屬肉體的與屬靈的人

讀經：

列王紀下五章 20 至 27 節:『神人以利沙的僕人，基哈西心裏說：「我主人不願從這亞蘭人乃縵手裏受他帶來的禮物，我指著永生的耶和華起誓，我必跑去追上他，向他要些。」於是基哈西追趕乃縵。乃縵看見有人追趕，就急忙下車迎著他，說：「都平安嗎？」說：「都平安。我主人打發我來說：剛才有兩個少年人，是先知門徒，從以法蓮山地來見我；請你賜他們一他連得銀子，兩套衣裳。」乃縵說：「請受二他連得。」再三的請受，便將二他連得銀子裝在兩個口袋裏。又將兩套衣裳交給兩個僕人，他們就在基哈西前頭抬著走；到了山岡，基哈西從他們手中接過來，放在屋裏，打發他們回去。基哈西進去，站在他主人面前。以利沙問他說：「基哈西你從哪裏來？」回答說：「僕人沒有往哪裡去。」以利沙對他說：「那人下車轉回迎你的時候，我的心豈沒有去呢？這豈是受銀子，衣裳，買橄欖園，葡萄園，牛羊，僕婢的時候呢？因此，乃縵的大痲瘋必沾染你和你的後裔，直到永遠。」基哈西從以利沙面前退出去，就長了大痲瘋，像雪那樣白。』

哥林多前書三章 1 至 3 節：『弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裏為嬰孩的。我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們。那時你們不能吃，就是如今還是不能。你們仍是屬肉體的，因為在你們中間有嫉妒，分爭，這豈不是屬乎肉體，照著世人的樣子行嗎？』

我們主日信息聚會，早上已有一段時間陸續講到以利沙的神蹟。自從以利沙從以利亞領受了加倍的靈，他行的神蹟，顯然比以利亞所行的神蹟更大。**「以利亞」**預表**升天的基督**，**「以利沙」**預表**「復活的基督」**。在他們身上各彰顯基督不同的特性。以利沙在地上所行每一個神蹟，都與復活的大能有關係。上週我們講到列王紀下第五章前半段的故事，提述亞蘭王的元帥乃縵，患大痲瘋得醫治之經過，是乃縵到先知以利沙的家，站在門前；以利沙不直接迎見，而是打發一個使者對乃縵說：「你去在約但河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。」乃縵起初很生氣，因他自忖以利沙必會出來見他，為他求告耶和華神的名，在他患處以上搖手，治好他的大痲瘋。於是氣憤憤地轉身去了。幸好他的僕人進前來，對他說：「我父啊，先知若吩咐你作一件大事，你豈不作嗎？何況你去沐浴而得潔淨呢？」於是乃縵照著神人的話下去，在約但河裏沐浴七回；果然他復了原，不但痲瘋得潔淨，且皮肉好像小孩子的肉。此史事正描寫我們基督徒得到十字架的拯救，脫離舊造肉體（舊人），穿上新人（成為新造），活出新生命的樣式。

同時這段史事的記述，也說出一件嚴肅的警戒，就是服事以利沙的僕人**基哈西**竟然在這神蹟上，反而被沾染了大痲瘋。乃縵是大痲瘋得到醫治，以利沙的僕人（基哈西）原本身體健全反而被沾染大痲瘋。這件事也說出在生命上有個很大的靈訓，所以早上信息我仍然引申以利沙的神蹟作背景，與弟兄姊妹們來交通。

如果我們詳細讀新約聖經的時候，就會發現神將所有的基督徒分成兩班。一班是犯罪屬肉體的基督徒，另一班是生命長進屬靈的基督徒。我們從歲首到年終的聚會，今天已屆 1999 年的年底了。一年過一年，在神眼中的基督徒顯然地分成兩班，一班是屬肉體的，一班是屬靈的；不管我們信主受浸多久，關鍵是你到底屬那一班？

哥林多教會是保羅傳福音建立的，經過有一段年日。可是保羅對哥林多教會說，按照你們的光景應該是屬靈了，奈何如今你們還是屬肉體的。你們不應該仍還在吃奶，不會吃乾糧。不錯，嬰孩出生後要餵奶，但一、兩歲還一直餵奶是不會長大強壯的。稍長大必須吃飯、吃肉、吃魚、吃菜。可是哥林多教會到今日還只能吃奶而已，不能吃乾糧。喝奶後一下子就消化，飯菜是乾糧，必須經過嘴咬嚼才能消化。神的話臨到你我身上，我們應該如何反應？有的基督徒對著乾糧的信息，要咬、要消化的，就受不了；但聽信耶穌後有福、祿、壽，還有祝福就喜孜孜，因福祿壽的信息不必咬嚼馬上就消化。一聽到愛主要竭力追求、接受十字架、要付代價，就覺得這話甚是難聽矣！若信耶穌得到永生、得到稱義、得到成聖，大家都喜歡領受。但背十字架、要捨己、喪失魂，要對付意見、主張、魂要受破碎，就掩耳不聽。請捫心自問，你我的光景到底是吃奶的？或是吃乾糧的？有的基督徒嫌我們教會的信息太深奧了，其實有些追求生命長進的基督徒，還覺得我們所講的還不夠深，其實信息深淺還是次要，重要的是，你我這個人肯否受主對付，才是長進的基督徒。

剛才我們讀到列王紀下五章的後半段，講到基哈西的光景，基哈西是以利沙的僕人，在以利沙的身旁服事多年，其實論及學習屬靈功課最有機會。可說基哈西比任何先知的門徒更有機會，他曾向以利沙提起書念婦人沒有兒子，她丈夫也老了。以利沙立時說：「叫她來。」於是叫了她來，替以利沙向婦人轉達主人說：「明年到這時候，妳必抱一個兒子。」婦人果然懷孕，到了那時候，生了一個兒子，正如以利沙所說的。後來當孩子漸漸長大，一日他到父親和收割的田間，對父親說：「我的頭啊，我的頭啊！」他父親告訴僕人快把他抱到他母親那裏。想不到僕人抱去，孩子在母親的膝上，到晌午就死了。當時婦人便備上驢，對僕人說：「趕著走，不要遲

慢。」婦人就往迦密山去見神人以利沙。且看聖經記述：列王紀下四章 25 節『神人遠遠地看見她，對僕人基哈西說：「看哪，書念的婦人來了。」』27 節『婦人上了山，到神人那裏，就抱住神人的腳。』再看 29 節『以利沙吩咐基哈西說：「你束上腰，手拿我的杖前去；若遇見人，不要向他問安，人若向你問安，也不要回答。要把我的杖放在孩子臉上。」』當時為著使書念婦人兒子復活。以利沙沒有差其他先知門徒，乃是叫基哈西拿他的枴杖，放在書念婦人的兒子臉上。由此可見，基哈西的地位雖是以利沙的僕人，但有很多機會給以利沙使用，並且可以在以利沙身上學到許多屬靈的事。惜乎基哈西不只沒有學到屬靈的功課，反而被自己肉體的貪婪破壞。在此擺在我們面前兩個強烈對比，以利沙是以利亞的門徒，被神成全，成為一位恩典的先知，典型之屬靈人。而基哈西在以利沙手下，卻成為染上大痲瘋（肉體），聖經中**「大痲瘋」**即預表大肉體的舊人。早上我們將以利沙和基哈西對比擺在弟兄姊妹的面前，他們都有機會學習屬靈功課，兩位都有機會讓神來成全。但以利沙成為屬靈的，基哈西成為屬肉體的人。

誠如，今天主將你我擺在教會中，同等的機會學習功課，同等的機會接受屬靈教育。然而有的一生之後果，成為屬靈人，有的後果卻成屬肉體的人。不是神偏心，而是你我個人決定自己的前途。主同樣給我們機會，可以一直悔改、生命一再長進、一直學功課，直至成為屬靈人。神也給我們同等的機會一起學習、配搭事奉，但若一直屬肉體；聖經說：**屬肉體的人不能承受神的國。**

我們讀哥林多前書這本書，是說到教會實行之原則，特別是說到人肉體的光景，還有一本加拉太書，是提到肉體和聖靈的對立，肉體是聖靈的對敵，屬肉體最終不能承受神的國。這也是重大的警惕，基督徒當如何才能屬靈，即要對付屬肉體，其實要成為屬靈人

並不難，我們這些日子陸續講到行神蹟的以利沙，使我們看到成為屬靈的人並不難乎！

因當我們信了耶穌，主就住進在你我裏面，這位復活的基督有復活的生命。祂給我們的能力是能夠經歷十字架，並過著得勝的生活。難怪詩云：

十字架雖沉重，卻不能重逾祂恩典，
風波雖洶湧，不致遮掩主榮臉，
我心歡樂，因深知有主(復活的大能)同在，我必勝過敵權勢。

所以我們一再講到以利沙的神蹟，但是當要留心聽進去，才能一直經歷復活的大能，因生命之原則，主乃藉十字架使你我脫離這個舊人、肉體，而成為新人，至終成為屬靈的人。現在我們要將屬肉體的基哈西和屬靈人以利沙的對比，分解於下：

一、 基哈西 — 屬肉體的人

基哈西在這一段的史事，說出屬肉體的人之五大光景，現在我們一同來看。

1. 貪愛錢財的虛榮

第一光景，我們顯然地看出**基哈西**這個僕人，是**「貪愛錢財」「愛慕虛榮」**。當他看到亞蘭王的元帥乃縵，帶着銀子十他連得，金子六千舍客勒，衣裳十套，這麼隆重厚禮到以利沙的家。暗地裏貪婪的心已如水中起漣漪了，想不到當時以利沙卻打發他的使者，對乃縵說：你去在約但河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。起初乃幔心中十分不願，氣憤地轉身去了；幸好他的僕人進前來，

對他勸說：「我父啊，先知若吩咐你作一件大事，你豈不作嗎？何況說你去沐浴而得潔淨呢？」乃縵果然聽勸，照著神人的話，在約但河裏沐浴七回；他的肉立時復原，好像小孩子的肉，就得到完全的醫治潔淨。當下乃幔真是喜出望外，他權高力盛，但多年患上大痲瘋之苦，真是苦不堪言！今日竟藉著先知所指示到約但河沐浴七次，馬上得醫治，且皮肉變成如小孩幼嫩光鮮，真是心滿感戴，親身帶著一切跟隨他的人，回到神人那裏，謙恭有禮站在以利沙面前，由衷感激，說：「如今我知道，除了以色列之外，普天下沒有神。現在求你收點僕人的答禮。」當下以利沙說：「我指著所事奉永生的耶和華起誓，我必不受。」乃縵再三地求他，他仍堅拒不受。乃縵又說：「你若不肯受，請將兩騾子馱的土賜給僕人，從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。」於是以利沙對他說：「你可以平平安安地回去。」乃縵就離開他去了

孰料！以利沙的僕人基哈西看見乃縵豐厚餽贈，十他連得的銀子，還有六千舍客勒的金子，又十套衣裳。暗中逕自隨後，快馬加鞭追上乃縵的車，乃縵看見有人追趕，就急忙下車迎著他，說：「都平安嗎？」基哈西說：「都平安。」進一步謊稱：我主人打發我來說：「剛才有兩個少年人，是先知門徒，從以法蓮山地來見我，請你賜他們一他連得銀子，兩套衣裳。」乃縵遂將二他連得銀子裝在兩個口袋裏，又將兩套衣裳交給兩個僕人，他們就在基哈西前頭抬著走。基哈西一切所言所行。充分說明基哈西這個作先知的僕人，心貪婪錢財又愛虛榮。

「銀」即錢財。就今日我們都是用美鈔或支票交易。人的心免不了會愛錢財；這次東南亞金融大波動，雖有人虧損少，有的比較多。當聖徒虧本時會笑？還是會哭？是臉長的？還是圓的？這都是試驗你我的心在那裏。我們年底總是有感恩聚會，要感謝主的看顧。

假若有賺不到錢的仍會說:「主阿！今年我雖是虧本，卻要感謝祢！」深恐感謝是口頭上的感謝，而不是由衷而感謝，是表面的讚美，並非出於心底的讚美。但深信賺到錢的，必不是口頭感謝，而是由衷心感謝。由此可見金錢的迷惑，向不對付屬肉體的基督徒影響真不可忽視。

難怪主耶穌在地上時，曾對門徒詳細詮釋到四個撒種的比喻。有一個撒種的出去撒種，有落在路旁的，有落在土淺石頭地上的，有落在荊棘裏的，又有落在好土裏的；那『**撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑把道擠住了，不能結實。**』(太十三 22) 誠然地，基督徒應該努力賺錢生活，甚至也可享福。但是不可忘記也當為著主奉獻。這次加洛干區為建築會所，弟兄姊妹踴躍奉獻，不只在一個地方而已，各處的信徒都盡上一份奉獻，湊齊一千五百萬的數目，這不是小數目，而是眾弟兄姊妹蒙恩奉獻的光景。由此證明主在我們中間有神聖的工作，一面也考驗你我的心，有否貪愛錢財把道擠住。現在萬仁瑞拉區也要蓋建會所需要奉獻，如果你我扣留該擺上給主那一份，殊不知不小心，便步上基哈西屬肉體，貪愛錢財之後塵了，這是警惕！

2. 有名無實

第二**「有名無實」**。按名基哈西是以利沙先知的僕人，經常受先知託付的，但他所表現如何？且看當那一天婦人上了山，到神人那裏，就抱住神人的腳哭訴。以利沙吩咐基哈西說：「你束上腰，手拿我的杖前去；要把我的杖放在孩子臉上。」孩子的母親說：「我指著永生的耶和華起誓，我必不離開你。」於是以利沙起身，隨著她去了。請看 31 節的記載：『**基哈西先去，把杖放在孩子臉上，卻沒有聲音，也沒有動靜。基哈西就迎著以利沙回來，告訴他**

說：孩子還沒有醒過來。』

聖經中**「杖」**代表權柄。摩西的手中持著杖曾在埃及行十大神蹟，彰顯神的權柄。以利沙的杖，預表基督的復活大能，權柄挨到死去的孩子身上理當會活過來的，但經過基哈西的手，為何不會復活呢？因他是污穢的器皿，神不能使用。我所指的**「使用」**不是外在的，是指權柄而言的。他只不過是**「有名無實」**的僕人，在哥林多前書使徒保羅告訴我們，說：「神的國不在乎言語，乃在乎權能」(林前四 20)。不僅言語講得令人動聽，還得看你我話語出去是否帶著權能？在以利沙的身上，不僅話語出去，還有權能出去。誠然地，基哈西的身份確是先知以利沙所差遣的人，卻是他手中這隻枴杖，是外在的事奉，屬靈意即只有外面事奉的行動，卻沒有裏面生命權柄之實際。

使徒老約翰在啟示錄中的七封書信，第五封書信講到撒狄的時候，請看啟示錄三章 1 節：『你要寫信給撒狄教會的使者，說：那有神的七靈和七星的，說，我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。』**「按名你是活的，其實你是死的」**這裏明示有的教會掛名是教會，但內容並不是教會。教會乃是基督的身體，既然是身體，基督就是頭，但事實好多牌子掛的是「基督教會」，可是你進去卻看不到基督在作頭，換言之，並沒有看到基督的權柄在教會中，即所謂撒狄的教會，有名卻不實。就個人經歷而言，按名你我是基督徒，但並沒有將基督的生命活出來。生活與外邦人不信耶穌的並無分別。因基督徒乃是神從世界呼召出來，從世界被分別出來的一班特別子民，裏面有基督的生命，即所謂基督徒。假若你我卻與世人一樣，沒有分別，即所謂**「有名無實」**。深信諸位必領會所謂屬肉體的基督徒，即指「有名無實」的信徒。

3. 怕人不怕神

第三，基哈西**「怕人不怕神」**。聖經記載當以利沙堅拒乃縵豐厚的答禮，乃縵就離開他去了，走了不遠；且看列王紀下五章 20 節：『神人以利沙的僕人基哈西心裏說：我主人不願從這亞蘭人乃縵手裏受他帶來的禮物，我指著永生的耶和華起誓，我必跑去追上他，向他要些。』接著基哈西追趕上乃縵的車，乃幔便下車迎向他，他竟大言不慚，謊稱是我主人打發我來說：「剛才有兩個少年人，是先知門徒，從以法蓮山地來見我，請你賜他們一他連得的銀子，兩套衣裳。」弟兄姊妹，是自己主意要去向人要銀子和衣裳時，竟敢說，我指著永生的耶和華起誓，他要去拿銀子和衣裳，竟不怕神知道，他如此妄為是得罪耶和華。但當他回到主人以利沙面前時，以利沙問他說：「基哈西，你從哪裏來？」他馬上答說：「僕人沒有往哪裏去。」他怕以利沙，這叫作**「怕人不怕神」**，凡活在人的面前，不是活在神的面前的，都是怕人不怕神。請捫心自問，你我的生活、工作、事奉上很多時候是否怕人不怕神，因為人看得見，神看不見，殊不知，我們什麼時候怕得罪人，不怕得罪神，就是屬肉體的基督徒。

感謝主，早上聚會人數蠻不錯，有時忽然人少了，為什麼少了呢？原來據說：月曆指示是民俗結婚吉時大日，難怪民眾都搶著擇吉日結婚，尤其在菲律賓，華僑每逢吉時大日，設筵餐廳或婚姻場所都需一年前就得預付訂金，更可悲的是甚至所謂基督徒竟然也與世人搶擇定吉日，有的信徒是親戚好友結婚請柬來了，竟然為參加結婚觀禮或赴宴而犧牲主日的聚會。因他們怕得罪親朋戚友，卻不怕得罪神，主日是神所定的日子，必需分別為聖獻給主，為主而活。例常的日子我並沒有硬性定規必須來才行，當然若能做得到，雖不是主日，週二來參加禱告，還有週四讀經聚會，或週一有屬靈追求

小組，及週六的教會的事奉訓練；但是有一個日子，是耶和華所定的日子，是聖徒絕對必須分別為聖的日子，稱為主日。這個日子若去應付別的事而沒有來參加聚會，就是怕得罪人，而不怕得罪神。你我假若有重要事情，週二、週四沒有辦法來沒有關係，但主日不行。我只不過舉說一個案例而已，來說明基哈西不怕得罪耶和華，卻怕得罪以利沙。

4. 虛假

第四**「虛假」**。他先對乃縵謊稱，說：「剛才有兩個先知門徒，從以法蓮山地來見我，請你賜他們一他連得銀子，兩套衣裳。」遂乃縵照他索要的，二他連得銀子裝在兩個口袋裏，又將兩套衣裳交給兩個僕人。到了山岡，基哈西從他們手中接過來，放在屋裏，打發他們回去。接著『基哈西進去，站在他主人面前。以利沙問他說：「基哈西，你從哪裏來？」回答說：「僕人沒有往哪裏去。」以利沙對他說：「那人下車轉回迎你的時候，我的心豈沒有去呢？這豈是受銀子、衣裳，買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢？」』(王下五 24 至 25 節) 由這兩節聖經記述，首先他不該將欺詐乃縵所得來之物私藏；第二，他回到先知面前，以利沙問他說去那裏？他又謊說：僕人沒有往哪裏去？明明出去，還大言不慚一再撒謊.....，當下以利沙刻不容緩追問他說：那人下車轉回迎你的時候，我的心豈沒有去呢？這豈是受銀子、衣裳，買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢？由此可見，屬肉體的人即說謊、虛假。這一件惡行若不厲害對付，將敗壞基督徒的屬靈前途。難怪耶穌基督聲色俱厲責備，說：『你們這些假冒為善的法利賽人有災禍了。』耶穌口出的，卻是恩言，但對虛情假意的人毫不留情面斥責。向來耶穌的心有愛，口有恩，待人總是供應恩典與生命，但對著假冒為

善虛假這件事，祂絕不容忍；**「假冒為善」**即心懷鬼胎，卻偽裝天使。其實內心並不愛主，外在卻裝愛主，不是全奉獻，卻裝已獻所有。殊不知虛假該受嚴厲的審判。誠如亞拿尼亞，撒非喇夫妻，賣了田產，把價銀私自留下幾分（他的妻子也知道），其餘的幾分拿來放在使徒腳前。彼得馬上說：「亞拿尼亞！為何讓撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈，把田地的價銀私自留下幾分呢？ 田地既已賣了，價銀就不是你在作主，你的心怎麼起貪念呢？你不是欺哄人，乃是欺哄神了！」話才剛說完，亞拿尼亞立時在場仆倒斷了氣；聽見的人都甚懼怕。為何他們奉獻後，反而被打死？殊不知，虛假的罪，當受嚴重的審判、他們並沒有全部奉獻，卻偽裝獻所有。基哈西欺騙虛假的光景，令以利沙心甚是傷痛！

願主憐憫使我們在事奉或奉獻上誠實不虛假，幾年前，我在台灣的夏令會請一位美藉的講員，這位講員是我三十多年前的同工。離開我三十多年之久，現今在美國牧養一個大的教會，後來他特會結束時要回美國，我問他有何感想。他說：「我非常高興，我在美國事奉所遇見的都是虛假，不只信徒虛假，傳道人也虛假，但我這一次回來與你和同工一起配搭這段時間，你們的同工都真誠相待，沒有虛假，我盼望主若願意能再有機會與你配搭，我由衷地喜歡這樣的事奉。」

5. 污穢不潔淨

第五，是**「污穢不潔淨」**，當以利沙追問基哈西說：那人下車轉回迎向你之時…這豈是受銀子、衣裳，買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢？『因此，乃縵的大痲瘋必沾染你和你的後裔，直到永遠。』(王下五 27) 以利沙說完這話後，基哈西便長了大痲瘋，像雪那樣白。他沾染大痲瘋，即指污穢不潔淨。新約聖經福音書也

好，加拉太書信都說到**「污穢」**是從裏面出來的，才是污穢，不是從外面進去的。因肉體的表現，不只是外面殺人、拜偶像、姦淫這些惡行。肉體更指人裏面的嫉妒、驕傲、爭競、詭詐，存心不乾淨，都是屬肉體。這五件的表現都具體在基哈西身上。

二、 以利沙 — 屬靈人

現在我們來看以利沙，他如何被神成全作屬靈的人。

1. 不貪愛錢財和虛榮

以利亞 (預表升天的基督) 遇見沙法的兒子以利沙 (聖徒) 時，他正在田中耕地，在他前頭有十二對牛，自己正趕第十二對，表明他父親是農場主人，擁有不僅十二對的牛，顯示是大農場非小的田莊。前面有十一對牛，因以利沙本人在趕**第十二對**，忽然以利亞將自己的外衣搭在他身上，預表升天的基督呼召臨到以利沙，要他作門徒事奉耶和華。聖經明言記述：『**以利沙就離開牛，跑到以利亞那裏，說：「求你容我先與父母親嘴，然後我便跟隨你。」以利亞對他說：「你回去吧，我向你作了甚麼呢。」以利沙就離開他回去，宰了一對牛，用套牛的器具煮肉給民吃，隨後就起身跟隨以利亞，服事他。**』**(**王上十九 **19** 至 **21)** 以利亞呼召以利沙之前，他正在耕地，明示他正在追逐世界，為屬世的前途打拼，但當以利亞外衣搭在身上時，主的呼召臨到他時，他就立刻把田產，一切世界霸佔都撇下，辭別父母，一生不回頭忠心事奉到路終。

基督徒可以打拼努力賺錢，若不然如何蓋建會所？教會每月各項開支及維持費用，及同工們的生活費，還有福音開展工作需用，這一切都是眾聖徒賺錢蒙恩為主擺上，使教會需用的一切都應付且

有餘。所以聖徒可以有財富，但必須不貪愛錢財才行。今日有許多基督徒事業家賺錢作管家被主使用，他們心卻不被世界霸佔。難怪當乃幔準備那麼多的厚禮，金銀、衣裳，以利沙堅決拒絕，因他的心一開始就已撇下世界。

反觀保羅的同工—**底馬**。另一位是為要得著基督將萬事當作糞土，典型榜樣人物—**保羅**。底馬原先跟隨保羅事奉主，與保羅一起配搭到處傳揚基督。但想不到後來在保羅寫給提摩太書信時，說：『因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。』(提後四 10) 新約保羅與舊約是以利沙一樣蒙恩後，心就不再愛世界，不給世界霸佔，最終成為屬靈人。

2. 有屬靈的實際

第二，**「有屬靈的實際」**，淺而言之，**有名又有實**，屬靈即指著有屬靈權柄。因當以利沙吩咐基哈西說：「你束上腰，手拿我的杖先前去；將我的杖放在孩子臉上。」於是基哈西先去，把杖放在孩子臉上，結果孩子沒有聲音，也沒有動靜。基哈西回來便告訴以利沙說：「孩子還沒有醒過來。」以利沙來到屋子，果然看見孩子死了，放在自己的床上。由此事件看到基哈西雖使用以利沙的杖，卻不能使書念婦人的孩子復活；然而以利沙本身來時，祈禱耶和華，遂上床伏在孩子身上，口對口，眼對眼，手對手；既伏在孩子身上，孩子的身體就漸漸溫和了；隨著孩子打了七個噴嚏，就睜開眼睛了。當下以利沙吩咐基哈西說：「請書念婦人來。」婦人就進來。於是以利沙說：「將妳兒子抱起來。」婦人就抱起她兒子出去了。(王下四 29 至 37)

以利沙**「伏在孩子身上」**，預表他裏面復活大能通過時，已死

去的孩子便活過來了。可見在他身上彰顯基督復活的大能。因他是個有屬靈實際之僕人。如果我們傳講福音，有福音的能力出去，就能領人歸主。在教會中眾聖徒如果彼此切實相愛，就會吸引人來聚會的，如果進一步關心沒有聚會的信徒更是好。故此這些日子我們教會一再推動挽回那些一九九六至九七年受浸後卻沒有聚會的信徒，我們是行動的教會，聖經怎樣說，我們就怎樣實行。**「屬靈人」**就是有屬靈的實際，亦即言行一致，有生命給人碰到。

3. 怕神不怕人

第三、**「怕神不怕人」**。那一天，元帥乃幔本身來到以利沙的家裏，以利沙沒有接見面，若是你我看見大元帥來了，必抓住良機與他會面，豈料，以利沙竟不親自迎見，似乎不給乃幔留面子；這並非以利沙高傲自居，乃因耶和華沒有吩咐他，他不敢妄動，只好打發使者，轉告乃縵去約但河中，沐浴七回，他的肉就必復原，而得潔淨。當初元帥乃幔也以為以利沙必定親自迎見他，為他求告耶和華神的名，在患處以上搖手，治好大痲瘋。所以當使者說，請他去約但河沐浴七回就得潔淨。真是大所失望，以利沙非但不親自迎見，也不為他求告耶和華神的名或在患處上搖手，真太不近人情了，也太不懂禮節。其實並不然，因先知是代表神的，只徇神有否示意，耶和華的先知必須絕對順服神，不徇人情面的。

且看使徒們也不例外，他們在官長面前作耶穌復活的見證的時候，當時官長逼迫恐嚇他們，甚至無故將他們牢獄，即解放出來後，還嚴禁止他們不可再奉耶穌的名講論教訓人。他們怎麼回答？使徒行傳四章 19 至 20 節記載：『彼得、約翰說：聽從你們不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！我們所看見所聽見的，不能不說。』意思我們聽從人，不聽從神合理不合理？你們自

己衡量一下，我們親眼看到耶穌復活，豈可能不作耶穌復活的見證？我們豈可怕受逼迫、或怕人？我們怕神、不怕人的。當然這是屬靈人應有的心態。誠如保羅說：『我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。』(加一 10)。當然在此，我要附帶提醒青年弟兄姊妹，你們青年人的父母，尤其外邦不信主的父母，有時會因在信仰上，出口說激動反對的話，身為後輩兒女們不可對父母態度失敬或回擊，因聖經說：「要孝敬父母、要聽從父母」。切莫走極端對父母回嘴，說：我是怕神，不怕人。

我最近在訓練同工，有一段時間教導他們怎樣作基督人，因若不懂作基督人，事奉上必不會帶進主的祝福。在講台上，我們比較少講這些，因學校課本已在這面有相當基本的教導。如何行事為人有我們學校教育公民社會，不需要我贅述，但在事奉上又有特殊的講究，並必須學的，在我們事奉的訓練時已講得更透徹，故不贅述。

4. 真實

第四，**「真實」**。 以利沙身上還有一屬靈特質就是**真實**不虛假，他以真實對待乃幔。因耶和華指示他說，要對乃縵說：你去在約但河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。不需要奉承說些官僚文化，以博取大元帥的歡心。

我們的主耶穌在地上的時候，當時法利賽人商議，怎樣就著耶穌的話陷害他，就打發他們的門徒，同希律黨的人去見耶穌，說：『夫子，我們知道你是誠實人，並且誠誠實實傳神的道；甚麼人你都不徇情面，因為你不看人的外貌。』(太二十二 15 至 16)。可見基督徒必須作真實的人才行；不可心裏對某人不滿，表面卻偽

裝與他親熱，其實不滿他可找機會坦白對他說，我不滿你什麼，之後一起禱告，認罪豈不是更好，何必裝假偽善。以利沙是個誠誠實實神的僕人。基督徒不可虛假；當誠實無偽，不要九彎十八轉。難怪大衛失敗之後，向主祈求說：『神啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直（或譯：堅定）的靈。』(詩五十一篇 10 節)。

5. 聖潔的神人

末了一點，以利沙是**「聖潔的神人」**。有一日，以利沙走到書念在那裏有一個大戶的婦人強留他吃飯；就此，以利沙每從那裏經過，就進去吃飯。於是婦人對丈夫說：「我看出那常從我們這裏經過的**是聖潔的神人**，我們可以為他在牆上蓋一間小樓，使他來到我們這裏，就可以住在其間。」從書念婦人對她丈夫說，我看出常到我們家的**「是聖潔的神人」**。這句話，正如在以弗所書五章所說的：『要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔。』(弗五 26) 主用一篇又一篇聖潔的話將我們洗滌，洗到我們這個人變成聖潔無瑕疵。每次主光照，我們就認罪悔改，對付除掉，這樣潔淨又一次潔淨，末了我們便成為聖潔無瑕疵，如聖潔的神人出來。先是外面的罪脫下來，世界放下來，再進一步肉體脫淨時，存心動機、意念也就乾淨。

結　語

我們在基哈西身上看到甚麼叫作**「恩典的管教」**。神對屬肉體的基督徒，必須有恩典的管教。基哈西在裏面的敗壞，我們肉眼並看不到。神如何幫助拯救屬肉體的基督徒呢？即以恩典的管教臨到他。所以基督徒有時是生病，或遭遇艱難，相當是神管教的恩手臨到你我。不是每次患病才是管教，有時生意不順利，環境的挫折，

差不多都是神恩典的管教。

那麼，我們怎樣知道基哈西所經歷的管教，即所謂**「恩典的管教」**？因為到第八章記載，基哈西和以色列王說話間，這以色列王向基哈西說，你將以利沙所作的事都講給我聽。一個長大痲瘋的人怎可與以色列王講話？有兩個可能，一個可能：這大痲瘋是可與人見面的，利未記這本聖經裏面大痲瘋分成好多類，基哈西的痲瘋是可與人見面的，表明管教中還是有恩典。因以利沙是恩典的先知，所以當面管教卻背後留下恩典，使他有機會在與王見面。另一解釋是說，基哈西認罪悔改，之後得着赦免、得着醫治，所以這次可到王面前作見證。

講到屬肉體，我們要留心，因凡肉體的不能承受神的國。然而神有恩典和憐憫，只要我們悔改離棄罪，我們的神，是恩典的神，祂廣行赦免，盼望我們蒙恩典，不屬肉體，而成為屬靈的基督徒。