

真道分解

辅读资料：属灵精兵

目录

1. 以诺
2. 挪亚
3. 亚伯拉罕
4. 约伯
5. 雅各
6. 约瑟
7. 摩西
8. 约书亚
9. 迦勒
10. 路得
11. 以斯帖
12. 但以理
13. 耶利米
14. 以西结
15. 马利亚
16. 西面
17. 亚拿
18. 生来瞎眼的人
19. 施洗约翰
20. 彼得
21. 使徒约翰
22. 腓利
23. 马太
24. 保罗
25. 巴拿巴
26. 友尼基和罗以

1.以诺

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

圣经中记述关于以诺的事迹不多，只有创 5:18-24、来 11:5-6、犹 14、15。让我们先来看看创 5:18-24。经文这么记著：“〔18〕雅列活到一百六十二岁，生了以诺。〔19〕雅列生以诺之后，又活了八百年，并且生儿养女。〔20〕雅列共活了九百六十二岁就死了。〔21〕以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。〔22〕以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。〔23〕以诺共活了三百六十五岁。〔24〕以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”这里描写以诺生平两件重要大事：一、在 65 岁生了玛土撒拉，二、他有三百年之久，与神同行。而与神同行，正是以诺生命最大的特点。一到底什么是与神同行呢？或许来 11:5-6 给我们一些提示。那里说：〔来 11:5-6〕〔5〕以诺因著信，被接去，不至于见死，人也找不著他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。〔6〕人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。从这里可以知道，原来与神同行，就是心存信心过世上的日子，竭力要得神的喜悦。在一个罪恶繁衍的邪恶世代，以诺信神，专心寻求神，并立定一个心志，要与神同行，这就是以诺对神摆上的奉献。以诺面对的，是一个邪恶的世代。挑战他的，是俗世洪流。可是以诺并不打算妥协。他要决心以“成圣”并“奉献给神”的态度，来对抗俗世。

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

杀又自夸的生活，而以诺选择了另一种生活方式，就是与神同行。在罪恶超彰的时代，以诺不但立志不同流合污，他更提起了先知的嗓子，警告同时代的人审判即将来临。犹大书 14、15 节记著他的话，〔犹 1:14-15〕说：“〔14〕亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：「看哪，主带著他的千万圣者降临，〔15〕要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。」”在这里经文中，犹大引述以诺四次用“不敬虔”来形容自己处身的时代。要在这样的时代背景中分别为圣，并不是一件容易的事。但以诺立了心志要过讨神喜悦的生活，而不是讨自己或别人喜悦。这就意味著，他必须与那些不敬虔的亲戚朋辈脱离关系，与属世的娱乐风气保持距离，反要用心持守属灵操练，天天与神保持紧密的相交；天天与神同心同行，朝同一方向走。正如〔摩 3:3〕说：“二人若不同心，岂能同行呢？”以诺必须清楚明白什么是神的旨意，又完全接纳神的旨意，爱神所爱，恨神所恨，才能与神同行。他清楚认识到神是圣洁的，所以他要过圣洁的生活。

什么时候我们若有了以诺这样的决心，什么时候我们就有以诺这样的力量。什么时候我们对神有更进一步的认识，什么时候我们就更愿意与神同行。连以诺也不是一开始就有与神同行的。创 5:22 记以诺是在生玛土撒拉以后才与神同行的。为什么他在生玛土撒拉以后，灵性上有这么大的飞跃？相信他必在生玛土撒拉时得到启示，对神有深刻认识，使他的生活与前大大不同。事实上，从他为儿子改名为“玛土撒拉”就可以知道他从神那里得了启示。“玛土撒拉”的意思就是“他死的时候，审判必来临”。

玛土撒拉共活了 969 岁，187 岁生了拉麦，369 岁得孙子挪亚，挪亚 600 岁洪水就来到，那时刚是玛土撒拉死的时候。可见，神该曾经向以诺启示，祂会以审判的悲剧结束列祖那个时代，而那悲剧会在他儿子去世以后发生。所以以诺知道玛土撒拉死时神的审判就临到，于是动了敬畏的心，而改变他的生活，与神同行。以诺与神同行不是三天两月的事，而是三百年。他共活了 365 岁，所以可以说他人生中有六分之五的光阴，是与神同行。他一生下玛土撒拉、一从神得启示之后，就立刻开始过分别为圣的生活。

创 5:22 记以诺是在生玛土撒拉以后，与神同行三百年，并且生儿养女。可见以诺并不是过著退隐避世的日子，他过著普通人一样的生活，有家室有儿女。

他也必然经历家庭生活中各种不同的担子和责任。不过他有一种与众不同的生活态度，他的生活态度也必影响到他的儿女后代。弟兄姊妹，但愿以诺的见证成为我们榜样，让我们也立志效法他，在俗世中立定心志与神同行，坚持为神过分别为圣的生活，这或许就是我们送给神最好的礼物了。

2. 挪亚

择善固执从来都不是一件容易的事。在一个不敬虔的世代，立志过分别为圣的生活固然要付出相当的代价，而要日复日、年复年地坚持召命，不理睬外在的欺侮、耻笑和谩骂，就更加需要坚强的信心和对神的全然顺服。挪亚处身的，正是一个不敬虔的世代。挑战他的，正是世人的不信和轻慢。然而，他并不以召命为耻。他的尊神为圣使他在神面前蒙悦纳。创世记曾记述有两位信心巨人是与神同行的。以诺以外，另一位就是挪亚。

挪亚在希伯来文的意思中，有“安慰”或“安息”的意思。而挪亚在他生活的那个不敬不信的年代，果真成了神的安慰。也因著他对神的顺服，他能够被神拣选作神的仆人，向罪恶的世代传讲审判的信息，呼吁人悔改回转归向神，并建方舟，在洪水审判后开展一个新的时代。他建的方舟也预表著救恩，能够成为人的安息。

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

到底挪亚身处的时代是个怎样的时代？主耶稣在路 17:27 论到挪亚的时代说：“那时候的人又吃又喝、又娶又嫁”。也就是那个时候的人，看重的都是些肚腹肉欲的饱足和男女之间的事。正如创世记第六章记载的：“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”男女关系非常随便，正是那时代的特徵。正如现今的时代，男女间有许多不正常的交往，人们将男女的结合当作是吃饭喝水那样随便，随意挑选性伴侣，又随意丢弃。挪亚在那一个时代作了一个婚姻家庭的见证。圣经特别强调了挪亚一家八口。我们知道，挪亚有三个儿子。如此一家八口的记述，就显明挪亚和三个儿子都是各人只有一个妻子。他们在婚姻上非常尊重神所设立的制度。在那淫乱的世

代，挪亚一家却分别为圣。不知道我们当中，又有多少弟兄姊妹愿意在婚姻家庭上，为主作美好的见证呢？

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

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

在挪亚建造方舟那 120 年期间，他不断向人传讲义道。人们的反应是什么？当然是不相信了。如果他们相信，他们一定会在洪水来临之前，跟著挪亚进到方舟里。可我们都晓得他们并没有这样做。圣经形容当时的世界是败坏的，而人是强暴的，所以我们猜想当时的人不仅是拒绝相信挪亚的话，他们还会嘲笑、辱骂甚至是欺压挪亚。如果挪亚对神没有坚定的信心，他一定没有办法面对这些人，而且他还会在百般的压力中放弃建造方舟。但是挪亚并没有这样做，可见他对神的信心胜过了一切。什么是与神同行？从挪亚的见证，我们看见与神同行就是看见神在自己身处时代，交付给自己的使命，就排除万难，坚持到底，忠心完成神的托付。

希伯来书 11 章 7 节对挪亚的信心作出了这样的评价：“挪亚因著信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就

定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”弟兄姊妹，神在每个时代都需要为祂作见证、叫人悔改归向神的人。昔日的方舟就是今日的福音，让我们也好像挪亚那样，对神抱著无伪的信心，不管遇到了什么事情，我们都努力传福音，这样我们也能成为神的安慰，成为别人的祝福！

3. 亚伯拉罕

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

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

亚伯拉罕原来居住在迦勒底的吾珥，在当时，吾珥是一个繁华的商业中心，物质生活丰裕，但却是一个崇拜偶像和充满邪恶宗教的中心。亚伯拉罕 75 岁的时候，神的呼召临到他，神呼召亚伯拉罕离开本地、本族、父家、往神所要指示他的地方去。对于亚伯拉罕来说，这是一个很大的挑战，因为他要离开自己一直以来所生活和熟悉的地方，而到一个陌生的地方去。究竟那是一个怎样的地方呢？他的生活又会怎样呢？亚伯拉罕完全不知道，但亚伯拉罕因著一种单纯而完全的信心，就离开了熟悉的生活环境，放下属世的野心，到神要他去的地方。从这细节可见他的决心。

可是很快亚伯拉罕就栽在一个试验中。他的第一次失败是因意外的苦难而来。由于饥荒，他没有求神问，就下到埃及那里。亚伯拉罕惧怕埃及王贪恋自己美丽的妻子而杀害自己，就用自己的方法来解决这个问题。他叫妻子撒谎说是自己的妹子，好保全自己。埃及法老差一点就娶了亚伯拉罕的妻子。幸好神干预，才避免这事发生。原来信心之父，也有平凡人所有的软弱，他们不是天生的伟人，而是在生活中每个选择和错误中学习功课，在学习中成长。我们也是一样。

不久亚伯拉罕面对另一个考验：就是亲属和财富的考验。罗得和他的仆人因土地的事与亚伯拉罕相争。到底是要属世的财富，还是要属灵的祝福？财产与情份，又该如何取舍？结果身为长辈的亚伯拉罕，让罗得先挑土地，自己选择了比较贫瘠、但社会风气

比较好的土地。在这事上，他流露了谦让的美德，同时学会了选择属灵福份，好好服事跟随神。

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

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

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

亚伯拉罕信心面临的最大挑战，是由神发出的。创世记 22 章记载了，神要试验亚伯拉罕，所以吩咐亚伯拉罕把唯一的儿子献给祂，作为燔祭。作为燔祭的意思就是把他杀在坛上，然后用火焚烧。这是一件难以理解，也难以做到的事情。亚伯拉罕有什么反应呢？他没有迟疑，也没有和撒拉商量。他“清早起来，备上驴”，带著儿子和劈好的木柴，去献祭。虽然神的命令是难以理解的，但是亚伯拉罕还是顺服了，可见他对神有一份超越的信心。他认为既然神应许了赐给他无数的后代，神一定会履行祂的诺言。即使他把以撒杀了，神也能够叫他死里复活。神悦纳亚伯拉罕这份信心。神当然没有让亚伯拉罕下手杀以撒。神

为亚伯拉罕预备了一只公羊，代替以撒，作为燔祭献给神。弟兄姊妹，亚伯拉罕的事让我们认识到，神不会给我们承担不起的考验。在我们受试验的时候，祂总会为我们开出路，让我们能够忍受得住。试验以后，我们必更能认识神、经历神宝贵的恩典。

4. 约伯

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

约伯记 1 到 3 节这么记述：“1] 乌斯地有一个人名叫约伯；那人完全正直，敬畏神，远离恶事。[2] 他生了七个儿子，三个女儿。[3] 他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。”从这短短的叙述，我们知道约伯是个行为纯正、无可指责的人。性情正直，也敬畏神。他住在乌斯，一个位于以东境内，靠近吾珥的地方。虽然居住的地方异教之风盛行，不少人拜偶像，但是他却定意分别为圣，远离恶事，敬畏神。从约 1:5，我们知道约伯也很关心儿女的灵性和品行，常常为他们献祭。

可是这样一个正直敬畏神的人，正是魔鬼所嫉妒的。魔鬼往返而来，四处寻找陷害神儿女的机会。它想找约伯的把柄，可是却找不到。魔鬼既然在约伯的德行方面找不到攻击的机会，就开始攻击约伯的财产和亲人，它认定财产和儿女既然是神赐福人的其中一个记号，那么拿走这些，约伯就会离弃神。于是，魔鬼开始了对约伯的无情攻击。一天，约伯收到一个人来报信，说有示巴人闯进园地，掳去一切牲畜，杀了他的仆人；他话未说完，第二个人又来通报约伯，大火烧毁了他所有的群羊和仆人；话未说完，第三个人又来说迦勒底人闯来，把骆驼掳去，用刀杀了他的仆人，话未说完，又有第四个人来通报约伯，狂风台塌房屋，砸死他所有儿女。失去财产儿女的打击连续不断，使约伯精神受了加倍的刺激。可是约伯在受到这么大的不幸的时候，他却说出这样的话：“我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”他认识到生命中一切赏赐不管是财产还是儿女，都不是属于自己的，而是属于神的。他之前所拥有的一切幸福，也不是必然。一般人遭遇灾祸，只会为失去的而诅咒人诅咒神，但约伯约为过去曾经拥有的感谢神。如此他在魔鬼面前荣耀了神。约伯这番话也告诉我们：感恩是

我们应付患难的秘诀，怨言是我们应付任何试炼都必失败的定理。而在任何环境中能感恩的要诀，乃是能在任何环境中知足。

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

接下来的约伯面对的痛苦，是精神上的孤独。他的妻子不认同他对神的忠贞，他的朋友也误会他，以为他所受的灾祸，必是他犯罪所得的报应，是神惩罚他的结果。他们迫约伯认罪，以为只要约伯认罪，什么事都可以解决。他们来找约伯，不能带给他安慰，带给他的只是更大的悲凉。在约伯与三友的辩论中，约伯表现出对神的认识，比三个朋友还多。约伯认为未曾受过苦的人，没有资格对那些在苦难中的人肆意定罪。约伯对友情极度失望，在这个时候他认定只有神能明白他的痛苦，才知道真相。他希望神能给他辩白的机会。在最痛苦的时候，他对神的信心始终没有失去。[伯 13:15]是约伯在苦难和绝望中对神发出的呼喊。“[15]他必杀我；我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的。”意思是说：我要争取与神对话。就是祂要杀我，我也愿接受，就是我没有指望了，也要跟我的神对话，申诉我的苦情。”在伯 17:3 约伯说：“愿主拿凭据给我，自己为我作保。在你以外谁肯与我击掌呢？”这里表达了约伯深深知道神是自己最好的密友，即或他不知道为什么神容许这事发生在他身上，他也不容许任何的患难来隔绝他跟神之间的交流。而在伯 19 章 25 到 27 节，约伯更作出了这样一番宣告：“[25]我知道我的救赎主活著，末了必站立在地上。[26]我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。[27]我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”神果真是约伯生命中的密友。虽然祂未向约伯道出所有奥秘，但神满足了约伯的心愿，和约伯展开了长长的对话。对话的结果，是约伯对神有了前所未有、更深刻的认识和经历。苦难的挑战没有击败约伯。撒但胜不了约伯，约伯由始至终没有离弃神，反而与神更亲近。经文也记述，约伯在受试炼之后，得著加倍的

福分。

约伯胜过苦难的结果，是为神作了一个美好的见证，证明地上有人是真爱神的。不是只在蒙神赐福的时候才爱神。约伯见证了神并非只能在常给人各种物质福气的时候，才有人敬爱祂。神的可敬可爱，在于祂本身是可敬可爱的。弟兄姊妹，或许在我们当中也有人默默为主受苦，让我们为他们祷告，为他们感谢，因著他们的忍耐和坚持忠心对神，大大地荣耀了神。他们自己在走完十架的道路后，也要亲

5. 雅各

提起雅各，我们很自然想起的就是他不光采的过去。他的前半生好像总是和“骗”相关：他怎样骗取了哥哥以扫的长子名份，又骗取了父亲的祝福。然而，我们不能否认一点的是：雅各是以色列 12 支派之祖。他虽是个不可爱的平凡人，没有什么可夸的地方，但是神也选召他，不断向他显出恩惠，同时施下爱的管教。或许正是雅各对属灵祝福的执著，牢牢抓紧属灵祝福不放，让他不致失去神早已为他预备好的祝福。雅各一生都想拼命靠自己来抓福气，但是他也有放手的时候。顺服神的管教和指引，回迦南老家和哥哥复和，就是他面对的挑战。而他人生的转折点，就在迎接这个挑战的时候发生。

雅各一生中最重要的经验，记在创 32:22-32。那里记的是雅各与天使摔跤的事。经文记到：“[22]他夜间起来，带著两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口，[23]先打发他们过河，又打发所有的都过去，[24]只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。[25]那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。[26]那人说：‘天黎明了，容我去吧！’雅各说：‘你不给我祝福，我就不容你去。’[27]那人说：‘你名叫什麼？’他说：‘我名叫雅各。’[28]那人说：‘你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。’[29]雅各问他说：‘请将你的名告诉我。’那人说：‘何必问我的名？’于是在那里给雅各祝福。[30]雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思说：‘我面对面见了神，我的性命仍得保全。’[31]日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。[32]故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。”让我们先来讲讲这段经文的背景。雅各骗取了父亲的祝福以后，为了躲避哥哥以扫的追杀，就逃到拉班那里。在

离家逃亡的路上，雅各曾在伯特利梦见天梯，对神有了初步的经历。后来他到了拉班那里，神藉拉班的手管教了雅各。拉班使计叫雅各为他打了十四年的工，又十次改他的工价。雅各终于领受到被人欺骗的痛苦。不过，神祝福雅各，让他没有缺乏，反到积存了财富，也娶得爱人。雅各在外生活了很多年。后来，神吩咐雅各，叫他回迦南老家。[创 31:3]记著：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。”这对雅各来讲是个很大的挑战。天下之大，可以去的地方这么多，即使要离开拉班，也不一定非得到回父家。那里不是有等著要杀他的以扫吗？为什么要回去找死，等以扫来和自己算旧账呢？可是，因著雅各记住神说过要与自己同在的话，他就大著胆子，带著妻儿牲畜，起行了。经文所记述的，就是他在与哥哥以扫见面前的情况。这时候的雅各，在忧愁和恐惧之中。20年前的重担压在他心头。20年前他因为要躲避哥哥以扫的追杀，才逃到拉班那里，现在他又要回去。越接近自己的家乡，雅各的心越是恐惧。他必须要处理过去生命中的失误，要面对二十年前没解决的问题。怎麼面对哥哥呢？他想起当年哥哥说必要杀他的话。以扫会怎样对待他？然而雅各这回没有逃走。他记住神说过要他回去的话，记住神说过要与他同在的话。他知道，如果这个挑战是由神发出的，那麼他必须紧紧抓住神。必须紧紧抓住。雅博河是约但河东的一条支流，过了雅博河，就是迦南地。就在这个重要关口，雅各先打发人过了河，摆脱一切缠累，独自一人祷告，面对神、呼求神。就在这个时候，有个神秘人来和他摔跤。到底这人是谁？根据创 32:28 说：你与神与人较力，都得了胜，并后来雅各说：我面对面见了神，我的性命仍得保全。就可知道，那和雅各摔跤的，正是神。正当雅各以为得胜的时候，他一摸雅各的大腿窝，雅各的大腿窝就扭了。这使雅各领悟到，他的能力虽然能胜过人中最强的人，也不及神一举手。他的聪明、计谋、勇气、能力再怎麼厉害，也比不上神。神先让他展示自己的血气之力，再突然把他扭伤，让他认识自己是如何软弱，继而认识神的能力是如何伟大，这是神向雅各显现的最重要的意义。在新的一天开始之前，雅各紧紧地抓住神，对他说：“你不给我祝福，我就不容你去。”雅各知道，他必须要得神的祝福，否则无能力面对神要他去做的事。就在他明白这个不能再靠自己、要靠神；没有神的祝福就不能成就任何事的道理的时候，他更新了。大腿窝的筋是人体内最强壮的

筋。当雅各固执的老我被神征服以后，雅各改变了。神为他改了新的名字，从此以后，他不再叫雅各，改名叫以色列。他成了一个放手施予祝福的人。他渡了河，和以扫和好了。他在人生最后一个阶段，祝福了自己的哥哥和 12 个儿子们。当他被邀请站在那时世上最富有的法老王面前，他没有求任何东西，反倒为法老祝福。

弟兄姊妹，你生命中最固执的、要被神征服的又是什么呢？什么是你必须要面对的人生功课呢？但愿你能像雅各那样，看重属灵福气，紧紧抓住神，不凭自己的力量，完全信靠神，好成为一个蒙福、又使人得福的人吧。

6.约瑟

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

约瑟被卖到埃及法老的护卫长波提乏的家的时候，正值青年。青年时期，正是向气方刚、情欲旺盛的时候。当时约瑟所处的环境也是很难使人洁身自爱的，反而是非常容易使人陷入道德堕落的地步。当时的约瑟，是生活在一个污浊社会中的奴隶。远离家乡，没有人在他身边可以提醒他。他又刚经历了被亲兄弟出卖甚至想杀死他的事，有百个藉口自暴自弃，放浪自己，任意妄为。但他没有。约瑟忠心地为波提乏做好管家，得著主人最大的信任。这时候不道德的波提乏夫人因约瑟的英俊能干而著迷。她挤眉弄眼，甜言蜜语，想尽各种方法来引诱约瑟和她发生关系。创 39:7-12 节记述了当时的情况：“[8]约瑟不从，对他主人的妻说：‘看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里。[9]在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？’[10]后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。[11]有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里，[12]妇人就拉住他的衣裳，说：‘你与我同寝吧！’约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。”当约瑟发觉他主人之妻向他抛送秋波的时候，他内心必然曾经激起一阵搅动，情欲的电流也必然曾经通过他的全身。那天，他像平常一样进入主人的屋子办理日常事务，完全没有预料到他要面临年青生命中最大的试探。他没有片刻的时间可以对当

下的攻击作丝毫抗拒的准备。试探并不等待我们穿好了盔甲以后才下手的。它会突然临到，使人无法预测。这试探的不易抵挡也是因为它每天重复来临：创 39:10 形容波提乏的妻天天和约瑟说那事。试探第一次来临时往往会令人震惊而提高警惕，但到它接二连三继续到来的时候，心中已经比较习惯，也比较容易屈服。但是约瑟坚决抗拒引诱。创 39:9 节记著约瑟的话：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”尊重神的心，加添了约瑟拒绝罪恶的力量。接二连三的攻击，没有使约瑟投降，反而加强了他的抵抗力。

这个试探的凶猛也在于机会难逢。创 39:11 说：家中人没有一个在屋那里。魔鬼常常都是选择最如意的机会发射他的毒箭。但约瑟知道，有神在察看万事。约瑟看神比万人都大。虽然约瑟知道，如果和主母的关系良好，对他的个人前途有很大帮助，而得罪主母，后果可能很严重。但是他认为，忠于神比忠于人更重要。得罪神比得罪人也严重得多。所以他能保持敏锐的良心，坚不做恶事。甚至愿意为坚守道德原则，而丢弃属世利益或人情关系。他这种不同流合污的品性，与他幼年宁愿得罪兄长，被他们憎厌，也不与兄长一样做恶事是很一致的。属神的人常常是依照原则行事，而不是依照方便或人情行事。约瑟为要保持清洁，须付上相当的代价。然而神却给他加倍的补偿。

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

约瑟面对的另一大试探，是他是否要利用自己的职权之利而报仇雪恨。当他做了埃及的宰相，面对来向他买粮的哥哥们，他大可以不认他们。假如他要报复，重者他可以随便安个罪名，治他们死罪。轻者，可以打发他们走。但是约瑟没有这么做。经过试验，

约瑟知道哥哥们都已经悔改，就选择真诚地与他们相认。他的宽恕是真心的。从他对哥哥们讲的话可以知道。创 45:5 不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。这是多麼伟大的一句话。约瑟反过来安慰哥哥，说一切有神的美意。约瑟在一切的苦境中，眼目只集中看神的旨意，要看神要藉那些苦境成就什么美意。这是一种超然的目光。如果我们也能在苦境中，寻问神要我们在其中学习什么，操练什么，专心寻求神，就能像约瑟那样，不落在苦毒之中，并能有更大的力量去饶恕了。

7.摩西

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

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

虽然摩西出生在绝望痛苦和危险之中，神却亲手计划掌管摩西的一生。摩西逃过了法老的追杀，被法老女儿收养了以后，在敬虔母亲的教养下长大，学会了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。王宫里的荣华富贵没有冲昏摩西的头脑，摩西一直没有忘记自己的血统。长大之后，他宁愿跟神的子民一同受苦，也不愿在罪恶中享受片刻的欢乐。后来他失手打死一名埃及人，暴露了自己的身份，只得逃离埃及，去到米甸旷野隐居。

经过四十年孤单无趣艰苦的放牧生活，消磨了摩西一切的雄心大志，也粉碎了他曾有过的理想和抱负。就在摩西认为自己已经走到人生尽头的时候，神的呼召临到。神要打发摩西见法老，叫他将以色列民从埃及领出来。但这个时候，摩西已经不敢答应神的呼召。接著，神与他之间有一段彻底的对话。从摩西对神说的话，可这一度自信满满的埃及王子，如今承认缺乏承当重任的任何条件。他表达自己没有声望、没有信息、没有权威、没有口才、没有机智、没有成就。他认为自己一无所长。而他的拒绝，激起了神的愤怒。神不喜欢祂的仆人因为自己的无能而限制生命

的可能，藉以逃避神托付给他的责任。神向摩西保证说：“我必与你同在”，祂又在祂的名字上启示祂的本质，说：“我是自有永有的”这个应许和保证，让摩西相信他可以向神支取一切属祂的能力。摩西终于接下了事奉的挑战。

摩西带领以色列人所行的，是一条新的路。摩西带领以色列人出埃及的时候，他们原是乌合之众，超过一百二十万的人走在旷野，粮食、居住等问题，每一件都是新的。摩西凭什么来解决这些问题呢？就是每一次遭遇困难的时候，他向神祷告。弟兄姊妹，我们的人生也可能不断遇到新的困难，经历一些从未经历过的事情，应付从未应付过的问题。神允许我们有这些问题，是因为神要藉此使我们长进，长进就是不断的更新。怎样不断向前、胜过新的困难？就是要学习摩西的祷告。

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

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

我们也要留意，摩西是在山上祷告。为什么呢？因为在山上可以看到山下整个战争的情景。了解整个战争的情况，才知道怎麼祷告。这件事对我们的属灵教训是：我们不单要祷告，在祷告的时候，更要了解

与所祷告的事有关连的真实的情况。认识我们所代祷的人真正需要。[出 17:11]又记述：“摩西何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜。”于是摩西要亚伦和户珥和他一同上山，在他祷告的时候，扶著他的手，一直到日落，以色列人就战胜了。这事实教导我们，今天我们祷告也像举手，有时会疲倦，有时会打盹，所以祷告需要互相扶持帮助。弟兄姊妹，不知道今天神交付你什么事奉的挑战，但愿你知道神交你任命的时候，他必应许与你同在，也愿你多多祷告，并寻求主内肢体的代祷，为神达成祂交付你的使命！

8.约书亚

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

约书亚生命里流露的一个良好素质，就是他的忠心顺服，不怕吃亏。在以色列人初出埃及的时候，约书亚还没有什么军事上的地位，但当摩西吩咐约书亚带领以色列人与亚玛力人打仗的时候，约书亚就顺服地接下了挑战。打仗的时候，出17章记载摩西和亚伦在山上祷告，约书亚在山下和亚玛力人作战。摩西什么时候举手，约书亚就得胜，摩西什么时候垂手，约书亚就失败。约书亚在山上打仗的时候，并不知道山上发生的事，但这种情况，表现出一份前辈和晚辈彼此信任彼此同工的美好见证。约书亚不会说觉得摩西只是举举手那麽容易，而自己就要用生命去拼搏，到了打胜仗时，又争著邀功。约书亚是打从心底来敬重摩西、信任摩西。约书亚甘心乐意地去作别人看为非常难作的事。约书亚如果没有这个经验，以后他就不能作以色列人的领袖，继承摩西的工作。

约书亚给我们的第二个好榜样，就是他是个谦卑的好帮手。当他带领以色列人与亚玛力人打仗的时候，他并没有任何的衔头，不但如此，就是到他经过了四十年的旷野年日之后，他仍然只是摩西的一个帮手而已。一直到摩西快要离开世界以前，他仍然是一个伺候摩西的人。他的地位没有改变。四十年来默默服侍，而伺候人又是那麽卑微的工作。帮手专作次要的工作，作准备的工作，尽量为他所帮助的人设想，要烧尽自己的野心。可是约书亚并不介意。他甘心乐意地在他的岗位上尽忠。四十年后，他就成为继承摩西的一个以色列人的伟大领袖。

约书亚生命中流露的出的另一个特色，就是他的信心。民数记 13 至 14 章记载以色列人打发十二个探子到迦南地去窥探，然后回来报告他们所见关于迦南地的情况。当其他十个探子因私心惧怕，不想进迦南想要回埃及而报告说迦南地的人又高大又凶狠的时候，只有迦勒和约书亚传出积极而正面的信息，认定神会帮助以色列民取入迦南。约书亚不是不知道他这样独排众议，会有什么后果。但是他虽然面对几百万的以色列人和十个探子的反对，还是说正面的话，冒死信靠神，坚信神的应许必定实现。这种勇毅，使他成为领袖。今天我们教会也需要这样的传道人，就是忠心持守真理，不讨好人，不惧怕人的脸色，专心求神的喜悦的人。

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

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

事，而是神的事。后来约书亚为以色列男丁行割礼，又在吉甲耶利哥的平原守逾越节，经过四十年的锻链，以色列人的心，终于预备好来承受神的祝福。从此，他们不再需要依靠吗哪，他们吃的是迦南地的出产。

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

9.迦勒

迦勒生命的主要标记，就是他永不停止长进。他的事迹告诉我们两件事：一、生命中最大的成就可能发生在老年；二、在服事神的生涯中，没有退休的年限。神看重我们生命中每个时期的努力。

圣经初次提到迦勒的时候，他已经是一个中年人。他一出现，就让我们看见他有传好信息的心志。当时摩西拣选他和其他十一个探子去侦察迦南。其实神早已告诉摩西，将要赐以色列民流奶与蜜的美地。但神却允许以色列人派探子窥探那地，是要他们回来报好信息，鼓励以色列人去得著神的应许地。神虽然已把这地赐给以色列人，但神不能代替他们来得这地。他们必须自己去得，必须勇敢争战，把那地的敌人赶出去，才能得著应许地。所以神让他们打发十二个探子去的目的，实在是要他们把好消息带回报给以色列人。可惜这十二个探子之中，只有约书亚和迦勒两个人报好信息，其余十个报的都是坏消息。由于迦勒所提出的报告，与其他十位探子迎合众意的动听言词相反，民众几乎要挥动石头打迦勒，可是迦勒依然不为所动，独排众议，这就显出他不屈不挠的勇气，同时流露出他对神的信心。[民 14:7-9]记迦勒的话说“我们所窥探、经过之地是极美之地。[8]耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。[9]但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们！」他愿意为神冒一切危险，即使牺牲性命也不惜。他也有一颗勇敢为真理说话的心志。面对差不多两百万不信的以色列人，迦勒还有胆量为真理争辩。弟兄姊妹，今天我们也是个探子。神为什么让我们先得福音的好处？为什么又让我们先去认识圣经的真理呢？祂不是单单要我们知道救恩的道理，更希

望我们去传扬这好消息，使人得著救恩。但愿我们能如迦勒传好消息的心志，定睛看神的应许，而不是外在环境的艰难吧。如果我们要做个认真的基督徒，迟早会面对被人反对的情况。在压力之下，我们又能不能像迦勒那样，为真理勇敢地讲话呢？

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

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

民 14:30 记著神对迦勒的应许：“你们必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”足足四十五年之久，迦勒耐心地等待神实现对他的应许。当他面见约书亚谈论分地的事时，迦勒五次提到神的应许，要赐那地给他为业。书 14:6-12 记述他对约书亚的话说：“耶和华在加低斯巴尼亚指著我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。[7]耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁；我按著心意回报他。[8]然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化；但我专心跟从耶和华我的神。[9]当日摩西起誓说：『你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。』[10]自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的使我存活这四十五年；其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，[11]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。[12]求你将耶和华那日应许我的这山地给我；那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”迦勒要的地，是敌人最坚固的山寨——希伯仑。希伯仑是当时最佳的地点，居高临下，风景美丽，土地肥沃。但也是最难攻下的地。然而迦勒却对约书亚

说：求你将这山地给我！约书亚答应了他。迦勒并不因著年老而放下属灵的期盼。但愿我们接近老年的时候，也不要失去进取心、却能像迦勒一样，对神大有信心，靠神踏上更远的道路。

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

10.路得

我们的一生，要做许多大大小小的抉择。或是择偶、择业；或是决定起居饮食，都等著我们来决定。不知道你做抉择的时候，通常是以什么作为标准？今天我们要介绍的人物，她的出色之处就在于她懂得做最聪明的抉择。她就是路得。

路得的名字，含有“美丽可爱”与“友善”的意思。她的长处很多，但最大的长处在于她能在适当的时候，对适当的事情下适当的抉择。她是个有主意有决定的智慧女子。在人生路上遇到最大的挫折时，幸而她作了明智的决定，才扭转了她的一生。

路得不是一个幸运的女子。她生为受神咒诅的摩押人，嫁给伯利恒人玛伦以后不久，又失去了丈夫，成为无子无女的年轻寡妇。婆家既不富裕又不兴盛，男丁都相继死去，剩下三个寡妇，相对一堂。这时，婆婆拿俄米决定回故乡，就打算打发两个儿媳回她们的娘家，好再嫁。路得和俄珥巴都舍不得婆婆拿俄米，但最后俄珥巴还是听了婆婆的话，回娘家去了。只是路得却坚持跟著婆婆。路得有远见，看的是将来，不是眼前，她看的是希望，不是现实。她有信仰，而且知道分辨什么是真实可靠的神、什么是虚无的偶像，她也有挚爱，要跟随侍奉婆婆至死，不想自图享受，再去找个新丈夫。于是，她作了智慧的抉择，跟婆婆回到伯利恒，投靠婆婆所依靠的神。弟兄姊妹，这也是我们每个人作抉择的原则：选择神的这一边，投靠神的翅膀下，选择付出自己，为他人的好处，选择永远的价值，永世的福乐。

路得对婆婆说的话，表达了路得的心志，也看出她已跟婆婆一样，以耶和华为所投靠的。她说：不要催我回去不跟随你。你往那里去，我也往那里去，你在那里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的

国，你的神就是我的神，你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然，愿耶和華重重的降罚与我。

从摩押地到伯利恒，有七十哩遥远的路程，这是一条艰难而危险的道路。两个手无寸铁的柔弱女子，在无人陪伴之下，要走这条路，实在太冒险了。路得的跟随，单就这条路来说，已经够勇气，先别说以后的生活上许多的适应了。从此可见路得的跟随不是盲目的，她明知前面的难处，她的跟随也不是冲动性的。她愿意一生跟随。弟兄姊妹，我们跟随主是不是这样呢？主不要我们盲目地跟随，祂曾坦白对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。但愿我们跟从主，有像路得那样的心志。

路得不但跟婆婆同去，也跟她同住，就是跟定了的意思。遵从婆婆的主意，婆婆说住下就住下，说再走就再走。正如以色列人遵从云柱火柱的引领，也像雅各，虽在路斯旷野，有主同住就是天堂。我们跟随主是否如此顺服，如此满足呢？

路得又强调说：你的国就是我的国，你的神就是我的神。在信仰、民族观念上，都与婆婆一致。这就成就了婆媳的合一。今天一些弟兄姊妹跟没有信主的人结合，由于价值观不一致，就带来婚后不少痛苦。

像路得这样投靠真神，敬爱婆婆的女子，一定会得上好的福份。神本来就顾念孤儿寡妇，何况是笃信祂的寡妇呢？摩押人本是受咒诅的，路得离开咒诅地，归顺以色列国，她就成了有福的人。

不单如此，路得孝顺婆婆，真是说到做到。她勤劳，回到伯利恒正是割大麦的时候，她马上去麦田工作，奉养婆婆。她没有为自己找对象，少年人无论贫富，她都没有跟从，却遵婆婆的命，去亲近波阿斯。她是一个谦卑而贤德的女子，具备了蒙福的条件。蒙福的人一定会将福气满溢出来，分给她周围的人。路得不但自己成了富户波阿斯的妻子，享尽了福气，而且她也替波阿斯建立了他的家，像拉结利亚建立以色列的家一样，替他生了一个儿子，这儿子就是大卫王的祖父。

拿俄米更是有福。这个有比七个儿子还好的媳妇，始终爱慕她，让她抱养孙子，奉养她，以致邻人都为她欢喜快乐，说：耶和華是应当称颂的。

至于已死的以利米勒，基连、玛伦，也因路得的缘故，得以在产业上留名，免得她们的名在本族本乡灭没。路得真是满得耶和華的赏赐，她的福份延至全家，全族，以及全国。路得的一生可以作我们每个基

督徒的榜样。我们本是与神国无分无关的人，但我们若紧紧跟随主，至死忠心，投靠在神的翅膀之下，那麽基督自己就成为我们的福份，直到永远，而神也可以使我们，成为别人的福份了！

11. 以斯帖

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

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

以斯帖怎样拯救她的民族呢？原来波斯的宰相哈曼很讨厌犹太人，更因以斯帖的堂兄末底改不肯跪拜他，便要把波斯境内的犹太人杀光。这事已经得到了亚哈随鲁王允许，颁下诏书。她知道堂兄末底改希望她进去谒见王帝，为本族的人请命。起初以斯帖是犹豫的，因为任何人未得王上的邀请而私入王的宫殿，是一个死罪。前皇后就是因为得罪了这位王帝而要被贬入冷宫，尊贵身份从此与她断裂。前车可鉴，相信向王请命对她来说，是有莫大的隐忧的。况且当时她已经有 30 日没得到亚哈随鲁王召见，她应该担心王帝是否已经忘记她，或是浸迷其他妃子，或是在忙于政事。在这进退两难的时候，她的抉择是什么呢？是要继续隐姓埋名，以波斯王后的身份、波斯的名字过她一生，还是要站出来承担民族的苦难，以娇弱的身躯去抗衡恶势力呢？

末底改的一句话，让以斯帖明白到，她今天之所以能成为波斯王后，不是偶然，也不是凭她个人的努力，乃是神的赐予，并要她完成神所赐予的使命。经文是这样：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分不是为现今的机会麼？”（斯 4:13-14）以斯帖知道，如果她闭口不言，不为族人请命，最后当她身份被揭开时，也难免一死。再加上，神不正是要她成就今天的机会吗？结果，以斯帖凭著勇敢和智慧，向王进谏。她没让上帝和同胞失望，完成使命，用信心去接受这个挑战。

以斯帖一向都是被受保护的，无论是在父家还是王宫。当她向王帝揭露身份时，便是将生命的保护罩

除掉，将生死置诸度外，冒死向王请命。事实上，犹太人与以斯帖的命运都是掌握在上帝手中，祂是要透过亚哈随鲁王彰显祂的恩惠和慈爱，犹太民族因而得救。以斯帖的美貌叫人羡慕，但更叫人感动的是她没忘本，没有背弃自己的民族与信仰。

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

为著使命的出现，我们可以怎么办呢？祷告祈求，就像以斯帖要求末底改和同胞一同为她禁食祷告一样，我们要为这使命向神摆上，恳切地将这事交给神，求神保守并掌管。

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

12. 但以理

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

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

但以理到了异邦，开始经历异族文化政治的挑战。宫廷中的太监要他学迦勒底文字言语，又要他吃用拜过偶像的食物酒水。但以理照学外语，可是却坚

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

影响但以理一生的第二件大事，就是但以理为尼布甲尼撒王解梦。这事发生在第一章但以理拒绝王膳之后的约三年左右。有一次，尼布甲尼撒王做了一个让他心烦的梦，于是他就下令所有境内哲人术士，为他解梦，更要清楚向他说出他做了什么梦，因为他自己已经忘了那个梦的内容。假如在期限之内找不到解梦的人，他就要杀尽全境内所有哲人术士。但以理听见这消息，勇敢主动要求见王，请求宽限。接著但以理带领三个伙伴同心祷告。借著他们恳切祷告和极大的信心，神向他们显明启示。最后但以理清楚向王说出梦的内容，又明明白白的向王解说梦的意思。王听了大为拜服，也藉但以理的话而认识了神。因为但以理没有将聪明智慧归功自己，而是将荣耀归给神。在但 2:19-23，但以理把智慧、无所不知、大能与至尊都归给神。他宣布历史的纪元是由神而定，而不是由人而定。官长和君王的兴起，并不是由于他们自己的能力或他们军事上的成就，而是神使他们升高或废立。神将智慧和奥秘向人显示或隐藏，因著但以理对神的尊崇，人们也认识到他所信奉的神。经过解梦一役，但以理举国闻名，位升监管总督。

玛代波斯的大利乌王在位时，但以理被立为总长，统治全国。但以理的成功招来另外两位总长和一百二十位总督妒忌，他们竭力想找但以理的缺失，好拿作把柄在王面前说好说歹。可是他们费尽心思也找不到但以理的各样毛病，原来但以理的生命里有神美好的灵。神的灵管理但以理，让但以理不论在工作能

力态度、个人操守、人际关系上都让人无话可说。后来那些恨但以理的人想到一个方法对付但以理，就是攻击他的信仰。他们怂恿新王立禁令，规定三十天内，人只能向王拜求，凡在王以外，向神向人拜求的，就要被扔在狮子坑里。

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

原来神看顾但以理，为他封住狮子的口。王非常高兴，吩咐人把但以理从坑里拉上来，又将诬讦控告但以理的人扔在狮子坑里，他们还没有下到坑底，狮子就抓住他们，把他们所有的骨头都咬碎了。

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

13. 耶利米

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

神，当人愿意顺服，甘心接受差遣，就能成为神贵重的器皿。

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

耶利米本是个怯懦的人。但当他被神的灵充满，又努力持守著神给他的召命时，就变得勇敢能尽忠了。按耶利米受托付所要传讲的信息，就是劝告犹大人只有向神真诚悔改，才能避免亡国的灾祸，否则就应向巴比伦投降。这个信息不容易传讲，因为他要受到造谣、扰乱民心的嫌疑，也容易被指为卖国贼。但耶利米却忠于神的吩咐，不理睬时务局势，不关心自己的下场，只单单讲神要他传讲的话。终于犹大的首领因耶利米的直言，指责耶利米想向巴比伦投降，将他捉拿下在牢狱中。耶利米被囚在淤泥陷阱中，几乎要死，后来犹大王西底家想知道神有什么话临到耶利米，于是召耶利米进宫求问。本来耶利米获得机会入宫见王，是可以就自己的处境向王求情的。但耶利米见到王时，完全没有迎合王所喜欢的回答他，仍然照著神所指示的，直率地回覆王，开门见山地对王说：你必交在巴比伦王手中。当他传讲完神要他讲的话，他才求王救他出牢狱。王果然也帮助了他，将他移禁在护卫兵院中。犹大首领听了以后，就立即联合起来，向西底家交涉，再将耶利米放下淤泥狱中。好让他死在那里。于是耶利米又第二次被下在牢中，而且又没有粮食、又几乎死去。神在这里又感动宫中太监以伯米勒，为他向西底家求情，于是再次被救出来。那时耶利米已被折磨得半死，西底家王又再次私下向耶利米求问，希望从先知口中听到一些他爱听的吉祥话。可是耶利米在再次受到大痛苦之后，仍旧像上次那样，忠心地照著神的话，坦白地回答王说：“耶和華万军之神……如此说：你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活，你若不出去归降巴比伦……这城必交在迦勒底人手中，……你也不得脱离他们的

手。”四十年中，不管外在环境如何艰难，耶利米依然如一地重复讲述神要他说的话，向人传递神交付他的信息。他并不为要讨好人的心意或耳朵而讲。他没有一次不认真传讲，没有一次怕人家厌烦自己而不讲。他是神忠心的仆人。耶利米的榜样给我们的提示，是不可藐视先知的讲论。纵使听重复的信息，也不可轻率论断，以为传道人无道可讲，耶利米也是屡次用类似的话，传讲相同的信息。反之，当神藉各样的方法，向我们传递同一个信息时，我们更要留意那个信息。因为那个信息必是对我们很重要的信息。但愿我们都能谦卑，为领受神的信息而听道，而不是为著自己的兴趣而听道。

耶利米为了传讲神的话，付出不少代价。有时他为著遵照神的吩咐而传讲信息，更要将自己的生活形态呈现于人前，作用某种象徵，好警戒同胞。例如耶利米书 16 章 1-9 节，神吩咐耶利米不可娶妻生养儿女，以象徵那些背道的百姓将受刑罚，他们那凄凉的情景，就好像一个无家室的孤苦人。又好像 27 章 1 到 11 节，神吩咐耶利米将绳和轭加在自己的颈项上，以象徵神必将犹太人放在巴比伦的轭下。耶利米就照做。耶利米不光用嘴唇传讲神要他传讲的信息，他也用生活来传讲神要他传的信息。

弟兄姊妹，今天我们也是蒙神所拣选的人，要在这个时代，传讲福音。但愿我们也用生活来彰显神的荣美，让我们的生活也成为一篇美丽的讲章。

14.以西结

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

以西结在事奉的路上遇到难以想像的挑战。从一开始，神就告诉以西结，百姓不会听他的话。以色列人已经变得甘心为奴和忘本背叛。他们的心刚硬，他们的顽梗惹动神的怒气，也正是这两个原因造成他们被掳。但神没有忘记祂的百姓。神还是不离不弃地继续向他们宣告救赎的信息，劝他们悔改回转。神拣选

以西结传递这信息。不过，从他一开始事奉，神便清楚向他表明，不要心存幻想，以为以色列人会对他的信息或他作为神使者的身份有任何反应。

[结 3:7-9]说“7]以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我；原来以色列全家是额坚心硬的人。[8]看哪，我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。[9]我使你的额像金钢钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶。”

以西结住在被掳的民中，神要他用特别的方法，为神传达信息。这些象徵动作往往需要付上极大的代价，要失去一切个人的权利和自由。例如结 3:24-27 记以西结要将自己关在屋内、结 4:4-8 记他要使自己向左侧卧 390 天，又向右侧卧 40 天，结 4:9-17 记他要按著神所指示的烹调，按分两吃食物，结 5 记他要将头发胡须剃光，结 6:11 记他拍手顿足、24：16、17 记他不能为死去的妻子哀哭等等，都不是容易做到的事，但以西结则完全顺服神所吩咐的一切去行。什么使先知能够如此的顺服坚忍，即使他做了这麼多事，用身体语言的象徵来提醒百姓，然而百姓多年来还是拒绝不听不信，可他还能忠心事奉下去呢？那是因为以西结重视神的荣耀。在以西结的信息中，一直强调“耶和华的荣耀”。在起首的 11 章中，用了 12 次。以西结这麼看重神的荣耀，是因为他是在神的荣耀中看见异象。[结 1:1]“这麼讲：当三十年四月初五日，以西结在迦巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的异象。”首先，神以一个异象来展开以西结的事奉。我们也一样。我们如果要在事奉中坚持到底，并在过程中结果累累，那麽异象是非常重要的。当我们讲到异象的时候，我们往往会想到我们期望成就伟大的梦想，例如：庞大的布道事工、差传、建堂等等。但是当神提到异象的时候，祂却是呼召我们看祂自己。我们看神看得越完全，我们的生活和事奉就越丰盛。我们成为怎样的人和所做的一切，都是源于我们如何看神。

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

以西结眼前所见的，正是不折不扣的神的荣耀。神要

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

以西结看见这个荣耀的异象，便立即俯伏在地。当先知的心和眼目被神的荣光所充满，他便无法再站在神的面前。俯伏的姿势不但表示以西结的心充满谦卑，更显示他在这位至高和掌权的神面前，是何等惧怕、敬畏、并衷心地敬拜。之后神吩咐以西结起来，但只有靠著神的灵，他才有力量站起来。神使他起来，然后再向他说话。[结 2:3-4]“[3]他对我说：「人子啊，我差你往悖逆的国民以色列人那里去。他们是悖逆我的，他们和他们的列祖违背我，直到今日。[4]这众子面无愧耻，心里刚硬。我差你往他们那里去，你要对他们说：主耶和华如此说。」神百姓的光景和他们过去的情况，赤裸裸地摆在先知面前。不但是现在的以色列民背叛神，他们的先祖也同样悖逆神。虽然百姓是那麽顽梗悖逆，神还是不离不弃地向他们说话。以西结现在正是向以色列人传讲神的话。虽然他知道他所传的没有果效，但他还是忠心地传讲。因为他知道，他所服侍的独一无二对象，是神自己。他在接受呼召的时候，就知道神才是他事奉的重点，而神评核成果的标准，是与我们所持的价值观完全不同。弟兄姊妹，神向以西结要求的是忠心，神对我们的要求，也是一样的。但愿你不因眼见事奉没有果效而灰心！

15.马利亚

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

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

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

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

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

路 1:46-55 记述了马利亚对神的颂赞。那里说：“[46]马利亚说：我心尊主为大；[47]我灵以神我的救主为乐；[48]因为他顾念他使女的卑微；从今以后，万代要称我有福。[49]那有权能的，为我成就了大事；他的名为圣。[50]他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。[51]他用膀臂施展大能；那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。[52]他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；[53]叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。[54]他扶助了他的仆人以色列，[55]为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”从马利亚这首尊主颂，可见马利亚对神有丰富的认识、有全然的信靠，也可知道她是熟读神话语的人。正因为马利亚有这样的素质，神拣选她为孕育主耶稣的人。

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

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

足，她不住思想，思想神曾经向她民族许下的诺言、思想耶稣之前所说的每句话。

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

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

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

16.西面

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

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

有一天，他在圣灵的感动下进入圣殿，看见约瑟和马利亚依照律法将降生 40 天的耶稣献给上帝，他就把小耶稣抱过来，高声称颂上帝：“主啊，现在可以按照你的话，让你的仆人安然离世了，因为我已经亲眼看到这位世人的救主，就是你赐给全人类的救

主。是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路 2:29-32）西面这一个祷告，就是著名的《西面颂》。西面一生都在盼望、等候，现在既然看见神为人预备的救恩，生命就再没遗憾。

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

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

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

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

我们有没有等候神什麼的应许呢？期望家人信主？家中添置一台电视？生活得到改善？有一个好伴侣？还是神让伴侣改变，成为一个爱神的人？作为基督徒，我们知道，圣经在马太福音 7 章 7 节有这样的应许：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”可是呢？我们总是焦急地问神，为什麼我祈求了那麼久，什麼都没有实现的？是不是祂没听见我的祈求？还是我的祷告没得到应许。其

实，当中是因为我们信心不足，是我们没耐性，只等了数天，便像等了一辈子一样，一点时间也不肯多花？

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

想一想，西面用一生时间等候弥赛亚，我们又要用多少时间，等候神呢？

17. 亚拿

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

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

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

于是神应许她，祂的话临到她，将有关弥赛亚降生的信息交付她。亚拿盼望弥赛亚，从年轻少妇到中年妇人，直到成为老人，但她从没有放弃，只是深深地盼望著、等待著。她一向住在殿里，当约瑟和马利亚带著小耶稣进入圣殿时，神让圣灵感动西面，即是上一课我们提到的老班比，一同进入圣殿中。我们相信亚拿当时也得到圣灵的启示，从内堂赶到婴孩耶稣面前称谢神。她得著这应许的盼望后，并没有就此

而满足，还赶快将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。《圣经》这样记载：“正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”（路2:38）她成为第一位传主降生福音的妇女。

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

女先知亚拿可称为因信而活在指望中的人，这也就是我们每个基督徒应有的生活态度。我们人的盼望，应从上帝而来。各位弟兄姊妹，你们现在生活在一个什麼想的光景之中？是常在忧虑当中？没有计划没有人生目标吗？还是常挂虑身边的事情如孩子的升学、家庭的收入？在腓立比书4章6节这样说：“应当一无挂虑，只要凡事借著祷告、祈求、和感谢，将你们所要的告诉神。”亚拿就是这样了，理应一个活在旧社会中的寡妇，应很忧愁很没指望的。然而，神虽然将她的丈夫取去，却将祂自己给了亚拿。神拣选她，让她活在指望之中。另一方面她也相信弥赛亚将要来临，于是她静心等候这一天的来到。因此，她日夜呼求，常常禁食祷告，洁净预备自己迎接主的到来。经过长年的等待，她的信心终于得到报偿。当约瑟和马利亚抱著婴孩耶稣进入圣殿时，亚拿注视著圣婴，这是她长久等候的弥赛亚，她满足地称谢赞美上帝。并且向那些平素与她一同盼望上帝的人，诉说这可喜悦的好消息，她成为第一位传报救主降生福音的妇女。这位上帝所拣选忠心的老姊妹，就是我们要学习的好榜样。要把一生的盼望交在父神手中，让他掌管一切。

18. 生来瞎眼的人

凡以感谢为祭献给神的，就荣耀了神。可惜的是，虽然有不少人领受过神的恩典，可是并没有向主献上感谢。而那些愿意公开向人表达对神的感谢的，就见证了神的大能作为。在约翰福音第9章中，记述

过一个生来瞎眼的人，他就是因为愿意为主作见证，述说了主在他身上奇妙的医治，因而荣耀了神。他的事迹记述在约翰福音的 9 章 1 到 41 节。

事情发生在一个安息日。耶稣在圣殿内遇见一个讨饭的瞎子。门徒一看见这瞎子，就问耶稣这个人是不是有罪。他们说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”门徒的想法反映了当时大部份犹太人的想法。当时的犹太人和撒都该派都都认为，某人现在要忍受苦难，一定是那个人或他的家族中人犯了罪。

耶稣的答案，正是要扭转门徒这种负面而冰冷的思想，要他们从苦难里看出意义和盼望。耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁著白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣这么说的时侯，祂不止恢复了这个人尊严，祂更说出了这个生命的宝贵价值。即使这个生命是残缺的，但神也爱他、宝贵他，而且更要使用他。这个瞎眼的乞丐，在未和耶稣相遇之前，在别人看来，不过就是个瞎眼的乞丐。可是在和耶稣相遇以后，他的生命将会改变。神要使用他来见证荣耀祂，正如耶稣说：“要在祂身上显出神的作为。”在这个瞎眼乞丐身上，怎样显出神的作为呢？耶稣接著说出了自己的身份和使命：祂就是世界上的光。祂将要在余下可以作工的时间里行出祂的大能。祂不但宣称了自己是世上的光，祂还要让瞎子亲自经历这光，让瞎子看见光。不错，祂要叫瞎子脱离黑暗的捆绑。

之后耶稣做了一件很特别的事。祂吐了一口唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”瞎子顺服的照著耶稣的吩咐做了，结果，他的眼睛就能看见了。他不再眼瞎，他现在能看见光明，看清楚一切从来没有看见过的事物了。这个瞎子蒙了大恩，他得了耶稣的医治。其实在他未认识耶稣之前，神已经眷顾他了。西罗亚池，据以赛亚书 8 章 6 节所记，就象徵著神的供应和看顾。西罗亚这个名称，在希伯来文里，也就是“差遣者”的意思。瞎子既蒙了神的眷顾和耶稣的医治，他之后就愿意为耶稣做见证，归荣耀给神。当然他的父母为了怕得罪法利赛人，怕被赶出会堂，失去一些好处和利益，就不敢将耶稣治好他们儿子的事告诉乡人，可是他们的儿子，却定意要归荣耀给主。

他对邻居说，是耶稣治好了他的病；他又站在法

利赛人的面前，为耶稣大胆辩护。他把耶稣在他生命里做的大事，清清楚楚地向法利赛人宣告。法利赛人越要因为怀恨而中伤攻击耶稣，他就越清楚地告诉他们耶稣是从神而来，是遵行神旨意的那位。当法利赛人中伤耶稣说祂是罪人的时候，这个眼睛被治好的人勇敢地为主耶稣辩护说：“[25]他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”当法利赛人再迫他，要他就范，否认耶稣的时候，他又说：“[30]他开了我的眼睛，你们竟不知道他从那里来，这真是奇怪！[31]我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。[32]从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。[33]这人若不是从神来的，什麼也不能做。」理亏而封闭的法利赛人见无法迫瞎子妥协，就用刻薄的话骂他、又用强硬手段把他赶出会堂。按犹太人的传统，被赶出会堂的人在社会上会蒙上污名。他们会被杯葛，也会失去宗教上的优待和权利。但是这个因耶稣的医治而能看见的人，并不介意失去的利益，因为他已找到最大的宝藏。他看得越来越清楚。主耶稣就是神。

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

耶稣说得对。这个人眼瞎，不是因为他自己犯了罪，也不是因为他父母犯了罪。是要在他身上显出神的作为来。耶稣将光明带进他生命，开他的肉眼也开他的心眼，给他不一般的眼光视野，又救他脱离黑暗和经年的沉默。他看见的时候就站起来为耶稣说话，就将荣耀归给了神。弟兄姊妹，这个曾经瞎眼，现在却能看见；曾经贫穷，现在却成为富足的人，虽然名字不曾被记在福音书中，可是他的生命已经见证了耶稣、荣耀了神。他面对别人的不信时，勇敢说出主在他身上行过的大作为。结果就见证了主。

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

19. 施洗约翰

在我们的社会文化里面，直言总给人的感觉是容易得罪人。主内的弟兄姊妹有时看到不平或不公的事，便害怕跟人直言，或是看著弟兄姊妹犯错，因怕得罪人，没有朋友，而眼巴巴看著他们继续错下去而

不作声。不过今天我们要谈的主角：施洗约翰，就是一位为神而直言的人，主耶稣称赞他：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”（太 11:11）

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

约翰生来便当弥赛亚的先锋，在玛拉基书和以赛亚书已经预言了。他的名字是由天使所宣告，意思是：“有许多人因他出世，也必喜乐”（路 1:4）。他的父母都是祭司的后裔，在上帝面前是个义人，遵行主的一切诫命礼仪，无可指摘。他的父母常提醒他：“孩子阿，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的在前面，预备祂的道路。”（路 1:76）

当约翰一生过著粗陋、简朴的生活。他穿骆驼的衣服，吃的是蝗虫野蜜，住在旷野，严守拿细耳人的一切规定。他努力向人传讲神的讯息：“天国近了，你们应当悔改。”（太 3:2）因为神要“使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的在前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”（路 1:16-17）

约翰是一个十分诚实的人。他说话的动机全都是向人诚实。他没有欺诈、虚伪。约翰在掌权者面前显出那无可敌挡的勇气和直言的性格。他深知他所要说的话可能会招致他性命的危险，他还指责他说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”（可 6:18）约翰不能缄口不言，他的信息无论对贵贱尊卑都是一样：“应当悔改！”（太 3:2）“是不合理的！”（可 6:18）他在什么地方看见罪恶，便在什么地方揭发罪恶。在新旧约之间，大约有四百年，以色列民中没有出过先知，这时期就如信仰的黑暗期，许多人走偏了；在如此背景下，要露出信仰的曙光，实在不容易；要让百姓由自恃当中，觉得亏欠神，更是难上加难！整个当时的以色列地，几乎笼罩在罪恶及信仰的败坏下。但约翰就是不怕强权，为真理说话。他完成了神的托付，更为耶稣的救恩作了预备！

约翰的勇敢直言，惹来希律的妻子希罗底的仇视。因此施洗约翰被囚在死海东侧的马加陆斯城堡大约有一年之久（路 3:18-20）。期间他多次被召见去见希律。希律内心矛盾，一方面尊敬他，却又怕他，希望保护他，却拗不过希罗底对他的恨意。希律王的态度反覆无常，游移不定，最后，在他的生日宴上，希罗底借机唆使女儿向希律要约翰的人头，因而约翰被

杀（可 6:17-29）（太 14:1-12）。

这位主的仆人勇敢面对那位暴君的刀剑。然而，死亡也不能镇压约翰满具折服力的声音。故此，几个月之后，当卑怯的希律听见耶稣所行的神迹，并得众人喜爱时，这位饱受良心鞭撻的暴君便害怕地说：“是约翰从死里复活。”（路 9:7）

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

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

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

我们世人本来卑微不堪，却蒙神顾念救赎，因此我们当学习施洗约翰，置生死于度外，全心全意为真理、信仰作见证，做暗世之光，无论做什么，都要让主在我们身上显大。

20.彼得

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

圣经告诉我们，彼得是很爱耶稣基督的。他曾三次说自己愿意与耶稣一同受死，这种诚实是不容置疑的。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”、“我就是和你同死，也总不能不认你”（太 26:33-35）、“主啊！我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”（路 22:33）。他所说的一字一句都是由衷

之言。他不是一个只会说亮话的人。不过，主好像深知彼得的软弱，祂以温柔而真实的态度，借著锐利的警告来教导他：“撒旦想要得著你们，好筛你们，像筛麦子一样。”（路 22:31），虽然彼得所说的都是由衷之言，但他高估了自己。他不明白人心灵愿意，肉体却是何等的软弱。最后主直接提醒他：“今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”（太 26:34）

当耶稣被犹大出卖，被捕后那个生死攸关的夜晚，彼得是唯一跟随基督的门徒，但是圣经告诉我们，这次他是远远地跟著（路 22:54）。当时，彼得的内心必是充满矛盾、百感交集，他无法理解为何全能的主像待宰羔羊般被人带走。他告诉自己不能弃绝祂，但肉体却是软弱害怕的。几个小时前他还勇敢地说要跟主一同受死，如今却降服在一个女人的嘲笑之下：“你素来也是同那加利利人耶稣一夥的。”（太 26:69）。彼得立即否认：“我不知道你说的是什么。”（太 26:70），一次的否认带来了第二次、第三次的否认，这是他过于自信的必然结果（太 26:72、74）。他那没遮拦的口舌脱离了主人的缰绳，曾夸口的忠诚因著肉体的软弱，像糠秕一样随风四散，离他而去。

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

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

在往后的日子，复活后的主安排了一次与彼得在炉火边谈话的机会，就像他跌倒时的情境一样，目的是要让彼得在那里跌倒，就在那里起来（约 21:9）。这次对话，主三次重覆问一个问题：“西门，你爱我

麼？”在连续三次的追问后，耶稣接纳了彼得肯定的爱，并叮嘱他：“你喂养我的羊。”（约 21:17）这个喂养包括了肉体和灵性。借著这项新的责任，彼得的悔恨已被责任所取代，三次的否认之后是三次对主爱的肯定，主完全接纳彼得。

彼得回转之后，在使徒行传和彼得前书中以崭新的形象出现，原来聒噪、鲁莽、懦弱、退缩，变成忍耐、安定、有爱心、信心，并有被圣灵洁净过的勇敢与力量。因神用宽容忍耐和无比的爱，将他塑造成初期教会的属灵巨人、教会的领袖，负起照顾羊群的责任。他的信心不再摇摆不定。他成了宣扬福音、传扬真理的战士（徒 1-2）。只有主才能预见这位火爆的渔夫，会成为火热的传道人。彼得晚年竭力广传福音，因他热切传道的的影响，许多人离弃偶像，归向真神！

感谢主！耶稣也愿意为我们这些心灵破碎、被罪压伤的人祈求。我们每一个人在跟从主的道路上，都曾像彼得那样软弱失败过，成为撒旦的目标。但主怎样爱彼得、怎样教导他、琢磨他，主也必同样教导我们，使我们成为有用的器皿。在彼得的复兴事上，我们看见主对待失败与跌倒的人的态度和方法，使我们可以得著无限的安慰。神用智慧拣选了这个心思单纯、性情急躁和可爱的犹太人，同样拣选了我们。我们应注意到主耶稣没有勉强彼得应许在将来要做得更好，不过要求他作基本上的表白：“我爱你。”这爱以后再没有摇动，即使当他为主殉道时，也没有迁移。他对主的爱，在他如何照料羊群的表现上得到了证据。

虽然有过可怕的失败经验，但如果肯深深的悔改，是不会阻止你继续服事基督。彼得这位否认耶稣的人，很快便成为勇敢的大而无畏的见证人。可见基督使人得恢复的恩惠何等大。

21.使徒约翰

所谓“江山易改，本性难移”，我们靠著自己的能力，是很难改变自己的性情的。但如果我们将生命交在主的手上，顺服圣灵的导引，那麼总有一天，我们会发现自己的生命已被圣灵塑造，变得越来越像主耶稣了。使徒约翰的情况，正是这样。

主曾给约翰和雅各两兄弟起名叫半尼其，就是雷子的意思。想必约翰原来是个急性子，火气大，容易得罪人，没有爱心。有一次，他看见撒玛利亚一个村庄里的人不接待耶稣，就要求耶稣吩咐火从天降下来，烧灭村里的人。可是主耶稣却责备他说：“你们

的心如何，你们并不知道。我来不是要灭人的性命灵魂；而是要救人！”又有一次，约翰看见有个人奉耶稣的名赶鬼，却不是他们那十二人团队的一员，就向耶稣告状投诉，想叫耶稣去命令那人别用耶稣名义赶鬼，不料耶稣却提醒约翰，要用更宽广的心，接纳不同的事奉者。耶稣的教导常常让约翰意想不到。

实在耶稣早就明白约翰是个感情激烈的孩子，而耶稣要转化他的生命，让他成为一个充满爱的牧者。由于约翰比别人加倍爱耶稣，时刻亲近主，几乎到了形影不离的地步，约翰就从耶稣的教导言行、从耶稣所行的神迹奇事、从耶稣对人的态度，领受了许多真理。后来他果然成为爱的使徒，又常常在书信中提醒信徒要彼此相爱，这其中必有主奇妙的转化工作。大抵是主的爱感化了他，引导了他，使他至终在性情上越来越像主。

使徒约翰是十二门徒中最年轻的，主呼召他的时候，他大约 25 岁，先前他曾跟过施洗约翰，在他全时间奉献随耶稣之前，他曾经在约但河外见过耶稣，透过施洗约翰的介绍，他也曾经和安得烈去见过耶稣所住的地方，并同和主耶稣同住一天，当主呼召他的时候，他就立刻舍了网，别了父亲，义无反顾地跟从了耶稣。他对耶稣的敬爱是激烈的，所以能一生跟随到底，即使在耶稣被钉、彼得因胆怯而不认主的时候，他仍紧紧地追随主，站在十字架下仰视耶稣。一个人越是深刻地认识主耶稣，就越是能够义无反顾地跟从、事奉主到底，而绝不会半途而废。

约翰对主有深刻的认识。他和雅各、彼得，是主耶稣身边特别亲密的人，常常被拣选与主共赴某些重要的场合。约翰与他的兄弟雅各和彼得，曾经亲身参与睚鲁女儿复活的神迹。又有一次，主耶稣带领了约翰、雅各和彼得上黑门山去，在那里，约翰亲身经历了耶稣变像的荣耀。这次的经历对约翰来说影响非同小可，以后在他所写的约翰福音、约翰一、二、三书，以及启示录，我们不断地看见他写这些书，为要证明主耶稣是基督，是神所应许的弥赛亚，是神的独生子。

约翰越认识主，就越加敬爱主。在约翰福音，约翰多次形容自己是“耶稣所爱的那门徒”他是门徒当中最了解主爱的人了，最后晚餐的时候，约翰坐在主的旁边，说明了他与主之间亲密的关系。当主忧心地说，有人要卖祂时，约翰侧身挨近主的怀里，靠近主的胸膛，问祂说：“主啊，是谁呢？”他巴不得能为主分忧。由此看出约翰是多麼愿意明白耶稣的心意和心情。晚饭后，主清楚地对门徒说：“我赐给你们一条

新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。[35]你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这些话成了约翰一生的座右铭，也成为他生命的表彰。

当主耶稣被钉在十字架上的时候，所有的门徒都离他而去，站在耶稣十字架旁的只有四个妇女和主所爱的门徒约翰。约翰不单在主被卖受审的那夜跟彼得进了大祭司的院中，他也一定一直尾随在主的身边，亲眼目睹耶稣走向各各他被打十字架的过程，在那里他亲身听见主说“成了”，因此他对主的认识是特别深刻的，我们可以从他所写的约翰福音中看出来。主耶稣在十字架上时，特别把母亲马利亚交托给约翰，请约翰待马利亚如同自己的母亲，从此，约翰就接马利亚到自己家里去，负起照顾她的责任。

在主耶稣复活的那日清晨，当抹大拉的马利亚发现坟墓中不见了耶稣的身体，就跑去告诉彼得和约翰，他们二人跑坟墓那里探个究竟，发现裹头巾和细麻布整齐的放著。圣经特别提到：“先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。”就是说约翰看见空的坟墓就相信耶稣已经复活了。这是何等大的信心。在四福音书中，只有约翰福音对此详细描述，因为那是他亲眼看过的。

在往后的日子里，约翰不断操练爱的功课，慢慢，雷子的特点在约翰的个性里消失，经过岁月洗炼，约翰变成一个温柔亲切、充满爱心的人。晚年的他在以弗所牧会，人搀扶著他上到讲台上，约翰以微弱的声音，总结一生的经验，说出最重要的教诲，那句话是：“小子们哪，你们要彼此相爱！”这是约翰用了大半辈子所领悟的真道，盼望我们都能在教会生活中好好实践！

22. 腓利

主耶稣在升天之前，曾颁下大使命，并嘱咐门徒说：“[8]但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”那麼，第一个按照主的吩咐，将福音从耶路撒冷推展至撒玛利亚的人，是谁呢？他就是我们今天要介绍的腓利。

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

使者。

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

显然腓利的事工推展得相当成功，徒 8:5-13 这么记述腓利的事奉：“腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督。[6]众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话。[7]因为有许多人被污鬼附著，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的，瘸腿的，都得了医治。[8]在那城里，就大有欢喜。[9]有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇；[10]无论大小都听从他，说：「这人就是那称为神的大能者。」[11]他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。[12]及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。[13]西门自己也信了；既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。”可见神借著腓利得著撒玛利亚人，福音冲破了社会藩篱，消除种族歧见，腓利让人知道神的恩典在耶稣基督里是给所有人的。因为他开拓有成，于是耶路撒冷的使徒便差派彼得，约翰前来协助，使得福音从此不断向外扩展开来。弟兄姊妹，腓利传福音的方式是使人听见、看见、然后信服。这需要活活的见证和大能，我们如何将基督福音传开呢？我们是否也能让人从我们的身上，听见、看见基督呢？求主帮助我们。

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

在往迦萨的途中，他看见的不是一群人，而是一个可以传道的对象，这人就是埃提阿伯的太监。当时那位太监正在读旧约的以赛亚书，遇有不明白的地方，腓利就把握时机，跟他传讲耶稣，他们走到有水的地方，太监就主动要求腓利为他受洗，于是这太监就认信耶稣并受洗归入主的名下。这位埃提阿伯太监的悔改归主，意味著腓利是第一个传福音给外邦人的人，后来经由这位太监，福音被带到非洲大陆去了。这是何等的奇妙！腓利不单将福音传至撒玛利亚，也将福音带至外邦之地。弟兄姊妹，我们不要轻看一颗

愿意寻求神的心。有时候神未必会带给我们一大群的听众来去服侍，但只要我们能像腓利那样，把握任何一个时机，神就能使用我们微小的摆上，成就伟大的事情。当腓利和埃提阿伯太监讨论以赛亚书中有关基督的预言的时候，他也未必知道有一天这位太监会将福音带给他的非洲同胞。

腓利为太监施洗后，主的灵把他提了去，后来有人在亚锁都一带遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚，并定居下来（徒 8 章）。圣经最后一次提到他时，记著他在该撒利亚定居，他的家也成为接待信徒、工人的地方，如保罗和路加在第三次宣教旅程中，途经该撒利亚的时候，曾经到腓利家中住了几天，腓利也热诚地款待他们。可见他有热诚接待的爱心。路加称呼他为“传福音的腓利”，是对腓利最好的称呼了。而更值得一提的是他有四个女儿，都是家教良好，圣洁守身的姊妹。他们有神的同在，能说预言（徒 21:8-10），可见腓利也非常重视下一代信仰与道理的培养。他不仅是忠信心的执事，更是成功的传道者，也是一位模范父亲。但愿今天我们不光为主传扬福音，不光在教会中努力服侍，更不要忽略家庭见证，好留给我们下一代，有美好的榜样。

23. 马太

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

马太本名利未，跟从主后改为马太。名字的改变意味著一个新生命、新生活的开始。利未名字的意思是“联合”，而马太的意思是“神的恩赐”。马太蒙主呼召成为十二门徒之一的过程，非常特别。当时他正坐在税关上收税，耶稣走到他面前，只简单地对他说：“你跟从我来。”他就立即撇下一切所有的，跟从了主耶稣。我们要知道，马太所撇下的，比众人还多：他放弃的，是可观的财富、财源滚滚的职业、高高在上的地位、声势显赫的权力，应主一声呼召下，他毫不犹豫地放下这一切，起来跟随了主，这是真正的舍己。弟兄姊妹，我们如果无法先舍己撇弃，就无法跟随得著。

随后马太在家里大摆筵席，广邀同业好友与耶稣一同坐席，他公开见证他的重生，此举引起法利赛人

和文士的批评，也引出了主的名言：“无病的人用不著医生，有病的人才用得著，我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”马太不但悔改归主，痛改前非，并且立刻跟随了主，为主作见证。

有关马太的生平，从四福音中的记载，我们发现一件有趣的事。我们之所以知道马太是一个税吏，完全是因为他自己告诉我们的。马可和路加称他为利未。(可 2:14、路 5:27)所以，如果不是他自己说的，没有人知道他从前是一个税吏。另外马可和路加论到十二个使徒的时候，只提到马太的名字，并没有提到他的职。但马太却谦卑地自称为“税吏马太”(太 10:3)，甚至在他的书中保持了“税吏和娼妓”这样刺耳的词句。(太 21:31)可见他看见自己从前是何等的败坏。

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

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

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

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

马太福音有个很大的特色，是很强调天国。在马太福音里，“国度”这个词，曾用了 55 次，而“天国”这个词，也出现了 35 次。这是其他福音书所没有的。

在马太福音的 15 个比喻中，有 12 个的起首都是说：“天国好像……”马太知道犹太人明白他所写的“天国”的意义，因为神曾应许他们说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”。马太提醒犹太人，弥赛亚的国度已经降临了，问题是他们是否肯接受这个国度，成为祂的子民？

马太福音的中心思想，是要宣扬天国的王——耶稣基督。在马太福音的第一部份(太 1:1-2:23)，马太介绍了这位君王的来临，祂的名为以马内利，这位和平的君要牧养以色列民。在第二部份(太 3:1-16:20)经文主要记述对神国度的宣告。在马太福音的第三部份(太 16:21-20:34)我们读到“从此，耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦。”当以色列人蓄意拒绝天国的王，我们就看见主耶稣宣告，国度要从犹太人中被夺去，赐给另外的百姓。在马太福音的最后一部份(太 21:1-28:20)提到这位君王的最终得胜。在棕树主日的早晨，主骑了一匹驴驹进入耶路撒冷，祂第一次容许人们公开欢呼承认祂是大君王弥赛亚，而祂的得胜是借著祂的死、埋葬和复活。马太记载主最后一句话是：看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是主宝贵的应许，主将每时刻与我们同在，永不离开。

24. 保罗

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

保罗原名扫罗。保罗是罗马人的名字，扫罗是希伯来人的名字。他是属便雅悯支派，出生在大数城，家境富有。双亲是敬虔的法利赛人，故此保罗自幼接受严谨的律法训练，接触各种文学和哲学的学问。大约 15 岁时他到耶路撒冷，在当时著名的法学大师迦玛列门下受教，自此奠定了保罗高尚的人格和渊博的学问。保罗在年轻时极为出色，生活端庄、遵守律法、他在耶路撒冷有相当的地位和影响力(徒 22:5、26:10)，对未来有极大的抱负和野心。按照保罗所受严格的旧约律法训练，他心目中的弥赛亚是犹太人的

救赎主，是万王之王、万主之主。绝不可能是那位木匠的儿子，被钉在十字架上羞辱而死的拿撒勒人耶稣。他认为当时的基督徒口称耶稣为「主」，是僭越妄称上帝的名，因此他为上帝大发热心，极力逼迫基督徒，他曾说：「我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。」（加 1:14）。他唯一的目标就是想将耶稣的名字从历史上涂抹。他如此行，为的是讨好上帝。对当时的基督徒来说，保罗是个极危险的份子，是初代教会扩展的威胁者。实在很难让人理解，上帝为何会容许这样一个人存在，因为他对基督教深恶痛绝，已到了难以想像的地步。

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

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

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

其实保罗的悔改和蒙恩是上帝在创世之前就已经预定和拣选的，好使他有份于上帝完备的救赎计划中，也因著保罗肯完全顺服和忠心奉献自己，他的生命才能完成为上帝的工作（弗 1:3-4, 2:8-10）。作为神所拣选的器皿（徒 9:15），保罗的生命是为无穷的技巧和智慧所琢成。他好像样样俱全。神拣选人的办法是最有价值的。他拣选了这位攻击教会最激烈，逼迫基督徒最彻底的人，使他改变为最伟大的使徒，最深邃的神学家，最有说服力的护教者，也是最不折不挠的宣教士。

你呢？你愿意为基督的缘故而改变吗？如保罗在腓立比书 3 章 7 节所说：“只是我先前以为与我有损的，我现在因基督都当作有损的。”和歌林多后书 5

章 7 节：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”你愿意像保罗一样，变成一个新的人，大大被主使用吗？

25. 巴拿巴

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

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

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

一天在聚会禁食祈祷的时候，圣灵对他们说：“要为我分派巴拿巴和保罗，去作我召他们所作的工。”于是他们就顺服，欢喜地接受按手和差派成为宣教士。巴拿巴带著保罗和年轻的马可上路，他们历经居比路、别加、彼西底、以哥念、路司得、特庇等地旅行布道。可惜中途马可离开了他们，自己回到耶路撒冷。在这第一次的旅行布道中，巴拿巴与保罗经

历了神的大能和奇妙的同在，保罗必定从巴拿巴身上学习许多宝贵的功课。

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

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

巴拿巴与保罗虽然是很好的同工，但是两个人在意见上还是有不同的地方。导致他们意见不合的焦点是马可。因为马可在第他们第一次旅行布道的时候，在别加中途退出，回到耶路撒冷，无论马可离去的原因是什么，保罗显然是相当的不悦快。以至拒绝再带马可同行。巴拿巴的恩赐虽然是调停和劝勉，但这次却无法说服保罗。结果巴拿巴和保罗决定分道扬镳，他们变成两个布道团，往不同的地方宣扬福音。

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

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

26. 友尼基和罗以

“有什麽样的父母，就有什麽样的子女。”这句话放诸四海皆准。在远古的路司得，即在今天土耳其境内的一个小镇，有一位叫提摩太的年青人，深得保罗欣赏，认为他是一位敬畏上帝的人。保罗称赞他的其中一个原因，是因为“想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。”(提后 1:15) 从这句话我们可以知道，提摩太之所以能对神有无伪的信，是因为他的外祖母和母亲把主的道理从他年幼时教导他，让他成为一个爱主无伪的人。

罗以和友尼基这一对母女的名字，在圣经中仅有这节经文提到；可是她们的影响并不少。她们共同教养了神的仆人提摩太，使他从小明白圣经(提后 3:5)。罗以这个名字的原意是“心里喜欢”，友尼基原意为“美好得胜者”，而提摩太的名字则为“敬畏神”。三个名字都说出了他们的见证，说出了神的恩典，也可以见到提摩太家中拥有两位爱主的女性长者。奥古斯丁在纪念他母亲的时候说，不一定每个人都有我这样一位好母亲，但有这样的母亲，当知这实在是神赐你一份丰富的家财。

提摩太的母亲友尼基是住在路司得的一位犹太女子，嫁给希腊人。圣经对她的描述虽然不多，却因为她用主的道劝诫、教导、养育她的儿子而闻名，就如她的名字一样，在提摩太身上她的努力得著美好的胜利，她把提摩太养育成一位敬畏上帝的人，这也正是她对提摩太的期望。同样，外祖母罗以也是一位虔诚的犹太妇女。罗以的名字与她过的生活一样，都是讨主欢心。罗以以旧约圣经教导她的女儿和外孙，然而最重要的是她和女儿共同关心提摩太，为提摩太提供了一个温暖慈爱虔诚的成长环境，以致他成为门徒后得到路司得和以哥念弟兄们的称赞，并受保罗的看重，选他为布道的助手，称他为“亲爱的儿子”(提后 1:2)，“真儿子”(提前 1:2)。罗以、友尼基和提摩太这三代，如精金的链子，一个扣住一个，信仰与生活并存，灵命与肉身的生命同样相连。正如箴言所记：“她儿女起来称她有福。”(箴 31:28)。又如诗人所说：“看哪！敬畏耶和华的人必要这样蒙福……愿你看见你儿女的儿女。”(诗 128)。

保罗在他的书信中特别强调，罗以和友尼基使提摩太从小就明白圣经，她们用上帝的话教导他、带领他，将无伪的信心传给他，这是何等的珍宝。她们必定是熟悉圣经、敬虔爱主的妇人，才能以身作则，使提摩太从小就在圣经真理上受到造就，这对提摩太往

后一生的事奉，是一项无法计算的恩典。保罗提到：“但你所学习的，所确信的，要存在心里；因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。”（提后 3:14-15）。我们用什麼话语教导孩子呢？只有用神的话、用真道，让他知道生活的准则，情感的依归，做人的智慧。这样教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离（箴 26:6）。教育心理学家说：人的行为是透过模仿别人并在四岁以前定型，因此人的行为定型多是从模仿而来，这就是身教了。仅把孩子送去主日学，自己终日坐在牌桌上的父母，怎样能教养出爱主的信徒来？在保罗写给提摩太的信中，特别指出他拥有清洁和无亏的良心以及无伪的信心（提前 1:5）其中无伪的信心，是先在罗以心里生发，然后在友尼基的心中，最后在提摩太的心中。可见罗以在信心上的榜样是值得学习的，她的信心之环境借著提摩太传递出去，福音的效果也绵延不断流传下去。故我们相信，罗以和友尼基在提摩太年幼时，是利用身教把主的道理喂养他。

那什麼是无伪之信呢？无伪之信就是一种诚实、没有虚假、不装饰造作的信心。神本是诚实无伪的神，又公义、又正直（申 32:4）；因此我们作他仆人的，也该用诚实、公义、正直的心，行在他面前。信心是向神所存的态度，是我们个人与神的关系，并非显露在外表的行为。信心原不能遗传给子孙的，但可以在家中开花结果。从罗以到友尼基到提摩太，无伪的信心之传递正是一个例子。

友尼基一生最大的服事，就是生下提摩太、养育、教导他成为“一位敬畏上帝的人”，她无负于她的主。罗以很重视圣经，所以她利用每一个机会来教导幼小的提摩太，并且以自己的信心生活将圣经的教导实践出来，提摩太成长的品格深受影响。罗以原来并不知道上帝在提摩太身上的伟大计划，但她忠心慈爱地教养提摩太，却带来初代教会极美的事奉果效。

做父母的，我们多麼希望得到敬虔爱主的后裔！原来神早就赐下了应许：爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代（出 20:6）。神也愿意人得虔诚的后裔（玛 2:15）。当儿女大了，离开我们以后，我们仍要紧紧抓住神的应许，为他们祷告。但愿这个传家宝——无伪的信——不致失落。

各位弟兄姊妹，你愿意拥有虔诚爱主的下一代吗？罗以和友尼基就是你的榜样了。