

約櫃和神子民屬靈歷史

第一篇 約櫃的豐滿屬靈意義

- 讀經
- 約櫃與“耶穌的見證”
- 耶穌的見證三個基本的意義
- 基督這一個人就是啓示出來的真理
- 基督這一個人就是在復活境界裏的權柄
- 屬靈權柄的試驗
- 屬靈權柄是爲著保證供應牧養神的百姓

第二篇 約櫃與承受屬靈產業

- 讀經
- 會幕的屬靈價值都集中于約櫃
- 屬靈爭戰的目的爲著承受產業
- 聖靈的水流就是爲著使神子民承受基督豐滿的產業
- “你還有許多未得之地”
- 勝過死亡的各種不同形態 -- 約櫃下到約但河的意義
- 扛抬約櫃的祭司所要付出的三重代價 -- 屬靈的力量在于負重的度量
- 勝過撒但在人心思中堅固的營壘 -- 攻克耶利哥城的意義

第三篇 見證的恢復與屬靈生命的復興

- 讀經
- 撒母耳是屬靈生命的一個偉大象徵
- 傳統的基督教與屬靈生命的復興是完全不同的兩個世界
- 非尼哈是說出一個對屬靈荒涼忌邪的靈
- 忌邪的靈與愛弟兄的心
- 向著神子民的心永遠是積極的，不是消極的
- 以利的時代所說出的屬靈荒涼徵兆
- 神子民一頁最慘痛的失敗史 -- 疼痛抓住了神的百姓
- 撒母耳所代表的偉大生命的復興

第一篇 約櫃的豐滿屬靈意義

【 讀經： 】

一、“要用皂莢木做一櫃，長二肘半，寬一肘半，高一肘半。要裏外包上精金，四圍鑲上金牙邊。也要鑄四個金環，安在櫃的四脚上，這邊兩環，那邊兩環。要用皂莢木做兩根杠，用金包裹。要把杠穿在櫃旁的環內，以便抬櫃。這杠要常在櫃的環內，不可抽出來。必將我所要賜給你的法版放在櫃裏。要用精金做施恩座，長二肘半，寬一肘半。要用金子錘出兩個基路伯來，安在施恩座的兩頭。這頭做一個基路伯，那頭做一個基路伯，二基路伯要接連一塊，在施恩座的兩頭。二基路伯要高張翅膀，遮掩施恩座，基路伯要臉對臉朝著施恩座。要將施恩座安在櫃的上邊，又將我所要賜給你的法版放在櫃裏。我要在那裏與你相會，又要從法櫃施恩座上二基路伯中間，和你說我所要吩咐你傳給以色列人的一切事。要用皂莢木做一張桌子，長二肘，寬一肘，高一肘半。要包上精金，四圍鑲上金牙邊。桌子的四圍各做一掌寬的橫梁，橫梁上鑲著金牙邊。要做四個金環，安在桌子的四角上，就是桌子四脚上的四角。”(出 25:10-26)

二、“摩西對亞倫說，你拿一個罐子，盛一滿俄梅珥嗎哪，存在耶和華面前，要留到世世代代。耶和華怎麼吩咐摩西，亞倫就怎麼行，把嗎哪放在法櫃前存留。”(出 16:33-34)這裏的“法櫃”按原文應該直譯作“見證的櫃”。這裏，摩西是把約櫃稱呼作見證。他說，把嗎哪放在見證前存留。這裏說存在見證前，就是前面所說的存在耶和華面前。耶和華、見證和約櫃是指著同一件事。

三、“摩西進會幕要與耶和華說話的時候，聽見法櫃的施恩座上，二基路伯中間，有與他說話的聲音，就是耶和華與他說話。”(民 7:89)

四、“以色列人離開耶和華的山，往前行了三天的路程，耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，為他們尋找安歇的地方。他們拔營往前行，日間有耶和華的雲彩在他們以上。約櫃往前行的時候，摩西就說，耶和華啊，求你興起，願你的仇敵四散，願恨你的人從你面前逃跑。約櫃停住的時候，他就說，耶和華啊，求你回到以色列的千萬人中。”(民 10:33-36)在出埃及記裏面，稱神的櫃作見證的櫃；在民數記這裏，則稱它作立約的櫃。

五、“論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見，所看見，

親眼看過，親手摸過的。這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又做見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命，傳給你們。”(約壹 1:1-2)

六、“耶穌基督的啓示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的衆僕人，祂就差遣使者，曉諭祂的僕人約翰，約翰便將神的道，和耶穌基督的見證，凡自己所看見的，都證明出來。”(啓 1:1-2)我們要注意，這裏所說的“耶穌基督的見證”，乃是啓示錄裏面一個特別的說法。新約裏面，有好多的地方說到見證，只有在這一個地方，它說“耶穌的見證”。這是指著一個專一的見證，一個獨一的見證，是耶穌的見證。這是在神的子民中最中心的見證，整本啓示錄的信息，就是說到耶穌的那見證。

七、“……因爲預言中的靈意，乃是爲耶穌做見證。”(啓 19:10)

“預言中的靈意”，應該翻作“先知的靈”；“耶穌做見證”，應該翻作“耶穌的那見證。”所以合起來是說：“先知的靈，乃是爲著耶穌的那見證。“啓示錄所說的那見證，乃是整本聖經最中心的屬靈的事。說到神心中那個神聖的思想，就是那一位住在神兒女中間，活在神兒女中間，充滿在神兒女中間，掌權在神兒女中間，幷要彰顯在神兒女中間的奧秘的人——主耶穌的屬靈意義。這一位奧秘的人，就是啓示錄裏所說的那見證。而舊約裏面的約櫃，乃是新約裏那見證的一個預表。因此，約櫃在舊約中的地位和意義，就是指著在啓示錄裏面“耶穌的那見證”說的。

【約櫃與“耶穌的見證”】

在舊約時代神子民屬靈的歷史裏，我們看見約櫃是一直站在一切事情的關鍵上面。可以說，神百姓屬靈的光景，都是決定於他們和約櫃之間的關係。約櫃，在神子民屬靈的歷程中，占有無比重要的地位。在今天新約時代，更是這樣。我們這班屬天屬靈的神的子民，生存在地上，只有一個目的和意義，就是爲著祂兒子耶穌基督豐滿的見證而活著。神拯救了我們，呼召了我們，把我們從萬人中分別出來，就是爲著這一個專一的目的——“耶穌的見證”。整本啓示錄，都是給我們看見教會生存在地上的目的和意義，教會二千年來所經過的爭戰、試煉，以及將來所要得著的榮耀命運，只有一個解釋，乃是爲著“耶穌的見證”。

這一個見證，絕不是指著任何零碎的屬靈事物，也不是指著一般性的教會外面的事工，更不是指著任何一個基督教窄小的團體說的；

乃是指著在父懷中那一位豐滿的兒子，父所膏的奧秘的耶穌基督。神永世的計劃都集中在這一個人身上。神創造了萬有，創造了人類，又從人類中呼召了教會，就是為要使教會成爲一個偉大的器皿，來彰顯耶穌基督的豐滿，使教會成爲“耶穌的見證”。我們若真的認識什麼叫“耶穌的見證”，我們今後就不敢再輕易用這一個名詞，我們也不敢再輕易稱一些空洞的真理、窄小的團體或外面的事工爲見證。“見證”這一個詞的意義，是那樣地神聖，乃是專一指著主耶穌這一個人的豐滿彰顯來說的。這一個見證，在舊約裏面，是用約櫃來預表的。在開頭的時候，盼望弟兄姊妹有一個深刻的印象：約櫃就是“耶穌的見證”。

按舊約的記載，神子民行走在曠野時，他們的中心在於會幕，而會幕的中心在於約櫃。會幕若失去了約櫃，就完全成爲一個空洞的東西，在神面前沒有一點屬靈的價值。神的子民生存在地上，他們唯一的使命和意義，就是為要在曠野中看守這一個神聖的約櫃。

還有一件很奇妙的事，當摩西提到約櫃的時候，他的說法好象不是在說一件物質的東西，而是說到一位活的人。在摩西的口中說到約櫃的時候，他常是把約櫃人格化，人位化了。出埃及記十六章說到，把嗎哪放在耶和華面前；接著就說，是放在約櫃的面前。民數記第七章說，摩西聽見約櫃的施恩座以上、二基路伯中間，有與他說話的聲音，就是耶和華與他說話。到了第十章，說的更奇妙，當神的百姓在曠野裏面走路的時候，“耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，爲他們尋找安歇的地方。”并且當約櫃起來的時候，摩西就發出禱告，他說：“耶和華啊，求你興起，願你的仇敵四散，願恨你的人從你面前逃跑。”約櫃停住的時候，摩西就說：“耶和華啊，求你回到以色列的千萬人中。”親愛的弟兄姊妹們，在摩西的眼中，這一個約櫃，它不是一個物質的東西。摩西蒙了神的啓示，他的眼睛透過了那一個物質的約櫃，而看見了一位奧秘的人，一位偉大的人。這一位人，就是神的兒子耶穌基督。約櫃在神百姓中間，就是耶穌基督的見證。約櫃往前去的時候，就是耶和華往前去了；約櫃興起的時候，就是耶和華興起了；當約櫃停住的時候，就是耶和華回到以色列千萬的人中間。在摩西口中，約櫃和耶和華自己，兩者是不能分的。

我們在這一連串的信息裏，要專一說到約櫃的意義。願聖靈開我們的眼睛，使我們所摸著的，不是一些外面的事物、空洞的道理，而是摸著這一位奧秘的人和祂屬靈的實際。這一位人，祂就是神永世的旨意，神中心的異象，新約聖經所啓示出來的耶穌基督豐滿的見證。

【耶穌的見證三個基本的意義】

第一，我們要看見在約櫃裏面藏著三件東西：頭一件，是一金罐的嗎哪；第二件，是兩塊法版；第三件，是亞倫發芽的杖。嗎哪的屬靈意義，是指著基督屬靈的生命說的。但是這裏的嗎哪，是在約櫃裏面的。不僅是嗎哪，而且是放在金罐裏的嗎哪。這是告訴我們：這一個生命，乃是一個已經顯現出來的生命。耶穌基督這一個人，就是神所顯現出來的生命。

法版，是指著神的真理說的，但是，這裏神的話，是神用指頭親自把它刻在石版上面，叫眾人的眼睛都能看見。這是告訴我們：這裏不僅是真理，而是聖靈中啓示出來的真理。基督這一個人，就是神所啓示出來的真理。

杖，在聖經裏面都是指著權柄說的。而這裏的杖，乃是一根發了芽、開了花、結了果子的杖。這是告訴我們，這一個權柄，乃是在復活境界裏的權柄。耶穌基督這一個人，祂就是神復活的權柄。

親愛的弟兄姊妹們，光是生命還不算是見證，惟獨顯現出來的生命才是見證；光是真理還不是見證，惟獨在聖靈中啓示出來的真理才是見證；光是權柄還不是見證，乃是在復活的境界裏掌權的權柄才是見證。約櫃頭一點給我們看見，主耶穌這個人，祂就是神所顯出來的生命，祂就是聖靈所啓示出來的真理，祂就是在復活境界裏掌權的偉大權柄。顯現出來的生命，啓示出來的真理，在復活中的權柄，就是耶穌見證最基本的三個意義。

基督這一個人就是顯現出來的生命

什麼叫做顯現出來的生命？我們看見，當神的百姓在曠野的時候，神告訴他們說，要把一滿俄梅珥的嗎哪裝在金罐的裏面，放在見證前(就是約櫃前)。嗎哪是預表屬靈的生命，而金罐是預表一個榮耀的人性。生命若不在人性中被彰顯，就沒有見證。

約翰在他的書信裏面說：“論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見，所看見，親眼看過，親手摸過的，”他下面馬上接著說：“這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又做見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命傳給你們。……使你們與我們相交，我們乃是與父并祂兒子耶穌基督相交的。”約翰的話是什麼意思呢？他開頭就論到那個太初原有的生命，接著就說，這生命乃是他所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。爲什麼呢？因爲這一個生命如今已經放在拿撒勒人耶穌的裏面了。所以，他又說：“這生命已經顯現出來，我們也看見過。”這一個生命現在更在聖靈裏頭顯現出來了。那個顯現出來的生命，我們也看見過，現在又做見證，并把這一

個顯現出來的生命來傳給你們。這一個生命的顯現，生命的傳遞，就是耶穌豐滿的見證。

親愛的弟兄姊妹們，新約說，教會是基督的身體。這就是告訴我們，整個的教會，就是生命的一個結合。雖然說是結合的生命，但整體就是一個生命；雖然是一個生命，這一個生命却又在千百不同的肢體裏面，彼此結合在一起。這是一個奧秘。為此，在教會裏面，每一件事都必須不僅是一件事，而同時又是一個生命；教會裏面所傳的各樣真理，必須不僅是一個真理，而同時又是一個生命；教會裏面各樣屬靈的職分和地位，必須不僅是一個職分、一個地位，而同時又是一個生命。在教會的境界裏面，凡是我們眼所看的，耳所聽的，手所摸的，都必須是永遠的生命。這個生命，借著這一種方式彰顯出來，就是先知講道之能；借著另一種方式彰顯出來，就是傳福音者的工作；又在一種樣式裏彰顯出來，就是勞苦的犧牲和服事；再換一種樣式彰顯出來，就是愛心，寬容和忍耐。做丈夫，是為著彰顯永遠的生命；做妻子，也是為著彰顯永遠的生命；做主人，是為著彰顯永遠生命；做傭人，也是為著彰顯永遠的生命。在教會中間，有數不清的事物；但每一件事，都必須是屬靈生命。若不是屬靈生命，再對的事務，也是在教會的外面；再高的地位、職分，也是在教會的外面；再好的道理、信息，都是在教會的外面。因為整個教會，乃是一個屬靈生命的彰顯，就像一金罐的嗎哪一樣，放在見證的跟前。

今天許多人，把見證這一個的意義，領會得太外面了。我們把一些外面的真理，當做見證；我們把一些外面的事奉，當做見證；我們把一些工作的成果，當做見證；我們把長老、工人的職分、地位的制度，當做見證；而真實的見證，反而被我們擺在一邊。到了這樣的情形，見證的實際就消失了。按著舊約的預表來說，就是約櫃不再在會幕裏面了。剩下的，不過是一個空洞的會幕外殼而已。

聖經如何說到長老的職分呢？彼得前書說：做長老的，“乃是做耶穌基督受苦的見證人”。不是為著轄制群羊，乃是做群羊的榜樣。這是一句非常厲害的話，長老必須是一個勞苦、犧牲、卑微、愛主、單純、清心、不惜一切代價服事主、服事神兒女的人。苦難來了，他走在前面；爭戰來了，他走在前面。這樣的弟兄，他不是去站在一個長老的地位上，乃是讓豐盛的生命從他身上活出來。他在神兒女中，實在是一個在生命中長而老者，比眾聖徒更屬靈、更愛主、更出代價、更順服主的旨意，在一切事上都走在眾人前面，這叫做做群羊的榜樣。我們再說，這是一件厲害的事。

我們再看，聖經裏面如何說到工人的地位。保羅說：“我們是神的用人”。(林後 6:4)怎樣做一個神的用人呢？接著又說：“就如在許

多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂、勤勞、儆醒、不食、廉潔、知識、恒忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心，真實的道理、神的大能；仁義的兵器、在左在右、榮耀羞辱、惡名美名；似乎是誘惑人的，却是誠實的；似乎不為人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活著的，似乎受責罰，却是不至喪命的；似乎憂愁，却是常常快樂的；似乎貧窮，却是叫許多人富足的。”(林後 6:4-10)神的用人是一個偉大的生命表現。他又說：“我們成了一台戲，給世人 and 天使觀看。”(林前 4:9)要給世人天使觀看什麼？就是要在我們身上表演基督的豐滿。我們敢不敢說這句話？我常常想，許多人若真知道這些話的意義，就不敢隨便喜歡用工人的名銜來高抬自己了。保羅說的神的用人，那是生命的偉大的表現，那是基督身體上一個特別的恩賜。教會裏面的工人，不是一個地位，乃是一個生命。有了這一種的生命，才是工人；沒有這種生命，無論你怎樣說，也不是工人。

傳福音可能是一件事，也可能是一個屬靈的生命。在使徒行傳時，他們傳福音，從來沒有打過福音空氣，做過福音推動，他們從來不是計劃傳福音，他們從來不看參考書來做福音講臺的資料。而是像腓利這樣的人，從耶路撒冷到了撒瑪利亞，耶穌的榮耀在他的靈裏面，聖靈的能力和感動在他的靈裏面，若是不傳耶穌，他就要爆炸了。他來到撒瑪利亞，就把耶穌傳在他們中間；他到了該撒利亞，又把耶穌傳在他們中間。聖經稱他為傳福音的腓利。為什麼？因為福音在他的身上，不是一件事，而是一個生命。講道也是一樣，講道不是一件事。彼得、保羅起來傳信息的時候，他們所傳的信息，乃是一個生命。

親愛的弟兄姊妹們，我不知道怎樣來說這件事，巴不得聖靈給我們看見，什麼叫做耶穌基督的見證。基督的見證，頭一件事，就是顯現出來的生命。我們為什麼一同來聚會？我們為什麼一同來禱告？我們為什麼一同來追求？乃是盼望進入一個境界，叫我們眾弟兄姊妹，都各人站在各人的地位上，各人照著各人的度量，一同來表現那個偉大的屬天的生命，這是教會。教會就像一金罐的嗎哪一樣，放在見證前，人碰著教會，就碰著生命。這是“耶穌的見證”。

【 基督這一個人就是啓示出來的真理 】

又說，兩塊法版在約櫃裏面。這是告訴我們，主耶穌這個人，祂就是在聖靈中啓示出來的真理。在馬太福音十六章，主耶穌問門徒說：“你們說，我人子是誰？”彼得說：“你是基督，是永生神的兒子。”主立刻回答說：“西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”當彼得稱主為神兒子

時，主耶穌就稱彼得為西門巴約拿。“巴約拿”原文的靈意是“聖靈的兒子”(注)。什麼時候神的兒子在聖靈裏被啓示出來，這一位神的兒子就不再在我們外面，而是在我們裏面了。彼得看見了神兒子的啓示，主耶穌就說：“西門，你現在已是聖靈之子，神的兒子對你已成了主觀的經歷，你是有福的人，這是我天上的父啓示的，我要把我的教會建造在這一個磐石上”。這磐石是指著什麼說的呢？乃是指著在聖靈中被啓示出來的基督。什麼時候一有聖靈啓示基督的事發生，什麼時候教會就開始被建立。

到了使徒行傳二十六章，保羅在亞基帕王面前說到他的蒙召。當他蒙召時，主耶穌吩咐了他七件事。頭一件事就是“叫他們的眼睛得開”。這頭一件事，是我們天然的人絕對沒有辦法做的事。我們要記得，在屬靈的職事裏面，頭一件事，就是叫人的眼睛得開。我們只能對主說：“主，我們沒有辦法做。”我們常常把道理講得很好，但是人的眼睛不開；天天殷勤看望，但是人的眼睛不開。基督徒的眼睛開了，就是開了；不開，就是不開。這是一點沒辦法裝假的。一個內行事奉主的人，最怕的一件事，就是聚會過去了，信息過去了，弟兄姊妹也受了感動，好象也很有果效，但是人裏面的眼睛沒有被開啓。但主對保羅說，我差遣你到他們那裏去，叫他們的眼睛得開，然後才是“從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神，又因信我得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。”

主耶穌自己活在地上，祂就是這樣做見證。約翰福音八章、九章，就是說到主耶穌乃是神所啓示出來的光。主先說：“真理叫你們自由，”祂慢慢又說：“神的兒子叫你們自由，你們就真自由了。”什麼是真理呢？祂說的真理，就是神的兒子。什麼是真理呢？神的兒子被啓示出來，就是真理，就是見證。凡是一個真理，沒有在聖靈中被擘開、被啓示的，都不叫做見證，對神的兒女沒有真實的幫助。約翰福音第八章說，這一個生命，就是人的光，跟隨祂的人不在黑暗裏走，必看見生命的光。當主耶穌被啓示出來的時候，人一碰著主耶穌，就碰著了光；人一碰著主耶穌，人的天然就仆倒下來，并在光中懊悔自己。就像在第八章中，主耶穌所做的偉大工作一樣，當主說話時，那一群人，從老到少，就一個一個靜靜的退出去，因為他們受不了那個從神照耀出來的光；但蒙恩的罪人，却因著這一個光照，仆倒在主的腳前，得著神的恩典。

到了第九章，說到光的另一面意義。光第一面，叫人看見人的天然；第二面，是叫人看見耶穌基督。誰能把生來是瞎眼人的眼睛開啓了呢？這是絕不可能的。但是主耶穌在聖靈的光中被啓示出來時，生來瞎眼的就得著了醫治(我是指著屬靈之眼睛說的)。哈利路亞，從前瞎眼，現在看見了，這才叫做“耶穌的見證。”

在哥林多後書第四章，那裏有一處偉大的聖經，說：“那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們的心裏，叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。”我好多年之久不懂這節聖經，既說吩咐光從黑暗中照出來，照在我們的心裏，那結果是應該看見我們心裏的光景，是不是？但是這裏不這樣說，却說光照在我們的心裏，叫我們知道，那一個榮耀的光，是顯現在耶穌基督的面上。這是什麼意思？我舉一個很殘缺的比方，好象在劇中，每逢主角要出來的時候，臺上的燈光常是很有講究的，他先把燈光都弄暗淡了，等到主角一上臺，忽然所有的燈光都顯明強烈地集中在那一個人的身上，讓他被照明在衆人跟前，給人一個極深刻的印象。這一節聖經所說的也是這樣。那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們的心裏，叫我們知道神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。弟兄姊妹們，你們有沒有這樣的經歷？聖靈不僅在寶座上榮耀了耶穌，聖靈來了也要在我們裏面榮耀耶穌。今天聖靈的工作，是把天上的耶穌，再榮耀在我們的心裏，使我們這一個生來瞎眼的人看見了。看見了什麼？看見了神懷中那位榮耀的兒子：祂的奧秘，祂的豐滿，祂的能力，祂的地位；祂在我們裏面成了我們的一切。親愛的弟兄姊妹，這才叫做“耶穌的見證。”傳一篇信息，若是弟兄姊妹眼睛真被開啓了，真是看見主耶穌了，聖靈的工作就做成了；若是不然，就是所有的人都稱贊，都說好，按聖靈的工作來說，仍是失敗的。僅僅是把一篇信息講得很清楚，很動人，并不一定是耶穌的見證，乃是當聖靈借著人的話，把主耶穌啓示出來時，才是見證。兩塊法版在約櫃的裏面，是說到耶穌是啓示出來的真理和見證。

【基督這一個人就是在復活境界裏的權柄】

最後它說，發芽的杖也在約櫃裏面。杖，在聖經裏面，是權柄的表號。那一天，摩西吩咐以色列十二族長，都把杖放在神跟前。十二根杖，都代表權柄；但是，只有亞倫發芽的杖，不僅是權柄，也是見證。亞倫的杖，就是摩西的杖。亞倫自己並沒有杖。在這點上，摩西代表基督；亞倫是代表教會。教會並沒有權柄。教會若在屬靈正常光景中，基督的權柄就成了教會的權柄。亞倫的杖，它只代表一個利未支派，但十二支派都有杖。那十一根杖，只是形式的權柄。沒有試煉的時候，不碰著事情的時候，看看還可以；試煉來到，他們就都通不過去了。只有復活的杖，才能經得起試驗。

【屬靈權柄的試驗】

權柄怎樣試驗法呢？摩西吩咐把十二根杖，統統都放在約櫃跟前。過了個黑夜，這一個黑夜，就說出一個天然的人所受不住的試驗。到了天亮，大家去一看，十一根杖，還是枯枯乾乾的，仍舊是一根杖。只有亞倫的杖，有大的神迹發生了，在那一根枯乾的木頭上，它發了芽，開了一朵杏花，并結了一個熟杏子。杏子，在聖經裏，是復活的表號。這一根杖，復活了。這一根杖，就是十字架的死和復活的一個象徵。杖是一根枯乾的木頭，天然的水份不被耗盡不能做杖，所以杖是十字架經歷的象徵。但什麼時候摸到十字架的死，什麼時候就摸著十字架的復活。亞倫的杖，就是說到死而復活的經歷，在復活境界中彰顯權柄。這個權柄叫做“耶穌的見證”。

【屬靈權柄是為著保證供應牧養神的百姓】

你來讀出埃及記，摩西這根杖真了不起。它有兩面的功用：一面對待仇敵，一面對待神的百姓。這兩種對待完全不一樣。杖對待仇敵的時候，乃是審判，毀滅，打擊和爭戰；杖對待神百姓的時候，却是保護、供應、開路，和牧養。其中分別真是太大了。當神的百姓到了紅海，前面沒有路可走了，百姓都發怨言，并且大大地恐慌。大海擋在前頭，仇敵迫在後面，怎麼辦呢？在這樣的時候，就是要考驗屬靈權柄的時候了。大家平安穩妥的時候，權柄都不明顯，等到紅海來到了，誰有辦法呢？亞倫沒有辦法，米利暗沒有辦法，十二支派的首領也沒有辦法，衆人都沒有辦法，只有摩西有辦法。摩西的辦法是什麼？摩西的辦法，不是靠著他自己的才能；摩西只有一個辦法，就是手中的杖。說出他這一個人，是一個經過死而站在復活境地的人。他把杖一指的時候，紅海分開了，神的百姓浩浩蕩蕩過紅海如行幹地。惟有能在紅海中開出路來的，才是屬靈權柄。

然後大家到了曠野，沒有東西吃，這是說到我們神的百姓靈裏饑餓，沒有活水喝，渴得要死的時候，這是更嚴重的一個考驗。神的百姓都鬧著向你要糧吃、要水喝，誰有辦法能供應這許多神的百姓，使他們能吃得飽足，喝得暢快呢？只有摩西能。他拿著杖擊打磐石，吩咐磐石流出活水來，這又是死而復活的經歷。在屬靈大饑荒的時候，能供應屬天糧食、生命活水的，才是屬靈的權柄。

我們講了耶穌豐滿見證的三個基本的意義，但是見證的本身太偉大了，不僅僅就是這三種意義，乃是耶穌這一位無限豐滿的人。但願聖靈借著這一點零碎的話，叫我們真看見什麼是耶穌的見證。主耶穌這個人，祂是神顯現出來的生命；這個生命若從我們顯出，我們才是祂的見證。主耶穌這個人，是聖靈啓示出來的真理；若是主耶穌這一

個人的意義，從我們的信息中被照耀、被看見，我們才是祂的見證。主耶穌是復活的權柄；若是在復活中，我們在屬靈的境界裏，能為主耶穌掌權，我們才是祂的見證。弟兄姊妹們，願我們眼睛所看的，是主耶穌；耳朵所聽見的，是主耶穌；靈裏所摸著的，也是主耶穌；我們所追求、所注視的，是主耶穌；我們人生只有一個標竿就是主耶穌。在教會中，主耶穌是一切，也充滿在一切的裏面。願祂得著稱贊，直到世世代代，永永遠遠。願耶穌的那見證再豐滿地出現在這一個時代裏。

(注)巴約拿的意思，是約拿之子。“約拿”一字，在希伯來文，是鴿子之意。鴿子，在聖經上，乃是聖靈之表號。所以“巴約拿”一名的靈意，乃是“聖靈之子”。謂其蒙聖靈開啓之意。

第二篇 約櫃與承受屬靈產業

【 讀經： 】

一、“耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞，說：我的僕人摩西死了，現在你要起來，和衆百姓過這約但河，往我所要賜給以色列人的地去。凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。從曠野，和這利巴嫩直到伯拉大河，赫人的全地，又到大海日落之處，都要作你們的境界。……你當剛強壯膽，因為你必使這百姓承受那地爲業，就是我向他們列祖起誓應許賜給他們的地。只要剛強，大大壯膽。……”（書 1:1-7）

二、“吩咐百姓說：你們看見耶和華你們神的約櫃，又見祭司利未人抬著，就要離開所住的地方，跟著約櫃去。只是你們和約櫃相離，要量二千肘。不可與約櫃相近，使你們知道所當走的路，因為這條路你們向來沒有走過。約書亞吩咐百姓說，你們要自潔，因為明天耶和華必在你們中間行奇事。約書亞又吩咐祭司說，你們抬起約櫃，在百姓前頭過去。於是他們抬起約櫃，在百姓前頭走。……約書亞說，看哪，普天下主的約櫃必在你們前頭過去到約但河裏，因此你們就知道在你們中間有永生神。……等到抬普天下主耶和華約櫃的祭司把腳站在約但河水裏，約但河的水，就是從上往下流的水，必然斷絕，立起成壘。”（書 3:3-13）

三、“耶利哥的城門因以色列人就關得嚴緊，無人出入。耶和華曉諭約書亞說，看哪，我已經把耶利哥，和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。你們的一切兵丁要圍繞這城，一日圍繞一次，六日都要這樣行。七個祭司要拿七個羊角走在約櫃前，到第七日你們要繞城七次，祭司也要吹角。他們吹的角聲拖長，你們聽見角聲，衆百姓要大聲呼喊，城牆就必塌陷，各人都要往前直上。”（書 6:1-5）

四、“以色列的全會衆都聚集在示羅，把會幕設立在那裏，那地已經被他們制伏了。以色列人中其餘的七個支派，還沒有分給他們地業。約書亞對以色列人說，耶和華你們列祖的神所賜給你們的地，你們耽延不去得，要到幾時呢？……劃地勢的人起身去的時候，約書亞囑咐他們說，你們去走遍那地，劃明地勢，就回到我這裏來，我要在示羅這裏耶和華面前，爲你們拈鬮。他們就去了，走遍那地，按著城邑分作七分，寫在冊子上，回到示羅營中見約書亞。約書亞就在示羅耶和華面前，爲他們拈鬮。約書亞在那裏按著以色列人的支派，將地分給他們。”（書 18:1-10）

五、“約書亞年紀老邁，耶和華對他說：你年紀老邁了，還有許多未得之地。”（書 13:1）

〔會幕的屬靈價值都集中于約櫃〕

舊約裏面的約櫃，就是預表新約裏面“耶穌的見證”。新約聖經裏，有好多地方說到“見證”這一個詞；但是只有到了啓示錄，不僅說到見證，并且特別說是“耶穌的見證”。整本啓示錄的內容，都是圍繞著這一個“耶穌的見證”。這一個見證，有一個專一的意義，就是說到在父神懷中那一位奧秘的人子。父神把祂所有的，都集中在這一個人裏面：神的計劃，集中在這一個人裏面；神本性一切的豐盛，都藏在這一個人裏面；神所有的能力，都藏在這一個人裏面；神把所有的應許，也都藏在這一個人裏面。這一個人就是神的一切。神的眼中，看不見任何別的事物，只看見這一位，就是奧秘的主耶穌。

什麼是“耶穌的見證”呢？主耶穌在地上時，祂的肉身并不能代表這個見證；乃是住在耶穌肉身裏面的、那一位奧秘的，豐滿的，在萬有之上而來的人。這一個人才是屬靈的豐滿。神呼召了我們，救贖了我們，并把我們從一切受造中分別出來，只有一個意義，就是為著“耶穌的那見證”。為什麼我們要事奉呢？事奉只有一個目的，就是為著“耶穌的那見證”。為什麼我們要聚會呢？聚會只有一個目的，也是為著“耶穌的那見證”。教會的意義究竟是什麼呢？教會只有一個意義，就是為著“耶穌的那見證”。若是我們不認識那見證，我們屬靈的生活就完全失去了意義；若是我們失去了那見證，我們的事奉就完全失掉了屬靈的價值。神的兒女生活在地上只為著一件事，就是“耶穌的那見證”。這一個見證，就是舊約裏面“約櫃”所預表的。我們在舊約裏面看見，有一天約櫃離開了帳幕，雖然帳幕還在神的百姓中間，但整個的帳幕是一個空洞的東西，在神眼中沒有一點屬靈的價值。照樣，在今日，雖有千千萬萬基督教的團體，千千萬萬基督徒的聚會，若是沒有“耶穌的那見證”那樣剛強、活潑、豐滿地在他們中間，再好的基督徒團體，再標準的敬拜條例，在神面前也不過是一個空洞的帳幕而已，沒有一點屬靈的價值。弟兄姊妹們，我們今天活著，就好象當日舊約時代神的百姓一樣，絕不能失去約櫃的同在。約櫃是我們事奉的中心，約櫃是我們事奉的命根。若是我們失去這一個見證的櫃，我們就要落在屬靈悲慘的光景裏面，這是一件嚴肅的事。

【屬靈爭戰的目的為著承受產業】

現在我們要從約書亞記，專看約櫃和神百姓之間屬靈的關係。整本約書亞記，只為著一件事，就是要得著迦南地來做他們的產業。並且是在主觀的經歷中，腳踏實地的來得著迦南美地作為他們豐滿的產業。當我讀約書亞記的時候，我常有一個甜美榮耀的思想：這是一本講到屬靈爭戰的書，但是等到爭戰完畢的時候，就是到了約書亞記末了，它就說到神的百姓在約櫃面前分受產業。約書亞把各支派都找來，就站在示羅帳幕約櫃的跟前，把整個的迦南地，一份一份的分給神的眾百姓。屬靈爭戰的目的，就是為著要分受基督作為我們豐滿的產業。今天我們所從事的爭戰，到底是一個屬靈的爭戰呢？還是一個屬肉體的爭戰呢？就決定在這一件事：爭戰完了，神的百姓能不能領受基督成為他們的產業。若是我們所從事的爭戰是一個屬靈的爭戰，爭戰末了，神的百姓就要站在屬靈的高峰上，更深的認識了基督，更豐盛的享受了基督，並且是被聖靈帶入一個新的屬靈境界。親愛的弟兄姊妹們，約書亞記是一本講屬靈爭戰的書，這一個爭戰就是為著要帶到一個目標，得著迦南地來作神子民的產業。按著新約的話來說，就是我們承受基督作為我們豐滿的產業。

承受產業是主觀的經歷

在舊約裏面，迦南地就是基督豐滿一個表號的說法。神要領以色列百姓進迦南地之前，先讓摩西站在毗斯迦山頂觀看了整個迦南美地。屬靈的事，啟示總歸是頭一件。但是，光有啟示，還是不夠；必須再有約書亞起來，率領著神的百姓腳踏實地的，用他們的腳一步一步踏遍了迦南美地。神說：“凡你們腳掌所踏之地，都賜給你們為業。”這才是在主觀的經歷中，承受基督的豐滿為我們的屬靈產業。我們若不是把腳實在的踏上去，雖然在啟示中看見了迦南地，這地還不是我們的。

承受產業必須認識基督身體的屬靈境界

但是承受基督的豐滿作為神兒女的屬靈產業，那是一件太偉大的事，決不是一個時代或者一班人所能成功的。在使徒行傳裏，教會剛從五旬節產生的時候，在生機上是完全的，但在身量上并不完全，不過是一個剛生的嬰兒而已。（使徒時代，這些使徒們是主特選的器皿，他們都有優越豐滿的屬靈度量，但是當時聖徒的情形仍是相當幼稚的。）二千年來，教會是一直在長大的，一個時代一個時代過來，教會是一直要往前去，一直要長進的。每一個時代，都要得著主為著那時代所預備的基督新的產業。

並且基督的豐滿也絕不是一些個人，或一個時代的聖徒所能達到

的，必須是全教會才能長到基督的豐滿身量，承受基督作為神子民的屬靈產業。所以一個人若真的認識了什麼叫做基督的豐滿，真的有了基督身體的啓示，就不敢再有屬靈的驕傲，不敢再取閉關的態度，不敢再站單獨的地位。我們決沒有辦法憑著個人來承受基督的豐滿，我們也沒有辦法憑著一個單獨的團體來承受基督的豐滿。我們沒有辦法關起門來做我們自己的工，我們沒有辦法不和其他神的兒女發生關係。什麼時候我們一單獨、一閉關，馬上屬靈的死亡要跟著我們，因為這是身體的定律。

【 聖靈的水流就是為著使神子民承受基督豐滿的產業 】

那一天，保羅認識了基督的豐滿，他就說要與眾聖徒一同來領會基督的闊、長、深、高。光是一個保羅不行，必須再加上約翰，再加上彼得，再加上雅各，再加上曆世歷代的聖徒們，才能長到基督那個豐滿的身量，完全承受屬靈的產業。在教會二千年歷史中，聖靈的腳踪，就是那樣率領著神的兒女、一直一直往前去得屬靈的產業。馬丁路德興起來了，神要借著他把因信稱義賜給神兒女作產業。賓路易師母起來了，他們就往前了，神要把與基督同釘十字架的奧秘賜給神的兒女作產業。羅伯斯弟兄出來，屬靈的水流又往前了，神要把聖靈的充溢，聖靈的權能賜給神的百姓作產業。慕安得烈被主興起來，整個的時代又往前了，聖靈要把基督內住的奧秘賜給神的兒女作產業。教會的道路就是這樣一直往前去的。我們這個時代得了一部分，下一個時代的人必須再繼續往前走，再去得另一部分，你沒有辦法使聖靈的水流停留在你自己的範圍裏面。

親愛的弟兄姊妹們，我們都是要過去的，我們總得要讓在我們以後來的人一直往前去得產業。我們只能跟隨聖靈的水流，我們永遠不能叫聖靈的水流跟隨著我們。聖靈的水流是一刻也不能停留的，什麼時候我們一停留，馬上就要落在屬靈的枯乾與死亡裏。什麼人一停留，主立刻就要越過他們再往前走，這才叫作羔羊的腳踪。我們的眼光必須要遠大，看見基督身體這一個無限廣大的屬靈境界。在教會的歷史中，在歷代神兒女中，羔羊的腳步是一直那麼大無畏地往前走；若是我們稍微保留自己，我們就要跟不上了。我們必須求主憐憫我們，倒空我們，剝奪我們，純淨我們，讓我們能無限量地跟隨聖靈的腳踪。

【 “你還有許多未得之地” 】

當約書亞年老的時候，耶和華對他說：“你還有許多未得之地。”雖然約書亞一生爭戰已經得了許多土地，但是迦南美地實在太廣大了，約書亞所得著的和整個美地相比還是極其有限，需要後來的人再往前去開展新的境界。神曾借著馬丁路德走了一段路，馬丁路德過去了，但是我們不能停在路德會，聖靈還要往前去開展新的境界。神曾借著衛斯理約翰走了一段路，衛斯理過去了，但是我們不能停留在衛斯理會，聖靈還要往前去開展新的境界。神曾借著達秘弟兄走了一段路，達秘過去了，但是我們不能停留在弟兄會，聖靈還要往前去開展新的境界。聖靈要對每一個神的僕人，對每一個時代神的兒女說：“你還有許多未得之地，”但願我們永遠跟得上聖靈的水流，與神的兒女一同往前去，得著新鮮的屬靈產業。

當聖靈每一時代要帶著神的兒女往前去得產業時，必定先要得著一群人，他們是一班走在神兒女前面做先鋒的人。碰著山，他們要開出路來；碰著河，他們要先把脚踩下去；到了爭戰的時候，他們要捨生忘死走在大軍的最前面，面對著陰府的權勢，面對著耶利哥高大的城牆，面對著一切的抵擋艱難。他們在時代中是做先鋒，為著神的眾兒女往前去得產業的一班人。每一次神要走路的時候都要遇見撒但的抵擋，都要遇見可怕的屬靈爭戰，撒但各樣的作為只有一個目的，就是要攔阻神的兒女得著屬靈的產業。所以在每次爭戰中，神都要呼召一班做先鋒的人。約書亞記第一章，就是說到先鋒的選擇，約書亞囑咐河東二支派的人說：“要從你們中間選出壯丁來，每一個壯丁都要帶著刀，往前過約但河去爭戰。”每一個支派都要選出壯丁來，他們去爭戰不是為自己，乃是為他們整個的支派去得地為業。哦，親愛的弟兄姊妹，曆世歷代都是這樣，馬丁路德一生從事于屬靈爭戰，今天我們都從他得著了屬靈產業。賓路易師母一生從事于艱苦的爭戰，感謝神，她也為著我們歷代神的兒女得了屬靈產業。每一個先鋒都要為著所有神的兒女受痛苦、受危險、受艱難。

當約書亞選先鋒時，不能選老邁的人做先鋒(指屬靈光景衰退落後的人)，也不能選婦女、孩童做先鋒(指屬靈光景幼稚軟弱的人)；只有在神的百姓中，不怕艱難，不惜性命，不顧臉面，不考慮自己得失、前途的人，他們才是壯丁，才能為主做先鋒。在這個時代中，主的心真是渴望得著能為祂做先鋒的人，但願我們都能為主捨棄一切，將所有的放在祭壇上，帶著刀過約但河，從事屬靈的爭戰。要得著基督作我們屬靈的產業。但願主的靈呼召我們，感動我們！

現在我們要說到兩件非常重要的事。怎樣才能得著基督為我們的產業呢？約書亞記給我們看見兩個重大的原則，每一個時代所得的產業雖是不同，但爭戰的屬靈原則却都是一樣的。約書亞要過約但河到迦南的時候，他碰著兩個大的難處：一個難處是天然的，一個難處是

超然的。天然的難處是以約但河來做代表，超然的難處是以耶利哥城來做代表。弟兄姊妹，若是我們在經歷中不能勝過這兩件事，那麼得迦南為產業對我們仍是一件非常客觀的事。

【勝過死亡的各種不同形態——約櫃下到約但河的意義】

什麼是約但河的難處呢？約但河象徵死亡。那一天耶和華吩咐約書亞把十二塊石頭埋在河裏面，又從河底揀起另外十二塊石頭來，放在約但河的對岸。這頭十二塊石頭，是指著以色列的十二支派說的，所有天然的人都要埋在約但河裏面。天然和死亡是不能分的，只要是出于天然的，都在死亡裏。不要說犯罪、愛世界是死亡，就是憑著天然講道，憑著天然禱告，憑著天然事奉，在神的眼中也都是死亡。

我們要勝過死亡，必須先認識什麼叫做死亡。死亡有許多各種各樣不同的形態，身體的死亡不過是死亡最終的一個表現。有屬靈感覺的人就會覺得，死亡充滿在我們四圍，在我們家中，在我們事奉中，在我們自己裏面，在我們四圍的人身上，到處都有死亡的存在。約但河的水所象徵的死亡，是借著各種各樣不同的形態表現出來。希伯來書第九章說：“基督的寶血洗淨了我們的良心，潔淨了我們的死行，叫我們能事奉那永生神。”這裏有一個很特別的字，叫做“死行”(Dead Work)。什麼叫死行呢？凡是沒有聖靈在裏面的，凡不叫人感覺生命、摸著基督的，都是死行。換一句話說，凡從天然而來的都是死行。多少講臺上所講的道，都是死行。多少在公開場合中的禱告，都是死行。沒有生命，沒有膏油，就是再準確、再動聽，還是死行。

親愛的弟兄姊妹們，有沒有看見什麼叫做死亡？連我們在家庭裏面夫妻的生活，若是沒有主掌權，若是沒有主在中間，我們家庭裏就滿了死亡。這是死亡的另一個形態。很多時候連基督徒說那句“感謝主”說成習慣了，都是死行。啊呀！弟兄姊妹們，死亡有各種各樣不同的形態，會表現于驕傲，會表現于謙卑；會表現于暴躁，會表現于溫柔。有一次我聽一個傳道人說，他走路都受過訓練的，很有一點屬天的味道；給人拉手的時候，也都有一種愛心的姿勢，拉著你的手還要把你的臉看一看，說聲感謝主。哦，若是你有屬靈的感覺，碰著這些事真叫你靈裏覺得厭煩，感覺得死亡的味道，這一些都是約但河所預表的死亡各種不同的姿態、我們要得著迦南美地為業，必須先要勝過我們裏外各種不同的死亡。

約但河因著地形的關係，是一條流速非常急的河。當河水漫溢的時候，水流那樣急的從上流沖下來，人在裏面是沒有辦法站得住的，什麼人一站在約但河裏，立刻就要被沖走。這就是說，人要勝過死亡

根本是不可能的。但是感謝神，到了那一天，約櫃下了約但河，耶和華普天下的主的約櫃，下到約但河死水的裏面，這是第一次發生這樣奇妙的事，這樣急湍的河流竟然在這裏被止住了。約櫃就是“耶穌的見證”的一個表號，什麼時候耶穌的見證一出現，“死被得勝吞滅”的話就應驗了(林前 15:54)。但是我們要注意，約但河水不是都沒有了，當祭司抬著約櫃下到約但河裏的時候，就在祭司腳所站的地變成了幹地，而兩旁仍舊是一片死水，並且這個死亡的權勢立起成壘，變成格外的可怕。什麼時候基督的見證一出現了，那個陰府的權勢就顯得特別的猖狂。當水平平的流著還不覺得可怕；但水壘起變成水牆，並且上流的水一直沖下來，這個水牆越壘越高，越壘越高，誰也不敢去站在那個水牆下面。但是在約櫃所站之處，却是一片幹地。感謝主，直到今天，約櫃還是站在那裏。到處都是死亡，只有約櫃所站的地方，神的百姓才能走幹地過去。只有這裏，才是復活的境界，生命的境界。

約翰說：“生命在祂裏面。”他又說：“有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。”這個“有”和“沒有”都是現在式的。什麼時候我們有神的兒子，我們就有生命；什麼時候我們沒有神的兒子，就立刻沒有生命。這裏不是說到罪人的重生，而是說到聖徒活在生命實際裏的原則。今天我們事奉主，若是我們的異像是神的兒子，我們所憑藉的是神的兒子，裏頭所充滿的是神的兒子，我們的事奉就有生命；什麼時候，我們的異象和憑藉若不是活神的兒子，即使我們的工作再偉大也都在約但死水的裏面，沒有生命。求主憐憫我們。

這裏又說約櫃下到約但河裏，是祭司把它扛抬下去的。這一班祭司所代表的原則，就是先鋒的原則。他們乃是往前去得產業的先鋒。他們的腳先下約但河，這班祭司的責任實在太大了。這裏有一句話非常寶貴，說到約櫃時，他說“抬約櫃的祭司”。這是告訴我們，只有屬靈的人才能維持“耶穌的見證”。若是人不屬靈了，外面事奉的辦法再對，也沒有用；外面的地位再準確，也沒有用。約櫃只能抬在屬靈的人身上，耶穌的見證只有屬靈的人才能維持。屬靈的人一過去，就什麼都完了。在十六世紀時，馬丁路德起來了，約櫃的確是抬在祭司的肩膀上，他們真是一班屬靈的人，主的路是在他們中間；有一天馬丁路德過去了，你看今天路德會能不能抬約櫃呢？有一天衛斯理約翰起來了，“耶穌的那見證”的確是借著他們得著了豐滿的彰顯，在那時代主的路確是在他們中間；但是當衛斯理過去了，你看衛理會還能不能抬約櫃呢？後來的人即使說，我們從前有路德，我們從前有衛斯理，也沒有用。必需是路德，是衛斯理才能抬著約櫃。每一個時代，神都興起一班人來抬約櫃。這班抬約櫃祭司的責任太大了；當他們抬著約櫃的時候，神的百姓一直從他們身旁過去、過去，二百多萬

的人都從這裏走過去，但是祭司的脚却要一直站在這一個危險的地方，面對著這一個立起成壘的可怕的陰府權勢，一直等到衆百姓盡都到了彼岸。萬一這一班祭司沉不住氣，失去了信心，他們離開了該站的地位，那不得了，約但河的死水馬上要傾倒下來，把神的百姓都淹死在約但河裏面。親愛的弟兄姊妹們，若是你我是祭司，我們在主面前真要加倍的戰兢恐懼，不能有一點隨便。若是我們的脚不站在約但河底，不站在十字架的原則上，離開了十字架的道路，多少神的百姓都要被死亡所吞滅，這是一件痛心的事！祭司的生活、地位，千萬不能隨便。但是當這一些祭司抬著約櫃站在約但死水中時，他們的脚所站之地乃是幹地，神的百姓就都能平平安安的達到彼岸。

【扛抬約櫃的祭司所要付出的三重代價——屬靈的力量在于負重的度量】

我們還要從祭司身上來看，構成屬靈先鋒的三種代價：第一，他們乃是一班負重的人。約櫃整天整夜壓在他們身上。在做先鋒的人身上，最苦的一件事，還不是外面的一些患難、逼迫、凌辱、毀謗、攻擊；最苦的一件事，乃是見證的責任天天壓在他們身上。你看見我們的主耶穌，在祂一生三十三年半中，祂的責任是何等沉重。有一首詩歌說：“哦，你的擔是何等的重，何等難以背負。”主耶穌就是一個負重的人，那個嚴肅的責任一直壓在祂身上。保羅也是這樣，保羅並不懼怕外面的苦難；但是保羅說，這一個重擔“天天壓在我身上”。為著這一個神聖的托付和責任，他一生不敢隨便，不敢失敗。這個責任要壓著我們往前去，一直達到基督豐滿的境界。

屬靈的力量在于忍受孤單

做先鋒第二個代價，就是孤單。約書亞記記載神的百姓離開祭司最近要差二千肘。一肘大約是一尺半，二千肘是三千五百尺，這是相當遠的距離，遠到一個地步幾乎要看不見，這些祭司就是那樣孤孤單單的站在死水裏面。凡在時代中做先鋒的人，他必須要忍受孤單的代價。在一開始走路的時候，你不能盼望大體神的百姓都能跟得上來。曆世歷代的先鋒都要遭遇這一個代價的挑戰。摩西是這樣，約書亞也是這樣；保羅是這樣，約翰也是這樣；歷代的先鋒都是這樣。做先鋒的人必須忍受孤單。親愛的弟兄姊妹們，若是我們不能出這個代價，若是我們還要討人的喜歡，要得人的稱贊，我們就不能蒙召往前得屬靈的產業。

屬靈的力量在于持久忍耐

做先鋒第三個代價，必須要持久的忍耐。在約但河死水裏面，先鋒是最早下去，最遲上來的。我說一個笑話給你聽，有一天我和我內人出去買東西，買完了之後，她說這一籃東西相當重，我提了一下說，這一點重量算不得什麼，我來提著就可以了，一開始提著的確覺得不重，可是走上五分鐘的路，手中的分量就越來越重起來了，再跑上十分鐘，真是重得走不動路了。弟兄姊妹，真實的能力，都要經過時間的試驗，做先鋒的人必須有屬靈的持久力。我曾看見有的弟兄姊妹，一下受了感動就興奮起來了，要做馬丁路德了，要做先鋒了，但是過不多久連人都找不到了。這樣情形怎能為主做先鋒呢？我們必須像保羅那樣，屬靈的舵握在保羅手裏，狂風暴雨，驚濤駭浪，屬靈的舵從來不會搖動。這樣的人才能為神的兒女帶下神的依靠和力量。親愛的弟兄姊妹們，偉大的屬靈力量，在于恒久忍耐。

當日的祭司，勝過了約但死水；今天你我，必須在我們生活中勝過所有死亡的形態。然後才能進入迦南美地，得著基督豐滿成為我們的產業。

【勝過撒但在人心思中堅固的營壘——攻克耶利哥城的意義】

現在我們要說到承受屬靈產業第二個重要原則，就是攻克耶利哥城。耶利哥城按著新約的意義解釋，就是撒但在人心思中那個堅固的營壘——為要抵擋神的旨意。約書亞是預表主耶穌，約櫃是預表耶穌的見證。那一天，約書亞帶著約櫃來到耶利哥的境界，但耶利哥的城門關得嚴嚴的，要抵擋神兒子的見證。這一幅圖畫就是描寫出在今日時代裏面，撒但要借著在人心裏所建造的那些各式各樣堅固的營壘，來抵擋神永世的計劃。

當保羅蒙召起來做見證的時候，他就碰著這個堅固的營壘：在猶太人中間，他們堅守宗教的正統，祖宗的遺傳；他們注重割禮，注重聖殿；注重摩西，注重律法。這一些東西都變成神百姓心裏極其堅固的營壘，為要抵擋神兒子豐滿的見證。保羅受主托付起來傳說割禮沒有用，猶太人一聽就夠了，下面再好的信息，再大的供應都不能接受了。他們要對保羅說：“只要你說不必守律法，不必受割禮，你的道講得再好我們也不願再聽了，到此為止，我們不能再有交通了，我們是定規要律法的，你去講你的基督吧，讓我們守我們的律法，大家彼此各不相干好了。”有的時候，你碰著一個在傳統裏面事奉主的人，你對他講屬靈的事，他的面孔就像耶利哥的城門一樣，那麼方方正正的，冷冷冰冰的關得嚴緊。你把他的臉色一看，下面的話都講不出來了，這個面孔的表現就像耶利哥的城門。每一個時代，撒但在人心裏所建造的堅固營壘的形狀都不一樣。有的時候它是一些教訓之風，使

人飄來飄去，離開基督。但保羅說：“我一生只有一件事，就是傳耶穌基督和祂釘十字架。”他所以能這樣，因為他是一個活在屬天啓示中的人。一個人若不活在屬天的境界中，基督和十字架的道講來講去就沒有話好講了，只好常常去搞一些新奇的屬靈名堂和花樣，使幼稚的神的兒女得著一時的興奮，教訓的風就是這樣產生的。但是這些新奇的道理都是仇敵的工作，叫人離開基督。不僅這樣，保羅又說：

“那些世界的哲學，人間的小學，那些似是而非的學問，進入了人的裏面，都變作堅固的營壘。”保羅還說：“連克苦己身，克制情欲，在屬靈事上都是毫無果效的。”但這一些屬靈行為的觀念，在人裏面都是撒但堅固的營壘。特別在今世代中，多少神兒女所標榜的特別真理，標準的教會，奇異的經歷，都是撒但所建造的堅固營壘，使人離開基督。

得勝的秘訣在于承認基督的主權

當你碰著這些營壘的時候，那真是一點辦法都沒有。硬打硬攻是不行的，它的城門都是又高又大，且是關得嚴嚴的。約書亞記給我們看見一條攻克耶利哥城的路。一件事，就是我們自己必須先服在聖靈的掌權之下。當約書亞還沒有進行攻打耶利哥城之先，他先看見了耶和華軍隊的元帥向他顯現，并且手中拿著拔出來的刀。這一位元帥，就是指著成位的聖靈來說的。約書亞一看見就對祂說：“我主，你有什麼吩咐？”我想當時約書亞心裏想，這一位定規要授給他一個錦囊妙計，教他怎麼組織軍隊，用什麼巧妙的辦法去攻打耶利哥城。哪里知道，這位元帥只說了一句話：“把你腳上的鞋脫下來。”在這一個人的跟前，第一件事，必需絕對順從。弟兄姊妹們，你我自己若不能服在主面前，我們就只能耽誤主的事。雖然前面有這麼重大的爭戰，雖然見證正遭遇這麼巨大的艱難，我們憑自己絲毫不能應付，我們只有說：“主，求你憐憫我們。”我們要為著主，為了這個時代，在我們深處，在我們的生活中，實際地經歷完全被基督掌權。讓主耶穌真正做我們的主，并且在我們一切的事上都做我們的主。

得勝的秘訣在于擺列豐滿的見證

第二件事，祂說，你抬著約櫃去繞耶利哥城，一天繞一次，第七天繞七次，這就叫做表現耶穌的“那見證”。有些弟兄姊妹裏面，實在有許多堅固的營壘，有的營壘是宗教的觀念，有的營壘是世上的小學，有的營壘是一些是非的話，有的營壘是一些團體的利益，你要怎麼辦呢？你若跟他們去辯駁，你若為自己去申辯，這都是最愚昧的事。我們不能這樣，我們只用一個方法，就是把約櫃抬出來。問題乃是說到底我們有沒有約櫃，能不能把基督擺出來。若是有基督的那豐滿的見證，你不必在乎那些是非，你也不必怕那些堅固的傳統觀念；

你只管一件事，就是彰顯基督。把基督的見證擺出來，再把基督的見證擺出來。

那一天實在很有意思，頭一天他們這樣做的時候，耶利哥人實在看得莫名奇妙，他們把約櫃抬來了，就繞著城走，叫城上每一個角落的人都能看見，然而耶利哥人完全不認識什麼是約櫃，他們只看見四個祭司扛抬著一件用純藍色毯子遮蓋住的物件。這件東西高舉在全以色列的兵丁之上，那樣地美麗莊嚴，叫他們覺得奇怪，又好象遇見了一股大的能力。

這個叫做擺出基督的見證來。若是我們也不能做這件事，我們還有什麼話可說呢？我們必須在我們的聚會中、生活中、出入中、事奉中、交通中將活的基督擺出來，耶利哥城牆就要倒塌了。到了最後一天，一天要繞七次；到第七次，祭司要一同吹號，眾百姓一同呼喊，城牆就倒塌了。本仁約翰在“聖戰”裏面說，當主攻打那個堅固城時，頭一炮就往耳門攻，你要把主耶穌喊給他聽。要往耳門攻，把什麼喊給他聽？把從神那裏來的信息，把神兒子的豐滿向人傳話，這個叫做往耳門攻。今天聽不進去，明天再說，你不要怕。這是向著神的兒女傳福音。主耶穌會救最剛硬的罪人；同樣，主耶穌也會叫最頑固的掃羅變成保羅。我們對那一位弟兄姊妹也不灰心，總要持久忍耐，一直在神兒女中把基督擺出來，要把基督傳進去。只要到了時候，榮耀基督一顯，耶利哥城就都倒塌了，以色列人就都往前直上去得那地為業。

當這個屬靈爭戰完畢時，約書亞就站在約櫃面前分產業。這實在是一件榮耀的事，借著屬靈爭戰得那地為業。我們必須勝過在我們身上、身外死亡各樣不同的形態，我們必須勝過撒但在我們心裏，和眾人裏面那些堅固的營壘；然後主要把迦南美地——耶穌基督的豐滿賜給我們，成為我們屬靈的產業。

第三篇 見證的恢復與屬靈生命的復興

【 讀經： 】

一、“以色列衆人就上到伯特利，坐在耶和華面前哭號，當日禁食直到晚上；又在耶和華面前獻燔祭和平安祭。那時神的約櫃在那裏；亞倫的孫子，以利亞撒的兒子非尼哈，侍立在約櫃前，……”（士 20:26-28）

二、“那日便雅憫死了的，共有二萬五千人；都是拿刀的勇士。只剩下六百人，轉身向曠野逃跑，……”（士 20:46-48）

三、“以色列人在米斯巴曾起誓說，我們都不將女兒給便雅憫人爲妻。以色列人來到伯特利坐在神面前，直到晚上放聲痛哭，說：耶和華以色列的神啊，爲何以色列中有這樣缺了一支派的事呢？”（士 21:1-3）

四、“哈拿就懷孕，日期滿足生了一個兒子，給他起名叫撒母耳，說：這是我從耶和華那裏求來的。”（撒上 1:20）

五、“那時撒母耳還是孩子，穿著細麻布的以弗得，侍立在耶和華面前。……那孩子撒母耳，在耶和華面前漸漸長大。”（撒 2:18-21）

六、“童子撒母耳在以利面前事奉耶和華。當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示。一日，以利睡臥在自己的地方，他眼目昏花，看不分明；神的燈在神耶和華殿內約櫃那裏，還沒有熄滅，撒母耳已經睡了。耶和華呼喚撒母耳；撒母耳說：我在這裏。”（撒上 3:1-4）

七、“百姓回到營裏，以色列的長老說：耶和華今日爲何使我們敗在非利士人面前呢？我們不如將耶和華的約櫃，從示羅抬到我們這裏來，……非利士人和以色列人打仗；以色列人敗了，各向各家奔逃；被殺的人甚多，以色列的步兵仆倒了三萬。神的約櫃被擄去；以利的兩個兒子何弗尼，非尼哈，也都被殺了。……以利的兒婦非尼哈的妻懷孕將到產期，她聽見神的約櫃被擄去，……她給孩子起名叫以迦博，說：榮耀離開以色列了；這是因神的約櫃被擄去，又因她公公和丈夫都死了。她又說：榮耀離開以色列，因爲神的約櫃被擄去了。”（撒上 4:3-22）

八、“約櫃在基列耶琳許久；過了二十年，以色列全家都傾向耶和華。”(撒七:2)

九、“撒母耳將一塊石頭，立在米斯巴和善的中間，給石頭起名叫以便以謝，說：到如今耶和華都幫助我們。”(撒七:12)

【撒母耳是屬靈生命的一個偉大象徵】

現在我們要來看，約櫃和神子民屬靈歷史的第三個階段，就是以利和撒母耳的時代。在撒母耳的時代，正是神的百姓遇見空前荒涼的時候。那一時代，完全不同于摩西和約書亞的時代。當撒母耳出生的時候，神的百姓正落到一個極其悲慘、屬靈失敗的光景裏面。在這樣大荒涼、大失敗的環境裏，神興起了一個偉大的見證人，來挽回那種局面。這一個人，就是撒母耳。撒母耳，乃是屬靈生命具體的象徵。他的一生，就是說出一個偉大的屬靈生命。當神的兒女落到這樣荒涼失敗的時候，神第一件事要做的，就是恢復純屬靈的生命。

我們來讀撒母耳一生的故事，他是聖經中很特別的一個人物：撒母耳不像大衛那樣的偉大，不像摩西那樣的超凡，也不像約書亞那樣的剛強，和所羅門那樣的榮耀；但是撒母耳這一個人，他的一生在神的百姓中間，却是那麼單純，那麼清潔，那麼安靜，那麼神聖。他這一個人，就是代表一個純屬靈的生命。等到約櫃被擄，神的百姓荒涼到極處的時候，撒母耳就起來盡他的職事：從吉甲到米斯巴，從拉瑪到以色列的各地，到處巡行，施行審判，供應生命，他把神的百姓從各種各樣的荒涼失敗中，帶回到耶和華跟前。這樣二十年時間過去以後，聖經記載說：“以色列全家都傾向耶和華。”他所做的，是最基本的屬靈工作，也是一個長期艱苦的工作；為要把神的百姓從荒涼死亡的情形中，帶回到屬靈復興的光景裏。這一個復興，不是一個道理的復興、事工的復興；撒母耳所帶進來的，乃是一個屬靈生命的復興。親愛的弟兄姊妹們，我們必須記得，當我們遇見見證荒涼的時候，神頭一件要得著的，就是一個屬靈生命的復興。

【傳統的基督教與屬靈生命的復興是完全不同的兩個世界】

撒母耳和以利這兩個人，恰好是一個對比：撒母耳是象徵一個偉大的屬靈生命，而以利却是象徵一個失去了生命的傳統基督教。但是荒涼的事，並不是從以利才開始的。我們要明白以利時代，神的百姓為何會落到這樣的境地，我們就必須從士師記最開始的地方來說起。

士師記這一本書，就是專一描寫神百姓屬靈的失敗。這一本書，是神百姓屬靈失敗最慘痛的一頁。在士師記四百多年的光景裏，神的百姓是一直在跑下坡路。從開頭到末了，墮落的趨勢越過越迅速，越過越厲害。在這裏，我們要提醒弟兄姊妹一件事，那時會幕還在，約櫃也在會幕中。親愛的弟兄姊妹們，我們必須記得，在外面被擄去之先，必定先有裏面的被擄；在外面失敗之先，必定先有裏面的失敗；在外面荒涼臨到之前，必定先有裏面的荒涼。士師記的時代，約櫃雖然還沒有被擄去，但是裏面的荒涼，裏面的失敗，和裏面的被擄，早已經開始了。

【非尼哈是說出一個對屬靈荒涼忌邪的靈】

在整個士師記的記載裏面，除了我們剛才讀的一處聖經之外，從不提到約櫃。主的見證還沒有完全離開，但是神百姓的首領和祭司們，他們根本不顧約櫃的存在，他們的心裏早已把“耶和華的見證”放在一邊了。各人都偏行己路，任意而行，沒有人顧到神的旨意，沒有人寶貴耶穌的見證；而便雅憫支派是最先出事情的一個支派(見士師記 19-21 章)。

士師記雖然把這件事記在最末了，但按著事情發生的時間來說，應該是在士師記最開頭的地方。那一個時候，在約櫃跟前事奉神的人，仍舊是一個屬靈的人，就是非尼哈。在民數記裏給我們看見，非尼哈也是一個當神兒女失敗之時，神所使用挽回整個見證局面的器皿。這一個人代表一個屬靈原則，就是耶和華忌邪的靈。神怎樣厭惡屬靈的混亂(以色列人在什亭與摩押女子行淫亂，乃是說出一個屬靈的混亂。)，這一個忿恨的感覺，也在他裏面像烈火燒著一樣。非尼哈這一個人，就是耶和華忌邪的靈一個具體的表現。便雅憫事情發生的時候，正逢他做祭司的時候。這一件事可怕到一個地步，連我們在這裏說它都不願意。有的時候，我們簡直信不過來，耶和華的子民能做這樣羞辱主的事嗎？但是請記得，撒但在每一個時代都要找機會，使神的百姓做出一些事來，使主的名受羞辱。到了神的子民屬靈失敗的時候，你不知道仇敵會鼓動人做出什麼樣的事情來。它就是這樣抓住每一個機會，來攻擊主的見證。

【忌邪的靈與愛弟兄的心】

在那件事情發生的時候，那時神的百姓還有屬靈的感覺；但是到了士師時代的末了，他們失敗到一個地步，連感覺都沒有了。便雅憫

人一做出這件事來，以色列另外十一個支派都覺得這是一件太嚴重的事；他們衆人出來如同一人，責問便雅憫人：“你們為何在以色列中行了這樣惡事呢？今天我們要在以色列人中除掉這惡，你們必須把那作惡的人交出來。”但是便雅憫人不肯聽從，于是就發生了爭戰。弟兄姊妹們，真是希奇，這十一個支派是為著神的名，為著神的見證出來攻擊便雅憫人，按著我們來看，主應該使他們得勝才對；但是第一仗他們就打敗了，并且不僅敗了一次，接連敗了兩陣，這是一件使人難以解釋的事。但那時神的百姓還有屬靈的感覺，他們遭遇了這樣的失敗，就回到伯特利坐在神約櫃的跟前，終日痛哭，禁食一直到晚上，并且再向神獻上燔祭。哦，憂傷痛悔的靈神必不輕看。因著他們這樣刻苦己心，迫切禱告，耶和華神在二基路伯中就向他們顯現。非尼哈把神的話傳給他們，吩咐他們第二天再上去，為著神的見證攻打便雅憫人，并且應許把便雅憫人交在他們的手中。到了第二日，以色列人就奉神的命令再上去攻打便雅憫人。哦，這真是神百姓歷史中最悲慘的記載，弟兄起來殺弟兄。哦，就在那一天，把便雅憫人殺慘了，多少萬帶刀的壯士都死在刀下，多少神的百姓都倒斃在曠野裏面，只剩下六百個人逃到臨門磐。

現在請大家特別注意，當十一個支派打了勝仗回來，他們應該非常高興才對，是不是？但是很希奇，他們沒有一點高興的感覺，沒有一點打了勝仗的味道，他們反而來到約櫃跟前，坐在神面前痛哭，說：“耶和華以色列的神啊，為何以色列中有這樣缺了一支派的事呢？”這是愛弟兄的人殺弟兄，這是一件非常悲慘的事；但同時在屬靈的境界中，這也是一件何等動人的事。非尼哈是象徵神忌邪的靈，為著神的旨意，他決不能和任何損害主見證的事妥協；但是只有神知道，非尼哈的心裏向著便雅憫人充滿了愛，他就這樣坐在神面前禱告、流淚、哭泣。

【 向著神子民的心永遠是積極的，不是消極的 】

聖經裏面，只有兩次記載弟兄殺弟兄的事：一次是在出埃及記，就是當以色列人拜金牛犢的時候。摩西站在營門中說：“凡屬耶和華的都要到我這裏來。”于是利未的子孫立刻蒙召出來，他們拔刀站在摩西這一邊。那一天，他們從營這一邊到那一邊，殺了三千人(這裏所說的殺弟兄，它的屬靈意義是十字架為著神的旨意要砍斷所有的人情。)這把刀，就是十字架，因著基督的十字架，他們只曉得神的旨意，只認識神的旨意，在這裏絕沒有人的關係和感情，這是利未人。所以利未人的意義，就是聯合。他們是一班只和神旨意聯合的人。這樣的人才是得勝者。

第二次就是在士師記。現在我們要非常小心的說到這件事：那十一個支派頭兩次爲什麼會失敗呢？因爲他們只曉得便雅憫人得罪了主，不屬靈，損害了主的見證，所以他們就爲著主的緣故上去攻擊便雅憫人；但是他們却不知道在他們自己裏面沒有愛弟兄的心。事情是做對了，人在主面前却錯了。結果上去打仗，連敗兩陣。等到他們回到約櫃面前禱告痛悔之後，這一次再上去，才是對的人，去做對的事。我記得在快三十年以前，我聽見一位神的僕人講利未人拔刀殺以色列人的故事，說到要絕對站在神旨意這一邊，絕沒有妥協、人情的餘地。會後我到了一位姊妹家中，那位姊妹說了一句話給我非常深刻難忘的印象。她說：“弟兄們，今天早晨這篇道，是講給愛弟兄的人聽的，不是講給不愛弟兄的人聽的。”這是一個認識主的人說的話。我們是應該絕對站在主這一邊，我們是應該絕對砍斷一切人情的聯繫；但是如果我們裏面沒有愛弟兄的心，主就永遠不能借著我們做任何一點事！

那一天，以色列人殺敗了便雅憫人；回來之後，就在耶和華面前痛痛的哭泣說：“耶和華啊，爲何在以色列中有這樣缺了一支派的事呢？”今天我們也真該有這樣的感覺：“爲什麼在神的家中，不能和所有弟兄姊妹都在一起呢？爲什麼今天在神的兒女中，不能有自由的屬靈交通呢？”雖然因著主的同在我們常有喜樂，但是每想到這件事，在喜樂中仍有不喜樂。

那一天，當神的百姓這樣禱告的時候，他們就彼此商議說，便雅憫人雖然打敗了，但我們不能就這樣讓他們去，我們總要想一個辦法，叫便雅憫人有後代。於是他們就想出了一個辦法，把他們的女兒設法嫁給便雅憫人，叫他們的生命能夠延續下去。他們所做的是一件相當偉大的事。雖然我們爲著神的旨意必須絕對站在神這一邊，不能和任何嚴重損害主見證和利益的事妥協；但是另一面，只要有機會，我們總要設法找弟兄去交通，將生命供應我們的弟兄，將神的心意告訴我們的弟兄。我們決不該有一點意思因別人的失敗而喜樂(這樣我們在神面前是最可惡的人)，反而應當帶著一個憂傷的靈、愛的靈爲弟兄們禱告，儘量找機會和弟兄們有屬靈的交通，但願聖靈有一天在我們弟兄們身上仍能得著亨通的道路。

士師記四百年的記載，神的百姓一直是在跑下坡路，荒涼再荒涼，失敗再失敗。從約書亞時代那樣榮耀的光景，一直墮落到以利的時代這樣悲慘的情形中。

【以利的時代所說出的屬靈荒涼徵兆】

以利這一個人，是傳統基督教一個標準的象徵人物：他的地位是傳統的，他的事奉是傳統的，他所做的一切都是傳統的，他完全是一個在屬靈境界之外的人。按著外貌來看，以利還是一個很良善很敬虔的人，雖然他的兩個兒子都是邪惡的，老以利自己的行為總算還不錯；但是他這一個人，却成了一切屬靈荒涼的象徵。從約書亞時代下來，所有屬靈的實際，到了以利身上，全都了了。雖然那一個時候，約櫃還沒有被擄；但是許多荒涼徵兆的出現，都是在警告神的百姓：“約櫃很快就要失去了！”

耶和華的言語稀少，不常有默示

第一個荒涼的徵兆，就是那些日子“耶和華的言語稀少，不常有默示。”神不再說話、啓示了，這真是一件可怕的事。神的百姓再聽不見神活潑的話語和新鮮的啓示。雖然那個時候的會幕，就是摩西所造的會幕，雖然以利所獻的祭物，都是照著摩西所吩咐的樣式和命令；按外面來看，這些好象都沒有問題；但是人和神中間那個直接的、真實的屬靈交通已經沒有了，神新鮮的、今日的、啓示的傳遞已經聽不見了，那些屬靈的永遠的事物都失去了，所剩下的只不過是外面的地位和字句。“耶和華的言語稀少”，這是屬靈荒涼的第一個徵兆。

屬靈生命能力的軟弱和衰退

第二個荒涼的徵兆，就是屬靈生命的衰敗。聖經說：以利的“眼目昏花，看不分明。”這一些話都不是說到外面的事，而是說到屬靈的事。一個人的生命精力旺盛的時候，最明顯的就是顯在兩個眼睛裏。你看身體強壯的人，兩個眼睛都是發亮的；等到身體非常衰弱的時候，眼睛的光輝就昏暗無光了。“眼目昏花，看不分明。”就是說出屬靈生命的衰敗。屬靈的能力失去了，屬靈的路走不動了，屬靈的事趕不上去了，杯中的活水已快喝完了，燈中的油已快點枯了，裏面缺少屬靈的供應了，這一切的現象都說明屬靈的生命已經衰敗了。

只傾向自己的利益，不傾向主的見證

第三個荒涼的徵兆，是說到以利這個人，根本不顧到神的旨意和見證。在撒母耳記上第三章裏面有一句很可怕的話，它說：“以利睡臥在自己的地方，”說到撒母耳時，却說他睡在聖殿的裏面，侍立在約櫃跟前。這兩個人完全不一樣。聖經說：“撒母耳睡到天亮，就開了耶和華的殿門，”而以利却是“睡臥在自己的地方。”弟兄姊妹們，這個人雖然外面行為看起來還不錯，但是他的心却只傾向自己的利益，而不傾向神的見證。他不再為著主的見證而活著，他心裏所渴望、所追尋的不是見證，而是自己的利益，這是一個為著自己而活著

的人。到了這時，神的約櫃已快要被擄了。

屬靈見證的昏暗，人看不見基督活潑的顯現與同在

第四個荒涼的徵兆，聖經說：“神的燈在神耶和華殿內約櫃那裏，還沒有熄滅。”還沒有熄滅，就是說快要熄滅了。會幕是預表教會的外表，而約櫃是預表裏面的“那見證。”在屬靈光景正常的時候，人來到會幕這裏，看見約櫃面前的燈點得非常明亮；耶穌基督的見證，借著金燈臺的光，在人跟前，照耀得那麼明亮。但是等到見證荒涼的日子，人就只能看見教會外面事奉的樣式，事務的安排，傳統的道理，屬人的制度；那精金約櫃所說出的活潑榮耀的屬靈表現，都看不見了。每一個時代屬靈的荒涼，都逃不出這四個徵兆：耶和華的話稀少，屬靈的生命衰敗，事奉主的人都為著自己的利益活著，到了最後，“耶穌的見證”在教會中再也看不見了。

這四種光景一出來，約櫃在會幕裏面就站不住了。神要顯明祂自己的榮耀，就興起環境來對付這一個局面，過不久就發生了非利士人來攻打以色列人的事。我們決不能把這些事看作是偶然的。非利士人攻擊以色列人，是神大能的手所安排的，為要證明祂自己的聖潔和榮耀；結果以色列人就敗在非利士人面前。

那時這班以色列人的光景實在太可怕了，他們荒涼到這樣的地步，有了這樣的遭遇和失敗，竟然自己一點沒有感覺。到了這時，他們還不知道這是神的手臨到他們，反而滿心以為他們是神的百姓呢！是最正統的神的子民呢！他們中間的首領就發命令：“去把約櫃抬到這裏來。”真是好大膽，他們一點沒有看見自己在神面前失敗的光景，倒是很會數算他們已往屬靈的歷史：這一個約櫃是摩西造的，神把這個約櫃放在我們中間，並且這一個約櫃在已過的歷史上曾經率領神的百姓打過好幾次勝仗，約櫃一出來，所有仇敵都要逃跑，約櫃一出來，約但河的水都要倒退，現在我們把約櫃抬出來了，非利士人還算得什麼呢？一切都沒有問題了。親愛的弟兄姊妹，這是什麼？這叫做迷信。約櫃當然沒有走樣，但是人已經不是當初那班人了。人一不行，什麼屬靈口號都不靈了。約書亞時代的祭司抬著約櫃下約但河，約但河水能倒流；若是你隨便抬著約櫃下約但河，不淹死才怪呢！“耶穌的見證”，只有屬靈的人才能抬著。我們若是落在這樣的黑暗裏，真是一件可憐的事。

結果等到約櫃一到陣前，這一仗以色列人是空前的慘敗。就在一日之間，災禍都臨到了。多少壯丁倒在刀下，那一天就被殺了三萬二千人，都是大能的勇士，那實在是使人心痛的事。爭戰失敗了，壯丁被擄了，並且痛苦抓住了神的百姓。

【神子民一頁最慘痛的失敗史——疼痛抓住了神的百姓】

那一天真是神的家最悲慘的一段記載，老以利坐在他的座位上，有人來報信，說：“神的百姓打敗了，以利的兩個兒子一天都陣亡了，并且神的約櫃也被擄去了。”一提到約櫃，以利就仆倒下來死在神的面前。那時他的媳婦正在臨產的時候，聽見這個惡信，哦，弟兄姊妹們，我們再說這真是神子民最慘痛的一頁記載。她一聽見這些消息，疼痛就抓住了她，她就屈身，到臨死的時候，給她兒子起名叫“以迦博”——榮耀離開以色列！榮耀離開以色列！

今天這個時代，當我們親身經歷神家中荒涼日子的時候，這些話對我們都是那樣真實的，有些時候真是疼痛抓住了神的百姓。啊！我們也真要從裏面呼喊說：“以迦博，以迦博！榮耀離開了神的家！榮耀離開了神的家！”這許多的情形怎能叫我們不傷痛，怎能叫我們不哭泣呢！但就是這樣，神借著祂所興起來的環境，把以利時代結束了。難道神真願意祂的約櫃離開神的百姓嗎？雖然神這樣做，但是有誰知道神的心是何等的傷痛呢！

誰關心“耶穌基督的事”呢？

這次約櫃離開會幕之後，就永遠再沒有回到會幕，約櫃一直在外面飄流來飄流去。那一天，非利士人要試試神到底靈不靈，就用牛車載著約櫃讓它自己走走看看，那個車子並沒有人管，但是它却帶著約櫃一直向著以色列的境界跑去。哦，神的心哪！神真是渴望看見祂的見證能存留在祂百姓中間。約櫃一直向伯示麥而去，但是伯示麥沒有人接受約櫃——他們“擅自觀看”。看的人是有的，但沒有一個人肯出代價把約櫃接到他家裏去，所以神就殺了他們中間七千人。今天多少事奉神的人，大家都爭競工作的果效，建立自己的團體，但是有幾個人真顧到主的見證呢？我們要求神憐憫我們！

感謝神，到了這樣荒涼的地步，撒母耳時代却開始了。實在說來，在以利還沒有完全失敗的時候，神已經在預備那個拯救以色列人的器皿。在約櫃還沒有被擄的時候，撒母耳的故事已經開始了，那個屬靈的生命已經在醞釀了。撒母耳這一個人，就是象徵一個偉大的純屬靈生命。

我們先要說，這一個屬靈生命是怎樣產生的？說到屬靈生命的產生，我們必須先說到哈拿。聖經裏許多人都代表一個屬靈的原則。哈拿這一個女子，乃是說到一個產生屬靈生命的原則。當以色列全國荒涼的時候，神在那些祭司和首領中間找不到出路，神就在那麼偏僻的

以法蓮山地裏，在拉瑪瑣非那麼小的一個地方，找到了一個小女子，就是哈拿。我們說她是一個小女子，但是在屬靈境界裏，哈拿却是相當偉大的一個人。到了撒母耳記上第二章，你讀她那篇禱告，神實在把一個太大的心放在這一個小小的姊妹裏面。首先，我們必須記得，哈拿這個人，是說出一個產生屬靈生命的原則。

一個偉大的禱告職事

哈拿所代表的第一個原則，乃是說出一個禱告的職事。要產生屬靈的生命，要得著屬靈的復興，第一件事必須是先有禱告的人。哈拿這一個人，就代表一個禱告的職事。她每年上耶和華的殿去，到了耶和華殿中，就在神的跟前痛痛哭泣禱告耶和華神。爲什麼禱告呢？是向神求一個兒子（兒子就是象徵基督的豐滿），并且這個兒子要歸給耶和華。就是這樣，她產生一個屬靈的生命。這樣的禱告，是從靈裏壓迫出來的禱告。以利實在糊塗，還把她當作犯罪醉酒的人呢！他對哈拿說：“婦人，你要醉酒到幾時？”哈拿說：“不，我主啊，我是個心裏愁苦的婦人，在耶和華的跟前，傾心吐意。”她的心意都集中在一件事上，就是要爲神得一個兒子，要得著一個兒子歸給耶和華。產生屬靈生命第一件事，必須先有禱告的職事。

一個真經歷十架的人

產生屬靈生命第二個原則，哈拿這個人，也是代表一個十字架的經歷。這是一個靈裏被激動、受棄絕、受逼迫、受羞辱、受熬煉的人。啊呀！四面環境熬煉她，壓迫她，壓力大到一個地步，使她不能不到神跟前。真實的職事，都是從十字架痛苦的經歷中壓迫出來的。哈拿的禱告，是從十字架的原則產生的。十字架在她身上做工到一個地步，使她除了主之外、什麼也不能滿足她的心：丈夫的愛，不能滿足她的心；雙分的祭肉，也不能滿足她的心；屬地的事物，不能滿足她的心；所謂屬靈的事物，也不能滿足她的心。她丈夫對她說：“有我豈不比十個兒子更好嗎？”但是她的丈夫和她真是活在兩個世界裏，他不能領會哈拿的心。這一位姊妹，真是“除你以外，在天上我還有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。”這樣，直等到撒母耳生下來了，更顯明她的心真是完全爲著神的見證。從童子生出來以後，她就不用刀剃他的頭，要叫他做拿細耳人，好讓孩子歸給神。弟兄姊妹，這真是一個偉大的屬靈母親。等到孩子斷了奶，她就把他帶到聖殿將他獻給耶和華，并且就在那裏敬拜耶和華。神的心滿足了，她的心也滿足了。

一個知道神心意的人

產生屬靈生命第三個原則，就是哈拿是一個知道神心意的人。她

一生的苦難，就是為著沒有兒子。這件事，叫她在人跟前抬不起頭來。然而當她在神面前禱告時，她發現神的光景和她一樣；以色列人是神的兒子，但是以色列人不像神的兒子；以利有長子的名分，但以利的光景實在使神受羞辱。在那一個時代裏面，為著神百姓的敗壞，為著事奉神的人墮落，叫神在仇敵跟前抬不起頭來。哈拿知道神的心，所以她禱告神，求神給她一個兒子，她要把這個兒子歸給神成為一個屬靈的器皿，叫神的百姓能得著復興，叫神在祂仇敵面前被尊為聖，這真是一個知道主心的人。

【撒母耳所代表的偉大生命的復興】

現在我們要開始來看，撒母耳所代表的這一個偉大屬靈的生命。聖經說到以利是睡在自己的地方，說到撒母耳，他却睡在耶和華的殿中；不僅這樣，還說：他是“侍立在耶和華面前，”又說：他在耶和華面前漸漸長大。生活在神面前，侍立在神面前，長大的神面前，這就是撒母耳在神面前生活的一個最好的描寫和說明。這個人一生就是為神活著，連睡覺都睡在神面前的。啊呀！撒母耳整個的人，就是代表一個純屬靈的生命。

摔碎一切的偶像

當撒母耳起來盡他職事，正逢神的子民大失敗、大荒涼的時候，并且連約櫃都被擄去了。但是很希奇的，當他起來做士師時，他沒有立刻去尋找約櫃；因為撒母耳知道一件事，要恢復屬靈的見證，必須先恢復屬靈的生命。他所做的事，就是為著約櫃回來預備道路。哦，若是沒有撒母耳帶來屬靈的生命，大衛的復興是不可能發生的。感謝主，在大衛之前，先興起撒母耳來。那時約櫃在基列耶琳，正是撒母耳做士師的時候。二十年時間下來，以色列全家都歸向神。他到了米斯巴對神的百姓傳講信息，要他們把一切巴力、亞斯他錄都除掉，專心的事奉神。撒母耳說話，聖靈也說話，神的百姓就痛哭悔改，都一心起來除掉諸巴力和亞斯他錄。這是屬靈生命的復興。我們要得著生命的復興，必須先除去裏裏外外一切看得見和看不見的偶像。

對於屬靈復興的偉大禱告和信心

撒母耳所做的事：第一件，就是除去諸巴力和亞斯他錄；末了一件，就是殺死亞甲王。亞甲王是象徵我們肉體生命的根源。所有的肉體都必須除淨，所有不討神喜歡的事都必須除盡。撒母耳做了這些事之後，他就把以色列人召聚在米斯巴，說：“無論你們情形怎樣荒涼失敗，至于我，我總要為你們禱告神。”哦，這真是一個偉大的屬靈

生命。只有這樣的人，才能挽回神百姓的”。

到了撒母耳記上第七章，他就在米斯巴和善的當中立了一塊石頭，給石頭起名為“以便以謝”，意思是直到今日耶和華還幫助我們。這不僅是一個偉大的生命，也是一個偉大的信心。在一片荒涼中，撒母耳到了什麼地方，那地方就有生命；撒母耳到了什麼地方，那地方就有亮光；撒母耳到了什麼地方，那地方神的子民就歸向神，大家一起除去巴力，除去亞斯他錄；撒母耳到了什麼地方，那裏神的膀臂就向祂的百姓顯現出來。“以便以謝”，直到今日耶和華還幫助我們。在神的家這樣荒涼時，我們所需要的，就是這樣屬靈生命豐盛的人。他一生都是在以色列各地走來走去，到處除去巴力，供應生命，使神百姓的心歸向神。

除盡一切天然生命

最後，掃羅出了事：當他和亞瑪力人爭戰時，把亞瑪力人都殺光了，可是却剩下一個最大的亞甲王捨不得殺。那時撒母耳就來了，聖經從來沒有記撒母耳殺過人，但是那一天他好狠心。他說：“把亞瑪力王帶來！”撒母耳親手用刀殺了他，並且他的話很厲害，他說：“你叫多少的人喪命，我也叫你的母親喪子。”于是撒母耳在耶和華面前將亞甲殺死。這是一個徹底對付肉體的人。對於任何肉體的事他從來不留情。所以撒母耳這一個人，能代表一個偉大的屬靈生命。

屬靈生命復興的來臨

以利是代表一個傳統的、甚至是所謂信仰純正的基督教；撒母耳却是代表一個大能的、活潑的屬靈生命。這是完全不同的兩個世界。經過了士師記四百多年的荒涼，現在一個屬靈的復興開始萌芽了。而這一個復興，不是一個工作的復興，不是一個真理的復興，乃是一個屬靈生命的復興。但願在今日，神興起像哈拿這樣的人，神也得著像撒母耳這樣的人，“好讓耶穌的那見證”再回到神百姓中間，使神和祂子民的心，都能得著完全的滿足和安息！