

SHENGJING RENWU ZHUAN

圣经

人物传

数据加载失败，请稍后重试！

圣经人物传

活泉 主编

(上)

中国文联出版公司

圣经人物传

活泉主编

(下)

中国文联出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

圣经人物传/活泉主编.-北京:中国文联出版公司,1998.12
ISBN 7-5059-3214-4

I. 圣… I. 活… III. 圣经-人物-传记 N. B979.9
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 33562 号

北京市版权局版权合同登记章图字:01—98—2228 号

书 名	圣经人物传 (上、下)
主 编	活 泉
出 版	中国文联出版公司
发 行	中国文联出版公司发行部
地 址	农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	方 为
责任印刷	胡元义
印 刷 厂	铁道部标准化印刷厂
开 本	787×1092 1/16
字 数	1500 千字
印 张	95
插 页	24 页
版 次	1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN:7-5059-3214-4/I.2431
定 价	498.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

总 前 言

活 泉

基督教是世界三大宗教之一，其传播之广，信徒之多，影响之大，都居三大宗教之首位。基督教的经典《圣经》是人类文化的宝藏，具有多方面的研究价值。

《圣经》成书以来不仅指导了基督徒的信仰和行为，同时也不断对世界文化产生影响。《圣经》成为翻译最多的书，截止目前为止，《圣经》已被译成 1800 多种语文和方言，是世界上用多种文字出版发行的最广泛的书籍之一，流传千百年，影响亿万人。许多优秀的文学家、艺术家等都曾经从《圣经》中寻找题材，赋予新的涵义创作出不朽的杰作。从达芬奇的《最后晚餐》到拉斐尔的《变貌》；从米开朗基罗的《最后审判》到达利的《约翰的基督在十字架》上；从韩德尔的《弥赛亚》到海顿的《创世记》；从门德尔松的《以利亚》到巴哈的《圣马太受难曲》；从但丁的《神曲》到弥尔顿的《失乐园》和《复乐园》；从莎士比亚的《威尼斯商人》到托尔斯泰的《复活》；从约翰·班扬的《天路历程》到奥古斯丁的《忏悔录》；从德国的歌德到荷兰的伦勃朗；……都曾从《圣经》中汲取过精华。可见不了解《圣经》也就无法深入了解西方的语言、历史、哲学、文学、音乐、宗教和美术。因此对《圣经》及其价值的探讨意义十分重大。

一、《圣经》名称及其成书过程

我国学者在将《旧约全书》和《新约全书》译成中文时，取其“神圣典范”、“天经地义”的意思，将二书名各取第二字合译为“圣经”。其实，《圣经》的名称原来并无“神圣”的意思。它的原名有两个：一是 Biblia（希腊文），意思是“书”。这个词是复数泛指书籍。后来人们逐渐认为在一

切书籍之中只有这一部书才称得上是“书”，因而在拉丁文中它就成为单数，英文据此译为“Bibleh”。五世纪初，君士坦丁堡主教克利索斯顿开始把《圣经》称为“唯一的书”。从此，英语国家统称《圣经》为“The Bible”。二是 Scriptura（拉丁文）意思是“著作”、“文章”、“手稿”，后来演变为全部《圣经》的名称。^①

《圣经》由《旧约全书》和《新约全书》两部分组成，共 66 卷（本篇指基督教新教《圣经》）。由四十余位作者自公元前十二世纪至公元后二世纪历时 1600 多年先后完成。旧约原文为希伯来文，新约原文为希腊文。

二、《圣经》的主要内容

《圣经》是一部记录犹太民族历史的书，又是一部包罗万象富有哲理的文献总集。它除了记录古代创世和人类幼年故事外，还记载了天文学、地理学、历史学、法学、物理学、化学、医学、生物学、数学、启示学、生理学、心理学、军事学和民谣、诗词、传奇、政论、书信、格言，还体现了犹太人的宗教热忱和爱国正义感^②。因此，有学者认为《圣经》是一部“大百科全书”不无道理。为了让读者对《圣经》有较全面的了解，下面简要介绍一下它的律法书、历史书、先知书、圣文集、福音书信、教义书信和启示书七大组成部分。

（1）律法书

律法书又称“五经”或“摩西五经”，产生年代最早。它由《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》五卷书组成。主要记载古犹太民族关于世界创造，人类起源的传说，以及他们的政治纲领、生活习惯、律法体系和宗教戒规等。

（2）历史书

历史书共十二卷。即《约书亚记》、《士师记》、《路得记》、《撒母耳记上、下》、《列王纪上、下》、《历代志上、下》、《以斯拉记》、《尼希米记》和《以斯帖记》。主要记录以色列、犹太王国的形成、发展和衰落的历史，以及他们被掳、回归和重返耶路撒冷的情况。

^① 参见《人物杂志》1986年第3期。

^② 参见《圣经新语》中国卓越出版公司，1989年5月，第1版，第1页。

(3) 先知书

十六卷先知书以篇幅长短分为大先知书和小先知书。大先知书有《以赛亚书》、《耶利米书》、《以西结书》和《但以理书》四卷。它们从宗教思想出发，抨击现实罪恶，反抗外族入侵，具有强烈的爱国主义思想。十二小先知书也同样反映了这种民族精神。它们是《何西阿书》、《约珥书》、《阿摩斯书》、《俄巴底亚书》、《约拿书》、《弥迦书》、《那鸿书》、《哈巴谷书》、《西番雅书》、《哈该书》、《撒迦利亚书》和《玛拉基书》。

(4) 圣文集

圣文集共六卷。《约伯记》主要议论义人何为受苦的问题。大卫的《诗篇》共 150 篇，是犹太人宗教活动的诗歌。《箴言》以格言的方式劝戒为人处事之道。诗人所罗门王将一切智慧归于耶和华神。以爱情为主题的情诗《雅歌》通过情人的爱慕和追求的描写，以象征手法表现上帝对人的爱和人上帝的回爱。爱国诗人耶利米看到耶路撒冷遭到毁灭后在哀叹中留下了《耶利米哀歌》。《传道书》的作者所罗门王，从追求名利的虚空的人生中认识到，只有敬畏神并谨守他的诫命，尽人的本分，才会在日光之下活出日光之上的生活来。

(5) 《新约》部分——福音书信

福音书信共五卷。《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》、《约翰福音》分别记载了耶稣的生平和教训。前三福音以记事为主，从耶稣降生、工作、受难写到复活、升天。《约翰福音》多论耶稣的神学思想及耶稣言行的宗教意义。《使徒行传》是记叙耶稣的门徒，尤其是彼得和保罗如何建立教会和广传耶稣思想的情况，因此被称为“第五福音书”，但它也是记载初期教会的历史书。

(6) 教义书信

二十一卷教义书信中，保罗书信则占十三封。《罗马书》、《哥林多前、后书》、《加拉太书》、《以弗所书》、《腓立比书》、《歌罗西书》、《帖撒罗尼迦前、后书》、《提多书》、《提摩太前、后书》、《雅各书》、《彼得前、后书》、《约翰一、二、三书》和《犹大书》。《罗马书》系统阐明了基督教“因信称义”的道理。《雅各书》强调信仰与行为并重。《希伯来书》指出新约比旧约更完美，基督教优于犹太教。约翰书信指出道成肉身的意义。《犹大书》对异端邪说进行攻击，号召信徒应为真理而争战。

(7) 启示录

《启示录》是圣经的最后一卷。它用启示文学特有的象征手法，描写了人类末日的景况，约翰旨在告诉读者善有善报，恶有恶报的永恒真理。新天新地的描写自然成为基督徒向往的理想国度^①。

三、《圣经》的文学价值

《圣经》是一部文学巨著。它的读者遍及全球，总发行数无任何一本书能与之相匹敌。更多的人则把《圣经》誉为文学艺术的泉源。在欧美文学的形成和发展中《圣经》的影响是独一无二的。正如英国史学家 G·M·特里威廉所说“在我们的传统之中，《圣经》是书中之书，没有其它任何文学和宗教运动如此深远地影响了讲英语人的性格、智力和想象力。”^② 这种影响是圣经自身的文学价值所决定的。

《圣经》的文学意义的经验性和文艺性虽不全被圣经所拥有，但它大部分篇章如神迹论、传说、史诗、小说、先知文学、启示文学及传记文学和书信集等都有极高的文学价值，都可以从“圣经文学”的角度进行研究。

圣经文学是同犹太民族的历史、宗教、律法、伦理和书信等密不可分的。这一特征体现在《圣经》的创作形式和文体表现的多样化上。其形式分类包括神迹论：以创造论、洪水灭世论等为主；史诗：以《出埃及记》、《约书亚记》、《士师记》为主；故事：以摩西、约瑟、扫罗、大卫、所罗门、耶稣、保罗的故事等为主线；戏剧：以《约伯记》为主；小说：以《路得记》、《约拿书》为主；诗歌：以《诗篇》、《雅歌》为主；书信：以保罗的书信为主；智慧文学：以《箴言》和《传道书》为代表；启示文学代表作为《启示录》。虽然《圣经》各卷是分别由君王、祭司、政治领袖、律法师、牧羊人、税吏、医生、农民及渔夫等 40 余人经过 1600 多年时间写成 66 卷宏篇巨著，但各卷却都突出一个主题：即上帝爱世人的神人关系。这种高度的一致性不得不承认圣经文学在本质上是一种宗教文学。这点突出反映在文学世界观上是以上帝论为中心。由此可见，圣经文学的各种形式，都透过某一特定的事件的表层，表达它所象征的神圣意义，也就是神主宰着一切，扬善惩恶，人生在真理的追求中充满现实意义。上帝通过人及作品

^① 参见《中国大百科全书》宗教卷，1988年8月版，第351页至356页。

^② Clyde L. Manschreck: The Bible English, Interpreter's sone—Volume Commentary, P. 1237.

反映出“爱”这一永恒的主题。

圣经文学与该民族的历史紧密相关。由于长期遭受强敌的侵扰，屡受战争磨难和亡国的痛苦，在文学作品上极大地表现了爱国主义的思想，既有反对侵略者、压迫者的谴责和控诉，也有对民族英雄的歌颂和赞美，以及对将来幸福、和平的美好生活的向往和追求。

受一神教的影响，圣经文学作品中表现了犹太人宗教生活的各个方面。对上帝的赞美、感恩、祈祷等大都成为诗歌的主题。可以说基督教神学思想体系通过这些作品完全体现出来了。这就是圣经文学特有的价值。

圣经文学多用平行体和叙事体的诗句。修辞手法中大量运用象征、比喻、夸张、讽刺等表现手法。大量征引典故，采用原型模式表现深刻主题。^①

四、《圣经》的宗教学价值

圣经宗教学不单指基督教新的《圣经》学研究，其中《旧约圣经》还记载了古代的宗教观念，多神信仰以及犹太教的形成、发展和神学思想，以及与伊斯兰教《古兰经》的关系，乃至对天主教信仰的研究。这些都是《圣经》的宗教学价值。研究《圣经》内部的宗教学价值是打开基督教神学之门的必由之路，也是研究三大宗教发祥地的最有价值的宗教文献。

英国著名人类学家泰勒认为：宗教的核心是信仰神。他在《原始文化》一书中对原始宗教的研究提出了“万物有灵论”的观点。这在《旧约》圣经中也可以看到这一点。如雅各梦见天梯的情节。雅各为了纪念那异梦，立了一块石头，并且浇上油，称那石头为神的殿。在巴勒斯坦，经考古发现，有许多这样的石头。可见崇拜石头是原始人类最古老的一种信仰。

从犹太人的宗教历史来看，他们是在同多神崇拜的斗争过程中逐步确立犹太教一神崇拜的。据《圣经·旧约》所记，以色列人对迦南神的崇拜一直持续了几个世纪。在王国时期耶路撒冷的圣殿里除供奉耶和华神以外，还有巴力和亚斯他录。丰收之神巴力在腓尼基人和迦南人心目中倍受敬拜。而女神亚斯他录是司生育之神。迦南人的宗教与农活的时令、季节、节气

^① 参见《合肥教育学院学报》1992年，第1期，第63—70页。

有着紧密联系，因此在以色列人定居迦南后为获得丰收，必然祭祀当地的迦南人的神灵。

在犹太一神教形成以前偶像崇拜活动十分普遍，拜山、拜水、拜风、拜火的自然崇拜也同样影响过犹太人的宗教。根据《出埃及记》的记载，摩西领导以色列民离开埃及为奴之地进迦南的途中，在西奈山上耶和华神向摩西颁布了十条诫命，这标志着犹太教的诞生。在此后的漫长岁月中，先知们多次指责以色列民拜异教的罪恶，直到公元前 621 年“宗教大革命”时才使犹太教挫败了其他宗教。犹太教的宗教观念是建立在诫命和律法之上的。相信独一无二的神，相信耶和华赦罪，信天使，信撒但存在，相信末日有审判，更盼望弥赛亚的拯救，转而注重得救的永生盼望。

《新约》以救世主耶稣在伯利恒的诞生为序幕，通过福音书、书信和启示文学阐述了基督教系统的神学理论。道成肉身，因信称义，罪论，人论，天国思想，救赎意义及复活，审判和天堂，地狱等都在耶稣的生平和教训中揭示出来。耶稣将《旧约》和《新约》总结概括为“爱神爱人”这一最大诫命。这些宗教理论对犹太教、新教、天主教神学的研究都提供了重要的参考价值。特别是耶稣的“登山宝训”成为研究宗教伦理的基石。

此外，如亚伯拉罕、耶稣等也同样出现在《古兰经》内。不吃猪肉等习俗，在《旧约》和《古兰经》中都有记载。由此可见，《圣经》的宗教学价值远非某一教或某一学科所能概括完的。

五、《圣经》的考古学价值

考古学家针对《圣经》中涉及的古代城市，从十九世纪至二十世纪开始进行了系列考古发掘。结果他们不仅挖掘出了像巴比伦、吾珥、所多玛等这样一批古城，而且发现了许多楔形文字的泥板，甚至包括《圣经》的古卷，如象岛纸莎草纸文献等。又如英国考古学家奥纳德·武利根据《创世记》中记载的吾珥城，于 1922 年考古发现了此城，研究表明吾珥城建于公元前 3000 年的苏美尔人之手。在城址发掘的金字塔状的建筑物乃是一神庙。这同《创世记》中记载的亚伯拉罕是从吾珥进入迦南的事件相符合。因为亚伯拉罕的父亲他拉曾在那里住过，而塔拉即闪语的月亮。这就使得《圣经》对考古学的研究有了重大意义，也让我们认识到圣经文化和历史的真实性与学术价值。

二十世纪，美国考古学家戴维·法苏尔德在土耳其的亚拉腊山以南十一点三公里的穆萨山顶的冰层中发现了《创世记》中记载的挪亚方舟。方舟的木质、尺寸及地理位置正与《圣经》记载洪水灭世的事件相吻合。^①

一九四七年，阿拉伯一牧童到死海西北岸寻找迷失的羊，偶然在库兰山洞里，发现了许多陶瓷，内藏许多皮卷和纸莎草制成的卷轴。后经考古工作者鉴定，认为是《圣经》古卷，其中有希伯来文抄本一卷《以赛亚书》。又从另外十个洞穴里发现 600 余种古卷和蒲草纸卷宗以及碎片、残片数以万计。其中也包括最早期的希腊文《圣经》译本。这些古卷统称为《死海古卷》。过了不久，考古学专家又在库兰遗址周围发掘出建筑物和古代墓地遗址各一处，这些称为库兰遗址。这是《圣经》考古学价值的重要例证之一。这些犹太教古代书卷的发现，弥补了若干历史环节上有关史料的缺漏，引起各国学术界，特别是宗教史学家的高度重视。内容涉及教会法规、公共崇拜，圣经译本及注释学，次经、伪经和圣经外传，教派纷争，巴尔·柯赫巴起义，巴勒斯坦历史的探讨和基督教同犹太教历史渊源的研究。^②

六、《圣经》的社会学价值

犹太民族的社会学包括犹太人的语言形态，定居类型、婚姻习俗、物质生产、经济体系和宗教信仰等。

从语言形态看，《圣经·旧约》是用希伯来文写成（阿拉米文极少用到）的。这种经典希伯来文系统地记载了犹太人的一切社会生活。这无疑对保存犹太文化的民族语言的纯洁性产生深刻的影响。无数历史事实证明，犹太人多次被掳，国破家亡，被异族多次同化甚至有过“丢失的十个支派”。在第二次世界大战后，犹太拉比就是靠希伯来文《圣经》重新发展并创造了希伯来语的词汇。因此希伯来文事实上并未因犹太国的灭亡而消失。

早期犹太人是以前游牧为生，进迦南后犹太人祖先开始学习迦南人先进的农耕技术和定居方式，同时发展农牧业生产，使犹太人的生活有了保证，产品过剩开始到市场交换，因此犹太这个古老的民族经商的技能在世界上

① 参见《人民日报》1986年4月12日，第7版刊登报导。

② 参见《大百科全书·宗教卷》374—375页。

也是闻名的，许多的百万富翁都是犹太人。尤其是在今天的美国，有钱的犹太人占着很大的比例。他们早期的经济生活在《圣经》中也都有十分翔实的记载。

在犹太人的家庭观念中，妇女的社会地位很低，她们是男人的私有财产，男人可以任意处置妇女。妻子的主要任务是生儿育女。关于犹太民族的纳妾及其子女在家庭中的地位，在《圣经·旧约》也有记载。犹太人的妾必须在无子嗣的妻子膝下生产，只有妾生了儿子之后才有合法的继承权。

犹太人受割礼的风俗，也是社会学价值中一个比较重要的问题。从宗教意义上讲，受割礼是表示犹太人向神立约，向神守洁的信仰行为。从现代医学上来讲受割礼也具有一定的科学道理。因此受割礼的宗教习俗时至今日已发展为具有被西方乃至整个医学界能够接受的社会实践价值。

可以说，从犹太教产生之后，宗教信仰一直是维系犹太民族的一个金链。在犹太历史的沧桑经历中，他们无论在本土，还是在异国他乡，总是通过对耶和华神的敬拜将一盘散沙似的犹太人由同神而组织到这个坚固的信仰磐石上；同样也是这一神信仰多次激发了整个犹太民族的坚强性格和不屈精神；又是通过宗教信仰自动调整他们失去平衡的民族心理；最终靠宗教信仰回归自己的家园，因为他们坚信《圣经·旧约》的应许——迦南地是永赐犹太人为业的“流奶与蜜”之福地。

在犹太民族内部，他们通过宗教信仰的伦理要求来约束每个人的言行，这成为犹太民族在无君王统治的时期，维持本族社会不断发展的关键。

因此，犹太教至今仍是以色列国家的国教这也是不难理解的。今日以色列国 470 万人口中，居民有百分之八十信奉犹太教。

七、《圣经》的历史学价值

犹太民族的大部分历史记载在《圣经》中，特别是历史书部分。从犹太民族族长时期的亚伯拉罕到摩西时期的摩西（公元前 18 世纪至公元前 12 世纪），分别记载了犹太民族的起源、迁居、出埃及到攻取迦南的历史，突出记载了民族领袖摩西的历史功绩。士师时期是犹太人进迦南地之后，各自为政的士师执政时期（公元前 1150 年—公元前 1028 年），主要记录了底波拉、以利、基甸、参孙、撒母耳的英雄事迹。公元前 1028 年到公元前 933 年，是犹太史上的黄金时期——王国时期。扫罗、大卫、所罗门的丰功伟

绩永远载入犹太人的史册上。不久政教合一的统一王国开始分裂为南北两国。北方的国家叫以色列，南方的国家叫犹太（《新约》后称为犹太）。故此犹太民族又叫以色列民族。自公元前 586 年至公元后 135 年，这个民族连续被亚述、巴比伦、波斯、马其顿、埃及、塞流古和罗马征服。在整个时期里，只有玛喀比王朝（公元前 143 年—63 年）的短暂统治外，犹太民族已沦为被征服者的属地。公元 70 年至 630 年史称为犹太人的流散时期。在沦陷时期，犹太人大部分被掳到异地或被放逐经商谋生，分别流散到巴比伦、安提阿、居比路、革里底、以利哩、罗马以及叙利亚、希腊、意大利、小亚西亚的城市里和地中海的一些岛屿上。仅亚历山大城及周围就散居着一百多万犹太人。被掳时期犹太人以宗教为中心组织了许多社团。会堂是他们该时期的聚会场所。对《圣经·旧约》的共同信仰将流亡的犹太人团结起来成为一个无国家形式的犹太国。

对圣经历史学的研究又解了犹太人为什么在军事上主攻迦南要塞的原因。迦南地是通向亚洲和欧洲的桥梁，一直是美索不达米亚与埃及争夺的对象。喜克索斯人被征服后，迦南一直是埃及的附属地。埃及法老的奴役政策和霸主地位使迦南各地方官之间勾心斗角、互相残杀。迦南百姓赋税过重，驻军的掠夺和繁重的劳役，实际上已沦为奴隶。这当然无法形成统一战线共同抵抗入侵者，因此犹太人攻取迦南是轻而易举的事。

此外，对《圣经》历史的研究还可以认识到犹太史上为什么宗教和世俗政权产生尖锐冲突的原因以及王国分裂的原因。

还有祭司政权的出现，犹太宗教的历史派别，犹太人的起义，巴比伦之囚、621 年大革新、第二圣殿等一直是《圣经》历史学家研究和探讨的主要内容。

马克思主义创始人从历史唯物主义观点出发十分重视《圣经》的历史资料价值，在他们的著作中，常常批判地加以引用，马克思和恩格斯在其言论全集中就引用了《圣经》三百多次，涉及《圣经》人物八十多个。

八、《圣经》的伦理学价值

《圣经》的伦理思想并非是神本主义的。《圣经》伦理的基本原则是有原则的爱的伦理。《圣经》中最著名的“摩西十诫”是圣经伦理的总规则。十诫的前四条论证了基督徒对上帝的信仰态度和信行。后六条则论述了人

与人之间的关系原则。“当孝敬父母；不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证陷害人；不可贪恋别人所有的一切”。这些训诫后来又产生出犹太人的 613 条律法条文，其实质是调节人与人之间关系的。其内涵也远超过字面的意思。例如“当孝敬父母”，不单指对父母好，尽孝心，也泛指对一切长辈的尊重，对晚辈的爱护这一广泛的爱的原则，这与“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”是同一个涵义。上帝既同人订了契约，人们必须去履行，才能得到神的恩惠。这仅仅是从信仰角度看圣经伦理的。然而，当人们从伦理学广泛的意义出发，不难看出《圣经》伦理特有的价值。

耶稣将全部诫命、律法、条文总结为“爱上帝和爱人如己”^①，这一最大诫命。在耶稣的“山上宝训”^②中分别从个人、家庭、社会、国家和世界角度系统阐明了圣经伦理的特点。

《圣经》道德不是计算的道德，所讲的是权力和义务，奖赏和惩罚的原则。曾有人错误根据《圣经》上面的话来否定《圣经》伦理的价值性。“有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有人要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人骂你欺辱你，要为他祝福、祷告；有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打”。如果研究《圣经》中这几句话的上下文，不难看出，其实质是在个人关系中要做到：不容忍恶势力，要以善胜恶；不以眼还眼，以牙还牙的以恶报恶，而要以德报怨。这便是有原则的爱，公义的爱。然而有人断章取义认为基督徒是逆来顺受不能反抗的或把这些话用到国家原则上，认为基督徒不能反对侵略，参加正义战争，这当然是对《圣经》伦理的歪曲。

在《新约》书信体中多处记载着在爱的总原则下，当做什么？又不当做什么？一切罪恶诸如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、行邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、亲男色、凶杀、妄语、论断人、荒宴等都是禁止做的恶事。相反应当在爱的原则下具备“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”^③。可见《圣经》伦理是让人“向罪死向义活”。在家庭关系上，《圣经》伦理主张应用绝对的爱来对照自己的言语、行为、思想；做到绝对的诚实；绝对的不自私；绝对的清洁。在社会关系上《圣经》伦理主张人人平等的思想，提倡“你们愿

① 参《新约·马太福音》22章。《新约·约翰福音》13章。

② 参《新约·马太福音》5章1节—7章29节。

③ 参见《新约·加拉太书》第5章。

意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”^①“破碎自我，为他人奉献”的舍己精神。在国家原则上《圣经》伦理主张和平的国度，“将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。”（弥迦书 4 章 3—4 节）

由此可见，《圣经》伦理的价值从个人的劝人为善到国家间的和平友好，以及它对西方各国法律的制约与影响和在调整社会关系等方面都具有深刻的社会意义和价值。对此有人否定《圣经》的伦理学价值和作用就不攻自破了。正如严北溟所指出的：“各种宗教不仅有它自身所提倡的道德，而且其强调道德、修养、持戒和维护道德尊严的一套信条、手法，还要远远超过非宗教的伦理学派……。作为宗教道德的约束力量之大，简直是无出其右的。说宗教没有道德，真不知从何说起……，也正是由于宗教道德这种巨大的约束力量，首先它在各个宗教内部信徒中产生了显著的实际效果，这是有事实为证的。在国内大都教民能遵纪守法，热心助人，不做坏事。在历次搜捕中几乎很难找到教民。更说明宗教道德的作用。”^②

九、《圣经》对世界名人的影响

《圣经》在西方不但家喻户晓，而且人手一册。他们从童年就习读《圣经》，有的因此而爱好文学，从中得到各类题材和力量，有的则引经据典作为论述和批判之用。可以说世界名人大都与《圣经》有不解之缘。

“我母亲每天不断逼我背诵长篇的《圣经》；我高声朗读每一个字音，每一个难读的名字和其他东西，从《创世记》到《启示录》，差不多每年一次。这样的训练，忍耐的，准确的，坚决的训练，不但使我得以认识这本书，也使我得了不少耐劳的力量，以及对于文学的嗜好。”^③这是英国散文家约翰·罗金斯自传中的一段话。

反对宗教的歌德在他的《浮士德》中模仿《约伯记》的故事写了《天上序曲》；在结束部分他不得不借用《圣经》中的异象来做结尾。他说：“得救的灵魂升天这个结局是很难处理的。碰上这种超自然的事物，我头脑

① 《新约·马太福音》第 7 章 12 节，又参《路加福音》第 6 章 31 节。

② 转引自《宗教》1989 年第 1 期，第 4 页，又《宗教问题探索》1984 年文集。

③ 《圣经文学故事选·序言》北京出版社 1983 年版，第 7—8 页。

里一点影子亦没有；除非借助于《圣经》来使我脱离迷茫。”^①

英国作家狄更斯，在他的每一部著作中都有浓厚的基督教观点或倾向。不仅如此，他还用《圣经》教育其后代。有一次在给儿子的信中写道：“我特意把《圣经》放在你的书包里，因为这是世界上公认的一本最好的书，里面有很好的教训。你哥哥离家的时候，我也这样训勉他，务要遵循《圣经》的指示。”^②

大作家莎士比亚对《圣经》更是精通。在他的每一剧本中平均引用《圣经》典故、诗句十四次之多。其次，莎士比亚的戏剧还以优美动人的形式表现了基督教的信仰观念。^③在他的著名悲剧《哈姆雷特》中，通篇都受《圣经》影响。这个悲剧也同样以引用《圣经》语录数量之多而著称于世。

中国作家中郭沫若、郁达夫、鲁迅、许地山、冰心、闻一多、巴金、曹禺、周作人、田汉、徐志摩、茅盾、老舍等也在其作品中多次引用《圣经》^④。凡此种种，不胜枚举，比比皆是。可以说古今中外大部分作家、学者都或多或少地受到过《圣经》的熏陶和影响，甚至马克思、恩格斯这些彻底的无神论者也不例外。

马克思在写《哥达纲领批判》时，引申了《旧约·以西结书》中的一句话来结束全文，画龙点睛之笔，让人赞叹不已。“我说过我已拯救了自己。”这句话《圣经》原意为：“我何时指着恶人说：‘他必要死’，你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。”^⑤知道了这个出处，便可理解马克思的意思：我既然认识了拉萨尔派纲领的错误，就有责任说出来。我若不说，不警告他们，让他们走向绝路，那是我的不对，我也将失去自己的政治生命；现在，我已经说了，他们若不肯听，只有死路一条，我却已经尽了责任，拯救了自己。^⑥

恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》一文中引用了《圣经》的话讽刺说：“‘真正的社会主义’无所不在，简直赛过我们的主耶稣。只要

① 参见《歌德谈话录》朱光潜译，第253—254页，第224页。

② 转引自《世界名人宗教观》胡福桥著，香港1989年版，第66页。

③ 引自《圣经文学故事选》北京出版社1983年版，第8页。

④ 参考《宗教》1991年第2期，第91—98页。

⑤ 引自《旧约·以西结书》第3章，第18—19节。

⑥ 引自《圣经文学故事选》北京出版社，1983年，第17页。

那里有两三个人聚集，它就出现在那里，并且硬说那里有‘社会的材料’”。这是出自《圣经·马太福音》第十八章第二十节的话：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”

此外，艺术家：达·芬奇、巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、海顿、拉斐尔；翻译家：马礼逊；宗教改革家：马丁·路德、加尔文；神学家：奥古斯丁、托马斯·阿奎那、安瑟伦；哲学家：康德、黑格尔、罗素、柏拉图、亚里士多德、斐洛；生物学家：达尔文、雷约翰；科学家：牛顿、惠斯登；天文学家：哥白尼、赫布尔爵士；地质学家：白克兰、赖爱尔；物理学家：爱迪生、浦宾；化学家：巴斯特；医学家：勒虚、辛生爵士；史学家：约瑟夫、计佐；法学家：孟德斯鸠；探险家：哥伦布；君王：拿破仑、亚历山大、凯撒·查理曼；政治家：总统华盛顿、亚当斯、杰克逊、林肯、富兰克林、邱吉尔首相，中国民主革命的先行者孙中山先生等等^①都对《圣经》有很深的认识。《圣经》给他们的启发自然是众说不一的。

有关《圣经》的军事学价值、医学价值、释经学价值、宣教学价值、建筑学价值、民俗学价值、化学和物理学价值等因受篇幅所限，则不再详细探讨，盼望专家学者能继续研究，以期引玉。

综上所述，正如毛泽东同志说过的：“不研究宗教，就写不好文学史、哲学史和世界史”一样。《圣经》不单单是基督教的经典，它更是全人类的宝典^②。我们对《圣经人物传》的研究和译介必将对人类文化的发展起积极的促进作用，对繁荣我国社会主义文化同样具有十分重要的意义。

^① 参见《世界名人宗教观》，香港版，1985年9月，第1—136页。

^② 《世界联合圣经公会简介》联合圣经公会亚太总部出版，第7页。

耶稣诞生

圣经人物传

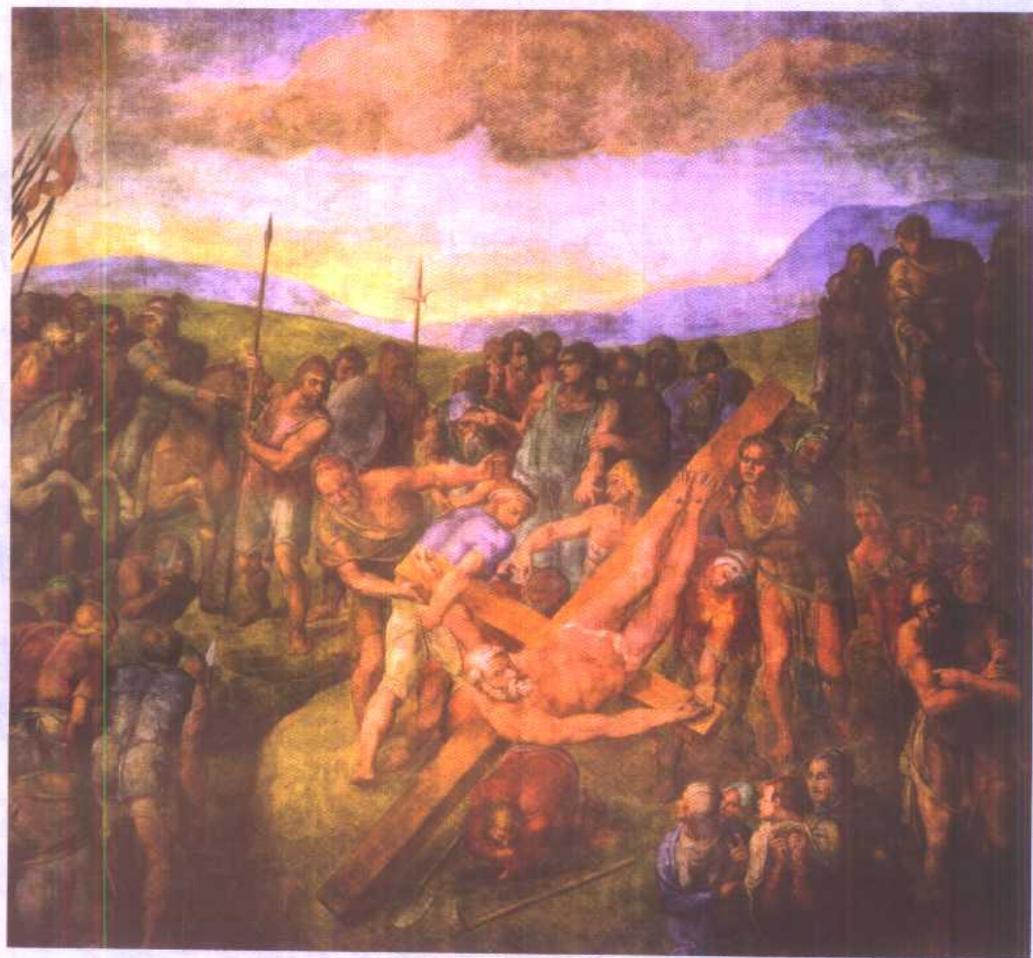
耶稣与马利亚

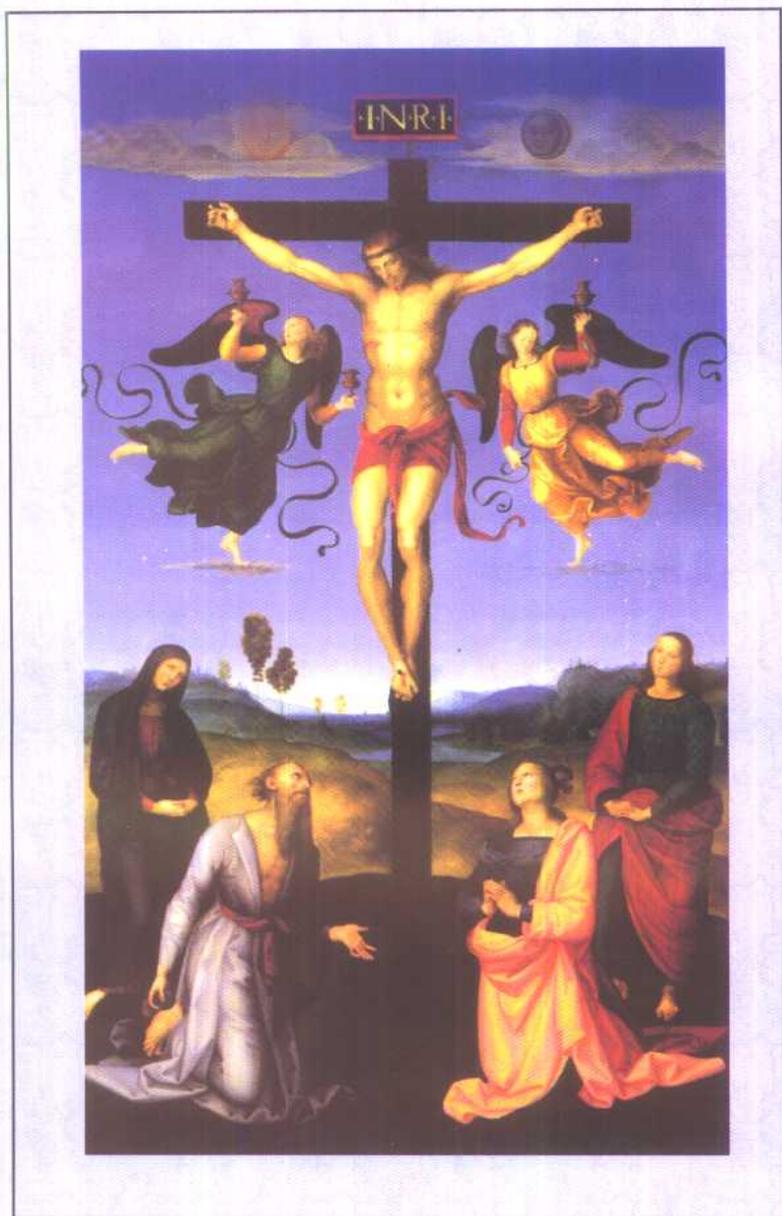
耶稣助门徒捕鱼满船

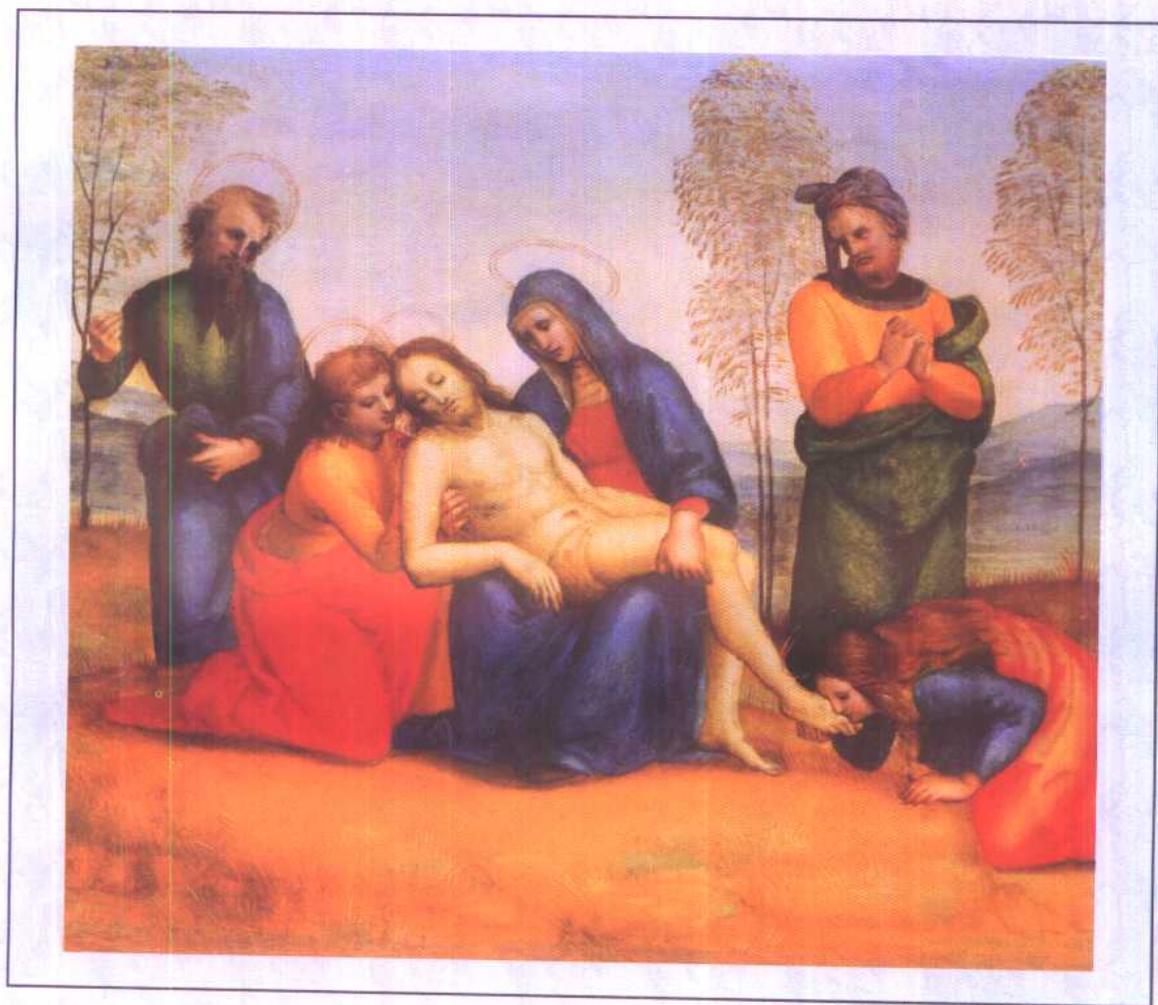
犹大吻耶稣后卖主

耶稣被钉十字架

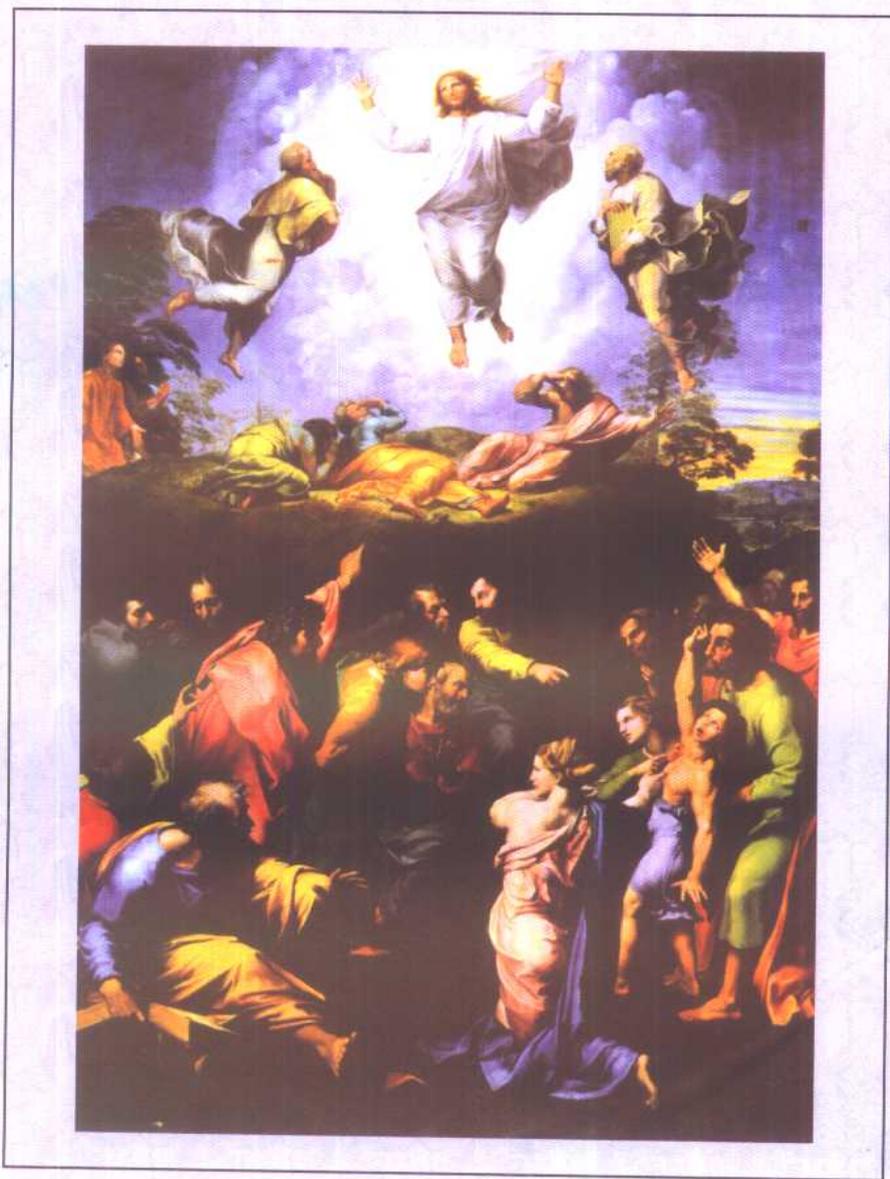
十字架上的耶稣

耶稣之死

妇女们膏抹耶稣

耶稣复活升天

亚当与夏娃在伊甸园

亚伯拉罕胜过信心考验

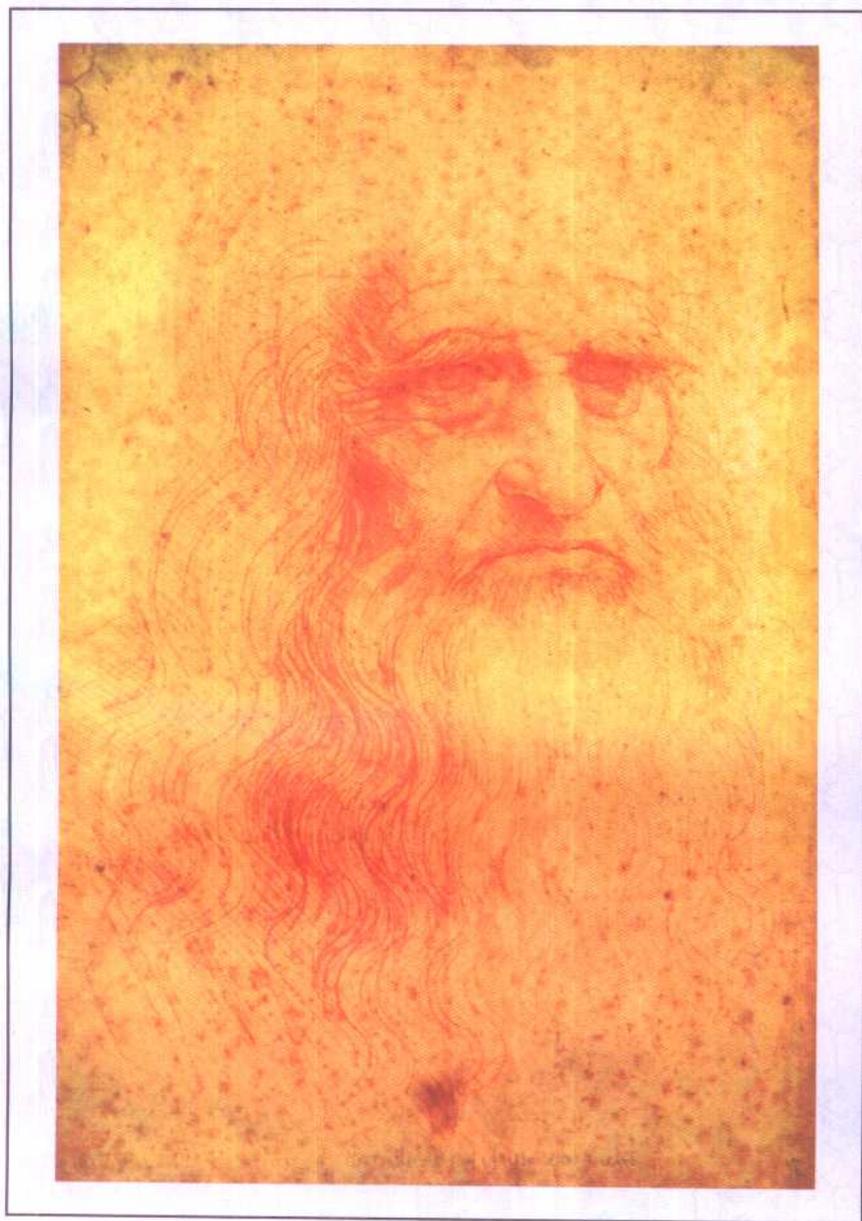
雅各蒙祝福

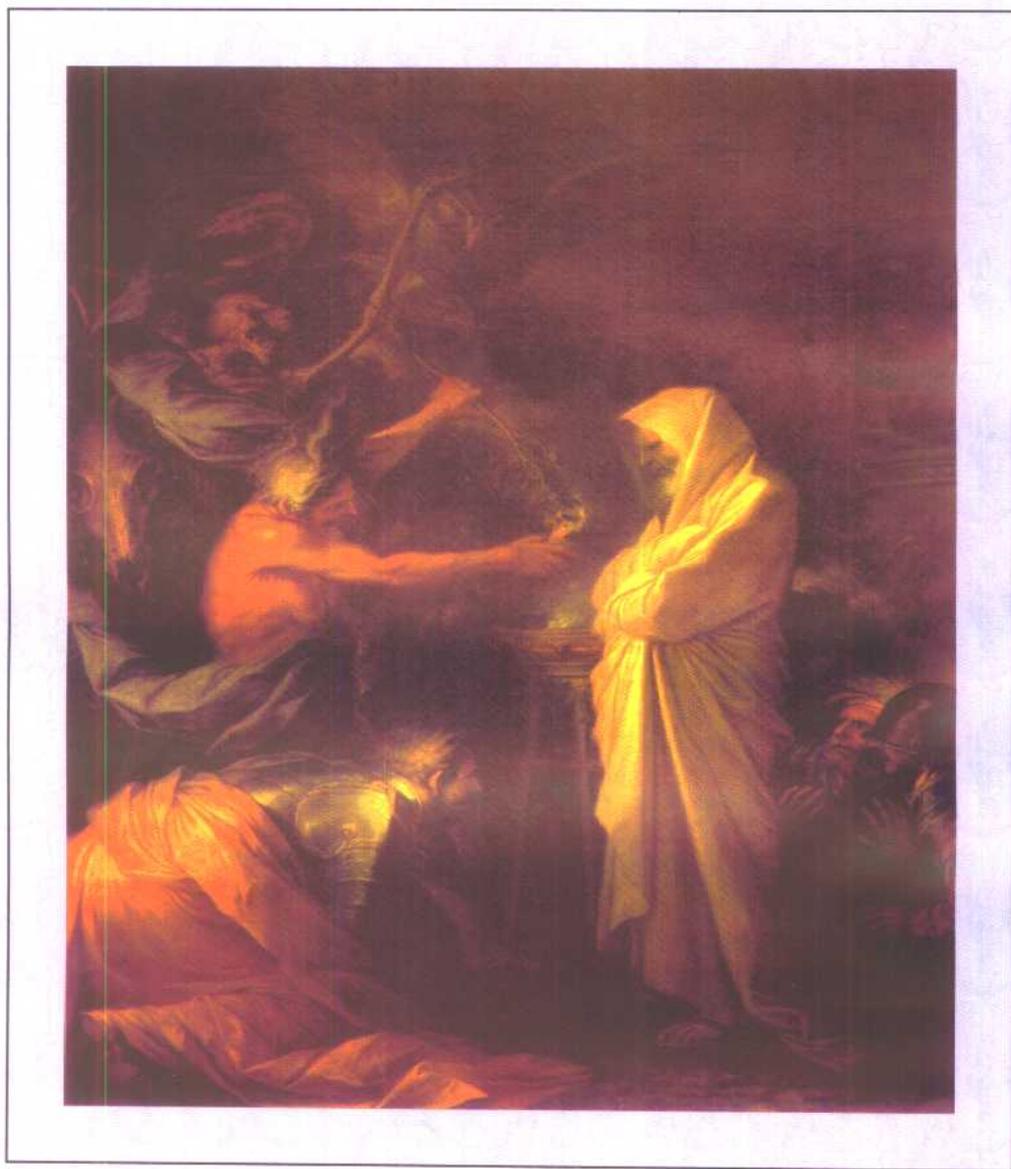
摩西

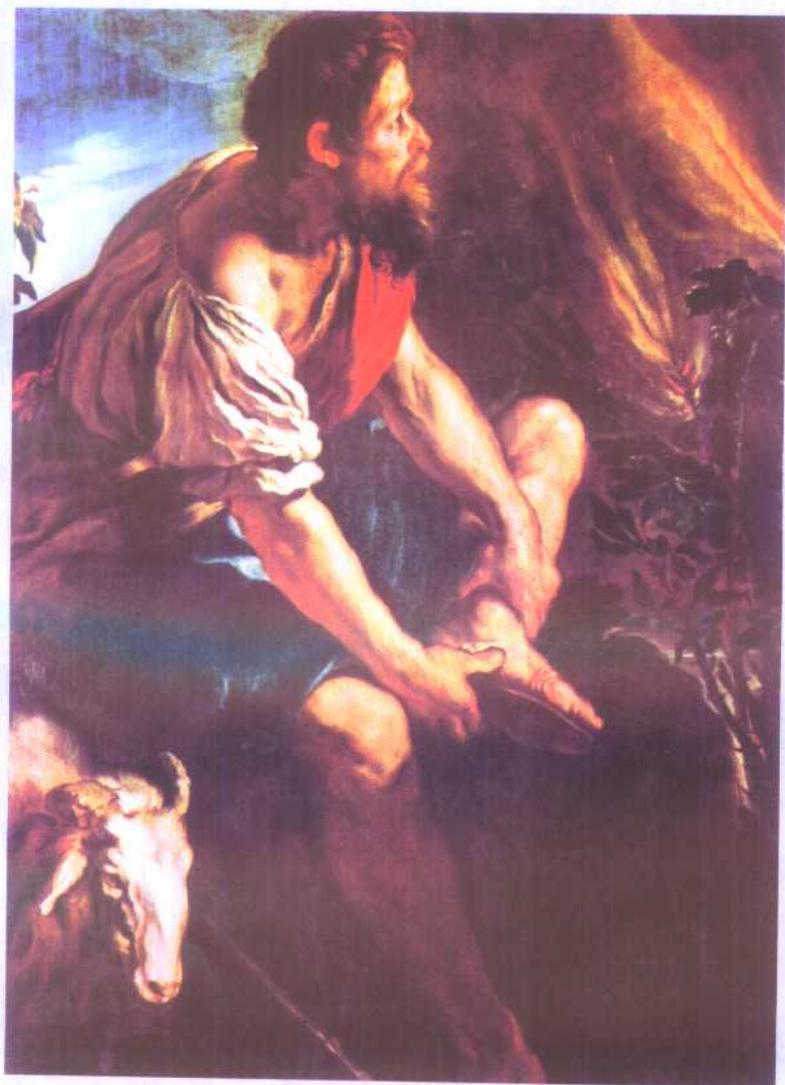
雅各与以扫和好

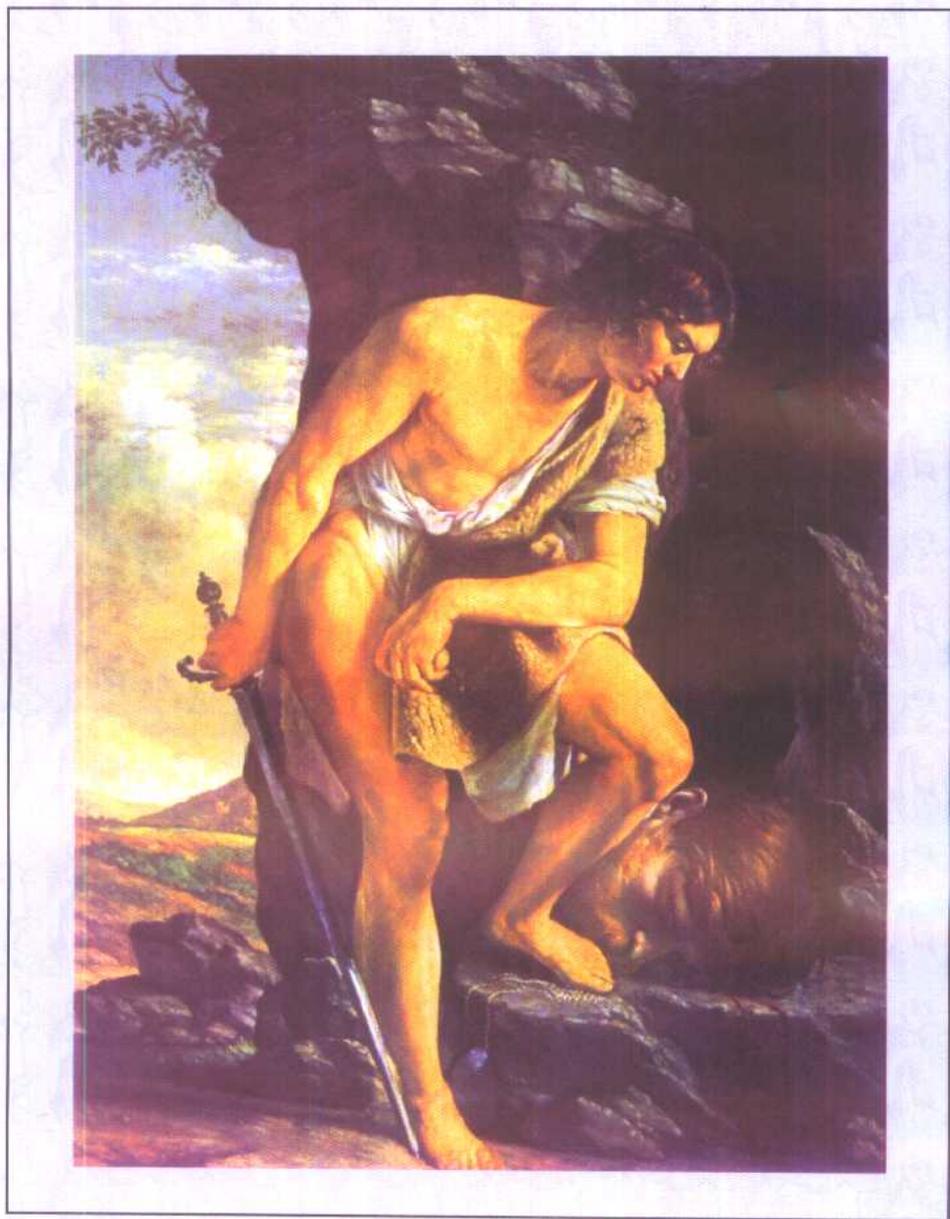
老年雅各

撒母耳

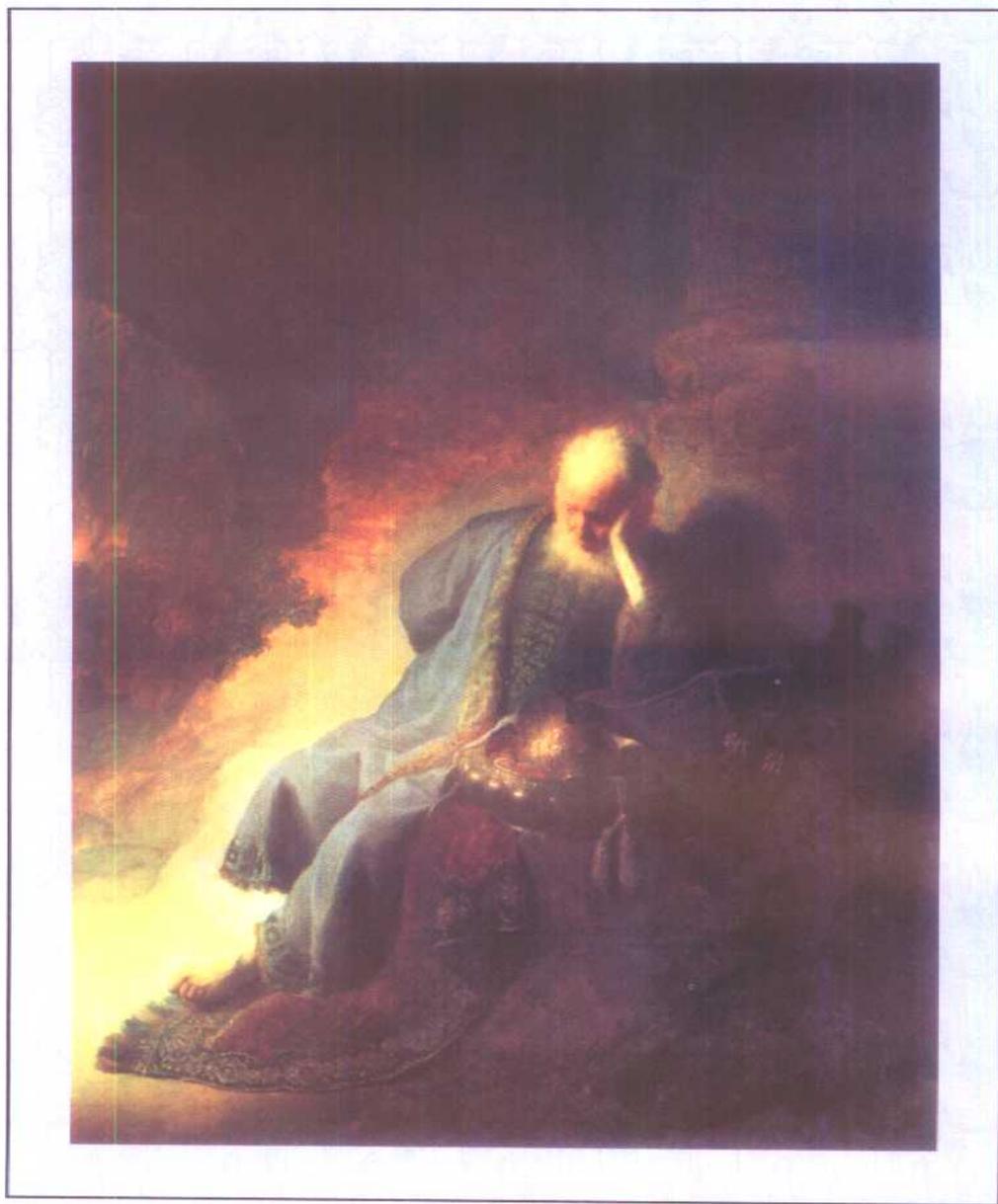
西奈山上的摩西

大卫杀死歌利亚

以利亚得乌鸦送食

耶利米

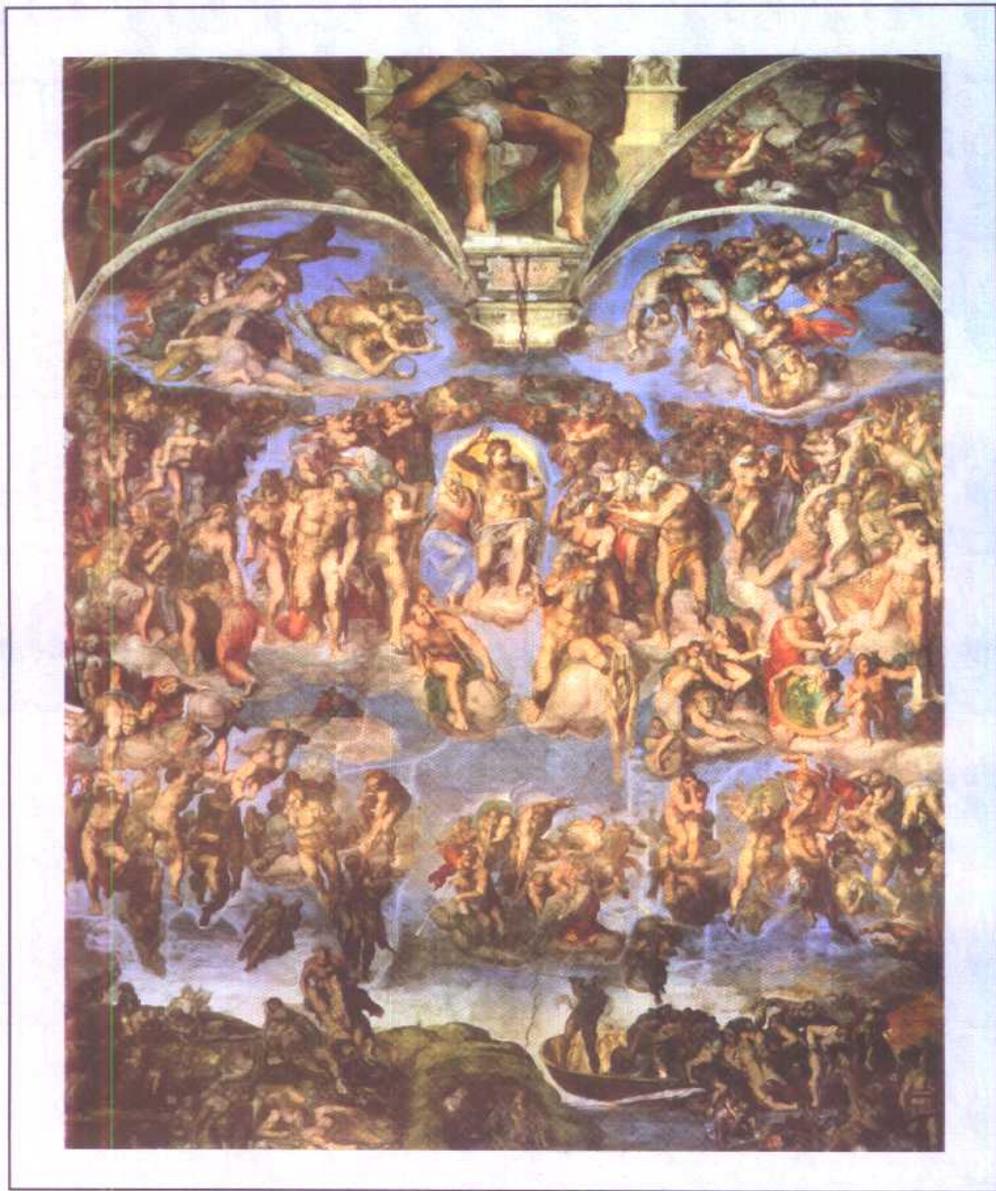
约瑟

彼得不认耶稣

以撒与利百加结婚

最后的审判

目 录

总前言 活泉 (1)

第一章 耶稣传

绪言 (3)

序言 (5)

第一节 耶稣时代的巴勒斯坦 (10)

第二节 民族的灵魂 (14)

第三节 施洗的约翰 (16)

第四节 耶稣的初次遭遇 (20)

第五节 山上宝训 (26)

第六节 我们在天上的父 (35)

第七节 增强信心的呼召 (40)

第八节 问题及答案 (45)

第九节 天国的比喻 (50)

第十节 耶稣生平的转折点 (53)

第十一节 耶稣将自己显示于人 (57)

第十二节 如果一粒麦子不死 (63)

第十三节 这些苦难是为什么? (66)

第十四节 真正的伟大在于服事人 (70)

第十五节 去耶路撒冷沿途 (76)

第十六节 在耶路撒冷 (82)

第十七节 耶稣进入耶路撒冷 (88)

第十八节 耶稣与他的民众决裂 (95)

第十九节	最后的晚餐	(100)
第二十节	从客西马尼到格挖利	(107)
第二十一节	耶稣从死里复活	(114)
第二十二节	在上帝的奥秘中的耶稣	(120)
结束语		(123)

第二章 亚伯拉罕——信心的顺服

第一节	岩穴	(133)
第二节	神的呼召	(136)
第三节	顺服	(141)
第四节	第一位行走天路的先祖	(145)
第五节	下埃及	(149)
第六节	与罗得分开	(152)
第七节	两种道路	(156)
第八节	争战之间	(160)
第九节	麦基洗德	(164)
第十节	坚定的信心	(168)
第十一节	等候神	(172)
第十二节	使女夏甲	(176)
第十三节	“作完全人!”	(180)
第十四节	约的标记	(185)
第十五节	属天的访客	(189)
第十六节	为所多玛代求	(193)
第十七节	天使作工在罪恶之城	(198)
第十八节	老我的残渣	(205)
第十九节	夏甲和以实玛利被逐	(209)
第二十节	宁静的安息地	(213)
第二十一节	最大的试炼	(216)
第二十二节	第一个住进麦比拉洞的人	(223)
第二十三节	对呼召的反应	(228)
第二十四节	归到列祖那里	(232)

第三章 雅各——神王子以色列

第一节	初步印象	(239)
第二节	长子名分	(244)
第三节	祝福之争	(250)
第四节	天梯和神的使者	(256)
第五节	尊贵的决志	(261)
第六节	家庭的训练	(265)
第七节	人生的中途	(269)
第八节	搅动旧巢	(273)
第九节	夜半摔跤	(277)
第十节	失败	(282)
第十一节	重回伯特利	(287)
第十二节	悲伤的功课	(290)
第十三节	一瞥以色列的本质	(296)
第十四节	安息和赐安息者	(301)
第十五节	回 家	(306)
第十六节	雅各的神	(311)

第四章 约瑟——一个被爱、补憎、被高兴的人

第一节	早年的约瑟	(319)
第二节	深坑	(323)
第三节	在波提乏家	(328)
第四节	清心的秘诀	(334)
第五节	冤屈与囚禁	(336)
第六节	登宝座的阶石	(343)
第七节	约瑟初次会见兄长	(349)
第八节	约瑟二度会见兄长	(354)
第九节	约瑟与兄弟相认	(359)
第十节	约瑟在埃及的政绩	(364)
第十一节	约瑟的父亲	(368)
第十二节	雅各的遗嘱	(372)

第十三节	多结果的秘诀	(378)
第十四节	得力的秘诀	(382)
第十五节	蒙福的秘诀	(384)
第十六节	约瑟的晚年	(388)

第五章 摩西——神的仆人

第一节	我们的立场	(397)
第二节	他母亲的信心	(399)
第三节	“长大了”	(403)
第四节	拯救同胞	(407)
第五节	遇见神	(411)
第六节	到埃及去	(416)
第七节	挫败与失望	(420)
第八节	前四灾显示神的爱	(423)
第九节	性格日渐成熟	(428)
第十节	准备出埃及	(432)
第十一节	过红海	(435)
第十二节	胜利之歌	(439)
第十三节	玛拉和以琳	(442)
第十四节	吗哪	(445)
第十五节	利非订的争战	(449)
第十六节	为百姓向神求告	(452)
第十七节	西奈山	(456)
第十八节	异象与影响	(459)
第十九节	未完成的句子	(462)
第二十节	神的同在与人的安息	(465)
第二十一节	建造会幕	(468)
第二十二节	从西奈起行	(472)
第二十三节	高贵的胸怀	(475)
第二十四节	沉痛的失望	(478)
第二十五节	受责仍忠心	(481)
第二十六节	严重的失误	(485)

第二十七节 尽忠到底	(488)
第二十八节 摩西之死	(491)

第六章 约书亚和应许之地

第一节 约书亚记	(499)
第二节 神圣的使命	(504)
第三节 停留三天	(508)
第四节 渡约旦河	(512)
第五节 吉甲的十二块石头	(517)
第六节 接下来的三天	(522)
第七节 元帅基督	(526)
第八节 耶利哥的城墙	(531)
第九节 受挫折与被击败	(536)
第十节 亚割谷	(541)
第十一节 以巴路与基利心	(546)
第十二节 魔鬼的诡计	(550)
第十三节 不可磨灭的一日	(554)
第十四节 胜利的宣告	(559)
第十五节 平静安息	(563)
第十六节 未得之地	(568)
第十七节 荣耀的老兵	(573)
第十八节 领受与统治	(578)
第十九节 任务的完成	(582)
第二十节 应许之地的生活	(587)
第二十一节 去爱!	(591)
第二十二节 尾声	(595)

第七章 撒母耳——先知

第一节 转变的世代	(603)
第二节 心里愁苦的妇人	(606)
第三节 年轻的利未人	(610)
第四节 神的异象	(613)

第五节	祸不单行	(616)
第六节	重建的工作	(622)
第七节	信心的得胜	(624)
第八节	帮助之石	(628)
第九节	大失所望	(631)
第十节	环境的声音	(636)
第十一节	趁时而作	(639)
第十二节	内在与外在的争战	(643)
第十三节	不撇弃你们	(648)
第十四节	不住地祷告	(652)
第十五节	扫罗跌倒的原因	(657)
第十六节	以寡敌众	(660)
第十七节	大试验下的失败	(664)
第十八节	不寻常的对话	(668)
第十九节	“有恶魔从耶和華那里来”	(672)
第二十节	罪生出死来	(676)
第二十一节	嫉妒的罪	(680)
第二十二节	如阴间之残忍	(683)
第二十三节	辉煌的夕照	(688)
第二十四节	隐多珥和基利波	(693)
第二十五节	尾声	(697)

第八章 大卫——牧人、诗人、君王

第一节	从羊圈出来	(703)
第二节	从这日起	(707)
第三节	被召入宫	(710)
第四节	阴暗的背景	(713)
第五节	神拣选之人的信心	(716)
第六节	靠着万军之耶和華的名	(719)
第七节	约拿单	(723)
第八节	在他的屋里，屋外	(726)
第九节	箭的信息	(729)

第十节	几乎丧失一切	(733)
第十一节	亚杜兰洞	(736)
第十二节	白石	(740)
第十三节	由悲哀生出之歌	(743)
第十四节	大卫的节制	(747)
第十五节	古实：一个便雅悯人	(751)
第十六节	妙手轻抚	(753)
第十七节	不信的阴影	(757)
第十八节	神使人得恢复的慈爱	(761)
第十九节	三度被膏	(765)
第二十节	伯利恒城门旁的井	(769)
第二十一节	耶路撒冷，荣耀之城	(773)
第二十二节	约柜抬往锡安山	(775)
第二十三节	你这意思甚好	(779)
第二十四节	我已经立我的君	(782)
第二十五节	一生的大罪	(785)
第二十六节	人的鞭子	(788)
第二十七节	日落的那边	(792)

第九章 以利亚和能力的秘诀

第一节	以利亚能力的来源	(799)
第二节	在将涸的溪边	(803)
第三节	受命去撒勒法	(808)
第四节	以利亚的灵和能力	(813)
第五节	家庭生活的考验	(818)
第六节	俄巴底——一个对照	(824)
第七节	争战的计划	(830)
第八节	迦密山上的争战	(834)
第九节	雨终于降下！	(838)
第十节	勇士何竟仆倒！	(843)
第十一节	慈爱比生命更好	(848)
第十二节	微小声音	(852)

第十三节	“你回去!”	(857)
第十四节	拿伯的葡萄园	(861)
第十五节	重拾旧有的勇气	(865)
第十六节	晚景	(870)
第十七节	升天	(873)
第十八节	以利亚加倍的灵	(877)
第十九节	变像	(880)
第二十节	被圣灵充满	(884)

第十章 耶利米——祭司和先知

第一节	“耶和华的话临到我”	(891)
第二节	“我已晓得你”	(895)
第三节	为自己凿池子	(899)
第四节	第二篇信息	(903)
第五节	在圣殿门口	(906)
第六节	灵魂的“阿们”	(911)
第七节	约旦河的激流	(916)
第八节	荒旱	(920)
第九节	窑匠的轮子	(924)
第十节	圣灵催逼的火	(929)
第十一节	苦难、不幸、动乱	(934)
第十二节	无可摧毁的话语	(938)
第十三节	利甲族人	(942)
第十四节	隐藏但仍发光	(946)
第十五节	拆毁的事工	(951)
第十六节	耶利米的颂歌	(957)
第十七节	芦苇矗立如石柱	(962)
第十八节	落在地里死了	(968)
第十九节	耶路撒冷的覆亡	(972)
第二十节	乌云笼罩下的落日	(978)

第十一章 撒迦利亚——盼望的先知

第一节	神的话语不改变	(987)
第二节	番石榴谷	(990)
第三节	第二个异象	(993)
第四节	拿着准绳的人	(996)
第五节	大祭司约书亚	(999)
第六节	灯台	(1004)
第七节	“出来”	(1009)
第八节	基督——祭司与君王	(1012)
第九节	禁食变为欢宴	(1016)
第十节	被囚而有指望的人	(1021)
第十一节	神撒的种子	(1025)
第十二节	以色列的牧人	(1029)
第十三节	施恩和供应的灵	(1034)
第十四节	必要快成的事	(1038)
第十五节	千禧年	(1041)

第十二章 约翰——施洗者

第一节	对约翰生平的关注	(1049)
第二节	撒迦利亚的家	(1052)
第三节	他的学校和老师	(1058)
第四节	至高者的先知	(1063)
第五节	施洗者的第一项事工	(1067)
第六节	悔改的洗	(1073)
第七节	弥赛亚的显现	(1079)
第八节	不是那光，只是见证	(1084)
第九节	他必兴旺，我必衰微	(1089)
第十节	王的宫廷	(1095)
第十一节	“那将要来的是你吗？”	(1100)
第十二节	“没有一个大过施洗约翰的；然而……”	(1105)
第十三节	一盏燃烧、发光的灯	(1111)

第十四节	得释放	(1116)
第十五节	约翰的墓与耶稣的墓	(1121)
第十六节	仍然说话	(1126)
第十七节	以利亚的心志和能力	(1131)

第十三章 彼得——渔夫、门徒、使徒

第一节	序曲	(1141)
第二节	初作门徒	(1145)
第三节	交出最高主权	(1148)
第四节	得人的渔夫	(1152)
第五节	初步功课	(1156)
第六节	第二步功课	(1160)
第七节	还归从谁呢?	(1164)
第八节	“我要把天国的钥匙给你”	(1168)
第九节	“同他在圣山”	(1171)
第十节	为你和我	(1175)
第十一节	看守的牧人	(1180)
第十二节	否认主的晚上	(1184)
第十三节	“你们心里不要忧愁”	(1188)
第十四节	“……和彼得”	(1193)
第十五节	“显给矶法看”	(1197)
第十六节	重新托付	(1201)
第十七节	作复活的见证	(1205)
第十八节	“因他的名”	(1212)
第十九节	“你们匠人”	(1217)
第二十节	更深的属灵经历	(1222)
第二十一节	开了外邦人信道之门	(1228)
第二十二节	折断重轭	(1233)
第二十三节	“同你下监……也是甘心”	(1240)
第二十四节	“我去世”	(1247)
第二十五节	生命的余辉	(1250)

第十四章 保罗——基督的仆人

第一节	拣选之恩	(1255)
第二节	“作孩童的时候”	(1259)
第三节	从母腹里分别出来	(1264)
第四节	殉道者司提反	(1268)
第五节	天上来的光	(1273)
第六节	基督的内在启示	(1278)
第七节	人生目标的浮现	(1283)
第八节	常在基督里夸胜	(1286)
第九节	外邦人的使徒	(1288)
第十节	十四年前	(1292)
第十一节	保罗面临的冲突	(1296)
第十二节	引导的功课	(1300)
第十三节	“腓立比人哪”	(1303)
第十四节	从腓立比到雅典	(1306)
第十五节	“又软弱又惧怕”	(1310)
第十六节	得胜有余	(1314)
第十七节	乌云笼罩	(1318)
第十八节	更叫福音兴旺	(1321)
第十九节	“比众使徒格外劳苦”	(1325)
第二十节	“在两难之间”	(1331)
第二十一节	“字是何等的大”	(1335)

第十五章 圣经中的著名夫妇

第一节	蜜月之后	(1345)
第二节	跟着你	(1350)
第三节	对我说话	(1356)
第四节	永不满足	(1363)
第五节	漫漫长路	(1370)
第六节	落入陷阱	(1376)
第七节	一意孤行	(1382)

第八节 不渝之爱	(1388)
第九节 为现今的机会	(1393)
第十节 不可能的事	(1399)
第十一节 你信任我	(1404)
第十二节 诚实为上	(1409)
第十三节 二人行	(1413)
出版后记	(1419)

第一章 耶稣传

J. Jomier 著 Nome Newman 译

绪 言

一个三十上下年纪的人名叫拿撒勒人耶稣，刚刚离开了他作木匠的村子。当他沿着加利利海边走过邻近地区的时候，他宣传说上帝的国近了，这国的公义和善益即将显示出来。有一群门徒跟着他，他给他的听众留下了深刻的印象。他讲到上帝和他的法律时显得很有权威甚至令人感到他是不是有点亵渎神权。很多人报导他行了难以理解的医治。人们印象最深的是他那沉着泰然的态度，高超尊贵的思想；真切深厚的素质以及他对人人皆然的仁慈善良。他特别爱人民群众，尤其是弱小者，受苦的人，而同时他也强烈地谴责那些向邻人作绊脚石使人跌倒的人；他不宽容罪恶却怜悯罪人。只有一个阶层的人引起他的忿怒就是那些自以为义而对别人没有爱心的人。

人人都在议论他，他的人格和行为引起了人们的注意。人们互相问说：“他到底是谁？”是不是仅凭个人名声而风云一时的说教者？或是一位被上帝差遣的先知？当他施行那么重大的神迹奇事时是什么一种能力通过他的脸，他的手，和他的全身？难道他就是整个巴勒斯坦的人们所期待的救世主吗？几个月来他的乡亲邻人听他讲话观察他做事，而他们中间却分别对他有不同的看法，有些人反对他，有些人甚至想要除掉他；而他的门徒却越来越亲近他。他们全心全意地相信上帝的国的降临——就是在耶稣的讲论中所表现的神圣的大能力，不仅如此，他的门徒们在他们的主离开之后继续了这种宣讲。这就是一个伟大的宗教运动的开始，就是基督教的诞生。直到今天基督徒们都确认上帝的公义和良善时时都在大有能力地运行。当他们奉献自己的努力传扬上帝的公义和良善时，他们不会不纪念他们的主耶稣。

这种关于天国，或者说上帝的国的宣讲与门徒们后来所称的福音完全一致。福音这个字（Gospel）是由一个希腊字（Evangel）衍生而来，它的字面意思是“好消息”这个词没有任何书册可以直接参证。福音的真正含义并不是一本书，而是上帝的国临近了的好消息以及耶稣自己对与这个好消息的解释。耶稣的教导是由当年目睹耳闻的直接见证人所记忆保存的，后来作了记录。这种文字记录最初是片片断断的，但是不久就形成了完善的记录。这种完善的记录就称为“福音的记载”并且以被圣灵感动而执笔的

人命名为马太、马可、路加、约翰福音，所以福音从来只有一个也永远只有一个那就是是耶稣的福音，这唯一的福音有不同的记录。上面提到的四个记录就是新约全书的第一部分，它和旧约全书合称为圣经。本书在主题内容之前，先提到一些关于巴勒斯坦当时的实况；这样可以帮助我们建立一个历史背景，有利于认识随后的篇章。

序 言

“有一位站在你们中间的，你们并不认识他”。这是新约圣经中最早的传道人向他的听众介绍耶稣的话。当时就在巴勒斯坦地约旦河谷旁的山边有许多人聚在一处要听这位传道人讲道。其实，耶稣就在他们中间，他们却不认识耶稣；不但那个时代的人如此，从那时候到现在二十世纪以来一直如此：有一位在我们中间的我们并不认识他。因为耶稣就在人间，他的名声在人间，他的名字在人间，他可以在人的传统中，教会可以打起他的旗号，他可以被人当作历史上的伟大人物，可以作为家喻户晓的话题，然而这一切却常常是那么暗淡模糊，那么近似大约，那么遥远，那么不确切。耶稣常常被人当作一个伟大的名号却也仅仅是个名号而已；被人当作一种伟大文化的根源；甚至有时“被朋友所出卖”。耶稣在我们中间，我们却不认识他。本书原著是法文，后作英译（译注中文版由英文译出）作者诚切试图根据新约圣经的真实纪述，对于耶稣作真正，明确无误地认识。要做到这一点就必须打破一切偏见，清除一切迷惘，启明一切无知，我们才能够清清楚楚明明白白地看见耶稣站在我们中间，让我们看见他，亲眼看见他，认识他，充分地了解他的权能，他的品性，充分地了解耶稣到底和我们有什么关系，对我们有什么意义。通过这样客观，准确地认识使每一位读者能将历史的真理变为自己明澈透亮的经历，从而发自内心地，贴切地知道这位耶稣就是我们的救主，我们要跟随他，爱他，作他的门徒，越认识耶稣就必然越爱耶稣，认识耶稣的人没有不爱他的。这种认识和爱慕就必须要有敞开的心怀以及尊重历史事实的开明态度。本书作者为此尽力满足读者的要求。

真正有知识的人不会认为自己什么都知道。对于基督徒们就格外应该承认自己对于主的认识是远远不够的。基督徒万万不可认为自己是信仰的所有者。是福音的承接人，是拿撒勒人耶稣开创的事业的继承者。然而，即使是对于一位亲密的门徒，主耶稣有一次也说过“我与你同在这么久你还不认识我吗？”。更何况经过这么长的世纪呢？时常就在教会内部隐匿着这种自以为认识主而满不在乎的隐患。基督徒常常忽略了自己听主的话应有的虚心态度，好像是初次听到一样的态度，常常忽略自己在与主耶稣的关系中当主有更新的恩赐时仍然存着好像是初次得到的那种态度。也或许是

因为惯例形成的外在的东西太多，传统啦，仪式啦，多少世纪以来基督门徒就以为足以表示他们对主耶稣的虔诚了。这一切对于基督徒作耶稣的门徒固然是十分重要的，但是如果基督徒对于主耶稣不以仆人的态度而只是把主当作保护者；尊敬他而不是爱他，那么他们就不但自己不认识主也不能领人认识主。也许基督徒会把基督描绘成他们自己的形象，把主按照自己的愿望，自己的文化去反衬在主身上，例如有一个英国诗人 William Blake 就曾以他自己的感情来提出与教会相反的意见，他写道：

你所见到的基督

正是我所见到的大敌……

你看到的基督是全人类的朋友，

我看到的基督是给盲人说寓言的……

的确，把耶稣说成是全人类的朋友是很普遍的看法，似乎是顺理成章令人觉得可尊可敬。但是却恰恰失去了福音中的真正的耶稣，他所讲的比喻被人故意拒绝，被宗教界被群众所拒绝最后他们把主置于死地，是为什么呢？正是为他们自己的骄傲，自己的文化利益。福音中所记载洁净耶路撒冷圣殿的耶稣，却不能被他们接受来洁净自己的偏见与自以为是。这是基督教历史上不幸而时常出现的事，犹大用亲嘴的暗号来出卖主这是有可能重演的事。所以传统的“基督徒”和其他任何人一样需要打开心门，放下自己的意志来接待耶稣基督，他时常被披着他的名字的教会拒之门外，即使他敲门，也要象一个陌生人一样等待着被接待到他自己的家中。

也或许基督徒当中有些人根本就不认识基督因为他们描绘基督是带着他们自己的派性偏见。历史上已经有过许多争论无非是为他们自己的热心有些时候是带着很不良的用心。

这里这本书是用显然不同的态度和气质写出来的。作者是一位多明我修会的弟兄。原是天主教的一员，但是他能超脱天主教的传统，而写出这本广为天主教和基督教所共同欢迎的书，其中有些人参与了翻译工作，期望本书的宝贵知识能为亚洲次大陆的英语读者所分享。本书所持的论点只有极少一部分不重要的异议，读者尽可以接受这本书如同接受基督教会内部的一篇见证一样，存异求同。因此即使在天主教会与基督教会分离的时代中，我们也都是只有一位基督是我们所承认所敬拜的主。这本书所讲的福音也是全教会一直共同持守的见证。

“站在你们中间的一位你们并不认识”不仅仅是由于基督徒的轻忽或是

错误的传统，也是由于那些真正是局外人的无知和生疏。有些人漫不经心地拿起这本书，也许他根本不知道耶稣这个名字，或者即使听过这个名字却不了解他的真正历史；果真如此的话，那么这里正是有一个绝好的反证，通过这个反证，读者就可以得到难以言喻的极大的恩惠，这种喜悦也许是任何基督徒所难以充分理解的，这个机会就是：开始认识耶稣基督，扫除心中的一切偏见来认识这位迄今为止你还不曾认识的这位永生的基督，这才是最值得花功夫去作的，你将会像一位踏入一个崭新世界的旅行者一样在你即将占领的新世界中留下你的第一个脚印。

基督教以外的人士不认识基督的另一个原因就是他们对于耶稣的一知半解并不全面认识耶稣。穆斯林就是一个例子。耶稣基督对于他们既是一个完全不认识的陌生人，也许更是一个仅仅听过其名字而完全谈不上认识。古兰经里提到耶稣，也许还表示一点尊敬。但却把耶稣拒之门外，根本连立足之地也没有。耶稣被人错误地描绘成一位“漫游的王子”，甚至连他的名字也被篡改，他被当作一位先知，一位使徒，而福音书中所明明记载的真正的耶稣却根本不为人所认识。古兰经里没有记载主耶稣的讲道，他所设的比喻，他的光辉的教导；更没有丝毫提到他所作的大能的神迹事工；没有提到“好撒玛利亚人”，没有提到浪子悔改的故事，也没有提到进殿祈祷的税吏，更没有记述客西马尼和十字架的故事，却加以曲意的删改，把耶稣的先知职分与使命的最高部分武断地删去，弄得面目全非，所以古兰经对于耶稣的部分截头去尾的知识恰正妨碍了人们对耶稣的正确与全面的认识。这就正如在一个丰收之中，丰收的收获在运往市场的途中被拦路抢劫，只剩下一小部分运到了市场。使得贮立在市场等候的人们不能得到丰收的喜悦一样。

基督徒渴望穆斯林朋友们也能读到福音，因为古兰经没有把耶稣介绍给穆斯林朋友们。本书的作者和译者就是出于这种渴望而贡献此书，我们殷切地期望人人都能够把争论放在一边，存着敬重的心来读圣福音。穆斯林朋友是相信“上帝的书”的，其实福音书（Injil）才正是上帝的书。我们所殷切相信的却从未读过这真是不可思议的，如果我们肯把次要的问题先放在一边，先读一读这个福音，那么这个福音本身就能对你的一切问题作出最好，最圆满，最充分地回答。本书作者努力做到的就是让福音书自己的纯朴记述，它那单纯而真实的见证向人们说话，爱读古兰经的朋友们只能从古兰经里得到片片断断不完整的印象，唯有在福音书里才能得到完美

的解答。耶稣才是所有爱读古兰经的朋友们所期望的真正的应当认识的那一位。

本书作者 Jomier 让我们学到三方面的重要知识就是救世主的职位，上帝的属性以及门徒的道路（怎样作耶稣的门徒）。耶稣基督就是救世主。主的名字基督是主的称号或说职位，意思是受膏者（受圣膏的人），他必须按照圣经上所显示的神的圣旨意成为一个人，既然成为一个人就在人的历程中作仆人，长期的服事人，彰显神的荣耀；他是全人类（包括我们每一个人在内）的救世主，他是我们完全的救主，各方面的救主，而且不但他在世时是仆人是救主，而且是神在创世以前就预定预知的救主。它是各种人生道路上持各种不同见解的人的救主。尽管有的是民族主义者，是尚武的军人，他们要求驱逐罗马人；有的是虔诚派，苦行禁欲逃避现实，期望得到少数人才能得到的天上的福乐；还有些人是悲观主义者，他们不期然地面对着世界末日的忿怒和烈火；尤其还有另一些人，他们期待的是一种今世的大卫体系的光荣的王国能给他们自己带来光彩。

耶稣的荣耀光辉知道并答复了弥赛亚（救世主）的意义在于受难与救赎，他那充满怜悯的救恩甚至包括了他的仇敌在内（什么样的革命能做到呢？），这救恩是以钉十字架为人受死的方式和大能而实现的。他拣选了十字架的死可不是什么壮烈的杀身成仁或是殉道，而是神的救赎。他讲的道激怒了自私的社会，自私的人心。他们的叛逆和私心的利害冲突使他们不但不接受耶稣的公义，圣善的道反而与他为敌，然而为罪人钉十字架的耶稣仍然以神的大爱去爱这些仇敌，正如一位使徒说的“神藉着基督使世人与自己和好”，这位基督就是福音书所记载的耶稣基督。

我们从耶稣所表达的神的大爱可以基本上发现他作为上帝儿子的意义对我们意味着什么。的确，他与他的父神的密切的交通，甘心乐意毫不迟疑地遵行神的旨意，他的祈祷愿天父的旨意成就，他来了就是要照神的旨意行，他的言论和行动处处充满神的旨意。他以神的儿子的身份生活，受苦，受死，复活。他与天父之间存心和用意是完全一致，甚至完全一致地承行神的方法和意旨，甚至到被钉十字架上，这种顺从神的意念决非人心所能作到的。

神的儿子耶稣是神的永生之道在肉身中具体地体现出来，并且在道成肉身中讲话；他是神的儿子神藉着他昭示了神向人类所显现的大爱。永生和今生在他里面相交相会。今生成为了永生的一面镜子（或译作：永生映照

在今生里)，耶稣基督的形象就是神的形象、所以使徒说“我们得知神荣耀的形象显在耶稣基督的面上”。

耶稣的十字架与复活、他的受难与得胜是一种内在的历史典范 (inner history) (译注：此意即是关系到人的内在经历，内在是一种现实不得译作内心的，指的是人内在生命实际)，人的经历必须从耶稣得到同样的死与复活，就是在我们里面那个“ego”老我，那个旧生命必须在我们的有生之年与耶稣同死，使我们靠耶稣的大能得到新的生命，行在新生命中一举一动有新生的样式。用我们习惯的语言说，向罪在我们里面的势力说“不”，向骄傲和仇恨说“不”，向真理、善良和怜悯心说“是”，这是生命的历程绝不是什么劝勉奋斗矫揉做作，这是解放的人生，是解放这个词的活生生的经历，这是从捆绑我们的那个恶势力中得到释放从而光照我们的同胞，邻人的一种活活泼泼的经历，这种经历唯有在耶稣的爱和恩惠的能力中才能得到。这种胜利的人生就在于真正从内心里认识这位站在我们中间的耶稣，要认真地，不仅是从名义上而是真切的实际上认识他，不仅是知道他的历史而是真正得到他实实在在的同在；不是别人所讲说的陌生者而是我所爱的所最爱的，爱我的，我全心全意所爱的。

一个在希望中生活的国家

第一节 耶稣时代的巴勒斯坦

巴勒斯坦是耶稣曾经生活过的地方（国家），它位于地中海东岸，离阿拉伯不远，大体上是一个宏伟壮丽的国家，一个自然而质朴之美的土地，看那叠起的群峰，以渐形成两三座千仞的高山；荒芜的山丘和谷地到处都是多有砂石的土壤，山地伸展开来，犹如乌鸦的双翅，绵延两百公里之远；水土不流失的地方就种着大麦和小麦；葡萄藤在地面蔓延，到处是橄榄树和无花果树，给乡间绘出一幅幅田园风光；不耐冬寒的棕榈树，在这里就不多见了。

崎岖的地形，不能展视远方；但是登上山峰便可以向西瞭望远方的地中海；海岸被山脉延伸分隔成一段段宽宽窄窄的海滩；向东看，地势逐渐倾斜，形成一种奇特的地貌景观；一个地球上独特的地面落差形成一段比海面更低的地带；约旦河就在这里一泻而下向南直到死海，广大的湖面含有高浓度的盐类，湖平面比海平面要低 390 公尺，而在这个狭地的尽北端则是一个广阔的淡水湖名叫加利利海。

物质资源巴勒斯坦最富庶的地带是在北方加利利；这里雨量丰沛。撒玛利亚位于中部，也还有一些肥沃的谷地；而南方的犹太就比较干燥而且缺少资源，此地的部分区域由于种种原因不适于定居。约旦河下游和死海盆地开始与旷野接壤，由于某种未明的气象原因所造成的后果，此地雨量甚为奇缺。无论旅客从犹太山地向东或向南下行都能进入旷野，那里只有少数游牧部落居住。

在我们关注的那个历史时期，此地的经济是以农业和畜牧业为基础。巴勒斯坦人主要是农村人口。可以想见：当年在农民、加利利的渔夫、微贱的仆役、商人、和宗教人士中间，耶稣是多么平易近人。他在许多方面具

有这些人的特色。从孩提时代起，他就在这这么一个地平面上长大，一口浓重的加利利土音，一幅纯朴的农村人的形象。

人民的宗教信仰我们不妨转向一个更为生动的话题：当年的宗教生活才是真正的给了这个国家以特有的性格。四周邻国的民族都是拜偶像的，他们崇拜木雕石刻的偶像或是邪鬼假神，而唯独巴勒斯坦人敬拜独一真神。四周国家的人民把他们的假神描绘成像此世的人一样有他们的缺点过失，但是，当年的巴勒斯坦人却绝不是这样；他们是以色列的子孙，是希伯来民族；他们在大约十二个世纪之前征服了这块地方，他们是带来了他们自己对于独一真神的信仰，他们绝对信靠独一真神的保佑。这里没有篇幅用来描述他们是怎样征服了这块土地，怎样制服了当地的外族人；以及他们的先知如何在他们的困扼之中如何警戒劝化激发他们的良知。所以在这里只须说明：在耶稣时代，这里的人民只敬拜独一真神，拥有独一的圣书，遵守独一的启示律法；简而言之他们是敬拜独一神的人。

耶路撒冷是巴勒斯坦的首都，是他们崇拜神的中心，大祭司和宗教界的高级领袖就住在此地。大祭司和祭司的职位都是世袭的。市中心一个广大的场地上耸立着一座大教堂也是唯一被犹太教正教所承认的圣殿，每年的主要节日期间虔诚的信徒以及远近各地来朝圣的人们就在这里聚集。

宗教对于巴勒斯坦人民的教育和凝聚力作出了莫大的贡献。每一个村庄都有一个会堂，就是当地社区聚会的场合，每逢星期六或是节期每一个人都聚集在那里祈祷崇拜。在这里人们可以听见宣讲上帝和先知，宣讲上帝藉着他们的伟大先知摩西启示给他们的律法，他们也被告知在昔日他们的祖先如何与崇拜偶像的人争战以及当前应该怎样忍受苦难，他们聚精会神地倾听着昔日殉道者如何宁愿舍去性命也不愿背弃信仰。儿童们就在会堂里学习读书写字。村居的人们与首都也有密切的联系，季节性的朝拜以及与住在首都的亲友们的往来都使村居的人们并不与耶路撒冷隔离。他们的某些知名的拉比（译注：犹太人的宗教领袖，意即夫子，老师）也都是村居长大的。由此看来，耶稣当年每逢到耶路撒冷就在圣殿里讲道，这是很自然的事，神的殿属于神的一切子民。

各种宗教倾向象世界各地一样，这里的宗教界自身也容纳着各种不同的派别和倾向。尤其在耶路撒冷宗教界的显要人物之间更是如此，全国各地也都一样。当时的几位作家都记述过几种有影响力的学派的思想倾向；在我们这本书里会常涉及这些派别，诸如撒都该派（Sadducees），法利赛派

(Pharisees) 及爱色尼派 (Essenes)。他们都是强烈的一神论者；他们全都忠于成文的律法条文，而在传统的价值观念方面，他们就有差异了。

撒都该派严格地追随律法的条文，他们拒绝后起的学者对律法的注释和参考意见；他们不相信身体复活，他们认为这种信仰没有记载在摩西的律法和最早的先知书中，而是晚近的经文中才有的。祭司中最有影响力的家族都属于这一派，他们是保守派。

法利赛派对于成文的律法增加了许多补充的行为准则，他们对于口传的传统十分敬重把它当作和摩西当年在西奈山上所得到的启示一样重要。“法利赛”这个字就是“隔开”、“与人有别”的意思。他们的生活是极其拘泥于物质方面和道德方面的洁净；日常生活中他们甚至努力寻求在那些不重要的行为上的尽善尽美的操守，他们是积极热情的人；他们与撒都该人相反，持守对于身体复活的信仰。在耶稣的时代，法利赛运动大约存在二百年之久，他们将曾在 (175—144B. C.) 战胜那些践踏耶路撒冷圣殿的入侵者的先师们引以为荣，因此可以想见他们在人民群众中是有着相当大的影响力的。在社会上他们属于不尚诡辩而重于大众化的社群。很多律法博士和文士 (作家) 属于法利赛派，也许正是因此使得他们癖好讨论律法上的繁文细节，于是形成了教条主义的倾向。

爱色尼派长期以来很少有人知道此派；但是 1946 年以后由于考古学的发现情况有所变化。在死海附近 Qumran 废墟的系统发掘以及从几个洞穴中偶然发现的手抄本，使得对爱色尼派的研究有了新的亮光。Qumran 遗址很象是个爱色尼派的修道院，手抄本中包括了许多圣经的部分，也有一些启示性的著作提到世界末日将要出现的动乱。爱色尼和法利赛派一样相信新时代的显现。极美的祷文和圣诗表明他们对于上帝的信赖和依靠；洗涤的仪式和圣洁的食品象征了他们对于圣洁和弟兄相爱的追求，他们明白神所给予试炼之价值；他们尊敬他们修道院的创建人，他曾在同乡人中间受过苦难。他们都是祭司，放弃了在耶路撒冷的职分，相聚在一起，形成了一种与世隔绝的宗教团体。他们深切地关心律法条文的圣洁，并且十分注意与任何事物隔开以免玷污了他们的圣洁。

巴勒斯坦中部省份的重要城市是撒玛利亚，居住在这个地区的人叫作撒玛利亚人，即由此城而得名。他们与犹太正教分离不受其影响。(722B. C.) 亚述人征服这个省之后强制性地进行了殖民活动，安置他们自己的人民居住在以色列人中间；这种混杂的结果造成了种族的不纯一；但是他们的

信仰却依然是严格地敬拜独一上帝；尽管他们离开了耶路撒冷的圣殿，而他们对上帝的敬拜却不受破坏，他们在他们自己的圣山上（名叫 Gerizim）敬拜上帝。这座山位于现代城市那布勒斯附近。对于耶路撒冷的圣书集，他们只承认旧约中的前五卷就是摩西五经，结果造成了撒玛利亚人与犹太正教之间的明显对立。犹太人瞧不起撒玛利亚人，撒玛利亚人也不把犹太人放在眼中。本书下文中我们可以看到撒玛利亚人如何拒绝接待耶稣的门徒，因为他们面向耶路撒冷（路加 9：53），因此从加利利要到耶路撒冷的人常要绕过撒玛利亚。

受辖治的国家我们对于巴勒斯坦的简短概观，还须要有一点政治性的叙述才比较全面。在耶稣的时代，犹太的民族主义分子认为这是个邪恶的时代，国家失去了独立。实际上如果回顾一下在耶稣以前的十二个世纪中这个国家的历史就不能不感到惊奇地看到这么小的一个国家在那么多的强邻包围之下（而这些强邻还都处于动乱之中）竟还能保持其自由如此之久，实在令人惊奇。公路连接了尼罗河的伟大王国和两河流域，沿途经过靠海的平原。当周围列强注意他们国内事务时，巴勒斯坦不能不感到由于山脉的保护而不需忧虑；但是，当这些大国家需要扩张其政治权势时，他们就需要巴勒斯坦作他们的基地，处在这种环境中，巴勒斯坦的独立就在长期中受到威胁甚至丧失，随后，从（333B. C.）之后就被马其顿的亚力山大的军队和他们的将军们所征服。

耶稣时代最后的入侵者是罗马人，他们为了在地中海东岸扩张其势力，需要在巴勒斯坦建立一个自由通道，（63B. C.）罗马人暴风雨般地占领了耶路撒冷，他们施行了一种摄政政体政策，扶植地方的臣服势力代替他们进行傀儡统治，于是就有大希律在耶路撒冷统治这个国家（37—4B. C.）此人本是以土买（Idumean）人，后来归化为犹太人，他是一个精明而凶残的政客，私生活残酷而暴虐；希律死后十年左右罗马人加紧了对这个国家的统治，将摄政政体改变为更直接的行政体制。犹太和撒玛利亚合并成了一个罗马省区。由一个罗马总督（巡抚）作行政长官，地方王族仍然在一些不重要的地带掌权，希律安提帕就是大希律的一个儿子统治的领土包括加利利、比利亚就是约旦河彼岸的一条狭长地带，当耶稣宣讲上帝的国时，罗马人对耶路撒冷是实施着全面的统治。

第二节 民族的灵魂

耶稣时代的犹太民族和国家正面临着生死存亡的严重关头，但是人们却很少能够意识到。犹太人的起义被镇压之后，于公元70年，罗马人对犹太人的一切进行了破坏，犹太人的圣殿被毁。这种严重的刑罚临到他们头上，以致他们处在自己的国土上却犹如陌生人一般！但是就在公元30年左右的情况还不是这么严重；那么，到底是为什么事情发展到如此地步？当时的情形究竟如何？这个国家和民族就如此衰败了吗？或是相反还有什么生存的迹象？

一些大无畏的勇士犹太民族不乏无畏的勇士，这是很清楚的事。很有一些志士在国内为追求至善至美而过着奋斗的生涯；在政治方面，时而出现一些反抗罗马占领者的起义，一些站在第一线的男儿宁愿为国家和民族而捐躯献身。人们已经准备好了只等一位领袖一声号召就起而响应。我们可以看到在耶稣周围很有一些人，在他们来跟随耶稣以前已经撇下自己的家跟随过施洗的约翰；* 我们不是可以看到爱色尼派的人在 qumran 修道院为了上帝的缘故而接受一种极为严峻的苦行生活吗？这些事实都说明在那个时代很有一些高尚的人，只要机会来到就一定能为他们的上帝而牺牲一切的。

尤其突出的是：即使宗教似乎是为过分地教条化而吃苦，但是诗篇和圣诗却仍然培养普遍的敬虔和对上帝的绝对信赖。日常生活中就有一些人，他们从幼年起就完善地遵行十条诫的规定就象福音书中所记载的那个青年人一样（马可福音 10：19—20）。这样看来，如果说犹太人就此是全面衰落了，这种说法肯定是不正确的；实际一些地说，环境确实恶劣，犹太民族的困难很多，而悲剧就在于宗教领袖们太偏重于律法细节，争论不休，藉以显示他们的领导地位，而犹太人中的大多数就是普通人民就只有自己照料自己了。主耶稣强烈地谴责了这种失职和怠慢：马太福音 9：36 节说：“他看见许多的人就怜悯他们因为他们困苦流离如同羊没有牧人一样”。比

这些更为恶劣的是有一些社会名流居然深深地藐视憎厌普通群众，他们说：“这些无知的群众不明白律法”对于律法若是认为自己可以轻而易举地完美遵行因而就认为自己是完美无疵的人，这才是最大的危险，因为这样的人忘记了：骄傲就是这样随时可以悄悄地潜入破坏一切善行。这样，本来是只能归荣耀与神的善行，也就变成了炫耀自己和虚夸了，这才是真正的危险！这个社会本来是有着许多优越的素质，却因为缺乏应有的谦卑而不能表现出来。

一种大有能力的盼望毫无疑问：犹太民族最优良的品格之一就是她的盼望。就是这个盼望使这个民族处于一切忧患之中，不但未被毁灭反而得到了救援。一个世纪又一个世纪以色列人一直在盼望。上帝曾经像甘霖一样地倾赐他们多少祝福他们怎能怀疑上帝就不再赐福给他们了？上帝岂不是优先拣选了他们远胜于世界任何其他民族吗？他们仰赖全能的上帝，仰赖上帝的大能而期待着昌盛、和平、胜利……然而卷帙而过的历史既有平安也有忧患，普普通通的日常生活却又是那么单调和暗淡。在他们的圣书中明白地记载着上帝的恩言应许！他们在诗篇 89 篇 49—50 节向上帝哀诉说：

“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？

主啊，求你纪念仆人们所受的羞辱”，

即使在这样的境况下他们仍然不灰心仍然满有盼望。

上帝对他的子民到底是什么意图呢？他已经应许要赐福给他的子民，而他们却远未得着，这是为什么呢？

以色列人必然会认真考虑上帝的应许，他们总结出两点，这就是：弥赛亚（救世主）和上帝的国。

首先也是最重要的就是：每一个人都在期待着弥赛亚，很久以前上帝就应许过大卫王说他必不丢弃他的子民，必有一个“大卫的子孙”要作王直到永远。在艰难的日子里这个思想加强了他们的信心，先知们也提醒他们不忘记上帝的这个应许，这位大卫的后裔，未来的王，他是一切的盼望，他就是弥赛亚，意思是“受膏者”这是希伯来原文，译成新约圣经原文的希腊文就是“hoChristos，”即英文的“theChrist”（中文音译为基督——译者注）若干世纪以前，这曾经是一个流通的称号用于加冕国王、祭司、和先知，他们就职时就是受圣油的膏抹。但是就现在的词义而言，它就不仅仅是一种尊荣的头衔和称号了。称呼这个名号的人们，心目中所想的是

“弥赛亚”或“基督”，就是我们所期待的，我们所盼望的那一位。尽管人们由于环境的不同而对弥赛亚的形象作不同的描绘。但是却一致认为弥赛亚最后必要来临，而且通过他一个和平与繁荣的新时代就要实现。这个时代是否非常临近了？有些人认为立刻就要到来。

世界的盼望弥赛亚的来临不仅仅关系着以色列的子孙而是与全人类有关。上帝是天地的创造者，他是整个宇宙的主宰。圣经常常指出，终有一天，世上一切国家都要敬拜一位独一的真神。以色列国在圣先知长期的引导下敬拜独一真神，上帝是要引导一切国家都敬拜上帝。但是以色列人是以什么形式来参与对弥赛亚的敬拜还不十分清楚。已经清楚的是在一个过渡阶段中，弥赛亚要积极作工，以致罪恶的势力就要消灭，上帝要在一切之上统治万有。这样天国就是上帝的统治就要开始。

弥赛亚！天国！这是何等的幸福与欢乐之音，何等的欢乐之音响澈那些在谦卑中奋斗、受苦、忍耐者的耳际！许多人听见弥赛亚和天国而感到鼓舞与振奋。弥赛亚和天国赋予人们以生的希望，以生的意义！多少人都像年老的义人西缅一样渴望在去世之前能见到弥赛亚的来临（见路加福音 2：25—32）。

第三节 施洗的约翰

公元 27 年到 28 年之间 * 有一位上帝差来的人吸引了许多群众来到距耶利哥不远的约旦河谷的旷野里。这个人名叫约翰。他听到从天上来的呼召过着艰苦的隐士生活。他不象其他隐士一样在山洞里与世隔绝，他出来传道，他的名声很快地传遍了河谷一带和邻近的犹太地。广大的群众从耶路撒冷和其他地方聚拢来就是要听他讲道。这似乎很容易解释一个论点就是他越是远离人群，他的影响力越大。只要他一讲话人们就把他所讲的互相传论。来访问他的人有充裕的时间可以认真思考他的话，他的话就是很明显很简单，谁也不会误解他的话。

他的劝告他一开始就尖锐而严厉地喊着说：“天国近了”（马太福音 3：

2)。人人所盼望所等待的现在就要发生。同时，他又劝告人们要准备好自己，千万不要漠不关心，那样会使你受到更严厉的惩处，因为时候到了人人都要对自己的行为负责。所以约翰说：“悔改吧”，“改变自己的行径吧”。

他选择的住处靠近水边要么在约旦河畔要么在一条小溪附近。人们当众承认他们的罪并且作为悔改的表征他们也下到水里接受约翰的洗礼。“施洗者”（Baptist）这个称号表示他给人们施洗。

时常有人，郑重其事地到他面前问他说：“我们当怎样行”？他的回答是坚定而又特别。他要人们在他们的本职工作中要忠诚，要有效地（实实在在地）帮助那些有需要的人们；士兵们和文职人员不要利用职权去损公谋私，不要欺压百姓，要以自己的工资收入为足；他告诫税吏们要公道收税，他尤其著重要求人们要帮助穷人。他最经常挂在嘴上告诫于人的是要为上帝的缘故舍下一切：他说：“有两件衣裳的就分给那没有的，有食物的也当这样行”（路加福音 3：11）。

他的惩戒在另一种场合他就用严厉的话对那些到他那里去的人，只要是必须他是不怕使用强烈的词语的。大多数的人到他那里是为了认罪、悔改、受洗的；但是也有另一些人特别是法利赛人和法律博士们，他们到他那里去只是为了找岔子批评他，这些人不赞成在信仰上与传统有差别，而在约旦河谷里施洗约翰那里所出现的恰正是这种宗教上的差别。更显著的是这些法利赛人和律法博士们根本不考虑他们需要新的礼仪，他们只信他们自己的一切。认为自己就是尽善尽美了，难道有了摩西的律法就不是满足了吗？难道他们不是亚伯拉罕的后裔吗？难道他们不是神选民的一分子吗？他们高昂顽梗的态度激怒了约翰。他说，救恩可不是依赖于你是什么特殊的阶级或社会的一员。所以，法利赛人和撒都该人混迹在人群中到他那里时，他就向这些法利赛人和撒都该人说：毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来忿怒呢？你们要结出果子来与悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来（马太福音 3：7-9）。

约旦河谷的这个运动惊扰了犹太和比利亚的当权人物们。一般地说沙漠是个静的地方，是各种人逃难的去处；隐士们到这里来为要寻得安静的气氛供他们颂赞祈祷上帝；革命者也到这里来，他们在必要时到这里来组织他们的力量准备他们的打击活动。那么施洗的约翰属于哪种类型呢？他这样宣传天国意义何在？他是不是在号召人们向这世界的政权造反？然而，

一切都是那么安宁，安静得就象这块广袤而干燥，毗连群山而在光天化日之下的平原一样。

“那在我以后的能力比我更大”约翰的信息纯粹是宗教性的。他劝告犯罪的人向上帝谦卑，因为他们因罪而触怒了上帝。这是一个叫人更新，给人希望的召唤，这个召唤就是正在一个极其重大的事件即将出现的前夕，而这个重大事件是只有心地清洁的人才能领会明白的，约翰就是在这个时刻召唤人们悔改。那些听到约翰的召唤而来到上帝面前认罪求赦免的人们，他们的信心多么令人羡慕！而更为可敬可佩的是这位虚怀若谷、埋没自我的施洗的约翰，请听他怎么说：有一位比我更大的要来给你们施洗！约翰所施的洗是悔改的洗，而真正的洗礼是圣灵的洗，这样的洗礼先知们已经宣告过是要在弥赛亚来临时才实现的。这种洗礼就是曾被先知们多次称为火的洗礼。

马太福音 3: 11—12 节这样说：“我是用水给你们施洗叫你们悔改，但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配，他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕要扬净他的场，把麦子收在仓里把糠用不灭的火烧尽了。”

耶路撒冷的各种宗教集团为了慎重起见，特别派了一个代表团，由祭司和利未人组成，* 他们来到约翰施洗的现场进行调查，到底是回什么事，他们向约翰提问，提问的问题中有一些正暴露当时犹太人所关心的事，人人都在等待一种神圣力量的出现。但是会以什么形式出现呢？代表团问约翰说：

“你是谁？”他就明说并不隐瞒：明说“我不是基督”……，于是他们说：“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？”他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：修直主的道路；正如先知以赛亚所说的。”

那些人是法利赛人差来的。他们就问他说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？”约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间是你们不认识的就是那在我以后来的我给他解鞋带也不配”。（约翰福音 1: 19—27）对于耶路撒冷的权贵们来说，这些事是无足轻重的。犹太教的领导层认为这样的洗礼无非是多了一种已经认知的狂热的教条而已，不值得加以重视。而同时也没有充分的理由去镇压他们。约翰的事例类似于约旦河谷中许多其他的苦行者，就像我们已经提到过的爱色

尼派的人一样。

约翰的名声在继续播扬。有几个从加利利来的青年人加入了围绕在这位神派遣来的人的周围的门徒当中，我们知道在他们当中有西门彼得和他的兄弟安得烈也有腓力，拿但业以及其他没有提到名字的人们。施洗的约翰也教导他的门徒们如何祷告。（路加福音 11：1）

耶稣受洗加利利的另一位居住者一天来到约翰这里，他就是拿撒勒人耶稣，他已经丢下了他的工具和他的工作出来要完成他所预定的使命。人们都还不认识他，他坚决地要求受洗，但是约翰知道耶稣是谁他拒绝了耶稣受洗的要求，他说：

“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义”。* 于是约翰许了他。耶稣受了洗随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”。（马太福音 3：14—17）

这个重大的现象在约翰眼前证明了耶稣就是那个要用火与圣灵施洗的，也就是约翰所要见证的那一位。从天上来的声音说：“这是我的爱子。”使我们充分认识到这事件的极关重大的意义。

以后不久，约翰进一步见证耶稣，他奉献了至诚的谦卑与温良，使我们这生活在19个世纪以后的人们仍然感动不已。他把自己比作新郎的一位朋友，谦恭地在新郎的婚娶之日为新郎开路。他说：

“我曾说我不是基督，是奉差遣在他前面的，你们自己可以给我作见证。娶新妇的就是新郎。新郎的朋友站着，听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。他必兴旺我必衰微”。（约翰福音 3：28—30）

耶稣在这一带地方停了一段时间，并且认识了以后成为他的第一批门徒的人。

施洗约翰下监施洗约翰执行使命的时间不长。约旦河下游分属于两个不同的行政长官的辖区；河流本身形成了这两块领土的分界线，河那边属于希律安提帕管辖。就是这位王子把施洗的约翰关进了监狱。他以什么样的罪名来控告约翰呢？他惧怕施洗约翰，害怕他的传讲会成为植根于宗教狂热的一场革命的借口；而且约翰曾经强烈的指责希律安提帕勾引他弟弟的妻子，毫不知耻地与这女人同居。（路加福音 3：19—20）

此后耶稣再也没有遇到施洗的约翰，而他们之间却有着属灵的联系。施洗约翰下监，表明耶稣也必须回到加利利去开始他公开的事业；不久约翰

在监里被杀，也就是耶稣在加利利开始事工的同时。对于施洗的约翰，耶稣曾经在不同的场合多次表示对他的推崇。

上帝的使者耶稣

第四节 耶稣的初次遭遇

耶稣在约旦河受洗以后，就立即被圣灵引到旷野（沙漠）里去。在约旦河流域边缘的群山里有着无数的洞穴，晚上可以避寒，白天可以防烈日的暴晒，耶稣选了其中的一个住在那里四十天之久禁食祷告。只有性格最坚强的人才能忍受这么长久的禁食和与世隔绝。

面对人类的仇敌当耶稣被饥饿所折磨的时候，撒但就向他的思想提出建议了。（撒但一词在希伯来文的意思是“仇敌”）这种狡猾地影射进入思想的试探，很类似人的梦幻一样，它在人的身体由于饥饿而极度虚弱时，便下意识地浮现在人的思想中，起初可能是一些希奇古怪的想法，它企图以一种微妙的方法拨动人心中的三根弦，这就是人心对于财富、荣誉、和权力的欲望，这种无形的声音是足以牵动人的品格的。撒但于是趁耶稣饥饿时来试探他。当时在他周围是一片寸草不生、酷热难耐的多石沙漠；试探者即景即情地说：“你若是神的儿子就吩咐这些石头变成食物吧！”在这个世界上，人们不是经常运用自己手中的权力来谋取个人私利吗？把赋予自己的权力从它正常的方向改变过来为自己服务，这不是人们习以为常的作法吗？但是耶稣拒绝了这种试诱。

试探者坚持它的试诱，它知道人们是多么易于被名誉和尊荣所陶醉，于是它向耶稣建议，从殿顶上跳下去。它说：上帝的使者必然保护你免受伤害，这样就可以向人们显扬上帝对于你是多么特别的眷爱，这样人们不是就可以到处传扬你、敬佩你了吗？但是耶稣拒绝了这种获取名誉和声望的道路。

最后的图谋是更加粗劣的。撒但知道对于权力的欲望是多么牢固地盘

踞在人们的心中，多少野心勃勃的人不惜采用任何手段，甚至是最卑劣的手段以求统治别人，如果需要，就可以出卖自己给魔鬼只要能达到自己的目的。撒但就想用这种方法来引诱耶稣作全地之主，只要耶稣肯向他下拜但是耶稣没有向他屈服。

在每一个关头，耶稣都引用一段摩西的律法。忠信的人们，当你们也被类似的试探所围困时，击退恶魔的方法就是引用上帝的话直到取得胜利。耶稣就是引用了以下这些话：

“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口中所出的一切话。”（马太 4：4 参申命记 8：3）

“不可试探主你的神。”（马太 4：7 参申命记 6：16）

“当拜主你的神，单要事奉他。”（马太 4：10；参申命记 6：13）*

耶稣的第一批朋友长时间的沉静默想之后，耶稣又回到了平原地区，展开了他生活的另一面。当时认识耶稣是谁的人是很少的。在他从幼年就居住的拿撒勒之外，有谁真正认识他呢？他的母亲马利亚可能较多地认识他，然而她在那时仍然是静静地将从起头的事存在她自己的心里反复思想，她是多么珍贵她所知道的一切，视为无上的珍宝，岂肯无缘无故就泄漏出去吗？而其他的人，无论是亲戚或是邻人都只是把他看作是一个木匠。当年他作木匠的时候，没有什么事迹留传给我们，我们只是知道那些老乡亲们阻止了拿撒勒附近村庄的人信耶稣，因为在他们眼中耶稣只是在他们村中长大的孩子。这真是人性的大弱点，浅见，看不见大事一直在束缚着这些乡亲，这种浅见限制了他们认识耶稣在日常生活中的神奇的特征；使他们不能看出耶稣真正伟大的属灵的能力。

当耶稣在约旦河谷施洗约翰那里时，他遇到了以后成为他第一批门徒的人。约翰自己的见证大大地影响了这些人。在他们中间互相传诵着当耶稣受洗时从天上来的那神圣的声音，耶稣尚未即刻离开约旦河谷，一天当他经过约翰施洗的那一带地方时先知约翰的跟随者中有两个青年人要见耶稣同他讲话。

让我们略用点时间看一看耶稣是怎么对待这件事的：他安详而坚定地拣选了这些人在他的工作中作他的助手。他决不强迫任何人跟随他。他给他们充分的时间可以考虑这件事，所以他们作出要跟随耶稣的决定是完全地出于他们的自愿。有的人面临做出这种决定的时刻常会出现一些问题和障碍，激动他们去向耶稣提出问题，耶稣的回答说明耶稣知道人心中的秘

密。

于是安得烈和约翰的另一个门徒想必就是西庇太的儿子约翰。他们要同耶稣讲话，于是他们就跟随了他。当耶稣从他们身旁经过的时候，他们原是跟随施洗约翰的。

“耶稣转过身来看见他们跟着，就问他们说：‘你们要什么？’他们说：‘拉比在哪里住？’（拉比翻出来就是夫子）耶稣说：‘你们来看。’他们就去看他住在哪里，这一天便与他同住，那时约有申正了。”（约翰福音 1：38—39）*

时间记得这么准确说明他们对于与耶稣这一次的会晤印象之深，一切都深深铭刻在他们心中，连时间也记得一清二楚。本章圣经的其他段落表明这两个门徒是如何深深地被“弥赛亚”这个概念所吸引，他们一定在一起讨论了这个问题。很有可能他们到施洗约翰那里去就是为了寻找弥赛亚的，结果他们找到了耶稣就是弥赛亚。

“听见约翰的话跟随耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说，‘我们遇见弥赛亚了’（弥赛亚翻出来就是基督）。于是领他去见耶稣。耶稣看着他说，‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法’（矶法翻出来就是彼得）。**又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力就对他说：‘来跟随我吧’。这腓力是伯赛大人和安得烈彼得同城”（约翰福音 1：40—44）。

同样地，我们也可以看到耶稣只用一句话就挪去了拿但业心中的疑惑，他是加利利的迦拿人，是施洗约翰的另一个门徒：

“腓力还没有招呼你。你在无花果树底下我就看见你了”（约翰福音 1：48）。

耶稣在这里是间接暗示了一些拿但业心中所隐藏的秘密，他说话很慎重。既不道出这个秘密，也不细讲其他的事。而拿但业一听见这些简单的话，他就感到惊奇，他了解到耶稣理解他并且对他感兴趣，于是他也跟随了耶稣。

第一个神迹到这个时候，跟随耶稣的这一小组人远没有任何特别的印象。他们都是加利利人，他们是最早在加利利跟随耶稣的人。但是不久以后我们发现彼得安得烈和他们的同伴们都是在加利利海上的渔夫，似乎他们在一段不短的时间中只是部分时间跟随耶稣，当他们和耶稣在一起时，他们把听从耶稣的教导，遵行这些教导当做他们的事业一样，他们已经发现

耶稣有着看透人心的能力。此后不久，他们就作见证，证实耶稣所行的一系列神迹奇事确是由于一种超乎自然的、人的正常力能所不能及的神圣善良的能力。

耶稣和他的母亲以及他的第一批门徒都被邀请参加在加利利的一个村庄迦拿的婚宴。婚宴主人发现酒用完了，再也拿不出酒来招待客人，因此正在着急为难时。马利亚很快发现了这种情况，并且立时报告给耶稣。为了不惹人注目，耶稣离开了席间来到一个角落里在那儿他发现有几口很大的石缸。这些缸满了水之后耶稣就把这些水变成了酒。*耶稣自己没有结婚，但是也许他正是借这件事显示给他的人民，应当怎样敬重婚姻。

“这是耶稣所行的第一件神迹，是他在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了”（约翰福音 1：1-11）。

他的权威的一个早期证明公元 28 年的逾越节，我们再次在耶路撒冷遇见耶稣和他的门徒，当天在圣殿里驱赶商人时我们看出了他严厉的品格。这个事件说明了当时圣殿的当权者纵容了对圣殿的亵渎。想一想当时的情景：成千上万的人来到耶路撒冷的圣殿为的是敬拜上帝，也要献祭，他们当然需要适当的祭牲，同时他们也必须缴纳一定的宗教税金，这是需要专门的货币的。商人们看准了这个赚钱盘剥的机会就在圣殿的外院设摊摆点贩卖牲口，兑换银钱。圣殿的一个部分于是变成了市场，做生意的市场。许多律法博士很早已经提抗议，耶稣在以前来到圣殿时见到了此情此景，他是决心要采取行动的。这种生意行当占用了圣殿的境界，肯定是与上帝的国不相容的。约翰这样写着：

“他看见殿里有卖牛羊鸽子的并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子作成鞭子把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：‘把这些东西拿去不要将我父的殿当做买卖的地方。’他的门徒就想起经上記着说‘我为你的殿心里焦急如同火烧。’”（约翰福音 2：14-17）

耶稣自己用难解的话综述了这种情况；门徒们事后才明白了，请看以下的记载：

因此犹太人问他说：“你既作这些事还显什么神迹给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”（约翰福音 2：18-20）

这里提到“四十六年”就可以证明当时的日期了。公元前 19 年大希律

王开始了宏伟的建殿工程，是在圣殿原址上建立一座极其宏伟壮观的新圣殿，这个工程进行了 46 年，所以我们可以估计当时的事就发生在公元后 28 年。

耶稣的早期交谈有两次极具重要意义的会见和谈话就在这个时期中。福音书的著作者约翰记录了这些事，他极其尽心而认真地保存了耶稣的谈话并记录了当时耶稣的举止和交谈内容。

约翰首先报导了耶稣与一位赫赫有名的尼哥底母的会见，他是犹太元老院 (Sanhedrin) 的一员，他对耶稣表示了极大的敬意，他为了某种原因不愿意公开会见耶稣，于是就在天黑时来见耶稣。不用说这位道重如山的饱学之士是时时在注意如何做好善行的。所以耶稣就向他解释他的最基本的事工是什么，施洗的约翰曾经宣传过圣灵的洗。这是什么意思？耶稣说这就是一个人的彻底更新，它的意义和目的就在于个人生命的全部改变，就是重生成为一个新人。

“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的就不能进神的国，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”（约翰福音 3：5，6）

我们继续追随耶稣的生活，我们就会明白这种生命的改变需要什么必不可少的条件。

第二次的会见是在撒玛利亚靠近一个井旁，这口井至今仍叫雅各井，约翰给了我们一个详细的记述。

当时耶稣离开耶路撒冷，从早起来就开始的旅行使他疲倦了，约在中午他坐在一口井旁，门徒们都往附近村子里买食物去了。一个妇女来井旁打水，耶稣向她要水喝。他只是因为口渴而向她要水还是借此与她讲话？他非常懂得，任何人出自内心的哪怕是一点点的慈祥和蔼的行为都会令人愿意听他讲话。这个妇人给了他水喝，但是她的说话可是非常的拘谨警惕，她对于这位不相识的旅行者似乎是想要用宗教上争论不休的疑点来问难一番。处在这种情况下许多人都会感到踌躇，一句不合适的话就会触犯了她的。很多年前撒玛利亚人在 gerizim 山上建了一座殿堂，这座山距离不远。犹太人于公元前 129 年毁掉了这座殿堂。“我们的祖先在这座山上敬拜。”妇人说，她回顾了这个事实，但是她并不强调它，于是接下去说：“你们倒说应当敬拜的地方是在耶路撒冷……”（约翰福音 4：20）。

耶稣的回答安详而清晰，也表明了他对撒玛利亚人的宗教情操是抱尊重态度的。他们是敬拜真神的，但是耶稣进一步说，他们并不真正认识独

一真神。他进一步地告诉她，这个时刻已经到了：宗教的民族特色要取消，为的是进入普及全人类的宗教。

“妇人你当信我。时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道因为救恩是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了；那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”（约翰福音 4：21—24）

在以上这一段话里有一个词必须要弄清楚它的明确定义，不然会引起困惑。耶稣在这里说到神是灵，决不是牵涉到任何灵或是天使之类，绝没有那个意思。耶稣的意思是说，上帝是“非物质的”，不有“物理特性”，他也不受空间限制，不能说他只在那里，只在某一个特别的地方，他是创造一切的，一切受造之物都不能与他相比。

撒玛利亚妇人显然是深深地受了感动。耶稣讲到这些事显出了他有非常的权威，于是她不禁想到：难道他就是众人所盼望的弥赛亚吗？在这里耶稣第一次向人类宣示他就是弥赛亚。

妇人说，我知道弥赛亚就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说：这和你说话的就是他。（约翰福音 4：25—26）

向人宣称自己就是基督，是一个充满危险的行动，所以耶稣也不是一语道破，开口就向人宣称，而是循循善诱，教导了多时，才正式作了宣称。犹太地和加利利的人们都在焦心地等待一位政治的弥赛亚。所以耶稣是十分谨慎的向人宣示他是基督，以免引起广泛的暴乱，那样就会把人们置于不能认识他的爱与和平之使命了。但是当他站在这位撒玛利亚妇人面前时绝没有犹太人那样引起暴乱的可能，他就不能不宣示他就是基督了。这妇人跑回村子里去告诉了村民，他们都出来邀请耶稣住在那里，他就在那里住了两天，他的教导有了结果。*

拣选门徒耶稣开始拣选门徒时，约翰还没有下监。约翰下监后耶稣回到了加利利。因为他不愿意久住在拿撒勒，他就住在迦百农，这是加利利海北岸的一个小市镇，在这里他就可以很接近他的第一批朋友们的住处。迦百农后来也成了基督教从那里传开的第一个中心点。在这里彼得有一处住房，他们可以常在那里会面。迦百农还有一个优越性就是它靠海，交通方便，从这里可以很方便到附近各村庄去。而拿撒勒位于山边交通就不方便。从大马士革到埃及的公路就在迦百农附近经过；因为它靠近另一个国家的

边界，所以这里也设有税务机关。这是一个兴旺发展的市镇，交通繁忙，人们可以从这里走遍各处，而且在此地也可以看到各地的旅客。

从这个时刻起耶稣和他的第一批门徒这一个小组的人就可以加强他们的活动了。施洗约翰的声音曾经在约旦河谷传开，而现在已经听不到他的声音了；代之而起的是耶稣的声音，再次召唤人们：“天国近了，你们应当悔改！”现在是加利利人可以听到这个信息的时候了。（马太福音 4：17）

当人们照例在星期六聚集在村子里的会堂敬拜时，耶稣就利用这个机会向人们讲道，人们都注意倾听他所讲的，同时也看到他怜悯、同情那些有病的以及被邪魔所缠累的人们。耶稣医治他们时是那样的随和，那样的俯就。他的名声很快就传开了，成群的人从各地来找他，有从耶路撒冷来的，甚至也有远自叙利亚而来的人，把各种病人都带来求他医治。

就在此时，耶稣已经选召了四个渔夫：彼得、安得烈、雅各和约翰，他们都撇下了一切跟随了耶稣。很显然，他们五个人互相之间都已经是很熟悉的了。

耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在海里撒网。他们本来是打鱼的，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网跟从了他。耶稣稍往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网，耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工留在船上跟随耶稣去了。（马可福音 1：16—20）

第五节 山上宝训

耶稣讲道和施洗约翰一样正是要解答当时人们心中最关切的问题。人们问道：“上帝已经应许我们要保护和帮助我们，但是何时才能实现呀！”约翰宣讲说上帝的国近了；耶稣肯定地说就在眼前了。但是到底是什么呢？人们要逐步地才能了解。

耶稣不急于把一切事情都讲出来，第一步他先讲一个新时代的特点，随之而来的是讲任何一个要进天国的人所必须有的态度。他在若干场合提到

过这些事，而最充分最详尽的一次是在靠近加利利海边一座山上的一次露天讲道中所讲的。因此这个著名的讲章就称为登山宝训。由马太福音记载。

可以设想拥挤的群众聚在一起，好大的场面，他们就在一个开阔的乡间，有些是耶稣的门徒，有些是被吸引来到耶稣这里的，但是他们依然犹豫不决，自然也有一些是出于好奇心；站在前列的是一些衣着阔绰的青年人，群众的背后就是加利利海边，碧蓝的海水荡漾着微波，远山消失在地平线下，地中海一带的风光映衬了全幅画面。但是这些听众已经非常熟悉这种美景，所以他们能够不为之所动而专心听道。他们到这里来就是为听耶稣讲道，所以他们目不转睛地盯着耶稣，他坐下用清晰的语言，讲着最简单的话，使人人都能听懂。他的听众们多么注意地倾听着，因为他们和他们所有的同胞一样多么高兴听到神的国就要显现。他们衷心盼望耶稣所讲的那个胜利的时刻就要降临！他要率领他们通过战争来战胜他们的仇敌吗？但是他可并没有向他们提供任何这方面的事！他的讲道比他们所期待的任何事都更加和平而意味深长。而在听众中的鼓动者们却感到失望。

虚心的人有福了耶稣一开始讲道就称赞温柔、和平以及虚心的人。他把福音的精神用最简单的语言表达出来。他不讲有形的物质繁荣、富有，权力或是今世的名誉。他向他的听众们保证一旦天国实现，正义的人们就要分享其无穷的恩福。至于何时才能实现，耶稣不作回答。他这样开始他的讲道：

虚心（灵里贫穷）的人有福了，因为天国是他们的*。

哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。

温柔的人有福了，因为他们必承受地土。

饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。

怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。

清心的人有福了，因为他们必得见神。

使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。

为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。

人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐。因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。（马太福音 5：3—12）

听众们对于耶稣开头所讲的这一切，在一定程度上是十分熟悉的，这就是几个世纪以来强烈的宗教倾向所已经宣扬的。所有附从于这种趋势的

人都是在上帝面前的贫穷乞恩者。

首先，这里说的贫穷与物质财富无关（不是指的物质方面），它指的是内心和思想的态度；是内在的超然于今世事物的态度；这是一种完全降服于上帝的态度，把自己的一切降服于上帝的手中，坚定不动摇地信靠依赖上帝的良善和怜悯；而在实际生活中“上帝的乞怜者”一般都是作为普通人过简单的、节俭朴素的正常生活；在生活所需之外无论何时何地都别无所求。

耶稣在这里所讲的真福（真正有福的），不在人间互相分门别类、标新立异，相反他在某种意义上说他们互相帮扶互相补足。凡是有怜悯的，和平的气质也必然是温柔的；然而，心灵里不贫穷的人可能温柔吗？所以，以上所讲的真福从不同的角度讲开，却都是同一个心灵的态度；而每一种真福从他自己的方面集合贡献为一个整体。

你们是世上的盐和光耶稣所讲的真福，我们在福音中可以看出它进一步强调几个特点。首先，我们可以发现它很注重公共的伦理效益。真福不仅不是为某些特选的人提供一些让他们从自己的兴趣出发去采纳或否定的一些片片断断的规劝；恰恰相反它是进天国的条件，是任何人都必须重视的进天国的基本条件。更为重要的是从真福中可以看出上帝邀请进天国的人是打破了种族、国家界限的。上帝是全人类的上帝。上帝的国是期待一切接受福音的人。

耶稣所讲的真福关系到所有的人，这个意思在马太福音有一段文章跟着就表示出来了；当天向门徒们讲完真福之后，他好象面对世界上所有的国家民族，他吩咐门徒要劳力的范围远远越过巴勒斯坦的疆界。

“你们是世上的盐，盐若失了味怎能叫它再咸呢？以后无用不过丢在外面被人践踏了。”“你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上就照亮一家的人，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为就将荣耀归给你们在天上的父。”（马太福音 5：13-16）

山上宝训就是这样开始的。主耶稣讲的真福是一个大纲，他以后有更详细得多的讲论。但是，谁能希望有什么大纲比这个更深刻更感人？

一个更严格的律法山上宝训在有关真福以后的篇章里非常强调心灵的重要性。心灵与真福的关系是何等密切！任何宗教行为离开了心灵就失去了意义。耶稣以特有的权威审定并解释了摩西律法的几项条文，并且说

明应当怎样去遵行。当他讲到这些律法时，丝毫没有提到崇拜的仪式上、或礼仪的清洁之类。他这样不提那些事，是有重大意义的。他选了与人伦关系很相关的几条诫令。他着重地指明了：离开了适当的心灵动机，仅仅遵行律法是没有资格进天国的。这就沉重地打击了那些仅仅遵行了条文的律法，就自高自大，自以为是的人。

“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义断不能进天国。”（马太福音 5：20）

山上宝训很清楚地表示，耶稣是如何对待几个重要问题的：他很强调条文的律法与新的精神是如何不同。我们应该遵行的正是这新的精神。他说：

“你们听见有吩咐古人的话说……只是我告诉你们……”（马太福音 5：21—22）

于是他很清楚明白地给了我们以下这些诫命：

律法说不可杀人；但是他说：只是不杀人是不够的，还有更多必须遵守的：不可轻藐别人，不可诅骂别人，不可激怒别人（马太福音 5：21—26）。

律法说不可奸淫；但是他说：只是不犯奸淫是不够的，人若看见妇女就起淫念，这人心里已经与她犯奸淫了。（马太福音 5：27—28）

律法许可离婚；但是他明确宣告：谁也不可离弃他的妻子，因为那样作就是强迫她去嫁人。那就是使她犯奸淫。（马太福音 5：31—32）以后耶稣关于这个问题还有讲论。

不可起誓。简单地讲事实就够了，不是就说不是，是就说是。（马太福音 5：33—37）

律法允许报仇：以眼还眼，以牙还牙。但是耶稣宣告说人们应当互相饶恕，不应当互相仇恨，即使对仇敌也是如此，宁可为他们祷告，宁可爱他们。（马太福音 5：38—44）

一种新精神我们可以从每一个诫令的基本点上看出一种和平、怜悯、清洁（纯洁）的精神。这是耶稣要种植在他的门徒们心中的。这是一种严格的精神，它坚持门徒要用更严厉的方法制服身体，如果它成为犯罪的根据的话；耶稣使用了夸张的语言使听众们大吃一惊。要叫大家深刻地认识到这种情况的严重性：

“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不

叫全身丢在地狱。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”（马太福音 5：29—30）

法利赛人很注重圣洁，但是仅仅是外面的、外表的清洁。耶稣教导我们：圣洁实际上与我们对邻人（他人）的态度很密切相关的。如果一个人的心没有怜悯和饶恕，他是不可能有一个清洁的心的。人们常以为没有充分的准备就不可能在上帝面前实行宗教行为的；但在山上宝训中耶稣只对人提了一个条件，如果他想要到上帝面前，那他必须：先饶恕人并与人和好。上帝对于我们是何等慷慨地饶恕了我们，若是我们不肯饶恕人，或是得罪了人不肯请人饶恕的话，那我们就不能到上帝那里。上帝不能接受那些自己有了过失而与人失去了和平的人。耶稣说：

“所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前先去同兄弟和好然后来献礼物。”（马太福音 5：23—24）

效法上帝山上宝训讲述了天国儿女的活的精神，同时也指出当他们以这种活的精神实行律法诫令时就会出现什么事；山上宝训也引起我们注意：支配人类行为的是他们的真实动机。耶稣要我们注意动机。耶稣要跟随着他的人效法上帝并且在山上宝训中给他们提供了一个衡量标准。通过这个标准，可以衡量出各人效法上帝的真正情况，真正形象到底如何。它重视门徒们对人的态度，对邻人对仇人对那些轻视他们的人抱什么态度。什么地方报复的本能被控制了，什么地方互相攻击得到了宽容和克服，福音的精神就在这个地方才能实现。所以耶稣说：

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙’，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来让他打。”（马太福音 5：38—39）

“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以作你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”（马太福音 5：43—45）

耶稣的门徒要特别注意对于那些没有力量报答而又需要帮助的人。在天国里没有赏赐给那些向人作好事又希望人还报他的人。这一点耶稣讲的最清楚。所以，那些孤傲排他的人们若是能谦恭地互相帮助就好了。但是这还不够，我们应该进一步地不计算我们作了好事可以得到什么报答。上帝是不会这样计算的。听耶稣是怎么说的：

“你们若单爱那爱你们的人有什么赏赐呢，就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你们弟兄的安比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全象你们的天父完全一样。”（马太福音 5：46—48）

完美的律法在山上宝训的第二部分，耶稣简略地讲到完成律法的衡量标准。他说：衡量人遵行律法是否完全，不是以他怎样遵守律法条文，而是以他用什么精神来遵行的。我们可以进一步看到，耶稣所引用的四五个例子中，有两个似乎是有修改律法的倾向。在这两条上，只遵守摩西律法条文的人，是没有资格进天国的。这里指的是那些心怀仇恨想要报复的人，即使他们并没有越过法律的界限，只要他心里还有仇恨，还想报复，他就不是圣善的。另一种情况就是与妻子离婚或是娶那离过婚的女人。这么说来摩西律法与福音有矛盾吗？

实际上我们的主已经宣告过：新的律法并不破坏旧的律法：

“莫想我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉乃是要成全律法。我实在告诉你们就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以无论什么人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样，他在天国里要称为最小的。但无论何人遵行这诫命又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（马太福音 5：17—19）

耶稣来不是要破除过去的，恰恰相反他正是要继续而且完成；律法和先知为耶稣的到来作准备，律法和先知也造就耶稣所讲的真福之背景，而耶稣所讲的真福又反过来给予旧约圣经以新的亮光。旧约圣经和律法在新约之先设想了这个新的结论，因为新约与旧约都是由同一位圣灵所感动而成的。新约就是律法的新形式，是天国的儿女要遵行的，是要一点一滴认真遵行的。天国儿女蒙召就是要遵行天国的律法。

山上宝训具有永恒的价值和影响。它是一个文学的大杰作，而更为感人的是它所代表的思想尤其庄严宏伟。它的格式是简单的，语意是中肯而均衡的。其用词及用意的节奏之轻快平易，令听众感到既容易了解和记忆又为之震惊。有些用句之尖刻不能不使任何时代的人都得重视起敬。例如“把眼睛剜出来丢掉”，“打右脸左脸也转过来由他打”。这些话若是不能懂得它的真正用意，似乎使人生气。但是耶稣的听众能够适应他的讲道丝毫不感到困惑，他们本能地知道，如何透过字面的夸张去认识其中的真理。他所讲的每一点都在以后的讲道中有更详尽的阐述。而更为重要的是都在他的以身作则的生活中得到了明确的解释。

山上宝训之完美，会令人初步领略到耶稣的思想既简明又深刻的综合特点。他细心地选择他要讲的几点，实际生活中每一个人都不可避免地要在山上宝训所讲的道路上做出选择。二者必居其一，没有中间路线。一个人的人格是兴旺昌盛、繁荣增长，或是失败枯萎衰退，就全在于这个选择。是报复或是饶恕？是只顾自己的私利还是为他人着想？是尊重上帝还是轻视上帝？比这一切都重要的是上帝的心意都精细地交织在山上宝训中了。而且也对一切道德考验给出了真正的尺度规范和衡量标准。

为上帝而生山上宝训的第三部分讲到三个宗教的实践问题即施舍、祷告和禁食。在这三个问题上耶稣特意警告他的门徒们无论作什么都不要为自己的私利而作。而是仅仅为了上帝的缘故而作；决不是为了要得人的称赞而作。人若是为了讨人的喜欢，求人的称赞而行就是自己剥夺了自己将来的赏赐了。

同时，山上宝训也邀请人们要在上帝面前，在上帝的恩佑下生活。它提醒我们：上帝监察一切、知道一切，旧约圣经里已经记述了一系列的事例。所以耶稣认为不必再详加阐述。他虽然可以举出许多例证，但是他只选择了三种宗教实践来说明上帝对于宗教行为的真正要求。这三种是他细心选出的他自己很满意地指出：上帝看见我们的施舍，上帝看见我们的祷告，上帝看见我们的禁食，当我们在施舍、祷告、禁食的时候。因此，我们可以看到，耶稣肯定了这三件事的卓越意义，而且鼓励门徒只为上帝的缘故而做这些事。因为在天上的父“在暗中察看”你做这些事。耶稣多么重视门徒在祷告和敬拜中与上帝亲密的往来啊！他是清楚明确地肯定这些。随后，他又教导门徒说，祷告的时候不要用许多的重复话和空洞的词藻，因为上帝关心每一个人的需要。耶稣也强调：门徒与上帝的这种亲密关系也要有相应的信托。

请看耶稣关于施舍、祷告和禁食是怎么说的：

“你们要小心，不可将善事行在人的面前故意叫他们看见，若是这样就不能得你们天父的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，象那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐，你施舍的时候不要叫左手知道右手所作的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。

“你们祷告的时候，不可象那假冒为善的人爱站在会堂里和十字街口上祷告，故意叫人看见，我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐，你祷

告的时候要进你的内屋关上门祷告你在暗中的父，你父在暗中察看必然报答你。

“你们禁食的时候不可象那些假冒为善的人脸上带着愁容。”(马太福音 6: 1-18)

寻求财富耶稣在山上宝训一开头就称赞了虚心的人，就是那些承认自己的罪，彻底投靠上帝将自己信托于上帝的人。耶稣着重强调的是心灵的态度。然而人们物质的需要又如何呢？人生在世上就不需要用世上的东西吗？

耶稣是绝对肯定人类对物质的需要的。在旧约圣经里，物质方面的成功是被认为蒙了上帝的赐福，而物质财富被认为是对德行的必然报偿。但是耶稣告诉他的门徒要对财富小心。他也已经警告过他们说：在今生要受逼迫，只有以后才能得到真正而确定的赏赐。

耶稣基督并不着眼于社会正义所关心的物质财富的合理分配。他在当时都顾不着这一点。他最关心的是罪恶如何通过财富伤害那些拥有财富的人。他严肃地指出爱财的人就是财富的奴隶，并且被财富的私欲所俘虏：积攒财宝在地上往往是一种冒险的营生，是一个危险的活动。因为这种人很快就变成受害者，即使是他十分警惕防范盗贼、锈烂和虫蛀以及所有其他的破坏力量。人们倒是应该将财富用于需用之处。不管是谁要是会选择积财于天，他才真正关心到正处，关心到他应该关心的了。“因为你的财宝在哪里你的心也在哪里。”(马太福音 6: 21)

我们可以看出耶稣所关心的是被今世财物所控制的心得到释放。福音不谈什么偶像，因为耶稣的听众们早已弃绝了偶像。门徒们开始他们往普天下传福音的使命，到其他各国去就只是凭主耶稣所发布的这个命令。他们所需要的就只是深化信心和强化内在的生命。耶稣也曾提过一次偶像的名字，那就是玛门，就是俗称的财神。福音书中再也没有其他假神的名字。提到玛门，是说无论谁随从财利就是一个拜偶像者，他为他的偶像贡献他的时间、力量、思想，一句话贡献了他的全部心思，还有什么剩下可以事奉上帝呢？

“一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个，你们不能又事奉神又事奉玛门。”(马太福音 6: 24)

上帝关照我们门徒不必挂心他们日常的需要，在山上宝训中耶稣向我们保证上帝鉴察我们，上帝守卫我们。但是我们也不要误会，耶稣并没有

说过若是一个人信靠上帝他就不需要为生活而工作。恰恰相反，耶稣在福音书里很重视劳动的价值。耶稣在他的许多比喻中很清楚地说到一个人工作是很正常很自然的事每一个人都应该做他该做的事和能做的工作，然而不应该有过分的忧虑。对于忧虑的警戒在下面这一段里提了四次：

“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？你们看天上的飞鸟也不种也不收，也不积蓄在仓里你们的天父尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来，他也不劳苦也不纺线，然而我告诉你们就是所罗门极荣华的时候他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人哪，野地里的草今天还在明天就丢在炉里，神还给他这样的妆饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么喝什么穿什么，这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西你们的天父是知道的，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（马太福音 6：25—33）

不要论断人耶稣讲道的时候，每一个人都注意倾听。他的话就象和畅的惠风向每一个听众送着清新的空气，他们明白上帝靠近谦卑的人靠近怜悯的人靠近清心的人。耶稣置身于一切人之间，多么平易近人，多么亲切可敬，他的语义是多么切近生活实际，多么容易明白、容易实行。

所有的人都有一个通性就是对于别人的缺点错误从严，对于自己的错误从宽。耶稣提醒他的门徒，对于这个人性的弱点要反过来处理。那就是：在判断别人之前先省察一下，检查一下自己。他在这一点上的讲解，正好象是给山上宝训作结论一样。而在山上宝训中他一路过来批评了一系列的虚假行为，所以在这一点上的讲解就显得非常中肯均衡而贴切。他严厉的训斥门徒们不要坐在审判席上去判断别人，各人要检查的是自己的良心而不是他人的良心。

“你们不要论断人免得你们被论断，因为你们怎样论断人也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木怎能对你兄弟说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木然后才能看得清楚去掉你弟兄眼中的刺。”（马太福音 7：1—5）

要为他人着想，一个自我中心的人，他的本能驱使他只考虑自己的利益，而忘记了他邻居的利益，耶稣要求他的门徒要把为已的心用来为别人

着想。不管这种为己的心根子有多深，把它拿来用来作好事，为别人着想。要想到别人也和自己一样是一个人，常常把自己换一个位置想一想看怎样帮助别人，耶稣要他的门徒热心为他人象为自己热心一样。

“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理。”（马太福音 7：12）

第六节 我们在天上的父

耶稣自己在讲道中总是极深刻地打动人的心，因而他所讲的话总是对人生有深刻的意义。对于上帝他也是以同样的方式更有效地领人认识上帝，他提到上帝时引用了父亲般出于天性的父爱促使他不能不爱自己的儿女，这个题目在福音里占了很重要的地位。这个题目要求我们更认真地去思考、认识。在旧约圣经里就已经提到上帝对于他所造的人有着慈父一般的爱。耶稣不但接续这个观念而且更进一步地强化了上帝与天国子民（天国的儿女）的关系。上帝象慈父一般的圣善是极其丰富、纯真、而完美无瑕的。

山上宝训讲到祷告的一段中，耶稣提示我们：天父对于他儿女的关心，他用这样的教导叫他的门徒要信赖上帝。他并不应许门徒随时都可以得到他们所想要的。但是他告诉我们，上帝是一定供应我们所需用的，但是不一定都照我们所想象的方式，所期待的方法——因为父亲最知道什么与他的儿女有益。

耶稣这样教导，当然是首先假定了作儿女的是顺从父母并且有着良好的关系。我们常会听人用不可思议的傲慢态度讲到上帝怎么不关心他们，却不讲他们是否事奉上帝、赞美上帝、爱上帝。

耶稣关于信赖依靠上帝的讲道充满了全部福音。这并不阻止关于牺牲与舍弃的律法，上帝有时向某些人要求这些。但是，处在受难的环境中讨论这个问题就很难了。因为受苦的人们所需要的是更多的爱心和理解，而不是空话。空话反而加重人家的痛苦。在这里也是一样，上帝不是讲空话，无论如何上帝是我们的父，他了解我们的需要。有些时候，苦难能够警醒

沉湎于世俗成功的人们，警惕他们麻木不仁的赤裸裸的自我中心。这样就使他们终于能被驱使，以更加人道的态度去工作，从而有益于社会和人群。另一些时候，关于苦难之原因的解釋会使人难以理解，不过，不管我们是喜欢或是不喜欢，我们都得面对一个现实，那就是人生的内容要比我们现在的生活多的多啊！今生生活过后，有一个更加幸福快乐的生活在等待我们，那是在另一个世界。上帝赐给我们力量能忍受苦难，就是他已经向我们赐大恩典的证明。耶稣自己随后也亲自作了赎罪的祭牲，成就了救恩。所以他说：

“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反给他蛇呢？你们虽然不好尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父岂不更把好东西给求他的人吗？”（马太福音 7：7—11）

耶稣在山上宝训这一段里，讲到了这个世界上的父亲们的经验。这在人间的家庭生活中是多么显而易见而且真切，使人只能同意。通过这样的实际例证，人们就更容易认识在天上的父。我们在天上父是耶稣的讲道中最生动的一个题目；这个题目的意思究竟是什么呢？

我们在天上的父耶稣所说的“父”一词有若干个不同的意思。首先他强烈地指出上帝是我们的创造者。他虽然是一切受造之物的造物主，但是，只有一种受造物能称他为父，这就是上帝赐予了自由、赋予了他的形象以及能认识他的知识和能爱他的受造物。称上帝为“父”就是断言他管理着被赋予自由意志的人类，并且断言他已经邀请了人类，好象人类已经得着了他的儿女的名分，能和他过着有密切关系的生活。称上帝为“父”就是清楚地认识到在整个被造的世界中人类所处的位置，这就是人类所扮演的特殊的角色，以及上帝所期望能够与人一生建立的那种密切关系。

如果上帝是作为人类特殊的父，那么为什么还要加上他是“在天上”的呢？这种表达方式就成为我们这个时代的人们困惑的根源，因此，我们应该认真地思考这个问题。

我们必须试图去了解远古时代的人们对这个问题的观念，他们的宇宙观和今天完全不同。他们认为天是包含了地球、高于任何山峰并无法量度的穹窿。他们观测星座在天上的远行是很有规律的。今天星座飞越过去，而第二天它们又回归原位，天上的星座供养地球上的整个生物界，太阳光照着他们并给他们温暖。称上帝“在天上”极富诗一般的想象力。这才表达

出天父是唯一的，伟大的，只有他是主，是造物者，是宇宙万物的创造者，也是宇宙万物的管理着、统治者。他是万物的创造者但是他却最亲近地上一切的人民，甚至比人与人彼此更亲近。是他赋予了我们生命，是他识透我们的一切，是他深知我们的心，历世历代的人知道、承认这个真理，人们知道上帝是无所不在的，许多圣徒一再重申“上帝喜爱将他的天国建设在人的心中。”

我们在山上宝训的祷告中，清楚地看到耶稣教导我们这样认识上帝，这个至上无比的最优越的祷告是我们熟悉的，就是通称的“主祷文”，这是耶稣教导门徒的祷告。在这个祷告里，一开始就称上帝为“我们在天上的父”，19个世纪以后的今天，我们很难想象，当时的人第一次听见用这种称呼称上帝时是什么感想。这是一个简明扼要的称呼。上帝深切地关心并了解人们的需要。我们是不是懂得这个祷告体现了、包括了全部人生的灵魂需要？作这样的一个祷告（或按照主祷文去祷告），意味着被这个祷告的内容所激励、推动，实现主耶稣教导我们应该求什么的简洁而明确的祷告。

充满信心者的祈求因此耶稣说：“你们祷告不可象外邦人用许多重复话。他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们。因为你们没有祈求以先你们所需用的你们的父早已知道了，所以你们祷告要这样说：

“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，免我们的债如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”

“你们饶恕人的过犯，你们在天上的父也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们在天上的父也必不饶恕你们的过犯。”（马太福音 6：7—15）

我们已经看到信徒开始祷告就称上帝为父，由此开始他就把自己摆在上帝面前，并且向上帝表示他绝对的信赖，信赖上帝因为自己所有的一切都是上帝赐给的，信赖上帝与他同在，信赖上帝在暗中察看，信赖上帝并且爱上帝。

称上帝为在天的父之后的祷告就分为两个方面。第一方面，集中于上帝。第二方面，集中于人。这两方面祷告的一致性绝对不是由于巧合。这个祷告就教导信徒首先要摆脱自我利益，放弃自我中心，这样他就可以首先关心上面的属灵的事，属灵的恩赐属灵的大事。这是说：超出个人问题的大事，这样他就可以先求上帝的国降临，上帝的国就是耶稣所讲的主题。

然后是上帝的荣耀，上帝的旨意。这样的祷告是人类从不能想象，不能理解的，上帝是将人的自主权扩展到了何等令人惊奇的程度！

为什么要祷告说“愿人都尊你的名为圣？”是不是上帝的圣名和他那永恒的荣耀是整个受造之物所能理解、认识的？而且，甚至所有受造的无生命之物岂不也是在颂赞造物主的伟大光荣？上帝自己至圣的荣耀与他至圣的大名岂是我们这些受造之物所能仰及？虽然如此，耶稣却教导我们祷告说上帝的名被尊为圣。因为人这种受造物是一种非常奇特的受造物：如果蒙上帝恩助，他就可以做很大的好事；反之如果背叛上帝，他就可能做很大的恶事。人类的自主权、自由权容许着不同的可能性：他可能亏缺、中伤上帝的圣名，可能使别人离开上帝，同样地，也可能在他的言语和行动上尊上帝的名为圣，赞美上帝的圣名，传扬上帝圣名的光荣并且爱上帝。耶稣因此要求我们要为此而祈祷，求上帝赐给我们恩惠，能够自由地响应上帝的号召赞美上帝与所有受造之物，协合一致赞美上帝。

祈求“愿你的旨意承行”决不意味着上帝的旨意可以不承行，或是人就可以违背上帝的旨意，因为上帝的旨意是时时在实现的。无论谁也逃不出上帝的审判，然而上帝容许人类在两条路上加以选择：上帝希望人能选择向上的正直的道路良善的道路。如果人选择了作恶的道路以致被定罪。那是违背了上帝的圣善旨意。所以耶稣要我们祈求上帝赐给我们恩惠和力量使我们遵行他的旨意、爱他。由于人类可以求上帝的名被尊为圣，上帝施行神圣的治理，上帝的旨意承行。因此在一定程度上人是负有一定责任的。虽然他所能作的限度很小，甚至起不了决定作用（就大体而言），但是上帝的旨意能否在他身上承行就往往取决于此人自身了。主祷文的确是唤起了人类自由权的观念，这就是从根本上否定了所谓“宿命论”的谬误了。

最后，耶稣再一次重申他所重视的一个观点就是：你若不饶恕人，上帝也一定不饶恕你。饶恕人的过失是得到上帝饶恕我们的过犯绝不可少的先决条件。

教导的结论耶稣在结束他的山上宝训这篇教导时，特别提醒他的听众，要过象他所讲的这种生活是很不容易的，需要努力。

“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（马太福音 7：13—14）

耶稣要人们注意假先知。他们通过假装混在信徒中间为要毁灭、破坏他们。耶稣给门徒提供一个衡量标准，可以测试一个人灵性的真伪价值：看

果子就可以识别树木！这种果子决不是口头上的好话。光用口头尊敬耶稣就毫无意义，光是口头上称他为主，受他的感动，为他工作也毫无价值，唯一能定一个人是否属耶稣的就在于他是否事事遵行上帝的旨意。所以耶稣宣告说：

“凡称呼我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。”（马太福音 7：21）

这一段话应该引起我们极大的注意，特别注意。在这里主耶稣用了“我的天父”。请注意：不是“你们的天父”，也不是“我们的天父”。这是不是说明耶稣与上帝的关系与其他人与上帝的关系不同？而且在这里耶稣也要他的门徒们明白，当末日审判来临时耶稣所担任的是什么职分！

“当那日必有许多人说：‘主阿主阿我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明白地告诉他们：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人离开我去吧。”（马太福音 7：22—23）

山上宝训的结论是一幅生动的画面。它用建筑在磐石上的房子来作比方：

“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌。因为根基在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。”（马太福音 7：24—27）

当山上宝训结束的时候，耶稣的听众们都感到十分惊奇。有一点是特别令他们惊奇而赞叹的就是：那些学者们讲话的时候总是引用圣经上、传说上无数的条文，而唯独耶稣讲道是直接、明快具有无与伦比的权威。许多人被他所吸引。当他们走下山坡朝向加利利海边时，他们互相对问说：“这个人到底是谁？”

第七节 增强信心的呼召

这段时间中，耶稣同他的第一批门徒走遍了加利利，一个村庄又一个村庄讲道传福音。福音书上没有详细记录耶稣的行程，只是记载了几件特别的事，特别的地点。有一次他们来到了拿因，这是一个小城镇，平顶方形的房屋建筑在小山坡上，俯瞰着 esdrelon 平原。同时我们也听见他们在拿撒勒聚集，进入那里犹太人的会堂，也到了迦百农以及附近的村庄。我们可以看到这一个小团体时常在加利利海附近聚集。有些时候他们也坐上一条小船渡到海的东岸。耶稣就在这个国家随时向要听他讲话的人讲道。他不再是陌生人了，他已经广为人知，而且他的声望已经很高，无论他去哪里都受到尊敬。

人民逐渐形成了他们自己的观点，很多人认为耶稣是一位先知，他们乞求他医治他们的病人，救活那些濒临死亡的人。

有一个麻风病人对耶稣说：“你若肯必能叫我洁净了”。耶稣医好了他。（马可福音 1：40）

另有一次，耶稣和他的同伴们正在渡过加利利海的时候，忽然起了风暴。在这样一个四周是群山的低洼的海面上，气候常会有急剧的变化，在十几分钟内气候说变就变，平静的海面可以忽然掀起惊涛骇浪，撞击着海岸，冲击着海面的船只。这是常常发生的事。就在这么样的情况下，耶稣在船上不顾汹涌的海浪，居然在船上睡着了。船上进了水，好象是要沉没了。门徒们惊慌失措，连忙把耶稣喊醒。他说：“你们这些小信的人哪，为什么害怕呢？”于是他一声吩咐，风就立时止住，海也平静了。面对着这么一个突然就实现的风平浪静，门徒们不禁感到了一种神圣庄严的害怕。绝没有一个人会认为所发生的事是什么“巧合”。（马太福音 8：23—27）

耶稣为什么要这样行事？毫无疑问他无论做什么都纯粹是出于善意，从他所做的每一件事上都可以得到证明。耶稣行事的作风是纯真而自然，绝对没有做作或是题外的花招，总是真诚而直率，中肯而发人深思。一般情

况下他的目的总是要救人脱离苦难，医治他们的疾病，赶逐缠附他们身上恶鬼邪魔；同时他也希望使他的听众们能摆脱他们冷淡退后、停滞不前的束缚状态领他们进入一个信靠交托于上帝的境界。

耶稣的听众们不能不为他那庄严神圣的讲话所感动，不能不受他那光辉灿烂的赐恩和良善的品格所感动，他的道路正是在完成和实现旧约圣经里上帝的一切应许和预言：凡此一切都从根本上鉴定了耶稣自己和他的事工。而对于他的门徒来说，他们眼下还需要更多的帮助来加强他们的忠心。耶稣所行的神迹、奇迹恰正对此向门徒的心里提供了强而有力的准备，使他们更有能力作他的见证。而耶稣自己也正是为了发展门徒们的信心而施行这些神迹奇事，为的是叫门徒们的心灵更能交托、倚靠上帝和他自己。“信心”这个词不是常常出现在福音书里，尤其是每当耶稣行神迹时，不是常常提到“信心”这个词吗？

一个罗马人的信心福音书中所记载的绝对的信心有一个最好的例子就是一个罗马军官百夫长的信心，他的职位有权管理一百个士兵。当耶稣回到迦百农的时候，这位百夫长求耶稣医治他的仆人，因为他病的甚是严重：

“耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来说：‘主啊，我的仆人害瘫痪病躺在家里甚是痛苦。’耶稣说：‘我去医治他。’百夫长回答说：‘主啊，你到我舍下我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我的以下，对这个说‘去’他就去，对那个说‘来’他就来，对我的仆人说‘你做这事’他就去做”。耶稣听见就希奇地对跟从他的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。”那时他的仆人就好了。（马太福音 8：5—13）

这位军人是个外国人，但是他敬畏上帝。他那可敬佩的正直诚实和信靠足可成为世代代信主人的榜样。从百夫长的仆人得医治这件事上，可以清楚地看出耶稣是肯定地恩召一切人，不分种族、国界都被召进天国。

耶稣的门徒们慢慢地却是清楚而坚定地认识了他们老师的惊人的能力。他们已经见到他命令风和浪平静；他们亲眼看到了那些向他求医治的病人们都得到了医治；甚至有人向他报告不在跟前的一个瘫痪病人也得到了耶稣的医治。他们也见到了他驱逐了魔鬼，离开了被它附着的人们，就

象在加利利海东岸边所做的那样。这一切奇异的大事都给门徒们造成了深刻的印象。多少世纪以来巴勒斯坦已经没有先知了。而现在，突然之间，上帝在他的子民中间显示起他的大能了。悠久的传统又在复兴了。

新约圣经里报导的神迹奇事，在这里不能一一尽述，读者很方便从马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音中读到详尽的记载。读者很容易看到耶稣行神迹医好病人以后，在大多数的情况下是吩咐人们不要为他传名，要保密不要宣扬，免得他所做的善工给人造成对弥赛亚的错误观念。撒玛利亚妇人就曾有这种错误观念。

任何人读到福音书上所记载的耶稣所行的事，都会深深地感受到这一切事都带着感人至深的能力。耶稣在世的时代这些事实对于早期的基督徒们是大大地加强了他们的信仰。晚近的世代中，信徒们若不留心耶稣所行的这一切神迹说明了福音具有更高更大的功效，那么就会造成可悲的误解。我们只能从全面上去认识这一切神迹都说明了耶稣心中那庄严伟大的良善仁慈；而同时这一切神迹也都令每一个诚实的信徒检验自己对耶稣信心的深度，因为耶稣显他的神能神权医治人的病体，他也借此机会预备他的门徒接受他所赋予的救恩的使命，那就是耶稣是医治人身体的救主，更是医治人心的主，他是医治整个人（身体和灵魂）的救主。

一个瘫子的信心耶稣在迦百农彼得的家里，清清楚楚地医好了一个瘫子。这个人不仅仅是身体得到了医治，整个人都得到了医治。巴勒斯坦地方的民房直到现在还保留古老的建筑方式。房顶是用芦苇杆整齐地排好，上面覆盖着麦秸，所以很容易就可以把这种房顶打开。这种房屋现今在约旦河流域还能见到。请看他们是怎样打开房顶的：

“过了些日子，耶稣又进了迦百农，人听见他在房子里就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲道。有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的，因为人多不得近前，就把耶稣所在的房子拆了房顶，既拆通了就把瘫子连所躺的褥子都缒下来。耶稣见他们的信心就对瘫子说：‘小子，你的罪赦了。’有几个文士坐在那里，心里议论说：‘这个人为什么这样说呢？他说僭妄的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？’耶稣心中知道他们心中这样议论，就说：你们心里为什么这样议论呢？或对瘫子说你的罪赦了，或说，起来，拿你的褥子行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄就对瘫子说：‘我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。’那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，

归荣耀与神说：我们从来没有见过这样的事。”（马可福音 2：1—12）

我们设身处地地想一想当时的实况，就懂得在场的人们为什么那么兴奋激动。耶稣宣布：那个人的罪赦了！而且宣布：他（耶稣）在地上有赦罪的能力和权柄！“但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄……”在耶稣以前，上帝不曾给任何一位先知宣布赦罪的权力。那些在座的律法博士、文士们大感困惑。耶稣在这里说到“人子在地上有赦罪的权柄”，句中“人子”是指耶稣自己，此名词含有特别重大的意义，以后我们再加以讨论。

耶稣经过加利利的时候，另有一些人加入了他的门徒行列。一天，他经过一个税务所，他留意到一个税吏马太（又名利未）坐在税务所里，他呼召了马太，马太就起而跟从他了。这是第一次一个受人轻视的、还有着不正直的生活的人，悔改归正而跟随了耶稣。很多人效法了马太的榜样，将来的许多世纪中还会有更多的人效法这个榜样而跟从耶稣。

信者得迟钝几个历史学家曾误认为耶稣早期的事工只是在对他有热心而且欢迎他的人中间进行。实际上这是对事实的严重歪曲。已经证明耶稣有时向广大的人群讲道。例如，他就经常趁群众聚集在会堂中时，或是还有许多人远道而来聚集在他周围时就向他们讲道。在其他场合，人群数目不一定很多。当他在迦百农医好那个瘫子时，在场的人数室内室外不会超过 50 到 100 人，抬瘫子的人从房子的另一边，爬楼梯上了房顶。在场的人们听见了耶稣称赞他们。他们都感到惊奇而且赞美上帝。但是除了他的真门徒之外，随着人们的兴奋与激情淡然消失而又怀疑起来。人群中的大多数并不真正相信他，他们持观望态度。

不仅如此，真正的反对意见正在滋生！对于“礼仪的洁净”问题就出现了第一次冲突。我们已经注意到法利赛人和其他一些虔诚的犹太人是多么重视避免礼仪上的不洁净。耶稣对于这些禁忌却很少重视，尤其是当这些禁忌关系到任何人的生存安危时。他与名声不好的人同席吃饭。在他呼召马太跟随他那一天，他和他的门徒们和一些税吏以及一些被看作是罪人的坐在同一张桌子边，这就激怒了法利赛人。他们不能原谅他竟与社会上被唾弃的人混在一起，他们不能原谅他不注重他们律法上讲的礼仪的洁净。这在他们眼中是看作他们宗教上的大事呀！就在当天，法利赛人质问他的门徒说：

“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？耶稣听见就说：康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’

这句话的意思你们且去揣摩，我来本不是召义人，乃是召罪人。”（马太福音 9：11-13）

施洗的约翰和苦行主义的门徒们也都对耶稣的门徒不遵守虔诚的犹太人常常遵行的禁食而感到惊奇。耶稣回答他们说，他有着另一种不同的新的信息，是比禁食要重得多的。当耶稣与门徒们在一起的时候，门徒们应该欢乐，当他离开门徒们的时候才是他们禁食的时候。

“那时，约翰的门徒来见耶稣说：‘我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？’耶稣对他们说：‘新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带还了那衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。’”（马太福音 9：14-17）

我们决不可曲解了以上这些重要的话。虽然耶稣和他的门徒在当时没有遵守关于禁食的规定，但是在我们的时代可是应该注意遵守这些刻苦的生活方式的。耶稣在世时，有时同他的门徒一起被请去到一些富人家中作客，但是他们本身却是过着普通人民的生活，而且还经常忍饥挨饿，居处无定，生活是很清苦的。耶稣回答一位想要跟从他的文士说：

“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”（马太福音 8：20）

门徒跟随耶稣的经历中，喜乐固然是充满喜乐。但是可并不排除生活的艰苦啊！

使徒的使命这一小组门徒特别关心教导那些极需教导的群众。耶稣的门徒是一个快乐的团体，他们在耶稣（是他们的老师）的领导下，抱着一个共同的目标，互相团结一致，做讲道工作。虽然他们在当时尚未认清耶稣到底是谁，没有认识耶稣的奥秘；但是有他亲切的同在，有他的恩言教诲实在是恒常的祝福。

“他看见许多人就怜悯他们，因为他们困苦流离如同羊没有牧人一般。于是他对门徒说要收的庄稼多作工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”（马太福音 9：36-38）

在这个时期，耶稣是和他所拣选的十二位门徒相伴，他差遣他们去完成他的使命。所以这十二位门徒也被称为“使徒”。“使徒”这个词在希腊

文的原意是“被差遣的人”。

“这十二使徒的名，头一个叫西门又称彼得，还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各和达太，奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。”（马太福音 10：2-4）

这是耶稣第一次差派他们去传道。他们的初次任务是仅限于在巴勒斯坦境内，向他们同宗的人群传讲天国的信息；这个信息是在向全世界传讲以前先向他们传讲的。耶稣吩咐他们不要为不必需的包袱行李所拖累，甚至连两件外衣都不要带。

“耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力权柄，制服一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人，对他们说行路的时候不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子，无论进哪一家就住在那里，也从那里起行，凡不接待你们的，你们离开那城的时候，要把脚上的尘土跺下去，见证他们的不是，门徒就出去，走遍各乡宣传福音，到处治病。”（路加福音 9：1-6）

门徒所担负的使命是面对各种各样的问题，身体上的问题，道德上的问题。这一切问题都要求他们在上帝的恩佑之下尽他们一切力量减除受难者的痛苦。在那个时代，疾病还不象现在这样被人们所认识，所区别。当时有许多疾病被认为是鬼附着了，比如癫痫。以后的时代对于这种病就有了较好的认识。但是耶稣按照当时人们所能懂的讲道，直到这种说法不影响他的主要信息，门徒们的使命就是讲道叫人悔改。

“门徒就出去传道叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人治好他们。”（马可福音 6：12-13）

第八节 问题及答案

传道的基本工作是采用对话方式。可以由一个人传达要讲的信息，另一方面是听众的反映。可以立即回应，也可以过一段时间，有时是几天甚

至几个礼拜之后。耶稣和他的门徒们讲道，在加利利全境到处讲上帝的道。听众们的回应很快就跟上来了。

施洗约翰提的一个问题施洗约翰是信基督的。但当他在监狱里听到一些关于耶稣的事，他的思想一时弄不清楚，有些困惑。有几个约翰的门徒向他报告了耶稣对于禁食的态度，他们也向他报告了耶稣在山上宝训中关于真福的讲道。这些报告都在一时困惑了施洗约翰。他讲到将要来的天国的性质难道就是我们所期待的弥赛亚的国吗？那改变世界的能力表现在什么地方呢？于是约翰就打发他的几个门徒去找耶稣要问个清楚：“你就是我们所期待的那一位吗？还是我们等候别人呢？”耶稣对他们作了肯定的答复，为了要让他们明白他就是那“将要来的一位”，他特地向他们指出他们所听到、所见到的神迹：

“耶稣说：‘你们去把所看见所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、麻风的洁净、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的就有福了。’（马太福音 11：4-5）

这些令人惊异的话也在先知以赛亚的书里宣布过，于是他们领会到：其实在先知的这段预言中所提到的“上帝悦纳人的禧年”，“上帝的仆人”正是伴随着上帝的那一位特殊使者而来。“上帝的禧年”岂不就在眼前吗？但是，耶稣在回答约翰的话中慎重地指明了：先知以赛亚所说的“上帝的仆人”与许多人所想象、所希望的那种有威荣而进行报仇的那种错误的“弥赛亚”观念是不一样的。（请仔细参读旧约圣经以赛亚书 35 章：5，42 节又 43 章：7；又 61 章：1）

耶稣的回答很显然是施洗约翰必须要学习的功课，因为从他那激烈的宣讲中可以看到约翰是在留心加强人们已经具有的。对于弥赛亚的信念就是一位报复的弥赛亚，一位赏善罚恶施行报应的弥赛亚。耶稣就是要改变这种不正确的弥赛亚观念。耶稣的门徒中有几个人曾经跟随过约翰，当他还未下监，还在约旦河一带的时候，这些门徒们都知道约翰讲话是很直率的。约翰打发来问耶稣话的使者们离去之后，耶稣向群众讲论约翰说：“你们从前出去旷野要看什么呢？”耶稣接下去用热情的词语说到约翰。他说：“是去看先知吗？是的，我告诉你们，他比先知大多了。”约翰是旧约的最后一位先知。不仅如此，耶稣特别着重地加上一点说明，约翰不仅仅是旧约的最后一位先知，而且是在上帝的国来临之前最独特最不平凡的一位。他乃是上帝所特命的使者。其使命就是为耶稣的到来预备道路。（马太福音

11: 7-15)

耶稣责备不知恩的人虽然耶稣对约翰作出了上述的评价，但是他却并不对民众就抱有任何不切实际的幻想。许多人并不明白约翰所负的重大使命，只有耶稣对于人群中出现的错误观念知道得最清楚，耶稣颇为忧戚地说到：

“约翰来了也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的。人子来了也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。”（马太福音 11: 18-19）

迦百农和邻近一带村子里的人们不肯接受新的信息的呼召改变他们的生活行为，耶稣凄声而严肃地警告他们。他们是逃不脱将来必要落到他们头上的严重后果的。耶稣的警告于是引起了斗争。“哥拉汛那你有祸了，百赛大阿你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿他们早已披麻蒙灰悔改了，但我告诉你们，当审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易呢！”（马太福音 11: 21-22）

耶稣的确信耶稣现在已经初次坚定地表示了他对不信者的态度。然而，就在这同时，耶稣也发表了另外一些公开的声明，特别表示了他对于他的工作所持的真正乐观的看法。不论遇到多大的阻力，救恩的信息是必然要奏凯得胜的。所以耶稣帮助他的听众们能够掌握认识弥赛亚和他的使命的真正意义。于是就勾画出了救恩信息的得胜景象。同时他也揭穿了那些误以为救恩是一种物质的、有形的势力的错误幻想。福音，救恩的福音，首先是，也首要地是一种深入人心，穿透一切阻力深入人心的大能。福音有能力打破一切障碍在谦卑人和忠信者的心中生根，即使是对于那些自以为聪明能干的人，福音也不能被阻碍。

“那时耶稣说：‘父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴儿就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。’”（马太福音 11: 25-26）

耶稣说了这一段话之后，紧接着就发表了最重要的讲话，解释他所行的一切神迹奇事的伟大意义。他说：“一切所有的都是我父的，都是我父交付我的。”我们已经在山上宝训结束时听到耶稣如何讲到他的父。这里，我们看到了耶稣决不是与其他的人（mankind）处于同等地位。对于全人类而言，以人与人之间的关系而言称上帝为天父也只是一种借喻的概念。然而耶稣称上帝为他自己的父，其精确的意义又是什么呢？耶稣是设定了一种

特殊关系，比任何其他人都不不同的，他与上帝的关系。更进一步说，耶稣这样肯定的口吻若是出自任何一个缺乏象他那样的坚毅和恒心，象他那样的谦逊和善良的人。那就一定是越分的。耶稣又说到只有他自己，没有任何其他人了解上帝的奥妙神秘。耶稣也邀请一切受苦的人到他那里去。门徒们不能不在心中反复琢磨思想这些意义深刻的话。西庇太的儿子约翰，在聆听这些话的时候，注意力十分集中，十分钦敬地把他的老师所讲的如此宝贵的话详细地记录下来。马太和路加也作了详尽的记述：

“一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的没有人知道父。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得享安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。这样你们就必得享安息。因为我的轭是容易的，担子是轻省的。”（马太福音 11：27—30）

法利赛人提的问题耶稣因为与税吏和罪人往来，就被一些法利赛人所疏远。而他对安息日的态度更增加了这种紧张关系。犹太人重视安息日就是每星期的第七日，是众所周知的，他们把它当做休息日，非常拘谨地遵守安息日，不敢违犯。法学家们也特别作了详尽而精确的规定。什么应该做，什么不许做，甚至精细到了一种程度，连这一天允许走多远的路也都有明确规定。这样一个庄严的 24 小时，没有一件细节被遗漏，必须严格遵守。但是耶稣就不重视这些规定，在若干场合他违反这些规定。当安息日他有时遇见了病人就为他们医病，甚至就在会堂里医病；瘸腿的叫化子在这一天求周济，耶稣就向他们大发怜悯，他怜悯人的心比尊重那些条文的心更重。当他在安息日医好一些病人时，这种行动就引起了强烈的抗议。

面对这种狭隘的偏见，耶稣试图解释他的立场。开头他只是向他的对立面作一些普通常识性的解说，进一步他就诉诸一些个人的原理。他岂不是刚刚才说过：“一切所有的都是我父的，都是我父交付我的”了吗？天父将一切都交付了他，肯定地也将安息日的权柄交给了他，他是安息日的主。于此他明确地表示上帝已经把管理以色列各种事务的主权都交给了他。

“我喜爱怜恤不喜爱祭祀。”你们若明白这话的意思就不将无罪的当做有罪的了，因为人子也是安息日的主。（马太福音 12：7—8）

最激起耶稣义愤的就是那些控告他的人们竟连一丝半点怜悯人的心也没有。有一些工作，要是发生在安息日，是无论什么人都会毫不犹豫地去做的。例如，若是当安息日，有一头牲口掉进了井里，它的主人是当然要

把它拉上来的。那么，为什么对于受病患之苦的人就不能在安息日治病呢？在这里，耶稣再一次向法利赛人昭示“怜悯大于献祭”。以前，当他们抱怨他为什么和那些被社会唾弃的人往来时，他曾经（那是第一次）教导过他们这个道理，现在他就安息日的问题再一次教训了他们这个道理。

有一个安息日耶稣在会堂里医治了一个人，这可就最终惹了麻烦了。

“法利赛人出去，商议怎么可以除灭耶稣。”（马太福音 12：14）

一场冲突是不能避免的了。从各方面认识一下这场冲突，对于我们是很重要的。有些时候，冲突是由于法利赛人的报复行为所引起的，他们出于教派的敌对情绪，认为耶稣批评了他们狭隘的诡辩，因而伺机进行报复。但是，公正地说，并非全部冲突都是如此引起的。有些人反对耶稣，还认为他们是在保护他们自己的宗教信仰，他们认为有些时候他们是难以忍受了。

那么，问题的症结到底是什么？一方面，他们看见耶稣宣称他自己所有的权柄是任何先知所不曾宣称过的。依他们看，真正是上帝的使者还没有人曾经作过这样似乎是冒犯式的宣称。另一方面他们也亲眼看到耶稣所行的神迹奇事，不但证实了他的威权也为他的宣称作了有力的见证。

一个严重的控告法利赛人中有人提议处置耶稣的办法要从他的教训入手。他们商议要说耶稣所行的神迹是从恶势力来的。于是他们就迫不及待地要把这种诽谤向群众散布。他们企图破坏民众对耶稣的好感。因为他们知道民众非常喜欢耶稣，许多听过他的道，看见他所行的事的人都喜欢他。有一次耶稣医好了一个又哑又瞎的人。

于是人群中就传开了他就是人们所期待的弥赛亚，“大卫的子孙”。这种称呼在当时的以色列人中就是指的弥赛亚。并且着重说明弥赛亚应当是大卫的后裔。他们说耶稣“这不是大卫的子孙吗？”（马太福音 12：23）

于是法利赛人就立刻用他们恶毒的诽谤反驳道：

“这个人赶鬼无非是靠着鬼王别西卜啊。”（马太福音 12：24）

这种拙劣的责骂是讲不通的。因为一个人受什么力量支配要从他做的事上来识别。既然耶稣所行的全部神迹，他的一切言行都是在破坏摧毁魔鬼的辖治而建立上帝的统治，当然不能说耶稣行事是出于魔鬼的力量。这是很简单的道理。耶稣并不被这么一种责骂所动，请听他是怎么回答他们的：

“凡一国自相纷争就成为荒场，一城一家分争必站立不住，若撒但赶逐撒但就是自相分争，他的国怎能站得住呢？我若靠着别西卜赶鬼，你们的

子弟赶鬼又靠着谁呢？这样他们就要断定你们的是非。我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（马太福音 12：25—28）

耶稣镇静而坚定地回答他们，毫不受他们的辱骂所激动。然而，他却深深地为这些身为人民领袖的人担忧，他们瞎眼到如此程度竟然看不到上帝向这世界所赐的这么明显的恩惠作为。

“所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免。凡说话干犯人子的还可得赦免，唯独说话干犯圣灵的今世来世总不得赦免。”（马太福音 12：31—32）

有几个文士和法利赛人要求耶稣行一个神迹来证实他的使命。在这种情况下他们的这个要求实际是个挑衅。耶稣行了多少神迹他们竟全然不顾，他们想要逼使耶稣为自己辩解，叫他困窘。但是他的这个回答却摧毁了他们的诡计。虽然如此，这种冲击力岂能令他们认真思考？但是对于群众来说却足以使他们警惕那些人的迷惑。

“我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。”（马可福音 8：12）

这一些惹人烦恼的遭遇提示了一个动荡变迁的前景。耶稣的母亲和兄弟来到他那里，有人就告诉他。耶稣就利用这个机会告诉他当时的门徒和以后要做他门徒的人们说，他们也都是他的家人。

“耶稣就伸手指着门徒说看哪！我的母亲我的兄弟，凡遵行我天父旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲了。”（马太福音 12：49—50）

耶稣的家，包括了所有遵行上帝旨意的人。

第九节 天国的比喻

前面几章中所提到的所有问题都是由于一个原因所引起，那就是人们普遍地认为上帝的国瞬间就要成立。而且人们必然要进入完美的生活之中。耶稣为了要引导他的门徒和其他群众摆脱这种错误的观点，就讲述了“天国的比喻”。直到今天，这一切比喻仍然指引着我们如何明白遵行上帝的旨意，明白上帝的公义和上帝的爱是如何实践在我们中间。

那时，耶稣从西门彼得在迦百农的屋子里走出来，坐在加利利海边，于是就有许多人聚集拢来在他周围。他就上了一条小船，稍稍驶离岸边，他就坐在船上，面对着全体听众，使所有的人都能听清楚他的声音。海面平静如镜，一切都是安详、宁静。于是耶稣就选择了一个与山上宝训不同的讲题，借助于这个题目，他要阐明上帝的国之奥秘。最先讲的是撒种的比喻。

一个撒种者“有一个撒种的出去撒种，撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，又有落在好土里的就结实。有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，有耳可听的就应当听。”（马太福音 13：3—9）

二十世纪的人听见这个比喻有什么感想？会感到惊奇吗？为什么耶稣不直接地表达他自己？为什么耶稣不直率地讲出他的想法？这是当时的普遍风尚。

当年在巴勒斯坦，人们都是习惯于倾听他们的拉比（教师）们采用比喻的方法向他们讲解道理，这种方法实在具有不可忽视的教学效果，这种方法可以引起听众的好奇心，有助于他们领会并且记住所学习的。若是有人不够明白，只管发问就是。耶稣也采用了拉比们的这种方法，一般人都能很容易地懂得这种讲解。至于其他领会能力强的人上帝自然有更好的方法适应他们。

“凡有耳的都应当听”的人们：耶稣就是撒种的人，他所撒的就是上帝的道，上帝的道播在各种人的心田里，有的是肥沃的“好土”，有的是脊薄的“坏土”。耶稣讲道的时候所有的人都可以听，不论听道的人的道德状况如何。今天的基督徒应该认真学习的就是福音的信息并不是所谓高贵人士的垄断专利，而是要与全人类分享的。这也许是人们最容易忽视的一点。

耶稣进一步地阐明了福音是怎样生根，怎样成长以至不断增长直到今日。

庄稼耶稣所用的比喻中常引用庄稼的生命是怎样由一些简单的种子成长起来成为庄稼。耶稣基督要门徒们明白一个大道理，就是天国也有类似的特性：天国既不是武力的暴乱所建立，也不是什么今世的（世俗的人）引人注目的壮观场面。天国正象一种庄稼的成长一样是有节奏有步骤，慢慢地、温和而协调地逐步成长。天国的发展着重内在的、逐渐地，正如一切

天然界的生物一样需要一定时间才能成熟。因此，天国是由基督的话（道）而产生，撒向人的心中就象一种生物一样，慢慢地发芽，抽条，有些种子甚至最后可以长大成树“空中的飞鸟可以在上筑窝。”照样天国也就如此成长发展成为无数信徒的家园和避难所。

“他又设个比喻对他们说，天国好象一粒芥菜种，有人拿去种在田里，这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”（马太福音 13：31—32）

另一个比喻把天国比作面酵在面团中发挥作用。福音就是面酵，它在内部运行，发挥作用。基督的诚实信徒要把福音的力量带到他们所在的环境中，改变他们所处的社会。（马太福音 13：33）

好土和坏土耶稣从日常生活中所设的比喻，有时是指的上帝的国本身，也有时是指的属于上帝的国的人们而言。在“撒种的比喻”中耶稣首先是只讲上帝的国起源，讲到上帝的道被撒种的人播撒在人心中。后来门徒请求耶稣，耶稣就作了更充分的解释。

耶稣把人心比作四种不同的田地。福音的种子撒在这四种不同的田地上就有不同的结果。通过这个比喻，耶稣着重说明了在上帝的国里的收成就要看接受福音真理，接受福音圣道的程度。这是指的在每一个人的心里接受的程度。我们不妨按照圣经的记述思考一下这四种心田。最刚硬的心不能产生任何结果，这就象比喻中说的路旁的心田一样。另一种人表明接受，很肤浅地接受福音真理，也许开头还很高兴，但是遇到了宗教信仰受迫害或是生活上有其它困难时就不能保守住所信的道，这就是那种没有深度，土浅石头地上的心田。还有一些人，心中预先就被财利啦名誉啦各种世界的压力所占据，他们的心里塞满了他们所喜好的东西，就象荆棘阻塞住小小的庄稼幼苗一样。只有一种人心就是比作好土的心田，才可以得到好收成。（马太福音 13：18—23）

在其他一些比喻中耶稣同样提醒人们作出个人的努力：人们在这个世间为了得到物质的利益，是多么愿意牺牲一切，作出努力的。他们为了作一笔成功的交易，为了积累财富等等是多么肯努力、肯牺牲啊！进上帝的国才是真正应该作出同样努力和牺牲的。所以耶稣在这些比喻中提醒人们要努力进上帝的国。诚实忠信的人要进天国可以借助这些比喻，跟那些为今生物质利益而努力的人比一比，看自己为了进天国是不是也作了应有的努力？

“天国又好象买卖人，寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子就去变卖他一切所有的买了这颗珠子。”（马太福音 13：45—46）

收成在天国的比喻中，收成是放在很重要的地位上的。就象辛苦一年的农夫把收成放在心里最重要的地位上一样。在耶稣的比喻中，这个意思讲得特别着重、特别深刻。他分别讲到收成以前和收成以后。真正而完满的喜乐与平安只能是在收成之后。这里收成指的是世界末日上帝的大审判（最后审判）。在收成以前，上帝的国一直存在于世界人间。耶稣在比喻中讲的麦子和稗子意思就是在最后收成（最后审判）之前善人和恶人同时存在一样。“耶稣又设个比喻，对他们说：天国好象人撒种在田里。及至人睡觉的时候，有仇敌来将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来，田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗，从哪里来的稗子呢？’主人说：‘这是仇敌做的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子连麦子也带出来了，容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说先收稗子，薅出来捆成捆留着烧，惟有麦子要收在仓里。’”（马太福音 13：24—30）这个教训很显然，上帝的国是在等候末日的大审判，那就是收成的时候。在收成到来之前，上帝的国是一点一点地成长、建立的。

恶势力会出现在善良者中间，这个现象，既不应该令上帝的仆人们动摇，也不能使我们设法借助压力来根除邪恶。只有在审判之日才是最后鉴别、区分的时候。

耶稣运用比喻，清清楚楚地说明了他的国度是什么，也说明了他的国不是什么。他着重地警告他的门徒绝不要设想天国就要立即实现而不需我们作任何努力。这个道理是十分重要的。现在，上帝的国就是在那些“微小的人”和“自卑的人”之心中初具雏形，其他人也要及时的跟随上来。

第十节 耶稣生平的转折点

在前一章里，耶稣运用比喻教训了他的听众们怎样从实质上认识上帝

的国，他宣告说上帝的国已经就在眼前。但是他很清楚地向听众表明：上帝的国临到人间的第一步并不是象人们所期望的那样以显赫、威荣的形式出现在人间，而是象一粒种子落入田里那样慢慢地、温和地成长起来。可是，他的听众们是否已经抓住了这些要点领会了这些重大意义？很显然，并不如此。因此耶稣的生活走入了一个具有决定意义的阶段。由以下几件事可以看出：

- (1) 耶稣被赶出他的本乡拿撒勒
- (2) 施洗约翰在监狱里被斩
- (3) 耶稣行了许多神迹后，热心的群众要拥戴他作王，但是耶稣拒绝了
- (4) 耶稣指摘了敌人们的伪善
- (5) 耶稣去了另一个国家

被赶出拿撒勒耶稣曾经数次在不同的场合提到先知以赛亚预言他的到来。其中最突出的一次是在拿撒勒，这是他曾经生活许多年的地方，而且他的最亲近的家人仍然住在那里。他曾经回到那里去宣扬福音就是上帝爱世人救世人的佳音。一个安息日，他同许多人一起在会堂里，就是拿撒勒村子的会堂里。有人邀请耶稣宣读先知以赛亚的书，他就展开书卷，打开圣经找到一处是这样写着：

“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”（路加福音 4：18—19，参考以赛亚 61：1/2）

读到这个地方他就停住不再往下读了。他不再读以赛亚先知在本章书里下文所写的关于报仇的篇章。他只读到“报告神悦纳人的禧年”为止。然后，他接着宣告他的使命正是要实现先知的这个预言：传福音给贫穷的人，给那些被人所忽视所遗忘的穷人。的确，有什么还能比这些事更好表达上帝救人的福音？但是，恰正是他尽心向人们殷切指示的道理，却激怒了人们。

“于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了。’众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言。又说：‘这不是约瑟的儿子吗？’耶稣对他们说：‘你们必引这俗语向我说：医生，你医治自己吧！我们听见你在迦百农所行的事也当行在你自己家乡里。’又说：‘我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳

的。’”（路加福音 4：20—24）

“我对你们说实话：当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列国中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。”会堂里的人听见这话都怒气满胸，就起来撵他出城。他们的城造在山上，他们带他到山崖，要把他推下去，他却从他们中间直行过去了。（路加福音 4：25—30）

可见，拿撒勒的人仍然不信他。但是从以后的一些事件中可以看出他说对了。

施洗约翰被斩耶稣在世的时代，犹太人亡国受治于人。人们群众肯定是迫切要求、期待一位救世主出来建立一个自由的政治，一个新的社会。这从施洗约翰去世之后所发生的事就可看出。当时施洗约翰被关在监里，后来被希律安提帕王用一种最卑鄙最无耻的方法杀害了。恶王希律做这事确是也有违于他自己的心愿。但是他就是被罪的势力所控制，屈服于罪恶之下。他本人敬畏施洗约翰，听他讲道也肯照着行。但是他与他的弟媳犯奸淫，罪中成婚。这个淫妇希罗底对于施洗约翰恨之入骨。因为施洗约翰曾经责备希律不该与她犯奸淫。希罗底怀恨在心，誓必报复。于是机会一来她就强迫希律杀了约翰以泄私恨。希律虽然明知不该那样，但是他已经深陷于罪，无力自拔，终于作出违心的最耻辱的大罪，杀了约翰。约翰被斩之后，他的门徒将他的尸首领去埋葬了，并且告诉了耶稣。耶稣是否认为约翰之死会导致一场起义暴动？也许是认为应该藉此机会离开拥挤的人群和门徒们一起退到一处去祷告，于是他们就上船离开了人群。（马太福音 14：3—13）

行一件神迹竟搅乱了人群有一些人沿着海岸走，找到了耶稣，耶稣就医治了他们中间的病人。就在当天傍晚耶稣向广大群众讲道之后，只用五个饼两条小鱼就使听道而挨饿的五千之多的群众吃饱了而且有余。在这事之后，耶稣就催门徒上船。这里这个“催”字在英文有强迫、逼使的意思。在马太福音和马可福音是着意地使用了这么一个词。从约翰福音的记载中我们可以看出，由于施洗约翰之死，广大群众出于义愤十分不平，于是迫切希望拥戴耶稣作王来解救他们。而耶稣对于群众的这种弥赛亚观念的热心总是拒绝。所以他急急忙忙地把门徒们打发走，免得他的这些门徒为群

众的意向所感染而伙同他们逼耶稣作王。门徒去后，耶稣就叫众人散开，众人散开之后，他就一人上山去祷告。这个事件发生在公元29年初春季，也就是大约逾越节之际。圣经记载当时山坡上绿草如茵群众坐在草地上。（马太福音14：15—22）

“众人看见耶稣所行的神迹就说这真是那要到世间来的先知。耶稣既知道众人要来强迫他作王，就独自又退到山上去了。”（约翰福音6：14—15）

耶稣的反击反对耶稣的事又从另一个角落里冒了出来。当时的法利赛人和文士，他们的职业就是宣读律法书，记录有关律法和神学方面的事件。当他们知道了耶稣以五饼二鱼饱五千人等事件之后，特地从耶路撒冷赶来，他们这一种人就是永远只会顽固拘守摩西律法的繁文缛节，就象洗手的仪式啦、洁净的规矩啦，对于这一切他们是唯谨唯慎，认真遵行的。耶稣在这时第一次向他的敌对势力进行了反击，他揭穿了他们深深隐藏着的伪善实质，正是这种深藏的伪善使他们斤斤计较细节小处，而忽略他们正应该努力遵行的最根本的责任。例如：耶稣指出他们主张作儿女的因着某种原因就可以不孝敬他们的父母，耶稣恰正说到了他们伪善的要害点子上。请听耶稣是怎么说的：

“那时有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣说：‘你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。’耶稣回答说：‘你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？神说当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。你们倒说：’无论何人对父母说我所奉给你的已经作了供献，他就可以不孝敬父母。这就是你们藉着遗传废了神的诫命。假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。’”

“耶稣就叫了众人来对他们说：‘你们要听，也要明白：入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人……唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、诽谤，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭那却不污秽人。’”（马太福音15：1—20）

法利赛人对于这样的道理竟然不服气而且愠怒。耶稣却不收回他所讲的话。他称这些人是瞎了眼，是伪善者。耶稣已经预见到，也作好了准备。对于这样坚持真理、揭穿黑暗和伪善的斗争是必须坚持到底的。

耶稣去了外邦施洗约翰被杀；民众对弥赛亚的错误观念；法利赛人的刚硬，这一切因素不但使耶稣多次退到僻静地方去。甚至必须转移到其他

地区，以离开加利利。这样他就可以利用国家的界线，从以上这些因素中摆脱出来。直到这时为止，他还不曾到“外邦人”那里去讲过道。当他刚刚来到推罗西顿时，有一个迦南妇人来到他跟前，恳切求他医治她的女儿。他清清楚楚地回答说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”（马太福音 15：24）有些人读圣经，读到这一段记载就认为耶稣只关心以色列人。这是一个很大的误解。产生这种误解就是由于忽略了福音的整体目标和福音的整体实践。因为耶稣所讲的福音从来都是面向全人类，上帝的国也是向全人类开放的。并且以后不久耶稣就亲自吩咐，差派他的门徒往普天下传福音给万民听。耶稣自己在世时虽然没有很多与以色列民族以外的其他民族接近。但是耶稣的全部生活和工作很显然地也是为了全世界所有的民族，所有的人民。他曾经讲过福音就好像是世上的光，世上的盐，都是面对全世界而言。（马太福音 5：13-14）

福音的宣讲，可以分为两个时期：第一个时期就是耶稣在世的时期。当时耶稣一般地将他的宣讲和其他事工限于在巴勒斯坦的犹太人中间；就是在这个时期中耶稣对迦南妇人的要求还是不忘记当时他的上述限制。福音的第二个时期就是从耶稣复活以后临升天前吩咐门徒向全人类传福音。

对于迦南妇人的请求，耶稣最后是欣然应允了她的恳求，医好了她女儿。这个事实就说明，就在当时，耶稣在施行救恩时并不认为犹太人与其他民族有什么区别。他绝不忽视外族人的需要和要求。相反，他高度地评价了迦南妇人的大信心。（马太福音 15：28）*

此后不久，耶稣第一次向人们昭示了他的真正身份和真正使命。

第十一节 耶稣将自己显示于人

现在，耶稣和门徒们已经离开了加利利，不再在希律安提帕的统治领域内。他们来到了该撒利亚腓立比一带的一些小的城镇。就在这时耶稣提出了一个问题，而这个问题恰正是门徒们在心中盘桓琢磨已久的了。

这个问题就是“耶稣到底是谁？”对此，耶稣先让门徒各人自由地表达

他们的观点，耶稣问他们说：“人说我是谁？”他们回答说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。”（马可福音 8：27—28）

这种回答未免令人惊奇。但是却足以代表当时在巴勒斯坦民众的不安状态。因为一般认为先知以利亚和其他先知的再次回到人间是世界的末日的标志。

门徒们在想些什么？门徒们提到了群众对耶稣的看法，而他们自己的看法又是什么呢？他们信什么呢？直到此时为止他们一直没有表示他们的思想。他们的老师（主耶稣）实际上每当施行一件神迹之后，为了避免群众激动总是向门徒们施以宁静的影响。他时时注意不允许人们公开承认他就是弥赛亚。但是对于门徒们来说，就是另一回事。耶稣愿意他们知道他就是人类所期待的救世主弥赛亚。施洗约翰也已经向这些门徒明明宣告过，稍后不久，当他在撒玛利亚省叙加城雅各井旁与一个撒玛利亚妇女讲话时，这个妇女曾提出过问题说“莫非这就是基督吗？”（约翰福音 4：29）同时，耶稣时常被人们呼求：称呼他“大卫的子孙”，这都说明认他就是弥赛亚的观念是已经在广大人民心目中普及开来了。但是，耶稣自己总是保持沉默。（马太福音 12：23）

对于认识耶稣是谁，门徒们是处于最有利的地位，因为他是他们的老师，他们时常接近他。他们必然是很清楚，他们从未遇到过象耶稣这样的人，他的品格深入人心是无人可比的。一方面他们看到他那完美的性格、他的智慧、他的自我隐抑、他那深澈底里的灼见，能看透人的肺腑心肠，能洞察人心的最隐密之处；另一方面他的良善、他对病患者慈怜的医治和同情；他们听见他那无与伦比的宣昭。他说过：“没有人认识上帝只有他认识”；上帝已将万有交在他手中了……。听到这样无人可作的宣昭，看到他所行的奇妙的神迹，门徒们能不从内心深处感到惊讶、感赞吗？这就难怪有一天西门彼得会情不自禁地喊出来：“主啊，离开我，我是个罪人。”但是耶稣却扶助了他。（路加福音 5：8）

耶稣深深地牵动了广大群众的心，最使他们印象深刻的就是他与上帝的亲密无间的关系。比如有一天天刚亮，耶稣住宿的那个村子的人们到处找他，因为天亮以前很久他就出来祷告了。（马可福音 1：35—37）

耶稣讲话，尤其是讲到信仰方面的事，总是显有深奥的权威。而他的行动更说明他讲话的权威性，他说的话都深刻地照亮人、鼓舞人，使人感

到愉悦。人们只要能跟他在一起就感到被他所理解、被他所爱。他的两个门徒稍后些日子和他深谈之后说到：

“在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”（路加福音 24：32）

门徒们亲近他就感到安全、放心，就感到有保障。门徒们心中明白他们就是耶稣所讲的能进天国的“象小孩子一样的人”中的一分子。耶稣应许了他们可以进天国。当耶稣命令风和海浪平静的那一天的经历，深深地刻划在他们的心中，使他们知道耶稣真是可信可靠的主。那天，当海浪狂啸的时候，若不是耶稣救了他们，他们都已经灭亡了。有一天，当他们出门忘记了带吃的，就发起愁来。耶稣提醒他们，他怎样使几千人吃饱。（马可福音 8：14—21）他们的主慈祥的声音常在他们耳边回响：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息……”（马太福音 11：28）

彼得说的话那些三心二意，不冷不热跟随耶稣的人们，明白了福音的真正要求之后就离开了耶稣。于是耶稣就对亲近他的人们说：“你们也要离去吗？”（约翰福音 6：6—7）实际上，他一向是一点也不勉强门徒同他在一起，他要他们真正出自内心完全自愿地跟随他。于是西门彼得对于他所认识的无与伦比的主说道：“主啊，你有永生之道我们还归从谁呢？”（约翰福音 6：68）

靠近该撒利亚腓立比附近的一些城镇时，耶稣为了探询门徒们对他的认识就说：“你们说我是谁？”（马太福音 16：15）西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（马太福音 16：16—17）

耶稣最后在门徒面前承认他就是人类的救主（弥赛亚）。

给彼得的应许对于彼得这个重要的认信，耶稣即刻作了一个补充说明，这个补充是对耶稣的门徒所组成的团体（译者按：即指教会而言）以及以后要加入这个团体的人而言的。实际上当时的十二位门徒在跟随耶稣的信徒中间是居于领导地位的。就在当时耶稣已经预见到了那时的一小批信徒要发展成为伟大的教会，* 于是耶稣就此宣布：他的教会要建立在所有相信他就是救世主、就是弥赛亚的全体信徒的这个信仰上。因此，耶稣作为救世主就授与教会“天国的钥匙”，因此教会就行使主所赋与他的在地上“捆绑与释放”的权力，行使允许与禁止的权力。耶稣在此时以无比的肯定

宣布他的教会必要胜过“死亡的权势”，胜过“地狱的权势”，胜过“罪恶的权势”。

“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，在天上也要捆绑，凡你在地上所释放的，在天上也要释放”。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他基督（弥赛亚）。（马太福音 16：18—20）

马利亚的回忆有一个人，已经长时间认识耶稣是谁。这就是他的母亲马利亚。但是她也象耶稣一样保持沉默。她回忆到：当大希律作王的时候，在她的儿子降生在伯利恒以前所发生的一系列事件，请看下面路加福音的记载：

“到了第六个月，天使加百列奉上帝的差遣往加利利的一座城去。这城名叫拿撒勒到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人名叫约瑟。童女的名字叫马利亚。天使进去对她说：‘蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了’。马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：‘马利亚不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子可以给他起名叫耶稣，他要为大称为至高者的儿子，主上帝要把他祖大卫的位给他，他要作雅各家的王直到永远。他的国也没有穷尽。’马利亚对天使说：‘我没有出嫁怎么有这事呢？’天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。’”（路加福音 1：26—35）

天使奉命向马利亚宣告降世为人的这位儿子就是弥赛亚，这是毫无疑问的。天使的宣告中所讲到的“大卫的王位”，“无穷尽的国”都是弥赛亚之国的代称。而且仅指弥赛亚。

根据同一记录所述，天使应马利亚的请求，向她作了详尽的解释。天使说到马利亚虽然准备做母亲，但仍然保持童贞，因为上帝的创造大能要荫庇她，向她施行伟大的工作，她所生的儿子乃是新人类的始祖——新的“亚当”，他的降生决不是由于人间的父母，乃是出于“至高者的能力”，“因为出于上帝的话没有一句不带能力的”。天使启发马利亚提高对上帝的认识。天使说“上帝是无所不能的”，并且非常生动的引用了一个实际事件作为例子：马利亚的表姐以利沙伯和她的丈夫撒迦利亚都已经年迈，生育能力已经停止，他们无子，恳切向上帝祈求。上帝垂允了他们的祷告赐给他们一个儿子。天使就这件事向马利亚说“况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎。就是素来称为不生育的，现在有孕六个月了。”“因为出

于上帝的话没有一句不带能力的”。以利沙伯的儿子就是本书上文提到的施洗约翰。

马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”（路加福音 1：36—38）马利亚的未婚夫约瑟，圣经记载他是个义人，明白并遵从上帝的旨意。对于这些事情十分默契配合。马利亚知道表姐以利沙伯产期临近，就去探望帮助，然后她就回到约瑟家中。（马太福音 1：19；路加福音 1：39—56）

耶稣降生在犹太地一个小城镇名叫伯利恒，这个城镇位于耶路撒冷南边约有八公里远。马利亚同约瑟一起去到伯利恒，因为当时进行人口普查，他们的本籍在伯利恒，所以就在伯利恒登记。因为约瑟是大卫的子孙，所以籍贯属于大卫的故乡伯利恒城。当他们来到伯利恒的时候，旅店里住满了人，再也找不到地方住，结果就只有住在一个山洞里。马利亚就在那里临了产。弥赛亚就是这样来到了人间。在贫穷中出生，所以只有“虚心的人”才能跟随他。

耶稣降生不久就有一些牧羊人来拜访这位新生的婴儿。他们见到了婴孩耶稣心中充满了难以言喻的喜乐。一位天使向这些牧羊人报告说：

“不要惧怕。我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美上帝说：‘在至高处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人。’”（路加福音 2：10—14）

马利亚回想起这一系列经历，真是心潮澎湃，充满愉悦。她多么感戴这些蒙福的经历！她不会忘记，耶稣满四十天的时候，她带着耶稣在圣殿里遇到那位老人（西缅），圣灵感动了这位老人，指示他在他去世之前必看见弥赛亚，于是老人把婴孩耶稣接在手里说到：

“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路加福音 2：29—33）

这位可敬的老人讲的话是引用了旧约先知以赛亚书的著名篇章，提到了以色列民族以外的“外邦人”、“照亮外邦人的光”，强调指出弥赛亚降临世间乃是要做全人类、全世界各民族的救主。老人对马利亚讲到这位婴孩将是一个标志，但是这个标志为人所误解。老人这么说：

“这孩子被立是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要作毁谤的

话柄，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。”（路加福音 2：34—35）

在马利亚的心中，很可能当施洗的约翰被杀就已经唤起了她对这许多往事的回忆。约翰被杀是否也意味着她所生的儿子也会出现安全问题？他的境况到底怎样？会不会发生什么事？民众已经又要杀害先知了。当儿子处于危险中时，做母亲的心如何？就可想而知了。

耶稣的家约瑟十分敬重马利亚的童贞。当耶稣因创造万有的神的大能、因圣灵成孕由童女马利亚而生降临人间时，他是马利亚的唯一的儿子。约瑟克尽了养父的职责。当耶稣十二岁第一次到耶路撒冷去的时候，约瑟还在世（参读路加福音 2：41—50）。犹太人的规矩要求男孩到十二岁就开始履行遵守律法的责任。直到今天，仍然沿袭这个规矩。当耶稣出来传道时，谅必约瑟已经去世。

那么，福音书上记载的约西、雅各、西门和犹大等人是耶稣的“兄弟”又怎么讲呢？据传统观念，应是耶稣的近堂（或表）兄弟。如果他们是马利亚的亲生子女的话，那么在耶稣钉十字架即将死去时就不必将马利亚托付给西庇太的儿子了。

话虽这么说，为什么拿撒勒人又认为这四个人是耶稣的兄弟呢？这是因为由希伯来文或阿拉伯文中没有“表兄弟（姐妹）”这个词，表示这种关系时必须说明“这是我叔叔的儿子”或“我姨母的儿子”。因此“兄弟”一词就是一个通用的简化词语了。依照此例，这四个人就未必是亲兄弟了。这种解释法未免引起一些混淆不清，因此“兄弟”一词似简单便捷也就广泛应用了。旧约圣经里，同一类词汇用于表示各种近亲关系。*（注）

但是，这一切都是往事了。

当耶稣同他的门徒们正徒步行进在加利利境外的途中时，他的母亲马利亚也许正在缅怀着她宝贵的往事。这些事她一直珍藏在她的心底里。她不会忘记：在伯利恒的贫寒的山洞，那是何等珍贵的经历啊！天恩喜乐溢于心怀，哪里还嫌弃山洞里的贫困！兴许这种贫困才正是蒙福的凭据！上帝浩大的怜悯，恩及于全人类都是由于这一位降生人间的耶稣，正如上帝藉着诗篇作者的手笔所昭示于人类的：“求你使我仍得你救恩之乐。”（诗篇五十一：12）

人类的救主弥赛亚、基督已经降生，他已经在世上成就了上帝拯救人类的恩工。还有什么能比救主耶稣的降生给予人类更大的喜乐呢？

第十二节 如果一粒麦子不死

现在是耶稣要更清楚地说明他的使命的时候了。对于他的使命之最终目标是什么，在过去的几个月中他一直沉默不讲。若是讲也是用隐喻的方法而不是明白直讲。他这样做就使得他的门徒和人民群众到他这里来，熟悉他、亲近他、观察他、认识他。他已经公开地行使了他的伟大能力，他也明白无误地讲到了他的大能。他已经毫不踌躇地宣告他比人们所尊敬的先知们更大。

耶稣的一小群门徒因为不断地与耶稣接触，就加深了他们的信心。然而，耶稣知道从整体上讲人们到此时为止尚未能领会他要讲给他们的话。因此他要他的门徒们暂时不要提到他就是弥赛亚。他只能向门徒们宣告等待着他的命运。为此，他在当时就有意地避开拥挤的群众，为的是充分地 toward 门徒们讲解他的使命以及他自己。

耶稣生平的这个转变，有时意味着耶稣是经受过别人的攻击。耶稣之所以避开拥挤的人群就是因为他们并不真正地信靠他，并且面对着法利赛人越来越明显的敌意，他宁愿退开，藉以认清形势，防范意外事件，以便摆脱当时的困难处境。但是，法利赛人的这种争斗是没有道理、没有意义的，我们从福音书的记载中并不能看出耶稣已经放弃（与法利赛人敌对势力的）这种斗争，恰恰相反我们看到他沉着地、坚定地勇往直前，充分明白他的方向。从群众拒绝相信耶稣这个意义讲，我们可以认为耶稣遭到了攻击，但是对于这种攻击不必加以夸大，它也只是半似攻击而已。耶稣对于这个斗争不但远非放弃，反而引进另一个境界。

种子落在地里当耶稣宣告过“天国近了”，并且讲述了天国的主要特征之后，他认为有必要进一步阐明天国是怎样建立起来的。他在比喻中业已清楚启示天国的来临分为两个时期。在第一个时期中，好的、坏的、善的、恶的常常是混在一起的；而第二个时期，就是荣耀、凯旋、最后胜利的时期。也就是最后对全人类施行的末日大审判之后。当时，时机已经成熟，可

以进一步详尽地讲解天国是怎样开始成长的。正如一个比喻所表示的，天国好比一粒种子播在地里一样。耶稣借此讲明了天国是通过传讲福音而建立的。而这种建立方式也有其激烈的特点，正如他在另一个场合所讲的：

“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的必丧失生命，在这世上恨恶自己生命的就要保守生命到永生。”（约翰福音 12：24—25）

从这一天起，耶稣就向他的门徒解释这些话的意义。这些话形成了他的使命的中心，是我们绝不可忽视的。教会的一切文献，圣经最古老的抄本以及早期的教会都一致强调耶稣这段解释的重要意义。这个极其重要的讲解就是说到：在弥赛亚最后荣耀凯旋为王之前，他必须在这个地上遭到反对，正如许多先知所遭遇的一样。在这个阶段中，弥赛亚在地上要完成的使命就是最后付出他的生命作为救赎人类的代价。此后，一切都要改变。首先，他要从死里复活，并且在世界末日的大审判中他要掌王权。

耶稣预告他的受难从此耶稣才指示门徒他必须上耶路撒冷去受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀第三日复活。（马太福音 16：21）

耶稣曾经吩咐门徒不要公开这个教导。他知道：就连他们也会严重地被这个消息所震动，就更不用说一般人了。仇敌们要嘲笑他，同情他的人不再表示理解，虽然如此，耶稣仍然必须不避开讲明这件事。无论是谁，要想跟随耶稣就必须接受主所讲的这一些话。

耶稣的使命，不仅仅是教导人一种理想，更为重要的是指示人一条道路，他为人们打开了一条路，一条又新又活（活生生的）的道路，只有走这条路才能到达他所应许的理想境地。

他的使命也包括了教人以他为榜样，使人认识到，认真思考，人们是必须走上这一条通向救恩的唯一途径。人们也许能够认识到，如果不走十字架的道路，那么山上宝训的精神也只能是一种美妙的梦想而已。人们是否认识到了罪恶的真正意义？是否了解到什么才是真正的谦卑？人们是否认识到：真正的伟大既不在权势也并不在显赫的声望，而是在于超乎自然的大爱（基督的爱）？只有这样的认识才能赋予山上宝训以新的亮光，才能在乐园里歌颂山上宝训善益的光荣。因为灵里贫穷、怜悯人、和平的光辉只能在最后的荣光之中焕发出它的光芒。

耶稣已经明明宣布他要怎样死，他怎样从死人中复活。他这样宣布竟使门徒们大大震惊，他们吃惊得一句话也说不出。而十二门徒的首领彼

得，这么一位粗旷不羁的人，向耶稣道出了门徒们的想法。耶稣就十分清楚地告诉他们他所走的路是上帝的旨意。彼得所表示的不同意耶稣（走十字架的路）的意思，正说明他不明白上帝的计划。

彼得就拉着他劝他说：“主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒但退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”（马太福音 16：22—23）

人人都必须跟随他耶稣要使门徒们深刻认识他所讲给他们的话是多么重大，于是他使用了叫任何人也不能误解的极其明白的话。不只是他自己，作为弥赛亚——人类的救主必须走完全舍己的道路，无论什么人要想跟随他就必须跟着他的脚步走。然而，跟随耶稣走的这条路却绝对不是令人失望的路，而是成功的路、欢乐的路。为此他允许门徒们看一眼弥赛亚那荣光的一面。耶稣自己称自己为“人子”，是他自愿如此自称，而这位“人子”当世界末日要在他父上帝的荣耀里显现与一切信他而属于他的人共同分享他的荣光欢乐。弥赛亚必须受难这个观念常使门徒感到不解。也因此而门徒们对于他荣耀的胜利也就有所困惑犹豫。因此，在回答他们的问题时为了避免门徒受挫折而灰心丧志，耶稣更进一步地告诉他们要等候世界的末日。而目前的苦难和受死只是一个暂时考验而已。门徒们跟随耶稣必须经历一个短暂的插曲，随后就是天国的延伸阶段，（译注：按天国的延伸阶段是指在世界末日，实现新天新地之前，教会在这个世界上传福音的时期，即指目前而言。）在这个时期中许多门徒必须尽力帮助天国的使命在地上实现。一粒麦子落在地里必须先死了然后才会有新的生命出现。

于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我就当舍己背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的必丧掉生命，凡为我丧掉生命的必得着生命。人若赚得全世界赔上自己的生命有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里同着众使者降临，那时候他要照各人的行为报答各人。我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里。”（马太福音 16：24—28）

登山变象（耶稣显现出了他荣耀的形象）随后几天门徒们就要认真思考具有双重意义的未来了。一方面是他们的主将要遭受死难。另一方面他们的主将要取得胜利。说得准确一些就是经过死亡取得胜利。

耶稣在此时带领三个与他最亲近的门徒就是彼得、雅各、约翰一起登上了一座山。福音书上未记载山的名字。就在这座山上耶稣改变了他的形

象。他在极其荣光的形象中与摩西和以利亚说话。忽然：“有一朵光明的云彩遮盖他们且有声音从云彩里出来说：‘这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。’门徒听见就俯伏在地极其害怕。”（马太福音 17：5—6）

这朵光明的云彩令人回想起旧约圣经《出埃及记》记载的在摩西的时代上帝拯救他的子民以色列人出离埃及时的奇迹经历。这是上帝保护性的同在的记号。耶稣吩咐他的三个门徒“在人子死里复活以前不要告诉人们登山变象这件事。”耶稣再一次向他们说明了曾经使彼得深感困惑的他必要遭遇的经历。（马太福音 17：9—12）

此后不久，我们看见耶稣和门徒经过了加利利。耶稣不愿意人知道，于是教训他的门徒。他再次重复强调他将要被交在仇敌手中，他们要置他于死地。第三日要从死里复活。门徒们却哑口无言不能明白，他们也不敢问他什么。（马可福音 9：30—32）

第十三节 这些苦难是为什么？

门徒们需要较长的时间才能明白那些将会发生的事情的根源。关于这些事情，耶稣还没有告诉过他们。只有当耶稣的预言实际上发生之时，他们才会睁开眼睛看清这一切。

在这个世界上人们要从根本上建立一种观念是很难很慢的。每当人遇到一个人时，在他心灵深处的思想过程总会操纵支配他对所面临之人的认识。对于当年耶稣的门徒而言，促使他们形成一种成熟的观念，首先是旧约圣经的背景。旧约圣经中所记录的历史事实，使他们感到欢欣，这种精神实在是弥漫了当时整个以色列民族：这样一个成熟的过程，对门徒来讲，实在是与圣灵直接的工作有着特别的关联。

在圣经上，的确是很多说到关于受苦与死亡。而当这些令人烦恼的问题以各种可能的观点加以考虑时，圣经所提示的观点是必须从其整体意义上领会的，不然就会发生错误。

苦难和死亡是不是惩罚的形式？有一些经文把苦难和死亡当作对于犯

罪行为的惩罚和审判。罪人不能长远享福，要么上帝从他头上剥夺上帝的祝福，要么由法庭对他的行为加以追究定罪。

实际上，确实有许多犯罪的实例给家庭和社会带来了毁坏。若是每一个社会成员、每一个人都能忠于他的职责，避免犯罪，那样就能避免多少苦难和灾害！

但是，门徒们远远不能够理解的是，为什么这样纯洁正直、善良无辜的耶稣却要受苦！为什么弥赛亚旨在重建公义与秩序，从未犯罪却要为罪而受苦？为什么上帝竟许可这些苦难临到耶稣而且恰正在他的大能正要显明之际临到他身上？彼得所以不服而且反抗正是因为感到这未免太不合理了。

是英雄主义的表现吗？一个英雄人物为了他的国家，为了上帝而作战，可以受苦甚至受死。这种奋斗和牺牲是为了高尚的原因，虽然死了也有光荣的结果。门徒们印象很深的是：尽管面对着敌人，冒着很大的危险，耶稣却不顾一切地继续完成他的使命。多少殉道圣徒跟着他的脚步，效法他的榜样，不惜冒着生命危险见证他们所信的！如果耶稣在受苦时不能走正，那么，当这些殉道者受难时会怎么说呢？旧约圣经有许多篇章讲到苦难的高贵意义。耶稣降世前 167—164 年间就有一大批犹太人为了独一真神的圣名，不肯屈服于迷信假神（多神的）的希腊人与他们作战，英勇牺牲。

同样，我们看到这些将生命交给上帝的人们都得到了永远幸福的应许。

“品德高尚的人们，他们的生命是在上帝手中掌握，

没有什么灾难可以触及他们，

在愚昧人的眼中，他们虽然死了

他们似乎遭遇了灾难不幸的结局，

他们离开我们好象是被消灭了，

然而他们是进入了平安。”（引自古代著作“智训篇”）

进一步讲，耶稣曾经亲自警告门徒，人要跟随他必须舍己。福音的道路并不是一条平坦易行的路。他告诉门徒说，他们为了福音的缘故，就是说为了服事耶稣，传讲耶稣要被带到有权柄的敌对势力面前。他也告诉门徒为了跟随他的缘故就在家人之中也要出现分歧与纷争。他甚至还说：“并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。学生不能高过先生，仆人不能高过主人，学生和先生

一样，仆人和主人一样也就罢了。人既骂家主是别西卜（即鬼的别名），何况他的家人呢？”（马太福音 10：22—25）

他鼓励门徒不要害怕被人攻击。圣灵要帮助他们，神就是他们的父亲，要看顾他们：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的正要怕他！两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发也都被数过了，所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。”（马太福音 10：28—31）

耶稣着重告诉门徒，不管福音的信息在这个世界上遇到什么后果，不论遭到什么扰乱，不作出牺牲就不能得到真正的生命。要做耶稣的门徒就必须放弃（抛弃）那些与上帝的国相违背的事物，不论那些事物是多么珍贵、多么令人喜欢、多么舍不得丢下。一个人若是赚得了全世界却把自己的生命置于危险之中，这与他有什么好处呢？

“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏，人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的不配做我的门徒，爱儿女过于爱我的不配做我的门徒，不背着他的十字架跟从我的也不配做我的门徒。得着生命的将要丧失生命，为我丧失生命的将要得着生命。”（马太福音 10：34—39）

这些话决不是悲观主义者的话，而是现实主义者的话。今世短暂的苦难对于要得到永无穷尽的幸福是必不可少的。无论是谁为了爱上帝而接受苦难就是预备自己得到永远的生命，这是谁也不能夺去的。

信仰行为在惩罚与赏赐之外，进一步地，从圣经中我们可以看到另一个重要的意义：上帝对待向他犯了罪的人赋予一定的自决权。犯了罪就应该向上帝认罪，转向上帝，承认并痛悔自己所作所为是犯了罪，得罪了上帝，这样要得到上帝的赦免。

一个犯罪的人应该悔改、必须悔改。人在愿意悔改与拒绝悔改上有其自决权。上帝赋予人类以顺从他或悖逆他的自决权，这是上帝的伟大造化之工中最具重要意义的一个方面。伟大的造物主上帝，并不只是创造一些没有理智，只会顺其本能过着仅仅表示存在而已的动物生活，而是也创造了具有自决意志的人类。这个自决意志的正确运用就是能自决地归向上帝、崇敬上帝，称上帝为“天父”，爱上帝。这是生命的正确而最高的意义。

从旧约圣经里可以看到，上帝对待人类很尊重人类的自决权，上帝赋

予人类尊严的自由，上帝也赋予人类自由所必需的待遇。也正因此，罪恶的严重意义也就极其重大了。对此，圣经的信息中有着极其中肯的教导。信徒们都知道罪恶实际上是对上帝的冒犯，是反对造物主上帝，其严重性可想而知！

“我向你犯罪唯独得罪了你，在你眼前行了这恶。”（诗 51：4）

任何一个人犯了罪向上帝这样认罪的时候，他怎么还能为自己开脱？恰恰相反，他要打破自己的骄傲，向上帝恭敬地承认自己是怎样忘恩负义，怎样卑鄙地得罪了上帝。自己的存在和生存都是上帝赐给的恩典，犯罪是辜负了上帝所赐予的存在之恩。人具备了这种态度，那么在一切事上就都能以自卑的态度服膺于上帝，向上帝忏悔了。

进一步讲：圣经的教训阐明了赎罪的重要意义。补偿、赔罪、赎罪这个观念本来就和人与生俱来的天理良心紧密相联。犯罪就应当赎罪，恶行应该以悔改的行动来清洗，罪与恶实实在在会留下恶劣后果。这些后果岂可不予清除！必须予以清除！即使在人世间，一个人犯了人间的法律，造成的后果尚且必须补债、惩治，而当人们触犯了上帝的律法和诫命难道不是更加严重吗？这就是为什么律法上记载的赎罪、献祭的重要意义。用圣经的话说就是赎罪祭与挽回祭。

向上帝悔改这是一个绝对必需的个人行为，人人都是绝对必需。任何人都应该对自己的错误感到羞愧。人既然天赋的具有自决能力，就应该对自己的行为后果负责，这是很影响其人生命运的。对于这个责任是决没有任何人可以代替的。但是上帝在圣经中为人类设立了赎罪的法律规定，这个观念在旧约圣经表现为赎罪的祭献，以祭牲的生命代赎犯罪的人。罪给人类带来的严重恶果是以死亡为归结的。因此，罪人不可能献出自己的生命来赎自己的罪。只有期待一位义者来为罪人作成赎罪的恩功。当犯罪的人认识自己有罪，懊悔、认罪，需要赎罪时，这是多么必要而重大啊！

人类靠自己的努力是绝对不能补赎自己的罪，只有仰赖上帝宽厚的恩典和怜悯。

上帝设立的赎罪法——对人类罪恶的救赎渴望上帝的救赎，当耶稣在世的时代已经深入人人的心灵深处。我们在这里重述这些是因为只有这种观念才能使我们真正认识耶稣所宣讲的字字句句的核心意义。这里只要用先知以赛亚的话和耶稣的话加以比较就足以说明这个意思了。以赛亚记述了一位上帝的仆人，又善良又有耐心。他甘心情愿为全人类的罪献上自己

作为赎罪祭，只有他是毫无罪孽的人。他献上自己乃是为了救赎人类：

他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；

我们却以为他受责罚、被神击打苦待了。

那知他为我们的过犯受害，

为我们的罪孽压伤。

因他受的刑罚我们得平安；

因他受的鞭伤我们得医治；（以赛亚书 53：4—5）

耶和华以他为赎罪祭……

耶和华所喜悦的事必在他手中亨通

他必看见自己劳苦的功效便心满意足

有许多人因认识我的义仆得称为义

并且他要担当他们的罪孽（以赛亚书 53：10—11）

耶稣知道他要作为上帝的仆人来实现先知以赛亚的预言，执行他的天父上帝赋予他的使命。他甘心情愿置身于危险之中，他献出了自己的生命，用这样爱和顺服的行动不但涂抹人类向上帝的悖逆和干犯，并且使上帝不再纪念悔罪之人的罪恶，并且使人们有改过的机会和可能。这就是救赎（redeem）的意义*，这一切都包含在先知以赛亚的预言关于“上帝的仆人”中了。

门徒们在明了这段预言是指耶稣而言，他们才找到了平安。基督教初期教会的信徒常常虔诚地默想这些指耶稣而言的预言之歌。

上帝的义仆耶稣为赎人类的罪而殉难，犹如种子落在地里，死了，就成了生命之源。

第十四节 真正的伟大在于服事人

当耶稣单独同他的门徒在该撒利亚腓立比的境内时，他曾经告诉他们关于他将要受苦受死的事。当时彼得听见了之后所作出的反应和表态是出于害怕。他唯恐耶稣在人们眼中失去光彩遭受耻辱。一向在十二门徒中喜

欢领头的彼得，在这个关头上表现得象大多数人一样，就是从属世的权力、威望出发把荣誉看得高于一切。耶稣可不是这样，他不接受这种价值标准。他在约旦河谷禁食四十昼夜受撒但试探时已经明确表示过了。他，正是他时常行做大事，时常表现出他那高贵而尊严的权威。现在，他要告诉他的门徒真正的伟大在哪里？

在于服事他人。在他们回迦百农的路上，门徒们热衷于讨论谁是最大的。于是耶稣就正好借此机会教训他们。门徒们都知道，彼得很喜欢与众不同。但是当耶稣斥责彼得之后，似乎是彼得在十二门徒中受人尊敬的地位动摇了改变了。于是门徒就议论开了：到底谁最大？当他们为此而议论纷纷时，耶稣并不作声：

他们来到迦百农，耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。耶稣坐下叫十二门徒来说：“若有人愿意做首先的，他必做众人末后的，做众人的佣人。”于是领过一个小孩子来叫他站在门徒中间，又抱起他来对他们说：“凡为我名接待一个象这小孩子的就是接待我，凡接待我的不是接待我，乃是接待那差我来的。”（马可福音 9：33—37）

人的雄心壮志常常是与骄傲和虚荣心纠缠在一起的，但是人们却不肯把它暴露在光天化日之下。门徒们也是一样，当他们的动机被揭穿时总会感到有点羞耻，而这却正是耶稣认为最适宜于介入的时刻。于是他就因时制宜地给他们上了一课。这是最生动最实际的一课，使他们既容易掌握又能永志不忘。他讲得清楚明了。他没有点彼得的名。他在门徒中的情况常常就是那么个样子。耶稣也不曾直接指向人的野心和雄心壮志，却似乎还有点鼓励门徒，鼓励他们要把目标放在真正有价值的事上。就在这种情况下耶稣教导门徒说：“真正伟大在于谦卑和服事人。”耶稣把一个小孩子放在门徒面前，向他们指出：小孩子就是谦卑的形象。有野心的人，心志太强的人应该学习做儿童。门徒们的使命就是要服事这样的孩子。意思是说就是要服事跟随主的人当中的那些微小者。若是能为基督的名服事一个信主的小兄弟小信徒，那么这人的赏赐就等同于接待了基督和差他来的。

在于变成小孩子的样式耶稣在若干场合提到小孩子，把他们当做门徒学习的榜样。他称赞小孩子心灵的单纯（简单）。单纯就使得小孩子们容易专心领会，容易受教育。小孩子们对于教导他们的哪怕是最细小的事也乐于接受。而对于人们给予的最些微的关心都感到满意。对于在成人面前居

于低微地位能够知足而安。而小孩子们的慷慨心却往往超过许多比他们年长的人。耶稣可不是要门徒们学习儿童的稚气（幼稚）。在其他许多场合中他向门徒们要求要具有勇气和能力的品质。这是不是意味着象耶稣在山上宝训中讲的“虚心的人有福了”那样，象小孩子的样子就是虚心吗？这样，凡是能做到心灵里象小孩子一样的人就是一个“山上宝训”中所讲的第一步有福的人了。

有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们。门徒看见就责备那些人。耶稣却叫他们来说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的若不象小孩子，断不能进去。”（路加福音 18：15—17）

谁也不要对于耶稣严厉地谴责那些绊倒小孩子和门徒的人感到吃惊。但是基督很少用恫吓性的言词申斥他们。从他如何重视小孩子和他何等尊重那些随时愿意服事他们的人就可以看出他是如何谴责那些绊倒人的人了。

“凡为我的名接待一个象这小孩子的就是接待我，凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上沉在海里。这世界有福了，因为将人绊倒，绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。”（马太福音 18：5—7）

那么，到底是什么原理，使我们把小孩子放在这么重要的地位上？因为小孩子就象门徒一样在上帝无微不至的关怀之下生活。

“你们要小心，不可轻看这小子里的一个，我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。”（马太福音 18：10）

在于肯饶恕人耶稣进一步地从服事人说到有怜悯心和肯于饶恕人。在他人生的这个时刻，多次回到这个题目上——饶恕人。这样，他就可以在某一个场合处理关于纠正别人过错的事。毫无疑问，当一个人做错了事，这种错误的甚至是恶劣的行为是会给社会上其他人带来危害的。这样人们本来是有理由，有充分的理由做出相应的反应。然而为了避免报复太严酷以致有过犯的人失去了一切可以恢复的希望，耶稣建议采取以下措施：先给弟兄一个警告，而且是私下的警告，如果他肯改正就再好不过，如果他不改就给他第二次机会，这次要同一两个其他弟兄一起，作为见证人去见那犯罪的弟兄。如果这样做仍归徒然，只有在这种情况下，才可以把这件事公诸于教会，如果犯罪的人甚至在教会面前仍不听从，然后就把他赶出教

会。(马太福音 18: 15—17) 耶稣在此严肃地嘱咐门徒说：

“我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”(马太福音 18: 18)

然后耶稣说：如果一个信徒得罪了弟兄，然后懊悔了向弟兄认错，就应该饶恕他，甚至饶恕到七十个七次。意思是：饶恕是无限制的。因为上帝赦免饶恕了我们极重的亏欠、过犯和债务（圣经上的提法是饶恕了我们的罪）。那么，我们若是还不肯饶恕别人较比上帝饶恕我们小的多的过犯和债务的话，就真正可耻极了。对于不肯从心里饶恕人的人，上帝也不饶恕这种人。(马太福音 18: 21—35)

耶稣就在此时回想起上帝在他和门徒们自己一群人之间所赐的一切及时的祝福，就是当他们彼此之间有良好的交通时上帝的祝福。上帝应许了他的恩佑和同在。只要门徒们能够实行彼此和睦相处友善以待，他格外强调了兄弟般的互相理解，具有多么高尚的属灵的价值。他教导说，当人们在一起祷告呼求“我们在天上的父”时，天父要垂听应允，正如他在山上宝训中已经说过的，上帝喜欢倾听、喜悦应允的祷告乃是与弟兄和好然后来献的祷告。上帝只能应允这样的祷告，不论是私下的祷告或是共同的公祷，只要是祷告的人彼此之间是互相和平以待的。

“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”(马太福音 18: 19—20)

耶稣的饶恕耶稣就象这样，在日常生活中，渐渐铸造门徒们的品格。他希望灌输给门徒的态度是一天比一天更清楚了。他要他的门徒能够彻底而完全地把自己降服于上帝，而且单纯地专一信托依赖上帝，就是把自己交托给上帝，专一地只交托给上帝；他要门徒们从世俗的牵挂和自私的欲望中解脱出来；他要门徒有怜悯的心和肯于饶恕人；他要门徒在服事人的道路上和蔼而慈祥。这一切善良的品质，归根到底其最为重要的基点就是福音书上所称的“有怜悯人的心”。

耶稣基督的行为处处都表现他的怜悯。我们只要观察他是如何对待患病的人，被鬼附着的人，广大人民群众、小孩子们以及他的门徒，便可以学习到他是如何地为他人而生活着。

我们还可以从耶稣如何对待几个因为犯了罪而沉痛懊悔却被人们所唾弃的妇女的事上，看出耶稣是怎样充满了怜悯心。耶稣怜悯她们。最值得

任何人都敬仰的案例就是对于那个行淫时被人捉拿的妇女：那事发生在耶路撒冷，是一个清晨，就在圣殿前面，当时耶稣正在讲道，有一些人就耀武扬威地把这个妇女带到耶稣跟前，看他怎么办？按照摩西的律法，这女人（和奸夫一起）是应该被石头打死的。当时操纵这事的是一班法利赛人和文士。这些人心地甚是刚硬，他们的目的无非是借此机会，不仅仅是侮辱、难为那个犯罪的妇人，更为险恶的是要试探耶稣，看他到底如何处置？是依法办事还是有什么其他高见？对此，耶稣保持沉默好一阵子，蹲下来用手指在地上划字。那些人就气势汹汹地不住地逼问他。于是他站起来说：“你们中间谁是无罪的谁就可以带头拿石头打她！”耶稣的这些话足以在这些人的热火上浇了冷水。这些人至少还有一点尚未丧尽的天理良心嘛！于是耶稣说了这话之后就再弯着腰在地上划字。当他再一次站起来的时候，那些人都一个个地溜走了。于是耶稣用最简单的话对那妇女说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。”（约翰福音 8：7—11）耶稣苦口婆心不厌其烦地教导人们：上帝是如何怜悯世人。而要得到上帝的怜悯就必须象上帝那样地怜悯他人。

饶恕人的比喻新约圣经中耶稣讲的“浪子回头”的比喻，可以说是关于饶恕与怜悯这个功课最精粹最动人的讲解了。这个故事很流行，但是不妨公正地问一句：究竟充分重视、理解这个故事的有几人呢？

耶稣开头讲这个故事，就不免令人震惊。因为在当时社会的习尚，父亲掌有家庭的主权。而一个儿子竟能在父亲尚健在之时提出要分他的一份家业！儿子敢吗？但是，这竟是事实！而且他父亲也答应了这个要求。尤其是当这个故事发展到家庭重新团圆，以及这个重新团圆的场合和感情时就更加令人震惊了。

在这个故事里，一个人世间的父亲对儿子的关怀，显然教导我们想到上帝正象一位慈祥的父亲一样如此慈爱地对待世上的人。上帝尊重他所赋予人们的自由权，而人们滥用、错用这种自由的时候就陷入罪恶的人生之中。然而，慈爱的上帝凭着他神圣的怜悯，期待人们回转，回到他面前来。而当人们肯于回到他面前时他是多么慈祥地欢迎他们！这个故事真是极尽精细而中肯地唤起了我们多少人自己的回忆。当我们曾经背弃上帝的永生道路，而偏行自己的路，最后悔改回到上帝面前时他是多么慈祥地接纳了我们啊！

耶稣又说：“一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我

应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来往远方去了。在那里任意放荡浪费资财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去。’父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指带在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。他们就快乐起来。（路加福音 15：11—24）

这个比喻并没有到此为止。故事的下半段讲到作哥哥的尽管有他自己的德行，但却缺乏对失落又回头的弟弟之爱怜心，是多么危险，这就严厉地教训我们中间的一些人了。这个做哥哥的在家中是个有操守的人，但是却不能认识、理解慈父的怜悯之心。同时对于悔改而回头的弟弟所遭遇的困难也漠不关心、麻木不仁，这个弟弟在回头的路上需要，也要求恢复正常的生活，却有许多困难。这个哥哥就不明白：要是不慈怜地解决弟弟的困难就有可能使弟弟重新屈服于罪恶劣根性的诱惑和压力了。所以他所最迫切需要的就是大有功效的爱心，从而保护这个回头的人不再陷入罪中。这位慈父于是不能不把这样一个哥哥叫到一边去，细细地讲道理给他听。请听这位慈父说的话，还有什么话比这些更高贵更有人情味呢？

“你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”（路加福音 15：34）

另一个重要的比喻是好牧人的比喻。（善牧之喻）

在善牧之喻里，耶稣也是要门徒能抓住一个要点，还是怜悯的重要性。这个故事讲到一个好牧人如何把九十九只羊留在厩里，自己出去满山遍野、爬山涉谷历尽艰辛地又寻找那一只迷失的羔羊：

“找着了就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里，就请朋友邻舍来对他们说：我失去的羊已经找着了。你们和我一同欢喜吧。我告诉你们一个罪人悔改在天上也要这样为他欢喜。较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”

(路加福音 15: 5—7)

福音书里常常提到欢喜 (joy)，时常是指的与救世主同在的欢乐，而更多的是指救恩之乐。因此，圣诞节纪念救主降世的快乐就是因为有救世主降生人间。本章所提的浪子回头以及善牧寻得亡羊的比喻，都是指的主如何引导我们得到真正的生命。请听耶稣的话：

“我来了是要叫人得生命并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命……我的羊听我的声音……他们也跟从我……我又赐他们永生……”(约翰福音 10: 10—28)

第十五节 去耶路撒冷沿途

情况似乎是静了下来。在加利利的各种人群中，对于耶稣业已形成了他们各自的观点，而且他们的观点似乎已经相当固执。然而希律安提帕的意向至今尚不明朗。这个象狐狸一般狡诈的暴君要干什么？难道耶稣就不能避开他吗？但是耶稣却并不想为了逃避他而到国外去。他曾经二度离开巴勒斯坦都是短时间的旅行。这次他要离开加利利就是要去耶路撒冷。这并不是他第一次去耶路撒冷，他已经有好几次趁着节期朝圣的人群聚集在圣城履行律法所规定的礼仪时，同他的门徒们一起到了那里。他在耶路撒冷就同正统的犹太人讨论问题，而这些人比起农村地区的人就显然倾向于反对他了。讨论的题目都是当时很突出的争论很大的问题。青年使徒约翰在约翰福音里都作了详细的记录。约翰记录这些事是极其认真的，而这些事对于追求认识真理的门徒们来说也许会被认为是有些枯燥。

处在如此境况下，去耶路撒冷显然是冒着危险了，但是耶稣决心要去的。他已经向门徒解释过为什么要去？去的后果如何？他们清楚地意识到了他的决定意味着什么：要去一个地方那里是敌人最强大的地方，无异于跳进狮子口里。而在他们的行进当中，他们的感觉也都是明显的。马可福音的记录人简明扼要的记述了彼得的生动而翔实的回忆：

“他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害

怕。”（马可福音 10：32）

耶稣知道前面会发生什么事，他勇往直前的前进，他孤单的身影屹立在约旦河谷，门徒们远远地跟着他就象一小群绵羊跟着牧人，行进在巴勒斯坦土地上，满怀忧虑，踉踉慢行。

将近耶路撒冷时，门徒中的一个名叫多马·底土马的说：“我们也去和他同死吧！”（约翰福音 11：16）这个人的性格乖戾、易怒、悲观、多疑。

耶稣再次同民众相会对耶稣没有认识、不了解他受难的秘密就可能有人会把此次去耶路撒冷误解为企图改变命运，或是认为耶稣在加利利曾经拒绝众人拥戴他做王，现在就是到耶路撒冷去宣布为王，从而开始他弥赛亚的国度。当他经过耶利哥的时候，有几个瞎子希望耶稣能恢复他们的视力，曾经高声呼喊他“大卫的子孙”。（马太福音 20：29—31）如果人民群众不是急迫地期望弥赛亚的来临，那么这些盲人怎么会使用这种有特殊意义（特指君王）的称呼呢？

我们有很充分的理由相信在耶稣最后离开加利利到他最后去耶路撒冷之间是有几个月的时间。在此期间耶稣同门徒们曾经数次访问犹太地甚至到过约旦河谷。我们也看见耶稣有时故意避开群众专门讲道给门徒听。而现在，他让所有的人到他跟前来并且讲道给所有愿意听的人。这些讲道是常常使用比喻，并且常常抓紧一切有利时机教训人民群众，建立他的门徒。

耶稣谈论婚姻第一个机会是在约旦河对岸。犹太人是有意要设计陷害耶稣，专门提一些疑难问题来给耶稣为难，他们就认为耶稣是一定会反对摩西律法的。

耶稣在山上宝训中曾明言禁止离婚。虽然犹太法律是允许离婚的。敌人们现在就重复提出这个问题：“人可以与妻子离婚吗？”耶稣回答说：

耶稣说：“摩西因为你们心硬，所以写这条例给你们，但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母与妻子连合二人成为一体，既然如此夫妻不再是两个人乃是一体的了，所以神配合的人不可分开。”（马可福音 10：5—9；参读创世记 1：27；2：24）

耶稣这样回答是注明了婚姻双方共同保证的誓约。这个誓约的性质是不能改变的。结婚双方通过婚姻并不是一方成为另一方的财产，而是通过婚姻双方联合成为一个整体，这是上帝造人时就定下的旨意。耶稣在这里讲到上帝创造的定旨就说明一个男人和一个女人一旦结婚就是永远为一体。当门徒们单独同耶稣在一起时，他们又向耶稣提起了这个问题。耶稣

就回答说：

凡休妻另娶的就是犯奸淫辜负他的妻子，妻子若离弃丈夫另嫁也是犯奸淫了。（马可福音 10：11—12）

耶稣提到当一个做丈夫的犯奸淫辜负他的原来的妻子时，他强调了妇女的权利就是：她是她丈夫的唯一的妻子。这种权利就是婚姻的特性。所以，一个已婚男子当他妻子还活着时与另一个女人结合时，他就是犯了奸淫。离婚的作法不能改变这种性质。

耶稣这样讲，是深刻彻底地讲明了婚姻的内在尊严性。同时他也指明了天国所要求的自我牺牲自我控制的新精神在婚姻方面的体现。主耶稣不是说过宁可失去身体中的一体，不叫全身下入地狱吗？（马太福音 5：29—30）

然而门徒们是强烈的喜欢耶稣所提出的这种新的节制形式。他们从耶稣的讲论中得出的结论就是：耶稣取消了丈夫的特权，即使他认为适当也是不能休妻。这是个严重无比的原则，决没有通融的余地。但是门徒们却未能进一步认识福音的精神乃是爱，是真正的爱，是比平常人们所能领会的爱要更加高尚的爱。从他们下面的回答中就可以看出，他们未能领会福音的真精神。他们回答说：

“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”（马太福音 19：10）

耶稣对于门徒们的这种评论也作了答复。他既不否定婚姻对于人类来说是正常的行为，但是也不接受世俗上唯物论式的观点，认为婚姻对于所有的人都是绝对必须的。他举例指出：有的人就是被迫不能结婚的。耶稣着重强调说有时上帝的国要求其中一些成员放弃婚姻生活，他因此也肯定了为了天国的缘故而自愿实行的独身生活。这种生活不得是出于个人兴趣的动机，也不得是为了逃避婚姻生活的责任，而是为了更好地为上帝的国而献身。（马太福音 19：10—12）

关于财富另一个机会是讲到财富问题。当时耶稣正在关心几个小孩子，有一个人急急忙忙来到耶稣面前问他：我当做什么才可以得永生？由于耶稣向儿童们所显示的慈爱，人们称他为“良善的夫子”。耶稣回答这人说：“你为什么称我是良善的？除了上帝之外没有良善的。”他把这位来访的客人的奉承话当面搁到一边，因为这样一种奉承气氛很不适宜于回答如此一个严肃的问题：

一个人应该怎样行才可以进天国、得永生？耶稣回答他应该遵守上帝

的诫命，并且扼要的着重引述了律法中关于爱邻舍的教训说：

“不可杀人；
不可奸淫；
不可偷盗；
不可作假见证；
不可亏负人；
当孝敬父母。”（马可福音 10：19）

那人回答耶稣说，并证明他从青年时期就遵守了这些律法。

“耶稣看着他就爱他。对他说：‘你还缺少一件，去变卖你所有的分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟随我。’他听见这话，脸上就变了色，忧心愁愁地走了。因为他的产业很多。耶稣周围一看，对门徒说：‘有钱财的人进神的国是何等的难那！’门徒希奇他的话。耶稣又对他们说：‘小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难那。骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢！’门徒就分外希奇，对他说：‘这样谁能得救呢？’耶稣看着他们说：‘在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。’”（马可福音 10：21—27）

耶稣在这里彻底认定了，人类靠自己的努力是绝对不能得到救恩的。一个人得到救恩只有靠上帝的怜悯和恩惠。彼得在此时回忆起十二个门徒已经为了跟从耶稣而撇下了一切。他问耶稣说他们要得什么赏赐和报答呢？耶稣回答说：在今生要因所舍弃的得到百倍的报偿，也要受逼迫，在来世要得永生。（马可福音 10：28—30）*

关于荣誉（真正的荣誉在哪里？）福音书的记载表明耶稣已经讲过了关于对待财富、婚姻以及为福音而舍己的报答。但是人类的天性很自然地在耶稣与群众接触时一再重提这些话题作为讨论的中心。同时关于人们的雄心壮志以及荣誉究竟在哪里也都是讨论过的话题。耶稣无意给人们错觉。他坦诚地让人们懂得：在上帝的国里是有许多令人吃惊的事，同时每一个人到天国里的境况是强烈地与他自己以为的不一样！听他说：“然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”（马可福音 10：31）

他讲起了一系列新的比喻来表明这个话题。第一个比喻讲到一个富有的恶人，他的结局是地狱；而另一个名叫拉撒路，是个穷人，在那个富人门前乞讨度日。拉撒路死后被接到天上，安息在亚伯拉罕的怀里。（路加福音 16：19—31）

另一个比喻讲到几个工人在一天的劳苦工作之后的工资问题。其中有

几个人是在这一天的开头一大早就被雇来作工的，他们就得承当一整天的劳苦。另一些人是在这一天即将结束快要天黑时才雇来的，甚至其中还有人在天黑前不久才来工作的。到结账发工资时，所有的雇工都是一个样。于是早来的人就不满就抗议，主人拒绝了 this 抗议。主人说因为工资是他的，他愿意怎么给就怎么给，给先来的是讲好的，给后来的是他自愿的。在这里耶稣清清楚楚地教导我们明白一个极重要的道理，如果上帝凭他的仁慈与良善给我们所有的人平等的待遇，任何人也不可提出抗议。（马太福音 20：1-16）

第三个比喻，耶稣谆谆告诫门徒们，若是被请去赴席，一定要安安心心地甘居末位，万万不要费心费力去为自己争取高位。甘居末位，也许有可能被荣升于高位。这里他教导门徒：在任何情况下一定要自己避免从自高的位置上被迫下来让位给更重要的客人。（路加福音 14：7-11）

耶稣在心目中就有着同样的用意。他教导门徒不要追求荣誉的头衔，去称呼世上的任何人为“父亲”，也不要允许任何人称自己为“老师”或“主人”。（马太福音 23：8-12）。耶稣的这些教训和命令，乍听起来似乎是自相矛盾、令人难解，但是很有可能是着重于对于人的意向的劝导；另一方面，也不能从字面上来理解。因为人人都是称他的爸爸为父亲。要是从字面上去领会就太可惜了。福音的真正精神在于深深地尊敬那从天上、从上帝那里来的权威。同时也要明白，福音的精神也在于单纯。福音的精神是一种纯洁的精神，自由、喜乐的精神；福音的精神是一种与野心、雄心勃勃的精神绝对相反的，与优越感绝对相反的精神。

凡自卑的必升为高这一切教训只有一个目的，就是提醒门徒要自卑，要作一个灵里贫穷的人（虚心的人）。在上帝的国里，一切都是恩典而已（恩典就是不应得的而由上帝慈怜的赐予）。因此，除了居心自卑的人以外谁也不配得到这个恩典。那些自豪的人、狂妄的人、自以为是的人、对自己感到满意的人，实实在在是瞎了眼呀——看不见自己的真相啊！当一个人不知道自己的真相，不知道自己的软弱就会发展一种错误的导向、错误的观念。就是这种错误的观念恰恰正是使一个人不能对上帝有正当的态度，不能对人有正当的态度。请看下面这一段圣经，很清楚地说明了这个意见：

耶稣向那些仗着自己是义人就藐视别人的设一个比喻说，有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不象别人勒索、不义、奸淫，也不象这个税吏。

我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那税吏远远站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。（路加福音 18：9—14）

这个比喻一定会刺痛法利赛人的。因为当时的法利赛人满以为自己是犹太的宗教杰出人物。

还有一个比喻，讲到一个撒玛利亚人的慷慨怜悯之心。这个撒玛利亚人生而为撒玛利亚人，就被犹太人瞧不起。认为他们血统不纯，信仰不如他们高尚。而这样一个人却满有怜悯心怀，比较那些硬心肠的祭司和利未人恰恰是个对照。这三个人在犹太的沙漠里都遇到一个人，这个人被强盗抢劫并且被打伤而且被丢在路旁。那利未人和祭司看见这个人都扬长而去，丝毫不动于衷，生怕沾着自己，对于这个人的苦难不屑一顾。而这个撒玛利亚人却停下来，扶起这个不幸的人并且妥加安置照料。耶稣建立的这个撒玛利亚人的形象，岂不正是——一个聪明的律师形象么！但是有什么人会照这榜样去行？（路加福音 10：25—37）

宗教界的人士、高尚教养的人士常有一种危险倾向，就是认为自己满不错，自我满足，自感优越，因而竟连基本的人道和仁慈责任也会忽略。

以上这些比喻，都是耶稣用来教导我们：要以兄弟之情对待一切人，包括被认为是敌人的人。因此，社会上的礼俗不能被视作一种宗教和道德的价值观念。

为大的应该是服事人的耶稣和门徒继续向耶路撒冷前进。耶稣再一次把他们叫到一边，再一次告诉他们关于耶路撒冷的未来，以及他在耶路撒冷要遭遇的事。明明告诉他们他要在耶路撒冷受难，以及从死里荣誉地复活。门徒们虽然是听，可是他们多不容易接受啊！耶稣用了多大的耐心来教导他们啊！当耶稣正在将这至大的问题（就是他将要在耶路撒冷遇难被害）向他们预告时，他们中间居然会爆发出一个令人吃惊的问题，这是个极端自私的问题，于福音的精神完全背道而驰。

这里就是西庇太的两个儿子，雅各和约翰，就是他们两个人引起这个扰乱。本来他们俩同彼得一起，素来被认为是十二门徒中与耶稣至为亲近的三个人。根据路加福音的记载，有一些门徒和他们的母亲们一直伴随着这些门徒。那么，是不是雅各和约翰的母亲也同他们一道，还是他们俩自己提出这个想法？每当耶稣提到他的圣死和复活时，总是意味着天国就要

来临。那么他们就要为自己考虑在天国里谋取什么职分。这两个门徒和他们的母亲就向耶稣要求，请他应许叫这两个门徒在天国里一个坐在他右边，一个在左边。耶稣说道必须与他一同受苦，他们也表示愿意与耶稣一同受苦。于是耶稣回答他们说：

“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的就赐给谁。”（马太福音 20：23）

其余的门徒耳闻他们这样同耶稣讲话就向他们发怒。他们都忘了一个大礼拜以前耶稣刚刚教训过的什么是真正的伟大？于是耶稣继续教导他们说：

“你们知道外邦人有君王为治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大就必做你们的佣人；谁愿为首就必做你们的仆人。”（马太福音 20：25—27）

耶稣进一步教训他们说：

“正如人子来不是要受人服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”（马太福音 20：28）

在这里耶稣再一次用“人子”自称，表明他在这个世界的使命。他特别加上了前面所引的这一节圣经的末一句，进一步阐明他在地上的使命。他使用了“赎价”这个词，正如先知以赛亚书上（旧约圣经）提到的那样。那么这里说的做“多人的赎价”是什么意思？多人指的是谁？是不是指的这世界上无力自救的罪人？是不是指的在这“邪恶淫乱的世代”中的罪人？（参看马太福音 7：11；17：17；16：4；19：26）

这样看来，真正的伟大就在于服事人。耶稣在耶路撒冷所成就的事就印证了这个真正的伟大。

第十六节 在耶路撒冷

门徒们正向耶路撒冷前进。耶稣已经是为广大群众熟悉的了。所有熟悉他的人们都在心中严肃地琢磨到底他是谁。我们已经看见，在加利利他所行的神迹以及他在许多问题上对摩西律法的态度。例如关于安息日，关

于离婚，关于报复，关于礼仪上的洁净。在这些问题上的态度以及他所行的神迹都令人始而震惊，继而感到困惑难解。人们不禁要问：他是以谁的名义来做这些事？他是凭什么权柄如此这般做事？他时时放射出柔和与谦卑的光芒，而他所坚定断言的事却令人震惊。他已经向人们显明他就是人类的救主。正是他，要在世界末日凭他发布命令判定谁可以进入天堂，谁不能进入天堂。在世界的末日，每一个人都得面对他的判定。当他和门徒们行路将近该撒利亚腓立比境内时，自称为“人子”的他说道：

“凡在这淫乱罪恶的世代把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里同天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”（马可福音 8：38）

他竟敢这样说话，那么，到底他是谁呢？

在学者们面前耶稣在耶路撒冷圣殿中推翻兑换银钱者的桌子时，那些犹太正教的捍卫者们同样感到大吃一惊。他在安息日治愈一个瘸子，叫他行走，也更加使这些人感到烦恼。（约翰福音 5：9）现在他就在这里，在他们的势力范围之内，就在他们的律法博士们中间，在他们的学府之间，而在此时此地这么一组不可忽视的人们所能造成的影响就比在加利利要大得多了。就是在这里，耶路撒冷，耶稣曾经显明了他的神秘的身份。而现在他就在这个极其庄严的环境中再次表明，他就正是真正的弥赛亚（救世主）。他在若干场合着重强调了他与上帝之间亲密无间的联系，这是至关重要的。也是在这里，他更进一步地详述了他在加利利已经说过的话：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（马太福音 11：27，见本书第十一章）据约翰福音的记载，那些问难耶稣的人们听到他宣称自己不但是弥赛亚，而且是上帝的儿子，他们就极为不满。耶稣宣称他是上帝的儿子可并不是用一种借喻的方式来表示，从而提示人们可以成为上帝的儿女，不是这样。他宣称他是上帝的儿子乃是用一种无与伦比的排除一切类比的方式，表示他自己是上帝的儿子。我们应该仔细地细查四个福音书中的这些记载，关于耶稣正面反对耶路撒冷的宗教界与社会各界的权威，直到最后的危机出现以前。

普通百姓们的救主（弥赛亚）耶稣与耶路撒冷当权派之间的紧张状态很明显地是从一开始就存在的。也许在犹太人的最高议会（sanhedrin）中，唯一同情耶稣的委员就只有尼哥底母一人。他在一个晚上来拜访耶稣（约翰福音 3 章，见本书第四章），其他许多人对耶稣都持保留态度，观望等待事态的发展，不敢贸然表示态度，有一些人是公开敌对的。法利赛人就是

如此。他们责难耶稣的门徒和其他一些同情耶稣的人，他们认为那是由于他们身份低贱，并且他们不重视律法中的细节。这么一群人的师傅怎么可能成为弥赛亚呢？怎么会是上帝所差遣的人类的救主呢？听他们怎么说：

“官长或是法利赛人，岂有信他的人呢？但这些不明白律法的百姓是被诅咒的。”（约翰福音 7：48—49）

反对耶稣的人们居然丝毫不注意耶稣正是出生在伯利恒，在大卫的后裔中。后来，他们居然说出耶稣是加利利人是出生于加利利。他们轻视加利利人，而耶稣常在加利利，他们就想当然地认为耶稣是出生在加利利。他们张狂地对尼哥底母说：“你且去查考，就可以知道加利利没有出过先知。”（约翰福音 7：52）

公元 29—30 年的冬天，反对耶稣的局面正式形成了：

“犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。”（约翰福音 9：22）

当时，耶路撒冷宗教界的领导人物中普遍存在着自以为是、自我欣赏的状态。这种情况使他们不能接受耶稣的教训，更不用说耶稣的责备和警告了。不仅不接受，反而居然向耶稣发怒。因此这些身居高位的官长甚至那些研究圣经的学者们就听不进去耶稣的话。他对他们说：“你们心里没有神的爱。”（约翰福音 5：42）另一天，他又严厉地告诉他们说：“摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。”（约翰福音 7：19）

耶稣依然耐心地警告他们，不要坚持不信的态度，免得他们死在自己的罪中。（约翰福音 8：24）下面这个劝告，也许是耶稣当面指责他们的话中最严厉的，他们就更加听不进去了：

“你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”（约翰福音 9：41）

不要认为在加利利和耶路撒冷宗教界反对耶稣是出于对宗教的报复。他们认为他们是在持守法律，维护上帝的尊严。因此他们认为耶稣是“疯了”，是“被鬼附着”。（约翰福音 10：20）但是他们严重地忽略了耶稣是如此通情达理，如此稳重，如此善良，这又怎么会是“疯了”，怎么会是“被鬼附着”的呢？当耶稣明明宣布他与上帝的亲密联合时，这些人就更加反对，甚至认为耶稣是亵渎了。

与上帝同等在一个安息日耶稣行了一件神迹，医好了一个在毕士大池旁求医治的瘫子。于是就有人控告耶稣不守律法规定的安息日。耶稣的讲

话中提到了他与他的天父的一致性，听见他说这话的人就更加敌视他。他们说：

因他不但犯了安息日并且称神为他的父，将自己和神当作平等。（约翰福音 5：18）于是耶稣就明明告诉他们，他与天父的关系。他说到，他所做的不是凭自己做的，乃是差他来的父作成自己的工。在他与他的天父之间是存在一种爱的关系的。他说：

“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么。惟有看见父所做的子才能做。父所做的事子也照样做。父爱子将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇。父怎样叫死人起来使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的就是不尊敬差子来的父。”（约翰福音 5：19—23）

这些话不但表示耶稣代表了上帝的权力，也表示代表上帝的尊荣。然而除非降世为人住在人间的耶稣揭去他们心中的幛幔叫他们看见耶稣的真正荣耀形象，他们就不能认识耶稣，就认为耶稣讲到要尊敬他如同尊敬天父一样是荒谬的行为了。

耶稣在耶路撒冷也提到他在加利利曾经提到的话：除了他，没有人知道父是谁。这是在公元 29 年秋天说过的话：

“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就认识我的父。”（约翰福音 8：19）

“倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神。”（约翰福音 8：42）

犹太正统派的卫士们，开头对于耶稣还没有采取暴力手段，但是耶稣到了时候就宣称他是在创立世界以前就有了他，在他尚未降生世间以前就已经存在。他说：

“我实实在在告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约翰福音 8：58）

在这句话中“还没有亚伯拉罕就有了我”，英文是“before Abraham was, I am. 这里这个 I am 具有极不平凡的重大意义。（在漫长历史的过去“他是”，“是”字用的现在式。换言之他的存在不受时间限制，他是永恒的。这是全能永生上帝的名字，所以具有极不平凡的重大意义。译注。）于是，听见的人们立刻就联想到这是全能的上帝在古时向摩西显现时，对摩西宣告

自己的名字时说的“我是自有永有者。”(IamwhoIam)(出埃及记 3: 14)(旧约圣经中关于上帝的圣名有指上帝的一般称呼即“主”、“上帝”、“全能的上帝”，唯独一个尊名是独一无二全能永生真神特有的。希伯来文的原意即IamwhoIam，即出埃及记此处所特有，原文音译应是“Jahweh”，是特指专用之圣名，中文圣经译作“自有永有者”。译注)

听见耶稣这样宣称他自己就是自有永有的真活神(这是耶稣亲自向人们宣布他就是独一无二真神。译注)，犹太正统派人士立刻就作出了严峻的反应。从他们这么严峻的反应中就可以看出耶稣这样宣称他自己是多么重大的宣告。而犹太人心眼蒙蔽不认识耶稣竟认为他是个普通人而已，这样宣称自己就是冒犯了上帝。于是他们想照摩西律法的规定拿石头打死他：“于是他们拿石头要打他。耶稣却躲藏，从殿里出去了。”(约翰福音 8: 59)

好牧人稍后一些时候，耶稣还在耶路撒冷时称他自己是“好牧人”。古代东方的帝王也有自称他是“所属民众之牧人”。耶稣在此再一次昭示人们，他是上帝恩赐给全人类的领袖。而且，他还进一步称上帝是他的父。他说：

“我是好牧人。我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样。并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的。我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群归一个牧人了。”(约翰福音 10: 14-16)

公元 29-30 年的冬天，冲突急剧恶化。那时耶稣正在耶路撒冷守修殿节。因为天气很冷，所以上来过节的人们都聚集在圣殿广场边缘的一个长廊里，就是“所罗门廊”里为要取暖。当耶稣从廊下走过时，一场热烈的讨论就在民众中发生了。于是群众直问耶稣“你到底是谁？”耶稣就用最浅显的话告诉他们，以便于他们能够理解。他说：

“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡。谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。”(约翰福音 10: 27-30)

民众听见这些话仍象去年秋天时一样的反应，“犹太人又拿起石头要打他”。很显然到这个时候，犹太人的态度很明显了，他们就是要把他置于死地：

“我们……拿石头打你是因为你说僭妄的话，又为你是个人反将自己当作神。”(约翰福音 10: 31-33)

群众受到影响，“他们又要拿他，他却逃出他们的手走了。”（约翰福音 10：39）

于是耶稣和他的门徒们退出耶路撒冷到约旦河对岸，约翰以前施洗的一个地方。因为留在耶路撒冷实在是太危险了。他们就在那个地方过完了冬天。有许多人找到他们住的地方，见到了耶稣并且信了他。很显然，在他里面隐藏着无比神奇的爱和深知紧密地与上帝联系，因而他可以说“我与父原为一”。

在伯大尼对于耶稣和门徒们在公元 29—30 年冬天期间其他行踪没有必要再作更详细的追踪。福音书的记录也没有提供更多的资料。我们看到，当他们在约旦河对岸住了一段时间以后，在修殿节（此处照中文圣经译为修殿节，英译是献殿节。凉为每年在原献殿节例行修理整洁工程。故此二名皆可通用。译注。）他们再一次来到了这个圣城，当时已经是暮冬季节，他们来到了耶路撒冷。

如果你到这里旅游，你沿着一条老路从耶利哥来到橄榄山顶，渐渐走上一块多砂地带。在前面靠近山顶形成一个开阔地带，可以看见一簇一簇的树木，标志出靠近耶路撒冷地区一带的村庄。这些村庄中有一个名叫伯大尼，这个村子旁边就是通向耶路撒冷的路，距离大约只是三公里。

从福音书的记载可以看出，伯大尼不但是砂地中的一个绿洲，而且也是枯燥难堪环境中的一个慰藉之地。当时耶稣的处境是周围一片不了解他、不认识他，误解他的人群，甚至是敌对的势力，然而在伯大尼，耶稣却总是受到热情的接待和欢迎。这里有拉撒路和两个姐姐马大和马利亚的家。耶稣时常留步于此。这姐弟三人是耶稣的真诚朋友。有一天耶稣同门徒来到了这个家。福音书告诉我们，马利亚坐在耶稣脚前专心虔恭地聆听耶稣讲道。姐姐马大，因为招待的事多，非常忙，她一定是精心准备，要好好地准备一餐好饭招待耶稣和门徒，马利亚只顾听道，顾不到帮忙姐姐马大，于是马大要妹妹来帮她的忙：

“耶稣回答说：马大马大，你为许多的事思虑烦忧，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分是不能夺去的。”（路加福音 10：41—42）

现在，就在这最后一次耶稣同门徒前往伯大尼——耶路撒冷时。拉撒路忽然得急病死了。事情发生得非常突然。几天过去了，他们必须要把死人安葬了。约翰福音详细记录了这件事。我们可以看到马大见到耶稣时，在

她沉重的悲伤之中，她对耶稣说的话表现出她有着多么奇妙而伟大的信心：

“马大说：‘我知道在末日复活的时候他必复活。’耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了也必复活，凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？’马大说：‘主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。’”（约翰福音 11：24—27）

当耶稣来到坟墓前面，他哭了！有些人是从耶路撒冷来吊唁马大他们的。他们显出抱怨耶稣没有为拉撒路做什么事（在他病中怎么不早一天来到而医好他），现在显然是无济于事了。耶稣吩咐人们把墓门打开，他命令拉撒路复活起来了。（请详细读约翰福音 11：1—44）

在耶路撒冷的近郊，耶稣施行了这样一件重大的神迹，于是就使耶路撒冷的人心沸腾起来了。许多人信了耶稣。但是却震惊了宗教界的权威们。他们既害怕人们都要信从耶稣，又害怕当群众大举信仰耶稣拥戴耶稣而引起暴动之类的活动时，召致罗马人的残酷镇压。于是他们就想要除灭耶稣。当时的大祭司该亚法说：

“你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”（约翰福音 11：56）

但是耶稣却没有在此时去耶路撒冷。他同门徒退到北边一个名叫以法莲的城里，同门徒一起在那里住了下来。这是一个靠近约旦河谷的地方，在耕作的高原地带的边界下了坡就通到约旦河谷的旷野。他们住在那里，一直等到逾越节要到的时候。

最后的一周

第十七节 耶稣进入耶路撒冷

逾越节前的几天，耶稣自持非常谨慎而且异常镇静，他正承受着更多的打击，他正在仇敌的包围与威胁性的环境之中。

每年到这个时候，罗马占领者当局和巡抚本丢彼拉多都认为是一个危

险而紧要的时刻。他们对于聚集到耶路撒冷来过节的广大群众戒备十分森严。彼拉多是一个残暴、野蛮，把杀人流血当作平常的家伙。不论是他本人或是罗马占领当局的其他人们都是不择手段的人们。也许仅仅是一些百夫长可以例外，其他人都是不顾一切地抓住这个机会参与一旦发生的事件。而对于犹太人的权势阶层来说，这些日子正是他们搞阴谋诡计的时刻，他们要趁这个机会禁绝他们认为是亵渎的事情，除灭被他们认为是假先知的人。

而在另一方面，门徒们和那些同情耶稣的人们却在一心期待着难免有点自欺性的事件的到来。他们依然希望在这最后时刻显示一番力量。只有耶稣是十分清楚知道即将发生的事件。

尽管如此，他仍然是镇静而安详地面向耶路撒冷而行。他已经完成了他的教训讲论，留下了他人人生道路上最后也是最重要的一点即将完成。

拉撒路的姐姐马利亚逾越节前六天，耶稣和门徒们回到了伯大尼。

临近了耶路撒冷，在这里他们在一个名叫西门的人家里坐席吃饭。马大和拉撒路的妹妹马利亚走上前来将一瓶至贵的香膏倾倒在耶稣的头上。门徒们认为这么贵重的香膏一下子都倒了出来未免是个很大的浪费，因此他们很感到气忿。但是，这怎么是个考虑用钱的时候呀！耶稣知道，就在最近几天之内，还会有另外几双手要把香膏膏在他身上。马利亚所作的是一个预兆，她是预先把香膏膏耶稣的了。对此，耶稣注意到门徒们的反应。于是耶稣对他们说：

“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我，她将这香膏浇在我身上是为我安葬作的。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的作个纪念。”（马太福音 26：10—13）

卖主的犹大加略人犹大是十二门徒之一，也是门徒中管财务的人。马利亚用香膏膏主的事却使这个人烦恼了起来。他不再相信他的老师的教训和使命，他出去和耶稣的仇敌私下勾结起来。他对耶稣的叛卖事件真是笼罩着一层神秘的气氛。是什么驱使他干出如此一个勾当？很难理解为他仅仅是出于贪财的动机。他是不是也在期待耶稣威风凛凛地显现为光荣胜利在今生今世的弥赛亚？他是不是对于耶稣所清楚宣告的急难的死亡感到灰心绝望？抑或是他开始跟随耶稣是抱着一种为自己打算的动机，把耶稣错认为另一类型的师傅。而现在当他看到耶稣并不是他所想望的那样，于是

就转而背叛，忽然反对起耶稣来了呢？究竟犹大是早就结识了犹太宗教界领袖们还是现在刚刚接上了头，这都不甚清楚。不过不管是什么原因，犹大毕竟是干出了这么一件万世俱悲、遗臭万年的坏事。正如耶稣从不强迫任何人放弃自己的意志去跟随他一样。耶稣没有做任何事阻止犹大。

热情的群众以后几天，上到耶路撒冷过节的群众听说耶稣要来耶路撒冷了。

从伯大尼到橄榄山的路是上坡路。当他们上到坡顶时，忽然看到了金碧辉煌的圣殿、广场、圣城和城墙这一切景观。当他们走过汲沦溪的时候只能隐隐约约地瞅见一部分，而在这坡顶上却在一瞬间尽收眼底，一览无遗，令人惊喜不止。冬天刚过，初春季节，遍地绿草如茵，百花初绽，尤其在一个早春的清晨，这里真是展现出一幅圣城耶路撒冷绝美的图景。

耶稣当时骑着一匹驴驹，进入耶路撒冷。这是耶稣在世的一生之中从未有过的一次受到广大人民群众如此热烈的欢迎。他经过一片橄榄树林，前来迎接他的人们砍下橄榄树枝铺在路上为他铺路开道。另一些人手里拿着棕树枝，他们把自己的外衣脱下来铺在地上当作地毯一样让耶稣骑的驴子从上面经过。群众高声呼喊耶稣是弥赛亚，是救世主，是大卫的子孙。耶稣公开地接受这种欢迎和称呼，公开认定其合法性与有效。请听当时群众的呼声：

“和散那归于大卫的子孙。（译注：和散那是音译。原文意即“高声称颂赞美”）奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！”

耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说这是谁？众人说这是加利利拿撒勒的先知耶稣。（马太福音 21：9—11）

耶稣和门徒先到圣殿，跟随他们的群众都是兴奋、激动，但是来到圣殿后因为宗教界当局的在场，大泼冷水，于是群众的激情受到压抑，不如刚才在城外、在路上那么激情高涨。然而天真无邪的孩子们却不顾这些，他们依然围着耶稣高声呼喊说“和散那归于大卫的子孙”。祭司长和文士们听见这种呼声，就愤懑地质问耶稣说：

“这些人所说的你听见了吗？”耶稣说：“是的，经上说‘你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话’，你们没有念过吗？”（马太福音 21：15—16）

就在这同一天近晚，耶稣一行又回到了伯大尼。他这次进入耶路撒冷无异是给宗教当局一个冲击。而这个冲击却加速了即将发生的事件之进程。但是耶稣的一切行动都是和和乎乎地进行。他已经公开宣布他就是弥赛亚，

就是人类的救世主。但是他也明确拒绝卷入政治性的暴力运动中。

祭司们的敌对随后的几天中，耶稣继续进入圣殿照常在那里讲道教训人。宗教界的当权者现在是正在找借口要将耶稣置于死地，但是感到碍难下手。因为群众在场，并且广大群众都拥护他，一字一句地专心听他讲道。于是这些想要害耶稣的人既要避免群众的暴怒，又要想方设法找耶稣的岔子。于是就提出许多挑衅性的问题，来激惹耶稣，要从他的回答中找出定他罪的口实。第一个问题是由大祭司文士和长老们提出来，显然带有半官方的口吻。

上帝的圣殿当然是属于全体人民的。但是责难耶稣的人们认为他们对社会群众的信仰和道德负有责任。因此他们质问耶稣说“你凭什么权柄行事？”群众已经宣布耶稣是奉主名来的，因此他们就更要求予以澄清。他们显然是不怀好意的。因此，无论怎么回答他们都不妥当。于是耶稣只有反问这些敌对势力另一个问题，这个问题正足以暴露他们的真正意图。他问道：“约翰的洗礼是天上来的？是从人间来的？”（路加福音 20：4）对此，他们一个也答不上来。他们感到为难。因为若是在人民群众对施洗约翰的纪念中贬低约翰，那就必然使群众不满。另一方面，若是肯定施洗约翰就等于也肯定耶稣，这是他们不愿意的。于是这个质问也就只能不了了之。

葡萄园的比喻然而耶稣却进一步宣称，他对上边这个问题作了详尽的回答。并且，是以比喻的方式间接讲解的，意义却十分明白而浅显。比喻说的是一个葡萄园的主人把他的葡萄园租给了几个园户。他为了按时收取租金，就打发了他的仆人一个接一个地来向园户收租。最后甚至派了他的儿子亲自来了。耶稣在这个比喻里是简要地回顾了以色列民族的历史。这个比喻也是历代的先知们常常讲过的。上帝就是葡萄园主人，以色列民族就是这个园户。比喻中的仆人指的是上帝不断差遣的先知，这些先知中有些人被以色列人（园户）杀害了。比喻说到园主人的“爱子”毫无疑问是指耶稣而言。耶稣在这里再一次向人类昭示他与上帝不可分割的关系。（请参读本书第三章第四节《耶稣受洗》及第十二章第四节《登山变象》）由此可见，比喻的意义很明白：耶稣是行使上帝自己的权柄，上帝差遣他的爱子耶稣来到世间，而悖逆的国家人民却因为不信的恶心拒绝了他。比喻是这样说的：

“有人栽了一个葡萄园租给园户就往外国去住了许久。到了时候打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户竟打了他叫

他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他把他推出去了。园主说：‘我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。’不料园户看见他，就彼此商量说：‘这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。’于是把他推出葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人要怎样处治他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说：‘这是万不可的。’”（路加福音 20：9—16）

听众们对于这个比喻是有反应的，于是耶稣继续讲道教训人。但是在祭司和法利赛人当中，他们却再也不怀疑耶稣回顾以色列的历史，是针对他们说话的。

值得特别注意的是：随着时间的推移，危险的紧张状态就不再是由于几次争论了。读者不妨设想，耶稣在世的时代，以色列人民都是从儿童时代起就受到严格的教育，一再重申他们是上帝的选民。当他们长大成人就一直忠实地恪守着这种教训。现在耶稣所面对的正是这样一个人群。他们聚精会神地倾听耶稣的讲论，生怕漏掉一字一句。因此耶稣讲到以色列人因为不忠于上帝的拣选就要落在上帝的刑罚之中，这些话真象晴天霹雳一样大大震惊了他们。他们是摩西率领的上帝的子民，他们背叛了上帝因而要受到严厉的处置。他们所享有的上帝选民的特权要被夺去赐给其他人，因为他们背叛了恶待了先知，这是多么严重的问题啊！

婚宴的比喻在这个比喻中耶稣讲到一些被邀请参加一个婚姻喜宴的人们，他们是如何对待这个盛情邀请的。他讲到：有一个君王，准备好了一席丰盛的大宴，但是所有被邀请的客人都找借口不出席这个喜宴。当这位君王的仆人坚持邀请这些客人时，他们竟打伤了这些仆人并且口出不逊之言，毁谤这位君王。于是君王处罚了这些犯罪分子，并且重新邀请了客人来参加这个盛宴。这些后来被请的人就是知道好歹、知道感恩的人们。然而就在这些客人中还有那么一个人，他来参加盛宴却满不在意，随随便便，衣着不整，漫不经心地就来参加这么隆重的场合，参与这么盛情破格的邀请，结果他被赶出了宴席大厅。（马太福音 22：1—14）这个比喻所讲的，虽然表面上看起来似乎不切合生活实际，却实实在在讲出来人生的大道理，必须认真加以领会。这里所讲的也是关系到以色列民族的历史，关系到他们所接受的恩召，以及他们如何拒绝了恩召，甚至恶待上帝的先知，以

及他们最终被抛弃。比喻的要点就是由于悖逆上帝而要遭受的刑罚是多么严厉。天国本来是赐予犹太人的，现在要赐予其他人民，赐给一切人，不分种族，不分肤色，不分国家地区。天国要赐给一切人民。

法利赛人设的陷阱就在这同时，法利赛人正在准备对耶稣进行严厉的袭击。他们打发他们的一些门徒伙同一些死硬顽固的希律分子来问耶稣一个直截了当的问题。他们说：纳税给该撒可不可以？你的意见如何？（马太福音 22：17）这是一个精心设计极尽狡猾的问题。从表面上看似乎并无大害。但是却在诱使耶稣表示究竟是支持还是反对罗马人的占领和统治。而就在不远的地方就是一个名叫安多尼要塞的兵营，那里驻扎大批罗马军人是监视圣殿的。

犹太的民族主义者公开鄙视抵制这种税收。另一个人群是与罗马人合作的。他们认为给罗马人纳税是一种不可不做的事，虽然它是一种罪过。耶稣必须考虑他自己的答案，总会惹恼一部分人的。如果耶稣表示反对纳税，必然就要被告到罗马人跟前，那就是反抗罗马人的占领，罗马当局马上就会知道。耶稣怎么办呢？他明确向他们表示，他们的圈套耶稣早已识破。他回答的十分明确，毫不含糊，使他们没有置辩的余地。他向他们要了一枚纳税用的钱币：

“他们就拿一个银钱给他。耶稣说：‘这像和这号是谁的？’他们说：‘是该撒的。’耶稣说：‘这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。’他们听见就希奇，离开他走了。”（马太福音 22：19—22）

上帝或该撒过去的历史年代里一切事物都受治于宗教势力，甚至连一些就象现在的科学、卫生这一类的事也都包括在宗教领域里。因此，需要通过一段漫长的历史时期人们才能了解到各种科学、技能都应该有它们自己的实体。耶稣为人类建立了一个原则是与古代传统不一样的。那就是宗教和政治要分开来各有其自己的领域。

然而我们可不要误解，以为耶稣是认为宗教与政治毫无关联。宗教对于社会是具有强大影响力的，但是它却并不是要来占取一个属世的（世俗的）统治角色。要是那样的话就叫作教权主义（cleracalism）。宗教为了陶冶铸造并发展人们的良知与良能（统称良心），帮助社会人群，装备人们在各自的商业贸易，职业岗位，家庭生活以及社会国家生活中做一个忠实善良的、做全社会人群的仆人。同时，宗教也保护人类不可缺少的自由。这种自由是维护人格尊严，人类对于宗教的崇敬所必须的。宗教发挥这些作用

时往往是采用间接方式，而且十分谨慎区别什么是属于该撒的，什么是属于上帝的。因此，宗教的使命就是教导此世的统治者们认识上帝的权力和人类的权利。

耶稣所建立的这个原则并不是人们所易于认识、易于实行的，甚至可以说人们的私欲往往倾向于忘记了这个原则。然而这个原则却象大海中的灯塔一样巍然屹立于暗世之中，即使经过漫长的雷云风暴，它仍然发出灿烂的光辉，照耀着人世。

撒都该人提的一个问题到此为止，形势依然紧张，但是由于撒都该人提出的一个问题，使局势似乎是有一点点缓和。撒都该人提出的问题是个体很怪僻的问题。他们不只是要想为难耶稣，也同时激惹了法利赛人以及一切相信身体复活和永生的人们。撒都该人不信复活，也不信永生。他们质问道：一个妇人在世上死了一个丈夫就嫁另一个男人，这样她嫁了若干个男人，当复活的时候她究竟是哪一个男人的妻子呢？

耶稣的回答很简单。可以肯定的是，我们在今生此世是不能了解永生的福乐如何，天堂的幸福是个什么样子。我们只能知道天堂的幸福是完美无缺、毫无缺憾、荣光无比，远非我们此世生活中受到时空限制的人们所能想象的。因为那是在永生上帝荣光之中的生活。所以耶稣回答说：

当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃象天上帝使者一样，论到死人复活，神在圣经上向你们所说的你们没有念过吗？他说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”神不是死人的神，乃是活人的神。（马太福音 22：30—32）

最大的诫命最后向耶稣提出的问题，倒没有什么圈套。犹太文献告诉我们，就是他们最好的学者也对这个问题感到困惑难解。因此，这个问题提到耶稣这里来了。“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”（马太福音 22：36）

耶稣的答复说到两条，第一是爱神，第二是爱邻人。提问题的人只说到一条，但是耶稣却说了两条。耶稣讲到这两条都是重要的，他指示了福音的一个最重要的特征就是福音把这两条诫命连结起来了。耶稣在这里也着重指出饶恕人的道：若是一个人不肯爱他的邻人兄弟，他也就不能爱上帝。（申命记 6：5；利未记 19：18）

耶稣对向他提出这个问题的人说：

你要尽心尽性尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的；其

次也相仿就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。(马太福音 22: 37-40)

耶稣同时也向他们提出一个问题，关于大卫的子孙，弥赛亚。他参照旧约圣经诗篇上的话，那里大卫称呼弥赛亚为“我主”。他提醒听众们，按照诗篇所记，弥赛亚是明明高于大卫的。于是听众们都静默不语，因为耶稣已经制胜了他们的争论。而且，恶人企图在耶稣的话里找岔子找借口来定他的罪，显然是失败了。(马太福音 22: 41-46；诗篇 110 篇)

第十八节 耶稣与他的民众决裂

耶稣在圣殿里教导的时候并不是所有围绕着他的听众都能明白耶稣所讲的一切话。只有他的门徒和其他少数特别蒙恩的人能够领会他所讲的。但是有一点是很清楚的。那就是：在新时代里，弥赛亚已经宣告，一切在旧约时代的人们若是不信这位弥赛亚就要被抛弃。犹太民族的神圣的历史业已展示出只有剩下的少数会被接纳。这被接纳的少数人就成了保持火炬并且把它传向全世界全人类甚至包括那些原先不信的人群之中。(参读以赛亚书 10: 20-23)

你们文士有祸了这句话是耶稣指文士和法利赛人说的。就是那些自以为义，心地刚硬，虚荣，自大，专顾自己的私利，满足于遵守律法的条文而忽略律法的真精神的人们。他们的命运是十分可怕的：

耶稣在教训之间说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座，他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，这些人要受更重的刑罚。”(马可福音 10: 38-40)

耶稣也用同样严厉的话讲到那些自己不进天国并且由于他们的坏榜样阻碍别人进天国的人。对于法利赛人和文士传教的热心，也要根据他们的果子来加以判断。这个果子就是他们领来归信之人的灵性状况。

耶稣强烈的抨击那些不顾上帝的召唤，不顾自己对于他人应尽的责任，

一味追求表面做作的人。耶稣对于当年的这种恶劣行为的定罪，完全适用于今天。这个原则完全适用于今天各种社会各个阶层的人。不论是宗教界的或是世俗的，因为这种恶劣行径的可怕后果就是使人的良心麻木，变成一个心硬的人，变成一个不能遵行神旨意，实行神的爱，接受神的爱的人。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去……你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实反倒不行了。这更重的事是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却满了勒索和放荡……（马太福音 23：13—25）

耶稣在继续进行教导当中，尽管镇静、沉着，但是很显然地流露出了他的担忧，他并不是为上帝的国的前途而担忧，因为他深知上帝的旨意必然顺利实现，上帝的国必然是胜利的。他所担心的是他的百姓，他的人民。他是那样地深爱他的人民，而他们却以刚硬的假冒为善的，形式主义的态度对待他——这样怎能接受上帝的救恩呢？他正是为此而担忧。

他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。（约翰福音 1：11）

哀哉耶路撒冷耶稣这样为耶路撒冷哀叹，并且他说：

耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人，我多次愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看那，你们的家成为荒场留给你们，我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说奉主名来的是应当称颂的。（马太福音 23：37—39）

用这种口吻说话，一定会惹恼了门徒们的。因为当年的巴勒斯坦人有一种忌讳，他们认为宣告一个预言就等于使它开始应验。当门徒们离开耶路撒冷城的时候，“你们的家成为荒场留给你们”这句话，一定在他们耳边回响。然而那美丽而壮观的造型，建筑厚实的城墙展现在他们眼前，映衬着春天的景色，煞是好看。这么一个坚固、结实的城市足可以屹立几个世纪。门徒们岂能不这样告诉他们的老师吗？因此耶稣把彼得、安得烈、雅各、约翰叫到一边，再次告诉他们。（参读马太福音 24：1—3）他告诉他们的是关于耶路撒冷不久就要遭到的毁灭，也同时告诉他们关于世界的末日。

最为重要的是耶稣要他们清楚认识到，任何人听到打仗的消息或是打仗的风声都不要无动于衷，那是必然要出现的事。然而对于门徒们，耶稣告诉他们，他们是一定要受到迫害，一定要受苦，他们必须特别注意防备假先知、假基督（假弥赛亚）的出现。这些假先知、假弥赛亚要迷惑许多人，叫他们在信仰上失迷正路。耶稣也告诉他们，要谨防门徒（和教会）内部的纷争。因为内部纷争最能破坏一个团体。

耶稣预言耶路撒冷城的毁灭，在那个世代就出现于一次战争之后。那真是一次极为残酷的最典型的彻底毁灭。这件史实就出现于公元70年，门徒们若是能充分重视、认真领会耶稣的预告（预告耶路撒冷的毁灭），就应该注意到，当时所处的政治环境是多么危险。耶稣的预言是十分现实的话。

世界末日耶稣讲到耶路撒冷遭毁灭的惨状，使门徒们吃惊到了一种程度，甚至耶稣讲的世界末日的境况也比不上耶路撒冷的毁灭那么悲惨、那么可怕。他们几乎分不清这两件事的区别了。但是耶稣是清清楚楚地分别讲到了这两件事。耶稣很清楚地讲到：在世界末日到来之前上帝的国的福音要传到世界各国各地，传到各种人民中间。

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末日才到。”（马太福音 24：14）

在世界末日的大浩劫迹象出现之前“人子”要在天上显出一个异象（一个记号）。

“那时人子的兆头要显在天上。地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀驾着天上的云降临。他要差遣使者用号筒的大声将他的选民，从四方、从天这边到天那边都召聚了来。”（马太福音 24：30—31）

这些事要在什么时候发生？耶稣对于用无休止的好奇心而提出的这一类的提问，作了一个一次性了结的回答：

“但那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”（马太福音 24：36）*

耶稣这样回答就一次性了断一切企图预测末日审判将于何日临到人世间的谬妄谰言。经验证明所有这种预测都是错误的。世界末日的到来是在人们预料之外。所以耶稣的回答激励我们每一个人都应该作好准备迎接那日子的来临。

“所以你们也要预备。因为你们想不到的时候人子就来了。”（马太福音 24：44）

儆醒等候的比喻耶稣在过去这段时间中所讲的福音，不但给人一个伦理道德标准和要求，也同时给人们创造出一种有希望、有盼头的新精神。在今生此世一切信耶稣的人不过是暂度旅居生活而已，当他们在人群中忠实地工作、生活时，他们满有把握地知道有另一种生活在等待他们，那才是真真正正的生活，而那种生活是不能在今生此世充分经验充分享受的。重读耶稣关于这个大题目所讲的比喻，使我们不能不严重警惕、作好准备。

一个比喻讲到一个仆人在他主人外出时受命经管他主人的家，当他主人归来时，主人要根据他管家的忠心程度对他作出审判。而主人何时回来是不能预料的。（马太福音 24：45—51）

另一个美妙的比喻讲到在婚礼将要进行时，新妇如何准备好迎接新郎。童女们都站在婚宴大厅外面等候开门，而这个喜宴大厅的门只能在新郎来到时才开。按照犹太人道习俗，婚礼是在夜间举行的。外边的黑夜是多么漆黑幽暗，每一个童女都各持一盏小油灯在手中时间一刻一刻地溜过，灯里的油要点完了，灯油少了，灯光也渐渐暗淡下来。但是却有人预见到新郎会迟延来到，于是就多多准备了灯油，不断地添入灯里，于是灯光就一直明亮辉煌，足够等到新郎来临，迎入宴厅。因为他们有了很好、很充分的准备，所以当新郎来到时，他们就被允许进入宴厅。但是另有一些人在等待的时候，不知道作准备，灯尽油干，于是不能进入宴厅。（马太福音 25：1—13）

还有一个比喻，讲到一个人要到远方旅行，临行前将他的银钱托付给他的三个仆人，每一个人都得到了一笔款项。有的多得，有的少得。按各人的才能而定。第一个得了五千，第二个三千，第三个一千。主人吩咐他们要正当的、很好的运用这些款项以便能够盈利。当主人回来的时候，他奖赏了那赚了双倍利润的仆人们。同时，对于那原封未动，没有得到任何盈利，原款退回的仆人，主人严厉的惩办了他。原来他把款项埋在地里，根本没有作任何努力。我们可以从这个比喻中受到同样的教训：我们千万不可以浪费虚度我们的光阴，因为我们的主人要突然回来，事先不作任何警告，而且他突然来到，要审查我们每一个人一生一世是怎样对待他所交给我们的本金（身体、生命、光阴等等），是不是做了主人的工？是怎样做的？成果如何？所以我们必须趁着还有今天尽心尽力做好主人所托付我们的工作。（马太福音 25：14—30）

耶稣已经教导过我们：真正的伟大是在于服事他人。在这里，他又进

一步教导作他门徒的人们，要尽心尽力，忠信诚实地作好服事，心中时时警惕随时要向他交账，一定要准备好，迎接人生的最后结论。准备好迎接耶稣的最后再来。

初期教会的基督徒都是尽心尽力、集中一切心思意念等候基督的再来。这是初期教会兴旺的真正力量。今天，我们是否如此？是不是在混日子，虚度光阴，失去了警醒等候主来的心？

最后的审判关于弥赛亚要第二次来临，在天父的荣耀中要审判一切的人：活着的和已经死去的。对此，福音书里虽然没有详细的长篇讲述，但是福音书里却已经在若干处十分肯定十分明白地讲到了。它的重要意义，它的绝对真实性，耶稣自己亲自作了宣告。尤其在他最后阶段的工作中，他对于最后的大审判作了详尽的叙述。马太福音有明确的记录，说明弥赛亚要在世界末日再临世界，并且在他父上帝的荣光之中作王。

这个大事的根本意义表明救恩或是定罪的重大区别要在末日审判中实现。对于那些向邻人实行清洁的爱，尤其是对于那些在困苦患难中的人是否实行真正、纯洁的爱的人。在审判之中都要作出判定。

“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好象牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是主要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅你们留我住；我赤身露体你们给我穿；我病了你们看顾我；我在监里你们来看我。’义人就回答说：‘主啊，我们什么时候看见你作客旅留你住或是赤身露体给你穿，又什么时候见你病了或是在监里来看你呢？’主要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这兄弟中一个最小的身上就是做在我身上了。’”（马太福音 25：31—40）

人们会感到惊喜的！……但是另一方面，对于那些从来未向饥饿的人、病患的人、流落到坐监的人和陌生的寄居者做过任何事的人，就要按照他们所做的予以审判定罪。当一个人对于他的兄弟姐妹——就是有困难的人需要帮助的人却硬下了心，他实实在在是向弥赛亚硬了心呀！这是多么严重可怕的事！因此，我们要很诚恳地、得体地帮助他们，不能有居高临下的恩赐态度。要把那么需要帮助的人，看作是有与生俱来的尊严的人。他们由于无权无势而在社会上受人欺凌或轻视。总而言之，我们应该在他们

身上看到基督！

王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这兄弟中一个最小的身上就是不做在我身上了。这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。”（马太福音 25：45—46）

象这样的互相帮助，与任何所谓人道主义的情操完全是两回事。这是一种植根于超自然的高尚的信心与爱心。所以每一个作耶稣门徒的人都应该对于别人在物质方面和精神方面、身体方面和灵魂方面的需要敏锐地关心，实际地帮助，要在自己力量所能办到的范围尽最大努力减轻他们的困难，并且应该把这样做看成是自己份内应该的事。

第十九节 最后的晚餐

耶稣和门徒们在耶路撒冷的日子是不好过的，周围群众和他们在加利利遇到的大不相同。他们在旅途中所见到的群众，给人一种热情、激动的气氛，与他们以前在乡村间，约旦河谷所处的平静安详气氛又是大不一样了。耶路撒冷这座大城尽管充斥着从各地涌来的乡下人，他们的沉重脚步声，他们聊天的嗡嗡声和愁鸣，他们交谈的乡音虽然到处都可以听到，但是这个城市毕竟不属于他们。的确，虽然同情耶稣的人是极大多数，正象他进入耶路撒冷时广大群众自发的拿着橄榄枝欢迎他一样。但是敌对的势力却也同样的庞大。而且，尤其重要的是，这些敌对势力拥有权力，而且占据着可以迅速采取行动的地位。

在耶路撒冷还有为数不少的宗教专家权威人士，他们已经在一系列方面对耶稣作了严重的责难。可见他在这里所处的地位与他在加利利时多不一样。他现在正处于一群肆无忌惮的专门人物的肆虐攻击之中。大祭司和民间的长老最后作出了决定要逮捕他并且将他置于死地。当局方面为了避免群众的示威抗议，决定采取迅速行动，就在逾越节前把耶稣处置了事。

犹大勾结敌对势力，就在半夜行动捉拿了耶稣。叛徒犹大为此得了三十块银币作为他可耻的报酬。耶稣自从前一个星期天就是“棕树星期天”

(群众手拿棕树枝欢迎他进城。这个星期天正是他受难前的星期天，所以沿用下来至今仍称为“棕树主日”。译注)进城以后，每天在圣殿里公开讲道。在这种场合，他当然受到群众的保护，而当局者又不愿意惹起群众的公愤，所以不便下手。每天下午，他出城沿汲伦溪下行，晚间就在橄榄山过夜。敌对势力认为那是方便下手的地方。

耶稣留在这个世上的日子，时辰已经是屈指可数了。他很清楚，但是门徒们却不了解。

逾越节以前耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人就爱他们到底。(约翰福音 13: 1)

与门徒告别耶稣现在参加了同门徒在一起的最后一次晚饭，这就是著名的最后晚餐。这里他和十二个门徒全体聚在一起，作为告别的一次聚餐。这次晚餐是安排在离耶路撒冷一座城门不远的地方。一位朋友家中的楼房上。这个夜晚门徒们再次与耶稣团聚在一起，耶稣再一次抓紧时间教导他们，不要多久，风暴就要临到这一小群人的头上了。

逾越节在历史上是以色列人在上帝的救赎之中脱离奴役得到解放的时刻。就在这逾越节的最后晚餐上，充满了同样的释放的精神。每年这个节期，以色列人就要回忆到当年上帝如何借摩西之手率领他们，脱离了法老的暴虐奴役，紧急离开埃及的事迹。旧约圣经出埃及记有详尽的记载。就在他们离开埃及的那天晚上他们宰杀了羊羔作为牺牲，抹羊羔的血在门楣和门框上表示这是上帝保护的记号。上帝凭这记号保护了他们！逾越节牺牲的羊羔使他们永不能忘记，他们的生存全是由于上帝的搭救。而且逾越节的羊羔也保证了离开被奴役之地进入上帝应许的美地。

耶稣洗门徒的脚当晚，在最后晚餐上耶稣继续讲道教训门徒，他不但是以言教，而且他也以身作则的以实际榜样教育门徒。耶稣亲自作的榜样，就是以行动抵制叫人追求权力追求受人服事的虚荣心。他亲自离开刚刚开始晚餐席位，拿一条毛巾束腰，卷起衣襟，倒水在盆里，一个一个地给门徒洗脚。这是仆人的工作呀！耶稣亲自作了这个服事人的榜样。轮到彼得时，彼得拒绝让他的主给他洗脚，但是耶稣慈祥地安抚了他、给他洗了脚。洗完门徒的脚以后，耶稣对他们说：“我向你们所做的你们明白吗？你们称呼我夫子称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做到的去做。”(约翰福音 13: 12-15)

耶稣在最后的晚餐中的这个最后的插曲，再次提醒我们，他早先已经多次讲过的话就是在这个世界上真正的伟大不是受人服事而是服事人。耶稣为门徒洗脚，丝毫不损伤他的高贵与尊严，他借此教导我们：权力与谦卑并不是不能结合在一起的。每一个门徒都深深地被他们老师的行动所感动。也许他正是借此机会要洗去他们一切骄傲的痕迹。骄傲真是人们最惯有甚至在一些较善良的人中间也有所表现。耶稣这样做也是预备他们面临即将发生的事。

“你们中间有一个人要卖我了”正当最后晚餐进行中，耶稣宣布说十二门徒中有一个人要出卖他。这时犹大居然不知道畏缩懊悔，而其他门徒却都被惊动了。耶稣所爱的门徒约翰座位靠近主，彼得向他耳语叫他问耶稣到底谁是叛徒。耶稣谨慎地回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”（约翰福音 13：26）耶稣的这个动作是尊重与爱护的表示，但是犹大却漫不经心地接住，完全失去了对主的尊敬。于是约翰和彼得立刻就明白了。犹大就此径自出去了。因为他是门徒们的出纳员，管钱，所以别的门徒还以为是他出去要买东西或是去周济穷人。实际上他是出去安排如何就在当天晚上捉拿耶稣的事。

犹大出门之后，耶稣看着剩下的十一位忠心的门徒，这些门徒与耶稣一起相聚自从公元 27—28 年冬天到现在已经将近三年之久了，现在已经是公元 30 年的逾越节了。

你们要彼此相爱耶稣的门徒们之间有着密切的关系。就在这一天晚上，在这个亲切而不拘束的兄弟般友爱相聚的晚餐上，耶稣敞开心怀与他们交谈。好象是他已期待如此，过去的岁月里他曾经反复叮咛吩咐门徒要爱邻人，要以服事人为目标而不是受人服事；要饶恕人、帮助人（在他们有需要时）而不是统治人；要柔和、谦卑地待人。就在今晚此时，耶稣语重心长地再次告诉门徒，叫他们要彼此相爱，象他爱门徒们一样。这一个活而有力的命令充分让人认识谁是耶稣的真门徒。

我赐给你们一条新命令，乃是叫你彼此相爱。我怎样爱你们，你们也当怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。（约翰福音 13：34—35）

耶稣在这里讲的彼此相爱绝不是人们寻常知道的感官上或是意识上的感情。这种感情尽管有时会与真正的爱相混淆但是却终会被人的自私性所丧失殆尽。耶稣所讲的爱是真正的爱，这种爱是一种极其美丽极其高贵的

能力。有这种爱充满心中就使人诚恳而信实地注意为他人求好处，能与喜乐的人同喜乐，能与哀伤的人同哀伤，时时注意在实际行动中帮助人。

摩西的律法要求人爱自己的弟兄以及本国的同胞。但是耶稣讲的正如他自己所实行的爱才是真正而完全的爱。这是一种全新的爱，耶稣的爱。耶稣的爱甚至扩展到爱仇敌，为那迫害自己的人祷告并且饶恕他们。耶稣的门徒就是在耶稣这个教训的光辉照耀下去爱人，去实行耶稣的爱，去实行耶稣为罪人死的大爱。因此也在耶稣的光照下愿意爱人甚至为人舍命，如果必要的话。

“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的心，我乃称你们为朋友。”（约翰福音 15：13-15）

门徒们当时能否全面领会耶稣的话吗？耶稣用这种方式提出这个问题的目的在于叫门徒们懂得兄弟般的爱不是一件简单容易的事，不是一种自然的感情。这是由于上帝爱我们的大爱，信耶稣的人实行爱，因为上帝爱他们，他们要实行上帝爱世人的大爱。如同耶稣教导的那样：“所以你们要完全象你们的天父完全一样。”（马太福音 5：48）这是耶稣早已在山上宝训中讲到的，而且，当他向尼哥底母讲话时，又重新提到：

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”（约翰福音 3：16）

在山上宝训中，耶稣曾经说过，只有清心的人才能看见上帝。在这里，也是同样重要，只有清心的人才能不自私的实行耶稣的爱。而这种清心实际上是上帝恩赐给人的。除非上帝以他在耶稣里的救恩改变、洁净了的人，不然没有人能实行真正而纯洁的爱！

“这是我的身体”在此以前的岁月中，耶稣已经提醒他的门徒许多次，叫他们明白：人靠自己的努力是不能得救的。一般人都不明白：人的能力是非常非常有限的。人凭自己的意志和作为，象打赌一样的想要建立一个他认为是理想的或梦想的世界，是注定要失败的。尽管一时作出来受人称赞的努力，甚至暂时取得了显著的成就，而其结构中总是有裂隙欠缺的，经不起任何风暴必然垮败的！这也是不以人的意志为转移的规律了。尽管他也许可以站得住一时，甚至显得是一种有价值的经验或是似乎是一种“成功”——但是终究必然垮败，而且连根垮败！实实在在地说：人可以做一

些事，但是决不可以做一切事，人实实在在需要上帝。不仅仅是需要上帝的帮助，实在需要上帝的赦免之恩！两年前来到约旦河旁的群众听懂了、明白了这个真理就带着渴望得赦免得清洁的诚恳心愿来找到了施洗约翰。现在，在这最后的晚餐中，耶稣就正面对人类所迫切需要的赦罪之恩和救助之恩。耶稣在最后的晚餐即将结束时极其庄严地作了一个最重大的宣告：

耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（马太福音 26：26—29）

于是，最后晚餐的屋子里一片庄严的肃静。门徒们一个一个地传递着那个杯，他们都恭敬地喝了。这时，一切都安排妥当，再没有什么怀疑耶稣就要去为人类受死了。他向门徒们表明他这样行就是为他们舍命，为他们作成赎罪的祭献。耶稣就是为他们舍了他的身体和他的血。

“我立新约的血”耶稣讲到“立新约的血”，就直接令人联想到在旧约摩西的时代，献祭赎罪是必须要杀牲流血不可。因为罪是必须以生命代赎的。现在，耶稣讲到“新约”，降世为人的耶稣，谦卑地顺从天父的至圣至善的旨意，为了爱全人类的大爱，为了让人类能与上帝和好，他亲自将他的生命作赎罪祭献上。他不但在世上讲道教训人要悔改归向神，不但行神迹医病、赶鬼解救人的一切问题和苦难，真真正正是一位良友善牧、一位忠信的祭司，而且现在他彻底尽到他完全的职责：为了每一个信他的人能得到上帝的赦免与上帝和好而献上他的生命。为了每一个信他的人参加他的庄严的圣餐，吃这个饼，喝这个杯，就是与他的救主建立亲密无间的联合，并且接受赦罪的恩典，得与上帝和好。这一切都是耶稣的圣死作了赎罪祭所成就的。这就是耶稣在上帝与相信他的人之间所立的新约。

这是耶稣等待已久的时刻。在这最后晚餐中耶稣深切地讲了他最后的训言，就是他所要完成（即将完成）的救恩的总纲。就在这最后的庄严时刻宣布了出来。在这个神圣无比、庄严无比的场合，面临着的就是耶稣与门徒们的分手告别，面临的也就是他的神圣苦难的到来。这一切不能不使门徒们迫切地抓住他们的主所讲的这些话的重大意义。

耶稣讲的这些话似乎是具有象征意义，而实际上却是最真切的实质的、实体的事，是活生生的现实，每一个实际参与恭领耶稣所设立的这神圣的

圣餐，神圣的新约，神圣的救恩的人都能切身地作出活的见证。

“这是我的身体为你们舍的；这是我的血为你们流出来的。”

圣经顺序传统的记载说明上帝说的话他必要实践。上帝曾经通过先知说道：“我口所出的话……决不徒然返回，却要成就我所喜悦的。”（以赛亚书 55：11）耶稣的门徒们就能预尝这神圣奇妙的应许，在他们的人生中实现。基督的教会正是在向世世代代的人宣布这个福音。

“你们也应当如此行，为的是纪念我”耶稣舍命是为了许许多多的男女老幼。虽然他们没有参与当时在那座历史的楼房上的最后晚餐。一代过去，一代又来。耶稣所立的新约——这神圣新约的应许——使历史长新。因此耶稣要他的门徒们“你们也应当如此行，为的是纪念我。”（路加福音 22：19）这样，一切国家一切民族，各个时代的忠实信徒都可以藉耶稣所给的这个恩言应许，在与上帝的和好之中团结契合在弥赛亚里。基督徒要庄严地、经常而定时地恭敬领受圣餐，纪念救主代死所成就的救赎之恩。最后晚餐之后不久出现的事件是与最后晚餐中耶稣所立下的应许亲密地紧紧连结在一起的，每一个参与恭领圣餐圣礼的人也都有份于弥赛亚的无限的爱。

“人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的了。”（约翰福音 15：13）

就在这一天晚上，耶稣向门徒讲了许多话，讲到他爱门徒的大爱。他本来还可以讲得更多，但是由于十一个门徒领会能力的限制，只能讲到他们能领会的为止。很可能他们已经能回想到他们的老师在一年前就初次宣讲过这同一个题目，就是关于圣礼的神圣奥秘。参与圣礼的人就与主耶稣有亲密的往来。正如他所说的：“住在我里面，我也住在他里面。”（约翰福音 6：56）

“坚固你的弟兄”时间过得很快。在离开晚餐之前，耶稣为了要预备门徒的心迎接即将来临的风暴，他就告诉他们他们都要离弃他了。西门彼得听见这话再一次表示不同意耶稣说的，但是彼得可真是不知所云啊！耶稣知道彼得虽然出于匹夫之勇表示愿意与他一同受苦，可是临到关键时刻是要软弱跌倒的。所以耶稣就预先对彼得说：“你回头以后还要坚固你的弟兄。”告诉彼得不要仗恃自己的勇气。弥赛亚的祷告保证了彼得回头并坚固弟兄的恩典：

“西门西门，撒但想要得着你们，好筛你们象筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要坚固你的弟兄。”彼得说：“主啊！我就是同你下监，同你受死也是甘心。”耶稣说：“彼得我告诉你，

今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”（路加福音 22：31—34）

应许圣灵降临耶稣预见到在即将到来的试炼之后，门徒们要走遍世界各地，到处宣讲他所教导他们的道。那么，当他离开他们之后又由谁来帮助他们、支持他们呢？这就正是耶稣向门徒应许要由圣灵来帮助他们。圣经上还有另一个名称“保惠师”。他要在门徒们的需要中帮助、引导、支持他们。耶稣是一位保惠师，圣灵是另一位保惠师，都在门徒的需要中赐予帮助、支持、引导与保护。

“你们若爱我，就必遵守我的命令，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（圣经原注：保惠师或译作训慰师）叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”（约翰福音 14：15—17）

圣灵的职能不但是帮助门徒回想起、记忆住而且明白耶稣所教导的话，他自己也亲自教导门徒。他的同在要光照、启明、保卫他们所见证的真理在世人面前。所以耶稣说：

但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵。他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。（约翰福音 14：26）

就在这同一次讲话中耶稣不厌其详地解释到，要充分掌握他的教导，是需要化时间去思考去默想，决非一日之功。圣灵要一步一步地引领门徒一点一点地加强他们的信心。

我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并且要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们，凡父所有的都是我的。所以我说他要将受于我的告诉你们。（约翰福音 16：12—15）

耶稣就在那天晚上将这些庄严的话告诉了我们，是要我们明白的。这些话首先关注的是十一位门徒，因为耶稣是对他们讲的。也提醒他们回想起在此以前他们的主亲口讲过教导过他们的话。现在他们的主就要离别他们了。他告诉他们，他的离去是与门徒有益的，因为他去了就要求天父赐给他们另一位保惠师（训慰师），他去了圣灵才来，他若不去训慰师（圣灵）就不来。

“我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约翰福音 16：7）

其次，我们从耶稣所讲的话里也看明白了，保惠师是谁。他并不是一个人 (Heisnotahumanbeing)，他是上帝自己的灵就是圣灵。他的到来就是要加强所有忠信者的信心。他已经在门徒们的心里，虽然还有待于充满他们。世界不认识圣灵也不能看见他。教会历史告诉我们圣灵就在最后晚餐上主耶稣的这次讲话之后不到两个月就从天降临了。

最后晚餐结束之后，耶稣和十一位门徒唱了感恩诗，就离开了那个地方。室外环境是大约七百米海拔的高度，初春的气候乍暖犹寒，尤其是夜晚总是还颇有寒意哩。当时是犹太历的 nisan 月（按：相当于公历三至四月间）。娱人的月光洒满遍地。他们踏着月光，沿着城墙来到汲沦溪河谷，这里长满了橄榄树。有一个地方名叫客西马尼，他们就打算到那里去过夜。

第二十章 从客西马尼到格挖利

客西马尼是一座花园，位于橄榄山底，客西马尼这个词的意思是“榨油处”，他们常在此地憩息，所以门徒很熟悉这个地方，到达之后门徒就安顿下来，准备在此休息过夜。

只有耶稣不能想到睡眠休息，他心里装满了许多事：他想到上帝给他的使命，想到门徒们，想到冷漠的追随者，想到叛徒，并且这世界的罪沉重地压在他的心里！这是何等沉重的负担啊！……面对着死亡就是最勇敢的人也难免不安！他带着三个亲密的门徒就是彼得、雅各和约翰，向前走了不远就开始祷告。他多么希望，在这个紧要时刻，素来蒙他深深眷爱的门徒能够给他一点支持和安慰。然而这些人却只顾贪睡，一点不关心不了解他们的主正处于垂死的关头。他一而再地要他们一同警醒，支持他一起祷告，但是他们却不能。他对他们说：

“总要做醒祷告免得入了迷惑，你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”
(马太福音 26: 41)

但是这一切毫无效果，没有一个人站在他身边陪伴他，他是多么孤单！孤单的简直可怕！他祷告，他于是祷告：

“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。”（马太福音 26：39）

他被捉拿这是紧要的关头，时间在一秒一秒地挨过。耶稣祷告后，站了起来。虽然在极其惨重的忧痛之中，几不能胜，但耶稣一直清醒地控制着自己。已经预知的苦难要临到之前的时刻是最难熬的时刻。然而，一股莫名的力量源泉在支持着他去面对他所必须遇到的一切。

正在这个时刻，一大群人拿着火把朝耶稣和门徒们这个方向走来了。犹大走在前头，跟随在他后边的就是要捉拿耶稣的人。犹大狡狴地用向耶稣拥抱亲吻的方式指点耶稣是谁，叫那些恶人认出耶稣来，动手捉拿他。有一个门徒手持利剑要保卫耶稣，于是出现了一小阵混乱。但是耶稣立刻使秩序恢复，此后所有的门徒都离开耶稣逃跑了，只有彼得和约翰停在一段距离之外，他们坚决地想要跟随他们的主，看看能作点什么事。

在大祭司家耶稣被捉拿之后，他们就带他到大祭司的家中。按照当时巴勒斯坦地方的政治管辖，耶稣是先被带到大祭司家，然后到外国占领者罗马总督本丢·彼拉多的衙门。

当年的大祭司是该亚法。他的岳父亚那于公元 15 年被罗马总督从大祭司的职位上免职，但是仍然在犹太社会中拥有很大的影响力。而他的继任人在他的影响下也是一个反对外国占领者统治的人。根据约翰福音的记载耶稣是先被带到亚那家中的。

看守耶稣的人制止不了对耶稣的辱骂和欺凌，耶稣一直容忍着。他一直保持沉默，但是对于无理殴打他的人他也平静地质问他们。当夜很快就进行了第一次的审问。（约翰福音 18：13—24）

约翰和彼得也都同时来了。约翰认识当时的大祭司，他就进来了。彼得留在门旁挨着那些烤火的仆役们。其中一个人因为彼得讲话的加利利乡音而认出他是耶稣的门徒。彼得害怕得连忙三次声明他不认识耶稣。（马太福音 26：69—74）

彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间鸡就叫了。主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话“今日鸡叫以前你要三次不认我。”他就出去痛哭。（路加福音 22：60—62）

在公会犹太人的公会(SanHedrin)就是宗教界的全国最高权力机构。次日凌晨就开会，通常由大祭司、前任大祭司、文士和长老们参加。这个机构的作用在于审理被告人是否有罪，重大案件则必须送交罗马总督彼拉多。

前些天在圣殿里，宗教界头头们质问耶稣时，他可以间接地回答，但是现在，在这个场合，他就必须明确而详细地回答问题了。因此在这种情况下，祭司长的提问和耶稣的回答就非常严重地关系到案件的结果了。

审问很快就结束了。稍后的时期，如果一个人被判定死刑，律法规定必须进行二次审判，其中间必须有 24 小时的间隔。当时这个法律是否已经生效，没有充分的证据可以说明。但从各方面看，宗教头头们是极力以最快速度在逾越节前了结此案的。

提取证据的时候，有两个预先安排下的伪证出来作证说他们听见耶稣说他要拆毁圣殿然后三天内再建造起来。他们记着耶稣在圣殿里赶出商人的事，但是他们歪曲了耶稣的话。他们显然企图罗织罪名，想要把扰乱圣殿秩序的罪名强加于耶稣。但是他们的证词却恰恰起了反作用。无奈之下，大祭司终于严厉地站了起来，质问耶稣说：

“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？”耶稣对他说：“你说的是，然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（马太福音 26：62—64）

耶稣在这个国家的最高当局者面前的回答是既坚定又庄严，而这些话都是他曾经在该撒利亚腓立比境内个别地对门徒们讲过的。当时他不愿意公开讲，只是私下对门徒讲，为的是让门徒们明白为什么他进耶路撒冷时他要荣耀得胜的受到热烈欢迎。因为他就是弥赛亚，他在这里，不但承认自己就是弥赛亚而且立即进一步说明他们要看见，他要坐在上帝的右边，这样他就昭示出他的身份是超过一切受造者的。他常用“人子”这个称呼来称他自己。现在，这个称呼的全部意义就必须联系到旧约先知但以理所讲的“人子”将要驾着天上的云降临。但以理是这样记载的：

“我在夜间的异象中观看，见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都事奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。”（但以理书 7：13—14）

大祭司听见这话激动了起来。他摇着头，要耶稣声明弥赛亚的身分。耶稣这样说有什么不对呢？这些话里一点也没有亵渎或冒犯神。但是，从耶稣明白宣称的话中可以清楚看出他决不是一个普普通通的人。大祭司不会理睬这些的，他所要的就是千方百计找岔子要治耶稣的罪。耶稣是与父本为一，他是神的儿子，但当他向心地刚硬的人明白宣布他自己是弥赛亚时，

这些人不但不接受他竟然因此定他死罪。

“大祭司就撕开衣服说：‘他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话现在你们都听见了，你们的意见如何？’他们回答说：‘他是该死的。’他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的。说：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”（马太福音 26：65—68）

在彼拉多面前事件无情的一步接一步，一环接一环地加速发展下去。就象是一个恶性的连锁反应一样。紧接着宗教界权威审判之后，他们把耶稣带到了罗马人当局面前。他们狡狴地把这个案子送到彼拉多面前。他们把这个案子编造罗织成一个煽动反抗该撒的政治案件。他们把这个诬告的基调定为耶稣自己称他是王。他们把这种说辞进一步曲解为作犹太人的王。彼拉多犹豫了一阵子，很感到踌躇，于是设法缓解这个案子。彼拉多对于人是很有认识的，他很清楚站在他面前的这个人决不是一个政治革命分子。

彼拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证，凡属真理的人就听我的话。”彼拉多说：“真理是什么呢？”（约翰福音 18：37—38）彼拉多是用罗马人的眼光来看待犹太人的一切事物的，换言之，他是以轻藐的眼光看他们的，认为他们不屑一顾的。他的态度就是排除一切复杂性，使问题简单化，然后解救被他们带到他面前的无辜受害者。于是当他听到耶稣是从加利利来的，他就想把这个案子推给希律去办。这也是设法推卸责任。希律是加利利分封的王，他本人已经来到了耶路撒冷为的是过逾越节。希律侮辱耶稣，谩骂耶稣，耶稣毫不作声，于是这件事在希律官邸不起任何作用。希律又将耶稣送回给彼拉多。（路加福音 23：8—12）

彼拉多先设法安抚群众，他想了一个妥协的办法。按照罗马总督的惯例，每逢逾越节总要释放一个囚犯，这是根据罗马的宽容法案而定的惯例，目的是讨好被统治地区的人民群众。彼拉多提议释放耶稣，他说他是犹太人的王，但是群众被鼓动，喧闹了起来。他们宁愿要求释放一个盗贼集团的头头，因为杀人抢劫而被关押的罪犯巴拉巴。而对于耶稣，他们竟说“把他钉十字架”。（马太福音 27：23）

尽管群众如此喧闹，彼拉多仍然设法再一次安抚他们。他把耶稣领出来站在他们面前，他故意讽刺性的把耶稣装扮成一个王，头上戴着荆棘冠，身上穿着紫色袍，手里放一支苇杆。这种情景本应该示意群众，这个人并没有什么危害性，并不是危险分子。但是，对于如此严峻的事件，怎能以

如此嘲讽的方式解决问题呢？另一方面，尽管人可以把嘲讽的衣服披在他身上。但是他那神圣庄严的面容和表情足以使嘲弄的企图挫败，也足以使同情的企图羞愧。但是仇恨的呼喊有增无减，有些曾经希望耶稣以凯旋的威风领导他们的人也转而反对他。而他的朋友们却因惧怕而逃避或是畏缩不前。在宗教当权派的暗中操纵下，狂怒的群众现在把一切法律当作儿戏，不允许宗教当局的决定丝毫更改，一定要将耶稣处死。（约翰福音 19：1—7）

在这种充满爆炸性的形势面前，彼拉多看出很容易发展成为一场暴乱，气氛十分紧张，于是他放弃了努力，屈服于群众势力。但是，他一面在大众面前洗手企图表明他不介入这件错案，另一面却又指派兵士将耶稣带出去处死。彼拉多的动机是可鄙的，很显然他无非是为了维持罗马统治者的利益以及他个人的利益而已。在真理面前他摆出了怀疑主义的姿态。正如一切俗气的征服者一样。也许他从这个时刻起认为这些愚蠢的民众真是一个任人宰割的国家了。（马太福音 27：24）

叛卖主的犹大，现在看到了他叛卖的后果了。可是太晚了。最不幸的是当他企图退还他卖主所得的罪恶工价而被拒绝时，他竟走上了自己毁灭的错路。于是他永不能了解，在这个世上人类所犯的最严重的罪就是认为上帝的怜悯不足以赦免我们。犹大的悲剧到此结束。当我们尚未离开这个世界以前，我们决不能知道他的悲剧惨重到什么程度！（马太福音 27：3—10）

十字架之路现在是凌晨时分，逾越节的日程就要在当天日落后开始。因此对于杀害耶稣的人来说，他们是要争分夺秒干事的。一支罗马兵的小分队执行耶稣的死刑，同两个强盗一起执行，送去钉十字架。在这个被送去钉十字架的耶稣身上，我们曾经听到他所讲而且行为上得柔和谦卑，毫无暴力，而现在他竟被送去钉十字架。人们看到这时他是那样地因为背负着世人的罪担而显得多么憔悴，另一方面他又是多么充满怜悯和仁慈！这一切都交织在他被送往钉十字架之路上。当你仔细思量他为什么被钉十字架时，能不为之痛哭涕零么！（路加福音 23：26—49）

在十字架之路上，他们领着他走过众人面前直到执行处。沿途多少人被罗马兵丁推到一边让路。一种死寂的气氛伴随着他们。耶稣的体力早已经衰竭了，他背不动这个沉重的木头。于是执刑兵就拉住了一个人名叫西

门，是古利奈地方的人，他刚从乡下走到这里。罗马兵强迫他扛起耶稣的十字架。出了城不远的地方，这里的岩石形成了一座小山丘，下边就是大路和几座花园。

格挖利这个地方名叫格挖利，意思是骷髅山，因为这个小山丘打远处望去酷似一个骷髅。罗马兵剥夺了耶稣的衣服，他们分占了。耶稣被钉在十字架上。他的十字架竖立在两个强盗之中。在他头顶上他们钉上了一个牌子，写的是“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”。（约翰福音 19：19）耶稣在这时说：“父啊，赦免他们。因为他们所作的他们不晓得。”（路加福音 23：34）

来来往往过路的人，不顾被钉者的痛苦，居然还有人加以讥讽嘲笑！甚至有人揶揄式地竟要耶稣行一个神迹从十字架上下来！这位在极端饥饿之中被试探时不肯将石头变成饼的创造万有者、上帝的圣子。在昨天夜晚为了人类的罪他将自己的身体和血献上作赎罪祭，他的血是为多人流出使罪得赦的，他的应许正在实现，他岂肯为了自己而收回这个诺言呢？

“那同钉的两个犯人有一个讥诮他说：‘你不是基督吗？可以救自己和我们吧？’另一个就应声责备他，说：‘你既是一样受刑的还怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人，没有做过一件不好的事。’就说：‘耶稣啊，你得国降临的时候求你纪念我。’耶稣对他说：‘我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。’”（路加福音 23：39—43）

有几位从加利利一直跟随耶稣和门徒一路来到耶路撒冷的虔诚的妇女，站在旁边，注视着所发生的事。西庇太的儿子约翰也在那里。耶稣的母亲马利亚同约翰一起来到耶稣的十字架下边。耶稣用尽了他最后的力气同他们说了几句话：

就对他母亲说：“母亲看你的儿子。”又对那门徒（按：即指约翰）说：“看你的母亲。”（约翰福音 19：26—27）

最后，在他生命的最后一刻，他竭尽全力喊到：

“我的神，我的神，为什么离弃我呢？”（马太福音 27：26）

这几句话的深刻意义，读者可懂得吗？

耶稣的濒死呼喊，虽然是极尽痛苦，却丝毫不会含有失望的意思。诗篇二十二篇的几句话，正是耶稣在此时应用在他自己身上。他是甘心情愿让先知的预言实现在他身上。诗篇上的预言是在耶稣身上应验的。二十二篇里在这几句濒死呼喊之后，这一篇预言诗里出现了救恩确据的高峰。耶

稣在引用诗篇二十二篇的呼喊之后，他安详地用诗篇另一篇的话说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”（路加福音 23：46；诗篇圣 31：5）他的使命到此已经全面完成，在他濒死的呼喊中，终于他大声呼喊道：“成了。”于是就断了气。这时是下午 3—4 点钟左右。（马可福音 15：37）

耶稣之死这一切事的重大意义并不是人人都能明白的。基督的教会从一开始就遇到这个问题。正如使徒圣保罗所说的，对于犹太人来说，弥赛亚被钉十字架，简直不可思议！简直是绊脚石！而对于犹太人以外自命不凡的外族人来说，简直看作是愚蠢。（哥林多前书 1：23）

即使是怀疑论派（Sceptics）的学者，也从不怀疑耶稣被捉拿，被定罪、被钉十字架、死了的事实，并且这一系列的事实都是被公认为当时的真正史实。而且近代和现代的学者们，包括尚未相信基督的学者都一致的对于耶稣受难及受死的真实性不存在丝毫怀疑。古物学的研究及一系列的内证、外证都证明耶稣被钉十字架、死了、葬了的史实没有任何怀疑的余地。尽管有些人对于这史实的意义尚未能了解。

耶稣在耶路撒冷已不是陌生人了。当时几乎所有的门徒都逃离了客西马尼花园，而西庇太的儿子约翰却始终留在那里，忠诚地守候到整个事件的终了。另外，那一批虔诚的妇女们，她们从加利利就一直跟随耶稣和门徒来到耶路撒冷。她们比起门徒们来真是有着不平凡的勇气。她们就一直跟着耶稣，整个事件之中她们一直勇敢地跟随着，并且亲眼看着耶稣被钉死的整个过程。圣母马利亚也亲自听见了她自己的儿子在最后时刻临断气前与她的讲话。一切历史的证据都与教会的传统完全一致，证明耶稣的死。但是，他为什么死？是为了我们！“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的了！”（约翰福音 15：13）

他被埋葬犹太议会的成员之一，亚利马太地方的约瑟与彼拉多谈判要取得救世主耶稣的遗体。他是一位公义的人，没有参与谋害耶稣的案件。对于恶人们竟如此不择手段地快速处死，他感到震惊。彼拉多命令用矛枪扎耶稣的胸膛以验证他是否真正死亡。于是兵丁用矛枪刺入胸膛，扎到心脏上立即有大股清水样的液体，随后又有鲜血从枪伤涌出。（马可福音 15：42—46；约翰福音 19：31—42）

钉十字架是顶残酷的死法。双手被大铁钉钉穿后，很快就可以引起呼吸障碍，而为了挣扎呼吸，被钉的人的重量都承担在双手的钉伤上和双足的钉伤伤口上。每一次挣扎的呼吸动作等于撕裂肌肉和神经，这是比死更

难忍的疼痛，很容易造成肺淤血进而形成胸腔积液。

耶稣比那两个强盗先断气，所以兵丁将他们的腿打断促使他们早早死亡。到耶稣跟前时见到他已死就没有打断腿，而是有一个兵丁拿矛枪刺入了胸膛如上所述。他们这样做是为了在逾越节的日程开始之前，证实被钉的人都已死亡，并且作好安葬的事。

这种极其惨无人道的刑法，今天已经不存在。可是今天人们的残酷程度却比当时的人有过之而无不及。

耶稣的身体从十字架上取下来之后，很快就被安葬在附近的一座新凿的坟墓里。这是亚利马太人约瑟的产业，是他新凿成的，尚未葬过人。这时夜色已经降临，犹太人的安息日就要开始，什么工也不能作了。于是在犹太当权派的要求下，罗马当局派了兵丁守卫在墓前，防止不能忘怀耶稣的人对坟墓采取任何行动。然而这一切事件是不是阻止了上帝为人类计划的救恩大工？

第二十一节 耶稣从死里复活

“我要击打牧羊人，羊就分散。”（马太福音 26: 31；参读旧约撒迦利亚 13: 7）先知撒迦利亚记录了上帝的这些话。耶稣在最后晚餐中也重复了这话。而这话都在耶稣被钉十字架时一一应验了。这个重大事件的发生，似乎将过去两年多的时光中跟随耶稣做的一切事工都毁于一旦。留给门徒们的只是失望和沮丧。从星期五（耶稣被钉死的日子）起，时间是在慢慢地熬着。主被钉死了，门徒们失去了平安。他们失去平安因为他们尚未能明白已经发生的事件的重大意义。他们害怕当局掌权的人们会发现他们，苦待他们，于是就躲藏起来。正当其他人都在耶路撒冷高高兴兴欢庆逾越节之际，他们却在悄悄地躲藏着。但是，如果耶稣被钉死十字架的全部真实情况被公诸于众的话，那些欢庆节日的人们肯定也会被震动的。大家都在议论着这件事，却都不明白，为什么这件事会发生在耶稣身上。这位耶稣是他们不久前才在圣殿里听过他讲道，而现在却被葬在坟墓里了。

空坟墓只有几位虔诚的妇女不是在这种忧郁状态中。是不是因为妇女比男人更为勇敢？还是她们已经安排好了，要再作最后一次的用香膏膏耶稣的身体，而为此任务忙着？不管是什么原因，她们是在作这个准备。这些妇女是雅各的母亲马利亚，西庇太的儿子雅各和约翰的母亲撒罗米；抹大拉的马利亚，她在几个月前悔改了她以前的生活。（参看路加福音 8：2）就在星期六的傍晚日落前，当安息日的禁令已经过去，这三位妇女就一道进城去买香料香膏，因为时间已经很晚，来不及再赶到坟墓去，于是她们决定只有等明天一大早就上坟墓去。（马可福音 16：1-2）在此以后的几天中，这些妇女们所亲身经历的事以及许许多多门徒们所经历的事使他们明白耶稣实实在在是真正的救世主（弥赛亚）。真正客观实际地说，现在所发生的这一切，实际上都是耶稣早已预先宣告过的。这就足以令人信服耶稣了。但是，门徒们只能倒退回去看历史，才看见历史事件的灿烂光彩（此句意即：就连门徒们当时也还尚不具备前瞻性的信心，就是因为信耶稣所以能用信心的眼光看尚未发生的事，用信心的眼光看现在，看未来，这种信心实际上是人性的软弱办不到的。译注。）就是说：只是在耶稣早已预言的发生之后，他们才相信耶稣所说的话。基督教的信仰就是建立在这样已经成为事实的基础上。这个以事实为基础的信心，一代一代的传递下来。

这几位虔诚的妇女来到了坟墓。这个坟墓位于一个花园内，距离耶路撒冷的城墙只有扔一块石头那么远。这种古代巴勒斯坦式的坟墓都是在山岩上人工凿出的穴洞，墓穴的入口由一块象大磨石样的巨石挡住，要打开墓门就必须先把这块大磨盘石头滚开。这可不是三个妇女干得动的事。但是，当她们抵达坟墓现场的时候，守卫的兵已经不在，墓门是开着的，而且坟墓空了！（路加福音 24：1-7；马太福音 28：1-7）

彼得、约翰闻讯后立即赶到坟墓，这个坟墓就是刚刚安葬了耶稣被钉死之身体的坟墓，这是一点问题也没有的。而且就在这里竟然还放着裹尸布和包头巾，还在这个坟墓里。那么，到底是怎么回事呢？他们于是才想起了耶稣早已说过他被害后第三日要从死里复活，不仅如此，那几位妇女还报告了天使向她们显现正是告诉了她们耶稣是复活了。这个消息当然使她们异常欢乐。但是这个欢乐之中当时还有一些迷惘不解。还没有完全脱离犹疑和焦虑，难免感到：这是真的吗？是不是受幻觉的影响？（约翰福音 20：3-9）

耶稣是真的活着正当那几天，耶稣在若干个不同场合出现在门徒面前。

有时向门徒中的一个人，有时向一组人显现。他同他们讲话，同他们一起吃东西，甚至他还为了彻底解除门徒心中的怀疑就把自己身上的伤痕也指给他们看，甚至让他们亲手摸着。

抹大拉的马利亚是在坟墓所在地的花园里见到复活的耶稣的。就站在空坟墓旁边，她还同主讲了话。（约翰福音 20：11—18）

有两个门徒伤心地在星期日这天离开耶路撒冷，他们仅仅知道坟墓空了。当他们行路时耶稣来到他们中间与他们同路走。这是通往以马忤斯村的路，一路上耶稣同他们谈着话。到了以马忤斯，他们三个人就准备住下，吃饭的时候，耶稣为他们掰开了饼，他们这才认出是主耶稣。忽然耶稣不见了，他们看见了复活的耶稣，又真又活地向他们显现，于是这两个门徒立即赶回耶路撒冷，向其他门徒报告这个消息。（路加福音 24：13—35）

同一天傍晚，当门徒们聚集在锁了门的房间里，他们害怕当权派，所以把门锁上。但是他们看着耶稣走进了他们屋内。

那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人门都关了。耶稣来站在当中对他们说：“愿你们平安。”说了这话就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣我，我也照样差遣你们。”说了这话就向他们吹一口气说：“你们受圣灵！你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”（约翰福音 20：19—23）

实际上，犹太当权派并没有骚扰他们。当权派们最担心的是如何交代这个空坟墓呢？可以找个什么说法解释呢？于是他们挖空心思编造谎言企图掩盖、歪曲事实真相。他们编造的谣言是这么来着的：说地震的时候卫兵害怕了就逃跑了。于是留下了坟墓，门徒们就来把耶稣的身体偷走带到别处了。并且犹太当局还送钱给那些卫兵，贿赂他们叫他们这样造谣。实际上这个谣言不但掩盖不了事实，而且它漏洞百出恰好证实了当时耶稣复活的事实。因为当时门徒们根本不可能去偷窃坟墓。他们害怕得要命，东躲西藏生怕犹太当局找到他们，迫害他们。而且在空坟墓里留下了包头巾和裹尸布。假若是照谣言所说有人偷了尸体，慌慌张张之中怎么可能把裹尸布留下，而且还把包头巾整整齐齐的解下来又整整齐齐地放在一边呢？所以，这个谣言编造得很拙劣，只不过是自欺欺人，智穷力尽的掩耳盗铃之说而已，只能哄一哄自己。最为重要的是耶稣活生生的向门徒显现，这是任何谣言也驳不倒的事实。耶稣复活之后约三十年，门徒马太署名写出他

的福音记录（就是马太福音）详尽地记录了耶稣复活的事实经过。（马太福音二十八章）

多马确信了底土马·多马是十一位使徒中的一位。当耶稣向门徒们显现，门徒们与主欢聚一堂时，多马不在场（就是主复活当天晚上），他不相信那些与主欢聚亲眼看见主的门徒们所讲的一切。

多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁我总不信。”过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了，耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来摸我的手，伸出你的手探我的肋旁，不要疑惑，总要信。”（约翰福音 20：25—27）

这时，多马对于耶稣的反应和回答是满有意义的。多马看见主之后宣告了他的相信。耶稣也对他的信心加以认可了。这就好象对于全部福音的记录作了一个全面的确认，并且予以签署肯定了一样。

多马说：“我的主，我的神！”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。”（约翰福音 20：28—29）

彼得蒙饶恕在加利利海的岸边，耶稣再一次向门徒们显现。当时，有几个门徒，为了生活又去打鱼。他们已经费了一整夜的功夫，但是打不到多少鱼。当时彼得也在船上。（约翰福音 21：1—14）

耶稣是在拂晓时候来到他们那里的。当时他们没有注意，耶稣走到岸边，大声喊他们，告诉他们把网撒在船的另一边。这一网竟是惊人的满网，幸好没有把网撑破。他们都为这一网鱼而惊喜。当他们来到岸边之后，西庇太的儿子约翰第一个认出同他们讲话的是主。彼得一听见是主就跳下船赶忙往岸上跑，快步跑到耶稣跟前。他同他们在一起吃了早餐，吃的是鱼和饼。

吃完以后，耶稣对彼得说：

“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说你爱我么就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”（约翰福音 21：15—17）

西门彼得向主表示了诚恳的爱，他不认主的过错都蒙主饶恕赦免了。耶稣也叫他知道，后来有一天他要为主被囚下监，也要被迫为主献上他的生命为主作见证。（约翰福音 21：18）

使徒们的最后使命复活的耶稣象这样向他的门徒们显现是有许多次。福音书只是告诉了我们其中的一部分，但从新约圣经其他部分我们可以看到耶稣向五百多弟兄们显现过。（哥林多前书 15：6）

这一切事实，大大的复兴了门徒们的心灵，他们现在是清楚明白了他们的主、他们的救主已经胜过了死亡！他亲眼看见耶稣所应许的话都要实现。从这一切事实中他们抓住了耶稣早先讲过的话，懂得了其中的意义：三日内要再建立起这殿，指的是他自己的身体！现在耶稣已经在被钉十字架之后第三日从死里复活了，已经实现了他“三日内要再建立起来”的预言和应许。但是新的时代到此刻尚未开始，要等到耶稣和他的门徒们最后一次在地上聚会（就是在他升天以前）。他发出他的指令，命令门徒们要将他们所看见的和所听见的一切向全人类宣讲，并且要把上帝的国的信息带给全世界。

耶稣在最初实际上已经指示门徒他们的事业是什么，有什么使命。虽然他的话在当时似乎是有一层薄纱遮掩着，或是用比喻来讲，而在他最后的谈话中，他向使徒们明明白白地宣布了他们的使命：

“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守我就常与你们同在直到世界的末了。”（马太福音 28：18—20）

耶稣必要再来耶稣从死里复活以后的第一段时间是向门徒们显现，坚固他们的信心并且讲说上帝的国的大事，这段时间一共有四十天，最后一天耶稣还在耶路撒冷一同吃了饭。

耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日你们要受圣灵的洗。”（使徒行传 1：4—5）

然后他们一起从耶路撒冷出发，走到橄榄山。门徒们最后一次向耶稣提问，到底什么时候耶稣才重建上帝所应许的大卫的子孙弥赛亚的国呢？耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候，日期不是你们可以知道的。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。”说了这话，他们正看的时候，他就被取

上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。（使徒行传 1：7—9）他们立刻听见一个声音对他们说：

“加利利人哪！你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去他还要怎样来。”（使徒行传 1：11）

圣灵降临和弥赛亚在世界末日的第二次再来。这是历世历代基督徒们的光荣盼望，这个可靠的应许温暖着、激励着、保证着每一个基督徒的心。就象耶稣所讲的比喻中聪明的童女常常有充盈的油准备好在灯里，又象忠心有见识的仆人时时忠心耿耿地尽自己一切所能完成主人的吩咐时时警醒恭敬地等候主人的到来。基督的教会正是如此等待着弥赛亚的再临。

主再来的日子近了吗？还是再等千百年之久？这只有天父知道。日期不是重要的问题，重要的只有一点，那就是当主随时召唤时，仆人都是准备好了的。不论什么时候主看是再来的时候，我们都是准备得充充分分地能够无愧无羞无惧无赧地见主的面，这才是最重要的大事。

圣灵降临使徒们回到耶路撒冷，敬候圣灵的降临。他们谨遵他们的主所吩咐的，不但不离开耶路撒冷而且同心合意地恒切祷告。于是就在五旬节这天，伟大的圣灵的洗终于赐给恳切仰望等候的使徒们。就在这短短的日子里，保惠师大大改变了他们的人生。圣灵赐给了他们能力向所有的人宣讲耶稣的救恩。并且直到地板作主耶稣的见证。

“五旬节到了。门徒都聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好象一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷，这声音一响，众人都来聚集。各人听见门徒用众人的乡谈说话就甚纳闷……彼得和十一个使徒站起高声说：“……拿撒勒人耶稣，……就是你们藉着无法之人的手钉在十字架上杀了的，神已经叫他从死里复活了……我们都为这事作见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵就把你们所看见所听见的浇灌下来……故此，以色列全家当确实的知道你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。众人听见这话觉得扎心就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，使你们的罪得赦……”（使徒行传 2：1—38）这件事立即产生了效果，大约三千人受洗。于是教会开始建立。

从那以后，直到世界的末日，历经各种逼迫，苦待以及种种恶行压制

的基督的教会向全世界宣传活着的耶稣，又真又活的救主耶稣。宣讲在永活的耶稣里，他的道。他的圣工就是进入真正生命与福乐的唯一钥匙。

第二十二节 在上帝的奥秘中的耶稣

耶稣基督被接上升时那遮盖着他的云，就是上帝作为与使徒们和所有的犹太人同在的标志。这对使徒们和所有犹太人来说都是很清楚的。使徒们可以清楚地看见耶稣被举上天“座在父的右手边”，这就是上帝神圣荣耀之中的奥秘。

耶稣藉着这一项最后标志，正如也藉着以前他所讲所行的许多事一样，开启了门徒们信心的新纪元、新境界、新天地，使他们对上帝的认识更加深刻。

亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝在耶稣以前，所有门徒受的宗教教育都是直接或间接的来自旧约圣经以及犹太民族的信仰。他们知道创造宇宙万物的真神，是唯一的神。他就是天地间唯一的主。造物主是唯一治理宇宙，管理万有的权威是他掌管着整个历史和宇宙的进程，一切都不能摆脱他的管理和主治。

同时，门徒们所受的这种教育也绝不是冷冰冰的哲学式的死硬思想和哲理，抽象的假想或推断。他们认识的上帝就是活生生的，又真又活管理着整个世界整个人间的神，是他创造了万物，支配着万物（He is the Author and the operator of a vast mechanical world）。他们本民族的历史也教导他们，这位创造万有管理万有的神是怎样拣选了他的先祖，怎样恩召了他们，引导了他们，治理他们。他是亚伯拉罕的上帝，是以撒和雅各的上帝。上帝爱他们，他们也在与上帝亲密的往来中生活。他们爱上帝，在他们的先祖中，已经养成了一种美好的传统：从最小的到最老的人人都是毫不犹豫的向上帝祈祷，向上帝倾诉心灵的哀曲和生活要求。他们知道上帝的公义是威严可畏的，他的慈爱是满有怜悯的。

“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和華便与他们相近。”（诗篇

145: 18) 他们知道上帝是他们的王，是大有权能的统治万有的主。但是在犹太人的教育中并不认识上帝的内在奥秘，这奥秘也本是人类所不能领悟的。

耶稣基督的上帝耶稣来就是向人类彰显，揭示上帝的奥秘，他在最后晚餐的祷告中说：

“……你所赐给我的人，我已将你的名指示他们，还要指示他们。”（约翰福音 17: 24—26）

“我已将你的名指示他们。”耶稣向门徒们就是本着这个方针向门徒教导了许多他们以前从不知道的关于上帝的真理。并且，不仅仅是陌生的真理，而是将上帝的名指示他们，这就是说使他们得以因着耶稣而求告上帝的名，求告上帝，与上帝交谈，与上帝建立关系。简而言之，就是在与上帝活泼泼、活生生的交往中认识上帝。呼求上帝的名，从而在人类被罪恶所笼罩、所覆盖而与上帝隔绝之下，揭开一个小小的角落和隙缝，使人类开始有一线曙光可以向上帝呼求。

耶稣在世的人生，实在是人类历史上无人可比的。他对人的关爱，他对人的权利的尊重，他向人所表现的善良，忍耐和理解吸引着无数的人来归向他。

耶稣与一切的人是多么的不同！耶稣所行的事，就是很好的解释。在他以前历史上的先知们不能与他相比，没有一位先知有赦罪的权柄！也没有一位先知能赐给人生命。凡此一切，惟有耶稣能。他也实实在在这样行了，因为赦罪的权柄，赐生命的权柄以及审判世界的权柄是上帝赐给他的，不仅如此，在创立世界以前，他就与上帝同在。

“父啊，现在求你使我同你享荣耀就是未有世界以前我同你所有的荣耀。”（约翰福音 17: 5）

耶稣如果仅仅是一位普通的人，他是绝不能运用这些称呼和祷告的。“除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的没有人知道父。”（马太福音 11: 27）

凡父所有的都是我的。（约翰福音 16: 15）

耶稣尤其亲切而现实的应许，他要同父一起住在忠信的门徒心中亲切地与他们同在：

“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去与他同住。”（约翰福音 14: 23）

在这里，这个“我们”，是有极特殊意义的。耶稣与天父本为一。他在回答一个名叫腓力的门徒的提问时说：

腓力对他说：“求主将父显给我们看我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见我就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？”（约翰福音 14：8-10）

由此可见，耶稣的身体、灵性与上帝有着奇妙的联合，因而他可以作出上述惊人的宣告。然而象他那样的谦卑，他也仅仅是按着我们所能领会的作了较浅显的宣告。而他与上帝的奇妙的大爱却是我们所不能测透的，也是尚未能向我们启示的。

上帝对他至圣爱子的爱，是超乎一切之上的爱，是永远无尽的爱，这就是耶稣的爱的源泉“我爱你们正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。”（约翰福音 15：9）

耶稣是常与天父同在，而且常在天父的爱里。天父爱他的爱是无限的。耶稣已经将这个大爱启示给我们，让我们象在第一世纪的教会一样的说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神！”（彼得前书 1：3）

上帝的道耶稣的门徒们尤其是他所爱的门徒，使徒约翰，在约翰福音里给我们记录了极其美丽而且具有深刻意义的话，就是耶稣所讲的道。

为了使我们容易领会起见，约翰使用了类比的方法。比如人们常常用语言表达自己。为了让人了解他，知道他内在的东西。同样，上帝藉着他的圣子向我们启示他自己，让我们看见他，听见他的话，从而准确地、完美地认识他，因此福音书也将耶稣称为“上帝的道”（上帝的话）。使徒保罗在新约圣经其他部分里也向我们说耶稣是上帝的形象。（哥林多后书 4：4；歌罗西书 1：15）约翰福音说，耶稣是一个人，一个真正的人，有血有肉的人，同时他也是“上帝的道”：“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，就是父独生子的荣光。”（约翰福音 1：14）

耶稣从天降世，虽然道成肉身，如上所述是一位有血有肉活活泼泼住在我们中间的真真正正的人，而他同时又是与父上帝与圣灵有同一的属性，道成了肉身住在人间是耶稣的谦抑。所以我们听他说到“父是比我大的。”（约翰福音 14：28）他的谦抑也使我们明白为什么他说最后审判的日子“子也不知道唯独父知道。”他与父原为一，却为了我们而虚己自卑取了与我们

同样的人性，为的是拯救我们。因为他虽然造成肉身却没有罪。

三一真神三位一体的奥秘并不与上帝的独一属性矛盾。

这个奥秘启示了上帝的内在属性，这个神圣的属性是既有区别又不可分的。天父的旨意是要人类事奉他的圣子，圣灵的工作也是为此。圣灵在教会里的事工就是引人认识耶稣，就是荣耀耶稣，而圣灵在耶稣在世时的各个生活过程中都有他的参与。而人类在对待救恩的态度上若是轻慢了圣灵就是极其可怕不可饶恕的罪。弥赛亚的时代也就是圣灵工作的时代。正如旧约先知约珥的预言说：

“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（约珥书 2：28—29；使徒行传 2：17—18）

弥赛亚已经来到人间，改造人类成为新造的人，是通过圣灵的工作，通过五旬节的圣灵的。这是弥赛亚最高尚的工作之一。正如在创造世界时，创世之工是上帝圣父圣子圣灵一致的工作一样，上帝就是爱（约翰一书 4：8）上帝的工作都是上帝圣父、圣子、圣灵在和谐一致的爱里完成的。

耶稣临升天以前，给门徒们一个使命：

“使万民作我的门徒。奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（马太福音 28：19）

三位一体的真理，绝不是一个纯粹神学上的问题。这是上帝神圣的启示对于人类认识上帝、认识救恩有着重要的关系。上帝的救恩所成就的一切都是上帝的恩典藉着圣灵的恩功，引人认识耶稣而在耶稣基督里进行，在基督里完成的。上帝的道并不因为降生在伯利恒或是在十字架上受难而丝毫减少其伟大，在这样的谦抑之中，一点也不能降低弥赛亚的事工，世俗的眼光往往认为是轻贱的却恰正是光荣的哩。

惟独罪才能败坏我们！

结束语

作者在本书中着重将耶稣的信息中的基本要点向读者介绍。这个信息由两组不同的内容组成。第一组的内容比较明快、直率、生动活泼，它涉及的是人们的日常生活和行为。简言之，可以说关于福音的伦理意义。这一部分内容包括一些比喻和教训，主要集中于山上宝训。

第二组引用的经文虽然不多，但却要求更多的理解与认识。一旦掌握这些内容，真正认识，你就明白它真是无价之宝！你一定绝不肯舍弃！它关系的是上帝的奥秘，就是耶稣作为人类救主的使命。这两组内容都互相关联，所以不宜加以取舍。福音的信息应该作完整的认识，全面的领会，整体的接受。所以在这个结束语中，着重强调不要片断地去理解。

为大众的伦理基督的福音是一个活生生的现实，它显然有其伦理的表现。尽管福音有它的理想与要求，但是它深刻的意义是为了人。无论什么人，只要他真诚地寻求福音的真理，他就必须找到自己生活在这个世界上对于上帝对于人群应该站在什么地位，找到他真正应该站的地位。进一步地讲，由于人生活在这个物质的世界环境中，在不断变化的世界中，福音的宝贵教训就在于它在万变的环境中，无论是过去或是现在，总是永恒真实，历久常新。若是认为历史演进了二十个世纪，福音的道德原则已经被废弃了，那才真真正正是蒙蔽在盲目和黑暗中了。

耶稣的教导是不是在今天已经不适用了？象我们这些人是不是不值得再去听耶稣当年所讲所教导的那一套了呢？当年的人和我们今天的人到底有多少（自身方面的）不同呢？我们有一颗心，他们也有。我们是一个人，他们也一样。我们是在人间过人的生活，他们也在人间过人的生活。尽管时代不同，人总归都是一样的人。人的基本道路都是一样的，没有区别，也不能有区别。就拿当年的法利赛人和文士来说吧，人们的印象都是：哼，法利赛人骄傲、自以为是，文士沾沾自喜、假冒为善、盲目骄傲，试问：难道今天的人不是如此吗？当年的文士喜爱宴席上首座和高位，喜爱人在街上向他问好称呼他夫子，难道今天的人就不是吗？耶稣指责他们的话难道真的就不适用于今天吗？想想看：有人指控别人眼中有刺却不想自己眼中有梁木，这在今天不但有而且比之当年更是有过之而无不及！真的，耶稣的教训不但适用于当年，尤其更适用于今天。

耶稣才是全人类属灵的领导者，心灵良知的向导、人生的导师。他教导我们的都是他以身作则的实际行动。他以行动教导我们：人生的唯一正确方向是专诚地（只有）为上帝而生活。同时深刻地关心爱护我们的兄弟姐妹。

我们中间有多少人，他们似乎是在勤勤恳恳地向善、兢兢业业地做好事，但是其中有多少成份是为了自己哩！“善意”之中掺杂了多少的虚荣、浮夸自私甚至是欺骗！人们多么欣赏君子的美名，“好人”的称道啊！

耶稣毫不留情地揭穿伪善者的面孔，假意做好事的真正（恶劣）动机。对于那些爱在人前标榜自己的行善者。耶稣说“他们已经得了他们的赏赐”。（马太福音 6：2）

他对于道貌岸然，披上为人民做好事而实际肆行种种欺诈不法的人用更严厉的话说：

你们要防备文士……他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，这些人要受更重的刑罚。（马可福音 12：38—40）

另外确有一些人，在努力奋斗，希望追求得到清洁的人生，追求在上帝眼中被看为完全。耶稣的教导才使人们明白：真正的清洁是在于得到一个清洁的心、清洁的生命。假冒为善是内在实质的大敌。然而除了上帝，除了耶稣的福音，谁能识透人心？谁能给人一个新的内在的真的新生命？除了创造人类的耶稣，谁能、谁可以把人“改造”、“更新”呢？

耶稣教导我们明白：正是人的心发出恶念、凶杀、奸淫种种的邪恶。（马太福音 15：17—20）

人类常常被迫去维护自己的、自家的、小团体、小集体的我的我的……我的利益。他们为之贡献一切力量、金钱甚至性命似乎还是欢欣愉快，自以为是慷慨欣然。但是，不属于“我的……我的……”就不但被他们忽视甚至被他们以敌意处之。善意之中都是为了“我的……我的……”

耶稣特别警告他的门徒，注意这种虚伪的善行。伪装善行的自私。请听他说：

“你们若善待那善待你们的人有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人指望从他收回有什么可酬谢的呢？”（路加福音 6：33—34）

耶稣也教导我们，不论人种、地区、社会地位，一切人在上帝眼中都是平等的。在“好撒玛利亚人”的比喻中，这个意思说得最清楚。在寻找亡羊的比喻中牧人把全群羊留在圈里而去寻找那一只迷失的羊。主耶稣在此强调表明他是如何重视个人的需要，绝不忽视一个弱小者的呼声。

人们常会见到一些英雄伟人，贤人志士大讲和平、友谊、情爱。耶稣告诫门徒注意这种人的实际动机往往不过是伪善，除非他是一个真正实行舍己的人。“所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（马太福音 7：20）

历史上不断有人，现实生活中依然如此。许多人采用暴力或欺诈的手

段达到他们的目的。甚至有些人认为自己的事业是正当的就不惜采用极残酷的手段极狡狴阴险的作法为其目的而斗争。这些人忽视了：目的不能决定手段是否正确，人的目的不能为他的手段辩护（the end cannot justify the means），而且爱的力量总是胜于暴力或压力的，这是福音的精神。耶稣使我们知道一切的虚假都来自人类的仇敌魔鬼。（约翰福音 8：44）

耶稣并不完全否定压力的作用。他甚至在适当的场合还运用它。例如他曾经驱赶兑换银钱的人，把他们赶出圣殿。

耶稣自己就是一位勇敢的战士。但是他所依赖的既不是物质的、政治的力量，也不凭自己的意志和血气之勇。他所凭藉的乃是真理的能力，爱的能力，柔和谦卑与牺牲的能力。他知道他的方向，只要必须，他就毫不犹豫地做他所应做的。由此看来，福音的伦理在一定的意义上讲也是一种讲力量的伦理。但是这是严格地限于一种高超的力量。这种高超的能力就叫作爱，正是这种力量使早期的教会把福音传遍天下甚至为福音而殉难。

耶稣的生平毫无疑问有他伦理的一面。而这个方面对于人的影响尤其对于非基督徒来说是极为重要的。心理方面的真理，往往具有更多的吸引力。因为它与日常生活密切相关。

但是我们也已经看到，耶稣的信息中还有另一方面。福音的记录中也同样展现了这个方面。这另一个方面是更应该受到重视的。

生命的意义如果耶稣的教导在其伦理与心理方面对于现代社会人群有着历久常新的现实价值的话，那么其宗教方面不但同样而且更是今日人类社会所绝对应该更加特别注意的。人类生活在现代社会里和当年的人们完全一样地面对着他们严峻的命运。

我们为什么活着？为什么生在世上？这是一个令人不安甚至烦恼震惊的问题。所以大多数人都在回避这个问题。但是这可不是回避得了的问题！人人都得回答它！有人也许会说：“科学已经回答了这个问题。”其实这是一个严重的错误。科学尽管在改善人类的物质生活上有其不断的发现和进展，但是并不能也不曾回答这里的问题。因为真正懂得科学的人都明白科学的职能使它只能限于研究物质。人的生命虽然有其与物质相关联的一个方面，却主要的不属于物质，所以这里的问题不是科学所能回答的。即使就历史的实际来讲，我们尽管可以知道过去发生的许多事，我们却不能明白支配历史的根本力量是什么。

生活在今天的人们和耶稣在世时的人一样，必须明白关于上帝的奥秘，也必须了解人类自己生存的意义。到底是为什么而活着？到底是走向何方？今生的生命停止之后到底走向何方？为什么人类心灵的深处都有一种渴望，渴望那纯真的、伟大的、高尚的事物和境界？这种渴望意味着什么？又怎么可以满足？只知道物质的人们在尽力泯灭人们灵魂的这种要求，甚至以种种方法去误导它，以致扼杀它。但是人类心灵中同有深切的渴望却是必须要真正、实在地加以重视和解决的。耶稣的教导中针对上帝、针对人类作出了最现实最真切最具体最圆满的解答。而且耶稣不仅仅解答了这个问题，也给人类解决这问题的方法和力量。

向着上帝，为上帝而生活的人生耶稣的伦理，是建立在效法上帝的基础上的。正如耶稣说过的：“你们要完全，象你们的天父完全一样。”（马太福音 5：48）同时，耶稣给人一种内在的力量。这种力量是不断的更新，不断的发展，不断的与上帝交通的力量。它们是一种内在的力量。这种新的生命能力是只有耶稣才能给予的。一个人一旦经历了，那怕是初步经历到在圣灵与耶稣的话中与天父有奇妙的交通的恩惠，他是永远也不能忘怀，永远也不肯放弃这种无可比拟的神圣权利。这种权利正是耶稣所要恩赐于一切寻求他的人。

在这样一种生命力量，这样一种交通中，无拘束无限制的信心，享受上帝无限的信实，乐意实行他的真理的旨意，这是得到真正的平安与喜乐，无憾而又真实的幸福的唯一途径。在耶稣以外谁也不能找到任何另一种途径可以达到真正幸福的目标。这种真正的幸福即使处于某种艰难中也毫不动摇。

在这种生命与能力，平安与满足中生活的人也就是耶稣的信徒的人生中，也才能对于邻人有真正诚实无伪有益的贡献和帮助，正如生活在天父的慈爱中的蒙爱的赤子一般。

与耶稣联合的人生耶稣呼唤门徒，指出这种高超的人生目标之后就深切地教导他们，要实现这种人生就必须跟从他，紧紧地跟随他，走一条窄路，走这条必须舍己的窄路。人类的软弱决不能靠自己的力量救自己，因此耶稣诚恳地要门徒们与他联合，相信他，正如葡萄枝必须与葡萄树密切联合一样，否则不但不能结果子甚至不能生活。这个道理极其现实地说明了我们必须依赖耶稣才能真正的生活：

“我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就

多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。”（约翰福音 15：5）

与耶稣联合就意味着“结果子”，换言之就是有人生的良好结果，良好效果。同时也意味着是朝向上帝而生活的人生。因为耶稣是群羊的“好牧人”，同时也是羊圈的“门”，无论谁，必须由此“门”而入，凡由此“门”而入的都必得到上帝的救恩。（约翰福音 10：1—9）

“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”（约翰福音 14：5—6）

耶稣的人生是一个唯一的人生。没有人能与他相比，他的人性的身体和灵魂与他的完全的神性，借着上帝的道完美地联合一致，他是无比的道成肉身的真神，是人类的完全可靠的恩友，是上帝“赐给人类的救世主，弥赛亚。”在耶稣里面没有任何屏障妨碍我们认识上帝，相反地只有在他里面我们才能超越他的人性一面，去深刻地探索出在他里面的永恒奥秘。

“若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。”（约翰福音 14：6—7）

在我们的日常生活中耶稣在世的人生，总是避免行为的仓促急迫。他安详而从容。他教导我们在人生道路上必须有忍耐，必须谦卑地工作，信靠上帝，他禁止我们设想一夕之间就可以达到完美的境界而忽视自己应作的正常努力。

人们可以通过努力得到科学知识。在这方面基督徒与非基督徒似乎没有什么区别（区别不在这里），他们都需要学习，刻苦学习，勤勉工作。

然而在一个充满物欲，只知道物质，沉缅于物质的世界里，基督教提供的属于灵魂的标准和尺度正是人类所丢失而却是人类最根本的需要。因为科学、技术、物欲不但不能满足人类——作为有别于一切物质一切动物的堂堂正正的人（Humanbeing）的根本需要，反而常常增加人类的苦恼与灾难；不但不能使人得到最可贵的真正自由，反而常常更加驱使人奴役人束缚人。一代旧的束缚过去，代之而起的是另一种束缚。

基督教唤醒那些向恶势力轻易投降的人们，他们应该有一个更高的完美的召唤，召唤人们摆脱懒惰，认清那些似是而非，实际导致灾难的所谓理想，召唤人们摆脱诱惑人们走向灭亡的追求，召唤基督徒坚决持守弥赛亚的这些话：

“你们若常常遵守我的道就真是我的门徒了。你们必晓得真理，真理必叫你们自由。”（约翰福音 8：31—32）

基督徒内在的生命力量使他的人生有了新的意义。福音并不教导人怎样去做一个出色的工人、记者、医生等等，福音教导人们在他所从事的工作上有新的态度，也给予他新的生命能力去真正有效地履行真正有意义的人生职责。基督徒与复活的基督密切联合的人生，使他在哪怕是平凡的工作中能以天国国民的姿态和身份实行爱上帝爱邻人，并且作为一个活泼的见证和榜样愿意与人共同分享跟随基督的光辉、真正、实在而幸福的人生。

* 约翰二字原文意思是：上主是有恩惠的。穆斯林都知道他就是先知 Yahyā。

* 路加福音记录十分细心认真，三：1 说：“该撒提比留在位第十五年，对照史书即公元 27—28 年。

* 利未人是祭司的助手，祭司也都来自利未人，尤其在耶路撒冷的圣殿里。利未人一词来自雅各的儿子利未。

* 犹太人极重视公义，他们认为那是指一切道德的总称。因此“尽诸般的义”意即尽力作好一切该作的事。

* 本书英译者 Dr. Kenneth Cragg 注：三次试探不仅针对耶稣个人，更是针对弥赛亚的使命。第一试探企图诱使弥赛亚陷入“以石变饼”，即无休止的只供人们物质之满足；第二试探及第三均企图诱使人发生一种轻易的信仰，并且是带有政治性。因此耶稣的坚决拒绝，深刻表明：弥赛亚使命是救赎大工，而且集中于救赎之工。

* 相当于下午四点。当时计算时刻仅限于从日出到日落。

* * 意思是磐石、巨石。

* 此处酒字按希腊文原意是“发了酵的葡萄汁”。

* 按犹太人“拉比”的规矩，对于这样一个人是只应该鄙弃不顾的，因为她①是个妇女，②是撒玛利亚人，③是一再离婚的人。所以她完全应该被鄙视。但是耶稣不但不鄙视她，而与她谈话开始时非常谦和地说“请你给我水喝”。救世主的谦和应当引起人深刻反省自己，而且耶稣启发她认识自己的罪，只是轻轻一提而已，这就足够了。更为重要的是，她发现耶稣乃是人类的真朋友。他的同情，他的俯就是人间没有的。谈到敬拜时耶稣就启发她达到了明明白白的认罪悔改，信靠基督。

* 此句在英文新译中是：知道自己需要上帝的真是有福了！

* 只有等到耶稣完成了被钉十字架（成为全人类的赎罪祭），并且从死

里复活，这样全面完成上帝的救恩之后，福音才能向全人类传扬，象今天一样。

* 教会 (church) 一词，源出希腊文，词义是“集会”或“与会者”(assembly)。

* 此处英文译者 Dr. Cragg 注释如下：基督徒不同意说“耶稣是马利亚的唯一儿子”。他们认为圣经上讲的“耶稣的兄弟和妹妹”就是兄弟和妹妹。而耶稣在十字架上将他的母亲托付给他所爱的门徒，只能认为他的兄弟们当时不在场。实际上，耶稣的兄弟们长期不信耶稣，甚至反对他，而在耶稣复活以后，他们才作了耶稣的门徒。耶稣早先就讲到过信仰的关系与血统的关系。认为马利亚在耶稣出生后就再也没有生育其他子女，从而建立马利亚终生童贞的观点，只能认为这是一种理论上的观点，并不符合历史实际。在路加福音 2: 7；马太福音 1: 25 都明文讲到“她（马利亚）头胎的儿子”，很明显“头胎的儿子”只能说明在这儿子之前未曾生育，并不说明在这以后就再没有生育了。马可福音 6: 3 的记载，无论怎样讲都只能表示耶稣来自一个手工工人之家，没有什么受人尊敬的社会地位，往往受人轻视。

* 参读本书第十五章最后一段及所引经文马太福音 20: 28。

* 耶稣提出了进天国的条件（参本书第五章）；得新生命的条件（参本书第四章）；到上帝面前来的条件（参本书第五章）；得到上帝赦免的条件（参本书第十一章）。虽然如此，人类无力自己救自己，一切都是依赖上帝的恩典（参本书第十五章），正是上帝的恩典使蒙恩的人（得到恩典的人）有力量实现上述条件去做他所当做的事。

* 关于上帝的神圣位格（三位一体）的道理，请见本书第二十二章最后一段题目是“三一真神”。

第二章 亚伯拉罕 ——信心的顺服

F. B. Meyer 著 楚珉 译

第一节 岩穴

《使徒行传》七2~3；《以赛亚书》五十一1~2

在历史的微曦中，第一个吸引我们屏息注视的伟人是亚伯拉罕；他之所以引人注目，别无它因，只因他被称为“神的朋友”。这样一个人的心路历程和外行迹当然值得我们凝神考察，或许微末如我们也能像他一样在短暂的一生中由神的仆人蜕变为神的“朋友”，成为神推心置腹的知交，他的秘密不再向我们遮隐，他的心意乐于向我们彰显。

许多人研究过亚伯拉罕的故事，他们详细描述他的形象，以致他的一生呼之欲出地活现在我们眼前，其高峰与低谷，憧憬与惧怕，与我们自己所熟悉的人生经历几无两样。旧约和新约又经常引述他的事迹，仿佛正确了解它们是解开许多深奥经节及认识圣经教训的重要关键。从这些事迹我们并且能够明白为什么游牧于沙漠中的阿拉伯人和现代化的英国人——包括保守的东方人和进步、好动的西方人，回教徒和基督徒，都汇集在这位希伯来人先祖的帐幕中，以他为共同源头。

故事把我们带回基督降世前两千多年的古城吾珥，我们可以借助于现代考古学的发现，对这个孕育亚伯拉罕生命的地方有所认识。试想我们正置身在群山环抱中的一座城，那儿有条河流从苔藓斑驳的岩罅间涌出，穿过野生的蕨类和金雀花，流贯平原，盛载着成群的船只，注入大海。从古城的废墟中，考古学家发现，当羊群犹出没觅草于罗马周围的七座山头，当矫捷的麋鹿流连于日后圣保罗教堂的堂址、或下到未被污染而澄澈鉴人的泰晤士河饮水时，吾珥已是人群熙攘的城市。

从前人们认为吾珥位于米所波大米北方，其实不然。它乃位于穆吉尔(Mugheir)废墟中，滨临波斯湾。四千年来的冲积使海向南后退一百哩左右，因此，亚伯拉罕时代的吾珥应是靠海的城市，位当幼发拉底河注入大海的地方。

“古城的遗迹是由一连串依椭圆形排列的小土阜构成的，全长约两哩；盘踞中央的是一座七十尺高的大土阜，其上似有一间颇为宽敞的寺庙，供

奉着月神。”往昔的吾珥是座繁荣的大城，濒海而立，拥有许多商船往来于印度洋沿岸，船上满载着来自富庶、肥腴地域的产物。

幼发拉底和底格里斯两大川灌溉着这块肥沃的迦勒底地，其上玉米累累，枣椰耸入云霄，人们只要简易地种作就能得到丰富的收成。此外，石榴、苹果、葡萄等果树与垂柳竞相繁滋，实在是个绿意盎然的乐园，足以吸引并供养众多人口，尤其适合作为牧羊人的据点，有辽阔的草原可供牧放群羊。

含的这些后裔极端倾向偶像崇拜。该地的夜空特别澄澈，天上的群星发散出特异的光芒，诱引早期的迦勒底人堕入自然崇拜中，随而发展出淫佚的祭典；人们纵情其间，正是人性拒绝神以后任由情欲辖制的光景。人类被反自然的可怕罪孽蹂躏，几乎再次濒临灭种边缘。显然，要使人类免于沦亡，势必采取某种因应措施，以制止道德的急速败坏。当时是热爱人的神亲自出来施行拯救，所以日后他能庄严地宣告说：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”就像后来一样，他藉着将一个人分别出来归给他以达到这目的，透过这个人及其蒙洁净而预备妥当的后裔，神可以运行在堕落的人类身上，呼召人归向他，以道德的杠杆，着力在人性之外的支点上，将人高举。

洪水之后已过了四个世纪。这期间人类到处移栖，人口急速增加，被迫分别择地而居。大家成群离开生命的发源地往各方向聚合。饥饿、征服欲或强邻逼境又驱使人潮继续往前迁移，散布到全世界。雅弗的子孙向北推进，殖民于欧洲和亚洲，为印欧族系奠立根基。含的子孙向南推进，布满肥沃的迦勒底平原，在威武的宁录的率领下，建立了以焙泥搭筑的城市，盖起了至今遗迹犹存的庙宇，创造了独一无二的各样文明艺术。他们擅长数学、天文、编织、冶金和玉石雕刻，并已在泥版上书写，记录下思想的内容。

这时，就在含族的部落中出现了一家闪的后裔，这个家族在他拉的带领下，栖居在吾珥城外肥沃的草地上。这座城及其中的文明艺术和通商贸易，对这家人并无多少吸引力，因为他们是牧羊人，住在帐棚里或简陋的村落中。如果挪亚的预言（创九 26）已应验的话，他们的信仰该比周围的异教甜美、纯全。

然而，不久道德的传染病就开始蔓延了。由于与拜偶像的含裔交相往来，这家闪族人早期信仰的单纯受到了玷污；同流合污的过程微妙地进行着，他们的道德标准渐渐与邻人无异。约书亚明白指出住在幼发拉底河外

的以色列始祖敬拜别的神（书二十四 15）；而拉班的家确有假神的痕迹，拉结就因从家中偷走偶像，激怒了父亲（创三十一 19~35）。神的儿女居住在不神而罪恶充斥的环境中，该负何等大的责任！他们自己或可逃脱陷阱，子孙却难免遭殃，我们岂有权利轻忽地任由下一代被置于乌烟瘴气中，受到无可避免的污染？如果基于责任，被迫栖身于这种邪恶的气氛中，我们就当祈求纯洁的圣灵形成一道防护圈，捍卫我们的家，使我们亲爱的儿女得以居住在至高者的隐密处。

亚伯拉罕就生在这种环境中，从青年以至于壮年。根据古老的传说，他起始就显出非凡的性情。这些传说若非全是事实，必也有部分的真实性。据说年轻的亚伯拉罕毫不妥协地拒斥盛行在吾珥并已侵入他家的邪恶，他所使用的武器便是后世先知们一针见血的讽谕。他又捣碎偶像，拒绝向火神膜拜，即使君王下令威逼，他宁可殉死也不屈服。如此，他早早就从偶像崇拜的俘虏中被分别出来，好像一块山岩从“岩穴”中被挖掘出来，预备雕成神家中的柱石。

圣经中虽无这样的记载，这类的传说却不至与事实抵触。相反地，就像一颗行星，其规律的运行必显示有某颗方位固定的恒星存在，虽然它隐藏在太空深处，渺不可见；同理，亚伯拉罕一出现，他那成熟的性格、不移的信心和随时的顺服，立即告诉我们，这个必曾熬过长期严格的磨练和试验。蕈类可以在一夕间萌发；经得起狂风暴雨的橡树却是阳光、空气、和风、骤雨长年累月不断培育的结果。

终于，荣耀的神向他显现了。在异象中他早已远远望见那光，而这时太阳彻底破云而出了。耶和华是在什么样的荣耀中彰显他自己的？我们实难猜测，只知必有某种外在的显现，替亚伯拉罕的一生划开了新纪元，使他对未来具有确定的把握。也许神的儿子，那从太初便是神之道的，以天使的形象出现，有如日后在幔利平原一样；也许神从撒拉弗中对他说话，有如以赛亚后来所遭遇的（赛六）。总之，属天的异象伴随着一道呼召，正像历代以来神如何临到忠诚的心，呼召他们悟察自己真正的命运，从而献身更新宇宙的伟大计划：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去”（创十二 1）。我们若遵照眼前的启示去行，将能获得更多启示。在小事上忠心，就能获得机会在更多事上忠心。在迦勒底为主站住，就能蒙召在世界的历史中扮演重要的角色。神的选召不是任意的，乃是根据那些被他呼召出来协助他的人向来在同胞中的行止。“他预先所知道的人，就预先定

下效法他儿子的模样。”

神的呼召不知会临到谁？在无神思想弥漫的印度茶圃中，或在澳大利亚丛林中工作的年轻人？甲板上的船员？兵营中的军人？在污秽的尘世中默默向基督认罪的人？这些地方，或许事事令人颓废，即使一颗勇敢的心都难免觉得孤立无援、摇摇欲坠。这些人请振奋起来吧！你们正走在一条有先圣先贤作为前导的路上。从前，只有极少数人行在其中。那时，这条路更为艰辛，尤其是“多国之父”携家带着行走在其上时。

走在这条路上的一个特点是“孤独”。“亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他”（赛五十一2）。这正是沉甸甸地压在耶稣心头的孤独，却也是一种必有神同在的孤独（约八16、29，十六32）。虽然无人察知孤独心灵的挣扎、争战和坚毅，诸天却正以怜悯的心观看着；不久，这人就要听见一声呼召，正像当日促使亚伯拉罕离乡背井，开始客旅生涯的呼召一样；一条进入奇妙蒙福的路随之开展在他眼前。

不要为世界的未来沮丧。将有人从其中挺身而出把世界提升入另一崭新的境界。无数的扫罗正在大会堂中受教，无数的路德在天主教的修道院中，无数的亚伯拉罕在异教寺庙的阴影中。神知道从何处寻找他们。当最黑暗的时代临到时，他们会率领一群行走天路的人，如海边的沙不可胜数，如星辰密布在无垠的夜空。

第二节 神的呼召

《创世记》十二1~2

亚伯拉罕默默住在吾珥，抗拒着当地的偶像崇拜，以及随之蔓生的各种邪行；根据传说，他也曾为了捍卫良知而忍受苦毒的逼迫。这时，“荣耀的神向他显现，对他说，你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去”（徒七2~3）。

这是神奇妙显现的头一遭，遥遥预表着日后的道成肉身；神向人彰显他自己的各个阶段由此次第展开。

我们并不知道神什么时候向他显现；或许在肃静的夜晚、黄昏沉思的

时刻，或许在工作的当儿：忽然，从天上有大光照临他，在荣耀中出现了一具肉眼可见的形体，一道声音在他耳际传达了属天的信息。今天，神不再以这种方式向我们显现；然而，可确知的是，他仍向在静寂中等候的心灵说话，传递他的旨意：“你要出来。”请在你心灵的内室中倾听这道声音。

从此，这道声音经常传出话语。它从提斯比将以利亚呼召出来，从提哥亚呼召阿摩司，从渔网中呼召彼得，从税亭呼召马太，从汉廷顿（Huntingdon）呼召克伦威尔，从俄弗特（Erfurt）的修道院呼召马丁路德。神的呼召总如出一辙：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃；”“你们务要从他们当中出来，与他们分别，不要沾不洁的物。”这声音曾否临到你？如果未曾，那就离奇了。如果曾临到你，那么，切勿让任何事阻挠你的顺服；收拾你的帐棚，前往荣耀的神所指示的地方；要知道在那声“来！”中，他已前导在先。若要与神同在，你必须跟随他。

一、这呼召带来困苦。亚伯拉罕尚未有子嗣，家道却属丰富。与本家、同族的人关系甚为亲密的他，要远离至亲，前往连自己都不知何在的地方，的确不是一件小事。

神的呼召总是这样，要求人割舍许多天性里珍贵的事物。要跟随他所指示的道路，我们必须预备天天背起自己的十字架。属灵生活往前每一扎实的步履，都包含着一座将自我某一宝贵部分献上的祭坛，或者一座墓碑，底下埋葬了某个自己心爱的偶像。

那等着加给我们的福分足可补偿我们所付的代价，未来的远景诚可吸引我们前行；但当关键的时刻到来，我们必须切断最后的牵绊，说出最后的道别，瞥一眼逐渐远去的温馨家园，这时，心中难免涌起挥却不去的悲悽。这就是神扬起的簸箕，糠和谷因此就分开了。许多人无法忍受这要求所带来的严格试炼和自我省察。像《天路历程》中的“易迁”一样，他从离家最近的水潭挣脱出来之后，就掉头返家了。也像新约中那位年轻的官一样，虽急切寻求主，最后却忧忧愁愁地离他而去。你的光景是否如此？听见神的呼召，你会在代价之前退缩吗？的确，你应仔细衡量需付的代价，然后，就当靠主的名前行，仰赖他的力量。在他里面凡事都能成就，一切轻省而稳妥。这样作，你便能证明自己配得在新天新地中与主同坐席。

显而易见的，现今的世代危机四伏，神正呼召着整个教会，在属灵的认识和经历上，在普世福音的广传上，往前迈进。有份于这崇高争战的人何等蒙福！

二、这呼召出自神卓越的智慧。对亚伯拉罕本人尤然。有什么比孤立和变迁更能令人刚强？让年轻人离乡背井或把他安置在必须负责的岗位上，使他赤手空拳地因应挑战吧！这样，他许多能力将能一一发展出来，这是他安居在家、倚赖别人、奢华度日时所隐而未见的。在适度的挑战下，他的灵魂将显示出与生俱来的活力。

“魂”的训练是如此，信心的锻炼尤然。如果我们安歇在如意、顺利的环境中，信心便容易酣睡犹如体内一根发育不全的筋骨，或一线游丝、一颗金华的宝石、一道抽象观念。但当我们被迫离开这样的环境而惟神是倚时，信心将会乍然茁壮，变成一条电缆，一棵大橡树，一道生命的主要原则。

在窠巢附近盘旋的鸟无法体会翱翔的乐趣。紧挨着岸戏水的胆小男孩无法经历与浪潮奋战的狂喜。人若一往仰赖物质，就不能尝到神应许的实际。亚伯兰若一直住在吾珥，就不能成为亚伯拉罕——信心之父。他必须离开快乐的家园，前往未知之地，好让信心能致于荣耀的境地。

我们也许不需离开本家和亲朋；但若学习单纯、绝对地信靠永生神，就需断除心中对一切属世依托根深蒂固的仰赖。神此刻或许正在拆毁我们长久以来泊靠着的水涯，好使我们的船能航向波浪壮阔的大洋。

这是神为世界着想的睿智呼召。世界未来的希望就寄托在亚伯拉罕身上。如果他耽留在吾珥，我们很难确定他会信实依旧，会抗拒偶像崇拜到底。或许他个人能抵挡反面的影响，他的家人，尤其他的子孙，在考验下却难免倾跌。因此，为世界设想，为神永恒的计划设想，让他脱离本家和早期的交游，为全族在新的土地和环境中，寻找新的信仰起点，这岂非智慧的筹划？

历世以来，神治理世界的计划不也是这样的吗？只要我们生活在时代的迷阵中，便难改变它；一旦我们顺服神的呼召起身脱离它，便能以所向披靡的威力扭转它，阿基米德扬言说只要能在世界之外找到一支点，他就能用杠杆把整个地球撑起。所以，如果神呼召你作他的子民，以便藉着你造福广大的人寰，你也不必惊讶。

的确，有时神命令我们留在原地荣耀他。但他往往也命令我们远离不圣洁的同伴、不合信仰的交游、邪恶的朋友，以昂贵的代价把我们带进他应许要指示的那方孤独地域。

三、这呼召必有应许相随。神的命令未必说明理由，但总带着应许，应

许或已明揭，或当事人已默识于心。给理由会导至辩论；给应许就显示理由即使不明宣，人心却已满足。应许，我们能了解；理由有时令人困惑。理由是知性、形而上、唯心的；应许则实际、积极、具体。正如果核中间一定包含着果仁，神命令的中心一定包含着应许。如果命令是：“当信主耶稣”，应许便为：“你就必得救”。如果命令是：“变卖你所有的分给穷人”，应许便为：“就必有财宝在天上”。如果命令是：“撇下父亲、母亲、田地”，应许便为：“必要得着百倍，并且承受永生。”如果命令是：“你们务要从他们中间出来，与他们分别”，应许便为：“我就收纳你们，我要作你们的父亲”。对亚伯拉罕而言，应许则是：虽然你尚无子嗣，我要使你成为大国；虽然你是最小的儿子，我要赐福你，让你的名为大；虽然你与亲人分离，世上所有的家庭却要从你得福。这些应许日后都一一具体成就。

乍看之下，离家飘泊的命令带来的艰辛似乎大到令人难以承担；然而仔细考量随之而来的应许吧！当那座“有根基的城”在异象中庄严地耸立，你所安居乐业的吾珥随即显得无比寒伧；你会马上动身离开。所以，不要去注意代价，转而定睛在神圣而充满恩典的应许上，一切自然显得轻省。人只要在耶稣身上找到活水的泉源，就会像那位撒玛利亚的妇人一样，随手丢下水罐子。当事奉基督的荣美和福乐燃烧在年轻人的胸怀，这时，放下渔网、船和朋友，舍弃一切跟随他，就不是一件难事。“神既然乐意将他儿子启示在我心里……我就没有与属血气的人商量。”

圣法兰西斯曾经说：“房子着火时，人马上把东西抛出窗外；当人的心被神的爱充满时，他便看万事如粪土。”

四、这呼召晓谕我们蒙拣选的意义。我们可以在任何地方都看见有些人或生物流露出比其同类更高的禀赋，这在宗教的领域里更是明显。起初我们不免对神不公平的安排感到诧异，直到有一天我们终于领悟少数人优越的禀赋原是为了使他们更能成为别人的扶持与祝福。“我必赐福给你，你也要叫别人得福。”

一位伟大的思想家觉得自己的寿数将尽；他最近有了重大的发现，却尚未向世界发表。他从杰出的学生中挑选了一个，小心翼翼地把他的学说教给他；对每样误差莫不严峻地加以更正，务求一丝不苟。为什么他如此谨慎？单单为了这位年轻人吗？不尽然，乃是希望他的学生能把老师所交托的学说正确地传达给世人。这位学生之所以蒙福，是因为能把福分传给别人。

我们是否能由此窥知神拣选亚伯拉罕以至于以色列全家的心意？神所在乎的不仅是他们个人的得救，而是透过他们把神的教导传递给世人。如果这些珍宝直接给世人，恐怕会被糟踏掉，就像把满桌的佳肴摆在饥饿的婴孩面前。至少，当时并无某一种预备好的语言能把神的思想表达出来，卓越的真理需靠预备妥当的心智来领会其神圣的教训。必须先有一群人精通定义及表达的方法，随后才能教导给世人。

这里包含一个很深刻的问题：拣选涉及的个人事奉，是否少于它涉及的个人救恩？它所带来的忧虑、愁苦和悲伤，实在多于安息、平静和喜乐。所以，神所拣选的人并不值得妒羨，他们是些舍己背十字架的人，是人群中的殉道者。只是，他们撇下自己的同时，就在远离尘嚣的角落学习着最深邃的属灵功课，然后将超越人意之上的发现带回人群中，成为造福人类生活的无价之宝。

五、这呼召成为亚伯拉罕一生的主调。起初如一声竖笛清响，随而在他的余生中回荡。亚伯拉罕一生的主调是“分别”。自始至终，他是一个“分别”的人。与本家本土分别，与罗得分别；作为一个客旅，与当地分别；与用自己的方法成就神的应许分别；因其特有的忧愁，与其他世人分别，从而成为神前所未有的亲密同伴；由于与世人分别，他就参与了神高超的思想和计划，这是神无法向他隐藏的。

最重要的，这是信心的分别。

世人中间有一种分别是这样的：一颗孤独的心灵离世隐居，在不受干扰的清静中灵修，把悠然的岁月用在守更、禁食和祷告上，希望因此赢取救赎，作为苦修的奖赏。亚伯拉罕蒙召的分别并不是这一种，我们所蒙的召也非如此。

亚伯拉罕的分别不是盼望得救者的分别，而是已得救者的分别。不是朝向十字架，而是从十字架出发。因他心中见过神的形像，所以再也无法满足于从前那些吸引他的事物；他就撇下它们，转而憧憬永恒的实体。这样就在不知不觉中逐渐被引领，从可见之境进入不可见之境，从短暂进入永恒。

愿这样的分别临到我们！愿我们把握神的呼召，蒙神的应许光照！当闻知那美地，那荣耀的圣城，和一切为我们存留的佳美基业时，愿我们撇弃所有长年来羁绊自己、破坏安宁、消耗能力的有害琐事，收拾起帐棚，顺服神的命令，虽然他所指示的地方我们一无所知。

第三节 顺服

《希伯来书》十一 8

“顺服”这两个字含义何其深远！遵从神话语和旨意的这条窄路虽然荆棘丛生，沿途却洋溢着滋润心灵、家庭和人生的诸般福分，应许得蒙实现，处处隐伏臻入美善境界的契机。假使亚伯拉罕当年拒绝了那呼召他独自踏上旅途的声音，他的结局将是吾珥地一座不知名的荒冢，如古往今来无数中东族长一样，一生犹似南方海面夜里的磷光在船行过处随波闪烁，瞬间便灭没无踪。感谢神，亚伯拉罕却顺服了。就此为他一生崇高的成就奠定了根基。

读者中或有人中道蹇晦，如一株茂盛的果树于春天里花开灼灼，当璀璨的秋天来临时，在果实累累的园间，却独自枯脊萧条。所谓壮志未酬，你辜负了友人的期望，早年纵横的才气半途夭折。为什么？或许曾经有一个命令呼召你献身而你却裹足不前？这便成为你致命的错误——像啃蚀瓜根的虫、树干里的朽癭；错误的一步可以把人从康庄大道引入死巷。

如果可能，可否及时回头去实行那被延缓了的顺服？亡羊捕牢犹未晚矣。切勿以为由于你的耽延，神现在会拒绝你；切勿以为锦绣年华时的呼召已稍纵即逝。“耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”愿你曾有的耽延不至成为继续耽延的借口，反而成为及时行动的激因。你为什么耽延呢？“由其将暮兮，君胡不归？”

正如故事所显示的，起初亚伯拉罕以孱杂、部分的顺服接受神的呼召；往后有段漫长的时期根本忽视了它。然而，门仍然向他开着，那满有恩典的手仍然向他招呼着；直到他拔起帐棚，带着所有的家业横越广袤的沙漠。这部分的失败启示了我们许多宝贵的功课。

一、起初，亚伯拉罕的顺服只是部分的。他带着他拉同行。经上说：“他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿妇亚伯兰的妻子撒莱，出了迦勒底的吾珥”（创十一 31）。我们不知道为什么他拉要离开自己栖身并也是祖先和儿子哈兰埋葬的地方。舍不得与爱子亚伯拉罕分离吗？

对扎营的所在不够满意？期望能弃绝偶像，好在一个比较清静的环境中开始新的生活？这些我们都不知道。有一点倒是确定的，他此番同行并不是全心全意的，他的动机也不单纯；他的同行延缓了亚伯拉罕前进的脚步，使得最初的顺服中断了多年。晴朗有早晨并非总是澄澈明亮的；雾气从地升腾遮蔽了天空——然而，太阳终于又探出脸来，将穹苍照得万里无云。亚伯拉罕的顺服便是这样。

这家人沿着幼发拉底河谷缓慢前行，在辽阔的冲积平原上觅着无数的牧野，直至抵达哈兰；他们驻留在哈兰，直到他拉去世。是衰老使他拉无法远征？还是恋栈哈兰不忍辞去？或者夕照平沙，入眼无垠，令人英雄气短？总之，他不愿再向前推进，亚伯拉罕的顺服因此被耽搁了十五年之久；这段期间，没有进一步的命令，没有进一步的应许，神和亚伯拉罕之间神圣的沟通中断了。

我们当谨慎选择同行的伴侣。也许我们壮烈地从吾珥出发了，却因带了一个他拉，不能往前迈进。往永世迈进的年轻天路客啊！务必慎择你的人生伴侣。生意人啊！谨防与他拉合伙。让我们戒惧妥协的心态，免得受其怂恿留连在所爱的人要我们驻停的地方。“不要太极端！”他们说：“我们愿意陪你走天路，只要你走到哈兰为止。再往前走向未知之地就愚不可及了！”这可真难应付呵！比明显的反对更难。软弱和迟疑往往诉诸于我们的情感，与明智的判断作对。罗马的武器所不能征服的战士，却被卡布亚平原（Capua）吞灭了。

“他父亲死了之后，神使他从那里搬到你们现在所住之地”（徒七4）。死亡必须介入，将他从致命的拦阻中释放而出。他拉若不死，亚伯拉罕便不能继续已中断的路程。从这点，我们应能洞悉神对待我们那令人费解的奇妙方式，应能了解为什么我们的希望会落空，计划会挫败，收入会减少，孩子会反叛。这些筹算正妨碍我们真实的发展；为我们的好处着想，神被迫拿起了刀刃释放我们。至极的爱使他敢于承担那因引发痛苦而感到的痛苦。就这样，死亡打开了生命的门——透过坟墓，我们得以进入希望和应许的喜乐世界。

二、信心使亚伯拉罕顺服。“亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了……亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口，都带往迦南地去”（创十二4~5）。这岂是容易的事？远离身旁的亲人总叫人心伤；拿鹤似乎随了他的父亲和兄弟，沿着河谷往上，停在哈兰，后来他

的家人就落户在那里。哈兰的牧原辽阔而丰腴，羊群并未过度拥挤。此外，亚伯拉罕并不知道自己的目的地座落何方，就像当年提议离开幼发拉底流域面向绵邈的沙漠一样。难道拿鹤不会就此攻击他吗？

“兄弟啊！你到底要什么呢？这地方所能给你的还不够吗？”

“我什么都不要，只愿照着神的旨意到他要我去的地方。”

“看看四伏的危机吧！当你横越沙漠，或进入一处新的城乡，难免会引起人的嫉妒和贪婪，你岂是那班强盗、土匪们的对手？”

“那命令我前往的必定亲自为这事负责，他会眷顾我的。”

“那么，告诉我，你往那里去？定居在哪里？”

“这是我无法回答的问题，因为，实际上我并不比你知道得多，只知一天天往前行，前途自然逐渐开朗，直到最后定居在神已为我选择的城乡。”

那可纪念的离别前夕，必有类似的对话进行着。众口必定交斥着一些我们所熟悉的字眼，诸如“狂热”、“愚蠢”。亚伯拉罕或许沉静地答道：“神已经指示了；神已经应许了；神将为我成就比他所说更美的事。”那一夜，在星光下往来徘徊，有那么几瞬间或许他几乎想放弃算了；但那确定的应许又涌回记忆中，于是他鼓起勇气顺服了。“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去”（来十一8）。何去何从，他全然不知；惟知与神同行，这就够了。他所倚靠的与其是应许，不如说是应许者：他所注视的并非命运的艰难，而是那位永恒的君王，那位亘古常存、向肉眼隐藏，惟一有智慧的真神；他曾经为他设定了路途，也必将证明他自己的信实。

大队行旅就此出发了。驮着重负的骆驼有骑者随行，一大片的羊群和着赶羊人的吆喝，哞哞鸣叫。女人们形于神色的悲愁掺合了男人们沉重的告别，许多人心中预料着即将来临的危险和灾难。撒拉或许因悲伤而泣不成声。但是，亚伯拉罕毫不动摇。他决不因不信而迟疑。“知道我所信的是谁。也深信他能保全我所交托他的，直到那日。”“且满心相信神所应许的必能作成。”

此外，圣经的作者告诉我们，“那座有根基的城”、那个“在天上的更美的家乡”已经依稀显现在他属灵的视野里；那美好的异象使他松手扬弃许多原本捆绑他、吸引他的事物。

何等荣耀的信心！这就是信心所作成的工，所开拓的可能性！人因着对至高主宰的爱及智慧具有不可动摇的信心，就满足地接受命令远航；并

且因着欢然确信那尘世的至好远逊于天上的至微，就情愿舍弃一切跟随基督。

三、亚伯拉罕的顺服终于进入完全的地步。

“他们……往迦南地去，他们就到了迦南地”（创十二5）。离开哈兰已经许多天了，触目尽是一片单调的荒原，偶尔点缀几棵植物；骆驼宽大、柔韧的脚掌踏在松软的沙上；在稀疏、粗糙的草丛间，羊群觅不着足够的食物。

这队行旅只在一处地方稍事歇停。当今大马色所在的绿洲为这队渡过荒原的倦旅提供了休憩的地方。该城附近的一座村庄至今犹以这位以色列先祖的称呼为名。据约瑟夫（Josephus）说，大马色的近郊在他的时代便称作“亚伯拉罕的居所”。附近有个地方称为“大马色的以利以谢”——这位深受亚伯拉罕喜爱的忠仆我们不久即将谈到，当地就以他的名字命名，可见亚伯拉罕曾在该地逗留。

但是亚伯拉罕并未定居下来，当地的苍翠和美景诚然引人，感觉上却非神为他择定的地方。因此，不久他又继续往南行，向迦南直奔。我们人生的惟一目标必是跟随神的旨意，按着他为我们所预定的道路前进。这条路上会有许多大马色的绿洲诱使我们留连，那里有冰冷的流泉从山岩倾泻而下，在火热的空气中散放沁人的凉意，并以碧绿的浓荫消解灼人的酷暑；无数的彼得善意却错谬地劝止我们：“万不可如此！这事必不临到你身上。”心中并有许多声音彼此商议，图谋违逆那呼召人独往的旨意。凡此种种，追求永世的天路客宜于慎防，在任何个别的情况下，应该拒绝妥协，以便能完全献身遵从神那无转寰余地的命令。每当你往前迈向迦南地时，切勿歇息，直到进入迦南地。任何使你不能完全顺服的事物都会使前此所有的努力归于徒然。主耶稣必须拥有你的一切，除此无它；他的命令必须彻底遵行。

何等荣耀的见证，我们的主亲自说：“他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。”愿这句话证实在我们每人身上！让我们随时将无限的顺服归给基督；即使他命令我们进入死荫的幽谷，也不例外，因为他的命令绝不是出于疏忽或错误，必定是有此必要，至于他为何不另作安排，不久他便会亲自给予我们圆满的解释。

“不必答辩，

不必问为什么，

只要遵命而行，把自己献上当作活祭。”

第四节 第一位行走天路的先祖

《创世记》十二 4~9；《希伯来书》十一 8

纵观人类历史，总不断有少数一群人坦承他们是尘世中的客旅。这些人有时出现在人迹罕至的地方，浪迹于漠原或群山万壑间，隐居在岩穴、山洞中——他们的观念不被世人赞同，他们清高的行径好像强光一样，暴露出世人对尘俗、时间和官觉的耽恋。更常见的是那些所谓“市隐”的人，以其简朴的装束、节制的食欲、对金钱的淡泊，自别于流俗之外；他们超脱了周围人所奉守的格言、意见和掌声，眼中不时流露出高瞻远瞩的神采；他们所关心的不在于一些短暂的事物，而是那隐藏在可见之物背后，惟用信心才能洞察的永恒实际。

这些人就是天路客。对他们而言，人生的困境和试炼并非艰难熬，因为这些事不能损及他们真正的至宝，不能影响他们真实的利益。对他们而言，权柄和尊荣，名誉和奖赏，一切人所喜爱和耽溺的事物都失去了吸引力。他们是一个更崇高国度的子民，一个阳光之下未曾有过的伟大城市的市民。扒手可以窃走一位旅客的零用金，却不至使他隐入窘境，只要他的资财安全地投资在本土，或储存在银行里。一个小公国的公爵爵位如何能吸引一位正匆忙过境去继承大帝国王位的王储？天路客一心一意要赶完回家的既定路线——一条历世以来多人走过的路——铭记在心的是此地没有永存的城市，自己所应追求的惟有将要降临的那座城；抵达的那日，但愿所有的责任已经完成，要求已经实现，可以将肩上的职务安心地卸下。

有位不朽的梦想家曾如此刻划天路客外表上的三样特征：

其一、“他们所穿的衣服不同于往来市集的买卖人。集上的人因此诧异地看着他们；有人说他们是白痴，有人说是疯子，又有人说是外地人。”

其二、“很少人了解他们的话，他们自然说的是迦南地的语言，但集上的人尽属这世界，因此视他们为蛮夷。”

其三、“最让这些商人不高兴的是，这群客旅对他们的货色缺乏兴趣，

眼光极少注视在其上，一听叫卖声就用手捂耳喊着：把眼睛转离虚华吧！从而向上瞻望，意味着他们的交易是在天上。”

显然，这类人在梦想家的那个时代颇为世人所熟知。彼得曾写信给分散在各地寄居的（彼前一1），提醒天路客要节制肉体的情欲。远在这之前，正当犹太人国势鼎盛的时候，大卫曾代表他的百姓，诉说他们原与列祖一样是流浪外地的客旅，在世的日子宛如山间的阴影，此刻虽淹漫整片山谷，随即却要在灿阳的照耀下退散。

前面提及亚伯拉罕渐渐迁往南方去；他便这样继续往前穿越应许地，未曾稍事久留，直到抵达示剑，就是后来主困倦地坐在井旁的地方。当时那儿并无城市或聚落，人烟稀少。惟一显著的标志是一棵大橡树，它向四围延伸的枝叶日后曾为可耻的偶像崇拜提供了荫蔽（士九27~46；王上十二25）。亚伯拉罕在示剑平原的橡树下扎了营；就在这儿，那从在迦勒底第一次呼召之后一直延续至今的漫长沉寂终于打破了，“耶和华向亚伯兰显现，说，我要把这地赐给你的后裔。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛”（创十二7）。

然而，他却未在那地久留，反之，他又向南移往伯特利与艾之间；据罗宾逊（Robinson）博士说，该地现今仍是一片美丽的高原，是全境最佳的牧野。

有三件事值得我们加以深思：帐棚、祭坛和应许。

一、帐棚。亚伯拉罕离开哈兰时是七十五岁，去世时则为一百七十五岁。其中的一世纪之久，他到处移栖，住在一座简陋的、用骆驼毛皮搭成的帐棚里，类似今日阿拉伯一带的游牧民族所使用的。这帐棚是他一生最妥切的象征。

他与当地的居民保持距离，虽然住在他们当中，却不属于他们，不参加他们的种族集会；他小心地防止与他们的儿女通婚，遣人回本乡为儿子寻找配偶；定意不从迦南人白得一根线或一条鞋带，凡所得的必付予足够的市价；他未曾在一地久留，乃不断迁移。没有地基的帐棚半小时之内就可搭架或拆除——这是他一生最恰当的象征。

返回哈兰的诱惑或许还经常出现于心际，在那儿，他可居住城中与家人聚合。回去的机会并非没有（来十一15），但他却定意选择到处游移于迦南，不愿定居在哈兰；直到一生的尽头，他仍住在帐棚中。他去世后，尸体才被人从帐棚中抬出，与撒拉合葬在麦比拉的洞穴中。为什么呢？圣经

中陈述信心的得胜最为庄严的篇章这样解释：“亚伯拉罕住在帐棚中，因为他等候那座有根基的城”（来十一9）。正是如此。帐棚的生活是适合那些觉得自己的家乡座落在群星之外的人。

神的子民应该过这样超脱的生活，以便向世人作见证，这是极其重要的事。如果我们不能断绝对周围事物的贪恋，世人何能相信我们有关未来盼望的讲论？如果我们像他们一样汲汲营营，一样贪得无厌，一样焦虑烦忧，倚赖短暂人世种种的快乐和享受，难道他们不会怀疑我们信仰表白的真实性，不会怀疑遥远之处确实有座真正的城？

请悬崖勒马吧！现今的基督徒实在太专注于事业、享乐、奢侈和纵欲了。天国的子民和这世代人之间的区别变得微乎其微，即使最明眼的观察者也无法从他们家中的摆设、子女的教育、身上的装束或生意的经营看出任何不同。他们吃喝、买卖、设立、建造、嫁娶——在婚姻的事上投降——显然洪水正漫过倾斜的堤防，就要把他们冲走。

那么，要怎样改变呢？我们应否唾弃目前的行为方式？应否责备这个世代肆无忌惮的世俗化？这样作并不能带来持久的疗效。且让我们以绚丽的色彩描绘约翰所看见的那座城，让我们揭露天家的荣美，声明此时此地一颗舍己、毅然信主的心灵天天都能行走在黄金街上，聆听众天使美妙的琴声。这样，当众多的生命在灵里被分别出来行走天路时，便能叫人们相信那不可见之城确实存在。

二、祭坛。亚伯拉罕在那里搭帐棚，便在那里筑祭坛。照样，两百年前清教徒一登上美洲新大陆，尚未建立家园之前，就在新的土地上筑起敬拜的祭坛。即使日后帐棚已经移往他处许久，祭坛仍屹立着，证明属神的人曾经落脚在那里。

哦，如果能在每间停宿过的房子筑座祭坛，在每处栖居的所在建立起个人和家庭祷告的榜样，这是何等蒙福的标记，可以存留到后代，表明我们的敬虔。此外，只要有勇气筑坛，迦南地的人就会前来我们屈膝的地方敬拜，就会把这神圣的传统流传下去，激起后来的世代也前来这里屈膝，呼求主的名。

我们且要记住，祭坛意味着牺牲，是全性的燔祭——舍己、自我彻底的降服。这样说来，祭坛和帐棚必须联合在一起，没有某种程度献祭的受苦，就无法过帐棚超然的生活。也惟有藉着这样的生活，才能产生热切的敬虔、与神建立起最深入的交通和最喜乐的联结。

如果近来你个人的祷告不挺顺畅，也许是因你在帐棚中住得不够。分别为圣的帐棚生活必然会产生一座自我弃绝、与天上相契合的祭坛。只要承认自己是尘世中属天的客旅，那么你会发现呼求主的名是一件多么愉悦又自然的事。圣经中并没有任何亚伯拉罕在哈兰筑坛的记录。在不顺服的光景中，或安逸定居时，他无法与神交通。惟有真实行天路的生活才能产生随着行止到处筑坛的憧憬和抱负。

亚伯拉罕的祭坛并非单单为他个人而立。在某些节期，整个家族会聚集在坛前敬拜。这是一个复杂的组合，包括了从埃及或吾珥买来的奴隶，或在帐棚中出生的人；儿女及父母，年轻及年迈的。大家肃穆地围绕祭坛站着，由族长亚伯拉罕代表献祭和敬拜。神说：“亚伯拉罕吩咐他的众子和他的眷属，遵守我的道（创十八 19）。使全地的家族从他得福的亚伯拉罕，让自己的信仰成为整个家族的信仰，由此，他向那些家中并未设立祭坛的许多基督徒提供了儆醒的榜样。真希望基督徒从这榜样获得激励，能在家中设立祭坛，把家人和眷属聚集在坛前，使家庭生活因此更加甘甜和提升。许多邪恶的事物，将会被赞美和祷告的能力驱除净尽。

三、应许。“我要把这地赐给你的后裔”（创十二 7）。亚伯拉罕一充分顺服，这新的应许就响在他的耳边。若不顺服，你所行的路没有明星照耀；若是顺服，回应神的呼召，那么连串的应许将从天而倾，照亮你的脚步，一次比一次丰盛、完全。从前，神只应许指示地方，现在，他誓言要赐予这地。分别为圣的客旅生活总能获得应许。

按自然的可能性来看，这应许是无法实现的。“迦南人当时住在那里。”其中有威武的首领，象幔利和以实各；繁荣的城镇，如所多玛、撒冷和希伯仑，并有各样的文明。迦南人并非游牧民族，他们定居、扎根、建立城市，犁田耕作；懂得使用钱币和文字；并在城门口行审判的事。日复一日，他们的势力愈加昌盛；要使亚伯拉罕这个膝下犹虚的牧羊人来驱逐他们，这可能性真是微乎其微。

但神这么说了，并且也照着实现了。“耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代常存”（诗三十三 11）。亲爱的读者，我不知道什么样的应许以希望之弓张满你的人生；惟知若你满足它的条件，遵从它的命令，它必会具体又荣耀地实现。不要注目在横梗于前的困厄和不可能上，要注视应许者的权能和信实。“天地要废去，我的话却不能废去”，律法的一点一画都不落空（可十三 31；太五 18；路十六 17）。一道接一道的应许将照耀你的

一生，宛如夜间耸立在岩岸上的灯塔，导引着船只前航，直到晨曦遍照即将停泊的港湾。

第五节 下埃及

《创世记》十二 10

分别为圣的人，他的道路决不平坦。他必须超然独立，勇于出到营外，毅然舍弃其他人惯于仰仗的供应和协助。因此，惟有信心能使这种生活成为可能。信心刚强时，我们敢于切断系在岸边的船缆，把船开到水深之处，单单倚靠那命令我们前航的主的性情和话语。但信心软弱时，我们不敢这样行，反而离开高峭的山径，与安于尘世生活的世人群居。而主的仁慈如何才能述尽呢！这时，他以无止境的怜悯垂顾我们，等候将我们再提升入昔日超越的生活。

一、“那地遭遇饥荒。”饥荒？应许地会有饥荒？是的，那后来发生的，先前也发生过；岁末惯有的霖雨杳无踪迹；谷穗被收获季前的烈阳晒干了；向来如绿绒般铺满高原喂养群羊的牧草，稀疏得几乎快绝迹了。如果同样的天灾今日临到我们，我们尚能从外地获得足够的供应；当时的亚伯拉罕却无这种来源。独在异乡为异客，周围尽是猜疑、敌对的本地人，一大群牛羊等着喂养——面对这样突如其来的灾荒，实在使他们束手无策。

那么，这饥荒是否证明他出到迦南乃一失策？可喜的是，不久前神所给的应许防止了他作如是想。这也许正是应许所以在当时临到的主要原因。它的临到不只是对过去的一种奖赏，更是为将来作预备，以免属神的人承受过于他所能承受的试探。救主洞察我们的未来，远远便看见仇敌正集结力量要攻击我们，或设计陷害我们。他对我们的关怀绝不少于在同样情况下对彼得的关怀。当彼得正陷在最深黑的试验中时，他为他祷告，祈使他的信心不至倾跌，并且用难以言喻的沉重心情为他洗脚。因此，特殊的试炼往往有神同在的荣光和前所未有的应许作为先导。能用从神来的预备束腰，而安然度过重重险厄的人，是何其有福！

多少时候，决志不久的基督徒会以受伤的语气诉说神对他们的带领！他

们回顾璀璨的过去，埋怨未进小门走窄路之前自己的光景犹胜于今。从决志以来，他们一路遭遇灾难。从前他们在吾珥或哈兰时未曾有饥馑；如今在应许地却身陷困窘，手足无措。作小本生意的人周转不灵，非常尴尬；资本家在几笔看好的投资上惨遭挫败；农夫则因连年雨水失调而心灰意懒。他们埋怨服事神只带来不幸，福分则不见踪影。

然而从另一面看，这些灾厄无论如何总会临到的。若非不久前才甘甜味体会到神是灵魂的避难所，这些灾厄恐怕更难承担。此外，天父并不以尘世的金银酬报他的儿女。从秘鲁矿区采出的金矿，或海中的珠宝，无法比拟于纯洁、信实、温柔和敬虔；惟有与神和好的喜乐和讨神喜悦的欢欣可与之比拟。如果神允诺赐予他的仆人滚滚财源，冒牌基督徒不知会有多少！所幸神并未这样应许：“惟独敬虔，凡事都有益外，因有今生和来生的应许。”饥荒若临到你，不要惊讶。这并非意味着神的愤怒，而是他所允许的试炼，好让你往下扎根，就像狂飚使得树根更深抓牢地面。

二、“亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。”埃及的历史何等辉煌！它已持续了许多世纪，神秘、奇妙，充满对人类命运的深刻省思。那里有金字塔，人头狮身的怪物，威武的王朝和壮观的尼罗河。埃及向来是世界的谷仓，尼罗河定期泛滥，在茫茫漠原之间灌溉出迤邐千里的绿田，千古以来各国的人都来采粮，像约瑟的兄弟们一样。《使徒行传》中那艘载保罗前往罗马的船，便是来自亚历山大的运粮船，满载着小麦供罗马人食用。

按照圣经的寓意，埃及代表与世界联结，倚靠肉体的膀臂。“祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华”（赛三十一1）。

在犹太历史中，神自己有时命令他的仆人暂时前往埃及避难。当雅各徘徊在迦南边境，一方面想到约瑟那里去，一方面又不愿重复过去的错误时，耶和华对他说：“我是神，就是你父亲的神，你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去”（创四十六3~4）。许多年之后，天使在梦中向约瑟显现说：“起来，带着小孩子同他母亲，逃往埃及”（太二13）。在我们一生中某些时候，神可能会清楚指示我们照着他的旨意出到世界去。以达成神的某些目的。“去吧！如灯发光，”他似乎这么说：“像盐一样制止腐败。在我的名天天受亵渎的地方为我作见证。”只要是神以他无可置疑的呼召差遣我们，他必然保守、拯救我们，如同他保守、拯救雅各，他的后裔，及婴孩耶稣。

亚伯拉罕似乎并未接到神的这种指示。他完全照着自己的判断行事。由于定睛在自己的困境上，全人便为惧怕所瘫痪；就像垂溺的人连根草也紧紧抓住一样，亚伯拉罕抓住第一个浮现脑际的救难方法。因此，未及询问天上的庇护者，他便率然下到埃及。

这是致命的错误！多少人却一再重蹈。他们也许是神真实的儿女；然而，在惊惶失措中不觉采用了颇有问题的自救途径，因此为往后的人生种下了愁苦和灾祸的种子。有些基督徒妇女们为了渡过财务上的艰难，竟与敌对神的人结缡；基督徒商人为了融资，而与不讨神喜悦的人合伙。为了能够排除困境的压力，维持住外表的尊严，基督徒不管灵命深浅，常会寻求世界的帮助，这不正是下埃及吗？

如果亚伯拉罕把责任交给神去负，对他说：“你把我带到这里，现在你必须负担起供养我和家人的重负：我要留在这里，直到清楚你要我怎样行，”那该多好！如果你们当中有人因为单纯顺服主而落入极端的艰难中，请勿透过艰难看神，像透过雾看消减的阳光一样；务必透过神看艰难，把神放在自己和逼人的困厄之间，把责任全交给神。神把你带进困难中，或许为了要藉此加强你的信心，证实他的大能。请等候主吧！并且信靠他，他的名是“耶和華以勒”——他必预备。

三、罪又生罪。亚伯拉罕失去信心下埃及时，他也失去了勇气，竟然怂恿太太谎称是他的妹子。他曾听说埃及人淫佚好色，恐怕他们为了夺取撒拉而杀掉他；撒拉虽然已不年轻，必仍俊美迷人。

说撒拉是他的妹子固有几分真实，但这样说是存心撒谎；埃及人果然受骗了，“撒拉被带到法老的宫中。”亚伯拉罕这样作实在是卑下又懦弱，无可脱罪。这样对待长久以来坚贞地跟他甘苦与共的伴侣，实在残忍，并且会危及神所应许的后裔。然而，事情还是发生了。唉！每当失去信心，全人充满惊惶时，我们会不顾一切交情；只要自己能脱身，连最亲近，最疼爱的人都可牺牲。

世界也许会厚待我们（创十二16），但比起我们的损失，却只是微不足道的补偿。在埃及没有耶和華的祭坛，与神没有交通，没有新的应许；有的只是一个冷清的家和作错事的懊悔。当浪子离开父亲的家园，短时间或许能纵情作乐；但不久便耗尽一切使人生值得活着的事物，落得像猪一样。在这种情况下别无出路，只有回头，像亚伯拉罕一样离开埃及，回到“起先筑坛的地方”（创十三4）。亚伯拉罕在埃及的失败让我们看清了这位先祖

的本性，其中并无英勇可言；同时也暴露了他善于作伪、欺骗的倾向，这点与他的后代无甚差异。

我们应该感谢神，圣经未曾把圣贤犯罪的故事略去不录。它的真实性由此可得明证。对我们又是何等的激励！如果像这样的人在神的塑造下尚能成为神的朋友，我们这些曾经违逆过信心呼召的人，不也能努力臻于同样的境地？神对他的圣徒所要求的，惟有内心的顺从——完全的降服。只要这些因素存在，即使我们本性的土壤既贫瘠又容易长杂草，他也能从我们身上塑造出一个亚伯拉罕来。

第六节 与罗得分开

《创世记》十三 9

在前一章中，我们思想了被神塑造成圣徒的人原有的品质。亚伯拉罕的本性并不比一般人优越，为了获利或避祸，他不惜编造谎言。实在很难想象这样的人能臻至如此崇高的道德境界，凌越当代的人，睥睨千秋，遥遥望见基督的日子。然而，这是事实。想来真令人鼓舞。

我们的神并不需要用高贵的人格作为他杰作的素材。他能从顽石兴起儿女，将蒺藜变成松树，荆棘变成桃树。他可以呼召渔夫离开渔网，税吏离开税亭，造就他们成为传福音的人、使徒和殉道者。我们的本性实无可夸——狂野、败坏的血气流贯我们全身；然而，若从这样的顽石能兴起亚伯拉罕的后裔，神的权能就更形彰显。他所采用的素材愈是无指望，他的恩典和能力所成就的奇迹便愈使他的圣名更获得荣耀。

“亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去。”

这真是奇妙！从人的角度看，我们料想他恐怕无法从那可悲的错误和失败中转回，并且还得承受报应，永远见不到忠贞的妻子，良心也将终生烙上怯懦、背叛的印记。即使撒拉被归还，他也难从自设的网罗中脱身而出。受骗而愤怒的法老必定谋求一些对策，报复这位辜负他厚礼相待的外地人！

然而，不。恰与所有人的想象相反，耶和華代表他最卑怜的仆人出现。

许多年之后，他向君王大卫倾心吐意，这位诗篇的作者于是咏出：“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知”（诗一〇五 15）。何等奇妙的温柔！神并不因一次的犯罪就撇弃我们。“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大”（诗一〇三 10~11）。就这样，他不计较人屡次的跌倒和错失；为求达到神圣的目的，他慈爱地在“惹事的根”（伯十九 28）身上作工，直到将这从人从邪恶中释放出来，提升他进入有信心、有能力的生活，并成为自己亲密的朋友。“我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光”（弥七 8）。

法老被这神圣的声音所警戒，又有一种力量拘束他不可加害于神的仆人，他就命令“将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走”。因此，我们又看见这队行旅再次穿越巴勒斯坦南方的高原，重返伯特利，也就是从前初入巴勒斯坦支搭帐棚的地方。神拯救的能力何等完全！埃及王竟然没有收回为撒拉付出的聘礼。“牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢”仍是亚伯拉罕的；于是，我们看见“亚伯兰的金、银、牲畜极多”。无疑的，这趟埃及之行为这家族往后庞大的产业奠下了根基；也因此促发了紧接而有的困扰。起初的确是困扰，但神奇妙地在其中管治，结果使得他的子民更靠近他；长久依附在真金上的杂质终于被析离而出。在此之前，我们屡次读到“罗得与他同行”，往后，不会再有这种记载。

一、**罗得是谁？**他是亚伯拉罕死去的兄弟哈兰的儿子。他也许继承了父亲的产业。他所以跟着叔叔横越沙漠，也许私下里盼望改善家业；但愿他的动机更高超些。看来他像是那类纯因跟对朋友而非遵从神而得以发达的人。他里面洋溢着的是有一股英雄式的信心，对未试之境、未知之地的憧憬，和对某种宗教运动的兴奋；他被卷入这潮流中，决心一起前往。他正是天路历程最早阶段里的“易迁”，也许他自以为与亚伯拉罕一样热心，其实不然。他只是一声回音，一道微弱的返照，滚滚巨流中的一小碎片。

在每一个伟大的宗教运动中，总是会有一些人投身其中，却不认识背后推动的力量。这些人，你要当心！他们不能承担分别为圣的压力。热度不久就会从他们身上消退；由于没有神的呼召和异象，他们会成为阻碍和困扰。一旦安居在营内，或内心别有其它目的，他们便会降低属灵的语调，受世界的策略吸引，建议一些我们原本不会想到的方法，随而把我们拖向世界。

惟有灵里的启示能带来神子那般真实、分别而顺服的生活。如果所激励你的是一些次等的事物，诸如兴奋、热心、时尚、影响力，你自己将先成为别人的障碍，而最终以失败收场。省察你自己，看看你是否在信心里。你必须证实自己。如果你明知自己是由自私、下等的动机所策动，就当恳求神向你吹入他纯洁的爱。

二、分别的必须性。下埃及的失败也许正是出于罗得的不良影响，其程度超过我们所知道的。如果亚伯拉罕可以完全自主，他可能不会想到要下埃及，那么，圣经中便能多出一段叙述信心操练的文字，让我们看见在灾难的威胁、饥荒的包围下，信心如何守住神的应许，耐心等待，直到神吩咐迁移，或使他能够安全留在原地。下埃及这件事的确散发着与罗得未来的生活极其类似的气味。总之，在神的计划中，时间已到，罗得这种低俗、属世的灵必须分别出去，好让亚伯拉罕孑然独立，在没有靠山、参谋和盟友的情况下，回头单独倚靠神的谋略和帮助。

单单外表的肉体与不敬虔的世界分别是不够的，必须里面的灵也有所分别。离开吾珥、哈兰和埃及还不够，我们必须也摆脱罗得。人尽可住在僧院中远离尘寰，除了召集敬拜的钟声和肃穆的清吟外，别无杂响聒耳；然而，只要胸中别有它念，有一罗得萦怀，就不能分别为圣——这是使信心以及一切人生的至善至美，得以成长的条件，它使人在地活着如同在天，罗得必须离去。“你们要知道耶和华已经分别虔诚人归他自己”（诗四3）。闲杂人不能闯进神的禁区。

渴望成圣如鹿渴慕溪水的人啊！你曾否衡量要付的代价？你能否承受剧烈的痛苦？圣徒被建造非同儿戏。石块必须完全与山岩分开，才能让神的凿子加以雕琢；金矿石必须丢进锻炼的火中，才能被铸成、锤成帝王华美的装饰。

正如亚伯拉罕一样，所有渴慕住在神殿宇中的人，都需一一与属世的供应断绝。我们必须预备向世界的斥责或喝采死；向肉体一切的野心和谋略死；向那类危害心灵的交谊之乐死；向内隐或外彰的己生命死；甚至，如果是神的旨意，向宗教带来的喜乐和安慰死。

如果靠我们自己，这是办不到的。如果彻底投靠神，甘心让他动工成全，我们将发现他会逐渐地、有效地、尽可能温柔地解开那些缠人的毒藤，把我们带进与他的心深相契合的境地。

或许亚伯拉罕已经觉察与罗得交结的不良影响，并且早就想摆脱他，只

是不知道怎么脱身。读者当中或许有人正陷在类似的处境中难以自拔。这时，只有安静等候神来释放，靠着神的恩典谨慎自持，不要像潮水中的小舟左右摆动。要持续向神表明你渴望得释放。藉着祷告和信心，从狮子的尸身中取出蜂蜜。耐心等候直到神的时辰来到，他的手将打开闭锁的门，吩咐你出来。这时辰至终要临到，因为神对你的一生已有计划，这计划的宏伟使得神或你自己都不容许任何轻微或琐碎的障碍把它废除。

三、分别是如何发生的？当他们初进迦南时，伯特利周围的山谷足够满足他们的一切需要，现在却显得有点局促了。牧羊人总为了抢先从井里汲水，或让羊吃初生的嫩草，而时起争斗；牛群也经常混杂不清。“那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。”

仆人间的争吵常会向上扩散，把主人也牵扯进去。牧人向亚伯拉罕和罗得报告争吵的经过，两人极易因此恼怒对方。

亚伯拉罕一眼看出这种情形不能再持续下去，尤其“当时迦南人与比利洗人在那地居住”。因为这些虎视眈眈的邻人一听闻他们的失和，会马上趁机侵袭。团结，他们便能站稳；分裂，就会跌倒。此外，纷争若传出去，亚伯拉罕所屈膝敬拜的神的圣名也会受到污辱。但愿环绕左右的世界也能这样遏抑天父家中的儿女互相争执、指责。

于是亚伯拉罕把罗得叫到跟前，对他说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左，我就向右，你向右，我就向左”（创十三 8~9）。

这个建议非常“明智”。他认清相争的原因，知道情况会一直延续下去。如果他厉声指责罗得，罗得必也恶言相向，裂痕就会产生。然而，他一语道破事情的根由，提议分开。

他的行动非常“大方”。作为这队游牧行旅的长者和领袖，他无疑有权优先选择。但是，为了和平解决，他让出自己的权利。

最重要的，这是“基于信心”。他的信心正开始实现它真正的地位，仿佛一只雏鸟初展双翼准备翱翔。神不是已经承诺眷顾他，赐给他产业吗？因此，他毫不害怕罗得会抢走信实的神所应允给他的。他宁愿神为他选择，不愿自己选择。

对神有把握的人可以大方地轻看这世界上的事物。神自己便是他无法被夺取的产业；拥有神，就拥有一切。我们随后将看到，至终，那为自己营谋的人，结局绝对不如把选择的权力交给神的人：“别人若喜欢，让他们

为自己选择吧！至于我，你当为我选择产业。”

第七节 两种道路

《创世记》十三 9

亚伯拉罕与罗得站在伯特利的高岗上，应许地像地图一般伸展开去。至少有三面地域吸引不了牧人的注意，他们的眼光逡巡在群山峻岭间，一座座的山岳把许多肥沃的峡谷遮蔽在视野之外。但是，这片看来单调的山区却有一处例外，朝向东南的地方，有一道宽阔的河谷映入眼帘，约旦河由此流淌而过，注入死海。

即使从远处眺望，这两人也能辨出该地的富庶，苍翠的景观令人怀想传说中神所设立的伊甸园，眼前的景象与不久前他们曾经到过的尼罗河谷颇类似。这点使罗得眼睛为之一亮；他决心尽力为自己争取，好好利用叔叔这出人意外的慷慨。叔叔真是愚蠢，竟然拱手让出选择的优先权。我一定要抓住这机会，不容一丝温情地考虑干扰自己的利益。缺乏朝圣精神的罗得极有可能这样想着，他对自己眼光的锐利和判断的准确，具有强烈的信心。

但是，不久他将后悔自己的选择，将对眼前这位他想占尽便宜的人感到愧疚。

“罗得举目看见约旦河的全平原……都是滋润的，那地……如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗得选择约旦河的全平原”（创十三 10~11）。他并未询问神为他选择什么，并未考虑该地的道德可能在他儿女和自己身上造成的影响。他的选择完全是由肉体、眼目的情欲和今生的骄傲所决定，因为所多玛的人“在耶和华面前罪大恶极”。

多少人像伯特利高岗上野心勃勃的罗得？一代接着一代，成千上万的年轻人站在峻拔的山巅上，眼前铺展着这世界所有的帝国及其中的荣华；试探者耳语道：只要向我臣服，这一切便是你的。他们满怀自信，急切地要为自己开创最美好的前途，从不考虑道德恩素，除非它妨害一生中最重要的腾达机会——就这样，前仆后继的年轻人从远处眺望所多玛平原。像罗

得一般，他们企图把石头变成面包，又不顾安危地从山头向下跳，妄想天使能及时接住他们；又向试探者跪拜，却发现他的应许落空，权力的美景原是幻影，这才懂得为自己永远失落的灵魂乞求——岂知试探者却在讪笑中消失，留下被他愚弄的人怆然独立在萧索的荒野。

让我们不要因为罗得的选择未曾顾及道德和信仰的因素，就过度谴责他，免得论断他的时候，我们也论断了自己。多少基督徒每天作着与罗得类似的事。

一位弟兄邀请你去参观他在乡间新购的庄园。的确是迷人的地方，房子宽敞，地点适中，空气沁甜，花园和附有马厩的牧场面积广大，风景又怡人。当你看了一圈之后，问他星期天怎么办。这样问不是出于好奇，而是深知他需要稳固的信仰力量，才能对付从星期一早上到星期六夜晚因事业产生的噬人焦虑；同时也知道他的孩子正开始对神的事发生兴趣。“这点我倒从未想到。”他说，或许接着回答：“这里确实和以前不同，但是人不能太求全。听说这个社区的风气相当好。”这不正是罗得的心态吗？因为牧草看来绿而茂盛，就用所多玛平原换掉亚伯拉罕帐棚附近的祭坛。

基督徒的母亲难道不曾为了替女儿找一门像样的亲事，贸然加入一些鄙视福音的社交圈？世上充满了伤心人和破灭的幸福，不正因为许多人执意替自己选择时，眼睛睁得太大，所依据的准则却是些不够高尚的考虑？

假如亚伯拉罕规劝罗得，指出他的错误，罗得会傲慢地反诘吗？“你以为我们事奉主的心都不及你热切？所多玛正需要像我们这样的人去作见证。光不是应该照在黑暗中，盐不是当撒在腐败的地方吗？”亚伯拉罕也许不知如何反驳罗得，心里却确知那促成罗得选择的并非这些考虑。当然，要是神差遣人到所多玛，神就会保守这人，像他保守在巴比伦的但以理，使任何事都无法伤害他。这人将像瞳人一样受到保护：眼窝防卫它免受暴力的攻击，眼睑和睫毛细密地排挡尘埃。然而，如果神并未明确差你到所多玛，自己率然前往就是跌倒、犯罪、自投罗网。

且看罗得如何迅速卷入漩涡中。首先，他眼睛为之一亮，马上作了选择，随后离开亚伯拉罕向东行，不久便把帐棚移往所多玛，在那里定居，成为当地的参事，坐镇在城门口。他把女儿嫁给两个所多玛人，他们也许出身于附近最有教养、影响力最大的家庭。到了这个地步，罗得已完全丧失作见证的能力了。倘若他扬声斥责可耻的秽行，反击回来的是令人心痛的嘲笑和暴力的威胁。他残存的公义心偶尔会为这地担忧，却得不到任何共

鸣。他后来竟沦为基大老玛的俘虏，所有的家产随着城市遭到毁灭，连妻子都变成一根盐柱。所多玛的祸害更且在他的女儿们身上留下明显的烙印。这个不幸的人晚景实在堪怜，蜷缩在洞穴中，一无所有，自己犯罪的结局一幕幕重现在眼前。

这的确是幅可怕的图画。同样的下场也要临到每一个不按神的旨意，却依据潮流、佚乐和对尘世利益的贪恋，自己选择家庭、朋友和环境的人。如果这种人终究得救了，也是像罗得一样，要经过火才能得救。现在，让我们转向另一个比较吸引人的主题吧，进一步思考神如何对待亚伯拉罕，一位受教以朋友的身份与神相交的人。

一、神总是亲近分别为圣的人。“罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说……”也许亚伯拉罕正觉得非常孤单，因为罗得向来是他亲近的同伴。当随营的仆人都移走了。罗得也消失在远方，他或许被一阵凄凉笼罩，像一个人在十一月天雾气弥漫的黎明，起大早送友人搭每一班汽车离去一样，就在这个时候，神对他说话。

我们都很怕失去朋友和同伴。见友人一个个离去，自己踽踽独行，是件颇难受的事。年轻的女孩子很难拒绝大伙儿一起看戏去的邀约，眼看朋友们兴高采烈地同往，自己却独守在家，这一番滋味实难消受。每年一度的竞赛来临时，若不与同事凑兴打赌，就显得你这个人没趣透顶。若是生意人，明知自己的良心过不去，但不同流合污耍手段，简直难以在惯常参加的社团立足。一个基督徒老师，即使不同意其他老师的作风，但特立独行往往使你落得郁郁寡欢。基督徒要固守原则而不孤单，真难！

但是，如果我们确实希望单单为神而活，势必割断许多牵连。舍弃许多酒肉之交，革除许多癖性和习惯。

不要太去在乎这阴暗的一面，让我们瞥一眼神应许的彩虹所照亮的另一面。每当有人愿意顺服呼召，奉献自己的生命为神的旨意而活，人心臆想不到的异象、声音和安慰的话语就会豁然开启。神会点铜成金、点钱成银、化木为铜、化石头为钱。不再有强暴、荒废和破坏。白昼不需要太阳，夜晚不需要月亮，因为神已成为投靠他而分别为圣的人心中永恒照耀的光。悲伤的日子一去不复返。

“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。亲爱的弟兄啊！我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污

稔”（林后六 17~七 1）。

二、神为信靠他的人所成就的，胜过他们自己所能行的。“举目观看”，这个词在附近的经文中出现过两次。但其间的差别何等大！罗得举目观看，在属世的筹算下，所见全是自己的利益；亚伯拉罕举目观看，不在乎什么会带给自己最大的物质利益，乃是看见神为他所预备的。这真是好得无比？如果我们能定睛注视神，直到他说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远”（创十三 14~15）。

神荣耀那些荣耀他的人，“他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。”他“迎接那欢喜行义的人”。我们若是行事正直；为了避免纷争，把最好的让给周围的人；把神的利益作为优先考虑，自己的摆在最后；为天国的荣耀和降临尽心竭力；就必将发现神会亲自为我们的利益作主，而他所成就的要远超过我们自己所能的。罗得必须恳求所多玛的人给予他居留的权利，因他未拥有那片土地的所有权；亚伯拉罕并未要求，全地都赐给了他，包括罗得由衷喜爱的那片绿原。“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”

“你举目向东、西、南、北观看”——这里几个表示方位的字非常耀眼，让人油然想起“基督的爱长阔高深，过于人所能测度”。迦南地绝大部分为山脉所遮，但眼前所见的已够让这颗信实的心雀跃了。同样，我们也许尚不能识透神在基督里为我们所存留的爱，但灵程日愈提升，所见便愈宽广。分别为圣的巅峰将把那无边际的辽阔充分展露出来。

到英国西部高地旅行的人，遥望海湾那片清澈、耀眼的水面往山脉里延伸，都会觉得心旷神怡。然而，等他越过山坡，放眼一望，浩瀚的大西洋沐浴在夕阳中，方才吸引自己屏息观赏的美景随即相形失色。同样，当灵命在成长中日渐提升而分别为圣时，就能更丰富地体验到基督那不受围限的爱和性情。

神的应许总是逐日升高，一个比一个丰富、多福。在米所波大米，神说：“我……要指示你地方”；在伯特利：“就是这地方”；到了这里：“凡你所看见的一切地，我都要赐给你。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。”我们将发现连这些也不过是轻描淡写而已。神便是这样吸引我们成圣。除非我们勇于担当，他不会赐下什么——为的是试炼我们。他也不一开头就全般赐下，免得我们一下接受不了。他的手中永远有无尽的祝福为我们

存留。噢，神那未曾被发掘过的余宝！谁曾经见过他的那颗最后的明星？

三、神吩咐我们支取他的赏赐。“你起来，纵横走遍这地。”神要亚伯拉罕放胆感受这地的辽阔，仿佛所有权状已握在他的手中。他可以享受它、走遍它、把它当作是自己的、藉着信心，他要看待这地如同自己已绝对拥有了它。

关于信心的支取，这里教导我们一个深刻的功课。“你要刚强壮胆”，神六次对约书亚说。“刚强”指的是手腕要有力量去攫取；“壮胆”指的是膝盖要不屈不挠地站稳。愿我们的信心在这两方面都够刚强——刚强地获取，刚强地维持。

基督徒灵命之所以不同全在于此。对我们所有人而言，主储备了同样的属灵福分；有些人却懂得经常且充分地支取它。我们应该“纵横走遍这地”，充分利用基督的丰富。我们不仅仅以他在神的右边为我们所作的为满足，并且更要在每个需要的时刻不断向他祈求。

我们无须惊讶亚伯拉罕移居到希伯仑（这行动意味着“交通”），并在那里为耶和华筑了一座坛。更新的恩慈呼召我们与这位不离弃人的全能朋友进入更深的交通。他既这样对待我们，让我们设立崭新的祭坛，把自己和一切所有的，重新献给他那蒙福的事奉上。

第八节 争战之间

《创世记》十四 9

《创世记》第十四章所记载的战争并不只是攻城掠地而已，那是一次惩戒和讨伐的长征。基大老玛是当时的拿破仑。他的首都书珊位于以拦，越过沙漠，在底格里斯河的另一边。早在亚伯拉罕未移居迦南之前，这位穷兵黩武的征服者已经向南侵略，降伏了约旦河谷的城镇，控制了大马色和孟斐斯（Memphis）之间的交通要道。罗得往所多玛迁移时，平原上的诸城已向这位威武的君王进贡。

许多年后，所多玛、蛾摩拉、押玛和洗扁人不甘长期臣服人下，遂起而叛逆，基大老玛被迫进行第二次征伐，一面惩戒叛城，一面重振声威。他

联合了幼发拉底河谷的三个盟友，横扫过沙漠，攻打住在巴珊和摩押山区的野蛮部落。他的计划显然是先蹂躏约旦河谷诸城周围，再一举包剿他们。

最后，这支联军集中主力攻击所多玛近郊，在那里遭遇激烈的反抗。由于当地之土质多坑，骑兵和战车不易行进，城里的人遂决定冒险以肉搏战对抗。即使土质有利他们，但这群柔弱、萎靡的平地人仍节节败退，证明社会的腐化必导致政治的倾覆。随着军队的溃败，这些富庶城镇的居民沦为俘虏，财物也被掳掠一空；来不及逃亡的人都成了阶下囚，被胜利的行伍带走。

这支大军缓缓沿着约旦河谷凯旋而去，众人陶醉在胜利的狂喜中，脑子里想的尽是丰富的战利品和成群的俘虏，他们“把亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物掳掠去了；当时，罗得正住在所多玛。”有一个逃出来的人爬过山岗，到亚伯拉罕搭帐篷的地方，可能从前他随从罗得时曾住过这里。“亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁……自己同仆人分队杀败敌人”（创十四 14~15）。

一、这是分别为圣的人为他人所采取的一次无私又成功的行动。在自然的屏障下，亚伯拉罕与邻近的友人结盟，从远处观察掠夺者的行动。“虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。你惟亲眼观看，见恶人遭报”（诗九十一 7~8）。若谨慎考虑，亚伯拉罕应劝服自己置身事外：“感谢主！我能幸免于难，现在我千万别插手干预，免得这些强盛的王与我为敌。”

但真正分别为圣的人不会这样理论。须知一个人被分别出来归给神用，是为了更有效地去影响这个神所关切的世界；透过少数蒙拣选的人，神对世界持有极恩慈的目的。真实的分别（由于对不可见和永恒事物的专诚，所以不受时间和感官局限）是信心的果效，总是藉着爱心行事；这爱心温和地关切着那些被尘世和罪恶缠绕的人。信心让我们能超然独立，却不使我们沦为冷漠。一听见弟兄被俘虏了，一个真正分别为圣的人会马上武装起来，出去追赶。

弟兄姊妹啊！你是否听说过弟兄被掳的消息？为什么不趁早解救他们呢？如果需要采取立即而无私的行动，你却袖手旁观，这种“分别”难道是真的吗？

亚伯拉罕的介入是无私、及时、又有效的。他所拥有的武力实在非常单薄；但由于轻械挺进，四、五天之内就迅速在约旦河发源的山区赶上阻

滞不前又恃胜松懈的联军。他采取乘夜偷袭的战略，出其不意地进攻，把联军追杀得抱头鼠窜，直到大马色的古城。“将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来”（创十四 16）。

情形不总是如此吗？那些过着分别为圣生活的人，当有行动的需要时，总能迅疾行动又马到成功。住在所多玛的罗得既不能提高当地的道德，也不能保卫那个地方，惟有住在山区的亚伯拉罕能够成功地抵御强暴的王。有人说你必须与属世的人沆瀣一气，才能救拔、提升他们，因此邀请你同逛歌台舞榭；这种人的话不要信，罗得救得了所多玛吗？凡是不待神的命令就放纵私欲苟安于世的人，其下场必与罗得相仿。如果你要把我举起，就必须站在比我高的地方。阿基米德若想移动地球，必须把他的杠杆固定在离地球相当距离的支点上。

二、成功经常是试探临头的信号。所多玛王并未被俘，他大概及时从战场逃到山区避难，当他听见亚伯拉罕英勇偷袭成功，马上出来欢迎他。他从约旦河平原往上穿过峡谷，进入山区，在亚伯拉罕及其同盟返回希伯仑的途中迎接他们。

两人在王谷相遇，就是后来押沙龙为自己立石柱的地方（撒下十八 18），这地后来发展成耶路撒冷的撒冷城。这一次两族代表间的会合具有重大的历史意义——其中的一族如今因另一族族长的拔刀相助而免于灭亡，日后却逐渐衰颓，直到被这人的后裔倾覆。

比这地的历史性更值得纪念的，是这次会合的属灵意义。由于感激亚伯拉罕的援救，所多玛王只要求他交还战俘，其余的掳物都归他和盟友。

这必然是相当诱人的报赏。能有机会接收数目庞巨、搜到几座城的掳物，对一个牧人而言，实在不是小事；尤其他似乎有权这么作。

但亚伯拉罕听都不听。他的灵命似乎已操练妥当，抵挡得了这试探，因为他像是述及过去的一笔交易似的说：“我已经向天地的主，至高的神耶和华起誓；凡是你的东西，就是一根线，一根鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足”这是对于特殊待遇何等高贵的推拒！也是一个活泼信心何其荣耀的表现！

所多玛王的提议与主在旷野所受的试探——撒但说只要你顺服，我就把万国的荣华全赐给你——正相仿佛。这种试探不也经常临到我们每个人吗？我们岂不被诱接受世界的工价？世界急切唆使我们为它服劳，使我们觉得既从它得报酬，就必须听命于它。世界知道，只要接受它的津贴，我

们将会放弃独立的地位，沦落到它的等次上，再也不能作见证对抗它，原先的能力被切断，结果变得与一般人一样软弱。

理论上，我们可以辩称：我们能用不义之财行善，实行起来，却非如此。碰到所多玛的财富之手会被烧伤，用所多玛财富所支持的属灵工作，必定要凋零。此外，我们既是天地之主的后裔，是至尊君王的儿女，他不但把独生爱子赐给我们，更允诺要将万物赐给我们，既然如此，我们何必仰仗世界的财富？宁可一贫如洗，直到他使我们富足，把经过他火炉炼净的真金赐给我们。情愿天天从神支取生活所需，胜过仰赖所多玛金子（不义工价）的人，何等有福！

三、神未雨绸缪的恩典。神若不先让亚伯拉罕和麦基洗德相见，预备好他迎接接下来的事件，亚伯拉罕恐难获得那么大的胜利。在击败基大老玛之后，未逢所多玛王之先，神让他遇见了麦基洗德——撒冷的王与祭司，这位王的名字以前都未提及。

目前我们先不详述这位与主堪可比拟的神圣人物所具有的属灵意义，先说他带饼和酒来祝福因争战而疲乏的亚伯拉罕，把神的新名——“天地的主”——印在他的心版。这是圣经第一次出现的对神的称呼，使亚伯拉罕留下了深刻的印象，他在与所多玛王交接时，便如此称呼神；神的这个名字便是他第二次得胜的凭据。一旦有关神的这个新启示响彻耳际，彻底丰富了他的心灵，他又何必再接受从人来的好处？

这不正是主耶稣的工作吗？当我们争战疲累归来时，他出来迎接我们；大试探要临到的前夕，他也预先出来装备我们。他不但为我们祷告，像为彼得一样，更为争战而装备我们。他赐下新的启示、让我们对他的性情有新的看见，并用神圣的思想充满我们的记忆和田，使我们对抗仇敌的进攻时，能刚强壮胆。噢，这是何等无比的恩慈！他预先警戒我们，预先装备我们，用他良善的祝福作我们的前锋。

下次当不敬虔的世界以贿赂前来试探时，让我们记起神的名——天地的主——这名曾经是亚伯拉罕得胜的凭藉。我们的父既是万物的主，他拥有天空的飞鸟，地上的走兽，水中的游鱼和岩石中的矿脉，我们何必让那似乎是生存必需的不义之财来玷污自己的手？

神常常将我们锻炼得又甘甜又坚强，或让我们经历独特的属灵经验，别无它因，乃为了装备我们以应付将临的苦难。每当这时刻到来时，让我们把握机会，并存心感谢主，因他在敌人来袭前已先将城堡装备妥当，因他

赐下新名，使我们能够克服所有人和魔鬼的诡计。

噢，忠诚的心灵所敬拜的王，愿我们在人生的道路上经常与你相遇；尤其当某一诱惑者正在我们周围布下罪恶的网罗时，愿在你的赐福下，我们因联结于你的恩典而能预备好面对未知的将来。

第九节 麦基洗德

《希伯来书》七 1

这是基督！这段经节洋溢着祂名膏油的馨香。“我起来，要给我良人开门；我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上”（歌五 5）。让我们从繁忙的生活中脱身而出，缅想横贯圣经首章到末篇的祂——充满每颗圣徒之心的阿拉法和俄梅戛。以这段有关撒冷王麦基洗德的奥秘记载为起点，让我们试着窥测祂本性里那不可测度的深邃。

若说基督是按着麦基洗德的等次被立的，这话有其含义；但若说麦基洗德是按着神儿子的等次受造的，则有更深一层的意义。《希伯来书》的作者告诉我们：麦基洗德“乃是与神的儿子相似”。基督是一切的原始；从亘古到永远都具备着那些使祂成为我们至宝的本质。这些本质似乎等不及到时候满足时才彰显出来，它们切切地渴望被表达出来。自古神就喜悦人类，所以，这位神秘的祭司被册立为王，在时代的狂飚中，统治着他的平安之城，好在人间预宣天上荣耀的生活，这是神为人设计而正在天上实现的，到了恰当的时候，就要显现在人间，就是在麦基洗德按基督样式生活的地方。多么希望我们也能按着麦基洗德的等次成为祭司，也能被变成像神的儿子！

一、麦基洗德是一位祭司。在馨香的早晨和多露的夜晚，烟柱在清新的空气中盘旋而上，表明出至少有一颗心真实地忠于至高的神，把周围族人的罪孽和哀愁带到他的面前。祂似乎对时代的需要有着敏锐的同情，这正是祭司真正的标记（来四 15）。因此，祂对周围的人产生了极大的影响，人们自然而然接受祂独特的地位。人需要有一位祭司，因他们本性不敢与至圣的主宰接触。污秽与纯洁、黑暗与光明、无知与真知之间的差距是不言而喻的。历代以来，人总会从同胞中选出一人在神前代表他们，并在他

们之前代表神。这是一种天生的本能。我们荣耀的主正足以满足人的这种需要，他为我们站在神的跟前，与非受造的那“光”面对面，不断地为我们代祷，同时，他也非常怜恤我们的软弱、无知，是我们受试探时的帮助。我们何需舍近求远？何需模仿米迦为自己设立一个人手所造的祭司？（士十七10）为何容许别人承受这种神圣的名，或介入这个神圣的职事？只有基督能满足神的需要，并且“是与我们合宜的”（来七26）。

二、这项祭司的职事是从神来的，并由誓约所印证。利未家的祭司是照“肉体的条例”（来七16）执行职事。他们担任祭司，并非因为有特别适合的秉赋，或有来自天上特别的呼召，乃因他们生在世袭圣职的家庭中。相反地，基督的祭司职事是神赐给人的最佳礼物——给你，也给我，比春天的花朵、阳光或空气更珍贵，更不可或缺。若缺少它，我们的灵魂将永远飘泊在撒哈拉沙漠。“基督也不是自取荣耀作大祭司”（来五5）。他原是蒙神的呼召，按着麦基洗德的等次作大祭司。他的任命极其庄严、隆重，所以必须以“誓约”确立。“主起了誓决不后悔。”“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（来七21，17）。这的确是极大的安慰。人的背信或忘恩都不能改变这个祭司的职事。永生的神绝不会背弃这誓约。他将“永远”写在大祭司的额上，当他走动的时候，从他的金铃铛响出“直到永永远远”：象征“不可改变的祭司职事”正是他荣耀本体的法则。哈利路亚！在尘世波谲云诡的变化中，人心与神永恒计划的太古磐石相遇时，不禁要发出赞美。他永永远远被神立为祭司！

三、这项祭司的职事是普世的。亚伯拉罕尚未受割礼。他还不是犹太人，仍只是个外邦人。他是多国之父的身分站立、敬拜，并从麦基洗德神圣的手中接受祝福。亚伦的后裔所承受的祭司职事并非这样。人要分享它的益处，必须成为犹太人，接受犹太教入教的仪式。只有犹太人的名字才能出现在祭司的胸牌上。也惟有犹太人的需要或罪过能蒙祭司的代求，但基督却是世人的祭司，他吸引众人归向他。人只要承认自己是罪人并诚心悔改，是以永远连结于他的性情，就能成为属他的人，可以随时呼求他，永远不会被拒绝。他是你的祭司——你个人的祭司，仿佛除你之外，无人向他呼求着。将你的故事全盘告诉他，不必隐藏、掩饰或歉疚。所有来自不同族类、国家和语言的人都汇集在他里面，普世均受欢迎；而种种的需要都能获得满足。

四、这项祭司的职事胜过人所设立的其他祭司职。如果世界所有祭司

职事中有一种祭司独具无可辩驳的优越性，那就是亚伦后裔的职事。它也许不及尼尼微神庙中的祭司职那样古老，不及摩弗和底比斯寺院里的祭司那样博学；但它却具有无可匹比的尊贵——因整体而言，它是从神的话语中产生的。然而，甚至亚伦的等次也必须臣服于麦基洗德的等次之下。的确如此，因为当麦基洗德迎接亚伯拉罕时，利未已经在他先祖身中；他藉着亚伯拉罕付了十分之一，并藉着亚伯拉罕心悦诚服地向这位比他伟大的人跪拜，承受他的祝福（来七 4—10）。当太阳已照临我们时，何必注目群星？除了这位有权能的中保、人的光、自己成了牺牲的祭司，我们何必再追求其他？他凌驾在一切对手之上，已经单独献上了祭礼，完成了独特的使命。

五、这项祭司的职事参与了永世的奥秘。我们不需认为这位神秘的人物真的无父、无母、无生之始、无命之终。圣经的作者所确定的事实是，没有任何关于这方面的资料供给我们。圣经或秘而不宣，或淋漓叙述，都有它的目的。这些细节无疑被海涩所包裹，以便能有更清晰的表象反映出那无法以表象传达却永远常存的荣耀。他是一切日子的开端，万世的君王，是自有永有的那位。他本体的太阳，像他祭司的职事一样，不知有白昼，不从子午线消沉，也不自西天降落。他成为祭司“乃是照无穷之生命的大能”。“他是长远活着，替我们祈求。”如果约翰在拔摩岛上的异象中所见的他，发白如雪（启一 14），那不是苍老的霜白，而是荣耀的光辉。“既是永远常存的，他祭司的职任，就长久不更换。”他是“昨日今日直到永远是一样的。”从前为先祖们所行的，今日他行在我们身上，将来也要行在呼求他拯救的罪人身上。

六、这项祭司的职事是有君尊的。“这麦基洗德，就是撒冷王，又是至高神的祭司。”利未家的祭司职事岂能与此相比？

君王和祭司的职务向来很谨慎地被分开着。乌西亚企图将它们合为一时，立刻受到麻风的攻击。然而，耶稣在世的日子，它们何等奇妙地融合在一起！作为祭司，他怜悯、帮助和喂养人；作为君王，他连狂风巨浪也能控制。以祭司的身分，他发出高贵的代祷；以君王的身分，他极具威严地宣告：“我要……。”作为祭司，他抚摸马勒古的右耳（约十八 10；路二十二 50）；作为遭罢黜的君王，人们选择了该撒而弃绝了他，将他置之死地。以祭司的身分，他为谋害他的人代求，向濒临死亡的强盗谈论乐园的事；而他君王的身分正可从附在十字架上的宣告获得印证。作为祭司，他向着使

徒们吹平安的气；作为君王，他升高坐在宝座上。

麦基洗德头一个名翻出来就是“仁义王”，他又名撒冷王，就是平安王的意思（来七 2）。请注意这个次序；并非一开始就是不计代价、牺牲仁义换来的平安，而是仁义居先——包括他个人性情里的仁义，以及代替我们满足神律法要求的仁义。建立在这稳固又不可摧毁的根基上，平安的殿巍峨矗起，让人的灵魂可以在此躲避时代的惊涛骇浪。“公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所”（赛三十二 17—18）。

噢，灵魂啊！你对他抱持什么态度？许多人乐意接受他为祭司，却拒绝以他为王。这是行不通的，他必须是你的王，否则就不是你的祭司。他必须按着前面论及的次序为王，先让你称义，再赐你出人意外的平安。不要浪费宝贵的时间与他讨价还价或争辩；接受自己所面临的处境，让你的心成为撒冷，平安的城；在那里，这位有君尊的祭司将永远为王，无人比舍身就死的他更适合来治理这城。“宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的”（启五 6）。千真万确！那位爱我们以至于死的人子是配得这宝座的。

七、这项祭司的职事收受所有的十分之一。“先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物取十分之一给他”（来七 4）。这条古老的惯例应令我们这些基督徒觉得羞愧。先祖献给代表基督的麦基洗德的，比我们献给基督自己的更多。如果你从前不曾这样作，请立刻起而行，把你的时间、收入和一切的十分之一归给你的主。“你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库”。不，荣耀的主，我们不以此为足，请取用一切，因为一切都是你的。“尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的；并且你为至高，为万有之首，我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。”

第十节 坚定的信心

《罗马书》四 20

在《创世记》第十五章中，四个发人深省的语句首度出现于圣经，此后，它们各以不同的面貌，屡次被引用。这宝贵的段落恰似高原峡谷，河川由此发源，然后向海奔流，沿途灌溉平地成为苍翠的草原。我们首次读到：“耶和華有话说。”首次听说：“耶和華神是盾牌。”首次银铃般响出神的保证：“你不要惧怕！”并且，在人类历史中首次遇见那伟大、有力的字——“信”。有什么比人信靠神的信实更荣耀？因为这是一切真实信仰的精义。

“神的话”临到亚伯拉罕，论到两件重大的事：

一、**神针对亚伯拉罕的惧怕对他说话。**亚伯拉罕方才从迦南北方突袭基大老玛归来；当他重过宁静的牧人生活时，难免感受到征战带来的后遗症。在这种心境中，他最容易被恐惧感侵袭，正如疲惫的身体最容易罹病一样。

他实在有理由惧怕。的确，他打败了基大老玛，但也因此与他结了深仇。这位骁勇善战的君王，其兵力既然一度远及所多玛，为何不能重振旗鼓再向前挺进，一举歼灭这个孤立无援的亚伯拉罕，以雪前耻？像这样嗜战的君王，若不回来讨还这一口气，那才是怪事。因此，亚伯拉罕预期他会回师攻击自己，并非没有道理。此外，一股孤独、苍凉、气馁、期望迟迟未现的感觉，如沙漠入夜的凉风，阵阵掠过他的心头。自从他进迦南以来，十年转眼流逝。三个接踵而来的应许曾经点燃他的希望，如今看来，实现的日子似乎遥遥无期。一寸土也没有！生子的迹象渺茫！神所预言的，杳无踪迹。

就在这种情况下，神的话临到他，说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”噢，我们的神总不空等着我们去寻求他，他总是亲自寻找我们；他靠近身陷地窖中的我们，差遣天使送来水和饼；他温柔的保证和安慰比波涛的怒吼更能苏醒人心。他说：“打起精神来吧！是我，

不要惧怕。”

但神并不单单赐下含糊的应许。他更藉着启示他自己，而赐下具体的安慰。常常，我们的需要被他选来当作背景，藉以衬托出他本性中某些特别的层面。对于一个手无寸铁的牧人，缺乏防御工事，也无城墙屏障，畜群又到处散布，能在这时听到神说：“我是你的盾牌。”我正环绕在你和家业的左右，该是多大的保证！

这思想一旦赐下，人便为之折服，自此流传不息，屡次出现在先知的预言、诗篇、圣诗和个人灵修的默想中。“耶和华神是日头，是盾牌”（诗八十四 11）。“你是我的藏身之处，又是我的盾牌。”“神啊，你是我们的盾牌，求你垂顾观看你受膏者的面”（诗八十四 9）。“他的诚实是大小的盾牌”（诗九十一 4）。对我们某些人而言，这是极有帮助的思想。天天，我们身入险境，人和魔鬼不断打击我们；有时是明显的攻击，有时是暗中狙击、谋算、唆使、讥诮和威胁，凡此种种都与我们作对。如果我们遵行神的旨意、信靠神的眷顾，一生就有可靠的屏障，像人在衣服里面穿着盔甲。神四围保守我们，使攻击无法渗入，就像电流环绕着珠宝箱，连最巧诈的窃贼都要技穷。“凡为攻击你造成的器械，必不利用”（赛五十四 17）。“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你”（诗九十一 5, 6, 7）。人能学会住在永生神牢不可破的保护中，真是有福，所有的箭被折钝，刀剑被抵挡，一切恶毒的攻讦像火炬熄灭在腥碱的海水中，独留幽幽余响。

神不只从外面保护我们，他更是孤独心灵的奖赏和满足。他似乎要求亚伯拉罕细想：拥有了他就拥有了一切；“来，我的孩子，请思量一下，即使你永远得不到一寸土，而你的帐棚将在周围幼稚的调笑声中默默静立，你却未徒然离开本乡本土，因为你有了我。难道有我还不够吗？我既充满了天和地，岂不也能充满一颗孤寂的心？我岂非你‘极大的赏赐’，能以我的友谊报偿你所付的任何代价？你正是为此蒙召。”

我们的神就是爱。最纯洁、神圣的爱，他已经赐给我们许多，并且应许要赐下更多，然而，他最大的礼物仍是他自己，这是我们的赏赐，大的赏赐，极大的赏赐。你是否一无所有？你的人生是否一片空白？情人或朋友是否离弃你？年轻时的友伴是否弃你而去，留你孤单一人？是吗？请再回答一个问题，你有神吗？如果你有神，你就有了爱和生命，甘甜和温情

——一切可以满足心灵的事物。是的，一切可爱之物都隐藏在他里面，有如一切的色彩都融在阳光中，正等着你去揭开。虽然丧失了所有，拥有神就拥有了一切；虽然拥有一切，没有神就丧失了所有。

二、神针对亚伯拉罕没有儿子的事对他说话。正是深夜，或是天将破晓，群星闪烁在天际，先祖亚伯拉罕睡在帐棚里，这时，神在异象中向他走来。在异象的光晕中，亚伯拉罕向神倾心吐意。许多白昼里不敢吐露的，在夜幕的遮蔽下，人往往倾怀相告。亚伯拉罕也如是在静谧的夜更中，把内心生活悲苦的怆痛向神表白。也许他长久以来就想这样作，只是时机一直未到。现在，却不需再克制了，所以，一举倾入全能挚友的耳中：“你没有给我儿子，那生在我家中的人，就是我的后嗣。”他似乎说：“我所深自期许着的比这还要多；我一直记着你的应许，深觉必有从我血肉而出的儿子；然而几年过去，我的希望仍未实现。想来，我把你的应许领会错了。原来你一向所定意的，就是我的管家要继承我的名字和家业。唉！多令人失望。既然是你的意思，就算了吧！”

我们也经常这样误解神，把他的迟延当作拒绝。说到神的迟延，真可写满一整章。主耶稣的一生不就充满迟延的例子？他曾经逗留在圣殿开始，也曾接获他所爱的两姊妹苦苦哀求，却仍留在原处两天，不即时渡过约旦河去搭救。如今，他仍在耽延着，这是一门奥妙的功课，旨在锻炼人的心灵，让它能臻至最纯湛的境界——省察自己的内心，分析动机，察验神的话语，提升自己的灵魂，考察圣灵的意旨和时机。在那些令人困倦的等候时日中，这一切都会发生，关系着个人属灵的前途。但这种迟延却非神给信靠他的灵魂的最终解答。它们不过是春天来临前的严冬。

“耶和華又有话对他说，这人必不成为你的后嗣，你本身所生的，才成为你的后嗣。于是领他走到外边，说，你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说，你的后裔将要如此（创十五 4~5）。从那时起，星星对他产生了一层新的意义，成为神应许的象征。

“亚伯兰信耶和華。”这句话历代以来常被受圣灵感动的人引用，也替人心所曾拟构的伟大讲论奠下基石（参阅罗四 3；加三 6；雅二 23）。

他在接受犹太人的割礼之前就信了。使徒保罗特别强调这点，藉以指出非犹太人也能同样有信心，也得算为信心之父的属灵儿女（罗四 9~21；加三 7~29）。在亚伯拉罕还是地上的客旅时，他将成为世界继承人的应许就已临到他；这应许也临到他一切的后裔，不只律法之内的，也包括承

续亚伯拉罕之信心的；他是我们众人的父亲。

即使面对自然律中极大的不可能，他仍然相信。这对年迈的夫妻要生出子嗣，表面看来简直太不可能了。多年的经验说：“不可能。”情况本身的性质和逻辑说：“不可能。”从朋友和专家来的意见也说：“不可能。”亚伯拉罕静静思量这一切，“信心还是不软弱”（罗四 19）。然后，他小心检视神的应许，从左右考虑、衡量中，选择信靠永生神的话。不但这样，当激荡接二连三，风波连续袭来，像响雷一样轰击他的灵魂时，他仍不迟疑，未尝退却半步，甚至也不颤栗、惊惶。他信靠神的信实，归荣耀给神，心中稳稳仰仗着神全然可靠的真实。他“全然相信他所应许的他必能成就。”噢，神的儿女，当你看见应许难成就时，请定睛注视应许的本身——这就是信心增长的秘诀。“仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信心里得坚固”（罗四 20）。

他的信心命定要受严厉的试炼。如果你把夏季郊游时捡来的一堆石头送到宝石雕刻匠那里，几天之后，他大概会把其中的大多数送还给你，似乎不屑一顾。不过，可能有一、两粒石头被留下来，当你问他要回时，他会回答：“那些还给你的石头没什么价值，不值得浪费我的技艺和时间；但这几块就不同了，只要加以经年累月的琢磨，当所有过程完成时，它们所展露的美丽就是一切工夫最佳的报答。”

有些人一生没受多少试炼，因他本性轻浮、琐碎，不能承担太多，也无法从严格的管教中获益；另有些人则相反，他们需要严格的管教，当管教完成时，便使一切劳苦获得丰富的报偿。神不会试炼我们过于我们所能承担的。但他手中所握的若是像亚伯拉罕那样的品质，也就是可以成就最高果效的，那么，试炼自然会持续不断，几乎将人的耐力逼到极限。因此，先祖亚伯拉罕还得再等十五年——在第一次应许和以撒出生之间共历时二十五年。

亚伯拉罕的信心被算为他的义。信心是义的种子；当神看我们拥有种子时，他就算我们已拥有隐藏在内的收获。信心是一粒小种子，其中包含着基督徒生命所有珍贵的香气和华丽的色彩，只等着神的培育和赐福。当人相信时，使成形在他里面的胚胎发育成熟，只需要时间和栽培；未来在神的里面，他把有信心的人算为已拥有义的果实，是用来荣耀和称颂神的。除此之外，仍有更深一层的意义——凭着信心在神眼前拥有合乎律法的义。

亚伯拉罕的义不是行为的结果，而是信心的结果。“他信神，这就算为

他的义”（加三 6）。“算为他义的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的。就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人”（罗四 23~24）。噢，这是恩典的奇迹！如果现在单纯信靠主耶稣，将来在永生神的眼中，我们要被算为义。这些奇妙的经节所涵盖的，实在令人难以参透，惟知道信心将我们连结于神的儿子，使我们永远与他合而为一；并且他一切荣耀的性情——不只那使他顺服以至于死的，也包括在他庄严的复活里的——都要算为我们的。

有人把代替的义教导成一种近乎从基督身上脱离而出，再加之到罪人破衣上的东西。比较切实、有益的教导应是把它视为藉着信心与基督合而为一。因着与我们合一，基督成了罪人，我们也因着与他合一，成了神的义。在永世的审判中，荣耀的主所拥有的，要被算为我们的；我们且因着信心，要成为基督身体——骨和肉的一部分。耶稣基督为我们成全了义，我们因此得以在爱子里蒙神悦纳。信心的本身并不会导致这种奇妙的代替，它只是造成联合的环节；由于它使我们连于神的儿子，就把我们带入他的里面去享受他一切所是的——阿拉法和俄梅戛，是始是终，首先的和末后的。

第十一节 等候神

《哈巴谷书》二 3；《耶利米哀歌》三 26；

《罗马书》八 25

同神一起惊醒，或等候他，不是一件易事。他万有的轨道何其广袤！他行进的每一个阶段之间，相距何等辽远！他的道路贯穿万代，我们的精力却只能维持片时。当他对待我们的方式令人困惑不解时，曾经夸口忠诚到底的人，不免会在疑虑中踌躇，问道：什么时候我们才能绝对信靠而不害怕？

人与人之间，当一颗心在另一颗心上找到寄托时，它便能经得起距离和耽延的考验，可以长久等候；虽然几年过去，音讯全无。一些事与愿违的奇特情况可能让人困惑不解，其他好管闲事的朋友也许喜欢对难以解释的行为作出不友善或错误的解释，但这颗心却不改变或减少它的信赖。它

知道一切如常，安于没有迹象的状态，静候着不愿作任何解说或辩驳。我们何时能以同样的态度对待神呢？何时能安息在他里面，即使自己百思不得其解，仍能信靠如恒？把我们带入这种境界的操练岂是难当的呢？人的心若能等候多年，不因耽延而摇摆、迟疑，那的确就是天堂。

至少，在这阶段的操练中，亚伯拉罕并未学会这门功课。在黎明的晨曦中，当象征他后裔的群星开始从天际消失，对神给与他的应许——他将承受这地，虽然目前尚未拥有寸土——他报以哀伤的怨嗟：“主耶和华啊！我怎能知道必得这地为业呢？”

人就是这样！并非他完全不信，而是渴望有些明显、可感的兆头，以证明神所说的为是——譬如，有些关于未来基业永不失效的盟约，就像群星象征将来的后裔一样。不要对他的怨嗟感到惊讶，倒要尊崇那能忍受这种人性软弱的爱，这爱屈身为人铺设脚踏石，使他们能穿过沙地，到达信心的磐石。

一、以献祭守候。在古代，书写的协议还不普遍时，人往往以隆重的宗教仪式约束参与协议的各方。立约人需要带来牲畜，把它们宰杀、斩刳，一块块排开在地面，中间留一道可走动的空间，让立约人从其中穿过，以证明并确定他立誓的诚意。

耶和华指的正是这古老而隆重的仪式，他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽……每样劈开分成两半，一半对着一半的摆列”（创十五 9~10）。

这是大清早，一日伊始。亚伯拉罕坐下来守候。接着就是长时间的沉寂。一小时又一小时过去。神未给任何迹象，或说半句话。按表面看，没有声音，无人回答，也无人在乎。

太阳的车辇奔驰到高天，以炎热照着那些摆列在沙地上的肉块；仍是音影渺茫。鸷鸟被肉香吸引，如赴宴成群飞来，要赶走他们，需要不断留意。亚伯拉罕是否容许自己认为这般坐着枯候真是傻人的行径？也许这般摆列着祭肉是出于自己一时的幻想，而神是不会出现的，这种思想可曾闪过他的脑际？他是否企图回避仆人和妻子撒拉纳闷不解的眼神，因为自己的行为似乎无可理喻？

我们不知道在那段冗长的时辰中，有什么思想掠过这颗饱经试炼的心灵；至少，这是我们每个人都必经历的操练。那等候主的时辰呵！一天又一天的守望！无眠的守更之夜——伫候着那迟延的解除信号，诧异主为什

么不来！一次又一次爬上山头，仍是失望归来，没有半丝期待中的音影！正如等候着长久盼望的信，直到前往邮局的路都被自己的脚踏平了，也被许多泪水濡湿了！一切都是徒然！不，并不徒然，因为这些漫长的等候时辰正以金、银和各类的宝石编缀着属灵生命的锦缎，使它成为最美的杰作，永远的喜乐。

且让我们注意，别松懈了耐心，只要安静等候那至终要临到的恩典。千万别让不洁的鸷鸟把肉块衔走。虽然无法禁止它们在低穷盘旋，发出啸鸣，仿佛随时要扑击而下，我们却能防止它们栖宿下来。这正是我们必须靠着主实际作到的。“如果默示耽延，就等候它。”

二、惊人的大黑暗。太阳西沉了，夜幕低垂。因内心的交战、守候和白日的坚持，困倦的亚伯拉罕终于沉沉入睡。在睡眠中，他的灵魂被一惊人、可怕的黑暗压迫着，这黑暗像梦魇一般笼罩下来，几乎使他窒息。“有惊人的大黑暗落在他身上。”

读者当中有人认识这惊人的大黑暗吗？有人在传统的信仰中长大，发现它竟然无法满足成人生活的需要，认为一放弃信条，就等于扬弃一切的信心和希望；一摆脱形式，真正的本质便随之沦丧；有人误解神的本质和神的慈爱，以为自己已蹈犯不可原谅的罪，已越过悔改的极限，无法再回头，因此深深恐惧着；有人陷在似乎连完全的爱也难以弥补的悲哀中，灵魂受压，无法从神的怜悯获得安息，好像孤舟在犬海中，没有希望的光导引；而一颗信靠的心饱受敌意、残酷、凶恶和不公的威吓、嘲笑和苦待，便开始怀疑到底有没有神在掌管这一切，为何他容许这些事发生？有这种经历的人才略能了解所谓的惊人大黑暗是怎么回事。在黑暗中，诡怪、恐怖的景象一幕幕掠过心际，仿佛醉汉成疯子所见的幻影。

摆在亚伯拉罕眼前的是一绵远而黑暗的前景。他看见子孙在未来世纪中的遭遇——羁旅于异地，被人奴隶和苦待。他岂未看见他们灵魂受苦，在手镣脚铐下忍受主人的鞭鞑？他岂未听见他们的呻吟，看见母亲哭悼即将被丢入尼罗河的婴儿？他岂未目睹金字塔和积货城在他们的血泪中搭建完成？的确，这些景象已足够让他全人被黑暗吞噬了。

然而，沉郁的纬线却有银白的经线与之交织。被奴隶的人经过熬炼，获得自由时，已具备伟大的品格，而压迫他们的人将在势如排山倒海的审判中，恐惧、战惊。他的子孙终会回到迦南地。至于他自己呢？他要享大寿数，平平安安地归到他列祖那里，被人埋葬。

人的一生就是这样组成的：明亮与黝暗、阴影与阳光交织；浓密的阴云之后，有灿烂的光芒相继。在这一切之中，公义的神正按着他的计划运行着，以同样的怜爱给与每个个别的人，这些人原是神特别操练的对象。亚伯拉罕的子孙必须等到四代过去才能承受这块应许地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。当这族人已不可能改邪归正，情况恶化到无法挽救，而他们的存在又威胁到全人类的安宁和纯洁——到了那时，这族就要被灭绝，他们所拥有的权力将被转交给那些能善用这权力的人。

倘若因惑于神对待人的方式，你深觉被惊人的大黑暗笼罩，请信靠那永不误失的智慧，相信他以永不改变的公正估量着一切；且应知道曾经历过加略山惊人大黑暗至于发出被弃哀吟的基督，正等着伴随你行过死荫幽谷，直到你望见照在彼岸的阳光。你们中间有谁行走在黑暗中，没有光？让他信靠耶和華的名，安息在神里面。

三、约的确立。亚伯拉罕醒来时，太阳已西沉，黑暗笼罩一切，肃穆的静寂淹没全地，然后，庄严的立约行动揭幕了。自从人类离开伊甸乐园之后，这是神荣耀的象征第一次的显现；神显现的荣光正是日后烨然照耀在云柱中令人肃然起敬的光。

在深浓的黑暗中，那神秘的光——烧着的火把——缓慢又庄严地从剖开的肉块中走过。这时，一个声音说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地”（创十五18）。

在最严肃的圣礼中立下的这个应许——自此未再撤回，也未曾完全应验。所罗门王执政的少数年间，以色列国的疆域几乎含盖这个界限，但只是短短几年。真正完满的应验有待于未来。那时，亚伯拉罕的子孙将承受神在约中所划给他们的土地，以那些河流作为疆界。

目前尚有外族的势力阻止他们进入，而耶路撒冷尚为外帮人所践踏。但目前发生的一连串事件，可能已开始瓦解摇摇欲坠的土耳其帝国，使埃及和巴勒斯坦能够摆脱它的黑暗统治，以便那等候以色列民进入的迦南地，和等候进入迦南地的以色列民，得以在神的祝福下结合；神曾经以话语和誓约，用这前景大大安慰了他饱经试炼的仆人亚伯拉罕。^①

神竟用如此庄严的圣礼约束自己，以加强他仆人的信心——当我们的

^① 迈尔撰写此书时，迦南地尚在土耳其帝国的统治下，一直要等到第二次世界大战结束后，经英、美各国力争，在大战期间饱受德国纳粹灭族威胁的犹太人，才回到迦南地复国，结束了二千多年的流浪，为神对亚伯拉罕后裔的应许开创了应验的契机。

眼目从这幕情景转离时，心中必然对他伟大的良善充满赞欢。这良善使他如此降尊纡贵，只为了赢得一颗卑怜心灵的信赖。藉着两件永不更改的事——他的话语和誓约，神给予遭受暴风雨袭击的我们强大的保证，引领我们安抵有巨岩可供避风的边岸。让我们藉着先锋主耶稣，把希望的锚抛入那分隔我们和未见之物的幔子，在那里，锚将抓牢不会流失的地土；天一破晓，我们便可以进入神永不更改的约所确立的避风港（来六 19~20）。

第十二节 使女夏甲

《创世记》十六 1

当我们脱离自己所熟悉的哈兰，跟随神进入大河之外分别为圣的地方，我们当中无人确知会发生什么事。分别归神的生活绝不容易！当我们动身踏入未曾去过的未知之地时，会隐约猜想前面必有某些困难；但神极有恩典，他把那些困难先遮蔽住，以免我们在旅程开始之初，就受到不必要的惊吓，以致踌躇不前。惟有我们能够承担时，神才会把他的要求向我们揭露。

分别归神的生活其实难处不在于神武断的安排，而在于己生命以许多诡谲的面貌不断显现。有人主张，己生命在人成为基督徒之初就已死了，而且是永远死了，这是极荒谬的，也是危险的误导。当人臆想或夸称己生命已死灭时，这正是他们的己生命还活生生存在的表现。这时己生命可能要在一旁因自己障眼术的高明而洋洋得意呢！己生命的绝招就是哄骗被它愚弄的人，让他们以为它已死绝。窃盗集团最喜欢报纸报导他们已经离开这个地方，因为这样错误的报导会使人产生错误的安全感，他们正好可以为所欲为。

在归主之初，我们渴望己生命不仅在神眼中被看为是死的，也确实是的。如果我们心口一致，神就要动工，他首先让我们看到，己生命诡诈地存在于我们最料想不到的地方，然后藉着苦难把它钉死在十字架上。略懂分析自己内在生命的人啊！你的心岂不能见证：当天上的光带着荣耀照亮你魂间时，你便瞥见己生命在许多料想不到的角落诡诈地作工着。因此

你不能不扬声赞美神，因他竟能赦免、收容这样的一个叛徒，又以恩典把己生命置于死地，使我们的灵命得以成长和蒙福。

令人吃惊的是，亚伯拉罕的己生命这时还顽梗地活着。我们也许预期它早已死绝了：十年漫长的等候、神一再的应许、经常亲近神的习惯——凡此种理当足够抹除与烧尽一切血气之勇、对自我的信靠、以及所有凭靠自助使神的应许加速实现的努力。当然，这个饱经试炼的人现在仍应继续等候，直到神按着他的时间和方式履行他的应许。亚伯拉罕因为确信神会把全地赐给他，所以不屑从所多玛王取得一根鞋带或一根线。当神说：“我是你极大的赏赐。”他也可以不丧气。所以，依我们的想象，若有人唆使他用自已的方法实现神对后裔的应许，他必会极力拒绝。是的，他理当温顺又安静地等候神用他所知道的最佳方法实现他的应许。

然而，相反的，他听信了可能碰巧与自己的想法不谋而合的“权宜之计”，试图采取行动以促成神的预言，且让自己灵里的焦灼得以纾解。单纯的信心等候神显明他的心意，而神也不背信。然而，不信却听从己生命的唆使，想靠自己解决问题——像扫罗一样，不等撒母耳来到，就自行献祭。

一、产生权宜之计的源头。“撒莱对亚伯拉罕说。”可怜的撒拉，她并未拥有丈夫所享受的特权。当亚伯拉罕正在与神交通的时候，她总是默默地作那些无止无尽的家务，为许多琐事伤脑筋。

显然亚伯拉罕会有个儿子，但神并未明确指出这孩子要从她而出。亚伯拉罕严格奉行一夫一妻制；当时的风俗却容许人娶妾，妾在家中的地位不如正房妻子，她所生的孩子，按照惯例，被算为是正房的。丈夫为什么不随从习俗呢？他可以娶那个使女为妾。夏甲可能是他们从埃及的奴隶市场买来的，或是法老送他们的礼物之一。

对撒拉而言，这真是壮烈的牺牲。她甘愿放弃一个女人最宝贵的权利，让别人分享自己的丈夫，即使这与神的应许似乎有所冲突。因为她爱亚伯拉罕，对自己的生育能力绝了望，又不能想象神可以用自然之外的方法实现他的应许——这些事凑合起来使她提出一项按着妻子的本性应会回避的建议。撒拉的爱情使她作出残害爱情的事。

其他人若向亚伯拉罕这样建议，绝无成功的希望，但若撒拉建议，情况就不同了。在他软弱的时刻，同样的想法或许曾经闪过脑际，但因这样作会伤害妻子，便马上把这念头拒绝、搁置了。现在，既然是她提出的，就比较不需担心。天然的本能支持这件事，疑惑也在一旁怂恿着，这的确是

实现神应许的权宜之计。于是，未经迟疑，没有照会神，他接受了这项建议。“亚伯兰听从了撒莱的话。”

当诱惑诉诸于天然的本能或怀疑引起的恐惧，对我们进行怂恿时，要排拒它并不容易。这时，若不蒙神的保守，要抵挡两面夹攻，希望非常渺茫。如果诱惑并非出于仇敌的唆使，乃出于自己所爱的人的建议——像撒拉一样，向来是我们同行天路的伴侣，随时愿为我们牺牲一切，以求获得神已应许却未赐下的福分——那就更危险了。

在接受任何灵命不及我们的人所提的建议之前，务要谨慎思量。他们以为对的，对我们而言，可能错得很厉害。尤其建议的本身若与我们已生命的倾向完全合拍时，更需小心衡量。“你的同胞弟兄，或是你的儿女，或是你怀中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引诱你……你不可依从他，也不可听从他；眼不可顾惜他，你不可怜恤他，也不可遮庇他”（申十三 6~8）。我们的心对这些建议的反应正表现出我们的已生命根本还没有死。

二、权宜之计带来的伤痛。目的一旦达到，后果就像多刺的荨麻一样蔓延在家中；曾是单纯、幸福的居所，现在常生齟齬。夏甲的地位提高到与撒拉相等，又将为亚伯拉罕生出长久盼望的孩子作为棚区的少主，她自然开始轻慢起无子的主母，一点都不隐藏对她的蔑视。

这超过了撒拉所能忍受的。壮烈的自我牺牲容易在一夕间作成，要天天忍受被自己抬举的女仆的脸色，那可真难了。恼怒之余，撒拉变得很不理智；非但没有为策动这件事负起责任，反而满心伤痛，激烈地责备丈夫：“我因你受屈……愿耶和華在你我中间判断”（创十六 5）。

这就是人性的写照！未经神的同意，我们走错了一步路；当发现错了时，便恼羞成怒，非但不责备自己，反而怪罪别人。其实，这些人恐怕是因我们才走错了路，他们顶多只是错误的工具，我们自己才是背后的起因。

许多悲伤就从这种顺从肉体的权宜之计生发出来。可怜的撒拉，在此情况下，就像后来一样，必定喝足了嫉妒、愤怒、恶毒和自尊受损的苦杯，这些情绪像火山爆发时喷出的岩浆，烧毁了她的平安、喜乐。夏甲呢？向来认为自己是家中的主要分子之一，又梦想独得主人的宠爱，结果却从家中被逐出，这是何等难捱的失望。亚伯拉罕则不愿与即将成为他儿子母亲的人分离，这孩子按理应是他蒙福的开始。此外，妻子反常的苦毒责备，也叫他十分难受。

读到这里，读者当中若有人正被怂恿而采行看似合情合理又合法的手

段以达目的；让他佇足细想，用心记取这段故事的教训。因为，像神掌管一切一般真实，每个自私的权宜行为都会导致无法言喻的噬心之痛，“从此你们当中就有了争战”。

三、人生道路为之遽变的受害者。夏甲这位缺乏教养的女奴，摆起倨傲的架势，实在不足为奇，这是可以预期的。叫我们痛心的是，有成千上万的人和她一样，成为别人巧计安排的受害者。天真、快活的她原可成为某个同阶层男子的贤妻和某一快乐家庭的良母。但是，从她真正的阶层中被选拔出来，成为人妾、庶母，在家中没有正式的地位，她的结局岂能不悲惨？后来，由于撒拉苦毒的嫉妒，她两次被逐出家门，流落荒野，第一次是暂时的，第二次便是永久的。

为了家中的和谐，亚伯拉罕不能介入妻子和她的使女之间。他说：“使女在你手下，你可随意待她。”丈夫既然默许，愤怒的主母便立即行动。撒拉苦待夏甲，逼得她离家出走，随着骆驼商旅的路线，想回埃及本土。

“耶和华的使者（此处，圣经首次使用这深具意义的称呼，许多人认为这是用来指称神的儿子以天使的样式出现）……在水泉旁遇见她。”又疲倦又孤单的夏甲在那里坐下休息。多少时候当我们有了偏离——逃离被指派的岗位、逃避十字架——主的使者仍来寻找我们。对我们和夏甲都一样，有什么慰问比这更妥贴呢？——“你从哪里来，要往哪里去？”亲爱的读者，在你继续往下读之前，请回答这个问题。你从何处来，往何处去呢？

接着就是一个明确的命令，这也适用在我们身上：“你回到你主母那里，服在她手下。”终有一天神会亲自将门打开，把夏甲带离这家（创二十一12—14）。在这之前，计有十三年之久，她必须回到所离开的地方，背负她的担子，按她所能的克尽己责。“回去，顺服。”

我们都倾向于采取与夏甲一样的行动。如果处境艰难、十字架沉重，一时的不耐或自尊受损会让我们绝袂离去。我们逃躲管教，远避重轭，在艰难中自求出路。哦，这样作不可能对。我们必须回去柔顺地负轭。神为我们所量定的，即使是承担别人犯罪或酷行的结果，我们都需接受。藉着顺服，我们必要得胜。回去，才能逃脱；甘心受捆绑，才能得自由。“回去，顺服。”当功课学得完全时，牢狱的门便会自行打开。

同时，离家出走的夏甲也得到了应许的安慰（创十六10）。耶和华的使者向她表明了顺服将带来的福分。一想到这，回家的路就不再沙砾满布，乃是充满了花香。

不只这样，除了应许之外，灵魂也从而认识了那位活着看顾一切的独一真神；他为被亏待的人伸冤，保护无助的；受苦灵魂的每滴眼泪和每丝痛楚，他都知道。

“你是一位看顾人的神。”不像那些瞎眼的埃及偶像，石头雕成的双眼木然望着沙漠：虽然有眼，却是不能见。对这位未启蒙的女仆而言，这真是一个崭新的思想。我们虽然早就熟悉于此，若能在每时每刻中深入体会这句话，当会在生活和职责上发现新的深刻意义。让我们仰望那看顾人的神，在纺轴般忙碌、喧嚣的生活中静下来对自己轻声说：“神在这里，他就在近旁，他看顾一切——他将供应、保护和伸冤。”“耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人”（代下十六9；亚四10）。

第十三节 “作完全人！”

《创世记》十七1

夏甲回到亚伯拉罕的帐棚后，漫长的十三年缓缓流逝。以实玛利诞生了，成长在这位先祖的家中，是公认的继承人，这时，他已初露天使所预言的野驴脾气（创十六12）。对这现象，亚伯拉罕必定深觉困惑；但是老人家心疼这孩子，经常祷告，希望以实玛利能活在神面前。

在这漫长的期间，神没有再出现过，或作任何新的宣告。自从他在哈兰对亚伯拉罕说话迄今，从未有一段时期是这般沉寂，这必使亚伯拉罕痛苦万分，进而催逼他回到应许上，察看自己的内心，确定原因是否根源于此。神的沉默自古以来都在磨炼着圣徒们的心，使他们发出诗篇作者一般的哀告：“不要向我缄默！倘若你向我闭口，我就如将死的人一样”（诗二十八1）。然而，神的沉默之对于圣徒的心，就像漫漫长冬之对于大自然，是为了预备春天的到来。

有些人成天盼望神的显现，希望看见特别的异象或听见从天上来的声音。如果希望落空，就伤心欲绝。因此在他们的生活中经常紧张地追求神的爱和神同在之显而易见的证据。这种狂热是不健康且错误的。神同在的明证诚然愉悦人心，但这也只是偶尔带给人惊喜，而不是每个基督徒生活

中都应该有的规则：在我们生活中的这些经历，原像假期突然出现在学童固定的上课日程中，为要调适他们的身心。的确，当我们远离，或恣意犯罪时，神就无法向我们显现。但并非总是如此。神的儿女若长时间没有体验到神同在的明证，但他心中又找不出自己有何不忠之罪，那么他就需相信这并非犯罪的结果，而是对他内在生活的考验，为了要教导他，灵命必须建立在信心上，而非感觉或经验之上，不管这感觉有多愉快，或这经验有多神圣。

最后，“亚伯兰年九十九岁的时候”，耶和华再次向他显现，赐给他新的启示，揭露约的内容，晓谕他那值得纪念的命令：“你当在我面前作完全人。”这命令至今犹回响在每一位信徒的耳中。

一、**神圣的命令**。“你当在我面前作完全人。”可悲的是，有些人为了这句话而跌倒了。他们认为这句话表示“完全”的境界是人可企及的。这样的了解本身并没有错，错的是，他们强调这句话，认定每一个人都必须达到这种境界，或宣称他们已经靠着自己的力量达到了这境界。

“完全”经常被解释成在道德人格上没有罪污，这种解释至多只是一种消极的认识，并未阐明这字眼的积极含义。“完全”比没有罪污犹深一层。如果这点被接受，并进一步承认“完全”原包括了道德的完美，那么，人若坚持自己可以达到这境界，就显得无比荒谬了。其实如此坚持恰足以显示他并不“完全”，与他对人内心世界和罪性的认识浅薄。对人和罪性没有完全的认识，就不可能达到“绝对无罪”的境界。因为我们所得的亮光逐日增加，我们便会发现我们从前安之若素的事里，也有邪恶的存在。那些坚持自己“完全”的人若多活几年，只要他们诚实面对自己，就不得不承认，那些他们原来认为无害的事，其实曾经沾染过邪恶。不管他们承认与否，他们的缺点在圣洁神的眼中并不显得较无罪，虽然他们按自己不可靠的判断力未曾察觉罪的存在。至于道德的完美，只要拿我们所曾知道的道德最高超的人和道成肉身的神那无瑕疵的完美相比，就可以感受到这论调的无稽。的确，我们最好像使徒保罗那样说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求”（腓三 12）。也许在永世的白昼中，这句话仍最适合用来刻画我们的光景。

此外，“完全”这字的意义，用于不同地方就有不同的含义。譬如当圣经告诉我们“属神的人得以完全”（提后三 17）时，任何学过原文者都可以肯定地告诉我们，它的基本意思是：“装备完全，以备工作。”就如木匠上

工时，手中已有了一个装满一切所需工具的袋子。另一方面，当我们祷告说：愿平安的神在各样善事上，“成全”我们，叫我们遵行他的旨意，我们所祈求的“成全”事实上意思是求与恩主“联结”，好让荣耀的元首能藉着我们畅行神的旨意（来十三 20~21）。再者，当主命令我们“完全”像天父完全一样时，他是激励我们效法那“不偏待人的怜悯”，他不论善或恶，义或不义，一概以丰富和公平的手施舍他的爱（太五 48）。

那么，“在我面前作完全人”这激励人心的命令中所指的“完全”，到底真义何在？将它与其他有关经节加以比较，我们可以相当肯定说，它具有“全心”的意思，亦即生命完全的降服；这正可用一首著名诗歌甜美的歌词来表达：

“生命的主，因着你的恩典，我们便能
真心、全心、信实而忠诚。”

这种全心的忠诚一直是神所宝贵的。这是使他所以体恤约伯，喜爱大卫的原因。正因为喜悦这种美德，他的眼目遍察全地，要显他的大能（代下十六 9）。也因为在亚伯拉罕的性情和顺服中遇见这种美德深邃的发挥，他便与他和他的后裔立下了永约。

亲爱的读者，请暂时将这本书合上，转而思想你那只有对神才全然敞开的内心生活记录，然后扪心自问：“我的心在神面前是否完全？我是否全心向着他？在我的计划、享受、友谊、思想和行动中，他是否居首位？他的旨意可是我的律法？他的爱情是我的亮光吗？他的事工是我的目标吗？他的赞赏可是我最大的报偿？有人与我分享他吗？”

全心全意以他为中心，为他而活，这样的生活是好得无比的。为何不马上追求它呢？昼夜思想他，祈求他管理你全部的内心，让他永远拥有你的全人。“眼睛就是身上的灯，你的眼睛若明亮（或作单一），全身就光明”（太六 22）。

若要维持这种单一以神为中心的生活型态，惟一的方法是谨慎自己的言行。“在我面前作完全人。”我们必须不断追求神的同在之实际，每当他的脸面被最微细的云丝如面纱遮蔽时，就能立刻察觉，并应寻问这丝云彩是否源于某项未被注意的罪。我们必须培养一个习惯随时感觉他就在近旁，仿佛他就是那位我们不忍在工作中、祷告中、娱乐中或休息时与之分离片刻的朋友。我们必须防备焦虑和行动、过度的热切和烦躁，免得他安静、细微的声音被掩盖。我们必须弃绝一切未经他发起的权宜举措，及一切他不

赞许的行动。必须经常透过友谊、诗歌、风景或手边的工作，以似曾相识的笑容瞻仰他的荣脸。我们生活作息的时间表必须经常与他永恒的行动配合。这一切都必须作到，但生活却不因此落于勉强或不自然，应当无人能像我们一样轻松或快活。我们的日常生活应当在规律中，保持优雅、自然，恰似皎洁的月亮绕着它的行星运转。而这颗行星又按着重力定律绕着太阳运转。你愿行走在神面前吗？那么，让你心中或生活中的一切都敞开在他圣洁又有怜悯的监察下。

二、这个命令所根据的启示。“我是全能的神”(EL SHADDAI)，这是何等的名！在亚伯拉罕雀跃的心中这名激起何等庄严的情愫！他曾以其它的名认识神，但这名却是新的。从此之后展开一系列的启示，层层揭显神的圣名那无可测度的深邃含义，每一揭显便为这一民族划出一个新的历史纪元。

在神对待人的方式中，你将发现一个不变的定律。他命令人完成一个新而艰难的任务之前，总先赐下某种超越的启示。他总是以应许为律例开门。他总是先赐下他所要命令的，然后才照他的心意下命令。在这里，神便按着这原则作工。他呼召他的仆人去行的，并非儿戏；即使心中软弱，力量单薄，而诱惑大到令人左右摇摆，也要常常在他面前“行”；即使许多错综复杂的选择使人分心、困惑、迷乱，在尽忠和顺服的事上也要“完全”；放弃一切自助的方法——不管它们多么诱人；要与他人默许或追随的生活方式有分别。除非藉着全能者的力量，这些实在不容易作到，就像使徒保罗后来所坚持的——神必须赐给他力量。因此，同样的保证便临到亚伯拉罕：“我是全能的神。”神仿佛说：“天上地上一切的权能都是我的。从前，我立了地的根基，诸天是我手中的工作。我坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。我创造天上的万象，按数目领出，一一称其名。因我的权能，又因我的大能大力，连一个都不缺。你难道不知道——未曾听过，永生的神。主耶和华，大地的创造者，既不打盹，也不睡觉？”

这一切今天仍然不变。任何人若敢于踏上与世人有分别的生活之路，截断一切从受造物来的帮助和一切自我发动的努力。满足于与神同行，只寻求他的帮助——这个人将发现全能的神一切的供应均可由他支取；来自这全能者的供应绝无被耗尽的一日，所以他的工作绝不会因缺乏帮助而失败。神的儿女们！为何我们来回奔波寻求人的帮助：神的能力是对他存“完全”之心的人伸手可得的？是的，若要神的能力运行在我们身上，必须有

一个条件：我们全心跟随他。“得胜的人，我要赐给他一块白色的石头，石头上写着新的名字。”对亚伯拉罕而言，那锈刻在闪烁的宝石上的是“我是全能的神”；给摩西的是“我是自有永有的神”；给我们的是“主耶稣基督的神和父”。

三、神所拟议的约。“我就与你立约。”约是在最严肃的认可下所作的承诺，立约的双方须责无旁贷地接受约的束缚。当全能的神拟议与他所创造的人立定永远的约时，谁会不愿意呢？他比山狱还牢靠。

这约与后裔有关：“这个约有一显著的进展。在哈兰时，神说：“我必叫你成为大国”；在伯特利：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多”；在幔利：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？你的后裔将要如此。”在这约里，先祖被告知他要“作多国的父”，根据使徒的解释，这意味着他的后裔将包括散处各地却同有亚伯拉罕信心的人，即使不全是从他而生的（加三7~29）。为了纪念这个应许，他的名字改为“亚伯拉罕”，意思是“多国的父”。“国度从你而立，君王从你而出”（创十七6）。这两句话的荣耀范围包括了你我，只要我们相信；而我们至少可以承受这约属灵的部分，因为这是亚伯拉罕未受割礼之前，神与他立的约。

这约与土地有关：“我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。”这约还有待实现。“永远”这字必指着比少数几世纪继续、间歇的统治更长。近来犹太人移民到巴勒斯坦的行动也许是实现的第一阶段。无疑地，不久守约的神将重建已崩圯的大卫圣殿；而那正在异教徒残暴统治下叹息的土地，将再次成为神的朋友亚伯拉罕的后裔居住的所在。

这约与将要诞生的男孩有关：至此，亚伯兰仍然以为以实玛利是他的继承人。但这是不可能的：第一，因为他是奴隶所生的，奴隶不能永远住在家里。第二，因为他是肉体所生的，不是直接来自神的赏赐。由于多年的等待，加上亚伯拉罕和他的妻子已绝了生育的能力，所以，这个继承人必定是全能的神所创造的。这也就是为何我们常需等待到一切人的和天然的希望都从心中消失；这时，神便成为我们一切的一切。“神说……你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒”（创十七19）。

对我们而言，神的应许——“我要作你和你后裔的神”——尚有一层极甘美的意义，希伯来书第八章第十节重复提出这句话，明确指出只要我们信，这应许便也包括了我們。谁能完全披露这句话的丰富含意呢？一切

是光，没有黑暗。一切是爱，没有转动的影儿。一切是刚强，没有软弱的痕迹。美丽、甘甜、荣耀、庄严，一切都在神的里面，也将属于你属于我，只要神对我们说：“我要作你的神。”

倘若我们操练亚伯拉罕的信心，这基业必不单单属于我们，它也将属于我们的后代。神许诺成为我们后裔的神，这诺言的实现却有待我们去争取。不必捶胸呼求，只要以安静、坚决的信心，恳求他照着自己所说的行。

第十四节 约的标记

《创世记》十七 2

圣经中亚伯拉罕被称为“神的朋友”共有三次。当犹大王约沙法听到外邦人已组成联军要攻打他时，他站在耶和华的殿中呼求说：“我们的神啊，你不是曾在你民以色列人面前，驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔永远为业吗？”（代下二十七）。

使徒雅各在论及信心与行为的结论部分，告诉我们当亚伯拉罕信神，“这就算为他的义。他又得称为神的朋友”（雅二 23）。

尤胜一切的是，耶和华自己用朋友的称呼承认这位饱受试炼的人与他之间的神圣关系：“惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔”（赛四十一 8）。

此外，创世记第十七、十八两章的叙述重点几乎在于显明永生神与这个被称为他“朋友”的人之间那熟稔而亲密的关系。然而阅读的时候，我们千万别以为这美丽的故事有什么特别。无疑的，这是发生在约四千年前的真实事迹，但同时也是一个范例，说明永生神在历世历代中如何对待向他心存信实的人。亚伯拉罕的神至今仍不改变，他如何对待亚伯拉罕，今天也正如是对待我们。

我们的救主说：“以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所作的事，我乃称你们为朋友”（约十五 15）。让我们藉着这句话的亮光仔细咀嚼古时的这段记载。

神的“朋友”这名分在主耶稣基督里白白赐给我们，原不是我们所配

得的，也不是我们赢得的奖赏。对它，我们无法要求任何所有权，因为向着神，我们根本永远是破产的负债人，面对他丰富的恩典那令人不可测度的辽阔高深，只有惊叹、折服。我们岂能不说那触发这友谊的终极原因，乃是永生神心中渴慕与人交通”为什么他竟会在人间寻找朋友，将永远是个谜。我们原是堕落的亚当后裔，住在尘土造成的身躯中，是宇宙森林中一小小叶片上的甲虫，这小小叶片名叫地球。

的确，如果神愿意的话，他可以找到——找不到也可以创造一个比人更高贵、顺服、与他更同心的族类；或者，至少不需他付上如此昂贵的代价，不需他经历客西马尼园的痛苦，并在十字架上流血。有时我们难免这样想，但事实却非这样，那已存在着的必定是最好的，因为无限的爱和智慧这样量定它。也许神的儿子最完美的同伴是那些住在黑暗中却认识光的人，那些被虚假所缠绕却认识真理的人，以及那些流浪异乡，在混乱的生活中耗尽他们的生命精华，却蒙他的宝血救赎，因而认识爱的人。

的确，有一个奇妙的境界是我们可以获得，却是首生的光明之子虽努力也达不到的。他们可以成为神的使者、火焰，心中洋溢着爱又大有能力，且随时聆听他的话语。我们却要成为神的朋友、伟大君王的儿女、基督身子的肢体，并且联结成他那无比美丽，向着他无比温顺的新妇。写到这里，我的心中呈现出那正等着我们进入的有福境界，这境界存在于今生，也存在于遥遥在望的来世。此刻它正如雪白的浪花，从阳光灿烂的海面一波一波涌来。

神的朋友们！为何不更多使用这项属于你们的特权呢？为何不像亚伯拉罕一样自由地向他倾诉一切令你们愁烦的事，告他以你们生活中的以实玛利和罗得？当神对你说话时，为何不俯伏在地呢？（创十七3）人的一生应该就是与神之间的长谈。若不将所发生的事说给慈爱又有耐心的主听，就不要让一天徒然结束；让我们天天到他面前认罪，藉着向他倾吐一切，卸下心中一切的哀愁和全部的苦楚。如果我们够谦卑、够安静，将能听见他以甘甜、轻柔、令人心曛的声音，把眼未曾看过、耳未曾听见的奥秘向我们开启；这是他为一切爱他并等候他的人所预备的。

然而，要享受这种蒙福的友谊，我们必须满足三项条件：分别、纯洁和顺服；神这时赐给亚伯拉罕及其后裔的割礼仪式，就是为了建立这三样德性。

割礼在未被采用作为神和亚伯拉罕之间所立之约的标记前，已盛行在

埃及和其他国家中。不过虽然割礼早就存在，却从未具有如今所赋予它的意义，就像新门徒的浸礼早就施行在施洗约翰的门徒和犹太人中，后来为主耶稣所采用，并赋予它全新、深刻和美丽的意义。

我们每人多少都需凭藉外在的象征和标记；亚伯拉罕及其后裔也不例外；因此，神在他的子民身上刻下标记，藉以提醒他们已与他进入一种圣洁的关系。在基督教会中，信徒的受洗和圣餐正发挥相同的功能。

亚伯拉罕的后裔积极维护受割礼的传统。在摩西的儿子未受割礼之前，神不容许他进行一生的服事。他也不容许以色列民进迦南，直到他们除去迦南人可憎的事，在应许地的入口接受割礼。安息日的神圣可以被侵犯，却不许一个男孩在出生后第八天尚未受割礼。经上记载婴儿耶稣“满了八天就给他行割礼”（路二 21）。保罗也指出，根据犹太人的习俗，他自己亦在“第八天受割礼”（腓三 5）。未受过割礼的人不得领受赎罪祭的好处。由于严格奉守这区别，犹太人把未受割礼的人视为不洁，不肯与他们一同坐席或进入他们的家。使徒彼得拜访哥尼流的家后，回到耶路撒冷时，遭到猛烈的攻击：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了”（徒十一 3）。

这件事在早期的教会中引发了激烈的争论。犹太派的基督徒极欢迎外邦人到教会来交通，只要他们像犹太人一样受割礼；否则，一切免谈。他们甚至主张“若不按摩西的规条受割礼，不能得救”（徒十五 1、24）。他们不仅在安提阿和耶路撒冷提倡，甚至派遣使者到处宣扬，更特别拜访那些使徒保罗费尽心力新近设立的教会，一等保罗离开，就坚持刚悔改得救的人须受割礼。

犹太派的基督徒不愿在这事上妥协，以致耶路撒冷的教会和使徒保罗必须在圣灵的引导下，藉着书信的交通，明白指出割礼只是犹太教暂时的仪礼之一，注定要废除。“若受割礼，基督就与你们无益了”（加五 2），“在此并不分……受割礼的，未受割礼的”（西三 11），“受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的就是作新造的人”（加五 6，六 15）。就这样，教会避过了一次危机，没有变成犹太人的组织，沦为犹太世界专属的小圈圈。反之，它从此成为一切以诚心敬爱、信靠并顺服主耶稣的人聚集的地方。

同时，却有许多其它的犹太仪式，其内在的精神延续进基督教会内，成为我们现有的传统。使徒保罗——外在仪式的死敌——特别强调心灵的割礼，指出这不是人手所行的，而是圣灵直接的参与，旨在“脱去肉体情欲”（西二 11）。噢，蒙福的大祭司，这正是我们所需的！拿起刀来吧，虽

然会叫我们流血，还请快快把我们 from 邪恶的辖制中释放出来，好在我们身上成就真实的割礼：“因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的”（腓三 3）。

惟有对割礼的属灵意义有适度的认识时，我们才能喜乐地作神的朋友。只要我们愿意，救主能够也乐于将这蒙福的属灵境界成就在我们身上。

一、分别。割礼把亚伯拉罕及其后裔显为分别的民族。也惟有藉着属灵的割礼，我们才能获准与神作朋友。流血和死——十字架和坟墓——必须将我们与过去的生活隔开；是的，必须隔开我们与罪恶之间一切的连结。基督和他的跟随者可以相会的惟一地方是营外。那儿，地面上还有基督这位被逐的君王方才踏过的足迹。

有时，神会明显命令我们留在最初蒙召的地方；这是为了特别的职事，因为黑暗需要光，腐尸需要盐。然而，大部分时候，号角却会对那些渴望与神有甜美交通的人响起：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女”（林后六 17~18）。

二、纯洁。“基督使你们脱去肉体情欲的割礼”（西二 11）。出淤泥而不染——在齷齪的环境中，保持着百合般的洁白；虽行走在撒狄，衣服却未曾污秽（启三 4）；对于不洁的污染敏感到像最细致的嗅觉远避恶臭一样。对神而言，几乎没有一种高尚的品格比这更宝贵了。在神眼中，这是至宝，为此他揭开了自己的面纱：“清心的人有福了，因为他们必得见神”（太五 8）。

纯洁、清心，只有靠着圣灵特殊的恩典才能臻至；也必须藉着实行两件事：第一，迅速把注意力从新闻的某些段落，墙上的画和其它一切足以激发不洁想象的事物移开；第二，只要一发觉自己屈服于肉体取死而诡诈的诱惑时，即使只是霎那间，也要立刻求神赦免。

有人望着纯洁的白玫瑰叹息，深愿自己像它一样。他们忘了惟有靠着基督的恩典和圣灵，纯洁才能临到我们这些自称为圣灵之殿的人。让我们相信他会把属他的人保守在被神看为至宝的纯洁中，这就是基督的割礼。

三、顺服。就亚伯拉罕看来，割礼似乎并非帐棚中每个人都需要。但神一下命令，他就马上实行。“正当那日，亚伯拉罕遵着神的命，给他的儿子以实玛利和家里的一切男子……都行了割礼。”这岂不提醒我们主曾经说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了”？对于已知的职责迅即顺服照办，是与神建立亲密关系不可缺少的条件。如果这职责可厌又艰难，就

应更多求告神的恩典；因为我们蒙召去承担的职责，神都先为我们预备了能力使我们能够完成，不过我们必须伸手去支取。

我们成为神的朋友并非因我们的顺服，而是成为他的朋友后，我们迫不及待要顺服他。爱比律法更坚决。他既然以这宝贵的称呼呼召我们，为了爱他的缘故，我们乐意承担和完成西奈山用雷轰催都无法叫我们鼓起勇气尝试的事。

我们没有足够的篇幅——细述因着个人与神建立起朋友关系而揭启出来的奥秘、激发出来的喜乐、扩散开来的祝福。面对这些福分，灵魂向着自己喜笑（创十七 17），并非出于不信；乃是因着爱和真心接受，便情不自禁喜乐起来。

第十五节 属天的访客

《创世记》十八 1

古时皇帝出巡的时候，屈降龙驾到一个臣民的家，这件事随即成为史官编年记事的材料；而被选择承受如此尊荣的家族，一夕间成为众人欣羡的对象。与此相比，以下的事件会带给我们何等的感受呢？天上的神成为他仆人亚伯拉罕的访客。

在那令人难忘的午后，当众人正寻求荫凉处以逃避白昼的燥热时，有三个人来到先祖的帐棚，其中的一人显然散发着王者的风采。第十八章首节明白告诉我们，亚伯拉罕坐在帐棚门口，耶和华在幔利橡树那里向他显现。然后在第十节中，我们从宣告撒拉必生一个儿子的应许中，听见那惟一能够创造生命又凡事都能行的神的声音。此外，圣经又告诉我们，有两个天使晚上到了所多玛。他们是坐在橡树下接受亚伯拉罕款待的三个访客中的两位。至于那另外一个，在整段奇妙的时辰里他是惟一的发言人，他的尊贵从发生于幔利平原上的那段奇妙对话中充分流露出来。那时，亚伯拉罕站在耶和华的面前，向这位全地的审判者求情。

神的儿子便这样预先显现了他的道成肉身。在他降世为人之前，他曾经以人的样式出现过。他喜欢“微行”进入被他珍惜为朋友的人家中，这

样的事甚至发生在他越过橄榄山以他所爱的村庄为家之前，在那里，他的灵可以远离城市的喧嚣，得到安息，并为十字架及坟墓的挑战预作准备。“（他）踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间”（箴八 31）。

所罗门王深觉他所建造的华美圣殿并不足以作为永生神的居所：“神果真住在地上吗？看哪！天和天上的天，尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？”敬畏之余，我们或许也会发出同样的感叹。但神自己已用庄严的话语回答了这问题：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒”（赛五十七 15）。主耶稣的一生正是对这宣告所下的令人踊跃的注脚。他对一名税吏说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”他前往彼得家中，接受他岳母的服事，她曾被他从死亡之门救回。从死里复活之后，他进入两个门徒的陋居，自耶路撒冷与他们同行，一路上不住地安慰他们。

不只这些。没有一颗心过于卑怜，是他不愿进入的。没有一个家过于简陋，是他不愿居住在其中的。也没有一张桌子过于寒伧，是他不愿在此进食的；他会把水变成酒，会增加饼和鱼，会把素简的宴席化为圣餐。当与他所爱的人一同坐席时，他“拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们”（路二十四 30）。当他站在门外，携满了白衣、眼药、金子和晚餐的食物，他对每个人说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启三 20）。

起初，亚伯拉罕显然不了解自己参与其中的这整桩事件的全部意义。甚至我们也经常错估所接触的人，直等到他们永远离开了，而我们回首细想，这才发现自己已不知不觉间接待了天使。且让我们随时随地热诚待人吧！以便他日回顾时，不至羞愧，不至责备自己疏忽了什么，不至惋叹：唉！早知道这是个机会，我一定会抽出空来。

亚伯拉罕以东方特有的好客精神接待他的客人——他“跑”去迎着他们，俯伏在地；主动提议拿水让他们洗脚，请他们到树荫下歇息；且赶忙吩咐妻子即刻调和细面作饼；随后又跑到牛群里，挑了一支又嫩又好的牛犊。他亲自服侍客人，当他们坐在树下进食时，他站在一旁，宛若仆人。仔细考量这位古昔圣人的举动，和他如何接待这三位来访帐棚的陌生人，基督徒便没什么可自夸的，且应多多向他学习。因着他对神的信心，亚伯拉罕对待人有他甚为可爱的一面。在他里头没有一丝的严厉或冷峻；而是非常和蔼可亲，满溢人的温情。

基督岂不常以陌生人的身分临到我们？——但是我们太忙了、太累了、或太怕犯错了，结果，我们不是拒绝他，就是没有好好款待他，以至他落寞离去，把原本要带给我们的祝福携往他处。

他岂不如此试验我们？倘若他以至高主宰儿子的荣耀来访，人人都会接待他，提供他最丰盛的款待。这样却无法显明我们的真性情。所以，他来，以旅人的身分，又饿又渴；或像个陌生人，赤身露体又疾病缠身。不管他以什么身分来访，像他的人会以慈悲待他，虽然并不认识他，若是知道接待了他，总是喜出望外。至于那些不真正属于他的人，不会认得他，往往让他无助地离去，直到有天猛然发现，“这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了”（太二十五 45）。

有位德国少年有次与他母亲一起享用简单的晚膳时，打开门请主进来一起吃晚餐。结果，进来的是一位沿门讨食的乞丐。这少年人一面款待他，一面喃喃自语着：“也许主无法亲自来，所以派这位可怜的人作他的代表。”这少年人的单纯里包含着何等耐人寻味的真理！

神从来不亏欠我们，他总是以王的慷慨和神的奇妙留心报答人对他的接待。他得着彼得的渔网，再还给他时，满盛着鱼，几乎沉到海里。他与门徒同赴一乡间的婚宴，以数瓮由水变成的酒助兴。他拿过了小男孩的五饼二鱼，却让他饱食了一餐。他派遣先知与寡妇同住，多日供应他们面粉和油。亚伯拉罕的热诚待客也不徒然，正当他们坐下进食时，主耶和华预言了撒拉将要怀孕生子的事：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”

撒拉正坐在骆驼毛织成的帘幔后，按着东方的习俗，回避着贵宾；当她听见这预言，心里暗笑，不以为然的样子。这心里的暗笑立即就被他知道了，有什么事能躲过他的耳目呢？他的双眼洞察一切。“耶和华对亚伯拉罕说：撒拉为什么暗笑，说，我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？”（创十八 13~14）。

她在帘幔的那头否认自己笑了，因为害怕。她的回答遭到严厉的驳正：“不然，你实在笑了。”据我们所知，这是神和亚伯拉罕妻子之间惟一的对话，她的肤浅和不信的本性由此暴露无遗。然而，我们却不能过于严格地论断她，因为她并未与丈夫同有认识神的机会。总之，主的这番话似乎把她引入一种真实的信心中，因为经上说：“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的”（来十一 11）。

这是信心的真实定律：不要定睛在自己的信心和感觉上，要转眼仰望应许的话语——尤其仰望应许者。让我们考察天象运转的规律，有否任何行星落后应有的速度？何任季节的遭变失了次序？细想对于古时的帝国，他如何遵守自己的诺言，许多城邦的废墟岂不证实了他的公平判断？他曾经食言过吗？有否任何可解的原因说明为何这样”全能的他会否承诺过于他所能行的？“他的应许绝不落空”从信心转眼仰望应许，进而仰望应许者的本身。正如仔细观察任何物体时，会渐渐觉察到自己拥有何等的透视力，同理，转眼仰望信实的神时，我们也将随而觉察到信心的存在及成长。

“在神岂有难成的事吗？”这是关于神的一个犹未解开的问题。三千年以来多少人试图解开，却无人如愿；耶利米的话是人类所能提供的惟一答案：“主耶和華啊，你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。”

神能遵守他的诺言，让我根据约翰一书第五章第十六节为其代祷的那位朋友得救吗？这太不可能了。他能除去诽谤所加诸于我的人格伤害吗？太难了！他能把我的罪性置诸死地，涤除我一切邪恶的想象，使我的每一道思想都臣服于基督吗？太难了！他能使我甘甜、温柔，满有爱心和赦免吗？太难了！他能从我的性情生出可爱又圣洁的果实吗？难乎其难！是的，难，但在神却不太难。“在神，凡事都能。”就像撒拉所发现的，对于相信的人，一切事都能成就。

惟一能阻扰神的，是我们的不信。在应许之子降生之前，撒拉必须相信，亚伯拉罕亦然，我们自然也不例外。只要一相信，根据信心，事情便已成就；同时远超过我们所求所想的。

一生的罪要获得赦免似乎难，但任何悔改而相信的灵魂，神会为他成就这事。“在一切不得称义的事上，信靠这人（基督），就都得称义了”（徒十三 39）。也许你难以相信我们赤裸裸的灵魂将要披戴华美如皇袍的衣服；然而，若是相信，这事必然成真，因为神的义，因信耶稣基督，要加给一切相信的人（罗三 22）。叛徒要成为儿女似乎是难，这事却也必能成，因为凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女（约一 12）。

要如何获得这信心呢？切记信心是一个人有肯接受的态度，而这态度又是由神的恩典促生和维持的。基督是使信心创始成终的，不仅在抽象的层次如此，在每人个别的经历亦然。信心是神的赏赐。如果你愿意接受，就把自己的意志摆在基督这一边——并非稍纵即逝的一时之想，而是全人意志的投入：愿意耐心、持久，渴切地相信；你的双眼要注视基督，考察神

的应许，细想神的性情；随时预备扬弃一切令圣灵担忧的事；这样，如基督的真理一样确切的，那能移山、面对一切不可能之事的信心便能在你里面生长、维持。

对这样的信心，神必临到，不是过客，乃来定居——与灵魂的圣洁、使人得力的交通中一同坐席；使它充满真正的喜笑；并且留下即将成为事实的应许。“看哪，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”（启二十一 3）。

第十六节 为所多玛代求

《创世记》十八 22~23

日渐西沉，亚伯拉罕的访客告辞翻山往所多玛而去；亚伯拉罕也陪他们同行，要送他们一程。三人尚未抵达这罪恶满盈的城市，它的上空已乌云密布，显然将有一场雷雨。那天晚上，只有两位天使进了城，他们的另一位同伴在哪呢？噢，他逗留在后与朋友亚伯拉罕进一步交谈，把自己心中所拟定的全盘计划告诉他。传说中他们两人交谈的地方是在一座山头，从那里可以俯视那条狭长的溪谷，溪水直往死海沉郁的水面流去。

主耶和華為何不與天使偕行到所多瑪？是否因為懲罰並非他的例常行動，是他所不喜悅的？當然，掌管王權的審判者原可差遣他人執行他的命令。“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作惡的從他國里挑出來，丟在火爐里”（太十三 41~42）。

但却有更深刻的理由。亚伯拉罕是“神的朋友”，友谊意味着有权被告以向他人隐藏的秘密。“神的奥秘向着敬畏他的人彰显。”所以，主对他的门徒说：“以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所作的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了”（约十五 15）。我们若是亲近神，许多向着智慧人隐藏的事却会向我们彰显。七十士译本的译法把这点表达得极为传神：“我所行的事岂能向我的仆人亚伯拉罕隐藏呢？”（创十八 17）。行事之先，主必告知他的圣仆和先知。

然而，以下的话又进一步指出，神所以充分表露自己心意的理由：“我

眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属，遵守我的道，秉公行义”（创十八19）。神是否担心，若未曾显明它们的罪孽并他的怜悯，就把平原上的两座城毁灭掉，将使亚伯拉罕和他的后裔怀疑神审判的公正性？在这件事上，神让我们对他的性情有了不同的认识，原来他良善或严厉的作为，背后都有原因。虽然他的判断深不可测，像这样的一次对话却光照其中，恰似彩虹以它无与伦比的美丽闪烁在瀑布氤氲的渊面上。

一、神严肃的宣告。“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。”多么生动的描写！那儿，峡谷的远方，两座城沐浴在斜晖中，静谧而安详。没有声音传入这位先祖的耳鼓，没有那种滔滔喧嚷，像乘着汽球飞行的探险家飞临大城上空时所听闻的。虽然远方的所多玛在暮色中显得无比宁静，但神却听到了罪恶的声音。那是被迫捱忍着伤痕的大地所发出的哀嚎，是奄奄一息的受造物在痛苦中的呻吟，也是受暴力和情欲迫害的人所发出的悲鸣，是少女、妇人和小孩的哭声。这些声音传入了万军之主的耳中。是的，每一桩罪行都有一道哭声，“你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。”它持续不断地哭，直到被基督的血所发出的更大声音制止，这血，“所说的更美”（来十二24）如果每桩罪行都有一道声音，人的一生、一座城汇集起来的声量该有多大！今天，神岂不仍在——数落我们的大城——“它的罪恶甚重，声闻于我”？

“我现在要下去，察看他们所行的。”神在奖惩之前，总先细细考察每桩事件的真实状况。譬如他在下令砍掉那棵危害果园土壤的树之前，已连续三年前往探看它有否结实。他鉴察一切，毫不遗漏。他甚至不请自来地进入我们最神圣的隐密处，因为在他眼前一切都是赤裸敞开，我们必须面对他。他倒也随时，甚至热切地，愿意原谅我们。然而，像那天晚上发生在所多玛的那种穷凶极恶的罪行，却已足够判定这座城的命运了。审判者亲身目睹了罪行的发生。

“若是不然，我也必知道。”耶和华的这番话听在亚伯拉罕耳中，自是恶兆当前，他清楚明白这指着所多玛即将遭到毁灭，因为他在祷告中一再提到它将临的噩运：“无论善恶，你都要剿灭吗？”有什么是神不知道的呢？在他原无黑暗与光明之分。然而，他说：“我也必知道。”若有不遵守神诫命的人读到这里，让他切记，任何秘密都逃不了神的耳目。他会察出你罪行中最隐密的细节，将它们暴露在天地间，以公义毫不留情地审判。

二、这项宣告带给亚伯拉罕的震撼。天使一前行，留下亚伯拉罕与主

耶和華单独对谈时，他完全被方才的宣告吓着了，心中翻腾着惊涛骇浪，几乎不敢劝阻神：我是何等人呢？只不过是“尘土”。然而他不得不试图挽回威胁着这两座城的噩运。

促使他代求的动机有两层：第一层，出自对他的亲人罗得的自然关切——自从罗得离开他之后，二十年转眼已过去；他对罗得的关爱却从未中断过，总忘不了这个原是他已故兄弟哈兰的儿子，曾追随在他左右，勇敢地陪伴他渡过艰辛的沙漠之旅。几年前，当他英勇地从基大老玛手中把罗得救出时，这些往事便曾涌现心头。现在，对他天然的关爱促使他不辞艰辛地要挽救所多玛，以免侄儿在灭城的当头也遭殃。真正的宗教情操总不喜欢摧毁，而是要实现一切天然爱心的要求。

另一层顾虑是恐怕城的全然毁灭会导致邻近居民对神的性情产生偏差的认识——亚伯拉罕并不否认富庶却颓靡的峡谷上有许多居民活该毙命，但他实难想象全城的人都同样堕落；如果所有人一概被剪除，他深怕邻城的居民将有理由怀疑神的公正；既然神不分义人和恶人一律剿灭，他们自可谴责他不公。

历代神的忠仆总是极力维护神的形像。摩西宁可放弃身为选民祖先的荣誉，也不愿外邦人耻笑神说他并不能把自己的选民带入应许地（出三十二10；民十四12）。当以色列民在艾城人面前逃跑时，约书亚和长老们所担忧的似乎不是随时会被剪除的危险，而是神要为他的大名怎样行（书七9）。真愿多有人热心维护神的荣耀！惟愿我们一心一意关切神的圣名在人间的形像，以致当我们在有关神行事法则的讨论中，意见纷纭时，这点能成为我们心中无上的考虑。

对神荣耀的护惜炽热地燃烧在亚伯拉罕心中。他那奇妙的代求便是由此而发。每当我们像他一样忘情于维护神的荣耀时，便会进入与他相同的感觉中，渴望神的性情能证实在人子中间；若是必要，我们情愿死于沟壑，只要能听见王因着我们的献身，得以胜利前进。

三、亚伯拉罕代求中的要素——这是孤单的祷告。直等到高原上、穹苍下都寂然无声时，亚伯拉罕那激动的灵魂就像春雨过后满溢的池塘一样，尽情倾泻而出。“他站在耶和華面前。”祷告时若总有人在场，即使是最亲爱的人，对进入与神交谈的至境总有妨碍。每个圣徒都需要一间密室，容许他关起门来，隐密地向神祷告。祷告室可以在山间、林中，或浪声滔滔的海边，总之，必须有个分别出来的地方。不能与神面对面谈论他的道路，

并为同伴代求的人，值得同情；至于不敢的人，则是可怜。

“任由盲目在脑海中繁殖的人，

岂胜过无知的羊群？

认识神，却不举起手，

为自己和朋友祷告的，也是如此。”

这是漫长的祷告——“亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。”故事几分钟就读完了，这一幕景却可能持续数小时。祷告的巅峰不是仓促赶路可以爬上的；需要耐心、劳苦和持久的努力，才能离开低坡，穿越云线，到达山顶的岩穴；那儿，摩西曾经在神圣手的遮蔽下站立。当然，神随时聆听我们在繁忙中向他发出的连珠炮似的祷告，然而，除非我们培养长时间祷告的习惯，否则，便难维持这类迅疾、短促的祷告。只因不在神面前等候，我们不知失去多少宝贵的经历！我们不给太阳机会溶化自己心中的冰雪，不伫候在码头直到看见船只载着所祈求的答案归航。若在宫门前多待些时候，便能看见王脸上带着祝福，手里拿着礼物出来了。

这是极其谦卑的祷告——“我虽然是灰尘，还敢对主说话。”“求主不要动怒，容我说。”“我还敢对主说话。”“求主不要动怒，我再说这一次。”愈亲近神，愈深觉自己的渺小，正如鸟飞得愈高，它雪白的羽翼在平静的湖面上投影愈深。让萤火虫向正午的太阳挑战，让露珠向洋海夸口，让不解世故的人向撒拉弗吹嘘自己的知识——当人尚未遇见神前，绝不懂得谦卑俯伏在他面前。诸天在神眼中不敢自夸清洁，天使出现在他之前要遮蔽自己的脸面。我们的自觉软弱岂不是蒙神垂听最强而有力的凭据？“他不要忘记困苦人的哀求”（诗九12）。“我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人”（赛六十六2）。

这祷告乃基于相信神与自己具有同样的道德良知——“将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的！”“审判全地的主岂不行公义吗？”这道反诘真有意思。亚伯拉罕仿佛从自己内心深处的清明耿直仰观穹苍至高处的神，在他身上发现有一道德本性居中掌权，原与自己心中的一样正直、公平、信实；于是，他针对神的道德本性，提出诉求，确信必蒙神应允。

他仿佛说着：“全能的神啊！将义人与恶人一同毁灭，怎么可能对呢？我敢保证任何义人都不会这样作。在人如此，在你更应如此，因为你是审判全地的主。”神的确未发怒，他同意亚伯拉罕的恳求。我们应否由此推论

说——神行事的方法虽可超出理性了解之外，他却也不愿违逆他摆在我们心中的道德良知；即使他有时似乎如此，那是因为我们误解他的作为，对之作出错误的解释？

从前有一句流行的话：“王不会作错事。”这真是幻想。但这话虽不能证之于世上的王，证诸永生神却是确凿的真理。他不能违背人的道德良知，这原是按着他的形像造的。让我们耐心护持住自己的灵智，确信任何违背它的，都是源自罪性和有限的知识，不久这些迷障就要被拂除净尽，不再遮蔽那与崇山峻岭一般笃定而永存的公义。

这祷告是有恒心的——亚伯拉罕反复祷告六次，每次祈求蒙应允时，勇气和信心又倍增；发现自己挖对了矿藏，便一次又一次往下凿深。乍看之下，他似乎向神步步进逼，为难神答应他的恳求。其实不然。事实上，是神一步步引领他；设若他敢于起始就提出最后那项要求，或许所得的要比代祷之先所求所想的多。对他而言，这真是受教一场。他并未马上就认识神那不可测度的公义和慈爱，乃是一步步往朦胧的高峰爬升；每往上爬一步，就获得鼓舞再试下一步。多么可惜！他的要求竟然仅止于十个义人的要求上。假如他继续要求，不知道会发生什么事？神出于他的本性，必须超越亚伯拉罕自己所定的限制，把任何可能被算为“义人”的，都带离所多玛。

神仍然这样教育着我们。如导引羽毛初丰的雏鹰一圈比一圈飞得广远，以探知风的浮力；如是，他驱使我们祈求一事又一事，再一事。当我们求到自己所知的极限，总还有未被探索的余数；而他必也丰盛地加添赏赐。所多玛并无十个义人，但罗得、他的妻子和两个女儿却获得拯救，虽然后三者已深受当地的败德污染。神的公义因此明确地设立并证实在周围人们的眼中。

在结束本章时，我们要提到神管理世界的伟大法则之一——如果城内有十个义人，这城就可以免于灭亡。不信神的人极少知道神的儿女住在他们中间带给他们何等大的保障。可能老早之前，愤怒的暴洪就该把他们席卷而去；这审判所以得以制止，是因若有义人居住在他们中间，神就不能这么作。不耐烦的仆人经常问他们可否薅出稗子，公义的主总是这样回答：“不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。”世人真是不知他们亏欠圣徒多少，这些圣徒是遏止腐化的盐，防止混沌和黑夜再次称霸的光！当世界正快速迈向它悲惨的噩运时，让我们从幔利的高原切切为它代求。当最后的瘴疠

全地蔓延，使灭亡成为不可避免时，愿我们和所爱的人能被带离，进入平安之境。

第十七节 天使作工在罪恶之城

《创世记》第十九章

在这一片微波荡漾的死海底下躺着几座平原古城的废墟。往日曾有的蠢蠢生息，思想议论，通商贸易，一切的欢笑、悲泣、喘息，军人的征伐，牧人的吆喝，市场的喧哗，孩童在广场嬉戏的声音——全为眼前骇人的沉寂所吞没，这幅景观恰足以印证圣经的真理。

环抱于群山峻岭中，死海低于海平面一千三百尺。由于人眼一片荒寥、诡异，长久以来人们认为从未有鸟群飞越过它阴郁的水面；沿岸未见贝类孳息，寸草不生。水边倒是堆满残枝败干，这些原是约旦河的怒涛从沿岸的莽林掠拔而来，再由潮沙冲积上岸。枝干上厚厚覆着一层使死海的水完全不合饮用的特浓盐分。游客蹀躞于此，总会油然想起圣经的话说：“当时耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。”

有几个理由使这桩超级的毁灭的行动显为正当：

一、这是对其余人类极具怜悯的警告。洪水的教训几乎已从人类的记忆中消失；各种无耻的秽行再度泛滥，其猖獗不下于挪亚当年使大渊的泉源为之裂开的恐怖罪恶。所以，及时藉这可怕的事件给予警告，让作恶多端的人认清自己的可憎，觉悟自己的所作所为已超过神可以容忍的限度，这不能不说是全地审判者既明智又有恩慈的举动。

的确，神审判的临到只是暂时吓阻了邻近城市的居民，并未防止他们几世纪之后沦入同样的败德深渊，也未能使他们免于从约书亚的剑锋遭到当年所多玛从天上的火所遭遇的毁灭。然而，神的警告是出于他的怜悯，虽然人不肯听。而所多玛的这场灾难，按智者的形容，正是在可怕中显示了“耶和华神的慈爱”。

二、此外，在这场可怕的毁灭中，全能的神只不过加速了恶行的后果。

一国之所以遭受毁灭，往往因其内部已腐败，恰如东北风袭掠而过，森林随即满目疮痍，只不过加速木蠹长年的蛀蚀而已。任何明眼人在天黑之后走过所多玛街头，都可以预感这城必将覆亡。各种反自然的罪行已经腐蚀了这城的心，照这种情势演变下去，彻底的毁灭应是指日可待。

然而，进入亚伯拉罕的帐棚中，你见到的是纯朴、亲和、以及高贵人品所具有的各样美德；这些美德使他的名千古流芳，使他的子孙享有荣耀的未来。进入所多玛呢？在那猥亵的气氛中，你看见居民因浮靡而颓废，又屈服于异邦的剥削而丧失自尊，秽行到处充斥，城中找不到十个义人；至于维系家庭应有的纯洁情感和服务人群的理想也已流于空泛。所有这一切症状，有如先知的声音发出预言：“他们的刑罚并不迟延，他们的灭亡也必速速来到。”

对我们而言，这是何等严肃的鉴戒！综观历史，帝国的兴衰由东向西遭递，印度、巴比伦、埃及、希腊和罗马相继称霸又沦落。大英帝国鼎盛的国势是否也将凋零，如同其它帝国一般？当我们放眼四周与日俱增的奢靡，无耻秽行当街嚣张，拜金主义到处横流，婚姻关系又日见松弛——凡此种种真让人为大英帝国忧心如焚。惟一的希望系于达成福音普世广传的使命。倘若我们漠视这项使命——如果我们所输出的鸦片箱多于圣经，酒商又多于宣教士——那么，大英帝国的衰颓，恐怕近在眉睫了。

三、在城倾覆之先，神曾作过谨慎的考察。“我现在要下去，察看他们所行的。”这短短数语反映出神的一种行事法则。他不匆促行事，也不凭藉耳闻；他必亲自察看是否有任何可宽免的情况。主只有在多年察看无花果树，却总找不着果实之后，才说：“砍掉它吧！何必为它留存地土？”这种辛苦的用心，正是神的特性。他不愿一人沉沦，也不轻易发怒。审判并非他的例行公事，而是他的非常举动。他告诉我们，有天当我们察看他的作为，将从他允许临到世上的许多灾难获得安慰，因我们将明白他所行的并非“无故”（结十四 23）。

四、在审判未临之前，神曾发出许多警告。这正是他的体恤——首先，约当二十年前，所多玛被基大老玛征服；然后罗得迁入，他的存在对当地所产生的警惕作用，虽未能贯彻始终，毕竟也是为义而发的抗争（彼后二 7~8）。最后，由于亚伯拉罕的拔刀相助，该城居民从兵燹的蹂躏中获得拯救。一次又一次，神警告他们，若不悔改，必有大难临头。用神自己的话说，他“从早起来”差遣他的使者，但是人们却掩耳不听。

在任何个别情况中，神的作法并无二致。每一件罪行，过程中总有一连串警告信号横阻在前，只是当事人强行闯越。正如过度疲劳会引起神经痉挛，这是警告人要马上休息，免得导致瘫痪。同理，按照神的安排，若非漠视无数警告钟响，人不可能踏出堕落的一步。罪人啊！到处都有警告你的信号。

只要重视这些警告信号，就能获救。漠视它们，一意孤行，必然导至良心刚硬，灵魂死亡，并有亵渎圣灵之虞。这种不蒙赦免的罪并非由于某桩罪行，乃植根于一种状态——亦即魂不愿，也不能感觉；对自己的状态完全不知或漠不关心，对自己正往灭亡的路晃荡，一点也不警觉。这种罪之所以不蒙赦免，因为犯这罪的人不承认或感觉赦免的必要，因此，也就不会恳求赦免。

五、值得注意的是，神尽其所能拯救一切他能拯救的人。罗得是个后继无力的人，以善始，却半途而废。刚出发的时候，他陪伴亚伯拉罕离开吾珥，生命散发着非凡的潜力，远景辉煌。可惜他却是那种经不起成功的人。的确，再没有比成功更险恶的试探了。迷魂阵比亚玻伦（启九11）的明显攻击更叫人害怕。财富的欺诳比生活的忧患更容易摧毁人。

起初，当罗得被肥沃的牧原吸引而下到所多玛时，他曾经立志与当地的居民保持距离，所以选择居住在城外，但向火直扑的飞蛾哪能免于被烧伤？渐渐的，他放弃了帐棚的生活，定居在城内，最后甚至把女儿嫁给当地人，自己成为该地的参事，坐在城门口断案。虽然他热诚款待客人，但从他为了实现这项美德所采取的对策，可以看出所多玛的风气如何玷污了他原有的纯洁。他是神以大能从所多玛抢救出来的，仿佛从火堆中救出的余柴；至于他暮年的景象，我们最好用一层帘幔把它遮住。然而，像这么一个残缺的人却蒙神拯救。

并且，他不是单独获救。与他一起获救的，尚有他的妻子和两个女儿。他的妻子出城没几步路，便因不顺服和惋惜等等错综情绪，忍不住回头向后看，由此显出她是个无可救药的人。至于她的两个女儿呢？由于她们施加在父亲身上的淫行，永远被烙上了败德的丑名。如果连这样的人，神都千方百计拯救他们，对那些遭受毁灭的人，他的心该有多急切呢？由此可见，只要在他的怜悯尚能容忍的范围内，神都尽力拯救。最后审判的那日，在所有失丧的灵魂中必无一人有权宣称自己理应归在得救者的行列；而在得救者中，必有多人之忝列其间，完全出乎我们的意料。“从东从西，将

有许多人……惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去”（太八 11~12）。

天使访问这城的动机有三：

一、**最基本的原因是出于对人类的愛。**天使愛我們。雖然深知我們未來所將承受的尊榮要使最高等次的天使相形見绌，那涌動在他們靈中的至純慈愛却絲毫未被嫉妒吞噬。神既然這樣命定，他們就心悅誠服，因為我們乃是基督的至寶。所以，他們不辭艱辛地離開黃金的殿宇，穿破雲天，來到人間，催促徘徊在救恩之外的人速速悔改。若遇任何攔阻，他們的使命便是將這攔阻挪除。

二、**直接的原因乃是亞伯拉罕的禱告。**“當神毀滅平原諸城的時候，他記念亞伯拉罕，正在傾覆羅得所住之城的時候，就打发羅得從傾覆之中出來”（創十九 29）。親愛的讀者！若有至親好友置身在敗壞的所多瑪的環境中，請為他們懇切代禱。你似乎不可能親臨其間拯救他們，或以任何方式援助他們；但神將聽他的禱告，差遣他的使者前往那艘大洋中的船、那間北美森林中的伐木之寮、那搭在非洲鑽石礦脈旁的草屋、或那純為飲酒作樂而設的歡場。神的使者無所不至。所多瑪無法扣留它所迫害的人，不讓神的使者接觸；天使光明的存在也不會被周圍不潔的空氣所玷污。正當你禱告的時候，神的使者便出發去執行你所祈求的，雖然他們前進的步履或將暫時受阻於不可知的魔力（參閱但十 12）。

三、**終極的原因却是神的憐憫。**“因為耶和華憐恤羅得。”憐恤——這正是最重要的關鍵。當使徒保羅解說自己何以能在榮光照耀的救恩圈中占有一席之地時，他舉出了意義深遠，叫人十分信服的原因：“我蒙了憐憫”；“我成了何等樣的人，全靠着神的恩典。”永世已如晨星一樣升起在我們心中。歌頌神的憐憫將是我們永世生活的主題。

奇妙的是，神竟差遣人子為他得人。當然，若是差遣天使，他們的工作果效比我們好。拯救羅得的过程中他們所表現的執著和睿智，豈非我們這些作主工的人所應記取的借鏡和激勵？直到如今，世界仍充滿所多瑪，而許多為我們所熟知、親愛，或有权要求我們伸出援手的羅得，現仍耽坐在城門口。那把他們從火中如余柴般救拔出來的熱誠，為什麼激蕩在我們里面不及激蕩在天使里面呢？光明的靈呵！請教導基督徒如何拯救靈魂，好讓我們工作有方——免得到時被從崗位上撤職，而你們卻成群結隊，每日清晨從洞開的天堂大門出來，取代我們在課室內、講台上，或污穢的巷弄里空占的位置。

天使来到罗得所在之地——“那两个天使晚上到了所多玛。”什么？天使竟然亲临所多玛？是的，置身在所多玛，却丝毫未损天使的本质。正如一道明光穿过某道臭气冲天的巷弄，却仍澄澈依旧。在所多玛度过一夜的天使，虽然周遭尽是罪人，却仍保持纯洁无瑕。如果前往所多玛，是为了营谋私利，那么，像罗得一样，你不久必会显出道德遭受玷污的痕迹；然而，若为了拯救灵魂，像这两位天使一样，即使你前往罪恶的渊薮，不洁与褻渎到处充斥，你却不至遭到玷污，必将出淤泥而不染。“凡为攻击你造成的器械，必不利用。凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪”（赛五十四 17）。

这正是基督福音的精神。“去找那失去的……直到找着”（路十五 4），“耶稣伸手摸他”（太八 3）。我们不能坐等罪人前来，乃要进入他们中间——到河岸边，那儿有鱼隐藏在阴凉的水深处；到城中车水马龙的街道上，那儿有人群聚集；到酒吧、歌厅、犯罪场所、贫民窟；是的，到地球上最僻远的地区——只要有人的地方，我们便需前往传福音。在最不可能的所在，我们可以赢取许多罗得，这等人若不被寻见，就要死在罪中。

他们甘于只为少数人作工——用手采撷的果实具有特别的价值。常常，我们出于无知，喜欢到果园中把丰盛的果实撼落满地，孰知这种过程会造成诸般浪费；许多熟透的水果将因此遭到挫伤，犹仍青涩的幼果将被迫提前脱落。

据我们所知，所有蒙主精选的跟随者都是他个人工作的结果。他个别的对每个人说：“跟随我！”他的一生充满了与人个别的交谈。他拣选个别的灵魂（太四 19、21，九 9；路十九 5），甘于付出许多时间和心力去拯救一位寂寞的女人，即使她素行不佳（约四）。他锲而不舍地寻找那一百只羊中惟一迷失的小羊。这些人因而陶镕出来的坚毅性格恰足以印证他拯救人的方法。使徒保罗的作风不正是个人工作的最佳楷模？他说：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前”（西一 28）。

实难定言个人谈道或讲台信息何者得人较多。那使人得救的，恐怕不是讲章，而是会后与工人的深谈，或父母的信、朋友的分享。当基督说：“你们往普天下去，传福音给万民（凡受造的）听”时，岂不是指着我们应竭力挨户传扬天国的爱，使普天下亚当的众儿女都能听闻？

当赢得一个灵魂归向神时，你可知自己成就了何等的事？泰勒弟兄

(James Brainerd Taylor) 虽然英年早逝，却已得人数千，以下事迹摘自他的传记，这则事迹正是无数同类事迹的典范：

有一回，泰勒拴了马匹，在路旁的井边汲水饮马，身旁有个过路人也正作着同样的事。这位神的仆人便趁着马饮水解渴的当儿，转身向这个陌生人恳切陈说基督徒必有的责任和荣耀。只一会儿功夫，他们便分道扬镳了。但神的话却深植在这过路人的心中，引导他悔改得救，甚至成为宣教士。他常常诧异着这个引领他悔改的器皿到底是谁，只是遍地寻他不得，直到许多年之后，他接到从本土寄来的一捆书，读到有关泰勒弟兄一生敬虔的故事，从书的前页看见那张自从井旁短暂却难忘的交谈后便昼夜萦回脑际的脸，这才明白过来。

赢得灵魂的确切方法向来是用心关怀某一个人，不断接触他，直到他接受或拒绝福音为止。倘若基督徒认识平实中的伟大，我们就不致听见许多好大喜功的呼吁。基督自己留在小村庄里默默作工三十年。腓力离开大复兴中的撒玛利亚，进入沙漠中拯救了一位寻找神的人。

你曾否向为自己作工的人、鞋匠、邮差、朋友或邻居传福音？只要每个基督徒愿劝导自己的邻人和兄弟认识主，不需多久，福音便能遍传天下。

天使率直告知罗得将要临到的危难——“二人对罗得说，你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音，在耶和華面前甚大，耶和華差我们来，要毁灭这地方”（创十九 12~13）。今天，我们已不敢这么坦白地警告人，我们习惯说粉饰的话，比基督温和得多。基督自己并不讳言地狱中有不死的虫，不灭的火，也不只一次把罪人悲惨的结局向世人揭露：他们将在黑暗中哀哭切齿、叩门而门却不开（太八 12，十三 42、50，二十二 13，二十四 51，二十五 10~12、30；路十三 25~28）。主之所以训海凌厉，显因人可能一旦蹈犯某种错误，便无转寰余地。所摄取的食物若缺乏某种养分，发育中的孩子会罹患软骨病或骨质羸软。同理，我们目前的教导若有欠缺，将来的后果真是不堪设想。无论我们敢不敢明言，所有不信从基督福音的人“要受刑罚——就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”（帖后一 9），这结局像神的本性一样不容置疑。而“我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火”（来十 26~27）。

也许恩典时代比想象中更近尾声了。末日的钟声或已敲响，骇人的崩

雪或已倾圮，同时，乌云正沉沉笼罩无神的年代，预示着将临的暴风雨。显然，在审判的日子里，景况要比所多玛和蛾摩拉所遭遇的惨烈万分。这日子或许突如其来，任何兆头也没有，“罗得到了琐珥，日头已经出来了。”大自然替神保密，天空未见征兆，云彩未见翻涌，大地也不震动；但是斧头却遽然砍向受诅之树的核心。逃生吧！亲爱的读者，切勿回头探看，要一路向前疾奔，直到躲进基督的磐石穴中，惟有如此，我们方能逃躲对罪的公义审判。除非基督已屏障在你和公义追讨罪孽的步履声中，否则切勿止步。

天使催促罗得——“天明了，天使催逼罗得”（创十九 15）。他们并不愿在罗得家中多作逗留，因为在那里，不像在亚伯拉罕家中作客那般自如；整夜，他们竭力劝服罗得相信毁灭的灾难就要来临，甚至催促他前去唤醒女婿们。然而，没有操守的人无法发聋振聩。有人说，若要影响人得救，我们最好略微随波逐流，这真是要命的谬论。我们若住在所多玛，就无能援救所多玛人，要救他们脱离漩涡，就必须身在漩涡之外。是的，所多玛的居民啊！你们心想提升所多玛，不料反被它拖垮；你们试图以好言相劝，反而遭受讪笑。“他女婿们却以为他说的是戏言。”

任务未能达成，罗得反而因受到别人嘲弄、怀疑，竟然“迟延不走”。怎能为看来似乎愚蠢的行径抛家弃儿呢？一切均将如常运作，就像创世以来一样。“罗得迟延不走……二人……就拉着他的手。”这就是所谓的“援手”，爱到真切，不容拒绝的援手。两位天使只有四只手，但没有一只空着的，每只手都抓住一个裹足不前的罪人。多么希望我们充分体认这种从神来的，急欲把人从火中救出的热诚！（犹 23）

天使却未就此罢手，直到所保护的人安抵城外，且往远处山上疾奔。就这样，罗得从倾覆中被救出。然而，虽然离开了所多玛，所多玛却仍如影随形跟着他，以致他往后的生涯，我们合当用幔遮掩。纵然如此，他的得救仍然见证出代祷的威力。像他和女儿们这样道德卑下的人竟能获救，完全因着亚伯拉罕的代求。而他最后定居在小城琐珥，这城之能幸免于难，也因他的缘故。

让我们起来催逼罪人吧！让我们彼此劝说：“逃命吧！与其丧失灵魂，不如丧失所有；不要回头耽恋过去的得失，切勿徘徊在逃城——耶稣基督——之外。动身吧！不要成为犹疑的俘虏，机会可是稍纵即逝；毁灭的箭矢已射离公义审判的弓。‘看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日

乎。”

第十八节 老我的残渣

《创世记》二十 9

某种罪性也许长年蜷伏于我们中心，在那里未经斥责地酝酿着至终将使我们饱尝失败和愁惨的因子，就像被忽略的角落里，可能暗藏着可以危害整家人健康的東西。的确，在晨昏的暗昧中，我们极易忽略许多原本嫉之如仇的事物，惟当其暴露在白日通澈的明光中，我们才会将之扫除一空。是的，许多事物虽能瞒过我们，其邪恶的本相却逃不过神的眼目。“黑暗和光明，在你看都是一样。”他将整饬我们的生活，把他所厌憎的恶性揭发出来；当他这样暴露我们身上的癌细胞时，便促使我们渴望有把刀尽快将它切除。

创世记第二十章第十三节告诉我们，亚伯拉罕在将要论及的这事发生之前约二十五年，曾与妻子撒拉达成一项诡诈的约定，根据他自己对亚比米勒的陈述，是这样的：“当神叫我离开父家飘流在外的时候，我对她说，我们无论走到什么地方，你可以对人说：‘他是我的哥哥。’这就是你待我的恩典了。”这道陈述也帮助我们了解当年亚伯拉罕初入应许地，为饥荒所迫，避难埃及时所犯的錯誤。本章所要检讨的，是关于他二度犯錯的事。

从某个角度说，撒拉的确是他的妹子，他们原是同父异母的兄妹。然而，撒拉更是他的妻子；隐藏这事实，就等于隐藏能够保障他尊严和撒拉贞洁最重要的事实。我们固然无需把事实全盘托出以满足别人无聊的好奇心；但若有一事实会影响到交易的决定，便应该在交易完成之前，让对方知道。谎言存在于动机中与存在于实际的措词里并无差别。存心说真话的我们也许无意间说出了假话。形式上这是谎言，事实上则否。相反的，像亚伯拉罕一样，我们也许说的是真话，却意图造成某种假象，这在神的眼中，就被算为一种诡诈，可耻的欺騙。

刚离开本乡时，亚伯拉罕所以与妻子作成这项秘密约定，乃因他对神的经历有限，因此不太相信这位全能的朋友真能处处眷顾他。这是我们能

为他作出的惟一解释。不过，到了这时，他对神已有丰富的经历和认识，这项缺乏信心的约定早应在双方的同意下加以废除了。多年来未曾付诸行动犹嫌不够，因为它显然还存在着，为双方所默许，惟待情况发生，立刻死灰复燃，重新派上用场。

虽然亚伯拉罕自己或许未察觉，这项秘密约定的存在却与他跟神之间已建立的关系互相冲突。这就成为他软弱与失败的根源，更是信心的瑕疵；一旦险恶的试炼来临，必会影响信心的表现，破坏信心的果效。早期信心仍在萌芽阶段时，神容许它存在，但当信心已茁壮而任何瑕疵皆无所遁形时，神绝不包容它；它绝不适合亚伯拉罕这位日后将成为举世信心楷模的人。

因此审判和铲除这一隐伏的罪势在必行，事情果然这样发生了。

所多玛倾覆的前一天，全能的神告诉亚伯拉罕说，明年的某时，他将获得一个儿子作为家业的继承人。我们因此预期他会在神圣的幔利橡树下安渡往后几个因等候而显得漫长的月份。然而，事实却非如此。平原诸城的倾覆似乎吓坏了他，使他不敢扎营在近处，也不愿再与该地有任何关连；也或许又有另一场饥荒正酝酿着。无论如何，“亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和书珥中间的基拉耳”（创二十1）。

当时居住在基拉耳的人，日后被希伯来人称为非利士人，附近地域从其得名曰：巴勒斯坦。非利士人原是游牧民族，征服基拉耳原住民之后，以此为都邑，逐渐演变成定居而好战的民族。他们的领袖称为亚比米勒，意思是：“我父是王”。

在基拉耳，亚伯拉罕和撒拉之间几乎已遭遗忘的约定又再度显为一应时的权宜之策，信心薄弱的亚伯拉罕认为可靠此获得庇护。他深知当时的人任意妄为，“总不惧怕神”（创二十11），便耽心不信神的王会因迷恋撒拉的美色，或因国策上的需要，急欲占有她，这样，为了他妻子的缘故难免杀害他。所以，他决定以称她为妹子护身，仿佛神无法像往日一样保护他们，将一切的凶恶排挡于外。

这是非常懦弱的行为——为了自保，他竟以撒拉的贞洁和后裔的纯正血统为代价。有人为他辩护说，正因他笃信神会赐给他后裔，才敢冒险作出原应小心防患的事；换句话说，使他敢于轻举妄动的，正是信心。即使我们接受这种说词，亚伯拉罕容许撒拉如此受苦，毕竟不是君子作风。倘若他有足够的信心，理应将自己的安危而非撒拉的贞洁，交给亚比米勒处

置。

这也是极端不荣耀神的举动——附近所有未蒙启示的人都知道，亚伯拉罕是耶和华的仆人。他们看不见耶和华，惟一能认识他的途径，是观察神的仆人与他们交往时的举止、作风。不幸的是，亚伯拉罕的道德标准竟比他们还低，以致亚比米勒可以斥责他说：“你竟使我和我国里的人陷在大罪里，你向我行不当行的事了。”这样的评语实在有碍于任何导引亚比米勒归向希伯来信仰的努力。我们可以想象他会这样反驳：“那有什么了不起，我已领教过它的代表人物了，不如依然故我的好。”

多么令人心碎呵！超级属灵人竟被异教徒斥为说谎者。可悲的是，异教徒中确实有人秉持着比神的儿女更高的道德标准。这些标准容或纯属理念，未必能付诸实行，其境界的高超却也无庸置疑，恰足以证明良知的普遍存在。克己功夫到家的印度人被酗酒成性的英国人邀请去接受他们的信仰，难免心觉不齿。中国人不了解为何应该撇弃古老的儒家思想，改奉靠船坚炮利倾销鸦片的英国人所信的宗教。雇主的信仰若只在主日奉守，周间便弃如敝履，也徒惹雇工憎恶。因此，面对注重外在德行的异教徒，让我们小心传道，在凡事上彰显基督福音的美丽，不给仇敌任何褻渎的机会；在有关神律法的事上，尤应谨慎自持。

与亚比米勒相比，亚伯拉罕的行为顿显卑劣。按本性来说，两者中，亚比米勒较为高贵。为了矫正错误，他起了个大早，将事情的本末告知自己的众臣仆；并以厚礼补偿撒拉；斥责亚伯拉罕时，措词与声调也是极其平和。他让撒拉知道，身为先知的妻子，她不只在非利士境内，应是随处随往，都能获得充分的保障和遮蔽（16节）。他高贵的气度发散在对整桩事件的处理中，真是令人钦服。

圣灵似乎也不怕披露圣徒的本性其实并不比他人高贵，更非生来高贵。圣徒之所以成为圣徒原与本性无关，乃因神恩典的眷顾。这事奇妙无比，能藉着接枝使野橄榄结出珍果。那被世人斥为无可救药的，神似乎乐于从中培育出精良的成果。他不求人的帮助，只要信心被接纳成为性格的根基，他就会使一切的美德加添在其上。

惯于批评神手所作之工的诸君们！我们并不否认大卫、彼得，或亚伯拉罕这班人确有信心行为不相一致的地方；需强调的是，这些矛盾并非神工作的结果，而是未让神作工所产生的流弊。这些瑕疵正指出人本性的无望——神的手所耕耘的，原是荒芜的旷野。倘若我们在神所创造的乐园中

发现一丁点粗麻的原土，能因此就诋毁园丁的手艺吗？这粗麻的原土不正可对衬出他的造化神功。其实若我们有足够耐心，这粗麻的原土也能同受化育，生长出珍木来。

至于有心争取圣徒冠冕的诸君们，请不要气馁。神能成就在其他人身上的，必能成就在你们身上。从未有土壤贫瘠到无法让他从其中培育出美好的果实。“在人不能的，在神凡事都能。”那能击败所有邪恶势力的阻扰，能使主从死里复活并在荣耀至高处坐于天父右边的无比权能，正等着为我们各人成就同样奇妙的事，只要我们肯时时刻刻毫无保留地顺服他。歇了你自己的工吧！不断保守自己在神的“电梯”里，人虽怂恿，总不要从它不断提升的能量中跨出，也不要自行作主，神愿为你成就的比你所求所想的好得多。

本章结束以前，让我们思考下列几个实际的教导：

一、只要活在世上一天，我们永难高枕无忧。这时亚伯拉罕已年老了。自从上回犯这罪之后，已有二十年。这期间，他的信心应该成长、历练许多。然而，蛇只暂时被制伏，并未被除灭；野草被剪短了，却未连根拔除；枯萎被制止了，朽木却未砍掉。切勿自夸已胜过了不良的积习，它们不过被神的恩典遏制住罢了；一旦你不再住在基督里，它们便又会再度蠢动来骚扰你，就像以弗所那七个人又被恶鬼制住，使当地人惊惶失色一样。

二、我们无权纵任自己陷入诱惑的网罗里。凡是天天祈祷“不要叫我们遇见试探”的人应该竭力避免招惹诱惑近身。你岂能盼望每回从峭壁上往下跳时，都会有天使在半途接住你？敬畏神的人理应记取前车之鉴，回避标有失事记号的险径，改走安全的路线。亚伯拉罕若明智，根本不应踏入非利士境内。

三、神处理亚伯拉罕罪行的方法使我们深得激动。虽然神儿女的行径违背他的教导，神却未因此舍弃他。当亚伯拉罕和妻子因为犯罪身陷危境时，神亲自介入救他们脱离险恶。他再次为他们的缘故警告王说：“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。”“你是个死人哪！”他这样对亚比米勒说，并警告要降下可怕的疾病，除非他立刻归还撒拉；此外，还谕令他接受亚伯拉罕的代祷，虽然是亚伯拉罕欺哄了他；而亚伯拉罕虽屡次跌倒，却仍是先知，有权向神求情。

你曾否因犯罪而羞辱神的名？不要因此气馁。应像亚伯拉罕一样，单独勇敢往前，在泪中认罪悔改，如孩童般单纯信靠神。切勿放弃祷告，须

知你的祷告在神听来仍然悦耳，他也正等着应允；惟有透过你的祷告，神在人间的计划才能实现。要相信神的忍耐和赦免，让他的慈爱像烈火一般烧尽你隐藏的罪。

第十九节 夏甲和以实玛利被逐

《创世记》二十一 10

即使初次听见夏甲和以实玛利被逐的故事，即使不知道亚伯拉罕接着将面临何等重大的试炼，我们似乎已能预感类似的事迟早会发生。在本章中，我们的重点要放在亚伯拉罕成为信心之父前，所经历到的严厉管教。信心是内在道德生命的表现；只要心思略有偏差，或隐有任何不圣洁的情感，信心就无法臻至最崇高的境地。惟当这些杂质被铲除，或透过苦难的熬炼被炼净，这般获得释放的心灵才能操练出对神无上的信心，作为生命最华丽的冠冕。

热爱灵魂的全能者知道他的孩子不久将面临试炼，便预先装备他，帮助他摆脱某些信心行为不一致的积习，以免它们在试炼临到的当儿，使他的信心陷于瘫痪。在前章中，我们已看见他和撒拉间的密约如何被曝光、受审判，这里要看的是神如何处理他和夏甲母子间的关系；神洁净我们，有如漂布工人的肥皂，若肥皂的效力不够，便用炼金的火。

夏甲和以实玛利的存在如何阻碍亚伯拉罕信心的发展，我们无法完全了解。是否他的心仍耽恋这位为他产下首生儿子的女仆？是否他暗自满足于这项虽不蒙神祝福，却至少成全一桩宝贵心愿的安排？是否他预感神会命令他献上以撒，若储备以实玛利作为后补嗣子，事情会妥当些？亚伯拉罕心中所想的，我们实难识透。不过，我们却可以从圣经的记载中窥知一二。“亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁”（创二十一 11）。由此，我们看见一颗碎裂、孤寂的心，在心爱的偶像一个接一个被剥夺后，所感到的悲伤，他似乎预见自己将赤裸又无助地面对全能的永生神。

也许读者中有不少人正渴望拥有与亚伯拉罕同样的信心——不受怀疑动摇的信心，神拒绝不了的信心，可令天门随意开关的信心，使一切成为

可能的信心——但是，你愿否付出同样的代价？——受苦的代价，一切足以妨害信心运作的事物须从心中割离的代价，眼见所爱的偶像接二连三被驱除的代价，所有肉体享受被剥夺净尽的代价。“我将要喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？他们说，我们能”（太二十 22；可十 38~39）。当然说能时，几乎不知道这到底意味着什么，不过，一切自会慢慢向你显明；凡事没有难成的，神认识我们的躯体，记念我们原是尘埃造成的，他已按着你所能承担的，为你量定一切。那修理骈枝的剪刀，我们不必怕，因操刀的是以无限的爱爱我们的神，修剪的目的原是为了让我们的心充满永不止息的感谢，让天堂充满赞美。

使亚伯拉罕得以离弃那不利于信心操练的，是应许之子的诞生。

“耶和華按着先前的話，眷顧撒拉，便照他所说的，给撒拉成就”（创二十一 1）。人对神再怎么信靠都不为过。神一旦许下诺言，便像一根永不朽坏的梁柱嵌入永世的磐石中，从不动摇，可以经久承荷你全人的重量。“耶和華的筹算永远立定，他心中的思念万代常存”（诗三十三 11）。

我们却需预备等候神的时间到来——“当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子”。神有他已定好的时间，是我们无法知道的，我们必须等候它临到。如果神在哈兰时就告诉亚伯拉罕必须再等二十五年才有应许之子在抱，他早就气馁了。所以，出于慈爱，神隐藏了漫长的年数，直到年数将尽，只需再等几个月，才告诉他：“到了日期……撒拉必生一个儿子”（创十八 14）。已定的日子终于到了，那充满在始祖家中的欢笑，使这对年老的夫妻忘却了长久守望的疲惫。“亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒”（“以撒”意为喜笑）。等候神的人啊！不要沮丧，你所等候的，是不会让你失望的一位；他不会比所预定的时间迟五分钟应约：不久，“你的忧愁将要变成欢乐。”

“妇人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了，既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人”（约十六 21）。这欢喜恰足以形容涌溢在撒拉这位年老的母亲心中那异于常人的乐歌。当初她听见自己将作母亲时所发出的不以为然的笑（创十八 12），如今化作希望实现的喜笑。她以高昂的曲调赞美着：

神使我喜笑，

凡听见的必与我一同喜笑。

日后马利亚宣告主的降生时所吟咏的，正是以此为范本：

我心尊主为大，
我灵以神我的救主为乐，
那有权能的为我成就了大事，
他的名为圣（路一 46~49）。

哦，快乐的灵魂啊！当神使你喜笑时，忧愁和哭泣将永远遁逝，正如黑暗被黎明驱尽。

亚伯拉罕家中的安宁起初尚能维持，虽然轻微的争端时而发生。撒拉对夏甲向来不悦，只是积压在心中，待机爆发而已。热情的夏甲也未尝忘记自己曾因不堪撒拉苦待，一度离家出走，流落旷野。要使她们之间相安无事，亚伯拉罕必定费尽心力。终于，酝酿在妇人间的纠纷再也压伏不住了，丢人现眼的事暴露在光天化日之下。

造成公开决裂的近因是以撒的断奶。“孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。”忽有一道阴影侵入这喜庆中，笼罩着作母亲的心。撒拉善妒的眼睛瞥见以实玛利的戏笑。不难想象的，近来这男孩必为强烈的落寞所苦。一向他都是父业理所当然的继承人，惯于承受仆从们全心的拥戴；现在目睹家人大费周章礼敬这位将要取代自己地位的孩子，心中怎能平静如恒？于是，表面虽然戏笑，揶揄的神色却透露出内心的苦毒；他实在也不想费劲去按捺什么，这就把蛰伏在撒拉心中的嫉妒挑活过来。这几年，以实玛利的倨傲和自以为是已让她受够了，她再也忍耐不住了。身为主母，又已生下嗣子，凭什么她应捱忍一个婢女之子的无礼？于是她又嫉又恨地对亚伯拉罕说：“你把这使女和他的儿子赶出去，因为这使女的儿子，不可与我的儿子以撒一同承受产业。”

且让我们回想使徒保罗如何诠释这桩事件。与保罗同时的犹太人以身为亚伯拉罕的嫡系后裔为傲，认为只有他们才是神的儿女、应许中的继承人；因此，他们把持后裔的特权和地位，不准他人分享。当有众多外邦人因着初期福音的传扬，重生进入基督教会，宣称他们是亚伯拉罕属灵的后裔，得享后裔一切的权利时，像以实玛利一样按着血气生的犹太人，竟然迫害这些像以撒一样凭信心而生的基督徒。他们到处抵制福音，排斥不愿按照犹太教仪式归入教会的人，免得他们的特权被人瓜分。不久，犹太民族便为神撇弃，流散在异邦。以后的世代目睹神的教会从这些曾受迫害的人中兴起，而亚伯拉罕肉身的儿女却流浪在旷野，筋疲力竭地寻求活命的泉水（加四 29）。

这桩事件尚有一层更深刻的意义。诞生于西乃沙漠而对该地域似乎颇为熟悉的使女夏甲，可视为律法主义及其辖制的代表；律法主义着重靠着遵守律法获得生命，犹太人所奉守的律法是在附近的山区颁下的。夏甲所代表的，正是出于西奈山的约——“生子为奴”，而“他的儿女都是为奴的”（加四 24~25）。撒拉，这位具有自主权的妇女，却代表白白恩典的约。她的儿女是信、望和爱，不受制于硬性要求，行事出于自发的感激；它们的根源地并非峻峭的西奈山壁，而是那在上的耶路撒冷，它是“自主的，且是我们的母”。根据使徒保罗的讲论，因着她们各自所生的儿子，夏甲和撒拉不能同时相容于亚伯拉罕的帐棚；以实玛利之所以能住在那里，是因以撒尚未出去，一旦以撒出生，他必须离去。同理，两种原则——一为律法主义，强调割礼的外在仪式；一为信心——接受救主已完成的工——不能并存于一个人心中。就道德上说，这是完全不可能的事，正如黑暗不能与光明、奴隶不能与自由并存一样；因此，面对受犹太教师唆使而将律法主义与信心互相混淆的加拉太信徒时，使徒保罗特别指示他们要效法亚伯拉罕，把那将人心拘囿于永无止息挣扎中的为奴之灵驱除出去。

亲爱的读者，你是信靠主的人，但你或许正受个人长期的偏执所捆绑，正挣扎着想在各样举止上顺服到底，好使得救显得完全、确实。这是多么大的错误，请别再为这些律法琐事担忧。要谨防不健康的良心嘀咕，这是戕害人心最可怕的疾病之一。不要老以为神对你的爱取决于你在许多琐事上的表现，其实，圣经对这些事并未明确指示。当信靠基督，深入体会他奇妙又完全的救恩。儿子的名分不是你作工的工价，乃是你工作的能源。“把这使女和他的儿子赶出去。”且过着以撒式自由、快乐的生活；切勿拘泥于以实玛利式的生活。以撒的地位巩固，以实玛利的地位则需靠良好的行为方能维持。“奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里”（约八 35）。

余下的故事简而述之——仿佛葡萄枝经过修剪渗出大量液汁，亚伯拉罕非常伤心地把夏甲和她的孩子遣出家门，骨肉从此离散。微曦中，帐棚里一片寂静，只见他们往前蹒跚而去。把饼塞在夏甲手中，将水袋子搭上她肩头，与以实玛利频频吻别时，刚强的亚伯拉罕心如刀割，却不能让撒拉窥知自己的激动。我们一生中有多少经历只有神知道！

事情这样发生却是好的。神并未撇弃他们母子。当作母亲的濒临绝望边缘，而少年人躺在沙漠稀疏的树影下，酷日当空，渴死欲死，神的使者

劝止了她的悲泣，将近旁的水井指给她看，并应许必使她孩子的后裔成为大国。以实玛利若一生住在亚伯拉罕的帐棚中，就不可能充分发展出他应有的身量。那里缺乏让他成长的空间。像我们每人一样，他需要沙漠所提供的自由空气，好让他能面对挑战，在苦难和窘困的熬炼下，成为刚强。的确，眼前让我们心碎的遭遇，几年之后，往往成为从神来的赐福。“神对亚伯拉罕说，你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从”（创二十一 12）。

又一项重担被挪除了，“神的朋友”又在信心得胜的操练上往前迈进了一步，他的一生都在为这项荣耀的得胜作准备，关键的时刻已迫在眉睫。

第二十一节 宁静的安息地

《创世记》二十一 33~34

每当河流流近巨壑，即将冲泻成瀑泉前，水流总是出奇平静，涟漪不兴，水面一片宁寂。这种宁静与瀑流经过崖岩激荡，在瀑底扬起的溅浪、水花，恰成强烈对比。前者容让你透过澄澈的水面，分辨河床上的碎石、岩块；后者的奔腾水势令人耳聋、目眩。

这岂非我们的生活写照？天父经常在我们的生活中穿插安息的片断，以预备我们承受将临的试炼。虽然平安未必总有苦难相随，因此我们无需因忧惧未来的变化，压抑对眼前美好赏赐的享受；但是，这点至少是真的：晴天不一定总有阴天相随，但是，悲伤和试炼却总有亮丽的经验前导，或片时，或数日，或多年；每当我们回顾自己的人生，这些经验便构成璀璨的记忆，安慰人心，使灵魂从中汲取力量，装备自己往前冲刺。

这正是亚伯拉罕的经历。从前章中，我们看见他的全能“朋友”以智慧、温柔的手段预备他应付将临的试炼；首先，暴露他和撒拉间的密约，次则割断他与夏甲、以实玛利的关连。现在，藉着这段扎营在别是巴（意为“明誓之井”）的日子，他的灵命需要接受更进一步的操练。离开基拉耳之后，亚伯拉罕带着羊群，沿着从海往内陆伸展的肥沃河谷缓慢前行。这一整片地域非常适合大家族的放牧。冬天来时，河谷溪流潺潺，又随时可凿

地汲水。亚伯拉罕寻得合宜的营地之后，便凿了一口井，这口井至今犹存，井水离井口约四十呎，澄净而甘美。供牲畜饮用的水槽散布在井口周围，以石块砌成的槽沿经汲绳长年的摩擦，多见凹损。这些槽石或许便是按照亚伯拉罕的指示凿成的。虽然后来的阿拉伯工人曾经改砌过。

亚伯拉罕安营不久，亚比米勒便在军长非各的陪同下前来棚区拜访，希望与他签定和约，世代遵守：“我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙”（创二十一 23）。和约未签定之前，亚伯拉罕提出一件至今犹在中东引起争论的事。亚比米勒的仆人霸占了一口亚伯拉罕的仆人凿出的井。亚比米勒得知此事，立刻加以斥责，声明并非出于他的指示。达成的和约中因此含有一项条款涉及这口日后极其闻名的井。当时尚未使用书写记事，但亚伯拉罕给亚比米勒的七只母羊羔便足以作为有形的凭据，历久指明这井归亚伯拉罕所有。正因这严肃的盟约是在井旁订立的，这井被称为“别是巴”——亦即盟誓的井，或“七物之井”，用以纪念作为盟约凭据的七项礼物或牺牲；直到如今，这井仍以此闻名于世。

为了进一步纪念这盟约，亚伯拉罕在井旁种了一棵垂丝柳树，它那终年的翠绿，在附近单调的景观中，尤其醒目，因此得以不断提醒该地的居民这项盟约的存在。他并且在那里立了一座坛求告耶和永生神的名。于是，“亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日”。这是一段多么漫长而快乐的日子！以撒在亚伯拉罕慈祥、悉心的呵护下，由童年、青年而渐向成年茁壮。老年得子的亚伯拉罕从这爱子获得的喜乐，不是言语能尽述的。“你独生的儿子，你所爱的以撒。”持久的喜笑似乎已生根在这家中，照亮了这对老迈夫妻的暮年。谁能预料他一生中最大的试炼就在眼前，万里晴空转眼间雷电交加，一声轰击正威胁要毁掉他一切的快乐？

那等在前头的，我们无人知晓，却知我们的一生已被神用慈爱量定；他连自己的爱子都不吝惜，立意将一切白白赐给我们。这里头有一道圣经无法解答的问题：有什么事是神不能为爱他的人成就的？凡他们所需的，无论是爱、眷顾或智慧，他都从不吝惜；然而，有了这一些，他们都仍需捱受巨大的苦难。有时，我们似乎忘记神是以火炼去杂质的神：除非用痛苦加以管教，附着在我们本性中的渣滓极难析离出去；而复活与升天的惟一途径是客西马尼园、十字架和坟墓。若非爱我们，希望我们拥有最丰富，最甜美的人生，谁敢引发这么剧烈的痛苦？“主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来十二 6）。让我们为将临的试炼装备自己吧！像亚伯拉罕

一样。

一、让我们住在井旁。当今的基督徒有个倾向，就是夸大与自己蒙恩经历有关的某些特殊地方或景象，并从之获取供应，加以储存，作为日后维持之需。他们往往忘记，每年前往井泉朝圣一次并非惟一的途径，他们原可长居在井旁。

这口井的水诉说着属神的生命，它不仅存在于主耶稣基督里，并且储存在神话语那不可测度的深渊中。这口井虽然深，信心的水桶却能触及它宝贵的内容，汲水供应饥渴的心灵。

灵魂所能获得的最大祝福是养成习惯去凿井通泉，为自己汲水。我们太惯于喝别人汲来的水了；为自己汲水的这门神圣功课，入门的人甚少。

我愈来愈相信基督徒若不妄图一天之内囫圇吞枣地读完数章圣经，转而细细品读经文，参考旁注，分析上下文，比较相关经节，努力全面捕捉神对某一论点的思想，他们当能经历得更丰盛，对圣经产生更鲜活的兴趣，更少倚赖人和物，对永生神的话有更真实的享受。让我们实际体尝基督的话吧！——“我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”

亲爱的读者们，请敞开心怀接受圣灵的教导，不到对圣经具有深刻的认识和喜爱，绝不罢休。当祈求内住的灵，使古老的神迹能重现在你身上：“当时，以色列人唱歌说，井啊！涌上水来，你们要向这井歌唱”（民二十一17），于是，“那时……在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源”（赛三十五6~7）。

二、让我们藏身在约里。因着亚比米勒的盟誓，亚伯拉罕得以免于忧惧。信靠神的灵魂藏身在神永存的约中，这约既然“凡事坚稳”，我们的灵魂便应得享安息。有些基督徒怀疑自己是否已获得永世的救赎，深怕从恩典中滑跌出去。对这样的人，以下的建议特别恰当：“要住在盟誓的井旁边。”

太古之初，永生的父与他的儿子立约，这约的内容似乎是这样的：他的儿子，我们的主，立誓完全顺服，为了救赎一切相信的人，愿意自己入于死地；另一方面，父神应许说，凡信他的，将免于律法的审判，罪得赦免，成为他家中的一员，蒙受永远的救赎。以上虽然只是粗略陈述那连最高级的天使都无法测透的奥秘，然而，以人有限的语言来说，却已勾勒出极重要的真理，连最软弱的信徒都可从其中获得庇护。

问题是你相信耶稣基督吗？简言之，你是否愿意让圣灵在你里面培育出对人类救主的信心？在信心的事上，你的意志是否站在神的这边？你是

否准备好舍弃任何阻碍你单纯信靠基督的事物？如果是的话，你便能享有神约中一切的福分。你的信心也许软弱，或者尚在萌芽阶段，但是正如方舟拯救了小松鼠，也拯救了大象，神的约也同样庇护了软弱的信徒和信心的伟人。

倘若我们信，这一切将成为事实：我们将获得赦免，名字被镌刻在得救者的名册上，并且成为神家中的人，神永恒的生命将涌溢在我们里面。“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移，这是怜恤你的耶和華说的”（赛五十四 10）。在许多噬心的悲痛中，这岂不成为我们的安慰？任何事物都无法断除我们的灵魂与永生神之间的盟约。“我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约。这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩，和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？”（撒下二十三 5）。

当享受神所赐给你的一切美好事物。栽下你的树，在其荫底乘凉，食用它的果实。倾听你里头的以撒发出的悦耳喜笑。不要为未来忧惧，只要信靠神伟大的爱。住在井旁，藏身在约里。这样，当试炼来临时，你便能以平静、坚稳的灵迎接它。

第二十一节 最大的试炼

《创世记》二十二 2

只要人类还活在世上，他们对亚伯拉罕献以撒这故事的兴趣将永不消灭。综观历史，只有一幕情景，其悲壮凌驾在这故事之上。那便是神舍了他的独生爱子，将其交付死亡。神与他的朋友亚伯拉罕承受了同样的哀恸，其程度却有过之无不及，因为神以无限的爱在最危急的关头介入阻止了亚伯拉罕的手，使他的朋友免于遭受他自己未曾规避的丧子之痛。

“神要试验亚伯拉罕”——更好的翻译应为“神把亚伯拉罕摆在试验中。”撒但试探我们，为要挑动我们心中的恶；神试炼或试验我们，是为了启发我们一切的良善。信徒蒙召去经历猛烈的试炼之后，那些干扰他灵命发展的罪恶将一一脱落、萎缩和消失；同时，一些潜在的德性——因恩典而生，却尚未操练成熟的美德——将呈现出来，接受它们应得的承认，获

得除试炼之外别无它法可陶冶出来的坚忍和影响力。的确，在悲恸的洗礼下，我们会说出一些激昂的话，采取一些超然的立场；这些话和立场原是我们作梦也想象不到的，却因此成为我们生命的一部分，再也不会消失。每当回顾，一面不禁诧异自己何敢这般英勇，一面却也毫不后悔，因为这段壮烈时辰所留下的回忆，将成为宝贵的基业，成为扩展人生视野的瞭望台，由此可以往上爬升到正招手迎接我们的更高境界。

日常生活的一般事件，以及一些特殊、罕有的危机，都是神所安排的机会，要我们藉此不断操练、强化基督徒应有的美德。那能儆醒，在日常各种经历的挑战下逐一彰显美德的人，是有福的。我们若时时在试炼、忧患和迷惘中，寻找彰显基督徒美德的机会，将不难发现这些处境原是神遣来的马匹车辆，正等着载我们驰往步行永难登临的高岗。

无论试验或大或小，神在降下它们之前，总先装备我们。受试验的当儿，他“总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前十13）。因此试验乃是出于神对我们的信心。神在容许大试炼磨难我们之前，总先差下许多细致的麻烦锻炼我们，就像鼓舞我们攀登终年积雪的高山之前，必先促使我们爬小山；总先教我们涉过浅滩，才让我们游向大海。所以经上说：“这些事以后，神要试验亚伯拉罕。”

此外，神经常藉着更新、更有福的启示，预备我们迎接试验。创世记第二十一章的结尾记载：“亚伯拉罕……求告耶和华永生神的名。”以前，他未曾从这角度认识神。他知道耶和华是“全能的神”（创十七1），却不知道他是“永生神”。耶和华本性里永不改变、自有永有、超越变化和时间的特色，约当此时，以一种新鲜、生动的方式，遽然向他开启。谁能忘记初次眺海时，那片辽阔而澄澈如镜的水面？正当先祖亚伯拉罕站在井旁，在自己手植的柳荫底下，用这名向神祷告时，他的灵魂被一系列崇高、神圣的思想所震慑。对他，如同对我们一样，神的新名带来更多的能力，使他得以面对等在前头那令人惊愕的哀恸。

试验突如其来。诚如我们已知的，这时，亚伯拉罕的生活样样顺利——亚比米勒向他求和；井权得以确保；以撒讨他欢喜；永生神是他的朋友。“噢，快乐的人啊！”我们会这样为他欢呼：“你已进入了你的比勒地（the land of Beulah，赛六十二4，意为“有夫之妇”）；你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；阳光照耀你未来的岁月，有成串的福气为你存留。”事实却非如此。就在这时，他一生中最重大的试验如晴天霹雳降临。天国的直达列车，

常常不经警铃或信号的通报，便驶入灵魂的月台。我们应当时刻警觉，因为就在想象不到的时辰，人子要以想象不到的身分再来。

这试验摸着了亚伯拉罕心中最脆弱的部分。它关系到以撒。在他四周，再没有任何事比关乎这位应许的后裔、晚年生得的儿子、他生命中的喜笑，更能对他构成试验。那受到试炼的，正是他的爱。因为对神的爱，他付出许多——不计任何代价，他把神放在首位，乐意牺牲一切；为此，他曾经抛却哈兰，情愿到处流浪，只望至终能成为神家中的人；为此，他放弃了寄托在以实玛利身上的希望，把他像赎罪山羊般驱逐到旷野，再也不容许他回来。然而，如果问他是否觉得自己爱神胜过一切，他恐怕不敢说是。爱是不能凭感觉衡量的。衡量爱最准确的方法需看一个人愿意为他所爱的付出多少。“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”神深知亚伯拉罕爱他有多真、多强烈，并且爱他胜过一切。所以，便把他放在至极的试验中，好让所有的人知道，有人能够爱神如此深切，甚至胜过自己衷心所爱的。你愿否这样爱神？且告诉他，只要他在你里头兴起这样的爱，你愿为他付代价。同时，且记：起初他虽然会要求你把自己的以撒献上，好让你坚守立场，向世人表明你的选择；然而，你既把所爱的献上，他将从祭坛再归还给你。“带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒……把他献为燔祭”（创二十二2）。

这也是对亚伯拉罕信心的大试验。以撒是应许之子，“从以撒生的，才要称为你的后裔。”透过一再的强调，这孩子被指为连接这对年老夫妇及神应许给他们的无数后裔间，最不可或缺的一环。现在，作父亲的却被要求献上儿子的性命，这对他的信心是何等巨大的试验！神如何一面遵守自己的诺言，一面却要让以撒丧命？这真是人无法了解的。如果以撒已有儿子传宗接代，难题便不存在。但若以撒无子而逝，那后裔将如星如沙般不可胜数的应许，如何透过他成就？然而，正如希伯来书告诉我们的，有一思想充满了这位老人的心：“神是全能的。”“他以为神还能叫人从死里复活”（来十一19）。他确知神会遵守诺言，自己无需问为什么，只要顺服。神曾经使绝了生育能力的撒拉年老得子，岂不能再从死中兴起生命？无论如何，他必须勇往直前，按着神指示他的去作，信靠隐藏在神手中那永不枯竭的能力。噢，这是何等的信心！全然信靠神的话语，确信神会按着自己所应许的成就；虽然环境似在危害应许的实现，他却定睛在神话语屹立不移的信实上。这种习惯并不难养成，为何我们不起而操练？让我们一步步踏越

沙石，直到远离人智筹算的边岩，倚靠在全能者不可见却可知觉的膀臂上。

这是对亚伯拉罕顺服的试验。神的话必定在夜间的异象中临到他，第二天清晨，他便上路了。前一天晚上，当他躺下休息时，丝毫不知天一破晓，就需为此任务动身；一旦获得神的启示，他立即行动。倘若他被日常琐务耽延，尽量推拖，别人也不会怪他。但是，这个英勇的灵魂没有因循苟且的陋习；他已惯于立即行动，这是任何有志成圣的人必须养成的习惯之一。“亚伯拉罕清早起来”（创二十二3），不让人为他备驴、劈柴或干扰他的即时动身。“他备上驴……劈好燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。”即时行动成为他的保护，当仆人开始一天的工作，成群的牛羊被赶往各处放牧时，亚伯拉罕已在路上了。他并未将自己的秘密告诉任何人，连撒拉也不例外。他何必告诉人呢？当这段短而难捱的旅程结束后，他和童子自会返回棚区。“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”

这试验并不与亚伯拉罕天然的本能相违背。首先，他太熟悉神的声音了，不至于在这关键时刻误认它。同时，他确知神有办法保全以撒的性命，虽然不能预知用何办法。此外，这种献祭在当时颇为普遍，从来无人明确教导他神并不喜悦这习俗。读经时，我们必须牢记，早期神的众仆人无不或多或少受到当时流行的宗教观念所影响；同时也不应苛责他们由于启示未明而有的错误观念，这些观念的驱除，有待于福音如正午一般明亮的光照。迦南地古老的信仰奉守一项原则：人必须为自己的罪过献上首生的儿子，亦即以身体所结的果赎清灵魂的罪。人对罪的恐惧及想要安抚神的欲望，透过可怕的方式，无可抑压地表现在摩押、腓尼基、迦太基的祭坛上，甚至以色列的历史中。当时为人父的并非不比现在的仁慈，而是对不被赦免的罪存有更强烈的恐惧；他们战兢在不认识的神面前，将嗜血和喜爱人受苦的欲望转嫁给这些神；为了平息神可怕的要求，什么代价都不为过，其实这些要求原出于他们的无知、迷信和对罪的敏感。

也许亚伯拉罕近来曾旁观过这种祭典，心想自己能否把以撒献上，一面也诧异神为何从未这样要求过他。所以，当神说：“带着你的儿子，把他献为燔祭”时，他并不十分惊讶。后来，他才知道虽然神向他要求与异教徒献给他们假想中残暴的神同样多的爱，他却不容许以人或献儿为祭。除罪需要更伟大的祭。因此亚伯拉罕的顺服达到某一程度之后，便被断然禁止——好让后人知道神并不要求、容许或接受流人血的祭，尤其是一个聪明又高贵的童子的血；这种祭是他所不喜悦的。

且让我们扪心自问，是否有与亚伯拉罕同样的心志？是否肯松手放开自己所珍惜的事物，爱神胜过一切？是否愿意不计代价顺服他？若神有此命令，连最光明的前途也愿割舍——因为确信他绝不会失信或欺哄我们？若是这样，求神把这心志赐给我们，为着他的荣耀，也为使我们的信心得以成熟，保守我们在它里面。

那三天沉静的旅程，对亚伯拉罕而言，不知是番什么滋味？迅即采取行动总比终日、甚至终年的等候来得容易；然而，也是因着长久等候神，灵魂才能练就高超的勇气，坚守远大的目标，为后世留下神圣的榜样。尽管始祖的心这时被自己特有的哀恸所充满，情势要求他把内心的伤痛隐藏在平静甚至高兴的外表下，以免他的儿子或仆人识透他内心的痛楚。

终于，到了第三日，他远远望见旅途的终点。神曾告诉他到时会让他知道当在那座山上献祭；也许就在这时，某一信念蓦然临到他：那耸立在远方云表之上的峰顶，将是他以至极的行动证明神在他灵里居首位的地方！可信度颇高的传说总把这片摩利亚山区与日后耶布斯人亚劳拿的禾场和所罗门圣殿的殿址相比。这真是奇妙的巧合！亚伯拉罕伟大的顺服行动就发生在成千祭牲血流成河的地方；这恰好指出他的献祭正预表了基督在十字架上的牺牲。

那座特别的山头一映入眼帘，亚伯拉罕便对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”在此，“拜一拜”这字词具有何等的意义！它反映了先祖的心情。这时，占据他心田的是那位命令他为此悲凄任务跋涉前来的神，只有他配得颂赞和敬拜，配得他为之献上如此重大的礼物。那能充满人心的最为崇高的情愫激荡在他全人里面，仿佛他以最昂贵的至宝献给这位伟大、荣耀的神并不为过——他乃是为之生，为之死的惟一目标。

“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”亚伯拉罕离开仆人之前，对他们这样说。我们必须强调这番话是出于“确信”，不只是无心的预言：是屹立不移的信心所具有的把握，相信神必介入保全他的儿子；如果需要的话，至少让他从死里复活。无论如何，亚伯拉罕确信以撒和他不久就要回来，因着这确信，可能阻扰这项行动的犹豫心理才被挪除；这确信也因此成为不朽的见证，说明信心可以何等不屈不挠地倚靠神的应许。神必须遵守他的诺言。虽然他要求你去作一件似乎可置你于死地的事，只要你敢去作，将会发现自己不但获得了神的应许，也获得了冠冕 and 神爱的标

记。

亚伯拉罕的举动影响了他的儿子——以撒感受到了父亲的灵。我们不知道他当时几岁，但至少必大到能忍受长途跋涉的艰辛，能将父亲摆在他肩上的柴扛上山。年少的他何等乐意背负这些燔祭的柴，正如后来的那位古利奈人西门背着基督的十字架直到骷髅地。也许亚伯拉罕并非首次带以撒同行献祭；但这童子一路上兴致勃勃的神色，入眼是幅何等美丽的景象——“于是二人同行。”

过去的献祭，亚伯拉罕总带着一只羊羔；这一回，诧异的以撒老惦念着他们献祭的东西里为何独缺必备的羊羔；他单纯地问：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”这对深受试验煎熬，犹尚不敢吐露内心秘密的亚伯拉罕，真是锥心之问，巴不得找个藉口把它敷衍过去。于是，以先知特有的洞见，掺合着对神不移的信心，这位父亲答道：“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。”二人又往前同行。

亚伯拉罕为何不把事实全盘说出呢？我们都有自己所爱的人，一想到可能失去他们，心中会连打寒噤。眼见爱子脸颊失去红润，或者自己生死与共的伴侣饱受疾病凌迟，谁不会心碎？亚伯拉罕所遇的试验却比这些激烈。亲爱的人与世长辞，是我们尽力都挽回不了的，亚伯拉罕的情形更是痛上加痛——他必须亲手杀子。以撒见他的最后一眼将是一双举刀下击的手；即使这童子能从死里复活，重新归给他，年少的心会怎么想呢？我的父亲竟然忍心杀害我！

秘密终于掩抑不住了。“他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好。”你是否看见这位老人缓缓拾集着石块，大老远把它们搬聚在一起，恭敬、准确地排列成堆；然后小心翼翼捆柴成束？最后，事事都齐备了，他才转身向站在一旁诧异的童子坦承一切。若有圣灵相感，你应能隔帘洞见这感人的最后一幕——为父的宣布他的使命，于是，一阵哽咽，亲嘴，泪眼滂沱，儿子立刻顺服——虽然他已长大到可以反抗了；接着便是捆绑他柔嫩的身躯，这倒是毫不费力，因为年轻的他已学会顺服的秘密；最后，把他举放在坛上，置于柴堆上。这幕景象必赢得了神的屏息注目。它证明了为着爱神，人所能作的极限；童真的信心并由此流露出来，震慑了永生神的心，使他深受感动。你我是否这般爱神？对我们而言，他是否胜过最亲爱的人？如果他们站在相反的一边，我们愿舍弃一切跟从他吗？你想你能，可知这是极其重大的事？属灵高峰上的空气——稀薄到令人无法

舒畅呼吸。主的话这样说：“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒”（太十 37）。

刀刃高高举着，在晨光中闪闪发亮；神却不容许它落下。他开了脱离试炼的路。“耶和华的使者从天上呼叫他说，亚伯拉罕！亚伯拉罕！”这颗饱经试验的灵魂赶紧抓住可以中止献祭的机会，欣然把高举的手放下，说道：“我在这里！”深愿我们时时活在儆醒的灵里，好让神能随时找到我们，而我们能随时满足他的心意。终于，拯救的声音临到了：“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”（创二十二 12）。

当我们把自己上好的献给神，让它经过火的熬炼，随神调配时，神会将之炼成精金还给我们，甚至比原有的更丰盛，像约伯的产业一样。然而，极有可能的是，他经常不动声色，直到我们已全然绝望。“亚伯拉罕给那地方起名叫耶和華以勒”，意为“耶和華必预备”。这名成了格言，直到今日人还说：“在耶和華的山上必有预备。”这话千真万确。只有来到献祭的山上，才能看见神的预备。往往惟有我们已经束手无策，神的拯救才降临。惟当我们的以撒已摆在祭坛上，刀即将砍下，神的使者才介入化险为夷。

祭坛旁有丛稠密的小树，亚伯拉罕抬起头来环视四周，看见有只公羊两角扣在那里。再也没有比这更及时的供应了。他全心充满感恩，赶紧捉住公羊，用它代替儿子献为燔祭。这里面隐藏了代死的真理，我们从而得知必有一生命舍了，另一个生命才能保全。根据早期一位基督徒作者的说法，这里头尚隐藏了一道更深的奥秘——以撒代表基督的神性，公羊代表他的人性，后者为了洗清世人的罪，成了牺牲。我不敢肯定自己是否完全接受这解释，因为基督的牺牲之有价值，乃因他的神性运行在他的人性里；然而，这奇妙的故事的确处处预表着加略山的奥秘。

亚伯拉罕的举动使我们对神为拯救世人所作的牺牲有了更具体的认识。以撒的顺服，他那躺在祭坛上，裸着脖子甘心受宰割的景象，使我们仿佛目击基督顺服以至于死。以撒的回生，有如从死地归来——按着他父亲献祭的计划，他已经被死亡笼罩三天了——正预表基督从约瑟的坟中复活。然而，事实比表样尤为惨烈。受苦的以撒确知父亲的同在；基督，却失去对父神之爱的知觉，感觉到自己被舍弃。亚伯拉罕尽其所能减轻以撒的痛苦；基督却饱受兵丁卤莽的欺凌、文士和法利赛人严词的咒骂。以撒免了一死；基督却喝尽了死的苦杯。

在他们离开山头之前，耶和华的使者再度对亚伯拉罕说话。向来，神只是应许；现在，他却起誓，既然他无法指着更大的，便指着自已起誓：“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自已起誓说，论福，我必赐大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话”（创二十二 16~18）。人啊！切勿认为这只是亚伯拉罕特有的经历。须知神以此为本，同样对待一切愿付代价顺服他的人。你耐心忍受试炼以后，将能获得应许。何时献上至极的祭，何时便能蒙受至极的福，使你的灵魂欢腾。神水流充沛的河，将溢出两岸，向你浇灌富足与恩典。的确，那为了神而敢把两脚踏在云雾中的人，没有什么事是神不会为他作的；当他把脚踏稳之后，往往发现脚下原来是磐石。

凡相信的，都是亚伯拉罕的后裔。虽然我们是外邦人，与他之间且隔了许多世纪，却能继承他所赢得的祝福；若是跟从他的脚踪行，更要如此。只要我们求，就能有份于那福分。后裔的繁滋要藉着作工得果效获得实现。胜过仇敌的应许将使我们能随时胜过试探。当我们前往世界每个角落传讲救主为人代死的故事时，便要使地上万国因我们得福。

从山上，亚伯拉罕遍览如山谷般伸展在眼前的未来世代，远远望见基督的日子，“既看见了，就快乐”（约八 56）。他心中充满新的亮光，脸上洋溢新的神采，一路向以撒诉说那临到自己魂间的异象；走着走着，又回到仆人等候的地方。“他们一同起身往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴。”那异象所发的光芒照耀着他生活的周遭，使他生活中的一切平凡都变为神奇。每当从献祭的高峰回到现实生活的平野，我们也应该有同样的经历。

第二十二节 第一个住进麦比拉洞的人

《创世记》二十三 4、19

亚伯拉罕牵着以撒走下摩利亚山后，一共还活了六十余年。记载在创世记第二十三章的事发生之前，这六十年已过了二十余年。二十余年平静的岁月如巉岩中的平谷夹在两章之间，其中所发生的事我们并不知晓。可

能年年没什么变化，极少有事故打破单调的平顺。亚伯拉罕的生命之河已越过上游的急湍和险峡，现在则漫衍成浩淼的广川，辽阔、静寂的水面波澜不兴。

亚伯拉罕寄居的地方穹苍蔚蓝，终年长夏，四季如一；气候的一致恰可用以比拟这位先祖生活的简朴、划一。出入放牧；家中仆从持续不断地出生、婚嫁、死亡；与邻族间偶尔的礼尚往来；特别节庆的献祭——这些是平静生活中最热闹的片断，与繁琐的现代生活相比，真有天壤之别。两相比较之下，有什么值得我们自夸的？的确，当时没有铁路、电报、报刊杂志和不断的新闻交流；但因时间不受琐事切割，人们的生活也许更充实，理想和目标更能实现。

亚伯拉罕家中每一成员彼此间的关系也许不是我们所能了解的。他们长久生活在一起，彼此作伴。游牧生活的步调使他们有足够的闲暇发展出亲密的个人交往；人与人之间因此同生共死，若丛林中的树枝桠交错，不是人的巧智可以理清的。所以，当一熟悉、亲爱的音容因死亡而消灭时，必留下一永难填补的空白。因此，我们对撒拉的去世——亚伯拉罕六十年余生中最主要的事件——在这家中所引起的重视，实在不必感到诧异，也不必因圣经将她的死亡和埋葬记述得如此周详而觉不耐烦，因为透过这些记述，我们得以察知二十余年来亚伯拉罕有否任何改变。

一、首先我们应知察亚伯拉罕的眼泪。“撒拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯仑。”撒拉气绝时，亚伯拉罕似乎不在家，也许在别是巴；但他马上赶回，“为她哀恸哭号。”这是我们首次读到亚伯拉罕流泪哭泣。当他越过幼发拉底河，永远远离家乡时，我们并未读到他潸然落泪；罗得被俘时，也没有他闻讯泪下的记载；他似乎也未曾以泪濡湿摩利亚的山径。然而，这时撒拉的尸体僵躺在他面前，他的悲伤便决堤而出了。

不同的到底是什么？“遵行”神的旨意和为其“受苦”的确不一样。只要尚能为神作事，不管是奔波、征战或献祭，我们总可抑住眼泪，坚忍承受一切。繁忙的事务使我们忘记悲愁，但当曲终人散，再也没有什么需要费神的；当只有无言的死尸相伴，不再要求我们什么；最后一件事办完了，最后一朵花插上了，最后的触摸给了——泪水便潸潸而下。

亚伯拉罕的眼泪并不足奇。百年来，撒拉是他的人生伴侣，且是与幼年的家乡惟一的联系。每当提起他拉和拿鹤，提起迦勒底的吾珥和哈兰，只有她能发出共鸣。百年前同他患难与共，到处飘流的人，还留在身边的，只

剩下她。跪在她身旁时，回忆如潮袭来，使他想起两人共有的计划、憧憬、惧怕和喜乐。记忆中，她是年轻娇美的妻子，人生之旅的伙伴，不能生育而苦待夏甲的女人，法老和亚比米勒的俘虏，以撒的慈母；每一桩记忆都足以引发一波眼泪。

有些人耻笑眼泪，说它代表懦弱，不顺服，原不合基督徒的身分。他们以冷酷和敬虔的自苦劝慰我们，要我们以严峻、无泪的面容接受令人激动的遭遇。这与福音或圣经的精神并不相合。我们固然不接受病态的滥情，却也怀疑一个不会落泪的人是否能爱；因为悲伤正是爱的表现——当人遭遇丧偶，丧亲之痛时，若心中有爱，最自然的表现便是流泪。信仰不会使我们失去人性和自然的感情，它会净化、提升人禀赋中各种天然的情感。耶稣哭了；彼得哭了；当想到他们再也不能见到使徒保罗时，以弗所的信徒抱着他的颈项哭了。基督站在每个哀哭的人身旁说道：“哭吧！小子，哭吧！因我也哭了！”

眼泪舒解脑中的灼痛，如倾盆大雨舒解带电的积云。眼泪宣泄心中的愁苦，如泛滥的溪流减轻水坝的压力。眼泪供给上天原料以编成灿烂的彩虹。生命可把眼泪化成宝饰，如蚌能因伤痕吐纳成珠。但那哀悼亡者的人，若不需为曾有的残酷或恶言自责，便是有福。目睹丧家站在待埋的棺柩旁痛哭失声，我们难免不明究里。他们的悲伤往往纯粹出于亲情，有时泪中却交织着难言的悔恨：“真希望我不曾这样待他，能把过去的话收回，有机会表达我藏在内心的爱。当时应该竭力控制自己，对他温和、慈爱些。噢！给我一个小时用来解释、认罪、赦免吧！”切勿让同样的悔恨掺和在我们的丧亲之痛中；让那些激荡在我们胸中却常遭压抑的高贵情操能及时表达出来。

读者中若有人哀痛逾恒，让他记住，那感觉上难以平伏的，必须用意志去平伏；在伤心的事上把自己的意志靠在神这边，祈求神按着他的旨意接纳并调理这件事，须知神为我们所量的地界座落在佳美之处。顺服神的旨意，这是他所有的要求；若神许可，他会平伏你所有旁生的思想，把你全人带进甘心接受的境界。“我的神啊！我乐意遵行你的旨意。”“他虽击杀我，我仍信靠他”（伯十三 15，另译）。

二、其次我们应察知亚伯拉罕的自白。“亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说，我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人”（创二十三 3~4）。悲伤使人真情流露。一切顺利时，我

们将秘密藏裹起来；一旦忧愁把遮幔扯开时，内衣里的秘密便显露出来。把亚伯拉罕看作伟大、富有的族长，我们便无法识透他内心的想法。他在这地已住了六十二年，此时必不再有初来时那种孤单的感觉，或许已像邻近城邦的王子们一样安居乐业。一切也许如上所料，但当他失去心爱的撒拉时，你却听见他在悲伤中道出自己内心深处的秘密：“我在你们中间是外人，是寄居的。”

这句话极值得注意，也是他的后裔从未忘记的。论到应许地时，神藉着摩西对以色列民说：“地不可永卖，因为地是我的，你们在我面前是客旅，是寄居的”（利二十五 23）。当大卫和他的百姓预备为耶和华建造华美的圣殿时，他代表发言说：“我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世的日子如影儿，不能长存”（代上二十九 14~15）。此外，他又在诗篇中恳求：“耶和华啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般”（诗三十九 12）。亚伯拉罕的这番话深深镌刻在以色列民心中，以致使徒用它作为民中所有信心伟人的墓志铭：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来十一 13）。

那使亚伯拉罕长年秉持这精神的，是什么呢？惟一的答案是：“要找一个家乡”（来十一 14）。这家乡是日头未照过，地上的河流未灌溉过，露水未滋润过的。那是个更美的家乡，就是在天上的；它是一座有根基的城，由神建造、经营；那里不需太阳或月亮，因为耶和华神和羔羊就是光。自出生地连根拔起之后，亚伯拉罕再也不能生根于任何地上的家乡；他的心灵经常保持觉醒，切切企盼神的圣城，只有在这天家中，像他这样尊贵的灵魂才能遇见自己的同侪，才能获得安息。他拒绝苟安于次好的，所以，神被称为他的神，并不以为耻，因为他已经为他预备了一座城。这么超拔的灵魂真令我们惭愧啊！属灵光景良好时，我们自称是“天上的国民”；但往往与人交谈的内容却不是天国的事，而是日常现实的琐务。我们宣称在寻找一座城，一面却兢兢业业在世人中为自己营谋笃定的地位；扬言视万事为粪土，但一把在手，拼命攒聚地上财宝，其急切的情态正暴露出信行不一的虚矫。

三、我们且应察知亚伯拉罕的信心。人们惯于把死人埋在祖坟近旁。前

代的坟茔往往成为后代凭吊的遗址。所谓落叶归根，许多民族喜欢回到祖坟所在地安渡晚年。美国人极爱到英国访谒祖先偃躺着的教堂墓园。犹太人年迈后总选择回到巴勒斯坦，以便死后能埋葬在那掩埋着祖先遗骨的乡土中。亚伯拉罕起初也许想到远方哈兰的那座坟，其中掩埋着他拉和哈兰。他应把撒拉运到那儿吗？“不！”他想：“那地方再也与我无关了。惟一与我有关的土地，便是目前寄居的这块地。以后我的子孙要生于斯长于斯，由此繁衍出去，像海边的沙，夜空的星。因此，我应该把坟茔——撒拉和我安息的地方——设立在这地的中心，作为后世子孙聚集的中枢。正如神已预言的，经过四百年的受苦和煎熬，他们要再回到这里。为了迎接他们日后的归来，我应确保这地的主权；神所预言的必要成就！”

何其美好啊！亚伯拉罕因着对这事信心所采取的行动，以及他拒绝从人，只肯从神的手中接受这地为礼物的结果。邻近地域的众首领一听他的请求，随即奉上他们的坟地让他自由选择，同时特别指出他们当中无人会保留自己的坟地不给像他这么尊大的王子。后来，他托他们为他向琐辖的儿子以弗仑求购田头上的麦比拉洞，以弗仑自愿在同族的人面前将这洞送给他，亚伯拉罕拒绝了。这是神要送他的礼物，日后也全是他的，这时他却乐意为眼前的使用权付出合宜的价钱，除了他那全能的朋友之外，他不愿从任何人白白接受这地为礼物。

因此，经过几番礼让的交涉，按着至今仍盛行在东方人中的庄重作法，“于是，麦比拉、幔利前，以弗仑的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归与亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的”（创二十三 17~18）。当时，人的见证与今日的法律文件具有同等的约束力。

在那里，亚伯拉罕埋葬了撒拉；以撒和以实玛利埋葬了亚伯拉罕；以撒和他的妻子利百加也葬在其中；在那里，雅各埋葬了利亚，约瑟埋葬了他的父亲雅各；直到如今，在回教徒出于嫉羨的守护下，他们的遗骸仍未受历史变迁和风雨的侵害，依旧安然沉睡在那里，等候着神对亚伯拉罕的应许以更伟大、显赫的规模实现的那日。

神的应许尚未完全实现。亚伯拉罕的后裔“不过暂时”（赛六十三 18）拥有应许地。曾有一段长久的日子，这地为他们的仇敌所盘据；然而，不久神将再次从各地招聚他的选民回到这地。蔑视神的异族再也不能蹂躏那些神圣的古迹；而群山万壑和巴勒斯坦的牧原，又再度归给神的朋友亚伯拉罕的后裔。

第二十三节 对呼召的反应

《创世记》二十四 58

让你的想象溯回三千八百年前。柔和的斜晖洒在幼发拉底河灌溉成的肥沃牧原上，照亮了点缀着牛群、羊群、屋舍和村庄的整片景观，以其特有的斑斓为小城哈兰镶上了金边。这哈兰城是百年前他拉从吾珥北来歇脚时创立的，歇脚之后，决心不再往前行；那时，他拉尚为么儿的去世伤痛，便以他的名为这新的聚落命名。此后，房舍陆续起造，外围也筑了一圈东方型式的城墙。后来，他拉死了，原先的游牧行伍在神的命令下再次出发，穿越沙漠，前往未知的应许地。只有家中的一支——亚伯拉罕的兄弟拿鹤这房——继续留住原处，由拿鹤的儿子彼士利当家。本章所要叙述的事件发生时，彼士利的妻子还活着，他们有个儿子名叫拉班，女儿名叫利百加，正值豆蔻年华。

在眼前这片牧原景观中，我们的注意力落在少女利百加身上。她年少的岁月都在这古城里度过。虽然身为族长的女儿，她却未染上今天许多家世良好的女子惯有的娇慵、散漫，她勤于劳动：腌制肉食，放牧牛羊，就像日后她的侄女拉结在同地所作的一样；她把水瓶撑在肩上的姿势更是优雅动人。小城里所有人她都叫得出名来，也听人提过那些在她出生前便横越沙漠往远方去的亲人。许多年了，他们音讯全无。她从未臆想过世界有多广大，她所住的小城在地球的那个角落。即使在最狂放的梦中，也未曾想象会在这小城以外的地方终其一生。她步履轻巧，仪态窈窕，心思纯洁，亲切又大方，如圣经告诉我们的，她容貌极其俊美——这么年轻的女子怎么也想不到如神所命定的，不久自己就要被带离宁静的家园，栖身在黄沙之外的辽阔世界。

一个特别的黄昏，有个外地人歇脚在城外的井旁。随着他的是体体面面的一队骆驼行伍，共有十匹，每匹骆驼满载物品，一副风尘仆仆的神色。这队行伍等候在那里，仿佛不知下一步该如何。领头的那位也许是以利以谢，亚伯拉罕的老管家；此番他受主人之命前来，要完成一项严肃的任务。

亚伯拉罕这时已相当老迈了，儿子以撒年庚四十，老人家希望见到儿子娶得合宜的家室；虽然他从未怀疑神对他后裔的应许，却渴望能亲手拥抱孙子——连接他和后代的第二环。于是，他要求自己所信任的仆人立下一条重的誓约：第一，不可为以撒娶附近迦南地中的女子为妻，而要往他的本地哈兰去，从他的本族中为以撒娶妻。第二，决不可带以撒回哈兰去。这誓约的成立乃出于亚伯拉罕的信心：带他离开本地本族的神必会差遣他的使者引领老仆人，助他达成任务。

天将晚，“众女子出来打水的时候”，这位忠心的老管家带队抵达城外的井旁。他呼求耶和華，称他为“我主人亚伯拉罕的神”，愿他施恩给主人，使自己能遇见“好机会”，顺利完成任务。他的祷词透露着何其美好的单纯和信靠，正反映出那因着亚伯拉罕与神同行而弥漫别是巴井旁整片棚区的敬虔。今天，主人们若将雇人当作灵魂而非帮手看待，又顺着他们对雇主特有的尊重，于朝夕相处间以身作则加以感化，恐怕佣人们的许多缺失都能避免。可悲啊！基督徒家中的佣人常觉得主人的信仰对他们并无吸引力，因为只是口里宣告，却少身体力行。

生活中的每件事我们都无权向神倾诉。对数过我们头发的神而言，再琐细的事也不算微末。一天若不祈求神赐下“通达的道路”，这天便算白过。清晨或黄昏来到井旁时，且把当天的事务交托给神，相信他必引领。倘若平常如此，更何况那些对未来的道路具有决定性的日子？向神祈求兆头并无不可，亦即恳求他藉着日常的境况指示他的心意，再以从他来的圣灵加以印证，使那已经镂刻在我们良心上的感觉更加具体化。我们固然无权要求兆头以便满足病态的好奇心；却可要求神以外在情况来指示他的心意。是圣洁和喜乐的灵引领这位敬虔的仆人向神提议：前来汲水的女子若有爽快、热诚地回应他索水要求的，她便是神为主人的儿子所预定的妻。事情就如他所提议的发生了，就像发生在一切似孩童般单纯信靠神的人身上——“话还没说完”，答案就出现了。

接着发生的事不必再细述了：献上贵重的首饰当聘礼；老管家低头敬拜神，承认神在答应祷告中所流露的慈爱；女子快跑回家；母亲和哥哥望着华丽的礼物赞叹；喘着气叙述意外的巧遇；拉班熟络地前去迎接来客，一看满载的骆驼队，欢迎声更加热切；卸下骆驼，喂上草料，拿水给来客和随行的人洗脚，并摆出食物让来客吃；来客不吃，要等把事情说明白、办成后再吃；以暄赫的措词诉说亚伯拉罕的昌大；叙述沿路神的带领，指出

利百加就是神所指定的；请求她的亲人以慈爱和信实接受这件婚事；他们毫不犹豫地答应，老管家高兴得俯伏在地敬拜神——“看哪！”他们说：“利百加在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”

当下，来客从行李中拿出金饰、银饰，并衣服给俊美的利百加穿戴；她的母亲和哥哥拉班也得了合意的宝物。然后，他和随从们才“吃了、喝了、住了一夜”。第二天清晨，辞却了善意的挽留，亚伯拉罕的管家立即动身回去，带着利百加和她的乳母；利百加坐在骆驼上，全人裹覆在少女的梦想和惊叹中，家人祝福的声音透过清晨馨香的空气回荡在耳际：“我们的妹子啊！愿你作千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。”

且让我们按下不表这个有圣灵和真理运作其间的故事；值得一提的是，在创世记中，这段叙述文体是最为华美、婉约、谧静，充满了使四海融为一家，使每个角落的人都受感动的自然笔触。现在，且让我们进一步引申出两三项教导，以阐明神的呼召，以及灵魂对其应有的反应。

一、给蒙神呼召之人的教导——让祷告全面渗透我们的事工。这位老仆人像他的主人一样，若未祈祷，就不往前一步。并非说他总是出声祷告；当他站在井旁时，没有人知道他在祷告。他也未任意指使神，而是把整件事交托给他，因他已向亲爱的主人证实他是值得信赖的朋友。这差事的确艰难，种种情况似乎尽皆不利。一个年轻的女子肯离家跟他这位陌生人远渡黄沙去嫁给素未谋面的人吗？“这女子也许不愿同我离去！”即使她愿意，她的亲人恐怕不愿意；但是，他祷告，再祷告，神便赐给他通达的道路，使他达成任务。

有时我们会被差遣去作一件不可能作成的事。从人的角度看，这项任务必然失败，但信靠神的人他们的字典里没有“失败”这个字。默默祷告的馨香从他们的心中发出，上达神的面前。看来绝望当头的事，反而能够成功。基督的工人啊！开始任何事工时，无论是服事个人或教会，请务必祷告：“使我今日遇见好机会！”

我们也必须等候神的指示。亚伯拉罕的管家提出一项要求：若有女子是神为以撒所预定的妻，她必须主动打水给骆驼喝。有些人或许认为这要求有点琐碎，其实却是对女子的性情最准确的考验。它流露出一种出自内心的诚挚，超越传统礼节的要求；又指出一种绝不高傲的个性。这种细微、不经心的行为岂非反映性情的指标？常常神的仆人之所以犯错，是因为拯救灵魂的作法过于卤莽；往往未曾活在神的旨意中，或寻求神的命令，也

未等神开路，便贸然从事。须知我们并非总能了解那环绕着人心的庄严奥秘、那灵性可能沦落的深渊，以及感性如何厚厚蒙受尘俗和冷漠的遮蔽。只有神了解这一切；我们应当极尽智慧仰望、信靠，等候他开路让我们得窥人心的堂奥。在这事上，神不会失信，我们祈求，他必垂听、应允。

让我们多多赞美主。老管家说起他主人来，真是滔滔不绝！他没有一句话提到自己，或以任何方式自诩，乃是专心致意地陈述身在远方的主人的成就。这岂不也是使徒们的特色？他们传扬主耶稣，不传扬自己；他们的讲论有如透明的无色玻璃，单单让基督的荣耀穿透。噢！我们是如何在推销自己，以致人们离去时所赞许的，无非是我们。让我们的自己从讲论的主题中消失吧！当我们的举止彰显出基督性情的美丽时，我们的信息应为：“耶和華神已经大大赐福了基督，我们的主，又赐给他那超乎万名之上的名；使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的，掌权的和一切有名的。他配得权能、富足、能力、尊贵、荣耀和祝福。”倘若你的话语获得喝采，务必将一切荣耀归给话语的源头——神。

二、关于呼召的本身。在这故事中，一位朴素的女子蒙召嫁给地上一位富有、高贵的贵族子弟。呼召的临到与她的价值、财富或美貌无关，乃因亚伯拉罕心中的意愿和拟议。同样的呼召要临到每个听见福音的人。在穹苍深处，伟大的父神居住在其中，他有一个儿子，是他独生的爱子。他立意是人类中拣选多人出来，组成一个教会，永久许配给他的爱子为妻。这样的呼召临到你，非因你配、或富有、美丽；乃是他心意的策划。他多么希望你能甘心舍弃一切所眷恋的；这便是他的信息：“女子啊！你要听、要想、要侧耳而听，不要记念你的民和你的父家，王就羡慕你的美貌，因为他是你的主，你当敬拜他”（诗四十五 10~11）。

罪人哪！倘若你遵从了这呼召，便要失去自己的名，而换上他的名；穿戴上他的华美宝饰；分享他的富足；与他同坐在宝座上；一切全是你的。你愿与这人同行吗？愿离弃一切，成为基督的人吗？愿将心献给肉眼看不见的人，永远属于他吗？来吧！让为耶稣求亲的圣灵（像亚伯拉罕的仆人为以撒求亲一样）护送你，带领你到耶稣那里。

三、如何面对这呼召？我们必须为它预备居所。“进来吧！蒙福的主，为什么站在外面呢？我已经备好了房子和寝室。”主回答说：“客房在哪里呢？”客栈没有房间让基督容身，但我们必须在心中为他预备居所；至少我们必须愿意让他为自己预备居所。

我们必须作见证。“女子跑回去，照着这些话告诉她母亲和她家里的人。”一旦你听见呼召，接受了应许的宝饰作为基业的凭据，就须回家告诉亲朋，诉说神为你成就的大事。

切勿因循苟且，接受肉体 and 血气的怂恿。人情和处境都有可能耽延我们动身走天路。这是撒但的诡计，为要破坏我们和基督间永远的结合。绝对不容耽搁或延期。当被问：“你愿与这人同去吗？”务必立刻回答：“我去！”

旅途漫长又劳累；但一路上女子的心深受忠仆的描述鼓舞着。他那一篇篇有关未来的家以及自己将与之结婚的那位男子的故事排遣了长途跋涉的无聊。这男子，“虽然没有见过他，却是爱他；虽不得看见，却因他就有说不出的喜乐。”是的，她已经爱上他了，切切盼望与他见面。

见面发生在日暮时分。以撒出来在田间默想，心中隐隐悼念着母亲，一面企盼他的新娘到来。当他举目往牧野一看，哇！骆驼回来了。两颗年轻的心灵已交溶在一起了。多么令人雀跃的初见啊！利百加忘掉了旅途上所有的艰辛和远离亲朋的怆然。这岂不是那最美时辰的写照？当满有恩典的圣灵引领我们来到主的身旁，面见这位所有圣善的心所爱慕的新郎，我们将永远与他同在，永不分离。

寂静的家园历经二十年之久才有了孩童笑闹的声音；先祖亚伯拉罕足足饱享了十五年儿孙绕膝的快乐。年老的他沉湎在过去中，把其中发生的故事一一讲给孙子们听。有一则故事是孩子们百听不厌的，那便是他们的父亲曾经爬上摩利亚山的巅峰，在那里起死回生。

第二十四节 归到列祖那里

《创世记》二十五 8

世间再也没有一个人比亚伯拉罕更广泛地在各族与各时代中激起人们的敬意。敬虔的犹太人希望死后能安息在先祖亚伯拉罕的怀里。成千上万的人把作为他后裔的身分视为进入天堂的许可证。使徒保罗和雅各的教导虽各有侧重，却一致鼓励亲眼见过主耶稣的早期基督徒效法亚伯拉罕。中古教会在旧约人物中单单将他封为圣徒，乃是出于集体的赞同，而非教会

的谕令。回教徒尊奉他，仅次于默罕穆德。使他受到普世尊崇的原因是什么呢？非因一整个民族的伟大行动由他领头开始，或因他英勇又明智，拥有大量的财富；历世历代以来，他之所以成为众人敬仰的目标，乃因他崇高的信仰生活。

他的性格建立在强而有力的信心上。“亚伯拉罕信神。”凭着这信，他离开本乡本土，前往虽有应许，却未得明示的地方。凭着这信，他让罗得选择自己认为上好的，因为他确信神为信靠他的人所预备的，远超过人自己所能营谋的。凭着这信，他长年等候，相信神会赐给他应许中的后裔。凭着这信，他过着游牧的生活，终生住在帐棚中，决意不再回到起初定居的城乡。的确，他的灵魂热切盼望神的圣城。凭着这信，他献上以撒，埋葬撒拉。

他的信心并未止于己有，反之，它结了许多果实。若按着新约所列举的信心果实加以查核，我们会发现他——彰显彼得后书所举出的一系列互相连贯的美德，它们就像一座黄金阶梯一样，横跨天地之间，沟通了天人两界。

他有了信心，又加上德行（或作豪壮的勇气）。有什么比他迅即武装仆人作战的举动更英勇？他率领一队仓促成军的牧人突击训练精良的亚述军，一举击溃他们，使他们四散如狂飙中漫天飞舞的糠秕；然后，他大有掳获地沿着约旦河谷凯旋而归。

有了德行，又加上知识。终其一生，他都在神的学校中作学生。一年又一年，关于神性情的新启示一次次临到他。有关神及其神圣性情的知识，起初对他原为未知之域，这未知之域在他视界中逐渐扩大；随着年岁的增长，他与神的交谊更加密切，终于爬上信心的巅峰，从那里俯视神本性的长阔高深，遍览它的汪洋、山脉和平野。

有了知识，又加上节制。他的自取功夫充分显示在拒绝所多玛王的献礼上；当罗得的仆人兴风作浪时，他也克制了自己的脾气。最能自制的人，也就是最刚强的人，能够完成懦弱的人无法承担的事。那因着身为神的仆人而具有自制能力的人，个性最是迷人；因为他懂得治理自己，便能正确督导他人。

有了节制，又加上忍耐。论到他时，新约说道：他“恒久忍耐”（来六15）。长年毫无怨言等候神的时间临到，这忍耐非比寻常。他存心安静，不从世界支取安慰和帮助；正如诗人所形容的：“我的心平稳安静，好像断过

奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面真像断过奶的孩子。以色列啊，你当仰望耶和華，从今时直到永远”（诗一三一 2~3）。

有了忍耐，又加上虔敬。他最显著的特性之一是虔敬——时时感受到神的同在，对他存一颗爱与敬虔的心。他在何处扎营，便在该处筑坛。示剑、希伯仑、别是巴都透过这标记见证了他对神的敬畏和爱。每遇困厄，他的自然反应便是求助于神，像儿子求父亲一样；他与神之间圣洁的交情使他如今仍被东方人称为“神的朋友”——他最为配得的这名称几乎掩盖了我们所熟知的“亚伯拉罕”。

有了虔敬，又加上爱弟兄的心。有些对神敬虔的人却缺乏对亲人的爱。亚伯拉罕并不是这种人。他是个充满温情的人。在他平静的外表和俨然若王子的神态内，跳动着一颗温暖、慈爱的心。请听他那热切的呼喊：“但愿以实玛利活在你面前！”神自己也为他对以撒的爱作见证：“你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒。”亚伯拉罕的性情因此可以比拟为崇山峻岭，其巅峰耸入风暴袭击不到的云层之外，与诸天对话；其山腰布满森林和草原，有农家栖居，活泼的孩子们在嬉笑声中编缀着挂满胸前的花圈。

有了爱弟兄的心，又加上爱众人的心。待人接物时，他慷慨、坦诚又大方；毫不计较地为麦比拉洞付出巨额的价钱；丝毫不倨傲的他，和蔼、谦让，常常爽朗畅笑。由于与神建立起正确的关系，他那安详、高贵的心所含蕴的和煦光辉，便能照暖周围的人。

所有这些信心的果实都充充足足地蕴藏在他里面。因此，他从不贫瘠、不结果子；这些美德确立了神的蒙召和受拣选，也将他预备妥当，得以丰丰富富进入神——我们的救主——那永存的国。希腊原文“πλουσιως ηεισοδος”（丰丰富富的进入）具有非常深厚的寓意，按字面的意思看，是指满载掳物凯旋回归本城的英雄受到盛大的欢迎，其中有合唱队的颂歌，万民腾欢的喝采；另外它也意味着神所喜悦的灵魂，在天堂门前将要接受的迎接其隆重、热闹，处处散发皇室般的威仪，恰如历代以来那些功业彪炳或擅长在同伙中激起赤胆忠诚的人所获得的殊荣。谁最配得这么盛大的迎接？当然是亚伯拉罕，他活了一百七十五岁，“寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。”

“亚伯拉罕气绝而死”。他面对死亡毫不抗拒，未尝眷恋人世，乃是乐于归天；当天使前来呼唤时，他毫不挣扎地欣然就道，灵魂回到它的源头——神的身旁。

他归到列祖那里（列祖原文作“本民”）——这并非指着他的躯体，因为他并未葬在祖先旁边，而是与撒拉同理。这当然指着他的灵魂。各族的先祖们对未来所知或少，却觉察到有个他们本族聚集的地方，在那里，所有敬虔和圣洁的灵魂要一一归回，与他的本民团聚；他从其而生，承受其名号，与其具有相近的志趣和情操。

何等感人的死亡交响曲！死便是与我们的同族团聚，进入一个伟大族类聚集的世界，每个前来的人都有欢呼相迎。你的列祖在哪里呢？我相信他们是神的子民；那么，与你同名，站在彼岸迎接你的人比此刻围绕你身旁的人要来得众多；其中有多人是你不认识但却认识你的；多人是你珍爱却暂时失去的；又有许多，若少了你，喜乐便不能满盈的人。他们在那里成队成列欢迎你。切勿让他们失望呵！且记，如果你的列祖是神的子民，你若不先在信和爱中归入基督，就不能回到他们那里去。

高贵的亚伯拉罕确信成圣的灵魂必在另一个国度蒙受悦纳。天堂并不是个充满囚房的牢狱，它是个家。家中岂无衷心的悦纳和眷爱？只要读到大卫前往他的爱子那里，保罗盼望与听他道而悔改的人再相见，妇女和门徒们能够从基督荣耀的复活身躯上认出救主的形像和慈爱——我们便与先祖一起相信：死亡其实是与更深层意义的亲族团聚。属灵的亲和感能沟通所有的世代和永世，能在世界每个角落发现自己的同类。

“他两个儿子，以撒、以实玛利，把他埋葬在麦比拉洞里”——这两个人大不相同。以实玛利是使女所生的，乃是律法之子；以撒是正房妻子所生的，乃是应许之子；以实玛利野蛮又跋扈，脾气像“野驴”；刚愎自用的他，傲慢、独来独往，有仇必报；以撒则沉静而退让，温和而顺服，甘心背柴、受捆，让出井泉，将管家的权柄交给妻子。然而，这些差异在哀悼的时刻里全被抹除了。从沙漠中赶来，带着大队威武有力的壮汉，以实玛利与他父亲的另一个儿子复合；后者迥异于他，取代他继承了家业，这一切的差别都在那时辰里化解了。

无数邻近区域的族长们聚集在墓穴旁，向这位长久住在他们中间的尊大王子致最后的敬意。在妇女的哀哭声和至今犹流行于中东地区的悼亡曲中，这位不计一切代价信靠神，越过漫漫黄沙，往远方朝圣的人，遗体被一队忠心的仆从抬着，越过一大片静穆的帐棚，隆重地葬在他贞节的妻子撒拉的骨骸旁。在那里，他们安睡到如今，当主再来的时候，将被提升天。

神从极其平常的本性中塑造出一个可以与他像朋友般交往的人物，和

一个对后世造成深远影响的生命。当人把自己的心和生命如土壤般全然交托给神时，他可以从其中随意栽培出任何谷实。我们为什么不把自己完全交给这位神圣的垦殖者，请求他以自己那可喜悦的良善并大有权能的信心充满我们？让我们完全信靠神，随时彻底顺服他；当年日逝去，必有果实可以荣耀在至高之处的他，我们的日子也将发出永不止息的赞美。

第三章 雅各 ——神王子以色列

F. B. Meyer 著 钟越娜 译

第一节 初步印象

《创世记》第二十五章

雅各的事迹，实在是一个老掉牙的故事了。它对我们，显得如此遥远，就好像是阿拉伯人的装扮，或东方古董店里的陈设品一样。然而自古以来，人类大体上没有多大改变。不管是活在十八世纪的人，或公元前十八世纪的人；不管是身穿丝织品的现代人，或裹着飘逸长袍的阿拉伯酋长；不管是生活在摩登大都市里的人，或在南巴勒斯坦旷野游牧的人，基本上，人类还是一样的。

也许有人会抱怨，为什么我们要花费精神在这些已属陈年旧迹的古老传记上？我完全尊重他们的批评，但我必须指出，这样作可以使我们学会如何活得更有价值，并且呼吸更多属灵的新鲜气息，使我们更深一步明白神对付人的理由，这些都是翻阅昨日报纸和过期杂志所无法堪比的。

说到人类的生命和管教，一日好像千年，千年恍若一日。纵使有许多世纪相隔，人们还是能彼此相通。千山万水不能切断我们与万里之外的人之关系；悠悠千载不能分割我们与上古之人的血缘之亲，也不能终止读这本传记之人（他们日日为破灭的理想而流泪）与以撒之子雅各的关系；雅各也曾几乎溺毙在他自己那诡计多端的大海里，但最后他冒了出来，成为一个新人，成了神的王子。

这个故事所以具有特殊的吸引力，有许多原因：

一、**雅各是犹太民族的祖先，并且是一个典型的犹太人。**犹太人以雅各的名自称；也就是称自己为以色列（见赛四十四5）。神称他们为以色列子民，我们称他们为以色列人。我们说到这个民族的开创者时，就提到雅各而不是亚伯拉罕，因雅各把他自己的名字给了这民族。诚然亚伯拉罕是他们的祖先，但他不单是以色列人的祖先；他也是另一支更富有、更有势力的民族之祖先，就是那位被放逐到沙漠里的以实玛利的后代，他们也和喜欢讨价还价的犹太人一样，称亚伯拉罕是他们的始祖。不仅如此，我们这些外邦人也有理由，骄傲地把我们溯回到与这第一个希伯来人的关系上，

神已认定他是神的朋友。亚伯拉罕是一切相信之人的父：不单单是受割礼之人的父，也是那些未受割礼而按信心踪迹去行之人的父（见罗四 12）。我们这些人，也是他在神的异象中所见到的海边之沙，天上之星（创二十二 17）的一部分。

但雅各却是典型的犹太人，他的一生正是这个奇妙民族的写照。他们散居在世界各个国家中。犹太人为我们提供了最高深的宗教文学，他们也以聪明、狡猾、爱钱而知名。过去的历史中，他们无疑地扮演了重要的角色，而如今他们正在等待其结果，这结果最终要使他们重新成为世界进展的先驱。

没有一个思想周密的人会忽略掉这个奇特的民族。毫无疑问的，他们的历史是现今错综复杂的政治问题之关键；很可能，现今正骚扰人们的各种痛苦（如地震，战争的谣言）正是他们被赎的先兆。

我们若了解雅各的一生，就可以了解由他而出的这民族之历史。犹太民族那些最使我们惊讶的地方，都可以在他身上发现。他和这民族一样，是他那个时代最成功的投机者；他也和他们一样，有很深的灵性，那种高瞻远瞩的信心具有无与伦比的品质，足以使一个人能具备人类心灵所能接受的最高文化。他和这民族一样，大半生耗在放逐生涯里，与各样的痛苦忧愁为伍；他也和他们一样，紧紧依附着那块亲爱的土地；他惟一的凭藉，就是神的应许，和先祖伟人的坟茔。

但雅各的性格因着奇妙的管教而得以洁净。他被丢入的那个火炉要比一般人的火炉热上七倍。他与忧愁国度里的众人同列，但经历这一切后，他成为一个满有道德和属灵能力的尊贵者，因为这位最有能力的王子，知道用着双手恳求祝福。许多世纪以来，他的民族不断接受这样的磨练。当然，在炽热的炼火前面，他们本性中卑劣的成分将一一被除掉，直到他们认清了他们后裔中的真约瑟来——他曾赐给他们许多珍贵的礼物，但他们却不认识他，然而他们确是被带到他面前的。那时他们将分享他的荣耀（创四十五 13, 18）；他们在多国的民中，“如从耶和华那里降下的露水”（弥五 7）；他们要应验那古老的应许：“我必赐福给你……你也要叫别人得福”（创十二 2）。

二、雅各同时许多方面和我们有关系。纽曼（Newman）说得很对，“亚伯拉罕是一个英雄；雅各是一个住在帐棚里的平常人。我们常常感觉亚伯拉罕高高在上，而雅各却与我们无分轩轻。我们不再是站立于某一个列

祖时代的那种晴朗黎明中；雅各的时代也有生老病死的凄风惨雨，正仿佛我们这个多变的人生。”

雅各的**失败**使我们感到共鸣。他趁他的兄弟饥火中烧之际，占了他兄弟的便宜。他欺骗了他的父亲。他以欺诈来对付拉班的欺诈。他想用购买的方式消弭他和以扫之间的嫌隙。他把宗教和属世的权术混淆在一起。他的儿女长大之后充满仇恨、暴力和谋杀。他在埃及统治者面前奉承阿谀，并以厚礼相赠。我们提到他，只能用卑鄙、狡猾、懦弱这些字眼来形容。唉！殊不知我们心中也藏着一粒种子，有如装在木乃伊匣子中的胚胎，正等候适当时机萌芽，发出恶果来。

他的**渴望**也与我们相同。我们离家时，也同样抱着某种美梦，也会信誓旦旦。我们受到强烈的爱情驱策时，也会视劳苦工作为轻省小事。我们也会苦苦拉住要离去的天使，求他先为我们祝福，才准他离开。我们同样会返回伯特利，埋下我们的偶像。我们也自称是世上的旅客和陌生人。我们同样认识到神的牧养（创四十八 15）。我们也正等待神的救恩（创四十九 18）。

他的**悲伤**与我们类似。每个人一生中都有离家单独远行的时候，都得为生存而奋力挣扎；都会因跛脚而想起四周重重的危机；都有一棵亚伦巴古树（即流泪的橡树，见创三十五 8）；都有往以法他路上的一堆孤坟，里面装着无价的珍珠宝盒；我们也都会有一个失丧的约瑟，和因忧愁而泛白的苍发。我们哀悼那未实现的希望，觉得自己受了愚弄；“我平生的年日……不及……”（创四十七 9）。

但是我们可以得到何等的安慰，因为我们发现那些现今在荣华天上如星光闪耀的众圣徒，也是和我们有同样情感的平凡人。他们并非一直是圣徒；他们也犯罪，抱怨，悖逆——正如我们一样。神大大使用的器皿，其本质并不高过我们。现今那放在新耶路撒冷作根基的宝石，也都曾是默默无闻，和我们不分上下的人。请看看他们被琢磨之前的矿石本色，和他们被挖掘出来的那个坑，就可以知道他们的本质和我们原无多大分别。如果神能使用像雅各、西门巴约拿这一类的人，使他们作王子和君王，当然他也能照样使用你我。也许管教的过程严厉如火炼，但结果是荣耀的：在永恒里，万物要齐声赞美他，因他使贫穷的从尘土中兴起，又使乞丐由污秽中被高举，叫他们作王，在神面前赞美他。

三、在雅各身上，我们可以发现神爱的作为。“我却爱雅各”（玛一 2）。

那是一种**先于出生**的爱。在这孩子诞生之前，他就是神喜爱的对象（罗九11）。神心中已写下了有关他的一切，虽然那时这一切都尚未成形。神预知他的脾气和习性，但仍然爱他。能够安息在这种不受时间限制的永恒之爱上，是何等甜蜜的事。因为我们能感觉到，神的爱并非起源于他事先在我们身上看到了什么优点，所以他的爱也不会因我们后来的瑕疵不义而消失。他的爱不是因我们的优点而产生的，所以不管我们成了怎样的人，这爱依然继续存在。

那是一种**炽热**的爱。它强烈到一个地步，以致于相形之下，他对以扫的爱几乎成了憎恶（罗九13）。神爱以扫，就如他爱所有人类一样。他不会憎恶他手所造的。但他对雅各的爱和对以扫的爱之间有程度上的差异，一如人对于爱、憎有等级之分一样。有时，在极早的清晨，月亮也和日头同时在天上照耀，但有人因只看见耀眼的阳光，以致看不见月亮的光辉。神对这两人的爱也是这样。神的爱一定有等级。耶稣的门徒中不也有一位是“耶稣所爱的”吗？（另见太十37和路十四26）。

那是一种**严格**的爱。我们对爱所知有限。我们只称那种轻抚的、柔和的、甜言蜜语的、为我们遮挡风雨的爱，才是真正的爱。我们对于那种敢于说“不可以！”的爱，那种使用杖、鞭子、火管教我们，以除去我们里面恶劣本质的爱，却缺乏概念。“神救众人的恩典，已经显明出来，教训我们”（多二11~12）。这爱临到了雅各。

如果要我们在雅各和以扫之间选择谁是天上所喜悦的，我们可能都会作出错误的选择。

先看看以扫，他是一个浑身多毛、虎背熊腰、长着一头红发的猎人。他身配弓箭，活力充沛，敬爱年老的父亲，并饶恕对他犯了如此大错的兄弟。他成了另一族的首领，并且是一王族的祖先（创三十六）。他的家庭和睦，不像雅各的妻妾那样时起争斗。他产业众多，以致于对雅各的厚赠不当一回事；同时他权高势大，雅各根本插不上手帮助他。他的族人在富庶的土地上安居乐业，而雅各的子孙却在埃及的铁轭下唉哼呻吟。我们观察他，就会忍不住像撒母耳初见耶西的长子时那样说：“耶和华的受膏者必定在他面前！”

再回过头来看看雅各。他年轻时就被放逐在外，远离父家。壮年时，长期受雇于他的舅父，为他操劳辛苦。将近老年时，遭遇一连串的忧患麻烦。到了暮年，又不得不飘流到异乡作客。终其一生，他经历的都是坎坷逆境。

然而，他却是神所爱的。就因着这奇特的爱，他被置于这样尖锐的管教里。“主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来十二6）。

属世的财富并不代表特别蒙受天上的眷爱；忧伤和愁苦也不是被神抛弃不顾的记号。事实正好相反。“耶稣素来爱马大和她妹子，并拉撒路。听见拉撒路病了，就在所居之地仍住了两天。”他甚至让拉撒路死去。神的爱是浓厚的，真实的，热切的——不是为了我们暂时的安逸，而是为了我们永恒的福气；它决心非达到这目的不可。神的爱强烈到一个地步，足以使他忍受我们对他的误会和责难，好叫我们的灵与更高层次的音符相调和。因此，他的爱必带来管教。

让我们像小学生一样，谦卑进入他爱的学校。让我们抛下自己拟定的一套功课，完全顺服于他的引领和教导；让我们预备好接受从忧伤黑板上交待下来的功课；让我们确信他的爱永不枯竭，所以尽管他杀我们，我们仍敢信靠他。我们不妨向前瞻望那威严的一刻，到时他要微笑解释我们一生所受管教的原因，我们的灵魂必欢欣喜乐，一切的忧愁叹息要永远消失无踪。

四、雅各的一生为有关拣选的真理提供一丝线索。这里面含着拣选。使徒保罗用它来解释那奥秘的真理（见罗九11）显然是如此。雅各是次子，他的一生就像新约那个浪子的比喻一样，是所有身为次子或幼子之人的福音。神在人尚未出世之前，就已预知并预定了他们的命运。

我们不可能忽略拣选的教义，“拣选”被认为是一切自然、历史秩序的关键。“有被拣选的天使，星星，动物族类，花草，水果和人类。我们在任何领域里，都找不到一个完全相同，单调一致的现象。不管你到何处，所碰见的人或物，都有优劣之分；那些优越的很自然地就成为首领，以其优势辖管低于他的人或物。每一颗星的光亮度都不同，有些发出灿烂的光辉，好像夜之冠冕上点缀着的晶莹珍珠；其它的则零零散散地发着微弱的光芒，仿佛夜之旧袍上零落的小米珠。”

人也是这样。有些人显然是天生的领袖，教师，各行各业的佼佼者。例如先知耶利米（耶一5）；征服者古列（赛四十五1，4）；施洗约翰（路一17）——这一类的人多不胜数。

但这些人被拣选作什么？享受安逸、舒适、成功？不！真正享有这些的反而以扫而非雅各。被神拣选的人似乎是被选来站在最前哨，忍受忧伤、痛苦、愁烦的肆掠。

那么他们是为了个人的救恩而被拣选吗？在许多例子中，“拣选”并不一定是指这层含义。确实，圣经并未肯定地将以扫逐出亚伯拉罕的怀抱。以扫确是丧失了他长子的名分，不管他如何哀哭恳求也无法再恢复此名分，但是丧失长子名分并不一定指他丧失了他的灵魂。

我们不妨将拣选的目的扩大到“服事”上，被拣选的人是被装备用来服事他那一代的人。他们不是为了自己，或他们个人的前途而蒙拣选；他们是为了“工作”蒙拣选，好叫他们藉着特有的地位对人类有所贡献。

当然，这也是雅各及其族人蒙拣选的结果。他们被拣选作为属灵的领袖和人类的教师；以无可伦比的属灵文学丰腴我们；并提供一个适当的场所，使世人的救主在那里出现，从那儿，他要影响整个世界。神不是为了他们个人的舒适，而是为了这黑暗、将灭亡世界的缘故，赐给他们亮光和生命，并保守他们历经挫折灾难而屹立不摇，又将属灵的能力之流贮藏在他们里面，好像贮藏在一个极强的电池里一样。

因此这也说明了他们经历各种痛苦管教的原因。这对他们是必要的，不是为了他们的缘故，而是为了他们被命定去服事之民族的缘故；好叫他们不受腐坏影响力的侵触，坚立其作为神拣选器皿的身份，将祝福带给这世界。

正在追寻、考察的人用不着为这个奥秘的题目操心。在救恩的房子之外，只有一个词——“无论是谁”。我们一旦跨过门槛，四顾张望，就会发现类似彼得前书一开头的那一段经文。我们会发现神当初吸引我们来就近他时，他对其他人已存有某些恩慈的旨意。

我们若继续研究雅各的一生，必然会对这问题和其它许多相似的问题找到崭新而美丽的说明。

第二节 长子名分

《创世记》第二十五章

这两个人是兄弟，而且是孪生兄弟。但是再没有一对兄弟像他们这样南辕北辙了。他们未出世前，神就已预告了他们的区别。他们的出生是如

此不同。从诞生那一刻起，彼此间的差异与日俱增。当他们之间的生命之流日益广阔时，这两兄弟婴儿期紧紧相握的手很快就分开了，各自朝相反的方向前进，迈上各人的生命之旅。

他们外貌相异。以扫皮肤粗糙多毛。他给人的印象是孔武有力，能操作重活；他的脾气倾向于激动、喜爱冒险。雅各恰恰相反：他的皮肤滑润，体态斯文；在体能上难与其兄弟堪比，但在狡猾上却远远过之。

他们目标相异。以扫是打猎好手，是属于原野和竞技的男子。他若活在现代，一定是各种冒险活动、户外运动的翘楚。我们也不难在现今年轻的名门子弟中找到他的影子：脸庞英俊，出手大方，度量宽大，虽然容易生气也容易饶恕，衣着入时，礼仪周全，擅长骑术和射击，精通各样运动，当然也娶得娇妻——像以扫那样，并且住在华夏美屋里。另一方面，雅各却喜爱家庭生活。以扫热衷的是粗犷活动，他对野外逐猎是如此狂热——好像被囚的老鹰渴想它栖身的危岩——这些却丝毫引不起雅各的兴趣。当以扫外出狩猎时，雅各却怡然自得地与家中的羊群牛只为伍，他对这种完全迥异的田园生活安之若素。兄弟俩各得其所好。

他们性格相异。以扫身上有不少地方，使我们喜欢他；我们很自然的会被他吸引，而忽略了他的弟弟。他虽然行动鲁莽，但也度量宽宏；他虽然轻率大意，却也坦白直爽。尽管他在属灵的事上掉以轻心，但他仍不失为一个善尽孝道的人子。虽然他全心贯注在打猎的事上，至少他是一个愉悦的同伴，也是一个道道地地的男子汉。然而，虽然有这些长处，追根究底说来，他是一个耽于情欲的人——圣经称他“贪恋世俗”（来十二16）。他是情欲的奴隶，任何短暂的欢乐都能吸引他，甚至出卖自己属灵的无价珍宝也在所不惜。他太汲汲追求眼前的享乐了，以致无暇顾及那不可见的事，无心追求那藏在忍耐、等候、痛苦之后的永恒丰富产业。唉！后世群起效法他的人也无计其数呢！

雅各是一个“安静”的人；但在沉静的外表之下蕴含着的，却是无尽的深度。除了他天性中的狡猾诡诈之外，他本性里有着强烈的对属灵事物和信心的渴慕。他能看到以扫所忽略的，就是长子名分所具有的属灵价值及荣耀。他能将不可见之事的帘幕拨开，衡量其中的应许，并将之与属世的荣华互相比较斟酌。他梦想天上的事，这使得他的世界和天上搭起了一架奥秘的梯子。当以扫正沉缅于世上的享乐时，雅各可以感觉自己里面有一种奇怪的行动，使他不能满足于他所处环境里的任何事物，只一心渴望

得着属灵产业，而那产业全集中在一个词里，就是“长子名分”。

让我们分三步骤，分别讨论长子名分、交换和痛苦的苦喊。

一、长子名分。这是指什么？不是指世上的财富，因为以扫丧失了长子名分，却仍享有万贯家财：供他使唤的武装侍卫就有四百人之多；他统治着广大的以东地；并在享尽一生荣华富贵之后，安然辞世，得享高寿。我们从有关他的短短记载里，找不到任何暗示他过着落寞潦倒生活的地方。世界所能给的一切，他都拥有了。属世的荣华仿佛金色阳光，照耀在他生命之岸的微波上。当年刻骨铭心的失望和痛苦已被他逐渐淡忘，毕竟他并未丧失任何他想要的东西。不管长子名分代表的是什么，显然它不是指世上的财富，因为丧失了长子名分的以扫，其得到的财富似乎比赢得长子名分的雅各还要多。

长子名分也不是指从此得免忧患。雅各一得到长子名分，似乎灾难的盒子就在他家中打翻了，各样苦难接踵临到他的生命里。他带着一枝手杖，流泪离家，去追寻一个遥远的栖身之所。他为舅父作工，将他一生最精华的光阴耗费在那里。他后来跛了一足，又在以扫面前屈膝；他在路上埋葬了妻子拉结；他的家庭生活带给他诸多苦恼，他并且丧失了一些儿女；他深深叹息，认为他一生的岁月又短又苦。很少人行过比他更坎坷的路程，在额前戴过比他更刺痛的荆棘冠冕。他最后在法老的土地上，结束了凄凉多忧的一生。不论长子名分是什么，显然它不是指得以免去痛苦悲伤；因为得到这名分的雅各，其所受的痛苦实在远胜过失去这名分的以扫所受的。

长子名分乃是一种属灵产业。它给予享有这名分的人一项权利，就是使他作为一个家庭或宗族的祭司。它包括一个特权——贮藏及传达神的奥秘。它连结了后世的子孙，而最后弥赛亚要诞生在这绵延下来的家族中。获得这名分的人，有权具备属神和人的能力；有权承接并传递弥赛亚的希望之火炬；有权继承神对亚伯拉罕立约中的应许；有权立于属灵贵族之列；有权作为永恒的客旅，他不必拥有世上的产业，因为他已永远继承了属天的产业——这一切，甚至更多，都包括在长子名分中。

那固然是很令人羡慕的产业，但现今你我有更丰厚的产业。我们诞生的这个世界，已是神儿子脚踪迈过，泪水湿过的。我们所属的族类已是他用宝血赎回的。我们生来的天性可以藉着他得到提升。这种“重生”带来的权利，乃是出于神的恩典，它好像旧时代的长子名分一样闪闪发光，像君王皇上的宝石那样灿烂夺目。

你的重生赋予你权利，可以脱离黑暗的国度，进入神儿子的国度；可以自称你在圣灵里已重生；使你有权被饶恕、被拯救；有权成为全能神的儿女；有权在神子的荣光中与他同站立，一同承受他所有的产业；有权胜过仇敌；有权脱离罪恶；有权加入站在辉煌彼岸的那一群人，与他们齐声欢唱。

这也可以是你的产业。它并非金钱所能购得，也非强权所能掠取。它是为那些被妇人所生，又在圣灵里重生的人所预备的。或许一个人会在泪水和暴风雨中，第一次体会到他继承这产业的权利，即使在这种情形下，对于未来产业的盼望会使他的心活跃快乐起来，使他安然渡过生命中的严酷管教，直迈向那应许之地。这盼望是不致羞愧的。将来必有永恒的荣耀站在那儿，是我们这些活在因罪受咒诅的大地上的堕落人类所能伸手触及的。

二、**交换**。有一天，雅各站在大锅旁边，烹煮着一种红扁豆。这道菜迄今在叙利亚和埃及仍不失为一道佳肴。香喷喷的豆香味不久就充满在空气中，连刚吃饱饭的人都难抗其诱惑，更别说一个饥肠辘辘的人。就在这当儿，以扫进来了，他正饿得发昏。他甚至连这食物的名字都叫不出来。他太热衷户外活动，根本无暇顾及烹饪的琐事；但他的嗅觉告诉他，雅各煮的东西正可使他大饱饥肠。他急急喊道，“请你把这红——给我。”

雅各并不是绝顶自私的人，但他突然想到，这正是一个绝佳机会，来赢得这个家族的属灵领导权。他知道他的哥哥一向对这个权利掉以轻心，他遂作出了一个惊人的建议，用一碗浓汤来换取长子名分。

以扫接受了这项建议。他粗卤地说，“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”在一端，是长子名分——如此遥远神秘，所关系的又是远久的未来，完全不可预见，是纯粹属灵方面的。而另一端，是一碗浓汤，香气四溢，对饥饿的他是如此大的诱惑。于是他出卖了长子名分给雅各。雅各将面包和红豆汤给他，他吃喝了就离去。我想他心中可能毫无愧疚之感。这就是以扫轻看了他长子的名分。

这两个人都难辞其咎。雅各不仅背叛了他的哥哥，同时又不相信他的神。许久以前，神不是曾在他母亲耳边低语：将来大的要服事小的？难道他不明白，真正能实现他那雄伟野心的乃是信实的神？他在最初十八年间，岂不一再听到老父亲亚伯拉罕提及这位神的信实？他应该有充分把握，神所应许的他必成就，而且不需要他用诡计来助神一臂之力。但是，要我们安静等候神是何等困难！我们总是忍不住想跑到神的前头，迫不及待地要

揭开神尚未显明的旨意，汲汲攫取时机尚未成熟的应许。

至于以扫，我们绝不会忘记圣经的字句：“又要谨慎……恐怕有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了”（来十二16）。我们在大声挾伐他之际，不妨把视线收回，看看现今的我们。在我们中间，岂不是有很多人生赋异秉，出身名门，承继权势，享有丰富家产，可以轻易敲开名望权贵之门？然而却漫不经心地放过真正的祝福，只沉缅于自私和情欲中。

在体魄上最魁梧强健之人，往往在抵挡短暂情欲的事上最脆弱，最不堪一击。以扫抵不住一碗红豆汤的香味；参孙为一个非利士女子神魂颠倒；彼得被一个仆人的问题逼到死角。除了神的儿子，没有真正强壮不倒的人。

这些感官的诱惑常常在我们最不提防的时候临到。当我们安顿下来舒一口气时，毁灭往往骤然而至。仇敌都是翻越后墙而来。利箭总是射到胄甲的隙缝之处。最危险的时刻，往往是我们经历一场惊险遭遇之后回到家中，以为从此安然无虞的时候，“你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事。”

这些诱惑更是常在最无关紧要的事上出现。一碗浓汤，一杯水，一时的情绪激动，一个无所事事的下午，一个问题和回答，一个举动或眼神，都是一些毫不起眼的芝麻小事——然而牵涉的却是攸关重大的决定。往往我们在这些小事上跌倒时，就安慰自己说，等遇到重要的关头时，我们一定会表现良好。我们或许在卧室里不祷告，但大困难当头时一定会恳切祷告。我们不愿意向个人布道，但像五旬节那种场合下我们一定可以站起来大声讲道。然而，我们对自己了解太少了。我们不明白，那些琐碎小事才真正能试验出我们的品格。运动员要先把基本动作学好，才能在运动场上奔驰。如果我们在太平乐土上就已精疲力竭，当神呼召我们起身迎战来势汹汹的强敌时，我们又如何承担重任呢？在基督徒的生活中，没有所谓不值一顾的小事。每一件事都是紧要的；因为最重要的事往往围绕着最小的事，以其为轴心旋转；最大的收获（不管是好是恶），都是从最小的子粒衍生出来的。

如果我们当时站在以扫的旁边，我们一定会急切地把手放在他肩上，劝他三思而行，在用属灵的换取肉体的，永恒的换取暂时的，看不见的换取看得见的事上要多加思考。“这样值得吗？”“这是明智之举吗？”“你现在放弃了这永恒的权利，是否可换回相同代价的东西？”今天，我们也可以同

样的问题询问现代的以扫，他们想用他们的平安、尊严，属天的事来换取魔鬼的浓汤。它正发出扑鼻诱人的香味，它答应可以带给你许多好处，远胜过圣经应许的一切好处之总和。试探者在他们耳边低语，“你不一定会死。俯伏向我敬拜，这一切就是你的了。把你所有的给我，我就把这些给你，并且还要更多。”然后仍是那个小声音，“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”他将所有的赔上，只为了换得一时的饱足，是何等不值呢！要学习用基督里的能力主宰我们的胃口，这远胜于急急解决一时之饥，而后因食汤知味，又带着更大的饥饿回来，好像尝了血味的群狼一样。“你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”

三、痛苦的哭声。当以扫知道，神已经听到了他出卖长子名分时说的话，并将包括属灵领导权的长子名分从他身上除去时，“就放声痛哭”（创二十七 34）。但这哭声已太迟了，无法改变他那次粗莽行动所造成的后果。他“虽然号哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转”（来十二 17）。

“得不着门回转！”许多人的心因着这句话，而对原怀有的一丝希望敲起丧钟。当心碎的罪人带着泪哭号着回顾往日不堪的罪行时，那仇敌就会在他耳边低语，告诉他，他的罪行太深了，已无回转之地，他已陷入这句话的情况中——“得不着门路……回转。”

真是如此吗？在死亡这一边的人，以眼泪和祷告向天上发出呼求时，难道只能听到自己的回声，而天上一点无动于衷吗？绝非如此。当然，可能有人坚硬着心肠，不愿意接受救恩，这种罪才是致死的罪，是无可饶恕的，因为罪人本身根本不要得饶恕。但是，当一个人心里悔改时，他就不可能得不到从神恩典来的帮助。一个人带着痛悔的泪水乞求赦免，他就必得着赦免。一个人猛敲施恩的大门，就必发现门迟早会打开。“人一切的罪，和褻渎的话，都可得赦免。”事实上，这些呼求和眼泪、祷告是蒙福的征兆，表明恩典和赦免已经在这人身上动工了。它们不是出于人，或出于肉体的意志，乃是出于神。一旦神的手开始在人的灵里动工，他永不会收回。

但这里提到的“回转”不是指向救恩悔改，而是指扭转过过去事实的能力。以扫无法抹灭他已作的事。他向来都轻看长子名分，放弃的行动不是偶发的，乃是内心情况的结果。它表明长期以来这人心中所藏的思想。但是，这种想法一用实际的应许和旦旦誓言表达出来，产生实效，神就采用它，人的天性、公义和良心也持守它，他就无法再以眼泪哀求来改变了。

罪恶的过去是无法取消的。夏娃可能为自己的选择深感后悔；但她站

在有噤嘴哨防守的大门之外，手中拿着凋谢的玫瑰（这是拉比传说中所说的），她那痛苦的悔意不能使果子重返树上，也无法使她回到绿荫浓密的乐园中。彼得三次不认主之后，就出去痛哭；但是这难以抑制的泪水并不能收回他否认主的那些话，也无法抹灭掉心中对主那痛苦一瞥所存的记忆。那五个童女可能自责地捶胸顿足，但不管她们如何恳切哀求，都不能改变新郎的决定。

我们都知道这些。我们记得一时冲动而伤害别人的心，打破爱的誓约，为晴空抹上乌云，粉碎人的希望，破灭人的雄心。我们声明愿意涂抹这些记录，好像从未发生一样。但是不可能如此。我们无法倒回日晷仪上的影子，无法改写忠实史家所记下的历史。我们不可能改变那些长久以来酝酿于心中，终于藉一句话或一个行动实现出来的决定，因为这决定已经成为定论，无可挽回了。我们即使号哭切求，也无回转之地。我们无法使已作的事一笔勾销。

但是，虽然过去是无法抹灭的，它却不是无法补救的。神也不能涂抹过去，但他能够也愿意赦免。他不再提过去，他给我们一个新的开始。他甚至要“补还蝻子所吃尽的那些年日”（珥二 25 另译）。他将给我们新机会，来证明我们是真心为过去的决定后悔，以及证明我们愿意在未来的决定中以他为主。他甚至对过去的三次否认闭口不提；反而给我们三次机会述说我们多爱他，而他也三次要我们喂养他的羊。“王已死了！”那是宣告不可抹灭的过去。“吾王万岁！”那是宣告一个大有可为的将来。

第三节 祝福之争

《创世记》第二十七章

英国一个风景如画的乡村里，有一座池塘，里面是不流动的死水。早在最年老的居民有记忆之前，这池塘就存在了。当三月的微风吹拂而过，或十月的落叶飘落水面时，池塘的水平静如镜。可是当夏日的骄阳无情地投射在水面上时，池塘就会产生有毒的瓦斯，潜伏在水底，使四围的家庭感染伤寒热。人类的心也是如此。我们不愿意深思，也不想知道我们的里面

是多邪恶。我们兴致勃勃地看着主所描绘的可怕画面（可七 2123）；并且为那些描写人心“坏到极处”的字，附加上一些模糊不清的意思。我们甚至不觉得有何不妥，也不认真看重这些字，更不明白我们的本性是多么邪恶，多么需要神——直到有一天，我们面临一些严酷的考验，这时我们才看清楚自己的本来面目。

试探就是这一类的考验。受试探并不算犯罪。我们的大祭司“也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”。试探不一定导致犯罪，只要我们的意念得蒙圣灵保守，将天然的门扉紧锁不开，我们就可以不犯罪。更进一步说，试探甚至可以成为我们的祝福。“忍受试探的人是有福的。”因为试探可以使人发现他里面的倾向、动态和欲望——这些是他以前从未察觉到的，而又是他必须小心提防的。

父神允许我们受试探，好叫我们看清自己心中隐藏着的邪恶——就如举起一面镜子，照出我们的本相；这样我们才能认识到自己是多么一文不值，残缺不全。我们若要脱离这取死的身體，就必须将自己全然交给神，行他所喜悦的事。这种的认识自己，弃绝自己，乃是出于神恩典的大能，其结果是压伤的芦苇成为圣殿的支柱，一堆陶土成型为高贵的器皿，一个雅各脱颖而出，成为以色列。

我们若发现临到雅各的试探是他始料未及，完全出乎意外的，也不必感到惊讶。你若真心渴望达到更高层次的基督徒生活，就不必惊奇你的主为了应允你的祷告，而用某种你想象不到的方法来显明你的本相。牛顿约翰（John Newton）也有同样的经历：

我恳求上主，能日益成长 在信心、爱心和各样恩典中；
更明了他的救恩； 更虔诚地寻求他的面。
然而，他却使我感觉 内心隐而未现的恶；
又容许地狱的愤怒力量 击打我灵魂的每一吋。

一、**整个试探是起源于以撒一个感官方面的要求。**有的时候我们很难想象，这一章记载的以撒，和前面那位肩负木柴，谦卑顺服的被绑上当作祭物的温柔男孩，是同一个人。那真是人类生命的一道灿然曙光，但曾几何时，这道光芒被遮盖住了？

原因何在？是否因为他发达昌盛，正如前几章所记述的？“他就昌大，日增月盛，成了大富户。”世上的财富扼杀了人在灵命上的成长，这并非最后一次。从以撒一再放弃挖好的井这件事上，我们岂不是看出，他有一种

性格，就是为了求取安宁，情愿忍气吞声。很多时候，“缺乏骨气”会成为我们成功路上的绊脚石。当然，以撒的个性不仅止于如此。他对以扫说，“照我所爱的作成美味，拿来给我吃。”利百加对她丈夫这一方面的软弱知之甚详，她对雅各说，“我便照你父亲所爱的，给他作成美味。”此处有一点可悲的暗示，足以说明一切。这个垂垂老去的人，此刻最大的嗜好却是佳肴美食，这实在不像穹苍中那一颗特别发亮的星星。

我们需要提防这两个孪生的罪——贪食和醉酒。从外表看来，贪食并不会引起像醉酒那样的可怕后果，但是两者对灵性的戕害是一样的。问题是，一般基督徒能否节制自己，不取食超过身体和灵所需要的量。当然，这世界和教会都充满了各式各样的人，往往因为人的纵情美肴，暴饮暴食，而使他们的心智受阻，灵命的触角迟钝。我们每一餐谢饭的时候，都应该求神保守我们，让我们不单单为了身体的欲望，更是为了荣耀神而吃喝。“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，勒住你们的心。”

自从摩利亚山上那值得纪念的一日之后，无数年月已过去了；许多迹象显示，以撒已面临日薄西山的时刻。其中最主要的一个征兆是视力衰退。神以恩慈预备了这些征兆，它们好像警铃，提醒我们旅途将尽，我们已临近一生的终站。有些人糊里糊涂地一脚踏入坟墓，有些人则因这些征兆恍然大悟，“看啊！我已年纪老迈，不知哪一天就撒手尘寰了。我必须在最后那一刻来临之前预作准备。”

我们从以撒的性格里也发现一些优点，例如他为了离世而作的三重准备：

第一，他订下了最后的遗嘱。如果你尚未如此作，现在就该动手——没有比现今更好的时刻。不要留下任何模棱两可之处，或任何可以投机取巧的机会；也不要有任何漏洞，以免你的继承者愤恨不平或伤心失望。**第二，他将世上财物搁置一旁。**虽然在此之后他仍活了好几年，然而他已将自己与世物分别出来。这是他生命的黄昏期——天尚未全黑，但又没有足够光线可以作工——这正是默想和祷告的最佳时刻。**第三，他传递下来祝福。**虽然他想阻碍神最初的旨意，然而这位老人要在死前留下祝福的这番心意仍是美好的。年长的人啊！我们这些后生小辈确实有权指望从你们那儿得着祝福，因为你们可以留给我们成熟的劝诫，圆融的智慧和由经验而来的真知灼见。

二、这个试探是由利百加那不正当的爱出发，呈现在雅各面前的。母

子二人感情亲密；利百加对雅各的爱远胜过她对以扫的爱。她一听见以扫对以扫的嘱咐，就立刻心生一计，要为她的小儿子夺过祝福来。即使她有片刻良心感到愧疚，她也可能安慰自己说，反正以扫已出卖了他的长子名分，她这样作只是使这场交易名正言顺而已。

我们不得不敬佩她的母爱。她忍下心打发雅各出外逃亡，从此她一直到死，未再见到他。她丝毫不顾到自己的后果。为了让小儿子赢得祝福，她不在乎自己前面的遭遇。“我儿，你招的咒诅归到我身上。”为了雅各，她牺牲了丈夫、大儿子——可以说丧失了一切。妇女们往往有这种丰盈不尽的爱，所以她们能不断地为所心爱的人牺牲自己。还记得西门家里那个有罪的女人吗？她以满溢的爱打破盛香膏的玉瓶，流出的每一滴香膏都是珍贵无比的。

但是，利百加的爱不是建立在正确的原则上。这种爱是危险的。爱在人生命中，若不是福，就是祸。若它植根在对纯洁、真理，原则全然忠实的立场上——或者说，是在对神的忠心上，那么爱就是福；但它若失去控制，任意泛滥，就会像海盗一样，把生命之船劫掠一空。让我们留意对儿女的爱，因为这牵涉到他们的一生。如果我们想象听从里面天然而强烈的情感使唤时，让我们记得这一类的爱曾在远古时代，以撒的帐棚中所引起的破坏。它欺骗了丈夫；亏欠了长子；使幼子被迫放逐在外；又毁坏了利百加的一世美名，否则她会一直受到后世的尊敬和爱戴。

利百加并不是惟一这类的母亲。我们细观其一生，就会发现许多人是她的翻版：为了儿女的利益，不惜施诡计，罔顾真理、公义，甚至不惜牺牲夫妻感情。她们不知道，这样作等于在家中撒下祸害的种子，将来必自食仇恨纷争，悲苦愤恨的后果。

耶稣说，人的仇敌可能是自己家里的人，这话还有一层含义。不仅是我们的言语，也是我们所活出的灵，可以对生活在同一屋顶之下，与我们同样姓氏的人，产生难以估计的影响力。可叹的是，这种影响力常常残害他们高贵的生命，使其枯萎，一如瓦斯对花朵的影响。他们所看见的，是我们在最大意，最不设防状况下所作所为。他们会模仿我们不小心脱口而出的话。当我们基于爱心，想要解决他们的难处，以使他们踏上的路径更平坦易行时，往往我们实际上是害了他们。而由亲密忠实朋友滴在一颗心灵上的毒药，足以毁掉这人的一生。我们所爱的人若递来一杯掺毒的酒，我们可能毫不怀疑地一饮而尽。我们父母或朋友所指出的道路，即使是通向

败坏的，我们也会安然踏上。当我们作假欺骗时，如果怂恿我们如此行的是一个不指望从我们身上得任何好处的人（如利百加）；或是声明如果我们失败，他愿意担负全责的人；或是自称他只是为我们的利益着想，没有丝毫己意图的人，那么这种欺骗似乎就变得正大光明，不需禁止了。

因此，我们在向那些依赖我们指引的人，作出任何建议和劝告时，要格外小心谨慎，免得我们成了别人的绊脚石。在这些事上，“爱”不是最正确的指标；除非这爱好像神的爱一样，受到公义和真理的原则所控制；如果缺乏控制，我们很可能步利百加的后尘，犯同样的错误，得罪了儿女、自己和神。

三、雅各是以其天性中的软弱和诡诈，来回应这个试探。雅各并不是全然邪恶的人，但他有可悲的软弱；而软弱往往和它无法避免而产生的罪息息相关。他并没有订下这套欺骗的计划，他本人并不愿意说谎。他对说谎的后果颇有顾忌。但是他缺乏勇气对他那位意志坚决的母亲说“不行！”特别是当时她已下定决心，不顾一切冒险一试。他安抚自己的良心说，他这样作只是取得他当得的；反正以扫根本无权要回他已出卖的长子名分。因此，他的母亲对他施加压力，要他以儿子的身分顺服时（创二十七8），他的软弱使他不但没有拒绝这个不合法的建议，反而提出可能被识破的疑点。“我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的；倘若我父亲摸着，必以我为欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福。”一个人一旦偏离正道，往看来有利可图的方向行，他就濒临了堕落的边缘。

这就是雅各的堕落，我们必须一再强调此点。当我们立场合法时——就如施洗约翰在希律面前，告诉他无权娶他兄弟之妻时——是如此理直气壮，慷慨陈词。但是，当我们偏离公义，在较低层次上与试探者讨价还价时，我们就敌不过他的算计，只好任其宰割了。雅各就像一切软弱的人，堕入了这个陷阱。所以他的母亲第二次吩咐他应当顺服，要他去取羊羔时，“他便去拿来，交给他母亲。”

一旦采取第二步，其它的就会相继而至。罪从不会独来独往。第一个罪行就如小男孩挤过窄窗，溜进别人家里，然后打开门，外面虎视眈眈的一群小偷立刻一涌而入。若说恩典总是相继临到，同样的，恶行也是接踵而至。雅各的第一次罪行，导致了其它许多罪行。

他伪装了以扫的衣服和皮肤。利百加一边炖肉，一边翻箱倒柜，找出一些有香味而又合身的衣袍来。然后她又用山羊羔皮包在雅各的手上和颈

上。她一定是匆忙完成这些事，免得以扫回来被他撞见。一切准备就绪，雅各就盛装出场了。

他直接用谎言欺瞒他的父亲。“我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我的行了；请起来坐着，吃我的野味，好给我祝福。”

他居然冒用神的名，以撒问他为何找野味找得这样快呢，他竟敢如此说，“因为耶和华你的神，使我遇见好机会得着的。”

他发现自己正被迫着越陷越深，正被一条急流带往无涯大海。他一定怵然心惊起来；然而，他不敢停下来，他只有被强推向大海。当他年老的父亲开始怀疑他的声音，坚持要他走近，以摸他闻他的时候，他的心一定几乎停止跳动了。如果神因此动怒，就地击打他至死怎么办？事后他走出帐棚，重新呼吸到新鲜空气时，一定如释重负。他所听到的祝福话语，似乎无法弥补方才经历的那种惊吓痛苦。

然而，就是这个人，后来成了神的王子。如果他能，我们这些和他有许多类似之处的人，岂不也有希望？“你们安卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，羽毛镀黄金一般。”全能的工匠若能将这样一块陶土塑造成可用的器皿，难道他不能塑造我们吗？我们惟一的希望是，交出自己给他，全然降服，认识自己的无能，甘愿照他的旨意行，这样神就能在我们里面作工，使我们成为美丽而有价值的器皿。让我们不致损毁他的工作，好叫他随己意塑造我们（耶十八4）。

但请记住，神将以色列教导成王子的过程中，他必须将王子的本质灌入他里面。我们说到神的教导时要格外谨慎，以免犯错。雅各虽然犯罪，但他里面一定有较好的部分，使他能够接受神的教导，逐渐发展成为以色列。也许你愿称此为信心，或其它名称；不管怎样，它确实存在着。就是这一部分，使雅各和神之间有一种以扫从未有的关系，使雅各能够进深到属灵的层次，这是以扫所未及的。

毫无疑问的，神也爱以扫；但是以扫的天性中缺乏信心，或高贵的成分，而这些都因着信，进入雅各的心中。若把一块石头放进花盆里，用泥土埋上，供以水分和阳光，光线和空气，它仍然是一块石头。因此，如果以扫经历雅各所受的训练管教，他仍然是一个以扫——永远成不了以色列；除非他里面也有一些与信心相关的本质。你可以藉着教育，文化，变得更有才智，但是你必须先有天赋存在，否则最佳的方法也无济于事。你可以培养发育未完全的胚芽，但是若缺了胚芽，你就无法创造胚芽。除非

人有了这种新鲜而圣洁的本质之胚芽，否则神在人生命中一切恩慈的教导也一无用处。耶稣对尼哥底母谈到这一点，他说，“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说，你们必须重生。”

因此，如果你认识到自己天性的败坏，有各种雅各性格里的缺点，并渴望知道除了这些，人是否能得着从神生的新性格，可以被造成他的形像；你若有这渴望，应该感谢神，求圣灵除去你里面雅各的天性，好叫你不用作你想作的事（加五17），并促使以色列的美丽在你里面滋长。你若没有这种认识，就当立刻仰望神的羔羊，他为了你的罪降世，为了使你称义而复活；圣灵要在你一开始以信心仰望主的时候，就将新的、更好的本质浇灌在你里面。

第四节 天梯和神的使者

《创世记》第二十八章

以扫发现雅各骗取了他的祝福，不禁怒火中烧，发誓要杀死雅各。像他这种倔强刚毅，性情冲动的人，有如此反应是很自然的。他的恐吓之词传入利百加的耳朵。利百加大感恐慌，她害怕一天之内会失去两个儿子——她眼中的珠宝雅各丧生于他兄弟之手，而另一个儿子以扫则因谋杀他的兄弟而被放逐。

但是出于一种作母亲的直觉，她有一个理由可以稍感心宽。她非常瞭解以扫的脾气。她知道一个鲁莽冲动的人，远不如一个埋藏怒气在心中，外表毫无动静的人可怕。以扫的愤怒很快就会藉着言词和威吓发泄出来，而消失殆尽，一如缺乏燃料的火光，炽热一时，转眼灭熄。只要雅各暂时避过风头，以扫很快会忘掉这事的。所以利百加定下心意，打发雅各横越沙漠，前往哈兰，投奔她的哥哥拉班。自从她随亚伯拉罕的仆人离开家园，前来与以撒成婚之后，她就再也没有回去过。她没有把她的理由告诉丈夫，因为告诉他只有坏处，没有好处。她倒想出了一个振振有辞的说法：为了避免他们的后裔受到污染，最好让雅各回到本族去找一个妻子。

以撒接受了她的建议，“叫了雅各来，给他祝福；并嘱咐说，你不要娶

迦南的女子为妻。你起身往巴旦亚兰去……在你母舅拉班的女儿中，娶一女为妻。愿全能的神赐福给你。”于是雅各告别双亲，大概也没有带着多少眼泪，离开别是巴，往哈兰去。就在途中，他得了天梯的启示。

一、他得启示时的处境。雅各当时孤单一人。他虽然不再年轻，已进入中年，但几乎可以肯定这是他生平头一回离开家庭的庇护。他的哥哥以扫可能为了逐猎麋鹿，曾多次露宿野外，并以此为乐，陶然自得。但雅各对这种经验可缺乏胃口。对他而言，“孤独”毫无迷人之处；他喜欢听帐棚里的人声。清晨曙光初露的时候，他也许会有几分独立、新鲜、清新的感觉；但是如今当夜幕笼罩大地，群星高挂夜空时——没有帐棚遮蔽，没有营火暖身，没有枕头休息，他心中不禁浮起孤独的滋味。然而，这正是神拣选的时刻，他接近他的灵。对他说，“我……与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”他对一般人也是这样。我们要听见他的声音，就必须从嘈杂喧哗的市集退出来。不妨回想一下你初次离家的情景——不管你那时是一个孩童、学徒、仆人或学生，那是否成了你一生中一个重要的里程碑？你可曾感觉到神的同在，他轻柔地抚摸你，你紧紧靠着他，感到从未有的亲密？

雅各也是这样，正站在踏入独立阶段的门槛前。这是人一生中极重要的关键——好像一个人初次抛开救生圈，独自在海上浮沉。孩童时代的梦多么甜甜无扰，因为那时没有任何责任系身，好像巢中的幼鸟，受到父母无微不至的爱护、喂养。但是好景不长，小鸟羽毛丰富之后，就必须离巢自立。小孩子终究有一天要自己谋生，独立奋斗，为自己作一切决定。这是一个严肃的转折点。

就在这时刻，全能的神出现在这条人迹罕至的荒径上，与他作伴。他一定欣然接受这番好意；他把对世界的倚赖，转移到对天上那位好友的倚赖。如果一个人因为被父母驱逐出门，而被主所收留，倒是值得的。人一旦愿意被主收留，他就用不着担心忧虑，因为人的灵向全能者顺服的那一刻，他就负起全责，照顾这人一切的需要。条件只有一个：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”英王以利沙白有一次对她的一个属下说，“先生，只要你在我的事上尽心，我就负起你的全责。”神的儿女也当知道，如何将每一刻所临到的忧虑、顾念交给慈爱的主，相信他会直接从我们手中接过这一切。我们再也不用靠自己的聪明或有限的精力苦苦经营，因为主自己会照他荣耀的丰富供应我们一切所需。对信徒而言，没

有真正的“独立”。想从基督那里独立出来，就等于将枝子割离树干。安息的秘诀，以及结果子、得能力的秘诀，就在于住在他里面，与他联合，这是时间不能磨损，死亡无法中断的。

雅各心中同时也是忐忑不安的。以扫听到他逃走的消息，会不会起身追赶？以扫一向精于此道：不论是徒步追踪，或以猎犬追逐，都可以轻易将他逮住。另外，荒野之地正是盗匪、野兽出没的所在。神在这时刻平息了雅各的惧怕，向他指出，这个孤零的角落已被天使设营看守，随时对他提供保护。最孤单的角落，对我们来说就和最拥挤的地方一样安全，因为神在那里。不论是车水马龙的大都市，或人烟稀少的旷野，只要有神的同在，我们都可以安然入梦。在那位虔诚的先知所处的深牢中（哀三 55）；在使徒保罗的囚房里（徒二十三 11）；在遭遇狂风巨浪的船上（徒二十七 24），信实之主的保证数度临到：“不要害怕！”所以我们可以坦然无惧地说，“主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样呢？”（来十三 6）

二、这启示所含的要点。神的灵总是借用他仆人的环境向他们说话。使徒约翰有关天上的记载，就充满了爱琴海的风味，当时他被囚在拔摩岛，爱琴海的波浪整日拍打着这岛的岩石，一如浸在火里的玻璃，不时激起白色的泡沫。大卫的《诗篇》里不断提到犹太地的丘陵原野，因为他的许多诗都是在那儿写成的。但以理的异象和他在巴比伦所习见的巨像有许多相似之处。阿摩司所说的预言，是借用牧人生涯的辞汇。这里的情形也一样。

伯特利是巴勒斯坦中部一处偏远的荒地。它毫无特殊之处，不过是“一个地方”。它的山坡和高原上，都是巨大的岩石。雅各一路向北走着，突然发现暮色已骤然降临在这块与世隔绝，杳无人烟的地方。他别无其它法子，只好就地躺在坚硬的岩石上，取块石头枕在头下。不久他即滑入梦乡，白天所见到的景象——巨大的鹅卵石；对于亚伯拉罕早年在这里所建的祭坛（有些可能仍然存在）之记忆；他临睡时对于高天最后一瞥——这一切都进入了他的梦境。似乎他周围的巨石开始聚拢来，形成了高耸的梯子，从他所躺的地方，一直伸到天上，有神的使者在梯子上，上去下来，他们似乎对于睡在梯下的旅人颇为关心。不仅如此，他还听到神的声音，仿佛音乐响起。

有三点颇值得注意。

1. **梯子。**雅各可能深深被那种空虚、罪疚、远离家园的感觉压得透不过气来。他一定很高兴知道在他和神之间，仍有一线相系。地球不是一个

飘流的孤星，它和天上互相连结着：不是用金锁或铁链，乃是用一座梯子，彼此可以交通团契，来来去去。

这梯子就是耶稣基督（约一 51）。他取了我们的样子，从尘土中建立起来；他带着人的样式，从橄榄山顶升天，越过世上所有执政掌权的，直达到神的宝座前。他这样作，为我们留下了光明的途径，我们可以靠着这“道路”，来到至高的圣者面前。除他以外，别无道路，“若不藉着我，没有人能到父那里去。”若舍去他，罪人就错过了通往神光明、慈爱、生命里的惟一媒介。即使罪大恶极的罪魁，也可以藉着耶稣，从地狱的边缘爬到永恒的宝座前。“在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前二 5）。

有的时候，天空乌云密布，我们看不见花园里树枝之间的蜘蛛网；但是阳光普照的时候，我们就立刻瞥见那银色发光的蛛丝。同样的，不信之人仰首张望，在宇宙星际找不出任何连结，直到有一天，他的眼睛被打开了，他才看见救主所留下来的那条道路。感谢神，我们不是随波逐流的小舟；这支黑乌乌的船是和天上恩典之舟并驾齐驱的，两者之间有绳相连。

2. **神的使者**。神的使者上去：我们的祷告可以上升；他们下来——神的应允降了下来。这使我们想起身体上的传入神经和传出神经——它们将神经末梢感受到的尖锐痛苦通知大脑，然后再将大脑的命令传递出来，要身体采取行动。我们不妨思想一下神使者的职务。他们紧跟着火车前进，或慢或快，以保守神的儿女到达他预定的目的地。他们护送每一只小船驶过波涛汹涌的大海，将这些承受救恩之人送返天家。他们在神仆人所住的城市设防，驾着火车火马往来巡逻。他们供应我们的需要。当我们倒在沙漠地，疲惫饥渴到要死的地步时，他们端来饮食，使我们重新得力。他们向着我们忧愁的心，低声说出安慰的话语。我们离世之日，他们将我们的灵魂带到天上。神托付他的使者照顾我们，用他们的手一路上扶持我们。“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们”（诗三十四 7）。神的使者原是“奉差遣为那将要承受救恩的人效力”（来一 14）。

雅各得到何等的安慰！他惊喜地发现，那块孤独僻远的地方，就如城门口一样热闹，有神的使者来来往往。但这是天上的大门，似乎天上的居民都围拢在他身边，将人一切需要带进去，然后将神的福气带出来。我们永远不必向孤单的感觉屈服，因为我们知道，只要我们不被罪封闭，我们就是活在神的使者当中，可以听见他们唱歌，看见他们的身影。

3. **神的声音**。神回答了他心中所想的。他觉得孤单，但神说，“我与你同在。”他害怕以扫，但神说，“我必保佑你。”他担心前途曲折，神允许要领他安然回去。他看来被朋友抛弃，但神说，“我总不离弃你。”外在环境和神的应许似乎背道而驰，但神说，“直到我成全了向你所应许的。”这些话何等宝贵！但只有伏在那连结世界和天上的十字架前面的人，才能享有这些应许。你若在这地位，就可以任意支取这里面的安慰。

雅各一直到睡着之后，才看见这荣耀的实际，这是不是颇引人注意？早在他入睡之前，神也一样看护他，只是他当时未察觉。

这个古老的故事里有一个功课，让我们明白神如何耐心等待，到他的仆人入睡时，才显明他同在的奥秘。有些时候，我们岂不是也需要睡觉，好看得更清楚？我们岂不是对世上转眼逝去的事物太专心，太清醒了？如果我们将注意力从这些世物上挪开，好叫我们属灵的眼睛能看见那不可见的、永恒的事物，岂不更好？“要进你的内屋，关上门。”“我的心平稳安静。”

除非我们有安静的时刻，否则我们不可能与神同行。有些人随风摇摆，上下起伏，是因为他们没有找出一段时间，远离日常生活中的繁琐工作，安静在神面前。我们需要有时逃离一下所热衷的事业、目标、个人事务，好叫我们能有闲暇与神建立亲密关系。如果我们也得到这种蒙福的睡眠，那实在是因为神回应了我们孩童般的信心。

结束本章前，我盼望你思想一下那个奇妙的梯子，它从天而降，一直降到你现在所处的卑微地方。这地方可能是荒郊野地，可能是一片茅屋，一个船舱，一张病床；但耶稣基督要来到你的地方，把你从那儿找出来。梯子的一端是他荣耀的神性，另一端是他如银般的人性。每个阶梯都是从伯利恒马槽到天上宝座之间的一连串事件。这梯子因承受那要赐给你的福气，而几乎不胜负荷了。哦！你可以藉着神使者的手，将你一切罪、挂虑、惧怕的重担卸下来，并打开心门，欢迎那带来平安、喜乐、爱和荣耀神之使者入内。

第五节 尊贵的决志

《创世记》第二十八章

我们正在从雅各（他最后成了王子以色列）的故事，研究有关人的灵受到教育的问题。但你从教育蒙受其利之前，你必须先确定，你里面有一些东西使你可以受教育。教育的意思是引出；正如你可以将一个毫不惹眼的球茎，栽培成盛开的花朵，引出它的香郁、色彩和美丽来。然而这种栽培，却不能使一块石头产生同样的结果。只有在一种情形下，教育才有功效，那就是：这个生命里必须包含潜伏着的可教育之因素。因此，就你而言，除非你和雅各一样，里面有高贵的，不是出于天然的生命之原则，否则神的训练对你一无作用。简而言之，你是否已重生？你是否已靠神的灵，有了新的、更好的生命？你里面是否有一些东西，不是出于己，出于人，或出于肉体的意志，而是从神来的？若是这样，欢迎你一同来研究神如何对付雅各，相信你必获益匪浅。

神用三个步骤，来对付这个原来卑鄙狡猾的人，这三种方式，都可以应用在一般人身上。

首先，神将雅各的本相启示给他看。多年来，雅各可能一直存着不切实际的自满，对潜伏在他心中的邪恶置之不顾。所以神容许一个强烈的试探横阻在他面前。他没有必要屈服，但他却屈服了。就在这霎时，他面对了心中那说不出的卑劣。这是使心灵健全的第一步。我们也需要一位拿单，用严厉的声音指责我们：“你就是那人！”如果你已经开始发现你心中隐藏着的邪恶；发现一些你不该有的东西在你里面蠢蠢欲动；并像约伯一样，为此厌恶自己，那么你当鼓舞振作。神正在对付你，正在开始一项工作，他一直要到你在祂面前纯洁无瑕的时候才会歇手。圣灵在人心里第一步，也是绝对必要的工作。就是让人知罪。

第二，神容许雅各遭受丧失地上朋友和财富的痛苦。前一章里我们看见，他又孤单，又害怕，而且一无所有。他没有什么财产，有的只是一枝手杖（创三十二 10）。他害怕以扫的报复。他只能强迫自己在荒山野地，以

石头为枕。但他和许多人一样，有足够的理由赞美神，因他将他们生命中许多原先以为不可或缺的东西，都一扫而空。只有其它的声音都止息下来时，才能听见那微小声音。只有在漆黑的夜空，才能看见闪耀的明星。心灵的试炼过程中，常有附加的其它苦难试炼，这是不足为奇的。

最后，神向雅各启示了他的爱。“梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天。”那梯子象征神的爱。雅各从小至今，神的爱始终以其温柔的气氛环绕他，但是他从未认出这爱，或回应它，或顺服它。然而现在它总结起来，形成一个具体的样子，投向他；他无法再视而不见了。就在这种知罪，陷于患难的时刻，他欣然抓住这爱，正如跌落深渊的人，突然看见有梯子降下来一样。他立刻向这适时而来的援助欢呼，并开始向光明攀登。

你还记得神的爱在基督耶稣里，第一次临到你时的情形吗？你深深感到自己的罪；你内心恐惧战兢，深处复仇者的剑随时会置你于死地；你被困难、愁烦、忧虑击得溃不成军。就在那时刻，你被耶稣的十字架所吸引。起初，你只是带着好奇的眼光注视着，但你继续看下去，就不禁被它牢牢吸引住了。你看见十字架在属天的荣光下变形了；你感觉神的爱闪耀在十架上那双垂死的眼睛里；每一处伤口流出的都是泊泊的祝福。你目不转睛地看着，心中开始明白，这一切都是为了你，使你不禁热泪盈眶，嘴里说道，“他是爱我，为我舍己。是我的罪，使他钉在那里；是我当受的咒诅，把愤怒浇在他头上。”

这可是你自己的经历？如果不是，你当寻求，求神开你的眼睛，好叫你看见神对你的大爱，他已在耶稣的十字架上显明这爱，他要让这爱进入你生命中。这样你也可以说出同样的喜乐之词，并且一路歌唱欢呼。

神所启示的爱将在接受之人的身上，产生五个结果。

一、它使我们很快发现神。雅各以前很容易把神局限在他父亲的帐棚中。我们中间许多人也是把神局限在教会或服事工作上，以为在那里的敬拜和祷告，比较容易为神接纳。现在他发现，神在哪里都是一样的——不管是荒凉的野外，或以撒的祭坛旁。以前，他的眼睛是盲目的，没有看见他。事实上，区别不在神，而在他自己。你的灵若虔敬，纵使在荒野，也能一眼见到神。你的灵若轻忽大意，即使当着耶稣基督的面，你也认不出他来。有许多人，纵使每天追随使徒保罗，如影随形，也看不见任何天使的异象，听不见任何天上的声音。反过来说，如果保罗和我们同住一天，他照样可以在人车熙攘的街上和人声沸腾的商店里，看见神荣耀的同在。差

别不在地点，也不在神同在的程度，乃是在于属灵的眼睛是否锐利。只要我们充满神，就会发现所有地方都是神圣的，每一时刻，每一举动都是圣洁的；我们可以从临到的每一件事上看见一座梯子伸起，直达到天上。我们喜乐的灵可以不断地拾级而上，拥抱我们至爱的主。

直到如今，主已经多次来到你生命的荒野地。在你忧伤孤单的时刻，烦恼的处境中，坎坷的道路上，痛苦的十字架旁，属世的朋友环绕中，他都在那里，只是你的眼睛矇蔽了。你觉得自己是如此郁郁寡欢。然而只要你将耶稣十字架的信息——“神爱我！”——带回家，你就再不会感到孤单或隔离。你能看见别人所未察觉的神，感觉他爱的温暖。你会发现，即使僻远角落，也是神家的一部分。你可以在每一行字里认出神的手迹；在每一个包裹上看见神的封印；在每一件事上发现神的旨意。不论你在山坡上，或在会众之中，你同样可以和他联合。当你在看来最不适合的场合，忽然发现他也在那里时，你不得不发出惊叹，“这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”

二、它使我们心生敬畏。“他就惧怕说，这地方何等可畏！”“爱里没有惧怕”——这种惧怕痛苦的。神所启示的爱在我们心中产生的是另一种敬畏，那是智慧的开端，也是一切高贵生命的根基。这种敬畏是害怕拂逆神的心意，使他难过；害怕失去任何实行他旨意的机会。我们真心信靠，就可以得着自由，免于恐惧；但另一方面，我们又小心谨慎，恐怕错过了任何出于温柔情感的表示，以致于使所爱之人有任何不悦之处。越爱神的人，越害怕犯罪。对他们而言，随时随地都有神的同在。因此，虽然在完全之爱的面前，一切惧怕逃逸无踪；但另一种敬畏同时进入我们灵里面，它使我们不信赖自己，只紧紧依附基督，在敬畏战兢中得蒙救恩。

三、它会迫使我们将自己献给神。初看之下，我们会以为雅各想要和神讨价还价；他要神先答应他的条件，他才以他为神。“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿……我就……。”但再仔细读，就会发现他并没有这种可鄙的意图。他真正的意思在下面：耶和华若真是他的神，这石头就是神的殿了。不管怎么解释，这时刻显然是他献身的一刻。他被神的爱驱策着，“不再为自己活”，乃是为他而活。

你曾献上自己吗？这是灵命强壮，享有平安和能力的惟一条件。你有权利属基督，但你的生活却不像属他的，似乎他从未用宝血将你买过来。你是否因此感到纳闷，为什么自己的生活一败涂地？因为你夺去了他重价买

来的财产，你无法享受他完全的救恩。现在就把自己献给神吧！你会立刻发现，他伸手接纳了你所献上的。你若无法献出自己，那么俯伏在他脚前吧，求他接受你的本相。只要呼求的话语一从你的嘴唇发出，他必立即回答你的祷告，使你永远成为属他的人。

四、它会激励我们奉献财产给他。“凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”我们毫不怀疑，这成了雅各一生的原则。这足以使大多数的基督徒感到羞愧——许多基督徒并没有照原则奉献，只是取出收入的一小部分给神。如果每个人都遵照圣经的原则奉献，教会就不会有任何缺乏。

还有比这更美好的事——视我们自己和我们的收入、力量，我们的一切，都是主的；正如一个奴仆的衣服、财物、珠宝都属于那将他买过来的主人一样。但是许多人承认这个道理，却不去实行。因此，我们最好尽自己所能，定下一个比例奉献，这样可以不断提醒我们，我们拥有的一切都不是自己的，乃是耶稣基督的。

在这一方面的失败，往往导致基督徒生活缺乏果实和喜乐。这也是为什么我们种得多，收得少；每天吃吃喝喝，仍觉得不满足；好像把钱放入有洞的袋子里，因为我们在掠夺神的金钱。如果我们献上十分之一，将它们纳入神的粮食，我们就会发现他打开天上的窗子，倾下丰盈福气，满溢到我们再无空处容纳。

五、它会使我们满有喜乐。“雅各开步起程”（二十九 1）。岂不让我们看见，他欣然上路的情景？他踏着轻快的脚步，健步如飞。他心中的重担一扫而空，因为他都交给神的使者了。我们若相信神的爱，也可以同样把重担卸在十字架前，全身轻松快乐。我们应当学习“交托”的功课——忧愁惧怕一来临，立刻将它们带到大祭司面前。然后我们可以“满口喜笑，满舌欢呼”，我们的心“涌出美辞”。“我的心必因耶和華夸耀；谦卑人听见，就要喜乐。”

第六节 家庭的训练

《创世记》第二十九章

影响一个人心灵教育的最主要因素是神的爱，其次是男人或女人的爱。我们每一个人都能付出极大量的爱；我们必须爱人，也必须被爱。似乎一切都决定于我们所拣选的另一半——他（她）是我们付出情感的对象，激发出的火焰可以温暖我们的心。这种爱情可以塑造我们，也可以毁灭我们；可以改变我们，也可以腐蚀我们——完全看我们选择的对象是谁，以及彼此如何相待来决定。

雅各在井旁与拉结的初次邂逅提醒我们，虽然心心相印非常重要，但人们也最容易不加提防就陷入其中。一段幻想，一瞥眼神，一个微笑，一次接触，在拥挤大厅中短暂的交谈，都会使整晚的情绪达于顶点——我们很容易认为，其中任何一项都足以肯定我们的选择是对的——结果这决定可能影响我们一生的命运。

当然，我们并不否认，雅各那天在井旁，从美丽的拉结身上发现了自己的另一半，没有她，他的生命就不完全。这种事发生也可能是出于神的恩慈，为了保护我们脱离未察觉到的危险，加给我们那本不配得的好处。然而，如果我们对这样攸关重大的事，仅靠着一段短暂的热情，或一个迷人的笑面，或一张美丽的脸庞就骤下决定的话，实在愚不可及。要将你心中的钮扣扣紧；试验一下这灵是否是出于神。不要轻举妄动，应该诚心向神祷告，求他止息一切出于自己的声音，保守你不犯错误，将他的旨意向你显明。

等到一段新的情愫自你心中升起，笼罩你整个人的时候，才开口祷告是不够的；这时要判断神的声音，实在倍感困难，因为内心的指针已开始偏斜。因此，在生命的早期，当炽热的爱情还只是一个理想或憧憬的时候，就当将这事放在祷告和思想中，这是无比重要的。让作母亲的叮咛她们的女儿，作父亲的提醒他们的儿子，像以撒那样（创二十八1~2）。年轻的男子啊！当你们思想这些事时，要回到祷告上，求神指引你们，一如他当年

指引亚伯拉罕的老仆。基督徒女子啊！要把一切对白马王子的绮丽幻想放在一旁，安静你们的心，好像断奶的婴孩。让神的膀臂庇护你——让他为你选择那位能够给你力量、护卫、扶持和爱的另一半。

一、**真正家庭的四个条件。**(1) **必须有崇高的爱情**——是由爱所组合的。“雅各爱拉结”(二十九 18)，就是最佳注解。若不是出于崇高的爱，没有任何婚姻是天上设立的。唉！许多人结婚，是出于廉价的动机：想要一个家；或逃避目前的环境；或因有利可图；或其它更可鄙的原因。这些都冒犯了神的旨意；他们彼此得罪；至少，是得罪了自己。除非两个人都感觉，没有对方自己就不完全，否则就不应该结婚。单方面的爱情不能带来幸福，因为彼此都得不到满足。如果彼此都不爱对方，则更是犯罪了。但是两人若真心相爱，即使有一人在踏上结婚礼坛前就被主接去，在神眼中，他们仍然是成双的一对。

这种崇高的爱是一夫一妻制婚姻的基础，这是无庸置疑的。“所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻”(玛二 15)。除非你已预备好尽己所能满足这份爱情，否则你无权激起这爱情，或玩弄它。你在确定一切条件都适合之前，无权任意付出爱情。你若缺乏这种真爱，就无权结婚。你若不愿意你的兄弟姊妹或你自己受到某种对待，你就无权那样对待其他的男人或女人。

(2) **婚姻必须“只是要嫁这在主里的人”**。雅各即是这样。他可以像以扫，娶赫人的女儿为妻，沾染上拜偶像和其它不洁净的事，使所居之地受咒诅。但雅各却在父母的建议下，横越沙漠，迎娶一个女子，她自幼生长在敬拜那位亚伯拉罕、拿鹤、他拉之神的家庭中。

圣经自始至终，一再警告我们不可与外邦人结婚。“不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿；因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神”(申七 3~4)。“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢？”(林后六 14~15)“妻子就可以自由，随意再嫁；只是要嫁这在主里面的人”(林前七 39)。

我们不必对这些强烈而再三重复的禁令感到惊讶。与不信的人通婚，是痛苦的起源。在多年的牧会经验中，我从未见到一桩这样的婚姻是以完满收场的。信主的一方不但无法把不信主的那一方提升到基督面前，反而他自己被拉下，到无止尽的悲惨和自责中。“以色列王所罗门不是在这样的事

上犯罪吗？在多国中并没有一王像他，且蒙他神所爱，神立他作以色列全国的王，然而连他也被外邦女子引诱犯罪”（尼十三 26）。他们在最深的事上，怎能互相和谐呢？两人各执己见，这是阻碍完美联合的致命伤。不信的一方对基督徒事事遵守原则的态度感到不屑。信主的一方又对于婚前的影响力骤然消失而大感失望。利百加就因她儿子以扫与赫人女儿的婚姻而频生烦恼。许多基督徒女孩嫁给不信主的人，满心以为可以带他得救，到后来却发现，她的影响力微乎其微。如果我们不顺服圣经的命令，即使靠自己多方努力，圣灵也不帮助我们。

(3) 真正的家庭应该建立在父母和朋友的赞同上。 亲人好友的道贺，好像一枚明亮的光圈，围绕在两位新人身旁。雅各也是如此：“以撒叫了雅各来，给他祝福……打发雅各走了”（创二十八 1, 5）。作儿女的在婚姻大事上征询父母的意见，实在是明智之举。作父母的若想要儿女长大后信任父母，必须在他们尚年幼时就赢得他们的信任——用爱心和道理来执行权威，而不是独裁式的禁制；他们为孩子作的一切决定也应该以孩子的最高利益为先，而不当因他们个人的私念而有所偏差。

(4) 必须有适当的谋生之计。 雅各在那块广阔富庶的地方，并不难找到谋生之路。但是在今日这拥挤的环境下事情就比较复杂了。年轻人不当靠父母的余荫过活，这样可以避免许多问题，而且可以使夫妻两人有机会胼手胝足，共同努力。年轻人选择妻子的时候，不仅要看她是否优雅高尚，更重要的是，她是否善于持理家务。年轻女孩选择对象时，也要找那真心爱你，愿意辛劳工作支持你生活的男子。任何人都可以演出英雄救美人的一幕，但能够为所爱之人服上长达七年的劳役，则非真正的男子汉不可。

以上四条条件都达到了，男女双方就有足够的理由缔结连理。他们的结合，正是未来那荣耀之日的缩影——那时新郎来临，群星发光，万物欢腾。教会则像新娘，进入盛大的婚宴中。

二、崇高的爱情能发出独特的力量。“雅各就为拉结服侍了七年。他因为深爱拉结，就看这七年如同几天”（创二十九 20）。这节经文一直以它的美丽和真实吸引着我们。爱所发出的奇妙能力可以使坎坷道路变得轻省易行，使无聊的枯候变成兴奋的期待。它使我们轻忽许多原先无法容忍的事。那三位勇士，不顾个人性命之危，冒险穿过非利士人的营地，去井边取水——这是出于他们对大卫的爱。复活的清晨，几位妇女在天色未亮之前匆匆起身，去探视主的身体，完全不顾途中可能遭遇的危险——这是出于她

们对主的爱。许多殉道者在痛苦折磨中面带微笑，口里歌唱，不计生命已危在旦夕，只以能为主流血殉身为荣——这是出于他们对他的爱。许多妇女亲自乳养孩子，不愿借手仆役或他人，她们情愿忍受各样的不便和辛苦——这是出于她们对孩子的爱。是的，耶稣基督轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，被残酷地治死，又饱受兵丁的虐待和嘲笑；然而他甘心乐意舍下自己的生命——这一切都是出于他对我们的爱。

你是否觉得，你很难舍下自己，为行他的旨意而有所牺牲？有一个简单易行的解决之道，就是到圣灵面前，求他将基督的爱放在你心中，教导你去爱他。这样，爱的浪潮会溢满你心，驱使你为他而活，不再为自己话；于是从前的重担变得轻省；从前艰难困乏的路途变得愉快轻松；从前度日如年，现今觉得时日飞逝。爱所承担的劳苦总是轻省的。

三、结论。你是单身吗？不要自哀自怜，她像你的生命一定是不完全的。你的单身身分并不使你高人一等，但也不是一种羞耻或挫折。只要你行在神为你预备的道路上，它就是美好的。不要做人的标准来衡量自己，只要你站在天父要你站的地位上，你就可以全然安息无虑。将你爱的宝盒在他面前打碎。很可能神要你免去家庭的限制，好将你的爱倾倒在那些没有人去爱他们的人身上。必须记住一点，若靠着内住的圣灵之大能，人可以过一个完全节制而纯洁的单身生活。

你是否对婚姻感到失望？雅各对利亚失望；利亚渡过了无数伤心的岁月。她的父亲强迫她嫁给一个根本不爱她，也无心娶她的男人。她也有女人细致的情感，渴望那从未临到她的爱情。由她给儿子们取的名字中，可以看出一些感人的事，其中最能安慰你的是，“耶和华看见我的苦情”（二十九 32）。在这同时，你也不可忽略神托付你的责任。

你是否有幸福的婚姻？那么当小心，免得幸福成了你的偶像；或者使你志得意满之余，疏忽了当戒备的事。雅各最爱的妻子拉结，岂不是在数年之后因将她父家的神像藏在行李中，而带给雅各无穷的后患：因此摩西严告诫以色列民：“你怀中的妻……若暗中引诱你说，我们不如去事奉……别神……你不可依从她……也不可遮庇她，总要杀她”（申十三 6~9）。这岂不是教导我们，不可毫无考虑就接受最亲爱之人的建议？我们必须把神放在第一。“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄姊妹和自己的性命，就不能作我的门徒。”

你是否和不信之人成婚之后，才成了基督徒的？那么不要企图改变目

前的关系（林前七 13~14）；但你可以确信，神要使用你带领你所爱的人得救。你不必多费口舌苦苦相劝，只要藉着生活中流露出的美德改变他。“若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来”（彼前三 1）。

总而言之，不要扣住你从主基督得来的爱。要在他里面持守一切人类的情感。你若以他居首位，就能发挥爱的极致；将你的爱视为他所赐的恩赐，在他里面享受这恩赐，并为此献上感谢。人类的爱可以教导你明白神的爱；你可以从你的意念出发，来了解他的意念：“人若有爱，这人乃是神所知道的。”“叫你们的爱心有根有基，能以……明白基督的爱。”

第七节 人生的中途

《创世记》第三十章

前一章，我们看见雅各成了家。但那是怎样的一个家庭啊！这两位姊妹几乎水火不相容。在雅各未出现前，两姊妹可能相安无事，甚至手足情深，但是现在她们共事一夫，彼此争风吃醋，再也无法恢复往日的宁静了。

她们各有苦衷。可怜的利亚知道雅各从未爱过她。她根本不是他所中意的妻子人选。但神了解她，赐给她东方妇女最大的荣耀——许多儿子；然而这对她又成了一个新的烦恼源头，因为拉结为此益发嫉恨她。她在家中仍是孤独落寞的。她每一个儿子的名字，都透露出她的苦状。另一方面，拉结的日子也不一定好过。她虽然享有丈夫的爱，却没把握能永远守住这爱。她眼睁睁看着她姊姊的孩子们日渐长大，将成为她丈夫的继承人，不禁羞愤交加。她是多么迫切地祈求着，并且满心懊恼。

在这种环境下，利亚的孩子变得又野又皮，也无足为怪。流便生性浮躁，冲动轻率；西缅较为顺服，但性情冷酷；利未甘心与人同流合污。孩子们若步上歧途，大半过错出在家庭教育；他们眼睛所看见的，比他们听到的教训，更能对他们产生巨大的影响。不管雅各为人如何——我相信他的榜样也不算顶好的——他们家中那些恶毒的言词，憎恨的气氛，就足以毁坏一个孩子。要留意你在家中的言行举止。别忘了有一些锐利的小眼睛

正在观察你，他们会将所看见的，一成不变地翻版出来。

雅各的家庭生活不只是这样，下面我们要来看他的工作。

他为拉班工作了十四年，作为娶两个妻子的代价。拉结生了头胎儿子约瑟之后，这段服劳役的生涯即告结束。等到母子两人都健壮到可以忍受长途跋涉之苦的地步，雅各就表明了他想归返迦南地的意愿。这可能是因为利百加送来消息，告诉他危机已消失，他用不着再放逐于外了。

他的要求使拉班大吃一惊。拉班已知道雅各是一个有用的工人，他若走了，真是一大损失。他说，“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定，耶和华赐福与我，是为你的缘故。”雅各立刻抓住机会，为了供养他正日益扩大的家庭，而和拉班讨价还价起来。

东方的绵羊大多是纯白色的，山羊则是黑色的，有斑有点的并不多。雅各建议把羊群中有斑有点的挑出来，以后生下来这一类花色的小羊就归他所有。除非他当时已定下心意要施计占拉班便宜，否则这建议倒不失公允。现在我们看到的画面是，两个诡计多端的男人正在费尽心机，想击败对方。拉班违反协定，把有斑有点的羊挑出来，交给他自己的儿子。雅各则心中窃笑，因他早已心生妙计，认为自己一定稳操胜算。

有些古代解经家急切地在此处替雅各辩白，想证明雅各在这事上没有犯错。他们这样作其实是在降低道德的标准。圣经毫无犹豫地告诉我们那些伟人犯过的劣迹败行，这样我们才能更看出神的恩慈，看到神如何因着他的恩典，使如此不堪的人成为可用之才。

让我们看看雅各为自己辩解的理由。

首先，他可能辩称，他出此下策是为了保护自己。“我的舅父一直欺骗我，压制我，如果我不耍一点手段，他这里又要得逞了。你一定得站在平等的立场上才能交易；既然他想玩花样欺骗我，我以其人之道还诸其人也无可厚非啊！”这个理由现今仍通行于世，甚至一些正直的人也忍不住想借用它。毫无疑问的，你若发现有人不断占你便宜，你实在很难不对他心生厌憎。但是，你因此就可以理直气壮地以牙还牙吗？这是你生命中的一项试验，要证明你究竟相信这世界是在神的管理下呢，还是在恶魔的控制下？你若认为这是恶魔的世界，你就会毫不让步，用魔鬼所赞许的方法为自己力争到底。你若真信靠全能的神，就应确信虚假终必失败，公义终必得胜：你就能以信心对待诡诈，以良知对待欺骗，以美德对待暴力。歌利亚头戴铜盔身穿铠甲，但大卫用不着这些。记住主所说的话：“这必保佑你。”你

的对手尽管投机取巧，存心不轨；早晚你要见到他们陷于自己的网罗中，被自己的剑刺穿；只要你继续行在正路上，你就是在迈向成功之路了。“你当倚靠耶和华而行善。住在地上，以他的信实为粮……不要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除。”“耶和华是你所倚靠的，他必保守你的脚不陷入网罗。”

第二，他可能极力争辩一个熟悉的公式——在商言商。“碰到特别的节期或纪念日时，谈论伯特利，还合情合理。但要我在日常工作上，一举一动都像当年我在天梯面前那样谦卑圣洁，则是强人所难。作生意就得照着生意的原则，那和伯特利的原则是大不相同的。”有些自称是基督徒的人也持相同论调。他们有一套专供主日用的标准，和另一套专供其余六天用的标准。他们允许生意上一些与神的话和灵相违背的事情存在；为了安抚自己的良知，他们会拿出堂皇理由——在商言商嘛！我实在不明白，为什么一牵涉到生意买卖，就得有另一套道德标准；为什么我们在论断别人时，又不使用这套标准了？我们的金科玉律是：“在任何事上谨言慎行——作生意除外。”不可偷窃，不可说谎，很好！但在商场上也许就不必那么讲究。但不是这样！福音的道德原则和地心引力原理一样，没有例外，没有任何事可以不受拘束。

第三，雅各可能辩称，这是一般的习惯。“其他牧人也一样作假。拉班心里一定有数。这叫入乡随俗！我并没有比别人坏到叶里。”“大家都这样”并不能减轻罪名；这是神的律和人的律之区别。人可以毁掉律法，另订新的律法，但纵使所有人都破坏了神的律法，它还是不变的，它所订的刑罚也一丝不改。众人可以一起犯罪，但他们不能互相遮掩，也不能因此脱罪。即使你和大家一同犯罪，最后罪的结果还是要临到你，你逃不掉罪所带来的咒诅。

第四，雅各可能辩称，他的诡计实在是迫于生活，不得不如此。“你知道，人总得活下去呀！”但此藉口无法成立。没有所谓“总得”！许多人认为活下去比行得端正更重要，他们一遇见狂风暴雨就躲得无影无踪，他们只是风和日丽时的基督徒，他们太软弱胆小了，不敢挺身作殉道者。另外有些人则视公义重于生命。他们和罗马大将庞培（Pompey）一样，当他的朋友极力劝他不要冒险渡大海时，他昂然回答说：“我不一定必须活着，但我必须去。”这实在是信心的原理。一个人若为了守住神所托付他的无价珍宝，即使丧失一切，也可以感到满足。

雅各的双重诡计显然成功了。“雅各极其发大，得了许多的羊群、仆婢、骆驼和驴。”但人所谓的成功，往往是指一些非常肤浅、短暂的东西，与人生命的对和错毫不相关。那不是神要奖赏他仆人的金子。许多在神眼中看为高贵的人，用人的标准衡量却是失败者。当审判来临时，有些成功的人却要灭亡。

常言道：“**诚实为最佳之策。**”这是指结局，但在一开始，表面上看来并非如此。我们必须诚实——不是因为要得好结局，而是因为这样作是对的，讨神喜悦的。我们行得端正，就会比那些用诡计致富，却终日良心不良的人要快乐平安得多。“**一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。**”

不要在神的家和生意场合中间划分一条界限。办公室、商店也能和历代人们跪下祈祷的圣殿一样，成为神的家。一个虔诚的人在任何地方都能找到神；他住在神里面，随时听从神的呼召。你若不能在日常生活的途径上与耶稣同行，就当远离那条道路。如果那条道路是正途，你会发现他就在你身旁。虽然别人可能看不见他的同在。

靠着耶稣基督的名行你所当行的。奉他的名祷告。用他的名向最低贱的工作说话，它们将闪耀出属天的荣美。向着疑惑、困难呼喊他的名，铁门将自动向你打开。

让主耶稣成为你的合伙人，在拟定新方向，作出大笔交易之前，征询他的意见。把每一笔生意摊开在他面前，任凭他关闭或打开。也不要忘记和他分享你获得的利润，这本是他当得的。一个生意人若得到这样的合伙人，绝对不会有破产的一日。

最后，不要忘了，我们是耶稣基督的仆人。我们是他所买来的。有什么我们能称作是自己的呢？是他给我们能力去获致财富，我们拥有的每一枚铜币都刻着他的像和名号。“因为你们是重价买回来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”

第八节 搅动旧巢

《创世记》第三十一章

现在我们来到陡峭的悬崖上，站在一个老鹰的巢旁边。我们可以在这里发现一条线索，来解释神对待人的方法。幼鹰已长大茁壮，可以展翅飞翔了。但是它们紧紧依附于旧巢，不敢飞向它们从未试过的天空，也不敢信任它们拍动不已的翅膀。然而它们必须学习飞翔。在一望无涯的大海上，正有无穷的乐趣等待它们去探索。因此老鹰搅动旧巢，把它们全赶出来。小鹰焦虑地在一旁观望，觉得巢快要被毁坏了。它们也跟着岌岌可危！然而一旦它们飞向天空，体会到了自由的快乐和飞翔的乐趣——它们心中是何等感激母鹰啊！母鹰勇敢地作了这项尝试，并且仍然紧紧守着小鹰，在它们下面飞着，随时准备接住精疲力尽的小鹰。在半空中，她让它们体力不支而下坠，但她立刻接住它们，如此一而再再而三，它们信心逐渐增加，翅膀益形强壮，飞翔的能力越来越进步，这些都是它们当初留恋在巢里时所未料想到的。

这是一个美丽的比喻，可以用来说明我们人类的生命。我们都喜欢恋着旧巢——那是我们出生的地方，有父母亲切的爱护，真挚的亲情，替我们遮挡风雨；有熟悉的面孔；有我们的产业。我们性急地说，“让我在此安度一生。不要对我谈论外面的世界和潜在的机会，以及这些机会可能为我带来的体力，思想和心志的力量。我情愿让那些机会永远藏在那里，也不要出到那个粗暴、奇怪的世界里受罪吃苦。我对现状心满意足，让我留在这里吧！”但神的大爱为我们预备了比现状更好的事物。他知道，前面隐藏着更阔更深的生命待我们去支取。在旧巢被搅动的一刻，我们可能焦虑忧心，发觉自己正被赶向陌生的境地。但比起以后不断向我们显明的荣耀，这些忧虑就算不得什么了。痛苦只是短暂的，却为我们带来更美丽而永恒的荣耀：那是信心的荣耀，可以安息在未见之事上；是盼望的荣耀，可以冲破满天乌云；是爱的荣耀，可以展翅飞向日头。“他们必从新得力，如鹰展翅上腾。”

这种思想可以帮助我们明白接下去雅各所遭遇的患难。我们受教导的每一步骤都有其原因，虽然我们可能不了解，就像雅各当初也料想不到一样。但我们回顾以往，就会立刻明白为什么他在哈兰的寄居生活必须突然终止。他再度像逃犯被人追赶，忽忽横越沙漠——如当年的情景，只是这次逃亡的方向正好相反。

事实上，雅各当时对异乡的寄居生活太过于满足了。他已陷于一个危险中，就是开始遗忘他出生之地；忘记他父亲的居所和他将作为后嗣的应许。他很快丧失了客旅的精神，在遥远的异国安顿下来。他用卑鄙欺诈手腕得来的财富正腐蚀他的心灵，损坏他高贵的本性，使他日趋卑下。他的两个妻子受其父拜偶像的影响，很可能会带坏了他的儿女。这种情形如何能使这位圣洁的后裔承担起传递神信息的重任呢？显然他的巢必须被打破，以重新将他逐入客旅的生活中，使他像他列祖一样，作一个寄居者。这是他迈向作为以色列——神王子的另一个步骤。

一、离开的呼唤。“耶和華对雅各说，你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”不管这声音是否可以用耳朵听见，至少他心中有一股强烈的驱策力量。神的灵好像风吹过，我们可以感觉风，却不知它从何来，往何处去。神的灵也常常带给我们强烈而圣洁的驱策。在我们心里有一种从神来的焦虑、不安、饥渴，不是用猪吃的豆荚就可以满足的。我们自己不明白是怎么回事，但主对我们说，起来，离开！这里并非你安息之所。

世上有各种声音，每一种声音都有含义，有时我们很难分辨何者是主的声音。但我们若真具备“他自己的羊”之本质，就能分辨好牧人的声音。你若不太确定，就暂且停住不动。因为那是牧人的责任，让他羊群中胆小、迷惑的羊知道他的同在及他的旨意。我们惟一当作的就是一明白他的旨意之后，就立刻照着行。你若仍在疑惑中，就当凭着信心等候，直到其它每一扇门都关闭，你面前只剩下一条道路的时候，那么你就可以说，“他为自己的名，引导我走义路。”

通常我们可以从外在环境的转变，来确定神的声音。“雅各见拉班的气色不如从前了。”他们之间的紧张关系已持续了一些时日。六年之中拉班改了他十次工价，现在则露出了公开破裂的征兆。我们从外在环境来寻找神旨意的明显记号总是明智的，此处即是一例。

看见别人对待我们的态度大不如前，心中确实不好受。我们好像胆小

的乘客，站在甲板上，望着夜色中滔天的巨浪，心中惶惶不安。然而毫无疑问的，神在这一切里面，这是他的方法。听听神的保证，“我必与你同在。”好牧人亲自把你带出温暖的羊圈，使你一无凭藉，好将你领到青草地上，在可安歇的水旁。主自己要倒空你里面的一切，免得你守着杯底的残渣自以为满足。园主要使你经历移植的痛苦，好使你长得更茂盛。请记住，这是你成为王子的过程中不可或缺的一部分；除此之外没有其它方法可以挪去你里面属雅各的卑劣天性，代之以更美好的东西。

二、环境的牵制。天路客决心顺从神的声音时，他的房子总是挤满了邻人，他们费尽口舌要留住他。“看他逃跑……有些人讥笑他，有些人威吓他，有些人大声喊他回来。”雅各的情形也相仿。他开始鼓动双翅，准备飞回家园时，却发现树胶正紧紧粘着他。

显然他耽心他的妻子会阻止他回去。她们如果出面相阻也是很自然的。她们会不会认为雅各的主意是在强迫她们离开家园故土？雅各深感焦虑，所以他为自己找了一大箩筐理由，来说服他的妻子。从他陈述的理由中，我们再度看见他那懦弱而狡猾的天性。他的话混合了谎言、虚假和一部分的事实。其实他大可以将这事交给神，让神来挪走他道路上的巨石。因为神已经在他之前动了工，预备她们的心，所以她们才能立刻回答说，“现今凡神吩咐你的，你只管去行吧！”我们若单纯地顺服他，就会发现我们根本用不着玩外交手腕。他会走在我们前面，修直弯曲的道路，铺平坎坷的旅途。

从拉班强留雅各的例子，可以看出当我们决心永远离开这世上的事时，世界是如何千方百计挽留我们。它率领同伴，七天七夜追赶我们（23节）。它质问我们，为何不愿与它同住（27节）。它声称要以它自己的音乐舞蹈来使我们的宗教更愉悦可人（27节）。它诉诸我们的情感，恳求我们不要太冷漠无情（28节）。它威胁我们（29节）。它揶揄我们：既然多年安于现状，为何突然良心不安（30节）。它指责我们前后不一致，以及我们欺骗的罪，“为什么又偷了我的神像呢？”（30节）唉！有的时候我们给予仇敌讥诮我们的话柄，只是因为私藏了偶像，而他们知道得一清二楚。虽然错不一定在我们，可能是出于我们的妻子、儿女或朋友。但除非我们的营帐远离那些可咒诅的事物，否则我们永难享安息。

最后，我们的拉班用尽一切计策之后，喃喃说道，“我今日能作什么呢？”在明白一切都无可挽回时，咆哮怒吼终于止息下来。

于是他们堆聚石头，作为立约的证据。如果你要从流连已久的世俗中

脱离出来，就要干净利落地与它一刀两断。不要像雅各那样悄悄开溜。因为那是懦弱而卑鄙的举止，往往导致更强烈的反对；对于一个有神护卫的人，实在不值得出此下策。公开坦白的说出来，是最容易，最安全，也最正确的方式。

你也当立下石堆，请你的朋友们见证你这庄严的举动——藉着十字架，宣告世界对你死了，你对世界也死了。更重要的是，求神为你的决定作见证——从今以后，世界、肉体和魔鬼都不能再挨近你，你也不接近它们。这就是米斯巴，意思是：愿主监察。

三、神的眷顾。雅各对他的妻子说，“我父亲的神向来与我同在”时，心中一定满是喜乐。神若站在我们这边，与我们同在，有谁能抵挡我们呢？被神包围的人有福了，神必为他争战。他不单单是一个征服者而已。雅各在与拉班交涉的末了，发现到这一点，所以他能重复他所确信的，就是他父亲的神与他同在。

雅各率领他的牛羊骆驼及妻儿奴仆，横越大河，飞速向基列山逃跑。三天之后，他的逃亡才被发觉。拉班立刻率众追赶，并且赶上了他。这真是危机重重的一刻，神就在这时介入其中。“夜间神到亚兰人拉班那里。”那个梦对拉班产生了无可推拒的影响力，使他不敢照原先的预谋，对雅各施加毒手。

雅各是一个不知长进，一无是处的孩子，但神并未离开或抛弃他。他并不是因为我们好而爱我们，他乃是因爱我们而要使我们变好，就因为他爱我们不是因我们配得他的爱，所以他也不会因我们犯罪而离弃我们。他恨恶罪，但他对我们的爱并不会因我们的罪而消失或转离。因此他能用双臂围绕他犯错的孩子，这是爱心管教的一部分，最后将雅各带到他从未梦想过的境地。

雅各自认为是一流的牧人(38节)，但他并不明白他是如何受到那位看护以色列的大牧者无微不至的牧养照顾。他既不打盹，也不睡觉。他对我们的看护也是一样。

哦！我们的好牧人，无论酷热严寒，你都以无尽的温柔，照顾着你的羊群，从不觉得厌倦。你出去寻找迷失的羊，直到找着了，就扛在肩上带回来——很多时候，我们也像迷途的羊，偏行己路。求你不计代价，保护我们脱离世界网罗的缠累；护佑我们，直到你自己的心意在我们生命中得以成全。

第九节 夜半摔跤

《创世记》第三十二章

雅各与拉班会谈之后，即拔营离开基列山，缓缓向南行。他不知道，这一天将成为他一生中的转折点。“一日要生何事，你尚且不知道。”我们不知道一日将遭遇的祸害，也不知道将遇到何种福气。可能我们将脱离数年来的欺诈狡猾，变成一个顺服神旨意，大有能力的人。

我个人认为，这种奇妙的转变并不是得救当时就产生的。雅各在伯特利看见神使者的经历，可以比作基督徒后来所得的深一步福气，通常是信主之后数年才得到的。我们无法明白，为什么我们悔改归主的那一刻，不能立刻享受基督徒生活所有的各种福气。但我们知道这是事实：离开埃及和跨过约但河进入应许地享受安息得胜，这两者中间往往有一段在旷野流浪的岁月。许多神的儿女毫无疑问地接受了主，得蒙赦免，但他们都体会到一种破碎的，断断续续的经历：常常失败跌倒；想要行善，却作不到；内心充满自责痛苦。然后，时机到了，他几乎是被强迫进入一个新的经历里。原先潜在他本质里的一些胚芽，现在茁壮起来，生出荣耀的果实。他接受到丰盛的恩典，使他得以超越从前的地位，进入满溢的祝福里。你若从未有过这种快乐的经历，就很难了解这种突来的转变，以及前后的差别。雅各那天晚上和天使摔跤之后，就迈入了这种经历里。

本章记载了三件事，分别发生在那可纪念之日的清晨，下午和半夜。

一、清晨。圣经记载“神的使者遇见他”。这几个字真是奥妙而美丽。他们如何降临呢？是三两个出现，还是雅各在山径的拐角处突然遇见一大队身穿金色衣袍，高吹号角的神之使者？这景象是否使他想起二十五年前伯特利的往事？这次遭遇是否目的在给他勇气，以预备迎接前面的危险？

毫无疑问的，神的使者也常遇见我们，只是我们的眼睛昏暗，没有看见他们。不论我们是否看见，我们总是可以信靠他们能随时提供援手，特别是重大试炼临近之刻。“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们。”那就是玛哈念。

二、下午。到了下午，雅各听见不利的消息，不禁浑身发抖。他原先打发人去告诉以扫他将回来，并想探探以扫的反应。现在所打发的人气急败坏地跑回来，报告说以扫正率领四百个人，迎着 he 而来。雅各大惊失色，他的一切——妻子儿女，牛羊骆驼和辛苦多年得来的所有财富，都危在旦夕。他已在米斯巴和拉班立约分手，不能再回头了，而此刻他四周的居民又不友善，对他的丰厚财富虎视眈眈，他不能投靠他们，但若继续前进也是凶多吉少。剩下可行之计只有一条——这也是许多人在无计可施时才想到的——至少他可以祷告。他已经许久未这样恳切祷告了。

多年来，他一些高贵的本质已不知不觉被今生的思虑、财物，诱惑胜过了。邪恶的心是不能祷告的。祷告不能同时和欺骗、诡诈、恶毒并列在一个人心中。然而现在他置身危险的惊吓里，他里头的灵开始苏醒。这也是神对付我们的方法。他把我们带到孤岛；把我们逼入死角；他使天花板和地板渐渐合拢，好像要将我们夹死在中间。我们只能飞奔到神面前，双膝跪下，除了哭泣没有别的话可说。虽然我们的泣声大半是认罪，承认自己一文不值，但这就够了。那妨碍他成长的瓶颈已经突破了，前面的道路已经打通了，这浪子终于离开遥远的他乡，迈上归家的路途。神的爱大到一个程度，会使我们感到痛苦——只有这爱能强迫我们到一个境地，在此之前我们不断下沉，但从此之后我们就不再退后。

雅各的祷告有许多代表性。当我们融化在悲伤的火焰中时，我们的灵也可能这样祷告。

首先他引用神的应许：“你曾对我说。”这话他重复了两次（9节，12节）。哦！他已抓住了神。我们若对神说，“你曾对我说”，他就不能拒绝——他必须说话算数。如果希律都能言出必行，何况我们的神呢？请记住，祷告的时候要双脚站在应许上，这样能使你有足够的力量推开天上的门，支取你当得的。

然后他承认，“我一点也不配得。”往事一一浮在他面前——他如何欺骗年老的父亲，亏待了他的哥哥以扫，又多次对拉班用诡计。他多年来藏在地牢里的良知开始复出，慢慢登上阶梯，站在他灵的中心地位上。一旦记忆的大海在他面前打开了，他就不得不承认，“我一点也不配得。”我们在这情形下，最好的祷告就是效法那个税吏说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”

接着，他祈求拯救。“求你教我脱离我哥哥以扫的手。”如此祷告并没

有错，但我并不觉得他的祷告是诚心的，因为他在祷告之前心中已盘算好一个计划。雅各脑里总是先有计划。他设计骗取以撒的祝福，又设计夺得财产，现在他又有一套计划来安抚以扫。我并不反对计划。显然那也是神拯救我们的方法，但我非常担心，我们的计划可能取代了我们等候神的耐心，使我们不肯等待云柱升起、前行，指引我们前面的道路。我们很容易祷告之后，就另行设计一条全身之计。正确的态度应该是，祷告之后就静止不动，直到神实行他的计划，用我们从未猜想到的方法引领我们。

雅各里面有太多的“己”，我们也是一样。这“己”必须被打破，并置于死地。己生命必须先钉死，基督的生命才能活出来。旧本性的力量必须先除去，新的生命才能彰显出能力。这是雅各那奥秘遭遇的主要目的，对他一生影响甚巨。

三、半夜。雅各已将他的财产、儿女、妻子送过雅博渡口。“先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。”四周是一片荒凉寂静；河水潺潺流过；夜空中闪耀着星星。他独自在那里，回想过去，预测将来，感到他出卖灵魂所换来的是如此空洞的目标，而他这充满诡诈的一生又是何等失败。突然之间，他发现有人来到身旁，和他摔跤，直到黎明。

这是一次真正的摔跤吗？没有理由否认它。我们知道，神子有的时候以实际的形状道成肉身。很可能他实际上和雅各摔跤，正如他复活之后伸出手让多马触摸一样。这里一定牵涉到实际的身体接触，因为雅各再上路的时候，发现他的大腿瘸了。这是一个身体上的证据。以色列族迄今不吃动物身上大腿窝的筋，就是为了纪念这一特殊事件。人不可能因想象的摔跤而瘸腿。然而不管怎样，外表的摔跤只是象征灵里的挣扎，许多虔诚人今天也实际经历同样的情景。

请注意不是雅各先动手，而是那人先开始的。“有一个人来和他摔跤。”常有人用这段经文来证明雅各的祷告是何等热切。事实不然，这段经文是一个例证，说明神如何热切地要除去我们信心生活上的阻碍，尽管我们一再极力拒绝他。不是雅各想从神那里得着什么，而是耶和华的使者要对付这位狡猾的孩子，要打破他的自满，使他里面那受到箝制和封锁的以色列能得到发展的机会。

雅各里面有许多东西必须搁置一旁，有许多自满必须被打破，许多渣滓必须被烈火焚尽。因此，神的爱在那个夜晚临近他，不惜任何代价将他这些东西夺走。

这个和雅各摔跤的人可曾找过你？你是否对自己感到一种灵里的不满足？你是否觉得长期以来你一直追寻、珍爱的某些东西必须放弃？你是否明明知道应当全人顺服在神面前，却在你里面有一股强烈悖逆的意愿，使你无法向神降服？你是否觉得陷于两难之间，一端是神的灵，一端是你自己的选择？你是否觉得有一种强大的力量在你的里面，为了你的好处而与你摔跤、敌对？当然，这些强烈的挣扎、痛苦和奥秘的工作都不是出于人的，不是出于属肉体的意志，而是从神来的。是神在你里面动工和你摔跤。哦，为了他温柔的耐心和慈爱。让我们归荣耀与他！

起初雅各拼命抵抗。“那人见自己胜不过他。”几年前他为拉结的羊群将石头转离井口的那股力量仍然存在。他也无意示弱。这正是我们拼尽全力抵挡神大爱的写照。我们自己拟定计划，照自己的意思行。我们对自己信心十足。“你年少的时候，自己束上带子，随意往来。”我们每个人都有这种执意抵挡神的顽强力量。他知道如果他不采取严厉的手段对付我们，我们就不会轻易屈服。

于是天使摸了他的大腿窝一把。一个神预定要祝福的人，他在什么地方强盛，使他能与神相对抗，神就要触摸他这个地方。它可能是财富，或名望，或情感；不管是什么，神决不放过，他要触摸。它可能是一处小地方——大腿窝，但它足以使人有力量抗拒神的祝福，神也要摸到它。在一摸之下，它必退缩枯萎，而你终其一生必为之瘸腿。必须记住，除非神的手摸过，就是被那温柔的爱摸过，我们的大腿窝永不会萎缩。这就是为什么你的计划无法施行，你的儿女逐渐堕落，你的生活尽是失望伤心。神已经摸到了你力量的关键，它就逐渐枯竭了。

然后雅各从反抗转而倚靠。天方亮的时候，那人要离去，但雅各紧紧抓着不放。从雅各提出放那人走的条件看出，这个跛脚的先祖是如何牢牢地倚赖着他来提供支持和帮助。他已经放弃了一切抵抗，紧紧抓住那人，就像受惊的孩子抱紧父亲的颈项一样。这真是人类历史上光辉的一刻，人的灵张开双臂环抱复活的主；紧紧抱住他，不容他离去。这是蒙福的态度，也是得力的举动。就在这种崇高的光景中，基督要在他耳边道出他的新名；除了接受的那人，别人无法知晓。

你是否来到了这地步？你是否已放弃一切抵抗，全心倚靠他？你是否因自己的无能为力而喜悦，因为这样主才对你变得如此真实？你是否已到了全然降服的地步？若是没有，求神让你看清那使你太过强壮以致神无法

祝福你的大腿窝在哪里，求他触摸它，好叫你再也不能支持下去。这样，你就会得到以下三种福气。

一、改变名字。古时候人们取名字并不是依据字音的协律，或字形的美观，而是依据这人的性格。从一个人的名字可看出他的性格。当雅各表现蒙福的态度——这种态度包括两部分：完全弃绝自己，并且紧紧倚靠基督——时，那人说，“你名叫什么？”他说，“我名叫雅各——意思是阴谋者，欺诈者，骗子。”不要羞于启口说出你真正的本质：“我名叫罪人。”“那人说，你的名字不要再叫雅各，要叫以色列。”意思是神的王子。改变名字表示改变特性。雅各被亮光包围了，他穿上了王子的尊名和本质。作王子只有一个方法——登上降服自己的信心宝座。你为何不现在就将自己全然向神降服呢？这是唯一的法子，然后你将得到无比的信心和服事的力量，以及高贵的品格——使你甘愿一生跛行，因为这是在证明你自己的力量已永远消失了。

二、能力。他得的另一个福气是能力。“你与神与人较力，都得了胜。”我们渴望能力——胜过自己的能力，服事的能力，胜过邪灵掌权者的能力。但在我们得到对付受造物的能力之前，必须获得从造物者来的能力；而惟有我们自己的力量失败，变成瘸子之后，我们才能得到神的能力。“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力护庇我……因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”我们的力量必须先衰退，才能依靠在神的能力上。

三、美好的异象。“我面对面见了神。”天方破晓时，我们得异象的时刻来临了，但这是跟随在恐惧担心，彻夜不眠，奋力争战，大腿窝扭了之后才临到的。然而它一旦来到，是如此荣耀悦目，灿烂的光芒洒遍整个天际。其中最宝贵的是所得的异象。以前所受的一切痛苦和现今显明的荣耀相比就不足为道了。

这就是生命。它先是不断与那要使我们成圣的神之大爱相抗衡。多年之后，我们开始想要固守在曾经挣扎过的地方，但天发亮的时候，我们瞥见他的荣脸，听见了他低声呼叫我们的声音。他赐下福气，我们就醒过来，发现自己与神面对面——这本身就是天堂。

第十节 失败

《创世记》第三十三、三十四章

子夜的摔跤，将雅各的生命带入新的纪元，那一刻起，他踏入了经历中一个新的层次——以色列（王子）的层次。但请记住。跨入那样的层次是一回事；保持住它是另一回事。有些人达到了新的地步，并持守住，结果得到更多的祝福。有些人待在那里一会儿，就开始后退。即使他们只站在那发光的高原片刻也是好的，因为一旦他们目睹了新的理想，就再也不会对以往的生活感到满足。即使他们未能立刻得胜，成为他们永远的经历，但稍后他们仍会得到的。可叹啊！雅各刚踏入那荣耀的层次，就立刻又跌入了先前的光景。

他的堕落可以从圣经仍称呼他“雅各”这一点看出来。我们原以为从此他就被改称“以色列”，正如亚伯拉罕改名一样，但事实并非如此。他又回复雅各的生活，照样行骗欺诈。在这种情形下，我们怎能称他为以色列呢？总有一天，他会配得称为以色列，但不是现在。我们的天父对我们有无限的温柔。如果我们不能立刻学会他的功课，他会不厌其烦地反复教导我们，也许这次是一种方式，下次是另一种方式，直到他的理想完全在我们的性格和生命中得到实现为止。

现在我们来考虑这两章经文中记载有关失败的三件事。

一、**第一个失败是关于他会见以扫的态度。**早晨的时候，“雅各举目观看，见以扫来了，后头跟着四百人。”这就是生命，充满各式各样的经历。先是天使，接着是以扫；先是西奈山上与神同住四十天，接着是金牛犊；先是山上改变像貌，接着是痛苦的十字架；先是拔摩岛的异象，接着是冰冷的岩石，和无止尽的放逐与孤独。

然而，我们该为这样的经历献上何等的感谢！生活中可能充满以扫，不见雅各；可能充满客西马尼园，却看不见一丝属天的荣光；可能尽是平凡无聊，毫无荣耀的异象。然而生命中阳光普照的日子远多过黑云密布的日子；甜蜜远多过苦毒；微笑多过眼泪；仁慈多过患难。

面对难处的方法有二：一是肉体的方法，一是属灵的方法。肉体是以恐惧面对难处，双手颤抖，祷告也变得惊惶不安，最后在难处面前屈膝跪下——正如雅各一样，他一路接近以扫时，前后下跪了七次。信心的方法比这好多了。它紧紧靠着神，听见神说，“我必与你同在，并保护你。”信心相信他必遵守诺言。他回顾过去的年月，神怎样捆绑拉班的手，现今他必成就同样的事；因此信心可以勇往直前，不是卑恭屈膝地匍匐前进，而是昂然阔步迎向困难。尽管远处的难题看起来如何狰狞可怕，实际上那些狮子都已上了锁链，野狼的利齿已被拔除，箭的倒钩已完全除去。

读者中可能有些人正为了将要面对他们的以扫而忧心忡忡。那可能是债主，或成堆的帐单，或棘手的难处，或尴尬的问题。你于是像雅各那样，今天处心积虑地计划、忧心、绞尽脑汁安顿你的妻儿，然后明天卑屈地匍匐爬向以扫。

其实有更佳的方法可行。不要举目观看以扫。那些定睛注视难处的人，很快就会发现难处已找上门来。要将双目仰望更高的地方——神，我们的帮助从他而来。这样你就能以平静镇定的灵迎向难题。那些见过神的面的人，用不着惧怕见人的面。若有神的能力，我们就能胜过威胁我们的恶者。

此外，若在试炼之前先祷告，结果试炼会变得比我们想象中轻省得多。复活的清晨，妇女们跑到坟墓边，发现那沉重的石头已轮开了。彼得到了监狱的外门，那锁住他自由的铁门在他面前自动打开。雅各对于会见以扫这事，感到恐惧万分，但以扫来了，跑着迎见雅各，并拥抱他，亲吻他，两人喜极而泣。若不亲自经历，没有人会料到祷告在我们生命中遇到的难处上具有如此奇妙的溶解力。

在这件事上，我们看到神远比雅各的担忧和小信要可靠。雅各对前途作最坏的打算时，他在天上的父正为他预备解救之道。许多年之后，主也同样伸出他的手，拯救那位因注视惊涛骇浪而失去信心的使徒彼得。

二、第二个失败在于雅各使用藉口，推脱掉以扫的保护。以扫提议以自己的人马来保护雅各及其家眷。雅各听了大感恐慌，他畏惧以扫的随从比畏惧荒凉的旷野还甚。他立刻找出各种理由来拒绝，特别解释他的羊群和孩子年幼娇嫩，恐怕无法赶上大队人马行进的速度。最后，为了使以扫不致心生芥蒂，他答应稍后必到以扫扎营之处西珥与他会合。

我压根儿不相信雅各真的想去西珥，因为雅各一等以扫的背影消失在视线中，就立刻朝相反的方向，直奔疏割而去。这种狡猾的手段和谎言，与

他不久之前面对面看见神的使者之事是多不相称啊！

这是何等可鄙的失败！黎明的灿烂转眼消失，蒙上一片乌云。若不是神奇妙温柔的爱，我们更不知雅各要流荡到多远，要多久之后他才能名符其实地被称作“以色列”。

三、第三个失败是他定居在示剑。神没有对他说，你往示剑去。神说，“我是伯特利的神。”他指定的目的地是伯特利，而不是示剑。我们很容易替神为了我们的福祉而定的计划，找一条捷径。雅各也是这样，他舍伯特利而去示剑。

他又作了一件更糟糕的事——在示剑城东支搭帐篷，就像罗得在所多玛城外扎营一样。是谁使他下此决定的？是拉结极力怂恿他，还是孩子们的意思？不管原因如何，这是一个可悲的事实——雅各在城外支搭帐篷。

许多基督徒不也是这样？他们住在世界的边缘，刚好在交界上，不远也不近，可以一方面自称是基督徒，一方面又能享受到世界的逸乐。他们送孩子去时髦的学校，搬进最现代化的社区，过流行的生活方式，让世俗的事务淹没他们——他们说这样才是社会生活。他们依照世人的原则选择教会，休闲活动和朋友。这岂不是在示剑城外支搭帐篷吗？

他们辩称：“我们的孩子需要社交啊！他们不能离群索居，整天关在屋子里啊！”但我们何必一定要把他们推入世俗的浪潮里？岂不是有许多纯洁的休闲活动是不必沾染世俗的？确实，有足够的活动可以使基督徒家庭生活充实而愉悦，并且不致叫圣灵担忧，也不降低他们的标准。但如果基督徒父母坚持认为他们的孩子需要更多刺激兴奋的事，早晚他们要发现，他们付出的代价是何等惨痛。

我们无法要求年轻孩子接受我们的经验。我们必须让孩子们从我们的行为上看见亮光，使他们不但不退避三舍，反而被吸引到主面前。我们不必借助於世俗孩子所挖掘的枯井。我们可以轻易找到那满溢着活水泉源的井，它所涌出美丽而晶莹的水，可以吸引那些尚未被世俗污染的年轻之心。

雅各接着作了一件更糟的事。他支搭帐篷犹感未足，又进一步买下“支搭帐篷的那块地。”亚伯拉罕也买过地，来埋葬他的死人，这样作并不违反客旅的精神，也许反而可以使他松一口气。雅各却花了一百块银子，他放弃了客旅的灵和态度，用钱去买神已应许要给他和他子孙的东西。信心应有的态度是耐心等候，直到神成就他所应许的。

雅各在那里筑了一座坛，献给以色列的神。他这样作或许是为了安抚

自己的良知，或者是想藉此方法对抗示剑城的拜偶像风气。有些挂名的基督徒也援用此法，他们想用主日的敬拜来为一周属世的生活消毒。他们允许孩子与世界掺杂，但坚持他们睡觉以前一定要参加家庭礼拜。当祭坛与世界并列竞争时，我们对其结果知之甚详。示剑的门对我们天然的倾向具有强烈的吸力，没有多久我们就会发现，我们自己和儿女们正滑向示剑——任祭坛边满生野草，最后甚至使祭坛湮没在废墟里。

“利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。”这句话何等惊人！但它包含的意思更多过文句本身。可怜的女孩，好像一只扑向火焰的飞蛾，一只轻咬钓饵的鱼儿。她是否因芳心寂寞？或者为了去炫耀她的珠宝衣饰？或渴望多采多姿的社交生活？或私下窃望能接近当地的年轻男子？她沿着一条道路出去，似乎尽头一个比日常家居生活要刺激而迷人的地方。结果，路的尽头是灾难、败坏和难以言喻的悲惨。几千年来，这种结局都是千篇一律的。

她受到热情的款待。世界总是伸出热情的膀臂，欢迎挂着基督徒之名的人。或许他们因此就稍感心安，觉得这样作也没什么不对。我们必须时常防备世俗之人的欢迎的款待。一位精明的旁观者会说“他们那边的属世之人这么夸奖我，我怎么可能作坏事？”

她使年轻的王子示剑为之神魂颠倒，于是她堕落了。这是一再发生的老故事了，毫无新鲜之处。一边是——地位、财富、永不满足的欲望；另一边是——美貌、纤弱、卖弄风情的引诱。她的堕落当归咎于谁？归咎于示剑？是的。归咎于她自己？是的。但也归咎于雅各。他要一直为女儿的被污而自责。然而事情已经发生了，不仅他家庭的名誉扫地，他自己在异族人当中也抬不起头来，此时再自怨自艾又于事何补？基督徒的父母啊！要警惕你们正引导儿女迈向的道路，其尽头通向何处？现在留住你们不踏入世俗之道，可以免得将来无止尽的痛苦、流泪，甚至丧失生命。不要让他们在漩涡边缘嬉耍玩乐，早晚他们会被卷入其中，惨遭没顶。

这一切都是因为雅各从以色列的层次跨下来，重回到以前不可爱的老我中。你的经历可能相去不远。你参加一些聚会。里面深深受到感动，你觉得生命焕然一新，大异于以往。甚至更进一步，你来到雅博渡口，他亲自触摸到你力量之强，你伏倒在他赐福恩手前面。但是好景不长，不久你又回到旧日低下的层次里。你大感困惑：为何你曾受到极强烈的感动，现在这些经验却逐渐消退隐去？好像天际耀眼的光芒，霎时就消失在黄昏的

薄雾中。

让我们来探讨产生这种开倒车现象的原因，以及防范之道。

第一，是由于太过相信某一特定时期所领受的感动，以为它足以带领你安然渡过前面的岁月，于是你在做醒、祷告、读经上就松懈下来。我们很容易用一段经历来取代不断住在神儿子里面与他的交通；情愿活在过去，而不是活在现今；拿出昨天收集，如今已发干的吗哪来吃，却不肯黎明起来，拾取经露水湿润的新鲜吗哪。要避免犯这样的错误，唯一的方法是每一天，每小时都与永活的救主亲密相交。即使这个方法，也不是靠个人的努力可以作到的，乃是靠着圣灵的恩典，只有他能教导我们如何每日住在主里面。

第二，失败可能是由己生命的力量产生的，也就是保罗所称的“肉体”。重生之前，我们想靠自己称义；重生之后，我们试图靠自己成圣。在一些献身大会上，许多虔诚的人努力要献上自己。其实都是靠自己，结果必失败无疑。必须让神负责一切。让我们求他用圣灵来使用、保守、印证我们。我们的生命需要更多被神掌管。我们必须像《诗篇》作者一样，更多述说他为我们成就的一切事。

第三，失败产生是因为我们感觉到从前满溢于心的强烈情感正逐渐消失，而以为失去这些感觉就等于丧失了属灵的态度。我不厌其烦地再强调一次：基督徒生命中一切最深的经历，都包括在意志的行动里，它可能伴随着情感，也可能毫不涉及情感。一旦感觉的浪潮平息，它仍然继续存在。它不会使我们一直活在灿烂的阳光或持续的兴奋里。如果我们不断活在昂奋的情绪里，早晚会不支倒地的。因此，神有时收回我们的感觉，好训练我们单凭信心而活。我们若仰望上面说：“我可以仍旧像情绪高涨时一样站在更高的层次上。”我们就胆敢相信，那种蒙福的经历并不会因感觉消褪而消失。

另外，失败也可能是因我们不肯将内在生命蒙受的福气告诉别人所引起的。我们固然不必抓住每个过路人，告诉他们灵魂最深处的遭遇，但也不可闭口不谈基督在我们身上成就的大事，或不向人承认耶稣基督是主。若不肯开口承认，常常使祝福为之中断。

你若在这些方面感觉到自己的失败，就要求他饶恕你，复兴你，并信靠这位保守忠信圣徒的主必用右手将你高举。他要修剪你，好像修剪圣殿的烛火。

第十一节 重回伯特利

《创世记》第三十五章

伯特利本身毫无起眼之处。你可以想象有一串南北纵向的山丘。东面出坡饱经风雨摧残，人烟罕至，一直延伸到约旦河。西面山坡伸向巴勒斯坦人口较稠密的地带。山谷是巴勒斯坦主要的通衢，经过数百年旅客的践踏，已变成一条粗陋破损的山路，并有无数的小水流交织纵横。沿斜坡而上，林立着光秃秃的岩石。放眼望去，满山遍野，见不到一户住家，或一片开垦过的土地，除了老鹰、野羊和兔子，没有任何畜养的牲畜。

然而对雅各来说，伯特利是全地上最可纪念和最神圣的地方。他逃离家园的第一夜，就在那里看见奥秘的天梯，有神的使者上去下来。

如今，许多年过去了——这些年来他受到严厉的磨练，使他天性中的卑鄙、狡猾、软弱一一暴露出来。他根本没有实现当初的誓言，即使与神使者摔跤的事件，也只能短暂地将他提升到以色列的境地。特别是最近，一些更败坏的症状开始浮现出来。他在示剑城外所过的生活使他的标准和目标日趋低落。他逐渐被外邦人所同化。他甚至对族中拜偶像的情形视若无睹。只要他的妻子不过分明目张胆地拜偶像，他就不要他们除掉中间的外邦神（第2节）。可见他对这事是如何掉以轻心，睁一只眼闭一只眼。唉！这个筑了许多耶和华的祭坛，并被拣选去向世人传达真理的人，却失败到如此地步！为了世界的缘故，为了他的缘故，他必须被迫回到原先去的境地。因此他对家人说，“我们要起来，上伯特利去。”

这念头是很自然的。许多前往异邦闯天下的移民，到了成熟的年龄，往往产生落叶归根的情怀。雅各里面也响起一个声音：回到伯特利住一阵子，再看看熟悉的景象，再度把头倚在那块石头上，回想神一路的引领。

他还有另一个原因想回去，就是他目前正处于困境。他已在示剑安顿定居，并挖了一口迄今仍广为人知的雅各井。他逐渐与当地入混杂；然后他的儿子为了他们妹妹受污辱而采取残酷的报复手段，使他在当地人中有

了臭名。四周那些外邦人火冒三丈，正打算灭绝他。他必须迁往他处，就在这关头，他想到往伯特利去。若是世界的享乐可以一直满足他的需要，他绝不会兴此念头。但是现在形势险恶，他甚至有丧命之虞，他不禁考虑试试往伯特利去，或许伯特利能提供他舒适、安全、满足和休息。一个枯干的井常常能引领人的灵到从羔羊宝座流出来的河那里。

不过，这个念头最初还是从神来的。“神对雅各说，起来，上伯特利去住在那里。”现今没有人的耳朵能直接听到那威严的声音，然而神仍然常对我们说话——是藉着我们里面的良知。我们并不是每次都能分辨何者是神的声音，何者是自己的声音。我们根据一个念头而行动，却不知为何如此。但我们到达灵命复兴的高峰时，回顾经过的途径，就会肃然起敬，满心感激，知道我们所听到的声音，正是雅各当年在梦中所听到的声音。

这不是盲目的服从，每一个达到这地步的神的儿女都会满心欢喜。神常常藉日常生活中的小事对我们说话。他有一个旨意，就藉着允许发生在我们身上的每一件事，将这旨意传达给我们。我们若决心在难以明了的事上辨明他真正的旨意，并在各样事上寻求他蕴含其中的信息，我们就是聪明人。我们若甘心情愿，毫无疑惑地接受他的旨意，就是更聪明的人。

那么，神为什么要雅各回到伯特利呢？因为伯特利与他一生中最蒙福的属灵经历密切相关。要他重回伯特利，就等於是邀请他重拾那热诚、虔敬、神圣的誓约，这誓约曾使得这块荒山野地成为神的家和天堂的大门。“回来！像你当年立石头作柱子，并浇油在上面时那样来与我亲近。”

有一些字句响在我们耳际时，是很难不引起某种直接而感人的反应的。它们临到耳中，好像一丝乐声，或初夏微风送来的一缕花香——唤起我们遥远的回忆，或激起一段早已逝去的感情。“伯特利”一词在雅各耳中也必定产生同样的果效：激动他较高贵的本性——使他大梦初醒，点燃起他生命中那更崇高的灵。伯特利使他立刻有了回应：“雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说，你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来，上伯特利去。”

于是他在神的看护下回到伯特利，并在那里筑了一座坛，神再度向他显现。

一、许多基督徒正受着灵命后退的困扰。他们并未察觉到这一点，但他们已不知不觉漂荡远离了伯特利和毗努伊勒。白发总是在人察觉之前滋生出来。夏日的果实总是在表皮未现斑点之前已开始腐烂。魔鬼也是在间

不容发之际，将我们诱离基督的身侧。我们绝不会开门引入狮子，但我们纵容小狐狸出入，结果它们早晚会破坏篱笆，使狮子有可乘之机。你常对灵命的后退麻木无所知觉，直到有一天，你被拖得与神远远相隔，再也无法享受往日的圣洁和快乐为止。

二、偶像是腐坏初期的必然征兆。你若秋日往森林里走一遭，会发现沼泽地带长满了蕈类植物。整个夏天，这些霉菌都潜伏在土壤里，但干燥的气候和酷热的阳光使它们无法繁衍滋生。如今炎夏已逝，没有什么东西能阻止它们了，阴暗和潮湿的地区遂成了它们繁殖的温床。你在何处看到霉菌，就知道那里必有朽坏和腐烂。同样的，何处有灵命的腐坏，何处就有偶像的滋生。这是可悲的征兆，指明了人灵魂的盛夏时节已烟消云逝。

你或许像拉结那样，隐藏起你的偶像：它们会一直发挥影响力，直到有一天这些偶像昭然若揭，再也无法隐藏。读者中或许有人已感到自己在后退，自己与神的关系已今不如昔。这些人可以从他们惨痛的经历中作见证：他们内在生命腐败的程度，正与他们爱偶像的心成正比。你或许把心放在追逐名望或财富上；你或许正以不正当的感情去爱一个不该爱的人。你将自己浪费在神以外的人或事物上——结果你这方面的力量日渐增加，而在另一方面所花的精力却逐渐削减。“一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个”。

三、在得胜或获得平安之前，必须先将这些偶像除掉。雅各要逃离四周的外族，固然是因为他的儿子犯下了残酷的恶行，但在这原因之外，还有一个事实，就是雅各对于他帐棚里的偶像给予相当程度的认可。我常常在基督徒的经历里发觉，失败和跌倒往往表明了他里面有某些偶像存在，他需要对神有更完全的献身。这可能是一个隐藏的偶像，被你心中所爱的拉结藏了起来。如果它存在那里，早晚它会带来许多失望。你述说你无法克服困扰你的罪。你在仰望基督之前就先被绊倒了，你有的时候火热，有的时候冷淡。你认为这些都是因基督未能在你身上动工——你错了。你应当跪下来，寻找你的偶像，不顾拉结如何说，彻底搜遍骆驼的每一个驼篓，将那些可咒诅的东西拿出来，全部焚毁。只有这样，你才能进入得胜的生命里，神才能再度向你显现。

雅各立刻把偶像埋掉，这实在是明智之举。他如果一路携带，很可能会受引诱，再度把它们拿出来祭拜。在启程往伯特利之前，就地把它们埋在示剑的橡树底下，是最好不过了。他若不是这样当机立断，他就不会那

样倚靠神的眷顾带领。神不能护卫一个满载偶像的人！将污染你心灵的书籍烧掉！把使你跌倒的手砍掉。弃绝那控制你的杯中之物，把你地窖藏着的污物一倒而空，免得你受诱惑又重返其中。焚毁你的后退之桥；将你的偶像埋在橡树底下。以弗所人在市集中烧毁行邪术的书，然后神的大能工作在他们中间大大兴旺（徒十九 19），这是不足为奇的。

在大多数情形下，一个人是什么样子，他的家庭也就是那个样子。雅各的家人看见他的诚心，就交出他们手中的外邦偶像和耳朵上的环子。我们对家庭的责任何等重大啊！我们不可以对愚行或罪恶保持沉默，采取纵容的态度。如果我们四周的人看见我们态度坚定，立场稳固，自然会受到我们的影响。“雅各和一切与他同在的人，到了迦南地的路斯，就是伯特利。”

因此，我们的结论是，丢弃你的偶像，回到伯特利。要悔改，作最初的工作。像从前那样祷告、读经、遵守主日。在你数年前筑祭坛的地点，再筑一座祭坛。重新将你自己献给神。或许你的生命已浪费大半，但不要再浪费在无用的懊悔上。忘记背后，努力面前。这样神必再度向你显现，将你以为已丧失的王子名分和福气重新赐给你。更进一步，他要应许使你在服事上有奇妙的果效，又使你在应许地上享受无止尽的产业（11~12节）。这一切都已为你存留——只要你埋葬你的偶像，回到伯特利，定居在那里。“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”“你们这背道的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。”

第十二节 悲伤的功课

《创世记》第三十五至四十二章

瓷器的制造过程，可以生动而贴切地说明我们生命成熟的过程，其中蕴含最深刻而有益的功课，就是烧色——将原先已画在瓷器上的颜色，用火烧到瓷器里面。匠人娴熟的手先在上面勾画出一幅赏心悦目的图案，但除非用别的方法使它长久存留在瓷器上，否则图案只是表面的，很快就会模糊消失。因此画好的瓷器必须再放入窖或炉中，用高热烘烤，颜色才会

烧进去，固定在那儿。

神也是这样，用某些方法使我们所蒙受的福气存留长久。他将我们放在痛苦和悲伤的烈火里，好叫福气烧进我们里面。我常常注意到这一点。每次我听人述说他们如何在极大试炼中更与主亲近时，我一点也不觉得意外。这是必然的道理，否则他们所获得的福气会日渐褪色，好像夕阳余辉消失在天际一样；或者像瓷盘上的相片，除非它已在暗房经过“固定”的手续，否则相片早晚要褪色变黄。在这一方面，雅各的经历和我们有许多平行之处：教导我们，人类的属灵生命即使历经数百年，仍是大同小异的，并且证明圣经真是神的话语，因为它是一本道道地地与人有关的书。

雅各离弃了偶像，回到伯特利，在那里筑一座祭坛，重新向神献祭。我们读到一段饶富意义的记载，“神又向他显现赐福与他。”一旦你降服你的意志，把自己完全献给他，让他管理你的全人，那么他就在我们献出的那一刻，接受我们所献上的一切。他可能立刻向我们显现，以无可言喻的喜悦充满我们的灵；他也可能让我们稍等片刻。但这种等候算不得什么，因为我们可以用坚定的信心说，“我们是属他的，没有什么能使我们与他的爱隔绝。”

神屈尊俯就雅各，这是何等的福气！“神……对他说，你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”神的使者在毗努伊勒也说过类似的话。雅各也曾在王者的光芒里闪耀片刻。但是，这线荣光转眼消失，就像暴风雨来临之前，海平线上短暂的阳光，倏忽就被乌云遮盖。然而自从那一刻起，他灵里的深处已有了改变。他的经历使他更接近以色列王子的层次，现在神要再度将“以色列”刻印在他身上。从此，他被投入了炙烈的试炼熔炉里，为的是让王者的名分和特质永久印在身上。

还不止如此，神又设立他作多国诸王的父，应许要将他和列祖所住的地赐给他。但是这两项福气——生养众多和家业丰富——只能赐给那从受苦学校里毕业的人。我们的孩子都是在分娩的剧痛里降生的。我们也必须经过苦难，才能进入神的国度。没有人能够不付任何代价，就轻轻松松地赢得最高的属灵产业。我们的主经历各种的痛苦，才成为完全的统率和大祭司，因着他所受的苦难，他成了一切相信之人的救主。

我们不必再重述为什么雅各从这一刻起就陷入一连串外在患难的阴影中之原因。但我们可以留心观察，这些患难是什么。我们曾发现，有趣的是，当苦难四面聚拢时，生命反而变得更丰盛，更有果实，更高贵。雅各

逐渐被以色列所取代。这使我们想起使徒保罗那动人而有力的话，“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天”（林后四16）。我们现今的苦难，若比起将来要得的荣耀，实在是至暂至轻的。

《创世记》第三十五章里一共有四次的埋葬，包括在示剑埋葬偶像那一次。这正是苦难的开始。

首先，是利百加的奶母底波拉死了。许多年以前，她曾伴随年轻的圣母利百加，跨越伯拉河，前去与以撒成婚。她与神圣的过去之间，有怎样牢不可分的关系啊！她一定对于和长辈亚伯拉罕一同生活时的往事津津乐道。她也一定常常活在回忆里，向晚辈提及当年利百加如何为她所宠爱的儿子雅各设计一条致命的阴谋——结果她终其生未得再见雅各一面，最后郁郁以终，而雅各也因此必须长年逃命于外。利百加死后，对年老的底波拉而言，以撒的帐棚再无任何可留恋之处，她就启程前往投奔雅各。她用一种对旧日缅怀的情感疼爱着雅各，在他那里安渡余生。雅各将他母亲最亲近的朋友底波拉葬在伯特利的橡树底下，一定百感交集，伤心欲绝。从一件事上可以看出他那非比寻常的伤痛：圣经告诉我们，这棵树名叫“亚伦巴古，”意思是“泪之橡树”。

但是，另一个更深的悲痛接踵而来。他们离开伯特利，还有一段路才到以法他。队伍的前驱已遥遥望见扎营之所。然而雅各所心爱的拉结再也支持不住了。她的临盆过程甚是艰难，全营的人都停下来，摒息等待，焦虑地看着她微弱的生命像烛光那样摇曳不定。雅各一辈子也无法忘记当时的情景。三十年之后，他临终时躺在埃及的古老房舍里，往事历历如绘浮在眼前。他提起失去拉结的伤痛，仿佛昨日发生的一样。三十年了，他的伤口仍然未得愈合。

尽管众人为她焦虑悬念，却无法挽留这个离世的灵魂。拉结气如游丝，只看了她第二个孩子一眼，并为他取了一个隐含着她的悲伤的名字，就与世长辞了。她被葬在以法他（就是伯利恒）的路旁。雅各一直对于拉结未能葬在麦拉比的祖坟里这件事耿耿于怀，他至死不能忘记以法他路旁那枚孤零零的坟墓（四十八7）。时代的巨轮向前转动，经历多少人事沧桑之后，这块伤心地竟成了耶西的子孙耶稣降生之地。那位被恩膏的先知仿佛听到拉结的灵仍在那里哭号，为她的儿女哀悼。今天许多观光客前往伯利恒时，也必绕道去拉结的墓前凭吊一番。

饱受创伤的雅各接着又经历一件令他痛心疾首的事。我们所爱之人犯

的罪，往往使我们受害最深。雅各看见他的儿子流便犯下了污秽的罪，与他的妾同寝，这时他恐怕是在啜饮他一生中最苦涩的杯。

这还不够。他活着时亲自目睹他家中的冲突和仇恨。拉结所生的儿子，也是他老年才得的儿子约瑟，深深受到哥哥们的嫉恨。雅各的偏爱态度更是如火上加油。有人说，约瑟那件昂贵的彩衣是象征他有继承者和王子的身分，这种说法并不确实。但我们可以轻易体会到，这位年老的父亲对于聪颖的约瑟所持的宠爱。约瑟说出那预告他前途的梦时，“他哥哥们都嫉妒他。他父亲却把这话存在心里。”

更不幸的事来临了。有一天，雅各的儿子们带回那件他所熟悉的彩衣，但衣服上沾满了斑斑血迹。“我们拣了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是。”也许一丝疑心曾片刻闪过他的脑海：可能这只是一个骗局。但即使他真心生怀疑，他也没有表露出来，仅在他后来面临极大悲伤时才无意流露出他的疑心（四十二 36）。至少他表示相信野兽已把他爱子吃了，撕碎了。只有相同经历的人，才能体会到雅各当时的心境。父亲的悲恸挑动了儿子们心中稀有的弦，他们都起来安慰他。“他却不肯受安慰说，我必悲哀着下阴间到我儿子那里。约瑟的父亲就为他哀哭。”

不幸事件接二连三临到。雅各被召到以撒面前，看他年老的父亲咽下最后一口气；或许他临终之前仍用颤抖的嘴唇为雅各祝福，而雅各为了得到这祝福，一生却付上了昂贵的代价。“以撒……气绝而死，归到他本民那里。”我们的本民是什么？有一天我们将归到何处？

以撒的两个儿子将他埋葬了。以扫远从以东赶来——他早就期待有这么一天，他可以趁机报仇，杀掉雅各，但是随着岁月的推移，他的杀机已逐渐消退，愤恨之心也日益软化。另一方面，雅各在途中跛脚，又饱经患难，数度丧失心爱之人，现在他和以扫会面，共办丧事。这两个孪生子此刻并肩而立。他们的生命是如此备受波折，而又迥然不同。在寂静的坟墓前，这两兄弟言归于好。很快他们又要各奔前程，不再碰头；他们和他们的子孙要朝着分歧的路途越行越远。童年时，我们和友伴携手同行，跨越细小溪流；渐渐河流越来越宽，我们松开了手，但仍比肩而行，一路快乐地交谈说笑。最后强劲的水流横隔在我们中间，我们再无法看见或听见对方，只能听闻海浪拍岸的声响。彼此相爱的人若要避免永久分离，最重要的是，双方都待在河流正确的一边。

紧接丧事而来的，是遍地大饥荒，全地的人都受波及，连雅各家族亦

未能幸免于难。雅各的儿子们闲坐在那里，对饥荒漠不关心。雅各激动他们说，“你们为什么彼此观望呢？”他们才起程下埃及去——那地自古以来一直是世界的谷仓。他们在那里停留一阵子后就回来了。但西缅不在他们中间；为了赎回西缅，并买更多的粮，雅各不得不冒险让他的右手——拉结难产生下的幼子便雅悯——与众子再度上埃及去。每一个人读到他那段出于挚爱深情的话，都难免为他一掬同情之泪——“你们使我丧失我的儿子。约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去。这些事都归到我身上了……那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨地下阴间去了。”

此外，他心中越来越深地感觉到，他的生命已接近尾声。他的力量正逐日衰退。他必须准备好追随他的父亲归入那不可见的地方。与他列祖相比，他平生的年日何等稀少。他自己有这种失败的感觉，所以他说“不及”他的列祖（四十七9）。当一个年老的人，在垂暮之际，发现他的生命好像退落的潮水不断消减，而他一切的后悔再也无法换回任何错误，也无法给予他任何“已尽全力”的感觉时，这真是人生一个极大的悲哀。这种悲哀笼罩着雅各，也可能早晚临到我们。如果它临到我们，让我们学会如何自处。

一、不要凭表面而骤下判断。雅各说：“这些事都归到我身上了。”这是极大的错误。约瑟其实仍然活着，并且贵为埃及宰相。神将他放置在埃及，目的是为了保全雅各一家的性命，并使雅各安渡余年。西缅也安然无恙——他是一个连环，要将他的兄弟们再度拉回那位“陌生”的埃及宰相面前。便雅悯也必平安归来。这一切事不是要归到雅各身上，与他为敌，反而是为了成就他的好处而互相效力。只要他信靠神，他就必活着见到这些事成就。如果你是属基督的，万有都是你的。万事都要为你效力，即使那些看来最歪曲，最使你受折磨的事，实际上也是为了你的益处。如果你像神那样清楚明白这些事的本质，你必然双膝跪下，为最横逆的处境献上感谢。埋在地里的种子，可以和灿烂的阳光一样喜乐。即使遭遇的事使我们深受伤害，只要我们相信神无限的爱正运行在这事上，我们就可以像保罗和西拉那样虽然双脚受枷，仍引吭高歌。让我们养成习惯，只看事情光明的一面。你的天空中若仅飘浮着几片云，就不要说空中已乌云密布；即使天际乌云涌现，只剩一角蓝空，你也当看重那片蓝天，不要故意夸张黑暗。

二、要确信神在你的悲伤里存有他的旨意。悲伤时最难以忍受的一点，就是看来痛苦似乎永无止尽，不知何时结束。如果我们能清楚看见隧道尽

头的一丝亮光，知道正逐渐接近它，我们就比较能用坦然的心忍受目前的黑暗。但如果我们看不见痛苦的尽头，就很难躺下来享受安息。然而信徒应该知道，若未经神的爱许可，没有一件事能临到他。每一个临到他的试炼，都必须先通过环绕他四周的奥秘城墙，必须经过神的手亲自签名许可。没有一件事是偶然的，或出于朋友或敌人的意思；一切都在神的律控制之下。每一个灾难都有它特定的目的。“打小茴香，不用尖锐的器具，轧大茴香，也不用碌碡，但用杖打小茴香，用棍打大茴香。”

农夫怎样因不同的谷物，而小心选择、调整他所使用的方法，来达成他心中的目标；同样，全能的神也是用各种不同的方法来对付我们。他选择最适切的试炼，以使他的旨意能够在最迅速、最满意的方式下达成。他也知道何时停止试炼，并且停得恰到好处。“作饼的粮食是用磨磨碎，因他不必常打；虽用碌碡和马打散，却不磨它。”我愿意向那些认为自己的悲伤已难以忍受的人，重述上面的应许。悲伤不会永远持续下去。它是根据我们特别的需要和力量而量给我们的，它将要成就主心中已立定的旨意。

三、要记得，没有任何事物能使你与神的爱隔绝。雅各垂危时，从病榻上回顾他一生崎岖的旅程，他看见神如何一路牧养他，救赎他脱离一切患难（四十八 15~16）。也许当时我们不明白，但我们生命中没有一个经历是那位永不睡觉的看护者所忽略放过的，没有一个苦难不是那位永不困乏的牧人亲手介入的。“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗，是困苦吗，是逼迫吗，是饥饿吗，是赤身露体吗，是危险吗，是刀剑吗？”不！这些事可能使我们的眼目暂时看不清楚神，使我们无法明白他的爱，但这些事不能使神停止爱我们，也不能将我们藏在神看不见的地方，更不能使我们与神隔绝。正行经死荫幽谷的人啊！要记住，好牧人正在你身旁，偕你同行，虽然你放眼望去，不见他的踪影。他的杖，他的竿都安慰你。他要亲自用慈爱的声音安慰你。你不要惧怕！

四、盼望那“将来的事”。不要定睛望那可见的，要望向那不可见的事。你可以把你的苦难放在秤的一边，但别忘了把那将从痛苦生出的荣耀放在另一边。想想看，当磨练结束，美好的样式已塑造成功，该学的功课已经学会，塑成的形状可以垂之永远，那是何等美妙的事！要盼望那一日，你灵魂里一切雅各的痕迹都烟消云灭，你可以当之无愧地被称为以色列。你所付出的一切，岂不都得到报偿了？因为你已与基督联合为一，这正是具体表现而微的天堂。

打起精神来！你好比天上的瓷器。你必须在飞快的轮子下被定型，在炽热的窑里被烧上色彩——但你的报偿是与万王之王同坐席，他要使用你成就极贵重的事。

“所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼前四 19）。

第十三节 一瞥以色列的本质

《创世记》第四十七章

溪流向前延伸一段之后，溪水自然越变越清。雅各的生命亦是如此。他生命中的磨练，好像炼金的火，没有辜负最初的目标。他本性里的渣滓最后终于清除尽净了；高贵的以色列本质越来越显明出来。这个改变可以从圣经开始采用他的新名字以色列这事上看起来。他有时还是被称作“雅各”；但后来只是零星出现。大部分地方我们发现圣经是以“以色列”称呼他。

我们在追踪他性格中日增的王者成分之前，必须注意一点：“雅各”这旧名虽然偶而提及，但仍未完全被弃置不用。我们永远无法忘记过去的样式。若不是神恩典的保守，我们永远不能忘记自己的本相。有些人认为，我们本性中的雅各可以完全删除涂灭，但我无法苟同这一点。我个人认为，圣经和我的经历都反对这种看法。“情欲和圣灵相争。”虽然情欲的力量正逐渐减弱，但它必一直与圣灵相争，直到末了。同时我也以喜乐的心相信，“圣灵和情欲相争，”圣灵以日益强大的力量对抗情欲，使它慢慢减少，最后几近于无：也就是最后我们能够不去作我们知道不当作的事。确实，这时我们可以说已生命已几乎不存在了，因为它对诱惑的反应已微乎其微。只要我们行在圣灵里，活在圣灵里，并被圣灵引领，我们就不会让肉体的情欲得逞。我们几乎察觉不出情欲的存在。对于今生的情欲，我们好像已死了一样。但是，一旦我们脱离与蒙福的灵联合，就会发现老的本性复活了，再度将我们卷入罪恶的深渊。

病菌常常会在一个受过传染的屋子里繁殖，但只要把杀菌药水仔细地

洒在地板和家具上，就可以立刻遏止病菌的滋生。罪也是这样，虽然它可以因圣灵的消毒工作而从人心里被剪除，然而一旦他的恩典撤回，罪又重整旗鼓，散发它致命的毒素。因此，与圣灵紧密联结，是至关紧要的。

这里有一个相当有趣的实验，读者诸君或许愿意一试。这实验能帮助你明白，在耶稣基督里的生命所有的圣灵之律，能够如何使你免受罪和死亡之律的辖制。你如果拿一本很重的书来，手臂伸直，很快地心引力就会使你的手臂往下沉。但如果你的朋友用一个以电流操纵的杆子，托住你的手，你就不再感觉到往下坠的拉力。那股重力仍然存在，只是你对它浑然不觉。我们被神的灵充满时亦是如此：下坠的力量仍然存在，但新生命所产生的力量更强更有力，因为永活的救主藉着圣灵的恩慈，正大力地在我们生命里动工。

在基督徒生命的初期，要养成并保持与圣灵联合的习惯殊属不易。有些人比较容易建立起这种牢固的习惯，但大部分人都要花费较长的时间。有些人里面雅各的天性是霎时之间消失的，好像街上几吨重的积雪在一夜之间突然溶化了。另外有些人花较长时间才学会与圣灵交通的甜蜜功课。他们的雅各常常出其不意地从以色列的生命里冒出头来，好像绿茵遍地的山谷突然露出岩层一样。但是，时光推移，数年之后这种与圣灵交通的习惯渐趋固定，旧我冒出来的机会越来越少，最后以色列的本质享有了无庸争论的统治权。

我们必须注意到雅各所表现出的以色列本质，它好像清晨的旭日，终于冲破黎明的阴暗，在灰蒙蒙的天际放出耀眼的光芒。

有二十多年之久，雅各为了丧失约瑟而哀悼心痛。这中间又是接二连三不幸的事相继而来。我们仅有少数几次听见这个破碎心灵发出的悲叹。头一次是他目睹血迹斑斑的彩衣时，他说：“我必悲哀着下阴间。”后来他听说有关那位严厉的埃及宰相的消息，就说，“你们使我丧失我的儿子。”他的儿子们请求允许带便雅悯同去，他说，“我的儿子不可与你们一同下去……（免得）你们使我白发苍苍，悲悲惨惨地下阴间去了。”他们再三请求，他厉声问道，“你们为什么这样害我，告诉那人你们还有兄弟呢？”最后他勉强答应让便雅悯随行。除了指示他们从几乎耗尽一空的仓库里取出少数珍藏品带去以外，他又悲伤而绝望地说：“但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来；我若丧了儿子，就丧了吧！”

但是一夜的流泪之后，接着就是清晨的喜乐。欢乐在这位老人的窗前

露脸，悲伤和叹息立刻飞无踪。当他的儿子们安然归来，并带回如此惊人的好消息时，他心中充满着何等复杂的情感啊！便雅悯和西缅都好端端站在他面前。经历了悲伤的熔炉后，爱已将他们紧紧熔在一起。他们好像一条有十二个环节的链子，从此再也不会失去任何一个环节。他们列祖的神与他们相遇了，并丰富供应一切所需。从此饥荒还要持续七年，他们必一无匮乏。而最可庆可贺的是，约瑟仍然活着，并高居埃及宰相之位。这位风烛残年的老人，骤然听见这大好消息，可能心脏都快要停止跳动了。起初他不敢相信，直到看见约瑟派来的车辆才甦醒过来。他信心之灵甦醒了——雅名的灵开始复兴，“以色列”就说：“罢了罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面。”

他离开迦南之前，会与大能的神有过一次最后的会谈，地点在别是巴——这是他们起身往埃及，投身沙漠之前，在应许之地上最后一个歇脚站。这里的一景一物，都不禁唤起他对早年生活的回忆。他可以发现当年他父亲所筑祭坛的残迹，以及他父亲所挖的那口井；于是“就献祭给他父亲以撒的神”。在那一刻，他内心对前面的道路起了强烈的挣扎。一方面，他对约瑟的爱以及需要紧紧吸引着他前去埃及；另一方面，他回忆起他的列祖每逢去埃及所遭遇到的邪恶和失败，就不禁使他为之裹足不前。就在这时候，神清楚指出他当行之路。神说：“你下埃及去不要害怕，因为我必使你在哪里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”我们进退维谷之际，神对我们说话，这是何等的安慰啊！我们若安静等候，必然能听见后面有声音说，“这是我的道路，你当行在其中。”既然声音从后头来，我们就不能在前头跑得太快，一路领先。

（一）从他会见约瑟的事上，可以一瞥以色列的本质。这位老人对于这次会面抱着何等热烈的期待！到了埃及边界，他听说他长久失丧的儿子正套车前来会他，他就亲自起身去迎见他的儿子。这时他已不是旧日的雅各，而是王子以色列了。“以色列对约瑟说，我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”

（二）从他给法老的祝福，可以一瞥以色列的本质。约瑟可能差点因老父而自惭，将他留在幕后。他又老又跛，孱弱不堪。他一生都消磨在帐棚和牧场里，对于宫廷礼节一窍不通。他只是一个移民，投奔者，失败的人。他因家产丧尽才会来到埃及。他和荣华富贵的法老是多么鲜明的对比！法老的宫殿处处炫耀着昌明的科学和技术。林立着衣服光鲜的卫士及祭司；散

发着炫目的财富和奢华。然而，当雅各站在法老面前的时候，他四周发出道德的荣光，使当世最伟大的帝王法老也诚恳地俯首接受他的祝福。法老问他说：“你平生的年日是多少？”他这样问，可能是因见雅各身躯伛偻，面容憔悴。答案相当凄凉，是从“雅各”的本性发出来的，与《传道书》的呐喊“虚空的虚空，一切都是虚空”相仿佛。里面没有任何感谢、信心或盼望的成分。“我寄居在世……的年日又少，又苦。”少，那是与他拉，亚伯拉罕和以撒相比。苦，那是与以扫相比，后者成了大国之首，是一系列王者的先驱。虽然如此，法老仍从雅各颤抖的手中接受祝福，这是以扫作不到的。

“从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。”雅各必然有一些东西，使他的位分超越当代最伟大的统治者法老。在那座堂皇富丽的宫殿里，有两位君王。一位享有与生俱来的王权和高位；另一位是饱经风霜的寄居者，他带着神圣的王者风范。当他们并肩而立时，就向全世界显明一个真理：属灵的大过属物质的；神能使一个人享有如此辉煌的道德荣耀，以致世界的帝王都不得不在这大能下俯首称臣。你可能狡猾、卑鄙，讨价还价，但只要你向神降服，甘愿接受他爱的管教，他就会使你高贵，赐你道德的能力，可以管辖其它的势力。

（三）从他对约瑟所作关于他丧事的训喻，可以一瞥以色列的本质。“以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来，说……”（四十七 29）。“以色列在床头敬拜神”（31 节）。人临死的光景，可以显明他真正的本性；临终的黑暗将雅各本性中较美好的一面暴露无遗。

他实在是有信心的人。他知道神多年以前所作的应许。神常常对亚伯拉罕说，他的后裔将继承迦南地的产业。雅各确信他的家族不会永久住在埃及——不管歌珊地产如何富饶，人民如何友善，早晚他们要高唱凯歌回去。如果他葬在埃及，势必被留在那里，永远在异乡作异客，这是万万不可的。他必须和族人在一起。对他而言，葬在富丽堂皇的埃及墓穴里，是无法与葬在麦比拉寒酸洞穴相比的。在那时候，麦比拉只是一处遥远而不友善的地主。他渴望葬身麦比拉，不仅因为那里葬着亚伯拉罕、撒拉、以撒和利百加的遗体，更因为他预见有一天，它要被无数的后裔所环绕。

他只能靠着信心看见这一切。他“并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接。”他因着信，得以说，“我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地……请你不要将我葬在埃及，我与我祖我父同睡的

时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”说这话的岂不是以色列吗？信心使他满有尊严，因为信心能将乞丐从卑贱之处提升起来，使他列席于王族之间。这一段高贵的话更足以证明神在他身上所动的工是何等实在。这位濒临死境的先祖所表现出的灵是何等高贵！

（四）从他对待约瑟两个儿子的事上，可以一瞥以色列的本质。记录这严肃事件的那一章经文里，我们的注意力几乎完全集中在“以色列”上。“以色列就勉强在床上坐起来。”“以色列看见约瑟的两个儿子。”“以色列对约瑟说。”

在这位垂死老人残弱的躯体上，沙漏里的时日已所剩无几。当约瑟来到他的住处时，年老的雅各已几乎油尽灯灭。但是一听到他至爱的名字“约瑟”，他立刻精神一振，勉强坐了起来。

接着，往日的回忆一幕幕呈现眼前。天梯的异象和上去下来的神之使者；神宝贵的应许，纵使一百年后也无法从记忆中涂灭；还有往伯利恒的那条山路，仍葬着他心爱的拉结；以及神的使者如何一路护卫，正如牧人牧养他的羊群——这一切都在他眼前闪过，纵使年代久远了，却仍在记忆中闪烁着盼望的光芒。

老人从回忆中觉醒，发现约瑟的两个儿子也在场，他询问他们是谁。得到答案之后，他要求他们走近身旁，好为他们祝福。他以严肃而充满感情的态度作这件事。他亲吻并拥抱他们，求拯救他的使者赐福两位童子。他将这两个孩子与他自己的儿子并列，并以先知的眼光区别他们。他两手交叉，右手放在左边约瑟的次子头上，左手放在右边的长子头上。约瑟想要纠正他，以为他因年老目盲而弄错了，但老人坚持自己的选择，将它当作帝王专有的特权，即使约瑟也无权干涉。

最后以色列应许将他从亚摩利人手下夺过来的那块地示剑赐给约瑟，结束了这次动人的会面。那块地许久以前已重归原主，但他预见将来有一天，这一切都要重新归属他和他的后裔——他是用信心说到将来的事。

下一章我们将继续追踪他临终那段时间的尊贵表现。本章所提到的，已足够说明他的以色列本质。十二个魁梧强壮的男人环绕他。他的形体已如枯木，但他在他们面前毫不畏缩。他的脸孔渐渐蒙上死亡的阴影，但他的双眼散发着预言之光。他一个个叫他们的名字。用审判的秤衡量他们。他检视他们的过去，分别称赞或谴责他们。他一一分派各人的前途。“这一切是以色列的十二支派。这也是他们的父亲对他们所说的话。”

我们不必多说，即使最粗心大意的读者也可以从这老人身上看见所散发的王者之光。我们心中也可以存着这样的盼望：神能对我们成就同样的事，藉着爱我们的主。他的死使我们在神面前得以被称作君王，有一日我们将与他一同在世上作王。

第十四节 安息和赐安息者

《创世记》第四十九章

雅各临终的遗言饶富趣味，将王子以色列的光彩散发得如此灿然夺目。我们一一浏览之际，很难不受其感动，里面有许多更深的题目值得玩味。

举例来说，它的准确性就颇具兴味。流便，虽然身为长子，却从未出人头地过。他的支派没有出过任何士师、先知或行政官。西缅的支派则几乎被南巴勒斯坦的游牧民族同化了。利未的子孙后来散居在各支派里。犹大所分到的山坡地，迄今仍留着梯形的葡萄园遗迹，证明他曾在种植葡萄这行业上如何发达昌盛。西布伦支派环绕着加利利湖，一直延伸到蔚蓝的地中海沿岸。以萨迦支派的领域是以斯德伦平原 (Esdraelon)，那儿自古以来就是巴勒斯坦的战场，北方的叙利亚和南方的埃及常在那里争斗厮杀，彼此有不共戴天之仇。但支派好像小毒蛇，任何入侵者若想越过他的领域前往以色列的心脏地带，都会被他咬上一口。迦得支派深受边界层出不穷的战争之苦。亚设以物产富饶著称。拿弗他利则以滔滔雄辩之才闻名。便雅悯冷酷如狼。这些都证实了他们父亲临终的预言。另一方面，由约瑟衍生出来的以法莲和玛拿西支派，则继承了“天上所有的福；地里所藏的福；以及生产乳养的福……如永世的山岭，至极的边界。”

另外，这些遗言的美丽，也值得我们注意。它们充满了对自然界动物的观察和描写。指出牧羊人的生活习惯，这些都是雅各年轻时就耳濡目染的。幼小的狮子整日卧伏巢穴中，不容易被激动，因为他已得腹饱足。驴驹和小驹啮食葡萄树上的果实。毒蛇潜伏在沙中，一待马蹄行过，立刻闪出来，予以致命的一击。狼悄悄潜行，在夜间寻找猎物。此外，这段话也提到葡萄园，里面坠着累累葡萄。农民站在大桶边榨汁，衣袍上都是斑斑

紫红色的果汁。成熟的葡萄垂在园子外面，使过路的客旅得一尝美果。山涧的泉水涓涓流着。遥远的海洋有着一望无际的沙滩。另外还有永世的山岭，至极的边界。这一切都代表了一个热爱自然之美的心灵。

雅各的遗言还有引人注目的一点，就是他儿子们的特性和他们所得的报偿，两者之间的密切关系。以流便为例：他多年前犯了一项为人不齿的罪。他或许希望这罪早已被人遗忘，但是不然，它在这里又出现了，被拉到亮光之处，昭然于世——我们的罪若不被耶稣的宝血涂抹，也是同样下场。雅各的判决是出于武断吗？不！因为流便的罪行显明了他的性格，这是万无一失的证据，说明他是一个放纵情欲，变迁无常的人，沉溺于感官的享受，会使一个人的神经麻痹，而导致他灵里的力量和意志瘫痪。流便的罪远有一个更可怕的后遗症：他不但使他的后裔丧失地位和声望，并且将他的性格流传给他们。在迦南地的入口处，流便支派的人迫不急待地要求约旦河东岸的土地：他们表露了流便这位先祖贪婪的特性——看现今重于将来，眼见的事重于不可见的事。

在这一切有关性格、光景、财产的话语中，雅各的遗言里出现了一个神秘、难以描述、高贵的人，超越众人之上——在他面前，年老的雅各都要俯首下拜。雅各所用来描述“细罗”的话，说到他将要来，使万民归顺，究竟是何意思？这话里面有一股奇妙的力量，搅动我们的灵。我们直觉地感到与他面对面相见，而天使见到他都要以翅膀遮住脸孔的。此刻，这段话再度响在我们心里：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。”

一、我们要明白这段话。流便所丧失的以色列之职责，已转移给犹大。圭和杖都代表立法的权柄。这是指立法者，或某种制定律法的人。这节经文的意思是，犹大要保留这些支派的主权，负责某种形式的治理，直到雅各所称的那一位细罗来到。

谁是细罗？当代最著名的希伯来文评论家告诉我们，细罗就是满有平安；赐安息者；安息之人。到底何者才对？想当年罪恶横流的时代，一对年老的夫妇给他们新生的儿子取名挪亚——安息之意，盼望他能带给他们安慰。可叹啊！那只是虚无漂渺的梦想，洪水很快冲去了他们的家园和世界。没有人能给我们安息。那能为世上受苦之人带来安息的，一定不单单是人。他必须超越那将我们抛入滚滚巨浪里的许多变故。真正的细罗，除了神的儿子，别无他人。他站在饱受折磨的千万世人当中，说：“凡劳苦担

重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”

我有时不禁猜想，雅各是从何处得知主耶稣这至美至善的名？是否它突然闪进他的心里？有此可能。但我更喜欢另一个可能性。你或许还记得，在毗努伊勒，雅各曾问那与他摔跤的神秘人物叫什么名字。玛挪亚也曾问过同样的问题，主的使者回答说，他的名字是奇妙的。但雅各得到的答案较为正面，“何必问我的名？于是在那里给他祝福。”我有时会想，可能他在给雅各祝福的当儿，就将他的名字悄悄用耳语告诉他。时光推移，多年之后，年老的雅各仍念念不忘这名字。他感觉更迫切需要这名字所蕴含的慰藉和能力。为什么当他力气十足，摔跤得胜的时候，他不告诉他呢？很自然的，只有到他完全降服的那一刻，他才教导他安息的秘诀。这是基督徒生活中一个放诸四海皆准的次序：先是抵抗，然后扭到大腿窝的筋，接着是顺服和依靠，最后是安息。

因此，雅各相信，赐安息者终必来临。那时万民要聚集归向他——不是被强迫赶来，而是像小鸡聚在母鸡的翅膀底下一样。

二、让我们注意这些话的实际应验。许多世纪之久，犹大一直享有雅各临终时所派定的尊贵地位。没有一个支派堪与犹大支派的狮子匹敌。耶路撒冷位于他的领土之内。大卫从他的后裔中产生。即使在多年的被掳期，他们仍自称为首领，因为古列王下令释放他们时，“犹大的族长……都起来……按数交给犹大的首领设巴萨。”他们从被掳之地归回之后，犹大支派就把他们的头衔“犹太人”给予希伯来族的每一个人；即使到主耶稣的时代，公会还具有某些古代政府的痕迹。

但是这个制度慢慢濒临崩溃，逐渐露出被淘汰的征兆。例如希律王登基时，所有犹太的爱国者都大感恐慌，他们撒裂衣服，头蒙尘灰，在街上哭喊：“祸哉！祸哉！圭已离开犹大，杖也离了他两脚之间。”然而高等法庭和低等法庭制度仍然存在，直到整个犹大国亡国为止——那时伯利恒方圆五十里之内，没有一个犹太人留下来。

就在犹太人的制度完全崩溃之前，细罗来了。他们期待他从前门堂皇进来，他却由后门悄悄临到。他们期待他满戴外表的尊荣而来，他却如黎明的微曦那样毫不引人注目。他在自己里面享有安息，否则他怎能在拿撒勒的喧嚣，加利利湖的狂风暴雨，客西马尼园的暴民中间，如此平静安宁？他又是那赐安息者：使人从长年的痛苦疲乏，眼泪伤心，罪孽恶行中得安息。

多少世纪以来，人类还是可以听到他微小的声音说：“到我这里来，到我这里来。”人的灵魂于是起来，前去就他。好像旧日的税吏与罪人；又像扫罗时代受压迫的人民往亚杜兰洞归向大卫一样。

三、我们当了解这段话的真实性。读到这段话的人当中，有多少双疲惫不堪的眼睛！身体疲乏、头痛、眼神倦怠，心灵破碎；厌倦于收入微薄，不足糊口的工作；厌倦于永无止尽的等待；厌倦长期的病痛折磨；厌倦竞争带来的压力；厌倦与四周的邪恶奋斗；厌倦与自己 and 罪不断的争战；厌倦生命……

主啊，我常常厌倦我自己，我的罪，我的空虚；

然而，你永不厌倦我。

但愿我们都明白，耶稣基督，这位真正的细罗能带给我们永远的安息。“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”

“安息”是一个高贵的词。他知道人的需要，他知道他握有使人安息的秘诀，在他里面贮藏着永不枯竭的安息。他的心好像海洋澎湃，能填满人灵里每一处空隙。

细罗的安息不是单为天上预备的，我们用不着要求插上翅膀飞向它。如果我们在这里找不到它，别处也一定找不到。“我们已经相信的人，得以进入那安息。”只有进入安息的人，才能体会那永不枯竭的安息。它正以无限的丰富等候我们。

细罗的安息也不是存在于环境中。这是世上哲学家如伊壁鸠鲁派（Epicurean）及斯多亚派（Stoics）的思想。但环境永远无法带来安息，就如改变姿势只能使酸痛的身体暂时舒适一些。有一个更真实的科学现象：当暴风雨、困惑、试探横扫而过时，安息是在里面，在最中心的地方；正如龙卷风可以在海面呼啸而过，但大海深处却一片宁静，纹丝不动。

细罗的安息也不是束手枯坐，一事无成。主并非邀请我们到玫瑰园或阅兵场中。在天上，他们虽然安息，却不休息。他们是安息在蒙福的服事里。他们服事，却不影响安息。我们可以不断摆上精力，但却不疲倦，不困倦，没有劳累之感。这就是他所赐的安息。他说到安息的时候，岂不也同样提到“担子”和“轭”吗？

得到安息并不难。你瞧！这是他所赐的，我们用不着竭尽心力去得一个白白给我们的礼物。他只用告诉我们到何处去寻找它。如果我们知道一个东西的所在，去“寻找”它是轻而易举之事。我们只需要符合三个条件。

一、完全向他降服。你若坚持支配自己的圭，允许你的意志作你生命的杖，细罗就不会临到你。你必须放弃一切自救的努力——包括你想与神和好的方法，你的选择，你的道路，你的意志。你必须完全歇下手中的工作，就像神在安息日那天歇息一样。你必须交出你有罪的灵魂，让他拯救你。你必须交出你心中每一个房间的钥匙，让他担任最高首长管理你的每一寸领土。你必须向他赤露敞开，好像祭物在祭司面前一样，这样你才能指望得享安息。你如果不能将你的本性带到这片青草地上，那么祈求他为你成就这事，让你的意志冠他为王。他永不失败或灰心，直到他能施行一切权柄能力，成为你生命中最高的管理者。

二、信靠他，将一切交给他。将你一切的罪和悲伤交给他。他能除去世人的罪。不要等到罪恶堆积如山的时候。不要将疲乏苦撑到晚祷的那一刻。不要拖延到只剩你一人的时候。你初初感到任何重担，就立刻交给耶稣；将你所有的挂虑卸给他，因他顾念你。他的眼目锐利，能立刻察觉你的信心；他的心广大，能装下世上的愁困烦扰。你何时交出，他何时收下；并且他承担下来，使这些事互相效力，最后让你满怀喜乐将荣耀归给他。这是信心的安息，是一切相信他之人都得以进入的应许之地。

三、学他的样，负他的轭。他作什么？他的轭是什么？轭的意思是顺服。他顺服谁？不是人，不是他的母亲，不是撒但的建议，而是父神的旨意。他一看到神旨意的痕迹，就立刻谦卑顺服。这是他得安息的秘诀。活在神旨意中——这就是安息。要常常谨慎留意他的旨意——观察发生的每一件事，每一种羞辱，每一封信，每一个新朋友，每一次管教，每一段经文。你何时看见神的旨意，就何时接受它。不要等到它硬加在你身上的时候；好像将轭加在小牛颈项上，它因不习惯而极力挣扎，直到表皮留下斑斑的伤痕。要甘心接受这轭，谦卑低下，学他的样式说：“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？最能配合这句话的，就是那段简单而美妙的经文：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”

一位男士有一次应邀参观一所聋哑儿童学校。他们请他在黑板上写一个问题，于是他就写道：“为什么神使你们又聋又哑，却使我能听能说呢？”许多孩子看了以后眼泪盈眶。稍停片刻之后，一个小男孩走上去，拿起粉笔写了以下的话：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”你如果也能说同样的话，你就学到了安息的秘诀。细罗已经临到你，你就成为那经历长年疲乏，最后终于归顺他，分享他胜利和王权的众人之一。

第十五节 回家

《创世记》第五十章

结局终于到了！我们和那一群强健的男子一同站在象形图案的埃及房子里，目睹这位跑尽全程的旅客，在死亡的寂静中咽下最后一口气。他的一生是一场激烈的战争；他的道路没有玫瑰芳香，只有嶙峋山岩；他的旅程年月真是又苦又短。和以扫的飞黄腾达相比，他的一生几乎可以被称作是失败的——但这是用人对成败的标准来衡量。然而鹰架一片一片拆下来之后，我们就瞥见了神藉着长年痛苦忧患，所精心建立的这个人。我们亲眼见到他现今的景况，就觉得一切患难都值得了。虽然他流浪在外，但比起建立多国的以扫来，他作为王子以色列的身分要比以扫好上千百倍。当世上的荣华王权消失在尘土中时，属灵和道德地位的荣耀将晶莹闪亮。对于那些感到自己软弱败坏的人，以色列的名字将成为他们永恒的启示。

如果主耽延，有一天我们也将躺在死亡的阴影下周围环绕着所爱的亲人。我们的灵要歇下最后一场战争，站在生命殿堂的美门前等候。正如雅各曾教导我们如何生，现在也让他教我们如何死。哈福拉克（Havelock）临终时对他的儿子说：“过来，看看一个基督徒当如何死。”虽然我们正活在福音的高峰，我们仍能从这个我们以为卑鄙得无法教导我们任何东西的人——雅各身上，学到一些关于死亡的功课。现在他经历了爱的使者手中严厉的磨练，可以昂然率领忠信之徒通过死亡的窄路，进入永远光明之地。

在那严肃的一刻，三个异象浮现在垂死的雅各心中。他想到神的城和归到他的本民那里；想到迦南地那座孤独而遥远的坟墓，那儿葬着他的父亲，是他往日频频探访凭吊之处。

一、**神的城**。《希伯来书》说到，雅各也是“存着信心死”的人之一。他是应许之地的继承者，但他尚未得到神应许给亚伯拉罕和以撒的那地。那地仍旧握在外族手中，这些外族人曾以明显的疑惑眼光目睹雅各的迁徙。他手中所有的只是一个确据，将来这地要藉着他的后裔归属于他。或许他年富力强的时候，曾盼望能活着看见那富饶的牧草地和坡上绵延的梯田实际

为他所有。这种深切的渴望在他临终对儿子们的嘱咐里表露无遗：“耶和華啊，我向来等候你的救恩。”

然而岁月匆匆，云彩遮盖了他属世盼望的孔隙，他不得不体认，他永远不会活着成为迦南地的主人。然而他牢牢抓住这个神多次晓谕亚伯拉罕的蒙福应许，就是这地将归他的家族所有。雅各垂危时仍有这确信：神的话语所发出的光芒，绝不会因悲伤和逆境而稍有逊色。哦，何等荣耀的信心！它高举着火炬，通过漫长而悲伤的墓穴，使内心常燃着希望之火，直到看见终点的黎明曙色。在那些听神教导而信靠的人，有何事不能成？“我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”

雅各明白了他将无法继承迦南地，因此他心中对天上的渴慕开始日益增强。他感觉到，如果神没有为他命定一分世上的产业，他必为他预备了一座城，这城的根基非人手所设立；它的城墙没有留下任何人作工的痕迹；它的空气绝不会受世界烟雾和灰尘的污染。此刻他一心恋慕的，就是那荣耀之城，那圣者之城。这异象使他能够向全能之神承认，他在世上不过是客旅，是寄居的。那城现在已近在咫尺，他年老的灵不禁激动起来，巴不得加快脚步直奔而去。

《希伯来书》作者在说到雅各和其他的先祖时，采用了极美丽的比喻。他说这些人却从远处望见应许，就欢喜迎接（来十一13）。当离家多时的旅客，从遥远异地跋涉归来，在邻近山坡上遥遥瞥见自己的家园和树间袅袅的炊烟时，他一定忍不住在青草地上打滚，高伸双臂迎向他的家，并向神献上感谢。雅各也是这样，他临近神的城，这是他的信心所一直渴慕之处，他伸出颤抖的手迎向它，加入历代蒙拣选的先祖之行列。当神望着这种信心和盼望的虔诚态度时，他丝毫不以被称为雅各的神为耻。

近代一些解经家一直在激烈争辩，到底这些古代先祖对于未来的生命所知有多少？我无意加入这场舌战中，但我从圣经的证据里找到明确的答案。雅各和他那一类的人羡慕“一个更美的家乡，就是在天上的”。他们对未来并不如我们想象中那样概念模糊。他们也站在毗斯迦的山顶，遥遥望见应许之地。不是地中海岸兵家虎视眈眈的那块必争之地，而是众圣徒真正的家乡——永远不会蒙上黑夜的阴影，不会遭遇狂风的蹂躏。雅各就是站在这样的毗斯迦山顶。世上一切东西，包括约瑟的脸庞，都在他逐渐黯淡的目光里变得模糊起来；而他属灵的眼中，那些属天的美丽景象却越来越明显，正在向他招手呼唤。

你和神的城关系如何？除非你在年轻力盛时就时常思想它，否则不要指望它突然照亮你临终的视线。你若渴望最终天国成为你真正的家，你必须现在就成为天国的子民。你是否甘愿寄居帐棚，对转眼即逝的世物毫无眷恋之情——因为你寻找的是神的城？你是否感觉那城正吸引着你，拉着你，好像锚之对于水手，可以使他免于随流失去？若是如此，你离世的一刻将欢欣快乐。你会看见圣城由天而降，好像海岸逐渐靠近船只。你就有福了，因为复活的救主曾保证，那洗净自己衣服的有福了，他们可以通过城门，进到城里（启二十二 14）。

二、归到本民那里。“我将要归到我本民（中文圣经作列祖）那里。”他说这句话，不单是指他要与他的祖先同葬。他下一句话表达的才是这种思想：“你们要将我葬在……与我祖我父在一处。”此刻他有更深的含意。他确切地望向神的城，那是他本族聚集之处，是一切诚实敬虔之人集合之处；是他的子民集合之所，因为他们都是神的子民。

这种对于天国的思想，比起许多基督徒的想法要真实得多。他们常常问，“你对于中间期的看法如何？”“我们临死的一刻是否能感觉到离世的快乐？”“在那一边，我们能彼此认识吗？这些忧心忡忡的问题和雅各临终的话是如何强烈的对比！“我将要归到我本民那里。”

中间期的情形如何呢？至少，“将来如何，我们不知道。”我们无法透视垂下的帐幕，只有进去的灵才能揭开。显然，到了复活的那日，身体和灵将重新联合，我们的灵才得到完全和祝福。同时，我们的身体和灵并非处于无知觉状态，而是要欢然进到主的面前。

这是基督亲自教导的，他引用旧约的话说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”然后又加上评论，“神不是死人的神，乃是活人的神。”那句伟大的宣言是在雅各去世多年后才宣告的，然而神却是说到他是雅各的神。既然他不是死人的神，不是毫无知觉之人的神，那么雅各和其他的人必然仍活着。是的，他们过去活着，现今仍然活，仍拥有活泼的生命。

新约里没有任何模棱两可的语气。一旦帐棚拆下，信徒立刻得以进入房屋里（林后五 2）。信徒离开身体，就与主同住。“死了就有益处”，若没有基督在金城等候，他就不可能从死亡得任何益处。司提反殉道之后，就直接进到主张开的双臂里（徒七 59）。不要为无益的问题庸人自扰，可以心满意足地相信：死不是一种状态，而是一项行动；不是歇脚之处，而是过渡之所；是一个通道，一次新生，是从囚牢出来，跨越叹息之桥而通往乐

园。

死是另一个生命。

我们低垂着头出去；

沉思片刻，

然后昂然迈入金碧辉煌的王宫，

那儿远比我们现居之所更宽敞，更可爱。

我们如何辨认早先离世的人呢？如果雅各到达蒙福之天国时无法分辨那些人，他就不会切切期盼归回他列祖那里。犹太人想到不可见的那世界时，他们总是盼望见到古时的圣人，因为他们自孩提时代就对先祖列圣（特别是亚伯拉罕）的名字耳熟能详。犹太人岂不比大多数的基督徒有智慧？难道我们只能恢复肉体的能力，却对灵束手无策？那塑造我们生命的爱，一旦进入永恒之后，难道就无法寻找到曾与它水乳交融在一起的灵吗？难道在父的家里，弟兄姊妹彼此见面互不相识吗？

对我而言，基督复活的身体解决了这一类的问题——我们都要与他这荣耀的身体相似（腓三 21）。那些在他钉十字架以前认识他的人，在他复活之后仍然能认出他来。对于那些爱他的人，他的声音语调一如往昔那样熟悉（约二十 16）。他的言谈举止丝毫未变，所以他的两个门徒和他坐下用餐时能认出他来（路二十四 31）。他复活的身体如何，将来我们和所爱之人也是那样。

我们要归到本族那里。死亡不是将我们推入一个冷冰冰，充满敌意的圈子里，而是使我们归入一群热情洋溢，满有爱心的朋友中。当我们进入主永远的国度时，他们要高声合唱欢迎我们（彼后 11）。

从古至今，被拣选的人都聚集在那里。他们算是我们的本族吗？我们能自称是他们的亲属吗？《希伯来书》第十一章告诉我们，只有一样东西使我们彼此连结。那不是出于教条、知识或功绩，乃是出于信心——这种信心可以存在于一个乞丐或君王身上，可以在一个孩子或哲学家里面。它与年龄、知识、职业无关。不论何处，凡是有信心的人都可以自称是圣城里众圣徒的亲属。进入新耶路撒冷的惟一条件，是通过一项测验，题目是：“你信神独生子的名吗？”

三、麦比拉洞穴。“将我葬在赫人以弗仑田间的洞里，与我祖我父在一处。”有十七年之久，他住在埃及，享受约瑟孝心供养的一切丰富物质。他一定熟知埃及富丽堂皇的庙宇和方碑、金字塔，这些都是麦比拉洞穴所无

以堪比的，但他不愿意葬在埃及。他必须葬在亚伯拉罕、以撒、利百加、利亚等候复活的那地。

这不纯粹是一种自然的情感，促使我们渴望葬在神土地上一块安静的角落，四周的墓碑刻着许多我们家人的名字。雅各觉得，麦比拉洞穴是这世上第一个前哨站，有一天要归于他的本民。他盼望那时他能在那里，与他们一同分享应许之地。

遗言说完了，最后的嘱咐交待清楚了，他知道终点已经来临。“就把脚收在床上，”意思是，他平静安详地迎接死亡。他不是如同罪囚般被拖走，而是心满意足地面对结局。来迎接他的那一位可能面色沉重，白衣素服，但他是来接雅各归返天家，雅各吐出最后一口气，就归他本民那里去了。在那一刻，紧紧伴随他一生的悲哀和叹息，就永远消失无踪了。

那张脸孔在死亡的冰冷中显得多么安详高贵。雅各的样子已从它上面消失，代之的是以色列的灵所散发出的高贵微笑。

约瑟目睹父亲的遗容，心中的感受是何等奇妙！他伏在父亲的面上哭泣，亲吻他。他已多时忍受这一方面的压力、紧张，此刻他不得不让本性中出于孝心的悲哀自然地发泄出来。

他们用香料仔细熏了以色列的身体。埃及人为他哀哭七十天。然后是有史以来为圣人或英雄举行的最盛大之葬礼行列出现了，隆重而严肃地将他的棺木由埃及运回迦南。法老的臣仆、长老、埃及的王公贵胄都和歌珊的牧人一同伴随着这支送葬队伍。众人表现的是如此哀恸，以致迦南地的人都为之震动诧异。

石头辊开了，众遗体仍安放在指定的位置上。他们一直尽可能地被保存得完整，直等到那日子临到。许多风暴已横扫而过——亚述人、埃及人、巴比伦人、希腊人、罗马人、回教徒，但这些不能搅扰他们的安息。他们永远继承着那地，直到神的应许丰丰富富地应验，就是他要把这地赐给雅各的后裔，直到永远。所以安息吧！王子以色列！

第十六节 雅各的神

《诗篇》第四十六篇

圣经中有多处记载，神称他自己为“雅各的神”，这是何等令人欣慰的事！他似乎特别喜欢将他圣洁的本性，与这个最卑鄙的人之天性相提并论。如果我们发现他称自己为以色列的神，还不致惊讶，但他一再多次自称是雅各的神，就使我们感到不解了。

但如果我们注意到圣经中反复使用这名称——特别是在大卫的《诗篇》和以赛亚的预言里——我们就可以学到这珍贵无比的功课。自从他将雅各放在自己手中之后，他从未改变过。他现今对这样个性的人的感觉和他当初开始在那狡猾人心里动慈工时的感觉一样。任何人若感到自己的本性一无所值，甘愿将自己交在他恩慈手中，他就要为他成就大事，将他塑造成可用之材。

读者中只要有人愿意，就不必疑惑神的能力。本章的目的就是要鼓励读者，让他在他们身上成就他恩慈的旨意。我们已一同研究了雅各的生平和性格，你是否发现到你与他之间有某些相似之处？你或许也一样狡猾、欺诈、虚伪或者你易于暴怒；或受制于某些不洁的欲望，让其渗透你良善的本质；或不断地受某种罪所辖制。只要你愿意将自己交给雅各的全能之神，你就用不着整日为这些所困，以致一筹莫展。

有一所教堂座落于一贫穷落后道德低落的地区。有一天，一位基督徒站在教堂门口，邀请过路的人进去参加聚会。“可是我的外套都是补丁啊！”一个衣衫褴褛的男子面带愧色地说。“不要紧！”那位基督徒回答，“里面有一个，他连外套都没有呢！”那男子的疑虑立刻一扫而空，便坦然地推门而入。我举这例子的意思是，鼓励那些认为自己本性太卑鄙，恶习太顽强，以致无望成为圣洁的人。你不是无药可救的。如果神能使雅各变成王子，他就能在任何人身上成就同样的事。我们不可能比雅各开头的光景更无可救药，那以厚爱待雅各的主，也必同样厚厚恩待一切真心倚靠他的人。

一、培养圣洁的抱负。 对一个未重生的心灵而言，没有什么比“抱

负”具有更诡谲的危险性。但是，抱负若经适当的控制和应用，倒不失为驱策人的有益动力之一。若年轻人或壮年人毫无斗志，丝毫不想改善他目前所处的地位，则实在可悲可叹。因此我们最好培养一种圣洁的抱负，求神使我们更符合他的理想，并尽可能抓住信心所能达致的任何地步。

就是这一类的抱负将使徒的心燃烧起来：“这不是说，我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求……忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓三 12~14）。这段经文可曾使你的心为之一动？不要甘于作雅各。不要束手无策地坐在那里，任由你里面残酷的暴君奴役你终生之久。不要认为你向来如何，就应该一直保持现状。“箭在前头”，你当前去拾取。

你也可能因研读基督传记，而被激起圣洁的抱负。你每逢读或听到神的恩典如何彰显在一些美丽而高贵的生命中，你就当感谢他，并提升你里面的理想，求他为你作同样的事。然而能够最迅速使这圣洁火苗蔓延成熊熊火焰的，还是研读圣经。几乎每一段经文里，都有启发基督徒新生命的奇妙之处。或许我们因对一段经文能详知，已使经文的明亮光滑之处逐渐磨损，好像铜币因年代久远已失去光泽一样，但只要我们让圣灵重新为我们逐字剖析，我们必然会有惊奇的发现。当神自己的心意一个接一个向我们显露时，让我们祈求他“用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所作的功夫”（帖后一 11）。

你逐页翻阅圣经之际，也应当将这一点铭记于心——每一个应许都是你的。神能丰丰富富成就一切超过你所求所想的。因此你当仰望他，求他照着他的应许成就一切。

二、完全向神降服。神开始在一个人的灵里动恩慈的工以前，这人必须先完全向他降服。他里面的每一个房间，每一张橱柜，都必须放在神手里。他生命的每一寸领土，都必须让他统治。他不能有任何保留或隐藏，即使一丁点的保留，也会导致功败垂成。若为己生命留一小块立足点，很快地它就会扩大蔓延到整个生命中。

谁肯搬进一间最近受天花感染，却未让卫生官员彻底消毒的房子里住？谁愿意替一个陷于财务危机，却不肯将其债务公开的朋友提供改善之计呢？哪一个医生愿意为一个身罹疾病，却不肯坦白道出病情，又不肯放弃其它医疗法的病人开处方呢？同样的，神也不愿意承接过他可怜儿女的案子，除非他先将全人毫无保留地降服在他医治的恩手里。

不久前，我曾经过列斯特（Leicester）一条贫穷的街道，看见一家最破旧的商店窗子上贴着一张纸条，这家商店已经停业许久了。纸条上写着：“本店更新管理，短期之内开张。”我站了一会儿，感到整座建筑物似乎都发出盼望的微笑，仿佛在说：“我真高兴，有人要用新的方法经营我。”几天之后我再路过，发现一群工人正在忙着粉刷和裱贴墙纸；下一次我再经过时，发现它已焕然一新，即使最漫不经心的人也可以看出新的管理所带来的改变，因为整个商店已改头换面，以清洁可爱的外观吸引着顾客。

这正是你所需要的——你带着雅各的天性，长久以来自行其事。显然你需要改变，彻头彻尾地改变。你里面应当完全倒空，把每样东西交在雅各的全能神手中。他是你的避难所，能使破产的灵魂成为神的后嗣，与基督一同作后嗣。你为何不现今就向他降服呢？

你来到降服自己的关头时，很可能发现有一些东西是你很难将它转交给主，让主管理的。你情愿自己掌管它。你不确定他是否会带来某种痛苦的扫荡。你疑惧万分地站在那儿，好像小男孩在纵身跃入滚滚波涛前那样忐忑不安。但是，你用不着如此担心那位慈爱的主，他绝不会拿走任何无害的东西。他绝不会在截除一只手或脚时，不使用任何止痛剂来减轻痛苦。他绝不会让我们得救的过程饱尝锥心之痛。

不要害怕将一切交给他。因他就是爱。压伤的芦苇他不折断，将残的灯光他不吹熄。如果你的孩子说：“我愿意让你管理我的生命，遵行你一切的吩咐，”你会不会趁机好好整他一顿？你是否会将他推入陷阱，而站在一旁幸灾乐祸？你岂不欣然把握此机会，将他从未梦想过的快乐充充足足地给他？你天上的父亲要作的比这更多，你只要全心信靠他。

你若发现生命中有一些东西难以舍弃——好像舍弃一只右眼，一双手或足，或你的幸福，别人的快乐——告诉神，你愿意把这些全交给他，让他在适当的时间，用最妥善的方法取走它们，好叫他的旨意成就。你若说不出这些话，告诉他，你愿意被塑造得心甘情愿去说。将你坚若硬石的意志交出来，他必会融化它，将它焊接成合乎他心意的样式。

求你日日更新我心，
使我和你融合为一；
取走一切顽硬心肠，
惟愿成就你的旨意。

有一个绝佳的方法，是最软弱的手也能作到的，那就是求主到你生命

中来，取去你感觉无法交出的东西。你惟一当作的，就是甘愿承认他理当拥有一切。如果这点确定了，其余的就可以安心让恩慈的主来安排。你一旦愿意，通向他的门就敞开了，他必立刻完全占有你。

三、当谨慎莫妨碍神的善工。当然，某方面来说，我们无法抵挡或取消神无上的旨意。“在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。”然而另一方面，我们却可能阻碍或妨害他慈爱的旨意。“我多次愿意……只是你们不愿意。”我们要留心，避免这种顽强的抵抗，并谨慎让神在我们里面所动的工能畅行无阻。

有一次，先知耶利米被引到一处低谷地，那儿有窑匠正在转轮边用泥作器皿。他站在旁边观看，不知道窑匠心中打算把那块泥作成什么样子，也许是一个高贵的器皿，可供皇族或特别场合使用。在轮子迅速旋转之下，窑匠的构想开始形成了。但是突然之间，窑匠停止转轮，失望地取下那块作坏了的泥土。为什么？是否因他技术欠娴熟？不！因为泥土拒绝接受他设计的样子。因此他的努力前功尽弃，他不得不用那块泥作一个较原先理想要低劣的器皿。本来它可以成为皇宫里的可用之材，甚至被放在圣殿里，但现在它被作成粗糙的器皿，只能摆在贫民的家中，提供低下的用途。这是神给以色列的功课，但我们也可以从其中获益。

将这比喻用到人身上。当神在基督耶稣里重新创造我们时，他岂不是有一个高贵的理想，使我们能根据这图样而塑造成形吗？我们越多向他顺服，他的理想就越多显明在我们身上。可叹的是，我们在他手中并非常常是柔软可塑造的；我们不顺服他圣灵的激励；常常消灭圣灵的感动，使圣灵担忧；我们今日的光景，与他最初的理想差之千里。我们岂不当热泪盈眶，满怀羞愧地向他认罪？让我们转向他，对他说：“主啊，现在你是陶匠，我们是泥土。我们是你手中的工。”一个人若洁净自己，脱离那阻碍神工作的罪，他就必“作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用。”

我不否认，即使我们妨碍神，他仍然能完成在我们身上的旨意，但是就如雅各的例子一样，那是以一种痛苦的过程，以一种扭到大腿窝的方式完成的。轭必须套上，好划下深深的犁沟；若是桀骜不驯的小牛试图挣扎，结果只有使颈伤痕累累，早晚它还是要被套上轭。因此，最好的办法是接受神的轭，就是主所说：“你们要负我的轭。”请记住，轭是成双的。我们的主就在我们身旁负另一个轭，像当年古利奈人西门为他作的那样，一步一步与我们一齐迈向各各他。

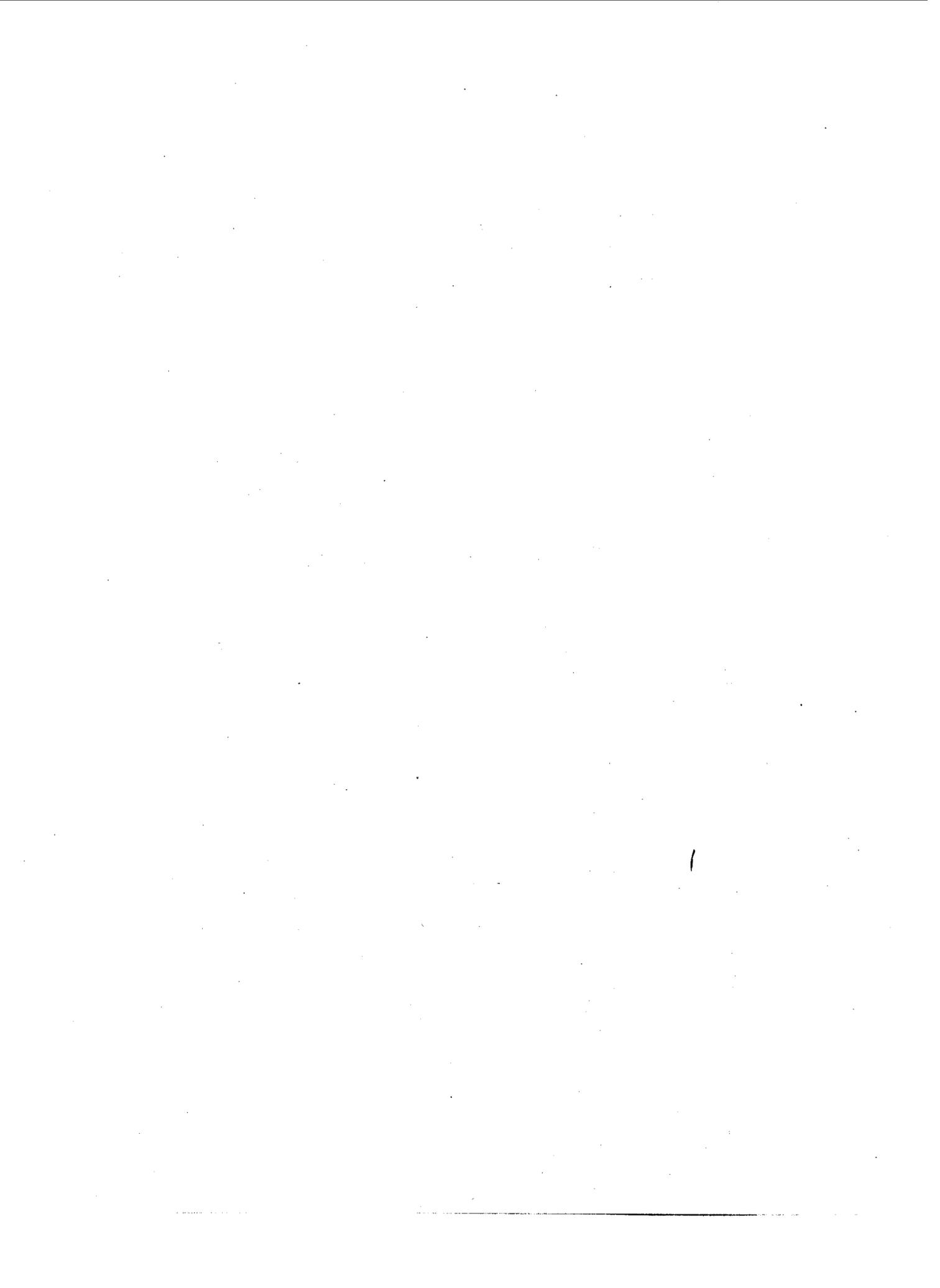
四、追求圣灵充满。圣灵内住在以色列身上，好像阳光洒遍谷底之前，先在阿尔卑斯山顶散发出玫瑰红的光芒。这是蒙福的奖赏。圣灵不单单只赐给圣人和先知，并且赐给所有的人——众子众女，老幼童叟，仆役婢女。“这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”（徒二 39）。我们只有完全接受这圣洁的恩赐时，才有希望达到以色列生命的崇高标准。那蒙福的灵就是神儿子的灵。我们要拥有他的本性，必须拥有他的灵。不是涓涓滴滴，乃是江河涌流；不是轻轻拂过的微风，而是“一阵大风吹过”（徒二 2）。

这正是今日基督教会最急需的需要。我们拥有知识，高言大智、时尚、财富、堂皇建筑物、最进步的机器，却感觉软弱无力。我们所欠缺的能力只能从圣灵得来。我们大多数人忘记了那句劝勉：“你们要被圣灵充满。”我们以为圣灵充满只是使徒时代的专利，我们无权享有。因此，大半基督徒活在五旬节的另一面。除非我们在这件重要的事上回到使徒的教训里，并照着实行，我们永远无法克尽厥职。哦！但愿在这末后的时代，神能兴起一些舌头喷着火焰的人，提醒我们这被疏忽的教训，就如当年马丁路德将“因信称义”的教义提醒当世的人一样。

在这同时，我们要追求圣灵的充满。只有倒空自己的人才能作到这一点。一旦藉着完全降服而产生空间之后，圣灵立刻就回应这样的渴望和信心，而充满这真空。因为圣灵也盼望进入人心，好像我们屋子外面的空气随时等候空隙，乘机而入。不要束手枯坐，等候圣灵充满的“感觉”。应当确信只要你留空间给他，你就能享受他的充满，并且不断在他的大能中行事。因此你当然可以成为以色列，满有神和人的大能。

然而这些话只适用于那些因信被称为神儿女的人。读者中若有人对这一点仍不敢确定，就当完全向着神儿子降服，舍弃自己，好叫他的死和他的生命拯救你。这是迈向王子的第一个必要步骤。“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”（约一 12）。

对于已进入神旨意中的人而言，生命并非儿戏，神要在你身上成就他崇高的旨意。当磨练结束，我们将欢然看见其成果。我们要站在众王子的行列中，将永远的荣耀归于他。因他不顾念我们的软弱败坏，仍然以慈爱待我们，用他自己的血洗净我们一切罪孽，使我们从雅各蜕变成神的王子。

第四章 约瑟

——一个被爱、被憎、被高兴的人

F. B. Meyer 著 严彩琇 译

第一节 早年的约瑟

《创世记》第三十七章

英国诗人科尔雷基 (Coleridge) 曾说：我们最大的使命，是要挽救那些已被肯定，但因世人普遍的认同而被忽略的真理。此话含有极大的震撼力。当一道真理正奋力图存时，不管人们喜不喜欢它，它会催逼人去思索它、考虑它。然而一旦其地位巩固了，渐渐的，它就像一枚旧铜币，或悬挂墙上的圣经金句一样，不再新鲜，受人珍视。将这些真理从人们淡漠的记忆中挽救出来，重新投射以扣人心弦的强光，乃是我们最大的使命。这工作就好像巧匠手持利凿，将古墓碑上模糊不清的铭文，重新勾勒出鲜明的轮廓一样。我写这篇精致的故事，就存着类似的使命感。虽然这故事家喻户晓，但其深邃的含意及美丽，往往因熟稔而遭忽视。下面就让我们一起来思索约瑟的故事。当我们越深掘其中的宝藏，就越洞见主的影像，他也曾被丢入死亡的深渊，如今坐在权能者的右边，成为荣耀的君王，世人的救主。

一、影响约瑟幼年的一些人事物。在故事拉开序幕的前十七年，雅各眷爱的妻子拉结喜获麟儿。那时雅各还在为舅父拉班服役。约瑟就出生在座落于幼发拉底河及底格里斯河发源的谷地，这里也是他的曾祖父亚伯拉罕蒙神呼召的地方。多年不孕的拉结蒙神顾念，产下一子，她和雅各都欣喜不已。因此约瑟从小就深为父母宠爱。他就像那些生长在大家庭中，却特别出众得宠的孩子一样。

但是在他长大成人以前，却经历了何等波折与动荡！尚在襁褓中的约瑟，有一天被母亲急急抱起，跨上骆驼，在沙漠中飞奔疾驰。他也记得当父母听说凶蛮的伯父以扫，带着四百随从向他们逼近时，脸上那惊惶的神色。他永远忘不了当夜众人严阵以待，肃静地等候黎明的到来，以及在破晓时分，父亲跛着脚走进营帐。他的腿瘸了，但脸庞却散发出王般庄严的光辉。

后来，他也记得他们如何在慌乱中逃避示剑那群愤怒拜偶像者的击杀；还有，中途路过伯特利时，父亲向他们描述那梦中天梯的所在。在那里他

们全家肃穆地重新与神立约。这也许是影响约瑟一生的转折点。当兄弟们手牵着手围着那块圣地，聆听父亲诉说那耳熟能详的奇妙经历时，雅各的其他儿子也许漫不经心，不当一回事，可是在这心思敏锐的少年心中，却激起深深的回响：“这位神将永远永远成为我的神；他要引导我一生，直到死为止。”

如果这真是他当时心的默祷，那么接着发生的三件丧事必然更加深他的感受。最先是一辈子忠心耿耿服事他们的老奶妈底波拉，在抵达伯特利时死了。她年轻时即随着利百加横渡沙漠，陪嫁到以撒家，亲手把雅各带大，约瑟也十分依赖她。如今她却溘然长逝，家人均伤心欲绝，将她安葬在伯特利一棵枝叶扶疏的老橡树底下。接着是令约瑟毕生难忘，锥心刺骨的丧母之恸。当骆驼队伍缓缓行经环绕古伯利恒村镇的山瘠时，突然一声叫停，拉结临盆难产，性命垂危。西斜的夕阳黯然地映照着几百年后路得邂逅波阿斯，大卫牧羊，及老实的约瑟伴着承载救主的驴驹疾行的原野——就在这里，约瑟的母亲拉结与世长辞了。这是他一生中最伤痛的时刻。又过了不久，约瑟的父亲及兄弟们，在麦比拉，也就是先祖亚伯拉罕、撒拉、利百加安葬的地方，埋葬了祖父以撒的遗体。二十七年以后，约瑟也在同一地点看着父亲雅各的遗体入土。

这些往事深深影响着长大后的约瑟。再加上他在家中的孤独，被兄弟们的排挤，更驱使他紧靠“泉旁”（创四十九 22），深深扎根于神丰沛的生命中。

也许读者当中，有些年轻人的经历与约瑟类似：丧失挚爱的亲朋、颠沛流离，在家中又孤单寂寞。对这样的青年，且让我郑重地问你们一句话：你们是否与神缔立永约？你们可曾确认神为你们的神？你们可愿将手交予“雅各的神”牵引？这是个刻不容缓的问题，因为它的答案可能是你一生转机的信号。选择基督；选择了他，你就选择了生命、祝福与天堂。一旦你选择了他，就得紧紧倚靠他，将你的生命深深扎根于与神灵交、契合的隐密水泉之中。

二、约瑟的家庭生活。约瑟天赋聪颖过人。他从小与哥哥们一起牧羊，但他似乎常扮演领袖的角色（第二节），雅各之妾辟拉及悉帕的儿子们则充当他的助手或部属。犹太教的拉比们形容他是个慧黠的孩子，拥有超乎其年龄之上的知识与智慧。因为约瑟的聪明，性格温顺，加上雅各对拉结的思念，雅各对他宠爱备至。“以色列原来爱约瑟过于爱他的众子。”

父爱编织成的彩衣。以前我们总以为这件彩衣就像一条由杂色布片补缀的棉被套一般，花花绿绿，五颜六色，而心里纳闷约瑟那些已成年的哥哥们，竟会为弟弟拥有这件如雀羽毛般抢眼招摇的彩衣而妒火中烧。但是深入研究考证之下，我们就知道这种臆测是错误的。其希伯来文的原意，是指一件宽长的外袍，就像埃及和附近部族习惯穿的白袍。想想看，一袭长袖及踝的白色长袍，在下摆及袖口用彩色丝线绣着条状的美丽花纹，是何等飘逸潇洒啊！难怪他的哥哥们要那么羡慕了。

这类名贵的长袍，通常只有王公显贵、富家子弟，或养尊处优、不必为生计劳苦工作的人才穿的。凡是得凭血汗营生的工人，都穿深色、不显脏垢的粗布衣，而且式样简朴，袖短裤直，以免碍手碍脚，行动不便。这正是雅各众子的身份，也是他们平常的穿着。他们平日牧羊得跋山涉水，将浑身烂泥的迷羊扛在肩上，偶尔还得和盗贼及猛兽厮斗。飘逸的白袍在这种场合根本格格不入。可是雅各却给约瑟作了这么一件彩衣，那不啻是向他们宣布：他的爱子可以坐享特权，免除一切粗活苦役。在那个时代，父亲的意愿就形同法律。因此当兄弟们眼看约瑟穿着彩衣逍遥自在时，他们心中很不是滋味，暗忖着将来很可能雅各会让约瑟继承所有家产，而他们呢，只有一辈子作苦工的分。所以“约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。”

约瑟的直言不讳使情况更恶化。“约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。”乍看之下，这种爱打小报告的行径似乎不太光明正大。爱能遮掩各样的过错，就像挪亚的两个幼子基于爱遮掩父亲的羞耻。但是有时候却需要不顾亲情，揭露真相。在再三劝阻、反复警戒之下，若所爱的亲人朋友仍一意孤行，那么揭露其恶行反而是真正的仁爱；否则任凭他们作恶多端，肆无忌惮，反而会使他们更加顽梗不化，明目张胆，无法自拔。此外，雅各可能就分派约瑟担任监督的工作，他必须为兄弟们的行为负责。同时为了保护家庭的名声，他也不得不如此作，因为他的哥哥们早已使雅各“在这地的居民中……有了臭名”。他们的恶行也一再玷污神的荣耀。为了这种种缘故，他必须扮演吃力不讨好的角色。

但这样作，只有使哥哥们越发憎厌他。“凡作恶的便恨光。”震怒的亚哈王提到先知米该雅就咬牙切齿：“我恨他，因为他指着我说的预言，不说吉语，单说凶言。”主不是也说：“世人若恨你们，你们该知道：恨你们以先，已经恨我了。”因为主见证这世界是恶的，世人便恨他。我们的情况也

是这样：如果世人喜欢我们，称赞我们，我们反倒要严肃地反省自己是否在败坏的世上作监，在黑暗中作光。如果我们不肯随波逐流，反而斥责别人的罪恶，我们必须会引起公愤。古时的哲人辛尼克曾自省说：“我到底行了什么恶，叫众人均说我好。”

还不止如此，约瑟梦见他将成为全家的中心人物。年轻人都是爱做梦的。除非我们的境遇特别艰难困厄，在青春年华时，我们总是活在憧憬与梦幻中，幻想着将来有一天自己将多么飞黄腾达，不可一世！前程是多么光辉灿烂，无可限量！天将沛然倾下祝福的甘雨，遍地则繁花似锦，鲜果俯拾即是！我们将不费吹灰之力就凌驾前人，睥睨同侪。遗憾的是，我们的彩衣很快就血迹斑斑，不久我们发现自己陷于深渊，或被贬为奴。可是约瑟的梦不仅预示他未来的地位崇高，也透露他兄弟们的卑屈。如果他的禾捆居中，他们的禾捆就得向它下拜。如果他作王，太阳、月亮及星辰都得向他拱首。这种傲气凌人的姿态，哪能令人受得住，因此他的哥哥们“越发恨他”。

但他们的敌意源自更深的毒根。神曾对伊甸园的蛇说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”这是圣经中含意最深的经文之一，也是开启圣经奥秘之钥，以后所叙述的一切，都只有证明存在属神之子女与属魔鬼之子女间，那水火不容、势不两立的冲突。它发生在该隐与亚伯之间。兄弟阋墙之争曾使多少美满的家庭分裂，亲情沦丧。这种善恶的斗争也要使这宇宙天翻地覆。这正是酝酿在约瑟四周那股仇恨的根源。我同意约瑟的家本来就不健全；一夫多妻制的恶果早已形成；雅各是个不善于管教子女的父亲。但在这些背后我还看见主基督所谓的纷争：“我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏……人的仇敌就是自己家里的人。”

你是否透过惨痛的经历也体会约瑟当时的感受呢？憎恨的毒箭是否也射向你呢？你是否也感到孤单、颓丧、想要放弃一切呢？振作起来，不要灰心——看啊，荆棘丛中已有一条前人砍辟出来的蹊径。主基督也曾遭到类似的待遇。行善不要灰心，不要因仇敌的吓阻而丧胆。但要柔和谦卑、坚忍宽容。更重要的是，不要替自己伸冤，或义愤填膺地想报复、讨取公道。如果你是下属，就要禁止自己反嘴。对打你的人，只要不卑不亢地隐忍。在屈辱之下，跟随救主受苦的脚步，他已为我们留下美好的榜样。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交

托那按公义审判人的主。

结果如何呢？约瑟在忍受仇敌的憎恨与迫害之后，他的梦境实现，最后享受荣华富贵，就像主耶稣在遭逼迫、受苦难之后，升天。坐在全能父神的右边，成为君王及世人的救主。受苦者啊，你的时候至终会来临，届时主会为你伸冤，安慰你的忧伤。“你当倚靠耶和华而行善；不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平；因为作恶的必被剪除，惟有等候耶和华的必承受地土。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午”（诗三十七）。

第二节 深坑

《创世记》第三十七章

主耶稣基督的十字架，是人类历史的中心，圣经的钥匙；赋予一切现实意义、美善的独一无二真理。忽视十字架，就和古代哲学家犯的错误一样，以为地球，而非太阳，是我们这一行星系的中心，因而他们的天体观也是混乱的。认识、喜爱主的十字架——如主耶稣断气时，忠心侍立十架旁的那位妇人一样——就能对天地万物的和谐之道有更深一层的透视。

饶富深意的，主受难之日正是昼夜平分之日，从早晨九点到下午六点，普世沐浴在和煦的日光下。如果当时有位天使停驻在半空中，他必然看见世上各大洲如何相继为日光笼罩。早晨九点是印度的正午，全亚洲都在明光之中；中午全欧及非洲沐浴在日光下；傍晚六点，美洲也进入荣光之中。站在十字架上，回顾历史的早晨，瞻望到它的傍晚——一切的一切都是光明清晰的。因为十字架所散发的光辉，照亮了一切事件，驱走了一切黑暗。

当艺术家喜获灵感时，他绝不轻易将它搁置；在艺术品成形之前，他会多方尝试各种各式的表达法。经过重复再三的推敲、酝酿、试验，慢慢的，前题、轮廓、骨架浮现，预先启示未来丰满完全的成形之作。主的死不也是这样吗？这位宇宙间最伟大的艺术家，早在奇妙十架矗立加略山的久远之前，就在世间预先铺设了种种的预表、暗示。也许你可以在一些神话、古谚、民谣里找到蛛丝马迹；从人类历史的记录里发现一些佐证。但

从圣经的扉页里更可以看到明显的提示。十字架这一侧的年岁已充满种种有关它的提示——它塑造它们就像它雕塑雄伟教堂一样；但我相信十字架的另一侧也同样满有见证，虽然观察者目前还无法将前景尽览无遗。

如今，日头已逐渐往十字架的另一侧偏斜，在历史的长廊投下十字架的长影，其中的一段就停驻在约瑟生平的故事上。

对于漫不经心的读者，约瑟受冤屈，以及他从深坑被提升到宰相高位的故事，可能只是像其他古老故事一样，生动有趣，引人入胜。但对于胸臆间有十字架烙印的读者而言，这故事却有更深的寓意。它是十字架的缩影，是大艺术家完美作品的轮廓，是世上最伟大一出剧作的彩排预演。

要了解其中的深意，我们只有逐句逐句地剖析它，将十字架的投影勾勒出线条来。

一、约瑟的使命——“雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。”雅各将父亲以撒安葬之后，继续住在希伯仑，也就是亚伯拉罕及以撒曾居住将近两百年的故居。虽然这块谷地十分肥沃，牧草鲜嫩，但是雅各的牛羊为数众多，附近大片的草原仍供不应求。所以雅各的众子不得不逐渐扩大放牧范围，甚至为了现实需要，不惜冒险闯入示剑人的地盘。雅各众子以前曾大肆掳掠示剑城。因此示剑人对他们恨之入骨，誓言必报仇泄恨，滴雪前耻。

因为有这么层过节，所以雅各才会忧心忡忡地问约瑟说：“你哥哥们不是在示剑放羊吗？”他曾听见儿子们提到须另觅牧地；而自从他们出去放牧以来，已经有好几星期没听见音讯，在示剑城的那段可怕回忆更使他担忧不已。日日的牵挂悬念越积越深，终于再也忍受不住，而驱使他作了令他懊悔莫及的决定。

当时只有约瑟和便雅悯陪他留守希伯仑：他们是他的心肝宝贝。在浓浓的父爱里还掺杂着他们对他们的亡母那份坚贞不渝的深情。便雅悯还年幼，而约瑟已经十七岁了。这个年迈的老人把他们留在身边，舍不得让他们与哥哥们出外放牧。希伯仑这地名有“交通”的意思，用来形容这份亲密的父子之情是最贴切不过了。可是老父的心也牵挂着远行未归的孩儿们；最后，在经过几番挣扎、犹豫之后，他终于对挚爱的约瑟说：“你来，我要打发你往他们那里去……去看看你哥哥们平安不平安，回来报信给我。”

约瑟毫不迟疑地一口答应下来。转念一想，他知道此行任务的冒险性——沼泽的陷阱、野兽盗匪的侵袭、夜黑风高独宿野外的危险，还有就是

憎恨他的哥哥们将会怎么对待他？但这些顾忌都没动摇他，他也不以自己的性命为念，一知道父亲的心意，他就说：“我在这里。”“于是打发他出希伯仑谷，他就往示剑去了。”

但是约瑟去寻找哥哥们，不仅因为顺从父亲而已。如果只是这样，那么在发现哥哥们已远离危险的示剑，他应该就可以回去交差了。但是他没有中途折返，因为他爱他们，关切他们，所以他继续锲而不舍地寻觅，直到找着他们。

这其中岂不也反映了那更崇高的主题吗？我们的主曾不惮其烦地自称是父所差遣来的。在约翰福音的每一章里，几乎都不只一次地提醒众人：“我并不是由着自己来，乃是他差我来。”新约的作者经常提及这类的字眼：“神差遣他的儿子”；“父差遣子”。

与爱子分离，雅各必须割舍难下。这是每一个遭遇过生离死别之恸的人都经验过的。但是有谁能真正体会父神差派他独生爱子到世上来，为世人的罪受死，是付出了何等大的代价？神不是像矗立在埃及沙漠那一尊尊麻木不仁、冷漠无情的人面狮身像。他既然是慈爱的，必然也和人一样为分离而伤痛，只是程度随其能力与属性的无限而相对地难以计量。而神竟肯为人而差遣他的独生爱子，他爱我们又是何等深切啊！神爱世人，这是千真万确的！但有谁能测透这爱是何等深广？

我们的救主也不单单是因奉差遣而来。他来是因为他爱这份任务。他来是为寻找拯救丧失的人。他来，特别是为寻找他的弟兄，属他的人，神的儿女。如果你遇见他在穷乡僻壤奔走，问他说：“你找什么？”他必然和约瑟一样回答你说：“我找我的兄弟。”他也和约瑟一样，不只是“寻找”而已，还追踪他们“直到”找着。“约瑟就去追赶他哥哥们，（直到）遇见他们的在多坍。”

浪子回头的故事虽然十分感人，但失羊及失银的比喻也一样宝贵，因为这两个故事中主人翁都为了所丧失的事物锲而不舍地寻寻觅觅，那种不找到不死心的耐心毅力叫人感佩。也许今天救主就在寻找“你”：多少日子来，他不辞艰辛、不畏劳苦，日日夜夜地寻找你，追赶你。也许你从来没有足够的欲望和勇气去寻找“他”；但不要气馁，因为他不找到“你”，他绝不会罢休的。

二、约瑟的逆来顺受。“他们远远地看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他。”若不是大哥流便的慈悲苦劝，约瑟可能就被残忍的哥

哥们谋杀了，弃置在人迹罕至的山坑里。“约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。”想想看，九名大汉合力欺压一个怯弱、无抵抗能力的少年，而且是自己的亲骨肉，这是何等黑暗、恶毒、可耻的懦夫行为！

史家冷静的笔没有渲染约瑟哥哥们的残忍暴行，也没多费笔墨刻划约瑟当时沉痛、恐慌的心境。但读者不难想象他被弃置在黝黑的深坑底，声嘶力竭地哀号呐喊，望着陡峭的四壁绝望地啜泣，那种求生不得，求死不能的苦境。然而他哥哥们心中的愧疚与罪恶感，却在二十五年后兄弟相认那一幕披露无遗。

当时他们彼此招认说：“我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦却不肯听。”这话透露了多少实情！我们似乎看见约瑟像一只小绵羊遭猛虎蹂躏，挣扎着要脱身，泪流满面地哀求他们放手，恳求他们顾念老父的情分及兄弟手足之情饶他一命。可怜的孩子，无辜受苦！但是这类绝望的哀号在世间却历历可闻！

罪的滋生是何等可怕！起初罪的毒菌潜进他们心中时，只是对那年轻梦幻者心怀嫉妒。如果当时就试着化解，那毒菌不会再扩散。但是他们没有化解它；反而纵容它如面酵迅速膨胀。“私欲既怀了胎，就生出罪来，罪既长成，就生出死来。”读者千万要提防罪菌潜入、停留在你心怀意念中。若姑息坐视，就等于让毁灭入门。迟早它会得寸进尺，结合成为不可收拾的摧毁力。因此对待罪就要像对待致命的毒菌一样，一意识到有罪念滋扰，就要求基督以宝血洁净。

不被饶恕的罪是种可怕的心里折磨。一年又一年过去，岁月却无法泅灭记忆中那张惊惧的脸庞，那一声声悲惨的哀号，发生在光天化日的多坍，蓝天碧草、群山环围之荒野的那一幕。他们想把骷髅锁在密室里，哪知它却常常晃现在他们面前。有时午夜从恶梦中惊醒：弟弟那张哀愁的脸庞仍历历在目，凄厉的夜风里亦隐隐传来那声声哀号。一次犯罪可能腐化了人的一生。有人曾说：神太慈悲不忍惩罚人；但他却把世界塑造成这个样子，使罪成为自己的报应者——罪随身携带着惩罚自己的种子。凡怀抱着不被饶恕之罪的人，他必体会到何谓老鹰噬心、心虫蠢动、烈火焚身的滋味。

约瑟的忧伤正预表基督为世人受苦。“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”他们说：“这是承受产业的，来吧！我们杀他，产业就归我们了。”“于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。”“他们就拈阄，分他的衣服。”

他们把他出卖给外邦人，坐视他被钉死。约瑟的苦痛使我们想到主在受难前祷告时，那发自人性的呐喊及流泪。约瑟的无辜也使我们念及那无瑕无疵的代罪羔羊无辜受死，替人赎罪。没有一个命定要送上祭坛的牺牲，像主耶稣一样历经如此严苛的检查挑剔，但其检视者最后仍不得不坦承：“我查不出这人有什么罪来。”

但是两者的类比到此为止。约瑟的受苦还没发展到死的地步；耶稣却新尝死亡的苦味。约瑟的受苦是个人的；耶稣的受苦却是替代的，他是居中调解的中保。“他为我们死”；“他为我舍己。”约瑟的受苦无抵偿罪的效用；但是耶稣的受苦不仅赎清谋杀他之人的罪，也洗净了世人一切的罪孽。“他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”

三、约瑟的命运。“他们坐下吃饭。”作了伤天害理的恶行，他们还能昧着良心若无其事地享用午餐。但就在这时，新的景象出现远方，吸引了他们的注意力。那时他们正散坐在多坍的草原上。从那里往东望一直到约旦河谷地，有一条由约旦河浅滩直通地中海的大道。这条巴勒斯坦的主要通衢之一的大道，衔接基列及约旦河东岸地区与地中海的交通。一旦抵达海岸，就可顺着海岸线往南穿过非利士，而到尼罗河口。当时从这条路的远端走来一列骆驼商队。约瑟的哥哥们立刻就猜到这队人的身份。无疑的，他们正是以实玛利的后裔，历世历代以来旅行沙漠之上的阿拉伯族。这些商人从基列载运乳香、没药等盛产于东巴勒斯坦森林的香料，转售到埃及图利，因为埃及人习惯以香料药物涂尸体防腐。

看到这群商队，这些阴谋不轨的人立刻心生一计。他们知道埃及需求奴隶甚大，这些骆驼商队惯于沿路收买奴隶，转售到当时世界最大的奴隶市场去。他们何不把约瑟贩卖为奴呢？这不是打发他更好的办法吗？既省去杀害手足的罪名，又可赚些小利。所以在犹大的提议下，他们把约瑟从深坑底拉上来，讲定二十舍客勒银子——相当于现在的三英镑——就把约瑟卖给米甸的商人。

只是几分钟的工夫，约瑟就发现自己已侧身手铐脚镣的奴隶行伍，步履维艰地朝异乡之地跋涉。这光景不比死更糟吗？这颗年轻的心不禁痛如刀割！他多么盼望能与老父诀别，即使只捎个片语只字也行！在这种种悲酸交织的思绪里，或许也闪现着对他所敬拜之神的疑问。神为何让这些事情临到他？他万万没想到，有一天他回顾过往，会充满无限感恩，视这苦难的日子为神慈爱眷顾的宝贵一环，并坦然对兄弟们说：“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。”信徒能在事过境迁再回顾以往最黑暗困惑的日子，从中不再是看到人的残酷恶毒，而是透视到神那只慈爱之手的牵引，这是何等甘美的经验。无疑的，有一天我们都能如此解释此生所有困厄的经历。

约瑟被自己的兄弟出卖了；耶稣则被他的朋友出卖。约瑟被卖是为了区区小钱；主也一样。约瑟侧身奴隶的行伍；主耶稣则被算作与盗匪同类。约瑟哥哥们的罪行实践了神的计划；钉死耶稣的那些残暴的人也完成了神早已拟定的旨意。

神将使“人的忿怒成全他的荣美”人的余怒，他要禁止。”“深哉！神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻！”

第三节 在波提乏家

《创世记》第三十九章

米甸的商人把约瑟带到埃及的奴隶市场拍卖。与他一起的还有好几百个奴隶，分别来自埃及附近的各个部落，有的是用钱购得，有的是以暴力强行俘虏或拐骗而来。无疑的，当时的尼罗河上游及中非洲地区也和现在一样，须挖沟渠以利农耕，因此需要大量的劳工。肤色白皙的约瑟当时就与大批因长期烈日暴晒皮肤黝黑的苦力一同挤在拍卖所内。

最后他被法老的内臣，护卫长波提乏购得。波提乏的官位，就相当于现今王室侍卫队的队长，专司行刑惩戒。埃及的法老掌有绝对的生杀大权，设立各种花样百出的刑罚名目，交由宫内的侍卫队去执行。所以他们经常侍立法老身侧，听候吩咐，并提供最有效率的服务。

波提乏出身埃及贵族世家，位居高官，蒙法老宠幸，住的必然是华屋美厦，家中奴婢无数。稚嫩的约瑟习惯蓝天碧草的简朴乡野生活，遽然置身在雕梁画栋，琼楼玉宇之间，周遭的人说的语言他又一句也听不懂，他的感受必然又惊又惧。但“耶和华与他同在”；使他紊乱的心灵渐趋宁和笃定。虽然离乡背井，与熟悉的乡人睽隔，他却在神的荫庇下得着慰藉与力量。

接着让我们来思想约瑟在波提乏家的境遇。

一、约瑟被擢升。“耶和华与他同在，他就百事顺利。”意思是，他所处理的一切事都很称心如意。成功如影随形跟着他。凡他一切所计划的尽都成功。波提乏及家中的人必然很快就注意到这位独特的希伯来奴隶行事灵巧、手脚俐落。好像每个死结一到他手里就迎刃而解，再繁杂难办的事，有他参与，就亨通顺利。其中的原因有二。

第一，他虽被剥去彩衣，却无人能损及他的人格气节。切记啊，年轻人，不可让人夺去你这宝贝！什么都可放弃，惟独不可丧失你的人格。约瑟从小就勤快、认真、顺从、负责任。父亲派他去寻找哥哥，他就立刻依从，而且坚持到底。这正是他待人处世的可贵精神。他作事认真，不是因为责任的驱使，而是因为那是出于神的旨意。即使是最普通、琐碎的事，他也能明察神的意向。他常常告诉自己，就像以后他告诉哥哥们一样：“是神差我来这里”（四十五5）。他认为自己不仅是波提乏的奴隶，而是亚伯拉罕、以撒之神的忠仆。因此在波提乏的家中，他必然一如往昔地洁身自爱，敬虔诚实。这种认真谨慎的态度，正是促使事业成功的秘诀。

当其他的仆婢在虚掷黄金年华时，约瑟则勤勉不息地充实自己。当他们只满足于差强人意的表面工夫时他却脚踏实地，奠定成功的根基。别人工作只为避免工头的斥责或鞭笞；约瑟则辛勤为赢得日日眷顾他之主的笑顔。别人常又羡又妒地朝他指指点点说：“他是个幸运儿”；“他特别蒙幸运之神的宠爱。”但天下没运气这回事，除非运气意谓性格，如果你也想拥有这种成功人物的性格，除了耶稣基督以外，别无踏实的根基。你必须把自己的人格建造在他的生命里；否则一切的架构将经不起风吹雨淋。相反的，你若凭着信心触摸到真神的活石，你就能依着他奇妙的生命来构筑一生的蓝图，眼看着它一块砖一块石地逐渐垒高，而发现“惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许”。

第二，“耶和华就因约瑟的缘故，赐福与那埃及人的家。凡家里和田间一切所有的，都蒙耶和华赐福。”耶和华的赐福不只是约瑟独享的专利，圣经应许它要广被所有“听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命”的人（申二十八1~2）。如果我们也和约瑟一样亲近神，这福气也会临到我们。我们无须像雅比斯一样苦苦求告：“甚愿你赐福与我！”除非我们也和他一样附上一句：“保守我远离罪恶！”“耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。”让我们时刻提醒自己，敬虔度日，好让神与我们同在；你们若顺从耶

和华，耶和華必與你們同在；你們若尋求他，就必尋見；你們若離棄他，他必離棄你們。”

約瑟的榜樣足以為一切仆人的模範。他並沒有因卑賤的處境而自怨自艾，反而振作勤奮，盡忠職守。他在最小的事上忠心，相信神把他放在這樣的崗位必有其美意，因此在服事世上的主人時，他覺得其實是在盡心盡力地討天上父神的喜悅。這是服事人者當有的根本精神。使徒曾對那些領受福音的奴隸說：“各人蒙召的時候是什麼身份，仍要守住這身份。你是作奴隸蒙召的嗎？不要因此憂慮，若能自由，就求自由更好。因為作奴仆蒙召給主的，就是主所釋放的人。”“你們作仆人的，要凡事聽從你們肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，總要存心誠實敬畏主，無論作什麼，都要從心里作，像是給主作的，不是給人作的。”“用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。”“凡事尊榮我們救主神的道。”最偉大的忠仆——基督“為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。”

這些話也是作主人者的針砭。一個屬基督的忠仆是無價的至寶。擁有這樣的好幫手是何等福氣！埃及的波提乏一定又高興又詫異：自從約瑟入門，就福星高照，萬事亨通——田野里的牛羊又肥又壯，繁殖迅速；家裡的糧倉豐實飽滿；以前令他操心的瑣務也完全卸除。“耶和華因約瑟的緣故賜福與那埃及人的家。”有時候，不信神的主人只因為擁有基督徒的屬下，而大大蒙福。有一天我們抵達天家，必然會驚異地發現：原來我們一生中一些上好的福氣，是因為某些親近神的人默默在暗中為我們代禱。

二、約瑟遭遇試探。幾年過去，約瑟越來越受主人重用，很快就被擢升為管家和主人的副手。“波提乏將一切所有的都交在約瑟的手中，除了自己所吃的飯，別的事一概不知。”但就在約瑟平步青雲之際，卻遭遇了一生中最可怕的試探。

人往往在安逸順境時容易遭到試探，而不是在困頓的窘境。在攀登功名的陡梯時，年輕人都會戰戰兢兢，戒慎恐懼，等到飛黃騰達了，反而放鬆操守，在諂媚利誘下喪失名節。注意啊，就是在錦衣玉食中，試探的妖魔特別張牙舞爪！如果你在別處全副武裝，到此地步更要嚴加戒備。然而這是何等不易。在攀登陡峻的崖道，與迎面的疾風苦鬥，走在荒無人煙的野地時，你反而會步步為營，提心吊膽。但等到你登上平坦的沃野，進入繁榮的城鎮，你反而鬆懈了戒心。但是除非我們在這時候仍加緊戒備，我

们很快就会迷失了。“总要做醒祷告，免得入了迷惑……肉体却软弱。”

越是出乎意外的试探，越难抵挡。在当时，埃及的妇女和今天的妇女一样享有充分的自由。这点从埃及的一些雕像就可看出当时道德风气的开放。也许波提乏的妻子并不比当时的妇女作风大胆，但她那厚颜无耻的挑逗之语，看了仍叫人脸红。老实的约瑟听见女主人提出这般放肆的建议，必然惊愕万分，面红耳赤。试探的强风来袭，神却已装备其忠仆有抵挡试探的能力，叫他迅速收帆，关闭舷窗。但未能及时采取防御行动的人则有祸了！因此，基督徒啊，要小心提防突起的狂风！

策略与良心常在试探时起冲突。能与女主人维持良好的关系对约瑟的前途十分有利。能讨她欢心即意味着掌握了进身阶。相反的，若顶撞她就与她树敌，粉碎了前程。许多人就在这关键的一刻迟疑不决，暗忖道：“只要暂且让步一下，也许获得的好处将受用不尽！而且可运用这换得的影响力行善。他们妄想：向魔鬼屈服一次，可换得推翻抵挡魔鬼的权能。这种策略性的自圆其说，往往是人心中的大患。就因为这权衡制宜的策略，导致许多遭试探的人说：“我不喜欢也不想这么作，可是我不得不屈服，因为我的饭碗端赖此举，我不敢触怒他们。”与策略对峙的是信心，将眼光看得远，深信行善、等候神的伸冤与祝福，总比贪图近利而受试探好。如果约瑟也接受策略性的暗示，他也许在波提乏家的影响力会略微提升，但好景不会维持长久——而且他也不可能荣登埃及宰相的高位，拥有幸福的家庭，让儿子领受他父亲临终的祝福。

试探的威力在于人性对试探的反应。据说使马铃薯及葡萄树产生病害的细菌，常常是漫天飞扬，可是它们无法在健康的植物上找到落脚的温床。一旦作物无力抵挡病菌的袭击，农人的盼望就在旦夕之间变为泡影。人也是这样，只要我们活出基督的生命，即使遭遇试探的袭击，仍能安然无恙，屹立不动。但是人心是软弱的，本性是邪恶的，所以我们才必须时刻儆醒。“你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”人都有某些倾向、欲望，这些并非是罪，否则人饥饿、瞌睡都算是罪。但要提防的是，去满足这些需要须有节制，而且来源要纯正合宜，不可以偏邪的手段达到目的。人性总是好逸恶劳，贪婪无厌。偷喝的水总是特别甘甜。

我们必须小心分辨自然的愿望与恶习养成的欲念有别。对于后者，我们态度要坚决不移，毫不让步；而且要如铲除莠草一样根绝净尽。至于前者呢，也要小心提防。虽然它们本身是自然。美丽的，可是它们往往需求

过度的满足，或以不自然、不合宜的手段达成目的。我们无法指望在此生将这些自然的愿望根除。只要它们存在肉体一天，就是试探病菌寄生繁殖的温床。凡是认清自己的软弱、明智敏察之人，都不敢狂傲声称自己已对试探免疫，或自己绝不可能向诱惑屈服。

他能抵挡得住试探，只因蒙神的恩典。

约瑟的试探有一些特别因素。首先，试探随机会而来：“家中人没有一个在那屋里。”时机似乎颇合适，如果他屈从了，不怕会被察觉或惩罚；试探者自己也不会声张。而这试探也会一天又一天地重复来袭！持续不断的滴水，能把巨石腐蚀；频频来袭的试探也最为可畏。

然而约瑟立场坚定。他先与她讲理，诉说主人的仁慈与信任，并提醒她为人妻的本分。最后更进而触及良心的问题：“我怎能作这大恶得罪神呢？”这句千古名言也是历世历代来受试探之心灵得胜的秘诀。

贞洁这个主题自古以来就是论说著述的主要题材。社会舆论向来不齿不贞的行为，对受玷辱的妇女尤其苛责有加。但一般人在听见类似的丑闻，总报以暧昧的微笑，或以轻狂谑语讥刺一番。但是奸淫之罪，最能腐化人心，挫伤理性，毁灭躯体。一生放浪形骸的诗人拜伦，在三十六岁就结束其淫乱的生命，他的最后一首诗充满无限的悲哀与悔恨：

我的年日如枯黄秋叶
爱的花果早已凋谢：
残留与我的只有
蛆虫、溃澜和哀愁！

历史也见证淫乱之罪能倾城覆国，它能腐蚀人心，也导致国破家亡。不谴责此罪的社会，等于是自咒自毁。

有人说现代社会的试探太多太强，年轻人难以抗拒。有时人们的语气仿佛暗示罪是种必需品。千万要杜绝这种愚昧危险的无稽之谈。约瑟留下的纪录，就是最有力的反证。年轻人可以抵挡、克服试探。他们能够洁身自爱。但是我们必须遵从圣经的指示及一般常识的提醒，避免邪恶的场所、书刊及交友：在试探还是一条小溪时，就要及时防堵，免得它瞬间扩大成汪洋。记住，试探无法胜过你，除非你把它接纳到心灵里。既然你我都太软弱，无法长期把它挡在门外，就仰望大能的救主来对付它。

“我怎能作这大恶！”这是何等宝贵的座右铭！基督已为“我”死，“我怎能作这大恶？”别人说这只是“玩乐”；“稍微放荡一下”；“撒野”；我称

之为“罪”。“我怎能作这大恶？”许多人一笑置之；对我却是罪大恶极。“我怎能得罪神呢？”表面看来，它只牵涉到人；事实上它却是得罪神圣之神的罪。

也许约瑟不当进屋去办事；但也许他别无选择。他已尽量避开女主人（第十节）。当然我们若自愿涉足试探之中，就无法指望神会保守我们。可是假设碍于生活情势所迫，不得不接近试探，我们仍可仰望信实之神的帮助。如果是圣灵引领我们进入旷野的试探，我们反而能享受天使的服事呢。

约瑟明智地脱身。谨慎胜于血气之勇。宁可丧失贵重的衣服也不可丧失良心。“逃避少年人的私欲。”不可与试探讨价还价。不要在它附近流连忘返，更不可驻足注视它，否则它就猎取了你。“逃命吧！不可回头看，也不可在平原站住。”

遭试探并不是罪。

无罪的主自己也遭受魔鬼的试探。意志乃是人的堡垒，只要这里不动摇，其他地方就固若金汤。罪只有在人同意、默许、让步之下才会进门。可是明智的勇士不会让敌人攻进内宫才抵抗，最好是趁它尚在外廊时就予以痛击——斥退初次的提议、谄媚或欲望。要抵挡魔鬼，它必逃跑，你也可避免一番内心挣扎，及交战后留下的心灵疮疤。

但愿我们也和约瑟一样蒙恩，持守坚定的信心，更仿效无瑕无疵的主，面临试探，却不为所动。我们确信临到我们的试探，无非是人所能受的，而且神必赐能力，叫我们抵挡得住。试探的来袭表示神知道我们足够坚强，能承受得住，同时神也必供应随时的帮助与够用的恩典。“凡住在他里面的，就不犯罪。凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。”莫忘了信耶稣的人是与他一同坐在权能之神的右边；也得切记撒但依照神的计划，已臣服我们脚下。让得胜者进入你心，让他在你心中得胜，就像他在世时得胜一样（约壹四 4；约十六 33）。开启心扉，领受圣灵令人慑服的恩惠。这样，我们就能靠着我们的主常常得胜有余。

第四节 清心的秘诀

《创世记》第三十九章；另见《箴言》四 23；
《彼得前书》—5；《提摩太后书》—12

早在救主传讲登山宝训的千百年前，约瑟就已领悟清心的美福。当然，他不可能预料到，这个蒙福的原则，能够用这么简洁的话表达出来。像这样把清心之福讲明的，只有主耶稣一人。不过他显然已从清心的水晶杯里，啜饮了属天的甘美与光洁的福分。

最令人羡慕的美德莫过于清心了。它就像绚丽的阳光，穿透层层云雾仍不失其明亮。一个懂得克己自制的人，或者屡经试探的狂飚扫荡，仍屹立不动的人，总吸引旁人的钦羨与敬畏。清心的境界，就如白雪皑皑的山岭，崇高庄严，仰之弥高，望之弥艰，为常人所无法企及。杂居尘嚣的人仰望那些登临高境，呼吸着属天清新空气的人，只有羡慕赞叹的份。

要晓得，人的天性，或人的生活机能本身，并非俗气而污秽的。造物主创造的亚当以其天然纯真的本像赤裸裸地站在他面前，无须拿无花果叶来遮羞。他的一切本能愿望也都圣洁无瑕。假使他一直以神的旨意为念——让神的旨意、律法、目标在他心中居首位——这世上就不会有肉欲、贪婪、邪情、杂念的纷扰。就像写律法书的摩西，登高山领受神的十诫，交予长老执事督视会众谨守遵行一样，从神领受的良心亦能将荣神益人的各样美德，传布人的天性之中。

可是人却在乐园中犯罪堕落，将生命的枢轴从神转到自我；爱并服事受造之物远胜于造物主。他将日头从太阳系的中心位置拿走，结果宇宙立刻陷于纷扰混乱，每一部分都各为己利运作。彼此，人奉为圭臬的乃是放纵私欲，征逐声色之娱，或满足理性思想的渴求，追寻无限的自我。惟一的遏制力就是害怕身败名裂的后果，担心过分放荡对身、心或财产造成的损伤。

因此在看待自己或他人时，务必切记一点，就是必须考虑遗传的因素；换言之，不管人原始的愿望及本性是如何的纯洁，经过一代又一代的滥用，已经被腐化污损了。今天的人都肯偷尝禁果的倾向，每一个人几乎都无可

幸免地以两种偏颇的方式追求私欲的满足；抑或以正当之方式满足私欲，但无节制；要不就是以全然越乎常轨的手段纵情放荡。

不可避免的，我们在生命的起步就处于劣势，因为我们所属的这一族类，自远古就已被自我中心的习性所毒害，被邪情私欲所污染。比起原始的亚当，我们的起步就处于严重的劣势。这并不是说我们因亚当的罪而受害，因为圣经告诉我们末后的亚当已为我们承担一切罪的刑罚；而是因为我们身为堕落人类的后裔，我们本身有各样的软弱残障。这岂不就是神学术语所谓的“原罪”，或保罗所谓有“肢体的律”吗？除非我们领受复活的新生命，否则我们那已被腐化污染的本性仍会征逐自私不洁的情欲满足。

为了避免误解，我们必须重新声明一次：罪并不只存在于肉体的状况或行动上；根据遗传，人天生就有犯罪的倾向，一方面对撒但的试探心动，一方面意志力也容易动摇软弱。一般立论完整的哲学都承认人有肉体的软弱，虽然它本身不是罪，却容易接受邪恶的暗示，而如星火燎原一般，整个想象力、心灵、意志都被诱惑所煽动。

因此，只要我们的肉体存在一天，我们就无法夸口说我们与起初的亚当完全类似。相反的，他与我们有一点绝对不同的，就是在受造之初的亚当，本性全然纯洁；而我们早被邪情私欲所污染。但圣经应许我们有一天将来，届时我们屈辱的身体将改变一新，换上复活之主的荣耀样式。那时试探与失败这一大来源就要被除灭了，我们无须再抱怨说肢体的律与心灵的律交战，将我们俘虏去附从肢体中犯罪的律。

这么说，我们今生就无摆脱肉体枷锁的希望吗？不，当然有。肢体的律尽管仍与心中的律交战，却并没有战胜，将人俘虏。因为人心中仍由在基督里的生命之律，圣灵，镇守戍卫，能保守人抵制罪与死的律。

惟一能够控制我们邪恶本性的，就是圣灵的內住与充满。“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。”

试探者在今生今世是绝不会停止攻击的。即使在属灵的崇高境界里，我们仍不免遭邪恶势力的袭击。只要我们住在躯体内一天，我们就得承受亚当堕落的恶果——邪恶的试探。肉体的私欲就如电流瞬息之间可传遍整个电路系统一样，能在稍微的试探诱惑下震动活跃起来，激荡我们的躯体。

然而圣灵一旦充满我们，试探者就萎顿受挫，其诱惑毫无果效，我们的天性对一切外来的挑逗不再有反应，就像湿冷的火柴点燃不起火花一样。

只要圣灵掌权，那一度如火药一触即发的老我之肉欲将失去其活力。特别是当圣灵的能力全然发挥时，他能将屈从罪的情欲夺去。以前身不由己地沉醉其中的事物，如今看了就嫌恶惊颤，避之犹恐不及。

在许多情况下，只要人信靠圣灵，她可以默默地工作，将罪恶的天性置之死地，而使信靠他的人感觉上以为已经断除恶根，虽然它们并没有。自私的生命似乎冬眠了，蒙福的经验日日更新，这种状态会一直维持下去，只要人肯让圣灵毫无窒碍地进行涤净的工作。

但愿每一位读者都能享受清心之福！

第五节 冤屈与囚禁

《创世记》第三十九、四十章；《诗篇》一〇五 17~19

在约瑟被兄弟们丢入深坑及后来成为阶下囚之间，只有短暂的阳光与顺利；很快的，他生命的蓝天又被乌云遮蔽。当波提乏返家，听到妻子捏造得言之凿凿的谎言，又看见她手中那件约瑟的外袍，登时怒火中烧，大发雷霆，根本听不进任何辩解，就把约瑟逮入宫中的监狱。他自己是侍卫长，监狱就在他的管辖之下。

一、约瑟受苦。当时的监狱不比现代的通风、明亮，由理性的狱吏管辖。用约瑟自己的话来形容，其希伯来原文的意思是暗无天日的“洞”——“我在这里也没有作过什么，叫他们把我下在‘洞’里。”这光景使我们联想到本仁约翰在《天路历程》的寓言里，形容贝德福监狱的字眼：“当我行过今世的旷野，来到一处窟穴，就躺下来睡觉；做了一梦。”当时的监狱也许只是两三间简陋的囚室，里面挤满囚犯，空气窒闷，充满恶臭，更看不到天日——约瑟就在这样龌龊的囚牢里度过漫长的两年。

曾到过非洲丹吉尔市参观过监狱的人，也许较能了解约瑟所谓的“洞”，是何光景。一大间密不通风、阴湿幽暗的囚室，没有窗户，没有通风口，地上满是泥泞的秽物，偶尔有囚犯的亲友从窄的小洞塞进一点食物和水，那就是惟一的生机。整天你可以听见镣铐的铿锵声，因为囚犯的脚步被铁链拴在几根大石柱上，他们只能绕着它打转。约瑟就被关在类似的牢

穴里。

这对一个习惯在叙利亚的空旷草原上自由自在徜徉的青年，是种难以忍受的桎梏。禁闭是每个人都受不了的折磨，对年轻人尤然，特别是像闲云野鹤的阿拉伯少年更是畏惧拘束胜于死亡。有一个感人的故事，叙述一个饱经风霜的水手，一上码头，就去买一笼又一笼的雀鸟，带到伦敦桥上放，看着飞鸟挣脱牢笼，自由自在地在蓝空翱翔，他开心地微笑着。路人问他为什么这么作，他解释道：他曾被囚禁在异国的监牢里有好长一段年月，许久不曾尝到自由的甜美滋味了。人往往在丧失自由之后，才觉悟到它是多么珍贵无价。约瑟也是从来不曾这样珍视它，直到他被关进窒闷的“洞”里。

除了禁闭之苦外，还有锁链的折磨。手铐脚镣的肌肤之疼是种难忍的煎熬。虽然他蒙司狱特别垂青，在狱中享有比他人更多的自由，但是无论他走到哪里，锁链的啾啾声总再次提醒他仍在监狱里。这使我们联想到另一个为主被囚的圣经人物，就是保罗。每完成一封狱中书简，他就从书记手中借过笔来签名，凡他的书信“都以此为记”。当他挥笔签名时，就感觉连在狱吏身上的那条铁链有一股拉力。读到“你们在纪念我的捆锁”（西四18），我们似乎听得见锁链的叮啾声。

此外，他的宗教意识更加深他的痛苦。从小雅各教导他类似约伯三友人的理论，也是自古东方哲学思想家所持有的道德观：善有善报，恶有恶报；顺利亨通代表上主的眷爱，苦难则代表上主的震怒与惩罚。约瑟一直努力行善，洁身自爱。虽然他的哥哥们声名狼藉，他仍遵守父亲的教训，行事正直诚实。可是手洁心清，廉正公义换得什么好处呢？只有骨肉手足的嫉恨及暴行。另外，在波提乏那个妖艳妻子的挑逗诱惑下，他不也极力抗拒试探，保守自己不犯罪吗？而结果呢？仍然被诬陷不洁的罪名而锒铛入狱。在狱中，他也友爱善待其他的囚犯，聆听他们的心声，安慰他们的愁苦，但作这些善行又有什么善果呢？凭他所见的来判断，他是一无所获；还不如独善其身的好。

那么行善究竟有什么益处呢？父亲从小教导他的那套宗教哲学有何真理呢？世界上是否真有一位公正的神惩恶赏善？设若你也曾饱受冤屈，撒下圣洁、仁爱的种子，却收割到绝望、丧失、受苦、仇恨的恶果——那么你必然能体会约瑟身陷囹圄的滋味。

另外，失望也为这苦杯注入一分苦涩。少年时代的那些美梦，前途似

锦的幻象，令他踌躇满志的远景，又有什么意义？它们是来自神的异象吗？以前他总是这么想，他所敬爱的父亲也认为是的；他的看法应该不会错，因为他曾有数度与神交谈的经验。会不会是神跟他开玩笑？或者那些只是自己的幻觉，神志不清的梦呓？天地之间难道没有真理信实吗？神是不是已离弃他了？父亲是否也将他遗忘了？他的兄弟们可还想念过他？他们会不会来寻回他呢？或者他要在这地窟里度其余生，拖着锁链蹒跚行完人生的旅程，永远再也尝不到自由的滋味？这一切苦难都只因为他勇于秉行公义而招致的吗？读者可以想象这颗年轻的心受压甚重，几乎要破碎了。

然而约瑟的经历不是惟他独有。也许你不曾受过牢狱之苦；但你或许常置身黑暗之中，感受周遭有重重限制，阻碍你作你想作的事。也许你也一直努力行善，可是行善只徒然导致你落入不幸的下场，使你常常感叹道：“我太过诚实了。”或者你曾对某个人特别忠贞，像约瑟对波提乏一样，可是却遭到对方误解。有谁不知道被冤屈、误解、诬告、无辜受惩的滋味呢？

这个本来无忧无虑、不识愁苦滋味的少年，一向怀抱雄心壮志，对前途满怀希望。像个初航的水手，在蔚蓝的天空、灿丽的阳光下，满怀信心地扬帆出海。虽然他也听说过航海险象环生的故事，却一点儿也不畏惧。可是眨眼之间，绝望、愁苦、灾难的乌云就遮蔽了蓝天白日，年轻的水手在暴风狂澜中挣扎苦斗，全身的肌肉像绷紧的弦，额上的汗珠如豆，四肢在长期支撑下逐渐疲软无力，最后他精疲力竭了，停止了挣扎，颓然倒下。这不就是狱中约瑟的写照吗？

二、这些受苦其实是化装的祝福。从最低的层次来看，这次的囚禁对约瑟有暂时的利益。这所宫中的监牢是专门囚禁受惩或失宠的臣子。酒政、膳长的官位在我们看来也许没有什么，但在当时是相当高贵的头衔。这两个人在狱中与约瑟无所不谈。约瑟从这些谈话中，学到不少宫廷的仪节及政治知识，对宫中的人事物也有概略的了解。这对他往后的职务有很大帮助。

不止如此，诗篇第一〇五篇第十八节形容囚禁对约瑟还有另一种影响力：“他的灵魂进入铁中。”（中文圣经译作“他被铁链捆绑。”一译成现代的语文，应该是“铁进入他的灵魂中。”也许这不是这节经文的本意，但这样的诠释也含有极深刻的真理：忧伤、匮乏、少年负轭、自由受到限制……这一切都有助于锤炼出钢铁般的毅力、耐力、决心、坚忍，而这些正是高贵品格所不可或缺的基石和架构。因此不要畏惧吃苦，而要默然顺从忍耐，

确信神要藉此将钢铁般的坚毅注入你的心灵中。

从小，约瑟的个性就过于柔弱，因为父亲太溺爱他。获得彩衣的殊荣使他沾沾自喜。他也有爱打小报告的习惯。满脑子的梦幻与未来的憧憬更让他飘飘欲仙。当然这些都不是大缺陷，但他仍缺少毅力、斗志及领导能力。可是被监禁以后的他却换作另一个人了！从那时起，他变得智慧、谦虚、勇敢、坚毅，这些气质都是杰出领袖的基本品德。在他的带领下，埃及安然度过饥荒的危机。虽然是个外邦人，他却被擢升到尊贵的高位。因他的贤能，埃及的经济有重大改善。他在受苦中学会平心静气地忍耐等候。确实的，钢铁般的意志已融入他的灵魂中！

受苦也能为你带来同样的补益。这个世界需要钢铁般坚强的掌权者，钢铁般勇猛的军队，钢铁般结实的肌肉。神也需要钢铁般坚毅的圣徒。既然除了苦难的试炼以外，别无他法可将钢铁融入人的道德性格里，神就让他们受苦。“凡管教的事当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。”你是否无辜受冤屈？因行善而被囚禁？坐视黄金年华在单调的桎梏中溜逝？你是否因别人的敌视、误会、辱骂、讥嘲而受刺伤，就像拓荒者披荆斩棘，伤痕累累？不要气馁，时光并没有枉费。受苦的荆棘冠冕总是加在荣耀的黄金冠冕之前。钢铁的毅力将打进你的心灵，使你刚强勇敢。

读者之中必然有些老成之士，也许你们心里会纳闷：神为什么有时花许多时间锤炼一个人，却没给他显身手的机会？为何训练他有钢铁般的意志，却不让他施展抱负，大有作为？这个问题太深奥了，也许涉及到来世的荣耀。也许神训练这些人是为未来的荣耀国度预备服事的人才。也许神视七十年的受苦试炼为短程的教育计划，来培植优秀的忠仆，以备永恒国度所需。约瑟在监狱里受造就，所以后来能被法老王所重用。如果他能预知未来，必不诧异当时受管教之严厉。如果我们也能预见万王之王为我们所预备的荣耀，我们会轻看如今这些至暂至轻的苦楚。你受管教是为将来在神的天家里服事，因此振作起来，不要气馁！

三、约瑟在受苦中得安慰。“约瑟在那里坐监，但耶和華与约瑟同在。”约瑟在波提乏的华屋内时，神与他同在，使他凡事亨通。现在他下到监牢，神也伴随他到那里。神长远与人同在。惟一使我们与神隔绝的，就是罪。只要我们与神同行，神也必与我们同行。即使我们步下阳光普照的高地，下到浓雾弥漫的幽谷，神也陪伴着我们。敬虔的人不在意周遭事物的变迁。使

他蒙福的是神。他就像一座黄金城，无须日月照明，因为主神的荣耀光芒常照耀。他身居侯门常常喜乐，不是因为它的舒适安逸，而是因为神的同在。他在监牢里也能歌唱赞美，因为他所爱的神仍看顾着他。倚靠神的人，无论处何境地，在他都是一样。“我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜。黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明在你看都是一样。”

而且神向他施恩。啊，何等奇妙的启示！他没有和摩西一样，站在高山的一处圣地，注目壮丽的异象在他眼前闪现，然而神也给他伟大的异象——神向他施恩。囚室变成异象的高山，登高望远，他见到神深广的慈爱。为了这层新鲜的领悟，下监也是值得的。孩童围拢争看走马灯，影像虽映在布上，却看不清楚，因为室内的灯光太亮。只有把灯捻熄，在完全的黑暗中，才能显出走马灯的异彩。父神为了向我们施慈爱，不得不时时捻熄我们生命之灯。每当你掉入监狱般的困境，务必提高警觉，因为监狱常常是见异象的地方。在那里本仁约翰构思出奇妙的寓言，在那里保罗遇见主，约翰看见天门敞开，约瑟看到神的慈爱。黑夜是观赏星宿的时辰，神常常也是在苦难忧伤中才有机会向人显示他的恩慈。

神也常在最不可能的人事时地之下，为他的忠仆制造朋友。“神使他在司狱的眼前蒙恩。”这位狱吏可能原是个暴戾粗野的大汉，为了迎合上司波提乏，而刻意苦待这位失宠的希伯来奴隶。但是另一位更有权能的主却使这位不认识他的司狱回心转意，对约瑟倍加信任。“人所行的若蒙耶和華喜悦，耶和華也使他的仇敌与他和好。”转化人心对于耶和華，就如农夫转变渠道灌溉干地一般易如反掌。

关心别人往往能减轻自己的痛苦。这正是约瑟的体验。能蒙司狱信任，把宫廷的高级囚犯委托他管辖，监狱的生活就不再那么单调难捱了。忙着聆听别人的诉苦，也就忘却了自己的愁烦。热心于安慰别人的不幸，自己的苦难也无足轻重了。再没有比关切他人更好的疗伤药了。如果你常常置身在忧伤的阴影中，千万不要暗自神伤，自艾自怜；相反的，要走出暗室，去寻找比你更不幸的人，以爱的膏油涂敷其破碎的伤痕。即使你爱莫能助，也不要紧，学约瑟那样聆听别人的怨叹或梦呓，就能舒解对方的郁结。聆听是一门艺术。心灵受压甚重的人总是渴望有同情的耳朵来听其倾诉衷曲。心中的郁闷获得倾吐是一大释放，但是需要时间，急躁不得。忧伤的人不会去找忙碌活跃的人倾诉，而会趋向同病相怜，心肠柔软的人求取安慰。如

果你无能为力，那么只要以神所赐的安慰去安慰那需要安慰的人。

在你聆听、安慰别人，为他人拭泪时，你会发现心中的重担顿然轻省，因为真理树的枝子——十字架——已掉入你生命中的苦水，使玛拉变成拿俄米。从这样的深谈里，你会获得约瑟所领受的——开启沉重闭锁的心门之钥。

无辜受难的人，不要感到意外。你们是主的跟随者，他从十二岁起一直活到离世升天，常遭误解。他并没有犯罪，却被视为与罪犯同等。虽然众人一致见证说，“我查不出他有什么罪来。”他们却辱骂他是别西卜！如果一家之主都受到这样的凌辱，他的家人岂能幸免呢！“有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事”；但务必要清楚你是为作基督徒而受苦，而非为罪受罚。

行善不要灰心。约瑟大可说，“我放弃了，敬虔有什么用？还不如和别人一样苟且度日。”可是他没有，反而忍耐行善，益显他性格的高贵。要行善不辍，因行善是好的；神的眼目监察万事；行善亦是一大乐事。这样，即使你遭到误解亏待，也不致偏邪，或在绝望中哀声叹气。

更要紧的是，不要替自己伸冤报复。当约瑟回顾这段受苦的日子，他并没有责怪他的兄弟，或归咎波提乏及他的妻子，他只是说：“我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有作过什么，叫他们把我下在监里。”这种心态正符合使徒所说，“不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。”“你们若因行善受苦，若能忍耐，这在神看是可喜爱的。”我们若试图辩解，澄清自己的立场，反而犯了一大错误。更明智的作法是继续本着良心，默然尽忠职守，让神为我们伸冤。他要使你的公义如光，使你的公平明如正午。诗篇第一〇五篇第十九节正确的翻译应该是“耶和华的话澄清了他。”神为他的忠仆作了何等光荣的辩解！

我们生活于世，也难免会遭到中伤、批评、误会、诬告、迫害。在这样的时候，我们很难不仿效一般世人的对付策略，或诉诸法律、舆论或暴力。但信徒则当把案情呈到更高的法庭，让神审判裁夺。他宁可仰望神的伸冤，而不倚仗自己的聪明自作主张。他甘于忍耐等候神的报应，洗雪他的耻辱，深信神公义的日头必划破云雾，如明光照耀。“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”啊，一切的谜就要澄清，一切的误会也都消散，正义获得伸张！因此受委屈的人哪，要平心静气等候永恒的裁决，神要使你的公义如光，你的廉正明如正午。

在人生的种种试炼中，最要紧的就是认定一位公义的主宰。如果我们视一切不幸的境遇及苦难只是出于人为，我们的心灵就会忿忿不平。在人的手中吃亏受苦是难以忍受的。但若能把眼光放远，视万事均在神的律法及管辖之下，那么即使苦难是源自人的恶毒陷害，因知道这一切都是神所容许的，就深信苦难会变为甘甜的祝福。

犹大出卖了主，导致他被逮捕、受凌辱以至于死，但主耶稣却说是天父赐的杯。他被文士及祭司长谋害，却全然顺从天父的旨意，表示是自己将性命“舍去”，仿佛受死完全出于他的意愿。爱神的人没有恶念，也不会盲目追索次要的原因，只是专注等候神显明其奥秘的旨意。就如金斯黎临终所说的，“一切都在神的律法之下。”

当我们行经人生的幽谷时，不要觉得奇怪。有时我们必须被夺去感觉，才学会凭信心行事的功课；必须在遗落浮木时，才不得不揣摩顺着水的浮力飘浮的秘诀；必须下到幽暗的深渊，才体尝到竿与杖的可靠，在此之前，我们却常常认为它们是多余的。

在他们以先打发一个人去，

约瑟被卖为奴仆。

人用脚镣伤他的脚，

他被铁链捆绑。

耶和華的话试炼他，

直等到他所说的应验了。

王打发人把他解开，

就是治理众民的，

把他释放；

立他作王家之主，

掌管他一切所有的；

使他随意捆绑他的臣宰，

将智慧教导他的长老。

诗篇一〇五 17~22

第六节 登宝座的阶石

《创世记》第四十一章

约瑟从囚牢被提升，登上法老王殿阶的故事，人人耳熟能详，无须在此赘述，我们底下只简略地探讨一些重点。

一、**被耽搁的指望**。“你得好处的时候，求你记念我。”在他为酒政解释祥兆之后，约瑟向这位大官提出适度的请求。有人认为约瑟不该请求酒政向法老说情，而当仰望万王之王的定夺。穆斯林有一种传说，谓神将他的监牢变为舒畅安适之所，使甘泉从地底涌出，门口则长出一棵绿意盎然结实累累的果树。但是在他向酒政提出请求之后，泉水就枯竭，果树也凋萎，因为他没有信靠神，却仰赖软弱之人的帮助。

这种说法也许有些道理，但对受苦中的约瑟未免太苛责了。信心再坚强的人也有软弱的时候。以利亚颓然倒在干旱的沙土上求死。被囚在希律王之地窟里的施洗约翰，在绝望困顿之余，差人去问耶稣是否真是基督。遭迫害的萨沃那柔拉（Savonarola）、路德马丁（Luther）、珥运（Edward Irving），曾经历重重黑幕，其英勇的信心火炬都几乎熄灭。如果约瑟在这绝望的时刻，急切地想捕捉人的助力——因它似乎比神的帮助更近而实在——我们有谁敢谴责他呢？有谁禁不住要同情他呢？有谁在类似的光景下，不采取同样的措施呢？许多时候我们声称自己单纯仰望主，其实我们是在向那些可能援助我们的人暗示或公然表明自己的需要。

这声“记念我”，使我们联想到那个垂死的强盗向主的请求。主的答复是多么不同啊！他的承诺下得快，实践得也快。当日头坠落西山，这位信而得救的悔改者已和主同在乐园了。约瑟的遭遇却没这么幸运。

那位大官一定毫不迟疑地一口答应，“当然，我一定会记念你。”无疑的，他是出于诚心地决定帮助约瑟，甚至要设法替他安插个一官半职。在他踏出监狱时，我们能想象他欣然挥手说，“再见，你不久就会听到我的回音。”但是一出了监，酒政就“忘了他”。“忘了”，我们许多人都体验过其中的滋味！日复一日的期待，约瑟每天引颈等候，指望朋友的记念与求情

能产生结果。一星期又一星期过去，报喜讯的人却一直没来。每次门口有什么声响，他就怦然心动，以为狱吏来放他出监了。他也为酒政设想种种耽搁的理由：重获自由，酒政一定忙于应酬亲友的祝贺；回到原来的岗位，必定因工作积压甚多而疲于奔命；也许他在等候适当的时机向法老王陈情……。无数的时辰就在这样的焦虑期待，揣测苦思中熬过。到最后他不得不接受一直不敢面对的事实：酒政把他遗忘了。

指望落空必然使他沉痛不已，但他仍坚毅如昔。他对人失望，反而使他更紧紧倚靠神。他必然恳切祷告说：“我的心哪，你当默默无声专等候神，因为我的盼望是从他而来。惟独他是我的磐石，我的拯救。”他的信靠并不徒然落空，因为藉着一连串的奇迹，神要带他出监，为他成就比酒政可能安排的更好的际遇。

读者当中可能有些人与约瑟的处境类似，在困惑愁苦中挣扎，多方设法寻索解脱的门路，到处拜托有办法的朋友助一臂之力。友人也许满口承诺，并郑重其事地记在备忘录上。但结果什么动静也没有。起初他们还满怀希望，然而日子一天一天过去，期待逐渐为失望取代，盼望像将残的余烬再也爆不出火花。这就好像以前一位老太太，十年如一日，天天到小镇的邮局去查询有没有儿子写来的信，因为他曾答应过要写信给年迈的母亲。失望已够可悲了，被遗忘更令人痛心。

二、给类似处境的人三点忠告：

1. “你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。”我们不能没有友谊及人的温情。我们恋栈人手的一握，及笑语寒暄。别人的一线鼓舞就让我们欣慰雀跃。然而人却常常令我们失望，甚至最可靠的朋友有时也不如我们预期地那般能干或热心。“倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了。因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的硷地。”

2. 转离人的健忘与失败，归向神的信实与大能！“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”他曾应许说：“我不忘记你。”妇人也许会忘记她吃奶的孩子，不怜恤她所生的儿子，但神却不忘记我们。他也许会任凭我们长久孤立无援；他可能容许我们在起暴风的海上惊惧挣扎直到四更天；他有时似乎沉默而严肃，故意耽搁两天，不顾拉撒路的生死；他也许听凭你的祷告像未拆阅的信堆积在远行友人的桌上，但至终他会说，“你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧！”

3. 等候神！我们常常太急躁、轻浮、缺乏耐心。这是莫大的错误。只有耐心等待的人才会有收获。“惟有等候耶和华的，必承受地土。”也许你也和约瑟一样，在少年时代就对自己的未来有种种的憧憬。但在现实里却未能实现。一切的计划均失败。每一条通路似乎都关闭。时光飞驰，而你似乎一事无成。如果这是你的光景，现在就回心转意归向神，接受他的旨意，将你一切的理想抱负都交托在他手中。“你当等候耶和華，遵守他的道，他就抬举你，使你承受地土。恶人被剪除的时候，你必看见。”他也许会让你稍候一会儿，但你至终要看见他兑现诺言。“义人得救是由于耶和華，他在患难时作他们的营寨。耶和華帮助他们，解救他们，他解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠他。”

三、神赐福之链的环。首先，由于波提乏妻子作了不实的诬告，而导致约瑟下监。然后是约瑟蒙司狱恩待，可以自由接触各个囚犯。接着正巧两位宫中的大臣得罪了法老王，被判刑下狱，约瑟替他们解梦，显示他具有特殊的能力；酒政官恢复原职，却把约瑟的冤情忘得一干二净，因为时机未到；整整两年之后，法老王得异梦。对粗心的观察者而言，这一切只不过是巧合，但史家的笔在圣灵引导下，却揭开遮盖，显示神一直依照其神圣的计划，一步一步在动工。

法老连得二梦，而且内容近似，即使最迟钝的人也会警觉这是一种不寻常的兆头。两个梦的背景都发生在河边，第一个是河畔青草地，第二个是河滨肥沃的冲积土。梦见瘦牛吞吃肥牛；细弱的麦穗吃掉肥硕的穗子，这显然是不祥的预兆。而身为一国之君，作了这样的怪梦，必须会大惊失色，十万火急地征召埃及所有的术士前来替他解梦。众人均束手无策，后来又召集全国所有的博学智慧之士，仍然没有人能解释其中的奥秘。“神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？”

就在全宫慌了手脚之际，酒政突然想起两年前的经历，立刻禀告法老王有关那位年轻希伯来奴隶的一切。法老王“急忙”差人召约瑟出监，但尽管法老王多么迫不及待，还是得等约瑟剃头、刮脸，换了整齐的衣裳，才能前来化解王的焦虑。人总是注重外表的，特别是在虚荣的埃及宫廷，更讲究服饰仪节。可叹的是，人却常常不在意他们在神面前的容貌。

难能可贵的是，约瑟在初次谒见法老王时，就一再高举神的名：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”“神已将所要作的事显明给法老了。”“法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就。”在短短的交谈里，他

数度提到神的作为，可见约瑟的心中充满了神，以至不知不觉地就在言谈中涉及到他。但愿我们的心怀意念也时刻满有耶稣的能力、慈爱与同在，好让我们在言语行为上自然流露主的形像。约瑟置身在埃及宫中成群的拜偶像之术士中，并不以见证神为耻；但愿我们也能不畏讥嘲敌意，谦卑为主作美好见证。

一旦表明自己的信仰立场，并获得法老王的认可，约瑟就从容不迫地为法老解梦，解释七只肥牛被七只瘦牛吞吃，七个饱满的麦穗被七个干瘪的麦穗吞噬，代表七个荒年要紧随七个丰年而来，而且饥荒的情况之严重，连百姓都忘了先前的丰收是何景象。

这个解释令法老十分信服。奇妙的不是约瑟的智慧，而是法老全宫的贤明智士竟然都无法想通这个梦。也许这是出于神的安排，让他们显得蠢笨无能，以便约瑟能平步青云，登上他从儿时即已预见的高位。这件事更证明神的话何等真确：“你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。”

约瑟于旦夕之间，在众术士高官又妒又羡的眼光中，从囚奴被提升为埃及宰相。也许他蒙法老王恩宠，不仅在于他解梦的圆满，更在他提出解决饥荒之策略的明智与魄力。他建议法老王拣选一干练贤能者统筹办理这件事，组织新的行政部门，负责在丰年时征收五谷，收储存在各城的粮仓中。这是极大规模的事业，必须动员大批人马。约瑟提出这样高瞻远瞩、未雨绸缪的良策，并非出于他个人的聪明智慧，而是神的灵动工，以至埃及所有百官策士均心悦诚服。“法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：‘像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？’”但愿我们能时时携带着神的灵之印记，即使在办理俗务时亦然。只要我们肯追求，虽历监牢之苦也是值得。圣经告诉我们：要得着圣灵的智慧，其实很容易：“凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”

神曾说，“尊重我的，我必重看他。”这话在约瑟身上获得明证。当约瑟在解梦、提出解决饥荒的策略时，他丝毫没想到他正为自己铺设进身阶。法老主动对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”就转身对约瑟说，“神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，惟独在宝座上我比你大……我派你治理埃及全地。”

从囚犯登上宝座的阶石，这是何等奇妙的一跃。他的父亲曾斥责他的

狂傲；如今当世最伟大的君王却欢迎接待他。他的兄弟藐视他；如今埃及最高傲的祭司长都将女儿嫁给他，为了高攀这位埃及最有前途的政治家。那双服役操劳的奴仆之手，如今戴上法老王的玉玺。他的双脚也不再铐上脚镣；如今一条金链挂在他颈项上。那件被撕破、血迹斑斑的彩衣，以及遗落在淫妇手中的衣裳，如今也由细麻布的官袍所取代。他曾一度被践踏如渣滓；如今全埃及的百姓，看见他驾着宰相的座车疾驰而过，都要向他俯伏下拜。

这一切都因为有一天，约瑟为了神的缘故抗拒犯罪的诱惑。如果当时他屈服了，我们今天也许不会再听见他的名字，他可能早就丧送在妖女的手下，愁惨地下到阴间，没有美满的婚姻，没有子嗣，没有赫赫功名，也再无与亲人重聚的指望，更不会为他的族人带来恩福。他没屈从试探，是何等万幸！

让我们也和约瑟一样坚定不移，先求神的国和神的义；为了将来的丰收，甘愿摒弃眼前的享受；让我们敢于说“不”，让我们愿意自己消灭，让主增长。有一天潮汐要回转，神是信实的，他永不遗忘；他必转向我们广施恩慈，提升我们承受地土。

当那一天到来，让我们将一切归功给神。我很羡慕约瑟给儿子取的那些名字，它们显示约瑟在飞黄腾达的心态：“玛拿西”就是“使之忘了”的意思——神使他忘却以往的愁苦。“以法莲”就是“使之昌盛”的意思——神使他昌盛亨通。忠诚爱神！你就会忘却忧伤及等待之苦，得享昌盛亨通。那时切记要将荣耀赞颂归给神。

四、约瑟与主耶稣的类比。这其中绝不只是巧合。未来之事总先有投影。圣灵将未来要揭示的爱之奥秘，预先投射在约瑟的生平中。约瑟被兄弟排斥；主耶稣不被同族的犹太人所接纳。约瑟被兄弟以二十舍客勒银子卖给以实玛利商人；主耶稣被犹太以三十块银子出卖，交在外帮人手中。约瑟被囚禁下监；主耶稣葬身坟茔。约瑟在监牢里向酒政讲解得救的兆头；主耶稣也会去传道给那些在监狱里的生灵听。与主同钉十字架的两名强盗，境遇也极像与约瑟同坐监牢的酒政与膳长。约瑟虽是希伯来人，被自己的兄弟弃绝，后来却在外帮的国度登上宰相的高位，拯救千万人免于饥荒之祸。主耶稣生为犹太人，却被犹太人所唾弃，但后来仍升天，坐在全能之神右边，并在千万外邦人心中掌王权，因他将世人从灭亡之境拯救出来，赐他们生命的粮。法老王赐给约瑟的埃及名字，意思是“世界的救星”——正

是救世主的头衔。这些类比还能推演更深一层。在约瑟统治并赐福埃及一段年日之后，他的兄弟前来向他求援并求饶；将来有一天我们也要看见犹太人掉转脚步，归回向主，称颂“耶稣是我们的弟兄”一样，所有的以色列人都要得救！

主耶稣如今坐在天上的宝座，是全宇宙的宰相，天父旨意的诠释者，父神律令的执行官。他头戴数顶荣冠，手指上是代表至高王权的玉玺；身上束着权能的腰带，光洁的白袍里覆着圣体。万民向他屈膝敬拜！你是否也在他跟前俯伏屈膝？抵挡神毫无用处。恶毒的唇舌尽管诋毁他，顽硬的石心尽管排斥他，但无人无物可扰乱天父的命令和计划。“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”“一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。”快快信从他，尊他为主为王。

五、世人需要基督。你可记得法老的异梦：七只肥牛刚从河里上来，在岸边青草地上吃草，立刻就被七条又丑陋又干瘦的牛吃尽了。同样的，七颗饱满的麦粒也被七颗干瘪的穗子吞噬。这景象不正象征世上一再发生的事实吗？世上诸国的领袖也都看见不祥的征兆：弱者战胜强邻；饥民腐蚀富裕者的财富；贫瘠的蚕食结果的，而人也似乎仍找不到可行的对策。现代政府浪费许多公帑在粮食、军队、奢侈品、浮夸的表面工夫上，而穷苦的大众仍越来越深陷在贫困匮乏之中！解决之道在哪里？似乎人人黔驴技穷，再多的顾问、智囊团、议会、论文都不能找出对症下药的秘方。就在此时此刻，有千百万养尊处优之士，正绞尽脑汁要防止饥饿和软弱者吞噬蚕食肥美壮硕的。神使埃及陷于绝望之中，好让他们从教训中领悟主耶稣的重要；而他和约瑟一样，仍隐藏在世人的视线之外。渐渐的，世人要查考圣经作人生的指南，基督徒的敬拜之所也要挤满渴慕的人；被弃绝的主要掌权，且要迎娶他的新妇——教会。全地要欢欣鼓舞，因公义的主要统治万有，他的君临要带给人恩福！

也许你现在就置身七个荒年之中，以往积蓄的一切都耗尽，如今你一贫如洗。你可思索过其中的原因？是不是救主被你弃绝，埋在心中的地窟里？只要他葬身那里，你就不可能有平安与亨通。现在就寻找他，奔向他，求他饶恕多年来你对他的忽视淡忘。让他重登你心灵的宝座，把主权交托他手中。他必把被害虫吞噬的那些年华重新交还给你。

第七节 约瑟初次会见兄长

《创世记》第四十二章

身为埃及宰相的约瑟，生活在富贵荣华之中，大凡感官所能享受的一切都垂手可得。事实上，现代人所夸耀的一切美物，在当时的埃及皇宫中可能样样都不缺：装璜豪华的宅第；名花异草、奇木怪石点缀的庭园；名贵木材制作的高贵桌椅、柔榻与家俱；金盆玉瓶插着芳香醉人的玫瑰；地上铺着柔软的长毛地毯或名贵兽皮；技艺精湛的乐师伴奏着绕梁盈耳的美妙歌声。这些声色之娱充塞在约瑟的周遭环境。

虽然锦衣玉食，约瑟的生活仍旧充满压力。要与宫中那批勾心斗角的达官显贵周旋；应付千万饥民的需求，是何等大的挑战。最初七年，他得巡视埃及全境，监督灌溉筑渠、疏导尼罗河水源；指挥部属在各地建筑粮仓，收购五分之一的农产，囤积起来。“约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙无法计算，因为谷不可胜数。”这么庞大的工程必然给约瑟带来相当大的压力，同时身为外邦人，又年轻资浅，总不免遭到宫廷中那些老奸巨滑的权臣杯葛中伤，横加阻挠。

但约瑟的智慧能力足足胜任有余。在他身上有常人不能企及的才华，正如法老王所下的评语：“像这样的人有神的灵在他里头。”但愿信徒也能学会：神的灵常与人同在，即使在从事买卖经商，处理家中琐务亦然。但愿神也赐我们像约瑟那样单纯、敬畏神的心，虽杂务缠身，仍常常侍立在神面前。这样的心态必然使我们随时随地都蒙恩。最后，当饥荒的日子来临，约瑟就能如他后来所说的，“如法老的父，作他全家的主”，拯救埃及全地的民。

这些事的发生都需要时间，约瑟离乡背井时只有十七岁。初次觐见法老王时，已经三十。加上七个丰年，或再两个荒年。如此算来，自从他被哥哥们陷害迄今，已大约有二十五个寒暑了。在这段岁月里，雅各家的生活仍像平原上的河流，单调平淡。周遭的景物也依旧如昔。惟一看得见岁月的痕迹，就是老父逐渐蹒跚无力的步伐，及衰老孱弱的身躯。他常常感

叹自己“白发苍苍”，而他的儿子们也须“搬”他出入。这不单纯是老迈的缘故，除了年龄之外，忧伤是使他苍老的主因。他心中的伤痕累累，最深的一道是丧失爱子约瑟，以及疑心其他儿子的阴谋涉嫌。他永远忘不了那件血迹斑斑的彩衣，而那遗物的所有人，他以为永远再也见不到面了。

在这同时，雅各的众子也都步入中年，各个成家立业。作了那件残暴的事以后，也许他们都三缄其口，设法将它淡忘，从记忆中抹灭。有时在午夜梦回，他们依稀还瞥见那张泪流满面之稚嫩的脸，听得见他凄厉的哀求声。但他们极力用健忘的浓酒淹没那段扎心的回忆。良心沉睡了。然而时候要到，神将利用这些人兴起一个国家。为了预备他们担任此崇高的任务，神必须调整他们的灵魂光景。可是他们若不悔改认罪，心灵又怎能恢复健康呢？伟大的医生从来不从上面医治人的创伤，而是从底部，慢慢探刺，挑出病根。高贵性格的基石必须接触到真诚悔改的磐石。虽然要在这些混沌漆黑的心灵里寻得悔改的明光，似乎是不可能的。然而神藉着一连串的奇事仍要使看似不可能的变成可能。当我们一一查考时，务必注意神如何藉着外在事物来试炼、考验我们，透视我们的心怀意念，将我们带到他面前。

这正是本章的主题：神以无限恩慈，叫这些良心沉睡的人幡然悔改。这是十分宝贵的主题，值得我们深思。因为基督徒及当今教会，甚至全世界的人，最需要的莫过于真诚地认罪悔改。但愿复活的号角能唤醒良心沉睡之人的心灵，刺激那长久被遗忘却尚未蒙饶恕的罪孽觉醒。否则救主对那些不觉需要他的人又有何用处呢？不以铁犁掘土，如何播撒盼望丰收的善种呢？

一、促使他们悔改的第一步是匮乏的压力。当时各地都闹饥荒，甚至蔓延到迦南地去。以前在闹饥荒的时候，犹太人都往埃及去避难。这次雅各也不例外，他对绝望无助的儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们余些来，使我们可以存活不至于死。于是约瑟的十个哥哥都下埃及余粮去了。”

只要青山常绿，草原上羊群肥硕，玉米遍地，收割者的歌声回响山谷——就只有雅各一人暗自神伤，至于他的儿子流便、西缅等人，则麻木不仁，自满自足。然而等大饥荒临到，这些刚硬的人开始失去了安全感，悔改的门渐渐打开，神将预备他们体尝前所未有的属灵经验。他们将与约瑟面对面。

神常常也是如此对付我们。他打破我们栖身的窝巢，松动我们的根基，藉着大饥荒截断粮食的供应线，在重重的打击下，疲乏、困顿、凄怆的我们开始预备悔改认罪的心，领受基督的安慰：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”你是否正经历一场大饥荒？你的生计来源是否有断绝之处？在面对即将来临的灾难，你是否忧心忡忡？不要心灰意冷，这些波澜狂涛正要承载你飘向基督，涌进更美善的人生。这些人在行经苦难的窘境之后，再回顾，都要赞叹那真是千载难逢的转机——若不是饥荒的驱迫，他们不会被带到约瑟面前。是的，时候将到，你要为所经历过的苦难赞美神：“我未受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。”

二、第二步是在约瑟手中受折腾。从圣经的叙事看来，约瑟似乎亲自在某些大市集监督粮食的买卖。也许他是刻意到那儿，意图能再见到一两个以前把他卖到埃及的以实玛利商人；或者能从往来的商贾口中打听到一点家乡的消息。或许他甚至暗自默祷，梦想着说不定哥哥们会到埃及来。最后他日夜企盼的那一天终于来到。他仍如往常在粮仓巡视，周围的市集喧哗吵杂，人来人往川流不息。突然间，他的视线被十名风尘仆仆的客旅吸引。他目不转睛地盯着他们，一颗心怦然跳动，毫无疑问的，他“认得他们”。

但是他们显然不认得他。怎么可能呢？那个十七岁的少年如今已变成年届四十的壮汉。而且他那身雪白的贵族装扮，披金戴玉，显示其官阶崇高，至少是个总督。他们前来埃及余粮的路上，当然也想到遇见约瑟的可能性，但只预期在田野耕作的农奴群，或在制砖窑里汗流浹背，预备那些砌金字塔之砖石的奴工中看到他。因此他们毫无疑问地，一见到这位威严高贵的总督，就俯伏下拜，无意间就实现了约瑟少年时代的梦兆。

约瑟看得出哥哥们不认得他，一方面要确定他们是否悔罪了，一方面也为了探知便雅悯是否和他们同在一块儿，就故意装作生人，并严厉相待，指控他们是奸细。并拒绝相信他们的辩解，将他们逮捕下监，直到证实了某些事情后，留下西缅作人质，把他们放了。

这一切，我相信，约瑟是在重演被推入坑口的那一幕。事实上，我们能从这一段所描写的，透视到当年所发生的真实情形。当他哥哥遥见他出现在远处，就产生疑心，群起涌向他，指控他此行是来刺探他们的恶行，回去向父亲报告，就像他以前常作的好事。这也许能解释为什么约瑟一见到他们，就故意嫌疑他们是奸细。无疑的，当年的他矢口否认，申辩他来的

目的是为探望他们是否平安；但哥哥们也 and 现在这位严厉的总督一样，不仅不相信他的话，而且不由分说就把他丢入深坑，威胁他不说实话，就不得脱身，而西缅可能就是指挥教唆一切的魁首。如果这种臆测属实——很可能就是如此——那么这对他们的良心及记忆不啻是一记有力的控诉，使两者都从沉睡中觉醒。

读者大概都知道哈姆雷特的故事，他的叔父谋杀了他的父亲丹麦国王，哈姆雷特王子知道杀父的凶手是谁，又苦无证据，就自编自导了一幕哑剧，在篡夺王位的叔父面前重演杀君的一幕，新王看到亏心事被揭示，不忍卒睹，慌忙离座，返回内宫忏悔道：

噢，我的罪行血腥

恶臭四溢，上达天庭

谋杀手足骨肉

此行可诅可咒。

同样的，约瑟的哥哥来到异邦，受到下监的苦行，这惨痛的经历必然将当年迫害无辜少年的那一幕鲜活地映现在他的脑海中。

这使我们联想到旧约的另一故事——撒勒法妇人曾与儿子作饼接济先知以利亚。这事以后不久，她的儿子死了，这位哀伤的母亲流泪道：“神人哪，我与你何干，你竟到我这里来，使神想念我的罪；以致我的儿子死呢？”她多年来一直想忘却自己的罪，把它深埋在渊底，儿子的死使它再浮现心中，反复折磨她。

读者也许小时候生长在乡下老宅，长大后早将它遗忘，直到有一天你无意中看到一朵小花，或闻到一阵熟悉的芳香，立刻就唤起儿时的回忆。罪有时也是这样。也许在许许多多年前，你曾犯了某种罪行，但一直试着将它遗忘，你也几乎已将它从心思中抹灭了，但相信我，只要它没蒙饶恕或对付，它永远仍在那儿，一点小事都会勾起记忆，历历如昨。假使罪已蒙饶恕，就当忘记背后，努力面前，因神说“我不再纪念”。倘若罪未蒙饶恕，只是被遗忘，它随时会在不经意间复苏，折磨你的良心。

这正是约瑟哥哥们的情形。他们听到埃及这位严苛的埃及督察一再责求他们提出证据，证明他们不是奸细，就彼此慨叹道：“我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”

三、导致他们悔罪的第三步是，在安静的囚牢里，他们有时间聆听神

的灵向他们说话。没有圣灵的感动，他们也许只是后悔，而不知罪。知罪是圣灵在人心中工作之一。只有他能叫人知罪。在他动工时，人会呐喊道：“我有祸了，我是罪人！”“我们在兄弟身上实在有罪。”

这也许正是某些读者共鸣的心声。难道你真的没犯过罪吗？也许在早年你曾亏待过什么人，唆使某个少年学脏话，或耻笑向你求助的人。或者你没尽责照顾你应该照顾人。如今别人也以从前你待人的方式对待你。你也尝到被讥嘲、阻挠、试探、敌对的滋味。这些折磨会触及往日的疮疤，令你沉痛呐喊：“神哪！赦免我，我实在有罪。”这是圣灵在你心中动工的结果。

至少你曾亏待过一位弟兄。需要我提他的名字吗？他并不以称你为弟兄为耻，可是你却常耻于认他。他为你的罪被钉死在十字架上，你却从未曾称谢他。他一直在你心门外叩门，要进来祝福你，你却让他终夜在门外等待。他白白赐福与你，你却不屑地将厚礼踹在脚下践踏，刺伤他；再将他重钉十字架。无疑的，时候将到，一度弃绝他，将他丢入死亡深渊的犹太人，要对他说：“我们在兄弟的身上实在有罪。”这话老实说也适用于我们许多人身上。

他们这么哀叹时，约瑟也站在旁边，“他们不知道约瑟听得出来。”可叹的是，人往往只知向牧师、神父、朋友倾诉痛苦的往事，却不知有一位主始终在旁倾听，他体谅一切，渴望能排除拦阻施以援助。不错，他也“在他们中间用通事传话”，但只要人肯直接向他祈求，他也必直接向他们的心灵说话。

第二十四节里有一奇异的对比，首先，我们读到：“约瑟转身退去，哭了一场。”接着的一句却说：“就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。”他的哥哥只见到后面这一幕，而认定这位督察残暴不仁，令人敬畏战栗。可是他们却没看见隐藏在故作威严背后的那颗爱心，也不了解西缅被扣留，实在别有一番用意，一方面作牵引他们再来见他的线索，一方面也足以唤醒他们对另一失丧多年之兄弟的记忆。

我们经历管教的过程也是这样。在受苦、失丧、监禁、受凌辱时，总觉得神严峻而苛刻，殊不知他在试炼我们时，是何等心疼。他的慈心也和约瑟故意苦待兄弟们一样忧伤不忍。如果我们能透视严峻面纱后面那张慈颜，刚硬如铁的盔甲里面那颗高贵的心，我们就在受苦中也觉得无限安慰。

他们的苦辛也获得一点补偿。约瑟吩咐属下将他们的皮袋装满粮食，又

备办了路上吃用的食物，将余粮的银子也悉数归还（25节）。这一切都意谓何等恩慈。但等他们上路，打开口袋，发现银子仍在里面，就惊惧不已，提心吊胆地说，“这是神向我们作什么呢？”多少时候，良心不安的我们也常曲解神的赐福，不能欢心领受，反而惴惴不安。

任何厄运，不管多么艰辛，都会伴随补偿。务必要有敏锐的心。体察主在凡事上显露的恩慈。主的管教往往隐含爱的礼物，使受试炼的人不至灰心丧志。要把握善用这些恩福，直到试炼过去。那时你将重见灿烂的日头，拨开云雾，映照你脸庞。

第八节 约瑟二度会见兄长

《创世记》第四十三章

有时很难相信约瑟的故事是发生在三十五世纪前黄沙遍野、金字塔矗立的埃及地。它的情节是如此自然、写实，就像我们每个人的日常经验一样。然而精通东方历史的学者却确证凿凿地告诉我们：它的细节呈现在壁画上，至今仍存在于无数的宫殿庙宇中，而且完整无损，栩栩如生。

碍于篇幅，我们无法逐行解释，只能提纲挈领，管窥全貌。下一章我们将探讨最高潮的一幕，描写约瑟如何降尊纡贵，与兄弟相认。本章虽然较简洁，但一样含意丰富，逐步解释约瑟的兄弟如何一步一步地被导向悔改、蒙饶恕、得恩泽的地位。但愿圣灵帮助我们明了这点，因为从深坑被擢升至卿相高位的约瑟，正预表受苦，下阴间，如今被高举，坐在天父右边的主，要赐悔改的心给以色列人，并赦免世人的罪孽。查考约瑟引导其兄长悔改的步骤，也许可让我们进一步明了慈爱的救主如何光照引导我们降卑虚己，归向他。读者之中如果有人正置身饥荒的境地，只关注吃喝等感官的需要，沉溺罪中之乐，而忽视那坐在高天宝座，眷爱世人的主——盼望他们能边读边思想、反省，也许从约瑟的故事可得着亮光，解开其人生的谜。

一、匮乏与忧愁的压力（创四十三1）。如果迦南地粮食丰裕，雅各绝不会想要派儿子到埃及。只有饥荒才会迫使他们千里迢迢去余粮。虽然可

怜的西缅被扣留在埃及，若不是基于迫切的需要，他们也不会二度下埃及。匮乏有时会驱使最胆怯的小鸟或麋鹿离开温暖的窝巢去冒险觅食。

起初老迈的雅各极力反对他们把便雅悯也带去，那段父子间的对白真是感人肺腑。显然长子流便已丧失领导优势，而由犹大取而代之。这场父子间的争执就由他出面力争，雅各眼见所余的粮即将吃尽，就再度催儿子们到埃及去。他们则坚持父亲若不容许便雅悯同行，他们就不去。雅各责备他们当初不该透露他们还有一个弟弟。他们异口同声地辩驳说他们是在被逼问之下，不得不据实以告。最后犹大出面担保必负责便雅悯的安全，后来我们发现他确实尽力实践这誓言。雅各终于不得不让步，但建议他们带一份厚礼去送埃及宰相，并加倍偿还上回没付清的银子，最后还替他们迫切祷告。神听了祷告，关闭了其他任何通路，只留一道通往富裕蒙福之门，使他们别无选择地踏上往埃及之路。

这可能也是你的写照。原先你拥有这世界一切的美物：年轻、健康、财富、成就，及人人艳羡的一切。但是在养尊处优之中，你可曾想到被亏待的主？你可曾思念天上的事？或为来世预备，敬虔度日？你没有。所以神使饥荒临到你，使你匮乏困顿，倾家荡产，亲朋疏离。美貌、年轻、健康亦离你而去。所爱的约瑟、西缅都不在了，如今便雅悯也即将被带走。一切事都不顺遂。

在严重的打击下，你如何承受得住呢？起初在第一阵风雨袭击下，你仍顽固地抵抗说：“我不屈服，我要坚持到底。”但小心！与神的慈爱角力是莫大的错误。雅各在雅博渡口曾尝试这么作，结果一直到踏进坟墓，他的瘸脚使他下半辈子均不良于行。神至终会居上风的，即使起初你似乎略占优势。饥荒也会一直持续下去，直到迷途浪子悔改归返正道。你拼命摇橹也是徒然，除非逃避的先知回心转意，海上的风浪不会平息。神说，“我心向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子，我必撕裂而去，我要夺去无人搭救。我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面。他们在急难的时候，必切切寻求我。”但愿你的答复是：“来吧！我们归向耶和华，他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。”

二、良心的觉醒。二十年来，他们的良心沉睡着。只要这种景况持续，他们和约瑟之间就未真正和解。他们无法确知他已饶恕他们。他也老是觉得他爱的库藏有一把锁无法开启。只要你和朋友间有任何嫌隙未解决，你们就无法和好如初。良心必须从沉睡中觉醒，才可能踏上悔改的廊道，登

上认罪祭坛。这正是导引我们明了约瑟之用心良苦的线索。

为了刺激其沉睡的良心，约瑟故意重演当年他们施予他的暴行。先是控他们“奸细”，再将他们下监，尝尝当年他被丢入深坑的惊恐滋味。人往往在亲身体会施予别人的残酷待遇，才会觉悟自己的罪孽。约瑟的计策果然奏效。且听他们的哀鸣：“我们在兄弟身上实在有罪。”

这也是解开我们人生之谜的一道线索。神有时容许我们遭受我们所施予他的那种待遇，好让我们觉悟自己的冒失，而真诚向他悔改认罪。如果你所爱的儿女冒犯顶撞你，你会有什么感觉？也许由此你能稍微体会神的感觉。他爱我们，眷顾我们，我们却反叛他。假设你曾在朋友急难时倾囊相助，对方曾答应要连本带利奉还。如今他发财了，你暗示他还债，他却一脸不悦，甚至连理都不理。你的感觉如何？同样的，神一再帮助我们脱离危难，我们感激之余频立誓言，然而尽管神如何再三提醒，我们仍无动于衷。你可知一个恳求者夜以继日站在一扇紧闭的门外空等的滋味吗？那么你就能了解二十年前就已站在你心门外叩门，一直到今天仍在等候，带着丰盛的礼物要倾福予你的神，是如何感受了。在如此恳切地感召下仍无动于衷的良心，必然是沉睡麻木到无可救药的地步。

三、约瑟以恩慈相待。约瑟遥遥望见哥哥们带着便雅悯前来，就吩咐家宰预备筵席。他们诚惶诚恐地被领进约瑟的华屋中，倍受礼遇，仿佛他们不是穷酸的牧羊人，而是埃及的贵族。但他们的心仍忐忑不安，立刻向家宰表明还钱的动机。对方却诚恳地安抚他们说，那些银子想必是神所赏赐的，因为他们上回余粮的银子他早已收下。等约瑟进来，他们立刻俯伏下拜，再次实现约瑟幼年的梦境。他慈蔼地问候他们父亲是否平安，又爱怜地招呼便雅悯。若不是他们完全没想到这位埃及大臣就是约瑟，他们必诧异约瑟何以如此惘然激动。

接着作者描述约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地。他的真情至性在此流露无遗。油然而生的亲情，从心底满溢到眼眶，他再也压抑不住，“进入自己的屋里，哭了一场。他洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭。”

这段叙述也预表了主将来要饶恕接纳他的子民，同时也显示他对我们的爱是何等深厚。被弃绝的大兄也许看似陌生严峻，也许令我们吃苦，也许当着我们的面捆绑西缅。但在这一切的背后，却隐藏着父子手足般的深情，以各种不同的方式向我们流露：将银子塞进我们的口袋里；邀请我们到他的家；以盛筵款待我们；为我们洗脚；亲切关注我们所爱的人；祝福

我们蒙神厚恩；安慰我们的激动的心情，好让主爱的光辉深深透入我们的心扉！他一直抑制着心中对我们的深情，不敢泄露，直到管教的工作完成，才将爱的洪流倾注。

四、他们的自信心被摧毁。他们以为自己说的话十分得体，但述及家庭背景，约瑟却不肯相信，命令他们得提出证据。他们也自信身上的钱足足有余，庆幸至少在这方面不会遭这位难惹的埃及大臣刁难，指控他们诈欺。想不到在回家途中“他们中间有一个人打开口袋，要拿料喂驴，才看见自己的银子仍在口袋里……他们就提心吊胆，战战兢兢地彼此说：这是神向我们作什么呢？”

这岂不是许多罪人的经验吗？他们想在神面前称义，却企图用自己的办法。就像该隐一样，呈上耕作得来的果物；或像约瑟的哥哥，交付血汗挣来的银钱；或像法利赛人按时祷告，捐出十一奉献。但是当这些礼物呈上祭坛时，这些奉献者却诧异万分，发现它们根本无足轻重，不蒙悦纳。不，神的恩慈不是我们可以财物换购的，而是无价的礼物，人只有白白接受。雅各说：“那或者是错了，”其实不然，乃是神周密的计划之一，事先经过精心安排，且为特别目的而设。属神之人的生命中没有“或者”和“搞错了”的事。

他们也对自己的廉洁深怀信心。天刚破晓，他们就兴高彩烈地踏上归程，丝毫不察其中一人的口袋内有件异物。西缅获自由之身，便雅悯也平安同返，证明老父的担忧是多余的了。这回承蒙埃及宰相礼遇，以盛筵款待，显然已博得他的好感。而且各人的口袋都装得满满的，此行可谓圆满达成任务。哪知道才出城不久，就听到后面有人追赶喊停的声音，原来是那家宰，带着一批属下，不由分说就将他们逮捕起来，并指控他们“以恶报善”。约瑟的哥哥莫名其妙地回答说：“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能作这样的事。你看我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？”他们自认清白，以至胸有成竹地进一步保证说：“你仆人中。无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也作我主的奴仆。”“于是他们各人急忙把口袋卸在地下，各人打开口袋。家宰就搜查，从年长的起到年幼的为止，那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来。”等他们被带回城去，犹大和众弟兄均跪地向约瑟认罪：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？神已经查出仆人的罪孽了。”他们一切的自信都被粉碎，只有无助乞怜于约瑟了。

有些人就像便雅悯，自然纯真。这一类型的人，就像那位耶稣所爱的少年官，声称所有的诫命都已遵守了。但这样的人并不表示全然无瑕无疵，他们仍是罪人，也需要基督的宝血洗净。他们也许十分良善，但只是与罪孽较深重的人比起来是如此，若以无限圣洁的标准来衡量，他们仍被定为有罪。“我若用雪水洗身，用硷洗净我的手，你还要扔我在坑里，我的衣服都憎恶我。”仆婢以为床单已洗得够白了，至少衬托在四周那一排灰暗肮脏的建筑物，看起来是很白。然而等雪花飘落，他们才诧异何以从不觉察它的污浊。德高望重的人常常以自己的品格为豪，直到见到基督的白袍，才感到自惭形秽。这此人需要有自知之明，觉悟自己隐而未显的罪，视自己与一般人地位同等。便雅悯必须被贬抑到与犹大、西缅同样的阶层，杯必须在他的口袋里搜出来。

有一位传道人曾对一位苏格兰妇女传福音，她是当地公认最虔诚可敬的人。当他提示她需要基督的救恩时，那妇人含着眼泪说：“噢，先生，我主日从来没有一次不去作礼拜，我也每天读经祷告，行善助人。我已作了我当作的一切。可是您却告诉我这一切都算不了什么？”传道人回答说，“你必须作一抉择：究竟要信靠这些呢，或者信靠神在基督里赏赐你的救恩。你无法两者得兼。如果你愿意脱离自义，主会将他的义赐给你；如果你仍执着于读经、聚会、行善，主的义就不属于你了。”那妇人听了这番话，脸上显出惊骇万状的表情。杯是在便雅悯的口袋里搜出来。有好一段时间她默然无语，埋首于撑在桌上的双手间，她的内心有一切剧烈的冲突在交战中。最后，她泪流满面。举起握紧的手，呐喊道：“噢，神哪，它们是不算什么！”说着当场跪地接受耶稣为其救主。当杯在便雅悯的口袋里被搜出来，他才来到耶稣跟前。

高尚、可敬、廉洁的朋友，在你的口袋里也有一只偷来的杯，也许你不自觉。你深以自身的清白为豪。你以为自己与基督之间毫无瓜葛，殊不知你偷窃了许多属他的东西。你的生命、时间、智慧、财富均是他以宝血重价买来的。你却据为私有，不用作主拣选的器皿。奇怪的是，你一向谨慎，不亏欠任何人，却日日盗用主的所有物，而视为理所当然。你可以自欺，却不能欺瞒主。“你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？”“耶和华是鉴察人心，试验人肺腑的。”“先诉情由的，似乎有理，但邻舍来到，就察出实情。”

那我们该怎么办呢？首先，切莫再迟延。“我们若没有耽搁，如今第二

次都回来了”（创四十三 10）。你若不耽搁迟疑，现在早就是个热心、喜乐的基督徒了。“天使催逼罗得……但罗得迟延不走。”快啊！天门即将关闭上锁，沙漏快流尽，神慈悲的宅门就要合上。

第二，彻底认罪或补偿。“他们就挨近约瑟的家宰，在屋门口和他说话。”把发现余粮的银仍在口袋里的经过据实以告，普愿加倍偿还。挨近基督，将内心的秘密向他倾吐。偿还你所窃取的一切。“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶，我说我要向耶和華承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”

第三，乞求基督的怜恤。犹大并没找藉口为自己或兄弟辩解”如果他这么作，他会被驳回。相反的，他采取更明智的办法——乞求怜恤。求约瑟怜恤他们！怜恤便雅悯！怜恤在家倚闾守望、白发苍苍的老父！你也可试着祈求神的怜恤。你的要求不会落空的。只要你真诚地捶胸顿首：“神啊，开恩可怜我这罪人！”他不会掩耳不听的。相反的，他会慈柔地说：“来就近我；我是耶稣，你的兄弟。你的罪将我钉在十字架上，但我已不再记念，你也无须再忧伤。神已永远对付它了，使我得以拯救你的生命。”

第九节 约瑟与兄弟相认

《创世记》第四十五章

“那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来！”这是何等骇人的发现！在清晨的曙光中，城郊的街道由寂静逐渐变得熙攘，郊区的农民挑着瓜果菜蔬，络绎不绝地往城门涌进。就在这时分，埃及操生杀大权的宰相那只银杯，奇迹式的出现在粮袋里。它怎么会在那里呢？众弟兄面面相觑，说不出所以然来。这个神秘的谜，谁也猜不透。是不是有什么莫名力量在作弄他们？上回余粮的银也放在粮袋，这回则藏着银杯。

更棘手的是，杯却在便雅悯的口袋里。一时之间，众兄弟都垂头丧气。他们都记得父亲曾坚拒让便雅悯同行，似乎他早有不祥的预感。第一次从

埃及返乡时，他就斩钉截铁地说：“我的儿子不可与你们一同下去，他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨地下阴间去了。”后来饥荒迫使他让步，临别的一席话又是多么无奈与凄凉：“但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来。我若丧了儿子，就丧了吧！”想不到他的预言不幸言中。约瑟的哥哥们在被拘捕回城时一定各个暗忖道：“我怎么回去见父亲的面呢？我们一行返家时，他一定先搜寻便雅悯的踪影。看不见他，父亲必心痛如刀割，可能真的白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。”但是除了遵命，把粮袋抬到驴子上回城，他们实在也一筹莫展。才几刻钟之差，往返的心情却是如此不同！朝阳一样璀璨；路上人群仍是熙熙攘攘——但天地好像蒙上一层黑纱，顿然间黯淡下来。

让我们接着查考底下兄弟相认的那一幕。这是极重要的一段记载，值得我们深思，因为它点明了主如何对待悔改的罪人，同时也预示将来以色列要回转，寻求他们所迫害的主，他被钉在十字架上，如今“神且用右手将他高举，叫他作君王，作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。”

一、他们发现自己的光景。良心觉醒，而且惴惴不安。没有人逼他们招供，但二十年前的那桩伤天害理的罪行，却历历如昨，浮现心头。他们目前的愁惨境遇，使他们回想当年那个脆弱少年的哀鸣。他们不知怎的总觉得这两件事有点关连。因此犹大一走进约瑟的屋中，就代表兄弟们透露心中的隐忧：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？神已经查出仆人的罪孽了。”

神永远会查出我们的罪孽。嗅觉敏锐的警犬会一直跟踪尾随，直到找着你的藏身处。也许事过境迁已有几十年了，你可能和约瑟的哥哥一样暗自庆幸事情已被遗忘，自觉十分安全了。忽然间，一连串的变故接踵临到。在神的操纵安排下，罪行逐渐被揭露，神的判决以刺眼的字迹写在你高枕无忧的住宅墙上。未蒙饶恕的罪人绝不安全。一度为圣保罗教堂牧师的邓恩博士 (Dr. Donne)，曾记载一桩骇人听闻的轶事。有一次工人在教堂清理后院时，掘出一些遗物，其中有一颗为铁钉刺穿的头颅。牧师当时正好在场，拾起骷髅头问教堂一位年老资深的司事可知道它属何人所有，死者是如何过世的。对方漫不经心地说：“噢，是一个几年前突然暴毙的老人，他妻子仍然健在。在丈夫死后不久，她就改嫁了。”邓恩博士费了一番工夫把她找到，把那颗头颅呈现她面前。那女人顿然脸色惨白，招认是自己下

的毒手。自从干了那桩勾当，她日夜寝食难安。虽然不是每一桩罪案都会在今世被侦破，但有一天在白色大宝座前，人心的一切隐秘都将揭露无遗，没有一个人可以逃罪，只有耶稣的十字架是罪人的逃城，在他里面罪人才得着庇护。

此外，他们觉得自己完全在约瑟的掌握下。这位埃及的宰相身居一人之下万人之上，控制着埃及政治、经济、军事大权。只要他一声命令，把他们全都囚禁起来，或只扣留便雅悯，释放他们，大势就底定，无转还的余地。罪人落在审判主的手中也是如此，无人可救拔，也无抗拒申辩的机会。圣经说：“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。”

而且证据对他们不利。毫无疑问地，银杯是在便雅悯的口袋里搜出来，虽然他们没有偷窃，但又苦无对证，有口莫辩。

二、他们的行为态度。“他们就在他面前俯伏于地。”这举动不自觉地实现了约瑟幼年的预言。这景象一定立刻使约瑟想起田间禾稼的那幕梦境！他的禾捆竖立在中间，兄弟的禾捆则环绕着他下拜。

谁是他们的代言人。流便有勇无谋。只会在事后说些为自己作辩解的话，并唐突地以自己孩子的性命向父亲担保便雅悯的安全。这时他却闷不吭声。西缅也许性情最残暴，陷害约瑟的恶行就是由他策动，如今也哑口无言。无辜的便雅悯是祸首，自然有口莫辩。那么谁挺身而出呢？只有犹大，他曾在坑口说服兄弟们打消谋杀约瑟的念头。且看他如何求情。他并没有辩解，或找藉口自圆其说，只是无助地乞求约瑟的怜恤：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？”

这是值得我们效法的好榜样。我们毫无疑问是有罪的，亏负了那位被弃置深坑，如今坐在全能者右边的主。如果我们企图减轻自己的罪过，找藉口自圆其说，或为过去的种种辩解，只有使情势益发恶化：将来我们终要正视自己的罪证，到时就哑口无言，只有坦承道：“神已经查出仆人的罪孽了。”只要我们求神的恩赦怜恤，他必不再记念。

我们比他们的立场更稳固。他们不了解约瑟的内心；不晓得他暗中痛哭；纳闷他何以急忙进入内室；他们猜不透他那严峻之外表的里面隐藏着无限的慈怜。他们认定他是个残忍、严苛、心肠刚硬的官员。但我们知道主耶稣的温柔仁慈。我们看见他为耶路撒冷哀哭；听见他慈声呼召人跟从他；我们也曾站在他的十字架底下，听见他为谋害他的人祷告，召唤垂死

的强盗悔改。我们知道压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭。所以无须担心到他面前会受到拒斥，惧怕会受到严厉的惩戒，颤抖地告诉自己说：“我若死就死吧！”凡悔改认罪，来到施恩宝座的人，都不必担忧神会拒绝离弃你。

描写犹大陈情的这段文字美丽感人。他情辞迫切地挨近约瑟；卑恭地表示约瑟尊贵如法老，其义怒令人敬畏，其法令威严坚定。但是家中可怜的老父疼爱幼子便雅悯，自从他哥哥死了，就与他相依为命。宰相大人却命令他们把幼弟带到埃及，老父曾为之痛心疾首，眼泪簌簌。临行谆谆叮嘱，若不把便雅悯带回，他将愁惨伤心而逝。为了安慰父亲，他自己不惜为幼弟的安危作保，若不带他回去，将无颜面对倚闾盼望的父亲。因此他甘愿为便雅悯担罪，宁可终身沦为埃及奴隶，也不忍见老父悲悲惨惨地下阴间——这段描写流露真情至性，感人肺腑。像犹大这样粗犷的蛮汉，都能倾吐如此动人心弦的申诉，我们的中保耶稣，在神的施恩座前为罪人代求，岂不更情辞恳切吗？在万王之王的法庭中，有这么尽职、绝不失误的辩护师为我们申诉，让我们安心地把自己交在他手中，信靠他，因他曾说，“我要为你们求父。”“像这样圣洁……高过诸天的大祭司，原是与你们合宜的。”

于是约瑟的目的达到了。他很希望他们的心灵获得平安；但他知道只要他们的罪没招认出来并获得赦免，他们就不可能得着安息。既然现在他们已坦承不讳，他的部分目的已达成。不过他还想知道他们对待便雅悯的态度。他故意在分发礼物时，给便雅悯的比其他人多五倍。也许这表示他对这位同母的弟弟钟爱有加，但很可能他另有别的用意。以前他因独获父亲偏爱而引起兄长的憎恨。现在发现便雅悯独获青睐，他们是否也曾嫉妒呢？但尽管埃及宰相对幼弟特别礼遇，他们并没表现嫉恨的神色，仍然迫切地急于带他返家。另外，他也想知道哥哥们是否有饶恕之心。既然是便雅悯惹出来的祸，依照以往他们的自私行径，可能会让他承担一切后果，弃他而去。如果是这样，约瑟必不能饶恕他们。“他们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”但他们显然对这少年并无嫌隙，相反的，为了父亲的缘故，对他爱护倍至。约瑟的目的既已达到，就无须再隐瞒自己的真实身份了。

三、真相大白，重归和好。“约瑟……情不自禁。”他无须酝酿情绪，因为丰沛的感情早已满盈，如今已掩抑不住，如洪水决堤而出。为了考验兄

长，他勉强隐忍油然而生的亲情。等犹大的陈情才止，他再也控制不了自己。有些人以为救主是遥远冷漠，难以取悦的。其实正好相反。他温柔谦卑，平易近人。他慈悲为怀，舍己爱人。如果他有时显得严峻，那并非表示他对人的爱减少了，而是为了考验、管教试练我们，而不得不隐藏他的慈颜。他爱伯大尼的朋友，但在知道拉撒路病重垂危时，却故意滞留原地两天，等拉撒路病故才前去，为要行使死人复活的大奇迹。在我们受试炼时，他会以慈声安慰，但在他与我们之间仍隔着一层帷幔。等试验过去，他就要向我们彰显自己。“他出现确如晨光。”

约瑟吩咐：“众人离开我出去。”由此可见他的细腻。他不愿当众暴露兄弟的身份，为了能和亲骨肉说些体己话，他把侍从支开。“约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前。”我们若想认识主，也必须单独面对他。牧师或基督徒朋友都必须避开，好让你与主分享不足为外人道的喜乐与哀伤。就像彼得在主复活的清晨单独见主，“显给矶法看”——每个人都必须单独迎见主。

他就放声大哭，哭得如此痛快，连屋外的埃及大臣及仆役都听见了，甚觉诧异。约瑟这样哭究竟是高兴还是悲伤呢？我以为两者都不是，而是压抑太久的感情突然发泄出来的结果。许多日子来，也一直处于悬疑状态，担心会失去他们，恐怕他们承受不住考验。在清晨的微曦中，他在隐密处遥望他们离城而去，心里也许暗暗自责不该让他们离开。他的心弦一直紧绷着，现在突然放松，就尽情地哭个畅快。罪人哪，基督的心也一直为你紧绷着！

约瑟对他弟兄们说，“我是约瑟。”他的语气一定十分温柔，而充满感情，但在他们听来则如晴天霹雳。“约瑟！”原来这个是失散已久的弟弟？“约瑟！”这下子是深陷虎穴了。“约瑟！”可能吗？是的，必然是，这足以澄清许多困扰他们的疑惑。然而他们当时是又惊又怕，就好像看见死人复活一样。同时他们也惧怕一切后果，担心他会施予报复——种种复杂的情绪纷至沓来，一时令他们哑口无言。约瑟又说了一次，“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。”接着他又和颜悦色地说，“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。”这一幕令我们联想到在大马色路上遇见主的保罗。当他听见“扫罗，你为何逼迫我？”时，他回答说：“主啊，你是谁？”主说，“我就是你所逼迫的耶稣。”罪人哪！这也正是救主对你说的话，“我是你们的兄弟耶稣，就是你们所出卖、

钉死的；然而不要为此自忧自恨，我是神依照其计划及先见所差来的，到世上为罪人受苦以至于死。如果你肯悔改，你的一切罪孽就洗净。尽管人犯各样亵渎神的罪，仍可蒙神饶恕。”

“约瑟又对他弟兄们说：请你们近前来。”他们从前与约瑟睽隔远离，如今召唤他们走近。这正是罪人蒙恩的写照。我们不是假释的罪人，无须远避神，而可以深入到与神子亲密灵交的境界。一度远离神的罪人，靠着耶稣的宝血与神亲近。只要踏上悔改的崎岖之路，迎接你的就是父神的亲吻与天父家中的盛筵。

约瑟与便雅悯相拥而泣，接着他又与众弟兄亲嘴。包括西缅吗？是的。流便吗？是的。那些捆绑他、讥笑他、对他的哀号置若罔闻的兄弟吗？是的，他与每一位亲嘴和好。兄弟相认后，彼此有说不完的话。同样的，有一天那些逼迫耶稣、离弃他的犹太人，也将预备好悔改的心，聆听主说：“我是你们的兄弟耶稣，就是你们所逼迫、钉死的。但不要自忧自恨，因为神已为外邦人及犹太人预备救恩。”“他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀。”“以色列全家都要得救。”

第十节 约瑟在埃及的政绩

《创世记》第四十七章

约略回顾了约瑟个人的事迹之后，我们再回头来看他在埃及的政绩。自他当政以来，埃及的国势有了革命性的转变。他被封为宰相时，法老王的权势尚弱；等他上位管理朝政约十三年之后，法老即掌握全埃及地的控制权，所有的土地都成了王室的封地。这项变革的历史意义令人瞩目，而这一切均归功于这位年轻希伯来人的英明能干。他引导埃及度过最艰困的时期，并奠定她在诸邦国间的声威。

在七个丰年期间，约瑟下令征收各地粮产的五分之一，储存在各城镇的仓库里，务使每一城镇均屯积该区的余粮。最后饥荒临到。从现在世界某些地区闹饥荒的情况，我们可以想象以下这段文字的含意：“饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人，因那饥荒的缘故，都饿昏了。”

无疑的，若非约瑟有先见之明，采取预防措施，埃及的街头巷尾必满布枯骨及垂死呻吟的饥民。全国的经济也必一蹶不振，须好几年才能恢复常轨。

民间私有的储量很快用尽，埃及百姓向法老哀求：“粮食！请给我们粮食！”法老成竹在胸地回答他们说：“往约瑟那里去！凡他所说的你们都要作。”“约瑟开了各处的仓，卖粮给埃及人。”此举正确而明智，免费赈济反而是错误的。在爱尔兰发生饥荒时，政府要人民修路换粮，因为若让人民白日接受周济而不付出血汗，将造成无穷后患，人民的道德士气将败坏无遗。约瑟的政策正符合现代的政经原则。

但不到一年，百姓的银子也耗尽了。现在该怎么办才好？除了人和田地以外，均一无所有。第二年在饥饿难忍之下，埃及百姓虽然不情愿，也只有再度求助于约瑟：“你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地。”换言之，他们从此成为法老的佃农，以后要将五分之一的收获纳给法老作赋税。

一、让我们来研究约瑟施政的精神。这点可以三句话作总结：“办事殷勤，心里火热，常常服事主。”

关于他作事殷勤，我们可以找到充分的实证。在他刚被擢升为埃及宰相时，“约瑟就出去巡行埃及地。”建造粮仓，亲自监督五谷的屯积。等荒年临到，他又指挥榷粮量的一切事宜。几乎所有的行政压力都压在他肩头上，法老王则袖手不管，什么事都吩咐人“往约瑟那里去！”约瑟收敛埃及全地银钱，并为法老购进所有的土地。他又亲自督视百姓各归各城，人口均匀散布全境，以便于粮食的分配。他也拟定各样的法律。“你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前，必不站在下贱人面前。”年轻人哪，要效法约瑟的榜样，办事殷勤，先选择投身的事业，谦卑地全力以赴，必然有所成就。当然成功之道还牵涉一些简单却十分重要的原则，诸如：利用时间、守时、作事有条理、讲效率、精力充沛。“凡你手所当作的事，要尽力去作。”

但除此之外，约瑟还“心里火热”。“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子，他的枝条探出墙外。”在干涸沙漠地，能找到一丝绿意实少之又少，何况是结果累累的枝子呢？而约瑟就是这罕见的奇葩，因为他深深植根于活泉，他的枝子一直不断有甘泉滋润。约瑟在埃及生活忙碌繁杂，如置身干涸之地，不是修身养性、培育灵命的理想所在。然而他却能结果，荣神益人。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这些美德在约瑟身上样样具备，而这无疑的也出于他满

腔的热忱。据说某国的一位首相，幼年时是牧童出身。在他功成名就之后，仍在官邸辟一间密室，除他以外任何人都不准进去。里面的陈设完全酷似他童年贫穷的家。每天他都要进入这间密室安静默想，以免自己志得意满，骄奢放纵。在约瑟的宫中必然也有一退隐的所在，好让他能抽空与神灵交，因他深知所拥有的一切都由神而来。

但愿有更多像约瑟这样“心里火热”的基督徒，在今天的社会，这种人实在太少了。人们有时间钓鱼，却没时间读圣经；有时间参加俱乐部，却没时间参加祷告会；有时间与朋友聊天，却没有时间与天父灵交。结果热劲减弱了，眼睛的神采黯淡了，步伐的弹性也消失了，人变得倦怠、不安、不知足，生活也染上灰黯的色彩。在这种光景下，人怎么靠自己努力，也无法使萎靡的灵命复生。只有将生命之根深扎于神的活泉，拨出时间向神祷告，研读圣经。这样生命的火花才不会熄灭；叶子不会枯干，果子按时结实，永不匮乏。切莫以为忙碌的人就不可能“心里火热”，约瑟就是明证。点燃火花还不够，重要的是按时添柴，使火熊熊不熄。每天的灵修生活就是薪柴，若疏忽怠惰了，心灵的火热就要锐减，甚至熄灭。神自己的话就是活泉！要亲近它；长饮它；藉着勤读而汲取水源。这样你即使在忙碌紧张的工作压力下，热忱与能力也不至被榨干。

另外，约瑟也是服事神的人。“敬畏神”是其行事的准则。“差我到这里来的不是你们，乃是神，他又使我如法老的父，作全家的主，并埃及全地的宰相。”神常常在他的心思意念中，凡他所行所止，均向神负责。今天的基督徒也需要合一的原则，将日常生活与信仰生活结合一体，而不是两者脱节，平常行的是一套，主日上教会作的是另一套。什么是蒙福的服事原则呢？我认为马太福音那个百夫长所说的一句话是最正确不过了：“我在人的权下。”我们必须时时刻刻记住我们乃在主耶稣基督的权下。就如万有引力定律控制着行星环绕太阳运转，凡事顺从主，也能简化调整日常的事务，将混乱繁杂化为条理谐和。如果你的生活中有任何习惯、穿着、行为不为基督所容许，就得搁置一旁。即使卑微如奴仆的工作，使徒保罗也赋予新的尊严，劝勉他们说：“你们所事奉的乃是主基督。无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。”不管你的工作多么卑贱，要常常叮咛自己：“这全是为着主，一切都为着主。”有些准则常在心中，就能免去许多莽撞虚浮的冤枉事。圣经也告诉我们：“作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。”惟有在基督居首位，凡

事作主的时候，生命才达于真正的和谐与理想。

二、注意那些埃及人的感言。他们说，“你救了我们的性命”（创四十七 25）。冷静、专心、先见之明——这是何等宝贵的恩赐，它们使许多人成为同伴的拯救者。李温斯敦（Livingstone）和史坦利（Stanley）在非洲传道时，也凭着冷静及锐利的判断，挽救同行者免受野蛮暴民的攻击。

但这其中还包含更高的意义。看到成群的埃及人簇拥着约瑟，称颂他救了他们的性命这幕，就使我想到约瑟所预表的耶稣。约瑟曾身陷深坑，后来被擢升到卿相之位，而能接济离弃他的兄弟，并拯救外邦百姓免于饥荒之苦。主耶稣被迫害，受死，下到阴间，后来升天，如今在荣耀里，将来要施恩给他的弟兄犹太人，并拯救千万的外邦人。我几乎已听见在施恩座周围响起无数颂赞声：“你救了我们的性命！”约瑟的埃及名字意义是“世界的救主”；但他所完成的救恩在广度上根本不能与耶稣所成就的相匹。约瑟凭其贤能拯救埃及；耶稣则藉舍命救了我们。约瑟的粮无须他付出什么；耶稣所赐的粮却致使他被钉十字架。约瑟获得钱财、牲畜、土地等报偿；主白白供应我们一切所需，却不要我们回报什么。只要你肯倒空自己，他会装满你的器皿，甚至上尖下流，满溢出来。“他叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。”“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”

三、注意这些埃及人的决定：“但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。”你救了我们的性命，我们愿意作你的仆人。”再没有比这更动听的奉献词了。他既救了我们，我们岂不就是他的仆人吗？

负基督的轭是一种尊严而非羞辱。“我身上带着耶稣的印记。”它意味着何等的喜乐，何等的自由。凡基督所释放的人，都是基督的仆人，须顺从基督——此乃迈进神子之自由荣耀的途径。

耶稣已拯救了你，你肯服事他吗？耶稣以自己的宝血作贵重的赎价将你买来，为你及世人捐躯舍命。你当把自己完全奉献给他，谦卑、信任、充满感激地对他说：“主啊，我愿将自己的灵与身体献给你，当作活祭，是圣洁的，理所当然的。”从那一刻起，你就不再是自己的人了，而是完全属他。他已接受你所奉献的一切。从此你要仰望他保守你，供应你一切所需。接受耶稣作你随时的救主、朋友及生命之主。无时无刻、完全彻底地顺从他，并像古时的希伯来奴隶一样说：“我爱我主，不愿离开他去得自由。”

主配得这一切。为了你，他降生在伯利恒的马槽里；为了你，他居无定所，颠沛流离；为了你，他流血舍命；为了你，他在天上呼召：“我以神

的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉乃是理所当然的。”

第十一节 约瑟的父亲

《创世记》四十七 1~11

遇到杰出的伟人，我们总会好奇地想探知他们的双亲是何许人。像马丁路德的父亲及卫斯理的母亲，就是悬挂在人们记忆画廊里的几帧熟悉的图画。在圣经里我们也往往能满足信这方面的好奇心，特别是约瑟的故事，更能让我们管窥父母的庭训与儿女的教养之关系。

一、**约瑟尽孝道**。从约瑟在群集粮仓前的外邦人士中，第一眼瞥见兄弟的身影起，约瑟对父亲的爱就被勾起。他的兄弟们无法测透他是多么急切地想知道父亲是否健在。当他们提到，“顶小的现今在我们的父亲那里，”他的心又是何等安慰。显然的，自从最后一次看见那枯瘦、瘸腿、慈爱老父的形影，距今已有二十二年过去了，父亲仍然健在。

等他的兄弟二度到埃及买粮，他们必然十分诧异何以这位威严的埃及督察竟和蔼地问候：“你们的父亲，就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？”后来当犹大向他描述父亲是如何宠爱最小的弟弟，担心他离家会遭遇什么不测；倘若他不能平安返家，父亲就会白发苍苍、悲悲惨惨地与世长辞……。约瑟的心弦剧烈被触动，压抑许久的情绪再也控制不住。圣经描写他“情不自禁”，在与兄弟抱头痛哭之后，他的第一句话就是，“我是约瑟，我的父亲还在吗？”接着，在表示与兄弟和解，尽弃前嫌的那番情辞动人的告白之后，他立刻催促兄弟回去把父亲接来，“你们要赶紧上到我父亲那里，对他说，你儿子约瑟这样说，‘神使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。’……你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧的将我父亲搬到我这里来。”

接着的几星期甚至几个月，约瑟必然充满焦虑之情地日夜等候；最后消息传来说父亲已抵达埃及边境，约瑟立刻套上马车，“迎接他父亲以色列。”父子久别重逢，情绪是何等激动。当那老人坐在约瑟细心备办的座车

内，因旅途劳累而困倦不堪时，忽然听见外面有人声说：“约瑟来了！”他必精神一振，忘却疲劳，急忙下车，眯着眼遥望那渐渐行近的队伍。只见一位衣冠华贵的大臣步下马车，疾疾奔来，抱住老人，伏在他颈上哭了好久。老人仔细端详儿子，心满意足地说：“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”回想往日他曾悲叹说：“这些事都归到我身上了，”不晓得他此刻心中是何等滋味。

约瑟深爱父亲，不以他为耻。当法老王听说约瑟的父兄到了埃及，似乎十分欣悦，吩咐约瑟好好安顿他们：“埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地。他们可以住在歌珊地；你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲畜。”之后，约瑟领父亲进到法老面前。

我们实在不得不佩服约瑟能不卑不亢地把卑贱的父亲介绍给习惯于官迁阿谀奉承之繁文缛节的法老王。在埃及与迦南、宫廷与帐篷、君王与牧羊人之间，有着极大的社交鸿沟。如果约瑟不是那么单纯、高贵，他必耻于把这两个极端扯在一起；顾忌自己浅露寒微的出身；羞于让人知道自己的家属远道来这里投靠。但这一切杂念都被另一更重要的意念所摒除；这个风烛残年、白发皤皤的老人是他挚爱的父亲。

年轻人，要孝敬你们的父母！不要因为他们深爱你们，认定他们能包容儿女的过失，就亏待他们。今天的社会不乏忘恩的儿女。他们不顾念父母的养育之恩，忘却父母如何含辛茹苦地把他们从小带大，其中牺牲了多少睡眠及休息，其中包含了多少泪水、忧虑、忍耐、苦心。但是等儿女长大，翅膀健壮了，往往就远走高飞。特别是那些寒微出身的孩子，一旦功成名就，即改变其价值观，住华夏美屋，出入有轿车代步，送子女上贵族学校，可是年迈的双亲呢？则按月以一笔小钱打发，让他们另觅住处——因为他以他们为耻，深怕他所交往的显贵知道他贫贱的出身。相形之下，约瑟的表现是何等高贵，他非但不以老父为耻，反而骄傲地把佝偻、瘸腿的雅各介绍给尊贵的埃及君王。

二、法老的询问。法老见到雅各，开口第一句话就是问他：“你平生的年日是多少呢？”可能雅各老态龙钟的样子引起他的好奇心。但年岁实在并不是衡量人生命长短的正确尺度。人的生命不在岁数，而在度日的方式。有些人年届花甲，却乏善可陈。若抽掉浪费、怠惰、因循苟且、放纵荒嬉的光阴，真正充实过活的日子寥寥无几。也许他已七十高龄，但真正的生命只有六个月。读者可看过成堆的棉絮压缩成一小扎的情况？生命在现实庞

大的压力下，也会缩减成微不足道的片段。我们真实的生命不是起始于出生，而是从重生那一刻算起，在此之前的一切均属虚枉。

相反的，有些人英年早逝，可是在其短暂的年日里，却填满高贵、勤勉的精髓。他们平日勤劳、守时、讲效率，懂得利用时间，安排计划，分秒必争——结果有极大的成就。博学多闻，善行广被，服事有果效，人格令人钦仰，良朋益友无数。也许他们只活三十年，但其生命却相当于六十岁。

你今年几岁？十七吗？若是，那你正面临关键的时辰，因为你正值成形之年，你现在如何，将来也不会相距太远。而此时，你也刚好逐渐脱离被保护的幼年，而欲跃进成年的汪洋。千万小心！虽然大海看来风平浪静，它却是变幻莫测的。务必迎接主基督登上你的小船，只有他能引导你乘风破浪，安抵彼岸。

你今年多大年纪？二十一吗？人家常说这是独立成人之年。但切莫忘了无论你怎么独立，都不能离开你的主。即使你像浪子远赴他乡，把家财挥霍殆尽，荒度虚掷年轻的生命，但迟早你还是要回头，归返他跟前，因为离了他，你就找不到真正的安息，满足或成就。浪子回头吧！归乡吧！

你今年几岁？三十吗？那正是我们的主由隐没转为活跃，显露神子身份，周游传道的年龄。历史上有不少伟人。在轰轰烈烈燃烧其短暂的生命之后，于三十的英年与世长辞，像亚历山大大帝，歌唱家怀特（**Kirke White**）；神职人士麦克契尼（**McCheyne**）和斯宾塞（**Spencer**）。你有何成就呢？快，珍惜光阴！你的生命转眼溜逝。要不断努力，充实自己，以免到头来只是一声叹息：“我这一辈子尽是一场空。”要避免如此下场，只有将一生交托给主，求他保守你，住在你心中，透过你过出讨他喜悦的生命，“用大能成就你们一切所羡慕和良善，和一切因信心所作的工夫。”

你今年多大年纪？四十吗？小心。很少人在步上四十的斜坡之后才悔改归主的。如果你还不是属基督的人，你的机会可能越来越渺茫了。

你今年几岁了？五十？六十？七十？两鬓白发驱使你放弃熟稔的活动，不再涉足常去的场所。以前引以自豪的事业得传棒给后继者。隐没的小径显示死荫的幽谷就在眼前。你要如何面对它呢？颤抖、畏却、惧怕这无法抗拒的命运吗？或者勇往直前，就像那身陷囚牢却意志昂扬的使徒说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留。”老友啊，我们端赖你来教导我们如何等

候终局，如何面对死亡。

你今年多大年纪？这是个极严肃的问题。要正视越来越寡少的岁月，审查嫉妒人的时间如何肯蚀我们所立足的窄小浅滩。但愿我们也能和诗人弥尔顿（Milton）一样，毫无畏惧地对时间说：

飞驰吧，嫉妒的时间，直到你跑完赛程！

三、雅各的回答。“雅各对法老说，我寄居在世的年日是一百三十岁。我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”比起他的祖宗，一百三十岁已经算少了。他拉活了二百零五岁；亚伯拉罕活到一百七十五岁；以撒活了一百八十岁。但是“雅各平生的年日是一百四十七岁。”比较起来，他的日子又少又“苦”。在他年纪轻轻时，就被迫远离亲友，独自飘流异乡，在那里度过黄金年华，为服事拉班而吃苦耐劳，风餐露宿。好不容易脱离拉班的掌握，不久又得面对他那积怨甚深、行动暴躁的哥哥。就在这充满惊惧的难关，他与天使摔跤，大腿窝被摸了一下。从此就瘸腿了。这些风险才渡过，紧接着又涉及与示剑族的纠纷，险象环生，使他鬓发都愁白了，额头也出现皱纹，心灵也烙下伤痕。等他们行至路斯，利百加的奶母底波拉又死了，埋葬在一棵橡树下。“他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉结临产甚是艰难……她将近于死，灵魂要走的时候就给他儿子起名叫便俄尼。”过了不久，行至幔利，又安葬了老父以撒。后来临到他的伤心事，我们在前面已叙述过了：流便使他蒙羞。犹大行的丑事也令他的声名扫地。爱子约瑟显然被野兽吞吃了，而儿子们之间的阅墙之争更伤透了他的心。甚至在与离散已久的儿子重逢之后，他又在埃及过着寄居的日子达十七年，不得归返神应许的荣耀产业。

这是雅各外在生活的写照。很少人走的路像他这么崎岖，满布荆棘。也许你会认为雅各的一生是失败的。比起以扫的命运，两者成极端对比。雅各拥有长子的名分，一生却倍尝艰辛！以扫丧失了长子的名分，却随心所欲，拥有财富、尊贵及显赫的子孙。创世记第三十六章即记载了一长串称霸各方的以扫后裔之名单。以扫一定常常可怜弟弟两袖清风：“可怜的弟弟，从小就爱做白日梦，编织空中楼阁的理想与计划，我呢，则懂得及时行乐。今朝有酒今朝醉，谁知明日如何呢？”

可是这个雅各现在却站在法老王面前，亲自为当世最强盛的国王祝福。“雅各又给法老祝福。”雅各早年性情狡诈；计谋多端，欺骗父兄。但在历尽沧桑及苦难的折磨之下，这些劣根性已被磨除，而臻于年高德劭的高贵

风范，连骄傲的法老都心悦诚服。这位饱经风霜的客旅，如今成就了一桩享受荣华富贵的哥哥所无法企及的事情。“从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。”那么显然的，雅各比当时最富贵的君王还位高一等。有一种伟大不是用看得见的标准来衡量。皇冠不能使人称王；富贵、阶级或出身也不一定塑造出伟人。雅各却是真正高贵的人，因他是出身神家的贵族。神自己给他封衔：“你的名字不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力都得了胜。”

三件事使雅各地位尊贵；对我们每个人亦同样受用不尽：

1. 祷告。雅各在僻静的荒野，枕石而睡时，梦见一道顶天立地的梯子。从此他即习惯于肃立在天梯下的祷告生活，有神的使者在梯子上来去，传递他的祈求及神丰盛的祝福。要学习常常祷告，因这是伟大的秘诀。常列席于万王之王的听众席者，久而久之也有王者的风范。

2. 受苦。雅各生性自私、卑鄙。他趁哥哥饥肠辘辘，以红豆汤诈换长子名分，并欺骗两眼昏花的老迈父亲；他又以计巧夺舅父的产业，不择手段达其目的。然而苦难磨蚀了这一切性格，重新赋予他新的尊严。凡重生得新生命，愿谦卑学习神管教之功课的人，往往也从苦难中获益良多。因此不要逃避苦难的荆棘冠。与主一同受苦的人，有冠冕为他存留。

3. 遇见主。“有一个人来和他摔跤，直到黎明。”这人是谁？必然是神自己，虽然他的脸看不见，名字也无从得知。这正预表主道成肉身，降世除尽长久缠累人的罪与软弱，斩断那吸干其灵命的恶根。从那时起，雅各变成新人，也有了新名“以色列”。读者啊，主耶稣如今也在和你摔跤，希望根除你的自私与卑下，提升你到尊贵的境界。顺从屈服吧，免得他不得不扭去你能力的筋腱。只要你让他完全作主，他必使你成为神的王子，甚至那些在世上地位比你尊贵的人，也必心悦诚服地环绕你，期望得着祝福。

第十二节 雅各的遗嘱

《创世记》四十七 27~31

雅各和儿子们住在歌珊地，那里牧草肥沃，牲畜健壮，繁殖众多，奠

立了往后富裕兴隆的基业。“他们在那里置了产业，并且生育甚多。”十七年的岁月就在安逸平顺中过去。雅各的体力一日不如一日，虽然在约瑟的孝心及照顾下，他的心情十分愉悦，同时深以儿子的成就而欣慰不已。显然约瑟是这残生命的支柱，难怪在他垂死之前，他要一而再，再而三地召唤约瑟到床前。圣经是一本生命之书，多半的扉页都在记载英雄的事迹而非死前的光景。然而在此，圣经费了好些篇幅详细描写雅各临终的情景，其中必含有值得深思的精义。让我们接着就来探讨一下。

一、约瑟第一次的探望。“以色列的死期临近了。”（原文为“时辰近了，以色列必须死。”）“必须”表示死是不能改变的，无可避免的。当死神那冰冷硕长的手落到一个人的肩头，不管他多么恋栈尘世，也得撒手依随。雅各的岁数已比常人多出一倍，尽管他一生遭遇艰难困厄，历尽丧亡之痛，他就像枝头的硕果，一直未为死亡的手构及，但这情况不能维持长久。他衰败的体力显示紧绷的生命之弦将断。他必须死。

他的死如遮蔽未来的云层的一条裂缝，让他们隐约瞥见它的真实与美丽。在约瑟顺从雅各的召唤，侍立床榻，聆听老父的遗言时，我们能猜测闪现在他心头的一些意念。

新约圣经最崇高的经文之一，就宣告：“基督已经把死废去，藉着福音将不能坏的生命彰显出来。”这话发人深省。但我们不可误以为福音揭示了前所未知的真理。早在基督降世，掌握复活生命之钥以前，人们就怀抱着永生的盼望：福音只是投光于往昔半隐半藏的，如同旭日光华使笼罩在灰暗微曦中的景物轮廓更加鲜明。基督拉开了窗帘。让晨光透进，骚动沉睡之人的眼睑。

关于这点，在旧约圣经里不乏证据。但以理书以简浅的文字简释复活得享永生或忍受无尽羞辱的真理。传道书以警戒世人末后必有审叛作结语。约伯记曾被称为“不朽之诗”，至少约伯知道“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”（伯十九 25~26）。诗篇里描述犹太人紧紧抓住永生盼望的例子更是屡见不鲜。“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”（诗十六 10~11）。也正是基于对死后有永生的信念与盼望，这三位安葬在麦比拉古坟的始祖生前过着敬畏神的生活。

他们为何以客旅寄居者的身份，流浪出入应许之地？他们为何不以没有地上的产业为憾？为何亚伯拉罕和以撒，雅各均住在帐篷，过着迁徙流

离的生活，而不像罗得，定居在所多玛或蛾摩拉的城镇？为何亚伯拉罕对赫人说：“我在你们中间是外人，是寄居的”？为何雅各站在高傲的法老王面前，自称是“寄居在世的”？答案可在希伯来书第十一章的伟人录里找到：“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。”他们是那么专心致意地追寻，以至无法定居于迦南地的任何产业。他们拒绝在世占有多于七尺之躯的葬身地，显示他们是多么迫切地在追求更遥远的归身之地。

起初，他们无疑地也以为迦南就是应许的美地。但是他们在等候了年复一年之后，仍然求之不得。于是他们观察，等候，思索神的旨意。渐渐的，时间的迷雾开始化散，在迷茫中他们看见一个更美的家乡，而流奶与蜜之地其实只是其不完美的缩影。他们在异象中所看见的，不是人手所造的城镇，而是神所建造，神为爱他的人所预备的一座根基坚固、有着碧玉墙、珍珠门的圣城。这个更美的天城就遥遥在望。他们在世过着寄居的日子，就见证着其信心的真实与肯定。

对于这座天城的信念——后来圣奥古斯丁在北非就写了这方面的著作，坚固了许多圣徒的信心——使他们的生命活泼，充满盼望；使他们临死勇而不惧。“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接。”修订版圣经译作：“他们远远就招呼，”就像流浪者遥见家乡，兴奋地向它招手欢呼一样。这些疲倦的天路客，是怀抱着何等热切的盼望与期待，在遥望着天家啊！临终前的雅各，在给子孙劝勉祝福的中间，突然呐喊道：“耶和華啊，我向来等候你的救恩。”这盼望使他面对死亡而无憾恨。

注意，雅各并不以为来生只是一种存在状态，而无任何使生命有意义的亲情友谊。在这点上，他比时下许多基督徒的观念正确多了。他说，“我将要归到我列祖那里。”这话并不表示他将安葬祖坟，因为关于这项身后事，他后来有详细指示：“你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖我父在一处。”不，他的意思乃是说：“他要去的天城，乃是他祖先团聚的地方，是蒙拣选之圣徒，一切属神之人安息的天家。年复一年，有越来越多的人聚集在那里。等我们离开这世界，我们不是投身一个冰冷、凄凉、空寂的境界，没有一点声息，也没有一张笑靥。不，我们将与所爱、所敬佩的人欢聚一堂，分享无尽的喜乐。

但是雅各把约瑟召唤到床前，并不只为表达心中的盼望，更要紧的是为叫约瑟承诺：在他死后，不将他埋葬在异域，而必须把他的尸骨运回迦

南地的祖坟。十七年来，雅各见识了埃及壮丽的亭宇、牌坊、金字塔，享受约瑟的孝心及权柄所能预备的各种舒适及富裕，但没有一样美物能让他忘怀迦南地那荒僻孤零的古墓。在那里安葬着他的祖先亚伯拉罕和撒拉、以撒和利百加、利亚。

人性古今皆同。人真正的家乡仍是所爱的亲人归土之处。不管我们浪迹天涯海角，我们魂牵梦系的仍是那个地方。因此，有不少战士，在远方的疆土为国捐躯，遗嘱总是将他的骨灰带回故乡，与世世代代的族人安葬在一起。雅各要求子孙将他的遗体归葬麦比拉的祖坟，是人之常情。

但也不只是人之常情。雅各是个有信心的人。他知道神曾向他的先祖亚伯拉罕许诺：迦南地将是他子孙的产业。他晓得迦南而非埃及将是他族人定居之所。他们不会长久居住在异域的，虽然歌珊的土地是多么肥美，那里的百姓又是多么的友善。终有一天号角要响，召唤他们卷起铺盖回故乡。那时他可不愿被遗留在埃及的孤坟野冢里。不，不成。如果以色列人要离开埃及，他必须比他们先走一步。如果他们将定居于应许之地，他得充当先驱。

“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我。请你不要将我葬在埃及。我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”那个作儿女的忍心拒绝这样的恳求？善良温柔的约瑟毫无迟疑地就承诺说：“我必遵着你的命而行。”可是老人不以这个承诺为满足，坚持说：“你要向我起誓。”“约瑟就向他起了誓。于是以色列在床上敬拜神。”这是约瑟第一次被召唤到父亲床榻前的情形。

二、约瑟第二次的探望。消息传到埃及宰相的耳中，说他父亲病重，极想见他。约瑟不敢耽延，立刻带着两个孩子玛拿西和以法莲去见父亲。无疑的，他猜测父亲这次的病恐怕甚严重，也许是最后一次见面了。

到了父亲的住处，老迈的雅各似乎十分虚弱，闭目不动地躺在床上。由于年老体衰，他的两眼昏花，已经不能辨识周遭的人是谁。但是当他听说约瑟来了，立刻精神一振，勉强支撑起身子，坐在床沿。

虽然他的身体衰老，他的记忆力却未见衰退。他追忆起神曾在迦南地的路斯向他显现。他仿佛又睡卧在天梯底下，梦见天使在梯间上下，而耶和華站在梯子上，应许他的后裔将多如尘沙，同时要将迦南地赐给他及后裔。这段深刻的经历，是岁月无法抹灭的。虽然他的岁数已经相当的老迈，神在他年轻时所赐下的应许，仍回荡在他心中。神的应许永不落空。他的

后裔必承受迦南地的产业，虽然他们现在与之相隔甚远。在雅各追忆往事时，他也想起侍立床边的约瑟有两个儿子。他立刻宣布他想将他们收养为己有。“你在埃及地所生的以法莲和玛拿西这两个儿子是我的，正如流便和西缅是我的一样。”透过这道收养的手续，虽然约瑟的名未列于十二支派之内，但他实际是在迦南地图上，占有两份土地，因为以法莲和玛拿西从此是他的代表。

说到这里，雅各的思路再次游离开来。他又隐约瞥见往日走在伯利恒附近山路的那一幕。就在离那小村落不远处，他的爱妻在难产中离他而去。他永远忘不了那生离死别的一刻。如今在垂死之际，他仍念念不忘他安葬拉结的地方：“我就把她葬在以法他的路上。”

当老人再次从哀痛的沉思中醒觉，第一眼注意到的就是眼前的两个少年。

“这是谁？”以色列问。

“这是神在这里赐给我的儿子。”约瑟骄傲地回答说。

“领他们到我跟前，我要给他们祝福。”以色列说。

于是两个少年走近床榻。雅各以颤抖的手臂无力地拥抱两个孙儿的躯体，慈蔼地亲吻他俩的额头。再次的，往日痛苦的回忆又被勾起。那个创痕不亚于丧失爱妻的哀伤深刻。他向约瑟重提往日，有好几年，他以为永远见不到爱子的面了，想不到，信实的神虽叫人等候，却不叫人失望，终要赐下祝福。

约瑟领两个儿子到父亲面前接受祝福。长子玛拿西对着雅各的右手，次子以法莲对着他的左手。但雅各却深具远见，交叉两手给两个孙子祝福，右手放在次子头上，左手放在长子头上。如此一来，颠倒了长幼的顺序，变成年幼的居优先地位。约瑟虽提醒父亲，并试着把手还原过来，让长子得更多的祝福。老人却十分清楚他所作的乃是出于神的旨意，连忙解释说：“我知道，我儿，我知道，他也必成为一族，也必昌大，只是他的兄弟将来比他还大，他兄弟的后裔要成为多族。”

这样的安排绝非出于武断，因为以法莲的性格及其后裔的成就，必然超乎哥哥玛拿西之上。旧约圣经不乏幼子出类拔萃的例子，例如：雅各、摩西、基甸、大卫。出身名门豪族固然会获得一些暂时的福祉，但更好的是靠自己的手打天下，并蒙全能之神赐福。神不是以人的眼光来判断人。他会使年幼的居首，假使他具备非凡的气度。他也会使长子屈居末位，如果

他的品格卑下。所以在前的可能在后，在后的可能在前。

当雅各交叉着手给两个孙儿祝福时，他以无比感恩的心提及“救赎我脱离一切患难的那使者。”而且在语法的安排上，与“一生牧养我直到今日的神”并列。由此我们相信他所指的，就是旧约常提到的“耶和华的使者”，也就是三位一体的第二位，在他取了人的形像之前，他常以神的使者身份向人显现。

我们也有一位守护的使者，就是主耶稣基督。他救我们脱离一切患难，特别是罪恶。既然早在他受难、复活、升天之前，他就已开始部署其拯救的工作，那么如今他坐在神的右边，岂不能为我们成就更大的救恩吗！凡为衣食忧虑愁烦的人，应当聆听这位垂死老人的见证。神牧养他一生达一百四十七年，当然他也不曾忘却你的需要。

在这次父子晤面结束之前，还有一事须提的，就是多年以前，由于儿子肇的事端，与迦南地的原始居民结怨，在自卫之下，雅各不得不用武力夺得一块地。这块地他特别赐给约瑟。

但愿天下的幼子读到这里，也能立定心愿，在父母有生之年不令他们担忧，反而是他们引以为傲的支柱。这样父母才死而无憾。临终的祝福胜过金银遗产。得着这样的祝福，为子女者将来也不会感到遗憾。

三、约瑟第三也即最后一次探望。——约瑟后来又来到父亲的床榻前，这是第三次也是最后一次的诀别。但这次是和众兄弟们一起围绕父亲跟前，聆听父亲的遗训。雅各以先知般的透视力，一个个评判他的儿子，对他们的过去提纲挈领地结语，同时也对他们的未来，有预言性的暗示。

这一幕令人联想到末后审判的情景。到时每个人将听见大法官公布其一生的事迹，接受公平的判决。但是在预言爱子约瑟的未来时，这位耆宿以无比温柔慈蔼的语调，滔滔不绝，如诗如歌地倾吐祝福之辞。显示他自己的心弦深深被触动。这就好像是他的天鹅之歌，由灵魂深处发出的最后一段音乐，由神而来这灵感最后迸释的火花。由这段祝福词，我们瞥见他的灵命何等深湛，耐心、毅力何等磅礴，祝福的恩泽何等长远。而这些都是长年的苦难、试炼慢慢锤练出来的。

在简短评述便雅悯之后，这位年高德劭的耆老收脚躺回床榻，平静地呼出最后一口气，就归到列祖那里去了。这位饱经试炼，坚韧的灵魂离开世间，跃升到更高更美的境界，在神面前有更深、无穷尽的服事，享受更崇高的灵交。神称自己为“雅各的神”，因他不是死人的神，而是活人的神。

约瑟伏在父亲的面上哀哭，以他温热的双唇亲着亡父冰冷的脸颊。之后，他吩咐医生用香料薰父亲的遗体。并照父亲的遗嘱，将父亲归葬迦南地。

第十三节 多结果的秘诀

《创世记》四十九 22

“泉旁多结果的枝子。”这景象就如沙漠中的绿洲，令长途跋涉、口干舌燥、汗流满面、虚弱无力的旅人，为之精神一振！看到结果累累、枝叶扶疏的果树，就等于找到了水泉，因为若不是植根于水源的近旁，它不可能长得那么茂盛又多结果子。

葡萄树是中东地区常见的果树。主耶稣以它作为信徒与自己联合的象征。“我是真葡萄树”他不选夏日的玉蜀黍，或橄榄，或森林中的巨树引喻取譬，独独挑中枝藤蔓延的葡萄树作比喻，可见其中寓意甚深。

在晚秋访视葡萄园，只见满园萧条。葡萄已采尽；蔓枝细藤被修剪净尽；绿叶凋零；树皮剥落。迎接它的是严冬的寒霜。再没有比冬日的葡萄园更凄凉、萧索的景象。与春日的光华相较之下，如此凄清愁惨，令我们想起主的话：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”主被挂在十字架上，何等孤独、凄凉。那一刻真是世上有史以来最幽暗、最悲愁的寒冬。

但是等阳光带来春天，汁液再度流畅，光秃秃的枝干立刻向左右伸展出嫩绿的新藤。紧接而来的，就是开花结果。

阳光是必要的。没有阳光，枝子就只长叶子，不会开花结果。只有信心将自己与耶稣相连是不够的，我们还必须时时维持与他灵交；沐浴在他微笑的阳光下；与他交通；全然委身，坦诚相向，如此我们才能不仅长叶子，也开花结果。

除了阳光，它也需要黑暗。在黑夜里，据说果树就休息，停止生长，只是储备精力，以供白日的消耗。这或许能暗示何以有时候，伟大的园丁要拉上遮蔽物，让我们置身在哀伤、孤独、沮丧的黑暗里。因为我们太滥用

我们的资源，需要时间恢复元气，储存一些能力供来日消耗。

修剪蔓枝也是导致葡萄树结果的重要因素。没有任何其他的树像葡萄树一样，须经历如此无情及频繁的修剪。主也有许多修剪的工具。他的话语就是一把利刃，如果我们容许他裁剪蔓枝冗藤（约十五3），就能逃避将来更可怕、更痛苦的大灾难之铁刃。主以锐利的刀深深切入我们老我的本性，留下需要好几年才能愈合或掩饰的疤痕。此外，他手里还握着剪刀——日常发生在我们身上一些看似矛盾的事件，至终会互相效力，使我们受益。

春天的修枝是大刀阔斧的，以至于留下来的枝叶，比剪去的还少。散落在地的冗枝蔓藤毫无价值，最后只有放一把火，焚烧尽净。据说苹果及梨子树修剪掉的残枝还有许多用途，例如可用来筑篱，或支撑幼苗。葡萄藤却不然。我们身上也有许多废物需要修剪淘汰。值得安慰的是，伟大的园丁并没有把这工作交给生手去作，而由技巧最高明的园丁亲自操刀。“我父是栽培的人。”

另一修剪的原则是，第一枝条只能长一串葡萄，多余的须摘除。据说这样葡萄才能长得又圆又大，否则尽管产量多，品质将很差。因此园丁常常毫不留情地把一串串生涩的葡萄剪下，为的是收获最佳品种的果实。基督徒的经验也类似这样，主常关闭一条又一条我们自选的道路，并不是故意与我们作对，截断我们结果子的门径，而是要汇集我们的生命力，倾注于一条更美好、更丰富的结果之道，免得我们恣意挥霍，浪费殆尽。

读者之中，可能有许多人正经历修剪之苦。他们可能抱怨主太苦待他们：丈夫与儿子远赴异地；穷困匮乏的影笼罩孤寡。然而这一切苦难将带来祝福的硕果。就像拿俄米，拥有路得这个媳妇，比拥有七个儿子还好，因为她的子嗣就是大卫王的父亲。“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义”（得四15；来十二11）。

修剪过的枝子必须常接在葡萄树上。“你们要住在主里面”（约壹二28）。这个命令最初是授予“小子们”的；换言之，饱经风霜的那位主所爱的使徒，写信给当时一些年轻人，使他们与福音中的父神相交。但还有一层意思是：我们必须先单纯如孩童，才能学住在主里的功课。

小孩子是没有自信的：害怕未尝试过或陌生的事物；需要父母或朋友常常作伴；愿意顺从大人的领导。孩童的心是多么单纯，对人充满信任！许多人好强自恃，志得意满。这种人若要学住在基督里的秘诀，就得改变心

思意念，变成像小孩子一样。惟有当我们倒空自己的力气及自信，完全被破碎了，才算预备好心，接受主的命令：“你们要住在我里面！”

大元帅乃缦的麻风病痊愈之后，“他的肉复原，好像小孩子的肉。”这是十分宝贵的结合：将士魁梧的体魄揉和小孩子那柔软、稚嫩的肌肤。这种对比的气质也应当融合在我们每一个人里面——刚强和单纯，男子气概和童稚的心。就像大卫为以色列的勇士，心却不高傲诡诈，而像刚断奶的婴孩一般单纯。父看重这样的属灵婴孩，以他的话作纯奶喂养他，教导他聪明之人所无法悟知的奥秘；传授他住在主里的秘诀。

要住在基督里并非一蹴可及的容易事，而是逐年逐日渐进的成长；时时敬醒自律的成果；圣灵在人里面潜移默化的工夫。刚开始要使冗枝蔓藤依照一定的方向滋生，并非易事。这需要刀刃、钉槌及铁丝。一旦固定，久而久之它就习惯了被安排的新姿态。人心要归顺基督，也需要在神圣灵的教导下，培养出自律节制的习性。

圣灵会教导我们如何住在他里面。“你们从主所受的恩膏常存在你们心里……你们要按这恩膏的教训，住在主里面。”这恩膏就象征圣灵的同在，他会教导有受教之心的人。因此每天清晨在离开内室之前，切莫忘了存谦卑的心祷告说：“圣灵啊！今天请教导我如何住在基督里：保守我常在他里面，与他相交；即使我不能常常思念到他，也让我仍然住在他里面。”要相信他能作到。如果你觉得自己的心还离他，立刻虚心祷告说：“主啊！你是人的生命和光，请把圣灵更多地赏赐给我，好让我住在你里面。”

住在基督里并不意谓你必须时时思想基督。你住在一幢房子里，在它的荫底下，虽然你没有常常想到房子本身，但你仍住在它里面。可是一旦离开它，你必然会意识到。人也许不会常常思念他所爱的亲人，但彼此的亲情仍深深维系着。有一天，他们之中有一个要离世永别了，他立刻就体认到这份深情。同样的，我们也许不能常常感受耶稣的同在；也许世务缠身，使我们心思被俗念占满，但等我们的心情平静下来，就可感觉得到主一直都在近旁。这种新一层的体认，使我们不由得要如诗人一般欢呼：“耶和华啊，你与我相近。”与主常在的生活是多么蒙福啊！

住在基督里意谓与他交通的生活。把一切心事告诉他；将一切焦虑、烦恼的事带到他面前，与他讨论；坦诚与他交谈，就像与知心朋友一样毫无间隔；凡事求问他的意见或指示；时时赞美、景仰他，对他道出爱悦的话；汲取他的能力，就像枝叶汲取葡萄的养分一样；甘愿作主的导管，让他的

能力与恩惠无窒碍地畅流。这就是住在基督里，也正是大卫在诗篇里所说：“有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”

惟有在这种情况下，树根才能供应果子所需的养分。假设葡萄枝子会说话，它们可能会抱怨说：“唉！你们若想在中间寻找果子，那是万不可能的；我们永远生不出来的。”但我们从不指望它们结果。其实它们只要安静不动，让根部的养分畅然无阻地流通，本身无须费力，就自然而然结出多汁的紫色葡萄。所以困难不在努力结果，而在不用努力结果。结果与努力作工有天壤之别——结果是出于圣灵，作工是出于肉体。

但愿基督徒也能悟知：靠自己努力过基督徒生活是多么危险的事。真正的能力来自安静，让主把隐藏的生命力透过他们，涌流出恩惠与能力，给这世界带来祝福。

这是治疗沮丧及骄傲的秘方。它所以能治疗沮丧，乃因为不管我们如何软弱，我们的软弱无法阻碍主能力的发挥；相反的，主若藉着人的软弱彰显出他的大能，更能彰显他的荣耀。至于骄傲，既然枝子不能夸口或高抬自己，以果实的创造者自居，它不过是导管和果子的工具，就没有什么可自满自傲的了。

果子的葡萄树，就是舍己的象征。葡萄树的存在是为结果，“使神和人喜乐”（士九13），而不是在众树中称王。主耶稣一生受苦受难，是为结出荣耀神的果子，给人带来祝福与拯救。我们若长饮他的灵，也必结出同样的果子。主一心一意要向人彰显神的荣美——这是他在永世之前就已熟知，可是却向世人隐藏的——他也把这意愿传授给他的门徒（约十五8）。

显然的，要达到这目的，我们就得暂时搁下个人的逸乐、计划及得失。在这方面历练甚深的兴顿（James Hinton）曾说过这样的话：神把上好的礼物赏给我们，远超过我们所求所想的，甚至在绝望中亦然。这礼物就是他将授予其爱子的特权也授予我们，为的是叫我们好好利用它，为最好、最伟大的目标而奉献。”然而却很少基督徒真正存这样的心志！我们只追求自己的目标争逐名利，野心勃勃地想晋升高位，己所不欲的才施与人。因而我们也错失了应有的喜乐与能力。惟有当我们学会天天舍己，尊主为大，行主所喜悦的事，荣神益人，给劳苦担重担的世人带来福祉，我们的喜乐才会满盈，我们也才能享受丰盛的生命。与圣徒同登高境，瞥见天堂的光华荣美。

第十四节 得力的秘诀

《创世记》四十九 24

在基利波山，非利士人与以色列人厮杀得如火如荼之际，圣经描写道：“扫罗被弓箭手追上，射伤甚重。”大卫听见噩耗，悲恸不已。此段史实可让我们更明了雅各临终时，提到爱子约瑟从小一连串所遭遇的厄运：“弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。”我们几乎看见仇敌残暴狰狞的面貌，拔箭上弓，毫不放松地追杀猎物，似乎不得手就不罢休。

但可幸的是，雅各又附加一句：“但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。”这是圣经中诸多似非而是的说法之一。例如：“瘸腿的把掠物夺去了”；“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”；“神拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”这些例子充分显示了虽软弱无力，却能靠着神抵挡仇敌的猛烈攻击，将他们击溃，得胜有余。

我们个人的经验不也是这样吗？我们也常常软弱，在仇敌的逼迫下无法喘息，几乎要绝望。然而我们仍然支撑到今天，因为我们拥有得力的资源。敌人无法胜过我们。即使他似乎暂时夸胜，终究要撤退，在神那看不见却难以抗拒的气息下，溃不成军。一人能追赶千人，二人能使万人逃跑。

得力的秘诀并非隐藏着，而是敞开的。从底下这节经文，我们就能探索出其中的端倪：

他的手健壮敏捷，

这是因雅各的大能者。

这画面何等生动美丽：约瑟不过是个孱弱的少年，纤瘦的手臂连扳弓拉弦的力气都没有。但是在这双软弱的手之上，却还有另一双强劲的膀臂，就是那双开天辟地、擘画星辰、创造世界的大能之手，帮助他轻易地张弩弹弦，命中标的。这不也正是大卫所歌咏的吗：

他教导我的手能以争战，

甚至我的膀臂能开铜弓。

在旧约里还有另一段故事，生动地勾勒出这些铿锵有力之字句的含义。

先知以利沙，在度完轰轰烈烈的一生，为祖国鞠躬尽瘁之后，得了不治之症。当时的以色列国势衰弱，内忧外患接踵而至。昏庸无能的以色列王约阿施听见这位大能的先知病危，连忙赶来求取最后的劝勉与支助。奄奄一息的以利沙对国王临终的谏言却是掷地有声。仿佛他那颗忧国伤世的火热之心，在死亡的阴影笼罩下，仍迸放出炽烈的火花。

以利沙对王说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来。然后他又吩咐王拔箭张弓，再以自己那双瘦骨嶙峋的手搭在王手上，说：“这是耶和华的得胜箭，”就合力开弓，朝东窗，也就是约旦河彼岸之敌军亚兰人的驻地射去。

这段动人的描写，为雅各给约瑟的临终遗言作了有力的注脚：垂死先知那双冰冷的手，支撑着以色列王那强劲温热的膀臂。其钥意就在那巧妙的结合：当软弱的肯承受大能者的塑造、引导、锤练、使用时，就立时得力，胜任艰巨的使命。

最合基督心意，也是他所挚爱的使徒，曾一语道出得力的奥秘：“我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交。”“相交”可诠释为“伙伴”：圣徒与大能之神同心协力。啊，这是何等美的结合！我们不能；神却能！我们的软弱被他的大能大力补足！我们的无能与他的无所不能联合。这实在是一种平衡的互补。我们的残缺、软弱、有限，因神的磅礴、浩大、无限，而获得振奋、延展、激越。就如一根稻草化为钢筋，弱小的幼童变成生龙活虎一般。

古希腊神话描写勇士优利西斯，在经过十年的颠沛流离，重返自己的家园，就是凭着一双强劲的手，扳弯一具众勇士都无法操持的大弓，而证明自己的身份。在我们的周遭，就有许多这类的大弓：艰巨的工作使我们力不能胜；空荡的教会似乎无法填满；顽劣的朋友说什么也不肯让步；坚硬的土壤不容福音的种子落土扎根。在面对这些困难时，我们必须确定一点：是否神的旨意要我们接掌这些事务？若否，拼命去干也是徒劳无功；若清楚是神的旨意，那么就勇而无惧，放胆地提起攻击的利器，虽然我们势孤力弱，但神的大能会倾注在我们身上。到时，我们必然体会何谓“因雅各的大能者，我们的手健壮敏捷。”

得力的先决条在于我们是否体认自己的全然软弱。有时我们太强了，太过自信了，以至于神在我们身上无法有所作为。我们必须像基甸的勇士，被带到溪旁，让自己的精力缩减至最匮乏，好让他的能力能充满到最大极限。正因为如此，保罗才以他的软弱为荣。别人会以为软弱是拦阻障碍，保罗

却视之为成功得胜的秘诀。别人批评他口才不佳，其貌不扬，肉体的刺使他成为基督精兵中的蹩脚货，他却毫不以为忤地回答说：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我，我为基督的缘故，就以软弱为可喜乐的。”

切莫小看自己，以为你无法拉得动眼前那具大的弓。当然靠自己你是办不到的，但有神的助力，再困难的事也能胜任有余。在从事之前，你也许不觉得自己力足以胜。你永远不会觉得自己已足够强壮，但是一旦把弓拿在手上，试着去拉弯它，你就会发现你的日子如何，力量也如何。瘸腿的人只有在尝试着站起来之际，才发现主耶稣已治愈他，使他有站起行走的力量。去从事时，相信自己拥有神的大能，让它透过你作工，成就必远超过你所求所想的高远目标。

主耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民作我的门徒。”另一部福音书的作者，在圣灵的协调下，又附加了一句宝贵的注语：“门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”这不是特殊情况，而是肯降卑顺服，让自己成为神大能之导管者的正常情况。

电线可以将尼加拉瀑布或水车所产生的电力，传送到远方的城市，或发动庞大的机器。我们也能成为神拯救这世界的能力之发布工具。到目前为止，我们自己的精力与能力发挥的程度就如一列缓慢的货车；但它们也能变成疾飞的快车。从此时此刻起，你就能成为雅各之神发挥大能的媒介，让神透过你成就大而奇妙的事。神能使用他所喜悦的各样器皿，而一切的荣耀也都归于他。

第十五节 蒙福的秘诀

《创世记》四十九 25~26

雅各接着描述爱子约瑟所将承受的福祉，说着说着他不禁激动起来，似乎满腔的祝福盈满胸臆，有限的言语表达不出他所看见的丰实远景。追溯先祖给长子的祝福仪式，及当年以撒按手在他头上那段情见乎辞的祝祷，他宣称他给约瑟的祝福远远胜过前人所祝的福。然后他的思绪又浮游到另一

联想，视野由埃及那平坦的沙丘，转移到故乡那高耸叠嶂的壮丽山河，于是他又滔滔不绝地说，他给约瑟的祝福凌驾众峰之上，且绵延不绝，直到地极。

雅各藉着一串又一串的夸张比喻，仍无法淋漓道尽约瑟将承受那无比丰厚的祝福与荣耀——也是我们在基督里所蒙受的福分，因为约瑟正是主基督一个不完全的代表。基督徒在主里的福分之繁复众多，远超过我们所求所想，甚至福音书、使徒书信及申命记第二十八章所为我们概略勾勒的福祉都不能涵盖。使徒最后瞥见主，是他复活升天、伸开双手祝福众人的荣耀景象。主留下祝福给我们，而且历世历代他仍继续不断地祝福。他至今仍坐在山上，招聚众圣徒，讲述蒙福之道。在启示录里，还记载了更多的福祉，然而那也是不可胜数的诸多福祉里的一小部分而已。“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”

随时帮助的福祉。“你父亲的神必帮助你。”生身的父亲会死，但天父却永远常存，随时施恩帮助。每遇到什么危急状况，我们都可听见他低声安慰：

“不要怕；因我与你同在；
你的主你的神将牵着你的手，
对你说，
不要怕，我必帮助你。”

让我们与圣经的作者一起坦然无惧地说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”也效法那位最懂得倚赖神之帮助的使徒说：“然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住。”

神的帮助并不常常是藉着明显的神迹奇事而来，却如在无意间染绿山野的春草，渐渐潜入我们的生活中。在人还来不及说：“看这里！噢，看那里！”它已出乎意外地闪入并充分迎合我们的需要。一个微笑，一朵小花，一封书简，一段音乐，一帧山水画，一本书，一个朋友来访——都是神帮助我们的方式。神也不会预先提早帮助，而总是在我们需要时及时伸出援手。他也不会为我们预先储备大量的能力，免得我们自高自大，他总是在时机恰当时供应够用的恩典。有时神的帮助是藉着赐智慧、能力与恩典予我们；有时则藉着操纵外在环境、掉转朋友或仇敌的心意，使我们受益。不管他透过什么媒介帮助都无关紧要——惟一要记取的是：我们要确信神必供应所需，施恩帮助。即使它会迟延到最后一刻，但终究会来到。“到天一

亮，神必帮助”（诗四十六5）。如果你引颈长望，所盼的帮助一直未来，仍要耐心等待。“耶书仑哪，没有能比神的；他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。”

从过去的经验，同时也在圣灵的感动下，雅各对约瑟说：“你父亲的神必帮助你。”就如诗人在诗篇第十二篇的起首说：即使世上的虔诚人都断绝了，世间的忠信人都没有了，我们仍能仰仗信实圣洁的神，向他呼求随时的帮助。

天上的福祉。神所是所有的一切都集于恩主耶稣基督一身，他是神的代表，也是“信托人”。“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。”“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛”（西一19，二9~10）。这是何等荣耀的事实。

在基督里有丰盛的属天福气为我们存留，就如水坝蓄水丰足，以备干旱之需；不同的是其供应可能因久旱不雨、水坝崩毁、或需求过大而断绝。然而在基督里的恩典却永远充足满盈。供应历世累代的圣徒所需，迄今仍取之不尽，用之不竭。日有阴晴，月有圆缺，自然律也有衰微起落的现象；但基督的恩惠却亘古弥新，永不衰残。“天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。”

神给每一个信徒的恩典并无厚薄之分，因他毫无保留地将其所是所有的一切都赐给我们，且对每一个人说：“我一切所有的，都是你的。”不同的只在于人怎么使用这福分。这就好像一个富有的父亲分别给五个儿子各一万镑遗产。老大不敢相信有这么一大笔银行存款归在他名下，所以不敢取用，穷愁潦倒度过一生，最后死在救济院里。其他三位的信心稍微大一点，相信银行里有一千镑归他们所有，就心存感谢，善加利用，但他们十分小心，不敢透支。最年幼的老五则更放心大胆，他相信父亲既承诺，就不可能办不到。于是他不断地支取属他的那一份遗产，等到用罄了，发现父亲的遗嘱里包含一附带条件，准许他动用兄弟们未支取的款项。“夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”同样的，神为每一个人都预备取之不尽，用之不竭的恩典。可是有些人却分文不取；有些人只利用了一小部分；只有一些信心大的人深深挖掘基督里那源源不绝的宝藏。

负责将属天恩福传送给人的，乃是圣灵的工作。透过圣灵的护卫领航，

主不断从其施恩座遣送满载祝福的商船，使我们恩上加恩，喜乐不尽，充满感谢，将荣耀归给基督。只要我们肯敞开所有的港口，这些承载祝福的商船就要进入我们里面，就像希兰的船只，装载东方的珍奇宝物，进贡所罗门王：“王在耶路撒冷使银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。”

我们在这世上将如我们的主一样：随时可来到施恩座前，藉着祷告拥有能力，分享他的喜乐与平安；成为主的肢体，领受他的滋养眷顾，并与他同工；作主的朋友，分享天父传授给他的一切奥秘。我们也要被神的丰盛生命所充满；刚强、健壮，成为基督的精兵，其中“没有一个软弱的”，“他们中间软弱的必如大卫，大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。”这是神为我们所定的福祉，只要我们肯凭信心放胆去支取，就能享有基督宝血所买得的属天赠礼。

地藏的福祉。这里所指的，很可能是深藏在地底的丰富水源，源源不绝地供应地上所需，“那地有河有泉有源，从山谷中流出水来。”

这其中含有极深的属灵意义。在神里面有深不可测的祝福，远超过人所能臆测。“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”——这恩典何等深湛！神的永恒同在、隽永的智慧、亘古长存的约、深不可测的慈爱——甚至不惜担当世人的罪孽，降卑忍受羞辱痛苦并无限的忍耐——不管我们多么善变、易怒、常常跌倒退后，神仍宽容忍耐。神的恩惠何等深湛！可惜的是，愚昧的我们只汲取浮面的福祉，而忽略了属灵深广的内涵，对神长阔高深的恩惠，只有肤浅的体认，违反了使徒的劝勉，只重看得见的事物，而不珍视那看不见的、永恒的、“地里所藏的福！”

生产乳养的福祉。东方的社会认为儿子众多是福。“箭袋充满的人便为有福。”神给人的第一个命令也是“要生养众多，遍满地面。”特别对畜牧民族而言，放羊耕作都需要人手。儿子成为巩固扩张家族势力的本钱。这类的观念必然也存在这位垂死的老人心中。

拥有众多属灵的儿子，是莫大的福分。能成为基督拯救世人的工具，是极大的荣耀。想象有一天，我们与带领归主的生灵同站神的宝座前，可以毫无愧报的说：“看哪，这些都是主赐给我的儿女！”我们的影响力就如湖上的涟漪，一波一波扩散开来。天底下还有比这更纯粹的喜乐吗？而这福分，透过神的恩惠，是我们每个人都垂手可得的。

但我们必须记住获取这些福分的基本条件。“这些福必降在约瑟的头

上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。”我们若不分别为圣归主，全心摆上爱主服事主，就不可能从神获取这些福祉。约瑟不仅与他的父兄远隔，在心态上也是与他们迥异的。他们的人生目标、欲望、动机均与他格格不入；也因为如此，他们嫉恨他。浮华世界的居民无法跟随手洁心清、追寻更美家乡的天路客而去。这些追求真理的属天子民，在那城市只是疾驰而去的过客”

我们也必须与世分别，不仿效世俗的潮流时尚，不沾染现实邪恶的风气，持守坚定的人生目标——就是遵行神的旨意，指望有一天能博得主颌首称赞说：“你这又忠心又良善的仆人！”

能秉持这样的心志，甘愿为那上好的福分舍弃属世的追求——其结果不仅是拥有心灵的平安，而且能越来越深体会神所赐难以言宣的福祉。它们在我们的心目中会渐渐真实、宝贵、令人满足，直到填满我们的心怀意念，不再为世俗的欲念所羁绊。这是两股交互牵制的动力：一方面我们选择分别为圣的福祉，因为那是神的命令；另一方面，我们越领受认知这福分，我们就越断绝属世试探的牵挂。我们能与诗人同心共鸣：“耶和华啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事我也不敢行。我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面真像断过奶的孩子。”

第十六节 约瑟的晚年

《创世记》五十 24~25

随着暮色与晚钟而来
是沉沉的黑夜；
但愿没有诀别的悲哀
当我挥手离去。
跨出时空界线，
波涛载我远去，
我将与“舵手”面对面

当我安抵彼岸。

～田尼生 (Tennyson)

“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”这是约瑟临终的遗言。值得注意的是，这也是以后圣经提及约瑟生平所引用的惟一一句话。约瑟的一生高风亮节，可圈可点，可是圣灵却独独挑选他最后的遗言作世人的针砭。希伯来书第十一章提到：“约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。”

一、他在什么情况下说这话。约瑟这时已是一百一十岁的老人，距离他被拖出深坑、卖身为奴已有九十三年。而八十年前，当他初次观见埃及法老王时，他是多么英姿焕发、出类拔萃。数十年来，他在埃及的功勋建树更是罄帛难抒。六十年前，他遵守老父的遗言，将他的遗体归葬麦比拉的祖坟。如今他已垂垂老矣，围绕膝前的是成群稚嫩的曾孙儿。神赐福这位忠心的仆人，使他在世长寿。如今他走完人间的旅程，挥手辞世的时刻很快就来临。

然而衰残的阴影比起笼罩他所爱亲人的阴影，实在微不足道。六十年前，在雅各辞世时，他的爱子正仕途通达，声望地位如日中天。雅各的葬礼之隆重，恐怕仅次于皇室的大典，只因为他是宰相的尊翁。约瑟毫无困难就获得法老批准，派遣大队人马护送雅各的骸骨归葬在亚伯拉罕与撒拉、以撒、利百加及利亚的坟旁。当时送葬场面之浩大，必然是极罕见的。除了以色列的大家庭之外，还有朝廷百官及埃及地的显贵长老，“又有车辆马兵和他一同上去。那一帮人甚多。”雅各可谓倍享哀荣。

但是六十年来情势有巨大的变化。雅各逝世时，以色列人在埃及的境遇，最辉煌通达，因为他的儿子是埃及的救星及大功臣。可是等约瑟垂老衰微，一切也跟着走下坡，以色列人的前途为阴影笼罩。在他死时，埃及人置若罔闻，没有隆重的葬礼，没有盛大的送葬行伍，也没有金字塔为他竖立。当他招聚众弟兄到他床榻前，他显得势孤力弱。我们仿佛听见他感叹道：“我已为你们尽全力了，如今我就要死了，但不用担心，神会取代我眷顾你们，甚至远超过我所能作的。”这席安慰话显示他们何等需要一位守护者。

约三百年前，以色列的先祖亚伯拉罕有一天在祭坛献祭，有鸢鸟来食死畜肉，被他吓飞。等日落西山，天色暗了，这位守望者沉沉睡着——人很难与神一起儆醒守望——他作了一个奇特的梦，梦见一团可怕的黑暗势

力落在他身上，形成一片帷幔，而一幕幕的异象就从它上面滑过。他看见他的后裔迁徙寄居异域，为外族奴役。他们在那儿繁殖众多如春草繁花，但经过三个世代，即难逃镰刀的砍伐。他这场恶梦在三百年后却真的应验。“埃及人严严的使以色列人作工，使他们因作苦工觉得命苦，无论是和泥，是作砖，是作田间各样的工，在一切的工上都严严地待他们。”在这位伟大的埃及宰相寿终正寝之际，埃及社会已开始酝酿“恨恶犹太人”的风暴。

我们不清楚真正的情形为何。也许约瑟已被排斥于法老的亲信之外；也许他已受到冷落；也许厌恶埋怨其族人的声浪已逐日高张；也许以色列人受埃及人欺压苦待的案件已越来越难获得公平的审判。总而言之，暮色已凝聚，也正因为如此，益发衬托约瑟遗言的光辉灿烂，如希望之星般熠熠发光。

此外，他的兄弟亦围绕身侧。他们对他的宽容与仁爱一直延续到最后一次考验——死亡的来临；即使在这样的关头，它们仍未变质。可是本章前几节似乎透露他的兄弟以小人之心度君子之腹，不相信约瑟的饶恕之心是完全出于真诚，怀疑他只是虚伪作假，以获取实质利益，例如老父的称许及祝福等等。所以他们十分担心一旦雅各死了，约瑟就要把隐藏心中的怨恨暴露出来，对他们施予报复。他们难以相信约瑟竟然完全不计前嫌，毫无怨尤。他们私下忐忑不安地交头接耳：“或者约瑟怀恨我们，照着从前待他一切的恶，足足的报复我们。”约瑟听出了他们的猜忌之心，感叹兄长对他的误会并未因他一再的保证而稍减，见他们卑躬俯伏求取他多年前即已施予的饶恕，不禁伤心流泪，劝慰他们道：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”

这样宽容慈悲的襟怀，对他的兄弟而言是太不可思议了，因为它不属这世界。这样的慈悲正预表主耶稣对世人的慈爱与宽容。读者啊！他随时等候要饶恕你，虽然你仇视、拒斥，一再重新钉死他，使他蒙羞辱，他仍毫无保留地全然饶恕；一切过往，均不再记念；一切的罪孽，他均已投于深海。请相信基督全然无条件的饶恕之恩吧！记住，他一旦饶恕，你就无须惴惴不安地为罪向他乞怜，他不可能二度饶恕同一桩罪孽。你用不着像约瑟的兄弟一样，再三认罪，声泪俱下地乞求多年前即获得的饶恕。

主耶稣既爱属他的人，就爱他们到底，拯救他们到底。约瑟的爱也是这样，历经早春的寒霜，开花结果，直至生命的晚秋，仍鲜嫩如昔。但愿

我们的爱心与饶恕之心也像他一样！要这成为可能，需有一个条件，就是敞开心门，让主进来，住在我们里面。

最后，约瑟快要死了。他以前能够将死亡驱出埃及国境，如今却无法将它逐离己身。约瑟对他的兄弟们说：“我要死了。”这也是六十年前雅各临终的感叹之一，如今他也加以袭用。此举意谓他的信心与盼望高抵巅峰。惟愿我们每一个人的生命也能越照越明，直到日午。当心力与肉体均已耗竭，灵的生命开始焕发其夺目的光彩，就如基甸的火炬破瓶而出。这是不朽的明证：惟有在我们里面，除了能朽坏的血肉之外，还有别的永恒的东西，我们才能臻于不朽的高境。

约瑟就在上述这些情况下，说出以下这段话：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”

二、让我们仔细来研讨这些话的深意。首先我们拿它们与雅各的遗嘱相对照：“你们要将我葬在赫人以弗仑田间的洞里，与我祖我父在一处。”落叶归根，人人都盼望死后能与所爱的亲人葬在一起，这是人之常情。而雅各也知道他的愿望并不难达成，因为他的爱儿贵为埃及国的宰相，因此他的要求并不包含多大的信心。约瑟的情况就不同了。他也希望死后归葬迦南，但不可能立刻实行！他知道在此之前，还有两件更重要的事须先完成：第一，他的百姓必须离开埃及；第二，他们必须进驻迦南美地。他不知道这事何时或如何成就；但他确定这是“必定”的事。

在约瑟的肉眼看来，这似乎是不可能的事。当时以色列人定居在歌珊，人口繁殖甚速，并且繁荣昌盛，已萌生安土重迁的心态。虽然埃及人的迫害已开始威胁到他们，但是即使他们有走避的念头，又如何能逃得过埃及战车的追击？幸好他的先见之明不是构筑在人的眼见之上，而是代表大能之神的清楚宣告。他记得神曾在高山上对亚伯拉罕应许道：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”这应许后来再度向以撒保证：“我要将这些地都赐给你和你的后裔，我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。”

当雅各在天梯底下沉睡时，这应许再度临到他：“我要将你现在所躺卧之地，赐给你和你的后裔。”这些应许像传家宝一样，一代一代地传下去。雅各在临终时再三向约瑟保证神必领他们回到列祖之地，如今约瑟也向环绕在他床榻的亲人重申这个愿望。两百年前神对亚伯拉罕宣告的预言：“你的后裔必寄居别人的地……到了第四代，他们必回到此地”（创十五16），至

今仍如风铃般回响耳际。约瑟虽不明白神行事的奥秘，但他深信神既明言，就必实现，因此他吩咐亲人在那一天到来的时候，务必将他的骸骨运回迦南地。

约瑟的遗嘱对以色列人是何等宝贵的针砭！每当埃及的工头苦待他们的时候，伤心之余，踱到约瑟的棺木前悼念，想到他的遗言，无疑的心中就得到安慰：“显然，约瑟早就知道我们不会长久在埃及寄居，迟早我们都要离开此地，回返迦南。让我们齐心振作，忍耐一些日子，也许过不久，得解脱的一刻就要来临了！”当有些人贪图安逸，恋栈埃及的韭菜、葱、蒜时，约瑟的骸骨对他们也是一大警惕：“显然我们不会在此久留，我们不该把盼望与安慰寄托在这个暂时的羁旅异乡。”又，每当以色列人被苦待、服劳役，以至绝望灰心之际，这些骸骨亦重新让他们回想起约瑟的信念——神必带领他们回到安息之地。

我们虽无这样的信物可以鼓舞士气，但我们却拥有比这更好的东西，就是一座空坟。在施洗约翰死后，他的门徒纷作鸟兽散；可是主耶稣死后，他的门徒反而更团结，斗志更高昂！其分别就在亚利马太人约瑟的园子里那座空坟。它告诉我们：主已复活升天。它也告诉我们：一路护卫我们行经荒漠的使者，不是死亡，而是生命。同时它还告诉我们：这世界不是安息之所，只是暂时的寄居地，我们当追寻更美的家乡，就是在天上的。它也告诉我们：复活之事不仅可能，而且是肯定的，不久我们也要升到主所在的天上。死亡的阴影不能阻碍我们与主相聚。

三、我们也必须了解约瑟说这番话的心情。当然他当时的心情十分复杂，但最主要的，那是出于一种天路客的情怀。约瑟在埃及娶妻生子，拥有埃及人的名衔，在埃及作官、经商。但他的心态仍不下于在希伯仑城外筑帐篷而居的亚伯拉罕、在南方草原流浪的以撒，或离乡背井的雅各。虽然他贵为埃及卿相，接受埃及古文明的熏陶，置身在金字塔、人面狮身像及各种雕梁画栋的庙宇之间，然而其临终的遗言却透露他从不认定埃及是他永恒的家乡，他在追寻另一个更美好的家乡。

有时候我们会自我解嘲说：置身现代文明安逸的社会，要怀抱这种羁旅情怀，似乎是不可能的。我们的房子多么坚实，我们的生活也不够浪漫，每天的生活步调也是绕着窄径团团转。如果我们有这样的念头闪过脑际，让我们即刻回想约瑟的生平，提醒自己他是如何受前人所激动，“承认自己在世上是客旅，是寄居的。”朋友，我们活在世上的人生目标为何？我们所追

寻的是否被地平线所圈制？受疾逝的光阴局限？我们毕生是否只是孜孜矻矻于构筑温暖的窝巢？或汲汲营营于世上的功名利禄？原谅我直言不讳，许多声称是基督徒的人，其人生目标就止于此。他们与那一批批前仆后继的天路客是无亲属关系的。相反的，有些人虽然为属世的事业忙碌奔波；身肩多重的职责，但是却能和约瑟一样，心灵能超脱看得见、摸得着、短暂有限的事物，暗暗羡慕盼望那看不见而永恒的事。

客旅的心态不会使我们变得不实际。约瑟是他那时代最讲求实际的人。还有谁能像那些为永恒基业献身、每天都在为永生编织蓝图的人活得更积极、进取、尽心尽力呢？每一天都是人格的进一步塑造，不管是更好或更坏；每一善行或恶举都是富有教训寓意的砖石。每一片刻都是永恒的一小片段。将来我们都要根据我们的行为受报偿。

但客旅的心态可以使我们变得单纯。有两种单纯：一种是环境的；一种是心态的。有些人吃粗茶淡饭，住陋室木屋，心却高傲狂妄；另有些人虽锦衣玉食，心却纯朴善良。约瑟就是最好的例子。简朴的人生观不是以粗糙无饰物的手、素朴的衣着、简单的家俱来衡量的。而是一种超脱卓绝的心态，能透视过眼云烟，凝望高远永恒的境界。

创世记的头尾经文是多么强烈的对比。且听开宗明义的首节：“起初神……。”再听其结语：“把他收殓在棺材里，停在埃及。”神的工作，只是以一具木乃伊作结束吗？且慢。这只是圣经第一卷书的结语。在创世记之后，还有出埃及记、约书亚记、列王纪、先知书及基督。神不倚赖任何人成就其计划。人所作的极有限，且少时即止。神的工作是永恒的，不断持续，其殿堂世世代代筑高。我们人只要能像约瑟，活出真诚、纯全、坚强、高贵的生命，就很够了，让神来收拾一切善后，处置我们的驱体、所爱的亲人，及我们一生的功过。神不会弃而不顾的。且看，圣经岂不告诉我们，“摩西把约瑟的骸骨一同带去，”离开埃及（出十三 19）；“以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨葬埋在示剑……这就作了约瑟子孙的产业”（书二十四 32）。

第五章 摩西——神的仆人

F. B. Meyer 著 严彩琇 译

第一节 我们的立场

《希伯来书》十一 24

“摩西因着信……”（来十一 24）。

希伯来书的作者，明白地指出希伯来历史中好几位信心伟人成功的秘诀。这段点将录中的当事人，如果还有气息的话，一定异口同声道：你们何必这么大惊小怪，以异样眼光看我们呀？这有什么希奇的呢？你们以为这些成就是我们凭自己的本事或圣洁的品格作成的吗？其实是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，以他圣洁的膀臂，在我们身上作成的。靠着信奉他的名，我们才能成就这一切奇妙的工。

我们若误将这些丰功伟业归诸于这些历史英雄超常的胆识、魄力或高洁的灵性，那就大错特错了，且忽略了圣经教训的宗旨。其实这些人和一般人并无多大差异；不同只在于他们对神的信心。其实他们之中有几位比我们还要逊色呢！像基甸、巴拉、参孙、耶弗他这几位粗犷的勇士，若置身现代社会中，还会令人侧目而视哩！这些人所以在圣史的殿堂居一席之地，令后世景仰敬爱，就因为他们都有一个共同的特点：对神深湛的信心。圣经四次提示此乃摩西为以色列人缔造大功的秘诀。

这真理也是主的教训再三强调的重点。他呼召门徒时，从不问他们究竟有多少能力、智识、热忱。在他看来，这些都无足轻重，不足以影响人的一生。他所要求于他们的，就是信心，即令只有芥菜种那么小，也能移山倒海。有一次他对一位作父亲的说：“你若能信，在信的人凡事都能。”

信心又是什么呢？它不是人与生俱来的能力、品格，使人能成就别人无法企及的大事。信心乃是人谦卑地搁下自我的意思，让神毫无拦阻地动工。所以信心是出自灵里的一种把握，认定神的旨意必成，自己甘愿作他的器皿，让神透过它实现其计划。简而言之，它是一个无限量的容器，不断向神支取能力，让神透过这器皿赐福给众人。有信心的人是被神充满、被神感动、被神得着的人。他在世上所作的，也不是他自己的成就，而是神透过他作成的。

因此真信心有几个必要条件：

自觉无助、渺小。

确知在神的计划中

全然奉献，使神畅然无阻地成就美旨。

每日支取应许的灵。

不顾情绪感觉，敢凭着信，绝对信靠神的信实，并有所行动。

因此在研究摩西生平时，让我们切记：尽管摩西有崇高的胸怀、壮硕的体魄、又博学多才，然而他对以色列人有如此大的贡献，倒非归因于这些过人的才气，而在于他紧紧倚靠神的信心。他的信心足以成就其所有才气所无法臻至的巅峰。

我们还要进一步探讨：神如何透过摩西的信心，实现他的应许，赐福给顽梗背叛的以色列人。神的方法就是寻找一个肯与他合作的忠仆，来执行他的计划、兑现他的应许。摩西符合了信心仆人的条件，终被耶和华选中，借着他就成就了神给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。

上述几个信心的条件，都一一实现于摩西的历史生平。开始时，摩西尝试靠自己的势力拯救同胞。结果失败了，不得不逃亡到米甸，放弃了拯救以色列百姓的希望，准备在旷野度其残生。他遭到无情的打击，失意到全然无助、绝望的地步，然后神的火光才燃起荆棘，神的能力降在枯槁如死灰的摩西身上，使他士气重振，担负带领以色列人出埃及的重任。

他对神的计划毫不怀疑，因为神早在几百年前就应许亚伯拉罕，预言以色列人在埃及顶多寄居四百年。而且神也清楚告诉他：神必施行拯救。

他完全顺从神的旨意，就如他手中所握的手仗听凭主人指挥一般。所以圣经称摩西是“神的仆人”。“耶和华怎么吩咐摩西”这几个字也是一再出现的字眼。

他日日仰望神的应许，在祷告中祈求，全然倚身其上。从中他学会摆脱熟悉的、试验过的旧径，在神的吩咐下，跨步踏上陌生的路途，甚至不惜带着三百万同胞奔向大海，仰仗神的拯救，深信神是信实的，必不叫人失望。

信心使摩西成为后世景仰的对象。我们逐章逐节地研讨下去，会越来越明了这点。相信大家都急切想知道摩西怎么有这样大的信心？我们为什么没有。神的方法永不过时。只要我们能像摩西一样忍耐，接受神的管教，我们必然也能拥有他那种信心。一旦我们有了这样的信心，谁敢说我们不

会再看见第二次出埃及的神迹——大海分开，救恩之道显明；敌人遁逃；锁链断裂；奴隶得释放；众人以凯歌颂赞耶和华！神合用的器皿，具有无可限量的潜能，神的能力要源源不绝，借着它倾流而出。

你肯向自己的血气死吗？放弃自己的计划接受神的计划；寻求并遵行他的旨意；对他完全降服顺从；日日以神的信实为粮；勇敢跨出信心的大步伐，不在乎情绪感觉，单单倚靠神的信实，深信他必成就所应许的一切？如果是这样，那么神必定能大大使用你，就如古时重用他的忠仆一般。

我们可以确定：神在今天的世代，也有一些尚待成就的伟大计划。照着他行事的原则，他得透过人的信心去完成这些计划。问题是：我们是不是这样的材料？我们的信心是不是合用的导管，让神能透过我们动工，荣耀他自己的名？让我们好好思想摩西的一生及其为人，从中汲取教训，认真学习，以便将来有一天，我们也成为主合用的器皿，预备行各样的善事。

第二节 他母亲的信心

《希伯来书》十一 23

“摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信，把他藏了三个月，并不怕王命”（来十一 23）。

这位婴儿是出生在一个十分不友善的世界。当他睁开眼睛，外面的大自然尽管如诗如画；小屋傍着旖旎的尼罗河，夹岸是绵延的芦苇草；波平如镜的河面，白天映照着蔚蓝的天、雪白的云，夜晚则是满天星斗。埃及的大都会、商业、艺术、军事、宗教的中心孟斐斯，也近在咫尺。

皇室的游行队伍在出征或定期于尼罗河畔举行的祭典节庆，总会路过这幢小茅舍。从各地来的祭司，在前往“普他”大庙的途中，也会经过这不惹眼的简陋小屋。他们永远也没想到这寒怆的破落门户将永留青史，而他们朝圣的那座富丽堂皇、画栋雕梁的庙宇，却在灰飞烟灭的废墟中早已被人遗忘。

埃及盛产黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜、麦谷、丝织品、香料等，除了供给国内所需，还运往外地。络绎不绝的骆驼商队、骡马货运工具、商船、驳

船等，把远近的交通衢道、河川拥塞得熙熙攘攘，好不热闹。不远处，矗立在无垠沙漠上的，是一座座高耸雄伟的金字塔，它们将继续屹立世世代代，让千秋万世的人赞叹它的风华。它代表人类对不朽的信念，也象征人的自私孤傲，对同胞的痛苦无动于衷。而摩西就生长在埃及的繁荣盛世，但等待他的却是无情的厄运。

他属外族人。大约在三百多年前，他的祖先从巴勒斯坦的地方移民到此。因埃及宰相约瑟之赐，他们得以逃过饥荒，定居于此。当时的埃及法老自己也是外族人，王位不甚稳固，因此十分欢迎这批外来的移民，视之为宝贵的盟友，让他们安顿在最肥沃的绿洲——歌珊。他们不断繁衍，在勤俭耕耘下，越来越兴盛发达，势力不断扩张，到后来人口达两百万之谱。即使如此，他们仍是外族人，处处遭排挤、仇视。

他属于被压迫的民族。经改朝换代之后，新的君王不再欢迎这批外族人，也不纪念约瑟的辉煌贡献。当时在东方邻国有战争的预兆。法老王担心这些希伯来人会与仇敌勾结。而且他们的人数已增加到构成威胁的地步。于是他决定要大肆铲除，以残害逼迫来削减他们的势力。

于是突然之间，大批歌珊地的牧羊人被抓去服劳役，在凶暴的埃及工头喝斥鞭笞下，每天得完成一定数量的砖块。有些则被征调到河边汲水灌溉农田，从早到晚挥汗如雨地作苦工。“无论是和泥、是做砖、是作田间各样的工，在一切的工上都严严地待他们。”埃及人抓住各种机会剥削苦待这些希伯来人。

这位婴儿的父亲可能也和一般的希伯来壮丁一样，被抓去服劳役，从早到晚赤身在炙阳下作苦工。回到家往往遍体鳞伤、筋疲力竭。神的选民在那些岁月饱受欺压，生活在暗无天日的绝望光景，有些人不禁怀疑神是否存在？他为何不怜恤他们，施恩拯救？

他出生在苦难的时代。在这个家庭里，除了父母亲之外，还有一个十五岁的女儿，天生有一副好嗓子。另外还有一个三岁的男孩亚伦，长得聪明伶俐，活泼可爱。在亚伦出生时，他的父母用不着把他隐藏起来，因为法老王只试行用逼迫的方法压制希伯来人。过了几年，他发现奴役的手段仍不够苛刻，不能达到他的目标，所以又策动另一阴谋，以除灭所有的男丁。他宣布所有希伯来的男婴必须丢到河里淹死。

很可能这道残暴的旨令并没有施行几个月。法老王因一时恐惧所设的毒计太惨无人道，违反人性，其属下背地里并没认真执行。但在刚施行的

那段期间，确实是希伯来人最凄惨的日子。只要家庭仍有天伦之乐，剥削、苦役、讥嘲、虐待都还可以忍受。然而一旦连这点安慰也受到威胁，无辜的爱儿也逃不过厄运，满腹的苦情就倾泻而出了。

通常新生的婴儿，特别是男孩的出世，是家中莫大的喜事；如今反而带来忧伤、惊惧。母亲在饱受生产之苦后，抱着爱儿，却没有欣喜的期待，满足的安慰。尽管如此，“以色列人多起来，极其强盛，”这道命令显然只施行很短的时间。而摩西很不幸就在这时候出世。这是神所安排的，也是他一向行事的法则。经过彻夜的惊涛骇浪，主踏过海面走近门徒。天将破晓，行刑的时刻迫近，天使才带领彼得出监。绞架已作好，辗转难眠的王才想起末底改的好处。朋友啊，在神拯救你之前，你也许得经历一番苦难，但不要绝望灰心。神虽然让你翘首等候，他始终记得他的应许，必然兑现。

他的父母是有信心的。我们对摩西的父母所知不多。圣经只提到他的父亲是“利未家的人”，名字叫暗兰，是利未之子哥辖的儿子。不过在那时候，利未支派并无特殊地位。母亲约基别也是利未支派，而且和她丈夫是近亲，是哥辖的妹妹。这对寒微的夫妻平日就靠替人作工维生。可贵的是，这个家庭仍保守着先祖的宗教传统，敬虔爱神。这在希伯来族人当中，是十分罕见的。

史丹利（Dean Stanley）的书讨论到在埃及寄居，给以色列人带来有害的影响。“旧有的自由、活力，特别是先祖传下来的古老宗教，逐渐褪逝。”从圣经后来的叙述看来，以色列人显然习染埃及人拜偶像的风俗。约书亚对以色列人说：“将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉”（书二十四 14）。神后来也透过先知以西结提醒以色列人早先的不忠：“那日我向你们起誓，必领他们出埃及地，到我为他们察看的流奶与蜜之地，那地在万国中是有荣耀的。我对他们说：‘你们各人要抛弃眼所喜爱那可憎之物，不可因埃及的偶像玷污自己。我是耶和华你们的神。他们却悖逆我，不肯听从我，不抛弃他们眼所喜爱那可憎之物，不离弃埃及的偶像’（结二十 6~8）。他们不再守安息日；也不看重割礼——它原是神与人立约的象征。祖先传下来的圣洁传统抵挡不了异教淫乱放荡的风俗。以色列人被埃及同化了。

不过在众人皆醉时仍有独醒之人。有少数家庭在举世皆浊时，仍清心自洁，忠心爱神。摩西的父母就是其中之一。他们仍笃信神与以色列人立的约，知道迟早神必施恩拯救。等孩子到懂事的年纪，他们就把先祖的故

事讲解给孩子听，叮咛他们要记取教训。头生的长子亚伦照例被奉献出来，在家族中执行祭司的职分。长女米利暗也在父母的教诲下，学习以柔美嘹亮的歌声赞美敬拜神。

除了敬虔的宗教生活之外，更难能可贵的是他们的信心表现。“他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕王命。”有些人在查这段圣经时，喜欢强调摩西的父母在迎接他出世时心中的焦虑、沮丧和惧怕。这幅图画对其他的以色列人也许是写实的，对他们却不然。因为圣经说，他们“并不怕。”约基别获知生下的是男孩，就把孩子交托给神，确信神必眷顾保守。当这对朴实的夫妇凝视着襁褓中的摩西，见他长得那么俊美可爱，心里一定憧憬着孩子美好的未来，相信他将来要作一番大事业，脱离奴隶的桎梏，像祖先代代传下来的预言：等日期满了，以色列人将重见天日。

这对夫妇会忘记神曾给先祖亚伯拉罕的应许吗？“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年……到了第四代，他们必回到此地”（创十五 13~16）。岁月悠悠，预定的期限终于快到，以色列人在埃及寄居已将近四百年。神的应许就要实现了。“他们必……从那里出来”（创十五 14），这句话像铃铛，回响在约基别的心怀；她心中有一分肯定，一方面来自神的灵动工，一方面是看见孩子的面貌出众、“俊美”（出二 2）、“俊美非凡”（徒七 20），深信他必置身出埃及的行列。

她十分小心谨慎，时时注意是否有官兵或收生婆的脚步声走近。但她绝不惊慌失措。在忧虑烦恼来袭时，她就屈膝祷告，求神不叫她的盼望落空。整个家的安危就维系在这位妇人的信心上。神的天使护庇着无知的婴儿，让他平平安安地度过了三个月。最后在圣灵的引导下，约基别编织了一只蒲草篮子，放在木箱中，外涂石漆和油以防水渗透。在亲吻了孩子无数次之后，才依依不舍地把他放进去，合上盖子，亲自提到河边，轻放在芦荻丛中。她知道法老的女儿常在那一带沐浴，也许会注意到这个箱子，怜惜箱中的孩子。即或不然，她所信靠的神也必会以其他的方法帮助她。自始至终，她都没丧失单纯坚定的信心。“耶和华是她的亮光，是她的拯救，她还怕谁呢？耶和华是她性命的保障，她还惧谁呢？那作恶的，就是她的仇敌前来吃她肉的时候，就绊跌仆倒。虽有军兵安营攻击她，她必仍旧安稳。”

米利暗受母亲之托，远远站着守望，不是怕婴儿会遭害或被野兽侵袭，而是“要知道他究竟怎么样”。约基别回到家，心中虽惦挂担忧，却更紧紧倚靠神大能的膀臂，相信即使天塌下来，金字塔崩毁，信实的神不会令她绝望。这是信心。而这样一位有信心母亲所养育的孩子，岂能没有信心吗？

第三节 “长大了”

《希伯来书》十一 24

“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子”（来十一 24）。

事情的演变完全照约基别的信心所期待的。埃及公主在一群婢女陪侍下，到河边沐浴。她很快就发现芦荻丛中的蒲草箱，吩咐婢女取来。在众目注视下，把盖子轻轻掀开，呈现在眼前的，是一张可爱的小脸蛋儿。孩子置身的陌生环境，看不见母亲那熟悉的慈容，围绕他的是好几张奇怪的面孔，不禁哇哇大哭起来。众人的心都被触动了。

聪明的公主立刻猜到这孩子的来路。附近成排的希伯来农舍、婴儿的长相和肤色，母亲不可能遗弃吃奶的孩子，父王最近颁布的残酷法令——这一切线索都指向一个结论：“这是希伯来人的一个孩子。”正不知如何处置这弃婴时，在远处屏息观看的米利暗突然现身了，提议替公主找一个奶妈来照顾婴儿。法老的女儿很满意这个解决办法。不久，孩子的母亲来到公主面前，从她手中接过她的宝贝。在紧抱爱子那一霎时的欣喜快慰之情，是无法抑制掩饰的。那份真情流露的母爱能逃过公主锐利的眼睛吗？秘密是否被识破，故事并没告诉我们。但我们可以想像当约基别抱着孩子返家时心中何等狂喜雀跃。只要有法老女儿这声吩咐：“你把这孩子抱去，为我奶他，”孩子的性命就保全了。更何况公主还许诺要付给她丰厚的工价，这笔钱足够维持全家的温饱了。神的恩典确实丰丰富富，远超过人所求所想的。

孩子在寒微的农舍住了多久，我们无从得知，也许住到他四、五岁的年纪。无论如何，时间必然长到足够让一个孩子了解同胞的苦难；学习自

古流传的神圣传统（以至于后来他能以简洁又雄浑的笔触写出创世记）；也领受独一无二神的慈爱，作为一生的支柱和能力之源。公主后来延聘祭司、哲学家、博士多方栽培他，固然使他的智识、技能都精进增长，但他从小在父母濡染之下所受的影响却是根深蒂固，无法抹灭的。这段记载对现代的母亲是何等的激励。儿女是神赐的产业，应当从小就悉心教诲，使他们走上正道。这责任是无法旁贷他人的，除非万不得已。

最后公主终于来要回她所捡得的孩子。长大的摩西容貌越发俊美。孩子的生母在分离的一刻必然伤心欲绝。在给了最后一声叮嘱、最后一次的祷告、最后一个亲吻之后，家人怅然地看着他隐没在森严的皇宫大门之后。母亲把他带到法老女儿跟前，摩西正式成为公主的儿子！当时在摩西母亲的心中有多少的好奇、感触和憧憬啊！但在这一切复杂的感受中，信心漫过一切，她深信将孩子从水里拯救出来的神，必保守他在满布邪恶、试探的埃及宫中仍洁身自爱。

当时的埃及如史学家希罗多德（Herodotus）笔下所形容的，是多么繁荣富庶！尼罗河从远处冲刷下来的沃壤，成为栽种玉米的良田。丰实的谷仓足以供应全世界的需要。尼罗河两岸是鳞次栉比的城市、村庄、宏伟的殿堂庙宇，象征着光荣盛世的文明。壮硕的人面狮身像和高达百尺的金字塔耸立在一望无垠的黄漠中。七百万的人口簇拥在这条傍水的绿洲带上。虽然多半的群众是穷困、无知的小民；那些上层阶级，特别是祭司们，却享受着奢华舒适的物质生活。

这一切福祉都倾注于摩西的杯中。摩西生长在宫廷中，被视同法老王的孙子，地位尊贵。他的车骑走在宫外的街道上，夹道的百姓都要屈膝高呼：“万岁！”如果他想到尼罗河上徜徉，必然有金碧辉煌的游艇为他预备好，在悠扬的乐声中畅览旖旎的水上风光。贵为太子，他几乎想要什么就能拥有什么。埃及的无尽财富就在他手边，可随心取用。

青年时期的摩西可能被送到大学去受教育。这个学院设在太阳神庙附近，有“古埃及的牛津”之美称。在那里，他学习阅读并书写埃及的象形文字，研读数学、天文、化学等埃及人的专长。此外他还接受音乐熏陶，所以他后来能高唱得胜的凯歌，作曲纪念神眷顾选民的历史。神在他年少时就给他充分的装备训练，以备晚年蒙神重用。司提反说：“摩西学了埃及人一切的学问”（徒七 22）。虽然其中大半是虚浮无用的，但也有许多是十分有助益的，造就他成为能干的领袖人才。

摩西除了是个学者——多年浸润于文艺的薰陶中，博学多闻，文质彬彬；也是个政治家和英勇的军人。司提反形容他：“说话行事都有才能。”能言善道——是政治家的本钱；行事有才能——是将领的风范。史家约瑟夫（Josephus）说：在摩西年轻时，伊索匹亚人侵袭埃及，攻城掠地，连孟斐斯都岌岌可危。在情势紧急之下，法老王求神问卜，神谕晓示让摩西统帅皇军。摩西果然不负众望，英勇善战，收复失地，击溃敌军，并占领他们的首都美罗耶（Meroe），带着无数战利品凯旋归来。

如此年复一年，光阴荏苒，转眼摩西已四十岁了。眼看全国的最高位非他莫属了。而且他的生命之河似乎会长久继续畅流，沿着一样的河床，永不改道，而且是越来越宽敞亨通。

不过，潜伏在这一切之下，有另一思潮在他心中浮起，而且逐渐漫过其他一切。他无法忘记自己的亲生父母是奴隶；在砖田服劳役、饱受工头鞭笞的同胞是他的弟兄。他也不敢忘却母亲从小教他求告的那位神。在最欢愉的时刻，正畅饮属世成就的蜜酒时，他仍挥不去心中的负担。自知不属于周遭的一切荣华富贵，他隐约感觉自己的命运，与儿时常听母亲提及的神之应许息息相关。

这类的思绪常在他开朗的脸庞上投下阴影，令最了解他的人也大惑不解。他的养母将这阴郁的情绪归因于健康欠佳或情场的失意。朋友、同伴常挖苦他心不在焉的失态。随从则窃窃议论主人的低落情绪，纳闷到底是什么使他如此闷闷不乐。他无法渲泄心中的隐秘，直到有一天，模糊的意念变成坚定的决心。于是他委婉地向公主表明心迹，表示自己无法承担她提拔的高位，也无法再曲意承欢作她的儿子，而必须回降到他低微的出身阶层。

这个宣告，所获得的反应也许是伤痛的泪水与气愤的责备。这是摩西于心不忍的，因为养母的恩惠长阔高深，他终身无法回报。但温情、婉言相劝、声色俱厉的责备都无法改变他的心意。消息传出，宫廷中必然引起莫大的骚动！人们议论纷纷，交头接耳地揣测其前因后果！有些人怀疑他不过是一时赌气；有些人则归咎于他卑贱的奴隶血统作祟。人人替公主感到难过，愤慨摩西的忘恩负义。但没有人体体会摩西的纯洁动机及坚毅的勇气。这是出于神的动工，圣洁的激励。

一、注意这艰难决定的高贵成分。（1）这是在摩西成熟的盛年时期所作的决定。少年人血气方刚，很容易作冲动的决定。但摩西作这个决定时，

却不是这样。当时的他阅历已深，年届不惑，看透人情世故。经过审慎的思考，知道作这个决定只有失没有得，却毅然决然走下宝座的台阶。

(2) 作这个决定时，正值以色列百姓命运最悲惨的时节。身为奴隶，饱受欺压、鞭笞、歧视。茅舍代替皇宫；粗衣淡饭代替锦衣玉食；仇视侮蔑代替尊贵威严；穷困匮乏代替埃及的财富珍宝；无知低鄙的同胞代替博学精英的环绕。但这一切对比都不能使心志动摇。荣华富贵对他如天上浮云。他毫不恋栈地低下头，扛起轭，不管它是那么沉重、粗糙。

(3) 当时罪中之乐对他具有极大的诱惑。如果说罪恶的事不能带给人快乐，那是骗人的。禁果不仅悦目而且味美。众人趋之若鹜的宽敞大道总是绿草如茵，花香常漫。靡靡之音令人销魂沉醉。若非如此，试探就对人没有什么诱惑力了。逸乐最刺激的就是诱饵，在它里面藏着看不见的毒钩，是人灵魂的仇敌设计的。摩西在皇宫中养尊处优，坐拥荣华富贵，享受各种声色犬马之娱，所结交的朋友不知节制贞洁为何物。然而摩西毅然弃绝这一切。

(4) 他是义无反顾、毫不保留地作了这个决定。别人也许会试图保住高位，设法以变通的方式恩待被奴役的同胞；一方面拜埃及的偶像，一方面又向耶和華效忠。但摩西却断然扬弃旧有的安逸享受和荣华富贵。

你我生命中是否也有类似的关头，需要作艰难的抉择？我们必须毅然向悦目、迷人的事物死，才能复活获得真生命；像一粒麦子埋在地里，才能结出子粒来；将心爱的以撒放在祭坛上，才能成为神重用的器皿；转离阳光璀璨的花园，踏上幽暗的仄径；扬弃别人所攀附的，去追寻心中更高远的理想；选择客西马尼，加略山的髑髅地，与忧伤的人为友；在异象的呼召下，撇弃财富、名望、成就、朋友，甘愿作一个大海中飘零的孤独水手。凡曾有这类经历的人，必能体会摩西作这抉择是何等为难、不易。

二、导致他作此决定的思想。“摩西因着信……就不肯……。”信心仰望应许。对信心而言，应许等于成就；只要信心拥有应许，就认定所求的必定成就。虽然应许之物尚未赐下，它也觉得无关紧要；它有十足的把握，因为神已许诺，它就能在期待中预先享受其恩福。信心能把预见的应许与摸得着的事物放在同一天平上，因为据它判断，前者与后者一般真实。摩西就是有信心的人。

他确信神给亚伯拉罕的应许：以色列百姓在寄居埃及四百年以后要出埃及。他知道期限将满。他也满心相信神给选民的应许——从他们之中有

——真正的拯救者要兴起——必成就，虽然弥赛亚的影像还是那么模糊不清。他确信选民有光明的远景，其荣耀使法老的光辉勋业都暗淡失色。他相信在埃及的国界之外，有更美好、更荣耀的报偿为选民预备。他更相信神必拣选一个人救以色列人出埃及。

如果只凭眼见行事，他永远不会离开埃及的皇宫。但信心让他看见当代人所看不见的。这远见使他改道而行，作出令周遭的人大惑不解的决定。因为他凭信心看见眼所不能看见、耳朵未曾听见、人心所不能想到的事物——荣耀的奖赏，胜过埃及一切美物——他能秉持钢铁般的意志，不顾公主的好言相劝、法老的威胁、埃及王宫的诱惑，欣然步上苦难、舍己、崎岖的道路。

神的儿女啊，你若有勇气舍己，背起十字架，神的应许就伸手可得了！派探子到应许之地去勘察，攀登陡峭的崖岭，拿起望远镜往彼处看。看见那极重无比的荣耀遥遥在望，你就能看万事为有损的，弃之如粪土。这样的决定太困难了吗？莫忘了基督也舍己受苦。他的脚踪遍布前程。他已经体尝过一切，知道每一步路的艰难。知道主也尝受我们所经历的一切，这岂不是莫大的安慰？

谁能估计这抉择的后果呢？水泉从击打的磐石流出；花朵从埋葬的种子绽放；精金从污黑的矿石中提炼。因摩西肯丢弃万事，离开埃及，一个自由的国家才可能诞生。

第四节 拯救同胞

《使徒行传》七 24~25

“到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们，他们却不明白”（徒七 24~25）。

摩西离开法老的皇宫，降尊纡贵，与同胞共患难，此举表现了英雄豪杰的气魄。他原可以明哲保身，拨出一部分王室的财富周济苦难中的以色列人；可是他却献出自己，这样作更难能可贵，也流露出隐藏在他心灵中

的宗教情操。儿时依偎母亲膝下聆听的启示，在他心中燃起信心的火花，虽历经埃及皇宫各种邪淫的影响力，仍如星火闪现于黝黑的焦炭之中。

但是他还有许多事情须要学习。往后的日子，他得逐渐摸索神的道路——神将慢慢启示他（诗一〇三7）；可是现在他仍充满个人的主见。以后他要成为神的一只手，由神倾注生气、用途和能力（诗七十七20）；可是现在他仍习惯凭自己的血气行事——冲动、任性、刚愎自恃。以后的他温和谦卑、自知软弱残缺，需要时时仰望神的引导帮助；现在的他凭个人的判断而行，甚少求问神的意旨，以为靠自己的力气、本事和意志就能解救受苦的同胞。

啊！在他里面有圣徒的气质，但须经过长期的孤独等候与试炼，那倔强、自恃的本性才会被拆毁，塑造成合主用的器皿，预备行各样的善事。神的工作只能由他拣选的工具来完成。但没有人天生就是合用的器皿，必须经过年复一年的琢磨，熬炼才能合乎主用。

一、初次尝试拯救同胞。(1) 出于怜悯之心。一到歌珊，他急于作的第一件事就是去察看同胞的苦情，了解他们的工作环境。在粘土坑中造砖原本就是一件辛苦的差事，更何况顶着埃及的炙阳，又得挨工头挥落如雨的皮鞭！想象这位在宫中养尊处优、文武兼备的才俊，置身在这群奴隶中的感受。起初他一定觉得格格不入，很难认同这批受苦、唉哼、垂死的希伯来奴隶为手足之亲。“他出去到他弟兄那里。”但是看见同胞在桎梏下叹息，在积压的哀伤下呻吟，陌生感很快被强烈的同情心取代。过了一会儿，对同胞的怜悯又化为对压迫者的愤恨。走不了几步路，他就看见一名埃及工头残暴地鞭打一个希伯来人，那颤抖的身躯遍体鳞伤却毫无还手的余地。看见这可怕的一幕，摩西再也忍无可忍，在盛怒之下把那工头打死了。匆匆把那人的尸体掩埋了之后，他离开了工地。

这种路见不平，拔刀相助的豪勇之举，用意是好的，至少显示他有满腔的热血激情。但是只有同情的冲动却不足以负载他行完飘流旷野四十年的艰难旅程。在以色列百姓不断的惹恼下，同情心必然会耗竭，而无法像他们的慈父一样，为了他们的福祉甘愿被从生命册涂名。除非他的心灵被神那浩如汪洋的耐心所充满，他无法胜任未来艰难岁月的各种磨难。

这功课不正是许多神的工人必须学习的吗？一般人不懂得分辨血气和原则、冲动本能和稳重决心的不同。一听见感人的见证、求助的呼声、宣教运动的鼓舞，就毫不思索地响应，献金献身，投入服事。然而这绝非基

督徒服事的崇高动机，显然也不能持久。同情心会冷却退潮。惟有认定神的旨意，察验神的呼召，才经得起考验。如果我们服事，是出于神呼召，知道他要拣选我们作倾倒其慈悲怜恤的导管，那我们就把握到行事的原则，也能经得起失望、挫败、人的忘恩负义等打击。人的反应和态度对我们没什么影响，因为一切都只为神作，而不是为人作。

(2) 时机未成熟。神拯救以色列民的时间还差四十年。“因为亚摩利人的罪孽还没有满盈”（创十五 16）。摩西当受的教育还没有完全，尚需四十年的光阴来磨去自主自恃的脾气，雕塑成合乎主用的器皿。希伯来百姓的苦情也还没有升到最高点——那要等到现在的埃及王死了，新王的迫害变本加厉，使他们离弃假神，转而向列祖的神求告（出二 23），神的拯救才临到。

我们都了解欲速不达是怎么回事。就像扫罗，眼见非利士人的大军就快逼近，等不及祭司撒母耳来，就越俎代庖，贸然献祭，结果遭到责罚，自食其果（撒上十三 12~14）。主提醒这样的人：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的”（约七 6）。

但愿我们都有耐心等候、与神一起冷静守望。即使乌云笼罩，困倦使我们无法儆醒，两鬓在翘首长望中渐渐由灰转白，我的灵啊，仍要忍耐等候，因为时机、节期掌握在神手里，我们还得在耶利哥城门外等候七天，默默忍耐，直到他一声令下，才发出得胜的呼喊，看见城墙应声而倒。

(3) 他是凭着血气之勇作的。摩西在王宫中的地位是一人之下，万人之上，一向恃才傲物，独断独行，宫中的群臣婢仆均听其使唤。这样一位精力充沛、才气横溢、能干果断的领袖人物一旦决定为同胞作一番贡献，自然有“舍我其谁”的豪气，以为凭自己的拳头力气，就能横扫千军，使压迫者狼狈遁逃，而赢得弟兄们的感激爱戴。

那知次日，他再度出来执行自封的任务，见有两个希伯来人争斗，就挺身排解纠纷，却遭到讥刺：“谁立你作我们的首领和审判官呢？”这种无礼仇视的排斥态度是始料不及的。“他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们，他们却不明白。”显然，神的时候还没有到。在他的奔腾血气尚未在沙漠旷野中慢慢蒸发消散，在他尚未学会“人都不能靠力量得胜”的功课之前，他的轻举妄动全然徒劳无功。

我们往往把出埃及的轰轰烈烈成就归功于摩西的雄才大略。但我们必须牢记：起初的摩西就如基甸的大军，对神而言太强悍了。神无法将能力

信托给自命不凡的人，除非他们谦卑下来，倒空自己，认清自己的无助，需要倚靠神。连人子也是从受苦中学顺服，降卑以至于死，经历到“我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视”的痛苦，才能得胜地宣告说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”保罗的肉体有一根刺，使他时时觉悟自己的软弱。为此他特别感谢神，因为神的能力是在人的软弱上显得完全，所以他什么时候软弱，就什么时候刚强了。当人太自满自大时，神的能力就无法畅然贯通。不倒空的器皿不能供神使用。人必须到了尽头，才是神的起头。学会了这个功课，你就能成为神能力的导管，作一番荣神益人的事业。

(4) 他太在意人的看法。圣经描写摩西“左右观看，见没有人，就把埃及人打死了”。事后发现“这事必是被人知道了”，便惧怕，畏罪而逃（出二 15）。假设他清楚此举是替天行道，明白是神的旨意，有神的同在，他又何必在意别人是否看见，或者说什么闲话？若全然听凭主旨，他应当对人的褒贬无动于衷。服事神的人作什么事若左顾右盼，在意别人作什么，说什么，就不是真正明白神的旨意，而只是戴着宗教热诚的面具，照自己的意思行事。

在人世上只出现过一位神的完全忠仆。他从不左顾右盼，趋炎附势；而是脚踏实地履行天父授予的使命。只有他有资格说：“那差我来的，是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。”但愿我们也是这样单纯的事奉神，好让神的荣光时时映照在我们身上。

二、逃到旷野。摩西打死埃及人的事传到法老耳中，法老准备要杀他。摩西十分惊惧，躲避法老，逃到米甸旷野去。后来，在类似情况下，圣经却形容他：“因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主”（来十一 27）。如果他后来能有这样的表现，如今为何不能？为何他对看不见的神没有信心？理由显而易见。

惟有当人站在神的应许上、行在他的计划中信心才可能稳固。没有满足信心的条件之前，我们怎么祷告、祈求信心，都是枉然。为自己的不信所导致的挫败伤心流泪，也一样于事无补。“耶和華吩咐约书亚说：起来，你为何这样俯伏在地呢？”灵的光景对，信心就随着而生，如花苗在正常的生长环境下必然开花一样。信心的首要条件就是——确知行在神的计划中就勇往直前。第二就是以神的信实为粮。满足这两个条件，信心自然会生发，在它没有不可能的事。有信心的人靠神“凡事都能”，因为它接通了神能力的供应线。信心就如铁轨，神的慈爱、恩惠、真理沿着它传播给人们。

但这时的摩西却没倚靠神，所以他惧怕，逃亡，越过东边的大沙漠到了边界，翻越西奈半岛的山岭，跋涉他后来带领百姓出埃及在旷野飘流的崎岖路径，最后筋疲力竭地来到米甸地的一口井旁。在那里巧遇米甸祭司的七个女儿。她们每天到这口井来打水饮羊，却常常遭到牧羊人的骚扰欺侮。见义勇为的摩西看到这情形就挺身而出，把那些凶悍的牧羊人赶走了，并为这些女士代劳，饮了她们的羊。女孩子们在摩西的帮助下，比往常早回到家里，向诧异父亲禀告：“有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水饮了群羊。”这样侠义的行为在热情好客的米甸人中自然受到感激爱戴。摩西立刻被接待为上宾，不久与祭司的一个女儿结了亲，成家生子。隐居在米甸的摩西就这么平静度日，在悠悠天地之间过着闲云野鹤似的牧羊人生涯。

摩西的遭遇不也是我们的写照吗？仗着一股冲劲，满怀的雄心壮志，我们往前直奔；徒然挥弄了几拳，即颓然倒下。我们在乎人的批评讥刺，也不敢面对所铸下的残局，只好逃避躲藏，在懊恼颓丧中感到无助徬徨。然后我们来到神的荫庇所。在那里我们的视线清晰了，我们的自我生命偃息了；平抚的心灵长饮神的活泉。我们的信心逐渐茁壮，开始抓住神大能的膀臂；谦卑倒空自己成为神能力的导管，最后我们再勇敢地出来面对挑战，成为神带领百姓出埃及的一只手。“这也是出于万军之耶和华，他的谋略奇妙，他的智慧广大。”

第五节 遇见神

《出埃及记》三 4

“耶和华从荆棘里呼叫说：‘摩西！摩西！’他说：‘我在这里’”（出三 4）。

一、值得纪念的日子。这一天的开始和平常的日子没什么异样。天刚破晓，旭日从平沙漠漠的云霄中升起，闪耀在万里无云的晴空上，在原野投下长影。不久，爬到天顶，以炙热逼人的威力普照大地的每一角落。羊群和往常一样集中在罕见的绿地上吃草，或者躲在大崖石的阴影下歇息。画

面是祥和静止的，丝毫激不起神就近在身旁的意念。巍峨的崇山峻岭矗立，辽阔蔚蓝的苍天覆盖着寂静的大地，刺槐丛在烈日当空下了无生气地垂落枝叶——这些景物四十年来都没什么变化，而且似乎还要一直维持下去，也许等摩西老死烟灭了，它仍以久远的姿态傲视生生死死的短暂。但就在这平凡单调的一刻，一株常见的荆棘丛突放大光，神的使者在火光中显现。神的声音从烈火中划破百代的寂静，如雷贯耳地震动摩西的耳膜：“摩西！摩西！”

从那一刻起，他的生命全然改变了。多年待修的一扇破门突然套上枢纽，顺手推开了。四十年如一日的宁静生活、闲散孤独的沉思、单纯虔诚的家庭生活——在日落西山前赶着羊群行近岳父的家，西坡拉手携爱儿来迎迓——这熟悉的一切突然消失了，如一块土地被海洋淹没一般。他向前走去，也不知道要往何处去，只知道他不敢违背天上来的异象，不能拒绝那呼召的声音。

这个声音迄今仍继续对心灵静默的人说话。藉着书信、单张、圣洁生活的见证、一段宝贵的回忆、某位有生命之教师的教导，历世历代的神仍在对静心倾听的耳朵说话，显明他的旨意。神在我们的生命中也有计划，只要我们肯顺服爱神，专心寻求他，他必启示其旨意，并为我们的生命带来新的转变。神不是死人的神，只藉着预言晓谕先祖，“我是”的神是真神、活神，今天仍在拥挤的街道、荒漠般的心田，寻找安静倾听的心灵。

但愿我们每个人都能回答神：“我在这里。”也许我们得经过漫长的等候，所期待的一天似乎姗姗来迟，日子在单调平凡中溜逝，我们几乎要放弃希望了。但机会终要到来，务必儆醒预备好，不可让腰带松懈、灯油耗竭、或懒洋洋地趴在溪水旁饮水。也许主就在你措手不及的时刻显现。假使他的呼召今天就临到，恐怕许多人不能立时回答：“我在这里，”而会托辞去办完一些疏忽的职责。但愿有更多的人也随时预备好、毫无羁绊牵挂、一听呼召就能撇下一切跟从主。

二、特别的宣告。从荆棘丛中传来神的声音，将过去、现在、未来融合在一句奇妙的宣告里。“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”——这是过去。“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手。”——这是现在。“故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来”（出三 6~10）。——

这是未来。

神的呼召清楚临到摩西。以前他试图凭着行侠仗义的豪气拯救同胞，在未蒙神差遣就贸然行动。我们也常是这样，看见那里有需要，就自告奋勇，当仁不让。我们也祷告求神帮助。一天两天还冲劲十足，但等人的批评讥嘲一来，加上种种难题纷至沓来，我们就失望了，试图逃避，在旷野中隐居起来。

然而等候神的人却不是这样。等时机成熟了，他们就听见神说：“我下来，要差遣你！”从那一刻起，他们不再自作主张，乃成为神实行计划的工具、器皿或媒介。虽然他们仍会遭遇困难，可是却心里有准备，而不至于焦虑忧愁，丧胆惧怕。神在差遣工人以前，已预见一切。在似乎荒芜的野地，他已看见一条曲径；在崖石当道中，他也知道有一条通路。无论如何，蒙拣选的主仆只要与神同行，随时儆醒静候差遣，照神的吩咐行事——不管是觐见君王、举起木杖、或替神说话——便能看见神使红海分开，在旷野预备吗哪的神迹了。

三、神忍耐人的激恼。以前摩西血气方刚，想凭着一己之力解救以色列百姓。如今神差遣他去带领以色列人出埃及，他反而裹足不前，惊愕惶恐。前后似乎判若两人。然而这对比反应乃人之常情。在学校的学生不知天高地厚，以为自己在某一方面的知识已专精擅长；二十年之后，他却醒悟自己不过只懂得皮毛罢了，有待学习的还很多。保罗起初称自己是“使徒中最小的”，后来却慨叹自己是“罪魁”。以前跑在神前面的摩西，如今却懦弱地遥遥落在后面了。

起初他辩解说：“我是什么人，竟能去见法老？”这里除了自谦之外，还带有自贬的意味，这与服从神的拣选与差遣之信心不相称。神的工作是拣选合适的器皿；而我们若确知自己蒙拣选，就不当质疑他的拣选是否明智。这样等于低估神的智慧，怀疑他的能力。

神回答他说：“我必与你同在。”荣耀、亘古常存、永不改变、全能全知的造物主对他说：“我必与你同在。”这是何等肯定的保证！然而类似的应许也临到我们每个人：“他替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活。”主与我们长远同在，他必永不离弃我们。他时时安慰我们：“不要怕，我与你同在。我是永不改变的。天上地下所有的权柄都赐给我了。麻雀虽小我都看顾，何况你呢？我无时无刻不与你同在，与你共患难，带你渡红海，引导你行过旷野。”世事变化不定，有时阳光璀璨，有时乌云密布；一

下子参加婚宴，忽而又置身丧礼的行列；有时生命充满希望欢悦，有时却步履维艰，度日如年。但没有一样事物能使我们与神隔绝——除了无谓的忧虑或纵欲犯罪。

摩西的第二个推脱的借口是倘若被问及神的名字，他将不知如何作答（13节）。他获得的答复是：“我是自有永有的。”只是独一、永远长存、永不改变、自足的神。他就是神。

其实耶和华这名字对摩西并非完全陌生，他母亲的名字约基别就是代表耶和华我的荣耀。然而这是神初次以此头衔启示以色列百姓，以后才慢慢进入他们的信心里。每次提到耶和华的名，就令他们想到神是自有永有、施行拯救的神，与救主的名耶稣有宝贵的关系。摩西的晚年及以色列的前途就是受这名激励启发的。这名就如风铃时时在他们心中响起，令他们思量他的作为，他的恩惠。

对我们而言，他的名是饶富深意的。“耶和华是我的名，直到永远。这也是我的纪念，直到万代”（15节）。这就仿佛神给我们一张空白支票，随意让我们填写。我们在黑暗中吗？就在他的名“我是”后面写“真光”；我们饥饿吗？就写“生命的粮”；我们无倚无靠吗？就写“好牧人”；我们困倦吗？就写“细罗，赐平安者”。“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛”（西二9~10）。

摩西的第三个借口是：人们必不相信他，也不听他的话（出四1）。但神保证必以神迹帮助他。“你手里是什么？他说：是杖。”这可能只是一根牧羊人用的普通木杖，以后却有何等大的使命等待它去执行：伸在红海之上，指出一条路径；击磐出水；战胜亚玛力人的大军；成为神的权杖。神选择器皿的时候，没选中黄金宝杖，却看上了牧羊人的木杖，或其他卑微的东西——如：羊角、麦饼、驱畜的刺棒、瓦罐、牧童的甩石机。被神使用的木杖比万军都强大。

在神的吩咐下，摩西把杖丢在地下，它立刻变作蛇。在埃及的祭礼中，蛇扮演极重要的角色。蛇向他逼近，似乎要攻击他，摩西连忙跑开。它象征追击他的埃及势力。但是在神的吩咐下，他勇敢地抓住毒蛇的尾巴，蛇立刻又变成普通的木杖。神借此教导他信心的功课：只要他敢照神吩咐的去行，法老及他的祭司，甚至全埃及帝国都要屈服于他。

第二个凭证更有意思。他依神的吩咐，把手放进怀里，抽出来却长了大麻风；再放进去又复原了。神顾念他担心道德污染的问题，就以此教导

他：那是可以轻易摆脱的，就如他的肉体蒙神赦罪之恩洁净了一样。

第三个凭证是神应许将尼罗河的水倒在旱地上会变为血。这对埃及人而言，是恐怖的恶兆，因为他们倚靠尼罗河的水维生，把它奉为神明膜拜。

思想这些有意义的象征，我们也能得着激励。我们是否只是一根平凡的木杖？然而只要我们肯被他使用，神就能藉我们行大事。我们是否被罪的麻风污染？在他的怀中我们能得洁净。我们的仇敌是否来势汹汹？他们也是神的仇敌，神有能力使他们乱了阵脚。

摩西的最后一个借口是缺乏口才。“主啊，我素日不是能言的人……我本是拙口笨舌的”（10节）。也许他和喀伦威尔一样，不够对答如流。但神的忍耐恩慈能弥补这缺陷。只要摩西肯信靠他，神会在他的这一切才能之外，又加添他辩才及说服力。“耶和华对他说，谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话”（11~12节）。

但摩西不相信这是可能的；最后神发怒了，在结束这段对话之前，神容许派他的哥哥亚伦作他的帮手和代言人。如果摩西肯信神的话，后果会比第二种变通的安排好一千倍！他把一半的领导权让给亚伦，反铸下大祸：亚伦造了金牛犊，带着以色列人作了愚昧的事，俨然在摩西旁边坐第二把交椅。也许在当时的以色列人当中，他抢尽风头，夺占了出埃及大半的荣衔和功劳。

四、最终的顺服。摩西终于勉强地说：“你愿意打发谁，就打发谁去吧！”意思似乎是说：“既然你一定要派我去，我只好听命了。不过我更希望有别人能胜任这重大的使命。我去是迫不得已的。”我们也常常和摩西一样，听见神呼召我们献身摆上，就畏怯退缩，裹足不前，想尽办法找借口推托逃避，殊不知他强迫我们离开安适的家，是要让我们经历过红海、唱凯歌的欢欣；四十天在山上两度与神交谈；见到荣耀异象；面庞焕发荣光；被神安葬在摩押地；与主一同显现在登山变像的荣耀中。

第六节 到埃及去

《出埃及记》四 20

“摩西就……回埃及地去，摩西手里拿着神的杖”（出四 20）。

荆棘丛的烈火熄灭；强过日光数倍的荣光淡逝；声音止息。摩西从惊愕中醒转，环顾四周，巍峨的群山仍静立，羊儿依旧倘佯在青草地上。然而这一时刻却是他一生的转折点，以前的岁月为这一刻预备，而这一时刻则是崭新的未来之开始。

一、回埃及的第一步。摩西在百感交集中慢慢的——也许经过一番痛苦挣扎——定下心，准备遵从天上来的呼召。把羊群招聚起来，领着它们经过寂静、浩瀚、荒无人烟的沙漠地，回到米甸人聚居生活的地方去。“于是摩西回到他岳父叶忒罗那里，对他说：‘求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。’”叶忒罗是当地的一名酋长，摩西与他的女儿结亲，就归属该族。按自古流传的习俗，族人若有远行、长期离开营寨的，必须先取得族长的同意。

很可能摩西没有向任何人透露他所见到的异象及受托付的使命。这是他与神之间的秘密。有时我们与神的交通是无法宣言，也不能向人透露的，否则就失去了其新鲜、甘美、细腻的味道。当然有时我们也必须讲出来，让别人了解你行动的理由，或者为带领别人体验类似的经历。可是爱的深湛经验却不能轻易向心思不够细腻的人透露。宁可只让人看见这分神人情谊的果实，而不要让他们登堂入室，窥探隐密的内情。因此摩西只是简单地提出离去的要求。

这突如其来的变化，必然给整个家族带来震惊和伤痛。四十年来，摩西几乎已完全和他们融为一体，也令人觉察不出有思乡求去的迹象。如今他突然提出这样的请求，令大家都措手不及。他这一走势必携儿带眷，包括刚出生不久的婴儿。不过他的岳父并不留难他，十分干脆地答应了他的请求：“你可以平平安安的去吧”。

虽然没遇到任何拦阻，摩西仍然迟疑不决。看来四十年的磨炼，真的

是把他原来那冲动、血气方刚的性情磨光了。以前他老是跑在神的前头，如今却远远拖在后面。他似乎不急着上路。是不是怕惊动族人，引起骚扰呢？或者他已老迈，觉得力不从心？抑或他依恋这恬静的家园、壮丽山岭的风情，而舍不得与之分离？或者他担心回埃及、与法老王的谈判会带来生命之危？我们不知道真正的理由为何，但是有一点我们十分清楚的是：摩西的性格有重大的改变，变得深沉、保守、深谋远虑，审慎到一个地步，神必须对他作第二次的呼召：“耶和华在米甸对摩西说，你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。”

就如亚伯拉罕于父亲他拉死后，在哈兰又耽搁了好几年，直等到第二次的呼召临到，才毅然启行。摩西也是这样，在神二度呼召下，才带着妻儿往埃及去。这一幕使我们联想起数十世纪后，另一对寒微的夫妇，也是在往埃及的同一条沙漠道上，风尘仆仆地疾行。不同的是，摩西是在神家中全然尽忠的仆人；而马利亚怀中的圣婴，却是神家的建造者，他来世间，要永远住在其中。

想象这一家四口踏上旅途的景象：西坡拉抱着襁褓中的婴儿和另一个儿子骑在驴子上，摩西在旁边步行，手里拿着神的杖——一枝平凡无奇的牧人手杖，却要施行大能奇事。这提醒他：软弱的工具在大能的手掌中，能成就惊人之举。在这趟旅途上，发生了三件事。

二、进一步的启示。“耶和华对摩西说：你回到埃及的时候要留意，将我指示你的一切奇事行在法老面前……”（21节）。接着简述未来几个月将发生的事，从变水为血到击杀长子。

这指出一个重要的道德及属灵的原则，亦即人往往只有在顺服的时候才能真正学功课。神也只光照下一步路的路况——不多也不少，前面仍是一片漆黑，但脚前有一束亮光。要不要往前走呢？我们会犹豫，因为看不见后路，也看不清前程；或者不明白担负重任的理由，没有勇往直前的肯定把握；或者担忧会有什么危险威胁埋伏，我们会招架不住？然而只要我们裹足不前，前面的亮光就不会扩大，反倒会模糊黯淡。顺服是使亮光增加或维持的条件之一。

也许你和晚节不保的扫罗王一样，置身在黑暗中，“耶和华不借梦、或乌陵、或先知回答他。”你已许久没听见他的声音或看见他的荣脸。其原因在于你和扫罗一样不顺服，轻忽怠慢神的命令，不照神的吩咐去行。除非你回到顺服之路，遵行神的旨意，否则你无法重返有他同在的温暖蒙福境

地，再看见他的慈颜，再听见他的声音。

三、预备的仪式。在漫长的旅途中，摩西似乎突然被重病击倒了，险些丧命。这是何等奇异的遭遇！——以色列人的救赎者万一死在颠沛之中，出师未捷身先死，留下孤儿寡妇，及水深火热中的同胞，后果真不堪设想。在这痛苦无助的时候，良心持着火炬搜索他的内心，让他明白是否犯了违逆神的过失。我们也常常经历类似的管教！整夜辗转病榻，焦心如焚，痛苦到濒临崩溃的地步，整个人好似掉进万丈深渊。当我们抬起一双泪眼，求问神为何如此严厉管教，神才光照出我们掩盖在尘封记忆里的一些隐而未显的罪或疏忽。

似乎基于某种原因，摩西忽略了神的命令，没有替儿子中的一个——也许是刚出生的那个——行割礼。原因可能是西坡拉反对，摩西就让步了。身为一家之主，他必须负起疏忽的责任，所以他受到管教了。就在生死边缘挣扎的一刻，他才猛然醒悟，坚持要妻子及时补救，替儿子行了割礼，神才放过他。

这在人眼中也许是件小事，然而人和神之间任何事都马虎不得。大原则总牵涉小细节，就如大桥由许多小枢轴维系一样。摩西在踏入大使命的门槛之前被拦下来了，因为他没有按规矩替出生的儿子行割礼。不顺服就如旅人鞋中的小石，会阻碍行路的速度。日常生活的一举一动亦关乎我们的前途，能决定我们是否作同胞的救赎者，或者沦落为荒郊野外的一堆枯骨。

小先知书里有一句话十分发人深省：“在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽（摩三 2）。神越珍视我们，就花越多的心思在我们身上。我们要多结果子，神就得多修剪我们的冗枝赘叶。越是稀罕精致的金属，越是须经熬炼琢磨。因为摩西要蒙重用，所以神管教他也越严格。受苦的人哪！不要灰心气馁。神管教你是因为他爱你，要使用你。因此要谨防那使他忧伤的邪恶。如果你觉得无能为力，就求大祭司帮助，他必持两刃的利剑将它剜出。虽然痛苦，却是一种炼净的工夫。如此一来，神才会放手。“这样耶和华才放了他。”

行了割礼之后，西坡拉显然仍不能与摩西同心同行。她似乎说服摩西放弃携她和孩子一起回埃及。从大局来看，把她留在族人当中继续过其平静的日子，直等使命完成，也似乎比较明智，因为神曾清楚告诉他：将以色列百姓从埃及领出来之后，必会经过这一带地区前往迦南（出三 12）。此

事也照其信心成全。后来圣经这样记载：“摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的妻子和两个儿子来到神的山，就是摩西在旷野安营的地方”（出十八5）。

当然，我们不一定要像摩西那样，为了服事神，而把家庭关系都牺牲了。当然，一个人必须照神所定的计划而生活，他的家庭关系必须配合神的计划，而不是让神的计划配合他的家庭关系。整个家庭应该同心同行。在有些特殊的情形下，也许家庭关系必须受影响，不过在这种情形下，神必定有清楚供应，让神的仆人品格不受到污损。

四、兄弟合作。重病初愈的摩西孤伶伶地踏上旅程，遥望妻儿的身影在相反方向隐没，心中固然割舍不下，但神的托付必须完成。走过四十年前逃亡经过的红沙石走廊，景物依旧，人事全非，至少他是改变了，不再是四十年前那个挫败绝望的自己，而是靠神刚强壮胆，充满使命感，沉着稳重的摩西。

他知道引领他前行的神也必带领睽违四十年的哥哥来相见。两兄弟分别那么久，没想到竟能重逢，一定又兴奋又激动，不由得脚步更加快些！终于地平线上出现了小小的人影。在神奇妙的安排下，在“神的山”两人相遇，也就是神在荆棘丛中向摩西显现，呼召他由牧人改作大军统帅的地方。手足久别重逢，是多么亲热呀！“摩西和他亲嘴。”并迫不及待地把自己的秘密全盘托出。“摩西将耶和华打发他所说的言语和嘱咐他所行的神迹都告诉了亚伦。”而摩西也有许多事情要向亚伦打听的。

我们将来也要与我们的亚伦重逢。神知道我们的属灵伴侣现在何方。他们必来与我们相会，携手并肩，完成此生的工程。即使他们的踪影仍遥不可及，然而神终必带他们来与我们常相聚首。西坡拉刚离去，亚伦就来了。在神的引导下，我们不会与亚伦失之交臂。让我们仰望神的恩惠与慈爱。在他的安排之下，我们都将重逢于神的圣山。在天伦之乐、手足之情的快慰中，我们必将淡忘四十年放逐生涯的辛酸寂寞。

第七节 挫败与失望

《出埃及记》五 22~23

“摩西回到耶和华那里，说：‘主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们’”（出五 22~23）。

兄弟俩一路叙旧谈心，不久的工夫就抵达埃及。首先他们招聚以色列的众长老，将神对摩西所说的话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹。

一、**招聚长老**。那必定是一场别开生面的集会，也许这是希伯来人有史以来第一次举行这样正式的聚会。圣经没告诉我们在这批领袖之中，是否有人质疑亚伦、摩西两兄弟的权柄。很可能大家都能撇开私利偏见，同心为族人的福祉而团结一致。而且早在他突然自我放逐之前，他们就听闻过摩西种种事迹。所以在他登高一呼之下，所有的长老即应声群集。

等所有长老都到齐了，亚伦代表摩西，将神从荆棘丛向他宣告的话重述一遍（出三 16~22）。我们不晓得听众的反应怎样，也许摩西早先的顾虑是有根据——“他们必不信我，也不听我的话，必说，耶和华并没有向你显现。”长久以来被奴役的以色列人，已丧失了盼望和士气，无法相信拯救的时刻已来到，奴隶的生涯就要告终。

在这种情况下，两兄弟不得不施展神赋予的大能，行几个神迹：仗变蛇；手长大麻疯又复原；河水倒在沙地上变成血（出四 2~9）。百姓看了神迹就信服他们。于是一传十，十传百，消息很快传遍开来。“百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。”

二、**觐见法老**。第二步就是去见法老，要求他容以色列民去旷野守节。这是出于神的指示（出三 18）；也是个合理的请求。重繁文缛节的埃及人应当能了解以色列人不愿在陌生人的监视下守节，宁可远离异教风俗，到旷野去敬拜神。此外，终年服劳役，也应该有几天休假。他们早已料到，法老必会拒绝他们的请求，所以并没有把他们想要作的事全部都说出来。他

们很小心，以免留给法老任何把柄，斥责他们的要求逾分。

摩西再度回到皇宫中。那可能是法老接见外国贵客的殿堂。摩西心中的感受想必无比复杂。这是他童年时期玩耍的地方，是他所熟悉的环境。然而他和亚伦并没丧失尊严，而是理直气壮地宣告神的命令：“耶和华以色列的神这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”

他们这样作是需要无比的胆量。要知道埃及的法老王具有至高无上的威权，谁敢指使他、命令他呢？每任法老都被尊奉为太阳神之子，蒙众神护庇宠爱。他的宝座与众神像并列，接受群众的顶礼膜拜。“指法老起誓”乃是极重的誓言。没有法老，伟大的埃及就不存在。尼罗河的水因他而畅流，灌溉良田。众民赖他而生。群臣、祭司、巫师都听他指挥。他高高坐在宝座上，俯视奴隶为他作牛作马。看他们汗流浹背，听他们哭号哀啼，他心里无动于衷，觉得这是他们对皇上当献的供物。而且当今的法老王最近出师连连告捷。辉煌的战绩使他更威风八面，心高气傲。因此他一听摩西亚伦以耶和华的命令吩咐他，就轻蔑气愤地反驳说：“耶和华是谁，使我听他的话容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”

他觉得这两个人不是来恳求他，而是以更高的权威来命令他，这使他忍无可忍。他认为自己也是神，谁是耶和华，胆敢指使他！何况这个神他听都没听过，充其量不过是一群奴隶的神罢了！他们竟敢在他及群臣百官面前提及他们所信奉的神！

两兄弟见法老大发雷霆，并不畏怯，只是以更和缓的语气重申耶和华的吩咐，并告诉法老神如何遇见他们，指示以色列百姓必须敬拜他。然而法老仍不肯相信他们的话，认定这是以色列人想偷懒怠工的诡计，指控他们兄弟唆使奴隶旷工，斥喝他们退下，也去服劳役：“摩西、亚伦，你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧！”显然他的心更加刚硬了。他非但不依从，反倒蔑视抵挡耶和华。第一次交锋就此落幕。几个月之后，情景就改观了。消息传来，法老的大军全覆没在红海中——那是他与以色列人的神交战的最终下场。

三、挫败与失望。同一天，法老王即颁布新命令，吩咐督工和官长加重以色列人的劳役。“法老这样说：我不给你们草，你们自己在那里能找草，就往那里去找吧，但你们的工一点不可减少。”这宣布如晴天霹雳。希伯来的工头赶忙调派一些人专门到各地寻找碎秸作草，同时催促其余的人分担这些人的工作量。每个人都加倍卖命，从日出作到日落，一刻也不得停歇。

然而一天下来，作好的砖头仍无法达到一向的数目。督工的拼命催逼说：“你们一天当完一天的工，与先前有草一样。”但这怎么可能办到？于是埃及的督工责打以色列的官长。

然而斥喝责打均无补于事，就像沉船中的水手，虽奋力抢救，以汲筒打水，然而打出去的水永远不及倒灌进来的快。水线始终不下降。最后，在绝望中，束手待毙似乎比无望挣扎好多了。

他们知道长此下去，只有死路一条，决定联合向法老求情。“以色列人的官长就来哀求法老”（15节）。这次他们不再假手亚伦、摩西两兄弟，而直接去陈情。摩西和亚伦固然难过，也只好冷静地守候宫外（20节）。

事情的演变果不出所料，法老王不听他们的陈情。他仍硬心地说：“你们是懒惰的，你们是懒惰的，所以说容我们去祭祀耶和华。现在你们去作工吧！草是不给你们的，砖却要如数交纳”（17~18节）。他可能趁机又奚落他们一番，讥笑他们不要寄望于“虚谎的言语”，还是认真工作（9节）。他们垂头丧气地走出皇宫，想到往后逃不了的鞭笞责罚，就心情无比沉重忧伤。抬头正好撞见守在宫外的摩西、亚伦，一肚子的怨气正好找到发泄的对象：“愿耶和华监察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”

回顾这一幕，我们多少可以了解以色列人受苦的原因。为了以后的好处，神容许人先经历一些苦难。摩西、亚伦和所有的希伯来人必须先觉悟处境的绝望，任何陈情、理论、谏劝都于事无补。这批领袖必须先丧失民心的热情拥戴，才能全然倚靠神的大能膀臂，单单仰望他。以色列百姓也要痛定思痛，知道靠自己的努力无法扭转情势，连官长都无能为力，他们才会转而向大能的神求告。

四、顿挫之心惟一的凭借。“摩西回到耶和华那里说，主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的命说话，他就若待这百姓，你一点也没有拯救他们。”眼见盼望成泡影；计划搞砸了；一切的努力败事有余，成事不足；自身的信用破产，名誉扫地；为众人鞠躬尽瘁只招来谩骂抨击；一肚子委屈无处诉，摩西只有来到神面前倾吐。

摩西所经历的心灵创伤就好像死亡一般彻底。他的自尊死了。行神迹的威风、百姓的热情爱戴、作领袖的一切尊严都被扼杀了。他俯伏在神面前，恨不得身在米甸，抖掉这一身是非，平凡过一生倒好。

死的经历滋味可不好受！要放弃个人的计划，停止努力，扬弃名誉，受

所爱的人轻侮鄙视，也不是容易或好玩的事。然而这是必须完成的过程。一粒麦子不落在地里死了，不能萌芽茁长，结出许多子粒来。“你所种的若不死就不能生。”

这是我们都得学的功课。神在高举我们之前，须叫我们先降卑。充满之前须先倒空。人必须先来到尽头才是神的起头。神的起头又是何等出人意外呢！“耶和华对摩西说：‘现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地’”（出六1）。这句强有力的应许再度鼓舞他的心，使他忘却同胞敌视的眼光、刻薄的讥刺。拯救的计划是绝对必成的，然而不在于他个人的努力，乃完全仰仗全能的神。

从这故事我们学到一个教训：不要以为遭到艰难挫折，就表示我们不行在神的道上，所作的工不合神的心意。事实往往相反。一旦我们愿意与神同行，他就要开始试验我们的诚意和决心。他会容许人骑在我们头上，带我们经过水火。但经过这一切，他要领我们到更宽阔之地，赐我们所渴慕的福分。过红海的得胜之歌能叫我们忘却红海彼岸的失望忧伤。

第八节 前四灾显示神的爱

《耶利米哀歌》三 32

“主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯”（哀三 32）。

失意至极的摩西来到神面前，倾诉心中的牢骚和耻辱。“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？”他那位信实、坚强的朋友并没有责备喝斥他，反而体恤顾念他不过是尘土。“耶和华对摩西说：‘现在你必看见我向法老所行的事。’”

当摩西的自尊自信被打击到最低点，一切人为的努力都徒劳无功，神才插身进来，彰显其荣耀。只有在我们对自己失望到极点，神的提醒才格外有力：“我所爱的孩子啊，站到一边去，安静如断奶的婴儿，你将看见我的作为。你只是我传达心中旨意的工具，真正行事的是我，现在我的大能膀臂将要成就大事。”

颓丧挫折的神仆最失意的时候，往往也是神赐下应许的时机。他宣告

了新名(出六3);重申过去给列祖的承诺(4节);表示对以色列百姓的同情,听见他们的哀声(5节);并起誓必拯救他们脱离逼迫,进入应许之地(6~8节):“我要救赎你们脱离……我要以你们为我的百姓……我要作你们的神……我要把你们领进去,将那地赐给你们……”。注意这一连串的“我要”,显示“我是耶和華”(6节)“我是耶和華”(8节),在他没有难成的事。

神总是将顺服和应许连系在一起。听见他的声音之后,必须立刻遵行其旨意。应许是刺激行动的马刺。不但自己听,还转述给别人。因此神吩咐摩西要将这话对以色列民说,也要对法老王说。这一天对摩西而言,必然和西奈旷野见异象的那日同样值得纪念(出六28)。以前的摩西也许以为异象与神的声音只有在孤寂的旷野、永恒静默的山岭间才会出现。在那儿可能发生的事,到了繁嚣的埃及、偶像林立的市俗地区,就不可能找到类比的经历。这项揣测,已在埃及的这个异象得到答案。属神的人哪,当知道:神不仅在隐居的寂静生活中对人说话,也在责任和群众的压力下给人启示。

但这次摩西、亚伦两兄弟需要更大的勇气去推动第二度的使命,因为以色列百姓在变本加厉的压迫下心情更苦闷、更绝望,再也听不进去这类的应许,更何况摩西、亚伦又是导致此悲剧的祸首呢!至于法老,则更别奢望了。“摩西在耶和華面前说:‘以色列人尚且不听我的话,法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢?’”(出六12)但这不是讨价还价的时候。既然对自己所当负的责任毫无疑问,他也当毫不迟疑的顺服。

不出所料的,法老王心里刚硬,不肯听从他们的话,并质疑他们的权威。摩西、亚伦照神所指示的把杖丢在法老面前,杖就变作蛇。但法老的术士也用邪术照样行,只是亚伦的杖吞了他们的杖。第一次神迹无法叫法老慑服,还需要一连串更大、更强的征兆。

底下我就来讨论一下神对付法老,特别是前面四灾的原则。从中不难看出神的公义和慈爱的用心。

一、**神的慈爱**。无论何时何地,神都是慈爱的。凡拥有属天智慧,眼睛未被偏见、情欲蒙蔽的人,都能在旧约、新约中看见神的慈悲怜悯。在狂风或微风中,地震或微小的声音,十灾或十字架都能窥见神的慈爱。旧约中屡屡提到神的名“耶和華”,意思是永不改变及救赎者。我们相信赐耶稣基督予世人的神,其慈爱也被及法老王,其救赎之恩也临到他。倘若他

肯虚心领受，神也必悦纳他如悦纳其他圣徒。

然而接二连三而来的灾难，似乎只看见神的严厉，特别是前四灾。慈爱的神要让这位暴君明白：“耶和华是谁，使我听他的话？”除去他的无知，使他不能口出狂语道：“我不认识耶和华。”这也难怪，身为埃及人的法老王，从小就接受传统的信仰，认为埃及所信奉的神祉是天地间至高至尊的。例如富足的女神源源不绝地从她神秘的甕倾注圣水到神圣的尼罗河，给埃及地带来肥沃良田及美丽景致。代表生命繁殖众多的青蛙，则密布尼罗河两岸。他更敬畏太阳神的崇高及其祭司的圣洁，其象征就是一只甲虫。因此指望他在一星期之内离弃众偶像，接受这位陌生的神——他的名字才初次从奴隶代表的口中听到——是不可能的。

使徒保罗到雅典时，看见神庙林立，特别有一座坛是为“未识之神”而设的。保罗并没有斥责雅典人迷信，只是向他们阐释神的属性和大能。让他们明了大自然的奥妙，不是多神信仰中不同的神的作为——虽然他们的像在巧匠的手下，雕塑得神采辉耀，竖立在庙堂中供人瞻仰——而是创造天地之大主宰的功劳。神也要让埃及人知道异教那些泥塑木雕的神像，乃出于人所造，不是真神。他们当离弃假神，敬拜独一真神耶和华。他们过去的无知，神不追究，但时候到了，他昭示各地各方的人——包括宝座上的法老、庙中的祭司、茅舍中的农夫——都要悔改，信奉真神。

“耶和华是谁？”他是创造大自然的主。在他的吩咐下，尼罗河水不再祝福其信奉者，反带来咒诅；在他的命令下，埃及人所敬拜的蛙虫反成了可憎之物，给全地带来恶臭。然后是虱灾，连术士的身上都长满虱子。接着是蝇灾，使埃及全地都败坏了。“不认识他吗？”他是透过人声音说话的神；他是列祖信奉的神；他是那些哀哼之奴隶的神。他既与受苦的百姓立了约，就绝不反悔；他是救赎、永恒的神。

二、摩西的信心。虽然神的慈爱藉着灾难向法老显明，我们也不可忽视摩西的信心在这些事上所扮演的角色。他的信心从最后一灾可以明显看出来。圣经告诉我们，摩西“因着信离开埃及”，“恒心忍耐，如同看见那不能看见的主”。

然而这份信心也适用于其他的九灾。从出埃及的故事，我们可领略希伯来书所启示的属灵深意，在那里，神的灵揭示了摩西的内在生命，让我们看见他真实的一面。在与法老王折冲尊俎的过程中，摩西紧紧信靠耶和华。他心灵的眼睛时时仰望神的同在与能力，使他能小看当权者的气焰和

威风。神怎么藉着一灾又一灾，向他显示他的权能，摩西的信心也越来越增长，深信神言出必行。也因着他的信心作媒介和工具，神得以施展大能的膀臂行神迹奇事。

其实圣经中所记载的神迹奇事，有哪一项不是神的作为配合人的信心作成的呢”以诺成为大洪水前之世代的警戒，乃因为他相信大灾难要降临，而与神同行。撒拉在年纪老迈生以撒，也出于亚伯拉罕的信心。红海分开，让出一条逃生的通道，也是因为以色列的领袖伸出信心的杖。耶利哥城墙应声而倒，是因为约书亚相信此事必成。电流需要电线来传导，神的大能也需要人的信心合作。虽然人的信心软弱，只要使永生之神与迫切的需要衔接上，就足够成事了。神的充沛恩福能借着卑微人的微弱信心成就大事，就如汪洋的水灌注窄小的河道一般。思想前四灾时，我们就看到神的爱何等充沛浩瀚。

三、灾难。水变血之灾。摩西觐见法老王的次日早晨，法老王带着群臣百官及祭司到尼罗河畔斋戒沐浴或行祭奠之仪，发现摩西、亚伦持杖等候在那里，对他说：“耶和华希伯来人的神打发我来见你说，容我的百姓去，好在旷野事奉我。”倘若法老王仍不听，耶和华将施惩戒，目的是为：“因此你必知道我是耶和华。”神的第一个启示方法，就是以杖击打河水，使水变血，河里的鱼死亡，河水发臭。这些鱼不仅是埃及人敬拜的对象，也是赖以维生的食粮。

法老对摩西、亚伦的呼吁或者嗤之以鼻，或者静默不语。总之，在无可选择之下，亚伦以杖击水。当他们在埃及群臣面前这么作时，这两兄弟无疑的都对神抱着信心。神也照他们所信的成就了。瞬息之间，尼罗河水起了变化，变成腥红的血。而且一波一波地漫延开来，很快的，埃及所有的江、河、池塘都化为一片腥红。水里的鱼都死了，腥臭扑鼻。人们只能在远离河水的地方挖浅井取水。这场灾难持续了七天。

法老王的术士也如法泡制，使水变血。这使得法老王心里刚硬，以为摩西、亚伦充其量只懂得一些皮毛的魔术，殊不知他所敌挡的，具有比所谓之尼罗河神更大的力量。

蛙灾——一般认为这些灾变是一个紧接一个发生，以便在下一个灾发生之前，人们对前一个灾还余悸犹存。因此整个冲突过程大约为时九或十个月。水变血之灾过了没几天，摩西、亚伦就向法老重新提出让以色列百姓离去的请求，并警告他若再置之不理将有何后果。可是法老既不答应，也

不提任何反建议，于是蛙灾就来袭了。

很快的，埃及全地就布满青蛙。数以万计的青蛙从河里跳上来，到处窜动，弄得行人寸步难行。它们还闯进民宅、皇宫，跳到床上，爬到食物里，钻进衣服中。就这样，日日夜夜人们被这群湿冷、黏滑的青蛙骚扰得寝食难安。更糟糕的是：青蛙在埃及乃繁殖女神的象征，不可消灭，否则犯了亵渎圣物的大忌。

这场蛙灾使法老王稍有悔意，速召摩西、亚伦两兄弟来，请他们求神使青蛙离开陆地，他就答应让以色列百姓去旷野祭祀耶和华。为了更彰显神至高无上的权能，摩西请法老王自定解除蛙灾的期限，然后才离去，向神呼求：摩西为扰害法老的青蛙呼求耶和华，耶和华就照摩西的话行。”

值得注意的是：埃及的巫师术士虽然也能仿效摩西变法，让青蛙从河里上来，却无法消除青蛙之患，而法老王好像也没为此向他们求助。苦难的解除不可能假手于魔鬼撒但或他的仆役。拯救只能透过耶和华忠仆信心的祷告而来。此灾让法老王受到教训，觉悟耶和华凌驾众神之上，只有他能照其旨意行事。

虱灾——法老王见灾祸松缓，就又硬心不肯兑现诺言，于是摩西、亚伦照耶和华的吩咐，以杖击打尘土，尘土在埃及遍地变作虱子。埃及人的生活习惯极讲究洁净，特别是祭司，一日要数度斋戒沐浴，常常刮面剃须，以免玷污圣礼。然而突然之间，埃及的虱子多如尘土，“就在人身上和牲畜身上有了虱子”，连祭司、法老王都不能免。举国上下必然一片震惊。埃及神庙有的供奉圣牛，有的供奉圣羊，侍候得无微不至，每日加以清洗保养，毛发光鲜发亮，如今竟也长满肮脏恼人的虱子，这简直是匪夷所思。神藉此灾审判埃及众偶像，好让法老王知道他才是独一真神，万民都当尊崇。那些术士想要依样画葫芦，却黔驴技穷，知道变此灾的神力量是高超非凡的。他们甚至劝法老王相信这是神的手段，法老却顽硬如昔。有时神会藉出人意外的声音教导我们，但愿我们有敏察的心。

蝇灾——我们不能十分确定所谓的“蝇灾”是不是指普通的苍蝇；很可能是甲虫的一种，它乃是太阳神的象征。可是这位埃及最强大的神如今也和他们作对了，成群的甲虫飞进法老的宫殿、臣仆的房屋、民宅，腐败了遍地的作物，惟有住在歌珊地的以色列人得以幸免。神把他的百姓分别出来，却让埃及人受所拜之神的神害。这场灾难刺伤了法老的心，所以他决定让步，容以色列人在埃及地向耶和华献祭。摩西不能接受这个提议，因

为以色列人不能以埃及人视为神圣的牲畜献祭，否则势必造成争端冲突。法老王觉得他言之有理，就答应他们可到旷野去献祭，只是不可走得太远，条件是蝇灾次日必须终止。“于是摩西离开法老去求耶和华，耶和华就照摩西的话行。”

在这一切过程中，摩西只是神施行奇事的媒介、器皿、工具。这些灾难由神发动，藉着其忠仆的信心——照神的吩咐去行，说神吩咐他说的话——执行，也因着他信心的祷告而终止。透过这样的信心，神得以向万民彰显他的大能、慈爱和拯救。

第九节 性格日渐成熟

《希伯来书》三 2

“摩西在神的全家尽忠”（来三 2）。

如果我们的重点在讨论出埃及记，那么我们就应详细研究接下去的各种灾难。可是本书的主旨在探讨摩西的生平，以色列人出埃及的故事只是衬托的背景，因此焦点应该放在摩西如何在短短数个月中，由米甸的畏怯迟疑，变成“在埃及地法老臣仆和百姓的眼中看为极大”（出十一 3）。

从剩下的几个灾难，我们可以探索摩西的性格是如何锤炼成熟的。其奥秘在于他对神立即、毫无疑问的顺服，不在乎人的看法，目标坚定，无限忍耐，英勇不屈，坚持到底的信心，不住地祷告。

畜疫之灾——在初期的服事，摩西屡屡缺乏信心。在遵行神指示之前，总找出种种借口：“我是什么人，竟能去见法老？”“法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？”“看哪，我是拙口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”显然他这样的人需要多方鼓励、说服，才能去实践神的吩咐。

但这种多忧多疑的性格后来却消失了。在此之前，他觐见法老王至少已有七次，每次都带着沉重的信息，而且一次比一次更令法老王及其臣仆惊骇。虽然一连数次都没有达成使命，但是当神差遣他第八次去见法老时，他既不灰心犹豫，也不怀疑，完全顺服照作。

我们不可低估单纯、无疑虑的顺从，对人格成长的价值。以色列的第一个王扫罗被神弃绝，改选大卫作王，就因为他不顺从神的命令行事，而大卫是合神心意、遵行神旨的人。主耶稣在与门徒分离前的教训，也一直强调顺从天父旨意的重要性。顺服是爱的考验；是得神启示的条件；也是人与神的关系拉近的前奏。我们越顺服神，人格也越臻于成熟。不信与不顺服是常常相提并论的类似词（来四 11）；由此我们可推论：顺服与信心是彼此依存，缺一不可的。神怎么说，我们就怎么作，不要计算代价，怀疑后果。如果神吩咐：“你去见法老，对他说……，”你就顺服的话，神必派你作更大的事，而且性格的成长蜕变，将是再多的沉思默想、祷告祈求所无法企及的。

法老王不听神的警戒，结果瘟疫流行，“埃及的牲畜几乎都死了。”在尼罗河畔绿洲吃草的牛群；富户眷养的埃及名马；农夫的驴驹；载运货物的骆驼；耕田的水牛；为埃及带来大量财富的绵羊——全都罹患瘟疫，死尸遍野。不仅富有的地主破产，穷人更是赤贫如洗，整个贸易体系也为之瘫痪。这次灾难比往前都厉害，可是神却眷顾歌珊地的百姓，“以色列人的牲畜一个都没有死。”

疮灾——在评估一个人的工作之时，我们往往得考虑他的人格。有些工作对某类性格的人非常投合，对另一类型的人则无法忍受。作为神审判埃及人的媒介，对生性温和、慈柔的摩西而言，是一项吃力勉强的工作。他不愿看到灾情遍野，而更希望磨难尽快过去；虽然同胞深深刺伤他，然而他的恻隐之心使他宁愿自己受咒诅以求保全他们。四十年的牧羊生活把他的心磨练得又柔软又细腻。如今蒙神拣选，以降灾彰显他的至高无上，这分差事须要他勉为其难。

但是他并不因此而畏缩，因他知道神是公义也是无限慈悲的，他如此行必有他的美意。是故，当神吩咐他和亚伦取几捧炉灰向天扬起，落在人及牲畜身上变成泡疮，他毫不迟疑地顺服，取了炉灰，在法老王及其群臣术士面前向天扬起，结果“行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮”（11节）。这疮灾甚至穿透庙堂的屏障，降临豢养在庙宇里的牲畜。

雹灾——越到后来的几个灾难，亚伦的分量也越轻。在前三灾，耶和华总是晓谕摩西：“你对亚伦说……。”（七 19，八 5、16）到了第四灾、第五灾（八 20，九 1），神的话只临到摩西。第六灾（九 8）是两兄弟同时受

命。但是第七灾，神只对摩西说话：“耶和华对摩西说：你向天伸杖，使埃及遍地的人身上和牲畜身上，并田间各样菜蔬上都有冰雹”（22节）。接着的蝗灾（十12）及黑暗之灾（十21）情形也是一样。为什么会如此，我们无从得知。看起来亚伦不是因为行为有什么偏差而失职。很可能他缺乏摩西那种单纯、直接、立即顺服的动机。摩西的信心随着一次又一次体验神的信实及可靠而增长，直到成为实现神旨意的完美工具。因此亚伦的角色日益削弱，摩西越来越挺立人前，手持木杖，成为以色列人的拯救者。

而且在这个灾中，摩西的口才似乎大为精进。以前结结巴巴的口舌如今滔滔雄辩，具有强劲的慑服力。突然之间，他不再需要亚伦作居间的媒介，而成为神的直接代言人。以前他因缺乏自信，向神讨价还价所作的错误决定，神并没要他负责到底（出四15~17）。有时我们因一时冲动说了不智的话，后来深深的后悔，但只要我们肯被神用，神会不计前嫌，反倒会展开更大的机会，远超过我们所求所想的。那时我们不再需要亚伦作喉舌，而可自己挺身而出，敢说敢作。

那天早晨，法老得到十分严重的警告，但他仍顽硬如昔，而且似乎变本加厉。于是大灾降临。摩西向天伸杖，立时雷电交加，雹火夹杂而下，“甚是利害，自从埃及立国以来，遍地没有这样的。”田间的作物、菜蔬、瓜果、树木都被击打摧残，连牲畜和人都不能幸免。这次天灾在诗篇屡屡提及（诗十八12~13，七十八47~48），其程度极其严重，埃及全地只有歌珊一处得以保全。

在雷轰、冰雹、火光交加中，法老火速召摩西、亚伦入宫。骄傲的法老第一次承认自己的罪过（出九27），诚惶诚恐地乞求摩西设法止住这场风暴。摩西确知他代求的答案，却很怀疑法老王的承诺，不过他仍然照作，在冰雹雷电交加中，安然无恙地走出城，来到空旷之地，向耶和华举手祷告。神垂听他的祈求，雷雹立刻止住，大雨也不再倾盆而下（33节）。

蝗灾——随着一次接一次的灾难，摩西的声音也越来越慷慨激昂。在此之前，他不厌其烦地重复向法老提出类似的要求，但法老一再的食言使主宾的关系发生了变化。法老王每次为了消灾，就答应摩西的请求，等事过境迁，又不守诺言。虽然他也认罪悔过，却无实际悔改的行动。他不再是无知、不认识耶和华，而是故意叛逆，冥顽不灵。这样懦弱、善变、遇苦难则卑躬抖缩、处平顺又傲慢骄恣的人不但不值得尊敬，反而更卑鄙可耻。因此摩西改变口气，不再以君尊之礼待之，而视之为顽硬的罪人般加

以怒斥：“耶和华希伯来人的神这样说：你在我面前不肯自卑要到几时呢？”如果他再顽固下去，更可怕的灾难就要临头。

埃及人都知道蝗灾的可怕。因此当群臣听到摩西的警告，纷纷向法老王进谏，求他应允摩西的要求，宁可放弃那批奴隶，也不可使埃及地受蝗灾的蹂躏。法老王拗不过臣仆的谏劝，决定妥协，愿意作有限度的让步：只让男人去旷野守节，否则有祸临头。摩西兄弟断然拒绝，声明要守节就得男女老少都去，而且连同牛羊牲畜也同行。法老王从来没想到会遭到如此无礼的顶撞，愤而把他们全都撵出去。

于是蝗虫随东风来袭，连续一昼一夜刮在埃及地。“到了早晨，东风把蝗虫刮了来。”落在埃及四境，遮满地面，黑压压的一片，使日月无光。蝗虫过境，雹灾所留下来的菜蔬、果子、谷物全被扫得精光，连一点青绿的都没有留下（十15）。先是牲畜倒毙，接着是田产遭殃，显然下一个被扫荡的就是人命了。惊惧之余，法老急忙召回摩西、亚伦，承认他不仅得罪了耶和华，也得罪了他们，并恳求饶恕，免他一死。摩西依言代求。慈悲、恒久忍耐的神垂听了他的祷告：“耶和华转了极大的西风，把蝗虫刮起，吹入红海，在埃及的四境连一个也没有留下”（19节）。但再一次的，法老又食言了。

黑暗之灾——这次，没有事先提出警告，黑暗之灾就降临了。“这黑暗似乎摸得着。”三天之久，“人不能相见，谁也不敢起来离开本处。”在伸手不见五指的一片漆黑下，埃及全地的一切活动都瘫痪了。这回连最顽固的心也懊悔莫及，连他们最信奉的日神都弃他们于不顾了。万一这黑暗一直持续下去怎么办？所有的庙堂都笼罩在黑暗中，祭司无法祭祀，更看不见那些神圣的牛犊、羊羔了。

等黑暗过去，法老王最后一次接见摩西、亚伦，再度和他们讨价还价。他同意让以色列的妇孺与男人离去，只是牲畜必须留下。摩西识破他的诡计，毅然拒绝：“我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下，因为我们要从其中取出来，事奉耶和华我们的神”（26节）。再一次的，经过几番痛苦教训仍不反悔的法老王大发雷霆，怒斥摩西说：“你离开我去罢！你要小心，不要再见我的面，因为你见我面的那日，你就必死”（28节）。

一向沉着稳重的摩西也按捺不住怒气（出十一8）；但他毕竟不愧为神的大使，以庄严冷静的口气回答说：“你说得好，我必不再见你的面了”（29节）。就在他转身离去之前，神的启示临到，使摩西的威严大大提高。他

对那顽硬如石、邪僻叛逆的法老下了最后的通牒，击出致命的一记：“摩西说：耶和华这样说，约到半夜，我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地，从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜都必死。埃及遍地必有大哀号……你这一切臣仆都要俯伏来见我，说，求你和跟从你的百姓都出去，然后我要出去”（十一 4~8）。

米甸随风披靡的芦荻化为在暴风雨中屹立不摇的磐石。在惊慌中自皇宫逃离的那个青年，如今如君王般威严地登堂入室。见蛇杖即逃的软弱信心，如今坚强到足以挥舞雷电，把埃及地逼到毁灭的边缘。

第十节 准备出埃及

《出埃及记》十二 41

“正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了”（出十二 41）。

前面我们已经看到摩西在接二连三的苦难中如何充当神行使其意旨的工具：首先开启法老的心眼，让他认识耶和华；后来一步步破碎其顽硬的心。另外我们也指出神如何透过摩西日益增长的信心赐福选民。

前三灾不仅降在埃及人身上，也波及以色列百姓。但是等到摩西、亚伦警告法老王第四灾将紧随而至时，他们奉神的名宣布了如下的信息：“当那日我必分别我百姓所住的歌珊地”（出八 22）。从那一刻起，以色列百姓得以避免埃及人所遭遇的可怕灾难。畜疫之灾没袭击他们的牲畜。疮灾没有困扰他们的人身。雹灾没扫荡他们的良田。蝗虫没毁坏他们的作物。黑暗没遮蔽他们的阳光。当他们的压迫者在灾情惨重中受苦受难时，这些希伯来人却平安无事，且有充分的闲暇可以预备出埃及的大迁徙。

研讨这件奇妙的事件，我们不可忽略一节宝贵的经句：“他因着信，就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人”（来十一 28）。这节经文的宝贵处在于将以色列百姓守逾越节，以血涂门楣，终而避免击杀长子之灾的事实归功于摩西单纯的信心和完全的顺服，敢于信靠神的话。

一、他的信心奠基于神的应许。一切信心应该建立在应许之上。所寄望的对象必然是完全可靠，否则信心就变成盲信、轻信或一厢情愿、不健康的妄想憧憬。所应许的话或指示也必须清楚具体，信心的根基才扎实。

我们不晓得神的晓谕是以怎样的形式临到摩西、亚伦两兄弟的。是像人对朋友说话一样吗？旁边的人能否听见？或者这只是神映照在他们心中的印象、画面？无论如何神清晰地向他们传达了信息——吩咐以色列百姓应当如何预备，按着精确的步骤采取行动，导致最后手镣脚铐的断裂，在一夜之间获得解救，恢复自由之身——他们照着清楚的指示去行，那声音是他们已经耳熟能详的。

神的吩咐是这样的：在次月的第十日，每家的家长，不管是奴隶或长者，都要选一只毫无瑕疵、残疾的头生的羊羔。假设一家的人太少，吃了一只羊，可以和隔壁的邻舍合宰一只。但这里却没提到若家人太多，一只羊不够吃怎么办。主耶稣能满足个人，也能满足所有人。取了羊羔后，要从第十日留到第十四日，在黄昏的时刻宰了，取其血涂在住家的门楣上。然后将整只羊连头带腿及五脏烤了，与无酵饼及苦菜同吃。

关于守节的态度也有特别的指示。那一天全家男女老少都得围坐在桌旁，不可有懒散或傲慢的态度。男人必须束腰、穿鞋、手中拿杖。妇女则以布巾包扎面团及揉面盆，以便扛于肩上，随身携带。这些装备都是为远行用的。一家人吃的时候要迅速俐落，随时侧耳倾听号角声响，等候出埃及的信号发出即集体行动。同时在长途跋涉之前，他们也必须养精蓄锐。

因此以色列人在末次之灾的态度和以前几次有强烈的对比。以前他们完全被动，只是坐享领袖运用信心赢得一连串胜利的成果。如今他们奉令必须先履行必要的条件和义务，才能享受利益。在实践这些顺服及信心的要求时，那些心思敏锐的人必然领悟到这其中并不只是繁文缛节而已，乃蕴含更深远的意义。

至少摩西能体会神这样指示，等于召告以色列人：他们并不比周遭的埃及人更圣洁无罪。虽然他们不似法老及其臣仆的顽梗叛逆，但是他们早已忘了守安息日，而且离弃真神，转而敬拜别神，随从埃及人拜偶像的邪风败俗。为此，他们在神面前也是有罪的，除非他们以羔羊的血赎罪，他们的长子也一样要被击杀。

在郑重叮咛守节的规定之后，摩西接着宣告其信心所系的应许：“那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜都击杀了……我

一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们（12~13节）。

二、他的信心带出行动。摩西召集众长老，将神的晓谕转告他们。也许他们心里有些开窍，隐约意识到拯救将至，抑或他们改变态度，对领袖产生信心，总之摩西的吩咐并未遭到反对或批许。“于是百姓低头下拜。耶和華怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行”（27~28节）。

把血涂洒在门楣及门框上，就能免除灾难吗？以前既无前例可循，此事又非一般普通常识可推理。顺服与得救有何关连呢？许多这类的杂念必然闪现在摩西的脑海，但他都一一摒除，毫无疑问地顺从，相信神不会失误，信实的神没有转动的影儿。

但愿我们也有像摩西一样单纯的信心！没有讨价还价，没有怀疑，没有借口，相信神在基督里的应许都是阿们的。确信神说要接纳一切信基督耶稣的人，使他们与主同坐宝座，爱他们如同爱自己的独生子，神就必成就所应许的。

这样的信心有感染性。正月十日夜晚的埃及地有什么不寻常的呢？空气间是否弥漫大祸临头的压迫感？埃及的祭司是否预见到凶兆而失声尖叫？死刑的双翼是否在出击之前先投下不祥的阴影？以色列人能从埃及人取得那么多的金器、银器和衣裳，可见得双方都预期解救的来临；只是一方充满悬疑焦虑，另一方充满盼望和期待罢了。摩西的信心在三百万民众的心中点燃了火花。家家户户严阵以待，准备一声令下，将刀刺进已预备好的羊羔，取血涂门楣，然后浩浩荡荡地出发。他们一点也不担心头生的孩子或牲畜会死亡。父母不会以焦灼的眼神看自己的长子；身为长男的也不因怕死而抖缩。神既说见血就逾越过去，他们就可放心。虽然他们无法预见或明了，更测不透神的旨意，但他们深信血就能帮助他们，解决一切。虽然他们不知道动身出发的目的地是在哪里，也不知道如何抵达目的地，但他们还是顺从。

三、他的信心得到证明。有谁能描述那值得纪念的历史性一夜呢？早春的满月倾泻银光，柔和地映照着尼罗河水缓缓向东注入红海。大地静寂，偶尔传来几声猫头鹰的叫声，鸟的噪聒，野狼的哀鸣。

忽然一阵痛苦的尖叫声划破沉寂的夜空，然后像有传染性似的，此起彼落引起连串的呼应。原来是慈母乍见爱子夭折的惨叫声。在这时候延医诊治，请巫师来念咒都无济于事，因为家家户户都不能幸免，从坐宝座的

法老，到磨坊婢女的长子都难逃一死。噩耗像野火迅速蔓延。“在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。”

“法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了……夜间法老召了摩西、亚伦来，说，起来！连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去事奉耶和华吧！”这次他不再讨价还价，他同意让所有男女老少及牲畜、财产一并带走。不仅法老王及臣仆如此，全埃及人也都催促他们快点离开，以免更多的灾祸临头。而且耶和华使以色列百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的一切，以补偿过去长期无报酬的劳役。甚至连高傲的法老都低声下气地求他们为他祝福。

就这样，以色列人结束奴隶生涯，踏步迈向自由。他们初次感悟到归属一特殊的民族，也初尝自由的新鲜滋味。尤其可贵的，他们拥有一位伟大的领袖，时时鼓舞振奋着他们的士气。兴奋的火花在他们的眼中闪烁，嘴角盈满笑意，脚步轻快，颂赞的乐歌响彻云霄。神大能的膀臂拯救了他们脱离奴隶的桎梏。

朋友啊！你我是否也受法老般的暴虐势力所奴役？靠着信心神也能救拔我们脱离困境，“就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁、公义侍奉他”（路一75）。靠着信，我们也能抓住应许，堵住狮子的口，浇熄熊熊的火焰。靠着羔羊的血，我们可以将少壮的狮子及恶龙踹在脚下，得胜有余。

第十一节 过红海

《出埃及记》十四 29~30

“以色列人却在海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手”（出十四 29~30）。

一过了午夜，所有的以色列人都从埃及撤离了。等晨曦的微光将东边的云天映红，从各地各方出发的壮丁、妇孺及随身的牲畜、财物均朝疏割去集合。光是男丁就有六十万，那么全部统计起来，应当不下两百五十万之谱。摩西也许带头率领最大的一支队伍。我们可以想象他的脸庞焕发着

自豪的神采，却又柔和着深深的谦卑。自豪的是，他受到神如此器重，使他成为神大拯救的工具，谦卑的是深感自己的不配。

疏割离出发点兰塞大约十五哩。到了那里，他们才停下来歇脚，用埃及带出来的生面烤成无酵饼，让妇孺老弱在临时搭建的棚内休息，养精蓄锐以便再上路，朝位于绿洲尽头、沙漠边缘的以倘前进。在此我们不可忽略一段小插曲，因它能表明这次出埃及的行动是出于信心，至少就摩西而言是如此：“摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓，对他们说：‘神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去’（出十三19）。这位以色列人的祖先约瑟已去世四百年。在临死前，他叮嘱他的兄弟：神若恩待他们，引领他们离开埃及，务必将他的骸骨也带走。虽然等待的时间长过他所预期的，但约瑟在死前已预言出埃及的日子必然到来。如今他的骸骨也置身出埃及的行列，众民都觉悟到世世代代以来列祖所盼望的，终于成就了。耶和華真的眷顾了他们。

一、云柱、火柱。据说在亚历山大大帝东征时，他总是在驻营之夜，高高擎起火柱，让属下知道领袖仍在他们当中，领导着这支常胜军队。但是希伯来人出埃及的场面更为壮观：白天一片状如山岭的云朵缓缓移动，引领两百多万进迦南的行伍前进。数十年如一日，没有失误过，直到他们过了约旦河，它才停驻在耶和華的会幕上。黑夜它则发出火光，驱走黑暗。火常常是神显现及同在的象征。

云柱的作用有许多：一方面作行进队伍的向导，一方面其如棉絮般的云层能遮蔽炙热的阳光，为以色列人在“疲乏之地”带来阴凉。夜晚它则变成火柱，作为照明之用，同时好似神的眼目眷顾着他们。有一次，它更化为藏身的烟幕，掩护以色列人的行踪，以逃避仇敌的追击。

虽然今天已不再有云柱火柱，但主耶稣说：“我是世界的光。”他就是世人的云柱火柱。

他是我们的引导：藉着住在我们里面的圣灵、主行事为人的典范、福音书中的教训、以及他与我们同在的种种明证。他引导我们行过崎岖的人生旅途。切莫冲动盲撞，抢在他前头；也不可懒惰轻忽，遥遥落后。有时要紧紧跟随；有时则要忍耐等候他进一步的指示，即使须苦候几个月，甚至几年。

他是我们的保护：在他的护底下，我们可以躲过试探或成功的毒箭，及属世成就的强光。

他是我们的光：跟随他的人必不置身在无知、不洁、忧伤的黑暗里，而有生命之光。天路客啊，拉开帐棚的布幕往外看。瞧！应许的繁星点点。在其中你可看到他与你同在的象征。他不打盹，也不沉睡。在他黑夜亦如白昼。对摩西而言，这云柱、火柱具有莫大的鼓舞作用，它们仿佛神的战车，在百姓面前作开路先锋。更安慰人的是，这日间的云柱，夜间的火柱，“总不离开百姓的面前。”似乎人的罪孽、怨言、叛逆都不能叫爱我们的神远离。他爱我们，并非因为我们良善，而是为使我们成为良善。神不会撇弃、离开那些叫他“阿爸父”的人。

二、路线。从埃及到迦南的捷径是穿过沿海的非利士人之地，全程不过一百哩。可是神却不准他们走这条路，以免遇见前面有战事就后悔回头。等他们学完旷野的功课，进迦南遭遇外族频频的攻击拦阻时，他们就不致丧胆惊惧了。在那之前，他们还得进深认识神的大能和眷顾。神在我们个人身上的带领也是这样。他知道我们的软弱，晓得我们的力量足以承担到什么限度，不会贸然让我们遭遇试探艰险。“所以神领百姓绕道而行。”绕道对耐心是一种考验，但对于胆怯、无轻验的客旅，却是最稳妥的路线。

当云柱转向南时，以色列人一定大失所望，但是别无选择。最后他们安营在普通人凭理智绝对不会选择的地点：密夺一边是沙漠，另一边则是红海。东方或前方则是险峻的巴力洗分山脉。摩西本人可能也有几分迟疑，若不是神吩咐他如此作，他不会把以色列百姓带到这个毫无出路之地。连最没经验的人也能一眼看出此举多么荒诞不经。我们可以想象怀疑、抗议的吵嚷声必然此起彼落地响起：“这哪里是往迦南的路？我们都比你清楚。身为领袖，你却作如此糟糕的决定，我们怎敢信任你呢？法老王说不定埋了他儿子就来追击我们。到时就如饿狼扑羊，我们只有死路一条了。”

这类怨言与指摘，并非常人所能忍受。但对于已学会完全信靠神的摩西，却能不将之放在心上。他知道所信的是谁，也学会绝对顺从。“虽然有军兵安营攻击我，我的心也不害怕。虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。”但愿有更多基督徒像摩西一样信心单纯，倚靠神的引导和帮助，而不在于别人的讥刺诽谤。

神往往把他的儿女摆在看似艰难的处境——引导他们到毫无退路的境地，依常人的判断似乎是穷途末路。朋友啊，此时你也许就陷在这样的景况中，感到迷惑疑惧。但请放心，事后你必明白何以他这么安排。它正是神彰显恩惠及大能的舞台。神不仅会教你脱离困境，而且会藉之教导你难

忘的功课。到头来你会对神的智慧与细腻安排感激不已。

三、埃及的追兵：以色列人一离去，法老王就后悔了。缺乏廉价的劳工，所有公共事业均停摆，田野无人耕作，金字塔的建筑停工，市场交易中止，全国的税收锐减，服务人员奇缺。这些损失是难以估计的。此外，当初为了尽快遣走以色列人，埃及人让他们予取予求，给他们所要的金器、银器、衣裳。圣经说：“他们就把埃及人的财物夺去了。”显然的，这些宝贝后来都用来建造会幕。我们可以想象他们从埃及带走了多少贵重东西。“法老和他的臣仆就向百姓变心，说：‘我们容以色列人去，不再服事我们，这作的是什么事呢？’”（出十四 5~6）

这时法老也听见风声，知道以色列人选了往南走的绝路，更觉得机会难再，立即召集追兵，精选六百辆马车，加上骑兵、步兵、马兵及其他精锐。“埃及人追赶他们；法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在……他们安营的地方追上了”（十四 9）。

因此大约在出埃及的第五天下午，以色列的哨兵就遥见尘沙滚滚，埃及的追兵出现在沙漠边的山丘上。夜晚众人都惊惧慌乱，因为他们知道埃及军队就在不远处安营，准备天一破晓，就席卷而来，把他们俘虏回去，或屠杀净尽。

这真是恐怖的经验。在人心惶惶之下，众百姓必然都围拢摩西，把心中的恐惧忧虑发泄到他身上：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们？将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，容我们服事埃及人吗？因为服事埃及人比死在旷野还好。”成为众矢之的的摩西却不因而颓丧恐慌。充足的信心使他临危不乱、从容不迫。他信心十足地安抚百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。”他知道耶和华必为他们争战，施行拯救，以证明他的话确实无误。

第十二节 胜利之歌

《出埃及记》十五 21

“你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中”（出十五 21）。

神的云柱若将子民引至非常艰难的困境，他也必然及时拯救。我们的天父，正如摩西以后作歌所形容的，像老鹰训练幼雏，在必要的时候，须狠着心将他们推出巢外，教他们飞翔。万一他们遇到紧急的情况惊慌失措，他必及时冲下，展翅托住幼雏，带他们到安全的地方。“他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们。在古时的日子常保抱他们，怀揽他们。”在那值得纪念的夜晚和次日，他们确实经历到这点。正如摩西所预言的：“耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”

根据诗人的描写，以色列人在这时期的骚动远比摩西所描述的还严重。诗篇告诉我们：“我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能”（诗一〇六 7~8）。虽然在危难时，人往往怨天尤人，自绝于神的恩典之外，然而神基于慈悲怜悯，仍施行拯救。

在人心鼎沸之下仍沉着镇定的摩西，真是表现临危不乱的英雄本色。他的信心成为神施行拯救的工具。后人常歌咏颂赞他那只蒙神重用的手：“你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般”（诗七十七 20）。“使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动，在他们前面将水分开，要建立自己永远的名”（赛六十三 12）。摩西的名字世代代被以色列百姓纪念。因着他的信心，使这段出埃及、过红海的史实成为家喻户晓的佳话。

杖——祷告是有限制的。在百姓面前摩西表现出坚毅如磐石的气势，在神面前他却如压伤的芦苇俯伏哀求。然而这千钧一发的时分却不是倾吐恳求的时候，而是须采取行动的关键。他将杖伸在夜空下的红海之上。藉着

信心，他必须让神的能力有倾泻的导管，将大海劈开为两半。

这根杖以前已扮演过多种重要的角色：它生长在西奈半岛的绿洲旁，原只是一枝平凡无奇的树干，直到有一天被牧人砍下，用来引领羊群或驱赶来袭的野兽。神第一次向他显现时，摩西也握着这把杖。在神的吩咐下丢在地上变成象征埃及之傲气的蛇。在十灾的过程中，它也屡次出现：伸在河水上使水变血；举杖向天则招来风雨冰雹；伸在地上击土成虱灾。以后它还要赢得以色列人与亚玛力人的战役；击磐出水，处处代表“神的杖”。但是它在历史上最被称道的事迹，还是那风声鹤唳的夜晚，在神的吩咐下，伸杖于红海之上的那一霎时。

正如杖在摩西手中，摩西也在神的手中。我们若肯完全顺从让主使用，我们也要成为神行奇事的杖。就本性而言，我们的质地不如松柏、橡杉那么高贵；就教养而言，我们是粗鄙无华的。在我们身上有许多丑陋的刻痕疮疤，然而这又何妨呢？最要紧的是我们是否被创造天地的大主宰掌握指挥。

云——在此之前，云柱以庄严荣耀的英姿在天幕行进；然而在这时辰，它却忽然转到后边立住，如屏障一般将以色列营与埃及营隔开。对后者，它是一团黑雾，幢幢涌动，遮蔽逃离者的行踪；对前者，它却发出明光，照耀在沙地和海面上，显示即将出现的通路。那一夜，这道天光终夜不灭。荣光映照着分立透明的水墙——这一幕引发先见者的想象力，描写将来得赎者“都站在玻璃海上，拿着神的琴唱神仆摩西的歌和羔羊的歌。”那荣耀欢欣的景象正是当夜以色列万民欣见神的救赎临到，欢声雷动的写照。

通路——从诗人的记述中，我们晓得在这生死存亡的关头，一场惊心动魄的风暴突然从天而降。大地震动，天昏地暗，雷电交加，冰雹夹着火光霹雳而下。东风强劲猛烈，把海水掀动撞击，后浪推着前浪，波涛汹涌，越掀越高，然后矗立成墙，居高不下，红海分开，让出一条通路。路的两旁，仍是粼粼水光，海水好似被一股强劲的吸力往后拉，“水便聚起成堆，大水直立如垒，海中的深水凝结。”这一幕奇观真是气势浩荡。神的巨臂拨开深海，辟出一条干地。先知以赛亚形容它宽阔如马行走的旷野，牲畜下到山谷的坡道（赛六十三 14）。

在神一声令下：“你吩咐以色列人往前走，”摩西举手伸杖，以色列人即下海走干地，欣然悦从，并带着惊悸赞叹的眼神张望着两旁翻腾鼎沸的海水墙。他们的心情又振奋又羞愧。想到前一刻的惊恐怨愤，对神的怀疑

不信，对摩西的责怪抨击，是何等可羞可耻。如今神却因着摩西的信心，在千钧一发之际，给他们预备了一条意外奇特的生路，怎么不叫他们欣喜若狂，由衷感恩，欢喜高歌呢！神的儿女啊！虽然你置身进退维谷的困境，但不要丧胆惊惧，神的道路在深海中，他的脚踪深奥难测，你却要放胆信靠他、跟随他！当你勇敢踏出信心的一步，眼前的波涛就变成磐石，阻力成为他引导你得自由的康庄大道。

追兵—埃及追兵一发现以色列人潜逃，立刻紧随其后，迈入大海之中。此举之狂傲顽固，显然是在向神挑衅。等埃及大军涌入两面海墙之中，风暴骤起。耶和華从云柱火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵乱了阵脚，在惊惧恐慌之中，进退维谷。笨重的战车行在湿软的海底泥地，寸步难移。车轮时时深陷烂泥，动弹不得，到后来甚至脱落破败。埃及的军心大乱，人人弃甲遁逃，因为他们所对抗的，是一位势力远比他们还强大无比的主宰。

这时晨光破晓，以色列人已纷纷安抵彼岸。在神的吩咐下，摩西向海伸杖，海水立刻复原。大水翻腾，埃及人想避水逃跑已来不及。在一片惊叫哀号声中，车辆、马兵瞬即被海水吞噬淹没，连一个也没有剩下。

摩西之歌—“那时摩西和以色列人向耶和華唱歌。”那日清晨是历史上何等值得纪念的一刻。一个被奴役的民族，竟然脱离桎梏，突然间变成自由的国民，踏上新大陆的境界。反观那世世代代蹂躏逼迫他们的傲慢仇敌，却受到何等耻辱的打击，从此一蹶不振，须费好几世代才能再恢复生机。埃及的战车均淹没于深海，幸存的也许只有一辆。被海浪冲上岸边的死尸枕藉。至今埃及的古文记载，有关那一世代却留下一段空白，足证这场灾祸何等惨烈。此事迹也为以色列人留下神信实的明证，叫人不能不信从拯救他们的神及其仆人摩西。由此我们也得到鉴戒，教我们深信只要将冤屈交托给神，他会替我们伸张正义，洗刷谗谤。那时再回顾那些曾威吓我们的人，只发现他们的尸骸散落海边，不再能追击或刺伤我们了。

这被救赎的一群，眼见神大能的拯救，不禁欢声雷动，发出同心的颂赞，其文字的雄浑壮丽，与这壮观的奇景正相配称，它也成了后世所有凯旋之歌的典范。

全首凯歌颂赞的焦点就是神。这首歌是为他而唱，也是专门歌颂他的。这光荣的胜利全归功于万军之耶和華。是他将埃及的马兵投于深海。是他的右手摔碎了仇敌。是他兴起大风，使海将埃及人淹没，叫他们如铅沉在大水之中，是他至高无上的权能使一切敌对他的均被灭没。这一切荣耀都

当恭敬呈在他脚前。摩西的名字一次也没被提及。

这首颂赞之歌也特别强调这场胜利在神是多么轻而易举的事。他一吹气，水便聚起成堆，直立如垒。他叫风一吹，埃及的全军立时覆没，如同石头坠到深处。他只是把右手一伸，海就张口吞噬了当时最强大的军队。

请注意全篇颂赞神的描述词：“耶和华是我的力量，我的诗歌，也成了我的拯救；”“谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事；”男人赞扬他是“战士”，连迦南地的居民听见了都心惊胆寒，恐惧发颤。由米利暗率领的妇女也以欢声应和：“你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”

究竟这首讴歌是在进迦南之前，或进迦南之后写的，我们无法确定。可能是之前，否则怎么聚集成千上万的歌咏者。无论如何，这首歌足以显示摩西活泼的信心。这也是他的歌。从最后几句歌词，我们瞥见他预言未来，对神深信不移的信念：“你要将他们领进去，栽于你产业的山上。”

信徒啊，神也要将我们的畏惧化为颂赞——宿虽然有哭泣，但到早晨必然化为欢呼。长年的等候、预备、顺服，至终必得赏赐。因神是信实可靠的，永远坚定。即或不然，当永恒之晨临到的那日，我们也将和众圣徒欢声高唱摩西的凯歌和羔羊得胜之歌。

第十三节 玛拉和以琳

《哥林多前书》十 11

“他们遭遇这些事都要作为鉴戒”（林前十 11）。

以色列百姓如今所涉足的西奈半岛——以后四十年将成为受磨炼的大学城，是世界上最荒芜、贫瘠、辽阔的旷野之一。其中山峦叠起交错，绵延不绝，一直延伸到半岛南端。在红海和这群山岭之间，是一片砂砾平原。极处是几条紫色花岗石山道，盘曲蜿蜒，伸入错综复杂的山丘中。以色列民出埃及、过红海，抵达这片荒漠的最初几个星期，就是在这片砂洲平原度过。

在这片干燥、荒芜的旷野中，只有少得屈指可数的绿洲。以色列民一离开海边，就不得不驱散牛群、羊群，让它们四出去寻水草吃。所有的民众则聚集成群，跟随摩西，在云柱、火柱的引导下，向迦南地迈进。

对他们而言，此番变化是多么大啊！从此不再有埃及的弦歌雅乐、热闹的节庆祭典、歌舞升平市景、隆重盛大的宫廷活动、耀武扬威的军队演习。再也看不见尼罗河两岸迤邐不绝的肥沃绿洲，尝不到翠绿肥硕的青菜、瓜果、韭菜、葱蒜。环顾四周，也不再是巍峨耸立的金字塔、人面狮身像、宫殿庙宇；取而代之的，是无边的静寂、干旱的荒漠、气势逼人的山岭。

虽然一切经验都是那么陌生、变幻莫测，然而永恒的云柱始终引导他们徐徐前进。这一幕景象实在是人生的写照。所以保罗说：“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒”（林前十 11）。

一、摩西的勇气与信心。摩西熟知沙漠的地理环境，也晓得只要他们往北走，很快就可以抵达非利土地。到了那里，就不愁找不到饮水和食物了。但是“非利土地的道路虽近，神却不领他们从那里走……”（出十三 17）。所以“摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野”（出十五 22）。他也别无选择，因为云柱朝那方向移动。显而易见的，那是神的旨意。虽然如此，贸然领两百万群众走进旷野，仍需无比的信心和勇气。

我们每个人都需要旷野的经验。远离俗世尘嚣，置身在茫茫空旷的野地，我们的心胸才会宽广，视野也变开阔，觉悟俗务世事的虚浮微末。同时也在旷野中，学习直接、完全地仰望神，而非如在文明中浸染过久的人，与神的关系，都是二手的经验。就好像以色列人，离开埃及的奢华靡烂、腐化人心的享受逸乐，单纯拾取神按日供应的吗哪，汲饮磐石汨流而出的清泉。在孤绝、困苦中，磨练刚强坚实的气魄。忍耐、旷达、信心、朝圣者的精神，这些气质都是旷野的产物。

因此摩西率领以色列人走旷野的艰难道路，不是没有道理的。此举也充分显示摩西对神的信心，毅然背向非利士的捷径，迈步向沙漠的中心走去。

二、信心的考验。“在旷野走了三天，找不着水”（出十五 22）。第一天的行程无疑的十分令人沮丧——迎面袭来的狂风飞沙叫人睁不开眼睛。白石灰岩反射烈日的强光眩目刺眼。一路风尘仆仆，没有凉荫、绿树及水泉。随身皮袋所装的水也变温热。不再清凉止渴。

第二天的经验仍然令人丧气。红海已远抛在后面，环目所见依然是枯

黄、干旱、了无绿意和生气的沙漠。好不容易挨到天黑，扎营露宿，大家心里免不了嘀咕抱怨，抚揉着起肿泡的双脚，望着即将告罄的水袋，对明日的遭遇充满焦虑。

第三日清晨，摩西也许费了好些功夫给众人打气，再三保证水源就在不远，大家才勉强上路。在烈日当空、黄沙漠漠下，众人举步维艰，不时抬眼凝望单调的水平线，冀望能瞥见一丝棕榈树的踪迹。一再的失望使众人的心情越发低落。眼看日头就要平西了，摩西的承诺仍未得兑现。

终于，在一天的旅程就要结束时，在望眼欲穿下，他们总算看到远处有几株绿树，众人不禁雀跃振奋，欣喜若狂，一切的疲惫、怨懑、呻吟都抛诸脑后，大家的脚步都加快了，争先恐后地向水源的方向奔去。好不容易冲到水旁，想啜饮一口甘泉，滋润干瘪的唇舌。想不到那水却苦不堪言。在大失所望之下。积压在心的愤怒、不满再也压抑不住，众人围住摩西，厉声质问道：“我们喝什么呢？”

红海滨的凯歌欢唱，与如今的愁苦怨言是何等大的对比！起初的新鲜感也早被单调、疲乏的跋涉磨尽。旷野不是游乐场，而是我们的学校、训练中心、竞技场，在这里我们要受到严格的教育和精心安排的考验，以备迎接未来的使命与挑战。在旷野中必会遭遇玛拉一失望、挫折、令人心碎的苦痛、理想落空、计划生变。但这些也是神所容许的，为要熬炼试验我们，使我们更合他的心意。

三、摩西的资源。“摩西呼求耶和华。”遭到众口指责的摩西可能有下列这些反应：斥责以色列群众的小信，威胁丢下领导职权，或颓丧灰心地枯坐不语。但是他都没有这样作，却在遭误解、批评、辱骂之下，转而求告耶和华。这样沉着笃定的信念，真是作神仆者的表率。

在每一池玛拉苦水旁，都有一株树，丢入水中，立时能使苦水变成甘甜。我们若太在意眼前的失望，往往就无心去寻求出路；一旦我们肯凭信心到神面前求助，就欣然发现它呈现在眼前。

这棵化苦水为甘甜的树，正是主十字架的预表，不仅意味人的救赎，更代表顺服的心志，因为十字架正是主耶稣顺从天父旨意的极致表现。他顺服以至于死，且死在十字架上。绝望的苦楚无法使人甘之如饴，且化为生命的供应，除非人肯从颓丧中抬头仰望十字架，由衷祷告说：“不要成就我的旨意，只要你的旨意成就。”

摩西每天都在学习不同的功课。从这些日新又新的体验里，神成为活

生生的实体。他逐渐揣摩神的道路，神也让他明白自己心意。他更学会把带领以色列百姓的重责交托给神。亲爱的同工们！让我们也学习把责任的重担卸给神。我们的任务只是留心行在他的道路中，维持与神活泼的灵交，其余的一切，神都会替我们承担。

四、以琳。可幸的是，在人生当中，以琳比玛拉还多，我们可在那里安营。虽然我们不会长久羁留，却可享受一段蒙福的好时光。那十二股水泉是多么甜美，那七十棵棕树交织成的凉荫又是何等安恬。在人生的旷野中，不会没有以琳。神要擦干我们的眼泪，领我们到可安歇的水边。伟大的神是值得我们称颂的！

我们必须走过沙漠，才能欣见以琳。沙漠使以琳的水益发珍贵甜美。隆冬使早春的陽光益形璀璨。朋友们，切莫在玛拉哀叹抱怨；向前进吧！以琳就在眼前了。在神里面常存盼望，至终你要唱歌赞美他。

在玛拉，摩西从神那里得到可贵的启示。神应许要在旷野医治百姓，不将埃及的疾病加在他们身上。神不因人的罪而收回他的恩惠，却在他们绝望时，给他们意外的惊喜。以琳的福乐是此应许的重申与保证。我们的神是何等奇妙的神！他将我们的仇敌投入海中，在沙漠中管教他的子民，容许玛拉的失望临到我们，又赐下以琳的意外惊喜。经过一番考验，他要率领我们再一次昂首挺胸地长征！

第十四节 吗哪

《出埃及记》十六 14~16

“露水上升之后，不料，野地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：‘这是什么呢？’摩西对他们说：‘这就是耶和华给你们吃的食物’”（出十六 14~16）。

我们也许在以琳安营，享受长期安适快活的日子，却不能永久居住在那儿。因为安逸的环境，要比荒瘠的旷野更满布试探，使人更难儆醒戒备、束腰武装、持守敬虔忠诚的信心。伟人很少是在养尊处优的舒泰环境下登

峰造极、立下丰功伟业的。为此之故，云柱虽在以琳上空久驻，等以色列百姓休养生息，体力恢复之后，云柱即又升起，朝浩瀚的旷野启行。以色列民只好收起帐棚，紧紧跟随。圣经说：“以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以琳和西奈中间、汛的旷野”（十六1）。

别了，七十棵棕树，十二处清泉！别了，炙热沙漠烈日中短暂而沁人心脾的荫凉！造良辰美景的神，只要愿意，必能为他们再预备更多的以琳。他不是与以琳同抛留在后头，而是与其百姓常相伴随。

不管神将我们摆在沙漠或绿洲，他都会负责从他丰富的资源补足外界环境所欠缺的。没有以琳怎么办？神的身影就是我们在炙热中的庇荫。

神在凡事上有他的美意。虽然他能供应人的一切需要，但他知道有些功课不是在以琳能习得的。惟有在危急存亡之际，雏鸟离巢逃生，老鹰才会展翅托住它们。同样的，人惟有在忧患困苦之中，才更体会天父的慈爱，更认识神的权能。因此，挥别以琳不必遗憾，前面就是西奈山和迦南。

一、以色列人发怨言。压在摩西肩头的重任与日俱增，然而他还得面对以色列百姓絮叨不停的怨言。这些牢骚却更驱使他倚靠耶和华，向这位大能的帮助者倾心吐意。以色列人的幼稚急躁更对比出神仆的温柔谦卑及坚强的信心。而这些美德正是神赐下救恩福分的导管。

发怨言的民族迄今仍未绝迹。在教堂高唱赞美诗的嘴唇，也常是发怨言的出口。多少时候，怨言是和口中所嚼的食物混合搀杂的，只因我们不满意它的品质及烹调方式。天气也常是人们抱怨的对象。对日常的职责、交接的人事物有所不满，也使人牢骚满腹。

爱抱怨的人是健忘的。以色列人出埃及才只有一个月，在这段期间他们见证了神成就多少奇妙的作为。然而到了第二个月的十五日，“以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：‘巴不得我们早死在埃及地耶和華的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足；你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！’”（十六2~3）

他们记得埃及的肉体享受，却忘了被埃及工头奴役欺压的痛苦折磨。他们也忘了神在逾越节赐下的救恩、过红海走干地所唱的得胜凯歌。

一旦心生抱怨的意念，让我们立刻回顾过去，数算神的恩典。神已替我们解决了九次困难，难道第十次他会见死不救？他既救我们的灵魂脱离阴间，难道他就不顾念我们身体的需要吗？当诗人发怨言时，他的心情就烦躁不安，沉闷发昏。这时他就追想古时之日，上古之年，想起他夜间的

歌曲，扪心自问：“难道主要永远丢弃我不再施恩吗？”立时，他转念思想过去的岁月，并且开始追念至高者显出右手之年代。“我要题说耶和华所行的，我要记念你古时的奇事。”数算神往昔的恩惠，他的心立刻受到激励而重新振奋。

爱抱怨的人是短视的。他们看不见在所有事情的背后隐藏着神的同在。摩西提醒他们，却招致群众更猛烈的抨击。他们认为摩西是泄愤的对象，但神的忠仆却警告他们：被侮慢的是耶和华而不是他：“你们向耶和华发的怨言，他都听见了。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的”（8节）。

这段话值得我们深思。神的眷顾是无微不至的，甚至连我们的头发都被他数过。神掌管万事。一切临到我们的遭遇，都是他所容许的。因此当我们口出恶言，不满埋怨时，其实是对神的安排、计划表示不服气。但愿我们能谨慎言语，存感恩的心领受神的旨意，心悦诚服于他智慧的安排，相信他所选择的都是对我们最好。

爱抱怨的人是小信的。其实以色列人并未经历真正的匮乏，他们只是为未来可能临到的匮乏忧虑。眼见食粮日益减少，旷野又是不毛之地。再过不久，存粮即将告罄。所以他们纷纷向摩西投诉。神往往耽延对人的帮助，故意姗姗来迟，使我们濒临黔驴技穷，靠自己、求别人都落空的地步。但是在这种时候，我们也往往最容易忽略神所教导的功课。我们只顾为自己的遭遇悲叹，殊不知这正显示我们的多忧多疑，信心软弱，常假想事态会演变成多么严重可怕。

神的儿女往往是为所忧心的事感到绝望，终日为明天可能发生的事担忧；为将来可能有的匮乏惶惶不安，忘却了神的信实应许。你为何发怨言？那是因为你怀疑。你为何怀疑？那是因为在考虑未来时没有考虑到神。当你将眼目定睛在神——他的慈爱、智慧、丰富——你的信心就会坚强起来，觉悟：神既不爱惜他的独生子，让他为世人舍命，他岂不将万物都白白赐给我们吗？

且看恩主的榜样与人是何等不同。他被带到旷野，四十昼夜不饮不食，却不曾发一句怨言！虽然在他饥肠辘辘时，魔鬼试探他离弃神，他却坚定地说，人活着不单靠食物，乃是靠神口中所出一切的话。耶稣在世从不质疑天父的行事原则。他知道如何处饱足或饥饿，处丰富和匮乏。他活着不是单靠食物，而是靠神口里所出的一切话。

二、野地的天粮。在此我们用不着赘述吗哪的故事。它实在是主耶稣——生命的粮——的预表。从这件事值得我们记取的教训是：

要向上仰望。“我要将粮食从天降给你们。”对于信徒而言，他们比世人多了一个资源，就是从天上来的。神的儿女啊，要向上仰望，向天父祈求，他要赐下你所需的帮助。

每日清晨享用天粮。“他们每日早晨，按着各人的饭量收取，日头一发热，就消化了。”清晨是享受天粮——与神灵交，思想神的话——最佳的时刻。一旦错失良机，各样的杂务俗念就会侵扰破坏你的心绪，而阻断了天粮的供应。我们也不可能一曝十寒。饱食一天即间断数日。每一天都要来到神面前领受恩惠和安慰。那是我们日用的饮食。

主的道是得力蒙福的秘诀。静思研读主的话，反覆思想，沉浸在主的劝勉里；在俗务侵扰我们之前先亲近主——你会发现效果的神奇！

主在约翰福音里提醒我们：“那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的”（约六 32）。摩西虽然不能赐下主所说的天粮，却每日分赐百姓另一种粮——吗哪。这位忠心的仆人每日支取神的恩惠，喂养百姓。

今天世上亦不乏这样的善心人士，凭着信，为孤寡谋取每日的粮食。神厚赐他们，以便他们能供给别人的需要。但不管人的善举懿行多么可钦可佩，比起四十寒暑，毫无间断仰望神行奇迹，日日以遍野的吗哪供应百万人之需要的那分信心，又实在太微不足道了。

读这段记载，没有人不被摩西的忠心、顺服、坚忍的意志感动。也因为如此，他能与神同行同工，虽遇艰难困苦仍甘之如饴，因为这些困境正可以彰显神的丰富资源。这样亲近神的人，不在乎别人的掌声或抱怨，批评或赞美，因为在与神甜蜜的交谊中，他已获得最完全的喜乐，最深的满足。

让我们在举步迈向不可知的未来，也能不断在主里夸胜。不恋栈以琳的舒畅、埃及的肉锅，而能在主的学校里勤学功课，信靠那永不失信的神，并因着信与顺服，让别人也分享神所赐的丰盛恩典，使前来叩门的朋友不空手而返（路十一 5~9）。

第十五节 利非订的争战

《出埃及记》十七 1~6、8~15

“百姓没有水喝，……耶和华对摩西说：……你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了”（出十七 1~6）。

“那时亚玛力人来在利非订，和以色列人争战。……摩西的手就稳住，直到日落的时候……摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西；就是耶和华是我旌旗的意思（出十七 8~15）。

作主工的人迟早都会来到利非订。圣经清楚告诉我们：以色列会众是“按着站口”从汛的旷野往前行，在利非订安营。对神而言，工人的性格和他所作的工一般重要。神既已着手雕琢，就会不惮其烦地作到完美。因此服事神的人啊，你若发现自己来到利非订，大可不必诧异，因为在那儿你要学习别处学不到的功课。地理学家和史学家很难考证其确实地点；但其象征意义也许比其地理位置更重要。无疑的，它是位于从海岸通往中央高地的绿洲之一。但是以色列人在此的经验，却是历世历代普天下的人都共有的。

一、在那里我们悟知自身能力的有限。人如果一直都平步青云，一帆风顺，在人们的称赞恭维声中，很容易就变得志得意满，心高气傲。就好像愚昧的希西家王，向巴比伦的大使夸示内宫的财富；或像尼布甲尼撒王，发出自大的狂语：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗！”然而人一旦自视过高，变得桀傲不驯，在神眼中就沦为无用之材，不配作圣洁的器皿。神恨恶心高气傲的血肉之躯，因为他们高抬自己，甚至到了蔑视神的地步。“斧，岂可向用斧砍木的自夸呢？锯，岂可向用锯的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那非木的人”（赛十 15）。

这也是为什么一些原为神重用的仆人，后来被搁置一旁。他们在神的扶持下变成强人；一旦自以为刚强，就是自取毁灭的时候。他们尽管继续

传讲古老的信息，然而以前使魔鬼遁逃的号角，如今却吹不醒异象谷的枯骨。他们知道主已不与他们同在，像往昔与主同行的日子一样。他们妄想靠过去成功的经验夸胜，却不知以前满载而归，不是基于渔夫的丰富经验，而是那位全知全能者的恩慈赏赐。

显而易见的，摩西也面临类似的陷阱。过去几个月来，他的领导能力一再获得肯定：当今最高傲的君王向他甘拜下风；在埃及王公、祭司长眼中不可一世；带领史无前例的浩大群众出埃及；红海分开；埃及军队全部覆没；谱唱凯歌；天降吗哪——这一切都使他的权威和荣耀备受推崇。诚如诗歌所云：“百姓的众首领，以色列的各支派，一同聚会的时候，耶和华在耶书崮中为王”（申三十三5）。

伟人和义人并不能幸免骄傲与虚荣心的攻击。摩西必然也遭到类似的试探，所以他才会语重心长地提醒以色列民：“你要谨慎，免得忘记耶和华你的神……恐怕你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的神……心里说：‘这货财是我力量、我能力得来的，’”（申八11~17）。

神带领摩西到利非订，也许就是要对付、克制这种自满自足的意念之生发，使他降到无助的境地，让他认清自己能力、才干的有限。神行这些事都是有目的的，“好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事”（伯三十三17）。

不管摩西怎么看自己，到了利非订，突然面临缺水的棘手问题，遭到愤怒群众的指摘争闹，他的自信、自尊、干劲、热情一定都被戮伤。“百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：‘给我们水喝吧！’……向摩西发怨言说：‘你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？’”（出十七2~3）。懊恼的群众甚至威胁，要拿石头打死他。

这就是他鞠躬尽瘁、服务众人所得的报偿吗？他们不是一向崇拜他如君王、英雄吗？如今没水喝就翻脸不认人了！说到水，叫他往那儿找水给这么许多人喝呢？这时的摩西必然陷于束手无策的窘境。“摩西就呼求耶和华说：我向这百姓怎样行呢？”

人的尽头是神的起头。惟有当人觉悟自己能力的有限，靠自己无法克服万难，才会认知，进而体验神的大能。为此之故，使徒保罗说他更喜欢夸自己的软弱，因为神的能力在软弱的人身上更显得完全。惟有谦卑倚靠神的人，才能作合用的器皿。

二、在那里我们更进一步认识神。先认清自己的本相，才预备好更深

认识神。主耶稣面对饥饿的群众，问门徒说：“我们从那里买饼叫这些人吃呢？”他说这话并不是为征询门徒的建议，而是要让他们认清断粮的事实，预备他们的心，以便更体会他行神迹喂饱五千人的伟大权能。

认识他的忍耐。神是恒久忍耐，虽然以色列人忘恩小信，屡次争闹抱怨，神仍未曾加以斥责惩戒。以色列民，特别是利未族，在玛撒试探神，在米利巴争闹，怀疑耶和華是否在他们中间。虽然他们日日看见云柱荫蔽，吗哪散布营帐四周，却仍对施恩的神是否真实存在疑信参半。在利非订我们更体验神的忍耐，信守他的约。“他的慈爱永远长存。”

认识他灵里与我们同在的真实性。“我必在何烈的磐石那里站在你面前”（十七 6）。以色列人威胁要以石击打摩西，神却吩咐他不要惧怕，似乎安慰他说：“不要惧怕，我与你同在；不要丧胆，我是你的神，没有人能谋害你。尽管放胆从他们面前过去，无人能伤你。这就是我在磐石上的标记，你击打磐石，必有水流出。”在这一刻摩西更真切体验神的同在。他筑起护垒保守他免被愤怒群众打死。当人群起攻击我们的时候，神就守护在旁。这也是使徒保罗的切身体验。因此，不要惧怕。

认识神秘密的宝库。“你要击打磐石，从磐石里必有水流出。”真是稀奇！石头是最不可能蕴藏水源的地方，然而神的粮仓却常设在最令人意想不到的处所。鸟鸦衔来食物；埃及宰相供应谷粮；波斯王古列批准以色列人离开巴比伦重返圣城；约旦河水医治了麻风；好撒玛利亚人搭救遇劫的旅人；亚利马太的约瑟将主安葬在他为自己预备的新坟里。凡敬畏神的人，什么好处都不缺，因为在神那里有无尽的宝藏。“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉着圣灵向我们显明了”（林前二 9~10）。

这块被击打的磐石，正是基督的预表。他如磐石一般坚固、永恒、不摇动。他受击打、欺压。罗马兵丁的枪扎穿了他的肋旁，血和水流出，为要洗净众人的罪，解除万民的干渴。“都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。”除了这股磐石的清泉以外，没有任何饮水能解决人心的干渴。“千古磐石，为我裂开。”

三、在那里我们认知祷告的能力。亚玛力人可能就是以扫的后裔，生性野蛮、勇猛、好战。长久以来他们盘据西奈山，埃及军队都无法征服，如今岂能容许这批新移民闯入绿洲呢？根据犹太史家约瑟夫的记载，亚玛力人当时召聚了散布沙漠的所有武力群集利非订，“追击以色列队伍最后面的

一些老弱残丁。”

如果说埃及代表黑暗的势力，那么亚玛力人就是肉欲的化身——即使打败击溃了，仍会在人软弱、不儆醒的时刻卷土重来。在以色列的历史上，亚玛力人曾险些灭绝选民。为此之故，神吩咐扫罗要把亚玛力人赶尽杀绝；主耶和华自己也表示要代代与亚玛力人争战。

这时的摩西已届八十一高龄，不宜亲征沙场，因此把统帅的重任委托约书亚，自己则持杖登山，观察战局，并展开一场看不见、却同样激烈的争战。他举起手臂向天呼求，终日不停地代祷，鼓舞以色列人赢得漂亮的胜仗！

在利非订，我们学会了祷告能成就不可能的事。年轻的摩西只晓得靠争战以制敌；如今他却学会藉祷告打胜仗。被囚在监的保罗也发现祷告的秘诀，藉着不住地代求，他对各教会的关怀更收到实效。所以他在写给各教会的书信里，总不忘附上一句：“我为你们不住地祷告祈求。”

我们虽不敢与摩西、保罗相比，至少可以仿效他们代祷的忠诚。教会的兴盛与否，取决于教会众人付上多少的祷告。如果祷告恒切，得胜的旌旗就飘扬；如果疏忽松弛，敌人就要暂时夸胜。让我们学习祷告的功课，以呼求与眼泪来充满利非订的日子。在似乎不可能得胜的处境下，凭着信心藉着祷告争战。最后的胜利就使我们的灵振奋，心快乐，口唱新歌，双手满握掬物。但愿我们能为所爱的人献上祷告的代价，像登山举手代求的摩西，为与肉欲争战的亲友祷告，求主不让他们失了信心，而能如飞鸟脱离捕鸟人的网罗。

第十六节 为百姓向神求告

《出埃及记》十八 19

“你要替百姓到神面前，将案件奏告神”（出十八 19）。

以色列会众离开利非订，开始进入西奈旷野，沿路是崎岖崖石。在那清新的空中，云柱仍在前头引路。虽然他们不知道它究竟要引领他们往哪

里去，却只有顺从跟随，因为吗哪与水的供应端赖对云柱的引导绝对依从。在路的两旁，是高耸的红色砂岩，如圣殿的拱墙环围着他们。本章事件发生的背景，显然就在这样的地区。第十八章提到“神的山”，指的可能就是这个地区全部。

旷野的消息传得很快，米甸的老祭司叶忒罗一直都听闻神一路上为摩西及以色列百姓所行的一切事。所以一听说他们行抵西奈山附近，即带着摩西的妻子西坡拉和两个儿子去迎见摩西。他们照东方的繁文缛节，行礼如仪一番，然后就是久别重逢的欢叙畅谈。摩西细数过去这段岁月神赐下的恩典，不绝地讲论神的慈爱与大能，直到日薄崦嵫，以隆重的祭典和庆宴作结束。第二日，云柱在原地停留不动，显然指示他们在该处再安营一日。就在这一天里，发生了一件在以色列历史上十分重大的事。“第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右”（13节）。

摩西习惯的裁决方式。在此我们可以管窥摩西每日的生活情况。每当他们在某地扎营，歇息一日，就有断有群众来向摩西投诉，要他们为他们排解纠纷，主持公道，或解决疑难，寻求神的旨意。虽然他们常发怨言，以色列会众仍视摩西为神的代言人，具有绝对的权威，传达神的旨意。所以他们一有什么事，就去求教摩西。摩西一方面主持公道，施行审判；一方面也传授神的律例和法度，让百姓知道行事的准绳。

这分神圣的工作需要他付出全付心力，运用多年等候、事奉神所积蓄的资源，“作传话的，与神同在，指示人所当行的事”（伯三十三 23）。他得聆听人的难处、烦恼、棘手的问题；替他们向神求告；把案情带到神施恩座前裁夺；再把神的旨意转述，向他们讲解神的律例法度、行事准则。这项繁重的工作需要天使般的爱心、细心与权能，几乎和救赎主的事奉一样耗竭心力。

我们可以想象他每天手持一张写得密密麻麻的代祷清单，来到神面前陈情禀告，分析各方的辩解、苦衷，提出众人的需要及疑难，再安静等候神的指示；这是一份何等富有变化的工作！摩西所受的操练又是何等珍贵！他与神的关系是多么直接而亲密！为着所同样关爱的一群人，日日磋商，沟通心意。长久以往，摩西与神越来越同心同行。但愿针对摩西所讲的这句话：“你要替百姓到神面前，将案件奏告神”（19节），也临到你我，叫我们成为在主前为众人代求的人。

我们常常诧异马丁路德何以能每天花三小时祷告与默想；钦佩安德鲁

斯 (Bishop Andrewes) 每天花五小时与神灵交；叹服卫斯理 (John Welsh) 摆上八或十小时亲近神。我们暗自猜想花这么长的时间祷告，其中的滋味一定烦闷极了，又免不了单调冗长的重复；却没想到：一个受左邻右舍、亲朋好友之托，到市场去买办的人，总要花比为自己采购多出数倍的时间滞留街头。如果为了别人的缘故，使我们不胜其烦地频频造访神，不也是件好得无比的事吗？

为百姓代求一越来越成为摩西日常生活的重心。每次百姓向他发怨言，他就向神求告。每当营区弥漫反叛的情绪，他就俯伏在地。百姓作了不可饶恕的恶事，理当遭神惩罚时，摩西就为他们多方求情，求神开恩赦免。他两次一连四十昼夜在山上祷告，使他与撒母耳可以相媲美，成为侍立在神前的忠仆。

摩西在神的家中全然尽忠。他在祷告事上的尽心竭力，使我们联想到比他作得更完全的神子耶稣基督。他是神人间的中保。透过他，我们可将凡事带到神面前。他会为我们代求，禀明真情，同时也指示神的旨意与律例法度，让我们明白当行的路与当作的事。

这工作对摩西是一大重荷。像这样繁重的工作，既需爱心、智慧、耐心，也需时间、体力、清明的头脑，几乎要一个人摆上全所有，去分担别人的重担，倾听各人的烦恼忧愁，勉其心力地替他们排解纠纷。摩西纵然有三头六臂，也不可能应付如排山倒海而来的问题。明智的叶忒罗看在眼里，知道若不寻求对策，摩西和以色列百姓都要筋疲力竭。

当叶忒罗向他提出分工的建议时，摩西还不觉得工作的压力过重，因为这经验对当时的他还顶新鲜，虽然的确耗费心力，他还胜任愉快。但几年之后，我们发现摩西在重压之下，几乎崩溃了，他向神抱怨说：“你为何苦待仆人，我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说：‘把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地去，’”（民十一 11~12）。在从事我们感兴趣的工作，斗志高昂时，我们总看不见自己付出了多少心血。眼看只要再多费一番努力，胜利就垂手可得；加上冲锋陷阵的紧张、忙碌、成败得失的焦灼，使人在全神贯注之余，浑然忘我。然而站在旁边的人看清楚我们是在浪费精力。有些人就是没办法忍耐、放慢脚步，而必须拼命耗竭、倾倒自己的精力。在这种情况下，他们若也有一位叶忒罗能适时干涉，提出缓冲的建议，就是莫大的福气。虽然扮演叶忒

罗的角色常常吃力不讨好，不受欢迎。人往往要从惨痛的教训学功课，但他们的好意仍值得我们考虑。

人的耐心只能持续一段日子，但神却坚持到底（申一 31；赛五十三 9；徒十三 18）。他不会困倦，也永不疲乏，既有慈母般的爱心、温柔，又具备神永恒的耐心及永不耗竭的能力。他“体恤我们的软弱”。因此当我们饱受重压时，不忘来到主前倾心吐意。他的慈心能包容人一切的忧伤、痛苦与烦恼。

摩西同意叶忒罗的建议。神的仆人忙得筋疲力竭，这绝非神的旨意。他知道我们的本体，不会加给我们无法承担的压力。他指派给仆人的工作也许繁重，但不会重过他们所能忍受。神的恩典总是够用的，而且日子如何，力量也如何。

有时神的工人会犯一样错误：独自承担重负，却不将它分派给可以胜任或比他们更能胜任的人。这似乎就是摩西的毛病。他似乎以为只有自己担任仲裁、管理的职务。殊不知如此一来，不仅搞得自己体力透支，也使百姓不胜烦累，耽延案件的作业，行事毫无效率。叶忒罗适时地建议摩西当遴选几个贤能的助手——其资格是：敬畏神、诚实无妄、恨不义之财——负责处理小事，遇有大事再呈报摩西。

分工合作有其坏处，但益处也许更多。多人一起同工，可以集思广益，又可训练接棒人。教他们学习担重任，也可驱使他们更亲近神、倚靠神，同时也与摩西更同心，化批评为同情、了解。

使徒管理初期教会也采取同样的策略。由于百业待举，行政的事务耗费他们太多的时间与精力，使他们无法兼顾庶务及教导、传福音的工作。于是他们想到挑选司提反等七位贤德之士管理饭食，使徒始能专心以祈祷传道为事。

读者之中想必也有不少是神的工人，不知你们读到这里，可获得一些提醒：是否将个人的精力分散得太广？有些工作分派给别人作是否会比自己揽着作更好？是否应该把行政细节及财务事工委派给专才之士。那些具有祷告操练及属灵智慧恩赐的同工，就应该让他们发挥其独特的恩赐。我们的恩赐何在，就应该集中精力，发挥那恩赐。这并不是说，细节上的事，我们可以不管。如果没有别人能作时，我们还是要管。但是我们随时要有心理预备，一有合适的人出现，就应当不忌讳把神的工作分出去，即使你的同工开始时学的很苦，或不免犯一些错误。山上的经历，与神的交通，是

供给神工人处理世上事务的能力来源。惟有越摸着神的，也才越能摸着人心。先知、祭司、神人及教师是神赐给人的特别恩赐。你若有这些方面的才干，就当尽心去培植发挥，而把其他琐务分派给更讲求实际又负责的人选。这样神的工作才不致受到亏损。

第十七节 西奈山

《出埃及记》十九 18

“西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动”（出十九 18）。

离开利非订之后，以色列百姓缓缓沿着山谷间狭长、平坦的沙漠走廊行进。两旁是耸入云霄的红砂岩，仿佛殿堂的廊柱。这和埃及地大不相同。埃及只有大平原，惟有的小山丘也是人手所造的。可是现在他们则如朝圣者，在云柱的引导下，以庄严的步伐朝圣所前进。四周是光秃秃的一片，没有绿树、溪流或生物的迹象。万籁俱寂，空旷苍茫。置身在造物的天地里，这群选民的内心必充满肃穆敬畏。

他们所熟悉的红海已远抛在后面。他们已经不可能再走回头路了。再往前走，离红海大约十八哩的地方，他们终于来到一处平坦的黄土平原，大约两哩长，半哩宽，上面点缀着矮树丛。这是他们安营的理想地方。四围的山丘也不陡峭，大都是角度不大的斜坡，把整片谷地围成半圆形剧场似的。只是在南边，有一片突起的花岗岩峭壁，似乎是地层断裂所造成的断崖，高高擎起，俯视着底下的峡谷，形成一片象祭坛似的高台。这正是神赐下十诫的背景。两百万群众在谷地驻扎了好几星期，从低处他们可以清楚看到峭壁上烟火弥漫，不时有轰隆的声音回响山巅。就在这里，神向他的子民显现，颁下律法，将他的名字不只写在石版上，也铭刻在人类的整部历史上。

一、神在西奈山的目的。在此，我们暂且撇开主题，思想一下西奈山的几幕景象，究竟对以色列选民及其领袖产生什么影响。

在出埃及事件发生的时代，举世几乎都是拜偶像的，最主要的对象就

是日月、星体、以及其他具有创造智慧及能力的奇特人、事、物。后来人更认为神可以住在人或兽的里面。于是开始以雕像来塑造崇拜的对象——起初还以衣物蔽体，后来却逐渐裸露，对群众产生邪淫的影响。“他们自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。所以，神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体”（罗一 22~24）。

在偶像泛滥之际，神开始采取涤净的措施。首先他拣选一个家族，教导他们秉持圣洁的原则。等他们学好这个功课，他们要去训海感化世人。底下且让我们寻索神所采取的步骤：

第一步——神从异教的世界拣选了一人，呼召他离开本地、本族和父家，到完全陌生的地方去。在那里，神开始教导他有关神的事。耶和华就像细心的园丁，栽培一株优良的品种，寄望它茁长之后，能改善出土的作物。他不惮其烦地谆谆教诲，以期这蒙福之人能成为多国的祝福。

第二步——神藉各种方法将希伯来民族聚合在一起，使他们群策群力地领受并持守所托付给他们的伟大真理。神的方法有：藉着一脉相传的血统关系，不与异族通婚；藉着单纯的职业——以游牧为生，避开市廛商港的糜烂风气；藉着受苦的试炼及大能的拯救，使他们代代没齿难忘。智慧的神成就完美的工，以至于亚伯拉罕的子孙能象屹立的磐石，历经百代的风云变化，在其他帝国兴替盛衰的循环里，仍不摇动。

第三步——神显现他的真实存在。在受桎梏奴役的岁月里，他们仍坚定古老的信念，深信其祖宗的神是一位又真又活的神，他曾在沙漠中与他们的先祖面对面，呼召他，且应许要保守他的后裔。他们庆幸自己和列邦一样，有属自己的神，虽然他们对他的认识仍十分有限。

第四步——神藉着十灾向他们显示他大过埃及人的神。这些以色列民可能怀疑这位变水为血的神，是否强过伊西斯神、阿西利斯神，或色拉皮——圣牛之神？然而神行的神迹彻底消除了他们的疑虑。

第五步——神激发了他们的爱慕与感恩之心。“我向埃及人所行的事，你们都看见了；且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我”（出十九 4）。他们常追念神的恩典，心就被恩感，口就发出赞美。

第六步——神藉着各种外在的表象，教导以色列百姓一些行事为人的准则，及与神、与人相交的基本道理。他知道无知、好逸恶劳的人听不进长篇累牍的教训，就以各种实际的经历来教导他们。

第七步——神明白委派摩西作其代言人及旨意的执行者。“耶和华对摩西说：‘我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了，’（9节）。神的旨意尚未完全成就，但回顾过去他在人类历史中的作为，我们可以肯定地说他如今仍在引导着我们这批天路客。

二、西奈山的教训。（1）神的威严。西奈山的自然景观已足够令人屏息瞪目了；然而第三日所发生的事更叫人慑服。山上传来轰隆的雷声、闪电划破密云、号角声回响山际，接着是沛然而降的甘霖。神在这些景观中对摩西说话。百姓都对这位自然主宰的威严可畏诚心感佩。

（2）神是灵。他们所敬拜的神具有什么形像？他会取天上、地下或水里的任何造物形像来表征自己吗？然而在那难忘的一刻，“摩西率领百姓出营迎接神。”他们却看不到像神的实体。然而他在那里，因为他们听见他说话。原来神是灵，是人肉眼看不见的。可是人却只信眼见的东西，因此也沦落于拜偶像的邪风。这是人很难学会的功课，却是神在西奈山所要教训他们的。

（3）神的圣洁。这个首要的课题，也是以百姓能感受的外界表象来传授的。首先摩西在山的四围定界限，不准牲畜越界；人若摸山的边界，结局是死。另外，百姓必须自洁，把衣服洗净。手洁心清，预备迎见神。在众人当中，只有摩西被召上山，旋即又被神遣派下山，再次嘱咐百姓不可闯界观看，免得被击杀。这些措施均表彰神是圣洁的，人不可造次玷污。

（4）神的王权。在红海边，以色列民高唱凯歌时曾称颂耶和华要作王，直到永永远远；但是他们尚未真正体验他真是至高无上的王。犹太人是一民族，而神是他们的王。这点他们可从摩西对神的呼召毕恭毕敬地顺从管窥一二。摩西是他们的领袖与统帅，却对神的命令绝对顺服。充其量，他只是神的执行官，伸张神旨意的工具。十诫是“耶和华在山上，从火中、云中、幽暗中、大声晓谕”全会众的（申五22）。律法诫命的颁布，律例典章的设立，圣所的格式，祭司的职权等，都是神亲自定规的。因此神，而非摩西，才是真正的立法者、颁布者。他是真正的王；摩西只是他的喉舌，居间把神的命令传达给百姓的媒介。

三、摩西在西奈山上。摩西在西奈山似乎十分从容自在。虽然神的荣耀令他畏惧震颤，但他并不胆怯畏缩，像其余的百姓那般。从圣经记载，我们看见摩西如何按部就班地亲近神。首先，“摩西到神那里”（出十九3）。随后他下山把神的吩咐诏告百姓，再上山把百姓的话回复神，因为第十四节

说：“摩西下山往百姓那里去。”等耶和华在雷声、烟火中降临西奈山，摩西第三度上山（20节）。在神颁布十诫之后，“摩西就挨近神所在的幽暗之中”（二十 21）。之后，他又第五度蒙召上山，这回有几位长老陪他上到半山腰，约书亚更进一步送他一程；然而最后只有他一人进入云中上山，在山上停留四十昼夜，领受神有关会幕的吩咐（出二十四 18）。第六次摩西是为以色列人的罪向神求情，甚至甘愿自己的名从神的册上涂抹，以换取神的赦免（出三十二 32）。第七次，摩西是在清晨蒙召，抱着两块石版上山。这一次他站在崖石穴中，眼见神从他面前过去，亲耳听见神宣告他自己的名。经过四十昼夜，摩西下山，脸上焕发着荣光，显示他与荣耀的神有亲密的灵交。“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般”（出三十三 11），则是更深一层的境界。

这些启示对摩西的人格有莫大的影响。不仅他的脸庞满有光辉，他的生命也充满荣光。从此他整个人流露属天的荣美与恩慈，使他配得“神人”的美名。他的温和、慈祥，受刺激不发作，对神的渴慕日深一日，使他的性情更臻于成熟完美。

由摩西的例子，我们知道与神的亲密灵交没有一蹴而就的捷径；而是日积月累，从片时片刻的交托仰望到越来越长的沟通，终至时时日夜沉浸在与神灵交的恩福与喜乐之中。但愿我们能受摩西的激励，不只是远远跟随主，而能更加亲近神，与他面对面。成为神的朋友！

第十八节 异象与影响

《出埃及记》三十四 29

“摩西手里拿着两块法版下西奈山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光”（出三十四 29）。

从摩西的身上，我们实在学习了许多宝贵的属灵功课。使徒保罗在他的书信里，也特别提到这件事，激励我们和摩西一样敞着脸得见主的荣光，变成主的形状（林后三 13~18）。古时神的启示只向以色列的领袖显示，如

今却是每个信徒都可亲尝的福分。福音书没有设立界限，排除群众，不准他们接近异象山。即使最卑微渺小的子民，也能登上高境，瞻仰神的荣美。虽然我们现在所反映的荣光如微曦般残弱，但到了日午，我们都要改变，满有主的荣形。

一、渴慕见主的心终得满足。长年以来，摩西渴望亲见神的面。“求你将你的道指示我，使我可以认识你”；“求你显出你的荣耀给我看。”这是他恳切的祷告。有时这股渴慕的心强烈如寒冬渴盼阳春一般地迫切，诚如诗人的心声：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。”“我羡慕渴想耶和华的院宇。我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。”

他这份心愿终会达成，因为神是信实的，他也悦纳人对他的爱慕。“耶和華对摩西说：你这所求的，我也要行，因为你在我眼前蒙了恩……明日早晨，你要预备好了，上西奈山。”

摩西对神的切慕，实在也是人心需求永恒的爱与真理的写照。受造之物渴望与造物主恢复灵的沟通。然而这股饥渴却常常是无意识的，直到我们初尝主恩的滋味，才觉醒到内心这分深沉的需要。倘若我们肯抓住每个机会，修养灵性，常常敞着脸仰望与神灵交的圣山，我们的心所切慕的异象必不至落空。这分切慕见神的心也是人趋近最高特权的必经门槛。它就如婴儿切慕慈母的怀抱；情窦初开的少女憧憬着白马王子；又像湍急的溪流迫不及待要涌向汪洋大海。神悦纳人对他的爱慕，必满足成全人心的需求。

二、心愿得偿须先履行某些条件。(1) 我们必须先学会顺服——这是摩西的最大特征。他在神的家中全然尽忠。神的忠仆是他最引以为荣的头衔。将来在天上，所有得胜者也要唱“神仆人摩西的歌”(启十五3)。而摩西五经最常见的一句话就是：“摩西就照耶和華所吩咐的行了。”神知道摩西是值得信赖的，是合他心意，遵从其旨意的忠仆。因此神也乐意向他，而不向背逆的以色列百姓显现。

这原则正合乎主的话：“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”(约十四21)。显而易见的，顺服是见异象的阶石。我们须先是仆人才能进而成为朋友。顺服之路虽然崎岖难行，却是通往启示山顶的惟一通道。因此不要违背天上来的异象，切莫偏行己路，掩耳不听神的话。虽然这条路甚是孤单，却是得启示、见异象必经的要道。

(2) 我们必须愿意穿过密云。“耶和华从云中召摩西……摩西进入云中上山”（出二十四 16~18）。密云从下看是乌黑幽暗的，但是在另一面却是光辉璀璨。充满神的荣光。摩西在尚未登山亲睹神的身影前，须先通过密布的乌云。它遮断了阳光，也掩蔽了尘世的景物，让他与一切隔绝，单独迎见神。同样的，我们常常也得经历穷困、试炼、消沉的乌云，才能拨开云务见青天，窥见神的荣美。不是先有光，才是黑暗；而是先经黑暗，才见荣光。先是凝重的乌云，才有灿烂的彩虹；先是幽暗的坟墓，才欣见复活的大光。

(3) 我们必须勇于忍受孤独。当我们读到：“明日早晨，你要预备好了上西奈山，在山顶上站在我面前。谁也不可和你一同上去，遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群牛群吃草”，立刻会联想到主的话：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。”雅各在完全孤单时，神的使者才向他晓谕“示罗”的名；但以理在孤独的时候才看见属天的异象；约翰在拔摩孤岛得着天上来的启示。我们每天也要拨出安静的时间单独亲近神。特别在清晨，心思清明，杂念俗务尚未缠身，更是朝见神的最好时光。但愿我们能立定心志：未见王面之先，不见人脸。勇于单独攀登启示之山。

三、条件符合了，异象自然临到。走进云层的摩西也许期待着大能的神会驾着嘎嘣嘣，乘着风翼，挟带着狂风暴雨及彩虹，在雷电的声光伴奏中降临，显现在他眼前。但是瞧！他却站在谷穴之中，磐石之下，在一支手的投影中，只看见神的背影过去。然后他听见神向他宣讲他的慈爱怜悯。

神给摩西的启示是循序渐进的。在何烈山上，摩西只站在外院，悟知神是永不改变的。在领受十诫的那次，他是站在圣所的荣光中，悟知神的公义。如今他被请进内部的至圣所，悟知神是满有怜悯、满有恩典、不轻易发怒、并有丰盛的慈爱和诚实的神。

我们在祷告中渴慕见到的异象，可能与实际经验到的相去甚远。然而只要有渴慕的心，终会得满足。凡等候神的人必不至羞愧。他必满足他自己栽种在人心的渴望，而且远超过人所求所想，就如泰南特（John Tennant）的惊叹：“主啊，且停吧！够多了！否则我这脆弱的器皿会承载不了你的荣耀的重量而破裂！”

四、这类异象必留下清楚的轨迹。摩西的脸焕发荣光，他的心灵与生命不也充满属天的荣光吗？主妇在衣橱里放香料，所有的衣物就散发幽香；

普通的铁片与磁石并列，久而久之也富有磁性；与智者为友，也会习练通达的智慧。常与神同在的人，也必然像神，生命中充满神的荣美与超乎凡俗之上的气质。

五、这些痕迹当事人往往不自知。摩西下西奈山之后，“不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。”除了自己之外，他在众人眼中是荣耀至极的。作医生的都知道“霍兰律”（Holland's law）——每当人特别注意身体的某一器官，此器官的操作功能就多多少少会受到影响。举例来说，我们若特别注意心脏，倾听它的悸动，数算心跳次数，心脏的规律运作就会被搅扰。病人在接受医生测脉搏时，由于紧张会加快，有经验的医生通常都会打点折扣。同样的，人的消化、呼吸系统及思想也是这样，越不刻意挂虑，就越能健全正常地运作。

在这方面，心灵和肉体是可以类比的。霍兰律亦适用于人的灵性生活。在忘我、不自觉的情况下，我们的灵性增长也越快越好。

真正的基督徒美德是不自知的，一旦它成了自我意识，就丧失了原有的美丽光华。一个人若常夸耀自己的优点，就是虚伪的。我们常看到有些基督徒以谦卑自豪，招摇个人的渺小不配，夸示自己的属灵，这些人其实都是假谦卑、假属灵。孩童的天真可爱就在于他们不意识到自我的存在。但愿我们也能在这方面谨慎自守，以免志得意满，窃夺神的荣耀。

第十九节 未完成的句子

《出埃及记》三十二 32

“倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”（出三十二 32）。

这段话是圣经中几段最感人肺腑的经文之一。它所流露的真情至性，显然不是出自后来的史家手笔，因为其句法突然中断，显得那么突兀、奇怪，却又切近真实的语气。就如行云流水的琴音，忽然因断弦嘎然而止。从这段的对话里，我们仿佛身历其境，亲见摩西悲从中来，哽咽说不出话的动人一幕。

一、他所面临的棘手难题。(1) 百姓尚未弃绝偶像。以色列百姓聆听神藉摩西颁布十诫，又被西奈山上雷轰、闪电、号角震天、烟火弥漫的景象吓坏了，颤栗地请求摩西作他们的居间调停者，“对摩西说：‘求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡，’”（出二十19）。于是这位领袖在众人的恳求下，隐退到山中，一去就是六个礼拜。

等陪伴摩西到山脚的七十位长老返回，众人无疑的都十分放心，他们宁可暂时失去领袖，也不愿再饱受惊吓。可是过了几天，他们又惶惶不安了，纷纷交头接耳说：他到哪里去了？他随身携带的干粮也不够他维持这么久啊。他会不会遭到什么意外？也许被火烧死，或消失无踪了？“百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：‘起来，为我们作神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事’”（出三十二1）。

这牵涉到人类只重眼见的倾向。人往往觉得与看不见、属灵的神沟通是一件抽象、不着边际的事情。所以就以金银木石等物质的材料，作成偶像，视之为神的代表与化身。因为看得见、摸得着，就觉得心安，以为神常在他们中间，他们可藉供物邀宠。

这事距离以色列人出埃及、过红海才三个月。这期间，他们看到神行了多少神迹奇事。每一天他们都有神的慈爱常相伴随：神使天降吗哪，磐石出水，又在白日以云柱引导前路，为他们遮阴，晚上则以火柱守护。甚至就在不久之前，他们才看见西奈山的异象，知道神就在他们中间。可是他们却转离，去造一座看得见、摸得着的偶像作敬拜的对象。

以色列人拜偶像，立时就违反了十诫的第二条命令。他们无意弃绝耶和华——直到亚哈的时代，才敢如此明目张胆；但他们希望以金牛犊来代表耶和华。这明显抵触了第二条诫命：“不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉他。”这也是耶罗波安所犯的罪。

(2) 他们的堕落。伴随拜金牛犊的仪式而来的，是放浪形骸的狂欢宴，那是埃及人拜偶像仪节的一部分。这点可从经文的叙述看出端倪：“百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。”后来又记载说：“摩西见百姓放肆（亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被讽刺）。”由此我们可以推论：以色列民自出埃及以来的节欲自制，一下子都松懈了，他们开始寻欢作乐，放纵情欲。

(3) 神的惩戒。以色列民叛逆堕落，神有充分的理由惩罚他们，因他恨恶罪恶。而且他的权威与公义，特别是十诫的权威性，不容他背乎自己，不守誓言。

但是另一方面，他又担心神若在震怒之下毁灭他们，会招埃及人议论说：“他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭。”而使耶和华的属性遭到误解非议。

那么神应当如何行才好呢？如果饶恕百姓，从此他们就再不重视他的权威与应许了。如果毁灭他们，他的荣耀又会受到亏损，且似乎就收回了他给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许，未将迦南美地赐给他们的后裔为永远的产业。这些顾虑使摩西左右为难，因此他不接受神的提议：降祸击杀全众，只留他一人幸存。

神的这项提议像极了当年他吩咐亚伯拉罕献上独生爱子以撒。两次，神都是为试验其仆人的私心。由此我们可以看出魔鬼的试探与神的试炼的迥异。前者是为诱发人的邪恶，让它一发不可收拾，如岩浆涌出火山。后者却为引发人的良善，使之成为人的美德。因为人的道性若不付诸实践，就不能成为人拥有的品德。

二、摩西心里的挣扎冲突。摩西应百姓之托，上山作他们的代求者。没料到他才离开不久，他们就堕落败坏了。神准备伸张公义，大施惩戒，摩西即刻为他所爱的同胞求情：“摩西便恳求耶和华他的神说……求你转意，不发你的烈怒；后悔，不降祸与你的百姓。”“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”

怀着沉重的心情下山，远远就看见歌舞欢腾，众人围绕着金牛犊又唱又跳的景象。早年刚烈的脾气，冬眠了数十年，一下子又点燃起来。他的烈怒不是针对百姓，而是针对他们的罪而爆发。“摩西便发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了。又将他们所铸的牛犊，用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。”众人皆惊骇愕然，但这些措施并不能吓阻邪恶的罪。所以摩西又采取更激烈的措施，藉着利未人的刀，以三千人的血偿付罪债。

次日，当营区满了哀号悲鸣，众人懊悔沉痛之际，摩西的震怒立时又化为满腔的哀伤与怜悯。怒火化为伤痛的泪水。他沉痛地对百姓说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪”（30节）；但他并没有告诉他们内心的盘算，或他计划要付出的代价。

三、摩西的提议。他心情沉重地回到神面前，对于是否能交涉成功毫

无把握。他知道百姓的罪孽深重，如何能求神赦免呢？除非付出赎价。但什么赎价才能使公义的神收回惩罚呢？牲畜的祭物是不够的。惟一的办法就是牺牲自己。甚至连这个他都不是很有把握，但至少可以试试。这是他上山时盘旋在心头的秘密。

也许读者会问：为什么摩西会想到赎罪的办法？我们必须记得，在此之前，摩西曾再三和神磋商祭物的问题。“赎罪祭”这个字眼曾多次出现。由此他知道：藉着舍己，人可以救赎别人。代罪应该是能被神接受的。只是他一人的生命能抵得过百姓深重的罪孽吗？

摩西替百姓向神认罪，接着又说：“倘或你肯赦免他们的罪——”，却无法再说下去了。如果神能白白赦免，那将是何等恩福，也显示神是多么慈爱，满有怜悯。以色列百姓将永志不忘这莫大的恩典。

但是这种一厢情愿的想法未免太天真了，神岂能白白赦罪呢？摩西心存疑虑地又附上一句：“不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”这册指的可能就是生命册，或神登记其子民姓名的册子。他这项建议也许是表示：或者他当场被神击杀，因而见不到迦南美地，或者是从神的选民名单中将他剔除，成为被神所弃的一员。

摩西的这项提议是经过深思熟虑的抉择，因为在登西奈山的冗长过程里，他有足够的时间反复斟酌。他毅然将自己摆上，为百姓的罪作代赎之祭。神的心一定深为忠仆的崇高义行感动。这一行动使我们联想到神的独生爱子，为了救赎罪人，流血舍身，成了多人的赎价。

自然，摩西的提议没有被神接受。没有一个凡人能为自己或别人代偿罪债。然而神仍然放过百姓，等百代之后，再在十字架追讨他们的罪（罗三 25）。虽然他们不再有神同行，神仍差派使者引领他们进入应许之地。

第二十章 神的同在与人的安息

《出埃及记》三十三 14

“我必亲自和你同去，使你得安息”（出三十三 14）。

自古至今，人类都在追求心灵的安息。特别在现今这个动荡不安、混

乱扰嚷的世代，更是需要安息。每次的革命，总是带给人追求安息的幻想，但结果总是破灭。因为真正的安息不能求诸外界的环境，关键在于人的内心深处是否拥有与神和好的平安。惟有神的同在，人才能享受真正的安息。

一、此应许的背景。(1) 摩西十分孤单——置身在两百万群众中的摩西，比年轻时在旷野放牧更孤单。随着日日与神亲近，他的灵性日益高升；而以色列百姓却追逐声色之娱，重视肉体的安逸过于灵命的圣洁。“摩西对耶和华说，你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去。”他何等需要同心同行的伴侣，也只有神了解他的孤单。

读者当中想必也有许多人和摩西一样饱尝孤单的滋味，如夜晚值夜站岗的哨兵，形单影只，长期独撑家庭的重担，忍受苦难的煎熬，或体尝独在异乡为异客的乡愁。甚至置身群众的喧哗中，仍不免感到落寞孤寂。虽周遭有许多同伴，却没有一个朋友；耳边盈满人声，却独缺所想念之人的声音。学物理的人知道，在最密实的物体中，其原子是互不接触的。同样的，置身在群众中，我们常常感受不到切身的温暖。

(2) 此外，他即将率众离开他所熟悉的西奈山。此去的路程状况如何，会遇到什么样的阻力，他完全没有概念。虽然云柱、火柱始终引导，然而即使再勇敢的人，面临如此重大的责任及不可知的未来，仍会忧虑畏怯。

起身离开的号角声也常常在我们的耳边响起。不像经年累月每天穿梭往返于同一条轨道上的火车，其常客可以不假思索地道出沿途的站名；探险者所要摸索的，是完全陌生的区域；其向导清晨卷起铺盖，还不知晚上要落脚何处。人生的旅程，不似辘轳汲水的马驴，周而复始地往返打转；而是不断朝足迹未至的疆界开辟新的蹊径。

(3) 更大的难题是：以色列民众近来屡屡滋事悖逆，不听指挥，令神对这硬颈的百姓失望。迄今为止，神一直与他们同行。而神似乎有意收回这福分，声称要差派使者与他们同去，他自己则不同行，恐怕百姓再触怒他，他会中途把他们灭绝（出三十三 3）。另外，神也命令他们把身上的妆饰完全摘除，而且要把会幕支搭在离营遥远之处。这样，凡求问耶和华的，必须走一段路。显然神对选民的恩宠与同在已明显消灭许多。这现象使身为领袖的摩西甚为忧心。于是他就如雅博渡口的雅各，抓住神不放：“你若不亲自和我同去，就不要把我从这里领上去。”没有神的同在，他宁可裹足不前，或甚至就地灭绝。

二、重获保证。早先摩西与神会面的地点是在山顶。自从百姓犯罪以

后，路程从此缩短了。虽然后来有一次会面亦持续了四十天之久（三十四28），但那是他最后一次离开众人，直到三十八年后，他离世的日子。

在山上的期间，神仔细讲解将来建造的会幕之样式。他立刻心领神会，也庆幸从此就近有一个敬拜朝见神的地方。之后，他就选了一个帐棚——可能是他自己的，或特别设立的——支搭在营外，离营却远，他称这帐棚为会幕；凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去”（三十三7）。

会幕的设立对摩西本人也有好处。从此他不必再拄杖长途跋涉，带着百姓所托付的祈求上山与神交涉。他只要出到营外，就可以朝见神。当摩西初次这么作时，百姓都好奇，“起来各人站在自己的帐棚的门口，望着摩西，直等到他进了会幕。”等摩西进了会幕，天上的云柱忽然降下，立在会幕的门前，代表神的降临。“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”百姓看见这奇妙的景观，都肃然起敬，“就都起来，各人在自己帐棚的门口下拜”（10节）。

这段动人的对话就是发生在这样的背景里。摩西向神倾诉他的孤单，并探询谁将陪伴他踏上艰难的旅程。他一一向神倾吐心声：“你说：我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩”（12节）。说到这里，这位神的忠仆就刚强壮胆起来。仗着神的恩惠，他大胆求神指示他前面的路，使他更认识他。似乎暗示神作他的同伴，在他疑惑时教诲他，在遭遇困难时帮助他，在孤单时安慰他。没有神的同在，他无法胜任如此艰巨的任务。

神的答复如祥和的音乐，悦人的香气：“我必亲自和你同去，使你得安息”（14节）。这应许是针对摩西本人的，并不涉及以色列百姓。

得着神的保证，摩西的信心又倍增。他觉得只有他个人蒙此鸿福还不够，应当泽及全以色列民。因此他又进一步要求说：“人在何事上得以知道我和我的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和我的百姓，与地上的万民有分别吗？”（16节）。

他这要求成功地获得神的首肯。“耶和华对摩西说：你这所求的，我也要行，因为你在眼前蒙了恩”（17节）。一个不仅为自己求，也能无私地为别人求的人，必蒙神悦纳赐福。

三、这保证所意味的福分。首先是神的同在；其次是所应许的安息——不是迦南的安息，因为摩西未能进入应许之地；而是更深湛、更有福的产业，那是为忠心的仆人所预备的。但在这些人的心目中，两者实为一：神的同在才有真正的安息。

当然，要拥有神的同在是有条件的：

第一，我们必须行在光中，因为神就是光，他绝不与黑暗相交，或迁就偏行己路的我们。

第二，我们必须认清：惟有他儿子的宝血能洗净我们一切的罪，不仅是我们所承认或判断的，还包括隐而未显，惟有神圣洁的眼鉴察的罪。

第三，我们必须祈求圣灵的帮助，因为神的同在太微妙了，除非有圣灵的启示，人无法经验神的同在。

另外，更重要的是：神的同在实现在人子耶稣基督的身上。那不是虚无飘渺的幻觉，而是藉着基督实在的作为触摸、临到我们。倘若履行了这些条件，我们必经历到如诗人所说的福乐：“然而我常与你同在，你搀着我的右手……除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗七十三 23、25）

神的同在，就是安息。我们好比一群到野地嬉耍却迷路的幼童，在雷雨交加下，瑟缩躲在大树下啜泣。忽然从远处传来稳重的脚步声，原来是亲爱的父亲来寻找他们。他们破涕为笑地冲进他张开的膀臂，在父亲的怀里他们悟知：父的同在就是甜美的安息。

第二十一节 建造会幕

《出埃及记》二十五 9、40

“制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式”（出二十五 9、40）。

会幕是犹太人的生活中心。所有的营帐都围绕着它支搭。会幕的移动、停驻、也决定他们旅途的行程，会幕也教导他们许多有关神的事。对这些不成熟的心灵而言。这是更具体活泼的教育方式。以上这些特点我们只是约略涉及，重点仍放在摩西建造会幕的过程。

一、会幕的构想。照着山上的样式！如此说来，在云霄间、古磐石上，一定出现某种荣耀的蓝图，让摩西领悟何处该陈设幕幔、幕板、灯台、祭坛、噤噤啾等。这异象却是摸不着、转眼即逝的。摩西必须照着鲜明的印象

将之化为实体。

我们不难想象在讲述会幕的蓝图之际，神同时也向摩西透露其属性的奥秘。其中包括：

神乐意分享人的生活——如果人们只看见西奈山上的烈火，雷电交加的景象，必然觉得耶和华凛然不可亲近，是高高在上，遥不可及的。然而神却说：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（二十五 8）；又应许说：“我要住在以色列人中间，作他们的神”（二十九 45）。

因此，照着神的吩咐，会幕就设在营区之中。虽然在大小比例及所用材料上，与一般的帐棚不同，但和它们一样，是建在同样平地上。每天与它们同时收起或安营。经历同样的风吹雨淋及旅途的颠簸困顿。这不正表示神与他们同在，愿意住在人的中间，成为他们的神吗？神与他们同甘共苦，而非高高在上。这会幕正是未来教会的预表。教会是基督的身体，也是神悦纳人敬拜的圣所，是以马内利的具体实证。

神的伟大。会幕是人类建筑中的杰作。大约要花费二十五万英镑——对流浪的民族而言，这是一笔极大的数目。会幕的建材都是上等的：皂荚木板间的榫都是以银座相卯接；天花板及墙壁都覆以毛料的帷幔；以精金作的施恩座、灯台等陈设更是贵重，光是那精致的灯台大约就值五千五百英镑。六十根大柱子所需的铜及银榫、银勾等也是极贵重的！

在新年那一天，也是出埃及满一周年（出四十 17）那日，会幕终于完成。当它挺立在沙漠的艳阳下，在观者的眼中，必如先知预见从天而降的新耶路撒冷一般光华壮观，平添了神圣的庄严宏伟气象。不过在摩西眼中，会幕与他在异象中所见的山上样式相较，难免有相形见绌的遗憾。

神是独一无二的。周遭的各国各族都是拜偶像的，但是会幕却是独一无二的。一个法柜，一个香坛，一个祭坛，一切的仪式都只有一个圣洁的目的，见证神的独一性。“以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主。”这是会幕的结构所含蕴的信息。

神是灵。摩西在山上只看见神的荣耀，而没看见他的本体：只看见他的背影，没看见他的面庞。从会幕的建筑，百姓也深刻意会到神是灵。首先，一进入会幕触目即是一层层绣有噤嘴图案的厚重帷幔，隔去全建筑六呎长的空间，拉开帷幔。是一个正方形的内室，代表新耶路撒冷的缩影，其长、宽、高均等距离。里面放置着约柜，上面有噤嘴展翅遮蔽，中间有长年不灭的灯火。在整个圣所及至圣所内，毫无偶像。据说罗马大将庞培在

步入圣殿内，发现里面没有半尊耶和華的神像，即不屑地扬长而去。然而对摩西而言，神是灵这观念却是其思想的重心所在。

神的圣洁。会幕的周围以藩篱隔开，要进入外院的人必先沐浴斋戒。至于里面的圣所，则是只有大祭司一年一度才得进去，而且进去前还得先历经一番繁琐的洁净仪式，穿上特别设计的袍子，宰杀一头无瑕疵的祭牲，以血洒身，这一切规定均提示百姓：神是圣洁的，人不能随便接近神。

在神不惮其烦的解释里，曾反覆提及以祭牲的血洁净人的罪。因此我们可以推知：摩西对赎罪的观念已是耳熟能详了。借着无瑕疵之牛羊的替罪舍命，以其鲜血洒在祭坛、弹在祭司的袍子上，或涂抹其身，人的罪污才得洁净。这代罪的祭牲正是十数世纪后十字架上之耶稣的预表。他为了世人的罪而舍身流血，开了一条又新又活的路，使人得以在救恩的爱中坦然无惧地来到神面前。

当摩西侍立在神面前，这些思想必然渗透在他的心灵里，使之忘却了时光的飞逝，也忘却了百姓的忘恩负义、拜偶像的罪孽，更忘却了自身的饥渴。从这位浑然忘我、被神丰沛的救恩深深感动的伟人身上，我们窥见了永恒灵交之一斑，同时也深受激励，渴望追求更密切地认识神。

认识神！不只是知道有关神的事，而是认识他自己。“我们务要认识耶和華，竭力追求认识他。”思想他的旨意；给他时间把他的心意传达到我们心中。乐意让我们明了其本体一切丰盛美善的神欢迎我们认识他。这经验是其他一切喜乐的感受、情感的飞跃所无与伦比的。甚至牺牲一切去认识神都是值得的！

二、仿照山上的样式。在会幕建造之前，其格式已成形在神的心目中。同样的，神早已为每个基督徒的一生拟定了完美的蓝图，充充满满地有恩典有真理。只要人一天一天遵行神的旨意，他必然力上加力，恩上加恩，荣上加荣，逐渐展现神所预期的设计蓝图。因此，在每个新的日子，我们所思所想的，不应当是：别人会怎么作？我要如何才能争得最大好处？如何才能高抬我的名誉地位？而应当是：神这一天为时所存的理想、意念为何？神的样式是什么？我们必须先弄清楚神在我们身上的计划，并照着遵行。这样才可能享有充实丰盛的人生。

神的样式是巨细靡遗的。会幕中各样的陈设，无论是穗子、榉座、钩卯，没有一样细节是由工匠凭想象设计；都在神规定的蓝图里有详细的指示。由此可见，我们的神是多么设想周到，心思缜密，对每一细节都一丝

不苟。因此，没有什么祷告、祈求对神是太琐屑或微不足道。神对我们的生活起居事事关心。部分的谐和才能拼成完美的整体。但愿我们在小事上也能毫不苟且马虎，神才能托付我们大事。

神的蓝图是一步一步展示的。会幕的设计图，总共在出埃及记占了五章的篇幅。神一点一点有系统地把祂心中理想的样式清楚描绘。摩西必须耐心、细心地循序渐进，才能综览全貌。反观主耶稣来世上的使命计划，也是一点一点披露的。主常说：“子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。”“父爱子，将自己所作的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看。”这位最完美的忠仆，眼目始终定睛在天父的旨意上。

我们目前也许还看不清一生的蓝图；但只要我们完成一事，下一步路自然会展现。如此，一步一步在神的启示、引导下，我们各人都将完成各人的人生会幕。现在我们虽然不清楚神纯全、善良、可喜悦的旨意，然而等我们行完人生的旅程，我们就能一目了然了。

神的计划须配合人的资源。神在山上启示摩西有关会幕的样式，但它能否建成，还在于山下的百姓是不是拥有所有的材料——金、银、宝石、蓝紫及红色的布、羊毛、上等的毛织品、公羊皮、海狗皮——杰出的工匠及愿意与神配合的心。

神绝不会只给人一张施工的蓝图，而不负责为人预备所有的材料。只要顺从神的计划，你可以完全信靠神必赐下所需的恩典。先求神的国和神的义，神自会预备人所需的一切。

神的计划须绝对遵行。在出埃及记最后一章有一句话一再重复出现：“是照耶和华所吩咐他的。”这是摩西最大的满足和安慰，因为他没有在神的吩咐之外再增加或减少什么。所以整个工程能完美达成。但愿我们对神的旨意也是立刻、完全地顺服，在大小细节上完全合乎神的心意。如此人才能与神相合。我们的生命才能成为神的居所。在神的云柱、火柱相伴下，行完人生的路程。

神的计划往往是循序渐进的。在领受神指示的开始阶段，摩西关注的是献祭的细节。下一步则是会幕的建造。但这并非就是神最终的启示。以后几年，由于百姓发怨言谤讟神，许多人被毒蛇咬死。神吩咐摩西制一铜蛇，高举在木杆上。凡仰望铜蛇的都必得生。

由这特殊的启示，摩西预见受死的主将以何种方式受难。除他以外，旧约没有别的先见得到类似的启示。“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被

举起来，叫一切信他的都得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”

登高望远。当我们越彻底遵行神的旨意，就越了解他的真理；越跟随神的带领，我们也越看清楚神的心意和计划，是神为爱他的人所预备的。

第二十二节 从西奈起行

《民数记》十 29

“摩西对……何巴说：‘我们要行路往耶和華所应许之地去，他曾说：我要将这地赐给你们。现在求你和我们同去，我们必厚待你’”（民十 29）。

以色列人在西奈山下滞留了大约十一个月。四周景物并不因四季的更迭而有多大的变化，但是置身其中的人却大大改观。初抵时，他们就如一批乌合之众；离开时，则是有组织、有纪律的强国，有完整的宗教体系、健全的律法及卫生条例，为后来大多数文明国家树立了典范。

首先，帐棚的景观就有莫大的改变。居中的会幕终日有云柱笼罩，四周则是祭司、利未人的帐棚。再外圈才是十二支派的营区。每一方向各有三支派，重重环护着会幕——以色列人的宗教、国族生活中心。这些帐棚何其壮观，“如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和華所栽的沉香树，如水边的香柏木。”

那一天当云柱上腾，祭司吹响银号角，通知东方的三族先拔营准备启程。犹大支派带头，接着是以萨迦、西布伦、利未族的革顺、米拉利子嗣以六部篷子车，承载会幕的重物（民七 1~9），则紧跟其后。接着是流便、西缅、迦得支派。其后是抬圣物的哥辖队伍。最后才是其他六支派，一组由以法莲支派率领，另一组由但支派指挥。

一切都是那么井然有序。这一切整顿革新虽然归功于摩西的领导有方，但幕后运筹帷幄的主脑仍是耶和華。不过在此我们也看到摩西软弱的一面。从他对何巴所作的提议，我们发现他对前途似乎充满忧惧，需要一名识途老马作向导。

一、摩西的提议。在他们滞留西奈山期间，附近一些游牧民族的酋长

必曾派代表来造访。其中之一就是与摩西有姻亲关系的何巴。据圣经的记载，他是摩西的岳父，米甸人流珥的儿子。这个王子当然对旷野的地形了如指掌——知道哪里有水源，绿草；哪一条路线比较安全。所以摩西就邀请他同行。“摩西说：求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当作我们的眼目”（民十 31）。

这样的提议是情有可原的。如前所述，摩西十分孤单，如果能有这么一位至亲作向导和同伴，遇到任何危机，自己的心理负担就可轻省些。但从另一角度来看，这要求又与犹太人的习俗有冲突。犹太人是强烈排外也是被排斥的。从巴兰的评语就略见一斑：“这是独居的民，不列在万民中”（民二十三 9）。犹太人不与外族通婚；他们的衣着特殊，连蓄胡子的方式都与其他种族的男子不同。这些特性足以保守选民远离邪恶污秽的异邦风俗，如利未记所生动描述的：那罪孽之地“吐出他的居民”（利十八 25）。

不过，我们也得承认：犹太民族也诚心接纳愿归化的友善外邦人，如喇合、路得，并接待异乡的客旅。最后神也把外邦人归纳于救恩之内。只是在摩西的时代，他对米甸王子提出这样不情之请，是颇不寻常的事。其中一定有什么理由驱策他这样行。

症结就在于人性对陌生、不可知的前途一种出于本能的畏惧。对于前面的路程，摩西一无所知。因此他急于邀请熟悉地形的何巴同去，并不惜以犒赏利诱：“你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你”（民十 32）。这类的意念是我们所熟稔的。遥望不可知的未来，人往往心生恐惧，不知前面的路程是平坦或崎岖？是否有危机埋伏？有无意外会发生？有无仇敌出没？有什么拦阻障碍？有什么难以取舍的岔路？如何能找到够大的营地？哪里有水源、绿洲？如果有何巴作向导，这些烦恼忧虑不就消除一大半了吗？

我们常在智慧、能干、有钱有势的老手中寻索靠山支柱。觉得任何实在的建议都比单纯信靠那看不见的向导要令人放心。当然，这样作并没有什么害处。我们不可、也无须自绝于人，使自己完全孤立无援。在作决定的时候，需要请教有经验的老手。神也常藉着同伴给我们启示。不过，我们若把人的地位摆在神之前，太倚赖我们的何巴，而不仰望真正的大向导与领袖，危险就潜在其中了。我们必须弄清楚本末先后，凡事让神居首位。那么也许他会藉着人的智慧与判断来帮助我们。

二、何巴不足以取代神。这位沙漠的族长对摩西的提议却毫不心动。他

不想离开族人、乡土，放弃自由自在的游牧生活，与这群以色列会众患难与共。另一个令他顾忌的是：亚伦和他的儿子才被分别为圣、担任祭司之职一到一个月，就因行为不检，触犯圣礼，两个年轻的祭司遭神击杀，亚伦也不准为他们哀哭追悼。这件悲剧必然在以色列全营引起极大的震撼。

不久之后，又有另一事件发生。一位以色列妇人与埃及男子联姻生的儿子，因细故与另一以色列人发生争执，在口角的时候咒诅亵渎神的名，结果被用石头打死。虽然这位出口不逊的少年人，犯了亵渎的罪，理当受罚。但在何巴眼中，也许这样的惩罚太过残酷了。这也可能是令他裹足不前的原因之一。

所以他直言道：“我不去，我要回本地本族那里去”（30节）。摩西仍不放弃，进一步地恳求，并以厚利相诱。结果何巴屈就了没有，我们不能确定：虽然有人认为何巴碍于情面，拗不过摩西的再三请求，最后还是同意了，因为士师记记载：“摩西的内兄是基尼人，他的子孙与犹大人一同离了棕树城……就住在民中”（士一16）。

无论如何，他的协助实在是不需要的，因为紧接着神就应许要引导带领以色列人。在此之前，约柜一直行在队伍中间，可是此后却走在百姓面前，领先达三天路程之遥：“为他们寻找安歇的地方。”想象神的约柜，在祭司和利未人的扶持下，在前面作开路先锋。远随其后的，是熙攘吵杂的群众。毫无疑问的，摩西也置身在最前面那庄严、静肃的队伍中。他不时遥望天际，由衷发出呼求：“耶和華啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑”；另一次，他又祈祷道：“耶和華啊，求你回到以色列的千万人中”（35~36节）。神的带领及解决问题的方式，远超过摩西所预期的，也绝对优于他的提议。

从这历史事件所隐含的属灵意义，我们可以得着借镜！人生在世，总要面对不可知的未来。我们会觉得茫然、孤单、无所适从。但可幸的是，我们拥有基督的同在。他永不撇弃我们。他就是那约柜，已在我们前面带头走过世界和死亡，穿过坟墓的幽暗，进入荣耀之中。我们只要信靠、顺从、跟随。他要为我们驱散仇敌。我们只要默然站立，必欣见他的救恩。他也要为我们寻找可安歇之地，让我们休养生息，预备更进一步的顺服。

但愿我们能忍耐静候神的引导，不要急躁。“信靠的人必不着急。”主是我们的“眼目”。在任何事情临到我们之前，他已预先鉴察。

啊，知道主耶稣不是离我们“三天”之遥，而是就近在我们身边，是

何等的安慰。他总是介于仇敌和我们中间，在他们伤我们之前，得先征得他的许可。他也是我们的安息，在他的护庇下，我们可以安然躺卧。既知他已为我们选好了产业，我们就可以安然无忧。

第二十三节 高贵的胸怀

《民数记》十一 29

“摩西对他说：‘你为我的缘故嫉妒人吗？惟愿耶和华的百姓都受感说话，’（民十一 29）。

究竟顺境或逆境、成功或试炼、阳光或风暴，对人是较严酷的考验？练达智慧的人通常会不假思索回答：安逸富裕对人是更艰难的考验。迦太基大将汉尼巴长驱直入进攻罗马，屡战屡捷，可是到了卡布瓦平原，享受胜利的成果，其军队却腐化了，不需罗马兵团反击，就不战而溃了。

自率领以色列群众出埃及以来，摩西靠着耶和华的帮助，有许多卓越的成就：先是折服当时叱咤风云的傲慢君王；率领近三百万的群众在旷野流浪，将乌合之众训练成有组织、有法纪的军队。替以色列人设立有系统的典章制度、宗教传统。这些成就，换作平常人，早就志得意满，不可一世了。但是从本章所要探讨的两桩事件，我们却看见摩西是十分难能可贵的，处在成功的巅峰仍旧那么单纯谦卑。

伊利达和米达。由于顾念摩西的工作沉重，神指派七十位长老分担他的责任。“耶和华在云中降临，对摩西说话，把降与他身上的灵分赐那七十个长老”（民十一 25）。这里的“分赐”并不是指神在摩西身上的灵被均分给七十位长老，所以他的灵力大为削弱。事实不然，而是说降临摩西身上的灵，也同样降在七十位长老身上。受圣灵恩膏的立即反应就是说预言。这事使我们联想到新约时代的类似情景：“他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来”（徒二 4）。

七十位长老中的六十八位，其受感说预言的能力只是暂时性的。“他们就受感说话，以后却没有再说”（民十一 25）。另有两位，基于某种原因，留在营中却也说预言，他们就是伊利达和米达。这时有一位亲近摩西的年轻

人，替摩西起了嫉妒，就跑去对摩西说：“伊利达、米达在营里说预言。”摩西的帮手约书亚听了也为之打抱不平说：“请我主摩西禁止他们！”可是谦卑的摩西却回答：“你为我的缘故嫉妒人吗？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和華把他的灵降在他们身上！”

他的意思似乎是说：“你以为我是神倾注能力的惟一导管吗？你以为神的供应是那么寡少吗，以至于不能透过我以外的人施恩吗？如果他要另创新的星辰，难道因此就会剥夺太阳的光彩吗？我算什么？我的地位比起百姓的利益及神的荣耀又何足道？惟愿神使用他们正如他使用我一样。”

这才是真正宽怀大度的胸襟，这样的人不会独作阻断神恩惠的倾流，相反的，会源源不绝地供应出去，与别人分享。他不会自视过高，而是谦卑地凡事为荣耀神的名而作，一心只为成就神的旨意。服事神的忠诚浇熄了自私的野心。

这类的考验最能显出人的存心。我们是否迫切盼望神的国能借着别人的有效服事而早日降临？在祷告时是否也能诚心为竞争者祷告？看见后辈青出于蓝，我们是否有乐观其成的雅量？当自身的领导权受到威胁，我们是否心生妒意？我们是否相信神的旨意透过更佳的人选去执行会比我们自己作的更好？我们是否在圣工上也混杂了世俗爱慕虚名的成分？以这些问题扪心自问，很少有人能像摩西听见伊利达、米达与他分庭抗礼，却不失君子风度的。

在反省自觉亏欠之余，我们的私心不正透露我们的服事常掺杂属世的成分吗？是的，我们所服事的常常是自己——自己的计划、自私自利的筹谋。倘若将这些杂质从圣工的服事中过滤掉，剩下的恐怕是不到一握的沙金吧！但愿我们也有摩西的宽大胸怀，说：“惟愿耶和华的百姓都受感说话，”看见别的基督徒的恩赐与我们并驾齐驱，都能感恩而快乐。

但是这种境界绝非一蹴而就的，除非我们常常亲近神，进入他的隐密所与他灵交；看重他的荣耀远胜于自身的荣耀；恳切地渴望在众圣徒身上看见神的荣美；见他被众信徒推崇颂扬。“我为你的殿心里焦急如同火烧。”这就如第一颗晨星向疲倦的旅人预告清晨已近，旭日的光华将驱走黑暗。

米利暗。我们所记得的米利暗，是那个在尼罗河岸的芦苇丛中守望着蒲草箱的小女孩；那个在红海边带领妇女们高唱赞美歌的女英雄。若不是摩西率领他们出埃及，她恐怕一辈子作法老王的女奴。如今她自由了，并成了妇女的代表。想不到，年届九十的她竟转而攻击她挚爱的亲弟弟，并

影响一直是摩西左右手的代言人亚伦。

他们两兄妹因摩西娶了古实女子为妻就诽谤他。有人以为摩西又再婚。但是既然圣经没提及西坡拉过世，很可能这位古实女子指的就是西坡拉。也许因为她肤色黧黑，所以人家给她冠以这个称呼。西坡拉是以色列人过红海、驻扎西奈山时才加入阵营。米利暗观察她一段日子。或许觉得自己的领导地位受到她的威胁，嫉妒之心油然而生。于是向亚伦及其他妇女挑拨离间，散布谣言，引起内部分裂。亚伦受到分化，是一件令人痛心的事情。他身为大祭司，其子嗣代代能继承这尊贵的圣职。摩西的子嗣就没这福气。想不到他仍然嫉妒摩西，以他娶面貌黧黑的西坡拉为借口，起而攻击他：“就毁谤他说，难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？”

摩西的反应如何呢？是不是气愤指责兄姊不当毁谤中伤？或向神委曲诉苦呢？没有。相反的，他默然不语，毫不反口。圣经说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人”（民十二3）。这使我们想到那位“被骂不还口”的受苦义仆。这是弱者的表现吗？不，惟有极有自制力的强者，才能在被激怒、辱骂、毁谤的时候，不辩解、不理论，而把激动的怨愤化为深刻的爱。要达到这样温柔谦和的境界，需要相当的操练。

首先，我们要仿效基督的柔和谦卑。当然当时的摩西没有这福分，但他想必亦常常向神发出类似诚心的祈求。主说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”在受到激怒时，最好的解决办法就是转而向主求助，求主使我们能像他一样忍耐、谦和、平静。

我们必须养成沉默的习惯。意念经口表达，就产生影响力，不能再收回；若压制它，就会萎缩自灭。使徒雅各形容舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，因为从它可以看出人心是平安还是充满苦毒。有人说发泄怒气最好的方法是倾吐而出，不言不快。然而这是极错误的策略。脱口而出只有使怒气添加动力，而且还会栽种出不良的后果。惟有沉默能制止它。因此在怨愤时，学习闭口不言，除非对方要你提出解释或澄清误会。多半的时候，最好学习大卫以柔和委婉的话回答兄长的辱骂。“你们各人要快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒”（雅一19）。

其次，考虑攻击者如何自食恶果。耶和華听见米利暗和亚伦毁谤摩西，就向他们发怒。云彩立即从会幕上挪开了，似乎不愿与犯罪者并立。突然米利暗身上长了大麻风，如雪那样白。从这教训我们学到一课，就是：刻

毒的话对自己的伤害反而比对别人的伤害大。这就像澳洲土著用的曲形武器一样，掷出以后仍返回原处。被中伤的心，可能已经原谅，并把那些刻毒的话忘了，而说话的人却染了大麻风。

让神为我们伸冤。摩西受委屈，毫不替自己辩解，因为他知道神必替他伸冤。神鉴察万事，他们说的话他全部听见了，于是他突然对他们说话。他说，他通常是在异象中向先知显现，在梦中与他说话。惟独摩西例外，因他是他的忠仆，所以他总是面对面和他明说，不用谜语，且让他见到他的形像。接着他说：“你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”（民十二8）。这是安息的秘诀——学会将一切都交托给神。像希西家王一样，在大敌压境之际，捧着亚述王西拿基立的挑战书，到圣殿向神求告。将万事交托给按公义审判的主，相信他必为义人伸冤。

替别人代求。摩西见米利暗遭神惩罚，就哀求耶和华说：“神啊，求你医治他”（13节）。当我们学会在受中伤、遭凌辱时，仍诚心为仇敌祷告，立时心中的创伤和不平都消弥痊愈，取而代之的是安宁与慈心。开始时，我们也许作得十分勉强，只为顺服神的命令而行。但很快我们会发觉。饶恕的心具有安抚郁闷情绪的功效。因此，在你受委屈时，无须等候神进一步的启示，只要遵照圣经的吩咐，为伤害你的人代求，神在暗中鉴察，必赐你出人意外的平安。

神垂听摩西的祷告，治愈米利暗的麻风病，然而全营却为了她而在当地耽搁了七天。我们犯罪虽会蒙饶恕，仍然不免造成一些亏损，使自己和别人都不能恢复事情未发生前的原本关系。

第二十四节 沉痛的失望

《民数记》十四 25

“明天你们要转回，从红海的路往旷野去”（民十四 25）。

从基博罗哈他瓦到哈洗录，再从哈洗录到巴兰旷野的加低斯，是一段艰苦的行程，特别是后段，摩西后来形容为：“那大而可怕的旷野”（申一19）。最后他们终于抵达加低斯巴尼亚，也就是应许之地的南界。在几座小

山丘之外，就是那绿油油的肥沃之地。一年多来，在沙漠旷野飘流，跋涉了四百哩路的这批旅人，遥见目的地在望，心中的欣喜难以描述。特别是摩西，一定感到莫大的安慰和感激。

一、他的盼望。遥见迦南美地，摩西鼓舞众人说：“你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之山地。看哪，耶和华你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业，不要惧怕，也不要惊惶”（申一 20~21）。从他对百姓讲话的口气来看，显然摩西认定进迦南固然要经一番苦斗，却是快捷而短暂的，不需多久的时间就能进入应许之地。殊不知他们因犯了一些错误而功亏一篑，又耽搁了四十年。最后连他自己也没能进到朝思暮想的流奶与蜜之地。

当时登高疾呼的摩西，心里一定有如释重负的感觉。庆幸终于可以卸下肩头的重担。不久，神的荣耀将受到列邦的推崇，他自己也可以享受几年悠闲平静的晚景岁月。休息，休息！这可能是盘旋其脑际一个最甜美的念头。从此不必每天清早起来拾取吗哪，因为迦南地盛产麦类，衣食无虞缺乏。他们也不必在沙漠饱尝干渴之苦，因迦南地处处是葡萄树、无花果、石榴，遍地是芳泉流水。从此也不必再搭拆帐棚，设立守望的哨兵，忍受迁徙流离之苦；百姓很快就能在应许之地安家立业，享受富裕安定的生活。

二、失望临到。原因出在百姓犯了一些错误。

第一个错误是派探子去窥探迦南地。在民数记里虽是这么记载：“耶和华晓谕摩西说：‘你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地’”（民十三 1~2），但是出这主意的却不是神。从四十年后摩西所说的话，我们知道这是百姓发起的动议：“你们都就近我来说：‘我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们，’”（申一 22）。

以色列百姓自作主张，犯了不信任神的严重错误。神不是早已应许要把那地赐给他们吗？难道他们信不过神的选择吗？神的眼目岂不从岁首到年终看顾着那地吗？他们何须再派人去窥探呢？只要上去取神所赐的就行了。

第二个错误是：他们相信大多数探子所报的恶信。就某些方面而言，这些探子的看法几乎完全一致：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地。这就是那地的果子。”他们接着又说：“然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚衲族的人……我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮”（民十三 28、31）。只有两个探子，迦勒和

约书亚安抚百姓：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们”（民十四 8）。

不同在于：十个探子透过困难去看神，因此神也显得格外遥远渺小。另两个探子则透过神去看困难，因此那些阻力就不具威胁。然而百姓只取信那十个探子的消极报导，不仰望神，只是胆怯忧虑，想象仇敌的强悍、该地城邑的险要。他们太重看拦阻，以至于对神丧失了信心。这正是他们失去迦南的根本原因。“耶和华对摩西说：‘这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？’”（民十四 11）。“他们不能进入安息，是因为不信的缘故”（来三 19）。

第三个错误是：百姓发怨言，提议另立一位领袖。“当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：‘巴不得我们早死在埃及地，……众人彼此说：‘我们不如立一个首领回埃及去吧！’”（十四 1~4）

这可能是摩西毕生最沉痛的一刻。以前他们也曾作过类似的提议，不过是在摩西不在的时候。这回却当着他的面。这些他所挚爱的同胞，这些他曾迫切代求以挽回神怒气的百姓，如今却忘恩负义，提议另立领袖，推翻他的权威。摩西伤痛地俯伏在全会众面前，一句话都说不出来。在这黑暗的一刻，他的憧憬盼望袭上了一层阴影。不久他要听见更骇人的一声宣告：“明天你们要转回，从红海的路往旷野去”（十四 25）。

三、摩西拒绝逃避失望。神在震怒之余，决定以瘟疫击杀百姓，使他们不得承受应许之地。惟独让摩西进去。如果这样，他就可以成为第二个亚伯拉罕，定居在那里，使他的后裔成为大国。这对摩西而言，是一大试验。撒但试探我们是要显明我们里面的邪恶，但是神的试验则是要突出我们里面的良善。摩西的私心也许悄然游说他说：“接受神的提议吧，你已受够了这些愚昧的百姓。他们是罪有应得，而你理当得享美福。”然而他那更高尚的意念却驱使他顾念神的荣耀，怜悯百姓的苦难。他回答神的这段话，显示他具有何等高贵的胸襟：“如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：‘耶和华因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了，’”（15~16 节）。接着他引用神以前对他说的话，称颂耶和华“不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯。”并求他以大慈爱赦免以色列百姓的罪过。换言之，摩西放弃了单独进入迦南，独享安息美福的权利。为了神的名及所爱同胞的福祉，他愿意与百姓患难

与共。让我们将这功课谨记于心，也许有些美好的事物我们垂手可得。但是，为了神的荣耀，为了别人的好处，我们还要恳求主，帮助我们不要去得这好处。我们也许必须选择崎岖的道路，也许必须在旷野过孤单的四十年生活，而且死在毘斯迦山，但我们仍当毅然决然接受。

四、百姓的反应与他的忍耐成对比。圣经没有透露太多摩西的反应。他始终沉默不语。因为是出于神，他就甘心不顾自身的好处。反观百姓的态度，则与摩西的成了强烈的对比。当百姓听说不能进入应许之地，而要折回旷野，飘流四十年，直到他们的尸骨在旷野消灭，就惊惧恐慌。清早起来对摩西说：“我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去”（40节）。凭着一股冲动，他们仓促成军，奋不顾身地想要扭转神的决定。“然而耶和华的约柜和摩西没有出营”（44节）。百姓的意气用事，想凭己力扭转神的决定。这与摩西的默然接受管教，形成何等强烈的对比。

多少时候，我们也有类似的经验。眼见机会之门已半开，奖赏垂手可得，却因着我们的不配，神把它收回，并指示我们再受更多的磨练。我们却无法忍受这样的结局。冲动地想凭自己的本事闯关，结果只有一败涂地。摩西以忍耐和信心顺服神的安排，却是我们更大的借镜。

五、在失望中的安慰。虽然所盼望的落空，功败垂成，摩西在失望中仍得安慰。他知道自己已遵行了神的旨意；也知道神的管教对众人有益；凭着无私爱人的动机，他作了无愧于良心的决定；与百姓患难与共；从此更学习日日仰望神施恩……这一切都是使摩西在失望中仍保有安息的原因。

他也觉悟到：不管看起来多么吸引人，真正的安息并不在于属地的迦南产业，而在内心向着神的平静安稳，那是更令人满足，也更恒久的安息。所以神有时必须粉碎我们属世的憧憬及所珍视眷恋的盼望，好让我们的心灵在绝望中更恳切寻索那更永恒、不朽坏的基业。

第二十五节 受责仍忠心

《民数记》十六 22

“神啊！一人犯罪，你就要向全会众发怒吗？”（民十六 22）

很少人像摩西那样屡遭所爱同胞忘恩负义的攻击。这一次是利未的子孙可拉，率领两百五十位有名望的首领阴谋叛变，推翻摩西及亚伦的领导权。这个事件使我们重思：神的仆人在神的家中到底站什么样的地位。

在教会历史上，神的工人常常遇到类似的危机，遭同工非议误解、毁谤中伤，特别是来自那些向来属灵、爱主，在教会中为人称道敬重的人。有时导火线是出于嫉妒，不满对方的影响力扩大，威胁到自身。有时则不甘屈居受指挥、听命行事的次要地位。或者是因人体贴肉体，只顾念流奶与蜜、葡萄园与麦田，而厌恶属灵的要求，觉得那些标准太不实际，与自身的利益冲突。开始的时候，只是不满的情绪。久而久之，酝酿成燎原野火，吸引更多响应支持，形成叛变的势力。

遇到这种情形，我们应当向前人借镜，藉圣经的教训，学习在神的家作忠心无愧的工人。

一、视自身的服事为神的托付。可拉和其叛党责备摩西和亚伦擅自专权：“全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？”这群蒙拣选、供圣职的利未人，不满摩西和亚伦兄弟独揽领导权。他们个个都想作头。

摩西听见这话就俯伏在地——这是每次他遭人抨击毁谤时的立即反应——如疾风吹袭下逆来顺受的小草。他无意为自己或亚伦辩白，重提个人过去的功勋，证明自己是足够资格稳居领导者的地位。相反的，他只是平静地把整件事呈到神面前，由神来裁夺。

首先，他提醒叛党一件事：他们的职分乃是出于至高的神所拣选。以色列的神将他们从以色列会中分别出来，亲近神，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。既是出于神的拣选，利未的众子孙就没什么好不满的。在以色列人中有影响力，有权威的地位，并不是偶然发生的。职位是神定的，人是神拣选的。所以他们无须嫉妒摩西和亚伦，因他们也是神拣选的仆人。

其次，他提醒众人：他们的怨气其实是针对神而发。“你和你一党的人聚集，是要攻击耶和华。亚伦算什么，你们竟向他发怨言呢？”（十六 11）当有人起来攻击我们时，往往我们惊惶失措，逃离我们的岗位，或是与对方妥协，或是放下我们的原则。这样的作法都是绝对的错误，无论对神对人，我们都没有尽忠于自己的职守。圣经中有多处章节提到基督徒在教会中互为肢体，担任各样的职分，一起建立基督的身体。因此我们必须确信，我

们的职分是神刻意决定的。想一想，夜空中闪烁的星辰，全能的神都是那么小心的摆设，在教会中的人事安排，他会那么疏忽轻率吗？（徒二十 28；林前十二 28；弗四 11）

所以，如果教会中有人不喜欢你，不满意你，你不可让这些作为决定你去留的惟一考虑。你应该到神的面前，因为你是他的仆人，是他把你安排在这岗位上。你当求问他，他的旨意是否要你离开目前的位置。如果是，求他清楚指示。如果神不要你离开，你就不要受那些从人来的因素的困扰。即使狂风暴雨，即使孤单一人，也当坚守岗位，直到把你放在这岗位上的神下达命令，把你调到别的位置。在没有接到这样的命令以前，你当满有尊严的，耐心的支持下去，至死为止。

最后，摩西把最终的决定权交给神，提议大家都各拿自己的香炉，盛上火，加上香，站在会幕门前，由神拣选，看谁是圣洁的祭司可以亲近他，事奉他。

摩西这种尊重神的态度，值得我们借镜。多少时候，我们忧虑愁烦，只因不把搅扰我们的事交托给神，由神作最后决定。因此就失去了心中的平安喜乐。神要我们服事他，完成他所托付的使命，却不要我们替他背重担，承受压力。如果别人不喜欢我们的服事，也由神来决定是否让我们继续服事下去。倘若资源匮乏，他自会供应一切所需。神若要我们担任领袖的职务，即使别人反对，我们也不能自行引退，就像摩西所说：“我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的”（28 节）。既然一切都是从神领受的，就当把一切不满神安排的人交给神。

二、以慈心待反对者。摩西对这群爱发怨言的群众是多么恩慈啊！他一听见挑衅的话，就立刻向神祷告，替那些敌挡他的人代求。到了第二天，当他发现神十分震怒，似乎不仅要毁灭可拉及大坍等人，连所有在场的群众都要一起击杀，就恳切为百姓代求，呼吁神不要因一人犯罪就向全会众发怒。领导这次叛乱的，除了可拉之外，还有以利押的儿子大坍和亚比兰。摩西差人去召他们，他们不仅傲慢不从，还出言不逊，辱骂摩西领导无方，没有带领百姓进入流奶与蜜之地，未能分赐众人田地和葡萄园，只是妄自尊大。最后还差人回报摩西说，他们不愿去见他，免得眼睛被刺出来（14 节）。这些毫无根据的指控使摩西大受刺伤，甚为恼怒。但他也不去和他们理论，只是向神陈情。之后，在神的吩咐下，他就起身，去见他们。他平心静气地把神的指示转告他们。语气中不带一丝个人的情绪。

在悲剧发生的次日，以色列众人目睹可拉叛党遭到报应，惊骇之余，转而攻击摩西亚伦杀害耶和华的百姓。再一次的，摩西恳切为他们代求，请神收回怒气，不要降灾惩罚这群爱发怨言的百姓，又急忙叫亚伦捧着香炉为百姓赎罪，使瘟疫不至蔓延。

这是一颗真牧者的慈心，像好牧人一样，爱那些讽刺他的，为谋害他的人代求。他对那些敌挡他的人之心态，就像一个母亲对她小婴孩发脾气时，用小拳头捶打她胸前时的态度。又好像那些头发灰白的老侍从，舍身保护主人。他们站在王宫门前，挡住暴动的群众，让主人有时间可以逃走。他们知道那大群凶暴的群众，恨的不是他们，他们受到攻击只因为他们代表了主人，而他们也心甘情愿为主人受这个苦。凡爱主的人，也当有与基督同受苦，在死的形状上与他联合的心志。我们渴望爱，因为希望将这爱转移到他身上。

三、让神替你伸冤。“摩西说：‘我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的，必有证据使你们知道。这些人死若与世人无异，或是他们所遭的与世人相同，就不是耶和华打发我来的。倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去……你们就明白这些人是藐视耶和华了，摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物都吞下去’”（十六 28—32）。他们遭的报应是很可怕的。为了全营的存亡，这些起来叛乱的人，应该毫无留情的被除掉。正如癌细胞在危害生命之前，应该加以割除一样。神毫不留情地将这次叛乱的祸根拔除尽净，以免毒害全营。

许多人试图除掉神的教会，就像哈曼，设立木架，要杀害末底改，结果自己反而被挂在其上。侮辱神的仆人，就等于侮辱了神自己，这等人的结局是可怕的。希律王被虫咬死。辱骂神仆人的，结果被熊吞噬。逼迫神的人终会得报应。

受苦的仆人啊，在遭敌挡、仇恨的时候，仍要信靠神，遵行他的旨意。不要惧怕人的面，不要因人的威吓而丧胆。神必与你同在，要救你脱离凶恶。神爱圣徒，他们永远在他的保守中。只要你凡事对主尽忠，遵行他的旨意，神必听你在危难中的呼求，立时救拔你，把你带到宽阔之地。因你信靠他，他也喜悦你。

第二十六节 严重的失误

《民数记》二十 11

“摩西举手，用杖击打磐石两下”（民二十 11）。

只是一次失足，一次大意，就使高洁的生命之花受到摧残，使信心的伟人在坚持忍耐，几乎要达终点时，功亏一篑。

旷野飘流四十年的生涯眼看就要结束。分散在西奈半岛的以色列会众都聚集在加低斯，在那里扎营了数个月。在那期间，米利暗死了。摩西、亚伦、迦勒、约书亚（也许还有利未人），是出埃及那一代硕果仅存的几个。其余的都死在旷野。这四个领袖也许都暗自以为在有生之年，他们必然能进入“约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩。”然而事实却不是如此。

一、事情是怎么发生的？由于扎营的人数众多，加低斯的水源很快就耗尽了。在口渴难忍之下，百姓又开始争闹。新生代也犯上一代的错误，就是爱发怨言。他们忘却了上一代遭惩罚的教训，也不纪念四十年来神的眷顾，群起攻击摩西、亚伦。主要的箭头当然是指着摩西。

他们抱怨说：宁可和那些遭瘟疫击杀的人同死，也不愿忍受干渴之苦。这一切都怪罪于摩西两兄弟的领导无方。虽然白日有云柱遮荫，吗哪也源源不绝地按时供应，百姓却埋怨吃不到无花果、葡萄和石榴，又没水喝。这一群不满的新生一代，竟是他长久以来寄以厚望的。他们却还是那么幼稚，为口腹之欲在那儿争闹不休！摩西心中的失望、恼怒是不言而喻的。

在遭受攻击的时候，他仍和往昔的反应一样，先俯伏在会幕门口，直到神的荣光显现。和多年前那次不同的，神虽吩咐摩西持杖，这回却不要他用杖击磐石，只要他用口吩咐磐石流出水来。有神的同在，他的声音就如木杖一样有力，能击石出水。木杖在他信心茁长的阶段，是助益的工具。如今他的信心已磨炼成熟，就不必假手于有形的物质了。

摩西在心平气和的时候，必然能完全融入神的心意中；现在被激恼，心中充满失望和气愤，就没有悉心记取神的吩咐。他把会众召聚到磐石前，疾

言厉色地责备他们为“背叛的人”，并宣称要为他们使磐石出水。言下之意，是他有行此神迹的本事。说完就举杖击石，而且打了两下。此举全然出于他个人的血气，并非遵照神的吩咐。

因为这不顺服、自作主张的行动，他所长年憧憬的愿望即如雪融化。他渴望进入得享安息的应许之地，如今只能遥望，最后带着一丝怅然，长眠在昆斯迦山上。这对我们是何等大的警惕：我们的长处往往也是绊倒我们的短处。毕生洁身自爱的人也会因一点瑕疵而悔恨莫及。“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’（民二十12）。

百姓并不因领袖犯罪而遭殃及。磐石依然流出充足的水泉，“会众和他们的牧畜都喝了。”人的不信并不能消灭神的能力。虽然我们小信，神仍然是信实的，因他不能背乎自己，或离弃他所拣选的人。

二、神作决定的原则。（1）摩西的不顺服。神的指示非常清楚：只要吩咐磐石，不用击打。摩西却没有照作，反而击打两下。他以自己的意思和作法代替神的旨意，而他又身为全民的领袖，理当作人民的表率，凡事尊神为圣，却大意行事，自作主张，自然为神所不容。

所谓尊神为圣，就是对神和他的话毫无置疑、完全顺从，视之为行事决策的至高准则，绝不轻忽违背。摩西却在盛怒之下，意气用事。所以神责备他：“不在以色列人眼前尊我为圣。”摩西并非完全违背神的吩咐，他只是没有完全照作。

在神的吩咐之外，又添加掺杂自己的作为。

这是很值得我们警惕的：提醒我们在顺服神的事上要作得彻底。希伯来书说：“他们不能进入安息，是因为不信的缘故。但从上下文来看，也许用“不顺服”取代“不信”更合适。事实上，不信与不顺服是一体的两面。不顺服的人即是对神信心不够；不相信的人必然也不顺从。但愿至高的大祭司，能以两刃的利剑，切除我们内心所有不顺服的毒瘤，好让我们的信心能增长，透过信心的门进入安息之地。

（2）摩西的不信。摩西似乎觉得光说话还不够，总得借助行动及工具来强调才有力。显然在这件事上，他过分倚靠自己，也许也错误的倚靠那根杖，以为它本身有行神迹的能力。他太顾虑这些，以致神责备摩西：“不信我。”以前，摩西对神的信心曾历经多次磨练：在埃及以灾变慑服法老王；伸杖叫红海分开；在旷野日日有吗哪供两百多万民众食用；三十八年的旷

野飘流生涯未遭强敌攻击。可是这次他怎么犯了如此大意的失误呢？是不是长年的飘流，历尽沧桑，使他雄伟的气魄耗损了？是不是日夜与那群小信、牢骚满腹的群众周旋，使他的忍耐、信心也折伤了？这些都有可能。突来的风暴不会使古老的橡树倾倒，除非它的内部已腐蚀了。一次的失误足以反映一个人内心在某方面不对了。

有此鉴戒，但愿我们更做醒祷告，以免失了信心，不单纯倚靠永生神，而仰仗个人的长处及过去的经验。我们要在自己的长处上特别小心，过于自信的结果，往往就轻忽大意，给魔鬼留地步，因而丧失了垂手可得的福分。像摩西那样，进不得迦南地，反而被埋在一个不知名的地方。

基督徒在服事工作上，常常都要倚靠那根杖。过去神曾用某些方法，使许多人得救，使许多人得帮助。我们就奉这些方法为金科玉律。在新的情况发生时，我们就把过去那一套方法搬出来。这是大错误。神从来不重复用一个方法。新的环境，他要用新的方法。新酒他就用新皮袋装。杖只需要用一次。在神看，这一次只用话语就够了。所以，我们的责任是来求问他，然后就遵照他的旨意行。

(3) 摩西破坏了预表的形像。“那磐石就是基督”；基督的心在十字架上遭击打，流出生命之泉，将荒漠变为伊甸园。但他只经历一次的死。“基督既然一次被献，担当了多人的罪……。”“他死是向罪死了，只有一次。他活是向神活着。”“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。”这几段经文证明基督的死是一劳永逸、一旦完成就永远生效的事实。磐石既是基督的预表，那只要被击打一次就足够了。然而在旧约里，却被击了两次。这是出于人为的错误，以至破坏了其原有的代表性，所以摩西必须受这么重的惩罚。这也是为什么乌撒伸手想扶约柜，就被击杀。

此外，神所以作此决定，还有比这些更深一层的意义：摩西不能领百姓进入安息，其实是很切合永恒的真理。摩西代表律法。律法假手于他而设立。在犹太历史上，他即象征至高无上的律法。然而律法只能叫人知罪，却不能领人进入安息。他只领人到应许的门槛，需要约书亚——救主耶稣——才能带我们进入佳美之地。

三、神一旦决定即不能反悔。摩西听到神的判决，心里一定又失望又伤痛。他必然多次向神祷告，盼神能改变心意，再给他机会。“那时，我恳求耶和华说……求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩”（申三 25）。摩西心目中的迦南美地，有山，有水，有大麦，有

小麦，有葡萄树，有无花果树。那是流奶与蜜之地。这一幅画像，不是哪一个画家所能画出来的。也没有一个人像摩西这样，迫切的希望进入这一块应许之地。以前他也曾多次为民向神陈情。为自己求恩泽必然更情词恳切。但是神的心意已定：“耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说，罢了！你不要向我再题这事。”神赦免了他不顺服的罪，但他必须承受罪所带来的后果。人种的是什么，收的也是什么。虽然悔改认罪能蒙神恩赦，但罪的后果仍得承担。

在这个时候，我们的祷告得不到回答。靠圣灵的声音，靠灵里的直觉，我们知道，再祷告也没用了。即使我们祷告三百遍，这根刺也不会被除去。可是从另一方面看，我们的祷告也已蒙垂听了。我们受的苦乃是后世的鉴戒。神会允许我们登毘斯迦山，看一看那块佳美之地，然后带我们到一个更美的地方。和摩西一样，我们的祷告，等到很久以后，神才实现。摩西等到在变像山上与基督相聚时，才真正踏上迦南地。在还没有实现以前的这段时间，神的话要对我们说，我的恩典够你用；我的能力要在人的软弱上得彰显。

但愿神能保守我们的心怀意念。免得我们一轻忽大意，就受试探，得罪了神，也使个人的美梦破碎，丧失了佳美的福分。

第二十七节 尽忠到底

《申命记》三十一 1~2

“摩西去告诉以色列众人说：‘我现在一百二十岁了，不能照常出入，耶和华也曾对我说：你必不得过这约旦河，’（申三十一 1~2）。

在本仁约翰笔下的天路客，逃过绝望巨人的威胁、怀疑古堡的试探之后，终于来到黑水边的布拉平原。这儿阳光璀璨、百鸟争鸣、花香常漫、风调雨顺。河的那边就是黄金城。圣徒在离开俗世生活的愁烦，进入美丽荣耀天家之前，可享受一段悠闲舒畅的日子。但这却不是摩西的写照。他的晚年仍如以往的年岁一样，劳顿不得歇息。

首先是进迦南前的一连串争战。约旦河东原是摩押人和亚扪人的地界，后来有一部分的领土被两个迦南王——希实本王西宏及巴珊王噩占领。

以色列人平安无事地绕过摩押、亚扪地之后，必须穿过西宏王的国境，才能过约旦河，进耶利哥。结果西宏不仅拒绝，还举兵攻击以色列人。但是万军之耶和华与他们同在，彻底击溃敌人的武力，毁灭了希实本的一切城邑。后来以色列人作歌纪念此战役：“我们射了他们，希实本直到底本尽皆毁灭。”以色列人以快箭、石器战胜了希实本的刀剑，夺得了亚嫩河至雅博河间的肥沃土地。

但不是一次战役就大事抵定了。在北方还有一强盛大族——巴珊。该地以盛产高壮的橡木、香甜的橄榄、肥硕的玉米著名，是圣地最富庶、风景最美的一处。巴珊王噩身材巨大。根据约瑟夫的记载，他一听到西宏王挫败，即出兵来救援。虽然大势已去，他仍不撤军，在以得来摆阵，企图守住山寨入口，抵挡以色列军。结果也是一败涂地，如摩西所述：“他们杀了他和他的众子，并他的众民。没有留下一个，就得了他的地。”

以色列人能出奇制胜，连连告捷，攻占了坚垒巨壁围护的城邑，及一连串富庶的乡村部落，原因无他，乃出于万军之耶和华的帮助。他在事前就告诉摩西：“不要怕，因我已将他和他的众民，并他的地都交在你手中。”结果事情真的成就了。就在以色列人逼近之前，当地突遭大黄蜂的侵袭——这在巴勒斯坦是常见的灾害——居民被迫从城邑迁至乡野，既无城墙的围护，他们自然失去了地利，抵挡不住以色列人的攻势。

在流便支派、迦得支派及玛拿西半支派的要求下，摩西把这片肥沃的疆土分给了他们，但条件之一是：他们得和同胞一起过河争战，“我吩咐你们说，耶和华你们的神已将这地赐给你们为业。你们所有的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄以色列人前面过去……等到你们弟兄在约旦河那边也得耶和华你们神所赐给他们的地，又使他们得享平安，与你们一样，你们才可以回到我所赐给你们为业之地。”

接着是他对百姓最后的劝勉。摩西对百姓最后的数段劝勉，记载在申命记第一至第三十章。此卷书与前面四卷书的关系，就如约翰福音与前三部福音书的关系一样，其中充满动人的语重心长的寄语、感恩的回忆、戒慎恐惧的前瞻，以及对同胞情深意重的关爱。

整卷书的钥字就是：殷勤、谨守遵行、耶和华所选择的地方。他一再提到神的应许，并以繁复细腻的文辞描绘迦南美地的福泽，亦即信心的安

息。在这块应许的产业上，神的子民要畅饮生命之泉，饱食生命之粮。爱神的人确实一无所缺。申命记第二十八章令读者联想到主登山宝训论福的那段话。能得胜、安居福地的人是多么有福。

另外，他也挂虑接棒人的问题。摩西向神祷告说：“愿耶和華万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和華的会众如同没有牧人的羊群一般。”神的答复是：“嫩的儿子约书亚，是心中有圣灵的，你将他领来，接手在他头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他”（民二十七16~19）。摩西照作了。但显然在他临终之前，摩西又二度劝勉约书亚。这段发自一百二十岁老人的肺腑之言，对接棒者语重心长的寄语，是十分令人感动的：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和華向他们列祖起誓应许所赐之地。他也要使他们承受那地为业。耶和華必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。”说完这话，云柱停在会幕门上，神在云柱中向会幕中的摩西、约书亚显现。耶和華又以几乎完全一样的话劝勉约书亚。

他最后的任务就是确立律法，劝勉百姓诵读。首先，他把神启示的律法缮写成书，存放在约柜旁，由利未人保管，每逢七年的末一年，当所有以色列人来到神所选择的地方朝见他的时候，由祭司宣读，劝勉百姓遵行。

其次，摩西把他的劝勉谱成两首诗歌，一首警戒百姓不可变节背叛神；另一首则模仿雅各临终预言诗，先是逐一描述各支派的特性，再给予临终的祝福。

申命记第三十二章的文字是人类文学史上最崇高的记录之一。它象征摩西的天鹅之歌，也是以后圣经最常引用的，可谓“预言书的大宪章”，只有羔羊之歌能与之媲美，启示录中将两者相提并论：“他们唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌……。”

在歌中，摩西屡屡将神比作磐石。又追忆神长久以来如何恩待以色列百姓，保守看顾，如母鹰护庇雏鹰。他叹息以色列人不懂得感恩图报，反而离弃神，轻看救他们的磐石。瞻望未来，他为百姓的背逆所将招致的灾祸胆颤心惊；又因预见他们的悔改如何蒙神怜恤而欣喜——这段流畅、华丽的文字充满了情词恳切的激越，以及异象启示的光彩。论到各支派所将享受的恩福，更是字字铿锵有力，是以如椽之笔沾上丰富经验所调的色彩，描绘出一幅跃然生动的“论福”彩图。

从摩西为他多姿多彩的一生写下的最后一章，我们看见一个高贵伟人

的灵命历程。他在世上所作的一切都是他的灵住在神里面所作成的。神是他的家、是他的帮助、是他安身立命的基石。他算不得什么，神是一切。他的所有成就，全然归功于住在他里面那位大能者。他只是个顺从的工具、器皿，放在神手中，让神使用，以成就他永恒的大计划。

如此，摩西一生的事工接近了尾声。留在他身后的，是一串漫长而多彩多姿的生平；摆在他前面的，则是在天上的事奉和敬拜。在这里，他看到的是神同在的记号，在那里则是神亲自的同在；在这里的是帐幕和不停的漂流，在那里则是永远的安息；在这里是应许之地，远远的观看，却不得进入，在那里则是永远福乐之处。如此他要离开了。他的冠冕不在今生，而是永远与神同在，那是好得无比的。

第二十八节 摩西之死

《申命记》三十四 5~6

“于是，耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。

耶和华将他埋葬在摩押地、伯毘珥对面的谷中，只是到今日没有人知道他的坟墓”（申三十四 5~6）。

圣经是一本“生命”之书，里面记载了许多人的传记，却很少涉及死的细节。惟一较详细的描述，就是关于主耶稣的受难、被钉死及埋葬。其篇幅及叙述之详尽，显示这个历史事件是多么独特和重要。人重视死的尊荣胜于活在人世时的节操。一两句歌功颂德的墓志铭，往往就一笔勾销死者生前的一切。然而神更重视人活在世上的作为。

圣经费极少的笔墨描写人垂死的经历及遗言，却花极长的篇幅记载一些属灵伟人轰轰烈烈的一生。这也许能解释何以申命记只以寥寥数语记载摩西之死，与一般凡世的习俗成强烈对比。

虽然记载很简短，但也可以看出摩西之死的壮烈。经历了这么丰富的一生，摩西有着人类历史上空前绝后的死和埋葬，乃是应该的。不过，我们很少看到有诗人，画家或传道者，曾经费心费力描述在毘斯迦山颠的孤单之死。对于摩西的死，我们也只能从中摘取几点教训而已：摩西的死与罪，

与死和时代的真理。

一、有关罪的启示。也许我们以为摩西在米利巴一时冲动冒犯了神，就招致神的惩罚，未得饶恕，似乎受到苛待了。然而神绝非苛刻的神，而是满有慈爱怜恤的神，诚如诗人所说：东离西有多远，他叫过犯离我们也有多远。不过虽然摩西的罪得了赦免，那罪的后果却一生随着他，并使他不得入迦南地，否则那将是他一生服事的冠冕。

大卫在犯罪之后懊悔莫及，先知拿单对他说：“耶和华已经除掉你的罪，”但是罪所造成的恶果却不能避免：“刀剑必永不离开你的家……你所得的孩子必定要死。”摩西的罪已蒙赦免，但他必须承受罪的后果。他的不信使他无法享受在神里完全的福乐，即使神不记念其过犯，他仍然有所亏损。就像浪子回头之后，慈父虽没有追究或责问浪子挥霍家财，弄到一贫如洗以及病弱狼狈的窘境，仍然热诚地接待，为他摆设丰盛的宴席，但他的健康、精力、快乐却已大大改观了。

罪不仅使犯罪的人哀伤、受亏损、也剥夺了他原可享有的丰富恩福。若不是摩西的冲动与小信，他必能带领以色列人过约旦河，进入迦南美地，再服事他们几年。

因此不要以为神有丰盛的赦罪之恩，就小看了罪的严重性，以为它不会在你的灵魂或生命上留下任何痕迹。因为一时不尊重神，神的朋友与忠仆就得孤孤单单葬身在荒烟漫草间。你我岂不应更深自警惕吗？

二、有关死的启示。死是孤单的。摩西的心灵高洁，凌驾同侪之上，如仰之弥高的峰巅，他的秘密，无人窥见。他孤单地默默工作、忍受痛苦、迎见神、为百姓拟定律法。但他最大的孤单，还在这最后的一刻：拄着杖，以老迈的步伐，孤伶伶地走上尼波山，甚至约书亚也不在身边，行过嶙峋的崖石，眺望美丽的景色，然后在悠悠天地间寂然与世长辞。

在这分孤单里，我们却悟知一层永恒的道理：每个人都须经历这孤单的旅程。除非我们在未死之前，主即再来，将我们提到空中与他相遇，否则每个人都须孤单地走完人生最后一段旅程。那时人声慢慢偃息，眷爱的形影逐渐模糊，熟悉的景物悄然褪逝。在寂静孤单中，人的灵步向他的归宿，追寻那极大的奥秘。如果人在这时能笃定地说：“虽是独自一人，却不孤单，因救主与我同在。他曾孤单行过此路，如今伴我同行。”那他就是有福的。

死的方法：我们会死，就像摩西一样。希伯来人中有一个传说，天使

一个又一个接续来要取走他的生命，都徒劳而返。第一个天使是摩西早先的启蒙天使。这位天使来了，却不忍心摧毁他以前苦心教导过的这个人。接着，死亡天使应召而来。可是死亡天使看到他脸上焕发的荣光，像日头一样，又知道他一生的伟业，也羞惭而退。

这些大天使，没有一个能执行任务。长话短说，后来摩西就对全能的神说：“天地的主，你曾在荆棘中向我显现，你也曾带我进到你那里四十昼夜之久，求你怜悯我，不要把我交给死亡的天使。”

当然，这一段美丽的传说，是后来的人因为敬爱摩西而编的，因为圣经说，摩西“如耶和华所说的”死了。有些人以“亲嘴”代替“所说”，似乎慈爱全能的神以温柔的一吻，将他的忠仆揽入慈怀，让他享受甜蜜、永恒的安息。这不正是所有圣徒安息主怀的写照吗？他们的死是主所珍视的，特别在经历一生的惊涛骇浪——清晨的争战、正午的责任与忧虑、傍晚的风暴与乌云，疲惫的灵跌坐在神双手圈成的躺椅，枕卧主怀，在他慈爱的一吻中合上沉重的眼睑，进入甜蜜的梦乡。等旭日的荣光划破黑暗，他要再醒来。

它的坟冢。圣经告诉我们：“耶和华将他埋葬在摩押地，伯毘珥对面的谷中。”神这么作，不顾那恶者的反对。那恶者极力和天使长为摩西的尸首争辩。到底那恶者争的是什么？也许他想要在摩西葬身之处，设立一座庙，以和永生神的殿一争长短。以色列人中，想必有许多人乐于来朝见他们民族中的这位伟人。是否真是如此，我们不知道，不过那恶者的企图没有得逞。神照顾他儿女的尸首。摩西是神亲自将他埋葬的，仿佛慈爱的神特别慎重其事，不愿将这神圣的工作假手他人，而躬亲自理。神是何等细腻、恩慈。在我们活着的时候，他丰丰足足地供应我们一切所需。等我们行完人生之路，他也不遗忘我们，必亲自迎接我们返回天家。

它的目的。圣经又描述：“以色列人在摩押平原为摩西哀哭了三十日。”由此我们可以看出神所以隐藏摩西葬身之处的心意。人活着的时候，所苦心经营的一切往往不被感激，等他不在，周围的人才缅怀他的种种好处。

摩西一生为他的同胞鞠躬尽瘁，立了许多丰功伟业。他放弃了埃及王宫的崇高地位，只为了带领他的同胞，好像慈母呵护生病的孩子。他曾和神有密切的交通。他曾经享有超越的权柄。在他凭信吩咐之下，有风把鹳带来，磐石可以出水，红海可以分开，旷野可以有食物供应。假如神不把他的坟墓隐藏起来，恐怕伯毘珥谷地要成为第二个麦加，世世代代有朝圣

者不绝于途了。

神不愿使摩西成为百姓崇拜的偶像。隐藏的坟墓使人的眼目从地转移向天。

这不正是神行事的法则吗？拉撒路死了，他的姐妹才打发人去找耶稣。旷野的仄径掀起风沙，天路客才会到磐石穴中寻找藏身之所。止渴的泉水断绝了，人才会到神宝座所流出的生命之泉畅饮。这也就是为什么你的房子变为荒凉，你的心有伤痛。神把摩西的坟墓对以色列人藏起来，同样的，也会把我们心所寄托的对象拿开。

它的异象。登高望远，摩西独自矗立在尼波山顶，远近一切景物尽收眼底。山脚下，是以色列人排列整齐的帐棚。北边是青翠的基列地和巴珊地。夹在这片绿地两旁的，一边是无垠的沙漠，一边是约旦河谷地，从蔚蓝的加利利海一直延伸到黝黑的死海。约旦河以西，就是美丽的应许之地，北从白雪皑皑的黑门山、黎巴嫩，一直向南延伸到以法莲、玛拿西的高地。其中密布肥沃的良田谷地、葡萄园、果园及热闹繁荣的城镇。再往西看，耶利哥就近在脚底，座落在离伯利恒不远的山麓，有一条道路通耶路撒冷，四周栽种了翠绿的棕树林。

人死前，也可以看到约旦河彼岸的应许美地。我们属灵的大气，常会把视线模糊了，但一阵强风，可以把一切阴霾扫清。把雾气除掉，叫我们有清晰的视线，也可瞥见。不过，这样的景象，往往只向那些准备好，只等信号一响，就动身进去的人展露。他们述说在边界的地方听到声音，也看见荣美的景象。有位先生（Dr. Payson）在临死前不久，曾经说：“我眼中所看到的，全是天上的城。这城的荣耀罩着我，微风吹着我，我可以闻到天上的城的味道，可以听到城里的声音。”愿神怜悯，在我们死前，带我们上山巅，先一窥那美妙的景象。

三、有关时代真理的启示。律法是藉着摩西设立的。在历史上他就是西奈山所颁律法的化身，人类道德良心的表征。他是永远坚立的。圣经描述摩西的晚景正符合这样的象征：“摩西死的时候，年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。”他不是因疾病老迈而死，而是被神接去。因此他代表神圣的律法，永不陈旧或削弱，永远坚立生效，但是它不能带我们进入神的安息。

迦南美地不完全代表死的对岸那荣耀、永恒的安息，却是我们此时此地就能进入的安息。即使日常的生活充满争战、挫折，我们的灵魂却能靠

主从老我、污秽的蹂躏中释放出来，在神里享受那出人意外的平安。学得这一秘诀，你的人生就充满一连串对神旨意的顺服、信靠所带来的恩福，畅饮神那沁人心脾的乐河之水，时时享有在地如在天的安息。

那安息不是我们在这里能说得清楚的。迦南地基本上并不是代表我们死后所要得着的安息，就是过完了今生以后，不再有俗世的烦扰、忧虑。这种安息是我们此时此地就可以进入的，就在今世，我们也可以免于受“己”和“败坏”的骚扰，可以住在神的平安里，这是无法用言语解释的。那时，我们的生命完全信靠顺服神的旨意，将是相继不断的蒙福生命，我们可以完全满足于神为我们所预备的丰盛恩典，他将使我们畅饮于喜乐河。这就是应许美地。对于那些只倚靠摩西教导的人，他们只能远远地看这地。但是对于那些跟随约柜，渡过死亡之河，对“己”生命死有复活生命的人，却可以进去享受应许之地的福分。

第六章 约书亚和应许之地

F. B. Meyer 著 楚珉 彭海阳 译

第一节 约书亚记

旧约诸书卷的次序并非仅是人为的编纂，也不完全取决于成书年代的先后。圣灵不仅激发了这些书卷的写作，也在背后控制了它们出现在圣经中的次序。怎么说呢？创世记从神开始说起，把我们带回恩典的起头——早在创世之前，神便已定意用恩典对付人的罪，在人还不配的时候，他的爱已临到人；并且与人立约，这约“凡事坚稳”。出埃及记叙述一个为奴的民族得赎的经过。利未记论及敬拜，民数记论及在神井然有序的大军中我们所占的地位；申命记论及神用爱和信实制定的律法之属灵观念；在这一连串富有象征意味的教导中，约书亚记原是不可或缺的一环。最后我们也可从士师记中的混乱到列王纪中的王权赫赫窥见人类心灵成长的轨迹；接着，这成长的过程又往前迈入诗篇中的颂赞，和随后数卷先知书的异象中。

约书亚记因此别具寓意。我们若只在其中读到迦南人的灭亡、以色列人的进迦南地和定居，以及约书亚的忠贞和功绩，那是不够的。圣经怎么可能花那么多篇幅记载这些事，却无更深一层的属灵寓意？其实，像利未记中对献祭作不厌其烦的指示一样，这些记载一一包含着某些深刻的属灵真理，是历代圣徒追求灵命成长时必须记取的。论到约书亚记，就像论到逾越节的羔羊和过红海一样，我们大可以说：“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒。”

那么，这寓意应该如何解释？希伯来书的作者为我们提供了线索。该卷书的第三、四两章是解释约书亚记的重要指南。近年来教会之所以对约书亚这位忠贞不二、既坚强又谦卑的将领一生的事迹兴趣日增，实在和近人对希伯来书这两章经文的认识更清楚有关。倘若像前人所说的，经过约旦河代表肉体的死亡，入迦南地代表进天堂，那么，发生在攻克迦南和分地之间，许多圣经刻意详述的事件又当作何解释？依照这种说法加以推衍，打仗岂不和新耶路撒冷的安息有密切关连？这就有点不伦不类了。

细读上述两章经文，我们发现迦南并不代表神的安息——因为在以色

列人攻占迦南四百多年后，神才透过一位不知名的圣殿诗人提到这种安息；虽然如此，它仍代表一种神所赐福的守安息日的安息，是我们此时此地就能进入的。我们应当畏惧，免得我们中间有人“似乎是赶不上”这安息，就像从前的人倒毙在旷野，无法进入迦南一样。“但我们已经相信的人得以进入那安息。”正如父神已经进入他的安息，主耶稣也已进入他的安息——他已经代表一切跟随他的人接受了迦南地，当我们信的时候，就把地分赐给我们。所以，圣经勉励我们务必竭力进入那安息，“免得有人学那不信从的样子跌倒了。”

这样参照之下，约书亚记的属灵教训就昭然若揭了。它述说神为爱他的人预备，又藉圣灵启示出来的奥秘之事，凡认识这奥秘的人便能享受到令人满足的安息、丰富和得胜。多么希望圣灵能使用这两章经文，引领众多蒙神救赎的人远离旷野进入安息！我们得救原是为这；我们渡过红海也是为此；而神所以容许我们在沙漠中忍受饥渴之苦，便是为了让我们由衷体会自己多么需要进入安息。只有我们拥有安息时，才能叫世人相信主耶稣真是神所设立的基督。的确，我们被带出埃及，是为了进迦南；得赎是为了成为神重价买来的产业；称义是为了成圣、得荣耀。

新约中另有一卷书在属灵的教训上与约书亚记互相呼应，那便是以弗所书；这卷书在新约书信中出类拔萃，犹如教堂的塔楼凌驾在基层建筑之上，虽然它奠基在这建筑上，却也为它加冠，从塔心且有庄严的钟声传出，报告婚礼的喜信。我们仿佛听见有乐音回荡在这卷书信中，预报着一切受造将在羔羊的婚配中得以完全。约书亚记在旧约中的地位正相当于以弗所书在新约中的地位。

以弗所书的钥字是“天上”（一 3、20，二 6，三 10，六 12）。同样，它并非指天堂；乃指着灵里经历到与复活、升天的救主合而为一的经历。这是所有圣徒的特权，也是我们蒙召的目的。迦南正相当于这里所指的“天上”，这两种境界的共通处略述如下：

一、这两种境界均是神为他子民设定的目标，为了答应他子民的哀求。神顾及自己所立的约，他在荆棘里火焰中向摩西显现时，一开始就表明自己不仅要救以色列人出埃及，更要带他们到美好、宽阔、流奶与蜜之地。脱离法老的苦待只不过是定居应许地作准备。

这个异象仿佛天际的一颗明星，指引着得赎的以色列民往前迈进。沿着红海，他们得胜的凯歌从仇敌覆没洪涛时奏起，直到攻占神基业的山岭，

也就是神应许要带他们进去定居的地方。

发生在埃及，最后导使为奴的以色列民获得释放的多样灾疫，逾越节的设立，羔羊的血，过红海，以及埃及军队的灭顶——所有这些神迹若未能导致以色列民定居迦南，就等于白费；连带着无法实现的是神对亚伯拉罕的应许——“从你所在的地方，你举目向东西南北观看。凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”

同样，尽管许多得救的人并不留意，教会史上所有的神迹奇事其实都是为了挪除大山、小山，填平众山谷，替一切相信的人铺好进入蒙福生活的坦途，使他们得以经历到主自己在开始传道的那段时日所享受到的蒙福生活——那种喜乐像一首没有歌词的歌曲，那种平安、那种爱，远超乎人的理解之外。

新约的书信一再点明这种经历。称义的根基已经立得又深又广，足以承荷成圣和蒙福的崇高使命。使徒们写出这些充满荣光的篇章，不是为了叫世人悔改，或叫死人复活；而是为了启明那圣洁、得胜的真实光景，激励圣徒进入完全的地步。

且让我在此严肃地问，这些光景你深入体会过吗？你曾否享受过这些特权？你仍流浪在旷野？或已进入应许地？是否有座城虽非你亲手建造，你却欣然出入其间？有座橄榄园和葡萄园虽非你亲自栽种，你却坦然摘果？你也畅饮那吸自永世磐石的水，虽然未曾出力凿井？你的住屋更是美物琳琅，虽然无一是你珍藏？当天上降下甘霖时，你是否住在充满五谷和新酒的田间？主所爱的人啊！你是否住在他的两肩之中？你有否把仇敌踩在铜鞋、铁鞋之下？你是否住在永生神里面，由他永远的膀臂托住？请试着以神赐给以色列人的应许察验自己的光景。这些应许是永世的影子和表样，如果你的属灵经历与此不吻合，你便需要警觉，神拯救你的旨意或许正中途受挫；那么，且忘记背后，努力往前奔赴约旦河外的美地，须知主正是为此拯救你。

二、这两种境界都不是靠着律法可以进入的。“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和華晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来和这百姓过约旦河。”“律法是藉着摩西传的”，这样说来，摩西是律法的代表，因此，他去世时理当眼目没有昏花，精神没有衰败。因为神的律法永不衰残，虽然历经无数的年代，依然稳固、新鲜，恰似深蕴其中的神的本性。

但是，神的律法却无法把人带入应许地；并非因为它本身有何缺陷，乃是由于人的软弱和罪性。在罗马书中，使徒保罗的自白一再肯定律法的圣洁、公义、良善的。他坚称自己喜欢神的律，只是觉得肢体中另有个律和心中的律交战，把人掳去作罪的奴仆。那使我们无法顺服神的律，叫我们绝望、不安、无法自拔的，正是肢体中这犯罪的律。因此，我们必须把只能规范外在行为的律法留在伯毗珥对面的山谷中，好让约书亚所代表的救恩带我们进入应许地。

不是凭着誓言或决心；不是凭着仪式或禁欲；也非凭藉整天的禁食或通宵的祷告；甚至不凭着对良知或灵智的顺从——虽然这些自有其价值，却不能带我们进入蒙福的境地。若想藉着奉守它们获得基督徒经历中的安息和得胜，终究会落入律法主义的窠臼。渡河进入美地之后，这些德行无疑有其价值；但是，在这之前，单凭着它们，却无法将闭锁的城门打开，叫护城河的水退去。正如赦罪和永生是神白白的恩典，只需我们用信心承受（虽然完全的享受有赖于顺服和舍己），同样，基督的福音所蕴含的丰盛福分也要赐给那些不靠德行、努力，但知伸手接受的人。基督徒与古代的犹太人不同，不必藉努力作工进入安息，乃是从安息中开始作工。

三、这两种境界都交托给一位代表。约书亚的一生最显著的特色是，神对他说话时，一再把他当作以色列民的代表，并把将要临到以色列民的福赏赐给他。“和这百姓过约旦河……你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。”“看哪！我已经把耶利哥和耶利哥的王……都交在你手中。”负起分地权责的，也是约书亚：“你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。”这些地全都交在约书亚手中，他是以色列全族的代表，负责管理、规划，使以色列各族从他手中得地为业。

约书亚充分完成了这任务。七年战争结束时，圣经这样记载：“约书亚照着耶和华所吩咐的一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业”（书十一 23）。

这种代表性在我们的主身上彰显得最为完全。作为神子民的代表，他从神领受了一切属灵的福分，正等着我们去支取。天上地上一切的权柄都已赐给他，好使我们从他获得权柄胜过一切仇敌的权势。父神使他里头有生命，好让他丰丰富富地把生命赐给我们。“在他里头充充满满有恩典有真理……从他丰满的恩典里我们都领受了。”他从父神领受了圣灵的应许，以至五旬节时能将自己完全地浇灌下来。父神已经赐给他尊贵和荣耀，好让

我们与他同享。

我们要竭力认识那在基督里为我们所存留的基业有何等的丰盛，然后凭着信心向前领受。基督一切所有的都交给我们保管，我们要懂得支取。让我们领受他丰满的恩典，好在这一生中过得胜的生活。这权能我们或许感受不到，却深知自己已经拥有了，并靠着而活——这就是活泼的信心。

四、许多人流落在这两种境界之外。他们的尸首倒毙在旷野。那哭喊着：“巴不得我们早死在旷野！”的一代，的确确实死在那里。诗篇九十篇描述了这段悲惨的岁月。从以色列营区不断有送殡行列走出；这犯罪、不信的族类在沙漠中流荡，散落各地的坟堆正是他们的浪迹。

这种景象至今仍屡见不鲜。教会今天的光景一定很让主伤心。他的受苦和血汗，他的十字架和受难，圣经和圣灵的谆谆告诫，那近在眼前的迦南美地——这一切似乎都白费了。有多少人了解主的心意？到处看得见蒙他宝血救赎的人倒毙在福地之外，埋葬在世俗、纵欲和罪恶的坟墓里。的确，我们也看见有几个约书亚、迦勒或利未族散处在各地，但大多数人似乎都“赶不上”。读者们啊，千万别成为这些人中的一个！“我们应当畏惧。”

五、这两种境界都饱受仇敌干扰。迦南被七个国家以坚固的营垒和战车盘据着。虽然后来神把他们像麦饼一样交在以色列人手中给吞食，但当他们迎击入侵的以色列军时，可真耀武扬威，夸示着庞大的行伍、充分的军备；等到神怒斥如雷时，他们才抱头鼠窜。

“天上”并非没有争战的喧嚣，也非不见仇敌的踪迹。在基督里被提坐在天上的人，必会遇见空中执政掌权的恶魔。这些仇敌虽已被主击败，乍然遇见，仍是十分狰狞可怕；除非我们住在约书亚所预表的基督里，否则必会惊惶、丧胆。其实，基督已经消灭他们了，并已为我们穿上神的全副军装。

纵观上述，迦南和“天上”实在是二而为一。换句话说，我们可以从古老的约书亚记读出新约中最深邃的思想，因为神用不同的方式说着同样的话。

第二节 神圣的使命

《约书亚记》—7

约书亚承受使命之初，“刚强壮胆”是他一再听到的嘱咐。摩西临终之前，曾经召集以色列众民，当着他们的面把自己的职事隆重地移交给继任的约书亚。当时，他对约书亚说：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和華向他们列祖起誓应许所赐之地。”摩西死了之后，神对约书亚重提这使命时，又作了同样的叮咛。

乍听之下，这可真吓人。为什么神所使用的人都必须强而有力？难道身心健壮是蒙召为主作工的必备条件？果真如此，像我们这种人——如以笏，是个左撇子；如基甸，是父家中最小的；如大数人扫罗，深以自觉软弱为苦——又怎能挺身而出，成为神军的一员？

这再三的叮咛是否恰恰指出约书亚心中惊惶，知道自己根本无能承荷这么重大的托付？他也许从未想到这么光荣的地位以及这么重大的责任竟会落在自己身上。他一向满足于作摩西的帮手。当摩西进入云中与神交通时，他默默守候在山脚；随时在营里听候摩西差传，倘若摩西不在，就代为看管全营；伊利达和米达说预言时，他曾为摩西妒火中烧；而看见这位伟大的领袖晚年战果辉煌，连连攻占约旦河东，更是欣喜万分。

神决定让摩西死在约旦河这边，不能进迦南时，有谁比他的朋友兼忠心的随从约书亚更伤心？他从未想到继承摩西的重任会落到自己身上。摩西也似乎未曾属意于他，只是求神在众人中立一个人治理会众，免得他们如同没有牧人的羊群一般（民二十七 17）。大家一起祷告寻求时，约书亚也许心里一直以为接替的人选会是刚猛如狮的迦勒，或是大祭司非尼哈，或是摩西的一个儿子，怎么也想不到竟是自己。他惟一的目标是确保摩西的尊荣和分担他的劳苦；他全人沉浸在对摩西的仰慕中，至于忘我。

因此，当呼召临到他时，他惴惴不安，需要各种从神和人来的鼓励。“当刚强”意味着他自觉软弱；“当壮胆”意味着他胆怯；“不要惊惶”意味着他严肃考虑是否放弃这职责：我算什么呢？只不过是一条虫，凭什么拯

救以色列民？

神往往临到处在这种光景中的人，命令他们负起如泰山压顶的重任。我们当中大多数人都太强了，满脑子自己的计划和谋略，神用不动我们。他必须倒空我们，把我们降卑至于死地，使我们像即将灭顶的人，把任何鼓励和帮助当作浮木死命抓住；直到这地步，他才把我们升高，使我们成为他能力的杖。世人讲求适者生存；神却赐能力给软弱的人：他的能力在软弱的人身上显为完全。“他拣选了那无有的，为要废掉那有的。”如果以笏不是左撇子，他也许不会成为以色列的士师；如果基甸不是家中最小的，他也许无法击败米甸人；如果保罗口若悬河，他也许就不会到处传福音，从耶路撒冷直到以利里古。

以下且让我们考察一下约书亚能力的来源：

一、忠心耿耿的过去。“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和華晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚。”一条千古定则证实在约书亚身上：在少数的事上忠心是治理万事的先决条件；为人臣仆尽忠职守是日后登上王位的踏石。论到那至高的一位，圣经说：“他存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。”在受苦的事上，我们必须先学会顺服，然后才能被从粪堆中升高，与王子同坐。

约书亚的过去充满了懿德佳行。如果犹太史家的约瑟夫(F Josephus, 公元后 37—100) 没有估错摩西死时约书亚的岁数，四十年来，他与以色列全族同受被人奴役的煎熬。童年的他必常目睹埃及督工的酷行，虽然自己未必亲尝皮鞭之苦。作为以法莲支派的后裔，他必会在出埃及的行伍中担任过领队，证明他堪能承负重任。他率兵与亚玛力人争战；窥探应许地之后，作了振奋人心的报告；他拒绝参与不当的征伐；竭力维护摩西的声望、美誉；多年的迁徙之苦，他和顺地忍受着——所有这一切指出他绝非凡辈。龙舌兰一百年才开花一次，但那朵纤丽的花朵绽放之际，背后隐含着百年来每个时辰所吸收的日月精华。任何令人仰慕的美行都不是突发的，而是多年来自律、自励、默默服事别人的结果。约书亚奉召出任以色列人的领袖，实在是几十年来忠心事奉的奖赏。

无人知道眼前自己受神操练是为了什么？置身千篇一律的琐务中，我们总是口发怨言，不知惟有藉此才能预备好承担那等在前头的神圣重任。的确，登高必自卑，要掌权治理，必须先学会受苦。我们必须以顺服、忍耐的心走十字架的道路，才能踏上光明的道路。不忍受磨练的痛苦，怎能成

为主的精兵？神的旨意是在日常情况中临到你我的。不分事情大小，让我们勇敢地承担责任，始终克尽全力，事虽微末，仍不例外；以最诚挚的反应尊重最小的差事；这样呼召才能临到你像临到摩西的帮手嫩的儿子约书亚一样。

二、明确的呼召。“你要起来和这百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去……你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。”人若确知自己已蒙神呼召去作某件特定的事，他会成为一个击不倒的人。他并非不知道自己个性和智能上的不足；他也意识到外在的困难。有谁像他那样敏锐地察觉眼前横有巨石、铁门、城墙和急流？当嘲笑和攻讦如冷箭袭来，他也会受伤。尽管如此，他定睛注视神的呼召，献身成为使神旨意畅行的孔道。

约书亚的使命非常艰巨。当时的迦南人无论科技或艺术都相当发达，这是北与腓尼基人，南与埃及人通商的收获。近年来的考古发现也显示赫人是一大族，文明鼎盛，足与亚述和埃及匹敌。像以色列这样新成立的国家，竟然没费多少功夫便歼灭盘据迦南的诸强国，攻占他们以精良武器捍卫的疆土，实在匪夷所思。根据犹太人的传说，约书亚被自己的任务吓得半死，惊惶间，把外衣撕得粉碎，整个人趴在地上，为自己的无能哀哭。摩西拉他起来，劝慰他说，神已预知一切，他必随时供应。不管这传说是真是假，至少有一点可以肯定——神再度向约书亚保证，他要藉着他带领以色列人定居迦南；这必是他能力的来源。

接任一项新工作，首先需问的，不是自己有否能力承担，而是有否神的呼召；如果有，就不必担心什么。若是照着神的计划，我们必须渡河、攻城、歼敌，那么，就勇往直前吧！神会移山开路，河会枯干，城会倾圮，敌军会溃散，势如飘雪在撒门（诗六十八14）。当神说：“起来吧，往前渡过约旦河！”在他岂有难成的事？

三、体会神的同在。“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。”有一件事是约书亚永远赶不上摩西的。两人虽都与神常有交通，但约书亚要谘询神的旨意必须透过大祭司；摩西却可与神直接交谈——“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”然而，约书亚与摩西一样有把握，深知神是他的盟友，必亲自与他同在，虽然神未直接向他显现。

有些将军一身临沙场就是作战必胜的保证。那令全军信心倍增的不只

是他们的杰出指挥，其本身的英勇气概更足以鼓舞士气。同理，惊惶中的基督徒一知有个勇敢不畏敌的灵与他们同在，瞬间便有了安全感。正因这样，孤单、颤惊的灵魂敢于跨越人生的边界，进入未知之域；当他涉入冰冷的死亡之河时，一点也不害怕，因为他能唱出：“你与我同在，你的杖你的竿都安慰我。”

“我必与你同在”，当这保证如铃声般自记忆深处响起时，无一事能令东征西讨的约书亚惊惶丧胆。

四、神话语的内住。“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。”话语能把勇敢的思想传导给人，使听到的人勇气倍增。正是话语的力量让先知这么说：“耶和万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜、快乐”（耶十五 16）。主耶稣也这么说：“我的话是灵，是生命。”

我们必须常常默想神的话，因为圣灵乃是藉着神的话进入我们心中，使我们里面的人刚强起来。这就是得力的秘诀—被神儿子的灵充满，因他的内住而力上加力。

当基督以无比的能力住在我们里面时，我们凡事都能作。惟一限制他的是我们的信心，与接受他的容量；换句话说，取决于我们能否完全降服于他，接纳他住在我们里面。须知微弱的个体被全能者用作进攻的器皿时，也能所向披靡。空气中的浮尘、压伤的芦苇、断裂的颌骨、从野鸭子身上拔下的羽毛，甚至连婴孩都拿得动的箭，一旦被神用来彰显他的大能，无一不能行出神迹奇事，那时，人便知道神奥秘的能力可以透过各样的管道，流露出来。

复活的主全身充满了能力。这些能力蕴藏在他里面，如同瓶中的水，正等着我们支取。神经如何将大脑的指示传达给四肢，同样的透过圣灵，元首基督的大能也可传达给我们这作肢体的。要获得使人蒙恩的圣灵，我们必须追求，不仅在奋兴会中求，更要在神的话语中求，因为这是他能力的贮藏库。要昼夜思想神的话语，直到从它认识荣耀救主的性情，因而获得力量和勇气。神已应许赐给你力量，你要在基督里凭着信心、圣灵和神的话语支取。

藉着基督使人得力的大能，在你的软弱上刚强起来吧！把你的软弱、疲惫、胆怯和困难带到他面前；让它们如霜消溶在阳光中。将全人交托给他，生死由他定夺。然后，头抹上油，脸洗干净；你的世界将座落在佳美之处。

“无论你往哪里去都必亨通；你将带领一整个民族往前承受应许地。”

第三节 停留三天

《约书亚记》一 11，二章全

迦南全地是神赐给以色列族的礼物。当年，罗得一与亚伯拉罕分家，选择整片约旦河平原，并将帐棚移往所多玛，神便立刻挨近亚伯拉罕，向这位忠心的仆人保证：他绝不会因慷慨而吃亏。“起来，”神说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所见的一切地，我都要赐给你。”后来，亚伯拉罕接受了麦基洗德的祝福，又经过一段漫长时间的等候，神在惊人大黑暗的笼罩下与他立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”

纵然如此，每一寸土地仍须从原住民的手中取得。以色列人的“脚跟”必须踩在那块土地上，宣称拥有它。众城是他们的，尚待他们攻入；非他们建造的房子是他们的，却有待他们迁入；沃谷中的玉米田、坡地上的葡萄园全是他们的，但他们必须取得所有权。要你我了解这点并不难，因为就属灵上说，我们也具有同样的地位。父神已在基督里将一切属灵的福气赐给我们，然而若不以活泼的信心支取，谁也享受不到这些福气。正因我们必须这般奋勇向前，所以才须“刚强壮胆”。

但是如今他们却面临始料未及的耽延，神要他们再等三天。官长告诉以色列民，在他们进去迦南地得业之前，他们还要在旷野待三日。

一、这样停留意味着什么？圣经中的“三天”被认为代表从死亡到复活的历程。“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”“那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活……一同站在他面前。”（林后四 14）因此，在渡过象征死亡的约旦河以进入复活的境地之前，让以色列人在河的这边逗留三天，本是合宜的。

然而，三天的逗留似乎有更深一层的作用，与属灵生活的重大原则息息相关。当以色列人抵达约旦河边时，正逢收割时节，从黑门山流下大量溶化的雪水，河水因此暴涨，沿岸泛滥（所以这时期又称“约旦河的泛滥

期”，后来被引申以形容困境当前。）站在岸边，以色列群众眼睁睁看着滚滚浊流挟带着沿途被暴洪冲垮的树干和各样浮秽往下急湍而去。约旦河从上游的高原下注低洼的死海，一泻千里的水势为它赢得了“瀑河”的别名。“瀑河”，这正是当日以色列人见到的景象。

河的对岸耸立着耶利哥城，城的四周环生着棕榈和翠柳，处处林木蓊郁，繁花盛开，有如乐园，空气中且飘散着没药的馨香。眼前这幅景象怎不令以色列人睹之丧胆。凭着他们自己的力量怎有希望攻下这城？圣经中的约旦河总让人联想到死亡。这的确是它的特色，只是所意味的并非肉体的死亡，而是藉着受洗所归入的那种死——面对天然能力的绝境，却凭信进入更高的境界。所以，约翰在那里施洗；无罪的主也在那里受洗，首度与罪人联合。但是，纵观历史，约旦河之代表死亡，没有一个时刻比这一天更贴切，它向以色列人宣告他们的天然力气毫无希望。

历代以来，神带领成千上万的人来到“约旦河”边，把他们留在那里等候着，好让他们思索这难以飞渡之河的意义，接受“对自己死”的宣判。亚伯拉罕在那里等候了二十多年，天天与子嗣将断绝的事实相对。大卫也在那里等候了几乎同样长的岁月，年少时神所应许属于他的王国仿佛在水一方，永难企及；伯大尼的两位姊妹等候在那里，那块堵住弟弟撒路墓穴的大石岂不像以色列人感觉中的约旦河——为希望鸣了丧钟？

从那日子以来，无数的圣徒被带到这绝望的岸边，目睹怒涛滚滚。神所应许的一切福分和喜乐在哪里呢？瞧，那洪流！那无舟可渡、无桥可过的洪流！亲爱的读者，你此刻是否也正站在约旦河边望河兴叹？请不要着急！且停下来仔细思量，直到已生命一切的冲动和力气都平息了。你绝不可能凭恃决心，或任何形式的誓约，进入蒙福的生命中；此时此地，你的好和你从前的坏一样派不上用场；你必须学会不再持定自己的力气，伸出信心的手承受那在基督里为你存留的福分，这是神白白赐给你的礼物。

圣经怎样形容亚伯拉罕的信心呢？“他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱”（罗四19）。这么一想，没有多少人还能守住信心。然而，有个秘诀有背后支撑着亚伯拉罕，“他仰望神的应许。”这一转眼仰望，他的信心便不动摇。惟有这样，当我们从眼前的景象转眼注视万军之主的基督，以及那在凡事上坚稳的约，洪涛才不会吞灭我们。我们成为刚强，乃是藉着信心，确信神会照着他所应许的成就。

二、这段停留的日子是怎么度过的？这三天中发生了几件有趣又具有象征意义的事。其中之一是两位探子被派潜入耶利哥城窥伺敌情。

(1) 耶利哥城象征那将有审判临到的世界，人们活在其中却仍醉生梦死，毫无所觉。穷苍那么蔚蓝，日出日落，田间谷熟，葡萄待收，俊男美女欢然携手奔向锦绣前程；谁知几天之后，毁灭突然临到，这城旦夕间化为废墟，几世纪之后依旧荒芜、残破。

城中大多数的人或者执迷不悟，或者有恃无恐，因有险河高墙屏障。但是，他们的罪孽已经满盈，毁灭不期而至，没有宣战，更无特使前来斡旋，提出讲和的条件。不过，整座城里倒有一个有信心的人。神的作为向来便是这样。只要所多玛有一个义人，在天使尚未将这义人领出之前，他绝不会毁灭这城。同样，只要门徒中有一人心存疑惑，他不会任由这人在那里踌躇不安，总会近前去给他明确的指示。在罪恶和无知的环境中，若有一个喇合默默为真理活着，并且渴望认识更多，他必会牵起她的手，领她到自己面前。在群众的簇拥中，他敏锐地感觉有人摸他的衣穗子，便立刻止步，直到将这人的血漏病完全治愈。无果树下的拿但叶、车辇中的太临、在海边祈祷的哥尼流……这些人虽然置身在懵懂的人群中，却未被神忽略。他们正像煤渣堆中的珍珠，被神一眼识出，随即捡拾起来，磨光之后，嵌在他的荣冠上。

新约中有两处经文论到喇合的信心：来十一 31；雅二 25。喇合的信心虽然只是片面的信心，却不失其真实。其实，使人得救的，不在于信心的多寡，只在于信。喇合所知道的不过是耶和华将他的百姓从法老手中释放，并且应许将迦南地赐给他们；“她听了，就信了，这就算为她的义。”她的信心随即表现在违抗耶利哥王（代表世界权势）上；当王派人来搜查时，她让探子从另一条路走了。她以朱红线绳标明自己认同以色列人；又把亲人聚集在家中；她的窗子遥望以色列，她的门敞开以庇护许多逃难的人；虽然她的信心并未强到让她免于惧怕，以致仍然撒了谎，然而，她被交托给以色列人，日后名列在耶稣基督的家谱中，成为延续犹太宗族的一环。

喇合，耶利哥城中一位被人唾弃的妓女，由于对神具有奇妙的信心，终与以色列人一起进入流奶与蜜之地。因此，她象征了得救的外邦人被容许分享基督的丰富，与他一同坐在“天上”，成为聚集在那“真约书亚”（天上来的主）左右全新族类中的一员。我们虽然不属同一民族，却同是神的子民。从前，我们在恩典之外；现在，却已进入恩典之中。从前远离神，现

在却靠基督的宝血得以亲近神。所以我们不再是客旅或寄居的，乃是与圣徒同国，是神家中的人了。让我们好好享受这荣耀的基业吧！

(2) 藉着这短暂的停留，约书亚得以认清两个半支派心中真正的动向。他发现他们已准备就绪，愿意履行义务与其他支派合力进攻迦南；不过，他们也打算战后就回到约旦河东基列和巴珊的肥沃牧野，这是当年摩西答应给他们的。他们的“牲畜极其众多”（民三十二 2、4、19、33）。

这两个半支派岂不代表那些虽然得进应许地却无心留下的基督徒？他们愿意与迦南的七国争战，却不愿完全舍弃世界的吸引，潜心过住在基督里的生活。我们当中岂不有人会在应许地住过七年，享受到福分、安息和权能，却又被世界的回潮席卷而去？

这类基督徒的下场可由河东支派的结局窥知一二。他们享受到了稠密的牧草所带来的好处，但却渐渐无分于以色列人集体在神面前领受到的丰盛生活。对以色列历史作出不朽贡献的圣徒和英雄极少出自他们的后裔。当亚述人入侵时，他们首当其冲；被掳之后，他们也未再回归。

愿这种厄运不致临到我们。这是何等的福分！主竟然差遣我们为她寻觅待赎的灵魂——他告诉我们到哪里去找，教导我们怎样接触这些人，又赐我们能力得以带领他们成为神的子民。

三、停留结束。第三天，以色列百姓似乎更靠近约旦河边了。最后一晚，他们就扎营在急湍旁。这时约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”从这话看来，神能否行奇事似乎端赖他的子民是否圣洁了。若我们提出老问题：“神为什么像个虽有能力却一筹莫展的人？”得到的答案是：该怪“我们自己”，“因为他们不信，就在那里不多行异能了。”

谁都希望看见神行奇事——无论在我们自己的性格中、家庭里或教会中，最好神能使沙漠盛开玫瑰花。为什么不再来个五旬节？再来一次属灵的大复兴吧！愿得救的人像成群的鸽子飞回！为什么这些希望都落空了呢？是否因为我们没有自洁？自洁意味着洗净灵魂，披上纯洁和谦卑的白袍。的确，我们实在不够纯洁到能被主用，也不够谦卑到能经得起成功的诱惑。若不藉着基督，我们就无法全然成圣。圣洁的积极途径是让基督住在我们里面，充满我们；消极途径是弃绝已知的罪，或者诚心愿意让主用血、水或火，把我们的罪除去。

我们的光景是这样子的吗？我们有没有涤尽肉体 and 属灵一切的污秽？能

不能像使徒一样宣称：“人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了。”若非这样，且莫埋怨神迹奇事不再出现。我们自己必须为这种光景负责。罪犯怎能有平安？堕落的人必然丧失纯洁。难怪我们总是惧怕明天。一个有神却没有他全能膀臂施行奇事的明天，的确令人沮丧。

但是，如果我们人人自洁，脱去旧人的行径，穿上新人，天天效法基督，又弃绝所有形式的罪，恨恶沾染肉体的污秽，完全降服在至高处大祭司的两刃宝剑下，那么，我们将会发现神迹奇事已开始运行，并且运行无辍。每个明天会比往日更多彰显神的奇妙和伟大；约旦河的水会断绝，耶利哥城会倒塌。到了那时，应许地就会敞开在眼前，展现出它无穷的丰富——它的油和酒，它的五谷和蜂蜜，以及它那无价的珍藏。

第四节 渡约旦河

《约书亚记》三 10

“我要将他们从你们面前撵出去”，这句话屡次出现在与出埃及有关的各种记载中。至少有十二次之多，神透过他的仆人摩西应许要将迦南七族从以色列百姓面前撵出去，或靠差遣天使，或靠打发黄蜂。神的公义作为在他的百姓看来，或许公平又慈爱，但向着他的仇敌，却是十分可怕。以色列人只需当着仇敌的面向应许地勇敢迈进，敌国的王自然会落荒而逃，强大的敌军弃甲逃窜。

有几个理由使神必须将住在迦南的七族逐出。其中最主要的，可参考四百多年前耶和华与选民的始祖亚伯拉罕之间的交谈——亚摩利人的罪孽现在已经满盈了（创十五 16）。

首先，迦南七族纵容自己行可憎恶的事。摩西曾在数落他们无耻的秽行之后，用神的口吻警惕百姓说：“在这一切的事上，你们都不可玷污自己，因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上，玷污了自己。连地也玷污了，所以我追讨那地的罪孽，那地也吐出他的居民。”可见列国之覆亡于以色列剑下，只是恶行必有的结局提前发生而已。这时的血流成河与挪亚当年的洪水泛滥，原因相同——神必须以非常的手段阻止罪恶横流。如

果没有浩劫，已猖獗在迦南的罪恶恐会像瘟疫漫及全世界。

其次，迦南人浸淫在多样灵异活动中，与空中的邪灵交往，触犯了禁忌。以色列人要进入迦南之前，摩西曾警告他们说：“你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的，观兆的，用法术的，行邪术的，用迷术的，交鬼的，行巫术的，过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出”（申十八10~12）。这里所指的包括催眠、招魂、邪灵附体和利用交鬼谋取外援和秘密等。“这一切事逾越了造物主为人所设定的界限。除了将面临的惊人审判之外，因此所造成的混淆，本身就是一种惩罚。我们的肉体原本有若营垒，多少能够屏蔽邪灵的影响”（Dember）。人若拆掉这层屏障，让四围堕落的鬼魔可以自由出入，神自然会勃然大怒；为了全体人类的存活，这些邪术必须加以制止。

以色列与迦南各族的冲突因此不像表面那么简单。当神撵出、消灭这些败德的族类时，实际上是与邪灵争战。这场冲突不是与属血气的争战，乃是“与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”。那迎战以色列民的强敌之所以溃亡，如糠粃被风吹散，乃是因为他们所敬拜的鬼魔正被耶和华的军队逐出。这时，天使的眼中只见撒但闪电般从天上坠落。因此，这古老的记载的确饶富新义，它不仅是以色列人攻克迦南的故事，更是天国史书的一页，记载了永世里光明与黑暗、天堂与地狱、神的儿子与魔鬼之间的一场缠斗。这样看来，约书亚记和以弗所书间又多了一项耐人寻味的相似处。

神极恩慈地给予以色列民兆头，让他们了解这场冲突的终极意义，使他们在未来七年的争战中不致惊恐。“看哪，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里。因此你们就知道在你们中间有永生神。并且他必在你们面前赶出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亚摩利人、耶布斯人。”的确，渡过约旦河这件事正是神所设定的兆头，相当于主从死里复活、升天的兆头，表明主至终将凌驾一切权柄和势力，除灭魔鬼的作为，把国度献给神，我们在天上的父。

一、渡河。在三天预备期接近结束时，以色列人似乎把营区从刺槐丛生的什亭移至离约旦河洪流不到一里的地方。以色列人就在那里度过了流离颠沛的最后一晚。次日清晨天一破晓，官长便走遍营中，吩咐百姓注意约柜的动静，随着它往前。于是大家赶紧拔营、捆束家当、背上行囊，只

一会儿功夫已聚集就绪，总共有两百五十万人众，准备踏上陌生之路，虽然这条路或许导向死亡之谷。朝阳在他们背后升起，晨曦照耀在约旦河上，河宽一里，对岸耶利哥城内白色的屋宇一幢幢映入眼帘；迦南地连绵的山脉或笼罩在晨风中，或披上晨光的薄纱。

终于有一小群人从密密麻麻的人海中走出。这是祭司的行伍，白衣，赤足，缓缓走下梯状的河岸，肩上抬着神圣的约柜；包着金箔的柜顶和弓身的铿锵掩翳在蓝色的布罩下。多惊人的静默！众人凝神注视着他们的每一步履。那些连日来自作聪明、一口咬定渡河必败的人这时无不噤若寒蝉。“最好等水退到原来的三十码宽、四至六尺深时再说嘛！”他们曾经这样主张。

祭司的行伍愈来愈接近河岸了；虽然距离河沿一码都不到了，情势似乎没有任何改变，河水一点也无退落的迹象。但当祭司们的脚一没入水涯那泥黄色，因湍涌而水沫横溅的细浪中时，奇迹出现了。河水竟然分开并退后。祭司们更往前走入河心，河水像被追赶似地仓皇逃逸。“约旦河啊，你为何倒流？”除了雅各的神之外，谁能叫这奇迹发生？看哪，普天下主耶和华的约柜已从深水中渡过。

原来，往河的上游去，约三十里远的地方，就在撒拉但旁的亚当城那里，河水突然刹住；由于不能往前冲，水便立起成垒，或许就在那附近形成一临时的湖泊，淹没数里。从那里开始，上游既然不再续流，水位便遽然低落，河水往死海猛泻，以致于“全然断绝”，河床露出，一下子便干了。“以色列民众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河。”

这神迹真可谓“普渡众生”。渡过河的，有强者，有弱者；有男人，有妇孺；有一路忠诚到底，有发怨言的、爱争闹的、怀疑的、不信的、肆无忌惮的；有全心跟随耶和華而老当益壮的将领迦勒，也有包藏祸心的亚干。没有一个人被撇弃。祭司们的脚稳立在河心，直到得赎族类的每一分子都过了河。这幕情景恰足以预表未来的那日子，主将遏住那更可怕的洪流，直到教会全体，没有一人例外，全都进入了那座以救恩为墙，以赞美为门的城。

这就是神的应许必然成就的兆头。他既能驱逐水，也能驱逐他子民的仇敌；既已动工作了这奇迹，必然负责到底。神国的子民不能扶着犁往后看，何况王自己？

二、渡河所象征的意义：神的儿子被显明出来是为了毁灭魔鬼的作为。

魔鬼必从他所篡占的地位上倾跌，有如迦南人被逐出应许地一样。他已注定灭亡，他必被剪除。我们的以马内利绝对奋战到底，直到仇敌和其喽罗被追剿得到处逃窜，从天上逃到地上，又从地上被丢到无底坑，最后葬身火湖里。渡河正是预表主的得胜。他亲蹈死河，藉着死，废除了死。死在他面前遁逃，正如约旦河水在祭司面前遁逃一样；因此，对那些活着信他的人而言，死亡虽然依旧存在，却有若断水的河床，被血价赎回的人都以迈过干涸处，直达彼岸。

基督徒似乎并不了解这件荣耀的事实。他们以为死亡临到自己，必像从前一样，也必像临到不信基督的众人一样。这是桩严重的错误。耶稣死了，便为所有信他的人彻底改变了死，他“藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”

思念及此，这几句经文立即发出启示的光芒。

“你们和约柜相离，要量二千肘，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。”是的，主耶稣走在教会的前头。他首先带着复活的能力，通过了坟墓。“各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督；以后在他来的时候，是那些属基督的。”在凡事上，在复活的事上亦然，主是我们的前导。放羊的时候，他走在羊群前面；他的羊跟着他。“开路的在他们前面上去；他们直闯过城门，从城门出去；他们的王在前面行，耶和華引导他们”（弥三 13）。

“耶和華对约书亚说，从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大。”的确，基督之升高成为神人，是从他踏入死河，使河水枯干开始。“赐平安的神，……凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活。”

“抬耶和華约柜的祭司在约旦河中的干地上站定……直到国民尽都过了约旦河。”因此，基督所成就的工直到如今仍在发挥着功效。

审判的洪流也许正在为那些眷恋老亚当的人汇聚着；但是，洪水还不会决堰而出，直到每一颗颤惊、落后却愿意的心终于进入蒙福的安息。你也许年幼、摇摆不定、正打算半途而废，甚至心里十分害怕；但是，只要你愿意加入得赎者的行列，大祭司会延缓审判，替你把洪水镇住。

“于是百姓急速过去了”，并非惧怕洪流漫身，而是不忍心让抬着约柜耐心等候的祭司们过度劳累。几世纪以来，基督的耐心岂不也受尽了熬炼？他渴望迎娶他的新妇，渴望收割自己用泪水浇灌的五谷，渴望看见自己劳苦的结果。让我们勤读圣经，遵行神的旨意，谆谆劝勉犹徘徊在所多玛城

门的罗得远离罪恶，好让神的日子早日降临。

渡河正是神儿子终要得胜的预兆；而所有进入应许地，尝到安息和得胜滋味的基督徒，以及拥有复活生命，亲身经历仇敌权势遽然败落的基督徒，个个都是一道道明证，说明不久将有首乐歌响彻诸天诸地，高唱：“哈利路亚！世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”

三、渡河与基督徒的经历有何相关？（1）前面谈到基督藉死败坏了死的权势。按着定命，人人都有“一”死。我们既已与基督同死，死便不再显为可怕，死亡的幽谷仿佛只是影儿罢了。不仅如此，因着与基督联结，我们已经出死入生，成为“复活之子”了。使徒们许多强而有力的劝勉便是奠基在这事实上：“我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”“你们藉着基督的身体，在律法上也是死了。叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。”“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后，就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。”

（2）藉着这真理我们就可抵挡世界种种令人着迷的事物。我们已经与主一起越过世界的诱惑，把它们抛却在坟墓的彼端。那钉主十字架的，我们岂能爱它？因为我们也与主同钉。向着世界，我们已经死了，我们的生命乃是与基督一同藏在神里面。我们既然复活了，就当求天上的事，那里有基督坐在神的右边。我们已成为新耶路撒冷的国民了。倘若我们仍经营世务，却仍是客旅和寄居者；我们是来自彼岸的人，语言和服饰呈现着属天迦南人的特色——“爱”是我们的语言，“白袍”是我们的服饰，纯正而洁净，是在羔羊的血里洗过的。

的确，约旦河总是湍流在你我和迦南之间。神容许我们隔岸望见属灵的境界，这境界不仅可以企及，显然更是为你为我预备的。一张散发着属天荣光的脸，一场经历的见证，一本书的片段，一篇讲章——凡此向我们彰显的亮光，岂不像疲备的客旅眼中所见的耶利哥城？但是，在我们和耶利哥城之间，总有约旦河横阻在前，它那湍急的流水似乎不可能渡过。

单凭我们自己的力气和智慧简直无法对付眼前的困境。我们能够叫洪流断绝，叫暴风雨中的大洋平息吗？亲人的反对，迫害者的仇恨，情欲的力量，癖习的辖制，处境中种种的横逆——这些正是我们的约旦河。如果这些困境全不存在，生活就容易多了。我只要迦南，不要约旦河！然而，爱我们的神容许约旦河存在，好让我们的信心多受操练。不要注视滚滚洪涛；

单要仰望大祭司，他同时也是我们的约柜。他绝不会差遣我们去走一条没有他导行在前的路。“看哪，普天下主的约柜必在你们前头过去到约旦河里。”

要与这位大使徒和大祭司保持活泼的交通，思念他，定睛注视他，跟随他。看似他正引领你走向绝境，实则不然。当你遇见可怕的困难时，不管这困难是什么，你将发现，因为他已插足其间，困难的洪流立刻萎缩。汹涌的涛声已经止息，河水退落，风暴过去。铁门洞开着。墓穴的石头辊开了。河床干了。耶利哥就在脚前。“百姓向着耶利哥渡过河去。”

第五节 吉甲的十二块石头

《约书亚记》第四、五章

以色列百姓渡河之后，扎营在河西的吉甲。吉甲位在河岸冲积台地的顶端，离河沿五里。附近有一片高大的棕榈树林，约有三里广八里长，邻接耶利哥城。棕树林间平展着庄稼待收的麦田，“那时正是收割大麦的日子”；树林那端耸起城墙和塔楼，因着这片林子，这座城得名曰：“耶利哥，棕榈之城。”

以色列人以吉甲作为攻略迦南的根据地，把妇孺留在这处营区。诸多圣地中，吉甲与米斯巴和伯特利齐名，同为撒母耳执行圣职，审判百姓的地方（撒上七16）。每当国家面临重大事件，百姓总聚集在此共商国事（撒上十一14）。这是扫罗被立为王，亚玛力王亚甲被分尸的地方。

为了纪念安然渡过约旦河，约书亚命令每支派各派一人从祭司站立的河床旁边，取一块石头立在吉甲。后来，这里成为人们凭吊古事的胜迹。以色列人带着孩子来到这里，向他们重述渡河的神奇经过，约书亚的一番话言犹在耳：“日后你们的子孙问他们的父亲说，这些石头是什么意思，你们就告诉他们说，以色列人曾走过干地过这约旦河。因为耶和华你们的神，在你们前面，使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神，从前在我们前面，使红海干了，等着我们过来一样。要使地上万民都知道耶和华的手大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。”

约书亚又命令在河床上，也就是祭司站立的地方，另立一堆石头留念。每当春潮退落，河水恢复原来的水位，这堆石块便突出河面，清晰可辨。此外，约书亚照着神的吩咐，在一座后来得名为除皮山的小丘上为以色列人行割礼，把埃及的羞辱从他们身上辊去，吉甲也因此得名（吉甲就是辊的意思）。

自始，吉甲就是“圣地”（五 15）；我们若凝神静思它的属灵意义，至少可环绕着下列数点加以默想：

一、岸上的石堆。由每支派的代表从约旦河河床带上岸来的这十二块石头，或许正是扛约柜的祭司特别选来踏脚用的，或者是取自附近的河床。无论如何，自古以来这些石头偃躺在那里，从未被人挪移过，这时却被堆聚成垒，呈现在人们眼前，作为安渡约旦河的记念，有如摩西作歌记念渡过红海一样。

像我们这样健忘的人的确需有这类记念物时加提醒。那生养我们的万古磐石——神自己——常被我们抛诸脑后。甚至爱我们的主，他的救恩一生伴随着我们，也需为他宝贵的死立下可供我们记念的标志。的确，在我们的约旦河旁，需要立起记念的碑碣，上刻“立此存念”。

这堆石头所记念的是：以色列人这整个民族渡过约旦河，全国被神带进古昔应许赐给他们祖先的地域。虽然有两个半支派选择定居在基列和巴珊的沃野，但是，整体说来，他们仍是以色列不可分割的一部分。石头总共有“十二”块。在未来世纪中，甚至当北方支派被掳之后，只要这堆石头仍原封未动，任何前来凭吊的人都必须承认，以色列的十二支派曾在此地团结成一强大的国族。

这有什么特别的属灵意义？为什么要恭恭敬敬地立石留念，又详详细细记载这件史实？这些石头象征什么呢？仔细读过前面数章的人应可立即答复。正如以色列全民已渡过约旦河一样，在主耶稣的复活和升天中，蒙主救赎的全教会也都已进入复活的境地，并且按着神的计划和心意，正与主同坐在天上。

这正是圣灵的启示，藉着使徒彼得和保罗的书信传导给我们。这事实千真万确，不容忽视，否则便错过了现今完全救赎所奠基的根本。十字架不只除去我们的罪，也使我们经由主的死进入复活。

英文修正本的译法比较顾及希腊原文所采用的动词时态，使这事实更加明显。保罗以下这番话是针对那些当主在十字架上受苦时犹自沉迷情欲、

随从己意的人说的：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上”（弗二5~6）。在这两段话中，希腊原文皆采用简单过去式的时态，意味着这是发生在过去的一件确确实实、无可置疑的事，因着这件事，曾经死在情欲中的人和全体教会的地位都获得了确定，一次得救就永远得救，至少神的心意是如此。

我们必须一再阐明，一再强调，要从罪恶的权势中脱身而出，根据新约的基本信念，乃在于认识这一神圣的事实：全教会已在主的受死、复活和升天上，与他合而为一；所有的基督徒与他一同死亡、埋葬、复活，并且按着神的心意，与他一同登基作王。升天的基督绝非孑然一身，受看不见的大荣光所吸引，独自往天界腾举直上；而是有不可胜数的人众随行。在他里面，你、我和一切相信的人已经胜过了众仇敌，把黑暗的权势踩在脚底下。为什么这件事对我们仍然形同梦想？让我们竭力向前，直到神的灵将它变成活生生的事实，使神的心意实现在我们的日常生活和经验中，成为我们的人生目标。

约旦河彼岸的十二块石头代表以色列全民，目的在记念他们全数渡河的奇迹；同理，新耶路撒冷的十二块基石刻着十二位使徒的名字，十二道门刻着以色列十二支派的名字，也是用来表明教会作为一个整体，已经进入复活的境地。教会不懂得利用这崇高的特权，不懂得配带复活基督的能力过地上的生活，这是教会的悲哀和羞耻。

我们已经渡过河了。永生早已开始，一部分属灵的基业已赐下。在基督里，我们蒙神怜爱和接纳；我们的地位岂仅是征服者？只要我们好好把握，没有任何仇敌可以侵害我们。惟当我们向诱惑低头，放弃自己的得胜地位，仇敌才能凌越我们。当我们联结于复活而掌权的主时，一切都是我们的，不管世界、生、死，今生的或来世的，一切都属于我们，因为我们属于基督，基督属于神。

二、河床上的十二块石头。在河旁立一堆石犹觉不足，约书亚遵从耶和华的吩咐，在抬约柜的祭司所站立的河床上，另立了十二块石。此后，每当他回到吉甲，必常独自漫步在河旁，全心注视那淹没在水下的石头。这是永远的记念，使那令人难以置信的神迹不被淡忘。这也是信心的辅助。人们曾从这里走过，祭司的脚曾在这里站定。那叫约旦河水断绝，让百姓安然走过河床的大能永不止息，直到神的旨意彻底成就。

我们也可能常常漫步河旁，凝视水深之处。在那里，耶稣为我们死，我

们也在他里面与他同死；且不只我们自己，也是教会全体。“因……一人既替罪人死，众人死就都死了”（林后五 14）。每回我们守圣餐、或旁观浸礼、或献上自己而将自己置于死地，便像与约书亚一起站在淹没着十二块石头的约旦河旁；有话像高昂的乐曲一样响过我们的脑际：“既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远升诸天之上要充满万有的”（弗四 9~10）。

再也没有什么比这更能破除罪的权势了。当我们认识基督的爱，以及他替人受死的意义之后，谁还能为自己而活，不把自己献给他？藉着他的十字架，我们已经向着世界死了，世界向我也已经死了。别人或许能沉迷于肉体、眼目的情欲和今生的骄傲；但这些事对我们已失去了魅力。每当想到这些事物如何将基督——我们的生命、爱人、新郎和灵里的丈夫——钉了十字架，便叫我们无法再眷恋它们。一个贞洁的妇女怎么可能与谋害她丈夫的人寻欢作乐呢？

奋起吧，基督徒，用祷告的心默想这一伟大的属灵真理。你已经进入另一种境界了，已经与你的第一任丈夫——律法——绝缘了；现在，你嫁给了从死里复活的那位，分享他的生命、家业，受他保护。从前那将你捆绑在卑情下品中的罪律，再也无法尾随而至。死挡住它的通路。切记，向着罪，你已经死了，但是，在基督里向着神却是活的；任何来自世界、肉体 and 魔鬼的诱惑，请断然回绝，因为你已不再属于它们。

且让我们牢记，那使元首基督从死里复活，又使他坐在神的右边掌管众天使的大能，也为每一个相信的人存留。有几千年之久，人们不知道电力的存在，所以不懂得利用它；神那复活的大能也同样环绕在你我左右，等着我们善加利用。让我们支取他吧！将全人投靠在他里面，随他调配，神岂不愿让信他的人经历到他一切美好的旨意？

三、割礼。渡河之后，以色列人所盼望的就是征服迦南和分地，便是他们随即发现神的计划并非这样。他们必须接受痛苦的割礼，这原是神与亚伯拉罕立约的标记，这约应许将迦南赐给他及他的后裔（创十七 8~10）。

从前，由于以色列人不信，神实际上废除了他们承受地土的权利，使他们在旷野漂流多年。这段期间，割礼中断，因为约暂缓执行。如今，新兴起的一代正在学习信心的功课，约和约的标记应该恢复实施。“他们的子孙，就是耶和華所兴起来接续他们的，约书亚给他们行了割礼。”

再懵懂的人大概也明白这时刻行割礼必有深刻的属灵意义。从前他们不只一次听见摩西强调心中的割礼，这时必然觉得神要藉此让他们了解血

气之勇和武器配备同样不可靠。他们的力气在神眼中毫不足道。迦南不是他们凭仗武力赢取的，而是从神手中收受的礼物。已和肉体的力量必须搁置一旁；将临的胜利，其荣耀属于神，不属于人。

我们也必须有属于自己的吉甲。泛泛地承认自己已经与基督同死同复活是不够的；应该运用在我们内里和外在的生活中。若与基督同死，就需治死自己属地的肢体，脱去旧人的行为，也就是革除恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤和各样可耻的狎谈。既与基督一同复活，就需寻求天上的事。我们不敢声称罪已死了，罪律已被挪除了；但是，就立场而言，我们的确已经向着罪死了。靠着信心，我们已向罪死了。

为此，我们需要圣灵赐下恩典，象五旬节那样丰满。是永生的灵使我们的主坦然接受十字架的死；也惟有靠着这灵，我们才能克制肉体的作为。不说别的，“己”实在太诡谲了，就像侵入血液中的传染病原一样，在甲处被扑灭，随即在乙处重整旗鼓。它以各种面目出现，无处不窝藏，若无全知，便会失察，若非无所不在，便无法驱除。此外，惟独神的灵有够强劲的绳索把我们绑在死的祭坛上；在试探临到的当儿，及时警戒我们，使我们懂得仰望主的恩典；在我们里面激起自我牺牲的热忱；使我们谨守最圣洁的时刻所立下的心愿；使我们的骄傲和野心被十字架的烈火烧灭。这一切的确不可缺少圣灵。圣灵在基督里既是生命的灵，对于一切与老亚当有关的事，便应是治死的灵。

起先，你也许奇怪，复活的经验怎会导至死呢？但是，仔细想想，便不难发现，凡属肉体的，都必须予以治死，甚至连取了肉身进入人世的基督，都不能豁免，好叫律法的要求能成就在我们这些靠灵不靠肉体行走的人身上。虽然受过割礼的生命看似一残缺的生命，其实不然，这正是约书亚记所要见证的。当犯罪的手被割除之后，残缺的我们反而得以活出真正的生命。肉体的行为一旦获得节制，我们才开始真正活着。当主在我们心中行了割礼之后，我们便能全心爱他，并且比从前活得更有力。

行天路的基督徒啊！要攻克耶利哥城，你必须先受割礼，先让神根除你凡事倚靠自己的旧习，把你降卑，至于死的尘埃；那时，当你的己坦然接受死亡的宣判，你便能经历到：属神的生命何其活泼！属神的得胜何其荣耀！

第六节 接下来的三天

《约书亚记》五 10~12

英国十九世纪诗人兼批评家阿诺德 (Mathew Arnold) 在一首十四行诗中描写某个八月艳阳天与一位相熟的传道人在伦敦闹区 Bethnal Green 会面的情形。这位传道人面容憔悴，显然工作过度。当诗人问他近况可好，不料他的回答是：

“再好不过了，近来，每当想到基督是生命的粮，我便有抑不住的喜乐。”

能够不受伦敦的风暴和骚动干扰，懂得面向永恒之光，从它支取喜乐，虽然夜深也不致迷途的，其实不只他一人。每颗圣洁的心都喜欢默想他们所拥有的奇妙大能，他们的全人浸透在基督里，他虽然是神在永世里的爱子，却卑微己身，降世为人；神的能力便藉着他传递给一切爱神的人。

力量的来源有两种：外在的支撑和内在的凝炼，两者有极大的差别。何谓外在的支撑？且让我们就近观察大教堂的结构，看看雄伟的拱壁如何托住古老的墙身。高耸的圆穹屋顶凌空压伏而下，整个重量似乎可以把墙压垮，但是，只要从外面托住墙的那些拱石坚持到底，矗挺的墙身绝不会倾圮分毫。那么，何谓内在的凝炼呢？让我们到林地去瞻仰那些抵挡过千百年疾风暴雨的大橡树吧！它们汲取了土壤和空气中的养分，彻底消化成坚实的材质，所以经得起风雨的摧折。

基督徒可从多方面获取外在的支撑，譬如规箴和要求、供应和应许、不忍人之心，和被挑旺的献身热忱等等。但只有这些是不够的。我们里面必须有神的儿子，必须确实体认全能者正住在我们心中，他透过我们作工，所以，像他一样，我们凡事都能作。

基督是生命的粮，约书亚记教导我们从三方面——逾越节、地的出产和吗哪——认识这点。这些——与渡河之后接下来的三天有关。

一、逾越节——逾越的神迹发生在以色列历史中就只那么一次，不再重复。只有一次，天使击杀埃及地头生的，不分人畜；只有一次羔羊被杀，血涂上门框；也只有一次出埃及。但是，纪念这日子的逾越节却须年年重

复，直到被一更具意义的象征——主的圣餐所取代，而这圣餐最后也将升华为羔羊的婚宴，就像爱情升华为婚盟，月晖化作晨曦一样。

第一次的逾越节在西奈山下举行，此后四十年，未再举行过。事实上，当以色列百姓由于不信、悖逆而违背与神所立的约时，他们就无份于逾越节的筵席。神不是很明确地规定，凡未受割礼的，不能吃逾越节的筵席吗？既然“出埃及以后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼”，逾越节怎能维持？不过，一旦百姓都受了割礼，障碍一除去，这个饶富意义的节日便可恢复。于是，正月十四日黄昏，当夕阳从耶利哥城和棕树林外抛来长长的日影时，以色列人在平原上重过逾越节。

逾越节初次设立的时候，包含了意义深远的两道仪式：外则把羔羊的血涂在门楣、门框上，内则全家人围着烤熟的羔羊“赶紧地吃”。后来，时移境迁，不再有涂血的事，改以饮杯取代，而全家人围坐在圣筵旁，不仅腰间束带，手中拿杖，作随时远行的打扮，席间并且洋溢着团圆特有的祥和气氛。事实上，这正是一种团圆宴，全家人在一起以感恩的心回顾过去，诉说这桩彰显神恩的历史奇迹。

人们进入应许地之后，自然会想到那救赎百姓，使他们得以存活的血。同样的，所有得救的人一刻也忘不了主的身体曾为我们裂开，鲜血曾为我们流出，全为了洗赎我们的罪。尽管十字架道出许多成圣的信息，它最基本的信息恐怕仍是称义。我们已与基督同死，没错，但也应说基督为我们死——他为我们成了咒诅，好将祝福带给我们。如今，在天上，有成群的得救者对着被杀的羔羊吟唱赞美诗，他的宝血完成了救赎，黄金城中充满敬拜他的欢呼。

逾越节洋溢着喜庆的一面也吻合了基督徒的经验。以色列人全家欢聚，浅酌东方特有的淡酒；后来，又在哈利路亚的颂声中享受烘烤的羊肉。虽然饼是无酵的，菜是苦的，喜乐却胜过哀愁。这正是基督徒生活的写照。使徒保罗说：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以让我们欢然守节”（林前五7~8，另译）。他并未向读信的人提及某年某月某日应该大举庆祝，乃是意味着应让古犹太人守节的喜乐延伸入我们一生中的每个日子，好让我们恒常束腰站立，在朝圣的心情中，享受神羔羊的筵席。

主的晚餐不只是为了纪念他在加略山上的牺牲和在宝座上的作为；更是为了经常提醒信徒，让他们知道自己有权利也有责任，按着属灵的意义，吃人子的肉，喝人子的血。若不吃他的肉，我们就无生命。若不喝他的血，

我们就无法住在他里面，他也无法住在我们里面。

对于人体各部位器官和组织如何从食物中摄取所需的养料，我们仅知其然，却不太知其所以然。同样，我们也许不能说明详细的过程，但确信在安静、神圣的时刻里与基督交通，能叫我们软弱时吸收他的刚强，烦躁时吸收他的忍耐，焦虑时吸收他的宁静，无知时吸收他的智慧。但千万要记住，正如未受割礼的人不能参加逾越节的筵席，任向流连在罪中的人都不能领受为世界带来生命的羔羊之血的肉。享受逾越节之前，必须先有褪去羞辱的吉甲。

二、地的出产。“逾越节的次日，他们就吃了那地的出产”。钦定本在“出产”之前用了一个形容词：旧有的；其实不需要。虽然以色列百姓所吃的也许是去年的积谷，而非田中待割的新谷；但是，关键在于向来只吃吗哪的以色列人这时开始吃应许地的出产。

根据犹太人的律例，这天大祭司应把割下的第一束新谷举祭在神的祭坛前，表示献上全部收获。这回，他们也许省略了这仪式，不过，后来年年都恭谨奉行。主耶稣是“睡着之人初熟的果子”，岂非就在这天从死里复活？因此，说应许地的出产象征复活基督的荣耀，实在不算牵强。他像一粒麦子掉在地里死了，却生出许多子粒来，把他自己分赐给凡相信的人。又像谷粒需被碾磨好作面饼一样，他被神的公义碾磨成精麦，喂养饥饿的世人。我们固然需要从逾越节的羔羊得生命，学习充分体认基督在十字架上受难、死亡、被埋的意义；但是，我们也需从属天的地产得供应——从基督荣耀的复活和升天得生命、享福分。

道成肉身和钉十字架的重要，教会已有相当程度的认识。且看全世界的画廊充满多少刻画圣婴降生和十架受难的杰作。比较上说来，就少有讲章充分阐述主奇妙的从地的深渊升上荣耀的高天，以至充满万有。我们强调复活证明出基督是神的儿子，并且他的救赎已蒙神悦纳；但是，我们极少悟及复活的充分意义乃在于它是神儿子荣归天家的第一步，复活的他带着我们经历诸般的荣耀，直到与他同坐在天上。当保罗说：“耶稣已经死了，而且从死里复活”，他所强调的是什么呢？他说自己虽然凭肉体认过耶稣，但他从今以后不再凭肉体认主，因他渴望认识他复活的大能。逾越节的羔羊固然好；但地的出产更丰富，包括从复活生命的土壤中长出的果实、蜂蜜和五谷。

基督的升天可以从许多方面加以思考；无论哪一面，我们总像站在他

面前，从他伸出的双手领受祝福，和当日那些含着敬拜的眼神目送他离地升天的人一样。他是人又是神，享有尊贵和得胜，胜过一切执政的、掌权的，不管是天使或魔鬼；他的名胜过一切名，无论是今生的或来世的。那将他从坟墓提升到神右边的能力正等着为我们成就同样的事。升天的他已经从神那里为我们每个人领受了各样的恩赐，其中最好，应属圣灵的充满，正等着我们前来领受。不管我们的感情会有什么变化，我们已与他合一，已蒙神悦纳和怜爱——想到这一切，消沉的心随即欢然跳跃，喜乐胜过丰收五谷、新酒的世人。心灵和思想获得提升而不断与基督同住的人啊，你多么快乐！你是从地的出产得供养的人。

三、吗哪。“他们吃了那地的出产，第二日吗哪就止住了。”这当中没有间断。有了地的出产之后，吗哪才止住。两者重叠相续，像干草堆，又像鸟的羽毛。

神岂愿意中途断炊，让人埋怨神舍弃他们？神必须撤除不寻常和例外的份，例如原先的吗哪，但在我们尚未习于地出产所代表的日常供应之前，这事不会发生。从外在遭遇看，他有时会使我们落入卑屈中挨饿受冻，譬如基立溪水枯竭了，他才叫我们到撒勒法。但是，就内在的福分看，他绝不吝惜。在仇敌的面前，他总是为我们摆设筵席——前一种灵粮用尽之先，后一种灵粮已伸手可得。

他不愿我们吃惯吗哪，在安逸中度日；他经常逼使我们步步为营，从地得出产。这是不可或缺的，惟有如此，我们才能学会忍耐、虚己和与神同工的宝贵功课。起先，面对变化，我们总是惶恐，谁不说“旧鞋好穿”？噢，那些使用多年的家俱、那充满甜蜜回忆的老家、熟悉的生活方式、熟悉的作事方法！要离弃这些真不容易；但这些若再也不能提供我们所需的属灵操练，就必须抛下，踏上未试与未知之地；好叫我们能更新对神的认识，成为神亲密的同工。

神何其温柔、体恤！取去旧的之前，总让我们先看见新的；他从示不待我们学会走路就遽然拿掉靠椅。倘若旧日的盛景不再，切莫黯然神伤。依照人生的常道生活其实好过活在神异和奇迹中。毕竟神的能力显在使地出产无花果和石榴、橄榄油和蜂蜜、大麦和小麦上，并不亚于降下吗哪；空气和土壤中的水分得以化为葡萄紫红的汁液，与迦拿婚宴变水为酒的神迹同样奇妙；神保守我们天天活在圣洁和公义中，所彰显的权能也不亚于在奥妙的异象中向我们说话。

除了以上的功课，从吗哪止降这件事，我们也学知当基督徒的灵程逐日进深时，思想焦点便从离开天上降在人世的道成肉身转移到复活、升天。圣对婴基督之于我们，已不及升天的基督那么重要。我们的眼目从马槽里的襁褓转向天上的宝座和将来的复活。你信心的锚是抛在基督的诞生或升天上，差别极大；从平衡的角度加以衡量，许多神学系统立刻显出漏洞，因为它们不能明白为何渡过约旦河进入迦南地之后，吗哪就止住了。

这就是主要的功课。我们必须学会以神儿子的生命为粮。当我们以基督为粮时，乃是倚靠他而活，像他靠着父神活着一样。同样，正如父神住在他里面，藉着他的生命作工，成就了无数奇妙的事，他也将藉着我们成就那看似完全不可能的事。

你是否羡慕更有力地为主作见证，把仇敌摒挡于门外？那么，请以基督为粮，默想主的话，与他交通，让主的灵充满你，使你得知属主的事。“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”“他叫饥饿的得饱美食。”他是“神的粮……赐生命给世界的”。

第七节 元帅基督

《约书亚记五》13~15

这事件的时间和地点不太确定，重要的是，征服迦南之前发生了这件神奇的事。什么时候发生的呢？也许就在吗哪止降，约书亚觉察此后一切粮食均需靠迦南供给的那天。发生在什么地方呢？知道在耶利哥城旁就够了。

约旦河在后面涌流，了无以色列人渡河的痕迹，独留那堆石头纪念着河水曾经断绝的神迹。山脚下，无数的帐幕掩翳在山影里，百姓在疲倦之后安然躺卧，喜孜孜地想着长久的流浪就要结束了。五里之外，进迦南的要道上，耶利哥坚固的城墙高过棕树林，巍然耸立。

对约书亚而言，这必是重大事件将临之前令人分外焦灼的时刻。他还记得四十年前，上一代的以色列人获知迦南地城邑坚固宽大，居民身材魁梧时，那付吓破胆的样子。“宁可在埃及为奴或死在旷野”，他们这样哭喊。

今天，遇见同样的情况，他们的下一代难道不会有同样的反应？比较上说，与亚玛力、噩或西宏争战，不是那么难，因为总是在沙场上正面交锋；要攻破这座固若金汤的城，就不一样了。为了杜绝后患，这座城不能不征服，但若扎营在城外，坐待它粮绝而投降，等于死路一条，因为时日拖久，百姓心疲力竭，敌军倒可趁机养精蓄锐，后果不堪设想。想到这里，约书亚多么希望摩西仍然健在，多么希望神差来代表他同在的天使。当年扎营在西奈山下时，神不是这样应许过吗？

沉思之际，约书亚一个人往前踱去“举目观看，不料，有一个人手拿着拔出来的刀，对面站立。”多少时候我们也需要举目观看！常常我们两眼盯着地面，而错过了许多属天的异象。

这个人是谁呢？是幻影还是实相？希伯来人或迦南人？敌或友？约书亚不知道；心思正直的他毫不迟疑地向前问这人说：“你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？”他得到一个庄严的回答：“不是的，我来是要作耶和军队的元帅。”约书亚于是俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”

无可置疑，我们知道他是谁。虽然有人的样子，他当然不是人也不是天使；否则，必定不准约书亚这样拜他。当路司得的居民要献祭给保罗和巴拿巴时，他们惊慌地喊道：“诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。”当约翰在大荣光中俯伏敬拜那向他揭开奥秘的天使时，天使对他说：“千万不可，我与你和你的弟兄众先知，同是作仆人的。”但当约书亚俯伏敬拜这位神秘人物时，他并未受到阻挡，就像渔船上的彼得和被主治好的麻风病人俯拜主时未被阻挡一样。这人甚至鼓励约书亚以更庄敬的方式敬拜他，所说的话正是那自有永有的一位从燃烧的荆棘中对摩西说的话。因此，我们必须相信，与约书亚说话的这人必是耶和，以色列的神；早在道成肉身之前，他已对人存喜悦的心，所以，便以肉身的样式亲临尘土，让人预警日后的道成肉身。

主在此自称“耶和军队的元帅”，这头衔在圣经中到处随着他。以赛亚称他为引导百姓的和万民的司令。彼得形容他为王子和生命的元帅。希伯来书称呼他救恩的元帅，因受苦难得以完全。在圣经的末卷，我们看到天开了，有一队天军走出，由一位元帅带领，他的名字叫“神的道”，身着沾满血迹的衣袍。

一、这个异象对约书亚具有什么特别的意义？耶和军队的元帅是来取代约书亚的，他将成为以色列军队至高无上的统帅，就像一国之君亲临

沙场，众位将领马上把指挥权交给他，听候他差遣。但这还不是最深刻的意义。“耶和华的军队”指的并非扎营在约旦河旁的以色列军，而是其他看不见的军队，扎营在周围的山上。人耳听不见那里有哨兵传呼的声音，也见不到阳光下闪亮的剑刃和他们整齐的军容。这位神奇的武士正是这些天军的统帅。

圣经中有几处提到天军的出现。当雅各与拉班决裂，回迦南途中深恐拉班随后追赶时，圣经告诉我们，天使前来找他，仿佛一队天军乍然出现眼前，誓言保卫他。当先知以利沙的仆人发现自己被叙利亚的军队团团围住而惊惶失措时，因着以利沙的祷告，他得以看见满山有火车火马。诗人说敬畏神的人四周有天使扎营，也提到服从神命令的天军。在客西马尼园中，当主被逮捕时，也曾提及有十二营天使正等着父神差遣来营救主。因此，从约书亚记的这处经文读出有许多看不见的天军正等着对抗神和以色列的仇敌，是颇与圣经其他处的记载相吻合的。这样看来，自古对耶和华的专称便有了新义：“荣耀的王是谁？”“万军之耶和华，他是荣耀的王。”

但是，有光明的天使，也有黑暗的使者，这是圣经一再肯定的。异教神的背后都有鬼魔透过人手所造的偶像辖制人。被圣灵所感的人也能看出不敬畏神的大帝国有来自撒但堕落国度的魔君在背后活动。圣经教导我们，这世界的幽暗处总有邪灵作祟，他们是天空属灵气的恶魔。现今他们仍然大行其道，直到第二次主再临时他们要被摔下地，其后被扔进无底坑里（林前十20；但十13；弗六12；启二十2~3）。因此，耶利哥城的倒塌有什么值得惊奇的？遑论强大的敌军未经一击就四处逃窜，以及七年征伐就攻克迦南全地。这些成就正是骑着白马，穿着洁白细麻衣的元帅——神的道——统率天军在天上和地上攻无不克的结果。城墙倾圮是因为天军的攻击，敌军溃逃是因他们所依附的黑暗权势已在安息日的神面前败落。迦南地的降服是因邪灵在人所不知道的境域被大举驱逐。因此四十年前迦勒回来激励百姓的话便有了更深一层的意义：“荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。”我们也因此较能明白主说这话的意思：“我来是要作耶和华军队的元帅。”

二、这异象对教会有何启示？如果照着前面所提示的思想读征服迦南的故事，将会发现其中含有许多耐人寻味的新义。正如我们已说过的，这不只是古事的历史记载，而是天国记事的一页。诉说着自罪进入人间之后，直到神的儿子摧毁魔鬼之前，那不断在灵界进行的激烈争战。

自然的世界处处充满争战、冲突的迹象，两军交锋，随又散去修补损失，计算战利。根据最新的科学发现，宁静无声的空气中有无数肉眼看不见的电子在我们四周迅疾移动，彼此互撞，拚命争取通路，但又被成千上万同性质也在彼此互撞的电子所阻扰；因此，我们的活动空间实在是原子斗技的漩涡。水潭再怎么平静，林中的空地再怎么沉寂，像颗明珠嵌在大洋怀里的南方小岛再怎么迷人，任何景致再怎么令人神往——充斥其中的仍是两支敌对军伍不断的竞胜。快的扑上慢的，强的吞噬弱的，在可怕的斗争中，只有适者生存。

对有心认识神道路的人而言，这些冲突辐辏成规模更大、更壮烈的黑暗与光明、恶与善、撒但与我们的王之间的抗争。耶稣升天的的重要性便在于此，那是他第一次降世的神迹之高潮，并且将带来第二次降临的荣耀。

主在地上事奉的时候，从始至终，都遭受黑暗权势的反击。他们在旷野中试探他；利用被鬼附的人与他作对；集结在客西马尼园阻扰他；在十字架上挑拨、离间他；他复活之后，步步排拒他。在这之前，妇人所生的没有一人能胜过他们的攻击，但是基督耶稣的生和死扭转了这局面。当他复活又升天，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也超过了，就确立了一项不容置疑的事实：人的本身虽然不是地狱的对手，但一在基督里与神的儿子联结，人就不仅是得胜者；透过那在他里头加添力量的，他凡事都能，且必制伏仇敌。

升天的得胜不只属于耶稣，也属于他的百姓；他因此得以率领天军一举歼敌，使教会在地上勇往直前为主争战。当教会胜过了希腊、罗马的偶像与异教哲学时，她深深体会到这点；她的成功不在于本身的骁勇善战，乃在于与属灵的军队并肩作战。不管我们察觉与否，近年来宣教事工的蓬勃，原因也在此；我们看见许多福音的门开了，异教的系统随之瓦解，福音在许多地区如火燎原传开。这些结果必然导致灵界的变化，虽然永世的事不是肉眼可见、人心可知的。我们必须认清，教会未来的得胜，不能倚靠她的财富、人数或威望，而需倚靠与属天的军队在爱和圣洁中并肩作战，也就是主自己在耶利哥平原上自称“耶和华军队的元帅”时所指的那军队。

可惜的是这个真理极少人知道。基督的教会常常自认本身拥有一切胜过属世罪恶的能耐，不然就是面对横阻在前的耶利哥，恐惧颤栗、束手无策。酗酒、淫乱、放纵或冷漠的世界好像一座围城，拒绝打开城门接受教会的挑战，同时还以浪笑讥嘲她的军兵。她求援于凯撒——人的方法，人

的集团和变通措施，却徒然无功；因为忙碌一场，城墙没有崩圮，仇敌没有投降。

圣徒们需要为这方面的失败悔改、认罪。要认清属天军队的元帅已经出兵征讨众仇敌，我们所需作的，只是放下一切足以破坏或阻碍联结的事物。面对仇敌的挑衅，让我们根据这一属灵认识，执戈高喊：“这是耶和华和他百姓的剑。”

三、这异象对我们自己的意义。有时，我们觉得孤单、沮丧。那些向来与我们并肩作战的兵丁正各自在营中休息。没有人可以分担我们的焦虑和计划。我们的耶利哥那么难以攻克——荒凉的工场、门可罗雀的教堂、刚硬的会众、不敬畏神的家。我们哪来力量掳获他们，将其像攻占的城堡一样交给神？

这问题起初颇让我们惶惑，千头万绪，就是解决不了。我们发誓非解决不罢休，于是想尽办法、费尽力气。先是参考别人的作法仿效之；拚命讲出最精彩的道；使出巨人般的耐力；甚至采用宣传花招和令人争议的手段。以为以色列人曾认真学习拆墙的功夫，打算把迦南人的城墙拆毁；以为他们曾竭尽全力攻打耶利哥，决心把城墙攻出一个破口来！这样设想并不荒谬，这正是许多神儿女的作法，他们忘记脚快的不一定跑赢，力大的不一定战胜；单凭力气，绝不能亨通。

当我们使出浑身解数而依旧徒然无功，在失望中仿佛扑落在灯塔周围的折翼之鸟，这时，最好单独向前，承认自己的无助，住足等候来自天上的异象。极有可能我们会看见耶和华军队的元帅。他将负起我们的责任，率兵出战，奏凯得胜。他要将耶利哥的城墙履为平地，因为只有信心能将这墙拆毁；信心与全能者相联结，成为神的能力流通的孔道，像接通电流的电线。我们与神合作的时候，只需穿着祭司洁白的衣裳，吹着羊角，沉稳地绕城行走。

我们绝对要圣洁。“把你脚上的鞋脱下来。”耶和华的元帅对摩西也对约书亚说：“因为你所站的地方是圣的。”神在那里，那里就是圣的。当神站在他的土地上时，即使是迦南，也是圣的。既要与神同工，我们必须圣洁——脱去旧人的喜好和情欲；洗净一切肉体 and 心灵的污秽；抛开黑暗的作为，披上光明的盔甲。

我们自己非常明白，他绝不会与不信实、不清洁的人联结；倘若我们心里有个私藏金银和华服的亚干，他也不与我们有何交往。若要他与我们

的军队同往，救护我们，把仇敌交给我们，就须谨慎小心，务必使全营圣洁，免得他见营里有污秽，就离开我们（申二十三 14）。

强者不一定获胜，脚快的一定领先；只有分别为圣、全心为神而活的人才能告捷。器皿要合乎主用，必须是纯洁的器皿。清，而非精，才是成功事奉的先决条件。惟有从一颗清洁的心，信才能涌发出来，指挥那看不见的属灵、属神的力量。愿在神的圣洁和我们之中无物阻隔！愿无物居中绝缘，使神的能力无法畅流到我们身上！愿无任何沾染秽泥的鞋履，使神的丰满无法供应我们的需要。

第八节 耶利哥的城墙

《约书亚记》第六章

耶利哥，四面青棕环抱，由于空气澄鲜、天色湛蓝，轮廓格外分明；城后一片崇山峻岭，有羊肠山径从远方的耶路撒冷蜿蜒而下。城中人思虑纷扰，萎靡不振，更别说练武戒备了。对于约旦河边以一顶大帐篷（神的会幕）为中枢向四方扩散的野营，他们似乎视若无睹，从未想要出兵夜袭。城里的王和百姓好像中了蛊似地坐以待毙。“他们的心因以色列人的缘故，就消化了，不再有胆气。”

另一边的以色列人则跃跃欲试。那些骁勇善战的武士们个个盼望大展雄风，把当地居民打个落花流水，以湔雪昔日父辈在何珥玛遭迦南人屠杀的血仇。他们心里想：“渡过约旦河的功劳既然全归祭司们，这当儿，该轮到咱们显显身手了。”于是，个个摩拳擦掌，恨不得把耶利哥杀得片甲不留。

但是，神要他们认识，迦南地是神赐的礼物，只能以信心接受，不能以武力豪夺。所求于他们的，只是顺服、等候、信靠，让神所差遣的元帅带领天军进攻，一举得胜。“耶和华晓谕约书亚说：看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。”

在围城里的戍卫看来，这真是天下最离奇的攻城战略。攻城的人既不出兵攻击，也不筑攻城墩，更别谈架云梯了。照说这应是一场激烈的殊死

战，瞧，他们来势汹汹，不先差使者来谈和，只一会儿功夫，已把城团团围住。其实，恰当点说，应是兵丁们“随着约柜”把城围住，因为不管是耶和华的元帅吩咐约书亚或约书亚接着吩咐以色列百姓，约柜的位置总是特别详细指明；而约书亚获得指示之后，也首先招来祭司，随后才吩咐百姓。所以，圣经特别强调：“他使耶和华的约柜绕城。”

那时天刚破晓，朝阳方才蹦出东边的地平线。晨空红蓝相间，南方的摩押山脉笼罩在紫色的晨霭中，宛若坚固的堡垒；死海阴郁的水面在山脚下粼粼发光。这一幅图画又因遍地暗红的沙漠与耶利哥所在的绿洲构成鲜明对比，更加显得色彩斑斓。从以色列的营区，走出一长队人来：领头是带兵器的人，走在各支派的代表旗帜后；接着是七位祭司，穿着白袍，各吹着一支羊角，走在耶和华的约柜前（约柜用布覆盖着，免得暴露在人眼中，不管是以色列人或迦南人）；最后是但支派，直到队伍的尾端。

这支奇异的军队朝城走去，肃穆异常，除了羊角声外，别无声息。听不见叫阵、嘲骂和各样耀武扬威的喊话！整队行伍在静默中绕城一周。绕完一圈之后，出人意料之外，竟又一声不响地往营区回旋，完全没有攻城行动。一天剩下的时间平安无事地过去。“六日都是这样行。”

第七天，他们绕城七次。第七圈就要绕完时，约书亚的声音划破静寂的长空发出命令：“呼喊吧！因为耶和华已经把城交给你们了！”于是，祭司吹角，百姓嘶声呼喊，周围的山谷发出共鸣，营中也传出妇孺的响应。耶利哥的城墙竟然应声塌陷，百姓们便蜂拥进城，各人往前直上，“将城夺取。”多年之后，有位受感于圣灵的作者评论这事，说这正是信心惊人的果效；信心像串连无数明珠的线，曾在各种不同处境中，把所有圣徒的心连结为一。“以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了”（来十一30）。这桩令人瞩目的事件，在许多方面颇值得我们借镜：

一、在基督徒的经历中。在基督徒的属灵争战中，如果埃及象征世界，亚玛力象征肉体，迦南七国则象征在空中执政、掌权的邪灵，他们阻碍人进入属天的境界，使我们不能实际享受到基督已经为人成就的工。他们潜伏在极难克服的困境和恶习中，时时侵扰我们，使我们的灵命无法长进。一种癖好、一段感情、一桩危害身心的纠葛，只要变成无法跨越的障碍，使我们经历不到在基督里必然有的福分和喜乐，那便是“耶利哥”。我们当中有谁未曾受困于耶利哥呢？

依照神的旨意，他实在不愿意已得救的人被排拒在属天的境界之外，失

去那在基督里为他们所存留的，即使这是犯罪和偏离窄路的结果。我听过许多人惋叹由于过去的某些错误，自己再也不敢奢望体尝蒙恩的生命必有的丰富经历。虽然这些错误早已蒙神赦免，它所留下的耻辱和伤痕，以及所导致的后果，把进迦南的路给堵死了。另有些人，虽然渴望享受在黄金门的这边所能经历到的一切喜乐，却对途中的障碍耿耿于怀，牢牢记住从前那些灵命低沉、良心不够敏锐的光景；他们害怕因此永远逗留在应许地的边缘，徒然渡过约旦河，却无缘进迦南。对有这些疑虑的人，我们可以同样问：有谁一辈子从未站在耶利哥前，望着迦南地兴叹？

耶和华军队的元帅对赤足站在圣地的约书亚说：“看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。”这句话对一时失足而心有疑虑的人是何等甘甜的安慰与鼓励！

“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口！”——所有的命令中最难遵守的，莫过于此了。静默无声，一切的怨尤只能对神倾诉——我们的习惯却与此相反。节制口舌是神的儿女极难学会的功课，正如死是神在宇宙中最后克服的顽敌。一有愁烦，我们总是喜欢向人倾吐；喜欢拿来和别人的处境对照看看，讨论有无可能的解决办法。在朋友再三的保证下，我们把秘密相告，事后，痛苦地发现主所说的话千真万确：“你们耳中所听的，要在房上宣扬出来”（太十27）。

只有安静的心才能体会出统摄万有的神对人的眷顾，才能察觉他的低声细语，认识他的恩典、权能。惟当我们安详若断奶的婴孩，才有余地让神插手协助。这指的不是对神无言，而是像鸽子一样，在陌生人中保持缄默；像羔羊一样，在剪毛人手中静默无声。“你们要静默无声，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”（诗四十六10，另译）。人若深知万军之耶和华正眷顾左右，而雅各的神是避难所，必能安然静候。对着这位至高之处的朋友，他坦然倾诉内心深处的愁苦。他的灵魂以此为家，仿佛鸟栖息在磐石穴中，是风雨袭击不到的地方。

顺服！在这个故事中，像一切使恩典得以畅行的情况一样，人必须与神同工。虽然只有神的权能可以使耶利哥的城垣塌陷，但是以色列人必须绕着城走。虽然只有神可以使谷粒生长成禾，但是人必须犁地、播种、收割、打谷和碾磨。虽然只有神的儿子可以用五饼二鱼喂饱五千人，或使死人复活，但是人必须提供和分发饼，必须将堵在墓穴的石头辊开。虽然只有神可以挪除那些使人无法全心归主蒙福的障碍，但是有些诫命和责任是

我们必须履行的。

有时，我们迟延顺服，应该作的事不作；或者过犹不及，作得太过，两者同样危险。例如，神吩咐要绕城走，你却拚命攻城；未等命令发出，你就率先呼喊；神说一天绕城一圈，你偏偏绕它三、四圈。人很难体会事半功倍的奥妙，也不懂安息在营帐内反而节省时间；早起晚睡，焚膏继晷，其实无补于事，因为当神所爱的人安眠的时候，神的祝福就临到。

凡是神的旨意，无论要我们行或要我们止，让我们立刻顺服；其余的由他负责。有的人必须扛负约柜，为福音作见证；有的人必须不断吹着羊角预告将来的得胜；有的人则须保持缄默，处理千篇一律的日常事务。无论处何地位，人人都需效法约书亚——他俯伏在地，像兵丁顺服元帅般对主说：“我主，有什么话吩咐仆人？”

要有信心！从你一切的预备工夫，甚至从神所吩咐的行动中，转眼仰望神自己；这样作的时候，你的困难仍然会消除——石头会从墓穴的穴口辊开；监狱的铁门会自行打开；高大的城墙会轰然崩毁。

把一切拦阻你享受基督已买赎得来的上好福分的困难；不管大小，都交给你的救主；在他面前安静等候，直到清楚他要你作什么。同时，务必把过去的种种丢开，涤尽一切肉体 and 心灵的污秽；然后，照着他的吩咐去作，不计任何代价。要相信他正在为你动工，弯曲的地方要修成正直，崎岖的地方改为平坦，你的心和你的生活将见证主的荣耀，以至所有认识你的人不得不承认主已为你成就了大事。他已把耶利哥赐给你。愿你的心信靠这应许。虽然城墙仍耸峙，却是如同崩毁；不久，你将转背离开这废墟，往前拥有应许地。

二、在基督徒的事工中。使徒保罗曾提到我们必须攻破某种坚固的营垒和各样拦阻人认识神的自高之事，并且强调，我们不是凭着血气争战，争战的兵器也不属乎血气，乃是在神面前有能力；因此才能将人所有的心意夺回，使他顺服基督。

所有从事基督教事工的人都应仔细思量这段话。现今教会的弊病在于失落了初期教会的单纯。初期教会对当时猖獗于世的迷信和罪恶抗争到底，未曾稍有松懈，所使用的武器正是这则古老的故事所启示的：祭司阶层持守纯洁（身穿白袍），高举基督的代赎（扛负约柜），以朴素无华却发声震聩的信息传扬福音，引人悔改（吹着羊角）。在这些武器的攻击下，“邪恶”这巨兽颓然溃亡，各种偶像崇拜如晨雾般消散在煦阳中。

可是，今天的教会用什么方法对抗千奇百怪的现代罪行呢？一睹之下，恐怕会让初期教会中的信徒、殉道者、先知和使徒大失所望。酗酒有坚固的营垒，社交习尚和国情为其后盾。淫褻到处流行，公然张狂于街头巷尾，从富丽堂皇的歌厅、剧院向我们搔首弄姿。毒品的倾销更是一大讽刺——许多人积习成癖，不惜花费巨资以求过瘾。人心的败坏也是另一个耶利哥——躺迷灵异、冷漠、骄傲和野心等，无一不在敌挡着神的律法。对每一个神的工人而言，耶利哥更以许多不同的面貌出现，譬如同工间的淡漠、其他基督徒的敌视，以及种种使事工受到侵扰的罪。

对付这些事，我们往往以其人之道反治其人，采取属血气而非属灵的对策。这真是大错特错。我们惟一的希望是谨守属灵阵线，因为我们不是与属血气的争战，而是与潜伏在人事物背后的邪灵争战。一旦这些黑暗的灵被推翻，他们所支持的系统便会随之崩解，如云彩被风吹散。

让我们过单纯、圣洁的生活，多花在基督面前，让他鉴察我们的内心；高举主耶稣的牺牲和工作；吹响福音的号角，引人投靠主；时常在神面前默祷；彼此保守合一和相爱的灵，正如以色列的众支派在讨伐同一仇敌的前提下，忘记彼此的差异。此外，最重要的，让我们相信神的同在和同工，这样，我们便能目睹古老的神迹重现，耶利哥城被夷为平地。

三、在教会历史中。耶利哥城的占领当然也可当作未来将发生之事的比喻。我们都知道世界正握在那恶者的手中，他仗恃着高大的城墙和城门，长期违抗神；就外在情势看，似乎诗人和诸王用欣喜的辞句所歌咏的那日子永不会临到。

其实，基督教会的各个宗派一直都在绕着城走，不顾多少揶揄和讥嘲；而那些随从世界的人偶尔想到将临的审判，也不免恐惧战兢。一千九百多年来，城已经被包围，号角也已吹响，见证一直持续着。不容置疑的，七天已快过去了。

从攻克迦南这件史事的叙述，我们或许只能预见不久的将来就要发生的那件事的影儿。神已经把地上列国交给他的儿子；但在他制服一切执政的、掌权的和主治的之前，神的选民所组成的圣军必须将列国一一包围。

第九节 受挫折与被击败

《约书亚记》八 1~2

进入迦南争战长达七年，在这段时间里，以色列人只败过一次，也就是那三十六个人在艾城面前逃跑的那一次。圣经对这个被击败的故事记载得很详细，因为它不仅使以色列人在此重大关键学到许多功课，对于我们也有无比的价值。

大多数基督徒都有被击败的经验，他们也常在敌人面前掉头逃跑。在自己里面的罪和撒但的攻击下，他们奉主名击打强大邪灵时被击败。但他们非但没有将被击败的经验谨记在心，反倒司空见惯、习以为常了。刚开始还羞愧懊丧，但这种心情很快就消失了。他们没有在神面前俯伏，迫切寻找失败的原因，去对付它，进而求取更广更久远的成功。其实，如果我们仔细检视过去被击败的经验，这些经验将使我们的性格和生活更为蒙福，其结果仅次于胜利。

以色列人这次被击败有三个原因：

一、他们太自信。因为艾城小。耶利哥城已成废墟。城中所有的，不拘男女、老少、牛羊和驴，都被刀杀尽。残留的仅有金子、银子和铜铁的器皿，被放在耶和华会幕的库中；妓女喇合和她的亲族财产；一件巴比伦外衣、一些银币和一条金子。稍后我们还会谈到。

没有了后顾之忧，约书亚马上向内地进攻。他选了个开口朝北的峡谷，作为军队进攻的通道。出了这个通道，再经过八里，约旦河谷中就又出现一道峡谷，在靠近两道峡谷交接之处，便矗立着小小的艾城，人口只有一万两千，据估计其中能作战的男人约有两千。但因地利，又控制着隘口，所以约书亚别无选择，要艾城遭受与耶利哥城同样的命运。

用人的方法来说，探子从山谷上去窥探得来的消息可信度很高，他们说艾城比耶利哥小得多，比较起来，只要花少数的兵力和时间即可轻取艾城。攻打耶利哥可能需要整支军队，而艾城，只要两、三千人上去就足够了。“不必劳累众民都去，因为那里（艾城）人少”（书七 3）。

但这个建议乃是根据一个假设：耶利哥城是以色列军队击败的；然而，其实以色列人本身跟那次胜利几乎毫无关系。他们绕城走，呼喊了，就只有这样。攻取耶利哥是他们的大元帅所作的，且是他把城交在以色列人手中。使耶利哥城败于静默的力量并不出于以色列人，而是出于他。但以色列人忽视这个事实，辩解胜利是出于他们自己的一些因素，说得好像使耶利哥城倾倒是他们作的；而且因为如此，所以推测他们也必能像征服耶利哥城一样，征服艾城。

在基督徒的生命中，最危险的时刻是我们陶醉在新的胜利的时刻，因为继之而来便是向自我能力与才干歌功颂德的试探。我们扩大自己在争战中的贡献以致不见一人，只见自己；我们夸口靠着自己的剑攻城掠地，且靠着自己的膀臂自救。数算我们在耶利哥城的胜利，便轻视小小的障碍如艾城。当然，我们辩说既已胜过一个，就能轻取另一个！所以，常常在公众面前一个极大的胜利，却带来私人生活里的跌倒。在讲台上使人人倾服的，却受制于一些可悲的欲望，或者在家里的暴躁脾气；而后对罪的痛悔又抹去所有胜利时刻的喜悦。胜利的时刻是比当敌人在我们面前飞舞时，还更需要恪守“儆醒祷告”令谕的时候。当盛大的集会散去，众人因听了我们的声音而认罪悔改时——比如以利亚的故事；或者当人群离开回家，当巴力先知的尸体壅塞基顺河时，我们就得小心，登上迦密山去，为这场争战束腰，同时屈身在地，将脸伏在两膝之中祈祷。

若是约书亚有这么作，他就不致被探子的话说服，只单从兵力方面来考虑；他不会假想这小城力量薄弱，也不致心痛地望着他惊慌失措的士兵奔逃下山石嶙峋的隘口，或藏躲于隘口两翼的石堆中；眼睁睁看着艾城人全力追赶，砍杀那些颀硕落后的士兵。

基督徒生命中没有小事，没有什么小到靠我们自己的力量就能对付的。离了神，即使是最小的试探也会比一个强敌更厉害。我们如此软弱，即使是最微不足道的罪，一旦得逞，都会使我们最有自信的方案失败。那些在我们与神的交通中赢得的胜利并不会使我们继承那分能力，我们仍然很软弱；若是离了神，即使在面对最小的敌人争战时，也免不了败退。在耶利哥战役之前的信心、儆醒、与神的交通，也应是得胜艾城之役的关键。

二、他们未曾等候神。这罪无可道的事破坏了以色列人与曾向约书亚显现的耶和华军队之元帅的关系。纵然打击以色列子民必定使耶和华非常难过，但为了他们好，为了他圣名的缘故，罪必须被审判并除去。约书亚

求问：“你为你的大名要怎样行呢？”但这次被击败是出于非常的原因而为神所允许的。

如果约书亚和神一直保持亲密的关系，毫无疑问的，神的灵必向他指明军队中有邪恶的事，这样在进军艾城之前，就应该发现并审判亚干犯的罪。在使徒行传里，也有个类似的例子。亚干在以色列人中行的，就好像初代教会中的亚拿尼亚夫妇一样。使徒行传第五章里，若是没有靠圣灵予彼得的洞察力，审查出这对犯罪夫妇的私心，恐怕就会有些被击败或重大悲剧的记载了。

我们假想：“若是初代教会中一些邪恶的根未曾被铲除的话，那么，我们不仅得删去当时信徒中神迹奇事、门徒合一，以及监牢牢门打开的记载；还得添上万军之耶和華日益稀少的士兵是如何在愤怒的敌军面前后退，彼得如何埋首在圣殿的灰中痛悔，领导者和信徒如何满心惊惶丧胆，主耶稣的名如何被亵渎蔑视，以及他的人格如何受诋毁。然而上述事件都没有发生，因神的灵和话语能畅通无阻。

有一件事对我们非常重要，就是听从保罗的警告，“若我们省察自己就不至于受审判。”神能看到水泥管上最小的缝隙；水果里的一点腐坏；以及身体中威胁着要侵蚀人生命力的溃疡。我们自己也许没有察觉，但他明白那是如何不可避免必定导致失败。他也急于警告我们，但对那些聋的耳、自信且自以为聪明的人，或认为胜利全是由于自己的才干而骄傲的人，对他们说话有什么用呢？在狂喜中，我们看不到示警之兆；在假先知众口一辞的劝说中，我们不会查询那警告我们计划的一个声音；在早晨灿烂的阳光下、闪烁的光浪中，我们看不到正在下降的晴雨表，也不肯相信饱经风霜的水手对于天气将转坏的预告。大概没有任何一个试探是不经神的允许而临到我们的。他为我们祷告，日夜不休，在攻击来临之前就时时代祷。不仅如此，他一再地警告，还用他的手触摸我们；如果我们不是麻木、沉湎于灵性低潮的话，必定受到激动。

当神的孩子，像是约书亚，很显然地不理睬警告的声音，神就不得不让他们学功课，直到他们头破血流为止。啊！如果约书亚在耶利哥之役得胜的呼喊声中，能卑微自己，就不至于后来在惊恐军队的呐喊中才俯伏蒙灰了。如果他在派探子出隘口之前，先求问耶和華，就不至于后来求问如何弥补这个失败了。对我们很多人而言，神的话（那把银制修剪刀）若不能影响我们，麻烦、困扰（那把铁制修剪刀）就得临到我们；那是又粗鲁

又痛苦的。

在我们踏出新的一步之前，即使要进攻之处小如艾城，我们仍有义务——其实也是上上之策——回到吉甲。耶利哥城倾覆后，约书亚并没有这么作。我们应安静隐退与我们大能的元帅作属灵的交谈，询问他要对我们说些什么，恳求他显明在他眼中我们犯了什么恶行，在他的审判下整顿心里的大军，在赴战场之前，而不是之后，就让亚干潜匿的罪现形。

三、他们取了当灭之物。(1) 约书亚想把他们的失败归咎于神。他觉得神把他们引入这些困难中是残忍的。根据他的想法，与其被灾难困住，不如留在约旦河那边倒好。将来可能发生的失败与毁灭的思想，从他脑中掠过，他说的话就好像一个丧失信心、被夺去能力的人。约书亚不再是英雄，而是像以前被击败的迦南人那样，他的心也消化如水。然而，真正该受责难的不是那位要领他百姓得到应许之至高福分的神，而是以色列人自己。

在我们的生命中，也常有这样质问神的时候。“伟大的窑匠，你为何如此造我？我为何要离开安宁的家园、教会，愉快的服事工作，却被丢入这堆困难之中呢？”当我们被敌人难以抗拒的强力与智谋、巧略击败，而遍体鳞伤时，就想责问神；这其实是因我们不够坚强，或者是神要带我们离开隐密的避难所，到那风雨交加能多予磨炼的山坡上。可叹呀！我们竟忘记天父领我们过约旦河，是要我们有更丰富的经验，给我们更多更大的机会，好获取神那不可测度的丰盛。所有的工作都会有足够的恩典，每遇敌人或试炼，神便给予得胜的力量以支援；而经过了这一切，就好比炼金术士的美梦成真一般，最坚硬、劣质的金属会转化为精金。

在应许之地被击败是不必要的，它来自我们自己的失败，致使那不朽的爱人灵魂者忧伤。基督徒的生命里不该被击败，随时随刻我们本都应是征服者。基督徒的战车所经之路应该像太阳一样，挟着能力向前走，按照正常的道路从东边的海波中直奔天庭。神的儿女呀！千万别为你的失败责难神，要检讨，反求诸己。

(2) 虽然只有一个以色列人犯罪，但神说：“以色列人犯了罪，取了当灭的物。”我们没有“单独一个人”的，任何一个人犯罪都会影响到所有同伴的属灵情形。一个人冷淡必定会减低别的火热的心；我们也不可能单独向上冲而不使别人也向上。没有一个星体在太空回转时，不影响到同一系统中其他星体的位置与速度；也没有一粒砂不使整个海滩上的砂都受影响。“没有人是独自生，独自死。”“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。”

若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”

如果以色列人明白整体的安稳是赖于每个肢体的顺服，那么，每一个人都会照顾别人像照顾自己一样，因为这不仅是为对方，也是为了自己；同样的，如果基督徒的团体了解其中任何一个成员的选择、决定或行动，对整体的福祸影响有多大的话，就必更多也更快去顺服新约中反复提到的命令——刚强的要担代软弱的不坚定，在高处的要屈尊服事在低处的；各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩。”

读了这本书，若有人明白自己正在作亚干，就该警惕，现在就认罪悔改。这样，不但可避开一场免不了的审判，也不致给同伴招来灾祸与失败，将无辜的人拖下相同命运的漩涡——亚干的手上染着死于示巴琳战场那三十六个人的血。

(3) 我们对神明确的禁令是多么不在意呀！再没有比宣布耶利哥城的战利品不能碰更清楚的命令了。这城和其中所有的，都要在耶和華面前毁灭，只有几样特别的东西留作会幕之用。这个命令可能是为保守以色列子民避开因获取太多战利品而生的试探。这个禁戒是要锻炼他们的性格，培养他们的信心。但是对亚干而言，神的旨意已被他心中的贪欲和世上的荣华压抑了，那如浪潮般的恶欲把他冲过由神的话所立起的界碑。

不过，我们也别批判亚干太甚了。在他之后明显违背神谕的大有其人。圣经里满是不爱世界、爱衣饰、爱钱的禁令；还有反对论断、骄傲、不圣洁的野心；就如禁止拿示拿衣服和金条一样；然而，却有成千上万的基督徒麻木不仁地不顺服，好像神也跟他们一样不过是人，或者忽略神的话，视之如虚幻的云烟一般。也难怪以色列民会被击败，而且在我们个人的经验和教会历史上也一再印证了这话：“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物。因此，以色列人在仇敌面前站立不住。你们若不把当灭的物，从你们中间除掉。我就不再与你们同在了。”

第十节 亚割谷

《约书亚记》第七章

是在亚干和其他士兵进入耶利哥城时，试探遽然临到？还是长久以来未被鉴察的罪那时刚好成了气候，才使他作了遗臭万年的愚行呢？我们无法判定。只是从他悲惨的结局，显示他不仅是暂时屈服于罪。至少有一点很清楚：在耶利哥城倾覆的那个傍晚，烈焰腾空之前，他已经偷取一件以纤工精巧著名的示拿衣服、一些银子和一条金子，并且秘密地带出城了。

我们可以想象他把东西带回所住的帐棚，然后可能发现必须让孩子们也知道他所作的，因为如果他们不曾与此罪行和隐藏有份，后来也不致和亚干遭遇同样的结局。靠他们帮忙，亚干在沙地挖了个洞、藏起战利品，这本是约书亚特别下令要献与耶和华的。

这整个过程都是绝对保密，而他对同谋的家人都这么有信心，在查询窃贼的过程中，他无惧于侦询，而且持守平静，直到神不失误的手把他指出来：“就是这个人！”

但这时他得遭受怎样的痛苦！在他的恶行还未暴露之前，良心已经不安，现在这签正抽中他的心事。他回想在耶利哥平原上所作的，一幕一幕从脑际闪过，当时并没有一群惊惧的人围观，没有苍白的脸注视着他，也没有战栗的差役跑到帐棚挖藏起的财宝。

在他一时心存侥幸的兴奋过后，继之而起便是沉闷滞重的犯罪感开始啃啮心头。间而或歇地，良心在说话；当他和别的士兵行进通过往艾城的长长峡谷，当他看到同伴掉头逃跑，而他也跟着上气不接下气地奔逃回营；当他遇见那在战场上倒下的三十六人的亲族，当他看见约书亚及以色列的长者哀痛欲绝、惊恐丧胆——他明白，那是一种不会错的属灵知觉，他知道是他的罪导致以色列的羞辱与灾祸。当那个秘密的垒块从他胸口移去时，一定让他舒了一口气，这下子不必再一直力持漠不相干的表情了。让我们到一旁来查考亚干的罪是如何被侦询及处置；因为这样的查考，能让我们学习那一切两刃的利剑，是如何刺入剖开魂与灵，连心中的思念和主意，都

能辨明。

一、我们对罪的痛悔当重于对后果的悲伤。约书亚撕裂衣服，在耶和华的约柜前俯伏在地，直到晚上；他心痛以色列百姓遭受这样的耻辱，又担心这战败的消息很快就传到别国而导致的后果。若单从人的观点判断，最坏的结果就是当迦南地的居民一旦发现以色列军队并不是坚不可摧的。约书亚怕的是迦南人和这地一切的居民听见了，就围困他们，把他们的名从地上除灭。

每当我们犯了罪，就会偷偷环视四周，看看有没有被看到；然后我们想办法防止可能衍生的一些后果，若是补救不了，就觉得羞愧难当。扫罗渴望撒母耳与他一同献祭，主要是使自己在以色列的长老面前有光彩，而不是出于他想顺服神。我们畏惧罪的后果甚于罪的本身；害怕被发现更甚于害怕作错事；害怕别人会怎么作怎么说，更甚于害怕那张从众天使中望着我们，痛苦又忧伤的脸。

但是神却不是看这个。是我们的罪，也是我们未能认清那内在的邪恶，使他伤痛，就如小推车在重负之下的呻吟一般。小男孩难过，因为生病使他跟同伴分开——不能去游河、到树林里玩、穿上溜冰鞋疾滑过深蓝的冰地；但是作母亲的却为病难过，为发高烧和呼吸沉重的症状心痛。在母亲的心里，为病的忧虑不安远超过她为孩子的失望而难过。

我们很少人真正了解罪是什么，因为无论从自己或者别人，我们都未曾看过一个完全无罪的个性的例子。人们说自己已从罪中完全解放，但他们知道其实不然。没有一个从女人所生的，曾有过完全无罪的经验，一个也没有。婴儿纯洁好像百合初绽，从未沾染上一点尘污；基督徒少女甜美可爱；圣人看似无可指摘又不伤害人，但他们若不曾与堕落的族类相关连，本应更纯洁、更可爱、更圣洁。

当然，由观察主在临死时的极大痛苦、心碎与羞辱；当我们想起神的爱那无比的代价；想到圣经中比喻罪的可怕疾病与病况，以及想到永不死的虫和永不止息的火，我们可能稍稍知道一点罪的极端可怕；但真正了解罪的方式，乃是培养和圣洁神的关系。我们愈认识他，就愈能由他的思想完全看清我们心中最细致的罪。我们会在最意想不到的地方，也看到罪隐藏在在那里。例如：我们的动机；虔诚的行为；对别人草率的批判；我们缺少温和、敏锐、怜悯的爱；以及论断一些因比我们更敏感于罪而谨慎言行的人，这些人不轻易称自己拥有我们自以为拥有的东西。我们会知道若有

一个眼神、语调、姿势、话语或思想，与神那完全的爱不一致，就表示罪的病毒并未从我们的本性中完全被除去；如此，我们便不会再为罪的后果哀伤太甚，反而要为罪的本身哀伤了。这就是敬虔的哀伤，是不需要悔改的。出于这种哀伤的眼泪，神要差他的使者，收在他的皮袋里。在我们为罪本身发出敬虔的哀伤时，正是我们最贴近那罪无法立足的世界的时候。在那个世界里罪被恨恶，不是因为罪叫我们失去了神所赐的园子（我们知道如今所拥有的，远比起先那个园子好多了），乃因罪本身就是罪。

二、我们当屈服在神的审判下。“耶和華吩咐约书亚说：起来，你为何这样俯伏在地呢？”这就好像他在说：“你为这个结果悲伤甚于它的起因。即使所有迦南人来围攻，我都能保守我的子民不受侵袭；照样，我也能保持我名的荣耀。这些都是次要的，但是，有一只虫咬了瓜的根，疫疠已伤害我所救赎子民的要害。在你调查并除掉这受咒诅的事情时，我会用右臂阻挡那攻击你的。”

每当生命中不断有失败，就可确定在我们的心和生命里一定隐藏着看不见的罪。也许我们不见得能直捣黄龙找到罪恶的渊藪，但可确定必有一件受咒诅的事在我们里面。使我们无法在敌人面前站立得住。电线的绝缘体有个地方出了差错，使得电流，也就是使流向我们的神之恩典与能力停滞不前；而在这时祷告求神更新是无用的，除非我们先修补好这个缺口。花许多时间在公祷和个人的祷告中，不如自己顺服在神面前，让神审视我们的待人处世以及我们所走的道路。在表面上求神的赐福——特别是祈求圣灵降临的赐福——但在我们内心却有需要对付的罪，这种祈求是错误的，因为罪必须被对付，神的能力才能临到我们。问题并不是神乐意不乐意，而是属灵世界的律法使他不能与被纵容的罪相通。

亲爱的读者，在你的基督徒生活与工作中，是否被击败后退过？或者不断因一些小小的试探而跌倒？那么，这时候最好赶快叫停，让神来管理你的心，如果我们自己看不清那老惹麻烦的罪在哪里，他会为我们指出来，因为他的眼明亮如火焰，在他的手中有锐利的宝剑。

(1) 在找寻失败的原因时，我们得有一颗乐意的心，来知道最糟的情况；这大概是最困难的事了。碰上不受欢迎的消息时，我们都像鸵鸟一样，要把头埋在沙里头。但有钢铁般决心的人，和有成熟经验的基督徒，会不迟疑地说道：“让我知道最糟的事。”但当我们裸裎于这位最好的医生面前时，我们要记住：他是我们的丈夫；在他的眼中有爱与怜悯；他之所以指

出我们的忧伤之源是为要挪走它。因此，对神以及对对我们来说，这该是恢复灵性健康和他赐福的时刻。

他会把他的检查结果以最细腻温柔的方式让我们知道。不要太急躁，四处奔走求问建议，也不要想从喧嚷嘈杂之声中探得他的声音，只要俯耳静听。“安静就能知道。”若你将一切交在他的手里，向你显明你的错误便是他的责任。如果他要说什么，会说得清楚无误，且说得肯定；如果他什么也没说，就表示所定的时间还没有到。但是也许就在明天早上，他会完全告诉你；而现在，你要信靠、等候。

(2) 当神对付罪时，他会追本溯源。请特别注意，神圣的史家曾两次记下亚干的族谱，那总是：“犹大支派中，谢拉的曾孙，撒底的孙子，迦米的儿子亚干”（书七 1、16~18）。

那个清早，约书亚和非尼哈站着查明行恶事的人，用乌陵和土明作决断。以色列人按支派近前来，然后便取了犹大支派。从犹大支派里取了谢拉宗族；又从谢拉宗族里取了撒底；再从撒底的家室里取了迦米；最后取了亚干。当他看到那逃不掉的结局时，一定连心跳都停止了。

但是罪是间而或歇出现的。要彻底对付它，就必须追本溯源。凡曾仔细注意内心生命历程的人都能证明，罪恶的开花结果，通常始自极小的罪，这罪之细菌可能就是容许一点罪恶的思想或行动存在，但长期演进，以致无法收拾。我们通常会去对付的，是在同伴面前败露的罪之烈焰，但我们更应当去对付在火熊熊燃烧几小时之前那一星火花，以及遗下火花的疏忽。我们只有在岩石碎裂，即将掉落在我们的茅屋顶上时，才会惊醒；但是神要领我们到起初，看那一粒细小的种子，在微风中掉落，又随风飘浮，在我们心上的一点缝隙找到落脚之处；虽然土壤贫瘠，仍然够让它附着扎根，而且凝聚力量使这引狼入室的石块碎裂，危害生命。藉着看到这微小的起点，神会预先保守我们抵挡极大的灾祸。

我们所谓的罪，其实是早在几天，甚或几周前就被许可存在的罪所发展出来的结果；那段时间，它潜伏在我们心里凝聚力量。一个雪崩，是几片雪花崩落所引起的，而村民在床上被雪崩吞噬覆埋的几个礼拜之前，就已经飘落在它们的位置上。所以智者出此警语：“保守你的心胜于保守一切，因为一生的果效是由心发出”（箴四 23）。如果我们要完全与罪隔离，就得时时清理隐藏的罪；它们是那么细而又微，只有靠着圣灵的恩典常常保持敏锐的良心，才不致让它们脱逃。

在这样的光照下，我们就较能理解使徒书信中一段最深的经节。雅各告诉我们——在这个主题上，再没有别人能比这初代教会的圣洁领袖，提出更深刻的见解——“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的”（雅一14）。这话明显地表示，试探并不像某些人所想的，是和灵魂全然无关的东西。他继续说：“私欲既怀了胎，就生出罪来，罪既长成，就生出死来”（雅一15）。注意这些话——罪既怀胎，就生出——这是非常深的见解，在自然界中都是有一段孕育、潜伏的时期。

因此，如果你曾从艾城面前转身逃跑，不要以发现亚干为满足，要继续寻找是谁给亚干力量来伤害你。努力循着长链的环节，在你从未起疑的地方，找到他的始祖，那就是罪的起源。亚干的话证实这个见解：“我看见……我贪爱……我拿去。”

(3) 能常常整个检视你的心和生命是件好事。我们得让心中的各个主要支派通过神——无论是在公众面前或者私底下；还有我们在工作场合、家庭及教会中的行为——让神取出那有罪的。然后检查那个部分，包括种种态度，所订的计划，从每天或每个职务来分析，分解其中各种要素；细察每一种。查帐员若到一个大企业公司去查亏损的来源，理所当然的，最赚钱的部门他会先删去不查，这样就使查询的范围逐渐缩减、变小。

最不喜欢作自我检查的人，往往是最需要的，应当劝他们多作这样的功课；而有些人则不需提醒这工作的必要性，他们便自然有内省的倾向，但应当小心不要过度或滥用。凡作自我检查的人都要倚靠圣灵，同时常常仰望那赐福的主，因为人心的本质是败坏的。“转眼仰望耶稣”，这是灵命成长的真正秘诀。

三、当罪被发现，我们当无遁词。“约书亚和以色列众人，把谢拉的曾孙亚干和那银子、那件衣服、那条金子，并亚干的儿女、牛、驴、羊、帐棚，以及他所有的，都带到亚割谷去。于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的”（书七24~25）。然后耶和华又重复在耶利哥城倾覆前所说的话：耶和华对约书亚说；不要惧怕。……我已经把艾城的王和他的民、他的城、并他的地，都交在你手里（书八1）。

然后约书亚选了三万大能的勇士从峡道上艾城去。这时众人一心，已把失败和被击倒都置诸脑后。他们有巧妙的战略准备。以色列人表面上是逃跑，让艾城人追赶，引他们离开城；如此城就落入伏兵之手。当约书亚一举起手里的短枪，伏兵就跑进城去，放火焚烧。在这曾遭惨败的地方，以

以色列人获取许多战利品，特别是牲畜；于是在胜利的喜悦中，把它们赶回吉甲营地。

凡是神所光照的罪，我们都必须除去。而若我们的心和血气办不到，或者我们拒绝顺服自己迟疑动摇的意志，抑或罪的辖制已使我们无力举石、握刀或击石取火，那么，他就会为我们作那当作却无能为力的工作。有些人天生来坚强，敢自己抡起斧头砍掉刚开始腐烂的手臂，以免毒素侵入整个身体；有些人则等待外科医生动手术。但内心生命所学的是同样的功课，也就是乐意让神在我们身上、以及藉着我们或者为我们完成他的工作。

因此，亚割谷成了“指望的门”。从这毫无生气、四面高山的谷地，以色列迈向胜利；或者用何西阿华丽的比喻，就好像在悬崖上有大片石板开展，百姓唱着歌从丰收的玉米田、葡萄园和橄榄园走过，就好像在他们少年时，从埃及唱着歌出来一样。啊！这个比喻是又真实又公平的。在我们每个人的内心生命中，凡是神的审判曾被忠实执行的亚割谷，都会有这样一个指望的门——通向主的乐园；以及那首甜美喜乐胜利的歌，好像出自一个人，是既拥有少年的充沛活力，又兼备只有岁月能孕育的经验与圆熟。

第十一节 以巴路与基利心

《约书亚记》八 30

这是占领迦南的过程中最令人难忘的时刻之一。耶利哥和艾城已成残垣废墟，他们的王与人民尽被毁灭；属这两城的村庄因惊惧而哑口无声。全地上都是有关以色列神能力的传言。在人类肉眼不能见之处，也就是邪灵统治的领域，长期以来，它们使这被拣选之地充满可怕的祭典与荒淫恣纵，如今以色列人节节得胜的消息敲响了邪魔极权的丧钟。在那黑暗的国度里必定是一片惊恐，就好像密尔顿在他伟大的诗篇“Ode to the Nativity”（降生之歌）描述基督降生时那里一片慌乱一样。

迦南地的人民的心消化如水，以致不再抵抗。当以色列人不只一次照着那伟大的订定法律者所吩咐，作三十里长的朝圣之旅向耶和华立石献祭时，他们也不敢干涉。耶和华的话是以色列人行止最高的指南。他的话语

坚立，永不更改。

“你们过约旦河，到了耶和华你神所赐给你的地，当天要立起几块大石头，垒上石灰，把这律法的一切话写在石头上”（申十一 26~32，廿七 2）。约书亚毫不拖延地遵行这些详细而急迫的令谕。艾城倾覆的两、三天后——大约在通过约旦河三周左右——以色列民齐聚在示剑，这个山谷的走向由东向西，贫瘠的以巴路山坡雄踞北方，一片不毛之地，身后衬着湛蓝的东方天空；南面则是超大的基利心山，“一大片石灰石，雄伟的山头，陡峭的山崖，林木茂密、郁郁葱葱，美不胜收。”

基利心与以巴路两山之间的山谷，是巴勒斯坦最美的山谷之一。雅各井在它的出口，整片肥沃富庶的土地上，花园、果园和橄榄树丛遍布，绵延起伏如滚滚绿波，一直伸展到示剑城垣，其间四处都有淙淙流水声响起。山谷宽约三分之一里，两座峰顶则约相距两里。在两山相距最近之处，其间的青翠山谷宽仅约五百码，石灰石地层断裂成一系列的石柱，“就好像排列规则的长椅一般”。这天然形成的露台广场，可容纳许多观众，干燥少雨的气候又使音响效果绝佳，因此圣经中记载以色列人分两组分站两山，起应诵读十诫，两边人都能听得非常清楚，真可谓自然奇观。

约书亚领百姓来到这山谷，举行庄严神圣的仪式，然后便可进入神所赐那流奶与蜜之地。

一、以巴路祭坛。以巴路外观高峻且寸草不生，这一点正好与那天举行的庄严祭典相称。斜坡上，是六个支派的人群；翠绿的山谷中，是约书亚和长老、官长并审判官和穿白袍的祭司利未人。众人以如雷震耳的十二声“阿门”，与利未人应答；他们庄严地宣读律法书上咒诅的话。

不过，在这神圣祭典之前还有准备工作。在十二支派的人民分站在所指定的位置之前，已在以巴路的低坡上竖起一座祭坛。这祭坛是照申命记第二十七章摩西的特别指示所建立的。它必须用未凿过的石头，且在石头上不能动铁器；这可能为防止人企图造出神的形像，同时也表示反对当地异教徒喜爱的华丽猥亵装饰图纹。

在以巴路祭坛，他们献燔祭和平安祭。燔祭应当是馨香的祭，整个祭物要烧尽。“燔祭是献与耶和華為馨香的火祭”（利一）。圣灵藉此晓谕我们，应当毫无保留地把自己献给神，因为可称颂的主已先奉献了他自己，以完成天父救赎人类的旨意。他没有后退，毫无保留。他倒空自己，毫不吝惜；他说：“我的神啊，我乐意照你的旨意行。”这样的顺服在天父看来是何等

美好！

平安祭也是馨香的祭，但并不是烧尽整个祭物，献祭的人会吃掉一部分祭肉，作为他们与神有交通，神悦纳献祭的证明。于是，约书亚和几位选出的代表，在以色列人面前分食了祭物的一部分，他们遵守了神的令谕，“又要献平安祭，且在那里吃，在耶和华面前欢乐”（申二十七7）。若当时有本地的赫人从巨大的鹅卵石后窥探，看到了那一幕，他们一定深受感动，因为耶和华以他子民的喜乐为乐，他对以色列子民的款待仿佛苜蓿的香气，又好像让孩子在父亲的餐桌上大快朵颐。当我们默想那可称颂之主的爱与死，或者进入父神的思想，体会他对那可称颂的救主之工作及其顺服精神的满足，我们也是在享用平安祭呢！

当我们进入应许之地时，千万别忘了，是耶稣的宝血救赎了我们，给了我们生命。要常用虔敬和珍爱的心情反复思想。我们要常常提醒自己，也提醒别人，我们是被救赎的罪人；而一切救恩的盼望、与神和好的关系，我们服事神的动机，都是源于那位背负我们的罪，被钉死在十字架上的救主。

因为他死在那里，我们便不需要站在咒诅的山上；因为他不顾惜自己的生命，使得荒凉险峻的陡坡成为受赐福与神和好的地方。我们坐下来，与他一同享受筵席，喜乐驱走对咒诅的恐惧；当湍流水波在阳光下闪烁、欢唱，古老的岩石仿佛也对我们展颜微笑。因为他所流的宝血，以巴路山上也将有“露、雨、田野的祭物”，使它荒凉的山坡像对面的基利心山一样有丰盛的祝福。啊！赐福的主，我们该怎么感谢你呢！你救赎我们脱离了律法的咒诅，使得以巴路成为与神有交谊的地方！

二、迦南的律法。强壮的以色列人把大石头立起来，垠上一种石膏与石灰的混合物，这样，就很容易把律法清楚地写在上面（申二十七8）。在那么干燥的气候里，没有冰霜使它裂开或风化，像这样的铭刻——刻在软石灰上，或者当它风干后，用墨水或漆写在光滑的表面上；就好像埃及一些纪念碑石一样——这种铭刻可以保持几世纪之久。由于时间不容许他们刻下全部诫命，因此藉大石把最重要的部分保留下来，传予后代，提醒以色列子民享用巴勒斯坦丰美之地应遵守的规定和条件。它们昂然矗立抵挡那摧毁肥沃谷地的罪恶，也鼓励人们顺服，顺服乃是未来生活中最要紧的一件事。

为什么铭刻律法这件事在应许之地占有这么重要的地位？当我们思想背后所预表的意义，就会大吃一惊。它到底表示什么？律法和恩典还是有

关连？那些与基督在天上同坐席的还是要顺服律法，就像保罗所说：“在律法之下”难道不是当我们与死而复活的基督联合时，就已脱离律法的约束，丈夫的律法已经不适用在我们身上？丈夫已死，我们不就有自由可以归那位从死里复活的基督吗？

这些疑问只有一个答案。在过去辖制我们的约里，我们已经死了。如今，我们是以更新的灵，而不是照旧的律法条文来事奉神；我们不是靠顺服来讨好神或者赢得神的赐福。但是有信心，并不表示神的律法就没有效了，在应许之地，神要将律法刻在我们的心版上。在我们每个人的心里，都有一座以巴路山和石堆的祭坛，我们一次又一次回到那里，温习基督徒完全生活的原则；不是出于被迫，而是来自圣灵的发动。

现在的情形是：当我们在耶稣基督里，完全顺服圣灵的带领，让他在我们里面自由流动，像血液流过血脉一样，他就会使我们对神的心意非常敏感，从遵守最小的诫命，到爱那些他教导我们去爱的人。当我们违背他，痛悔的心固然难过，但我们更不愿看到他面容上浮起痛苦的阴影；而当我们照他的心意行事，从他赞许的笑容，和他眼中流露的夸奖：“作得好！”我们找到天堂。我们知道他已在我们体内注入爱的血液，使我们能照着生命的最高准则生活。当我们将自己完全放下，顺服他，就会发现在不知不觉中，我们竟能持守律法的真义，而不像以前觉得陌生，只认识外表的，皮毛的；这时，我们会像诗篇的作者一样呼喊：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”（诗一一九 97）。

三、大会。当祭典仪式圆满结束，第三，也就是最后一幕登场。抬约柜的祭司利未人把约柜放在山谷的中间，约书亚、各支派的领袖、长老、官长和审判官站在两旁。以巴路的梯形坡地上，是流便、迦得、亚设、西布伦、但和拿弗他利六个支派的人；基利心山坡上，则是较大而重要的支派，包括西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟和便雅悯。所以，祝福的声量一定大过咒诅的声量——这也是对未来胜利的预表。

然后约书亚大声“将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的”（书八 34~35）。当他郑重地宣读时，不论咒诅或祝福，都有众口同声如雷的“阿们”应答，回声反响充彻山谷之间。大地也鲜少得听如此的呼喊！

若我们花点时间细看宝贵的申命记二十八章，其中记着遵行诫命所蒙

的种种福祉，就会发现神的恩典如何相对而丰富地加给他的子民，看到这一点，我们可宣告自己也拥有这样的福气。

首先；我们得确定自己是与神和好的；其次，我们走在他的计划中，且照他的旨意行；第三，我们不顾自己的利益，只要荣耀神；如此，就会发现梦想不到的祝福已临到我们。神会敞开天上的财宝，让我们不虞匮乏，而且造就我们，成为他圣洁的子民。

我们何不来到神前，求圣灵住在心里，引导我们选择他所命定的；而且正直地走在顺服的窄道上，丝毫不偏左也不偏右；持守他的诫命，顺服他的命令，完全遵照他的旨意行。这样，以巴路不再蹙额不满，基利心要降下恩雨。我们所得的恩典就是主耶稣曾教训的八福，天国、神的安慰、承受地土、得饱足、蒙怜恤、得见神、被称为神的儿子，以及在末了得到最后的赏赐；这些都将是我们的（太五 1~2）。

第十二节 魔鬼的诡计

《约书亚记》第九章

迦南地整个武装起来。不同的意见消失了，部落间的战争休止了，本来的死敌因急需共同抵御可怕的人侵者而结合在一起。就好像法利赛和撒都该这对世仇，为要毁灭基督而结合。这些迦南王也这样作了——不论赫人或亚摩利人、比利洗人、希未人——都集合起来对抗约书亚率领的以色列人，“同心合意”。在共同的危险之前，所有小争端都归于平息。

诸王结合成强大联盟的消息传到以色列人在吉甲的营地，这时以色列的领袖和子民才从示剑朝圣之旅回来。约书亚听到这消息或许并不致很惊恐，不过，对其他以色列人的营长就不是如此了，所以，在这重大时刻，他们发现有机会能与支持他们的基遍人立约结盟总是个好消息。然而，这个同盟让他们付上焦虑恐慌的代价，至少跟亚干的罪带来的结果差不多。

每当我们因前所未有的困难而受威胁时，也很可能遭到像基遍人对以色列人所施的试探。

一、他们行事狡诈。有一天，营门口出现一幕奇景。一群陌生人自称、

且看来也像是来自远方。他们所穿的衣服，以及坐骑驴子身上的配备，都有经过长途旅程的记号。他们穿着补过的鞋、褪色的外衣，带有破洞的口袋和破裂缝补的旧皮酒袋，而当他们翻出剩下的饼，都是干的，还长了霉，更证明那是经过很长的时间了。全营的以色列人看着他们进入营区，当他们经过那些好奇的人面前时，群众间彼此传问着：“他们是谁？什么时候来的？不管他们是从那里来，反正一定是外国人。”以色列人很同情这些人的旅途劳顿，没有人怀疑这聪明的伪装下隐藏着一群希未人。头一回，在归耶和華為圣的营区里，竟站着一群以色列人殚精极虑要消灭的迦南住民。

若不经这样的伪装，他们绝不会被允许站在帐棚之中，以色列人早就又惊又怕，把这消息一传十，十传百，商量该如何对付他们了；但他们编的故事这么逼真，对耶和華的赞誉，至诚而又虔敬，再加以外貌服装等等都无懈可击，使得约书亚、会众的首领及所有的以色列人都放下戒心，深信不疑。

这也是我们今天所受的引诱——撒但不直接作战，却巧施诡计；不公开宣战，却粉饰罪恶。难怪以色列民虽曾在耶利哥和艾城之役得胜，现在却落入基遍人诡计的罗网中。和该亚法打交道比跟犹大交涉干脆一点，黑魔鬼还不比白魔鬼那样令人胆战心惊。

展读初代教会历史，当时既无声誉财富，也没有学识背景，但她在初世纪时，却使福音广为流传，泽及社会，使奴隶得解放，提高妇女的地位，击打偶像崇拜及其思想的庞大势力，为基督耶稣赢得无数胜利。她毫无疑问，能迅速达成那位神圣主宰所付予的使命，将救赎的好消息遍传各地，向每个被造的人宣扬福音。在那段日子里，每向前一步，都付上极大的痛苦与血之代价。世上的君王逮捕他们，统治者齐集抵挡神，抵挡基督。为反对约柜，前后有十次迫害，威胁要将约柜浸入被基督徒鲜血染红的水中。巨龙迫害这个女人（指教会），从它口中喷水成河，要让她被洪水冲走。

但这一切反倒是有益的，如此伪善者不会想加入那群忠实的信徒中间；信徒用话语和生命传主的道，将个人死生置之度外。那个时候，圣徒穿白衣在地上行走，他们不会使主的名受屈辱，人们为美丽天堂的光彩所吸引。

而后，当暴力无法得逞，这个对手就诉诸诡计。君士坦丁是他的代理人，他使这新的年轻信仰与几近消灭的异教思想结为联盟。他把基督教信仰中重大的节期，定在异教久远不可考的节期举行，随后，连服装仪式都被使用。教会和世界、真理与谎言、新与旧混而不分，如此，基督徒的信

仰立下郑重盟誓，与穿着补过的旧鞋、旧衣、带发霉饼的巴比伦异教信仰订了合约。

从那时起，基督的教会起了变化。当她从世界的力量中得势，就失落品德和属灵的力量，从那时起，教会的功能一直在走下坡；而如今，她与已逝异教的遗踪有不可胜数的关连，这也是她的弱点和耻辱。

许多人抵得过明显试探的攻击，却屈从于谄媚阿谀这些虚而不实的诡计。年轻基督徒要远避那些自称虔诚又火热，但紧接着便劝：“不要太过分”的人。我们也要当心那些巧言令色进入我们感情、计划、家庭以及工作的人；这些人明明无所成，却装作对信仰有兴趣；说起神的作为是天花乱坠但却虚假；看来是尽全力要帮我们得利，其实却图谋使我们破产。我们周围有许多基遍人。“亲爱的弟兄中，一切的灵，你们不可都信。总要试验那些灵是出于神的不是。因为世上有许多假先知已经出来了”（约壹四1）。“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后十一3）。

二、他们并没有求问耶和華。起先，以色列的领袖还对这些访客有些怀疑。“以色列人对这些希未人说，只怕你们是住在我们中间的。若是这样，怎能和你们立约呢？（书九7）但当他们听了基遍人编的故事，又看到长途旅行的证据之后，就疑虑全消了。这显然是证明他们有智慧的好机会，他们还没获准表现自己的勇猛和力量，但至少现在可以证明自己有高超过人的眼光！事情再明显不过，不需要请教非尼哈和他的乌陵跟土明了！于是以色列人受了他们些食物——发霉的那些饼，表示乐意与他们交友、结盟；事实上，会众的首领向他们起了誓。但他们“并没有求问耶和華”。

这几个字听来真是不祥！它们是灾难的前兆——后来果真降临。在此之前，主动权一直在神手中，现在，第一次由约书亚和百姓采取主动。在前几章里，一直都记载着：“耶和華对约书亚说”，但这里却没有这一句。以色列照着他们选出领袖自行其是，结果就这么容易地落入陷阱。如果他们先求问神，圣石上的微弱亮光早就会揭开这取祸的秘密，阻止订立这个盟约。

让我们把这教训放在心里。世事晦暗沉郁，而诸子百字，众说纷纭，迷乱人心，要明查真理是难上加难。懵懂少女好像智慧之人；恶以为善、莠以为良；名利薰心者模仿牧人的声音，惟妙惟肖；魔鬼化身为光明天使；邪魔邪道与真理仅只一线之隔。正如保罗为腓立比信徒所求的，也正是我们

最迫切需要的：不仅在知识和见识上多而又多，还要能分辨是非（腓一10）。

有一处经文说分辨的能力是由练习运用而来（来五14）。而上段所引腓立比书中，则将之归功于丰盛的爱。不过，根据约书亚记的故事，是告诉我们：能明辨是非是殷勤培养一个习惯所产生的自然结果，这习惯就是求问主口中说的话。

永远不要相信你自己的判断。当你根据常理，相信一个行动是铁定正确时，那最好也最需要把心朝向神，他或许说不，也或许说是。当你心中或外面的声音催促你靠自己的力量作结论、作决定时，要谨慎地把整个事情从自己这个地方法院，移交到神那个最高法庭去审理。若一时耽延没有答案，这是因为明白神旨意的时候还没有到。在这种情形下，要等候。将稍候、或者任何枝节要负的责任，都交给神，勇敢地继续等候。一个登山者在山里遇到云雾时，与其在雾中摸索彷徨，不如站住或者躺下来——否则说不定会走到悬崖边去——所以，要等候，如果你完全信赖神，他必给你明确指示，告诉你当如何行。行动的时候一到，他会给你最清楚的命令，你绝不至误解或走入歧途。“凡等候他的必不羞愧”（诗二十五3）。

生命中困难满布。陷阱底部有箭簇朝上，上面覆盖着一层薄薄的土，等待粗心的人一脚踩空跌下。暗设的网罗、在黑暗中传染的瘟疫、诱人入壳的饵，以及狡滑伪装的魔鬼——这些我们都得注意。但是祷告就有如天使 Ithuriel（密尔顿“失乐园”中的天使）的枪；魔鬼在这枪之前，不得不现出丑陋的原形，也令我们立刻保持儆醒。

进入任何一个盟约之前——在生命中加入一个伙伴、和别人合伙作生意、订条约与人结盟——都要求问神口中所出的话。他会给我们一个确切而抵抗不了的动力——可能出于一位朋友、奇怪而异想不到环境、或者来自一段经文。他会选好传他信息的人来传递一个信息。

三、劈柴挑水的人。有些誓约是与其遵守，不如毁约，就像希律王所起的誓，要是这些希未人破坏以色列，带来灾祸，那么即使以色列领袖已与希未人订约，还是最好跟他们断绝关系，待他们如待其他迦南住民一般。但这场灾祸却被控制在苦役之下，慢慢滋长。“他们为会众和耶和华的坛，作劈柴挑水的人。”他们一直保持这身份，直到扫罗疯狂地大发热心，打破约书亚和众支派领袖与他们订的约，而使饥荒临到以色列人为止（撒下二十一2）。

这是个美丽又让人安心的例子，因为神连我们犯的错他也掌管，从罪中他还能带出祝福。犹如化学家从汽油蒸馏器的残渣中，获得最悦目的染料。在我们疏忽考虑不周时，可能一时不察而与基遍人结盟——例如在婚姻、事业或别的地方；难道这样就表示要放弃自己的特权，也放弃对人的服事工作吗？不需要！让我们回到神面前认罪悔改，他会教导我们，如何使拦阻成为帮助；让他们砍伐献祭用的柴，为祭典挑水，使灵里更富足。“吃的从吃者出来，甜的从强者出来”（士十四 14）。

“倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫。因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。你这作妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这作丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？神召我们原是要我们和睦”（林前七 13~16）。

神的恩典是多么甜美啊！他宽恕我们的罪，一开始就把罪的结果转化为祝福。在属神之圣徒的生命中，一句古老的预言总是这么真实：荆棘中要长出枞树，石楠要长出桃金娘树，这是主的荣耀和永恒记号。

罪必有不可避免的后果，这是千真万确的。戒酒酒徒的手还是会颤抖，浪子回家后，身体仍残留由猪圈染上热病的后遗症。在这个世界上，基遍人总是会缠上你，但这些事不能辖制，反要服事你；不至阻碍，反要推进你的工作。他们要为品德的内心祭坛劈柴挑水，帮助我们更完全、更有成熟基督徒的样式。

第十三节 不可磨灭的一日

《约书亚记》十 14

“没有像这日的”（书十 14）。这句话卓然突现于约书亚记征战的历史册页中。我们注意到——

一、**五王联合攻打以色列**。以色列以往是对付分别独立的城市，像是耶利哥和艾城；但现在亚摩利人的五王，也就是耶路撒冷王、希伯仑王、耶末王、拉吉王与伊矶伦王，却联合起来与以色列为敌。

背信的基遍成为五王联军攻打的第一个目标。部分原因是其背叛使它以前的联盟对其深恶痛绝，部分原因是占领它之后，这座城可成为抵挡以色列人入侵的一道屏障。基遍这举足轻重的城市位于耶路撒冷以北不过六里之处。

基遍人发现自己突然为一群怒气冲天的战士所包围——这些人慑于约书亚的威名与战绩，不敢直接与之对抗，只好转而向胆敢与他结盟的城市复仇。基遍人相信约书亚会信守新订的约定，便十万火急地送消息去，向约书亚求援。

二、约书亚大胆的信心。在他的生命中，曾有过不少辉煌的日子——逾越节那日，领着他自己那个支派，大步走出埃及；与亚玛力人作战，摩西在山顶上举手，他率领选出的战士争战；当他首次与摩西去见神，站在神壮丽的荣耀中的那日；他与迦勒窥探迦南地回来，得知自己可以存活进入应许之地的那日。不久前也有这种美好的时刻：像是过约旦河后迎见天使、看耶利哥城墙塌陷的那日等等；但是在他的生命中，从未有过像这样的一日。

这是士气旺盛的一日。约书亚一接到求援的消息，便知道要马上遵守承诺的重要。太阳下山之前，全营的战士都接到准备星夜行军的命令；约书亚和军队终夜从吉甲攀过隘口到基遍去——十五里艰险的路程——然后猛烈袭击那些大梦初醒的敌军，把他们杀个措手不及。神的灵能鼓舞人，使他们脉搏加速；同仇敌忾的心使他们管束本性，同心合意服从领导。

这是与神亲近的一日。刚接到求援消息时，约书亚免不了有点心惊，但神却对他说：“不要怕他们，因为我已经将他们交在你手里。他们无一人能在你面前站立得住”（书十8）。是这个应许的力量，及在那么激烈战况的压力下，使他向神发出人类从未有过的祈求。

那天上午的战况一定十分激烈。战事始于黎明，诸王大约在下午发出撤退的号令；迦南人再也挡不住靠着万军之耶和华争战的以色列军队，他们坚无不摧，势如破竹，打得敌军如惊恐莫名的羊群一般四散奔逃。迦南人往伯和仑的上坡路逃，在陡峭的坡上攀爬近十里，直至山脊；然而山路又陡峻，且崎岖多石，在两里之内直下七百尺。石头被切磨成阶梯状。迦南人往这危险的下坡路逃下去，如果可能，希望回到他们驻扎的要塞去，它就在山谷中；他们渴望有个喘息的机会，暂时躲一下被追杀的痛苦。就在这个时候，天上降下大冰雹凶猛地打在他们身上，就好像天堂的巨炮突然

开火；当约书亚攀上山脊时，只见山坡上全是溃败而遍体鳞伤的敌军，山谷里厚积烟云，覆盖着他的仇敌；山谷间喧声如浪起伏，有敌军的哀号、追杀者的呼喊，以及冰雹的咆哮。在他身后，基遍的山丘后面，日头正渐渐西落，再过一两个小时，它就会倏然消失，而代之以东方闪烁的星光；同时，惨淡的月亮也浮现于广大的蓝紫色海面，等着掌管夜间的大地。

在这样的情况下，约书亚敢于开口向神求一个史无前例的礼物——让白日延长。“何不让太阳停在天上？它原是由你所造，这片土地上的人民却敬拜它，使它得了原是你当得的荣耀；现在让它臣服吧！好用来毁灭那些本应当敬拜你，却错将荣耀归给太阳的人。何不让月亮停留不前？它曾夜夜俯视亚摩利人荒淫邪恶的作为，现在让它看着他们用血来洗去不义不洁。它们都属于你，耶和華，它们会遵行你的命令；垂听我的祈求，让它们止住吧！”

当人的思想和目标静静地凝聚力量，一旦倾倒而出化为行动言语或祷告时，就好像被堤坝拦阻的流水，一旦决堤而出，会拥有丰沛的冲力；这真是我们生命中的高潮。我们好像被神的圣灵充满，喜乐满盈，又拥有能力；或者是神把这种力量用另一种形式来表现，却由我们把它点燃、开启。这种属灵的高峰经验在我们与神相交的生命中，实在出现的太少了；但一旦我们了解且使用它，就好像余烬突然遇到氧气一样，会马上燃起熊熊火焰。在这样的时刻，我们才真正明白耶稣说这句话的意思：“你们若有信心，不疑惑，就是对这座山说，你挪开此地，投在海里，也必成就”（太二十一21）。

这是得胜的一日。五王在受挫败、筋疲力尽之余，就逃到玛基大的洞里躲起来。约书亚知道后并未立刻处决他们；他急于乘胜追击残兵，免得迦南人又来入侵。于是他先把他们监禁在洞里，直到以色列人得胜归来，未损失一兵一卒（如约书亚记所记），他才再来到玛基大的洞前。那五个王被带来见他。卑躬屈膝在征服者的脚前，约书亚召了以色列众人来，对那些军长们说：“你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上。”当他们以得胜者的姿态站在那里时，约书亚预见人类争战的最后结局。约书亚已看到那个日子——那时万膝要跪拜在耶和華的大能之前；万王要衰微在以色列的权威下；全地都被征服了。因此，在往后的日子里，他会一再回想起在山顶上的那一幕，并且说：“不要惧怕，也不要惊惶！应当刚强壮胆，因为耶和華必这样待你们所要攻打的一切仇敌。”

三、耶和華額外的介入。那天下午，冰雹降在伯和仑的下坡路上，這不是件尋常的事。東方的冰雹體積很大，據說可重達一磅甚至一磅以上。冰塊自天而降；被打到的人總難逃一死。但驚人的是這些凶猛冰雹在打死亞摩利人的同時，卻能不傷一個以色列人。“他們在以色列人面前逃跑，正在伯和仑下坡的時候，耶和華從天上降大冰雹在他們身上，直降到亞西加，打死他們。被冰雹打死的，比以色列人用刀殺死的還多”（書十 11）。

但這一日最驚人的神迹是神使日月停止。十二到十五節是引自雅煞珥詩集。因為十五節跟四十三節完全相同，文體也和約書亞記的散文體迥異。我們有足夠理由相信，這些經文不光是形容戰況以及徹底的勝利，比喻以色列在一天里作了兩天的事；在詩集裡面，一定還記著一段偉大又奇妙的情節，只是寫歷史書的人予以刪除了。

我們沒有辦法限制神的大能，他自己創造了萬有，他將自己的心意加之於宇宙、人類或人的意願上，是輕而易舉的事。耶穌復活的神迹就是這樣神奇，它提高人的本性，使人與神和好，戰勝天空靈界掌權者的勢力，我們不需懷疑這個完全可信的神迹；同樣，我們也不該躊躇不信：如果必要，神就能使宇宙的時鐘停止。

你也沒有必要相信神一定作了這事。在這一節里，毫無疑問的，聖經是用普通人的語言所寫的。當時可能使用如今我們一無所知的規則或律例，不過從中我們可以推測，在夕陽余暉中，在那幅旅行者熟悉的高緯度地區、或高山地帶出現的畫面——神能够使天光延長，直等以色列人殺盡仇敵；這是一場慘烈的大屠殺，只有极少数殘兵進了堅固的城。我們不需要去想那是怎麼作的，只要表示相信這個事實就夠了。總之，那天日頭照亮的時間長得足以讓以色列人報仇雪恨。“在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱告，沒有像這日的，是因耶和華為以色列爭戰”（書十 14）。

現在我們的目標不在於隨著征服者的腳步，走過一城又一城。其中有一些，像是拉吉，似乎曾頑抗一陣；別的城市，像是希伯仑，似乎所獲更多，因為連屬希伯仑的諸城邑都一網打盡，將城中的人、與王，並那些城邑中的人口，都擊殺了，沒有留下一個；還有被證實擁有高度文明的底璧城也難幸免于難，“底璧”意為書卷與學習之城。所有的城市全被燒殺滅盡。所有王都被殺死，其屍體都掛在樹上，直掛到晚上；所有城市人都盡滅，沒有留下一個，以色列人用刀擊殺了他們。

我們必須記住，以色列是在執行神的制裁，他們受命來給污穢不潔的

迦南人行刑。世间的万国和每个人都在一个审判的宝座前。岁月流逝，人群生生不息，那宝座依然矗立，审判也一直在进行。那全能的审判长监看着刑罚被执行。他有许多执行者——制裁巴比伦的波斯军团；对付罗马的汪达尔人；对付拿破仑的俄国哥萨克人等等；就像亚摩利人已恶贯满盈、危害世界，便由以色列人行刑，将之除尽。

四、对我们人生的功课。在我们的生命中，也有特别的日子，是纠结着最困难的苦境、别人的反对以及灵命的冲突，似乎格外可怕。当我们回首看这些日子，也几乎要引用那位圣经作者的话说：“在这日之前、这日之后，没有像这日的。”

但若我们一直与神亲近，奉行他的旨意，当那种日子来临时，必定也带着甜蜜的应许：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里。”惟一要考虑的，是不要偏离他的道，不让罪拦阻了他的恩典。好像一个有智慧的将领，我们要敞开返回基地的管道，那儿有大元帅耶和華坐镇，指挥全局；除此之外，再不需有别的挂虑了。困难愈大，他的恩典也愈大。我们甚至应该乐于进入风暴，因为在那些特别试炼的日子里，耶稣前所未有地亲近我们，使我们对他丰足的供应有更新的认识。

再者，在这些日子里，我们也更能充分体会神的同在。在整个争战中，约书亚的心与耶和華军队的元帅紧密相连，这位大元帅整日与他相伴。因此，在我们的争战中，我们的心思意念也当向上到基督的宝座那里，照自己所需不断向他支取恩典；就好像潜到海底的人，要不断由上面的空气吸取新鲜氧气一样。在这种时候，不光只是要求神“帮助”我们，因为“帮助”这个字眼表示仍有一大部分是靠自己；而实际上，那个时刻，我们自己早就在争战的压力下屈服让步了。神的解救将因混入我们自己的力量、精神和方法，而失去威力。让我们把“帮助”这个字换成“保管”，把整个事情都交在神的手中，求他走在我们前面，为我们争战、拯救我们，正如他在那重大的一日，为他子民所作的一样。

在那样的日子里，我们也有自然科学无法解说的明光照亮。我们的日头不落下，月亮也不隐藏，因为神要作我们永远的光。或者像在多年以后，想必是根据基遍之后这个事实所说的话：“那日必是耶和華所知道的。不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明”（亚十四7）。

让我们单单寻求圣灵的恩典，好让我们在那特别的日子，能存着一种态度和心志不错失神丰足、及时的帮助。要信靠、倚赖、使用这恩典，紧

紧与他联结，这样我们才能确切地求告他，相信他必垂听人的呼求，必为我们争战。

第十四节 胜利的宣告

《约书亚记》第十一章

米伦，旅客形容它是巴勒斯坦最美的风景之一。在一个伟大的日子里，它曾被人的鲜血染成深红色，现在我们就要来说这个湖和这些人的故事。

这个湖不大，但它蓝蓝的水面上，有不计其数的水鸟筑巢于湖的北端，约旦河的入口处，那里有如浪起伏的芦苇丛，就是水鸟们的栖息之地。湖的南面，是平缓的山坡地，一片宁静祥和的田园风光；但是，过了这片山坡地，更远处，就是横亘二里、荒凉不毛的山坡，与原来的碧绿恬静迥异。

听到基遍之役的消息，惊恐之余，夏琐王耶宾便以这优美的地方为集合点，号召迦南全地所有部落都来与以色列人争战。按理说，如果他早先能集中武力，与亚多尼洗德王合作，同时从北方发兵一道攻打基遍，这才是上策。然而现在，为了弥补他已经失去的良机，他便加速通报整个北迦南地快武装起来。也许他所用的字眼，跟后来扫罗召集以色列人随他攻打亚扪人时所用的词句一样，那时扫罗把一对牛切成块，托付使者传送到以色列全境，说：“凡不出来跟随扫罗和撒母耳的，也必这样切开他的牛”（撒上十一7）。

使者把消息传遍加利利的山区——最北抵利巴嫩群山下，一路下来，经过以斯得伦山谷，到达迦密山，西边及于大海沿岸一带地方。山地的耶布斯人、黑门山下米斯巴地的希未人，甚至南方分散的同盟都倾巢而出，聚集起百万大军。“这些王和他们的众军都出来，人数多如海边的沙”（书十一4）。

当以色列战士正在吉甲调养、休息，还没时间设宴庆功，敌人集合备战的消息已经传来。约书亚一接到消息，就马上率军从吉甲出发，经过五天路程，来到米伦，迎接这场或许是他生命中最大的战争。犹太历史家约瑟夫告诉我们，这次联合军队共有十五万战士，十万战马和两万战车。他

也告诉我们，以色列人很畏惧他们铁制行驶迅速的战车和极具威力可发射箭簇的武器。大概在离米伦还有一天路程的时间，约书亚得知在那山谷间有如此庞大的敌军等在那里。他或许有片刻的畏惧，但他的勇气没有动摇，因为随着敌方的消息，同时有神的保证，说：“你不要因他们惧怕，明日这时我必将他们交付以色列全然杀了”（书十一6）。

约书亚又用了这个曾告捷的战术。他率领兵丁突袭敌军，时间大约在清晨。当以色列军突然临到，庞大的敌军惊慌失措。天军天将无疑是站在耶和华的军队这一边；而当诸王眼睁睁看着大军溃败之时，他们的吹嘘与骄傲都破灭了。成千上万的敌军倒在以色列人的剑下。以色列人分三路追赶逃亡的兵士直到四十里外的西顿城；到后来是以利亚逗留之寡妇家中的那个海边；以及黑门山下的米斯巴平原。

敌人的势力瓦解了，不过这场战役之后若干年，约书亚还继续与山顶的城市对敌，那也就是耶宾王和联军进攻的基地。或许欲收杀一儆百之效，夏琐这个与以色列对敌最烈的城市被烧掉了。其余的城市里，能作战的人全被杀尽，以色列人把他们马的蹄筋砍断，又用火焚烧他们的车辆。“耶和華怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行。凡耶和華所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的”（书十一15）。

曾因身材特别高大而让以色列人心惊胆寒的亚衲族战士，也被毁灭了；他们的城也一并毁了。总之，至少在名义上，迦南全地都落入了以色列人手中。

一、这是决定性的一战。在此之前，迦南人几度欲联手阻止以色列前进，但在此之后，他们再也不敢与其当面对敌。他们的心消化如水，也失去作战的能力了。在这儿，我们也看到约书亚如何长成为一个更伟大的领袖。

当救主被云朵接去，在黎明玫瑰色的光芒中，门徒看不见他了；这时，黑暗的势力，也就是在世上与救主对敌的势力，很可能趁机纠众力搏最后一仗。这一点使徒保罗曾经提及，他告诉我们救主已被高举，远超过一切执政的、掌权的、有能的，他引导我们与天空属灵气的恶魔争战（弗一21，六12）。

他无论如何都能战胜与他对敌的。“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西一15）。保罗也引用世界上最崇高的胜利颂歌之一，说他“掳掠了仇敌”（弗四8）。

当女先知底波拉作歌庆贺以色列战胜后来的迦南王耶宾时，也有这重要的一段：

“亚比挪庵的儿子巴拉啊，

你当奋兴，掳掠你的敌人”（士五 12）。

这意思是，当那被践踏在脚下的一旦成了胜利者，他会起来掳掠那以前俘虏他以及别人的暴君，使其反过来成为被俘的。

耶稣复活、升天也是如此。在那之前，撒但一直藉着试探的诡计、世间的巫术、死和坟墓的可怕以及他恶毒的控告……种种邪恶势力来辖制人。人无力抵挡它，好像魔鬼的权势要永远胜过人了——最强壮的人都被击倒了，像是参孙；最聪明的人——所罗门；最驯服的人——摩西；最天真无邪的人——亚当，无一能幸免。但这一切都被可称颂的大主宰给翻转过来了。藉着他荣耀的作为，他的死、复活与升天，便击败了魔鬼，向那曾辖制世界、空中或诸天的黑暗势力夸胜，证明在他里面，人能胜过一切魔鬼的势力，直到永永远远。“他掳掠你的敌人”。我们几乎可以想见那幅壮观的画面：当他升天时，那胜利的战车后跟着一长列战利品——世界，这是他所胜过的；死亡，这是他所废除的；地狱的钥匙，他已取下系在他的腰带，从此阴间的门由他掌管；还有魔鬼及其党羽。总之，现在地狱的掌权者及喽啰们，都列队成为奴隶了。

再也用不着争战了。虽然首先的亚当熬不过魔鬼的攻击，他的后裔也无一能幸免，尽都向魔鬼屈服，但是，末后的亚当却已证明他是个胜利者；他不光是自己得胜，也为所有藉着信与他合一的人得胜了。天堂里或许有争战，但大部分就像约书亚赢得最后胜利之后的那些战事一样，虽然有困难和艰辛，但是不会严重到影响已经赢得的最后胜利。如果主耶稣在他最软弱和极大的痛苦中，都曾击退黑暗势力又猛又狠的攻击，那么，现在他被赋予权柄荣耀，坐在神的右边时，难道魔鬼还能影响他吗？

二、胜利必须持续进行。虽然以色列已赢得决定性的胜利，但仍有未竟之事。约书亚的确已将那些城邑焚烧，也杀尽了所有城中的人口，但那些人只是军队看得见，找得到的；似乎还有许多居民，事先在家附近预备了石穴或密室之类的避难地点，当战争开始，以色列人来袭时，他们便躲进避难所，等以色列人离开，才又从藏身处出来重整家园。摩西对这个情形早有预示，他说：“耶和华你的神必将这些国的民，从你面前渐渐赶出，你不可把他们速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害你”（申七 22）。

若将当地居民全然赶尽杀绝是非常不智的，因为地将荒凉无人垦植；山坡地最不可少的梯田也将荒废；灌溉系统也无人修补维持。如此，照那位制定律法者所称，野地的兽将衍生众多，横行遍地，危害人畜。以渐进的方式取代原来的迦南住民是比较有智慧的作法。约书亚的胜利是决定性的，但不是最后一战。还有一些与不同部落的仗要打。毫无疑问，那也是必胜之役，因为他也有像以前一样的应许保证。就在摩西宣称以色列人将以渐进的方式进驻迦南之后，他也告诉他们，神会把敌人交在他们手中，他会大大的扰乱他们，直到他们灭绝了（申七 23）。

圣经的史家甚至断定是神要使迦南地的人心里刚硬，来与以色列人争战，好叫他们尽被杀灭（书十一 20）。当然，我们千万不能以为神刻意制造出迦南人，使他们天生就心里刚硬，以致有这样的下场。神爱他们正如他爱其他的世人，他们也是基督所要救赎的对象，他们本也可以像喇合一样得救。这里说神使他们的心刚硬，我们要了解，是因为罪遮住了光，而使他们的心变硬了；按照神所设定的伟大原则，如果一个人拒绝相信真理，就会更靠近罪恶的道路。神就是照着他所定的道德律执行。很明显的，迦南人知道神与以色列人同在。喇合说：“我知道耶和华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。因为我们听见……我们一听见这些事，心就消化了……耶和华你们的神，本是上天下地的神”（书二 9~11）。基遍人也说：“我们来，是因听见耶和华你神的名声，和他在埃及所行的一切事”（书九 9~10）。显然，那时耶和华的名已传遍全迦南地，因此，当那些王整军赴战敌对以色列人时，他们其实是在作一件行之已久的事：

“世界的君王一齐起来，

臣宰一同商议，

要抵挡耶和华，并他的受膏者”（诗二 2）。

但这逐渐占领全迦南的特别方式，蕴含着何等丰富的属灵功课！“这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地，就接着以色列支派的宗族，将地分给他们为业”（书十一 23）。但是以色列人还是得为每一寸土地，与他们的敌人争战。所以我们看到，可称颂的主已经在决定性的战役中，胜过我们所有的仇敌；但我们必须不断再夸胜，直到最后的敌人——死亡也被毁灭为止。

世界已经被胜过了，但我们还是必须靠着信心得胜。属血气的已被钉

在十字架上，老我已经除去了；但我们活着仍需靠着圣灵抑制肉身的行为。魔鬼最终是被消灭了，但我们要把自己隐藏在自有永有的那一位里面，信靠他会保守我们，这样，邪恶的敌人就无法侵犯我们。在末后亚当的胜利行进中，坟墓和死亡都成为他身后的战利品；但我们仍需面对它们，当我们靠近它们时，因为他已先胜过了，所以我们可以说：“死啊！你得胜的权势在啊里？死啊！你的毒钩在啊里？……感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”藉着那爱我们的主，我们在一切事上都得胜有余了；但是在每一天的生活里，还是必须靠着我们见证的话语和羔羊的血来胜过。

你的灵命成长过程中有敌人吗？你的服事工作中有对头吗？种种辖制及咒诅人灵魂的邪恶事情，没有一样是不曾被你的救主所征服的。你不必怕它们。当你一与它们接触，它们就在你面前逃跑了。神曾应许要把敌人交在你的手中，只要刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶！神与你同在，强大的勇士——因为与那最强大的同行，所以你也变得强大——宣告胜利吧！每当敌人逼近你，要夸胜！每当你的心和肉体衰微、后退，仰望神，且要夸胜！要知道，你与胜利有份，这是神的果实，但他不光为自己，也是为我们赢来的。要记得，当他得胜时，你也在他的里面和他一同夸胜！要认清胜利是你的，然后收取战利品。没有任何人能威吓你或让你不安，你是征服者的联盟之一。要宣告你在救主的胜利中有份。

第十五节 平静安息

《约书亚记》第十一 23

约书亚记的内容很自然地分成两个部分，第一部分是有关战事的记载，第二部分则是将应许之地分配给十二支派。这两部分的衔接处在第十一章的最后一节经文。这里可以看到一个明显的记录，“于是国中太平没有争战了”——这是一句安宁平静之福的话，在第十四章也可以看到。不仅如此，在第二十一章里，又再度出现：“耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安”（书二十一 44）。

正如我们先前从探讨约书亚记可以学到许多属灵的功课，随着约书亚

和以色列人的脚步，把他们的经验类推应用到我们自己身上，这一段也不例外。由于这些故事的象征是如此真确，所以我们可以确定自己并不只是从设计巧妙的寓言里得教训，而是确实在探索属天行事的原则和模式，认真预习神的计划与设计。神设定利未人的牺牲与献祭来预表髑髅地；用约书亚征服及分配迦南地预表空坟和升天。那荣耀的预表——耶稣也有安息的时刻。在完成他最后胜利之前，他赐下圣灵运行于世。我们知道，如今他坐在神的右边。教会有一首圣诗反复颂唱：“你在天父的荣耀中，坐在神的右边。”

耶稣基督坐在神的右手边，这画面含有许多属灵的意义。显然，这代表他荣耀的权能，他里面神圣的本性与神是一致的。另一方面也很清楚，这指明虽然他现在拥有人的本性，但他仍是在三位一体的神的合一里。这儿也教导我们——他安息。坐的姿势通常是表示休息，当我们探讨他的休息的意义，也能了解并享受他所设的安息节期。

一、救主的安息。这并不是因疲倦而去休息。当一个人精疲力竭时，他就让自己坐下来，好恢复精力。耶稣绝不吝惜他自己。他的爱和怜悯在灯还未点亮时，就已经开始付出与施予了。在他的生命中，曾有过无休止的苦工辛劳所带来的压力，有无数不眠之夜和数不尽的痛苦伤心；还有当他在客西马尼园里，肩负世人重罪的痛苦；但这一切都不能耗尽他神性的能力。在那个从死里复活的早晨，他仿佛大梦初醒，充满新鲜的活力。他不曾晕厥，也不疲倦。因此，他坐在神的右边，并不表示救主耗力过度而需要休息。

那么，是不是在他完成救赎之功后，便进入一段停止任何活动的时间，好重新得力呢？这个假设也不成立。马可在撰写福音书时，是用高潮的笔法，叙述救主是坐在神的右边，而且，紧接着他以相同的口气告诉我们，当门徒出去，到处宣传福音时，主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道（可十六 20）。后来圣灵降临；教会的建立与维持；教会的元首和他众肢体之间，在生命和能力上，从不间断的相通，这一切都证明在幔子后面，也就是那层每当我们心爱之人进入其后，就会颤动不已的幔子后面，主在工作。为了锡安，他必施和平；为了耶路撒冷，他必不休息。

因此，主耶稣坐在神的右边，象征着他的安息，但并不是出于疲倦或停止活动。那么，他的安息表示什么呢？当然是表示他已完成在他站起身时所要作的工作了。他从宝座上下来，倒空了一切荣耀，抛弃他所继承的

一切权力，成为肉身——好使罪恶止息，让不配的世人与神和好，把人带入永远的公义里。这所有的事他都作了。在十字架上时，他说：“成了”；在宝座上，他可以说：“作好了。”就好像圣经上说约书亚一样，那个更伟大的约书亚也当得起这句话：“没有一件懈怠不行的”（书十一15）。因此，就如神在完成创造之功后进入安息一样，不是因为疲倦或停止活动，而是因工作完成了；同样的，当他的儿子奠定好救赎及未来教会成功胜利的根基后，也进入安息。不是疲倦，也不是停止不动了，而是出于满足。该作的他都已作了，于是他坐下来——表示完成了；满足了；正期待着一个必然来临的果实。

从这一点来思想，其中必含有极重要的真理，但一直被人忽略，没有仔细探讨过。引用圣安得录教堂宣教士 Wordsworth 博士的话：“虽然基督安息坐在神的右边这个真理，在新约中一再清楚地重复了不下十遍之多，并且在我们所接受的三个主要的信条中，也都一再的重申，但是，我怕我还是必须说，今天我们太忽略了这个真理，没有给与这个真理以其所当得的注意。我们所注意，所强调的是其他的真理，例如：他还不断地为我们代祷，还不断的因他在十字架上的死，为我们向神祈求。”接着他引用英国圣公会礼拜仪式文词中的一句话说：“他是逾越节的羔羊，为我们献上的，并且已经除去了世人的罪。”

当一个信徒了解主坐在神右边的意义后，他不仅更确认耶稣的神能，以及知道神悦纳他作中保的工作，并且更进一步了解：他的工作已经完成，再不能加一丝一毫了。因为耶稣坐在天上，他的牺牲已足够且完全了；他的血洗净了罪所染成的腥红和罪的族类；他的顺服受死满足了律法的要求，剑可入鞘了；而整个宇宙间，好像响起了天上婚礼的嘹亮钟声，宣布后人从此可以再不被定罪了。

圣经所一再重复的，我们的主坐在神的右边的这个真理，还有经验这方面的重要意义。我们应当切记在心，因为耶稣取了人的样式，有完全的人性；所以他所作成的一切工作，都是代表人作的。他受死，他复活，他掌权。正如我们藉着活活的信心与他合而为一，所以我们也受死，也复活，也与他掌权。使徒保罗说，“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗二6）时，心中必然满有这样的思想。正如教堂的尖塔高矗入云霄，远离地面的烦嚣，同样的，神的心意也要我们在基督里与他同坐，与他的得胜，掌权，尤其是与他的安息有份。

二、我们在哪些方面可以分享基督的安息呢？这个问题是很重要的。我们许多人在年轻时有过争战，我们必须有安息，免得像大卫一样，不被允许建造神的圣殿。只有所罗门，这个名字是预示和平之意，只有他能胜任建造圣殿之职。只有在我们安息时，才能够把工作作得最好。据说当工作者陷身于忙碌紧张的现代生活中时，就不可能有最佳的工作表现。伟大的杰作总来自压力较少，步调较缓的日子；或者是在听不见人潮的喧嚣、远离生活飓风冲击处。因此，我们若要为神作最好的工作，除非能先学习安静，否则是作不了的；静止下来，神便能塑造我们；平静下来，我们自己神经的颤动就不致扰乱他能力的触动；保持安宁，我们便能把那些使我们的心昏昧笨拙，以致看不出湛蓝天空的污泥除去。

安息的心，就是越过一切风暴与争闹，与主同在；是能敏感觉察人与己的伤痛，但又能辨明神让伤痛存在的目的；是愿意等候神启示他的意旨；也是信靠神心中的爱。安息的心为等候神的话而肃静，学习圣洁是它每日的功课。安息的心不为情绪改变所困扰，对神的旨意默然接受，无论是什么事情来临，都心满意足。安息的心没有冬天，永远是春天，斑鸠柔声在林中啁啾，繁花如锦铺满大地。Fletcher曾说：“我觉得神的旨意好像柔软的枕头，在任何环境中，我躺在上头，就找到平安和安息。”

即使是在最紧张的活动和最急切的时候，这种宁静也不会违反自然。当人的本性完全向圣灵降服，就会达到速度和体力的最佳状况；这种情形只有一种解释，那就是当人完全顺服于神的大能时，他就能得着其中一些力量和速度。即使在最快最猛烈的活动中，也有安息——深而甜美的安息。

这是和解后的安息。人的灵魂毋需靠自己的努力就近十字架求取释罪。当耶稣说：“成了”，就确定得胜所必须作的一切事，都已经完成了。因此，一个明白自己经过宝血洗净，已被神接纳、被救赎的罪人，可以站在十字架前呼喊：“谁要来控诉神的选民？”他不需要等人来驳斥他，因为他确知没有人能这么作了。

这是胜券在握的安息。在我们明白救主升天的意义之前，我们是靠自己的方法和努力改善自己，以与撒但对敌。我们迎战、苦斗，宣誓而后失败；然后再从头来过。但当我们明白耶稣已经完成的工作，我们就视撒但为已被击败的敌人；凡是与基督隐藏在神里面的生命，撒但任何武器都碰不着他。因此，只要我们一直站在从死里复活的救主面前，就不必害怕它的攻击，也不用担心它的搅扰。

这是个人意志降服后的安息。当我们的意志从自我中心的位子移到以神为中心的位子上，我们的生活就是以神的生活为中心了。我们的心被他的爱所吸引，我们的脚随着他导向神圣目标的进行曲前进。啊！当我们自己的意愿与神的旨意合而为一时，这蒙福的生命，就好像绝妙美词配上优美的曲调一样，是一首荣神益人的美妙诗歌。这时，试炼和苦难，就好像天父的信差一样，只是他们穿着冬天阴沉的外衣；这时，我们身上的弱点，便指明那是我们要努力去对付的地方；这时，就不再有失望了，因为一切是神所定的；这时，我们总是走自己的路，因为神和我们的路是一样的；这时，祷告便是发现神的计划以及体会他心意的依据。这时，我们的心就在度安息日，好像暴风雨肆虐之时，我们在被群山环绕保护的山谷中一样。

这是一个有完整交通的安息。因为耶稣和神是一体的，因此当我们与耶稣合一，便藉着他与那当受称颂的三位一体合一了，因为他曾说：“我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一”（约十八 23）。有什么笔能描述当父、子、圣灵在一种属乎神性的宁静时，彼此之间那种当受称颂的交通呢？凡是加入并享受教会的人，当他领受耶稣为他的教会所买赎的一切福分时，也许可以稍稍品尝一点那种交通的滋味。

这是完全之爱的安息。我们的血气之情常困扰我们，牵引我们离开正道，导入不该作、被禁止的事情，让我们陷入眼目的情欲中，艳羨那美若漂萍，却转眼成空的事。但当我们进入复活主的生命里面——那是有圣灵同人的生活——就发现自己的心被神的爱填满了。不再有流水潺潺声，因为大海已倾流而入，把它填满了。再也没有因欲望不得满足而带来的渴欲、妒嫉和怨毒；因为发现在神里面一切欲望都已得到满足。不再饥饿，也不再渴；因为在宝座上的羔羊已用永远的爱，领我们到青草地上和可安歇的水边。在他的爱里，是一片宁谧。

这也是圣洁心灵的安息。世界不再满布贪欲，也不再为激情搅动、左右，或者被狂想所牵引。血气已被钉十字架，自我已静止，现在是圣洁的救主掌权了。以马内利已作王，所有的不协调都静止了。

读者中可能有人正在极大的苦难之中，他们正受着急切而无法安息的试探。他们烦躁，有如来自森林困于笼中的鸟禽，猛烈扑撞着栅栏。要他们安息几乎完全没有用，他们必须学习去找着安息的源头。让他们看见，耶稣已经进入他的安息所，他们也可以进入。让他们为神打开心门，好吸取他那温和的有关复活的信息——“愿你们平安”。让他们虔敬而坚信地宣称，

由于他们与基督同为神的后嗣，因此平安也是他们所承继的产业之一。

三、如何享受安息。只有透过圣灵的力量，才可能享有这种蒙福的经验。耶稣的升天和圣灵降临有奥秘而不可分的关系。当这位中保到天上的荣耀中去，另一位则降临到教会的心中，好在我们的经历中实现神要我们得平安的旨意，在我们里面创造信心，好能宣称自己也享有基督所赢得的安息。圣洁与主复活是不可分的，若将之分开，人心就免不了要失望了。如果你扩大自己的权利，不寻求圣灵的意旨，让它们成为你的意旨，来过每天的生活且享受生命，你就是给灵魂一个高不可攀的难题，最后会放弃希望。但若你只长存于圣灵的丰富，却远离那位圣灵要荣耀的救主，你的灵魂便常在自我分析、自省，是一种属灵的自我中心，如此也无法真正成长。要教导人们基督安息的意义，以及他们也有权得到同样的安息；但同时也要告诉他们，宣称有此权利的能力，是来自圣灵——神要人顺服他——的恩典。

当我们结束默想这属神——与基督坐在天上——的安息时，让我们向那配受称颂的主举起我们的心，祈求他启示我们眼未曾见，耳未曾听，人心也未曾想过，是神为那些爱他的人所预备的奥秘。

第十六节 未得之地

《约书亚记》第十三章 1

在迦南地全被征服时，约书亚大约九十岁。但他的工作有个非常重要的部分还没有完成。除非继胜利之后，他能分配土地，让以色列民各得其所，否则还不足以确定以色列已占领迦南地。毁坏之后必须有建设，行政官员需取代战士。

住进迦南地的第一步，是召唤那位曾忠实执行神话语的仆人。虽然他年老，且饱经风霜，但他仍忠于耶和華，接受神向他启示的奥秘，执行他的计划。他在老年时仍结果实，身体虽渐趋朽坏，却仍抽出新叶、结出果子；他从少年时的急湍中进入河水的更深处，其丰富不断加增且日趋完满。他生命辉煌的秋日能建立神的子民，一如在旺盛的春日带领他们进入胜利

——这是非常光荣的、不寻常的成就。这也是对约书亚极高的礼赞，当他的年岁已超过一般寿命年限二十年之后，他赢得了那出于一生工作所得来的冠冕。

分配土地的方式似乎是：先仔细察考测量过尚未被占领之地；然后根据各支派的大小来分配；最后由各支派自己去努力取得分配给他们的地区。现在我们先来看第一步。当神召唤那位退而未休的老领袖，交给他这一生最后的大事去处理后，他就得进行衡量还有哪些未得之地；稍后，还有七个支派没有分到地业，这是当务之急，于是约书亚派出二十一位专员去走遍全地调查，再回到示罗向他报告。

去调查神指定给他们的地业，这是很有趣的一件事。我们必须注意到：那地业包括非利士全地，其上的居民非利士人曾与以色列人对敌，在列王时代以前，他们一直是以色列穷于应付的危险敌人。地业还包括南方肥沃的草原；富庶的腓尼基平原和丘陵，有冰峰和利巴嫩溪流灌溉其中。在这么多地业中，以色列人目前真正掌握的，只有微小的一部分。若将神原定地业的地图，与以色列人实际拥有的、以及后来他们所占领的地来比较，我们会发现神原本的理想和后来他们实际继承的有显著的对比。

这惊人的不同让我们回想起约书亚记一开始所记神起初的应许。“从旷野和这黎巴嫩，直到伯拉大河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要作你们的境界”（书一3~4）。然而事实上，以色列只有一次真正拥有这地业，应验这个预言。所罗门一度达到神这个理想，但他的王国那稍纵即逝的光荣，瞬间就被天上的乌云所遮蔽。有些人藉此争论神的真诚性，但实际上不如将此结果归因于人类的脆弱，以致未能完成神的应许。神是不改变的，即使我们的不信，也不能使他的应许失效。

让我们想一想，是否还有别的明显对比，存在于神本来要给我们的和我们真正所拥有的东西之间。展读圣经中耶稣生平的故事，那就是神给我们——就像他给约书亚的地图，是他盼望人去取得的地业。那里有满山满谷的异象与祝福、青草地和可安歇的水边、我们可占领的城市和可驱逐的敌人。这都是神给我们的地图，我们当有智慧、仔细地思想，如此，便会因看清自己缓慢的进度而谦卑，同时也因在基督耶稣里所领悟的而受鼓舞。

一、在知识方面。我们必须分辨聪明与知识的不同。要得到聪明并不困难，因为我们周遭有许多途径可以取得信息。正如报纸一旦发现人们的兴趣不仅限于政治，便陆续把科学新发现，各种书籍的内容也登在报纸上，

带到我们的早餐桌上来。娱乐、品味、记忆与智力训练、观察与社会，都能传递一种叫作文化的怪异虚饰；然而它与知识完全是两回事。一个人也许完全没有文化，但却对真理有直接而直觉的洞察力。反过来说，一个反应快、聪颖过人、消息灵通，很能掌握最新讯息的人，却可能对真正的知识一无所知。

耶稣在世上的日子，对神有清楚的认识，神原本希望我们也能像耶稣那样认识他。记得耶稣多次说：“我认识他。”神的本性如浩瀚无垠的原野美景，而在耶稣的眼中，这一切都可以一览无遗，没有任何薄纱的隔阻。神的公义如高山，审判如大海，他的慈爱，怜悯和恩惠，宛如宜人的翠绿草坪，从他的存在里所发出的是滋润大地的江河，而在他存在之上的，则是有如结实累累的夏天之田地。这样的知识如此高深奇妙，不是靠我们自己的努力能企及的，但是那可称颂的主已经领我们进入那种知识。为了让我们认识那位惟一的真神，他赐给我们永远的生命；他命我们倚靠加略山的爱，使我们能看到天父的心。在他的生命里，他向我们启示了神，而认识他也就是认识了神。但如今我们对天父所知仍然这样少！跟他个别的亲密关系和交通又更少了。

来个最简单的测验，就拿对神话语的知识来说吧！虽然有些特别的开拓者，已经努力进入未知及人迹罕至之境，然而大多数自称基督徒的人却满足于几句耳熟能详的经节。他们反复诵读四福音书、诗篇和以赛亚书里熟悉的经文，却从未想要深入探索更高的领域。最令人觉得悲哀的是，面对这些已如此熟悉的经节后，他们的体悟也不比起初的了解更深刻。他们就好像轻易行过烈士冢的匆忙群众，忽视那神圣的碑铭，也错过历史家们穷极心力敬虔默想而得的深刻思想。

有许多主题，是很多基督徒承认拒绝深入探讨的。比方说耶稣第二次降临；以色列的复国，及她未来对人类的使命；应验与未应验的预言这个大问题；以及神与信徒间奥秘的联合等等。这些都成了我们的未得之地。我们应该效法诗篇的作者，昼夜思想耶和华的律法。我们应该多向尼希米或其他圣经人物学习，因为他们的祷告和诗歌常常不断引用圣经的经节。让我们快来补救，别总是去走容易走的老路，却要寻求神的话语中全盘的真理。

我们对圣经所知愈少，对神的认识也愈少。有些人仅注意到神的特质之一，其余则全然忽略不视。我们不是强调他的慈爱而不提公义，就是着

重他的公义而忘却他的恩典。我们对神的知识，多半来自耳闻或者别人的经验报告，却不是自己去聆听他、认识他。我们听音乐或欣赏图画都要求原作才心满意足，同样的，除非我们能发出像约伯那样的惊叹，我们的心才能安歇满足。约伯曾说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你”（伯四十二5）。啊！要去认识神，继续追求认识他，直到他如清晨甘露一样打开我们的心门！当我们从朋友身上看到意想不到的优美，发现他新的特质和美好，是多么欢喜。因此，当我们开始更多去探索这位以前对我们好像是忽隐忽现的神，我们的生命将会有新的意义，就好像拥有更多地业一样。

二、在基督徒的目标方面。在我们里面，就如原本的老迦南地一样，有七个外族的罪。其中有遗传的邪恶倾向；自行养成的不洁习惯；以及世界所遵循的方向已成为我们生命的一部分。当我们刚成为基督徒时，会断然对付这些罪，同时赢得许多胜利；然而，渐渐就疲于应付源源不绝的争战，也难常保持儆醒了。我们不再有兵士那种挺胸缩腹警觉戒备的态度。基督只是偶尔触动我们的心，我们的平安则不断被那未曾根除的恶魔破坏，它常常猝然攻击我们，攫取一切可吞吃的。我们还有大片未得之地。

我们难道不该列举出自己缺乏不足之处吗？但这是基于诚实的自我分析，而非病态的自我批判。清楚地评估有那些地方需要修补，难道不是走向生命成长的第一步吗？我们最好由个人努力追求认识自我，转而敞开心让神的灵来检查，在他领我们走向永生之路以前，先求他审查并晓谕我们里面有什么罪需要除净。

有时候，是我们的生意、工作或者帐务，还没有让神掌管，还在他的影响力范围之外。另外如社交生活或家庭关系，也还未向神降服。我们的灵是顺服了，但魂仍抗拒；或者魂也顺服了，体却不服。我们接受神掌管了生命的主要部分，但有些特别的习惯却得留下来，不愿受神管理。

想一想神心中对我们的理想是何等大！他“照他爱子的样式造人”。且让我们细察他的美好：他的能力与甘甜；他的圣洁与怜悯；他对罪的恨恶与对罪人的爱；他对神的奉献；以及对人类舍己的牺牲。这就是神的理想吗？他是否预先定下我们成为这个样式呢？如果我们确实是这个样子，谁还会绝望呢？但还有多少未得之地！我们拥有像耶稣的美善、能力、温柔和圣洁是何等少呀！

我们的魂首先被基督得着，然后便开始拥有基督。我们先被神得着，然后便得着他。我们打开心门深处接纳他，然后就藉着信让他长住。换句话说

说，在拥有之前先有奉献，一旦完成奉献，便开始拥有。这蒙福的习惯可能始于一个单独的行动，但由一系列这样的行动建立起来；这是要靠神的恩典来维持的，直到我们养成习惯，能仰望耶稣并向他求一切我们所需的，就像是呼吸那么自然为止。啊！人的灵魂啊！为何这样在穷困与饥渴中毁损消瘦？是不是因为你保留自己，不给耶稣呢？起来，向他降服吧！让他拥有你；而后你也可以要求相对地拥有宝贵的主。如此，你就可以进入所承继的恒久产业，开始尽情享受神所应许的各样丰富，直到永永远远。

三、在圣灵的恩赐方面。“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐”（弗四7）。这段话的上下文清楚显示，它并不是指每日生活所需的一般恩赐，而是被神的灵充满所得特别的恩赐，是升天的主赐给我们的。如果我们以弗所书的教导了解正确的话，每个属于基督身体的肢体，都个别与圣灵的恩赐有份。我们可以将此解释为与他的浸礼与丰富有份，这些不是属物质的。但是除了重生、信心的恩赐与救主的启示这些我们熟知的，一定还有更多别的恩赐。那是一种能力、源源不绝的爱、一种确据、丰盛的喜乐以及自由；并不是所有基督徒都享有，但其实它是像与生俱来就有的权利，是神希望他们拥有的。

此外，还有些圣灵的赠予，好装备我们在世上为基督工作。比方领导才能；领人归主的智慧；帮助信徒进入更丰盛生活的能力；行政管理的才干；或者讲道、教导、同情、口才以及祷告的力量。这些都可列入圣灵的恩赐中。整个圣灵赐予的领域，是许多信徒刻意去避免的，它就好像我们孩童时心中的非洲一般遥不可及。然而，在这个方面，毫无疑问它好像大片未得之地。

但是，我们不能单以知道自己的失败和缺失为满足，让我们奋起，除去罪污，求天上的约书亚让我们在这块佳美之地上安居，拥有其上所有的高山谷地、溪流道路。神在基督里已将一切属生命及属神的美好富足赐给我们，让我们凭信心宣告拥有这分产业，尽可能地享受在地如在天的喜乐。

第十七节 荣耀的老兵

《约书亚记》第十四章

分配迦南地是在吉甲举行的。在这里，埃及的耻辱已褪去，以色列主要的营地竖立。这些围绕着会幕的营中，住着多年来抛妻别子为耶和华争战的战士们。吉甲很适合作为分配胜利奖赏的地点。这是以色列史上一件大事：各支派的人齐集于老约书亚周围，他和以利亚撒面前有两个筒，一个里面是各支派的名字，一个里面是一块块分好的美地，这些地就在他们身边，从山丘谷地到蓝天都向他们微笑。

犹大，在作战和行军中打头阵的支派首先走上来。他们是很好的支派，同时命定要在以色列和人类历史中，担任更重要的角色。但这时一个更急迫的要求阻止他们拈阄；毕竟，信仰生活是自己的事，我们从个人言行中所学的，要比从一个支派的行动学得多。注意啊，基督徒们！希望有一天这一幕也出现在你自己身上：在这最重大的一刻，一个灰发名叫迦勒的战士——这个名字的意思是幼狮——提出要求。他不仅名符其实，实际上，他更强壮、勇敢、像个英雄。大约五十年前，他曾是犹大支派里一只年轻的狮子；但当他现在从犹大支派出来要求他的权利时，仍然像当年摩西派他去窥探迦南地时一样神勇。

一、迦勒一生都保持他年少时那种全心事奉主的精神。圣经里一再告诉我们，他和约书亚“专心跟从主”。这一点可以从这位老战士领着以色列子民身经百战、跋涉行军看得出来。还记得当别的探子看到敌人高大、城墙宏伟、军容壮盛时，便灰心丧胆想放弃，他们不再定睛仰望神的意旨和他手中的大能大力，因此不但不勉力跟从神，反倒惊惶气馁，而使别的子民之心消化如水。

但迦勒的心并没有惊惶。他只考虑到，神喜悦他的百姓，要带他们进入流奶与蜜之地，把这地当礼物赐给他们。当他心里这样想，就说出口来，甚至敢以战士不加修饰的言词夸口迦南地居民是以色列军队的食物；之后，又语重心长地说，荫庇那地的已经离开他们，表示他明白神已弃绝那地的

居民。

这件事之后，在那段萎顿疲惫的漫长岁月里，他始终专心跟从神。他们在旷野中绕来又绕去，经过无数人的死亡，以色列人不断的发怨言，背叛的事件此起彼伏，这些漫长的年间他仍然保持坚定的目标，也就能只遵照神的旨意行，作神所喜悦的事，他绝不跟从别的领袖，也不听别的声音。要企图使这幼狮作违背摩西和亚伦的事是毫无作用的，他不会像米利暗因嫉妒而怀恨，也不受摩押女子的诡计引诱。他总是坚强、真实、纯洁又高尚，就好像在浪潮变幻莫测中的岩石，又好像在乌云、暴风、艳阳不测风云之中，始终覆盖白雪的山峰。像这样一个坚强的人，软弱者可以隐藏在他里面，得他的保护扶助。他又象一座力量之塔，是新一代要作以色列人先锋的年轻人的榜样。从他身上，我们可以预见诗人所描述的：他年老的时候，仍要结果子，要满了汁浆而常发青（诗九十二14）。在忧愁满布的流浪时期和纷乱的争斗中，有两件事照亮这颗伟大的心。

第一，他的良心，就像是夏天海上的太阳，让神因他而欢喜；从他身上流露出神的性情，是充满了爱和喜乐；而超过人所能理解属神的平安，更是他夺不去的产业。就像神在光中行走一般，他也在光中行走。他与神有好的关系，在进入应许之地前，他一直常保纯净神圣的性格。

第二，就是想到希伯仑。自他见到那座建于橡树下的神圣古城，迄今已有四十五年了。他在那儿大概只待了一两个小时。当时他的同伴们正忙着砍葡萄树的一枝，摘取当地其他山谷的产品；但在他心中却留下了不可磨灭的印象。他也看过他们砍下葡萄枝的以实各谷，但除了那座他心所想要的城，再也没有别的能吸引他了。他看过耶路撒冷，群山环绕，环境优美，但现在他以情人般的眼光看希伯仑，耶路撒冷的荣耀也比不过希伯仑。即使是由基顺河灌溉的以斯德伦平原，也夺不去他对希伯仑的向往。希伯仑，亚伯拉罕曾把帐棚搬到它的橡树下；希伯仑，留有永生神显现的脚踪，当时他带着两个天使造访亚伯拉罕的帐棚；希伯仑是埋葬撒拉和亚伯拉罕、以撒和利百加、雅各和利亚之地；每一个地点，都像是带着信靠守住这块地，仿佛已逝者一直为活着的人守住这块地，直到神的应许实现，亚伯拉罕的后裔重回宣告承继这片地业。

神知道他的心意，便分配这块他心爱的土地给他，由他保有、管理。这是神为爱他的人所预备的；他先教导他爱这块地，一等他返回营地，就颁布这神圣的命令：“惟独我的仆人迦勒，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”(民十四 24)。这句应许在他的心中,就仿佛旱地中的甘露,又好像心爱之人最后的留言,迦勒珍视无比,一直经过了许多年。常常,当他躺在营火边上,就想着希伯仑;在日正当中热气蒸腾的薄雾中,地平线的那一端浮起海市蜃楼,就好像希伯仑的青翠山冈隔着荒漠向他招手呼唤。纵然他的同伴一个一个相继去逝,然而,瘟疫伤不了他,恶病害不得他;死亡一接近他,便锻羽而返。

从迦勒在这段令人难忘的经节中所说的话,可以得知他多年来心中的态度:“看啊!耶和華照他所应许的,使我存活……求你将耶和華那日应许我的这山地给我”(书十四 10、12)。神的应许是他的支持、安慰与至高无上的奖赏。他得等待这个应许实现,而正如等待的时间总显得很长,特别是当人等候神时;这个应许的实现似乎也等了很久。但圣经说:“神为等候他的人行事”(赛六十四 4)。

二、迦勒如此忠心的献身,结果收获极丰富 (1) **只有信心培育的土壤才能产生应许的实现**——“求你将耶和華那日应许我的这山地给我”。这样的宣告不是普通的信心能作得到的。试想光阴的流逝!试想这是何等大的一分产业!试想亚衲族人如何把这地紧握在他们巨大的手中!但是信心得胜了;不过若是在他的说词里,有“也许”,有些害怕的颤抖,我们要明白那并不是出于怀疑神,而是所有拥有崇高道德的人,所特有的一种不信赖自己的表现。具有最高贵的人格,没有一个人敢全然自信的;虽然他非常倚靠神,但当主提出有人背叛他的控诉时,他还是轻声回应:“主啊!是我吗?”

你的信心软弱,并不是出于与生俱来的缺乏信心,而是因为你还没学到这话的真义:“他专一跟从主他的神。”有许多产业等待你承继——有些是希伯仑应许之地,有些是神在基督里出于无限之爱所赐予的恩赐。你该有像迦勒一样的信心,说:“把这山地给我。”

(2) **与神有交谊**。希伯仑代表友谊、情谊与爱。这是这个地名的原义。后来这个地方因为亚衲族著名的巨人亚巴而改名为基列亚巴。也许迦勒急欲除去基列亚巴这个巨人的名字,而还这个地名的本来面目。希伯仑这个名称是亚伯拉罕常挂在嘴边的,因为在他流浪生活的漫长年岁中,这个地名可以提醒他,他和那位看不见的朋友的情谊,而这分友谊至今仍未结束。就在这一块属于他的产业上,就在他所种的葡萄树和无花果树下,他和他说话,就像人和朋友交谈一样。这正预表了,当耶稣在世时,门徒拿但业

的经历。

同样的，你也该把自己完全献给神，跟从他，就像登山新手在攀登阿尔卑斯山时，紧紧跟随他的向导一样；不然你可能永远进不了希伯仑。但神因为爱的缘故，把他自己给了我们。“人若爱我，我必遵守我的道。我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（约十四 23）。这个世界需要爱，到处都是疲倦的面容、手足阨墙之痛和破碎的心。只有藉着人，神的爱才能临到这些人。这也就是何以道成为肉身，因为这样神才能将他充盈丰沛的爱，不光是像在阳光充足和结实季节里，倾倒在人身上，而是要进入人的心。因此，现在已被救赎的人和主同住的人，要成为让祝福之爱流通的管道。但若我们中有任何人渴望成为这个管道，他必须住进希伯仑，永不离开。他必承受芳香柔和的空气、有梯田的丰足山坡以及温暖的阳光。就像主所爱的使徒，约翰的第一封书信所流露的，是来自希伯仑的恬静，而非以弗所异教徒的争斗，我们必须活在神的爱中。他的爱要畅通无阻地住在我们里面。而经历这种生活惟一的门，就是不计代价、没有例外的顺服，完全跟从神旨意和律法的最高目标。

凡是跟从神的都认识他，他回头看着他们跟从，听他们探问他隐藏之处，他便命令他们：“来！看！”啊！何等的福中之福！他们竟和主在一起，拥有和摩西在山顶与主那样的友谊！不知不觉中，他们的心燃烧、火热起来，他们的面容因着爱的容光而改观，他们原本朴素的衣裳也因之闪着美丽的光辉。

(3) 拥有力量。“看哪！”迦勒说：“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”（书十四 10~11）。把自己献给神，就是这永不衰竭的力量之源，因为这样人便能不断从神支取力量。正如春天里植物的汁液流过柔软的枝条，神的能力也是这样流过那些相信他的人；这些人不仅与他结联，更完全顺服让他进入心中掌权。

这一点是以赛亚强调的，他曾将少年人的充沛精力与等候耶和華的人作一绝佳的对比。他说当少年人也疲乏困倦，强壮的也全然跌倒时，“但那等候耶和華的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏”（赛四十 30）。其中行走是最困难的。展翅上腾都还没那么难，在年轻的日子，碧蓝的天是那么诱人，便禁不住要乘风而起；和风催人，也无法再驻足突起于光裸巨岩的细枝上。奔跑也不难，当朝阳逐渐东升，草

上的露珠还未干却，大地还一片平静时，自有欣喜的感觉，促使我们舍去原来沉静的步伐，以快速的脚步代之。但是行走就不同了！在酷热中还是要前进，要有耐心肩负着主的使命，且不疲倦。要抵挡疲倦冷淡、怠惰、奢华享乐的试探！行走是最难的一件工作。然而迦勒在旷野流浪四十五年的经验，就学会了这功课。这不是任何血肉之躯力所能及的。人的灵应该学习支取神赐给那昏厥者的力量，也接受他加添给无能者的精神。

但这种力量惟独透过顺服才能得到。除非是经过深思熟虑，为要照他的旨意，遵行他的道以及执行他的工作的目的，否则神不会赐予这种力量。但如果你是基于这个目标，那么你的身体、灵魂、心灵以及意志所需的一切力量，都将源源而至。肉身即或朽坏，但内心却一天新似一天。

(4) 带来胜利。在所有承继应许之地的以色列人中，迦勒是惟一成功地将原先占住土地者完全驱逐的人。在面对敌人铁战车与防堵的城墙，以色列人的进攻似乎总是软弱无力。我们一再读到这令人难受的记载：以色列人没有将他们全然赶出。但是迦勒却是个显著的例外。虽然亚巴是亚衲族中最尊大的人（书十四 15），虽然亚巴的三个孩子示筛、亚希幔和挞买宁可不要性命，也不放弃这个产业（书十四 15），但迦勒把他们都赶了出去——这并不是他自己作的，而是那位和他同在的主作的，给了他自己力不能及的全然胜利。惟有专一、全然跟从主的人，才能赢得全然的胜利。

这个结论多么宝贵而明确！当我们要逐出心中的巨人、对付内心的败坏以及抵挡魔鬼的攻击，不幸败北时，多半是败于我们未能全然委身于主的缘故。我们并没有专心全然跟从主。总有一些隐藏的破绽、一些缝隙，使力量流走。这一点是我们最需注意的。现在我们已经知道，当我们完全降服在神面前，就没有任何罪在我们面前站立得住，因为罪在神面前是站立不住的。我们只要谦卑、信靠地将事情放在神的手中，就相信他会以救恩的战车向我们的敌人进攻。

(5) 使我们能给别人祝福。圣经中两度告诉我们押撒——她是俄陀聂冒死夺取底璧所得的赏赐——过门时，劝俄陀聂向她父亲要一块地。迦勒原本给她的陪嫁是南地，但那里没有水泉；得从老远的地方引水来灌溉。新婚的小两口商议之后，发现他们多么想拥有水泉，俄陀聂腴于开口，于是她便自己向迦勒要求：“求你也给我水泉。迦勒就把上泉下泉赐给她”（士 14~15）。

在给加拉太人的书信中，保罗提到“那赐给你们圣灵”的人（加三 5）。

这是多么宝贵的教导，只要是听信福音的人，他就能成为一个管道，把圣灵供应给别人。这是何等奇妙的能力！这并不是说，藉着按手的仪式，就可以成就这样的属灵实际。但我们可以肯定地说，直到现在，人若和那些住在希伯仑的弟兄姊妹接触，往往可以透过他们，上泉与下泉也能蒙恩而流通。

专心全然跟从主：这样你就住进这地；你的心将成为一座浇灌良好的花园，其中有永不枯竭的流泉；不仅你自己得到应许之地，也让别人得到它；这样生命的活水便流过你以及熟识你的人；俄陀聂和押撒这些你的亲族们会围绕着你要求祝福，你也有能力从天上高处，每日实际服事的深处以及生活的山谷，打开属灵的祝福之泉。

第十八节 领受与统治

《罗马书》五 17

分配迦南地，是由约书亚和以利亚撒主持，在吉甲举行；曾经一度为迦勒中断，现在继续下去。首先，是三大支派犹大、以法莲和玛拿西得到他们承继的产业。由于玛拿西有半支派已经得了地，是由摩西分配了约旦河东的地给他们，所以起初只有分一阄一段的地给约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西，玛拿西所得的城邑中，又有一些分出来给以法莲支派（书十六 9，十七 14）。

圣经里对各支派所分的地界描写得很仔细，第十五章里，甚至把犹大所得的城邑全都记下来。约瑟的子孙所得的，则记在第十六和十七章。由此，我们可以推断升天的救主为我们每个人，都准备了不同的特殊恩赐，因此可以在教会里负责不同的事工。“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐”（弗四 7）。同样的，圣灵向每个人的启示也不同，因此，也就不必为有千百种恩赐、工作以及服事而感到惊异了。这一点跟人受造的道理一样，没有两个人是完全相的。不过，所得恩赐尽管因人而异，有一点可以肯定的，那就是主的仆人没有一个不具有特别宝贵的资产。一个人不会有五种恩赐，但每个人有一种。也许一种是建造一面城墙；一种是葡萄园的

一个角落；或者在圣殿里的事奉；总之，每个人都拥有特别的能力和恩赐，这是升天的主所赢来的，他乐意赐给我们。

然而细看这些支派，有段悲哀的叙述不断反复出现在圣经里，就好像是当惊涛骇浪打在危险的岸边时，激起一声声单调的警钟。“他们不能赶出这些城的居民，迦南人偏要住在那地”（书十七12）。

把“偏要”这个有力的字圈出来。迦南人没有别可说了，他们是被驱逐的族群，不能占有迦南的一丁点土地，但以色列人犯了何等大的错误，竟让他们在神的话语前仍然留驻。“我要把他们从以色列的子民面前赶出去。”——然而我们别去责备他们，只看自己吧！让罪包围或让血气之欲辖制，以及让任何恶势力在得救的人心中立足，这都是毫无卸责的藉口。永远别让它们说“它们必须”或者“它们偏要”，只要稍稍让步，它们就会把我们逼到穷途末路，全能的主在十架上已经把它们完全击败，它们在他面前无立锥之地，而且神要我们将之赶尽杀绝，不留任何余地。

分配迦南地时，约瑟的子孙和约书亚有过一场争执。“我们族大人多，你为什么但将一阄一段之地分给我们为业呢？”（书十七14）。就像许多人一样，他们自满于传统的强大，依仗他们的人数和威望；基于这个心理，便要求那些他们懒得自己努力去赢得的东西。

约书亚回答：“如果你们族大人多，在分给你们的地中，还有许多未被占领的地区。比方森林！你可以砍伐树木，除去残桩，在因积存年深月久的枝叶而丰润的沃土上耕种、收成。”有多少时候，我们向神求更多可用的东西，但自己却没有真正去用那些近在咫尺的可用之物。“砍伐树木”可能是一句适用于我们许多人的经文。不必一心想作传教士，却先要作好你力所能及的区域——你的家庭、附近一些低收入区的孩童等等。森林也许厚密，但饱蓄信心的利斧能将之砍伐净尽。

他们抗议：“那山地容不下我们，并且住平原的迦南人都有铁车，再给我们一些地。”

“不，”约书亚说：“你有足够的人力去砍伐树木，也能把迦南人赶出去——去用这些人力。”我们该为神赢来的土地，神都已经给我们足够的力量，只是我们要懂得去用；没有什么工作是太难、试探是太大、任务是太艰巨，圣灵赐给我们的恩，足够我们的各项需要。也许，对于大多数读者来说，要加速获得圣灵能力的最佳方式，就是宣告及使用来自复活救主那近在咫尺、等待他们支取的丰盛恩典。

现在我们可以来思想本章开始时所引用的那一节罗马书中的经文了。这节经文的罗马书那段艰深的经文中，就像崇山峻岭中的一波小湖一般。

这节经文中，有三年事是显而易见的：

一、基督徒从神所得的有所差异。有些人“受洪恩”，有些人“蒙所赐之义”，有些人是“在生命中作王”。有些人是只有生命，也有些人是有“更丰盛的生命”。有些人的永恒生命忽隐忽现，隐藏在浓重的烟雾之后；但有些人；读者们，希望你我就是如此——却燃着炽烈明亮的火光。“在生命中作王”是表示基督徒明白自己是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国民。也就是说，像王的后裔一样，有高贵的国度；像一个王子向群众慷慨施予一样，有宽厚大度；又像帝王将敌人践踏脚下，登上宝座一样，拥有胜利。

你对这些所知多少？你敢说自己生命中有什么征象，是人一看就晓得主在你生命中作王？钥匙是否就系在你的腰带上？不洁的思想是否无法在你面前停驻？你有高贵的风度吗？别人是否知道你的信仰不但能供应你的需要，而且神在你身上的恩典是这样丰富，而使得你能行各样善事？如果不是，你还没有学让主在生命中作王。

二、造成差异的原因。感谢神，这个差异并不是像分地一样，完全凭神武断的决定，也不是恩典多与少的区别。“恩赐原有分别”，但，他的恩典就像野地的花，在满山遍野绽放着美丽；又好像山谷中的溪流——这一切无尽的丰富宝藏，是任他的子民自由尽情享用的，而且是我们每一个人都拿得到的。神非常俭省，创造之中毫无浪费。从某方面看显得多余的，却是另一些神秘不起眼的工作者求之若渴的材料。也就因为如此，他能超过我们所求所想，毫不吝惜地丰富供应我们；我们就是这样被喂养饱足，同时每一只篮子都被装得满满的。恩典和自然的创造一样，除了神的俭省，更有神的丰盛。神为我们造各样丰富的恩典。他的爱超过知识所能理解；他的喜乐难以言喻；他的平安超过我们所能明了；他的意念是我们所难以企及的。

我们不能让主在生命中作王的真正原因，并不是出于神武断的判定，而是由于他子民领受能力的不同。有些人得不到，也许因为他们没有学会这个功课，也许因为他们的基督徒经验中还未到达足以领受这恩典的程度。使徒保罗在此所强调的是：那些“受洪恩”，就是领受过丰盛恩典的人，更要在生命中作王。所以，造成差异的原因在人，不在神；不在于存水的水库，

而在于漏水的水管。

伟大的圣徒其实不过是伟大的领受者。他们或许缺少文化、教育或者别人所拥有的千万件东西；但他们学到了一个重要的功课，就是“领受”。“领受”一词在新约中许多地方出现过，并且往往与“圣灵”一起出现，因为相信基督的人，就必“领受圣灵”。我们千万别忘了基督自己就常将领受与圣灵连在一起，他岂不是对门徒吹一口气，说：“你们受圣灵！”

你想拥有高贵的风度吗？领受吧！你想拥有慷慨大度吗？只要领受就能拥有。你想要胜利吗？别无秘诀，就是去领受。总之，你想要基督在生命中作王吗？那么你就得领受那丰盛的恩典；而当你领受得愈多，你的生命就更高贵。纵然山地满是森林，平原又尽是迦南人。——但若你领受并善用触手可及的能力，“凡为攻击你造成的器械，必不利用。凡在审判时兴起用舌头攻击你的，你必定他为有罪”（赛五十四 17）。

三、如何学得这个功课。很明显的，要透过祷告。而且，祷告的人一定得实际进入，因为，祷告是将人带入领受的惟一立足点。只有祷告的人才能宣告他得到了。但有许多人只有祷告，却没有进一步，实际去领受。我们的主说：“求就得着。”否则你的喜乐便难以满足。当我们探讨基督徒缺乏喜乐的原因，就明白其差异在一种祷告只是恳求，另一种却是从神伸出的手中领取奖赏。我们的祷告常常好像迷失的船；事实上，它们已经装满了货物停在码头，只是我们没有到那里去宣称那是我们的。

也许以下的原则可以帮助你得到这个祝福：

- (1) 要确定你是照神的心意求，且是记载于圣经的应许或教训里。
- (2) 热切而简明地求。奉基督耶稣的圣名，也就是在他的里面，为他得荣耀来恳求。
- (3) 敢于相信神垂听并回答你的祷告，不受情绪的影响。
- (4) 向前走且认定神是信实的。信赖他必持守他的允诺。
- (5) 若你已拥有这喜乐也明白这祝福，且行出来。

如此，你一定看到山地已成平原；森林已消失而成为草场；迦南人在你眼前被赶跑，就好像打谷机打下的谷壳在秋风中四散；没有什么是不可能的。

第十九节 任务的完成

《约书亚记》第十八章

两大支派的领地已经分派妥当。其中犹大像一只狮子护卫着南方，横卧于锡安的要塞旁；而以法莲，则是较沉静但亦不失威武的小公牛，悠游于巴勒斯坦中部富庶的山谷中，作北方守卫。现在约书亚可以转而处理别的事情了。

一、约书亚在示罗设立会幕。当以色列人在旷野行军时，营地每设定在一个地方，会幕就设在营地的中心；会幕周围是示司和利未人的帐棚，各支派则分别有其特定的位置，四周的每一边各有三个支派扎营。要是留心比较十二派在应许之地所分配的地业，可以看出跟以往安营的位置有显著的相似点。好像以前的安营，都是不断在重复他们最后安定在迦南地的位置。后来，会幕从吉甲移到示罗，因为那里可说是最靠近迦南地的中心位置，就使这样的对比更完全。

示罗这个古老的地点如今并无标记可循。也不像世界上其他的圣地，这个地方几乎毫无特色。读者可以想象，在那广阔的平原。四周有些矮山丘，北面则有一块多石的台地。这就是经过长久流浪后，会幕被设定之处，它可能立在那倾斜的台地上。而这也成全了伟大的颁布律法者的命令：“那时要将我所吩咐你们的……都奉到耶和华你们的神所选择要立为他名的居所”（申十二11）。

在这里，它位于应许之地的中心，为最强大的支派所守护，在它的东面有大道自伯特利通往示剑，这就是神所选择当他住在以色列人中时设立会幕的地点。若他们的所行名符其实像他的子民，他就擦乾他们每一滴眼泪；他们能够克服一切困难，同时承继一切。

示罗这个神圣名字的意思是平安或安息，也象征弥赛亚所带来的礼物。耶稣是他子民的中心，他们围绕着他聚集。不是绕着职业化的教会、宗教的会议、或者教条以及宗教仪式聚集，而是围绕着赐与安息者，以他为中心，他的百姓聚集。他是头也是心脏，使整个身体合而为一。一个以复活

主为中心的生活，必是在地如在天的生活；我们和所有爱他的人拥有的美好团契，也和我们集中注意力于他的程度成正比。后来在约旦河边所筑的坛，为在以色列人中间证明耶和华是神的证坛，并不是一件美事，如果百姓注意到一年三次在神的中心——示罗——聚集的意义，设立那座证坛其实并没有必要。

二、约书亚责备百姓行动迟缓。约书亚对以色列人说：“耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们耽延不去得，要到几时呢”（书十八3）。即刻，有二十一个人被派出巡查测量那地。他们把结果记在一本册子里，其中把那地的城邑分作七分，带回给约书亚。这可能是神用来唤醒他沉溺于冷漠的子民的方法，他让他们再看一看那应得之地。

在我们的基督徒生命中，神也已派遣许多使者走遍并描绘那片约书亚渴切率领百姓进入之地。有不计其数的书本是那些已进入应许之地者调查的报导，它们大大鼓舞神子民的心。我们也盼望这些文字能激励基督徒的心，使他们不再延宕不前，而获取天父在基督里赐给我们的美地。

便雅悯——神所心爱的支派，安适地依傍着他，在他的双肩之间，终日蒙得保守，就像母亲怀抱婴孩，给予他们温暖与抚慰之地。西布伦听得之地是拥有汪洋大海无尽宝藏的海岸，那里有革尼撒勒，是后来留有道成肉身基督芳香脚踪之处。以萨迦所得之地，是由沙地取得宝藏之地，以出产宝石、珍珠、以及具属灵特质的水晶著称。亚设所得之地，从造酒泉涌的琼浆玉液仿佛预示圣灵热切的运行；它足下的力量也证明那将恶魔蛇蝎践踏脚下那无坚不摧的大能。拿弗他利所得之地，是满足于神恩宠，有神丰富恩典之地；它拥有富饶的森林、环绕加利利的城市，以及巴勒斯坦的林园。这些都是具有属灵宝藏的地业，是我们所应该起而拥有的。

我们迟缓、延宕而未拥有圣灵的丰富恩典，实在已经太久了。圣灵本当在我们里面，成为一股活泉，使我们全然满足；又像被严密防守、百敌不侵的堡垒庭院中，恣意喷洒的泉水一般。我们本应更认识耶稣、分享他的胜利、且确知自己被赐福，这种生命比起寻常的基督徒经验，就好像迦南美地之于旷野一样。然而，可叹啊！我们对这一切却所知无几。

引起停滞不前的原因很多。我们退缩不前去追求属灵的高峰，因为必须经过自我否定、牺牲一些可爱但引人议论的事情，再加上高处路途艰险、山坡陡峭、空气稀薄，我们的肌肉活动不灵敏，头脑也晕眩了。然而，当我们试着持守与圣灵的关系，那些爱轻松、爱亲近世界、害怕自己与众不

同，以及自量应该撇弃许多我们原本珍视的东西……这种种事情都影响我们，就像鸟笼限制了原本的天空自由翱翔的鸟儿正常飞行一般。

我们丧失了多少东西啊！游荡的生活和脆弱的帐棚，岂能禁得住以色列的七个支派长久安居乐业在他们的地业之上？沙漠中的草场岂能与以实德伦和加利利的橄榄园、葡萄园相比？然而这些比喻还不足以形容，当我们自绝于享受神在基督里赐给我们的各样福气时，我们所失去的东西。那里顺服的生活；侍立神前等候他使用；清洁的心；胜过罪；目标单纯；连结的关系；以及圣灵的充满！让我们来到示罗的约书亚面前，求他带领我们进入上述的应许之境吧！

三、约书亚自己承受的产业。“照耶和华的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法莲山地的亭拿西拉城，给了他”（书十九50）。在下一卷书里提到这城名叫“亭拿西烈”（士二9），意为“属太阳之地”。

这位老兵的确当得起以色列人的好意，他一定也很高兴在这城退休，安度余生二十年。而他对以色列人重大的影响力，可由在他被主接去后，恶魔如排山倒海一般吞噬以色列民的情形看得出来。他的存在本身就是对以色列人的一个约束。他和他的全家都事奉主，一直遵行恪守摩西所吩咐的，因此他的典范如同照亮黑暗海峡的明亮灯塔。这句记载对他的专一笃定是多么鲜明的见证：“约书亚在世的时候，百姓都事奉耶和華。”他就像某些教堂中支持整个屋顶重量的栋梁，撑着那尖尖的哥德式屋顶，及精雕细琢的花叶石雕壁饰。

他所承继之地的名称是极具吸引力的。属太阳之地！它是否特别住在能承受太阳之地？能捕捉旭日的第一道光芒，又能持守夕阳最后一线炫烂？也许是吧！但这名称有一种特别的美，尤其是我们将之与约书亚一生不动摇信靠神旨意的历程连在一起时，更有深一层的体会。就如迦勒，他全心跟从神，而当人生的一段是在与神有美好关系的情况中结束，就必进入永恒的光中居住，这是人所能企及的最高的属天福分了。

专一顺服神，这样你也必像他一样住在光里。他那温暖的爱必使你也充满他的热情，且教导你爱的功课；他那真理之光必骗走你心中的迷惑与黑暗，而引进确实可靠的知识；他的同在会激励你，给你力量，活力、弹性以及永不衰竭的青春。哪里有阳光，哪里就有生命、健康、喜乐与充沛的活力。

四、约书亚也为杀人者作了安排。有六座城被指定出来，约旦河两边

各三座，且均是邻近地区的中心点，很容易抵达。在那里，凡是无心而误杀人的，这些城可作他们逃避报血仇之人的地方。通往这些城的路都修筑良好，十字路口都有清楚标示指出逃城位置，而且，根据犹太人的传说，还有熟习律法的人，在不同的路段指示、帮助这些亡命奔逃的人。

一旦进了城墙范围之内，这位上气不接下气的杀人者，要等在城门口，把他的事情说给城内的长老听，长老有权把他收在城里，请他住在他们中间。若是报血仇的人追了来，如果证实杀人者实在是素无仇恨，无心杀了人，他可以一直留在逃城里，直到那时的大祭司死亡为止。

应许之地上的这个安排很有意思。疏忽之罪与僭越之罪不同，因为对后者并无任何安排。这只是为不是出于仇恨而犯的错预备的，就如利未记中，有为误犯了罪的人而设的赎罪祭（利四）。啊！基督徒们，要谨记在心！你曾因疏忽不仔细而犯罪，本是难辞其咎，要被逐出应许之地的，但是神为你预备了宽恕。只要到逃城去，也就是祭司们住的城去，躲在那里；那里不光是安全，以后仍可享受所承继的地业，一旦大祭司过世，他的死就使你的罪全被除去；因此，现在再也没有什么能定你的罪了，因为你在他的里面。

犹太人就是扮演着杀人者的角色。他们杀了生命的主，但他们作这事，是出于不知（徒三 15、17）。因此他们失去了所承继的地业，但他们仍然存活，仿佛被囚者仍存盼望，找着有祭司在的避难所，直到有一天耶稣把现今的世代，如同一件破损的旧衣包卷起来，开创一个新而荣耀的国度，是由他自己掌王权的王国。这时以色列将回归，各人有他们的居所，且回到他所逃出来的那城去。

五、约书亚为利未人分配的城市。西缅和利未的命运受着远古咒诅的威胁。这对兄弟曾联合犯了杀人罪，而使雅各——他们的父亲在所客居之地那些迦南人和比利洗人中有了臭名（创三十四 30）。雅各临终时仍忘不了他们残忍的恶行，当这一幕由他眼前浮现，他便说：

“他们的刀剑是残忍的器具。

他们的怒气暴烈可咒，

他们的忿恨残忍可诅。

我要使他们分居在雅各家里，

散住在以色列地中”（创四十九 5~7）。

但是同样的，这个咒诅也并没有真的实现。西缅是顺其自然发展，先

定居在迦南南方，位于犹大和非利士之间，这个支派的形态愈来愈趋于流浪的生活，最后终致同盟的关系愈来愈弱。而利未人的例子，则完全转为祝福。这个支派的行动很引人瞩目。在西奈山下，当摩西说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是利未的子孙都到他面前聚集（出三十二 26）。非尼哈也曾在巴力毗珥这件事上，采取了决定性的举动，他也是利未人——也许是典型的利未人（民二十五）。因此耶和华将平安的约赐给他们，将他们视为以色列的长子，且让他自己作他们的产业（书十三 33）。

在神圣的命令下，有四十八座城给了利未人，还有从城墙外算起一千肘方圆的效野都属于他们。当他们不在圣殿事奉时，就住在那儿，还有当他们限于年龄无法再任圣职时，也安居于此。

就如雅各预言的，他们分散各地，但这样反倒效果最好。他们深入全迦南地，带着来自示罗深切的影响力。一个人的命运若是进入神的殿且在祈祷时焚香，这该是何等大的荣光，又有多少好处集他一身啊！想想看，特别是当利未人能实行他被赋予的崇高呼召时，整个国家将受到多么好的影响。再者，教导律法也是利未人的最高特权，因此他们要在所属的城邑巡行。他们教导雅各家，他的典章，以色列家，他的律法，也在祭坛前烧香献祭。他们指导百姓分辨洁净与不洁净的事物，同时为百姓的争论判别是非。他们是万军之主的使者（申三十三 10）。

于是，任务完成了。“耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。（书二十一 43~45）。至今这句话仍然信实。天父已在基督里赐给我们种种属灵的福气。他不留下一样好处不给我们。在耶稣里满是丰足，是我们生活及虔敬所需的。我们在他里面就完全了。如果有失败，是我们的失败，而不在他。若士师记成为接续约书亚记的一卷书，这是由于神的后嗣向不信及罪屈服的缘故。

在永恒里——其实它就近在眼前——当我们一同站立回顾生产的历程——看其间的争战、行进与经验；看其间的得与失；荣耀的顶峰与失败的深谷——我们都该毫无怀疑欢喜地重复宣告这些尊贵的话语：主所应许赐福给我们的话，一句也没有落空，都应验了！

第二十二节 应许之地的生活

《约书亚记》第二十二章

当数年的战争终告结束，以色列子民便欢欢喜喜地定居在他们的地业上。就如同暴风雨的早晨过后，清澈的阳光重新普照大地，又好像经过迷惑狂放的青少年期后，进入愉快兴旺的盛年期。圣经上对这段时期鲜少记载，可以想见当他们将文化带入迦南地、占领那些现成的美好城邑和前所未有的富足房舍时，是在享受何等的福气。他们又从现成的贮水池里，引出新鲜的水灌溉葡萄园、橄榄园以及花园，在那儿又吃又喝，心满意足。

一个具有成熟基督徒体验的人，纵然他仍然继续在谨慎儆醒地往前走，但是他对属天的福分和美地，也不断有更完整的认识。这人因品尝神的良善慈爱而满足，又好像一座被浇灌良好的园子；有来自没药山上的微风吹拂着他。空气里有浓郁的香气；蔓藤发芽，开花了；石榴花也绽放了；在他的门前存放着各式珍果，新鲜与陈年的珍果俱全。

是在这样的季节里，我们学习安息的真义；合一的真正源头；以及对付过犯与跌倒时所需的忍耐。

一、**第一发现——安息的真义。**“耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安”（书二十一 44）。约书亚对两支派半的人说：“如今耶和华你们神照着他所应许的，使你们弟兄得享平安”（书二十二 4）。这也是耶和华与其先民之间关系的高潮。为了这一段，他将百姓和牧养他全群的人从海里领上来；将他的圣灵降在他们中间；使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动，在他们前面将水分开，要建立自己永远的名；又带领他们经过深处，如马行走旷野，不至绊跌。神行了这一切的心意，是要让选民如同牲畜下到山谷，在阴凉处享受甜美多汁的清草，以免他们受烤炙之痛，如此，耶和华的灵便使他们得安息（赛六十三 11—14）。

这已经是相当程度的安息。国中太平没有战争了（书十一 23），人民也安息了。但是很显然的，迦南地还并没有完全确定到神的理想。这地虽然美好，但这福分仍局限于世俗的财富与物质的利益，显然不够完整。一个

人怎么可能只因增加一大笔属世的财富，心灵就得到安息！这就好像期待人吃了面包就会长胖一样！同样的，仅仅得着应许之地，也不可能使一意追求真理的心得安息。迦南的安息，就如这卷书里别的许多部分一样，都只是属灵的安息、圣洁的宁静、难以言喻之平安的一个模式与影子，惟有在神自己里面的安息，才能填入人的灵魂。请听这话——我的安息：他的安息；为神的子民所存留的安息日的安息。这比起在迦南因丰收所带来的喜乐，与得着地业时踏步的歌声还要丰富得多。因此，诚如希伯来书所言：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再题别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留”（来四 8~9）。

当我们因重生而欢欣雀跃，便有安息；但随着年月增长，安息的程度也渐渐深浓，正如四月天的淡蓝转为八月的深蓝。造成这变化的原因，乃是对神的道最完全、神的旨意最可爱以及神的计划最美好这些信念不断增深的坚信。当我们初踏入安息，必须抵挡不信任，不断告诉自己凡事都好，且以应许和确据安慰自己。但当年岁消逝，怀疑与自言自语也尽褪去，我们心中的密云里被甜蜜经历的声音所充满。我们对那位所信的有更多认识，也记起他所应许的好处一样也不落空。我们看到生命中最险恶的乌云，不是消散的无影踪，就是化为沛然恩雨。我们忆起那些我们曾祷告、争战对付的事物，都成了最大祝福。我们不得不承认，每当走自己的路，便满布烦恼愁怨；但当走在神的路上，就总是流奶与蜜之地。

当我们想起这些事，从一个生命的峰顶回顾以往，心里就满是宁静的安息。我们为什么忧闷烦躁，自讨苦吃，让我们的灵在里面不安呢？凡是在律法掌管之下，凡是在爱之下，所有事物都会合作完好。神自己会赐下恩典与荣耀。对那些他曾赐给独生爱子的人，他不会留下一样好处不给他们。他的爱里揉合着父严母慈，我们的每一步他都考虑到，每条道路他都仔细挑选过；没有一滴眼泪他不顾念；没有一种痛楚在碰到我们之前，他不曾先尝过；也没有一种哀伤临到我们之前，他不曾先感受过那分沉重。我的心哪！你的神是这样的一位神！你要噤声；信靠他，他在作一切的美事，要安静休息！就好像一座珍珠门在你身后那样安全，这种喜欢是人抢夺不去的；每阵风都是和煦的南风；每块土地都是故土；每个有着艰难包装的环境，都蕴含着天父爱的礼物。

因此，这种出于信靠所生的安息，就更往前进深了。因为随着认识加增，信靠也扩大了。我们愈多认识神和他的爱子耶稣基督，我们对他那永

存、无所不在的爱的信靠也就愈坚定；因之我们的安息也愈不能被破坏。不错，当他们渡过约旦河时，他们就得到安息；不错，他们进入了那地以后，掬饮了山上泉水时，更会发现，那里的水更加甜美。这正是羔羊所救赎、所带领的人，不断体验更完全之安息的过程之画像。他要再带领他们进入那地的心脏地带，那里没有狂风暴雨的侵袭，也没有大海的巨浪滔天。

二、第二发现——合一的真正源头。约书亚召了流便人、迦得人和玛拿西半支派的四万勇士来，当众称赞并感谢他们完成了早先所许下的承诺，然后他吩咐他们：“……现在可以转回你们的帐棚……只要切切的谨慎遵行神的诫命”（书二十二 4~5）。他在打发他们回帐棚时，也表示他对他们热切的盼望——要他们带许多牲畜、金、银、铜、铁并许多衣服回去，这些福分都是他们配得的。

当他们来到约旦河，涉水而过之后，回顾那如今将他们与其他子民分隔两边的河水，突然有一种恐惧临到他们。这避免将来有一天，那另外七个半支派的人会对他们的子孙说：“你们与耶和华以色列的神，有何关涉呢？因为耶和华把约旦河定为我们和你们……的交界。你们与耶和华无份了”（书二十二 24~25）。为避免这种情况发生，也为了向往后的其余支派表明他们的身份，他们在约旦河的西岸筑了一座坛。那是一座让人看的大坛，不是为了献燔祭、平安祭或别的祭；而是为作一个永久的证据，告诉人建这坛的是忠心事奉神的以色列人。

但这却是个大错，这坛的形状不是来自神的启示，它的结构也不是；如果他们遵守神的指示，那么每年三次，他们的男子便应当到示罗朝见神，自然也不需要这笨拙的计划了。在他们的想法里，人的合一不可能仅靠灵里的连结保存，一定得有外在实质的证明。光是示罗祭坛的连结还不够，必须再有他们所筑的这座大坛才行。

然而，对约书亚和其他的以色列人而言，这种合一的观念却是很真实的。同样的，属天的生活会在我们里面产生一个清晰的概念：神的子民是真正合一的。这也是约书亚记这卷书和以弗所书另一个相当重要的相似之处。以弗所书里除了特别讲到属天的生活，也启示了身体的奥秘，就是肢体虽有不同，身子只有一个，每一个信徒都分享了神自己的合一。在初信的阶段，我们以为只能藉着共同的信条，或者属于某些大教会的会众这种形式，才能有合一。我们筑起自己的祭坛；无视于神合一的原则，却筑起自己的原则。换句话说，我们将形成的合一，当作是实质的合一。但久而

久之，当我们逐渐长大，就发现所有在祭坛前聚集的真灵魂便是合一的。他们从各个地方来，心中燃着同样的盼望，为同一个目的恳求，倚靠同样的宝血，这共同的吸引力建立起一个活的合一；就好像一棵树，那分歧的枝叶茎脉都在辅助同一个生命力；也如同一个身体，所有的肢体都从属于一个赋予生命的灵。

我们愈接近基督，就愈能辩识出自己与那些属他的人合一。我们学习少思想那些分歧的观念，而多思想大家共同相信的。我们发现每位信徒的个别差异，正好让他适合担任特别的事工，却不影响其连结于永活的救主，而得的内在生命之深度。当这些分散啃啮牧草的羊群，渐渐接近同一个峰顶时，他们渐渐向一个中心点集中，那儿只有一群羊，只有一位牧羊人。

这是圣经中终极的异象，也是那些最被敬重的圣徒所公认的：虽然新耶路撒冷中有以色列各支派和羔羊十二使徒的名字。有各色宝石装饰，又有面向四面八方的门，然而仍然只有一位“新妇、羔羊的妻”（启二十一9）。那么为什么这个世界以及有时候教会认为主祷文尚未实现，合一也尚未完成呢？合一已经完成了，惟独属灵的和有属灵辨识力的人，才能看到其均称调和。

三、第三发现——对付过犯与跌倒时需要忍耐。当以色列别的支派乍听到竖立另一座坛的消息时，他们马上有股要前去攻打弟兄的冲动。他们在示罗聚集，因为设立祭坛看来是干犯这圣地的罪行。

但是另一个较明智的计划出现了，也许最好先委派非尼哈和以色列中著名的十个首领，代表耶和华所有的会众去质问他们。这些代表到了基列——这是另两个半支派的人暂时聚集之处，便开始谆谆告诫，并引了亚干和拜毗珥的例子，警告他们这罪会使审判临到全体会众。他们的论点是，没有一个属于以色列的支派或个人，会犯罪而不幸牵连整个会众都受审判。“不可悖逆耶和华，也不可得罪我们”（书二十二19）。

这些代表们心中的爱是如此深，因此他们甚至提议让弟兄们分享耶和华的帐幕所住之地，一起到迦南西部居住。“你们所得为业之地，若嫌不洁净，就可以过到耶和华之地，在我们中间得为地业”（书二十二19）。

这想挽回弟兄犯错的意愿是如此亲切、甜美，和原先准备大事进攻的态度迥然不同。他们也收到了效果：弟兄们坦白表示这种行为并非出于要离开神，也为他们行事的动机作了简单的解释。于是在整章书的结尾，记载着兄弟间的关系更加紧密，而且大家共同欢喜快乐感谢赞美神。

事情总是这样，以神的慈悲恳求人会使激怒的迫害者静止。我们本是严于责人，激烈冲动的。但当我们不歇息地追求真理，就会学习以温和的态度去面对错误；我们会以温和的灵帮助人恢复，担别人的重担，会因赢回一个弟兄而快乐，而不去想在辩论中压倒或者以讽刺击败他。就这样，在金碧辉煌的秋日，原本生涩的果实饱满成熟了，散发着浓郁的香味。原本如剑的愤怒之火如今消灭如微弱的火花；而彼得，这位性烈如火的门徒，在经过多年试炼的熔铸之下，已能以一颗柔软的心去抚慰服事那些受创的信徒。

第二十一节 去爱！

《约书亚记》第二十三章

自前一章所记载的故事过后，大约又是十八年过去了。这段时间，神所赐的平安未曾被任何迦南人的反抗所破坏，因此以色列子民得以安居乐业而不受战争侵扰。他们周围以及混杂在他们之中，仍有许多迦南的余民，然而这些人渐渐习于、也乐于与这些前来得应许之地的以色列人，共同分享这片富饶的地区，这片地足堪供应所有居民的需求。

同时，岁月也在那位伟大的领袖身上留下明显的痕迹。他“年纪老迈了”。在这方面，约书亚无法与教会的元首耶稣基督相比。他曾带领他的百姓进入属天境地，也和他们分享他的安息。不过，他不老迈，他“永远活着”。约书亚明白自己在世上的日子将尽，便召集百姓的领袖来见他，这有点像奉召作外邦人使徒的保罗，在爱琴海边召集以弗所教会的长老去见他一样。那必定是一次壮观而又值得纪念的聚集。聚集的地点可能是在他自己的地业之上，或者在圣地示罗。

也许迦勒与他的兄弟基纳斯也在那儿；还有祭司非尼哈；以及曾在伟大战役中奋勇对敌的战士们，只不过他们已将犁头取代当年的利剑，又用修枝叶的钩刀取代当年的枪、矛了；而当年那些打伏时还未生髭须的少年，如今已是家长、族长、审判官和官长们了。以色列的文武精英齐聚来聆听伟大领袖的最后叮咛，他是时间鸿沟的桥梁，身跨过红海的时代与以色列

进占应许之地之后达二十年之久。

在聚集的人群面前选好地点，约书亚便带他的听众回顾过往，提醒他们神为他们所成就的一切。他带领他们进入并扎根他所应许的山岭地业之上，又把他们安置在他为自己预备的地方居住；他所应许的样样美事没有一句落空；一切都实现了。这位老领袖为神的信实作见证，就好像一个成熟信徒也会有的亲身经验。他娓娓述说记忆中的一切，回想起遥远的过去，也将如今生命的黄金成熟季节与当初应许之春作了比较。

约书亚很担心一件事，就是那些被赶出迦南的各族。他七次提到这些国民。包括神曾怎样待他们，他们怎样在这地上居住，神怎样将他们赶出去；特别是他们的存在可能对以色列民是如何大的试探，以色列民可能会被引诱与他们联络、结亲，甚或拜他们的神。这个老人好像明白他是以色列和向世界与拜偶像妥协之间惟一的拦阻力；他的劝诫已先提到使徒保罗对以弗所教会长老的训示：“我明白在我离开后，饿狼会进到你们中间，你们中间会有自己弟兄起来说邪恶荒谬的话，因此你们要当心！”

为了预防这可怕的情况发生，约书亚提出三件保护措施：第一，让我们回想这卷书的起头时，神给他的劝戒。要他们大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。第二，就是警告以色列民若与剩下的异族之民结亲或拜他们的偶像，神就必不再将他们赶出去。这些剩下的异族之民会成为以色列民的网罗、机槛、肋上的鞭、眼中的刺，直到以色列民在这美地上迅速灭亡（书二十三 1~13）。

第三点也是我们要格外留心的：“要分外谨慎，爱耶和华你们的神”（书二十三 11）。在本卷书将近结束时，有这样的劝戒，真是美妙的一段。以前十几十章里尽是血腥与杀戮，但现在这战士的口吻却像一个慈爱的人，干戈之声现在换上了竖琴的铮铮。浑浊的地带已过，如今是澄澈的溪流。早晨的暴风雨，如今已变为夕阳中温和的东风。基督在地上的生活也是如此，他在楼房上最后晚餐时的那一段讲论，也是充满了爱所发出的温柔光辉（约十三 31~35）。

神给人生的全部律法都在一句话里完全了：“你们要爱。”谨慎爱神，相比起来，别的经节都不需要了。爱神，你所得到的满足将不下于承继地业，在神的爱之海中，日头永不落下。爱神，你就会有勇气；这种勇气就好像一只怯生生的母鸟，当敌人攻击她的巢穴时，她的母爱会使她奋不顾身保全这个家。爱神，你就会爱他的话语，而不愿偏离。爱神，你就不至去寻

求与你的至极钟情相违背的爱。爱神，你就得着神，也被神得着，那些原本是网罗、陷阱、祸患的东西，都将成为导入更丰盛生命的踏脚石。爱神，你就在他至极的爱中，与天上人间、甚至宇宙间所有圣洁的受造物合而为一了。

现在我们要思想的是，如何达到这个诫命：“谨慎爱神”，我们该采取什么步骤，才能真正学到顺服这最大的诫命呢？这诫命先由摩西颁布，后来耶稣又反复重申：“你要尽心、尽性、尽力，爱主你的神”（申六5）。

一、**谨记爱是从神而来**。真正的生命只有一个，就是神。别生命都源于他，他是自有永有的。“我是”（I AM）这名字里的含义恐怕比我们能理解的要深得多。只有一位神，就是父，万有都是本于他。他是“超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内”（弗四6）。因此，一切的能力、智慧与慈爱，不仅存在他里面，更按着生命预备好能接受的程度，透过他进入各人生命之中。他是位于中心的太阳，任何的美善、尊贵、能帮助人，不管他自知或不知，都是由于接受了他那打从老远传过来的神能，而从那源头反射出来的光芒。

起初创造中的大自然，其实乃是那隐藏在永世中的神性，在意念上和观念上，以物质的形式显明出来。物质世界中，诸如光，热和电的力量，其实乃是神能力的彰显。人伦道德方面的美德、勇敢、忍耐、慈爱，其实乃是那永恒的光所发出的火花而已；这光在每一个人生出来就点燃了他，只不过因为人类处于堕落的光景中，多多少少把这光压抑了，使它暗淡了。

让我们往上升到万有的最高境界，来谈爱。爱是人类本性的冠冕，华丽的花冠；它将宇宙间的心灵连结在一起；拥有这个物质，就使我们更像神，因为神就是爱。在爱的手中有一把钥匙，能使神人恢复和谐的关系，爱的话语有生命般的活力，能使罪的后遗症消逝无踪，而在天父家中原有许多住处，但因为爱，他们都要形成一个大家庭。他们因着爱；与神结联，也因此，而彼此互相联属。唯有藉着爱，众天使、被救赎的灵和各处的圣徒都要连合在一起，合唱新歌；这新歌的声浪，将环绕在那至高者宝座的四围。爱必要征服不和谐、胜过争斗，而完成神最终的目的。

但是，一切的爱，不论是当婴孩向那张俯首熟悉的脸伸出双手时，在他心中升起的那分情感；或者是在母亲心中，那种令她心惑神迷的喜悦；也可能是当一个忠心的仆人，预备献身以尽职的心；不论它是出自一个人或天使，是在地上或者在我们视界以外那可称颂的界域之中——它最终极的

根本源头，就在神的心中。

也因为如此，可以了解那些能爱得纯洁、不自私又坚强的人，一定与神有深切亲密关系的原因。这人的天性必定深深浸润在与神的灵交中，就好像染匠的手浸在他所染作品那深深的颜色里。正如月亮必须随着太阳转，她才能将接受到的光芒转为对地球的亮光，所以我们若要付出爱，非得先接受爱不可。如果我们要给出，就得先得到；若要传递出去，先得吸收；若要散布，先得获取。哦！让我们更加接近主，与他同行。

二、但这爱是透过耶稣来到我们心中。从广义看，神的爱是要给与众人的，但惟有透过耶稣的死和代求，这才成为可能。若不是死为世人的罪成为赎祭，神的爱，那恒久不变、有公义的爱，就没有管道能让它倾注在人身上。若不是耶稣基督，属天的花朵一旦落入人的罪中，便将成为稍纵即逝的火花。

但是，从更深一层的意义来讲，神的爱已经贮存在耶稣的人性中。这种圣的事须表露在人类的深情上。当我们认识耶稣，因信心与他联合，又透过他与神联合，我们就开始体会神爱丰富的浪潮，这爱从父神，透过子，成为我们里面一股永流的活水，流入永恒的生命。这时我们便能体会保罗的呼喊：“基督的爱激励我们”（林后五14）。向耶稣打开你的心；培养与他的友谊；与他保持亲密的关系；让自己常常思想他为你作的一切。爱才能生出爱来；去思想，当他将自己给了你时，他有多么爱你。当你的灵魂开始发光时，告诉别人他的故事。

三、爱也藉着圣灵来到我们心中。罗马书第五章第五节说：“所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”神曾保证以色列民要从应许之地得到以实各谷的葡萄，他确实给了，因此，圣灵应许要将基督的爱传给我们，也是一个有确据的盼望，凡等候他的必不至羞愧。我们可以证明神所应许的福分他必定成就。我们之所以对永恒有把握，因为它已经在我们里面滋长。我们已经不再饿，也不再渴；也因此更确定羔羊会引导他的子民进入丰盛生命之地。

让我们把圣灵所结的果子——爱放在心里。就像果子一样，它渐渐在树枝上饱满、结实累累、转红、成熟，人不知道这是怎么作成的。向神降服吧！在你敬虔而谦卑地要求分享圣灵之后，才休息；要被圣灵充满；这样，你就会受到爱的洗礼。当我们的内在被圣灵坚固，就开始知道基督的爱到底是何等长阔高深。

四、对于爱神的几个要点。在本章结束之前，我们只能简单列举几项：

(1) 分辨出于情绪的爱和爱本身的不同，前者是易变而不持久的。

(2) 要谨记，不仅用心爱神，也要以意志和理性爱神。他的意愿当高过我们的意愿，我们的整个生活都环绕他，以他为中心旋转。

(3) 要察验是否真有爱，不是藉着感觉或者话语，而是藉着顺服。“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的”（约十四 21）。

(4) 要防止受感官知觉侵扰的影响。若我们给予肉体满足一张许可证，便立刻妨害我们在神爱中属灵的成长。

(5) 由爱人学习爱神。要像你觉得自己爱他们那样，去爱人，然后你就真的会以温柔和怜悯待他们。这是爱的开始，也是接近神的爱。要一直靠内住的圣灵如此行，你就一定能对神那难以企及的爱有更多认识——虽然我们永远也不能完全明白。我们也许能认识基督的爱，但那是超过人的知识所能理解的。

第二十二节 尾 声

《约书亚记》第二十四章

这位曾经是军人、审判官、政治家和先知之揉合体的老领袖，再一次，盼望面对面地看看他的子民。紧接着约书亚记第二十三章召集以色列众人的长老，族长，审判官和官长，在示剑聚集的盛会之后，几乎是立刻，在约书亚记第二十四章，他再召以色列的众支派聚集在示剑，来到神面前；示剑，就是多年前以色列民曾聚集举行庄严祭典之处，在那里，以巴路山和基利心山的高处，曾萦绕着以色列百姓应答祝福与咒诅的“阿们”声。

那写在石上的律法仍历历在目，当年的情景必定清楚浮现于多数曾参与者的心头。然而此刻，这个山谷又添了惜别、动人心魄的一幕，在这里，约书亚要倾吐他最后的告诫与恳祈。

约书亚的叙述。他把以色列过去的美好故事再讲一遍；自起初神如何“将你们的祖宗，从大河（幼发拉底河）那边带来”开始——这是历史的黎明。回想起他拉——亚伯拉罕和拿鹤的父亲，这是多么遥远的故事啊！约

书亚提到这个，可能是想强调一个事实，就是这个家庭也曾与他们周围的人一样，沉溺在偶像崇拜之中。也就是说，这个罪是根深蒂固在以色列人心中——是竭力铲除仍消灭不了的野草。看哪！以色列！这是过去遗下的坑洞与砍伐的痕迹，你本来并不比任何人强。神拣选你，并非你具有敬拜惟一真神的物质，而完全出于他无上的恩典。他是使你与众不同惟一的原因。你在罪中原是死的，但因他的大爱，在他的恩惠和慈悲里，你被选为他的子民。

以撒、雅各、以扫——这些名字震动了听众们心之深处的心弦，会众一片静肃。然后，这位讲者，好像耶和华的代言人一样，进入更熟悉的地域，他回想起自己生命中亲身经历的事件与人物——摩西、亚伦兄弟的工作；埃及的灾难；在红海边的呼求与神的搭救；旷野；本拨的儿子巴勒、比珥的儿子巴兰；渡约旦河；耶利哥城的倾覆；迦南七个外族的覆败，以及得着应许之地。

但从头到尾，这个故事的重点都在神的恩典。我将、我给、我赐、我差遣、我带领、我降灾、我救。没有一句提到以色列是强大的民族。一切都归因于那自然、历史与恩典的源头——神至高无上的旨意。我们不能超越过这一点。固然，我们可以找出很多事物证明自己在一件事中的影响力，然而至终得闭口不语，明白神的劝戒与前导是决定性的关键。那位伟大的异教徒帝王尼布甲尼撒对神作的形容，基督徒也不能再增减分毫：“世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说：‘你作什么呢？’”（但四 35）

当一个人年高德劭，达到生命的辉煌夕暮之年，回顾过去神对我们一步步地引导，还有什么比这一刻更令人心旷神怡呢！好像在苍茫夜色中，回顾远方家里那盏忽明忽灭的灯火，我们忆起早期生活中难以挣脱的捆绑；许多困难与得释放；天路历程中的云柱；对我们每日需要源源不断地供应；人的爱；以及神随着我们一生的恩惠与慈爱。噢！在这最平凡的生命里，有着怎样一篇爱的历史啊！它记载着罪与宽恕、激怒神与他的怜悯；以及恩惠与赏赐！当我们彼引分享在应许之地的经验；这地不是靠我们自己的弓与箭得到的，我们住在不是靠自己手所造的华夏中，享受不是出于我们手所种植的葡萄园与橄榄园；谁能说这不是最美好奇妙的经验呢！

约书亚的恳祈。当时人民可能多半还维持敬拜自家的神，就像拉结从拉班那儿偷来的神像那样。也许他们只是在暗中，私底下这么行。然而邪

恶的毒菌总是伺机而出，约书亚有足够的理由担心这些蠢蠢欲动的狡猾丑物会发展扩大。人的心总是乐意以属物质的事代替属灵的事；于是，偶像代替了神，人丧失了惟一强大足以抵挡消除他自己血肉情欲的力量。如此，偶像崇拜的国家迟早要被导入不洁不义。因此，约书亚特别强调，恳切劝戒人民要将他拉及其他列祖在大河那边，以及在埃及为奴时求告却尽落空的神祇都除去。他在训示的一开始（14节），以及那段不朽的言词之结尾（23节）都反复提醒。

灭除偶像的工作，与我们蒙福生活最深的经验是平等发展的。即使是约翰，在约翰一书的结尾，也嘱咐门徒要远离偶像。事实上，只有在属天的光芒较亮的时候，我们才能真正看清那些生活中我们以为无害而视如珍宝之物的真正本质。也许我们一度在很庄严的时刻选择向己死，但是只有继续不断反复的操练才能克尽全功。己是我们最大的偶像，它无所不在、阴险狡猾、变幻莫测！扑灭一处，另一处又起。它附着缠绕在那些看似无害的事物上，但当它转化成为偶像，就得被丢弃。像是我们的以撒、我们的拉结和我们的右手！

我们惟一的盼望，就是要坚定地选择神自己！光是消极地毁灭自我还不尽理想。我们得刻意将自己朝向神。我们的意愿是要使他得荣耀，我们的灵要以他为先。我们要在生活中完全彻底顺服他的命令。若能如此，平安便随之而至。“若是你们以侍奉耶和華為不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定事奉耶和華”（书二十四 15）。

百姓第一个回应。他们表示绝无离弃耶和華侍奉别神的意愿。他们充分明白从出埃及到进驻迦南，都是神的恩典。他们也表示了侍奉主的决心。

约书亚的回答。以色列子民是众口同声述说这誓言，或者由选出有代表来说，抑或记载圣经的史家在他们彼此对说时，集中他们共同的感觉而记下这个结论，我们不得而知。但约书亚显然从他们的声音中听出一些不诚恳的迹象。也许因为他们并无放弃别神的行动，所以他觉察这回答的不真实。许多年前，当雅各的家人把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各就把它藏在示剑那里的橡树下，并没有完全销毁（创三十五 4），约书亚是不是盼望历史再现呢？他是否希望那些百姓的领袖们能率先奉献所有，就像后来十五世纪在佛罗伦斯的广场上，Savonarola 召唤时，群众所回应的行动呢？

但当时并没有这样的反应。人民仅以口头的认定为满足，却未作任何牺牲献祭。由于没有任何燔祭，因此约书亚深知众百姓的誓言不过是口头的允诺罢了。而这个样子，他说，是于侍奉神毫无益处的。他是圣洁的神；他是忌邪的神。他会找出你秘密的罪；他不以嘴唇的服事为满足；他不会放过违背他的行为与罪，即使它们是藏在你帐棚里的隐密处和你心的深处。纵然他在你身上作了一切美事，但他也不会放过他百姓的堕落、冷淡和犯错过顾。

百姓第二个回应。他们充满信心地许诺他们定要侍奉耶和華。这是来自他们自己意愿的力量，他们自己的决心，他们凭着自己选择要永远事奉耶和華。站在约书亚的面前，他们已忘却过去的许多失败，反倒蔑视他的担心，嘲笑他对百姓可能背叛神的顾虑与提醒，他们说：“不然，我们定要侍奉耶和華”（书二十四 21）。

看哪！士师记里对这句骄傲的话，下了怎样的注解！侍奉耶和華！士师记中记载约书亚死后紧接便是：“以色列人行耶和華眼中看为恶的事，去侍奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和華，他们列祖的神”（士二 11~12）。这样单调而悲哀的记载几乎在每一页都有。我们不禁回想起在西奈山下时，在热心中百姓发誓要遵行神所说的；然而在六个礼拜之内，他们就转而敬拜金牛犊的像，还一边跳着邪淫的舞蹈。

事实上，下决心，不管是怎么好、怎么坚决，都不足以使我们进入一个顺服的生活。我们道德的本质经过反复的失败，早已弱不堪击，抵不住肉体的情欲的要求了。立志行善由得我，然而行出来的却由不得我。当我们仔细检视自己的本性时，没有人不明白其中有多少的难以自拔。人的意志就好像一个奴仆坐在内心王国的宝座上，下达一些他自己无力实行的命令，如同一个傀儡在许多强大有力的领袖之中，争取他自己的权力。

也因为如此，许多年轻的心深受失望之苦，往往在一个高潮中，他们决定自己的生命要更新，他们被这坚定的决心所鼓舞，不偏不倚朝着圣洁奉献目标的陡坡攀爬；然而当他们下坡来到平坦的平原，过着千篇一律的例行生活，就发现原先的动力丧失了，要实行那最高目标的力量与决心也消失了。不行！要完满实行献身、成圣的力量不在我们，而只有在圣灵能力里面，这才成为可能。

约书亚第二个回答。他说：“你们选定耶和華要侍奉他，你们自己作见证吧！”（书二十四 22）换句话说，他根据他们自己的决断这样要求，希望

他们自己发的誓言具有约束力。他何尝不想更深地探察他们，让他们了解这个情况的严肃性，以及驱使他们面对自己所担责任的严重性。藉着其中所含的重大利益、藉着提醒神的慈爱与释放、藉着追念他们的祖先——亚伯拉罕和以撒那伟大的日子、也藉着他们自己严肃的决心，约书亚力劝他们要信实。

百姓的第三个问题。“我们愿意作见证”（书二十四 22），这是百姓自己说的。这就有如多年以后，百姓回答彼拉多的话，当时彼拉多屡次有意释放耶稣，百姓却自承，“他的血归到我们和我们子孙的身上”（太二十七 24~25）。可叹呀！看他们这样自信的夸口，这样带着任性骄傲的决心！“人都不能靠力量得胜”（撒上二 9）。我的心哪，要儆醒，当你受到下决心的挑战时，要靠着神夸口；树立起他圣名的旌旗，让自己在他大能的保护与环绕之下。只有靠着神，你才能跃过一道墙，或者击败一支军队。求圣灵藉着加略山那血红的、盼望耶稣再来的银索，以及每日与神亲近的金索，将你缚在自我降服的祭坛上。

约书亚的反应。多说无益，于是约书亚把百姓的誓言立了一个纪念石，作为百姓对自己的约束。他把他们的话都写在神的律法书上，又将一块大石头，立在橡树下。他说：“看哪，这石头可以向我们作见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话，倘或你们背弃你们的神，这石头就可以向你们作见证。于是约书亚打发百姓各归自己的地业去了”（书二十四 26~28）。即使到了应许之地，人民仍把他们固有的那种对责任与顺服的西奈精神带了来。他们在西奈山下曾说：“凡耶和华所说的我们都要遵行”（出十九 8）。在迦南地，他们又说了一次，我们都可能犯这样的错。以往我们凭自己的努力夸善称义，如今又想藉自己的努力成圣。以往我们想凭着好行为进天堂，如今又想藉它们表示自己守住了在神面前献身的誓言。于是我们企图以自己的能力直接走上这条成圣的艰难道路，而当靠自己的力量时，我们就不免身受困顿懊丧之苦。走神的路没有阳关大道，我们既在圣灵里开始，就不可能在血气中完成这天路之旅。

约书亚并没有给百姓安息。迦南只是神子民享安息日的一个预表，但并不完全。它至多是属物质且不满足的一种例子。它让人从军旅劳顿岁月中歇息，但并不是灵里完全的安息。玉米田、葡萄园和橄榄园中的出产，并不能使以色列的心满足，即使这个民族已在神所赐的土地上定居。因此，正如圣灵告诉我们的，还有一种充分而更好的安息，只有古往今来那些凭着

信心的神的子民才能得到。

我们要注意这深奥的属灵真理。以色列不能进入神真正的安息，是因为以色列子民一直坚持他们自己要作这样或要作那样。即使有约书亚的领导，摩西的精神，神的安息也无法进入这样的心。而律法更不能使人安息。这情形难道不是发生在许多基督徒身上吗？他们口称顺从约书亚的领导，但其实却全靠自己的决定、又靠自己的力量夸胜。

只有当我们明白神所提供的新约时，才能真正进入安息与平安的祝福，新约里虽然也提到人，但是各处充满的是神的“我要”。不是你要作什么，而是神要作；不是靠你的弓和矛，而是靠他的右手和膀臂；不是因为你好，而是因他的恩典赐人自由。当你承认自己无力持守追求成圣的道路，完全依赖他在你里面或藉着你行事，好实现他的理想，完成他的目的；当重担完全卸下，你就能凭着神的力量行事而心满意足，你所经历的安息会像神所拥有的那么深，就好像炫烂夕阳的万道光芒之后那片沉静蓝天一样。

约书亚的任务结束了，他在自己的地业上退休、安度余年；但是终其一生，他的人格与生活却仍然影响百姓，甚至到他离世后，这影响力仍在。约书亚在一百一十岁时死了，以色列人埋葬了他。他们也许曾聚在一起追念他的一生。他没有摩西的恩赐；如果摩西拥有五种恩赐，相比起来他也许只有两种，但是他的坚强、智慧与信实却赢得神和人民的信任。嫩的儿子约书亚，他的光芒不亚于苍天中任何一颗闪耀的星星，是预示那位复活升天救主的范例。这是后人为他刻下的墓志铭，约书亚实至名归——

约书亚，
嫩的儿子，
耶和华的仆人。

第七章 撒母耳——先知

F. B. Meyer 著 钟越娜 译

第一节 转变的世代

《撒母耳记上》第一章

一个世代的结束，就是另一个世代的开始。这正是本书开始时的光景。从每一方面看来，旧的秩序都正被新的取代。正如初代教会的情形，当时利未制度下的各机构也逐渐被“天上的本物”（来九 23）所取代。本书所探讨的故事，也是在这样的时代中开始的。撒母耳的一生就是神所定的一条界限，将士师时代与大卫王时代划分开来。

在此之前，在希伯来这个国家里，祭司一直被尊为最高的权柄代表。摩西是这个制度的首创者，当然没有人能承袭其职；祭司职分是从亚伦开始，成为世袭的。除此之外，没有别的职位可以代表整个以色列。然而摩西时代并非以祭司的统治作为其终极目标，因为一般祭司很少能够同时担任祭司，而又拥有一个伟大领袖、统治者所当具备的特殊条件。许多时候，祭司的治理往往渗入了偏见、暴虐和对人类高贵情操的压抑。祭司职原是为君王职开路的。

路得记末了的几节经文，暗示希伯来政体即将有新的的发展。路得记这一个甜美的田园故事，是以一个家谱作结束。这个家谱与亚伦或他的后代没有任何关连。它单独论到犹大支派，却对祭司制度只字未提。很明显的，神的旨意正在向前推进——但向着哪个方向呢？当时神的目标尚未显明，然而我们若根据已成就的事实回顾一切环境，就能看出神的旨意正朝向建立大卫王国的方向移动；进一步说，正朝向一个更深远的目的前进，那就是将这一位“人子”就是那位把祭司、先知、君王身份完美地揉合在一起的救主启示出来。

一、对一个强有力领袖的迫切需求。每一个世代都有同样的呼求——给我们真正的领袖！如果说当时世代的需要尤殷，那么士师记可以给我们提供一些惊人的线索。

当时迦南已被以色列人征服，但原先住在那里的居民并未完全被制服；他们仍盘踞各处。在南方，非利士人控制着五个城市。山上（后来被称为

锡安山)的堡垒则被耶布斯人占据,他们顽强抵抗,直到大卫的时代。几乎所有沿海地带,以及以斯德伦平原的要塞都握在迦南人手中。基色小国也仍保持独立,直到埃及王将它征服,当作嫁奩送给所罗门的王后为止。至于北方疆界地带则残留着几个强国,它们曾在米伦水边被约书亚击败,但它们可能只是表面归服以色列而已。“这样耶和华留下各族,不将他们速速赶出……为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人,好叫以色列的后代,又知道又学习未曾晓得的战事”(士二 23, 三 1~2)。若不是这些好战的各族被存留,恐怕我们也不会听到基甸、巴拉、耶弗他、参孙、或大卫的事迹。若没有这样的训练,以色列可能已变成孱弱无力、不堪一击的民族,既缺乏骨气,又没有斗志和武力。他们可能像拉亿的居民那样,安居无虑地住在宽阔之地,百物俱全,一无所缺(参士十八 7-10)。

许多时候,我们在世上受的管教和训练也带给我们同样的结果。战祸连年,我们渴求和平;磨擦与不安接踵而至,我们希冀早获安宁;颠沛奔波,我们盼望有一日能安顿下来,然而这些事被允许临到我们,是要考验我们,以明白、学习战事;好叫我们更认识自己,更认识神;好叫我们和下一代能养成更健康、高贵的性格,而不致于好逸恶劳,安闲度日。

以色列人由于缺乏有力的中央领导系统,以致于他们不断受异族侵略,且情形日益严重。从亚伦的孙子非尼哈开始,祭司职即明显落入软弱无能的人手中。从一件特殊事例即可证明这一点:以利不是亚伦的长子以利亚撒的后裔,而是亚伦的幼子以他玛的后裔。很可能以利亚撒这一支的代表无力应付当时的纷扰局面,因此他们被搁置一旁,而由任何有能力挑起重任的人取代。可能以利年轻时确实英勇非凡,所以赢得最高职位;虽然我们后来得知,他晚年时却表现得懦弱无能(代上六 4~15, 二十四 4)。

偶尔也会有先知兴起,担任短期的领袖。神“给他们设立士师……直到先知撒母耳的时候。”“耶和华为他们兴起士师,就与那士师同在。士师在世的一切日子,耶和华拯救他们脱离仇敌的手。他们因受欺压扰害就哀声叹气,所以耶和华后悔了”(徒十三 20; 士二 18)。在那个黑暗、多灾难的时代,士师的统治只是一线微弱的光。他的权力只在他自己和毗连的支派中受到承认。以参孙为例,他充其量也不过是南边各地的英雄,而耶弗他则是约旦河一带的领袖。很多时候危机来临,士师的职分就告结束。只有两三个例外,譬如底波拉和基甸,他们起身迎接挑战,因着卓越的事奉而终生担任领袖。

因此，这个国家可谓内忧外患，交相压迫。没有团结力，没有斗志，没有公认的领袖，他们凭什么抵挡境内迦南人的骚扰和边界诸国的侵犯？“那时以色列中没有王，各人任意而行。”“以色列人行耶和华眼中看为恶的事。”“以色列人呼求耶和华。”这三个句子不断出现，成了士师记的特色。更甚者，他们在信仰上的联合也极脆弱。举例来说，在提到扫罗家族的名字时，假神巴力的名字就出现了三次（代上八 30、33、34）。米迦、路得的故事，以及但族人的灭绝，都是生动的图画，描绘出当时以色列的孤立，漫无法纪，以及外患连年。

所以以色列人需要新的秩序。为了完成国家的统一，用君王权取代祭司权的治理，以及重新恢复以色列与他们列祖之神的关系，将整个国家由最后一位祭司带到第一个君王——这项大业需要一个极其坚强、卓越出众的人来担当。不久我们就看到，神用先知撒母耳，满足了这要求。他没有动用革命的手段，没有掀起任何惊涛巨浪，就平静地领导以色列子民从一个世代，进入另一个世代。

二、神如何满足这需要。神给人最大的赏赐是透过患难而来的。不论我们从属灵或世俗的范畴看，都会发现任何重大的改革，造福人类的发明，唤醒人心的大奋兴，没有一次不是从痛苦，眼泪和磨炼中生出的。那些不费力气，平白得来的东西对人的得救助益甚少。那些定意救自己的人，永远不能成为人类的救星。若要圣殿建立，大卫必须忍受痛苦；若要神的福音不受犹太人遗传的束缚，保罗的一生必须长经忧患；若要欧洲得到大复兴，胡司（John Huss）这一类的人必须殉道，死在火刑柱上；若要伟大的科学发明被认可，伽利略（Galileo），爱迪生（Edison）等必须长年不眠不休地耗费时间在实验室里；若要伟大的真理宣告出来让世人认识，像巴克斯特（Baxter），本仁约翰（John Bunyan）这一类的人必须甘愿受人误解、批评、轻视。神将撒母耳赐给他百姓之前，哈拿必须先成为灵里忧愁的妇人。

在耶路撒冷以北数哩之处，就是以法莲与便雅悯领土的交界地，座落着拉玛琐非这城。它又被称为拉玛，到了新约时就被称作亚利马太。拉玛琐非的意思是两个拉玛，可能一个是上城，一个是下城，稍后的故事中将提到（撒上九 3）。“琐非”这名字使人想到以利加拿的一个祖先苏弗；显然苏弗是举足轻重的人物，所以整个地区以他名为名（代上六 35；撒上九 5）。就在这个山城里，一个婴孩诞生了。他不仅在一生中使这城市成为众人注

目的焦点，并且有数百年之久，这城都在整个国家生活里扮演着重要的角色。

就在参孙的事业接近尾声时，拉玛城内住了一户人家，包括以利加拿和他的两个妻子哈拿（意为“恩惠”）、昆尼拿（意为“珍珠”）。他原先住在以法莲，所以被算作是以法莲支派的人（参书二十一 20）。他有两个妻子，这并不违反利未人的律法；当时律法并未禁止多妻，但一方面也谨慎地对婚姻有所约束，其最终的理想还是逐渐将男人和女人带回最初乐园里的婚姻形式（可十 4~9）。

有人认为以利加拿是因哈拿无法生育，才娶第二个妻子；但不管出于什么原因，这一步替他的家带来无穷后患。拉玛城内的这个家庭从此纷争迭生，特别是因为昆尼拿接二连三产子，而哈拿始终无一子半女。哈拿的景况几乎是一个希伯来女子所能遭遇到的最悲惨的事（参创三十 1）。她的无法生育使她成为别人讽刺嘲笑的目标。这痛苦还不限于在拉玛城内，每年到了献祭的日子，她的愁苦更达于顶点。根据希伯来人的习俗，每个家庭必须一年上殿里献祭一次，献完祭之后，他们就可分享祭肉。这时候哈拿必须眼睁睁地看着她的对头享有大部分的祭肉；因为昆尼拿儿女众多。这时她的心好像被耶和华的剑刺透一般，她的悲苦几乎难以承担，以致于以利加拿的偏爱也无法使她得安慰（见撒上一 5、8）。然而她生命中的喜乐，和这个国家的救星，就要从这个饱受苦难的灵魂中生出来。

第二节 心里愁苦的妇人

《撒母耳记上》—15

我们可能会推断，哈拿的无子嗣，以及她对头的冷嘲热讽，是导致她愁苦的仅有原因。她那首高贵的颂歌却证明，她心中满溢着她民族的辉煌传统和希望。由于对周遭漫无法纪的混乱光景深感忧心，她有一个极深的渴望，就是将她自己高贵的内涵赋予在孩子身上，使他有朝一日能重振国家日益衰微的声势，将它建立在巩固的基础上。作为一个脆弱的女子，她可能无法超越雅亿、底波拉的成就，但如果她能培养出一个敬虔的孩子，就

有希望拯救她的同胞。若神接受这个孩子，使用他来成就神的计划，那么即使她暂时忍受孩子不在身边的痛苦又算得了什么？她岂不是要得到千倍的报偿吗？通常利未人是在三十几到四十几之间献身参与事奉，但如果她能有一个男孩子，她一定要将这孩子的一生都献给神，使他终生不剃发。

当时在示罗的筵席正进行着，哈拿因悲伤而禁食；她似乎再也忍不住了，等她的家人吃喝完毕，她就起身回到会堂的外院。这殿已失去了旧日的光采。可能只有少数的幔子存留，门框旁边摆着一张座椅供大祭司用。“哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。”别人是带着燔祭上去，她却带着一个破碎的心，然而神并不轻看。她未埋怨神，她只是举起试炼的杯，好叫这杯成为救恩之杯。

圣经记载她“不住地祈祷”，接下去我们就来探讨她的祈祷及其后果。

那是全心全意的祈祷。东方人祷告时习惯上是出声的，但哈拿却站在以利座位边（26节）用她的心祈祷；她只动嘴唇，却不出声。这表示她以前已多次这样作，她已学会与神亲密交通的秘诀。那不是无谓的重复，而是灵与灵的交通，是出于极深的需要和渴望；此时此刻完全不需要任何言辞，因为话语不足以表达这种“说不出的叹息”。

那是使用神的新名之祈祷。她用一个新的称呼“万军之耶和华”向神呼求。似乎对神来说，赐下一个婴孩是轻而易举之事。她求神垂目观看她的苦情。她立下誓言，将来她的孩子必献给神的国度和荣耀，她必不以私心占据孩子；她的儿子由初生起就必作拿细耳人，不沾浓酒清酒，不剃头。

那是确切的祈祷。“眷念不忘婢女，赐我一个儿子。”“这是我从耶和华那里求来的。”许多时候我们的祷告未产生果效，是因为我们没有特别的目标。我们好像向空中打拳，而一方面又奇怪为什么打不到任何东西。许多自称神儿女的人，在离开祷告内室的时候，如果被问及他们从那里得到了什么宝贵礼物，他们一定张口结舌，无言以对。我们时常只是笼统地求神祝福一切与我们有关的人，却未具体地一一提名。精通祈祷秘诀的圣徒告诉我们，当他们确切地为个人的得救，或他们自己的某种恩赐和福分祷告时，就会看见奇妙的结果产生。

那是毫无保留的祈祷。“在耶和华面前倾心吐意。”哦！如果我们常常效法哈拿的榜样该多好！有时我们向知心好友吐露心中的秘密，事后却后悔不迭；或者我们只将事情的一面告诉神，另一面却隐藏起来。但如果我们敢于将全部心意向他倾吐，不为自己护短，不隐藏任何秘密，事情就要

改观。当你伤心欲绝，再也承担不起忧烦、痛苦，似乎一颗心快要被挤碎时，要记住将这些事全然倾倒在他面前（见诗四十二 4）。

那是坚忍的祈祷。“哈拿在耶和华面前不住地祈祷。”无论哈拿或我们，都不能说，因为我们的祷告多，所以才蒙神垂听。惟有神把负担放在我们身上，我们才能在不住祷告中等候神，因为除此之外，我们什么都不能作。

那是蒙福的祈祷。以利当时坐在圣殿入口处的座椅上。他很快被哈拿所吸引，虽然哈拿对周围的环境浑然不觉。可能以利最初是留意到她那深沉的悲哀表情，以为她会像其他心灵有重担的人一样，用言语道出她的祈祷来。可是她却只动双唇，不出一声。大祭司想，她一定是喝醉了，就用责备的语气打断她的祷告：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”这又是一个例证，说明祭司在了解当代人的心灵方面是多么无能为力。以利只是凭眼见而遽下判断，显然神并未向他启示自己的心意。他已落到徒占职位的地步，神的旨意已向他封锁。

哈拿以极谦卑的态度来回答以利不公平的责备，“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝。”她已经饱受折磨，因此这小小的误解并不会凭添她的重担。她甘愿将这误解和其它一切愁苦都卸在神面前；甚至早在以利回答之前，她就知道那位分担人重担的神已经垂听并应允了她的祈求。她已进入祷告的灵里面，她不仅“求”，并且也“支取”。她预见这段话的奥秘：“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着”（可十一 24）。早在以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的”之前，她就知道她已胜过这一切愁苦了，从神来的那出人意外的平安已经充满她的内心。所以她说，“愿婢女在你眼前蒙恩”，就走出去吃饭，“面上再不带愁容了。”

许多时候我们祷告完毕，却仍面带愁容，忧心忡忡。我们未将重担卸给神；或者虽然卸了，却又再取回来。我们和神之间仍然维持原样，没有交换任何东西。我们未能抛弃我们的挂虑、忧愁和罪，将它们留在大能者的手中，从他手中接过喜乐、平安和赞美，来取代原先的愁苦、忧虑。

第二天他们启程返家。“次日清早他们起来，在耶和华面前敬拜，就回拉玛。”然而她成了迥然不同的人！这次前往圣殿的旅行给她带来多么大的改变！她带着何等喜乐的心踏入那原先充满痛苦回忆的家！昆尼拿一定心中纳闷，不知道发生了什么事使哈拿这样彻头彻尾地改变了。只有以利加拿明白个中奥秘，因为哈拿那不可置疑的信心，他自己的信心也得着坚固。

愁苦的工作。从哈拿的祷告里，我们可以将最后的收获追溯至多年受苦所撒下的种子。只有经历过极大折磨的人，才能倾吐出这样的祷告来。她每一句话所透露出的顺服、谦卑，除了神一无指望，以及对他的国和他的义之单纯渴望，显示这一切都是经过了这愁苦妇人极纤细、温柔的触摸。愁苦替灵魂带来无限美丽。一位女高音声乐家的老师问他的朋友：“你觉得她唱得如何？”他的朋友回答：“唱得好极了；但是如果我来训练她，我会先设法使她的心破碎。”可能多年来藏在你内心的隐痛、失望、沉默的等待，都是必要的，为的是教导你如何祷告，引领你进入单纯的信心里，装备你，使你能产生许多珍贵的恩赐，造福这世界。

哈拿因着信，就得了赏赐。神对她的应许应验了，“耶和華顾念哈拿，哈拿就怀孕。日期满足生了一个儿子，给他起名叫撒母耳。说：‘这是我从耶和華那里求来的。’”

以利加拿这次上去献年祭时，心中充满一种新的喜乐；另外他也是去还愿的——“献年祭，并还所许的愿。”但哈拿未随行，她留在拉玛，直到孩子断奶，可能是三岁左右，因为利未人的孩子三岁时才可以登记并进入神的殿。

最后，将孩子公开献给神的日子终于到了。这对父母带着小孩踏上这段严肃的旅程。作母亲的心中满是赞美。她的心在耶和華里面欢喜，她的灵在她的神里面被高举。乞丐被提升，离开卑贱之地，去继承荣耀的王座。她知道神是她唯一的磐石，她因神所赐的救恩而喜乐。耶和華的慈爱使她福杯满溢，她的灵魂不禁涌出美丽的颂歌来。

不久旅途行尽，耶和華的殿在望。她曾在这里伤心哭泣，也曾在这里恳切祈祷。往事一幕幕出现在脑海里。她对以利说：“从前在你这里站着祈求耶和華的那妇人就是我，我祈求为要得这孩子，耶和華已将我所求的赐给我了。”

请留意她的话，“从前在你‘这里’站着。”我们也常常将过去的经历与某些地点联结在一起。我们在这里受苦，在这里得到新生命，在这里听见神说话。哈拿也是如此。她在伤心之地喜乐；收获的欢欣掩过了旧日的泪痕；蔚蓝的天空一扫过去的乌云。

心灵忧伤的人啊，要勇敢坚强！只要按神的旨意受苦，而不是为罪或恶行受苦。要为他的教会，为丧失的世界和沉沦的人受苦！为灵魂忍受生产之痛！为他国度的降临而操练你自己！只要你住在主里面，他要在你饱

受患难之处，替你披上喜乐的袍子。那流泪撒种的，必欢然收割。

第三节 年轻的利未人

《撒母耳记上》第二章

史坦利 (Dean Stanley) 告诉我们，马丁路德 (Martin Luther) 常常喜欢安静沉思撒母耳记上的头几章经文，让其中的温柔，来使他在繁忙生活里的急躁情绪得到平衡。确实，每个时代研究圣经的人，都会被这个身穿以弗得的小孩深深吸引。

撒母耳的母亲每年与丈夫上去献年祭的时候，就带来一件小外袍给他。对这个作母亲的来说，每年一次的会面必然是感情激动，久久难以平息的。她一定是期待又期待，然而短暂的相聚又如何能使她天然的母性得到满足！同时将如此年幼的孩子交给在会幕前伺候的妇人看管，对她而言真是于心不舍。可能那些妇人并不都犯了苟合的罪（见撒上二 22）。她们中间可能有一些是女先知，并不离开会幕，她们禁食祈求，昼夜服事神（见路二 37）。这些妇人可能负责孩子的起居饮食；至于孩子的教育、研习律法之事，则直接由大祭司担任。

但哈拿仍然从她的牺牲里得到安慰。孩子早年的珍贵回忆常留在她脑海里，那时小撒母耳童稚的笑语替这个家带来许多生气和欢乐。她也有机会在孩子稚嫩的心灵中撒下种子，有一天当他成人时，这种子就要开花结果。她后来又生了三个儿子，两个女儿。他们也必然从哥哥的神圣事工得到不断的鼓励。哈拿平日一针一线缝着小外袍时，心中一定洋溢着温馨的母爱。

一个母亲的影响。到如今，作母亲的仍在为她们孩子缝制衣袍，但不是用针线，而是用她们圣洁、高贵的品格；日复一日，在孩子锐利的观察下表露她们的言语、举止和对神的虔诚。孩子耳濡目染之下，就不知不觉成为他们母亲的样式：或温柔，或粗鲁；或热心属灵的事，或漠不关心；或举止优雅，或粗俗不堪。正如鱼身上的斑点和它栖身之地的色彩近似，鸟

儿随着季节改变羽毛的颜色，同样的，小孩子也是身穿用他们母亲的品格、行为、气质所编织的外袍。

“那孩子在祭司以利面前事奉耶和华。”他每晚恬然入梦，对周遭的罪恶浑然不觉。他的虔诚和热诚日益吸引以利的注意。许多证据显示，他正在受装备，将来要成为神与他子民之间的联系，作为介于旧时代与新时代，也就是参孙的乱世与所罗门的太平盛世之间的媒介。

在此请留意以利之子的亵渎与罪行。“以利两个儿子是恶人，不认识耶和华”（二 12）。摩西律法准许祭司取赎罪祭的全部祭肉，以及平安祭物的胸或右肩部分；脂油在坛上烧掉之后，剩余的祭肉则分给献祭的人和他的儿子、女儿、男仆、女仆，以及城内的利未人（申十二 12）。使徒保罗也说过，为圣事劳碌的，吃殿中的物，伺候祭坛的，分领坛上的物，原是合宜的（见林前九 13）。

献平安祭时，第一个行动是将血洒在祭坛四周；其次是将祭物内部的脂油烧掉。脂油不可吃，必须用火焚烧。火焰吞噬掉脂油，代表神接纳了献祭者（利三 16~17）。这个仪式完成之后，就将祭司当得的分割下，呈献给神；献祭者取得自己的份，就去享受快乐的祭筵。

此刻我们看到利未的儿子露出了贪婪的面目。他们不满足于律法规定的份，就打发仆人在百姓正煮祭肉的时候，用三齿叉往锅里一插，将锅里的肉取了去。“凡上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。”

然而他们仍嫌不足。他们得了胸和右肩和部位之后，又要求献祭者在拿剩余部分去煮之前，把生的肉也给他们。这个行动激起了百姓的愤怒。他们说，“必须先烧脂油，然后你可以随意取肉。”仆人却粗暴地回答，“你立时给我，不然我便抢去。”“如此，这二少年人的罪在耶和华面前甚重了，因为他们使人厌弃给耶和华献祭。”

我们也当反躬自省：作为基督的仆人，我们是否也因所作的事，导致别人憎恶神的名？可能开始时我们是用自己的个性和习惯行事，后来我们的信仰教条或教会事工也叫人跌倒。我曾听过有些人离弃当初坚守的信仰，是因为他们看到某些自称基督徒的人欠账不还，因循回避，不守诺言，难以相处，对同事或仆役苛刻寡恩，暴躁易怒，在商场上欺瞒诈骗。我也听说有人离开基督的教训，是因为有些假的教条违反了他们的道德意识，将天父当作一个冷酷无情的独裁者。因着这些缘故，许多人拒绝福音，远离祈祷的殿。

以利两个儿子何弗尼和非尼哈不但贪得无厌，并且还在示罗的林间和葡萄园内犯了异教徒最卑劣的罪行。早在远古时代，异教的庆典就与放纵情欲的事有密切关系，但亚伦以下的祭司始终未沾染这一类不洁的事。然而以利的两个儿子却堕落到极点，他们自己虽有妻室，却仍旧与在会幕前伺候的妇人苟合行淫。

丑闻终于传到年老的以利耳中，他从四周的人风闻此事（二 22~23），但他并未严斥责、威吓他们，只是轻描淡写地数落他们，“他就对他们说，你们为何行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行。”他只是轻责他们，却未严格加以制止。如果以利坚持他大祭司的职权，他可以废止他们二人的祭司职位，但他并未如此作。为此他受到神的惩罚和革职。“耶和华以色列的神说：我曾说，你和你父家必永远行在我面前，现在我却说，决不容你们这样行，因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。”

家庭训练的需要。这个故事让我们看见，那些在教会或世界居重要地位，却忽略自己家庭的人，常常会面临严重后果。我们必须为自己的儿女负责。我们若不制止孩子的恶行，而让他们任意妄为，将来不单单是他们要自食恶果，我们也难逃责罚。情愿我们少作一点教会或世上的工作，也不要让孩子因无人管教而胡作非为，成为我们的羞耻。要记住，初期教会中担任监督职分的人必须具备的条件之一，就是好好管理自己的家。一个人若不会管理自己的家，使孩子端庄顺服，又怎能照管神的教会呢？（提前 3 4、12）可能以利没有趁早管教孩子。有智慧的父母是在孩子尚年幼时就开始训练管教。教导孩童走当行的路，就是到老也不偏离。

最重要的，是带领幼小的孩子认识神。那些为他们后代的救恩而祈祷、受苦的人，神必记念，他不会忘记他们所付出的眼泪和祷告，也不轻看他们的信心。我自己就是在虔诚父母的带领下信主的。我无法肯定自己得救的确切日期，因为神的大爱在我生命的初期就已经照亮我的心，一如夏日晨空的朝阳。我能印证神这段话的真实：“我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远”（赛五十九 21）。

第四节 神的异象

《撒母耳记上》第三章

这几章经文的记述里，不时穿插着对小撒母耳的描写，非常令人感动；特别是他的温柔、天真与以利二子的放荡恶行，形成了强烈的对比——好像狂风暴雨中响起的甜蜜铃声。

哈拿说：“我……带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里。”“就把孩子带上示罗，到了耶和华的殿……那时孩子还小。”“使他终身归于耶和华。于是在那里敬拜耶和华。”“那孩子在祭司以利面前事奉耶和华。”“以利两个儿子是恶人，不认识耶和华……如此，这二少年人的罪在耶和华面前甚重了，因为他们使人厌弃给耶和华献祭。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。”“以利年甚老迈，听见他两个儿子侍以色列众人的事……然而他们还是不听父亲的话，因为耶和华想要杀他们。孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。”“有神人来见以利，对他说……我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏……童子撒母耳在以利面前事奉耶和华。”“耶和华对撒母耳说：我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣……撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话，一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知。”“耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。”

他的一生似乎就是一连串洁净、正直、公义的记录。有一个特定的旨意贯穿他一生的岁月，将各事件串连起来。其中没有任何缺口或漏洞。在那个纷扰混乱的世代中，他不曾显露出任何放纵、自私的行为。到了晚年，他能够坦然无惧地站在百姓面前，要他们证明他那毫无玷污的正直：“我已年老发白……我从幼年直到今日，都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和他的受膏者面前，给我作见证，我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼睛呢？若有，我必偿还。众人说：你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么”（撒上十二

2~4)。

这是一个美丽的生命——有强烈的行政才能，凭着智慧将国家由士师时代，带领到君王统治之下；他那无可指摘的公义和洁净，使他在同时代的人中间出类拔萃，好像阳光照耀的山岭，矗立在众山谷之上。

撒母耳不是那种预言长久未来的先知，他也没有以赛亚的天赋和口才；但他对那时代最大的贡献，在于他树立了圣徒的典范，他使我们想起耶稣的兄弟雅各，雅各的洁白袍子代表了他无瑕疵的品格。撒母耳是旧约的雅各；因着他高贵的道德和品格，他深深得着百姓的心。

我们也可能被召，去面对一个变动的时代；我们可能必须目睹旧时代的消失和新时代的到来；可能就在我们的时代中，神要再一次震动这世界，不只是地震动，诸天也要震动，只有那不可摇动的事物才能存留。可能在我们的时代中，古老的标记被废除了，例如示罗那熟悉的会幕，以及以色列人的约柜；但有一样东西永远不会过去，要历久而弥新，那就是无可指摘的品格和圣洁的生命。“愿你的作为向你仆人显现；愿你的荣耀向他们子孙显明。愿主我们神的荣美，归于我们身上；愿你坚立我们手所作的工；我们手所作的工，愿你坚立”（诗九十 16~17）。我们能给我们的国家和时代最高贵的礼物，就是圣洁的品格和无瑕疵的生命，让我们靠着圣灵的能力活出这样的生命，好证明五旬节的神迄今仍然活着。

一、一个年轻心灵的改变。对撒母耳而言，一次大的改变是必须的，也是迫在眉睫的。到目前为止，他一直是活在他母亲的虔诚生命所造成的影响里。如今他必须离开传统的信心，自己去亲身经历一番。他的信心不能建立在另一个人的见证上，他必须自己去目睹、尝试、触摸那生命之道。神的话语不是经由他人之手，而是必须直接临到他，才能透过他传给以色列人。任何人若渴望并寻求那最好、最丰盛的生命，都可能面临一次改变。或许你自幼生长在虔敬的家庭里，从小就受到福音信仰的熏陶，被教导去祷告并服事神，似乎一开始你就具备蒙福的要素。然而一旦这些因素消失，你是否仍旧将基督当作你生命的实际？很可能神出于对你的慈爱，而打破、摧毁你一直倚赖的那些传统和形式，好叫你自己去体会那永恒而神圣的事，使它们对你个人产生具体的意义。一旦我们长久倚靠的传统，被神的异象所取代时，伟大的时刻就来临了，我们可以像约伯那样说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”或者像使徒那样说：“忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑。”

你相信神要靠近你，在基督里将他自己启示给你吗？他要改变你的生命，将它提升到一个崭新的境界，好叫你再遭遇到类似旧环境的问题时，也能从较高的立足点来面对，因为属灵的进程就像螺旋梯子，回到了同一个方位，但却站在较高的层面上。

二、年轻眼目所见的异象。(1) 当神接近他年轻的仆人时，似乎他是在印证这仆人的信心。到目前为止，他的服事只限于一些琐碎杂务，例如开关耶和华殿的门，黄昏时点燃有七个分枝的灯台，每天早上添加纯净的橄榄油；不分昼夜应年老祭司的呼唤去为他跑腿——撒母耳忠心地——完成所交待给他的事。他应验了那句话——人在小事上忠心，就必将更大的事指派他。

(2) 异象是在即将黎明的时分临到，但“神的灯在神耶和华殿内约柜那里，还没有熄灭”。这孩子三次从睡梦中惊起，听到有轻微、温柔、慈爱的声音呼唤他的名字，以为是以利需要他帮忙，所以三度起身，跑到以利那里，说：“你呼唤我，我在这里。”

当神靠近我们，在我们里面启示他的儿子时，我们常常会有一个倾向，就是急速跑到一个地方，或一个属灵长者那里，以为在那里异象可以得到解释。年轻的信徒很容易说：“只要这个属神的人能回答我的问题，我就一定能得着祝福。”于是他们仓皇地跑来跑去，像撒母耳一样，跑到以利那里说，“一定是你呼唤我，你能为我解释我所见的异象和所听到的声音。”

(3) 以利对待这孩子的方法极有智慧。他可以俨然以神奥秘的保管者自居，或者警告这孩子不要胡思乱想，或者自己心中萌生嫉妒、怀疑、或者出于骄傲或职位的尊严来教这孩子如何行。但他并未如此作，他没有丝毫表示自尊心受损，相反的，他引领这孩子进入神的同在里，他完全明白圣职的印记已从他身上挪开，将要落在这孩子身上。

如果以利只承袭了祭司职位的各种遗传，他会站在孩子和神中间，倾听孩子的困惑，用自己的影响力来定夺此事。然而这位老祭司未如此作，他只亲切地对撒母耳说：“你仍去睡吧！若再呼唤你，你就说：耶和华啊，请说，仆人敬听。”

传道人或牧师无权去主宰一个满怀热诚，被神呼唤的门徒，命令他承认一切，或为他提供解决之道；他只能说：“你所需要的远超过我所能给。只有神能满足你。仍去躺下吧！安静等候。让你的灵在他面前静止不动。要等待，因为他一定会再度临到。如果他再呼唤你，你就说：主啊请说，仆

人敬听。”

肯培多马 (Thomas à Kempis) 曾这样说：“主啊，请说，仆人敬听。不要让摩西，或任何其他先知对我说话，我只要你对我说话。你是默示和光照一切先知的；没有先知，你仍然能完美地指示我；而他们若没有了你，就一无用处。”

(4) 孩子所得的信息极其严厉。他不敢将异象告诉以利，我们并不以为奇。他仍然以忠心、正直的态度开始一天的工作，照往常一样打开神殿字的门。他没有冲口说出这可怕的消息。这是另一个线索，让我们认识这孩子的品格。但他错估了以利的个性，他不了解像以利这样的人虽然将面临死亡，但不会埋怨，他只默默顺从，不为自己作任何辩解；一旦知道最终的结局，就谦卑地回答：“这是出于耶和华，愿他凭自己的意旨而行。”

(5) 请注意，耶和华是用他的话语向撒母耳启示他自己。让我们不从梦或异象，而是从神的话语中去寻找他。若养成习惯只听声音，或只从梦去解释神的信息，是非常有害的。那样作会替幻想、妄想打开一扇大门。最好的方法是打开圣经，以虔诚、谨慎、细密的心读，向神呼喊：“主啊，请说，仆人敬听。”然后回应就会从圣经的每一部分出来，告诉我们一个清楚、确定的信息。“这是我的道路，你要行在其中；这是我的旨意，你要遵照而行；这是我的话语，你要去传扬。”让我们静听神将要说的话。

第五节 祸不单行

《撒母耳记上》第四、五、六章

第四章至第七章第七节经文的记载虽简略，却是跨越了大约四十年的时间。圣经的作者关于这段时期内撒母耳的生活细节和他日增的影响力之记载相当残缺不全。但是所记的事件都非常有趣，我们必须先对撒母耳在百姓中间的服事有正确的观念，才能了解这些事件。另外我们也可以看出，不只是在他的时代和我们的时代之间，并且在他的事工和现今极需要的事工之间，也有许多类似之处。

那是一个分裂、混乱的时代。约书亚和迦勒去世之后，“后来有别的世

代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和華為以色列人所行的事”（士二 10）。没有一个人，或一个支派，能够联合百姓，归于一个领导权之下，或者使他们重新敬拜耶和华。整个国家松散如一盘散沙，每一个支派或大城市各自为政，国家的脉息已微弱不堪，我们再度引用圣经的那句话来描述士师时代的光景：“各人任意而行”。

以色列仅余的共同处就是会幕、约柜和大祭司所代表的意义了。但这些影响力也已微不足道，因为“以色列人……离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒”（士二 11~12）。

因此，他们无力阻止邻近列国的一再侵犯。先是东边的亚扪人，然后是从沙漠来的亚玛力人和米甸人，以及西南方的非利士人，他们不断侵袭这块应许之地。神不时兴起士师，但他们的权柄也是短暂而有限的。大半时候都是他们一死，权柄也随之消失；而且他们的权柄也只局限在某一地区。“耶和华为他们兴起士师，就与那士师同在。士师在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手……及至士师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚”（士二 18~19）。

我们的故事特别与迦南地的南部和中部地区有关，虽然那里曾出现参孙的英勇事迹——他和撒母耳同时代而稍早一点——但就这个地区的人而言，他们一直是在非利士人的重轭之下受苦。当时非利士人由他们原居的革哩底岛迁徙而来，声势日大，形成希伯来人的一大祸患。

非利士人离开他们自己的疆域和产业，前去掠夺希伯来人的土地。他们在神允许给希伯来人的土地上任意搜刮，将神选民所承受的产业夺为己有——今日这种情景也发生在我们的经历里。非利士人代表不洁的欲望和邪恶的习惯，我们本来已藉神儿子脱离了它们的辖制，但几年之后它们又再反击，从我们这里攻城掠地。另外，非利士人也代表那逐渐侵蚀着教会的属世事物和腐蚀国家的邪恶。魔鬼的攻击从不止息。摧毁和败坏的灵不断地在凿我们的屋顶，撕毁我们的壁纸，推倒我们的墙，趁我们睡觉时在园中撒下稗子。魔鬼就是这样，企图使个人、教会和国家抵挡心思中的律，而被罪的律所俘虏。

当魔鬼频施巧计，抢去我们的安息日，将它变成玩乐之日；或者用各种方式使我们作恶；或用贪爱金钱的欲望取代其它兴趣；或使我们作不当的享乐；或用世俗和奢华来换取基督徒生命中属灵的事物——这时，我们

就是面对着非利士人的大军，他们正从低地涌上来，要占领这虔敬和有能
力之高地。他们根本无权这样作，但他们却理直气壮地长驱直入；有时我
们几乎要灰心丧志了，开始问自己，这样拼命抵抗又有何用？

何苦这样反对他们呢？干脆让步，与他们妥协岂不更好吗？

另外有些时候，我们又像以色列人一样，被迫为了自由作最后的拼斗。

一、无望的尝试。“以色列人出去与非利士人打仗，安营在以便以谢，
非利士人安营在亚弗。”从这段记载可知，这场战争是以色列人发动的，因
为他们对非利士人所加给他们的重轭已忍无可忍了；但几乎可以确定的是，
这场战争发动得极草率，而且缺乏周密的策划。

摩西对于发动争战的方法曾有明确指示（见申二十章），但显然以色列
人在这事例中未遵照命令。他们既未召来祭司，去征询神的意见，也没有
给出征的军队祝福。他们甚至没有征求撒母耳的看法，虽然那时候他们已
开始承认他是耶和华的仆人和先知。他们只是出于一种仇恨和报复的灵，就
像长期受主人欺压的奴隶，突然爆发出复仇的火焰一样。

有时我们也是用这种灵去反对那辖制我们的罪。我们已经看见罪所造
成的毁坏和给别人带来的羞耻侮辱；残余的自尊使我们感到羞辱和愤慨，于
是我们决心出面还击。我们发誓再也不醉酒，再也不向过去的罪屈膝称臣，
我们誓言要恢复自由之身。但一个月之后，我们又回到老样子。我们比以
色列人好不到哪里去，因为我们没有足够的力量和机智去打这一场战争。

以色列人的遭遇相当窘困。他们由于仓促成军，以致不堪一击。有四
千人战死沙场。全军弥漫着恐惧和惊吓。这是神的子民不询求他的旨意而
贸然出战所必有的结果。他们为学这项功课所付出的代价是昂贵的，也是
必要的；神让他们一而再，再而三的受苦，直到他们学会了这功课。

二、他们是向约柜，而不是向神求救。那天晚上，以色列的长老召开
了一次会议（四 3）。显然他们将战败的原因，归之于他们与耶和华的关系
不良。他们说：“耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？”你们发觉
到先前忽略了他；他们忽然心生一计，认为这样神就不得不站在他们这边，
与他们并肩作战了。他们说：“我们不如将耶和华的约柜，从示罗抬到我们
这里来，好在我们中间救我们脱离敌人的手。”

他们记起约柜在他们的历史中曾扮演的重要角色：约旦河的水在它面
前分开；耶利哥的城墙在它面前瓦解。根据摩西的话，约柜向前进时，就
代表了耶和华的仇敌要溃败逃逸。他们不了解神是否伸手相助，不是靠物

质的象征来决定，而是靠他们的道德和属灵光景来决定。

约柜终于在以利两个儿子陪同之下，由利未人抬了来。以色列全军大声欢呼。以利恐怕是最不愿意让约柜抬离会幕的，“以利……为神的约柜心里担忧。”但他长期以来一直让步惯了，已无法产生任何阻力；其他人也根本不为此事担心，因为“约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地便震动”。

非利士人由派出的探子得知以色列军欢呼的原因，不禁惧怕起来，因为他们也知道以色列的神与约柜同在，他们心中总是将约柜与“从前在旷野用各样灾殃击打埃及人”的神联想在一起。他们也不知道神的合作必须考虑人的道德光景。他们喊道：“我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？”

神必须对希伯来人和非利士人的物质化观念作出一个确切的回应。他必须彰显一个事实：如果他们依旧拜外邦的神和亚斯他录，那么单单拥有约柜是无济于事的。其它诸如口诵神圣的话，引用庄严的先例，倚靠圣洁的表记，都是徒然的，除非他们是心清手洁的。“我若心里注重罪孽，主必不听”（诗六十六 18）。

非利士人似乎吓得胆破心惊，因为他们相信，他们此番出战，不只是敌对血肉之躯，而且是与那位长期以来领导以色列人不断夸胜的神争战。他们接着又为他们领袖的一番话心里挣扎作难：“非利士人哪，你们要刚强，要作大丈夫，免得作希伯来人的奴仆，如同他们作你们的奴仆一样；你们要作大丈夫与他们争战。”

那悲惨的一天，最后在极可怕的情况下结束。“以色列人败了，各向各家奔逃；被杀的人甚多，以色列的步兵仆倒了三万。”约柜四周遍布尸体，显然希伯来人至死仍企图维护着他们信仰的表记。但他们的努力徒然无效，神的约柜被掳去，以利的两个儿子也被杀了。这是撒母耳早先预言的，如今终于应验。

当天下午，有一个便雅悯人衣服撕裂，头蒙灰尘，沿着通往示罗的大道奔跑，一路散播战败的消息。他所经之处，就掀起一片喧嚷哀号。他一直跑到大祭司的城示罗。“那人进城报信，合城的人就都呼喊起来。”宁静的夜空，传来尖锐的悲号，因为原先护卫着这不设防城市的军队，在一日之内被击溃，不但损兵折将，甚至连神的约柜也被掳了。

年老目盲的以利当时正忧心忡忡地坐在自己的座位上，面向街道。他

似乎已预感到空气中弥漫着不祥的消息。他一听到城中的呼喊声，就立刻焦虑地问身旁的祭司，或利未人，或者一直忠心侍立着的撒母耳，“这喧嚷是什么缘故呢？”就在这时候，报信的人出现在这一小群人面前，先向大祭司说明他是谁。以利迫不及待地问：“我儿，事情怎样？”那人没有任何警告或寒暄，就冲口道出可怕的消息：“以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多，你的两个儿子何弗尼、非尼哈也都死了，并且神的约柜被掳去。”

这位年老的祭司沉默地接受噩耗。前三个消息的打击虽然沉重，尚不至于致命；但“他一提神的约柜，以利就从他的位上往后跌倒，在门旁折断颈项而死。”他的媳妇，就是非尼哈的妻子在生产垂危之际，替初生的婴孩取了一个名字，充分道出了当时情景的险恶。她已成了寡妇，她的公公也忧伤至死；但她觉得最可悲的是，约柜被人掳去，以色列的荣耀已经消失。

然而更大的祸患还在前头。以色列人在仓促之中，将会幕里余下的部分和器皿带走，藏了起来。以下的许多年间，它们被保留在挪伯（撒上二十一1）。在非利士人举兵攻打挪伯以前，这些神圣的物品一直保存得完整无缺，耶利米说：“你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所，察看我因这百姓以色列的罪恶，向那地所行的如何”（耶七12）。这个居国家生活和敬拜中心有三百年之久的城示罗，以后的遭遇可以从诗篇作者的话语中知其梗概：

他离弃示罗的帐幕，
就是他在人间所搭的帐棚。
又将他的约柜交与人掳去，
将他的荣耀交在敌人手中。
并将他的百姓交与刀剑，
向他的产业发怒。
少年人被火烧灭，
处女也无喜歌。
祭司倒在刀下，
寡妇却不哀哭。

（诗七十八60~64）

三、神可畏的名。我们不必抱着好奇心，去探索约柜的下落。这一部

分的历史比较偏重于神如何向邻近列国显明他的真正本性。

除了神在这事上所用的方法之外，再也找不到更好的法子让神的灵将他的圣洁和能力显示给非利士人了。他们从战场凯旋而归，将约柜抬进大衮庙里。他们不仅在这场战争里胜了以色列人，似乎他们也胜过了以色列人的神；大衮似乎比耶和华较胜一筹。但他们如果一直持守这看法，就有大祸临头了。神必须彰显他那独一的，不可侵犯的尊荣；几世纪以前在埃及如此，现今在非利士也如此。他无法让其它假神掠夺他的荣耀，抢走对他的颂赞，因此他任由这些盲目的拜偶像者持错误观念，要在他们自己的领域里对付他们。他们不会对一个先知的信息予以注意。谁若胆敢起来反对全国所拜的大衮，一定会被石头打死；但是当他们连着两天早晨发现大衮像仆倒在耶和华的约柜前，并且第二次大衮的头和两手都折断时，他们就不能否认看见的事实所代表的含义。显然这不是出于巧合，而是神的作为，并且他与他们是敌对的。约柜所停留之处，当地的人就生了痔疮，他们被耶和華的手所击打。

当然，我们不能认为神对这些愚昧的人没有爱心；但除此没有其它方法能使他们明白他的真正本性和权柄。神降灾于埃及，不单单是惩罚法老的骄傲自大之罪，并且要迫使埃及人承认他是天上的神，让他们得以一瞥他的伟大。同样的，在这个例子中，大衮像的仆倒，他们身上痛苦的痔疮，庄稼的欠收，都迫使他们大声呼号，上达于天（五 12），似乎他们已明白，是一个比大衮更有力，比一切神祇更崇高的神，在对付他们。许多年之后，希伯来的诗人和先知嘲笑异教徒的众神，说他们其实不是神，并且宣扬耶和華才是创造诸天的神；但要学会这个功课，却花费了许多年的光阴，付上无数的痛苦代价和忍耐，最后“一神”的观念才普遍被人接受。

非利士人提到以色列人的神时所表现的虔敬态度，显示出一种新的、较高贵的观念已开始取代他们原先低下的、属物质的观念。他们本来是将耶和華与他们所拜的假神并列看待的。“合城呼号，声音上达于天。”“你们……要归荣耀给以色列的神。”“把耶和華的约柜……送去。”

这是何等崇高的启示，让我们看见神对待人的方法。他渴望得着所有人的敬拜和拥护。为了这个目的，他最终的启示是在他的爱子里面，“只有在父怀里的独生子将他表明出来。”然而在早代，对那些心地昏暗，道德失落的人讲到神的儿子，又有什么用呢？不！必须按部就班的来。对微弱、病痛的眼睛，必须将光线作一番调整。神必须使用他所爱的人能够了解的语

言来对他们说话，正如后来我们的主将手和肋旁给多马看一样，他是使用多马能够领会，并且由他自己所提议的方法。如果非利士人能够明白约翰福音这一类的书，那么神早就会使这一类的书写就，并且差派人交给他们，让他们学习了。但是既然他们无法领会这一类的指示，神只能用偶像的仆倒，约柜所到之处引起的灾难来指示他们，并且引导母牛载着约柜，直往伯示麦去。

同样的，住在伯示麦这边境小城里的居民也学到了一个严肃的功课，知道神是圣洁的，他不容许他们以好奇、轻率的态度对待那象征他同在的约柜。像他们那样掀开约柜的盖子，向内探头窥看的举动，是连祭司都被禁止的，更何况他们呢？亚伦的两个儿子在就任祭司职的那一天，就因擅自献上凡火，而被烧灭，那时神就清楚宣告，他在亲近他的人中要显为圣，在众民面前要得荣耀（利十 3）。

以色列人也必须在处理会幕的器皿这事上，表现对神的虔敬。利未人在搬运会幕的器具之前，必须先由祭司把一切器具遮盖起来（民一 50~51，四 5、16）。伯示麦人因擅观约柜，而遭到立即的惩罚。这使得他们体认到神的圣洁和可畏。他们说：“谁能在耶和华这圣洁的神面前侍立呢？”另一方面，约柜被恭敬地抬到伯示麦以南三里的基列耶琳之后，那城就兴旺起来，五谷丰收。亚比拿达和他的儿子以利亚撒也因虔敬看守约柜，他们的家大大蒙福。这显明神本性中慈爱和怜悯的一面，他喜爱与那内心谦卑、敬畏他话语的人同住。

哦！不要存胆怯的心畏惧耶和华，只要以众子的爱和忠心对他；打开你的心，不单单接纳约柜，也接纳神派来作赎罪的儿子，他要抵偿我们的罪，那遮盖着约柜的施恩座，已洒上了他的血，正好将法柜遮住。

第六节 重建的工作

《撒母耳记上》七 2

当前一章所描述的那些事正在进行时，撒母耳自己则默默地在作重建的工作。一旦我们受伤，或骨头折损，我们的身体就立刻开始将修复的力

量注入，使破损的部分得以恢复。肉体生命如此，属灵生命亦是如此。常常有一种圣洁而温柔的本能，在我们中间动工，在试炼的湍流上搭一座桥，从吞噬陆地的汹涌狂涛里重建新的秩序。确实，重建的工作就像大能之神的工作一样，当世上法纪荡然，漫无纲纪时，它就开始在其中为人建立一个生存的居所。

亚弗之役以后的二十年，撒母耳一直忠心在神面前事奉。非利士人的侵扰似乎缓和下来，他们也撤离了原先占据的以色列境内区域。因此他能宁静而谦虚地为他的祖国劳苦，避免了狂热的管辖和反对。

他似乎定居在拉玛，以与他的童年有紧密连系。这儿是他的总部，年轻人常常聚拢来，听他的教诲，如此形成了最早期的先知学校。他也在这里结婚成家，并生下两个儿子。他们的名字显示了作父亲的心愿，以及他是与神同行的人。他的长子名叫约珥，意思是“耶和华是神”；次子名叫亚比亚，意思是“耶和华是我的父”。虽然撒母耳的事奉生活中有许多的干扰和不便，例如约柜放在一地，会幕其余的部分放在另一地，许多圣礼和仪式已中断，但他依然能够与神同行，保持忠诚的虔敬生活。或许这就是为什么神不时要摇动那些已作成的事物之原因，好叫那不可摇动的、看不见的永恒事物能更清楚地显明出来，使人更渴望得着它。

在现今的世代，我们也听到他说：“我要倾覆，倾覆，而又倾覆。”我们看见一些受默示的理论遭到无情的攻击，教会受到毁坏的威胁，古老的教训被人粗鲁地加以质疑；然而真正的信仰要带着不可磨灭的光辉脱颖而出，正如真金由炼炉中被炼净一样，在这同时，让我们和撒母耳一起说，耶和华是神，耶和华是我的父。让我们紧紧倚靠我们父那永不改变的爱，他以天上和地下无以伦比的爱爱着我们。

撒母耳知道，在以色列的悲惨光景得到补救，神的理想得以实现之前，必须先达到两个目标。第一，全国必须从目前的无政府状态中恢复统一。如果每一支派仍旧安于各自为政的现状，各凭己力对抗仇敌，而对邻近支派和整个国家的情形漠不关心，那么想要有效地抵挡异族的侵略是根本不可能的。以色列必须统一，必须对未来的独立和完整有共同的热望。每一个支派可以保持其特色，完成其特定的使命；但为了达到全国的独立和神选民的荣耀，十二个支派应该彼此联合。

这也是我们现今时代的当务之急。教会的分裂成了她最大的致命伤，使她在敌人面前表现得懦弱无能，以法莲嫉妒犹大，犹大恼怒以法莲；他们

的共同敌人就从他们互相的控诉、敌对中坐收渔翁之利。我们目睹基督徒在带着嘲弄的世界面前彼此纷争结党，实在是可悲的事。除非我们与所有爱主耶稣的人联合，以基督为元首，强调我们的共同点，容忍他们在阐述真理的方式上与我们不同的地方，否则我们永远无法使别人相信神。

第二，必须将腐蚀国家心脏的恶者除去。百姓已离弃他们列祖的神，而去拜腓尼基和非利士人的偶像。巴力和亚斯他录的庙宇遍布各地。全国充斥着不洁与污秽。很明显的，只有用一次普遍的属灵大复兴，才能将百姓从恶者面前挽回过来；古代的迦南人就是毁在这些恶者手中。

撒母耳是一个以祷告著名的人。在圣经其它地方也多次提到他求告神的名（撒上九6~9；诗九十九6；耶十五1）。此外，他也是一个无可指摘的人。有人说得好：通常在众人中担任指引、仲裁、缓和工作的，都是那些从幼年起即过着洁净、良善生活，并由其中培养出无限能力的人；这种人能回顾他的壮年，青年和孩童期的生活，而心中了无悔意。他们的生活洁白纯净——这就是撒母耳的写照。他同时也是一个睿智聪敏之人，他极力呼吁以色列人悔改，诉之于全国的良知，他努力的结果是：“约柜在基列耶琳许久，过了二十年，以色列全家都倾向耶和華。”

注意这里用的两个短句：以色列全家——表示又恢复了从前丧失的合一；倾向耶和華——全国都悔改，并且接着有一个大复兴：“以色列人就除掉诸巴力和亚斯他录，单单的事奉耶和華。”我们现今的世代和国家中，也需要同样的复兴，重新回转归向神。“耶和華啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来”（哈三2）。

第七节 信心的得胜

《撒母耳记上》七1~14

经过了二十年平静、不受干扰的事奉，撒母耳终于引领他的百姓开始渴望恢复旧有的合一，这种合一曾经使他们在仇敌面前团结一致；因此他们开始明显地渴慕神。圣经作者告诉我们，以色列全家“都被耶和華吸引”（第二节，修正版旁注）。他们因被耶和華吸引”也就彼此吸引，正如

车轮的轴都汇集在中心一样。如果主耶稣是我们生命的中心，那么我们一定会被吸引，与那些尊他居首位的人联结。

第三第四节可以说是概括了撒母耳这些年间向以色列全家所提出的无数劝告。他遍行各地，呼吁百姓要回转向神，离弃假神，将心归向他们列祖的神，单单事奉他。只要找到一小群肯听的人，他就倾倒入他的祷告和眼泪，严厉谴责他们的罪，要他们真心悔改。他有时站在耶利哥城的历史遗迹上，有时出现在迦密山顶，或示罗、挪伯、希伯仑，向广大的民众作见证，他们深受感动，心生悔恨，结果如他所说，有极多的人归向神。全境各地都有人将偶像拿出来烧毁。哦！今日我们也需要一个撒母耳，向教会提出警告，要她离弃神所不喜悦的事，并向教会保证，一旦她穿上谦卑与纯洁的美丽袍子，神就会救她脱离非利士人的手。

一、**米斯巴会议**。我们提到的这个运动最后终于需要一次公开的表明。撒母耳于是召聚以色列人，来到米斯巴——这城的意思是“守望者”，它是一块高地，其遗址今日仍可在巴勒斯坦中部找到，它比四邻地区高出五百尺，约高出海拔三千尺。在这高地的顶端，也和示罗、基列耶琳一样，有一处高约五、六尺的平台，由岩石中凿出，毫无疑问的，他们曾在这里建会幕。

他们在这一天禁食，正如律法要求赎罪日当作的那样。百姓承认他们的罪，灵里伤痛，谦卑在耶和華面前。另外，他们又行了一个新奇的仪式。他们从邻近的井里打来水，严肃地浇在耶和華面前；后来每逢住棚节，他们也如此行。每当住棚节接近尾声时，圣殿里的祭司就在利未人诗班的陪同下，前往所罗门泉，以金器皿从那里取水，在献晨祭时将水浇在祭坛下，四周身穿白袍的诗班则在一旁高唱以赛亚的诗：“所以你们必从救恩的泉源欢然取水。”我们无法得知，这个仪式是否最早源于撒母耳的时代。虽然有此可能，但一般人都认为，圣殿所采用的这个浇水仪式是为了纪念以色列人曾从旷野的磐石得水喝，并预表圣灵的浇灌（约七 37~39）。

另外，浇水也可能是表明从他们的内心深处涌流出无限的懊悔和眼泪；他们渴望藉着忧伤，洗涤他们的土地，使其脱离过去年日所累积的各种罪恶；或者表明百姓的无助，他们就好像洒在地上的水，无法复收。无论它的意义如何，当撒母耳作为以色列民的代表，将全国带回到他们列祖的神面前时，这个浇水的仪式确实是一个壮观的景象。这也是撒母耳壮年期一个重要的行动，因为我们从圣经记载得知，他在一个突然的宣告下，被任

命为士师，审判百姓（七6）。

今日神的教会也当如何除去各重邪恶的事啊！因着这些事，教会的见证已受到损害。我们有时听见教会的建筑物传来歌舞、喧哗、拍卖、玩笑的声音，显示教会属灵生活的腐败。如果神的儿女来到另一个米斯巴，承认自己的罪，像以色列民那样说：“我们得罪了耶和華”，教会岂不也要蒙福吗？

二、信心的得胜。以色列人聚集的消息传到非利士人耳中，他们就认为这是一个万无一失的记号，显明以色列人又恢复了他们的国家生活，于是“非利士的首领就上来要攻击以色列人”（7节）。大军从四方聚集，以色列人有足够的理由恐惧亚弗之役的悲惨往事再度重演。一股惊惶战栗的气氛弥漫着全以色列民。他们只剩下一线生机：神必须起来援助他的百姓，否则他们就成了秋天的枯叶，强风一过境，就被吹得无影无踪。懦弱的羊，如何抵挡虎视眈眈的狼群？手无寸铁的农民，如何对抗全副武装的大军？在长期失望、折磨之后，方才开始复兴的国家生活，又如何经得起仇敌的摧折？百姓对撒母耳说：“愿你不住地为我们呼求耶和華我们的神，救我们脱离非利士人的手。”

这是你我唯一的盼望。你被罪击倒在地，就像以色列被非利士人打倒一样；你在囚室里不断呻吟，好像被捆锁的参孙。眼前似乎一无获救的指望，因为你的道德生命已被罪腐蚀一空，与士师时代的以色列人不分轩輊。你只剩一线希望，那就是离弃罪恶，奉神的名将你一切的自信、自负倾倒在十字架前，接受他的赦免，那么不论试探多大，阻碍多深，罪孽多重，主都要救你脱离敌人之手。

只要在受试探时，被击倒的人肯将他们的灵魂浸在神话语的洁净泉水中，培养一个坚定祷告和信心的灵，主就会为他争战，使他得享平安。

撒母耳祷告的能力已广为百姓知晓。他们相信他祷告的力量，并且视其为他们自由的保障。只要撒母耳肯祷告，他们就有得拯救的指望。他们知道他已经祷告了，如今他们要求他不要就此打住。

但是撒母耳不单单祷告而已。他取来一只羊羔，将它当作全牲的燔祭献给耶和華，表明以色列人甘愿完全顺服神的旨意。在信心和施行拯救之前，必须先有奉献。仅仅除去罪还不够，我们必须把自己完全的、绝对的献给神。祭物要完整，让全人——包括灵、魂、体——都成为神要我们成为的样子。如果我们每日的生活常常失败，那是因为我们生命中心有了问

题，你若不断被非利士人征服，那么一定是你里面的奉献有了瑕疵。

当燔祭的烟仍弥漫空中，千万只眼睛注视着撒母耳，他的祷告正升向天上的时候，非利士人却逐渐迫近，直逼以色列人而来。你可以想象大军沿着山坡蜿蜒而上，包围起这一群毫无防御能力的群众之情景。但突然之间，神的声音响起，回答了先知的祷告。“当日耶和华大发雷声，惊乱非利士人。”霎时乌云密布，一波波卷向山麓，非利士人军心大乱；虽然以色列人未发一兵一卒，敌军仍仓皇撤退，曳甲而逃。在撒母耳的示意之下，以色列人出来一路追赶逃散的敌人，击杀他们直到伯甲的下边。约瑟夫（Josephus）记载了另一种情景，益发增加其恐怖：“神用地震摧毁非利士大军。地在他们脚下摇撼，他们无处可站。他们不是跌倒在地，就是落入裂开的地底。”

以色列人一直追到边界伯甲才停下来。伯甲今日被称作“葡萄园的井”。

这整个故事对我们有一个重要的信息。只要神的教会除去一切使圣灵担忧的事，只要我们分别为圣，不沾不洁的事物，脱离情欲的败坏，圣灵就要临到我们。主会拯救我们，代替我们与仇敌争战；藉着爱我们的主，我们可以得胜有余；我们所要作的只是收集战利品而已。

三、帮助之石。“撒母耳将一块石头，立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说，到如今耶和华都帮助我们。”就在同一地点，以色列人曾遭受惨烈的失败，并导致约柜被掳（四1）。这是何等奇妙！得胜的故事可以在羞耻溃败之地述说！这岂不带给人甜美的鼓励？当我们转向神的时候，一切失败的耻辱岂不都要在得救的荣光里烟消云散？我们就不再谈论所犯的罪和罪带来的结果，只述说神和他大能的作为。是的，神的众儿女啊！要确信落败之地可以转换成得胜、崇高、荣耀的地方，你的心可以重新充满赞美，天上也要洋溢着歌颂。我们可以想象许多世代之后，作父亲的带着孩子去瞻仰那块石头，口中念出石上的刻字：“到如今耶和华都帮助我们”，并向孩子述说神的作为，他在这里向百姓所彰显的赦免和恩典，仍将在以后的世世代代中重现。

从那一刻起，撒母耳在这个国家中的超然地位就得到确立了。他担任士师的期间，非利士人再也不敢侵犯边界。耶和华在他活着的年岁里，始终以大能的手敌挡住非利士人。他们从前掠夺以色列人的城邑，从以革伦直到迦特，都归还给以色列人了。原先与迦南人联盟的亚摩利人也收敛敌

意，与以色列人和好（七 14）。史班士（Dean Spence）说：“以便以谢的成功，不仅仅是一场军事上的胜利，也是一个表记，显示以色列全国兴起了一个新的灵，它从撒母耳的时代一直延续到大卫、所罗门，以及希伯来其他贤能的君王统治时期。猜疑、嫉妒消失了，代之而起的是全国一致对于统一的热望。对迦南地旧有偶像的敬拜也从选民中间扫除了；不仅是藉着利未支派的服事和监督，并且也透过众先知的次序，这个国家终于建立起对万军之耶和華的真正、纯洁之敬拜。”

靠着祷告，有何事不能成？祷告不只是能叫天打开或关闭，并且能给那恒心祷告的人，带来超越他那时代的能力，好叫世人知道：能拯救这城的人，不是政治家，不是有学问的人，也不是执政掌权的，乃是那与神同行的人。他的品格和代祷将成为国家自由与生存之所系。

第八节 帮助之石

《撒母耳记上》七 12

历代以来，世人都一直尝试着将他自己、他生命的历史，与自然界的永久纪念物联结在一起。从这一点，证明了人的渺小和伟大——他的渺小是因为这项努力等于在承认他的年日有限，他知道他在这世上一无所有，不过是寄居的，是客旅；他的伟大是因为他能对偏僻的幽谷，荒瘠的岩石地，阴暗的山洞，急湍的河流，赋予永垂不朽的意义。因此，世界各古国的每一个角落，都可以与某此意义联结起来。当你旅行穿过各国，各城时，你会发现每一平方里的土地，都洋溢着过去世代的气息，有些地方甚至使你忆起一个已消失的种族。

让我们在这石头前暂时停足，学习一两个功课。因为石头也可以有耳朵，有声音。约书亚晚年时曾说，他所立的石头听见了耶和華所吩咐他们的话（书二十四 27）；并且我们的主也说过，他四周的石头可以呼喊（路十九 40）。

一、石头竖立的地点。它站在地面上，见证一场可怕的挫败和灾难。第四章记载，亚弗那场惨败就是在这同一地点发生的。“以色列人出去与非利

士人打仗，安营在以便以谢；非利士人安营在亚弗”（四1）。“非利士人将神的约柜从以便以谢抬到亚实突”（五1）。

虽然这地点充满了悲惨、羞耻的回忆，那是百姓和祭司堕落的必然结果，但石头在这里竖立了起来，是神的帮助最强有力的说明。

这对我们是何等的激励！我们也可能此刻来到曾惨遭挫败的战场。一而再，再而三的，我们在道德的争战中与仇敌相遇，然后被打得落荒而逃。我们的希望化为粉碎，我们的旌旗倒在尘土与血迹中。我们下定决心不再让步，但旋即又屈服投降。我们矢志谨守誓言，但转眼间誓言碎为万片。我们不断被仇敌征服，尽管我们拼尽全力，还是败在罪的手下。但不要灰心丧志，你在何处跌倒，就要在何处站起来。因为“主能使他站住”（罗十四4）。你在哪里被击败，你就要在哪里得胜。你要以喜乐的歌声欢然重踏战场。以便以谢的石头，就是竖立在以弗那致命的战场之上。

二、回顾往事。这块石头将如何述说神带领他百姓的奇妙故事！它回溯这二十年来，先知撒母耳默默地、不受搅扰地带领着百姓，一步步回到他们列祖的神面前。它看见从但到别是巴，百姓纷纷除掉巴力和亚斯他录，将假神的祭坛推倒。它又回顾在米斯巴的聚会，以色列人如何将水浇在耶和华面前，并认罪悔改。“如果那块石头的心里和它的耳、眼一样，刻下了记忆的痕迹，它一定不会忘记以色列人。如何追赶惊惶失措的仇敌，一报他们二十年前所受的迫害之仇。

它特别回想到所献的燔祭，说明以色列全然的奉献，以及撒母耳的代求。另外，它也想到那可纪念的一刻，非利士人迫近以色列民时，“耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。

你一生中可曾遭遇同样的情景？这个答案可能因人而异。如果你从上次的失败到如今，一直未有米斯巴的行动产生，那么我敢说，你的逆境仍一无好转迹象。你过去如何被击败，将来也一定会被击败，除非你在神面前将自己倾倒一空，除掉偶像，全心跟随他。

请容许我引用自己的经验。我必须承认，只要我在内心深处珍藏着不合乎神圣洁旨意的事物，我的生活就是一连串的失败。即使我谨守圣洁生活的礼仪规范，持严肃的信仰，阅读有益的书籍，效果依然不彰。即使有暂时的改善，但仍无济于事。一旦米斯巴的情景反映在灵魂之镜时，落败之地就成了夸胜的战场。但愿读者们深思这一点。你若在屋子的角落或柜子里藏着一条破旧的毯子，就不可能指望房里没有囊虫。你永远无法立起

以便以谢的石头，除非你站在米斯巴的守望塔上，离弃你的罪和一切不讨主喜悦的事。惟有这样，他才会以大能护庇你。

你或许说，你办不到，邪恶的事物好像毒蛇，紧紧挟住你生命的树干，威胁要将它置之死地。你如何能舍去那些深深吸引你的事物？你觉得离开了那些事物你就活不下去。哦！那正是我们的大医者为拯救你，要从你身上割除的毒瘤。你作不到的，他能替你作。你愿意吗？人类的历史证明，人的意志有时坚硬如铁，不断反抗、抵挡。然而我们有一个可喜的解决之道——将它交给基督，告诉他，你想作的你作不到，祈求他接过你的案子，解决你的难题。

不要疑惑其结果。我们何时将意志交出，他就何时收下；一旦他取去，我们的心就得着安慰，一如拿俄米对路得所说的：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就，因为那人今日不办成这事必不休息。”

三、题字。“到如今耶和華都帮助我们。”这石头一方面是回顾，一方面是前瞻。它似乎是说，神从前如何帮助，将来也要如何帮助。若非神的帮助，它不可能见证这二十年的荣耀结局；并且他所开始的，他岂不完成吗？他在开始建造之前，岂不计算他完成的能力吗？

我们行经人生道路时，让我们谨慎地立起我们的以便以谢石头，好叫新的责任临到，或不可预知的难处临头时，我们能与纽顿（Newton）一同唱道：

他旧日大爱，使我无法想
灾祸会使他离弃我；
我每逢忆起以便以谢的石头，
就更确信他的恩慈将伴我渡难处。

你一生中若只信靠神，藉着信心不断从他那里支取恩典，求他成就他已开始的工，你就能不时立起帮助之石，像使徒那样说：“我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱老幼作见证。”我们最后立的一块石头，应该是立在河边。我们背向着世上旅居之地，进入永恒的事工里，那时我们将面向神的荣耀，立起一块石头，以无比的满足说，“到如今耶和華都帮助我。”

第九节 大失所望

《撒母耳记上》第七，八章

对一个人的品格最大之考验，就是失望与明显的失败。当事事顺队，我们的计划都按部就班地施行时，我们很容易将自己最好的一面表现出来。但我们真正的本相却隐藏在这些美好的光景下面。一旦狂风巨浪直扑而来，四围的人翻脸相向，我们被迫站在前线，敌挡全副武装的世界时，我们的真正面目就露出来了。现在我们要来观察撒母耳如何面对一个极大的失望。至少我们可以用以前说到约伯的话来描述他，那就是他仍然持守他的纯正。

一、失望如何临到。以便以谢那场大捷之后的二十年，撒母耳专心一意地建立百姓对大君王——耶和華——的信心；神就是他们的王，对此我们称之为神权政体，虔诚的希伯来人都忠心地接受并喜爱这种安排。

撒母耳将他的总部和家设在拉玛，这是他曾度过快乐童年的地方。他不时从那里出发，周游各地。他不论到何处，都是以大君王的代表身份行动。他若不是万军之耶和華的使者和仆人，又是谁呢？他一直强调：以色列人是耶和華的子民，单单归属他，在困惑的时刻从他那里得指示，在争战的日子蒙他拯救。他们不需要王——耶和華就是他们的王；不需要官长，传达神信息的人就是官长；不需要律法，他的话语就是律法。这是一个美丽而具启发性的观念。他遍行以色列全地，所传达的就是这观念，好像一支乐声悠扬的歌曲：“耶和華啊，请说，仆人敬听。”

他也是抱同样的目的，创办先知学校。我们必须将这些学校的兴起归功于撒母耳对他那时代的睿智认识。当时祭司制度已经式微。以利和他的两个儿子根本未达到神赐给他们祭司职分的真正目的——盼望重新恢复祭司的等次。显然必须再有其他的宗教制度设立。当时时代需要的，是一批在神的律法中受教，适合将神的心意向百姓阐明的人；一代继一代，将有人从他们中间兴起，把他们在暗中所听到的，在明光下述说出来，站在屋顶上宣告神向他们耳语的话。我们发现在以利亚和以利沙的时代，这一类学校盛极一时——其中有些是撒母耳一手设立的（十 3~5；王下二章）。

撒母耳不辞劳苦兴建这些学校，只有一个目的。他渴望将他有关神权统治的崇高观念，灌输给他的同胞；除了藉助于这些年轻、热诚的门徒，还有什么更好的方法呢？他们与这位伟大的智者同住，接受他们所敬仰的圣徒高尚品格的潜移默化，感受到他崇高理想的启发。他们看见他如何在自己的城市里广受老幼尊敬（九 6、13）；如何以可亲的态度接纳需要他帮助的人（九 6）；他的祷告如何有能力（七 9，十二 18、23）；他们深深认为，能与撒母耳共同为国家生活的复兴而努力，是无上的光荣。

但是撒母耳的目标因他两个儿子的失败而告落空。撒母耳年纪老迈，他虽然仍担任百姓的训诲师，审理国家和内部的事务，但他似乎再也不像往日那样坚持公义。他奉神的名治理国家，这个担子到后来沉重得使他分身乏术，他只好任命他的两个儿子协助他治理南方的边陲地带。然而这项授权最后证明是一次可怕的错误。“他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。”

他们的劣迹败行终于导致灾祸。“以色列的长老都聚集”，显然他们被推选为代表，来到拉玛见撒母耳，要求他对于他权柄的继承问题，作出更满意、更长远的安排。“对他说，你年纪老迈了，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王。”

从人的观点看，这个要求非常合情合理。非利士人的前哨正往这国家的中心地带推进（十三 3、5）。亚扪人的王拿辖则在东面边界形成严重威胁（十一 1）。以色列人开始担心，撒母耳一死，国家可能又要分裂。但另一方面，这个立王的要求也动摇了撒母耳的盼望，让他看见，他的理想太崇高、太属灵了，远非百姓所能明白和持守。他们无法单单信靠那不可见的君王；他们一定要有代表王权的外在表记。

这是人心普遍的失败。人总是追求感官、视觉的东西。就像以色列人那样喊着说，“为我们作神像，可以在我们前面引路。”人总是要求可看见、可触摸的东西，让他们俯伏敬拜。因此世上一切灵方面的敬拜都有物质化的倾向。人很难相信神是一个灵，必须用心灵和诚实拜他。人很容易陷入辩论里，争论“应当礼拜的地方是在耶路撒冷”，或在山上。

今日某些宗派的光景也是如此。有些教堂仍充满着圣徒的画像，人们在像前面点蜡烛、画十字；似乎大家要求一些可以诉诸感官的事物。事实上，人们也喜爱这些，他们站在人群之中，每一次祈祷之后就有许多的跪拜仪式。但我也看见有些教堂，信徒聚会时眼睛没有什么辉煌的装饰可看，

耳朵没有被什么悦耳的声音吸引，他们的思想就单单集中向神，他们惟一光采夺人的，是高贵的思想。我并不怀疑，人的本性是倾向于要求一些与他们日常经历同一等次的东西。

希伯来书的作者就提醒我们，要对抗这种欲望，我们的心思意念要不断住在主里面。神为我们预备的，不是那可触摸的山，乃是更确实的圣山锡安；不是一座吸收晨曦和夕照的普通城市，而是我们可以步行在其街道上的新城——天上的耶路撒冷；不是一群上去过节，拥挤在所罗门殿里的敬拜者，乃是无数的天军和已经完全之人的灵，我们可以藉着每一次的祷告，与他们一同敬拜。

二、撒母耳如何忍受他的失望。“撒母耳不喜悦他们说，立一个王治理我们。”他们并不是拒绝他，而是拒绝神；他们不要神作他们的王，治理他们。他们没有抓住撒母耳的伟大观念。他心中升起的盼望受到了挫折；显然他所珍爱的梦想永无实现的一日了。如果它在以色列失败，就全然失败了——除非神的国度建立，这理想才能维系不坠。

在这样艰难的环境下，他前往他的避风港，那也是一切心灵破碎、担劳苦重担之人的保障——“他就祷告耶和华。”

读者中也有多少灰心失望的人！或许有些年轻的妇女在初结婚时，心中充满美丽高尚的盼望，梦想着一个相爱、蒙福的婚姻生活，但如今却因收回的誓言，破碎的应许，以及丧失了信任和宁静而悲伤。或许有些男子曾怀抱雄心大志，要在商业上一展长才，或在社会上居领导地位，甚至参与国事，企图影响一国大计。或许有些传道人最初被按立作主工时，看见异象，梦想作一个温柔慈爱的牧人，喂养神的羊。然而这些希望随着时日推移而开始幻灭，就像湖上的秀丽倒影，因一阵风吹皱湖面而消失无踪。这些人怎么办？他们要往何处去？破碎的心在哪里可以找到安歇之所？

这些问题没有一定的答案，但撒母耳的行动可以提供建议——他去向耶和华祷告。到神那里去，将一切事告诉他，包括你的希望努力和失败。在他脚前倾倒下你的眼泪。他能了解、同情、包扎、医治。他是伟大的医生，要帮助无助者，安慰伤心者。告诉神一切事，是通往平安之路的开始。你因呜咽无法尽述的地方，天父都看见，知道，并要安慰。透过他的慈爱，你就会像一个孩子，在母亲怀里得了安慰。

然后神回答了他的仆人。他总是回答人的呼求。或许回答的声音极其低沉，几乎听不见，但它一定在那儿。或许初听之下，并不悦耳。它可

能辞句严厉，但能使你的心得滋润。“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”

三、神的回答和鼓励。撒母耳将他的痛苦和难处向神陈明，神就清楚回答他，他必须放弃一生所珍爱的理想。这位先知立刻得到一个印象：他必须舍弃崇高的目标，从他的地位跨下来，臣服在一个君王之下。他那位全能的朋友如此说：“你要依从他们的话。”

在此同时，他的悲伤大大得到缓和，因为他发现神与他一同受苦，神心中的悲伤要远胜于他。“他们不是厌弃你，乃是厌弃我。”人若能与神一同经历同样的痛苦、忧伤，是何等的光荣啊！

人心拒绝神，拒绝他的治理，轻看他恩惠的灵，神的心所受的痛苦是极深的。耶稣在世上时，他自己的同胞不接受他，他的兄弟不相信他，他所挚爱的城拒绝来到他护庇的翅膀之下，他所拣选的门徒在紧要关头一哄而散，各自逃命，他岂不伤痛难过？然而他不是单独受苦，看见他的人也看见了父。他教导我们，神不是麻木无感情的；他也像人间的父亲一样，会思念，会忧心，会爱，只是他情感之深、之高，是远超过人类的。先知说，神被人的罪和悖逆所压，就像车子被装满的禾捆所压一样。

四、撒母耳对待百姓的高贵态度值得我们注意。毫无疑问的，百姓立王的要求一部分是根据申命记第十七章第十四节，那节经文似乎是预言现今才临到的危机。哈拿的颂歌里确切预言到，耶和华将力量赐与所立的王，高举受膏者的角（撒上二 10）。然而百姓是在冲动、急促的情况下向撒母耳提出这项要求的。他们没有寻求神的心意，就自作主张；没有与年老的先知商量，就遽下决定。

在这样的情景下，撒母耳从神那里直接得到指示，他严肃地透过长老向百姓提出反对的意见，并指出由王统治将带来的后果。百姓在这种心情下推举出来的王，一定不能合神的心意。他们所要的王是在外表、能力上都足以与邻国统治者相匹敌的人，而不是一个肯顺服神、忠于摩西律法的人。就照着他们所求的，他们得到了一个这样的王。哦！许多时候神就是根据我们所坚持的己见成全我们。他将我们所求的赐下，却使我们的心灵软弱（诗一〇六 15）。

所有邻近诸国王室的奢华浪费之风，都将在以色列诸王的宫中重现。这些君王将强迫少年人为他们赶车、作战、服劳役。又派他们耕种，收割庄

稼，并命令他们的妻女作饭烤饼。他们的葡萄园、农田、土地的十分之一都将充公；繁苛的赋税将使百姓不胜负荷。他们将眼睁睁地看着辛苦挣来的血汗钱被王任意挥霍享乐。全地要悔恨哀号，但为时已晚。“那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”

撒母耳再三的反对、劝阻都罔然无效。“百姓竟不肯听撒母耳的话，说，不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战。”他们只信靠人和武力，他们的心却远离耶和华，结果他们将亲眼看见他们的王仆倒在基利波战场，他们的土地被仇敌践踏，全国陷于存亡危急的关头。

你的心是否也渴望一个王来减少你本性中的冲突，重组新的次序？你当谨慎，不要用你的眼睛或耳朵或感官的偏好来作选择；要留心你肉体的情欲，眼目的情欲和今生的骄傲。让神为你所拣选，让那位死在加略山，又被高举为王子、为救主的人，作你的王。他不会向你索取什么，他只会供应你所需。他不会耗尽，只会充满。他的权杖是折断的芦苇，他的坐骑是一匹驴驹，他的冠冕是荆棘冠。

撒母耳看见百姓的心意已定，就叫众人散去，他自己只好尽己力而为了。他遵照神的吩咐去行，这也是他一向的作为。

爱瓦德(Ewald)曾说，“撒母耳是人类历史上少数的伟大人物之一，这些伟人都是处身于危险困难的年代，以他们品格的力量和无与伦比的精力，结束了从前一个优越的系统——起初，这样作有违他们自己的心意，但是当体会到其必要性时，就全心全力投注其中，不惜自己受苦，遭人迫害，最终建立了一个更理想的系统。”

从撒母耳早年的岁月，一直到他握有大权的时刻，他都一直努力着要替既存的制度，注以新的生机。但他逐渐发现，他必须放弃进一步的努力，开始另设一个完全不同的机构。这样作的同时，他必须牺牲原有的信念，违反他的判断，舍下他苦心经营的制度。他必须由万人之上的超越地位下来，屈居第二。然而，一旦他了解到别无其它选择时，他就成了新世代最热心、努力的支持者。

爱瓦德又继续说：“如果说大卫一生的丰功伟业比之撒母耳更显赫的话，我们也不得不承认，若没有撒母耳那较不引人注目，却深具影响力的事奉，大卫不可能享有如此耀眼的荣耀；因此接下去一世纪以色列的昌盛繁荣，都必须归功于其真正的起始者——撒母耳。

我们，的一生中，也可能面临重大的危机，迫使我们辍止手中的工。我们所深爱、并为其备尝艰辛的人，突然背叛我们。他们要求一些其它的东西。我们了解到，此刻必须放手；我们很可能心生怨尤，有所不甘。为什么我们要为别人开路？为什么我们一定得放弃自己的权利，噤声不语？

在这样的时刻，让我们记起撒母耳的英勇表现，让我们明白，神的旨意正引领我们走在正路上；让我们关心神托付我们看雇的羊群，胜过关心自己；让我们以一切的恩慈和勇气，接纳新的秩序，因为知道我们所牺牲的自己意志，在神的赐福之下，将成为最好的黏合剂，将我们与新的事工相联结。

第十节 环境的声音

《撒母耳记上》第九，十章

“凡有智慧的，必在这些事上留心，也必思想耶和华的慈爱”（诗一〇七43）。诗人在这段经文里，总结出人类生活的五个画面。旅游者在旷野的漂流，被捆锁者的呻吟，长期饱受病痛折磨之人的康复，水手从惊涛骇浪里获救，在荒野之地生出乐园——若仔细观察，这一切事都见证神在引领、应许、掌权，叫万事互相效力，以成就他完美的计划。

整本圣经中，没有其它处的说明比眼前的这两章经文更多显示出神在我们日常生活的环境里，是何等清楚地彰显他的全能。

那是一个春日早晨，天方破晓，清纯的曙光在东边天际露出，有三个人从拉玛城的斜坡走下来，出了城门（九27）。这是一个醒目的小团体，除了年迈的先知，还有一个“又健壮，又俊美”的年轻人，他是神所拣选的王，但他自己当时还不知道；此外还有一个仆人。他们一出城门，仆人就被打发先走了，免得他目睹那将扫罗生命带入新里程的壮严仪式。“二人下到城角，撒母耳对扫罗说，要吩咐仆人先走，你且站在这里，等我将神的话传与你听。”

一、导致这事件的环境。（1）扫罗父亲基士的几头驴丢了，他可经不起这样的损失。“他就吩咐儿子扫罗说，你带一个仆人去寻找驴。”

他们出发时，根本不知道此番寻找会使他们跋涉如此遥远的路。“扫罗就走过以法莲山地，又过沙利沙地，都没有找着；又过沙琳地，驴也不在那里；又过便雅悯地，还没有找着。”三天过去了，他们拦住每一个客旅探询，又搜索每一条羊肠小径，却一无所获。

那些迷途的驴是值得去寻找的，因为那去寻找他们的人，不久就来到了一个国度面前。朋友啊！要在小事上忠心，神就会将更大的事托付你。你尽心尽力作神目前要你作的工，他就必把更高的事奉托付你。

(2) 靠着神的带领，扫罗和仆人发现已置身在约瑟的土地上，他想到父亲此刻一定开始为自己的安全担心了。他说：“我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧。”这番话透露了扫罗性格中善良的要素。大体说来，一个人若顾及、体贴到他亲人的感受，必定会成为爱民的官长。但愿现今那些远离家园的年轻人，也能更多想到倚闾的双亲，他们长期未收到子女的只字片语，必定惴惴不安，眼睛也常因焦虑而湿濡。扫罗三天未归，都恐怕父亲惦念，要是他成年累月音讯全无，他又当怎样想呢？

(3) 他们从仆人口袋里找出一舍客勒的四分之一的银子，准备作为送给先知的礼物，主仆二人就往拉玛城去，那城是在山坡上，住家的屋顶在阳光照射下闪闪发亮。他们向几个打水的少女探询，知道撒母耳正巧在城中，要上邱坛献祭。他们在大马路上与撒母耳相逢，又听说驴子已经找着了，这些事件都如同路标般，指引他们往该去的地方，在那里，神已经为他们预备好座位和祭肉。

在这一切环境里，神的手是多么明显！这些事件不可能属巧合。显而易见的，每一个细节都出于精心设计，目的在将扫罗带至特定的地方，他要在那里肃立，聆听耶和華的话。

如果这些环境是出于他的设计，我们岂能说，其它的环境就不是呢？既然若不是神允许，我们连一根头发都不致脱落，我们怎能说有任何事是太琐碎，以致神不屑一顾呢？虽然有许多事临到我们，是出于恶人的诡计，但这仍然是经过神的许可；我们可以自其中追溯出神的旨意，他要我们受管教或磨练，因此那些恶人显然是经神允许而来的。他也允许不法之人的手将我们的主杀害了，以成就他永世的计划。我们遭难的日子中，没有一个事件不是在神的计划表上清楚标明的。神是无所不在的，他也是无限的，因此我们不能说，他在某一点与我们同在，另一地点不与我们同在；或者说他在某一件事上比在另一件事上有能力。我们必须承认，他在我们遭遇的

每一环境中都是一样有能力的。

千万不要忘记那迷失的驴，在街上与先知的不期而遇，口袋里的一个零钱，这些全是神计划里的一部分。眼睛明亮的人应能从其中读出神的笔迹，顺着这些道路前进，好像有天使在前领路一样。神预备的道路总是通向空的座位和等着享用的祭肉那里。这条路或许漫长遥远，需要付出可观的耐心和精力，但天父绝不会将他忠心顺服的儿女引入绝境，也不会领他们进入荒山野地，任其饥寒交迫而亡。他的道路总是引向一个目的地，而只有锐利的眼睛，警惕的耳朵，顺服的心，才能察觉出神为爱他之人所预备的事物。

二、扫罗第一次被膏。那晚扫罗宿于撒母耳家的房顶。先知如此安排，有他特定的用意。当四周安静下来时，他就走向正在沉思的年轻人扫罗，“和扫罗在房顶上说话。”

他长期以来，心中就澎湃着复杂的感慨。他可能一股脑儿地向这年轻人倾倒而出，包括他的希望和担忧——他的希望如何幻灭，他所担心的事又即将发生。或许他也道出自己的挫折，儿子的堕落。他可能向这年轻人耳语，低声说出他如何渴望在此紧要关头能有一个人出现，收拾残局，消弭混乱，照神的方式行事。如此，这位先知极有技巧地唤醒了这个年轻人，他本来可能只是井底之蛙，活在狭窄的环境里，只热衷于牛、羊、庄稼、五谷，只谈论乡野间的琐事，对国家大计毫不关心。

天边初露曙光，他就被撒母耳叫起。“扫罗在房顶上，撒母耳呼叫他说：起来吧，我好送你回去。”然后他们下到城角，将仆人打发走了。只剩下他们两人的时候，撒母耳从怀中拿出一瓶油，浇在扫罗头上，象征将君王的职分赐给他，又与他亲嘴。撒母耳说：“这不是耶和华膏你作他产业的君吗？”

这是扫罗生命史上伟大的一刻。难怪当“扫罗转身离别撒母耳”时，神就赐给他“一个新心”。这不是指他悔改、更新，也不是像人重生时有那样巨大的改变，否则他就不会有后来的灭亡。这里是指他从此有了新的目标，生命有了新的意义和观念，有了新的决定和因应之道。另一方面，旧的事都过去了，对他而言一切都成为新的了。

让我们留意其中的差别。我们有时也可能会有一个新的心，被一种强烈的心思吸引，或受到某种新鲜理想的启发；但在迅速萌芽的种子下面，可能有一块坚不可穿透的岩石。这工作只是表面的，正如阳光一出，露水就化为乌有。要确定你是为了永恒而工作。

三、接踵而至的环境。走在神的道路上时，我们当然可以倚靠外在环境的印证。正如我们搭火车旅行，若对自己是否搭对了火车有疑问，最佳之计是去核对火车时间表，看看我们匆匆经过的各站站名，是否出现在这张表上。所以我们若遭遇困难或阻碍，心中升起问号，不知道自己是否行在神的旨意中，这时最保险的方法是观察外面的环境，它会告诉我们是否行得正确。圣经上岂不是记载：“我必使我的众山成为大道”（赛四十九11）吗？

彼得单单听见有声音对他说话，看见一块大布从天而降还不够，他还必须听到哥尼流差来的人站在硝皮匠家门口敲门的声音（徒十章）。在作一切重大决定时，要寻求环境的印证。我们将在下一章里继续探讨这一点。

第十一节 趁时而作

《撒母耳记上》十7

环境促成撒母耳秘密膏扫罗为王；接下去神又用特殊、别富意义的环境来印证这个攸关重大的行动。这位年老的先知极其准确地预言了接下去要发生的事，它们都一一应验了。“当日这一切兆头都应验了。”

(1) 首先，在便雅悯境内靠近拉结的坟墓那里，他遇见了两个人，告诉他驴子已经找到，如今他父亲不为驴子挂心，反而担忧儿子的安全，说：“我为儿子怎么才好呢？”这是一个意义深长的证据，证明神的旨意和选择。它指明扫罗从今以后将卸下农务和庄稼的事，专心致力于其它更崇高的事。没有借助他，驴子仍然能寻回；其他人可以依然故我，照旧生活下去，但对他而言，却有一个国度等在前面，而百姓的心也预备好迎他为王。虽然他心中仍萦绕着对父亲和家庭的眷恋，但他必须放弃管理他在基比亚的产业，交由他人代理。

这个兆头对于那些感觉蒙召要全然去服事神的人，也有不可估量的价值。如果他们的家庭需要他去照顾、供应年迈的双亲或姊妹、妻儿，那么他就不可逃避这项神圣的义务，直到神有妥善的安排为止。使徒保罗对哥林多教会的嘱咐，也是对我们每一个人说的：“各人蒙召的时候是什么身份，

仍要守住这身份。”“弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身份，仍要在神面前守住这身份”（林前七 20、24）。

神的呼召就像扫罗从撒母耳口中得到的一样，那么清楚、明确，万无一失。但愿听见的人能忠心、忍耐地等候，直到他的手打开环境的大门。为时不久，系船的缆索就要松开，信息就会以不同的形式出现：“驴已经找着了。”这一类的环境都是不容置疑的确据，印证主的声音正在说话，他的云柱正招呼着我们随其前行。

(2) 扫罗满怀惊讶、敬畏继续前行，到了他泊的橡树那里，遇见三个往伯特利去拜神的人。自从亚伯拉罕和雅各以来，伯特利一直被尊为圣地。

正如撒母耳所说的，这三个人带着祭物——三只山羊羔，三个饼，一皮袋酒。他们首先依照东方习俗彼此问安，然后又给了他两个饼，这行动似乎是出于内在圣灵的催促，他们感觉所遇到的这人非比寻常，是一个可以和全能神一同享有他们效忠的人物。

这行动寓含的意义何等深远！它岂不是显明神将迫使百姓尊敬他所拣选的王，并且使王所需用的一无匮乏？这岂不是一个确据：他不必为吃什么穿什么忧虑，因为只要他先求神的国和他的义，其它一切都要加给他了。

当神的每一个仆人跨出脚步，踏在顺服路径上时，也必遇见同样的情形。他可能舍下兴隆发达的生意，放弃诱人的高薪；他可能将脚从稳妥的船里跨出，踏在波涛汹涌的水面；或者他像摩西一样，遭人埋怨，说他将那些倚赖他的人赶逐到荒凉的旷野。但是他若忠于神的呼召，就毫无理由后悔，他的食物、饮水会按时得到供应，云柱停留之地，就有吗哪降下；先是乌鸦，然后是寡妇，最后是天使，受命供应他饮食所需；神会在他有生之年照顾他，在他安息时亲手将他埋葬，像他埋葬摩西一样，或者藉助忠信之人的手，如同早代信徒亲手将司提反纳入墓中。

主在世上时，曾就此事给他门徒上了宝贵的一课。有一次，税吏来见彼得，要求他上丁税；彼得无力偿付，只好去见夫子。毫无疑问的，彼得若仍从事打鱼工作，他就无虞担心，凭他劳力的代价，他有足够的的能力缴纳丁税；但此刻他身无分文。主说：“你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。”彼得曾遵从主的呼召，放弃营生之计，主知道他有责任供应彼得所需，否则他就必须靠己力谋生。他说“作你我的”税银，表明他也有同样的需要。你为主作工，他不会忘记；你当然可以信靠他为你付税，以及尽其它法律上

的责任。不要将盼望放在“无定的钱财”（提前六17）上，或今世的财富上，乃要盼望、倚靠那厚赐百物给我们享受的神。

（3）最后，扫罗来到基比亚（见修正译本旁注）。英王钦定译本和修正译本都指出，那里有非利士人的防兵，但其他解经者却认为，撒母耳不会向扫罗提到这些众所周知的事，因此他们比较喜欢采用“防兵”（garrison）这词的另一个意思，将此句译成：“那儿有非利士人设立的建筑物，圆柱或石碑。”或许是非利士人为纪念某次大捷而竖立的。

就在那里，家园已遥遥在望，扫罗遇见一班年轻人，都是撒母耳建立的先知学校里的成员。他们从邱坛下来，带着鼓、瑟、琴、笛。先知的热情和喜乐洋溢在他们身上。扫罗一看见这支神圣的行列，就大大受感动。在他离家的短短几天之内，他有了剧烈的改变，如今他与这一群素昧生平的人一同受感说话。他灵魂里从未震动过的乐弦，如今有了回应。对神的渴望、对属灵启示的感觉、对不可见而永恒事物的感觉，溢满他整个灵魂。“神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。”

我们不必为这句话惊讶。有时我们也可以发现一些人暂时被强烈的宗教情绪感动，但却没有永远脱离他们从前属世的、自私的生活。人可能一时被光照，略尝属天的恩赐，有份于圣灵，在神话语的大能面前肃立，却仍然远离神。一块土地可能饱享雨露滋润，却仍长出荆棘来。种子可以在浅土中滋生发芽，但转眼就会枯萎。腓利到撒玛利亚传道时，西门看见他所言所行，也深受感动，并受了洗，但使徒彼得宣告说，他仍“在苦胆之中，被罪恶捆绑”（徒八23）。

然而，那对扫罗只造成短暂、表面的改变之能力，却能永远为我们所拥有。神的灵能临到、充满我们，住在我们里面，正如当年他临到早代信徒一样。他以一波继一波的能力和恩典降临在我们身上，好叫我们不单单为了特定的事工突然被充满，并且能不断地体会到圣灵的内在，正如小亚西亚高地最初的那一批信徒；如此我们也可以和司提反一样，成为圣灵充满的人（参见徒四8，十三52，六5）。

神若呼召我们从事某项特别事工，他一定赐下特别的圣灵恩膏。记得耶和華曾对摩西说：“看哪……乌利的儿子比撒列，我已经题他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能作各样的工”（出三十一2~3）。这是普遍的真理。只要有呼召，就必有装备。但我们必须期待这装备，并且支取、运用；如果我们感觉不到它，就必须记得它已

经赐下给我们了，我们只管安然踏上预定的道路。就在采取顺服行动的那一刻，我们会突然明白自己已拥有圣灵的充满，而心中涌出感谢。哦！但愿基督的灵大有能力地降在他一切仆人身上，好叫他们为了现今的世代而装备妥当，有一天主能这样说：“看哪，我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦”（赛四十二1）。

这个年轻农家儿子的转变，使以前熟识他的人大感诧异，他们彼此说：“基士的儿子遇见什么了，扫罗也列在先知中吗？”当大数的扫罗加入他曾逼迫的基督徒行列中，或本仁及纽顿成为宣扬神话语的传道人时，也曾激起一阵骚动。其中一个认识扫罗的人预知了个中因由，当时扫罗与撒母耳会面的事已开始传扬出去，这人似乎如此说：“他岂不是曾和这个蒙福运动之父——撒母耳在一起吗？如果他也分享了一些撒母耳的恩赐，岂不是一件美事？”

兴奋的热潮过后，扫罗恢复了平静和自制，就上邱坛去了。或许他要安静默想、祷告，以彻底弄明白这几个小时内发生的一连串事件之真正意义。至圣的神啊，在一生最紧要的时刻，我们除了转向你，又能转向谁呢？只有你能明白。

撒母耳打发走这个惊讶、战兢的年轻客人之前，曾吩咐他要把握时机，趁时而为（7节）。神总是会留下余裕，让我们运用自己的常识。环境可能是神设计的，但我们可以善用它，也可能误用它；将它当作踏脚石，或者当作绊脚石。同样的环境可能临到不同的人，但每个人从其中学到的功课却大异其趣。阳光、雨水能产生鲜花、玉米，也能产生野草、稗子。神在引领我们的时候，并不排除我们使用常识判断的必要性，我们仍须谨慎，观前顾后，以察明神的旨意。

我们一生中有许多机会操练我们的判断力，好让神的光透过这判断照射下来，一如阳光毫无拦阻地穿过澄净的玻璃杯。我们不是沉默的、任人驱赶的牛，也不是听由命运安排的动物。只要我们仰望神的引导，就必白白得着；但是我们必须运用他的指引，否则也是一无用处。只有那些接受丰富恩典和公义恩赐的人，才能在生命中作王。

彼得被天使带离监狱的那夜，圣经告诉我们，天使引导着这位恍惚的使徒走过两条街，就离开他去了。彼得这时才如梦初醒，就往马利亚家去。当他困惑不清，半睡半醒，如在梦境时，天使必须小心地看顾、带领他；一旦清晨凛冽的冷空气使他清醒，他就明白过来，开始用他自己的判断力作

决定。

对软弱无力的人，主已经应许赐给他一块白石，就是人的判断力，无疑的那是乌陵和土明——神荣耀的光辉将透过它而照耀、闪亮。但愿我们以喜乐的心从他手中接过这白石，好使我们能与我们的主一起说，“我的判断（中文圣经作“审判”）也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”

第十二节 内在与外在的争战

《撒母耳记上》第十一章

本章第十一节记录了一次大捷。这是扫罗领导的第一个公开行动，发生在他登基以后的十个月。这次大捷立刻证实了他是神所拣选的，并且止息了一切反对的声音；他此刻站立在他百姓和邻国面前，是一个道道地地的男子汉和君王。

但在本章中，眼光锐利的人可以发现，它记录了另一场看不见的争战。扫罗为以色列打了一场外在的仗，在此之前，他又为自己打了一场内在的仗。由于他打赢了第一场仗（可能别人看不见这场战争的讯息和记号），他得以在与拿辖争战时昂然挺立。

情形常常是这样的：在一场战争里面，隐藏着另一场战争。当一个人与这世界的罪恶、黑暗争战时，他总是有另一场内在的仗要打，他必须与自己争战，为自己争战。纵观近世许多属灵的伟人，他们都曾因内在的战争而精疲力尽，他们在打外面的仗时，不得不关上自己的心门，好集中心力对付自己。或许你曾听过基督的精兵痛苦地喃喃自语：“只要我不必不断打里面的仗。只要我有一块坚土可立足，而不必站在我自己这败坏本性和优柔寡断的松土上，我就可以轻易地为主争战，征服外在的仇敌。”或许你甚至听到这些伟大的精兵说：“当然最好放弃外在的战争，才能专心一意对付自家的战争。”

然而对我们每一个人而言，这两种战争同时并行是有益的，因为一个人若只与世界的邪恶争战，对内在的战争一无所知，他可能会变得傲慢自

大，以为自己超然绝俗，远离一般的罪和试探；另一方面来说，如果我们单单只从事内在的战争，就可能长得不健康，以自我为中心，缺乏勇气，萎靡不振。

不！让二者同时进行吧！让我们在可见的外在战场上为神赢得的胜利，补偿我们在内在战争中所感受到的挫败。但愿每个人都明白，如果他里面得胜了，外面也必得胜；如果他里面失败了，外面也会失败。正如扫罗一样，我们在内心中得胜多少，就对拿辖得胜多少。

本章经文有两点饶富趣味，第一，扫罗内在的争战和得胜；第二，扫罗外在的争战和得胜。

一、扫罗内在的争战、冲突和得胜。(1) 他与骄傲的试探争战。撒母耳为了及早促成新国度的设立，就将百姓招聚到米斯巴；前面我们已经看过，以色列人曾在那里惨败过，也曾在那里获得一场大捷。这次他们聚集，是为了求神藉着制签，为他们选一个王。他们祷告之后就开始制签，让神将他的心意显明出来。首先抽出便雅悯支派，然后是这支派里的玛特利族，最后从其中制出基士的儿子扫罗，但众人却找不着他。他早先从与撒母耳的谈话里，已经知道自己是神命定的王；先知已将油膏在他头上；他满有君王的威仪，身体比众民高过一头。如果他野心勃勃的话，他一定趁此机会跨步向前，向百姓表明他就是那惟一的王，众民应向他臣服。然而，他们却遍寻不着他。不得已，百姓只好求助于乌陵土明，发现原来他藏在器具中间。

他的羞怯是一种美丽的品质，我们因着扫罗的谦逊而更加欣赏他性格中的纯真。他使我们想起亚他那修 (Athanasius)，他曾离开亚历山太，以避免被选为该城的主教。另外还有李文斯顿 (John Livingstone)，他得知被选在著名的 Kirk o' Shotts 教会讲道，就匆忙起身，往另一个方向去，直到数小时之后，神的灵引领他回头，接受那一个蒙福的挑战。凡是自认为不可一世，趾高气扬的人，就必失败。只有那些看别人比自己强，不张扬炫耀的人，神才会使他升高。

(2) 有强烈的试探要激他报复。在众民欢呼万岁的时候，有一小撮匪徒却低语：“这人怎能救我们呢？”只要有一个这样的声音，就足以破坏群众的奉承、喝彩。哪一个政治家不曾经历同样的感受——一句论断批评的话，就破坏了整片欢呼声？那句话必然刺痛了扫罗的心；但他压下了报复的欲望，胜过了它，将报复的冲动踩在脚下。他并非胆怯懦弱之辈，因为

同一章记载，他听见雅比人的话，“甚是发怒。”他能够向不义发出烈焰，但在这件事上，他谨慎地节制自己。“扫罗却不理会。”英王钦定译本译成“心平气和”。这句话何等迷人——持守住你的平安，不让它消失，不让它被夺走，不让它被愤怒踩在脚下，反而在人的激怒和冒犯中紧紧持守住内心的平安。“他却心平气和。”

这里旁注的希伯来文更令人讶异。“他却像聋子一样”——他置若罔闻。他确是听见了，每一个字都沉重地敲击着他的心，但他却像聋子一样听若未闻。一个人实在需要极大的能力，才能对诽谤、侮辱、恶毒的言辞装聋作哑，好像没事一样，而将辩驳的工作交给神，相信神迟早会给他一个机会，辩明他的勇气和性情。

如果扫罗听了那些人，并且理会他们的话，他可能陷入一种尴尬、困惑的境地，因为一方面他可能忽视他们的毁谤，而使他蒙上懦夫之名；或者另一方面他注意到他们的轻视，转而以暴戾的行动施以报复，结果失去了民心。他能采取的最佳之策，就是像聋子一样，装作没听见，并且用节制的灵克服报复的灵。

(3) 他还有一个试探必须克服，那就是虚荣心。群众散了之后，他从米斯巴回到基比亚。撒母耳已膏他，并与他亲嘴，向他效忠。一个接一个的兆头不断指明他是神为以色列人所选的王；他曾站在百姓中间接受欢呼，被承认是这地的王；有一群赤胆忠诚的年轻人一路跟随他，用喜乐的歌声伴他回家；他意识到，只要他登高一呼，就可以获得大批人的拥护。然而他回到基比亚，重拾质朴的乡野生活；他手再度扶起犁，有一个月之久，在田间耕作，默想临到他的奇妙际遇，猜想何时神才会为他打开门，使他踏入君王的华丽和威仪中。

这些都是一个伟大心灵真正的要素。我们固然不会忘记基利波的惨败；他如何被恶魔骚扰，并因此导致他一生事业功败垂成；他如何数次抡枪欲刺死大卫；他变得喜怒无常，阴沉忧郁，最后自杀而死。但是至少在这个时候，他年轻的岁月里，他用脚踏踏骄傲，保持谦逊的态度；他用脚踏踏报复的灵，让神自己为他辩驳；他用脚踏踏虚荣心，这也是我们每一个人都会面临的试探，他依旧过着微贱平凡的生活，默默等候神召他出来统治全国的日子。我们不得不佩服他。

你也可能意识到本性中一些美好可喜的要素，但除非你天然的美德被圣灵得着、坚固，它们最终还是无法抵挡这世界的可怕争战。要从你美善

的德行中活出救主卓越的生命和荣光来，这样你的品格才不会任意生长，而是被内住的圣灵所建立、塑造。

二、扫罗外在的冲突。一天黄昏，扫罗从田间回来，听见众人充满惊惶、恐惧的哭声。他行近基比亚，就探询原因，“百姓为什么哭呢？”别人将事情原原本本告诉他。在约旦河对面，基列境内的基列雅比城，正受着亚扪人的蹂躏。一百年以前亚扪人曾被耶弗他击溃，但他们始终宣称这城是属他们的。这回亚扪人在他们的王拿辖率领之下，集结大军包围基列雅比。雅比众人想尽办法自保，也徒然无功。拿辖以轻蔑的口吻允准他们有一周的时间去求援兵；一周期限截止时，如果援兵未到，城里每个人的右眼就要被剜出，这样他们就形同废人，无战斗力，因为通常作战时左眼都是遮在盾牌后面的。

在绝望中，雅比人差遣使者到便雅悯的基比亚，因为在士师时代，基列雅比人曾拒绝加入歼灭便雅悯人的战争，并且还将四十个女子嫁给便雅悯人为妻。因此基列雅比人和基比亚人之间有血亲关系，在此存亡危急的关头，他们自然想到向基比亚人求援——如果他们都不肯伸手相助，还有谁肯呢？然而基比亚人听了却沮丧惊惶。要在短短几天之内驰兵救援，似乎是不可能的。扫罗住在他们中间，但他们并未指望扫罗能帮助他们。这一天在无望和忧戚中度过。

这时，这个已征服自己的人忽然意识到，有一股新的能力在他心中成形。圣经记载说，“扫罗……就被神的灵大大感动。”稍后我们又读到，“耶和華使百姓惧怕。”再下去是，“耶和華在以色列中施行拯救。”

你若对付内在的战争，靠着神的恩典将那容易缠累你的罪践踏在脚下，那么有一天圣灵也要临到你，带给你无比的能力，使你前去成就那本来不可能作成的事。他在你身上动工的同时，也在别人和仇敌的身上作工。

扫罗立刻将他的一对牛杀了，切成块子，差使者将块子传送以色列全境。史卡特（Walter Scott）告诉我们，古代高地的酋长也使用类似的方法传递战讯。他们宰杀一只牲畜，升起火点燃十字架，然后将十字架浸在牲畜的血里弄熄，再送遍全地，每一个看见的人都有义务迅速赶往战场。

同样的，以色列全境的民也都响应了王的号召。有三十万以色列人和三万犹大人前来，“跟随扫罗和撒母耳。”他们起初只是一群乌合之众。可能他们是以镰刀和棒子为武器，因为非利士人几乎已将他们所有的武器劫掠一空。但扫罗靠着神的能力数点他们——意指训练、编整、排列；将他

们分为三队，在天方破晓时袭击亚扪人。又差使者告诉基列雅比人，救援已在望，雅比人听了不禁雀跃欢喜。当晨曦初照在基列宁静的小丘和山谷时，扫罗亲率三路人马，直逼这个正热烈期待着援兵的小城，攻打尚在酣睡的敌军。亚扪人仓皇应战，措手不及，毫无反击的余地。直到太阳近午，他们已被击散，没有二人同在一处的。这是新王朝一次奇妙的大捷，也是最佳的开头。

你是否在与世界罪恶的争战中失利？那么你必须学会管理自己。要挺身“打那美好的仗”。关于这争战，有几个范围要对付。第一，是环境的外在圈子。我们若有智慧，就当放弃那一直带来试探的交易；从恶人居住的处所搬出来，抛弃不断导使你犯罪的书、刊物、娱乐；断绝那给你带来咒诅的友谊。这是首要之务。要与你的环境保持正确的关系；不要触摸，不要尝试，不要动手；要分别为圣。要不计一切代价从引诱你犯罪的光景中出来。

第二，是习惯的内在圈子。因为我们的环境若像我们的衣服，那么习惯就是我们的皮肤。每一个人都必须单独与自己的习惯争战。这个习惯可能是酗酒，或吸毒，或道德上的污秽；只有神的能力可以打破那束缚你的锁链。这是人一生中第二个大争战。

第三，是与遗传争战。可能你的父亲是一个热情的人，将他承袭自祖先的强烈、热切的欲望遗传给你；可能你的母亲是一个自负、骄傲，或脾气暴躁的人，你从她那里继承了一部分急躁、敏感的性情；你无法保持宁静，无法心平气和，装作充耳未闻。每个人一生中或多或少都要遭遇一些他与生俱来的天性，这些遗传的素质会使争战益发艰苦。你必须计算、考虑、认识这些素质；然后将基督的坟墓置于你和它们中间，只有透过那已为你受死的基督，去接触它们。向一切遗传死，向首先的亚当死，向你自己死，因为你已经复活，成为末后的亚当。这样你才能为你的后代，打破这些可怕的遗传素质的辖制。

当你作了这一切，说了这一切，当你外在的环境作了一番调整，靠着神的恩典破除了习惯的捆绑，并且向着遗传死的时候，你就面对面看见你自己内在的城堡。有一些事你必须避免不作，有一些试探你必须坚持抵抗，你也必须将里面的自己钉在十字架上。哦！这是何等孤单的战争！花和草都在搏斗中被践踏，你心灵的血一滴滴淌在地上，你知道你外在生命所拥有的一切若与内在战争的艰苦相比，就算不得什么。成功是什么？掌声是

什么？那与你所承认的挫败相对比的胜利冠冕是什么？我们必须打自己的仗，在基督的能力中得胜。没有两个人同在一处！让我们奋力打那美好的仗，持守住那真正的生命。

第十三节 不撇弃你们

《撒母耳记上》十二 22

扫罗解救基列雅比人的消息传遍全地之后，撒母耳认为这正是巩固扫罗王权的最佳时机。因此他在吉甲召开了一次全民的大会。

吉甲是以色列人过约旦河以后第一夜安营的地方，为纪念那次事件而立的十二块石头仍然历历在目。他们曾在这里行割礼，洁净他们在旷野的疏忽，并且守他们在应许之地的第一个逾越节。此刻民众从远、近地方一齐集合到这里，河水在他们脚边迅速流过，流向死海；旧日的伟大回忆萦绕心头，那些往事曾在他们列祖的历史上留下了光辉的一页。他们就在这样的环境中立扫罗为王。扫罗曾在米斯巴被选为王，但他在吉甲才加冕；这是他执掌王权的开始。这个盛大的仪式举行之后，扫罗就和他的子民一同欢喜，在神面前献上平安祭和感恩祭。也就在这时刻，撒母耳选择放下他的士师职务——他是最后一位士师，第一位先知。

一、撒母耳的退休。撒母耳这最长、最成功的服事，必须有一个结束。次经传道经的作者提到这件事时说：“撒母耳在长眠之前，曾在神和众百姓面前辨明他的纯洁无罪。是的，每一个人都有长眠的一天，最幸福的人是那些在他们咽下最后一口气、灵进入最终奖赏之前，能够将他们的手放在心上，对四周最熟识的人说，“至少我这里是清洁的”之人。

这是撒母耳靠着神的恩典所能作到的。面对着广大的以色列民众，他指着自已苍苍的白发说：“我已年老发白……我从幼年直到今日，都在你们面前行（如同在东方国家，那些牧人都是在羊群的前面行）。”他的事工毫无可指摘之处，为了他自己和他所代表之神的缘故，他急切地要从百姓那里得到印证，证明他的事工是无可指摘的。因此他声明：“我夺过谁的牛？

抢过谁的驴？欺负过谁？虐待过谁？从谁手里受过贿赂因而眼睛呢？”所有百姓异口同声回答：“你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”

但这位年老的先知仍不满足；他要百姓在神和王面前起誓；因此他举手向天说：“有耶和華和他的受膏者今日为证。”再一次，百姓异口同声说：“愿他为证。”于是这位老人得了安慰，又加上一句：“从前立摩西、亚伦，又领你们列祖出埃及地的是耶和華。”

哦！但愿今日从事公职的人都能像撒母耳一样手洁心清！当有一日他们站在耶和華的审判台前，一切的行为记录被一一审察时，说法会发现这些位居高职的人并未利用本身职权谋私己之利，他们的手是清洁的，心是纯洁的。一个国家的公职人员若能免于贿赂和营私，这国是有福的，否则他们祖先遗留下来的土地也会因他们蒙羞。

二、他指责百姓的罪。这是一个极佳的机会向百姓指出他们的错处，而一个双手清洁的人才资格诚恳地指出别人的过错。你在除去弟兄眼中的刺以前，必须确定你自己眼中的梁木已经除去。撒母耳分几方面向众多的百姓提出呼求，并且大胆揭露这个国家的罪行，让他们看清自己的本来面目。

首先，他指出他们从前与现今采用的方法之差别。他带领百姓回想到埃及的情形。他事实上如此说：你们的祖先在埃及被捆绑，受法老王压迫的时候，你们向耶和華呼求，他就以恩慈回答，施行拯救。而在士师时代，你们最初被西西拉苦待，然后又受非利士人，以及摩押人的攻击，你们再度呼求拯救，耶和華也应允了。但是到了如今，亚扪王拿辖的大军压境，你们不但不恳切祷告，反而支持要我为你们立一个王。你们为何堕落了昵？为什么三百年前你们出自内心的祷告如今却被忽略昵？岂不是因你们很少祷告，以致丧失了列祖的灵”这就是极大的罪。

我们岂不应该小心谨慎？与其行动、草率地说：“我们将作这作那，”倒不如耐心等候在神面前，直到他指定解救之道。

第二，他给予过去的历史以新的解释。在百姓这方面，他们指出连年的患难，接踵而至临到他们的国家。亚扪人，非利士人，摩押人，西西拉和其它邻国相继入侵，迫害、压制他们，因此他们想出一条解决之计，就是求立一个王。在撒母耳这方面，他当然承认百姓不断遭遇灾难，但他有另一番解释。他实际上这么说：“你们要求一个王，来止息强敌犯境，但我告

诉你们，在另一方面，不管你有没有王，如果你像过去一样继续忘记神，去事奉巴力和亚斯他录，那么不论是你们的王，或所选出的政府，都无法解救你们脱离悲惨的下场。”换句话说，撒母耳明白指出，他们一切祸患的起源，不在于强敌的出现，而在于他们缺乏单纯的目标和对耶和华的敬畏。

同样，在这里我们也可以学到功课。只要一个教会活在神面前，忠于真理，听从白日的云柱和夜间的火柱引领，教会就不必非要倚靠一个人的领导不可。教会与神的关系正确，神就能代表这个教会。

第三，他向百姓指明，每当他们需要一个人出来时，神总是会适时供应。他似乎这么说：“回顾一下你们的历史！虽然神从未给你们设立王室，历代相传，但他总是在紧急关头兴起一些人来帮助你们。仔细想想——他岂不是兴起摩西和亚伦？他岂没有兴起耶弗他、基甸和我撒母耳？看看神如何在黑暗的时刻，回应人的祷告，及时差遣你们所需要的人来！为什么你们还不相信他？你们除了迫切求一个王之外，难道不能等待他为你们成就大事，正如他以前所作的一样？”

最后他又说：“亲爱的同胞，你们确实面对着接二连三的灾难，但你们的信心失败了，你们要求一个可眼见的王，却忘了那不可见的耶和華；你们尊崇身体的武力，却忘了那永恒的大能。你们想藏身在新王室的庇护之下，然而神才是你们的王，你们真正的首领，整个国家的治理者。你们应该单单倚靠他。”

我们岂不是也很容易在信心上失足？我们看那可见的，却忘了那不可见的。在阴影笼罩时，空中弥漫着不安、喧闹和争论，然而在我们感官的薄幕后，站着那一位载着冠冕的基督，他正等待要修剪金灯台的灯，将星星举在他右手中。撒母耳直言不讳地向百姓指明他们如何远离信心的真根基，而堕落到拜假神和不信的地步；他的这项举动是勇敢、高贵而正确的。

三、撒母耳的保证。他将职位移交给扫罗，从此扫罗要作选民的牧者和领袖；他又对付了百姓的失败和堕落，然后他以亲切和蔼的态度说：“耶和華……必因他的大名不撇弃你们。”哦！请将这话铭记于心，让它像袅袅的乐音，沉淀在你灵魂深处。耶和華不撇弃他的子民！他们可能丧失最初的理想，暂时远离旧日单纯的信心根基，但耶和華必因他伟大的名，不撇弃他的子民。

古时的圣徒也不断使用这论据。举例来说，出埃及记第三十二章第十

二节，当神因以色列民拜金牛犊而声言要除灭他们时，摩西壮胆到神面前，他实际上这么说：“耶和华阿，你不能这样作！如果你这样行，你的品格就会受人非难，埃及人会说，‘他根本无能为力带领以色列人，他带他们出埃及，却无法完成他已开始的工作！’你不能这样作。这是攸关你名誉的事！”

另外在约书亚记第七章第九节，以色列民在艾城的人面前溃败逃走，约书亚就俯伏在约柜前呼喊说：“我的神啊！如果你的百姓这样一败涂地，埃及人会怎么说？非利士人会怎么说？迦南列国又怎么说？你要为你的大名怎样行呢？如果你不能将我们带入应许之地，你的大名岂不是在天地面前蒙羞吗？”

然后是以赛亚书第四十八章第九和十一节，以赛亚对付了选民的罪之后，又以神的名对百姓说：“我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞，向你容忍，不将你剪除。”“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎，我必不将我的荣耀归给假神。”

在以西结书第二十章，这些醒目的话重复出现了三次：“我却为我名的缘故没有这样行，免得我名在他们所住的列国人眼前被亵渎。”

撒母耳又说：“耶和华既喜悦选你们作他的子民。”神隐藏他的原因；他爱，是因为他愿意爱。他爱的火焰不需要燃料。这燃烧着的荆棘是不会熄灭的。我们不妨将使徒保罗的话放在这里一起看：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民”（多二14）。这个保证可以运用在以下几方面：

(1) 个人。神绝不撇弃你。他拣选你，不是因为你的善良、美丽；他也不会因为你未克尽全力而撇弃你。他以慈爱和恩惠选你作他的儿女，不是因你里面有何特殊之处吸引他，乃是因为他要拣选你。或许有一天他会向你解释原因，但目前我们实在猜不出他拣选我们，不选别人理由。他“喜悦”我们作他的儿女。我们可能曾犯罪得罪他，或与世人掺杂，但神永不撇弃他的儿女。不然的话，他的爱就会受到亵渎，别人会说他的爱不是无限的，这爱在人犯罪到某一程度就停止了，它无法超越罪。另外他的能力也会受到挑战，因为地狱的灵会夸口说，神企图作超过他能力范围之外的事，他没有事先计算要付的代价。

此外他的“永不变”性也会蒙上恶名。整个宇宙会遍传这样的话：他选择一个罪性极大的灵魂，洁净它，爱它，赐福它，然后他改变了初衷。一旦神是善变不定的消息传开来，永恒的宫殿都要震动，天上的宝座将摇摇

欲坠，穹苍也会摇幌毁灭。神绝不会将他已在人心里动的工中途放弃。这就是为什么我们可以倚靠救恩。神未要求我们付代价，我们的本性对他而言毫无美丽或吸引人之处，因他是看人内心的；我们也不必刻意作什么；他就是定意爱我们，他必须爱到底，在世界面前坚持他的初衷。朋友，神不会撇弃你！

(2) 教会。为什么神不会撇弃以色列？因为这选民是神要列国效法的典范；因此他必须继续建造以色列，使他设立的典范不致粉碎。他必须透过以色列将其它国家带到同样的层次。若是神弃绝了以色列，他又如何能指望这世界更新呢？

教会的情形也一样。教会里面可能有许多失败和不义必须加以纠正。但神不会因为她的不完全而将她赶逐出去。他要修剪、洁净教会；直到她能完成他的理想，成为他完美的新妇。

(3) 国家。我们的国家不能再继续沉迷于物质主义和不敬虔里。神无法任由她落到不道德、败坏的境地，他不能允许她步上罗马、希腊的后尘，也不会撇弃他一直赐福的百姓。为了他名的缘故，他不能这样作。我相信迟早他要藉着一次属灵的复兴，使我们重拾起初的爱。

(4) 世界。神不会撇弃这世界，虽然它充满了假冒为善、污秽，不义和罪。它沾满了神子和圣徒的血迹。无数高贵灵魂的泪水将它濡湿。但在群星中仍煜煜发光；它是一个范本，要向全宇宙显明神将如何对待一个堕落的世界和败坏的族类。神不会撇弃我们的地球，有一天我们将看见她闪耀在乐园的明光中，被一尘不染的澄澈空气所包围。她的大地和海洋将再度恢复纯净。是的，人类将从长期辖制他们的罪和邪恶中出来，穿上清洁、爱和真理的洁白衣服。“耶和華既喜悦选你们作他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。”

第十四节 不住地祷告

《撒母耳记上》十二 16~25

撒母耳结束了他作为希伯来国家之士师和领袖的公开事工。这段时期

的情景是他一生中最美好的片段。如果他年轻时就去世，他在他国家的记录和历史上所占的地位就要低微得多。我们对他品格的敬佩也要为之减少。很自然的，他会发现从他原先显赫的地位退下来，却启开一个他并不赞成的王朝，实在非易事。他认为以色列人要求王，就等于放弃了以神作他们的王之光荣。但他按捺住心中强烈的反对，尽最大的力量帮助这个国家踏上他们所选择的新道路，极谨慎地挑选一个王，并且不顾个人情感上的痛苦，在新、旧两个次序之间架上一座桥梁。

我们观看这段吉甲大会和确立扫罗为王的记录，就会发现它一再重复提到撒母耳在祷告上的能力。他似乎是他那个世代的诺克斯 (John Knox)，不论在治国之才和祷告上都大有能力。他整个事工都浸浴在祷告的灵里。

吕诺斯爵士 (Sir Joshua Reynolds) 描述说，撒母耳从幼年起就知道祈求神向他说话，他敏捷的耳朵随时准备好抓住神的每一个微小声音。诗篇里提到，撒母耳是那些求告神的名并蒙应允的人之一 (诗九十九 6)。先知耶利米为他的百姓代求时，他提及撒母耳的祷告能力 (耶十五 1)。所有以色列人都知道耶和华的这位先知为他们所作的无数呼求。在他们身陷患难时，他的祷告成了他们的拯救；在与敌军作战时，他的祷告使他们大获全胜 (撒上七 8，八 6)。在他和神中间，有一条敞开的道路，所以神的思想能进入他心里。他再以热切的渴望反应回去。

一、撒母耳为雷和雨祷告。人心都想要看到神的“证明”。每一个世代都有弯曲刚愎的人寻求神迹，这样作是证明人远离了光的源头，属灵的眼睛瞎了。如果我们的本性实现了神的理想，我们就能从极寻常的事件——晨曦的微光，夏日的清晨，林间的露水，明媚的春光，遍山的花朵中看见神 (徒十四 17)。然而灵魂的眼睛瞎了，人看不见神每一天经过这世界所留下的足迹。先知说：“耶和华啊，你的手高举，他们仍然不看” (赛二十六 11)。

由于人无法在寂静、平常的生活中看出神的同在，所以就要求神用令人惊讶的现象来证明他在说话。他们对天上差来的使者说：“给我们看一些异常的、惊人的现象，这样我们才相信你的话。单单细微的声音远不够。我们必须看到旋风、火焰、闪电才行。这样我们才知道神藉着你说话，才相信你口所出的话是真实的。”

撒母耳知道这一点，可能他自己也渴望神来印证他的话。神所托付的仆人若能确知他们是行在神的旨意中，就可以甘心长年在各样的艰难、反

对中服事神。“到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：‘亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事’”（王上十八 36）。因此，在紧要关头，撒母耳的这位继承者之一来到神面前，他的话同样表达出撒母耳在那重大时刻心中的思想。他已经卸下职责，交给继任者扫罗。他也指出了百姓的罪，警告他们若不顺服必遭重罚。如今他盼望他们听到另一个声音，来印证他所说的话，使他们铭记不忘。

就在这样的思想之下，他以一个宣告来结束他的劝戒和呼吁：“现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事。这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，他必打雷降雨，使你们又知道又看出，你们求立王的事，是在耶和华面前犯大罪了。”

麦子收割期是从五月中旬到六月中旬，这时期在巴勒斯坦几乎不见雨迹，因此，应这位年老先知呼召而来的雷雨是极不寻常的，足以印证他的宣告是从神来的。

有人认为这一类的事只属于旧约故事的范畴，现今已不再出现，但我不这么想。有时候大自然比我们想象的更有感情，因为它的美丽或可怖都不过是一层面纱，后面隐藏着全能者自己。若不是神应允他仆人的呼求，我们又如何解释，当西班牙舰队严重威胁着基督教英国的自由时，突然在英国沿岸起的大暴风？若不是天上反对教皇制度的矫饰、虚假，我们又如何解释在宣告“教皇无误论”的那一天中午，梵蒂冈骤然被一片漆黑笼罩的现象？

然而神还有其它印证的方法，是神仆人可以倚靠的。保罗和巴拿巴曾在以哥念住了多日，放胆靠主讲道，“证明他的恩道。”希伯来书的作者将这些早代福音使者的经验归纳起来，说到神救恩的大信息如何被听见的人证实，“神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证”（来二 4）。

我们必须感谢圣灵的见证，他的声音是为神一切忠信仆人预备的，正如雷雨是为撒母耳预备的。圣灵的能力是圣徒最锐不可当的武器。使徒们说：“我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证”（徒五 32）。最伟大的使徒保罗也说，“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心”（帖前一 5）。

但愿与我同工的都能明白这一点——今日圣灵也在教会里面。他预备

好要为一切靠主名说出的话作见证。他使人为罪，为义，为审判，自己责备自己。因此听见我们讲道的人，他们的信心不是建立在人的智慧上，而是在神的大能上，神为他们作见证，并赐他们圣灵（林前二 1~4；徒十五 8）。

这是今天我们讲道时所缺乏的。我们满怀热忱、信心去讲，却未充分寻求并倚靠从神来的见证。我们不明白保惠师的交通与教导，我们的听众心中听不见他的声音，也无法相信我们所说的是从神来的真理。但愿我们热切的心只有一个盼望：“父啊，愿你荣耀你的名。”就会从天上有声音说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”或许站在旁边的人会说：“打雷了。”另外有人说，“有天使对他说话”（约十二 28~29）。

神啊！赐给我们这样的祷告能力，所以当我们祷告时，你将在“隐密处”应允，并且赐下雷和雨来。

二、撒母耳不断地代求。百姓看到雷雨，不禁恐惧害怕，急忙求撒母耳为他们祷告。他们担心自己的生命和财产不保，所以央求他代求。“求你为仆人们祷告耶和華你的神，免得我们死亡。”他们用“你的”神，似乎暗示他们自觉不配享有古代的特权，也就是不配被称为选民。这位年老的先见被他们的请求所感动，他也相信神打雷降雨的目的只在印证他的话，他就安慰他们不要惧怕，并且勉励他们不要偏离耶和華，去拜那不能救人的虚神。他向他们保证，耶和華必不撇弃他们。最后他说出这一句惊人的话：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華。”

撒母耳知道，祷告是属灵的行动。我们在身体范围内所运用的精力，在属灵范围内就成了祷告。常有人说，“工作就是祷告。”或许反过来说更贴切：“祷告就是工作。”雅各说，“义人祈祷所发的力量是大有功效的。”所以当以巴弗再也无法用他的言语和工作帮助歌罗西人时，他就在祷告中竭力为他们祈求（西四 12）。

撒母耳已不能再像往日那样，为百姓付出他的精力。年纪老迈的限制，加上新国王取代了他的士师职分，使他无法像以前那样工作，但他将这一切力量换成另一种方法帮助百姓。光可转成热，水可转成水蒸气。从今以后，神的圣徒之祷告，就如同一大营军兵的武力。

祷告之于灵魂，就像望远镜之于眼睛，脚踏车之于双足，电话之于声音，蒸气机之于手一样，可以扩大、增加人的力量，因为祷告将我们与神的大能连在一起，它可以触及开关，使永恒而无量的属灵能力涌流出来。祷

告有力的人是大有能力的，因为他学会了用神的力量工作。朋友啊！为什么不将你的手指放在那永生能力的开关上？只要你一按，能力就应声而来。你若只安于低层次的天然和智识力量，却让属灵的、最高的能力搁置一旁，是何等愚不可及啊！

撒母耳认为祷告是从神来的本能。对他而言，拦阻里面祷告的感动就是罪。他说：“我断不停止祷告，以致得罪耶和華。”

让我们明白，我们可能和别人一样说，不管合不合理，人们都会祷告，人都有祷告的本能。这种行动似乎是人的一部分。它可能不是持续的，只有圣徒不断停留在祷告的灵里。但有的时候，当属灵的本能在我们里面搅动时，我们就开始祷告。因此祷告不单单是祈求，它也是圣灵的动工。我们意识到自己的限制，就想要超越这限制而达于无限。所以在每一个真实的祷告里，都有许多东西是无法用言语表达的。“圣灵亲自用说不出的叹息为我们祷告。”

如果我们阻碍这种不管是为自己或别人祷告的感动，就是违反了我们的最高贵的本性，使神的灵担忧，得罪了神。不祷告不仅显示昏愚、败坏了的本性，并且它本身就是罪，必须向神认罪，靠十字架的宝血洗净。当我们回应里面卑微的要求时，我们就再一次被基督的宝血吸引到神面前，发现我们心中那自然地、自由地兴起的祷告就像一个泉源，由深不可测的永恒源头倾注而出。祷告是人对神的回应，将我们领受的属天恩雨再回流向神。

撒母耳视祷告为一种托付。他不再担任士师，但他觉得整个国家的福祉仍交在他手中，如果他不用祷告来维持、延续这国的命脉，他就是国家的叛徒。他一定常常退到一旁，如同摩西退到山上，我们的主退到环绕加利利海的山上一样，用呼喊倾倒出他的灵魂，以眼泪为他的兄弟，骨肉之亲，就是以色列人祷告。神已将他的拣选、荣耀、约、律法和应许赐给以色列人。他和保罗一样，里面有极沉重的担子，心里时常伤痛。每当非利士人入侵，蹂躏国土，欺凌百姓时，他的心也碎为万片。扫罗未能实现他的理想，更促使他在神面前切切祷告，求他拯救以色列的王和百姓。下一章我们看到的胜利，必然和他的恳求有关。

这是我们都当效法的榜样。今日教会当自问：她是否能倚靠圣灵能力新的彰显？这个问题完全有赖另一个问题来决定：“可不可能使整个教会屈膝祷告？如果这话使你觉得沉重，那么让我们一齐切切求，用能使大地震

动的祷告向神呼求，求他将古时他向列祖所作的大事，就是大的复兴赐给我们。

第十五节 扫罗跌倒的原因

《撒母耳记上》十三 13~14

本章是一个悲剧故事，因为它记录的一段历史，证明扫罗不合作一个王室的开创者。如果他通过了这次试验，毫无疑问的，他不仅仅是以色列的第一个君王，而且也成为一王室的先祖，那么整个选民的历史都将为之改观。但是不久我们就看见，虽然一开始他的王国似乎兴盛一时，但显然它缺乏长久、持续的要素，支持以色列长期对抗外族的侵略和内在的腐败。

让我们来仔细观察这故事，不仅因为它与神百姓的历史息息相关，并且因为它充满了教训，可以给我们作为借镜。撒母耳离弃扫罗，转向大卫时曾说：“耶和华已经寻着一个合他心意的人。”因此，从某方面来说，扫罗这时已不再是“合神心意”的人。我们要谨慎思想个中原因，以免重踏他的覆辙。

本章所记载的这段可悲历史相当怵目，好像晴朗的晨空忽然乌云密布，原先美好的应许顿时濒临破碎。神的选民面对数目远超过他们几倍的非利士大军的入侵，而陷入不可言喻的恐慌中。第六节说，以色列百姓见情况危急，就藏在山洞、丛林、石穴和坑中。有些人甚至在极度窘困时，不惜抛弃祖先留下的土地，渡过约旦河逃走。至于跟随扫罗和约拿单的人，也是战兢不已（7节）。一种恐惧的气氛弥漫在全民中；古代这个国家的精神已经式微；似乎他们再也无法奋起迎战非利士人，就像羊在一群凶恶的狼面前束手无策一样。

圣经也告诉我们非利士大军的数目，他们正倾尽全力要一举歼灭以色列人；相形之下，跟随扫罗和约拿单的人数就微不足道了（3节）。我们可以想见惊慌的使者匆忙跑来向扫罗报信，将非利士人形容得好像海边的沙

那样多不可数。

第十九节进一步描述百姓的可悲境遇：以色列全地竟然没有一个铁匠，希伯来人要打造农具，必须下到非利士人那里，免得希伯来人自制武器。在选民的历史上，没有一个时刻比这时更绝望无助了。

在此紧要关头，扫罗似乎将他的军队从密抹撤退，转到吉甲安营。吉甲是以色列人当初在约书亚带领下渡过约旦河落脚的第一个地方。他们曾在那里行割礼。吉甲位处高地，因此随时暴露在非利士人的攻击下；似乎扫罗在这里安营，他英勇的儿子约拿单则随时监视非利士人的动静。

扫罗和他的兵士留在吉甲的这段日子，他的手下人数一天天减少。有些人渡过约旦河逃亡，有些则藏在山洞或角落里。

也许有人会问，为什么扫罗这时不起身奋力一战？他为什么一再拖延，以致手下纷纷逃走？这里面隐含着一个故事——要了解它，我们必须往回读一两章圣经的记载。在撒母耳记上第十章第八节，撒母耳清晨与扫罗谈话，膏他为王时，曾告诉扫罗，他一生的危机将在吉甲发生，这预言如今应验了。“你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。”

一、扫罗的错误。三年前，当他跨入一生中最伟大的机会以前，他所得到的这个命令包括了两件事，每一件都是一次严重的试验。

第一，要试验他是否能作神的仆人；不是独断专制的君王，任凭己意制订策略，而是神的仆人，从先知的口中领受治国的方法，成为神权柄的代表。

第二，要试验他是否能控制自己暴躁的天性，把缰绳勒在自己的嘴上，好好地节制自己。

就是这禁令，使扫罗在吉甲一天天等下去。我们可以想象他的谋士和勇士每天环绕着他，怂恿、催促他采取行动。他们岂不会向他指出在密抹安营的非利士人，其数目之多正如暴风雨前席卷而来的乌云？他们岂不会告诉他，除非他立刻行动，否则他祖先的产业都会在侵袭开始之前就被瓜分无余？他们岂不会指着日益减少的人手说，起来！采取行动！与其坐以待毙，还不如轰轰烈烈战死在非利士人手中呢！

但他一天天等下去。“扫罗照着撒母耳所定的日期，等了七日，撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了。”似乎时间已不允许他再多留下去。他想撒母耳一定忘了所定之约，不然就是在离开拉玛前来吉甲的路上

遇到了麻烦，被非利士人截住了，他只要再多等大约半小时的工夫（因为献燔祭和平安祭不需要太长的时间），就不致前功尽弃，但他不愿意再继续等，就对一旁的祭司说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”刚献完燔祭，撒母耳就到了。”

如果当时有人站在岩石顶端向谷底眺望，远远望见年老先知的身影蹒跚行近，而警告王说：“撒母耳来了！”那该多好！但没有人提醒他，他只能靠内心的警告和自制。这显示出他没有用完全的信心等候神。他小心地维持外在的礼仪，但欠缺了虔敬的灵和信心。如果他的后继者和他同出一辙，以色列的亡国就指日可待了。因此他的王位不能再继续下去。

这里教我们一个非常严肃的功课：一个合神心意的人，就是在大小事上都顺服神，等候神直到最后关头的人；他胆敢站在日益减少的阵营里，面对节节逼近的灾难，由于他尚未从神那里得到出发的命令，他就站立不动，直到不久之后神使他得自由。

许多敬虔的人在回顾过去时都记得他们也曾有一些时刻，不知当何去何从。里面有安静、亲切的声音，命令他们等候、信靠；但许多其它的声音在四周尖锐地吼叫，要他们采取行动。于是属于信心、顺服的微小声音沉寂下来，行动的言语脱口而出，鲁莽的行为一发不可收拾。待事过境迁，撒母耳来了，我们又开始自责自怨，“唉！如果当时我知道神就在近处，我就不会那样作了；我真是可恶！为什么我不多等一下呢？”撒母耳总是在最后一分钟来到，但要等候到那时刻是何等困难！“主啊，救我们，我们丧命了。耶稣说：你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”神没有给我们胆怯的心，他只给我们刚强、仁爱、节制的灵。

人会因长期等待而疲倦，似乎神的应允太慢了。神大能的计划过程是绕着一个宽广的轨道进行。对他来说，千年如一日，但他的来临好像清晨，好像春天，好像千年。“他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨”（何六3）。

二、扫罗不坦白的答辨。请留意扫罗对撒母耳的解释。他说：“我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。”这话当然不真诚。他归罪于环境，事实上他这么说：“是环境逼我如此，我并不想这样作，实在是迫不得已。非利士人马上就要来了，我手中的杖已被夺走，我不得不遵从那压在我身上的灾难所发出之声音。”他的说词使我们想起亚伦的话，“他们就给了我，我把金环扔在火中，这牛犊便出

来了。”

我们都可能用同样的语调说话。当我们说出粗鲁的话，作出莽撞的事，不肯顺服，眼见我们生命的楼阁倒塌，或毁在我们愚行带来的火焰里，那时我们就说：“是环境逼我如此；我不得不作，我是在别无选择的情况下被迫这样作的。”

朋友！你比环境、事物和邪恶的谋士更强大。在神眼中，你是已加冠的王；你要统治，而不是被辖制。你只要顺服神，抵挡一切使你屈居轭下的企图。要奋起，免得神说你的王位必不长久。

三、留意这里的选择。撒母耳奉神的名回答扫罗，“耶和华已经寻着一个合他心意的人。”在耶西家里，神已预备了一个童子，他能够信靠神，并且不急躁行事。请听听这个合神心意的人多年之后所说的话：“我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。那倚靠耶和华，不理睬狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福”（诗四十 1~4）。

要等候，等候主的时间。让你的心停止狂跳，你的脉搏不再震动着感情的狂涛。现在贸然行动，只会使最高的盼望落空，将神的计划搅乱。要耐心等候神，静立不动，直到看见他的拯救。他的仆人已从小径那头走来；他的脚步或许不如我们希望的那样快速，但他会适时到达，不会太早，但也绝不会太迟。当我们的的心几乎要跌倒，盼望几乎要消失时，神的使者就及时到达。“主已经近了！”朋友，要等待，要仰望神，因为神不会在预定的时刻以前来，他也不会在那时刻以后才来。

当他来时，将有欢呼取代眼泪，收割取代耕种，蓝天取代乌云。无尽蒙福、喜乐的日子将使你忘记过去一切的耻辱和苦难。

第十六节 以寡敌众

《撒母耳记上》第十四章

只有两个年轻人心中澎湃着爱国的情操和对神引领的信靠——在他们

何事不能成呢？

约拿单是神真正的勇士，他代表了基督徒一些最高贵的品格。他是一个毫无畏惧、无可指摘的战士。他行为正直，言语洁净，忠于人类爱的最高要求。虽然他并不知道基督，但他的所作所为却是效法基督的样式。他的品格好像明亮的背景，对照出他父亲的可悲光景。

约旦河边有一个长达十二哩的山谷，延伸向巴勒斯坦中部的山丘，一直到达地中海沿岸。从峡道顶端两哩处，约在耶路撒冷北部八哩处，两边的崖壁变得非常陡峭，几乎可以互相触及。

峭壁之间只有极狭隘的通路，偶见野羊的足迹，人类几乎难以攀援。北脊伸出一个几乎垂直的危岩，形成三处丘顶，称作“播薛”，意思是“阳光照耀”，因为它整天映照着东方的太阳；至于南方，几码距离之外，被称作“西尼”，意思是“黄绿色”，因为它终年位于阴影下。非利士人安营的密抹，即与前者相对，而小乡村迦巴则与南峰西尼相对。那时扫罗已从约旦平原撤离他的军队，以便监督敌军的动静。

两军相峙究竟多久，我们无法得知。我们也不能猜测如果没有约拿单这一次英勇的行动，局面会如何演变，但至少有一点可以确定，就是以色列已经军心涣散。聚集在米矶仑石榴树下跟随扫罗的人最多不过六百，而且他们的武器简陋，只有棒、棍。

约拿单深深被手下兵士的懒散所激怒。另一方面，他也被从神来的信心所鼓舞，在圣灵的带领下，他采取了英勇的行动，最后导致以色列人的胜利和得拯救。

一、约拿单进入神的旨意里。对他而言，神不可能撇弃他的选民，或收回他的约。他既然应许，难道他不能成就？以色列人岂不是他自己拣选的民吗？他岂不是将他们从世上选召出来，好叫他们将神的真理向列国显明吗？他岂不是将迦南地作为永不撤回的礼物，送给他们吗？过去年岁间他奇妙的引领岂不是神旨意的最佳印证？因此，眼前的光景绝不是出于神的旨意！全能神的旨意必然与非利士人侵入应许之地的举动相抵触，他正等待着一些相信他的人与他的旨意联合，那时拯救必然会临到。

另一方面，扫罗可不这么想。他不回顾光辉的过去。他日夜眼睛所见，耳朵所闻，使他灰心丧志，没有力量振作起来，倚靠神的应许。撒母耳不久以前所作的退休宣告，好像坟口的重石，紧紧将他锁在绝望里。

我们在今世的生活中，当心灵、肉体面对各样邪恶——如贪饮、赌博、

不洁，耽于宴乐——这些都是我们这世代的非利士人时，最重要的是将目光移开，仰望神，他已藉着十字架上救主的宝血，将他的旨意显露了。当然，主的宝血绝没有白流。神的大能要成就十字架所预表的救赎。人子已经显明他能毁灭魔鬼的一切工作。他既不会失败，也不会灰心，直到他实现神的旨意。那些像约拿单一样能超越艰难时刻，与永生事物相交的人是有福的，他们带着一切软弱、无助与神同行，他要在这世上建立公义和审判。

二、他谦卑下来，成为神的器皿。神总是透过人工作。他召我们与他相交，好使神的水流能透过人的管子流出去。他可以使饼加倍，但他需要人的手将饼分出去。他使死人复活，但人必须辊开墓石，敲开封墓的水泥。他吸引大数的扫罗，但必须有一些受苦的圣徒用言语、耐心，去骗使这懦弱的人悔改。神总是在寻找一些相信的人，他们将一手接过他的能力和恩典，一手转给别人。他拣选这些人，要藉着他们彰显他的大能。那些对属天的催迫保持敏感，又不违背天上来的异象之人是有福的。

约拿单是蒙福的人之一，这一类人对神的事极其敏感，就如视网膜之于光，肌肉之于神经一样。“有一日扫罗的儿子约拿单，对拿他兵器的少年人说，我们不如过到那边，到非利士人的防营那里去。”这里又加上一句动人的话，“他没有告诉父亲。”很可能这两个少年人是在破晓时分，众人仍沉睡时悄悄溜出去的。神的旨意搅动着这位年轻王子的灵，他在话语中也透露了一丝线索：“或者耶和華為我们施展能力，因为耶和華使人得胜，不在乎人多人少。”

请留意约拿单所强调的重点。他对自己有极小的信心，对神却有极大的信心。他的心等候耶和華，他将一切盼望集中在神身上，期待从他恩慈的帮助里得着伟大的报偿。他惟一渴望的，就是作神谦卑的器皿，透过他，神将成就大事。这正是神所要的——不是我们的力量，而是我们的软弱，这软弱要使我们在绝望中转向他；不是我们的庞大军队，而是一两个蒙拣选的人，他们胆敢向他求大的事。有人说神站在人多势众的一方，此纯属无稽之谈。向来历史显示，许多扭转世界局面的运动，都是神藉着个人完成的，他们并没有出类拔萃的天分，但他们愿意全然降服在神的旨意面前。

我特别要向年轻的读者呼吁——将自己向神降服。神将在这世上纠正错误，击打暴君，带给人类平安和幸福，但他需要器皿和工具，就一批清洁、纯净、真实、可靠，从肉体的捆绑里得释放，全然顺服他，任他差

遣的人。不管你像约拿单一样出身高贵，或者像替他拿兵器的人那样出身寒微，这些都无关紧要；重要的是，他要用你成就大事。

扫罗这位被拣选的王，却缺乏如此的异象和信心。他不留心听神的声音，只倚赖祭司的代求（19节和36节）。他的言语、行动显示，得胜端赖他和手下人的努力。他甚至禁止众人吃林中的野蜜，等于阻绝神的供应，完全将神排除事外。难道神会因为他的百姓用杖蘸蜜放入口中尝，就不拯救他们吗？扫罗起了这个无意义的咒，虽然目的在节省时间，使人民专门作战，但实际上却适得其反。他这样作显明他心中全然没有他那高贵儿子的看法——神要藉着人工作，向他的仇敌施审判。

三、约拿单倚靠神，神也未使他失望。信心是一种不屈不挠的能力，我们可以从它得到无穷的力量和帮助，这是一般人生活中难以触及的。我们已说过，平常人只有两个键盘，但我们有三个。他们动用身体和智力，但我们还多了属灵和永恒的能力。因此我们可以借助这更大的能力成就同样的结果，并且作得更好，正如电力强过马力，蒸气胜过人力一样。

这两个年轻人下了陡壁，就商量好一个记号，来证明他们是否真的行在神旨意里。一个人初次踏上信心之旅时，心中都会渴望看见一些记号，证明他没有误入歧途。神果然藉着非利士防兵的话，赐给了他们所求的记号；防兵的话带着嘲讽的意味，暗示希伯来人的胆怯（11节）。他们说：“希伯来人从所藏的洞穴里出来了。”“防兵对约拿单和拿兵器的人说，你们上到这里来，我们有一件事指示你们（或作：我们愿意认识你们）。”

这是神给的记号，向他们保证耶和華已将非利士人交在以色列人手中（10节）。藉着信心，人可以得到神的回答。“我们一切所求的，就从他得着。只要我们完成祷告的惟一条件，这是最重要、却常被忽略的：“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着”（可十一24）。

信靠神的人必不致羞愧。两个年轻的便雅悯人上到非利士人那里，就用他们的兵器将二十个非利士人杀倒于地。从天上差来的恐慌立即弥漫整个军营，防兵和掠兵个个战兢不已。非利士人并不知道他们眼前的这两个人只是单枪匹马而来。他们以为面对的是成千上万英勇善战的勇士。骤然之间，他们在极度恐慌下竟然怀疑自己的同胞战友是敌军。“非利士人用刀互相击杀，大大惶乱。”在此同时，原先跟随非利士军的希伯来人也倒戈相向；那藏在以法莲山地的以色列人，听说非利士人逃跑，就出来紧紧地追杀他们。

扫罗在基北亚的守望兵，远远看见非利士人溃不成军，四处窜逃。他毫不延误，立刻和手下的人动身追赶。非利士人奔往山谷，穿过伯亚文、伯和仑，直到非利士边界亚雅仑谷。他们所经之处，当地的人都起来，加入追赶的行列，以致逃窜的非利士人一路减少，成千的尸体迤邐在荒野道路上。这是神回应约拿单的信心，而为他选民成就的事。

扫罗禁止手下吃喝的不智禁令，导致可怕的结果，首先是军队极其疲惫，其次是众人在饥不择食的情况下，急忙将所夺的牛羊宰了吃，而未将肉上的血清除。更糟的是，那天晚上扫罗向神求问，是否可以下去追赶非利士人，神却不回答他。人的罪使神静默不开口。扫罗已经接触到稍后搅扰他心灵的疑惑和黑暗，他明白他们中间必然有隐而未现的罪。他不反省自己心中的罪，反而怪罪百姓。最后掣签掣出他和约拿单来，扫罗甚至因他那阴沉的咒言而打算牺牲他的儿子。

但百姓救了约拿单。他们哀求说：“约拿单在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可！我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同作事。”当然，这件事主要是他们两个引起的，但只能归咎扫罗。他不仅错失了他一生最大的机会，并且已经将自己浸在不信、嫉妒和易怒中。虽然他仍值壮年，他生命的日头却已偏西了。

第十七节 大试验下的失败

《撒母耳记上》十五 26

死海沿岸有许多布满盐粒的树干残枝，它们原先都是高贵的木材，却被连根拔起，由激湍的约旦河水从加利利高原带向峡道的低洼处。这些罗列在岸边的木干使我们想起一些人，神计划用他们来结果子，或提供遮荫处，但他们没有实现最初被造的目的，于是就被连根拔起，冲到死海里。

读到圣经这几页关于这事的记载时，我们很难不感慨扫罗早年的兴旺光景竟然已成过眼云烟。这位当年站在百姓面前，亟思要为祖国有一番作为的王，如今却被圣经作者描述为丧失生命目的、使命失败的人，好像一个器皿被造物主所丢弃。

本章记载扫罗最后一次被遗弃的故事。在此之前，他就已受到警告，但这次终于临到他了。

一、神的命令所带来的试验。“现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女，孩童，吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴尽行杀死”（3节）。

这个命令是前一章所记载事件之后数年发出的；在这些年间，扫罗碰到许多令他鼓舞的事。原先战兢跟随他的人，已增加成为一支庞大的军队，在押尼珥率领下，训练有素，装备精良。他也打了无数次胜仗，不论是对摩押人，和东边的亚扪人，或南边的以东人，北边的琐巴人，都是所战皆捷，无往不利。显然他也建立了可观的财富和地位，因为我们看见他在宫中为自己、约拿单、押尼珥设有席位，四周卫士环绕。他的话语就是律法。这个在艰难环境下诞生的王国已开始在国际间引人注目，扫罗也能和诸王分庭抗礼，他的地位和武力都不得不叫迦南各邻国对他另眼相看。

就在这时刻，重大的试验临到他，正如试验常常发生在我们飞黄腾达的时候。在暖和的夏日，我们最要提防食物腐烂和细菌传染；在兴旺、昌盛的日子，人往往不察觉试验就在身旁。如果你最近没有遭遇特殊的逆境，如果你事事顺遂，生活安逸，如果你原先崎岖的道路如今变得平坦易行——那么你得当心；因为在你意料不到的时刻，人子就会来临，召你到审判台前。

我们留意到，这个重大的试验也给扫罗一次机会，补救过去的失败。几年前，神在吉甲已藉着撒母耳的口告诉他。他的国度并不长久，但神并未宣判要免去他个人的王位，似乎这最后一次试验是神给他的一个机会，让他抹除从前的失败和过犯，重拾他已丧失的福祉。

我们犯下一些可悲的、看来无挽回余地的错误时，神常常会临到我们。他要给我们另一次机会，来补救过去的缺失，正如我们的主在客西马尼园对他的门徒说：“现在你们仍然睡觉安歇吧！”过了一会，他又加上一句：“起来，我们走吧！”似乎他又给他们一个新的机会，让他们分担他所受的苦。

神的命令包括灭尽亚玛力人。“灭尽”一词亦可译成“奉献”。约书亚记里常出现这词，是针对迦南地那些罪恶满溢的诸城而言。在一个“被奉献”的城市中，一切男女，孩童，牲畜都必须杀死，只有经过火炼净的珍贵金属可以保留（民三十一 21~23）。在这样彻底的毁灭之后，亚玛力人的

名字就从世上被铲除了。

亚玛力人和以色列人之间的仇恨可以追溯到许多年以前。“万军之耶和华如此说：以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘”（2节）。你或许还记得，摩西曾筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”，意思是“耶和华是我的旌旗”；因为他说过，耶和华必世代代与亚玛力人争战，直到他将以色列的这仇敌灭绝为止（出十七16）。许多世纪过去了，这个誓言一直未应验，直到现今，命令来了：“去击打亚玛力人！”

初看之下，神对扫罗下的这个命令似乎相当可怕；但另一方面，从第十八节可以看出，亚玛力人是一个作恶多端的民族，“你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。”另外我们从第三十三节得知，亚玛力王亚甲常常用刀使妇人丧子。可见亚玛力人生性残酷，时常盗掠，侵犯犹太的南疆。因此，为了神选民的安全起见，将亚玛力人的声势翦除，将他们的利爪拔去，是绝对必要的。

即使在今世，神也设立他的审判台，正如主耶稣在他离世前最后一次讲道中说，人子在他显荣耀的时刻要坐在宝座上，列国将聚集他脚前，他要将绵羊和山羊分别出来。这番话毫无疑问的是指那个大日子将发生的事，那时王要召列国列邦，万民万族到他台前，他将宣告他的奖赏。但我们千万不可以认为，列国的审判全部都要等到那末后的一日。在世界历史上，列国已不断站在基督的台前。尼尼微曾站在那里，巴比伦也曾站在那里，还有希腊、罗马站在他的台前。各国相继得到他们的报偿——灭亡，进入难以挽回的毁灭中。

亚玛力人也站在神的台前，被衡量一番，发现他们有亏损。神宣判他们的刑罚，于是扫罗奉命执行。但我们必须记住，扫罗一举歼灭亚玛力人，只不过是加速他们腐化灭亡的过程，因为神已经命定，一旦我们犯罪，违反真理，洁净和公义，腐化就会立刻在我们里面滋生。如果亚玛力人未受扫罗和其大军的击打，他们百姓心中已萌生的恶也必导致整个国家的败亡。有人说，我们大城市中那些受邪恶影响的家庭，不出五代整个家族就必从世上消失；家庭如此，国家也如此。因此，我们可以说，神的这项举动是有怜悯的，他一举扫除这个国家，对亚玛力人好，对四邻受其腐蚀的国家也有益处。

二、有保留的顺服。第九节说，“扫罗和百姓却怜惜亚甲。”扫罗在提

拉因点数军队，共有步兵二十万，犹大人一万。他们来到亚玛力的京城，那城可能位于希伯仑稍南的地方。

他们在谷中设下埋伏，又通知一向与他们友好的基尼人速速离去，然后发动攻击，杀尽城中的男女老幼，从哈腓拉直到埃及附近的书珥；除了亚甲和少数逃脱的人，以及一些上好的牲畜、美物之外，整个国家被扫除得片甲不留。

扫罗凯旋而归，在迦密立了纪念碑，又转身下到吉甲，要在那里献祭，或许也打算在那里瓜分他们保留下来的战利品，而神早先已嘱咐他不可存留任何掳物。“扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。”

不论他们保留那些东西的动机是出于贪心，或者如扫罗在第二十四节所言，是出于惧怕百姓，而听从人的声音，未顺服神的声音；我们无法断定，但我们可以从第十九节撒母耳责备扫罗的话，得到一些线索，他说：“你为何……急忙掳掠财物？”这里的表达法和第十四章第三十二节一样，那里告诉我们，百姓在饥饿难熬之下，急忙将掳来的牛羊宰杀，连肉带血一起吃了。这种描述可以显示扫罗和以色列人的特质。必然是贪婪的心在作祟，他们在急躁之下，一切的原则和良知都抛诸脑后了。

这对我们亦饶富意义。我们预备好要遵行神的命令，到了一个地步就停在那儿。一旦接触到“上好的美物”，我们就划地自限，拒绝进一步的顺服。我们的以撒还在祭坛上，我们却听从里面微小的声音，叫我们停下手来。我们愿意为宣教事工放弃一些无关紧要的东西——我们的金钱，而不是儿女；放弃那些显然不好的，不该有的，却不是那深深吸引着我们的自我放纵。只有保留住自己，我们不惜放弃别的一切。我们常常向神讨价还价，只要他允许我们保留亚甲和上好的掳物，我们就甘愿听从他的旨意。

这故事甚至还有更深一层的意义。整本圣经中，亚玛力人都代表肉体，他们是以扫的后裔，以扫为了口腹之欲，曾不惜卖掉他的长子名分。保留亚玛力人上好的财物，就等于保留罪恶的根，如一些看似合乎真理的享受，一些深受人喜爱的罪。对我们而言，亚甲必然代表邪恶的兴旺，它存在我们每个人里面，令我们沾沾自喜；保留亚甲就是怜悯自己，免除或掩饰我们的失败，宽恕我们不断犯的罪。

你的情形是否如此？你愿意将心里橱柜的每一把钥匙交给基督；只除了一支自己保留；但那个柜子包括了你最喜欢犯的罪，因为你已经找到了

成串的藉口，你打算除了这把钥匙，其它都完全献上。亚拿尼亚和撒非喇就是这样为自己保留一部分价银，结果从教会的行列中被剔除。

令人惊讶的是，扫罗后来在基利波战场就是死在一个亚玛力人手中（撒下 1~10）。这是何等不寻常的事！里面的教训不点自明！如果我们为自己保留什么，不肯毅然决然割去那引起我们犯罪的右手或脚，有一天我们必灭亡在那一只手中。我们所珍爱的享受会导致我们行出不义之事。爱我们的神预先看见了前面的危险，他要求我们立刻不容情面地将敌人摧毁；但我们怜惜亚甲，以致违背神的命令，不久我们将倒在攻击者的刀下，用鲜血浸润四周的绿地，我们的冠冕也必被取下，戴到别人头上。

撒母耳不久之后就来到，说出神的宣判：“你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”

第十八节 不寻常的对话

《撒母耳记上》十五 12~35

一天夜里，耶和华向撒母耳说话，告诉他扫罗不顺服神的事。他说：“我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”

神要求人完全顺服，一旦人不听从，其结果是，他似乎改变心意，感到后悔，但这只是表面如此。事实上，神不会后悔或改变他的旨意。人可能使他的计划受拦阻，但全能的神却会藉其它方法成就他的计划。

风可能稳定地朝同一方向吹，只要我们顺着它走，它将带我们到天家；但我们也可能调过头，逆着风向走，那么我们的生活就会受到极大的影响，似乎神已改变旨意——这改变是我们引起的，因为原先我们与他的旨意一齐行动，如今由于不顺服或不信，我们就不断与他的旨意对抗。

神可曾在夜深人静时向你低语，告诉你他的秘密？神如果能信任一个人到一地步，将他对他仆人的失败所感到的悲伤，向这人吐露，要求他与他一同儆醒，这人是何等有福！“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”

撒母耳忠实的灵深受感动。圣经说他“甚忧愁”——这是一种义愤，因为神将如此严肃的责任托付他。他满怀希望要去解救他的百姓，而他竟然

无法达成所愿。每一个忠于神的人，当看见神的旨意受拦阻，他的恩典被忽略，他在他仆人面前敞开的门竟因人一些不顺服的行动而关闭时，必然也会气愤填膺。撒母耳不仅忧愁，他甚至“终夜哀求耶和华”。哦！很多时候我们的朋友也因眼见我们里面的堕落而不得安息，苦苦向神哀求。这是人能替另一个人提供的最珍贵之服事。只要我们的朋友一直将我们的事带到神面前，为我们哀求，并且情愿自己受咒诅也不愿我们灭亡，那么我们还有希望。今日有多少为人子女的，在外过着放荡不检的生活，但当他独处，或卧病在床时，想到遥远之处他的母亲正不断为他祷告，他的心就得了安慰；或许他暗地里盼望，母亲的祷告能帮助他抵挡情欲的猛烈火焰。

撒母耳跋涉十五里路去见扫罗。有人告诉他，扫罗到了迦密，在那里立了纪念碑，又下到吉甲去了，于是撒母耳前去见他。有一版本告诉我们，当时扫罗正在向耶和华献祭，就在那里，发生了这段不寻常的对话。

扫罗：扫罗先开始说话，他看见先知走近，立刻假装殷勤地问候说：“愿耶和华赐福与你。”然后又洋洋自得地加上一句：“耶和华的命令我已遵守了。”虽然我们不知道扫罗究竟是盲目了，不明白自己堕落有多深，或者他只是要掩盖自己的罪，企图欺骗先知，但至少这句话——“愿耶和华赐福与你”从他嘴里说出来，又是在这样的时刻，真是极不悦耳。这使我们想起一些人，他们在商场用语中掺入宗教词汇，以为这样就可以使人不提防他藏在道德外表下的真相。犹大就是用了一个亲吻出卖他的主。俗话说：“明枪易躲，暗箭难防。”确是如此。

撒母耳：那时候羊叫牛鸣的声音随风传入老先知的耳中，表明附近一定有一大群牛羊。当一个人正大声矢言行善时，忽然想不到的事发生了，这是相当尴尬的，羊叫牛鸣暴露了他的虚假。我记得有一次一位宗教学的教授告诉我，他如何全然被洁净，脱离了一切偶像，正当他说得起劲时，我闻到他的气息里有很浓的香烟味。我并不是反对人抽烟，我一直觉得自己没有权去谴责那些神没有绝对禁止的嗜好。对于这一类的事，我们的责任是考虑基督徒在这些事上应持怎样的原则，以应用在我们的生活上。但是，当这位教授继续高谈阔论他如何全然得拯救时，我很自然地提高了警觉，因为我在他的气息里，侦测出那被保留下来的牛羊。撒母耳以悲伤而带讽刺的语气说，“我耳中听到有羊叫，牛鸣，是从哪里来的呢？”

扫罗：王将他的责任一股脑儿推到百姓身上，“这是百姓从亚玛力人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的神。”请留意他特

别强调“你的”神，诡诈地用这词企图安抚先知，“其余的我们都灭尽了。”将一切错都归咎百姓，实在不是一个王者的风范，这样的藉口也不会被接受。

撒母耳：为了阻止王继续在言词上堕落，撒母耳打断他的话说：“你住口吧，等我将耶和華昨夜向我所说的话告诉你。”于是先知从过去说起，提醒扫罗，他原本出身寒微，不敢承担神交付他的重大责任。又提醒他是如何被立为王，以色列的神如何将他的权柄赐予他，要求他作神的代理人。神要他前去灭绝亚玛力人，这行动的责任是由神自己肩负的。然而扫罗却出于贪心，急忙掳掠财物，违背神的命令。他这种饿虎扑羊的举动在耶和華眼中被看为恶。

扫罗：王重述他脆弱的藉口：“我实在听从了耶和華的命令，行了耶和華所差遣我行的路，擒了亚玛力王亚甲来，灭尽了亚玛力人。百姓却在所当灭的物中，取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和華你的神。”他似乎这么说：“你冤枉了我。你若再等一会儿，就能看见我这不顺服行动的结果。”他甚至可能欺骗自己，促使自己认为他到吉甲的目的就是为了将掳物献祭，这样他在发现自己正滑向不利地位的时候可以自我安慰一番。

撒母耳：神的这位使者回答王的说辞时，道出了圣经开头数卷书里最伟大的句子，它是先知书里许多类似句子的雏型，几个世纪之后，我们的主也用不同的方式重复这句话：“耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”不论撒母耳暗示他献祭的动机是什么，毫无疑问的，到目前为止他至少已经违背了神的命令；事实上，他灵魂里整个态度是悖逆、不顺服的，因此他的思想和道路就与神背道而驰。

老先知将外面一层帘幕掀去之后，就直接指出里面的罪。他说，“悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。”这些罪都是普世所斥责，义人所轻看的；在神眼中，扫罗的罪与其无分轩轻。于是这位先知用锐利的眼光望着王，以神的代表之威严，向他宣告弃绝的最后判决，“你既厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃你作王。”

扫罗：一霎时之间，王体会到自身的情势危急。他发出呼喊——那不是出于懊悔，而是企图逃避公义；不是恨恶自己的罪，而是害怕面临的后果。他不惜任何代价，要保住自己的王位。他担心万一他手下的人发现他和先知中间有了裂痕或嫌隙，将对他产生不利的结果——他畏缩地对先知

说：“我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”

人说“我有罪了”，这中间可以有很大的差别。浪子以颤抖的声音说出这句话时，不是因为他惧怕罪的后果，而是因他从父亲脸上的表情和他慈目中含着的泪光中，看见了罪的可憎。然而扫罗畏惧罪的后果甚于罪本身，他以为这样说可以改变先知宣告的刑罚，好像撒母耳有权赦免或拒绝赦免一样。他说：“求你赦免我的罪。”

撒母耳：先知看出了他的遁词。他知道扫罗的悔改不是真心的，他只是想用言词哄骗先知，所以撒母耳转身打算离去。扫罗不禁大感恐慌，他担心撒母耳一走，他不但立刻失去一个朋友，并且也会失去全民的尊敬。他急忙上前，抓住撒母耳的衣襟，由于用力过猛，衣襟就撕断了。撒母耳感觉衣襟断裂，就回过头对他说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。”扫罗企图拉回他，似乎这样作就能挽回神的判决，对于这举动，先知实际上这么说：“要记住，以色列的大能者既不说谎，也不后悔。他的判决是无可改变的。他的话一出口，就绝不收回。不论你如何痛哭流涕，苦苦哀求，也改变不了他的心意。”

即使在这一刻，如果扫罗真心俯在神脚前祈求赦免，他还是会被接纳，被赦免的。作为一个君王，他的王位可以被废除，但他这个人还是可以蒙赦免。然而在我们的一生中，也有许多时候是，踏出的脚步再也收不回来，采取的立场再也不容改变，导致的后果再也不会更动。

扫罗：王又重复一句：“我有罪了！”但他真正的含义在接下去的话里揭露了出来，“虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”他真正关心的是在百姓面前的地位、面子，他情愿承认自己的错，以换回撒母耳的友情。

撒母耳终于留下来，这样长老就不会察觉任何异状，百姓也不会知道神已废弃了他们的王，免得继承他王位的人尚未准备妥当之前，这个国家就陷于分崩离析。因此撒母耳留了下来。这两人一同敬拜耶和华，但这中间的对比如等强烈！一边是最黑暗的夜晚，另一边是最光明的白昼。一边是被弃绝的王，另一边是神所拣选的忠仆。一边是即将受咒诅，被恶魔扰乱，最后死在基利波的王；另一边是有无限美德的先知。他无瑕疵的品格如明光照耀，直到回归他父的国度那日。

最后，老先知将亚玛力的王亚甲召到面前，亚甲“欢欢喜喜的”前来，

以为他的性命就此保住了。他心里说：“死亡的苦难必定过去了。”这时撒母耳从公义激发出力量，拿过身边的刀，将亚甲杀死在耶和華面前——这象征圣洁绝不给肉体留地步；使徒保罗警告我们，“不要为肉体安排，去放纵私欲。”对于亚玛力人，我们不可给他们留任何地步。

但愿神帮助我们，对这个故事有更深入地看见。不论何时，天父在我们的生命中放下一个重大试验时，让我们不惜任何代价去听从他。你若不能遵从，就不能对别人发命令。你若不顺服，就不适合作神手中的工具。如果凿子不是货真价实的，雕刻者就不敢将它紧握手中。但愿我们相机行事，用智慧把握每一个机会，好叫神充分使用我们，更重要的是，我们就不会被祂弃绝。

第十九节 “有恶魔从耶和華那里来”

《撒母耳记上》十六 13~14

每位一流的画家和诗人都知道在作品中运用对比的效果——例如用阴暗的背景衬托出美丽明亮的主题。圣经也用这种方法来强调其重点。圣经第一章描述世界是空虚混沌，渊面黑暗，就在这背景衬托下，光诞生了，映照过无涯的空虚；在一片混沌中，产生了井然有序的美丽宇宙。圣经最后一卷书——启示录，也是一卷文学作品，它再度使用了对比的方法，从狂风暴雨、多灾多难的世界中，我们将被带到天上，那里有一大群人，身穿白袍，头戴金冠，手中拿着代表胜利的棕榈叶，在完全和平的气氛下，齐声高唱永生之歌。与地上巴比伦悖逆的教会相对照的，是羔羊的新妇，由天而降的耶路撒冷，她已为婚礼妆扮整齐。整本圣经中，你都可以不断看到一些极伟大的对比。

撒母耳记也有同样的特色。开头几章与前面士师记的放纵、漫无法纪成强烈对比。另外以利的儿子之暴虐横行，也是一个背景，与其对衬的是跪在神面前安静祷告的孩童撒母耳。在对比之下，益发显出这孩子的祷告是何等美丽珍贵。如今撒母耳记上快结束的地方，这时的扫罗如同破损的船只残骸撞击着岩岸，就从雷声轰然、闪电四射的空中，神启示了他新拣

选的王，是一个合神心意的人，这个年轻俊美的孩子将从所牧的羊群中被召出来，作以色列的牧人。与以利的儿子相对照的，是撒母耳；与扫罗的被废弃相对照的，是大卫的被膏。对比的原则贯穿整本圣经，除开它的高贵，神圣之外，从人的文学艺术角度看，这原则也是极出色、美丽的。

一、美好应许的清晨。“撒母耳哀求耶和華。”他日夜为扫罗代祷，期望能拦阻扫罗犯罪，以免导致可怕的后果。但神使他明白，这样的祷告是徒然的。似乎扫罗已作了致命的选择，犯下了死罪。现今不是祷告，而是行动的时刻了。神的灵吩咐撒母耳到伯利恒去，在耶西的众子里膏立一个作王。撒母耳听了大惊，说，扫罗若风闻此事，必然会置他于死地。但神的灵命令他去，并要他一手拿着油，一手带着牛犊。于是他横越犹大的丘陵地带，到了伯利恒。这城位于山麓，不久以前波阿斯和路得曾在此相遇。他们俩人之间的爱情故事仍然像露水一样新鲜，流传在这一带地方。

他进了这小城，长老都战战兢兢出来迎接他。这样一位伟大的先知事先毫无通知就骤然来访，是相当不寻常的事。他们问他是否为平安来的。先知回答说：“为平安来的。”于是他们匆匆预备献祭的宴席。但在他献完祭，到祭肉预备好这中间必然有一段时间，撒母耳就暂时前往耶西家访问；耶西是伯利恒的人，家道丰实，魁梧英勇。就在他家里，避开王室的眼目，大卫一生的事业揭开了序幕。

耶西健壮高大的儿子一个一个走过撒母耳面前，老先知注视着他们俊美壮硕的身材，心想他们中间任何一个都可能是神拣选的王。但全能的神告诉他，这一次不是用外表来衡量、定夺，而是靠内心的王者品质来决定谁作王。所有儿子都经过了，只有一个放羊的小儿子尚未回来。撒母耳想，可能因为他是最年幼、最小的，神就选他作王。除非这孩子被召来，他无法开始与众人吃祭肉。就在这时，大卫匆匆跑了进来，他两颊通红，发梢飞扬，澄澈的双眼闪耀着纯洁和真诚。大卫来到老先知面前，这是新时代的黎明，更佳时代的开始，希伯来伟大王室的里程碑；最重要的，他是神所喜悦的。就在他众兄长围观下，撒母耳用角中的油膏了他。这个举动象征着神将以内在的恩典，伴随着外在的记号，因为我们从圣经知道，从那一天起，神的灵临到这个年轻的孩子，浇灌他，充满他，所以他能在圣灵的大能中迎接他一生的事工，成为以色列最甜美的歌唱者，神百姓的牧人和所罗门所建圣殿的开创者。

或许你没有出众的外表，特殊的环境来显明你内在的真正王权；但你

若诚心来到神面前，他将启示你是他的儿子，是属他的祭司和君主。但愿这时刻圣灵临到你！你能从至圣的那一位接受恩膏。神的圣灵是灵魂的真正膏油，他能浇灌你，这样你就可以说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我。”

二、阴暗的下午。我们与大卫度过灿烂的早晨，如今来到扫罗的下午。一个是青年，生命正进入极盛期，满有盼望；另一个是气数将尽的王，残缺的生命被阴影笼罩着。

请留意，每当圣经说到神的灵临到大卫时，接着就是“耶和华的灵离开扫罗”。这并不一定意味着扫罗的灵命已完全熄灭，但他作王治国所需的一切特殊能力却已被撤走了。我们知道，一个人在这世上所作成的工，不是单单靠他的才能、智慧或神赐给他的天然恩赐，而且是靠一些更超越的东西——属灵的能力，是神的灵为了某一特殊职事而赐下的，只要保持住这品格，这能力就会继续下去；一旦品格开始败坏、堕落，远离神的旨意，那么我们祖先所称为“恩膏”的奥秘能力，也就是圣经中所谓“神的灵”，似乎就消失了，正如香水暴露在空气中，香味逐渐淡褪一样。扫罗也这样丧失了那使他能抵挡仇敌、治理王国的特殊能力。

其次，我们有一种奇妙的能力，将我们的天然向神的灵敞开，他是联络的媒介，能把一切美德、力量，神的生命注入到灵、魂、体内，他可以敏锐人的心思，儆醒人心，提升并洁净整个道德生命。另外我们也有一种可怕的能力，向充斥灵界的邪灵，污鬼的灵屈服。我们初次诞生在这世上时，里面的殿堂尚未被占据，那是一处质朴的圣所；然而日转月移，每个人都必须选择他要哪一种灵内住。有些人靠着神的恩典，将他们的本性敞开，接纳神所赐最宝贵的福气，就是他自己；另外有些人和犹大一样，“撒但入了他的心。”或者像扫罗，“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。”许多时候人的举止显示是被邪灵所居住、占据、充满；很可能有些人极端酗酒，放纵情欲，嫉妒仇恨，都是因为被邪灵所附。在对付发疯的人时，最好将这道理铭记于心，我们要学习主对付污鬼所附之人的方法，来对付饱受折磨的本性，那就是吩咐污鬼出去。

“有恶魔从耶和华那里来。”这话是千真万确的。为了正确地解释这句话，我们必须记住，在希伯来文体中，为了加强语气，常常将神允许的事，说成神作了这事。此处亦然。神不会被魔鬼试探，他也不试探任何人，但他容许我们被撒但试探（伯一6~12；路二十二31）。我们的主被圣灵领到

旷野，在那里他也受魔鬼的试探，他教导我们祈求远离那死荫的幽谷，但是生命中必要的管教和训练还是会以别的方式临到。

因此我们读到有恶魔“从耶和华那里来”扰乱扫罗时，必须明白这是因为扫罗拒绝圣灵所动的善工和影响，固执地选择悖逆之途，神别无选择，只好任由他邪恶的心作工。属灵的屏障挪走了，就没有什么能拦阻撒但进入他里面，正如日后撒但长驱直入犹大里面一样。罗马书第一章三度重复同一个严肃的词，神“任凭”他们存邪僻的心（罗一 24、26、28）。

三、闪过阴暗天际的惊人亮光。撒母耳记下第二十一章第二节说，“这基遍人不是以色列人，乃是亚摩利人中所剩的。以色列人曾向他们起誓，不杀灭他们。扫罗却为以色列人和犹大人发热心，想要杀灭他们。”扫罗因撒母耳的话深受打击，废除王位的宣判使他辗转不安，他灵魂开始搅动，想要作一些讨神欢心的事，来挽回神的判决。扫罗心里明白，他因保留掳物，没有顺服神，那么他为何不藉着另一次大发热心的举动，来挽回大局呢？他承认自己失败了，他想设法补救。既然他在神命令的事上失败，他岂不是可以在神未命令的事上有一番表现吗？他岂不能恢复一些古老的诫命，以出人意外的顺服来遵守这些命令吗？

他脑中浮起两项这一类的命令。第一个命令是以色列人进入应许之地时，神曾要求他们灭绝当地一切人。但基遍人例外，因为他们曾与约书亚立约，约书亚起誓不杀他们（书九章）。因此基遍人几世纪以来一直住在以色列民中间，几乎已成为这个国家的一部分。然而扫罗却想为神大发热心，竟然不顾先祖与基遍人所立的约，背弃以色列人要保护并尊重基遍人的生命和财产之誓言，伸手加害他们——这个举动导致后来扫罗家遭受报复。或许你记得，许多年后基遍人为了报仇，而将利斯巴为扫罗生的两个儿子，以及扫罗的五个孙子，吊死在树上，任凭他们的尸体被风吹雨淋（撒下二十一章）。第二个命令清楚记在律法书上，就是禁止行巫术和交鬼（出二十二 18）。扫罗于是大力取缔这一类的人，虽然他心里还是相信他们——因为他晚年时曾改装去见交鬼的妇人，求她指点迷津。扫罗为了表现对神的热心，开始迫害他们。

在发出诏书的同时，他的心也开始受到腐蚀。当时他的声势日隆，像其他的王一样，他也戴着华丽的冠冕，在他死后，曾有人将他的冠冕由基利波战场拿到大卫那里。他治理下的国家也日益富足，因为他使以色列的女子得以穿朱红色的美衣，佩戴黄金妆饰（撒下一 24）。从他给儿子们的命

名里可以发现，他一方面敬拜耶和华，一方面又掺杂了对巴力的敬拜。他效法邻国君王的榜样，大娶嫔妃。因此他虽然一方面为神大发热心，实际上另一方面他却越来越堕落。

扫罗不是惟一的例子。新约中就可举出两个类似的例子。一个是使徒所说的以色列人，“他们向神有热心，但不是按着真知识。因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了”（罗十 2~3）。另一个是更有名的便雅悯人，与扫罗同名的使徒保罗，他告诉我们，他曾为神大发热心去迫害教会（徒二十二 3~4）。

这岂不是我们自己的经历吗？一个人受到良心的责备，很容易自我安慰说，“我可以热心别的事来作补偿。”我们想藉一些补偿的工作来冲淡失败的结果。那是出于热心，但是假的；是热心，但是一股奇怪的火焰；是热心，但是从自己里面来的；是热心，但目的是为自己，不是为神；那种热心不是基于对神和他所造之人的爱而产生的。

这正是我们的写照，无人能否认。它好像一面镜子，我们每个人可以从其中看到自己的脸孔。圣经是属神的书，因为它是讲到人的书；它没有时间限制；它是灵魂的镜子，因为人总是能从前人的经历中看到他自己。

让我们暂时将视线从扫罗转移到今日那垂顾着我们的慈颜；那怜悯我们的心；那深爱着我们的基督。我们也曾悖逆他，亏负他，没有遵行他的命令，但在这些伤痕里包含着赦免，他慈爱的心里满是饶恕。求他涂抹过去。但愿圣灵能在我们心灵的祭坛上燃起热心的火，这火永远不会熄灭，将为他的荣耀而燃烧，并且炼净我们的本性，使我们成为他的活祭。

第二十章 罪生出死来

《撒母耳记上》十八 12

用使徒雅各那一段论到罪的起源和滋长过程的经文（雅一 14~15）来描述扫罗晚年的历史，是最恰当不过的。圣经作者告诉我们，扫罗开始向邪灵屈服之后，就立刻叙述接下去的步骤，早先的轻忽发展成为鲁莽的情感，使这位君王一而再，再而三地触犯神的律法。许多人都是这样，一旦

开始在某一点上悖逆神，早晚他要在所有的事上悖逆神。第一个罪就好像让一滴水渗入，它逐渐腐蚀堤防，不久之后，排山倒海而来的潮水将吞噬整个地面。

这个时候，扫罗正因撒母耳宣告废除他王位的判决而郁闷不已。大卫终于有机会与扫罗见面。关于大卫被介绍与这位被神弃绝的王见面之记载有二，两者不相一致。一处是描述他以歌唱者的身份进入王宫，另一处则记载他因在战场上的杰出表现而被接入宫。

扫罗的沮丧和消沉日益严重，最后他的仆人——传说是以东人多益建议，不妨试试藉音乐来纾解他的情绪。他们说：“现在有恶魔从神那里来扰乱你。我们的主可以吩咐面前的臣仆，找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔临到你身上的时候，使他用手弹琴，你就好了。”

王立刻采纳这个建议。一个少年人提到大卫的名字，他可能是大卫的同乡，曾在家乡遇见耶西的儿子，甚至可能曾与大卫坐在同一位拉比脚前受教。这位年轻的牧人大卫具有王所欠缺的一些优美气质。他善于弹琴，在看顾父亲的羊群时，常常有英勇的表现，因而远近驰名。他有精明的判断力和流利的口才。他容貌俊美，举止高雅。与神其他的仆人一样，大卫的天然资质在圣灵的恩膏和内住之下，被带到更完美的境地。就如将一点星火从普通的空气中移入一个装满氧气的瓶内，或是一块常年饱受北极冰寒之苦的小岛，脱离了冰天雪地的北极，漂流到南方的海洋里，在热带温暖的阳光照射下，所有深埋在地里的种子都骤然发芽，长成一片壮观而艳丽的花海。

那少年人对大卫的一番描述，深得扫罗欢心，他立刻差人去见耶西，要他将大卫送过来。王旨是刻不容缓的，耶西就把自己农场里的产品驮在驴上，交给他的儿子，打发他踏上这一条艰苦的道路。“大卫到了扫罗那里，就侍立在扫罗面前，扫罗甚喜爱他。”只要扫罗一被忧郁侵扰，心中被绝望罩上一层乌云，“从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候”，大卫就被召来，弹奏他的竖琴，扫罗旋即感到舒畅爽快，恶魔也离了他。

布朗宁（Robert Browning）曾以美妙的想象力，为我们描述大卫如何以音乐平静王纷乱的心，骗走王的郁闷：他如何唱出山谷间的情景，羊群聚集在清澈的水边，然后他们又被赶到牧草地，啃嚼细嫩的青草。一会儿他的音乐描述边界的争斗，一会儿又转到少女欢迎凯旋爱人的歌咏。有时乐声激昂，述说暴风雨的来袭，雷声隆隆，冰雹急降，不久雨过天晴，音

符渐渐平息，大地重新浸浴在安详里。风声悄悄穿过树梢，越过草原，穷苍述说神的荣耀，赞美他手所作的工。这位年轻的诗人尽情吸饮着他年轻生命所滴流出的琼浆玉液。

大卫的音乐显然成功的抒解了王阴暗的情绪，后代的西班牙王腓利五世也曾借助于一位著名弹奏者的音乐，而医治了他疯癫的病。扫罗发病的次数越来越少，他对大卫的需要也日渐减低，可能他另有宠爱的人，就把大卫淡忘了。或许王受损害的脑，使他没有多久就把这个曾受他喜爱，为他拿兵器，甚至治愈他疾病的少年人忘得一干二净。

这种情形维持多久，我们不知道，但接着一连串事件，又把扫罗和大卫拉到一种更近、更可悲的关系里。非利士人一直对于希伯来人挣脱长久以来所负的轭这件事怀恨于心，经过迦南地南疆一连串的突击和骚扰之后，他们终于决定大举入侵。非利士大军越过边界，穿过山谷，集结在犹大的梭哥，安营在以弗大悯，这地名的含义是“血疆”，可能指这里曾发生过可怕而惨烈的战争。山谷宽而敞露，绵延三哩之长，中间被一个大山涧隔开，冬天时涧水涨满及岸，夏季则干涸见底。在峡谷前面，是陡峭的岩壁，有十到十二尺深，形成自然的天险，难怪两军在此对峙四十天，谁也不敢贸然横越山谷和山涧。

大卫和歌利亚交手的事，属于大卫的生平一部分，我们在另一本圣经人物传记“大卫——牧人、诗人、君王”中有详细论述，现在我们只触及与扫罗有关的部分。

非利士的巨人名叫歌利亚，意思是“闪亮的盔甲”。他昂首阔步出来，甚至敢靠近希伯来人的战线。他头戴铜盔。身旁厚重的铠甲，腿上有铜护膝，手里拿着枪，身侧配戴剑，对以色列军骂阵，向他们挑战。这时扫罗和他的军士一样，战兢恐惧，不知如何是好。圣经记载他“极其害怕”（11节）。虽然他是神选立的王，早年会满有单纯信心发出的能力，但他的不顺服已使他的能力消退，如今他和别人一样软弱懦弱。顺服和信心是一体的两面；你若顺服，就能相信；你若相信，就能顺服。希伯来书第四章里，这两个词甚至可以互换。一个对神有信心的人可以在战争中勇气倍增，击溃千百倍仇敌。一人可以抵挡千人，两人可以使数千人败逃。哦！要防备不顺服的心，它能带来战兢懦弱，使人觉得草木皆兵。扫罗面对歌利亚的辱骂诽谤，他大可以抓住神的应许，接受挑战，昂然出阵迎敌。

最后，大卫被带到扫罗面前，这位少年勇士洋溢着英勇的信心，定意

要只身去与非利士人作战，扫罗费尽口舌想打消他的决心。“你不能去与那非利士人战斗。”在他看来，能力的来源不外是经验（33节），或战衣、铜盔（38~39节）。他完全不明白大卫述说他如何打死熊和狮子这段话的重点。扫罗认为这些只是出于超然的本领和体力，却未体会大卫是在述说耶和華拯救的大能（37节）。这位年轻的诗人已经在对自己说：

耶和華是我的亮光，是我的拯救，

我还怕谁呢？

耶和華是我性命的保障；

我还惧谁呢？

（诗二十七 1）

然而这样的宣告，对王来说好像一团谜。他心灵的眼睛已盲瞎，无法看见。他毫不明白信心能打开新的能力源头，以神的权柄触摸大自然的运行，这能力仿佛成群天使，环绕着被围困的信徒。

大卫出阵，去攻击非利士人，这时扫罗问他的元帅押尼珥，“那少年人是谁的儿子？你可以问问那幼年人是谁的儿子。”不久之后，大卫拎着非利士人的头回来时，王又问他。“少年人哪，你是谁的儿子？”扫罗似乎想将大卫的成功归于遗传。他想，“当然啦，这少年人出自名门，他的血脉里必然流着迦勒或约书亚的血液，他一定是希伯来最精华的门室之后裔。”今世之子就是用这角度来衡量信心的儿女。他总是分析他成功的因素，然后找出一些原因。他对于神能为信他之人所成就的事毫无概念。

扫罗返回基比亚后，基于国家的利益，就立大卫作战士。从此，刀剑取代了竖琴；大卫南征北伐，连连立功，他逐渐成为巩固王权的主要人物，也日益受到举国的喜爱。“扫罗无论差遣大卫往何处去，他都作事精明。”就在他声誉日隆之际，扫罗的生命也萌生了一个极大的罪。

有一次，扫罗和大卫打败非利士人之后，凯旋归来，百姓拥挤着来欢迎王师；妇女们身着鲜艳的衣饰，在他们面前舞蹈唱和：

扫罗杀死千千，

大卫杀死万万。

倾刻之间，嫉妒的怒火从王的心底燃起。他想到大卫可能就是撒母耳提到的那另一个人，就是神指定要继承自己王位的人。这个聪明的战士，满有神的亮光和百姓的爱戴，他究竟想从我这里夺走什么？“扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说……只剩下王位没有给他了。”

“从这日起，扫罗就怒视大卫。”他对大卫一切的爱和佩服都转变成苦

毒愤恨。人类爱心的奶变酸了。他旧日的疾病又复发，而且变本加厉。从战场回来那一日起，似乎他整个本性突然之间完全向邪灵敞开，使他产生欲置人于死地的仇恨。在盛怒和狂乱之下，他竟然抢起身边的枪，向坐在他前面的大卫掷去。不止一次，这致命的武器两度飞过空中，但大卫都闪过了。他对扫罗灵魂深处的嫉妒火焰尚未察觉。

让我们在罪初发迹时就小心对付，因为罪细小的痕迹在空中游荡，就如瘟疫的病菌扩散出来一样，早晚会致人于死。这时我们要将罪带到基督面前，求他对付，在她的救恩里操练你的信心。“求你阻拦仆人，不犯任意妄为的罪。不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。”

第二十一节 嫉妒的罪

《撒母耳记上》第十八章

人类最可怕的罪之一，就是嫉妒。它生出许多最黑暗、污秽的罪行，使我们人类的历史为这蒙羞。刻画在历史墙壁上的人物中，没有一个角色比以色列第一位君王更生动，更值得我们借鉴了。

一、嫉妒替魔鬼打开门户。在扫罗的例子中，这中间没有间隔多久。当扫罗听见妇女的歌唱，他心中第一次升起妒意时，邪灵立刻就临到了他。

我们相信，神在人类的灵魂和空中的邪灵，就是“天空属灵气的恶魔”（弗六12）中间，筑了一道坚不可摧的墙。不管多凶恶的邪灵都无法从他那一边攻破障碍；但人却可能自己打破这一边的墙。每一次我们在思想或行动上对试探屈服，我们就粉碎了自己的屏障，暴露在魔鬼的恶势力下，他要利用我们犯罪的欲望，以不洁的情欲填满它。

侵入扫罗的邪灵被记载为是“从耶和华那里来”的——我们只能将其解释作：是神允许他来的，这可悲的结果揭露了宇宙间一个不变的定律。如果一个人试探他自己的灵魂，神就无法救他免于必然临到的后果。你若谨守使用火的规则，火就会像奴隶一样任你使唤——这是神的心意；但反过来说，你若不遵守这规则，火就会无情地吞噬你的塔，宫殿，财产，家园——这也是神的心意。人一旦背叛圣灵，他就会转过来成为人的仇敌，与

人争战。有人说：“神要怎样对待我们，端看我们怎样对待他。”你若顺风而行，就可以得风力之助；你若逆风前进，必须速度大减，举步艰难。

“对慈爱的人，你显出你的慈爱，
对完全的人，你显出你的完全，
对纯洁的人，你显出你的纯洁，
对往前进的人，你显出你正往前迈进。

二、嫉妒使自己受亏损。大卫突然之间成为百姓的宠儿。他几乎一夜之间，跃上众人瞩目的焦点地位。“以色列和犹大众人都爱大卫”（16节）。以色列和犹大民族由于共同喜爱平易近人的大卫，而摒弃了几代以来的夙愿。不但如此，连王室的人也爱戴他。他领兵作战，不论被差往何地，他都作事精明，“众百姓和扫罗的臣仆”喜悦他，甚至约拿单也用一种超过男女之间的爱来爱他。扫罗的女儿米甲也对大卫芳心暗许。这位纯洁、聪明的年轻人必须对所有接触到他的人产生一种说不出的影响力。

除此之外，耶和华显然与他同在。请留意圣经的记载如何不断触及这一点，“扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己，与大卫同在”（12节）。“大卫作事无不精明。耶和华也与他同在”（14节）。“扫罗见耶和华与大卫同在”（28节）。

另外，大卫作事“精明”（5节）；“作事无不精明”（14节）；连扫罗都对他的精明也得敬畏三分（15节）；他比扫罗的臣仆作事精明，因此他的名被人尊重（30节）。

在这种情况下，扫罗如果好好使用大卫作他的左右手，该是何等明智之举！他若坦白承认大卫是神指定的继位者，又是合神心意的人，他大可以用大卫来重建他已丧失的声望。当然，扭转神的选择是不可能的，但他可以延长最后判决的来临。他若将自己的前途和家庭与这位忠心服事国家和王室的年轻人联合在一起，必然更容易取得民心。这是轻而易举的事。但扫罗却未如此作，他容许自己愤怒的情绪高涨，转成炽热伤人的火焰，直到最后将他自己的生命和他的一家焚毁。

我们有些较高层次的情感是可以藉着某些顾虑（例如顾到自己的利益和名声）而加以控制的，但嫉妒却不属于此类。嫉妒是出于整个心灵的情感。我曾见过许多次，由于嫉妒滋生的复仇心，导使许多美满的家庭，鼎盛的事业，亲人的幸福和财富，神的事工，多年建立的名声被牺牲，毁于一旦。

三、嫉妒极擅长采用各种不同的诡计。它的形状变化多端。有时它采用小剑，其刀口极细微，使你不察觉，直到被划伤之后你才恍然大悟。有时它用的是短棍，用凶狠的一击当头一棒。或用毒杯，或用奸诈的诡计，置人于毁灭之途——这些都是嫉妒常采用的方法。

我们试着从历史上追溯它的踪迹。首先，扫罗在恶魔侵扰下，企图用自己的手夺走大卫的性命。他知道他可以将此举动归咎于他的神智不清，所以他理直气壮地两度抡枪，欲刺死这位想要替他驱除恶魔的音乐家。

然后他又设计将大卫置于极危险的地位，指派他前往边界，担任危险的任务。他原先许下诺言，要将他的长女米拉嫁给任何打败歌利亚的人，如今他出于阴谋，又附加上一个条件：“扫罗对大卫说：我将大女儿米拉给你为妻。只要你为我奋勇，为耶和華争战。”圣经的作者接着立刻掀开帘幕，让我们看见当时闪过这邪恶之人脑际的念头——“扫罗心里说，我不好亲手害他，要藉非利士人的手害他。”我们不知道这个诱惑是否促使大卫去进行了一些英勇的事，但扫罗未遵守诺言却不是因为大卫未有一番作为，他出尔反尔，竟将米拉给了米何拉人亚得列为妻。

扫罗诡计未得逞，他又心生一计，这次他用次女米甲为饵，引诱毫不知情的大卫去与非利士人作战。他所定下的聘礼是一百个非利士人的阳皮，他要臣仆在私底下与大卫的谈话里透露他的要求，并渲染作王女婿的好处。他的臣仆必然以为扫罗真心要大卫成为他家里的一分子，显然扫罗在玩一套遮人眼目的把戏。一方面，他的仆人真正相信他喜爱大卫，一心要纳大卫为女婿；另一方面，“扫罗的意思要使大卫丧在非利士人的手里。”

他的计谋再度失败，似乎在神的保守下大卫有着惊人的生命力；这时扫罗才对他的儿子约拿单和他所有臣仆明言，他要杀大卫；他后来又有一次用枪想刺大卫，由于用力过猛，枪钉在墙上。当夜大卫就逃跑了，扫罗先是追到他家，然后又追到撒母耳位于拿约的家（见十九章）。

嫉妒萌生报复。当一位妻子嫉妒另一个女人；一位主任牧师嫉妒他年轻的助手；一个人嫉妒另一个比他有影响力的人——无可避免的，嫉火中烧的那人就会用尽一切狠毒的言词，冷酷的眼光，不正常的行动，来发泄心中的怒火。

四、对无辜之人的嫉妒无法扭转神的心意。嫉妒所发出的每一个行动，都会产生适得其反的效果。扫罗企图重振声威，巩固他的王位，结果却恰恰相反。

再来看看大卫。扫罗设计要让他丧命沙场，然而靠着神的保守，王的每一条诡计都未得逞，反而促使大卫名声远扬。大卫若奉命率兵出征，他所到之处无不势如破竹；他若被禁止与王接近，得以自由出入在百姓中间，就广受众人喜爱（十八 13、15）。他若被差去杀非利士人，他不只杀一百，而是杀两百，他的名益发为人尊重（30 节）。如果扫罗怂恿约拿单杀大卫，他只是驱使自己的儿子与大卫建立更深厚的友谊。每一件出于恶意的事情，最后都使大卫蒙受其利。刺向这年轻人的枪好像回飞棒，最后又飞向当初投掷它的手。咒诅别人的，反遭受咒诅。扫罗掘坑陷害人，结果自己却陷了下去。

任何心存嫉妒的人若好好思想这个故事，必然能明白，设诡计去陷害那些被指定接替自己地位的人，结果是无济于事的。巴勒可以贿赂巴兰去咒诅以色列人，但他怎能咒诅神未曾咒诅的？他如何抵挡神未曾抵挡的？

生命中总是会有尼麦息斯（Nemesis，希腊的复仇女神）出现，将箭射回最初发射的恶者身上。神不会将他的大卫交付在无情的扫罗手中。他会兴起约拿单提出警告，促使米甲助他潜逃，胜过邪恶者神秘的影响力，并且止息仇敌和复仇者的攻击。

第二十二节 如阴间之残忍

《撒母耳记上》第二十至二十七章

嫉妒是毫无顾忌的，它破坏最神圣的事物时一点也不踌躇。它的脚步冷酷无情，它会践踏家庭关系，友情，忠心和敬拜神的真诚。一旦嫉妒之火被燃烧起来，就没有一样东西能逃过其火焰的焚烧。虽然在基督徒中间，它很少会导致杀人的举动，但藉着闲言闲语，耸肩的举动，鬼祟的神情，别具含义的问话，它仍然可以摧毁夫妻，儿女，朋友之间的和平。

家庭生活是人类生命中最神圣的一部分。它是从灵与灵的契合开始后，使两人成为一体；然后生出蒙福的儿女，以花朵妆饰这世界，使人类永远年轻。在大卫的例子中，他的家完全是扫罗一手安排的。扫罗的女儿米甲爱慕大卫，有人告诉扫罗，他听了甚是欢喜，就将女儿给大卫为妻。这两

个年轻人彼此相悦，虽然后来两人的情感疏远了。至少大卫躲过扫罗投掷的枪之后，第一个想到的避难所就是他和米甲建立的家。他心想：我岳父至少会尊重他的女儿吧！然而扫罗照样差人去窥探他，要等天亮杀他，此情此景表达在大卫后来写的诗篇里（五十九篇）。

我的神啊，求你救我脱离仇敌，
把我安置在高处，
得脱那些起来攻击我的人；
求你救我脱离作孽的人
和喜爱流人血的人。
因为他们埋伏，要害我的命。
有能力的人聚集来攻击我。
耶和華啊，这不是为我的过犯，
也不是为我的罪愆。

米甲太了解她的父亲了，她不敢信任他，所以她以妇人特有的警觉提醒丈夫，并助他从窗户逃走。扫罗连他自己女儿的家庭都不顾惜，而将它初生的火光吹熄。

仅次于家庭的，第二个重要部分是敬拜的圣所。它和家庭不是并立，就是一齐倾倒。两者相辅相成。我们的家好像前厅，我们穿过它，得以进入神的家。主说：“在我父家里，有许多住处。”在许多住处中岂不也包括人类的家吗？

扫罗的例子显示，嫉妒会毫无忌惮地摧毁圣所的范围，就如它摧毁家庭一样。大卫匆忙地向撒母耳述说所发生的事，他心中悲伤地体会到，扫罗企图使他丧命，不是因扫罗脑子受损，神智不清，而是出于邪恶的意志。为了安全起见，撒母耳领他到拿约，在那里有一群年轻人正在接受先知职事的训练，他们满有圣灵的能力。他们居住之处似乎充满了圣灵的同在。

扫罗三度打发人去拿约缉捉大卫，但差去的人都未完成使命，最后扫罗只好亲自出马。他到了西沽的大井边，专横地向人打听大卫和撒母耳的居处。有人告诉了他，他就直往拿约去；但他一到达那里，就受圣灵感动，脱下王袍，生平第二次在恍惚状态下俯倒于地，如此有一昼一夜之久。

我们读这段记录时，很自然会想起卫斯理（John Wesley）生平中的一些事迹，记载中说：“一次卫斯理在布里斯托（Bristol）讲道，有一位年轻妇女陷入极大的震动下，另外还有五、六人也同她一样。她的母亲当晚也

在场，她曾为有关她女儿的丑闻备受困扰，但那天她也接着仆倒于地，甚至短暂失去知觉。聚会后她与女儿相偕离去，满心欢喜。从前出言诽谤的人都不断被感动，大声求神怜悯，有许多人俯伏在地，状如死人。有一位贵格会的人警告旁观者说，这种奇异的景象只是出于感情的行动和幻觉，结果他话还没说完，自己也被看不见的手击倒。”当然这里提到的事件和扫罗的经历在结果上有很大的差别。在卫斯理的例子中，那是一种蒙福的属灵经历，其结果是内心和生命的改变。至于扫罗，这经验好像清晨的露水，出现片时就消失得无影无踪了。不管这经历的性质是属于身体的，心灵的，或属灵的，它都是短暂的，而且使他陷入更糟的情况，因为接下去他的嫉妒甚至威胁到他儿子约拿单的生命。

在嫉妒之火面前，扫罗的父爱和作父亲的骄傲已经干涸了，而且扭曲成另一种可怕的感情。约拿单是人类最高贵的典范，他真正具有王子的资质。不管在任何时代，即使是最浪漫的武士时代，他都可以卓然独立，被公认是最正义的勇士。他无论在宫中，在战场，都如明星闪耀。他兼具优雅高尚和勇敢善战的气质。百姓爱戴他，并曾一度救他免于扫罗的杀害。他是那时代青年男女的榜样，行事精明，交友真诚，作事果断。作为扫罗的儿子，他有十足的理由让父亲以他为荣。然而扫罗却不看重这些，在他的天平上，对大卫的嫉妒远远重过对儿子的爱。大卫在哀歌里歌颂约拿单“比鹰更快，比狮子还强”，但扫罗却出于报复心，而想牺牲这么一个儿子。

扫罗心中的火山终于在每月月初的宴席上爆发了。那是初二日，像前一天一样，大卫的座位仍空着。扫罗向约拿单探询大卫缺席的原因，他用“耶西的儿子”称呼大卫，显然有藐视其出身的意味，并且故意忽略他与王室的关系。当王得知这两个年轻人事先已协议作此安排时，他怒不可遏，不但咒诅约拿单的母亲，甚至下令捉拿大卫，他在急怒之下竟然抡枪要刺自己的儿子。“于是约拿单气忿忿的从席上起来，在这初二日没有吃饭，他因见父亲羞辱大卫，就为大卫愁烦。”

嫉妒可以使人不加思索就冒然采纳最阴险的建议。接下去的一章（二十一章）记载了一个例证。大卫逃到挪伯，那里有大祭司亚希米勒负责献祭的事。他看见大卫单枪匹马前来，不禁心生怀疑，但大卫以巧妙的回答解除了他心中的疑团，于是他们用陈设饼款待王的女婿，又将他所杀死的歌利亚的那刀给他，并用以弗得为他求问神。

这消息传入扫罗耳中。接下去的几个月，他都安营在基比亚的“高

地”（见旁注），等候有关大卫的消息，他好随时率领他手下那群便雅悯人组成的军队出击，捉拿并击杀大卫。他似乎已将国家大事搁置一旁，只一心要逞自己的复仇私心。至于律法的公布、执行，人民的诉讼、疆土的捍卫——这一切他都置之不顾，直到他唯一的目的达成为止。

他在心情躁闷下向众人发怨言（嫉妒常常使人以被害者的语调说话），埋怨他们都结党敌对他，无人关心他，连他的儿子与大卫联手害他，每一个人都指望他早日败亡，他们好从耶西儿子手中得奖赏。这顿脾气发得毫无道理。难怪雅各断言舌头是“从地狱里点着的火”。此处是最贴切的例证。嫉火中烧会使人胡乱攻击，而毫不顾及人类最宝贵的忠心和爱。众人受到这顿责备都沉默以对，这时多益告诉扫罗他前些日子在挪伯的所见所闻，那时他在帐幕里履行某种仪式，恰巧看见亚希米勒在招待大卫（撒上二十一7）。

多益诡诈的陈述立刻使王的怀疑心从众人转移到祭司。挪伯离基比亚不远；没有多久，亚希米勒和他父亲的全家，就是以利家中所有担任祭司的男子，都被带到王面前。扫罗用过度的辱骂指责他们全体与大卫勾结，想要推翻他的宝座。他一点不留意亚希米勒的申辩。这位祭司解释说，虽然他作了王指责他的那些事，例如将食物和刀给大卫等，但他这样作是无辜的。他一直以为大卫是王最忠心的仆人，因为他常常被王指派秘密的任务，并且代表王向神求问，因此祭司这样作只是在服事王和他的仆人。然而早在亚希米勒开口申辩之前，王的主意已打定。他里面的恶魔控制着他，他冷面无情地宣告：“亚希米勒啊，你和你父的全家都是该死的。”

王左右的侍卫不敢执行杀死祭司的命令，但以东人多益是个外国人，没有这些顾忌，他就放手去杀那些毫无反抗能力的祭司，直到他们的尸体堆积如山，白色的袍子被鲜血染红。

这是极懦弱的行为。消息传遍全国，必然到处引起震惊和恐慌。所有义人必然感觉到社会的根基正摇摇欲坠，生命和自由都缺乏保障，因为他们的王显然已陷于狂乱。那辖制他的暗流正将他加速推向灭亡，发狂的头脑导致腐败的心，最后只有毁灭一途。

这也是我们的鉴戒，我们千万不可给魔鬼第一个机会，免得机会导致行动，行动一再重复就成了习惯，习惯又形成品格的一部分，最后难逃灭亡的命运。

然而嫉妒也会引致强烈的悔恨。这是从圣灵来的责备，他不愿意任何

灵魂在毫无警告的光景下坠入无底坑。扫罗同样被卷入这强大的悔恨漩涡里。

在较早的时候，约拿单曾提醒他的父亲，大卫是如何忠心耿耿服事王，扫罗听了为之动容，心里柔软下来，起誓不杀大卫（十九 1~7）。

又有一次，在死海西岸的野羊泉（隐基底）附近，大卫保全了扫罗的性命，拒绝伸手加害神所膏的王，并且控制住四周跃跃欲试的跟随者，不让他们伤害扫罗。扫罗发现之后深受感动，他放声大哭，充分流露他早年的慷慨豪气。他说：“人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去呢？愿耶和华因你今日向我所行的以善报你”（二十四 19）。

不久之后扫罗再度出发寻索大卫，安营在哈基拉山的南麓；由于大卫的宽厚仁慈，他的性命再一次被保住，免于死在枪下。这一次扫罗当着全营的人说：“我是糊涂人，大大错了。”“我儿大卫，你可以回来，因你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你”（二十六章）。

可悲的是，每一次他的悔恨都持续不久，无法在他心里产生任何永久性的改变。嫉妒好像火山，仍然埋在他灵魂深处，一等到机会就爆发火焰。他可以宣告说：“我儿大卫，愿你得福。你必作大事，也必得胜。”但大卫不敢信任他，他在心里说：“必有一日我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去”（撒上二十七 1）。

然而这几章经文也说明了一个克服嫉妒的例子。毫无疑问的，扫罗的家人都清楚知道扫罗心中的猜测和顾虑，特别是约拿单。早在扫罗警告他，只要耶西的儿子在世一日，他的国度就会不保之前，约拿单已经告诉他的朋友大卫，他知道耶和华的时刻将到，他要从地上剪除大卫的仇敌（见二十 14~15, 30~31）。扫罗在西弗的旷野寻索大卫，约拿单前来见大卫，坚固他的心，他对大卫说：“不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你。你必作以色列的王，我也作你的宰相。这事我父扫罗知道了”（二十三 17）。

事实上，神拣选大卫作王，受影响最大的不是扫罗，而是约拿单。这表示约拿单再也无望继承王位。尽管他广获民心，受人敬重，却再也没有机会登上宝座。然而没有一点嫉妒的乌云污染他纯洁的、属天的爱，或将其阴影投射在他澄净、晶莹的平安之湖上。完全的爱可以驱除仇恨。经上记载说，他“爱大卫如同爱自己的性命”。

你若受试探去嫉妒，千万不要让这种堕落的情感在你里面酝酿、滋长，而要起来对付它，倾尽全力对抗它。要坚持去爱你开始产生妒意的人。你

以爱去回答嫉妒的试探。爱包含在行动中，而不单是感觉里；爱不只是一种情感，也是舍己、服事的行动。

找出你所嫉妒的人。要提高警觉，言语柔和，行事仁厚。什么时候你感觉要冲口说出诽谤的话，在它们脱口而出之前要赶紧勒住，改换成温和的言词。什么时候你发现自己就要口出苛刻的批评或不屑的傲语，那么赶紧脱离现场，去作别的有益之事。用良善征服邪恶，以爱克服仇恨。不要等待去“感觉”仁爱，而要立刻真诚去行动。最重要的是避免冷漠。试着设身处地去为对方着想，了解他的忧虑，试探和困苦；与对方建立亲密的关系，并且常常将自己当作活祭献给神。相信神必听你的祷告，他的圣灵要与你同工，一同抵挡那企图夺走你心中平安的仇敌。那位使你渴望得完全救赎的神，已预备好要在你里面动工，引领你去行讨他喜悦的事。

第二十三节 辉煌的夕照

《撒母耳记上》二十五 1

撒母耳终于来到了他人生旅途的终点，被葬在他自己的坟墓里。虽然他最后数年都在退休状态中度过（一方面因他已年老力衰，另一方面因为扫罗王与他之间存着嫌隙），但他从未失去百姓对他的敬爱和尊重。最后，神使他所爱之仆人安息的消息传遍了全国，举国为他举哀，从北方的但，到南方边界的别是巴，“以色列众人聚集，为他哀哭，将他葬在拉玛。”

约瑟夫在圣经的记载之外，加上了一段饶富意义的话：“百姓对他的道德之推崇和估价，可以从他们的哀悼表现出来；葬礼的盛大隆重正足以显示全国百姓对他的爱。他被葬在自己的故乡，众人为他哀哭；死去的不是一个平常人或陌生人，而是与他们每一个人息息相关的人。他是一个义人，秉性仁慈，与神有亲密的关系。”

他留在同时代人心目中的印象，久久不消失。圣经一而再，再而三地提到他。

历代志上第九章第二十二节指出，他奠下了利未人从事圣职的制度之根基，后来这制度在大卫和所罗门手中渐臻于完善。

同书第二十六章第二十七、二十八节记载他开始储存、预备建耶和华盛顿的财物，这些在所罗门执政时得以派上用场。

历代志下第三十五章第十八节指出撒母耳在世时制定并实行逾越节。

诗篇第九十九篇第六节和耶利米书第十五章第一节都纪念到他不断的代求。

使徒行传第三章第二十四节和第十三章第二十节的记载显示，他的一生和他的事工在以色列民的历史上留下了醒目卓越的指标。

希伯来书第十一章第三十三节将他列入信心伟人的行列。“若要一一细说……撒母耳……的事，时候就不够了。他们因着信……行了公义。”

一、**他蒙福的生命**。虽然撒母耳一生的事业遭遇重重困难，但其中必然也充满了许多使他蒙福的因素。

他是一个长于祷告的人。这是他所秉持的凭藉。不论是为她的百姓，他的王，非利士人的入侵，或扫罗的悔改，他从未停止祷告——他认为停止祷告就是犯罪。他曾在一个重要场合如此宣告：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华盛顿。”多少个无眠的夜晚，他流泪为这个他亲手膏立，又将治国大任托付其手的王祷告（撒下十五 11、35，十六 1）。

究竟这世界从我们的祷告蒙福多呢，还是从我们的工作蒙福多？这个答案恐怕要等到永世才揭晓。但看起来似乎那些不断倾倒入代祷和代求的人，他们的服事最有果效。他们好像巍峨的高山，上达云霄，四季不歇的泉水沿山坡而下，四围是彩虹的光圈，将肥沃的山土带至平原。

一位颇具口才的作家说，任何书籍若与在内室祈祷时说出但未写成的书比较起来，都会变得枯燥平淡。放逐者的祷告！殉道者的祷告！宣教士的祷告！改革宗的祷告！这些人的叹息，呻吟，喃喃低语，或者会被世人忘记，但神绝不忘记！如果天使将每一句祈祷一一接住，并且再从天上掷回人间，将是何等壮观的景象！有那一篇史诗堪与这些人类心灵深处倾倒入神耳中的词句相比？然而这些祷告都能产生果效。雅各说，义人的祷告是大有功效的（雅五 16）。从圣洁灵魂发出的力量，藉着祷告就形成宇宙间一股不可摧毁的能力，与神牢不可分和他的能力结合在一起，对于这样的人，世上没有难成的事。

让我们花更多时间祷告，让我们渴求自己的名字也列在那些求告主名的人中间。让我们过着祷告的生活，好叫别人在我们的代求里得到庇护，正

如扫罗与撒母耳的关系一样。

撒母耳另一个特点是心意专一。他可以公开自白于百姓，而毫不畏惧任何严谨的审察（撒上十二3）。自他幼年起，他纯洁、天真的异象，就和以利家的邪恶形成鲜明的对比。终其一生他的事工都是无瑕无疵，无可指摘的。他惟一深切关注的，就是百姓的福祉。为此他无私的贡献出自己，因此当他发现他必须从百姓中退出，去支持另一个人时，他经历了一生中最悲痛的时刻。临到他国家的灾难只有使他更与神亲近，将他与同胞更紧密地系在一起，但是当他看见百姓要他放弃领袖的地位时，就需要神的恩惠和他里面特殊的高贵资质，去泰然处之。再一次，他生命内在的律——无私克服了一切。他开始去寻找最佳的继任人选，然后谦卑地从他位高权重的地位退下来。

就是这种美丽的谦卑态度和单纯的心志，使他赢得百姓的尊敬和爱戴。我们可由他的品格推断他如何明白神的心意。人若要全身发光，他的眼目必须单纯。

我们若全然浸浴在单一的情感中——渴望别人得救，以彰显神的荣耀，我们就会忘记自己，甘愿居次要的地位，甘心默默无闻，从舞台上的聚光灯之焦点退出，退到寂静无人过问的角落。

撒母耳也谨慎地建立一些制度。当时全国漫无章法，他首先奠定新国度的基础，紧接着他一一着手各样建设。他花许多时间和精力在先知学校上，另外他巡回各处，审断诉讼，又数度召开全民大会，向百姓提出呼吁，这些行动终于导致了百姓的团结和合一。

在你的一生中作一些有益的事吧！不要将时间浪费在批评别人上，为四周的根基大业付出你的一份心力，有一天新耶路撒冷将建立在这根基上。批评别人不但与人无益，无法帮助他改进，反而使他很快就效法我们的样子。我很欣赏一个友人的榜样。他并没有因邻人的庭院杂草丛生而口出恶言，他只是尽心修剪，整理自己的院子，将其维护得美仑美奂，结果他的左邻右舍，甚至附近的街坊都起而效之，使整条街的街景为之改观。

撒母耳是最初的一批先知之一，也是介于以色列人定居巴勒斯坦和所罗门统治以色列这两个时期中间的桥梁。因着他的热心和力量，以及他自幼到老与神亲密的交通，他赢得百姓最高的敬意。难怪他们其中的一位——虽然他无法体会撒母耳崇高的品德，但他从撒母耳受惠最多——在最潦倒无助的一刻，四周的人都背弃他的时候，转向已离世的撒母耳求救，“请你

上来。”

二、他蒙福的离世。死亡不是一个状态，而是一个过程；不是一处居所，而是一条通道；不是定居之处，而是跨越鸿沟的桥梁。没有人真正死去。我们应该说那些经过死阴幽谷的人只是暂时离开，他们仍活在另一边。“神原不是死人的神，乃是活人的神，因为在他那里，人都是活的”（路二十 38）。那些“死人”并不是死了。我们称为“死了的人”，只是通过死亡进入另一个生命的型态中。他们脱下了地上的帐幕，但他们的灵进入另外的景象和活动中，无论是福是祸；他们若被召重返物质世界时，就必须离开那边的光景，“你为什么搅扰我，招我上来呢？”

记得使徒保罗如何描述死亡吗？他称之为离世（提后四 6）。他采用了航海术语，意思是船只起碇，一只船解开缆绳，不是要抵达港口，而是要扬帆远去，离开港口，前往海洋另一岸的港口。

诗人但尼生（Tennyson）的诗表达了同样的思想：

夕阳西沉，暮星初起，
我闻清楚呼召。
当我扬帆出航，
但愿没有任何哭泣哀号。

因我将驶过时空，
海浪带我渐行渐远，
直到我跨过界限，
与我的舵手面对面。

这就是死亡。它是灵魂从港口附近的平静水面出发，航向永恒大海洋的怀抱，那里有浩瀚无涯的空间，容灵魂去一探最遥远的海岸线，抵达那蒙福之地的金色海岸。

我一位朋友曾引用诗人哈特（Bret Harte）的诗，来描述我们另两位友人的死。这首诗极优美而贴切地表达了一个人介于两种生命中间时的心境，知道肉体的生命若比起离世与基督同在的福气，就不足留恋了。

遥远之处，风起云涌，
我见大门发光闪耀；
又闻海湾里出航船只，
传来阵阵欢乐歌声。

我忆起加利利海上的步履声，
曾替黑夜带来如许安慰，
我正等待出发命令，
以踏上那等候着我的船只。

使徒彼得谈到他自己的死时所用的那一个词和变像山上摩西、以利亚与主论及他将要在耶路撒冷成就之事所用的词一模一样。“在我去世以后”（彼后一 15）；“谈论耶稣去世的事”（路九 31）。“去世”一词的希腊文是 exodos。整本新约圣经里这词另外只出现过一次，是提到以色列百姓“出”埃及（来十一 22）。

在这种观念下，死是出去，不是进来。它是开端。死如果是结束，它不过是结束一个受奴役、痛苦的生命，然后打开一条道路，通向另一个世界。在那里灵魂脱离了一切限制，可以自在地发展。

死不足以惧。对大多数的灵魂而言，他们对死的行动和出生一样没有多大感觉。死亡所需要的不过是敲碎脆弱的外壳，卷起薄薄的帘子，松开生命的金弦。很可能我们会惊讶地发现，天堂已经在我们四周。我们在世上的旅程中（远在我们离世之前），已经来到了锡安山，已经走在耶路撒冷的街道上，与无数的天军和义人的灵联合在一起了。

我们的主严正地宣告了他的头衔“复活和生命”。他已粉碎死亡，用生命和不朽照亮、贯穿他的福音。他如今留给我们的不是臆测、推断、模棱两可的工作。我们知道死后还有生命，因为有人在他复活之后曾亲眼见过他。其中一人说：“他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，神叫他复活，显现出来。不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人”（徒十 39~41）。

是的，他活着，因他活着，我们也将活着。他去，是为我们在父家里预备住处，他将要再来，接我们到他那里去。他在那里，我们也在那里。在那个世界中，我们将亲眼见到他的容颜。他的名要写在我们的额上，我们将与其他的灵一同执行他所吩咐的工作，倾听他的声音。“他的仆人都要事奉他。”我想即使是现今，摩西和亚伦仍在他的祭司行列中，而撒母耳也在那些求告他名的人中。

第二十四节 隐多珥和基利波

《撒母耳记上》第二十八章；《历代志上》十 13

自从大卫用甩石击毙歌利亚，非利士人在以色列人追杀之下逃到以弗大悯，已经有许多年了。如今非利士人重整旗鼓，欲雪前耻，并且企图恢复他们对以斯德伦平原的控制权。这平原位于伯拉河谷诸富庶城市和尼罗河丰饶产地之间，是联络两地的枢纽。握有这条通道，就有权对往来货物征税，因此非利士人极欲收复此地。他们集中火力，纠合大军，在耶斯列以北三哩的书念扎营，后来接待先知以利沙的妇人就是住在这城中。

扫罗仓促之间整军，安营在基利波山麓，距离敌军约四哩。有一位学者描述道：“青绿的平原从基顺河延伸向基利波山麓，进入较低的高原地以后就逐渐扩展，但多是石地，草木不生。在平原后面，突起许多尖锐的山丘，大约有五、六百呎高，表面灰白色，尽属不毛之地，仅有的植物就是巴勒斯坦春天常见的灌木丛橡树和山葵以及野花。”

扫罗放眼望去，只见满山遍野都是敌军，不禁吓得魂飞魄散。他将非利士人的精良装备和以色列的矛、机弦作一对照，就“惧怕，心中发颤”。从前他由信心而来的勇气已不复见，因为神已经撤回他的同在。他的灵魂笼罩在一片绝望的阴影里。他可以像约伯那样说：“我往前行，他不在那里。往后退，也不能见他。他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他”（伯二十三 8~9）。我们不久将看到一连串的悲剧发生，都是导源于此。长期以来他一直藐视、抗拒神的管理，如今神离他而去。他落入“管辖这幽暗世界”者的手中，因着某种奥秘的目的，这些邪灵被允许去攻击人。

他确实先向耶和华求问，或许这是多年来头一遭，但他没有认罪悔改，只是出于恐惧、绝望而发的哀鸣。因此“耶和华却不藉梦，或乌陵，或先知回答他”。“我若心里注重罪孽，主必不听。”

一、**隐多珥**。稍早我们看见，“扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人。”他这样作或许是因为他意识到神的灵在催逼他，或者是因他想安抚里

面的良知——人们犯罪而不安时，往往会企图藉别的激烈行动来作一番弥补，以安慰自己的良心。扫罗如今自己也去找交鬼的人，他似乎一点不觉得自己在触犯法网。他想，既然他向天求救无门，那么转向阴间求援也是无可厚非的。

在书念以南二哩，就是非利士军营的背面，有一小村庄——隐多珥。玛拿西人曾企图将这一带的旧有居民赶逐出去而徒劳无功。这些人是古代迦南人的后裔，其中有一个妇人，自称能将死去之人的灵魂招上来。她这样声称是毫无依据的。她可以藉着腹语术或戏法，来模仿那些似乎是从另一世界上来之人的声音和姿态。除此之外，我们也相信在任何时代，魔鬼都与行巫术和通灵的人有来往，答应他们的召唤。这也是现代通灵术的依据和中心。

扫罗在心力交瘁之下，由两位心腹陪同（传统上都认为是押尼珥和亚玛撒），夜里出发，穿过平原，绕道小黑门的东边，最后平安来到交鬼妇人的家。在黑暗中，那妇人一下子认不出这个形容枯槁、要求为他招魂的人是谁。

起先她对此要求颇感犹豫，还提醒扫罗，她的行业所冒的风险，如果她依言行事，可能为此丧命。“你知道扫罗从国中剪除交鬼的和行巫术的。你为何陷害我的性命，使我死呢？”（撒上二十八9）。

扫罗立刻指着他所背叛的耶和華起誓，她必不致受罚。“我指着永生的耶和華起誓，你必不因这事受刑”（撒上二十八10）。

妇人得到保证之后，就询问他要招谁上来。当王用疲惫、嘶哑的声音低沉道出撒母耳的名字时，她一定大吃一惊。

她要扫罗退到一旁，就开始喃喃念起咒文来。她的准备工作尚未完成之前，似乎神已经介入了这事，将他忠心的仆人从另一世界送回来，所以这妇人无法为此事自居其功。“妇人看见撒母耳。”

她看见撒母耳的同时，就立刻认出了扫罗的身份。在惊慌失措之际，她动口对扫罗叫道：“你为什么欺哄我呢？”或许她在情绪激动下，被赋予某种超自然的洞察力。我们称之为“能看到异地事物的能力”（clairvoyance）；或许撒母耳的外表有某些鲜明而实际的特征，使她将这位先知与王联想在一起；或许王在急切之下趋身细看，而不慎将脸上的遮巾和掩饰的服装掉落地上。不论如何，扫罗的身份暴露了，那妇人惊恐地喊道：“你是扫罗！”

扫罗再一次向她提供保证，并要求她道出所见的实情。

“我看见有神从地里上来，”她回答说。

扫罗催促她作更详细的描述，因为她虽然与扫罗同处一室，却看见了扫罗所无法看见的神秘景象。她说，“有一个老人上来，身穿长衣。”“扫罗知道是撒母耳，就屈身，脸伏于地下拜。”

接下去的对话相当令人震惊和感动。我比较倾向于相信这段对话并未经交鬼妇人作中介。神允许先知和扫罗说话，正如后来摩西和以利亚与我们的主谈论将在耶路撒冷成就的事一样。似乎这段交谈是王和他先前的朋友之间实际发生的。你认为即使在那时刻，扫罗若流泪向神认罪，神仍然会动慈心回答他吗？当然会，但没有任何迹象显示他有一丝悔意。

撒母耳不待扫罗开口，就悲戚地告诉王，即使他已离世，王仍用不当的举动使他的灵不得安息，他似乎无法忍受再被召回与王谈话。“你为什么搅扰我，招我上来呢？”

扫罗的回答充满绝望。“我甚窘急，因为非利士人攻击我，神也离开我，不再藉先知或梦回答我，因此请你上来，好指示我应当怎样行。”

但先知嘴里未吐出任何安慰之语。如果主人已拒绝伸手相助，向仆人求救亦无济于事。一味逃避神站在大卫一边的事实，抵挡神所赐福的王，是徒劳无功的。接二连三临到扫罗的不幸只是因为他在亚玛力人的事上不听从神。如今他又行交鬼的事，更是罪上加罪。这时刻，再也没有什么能阻止他最终的败亡。他既种了，就必收割；既失败了，就要灭亡。因此撒母耳对他明言，耶和华要将以色列和他一起交在非利士人手中，明天扫罗和其众子都要进入诸灵的世界。希伯来大军必惨遭溃败，全国将陷于极悲惨的境界。

扫罗闻言，惊惧而仆倒在地。他已因前几日的禁食、守望而软弱无力。这一晚的事件更使他六神无主，神经濒于崩溃。那交鬼妇人原本硬如铁石的心肠都因他而生出怜悯。她眼见王所遭受的打击、痛苦，不禁动了慈心。她请求王进食。如今她不是求王的怜悯，而是反过来怜悯王。“容我在你面前摆上一点食物。你吃了，可以有气力行路。”

起初扫罗拒绝进食。他似乎永远不能从地上爬起来了。他所有人性的光荣和尊严都已倾倒在那里了。“但他的仆人和妇人再三劝他，他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上”（撒上二十八 23）。当他坐在那里，等候妇人备饭的时候，他心中浮过怎样的回忆啊！他岂不还记得他登基的那一日；基列雅比事件；非利士人连连的侵扰；百姓对他的爱戴？但一步一步

的，他看见自己如何从阳光普照的山顶，走向阴暗的谷底，那里只有急湍奔流，岩石交错。他好像一个即将溺毙的人，前尘往事历历在目。他和仆人吃了牛腩和无酵饼之后，就起身连夜赶回营中。

二、基利波。次日，两军的布阵略有改变。非利士人将军营向西移至亚弗；以色列军则从基利波高地下来，安营在耶斯列的泉旁（撒上二十九1）。

不久两军交手。希伯来人非但未奋力对抗披坚执锐的敌人，反而弃甲曳兵而逃。历史家记载基利波一带伏尸遍野，血流成河（见撒上三十一1旁注）。

扫罗和约拿单犹作最后的挣扎：

约拿单的弓箭，非流敌人的血不退缩，

扫罗的刀剑，非剖勇士的油不收回。

但大势已去，无可挽回。非利士人“势派甚大”（撒上三十一3）。扫罗四周的兵士一一仆倒；以色列全军覆没。然后非利士人开始集中火力来追杀扫罗。由于他铜盔上仍戴着冠冕，手臂上闪耀着王家的镯子，所以目标明显。“扫罗被弓箭手追上，射伤甚重。”他知道如果自己被生擒，会面对怎样的命运。非利士人会对他百般凌辱，使他受尽折磨而死。与其这样，他倒不如速求一死。扫罗“就吩咐拿他兵器的人说，你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我，凌辱我”（撒上三十一4）。

但拿兵器的人不敢伸手加害他的王，于是扫罗将自己的刀紧紧插在地上，然后伏在刀口，尖锐的刀刃直刺入他的心脏。

根据后来那个亚玛力少年人向大卫所作的报告，似乎扫罗并未立即毙命。他要求这少年人再给他致命的一刀。“他说，请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。”当然也有一个可能是，这亚玛力人的话都是一片胡言，目的在讨大卫欢心。因为圣经又记载说：“拿兵器的人见扫罗已死，也伏在刀上死了”（撒上三十一5）。

基利波的这一日，是以色列历史上难以磨灭的痛苦记号。“扫罗和他三个儿子与拿他兵器的人以及跟随他的人，都一同死亡。”次日非利士人来剥死者的衣服，发现扫罗和他三个儿子的尸体，就割下他们的首级，剥下军装，抬尸游街，最后将尸身钉在伯珊的城墙上。消息传开之后，附近城镇、村落的以色列人立刻抛弃家园，渡约旦河逃亡。盗匪四处横行，全国一片烽火。消息传到基比亚，导致了米非波设的意外事件。“扫罗和约拿单死亡

的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁。他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了”（撒下四4）。

这时，一件英勇的行动稍减了这场灾难带来的沉郁色彩。基列雅比人没有忘记扫罗早年曾如何解救他们。因此他们现今略施回报，其中有些勇士连夜赶路，去将扫罗及其三子的尸体从城墙上取下，送到雅比，用火烧了，将骸骨埋在“雅比的垂丝柳树下”，并且为这个曾灿烂一时的王朝之凋落而举哀。

一个人若像扫罗或犹大那样抵挡神到底，是很可怕的事。我们或许也觉得他愚不可及；为他的鲁莽吃惊；为他的执迷不悟叹息；但我们也可能陷入同样的迷途，被恶所胜。我们同样可能重拾以前严禁自己去作的事，或习惯，友谊。我们很容易后退，自取灭亡。如果一个人意识到贪婪的邪恶，而决心抵挡对金钱的贪爱之心，但没有多久又容许它侵入他的灵魂。如果一个人曾经被口腹之欲所奴役，他了解到个中的危险性，而开始节制自己，但过一阵子又逐渐故态复萌。如果一个人决心脱离不敬虔的生活，开始诚恳去考虑到自己的灵魂，但不久之后却又堕入歧途——这些人岂不是和扫罗一样吗？他明明严禁交鬼，即又出现在交鬼妇人的家中向她求助。这样的人就像无水的井和暴风前的云，借用使徒的话说，只有永远的黑暗为他们存留。“倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们末后的景况，就比先前更不好了。他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙”（彼后二20~21）。

第二十五节 尾 声

《撒母耳记下》—19

大卫为哀悼基利波山发生的悲剧，而写的一首感人肺腑的悲歌，起名“弓歌”，充满哀伤的情感和发人深省的力量。似乎歌唱的人已经忘记了这位善嫉的王所带给他那段颠沛流离的艰苦岁月。经过了这么多年的逃亡生涯，他仍然保持着音乐家和牧人的本色。他歌咏王的尊荣和权力。

“以色列啊，你尊荣者在山上被杀；

大英雄何竟死亡！”

“扫罗和约拿单，活时相悦相爱，

死时也不分离。”

大卫的歌使我们想到神的爱。它提醒我们神曾经这样说：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪行”（来八12）。此处我们看见，早在基督徒时代之前，就有一种爱，是凡事包容，凡事相信，凡事忍耐，永不止息的。它在一切过去的回忆外，镶上一轮光圈。它只想到那些高贵、美丽的部分，而不计较一切低贱、不堪的部分。

因此我们又不得不想到以色列的第一个王扫罗，他就是使徒所说要严加提防，免得与他们同归于一类的人之一。这些人曾因某种崇高而神圣的目的被神拣选，但他们未实现神最初的旨意，以致从他们的服事岗位上被撤离，好像失了味的盐，最后被丢在外面，任人践踏。

这是一件严肃的事。扫罗刚起步时，拥有最光明、灿烂的前程，但他的结局却是最凄凉可悲的。同样的遭遇也可能临到我们，除非我们儆醒、祷告，谦卑与神同行。

我们无法忘记“天路历程”中所记载那个关在铁笼里的人。他说：“从前我是一个很出色的教授，不但自以为如此，人们也都以为如此。那时我走天路，一帆风顺，以为一定能到天城，心中就很快快乐。起初我还儆醒小心，后来渐渐松懈，又放纵私欲，得罪了真道之光和上帝之恩；我又得罪了圣灵，圣灵就离我而去；我引鬼入室，鬼竟跟随我不肯离去。我惹恼了神，神就离弃了我，又使我的心变成坚硬，即使要悔改也不能了。”基督徒说：“不错，这真是可怕！愿神帮助我儆醒小心，常常祷告，使我不致踏上这人的覆辙！”

• 一个越害怕落入这光景的人，越不容易跌倒。那位说：“主啊，是我吗！”的门徒，他心中谦卑，知道自己不可靠，这样的人绝不会出卖神子，将他钉在十字架上。

扫罗王朝的兴衰，隐含了极深的意义。他似乎代表今世的王子，曾经是路西弗，是早晨之子，被神指派作代表去管理他的产业。他从高处堕落，不仅使一些光明、美丽的灵被绊倒，与他一同堕落，又使他四周的人都受到毁灭性的影响。在这几点上，扫罗和撒但有极多相似之处。他们都曾备受宠爱，有极光明的开始，都被指定去治理神的产业。二者皆不顺服，刚愎自负，骄傲自大。他们都从重要的位置堕落下来，而且将别人也一起拖

下水，留下无穷祸患。两者都被他们国度中兴起的另一国度所取代。在扫罗的例子中，取代他的是大卫；在撒坦的例子中，取代他的是那存到永远、永不废除的新国度。

大卫凭着英勇的灵和严整的纪律，率领那一群聚在亚杜兰洞的兵士，由最绝望的环境下打出一条通路，最后赢得整个国土。他那慷慨、高贵的品格和他的对手扫罗的品格，形成多么尖锐的对比！他被王追赶、逼迫的情形和人子一生被撒但憎恨、敌对的情形又是多么类似啊！

尽管扫罗千方百计要拦阻神的计划，但耶和華将他的王安立在锡安山上，因此他得以高声宣告神赐他宝座的命令。同样的，神对我们主的计划也必须坚立，尽管魔鬼和世人极力阻扰。神的儿子命定要作人的王。他的国度现今是隐藏的，是一个奥秘。他的跟随者也不彰显在世人的眼目中，他的王国尚未完全显现。但它将要来，在它建立之前，它的仇敌要被除灭。因为这世界也有一个基利波战场，只有在最后一场战争打完了，黑暗的势力被摇动，永不再复起，我们才会听到有大声音如吹号说：“哈利路亚，这世界的国度已成了我们的神和基督的国度，他要作王直到永远。”

“所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神。因为我们的神乃是烈火”（来十二 28~29）。

扫罗的统治几乎不值一顾。除非我们能在其表面之下，发现大卫王国的初迹和形成的经过。大卫被命定要将永恒的种子撒遍全世界。同样的，我们可能对恶者的势力所造成的影响感到泄气灰心，岂不知在众王的日子，天上的神要建立一个王国，是永不会毁灭，也不会落入任何人手的。它要击碎列国，惟有它必永远站立（见但二 4）。

因此，“先知撒母耳”实际上是介于参孙的士师时代和大卫的君王时代之间的桥梁。圣经有两卷书以他为名，这是饶具意义的，表明在那个重要的过渡阶段中，每一事件都受到撒母耳的影响。

国防大学 2 070 3721 3

第八章 大卫

——牧人、诗人、君王

F. B. Meyer 著 钟越娜 译

第一节 从羊圈出来

《撒母耳记上》十六 1

大卫的故事一开头就是鲜明的对比：一个是年轻的大卫，他的生命正散发新鲜的盼望；一个是任意妄为的扫罗，正迅速迈向那致命的战场——基利波山，在那里，他的生命走到了终点。

很少人拥有扫罗那样优越的机会。他天赋异禀，外貌俊美，时运绝佳，可以轻易名垂青史，留芳百世。他第一次立下的战功是奋勇解救基列雅比人，大大满足了众人对他的期望。但是清朗的黎明很快就被乌云遮盖。他因心浮气躁，未等撒母耳来到，就先献上燔祭；他又立下残忍而不必要的誓言，几乎使约拿单为之丧命；他没有遵守神有关亚玛力人的叮嘱——这一切都证明他不配担任神的代理人，他的职位必须被除去。

最后，神在吉甲宣布要废弃扫罗。吉甲是以色列人进入迦南地时扎营之所，意思是，神已将埃及的羞辱从他们身上辊过去了。这含义只有一个条件：神必须使用人作为他的器皿。但在扫罗的例子中，人的骄傲没有降卑下来，自我的意志未曾降服，肉体的力量未曾撇下不用。扫罗被召时，他正在寻找他父亲的驴子。扫罗的天性倒真有几分像驴子。他从不肯虚心顺服。圣经说扫罗厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃他作以色列的王。

扫罗离开吉甲，就回到他所住的基比亚去了；撒母耳则回到南部的拉玛自己的家中。他就在拉玛审判以色列二十年，并在拉玛担任百姓的祭司和父亲，广受人尊敬（撒上七 17；九 6, 10, 12）。撒母耳深深为扫罗感到悲伤。然而，神的旨意并不因怜悯的泪水而改变。我们不能紧紧攀附着已消失的过去，因为神的灵已不在那儿。我们当起来跟随，他已将行事的焦点从便雅悯的岩石高地，转移到伯利恒多风的高原。

神拣选人在服事他的事上居高位，原包括两方面：神的一面和人的一面。神拣选人成就在历史中。天上发出讯号，地上接着响应。因此我们要来思考三点。（一）大卫的根。（二）耶西的枝——这是指当地的环境，足以说明孩童大卫是怎样的人。（三）高贵生命的蓓蕾。

一、**大卫的根**。以赛亚书中有一次，启示录中有两次，称我们的主为“大卫的根”。“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”更有意义的是，耶稣在时代的帘子遮下之前，最后的一句话：“我，耶稣，……是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”

这是指，由一枝深藏在地里古老的根，所衍生出翠绿的枝芽和茁壮的枝子。我们可以视大卫的特性是从道成肉身之前的神子散发出来的，预表了基督在时候满足之日将有的样式，以及他将成就的事。耶稣是大卫的子孙，但在某种意义上说，他又是大卫的祖先。如此我们又回到这古老的谜题上：拿撒勒人耶稣是大卫的主，又同时是大卫的子孙（可十二 35~37）。

关于大卫的蒙拣选，有四个词值得深思：寻得，拣选，立定，预定。其中最后一词更深深击中这伟大奥秘的中心。

耶和華已尋着一个合他心意的人（撒上十三 14）。神在寻找他要拣选的器皿和美丽的珍宝，只不过那日子那时辰我们不知道。就在我们最料想不到的时刻，我们已在日常生活中被审察，观望，试验，要看看我们是否能在更大的事上承担重任。我们当时刻警醒，紧系腰带，点着油灯，将网补好并清洁妥当。

我寻得我的仆人大卫（诗八十九 20）。这语气里藏有说不出的欢喜，就像路加第十五章里三次重复“找着了”的快乐。早在撒母耳前去寻找之前，大卫就已经被寻到了。那蒙福的一刻是在何时？是一个黎明，年轻的牧人大卫引领羊群前往牧草地时？或一个清晨，他凭信心将受惊的小羊从狮子或熊口中奋力抢救出来时？或一个下午，他坐着守望羊群，心中蕴酿着诗篇时？或一个夜晚，他听见隐密的言语，述说神的荣耀？他岂不是立刻欣然回应主的呼召，一如当年耶稣对补网的门徒说“来跟从我”时，他们就撇下所有的跟从主一样？

又拣选他的仆人大卫（诗七十八 70）。百姓拣选扫罗，但神拣选大卫。这使得他刚强壮胆。他明白，在他后面有神的主旨。多年之后，当扫罗以权力欺压他，米甲因他狂欢的姿态讥笑他时，由于他明白他是神所托付的（撒下七 21），所以他能处之泰然。一旦我们触及神那拣选的坚石，听见他说：“他是我所拣选的器皿，要……宣扬我的名，”我们就可以变得牢固，毫不动摇。

耶和華已立他作百姓的君（撒上十三 14）。这种“立定”不是出于人的拥护，也不是靠自己的努力，乃是靠着神的主旨。他使人升高，也使人降

卑。扫罗可能因此激怒而暴跳如雷，然而他的势力已江河日下，大卫的权柄却如日东升，因为这是神的旨意。我们当忠心，合乎神使用；不久他要指派你服事他。“升迁”不是从东或从西来的，乃是从上头来的。

我已预定一个作王的（撒上十六1）。这句话解决了一切疑问。神的预备可以满足一切需要，止息一切忧虑。我们不必为教会或国家的前途忧心忡忡，神的预备足以对付各样临到的事。在某处不显眼的角落，神有他所预备和指定的器皿。他现今将箭藏在箭囊里；但在特定的一刻，他要使箭应声而出，带着无比的威力，直射中靶的。

二、耶西的枝条。我们暂且花少许时间来思考大卫早年生活所形成的影响。耶西一家住在祖传的物业上，那是当年波阿斯为路得所购得的。可能历经非利士人的剥削勒索，这块土地的光景已大不如从前。我们读到，耶西的羊群并不多，他送去给当兵儿子们的饮食也相当粗淡。在那种情形下，他要维持这样一个食指浩繁的大家庭——八个儿子，两个女儿——实在相当艰难。

大卫没有提过他的父亲，却两度提及他的母亲，称她为“耶和华的使女”。他从母亲那里秉承了诗人的天赋，敏感的气质和深厚的敬虔品格。对他的父亲而言，大卫只是一个看羊的小孩，还不够资格参加吃祭肉的宴会。对他的母亲而言，大卫她钟爱的小儿子；很可能是她是第一个得以听到那后来抚慰、吸引了全世界的诗篇之人。大卫一直小心翼翼地孝敬奉养他父母。在他遭受扫罗围攻之际，为了避免父母受害，他曾将他们送回路得的故土，委托摩押王代为照顾。

孩童大卫也可能从先知的门下受教而获益不少。这些学校是因撒母耳的先见之明，为保存以色列的律法而设立的。这些教师必然曾访问过伯利恒，并发现这年轻的牧羊孩子所发出来的纯真而迫切的求知欲。他也从他们那里学会裁剪诗体，使其声律能以竖琴伴奏；他又从他们那里学习明白并珍贵神的话语。

但是，大自然才是他的保姆、良伴和老师。伯利恒位于耶路撒冷以南六里，座落在耶路撒冷通往希伯仑的大道旁。它的高度是地中海海拔二千尺。东北面的山坡是一串灰色的山脊，两面各有一处深邃的山谷。这两个深谷在东方不远处会合，绵延伸向死海。另一面的山坡较平缓，茂盛的无花果树、橄榄树和葡萄树遍布山坡，结实累累。山谷则是富饶的玉米田，路得曾在那里拾取麦穗，因此那地有“谷仓”之称。但伯利恒四周的旷野，也

就是形成犹大高原的大部分地区，却并非柔软美丽的原野，而是荒凉，偏僻，粗硬的不毛之地。那里常有牧人看守着羊群。大卫就是在那儿，初度领悟到大自然的美丽和牧人生涯的乐趣。这些经验为他后来的生活和诗篇染上了绚丽的色彩。

这就是他少年时代的启蒙学校和导师。但最重要的是，他的灵向神的灵敞开，神的灵蕴育了他年轻的生命，教导他，磨炼他，使他变得高贵脱俗；又将大自然和启示的页章展现在他面前，使他里面充满了纯朴的信心。他无论在属灵和肉体方面都有足够的理由在日后说：

我在暗中受造，

在地的深处被连络，

那时，我的形体并不向你隐藏。

三、高贵生命的蓓蕾。大卫没有他哥哥以利押那样高大，使撒母耳留下深刻印象的身材。但是他长得健壮结实。他的双脚像羚羊那样敏捷；他可以轻易跳越过墙垣；他能用他年轻的胳膊将铜弓折弯；他从甩石机弦里甩出的石头，可以分厘不差地击中目标。他那诗人的敏感心灵，又揉合着勇敢和能力。

这一段早期生活，必然对于反映在他诗篇里的心灵有不少贡献，因为它是那么无忧无虑，自由开放，没有忧愁和焦忧的压力，没有人世的纷扰杂事。特别从诗篇第八篇，第十九篇，第二十三篇和第二十九篇可见一斑。那里面充满了耶和華眷顾人的奇妙；他坚信神是他的牧者；他深深被属天的事所感动，并相信神的话语圣洁可畏；他如此害怕犯下隐而未现的罪；他急切地要加入穹苍的赞美；他的灵里面有渴望，这使他成为一位伟大的诗人。

哦，纯真而蒙福的孩子！你绝未想到你会在那宣告你儿子所罗门继承王位的号角声中离世；你也绝未梦想到有一天，你的一世英名会被一个可悲的污点所损毁！然而神仍爱着你，我们一一翻阅你多采多姿的一生史迹——诗人，音乐家，战士，流亡在外的君王——时，必能从你那里学到许多功课。我们将在你那伟大的子孙耶稣所发出的亮光下，来一一浏览你的一生。他的肉身上算作大卫的子孙，但借着死里复活，被宣告是神的儿子。

第二节 从这日起

《撒母耳记上》十六 13

不管从哪一方面来看，大卫的一生都是相当突出显眼的。或许亚伯拉罕的信心，摩西与神的密切交通，以利亚的热心都比大卫略胜一筹；但是这些人却缺乏才华横溢的大卫生命中那样丰富的多面性。

很少人有大卫那样多的经历：牧羊人和君王；诗人和战士；族人眼中的英雄和犹大洞穴里的逃亡者；约拿单的挚友和扫罗所追杀的敌人；前一日征服非利士人，旋即又和他们并肩作战。但在这一切遭遇中，他似乎拥有一种特殊的属神和属人的能力，是不能用他那迷人的风度、俊拔的外貌、天生的秉赋、或内心属灵的力量所能解释的。我们触及这些层面之后，还是对个中奥秘感到费解，直到我们读了那关键性的一句经文才恍然大悟；那句话仿佛一粒宝石，在他平凡的年少岁月里闪闪发光——“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。”

一、它开始时和往日无异。没有天使的号角，没有从天上探出的脸孔。朝阳照在摩押丘陵紫色的城垣上，将天际映得金碧辉煌。这男孩踏着朝露和晨光，将他的羊群领到牧草地。上午的光阴慢慢消失，他有许多责任担当——帮助软弱的羊，医治生病的，包裹受伤的，寻找失丧的；或者将他的歌声和琴音，飘扬在原野的空中；大卫一向以“善于弹琴”知名。

突然之间，一位使者上气不接下气地跑来，告诉他先知撒母耳已来到这小城，并且他坚持要见见这牧羊孩子，否则拒绝吃他们仓促间预备的宴席。因此耶西差这人来，要大卫速速回去。那时，这双年轻的眼睛一定闪耀着快乐的光芒。他从未这样被召回家过。他一直是“放羊的孩子”。家里的活动他一概没份参加。他始终耐心等候着。他的心并不骄傲狂大，他的眼也不目空一切，他只是安静等候，好像断奶的婴孩。然而，在撒母耳眼中宴会若少了他就不够完全，这使得年轻的大卫欣喜不已。他立刻将羊群留给使者，然后飞奔回家。

撒母耳在此之前已使耶西和他的儿子们自洁，用一连串净水的仪式使

他们预备好参加这个包含着社交和圣洁两种含义的宴会。但是大卫不需要这些。他纯洁无瑕的灵魂正合神的心意；他洁净的衣袍用不着藉着繁文缛节来除去污点。让我们也随时预备好下一个钟头可能发生的事。让我们的灵与神有密切交通；我们的衣袍清洗洁白，毫无瑕疵；我们的腰带紧紧束上；我们的灯烛修剪妥当。在日常生活的细节上忠心，才是预备接受随时临到我们生命中伟大命令的最佳之策。

二、这是往日训练有素的结果。我们千万不要认为，这次是神的灵头一回感动大卫。如果这样想，就完全误解了这事件特殊的教训，因为圣经总是清楚将重生和圣灵的恩膏划分出来。可能从大卫幼年起，他就一直是圣灵工作的目标，圣灵不断复兴、更新他，但可能直到这一天，他才第一次经历圣灵的膏油涂抹，这是圣灵在他身上一切工作成功的必要条件。

我们的主是由灵生的；但他一直到三十岁，即将展开公开服事时，才为服事而被膏，接受水的浸礼。他早期讲道中所说的，“主的灵在我身上，因为他用膏膏我”即是指这件事。五旬节之前，使徒们当然已经重生；但他们必须在门窗紧闭的屋里等候，直到他们得了能力，去引人归主。我们常常遇见一些人，他们确是神的儿女，但他们作见证时缺乏能力，讲道不得释放，无法抓住人心。他们就像电线需要电流，火药需要火花一样。换句话说，圣灵在他们里面，却未浇灌在他们上面。我们也见过这一类的复兴，有人祈求圣灵恩膏，霎时他们开始说出新语言，人们再也无法抵抗罪的控诉，公义和将来的审判。

除非我们心中先有神恩慈的工作，否则我们得不着这蒙福的恩膏。我们必须先有新生命——神的生命。必须先有顺服，谦卑，忠心，洗净众罪孽，并与神亲密同行。圣灵的火必须降在完全奉献的燔祭上。就因为圣灵先前已在大卫里面成就了这一切，所以已预备妥当接受膏抹。很可能在你一生中最晦涩的时刻，神正在预备你接受大卫相同的经历。当留意神最微小的提示，不管是要你行动或去受苦，好叫你预备好，在辉煌的那一刻，你卑微的头将突然浸在从上倾倒而下的油膏中。

三、是藉着撒母耳的帮助。这位年老的先知对他的本国贡献甚巨，但其中最重要的一个功劳是，他热切关怀年轻的国人。先知学校的设立即是由他一手促成。扫罗年轻时也曾浸沐在这老人的春风化雨中。因此，撒母耳奉神命令前去膏扫罗的继承者时，他可能早已熟知耶西这几个健壮的儿子。

撒母耳带着一支小牛犊，来到伯利恒狭长的街道上，并召来城中的长老，请他们同吃祭肉。这样作是为了避免扫罗生疑。他若知道撒母耳此行的真正目的，一定会在炉火中烧之际对老先知施加毒手。

大卫跑到村上，发现眼前的情景很奇特。他的父亲耶西和七个哥哥正等着他，准备前去参加只有村中要人才被邀请的公开宴会。若在平时，这些哥哥们一定早表露不耐烦的神色了；但今天有些异样，一种神圣而严肃的气氛使得他们静穆不敢出声。风采光鲜，精神焕发的大卫一进来，耶和華就对撒母耳说：“这就是他，你起来膏他。”于是撒母耳拿出他从挪伯带来的角，将角里的膏油倒在这蒙拣选的孩子头上。

看来，当时旁观的人还不明白这举动的含义；否则歌利亚来挑战时，耶西就不会如此轻率地令童子大卫只身赴前线探问哥哥们，而以利押也不会用那样粗鲁的话对待他。然而大卫很可能明白其中的含义。约瑟夫（Josephus）确曾告诉我们，这位先知俯首在大卫耳旁，低声说出了这神圣行动所象征的意义。年老的撒母耳用颤抖的手拂开大卫的头发，他是否向这孩子吐露了惊人的话——“你将成为一国之君”？若是这样，日后，这些话当如何数度浮现在大卫面前。它们具有何等重大的启示性！那形成了一股影响力，预备他迎接将来临的伟大前途。

换句话说，膏油是一种表号，它本身并没有属灵的功用，它只是神的灵大有能力临到这牧羊孩子的一个外在可见的记号。耶稣未受油膏抹，但有圣灵以鸽子的形状降下。五旬节那天，门徒也未受油膏抹，然而有舌头如火焰显现，落在他们低垂的头上。随着时代演进，这种外在的表号已逐渐被搁置不用。但我们必须相信，当我们符合谦卑和信心的条件时，我们就已经接受了圣灵（加三14）。

那不寻常的一日过后，大卫又恢复牧羊的生活；日推月移，他一定有时会猜想，究竟应许要到哪一天才应验？何时他才有机会一展他新得到的能力？他必须学会我们也常常需要学的功课——在真正展露身手的时刻来临之前，带着一身的能力忍耐等候。我们必须在伯利恒的山野中与狮子野熊搏斗，这样才能预备好在以拉谷迎战歌利亚。

四、那也是拒绝的一日。耶西的七个儿子列队通过撒母耳面前。然而蒙召的人中，按着肉体说有智慧的不多，有能力的也不多，有尊贵的也不多。神所拣选的却是那软弱的，卑贱的，被人厌恶的。“七”是一个完全的数目：耶西的七个儿子代表了肉体上的完美。但若要在神面前得荣耀，这些都得

被剪除净尽。这个功课学来不易，但后果辉煌。你无法忍受这些割舍？那么就作以利押吧！你可能成为犹大的首领之一（代上二十七 18），却不能讨神的喜悦。

从大卫秘密被膏的事件中，我们可以由头三点看出，这也是我们的主按着神的计划被分别出来的方式。他被人厌弃，遭兄弟轻看，在无人注目下被设立为历世历代的君王。而且在他和神的应许之间仍隔着层层拦阻；但每一个人都将向他屈膝，众舌都将承认他是主。与此同时，他忍耐等候——等候普世得胜的时刻来到；等候那命定的国度之冠冕戴在他的头上。

第三节 被召入宫

《撒母耳记上》十六 18~19

有人认为，我们下面要讨论的这段大卫入宫弹琴的记载，是发生在他杀死歌利亚之后的事；因此大卫第一次被引介到扫罗面前，乃是他胜利凯旋的那一天。这种将秩序颠倒的说法，主要是为了解决“为何扫罗看见大卫手里拎着歌利亚的头时，一下认不出这位以前替他弹琴的少年人？”这难题而产生的。

然而我们也可以这样回答：那是因为在 大卫弹琴和他出战歌利亚之间，已隔了一段时日，大卫已由少年长成强健的青年了。究竟这中间隔了多久，我们不得而知；但在这段时间里，大卫已迈入青年阶段，他的体格益形强壮，脸孔因灵命的成长而改变。如果我们拒绝这种解释，就会面对另一个难题：既然大卫的空前胜利已激起了扫罗的妒火（十八 9），扫罗的臣仆怎么胆敢再将大卫介绍给他，为他弹琴呢？另外，他们又何必在推荐大卫之前，花如此多的口舌来形容这位琴手？（十六 18）他们只须提及他在以拉谷的丰功伟绩就绰绰有余了。因此，我们认为这两个事件的秩序应照着它们在圣经中排列的先后来定。

大卫被膏之后，仍回去继续牧羊。扫罗接受手下的推荐，差人去找他来为扫罗驱除恶魔。使者对耶西说的话有特殊含义：“请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。”一言道出了这孩子的性格中的单纯和灵巧；他已回到

[General Information]

书名=77圣经人物传 (上册) 700

作者=活泉

页数=710

SS号=10282487

DX号=

出版日期=1999年01月第1版

出版社=中国文联出版公司