

建立教會的恩賜（衆工人）

貳、衆先知

引言：分辨各種工人

在以弗所書第四章中，保羅提到神賜下五種恩賜，目的是爲要建立教會、成全聖徒。這五種恩賜就是「衆使徒、衆先知、衆傳福音的、衆牧師和衆教師」。這也就是聖經中所說的衆工人。

今天在基督教中對於工人有三種錯誤的認識。

第一種：認爲所有的工人都是「牧師」，而所有牧師都要作各種工人所當作的一切工作。所以有些人，就對他的牧師不滿，因爲他的「牧師」不是全才。

第二種錯誤：以爲所有「全時間」的人就是工人，帶職的就是「平信徒」；不曉得聖經中是以恩賜來「鑑

別」工人的。（注意：我說的是以有無建立性的恩賜來鑑別，不是以恩賜的大小來鑑別。）「平信徒」或帶着職業的人，一樣可能是工人；祇是他因爲信心的引導，還帶着職業罷了。並且往後去，很可能他也會蒙召丟棄職業。

第三種錯誤：是過猶不及的錯誤，以爲沒有「聖品階級」，人人都是聖徒，就把工人的地位與恩賜也抹煞了。我們也不喜歡「聖品階級」的思想，所以我們寧願少用「平信徒」的名稱（與聖品相對），而多用衆聖徒來泛指神的兒女。雖然如此，在建立教會上，聖徒是站在「被」成全的地位；工人是神的工具，用來成全聖徒的。（聖徒要爲此感謝神賜下工人）這一認識還是不可偏廢！我們的態度要持平。（註一）

一、先知的構成

先知的意義

先知是工人當中的一種恩賜。先知的意思，在舊約原文是 **נביא** (註二)。這字意思是說，當一個人被神的靈感動的時候，他裡面就冒出許多話來，就好像開鍋一樣湧出氣泡。這是個很傳神的字。人裡面有東西要出來的時候，一張嘴就發表許多話。這嘴就稱作「口器」 (**פיוט פה**) 即先知。至於先知說話能否自己控制，單從文法上，看不出來。這字可以是主動格，也可以是被動格。所以一般說來，一個人裡面被推動而說話，就叫作先知。至於他能不能控制、受不受約束，倒是次要的事情、並且也不能一概而論。(註三)

新約「先知」也是類似的意，但是 **προφηταί** 這個字還有一個「先」說的意思。所以，預言、先知、先見都是很恰切的譯法。神的靈感動他，使他先看見一件東西，他就講出來，這就是作先知了。

一般人對「先知」的領會都是重在「先」上，不太注意「知」字，如果有人把將來要發生的事先告訴

已經業絕了，所以神說話，他能承受得起。但是從此以後，也立下了先知傳話的原則。

先知的製作

因着神兒女屬靈光景的低落，神不能直接說話，所以祇好用先知。這些人是神特別呼召的。像摩西一樣，在他們能替神傳話之前，先要接受神的訓練。

Francis Sperry 弟兄寫了一本書叫「先知的職事」 (**The Prophetic Ministry**)，其中有十分精警的講解。他論到先知職事的形成，需要付上極深的代價；神的話臨到他、啓示他，就好像照相機把一個景物攝進軟片 (啓示就是取像的過程，不到一秒鐘就完成了。) 接下來就要經歷暗房的處理、讓各種酸性溶液照着感光程度侵蝕軟片。神也藉着十字架作工在先知的他身上，叫他所看見的啓示成爲他的經歷，(軟片如果有知，一定會十分同情先知身受痛苦吧!) 等到顯影、定影的手續完成了，軟片才能展示給人看。先知若不付上代價，如何能懂得神的話呢?

所以先知的頭一個條件，就是要肯讓神說話。

怎麼知道神說話了呢? 舊約裡耶利米形容他自己的經歷；說好像骨中有燒着的火 (耶廿二：9)、以西結看見異象，就「靈性忿激」 (結三：14)，其他先知也有類似的經歷。新約中，彼得就說：「預言從來

了我，就是先知。這是相當錯誤的，所以有些迷信的人，信主以前相信算命、看相、風水、占卜；信主以後，不敢尋訪外邦神了，轉過來就希望找到「先知」，告訴他前途的凶吉！這不是聖經裡所說先知的工作。

先知傳話的必須

聖經裡的先知是爲了替神說話的。神有祂的旨意要傳達，祂怎麼告訴我們呢？主耶穌在地上的時候，曾經有三次，神直接說話，但是站在旁邊的人聽見了，就說：「打雷了。」 (約十二：29) 神說話，如果沒有可聽的耳朵，聽起來就像打雷一樣，沒有意義。

約翰福音說從來沒有人看見過神。在舊約裏以色列人聽見神的聲音，就受不住。當摩西上西乃山的時候，經過極其可怕的幽暗，西乃山全山冒煙，他上山去領受神的話。但是以色列百姓說甚麼，他們說這太可怕了，「我們何必冒死呢？若再聽見神的聲音，就必死亡」 (申五：25)。他們不要聽、也不敢聽，所以對摩西說「求你進前去，聽神所要說的一切話」 (申五：27)，「求你和我們說話，我們必聽，不要神和我們說話，恐怕我們死亡」 (出廿：19)。他們自己怕死，却讓摩西去「冒險」！不曉得摩西不會死。摩西已經經過更深的死、是屬靈的，他天然的生命

沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。「(彼後一：21) 彼得並沒有解釋，人說神的話有甚麼特定的腔調、語言，不過他倒是用了一個很特別、有形容意味的動詞。這裡人被聖靈「感動」，原文的意思就是被聖靈「抓住」，好像一條船被大風抓住一樣，船被推着往前跑，無法控制，想停也停不下來。(註四)

先知說話的兩種形態

1. 被動的、超然的

一般人領會的先知是被動的，神的話臨到他是、不由先知本人控制的。神藉着異象、異夢，叫他看見、聽見、又傳遞將來必要發生的事。以後事實的發展、應驗，就證明他是先知。(申十八：22) 舊約裡很多這樣的例子，但以理看見尼布甲尼撒作夢的內容，就說出將要發生的事 (但二：19)。以賽亞得着默示，就說出有關列國結局的預言。這一類的經歷，我們也可稱它爲「超然的」 (**Supernatural**)

2. 主動的、屬靈的

但是先知說話也有主動的成份。雖然神的話何時臨到他也不由他定規，然而他所說的話，是「翻譯

「，不是「擴音」。先知本人對神有相當的認識，對屬靈的事情，看見人所不認識的原則；所以，當神默示之時，他的思想、智慧就明白了。譬如說：列王記上十一章第廿九至卅四節，記載先知亞希雅所遭遇的事，他遇見耶羅波安，就把自己的新衣撕成十二片，對耶羅波安說：「你可以拿十片，耶和華以色列的神如此說，我必將國從所羅門手裡奪回，將十個支派賜給你。」這是先知說預言，把將來要發生的事情指明出來。但是底下先知說出屬靈的理由來。他說：因為所羅門離棄神，敬拜偶像、敬拜假神，所以神要把他的國奪回。然而因着神與大衛所立的約，祂不能全數奪回……所以，我們看見這一個預言的宣告，並不是全無脈絡可循的。

亞希雅說預言，究竟是神逐字逐句告訴他的呢？還是神把一些屬靈的原則啓示給他，讓他自己去獲致結論呢？等到有一天，他遇見了耶羅波安，神就指明那一個屬靈的原則，今天要在這人身上應驗了！以後從事實的發展，亞希雅的話果然應驗了，我們可說他的預言很準確，我們更可以說這一個先知認識神作事的原則：在人還不敢說話的時候，他憑着剛強的信心、照着裡面的感動宣告了。這一類的先知職事是靈然的 (Spiritual)，其中並非沒有超然的成份，但說話的先知並不是完全處於被動的狀態中，他的思想、意

志都有功用；神也要用他的思想、意志，因明白神的旨意，轉化成爲負擔而傳遞神的話。

3. 兩種說話形態的比較

超然的預言和靈然的預言並不相悖，神作事的原則，兩種方法都用，聖經裡也都有例證。一件事情，如果超過人的理性思想太多而不容易被人接受的，神可以直接把事情의 結局指明，但是如果神認爲合宜，祂也可以把屬靈的事與原則、一併說給那些肯聽、能聽的人。神訓練先知，到祂得着一個人能被祂使用的時候，祂心中的滿意、是因爲話被忠實的傳出去呢？還是因爲那一個人深深認識神呢？那一樣叫神更滿足呢？

就着傳話的準確性來說：「超然的傳法」似乎更爲理想，因爲其中不含人的思想成分。但是就着話語的能力來說，那一個傳話的先知、不在他們身上留下神說話的痕跡呢？那人身上聖靈的工作，就是神的信息。

4. 先知的學習

今天好些人追求超然的經歷，反而不肯讓神的話、也不願意使他自己的心思改變像神——這是屬靈的幼稚。保羅在林前十四章中說：「你們……要

切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的、是作先知講道。如何羨慕這恩賜呢？如果這恩賜是「被動的」、無法「學習」的，保羅又何用叫人「羨慕」呢？這種羨慕豈非使人驕傲嗎？最失敗的先知，恐怕要算巴蘭了。他在摩押平原所說有關以色列的預言、句句應驗；祇是他的心不正，爲利跟隨巴勒而去。甚至到不得已，神用驢子開口說話、攔阻先知的狂妄（彼後二：16），也不能使他回轉！他的話說得好聽極了：「巴勒就是將他滿屋的金銀給我，我行大事小事也不得越過耶和華我神的命。」其實他心中所想的，就是滿屋的金銀。巴蘭說預言是超然的經歷，但是在他身上絕沒有屬靈的經歷，使他的生命改變。

但是摩西就不同（註五），他怎樣作先知呢？不錯他常常說：「耶和華如此說」、「耶和華曉諭我」……他是最忠實的傳話者，但是到申命記裡（就是他的生命、他的職事最成熟的時候），他怎麼說呢？他倒不需要每句話都直接用第一人稱來說了。或許我們可以這樣領會；因爲他替神說話說慣了，所以，他所說的話可以直接代表神的心意了。（註六）申命記廿八章裡，摩西宣告祝福和咒詛，沒有人敢說，其中不含豐富的預言成分，但是對摩西而言，他不過是以自己知道的屬靈原則，來教導以色列民。

5. 結論：先知的功用定義

在林前十四章裡，保羅也說到「先知講道」的功能：是爲了「叫衆人學道理、叫衆人得勸勉」（31.節）正與摩西說話的原則相合。所以我們若要給先知的職份下個定義，現在就有相當的把握了：「先知的工作，就是解開屬靈的原則，事先警告並教導神的兒女」。

二、先知意義的再探討

新約時代先知職份的繼續

明白了先知的工作，我們就立刻看見爲甚麼神在新約時代，仍然賜下先知作爲恩賜、來建立教會了。並且，在新約時代的先知，神也絕不會以得着巴蘭式、超然的經歷爲滿足，神願意得着人像摩西一樣作先知。（註七）

先知的名稱，從舊約一直沿用到新約，證明這一個職份，神還一貫的使用。先知的職份有大有小，但是從以諾開始（猶14）、亞伯拉罕（創廿：7）、摩西、撒母耳、大衛、直到舊約的衆先知，神都一直藉着他們啓示屬靈的原則。到以後更清楚了，每一位君王，都有先知幫助他，（這些先知精通神的話語。）

君王若棄絕神，先知就有責任說話。先知的職事是惟一從舊約到新約沒有變過的，我們又有甚麼理由不相信，神還在新約時代繼續使用這時代的先知。

從「先知的書」明白「先知」的意義

我們再看一看舊約的書卷，就會希奇。猶太人把舊約分成三部分，就是摩西的書、先知的書和詩篇（路廿四：44）——舊約的中段稱為「先知的書」。如果我們對舊約的正典有些認識就知道，猶太人所謂的先知書，實在包括今天我們所說的歷史書、和大小先知書。（大體如此）這是怎麼回事呢？如果我們的觀念還在於事情發生的先後，我們就有困難接受歷史書也是「先知的書」。但是猶太正統的歸類法，強迫我們修改對於「先知書」的定義，如果我們接受「凡預先解開神奧秘之心的心意者、就是先知」。那麼，就沒有時間先後的問題了。既然凡是宣示神心意的，都是先知；而從士師記到列王記所啓示的，是有關神救恩的計劃和以色列國度的發展，自然也要歸列在先知書中了。這幾本書，猶太人因它們在正典中的排列位置，稱之為「先知前書」或「先知的歷史書」；而我們一般所說的大小先知書，就稱作「先知後書」或「先知預言書」。（註八）

由此可知，先知的意思，就是替神說話。神若要

指明將來發生的事情（神的預知）也可以，祂若要解明屬靈的原則、計劃……（神的心意）也可以，兩者都在先知職份之列。前者重在神的信實，後者重在神的智慧。

先知話語的要件——預言中的靈意

新約是以啓示錄為結束的，這是一本向一切自以為有智慧者挑戰的預言書，論到「末後必成的事」（啓一：1至19、四：1、廿二：6）。在這樣一本書中，對於先知或預言的屬靈意義有何明確的啓示呢？有的。啓十九章十節說：「預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。」這一句話就足夠了，預言的中心就是基督，並且還有其他經文的佐證：彼前一：10至11說：「論到這救恩，那預先說你們要得恩典的衆先知，就是考察在他們心裡基督的靈、預先證明……」以賽亞書真是先知書的典型，差不多在每一章中你都可以讀出基督來。有人說這是第五本福音書，因為他的預言差不多和讀主耶穌的生平一樣。當約翰引用本書的時候就說：「以賽亞因為看見祂的榮耀，就指着祂說這話。」（約十二：41）以賽亞看見一位彌賽亞來，這就成了他先知的職份。

結論

1. 明白先知職事的意義

所以，先知是怎麼構成的呢？甚麼叫預言呢？

第一、先知是神的代言人。神的靈感動他，說出將來必成的事情，其中或有理性的解釋或者沒有。

第二、先知是因着讓神作工，而能從本身的經歷，解開屬靈經歷的人，他是神兒女經歷的先行者、也是神兒女的榜樣、神工作的成品。

第三、先知是為着耶穌基督作見證的，凡他所說的都要應驗在基督身上。

2. 那先知——就是主耶穌

申命記十八章十五至十九節：等到摩西職事快要結束的時候，他對以色列百姓說「耶和華你的神要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知像我，你們要聽從他。」這一位先知是指誰呢？我想大部份讀經的人都以為，若不是指撒母耳、就是指約書亞，但是約書亞從來沒有用過先知的稱謂。撒母耳雖然是先知，却不是「那先知」。

這一懸案，一直要到新約才有答案。原來摩西口中所指的那先知是主耶穌。行傳三章廿至廿四節中彼得的確定的說，主耶穌應驗了申命記十八章的話。如果我們知道以色列人對於「那先知」的關心，就不會希奇為甚麼當時施洗約翰盡職事的時候，他們問他是否

「那先知」了（約一：25）。「那先知」就是主耶穌，應驗了摩西所說的話。

在這裡又有一個屬靈的原則：「先知解開先知的話」。好比英雄識英雄一樣，祇有先知才會解開先知的話；解開先知的話者就是先知。神需要兩個先知說明一件預言。摩西的話放在這裡多少年了，等到主耶穌來了，人並沒有認出祂就是「那先知」。有人說祂是「先知裡的一位」（太十六：14、可八：28），但這和「那先知」一字之差，差太遠了。一直要到行傳時代，主耶穌都復活升天了，才借彼得的口，解開這一節聖經！

三、先知職份的證明

申命記十八章最後一段，鑑定先知的真假有一段饒富趣味的話。摩西說：「你心裡若說，耶和華所未會吩咐的話，我們怎能知道呢？」你看行傳裡面也有這樣的例子，保羅說到他自己的啓示：法利賽人就說：「倘若有鬼魂或天使，對他說過話，怎麼樣呢？」徒廿三：9）意思就是說：「我們怎知道真假呢？」所以摩西就說：「先知托耶和華的名說話，所說的若

不成就、也無效驗，這就是耶和華所未會吩咐的，是那先知擅自說的，你不要怕他。」「若有先知擅敢托我的名……那先知就必治死。」（申十八：22、20）。

但是事情應驗與否，並不是斷定先知真假的惟一跡象，因為在十三章一至五節中有更深入的定斷原則。那裡說到，即或那先知有神蹟奇事的能力、雖有應驗；但却引誘你離開真神、隨從別神的，也要用石頭打死。我們或許可以引申：凡不能叫人更愛神的，都不是真先知。

從這一觀點看，我們更清楚的知道，神設立先知、建立教會，是不可缺少的。先知的職分，在於他屬靈能力的顯明。我們所說的能力，不是神蹟奇事的能力，而是使人回轉歸向神，像以利亞一樣、像施洗約翰一樣（瑪四：5至6、路一：16至17）。

四、舊約先知的的工作

新舊兩約裡先知的的主要工作是甚麼呢？如果我們能把聖經中先知的名單清理一下，再讀讀他們的事蹟，我們就可以知道，先知的的主要工作，拿以賽亞為例吧，至少有四方面：

惜！希西家戰敗亞述王得勝回來，又得了一個經歷，從死裡復活，不免志得意滿。巴比倫王……米羅達巴拉但、聽見希西家病而痊癒，就送信和禮物給他。希西家喜歡見使者，就把自己寶庫裡的金、銀、香料、膏油、一切軍器、並所有的財寶都給他們看（卅九：1至2）。於是以賽亞來見希西家王；等到希西家承認他所作的事，以賽亞就責備他，並且預言他的一切財寶都要被擄到巴比倫。不僅如此，他本身所生的兒子，其中必有被擄去、在巴比倫宮裡當太監的（5至7節）。希西家把一切財寶都給使者看，是他的驕傲，顯出了屬靈的失敗。以賽亞責備他。可惜希西家並沒有因此而悔改、失敗到底！他最後一句話說：「你所說耶和華的話真好，因為在我的年日中，必有太平和穩固的景況。」他領會的正好和以賽亞所要警告他的目的相反！以賽亞告訴他，將來他的子孫會被擄掠，他一聽他自己不會被擄掠，子孫如何、不關他的事，他滿意了，但希西家事實上失敗了。

先知的工作是責備、教訓、並引導神的兒女。

解開（解明）屬靈的事

在以賽亞的時代，正是以色列和猶大遭外侮的時候，以賽亞面對這一個局面，必須提出解釋，為甚

受感傳神的話

舊約卅九本，其中廿六本，猶大人承認是先知的著作。餘下的十三本中，但以理書的內容，絕對是預言成分；代上、代下是史料的再理；拉、尼、帖、是復興與史；都和應驗先知書有關。餘下的七卷是詩歌體裁（包括路得記和耶利米哀歌），但詩篇之中有許多彌賽亞詩篇，大衛是先知、預先看明基督復活（徒二：30），所以詩篇也和先知有關。那一本書，我們敢說和先知的事奉絕對沒有關係呢？

「先知寫聖經」這是個很重要的點。但我們祇能約略題一下了。

教導神的兒女

先知的責任是引導神的兒女走在神的道路上（賽九：15至16）。他的工作是教導、安慰，但有時也需要指責。以賽亞不光指責百姓、他還指責君王，你看他對希西家王就是這樣。從卅七章至卅九章，我們可以直接看出先知工作的梗概。

先是希西家遇見亞述大軍的攻擊，以賽亞就安慰他，藉着預言告訴希西家，亞述王必定失敗（卅七章）。以後希西家病得要死，以賽亞又藉着預言、預兆安慰他，使他多得十五年的壽命（卅八章）。但是可

麼神的選民、就是神一再祝福的，會遭遇這樣破敗的事呢？在這樣的光景中，他們有甚麼應對之策呢？他們還有甚麼指望呢？這就牽涉到以賽亞最中心的屬靈職事了。以賽亞書中提出了「餘民」、「餘數」的思想（十：20至21、卅七：31至32）。在他的思想中，猶太、以色列都是一樣憑自己的驕傲離棄了神，他們受外侮是證明「耶和華的怒氣遠未轉消、祂的手仍伸不縮」（九：12、17、21、十：4、十一：16、11）。所以，一波又一波、強敵兵臨城下。這光景一直要持續下去，強逼他們歸向擊打他們的主為止。到那日：「那受過痛苦的，必不再見幽暗」、「到那日，以色列所剩下的，和雅各家所逃脫的……却要誠實實倚靠以色列的聖者」（十：20）……

先知預言信息的中心

以賽亞書最有名的章節、最常被引用的章節，都是有關彌賽亞的預言（例如第七章、第九章），尤其是從第四十章起，語氣一轉，更是單講基督了。從四十二章起到五十三章，是我們衆人所熟悉的「義僕」章。在新約裡，主自己常常自由的引用，其他新約的作者，也不放棄引用的機會，來證明基督耶穌彌賽亞的職份。例如馬太八：17、廿六：63、廿七：12、

14、57、至60；馬可十四：61、十五：28；路加廿二：37、廿三：34；約翰十二：38；行傳八：32；羅四：25、五：18、至19、六：9、八：34、十：16；林前十五：3；林後五：21；彼前二：22、24、至25。馬太、馬可、路加、約翰、保羅、彼得。都曾引用以賽亞書五十三章。

五、新約先知的工 作

受靈感傳神的話

正如舊約先知一樣，有些有著作、有些沒有著作；在新約時代受聖靈感動傳神的話，有些當時說過去了，有些以後被收集成爲聖經。保羅說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。叫屬神的人得以完全、預備行各樣的善事。」（提後三：16至17）他說這句話的時候，指的是舊約聖徒；並且他並沒有意思把自己列在寫聖經的人中。但這句話分明是一句有屬靈啓示的話、又是第一手的認識。以後提摩太後書被收在新約正典中，正是證明這本書、這句話的分量。

行傳十五章卅二節：「猶大和西拉也是先知，就用許多話勸勉弟兄，堅固他們。」聖經沒有記載他們在甚麼場合說話，也沒有記載是否在聚會中忽然得了聖靈的感動，（可能像林前十四章形容的那樣？）還是他們心中早有負擔，看了安提阿教會的光景，話就來了；不管是超然受感的、還是靈裡負擔的。安提阿這個地方是幾位先知教師作工多年的城市（徒十三：1）猶大、西拉在此傳話，堅固弟兄，有很深的意義。從行傳上下文來看，很有可能他們所講的話，和耶路撒冷會議定規教恩的真理（11節）有關，他們奉差送達書信之外（30節），也要親口訴說開會的經過（27節）。訴說的時候，他們沒有理由不引用舊約聖經（如16節）解開神的話。很可能其中就有他們自己讀經讀出來的那一份，這就是先知職份了。

解開屬靈的事

上文我們已經說過：要用兩個先知解開一件屬靈的奧秘。新約的先知，就是指明舊約預言中，今時代的兌現；或者用已知新約的光，解開舊約的隱喻。

五句節聖靈降臨就是一個例子。主耶穌應許聖靈一定降臨，又吩咐門徒聚在耶路撒冷等候。但聖靈甚麼時候要來，來的時候是甚麼樣子（現象），並沒有一人知道！現在五句節到了、聖靈來了。這叫先知

今天，新約已經完成了，神並沒有再加添甚麼寫下的話，我們也不必冒充寫聖經。但是聖靈感動說話的原則還是一樣的，可能在一個運用恩賜的聚會中（林前十四：1、29至32、37至39），可能在面對難題之時，需有先知恩賜（職分）的人（林前十二：28至29），憑着信心解決疑難。行傳中記載了亞迦布有兩次盡他先知的職分。第一次他藉着聖靈指明耶路撒冷要有大飢荒，後來果然應驗了，（這已經不是第一次證明亞迦布是真先知了），門徒就定意，照各人的力量捐錢送去供給住在猶太的弟兄（徒十一：28至29）。以後第二次，保羅要上耶路撒冷的時候，亞迦布攔阻他，他拿保羅的腰帶捆綁自己的手脚，他說聖靈這樣說要捆綁腰帶的主人；勸保羅不要上去，他看見將要發生的事（徒廿一：10至14）。但是保羅却得了另一種印證；反而促使他決心上耶路撒冷去。亞迦布是真先知，保羅絲毫不疑惑他說的話，他自己早已接受了聖靈的指證，有捆鎖與患難等待他（徒廿：23），但保羅有另一個靈，他願意爲主殉道、祇要行完神的旨意！

怎樣盡先知的功用呢？被神的靈感動，就照信心的程度忠實的傳話。

教導、勸勉、安慰、堅固

。他如果不講，甚至有人以爲這些人是被新酒灌滿了。彼得一講，他們才知道聖靈來了是這樣一回事。

接着他引用詩篇十六篇，大衛說：「你必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞」。從前人讀到這裡，都以爲大衛是指自己說的。但是彼得說不，這不是指大衛，因爲大衛已經朽壞了；這不朽壞的是指基督，好了。詩篇十六篇解開了。有了聖靈的經歷，好些舊約解開了。彼得又引用詩篇一百十篇：「主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的脚凳。」他說這是指着主從死裡復活而掌權說的。像這一段的話，出自先知的口，都是爲了解明屬靈的事物。

叫人遇見基督

不僅解開聖經，還要叫人遇見基督。

保羅一生的職事，就是傳「耶穌是基督」（徒九：20至22、十七：3）。你不要看這句話容易，你去傳傳看！保羅傳基督，是根據他對於聖經深厚的認識來的（徒十二：27至28、十七：1至3、廿六：22至23）。保羅讀聖經，這兒也讀出基督、那兒也讀出基督。他的基督是活的，隨時會從聖經中向他顯現。你的基督會嗎？

雖然先知是神所賜的恩賜，但主要還在於各人讀聖經的工夫。你若用功，鐵杵也要磨成繡花針，神豈會偏待人呢！等到你隨處都讀到基督，你就能叫人遇見基督。

六、先知的能力

在結束本文之前，我們還要注意到先知的能力，聖經裡用以利亞作先知的代表，常常說到「以利亞的心志和能力」。我們就從舊新兩約中的兩個以利亞（施洗約翰）作例子，看看他們有甚麼能力：

信心的能力與神蹟的能力

神蹟的能力是最引人注意的能力。以利亞行了無數神蹟，但是先知本人裡面却是簡單的信心。保羅說：「我信神祂怎樣對我說、事情也要怎樣成就。」（徒廿七：25）。以利亞宣佈了亞哈謝必死的話；就惹了麻煩。亞哈謝派五十夫長來逮捕他，以利亞正坐在山頂上。五十夫長說：「神人哪，王吩咐你下來。」以利亞怎麼回答呢？他說：「我若是神人……

得懂施洗約翰沒頭沒腦的問話嗎？「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」約翰和主耶穌的思想一直集中在同一件事上，所以心意相通。約翰沒有覺得自己可憐、要求主關心他，他關心主的工作。所以主把祂彌賽亞的職事托門徒告訴約翰之後；約翰就滿足了、甘心殉道。

使神兒女回轉的能力

先知的能力，對於神兒女而言，是要叫他們回轉向神；對神而言、叫祂回轉向兒女（瑪四：6）。前此我們已經略略題過了。凡是有這能力的人就是真先知。

今天好多道、聽的人不痛不癢，因為講的人顧首顧尾！這是事奉主的人和神兒女兩方面大失敗！神的兒女屬靈光景到怎樣荒涼了，先知、祭司還在「粉飾太平」。「他們輕輕忽忽的醫治我百姓的損傷，說，平安了，平安了，其實沒有平安。」（耶六：14）神的兒女喜歡聽誇獎、稱讚的話，不喜歡聽真話。傳道人祇好傳些「恩典、慈愛」的道，而事實上神兒女所當聽的，正是「悔改、認罪」的警告。

如此因循，神的兒女如何能回轉歸向神呢？

每一個時代，神都打發先知來呼召神的兒女轉回

。——意思是說：「你雖然稱我神人，但你並沒有把我當作神人；不然，你焉能如此無禮呢？」結果神就照着以利亞口中所出的話，從天上降下火來燒滅那五十夫長和他的從人。這個能力，任誰看了都立刻明白是神的能力，但是竟然要到第三個五十夫長來了，才跪着求以利亞去見亞哈謝！

殉道的能力

但是信心的能力所帶來的就是殉道的能力，爲了神的話，他可以捨命。以利亞沒有捨命、他升天而去，但施洗約翰是的的確確殉道的。施洗約翰下在監中，即將殉道的時候，打發他的門徒去見主，問說：「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」（太十一：3）。好些人讀到這裡，就說約翰信心軟弱跌倒了。但是我覺得他問這句話，正表示出生命的成熟（他殉道時不到卅二歲）。他對於自己職事的關心，遠遠超過他自身的安危（關心自己的人不會殉道。）約翰下監的原因是因爲他干涉希律的婚姻（太十四：4）。今天那些有名的傳道人，我們很少聽見他們指出君王的錯誤來。約翰是真不怕死！但他要死得有價值，他要知道他一生所傳揚、所見證的就是「那一位」。我們想想，主耶穌如果不是「那一位」，祂會聽

。每本先知書中，都不住的呼籲：歸回吧！歸向神吧！但是神的兒女不聽！甚至把先知都用石頭打死！

先知的工作，是要爲主「預備合用的百姓」（路一：17）。施洗約翰有沒有達成這個任務呢？路加三章十五節和七章廿九至卅節可窺端倪。第一、因着施洗約翰的話，百姓等候基督。第二、因爲受了約翰的洗，便以神爲義。由此可見，約翰完成了他的職事。

今天，我們實在需要有能力的事奉，叫神的兒女歸向神。好叫我們預備迎見主的再來。

七、先知最後一次工作

啓示錄第十一章中，記載了兩個反穿毛衣的先知。這是聖經中，先知工作最末了的結束。他們作工的年日，是在三年半大災難的時候（一千二百六十天）。甚麼時候轉入了大災難的時代，固然有許多學說，牽涉到教會被提的各種意見；但大體上我們可以明白，一代一代的先知過去的時候，這末了的兩個先知不知不覺就來了。

這兩位先知是誰？我們不知道。有人說是以諾、有人說是摩西，但至少我們可以歸結：他們極像以利

亞。第一、他們穿着毛衣（參王下一：18、太三：4）。第二、有權柄、行異能的神蹟（像以利亞一樣）。第三、他們的見證被人拒絕，但是他們的話叫許多人受痛苦（參啓十一：10）。並且，第四、最後為主殉道。

舊約的結束，是瑪拉基書，最後說到那大而可畏的日子未到之前，要差遣以利亞來。主耶穌已經證實約翰就是那當來的以利亞。我們相信：主再來之前，「以利亞」還要來、復興萬事。

主再來，不是一件無緣由的事。今天在教會的時代，先知的工作，也是要預備神的兒女、成為祂合用的百姓，直到日子滿足。這是不改變的原則！

註一：參看「衆聖徒」第二卷第一期（教會真理專欄——使徒）第一頁，恩賜不可代替神的目的。

註二：

1. Commentary on the O. T. (Eng.) Vol. 7 (Isaiah) by Keil and Delitzsch p. 1

2. Theological Wordbook of the O. T. by Harris, Archer and Waltke p. 544

註三：先知對於說神的話有否主動控制的能力，請參林前十四：32保羅的弦外之音。受感說話是可以由說者停止下來的。

註四：彼前廿一章21節的感動、及徒廿七：15，任風颳去，原文係同一字根 *Spe*（參 G - Eng. Interlinear 或 Concordance 即知）

註五：參民十二：6至8，此處暗示第一種的先知是我們所說「超然」的先知，神藉超然的經歷顯現。摩西不同，是屬靈的製作，使他能面對面與神說話並認識神。

註六：保羅也有這樣的情形。試比較林前第七章25節與40節。他開始講某一個問題的時候，自稱沒有主的命令，等到把事情講完了，他却覺得是被神的靈感動了。

註七：「神要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知像我。」（申十八：15、徒三：22、七：37）

這節經文，有極豐富的意義，而最高的價值應驗在主耶穌身上。

註八：先知前書 (The First Prophets) 包括約書亞、士師記、撒母耳記（上、下原是一本）和列王記（上、下原是一本）四本書。先知後書 (The Last Prophets) 包括以賽亞、耶利米、以西結和十二小先知（合為一本）。所以猶太人的正典一共是廿二部。詩篇包括伯、詩、箴、傳、歌、得、哀、但、歷（上、下合為一本）（次序略有不同）。

參考書：

Commentary on the O. T. by Keil and Delitzsch Vol. 2 (Introduction), Vol. 7 (Introduction), Vol. 10 (Introduction)

