

誰來作王

如果有人問：「以色列中第一位作王的是誰？」我想百分之九十九點九的人都會立刻回答：「是掃羅！」但若再追問：「掃羅之前，在土師時代，有沒有人作王的？」我想十之八九都不能回答。因為土師時代，「以色列中沒有王，各人任意而行」，是一句太熟的話，土師記至少提了四次。掃羅之前怎麼會有王呢？

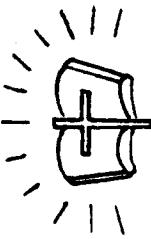
但是如果你仔細讀土師記，就會發現有一位叫亞比米勒的是「黃袍加身、稱孤道寡」——自立為王的。〔士九：6〕他用詭計的方法得王位。他本是基甸的妾所生的兒子。但是因為基甸的妻子太多了，一共給他生了七十個兒子，所以給亞比米勒製造了機會。

供給人生命，使人滋潤（油）、飽足（果）、喜樂（酒）是神的國中作王的記號。這是很深的思想：紙要站在神所呼召的崗位上盡忠心、盡責任，就已經作王了！不需要飄飄在衆樹之上——好像是高人一等！神要叫人用生命來服事，不喜歡作威作福的發號施令。以色列人要的是「管理」（8節），神的原則却是「供應」（9、11、13節）。

可惜的是衆樹木（以色列人）不明白這個原則。他們不知道問題在於「王」的觀念錯誤，以為橄欖、無花果、葡萄不肯「飄飄在衆樹之上」就是拒絕作王了，那曉得他們「不肯止住供奉」正是「答應」了作王！

結果荊棘作了王！亞比米勒這一荊棘，作王只有三年。果然，不出約坦所預言的，有火從荊棘裏出來，燒毀了香柏木。示劍人和亞比米勒兩敗俱傷，鬥到他死為止。荊棘是指人的天然生命（就是肉體），亞比米勒所發出來的火（不是摩西所見荊棘火焰的異象），是人的怒氣。

土師記的時候，固然是仇敵環伺，但以色列人不

他對母舅家裏的人說：「你們要七十個人管理你們呢？還是要我一個人管理你們？」顯然，被七十個人管管太不自由了。於是他們從偶像廟裏拿出錢來，讓亞比米勒僱些匪類殺害了基甸衆子。

所幸，基甸的小兒子約坦躲起來了。等到亞比米勒作王，他就站在基利心山上，用比喩說話。照我看，約坦是整個土師時代中，最有屬靈智慧與啟示的人。他的比喩很有意思，他藉着比喩、三言兩語就說明誰該作王（士九：7至15）。

誰該作王呢？橄欖樹、無花果樹、葡萄樹該來作王的。但是因為衆樹以為他們不肯作王，就選了荊棘作王（荊棘「當仁不讓」）。這荊棘就是亞比米勒。

橄欖樹的功用是甚麼呢？就是為產生清橄欖油作聖所燈台使用（出廿七：20）。橄欖成油的經歷正好說明十架重壓是生命煉淨的工作。無花果樹的用處是為結甜美的果子叫人滿足。無花果一面說到生命的豐盛（多子），一面象徵神國的王權。葡萄製酒，乃是表明聖靈的豐滿、是人的喜樂。

肯追求生命、不肯親近神，反去拜偶像，神的王權和管理如何能通行全地呢？土師記的環境中，最大的需要是多栽橄欖樹、無花果樹和葡萄樹。到了油、酒、無花果餅產量夠多的時候，以色列人自然身強力壯，足夠應付仇敵了。可惜像約阿施的兒子基甸一樣有志向、暗中培養生命能力的土師不多。他的生命力量也祇能「及身而止」，並且到了得勝之後，也因用金耳環製造以弗得成了自己的綽號。

我們可以感嘆土師時代的悲慘，像亞比米勒這樣的荊棘，也能作王！但是今天教會的情形又如何呢？教會所需要的不是更多的管理學（雖然管理學是有用的），而是要更多的生命學。我們真盼望在這時代中找到肯專心分別出來讀聖經的人、肯專心分別出來禱告的人、肯專心分別出來追求更豐盛生命的人。免得脫離了土師的荒涼時代，又進入哈巴谷的荒涼時代裏！（參哈三：17）無花果樹、葡萄樹、橄欖樹又是三者並列！

誰肯分別自己，在暗中儲存生命、供應神的兒女呢？誰來作王呢？