

第1讲：以诺

“以诺”这个名字的含义，是“奉献”或者是“成圣”。在圣经中有两个人，都叫以诺。其中一个是该隐的儿子，他出现在创 4:17。这个该隐的儿子以诺，生命表现出的，是自把自为，他的生命并不与他的名字相称。而另一个以诺，出现在创 5:18-24。这个出现在创 5:18-24 的以诺，却是实实在在的过着为神分别为圣的生活。

圣经中记述关于以诺的事迹不多，只有创 5:18-24；来 11:5-6；犹 14-15 节。让我们先来看看创 5:18-24。经文这么记着：“雅列活到一百六十二岁，生了以诺。雅列生以诺之后，又活了八百年，并且生儿养女。雅列共活了九百六十二岁就死了。以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”这里描写以诺生平两件重要大事：一、在 65 岁生了玛土撒拉；二、他有三百年之久，与神同行。而与神同行，正是以诺生命最大的特点。到底什么是与神同行呢？或许来 11:5-6 给我们一些提示。那里说：“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”从这里可以知道，原来与神同行，就是心存信心过世上的日子，竭力要得神的喜悦。在一个罪恶繁衍的邪恶世代，以诺信神，专心寻求神，并立定一个心志，要与神同行，这就是以诺对神摆上的奉献。以诺面对的，是一个邪恶的世代。挑战他的，是俗世洪流。可是以诺并不打算妥协。他要决心以“成圣”并“奉献给神”的态度，来对抗俗世。

我们从犹大书中，更明白到以诺当时的世代。他住在一个不敬虔、无法无天的社会里。他和创世记第四章的拉麦，是同时代的人。自亚当夏娃犯罪，罪恶就一代代地繁衍下去。创 4:4 的拉麦和创 5 章中的以诺同是亚当的第七世孙，拉麦过的是多妻、狂傲、好杀又自夸的生活，而以诺选择了另

一种生活方式，就是与神同行。在罪恶超彰的时代，以诺不但立志不同流合污，他更提起了先知的嗓子，警告同时代的人审判即将来临。犹 14-15 节记着他的话，说：“亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：‘看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。’”在这里经文中，犹大引述以诺四次用“不敬虔”来形容自己处身的时代。要在这样的时代背景中分别为圣，并不是一件容易的事。但以诺立了心志要过讨神喜悦的生活，而不是讨自己或别人喜悦。这就意味着，他必须与那些不敬虔的亲戚朋辈脱离关系，与属世的娱乐风气保持距离，反要用心持守属灵操练，天天与神保持紧密的相交；天天与神同心同行，朝同一方向走。正如摩 3:3 说：“二人若不同心，岂能同行呢？”以诺必须清楚明白什么是神的旨意，又完全接纳神的旨意，爱神所爱，恨神所恨，才能与神同行。他清楚认识到神是圣洁的，所以他要过圣洁的生活。

什么时候我们若有了以诺这样的决心，什么时候我们就有以诺这样的力量。什么时候我们对神有更深一步的认识，什么时候我们就更愿意与神同行。连以诺也不是一开始就有与神同行的。创 5:22 记以诺是在生玛土撒拉以后才与神同行的。为什么他在生玛土撒拉以后，灵性上有这么大的飞跃？相信他必在生玛土撒拉时得到启示，对神有深刻认识，使他的生活与前大大不同。事实上，从他为儿子改名为“玛土撒拉”就可以知道他从神那里得了启示。“玛土撒拉”的意思就是“他死的时候，审判必来临”。

玛土撒拉共活了 969 岁，187 岁生了拉麦，369 岁得孙子挪亚，挪亚 600 岁洪水就来到，那时刚是玛土撒拉死的时候。可见，神该曾经向以诺启示，祂会以审判的悲剧结束列祖那个时代，而那悲剧会在他儿子去世以后发生。所以以诺知道玛土撒拉死时神的审判就临到，于是动了敬畏的心，而改变他的生活，与神同行。以诺与神同行不是三天两月的事，而是三百年。他共活了 365 岁，所

可以说他人生中有六分之五的光阴，是与神同行。他一生下玛土撒拉，一从神得启示之后，就立刻开始过分别为圣的生活。

创 5:22 记以诺是在生玛土撒拉以后，与神同行三百年，并且生儿养女。可见以诺并不是过着退隐避世的日子，他过着普通人一样的生活，有家室有儿女。他也必然经历家庭生活中各种不同的担子和责任。不过他有一种与众不同的生活态度，他的生活态度也必影响到他的儿女后代。弟兄姊妹，但愿以诺的见证成为我们榜样，让我们也立志效法他，在俗世中立定心志与神同行，坚持为神过分别为圣的生活，这或许就是我们送给神最好的礼物了。

第 2 讲：挪亚

择善固执从来都不是一件容易的事。在一个不敬虔的世代，立志过分别为圣的生活固然要付出相当的代价，而要日复日、年复年地坚持召命，不理睬外在的欺侮、耻笑和谩骂，就更加需要坚强的信心和对神的全然顺服。挪亚处身的，正是一个不敬虔的世代。挑战他的，正是世人的不信和轻慢。然而，他并不以召命为耻。他的尊神为圣使他在神面前蒙悦纳。创世记曾记述有两位信心巨人是与神同行的。以诺以外，另一位就是挪亚。挪亚在希伯来文的意思中，有“安慰”或“安息”的意思。而挪亚在他生活的那个不敬不信的年代，果真成了神的安慰。也因着他对神的顺服，他能够被神拣选作神的仆人，向罪恶的世代传讲审判的信息，呼吁人悔改回转归向神，并建方舟，在洪水审判后开展一个新的时代。他建的方舟也预表着救恩，能够成为人的安息。

创 6:9 这么记着：“挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。”彼后 2:5：“神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。”这些经文都记述挪亚是个义人，他在不敬虔的世代传义道。

到底挪亚身处的时代是个怎样的时代？主耶稣在路 17:27 论到挪亚的时代说：“那时候的人又吃又喝、又娶又嫁”。也就是那个时候的人，看重的都是些肚腹肉欲的饱足和男女之间的事。正如创世记第六章记载的：“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”男女关系非常随便，

正是那时代的特征。正如现今的时代，男女间有许多不正常的交往，人们将男女的结合当作是吃饭喝水那样随便，随意挑选性伴侣，又随意丢弃。挪亚在那一个时代作了一个婚姻家庭的见证。圣经特别强调了挪亚一家八口。我们知道，挪亚有三个儿子。如此一家八口的记述，就显明挪亚和三个儿子都是各人只有一个妻子。他们在婚姻上非常尊重神所设立的制度。在那淫乱的世代，挪亚一家却分别为圣。不知道我们当中，又有多少弟兄姊妹愿意在婚姻家庭上，为主作美好的见证呢？

挪亚面对的另一个考验，是孤单。创 6:5，我们看到了挪亚在世的时候，世上充满了强暴，人远离神，背逆神，终日所思所想的，都是罪恶。在这种环境中，挪亚坚持与神同行，就好像以诺一样。创 6:9 形容挪亚是一个义人，在当时的世代是个完全人。“完全人”在这里的意思并不是说挪亚完全没有犯罪，而是说他比那个世代的人好很多倍。在充满了强暴和罪恶的日子，挪亚坚持与神同行，这是一件难得的事情。更难得的是，在众人都远离神的时候，他还是没有想过要放弃跟从神。创 6:8 说：“惟有挪亚在耶和華眼前蒙恩。”相信在我们当中，也有弟兄姊妹为了坚持信仰，不随从世俗的强暴恶道，结果落在孤单的景况中，但愿你知道，你为神摆上的忠心，是神所悦纳的！

神交给挪亚的托付是大的。神吩咐他要造一只方舟来预备洪水的来临。那是因为神看到世界非常的败坏，所以决定以洪水来除灭凡有血气的。挪亚要去造这艘船，这个挑战一点儿也不简单。这方舟要长一百三十三公尺、宽二十三公尺、高十三公尺。好能装载四至五万吨的东西。没有多少人能帮助挪亚造这么大的方舟，因为没有多少人相信挪亚的话，说神的审判会来到。挪亚一定是召集了全家人来帮忙，并且耗尽了家里的钱财，才可以完成这项任务。如果他对神没有信心，他一定不会付这么大的代价。

在挪亚建造方舟那 120 年期间，他不断向人传讲义道。人们的反应是什么？当然是不相信了。如果他们相信，他们一定会在洪水来临之前，跟着挪亚进到方舟里。可我们都晓得他们并没有这样做。圣经形容当时的世界是败坏的，而人是强暴的，所以我们猜想当时的人不仅是拒绝相信挪亚的话，他们还会嘲笑、辱骂甚至是欺压挪亚。如

果挪亚对神没有坚定的信心，他一定没有办法面对这些人，而且他还会在百般的压力中放弃建造方舟。但是挪亚并没有这样做，可见他对神的信心胜过了一切。什么是与神同行？从挪亚的见证，我们看见与神同行就是看见神在自己身处时代，交付给自己的使命，就排除万难，坚持到底，忠心完成神的托付。

来 11:7 对挪亚的信心作出了这样的评价：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”弟兄姊妹，神在每个时代都需要为祂作见证、叫人悔改归向神的人。昔日的方舟就是今日的福音，让我们也好像挪亚那样，对神抱着无伪的信心，不管遇到了什么事情，我们都努力传福音，这样我们也能成为神的安慰，成为别人的祝福！

第 3 讲：亚伯拉罕

每个神的仆人的灵命，都要面对一连串的考验和挑战。每次胜过一个挑战，就迈向一段新的里程。亚伯拉罕的灵命也是这样。他的信心在不断的操练中渐渐成长，以致最终赢得“信心之父”的美誉。

亚伯拉罕的原名是亚伯兰，意思是“高大的宗祖”。耶和华和他立约的时候，为他改了一个新的名字，叫做亚伯拉罕，意思是“多国的宗祖”。的确以色列一族一国从他而出，而神也使用了他和他的后代，使万民都得闻神的美名。

亚伯拉罕原来居住在迦勒底的吾珥，在当时，吾珥是一个繁华的商业中心，物质生活丰裕，但却是一个崇拜偶像和充满邪恶宗教的中心。亚伯拉罕 75 岁的时候，神的呼召临到他，神呼召亚伯拉罕离开本地、本族、父家、往神所要指示他的地方去。对于亚伯拉罕来说，这是一个很大的挑战，因为他要离开自己一直以来所生活和熟悉的地方，而到一个陌生的地方去。究竟那是一个怎样的地方呢？他的生活又会怎样呢？亚伯拉罕完全不知道，但亚伯拉罕因着一种单纯而完全的信心，就离开了熟悉的生活环境，放下属世的野心，到神要他去的地方。从这细节可见他的决心。

可是很快亚伯拉罕就栽在一个试验中。他的第一次失败是因意外的苦难而来。由于饥荒，他没有求神问，就下到埃及那里。亚伯拉罕惧怕埃及王

贪恋自己美丽的妻子而杀害自己，就用自己的方法来解决问题。他叫妻子撒谎说是自己的妹子，好保全自己。埃及法老差一点就娶了亚伯拉罕的妻子。幸好神干预，才避免这事发生。原来信心之父，也有平凡人所有的软弱，他们不是天生的伟人，而是在生活中每个选择和错误中学习功课，在学习中成长。我们也是一样。

不久亚伯拉罕面对另一个考验：就是亲属和财富的考验。罗得和他的仆人因土地的事与亚伯拉罕相争。到底是要属世的财富，还是要属灵的祝福？财产与情份，又该如何取舍？结果身为长辈的亚伯拉罕，让罗得先挑土地，自己选择了比较贫瘠、但社会风气比较好的土地。在这事上，他流露了谦让的美德，同时学会了选择属灵福份，好好服事跟随神。

随后，他又面对属世权力的试验。创 14 章记载四王与五王争战的事迹。亚伯拉罕征服了四个王，依当时的条例，亚伯拉罕可以将他所掳来的一切据为己有，但他没有这么做。他明白这次的胜利完全是出于神，于是他选择放弃属世的声望和财富，归向天地的主。

通过这些考验之后，创 15-21 章记载亚伯拉罕的信心经历了很大的飞跃。这在他对神应许的信服上表面出来。经文提到神与亚伯拉罕立约，第 15 章，神答应赐后裔给亚伯拉罕，并说亚伯拉罕的后裔将要好像天上的星、海边的沙那么多。当神告诉亚伯拉罕这些应许的时候，亚伯拉罕一个孩子也没有。而 15:6 这么描述亚伯拉罕的反应：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”

不久亚伯拉罕的信心又受到考验。自从神第一次应许亚伯拉罕赐他后裔后，又过了一段日子，亚伯拉罕和撒莱还是没有孩子。结果亚伯拉罕听从了妻子撒莱的计谋，跟使女夏甲生下以实玛利。而这并不是神的心意。17 章，神再次说到祂要赐亚伯拉罕土地、后裔的应许。神并要亚伯拉罕并家族后裔行割礼。虽然这次亚伯拉罕不像第一次听神应许后那样不发一言就信服，而是心中暗想：以自己 and 妻子一把年纪，还能生育是否可行。但当神再重申应许的时候，亚伯罕拉罕就二话不说，安神吩咐立刻回家为家中一切男子行割礼。从亚伯拉罕的经历，我们认识到：我们不能单凭自己的力量，好好走稳这条信心的道路。我们需要神的话语不断鼓励和提醒我们。但愿我们都能从圣

经得到力量，不看外在环境如何，而多注目看神的信实，相信神的应许。

亚伯拉罕信心面临的巨大挑战，是由神发出的。创 22 章记载了，神要试验亚伯拉罕，所以吩咐亚伯拉罕把唯一的儿子献给祂，作为燔祭。作为燔祭的意思就是把他杀在坛上，然后用火焚烧。这是一件难以理解，也难以做到的事情。亚伯拉罕有什么反应呢？他没有迟疑，也没有和撒拉商量。他“清早起来，备上驴”，带着儿子和劈好的木柴，去献祭。虽然神的命令是难以理解的，但是亚伯拉罕还是顺服了，可见他对神有一份超越的信心。他认为既然神应许了赐给他无数的后代，神一定会履行祂的诺言。即使他把以撒杀了，神也能够叫他从死里复活。神悦纳亚伯拉罕这份信心。神当然没有让亚伯拉罕下手杀以撒。神为亚伯拉罕预备了一只公羊，代替以撒，作为燔祭献给神。弟兄姊妹，亚伯拉罕的事让我们认识到，神不会给我们承担不起的考验。在我们受试验的时候，祂总会为我们开出路，让我们能够忍受得住。试验以后，我们必更能认识神、经历神宝贵的恩典。

第 4 讲：约伯

苦难的奥秘我们未必能一一识透，但从约伯的见证，我们知道即使是再大的苦难，也不能打倒一位爱神的人对神的信靠。

伯 1:1-3 这么记述：“乌斯地有一个人名叫约伯；那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多奴婢。这人在东方人中就为至大。”从这短短的叙述，我们知道约伯是个行为纯正、无可指责的人。性情正直，也敬畏神。他住在乌斯，一个位于以东境内，靠近吾珥的地方。虽然居住的地方异教之风盛行，不少人拜偶像，但是他却定意分别为圣，远离恶事，敬畏神。从伯 1:5，我们知道约伯也很关心儿女的灵性和品行，常常为他们献祭。

可是这样一个正直敬畏神的人，正是魔鬼所嫉妒的。魔鬼往返而来，四处寻找陷害神儿女的机会。它想找约伯的把柄，可是却找不到。魔鬼既然在约伯的德行方面找不到攻击的机会，就开始攻击约伯的财产和亲人，它认定财产和儿女既然是神赐福人的其中一个记号，那么拿走这些，约伯就会离弃神。于是，魔鬼开始了对约伯的无情攻击。

一天，约伯收到一个人来报信，说有示巴人闯进园地，掳去一切牲畜，杀了他的仆人；他话未说完，第二个人又来通报约伯，大火烧毁了他所有的群羊和仆人；话未说完，第三个人又来说迦勒底人闯来，把骆驼掳去，用刀杀了他的仆人，话未说完，又有第四个人来通报约伯，狂风台塌房屋，砸死他所有儿女。失去财产儿女的打击连续不断，使约伯精神受了加倍的刺激。可是约伯在受到这么大的不幸的时候，他却说出这样的话：

“我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”他认识到生命中一切赏赐不管是财产还是儿女，都不是属于自己的，而是属于神的。他之前所拥有的一切幸福，也不是必然。一般人遭遇灾祸，只会为失去的而诅咒人诅咒神，但约伯约为过去曾经拥有的感谢神。如此他在魔鬼面前荣耀了神。约伯这番话也告诉我们：感恩是我们应付患难的秘诀，怨言是我们应付任何试炼都必失败的定理。而在任何环境中能感恩的要诀，乃是能在任何环境中知足。

魔鬼发现取走财产儿女不能打倒约伯，让他恨神，于是就夺走他的健康。约伯满身上下长满了毒疮。他至亲的妻子在怒气中讽刺他对神忠心换来这等下场，约伯却坚持不以口犯罪，不以谩骂还谩骂。伯 2:10 “难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”这话表现出约伯虽然落在极大的苦难中，却还尊重神行事的主权。即使那些事是他难以理解的，但他也默然承受。当时约伯并不知道，让他受苦的是魔鬼而不是神，他也不知道天上的一幕，神不容许魔鬼取他的性命。

接下来的约伯面对的痛苦，是精神上的孤独。他的妻子不认同他对神的忠贞，他的朋友也误会他，以为他所受的灾祸，必是他犯罪所得的报应，是神惩罚他的结果。他们迫约伯认罪，以为只要约伯认罪，什么事都可以解决。他们来找约伯，不能带给他安慰，带给他的只是更大的悲凉。在约伯与三友的辩论中，约伯表现出对神的认识，比三个朋友还多。约伯认为未曾受过苦的人，没有资格对那些在苦难中的人肆意定罪。约伯对友情极度失望，在这个时候他认定只有神能明白他的痛苦，才知道真相。他希望神能给他辩白的机会。在最痛苦的时候，他对神的信心始终没有失去。伯 13:15 是约伯在苦难和绝望中对神发出的呼喊。

“他必杀我；我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的。”意思是说：我要争取与神对话。就是祂要杀我，我也愿接受，就是我没有指望了，也要跟我的神对话，申诉我的苦情。在伯 17:3 约伯说：“愿主拿凭据给我，自己为我作保。在你以外谁肯与我击掌呢？”这里表达了约伯深深知道神是自己最好的密友，即或他不知道为什么神容许这事发生在他身上，他也不容许任何的患难来隔绝他跟神之间的交流。而在伯 19:25-27，约伯更作出了这样一番宣告：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”神果真是约伯生命中的密友。虽然祂未向约伯道出所有奥秘，但神满足了约伯的心愿，和约伯展开了长长的对话。对话的结果，是约伯对神有了前所未有、更深刻的认识和经历。苦难的挑战没有击败约伯。撒但胜不了约伯，约伯由始至终没有离弃神，反而与神更亲近。经文也记述，约伯在受试炼之后，得着加倍的福分。约伯胜过苦难的结果，是为神作了一个美好的见证，证明地上有人是真爱神的。不是只在蒙神赐福的时候才爱神。约伯见证了神并非只能在常给人各种物质福气的时候，才有人敬爱祂。神的可敬可爱，在于祂本身是可敬可爱的。弟兄姊妹，或许在我们当中也有人默默为主受苦，让我们为他们祷告，为他们感谢，因着他们的忍耐和坚持忠心对神，大大地荣耀了神。

第 5 讲：雅各

提起雅各，我们很自然想起的就是他不光采的过去。他的前半生好像总是和“骗”相关：他怎样骗取了哥哥以扫的长子名份，又骗取了父亲的祝福。然而，我们不能否认一点的是：雅各是以色列十二支派之祖。他虽是个不可爱的平凡人，没有什么可夸的地方，但是神也选召他，不断向他显出恩惠，同时施下爱的管教。或许正是雅各对属灵祝福的执着，牢牢抓紧属灵祝福不放，让他不致失去神早已为他预备好的祝福。雅各一生都想拼命自己去抓福气，但是他也有放手的时候。顺服神的管教和指引，回迦南老家和哥哥复和，就是他面对的挑战。而他人生的转折点，就在迎接这个挑战的时候发生。

雅各一生中最重要的经验，记在创 32:22-32。那里

记的是雅各与天使摔跤的事。经文记到：“他夜间起来，带着两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：‘天黎明了，容我去吧！’雅各说：‘你不给我祝福，我就不容你去。’那人说：‘你名叫什么？’他说：‘我名叫雅各。’那人说：‘你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。’雅各问他说：‘请将你的名告诉我。’那人说：‘何必问我的名？’于是在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思说：‘我面对面见了神，我的性命仍得保全。’日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。”让我们先来讲讲这段经文的背景。雅各骗取了父亲的祝福以后，为了躲避哥哥以扫的追杀，就逃到拉班那里。在离家逃亡的路上，雅各曾在伯特利梦见天梯，对神有了初步的经历。后来他到了拉班那里，神藉拉班的手管教了雅各。拉班使计叫雅各为他打了十四年的工，又十次改他的工价。雅各终于领受到被人欺骗的痛苦。不过，神祝福雅各，让他没有缺乏，反到积存了财富，也娶得爱人。雅各在外生活了很多年。后来，神吩咐雅各，叫他回迦南老家。创 31:3 记着：耶和华对雅各说：“你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”这对雅各来讲是个很大的挑战。天下之大，可以去的地方这么多，即使要离开拉班，也不一定非得到回父家。那里不是有等着要杀他的以扫吗？为什么要回去找死，等以扫来和自己算旧账呢？可是，因着雅各记住神说过要与自己同在的话，他就大着胆子，带着妻儿牲畜，起行了。经文所记述的，就是他在与哥哥以扫见面前的情况。这时候的雅各，在忧愁和恐惧之中。20 年前的重担压在他心头。20 年前他因为要躲避哥哥以扫的追杀，才逃到拉班那里，现在他又要回去。越接近自己的家乡，雅各的心越是恐惧。他必须要处理过去生命中的失误，要面对二十年前没解决的问题。怎么面对哥哥呢？他想起当年哥哥说必要杀他的话。以扫会怎样对待他？然而雅各这回没有逃走。他记住神

说过要他回去的话，记住神说过要与他同在的话。他知道，如果这个挑战是由神发出的，那么他必须紧紧抓住神。必须紧紧抓住。雅博河是约但河东的一条支流，过了雅博河，就是迦南地。就在这个重要关口，雅各先打发人过了河，摆脱一切缠累，独自一人祷告，面对神、呼求神。就在这个时候，有个神秘人来和他摔跤。到底这人是谁？根据创 32:28 说：“你与神与人较力，都得了胜，并后来雅各说：‘我面对面见了神，我的性命仍得保全。’”就可知道，那和雅各摔跤的，正是神。正当雅各以为得胜的时候，他一摸雅各的大腿窝，雅各的大腿窝就扭了。这使雅各领悟到，他的能力虽然能胜过人中最强的人，也不及神一举手。他的聪明、计谋、勇气、能力再怎么厉害，也比不上神。神先让他展示自己的血气之力，再突然把他扭伤，让他认识自己是如何软弱，继而认识神的能力是如何伟大，这是神向雅各显现的最重要的意义。在新的一天开始之前，雅各紧紧地抓住神，对他说：“你不给我祝福，我就不容你去。”雅各知道，他必须要得神的祝福，否则无能力面对神要他去做的事。就在他明白这个不能再靠自己、要靠神；没有神的祝福就不能成就任何事的道理的时候，他更新了。大腿窝的筋是人体内最强壮的筋。当雅各固执的老我被神征服以后，雅各改变了。神为他改了新的名字，从此以后，他不再叫雅各，改名叫以色列。他成了一个放手施予祝福的人。他渡了河，和以扫和好了。他在人生最后一个阶段，祝福了自己的哥哥和十二个儿子们。当他被邀请站在那时世上最富有的法老王面前，他没有求任何东西，反倒为法老祝福。弟兄姊妹，你生命中最固执的、要被神征服的又是什么呢？什么是你必须面对的人生功课呢？但愿你也能像雅各那样，看重属灵福气，紧紧抓住神，不凭自己的力量，完全信靠神，好成为一个蒙福、又使人得福的人吧。

第 6 讲：约瑟

创世记众多人物中，约瑟的事迹最为曲折感人。他的事迹也占了创世记最多的篇幅。他的一生经历不少风浪，不论处顺境处逆境，他都能不犯罪。现在我们要看看他怎样胜过血气的情欲和仇恨的挑战。

约瑟被卖到埃及法老的护卫长波提乏的家里的时

候，正值青年。青年时期，正是向气方刚、情欲旺盛的时候。当时约瑟所处的环境也是很难使人洁身自爱的，反而是非常容易使人陷入道德堕落的地步。当时的约瑟，是生活在一个污浊社会中的奴隶。远离家乡，没有人在他身边可以提醒他。他又刚经历了被亲兄弟出卖甚至想杀死他的事，有百个借口自暴自弃，放浪自己，任意妄为。但他没有。约瑟忠心地为波提乏做好管家，得着主人最大的信任。这时候不道德的波提乏夫人因约瑟的英俊能干而着迷。她挤眉弄眼，甜言蜜语，想尽各种方法来引诱约瑟和她发生关系。创 39:7-12 记述了当时的情况：“约瑟不从，对他主人的妻说：‘看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？’后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里，妇人就拉住他的衣裳，说：‘你与我同寝吧！’约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。”当约瑟发觉他主人之妻向他抛送秋波的时候，他内心必然曾经激起一阵搅动，情欲的电流也必然曾经通过他的全身。那天，他像平常一样进入主人的屋子办理日常事务，完全没有预料到他要面临年青生命中最大的试探。他没有片刻的时间可以对当下的攻击作丝毫抗拒的准备。试探并不等待我们穿好了盔甲以后才下手的。它会突然临到，使人无法预测。这试探的不易抵挡也是因为它每天重复来临：创 39:10 形容波提乏的妻天天和约瑟说那事。试探第一次来临时往往会令人震惊而提高警惕，但到它接二连三继续到来的时候，心中已经比较习惯，也比较容易屈服。但是约瑟坚决抗拒引诱。创 39:9 记着约瑟的话：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”尊重神的心，加添了约瑟拒绝罪恶的力量。接二连三的攻击，没有使约瑟投降，反而加强了抵抗力的。

这个试探的凶猛也在于机会难逢。创 39:11 说：家中人没有一个在屋那里。魔鬼常常都是选择最如意的机会发射他的毒箭。但约瑟知道，有神在察看万事。约瑟看神比万人都大。虽然约瑟知道，如果和主母的关系良好，对他的个人前途有很大帮助，而得罪主母，后果可能很严重。但是他认

为，忠于神比忠于人更重要。得罪神比得罪人也严重得多。所以他能保持敏锐的良心，坚不做恶事。甚至愿意为坚守道德原则，而丢弃属世利益或人情关系。他这种不同流合污的品性，与他幼年宁愿得罪兄长，被他们憎厌，也不与兄长一样做恶事是很一致的。属神的人常常是依照原则行事，而不是依照方便或人情行事。约瑟为要保持清洁，须付上相当的代价。然而神却给他加倍的补偿。

约瑟对抗试探的方式也给我们留下了榜样。约瑟远离试探区域。创 39:10 记述波提乏的妻子他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。弟兄姊妹，自愿暴露在试探的区域，就会自动失去向神要求救助的权利了。约瑟遭遇试探是在他处理日常事务的时候。他小心翼翼，除了履行基本的责任以外，总是避免与他主人的妻子在一起，避免与她单独在一起。约瑟要利用外在的环境来保护他。当波提乏的妻子强拉住约瑟的衣裳，迫他与自己同寝的时候，创 39:12 记述约瑟“把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。”约瑟得着最后的胜利是由于他拔足奔跑，逃离现场。有时情欲的火焰是那么炽热，以致唯一的逃避方法就是拔足飞奔。继续与试探周旋，就是为试探铺路。

约瑟面对的另一个大试探，是他是否要利用自己的职权之利而报仇雪恨。当他做了埃及的宰相，面对来向他买粮的哥哥们，他大可以不认他们。假如他要报复，重者他可以随便安个罪名，治他们死罪。轻者，可以打发他们走。但是约瑟没有这么做。经过试验，约瑟知道哥哥们都已经悔改，就选择真诚地与他们相认。他的宽恕是真心的。从他对哥哥们讲的话可以知道。创 45:5 不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。这是多么伟大的一句话。约瑟反过来安慰哥哥，说一切有神的美意。约瑟在一切的苦境中，眼目只集中看神的旨意，要看神要藉那些苦境成就什么美意。这是一种超然的目光。如果我们也能在苦境中，寻问神要我们在其中学习什么，操练什么，专心寻求神，就能像约瑟那样，不落在苦毒之中，并能有更大的力量去饶恕了。

第 7 讲：摩西

摩西是以色列历史上最伟大的人物之一。神使用他带领以色列人出埃及，结束祂子民在异地作奴隶的一个时代，也使用祂为选民留下五经律法。然而这样一个为神重用的仆人，不是一天就诞生的。当我们回顾神塑造他生命的历程，就会发现他所以能够成为一位属灵伟人，是因为他愿意承担起事奉的挑战。

摩西的一生可以明显地划分为三个时期，每一个时期都包四十年。第一个四十年他是埃及王宫中的王子，第二个四十年他是米甸旷野中的牧人，第三个四十年他是旷野中的领袖。今天我们要集中看的，是他在人生中第二个四十年和第三个四十年中间的转折。

虽然摩西出生在绝望痛苦和危险之中，神却亲手计划掌管摩西的一生。摩西逃过了法老的追杀，被法老女儿收养了以后，在敬虔母亲的教养下长大，学会了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。王宫里的荣华富贵没有冲昏摩西的头脑，摩西一直没有忘记自己的血统。长大之后，他宁愿跟神的子民一同受苦，也不愿在罪恶中享受片刻的欢乐。后来他失手打死一名埃及人，暴露了自己的身分，只得逃离埃及，去到米甸旷野隐居。经过四十年孤单无趣艰苦的放牧生活，消磨了摩西一切的雄心大志，也粉碎了他曾有过的理想和抱负。就在摩西认为自己已经走到人生尽头的时候，神的呼召临到。神要打发摩西见法老，叫他将以色列民从埃及领出来。但这个时候，摩西已经不敢答应神的呼召。接着，神与他之间有一段彻底的对话。从摩西对神说的话，可这一度自信满满的埃及王子，如今承认缺乏承当重任的任何条件。他表达自己没有声望、没有信息、没有权威、没有口才、没有机智、没有成就。他认为自己一无所长。而他的拒绝，激起了神的愤怒。神不喜欢祂的仆人因为自己的无能而限制生命的可能，藉以逃避神托付给他的责任。神向摩西保证说：“我必与你同在”，祂又在祂的名字上启示祂的本质，说：“我是自有永有的”这个应许和保证，让摩西相信他可以向神支取一切属祂的能力。摩西终于接下了事奉的挑战。

摩西带领以色列人所行的，是一条新的路。摩西带领以色列人出埃及的时候，他们原是乌合之众，超过一百二十万的人走在旷野，粮食、居住等问

题，每一件都是新的。摩西凭什么来解决这些问题呢？就是每一次遭遇困难的时候，他向神祷告。弟兄姊妹，我们的人生也可能不断遇到新的困难，经历一些从未经历过的事情，应付从未应付过的问题。神允许我们有这些问题，是因为神要藉此使我们长进，长进就是不断的更新。怎样不断向前、胜过新的困难？就是要学习摩西的祷告。

以色列人出埃及后，打的第一场仗就是和亚玛力人的争战。圣经描述，在作战之前，摩西吩咐约书亚挑选人出来，与亚玛力人争战。而他自己，则上山祈祷。摩西把争战与祷告看作一件事。不少弟兄姊妹在灵修的时候，将祷告当作与神交通和享受，像哈拿上圣殿祈祷，在神面前倾心吐意，把她的心事和苦衷向神倾诉。这固然是一种美好的祷告，但有时候，我们也要付上争战的祷告，特别就着传福音的事情上，就更需努力祷告。祷告和争战是配合的。

出 17:9 记述摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”对别的人来说，“手里拿着杖”不算什么。人老了，拿着杖是很自然的事。但摩西的杖对他来说是有特别意义的。因为他蒙召领以色列人出埃及的时候，神应许他“手拿着杖好行神迹”，的确摩西好些神迹，都是摩西拿着杖的时候行的，如：降十灾、过红海、击打盘石等，所以摩西拿着的杖，是神同在的明证，也是神应许的凭据。弟兄姊妹，在今天，我们也要把握神的应许祷告，正如摩西抓着神的应许祷告，所以他的祷告有功效。神有时给人个别的应许，或许神给你一节特别的圣经，成为你一生得益处的应许，你抓住这应许祷告，神就应允你。我们照着神所应允的，用信心支取祂的应许，我们的祷告就可以蒙允。所以摩西的祷告是把握神的应许的祷告。

我们也要留意，摩西是在山上祷告。为什么呢？因为在山上可以看到山下整个战争的情景。了解整个战争的情况，才知道怎么祷告。这件事对我们的属灵教训是：我们不单要祷告，在祷告的时候，更要了解与所祷告的事有关连的真实的情况。认识我们所代祷的人真正需要。出 17:11 又记述：“摩西何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜。”于是摩西要亚伦和户珥和他一同上山，在他祷告的时候，扶着他的手，一直到

日落，以色列人就战胜了。这事实教导我们，今天我们祷告也像举手，有时会疲倦，有时会打盹，所以祷告需要互相扶持帮助。弟兄姊妹，不知道今天神交付你什么事奉的挑战，但愿你知道神交你任命的时候，他必应许与你同在，也愿你多多祷告，并寻求主内肢体的代祷，为神达成祂交付你的使命！

第 8 讲：约书亚

约书亚原名何西阿，是以法莲支派的人。约在主前 1500 年生于埃及，曾经体验过身为奴隶的悲哀命运。在出埃及记中，他被摩西挑选成为助手，摩西就为他改名为约书亚，意思是“耶和华是拯救者”。

约书亚生命里流露的一个良好素质，就是他的忠心顺服，不怕吃亏。在以色列人初出埃及的时候，约书亚还没有什么军事上的地位，但当摩西吩咐约书亚带领以色列人与亚玛力人打仗的时候，约书亚就顺服地接下了挑战。打仗的时候，出 17 章记载摩西和亚伦在山上祷告，约书亚在山下和亚玛力人作战。摩西什么时候举手，约书亚就得胜，摩西什么时候垂手，约书亚就失败。约书亚在山上打仗的时候，并不知道山上发生的事，但这种情况，表现出一份前辈和晚辈彼此信任彼此同工的美好见证。约书亚不会说觉得摩西只是举举手那么容易，而自己就要用生命去拼搏，到了打胜仗时，又争着邀功。约书亚是打从心底来敬重摩西、信任摩西。约书亚甘心乐意地去作别人看为非常难作的事。约书亚如果没有这个经验，以后他就不能作以色列人的领袖，继承摩西的工作。约书亚给我们的第二个好榜样，就是他是个谦卑的好帮手。当他带领以色列人与亚玛力人打仗的时候，他并没有任何的衔头，不但如此，就是到他经过了四十年的旷野年日之后，他仍然只是摩西的一个帮手而已。一直到摩西快要离开世界以前，他仍然是一个伺候摩西的人。他的地位没有改变。四十年来默默服侍，而伺候人又是那么卑微的工作。帮手专作次要的工作，作准备的工作，尽量为他所帮助的人设想，要烧尽自己的野心。可是约书亚并不介意。他甘心乐意地在他的岗位上尽忠。四十年后，他就成为继承摩西的一个以色列人的伟大领袖。

约书亚生命中流露的出的另一个特色，就是他的

信心。民 13-14 章记载以色列人打发十二个探子到迦南地去窥探，然后回来报告他们所见关于迦南地的情况。当其他十个探子因私心惧怕，不想进迦南想要回埃及而报告说迦南地的人又高大又凶狠的时候，只有迦勒和约书亚传出积极而正面的信息，认定神会帮助以色列民取入迦南。约书亚不是不知道他这样独排众议，会有什么后果。但是他虽然面对几百万的以色列人和十个探子的反对，还是说正面的话，冒死信靠神，坚信神的应许必定实现。这种勇毅，使他成为领袖。今天我们教会也需要这样的传道人，就是忠心持守真理，不讨好人，不惧怕人的脸色，专心求神的喜悦的人。

摩西死了以后，神终于兴起约书亚来接续他的工作。书 1:5 记述神对约书亚说的话：“你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。”之后，神又四次吩咐约书亚要“刚强壮胆”神要将约书亚的眼目从摩西身上转向神身上。有了神的同在，约书亚就能胜过一切。在约 1:3，神对约书亚发出了一个震撼的呼召。这呼召包含了三个命令：一、起来。二、过河。三、占领。起来是争战的第一步。装备起来，动员起来，离开原地，往前走，这是神给约书亚的第一道命令。第二道命令是过河。神要约书亚用信心，抬着神的约柜踏入约但河，表征了神要祂的子民作全然奉献的人。至于占领土地，也有神的应许在背后，正如书 1:3 所说：“凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”神更劝勉约书亚要常常思想神的话，这是约书亚未来争战得胜的秘诀，也是他未来道路亨通顺利的保证。唯有遵行神的话，顺服神的命令，神的祝福和同在才能帮助约书亚成为一个刚强壮胆的人。

等待了四十年，那一天终于来到。神信守祂的应许，以祂的大能带领以色列人过约但河，进入应许之地。四十年来，外在环境没有改变，那些强敌城堡仍然存在，改变的是以色列人的信心和顺服。在约书亚的带领下，他们洁净自己，跨出信心的步伐，立刻就看见信心的果效，并神的大能作为。以色列人走过干地，渡过约但河，进入迦南地。那一晚，在耶利哥平原，面对那牢不可破的城墙，和高度武装的强敌，约书亚单独与神相交。他再次面对，俯伏在地下拜这位耶和华军队

的元帅，并且脱鞋，完全的顺服在神的指挥之下。至此，约书亚才明白，这场战争不再是他的事，而是神的事。后来约书亚为以色列男丁行割礼，又在吉甲耶利哥的平原守逾越节，经过四十年的锻炼，以色列人的心，终于预备好来承受神的祝福。从此，他们不再需要依靠吗哪，他们吃的是迦南地的出产。

弟兄姊妹，约书亚先由摩西的助手，成为摩西的继承人，又从摩西的继承人，成为神的部属。耶和華军队的元帅不是来帮助他，而是来取代他。但愿主自己也来取代我们的旧我，让祂自己成为我们生命中的元帅，好带领我们去得神应许我们要得的地。

第 9 讲：迦勒

迦勒生命的主要标记，就是他永不停止长进。他的事迹告诉我们两件事：一、生命中最大的成就可能发生在老年；二、在服事神的生涯中，没有退休的年限。神看重我们生命中每个时期的努力。圣经初次提到迦勒的时候，他已经是一个中年人。他一出现，就让我们看见他有传好消息的心志。当时摩西拣选他和其他十一个探子去侦察迦南。其实神早已告诉摩西，将要赐以色列民流奶与蜜的美地。但神却允许以色列人派探子窥探那地，是要他们回来报好消息，鼓励以色列人去得着神的应许地。神虽然已把这地赐给以色列人，但神不能代替他们来得这地。他们必须自己去得，必须勇敢争战，把那地的敌人赶出去，才能得着应许地。所以神让他们打发十二个探子去的目的，实在是要他们把好消息带回报给以色列人。可惜这十二个探子之中，只有约书亚和迦勒两个人报好消息，其余十个报的都是坏消息。由于迦勒所提出的报告，与其他十位探子迎合众意的动听言词相反，民众几乎要挥动石头打迦勒，可是迦勒依然不为所动，独排众议，这就显出他不屈不挠的勇气，同时流露出他对神的信心。民 14:7-9 记迦勒的话说“我们所窥探、经过之地是极美之地。耶和華若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和華与我们同在，不要怕他们！”他愿意为神冒一切危险，即使牺牲性命也所不惜。他也有一颗

勇敢为真理说话的心志。面对差不多两百万不信的以色列人，迦勒还有胆量为真理争辩。弟兄姊妹，今天我们也是个探子。神为什么让我们先得福音的好处？为什么又让我们先去认识圣经的真理呢？祂不是单单要我们知道救恩的道理，更希望我们去传扬这好消息，使人得着救恩。但愿我们能有迦勒传好消息的心志，定睛看神的应许，而不是外在环境的艰难吧。如果我们要做个认真的基督徒，迟早会面对被人反对的情况。在压力之下，我们又能不能像迦勒那样，为真理勇敢地讲话呢？

迦勒的中年时期，多跟着约书亚在旷野中漂流，或是东征西讨。摩西去世的时候，约书亚被选为继起的领袖，完全没有迦勒的分儿。军中的副元帅也轮不到他。可是，迦勒没有嫉妒约书亚，也没有怨恨神。他甘心乐意地担任较低的职务。这稳健的操练锻炼出他的沉实坚毅的个性。

圣经中没有其他人物的老年生活比迦勒表现得更动人。他最大的挑战和最好的机会是在他八十五岁的时候才来临的。多数人在这个时候会期盼一种安全感，希望过上舒适的退休生活，可是，迦勒具有不同凡响的精神气质。在他看来，老年不是渐趋衰退，而是致力于更大的成就；不是走下坡，而是攀登另一个高峰；不是一池死水，而是冒险与成就。他的属灵生命稳定地继续前行，不是趋向毁灭，而是到达另一个高峰。

民 14:30 记着神对迦勒的应许：“你们必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”足足四十五年之久，迦勒耐心地等待神实现对他的应许。当他面见约书亚谈论分地的事时，迦勒五次提到神的应许，要赐那地给他为业。书 14:6-12 记述他对约书亚的话说：“耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁；我按着心意回报他。然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化；但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：‘你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。’自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的使我存活这四十五年；其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样；无论是争

战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和華那日应许我的这山地给我；那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和華照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”迦勒要的地，是敌人最坚固的山寨——希伯仑。希伯仑是当时最佳的地点，居高临下，风景美丽，土地肥沃。但也是最难攻下的地。然而迦勒却对约书亚说：求你将这山地给我！约书亚答应了他。迦勒并不因着年老而放下属灵的期盼。但愿我们接近老年的时候，也不要失去进取心、却能像迦勒一样，对神大有信心，靠神踏上更远的道路。

迦勒的凯旋史中最使人注目的一件事是，以色列的青年人中没有一个能将敌人完全赶出他们的领土，而迦勒却赶出三个亚纳族人的族长。迦勒的秘诀在哪里呢？就是：他专心跟从耶和華。不管环境如何，力量如何，迦勒从未失去他对神的忠贞。弟兄姊妹，专心跟从主的人，必会不断长进，在属灵的道路节节得胜。

第 10 讲：巴拿巴

巴拿巴是初代教会著名的基督徒。他原来的名字叫“约瑟”。“巴拿巴”是他的外号，意思是“劝慰之子”，从这个外号，我们便可知他是个温柔敦厚、热心助人的人。巴拿巴属利未支派，出生祭司家族，原住在居比路，后来移居耶路撒冷，大概在这个时候，他信主归入基督名下。

当时的基督徒所要面对的困难十分惊人，许多人因为接受耶稣为救主，而要与家人疏离，被逐出家门，并且断绝经济的来源，饱尝失业和流浪逼迫之苦。因此初代教会的信徒为了实践基督徒彼此相爱的教导，他们一起生活，彼此供应，互相帮助。巴拿巴是第一批变卖产业，来供应别人需要的使徒之一，他以行动来回应弟兄姊妹的需要，这种温暖接纳的胸怀，成为众人美好的榜样。不但如此，当大逼迫临到耶路撒冷的教会时，巴拿巴是少数留在圣城里的信徒，他冒着生命危险，为主作见证。后来那位叫基督徒心惊胆颤的保罗悔改信主之后，有幸遇到巴拿巴适时的帮助，惟有巴拿巴接待他，相信他的悔改，带他去见使徒，并且为他作保。若不是巴拿巴，可能保罗当时会被摒除在教会之外，那么教会的历史也可能要重写呢。

徒 11:24 这么描写巴拿巴：他原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。巴拿巴是位经常想到别人需要的人，他知道大数的保罗需要鼓励，扶持和为主工作的机会。于是他要求保罗到安提阿与他同工，他成了保罗的良师益友。两人同心配搭服事，有很美的见证。世人称信徒为“基督徒”，也是从安提阿开始的。那时巴拿巴知道耶路撒冷境内有严重的饥荒，巴拿巴和保罗就鼓励安提阿的信徒，用爱心的捐项去帮助耶路撒冷的信徒。在回程的时候，他们带着约翰马可同行，回到安提阿。

一天在聚会禁食祈祷的时候，圣灵对他们说：“要为我分派巴拿巴和保罗，去作我召他们所作的工。”于是他们就顺服，欢喜地接受按手和差派成为宣教士。巴拿巴带着保罗和年轻的马可上路，他们历经居比路、别加、彼西底、以哥念、路司得、特庇等地旅行布道。可惜中途马可离开了他们，自己回到耶路撒冷。在这第一次的旅行布道中，巴拿巴与保罗经历了神的大能和奇妙的同在，保罗必定从巴拿巴身上学习许多宝贵的功课。

当我们读徒 11-15 章的时候，一个值得注意的细节是，圣经对巴拿巴和保罗的名字排列有所不同。起初是巴拿巴在前，称作“巴拿巴和保罗”，后来却变成保罗在前，成为“保罗和巴拿巴”了。为什么会有这样的变化呢？可能在这期间，保罗的恩赐逐渐显露，领袖的特质和教导的恩赐为巴拿巴所接纳，巴拿巴是个被圣灵充满的人，他乐意帮助一个同工，作出比自己更好的工作来，因此他情愿逐渐退居保罗之下，做个副手，他了解真正重要的乃是福音有效的传开，个人的位份并不重要。今天的教会，如果有多几个巴拿巴，将会栽培出更多的保罗来。

他们同往居比路，在帕弗向方伯士求保罗讲道，在彼西底的安提阿同被逐出境外，在路司得拦阻众人向他们献祭。他们同工同行，带着圣灵的能力，在外地传扬基督的救恩，他们甘冒个人最大的危险，为主甘心付出一切所有，带领许多犹太人和外邦人信了耶稣。这就是世上第一对宣教士的写照。不管是巴拿巴和保罗，还是保罗和巴拿巴，都不重要，最重要的是福音传开了，教会建立了。

巴拿巴与保罗虽然是很好的同工，但是两个人在意见上还是有不同的地方。导致他们意见不合的

焦点是马可。因为马可在第他们第一次旅行布道的时候，在别加中途退出，回到耶路撒冷，无论马可离去的原因是什么，保罗显然是相当的不悦。以至拒绝再带马可同行。巴拿巴的恩赐虽然是调停和劝勉，但这次却无法说服保罗。结果巴拿巴和保罗决定分道扬镳，他们变成两个布道团，往不同的地方宣扬福音。

劝慰之子巴拿巴决心再给表弟马可一个机会，带着他往居比路（塞浦路斯）传福音。后来事实证明，在巴拿巴的帮助带领下，马可有很大的长进，不但成了彼得亲切的助手，而且对保罗晚年的工作也很有益处。更重要的是，他成了马可福音的作者。试想，当年如困不是巴拿巴的接纳帮助和鼓励，后果会是如何呢？巴拿巴一生成为别人的桥梁，因着他的耐心、鼓励、安慰和帮助，为神得着了初代教会的两大支柱——保罗和马可。

弟兄姊妹，巴拿巴的一生让我们学习，最有效的帮助就是鼓励、谅解和接纳，但愿我们也能成为别人的巴拿巴，借着接纳和鼓励，建立别人的生命。

第 11 讲：以斯帖

圣经中有很多女性的故事，他们有的美丽、有的勇敢，有忠心的，也有顺服的。今天让我们来看看其中一位美女，一位凭着勇敢而把自己的民族救离水深火热的美丽皇后——以斯帖。

以斯帖之所以在旧约女性中如此有名，并不是因为她的美貌，乃是因为她没有辜负神把皇后的位分赐给她。神透过她完成拯救整个犹太民族的大使命，使她的同胞得救。

以斯帖怎样拯救她的民族呢？原来波斯的宰相哈曼很讨厌犹太人，更因以斯帖的堂兄末底改不肯跪拜他，便要把波斯境内的犹太人杀光。这事已经得到了亚哈随鲁王允许，颁下诏书。她知道堂兄末底改希望她进去谒见王帝，为本族的人请命。起初以斯帖是犹豫的，因为任何人未得王上的邀请而私入王的宫殿，是一个死罪。前皇后就是因为得罪了这位王帝而要被贬入冷宫，尊贵身分从此与她断裂。前车可鉴，相信向王请命对她来说，是有莫大的隐忧的。况且当时她已经有 30 日没得到亚哈随鲁王召见，她应该担心王帝是否已经忘记她，或是浸迷其他妃子，或是在忙于政事。在这进退两难的时候，她的抉择是什么呢？是要继

续隐姓埋名，以波斯王后的身分、波斯的名字过她一生，还是要站出来承担民族的苦难，以娇弱的身躯去抗衡恶势力呢？

末底改的一句话，让以斯帖明白到，她今天之所以能成为波斯王后，不是偶然，也不是凭她个人的努力，乃是神的赐予，并要她完成神所赐予的使命。经文是这样：“你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分不是为现今的机会么？”

（斯 4:13-14）以斯帖知道，如果她闭口不言，不为族人请命，最后当她身分被揭开时，也难免一死。再加上，神不正是要她成就今天的机会吗？结果，以斯帖凭着勇敢和智慧，向王进谏。她没让上帝和同胞失望，完成使命，用信心去接受这个挑战。

以斯帖一向都是被受保护的，无论是在父家还是王宫。当她向王帝揭露身分时，便是将生命的保护罩除掉，将生死置诸度外，冒死向王请命。事实上，犹太人与以斯帖的命运都是掌握在上帝手中，祂是要透过亚哈随鲁王彰显祂的恩惠和慈爱，犹太民族因而得救。以斯帖的美貌叫人羡慕，但更叫人感动的是她没忘本，没有背弃自己的民族与信仰。

你呢？有没有想过今天神要你在你的岗位上担当什么呢？如果你是一个老板，你要怎样接受神给你的使命？如果你是一名伙计，你的使命又是什么呢？你是老师，使命又是什么呢？我们基督徒的大使命是：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太 28:19）神已清清楚楚地告诉我们，祂要我们为祂的国努力，去宣扬福音，让万民——记着是万民，作祂的门徒。正如刚才的提问，如果你是老板，可以在公司怎样开展传福音的工作呢？如果你是一个伙计，你应用怎样的生命影响其他的同工？如果你是老师，你又要怎样教导你的学生向神的国努力呢？如果你是为人父母，又应怎样教导孩子爱神？每个人都有自己的岗位，也有神早早为我们设下的使命，我们实在不能漠视这使命的存在，要努力为神的国作工。

为着使命的出现，我们可以怎么办呢？祷告祈求，就像以斯帖要求末底改和同胞一同为她禁食祷告一样，我们要为这使命向神摆上，恳切地将这事

交给神，求神保守并掌管。

以斯帖不因美丽而骄傲，也没因尊贵的身分而变得目中无神，反而谦卑地将一切为神摆上，完成神所给她的使命，没有辜负神所赐她的位份。你呢？怎样看待神所赐给你的位份？

第 12 讲：但以理

在旧约中，只有但以理和约瑟，圣经没有记载他们的错失。特别是但以理，圣经更描述他是个“大蒙眷爱的人”。今天我们就要看看，但以理是如何的出众。

但以理出生于公元前六百二十二年，他在一个犹太贵族家庭里长大。从小就认识上帝，敬畏神，不管身处何方，不论环境顺逆。但以理十六岁的时候，尼布甲尼撒王初次进犯耶路撒冷，将他和部分犹太贵胄掳到巴比伦，好驯服这批有智慧的年青才俊，为他们服务。

但以理到了异邦，开始经历异族文化政治的挑战。宫廷中的太监要他学迦勒底文字言语，又要他吃用拜过偶像的食物酒水。但以理照学外语，可是却坚定有礼地对太监表达，不能吃那些宫廷安排的食物。但 1:8 这么讲：“但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。”弟兄姊妹，这个立志非常重要。旧约以色列人分别食物的洁与不洁，主要目的要教导以色列人在饮食起居的事上分别为圣。食物本身不能污秽人的心灵，但因食物或肉身的享受，而有所贪图，甚至同流合污，就不单是食物的问题，而是心志的问题了。所以但以理在此不肯以王的饮食玷污自己，精义指的是在心态上要分别为圣。但以理在外邦王朝最少有七十年之久，能屹立不倒，因为他一开始就立志不让肉欲虚荣玷污他的心身。正因为但以理有这样的立志，所以他也有力量对抗异族功名利禄的诱惑，把持自己信仰的立场。弟兄姊妹，许多时候试探来临，都是渐渐攻进心灵的，让我们像但以理那样，在第一步就坚决拒绝，好让我们有力量抵挡接下来的考验。神赐福但以理，让他建议的计划成功，太监和王就作出了让步。

影响但以理一生的第二件大事，就是但以理为尼布甲尼撒王解梦。这事发生在第一章但以理拒绝王膳之后的约三年左右。有一次，尼布甲尼撒王做了一个让他心烦的梦，于是他就下令所有境内

哲人术士，为他解梦，更要清楚向他说出他做了什么梦，因为他自己已经忘了那个梦的内容。假如在期限之内找不到解梦的人，他就要杀尽全境内所有哲人术士。但以理听见这消息，勇敢主动要求见王，请求宽限。接着但以理带领三个伙伴同心祷告。借着他们恳切祷告和极大的信心，神向他们显明启示。最后但以理清楚向王说出梦的内容，又明明白白的向王解说梦的意思。王听了大为拜服，也藉但以理的话而认识了神。因为但以理没有将聪明智慧归功自己，而是将荣耀归给神。在但 2:19-23，但以理把智慧、无所不知、大能与至尊都归给神。他宣布历史的纪元是由神而定，而不是由人而定。官长和君王的兴起，并不是由于他们自己的能力或他们军事上的成就，而是神使他们升高或废立。神将智慧和奥秘向人显示或隐藏，因着但以理对神的尊崇，人们也认识到他所信奉的神。经过解梦一役，但以理举国闻名，位升监管总督。

玛代波斯的大利乌王在位时，但以理被立为总长，统治全国。但以理的成功招来另外两位总长和一百二十位总督妒忌，他们竭力想找但以理的缺失，好拿作把柄在王面前说好说歹。可是他们费尽心思也找不到但以理的各样毛病，原来但以理的生命里有神美好的灵。神的灵管理但以理，让但以理不论在工作能力态度、个人操守、人际关系上都让人无话可说。后来那些恨但以理的人想到一个方法对付但以理，就是攻击他的信仰。他们怂恿新王立禁令，规定三十天内，人只能向王拜求，凡在王以外，向神向人拜求的，就要被扔在狮子坑里。

但以理知道这文告签署了以后，二话不说，登上自家楼顶上的房间，打开那扇朝向耶路撒冷的窗户，一天三次双膝跪下，在他的神面前祷告称谢，像素常一样，毫不在乎别人的目光。死亡的恐吓也不能阻止但以理丰富的、终身的祷告习惯。王没想到做事尽责、满有智慧能力的但以理，对神的心这么铁，可是禁令已下，他又不能收回成命。只得忧愁懊悔看事情的发展。次日黎明天一亮，就跑到狮子坑边看但以理怎么样。只见八十多岁的但以理平静安稳地与狮共处，见了王还问候王安康。

原来神看顾但以理，为他封住狮子的口。王非常高兴，吩咐人把但以理从坑里拉上来，又将诬蔑

控告但以理的人扔在狮子坑里，他们还没有下到坑底，狮子就抓住他们，把他们所有的骨头都咬碎了。

弟兄姊妹，但以理能够在异邦巴比伦做高官，位极群臣，更历五王之久，面对政局几番变幻，朝廷上上下下人事风浪，他自有立足定点，但以理认定神是他要效忠的对象，是以他做人处世都以对得起神为标准，经历几许政治风暴，素常祷告敬拜神，不会迷失方向。他对神有一种坚定高洁的心志，不论在日常小事上，还是严重的苦难上，甚至属灵的争战中，都经得起考验。神今天向我们所求的是什么呢？岂不是一颗像但以理那样、坚贞的心志吗？

第 13 讲：耶利米

耶利米是犹大的一位先知。他来自一个贫穷的村落亚拿突，出生在一个平凡的祭司家庭中。他是个羞怯畏缩、多愁善感、年幼无知、拙于言辞的少年人。然而神却呼召他成为祂的出口和代言人。耶利米起初不敢承接这伟大的使命。他形容自己是年幼、没有经历、又没有口才的一个人。可是神却坚固他。神告诉他，他未出母胎，神已分别他为圣，要派他作列国的先知。神又给他多重的保证，应允他必与他同在，会将当讲的话传给他，又使他成为坚城、铁柱、铜墙。耶利米听了以后，就担起了做先知的挑战。弟兄姊妹，神常常拣选一些似乎不太合适的器皿，来完成祂的事工，祂也常常使用那些没有口才恩赐的人，成为祂的出口和代言人。因为所有的才干和恩赐都是来自神，当人愿意顺服，甘心接受差遣，就能成为神贵重的器皿。

先知耶利米事奉生命流露的一大特色，就是严责罪恶，却深爱同胞。在耶利米书中，我们看见耶利米多次责备他同胞的话，明指同胞的不义、悖逆、灵性上的淫乱、枉屈穷人、各种恶事。但耶利米虽然严厉地责备同胞的罪，却也深切地爱他们，为他们伤心流泪。正如耶 9:1 所言：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”弟兄姊妹，耶利米这种态度，是每一位准备劝责别人的人应有的态度。如果我们不能爱所责备的人，就没有资格责备人。如果我们劝责别人的时候，不是带着忧伤的心，而只是带着怒气，我们的劝责，也是毫无感染人的力

量的。

耶利米本是个怯懦的人。但当他被神的灵充满，又努力持守着神给他的召命时，就变得勇敢能尽忠了。按耶利米受托付所要传讲的信息，就是劝告犹太人只有向神真诚悔改，才能避免亡国的灾祸，否则就应向巴比伦投降。这个信息不容易传讲，因为他要受到造谣、扰乱民心的嫌疑，也容易被人指为卖国贼。但耶利米却忠于神的吩咐，不理睬时务局势，不关心自己的下场，只单单讲神要他传讲的话。终于犹太的首领因耶利米的直言，指责耶利米想向巴比伦投降，将他捉拿下在牢狱中。耶利米被囚在淤泥陷阱中，几乎要死，后来犹太王西底家想知道神有什么话临到耶利米，于是召耶利米进宫求问。本来耶利米获得机会入宫见王，是可以就自己的处境向王求情的。但耶利米见到王时，完全没有迎合王所喜欢的回答他，仍然照着神所指示的，直率地回复王，开门见山地对王说：你必交在巴比伦王手中。当他传讲完神要他讲的话，他才求王救他出牢狱。王果然也帮助了他，将他移禁在护卫兵院中。犹太首领听了以后，就立即联合起来，向西底家交涉，再将耶利米放下淤泥狱中。好让他死在那里。于是耶利米又第二次被下在牢中，而且又没有粮食、又几乎死去。神在这里又感动宫中太监以伯米勒，为他向西底家求情，于是再次被救出来。那时耶利米已被折磨得半死，西底家王又再次私下向耶利米求问，希望从先知口中听到一些他爱听的吉祥话。可是耶利米在再次受到大痛苦之后，仍旧像上次那样，忠心地照着神的话，坦白地回答王说：“耶和華万军之神……如此说：你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活，你若不出去归降巴比伦……这城必交在迦勒底人手中，……你也不得脱离他们的手。”四十年中，不管外在环境如何艰难，耶利米依始如一地重复讲述神要他说的话，向人传递神交付他的信息。他并不为要讨好人的心意或耳朵而讲。他没有一次不认真传讲，没有一次怕人家厌烦自己而不讲。他是神忠心的仆人。耶利米的榜样给我们的提示，是不可藐视先知的讲论。纵使听重复的信息，也不可轻率论断，以为传道人无道可讲，耶利米也是屡次用类似的话，传讲相同的信息。反之，当神藉各样的方法，向我们传递同一个信息时，我们更要留意那个信息。因为那个信息必是对我们很重要

的信息。但愿我们都能谦卑，为领受神的信息而听道，而不是为着自己的兴趣而听道。

耶利米为了传讲神的话，付出不少代价。有时他为着遵照神的吩咐而传讲信息，更要将自己的生活形态呈现于人前，作用某种象征，好警诫同胞。例如耶 16:1-9，神吩咐耶利米不可娶妻生养儿女，以象征那些背道的百姓将受刑罚，他们那凄凉的景况，就好像一个无家室的孤苦人。又好像 27:1-11，神吩咐耶利米将绳和轭加在自己的颈项上，以象征神必将犹太人放在巴比伦的轭下。耶利米就照做。耶利米不光用嘴唇传讲神要他传讲的信息，他也用生活来传讲神要他传的信息。弟兄姊妹，今天我们也是蒙神所拣选的人，要在这个时代，传讲福音。但愿我们也用生活来彰显神的荣美，让我们的生活也成为一篇美丽的讲章。

第 14 讲：彼得

在耶稣十二使徒之中，彼得似乎是在历代的信徒中最为人们喜爱的一个。原因有很多，因福音书中他被描写成一个性格鲜明、活泼、率直的人，但相信最重要的原因，是他能从失败之中再次站起来，不因过错而永远跌倒，反而变得更坚强，为主的国努力作工。

圣经告诉我们，彼得是很爱耶稣基督的。他曾三次说自己愿意与耶稣一同受死，这种诚实是不容置疑的。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”、“我就是和你同死，也总不能不认你”（太 26:33-35）、“主啊！我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”（路 22:33）。他所说的一字一句都是由衷之言。他不是一个人只会说亮话的人。不过，主好像深知彼得的软弱，祂以温柔而真实的态度，借着锐利的警告来教导他：“撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”（路 22:31），虽然彼得所说的都是由衷之言，但他高估了自己。他不明白人心灵愿意，肉体却是何等的软弱。最后主直接提醒他：“今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”（太 26:34）

当耶稣被犹太出卖，被捕后那个生死攸关的夜晚，彼得是唯一跟随基督的门徒，但是圣经告诉我们，这次他是远远地跟着（路 22:54）。当时，彼得的内心必是充满矛盾、百感交集，他无法理解为何全能的主像待宰羔羊般被人带走。他告诉自己不能弃绝祂，但肉体却是软弱害怕的。几个小时前

他还勇敢地说要跟主一同受死，如今却降服在一个女人的嘲笑之下：“你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。”（太 26:69）。彼得立即否认：“我不知道你说的是什么。”（太 26:70），一次的否认带来了第二次、第三次的否认，这是他过于自信的必然结果（太 26:72、74）。他那没遮拦的口舌脱离了主人的缰绳，曾夸口的忠诚因着肉体的软弱，像糠秕一样随风四散，离他而去。

虽然彼得无情地否认主，不过他不像犹大，这不是一场经过深思熟虑、冷静计划的结果，而是因人性的软弱陷而入撒旦的网罗，是一时招架不住的失败。主深切了解彼得，因此在鸡叫之时，“主转过身来看彼得”（路 22:61）。那明亮的一瞥是充满着不能描摹的爱与同情，这使彼得的心碎了，泪水夺眶而出。当彼得看见耶稣的眼神，就痛哭（太 26:75）。最辛酸的泪水，莫过于为罪而哀哭。然而，流眼泪并不能让他受伤的心立时康复过来，但他的悔改是真实、深切的，主就让他经了一次被爱拯救的经验，让他永远脱离本性中已显示出来软弱。

在往后的三天对彼得来说是非常漫长，他深深陷于沮丧和罪恶之中。他忘不了耶稣在鸡鸣时的眼神、自己三次不认主的话语。事实上，主了解彼得的软弱，已经预先为他祈求（路 22:31）。在复活日早晨，天使对来到坟墓旁的妇女说：“你们可以去告诉他的门徒和彼得……”（可 16:7）路加福音特别记载：“主果然复活，已经现给西门看了！”（路 24:34）对于跌倒的彼得，主耶稣的爱特别细微、表现得特别的关注。

在往后的日子，复活后的主安排了一次与彼得在炉火边谈话的机会，就像他跌倒时的情境一样，目的是要让彼得在那里跌倒，就在那里起来（约 21:9）。这次对话，主三次重复问一个问题：“西门，你爱我么？”。在连续三次的追问后，耶稣接纳了彼得肯定的爱，并叮嘱他：“你喂养我的羊。”（约 21:17）这个喂养包括了肉体 and 灵性。借着这项新的责任，彼得的悔恨已被责任所取代，三次的否认之后是三次对主爱的肯定，主完全接纳彼得。彼得回转之后，在使徒行传和彼得前书中以崭新的形象出现，原来聒噪、鲁莽、懦弱、退缩，变成忍耐、安定、有爱心、信心，并有被圣灵洁净过的勇敢与力量。因神用宽容忍耐和无比的爱，将他塑造成初期教会的属灵巨人、教会的领袖，

负起照顾羊群的责任。他的信心不再摇摆不定。他成了宣扬福音、传扬真理的战士（徒 1-2）。只有主才能预见这位火爆的渔夫，会成为火热的传道人。彼得晚年竭力广传福音，因他热切传道的的影响，许多人离弃偶像，归向真神！

感谢主！耶稣也愿意为我们这些心灵破碎、被罪压伤的人祈求。我们每一个人在跟从主的道路上，都曾像彼得那样软弱失败过，成为撒旦的目标。但主怎样爱彼得、怎样教导他、琢磨他，主也必同样教导我们，使我们成为有用的器皿。在彼得的复兴事上，我们看见主对待失败与跌倒的人的态度和方法，使我们可以得着无限的安慰。神用智慧拣选了这个心思单纯、性情急躁和可爱的犹太人，同样拣选了我们。我们应注意到主耶稣没有勉强彼得应许在将来要做得更好，不过要求他作基本上的表白：“我爱你。”这爱以后再没有摇动，即使当他为主殉道时，也没有迁移。他对主的爱，在他如何照料羊群的表现上得到了证据。虽然有过可怕的失败经验，但如果肯深深的悔改，是不会阻止你继续服事基督。彼得这位否认耶稣的人，很快便成为勇敢的大而无畏的见证人。可见基督使人得恢复的恩惠何等大。

第 15 讲：马利亚

我们每个人都有个脑袋，每分每秒思考不同的事物。有的人思想得最多的是钱，有的人思想得最多的是爱情，不知道你思想得最多的又是什么呢？

圣经里曾记述过一个很喜欢思想的女子，她思想得最多的就是神的话和神的作为。由于她常常思想有关神的事，神也就向她显明一个极大的奥秘。这女子就是耶稣的母亲马利亚，天使称她为“蒙大恩的女子”。

马利亚本来是住在小镇拿撒勒的一个贫寒犹太女孩，被神选中成为道成肉身耶稣基督的母亲。那时候她已许配约木匠约瑟，只是还未过门。当天使在她家中显现，向她问安，对她说主与她同在的时候，马利亚第一个反应就是在惊慌中反复思想。到她终于弄清楚神的心意，是要她从圣灵感孕生子，她就开口对天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”这是多大的顺服啊。马利亚是个爱思想的女子，她当然知道未婚怀孕意味着什么。可是她听完天使的话，没有拒绝、

没有反抗、没有叫天使找别的女子去成就神的心意，也没有叫天使等一下，让她先去和未婚夫商量一下，马利亚却坚定地说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”从这番话，就看见马利亚清楚自己的身分：她不是属于父亲、不是属于丈夫，也不是属于孩子，她是神的女儿，要去行神吩咐她去做的事。即使顺服神意味可能失去名誉、失去爱情、失去幸福生活的保障，她也不介意。在她的思想里，神比一切都重要。

我们可以从马利亚和亲戚以利沙伯的分享里，感受到马利亚怀小耶稣的喜悦。常常充满在马利亚脑袋里的，不是个人荣耀得失，不是惊慌惧怕、不是自己的筹算、也不是别人的评价。常常充满在马利亚脑中心口中的，是对神属性的感恩和讴歌颂赞。

路 1:46-55 记述了马利亚对神的颂赞。那里说：“马利亚说：我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐；因为他顾念他使女的卑微；从今以后，万代要称我有福。那有权能的，为我成就了大事；他的名为圣。他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能；那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他扶助了他的仆人以色列，为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”从马利亚这首尊主颂，可见马利亚对神有丰富的认识、有全然的信靠，也可知道她是熟读神话语的人。正因为马利亚有这样的素质，神拣选她为孕育主耶稣的人。

约瑟比马利亚早逝。之后马利亚就独立抚养耶稣和其他四个儿子、两个女儿。当她看见小小的耶稣一天天长大，心中定必有许多思想。马利亚明白，有一天耶稣将会离开自己，去实践神交托祂的使命。到耶稣三十岁开始传道，马利亚就学习放手。

马利亚年老的时候，承过最大的痛苦，莫过于眼睁睁看着心爱的耶稣被恨他的人钉在十字架上，慢慢流血受苦而死。马利亚听见祭司和众人无情地讥笑亵渎耶稣，看见她那有能力为人治病赶鬼、教导奇妙、又行出神迹的孩子耶稣，默默在十架上承受痛楚和羞辱。每一个人都不明白，为什么耶稣要这样子牺牲，祂不是有大能力的神吗？那时耶稣许多的门徒都为求自保逃跑了，而马利亚

没有背离耶稣，没有捶胸顿足，她不住思想，思想神曾经向她民族许下的诺言、思想耶稣之前所说的每句话。

兵丁拿枪刺耶稣肋旁的时候，马利亚的心也像是被刀刺透了。作为一个母亲，有什么比亲眼看着自己的孩子受痛苦，而自己又帮不上忙更难受呢？可马利亚对神思想和盼望，足以让她有能力去面对和承受一切。马利亚思想、马利亚知道，她眼前所见的痛苦和死亡只是暂时的，她的孩子耶稣，不，是她的救主耶稣基督，已藉这次在十字架上的受苦受死，将一切都更新了。而有一天，她会在天乡，与耶稣、与约瑟，再相会。

后来耶稣复活升天，马利亚也必是反复思想这事。之后她和一群信徒聚集在一起，祷告聚会，等候圣灵大能降临，传扬福音，建立教会。年老的马利亚没有让自己的思想停留在过去的光荣或失落里，她用以盼望的目光思想将来。

亲爱的弟兄姊妹，现在你最常思想的，又是什么呢？你对神的认识、对神话语的认识，又有多少呢？当神要你去为他作工的时候，你愿不愿意像马利亚那样，说：主啊，我是你的儿女，愿你的旨意成就在我身上呢？

第 16 讲：西面

在你的生命里，可有一些深深的盼望？比如说：有一个人，你见了以后就觉得不枉此生；或者，有一样东西，你得到了，就觉得今生完美；又或者，有一件事，在你做了以后，就觉得死而无憾？每个人都有不同的追求。至于老弟兄西面，存在他心里的，只有一件事，就是在有生之年得见耶稣基督的面。

西面是一个什么人呢？据圣经路加福音内记载，他是一位住在耶路撒冷城里的老拉比，为人正直虔诚，常被圣灵充满。当时在罗马帝国统治下，犹太人生活在饱受压迫的黑暗时代。故此，西面一生最大的心愿，是看见基督救主的降临，就是那位上帝所应许的弥赛亚，那位以色列的安慰者。因此他常常做醒祷告，紧紧抓住主。在他身上有圣灵的同在，他得了圣灵的启示：在他去世以前，必能亲眼看见救主基督。

有一天，他在圣灵的感动下进入圣殿，看见约瑟和马利亚依照律法将降生 40 天的小耶稣献给上帝，他就把小耶稣抱过来，高声称颂上帝：“主啊，

现在可以按照你的话，让你的仆人安然离世了，因为我已亲眼看到这位世人的救主，就是你赐给全人类的救主。是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路 2:29-32）西面这一个祷告，就是著名的《西面颂》。西面一生都在盼望、等候，现在既然看见神为人预备的救恩，生命就再没遗憾。

这是何等大的福气！能“亲眼见主”是上帝最大的恩典。正如西面名字的意思一样，他是位“听从”上帝，蒙祂“悦纳”的人。我们可以想象这个情景，一个老人家抱着出生 40 天的耶稣，他一生最大的盼望得到满足了。他知道自己在必死之先必定见到耶稣基督，他抱着小耶稣心里一定是得了最大的安慰，也是他一生中最激动的时刻。西面见到小耶稣，心里便产生了一个意念：我这一生再没有遗憾，我已经满足了，可以安然离开这个世界了。

西面在圣殿中是一个有地位的人。当父母带着新生的婴儿到圣殿中，圣殿里有一种人为婴儿祝福，这种人的身分叫做拉比，意思就是老师。犹太人的拉比，就是专门教导跟旧约和犹太传统有关律法的老师，故此，拉比也有律师的意思。通常这些人都会很严格遵守自己所教的律法。耶稣的时代有许多法利赛人和文士，同时也是当拉比的。在圣经中只有西面这位拉比，被形容为又公义又虔诚，其他的大都是假冒为善，耶稣常常责备他们的。西面和其他律法师不同的地方是，他真正盼望基督的降临。

西面凭着信心，儆醒祷告，因此圣灵感动他，让他知道自己在离世之先一定会见到弥赛亚的降临。他生活在受逼迫的黑暗时代，神再没让先知预言什么。但主透过圣灵向西面说话，让他知道，在他有生之年，弥赛亚必定出现。于是，虔诚的西面便愿意花一生的时间等候这事的应验，是需要何等大的忍耐？

试想：我们等五分钟公共汽车，或是花数分钟时间等服务员上菜，已经感到不耐烦了，更何况要等一辈子的时间？但西面就是有这样的信心，知道神应许必定会实现在他的身上，故此他以无比的耐性与毅力，等候这个应许。结果，他看见小耶稣，那一刻他是何等的激动？

我们有没有等候神什么的应许呢？期望家人信主？家中添置一台电视？生活得到改善？有一个

好伴侣？还是神让伴侣改变，成为一个爱神的人？作为基督徒，我们知道，圣经在太 7:7 有这样的应许：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”可是呢？我们总是焦急地问神，为什么我祈求了那么久，什么都没有实现的？是不是祂没听见我的祈求？还是我的祷告没得到应许。其实，当中是因为我们信心不足，是我们没耐性，只等了数天，便像等了一辈子一样，一点时间也不肯多花？

西面在黑暗、没有信心的年代仍能坚守着他的信心，等候主的降临。我们在焦虑和困苦之中有没有像他一样，坚守信心，等候耶和华的带领，领我们走出黑暗，迈向光明呢？

想一想，西面用一生时间等候弥赛亚，我们又要用多少时间，等候神呢？

第 17 讲：亚拿

亚拿这名字在中文圣经中有三个，但在英文与原文中，路 2 章中的亚拿，明显是与其他二位不同。路 2 章中的亚拿，她名字原意为“恩典”、“祷告”，意思与她拥有美好的灵性相符。

亚拿出生在主前八十多年，那时以色列被罗马帝国统治。罗马帝国在凯撒大帝和屋太维的努力下被建立起来，国力极为鼎盛。那时身为奴隶的犹太人生活在饱受压迫的黑暗时代。表面上社会平静，但犹太人无一刻不期盼着神应许的弥赛亚出现，这位拯救者能带领以色列国恢复大卫、所罗门王统治时期的辉煌盛世。当中其中一位便是我们今天的主角亚拿。

亚拿是住在圣殿中的女先知，她作童女的时候已经出嫁，但结婚七年便守寡了。她没有怨天尤人，反倒是在信仰上坚持。她以圣殿为家，与神更加亲近。她经常祷告，祈求神把弥赛亚赐给以色列。圣经路 2:37 中对她向神的忠心有这样的描述：“现在已经八十四岁（或作：就寡居了八十四年），并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。”从经文可见，亚拿是一位终身服事主的人，她不单只是祷告，还要禁食祷告，可见她对弥赛亚的出现是有多恳切和渴求。她以 84 岁的高龄仍要昼夜事奉神，内在活泼的盼望不因岁月而消逝、年岁的增加而有所动摇，她坚信在有生之年一定能亲眼看见以色列百姓素来所盼望的弥赛亚。

于是神应许她，祂的话临到她，将有关弥赛亚降

生的信息交付她。亚拿盼望弥赛亚，从年轻少妇到中年妇人，直到成为老人，但她从没有放弃，只是深深地盼望着、等待着。她一向住在殿里，当约瑟和马利亚带着小耶稣进入圣殿时，神让圣灵感动西面，即是上一课我们提到的老班比，一同进入圣殿中。我们相信亚拿当时也得到圣灵的启示，从内堂赶到婴孩耶稣面目前称谢神。她得着这应许的盼望后，并没有就此而满足，还赶快将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。圣经这样记载：“正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”（路 2:38）她成为第一位传主降生福音的妇女。

我们试想想，亚拿一生面对环境的打击，在亲人离去后，她与神更加亲近；于是，神的应许带给她生命的盼望与存在的价值，好使她能长年累月的欢欢喜喜地盼望神的荣耀。患难并未远离她，在人看来她仍然面对无情岁月的摧残、年纪渐渐老迈，但她仍要凭着有生之年，去宣讲神的救赎。或许她也曾经历过人们的嘲笑：“你是不可能看见弥赛亚的，或许你的预言只是一种幻听罢了！”她却仍然欢喜盼望神的荣耀，灵里存在真正的“活泼盼望”。神果然不叫她羞愧，得以将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。

女先知亚拿可称为因信而活在指望中的人，这也就是我们每个基督徒应有的生活态度。我们人的盼望，应从上帝而来。各位弟兄姊妹，你们现在生活在一个什么想的光景之中？是常在忧虑当中？没有计划没有人生目标吗？还是常挂虑身边的事情如孩子的升学、家庭的收入？在腓 4:6 这样说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求、和感谢，将你们所要的告诉神。”亚拿就是这样了，理应一个活在旧社会中的寡妇，应很忧愁很没指望的。然而，神虽然将她的丈夫取去，却将祂自己给了亚拿。神拣选她，让她活在指望之中。另一方面她也相信弥赛亚将要来临，于是她静心等候这一天的来到。因此，她日夜呼求，常常禁食祷告，洁净预备自己迎接主的到来。经过长年的等待，她的信心终于得到报偿。当约瑟和马利亚抱着婴孩耶稣进入圣殿时，亚拿注视着圣婴，这是她长久等候的弥赛亚，她满足地称谢赞美上帝。并且向那些平素与她一同盼望上帝的人，诉说这可喜悦的好消息，她成为第一位传报救主降

生福音的妇女。这位上帝所拣选忠心的老姊妹，就是我们要学习的好榜样。要把一生的盼望交在父神手中，让他掌管一切。

第 18 讲：生来瞎眼的人

凡以感谢为祭献给神的，就荣耀了神。可惜的是，虽然有不少人领受过神的恩典，可是并没有向主献上感谢。而那些愿意公开向人表达对神的感谢的，就见证了神的大能作为。在约 9 章中，记述过一个生来瞎眼的人，他就是因为愿意为主作见证，述说了主在他身上奇妙的医治，因而荣耀了神。他的事迹记述在约 9:1-41。

事情发生在一个安息日。耶稣在圣殿内遇见一个讨饭的瞎子。门徒一看见这瞎子，就问耶稣这个人是不是有罪。他们说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”门徒的想法反映了当时大部分犹太人的想法。当时的犹太人和撒都该派都都认为，某人现在要忍受苦难，一定是那个人或他的家族中人犯了罪。耶稣的答案，正是要扭转门徒这种负面而冰冷的思想，要他们从苦难里看出意义和盼望。耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣这么说的时，祂不止恢复了这个人尊严，祂更说出了这个生命的宝贵价值。即使这个生命是残缺的，但神也爱他、宝贵他，而且更要使用他。这个瞎眼的乞丐，在未和耶稣相遇之前，在别人看来，不过就是个瞎眼的乞丐。可是在和耶稣相遇以后，他的生命将会改变。神要使用他来见证荣耀祂，正如耶稣说：“要在祂身上显出神的作为。”在这个瞎眼乞丐身上，怎样显出神的作为呢？耶稣接着说出了自己的身分和使命：祂就是世界上的光。祂将要在余下可以作工的时间里行出祂的大能。祂不但宣称了自己是世上的光，祂还要让瞎子亲自经历这光，让瞎子看见光。不错，祂要叫瞎子脱离黑暗的捆绑。

之后耶稣做了一件很特别的事。祂吐了一口唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”瞎子顺服的照着耶稣的吩咐做了，结果，他的眼睛就能看见了。他不再眼瞎，他现在能看见光明，看清楚一切从来没

有看见过的事物了。这个瞎子蒙了大恩，他得了耶稣的医治。其实在他未认识耶稣之前，神已经眷顾他了。西罗亚池，据赛 8:6 所记，就象征着神的供应和看顾。西罗亚这个名称，在希伯来文里，也就是“差遣者”的意思。瞎子既蒙了神的眷顾和耶稣的医治，他之后就愿意为耶稣做见证，归荣耀给神。当然他的父母为了怕得罪法利赛人，怕被赶出会堂，失去一些好处和利益，就不敢将耶稣治好他们儿子的事告诉乡人，可是他们的儿子，却定意要归荣耀给主。

他对邻居说，是耶稣治好了他的病；他又站在法利赛人的面前，为耶稣大胆辩护。他把耶稣在他生命里做的大事，清清楚楚地向法利赛人宣告。法利赛人越要因为怀恨而中伤攻击耶稣，他就越清楚地告诉他们耶稣是从神而来，是遵行神旨意的那位。当法利赛人中伤耶稣说他是罪人的时候，这个眼睛被治好的人勇敢地为主耶稣辩护说：

“他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”当法利赛人再迫他，要他就范，否认耶稣的时候，他又说：“他开了我的眼睛，你们竟不知道他从那里来，这真是奇怪！我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。”理亏而封闭的法利赛人见无法迫瞎子妥协，就用刻薄的话骂他、又用强硬手段把他赶出会堂。按犹太人的传统，被赶出会堂的人在社会上会蒙上污名。他们会被杯葛，也会失去宗教上的优待和权利。但是这个因耶稣的医治而能看见的人，并不介意失去的利益，因为他已找到最大的宝藏。他看得越来越清楚。主耶稣就是神。

耶稣知道他被赶出会堂以后，就亲自去找他，直接向他表明他就是神的儿子。那个看得清楚的人就信他，并称耶稣为主。一句“主啊！我信！”奠定了他作为神儿女的身分。

耶稣说得对。这个人眼瞎，不是因为他自己犯了罪，也不是因为他父母犯了罪。是要在他身上显出神的作为来。耶稣将光明带进他生命，开他的肉眼也开他的心眼，给他不一般的眼光视野，又救他脱离黑暗和经年的沉默。他看见的时候就站起来为耶稣说话，就将荣耀归给了神。弟兄姊妹，这个曾经瞎眼，现在却能看见；曾经贫穷，现在

却成为富足的人，虽然名字不曾被记在福音书中，可是他的生命已经见证了耶稣、荣耀了神。他面对别人的不信时，勇敢说出主在他身上行过的大作为。结果就见证了主。

但愿我们每一个也能被耶稣差遣，无论得时不得时，都说述主在我们生命中的大作为，好让主从我们的生命，得着荣耀。

第 19 讲：施洗约翰

在我们的社会文化里面，直言总给人的感觉是容易得罪人。主内的弟兄姊妹有时看到不平或不公的事，便害怕跟人直言，或是看着弟兄姊妹犯错，因怕得罪人，没有朋友，而眼巴巴看着他们继续错下去而不作声。不过今天我们要谈的主角：施洗约翰，就是一位为神而直言的人，主耶稣称赞他：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”（太 11:11）

如果依照地上的家庭关系来看，约翰是耶稣的表兄，比他早 6 个月出生。圣经中除了主耶稣之外，没有任何人出生的纪录，像约翰那么详细。

约翰生来便当弥赛亚的先锋，在玛拉基书和以赛亚书已经预言了。他的名字是由天使所宣告，意思是：“有许多人因他出世，也必喜乐”（路 1:4）。他的父母都是祭司的后裔，在上帝面前是个义人，遵行主的一切诫命礼仪，无可指摘。他的父母常提醒他：“孩子阿，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的在前面，预备他的道路。”（路 1:76）当约翰一生过着粗陋、简朴的生活。他穿骆驼的衣服，吃的是蝗虫野蜜，住在旷野，严守拿细耳人的一切规定。他努力向人传讲神的讯息：“天国近了，你们应当悔改。”（太 3:2）因为神要“使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的在前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”（路 1:16-17）

约翰是一个十分诚实的人。他说话的动机全都是向人诚实。他没有欺诈、虚伪。约翰在掌权者面前显出那无可敌挡的勇气和直言的性格。他深知他所要说的话可能会招致他生命的危险，他还指责他说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”（可 6:18）约翰不能缄口不言，他的信息无论对贵贱尊卑都是一样：“应当悔改！”（太 3:2）“是不合理的！”（可 6:18）他在什么地方看见罪恶，便在什么地

方揭发罪恶。在新旧约之间，大约有四百年，以色列民中没有出过先知，这时期就如信仰的黑暗期，许多人走偏了；在如此背景下，要露出信仰的曙光，实在不容易；要让百姓由自恃当中，觉得亏欠神，更是难上加难！整个当时的以色列地，几乎笼罩在罪恶及信仰的败坏下。但约翰就是不怕强权，为真理说话。他完成了神的托付，更为耶稣的救恩作了豫备！

约翰的勇敢直言，惹来希律的妻子希罗底的仇视。因此施洗约翰被囚在死海东侧的马加陆斯城堡大约有一年之久（路 3:18-20）。期间他多次被召见去见希律。希律内心矛盾，一方面尊敬他，却又怕他，希望保护他，却拗不过希罗底对他的恨意。希律王的态度反复无常，游移不定，最后，在他的生日宴上，希罗底借机唆使女儿向希律要约翰的人头，因而约翰被杀（可 6:17-29；太 14:1-12）。这位主的仆人勇敢面对那位暴君的刀剑。然而，死亡也不能镇压约翰满具折服力的声音。故此，几个月之后，当卑怯的希律听见耶稣所行的神迹，并得众人喜爱时，这位饱受良心鞭鞑的暴君便害怕地说：“是约翰从死里复活。”（路 9:7）

我们有没有因看见不公平的事，直言了，反而被人责备？或者是排斥、降职等等呢？主耶稣十分欣赏约翰诚实的性格，更三次赞扬他，这是耶稣不曾加给任何人的。第一次是在上面提过的太 11:11，第二次是在路 7:26：“他比先知大多了”，和约 5:35 中的“约翰是点着的明灯”。他是开路先锋、是点着的明灯，为真理、信仰、生命做见证，他确实是燃烧自己，照亮别人。

其实若我们能谦卑、单纯、专心跟随主，与祂联合，去量度你周遭的人，你会发现当中有些话是神要你向人说的，是要你正直地表达世界上一些不对不公平的事。施洗约翰头可断、志不可屈，无论生死都勇敢地表明了基督徒生命之道。他为人谦卑，真正认识耶稣，且亲为真理、信仰、生命做见证。我们也要学效他，一生活在直正当中，不在言语上失脚。

事实证明，约翰虽然死了，表面上看起来好像很不值得，但他的影响不断扩大。他种下的种子继续结果。施洗约翰的死，但上帝有祂的美意，而祂的旨意必然会成全，到最后耶稣如先锋约翰所说一样，成为世人的弥赛亚。

我们世人本来卑微不堪，却蒙神顾念救赎，因此

我们当学习施洗约翰，置生死于度外，全心全意为真理、信仰作见证，做暗世之光，无论做什么，都要让主在我们身上显大。

第 20 讲：以西结

以西结的意思，是“神赐力量”。以西结跟耶利米一样，是先知也是祭司，于主前 597 年，尼布甲尼撒王入侵耶路撒冷的时候，与约雅斤和其他大臣、工匠和士兵约一万人，一起被掳至巴比伦。当以西结被掳的时候，耶利米在犹大地任先知约 30 年了，但以理也已经在巴比伦王宫服事有 10 年之久。以西结被掳后的 5 年，也就是他 30 岁的时候，得见异象，蒙神呼召，开始了他先知的事奉，以被掳者的身分，向被掳的犹太人传讲神的信息，在迦巴鲁河边前后工作二十余年。

以西结在事奉的路上遇到难以想象的挑战。从一开始，神就告诉以西结，百姓不会听他的话。以色列人已经变得甘心为奴和忘本背叛。他们的心刚硬，他们的顽梗惹动神的怒气，也正是这两个原因造成他们被掳。但神没有忘记祂的百姓。神还是不离不弃地继续向他们宣告救赎的信息，劝他们悔改回转。神拣选以西结传递这信息。不过，从他一开始事奉，神便清楚向他表明，不要心存幻想，以为以色列人会对他的信息或他作为神使者的身分有任何反应。

结 3:7-9 说：“以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我；原来以色列全家是额坚心硬的人。看哪，我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。我使你的额像金钢钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶。”

以西结住在被掳的民中，神要他用特别的方法，为神传达信息。这些象征动作往往需要付出极大的代价，要失去一切个人的权利和自由。例如结 3:24-27 记以西结要将自己关在屋内、结 4:4-8 记他要使自己向左侧卧 390 天，又向右侧卧 40 天，结 4:9-17 记他要按着神所指示的烹调，按分两吃食物，结 5 章记他要将头发胡须剃光，结 6:11 记他拍手顿足、24:16-17 记他不能为死去的妻子哀哭等等，都不是容易做到的事，但以西结则完全顺服神所吩咐的一切去行。什么使先知能够如此的顺服坚忍，即使他做了这么多事，用身体语言的象征来提醒百姓，然而百姓多年来还是拒绝不听

不信，可他还能忠心事奉下去呢？那是因为以西结重视神的荣耀。在以西结的信息中，一直强调“耶和华的荣耀”。在起首的 11 章中，用了 12 次。以西结这么看重神的荣耀，是因为他是在神的荣耀中看见异象。结 1:1 这么讲：“当三十年四月初五日，以西结在迦巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的异象。”首先，神以一个异象来展开以西结的事奉。我们也一样。我们如果要在事奉中坚持到底，并在过程中结果累累，那么异象是非常重要的。当我们讲到异象的时候，我们往往会想到我们期望成就伟大的梦想，例如：庞大的布道事工、差传、建堂等等。但是当神提到异象的时候，祂却是呼召我们看祂自己。我们看神看得越完全，我们的生活和事奉就越丰盛。我们成为怎样的人和所做的一切，都是源于我们如何看神。

从结 1:22-28，我们知道以西结看见了大而可畏的景象。结 1:27-28：“我见从他腰以上有仿佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有仿佛火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和華榮耀的形像。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。”

以西结眼前所见的，正是不折不扣的神的荣耀。神要先知在事奉之先，先看见祂荣耀的异象。以西结的眼目和内心，便开始被神本体的光辉和神同在的质感所充满。除了神荣耀的异象之外，还有什么能承托他的心，使他得以站立在一群硬心和悖逆的百姓面前呢？

以西结看见这个荣耀的异象，便立即俯伏在地。当先知的心和眼目被神的荣光所充满，他便无法再站在神的面前。俯伏的姿势不但表示以西结的心充满谦卑，更显示他在这位至高和掌权的神面前，是何等惧怕、敬畏、并衷心地敬拜。之后神吩咐以西结起来，但只有靠着神的灵，他才有力量站起来。神使他起来，然后再向他说话。结 2:3-4：“他对我说：‘人子啊，我差你往悖逆的国民以色列人那里去。他们是悖逆我的，他们和他们的列祖违背我，直到今日。这众子面无羞耻，心里刚硬。我差你往他们那里去，你要对他们说：主耶和華如此说。’”神百姓的光景和他们过去的情况，赤裸裸地摆在先知面前。不但是现在的以色列列民背叛神，他们的先祖也同样悖逆神。虽然百姓是

那么顽梗悖逆，神还是不离不弃地向他们说话。以西结现在正是向以色列人传讲神的话。虽然他知道他所传的没有果效，但他还是忠心地传讲。因为他知道，他所服侍的独一无二对象，是神自己。他在接受呼召的时候，就知道神才是他事奉的重点，而神评核成果的标准，是与我们所持的价值观完全不同。弟兄姊妹，神向以西结要求的是忠心，神对我们的要求，也是一样的。但愿你不因眼见事奉没有果效而灰心！

第 21 讲：腓利

主耶稣在升天之前，曾颁下大使命，并嘱咐门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”那么，第一个按照主的吩咐，将福音从耶路撒冷推展至撒玛利亚的人，是谁呢？他就是我们今天要介绍的腓利。

腓利是希腊化的犹太人，家住在该撒利亚，是耶路撒冷教会最初选出的七个执事之一，列名第二，位在司提反之后。根据徒 6:3，当时做执事的资格，是要“有好名声，被圣灵充满，智慧充足。”腓利不但是一位好执事，他更是初代教会中一位大有能力的福音使者。

司提反殉道后，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散到犹太地和撒玛利亚各处。那时，腓利来到撒玛利亚城，开始向该城的人宣讲基督。虽然当地原是犹太人所藐视的混血民族，但是腓利仍然首先将基督传给他们。

显然腓利的事工推展得相当成功，徒 8:5-13 这么记述腓利的事奉：“腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的，瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇；无论大小都听从他，说：‘这人就是那称为神的大能者。’他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。西门自己也信了；既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。”可见神借着腓利得着撒玛利亚人，福音冲破了社会藩篱，消除种族歧

见，腓利让人知道神的恩典在耶稣基督里是给所有人的。因为他开拓有成，于是耶路撒冷的使徒便差派彼得，约翰前来协助，使得福音从此不断向外扩展开来。弟兄姊妹，腓利传福音的方式是使人听见、看见、然后信服。这需要活活的见证和大能，我们如何将基督福音传开呢？我们是否也能让人从我们的身上，听见、看见基督呢？求主帮助我们。

正当腓利在撒玛利亚得到热烈的回应时，神却叫他离开撒玛利亚，下到南部的旷野地方去。在人看来，要离开人口稠密对福音又十分渴慕的群众，前往人烟稀少的旷野，是相当令人费解的。然而腓利并没有问主为什么，他只是单纯地顺服主的旨意，就向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去了。

在往迦萨的途中，他看见的不是一群人，而是一个可以传道的对象，这人就是埃提阿伯的太监。当时那位太监正在读旧约的以赛亚书，遇有不明白的地方，腓利就把握时机，跟他传讲耶稣，他们走到有水的地方，太监就主动要求腓利为他受洗，于是这太监就认信耶稣并受洗归入主的名下。这位埃提阿伯太监的悔改归主，意味着腓利是第一个传福音给外邦人的人，后来经由这位太监，福音被带到非洲大陆去了。这是何等的奇妙！腓利不单将福音传至撒玛利亚，也将福音带至外邦之地。弟兄姊妹，我们不要轻看一颗愿意寻求神的心。有时候神未必会带给我们一大群的听众去服侍，但只要我们能像腓利那样，把握任何一个时机，神就能使用我们微小的摆上，成就伟大的事情。当腓利和埃提阿伯太监讨论以赛亚书中有关基督的预言的时候，他也未必知道有一天这位太监会将福音带给他的非洲同胞。

腓利为太监施洗后，主的灵把他提了去，后来有人在亚锁都一带遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚，并定居下来（徒 8 章）。圣经最后一次提到他时，记着他在该撒利亚定居，他的家也成为接待信徒，工人的地方，如保罗和路加在第三次宣教旅程中，途经该撒利亚的时候，曾经到腓利家中住了几天，腓利也热诚地款待他们。可见他有热诚接待的爱心。路加称呼他为“传福音的腓利”，是对腓利最好的称呼了。而更值得一提的是他有四个女儿，都是家教良好，圣洁守身的姊妹。他们有神的同在，能

说预言（徒 21:8-10），可见腓力也非常重视下一代信仰与道理的培养。他不仅是忠信心的执事，更是成功的传道者，也是一位模范父亲。但愿今天我们不光为主传扬福音，不光在教会中努力服侍，更不要忽略家庭见证，好留给我们下一代，有美好的榜样。

第 22 讲：马太

马太原是迦百农的一个犹太税吏，一个背叛同胞、替犹太人所痛恨的罗马人榨取民脂民膏的人。他本来是个贪官污吏，是民族的罪人，圣经上常常将税吏、娼妓和罪人同列，可见马太从事的是社会上为人不齿的职业。

马太本名利未，跟从主后改为马太。名字的改变意味着一个新生命、新生活的开始。利未名字的意思是“联合”，而马太的意思是“神的恩赐”。

马太蒙主呼召成为十二门徒之一的过程，非常特别。当时他正坐在税关上收税，耶稣走到他面前，只简单地对他说：“你跟从我来。”他就立即撇下一切所有的，跟从了主耶稣。我们要知道，马太所撇下的，比众人还多：他放弃的，是可观的财富、财源滚滚的职业、高高在上的地位、声势显赫的权力，应主一声呼召下，他毫不犹豫地放下这一切，起来跟随了主，这是真正的舍己。弟兄姊妹，我们如果无法先舍己撇弃，就无法跟随得着。

随后马太在家里大摆筵席，广邀同业好友与耶稣一同坐席，他公开见证他的重生，此举引起法利赛人和文士的批评，也引出了主的名言：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着，我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”马太不但悔改归主，痛改前非，并且立刻跟随了主，为主作见证。有关马太的生平，从四福音中的记载，我们发现一件有趣的事。我们之所以知道马太是一个税吏，完全是因为他自己告诉我们的。马可和路加称他为利未。（可 2:14；路 5:27）所以，如果不是他自己说的，没有人知道他从前是一个税吏。另外马可和路加论到十二个使徒的时候，只提到马太的名字，并没有提到他的职。但马太却谦卑地自称为“税吏马太”（太 10:3），甚至在他的书中保持了“税吏和娼妓”这样刺耳的词句。（太 21:31）可见他看见自己从前是何等的败坏。

同时在他的福音书中，对于他为主所作的事和见

证，他都避而不谈，马太这样谦卑不肯显露自己，是值得我们敬重的。稍后他被派作使徒，是两个两个出去传福音的，因此福音书的记载他们的名字也是一对一对的，马太和多马总是被派在一起。所以马可和路加就以这样的次序来记载他们的名字（可 3:18；路 6:15）。但是在马太福音书中，他却把多马放在自己的名字以先，（太 10:3）可见他是一个真正谦卑的跟随者。

马太在犹太人中传道长达 15 年之久，是十二使徒中在本族传道最久的，他所写的马太福音也是针对犹太人写的。他后来转到外邦人中，继续谦卑服事传扬主，传说他走遍非洲各地布道，最后为主殉道而死。

马太是个挺有恩赐的人，他拥有渊博的知识，精确的数字观念、和组织的能力。他蒙主选召成为文字工作者的先锋。透过他的笔，透过圣灵的启示和感动，他写下了马太福音。马太打断了四百年的沉寂，他向犹太人宣告那位众人引颈以盼的弥赛亚已经来了。马太将耶稣基督清楚显明介绍给犹太人看，祂是大卫的子孙，祂是亚伯拉罕的后裔，是神所立约应许的那位。

马太对于旧约圣经先知的预告，以及犹太人的历史及习惯，是十分熟悉的。因此他能将福音与先知的预言连结，他引用旧约圣经也比其他福音书更多，他向犹太人证明，耶稣应验了旧约中关于弥赛亚的预言。这本书对于初代教会和早期的基督徒，特别是那些信主的犹太人，产生深远而巨大的影响。

马太福音有个很大的特色，是很强调天国。在马太福音里，“国度”这个词，曾用了 55 次，而“天国”这个词，也出现了 35 次。这是其他福音书所没有的。在马太福音的 15 个比喻中，有 12 个的起首都是说：“天国好像……”马太知道犹太人明白他所写的“天国”的意义，因为神曾应许他们说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”。马太提醒犹太人，弥赛亚的国度已经降临了，问题是他们是否肯接受这个国度，成为祂的子民？马太福音的中心思想，是要宣扬天国的王——耶稣基督。在马太福音的第一部分（太 1:1-2:23），马太介绍了这位君王的来临，祂的名为以马内利，这位和平的君要牧养以色列民。在第二部分（太 3:1-16:20）经文主要记述对神国度的宣告。在马太福音的第三部分（太 16:21-20:34）我们读到“从

此，耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦。”当以色列人蓄意拒绝天国的王，我们就看见主耶稣宣告，国度要从犹太人中被夺去，赐给另外的百姓。在马太福音的最后部分（太 21:1-28:20）提到这位君王的最最终得胜。在棕树主日的早晨，主骑了一匹驴驹进入耶路撒冷，祂第一次容许人们公开欢呼承认祂是大君王弥赛亚，而祂的得胜是借着祂的死、埋葬和复活。马太记载主最后一句话是：看哪，我就常与你们同在，直到世界的未了。这是主宝贵的应许，主将每时刻与我们同在，永不离开。

第 23 讲：保罗

保罗是在新约圣经中除了耶稣基督之外最重要的人物之一。他为世代代立下了传道事业成功的原则。他比我们所知道的任何一个宣教士更接近神所定的标准。基督把他变成一个最适当的器皿，让他为天国的利益热心献上。保罗这位原本攻击教会最激烈、逼迫基督徒最彻底的人，神拣选了他、改变他、降服他，这是人心最大的神迹。保罗的改变可说是教会史上非常重要的事迹，难怪使徒行传的作者曾三次详细记载了这个过程（徒 9:3-19，22:3-16，26:9-23）。

保罗原名扫罗。保罗是罗马人的名字，扫罗是希伯来人的名字。他是属便雅悯支派，出生在大数城，家境富有。双亲是敬虔的法利赛人，故此保罗自幼接受严谨的律法训练，接触各种文学和哲学的学问。大约 15 岁时他到耶路撒冷，在当时著名的法学大师迦玛列门下受教，自此奠定了保罗高尚的人格和渊博的学问。保罗在年轻时极为出色，生活端庄、遵守律法、他在耶路撒冷有相当的地位和影响力（徒 22:5，26:10），对未来有极大的抱负和野心。按照保罗所受严格的旧约律法训练，他心目中的弥赛亚是犹太人的救赎主，是万王之王、万主之主。绝不可能是那位木匠的儿子，被钉在十字架上羞辱而死的拿撒勒人耶稣。他认为当时的基督徒口称耶稣为“主”，是僭越妄称上帝的名，因此他为上帝大发热心，极力逼迫基督徒，他曾说：“我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”（加 1:14）。他唯一的目标就是想将耶稣的名字从历史上涂抹。他如此行，为的是讨好上帝。对当时的基督徒来说，保罗是个极危险的份子，是初代教

会扩展的威胁者。实在很难让人理解，上帝为何会容许这样一个人存在，因为他对基督教深恶痛绝，已到了难以想象的地步。

保罗的迫害使得耶路撒冷的信徒，被迫分散各地，连带福音也向四周传开。先是司提反面对死亡毫无恐惧的心向外传福音，后是这些不怕死的基督徒。越是逼迫，信徒反而越发增多，福音越发广传。就在保罗前往大马色捉拿信徒的途中，神的大光镇慑笼罩在他身上，那位他所逼迫的耶稣以复活万有之主的身分亲自向他显现，亲口向他说话。就在那一刻他肉体的眼睛瞎了，心灵的眼睛却被那受他逼迫的主开启了。此时耶稣基督进入了他的生命，过去所有的疑惑和反对一扫而空，基督将他的生命和思想完全改变了。原本自高自大的保罗，俯伏在主前，痛改前非，不再抵挡慈爱的神了。

保罗见过异象之后，主差遣那位原本受逼迫的亚拿尼亚去见保罗，为他祷告并且施洗。往后保罗的一生成为福音的使者，把传福音传给外邦人、君王和以色列人，并且甘心为此大受苦难。

保罗为主出生入死、流离颠沛，他成为使徒中受苦最多的一位（林后 11:23-33）。

其实保罗的悔改和蒙恩是上帝在创世之前就已经预定和拣选的，好使他有份于上帝完备的救赎计划中，也因着保罗肯完全顺服和忠心奉献自己，他的生命才能完成为上帝的工作（弗 1:3-4, 2:8-10）。作为神所拣选的器皿（徒 9:15），保罗的生命是为无穷的技巧和智慧所琢成。他好象样样俱全。神拣选人的办法是最有价值的。他拣选了这位攻击教会最激烈，逼迫基督徒最彻底的人，使他改变为最伟大的使徒，最深奥的神学家，最有说服力的护教者，也是最不折不挠的宣教士。你呢？你愿意为基督的缘故而改变吗？如保罗在腓 3:7 所说：“只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。”和林后 5:7：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”你愿意像保罗一样，变成一个新的人，大大被主使用吗？