

《聆听主道》我在这里，请差遣我

鲍维均牧师

第一讲 圣洁的事奉

（经文：出 3:1-12）

很少聚会像港九培灵会一样历史悠久，感谢神，有很多年轻的弟兄姊妹也在场渴慕神的话语。这十晚我们将环绕大量新旧约经文，看神如何呼召祂的仆人使女来跟从祂；这些呼召经文往往都有一个格式——神在异象中向人显现，对他说话，提他的名，要他做某些事情，最初他或会抗拒，神就来安慰扶持，然后再呼召时他就愿意跟从。我们会用十晚的时间，探讨神十个呼召的记述。

神在异象中向人显现

今天从摩西被呼召开始，神在火焰中对摩西讲话，要他带领以色列人出埃及，这是创世以来神第一次呼召人成为祂的先知。当然神曾呼召亚伯拉罕，但没有呼召摩西的那种格式，呼召亚伯拉罕不是作神的出口；而第一位成为神发言人的就是摩西，在犹太人传统里，《摩西五经》有着重要的位置。所以摩西怎样被神呼召是一个典范，以后的呼召记述都以此为基础，倘若我们被神呼召，大概的起点亦在于此。

申 18:15-18 中摩西提到将有一位先知像自己。到底摩西在神的计划中有多重要？“我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地。”（出 3:8 上）是神亲自带以色列人出埃及，这也是任何呼召的大前提。

摩西率领以色列人过红海，但却是神将海水分开，最后击杀长子，整个出埃及行动都以神为中心，出 15 章的摩西凯歌正是为万军之耶和华而奏。看来，神根本不用摩西都可以成事，神唯一要摩西做的，是作祂的发言人（出 3:10）。

当下摩西这样回应：“主阿！我素日不是能言的人，就是从祢对仆人说话以后，也是这样；我是拙口笨舌的。”（出 4:10）但神在 11-12 节鼓励摩西：“谁造人的口呢？……岂不是我耶和华吗？我必赐你口才，指教你所当说的话。”但摩西还是推搪，当我们发觉自己正缺乏神所需用的恩赐时，往往就对神说不必呼召我了，总认为神的呼召是要去做大事。恰恰相反，原来要做大事是神，旧约记载第一次的呼召已将这观念表达清楚。（出 4:21）神吩咐摩西留意祂在法老面前所行的奇事，法老的心由刚硬到降服，一路都是神的工作，那到底神为什么仍要呼召摩西？

出埃及是主权移交

神说：“我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我，这就是我打发你去的证据。”（出 3:12）这一节转折经文就将焦点由摩西转移到神那里。13-14 节，神向摩西解说自己的名字并与以色列民的深远关系。原来出埃及不是一个解放运动，而是主权移交的进程，昔日以色列民的主宰是法老，如今要回到耶和华神的手中。摩西在那儿受呼召，就要将以色列人带到那儿；在同一座山敬拜耶和华神（出 3:12 下）——神呼召我们来敬拜耶和华神！（出 20:2）

出 3:5 “神说：‘不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。’”何烈山不是传统中的圣地，3 章的首六、七节却见刻意落墨描述这呼召场景，神其实要我们先弄清楚“圣洁”的观念：神在哪里显现，哪里就是圣地！若不自洁，便不能见神的面。到底什么叫做圣洁呢？现提出几条问题帮助理解：

何以安息日是圣日？

1. 整卷创世记中在哪方面形容圣洁？看创 2:3 创造天地完工之后，神赐福给第七日，定为圣日。创世记中惟一用过圣洁一词的，不是用于耶和华身上，不是用在圣殿方面，也不是用于圣民当中，整卷创世记提及圣洁的只此一次，是讲“一天”。
2. 何烈山上的圣地，一去到就要修读“十诫”，而十诫中只有一条用“圣洁”一词：“当記念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作；因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”（出 20:8-11）这一条环绕安息日的诫命，是十诫中最长的也是我们最易忽略的诫命。
3. 出 32-34 章讲到神与人立约的记号是什么？是“安息日”。因为我们的神是圣洁的神，我们是圣洁的子民，故必须清楚明白安息日的涵义；神藉着圣地和圣日来介绍一个新的观念，就是要我们分别为圣。且看出 31:12-17，到底什么是安息日？要怎样守安息日？为何圣日不可作工？

作工“作”出了偶像

出 32:1、4 才讲完“安息日”的诫命，百姓见摩西迟延不下山，就要亚伦为他们“作”神像，最后“作”成了，这两个“作”原文是同一关键字。因为六日我们要作工，会遇试探，恐怕不停地去作的时候，“作”就成了自己的偶像。“六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。”（出 31:17 下）安息日叫人停下来，就是叫我们停止制造手中的偶像，去記念作工的是神而不是人，不能以受造者的角色取代创造者的地位。

以色列民就是不明白这道理，偏偏做了一只金牛犊给自己享受。行传中司提反说，他们喜欢自己手中的工作（徒7章）。人们为什么要制造偶像去代替耶和华？因为没了摩西这发言人就要有代替品；偶像正是这代替品，给他们安全感，甚至给他们生命的价值。

旧约中所有最基础的呼召都显示：耶和华是圣洁的上帝，在呼召人服事神之前，一定要先呼召他成为圣洁的子民。如果不能成为圣洁，别期待能被神使用！但如果看神用我们，我们就以为了不起——这同样是在为自己制造偶像。

一样一样拿走之后

我读书时跟过一位助教，他是古典语文、希腊文学、希伯来启示文学的专家，有一天走在路上给汽车撞倒了，身体没大碍，但脑袋忘了一生所学，包括自己写的论文都不明白，结果他所努力抓住的学问还有什么意思？那时还认识一位很富有的同学，婚姻一次次地破裂，最后他全盘生意失败了，如果金钱是你惟一的追求目标，没有了，你会怎样？

1993年我写信回家，说这是我人生中最惬意的时刻，想读的书读完了，想出版的文章出版了，又建立了家庭。然而就在这年暑假，太太发现患癌，此时收到妈妈的信，说她为我祷告。感谢神用祂自己的方法来拆毁我的偶像，当我自以为什么都有，那年什么都没有了，就在什么都没有时，却发现神在那里！

几年后神给我机会再婚，不久太太怀孕、我到芝加哥找工作、太太通过博士考试。但才个多月，太太流产，在痛苦流泪中我反思为什么没学到功课呢？仍在不停地作手中的工，以为那是安稳可靠。

每个人心中都有自己的偶像，摆不脱，离不了；在九十年代美国人针对痴胖问题引入胃绕道手术，其中一名受惠者成功减轻二百磅，但两年后却开始酗酒，原来他将烈酒取代食物成为新的偶像。在美国，有心理学家辅导一些患上“突然间发财症候群”的彩票得奖者。一个人突然有了钱，多年的心愿达成之后，才感到这些都不能满足自己，原来世上没有东西能完全满足我们的需要 -- 这就是偶像吊诡之处，它欺骗我们，使我们以为那就是上帝。

敬畏的心回到圣地

出埃及记让我们明白，拜偶像是最严重的罪行，是对我们的上帝最严重的侮辱，祂救我们出埃及，我们却将安全感放在偶像上。在芝加哥的一位朋友告诉我，丈夫不单对她不忠，还给她看女朋友的相片！我们每次敬拜偶像，就如将女朋友的相片给太太看——纵然祂对我们有盟约在先，我们却背叛上帝。摩西被呼召，是要给我们介绍“圣洁”的观念；拆除偶像，敬拜独一的真神！

如果神今天要拆毁你的偶像，一样一样拿走之后，到最后心里有没有上帝？我经常主领营会，却很怕回到宿舍：没有电脑、电话、电视，剩下的是什么？上帝要我们六天作工，第七

天休息，许多人遵守不了，因这天无法让“毒瘾”安慰自己！

今天神让你来到培灵会，是给你一个机会拆毁心中的偶像。想想什么偶像是你的拦阻？你的家庭？工作？某些行为习惯？如果我们不能过圣洁生活，又怎能被神用得着？！

假神不能代替真神，你要在这山上敬畏耶和華，拆毁偶像是属灵争战，如果神在你默祷中将你的偶像显示，你也愿意在神前拆毁它，我鼓励你站起来，不再敬拜魔鬼撒旦，而是敬拜耶和華独一真神！

第二讲 刚强壮胆

（经文：书 1:1-9）

今天我们看第二个重要人物，摩西的继承人约书亚。约书亚的就职礼非常特别，通常在一个人的就职礼上，我们会讲到将要就职人的丰功伟绩。但是约书亚书记一开始，正在约书亚的就职礼上，就用了摩西的名字十次，在神眼中，第 1 节“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和華晓諭摩西的帮手，嫩的儿子约书亚说：”经文中，摩西是耶和华的仆人——是特别的头衔，而约书亚是摩西的帮手——摩西的仆人，这二句话出现多次。“嫩的儿子约书亚，因为摩西曾接手在他头上，就被智慧的灵充满……以后以色列中再没有兴起先知像摩西的。”（申 34:9 上，10 上）是约书亚就职礼的另外一版本，述说到约书亚做继承人的一些事；换句话说，上一任的人绝对没人能取代和与其比较的。

神为什么拣选约书亚

记得在旷野去迦南探路的十二个探子回来后，以色列人犯罪的事吗？后来约书亚的同辈差不多都离世了，剩余不多的同辈，但为什么神拣选约书亚而不拣选迦勒呢？民 13 章逐一介绍了去探路的十二个探子，16 节，摩西将嫩的儿子何西阿改名为约书亚，在旧约，每次改名都预定有重要事情发生；25 节“过了四十天，他们窥探那地才回来。”十个探子都讲负面的话，惟有约书亚和迦勒讲正面的话，但俩人中究竟谁是发言人？第一个说话的不是约书亚而是迦勒，30 节“迦勒在摩西面前安抚百姓，说：我们立刻上去得那地罢！我们足能得胜。”莫非迦勒比约书亚的地位高？

民 14 章形容同一个历史时刻的片断，有多次神与摩西的对话，神终于宽恕以色列人，20 节“耶和華说：我照着你的话赦免了他们。”21、23 及 24 节上：“然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见；惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，”奇怪吗？讲到“惟独”迦勒是合神心意的，因为迦勒专心跟踪神，还同摩西一样被称为神的仆人！

如此看来，约书亚的地位不及上司，不及同辈！书二重点是要介绍喇合，因为差不多整卷书的神学宣言都是出自她的口！书 2:9 喇合讲到，“我知道耶和華已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民，在你们面前心都消化了；”约书亚苦思苦想着怎样攻城，想出用探子探路的错误方法，反而是这个外邦女子将最重要的神学宣言讲出来。过了若干年后，以色列人回看，以为他们得到流奶与蜜之地，是因为他们的将军够聪明，但从第二章的神学预言中，清楚告诉我们，这与约书亚的战术没关系，而是当时最为人鄙视的外邦人妓女喇合的口中讲出的重要宣言：神将这地赐给以色列人，这一战术坚定了以色列人的信心。

来 11 章论述信心伟人因着信做了的事；讲完摩西后本应讲约书亚，因为从某一层面来说，约书亚地位应比摩西高，因为有的事摩西做不到，而约书亚做到了！摩西不能进迦南，是约

书亚带领以色列民进入流奶与蜜之地，约书亚成全了亚伯拉罕的约；神应许给亚伯拉罕的地，终于在约书亚时代成就了。29 节，以色列人过红海，30 节，“以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。”原文圣经在此说：“因着信，城墙无端端倒下了！”31 节又说，“妓女喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”在信心伟人的篇幅中，为什么对约书亚只字不题？根据来 11 章，约书亚连他的敌人都比不上。

书 1:2、3、6 中，“赐给”这动词不停出现，原来中心思想与第 2 章一样：这地耶和华赐给你们了。神为什么拣选约书亚呢？除了顺服之外，其余不知道。约书亚记的中心不在约书亚，而是耶和华自己的工作！“当刚强壮胆”这句话多次出现，在约书亚身上用了十三次，在摩西身上用了两次，是否因为约书亚胆小害怕？抑或敌人太厉害？

刚强壮胆的真正涵义

书 1:6、9 临打仗前讲神的安慰，正如我们考试前、见工前，甚至谈恋爱前，视乎自己有多少成把握，必定交托给神一样。作为一个基督徒，每次不行时我都会祈祷，你考试前不停祷告能做得好，但考试后都能不停祷告就难做得好！请问，是进去打仗得到神应许的那地难些，还是，求神给我勇气去谨守遵循神的话语难些？哪一样需要更多的勇气、需要刚强壮胆？约书亚记中，惟一未知之数不是战争的结果，而是胜利之后仍对神至死不渝的忠心！

到底何时需要刚强壮胆呢？我们来看约书亚的临终遗言（书 23:1-5）。神所剪除，铲除的都做了。6 节：“所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。”7-8 节，与他们的国民住在一起时，不可敬拜他们的神，只要敬拜耶和华独一真神。其实，约书亚记中讲的“刚强壮胆”，是指：要守律法，对神忠心。

患难时依靠上帝不难，吃得好，住得好时要依靠上帝就难得多；我有一对很熟悉的夫妇朋友，九三年他太太怀孕时，患了肺炎，惟有将腹中孩子取出，感谢神，胎儿可以生存，但妈妈就危险了，这姊妹在休克状态中过了一个半个月，医生说，只有看神怎样做了，结果神奇地医好她。也就是那年暑假，我太太患上了癌症，年尾离世。两三年后，我们再讲起这些事，我问：究竟是困难时亲近神容易些，抑或是安泰时亲近神容易些？以我的经历，我发现 1998 年幸福的日子依靠上帝，实在难过 1993 年在艰难中依靠上帝！困难时，基督徒都懂祈祷，但困难过去，好吃好住的日子，依靠神真的是很难！

书 1 章和申 34 章是约书亚登基的二个版本；申 31 章是第三个版本，讲述神任命约书亚继承摩西的职事。请看第 19 节：“现在你要写一篇歌，教导以色列人，传给他们，使这歌见证他的不是。”为什么神要在这里责备以色列人呢？20 节“因为我将他们领进我向他们列祖起誓应许那流奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神事奉它们，藐视我，背弃我的约。”在安泰的日子里就去拜别神，困难打仗时依靠耶和华，进入流奶与蜜之地之后，那才是灵性上艰难的日子。

我们今天是处顺境抑或逆境？也许你正处于流奶与蜜之地的光景，你正在敬拜别神还是敬拜

真神呢？我们是否吃得饱足，身体肥胖就转眼望其它事呢？我们遇难处会昼夜流泪祈祷，顺境时我们有多少次昼夜祈祷呢？真正的挑战是在一切平稳顺利时！

我们当刚强壮胆依靠上帝，谨守遵循摩西律法上一切话语。每一场胜仗之后，都令到以色列进入更危险境况；原以为打赢仗是好事，且每一仗都令他们更近流奶与蜜之地，但现在问题是，他们会不会在此安乐时刻才全军覆灭！

如果我们从小一直信靠神，神听祷告，正如以色列人每次打仗都祈祷一样，当我们有了想要的一切之后，就忘记敬拜神，这是最可怜的事！是神令我们赢了这么多场仗，我们反而输了最后一场——唯一一场重要的战争！我们高兴神垂听祷告呢，还是吃得饱足，就转眼敬拜假神？什么时候需刚强壮胆呢？不是打仗时，而是太平年间。在以为没仗打时，撒旦会趁机破坏我们的生命。

神为什么要大用约书亚

约书亚究竟做了什么值得纪念，值得作者称赞？请看书 24:31 “约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华。”这是圣经里最伟大歌颂约书亚的句子，约书亚在世和离世，所有跟从他的人敬畏耶和华。士师基甸，上半生有美好的战争，神与他同在，但他下半生却造偶像，他建造的以弗得成为以色列众人的网罗。基甸死后，人敬拜偶像，而约书亚死后，以色列人事奉耶和华，这就是基甸与约书亚根本不同。

约书亚在世时和离世时，人都敬拜事奉耶和华。我有位同事去了苏丹回来，他见到一个墓碑，是一位西方医生去苏丹做医疗宣教工作，为着传福音给一位妇女而丧生了自己宝贵的生命；那妇女的丈夫很恼怒，去到医院将他杀了，医生死后，人们去他住处看他留下什么遗产，原来他死前已将一切分给穷人，最后人们在他墓碑上写下：他爱神！我同事将照片给我看：墓碑上写着，他爱神！我们离世之后，希望别人在我们的墓碑写上什么字呢？

跟随他的人敬畏耶和华，这就是约书的贡献。神呼召约书亚，不是做所谓的“大事”，不是做大将军，而是要他令到身边的人，在世离世时都敬畏耶和华！我们是否敬畏耶和华的群体？如果神今天将我们接回天家，会不会是在历史长卷中揭去一页，完全不关紧要，丝毫不受影响？你生存，周围人的如此，你不存在，周围的人也如此，没有任何影响？要是神说，这个人在世和离世之后，他身边的人敬畏耶和华，这也是神对约书亚的评价，你想得到吗？

今晚我发出两个呼召，1. 我们是否在好吃好住的环境下敬拜别神？是否多次的胜仗，神多次垂听我们的祷告反而成为我们的陷阱？我们是否这么可怜？如果是的话，我们要刚强壮胆。2. 生命的长短在神手中，我们是否愿意用我们余下的日子，改变自己和周围的人，我们改变不了，是神来改变，但我们是否愿意成为神手中的器皿？

几个星期前，芝加哥有个大会，提到一个异像——“三一运动”，呼吁在职人士将三分之一

时间交给主；神给了你许多不同的福气，此刻，将你宝贵的时间交给上帝三分之一，你愿意吗？二周前我去澳洲讲道，有位老姊妹对我讲：我想我不能有“三一”了，但我愿将我遗产三分之一献上，为主所用，以致你们的“三一运动”能延续……我们是老年力衰，以遗产献给主，还是年轻力壮，以年轻的生命力，还有三分之一时间为主？神要兴起中学生、大学生奉献，神要兴起最有能力、最有经验、最有生命力的生命作出奉献，神用得着我们，愿意做今天的约书亚吗？

在世、离世都忠于耶和華

当我们被主接去之后，愿人们这样怀缅——他在世、离世都忠于耶和華，或者有后人在墓碑上为我们写上：他爱神！又或者将来我们的墓碑上写着，他有学位、有名车、有最好的名牌等等！我们想有什么样的墓碑？愿意我们刚强壮胆，回应神的呼召。神给我们很多恩典，我们愿意敬拜独一真神，不愿敬拜邻居的别神，如果有弟兄姊妹愿意回转，愿意刚强壮胆敬拜神，请起立决志。

不要让神多年垂听你祷告成为陷阱，没有人知道余下的日子有多长；可能几个月，可能几十年，如果神今天给你机会，你愿改变方向，全时间成为神的工人吗？以致你在世和离世时，人家见到你就感谢敬拜神，有这样的兄姊，请走到台前向神立志，在神和人面前宣告你公开的志愿。

可能你等这一刻等了一年，也许等了二十年，神今天要你做决定，不要拦阻神的工作，今天就出来，回应神的呼召，改变没意义的人生，今天神要用你，不是因你有多能干，有才华，皆因神要在祂子民中工作，请走出来，为你祷告。

第三讲 福与祸

（经文：撒上 3:1-18）

在旧约圣经的人物里面，究竟谁的童年最可怜呢？是摩西？约瑟？不！相信是撒母耳，我们今天先由撒母耳的童年说起。

撒上 3:1-18，神作出对撒母耳的呼召，那时撒母耳已经全时间奉献给神，他从两、三岁就在圣殿长大，撒母耳已经是神全时间的工人，那神呼召撒母耳去做什么呢？这是个罕有的呼召。这呼召是旧约圣经理史的一个转折点。

这故事甚至可以媲美亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕，以撒，雅各三个人的太太都不能生育，如果一个不能生育，可说是意外，但三个都如此时，表明整个开始是基于恩典而不是基于人为，到撒母耳记上，同一个主题出现了。

圣殿中孤单成长

撒母耳的母亲哈拿不能够生育，神改变这家庭的命运，代表要改变整个以色列家的命运，一个新的、重要的时代的开始。路 1:5-25 说到撒迦利亚和以利沙伯，他们在神面前是义人，只是没有孩子，当他们靠神得了儿子，表示一个新时代的开始。作者告诉我们，在许多个时代开始时，都以不孕妇人作为主题，这不是人的作为，是神自己的工作。

我是牧师的儿子，在温馨家庭长大；撒母耳也生长于类似家庭，但他并没有温馨可爱的童年。当时的圣殿不是舒服的地方，不是所罗门所建华丽的圣所，这是早期敬拜的地方，可能只是一座帐幕。一个刚断了奶，可能才二、三岁的孩子，要离开母亲，一个人在阴暗的圣殿长大，他成长是没有母亲的。撒上 2:20 说：“以利为以利加拿和他的妻祝福，说：愿耶和华由这妇人再赐你后裔，代替你从耶和华求来的孩子。”试想撒母耳的父母回去后，祭司说，你父母没有你不要紧，有第二个会代替你的。听到会怎样感觉？如果你自小听到这样的话，相信一辈子要看心理专家。

撒母耳从小离开了父母，以利成了他的代父，以利也不是个最好的祭司，当时上帝很少讲话，撒母耳没听过上帝的声音。15 节道出撒母耳很害怕。神呼召摩西、以赛亚、保罗时，神安慰他们不要害怕。17-18 节，“以利说：耶和华对你说什么，你不要向我隐瞒；你若将神对你所说的隐瞒一句，愿他重重的降罚与你。”撒母耳就把一切话都告诉了以利，并没有隐瞒。以利说：这是出于耶和华，愿他凭自己的意旨而行。”

半夜被神叫醒，神讲到撒母耳惟一认识的、父亲般的人，神要惩罚他，要毁灭他全家，因为他没凭着神的心意行事……撒母耳惟一依靠和尊重的人，竟如此下场，这恶梦多恐怖！请问旧约圣经人物中，谁的童年最可怜？相信撒母耳榜上有名。

自小在圣殿长大的撒母耳，已经是全时间服事神的人，神现在到底要呼召他做什么？撒上 1:3 及 2:28 一再强调以利是神的祭司。如果撒母耳有个事奉的衔头，那就应该是小祭司。

“那孩子在祭司以利面前事奉耶和华。那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前。”（撒上 2:11 下、18）还是小孩子时已经穿着以弗得侍立在神前，虽是祭司的跟班，但都是做祭司的工作。

3:1、3 说到童子撒母耳在以利面前事奉，睡在离约柜不远处，能在神的殿中居住，也就是神的代表。那为什么神又再呼召撒母耳呢？“耶和华又来站着，像前三次呼唤说：‘撒母耳阿，撒母耳阿！’撒母耳回答说：‘请说，仆人敬听。’”从 20 节我们终于明白，这呼召使撒母耳由祭司的职分去到先知的职分。在整本圣经中，第一个先知就是撒母耳——“从撒母耳以来的众先知，凡说预言的也都说到这些日子。”（徒 3:24）

苦罪面前躬身反思

祭司的职分与先知的职分有何不同呢？祭司可以献祭，而先知不可以。祭司也可代表神说话，好像亚伦。旧约记载祭司多次将神应许的福气转达给百姓，祭司是讲祝福的话语。耶和华呼召撒母耳成为先知的第一段话，记载在 3:11-14，先知讲话的内容，可以讲福气，但旧约的先知多数是讲神审判的话语。这次撒母耳如此隆重地被神呼召，由祭司变成先知，因为神要在以色列人中有一新的渠道，去同以色列民交往，神要藉着先知，宣布审判会降临以色列！所以先知都是人们讨厌的，不是因为他们本身有什么不好，而是因为传的就是审判的信息！

在以色列这段历史开始时，神要先审判自己的子民——这是先知职分的中心，像以利沙，以赛亚一样，传审判的福音。真假先知有什么分别呢，耶 23:16-19 上告诉我们，假先知不停说，平安，平安，必没有灾祸临到。但真先知就说，一定有灾祸临到！在撒母耳这么关键的时刻，以色列人在旧约复兴的前夕，耶和华藉着先知讲到神的审判临格。

原来耶和华的话语可以带来福气，也可以带来灾祸。今天教会只有感恩祈祷会，数算主恩，数算神一路带来的祝福。有什么聚会我们会聚在一起数算福音？难道二十一世纪的上帝只能给我们祝福，不能用灾难提醒我们？！为什么我们不停地感谢上帝，但没留意神可以藉着苦难提醒我们！？

在美国“九一一”事件发生时，我们听到基督教领袖在美国说，这次灾难是因为美国人离开了上帝，我听见了很不开心，你有什么资格讲这种话？后来我听到在事件中，有弟兄那早刚要去世贸大厦上班，但忽然肚子痛去不了，事后他在祈祷会分享感谢神救了他。我不是说九一是神的审判，但我们怎么不够胆去思考神有资格审判我们！

难道我们只讲福气，不讲福音？难道基督教只讲神保守我们一大觉睡到天亮，神保守我们上天堂，就平安了？神不可以审判我们个人和群体吗？

由撒母耳记到玛拉基书，先知一直宣告，神有资格审判祂的子民，由王朝开始之前到王朝结束之后，神的审判不停临格以色列人当中，都是神自己的工作。没错，在约 9 章讲到耶稣医好人之后，有人问耶稣，这人原来是瞎眼的，到底是他父母犯罪还是他自己犯罪。耶稣说，不是他们犯罪，而是为着显出神的荣耀。但我们拿着这节圣经，就认定耶和華不能审判我们！请回看又一个神迹之后，“后来耶稣在殿里遇见他，对他说：你已经痊愈了；不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”（约 5:14）。

清心准备圣灵临格

徒 5 章讲述亚拿尼亚夫妇欺哄圣灵，立即死了。林前 11 章，保罗说教会里的有些人领圣餐时没有好好审查自己的罪，内中有人病了，有人死了，这些算不算神的审判呢？旧约圣经一直延续到新约圣经，是讲神直到今日的工作中可以行审判。如果今天神让你经历某些困难，有没可能是神对你的提醒？我们今天不能随便评论其他人，但我们却可以反思：自己生命的遭遇，是否因着离开上帝，而得到神的提醒。

撒母耳被呼召成为先知，这告诉我们，神可以在子民当中作提点的工作。神可以用我们的遭遇来提醒我们。我们来敬拜上帝时，不单止要感恩，还要自省：究竟在我们身上发生的事，是否因为我们在神前犯了罪？如果神将要复兴一间教会，但因为一个人犯罪而不能复兴，我们负不负得起这责任呢？亚干犯罪，神不能出手来拯救以色列人。在新约时代，我们期待温馨的日子，但没想到在和平的日子，神也审判犯罪的人。

神复兴祂子民的时候，就是祂圣洁临格之时，与此同时，也是祂审判之时。有何次神临格而不带着审判？我们对伊甸园的光景羡慕不已，没想到吃个果子就被逐出了伊甸园。我们见过十灾神奇妙的演绎后，正垂涎美丽迦南，没想到真正进到迦南美地的老一代只有两人。我们羡慕，大家在一起围着圈唱歌唱圣诗庆祝复兴（徒 2-4 章），但原来有人向执事传道人说了谎就完了！每次神复兴祂子民时，祂圣洁的要求就在里面！撒母耳记就是宣讲神复兴以色列国，先兴起的不是皇帝，而是兴起一个先知，去传讲神审判的信息。因为如果没预备好，神的临格就可能是灾难。

我们祈祷神来复兴，你预备好了吗？神的灵突然来到时，是审判抑或祝福？撒上 3 章介绍先知的职分是审判的开始，再看第 6 章归还约柜时的事，19 节“耶和華因伯示麦人擅观祂的约柜，就击杀了他们七十人；那时有五万人在那里，百姓因耶和華大大击杀他们，就哀哭了。”这帮人不是外邦人，神圣洁的临格不是开玩笑的，不是轻轻松松的，别随便说：圣灵有空来坐坐吧。圣灵有时没临格，可能是恩待我们，给我们机会先悔改，之后我们才能敬拜独一无二真神。

撒母耳做先知为神讲话，他经历过以前的苦难，知道审判的重要，他亲口对以色列全家讲的第一句话是：“你们若一心归顺耶和華，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和華，单单的事奉祂。祂必救你们脱离非利士人的手。”（7:3）神的审判不是祂发脾气的表达，而是祂慈爱的表达！

给我们机会回转归向耶稣，先知讲福音的同时，也告诉我们神已经在历史再一次工作了！我们惟一可能的回应就是回转归向真神。我们不能看弟兄姊妹的遭遇下任何结论，因为圣经中有多位伟人的遭遇都是为义受逼迫。但我们自己知道自己，我们今天可能经历的，是否是神给我们的多一次机会？！是否是神怜悯我们的表达？！

神赐人回转的机会

两星期前，我在另一国家讲道，认识一位牧师，成了朋友，还一齐去了赌场——不是去赌钱，只因他有个事工是帮助赌场的人。他说他讨厌“七”字，因他考会考了七次才合格，考车牌也考了七次！他年幼时已将生命奉献给上帝，但不认真。第七次会考后，他开始读书，考进有名的大学读完硕士。人生畅顺，2003年医生突然对他说，你可能有癌症。时值“沙士”，几个月没能就诊，他天天困扰……。

有一次他开车时，放一盒录音带听着，刚好是培灵会信息，他听后停车流着泪说，“神啊，祢一直呼唤我，我却迟延至今，现在，我不知自己还有多少日子，但不管剩下多少，我奉献给祢吧！”沙士结束后检查，不是癌症！但要实践承诺，他便致攻读进修，好在教会事奉。神往往在难处时提醒我们一些忽略了的事，是恩典抑或诅咒？我想，是恩典！

神给我们不同的经历，可能是叫我们回来，是恩典而不是诅咒！神今天怎样在你的生命工作呢？是否有一个遭遇你不明白？这会不会是神恩典临格的时候。我们愿不愿意回转？有没有有些事你答应了神要去做，而至今没有去做？这是回转的机会。神在你的生命中有没有这样的提醒呢？