

《聆听主道》灵程高处的经历

滕近辉牧师

第一讲 属灵的境界

（经文：出 24:9-10）

各位弟兄姊妹，今天开始了港九培灵会下半世纪的历史。五十年是个很重要的分界线，照一般情形来讲，五十岁以上的人就开始衰退，力量减少，生命萎缩；但对于港九培灵研经会，我们仰望施恩的神，使下半世纪蒙更大的恩典。我要将一节宝贵的圣经送给港九培灵研经会：“他们年老的时候，仍要结果子；要满了汁浆而常发青。”（诗 92:14）这里形容一个蒙恩的人，虽年纪老了；但仍然结果子，满了生命的汁浆常发青；仍然有丰盛的生命。我们也想到诗 103:5 “如鹰反老还童”的话。在摩西和大卫的时代，他们相信鹰到老时，会重新出一次羽毛；所以年老的鹰，羽毛特别丰满。求神照样恩待港九培灵研经大会，求神保守我们属灵的追求，使我们越久蒙恩越多。

当兄弟为了讲题而祷告仰望主的时候，我心里有个感动，我想到基督徒最宝贵的一件事，就是灵性逐渐提高，继续有追求的心志，向着恩典的高处追求。圣经记载，但以理大概在他将近九十岁时，仍然打开住处的窗子；面向圣城耶路撒冷，一日三次祷告，像素常一样。他的年纪虽大，但心灵追求恒切负担的程度仍然不减。求神赐给我们这样追求的心志！追求之时，由逐渐到灵程的高处。

圣经中提到很多的山，共有十四座是特别的；因为在这些山头上曾经发生过很特别的事，这些事像一幅幅的图画，把灵程高处的景况向我们表达。我们将在这十天晚上领受其中灵训。

西乃山，我们不是要看西乃山下百姓的经历，乃是要看西乃山上摩西的经历。当摩西上山之时，他进入一种新的且很特别的境界；我们可称之属天的境界，它的生活有几个特点：

一、天品——属天的品性，其中最要紧的就是圣洁。出 4:9-10 提到七十四位以色列的领袖都上西乃山，他们在山上看见以色列的神脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。神的所在好像蓝宝石，就是天的颜色，是圣洁的意义；神在那里，那里就有圣洁。如果利未记是首诗歌的话，其中的副歌，必多次重复提到，每提一次神的律例之后，接着就说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”这话一出现，神是圣洁的神，所以与神有关的一切，也该是圣洁的；神也要祂的百姓，成为圣洁的百姓。在圣经中，蓝宝石和碧玉，都是象征属天的颜色，也都是象征圣洁；这是个很重要的信息。在今日黄色时代中，所有属神的人，必须学这功课，必须追求圣洁；所有属主的人，要从这淫乱世代中分别出来，让父神的圣洁充满在我们心中，让我们常唱这属灵的副歌：“神是圣洁的，所以我们也要圣洁。”圣洁的基督徒，圣洁基督徒的家庭，圣洁基督的教会；会对世界产生成圣的力量。

二、天道——属天的真道，摩西上了西乃山，耶和华向他说话；神的话就是天道，是从上面来的声音，很清楚很确定的，带着权柄带着能力。进到摩西的耳中，也进到他的心中，又透过他传达到所有的以色列人；西乃山上充满了天道的境界。天道有四个特点：

1. 知识和行动配合在一起，不是单有知识，也有行动；不是单有行动，也有真理的知识。当神向摩西讲话时，圣经用两种方式来表达，“耶和华晓谕摩西说”，“耶和华吩咐摩西说”，这两种说法意义不同。“晓谕，”要他知道是神心意的传达，让他透过晓谕的话，认识神的心意。“吩咐”是命令，目的在于产生行动；神吩咐摩西是要他顺服，顺服的行动是必须的。兹举两节圣经为例：“耶和华晓谕摩西说。”（出 31:1）“耶和华吩咐摩西说，……”（30:34）这里我们看见二者的基本意义是一样，但其间有很重要的分别；神的话语，要两样合起来，我们读圣经就渐渐得到更多属灵的知识；我们绝对不要忽略，神要我们遵行祂的道。在神学中有一个理论是特别关于主的道，这理论颇有意义。有个特别名词叫“相与论”，意思是说，当神的话临到一个人的时候，那人就透过神的话与神相面对，立刻在他生命里产生反应，产生效果，产生改变，产生行动；从此以后，这人就和已往不同了。神的话有特别的作用，赛 55:10-11 告诉我们，耶和华的话绝不徒然返回，好像雨和雪降落；使地面有生命生发，种子发出来，植物长出来，生命的活动彰显。雨的作用较快，雪的作用较慢；但或快或慢，或明显，或隐藏，都有功效。

2. 天道和人道互相配合，在神的话里面，一方面讲到天道，同时也讲到人道，天道和人道配合起来。例如十条诫，前四诫是关于神的，后六诫是关于人的。关于神的在先，是基础；关于人的在后，建立在神道的基础上。神道天道是基础，人道是天道基础上的建造物；两者合在一起，就是神的话。感谢主！神的话何等全备！教导我们如何对神，也教导我们如何对人；如何作天父的好儿女，如何做人。真正明白圣经真道的人，一定作个很好的人，待人接物，一定满有好的表现；他是个义人，也是个虔诚人；虔诚是对神，义人是对人；对神对人都有好表现。

3. 神的公义和慈爱配合在一起，在神的律法里面，表现了清楚的公义的律例。神审判的法则确定，从不含糊，耶和华的律例确定，按照祂的话执行祂公义的审判；但是同时，我们在出埃及记所记载的律法里面，看见了神的慈爱，令人景仰的慈爱！（出 23:5）告诉我们，如果有人有仇人，当他看见仇人的驴被重驮压倒时，不可装作视而不见远避，乃要协力相助，要向仇敌显出爱心。11 节又告诉我们，所有以色列人的田地，年年耕种，到了第七年，不可耕种，要把这一年的出产都给穷人。（利 19:18）：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己……。”这也是在神的律法中。“爱人如己”这四个字，似乎在新约上才有；但事实上在西乃山耶和华给摩西的律法已经有了。34 节：“和你们同居的外人……并要爱他如己……。”刚才那一节说的是对本国人的态度，这一节是对外国人的态度，都说“爱人如己。”心胸何等广阔！超越国际界限。神的话有公义也有慈爱，两样都彰显出来，配合在一起，就是有情有理的律法，既合情又合理，何等完美！

4. 以感恩的心真诚顺从，耶和华的命令，要以色列人遵守，要他们以感恩的心为动机。出 20 章提到十条诫。有人说，十条诫是从第 3 节开始；因为第一诫记在第 3 节“除了我以外，

你不可有别的神。”有一次，我发现九龙有间礼拜堂讲台后面写着十条诫，是由第 2 节开始，“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”然后才开始第一诫；我忽然领悟到一件以往从未注意到的事，正确地说，十条诫是由第 2 节开始的，先讲到神的救恩，神的恩典慈爱临到以色列人，所以神的百姓应该遵守神的话，应以感恩的心为出发点，感恩是动机。各位弟兄姊妹！我们这班蒙恩的人，对慈爱的天父，对恩惠的主，对保惠师圣灵，应由感恩的心发出真正的顺从。

圣经告诉我们，迦南地是流奶与蜜之地，预表属天的境界；来 4 章说流奶与蜜之地是预表在基督里面的生活，在基督里的境界。在基督里的境界就是属天的境界，因为（弗 2:6）说：“神使我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”“天上”也可译作属天的境界。我们与基督一同复活，然后与祂一同在属天的境界生活。迦南地有个特点，就是到处充满了神的话。当时摩西向以色列人述说又述说神的话，“申命”就是重述命令；好叫以色列人清楚知道，确实记住。摩西说：“以色列人啊！将来你们进入迦南地，千万要记着申 6 章的话。”这也是我们每个人所牢记的，因为这是属天生活的重点。6-9 节提到神的话要记在心上，戴在额上，系在手上，写在房门上和城门上；这些是代表五个生活的中心。我们的心思想，一生的果效都由心中发出；心乃中心之处，我们要让耶和华的话充满心中。手上代表行为，就是人生动作的中心，这中心要充满神的话。额上代表人最明显的表现，神的话是人生表现的中点。家门上是家庭生活的中心，整个家庭要以神的话为重心，家庭中充满了神的话。城门上代表社会生活的中心，在这中心也充满了神的话。这是属天境界的情况。当以色列人进入迦南之后，约书亚作他们的领袖，在他带领之下，做了几件很重要的事；他们过约但河时，将廿四块大石分为两处摆上，每处十二块，上面刻了“神的作为，也就是神的话；在以巴路山上，（参书 8:30-35）约书亚把神的律法用大字刻在那里，给以色列人常看见这话；那山是令人注目之地，人经过必看见神的话。当约书亚年老临终时，他到示剑地方，在一棵大橡树下立了块大石头，把耶和华的话刻在其上，并对以色列人说，这是神和你们之间的见证。（参书 24:26）在整个迦南地充满了神的话，在属天的境界里充满了神的话。神的话是我们一切的准则。

三、天乐——属天的快乐（出 24:11）七十四位以色列的领袖上了西乃山，他们到了神的面前，“又吃又喝”，这话使我们颇觉希奇，我读经至此，真是觉得奇怪，我心里想，他们到西乃山上，面对耶和华，应当敬拜神才对，应当俯伏在地，战战兢兢才对；但是这里神的话说，这些人在耶和华面前又吃又喝，蒙神悦纳。吃喝代表快乐；他们享受神的同在，享受神的面光快乐。真是属天的喜乐！保罗说：“神的国……只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐。”（罗 14:17）公义和平喜乐，这三样是神国的要素。感谢天父！在神的国度充满了喜乐，这是属天的喜乐；如果天国有公义，有圣洁，却没有喜乐，恐怕我心不向往，虽然想去，却是马虎而已；心灵枯干紧张之地，谁能受得起？终日紧张、严肃，没有歌唱，没有喜乐，没有笑容，心灵没有释放，相信谁都受不了。感谢天父！祂是慈爱的父，在祂面前有圣洁公义，又有喜乐和平；我们到祂那里，将享受永远的福乐。感谢天父！祂为我们预备了永远的家乡——甜美的家。今晨听张慕皑博士讲道，提到从前的“甜蜜的家”这首歌，现今在欧美已被破坏，已经不真实了，到处是破碎的家。原是 Home sweet home 如今变成 Broken home，这是实在的情形！我们只有在神家中，才得到祂永远的恩典和福乐。天父是位喜乐的神；诗人说：“我要去，到我最喜乐的神那里去。”（诗 43:4）有一位基督徒说神是幽默的神，我初听见时觉得他

不大敬虔，后经慢慢体会，颇有同感。神给人幽默感是很大的恩赐。纯洁高尚的幽默是喜乐的泉源之一。幽默感的人一来，令人高兴，大家露出笑容，大家欣赏，表示这共鸣是创造者给予我们的。有一次，我看见长颈鹿那长长的颈，使我感到创造的主真是有点幽默。我看见企鹅站着多么神气，每想起来我就发笑；鸚鵡学人语更加有趣。又有一次，我造访朋友，一进门就听见哈哈大笑，我以为朋友那么高兴，因为笑声是我朋友的声音；后来才知道是鸚鵡学他笑。这是创造主给它的本能。我们的神是喜乐的神，我们里面的喜乐一经主话过滤，经过圣灵消毒；就成为高尚纯洁幽默喜乐的歌唱，因耶和華而得的喜乐，是我们的力量。让我们都作个喜乐的人，这是符合神心意的。

四、天荣——属天的荣耀（出 24:15-17）耶和華的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山六天；第七天耶和華呼召摩西到更高的山峰上。在旧约，云彩代表耶和華的荣耀；而且是耶和華与祂百姓同在的荣耀。在属天境界中有耶和華的荣耀彰显，有神的同时。某次我听一位传道人讲道，他说，全部圣经，他为最宝贵的就是神的同时。他说，到了新耶路撒冷之时，神的帐幕在人间。看哪！神与人同在，那就是最后的结果，最后的光景。那时候，神的荣耀亲自充满在祂的百姓中间，在属灵的高处多享受神的同时。

五、天式——属天的样式（出 25:40）耶和華对摩西说，要谨慎小心，绝不可忽略，不可随便；无论作何物件，都要照我在山上指示你的样式。属天的样式，无论作什么都要按照这法则；神所指定的样式都有预表的意义，后来应验在耶稣身上，耶稣基督就是属天的样式。在约翰福音里，主介绍自己是——“在地又在天的人子”在地仍然在天；在祂里面天地合一。感谢主！天上的样式在地上彰显。耶稣基督到世上来，将父神的荣耀给我们看；没有人见过神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。我们在耶稣基督里面进入属天的境界。

保罗的神学有四个字“在基督里。”我们与基督一同复活，又在基督里承受天上一切的福气，又与基督一同在属天的境界里。我们在基督里别有天地，这世界充满罪恶痛苦，但在基督里另有一个世界，别有一个天地，这天地是个新的境界；充满了属天的和平，属天的爱，属天的荣耀，属天的话，在地犹天。如果我们中间有人到过荷兰，一定到阿姆斯特丹参观，此处离市区不远，有个大花园，其中有全世界最美丽的花；特别是郁金香花的种类繁多，样式和颜色千变万化。二月时节，外面下雪；但花棚中充满各样美丽的花朵，外面冰天雪地，里面却花天草地，真是两个世界，两个境界，冬天和春天的境界。我们在基督里别有天地，在地如在天，我们在属天的境界里生活。

六、天才——属天的才能或谓属天的恩赐（出 31:1-6）这段经文中，有几个难念难记的名字，比撒列是个很重要的名字，是个很有意义的人；亚何利亚伯，这名字更加难读，也是个很重要的名字，他们二人是同工。耶和華在西乃山上对摩西说，你要作此作彼，几十百样，当时摩西听了，一定心里想：耶和華啊！你讲这么多有何用，谁能作呢？尺寸材料都讲这么清楚，何处可得此材料呢？我作不了，祢别讲了。很可能摩西有此感觉；但神对他说，不要担心，我已预备了两个领袖互相帮助，也预备一些与他们同心的人，给他们恩赐才能，有工作的心志，他们可以作成我的工作；不要担心，下山后按照我的话宣告。我们再看 35:25-26、34，这里提及有些妇女拿了材料来，她们有智慧，也就是有恩赐，同时她们心受感动要为耶和華

作工。还有些有恩赐的人，自己作工，也教导别人。恩赐是可以学的，也就是表示有人的恩赐是隐藏的，可以引发出来；而有的人可以引发别人的恩赐。这些人不但有聪明，有恩赐，并且很细心；不是照自己的意思作工，乃是按照耶和华所吩咐的去作。摩西自己很谨慎，把谨慎也带给他的同工。耶和华兴起这么多人，有恩赐，有心志，心里有感动，又能遵照神的吩咐去作；所以会幕浩大的工作易于作成，成了古代奇迹之一。感谢天父！在属天的境界里面，我们更学会了如何有效的运用神给我们恩赐。

七、天契——属天的团契，摩西到了西乃山顶上，与神同在四十昼夜，领受十诫，两次共八十昼夜。第一次记于出 24:18。第二次记于 34:28。摩西八十昼夜与耶和华同在，耶和華為他作见证。神不是藉异象，不是藉间接的方式；乃是直接明说，神直接向摩西明说，好像人与朋友面对面谈话。（出 33:11；民 12:8）神对摩西说，你到山上来住在这里。（出 24:12）“住”意思是长期和神在一起。摩西两次上西乃山，两次之间，有很重要的分别；我相信有预表重大的意义。第一次上去，神将十条诫给他，他带了法板从西乃山下来，看见以色列人犯罪，心里忧伤痛苦，发了义怒；他把法板摔碎，法板没有了！第一次的法板失败了，神再让他上山，又给他法板；他再次带了下山，卅四章说他下山的时候脸面发光！因他与耶和华谈话，与神面对面；所以面上发光，以色列众人都都害怕！摩西要用帕子遮面。第二次把法板带下来，带着光辉；虽然当时面上有帕子遮住，但百姓已看见光辉。神的律法第一次给人类，是在西乃山上；律法失败，因为好的律法对没有生命的人没好作用，所以律法失败了。律法不能救人，律法只能审判只能定人的罪；但是神第二次赐下祂的真理，在基督耶稣里赐下来的，在祂里面充充满满的有恩典有真理。从前以色列人在五旬节时庆祝神赐下律法，后来神就拣选那一天赐下圣灵。当时所有的犹太人都庆祝纪念，当日神将律法赐给他们；正在那时圣灵就降临，这是神拣选的最好时刻，要表示一个重要的真理。圣灵来了，携带生命，神的百姓，不再在律法底下；乃在赐生命圣灵的律之下，恩典，生命，都是借着主耶稣来的。感谢赞美主！摩西两次得到法板，第一次摔破，失败了；第二次他的脸发光。虽然当时是隐藏的，但后来耶和华发个预言说：将来要在以色列人中间兴起一位先知像摩西，这就是耶稣基督；摩西是耶稣基督的预表。摩西是先知，耶稣基督是更大的先知。那预言说，神的百姓个个都要听那位先知；所以摩西开始的工作，成全在耶稣身上。摩西把神的话带给人，这是先知的工作；但是先知第一段的工作失败，直到后来，那更大的先知来到时；在祂里面充充满满的有恩典，有真理。

摩西在西乃山上，与耶和华面对面；当我们到灵程高处之时，我们更会与神面对面。今晚所讲的，是属天境界的七种表现；求主帮助我们领受，使我们的追求朝着标竿直跑。

第二讲 爱慕属灵的福分——信心的探险

我们要看第二和第三座山。

毗斯迦山（申 34:1-3）

摩西在这山顶上的经历有五个重点：

一、爱慕和追求，摩西上了毗斯迦山，看见耶和华所应许之地何等美好！迦南全地，清楚展现在他眼前，他就生出了爱慕的心。

在属灵灵程的高处，我们看见神属灵福分的美好，就产生爱慕的心，由爱慕产生追求；从此不再轻视属灵的福分，相反的，把属灵福分置于最高地位，全心全意追求。这是何等美好！每个人到了灵程高处时，都有这样的感受。我们联想到保罗说的话；让我们从中看见一件事，这件事有两方面，一方面看见神给我们的恩召，有何等指望；另一方面又看见神在圣徒身上所得的基业，有何等丰盛的荣耀。第一方面是我们所得的，神给我们恩召。这恩召的内容，有何等宝贵的指望，包括天上各样属灵的福分，这一切都是神赐给我们的。保罗紧紧跟着说第二方面，就是神在我们身上所得到的是何等丰盛的荣耀。我们从神得到，神又从我们得到，合在一起；保罗说，但愿圣灵开我们的心眼，让我们清楚看见这两方面。在以弗所第一章有十个“得”字，其中六个是讲我们从神“得”，四个是讲神从我们“得”。两方面的“得”合在一起，就是神宝贵的永远计划。当我们的心眼被光照而看见这荣耀，丰富的时候；立刻在我们心灵的深处，产生爱慕和追求；没有灵程高处的人，在低处所看见的是这个世界。世界的一切充满他心，荣华富贵物质的享受充满他肉体的眼睛；因此，他追求世界。

恳求主借着启示的灵，照明我们心中的眼睛，把我们的的心灵带到高处；好像摩西到了毗斯迦山顶上。按着神的指示举目观看，看见迦南全地，何等美丽！何等丰盛！清清楚楚呈现在他眼前。

两年前兄弟被邀赴中东领会，有一天，数位同工带我到毗斯迦山上，居高临下，整个约但河平原，一览无遗，远眺基列山地，何等壮巍美丽！回溯当日摩西看见神的应许美地，他的心是何等快乐！

二、只凭信心却有眼见耶和华对摩西说：“这就是我应许之地。”过去摩西是在心中思想，想象；现在耶和华的应许，很具体的，清楚的，实在的，呈现在他眼前。神的应许何等真实！但是，虽然他看见了，而以色列人得到迦南地还是在将来；所以，眼见还要加上信心的展望。感谢天父！祂赐给我们信心，透过信心给我们眼见；借着眼见我们的信心更加强；当信心加强时，我们就看见更大更奇妙的事。因而信心更加强，然后更强的信心，又有新的大的看见；这样，从信心到眼见，从眼见到信心；一直升上去，一直开扩开展。保罗说：“只凭信心，不凭眼见。”这话非常正确，但是请注意！只凭信心，虽然不凭眼见，却有眼见；我再说：虽然不凭眼见却有眼见。神把眼见给了摩西，当他看见时，他的信心就得了证实。得到证实之后，

他又有信心的展望；将来在神带领之下，以色列人要进到迦南美地。感谢天父！祂给我们信心，从信心产生眼见，然后从眼见又产生更大的信心，这样螺旋上去。有人说在将来，信心都要变成眼见；所以将来在天上没有信心只有眼见。这话也对也不对；因为将来在天上仍然有信心，有圣经的话作根据。保罗说：“如今常存的，有信，有望，有爱。”保罗并非说，信，望到了某个阶段就不存在，乃是说“常存”，信和望一直存在下去；我们到了天家之时，仍然向前看；因为神是无限的，祂的慈爱无限，祂的伟大无限，祂的奇妙无限，祂的创造无限。我们一直在永世里面探险，时有新的发现。这是无限的神，与我们有个美好的关系。我们是有限的，如果我们完全知道神的一切，我们就变成无限的了，这是不可能的；所以我们在永世里的历程，是个探险的历程。如今常存的有信，有望，有爱，其中最大的是爱；但是信和望和爱打成一片。神借着我们看见的，来相信我们未看见的；神给我们很多属灵的经验，好像云彩一样环绕我们作证据。让我们根据所看见的和经验的，来相信那未曾看见的。我们看见了十字架的爱，我们根据这个实际，来相信凡神的作为都是爱；虽然有时我们不明白为何某些事情发生，但是神要求我们，根据十字架的历史的爱的事实，来接受天父的全爱。神就是爱，已经在历史中向我们证明了；神对我们的大爱，就是十字架的爱，当我们心里有任何问题的时候，圣灵的感动，圣灵的引导，就要我们仰望十字架；一望之下，我们心里一切不明白的都解决了，并不是我们明白了，乃是解决了。根据看见的来相信未曾看见的，是圣经基本的原则，是由信以致有信的意义之一。

三、神的公义向摩西显明（4 末句）“现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。”这话令摩西何等难过！这句话给我们何等重要的信息，给我们很重要的提醒，也给我们很重要的警告。为何神不让摩西进入应许美地呢？“耶和华对摩西亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”（民 20:12）大家都记得，当以色列人在旷野时，耶和华两次为他们预备水；第一次记载于出 17 章，第二次记于民 20 章。第一次耶和华吩咐摩西要用杖击打盘石，就必有水流出来。摩西照样做，水就流出来了；让以色列人得到满足的供应。第二次耶和华对摩西说，吩咐盘石，就有水流出来。但是摩西却用杖击打盘石两次。摩西没有接受神的话，可能有两个原因；第一，他根据经验作事，上一次耶和华叫他击打盘石，现在他照做，他依靠过去的经验。过去的经验是死的，因为每一件事，每一个经验，有其个性；我们不能用过去的方法来应付前面活泼的处境，我们必须随时随地在每件事上，重新，活泼的来寻求神的引导。这样，我们就常在圣灵活泼正确的引导之下。第二，摩西不放心神对他说的话，用自己的方法来做这件事，以为第一次用“打”，水就流出来；这次单“吩咐”恐怕不生效吧！他信不过神。摩西过去曾经受过顺服的训练，在西乃山上，耶和华曾将各样物件的造法告诉他，他已经学习了完全的，绝对的，百分之百的，按照神的指示来“造”的功课，故此，现在他不应该这样犯错！但是他有软弱，此时他缺少信心，信不过神的方法，要用自己的方法。构成这个错误的因素有三：

1. 夺取了神的荣耀（民 20:20 下半句）“我为你们使水从这盘石中流出来。”“我”他夺取神的荣耀，没有尊神为圣。
2. 破坏了预表的意义，摩西没有顺服神，神之所以两次的吩咐不同，其中有很重要预表的原因。击打盘石流出水来，是预表耶稣基督受苦，由祂里面流出生命的活水；主受苦只有一

次；所以摩西击打盘石，只可有一次。主一次受苦就永远继续供应我们一切的需要。摩西自作聪明，不顺服神的吩咐，破坏了重要的预表。缺少敬畏神的态度，摩西第二次击打盘石，一连击打两下；第一下是根据过去的经验，但是第二下显然是出于极不耐烦的心情之下击打。他在这严肃的事上发怒，没有尊耶和華為圣。

以上三个因素，构成摩西第二次的错误。

摩西犯了这两个错误，以致不能进入迦南应许美地。由此我们想到保罗所说的话：“可见神的恩慈和严厉……，”神有慈爱，极大的慈爱；但是同时，在另一方面，神有祂公义的严厉，祂公义的严厉向祂所爱所重用的摩西显明出来。神是轻慢不得的！

四、日子如何力量也必如何（申 34:7）摩西死的时候，年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。摩西至死仍是健康的，他的力量一直持续到最后。证实了神的话。“你的日子如何，你的力量也必如何。”当神把责任给人的时候，神也同时供给完成责任所需的力量；所以我们接受责任，也必接受力量；除非那责任不是从神来的。有人自己去抓责任，因为其中有地位，结果抓到时不能够作成，因为不是神给他的责任。凡是神给的责任，如果人以谦卑和信心接受，神就同时给予足够的恩典，有力量来完成责任。当我们求恩典和力量之时，我们要先清楚责任和地位是否神给的；如非神给的，恐神不给你恩赐和力量。如果你的接受是谦卑的，是为了主，是为了基督的国度，为了神的荣耀，为了人的得救；你可谦卑而具信心地接受神的托付，神必然成全祂所给你的托付。感谢赞美主！让我们想到摩西蒙召时所看见的异象，他在何烈山上，看见荆棘被火燃烧而没烧毁。火有两个意思，一是试炼，以色列人接受如火的试炼；但在火炼中得到神的保守。第二个意思，火烧荆棘而不毁，代表神是无穷尽的能源。这个意义在摩西身上显明出来，他四十年之久作神忠心的管家，在神的全家尽忠，四十年旷野的劳苦，身心灵都在很大重担之下；但是神的恩典够他用。当他离世之时，身体仍然保持健康；眼目未曾昏花，精神未曾衰败。耶和華是他的恩典，是他的力量。让我们又想到迦勒的话：“从耶和華差派我的日子开始，至今已经四十五年，现在我八十五岁了；那时如何，现在仍然如何。”神的恩典够他用。

摩西在神的家中有六个特点，是圣经记载摩西的事最突出的六个特点，其中有三个特点载于申命记第卅四章。

1. 第一个特点（10节）摩西是个伟大的先知，而且预表将来那更伟大的先知——耶稣基督；他伟大到可预表耶稣。
2. 第二个特点（10节下句）他是耶和華的朋友，与神面对面，认识耶和華特别深；因此得到神的心，也体会神的心；并有神的负担。他在西乃山上四十昼夜下来之时，看见以色列人犯罪，他祷告说：“耶和華啊！求祢赦免这些犯罪的百姓；倘或祢肯赦免他们的罪……不然，”其中有些小点，显出他的话中断，表示他在哭；接着说：“求祢从祢所写的册上涂抹我的名。”他愿意用自己的生命来代替以色列人；这是神的心，他认识体会神的心，与神有同感。

3. 第三个特点（12节）“又在以色列人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。”神藉摩西所行的神迹比任何人更多。

4. 第四个特点（民 12:7）耶和华亲自为摩西作见证，说：“摩西在我全家尽忠。”这是很高的称赞！

5. 第五个特点（来 11:25-26）这里提到摩西的牺牲，他甘愿放弃埃及皇宫一切的福气，为要与神的百姓同受苦，为神大有牺牲，他为神放下的实在很多。何等难得！如果我们为神放下摩西所放下的十分之一已经很好了。

6. 第六个特点（来 11:27）摩西看见那不能看见的主。这是他的信心。

以上六个特点构成了摩西这个特殊的人物。

五、对末世教会的旨意（申 34:6）说：神将摩西埋葬，但没人知道他的坟墓在哪里。相信其中必有很特别的原因，到底是怎么我们不清楚；不过这事却与末世有关系。启 11:3-6 说，在大灾难之时有两个见证人要到世上来。圣经没有提他们的名字，但按照他们的行动看来，一个好像是以利亚，一个好像是摩西。以利亚没见死，摩西被神自己埋葬。所以很多解经家都认为，那两个见证人，是指以利亚和摩西而言。关于末世之时有两个见证人要来，这话有三种解释：

1. 是他俩本人要来。

2. 是有像他俩的心志之人要来。（如主耶稣说施洗约翰就是以利亚。因为约翰与以利亚有同样的心志。）

3. 是在末世之时，有摩西和以利亚的能力和心志的复兴，并非他俩要来，而是他们的能力要复兴，他们的心志精神要复兴。无论采取哪种解释，有件事是不可避免的，就是以利亚和摩西心志的复兴，他们精神的复兴，这是神对末世教会的旨意。在末世之时，我们需要以利亚一样的人，像摩西一样的人。但愿神在我们的时代，多兴起这样的人。像摩西作先知，传达神的心意，有神的负担；像摩西那样与神面对面，与神有美好的关系；像摩西那样显出神的能力；也像摩西那样尽忠；像摩西那样有牺牲的心志；像摩西那样大有信心。求神，恳求神！在我们自己的生命里面也作这样的工作。

信心的探险

第三座山是山地。摩西派十二个探子到迦南地窥探，也可说是探查；他们到了希伯仑山地，在那高高的地势上，鸟瞰周围，看见神的应许美地；其中有约书亚和迦勒二人回来报讯，那地真是流奶与蜜之地，他俩抬了一大串葡萄回来，证明迦南地实如神所说那样的丰富美好。（民 13:17-22）

希伯仑山地代表灵程高处信心的探险。这山地的意义和毗斯迦山的意义相近。在这个经验里面也有几个要点；让我们很简单来领受。

一、要放开胆量（20节）摩西对十二探子说，你们去探查时要放开胆量。这是信心，如果要探险，进入新的境界，有新的发现，有新的得着，就必须有信心，这是绝对少不得的。

二、要带果子回来，摩西吩咐探子们不要空手回来，要带果子回来，向以色列人证明迦南地实在美好。他们从以实各谷带回来大穗葡萄，两人抬一穗葡萄；有人说太言过其实，太夸张，哪里有这么大的葡萄？其实，这里面有个意思，他们不但要把葡萄带回来，还要保持葡萄的完整。两人抬葡萄有两个意思，一是表示很大，一是不致损坏，保持完整；并不言过其实，也并不夸张。圣经的话都是真实的。他们小心劳苦的带回来，但是很快乐，他们的探险不落空，有果实，不徒然；他们把证据带回来，向整个以色列人证明神是可信的。

感谢神！在圣经中，在教会历史中，历世历代以来，很多有信心的人，他们作属灵的探险，进入新的境界，到了新的高原，有新的深度，有重要伟大的发现。他们把果子留下，有的留在圣经中，有的留在教会历史里，有的留在书籍里，有的留在个人见证里，有的留在讲道里面；多少的果子，好像见证人周围环绕着我们；这些人都见证了神的真实。

三、要作有真信心的领袖，第2节告诉我们，每个探子都是个领袖，都是族长。为何摩西要派族长出去探查？其中必有很重要的意思，因为族长具有影响力，如果他们经历了神的信实，他们就会影响很多人，也使全族的人都得到莫大的帮助。一个有信心的人他会作属灵的领袖。一个作属灵领袖的人，必须是个有信心的人，互为因果。一个人有信心，很自然就作属灵的领袖；有了信心，很自然会影响别人。换言之，每个作领袖的人，必须有真的信心。

求神在今天的教会中，多多兴起真有信心的领袖，神可透过他们，鼓励很多的人，兴起很多的人；使基督的教会，大大的发展。

四、要用信心面对难处，当十二探子到迦南地，据说他们发现强大的敌人；敌人的身体高大，城也很坚固。（28节）这些都是可怕的拦阻，都是难以解决的问题。在信心的探险中，必然有难处，否则就不必探险。面对难处，我们就能得到属灵的挑战，这时我们要运用信心，借着信心，得到神大能的彰显。神的信实和人的信心合在一起，探险就成功了。感谢天父！祂是信实的，祂的话一点一划都不能废去。

五、充分的证明“过了四十天，他们窥探那地才回来。”（25节）在圣经中，四十这个数目有很宝贵的意思，就是充分的证明。这里四十天表示完全证明神的应许是真的。在圣经理史中，四十的数字常常出现，都是历史的事实，后代的人不能假造的。这些史实所表现的意义都相同。例如以色列人在旷野四十年，充分证明人的败坏和神的保守。申命记中神说：“四十年你们的鞋没有穿破。”神完全的供应到完全的证明。先知以利亚靠着天使给他的食物，走路四十天；完全证明神的力量够他用。主耶稣复活之后，四十天在地上，向门徒显现，完全的证明祂真的复活了。四十，四十，四十，在历史事实上有同样的意义，历史的主有奇妙的安排。

感谢主！我们所信的是可靠的。

六、信心的果效，十二个探子之中，迦勒和约书亚二人大有信心，他们报喜信；他们讲话对以色列人起了大作用。他们的信心可用四个字来代表：“能”（30 节末句）“我们足能得胜。”“美”（14:7）“我们经过之地是极美之地。”“必”（8 节）“耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地。”“有”（9 节末句）“有耶和华与我们同在。”有了这四个字，最后的结果就是“进”（24 节）“惟独我的仆人，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”迦勒和约书亚有信心配看那地，在信心的探险以后，向以色列人报喜信；因此，耶和华领他们进入美地。

各位弟兄姊妹！希伯仑高原是属灵的高原，在那里我们可以有信心的探险。求神加强我们的信心，带领我们进入新的境界。有新的经验，有新的领受，有新的能力，与神有新的关系；经历神的信实，看见神奇妙的伟大。没有信心的人，永远不能经历；求神带领我们到灵程的高处。

第三讲 举手得胜——何烈山上的复兴

如果今天晚上，在这里所有的弟兄姊妹都被主得着，那是多么的宝贵！如果所有的弟兄姊妹们都有爱主的心，都有事奉主的心志，都有跟从主的决心；那真是一支强而有力的属灵军队。我们心里的祷告，就是求神在所有弟兄姊妹们生命中深深地作工。

第四座山——利非订山（出 17:8）

告诉我们，以色列人来到利非订，这地方有座山；没有提到山名，我们就叫它利非订山。在这座山上所发生的事，给我们留下很重要属灵的信息。在这山上的经历有七个要点，让我们很简单来领受。

一、第 9 节告诉我们，在山下有争战，山上也有争战。这两种争战性质不同，山下的争战是用刀枪；山上的争战，是耶和华的杖，它是大大的兵器。一般人感到山下的争战才是真正的战争，常认为山上的争战不是争战，或不当作争战来看。今天晚上的信息，有个最重要之点，让我们领受神给我们的一个观念：山上所进行的实在是争战，两样的战争都是重要，合在一起，才能得到真正的胜利。摩西对约书亚说，你我分工合作，你在山下作战；我们三人（摩西，亚伦，户珥）在山上作战。今天我们需要山上作战的军队，我们须认识手中的兵器。耶和华的杖常在摩西手中，有时亚伦用这杖；但这杖是属摩西的，是耶和华的杖。摩西在山上，他举手时就把杖举起来。我们常说，摩西在山上举手；更正确地讲，不是举手。摩西的手算不得什么，任何人的手都算不得什么。摩西真正举起来的，是耶和华的杖，代表耶和华的权柄，代表耶和華的能力，也代表耶和華的同在。当杖举起时，撒但就惧怕；神的军队就得胜，这是何等重要的一件事！所有事奉神的人，每个教会的领袖，每个团契，团体，基督教机构的领袖，都应该清楚明白这件事。在神的话里面，如此清楚记载这件事，目的是叫我们从中学习属灵重要的功课。在圣经中，我们看见至少七次借着祷告得胜，当时的战争很剧烈，构成很大的危机；但在这七次战争的危机中，那些信神的人，都借着祷告得到胜利。兹略一提：

徒 2 章记载，当时教会和希律王之间有个争战；雅各被杀，彼得被下监狱；那时耶路撒冷全教会天天祷告。结果整个局势改变，耶路撒冷教会大大兴旺。

创 32 章记载，当时以扫带了四百精兵要对付雅各；那时雅各真是把它当作一场战争，他原自知必败；但他在耶和華面前祷告，好像摔跤时那样祷告。他说，如果祢不给我祝福我就不容祢走；结果，他得到胜利。以扫的态度完全改变，他们和好了；一场战争变成快乐的相会，化敌为友。

赛 37 章记载，当亚述大军来到耶路撒冷，那时以色列的领袖都进圣殿祷告。希西家王俯伏在神面前，他自知毫无办法；惟恳切祷告依靠耶和華，结果亚述十八万大军被打败。

代下 20 章记载，当约沙法作王时，三国联军进攻，约沙法禁食祷告，全国人也禁食祷告。那

时，王作了一件很希奇的事，让诗班走在军队前面，结果打了胜仗。用诗班打仗，用耶和华的赞美歌唱胜敌，使三个联军退败。

斯 4 章载，当时以色列人面临整个民族被屠杀的危险，波斯国王可能下令杀死全犹太人。在紧急关头，以斯帖对所有犹太人说，你们要三昼夜禁食祷告，向耶和华恳求；结果，火的危机变成了他们大的祝福。

在客西马尼园里，我们看见历史中一场最大的战争，是神和撒但之间的争战，是各各他山头的争战。这场战争，是万世的战争；战争前夕，我们的主耶稣俯伏在客西马尼园，祂祷告之中，流汗如血滴在地上；如果我们了解这次争战的严重性，我们就不会希奇主的汗为何那样滴下。借着那个祷告，主得胜了，各各他山上的胜利，奠定于得胜祷告之上。

在此我们看见利非订的山头上，神的仆人摩西举起耶和华的杖，以色列人就得胜。这是一个重要的历史给我们功课。

二、以色列的敌人亚玛力军很狡猾。（申 25:18）清楚告诉我们，当时以色列人非常疲乏困倦，亚玛力人从后面悄悄道来，用偷袭的方式进攻。他们从尽后面入手，在最软弱的人身上下手；极其诡诈！面对这样诡诈的敌人，以色列人需要耶和华的帮助。

今天我们所面对的敌人是古蛇，这名字代表魔鬼的特点，极其狡猾；我们非它的对手，我们很容易像亚当夏娃上它的当。神的百姓易于受撒但迷惑，所以你我必须主的帮助。当我们疏忽大意之时，当我们依靠自己之时，就是我们最愚蠢最糊涂之时；也是撒但最欢喜之时，它可趁机四面八方，施其诡诈狡猾的计谋。各位弟兄姊妹！小心我们的弱点！撒但常注意我们的弱点，它认定我们的弱点，针对我们的弱点；趁着我们不防备，不儆醒不祷告之时，立刻偷偷狠毒下手。当日亚玛力人如何的偷袭；今日魔鬼也照样的偷袭。

感谢天父！摩西作了一件最聪明的事，他到了山上，举起耶和华的杖，他何时举起手来，山下的以色列人同时得胜。

三、（出 17:12）“但摩西的手发沉。”开始时他有力量，他的手伸的很直，他觉得很轻松，觉得没问题；但越久越觉累，后来他的手发沉，举不起来。各位弟兄姊妹！我相信在座每一位，都有祷告的手发沉的经验；摩西如此，我们也是如此；所以我们需要摩西的经验作为提醒。

四、（12 节）当摩西手发沉之时，他有两个朋友，同伴，同工；在他两边帮助，扶住他祷告的手。这是神所用的方法，也是我们必须用的方法。主借着祷告的同志，托住我们祷告的手。每个主的仆人，每个基督徒，应有同心祷告的人，这是不可缺少的。一个人祷告很容易消沉，我敢说，任何人若没祷告的同志，若无祷告的同工；他在祷告的生活上，在祷告的工作上，必定时常软弱。时常消沉，祷告的时候，手常会垂放下来。在此我们看见个很实际的方法，我们每人都可运用这个方法；我们找祷告的同伴，找祷告的同工，找祷告的同志，（我觉得这两字用在这里很好）同样心志的人，同样看见的人，同样认识自己的软弱，同样知道自己需

要的人，有约定的时间一齐祷告。如果你没有别人，可以和你太太；如果没有别人和你一齐祷告，可以约定你的先生一同祷告。有了同心祷告的人，我们的祷告工作祷告生活就兴起稳定。

五、“摩西的手发沉。”这手是多数的，“摩西举手”这手是单数的；先讲单数，后讲双数。由此我们看出一件事，摩西举手只举一只手，拿着耶和华的杖。但下面说他两手都发沉，言外之意，就是他一只手举上去，累时放下；另举一只手，不断轮流更替；到了后来，两只手都累得发沉。从单数至复数，两手都发沉，没有办法了！就在这时，他的俩同工来扶助，搬了块石头让摩西坐上。这事做得很智慧，一方面对摩西有好处；因站着举手倍加的累，坐下可以保持身体的力量。一方面对两位同工也有好处，因摩西坐下，降低高度，两同工扶助他；手就不必举得太高，也可节省气力。我们在祷告上需要用智慧，有的人作事很聪明，有各样好的方法；但在祷告上却很糊涂，有时消耗所有的力量。我们要用智慧来保持我们的祷告；保持我们祷告的心志，保持我们祷告的热诚，保持我们祷告的负担。智慧的方法对每个人不同，但我们都应当运用神给我们的智慧；找最合适的地方，一同祷告。

六、（12 末句）“直到日落的时候。”他们举手到底，没有半途而废，直到胜利完成。他们坚持的祷告非常宝贵。

七、（15 节）“摩西筑了一座坛，起名叫耶和華尼西。”摩西到了胜利之时，他筑了座坛为纪念，这是耶和華吩咐他的。神要摩西记下来以免遗忘，又要摩西告诉约书亚，读给他听；意思要他常常牢记，要把这事代代传下；直到今日传到我们的手中，传到我们的耳中，传到我们的心中。“耶和華尼西”的意思，即耶和華是“我们的胜利，是我们得胜的旗帜，我们的胜利从耶和華而来。这座坛是永远的纪念，永远的提醒。各位弟兄姊妹！今晚，让我们接受在心中，靠着主，在祷告的工作上下工夫，愿所有的弟兄姊妹都成为在山上举手的人；如果我们这样做，立刻港九教会加添了一股属灵的新力量。

举手是祷告一幅美丽的图画。在圣经中，有七幅祷告的图画，第一幅是举手。第二幅是摔跤。第三幅是扣门；扣门要给他开门。第四幅，一个人站在缺口上，在那里堵住破口，第五幅烧香，香气升到神的面前，得神的悦纳。第六幅守望楼，我们祷告的时候就到了守望楼上去。第七幅如小鸟大大张口，主就给他充满。一只小鸟看见母鸟来时就张口，母鸟可以填满他的嘴，口张的越大，得到的越多；小鸟很聪明，主也要我们大大张口，主就给我们充满。这七幅图画，每幅有其重点，请记在心！举手的重点是耶和華的能力。摔跤是不放弃永恒的祷告。扣门是很确定的祷告；如果我扣门，我知道里面有我要找的人。主说，祈求就给你，寻找就寻见。这两样较为一般性，寻找，祈求，还不十分确定，但是主说扣门，那就很确定；你定不会冒然扣门，你必知道所找的人就在里面，然后扣门，虽听不到回声，但你知道人必在里面，继续确实地扣。站在缺口的重点，就是防止撒但的攻击。烧香是神宝贵祷告。守望是儆醒。张口是信心。

这七幅图画给我们七个祷告的重点，我们从这山上的经历得到这个灵程高处的经历——祷告举手得胜。

何烈山上的复兴

何烈山上有复兴的经历，有两个人在何烈山上复兴。

摩西在何烈山上的复兴。（出 3:1-10）摩西沦落放羊的地步，这是他从未想到的；我们可以想象他悲伤的心情，我们可体会到他的软弱，他的失望。他原有雄心壮志，他曾为耶和華牺牲，他曾经厌弃皇宫，他并非不得已才离开皇宫；来 11 章告诉我们，他离开皇宫是他自动的选择，他为了和神的百姓同受苦难，甘愿放弃埃及皇宫的一切享受，同时也放弃了他一切的前途。他原有继承法老的希望，他原是个有才智的人，曾接受埃及皇室最高的教育。徒 7:22 说，摩西说话行事都有才能。他是个前途远大的青年，但他为了主的缘故，放弃一切的一切；似乎他一切的牺牲都落空了，最后的结局逃难到旷野，在那里放羊，日夜和羊群为伍。一个有雄心壮志的人潦倒至此地步，他的心情何等痛苦失望；但是，感谢主，在这样情况之下，神彰显了祂的恩典。神的恩典是在一切的失败变成了恩典，这是神奇妙的作为。有两个基本的恩典是摩西所绝对需要的，第一他学会了不再依靠自己，不再凭血气；这功课是他非学会不可的，因为是后来真正成功的条件，他曾经伸出拳头，因为他是皇宫出来的人，他是太子，居高地位，用拳头解决问题；但是后来他学会，伸拳头的结果是旷野，失败，所以他不再靠自己。当他不敢依靠自己时，他开始依靠神；一个人越有才能，越难不依靠才能，越有本事越难依靠耶和華。一个没本事没恩赐的人，无所依靠，当然依靠神；依靠神是很自然的，比较容易。但如果一个人大有才能学问，有特别的背景，有很高的条件；当神要用这人之时，神不得已，必须让他不再依靠自己。这谈何容易！怎能叫个大有本事的人不依靠自己呢？所以神用的方法必须厉害一点加在摩西身上，四十年旷野的生活，把他自己打碎，把这样强的人，有这么高条件的人打倒在地，叫他认识自己，谦卑下来，完全依靠耶和華。这个功课实非易学，或者我们较容易些，但对摩西是最难最难的功课。神让他失败，教导他学习这功课；他的失败，在神手中变成恩典。

感谢主！神就是这样的一位神，我们有一切的软弱，失败；但当我们回头归向祂之时，学会了功课之时，就都变成了神的恩典。

在圣经中充满了这样的例子：

彼得三次不认主，主对他说：“你回头以后，要坚固你的弟兄。”彼得三次的失败，成了以后坚固别人的经验根据。他何时想到三次不认主，立刻想尽办法，用尽力量去帮助坚固别人。失败成了恩典的出口。

约翰原是雷子，大概这代表他的性格，他发怒时大发雷霆，相当厉害！他作了主的门徒，主改变他，后来成为一个最了解“爱”的使徒。约翰福音书中，记载“爱”的信息特别多，是其他福音书所无仅有的。这表示他在爱主爱人上，受了特别的造就；因为他自知缺点，他原是没有爱的人；当他知道自己软弱失败之时，在主带领之下，特别在这方面追求；结果他的缺点成了他的优点，成了他的强点。

在主手中，人的软弱失败成了恩典的出口。

加在保罗身上的那根刺，是因他所得的启示太大，主怕他有骄傲的可能或者有骄傲的倾向，所以让这根刺加在他的身上。结果，这根刺就成为他蒙恩的缘由。基督借着这根刺大大恩待他，更看见基督的能力，基督的恩典在他身上彰显。

摩西也是如此，他的失败成为神的恩典，他失败后跑到旷野。旷野四十年，成了皇宫和事奉之间必须经过的阶段；如果摩西从皇宫一跃而为以色列的领袖，带领以色列人过红海，过旷野的生活。四十年的时间，他绝对受不了；习惯皇宫生活的人，怎能适应旷野生活呢？一进旷野，必成为第一个受不了而发怨言的人，他的体格，精神，心志，一切生活习惯都显露他不能适应旷野的生活。神知道他的需要，借着他的失败，给他操练，让他的心志身体，都能适合神用。摩西在何烈山上看见异象，复兴起来，在异象中，他认识了神。我要特别提到摩西认识神的几点：

神向摩西呼召。出 3:4 说：神在火中，神在荆棘里，神在被火烧的荆棘中。请注意我讲两句话：“神在火上，神也在火中”，神在火上支配这火；当以色列民被火试炼之时，神操纵在火之上，保守在火中受试炼的以色列民。神超越这火，祂是火的主，主宰掌管一切；同时，也告诉我们神在火中。有人说，神在火中发生，不过是说，该事件中有神；不错，这异象神在其中，是出于神。神要用这异象，但还有个意思我们不可忽略，神在火里与以色列民同在，和他们一同经过苦难。下文有个很重要的意思，神对摩西说：我看见以色列民的痛苦，他们的痛苦我知道，我体会，我了解，所以我要拯救他们。有一处圣经给我很大的帮助，特别介绍给大家：“他们在一切苦难中，祂也同受苦难……”（赛 63:9）“他们”是以色列民，“祂”是耶和华；以色列民在一切苦难中，耶和华与他们同受苦难。这话让我们了解神的心意，这话解决了我们很多的问题；苦难是个很大的问题，为何人受苦难？为何义人受苦难？为什么神创造人的世界上有各样苦难？为什么？为什么？记得有一次我到耶路撒冷城外，参观六百万以色列人被杀的地方，在纪念处门口；有个约伯的铜像，抬头向天发问为什么？这是以色列人的问题。六百万人被杀，以色列人极其痛苦，他们想到约伯是他们的代表人物。约伯在那里问耶和华：“为什么？为什么？”照样，我们很多时候抬头向着神，我们内心的深处，从痛苦中发出呼声，“神啊！为什么？为什么有此事发生，似乎与祢的慈爱违背，似乎与祢的公义违背；我不明白，神啊！巴不得我会明白。”圣经给我们最好的答案，解决了我们的问题。耶和华说：“我的百姓经过这一切苦难，我也与他们一同经过。”人为的苦难，耶和华与他们一同经过；十字架是个证据，神不是洁身自爱，神非漠不关心。祂自己与人类同受苦难，十字架上的苦难，比我们每个人的苦难都大。十字架的事实，给我们得到答案；神就是爱，祂所创造的人类经历苦难，是必须的，是不可避免的。为什么不可避免？我们不得而知，但是我们知道不可避免；如果可避免神就不这样作，神与我们同受患难，祂的爱对我们有了保证，最后神要解决这一切的问题，祂的成功，真正的成功，创造的成功，救恩的成功，祂为我们付了最高的代价，比我们付了更高的代价；任何人的痛苦怎能比各各他山上的痛苦呢？神在火中，以色列民经过埃及的苦难，神与他们一同经过。现在这位火中的神呼召摩西，叫他奉献，叫摩西也经过火；所以摩西的奉献，是与神的百姓同受苦难的奉献。十字架上的主，所

呼召的人是背十字架的人。经历上十字架苦难的主，祂所呼召的同工，是肯背十字架，肯经历十字架的同工。想到此，我们所付的代价，算不得什么，还有很多当付的代价我们不肯付。肯付代价的主，在哪里呼召，祂今日的呼召，如当日神呼召摩西一样；在火中的神，呼召摩西经历火；经历十字架的主，呼召我们和祂一同经历十字架。

以利亚在何烈山上的复兴（王上 19 章）这章记载以利亚的灰心和复兴。以利亚的灰心是最令人惊奇的，他由最高峰跌下深渊，但是，感谢主！主使他复兴起来。神怎样对待他，用什么方法？第一个方法，请注意 5-6 节，这里使我联想复活以后的主，一天早上，为门徒预备了早餐，主说：“你们来吃！”我想信希伯来人的习惯，老师不做早餐给门徒吃的；这次主却为门徒预备早餐。主的预备，主的体恤，主的同情和了解是最完全的。以利亚跑到罗腾树下求死，说，“罢了”意思是说，算了，我放弃了，一切工作都放下了。这样的情况，为什么主知道？

第一个原因，当时他的身，心，灵都极其疲乏；因他长期面对紧张关头，情势非常危急；到了迦密山高峰，虽事已过，但他整个人垮下来，身心灵到了最疲乏的地步。主知道他需要好好睡觉，主给他预备身体所需要的，让他好睡。圣经没提他睡了多久，我相信一定等他睡足了，天使才来拍醒他吃早餐；神为他预备的早餐，使他的心灵，身体，精神得到恢复。许多时候，人在灵性上不健康，极需好好睡觉，这是实在的需要。人的身体欠健康，灵性就受了亏损！一个灵性最好的人，当他疲乏时听道也听不进去，虽然很想听，但边听边打瞌睡。从前，我讲道时看见有人瞌睡，我很难过；现在却不然，我知道有几个最爱主的人，听道时睡觉，因他身体太疲乏。当我看见他眼睛瞌上又勉强要睁开，我很受感动；他努力挣扎，因他有个愿意的心。但是，有的人听道时，一坐下就睡觉，这是身体的缺点；健康和灵性有密切的关系，主了解我们的需要。

第二件事，神在山洞里问以利亚说：“你在这里作什么？”神要他有安静思想的机会。

第三件事，神使烈风大作，又有地震又有火。这三样在旧约时代，代表神在那里。这三样正是迦密山上的现象，神曾经在迦密山上降下火，使狂风带来大雨，满足以色列全国的需要。当耶和华得胜之时，在迦密山顶上真有震动，全国震动，偶像震动，亚哈王震动，耶洗别震动；敬畏耶和华的人也快乐震动。这迦密山上的经验，耶和华让它重显；提醒以利亚，你的神是火的神，是风的神，是震动的神；过去如此，今天仍然如此。后来有个微小的声音，（12 节）为何神要用微小的声音？我想其中有个意思，神温柔微小的声音，使以利亚立刻有了特别的反应。他从山洞出来，用外衣蒙上脸，出来站在洞口。神第一次吩咐他出来，他没有出来；他听到神微小的声音即有回音。神微小的声音，有力量地进到他心灵的深处；神慈爱温柔了解的微小声音，对他讲三件事：

第一、提醒，神说：“以利亚啊！你在这里作什么？”神又用微小的声音问以利亚：“你为什么跑到这里？”伟大的以利亚，曾经得胜的以利亚！为何在这里？为何至此光景？慈爱，同情，体贴的提醒！

第二、命令，“耶和华对他说，你回去……”（15节）神对以利亚说了两句话：“出来”“去”不要再动怒，“出来”“回去”回到工作的岗位。这是神微小的声音讲出来的命令。

第三、鼓励，（18节）神安慰他说：“我在以色列中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的。”以利亚！你不至孤单，还有七千的同志和你在一起，为耶和华站得住，为信仰站得住；有耶和华为你作见证，面对敌人，仍然紧强立定。感谢主！祂了解我们一切的软弱。主还作一件很宝贝的事，为以利亚预备个好同工。神说：你去！膏以利沙和你同工，以后要接续你的工作。从此以后，一个人变两个人，一个先知等于两个先知；孤单的力量变成加倍的力量，圣灵充满以利亚，加倍充满以利沙。神的恩典何等丰富！以利亚求死的意念被神复兴过来。

今天，我们接受神对以利亚说的话：“出来！”从灰心的洞出来，然后，“去！”去事奉，去工作。

迦密山的神是你的神，昨天的神是你今天的神；神要为你预备同工，大同工七千人，小同工以利沙。你去！你去！

第四讲 完全的奉献

今天晚上，我心里有三种的负担：第一，信息的负担，恳求圣灵用主的话，让每位弟兄姊妹心灵里面得到造就。第二，刚才看见很多站立的弟兄姊妹，我负担你们太累。后来看见逐渐坐下，我的负担也逐渐的减轻了；如果你们站着，我讲道的长度就要减短了。第一种负担是要长，第二种负担是要短，似乎有点矛盾；我们看主怎样引导吧。第三种负担，为了还没吃晚饭的弟兄姊妹，我实在不忍心！求主加给你们力量，但愿主的话成为你们的满足；好像主当日对撒玛利亚妇人讲道，那妇人悔改，主的心满了喜乐安慰。门徒买食物回来请主吃，主说：“我有食物，我的食物就是遵行那差我来者的旨意。”今晚你们得饱足，因你们的食物就是主的话。

刚才所唱的诗都是关系奉献的诗，领诗的人不晓得我今晚要讲什么；我所要讲的正是奉献。很明显在主带领之下，我们的唱诗，我们所听的信息，主带领我们走上奉献的路。培灵诗选第五十七首副歌：“将你最好的献于主，献你年青的力量。”献你壮年的力量，献你老年的力量。老年还有力量吗？有，有的弟兄姊妹老当益壮，在灵程上，在事奉上，还是有力量，“满了汁浆而常发青。”

在我讲道之前，我发出奉献的呼召；不必你们在外表上有任何表示；在你内心把自己奉献给主。平时，呼召在讲道之后，但是今天我要在讲道以前，还没任何人讲道，没任何人的话语，完全是主自己作工；完全是圣灵的工作，完全是主爱的激励。如果在座的弟兄姊妹，都把自己奉献，就会成教会一股大的力量。求神在每一个弟兄姊妹心中工作！如果你还没有奉献过，今晚你奉献的时候；响应主的爱，把你的心，你的生命，你的恩赐，你的生活，你一切的一切都奉献给爱你的主。

第六和第七座山，山上所发生的事情，帮助我们体会灵程高处的经历。

第六座山——摩利亚山，就是亚伯拉罕献以撒之地，他把最好的献给耶和华；他完全奉献的爱，在创世记廿二章中有很宝贵的要点。现在我们按着时间所许可来领受。

一、经得起考验的爱（1节）

亚伯拉罕经过了最厉害的试验，证明他对神真实的爱。

每个人都感觉自己爱神，但有的人的爱不过是感觉而已，一经试验就垮了，就消失了。我们的爱，要受时间和环境的考验；有时我们周围看看，五年前热心爱主的弟兄姊妹，现在不见了。五年试验的结果，好像那首诗所说的，他的爱消失了，他的爱变成抱怨了。

两周前，我遇见一位巴黎的弟兄，他不久以前回故乡温州；他曾在那里参加个四百人的聚会，在会中，弟兄姊妹热切祷告。有人问他：“是否用很小的声音祷告？”他说：“正相反，他们用很大的声音祷告，一个紧接着一个争先祷告，因恐错过机会。”那些弟兄姊妹，至今仍然站

得住，仍然满有爱主的心，他们的信心站得住，爱主的心仍然坚强。

二、计算代价而又不计算代价的爱（2节）

这里有几句重复的话，神对亚伯拉罕说：“你带着你的儿子，”“就是你独生的儿子”，“你所爱的以撒”，为什么神复又重复的说呢？难道神觉得亚伯拉罕的心还不够痛吗？每加一句如加一刀！为何神要一句一刀的加上去呢？神要他清楚自己的代价，清楚计算奉献给耶华要付的代价；然后不惜代价奉献给神。计算代价而又不计算代价，才是真正的爱，是真正的奉献。亚伯拉罕的爱就是这样的爱。

近来有四位医生完全奉献自己来事奉主，一位是新加坡大学医学院的讲师，到非洲西部当宣教士。第二位是本港的蔡元云医生，放下医务投身在突破运动中传福音，完全摆上。第三位谢兴光医生，放下医务也放下印尼一间医学院讲师的工作，现在西加利曼丹传福音。第四位龙维耐医生，现在申请到西加利曼丹去。四位医生，四位弟兄；我相信他们事先有很多夜不能入寐。计算又计算，计算清楚了；知道他们所要付的是什么代价，然后被主爱激励感动，完全献上。

三、顺服的爱（1节末句）

“他说，我在这里。”当神呼召亚伯拉罕时，他说：“神啊！我在这里。”这四个字在圣经中有特别的意义。以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”摩西看见何烈山上的异象时，他说：“我在这里。”他答应神的呼召。撒母耳半夜听见耶和華的声音，他起来，说：“我在这里。”他要听神的话，遵行神的话。“我在这里”表示顺服，表示预备好了，表示决心要按照所听见神的话去做；亚伯拉罕一贯的态度如此。主将祂的心意告诉愿意接受的人。亚伯拉罕有了顺服的态度，神就告诉他要作什么。

亚伯拉罕的顺服有三个很宝贵的表现，代表他的顺服是清清楚楚，确实确实的顺服。

1. “亚伯拉罕清早起来……”（3节）样样预备齐要动身，他不拖延，不耽搁，他依照神的话，他积极行动；清早起来，代表他的决心，他澈底的顺服。
2. “劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。”（3节）其实他可以不必这样做，但他心想，将去之处情形如何未知。可能那地无树，无柴，祭就献不成；就不能顺服耶和華的话，那是万万不可的！因此，他在原地预备了柴，带着柴走远路实在麻烦，可能人会笑他热心得糊涂；但是亚伯拉罕的心意，就是准备好要顺服。何等宝贵真实的顺服！
3. “亚伯拉罕对他的仆人说，你们和驴在此等候……”（5节）亚伯拉罕把仆人打发开，免得献祭时受仆人拦阻；他预备的多么周到，他所想所安排的，都是为了实行顺服，何等宝贵！

四、无以复加的爱（7节）

“以撒对他父亲亚伯拉罕说，父亲哪！亚伯拉罕说，我儿，我在这里。”他第二次说，“我在这里，”这次不是向神说的，是向以撒说的，以撒天真烂漫向父亲讲话；他父亲说：“我儿”这两个字里面充满了爱，说不出来痛苦的爱。“我儿，我在这里”意思是说：“孩子啊！我预备好了，一切都是为你。”这是他平常对孩子讲的话，他对他的独生儿子就是这样一切都预备好，他一向是这样的态度，他的孩子一说什么，他立刻就预备好。他整个的心，整个的爱，整个的时间财富，都给他的孩子。他的孩子是他的生命，甚至比自己的生命更宝贵。两个“我在这里”似乎是冲突的；这就是他痛苦之处。他爱神，要顺服神；他说：“神啊！我在这里”。他爱他的孩子，他对孩子永远是这个态度，他说：“孩子啊！我在这里，”我的生命是你的，你就是我的生命。两个“我在这里”冲突，他要在这冲突中作选择，作决定；两个爱在一起之时，就显出比较。这样，我们立刻想到主对彼得讲的话“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”真的爱，是经得起比较的；在冲突之时作选择，实不容易！亚伯拉罕在不容易决定之中，表现了他的爱，他把对孩子的爱奉献给神，他爱神的心超过一切。我相信我们中间没有人能了解一个到了百岁才得到儿子的父亲，是多么爱他的孩子；不晓得我们中间有没有到五十才得唯一的儿子，能否了解亚伯拉罕呢？他承受神的应许，经过廿五年，到了他百岁才得到以撒。等他得到时，不但他两只手，他整个心，连他整个的生命，把这个孩子抱住；他对孩子的爱，实无以复加！而今他把这爱奉献给神。我讲这件事容易，你们听这件事也容易；但亚伯拉罕作这件事不容易。

在圣经中，有两个人的经历稍为靠近亚伯拉罕。大卫作王之前，他知道耶和华已经应许他作王；但是当时扫罗很强盛，有两次机会，大卫可以轻易杀死扫罗。为了尊重耶和华，大卫不伸手伤害耶和华的受膏者。当时摆在大卫面前的，是尊重耶和华呢？是自己王位荣耀的宝座呢？机会就在眼前，如何选择呢？如果是你如何？感谢神！大卫尊重耶和华，爱耶和华；放下自己的宝座。我再说：我说很容易，你听也容易；但当日大卫做这件事不容易，大不容易！

摩西从小在法老皇宫长大，他应有尽有，很可能继承法老的王位；那时埃及是荣耀的大帝国，是世界最文明之地，摆在摩西面前的，一边是荣华富贵，作最大帝国最荣耀的王。另一边是与神的百姓，同受苦难。如果是你如何选择？摩西有信心，有爱心，有忠心，他信耶和华，爱他的同胞；他作了个非常宝贵选择的决定；他宁愿与神的百姓同受苦难。我再说，我说容易，但当日摩西作此选择实不容易。

当日大卫和摩西两人，还不过是选择身外之物；但是，亚伯拉罕所面对的选择，是本身的生命。如果他的孩子死了，按常情说，他活不成；他的孩子比他自己的生命更宝贵。这是切身的选择，他把这个爱奉献给神。何等宝贵！

五、无保留的爱（12节）

“天使说，你不可在这童子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子；就是你独生的儿子，留下不给我。”

六、完全的爱

“耶和华的使者从天上呼叫他说，亚伯拉罕，亚伯拉罕！他说：我在这里。”（11节）亚伯拉罕第三次说：“我在这里。”这是在他已经举起了刀，以撒已经被捆绑了，刀正要砍下时，神的声音来了；亚伯拉罕再次说：“我在这里。”何等宝贵！他第一次说：“我在这里，”还是个未知数，能否顺服，尚未可知，那是事先的态度。但是现在他说：“我在这里。”正是适合的话，他已经献上以撒；已经把最心爱，最宝贵，比生命更宝贵的以撒献上。他已经在行动中，已经表现他的决心，已经成为事实；这时他带着事实说：“我在这里。”

感谢主！亚伯拉罕不但奉献了完全的奉献，他也奉献了完全的爱。这是他在摩利亚山上所作的。

亚伯拉罕献以撒预表的意义，亚伯拉罕蒙了大恩典，因为他被神认为值得作神爱的预表；这是何等大的荣誉，没有任何其他的荣誉比这荣誉更大，他竟然配得预表神把祂的独生爱子赐给世人的爱。当我们看见这预表的意义时，我们对亚伯拉罕就有一点了解，也可以帮助我们对神的爱有多一点了解。有一次我问一个人：“谁最了解神的爱？”回答说：“百岁有独生子而献上的那个人，是最能了解神将独生子，赐给我们的爱。”我说：“那么我没有希望了，大家都没有希望。”亚伯拉罕很特别，在他那个时代神特别的作为行神迹；让他在百岁之时；如圣经所说，好像一个死了的人，生出子孙来。好像天上的星，地上的沙那样多。我们实在不容易完全了解神的爱，我们只能恳求多一点的了解。

神将祂的独生子，祂所爱的耶稣赐给我们；我们是谁？我们还作罪人的时候，耶稣就为我们死……。这是我十八岁时得救的经句，那天晚上，我睡不着，别人都睡着了；我在墙角，点着一盏油灯，心里痛苦，我知道我是个罪人；我打开圣经来读，一直读到罗马书五章八节：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”读到这里，我明白了，我接受了，这是为我这个罪人的爱，是为我这个罪人的救恩；天父把祂的儿子给不配接受的人。

“亚伯拉罕把献祭的柴放在他儿子以撒身上……”（6节）以撒背那烧他的柴，正如耶稣基督背那钉祂的十字架。多么清楚的预表！

神对亚伯拉罕说，你往摩利亚地去，在我所指示你的山上，把以撒献为燔祭。为何耶和華要他走三天这么远的路？为何要到这么远处去？这是神的计划的预表。摩利亚山就是后来所罗门建圣殿之处，圣殿里面有个祭坛，那祭坛所在。就是昔日亚伯拉罕献以撒的所在，那祭坛是预表耶稣基督为我们舍身流血。这是何等辛苦预表的连系！神对亚伯拉罕说：你献以撒作燔祭，不是随便任何地方可以献，一定要往我所指示的地方去。神这样作，有祂重要的理由；亚伯拉罕当时不明白，但他顺服，不明白的顺服，是他的智慧。有的人很骄傲，他不明白的，认为一定不对，不管神的话怎样说；他所明白的才对，多么狂妄！多么骄傲！多么愚蠢！以为自己比上帝更有智慧。昨天我们提到摩西击打盘石，可能他想，打石头流出水来，岂非糊涂之事吗？如果打了流不出水来，岂被人取笑吗？摩西就是用杖打石头流出水来的。摩西，

他顺服，他虽不明白；但神既这样说，神有道理，有理由。我的本分，我的智慧乃惟神之命是从。弟兄姊妹！我们最高的智慧，就是顺服神的话。撒但叫我们骄傲，叫我们高举理性，一定要我们明白，用理性审判神，用理性审判神的话，用理性审判神神迹的作为，用被造的理性来审判创造理性的神。何等愚昧！这是智慧人的愚昧，智慧人中了自己的诡计。亚伯拉罕顺服，神要他往那里，他就往那里；因此成了预表的奇妙。今天，我们回顾亚伯拉罕，我们为亚伯拉罕的顺服而快乐，我们为亚伯拉罕的顺服而感谢神。

“他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，……”（9节）亚伯拉罕筑坛用石块，建造起来，一块一块的送上去。这位老先生，那时大概一百十七岁了，至少也有一百十五岁；那时以撒约十五至十七岁之间。老先生搬石建坛，也许以撒在旁，说：“爸爸，我来帮你好不好！”我相信亚伯拉罕不要以撒帮忙，乃因不忍心看见以撒建筑献他自己的坛。亚伯拉罕用年老的身体来筑坛，他筑这祭坛；预表神在历史中预备祭坛，耶稣基督在祭坛上献上自己。旧约的祭坛是预表，是出于神的安排，一直指向各各他山，指向十字架。旧约的祭坛到处皆是，特别是会幕和圣殿里面。历史中所有的祭坛，是出于耶和华，神在历史中，一步步地预备安排这个预表；最后完成十字架，不是偶然的，是神预备的中心。神动用了整个旧约时代，动用了预表，动用了先知的预言，动用了历史的事实，动用了以色列人的制度，动用了一切的一切；为要作一个个的箭头，指向各各他，指向十字架。

“亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。”（9节下）这时是亚伯拉罕最痛苦的时候；举刀的时候不是他最痛苦的时候，那时已经过了痛苦的高峰，心已麻木，痛苦的感觉已经麻木了。一个十五至十七岁的犹太孩子，身材都已相当高大强壮；如果以撒不肯被捆绑，百多岁的老亚伯拉罕也真是无可奈何。这里我们看见一个最宝贵的预表，耶稣基督说，“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”主耶稣自己上了十字架，祂自己的脚走上各各他的路；祂伸出自己的手被人钉上，自动的，甘愿的。一个自愿跟踪主的人，他自己的走上十字架的路，自己的手伸出来与主同钉十字架。“写给无名的传道人”这首诗是中国基督教的杰作，是圣灵的出口，是对青年人的挑战；也是对所有年青基督徒的挑战，对你对我的挑战。我们自己的脚来跟从主，自手来事奉主，作主要我们做的。主手上有钉痕，我们手上没有钉痕；但是，一个与主同死的人，他的手上有无形的钉痕；当然钉痕与主不同，但是在那里有个愿意被钉死的心志。

在最紧急之时，亚伯拉罕发现一只羊的两角扣在树上。岂不是一只挂在树上的羊吗？岂不是十字架吗？十字架是什么？看哪！神的羔羊除去世人罪孽的，挂在十字架上，流出宝血担当我们的罪，洗净我们一切的不义。一只羊挂在树上，还有什么其他更可能清楚的预表？不可能，没有。神的预表安排奇妙至极，我们不能再要求更多，我们看的这么清楚啦。这时候，有声音发出“耶和华以勒”耶和华必预备，在哪里预备？在耶和华的山上有预备；什么山？摩利亚山；什么山？各各他山；什么预备？被杀的羔羊，赎罪的救主。

“并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”（18章）地上万国都必因亚伯拉罕的后裔得福，这后裔是谁？从上文连起来读，只有一个很清楚的结论，就是“耶稣基督。”当然还有广义，以撒是亚伯拉罕的后裔，从以撒下来的以色列人犹太人都是亚伯拉罕的后裔。

今天我们信主的人，都是亚伯拉罕信心属灵的子孙；但是最重要的就是主耶稣，地上万国要因主耶稣得福，因祂得救；但是神的旨意，还不只停于此；“后裔”有广泛的意义，后裔包括你我在内。神的旨意要所有亚伯拉罕属灵的子孙，好像主耶稣一样，让别人得福，作赐福的器皿。

第五讲 各各他山上的经历

第七座山——各各他山

在这座山上的经历是最宝贵的，这山上所发生的事，改变了七个人的生命。他们在各各他山上，有很宝贵的经历；愿我们也得着他们的经验。

一、古利奈人西门（可 15:21）

古利奈人西门有个很特别的经历，他替耶稣背十架上各各他山；当时他一定觉得很难过，心里一定充满抱怨，不甘心被罗马兵丁拉夫作此苦差事。他原不认识主耶稣，刚从乡下进城，意料不到碰上这件不愉快的事。但是，后来到了各各他山上，他把十字架放下以后，看见耶稣被钉在十字架上；又看见十字架上一幕幕的情景，看见主耶稣的表现，看见山顶上所发生的各样事情。他的内心受感动，他深深知道，钉十架的耶稣不是个平常人；他从所见所感，后来成为基督徒。在罗 16:13，保罗告诉我们，后来西门和他一家都成了基督徒。十字架上的感动，完全改变他的人生。徒 13:1-2 提到安提阿教会一些领袖的名字，其中有个称呼尼结的西面；有解经家说，那人很可能就是古利奈人西门。果真如此，古利奈人西门不但信了主，且后来成了教会的领袖事奉主，被主大大的使用。古利奈人西门的经历很特别；其中有神丰富奇妙的恩典，他成为一个最了解背十字架意义的基督徒。他会常常回想，并常常告诉别人，可能他常站起来作见证。说：“当时我不明白，一面背十字架，一面抱怨；一面背十字架，一面咒诅。但是现在我明白了，这是天父给我的大恩典，使我有这样的权利；有这样的福气来为我的主耶稣背十字架。当主倒在地上，不能起身背十字架之时，我能得着权利，为主付上一点代价。古利奈人西门永远永远为此经验感谢神。”

各位弟兄姊妹！在各各他山上，有个很高灵程的经历，就是为主背十字架；存着感恩的心来背，经历了认识上感觉上的大改变。从勉强到甘心，从抱怨到赞美；欢欢喜喜为主背十字架。

二、十字架上的一个强盗（路 23:42）

有两个强盗与主同钉十字架，一个在那里讽刺耶稣，至死不悟，心刚硬到底。另外一个强盗，看见主的表现，看见各各他山上各种特别的情形，他的心大受感动；有刚强的表现，坦白说出心里的话。他想到过去曾听主耶稣讲天国的道理，现在看见主的十字架上有王的牌子；他把过去所听的，和如今所见的连繁一起。他知道那牌子是讽刺的意思，但是那牌子使他回想过去听的，天国和天国之王的天国道理；他深信耶稣就是天国国度的王。所以这时他就讲出了他的信心：“耶稣啊！你得国降临的时候，求你记念我。”耶稣挂在十架上最不像个王，但是祂属灵的表现正像个王。从表面看十字架上的耶稣，是完全失败；但在属灵的表现上，祂是胜利的王。这个强盗在他心灵的深处，感受主耶稣基督属灵胜利的表现，他接受耶稣基督作王。这是非常宝贵的经历，他不但接受耶稣基督作他的救主，也接受了耶稣基督作他的王。他在同一时间得到两样。在我们属灵的经历中，求主帮助我们，接受耶稣基督作救主；也接受祂作王。让主坐在我们心中的宝座上，管理我们的一生，让主指导我们。

耶稣的十字架上有个牌子，用罗马，希腊，希伯来，三种文字写着，“犹太人之王。”这三种文字代表当时所有的语言，罗马文，代表当时政治的力量；希腊文，代表当时文化和商业的力量；希伯来文，代表神的选民，代表犹太教的力量。罗马帝国，希腊文化，以色列的宗教，在这三种文字中表达出来。当他们写“犹太人之王”这牌子时，他们梦想不到他们写了预言；这位被钉十字架的耶稣就是王。这三种力量都在祂之下，在这三种力量范围之内祂都是王。后来基督教成为罗马帝国的国教，基督教大大的影响希腊文化；后来犹太教直接变成基督教。耶稣基督超越一切，祂是王；但是当时那牌子的意义是讽刺的，我们看见两种情形，“讽刺的王”和“真正的王。”今天耶稣基督在我们心中是哪一种王？许多基督徒，事实上挂了一个讽刺的王的牌子，在他的人生中，他随便说，耶稣是我的主我的王。实际上他自己坐在他人生的宝座上，主耶稣却被置于角落，甚至主耶稣被重钉十字架。“耶稣啊！祢是我的主我的王”这样的讲这样的唱是讽刺；好像当时罗马兵，吐唾沫在主脸上，打祂的脸，用荆棘作冠冕戴在祂的头上。围着在祂的面前戏弄，说，恭喜犹太人的王。讽刺王的，是不认识主的人所作；但是不少属主的人，蒙主宝血救赎的人，事实上也在那里让耶稣作被讽刺的王。当时的人用荆棘作冠冕戴在主的头上，是戏弄的意思，他们所为是出于侮辱；但是在神奇妙安排之下，里面有个恩典的记号。荆棘代表咒诅，耶稣基督替我们担当了罪恶的咒诅，祂忍受了代罪的刑罚。咒诅变成了恩典，从另一角度来看，荆棘的冠冕是假的，是羞辱的，是侮辱的冠冕。许多基督徒把荆棘的冠冕放在主的头上，让主的心充满痛苦；表面上是让主戴冠冕，事实上是羞辱主。耶稣基督在你我人生中到底有什么地位？好不好让我们一同到各各他山上，设身处地如两千年前我们在那里；用心灵的眼睛观看，用我们的心灵来感受。让我们看见十字架上的主之时，心里有清楚的感动。主啊！我要祢作我的救主，也作我的君王，我要将我人生最高的地位给祢，愿祢在我心中被加冕，我的主！我的神！

三、罗马的百夫长（路 23:47；可 15:39）

罗马的百夫长是个有实权的军官，军阶相当高，权柄相当大；这个百夫长，就是指挥罗马兵丁钉耶稣在十字架的，这人竟然说耶稣真是个义人。按理他是不可能讲这话的，他这样说，就等于定自己的罪，打自己的嘴吧，审判自己。因为当时是他指挥兵丁钉死耶稣的，如果耶稣是义人，他是个害死义人的人；当他说耶稣真是义人时，言外之意，难道他自己不了解吗？这话的严重性，难道他不知道吗？当然知道，不过这时，他心中的感动太强烈，很自然地涌出情不自禁强烈的话。人深受感动时，常不能控制自己的言语；不当讲的也讲了，不顾自己如何，只感到事实如此。罗马军以残暴著名，他们杀人如麻，置人于死地，司空见惯，名符其实的铁石心肠，这样的人，竟然受感动而呼喊说：“这真是一个义人。”表示他感动之深，同时等于承认自己罪恶之深。他不但说耶稣是义人，也说：“这真是神的儿子，”他看见发生在十字架上的情形，看见当时大自然的情形，各种的情况合在一起。他深感有种超自然的因素在一切之中，这超自然的神迹，属灵的因素把他征服了！这时他谦卑下来，我相信他本非信神的人，更不是敬畏神的人；但是现在他内心的感受，他坦白地讲“这真是神的儿子。”

各位弟兄姊妹！在各各他山上充满了证据，从不同的角度给我们看见，耶稣是神为世人预备的救主，至少在十字架上，或说，在各各他山上，有七个证据。记载于约 19 章有七个证据，

证明耶稣基督真是神为人类所预备的救主。

第一个证据（18 节二句）

有两个强盗与耶稣同钉十字架，应验了赛 53:12 的话：“……祂也被列在罪犯之中；……”事前当犹太人读到这话之时，他们以为其中不过是大概的意思，但是现在按字面应验。圣经的预言非常奇妙，有时是象征性的预言，有时很奇妙的按着字面应验。既有很多实例摆在我们面前，所以我们解释将来的预言时要小心，要常保持字句应验的可能性；虽然有时看起来不可能按字面应验，但事实上过去如何这样应验，将来还是照样应验。神是奇妙的神，我们万勿限制神的作为，在我们的观念中，在我们的信心中，要为神行神迹留余地。神是行神迹的神，神使我们惊奇；有人说，神是惊奇的神，这话非常宝贵！我们读神的话，要保持高度的信心。

第二个证据（18 节）

“他们就在那里钉祂在十字架上，……”诗 22 篇预言说，他们刺穿祂的手，刺穿祂的脚。这是圣灵借着大卫讲的预言，弥赛亚的手脚被扎。被扎就是被刺穿，被刺穿就是被钉透；连主耶稣死的方式都预先讲明。

第三个证据（23-24 节）

兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四分，每兵一分；又拿他的里衣；这件里衣，原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说，我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着；这要应验经上的话说，他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。兵丁果然作了这事。多么奇妙的应验！大卫说这预言，他自己一定不明白，他受圣灵的感动，说了他当时不明白的话；到了时候，应验在耶稣身上。

第四个证据（28-29 节）

“这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说，我渴了。有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口。”诗篇六九篇大卫的预言，在此又奇妙的应验了；大卫说“我渴了，他们拿醋给我喝。”（21 节）想不到这话按字面应验了。大卫此语有如诗意的描写；但在圣灵感动之下，在神的安排之中，竟然按字面应验。

第五个证据（30 节）

“犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。”主耶稣在逾越节的预备日被钉十字架，真是旧约的预表，耶稣就是逾越节的羔羊，主耶稣被钉死之时，正是逾越节羔羊被杀之时。何等奇妙的

应验！没有人能决定何时生，也不能决定何时死，除非自杀；生和死的时间，不是自己所能控制的。主耶稣的生和死，都是按照预言，在神清楚确定的安排之中。多么清楚的证据！

第六个证据（33 节）

“只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。”在逾越节羊羔身上，耶和華吩咐摩西告诉所有以色列人，当他们吃逾越节羔羊时，绝对不可有折断任何一根骨头。当时摩西不明白为何耶和華要定下这样的条例；他不明白，但他照样吩咐如此做。以色列人也不明白，但他们顺服神的话去做。我们事后来看，看见神作每件事有祂的理由；神的命令神的吩咐，有祂的道理。让我再说，我们最高的智慧，乃是用信心来顺服神的话；当我们用自己的经验，和理智来否定神的话时，是我们最愚蠢之时。

第七个证据（34 节）

“惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。”从前我不明白这话的意思，我心想，当主被刺之时，枪刺入心房，当然有血流出来，这点我明白；但为何有水流出，我不明白；直到有一天，我读一位医生所写的书，当人最痛苦之时，心脏外面的心包（亦可谓心囊）充满水分。当时主挂在十字架，就是如此。兵丁用枪刺祂时，有血和水流出。约翰不是现代的医生，他不可能晓得医学上的事；但他把亲眼所见的事实写下来。这叫做见证，把所看见的证明出来。圣经是可信的，是亲眼看见的人写的；这样的证明是侧面的证明，比正面的证明更有力量。为何这事记载下来呢？因为里面有属灵象征的意思，应验了亚 13:1 的话，在弥赛亚的日子，耶和華要为以色列人开赎罪的泉源。到了那日，耶和華在圣山上，在各各他山上；十字架上所悬挂的主耶稣的肋旁，有活水的泉源流出来，是洗罪的泉源，洗净我们一切的罪过。主的宝血，主生命的水，使我们罪得赦免，也使我们脱离罪恶的权势。双重的救恩，都是从十字架上的主留下来的，完全的救恩！奇妙的救恩！我们的天父为你为我预备好的，人若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？证据，证据，证据，各样的证据，完全的证据，摆在我们面前的，是不容否认的事实，是历史的见证；我们的信仰，不是建立在理论上，乃建立在历史的事实上，圣经的信仰，或说基督教的信仰，是建立在历史事实上的信仰；我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？今晚，不晓得各位当中有哪些位还没信主的，也许还在慕道期间；看哪！看哪！神的话，神的救恩，神的启示，神的证据，摆在你的面前。今晚，请你真诚的，确实的，来接受主作你的救主。

四、约瑟

五、尼哥底母（38-39 节）

约瑟和尼哥底母两人有个共同点，都是因怕犹太人，偷偷作门徒，暗中跟从主。但是，经过了各各他山以后，他们看见了十字架上的主以后，他们改变了，两个改变：

1. 现在公开表白他们的信仰，约瑟公开请求彼拉多将耶稣的身体交给他，带去葬在他自

己新的坟墓里。这是最公开的公开，这事一定传遍众人中间，成了重要新闻之一，成了人人讲论的题材。他是个有地位有钱的人，现在竟然公开表白他的信仰立场。尼哥底母是犹太人的老师，用今天的话来讲，是犹太人的教授，犹太人的导师。大家都高看他，他有领导力，有学问，有影响力；是个领袖，他曾偷偷来见耶稣，一直偷偷的作门徒。主所讲重生的道理感动了他，他虽很有学问，但从未想到重生的道理；他说，年老了岂能再生出来？他这话有很深的哲学，不像表面上那么蠢。意思是说，人的本性怎可能改变；但是，他听了主的话之后，有新的理解。他看见主的作为，看见主的表现，听主的道，看主的品格，看主的神迹，他暗中一一观察。他是个有思想，有头脑的人；不是一时冲动的人，是个思考周到的人。不然他不会夜里去见耶稣，他仔细观察思考，最后，他的观察和思考，在十字架上达到高峰。十字架给他作了结论，这位耶稣是弥赛亚，是我所等候的；祂是耶和華為我们预备的救主。我要接受，我要相信。从此以后，他表白立场，表白信徒的身分。当主死之时，他带了一百斤香料，和约瑟一齐在众人面前作了这件事。再不惧怕，再不犹豫，再不倔强；毅然决然表明立场，承认自己是耶稣的门徒。表现胆量，表现勇敢。

2. 这两个人不但如此，他们还有最好的奉献，不但有信仰，他们的信仰作了他们最好的奉献，把自己的坟墓献出来。是家庭的坟墓，把主搬入他的家庭关系里面。圣经考据家告诉我们，这是犹太人很难作的一件事。他尽可预备个不相干的坟墓葬耶稣，他可以出高价买块新坟地；但让出自己家族的坟地给主用，这是非常难做到的，是难得的奉献。尼哥底母奉献百斤香料，非常的贵重！他们两人都表明信仰的立场，又有难得的物质奉献。

六、巴拉巴（路 23:18）

“众人却一齐喊着说，除掉这个人，释放巴拉巴给我们。”巴拉巴作梦也想不到，他本预备等死，等最后宣告死期来临；不料忽有“释放巴拉巴，钉死耶稣”的声音发出。后来耶稣被钉死，巴拉巴真的被释放。教会历史相传，后来巴拉巴信了耶稣。我相信巴拉巴被释放后，跟耶稣到各各他山上，他看见耶稣被钉十字架。在人群当中，他还有别人所没有的感受，别人所无的经历；他好像古利奈人西门的经历，他个人与耶稣有了关系。耶稣代他钉十字架，世上最了解这件事的就是巴拉巴。按字面说，耶稣替他死，代他受刑，让他得释放。他作基督徒以后，我相信他的见证是最宝贵的；他最会讲主代死的道理，好像古利奈人西门，最会讲为主背十字架的道理。我猜想一下，会不会在使徒行传的教会举行布道会，有两个讲员，一个是巴拉巴，一个是古利奈人西门。巴拉巴先讲“耶稣替我死”；用他自己的经验来讲；叫人受感动，叫人明白。事实摆在众人的面前，叫人明白了，相信了。古利奈人西门站起来讲，你们信主以后，要为主背十字架，要与主同背十字架。他把自己的经验讲出来，真是现身说法！最真实，最透澈，叫听见的人明白。这两人的经历，让我们想到，我们必须是个感恩的人。你我面对十字架的救恩，我们了解什么叫代死，什么叫赎罪；我们体会到这大恩大爱，我们也应该和他们那样的作见证。

七、约翰

约翰的经历很宝贵。约 19:27 记载，当耶稣钉十字架时，很多女门徒还在十字架旁；但男门

徒除了约翰之外都跑掉了。所以人都说姊妹好得多，因为姊妹知道没有危险，所以放心来看耶稣钉十字架；男门徒知道自己危险，所以都逃跑。请问：难道约翰不知身历险境吗？他不顾危险，一直跟从主到十字架旁边，他是个特别的门徒，他有从主来的特别托付；耶稣说：“约翰！看你的母亲。”主将祂最爱的人，祂的母亲马利亚交给约翰照顾。约翰接受这个托付，从此以后，他每逢回想钉十字架的主最后对他讲的话，他就有新的决心，要好好完成这个托付。他每逢闭上眼睛，十字架的情况重现，立刻他内心就得到新的完成托付的力量。

以上七人在各各他山上，有不同的感受，不同的经历；配合在一起，几乎是全部灵程的缩影。让我作个先后次序的编排：

- 第一部 知罪像百夫长
- 第二部 了解主和经历主代死的爱像巴拉巴
- 第三部 接受主作王好像十字架上的强盗
- 第四部 奉献给主好像约瑟和尼哥底母
- 第五部 接受主的托付好像约翰
- 第六部 为主背十字架付代价好像古利奈人西门

完全认识主，透澈了解主的爱，接受主作王，奉献自己，接受托付，为主背十字架。这是灵程高处的经历。

第六讲 全心全意归向神

虽然今天又有风球也有雨，但是各位弟兄姊妹仍然冒雨来赴会。一星期来，这是第三次打风了，好像风很欢喜这个礼拜；或者说，风很注意这个礼拜。在风雨之中，我们亲近主，领受主的话，欢喜、顺服、恭敬的聚集在主的面前。求主赐给我们真正需要的信息。培灵会没有用。我再说，培灵会没有用；除非我们用信心和顺服来接受主的话，我们愿意完全谦卑在主面前；应该破碎的求主破碎，主破碎以后就能够建立。

今晚我们来到第八座山，就是迦密山上的经历。全心全意归向神，是灵程高处的表现。

以利亚在迦密山上，为耶和华作见证；有许多以色列人，也有巴力的先知和亚舍拉的先知，和他一同在那里。我们从王上 18:18 开始至末了，这段经文中，看见两种的情形，成为强烈的对比；一方面我们看见以色列人一般的情形，他们心持二意，亦即三心两意，他们半信半疑向着耶和华。另一方面，先知以利亚全心全意向着耶和华。

首先，我们详细看以色列人当时的一般情形：以利亚对以色列人说，你们为何心持两意呢？“心持两意”这四个字，很正确形容当日以色列人的情况；他们的信仰是一半的，他们对神的态度是一半的，他们在神面前是破碎的器皿。他们三心两意，其因素何在？

一、随从潮流

以色列民受当地迦南各民族风俗的影响，用现今的话来形容，他们随从潮流。18 节有“随从”两字，随从巴力。迦南人敬拜巴力，以色列民住在他们之中，受了一般风气的影响，和他们一齐去拜巴力，他们在信仰上没有站稳，信仰没有根基，何等可惜！

今天属神的基督徒们，也面对潮流的威胁，面对风俗的挑战。

圣经中记载两种风，一是风俗，弗 2:2 用这两字。很多人的生活随从今世的风俗。第二个风，就是圣灵的风。一个真正属神的人，应该是在圣灵的风带领的方向。世风日下，如果我们随世俗的风，我们的道路就日趋下坡；如果我们跟随圣灵的风，灵风日上。但愿我们人生的船帆挂起，让圣灵的风吹动我们人生之船，让我们灵性的方向朝上，不是随流而下。求神给我们这班属祂的人，有属灵的福分，有坚定的信仰。对基督的信仰，有根有基；让我们在今世潮流中，为主站立得住！作中流砥柱，是今日基督教会极大的需要！

二、有名无实

当时的以色列民，表面上他们敬拜耶和华，事实上他们敬拜巴力。巴力的名字是“主”的意思，以色列人另有其主，表面上耶和华是他们的主，他们口说“我们的主我们的神”；事实上他们拥抱巴力，让巴力作他们实际的主人。我们这班属主的人，要记得主的话；主说，你们为什么称呼我“主啊！主啊”却不按照我的话行呢？近三年来，美国有部分的弟兄姊妹，青

年的美国人，他们见面时有个新的招呼方式，握手时彼此发问：“耶稣基督是你人生之主吗？”这是很好问安的话，彼此提醒。在使徒时代的教会，信徒见面时也有很特别问候的话，他们彼此说：“基督复活了。”这代表他们的信心，从心里流出来的喜乐。在四十多年前，中国大陆有不少的信徒，见面时彼此问：“你得救了吗？”这是很好彼此提醒的问题，有很多人得到这问题的帮助。我是否个挂名基督徒？是否真的得救？真的重生了吗？我与主的关系如何？得到重要的提醒。这三种问安的话合在一起，非常宝贵！主复活了，我真是属主吗？我重生得救吗？然后问：“耶稣基督是我人生之主吗？”让我们接受耶稣基督的主权，让主管理我们，让主作我们的王。

有人问我：“耶稣基督是哪种王？”君主制度有两种，一是立宪的君主制度，一是绝对的君主制度。这青年问：“耶稣基督是立宪的王，或是绝对的王？”我说：“二者皆是”主是立宪的王，祂的宪法是祂的本性——圣洁、仁爱、公义。祂永远不背乎自己，祂不会违反本性，祂所作一切都符合慈爱，都合乎公义，都合乎圣洁；祂按照祂的本性治理我们。何等好的一位王！同时，主耶稣也是位绝对的君王，祂要求我们绝对的顺服。如果有位这样的王来治理我们，引导我们；当我们顺从祂接受祂的引导，我们有福了。若在暴君之下，很可怜，受压制，没自由，作奴隶；但是，人若在满有公义、慈爱、圣洁的王治理之下就有福了。当日彼拉多问耶稣：“你是王吗？”基督说：“你说的是，我为此而生，我到世上来为真理作见证；凡属真理的人就听我的话。”我们的王是真理的王，祂按照真理带领我们，管理我们。接受基督王权的人有福了。

三、骑墙情况

以利亚问以色列众人，你们为何心持两意呢？你们这样做不对，你们要改变，要悔改。他们听了这话，有何反应？他们“一言不答，”因为他们觉得以利亚说的有理，但是，他们觉得耶和華好，巴力也好；所以一言不答；两个都要，不作决定，他们骑在墙上。事实上，他们的不决定，成了他们的决定；他们所以走这条可怜的道路，就是因为他们没有决定。他们以为可以不作决定，或者延迟决定；他们想避开正面的问题，他们想模棱两可。他们这样做，事实上，他们就是已经作了决定，接受巴力，离弃耶和華，是不决定的决定。我们在神和巴力之间，必须作积极的选择；在主和世界之间，必须作积极决定的选择。

今天晚上，让我们在这里好像在迦密山上一样，面对以利亚的挑战作个决定。是事奉耶和華或是事奉世界？我们不要推辞我们的选择，如果我们不决定，事实上就是作了相反的决定。若继此以往，我们最后的道路，必定是爱世界的道路。当日以色列人所以拜巴力，就是这个因素逐渐形成的；逐渐的过程很厉害，很可怕；许多基督徒乃因此而跌倒。让我们看清楚这件事！今晚，我们面对基督徒生活的重要决定，让我们一同站在以利亚这方面，全心全意向着耶和華。感谢天父！有七千人站在耶和華这边，除了以利亚之外，还有许多同道，很多的同志。

巴力的意义是什么？当时在迦南地，有巴力和他的王后成双成对；王后亚舍拉（19节所见之名称）另名亚丝巴力。在迦南地，巴力和亚舍拉的偶像双双排列；尤以亚舍拉的偶像更令人

瞩目。她骑在一只狮子上，胸部敞露，一手拿百合花，另一只手拿着一条蛇，骑在狮子上，代表她是战争的神，勇猛威武！胸部敞开代表农业发达，大地丰收，她是农神；当时农业发达代表兴旺，成功，丰富，享受。一手拿着百合花，代表性爱。另一只手拿着蛇，代表神权——宗教的权柄。她是农神，性神，战神，宗教神。这考古学家圣经的学者告诉我们的。这样的神在迦南地作王，是迦南人所拜的对象；神的百姓受了迦南人的影响，也拜这个偶像；这偶像对我们是何等真实！这四种偶像构成了今日的潮流。基督徒生存在这潮流中，正面对这偶像的引诱，很多基督徒已被这浪潮冲走了。在这偶像面前下拜，接受了这四种意义，成了失败之基督徒。非常可惜！多少人在那里敬拜，成功发达，物质享受。多少人以性为神，拣选性，不要主。为了不正当性的满足，而出卖主，混入淫乱之中。受一般观念的影响，接受自由性爱的观念；落在不圣洁的淫乱生活中。如果在港九的各教会，把众基督徒的生活调查一下，我相信我们会发现不少的基督徒，在这件事上已经跌倒，已经失去圣洁的立场；离开圣经真理的道路，已经把圣洁的神弃于一旁，失了圣徒的立场。受了潮流的冲击，站立不住。没有圣经真理的根基，没有真正认识圣洁的主；没有让基督的宝血，洗净自己的生命；没有对圣经真理的认真，没有决心要跟从基督的脚步。撒但到处夸胜，甚至如启 2 章所说：在基督宝血所买赎的教会，有撒但的座位。今天有多少人在那里敬拜暴力，战争；世界充满战争和暴力，基督徒不知不觉受了暴力观念的影响；已经离弃基督温柔的标准，已经忘记基督爱仇敌的真理。何等可惜！有多少人正受蛇的毒害，这条蛇代表撒但的权势，透过假宗教，进入人生命血液中。世上有许多含毒素的理论，害人的学说，叫许多人中毒，离开真道。例如有人提倡“无原则绝对的自由”为所欲为。这种自由随着哲学思想，泛滥在全世界人的心中，特别在青年人的思想；从撒但口中滴出的毒，一滴滴实存主义的哲学，滴入人的心灵中。物质的享受，性的放任，假宗教的信仰，有毒的理论，战争暴力的观念；这四种的偶像，正是今日事实情形的写照。当日神的百姓以色列人，在这些偶像面前跌倒失败；今日基督的教会如何？我们站得住吗？能胜过这些偶像吗？这四重偶像正向我们施展压力。求主使我们像以利亚一样，来到迦密山顶上，全心全意归向神。

有节圣经对我自己有很大的提醒：“他又领我到耶和华殿的内院，谁知，在耶和华的殿门口，廊子和祭坛中间，约有二十五人，背向耶和华的殿，面向东方拜日头。”（结 8:16）这里提到有廿五个人在祭坛处拜偶像。这是何等重要的提醒！我们奉献自己以后，并非一劳永逸；我们走在奉献的路上要小心。我们中间有许多已经奉献的弟兄姊妹，你已经决志了，已经向主向人表示，你已经是个奉献的人。但是，请你记得！撒但能使一个奉献的人，在祭坛中间拜偶像。奉献不是一劳永逸的，不是一次过的；奉献是一条路，我们当一步一步行走。让我们像以利亚一样，奉献以后，一直儆醒谨慎走在奉献的路上；不容偶像在不知不觉之中进到我们心里，以致我们成为名义上是奉献，而实际上是拜偶像的人。

以利亚在迦密山上，表现全心全意向着耶和华。兹将他的表现仔细分析（王上 18:22）“以利亚对众民说，作耶和华先知的，只剩下我一人；……”其他的人是被杀呢？还是有别的原因而不作先知呢？两个可能都有，他们可能被杀，也可能在压力之下退却；改变了作先知事奉耶和华的志向，放弃了先知的责任，受不起压力和引诱。虽然还有七千人没向巴力屈膝，但他们不是先知，就先知讲只剩以利亚一人，只有他一个人站得住，在潮流中得胜。“只有”两字实在太宝贵！在圣经中有非常宝贵的见证，圣经中曾用于四个人身上。第一个人挪亚，“惟

有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”(创 6:8)“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”(5 节)惟有挪亚和别人不同。分别出来，为神站得住，并且有见证。何等宝贵！第二个人和第三个人是约书亚和迦勒(民 40:24)耶和华亲自为他们作见证说：“这许多以色列人十次试探我，惟独我的仆人约书亚和迦勒，他们另有一个心志，”一个不同的心志，不同的态度，走另一条路，完全不同的表现。第四个人是以利亚，虽然是他自己作见证；但这是事实，他能够在那样不敬畏神的潮流中站立得住。他有胆量，一人面对八百五十个假先知——巴力四百五十个先知，加上亚舍拉四百个先知。(19 节)他有胆量，他肯站起来，挺身而出为耶和华站起来作见证。何等宝贵！在圣经中，我们看见有几个人也表现这样的胆量，我们首先想到约拿单。当非利士大军进攻以色列国，有一晚，约拿单带着拿兵器的少年人，夜进敌人阵地，搅乱敌人阵脚，大获全胜。我们又想到基甸的三百勇士，面对敌人大军，他们敢吹号角，打破瓶子，点起火把，大声呼喊“耶和华和基甸的刀，”故意引敌前来。他们有信心，有胆量，有敢死和必胜的决心，结果他们大获全胜。我们为了这样的决心感谢主，末世时代，我们的主需要有这样心志的基督徒。英文把这样的心志叫背脊骨，基督徒需要有背脊骨。不是被撒但一口气可吹倒的人，不是为一点利益就出卖基督的人，不是为一点满足就犯罪的人，不是为名利就把主丢在一边的人，不是为看重卅两银就让主受羞辱的人；乃是打破玉瓶，愿意把最好的奉献给主的，又好像亚伯拉罕的奉献，这样的人。今天教会的背脊骨是属灵的力量。求主恩待我们！求主激励我们！求主坚固我们！也求主建立我们！

第三点，请看 31-32、30 节，以利亚重修重建耶和华的坛，在修建之前，耶和华的坛毁坏不堪。迦密山顶上，原有耶和华的坛，而且是个很重要的坛；过去以色列人曾在那里向耶和华献祭，但现在已经荒废了，因为没有人用，没人向耶和华献祭。多么荒凉！多么可怜！这时以利亚起来重建耶和华的坛；并且呼召以色列民一齐修建耶和华的坛。他们修建时用十二块石头，代表以色列十二支派，每块石头代表一支派，十二块石头代表所有神的百姓；用这十二块石头来建立神的祭坛，这不是石头的坛，是以色列人——神的百姓——上帝的儿女的坛。以利亚领先把自己献上，他有奉献的心志，他做这事正是代表他的内心，先把自己奉献，然后和以色列民重建神的坛；这是不可缺少的次序。以利亚实在是个奉献的人，他有绝对透彻献身的精神；在他号召之下，众以色列人和他一齐起来重建神的坛。讲到这里，我们很自然想到基甸建造耶和华的坛；有三个步骤和以利亚所作的三个步骤，给我们很大的提示。在士师记第六章，有两件似乎是重复的事，其实不是。基甸为耶和华筑坛，名叫耶和华沙龙。(24 节)在 25-26 节又提到两件事：

- 其一，基甸拆毁巴力的坛，
- 其二，基甸整整齐齐再为耶和华筑一座坛。

现在我们把先后过程再看看，第一步基甸建造耶和华的坛。第二步拆毁巴力的坛。第三步整整齐齐为耶和华筑坛。第一件事和第三件事是否重复？不是重复的，是两件不同的事；第一件事是初步建坛，第三件事是完完整整为耶和华筑坛。何时建坛完成呢？就是第二步做到的时候，第二步就是拆毁巴力的坛，把坛上巴力和亚舍拉的偶像砍毁。用偶像的木头作柴烧向耶和华献祭；偶像的木头成了向耶和华献祭的柴，有了这柴，耶和华的祭坛就完成了。在这祭坛上，有真正的祭，祭被火烧，升腾上去；柴是被烧毁巴力的偶像。何等宝贵的祭！何等

完整的奉献！

弟兄姊妹！如果我们要把自己奉献，要重建神的坛，有了第一步的奉献还不够；那不过是开始，不过是态度，是起步。还要拆毁偶像，世界上的一切的一切，不再是我们追求的目标；要把这一切奉献给神，包括我们的偶像以撒。当我们烧毁了偶像之后，就完成了我们向耶和华的奉献，这时的祭坛是完整的祭坛。那么，我们要问：建坛在前或拆坛在前？感谢神！两样都在前，看你指哪一步而言。合在一起，就是神带领我们走的路，也是神带领以利亚走的路，更是神藉以利亚，带领以色列人走的路。第四点，以利亚筑好坛之后，摆上祭物，“于是耶和華降下火来，烧尽燔祭，”（38节）焚烧燔祭，表示神的悦纳；神不能不悦纳这样的祭物。因为这祭物是真的祭物，何等宝贵！何等真诚！芬芳的香味上腾，满足主的心。当祭物被燃烧之时，我们心眼中所看见的，正是以利亚献上自己为祭在坛上。天上的火，焚烧以利亚所奉献的祭，以利亚的人生，成了实际上的祭。以利亚的人生是火的人生，以利亚的特点就是火，读列王纪上，一想到以利亚时，很容易联想到火。以利亚和火真有密切之关系，我们想到以利亚信心的火，联想到以利亚祷告的火，想到以利亚奉献的火，也想到以利亚身上圣灵的火。四样的火有宝贵的表现。

信心的火

“以利亚对亚哈说，你现在可以上去吃喝，因为有多雨的响声了。”（41节）惟以利亚信心的耳朵听见多雨的响声，别人没有听见。“对仆人说，你上去，向海观看。仆人就上去观看，说，没有什么。”（43节）仆人无所闻亦无所见，惟以利亚听见了神所应许的雨，现在要来了。本章的第一段，神已经告诉以利亚，要将雨赐给以色列人；但在恩雨未降之前，必须先有迦密山上的经历。迦密山上的胜利，迦密山上的回转，迦密山上的奉献，迦密山上的全心全意；一个人领导，许多人跟从，造成一股信仰的新洪流。以利亚的信心，使他有先知先觉之明。

祷告的火

“亚哈上去吃喝。以利亚上了迦密山顶，屈身在地，将脸伏在两膝之中。”（42节）两人的表现完全不同，亚哈上去吃喝。以利亚上迦密山顶祷告。他祷告的姿势很特别，屈身在地，将脸伏在两膝之中。这代表他的恳切，特别的姿势代表他特别的恳切。他祷告七次，每次祷告之后，问仆人有云彩？有风雨的兆头吗？仆人每次回来都一样回答：“没有什么。”他一次又一次地祷告，直到第七次，有一小片如手掌大的云彩从海里上来，他知道神的时候到了，神的作为来临，神的荣耀彰显，神的能力荣耀就在眼前。这时，他不等雨下来，就差仆人去告诉亚哈当套车下去，免得受雨阻挡。突然间，天阴云黑，降下大雨。何等的祷告！这祷告里面真是有火，和他的信心打成一片。当他听见雨的响声，亚哈王上去吃喝，他去祷告。请问，他既然听见雨的响声，何必再祷告，可坐等雨来。若是你我，我们的信心听见雨声来了，还祷告吗？以利亚知道神的应许要加上人信心的恳求，配合在一起，这是神的旨意。施恩的神定了原则，要人在恩典上与神合作，这是神的恩典。原来神不需要我们祷告，我们的祷告算不得什么？我们不祷告，神也可以工作。但神在祂的慈爱中定了个旨意，要我们在祂恩典中与祂合作，祂要施恩，在我们祷告之时，祂就应允我们的祷告。神让我们同工，这是全部

圣经给我们看见的宝贵道理。全能的神，不需要我们别的；只要我们与祂合作，为要把恩典给我们，使我们成为祂的同工。因工作将来我们得赏赐，神目的乃叫我们得赏赐。祂的慈爱何等丰富而奇妙！我们的本分就是祷告，神的原则，如果没有与祂同工，祂不工作，神等你我在祷告上与祂同工。以利亚在这方面的表现，成为永远的纪念。

圣灵的火

“耶和华的灵降在以利亚身上，他就束上腰，奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门。”（46节）
耶和华的灵降在以利亚身上，给他超自然的能力，跑在亚哈王马车前面。我想亚哈的马车一定套马多匹，但是以利亚有超自然的能力。神在前面，神永远是在前的；祂的灵降临之时，我们打头阵，我们能看见神的新作为。以利亚在他本应疲倦之时变为刚强，跑在亚哈前面，围绕城门，宣告，宣告耶和华的作为；宣告耶和华的恩典，彰显见证耶和华的能力。

只有圣灵能帮助我们，我们何等需要圣灵的能力！

第七讲 看见基督的荣耀

如果有人要对付我，我一定心里很不快乐；但是，如果主的话要对付我，我就很快乐。愿我们每个人让主的话来对付，存着顺服谦卑的心来领受主的话。有人说，在过去，港九大多数的基督徒，只欢喜听奋兴会的讲道；因为有很多故事和不少的譬喻；故此，有人就担心他们对主的话本身的容量不够，亦缺少深度；但是近年来我相信这种情形已改变了很多，此次三位讲员，都是差不多用查经的方式来讲。以我自己说，过去的几个晚上，我没有讲过一个故事，也几乎没用过譬喻；只干巴巴讲圣经，但是各位仍然每晚来听道；这就证明大家爱慕主的道，也表示各位有爱主的心，有爱主的心来听主的话，这样，无论用何方式讲都是有味道。

今晚我们要讲第九和第十两座山。我大胆宣布，无论时间够或不够，一定要做到，我预备用七十分钟来讲，请大家心理上有所准备。如果住在新界或远处，必须早退者；我不会怪你，相信大家也都会原谅你；不过，可能的话，仍请你们听完。

路 9 章，我们看见主耶稣基督在高山上改变形像。圣经没有题出山的名字，据教会的历史传统来讲；这座山被认为是他泊山。但不少的圣经学者却认为不是他泊山，而是黑门山，因为黑门山比他泊山更高，还有其他的理由使他们这样相信。对我们来说，他泊山也好，黑门山也好，总之是在一座山上。我们称此山为变像山，那就永远不会错，也永远不会有争论。耶稣基督在变像山上，显出祂神性的荣耀，显出祂天国之王的荣耀。让我们用对比方式来领受这段圣经的信息。我要将对比研究圣经的方式介绍给大家，当然研究圣经无论用何方式，旨在得着圣经的真义，在于得着而不在于方法。对比研经的方法，一方面能帮助我们把些隐藏的信息发掘，同时也较易引入注意。今晚，我们就用此方式来查考这段圣经，经节除此段之外，还有马太福音十七章，现在我们把这两处经文一起来领受。

第一对比——“暗暗”和“显现”（路 9:28-31）

暗暗和显现在意义上好像相反，但是合在一起给我们明白一个完全的真理。耶稣基督带着三个门徒暗暗的上山，显然主的旨意是不让别人知道。在四福音中，至少有五次提到，主耶稣行了神迹以后很严厉的吩咐人不要宣扬。为何主行了神迹不让人注意，要暗暗去做呢？我想最少有三个原因，这三个原因能叫我们更清楚的认识主。

第一，主耶稣不要人把信心建立在神迹上。神迹好是不错的，如果人把信心建立在神迹上，这个根基就不大稳固；很多基督徒跌倒原因在此。

第二，可 1:45 告诉我们，有一次耶稣医好一个长大痲疯的人，他得医治后，耶稣吩咐切勿传扬这事；但是他到处讲，结果，耶稣就不能明明进城；被人群重重包围，不能走动，拦阻了主的工作。

第三，主耶稣不愿意把工作的重点放在不正确的地方。主来是要救人，主来要讲天国的道理，主来是要人认识神，真正悔改归向天父，不是来行奇事叫人惊讶羡慕，主知道这重点非常重

要。例如主使五千人得饱，他们看见神迹，当时好像相信，但后来喊叫钉祂十字架的就是这班人。

主在复活之前，常将祂神迹奇事的作为隐藏；在这相也是一样，主吩咐他们不要告诉人，门徒也听见这话，马太和马可都是这样讲。主说：“在我复活以前不要讲，等我复活以后才讲。”意思很明显不要祂的神迹和复活连在一起，要人按照祂复活的事来相信祂。当这两方面合在一起之时，我们的信心就有坚固的历史基础。既是暗暗的，为何 31 节又说，耶稣，摩西，以利亚在三门徒面前显现呢？主目的是要他们明白，要他们认识主，这是主对门徒的造就。好像主讲天国道理之时都是用譬喻，门徒问主为什么用譬喻不明说呢？主说：“天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。”主这话是什么意思呢？全面来看，得到很清楚的结论。主的道理——天国的奥秘，只叫有心追求真理的人知道，如果人无心追求，永远不可能明白；就好像把珍珠丢在猪的面前，它们践踏珍珠还来咬你。没有心的人，永远不明白基督的真理。惟有爱慕的人，需要的人，谦卑的人，追求的人；神的道，天国的奥秘，是为这样的人。只要我们有一颗爱慕和追求的心，立刻我们有属灵的能力，立即有属灵的眼光，立刻神的恩典丰富的赐给我们，这个条件非常重要。主把最好的给有爱慕之心的人。暗暗上了高山，还有另一方面的意义；我们想想，如果当时十二门徒都和主在一起，主不可能只带三个人上山。由此可见，这三人特别常和主在一起；而且主带他们上山祷告，可见这三个门徒是常和主一齐祷告的人。他们是最内圈的门徒，和主最接近；别个门徒有时离开主，所以主带这三个门徒上高山去，他们都不知道。这三个门徒紧紧跟从主，因此，他们享受了这个特权。一方面这经验是恩典，同时，神的恩典有祂的条件；神的恩典特别赐给这三个人，因为他们有特别属灵的条件。他们与主密切接近，他们特有祷告的恩典。主的恩典有时是白白的，毫无条件的；但很多时候，主的恩典也需要条件。求主给我们蒙恩的条件！追求恩典就等于追求蒙恩的条件；如果追求恩典而不追求蒙恩的条件，那就是缘木求鱼。

第二对比——“祷告”和“打盹”

28 节提到上山祷告，29 节说正祷告的时候。请问！谁正在祷告？答“耶稣。”那么还有三个门徒呢？答：“睡觉。”对吗？我说也对也不对；因为开始时的确是耶稣和三个门徒一起祷告，他们不会一上山就睡觉的。他们上了山，找个合适地方祷告；但是到了后来，只剩下一人祷告。你们说对吗？好像也不十分对；因为他们也不会三个人同时睡着的。开始时四个人，一个继一个的睡着了；最后，剩下耶稣祷告。“彼得和他的同伴都打盹，”（32 节）我们所看见的对比是“主在祷告”“门徒在打盹”这次很特别吗？不见得是例外吧！大概主已试过多次了。我们再想到更严重的一次，我相信我们挑选不出更严重的时刻，就是在客西马尼园中。当主正祷告，汗流如血点滴下的时候，主所拣选的三个门徒在那里睡觉；他们在变像山上睡觉，在客西马尼园睡觉。这是门徒实际的情形。多少时候我们也是这样，主是祷告的主，我们是睡觉的门徒。

我要和大家一同记得，有三个时候千万不可睡觉的，如果睡觉就不得了。第一，是战争的时候。我们曾经看见利非订山上，摩西举起耶和华的杖祷告，他举手之时，山下的以色列人就打胜仗；山下战争，山上也在战争，祷告争战。山下用刀，山上用举手，举起耶和华的杖；

如果下面争战，上面睡觉，以色列人必败北，责任在于山上睡觉的人身上。打仗之时，属灵的战斗，千万不能睡觉！很多失败，都是因睡觉。第二，收割时不能睡觉。箴言书说，收割时睡觉是贻羞之子。庄稼熟了，大家都在收庄稼，都努力工作，都在劳碌；睡觉者是贻羞的人，要受众人给他的羞辱。今日是末世的时候，是收庄稼之时；主快来以前，庄稼已经熟了，可以收割了，在我们周围有很多机会，很大的需要，很大的呼声；当有人在抢救灵魂之时，有人在流泪工作之时，有人流汗工作之时，有人流血工作之时；却有人睡觉，他是贻羞之子。时候到了，基督的教会，众教会，所有属主的人，所有已经接受福音的人；让我们传福音，让我们收庄稼，因为庄稼已经熟了。第三，结婚的时候不能睡觉，你见过有人结婚的时候睡觉吗？若有，真是头条新闻，人人必笑他；我想连他自己永远不会忘，别人也永不会忘记，必成为笑料。当主再来之时，主要迎接祂的新妇，我们是基督属灵的新妇；这时我们不可睡觉，灯要预备油，要明亮，儆醒等候主再来。如果有人在这三个时候睡觉，那是难以原谅的过失。

“正祷告的时候，祂的面貌就改变了，”（29节）这话很宝贵，充满了重要的信息；祷告之时，面貌改变。主是如此，我们也是如此。属灵的改变和我们的祷告有密切的关系；一个不祷告的人，很难改变他属灵的相貌。路加福音还有一节很宝贵的经文：“耶稣正祷告的时候，天就开了。”（3:21）有神的声音下来，我们祷告之时，神的声音和指示和引导就下来。（徒 12:5）记载，当彼得被下在监里，耶路撒冷教会切切祷告；到了第7节说，彼得手镣开了。他们正祷告的时候，锁炼就开了。正祷告之时，面貌改变了。正祷告之时，天开了。正祷告之时，神的话下来。正祷告之时，捆绑松开了。正祷告之时，神迹奇事发生了。正祷告之时，主的拯救出现。弟兄姊妹们！如果我们反过来看，相信要讲的很长；教会不祷告就如何如何？你不祷告就如何如何？我不祷告就如何如何？如果基督的百姓不祷告，就会跌倒，失败、软弱、羞辱主名；离开主就不能作什么。

第三对比——“荣光天国的君王”和“受苦的仆人”（31节）

“他们在荣光里显现……”请注意这句话！下文说“谈论耶稣去世的事。”这里提到“荣光”和“去世”。主显现，天国的君王显现；主的荣光是天国君王的荣光。“去世”是受苦的仆人。旧约先知预言当关于这两方面，证明弥赛亚是君王，是胜利者；无限的荣耀，大能大力。第二方面，受苦的仆人，赛 53 章，以色列人只接受第一方面，他们不了解第二方面，不接受第二方面。他们对弥赛亚的认识是片面的，因此，当主来时，以色列人不认识祂，他们只想到荣耀的君王弥赛亚。他们不晓得神的计划，是要他们的弥赛亚经过苦难，进入荣耀；因此，他们拒绝主耶稣。如果一个人不认识神的话，或片面了解神的话，或断章取义，多么危险！如果按照自己的意思，单要一部分，不要另部分，如果自己审核圣经此对彼错，我们也落在同样错误之中，也落在同样危险之中，也会落在同样的结果里面。我们要小心！要接受神全部的话！耶稣基督是君王，祂也是受苦的仆人，祂被杀，然后经过苦难，进入永远的荣耀，这是神的计划；我们也要与主同作仆人，然后与主同作王。以色列人单看主的王权，而今天却有很多人单看见耶稣的卑微，看见祂的人性，看见祂是仆人；忘记了祂是荣耀的得胜者。这都是极端。若单看见主的王权，或单看见主卑微的人性，这都是残缺不全的。进一步说，我们单想与主同作王，不肯学习和主一同作仆人，那么，将来这王作不成。有人梦想作王，忘记很大的步骤，忘记很大的冠冕；不肯作仆人，不走主的路；他的王座和冠冕永远是梦，

简直白日发梦！

第四对比——“律法的预表”和“先知的预言”（30节）

摩西和以利亚显现，摩西代表律法，以利亚代表先知。律法，先知，都是为耶稣作见证，且特别为耶稣去世的事作见证。耶稣基督的死，律法为主的死作见证。先知也为主的死作见证；但是见证的角度不同；律法的见证是预表的见证，先知的见证是预言的见证。预表乃借着人或事，或制度，来表示耶稣将来要作的；预言是用话语或异象，说明将来耶稣要作的；虽方式不同，但目的一样。用两不相同的箭嘴，指向主耶稣。在高山上，主显出祂的荣耀，显明祂是从神来的，是神为人类所预备的弥赛亚，祂是先知，祂是祭司，祂是君王，三个职分在这山顶上都显出来。下文说：“你们要听祂”这是主先知的职分。主去世，他们在山上谈论这事，此乃祭司的职分。祂显出祂的荣耀，这是君王的职分。先知，祭司，君王，三重的身分，完完全全，在此显明出来，有见证，有过去的见证；还有，三个门徒是将来的见证。过去，将来，在当时出现，这异象是超越时间的异象，是超越空间的异象。我不应该称此为异象，因为这是三个门徒实际的经验，是事实；但是属灵来讲是异象，有心灵的看见，有心灵的体会，有心灵的接纳，产生了效果，这个经验，超越“时”“空”，把“过去”“将来”“现在”连于一起。耶稣基督有证明，还有各种的证明，有全备的证据，有各种的见证人。整个的历史，全部的圣经，整个的教会历史，整个的圣经理史，甚至圣经以外的历史，有很多很多都是为基督作见证，基督是人类历史的中心；因为祂是神救赎世人计划的中心，耶稣基督应验了摩西和以利亚的见证。

第五对比——“喜乐”和“惧怕”（33-34节）

彼得说了两句话，一句对，一句不对，他说，主啊！我们在这里真好！这话非常正确；把他的感觉形容出来，流露他的心情，这个经验对彼得太宝贵！感谢主！彼得睡觉没睡到底，他打盹之后醒了过来；如果主改变形像过了他才醒过来，我相信彼得在他整个生命历史中将有最大的后悔。他将终身抱怨，一辈子不原谅自己。如果我们是个旁观者，看见彼得在那重大关头之下睡觉。巴不得叫醒他。叫他及时醒过来，看见主的荣耀，快点说，主啊！我们在这里真好！我们立刻生出渴慕与主同在的心。每个看见主荣耀的人，都会生出新的渴慕和追求，说，主啊！荣耀的主啊！与祢同在真好！我们渴慕与荣耀的主同在。同时，彼得看见神的威严就惧怕，他的“喜乐”“惧怕”是相对的，合在一起，是每个属神的人在神面前应有的态度。诗 2:11：“当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐。”战兢是敬畏的心，快乐是从神的爱产生的，为了神的公义而敬畏祂；为了神的爱而喜乐，敬畏就是爱里的怕，又爱又怕。我们对神的态度应当如此，如果单怕，我们是奴隶；如果单有爱，可恣放肆。敬畏和爱要配合在一起。

第六对比——“看见”和“只见”（32-36节）

“……既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同祂站着的那两个人。”这里说彼得看见三个人，耶稣和摩西以利亚。“声音住了，只见耶稣一人在那里。”只见耶稣，看见他们，这两样要相配

合。摩西和以利亚是事奉主的，他们在那里见证主，有他们的岗位，有他们的职分，有他们的工作；他们事奉主之时，别人看见，这是好的；他们和主在一起，别人看见主，也看见他们；但是到了最后只有主；主超过一切，无人可以占据祂的地位，无人可以夺取主的荣耀；只有耶稣，惟有耶稣，绝无一人一事可夺取主的地位和荣耀。

第七对比（太 17:5）

耶稣基督是父神所喜悦的，因为主听父神的话，蒙父喜悦；因祂顺服父神的旨意，蒙父的喜悦。何等宝贵！让我们想到约 14 章有两节经文，也是同样的连在一起；主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（21 节）主耶稣接着又说：“但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行，起来，我们走罢！”这是主的榜样，主的见证，他爱父，作父所吩咐祂作的。主吩咐我们的事祂自己作了，祂要我们遵行祂的命令，就证明我们是爱祂，正如祂遵行父的命令，证明祂爱父；我们听主的话，因为主听父的话。这里，我们看见真正属灵的权柄是从那里来的；如果人遵行主的道，他有顺服，他所讲的道，人就愿意听；人听他的话，因他听主的话，他有权柄，属灵的权柄从主而来。

最后，我们又回到路 9:28 说：他们上山。到了 36 节提及他们下山。37 节他们下了山。他们上了山，得到这个经验，蒙了这个福气，有新的看见，新的感受，新的得着，然后他们下山，把所得的和别人分享。神给我们恩典，为要叫我们和别人分享；我们得着，为的要给；圣灵进来，为要充满我们，要从我们涌流出来。我们所有的一切，神有计划，神要用我们；我们上山，还要下山，不能停在山上。彼得在山上，有一半的话说错了，他说主啊！我们在这里搭三座棚。意思要永远住在山上，他真是不知道他说的是什么，他说错了，他怎可永远停留在山上？当时山上的经历，是为了山下的需要。彼得年老快将殉道之前，他写彼得后书，第一章下半，他提到这个经验，说，弟兄们，我尽心竭力的提醒你们，我要鼓励你们，要帮助你们；因为我在山上有这个经验，我知道我所信的是谁，所以我要鼓励你们，要叫你们在已有的恩典上长进。

现在我们来看第十座山。这座山也没有名字；但是主耶稣上了这山就讲登山宝训，所以我们称之为宝训山。这山大概在加利利海边，到过圣地的人，大都上山参观建立在这山头上的小礼拜堂。

一言而论，在基督国度真善的境界，是整个登山宝训的中心信息。太 5-7 章这三章圣经里，主告诉我们何谓真善。我们要进入真善的境界。现在我们用很快速的时间来看。

主在登山宝训告诉我们：

一、真的善是内在的善

主讲了一个例子，当人看见妇女就动淫念时，他在心里已经犯了奸淫。（太 5:28）淫行不但是

外面的行为，也是内心的，所以善是内在的善。一个圣洁的人，不但行为圣洁，内心也圣洁。

二、真的善是律法精义的善

超越了律法的字句，进入律法的精义里面。例如：人认为杀人是犯罪，但是主告诉我们，凡动怒的，意思即谓，恨人的就是杀人。（太 5:21）杀是从恨产生，杀是外面的行动，恨是里面的行动。律法告诉我们不可杀人，这字句里有不可恨人的精义；所以真的善不是字句的善，而是精义的善。再举一例：按律法说，不可起誓。主告诉我们：“你们的话，是就说是，不是就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太 5:37）主意思即说，律法的精义不在于起誓，律法的精义不过是字句，律法里面的精义是什么？一个属基督的人，应有好品格，话就是他品格的代表，是就说是，他的品格担保是；如果他说不是，他的品格担保不是；别人可以接受他品格的担保，不需要说别的。如果别人不信你，恐怕是你无理，因你不值得信任；你的品格难以令人相信，如果你发誓发咒才叫人相信；那是出于恶者，是撒但从中破坏基督徒的品格。真正的意义就是说，基督徒的品格应是最好的担保。

三、真善是积极的善（太 7:12）

你要人怎样待你，你就先怎样待人；不是让人先待你，而是你先待人。何等积极！和孔子所说“己所不欲勿施于人”的话，有很大的分别，孔子说的“不，不，不”是消极的，主说“要”是积极的。积极的善比消极的善更高。

四、真善是胜过恶的善

以善胜恶是真善。主说：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”（太 5:39）有人说这是奴隶道德，其实，这完全是门外话，他们不了解主的心意，没摸到门路。主说这话是最高的标准，需要最大的力量；以爱胜恶是最刚强的；以善胜恶是最大的胜利，是最难得的勇敢。平常人被打还打是最简单的，任何人都会；但是要学习以爱胜恨，那是最高级的，最有思想，最有深度的人，最有力量，最有坚强意志的人，最有智慧的人，了解了最重要的真理。仇恨不能解决人类重要的问题，仇恨只能增加问题，报仇只能增广仇恨的圈子，只能使更多无辜者受累，只能增加世界的痛苦和黑暗，只能使人类愈变愈成野兽，愈失去人性。惟有爱——基督的爱是最高的道德，最有理由的道德，最有功效的道理，是整个人类社会所最需要的。

五、真善是主动的善（太 5:41）

“有人强迫你走一里路，你就同他走二里。”第一里是不得已被强迫的，第二里是主动的。要我走一里，我就走二里，这背景是什么？当时罗马兵丁拉夫背行李，一站又一站，（大概一站即一里路）给强迫服务。如果有人勉强你做件事，你就做两件事；第一件事是不得已，第二件是主动的善。平常的反应，都是被动的。真正的说，人都是反动物，对事物的反应都是反动的；我们受了刺激必有反应。主在这里说，我们要在道德上采取主动；我们要靠着主，靠着主的爱，在这世界上创造真的善，创造真的爱，这是主所作的。

六、真的善是有永恒价值的善（太 6:20）

主说：“你们要积攒财宝在天上。”有永远的价值，不是单求暂时的福分；追求真善的人有长远的眼光，能够分辨暂时和永恒的价值。

七、真善是生命本质的善（太 7:21）

主说：凡好树都结好果子，因为它有好的生命。如果有好的生命在里面，就从这好生命的本质发出真的善果。

八、真善不但是内在的也是行动的（太 7:21）

“凡称呼主啊主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”

九、真善产生真福（太 5:1-11）

八福是真福。真福从哪里来？是从真善而来。

登山宝训，主伸出祂的指头，指点我们走上真善的道路。

第八讲 合神心意的教会接受大使命

今晚，我们来到第十一和第十二座山，这两座山在圣经中都没有名字，我们就按着这两座山上发生的事给它们起名。

第十一座山——圣殿山（结 40:1-2）

耶和华的灵将先知以西结带到至高的山上，这山是异象中的一座山。山上有圣殿的异象，在这山上，我们看见了合乎神心意的圣殿；是按照神的启示而建立的圣殿。

旧约的圣殿和新约的教会，有彼此遥应之处。从以西结书四十至四七章里面，我们来思想合神心意的教会。

当我们灵程到了高处之时，我们要爱基督的教会；同时，我们也看见了神心意中教会应该如何。我们对教会的标准提高了，我们大家一齐在教会中追求的目标也提高了；对教会的期望提高了，因此，教会中所有基督徒的标准也提高了。一个人的灵性越高，他越爱他的教会，他不但爱整个教会——基督的身体，他也爱所属个别的教会。在教会中就有更好的事奉，更符合神的心意。如果一个人说自己灵性高，但在自己的教会中没有贡献，没尽忠事奉，没努力帮助弟兄姊妹；我就很难相信他真是有高的灵程。

神所启示的圣殿“殿的法则，乃是如此……”（43:12）这句话是承接上文的，意思是说，神关于圣殿的启示就如上面所述。接着又作了下面的结论：“殿在山顶上，四围的全界，要称为至圣；这就是殿的法则。”这里又看见相同的话“这就是殿的法则。”由此可见，当中的两句话，就是神对圣殿法则的总纲：第一，圣殿是在山顶上。第二，圣殿要称为至圣。圣殿是高的，圣殿是圣的；两样合在一起，就代表神对祂教会心意的总纲。今晚我们要看的，就在这两要点之下。

第一个要点，圣殿在山顶上，包含许多很宝贵的意思：

一、教会是属天的

圣殿在高山上，表示离天很近。教会中应有属天的原则，来带领和管制；不是按照人的意思，不是按你我的意思来作教会的事；乃是按照神的启示，按照从天上来的信息。略举几节经文作代表。40:3-4 告诉我们，有神的使者，颜色如铜，手拿麻绳和量度的竿。铜代表审判，麻绳和竿代表量度的标准；按照神的标准来审判的教会；这是何等严肃的事件！基督的教会，有一天要按照神的标准受审判；我们在基督的教会事奉祂，有一天我们的事奉，要按神的标准受审判。神的使者说，人子啊！以西结啊！我特来指示你，你要特别的领受；用眼看，用耳听，用心记，用口传给以色列人听。今天我们要从这四方面来接受，用我们的灵耳清楚的听；用我们的眼来看主的话，清楚的看；用我们的心来接受，清楚记住；然后用我们的口去传达；不但自己得着，也和别人分享。在众教会里造成个普遍的态度观念，就是我们对于属

灵的原则，有个严肃的态度，和大家一齐追求。造成追求的风气，造成认真的潮流，接受主的标准。40:5 很值得我们注意。神的使者手中有竿，这竿有一定的长度。此处提到两种标准，第一个标准，是神的使者手中之竿的标准。第二个标准，是当时流行的标准。现在我们将这两个标准作比较，神使者手中的标准和流行的标准不同；第一个标准是所罗门建造圣殿时的长度。第二个数字是流行的标准。各位弟兄姊妹！我们何等受流行标准的影响！因为一般如此，因为别人都这样作，所以我们也这样作。不认识神的标准的人是飘流的人，是被世风吹来吹去的人，是无定向的人。当时神要以西结清楚领受，建造神的殿必须按照神的标准；这道理很简单，但我们很容易忽略。让我们有个认真的态度，以主的心意代替一般的作法。41:6 告诉我们一件很值得注意的，殿墙的石头不可用凿来凿。王上 6:7 说，建造圣殿所用的石头，都是预先在山上按着神的尺寸作好的。样样都备齐，建造时只把石头摆上就成，不需临时由任何人开凿修正。这是很重要的，一切都按照神的方式预备好。我们作的，就是把神已作好的摆上去，按照神的方式摆上去，一切都按照神的指示；这样的圣殿，才能合乎神心意。

二、神的能力

圣殿在高山顶上代表力量。诗人说“我要向山举目。……我的帮助从造天地的耶和华而来。”（诗 121:1-2）山代表创造天地万物神的能力。圣殿山上，耶和华的能力同在。还有一个意思，但 2:34-35 告诉我们，但以理所见的异象中，有块非人手凿出来的石头从天而降，打在大像身上。把它打倒，打碎，然后这块非人手所凿的石头；长大发展成为一座大山，充满天下。这座山代表神的权能，神的国度，充满天下，这国度非人所作成，是从上面来的。神的国度乃由神的能力完成的，开始时很小，后来成为充满天下的大山；圣殿就在这座山的山头上。基督的教会，在神的国度能力的山顶上。这座山也让我们想到太 16:18 的话；主耶稣说：“我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过她。”山顶上的圣殿，也让我们想到不能摇动的盘石。力量就是得胜，有力量就有得胜；神的能力，是我们得胜的力量。在山顶上的圣殿里，我们看见有种特别宝贵的雕刻，圣殿的柱子上，墙上，周围的墙上，都雕刻棕树。（40:31，41:18-20）圣殿的门上也有棕树。（25 节）走廊上也有棕树的雕刻。（26 节）圣殿的柱上，墙上，门上，走廊上，四处都有棕树的雕刻；都是在最显眼之处，给人容易看见，容易引人注目。棕树代表胜利，在圣殿中，充满了神的能力所造成的胜利。感谢主！我们可以放心，可以用信心顺服，支取神高山的能力。没有学会支取神能力的人，永远是软弱的。神已经为我们预备了能力的资源，让我们支取，领受，运用，成全教会的胜利。在圣地有棕树，香柏树，橄榄树，这三种树都是常青的，代表胜过环境的力量。好像中国的梅，竹，松，在冬季仍是青翠的，梅花在雪天开放，胜过环境，向严冬夸胜。照样，在圣殿里面有三种宝贵的树，香柏树在高山，迎着强风直立，胜过风的威力，有夸胜的力量。橄榄树生长在石头中间，凡到巴勒斯坦观光的人，最先注意的是到处皆石；可能石头之多，冠于全球。该地有笑话流传，当神创造世界时，吩咐一位天使，背着石头到全世界去散布；到了巴勒斯坦上空，袋子破了，所有的石头都落在那里。这笑话实在很幽默！最奇妙的是在遍地石头之处，竟有青翠茂盛而根深蒂固，结果子的橄榄树。棕树生长在沙漠地；耶利哥有棕树林，所以外号棕树城。棕树在沙漠干旱的环境中夸胜。感谢神！神为祂的教会预备力量，在这充满罪恶的世界，充满痛苦的世界里，充满撒但作为的世界里；在这弯曲的世代，能够常见神的恩典和能力。

三、灵程向上

高山当然是高的，在神的旨意中，教会是属灵的高原。圣殿的构造有个很显著的特点，（40:22）告诉我们，圣殿外门口的前面有七层台阶；如果要进外院，必须登七层台阶，级级登高。31节又告诉我们，圣殿内院的门口，有八层台阶，如要进这门，须上八层台阶。到了49节，在圣殿本身门口，又有台阶，没提多少层；但在圣经七十士译本中，就是旧约圣经的希腊文译本中，提到这里有十层台阶；由七至八至十层台阶，越登越高。这是圣殿里面的情形，登高努力一直向上，越靠近至圣所越高。我们的灵程应该是向上的，教会中人应当有向上的路。你我的灵性正在向上或向下呢？你走属灵的上坡或下坡呢？求主今晚提醒我们每个人，我们愿意靠着主，体会主这样的心意，有追求的态度，让我们的灵程一直向上去。求主保守我们追求的心永远不失落。“这围殿的旁屋，越高越宽；……”（41:7）我们的灵程越高似乎路越窄，所谓“曲高和寡”，唱低音时很多人都一齐唱；唱高调时，能跟得上者少。当最好女高音的歌声耸入云霄时，大家望了兴叹；心里很佩服，但不能与她同唱。许多人以为灵程越高路越窄，其实正是相反，那是撒但的话，是人的幻想；灵程越高越有喜乐，越有主的同在，越有得胜；越经历神的丰富，愈能超越环境，越能预尝天味。

四、神的同在

圣殿在高山上，越高越亲近神。43:5-7 说，圣灵把以西结举起来，进入圣殿的内院；发现耶和华的荣光充满在那里，同时听见有声音，宣告三件事：第一，神说：“这是我宝座之地。”第二“是我脚掌所踏之地。”这话代表此地是属神的。第三，耶和華说：“我要在这里住。不是作客，不是路经此地；而是神要在这里常住，这里有耶和華同在。圣殿高处是耶和華同在的地方。感谢主！圣殿是祷告的殿，今日的教会，应是祷告的教会。在旧约中，祷告的殿是个特别的形容词，是代表圣殿特点的特点。在新约时代，基督的教会应该是个祷告的教会；在祷告中，我们与神面对面。灵程高处是与神亲近的地方。

五、教会是神的见证者

圣殿在山的高处，代表教会有见证。主耶稣说：城造在山上，是不能隐藏的。山城一目了然。香港是山城，一进港口，向岸上一望，从最前面看到最顶上；虽然前面房子很高，但挡不住后面的房子，因为房子建造在山坡上。教会建立在山头上，教会是神的见证者，这是多么重要！41:18-19 说：圣殿墙上雕刻基路伯和棕树，棕树的两边有两个脸，一边是狮子的脸，另一边是人的脸，是四活物的两个脸。四活物原有四个脸，现在只见两脸，另两脸看不见；那就是说，两脸是显露的，两脸是隐藏的。为何这样分开呢？有人说，墙上的雕刻是平面的，当然只可看见两面；如果是立体的就可看见四面，这是势所必然，没什么特别意思。但问题就是为什么要拣选人的脸和狮子的脸呢？为什么不是牛的脸或鹰的脸？这就是表示里面有选择，既有选择，就有意义作为选择的标准。两个显露的脸，狮子的脸代表得胜；人的脸，代表神的形像。这是教会应该显露的见证。这两个脸，在圣殿的墙上，廊子上，柱子上，门上，到处彰显，被人看见，被人注意。神的形像，就是基督的样子；基督彰显神的样子，而教会应当彰显基督的样子。教会里面的弟兄姊妹，应该彰显神的样式，彰显基督的样式。基督是

道成肉身，基督彰显道；基督徒在次要的意义上，也是道成肉身，意思就是说彰显道，这是重要的见证。是品格的见证，这品格的见证就是我们生命的事奉。单有工作的事奉，而没有生命的事奉是不完全的；工作的事奉要加上生命的事奉，再加上本位的事奉。本位的事奉就是敬拜。我们站在被造者的本位上敬拜创造者，这是我们的事奉。本位的事奉——敬拜，加上工作的事奉；又加上生命的事奉，这三个因素造成完全的事奉。狮子的脸代表得胜，我们得胜之时就是见证；我们失败之时就失去见证。人的脸，狮子的脸，应该到处可见，这是神对祂教会的心意。

六、教会是充满神荣耀的地方

圣殿在高山上，还有个很宝贵的意思。40:2 提到圣殿在高山上的南边。在中国北方，建屋最好的方向是朝南；因为冬暖夏凉，最好的阳光在南边。43:4 说，圣殿的正门朝东。东面是日出之地，圣殿在光里面；不但得到最早的阳光，也得到耶和华的荣光。无论是从自然方面说，或是从属灵方面说；圣殿就是充满光明的地方，有阳光光照，有神的荣光充满。神的荣光是什麼？第一章末段告诉我们，神的荣光是普天上的荣光，是虹的荣光，是精金所发的光；是火的光，是蓝宝石的光。精金代表神的神格。蓝宝石代表神的圣洁，神圣洁的光，公义的光，神圣荣耀的光，神的爱光，合在一起；灿烂光辉，充满在圣殿中。神的旨意，教会是充满神荣耀的地方；非充满人荣耀的地方，非充满世界，充满荣华富贵的地方；乃充满神荣光的地方。

七、教会最崇高

圣殿在高山上，高于一切，超越一切；神的心目中，教会是最崇高的。神的计划就是教会，所以我们必须把教会放在第一位。我们的人生，我们的追求，我们的志向，我们的一切；应该重视神所重视的教会。感谢主！有很多人爱教会，真是爱教会，对教会有很多贡献；把教会看作最重要，为主在教会里面活着。在教会中很活跃，很活泼，很火热，忠心事奉主。摩西在神的全家尽忠，各位弟兄姊妹！你用何态度看教会？重视教会呢？或是在教会的事奉可有可无呢？教会的兴旺或冷淡你关心没有？当教会冷淡之时，你心里难过吗？你曾为教会的兴旺祷告吗？你关心基督的国度吗？你对教会的态度如何？神的心意乃要教会中的每位弟兄姊妹都爱教会，重视教会。主讲天国的譬喻里面，有一人羡慕珠子，变卖一切来买真珠。又有一人发现地里有珠子，就变卖一切来买这块地。人都笑他糊涂，别人不知地里有宝贝；但他知道，他付了最高的代价，完全的代价，要得这个宝贝；因他知道价值。当我们知道教会价值的时候，我们愿意为教会付一切代价。天国和教会的意义是相近的，我们为教会，应该有基督的心；基督爱教会，为教会舍己；我们爱教会，为教会作了什麼？

八、从教会流出丰盛生命的江河（47:1）

这里我们看见有一条河，从圣殿里流下；从殿门口流出，从高山上流下来；直流下四海，改变了四海的水。这是教会的一幅图画，在神的家中，应该有生命水流出来；恩典的江河，生命作为的江河，丰盛生命的江河，从教会里流出来。越流越深越广，滋润全地；河的两边有

树木，每月结果子，年给十二次果子。不受环境限制，不受气候季节影响；因为她的根吸收生命河的水。这是神对教会的心意，神要用教会作为赐福的器皿，让祂的恩典，祂的救恩，祂的能力；从教会流出来，使世界苦水变甜。死海是死亡的地方，但生命的河水流进去，改变了枯萎；使死变生，生产鱼类，各样的鱼生长，两岸满了渔夫打鱼；成为丰富出产之地，有丰富的收成，结美丽宝贵超环境的果子。多么美好！

九、耶和华是唯一的主唯一的王

圣殿里面有王，真正的王耶和华。44:1-2 说，圣殿最重要的门关闭不开，永不能开；因为耶和华已从这里进去了。祂是至高者，祂进来与祂的百姓同在；作他们的主，作他们的王。以后，再没其他的主，其他的王进来；祂进来以后，门封住，意思是说，耶和华是唯一的主，唯一的王。城里有王是人，不过是耶和华的代表，真正的主，真正的王是耶和华。教会是神的国度，神在这里掌权；神的国不在乎言语，乃在乎权能，神的权能在那里彰显，那里是神的国。神的权能如何彰显？只有一个方法，神的权能借着我们的顺服彰显出来。教会里面，必须有顺服，顺服我们的主，我们的王。

现在我要用一刻钟来讲第十二座山。这座山也没有名字，我们从太 28:16 给它个名，叫加利利山。在这座山上，复活的主把大使命交托给祂的门徒。第十一座山和这座山的意义连在一起，一个合乎神心意的教会，就是个担起大使命的教会；一定接受大使命，也成全大使命。

十、大使命的重要

第 16 节说：“耶稣约定的山上，”这件事是耶稣约定的事。上文告诉我们，至少有三次，主要门徒到加利利去；第一次在主复活之前。（26:32）第二次是天使向门徒讲话。（28:1）第三次是主耶稣复活之后亲自向门徒讲的。三次重复的、郑重的对门徒说，你们要到加利利去。这件事有如此郑重的预备，表示这是主所重视的。“祂不在这里，照祂所说的，已经复活了，……”（6-7 节）这里有三件事连在一起。第一件事提到主已经复活了。“……你们来看安放主的地方，”第二件事提到主的死，主的埋葬。“快去告诉祂的门徒说，祂从死里复活了；并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他；……。”主的死，复活，大使命，三件事在同一句话中提到，这三件事都是最根本的事。

基督的教会，如果要符合神的心意，必须要接受主的死；必须相信主的复活，必须担起大使命。何等重要！每个信主的人必须传福音，必须担起大使命的责任；这是我们永远不能够饶过的一件事。这话多么清楚！由此可知，一个不关心大使命的教会，还没有懂得主的心意，还有很大的亏欠。今天主等候所有华人教会，担起大使命，就是差传工作。

十一、大使命的根据（18 节）

“耶稣进前来，对他们说，天上地下所有的权柄，都赐给我了。”天上地下一切权柄都在主手中。接着，主说：“所以你们要去！……”（19 节）“所以”就是根据主的权柄，我们去，是

根据主的权柄；如果主没有权柄，我们就不要去，去了就会失败，就会徒然。因为人能作什么呢？人哪里是撒但的对手呢？但是这里主说：“天上地下一切的权柄，都在我的手中；因此，所以你们要去，担起大使命。”不但有基督的权柄，也有圣灵的能力；在基督的权柄里面，包括着圣灵的能力。圣灵降临时，要彰显三种的能力：

1. 火像舌头一样降在门徒的头上，那是言语见证的能力。
2. 一阵大风吹过。我们知道，风是代表强的生命气息。这个解释是从以西结书卅七章来的，在那风吹来之时，气息就进到枯干的骸骨里面。风就是气息，也就是圣灵；所以，灵，风，气息，都是一样；希伯来文也是同一个字，故意把这三样连起来说的。圣灵降临之时，有一阵强风吹过；代表强的生命气息。这是生命见证的能力。他们说起方言来，这是圣灵特别的恩赐，这是圣灵恩赐见证的能力。言语见证的能力，生命见证的能力，恩赐见证的能力，这三样都需要。感谢天父！祂借着圣灵已将这三样的能力都赐给我们；权柄又有能力，所以我们要去！

十二、大使命的方向

主耶稣说：“你们要去。”大使命的方向就是“去”，是外向的，神的心意不是要祂的教会内向。很多教会都属内向，就像本堂，一切的努力，追求，奉献，祷告，关心，目标，都是本堂。向里面生，越生越缩；内生的教会是个缩小的教会。神的旨意，要我们去，向外看，举目向天观看。当我们举目之时，我们的心胸扩大，眼光扩大，关心扩大，代祷的圈子扩大，爱心的圈子扩大，工作扩大。我们就为神作更大的工作，成为神手中更有用的器皿。

十三、大使命的范围

“使万民作主的门徒。”直到天涯地角，整个世界是我们的教区；是我们的天地。华人教会都应有此眼光。

十四、大使命的内容

一方面带人信主得救，奉父子，圣灵的名施洗，这是认信；接受三位一体的神，和三位一体之神的工作。三位一体神的恩典，我们用信心来接受圣父，圣子，圣灵。第二方面，使万民作主的门徒，不但叫人相信，第二步的工作叫人作门徒，从信徒到门徒。“门徒”是使徒时代最着重名词。在行传中，“门徒”两字用了四十次。“弟兄”用了廿五次。“圣徒”用了四次。“信徒”用了一次。“基督徒”用了一次。大家一听便知，使徒行传的重点在那里。“门徒”用了四十次，充满在使徒行传中，这是在圣灵引导之下，在使徒的领导之下。这个选择，这个名称，代表重点。所有的信徒，相信以后作门徒，门徒是跟从主的人；每个信了主的人，要学习，要受训练来跟从主。使徒时代的教会，是兴旺发展的教会；不错，这六个名字都有其重要性，有其意义，都不可忽略。弟兄，很宝贵啊！代表亲爱。圣徒很宝贵，代表他们的圣洁。信徒代表他们的信心。会友代表他们团契的朋友。基督徒代表他们和基督有密切的关系。六个名字各有好处，各有不同重点；所以圣经在圣灵引导之下都用了；但是很明显，重点是在“门徒。”我相信今天很多教会所以软弱，乃因有很多信徒而缺少门徒。

十五、大使命的应许

“我就常与你们同在，直到世界的末了。”谁敢这样讲？惟有主的能力，主的全知全能，加上祂的全爱；给我们这个应许。我们执行大使命的时候，大使命的主，要与我们同在；大使命的主，与执行大使命的教会同在。

感谢主！祂的应许是给那些传福音的教会。求主帮助我们！

第九讲 儆醒预备等候主再来

在培灵会的十天当中，有九天是风风雨雨的；但是各位弟兄姊妹仍然来赴会，更加显出各位爱主的心，和爱慕主话的心。有人为天气祷告，有两种祷告的方式：一种祷告是求主让雨不要下；第二种祷告求主按祢的旨意成就。如果是祢的旨意，求祢叫雨停止；如果祢的旨意要下雨，求祢给我们能胜过雨。第二种祷告是更成熟的祷告。感谢主！在任何环境中，祂也赐给我们得胜的力量。港九培灵会有个特点，就是没有任何节目，只有听神的话；所以凡是到主面前来的人，都是单纯为了主的话而来。这是我们要感谢主的。求主使港九各教会都有主话能力的吸引。

第十三座山——橄榄山（太 24:2-3）

主耶稣在橄榄山上，和门徒在一起，门徒提出两个问题。第一个问题是关于圣殿被拆毁的事，他们问主什么时候有这事发生呢？“耶稣对他们说，你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”第二个问题：“祢降临和世界的末了，有什么预兆呢？”是关于主再来的事。在主的回答里面，这两件事有时参在一起；所以我们读时要留心，要把这两件事的话分开；不然，就恐有解释上的困难。耶路撒冷被毁，圣殿被拆除；和主第二次来，这两件事合成了橄榄山上的信息。我们到了橄榄山上，对于主的再来有了爱慕，我们就儆醒，预备，等候主再来。我们的灵程到了高处之时，就更加爱慕主的再来，就更加儆醒等候主再来。

关于圣城和圣殿被毁，主耶稣这预言果然在主后七十年应验了。当主讲这预言时，任何人都觉得没有可能会发生这事；当时的门徒是何等的欣赏殿宇的伟大。路加福音所载，更加清楚表达门徒羡慕称赞的心情。当时的人感觉，这么坚固的圣殿，这样雄伟的建筑物，绝对不会被拆毁；但是主的话终于应验了。这件事情的应验是个保证，保证主所讲的话。

关于主再来的预言也必应验。主讲到圣殿被毁和祂的再来，两方面的预言；人都看为不可能应验；但是到了时候，主后七十年，圣殿果然被拆毁，按照主的话应验了，这是个保证，保证主第二次来的预言也必应验。今天亦有很多人不相信主将再来，觉得没有这可能；好像当日门徒觉得圣殿不可能被拆毁一样。但是，神的话必然应验。马太福音廿四至廿五章，是主在橄榄山上所说的话，其中绝大部分都是关于主再来的信息。可分为三方面：

主再来之前的情形，廿四章告诉我们八种情形。兹简单来领受：

第一种情形（5节）：“因为将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人。”主这个预言是双关的；先指着耶路撒冷被毁时，有此情形发生；另外指着祂再来时也有这样情形发生。教会历史告诉我们，圣城被毁之时，有好些假弥赛亚，他们起来迷惑许多人，正应验了主的话。在末世主快再来之前，也会有这情形，现在已经开始有了。在我书柜有一本书，是位在美国工作的韩国人名叫文先明所写，书内说他是弥赛亚；在美国有很多人拥护他，他已经在百廿大城市建立他的教会。美国的新闻周刊，时代周刊，数次提到他的事。他说

他是弥赛亚，真是应验了主预言假基督的话。我相信类似的事以后还会发生。

第二种情形是关于自然界（7节下半）：“多处必有饥荒，地震。”这里特别提到地震。各时代都有地震；但现在有个明显的现象，地震情形越来越严重。我们举个最出名的例子，中国大陆唐山的大地震，是有史以来伤亡最多的一次大地震，死者达五十至百万之间。这里又提到饥荒，目前好像不太显明；但是在联合国，有个特别部门，是要解决人类所面对的饥荒问题。有不少专家，认为这是个很严重的实际大问题；所以特别组织部门来解决。在启示录第六章提到四匹马，第三匹是黑马，代表饥荒。有两种饥荒，一是粮食，一是燃油；等别提到油。我不晓得这预言和今日的油荒有否关系，我不晓得那预言是否指目前油荒而言，我们不敢确定，但是有可能；各种饥荒和缺少，都会在末世发生。关于大自的情况，还有一处经文值得我们注意。主在橄榄山上说的话，有部分载于路31章，在25节特别提到末世之时，人因海中波浪的响声就慌慌不定。海中波浪的响声有何可怕呢？这让我们想到在新闻周刊，过去曾经刊载一些科学家的报导；到了1982年，太阳系的各行星将排成一条直线，在太阳的同一边，九个行星排成一条直线。科学家们很担心，在那特殊情况之下，地球表面的水有很大变动的可能，将而造成空前的灾害。这是科学家的预测。天文学家对星球位置的计算很准确，他们有此报导。

第三，治军事方面的现象（6-7节）：“你们也要听见打仗和打仗的风声……民要攻打民，国要攻打国……”打仗的风声是冷战，打仗是热战，冷战热战都有。“民要攻打民，国要攻打国。”民和国有何分别？有人认为两者之间没有分别，这是希腊文中有道理的一种看法。但是，为何这里要重复的讲，这重复很可能有其意义，把国和民分开来看；不但有国际间的问题，也有种族间的问题。这正是今日的情形，今天种族之间的仇恨比国际间的问题，有时更复杂更棘手。政治和军事方面，世界局势的重点是在中东。这也是圣经预先告诉我们的，在启示录九章告诉我们，末世之时，军事行动的中心是在中东。（14-16节）提到，争战的地区在伯拉大河，就是现今的约法拉底斯河，位在中东。这里又提到，动员的军队，马军有二万万。马军在当时的意义，是机械化的军队；当时全世界的人口，不过二万万五千万。但是这里说，末世争战之时，动员的人数达二万万，这个数字正是如今的情况。若果十年前有人说世界军事政治的中心是在中东，没有人相信，而今人人都清楚看见了。我去年在印尼的加里曼丹，那地没有中文和英文报纸，只有有的印尼文报我不会看，简直和世界隔绝；唯一联系的线是收音机。我每天收听远东福音广播电台和英文新闻报告，整整一年，无日新闻不提中东。这正是圣经所载末世的情形。

第四，教会的情形（9-11节）：提到两种情形，一是基督徒要受逼迫，许多属主的人，要受很严重的逼迫。这正是现今的情况，今天在世界上很多地区，属基督的人正受逼迫，在重压之下。但感谢主！主保守他们，坚固他们；其中有许多人仍能站得住。叫我深深感觉保罗的话何等真实：“这福音本是神的大能，要拯救一切相信的人。”福音的能力，在最强压力之下显明出来。有一次，我读华盛顿邮报，有一整页是加拿大著名记者的报导。他用三个月时间，到苏联实地观察教会情形，后来他写了这篇详细的报导。根据他的观察和实际接触，所得的结论说，现苏联基督徒人数在三千万和六千万之间。真是令人难以置信！实在出人意料之外！但这是事实的情形。若三千万就是苏联全人口六分之一，六千万是其全人口三分之一强，在

压力之下，宗教不自由情况之下，还有这么多敬拜基督的人吗？有，仍然有。这是见证。虽然这些基督徒中间，有的信仰有偏差；但基本上讲，他们是敬拜耶稣基督的。这福音本是神的大能，在任何环境下，任何局势中，任何处境里，福音的能力仍然彰显。求神给我们坚固的信仰！教会第二种的情形“且有好些假先知起来，迷惑多人。”（11节）假先知就是冒神的名讲自己的话之人；他们有地位，有学问，有口才；所以迷惑许多人。今日有多少理论在教会，其作用在破坏人对圣经的信仰，叫人离开福音的道路。何等可惜！这些都是主预先告诉我们的情形；所以我们在心灵中已有准备，这种情形必然发生，而正发生在我们的时代中。我们务要持守圣经的真道，勿受迷惑，在此潮流中，要站立得住，为真道作见证。

第五方面社会情况（12节）：“只因不法的事增多……”这是今天的情况，全世界每个国家，罪案都不断增加。记得数年前，在一个青年夏令会中，约有百人聚会，我在讲道时间：“你们中间有多少人，或你的家人，同学，亲友被抢过？”结果，举手人数超出三分之一。这样的情况香港人听了都见怪不怪；不只香港如此，在印尼椰城，有位姊妹来聚会；在汽车途中，旁座者拿刀指她，命令把钱交出，到手后下车走了。你若看见这样的情形，你不知道是椰城，还以为是香港呢！到处一样，全世界没一个在犯罪上落后的国家；有的在教育上落后，但在犯罪上却不落后。恐怖主义，是今时代特别的产品，精通科学的人，正在帮助他们。主耶稣说，祂快再来之时的社会情形，和昔日挪亚时代洪水快来之时一样，（37-38节）这里用吃，喝，嫁，娶，四个字来代表；换今天的话来说，就是物质主义。贪求享受是当时代人生的目标，也是他们人生的意义，是他们人生中最高追求。主说在祂快来之日，社会情形正是如此。物质主义充满世界，连基督徒也受了影响。在东南亚某国，其中有不少华人教会；有间神学院，共有卅位同学，廿七位女生，三位男生。为何献身事主的仅十分之一弟兄呢？因为该处华人所有基督徒作父母的，都用尽力量拦阻他们的儿子，奉献给主作传道，都要他们的儿子做生意。这是实际的情形，基督徒拦阻自己的子女奉献，为了受这世界潮流的影响。末世之时正像老底嘉教会一样，那时代，他们在物质上发达，说：“我们发了财，我们样样都有。”但主说，在事实上，他们不知道他们是贫穷的，可怜的，瞎眼的。主用这话很重。这是当时实际的情形。末世教会很多的基督徒，是基督宝血所救赎的人，是天父的儿女；但他们之人生目的乃物质享受。把十字架弃于一旁，把世界摆在前面，他们追求的对象就是爱世界。多么可惜！

各位弟兄姊妹！在这样的时代，这样的潮流中，我们应当如何？求主爱激励我们，让弟兄姊妹都好像约书亚和迦勒一样，另有一个心志要跟从主；因此，进入属灵的应许美地。我们不欠世界的债去爱世界；我们欠主爱的债来爱主。

第六种情形，末世之时福音要传遍天下，然后主再来（14节）：这是主说的预言。现福音已经传遍天下，每个国家都有福音，所有基督的教会都有十字架的记号，都有基督的见证，证明主两千年前讲这预言。我再次说，当时听起来，这预言不可能应验；但是今天我们亲眼看见主的预言已经应验。因此，我们得着一个更强的理由，知道讲这话的主，祂的话是可信的；祂已经给了我们许多的证据。让我们可相信“主再来”的预言，这话不但是预言，也是挑战！主再来以前福音要传遍天下；这是教会的责任，是每个基督徒的责任。

昨天晚上，我们看见教会的大使命。感谢主！有百多位弟兄姊妹到台前来，愿意全时间事奉主，要负起大使命的责任；在近处，在远处，为主作见证，传扬福音。如果主呼召你全时间事奉祂，你不要以代职事奉，来替代主的呼召；主对每个人有祂的旨意，你不能用其他方式来代替神的旨意。你顺服之时，神的恩典，能力都要临到你；神的恩典是藏在我们的顺服里面。求神给我们另有一个心志，是约书亚和迦勒的心志，他们跟从神，进入应许美地。

第七，敌基督的情形（15节）：“你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地。”这里提到先知但以理所说的预言，这预言说，敌基督要站在圣地，要出现在圣殿里面。这敌基督是谁？我们从保罗的预言清楚看见，在末世要有敌基督出现。敌基督出现和十个国度有密切的关系。许多人想到这十个国度，都是偏向欧洲方面；但是我以为，我们应向中东方面着想；因为圣经的指示很清楚。启示录所说的敌基督是指着过去七个与犹太人为敌的大帝国，都是与选民为敌的。所以在末世之时，那个敌基督势力的集团，一定仍然与神的选民为敌；那是中东地区有十个国。在他们中间，后来有领袖出来，站在以色列人所重建的圣殿中，自称是神。最可能这件事的发生，就是一个回教的领袖占领了圣殿，对以色列人说，你们拜神吧！我就是你们的神。启11章提到重建圣殿，圣殿在末世出现；而且圣殿出现之时，以色列人要落在敌人的手中，遭他践踏。所以中东的局势令人担心。今天以色列很强，我们不知道启示录廿一章的话，何时要应验；那时以色列人要经过大灾难。当然，对启示录的解释，无一人是完全的，我们留下余地；神的话是奇妙的。但是，这些可能性，相当清楚的显出来。启示录的预言好像一块钻石，有名贵的面，每面有它的意义，有它的正确性；合在一起，乃是神的话全部意义。有人看见这面，有人看见那面；也许有一天，我们发现很多看的那一面都是在神的话意义里面。我们保留可能性在心中，让我们儆醒预备！

第八种情形，以色列的情形（32-33节）：无花果树在当时是象征以色列人。主说：“无花果树发嫩长叶之时，就知道夏天近了。”接着说，人子正在门口。意思很明显，当末世以色列复国之时，即近主再来之时。两千年前的话，在一九四八年应验；以色列亡国将两千年后复国，按照主的话应验。这就给我们一个更强的证据，讲这预言的主，祂的话是可信的。我们应该儆醒，预备，等候主再来。

主要我们儆醒预备，怎样儆醒预备呢？在廿五章主题了三个譬喻，都是针对末世的情形讲的。“那时”就是主再来之时，那时如何？主要我们按照这三个譬喻来预备。

第一，童女的譬喻。

第二，管家的譬喻。

第三，羊的譬喻。

这三个譬喻给我们三个重点。

第一个重点，要保持我们对主的爱。我们以童女的身分来预备；童女意义的重点是爱。保罗说，我将你们当作贞洁的童女献给基督，所以你们不要失去对基督纯一的心。这是保罗所关心的事。主说，祂快要来之时，我们好像童女。我们要作聪明的童女，要预备好，要保持我

们对主的爱，向主有纯一的心。

弟兄姊妹，让我们接受主这个重点。主再来之时，天国好像十个童女；你我都在其中，我们都预备好了；有爱主的心，纯一的心向主。

第二个譬喻的重点，忠心事奉。每个蒙恩的人都是管家，主把祂的事工托付我们，把祂所爱的教会托付我们，把救恩的传扬托付给我们；同时主也给我们恩赐，给我们力量，来完成祂的托付。但是，主要求我们一个条件，要忠心。忠心运用主所给我们的恩赐，在神的家中，努力事奉；发展你的恩赐，发挥你的恩赐，不要埋没你的恩赐。这是我们儆醒预备等候的一个方式。

第三个譬喻带来第三个重点，（25:31 至末了）羊的譬喻，有山羊，有绵羊；绵羊，是那些爱主而爱人的人。山羊，是那些口说爱主而没爱人的。末世之时，因为爱主而向人表现我们的爱，这是我们的准备。

橄榄山上的三个譬喻给我们三个重点，清楚告诉我们应该如何准备。我们要准备一颗爱主的心，永远不失去爱主的心，向主有纯一的心，全心全意向着主。我们要忠于主的托付，做个好管家，为主而活。充分又充分的运用神给我们的恩赐，将来见主之时，就是主再来之时；我们可以将祂所托付我们的，另有所赚而献上。同时，我们也不要忘记，主要我们因爱祂而爱人。末世之时也是教会彰显爱心之时，在服务中彰显，用许多方式彰显。这三个重点合在一起，就是基督心中要我们作的准备；我们透过主的话，摸到了主的心。我们要有准备的路线，有准备的重点。

第十四座山是两座山，一座是预表，一座是成全。

亚拉腊山（创 8:4）当日挪亚方舟在洪水之中，最后洪水停止，方舟停在亚拉腊山，这是预表救恩。俗历七月十七日，方舟落在亚拉腊山上。俗历七月十七日，等于以色列人圣历一月十七日；这日正是初熟节，亦即主耶稣复活之日。请大家记住！俗历七月十七日等于圣历一月十七日，而一月十四日是逾越节，神的羔羊被杀，预表主被杀。过了三天，十七日初熟节，预表主复活；主在逾越节被钉十字架，第三天以后复活，正是初熟节之日复活。利未记廿三章提及以色列人的七个节期，表示神救恩计划中的七部，预表意义非常显明。任何人不可能推翻这章预表的义，因为太清楚！太确定！逾越节就是主被杀之日，三天以后初熟节，正是主复活之日；主成了复活初熟的果子。过了十天是五旬节，圣灵降临之时；七月一日吹角节是主再来之时，那就是利未记廿三、廿四章所载。那么，我们要问：七月一日在洪水和方舟记载之中有否提及？请大家注意 13 节，正月初一日，就是七月一日；因为俗历和圣历相差六个月，七月十七日就是一月十七日，是初熟节，是主复活之日。一月一日是等于七月一日，是吹角节，那天是预表主再来之日；在新约里面说，号筒末次吹响之时，主就再来。这是很清楚确定的句话。吹角节预表主的再来，是一月一日即七月一日发生的事。13 节说：“地上的水都干了，”救恩完成了。救恩完成的第一步，方舟落在山顶上，脱离了水；主的复活是救恩的第一步；因主复活，我们得救了，我们真的得救了！有了救恩的证据，有了救恩的把握，

主再来之时，救恩完成了。这里清清楚楚告诉我们，一月十七日方舟停在山上；七月一日地上的水都干了。奇妙吗？岂是偶然的吗？我们相信绝非偶然。神在祂的话语中，在在给我们留下很多证据；让我们知道，祂的话是可信的，是超越我们所想的。如果人凭自己的理智来否定神的话；我再说，是很愚蠢的。

亚拉腊山的意思，就是完全的救恩，又是完成了的救恩。神给我们的救恩，是全备的救恩，完全的救恩；有第一步的完成，有最后的完成。主后死里复活，祂的大能显明祂是神的儿子，祂的复活，是救恩的保证，是历史的事实。神在历史的事实中，给我们确定的保证；主的复活，表示祂胜过死亡，胜过罪恶，胜过撒但。祂是得胜的主，这是第一步的保证；还有，主再来是最后的完成，这话是保证的保证。

感谢主！我们所信的主是可信的，祂是创始成终的主。我们用信心来接受祂，我们信祂之时，就逐渐发现更多可信的凭据。我们以信心开始，然后我们的信心变眼见；我们经历的越多，我们的眼见越多，信心越有把握，就进到更高层的信心里面。神给我们眼见就是给我们经历信心，证实信心。然后又带我们进入更高的，不是凭眼见的信心。我们因有信心，就得到经历；因有经历，得到那更大的信心。一直增高上去，这是神在我们身上的作为。

感谢主！给我们留下许多的见证。

一对山的第二个（启 21:10）“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。”这里提到一座高大的山，使徒约翰被圣灵感动，在这座山上看见新耶路撒冷，这是救恩最后的完成。这座山和亚拉腊山互相遥应，亚拉腊山是预表，是清楚的预表，确定的预表，奇妙的预表；后来启示录廿一章提到高大的山是最后的成全。

感谢主！我们将来所等候的是新耶路撒冷。21:2 说，新耶路撒冷从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。新耶路撒冷的特点，就如新妇等候丈夫——就是基督。这是爱中的结合，新耶路撒冷和耶稣基督永远在爱中合而为一。所有在耶路撒冷的人，都有这个特点，和基督在爱中结合。每个在耶路撒冷的人，你我都有这个特点；接受了主的爱，被主的爱得着，有个爱主的心。不是一时的爱，乃是永远的爱。神以永远的爱爱我们，十字架是最高的证明；我们被主爱激动，我们也以永远的爱爱基督。我们和基督在爱中，永远结合。这是我们的特点，是新耶路撒冷的特点；这个特点是全部圣经的特点，是永远至永远的特点。全部圣经最后的一句话：“主啊！我愿祢来。”请大家一同来读这节圣经作为结束，作今年培灵会的结束。启 22:20 是最后祝福前的一句话，21 节是祝福，20 节是最后的话。请我们一同来读：“证明这事的说，是了；我必快来。阿们。主耶稣啊！我愿祢来。”我们再次读下半节：“阿们，主耶稣啊！我愿祢来。”“阿们。主耶稣啊！我愿祢来。”