

申命記十七章14-20節提到，君王不可為自己加添馬匹、金子或銀子。但是，我們從聖經中也知道，以色列在大衛王時代是一個很富裕的國家。大衛本身也是一個很富裕的人，這是我們所能看見的情況。然而，重要的是神怎樣看這情況？大衛自己又怎樣看？歷代志上廿九章1節記載，當建造聖殿的時候來到時，大衛王便挺身而出。他將為神建造聖殿的心願表明，但這並非僅僅是一個心願而已。大衛王的兒子所羅門被揀選出來，監督實際的建造工程。大衛並召集了所有蒙揀選的以色列人，確認所羅門纔是建聖殿的人。

經過這樣的宣告，大衛清楚地表明他的心意說：「我為我神的殿已經盡力。」（代上廿九2上）。是大衛，而不是所羅門，將建聖殿所需的黃金、白銀、木材、石料和銅等等的建材都預備好（代上廿九2下），全都儲存在以色列的倉房中，不需要借貸，一切都預備好了。

君王的心全然記掛著神國。大衛早已不再需要付租金了，而且早已開始投資。他也知道主人了解他這個管家，他還有甚麼必要為自己累積財富呢？他早已完全懂得了神國的意義。事實上，神為大衛作見證說，「…我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（徒十三22下）

為了要確保建造一座最好的聖殿，大衛早已奉獻了數千萬元材料。但是他並不止於此，出於他對神國的愛和感激，他願意再投資（奉獻）額外的十二億元。

「且因我心中愛慕我神的殿，就在預備建造聖殿的材料之外，又將我自己積蓄的金銀獻上，建造我神的殿：就是俄斐金三千他連得，精鍊的銀子七千他連得，以貼殿牆。」（代上廿九3）

可見，大衛的確積累了大筆的財富，但是這並非為了他自己。神賜財富給君王，並不祇是讓他們有舒適的生活，他們祇是為了神將來的用途而管理神所賜的財富。

以色列人受了很大的感動，那些和君王一起服事的領袖們，因著大衛的挑戰，就多奉獻了十八億元。(代上廿九6) 這真是豐收的一天!君王的職責是打仗，掠奪神的敵人，累積財富為神將來使用。在那一天，管家們把錢財都奉獻出來了，這就使祭司們從此可以全心服事神和人，而不會因缺少資金而偏離自己的職責。因為短缺往往比豐富更能毀壞神的計劃。

請思想一下這個問題:約瑟是否不按神的旨意而儲存了七年的穀物?當然不是。他儲存這些穀物後，是否不按神的心意而將所儲存的穀物出售給埃及人以獲利呢??當然不是。祭司本應該把糧食送給人的。但是，君王們卻因著神的膏抹而作為管家，就要盡另一種不同的職責。

君王:遵神話語的人

回到申命記十七章14-20節的記載，君王們要抄錄律法書，常常保存在身邊，晝夜思想，免得忘記自己的神。既然已經有了祭司，神為甚麼還要君王們學習律法呢?如果一個管家要代表神，他一定要知道神的話。所以，君王和祭司應該是互相尊重、共同合作的夥伴。

我深信，我們的聖經學校一定要為君王們提供一些訓練課程。如果教會裡有一群在神話語中經過訓練、有信心、被聖靈所充滿、能打仗的君王，牧師們怎麼會不欣賞他們，不要和他們同工呢?當牧師聽到從神而來的指示，復興臨到教會時，碰到的第一個問題往往是缺乏空間。

牧師說:「我該把這些人安置在何處?」

這時，如果有一些訓練有素、聽見神旨意的人作出適當的回應，那該有多好啊!

一位有見識的君王會說:「牧師請不要擔心，我們為神的家已盡全力準備好了。三年

前，當價格便宜時，我們買的銀子，現在已經漲價了；四年前我們買的房地產，現在已經加倍了。股票也上升了。」

「多年來，我們聽見了神的話，並且做了準備。我們從你的話中知道，這個時候必會來到。我們已經和你的信心相融合。雖然很難，但我們盡力抵擋魔鬼的誘惑，沒有把所賺得的浪費在個人的慾望上，而是等候神指示我們該如何使用祂的財富。所以，請你不必擔心建堂的瑣事，我們已有充份的預備，你祇需靠著神來領導我們往前行，去搶救更多的靈魂。」

「我們會負責建堂，我們會與承包商打交道，而且會拿出更多的錢，投資在我們所信的神國上。你需要更多的祭司來訓練這些新信徒，不必為我們擔心，我們支持你。一旦建堂的事工完成，我們會繼續為神國的下一波擴展作準備。」

你說，有哪位牧師不希望在他的教會裡有這樣一群同工？你覺得他應該鼓勵這些人放棄這樣的恩賜，而去學做詩班領導或青少年事工主任嗎？詩班領導或青少年事工主任

是神特別選召膏抹的，並不是將有恩賜的君王送進聖經學校訓練出來的。

應該是我們放寬心胸的時候了。「愛弟兄要彼此親熱，恭敬人要彼此推讓」(羅馬書十二10)。當君王們回到神國，並為祭司們所接納時，神國纔會有發展。二者缺少任何一方，都無法達成建立神國的偉大使命。

君王是否可受膏抹去講道？

在最近一次到西非宣教之旅中，我很榮幸有機會在經濟發展方面服事。有幾天的時間，我在超過二十五間教會講道，教導牧師和長老們聖經中有關財經問題的原則。在最後一天，有一位滿臉訝異的牧師對我說：「我從來沒有聽過一位生意人，可以像你這樣分享神的話，且滿有神恩膏。」

記住，得到神的恩膏，就是做神要你做的事。當君王們在有關自己職份的問題上分享神的話語時，他們就應當按照神的膏抹而

行動。說到底，根據申命記十七章19節，他們一生都應當學習神的話語：「存在他那裡，要平生誦讀，好學習敬畏耶和華他的神，謹守遵行這律法書上的一切言語和這些律例。」

我們一直認為，神的膏抹僅在於五個方面的事工(指使徒、先知、教師、行異能的和得恩賜醫病的、幫助人的、治理事的、說方言的一譯註)因為祇有在這裡，纔能得到榮耀與認可，所以大家都想參加進去。現在我們已經明白，君王們也是遵行神話語的人，他們在神所呼召去他們的領域服事神，是有著神完備的膏抹的。懂得了這個道理，就會有更多的肢體站出來，在那些長期因被輕視而空置的崗位上去服事。

再看哥林多前書十二章12節和28節：「就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。」

「神在教會所設立的：第一是使徒；第二是先知；第三是教師；其次是行異能的；再次是得恩賜醫病的、幫助人的、治理事的、說方言的。」

羅馬書十二章8節說：「或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。」

文化的征服

因著自耶穌離世以來所有傳福音的運動，你會想應該有更多的人得救才對。如果把所有基督教事工中宣稱已經歸主的人數加起來，全世界應該已經得救了。但是很明顯地，這世界尚未全部得救。問題出在那裡？那些已歸主的人到那裡去了？基督徒是不是該好好反省一下，宣教工作的長期果效在那裡？

在馬太福音十三章13節撒種的比喻中提到，所有撒出去的種子，不是全都能有收成。種子撒出去了，卻有不同的結果：

1. 有些種子落在路旁，卻被飛鳥吃盡了。這些人聽了道卻不明白，所以沒有正面的回應。在他們還沒有機會相信時，心思意念就被別的事物吸引住了。

2. 有些種子落在土淺石頭地上，根扎得太淺。這些人聽了道，還沒有深切了解神國的道理，就因著自己的情緒而遠離。因為很多人渴望被愛、被寬恕，致使對神的話語的反應也因情緒化左右。這類人的情緒高潮比一般人更高，低潮也比一般人更低。因為他們對神國道理的理解，僅限於情緒化的膚淺層面，故當患難臨到時，就沒法持守信心。盡管他們得救的經歷似乎是真實的，但經過一段時間或一些患難，當他們從起初的熱心中退後時，就會發覺他們缺乏某種東西。

3. 有些種子發芽了卻被荊棘擠住了。這類人似乎有很真誠的反應。他們聽了道後，似乎一心要順從他們的決定。然而在跟隨主的道路上，卻因為每日生活的壓力，漸漸削弱了他們委身的強度。雖然他們也很想去那些已經承諾要做的事，但總是會有別的更重要的事抓住他們的注意力。其結果還是和前面兩種人一樣，所不同的祇是神國的道在他們心中持續較長的時間之後纔漸漸失效。

4. 有些種子撒在好土裡就結實，有一百倍的、有六十倍的、有三十倍的。當饑渴的

心聽到了神的道，並作出真誠的回應，屬靈的理解力就隨之而迸發出來。這些真實信徒的心態，就是抓住機會與人分享他們所得到的。他們與神建立的新關係，促使他們向全世界分享這好消息。結果，他們成為這得救經歷的見證人，讓其他人也能發現與神和好的平安。

所撒的種子有不同的回報，讓我們明白不同的事工有不同的果效。很多傳福音的人撒出了很多種子，卻很少有機會能長期留在那裡，照顧這些種子直到長大成熟。在很大程度上，他們要依賴第四種人的接續。因為，總有一些人在聽了道後，就沒有甚麼能阻止他們長大成熟了。這些有第四種反應的人，熱愛神的道，並緊緊跟隨，神國在他們的心靈裡成長，以至他們自己也結出果子來。若不是這些自覺自動、有決心的追求者，傳福音的就很少能見到成果。事實上，大部份傳福音的工作在那些回應呼召，從座位上走出來決志的人中，我們卻看到有第二、第三及第四種的人。通常以為他們都能持守承諾。但是，我們從撒種的比喻中知道，事實並非如此。若祇是撒了種就離去，有收穫的就

不是種子的四份之三，而是四份之一。

從簡單的數學可以知道，如果我們的有效性祇有25%，卻自認為有75%，我們會有贏的感覺，但是事實上我們卻是輸了。黑暗的權勢是很高興見到維持現狀的。如果對傳福音事工的果效作這樣的評估不錯的話，那麼要從那惡者堅固的營壘中解救這世上被奴役的失喪者，我們要做的應該有完全的不同。

怎樣做纔能改變這情勢呢？聖經中提到，那些撒在土淺石頭地的種子，其失敗是因盲目的熱心(2)，對起初的承諾沒有深切的理解，所以一旦遇見困難，就無法維持福音種子的成長。那些被荊棘擠住的種子(3)，則是因生活的重擔取代了接受福音的重要決定。我不知道你是否同意我的看法，在這裡福音最大的敵人好像並不是魔鬼。在這則比喻中，魔鬼祇是對第一種情況有直接的影響，它在聽道者還未完全理解之前，就把神的話語偷走了，使得這種子來不及發芽。

打擊這個祇控制25%種子的魔鬼，而忽略了其他造成另外50%種子不成熟的原因，我們可能會失去讓第二、三種種子產生收成

我們可能會失去讓第二、三種種子產生收成的大好機會。那麼到底造成這50% (2和3)失敗的原因是甚麼呢？我認為被這世界，或者說被這世界的文化擄走的人，是直接被魔鬼擄走的人的兩倍。大多數教會裡的講道、教導、訓練和輔導，都是著重在保持傳福音的人以為的75%成功率，儘量讓這些剛信的人留在教會裡。

在做了二十五年的牧師之後，我知道我的時間90% 是花在10%的人身上，而其中大部份的人不管我怎樣努力來留住他們，到最後還是流失了。雖然這些少數的人幾乎用掉了我所有的時間，我還是會注意到，很多人因缺乏興趣而離開了。所以經過這些年，有許多似乎很有信心的人卻失去了信心，又回到了不結果子的生活中。我也一直在問我自己做錯了甚麼，在那裡虧欠了我的羊群？

經過了這些年的思考，答案似乎很簡單。文化的拉力是如此強有力，使得很多人因著害怕、興奮，或者為了生存、渴望被接受等種種的原因，選擇了短視的決定，離棄了福音。基本上，教會一直相信要與魔鬼爭戰，但是面對與文化的爭戰，我們似乎束手無策。