度的子民，有何等神圣、严肃的责任。亚当个人失败了，神把他找回来。神在历代中，也得着诸古圣，他们服在神的主宰权柄下，成为那个时代的得胜者，为神掌权。当以色列国普遍都荒凉失败时，仍可看见有好些士师、君王、先知和圣民，他们都是爱神的人，在黑暗、败落的时代中被神兴起作得胜者，跟随神、为神做美好的见证。就是到了以色列亡国了，神的百姓被掳到外邦，神好像离开了，回到天上去了，祂的子民称祂作「天上的神」(尼一 4，二 20；但二 18、28、37、44)。那时，虽然好像在地上已看不见神的国度，但在被掳的人中，有一班特别蒙神分别出来的余民，他们在不认识神之外邦君王的权势中作国度子民的见证，他们是得胜者。我们今天就要一同来看当神的百姓被掳时，以色列亡国前后，有一些余民，他们如何在神面前蒙恩，如何在黑暗权势中作分别且显明的见证，叫神的名得着荣耀。他们所留下的榜样及脚踪，是我们这些末世国度子民所应该效法的。愿我们在基督里作得胜者，使神的国度早日降临。

二、爱子国度与黑暗权势争夺

神的国度永远长存(诗一四五 13)，祂最终要地上建立爱子国度，在与仇敌争夺的时空过程，神兴起了选民作祂王权的器皿，为要显明神的得胜、权柄和荣耀。神在以色列选民当中设立君王，又以耶路撒冷作京都，合神心意之大卫王设立宝座在那里；耶和華的名在那里被尊为圣，祂的国权得彰显，祂的旨意也得通行。

所罗门王晚年，背弃耶和華，使以色列国分裂。综观犹大国的历史，历代在耶路撒冷登基作王的，若行耶和華眼中看为正为忠的事，必得神非常的帮助，也叫神的心喜悦，叫神的名得荣耀。但却有更多的王，在神面前作恶，成了黑暗权势的俘虏，惹神的忿怒和审判。就如犹大国第十三位君王玛拿西，他十二岁登基在耶路撒冷作王五十五年，在整个犹大国历史中，他作王时间最长，行恶也最多，他犯大罪、大大干犯神，叫神非常痛苦与愤怒，是祂把犹大国推向亡国的地步，神的审判临到了犹大。神

已经定规了要他们被掳到外邦，要国破家亡。他们原是神国度的子民却没有国度子民的见证，反而成了黑暗权势的出口，因为他们得罪神，在神的旨意上完全失败，所以神使他们被掳。然而神仍得着一些人成为他旨意的出口，国度的见证人。

（一）神得着约西亚王

神得着犹大国第十五位君王约西亚，他是玛拿西的孙子，八岁登基在耶路撒冷作王三十一年。他行耶和華眼中看为正的事，从年幼他被教导，学习寻求神、事奉神，因此带进复兴的火。一直到他作王十八年时，为犹大国的复兴带来一个高潮，这是犹大国末了一次的复兴，这次复兴延续了十三年，直到约西亚王阵亡。以后犹大国又深陷在黑暗的权势中，直到神让犹大国完全败亡。玛拿西和约西亚先后被神兴起作犹大王，玛拿西是无恶不作的坏王，约西亚却为犹大国带来大的复兴。同样蒙神选召事奉神的人当中，有人为教会带来荒凉，也有人的确为教会带进复兴。亲爱的弟兄姊妹，你我的事奉是为教会带来荒凉，抑或复兴呢？愿神怜悯我们。

（二）神得着四少年人

感谢神，但以理就生在那一个复兴高潮的年代里，这是神的大怜悯。直到约西亚作王第三十一年时，他阵亡了，他的儿子约哈斯和约雅敬先后接续他作王，他们都行耶和華眼中看为恶的事，约雅敬作王第三年时，因他背叛巴比伦王，结果他和宗室并贵胄中的一些人都被掳到巴比伦，但以理和他三个同伴就是在那一次被掳的。他们生在最后一次复兴的时期，他们是皇室中人，赶上了复兴的年代，我相信他们受过相当良好的属灵教育，向着神有美好的心志，从他们被掳到巴比伦，在王宫中立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己的表现，就知道那不是偶然的。我相信他们乃是在那千载难逢的机会中，宝贵神给他们的属灵环境和时机，所以能接受美好的属灵教育。不过在犹大王室中一同接受属灵教导的少年人，有许多却极其堕落、败坏，就如约西亚王的儿子中，先后接续他作王的三个王子，均行耶和華眼中看为恶的事。在同一个复兴的潮流中，但以理和他的三个同伴却蒙了神极大的恩典。

亲爱的少年人，你如但以理在年少时蒙保守，抑或如王室中其余少年人那样堕落败坏呢？

很希奇的是，因为玛拿西大大干犯神，神就定规犹大国必要灭亡；但是，为何在那关键时机，神又赐下一次大复兴呢？虽然那一次大的复兴并未改变神的安排及犹大国的国运；但感谢神，就在那次复兴中，神得着一些少年人，让他们在非常难得的时机里接受属灵的教育，培植出属灵的坚强心志，让神差遣他们在面对最可怕的试探时靠主刚强，为主作美好见证。

从这些人身上我们看见神的旨意在他们身上得着成就。一个属灵复兴的来到有时也会改变当日的社会，可是更重要的乃是神总要借着他所赐下的复兴，得着一些真实在主面前蒙恩的人来为着神的旨意而活着。所以我们盼望，特别是在座比较年轻的弟兄姊妹，也许可以求主把复兴的日子给我们，但是要小心！虽然神让我们有机会经历复兴的年日，可是必须明白有很多人经过复兴的潮流，仍然失败、败坏，这实在是我们的鉴戒，但愿我们都是其中蒙主特别的恩典，在神的复兴中被神真实的得着。

我们可以从但以理和他的同伴的名字，看出他们对神的认识和属灵的经历；也可以看到这些神所得着的器皿，他们国度子民的生命新样如何在复兴的经历中得培植。

但以理这名字的意思是「神是审判者」，或「我的神是审判者」，在他所处的年代和环境中，他认识到神是审判者，且承认「我的神是审判者」，神的审判要速速地来到，一点都不会延迟。这叫但以理动了敬畏的心，天天在审判的亮光中生活着、学习着。

哈拿尼雅的意思是「耶和华是有恩慈的」，他认识到这位公义、圣洁的神，当他施行审判时，他向敬畏他的人仍是有恩慈的。

米沙利的意思是「谁能像神」，他认识到没有神像他的神那样以怜悯和审判，编织了他的年代。

亚撒利雅的意思是「耶和华是我的帮助」，他知道他所信的神是真神，是活神，所以他就寻求这位神的帮助。

这四位少年人的名字之属灵意义就成为他们一生的属灵经历。很可能他们从小就学习敬畏神、尊敬神，俯伏在神的面前，仰望他的帮助，在那宝贵的复兴年代里，他们「通达各样学问，知识聪明俱备」(但一4)。(吕振中译本作：「通达各样学问[学问与智慧一词同字]，富有知识，满有学识，聪明。)」他们生命的新样，从小就在根基上得到神极美好的培植。

接着我们要来看，神如何带领这四个少年人，在黑暗权势掌权的国度里，为着爱子的国度来活；如何按着神给他们名字的属灵意义来经历他们的神；又如何的经历中让生命得着更美好的培植。

三、在爱子国度中生命新样得培植

(一) 被掳异邦国度子民生命的历练

约西亚的儿子约雅敬王在耶和华神面前行恶，又因他背叛巴比伦王，所以在他作王第三年[注一]，尼布甲尼撒上耶路撒冷围城。主神将行恶的约雅敬和一些人民，并神殿中器皿的几分交付他手，时在主前六零五年。但是为何主竟然也许可把圣殿中器皿的几分和一些敬畏神的少年人（如但以理和他三个同伴）一同带到示拿地呢？这叫人确实不容易明白。

神所以将殿中的器皿交付尼布甲尼撒王之手，使他带到巴比伦存在那里，是要等到神眷顾以色列人的日子，神必将那些器皿带回来，交返此地（参耶二十七21、22）。神许可尼布甲尼撒王将它掠去，放在他神的庙中，原来是为了保全这些神圣的器皿，免于在兵荒马乱中遭破坏损失。

过了七十年，殿中被掠去的圣器皿，由波斯王古列于元年，下诏如数交由乐意回归故国的犹大首领带回耶路撒冷，以便放回重建之圣殿中(拉一1、7，七19)。至于像但以理等人被掳去，又是为了什么？我们看见那些留在犹大地的人，复于主前五九七年及主前五八六年先后被掳，还有许多人惨遭杀害；就是那些逃往埃及去的百姓以及一些留在犹大地的人，也是过着凄惨的日子。神许可这些首次被掳去的少年人沦为亡国奴，虽然备受作敌国俘虏之屈辱，神却看顾他们，使他们在被掳之地得好处(参耶二十四5、6)。尼布甲尼撒王下令将「从以色列人的宗室和贵胄中，带进几个人来，就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明俱备，足能侍立在王宫里的，要教他们迦勒底的文字言语」

(但一 3、4) ，但以理和他三个同伴也被选入宫，神是要他们在那个全新的环境中，立定心志为他爱子的国度在生命上继续受培植，使神的旨意借着他们得以完成。神把人从地上的根拔出，为了叫人完全倚靠神，生命得以完全被神培植。神过去如何在列祖（如亚伯拉罕）身上工作；如今他叫但以理和他的同伴因着被掳到外邦，也得以被他培植。

（二）不容世物沾污，生命得培植

神藉尼布甲尼撒王的手将他们选召入宫受训，王是要他们「足能侍立在王宫里」，撒但则要藉这位世上的君王来征服、玷污、败坏这些少年人，这仍旧是「爱子的国度与黑暗的权势之争夺」的持续。

1. 被选入宫成为小太监

少年人被选入宫后，首先他们必须被强制接受人类最屈辱的宫刑，被阉割而成为小太监（参王下二十 17、18；赛三十九 7），这些人从此不再有后裔，不再有自己的前途，而是只有一个出路，就是留在王前，为王服务。他们在宫中只要能讨主子的欢心和信任，就没有甚么是不敢作的，所以中外历代许多太监，常在宫中飞扬跋扈，仰仗主子的权威，无恶不作。然而但以理和他的同伴却服在审判之神的手中，为他持守圣别的生活。

2. 学习迦勒底的文字言语

以色列人的先祖亚伯拉罕的故居，正是示拿地迦勒底的吾珥，这里是巴别背叛神之文化的摇篮，也是偶像的发祥地；据说亚伯拉罕的父亲他拉的家，就是贩卖偶像之家。约于主前二零九一年，神呼召亚伯拉罕离开那邪恶文化的发祥之地，离开那污秽的偶像之家，过大河去到迦南地，是为了专心事奉耶和华永生的神。后来雅各为逃避哥哥的仇杀，从迦南地逃到迦勒底吾珥的中途站[注二]巴旦·亚兰。过了二十年，于主前一九零九年神还是把雅各领回神的应许地——迦南地。迦南地是神赐给以色列人的流奶与蜜之地，于主前一四零六年，他们由埃及经旷野进入迦南地。至主前六零五年，约雅敬王被掳到巴比伦，这巴比伦就是他们先祖蒙召离开的迦勒底地。以色列人不肯好好事奉耶和华，耶和华就将他们交给迦勒底人，叫他们看看是事奉外邦人好，抑或事奉耶和华好。这些少年人在那里必须学习那地的文字言语，仇敌也许是要藉世界文化来征服这些在爱子国度里的少年人，然而他们却服在审判之神的手中，为着神来接受世界的文化。

3. 被起了巴比伦的名字

但以理与三个同伴原先的名字，都与他们所敬奉的耶和华神有密切的关系，但巴比伦王给他们改的新名却是照巴比伦人之假神的名而起的（参但四 8）：

属神之人的名字	巴比伦王改的名字
但以理 （神是审判者）	伯提沙撒 （彼勒所宠爱的）
哈拿尼雅 （耶和华是有恩慈的）	沙得拉 （月神所光照的）
米沙利	米煞

（谁能像神）

（谁能像女神沙克）

亚撒尼雅

亚伯尼歌

（耶和华是我的帮助）

（火神尼歌的忠仆）

但以理的原意是，神是威严的审判者；但巴比伦王告诉他说，你名要叫伯提沙撒，意思是彼勒（巴比伦的主神玛尔杜克）所宠爱的。

哈拿尼雅的原意是，耶和华是有恩慈的；但巴比伦王告诉他说，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，谁能像神那么超绝。但巴比伦王告诉他说，你名要叫米煞，意思是谁能像女神沙克那样护卫你。

亚撒尼雅的原意是，耶和华是我的帮助，但巴比伦王告诉他说，你名要叫亚伯尼歌，意思是火神尼歌的忠仆，你若忠心服事他，他必使你前途无量。

从巴比伦王为这些少年人起的名字看来，好像巴比伦的神社，比耶和华还要好，他是彼勒，他不像耶和华神是那么威严可怕的审判者，他是宠爱你的神，你可以安心服事他而全无恐惧；她柔爱如月亮，是保护你的沙克女神，她将使你前途无量。其实这是仇敌欺骗的伎俩，在此，黑暗权势的君王要与耶和华争夺。然而这四个少年人，却永志不忘自己是属神国度的子民。

4. 立志不用王膳和王酒

当年在巴比伦宫中，王所用的膳，必是祭拜过偶像、受过玷污的食物。所以吃的人也必受偶像的玷污（参申三十二 38；结四 13；何九 3）；而少年人若饮了三年王饮的美酒，必受酒癖控制，因为酒能使人放荡（弗五 18）。这些王膳王酒，原是补偿宫中这些小太监的，也羡煞了无数少年人。

但以理和他的同伴，不能抗拒人宫，不能免于沦为太监，不能拒绝王赐与牵连偶像假神的名字；却能立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己，他们不是以抗争来拒用王膳王酒；乃是求太监长容他们不玷污自己。凡这一切，说明他们是服在审判之神的手中，作他国度圣洁的子民，他们鄙视「世界的恩典」，一同经历「神是但以理的神」，他们经历神的审判。

他们以无比的信心，请求委办给他们素菜白水吃，试他们十日，然后看他们与那用王膳王酒者的面貌比较。结果蒙委办允准他们；「过了十天，见他们的面貌比所有吃王大餐的年轻人还俊美、还肌丰肉肥」（但一 15 吕振中译本）。

这里不是说素菜白水能使人俊美丰肥，乃是因着他们信赖神，看见神显出奇妙的神迹，所以只吃素菜白水，这种素菜白水的食谱，只是但以理在宫中受训期间的饮食，之后我们看见他吃洁净的肉食，也有节制的饮点酒（参但十 3）。所以但以理与同伴们是信靠神而素食，并不是素食的倡导者。他们乃是甘心作爱子国度的子民，以耶和华为他们的神、为他们的满足和荣耀。我们都是爱子国度的子民，我们愿否像但以理一样，拒绝世界的王所给的好处，单单事奉神？保罗说过，「就世界而论，我已经钉在十字架……要紧的就是作新造的人」（加六 14、15）。

5. 聪慧比术士胜过十倍

但以理和同伴们自幼受过严格之摩西律法的塑造；如今被掳到巴比伦，却要回头来学习他们先祖所放下的外邦人之文化，这是何等为难，然而他们服在审判之主的手中，欣然接受他的安排，认真殷

勤的学习，蒙神在各样文字学问（原文作智慧）上，赐他们聪明知识；但以理又明白各样的异像和梦兆。受训三年届满，他们被引见尼布甲尼撒王。王亲自考问，见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍。在少年人中，无一人能比但以理和三个同伴，所以他们被留在王前侍立。

他们并不是按照自己的志趣来作学问，他们乃是服在审判的神手下，按着神的安排，为着神来学习，为着神的旨意而生活。他们因着全心信靠神，生命的新样不被外邦世界的文化熏陶而败坏；反而在神为他们所安排的环境中，彰显神国度子民的生命新样。

素菜、白水的圣别生活，却使他们比别人健美；他们安心学习神要他们学习之巴比伦（征服者）的文化，却使他们的成绩胜过同伴十倍，他们的确经历「神是哈拿尼雅的种」。他们经历耶和华的恩慈。

（三）危机中仰望神，生命得培植

（但二）

1. 提前到来的危机

「尼布甲尼撒在位第二年，他作了梦」（二 1）。

尼布甲尼撒掳掠了耶路撒冷城之后，回国正式登基为王。同年他吩咐太监长从各族中挑选少年菁英入宫受训，但以理和他三个同伴都被人选进宫，开始接受为期三年之迦勒底的文化集训。可能集训才到第二年[注三]，王就作了梦，但王却忘记了这梦。王召集术士、用法术的、行邪术的和迦勒底人入宫（当日受训新生是否应召，不得而知；但肯定的是但以理与他三个同伴，必然没有蒙召。）众术士在王前都不能说出王已经忘记的奇梦，王因此大怒，吩咐灭绝所有的哲士。于是命令发出，就有人寻找但以理和他的同伴要杀他们。但以理和同伴无分蒙召入宫，却有分于「见杀」，这也是亡国奴身为阶下囚之悲哀，突然间他们处于生死的关头就将要被杀了。

尼布甲尼撒给这些被选召的少年人有良好作学问的机会，并得享用王的珍肴美味。世界的王厚待这些少年才俊，是为着使用他们，但当王有急切之需时，竟然没有一人能将他所忘记的梦告诉王，王在盛怒之下，就吩咐杀尽所有哲士。直到今日，这世界的王，一面以「世界的恩典」厚待少年人，一面却是利用他们，一旦发现无可利用时，就要毁灭他们。属神的少年人，你能无警惕么？

2. 同心祷告蒙解救

但以理闻讯，遂进去求王宽限些时，就可以将梦的讲解告诉王。他回到居所，将这事告诉同伴，要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘事指明，免得他们与巴比伦其余的哲士一同灭亡。显明奥秘事的神，就在夜间异象中，给但以理显明；但以理便称颂天上的神说：「……我列祖的神阿！我感谢你、赞美你，因你将智慧才能赐给我；允准我们所求的，把王的事给我们指明」（但二 20~23）。

但以理对王说：「只有一位在上的神，能显明奥秘的事，他已将日后必有的事，指示尼布甲尼撒王」；但以理将王作的梦及梦的讲解，一一向王道来，末了他说：「当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远」（二 44）。

得王尊崇并厚赏

当尼布甲尼撒听完但以理所解的梦，就俯伏在地向他下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。王对

但以理说：「你既能显明这奥秘的事，你们的神，诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的」（但二 47）。于是王高抬但以理，赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦一切哲士。并应但以理请求，派他三个同伴管理巴比伦省的事务，只是但以理常在朝中侍立。

神允许但以理与同伴们被置于死亡威胁的试炼中，藉此锻炼他们的信心；他们一同经历患难而同心祷告神，结果神垂听他们的祷告，向他们启示奥秘的事，叫神得荣耀，他们也一同被高升。先前，他们在神审判之下过严谨的圣别生活，使他们的生命不致受玷污。但他们还得有信心的生活，到危机突然发生时，能临危不乱地同心在神面前祷告，并蒙显明奥秘事之神的启示，得以向尼布甲尼撒王解梦，叫神的名从这位暴君得着称颂；而这几个少年人同蒙王提升要职。他们一同经历「神是米沙利的神」，正如尼布甲尼撒所承认的：「你们的神诚然是万神之神，万王之主，又是显明奥秘事的」（但二 47）。米沙利的神真是无可比的。这些经历，使他们对神有更深入的认识，他们的生命也更多被培植出国度子民的新样。

（四）为神赴汤蹈火，生命得培植

1. 尼布甲尼撒造大金像

当王听见但以理对梦的讲解，说：「……你就是那金头。在你以后必另兴一国，……又有第三国，……第四国，……当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远，……那就是至大的神把后来必有的事给王指明」（但二 38~45）。王就俯伏在地，并对但以理说：「千真万确阿！你们的神真是万神之神、万主之主，机密事之启示者，因为你能够将这机密事启示出来」（但二 47 吕振中译本）。

尼布甲尼撒王心中是多么不甘心他这个「金头」的帝国将要过去，更何况在他以后必有一国又一国会先后兴起。所以他就造了一座百呎高的大金像，通令全国文武百官，前来为此大金像行开光之礼。他传令说，当各种乐器齐奏时，各人就当俯伏敬拜那金像，因为王要藉那金像夺取耶和華当得的敬拜。又说：「凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中」（但三 6）。这是撒但极大的诡计。这意味着他希望他的帝国不仅是一个金头，并且是从头到脚都是金的，他希望巴比伦大帝国永存于世，并要与神所立的那永远的国相抗衡，这是尼布甲尼撒王的企图，更是隐藏在他背后之撒但的作为。

在此，我们略为补充几句，在神永远的旨意中，他所要得着的是「爱子的国度」。起初神要借着他所创造的人来与他的爱子联合成为爱子的国度，然而神的对头撒但，他所行所作就是与神的旨意相抗争。他先一步掳掠了亚当，全人类就落在黑暗权势之下。到了挪亚的后代，那时人集居在示拿地，撒但把人组织起来，于是他们就要建一座城和一座塔，塔顶通天，从此人不再分散，且可传扬自己的名声。他们在那里背叛神，后来神施行审判，使他们言语不通，分散全地，那就是巴别（混乱、背叛、招致神的审判。）但撒但在人群中，一直从事巴别的运动，到尼布甲尼撒王时，他亲自建立了大巴比伦，这正是「巴别」发展出的一个奇峰，意味着尼布甲尼撒王要使他的国永存。后来我们看见，他的骄傲狂妄，同样招致神的审判。尼布甲尼撒王过去了，但撒但不法的运动仍旧如火如荼的进行着，这运动在这末世更要达到空前的顶峰，直到爱子之国的君王我们的主耶稣基督降临，他要亲自铲除大巴比伦。

启示录第十六章至第十九章，叫我们看见大巴比伦从「政治霸权」（启十六）、「宗教联合」（启十七）、「经济繁荣」（启十八）三方面已发展到登峰造极，直到万王之王，万主之主，将那败坏世界的大淫妇就是巴比伦大城完全彻底的倾覆后（启十九），「爱子的国度」就要完全的实现在地上。

2. 少年人拒拜王的金像

尼布甲尼撒王选少年人入宫，给他们三年特训，并供应王膳，向他们施恩，是为了要他们日后可以侍立在王宫里，但更是要得着他们的敬拜。

属神的少年人，当世界的王向你施恩时，要小心，他可能正是要得着你的事奉和敬拜！三个少年人也应召参与大金像之开光礼，当百官齐向大金像敬拜时，惟独他们拒绝王命，不肯敬拜。有人在王前控告他们说：「这些人不理你、不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像」（但三 12）。

王怒气冲冲，亲自审问他们说：「你们不事奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的么？」

王为他们特别再安排一次仪式，对他们说，只要他们这次肯敬拜，就不追究：「若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中，有何神能救你们脱离我手呢？」（三 15）。

3. 少年人无惧火窑烈焰

三个少年人初次拒绝王命，已不容易，如今面对王再次安排的机会，是一个更大的试探，对于王这次特别的「恩典」真是盛情难却。但他们对王说：「尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你；即便如此，我们所事奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来；王阿！他也必救我们脱离你的手；即或不然，王阿！你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像」（但三 16~18）。

感谢神，这三个少年人在尼布甲尼撒面前，为他们所事奉的神所作的见证是既鲜明又刚强。「即便如此」表明他们大的信心，相信神必拯救他们；「即或不然」则表明他们更伟大的信心——因信，他们愿意为神的见证而死！

4. 神子同游于烈火窑中

少年人的坚定回答，使王怒气填胸，吩咐将火窑加热七倍，并把这三个少年捆起来，扔在烈火窑中。当时王命紧急，窑又甚热，以致抬这三人的壮士，均被火焰烧死。

尼布甲尼撒惊见在烈火窑中有四个人在火中游行，都没有受伤，那第四个的相貌好像神子。王走近窑门说：「至高神的仆人沙得拉，米煞、亚伯尼歌出来，上这里来吧」（三 26）。他们就从火中出来了。众人见火无力伤害他们的身体，连头发也没有烧焦，衣服也没有变色，并没有火燎的气味，就惊惧不已！

5. 尼布甲尼撒再称颂神

尼布甲尼撒说，「沙得拉、米煞、亚伯尼歌的神，是应当称颂的，他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯事奉敬拜别神；……因为没有别神能这样施行拯救」（三 28、29）。

我们看见这几个少年人在这次严酷的火炼中，并没有但以理带领他们，他们必须亲自倚靠神去面对那炽烈的火窑，他们深深经历了「神是亚撒尼雅的神」。神奇妙的帮助，使他们相信神必拯救；在他们得神更大的帮助后，更乐意为神的见证而死。至此，他们的生命得到很深的培植，也为神作了更刚强的见证。就如希伯来书中说，他们因着信「灭了烈火的猛势」（来十一 34），成为信心的见证人。

四、生命新样于黑暗权势中彰显

但以理和他的同伴，蒙神把他们摆在约西亚王所带进的复兴中，使他们的生命在根基上得着美好的培植。神打发他们去到巴比伦，又被选入宫，巴比伦王改了他们的名字，他们却在心志上得培植，立志不受玷污。神又将智能知识赐与他们，在王的考问下，其成绩比一切术士远胜十倍。当死亡的阴影宠罩着众哲士，他们在信心和同心祷告方面得到美好的培植。神又使哈拿尼雅、米沙利，亚撒利雅三人，在没有但以理的陪伴下，必须去面对烈焰焚身的大试炼，使他们的信心经历神死而复活的大能，在更深的层次上得着培植。此后神使但以理的三个属灵同伴退隐，而只留下但以理一人，神要借着这被培植的生命，彰显在黑暗权势中，叫神得着更多赞美、尊崇、恭敬。

（一）生命新样显于再为尼布甲尼撒解梦

（但四；彼前五 5~6）

1. 神又藉梦警告尼布甲尼撒王

尼布甲尼撒当年西征，一路上所向无敌，他攻陷了耶路撒冷，掳走了约雅敬王和一些精英才俊及圣殿中几分器皿，回国后就登基继承父王王位。

他在位第二年，神给他作了一个梦(但二 31~35)，是关乎神奥秘的事；但以理蒙神启示，为王解梦，使王得知，是天上的神将日后必有的事指示他。他是当世代中的诸王之王，天上的神将国度、权柄、能力、尊荣都赐给他，他就是那金头；但他的王朝很快就要过去，在他以后必有几个王朝更迭，一直到末了，神永远的国必建立在地上。

神要尼布甲尼撒知道他的王权是出于神，他应该在短暂掌权的年日，在神面前自卑才是。但他竟在京都建造一座大金像，夸耀他的国要长存，这无异是敌对神的行动。但以理三个同伴，始终不肯向他的金像敬拜，终于在王盛怒之下，将他们捆绑，扔进加七倍热之火窑中；但王却看见有一位神子与他们三人在火窑里游行。王惊奇所见，立刻呼叫他们从火窑中出来，众人看见这三人毫发无伤，王就称颂神，并承认「没有别神能这样施行拯救」（但三 29）。

尼布甲尼撒虽然一再看见神的作为，但却未能改变他的狂妄。他仍然不知道至高者在人的国中掌权，总以为大巴比伦，是他用大能大力建造的，要显他威严的荣耀（参但四 25、30）。可见在王里面充满的是堕落天使长的狂妄的灵。

为此神再给他一梦（但四 4~7）。这是神给这狂妄者的警告。

2. 但以理为王解梦并谏言

（1）神赐但以理明白各样的异象和梦兆

当尼布甲尼撒首次作梦醒来后，不复记忆梦境。但以理与他的同伴，在神面前求神施怜悯，指明那奥秘事，神就在夜间异象中给但以理指明，也许就在此时，神赐但以理能明白各样的异象和梦兆；所以到王第二次作梦时，但以理因着「里头有圣神的灵」，所以他随即为王解梦。如此，「明白各样

的异象和梦兆」成了但以理从神得着的属灵恩赐；然而但以理深知：「至于那奥秘的事显明给我，并非因我的智慧胜过一切活人」（但二 30），乃是神怜悯的赐与。

但以理在他的谦卑和对神恩典的认识上，显出国度子民的生命新样。但愿所有从神得着恩赐的人，无论所得的恩赐有多大，都知道「一切都是领受的」，就没有甚么是可骄傲的。要守住卑微，实在是很难，需要神的怜悯与保守。

(2)神保守但以理免于自高

但以理虽然从神得到那么明显重大的恩赐，但他毕竟是一个俘虏，常遭歧视与排挤；尼布甲尼撒王真的很器重他么？当王首次作梦时，他一再将国中许多术士及哲士召来解梦（但二 2、7），却把但以理遗忘了。当王下令欲杀通国术士时，却有人很快地找着他们并要加以杀害（但二 13）。在尼布甲尼撒绝望中下格杀令时，但以理闻讯赶来，因信赖神而进去求王宽限，后来才有机会为王解梦。

到尼布甲尼撒王第二次作梦，他又降旨召巴比伦的一切哲士到来，要他们解梦，然而他们仍然不能解梦。「末后……但以理来到我面前」（但四 8），尼布甲尼撒王虽然已经有头一次的经验，如今仍旧把但以理摆在「末后」，在王的心中，必有些什么讲究吧！所以到后来伯沙撒王在看见有一个指头写字在墙上的事上，但以理仍旧再度被遗忘（参但五 10~13）。

但以理有那么明显的解梦恩赐，却常被遗忘，由此可见但以理在世界之王心中的分量。感谢神，神让但以理时常被忽视，是为了免于志气高大。当他每次被王召来解梦时，他都谦卑顺服，不敢自居尊贵以致偷窃神的荣耀。但以理在巴比伦国中一直是个「俘虏」（参但五 13），终其一生，他一直守住「卑微」的地位，因为他不仅是巴比伦的俘虏，更是神的俘虏，从心的深处降服神、信靠神、为神而活。

当王把梦境告诉但以理，又为他戴高帽，称赞他（参但四 18），但以理心里必明白，他为王「惊讶！心意惊惶」，但仍对王关怀备至，忠实为王解梦，并力劝王说：「王阿，求你悦纳我的谏言，以施行公义断绝罪过、以怜悯穷人除掉罪孽，或者你的平安可以延长」（但四 27）

3. 尼布甲尼撒的夸耀与自卑

尼布甲尼撒也许因为神藉梦及梦的讲解，并但以理的谏言，使他的狂妄有点收敛；但仅过一年，当他在宫殿上散步时，又故态复萌，他说：「这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀么？」话还在王的口中尚未说完，有声音从天降下，说：「尼布甲尼撒王阿！有话对你说，你的国位离开你了；你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。当时这话就应验在尼布甲尼撒的身上，他被赶出离开世人，吃草如牛，身被天露滴湿，头发长长，好像鹰毛；指甲长长，如同鸟爪。」（但四 31~33）。神的话果真应验在尼布甲尼撒身上，直到日子满足，「我尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神，他的权柄是永有的，他的国存到万代」（34）。

许多时候，神会藉梦或他仆人的话向我们说话。可能我们会对自己说，应该谦卑、不可骄傲；但单凭我们对自己说：「应该」、「不可」，是很难提防的。神若怜悯我们，也许我们必须像尼布甲尼撒一样，受神严厉的对付，到了时候，我们才能真的在神面前自卑。受神对付代价是大的，但却因此而自卑，还是神的大怜悯。

最后王自己说：「现在我尼布甲尼撒，赞美、尊崇、恭敬天上的王；因为他所作的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑」（但四 37）。感谢神，尼布甲尼撒终于给神折服了。

（二）生命新样显于谴责伯沙撒昏庸狂妄

1. 但以理被不用放一边

尼布甲尼撒死后，经过数王而到伯沙撒继父王摄政，此时，但以理可能早就失去要职，甚至被人遗忘了。

当伯沙撒因为无人能为他解读写在粉墙上的字时，就甚惊惶而脸色改变，他的大臣也都惊奇。在一千大臣与王的盛筵中，竟无一人想起但以理；甚至伯沙撒自己好像也不认识但以理。神许可但以理被不用放一边，当朝代更迭时，但以理是完全被遗忘了。当人向神忠诚时，迟早要被世界所弃绝。许多人因此就自暴自弃；但以理却依然单纯活在神面前，显出属灵生命的丰富。他爱他的神，他也是神所知道的，因此蒙神特别纪念。

2. 伯沙撒王的昏庸狂傲

巴比伦帝国即日就要倾覆，伯沙撒竟然一无所知。他与千名大臣设摆盛筵，狂欢痛饮，且将从耶路撒冷圣殿掳来的金银器皿拿来用以饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神，他真是昏庸放肆、狂傲绝顶。忽然有人的指头显出在粉墙上写字，王至为惊惶失措，召来巴比伦所有哲士，却无一人能为王读出墙上写的字。

最后还是太后闻讯，进入宴宫向王举荐但以理，但以理来到王前。伯沙撒王正处于窘迫时刻，端赖但以理来为他解困；他一面应许使他得厚赏，并得在国中位列第三[注四]，另一面他还不忘以轻蔑的话说：「你是被掳之犹大人中的但以理么？就是我父王从犹大掳来的么？」足见伯沙撒是何等狂妄傲慢。

3. 但以理勇于谴责昏君

但以理没有因被轻蔑而胆怯，也没有因王的厚赏而卑躬屈膝，委屈奉承在位的君王。

但以理对王说：「你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人。赠品、高位，早已摸不着但以理的心。他又说：「我却要为王读这文字，把讲解告诉王。」但以理为王的讲解、关系至为严重，但他直言不讳。人若还恋慕赠品、高位，就未必敢放胆直言，因为惟恐开罪主子。凡观察人的面色，衡量自身得失者，就往往要避重就轻、讨好听众，但这不是神忠心的仆人。

但以理举例引连伯沙撒王之父尼布甲尼撒：尼布甲尼撒虽蒙神赐他大权，但因心高气傲、灵也刚愎、行事狂傲，就遭神严厉的管教。「伯沙撒阿，你是他的儿子，你虽知道这一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，……却没有将荣耀归与那手中有你气息、管理你一切行动的神；因此从神那里显出指头来写这文字」（但五 22~24）。但以理接着为王读出那文字及其含意：「所写的文字是：『弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。』讲解是这样：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕。提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠。毗勒斯（与乌法珥新同义），就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人」（但五 25~28）

但以理向神忠诚，不搏取世界的同情及谅解，他轻视世界的恩典。但以理在黑暗权势中忠诚为神

而活，显出国度子民生命新样，实在是我们这些国度子民的榜样。

（三）生命新样显于玛代大利乌王的狮子坑

（但六；来十一 33）

1. 但以理受重托

伯沙撒当夜被杀，巴比伦也亡国了，大利乌建立了玛代波斯王国。大利乌王提升但以理，立他为总长，因但以理有美好灵性，所以显然超乎其余的总长和总督，王又想立他治理通国。

2. 群臣设谋陷害

但以理得王的信任，却遭同事们忌妒他，但以理忠心办事，毫无错误过失，所以他们无法找到他误国的把柄，就想在他神的律法中寻找；他们求王立一个坚定的禁令，三十天之内，不拘任何人，若在王以外或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。这禁令加盖玉玺后，就决不能更改了。但以理知道这禁令后，就回到自己家中，上了小楼，楼上的窗户开向耶路撒冷，他就每天遥望着耶路撒冷。虽然那时城已被拆毁，大卫宝座已被推翻，可是但以理的心却一直惦念着耶路撒冷，为着神荣耀的心意，为着国度王权的恢复，他一直向神祈祷。虽然禁令严厉，但他上小楼一天三次双膝跪在神面前，祷告感谢，与素常一样。若换成我们，碰到这么紧急的状况一定会有比三次更多的祷告，我不是说当我们碰到难处时不可有迫切的祷告，但特别迫切的祷告，有时只是显出我们生命的幼稚、信心的软弱。但以理有非常丰盛的祷告生命，祷告是他生活的一部分，他对神的信靠一点没有摇动，他只是与素常一样，一天三次双膝跪在神面前祷告，这就是表明他生命的成熟及他对神大的信心。

那些设谋要陷害但以理的人，看见他在他神面前祈祷恳求，便进到王前，对王说：「王阿，那被掳之犹大人中的但以理不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷」（但六 13）。他们一再提王所立的禁令，王在想不出拯救但以理的方法之后，只好下了执行令，人就将但以理带来，扔在狮子坑中。王对但以理说：「你所常事奉的神，他必救你。」这是王对爱卿但以理的一个祝愿，但他忧心忡忡地回宫，终夜禁食，也无心聆听美妙的音乐，度过了那无法入睡的漫长一夜（但六 16、18）。

3. 堵了狮子的口

次日黎明，王就起身急忙往狮子坑那里去，在坑边哀声呼叫但以理说：「永生神的仆人但以理阿！你所常事奉的神，能救你脱离狮子么？」但以理对王说：「愿王万岁，我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我；因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。」王就甚喜乐，但以理从坑里被系上来，身上毫无伤损，因为信靠他的神（但六 19~23）。

但以理相信神会保守他免受狮子的伤害，但若神许可他被狮子吞噬，他也将毫不犹豫地欣然为他所爱所见证的神而死；为着神，他早已将自己完全摆上了，所以他能从容赴义。

是神差了他的使者封了狮子的口，使他无法伤害但以理。也是但以理信靠神，使神差遣他的使者封住狮子的口，所以希伯来书的作者见证说：「他（们）因着信，……堵了狮子的口」（来十一 33）。这是但以理信心的见证。

（四）但以理的结局——生命新样的影响

神把但以理和他三个同伴放在一起，他们从幼年就一同在复兴的年代利蒙恩、受培植。但神又使他们一同被掳到巴比伦，在外邦异教的黑暗权势中，神考验、磨练、培植他们。当时的外邦，异教徒眼中所认为的真神，必定有多人敬拜，敬拜的国家也多为兵强国富。所以，异教的外邦人眼中的以色列真神，就比不上他们所拜的偶像。神借着但以理和他的同伴被掳到外邦，来见证以色列的神是至高、荣耀、全能的主。从但以理书，我们可以看到神许多伟大的称呼（参：美国活泉出版社出版的「但以理得力的秘诀」一书）。神因着但以理和他的同伴爱子国度的生命新样，在信心、爱心和盼望中，得着更多培植，使神的荣耀在外邦仇敌面前大得尊崇。

但以理和他三个同伴一同被召入宫。在宫中，他们同有一个心志不肯受玷污；他们一同勤勉学习而成绩优异。在突发危机中，但以理站在领头的岗位上与同伴们同心祷告，蒙神驭示奥秘，一同渡过难关，也一同被高升。随后神把哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅摆在大金像之前，他们又一同为主作刚强的见证，宁可被扔在烈火的窑中，也不敬拜大金像。之后，神从但以理身旁挪开同伴，使但以理孤单一人再为尼布甲尼撒解梦，为伯沙撒解读粉墙上人手指头写的字；最后在大利乌时候，他还孤单一人被扔在狮子坑中。那时也许同伴们已有他派，或已离世归神，所以，但以理必须孤单一人作为神作见证；但感谢神，神使用但以理，从外邦君王的口中，神的尊名得以高举，神的荣耀得以彰显（但二 46~49，四 1~3、34~37，五 29，六 25~27）。其实，他并不孤单，神一直与他同在。

当少年人有机会同在一处，他们学习同心倚靠神，何等美好；但当三位同伴没有但以理领头相助时，他们三人就必须学习一同依靠神。但以理也一样，后来的日子，但以理必须孤单一人面对环境，不是但以理喜欢单独、勇于孤独，而是神把他孤单放在一处，他就必须独自倚靠神，面对一切的艰难。

感谢神，是神差遣他们走进黑暗掌权的世界，让他们在神前有美好的学习，使他们生命新样得着培植、壮大，得以彰显在黑暗的权势中，并叫当权者得知，天上的神在人的国中掌权。直到他爱子的国建立在地上，世上的国成为我主基督永远的国时，他就要作王直到永永远远。

但以理书第一章末了说：「到古列王元年，但以理还在」（但一 21）。耶和華激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国，让犹太人回耶路撒冷，为耶和華建造殿宇（参拉一 1~3）。这事必是神藉但以理给古列王的影响而发生的。当犹太人回国时，但以理年事已高，所以没有回去，但他自己之家楼上的窗户，开向经被拆毁之圣殿与圣城的耶路撒冷，素常一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢——他的心从没有忘怀神所拣选的圣城（但六 10）。他一生致力于遵行神的旨意，使犹太被掳的人归回，耶和華的殿得以重建。

但以理和他的同伴，穷一生的年日为神爱子的国度作了美好的见证。并且但以理多次得见异象、记录预言[注五]，主耶稣曾嘱咐门徒对于但以理书中的预言须要会意（太二十四 15），他的恳求，得到神的响应，神差遣加百列来，使他站起来，要他坚强，因为他是「大蒙眷爱的人」（但九 23，十 11、19）。但以理完成托付，神的使者对但以理说：「你且去等候结局，因为你必安歇；到了末期，你必起来，享受你的福分」（但十二 13），他安息主怀，静候末期来到，他要复活，被提到神的宝座？（参启

十二 5，十四 1~4) 并从主得赏赐。

感谢神，他赐给我们这三位人物——提摩太、大卫、但以理的信息。我们看到他们都是神国度的子民，分别在教会中，或在环境中，或于黑暗权势中，都将自己交在神手中，使他们的生命新样得着美好的培植，并且茁壮、成长而彰显在教会、环境或黑暗权势里，叫神得着荣耀。

今日，但愿我们这些因着信而受浸成为神国度的子民，能效法他们留给我们的属灵榜样，从年轻的日子，就因着信，将自己交托在召我们的主手中，让他多方面培植我们，使我们能像提摩太一样，在教会中为主作美好的见证；像大卫一样，在神安排的环境中，完成神的托付；又像但以理一样，在黑暗权势的时空里，让神的名、神的荣耀从我们身上得着彰显。

愿神的名被尊为圣！愿神的国早日降临！愿神的旨意早日通行在地上！阿们。

注释

注 一：尼布甲尼撒王围困耶路撒冷城是在约雅敬王第三年，抑第四年？

(一) 但以理说：「约雅敬在位第三年，」（但一 1）是循巴比伦的算法，（国王登基之第一年，称为登基之年[作者注]）；要等待国王登基满一年后始称为元年，即在位的第一年。（参见「圣经串珠·注释本」但以理书第一章第一节注，P. 1665，中国神学研究院编撰；证道出版社。）

(二) 按先知耶利米的记载，尼布甲尼撒出征犹太之时是「约雅敬第四年」（耶二十五 1，四十六 2），这显然是按巴勒斯坦的算法（国王登基之年算第一年[作者注]）。

注 二：雅各的祖父亚伯拉罕，早年住在迦勒底的吾珥，荣耀的神向他显现，他在他父亲他拉带领下前行，却在去迦南地之中途的哈兰停下来了。直到他父亲他拉死后，他才在神引领下去到迦南地，那时他年七十五岁，时在主前二零九一年。又过了一百六十二年，雅各逃到巴旦·亚兰，即先前的哈兰。从吾珥到迦南地，哈兰正好是全程的中途站。

注 三：尼布甲尼撒初次作梦的时间

有些著作说他在位第二年是主前六零四年，也应是王宫人才集训班的第二年。（我个人多年来一直接受这种说法。）王作了梦，却将梦忘记了，但以理是在集训中期为王解梦，并得王的厚赏；集训未完，但以理与三个同伴又回去接受训练么？在整理稿件时发现，这与但以理书的记述有些出入。

今试阐释如下：

(一) 少年人集训期间，可能是集中住在训练中心。过集体的训练，有一样的膳食，（但以理与三个同伴获准另吃素食）。

(二) 事发时，被召入宫的人已被称为术士、用法术的、行邪术的，这似乎不是受训期中之学员的称呼。

(三) 但以理与他的同伴们，有他们自己的居所（但二 17）。不像住在训练中心。

(四) 但以理为王述梦与解梦，王赐他许多上等礼物，并派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的哲士。三位同伴也被派管理巴比伦省的事务，只是但以理常在朝中侍

立（但二 46~49）。

（五）若这些事发生在集训的中期，他们又将如何继续接受未完的训练？而结训时，王还亲自考问，发现他们有十倍于同学的优异成绩，所以又把他们从管理巴比伦省的事务，调回王面前侍立？（但一 19、20）。

（六）当三位少年人拒拜金像时，他们仍在王所派管理巴比伦省事务的任内，（但三 12）事后，王又在巴比伦省高升了他们（但三 30）。

（七）故但以理书第二章第一节之「第二年」谅必是在三年结训之后发生的事(?)（以下是二零零二年一月二十六日补撰）

为着尼布甲尼撒初次作梦的时间，我又查考部分著作。如贾玉铭牧师着之「圣经要义」卷五大先知书 P. 2192，晨星书屋印行。

尼布甲尼撒的梦遗忘（但二 1~3）。按但以理被掳，系在尼布甲尼撒元年（耶二十五 1），在巴比伦受训期满，才带到王面前（但一 5~18）。如此本处所记，至早当在尼布甲尼撒第四年，何以说是二年呢？乃以尼布甲尼撒初在位时，是佐其父拿波利撒料理国事，越二年父王去世，此后其一人即独掌王权，本处所说，「尼布甲尼撒在位第二年，他作了梦……」系指其独揽大权之时而言。

又如海莱博士着之「圣经手册 P. 418，证道出版社，1954 年出版。」

这梦发生于尼布甲尼撒正式为王后的第二年，此时但以理……在巴比伦只有三年之久。

注 四：伯沙撒传令，使但以理在国中位列第三。当时是伯沙撒的父王拿波尼度(Nabonidus 是尼布甲尼撒的女婿)作王，后来他在战场上被玛代波斯军队所败而隐居，却将帝国交付他儿子伯沙撒。故当时伯沙撒在国中位列第二，他将仅次于他的第三位赐给但以理（但五 29）。

注 五：但以理的预言是关于「外邦人的日期」（路二十一 24）的预言，「外邦人的日期」是从尼布甲尼撒第一次侵略耶路撒冷起一直到主第二次降临时止。在「外邦人的日期」的开始，巴比伦兴起，圣城耶路撒冷被残踏；在「外邦人的日期」结束，巴比伦被倾覆，圣城新耶路撒冷如新妇妆饰整齐从天而降。（选自「圣经提要」第二卷、第二十七章，但以理书，P. 289；上海福音书房。）

圣经人物信息系列

第一册 蒙怜悯预备好得荣耀的器皿

- 第一篇 受苦的基督进入祂的荣耀
- 第二篇 神的王子以色列——雅各
- 第三篇 以色列的美歌者——大卫
- 第四篇 基督受苦的见证人——彼得

第二册 恩赐的事奉与恩典的事奉

- 第一篇 作神百般恩典的好管家

- 第二篇 始于恩赐的事奉 止于恩赐的事奉——参孙
第三篇 从恩赐的事奉进入恩典的事奉——撒母耳
第四篇 以恩赐的事奉始 以失却恩赐终——扫罗
第五篇 由恩赐的事奉转入恩典的事奉——大卫
第六篇 始于恩赐的事奉 终与恩赐的事奉——所罗门

五位人物关键性年代的事迹简表

问答交通

第三册 国度子民生命新样得培植

- 第一篇 国度与国度的子民
第二篇 生命新样在教会中得培植——提摩太
第三篇 生命新样在环境中得培植——大卫
第四篇 生命新样在黑暗的权势中得培植——但以理

第四册 国度君王的见证人

- 第一篇 见证国度君王主耶稣基督
第二篇 作王先锋的殉道者——施洗约翰
第三篇 初期教会的首位殉道者——司提反
第四篇 作基督囚徒的殉道者——保罗

第五册 作门徒的意义和解历

- 第一篇 作门徒的意义
第二篇 作门徒的经历（一）摩西的帮手——约书亚
第三篇 作门徒的经历（二）在以利亚前事奉耶和华——撒母耳
第四篇 作门徒的经历（三）倒水在以利亚手上的——以利沙
第五篇 作门徒的经历（四）以利沙的仆人——基哈西

第六册 神见证器皿之塑造

- 第一篇 神为他儿子作见证
第二篇 维持神见证的器皿——约书亚
第三篇 恢复神见证的器皿——撒母耳
第四篇 接续神见证的器皿——提摩太

第七册 门徒的性格事奉

- 第一篇 性格于事奉的重要
第二篇 称为矶法的彼得
第三篇 称为雷子的约翰
第四篇 扫罗又名保罗
第五篇 逃兵马可

第八册 经历基督的先行者——三位马利亚

第一篇 将基督带进人类历史中的第一人——拿撒勒的马利亚

第二篇 传报基督复活佳音的第一人——抹大拉的马利亚

第三篇 交通于基督苦难的第一人（一）

在启示中——让主启示他心意——伯大尼的马利亚

第四篇 交通于基督苦难的第一人（二）

在经历中——让主彰显神荣耀——伯大尼的马利亚

第五篇 交通于基督苦难的第一人（三）

在奉献中——让主完全被爱戴——伯大尼的马利亚

主若愿意，以下三册将继续整理出版：

第九册 奉献之人的典范

第十册 神所兴起的士师

第十一册 大卫王室的危机与转机