

大衛的興起和掃羅的衰敗

Charles Carrin

一個王朝 — 兩個王

神揀選掃羅成為以色列人的王，撒母耳膏抹他，人們崇拜他、向他發出歡呼，然後他開始了他興盛但卻短暫的統治。以色列能夠提供給任何人的最輝煌的機會，放在了掃羅的腳前。但他的統治是短命的。他把自己的意願放在神的意願之上，不去呵護持守交托給他的恩膏。聖靈（神的靈）離開了他，這位登基不久的國王生涯很快衰落了。

與此相反，大衛的恩膏如同璀璨的朝陽發出光芒。他對父神旨意的降服，成為一系列的王朝的開篇，然後以耶穌的到來達到頂峰——就是那位應許的「公義的太陽」、「萬王之王」。『瑪拉基書 4: 2』『啟示錄 17: 14』大衛的興起，預示了彌賽亞到來的輝煌榮耀的日子——祂向世界宣告：「我要將教會建在這個磐石上」。『馬太 16: 18』教會因而成為彰顯神國的器皿。神國——包括天上和地下一將遠遠超過大衛的國，這二者是不能相比的，儘管大衛的國是神國的預表。

作為耶穌的門徒，我們最關心的，一定是不要失去那個恩膏。大衛就是我們的榜樣，而掃羅是我們的警告。聖經以一種悲劇性的方式，把兩位王的遭遇簡短地用這樣一句話來描述：

「耶和華的靈就大大感動大衛... 耶和華的靈離開掃羅。」『撒母耳上 16: 13-14』

這個唯一的因素不僅決定了大衛的成功和掃羅的失敗，而且也決定了今天教會和各種事工的命運。那些擁有聖靈恩膏的，將會經歷神國的能力，見證「神跡奇事，神大能的作為」，繼續初代教會的工作，並且在末後時代的危機中得勝。那些沒有聖靈恩膏的，卻不會。

耶穌在十個童女的比喻那裡，給了類似的警告。五個有油，五個沒有。十個都是童女，都被請赴新郎的婚宴，但卻不是每個人都做出明智的選擇。『馬太 25: 1-13』在聖經裡，油代表聖靈，祂是唯一需要擁有的。對今天的教會也是如此。現代基督教的很大一部分，都鄙視聖靈的恩膏和恩賜...

儘管以色列王權的更替起始於大衛的恩膏，但從第一個王朝到第二個王朝的權力交接，卻不是一蹴而就的，其間經過了很多年。在轉換的那些年間，每個以色列人都不得不在舊的王朝和新的王朝之間，作出選擇。在他們生活的那個時代，這個選擇是強制性的，是一個不能回避的問題。自始至終，都是這樣。

「大衛家日見強盛。掃羅家日見衰弱。」『撒母耳下 3: 1』

同樣地，今天的基督徒也進入了一個時代，面臨同樣的選擇：我們是要被「聖靈的恩膏」呢，還是不？大衛擁有聖靈的恩膏，而掃羅沒有。帶來的改變不是信徒們被帶進或是帶出神的國度，而是在神的國度裡，把他們放在合適的位置，承擔起應負的屬靈職責。這不是天堂和地獄的選擇問題。它關係到的是教會裡聖靈恩賜的賦予和聖靈帶領的事工。掃羅曾經擁有聖靈的恩膏，但卻失去了。而大衛接受了聖靈的恩膏，並且守住了恩膏。在一個世紀之前，Charles Spurgeon 預先看到了我們今天面臨的兩難的處境，因而發出下面的警告：

「讓一個教會死亡和被定罪的原因，不是因為他不渴慕聖靈，或是沒有向聖靈呼求、歎息，直到祂來到教會中間。聖靈就在這裡。自從祂在五旬節降下來，祂就一直沒有回去... 弟兄們，如果我們沒有神的聖靈，最好就把教會關了，把門鎖起來，放一黑色的十字架，說，‘神啊，憐憫我們！’。如果你的事奉沒有神的靈，你最好不要講道，你們其餘的人最好呆著家裡。我想我這樣說並不過分：如果一個教會沒有神的靈，

它不但不是一個祝福，反而是一個咒詛。這其實是所羅門的話：「沒有聖靈...比什麼都沒有還糟糕。」”

從聖經上看到的線索是：在歷史上，傳統教會曾擁有聖靈，但失去了；後來（就是現在），就宣稱不再相信聖靈了。為了維護這樣的立場，他們就堅持認為新約聖經的某些部分，已經不適用了，不再可信。這裡的爭議集中在關於某些「屬靈的恩賜」上面。實際上，這不是關於「恩賜」的爭論，而是關於聖經的可靠性的爭論。「聖經都是神所默示的（或作凡神所默示的聖經），于教訓，督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的。」【提後 3：16】這句話真的對嗎？

正是因為需要，神在傳統教會的圍牆裡面，興起了大衛，把恩膏澆在他身上。其他的一些方面也讓這兩個王區別開來。今天的掃羅放棄了聖經的道德標準，而故意對神話語的要求視而不見。現在在掃羅的國度的很多地方，性犯罪是被接受的事情。【羅馬書 1：20-32】掃羅對恩膏的鄙視，只是他對大衛不滿的其中一部分而已。【林前 12-14】

近幾十年，全世界有幾百萬的基督徒，在他們的營會裡發現了大衛的同在，而轉向了他。他們尋求的並不是大衛—而是聖靈的同在降在他身上。這些信徒厭倦了掛著基督教頭銜的宗教，而去尋求真實的靈性。成千上萬的人對掃羅那僵死的、拒絕真理的靈感到厭煩，而轉而迫切地尋求大衛。結果，很多人離開了自己源遠流長的宗派，而去追求天國的生活，並且發現了那個年輕的王的真實。

神宣告換警衛了

聖靈對南美洲傳統基督教的激進式侵入，發生在 1938 年。英國宣教士，史密斯·威格勒斯沃茲，一清早沖入他的主任牧師—大衛·杜普萊斯—的辦公室，把還在驚嚇中的牧師推到牆上，然後開始對他說預言。

他在預言中強調：神將要把復興帶給主流教派的教會。這裡很重要的是，威格勒斯沃茲和杜普萊斯 兩個人，都是委身的五旬節教派信徒，他們都不相信神對主流的教會，會有一個未來的計畫。但既然神已經預言了，他們倆就退後，在驚訝中等待神的應許成就。結果復興沒有來到，希特勒入侵了波蘭，然後世界大戰爆發了。令人恐懼的戰爭，在幾年內就在全世界奪去了 5 千萬人的生命。歐洲和很多地方的人極為震驚。這個時期極有可能就是以賽亞描述的「當黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民」的時候。但復興仍然沒有到來。大戰結束兩年後，1947 年，威格勒斯沃茲去世了。

然後又過了 20 年。1964 年的某一天，位於加州聖馬克教會，聖公會牧師—鄧尼斯本內特—告訴他的全會眾，他受了聖靈的洗而且說了方言。那個「恩膏」降在了他的身上。撒母耳又出現了。會眾中其他人也領受了恩賜。用個比喻來講，膏油澆在了大衛身上，復興的火焰在主流教會著起來了。威格勒斯沃茲的預言開始應驗了。

但立刻，掃羅的國憤怒了，開始了反擊。聖馬可教會的人們跳到座位上，咒罵、譴責，叫喊：「把那些說方言的人扔出去！」。掃羅把他的長槍向大衛投擲過來，大衛很險地避開了。本內特牧師不僅從他的教會逃離，而且不得不離開加州。令人奇怪的是，這件事的新聞傳遍了全國。

各地的基督徒都得知了這件事的風言風語。這件事的重要性當時並沒有意識到。但就是這件事，引發了「掃羅家和大衛家爭戰許久。」的故事。【撒母耳上 3：1】1964 年是基督教歷史的轉捩點，它帶來的影響，註定要超過馬丁路德和新教教徒的宗教改革。

這樣說並沒有言過其實。今天在全世界有 28 億基督徒，其中有超過 5 億的基督徒，現在相信聖靈的洗和聖

靈的恩賜。很多的增長（相信靈恩的人數的增長）都是在傳統的教會，而且是從 1964 年開始的。但幾乎每一個個案，都有隨之而來的爭戰。很多的教會分裂了。掃羅家和大衛家都憤怒了，開始了相互的爭戰。

在聖馬可教會那件事之後，布永康牧師，一個靈恩派的德國宣教士，在非洲向一億兩千萬人佈道，帶領七千二百萬非洲人禱告得救。布永康開始非洲的宣教（聖戰）是在哪一年？ 1964 年！就是聖靈的火點著聖馬可教會的同一年。從 1965 年到 1975 年的十年間，靈恩的復興在美國帶領 5 百萬人歸向主。從 1982 年到 1983 年一年間，歸向耶穌的信徒的人數，和基督之後一千年歸向耶穌的信徒總數，第一次達到一致。這個數位在 21 世紀大大加速。今天在世界範圍內，80%歸向耶穌的信徒，都是大衛的軍隊實現的，代表了超過 230 個國家的教會。神放在史密斯·威格勒斯沃茲口裡的預言，象炸彈一樣爆炸了。

神已經給了我們神奇的潛能

我們人的悟性，只有 5 個資訊來源。它獲得的知識，只是我們身體從看、聽、嘗、觸和嗅，這五種方式而來的。我們為著這些身體的感官感謝神，儘管其中沒有一個是屬靈的。

基督徒僅僅靠頭腦的知識而禱告，帶來的禱告的能力是很有限的，他們依靠的工具對於禱告的屬靈工作，是遠遠不夠的。我們需要遠超過我們人類悟性的能力。讓我告訴你，神如何有意讓動物的知覺能力大大超過人類，祂為什麼會這樣做。

北極熊可以聞到 24 英里以外的食物。鯊魚對電的敏感，可以探測到 1000 英里以外的手電筒筒的電池。家裡的蒼蠅可以在百分之一秒到百分之二秒鐘的時間裡，覺察到危險並作出反應。游隼可以在 5 英里以外看到一隻鴿子，並以每小時 217 英里的速度俯衝下去，然後在一英寸的距離停住。而且，它還有快速觀看的能力。如果人有它的視力，我們能夠看到飛機螺旋槳上的字。蝙蝠可以在漆黑的洞中飛行。你的狗有超過你 100 倍的嗅覺。王蝶會在開闊的海面上飛行數千英里，無需任何協助，它們會飛到墨西哥的一個小小的山區。

我們知覺的能力遠遠遜色于這些動物。神的動機，明顯是要重生的我們，使用我們屬靈的能力。我們是照著他的「形象和樣式」造的。『創 1: 26』不同于我們的悟性，我們重生的靈既不會局限在一個小範圍里，也不會在能力上受限。它的潛在能力，超過我前面所講的所有動物能力的總和。神要我們使用我們的靈、頭腦和我們身體的能力。

從屬靈的角度來看，我們能進入屬靈的恩賜，這樣的屬靈恩賜裝備我們，讓我們可以直接從聖靈獲得知識。這種特別的裝備，就是來自聖靈的「知識的言語」、「智慧的言語」、「分辨諸靈」，以及其它增強我們人悟性的恩賜。『林前 12: 8-10』人是按照神的「形象和樣式」造的。因此，我們要象那些與神一同坐在天上的一樣，和祂交通，這正是神的目的。『以弗所 2: 6, 3: 10』

擺在當代基督徒面前的選擇，是我們是否要把我們禱告生活限制在「魂」的知識層面上，就是那 5 種感官上，還是相信啟示性知識的恩賜仍然是我們今天可以擁有的。撒但本身就是一個靈。與我們貧乏的人類感官相比，它比我們優越的程度要用光年來計算。如果它能夠把我們屬靈生活，限制在我們只能看、聽、聞、嘗、摸的層面上，他就可以對我們永遠佔據優勢。

為什麼我們需要在「聖靈裡禱告？」保羅解釋到：「況且我們的軟弱有聖靈說明，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。」『羅馬 8：26』

保羅進一步解釋到：「我若用方言禱告，是我的靈禱告。但我的悟性沒有果效。 14:15 這卻怎麼樣呢？我要用靈禱告，也要用悟性禱告。我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。」『林前 14：14-15』保羅宣稱他要用他的悟性和他的靈，作為禱告和敬拜的方式。

如果新約最偉大的作者，都需要這兩樣禱告的工具，難道你我可以少用一些嗎？無論我們禱告的表達，是歎息還是聽不懂的方言，都應該是我們靈裡的真實表達。

就象受聖靈洗後的第一代使徒帶給別人祝福那樣，你、你的教會、還有你周遭的世界，都可以因著你，經歷同樣的祝福。他們「出去，到處宣傳福音，主和他們同工，用神跡隨著，證實所傳的道。」『馬可 16：20』你會離開掃羅的衰敗，而進入大衛的興盛。當這個奇妙的轉變發生時，你以前的偏見會從你身上脫落，就像脫掉一件舊外套。而聖靈恩膏的新外袍會覆蓋你...

Charles Carrin