

吴恩溥

目录

基督先锋的道路
时代巨人 - 摩西
神人以利亚
信心伟人但以理
不投机不妥协的米该雅
忌邪的非尼哈
救民族出水火的以斯帖
信心之父 - 亚伯拉罕
平民政治家尼希米
默想圣母马利亚
义人约瑟
挪亚的日子
爱的使徒 - 约翰

施洗约翰没有行过一件神迹，但他本身就是一个大神迹。
基督降临前夕，需要千千万万具有施洗约翰心志能力的人，走在他前面。

基督先锋的道路

主耶稣曾公开称赞施洗约翰：「凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的」（马太十一11，路加七28）。

主耶稣心目中，在神面前施洗约翰是一个最伟大、最杰出的人物。

这不只因为施洗约翰是耶稣基督 - 就是那「万王之王」，「万主之主」的先锋，仆因主大；实际方面，施洗约翰的生活，工作和道路，确实不同凡响，超绝群伦。

许多时候我们忽略了施洗约翰，原因第一，因为约翰没有行过一件神迹（约十41），缺少了许多吸引人注意，脍炙人口的神奇事迹；第二，因为约翰不过是一盏时代的明灯（约五35），当基督一出来，明灯在太阳（约九5）面前，便黯然失色；第三、可能约翰所传的信息，是「悔改的洗礼」，「悔改」二字，当做道理讲讲说说还可以，如果要实践起来，便比什么苦药更加苦（路三7-14，参启十9），面对约翰的棒喝针砭，只好敬而远之，把它束诸高阁，连施洗约翰也以少提为佳。

就因为如此，施洗约翰在我们的讲台上、思想中，便渐渐被淡忘，很少被人纪念。

可是我们不要忘记，施洗约翰是走在基督前头的先锋。当耶稣第一次降世时，祂需要施洗约翰「预备主的道，修直祂的路」（太三3）；当基督第二次降临时，祂一样要差遣那具有以利亚心志能力的施洗约翰（玛四5，路一17）来为祂打先锋。所不同的，可能前者的施洗约翰是一个人 - 撒迦利亚的儿子施洗约翰；而今日的施洗约翰是千千万万个人 - 每个愿意过著施洗约翰的生活；走施洗约翰道路的基督徒。

因此在基督快将再临的前夕，思想施洗约翰的道路，对我们来说，是具有时代意义的。

（一）施洗约翰其人

工作需要人，需要合用的人。在神的国度中，祂所使用的人，是经过神特别拣选和训练出来的。

神使用施洗约翰作基督的先锋：

1. **他是凭应许而生** - 当天使告诉撒迦利亚，他妻子要生一个儿子，撒迦利亚明知不可能，他答覆说：「我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。」（路一18）就在他们以为不生育的日子，神藉著应许，到了日期，终于把施洗约翰赐给他们。

这是一个基本的原则，神只能使用一个因信 - 凭应许而生的人，除此以外，一切凭血气生的，情欲生的，人意生的，都不能讨神喜欢，被神使用（约一13）。

2. **他是归主为圣的人** - 天使告诉撒迦利亚，他儿子「淡酒浓酒都不喝」（路一15），自幼就过著拿细耳人（民六1-4）的生活。一个被主使用的人，他必

须从世俗和罪恶中分别出来，完全归主。只有一个归主为圣的人，上帝才能够使用他。

3. **他以旷野为家** - 施洗约翰长大了，他就拣选旷野，住在旷野，以旷野为家（路一80）。一个人拣选什么，表明他的爱好和志向是什么。拣选闹市，表明他喜爱热闹；拣选郊区，表明他喜爱清静；拣选王宫，表明他热中名利权势；拣选旷野，表明他轻视红尘，喜欢遗世独立。亚伯拉罕选择山野，不被所多玛的繁华所吸引。施洗约翰选择旷野，以清风明月为朋，以沙石野兽为伍（参可一13），世界的荣华富贵，概如过眼云烟，每日静修、灵交、锻炼自己。直到日期到了，奉差遣出去，他仍然不住闹市，以约但河为他的教堂，以大石作他的讲台，独来独往，傲然物外。

当耶路撒冷的宗教统治集团，震于施洗约翰的成就，派人前往调查，施洗约翰只要稍为婉转一些，立刻可以连升十级，「鸡犬成仙」。但施洗约翰却用冷漠的态度回答：「我只是山野狂人，并不是你们所要等候的人」（约一19-23），拒人于千里之外。

圣经关于施洗约翰的记录并不多，根据马可第六章十七至二十节的记载，施洗约翰可能不只一次被邀到马盖耳斯的王宫向希律安提帕讲道。他身在王宫，仍然心在旷野，他照著神的话语直说，使希律动了敬畏的心。以后希律为美色所迷，娶他的弟妇，约翰不为富贵所淫，威武所屈，直批逆鳞，使希律老羞成怒，把他下在监狱之内。

施洗约翰就是这样一个以旷野为生活中心的人。富贵荣华，一点不动心，神所要使用的，就是这样的一个人（参太四8-10）。

纵观今日教会，多少人常常责备别人贪爱世界，岂知他们口显爱情，心却追逐财利（结卅三31）。只因没有世界可爱，便指世界为酸葡萄，自诩清高；一旦世界的声色货利，前来引诱时，便像巴兰一样，满口神的旨意，连生命都甘出卖；又如底马一样，连忙从旷野快步走到帖撒罗尼迦大城去了（民廿二、廿三、卅一8，提后四10）。

4. **他吃蝗虫野蜜** - 「男女饮食，人之大慾存焉」。谁不喜欢珍馐百味，物质更高度的享受？可是施洗约翰不食肉、不喝酒（太十一18），蝗虫野蜜自甘。他这样一方面是随遇而安，有什么吃什么；另一方面也是严格锻炼自己，将来走上「十字架的道路」，才不至吃不了苦，以致像马可半路开小差（参徒十三13）。

今天有许多奉献的人，中途走向世界，就因为受不了生活的压迫，无法坚持到底。我们不是苦行主义者，但我们却强调每一个全生奉献的人，必须有受苦的心志，先做好受苦的训练。「狐狸有洞，飞鸟有巢，人子无枕首的地方」，每一个奉献的人，如果没有接受贫穷孤单的心志，怎能背十字架跟从主到底？

一次，我看过一所神学院，为著他们的学生，尽量安排舒适享受的生活。我看了觉得这些少爷兵，将来只能享乐，不能吃苦，没有多大用场。中世纪修道院那一类苦修苦练的生活，才能磨炼出认真爱主，乐意受苦的学徒出来。

我不是苦行主义者，但我却深深体验到，「基督肉身受苦」是我们的典范（彼前四1）。我们必须有受苦的心志，然后才能随遇而安，好像保罗「或处卑贱，或处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏」（腓四12），随时应付裕如，闻变不惊。

5. **身穿骆驼毛的衣服** - 有人说施洗约翰不修边幅，是那时代的嬉皮士，说这话的人简直是亵渎神的先知。

试想一个愤世嫉俗、悲天悯人的大先知，跟那一群空虚、彷徨、苦闷的颓废青年，有何相同之处？

施洗约翰学效先知以利亚的样子（王下一8），粗衣只求蔽体，为著神的国什么都撇下，这是何等的牺牲和舍弃。

6. **腰束皮带** - 这是奴仆的样式（路十二37，约十三4），也是为著准备作工或走路的打扮。一个事奉神的人，必须乐意站在奴仆的地位；不是自己的选择，不是自己的喜好，不是自己雄心大志的计划，乃是完全顺服在神的手中，随时准备接受神的命令和差遣，去事奉神、服事那需要他服事的人。

7. **等候神的话语临到** - 这是最重要的一环。一切的准备、舍弃和磨炼，只不过是等候这庄严神圣的片刻。当神的话语临到时，就毫不犹豫地向前争战。

今天在神的军队中间，有人急功浮躁，没有神的话语，便自作聪明，去建造个人的巴别塔；有人却畏首畏尾，退缩不前，当神的命令临到时，仍萎靡不振，坐失良机。

施洗约翰三十年之久，在旷野接受磨炼，忍耐等候，一旦神的话语临到，便勇往直前，奋不顾身，作神忠心仆人。

神使用施洗约翰，因他有这么够好够多的条件，合神使用，今天我们若愿意作耶稣基督的先锋，我们就须付上足够的代价，将自己完全摆上。

（二）施洗约翰的信息

施洗约翰的信息十分简单：「悔改」。

悔改原来的意思乃是内心的转变。一个人内心转变了，外面的行为，自然而然地跟著转变。你本来想到欧洲渡假，后来改变了主意，决定到南美洲去传福音，你就会改订到南美洲的机票。

一个人必须先有内心的改变，然后才有外面的「改正行动」（耶卅五15）。前者是因，后者是果。

施洗约翰的世代，是 —

1. 一个不信的世代（可九19）

2. 一个邪恶淫乱的世代（太十二39）

3. 一个弯曲悖谬的世代（腓二15）

4. 一个麻木不仁的世代「我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。」（太十一17）。

5. 一个敢于敌挡神，敢于毁谤攻击神所差遣的人的世代。「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」（太十一18-19）

6. 是一个顽梗刚愎的世代（太十一20-24）。

倘若宗教真的是时代的良心，那么施洗约翰那世代的宗教，正是一片漆黑。祭司为著财利，把圣殿变成贼窝。（太廿一13）构成犹太教三大派系的撒都该党是不信派（徒廿三8）；法利赛人是假属灵派，他们作很长的祈祷，一片虔诚的样子，

但生活败坏，不过是粉饰的坟墓（太廿三章）。希律党却是一群投机份子，利用宗教作为讨好希律的脚踏石，希望获得政治上的利益。宗教被这一群罪恶份子所把持，腐化败坏。就是这样，整个社会、民族，已经被罪恶所渗透、瘫痪、充满危机。

施洗约翰面对这样的世代，正像一个医生，面对病入膏肓的病人，他毫不犹豫，也毫不留情地动刀动斧：

「毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒？」

「不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗……」

「斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。」（太三7-10）

得救之道只有一条，就是切心悔改，每个人要从自我的宝座下来，从骄傲自私解放出来。每个人要把一切的罪恶，毫不隐讳地交出来，要在众人面前公开低头，撕破面皮，在约但河里洗去你们的污秽罪恶。

约翰所传的信息，实在太尖太利太沉重。可是他的话语，带著属灵的权威，有如一声春雷，惊醒那沉醉的良心。谁配得救的人，「都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约但河里受他的洗。」（太三5-6）

约翰大刀阔斧的作风，引进了一次属灵的复兴运动。为主耶稣的降临铺好了道路。今天的时代如果跟约翰的时代相比较，更加败坏。教会腐败，人心邪恶，直追挪亚的日子，所多玛的光景（路十七26-30，创六5，12）。

在这个时候，约翰的信息正是这世代的急需。

要悔改，不要说「一次得救，永远得救，犯了罪仍然得救」，把十字架当作亚伯拉罕老祖宗，作为护符。

要悔改，用实践来印证你的信仰，不要嘴边挂著一套属灵的术语，十分属灵，其实却是十足十的新法利赛人。（路三10-14）

要悔改，山洼要填满，山冈要削平，弯弯曲曲要修正，高高低低要改为康庄大道，（路三5）好让基督可以毫无拦阻地在你生命中掌权。

要悔改，再向前走只有死路一条；快快回转过来，向神俯伏，改正你的行动。

要悔改，这话听起来似乎太浅，不过是入门ABC，不值属灵人注意。其实这是一门真正的功课，需要持守到底。主耶稣写信给七教会，「悔改」仍然是最重要的功课。（启二，三章）

今天我们需要真正悔改，从撒狄的有名无实出来；从法利赛人的虚伪，教条主义出来，从老底嘉的不冷不热，世俗化、物质化出来：结出悔改的果实。

（三）施洗约翰的见证「无我惟主」

当众人都走向施洗约翰时，这时以色列人已经四百年之久，没有先知，没有话语，他们认为约翰就是那要来的弥赛亚，连撒都该人，法利赛人，都要来受他的洗，这时的施洗约翰有如正午的太阳，光辉四射。

想不到施洗约翰一次又一次地说：

「我不是你们等待的那一位 - 基督。」（约一20）

「我给基督解鞋带还不配。」（约一27）

「我不过是旷野的呼声，走在祂前面。」（约一23，三28）

另一方面他指著基督说：

「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。」（约一29）

「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，祂要用圣灵与火给你们施洗。」（太三11）

当约翰的门徒，告诉约翰，众人都走到耶稣那边受洗，如果别人遇见这样的事，江山给别人抢去，不知要怎样难过，可是约翰却反乎常情，十分高兴地说：

「我的喜乐满足，他必兴旺，我必衰微。」（约三25-30）

彼得和安得烈两兄弟，本来是施洗约翰的门徒，因著施洗约翰一次次指著耶稣所作的见证，他们了解约翰的心意，因此转过来跟从耶稣，成为耶稣心爱得力的门徒（约一29-42）

从施洗约翰一连串的言语和行动，显出他是一个全心全意高举耶稣基督的人。无论对当日的宗教统治集团，对一心拥护他的群众，对自己的学生，他总是「无我惟主」，把自己隐藏，但愿主被高举、被敬拜、被传扬。

这是十分艰难的功课。人最难的是撇下既得的利益，无论是名誉、权力、地位，总是紧紧抓住不放手。

扫罗王为著江山，多次谋害大卫，以怨报德。所罗门为著宝座，进行肃反，同室操戈。押沙龙为著王位，进行造反，背叛生父。

属世如此，属灵何曾不如此？

主耶稣为什么被出卖，彼拉多一语道破，无非为著嫉妒（太廿七18）而已。

老底嘉教会为什么把主耶稣冷落门外，原因很简单，因为自己要掌权作主。

这是施洗约翰最伟大的地方，他认清自己的地位，只不过是先锋 - 为主开路；他的任务只不过是带进基督，因此当他眼见圣灵降临在耶稣身上，证实祂是那当来的基督，他便公开地，私下地，为耶稣基督作见证：祂才是你们所寻找的那一位，我给祂解鞋带也不配。

今天许多教会，为什么分崩离析，建立自己的小王国？许多属灵工人，为什么貌合神离，没有合一的见证？多少现代的约拿，坐在尼尼微城外向神扭颈，却在公开场合，作很长的祷告，「主阿！我一心顺服祢，因为祢的道路最美好？」多少现代巴兰，图谋属世的发达，却大言不惭地说：「除了神以外，我一无所爱；除了神旨以外，我一无所求。」多少布道家站在讲台上作见证，听完他见证以后，你心中有一个十分突出的偶像，不是别人，乃是这位布道家，他抢夺了神的荣耀，占据了基督的宝座。多少人整日喊著「自我破碎」，其实乃是打开一条出路，让他的自我出头。

这个时代，基督徒失去基督的见证，教会黯然无光。千万失落的灵魂，在我们周围浮沉。都因为我们不肯将自己俯伏在主脚前，让十字架对付自我。诗篇第二篇是这时代的特征 - 背叛神自我作主。今日我们需要学习施洗约翰「无我惟主」。

（四）施洗约翰为真理走上断头台

施洗约翰的信息，如刀如斧，面对罪恶，斥责罪恶，一点不留情。那些识时务的聪明人，早看出他树敌太多，处境充满危机。可是约翰并不以为意，他认清他从

神那边领受的托付，好像保罗所说的：「我却不以性命为念，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事。」（徒二十4）因此他勇往直前，奋不顾身，为真理作美好的见证。

施洗约翰嫉恶如仇，对群众如此，对假属灵人如此，对宗教统治集团如此，甚至对那一国之君 - 希律安提帕也如此。当希律安提帕娶他弟妇，全国皆知其非，但没有人敢开口，捋虎须，自取灾祸。施洗约翰却不然，他侃侃为真理作见证，直斥希律的罪恶，使希律无地自容，老羞成怒，只好身系囹圄。

如果施洗约翰平日不锋芒太露，跟宗教统治集团有些眉来眼去，由宗教统治集团出头，也许囚禁几日，给点教训，可获省释。无奈施洗约翰一身硬骨头，得罪人太多，一旦系狱，个个高兴，希律看得清楚，才敢没有顾忌，把他囚杀。施洗约翰就是如此，不以性命为宝贵，为真理走上断头台。

为真理作见证，许多时候需要血来印证；因此不容易。这时代的人需要吉利话（王上廿二13），喜欢听「平安」的甜言（耶六14，结十三10）。因此牧师们为著博人喜欢，猛读群众心理，投其所好。讲台再不是 Message（信息），而是 Massage（按摩），各显神通，抓得听众痒痒地咕咕而笑，这样皆大欢喜，不也快哉。

有人为著良心的缘故，但因形势很恶，来个避重就轻，或找些鸡毛蒜皮来责备，或指著老太婆来责骂，对那些大长老，大财主犯罪作恶，却视而不见，不敢开口。

就是这样，教会被罪恶渗透，由撒但掌握，好像被酵发透的面，成为失味的盐，只合丢在外面，一无所用（路十四34）。

有人说，施洗约翰才三十多岁就为道牺牲，未免可惜。如果他晓得妥协，再留机会为主作工，岂不更佳？

说这话的人，实在不懂得生命的意义。人生的目的在于完成上帝的托付，如果上帝托付的任务已经完成，留下来又有什么价值。

约翰已经完成天国的任务，生无足恋，死何足伤，神龙见首不见尾，荣返天家，正是他的大幸。

有许多人，年青时有美好的见证，曾为神所大用，及至年纪渐长，锋芒渐失，慢慢全身变得滑溜溜，没有骨头，前后左右，面面俱圆，也许不是什么老奸巨猾，至少也称得上标准的好好先生。在世上苟延时日，有的甚至将从前所建立的亲自拆毁，这样的人，长寿不如早死。

施洗约翰三十余岁耳！主耶稣也然，可是他们的工作，惊天地泣鬼神，他们的成就，彪炳千古。生命的意义在于活得好，施洗约翰为真理走上断头台，用头颅来印证他所传讲的信息，这是神仆人最神圣最严肃的表现。

末后的话

有人提起施洗约翰在监狱里信心动摇，打发门徒求问耶稣这一事（太十一2-3），对约翰有所品评。

其实，这正是人性的表现。

彼得年青时，曾三次不认主，年老时仍逃出罗马城，想躲避那当前的十字架。

就是主耶稣，在客西马尼园时，也曾祈祷：「父阿，倘若可行，求叫这杯离开我」（太廿六39）

「人」总有强烈的求生欲望，当面临死亡威胁时，总有求生的意念。施洗约翰也是如此。当他在监牢里面过著那漫长黑暗的日子，他盼望主耶稣来给他援手，可是主耶稣并没有来援救他（因为他的国不属这世界），因此在黑暗中信心受打击。虽然如此，但他并没有失去信心。在迷惘中他听到主耶稣所给他的答覆，帮助他坚定信心，一直走上殉道者最终的一站 - 断头台。

施洗约翰像一颗彗星，它的光辉划破了长夜的黑暗；叫那时代的人产生了真理的醒觉。

施洗约翰没有行过一件神迹，但他本身就是一个神迹；他孤军作战，与全世界对垒，事实证明他并不孤单，因为他站在真理的一边，原来神也在他一边。

施洗约翰为基督的降临铺平了道路，使主耶稣能够在他复兴运动的基础上，发扬光大，完成上帝所安排的工作，最终主耶稣也像他的先锋一样，走上断头台 -- 十字架。

今日的世代，正是最末后的世代。主耶稣就快降临。今日谁肯做耶稣基督的先锋，「预备主的道，修直祂的路」？今日神所需要的，就是有千千万万像施洗约翰的人，愿意献上自己的心和血，把一切都摆上，为主牺牲。你肯不肯走上施洗约翰的道路呢？

摩西为著他的弟兄、民族、完全摆上，却多次被背叛，被弃绝。他忠心到底，挑起民族国家的重担；上帝不住为他作见证，用话语和神迹托住他

时代巨人 - 摩西

摩西是旧约时代最突出的伟大人物。

雅各把以色列人带进埃及，摩西把他们带出来。亚伯拉罕曾经站在耶和華面前，与上帝说话；摩西却四十日之久，与上帝面对面，从上帝手中，领受法律、诫命、典章，建立世界第一个以上帝为神的国度。

摩西带领一支未经训练的杂牌军，没有寸地尺土，没有一国外交承认，要经过那大而可怕的旷野，进入迦南地，建立一个国家。他实在是一位历史的巨人。

他悲天悯世，肩挑道义，却被人拒绝，被人打倒，但他清楚他是站在上帝的一边，他有钢铁一般的意志，卒能完成上帝伟大的托付。

今日这世代，正需要摩西一样心志能力的人，究竟摩西在哪里？

生于忧患

摩西出生时，正是法老下令杀婴的暴虐统治时期。（出一16）摩西就生在这刀光剑影，血腥骇人的时候。可是他父母却「因信不怕王命」把他藏起来。（来十一23）惟非常时才会产生非常人，唯非常人才会行非常事。当承平的时候，谁英勇，谁忠贞，无法分别。波平如镜，大家轻舟来去，看不出谁本领好，一旦风波四起，海如鼎沸，那时才显出舵手的真工夫来。在属灵的世界里也是如此。当平安的日子，大家背十字架，口唱牺牲，何等勇敢。一旦苦难来了，上帝藉著苦难的筛子筛一筛，谁站立，谁翻斤斗，就显出各人的真面目来。

这个筛，这个争战，这个苦难，这个风浪，对某些人是打击，一击就完了；对另一些人说，却是机会，他们藉著难处，获得属灵伟大的祝福和成就。

摩西的父母在王命之下，他们作出最痛苦的决定，也是最勇敢的决定 - 「因信不怕王命」。这个「不怕」只有在忧患的日子里才会出现。

末底改对以斯帖说：「焉知你得了王后的位分，不是现今的机会么？灭族之祸是大苦难，但在末底改看来却是一种机会。神儿女们在这末后的时代，苦难重重，试探不住的袭击，我们要提醒自己。神把我们放在这忧患的时代里，我们要抓住这机会，勇往直前，为神打那美好的仗。

四十年的思想斗争

人的肉体总是喜逸恶劳，人的天性总是趋荣避辱，人的雄心总想爬上权势的宝座。摩西跟我们一样是人，对上列势所难免，并且因为他是聪明人，可能比我们有更强烈的喜好。

摩西在埃及王宫长大，接受埃及的文化，享受王室的豪华生活，他懂得什么叫富贵荣华，什么叫光荣的前途，他的养母据说是那著名的海师普撒女王，如果他好好服事他的养母，扩张他的势力，他将是埃及王朝的显赫人物。

可是摩西却从他生母约基列那里接受另一套教训，他知道他是亚伯拉罕的子孙，他的血液是属神儿女的族类。毫无疑问的，摆在摩西前面的就有两条道路：沉醉在埃及的荣华富贵中寻求属世的发达；或者撇下属世一切的愿望，走上属神的道路。鱼与熊掌，不能得兼。毫无疑问的这一个决定，是一个最痛苦的决定，也是关系永世的决定。摩西必须在剧烈的思想斗争中来一个清楚的决定。

「摩西因著信，长大了就不肯称为法老女儿之子；他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐；他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他渴望所要得的赏赐」（来十一24-26）

事实告诉我们，摩西决定撇下一切，专一事奉神。这是一个得胜的决定，也是一个叫神满足的决定。

十字架就是这么极端，一点没有妥协。不，就是上帝；不，就是该撒，从来不能模棱两可。

当保罗的时候，不少聪明人尽力想把十字架讨厌的地方磨光（加五11）。这时代许多神的儿女，也尽力想将十字架带上妥协的道路。

多少人爱好廉价的福音，一信耶稣就得救，得救了便永远得救，犯了罪一样上天堂，多么便宜。因此照样过贪爱世界，享受罪恶的糜烂生活。不要紧，犯罪一样上天堂。今生做财主，奢华宴乐，来生仍旧是拉撒路，坐在上帝的怀中。不信者，犯罪下地狱；信了耶稣犯罪却上天堂。有耶稣作护符，多么上算。因此今天你可以看见许多人，口里爱耶稣嚷得响亮，但享受糜烂的罪恶生活，却与世人没有分别。

又有多少人喜爱背负玫瑰花制的十字架。十字架、牺牲、撇弃、破碎这些美丽的属灵名词，他们嚷得滚瓜烂熟，属灵到极。可是当他们选择事奉的道路时，却不肯全时间摆上，几乎个个选择医生、工程师那些在社会上有好地位，在经济上有好收入的职业。他们的理由是带职业事奉。什么叫带职业事奉，就是要带个职业来事奉主也。为什么要带个职业，难道上帝没有办法养你；要你自备粮饷来当兵。不是的，十字架的道路太艰难，穷传道的穷罪不敢当，因此找个好职业，在世界上过

「财主」的生活，工余便到教会大发热心。这叫做木头的十字架太难看、太沉重，不愿接受。用玫瑰花扎成的十字架，多么美丽，风头十足，多么轻松；一面行一面唱灵歌唱进天国。「东家食西家眠」，太上算，太写意。怪不得今天的热心青年，很多很多要带职业事奉（如果基督徒肯在职业岗位上事奉主，这是美事。但使我耿耿于怀者，就是今日一方面是稿多工少，葡萄园缺乏工人；另一方面「热心」的青年人却设法去找高薪职业，逃避全时间事奉，我始终怀疑他们的所谓带职业事奉，是上帝的旨意，还是他们逃役的藉口？）

摩西不把世界放下，上帝没有办法用他；宋博士不把自己完全摆上，上帝也不能用他。今日谁肯撇弃一切，背上十字架跟随主呢？

再四十年生活锻炼

「工欲善其事，必先利其器」，上帝所用的人，必先经过修理、琢磨、锻炼，直到合他使用（提后二21）。当摩西乐意撇下一切，为神摆上，神就把他带到旷野，四十年之久，「苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，

动心忍性增益其所不能」，直到火候够了，用属灵的话：生命成熟，经历丰富，品格坚贞，那时神才用他。

四十年是摩西一生的三份一。有人以为太浪费，其实不然。生命如果不成熟，属灵如果没有经验，班门弄斧，反倒把神的工作搞坏了。

神的作法跟人的想法差得多么远，今日人以为拿个博士来，一定万能。特别中国人，给「状元」冲昏头脑；一见洋状元便捧上半天。以摩西的才智，在埃及三四十年，至少可拿半打博士，但神却不看中这些，神要把他放进那属灵的洪炉，让火来锻炼，直到生命的杂质炼净，神才把他高举。

有人说这是落伍，这是代沟。今日我们需要青年人的硬干，蛮干，少说属灵废话。但这是神用人的原则，全部圣经给我们看见，那个「人」没有让神对付好，你越热心，越干得起劲，越给神的工作带来混乱，越把属灵的根基拆得稀巴烂。

人的反对，攻击，迫害，拆毁

摩西一生为神摆上，从人方面说，摩西一生为他的民族国家，为他骨肉之亲牺牲，可是摩西从他骨肉之亲所得到的，乃是反对，打击，迫害，拆毁。

最初，他用拳头拯救同胞脱离埃及人的欺压，岂知那同胞却把他出卖，差点落在法老的手。

当摩西跟法老的谈判发生困难时，百姓的官长就指责摩西给他们带来灾祸（出五21）。

当他们站在红海边，他们怨怼摩西，不应该把他们带来死在旷野（出十四章）。

没有肉食，他们说宁可死在埃及，胜于饿死在旷野，奴隶胜于自由。（出十六章）

没有水喝，他们拿起石头要把摩西打死（出十七4）。在加低斯他们再一次诋毁摩西，不应该逼著他们出埃及，不应该领他们到这鬼地方来送死。他们的话语好像火，连最谦和的摩西都顶不住，以致被激动连打磐石两下，因此不能入迦南（民二十五13，十二3）。

摩西最亲密的同工 - 哥哥亚伦，是软骨动物，在最紧急的关头，不能给摩西撑腰，反而随波逐流，跟著众人，制造金牛，敬拜偶像，坐下吃喝，起来玩耍。（出卅二章）

最可怜的是摩西的姊姊米利暗，为著争权，不惜吹毛求疵，制造事实，煽动群众，毁谤摩西。在这次的事上，亚伦也跟米利暗一样愚昧（民十二11）。米利暗是摩西的姊姊，曾勇救摩西脱离尼罗河的危险；她也是女先知，曾组织以色列的妇女，在红海边唱歌跳舞，她是以色列的妇女领袖，想不到为著争权，竟然进行分裂，阴谋推翻摩西，她一点不想，打倒摩西谁来带领这群旷野的迷羊？置以色列民族国家于何地？她只为满足个人的权力欲，不惜拆毁上帝的工作。她有组织群众的天才，她的舌头又擅长煽动，连亚伦都跟她一道走。这种骨肉之变，摩西的心将是何等破碎。

因著米利暗的造反，虽然上帝直接干涉，风波暂时平息，可是余毒却在人心荡漾著。不久，全会众发生了「回埃及运动」。再不久可拉和以色列二百五十首领攻击摩西专权，独裁，他们想把摩西斗臭，斗垮。（民十二至十六章）

这一连串的打击，所给予摩西的是何等的痛深创钜。二百五十首领对摩西亚伦二人。二百五十对二，如果按今日的潮流，早已送交参议院弹劾罢免矣。摩西牺牲一生，所得到的不是同情、安慰、鼓励，乃是毁谤、造谣、打击。摩西也够苦了！怪不得他在伤心的时候，向上帝诉苦：「这百姓岂是我怀的胎，岂是我生之子？」（民十一-12）为何叫我受苦？

上帝的印证

摩西一生是生于忧患，死于忧患。照著人的看法，实在可怜到极。可是从上帝方面看来，却是十分光荣伟大。上帝选召他，高举他，上帝多方多次在众人面前，为他作见证。以致法老要求他的祝福（出十二32），以色列人低头下拜（出十二27）。叫红海的水分开，叫磐石有水流出来，在旷野有吗哪供养他们四十年，有云柱火柱导引他们的道路。在西乃山，在会幕，上帝与摩西说话（出十九19，卅三7-11）。刑罚米利暗，证实摩西是上帝所特选的领袖（民十二章），使地开口，吞灭可拉一家，有火烧起，毁灭那二百五十首领，上帝不住藉著工作，说话（民十二7），神迹，印证他的仆人。虽然那顽梗的仍旧顽梗，顽抗到底，但那存心寻求耶和華的人，却清楚明白上帝站在摩西的一边。

摩西受的苦够大够多，但他的心血并没有白费，上帝藉著他建立一个选民的国度，藉著这国度，上帝将祂律法，旨意，永世的计划，向全世界显明。并且藉这国度，赐下祂的独生子，成就了拯救全世界的计划。

未完的工

摩西在世的日子完了，上帝把他接去，再一次证明他是神所喜爱的。

摩西去了，可是他的工作仍没有完，当主耶稣在黑门山上，摩西和以利亚与耶稣一同谈论主耶稣救赎之事（路九31）。

启示录十一章那两个见证人，解经家认为其中一个是摩西。如果属实，那就说明摩西虽然去了，但他的工作仍然没有停止。他在旧约有他独特的地位，在新约他仍然事奉神。

更奇妙的，启示录十五章给我们看见，在天上的玻璃海上，那得胜的圣者不但唱羔羊的歌，他们仍然唱「上帝仆人摩西的歌」。从旧约到新约，从地上到天上，从纪元前直到永世里，摩西的工作并没有过去。他是神所兴起，是神所坚立，在全世界作神忠实的见证人。

摩西虽然去了，但他仍然说话。可是埃及王宫的富贵荣华没有了，那时代的将相王侯丰功伟绩也没有了，那些跟摩西作对造反的人也都过去，消灭在一切的泡沫中。「这世界和其上的情欲，都要过去，惟独遵行上帝的旨意的，必永远长存」（约壹二15）。

亲爱的弟兄，今天我们所处的时代，比起摩西时，夜是更黑，路是更崎岖，争战是更剧烈，因此我们所遭遇的，可能更艰难、更孤单，许多时候可能更迷惘，更心碎。可是我们要紧紧记住，千万不可得罪神，站稳在上帝一边，上帝也站在我们一边。有主同在，我们还怕什么！

以利亚是一个最富传奇性的先知。他出身卑微，他被弟兄弃绝，他斥责君王，吩咐火从天降，有一天，当他感觉到十字架的道路太孤单，他几乎倒下来

神人以利亚

神人以利亚是旧约里面一位最富传奇性的先知。他不但能行神迹 - 叫死人复活，叫面缸里的余面，油瓶里的余油，用之不竭，可以给几个人度过荒年；并且他直接参预上帝审判的工作 - 叫天闭塞不下雨，叫火从天下降，宣告君王和王后横死 最后他乘火车火马升天。他的事迹，轰轰烈烈，震动天地，直到今日，虽相隔三千年，但读他的传记，仍然如见其人，如闻其声，令人振奋不已。

玛拉基书第四章，提及末后的日子，以利亚将复兴遍地。启示录第十一章，提及灾难期中两见证人，其中一位生活行事，酷肖以利亚（就因此，若干解经家认为以利亚将再现身作证），这就给我们看见，以利亚不但是旧约时代的大先知，也是末后日子的大先知；不但是亚哈王宗教黑暗时代，神所需要的代言人，也是今天教会堕落时代，神所需要的时代工人。因此，在今天思想以利亚其人其事，对我们来说，是有其必需的。

出身卑微 - 提斯比人

圣经提及以利亚，只用一句话「提斯比人」。

「提斯比」这地方，不见经传。研究圣经的人同意这一点 - 那只是一个地方。

以利亚的自我介绍：「提斯比人」。难道以利亚没有可供夸耀的地方么？他跟若干先知学院有著特殊的关系（参王下第二章），他是那时代最特出的人物，说不定若干先知学院正想借重他以壮声势，他尽可挂著「某某先知学院名誉院长」。亚哈王对他又敬又畏，只要他稍微首肯，大可以挂著「御用大牧师」，「以色列国大主教」的荣衔。可是以利亚对于世上一切的虚名，丝毫不动心，他唯一重视的，乃是神的「选召」。

不错，我是提斯比人，出身卑微，十足的无名小卒。但这又有什么关系？只因有一天，那荣耀的一天，神从陇亩之中把我呼召出来，分别我作他的仆人。就在那一天，我撇弃一切，接受神的托付，走上十字架的道路，在万人中作他的见证。我认为世界没有一个衔头，一种荣誉，可以与神的「选召」相比较。世人也许不懂得，但我却深深了解「上帝特使」的真正意义，并且以它为荣耀。这是以利亚的心声。以利亚就是这样尊重神的选召 - 天爵，因此神把他高举，作为他的出口。

纵观今日教会，许多神的工人，竟以知识学位为炫耀。什么博士，什么硕士，好像非此不足以为荣。我们绝不轻视「学位」，因为学位是学人钻研学术的里程碑，值得我们尊重。只是神的工人们，也竟以学位作宣传，为荣耀，却把上帝所给他的最荣耀的「选召」视作平常，重视人爵，轻视天爵，得罪上帝就在这里。

末流所趋，有人因为没有「博士」可作招徕，只好钻营去买个「廉价博士」向脸上贴金。他们所以如此做，其实正是今日教会喜爱夸大和追求虚荣的风气所造成。这些廉价博士虽然其行可耻，但其心却是可哀。

不久以前，我看过某些什么神学研究院的宣传品，其中最妙的，就是「教授团」的教授成员，现在正在某某地方主修博士学位，预计若干年后，可以获得博士学位，担任「教授」。母鸡生下蛋刮刮大叫；小母鸡做梦生蛋，便预早刮刮大叫。这实在是今日福音派工人的悲哀。

以利亚重视神所给他的「选召」。他重视神，神也重视他。今天的传道人，不以神为荣耀，却以属世的荣耀为宝贵，神又怎能重视他们？

传达信息 - 大有权柄

有一件事叫我深感惊奇的，就是以利亚对亚哈王说：

「我指著所事奉永生耶和华以色列的上帝起誓：这几年我若不祷告，必不降露不下雨。」（王上十七1）

以利亚说这话，用的是第一身，「我若不祷告，必不降露不下雨。」好像降露下雨的权柄，就操在以利亚的手中。以后事实证明，以利亚说这话，一点不狂妄，确是如此。怪不得当亚哈遇见以利亚时，怒责以利亚说：「使以色列遭灾的就是你么？」（王上十七17）

降露下雨，是上帝的事，以利亚何竟如此大胆，敢于以第一身说话？如果不待以利亚祷告，天下雨来，以利亚将何以自处？又何况说这话是在国王面前？

当我们细心查考圣经时，便看出原因，原来以利亚是一个「祈祷人」，他每日与上帝面对面，他明白神的旨意，知道神的计划；他对亚哈说话，不是出于自己的血气，只不过是传达神的旨意。神赐给以利亚一个最大的权柄，叫他参预神审判的工作，降露下雨，由他决定。当亚哈轻视耶和华时，无疑地神的仆人也不会被重视。上帝特别赐给以利亚权柄，让昏昧的亚哈王，看清楚神的仆人原来是代表神说话行事。他所捆绑的，神也捆绑，他所释放的，神也释放（太十八18）。因此神把他的心意计划，向以利亚显明，让以利亚以第一身说出，同时神在这事上也完全支持以利亚，不降露、不下雨，让那些背逆的人认识神的权柄，也认识神仆人的权柄。

以利亚敢于用权柄说话，其实他只不过是把从神所领受的，传达出来。

今天在神的葡萄园里，若干工人说话一点没有权柄，这因为他们并没有从神那里「领受」。他们只不过在神学院里学习了理论，构成了讲章。若干东西是从别人处抄袭过来（撒上十七39），只有理论，没有经历，说起话来，虽然头头是道，但自己还是「雾里看花」，恍恍惚惚，又怎能有权柄？有的人甚至连重生得救，仍在似真似幻中，又怎能作有力量的见证？

以利亚说话有权柄，因为他从神那里有清楚的「领受」。其次，因他有忠心，神要他说什么，他便说什么，虽然面对国王，直言顶撞，随时有杀身之祸，但他说话不折扣，只求向神忠心。

今天有多少牧师不敢讲直话，说实话，不是不知，实是不敢。得罪人不如讨好人。大家嘻嘻哈哈，有说有笑，何必口舌招尤。近年来坊间有关「如何处世」这类书十分畅销，「厚黑学」也为若干人所爱读，多少牧师从来不讲认罪悔改，（不得不讲时，也转弯抹角，煞费工夫。）只讲人生哲学，上帝慈爱，满面春风，句句甜言蜜语，听了人人舒服，十字架讨厌的地方一点都没有。

十字架的棱角都磨滑了。十字架再不被人讨厌，也因此神的工人失去了权柄。

这并不是说，传道人要说话顶撞人；而是说：当神给你托付，要你去指责罪恶时，你就不应当逃避责任，而是应当藉著神的灵，刚强勇敢，指明他们的罪恶，一点不徇情（弥三8）。

信心道路 崎岖难行

我们常读信心伟人的传记，常听信心生活的见证，我们的心被他们那充满神迹的经历所吸引，多少时候我们也想背起十字架，走上凭信心生活的道路。谁知道信心的果是甜的，但花却是苦的；冠冕十分荣耀，但却要在争战中，用碧血和头颅去赢取，信心的道路也是如此。兹以以利亚为例：

当上帝吩咐以利亚藏身在约但河东的基立溪旁，在那里没有亲人的供应，朋友的照顾，每天只等候乌鸦给他带来面包和肉。

乌鸦不能说话，跟以利亚也没有交情，它的服役能够朝朝暮暮，没有断绝么？

当饥荒的日子，没有收成，人的粮食发生恐慌，何况野生禽兽。如果乌鸦自己无法吃饱，它怎能够给以利亚供应？

这些都是最易叫人担忧的问题。

其实，乌鸦常吃腐尸，为不洁之鸟，只想起这一点，便要作呕。可是以利亚却天天要从这不洁之鸟爪中来得供养，这实在不容易。有人说上帝的仆人们，他的胃是橡胶做的。有时按时日吃三餐，有时因著工作的关系，白水充饥，在半饥饿状态下过活。有时被延为座上客，大鱼大肉；有时菜根树皮，要跟著饥民同受苦难。有一位朋友到土人中工作，他们把猎得的野猎悬挂起来，让它生虫，然后连肉带虫吃下，认为人间珍品。当土人把这珍品款待你时，你敢拒绝他们的盛意么？

还有，以利亚每日「饥吃天来肉，渴饮小溪水」，因著饥荒日加严重，溪水渐渐干涸。基立溪旁的的生活虽不好过，但还可以捱下去。溪水乾了，未来的日子如何，这一切又怎不叫人担忧。

一日，溪水乾了，一切眼见的来源都断绝了，可能的帮助都没有了，神要以利亚到撒勒法去，由一个寡妇供养。撒勒法是外邦地方。自己的地方无人接待，无人供养，却要到外邦人的地方，让外邦人来供养，这有可能么？

但以利亚顺服神的命令，凭著信心到撒勒法去。

在这里给我们看见，信心的道路实在艰难，一个信心生活的人，神并没有叫他的荷包里塞满美钞，银行里有大笔存款，许多时候「山穷水尽」，「粮尽援绝」，正如保罗所说的：「多次不得睡；又饥又渴，多次不得食；受寒冷，赤身露体。」

（林后十一27）但他们却咬紧著牙根，束紧著裤头带，向着遥远的前途，前进不回头。

还有，我们要注意的，信心的对象乃是神自己。走信心生活的道路，许多时候不知不觉间注意人过于注意神。某某财主很热心，常常支持你，某某太太很爱主，常常有财物供给你，因此渐渐地便把他们当作「财神爷」，什么工作先求财神爷首肯，什么需要先带到财神爷面前，慢慢你便从神那一方面偏向了人这一方面。一个真正走信心生活道路的人，他们都会经历到，许多时候神会自己动手关门，叫他人那方面失望因而转向神。今天为著紧急的需要，紧急找财神爷，偏偏财神爷外出

不在家；明天为著工作的计划去找财神爷，偏偏谈来谈去，财神爷一点不懂得你的来意，「顾而言他」，一点经济援助都得不到。当你在失望中觉悟过来时，神才用他自己的方法，叫乌鸦供养你，叫穷寡妇供养你，叫你认识到信心的对象乃是神自己，不是某某人 - 连那最热心，最爱主的人，也不应该是你信心的对象。

我第一次听见「凭信心生活」乃在宋尚节博士那里。以后较多懂得「凭信心生活」，乃藉著莫勒先生等人的传记。宋博士撇下他固定的职业和收入，他的生活和工作的需要完全仰赖神，不求告人。莫勒先生凭信心开孤儿院，几千人的需要完全凭著信心等候神及时的供给。甚至有一次，一位财主去参观他的孤儿院，大受感动，他对莫勒先生说：你有什么需要，请随时告诉我，我乐意随时帮助你。莫勒先生回答他说：谢谢你的好意，我们的需要从来是不告诉人的。

这才是真正凭信心生活的人，如果你信神是「又真又活的神」，你就有理由完全信赖他，你就不应该弄手段，整天动脑筋，怎样在财主，在爱主的弟兄身上想办法开辟财源。

近年来我发觉西方教会，连那最热心、信仰最纯正的教会，整天捐钱捐钱，影响所及，连若干中国热心弟兄也学了他们的坏样。他们一手拿著信心的招牌，「我们凭信心生活，没有差会支持，专仰赖神。」另一只手，却拿著一个大钱袋，力竭声嘶叫喊说：「爱主的兄姊们！请看主面上，大解善囊，用你们的美钞、支票，塞进我们的钱袋吧！」

在美国有一些商业机构是专门替人写信的。你不懂窍门，自己发信向人求助，可能收到的钱连邮资都收不回。如果你去找这些机构替你写信，他们是专门研究这一行的，他们懂得怎样利用心理、怎样措词、怎样叫你财源滚滚。许多布道机构、教会团体，他们也大研究「捐钱经」，想办法找钱。这明显给我们看见他们的眼睛，一只仰望神，一只却注目在财神爷的荷包。

人对神的信心动摇了，人是很难得到上帝完全的祝福的。今天教会的败落，失去信心是最大的原因。

山穷水尽 神迹出现

当人有办法时，神只好站在一边；直到人没有办法时，神才动手，神一动手，神迹便出现。许多人羡慕看见神迹，但他们却不晓得，只有在「人没有办法时」，神迹才出现。

什么时候，乌鸦带著肉和面包给以利亚吃？只有在遍地饥荒，无法得饱的时候。什么时候，缸里的面，瓶里的油，取之无穷，用之不竭，不是在你富足没有缺乏的日子，乃是在你来到一个地步，什么都没有，家徒四壁，阮囊羞涩的时候。一个凭信心生活，常见神迹的人，是一个完全投靠神，专心仰望神的人。让我再说一次，信心的果是甜的，但它的花却是苦的。主耶稣也好，使徒保罗也好，莫勒先生也好，宋尚节博士也好，他们多少贫穷，多少饥饿，多少流离颠沛，只有在那样的光景下，神迹才会出现。也只有在那样的光景下，神才会动手，叫神迹及时来到。

有一次，主耶稣禁食，在旷野受饥受饿，魔鬼劝耶稣变石头为面包，用作充饥。主耶稣却坚决拒绝撒但的「好意」，宁愿饥饿，不愿饱食；他宁愿顺服神最高

的旨意，也不肯用神迹来解除个人的困难。这是信心生活最高的榜样。这也说明了多少凭信心生活的伟人，长久忍受生活折磨的原因。

弟兄欺压 外人接待

以利亚不被国人接待，却被外邦人所收容。当我们读到主耶稣的遭遇，「他到自己的地方来，自己的人倒不接待他」，如出一辙，令人叹息。

圣经所给我们看见的，杀害先知的乃是神的子民；钉耶稣在十字架上的，乃是祭司长老。跟踪迫害保罗的，乃是信耶稣的犹太教徒。

圣经又给我们看见，外邦人倒比亚伯拉罕子孙更有信心，将来在东在南在西在北，有许多人将要在神国坐席，倒是神的子民却要在黑暗里哀哭切齿（太八10-12）。

今天阅香港四六六期基督教周报内中一篇「阿摩司牧师」执笔的「城门杂感」，谈今年香港各神学院招生情形不佳，青年人少奉献，这位阿摩司牧师认为最主要的原因，就是教会的长老执事摆著老板姿态，迫害牧师，使年青一代，见而却步，宁愿带职业事奉也不愿走上全时间奉献的道路。谁扼杀教会，谁拦阻青年人奉献，原来就是教会里面这一班大山羊（当然他们是披著绵羊皮的），他们可能满脸属灵，满口爱主，甚至还站在讲台上大讲爱耶稣、爱教会。

「仇敌出在家里」（太十36），原来拆毁上帝的家的，倒是这一班称为神儿女的人。

当主耶稣在拿撒勒，再一次提及以利亚被国人拒绝，被外邦人接待时，听见的人，因为疮疤被揭，个个怒气填胸，想置耶稣于死地。

今天如果有人敢于指责神家 - 教会的黑暗，他一定要准备接受一切伪君子从四面八方抛来的石头。

「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。看哪，你们的家成为荒场留给你们。」（太廿三37-38）

新风波带来新的祝福

当耶洗别四面寻索以利亚的时候，想不到以利亚却藏身在耶洗别的娘家 - 西顿的撒勒法一个寡妇家中。「神如果帮助我，人能把我怎么样呢？」（来十三6）
飓风的中心 - 风眼，是最平静的。以利亚就这样过著平静的日子。

可是人生的道路，常是一波未平，一波又起的，神仆人的遭遇更是如此。当以利亚正稍得憩息的时候，那寡妇的独生子却害病气绝，以致以利亚备受她的怨怼：我与你何干，你竟到我这里来？

如果我们设身处地，以利亚的处境，正如「屋漏偏遇连夜雨」，刚刚逃身到这里，希望可以躲避狂风暴雨，谁想到祸起萧墙，变生意外！

以利亚不愧一个信心伟人，他不张惶，不急忙，他深信上帝带领的道路最好，一定没有错误。他是一个祈祷人，他要妇人把死孩子交给他，让他向上帝祈祷，解决这最大的困难。

他信，他祈祷；他信心的祈祷把困难转变过来，叫这孩子从死里复活。

妇人进一步认识以利亚，「现在我知道你是神人，耶和华藉你口所说的话是真的」。只有神才能赐人生命。藉著「死人复活」叫这外邦人深切认识，以利亚确是从神那里来的神人。

或者有人想，缸里的面吃不完，瓶里的油用不尽，这神迹还不够那妇人相信么？是的，但这两个奇迹多少有些江湖术士的味道，埃及的术士也会变这变那。

（见出埃及记七章八章）只有那能叫死人复活的才真正出于神。

感谢神！新的风波带来新的祝福。以利亚藉著新的风波，更叫他光芒四射。

一个专心事奉神的人，常常藉著更多的风波，打击，得着更深的造就和荣耀，只要我们专心认定他的道路。

祸福生死 由人自招

当以利亚遇见亚哈时，亚哈责备他说：「使以色列遭灾的就是你么？」根据表面的事实判断，亚哈说的并没有错，是以利亚给他们带来灾祸。

可是以利亚却采取十分激烈凌厉的反攻：「使以色列遭灾的，不是我，乃是你，和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。」以利亚说的乃根据实际的原因，是因亚哈「离弃耶和华，去随从偶像」，因此惹起神的愤恨，招来灾祸。

整本旧约历史给我们看见，谁敬畏神，谁就得着神的恩福；谁离弃神，谁就招来灾祸咒诅。祸福无门，由人自召。个人如此，国家也是如此。

新约历史再一次给我们证明，罪恶永远是神儿女最凶最恶的破坏者。亚拿尼亚夫妇为何同日倒毙？小亚细亚七教会的灯台为什么被神挪移？都因为堕落犯罪的缘故。

如果基路伯因著犯罪，沦落成为撒但（结廿八14-16）。试问有那个故意犯罪的人，能逃避沉沦的命运？

越久我越感觉到许多神儿女误解了赦罪的道理，造成了属灵的危机。许多人片面强调了神的爱，却忽略了神的公义，他们认为一个基督徒如果犯罪，只要求神赦免，神是信实的必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义（约壹一9）。就因此，他们就被这「片面的真理」所产生的偏激的思想所影响，他们认为既然我们犯了罪，只要认罪祈祷，神必要赦免，那么犯罪并不是一件可怕的事。有的人还把这错误的思想发展下去，认为「我们罪越犯得多，神的恩典越显得多」（罗六1）。因此有多少人，一面在那里大发热心，一面却在那里大犯其罪。他们自己欺骗自己说：不怕，我虽犯罪，主已赦免。开始的时候，他们的良心还会向他们提出控诉，慢慢他们的良心麻痹起来了，失去了作用，因此当他们犯罪的时候，他还在那里自己安慰自己说：「我的良心十分平安」。其实，他的良心已经硬化著。

神的儿女们！千万不要忽略，神是爱，神也是公义。他万不以有罪的为无罪。一个基督徒错失犯了罪，只要他认罪悔改，神一定赦免。但对一个故意犯罪的人，便大大不同。难道神的慈爱，是纵容鼓励我们去犯罪么？主耶稣代替我们受死，目的是救我们脱离罪，但我们却贪恋罪，故意犯罪，与主耶稣的目的完全相违反，你想他会宽容我们么？

「因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了……人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死，何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？『主要审判他的百姓』。落在永生上帝的手里，真是可怕的。」（来十26-31）

今天教会里就有若干人，误以为「只要认罪，主必赦免」，他们忘记了对一个「故意犯罪」的人，并不如此。十分可惜地，这些人为著不住欺哄他们的良心，还每日大声宣传「神的爱」，「十架赦罪的恩」，渐渐造成他们成为属灵的「两面人」，一面大发热心，一面大犯其罪。

不要忘记，雅各犯罪，受足了报应。大卫犯罪，神并没有宽容。罪永远是我们最凶最恶的敌人。「不要自欺，上帝是轻慢不得的，人种的是甚么，收的也是甚么。」（加六7）

迦密山上 扭转乾坤

迦密山上，以利亚力战群魔，扭转人心，在这事上给我们看见 —

1. 群羊无牧，颠沛流离 - 这时候以色列众人都上迦密山，以利亚责问他们：「你们心持两意要到几时呢？」他们一言不答。看他们脸色凝固，心如铅重，为著离弃上帝的诫命，三年来受的鞭伤，已够苦了，可是因著耶洗别当权，先知走的走，藏的藏（王上十八13），群羊无牧，颠沛流离，现在徘徊歧路，不知那一条是出路？看他们的光景，实在令人伤心。

2. 罪恶当权，不敢出声 - 当耶洗别当权的时候，罪恶的压力实在太太大，以色列众人并非个个不明是非，无奈他们眼见时势真恶，为著明哲保身，只好闭口不言，以免惹蚁上身。

今天教会的光景不正如此么？当豺狼掌权的时候，有人趋炎附势，使罪恶更加明目张胆；有人明知不对，但缄口结舌，置身事外，甚且以「中立」自鸣清高。就因此狂焰日张，使教会完全失去见证，成为外人褻读的把柄。

3. 孤军作战，不屈不挠 - 在这时候，以利亚最痛苦、最悲惨之事，莫过于「只剩下我一个人」孤军作战。巴力的先知四百五十人，亚舍拉的先知四百人（王上十八19），还有附从他们的投机份子，他们的阵营实在浩大。看以利亚这边只有他自己孤零零一个人，强弱异势。最苦的还是内心那一种「孤单感」。

一个没有尝试过「孤单」滋味的人，不懂得孤单的真正意义。你平时可以高嚷「让全世界都反对我」，直等到有一日，亲朋离弃，挚友误会，有苦无处诉，有冤无处伸，那时才懂得什么叫「孤单」。

约伯身外的灾祸可以承当，身体的恶疾可以忍耐，直到有一日，妻子不同情，密友发生误会，他感觉到天地虽大，只剩下他一个人，他无法忍受了，他咒诅自己，埋怨上帝。

主耶稣在十字架上，他大声呼喊「我的上帝！为什么离弃我？」孤单使他的心灵深受创伤。

宋尚节博士是一个十分倔强刚强的人，一天晚上，当他搭乘长江轮渡，感觉到四面孤单黑暗，他忍不住滴下英雄泪。有一首诗歌就在那天晚上写的：

举目四面是黑暗 不觉伤心下泪
靠自己奔跑前程 孤单灰心丧志
求我主与我同行 使我经过幽谷
名利生命可丢弃 有主可说够了

以利亚孤军作战，他一点不灰心，不畏缩，因为他知道他站在上帝的一边，上帝也站在他一边。与他同在的，比全世界都多，因此他勇敢应战。因著这一次的光荣胜利，他把全国的人心扭转过来。

「孤单」压碎了很多人的心，但「孤单」却叫以利亚更加显出伟大。

真理常在孤独那一方面（太七13-14）

先是火烧 后是霖雨

在迦密山上的争战，给我们看见属灵复兴的原则。先是火烧，然后才带进属灵祝福的甘霖。

1. 重修已经毁坏的坛，献祭；众民向神俯伏 - 悔改转向神；
2. 杀尽巴力的先知 - 除恶务尽，每个人一齐动手。（王上十八40）
3. 先知祈祷 - 在属灵的复兴运动中，神的工人不但是带领、推动，而且是

站在复兴战争的最前线。

当复兴的火焰从天降下时，接著被带进的，乃是大雨。

今天我们正面临属灵的大饥荒。我们生活在西方资本主义社会下面，我们有物质的高度享受，每日寻求属世的享乐，忽略了属灵的饥荒。我们正处在饥渴、空虚、苦闷、彷徨的光景中。

什么时候，我们才有属灵的复兴？

只有当我们觉醒，回转归向神，把各人的「巴力」交出来，神才会从天降火，才有属灵的大复兴来到。

难道我们受的苦，还没有受够么？觉醒向神吧！

急促逃命 罗腾树下求死

当我们读到以利亚听见耶洗别的威吓，便急促逃命，甚至罗腾树下求死，不禁惊愕，何以一夜之间，一个在山上扭转乾坤的大英雄，竟然在一个女人威吓之下，消化如水，逃命旷野求死？何以变化如此急剧？

细考它的原因：

第一，**内心先怕耶洗别三分** - 当亚哈时，以色列国有巴力的先知四百五十人，另有耶洗别供养事奉亚舍拉的先知四百人（王上十八19）。可是在基顺河边被杀戮的，就只有巴力的先知四百五十人，却没有亚舍拉的先知四百人。亚舍拉的先知到那里去呢？无论他们逃藏到那里去，如果以利亚有意把他们肃清，那么挟战胜的余威，带著山上觉醒的群众，总可以把他们杀尽灭绝的。但以利亚却没有动他们分毫。推其原故，最可能的原因，是以利亚有意放过他们，因为这些是耶洗别私人供养的，留些情面给耶洗别，大家彼此彼此，不为己甚。

耶洗别不但荒淫（据稗史谓她早跟耶户有染，参王下九30），并且十分恶毒（王上廿一5-10）。她的为人，正是面若桃花，心如蛇蝎。连亚哈王都怕她，由她牝鸡司晨。以利亚敢于捋亚哈的虎须，但不敢踏耶洗别的蛇尾，衡量利害，只好留给耶洗别情面，希望大家不走极端。

想不到耶洗别却不领他的情，誓要得他而甘心。以利亚突闻狮吼，吓得心寒胆落，急促逃命。「冰冻三尺，并非一日之寒」，以利亚若非对耶洗别早具恐惧之心，也不会如此惊慌，落荒而走。

一个最刚强的人，仍有他的弱点，这是我们需要时刻儆醒，省察的原因。

其次，**只看罪恶的势力，没有祷告** - 当耶洗别威吓他的时候，以利亚深知这恶婆心毒手狠，说得出做得到，三十六计，走为上策。他连祷告都没有。如果他稍为安静，求主引导，上帝未必叫他逃走。其实，耶洗别这一次的威吓，不过是「威吓」而已。如果耶洗别立心要杀他，尽可派人立刻逮捕，何必先行通知。耶洗别慑于以利亚的声威，和他昨日在迦密山上轰轰烈烈的做作，万千群众的醒觉拥护，她是一个聪明人，怎敢冒犯众怒？

以利亚一时之间，计不及此，又没有好好祷告，求主引导，只看耶洗别这恶婆的一贯恶毒作风，便急忙逃命。昨日在迦密山上的工作需要善后，人心需要坚固，罪恶需要继续肃清，好多工作需要以利亚去完成，就因这一逃，群龙无首，宗教复兴无以为继，惜哉！

撒但有如吼叫的狮子，一吼一叫，叫多少人心寒胆落，足软无力。求主给我们勇敢，敢于面对敌人，尽忠到底。

其三，**孤军的感觉，把他压倒** - 在迦密山上，以利亚说过「只剩下我一个人」，但那时候，他奉差遣前往，深知神的同在，一点不惧怕。在何烈山洞里，他复自叹「只剩下我一个人」，可见这孤单的感觉，十分严重地威胁他的精神。

在客西马尼园中，主耶稣薄责门徒「你们不能同我做醒片时么？」前面我已说过，孤单实在不是味儿，它很容易消蚀神仆人的斗志。

在神的国度中，多少勇士，因著他光荣的战绩，给人家高举，认为「神人」，因此样样要用加大的尺码来度量他，却忘记他也是人。他有人性，他需要各人的同情，体谅和鼓励。许多时候，神的勇士们，就因为缺少人的同情、体谅和鼓励，自以为孤单无助，便慢慢倒下去。大家以为是这些勇士们不行，虎头蛇尾，岂知造成他们跌倒的，乃是大家的长久冷酷无情，把他们的热情壮志消蚀掉，毁灭他的前途。

其四，**他工作过劳，心疲力竭，无力承当新的压力** - 如果我们根据以利亚这几天来的工作，给他编个工作日程表，大约是：

第一日，神的话临到，著即日起程到撒玛利亚近郊，遇见亚哈。没有汽车，没有马车，要走大约二百五十里路远。

第四日，今天在城郊找到亚哈，吩咐他叫众民和巴力先知到迦密山上见我。

第五日，今日从撒玛利亚到迦密山麓，一百里路虽不算远，但连日跋涉长途，相当疲倦。

第七日，环绕迦密山的各镇各村民众，纷纷上山。早晨让巴力的先知们献祭，一点显应都没有。献晚祭的时候，以利亚祈祷，天降大火。

以利亚吩咐众民拿住巴力众先知，亲自解到山下的基顺河把他们杀戮，又再跑上山来。

以利亚在山顶，迫切祷告七次，天降大雨。

以利亚的日记这样写著：「傍晚天降大雨，亚哈套车往耶斯列，我靠著神的灵，束上腰带，快跑抢先在亚哈马车前面，到了耶斯列，上气不接下气。人总有好胜心，老了仍是如此。这几日来，精神十分紧张，加上来往奔跑，这三年来，营养又不好，日日光吃着面粉拌油做的饼，看看身体的气力，大不如前。」

第八日，太疲倦了，以利亚还在睡梦中，听着急啄的敲门声，拭著惺忪的睡眼，起来应门。原来是耶洗别的宫廷特务，说明日此时耶洗别一定要取他头颅。突然的恶消息，叫以利亚好像掉在冰窖中，一时不知所措，三十六著还是走为上著，急忙从后门溜出，还好离城门不远，守门的兵也没有检查。感谢上帝，快速向南边直走。

这些日程表不过是个人的臆测之词，但以利亚工作太疲倦，营养不好，却是事实。

今日多少神的战士，工作太忙碌了，不但没有好好灵修，灵性大受亏损；并且因著工作太多，生活紧张，作息没有定时，使胃病和神经衰弱，长期与他们结不解缘。传道人似乎注定「穷命」，「穷传道」成为传道人的专用名词。因为「穷」，生活常常捉襟见肘，三餐能够青菜豆腐，已算不错，那里敢谈什么营养？但传道人有肉身，养营不够，体力便不够；体力不够，精神也不够。记得宋博士一日三次讲道拼老命，后期显出体力不够，他要求听众给他炖鸡汤吃。灵力是天来的，体力却由食物补充。今天多少信徒，对传道人要求的条件甚高，十分苛求。但对传道人的生活问题、健康、营养，却无人注意，亏欠神的仆人。

主耶稣从死里复活以后，先给彼得等吃饱了饭，再跟他们谈工作，谈爱主。今天教会却要传道人在半饥饿状态下，整天谈工作，谈爱主，和主耶稣的示范，完全倒置。（约翰廿一章）

以利亚这大神人，还因营养不足，工作过劳，一时受不起打击。今天传道人，若因工作过劳，生活压迫，因而不能好好事奉主，信徒们是要负相当责任的。

更多的信托 更大的使命

当以利亚拖著疲惫的身体，藏身何烈山洞里，上帝在那里再一次呼召他。

没有责备，没有定罪，乃是温柔的微声，呼召以利亚去从事更新的工作 - 去废王、立王，让世人知道万国的权柄在上帝手中，也知道神的仆人是神在地上的代表，他凭神的意旨去拆毁、建立、捆绑、释放。

没有责备，虽然以利亚摔得很惨，但神完全的了解，怜恤，却给他更多的信托。

主耶稣也是这样，他明明指出彼得要三次不认他，但主耶稣接续著说：「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。」（路廿二 32）

神创始，他也成终。他所膏立的，他负完全的责任。任何一个教会，尊重神的仆人，那个教会一定被建立；任何一个时代，恶待神的仆人，那个时代终将被撇弃。

可拉党煽动以色列会中，二百五十个有名望的首领起来夺权，上帝叫他们活活坠下阴间（民十六章）。难道上帝是摩西时代的上帝，不也是现时代的上帝么？

亚哈谢的官兵，因为对以利亚没有礼貌，颐指气使，结果有火从天降下，烧灭他们，（王下第一章），神的仆人是容许任何人侮辱的。

摩西多次被造反，被夺权，被诬陷，神不住为他仆人作见证。在这末后的时代，多少人因为不尊重神，因此也不尊重神的仆人，就因此无法蒙福，也因此教会日见堕落，日比日荒凉。

上帝再一次打发以利亚出去，他对以利亚说：「他为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。」以利亚说：「只剩下我一个人」，上帝却说七千人。许多时候我们判断错误。我们自视过高，却对局势作太坏的判断。上帝要使用以利亚，必须再一次恢复他的信心，让他清楚知道，还有七千人仍然忠心事奉主。你虽然不知道，神却知道，感谢神，我们并不孤单。

驾驭旋风 直升天界

「以利亚乘旋风升天了！」他的继承人以利沙亲眼看见，耶利哥先知学校众人也都看见。以利亚就在光天化日之下给上帝接去。

这是一个「初熟」的例子。以利亚如何活著被接升天，当主耶稣回来时，天使号筒吹响，也有千千万万活著的信徒被接上升，你是否有份在那被提里？

以利亚是一位巨人，他为著真理，顽抗亚哈王朝，鞭打那时代的背道群众。他带著属灵的权威，不怕死亡的威胁。他是那时代的声音，代表上帝说话；上帝也为他作见证。他虽然不在，但他的声音永远在叫唤，「背道的儿女阿！回来吧！回来吧！」

他行神迹，旧约里面只有摩西和以利亚所行的神迹最震动时代人心。无怪圣经用摩西来代表律法，以利亚来代表先知，他是神国里的巨人。

以利亚大有信心，能够做别人所不能做的事。但他生活清苦自励，他身穿毛衣，腰束皮带，徒步来往，他是一个苦行者，他为上帝撇下尘世的一切，他永远清高脱俗，不被世界所摸著。

以利亚是一个神人，他有「人」的一方面，他有肉体的需要，人性的软弱，因此刺激时会愤怒，打击时也会失败，但他不造作，不虚伪，在上帝面前保守他的清白。他一生只求尽忠于那选召他的主，因此他蒙上帝悦纳。

以利亚忠心到底，当他的工作完了，上帝把他接去，让他歇息人间劳苦。当那审判大日，他会听见那公义的主对他宣告说：「又良善又忠心的仆人，进来享受你主人永远的快乐！」

这时代信仰败坏，信心破产。但以理是今日基督徒最好的榜样，因为他因信胜过暴君，胜过饿狮，胜过自我，因信斥责君王，看见遥远的未来

信心伟人但以理

末世的基督徒，有三卷圣经要特别用心读，第一卷但以理书，特别注重信心；第二卷启示录，特别注重盼望；第三卷雅歌，特别注重爱主 - 更真更纯更澈底的爱主。

提到末世基督徒的信心，主耶稣说：「然而人子来的时候，遇得见世上有信德么 Shall He find faith on the earth?」（路十八8）这清楚指出末后的日子，基督徒普遍地信仰败坏，信心破产，是一个「不信」的时代。在这些日子，我们需要「买火炼的金子」（启三18），就是付出重大的代价，获得那经过火炼的信心，才能够站立得住，在普天下人面前，为复活主作荣耀的见证。在这里但以理就是我们最好的榜样。

（一）但以理笃信上帝掌管万有，国家个人都是他所统治

但以理书是但以理所写。一开头提及犹大亡国，他清楚表白他的信仰，「主将犹大王约雅敬，交付他（尼布甲尼撒）手，他就把……」（一2）犹大亡国从表面看，是巴比伦军功胜利的结果，可是但以理用信心的眼睛看到深处，他说是上帝把犹大交出来。如果不是上帝把犹大交出来，就是十个巴比伦也无法把它吞下去。

圣经另一个地方也提及这事，「扫罗天天寻索大卫，上帝却不将大卫交在他手里。」（撒上廿三14）扫罗动员军队特务，甚至自己也出动，他想在这样天罗地网的寻索下，大卫有翼也难飞。可是上帝不将大卫交给他。就因上帝不交给他，扫罗虽然千方百计，也无法将大卫寻索到。

从表面看，是人在那里活动，掌权；但实际整个宇宙都是上帝在那里统治。

上帝不将大卫交出来，因为大卫倚赖神；上帝将犹大交出来，因为犹大多方多次犯罪离弃神，不肯悔改。

今天这世界，波谲云诡，瞬息万变，令人触目心惊。可是我们不要忘记：「洪水泛滥之时，耶和华坐著为王；耶和华坐著为王，直到永远。」（诗廿九10）「他改变时候，日期，废王，立王。」（但二21）

国家的兴亡如此，个人的遭遇也如此。

还有一件事我们不要忽略，当上帝将犹大交出来，犹大受鞭打，受折磨，上帝自己也受了打击。「打在儿身，痛在娘心」。神的选民被掳掠到外邦去，上帝圣殿的器皿被抢掠摆在偶像的庙宇中。外邦人讥讽说：你们的神在那里？（诗四十二3）上帝的荣耀在那里？罪叫人被害，罪也伤害了上帝。可是上帝不能不将他的选民交出来，让他们被惩治，受熬炼，好叫他们回心转意，离开罪恶。

可是这时代谁认识上帝的作为呢？尼布甲尼撒自以为他操握大权，可以随意生杀，随意升降；伯沙撒虽然知道些，但仍然狂傲，向上帝自高，至死不悟。（但五18-28）

神的儿女要学习认识神，靠赖神，世事万变，上帝的权柄永不改变。

（二）他坚守信仰，立定心志，无论为主为奴，向神的话语忠贞

当但以理一落入这世界的王的手上时，他需要接受思想改造（洗脑）。改造的功课分为：

1. **信仰改造** – 宗教信仰影响人的思想最深巨。因此思想改造一定要针对宗教信仰来进行。但以理是笃信上帝的青年人，他们的名字充满了对神敬畏的心，现在把他们转一转，意思完全相反：

但以理 – 神的审判 改名：伯提沙撒 – 彼勒（巴比伦的神）所保护的。

哈拿尼雅 – 耶和华赐给的 改名：沙得拉 – 属王的。

米沙利 – 谁像神呢 改名：米煞 – 仿效，灵敏的。

亚撒利雅 – 耶和华所帮助者 改名：亚伯尼歌 – 尼歌（亚述的神）的仆人。

过去，你叫他「但以理」，便唤醒他想起「神的审判」，警告他要恐惧战兢在神面前行事为人。现在叫他「伯提沙撒」，口口声声对他说，你是彼勒（巴比伦的保护神）所保护的。渐渐地把他从耶和华上帝转到彼勒那边去。过去你叫他「哈拿尼雅」，便唤醒他的记性，他所有的一切都是耶和华所赐给的。现在叫他「沙得拉」，却是对他说：你是属王的。你的一切，生命、权势、禄位、前途都属于王，你必需向王忠心，否则头颅搬家，什么都没有了。过去你叫他「米沙利」，叫一次便教育他一次，「谁像神呢？」我们所事奉敬拜的神，是万神之神，超越一切。现在却叫他「米煞」，意思对他说：青年人，如果要捞世界还是灵敏一点，不要太固执。某某人走世界的道路，已经发了达，某某先知稍为偏一点，已经名利双收，你无妨仿效他们。信仰重要，世界更现实。过去你叫他「亚撒利雅」，意思是耶和华所帮助者。叫他想起他的帮助是从神而来。有神帮助我们，我们还惧怕谁？现在叫他「亚伯尼歌」，你是尼歌的仆人，尼歌是你的主人，你不要记念耶和华上帝吧！

宗教信仰一改变，思想便改变。从前敬畏神，热爱神；现在时势改变，这边是巴比伦，再不是耶路撒冷，为著讨好当权者，为著迎合潮流，只要把信仰转一转，便左右逢源，何必固执，自讨苦吃呢？

2. **教育改造** – 进一步要学习迦勒底的文字言语。文化不同，思想便有距离。但以理要学习迦勒底的文化，让他的思想完全迦勒底化，才会忘记犹大，向巴比伦效忠。

有一件事我们要注意，为什么巴比伦王要选出那「年少」，因为少年人容易学习，模仿；如果年纪大了，认识多了，自己能辨别是非，思想也定型，怎样学习，他可以口里跟你指黑为白，以非为是，但究竟心里有数，总是无法把他的思想从根改变的。就因此有人说，四十岁以上的，都要拖出去砍掉。

洗脑是把你脑子里已有的东西洗掉，这是消极一方面；还有积极的一方面，要把另外的东西装进你脑子里，代替你旧日的东西。

现代科学发达，野心家们懂得利用心理学，利用各样科学的方法，把他们的思想灌输、溶合、装进你的脑袋。

从表面看，你的人仍然是昔日那个人，可是你里面的思想已经变了，跟旧日截然不同。尼布甲尼撒懂得利用文化来进行思想改造，「青出于蓝」，今天的巴比伦

王不知比旧日的高明千百倍。只是在基督里那些「年少」的，幼稚的一群有祸了，他们不认识人的诡计和欺骗的魔术。前途如何，可想而知。（弗四14）

3. **生活改造** - 人总是好逸恶劳，喜欢享受不喜欢受苦，不住地想法子改善自己的生活。巴比伦王便利用这一点来进行他的工作。当但以理落入他的手，「王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。」（一5）食王之食，饮王之饮。但以理的身份是战俘，是奴隶，想不到竟获殊恩，享受到王的享受。别人梦寐以求无法达到的，但以理却可以白白享受到，真不知羨煞多少人。

用王膳王酒，豢养三年，养得肥肥白白。满了三年，恐非王膳不举箸，非王酒不举杯，那时候习惯了豪华舒适的生活，只好一辈子死心塌地作巴比伦的忠仆。

生活移人，的是可怕。一位千金小姐，痴恋一位穷小子，大家警告她，他太穷无法给你舒适的生活。他说「不要紧，有情饮水饱。」婚后她实在过不惯那些穷苦的生活，只好下堂求去。

属灵界也是如此。多少东方神学生，壮志如虹，他们梦想来黄金国深造，以后回去好好建立东方的教会。可是毕业了，却滞留不归，有人宁可在工厂做打工仔，有人宁可在餐馆洗碗碟，因为计算美金究竟值钱，国外生活究竟舒服。因此宁可呆在这里，让岁月消逝。

四五年来，北美洲响著一阵阵「到东南亚去」，「回中国传福音」的呼声。热心的留学生们磨拳擦掌，信誓旦旦，都愿为回归东方摆上自己。可是，日子一天天过去，渐渐音沉响绝。那些从前喊得最热烈的，大多已在这里找好职业，有的且买产置屋，作百年大计；有的到东南亚转一转，连忙回到黄金国另作打算。那实实在在背十字架走上牺牲窄路的，恐千无一二。他们都退后丧失热心吗？那也不是。他们在北美洲仍然大拍胸膛，高声叫喊，热心得很。问题不在他们是否仍旧热心（虽然其中大部分已经消化如水），问题乃在事奉的地方。当初他们愿意为东方摆出一切，现在为什么忘得一乾二净？无他，黄金国的生活环境太写意，电气化的生活享受太舒服。今世做财主，来世做拉撒路，谁不打这如意算盘（路十六19-22）。这就怪不得很多人都要渐渐搬进所多玛（创十三12），在所多玛城求发达。这也给我们看清楚，为什么巴比伦王要用王膳王酒，丰衣美食来豢养神的儿女，让他们娇养惯了，再也背不起十字架。

但以理的身份是战俘，是奴隶，他的处境像在剃刀边缘，只要主人不开心，随时可以身首异处，要应付实在不容易。可是但以理认清楚自己是属神的人，他要忠心神的话语 - 诫命，小心翼翼，站稳自己的立场。在这种光景，不轻易言死，死并没有什么积极的意义；他只好内方外圆，周旋在剃刀口，去完成神所托付他们的时代任务。你可以改我的名，但不能改我的心；你可以叫我上大课，学习什么鬼思想，但我却信赖神的应许和他的信实（参一11-13），不改初衷。

可是生活问题就难了！思想问题在你心里，你可以保有自己的防线 - 生活是实际的，无法隐瞒。王膳王酒，吃喝或不吃喝，没有回旋的余地。你将如何地应付？

但以理认为这是他信仰的最后防线，不能再向后退。他不能让王膳王酒来玷污自己 - 也许王食是祭拜过偶像的，也许内面有不洁净的东西（利十一章），也许酒肉间，耽于逸乐，会玩物丧志，终成废物。因此他立定心志，坚决不以醇酒美食来玷污自己。

但以理这样做有双重难处。第一，见美食而不食，违反天性。何况此时正是战俘身份，拒绝王的命令，蔑视王的好意，岂非自寻死路。

第二，但以理究竟是王孙公子，虽然落难异域，但在家乡时，究竟养尊处优，现在却要食素菜，喝白水，粗衣粝食，一反常态，实在太委屈他了。

可是但以理为著向神忠贞，他自己选择这十字架的道路，冒王怒的危险，忍受别人的讥笑，自己乐意每日受折磨。

1. 我若稍微偏离正路，我要立刻舒服；但我记念我主基督，如何忠心受苦。
2. 我心所望不是伟大，不是今生通达；我愿现在卑微事主，那是得他称祝。
3. 但我只愿孤单隐藏，在此罪恶世上；我心切望忠诚跟从，我主到了路终。

（三）他凭信心的眼睛，望见遥远的未来

但以理书第二章，记载但以理给尼布甲尼撒拾回那失落的梦。他更凭著信心的眼睛，向着遥远的未来瞻望，把世界一眼看穿。世界的光景如何，结局如何，一语道破，惊醒这位大巴比伦帝国的缔造者的迷梦。

世界像一个人像，你来雕几刀，他来刻几笔，大家希望把历史创造得伟大辉煌，永垂万世。可是但以理说，不对，不对，这世界黄金时期已经过去。继之而来的一代不如一代。金以后是银、铜、铁、泥，并且头重脚轻，一定站立不住。

或许有人说，这话太偏激，不合事实。我们的祖宗，茹毛饮血，住山洞草棚，今天我们却住高楼大厦，出入汽车飞机，电气化的高度享受，比祖宗何止胜过千百倍。

不错，从物质文明方面说，我们过的生活确胜过我们的祖宗。可是从灵性看；人越来越离弃神，已经来到公开背叛的地步。从道德看；个人道德，宗教道德，社会道德，国家道德，已经来到无法收拾，完全破产的地步。

一个人如果道德沦丧，人格破产，这个人怎能站立得住？一个国家如果法律无灵，是非颠倒，贪污黑暗，道德腐烂，这个国家又怎能存下去？罗马帝国就因为道德破产导致亡国。一个苹果如果里面腐烂了，表面虽然好看，又有何用？但以理所看见的，就是这世界已经来到无可救药的地步。可是人的骄傲狂妄，仍然陶醉在苹果皮的金黄色上面。

人的国度随著它那半铁半泥的政权走到尽头，这时天上的国降临，一方面结束人类几千年来的野心统治（但以理书第七、八章把世上政权用野兽来象征，可以看见）；一方面给我们看见上帝的时间到了，上帝要自己干涉，他要自己掌权，建立天国。

信心给我们看见，在仇敌（对头）的政权下面，信徒有如寡妇，受尽迫害、折磨，许多时候来到有冤无处伸的地步，（路十八1-8）正是汲汲如丧家之狗，天地虽大，无处容身。可是我们相信上帝的宝座在天，祂的容忍是有限度的，当世人罪恶满盈的时候，他的铁杖要打碎，他的公义要伸张，信徒的血在神眼中是宝贵的（诗百十六15），他要为我们报仇，建立得胜的国度。

因此，我们的心要等候，等候，再等候片时。许多时候我读启示录第六章九至十一节，不禁心酸泪下。可是想起我们有如跟从大卫那一群，在地上飘流，过著流

浪的生活，但深知神的应许没有落空，飘流的时候就将结束，大卫即将坐在他宝座上面，我们的心真充满希望与快乐。

（四）因信勇敢，面向君王，一点不徇情面

但以理时，巴比伦帝国正是最强盛的时候，尼布甲尼撒王权操生死，随意生杀。可是但以理站在他面前，却直言直说，不怕惹他的怒。

第二章，但以理说，在你以后必另兴起一国（39），从来专制暴君最喜听「万岁」之谀词，最忌讳有人说他的国度不久人世。可是但以理一点不徇情，「在你以后」，不但没有万代千代，连下一代也没有。

第四章，他预言尼布甲尼撒王将与野兽同居，吃草如牛（25）。自古以来，有谁吃草如牛？如果尼布甲尼撒认为这是但以理故意侮慢君王，亵渎圣上，那么但以理就性命难保了。可是但以理没有顾虑到这些，他还进一步苦谏王要施行公义，断绝罪过；怜悯穷人，除掉罪孽（27）。大义凛然，不顾生死。论地位，但以理不过是一名战俘，一名奴隶，可是他刚强之气，直薄云霄，一代枭雄的尼布甲尼撒不能不向他低头。

第五章，「但以理在王面前回答说：你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人王阿，至高的上帝曾将国位、大权、荣耀、威严，赐与你父尼布甲尼撒但他心高气傲，灵也刚愎，甚至行事狂傲，就被革去王位他被赶出离开世人，他的心变如兽心伯沙撒阿！你是他的儿子，你虽知道这一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人将他殿中的器皿拿到你面前……上帝已经数算你国的年日到此完毕」（17-28）

但以理说这话，真是词锋凌厉，咄咄逼人，一点不像一位大臣对皇上说话，而是像一位法官，向着犯人宣判，一点不留余地。

或许有人说，但以理知道伯沙撒的气数已尽，才敢说这些话，否则他怎敢以自己的头颅为儿戏？

这话错了！须知伯沙撒一分钟还未下台，那一分钟他仍握有杀人的权柄；何况他的处境陆危，正像一头穷巷困兽，狂乱噬人。但以理在伯沙撒最苦恼的时刻，敢于批逆鳞，真是甘冒杀头的危险。

为什么但以理敢于这样冒犯伯沙撒呢？

照我看，他不是故意找死，而是激于义愤。当他看见伯沙撒王敢于将上帝殿中的金器皿，拿来与大臣、皇后、妃嫔饮酒，这样狂妄地亵渎神圣，侮辱上帝，真是怒不可遏。他敬畏上帝，他不能忍受任何人亵渎上帝；当他看见有人亵渎上帝时，他觉得比自己受侮辱、被鞭挞更难受。他为著向神忠贞，正像一个勇士，为著捍卫皇上，挺身而出，愿为护驾牺牲，一样壮烈。

从前的人主张尽孝，如果有人呼你父母的姓名，加以侮辱，你一定挥拳而起，与他周旋。今人孝道凌夷，听见人侮辱父母的姓名，恐怕听而不闻，置之不理。

佛经说：闻一声谤佛，如万箭攒心。你尊敬佛，一定不准任何人污辱佛号。

主耶稣看见有人污秽圣殿，不禁怒火中烧，立刻把牛羊赶走，把收找银钱的摊子推倒。

摩西听见拜金牛的声音，气得全身发抖，把十诫的石刻摔碎，吩咐族人拿刀，大开杀戒。

他们这样做，完全出自爱上帝、敬上帝的心。一个敬虔的人，一旦听见有人侮辱上帝，有人抗拒上帝，便痛同身受，义愤填膺，挥剑而起，是不顾什么后果的。五十年代时，台湾有一位和尚写一本「佛教与基督教的比较」，漫骂基督教为不忠不孝、不仁不义、不自由、不博爱、不平等，一时教中各人，忿忿不平。七十年代时，另一位和尚，写一本「上帝爱世人」，漫骂上帝，比前一本更刻薄、更放肆，可是教中人却若无其事，辱骂由他辱骂。这不是这些人器量大了，肚可撑船，而是爱上帝的心冷淡了；所以漠不关心。

但以理看见伯沙撒的狂妄，他无法忍受，直言责备，一点不徇情。他站在上帝的一边为公义发言。信心叫他勇敢，叫他为真理迫切，只要出于上帝，任何牺牲在所不惜。在那时代，但以理不说话，再无人说话。他愿意把自己摆在祭坛上面，如果需要血洒祭坛，他也甘心乐意。他被人视为至愚，也不要紧。在外邦人面前，在本国弟兄面前，他愿意为真理大声呼喊。

（五）年老时受迫害，他不能叫同僚受感动，却叫狮子降服

波斯玛代征服了巴比伦，大利乌王任用但以理，叫他为全国三总长之一。因为他的灵性美好，王想立他位居总长之上，治理通国（六3）。如果成为事实，但以理将成为一人之下，万人之上。想不到却因此惹起同僚的嫉妒，几罹杀身之祸。

细考但以理书第六章，看见但以理比较别人有许多长处。第一，有美好的灵性（3）；第二，忠心办事（4）；第三，毫无错误过失。虽然他的同僚不住地寻找但以理的把柄，以便控告他，「鸡蛋里找骨头」，但找来找去总是无法找到。

这是何等美好的见证，在同事中间，在周围的假弟兄中间，但以理无瑕可寻，无懈可击。但这并不能叫人受感悦服，反倒激动他们更加疯狂，布置陷阱。这并不是但以理不好，而是但以理太好，相形见绌，非把但以理置于死地不可。

神的儿女在世，正像百合花在荆棘丛中一般（歌二2），你虽保持自己清白，不染纤尘，但是荆棘包围你，挤住你，只要稍微风吹草动，荆棘就刺得你皮破血流，痛澈心肺。「父阿，倘若可行，求你叫这杯离开我」（太廿六39）

更使人寒心的，还是在苦难中那种孤立的环境。但以理只自己一人，其余总长总督共一百廿二人。他们还煽动群众，拉拢了钦差、谋士、巡抚，站在他们一边。一张嘴跟几百张嘴，众口烁金，但以理还有什么好说。

主耶稣还不是如此！当他在客西马尼园时，忧伤要死，无人同情，无人帮助。当他在公堂受审判时，祭司长、长老，公开说谎，众口一词，陷害忠良。那时候，除了公鸡仍跟他合作外，此外便众叛亲离，撇下他独自一人。当他被解各各他时，虽然有人跟著，有妇人哭号，可是却没有人仗义执言，为耶稣辨屈。当他钉十字架时，真是千夫所指，万人唾弃，芸芸众生，谁能了解他的心。最后还好那右边的强盗说几句公道话（路廿三41），外邦的百夫长说几句良心话。主耶稣不但被斗垮，也被斗臭，人心诡诈，一何可怕。

摩西的遭遇也同出一辙。他为著民族，为著同胞，甘心撇弃王宫的豪华生活，王子的灿烂前途，忍辱负重，带领以色列人出埃及。可是以色列人对他却是多方多

次的辱骂、怨恨、厌弃。最利害的一次，为可拉党领导的叛变，二百五十个有名望的首领，站在可拉一党，攻击摩西「擅自专权」不民主。二百五十个对二个，如果让今日美国式的民主来判断，摩西亚伦早要拖到外面用石头打死。可是摩西一向站在上帝一边，上帝也站在摩西一边，上帝证明摩西在神的家中尽忠（来三5），只有可拉党为著争权，败坏神的工作该死（民十六章）。可是可拉党的野心，早在百姓中间散布谣言，挑拨离间，可拉党虽然被地吞下去，但他们的余毒仍然肆虐，继续跟摩西作对，破坏神的工作。

我们细看圣经，无论摩西，主耶稣，但以理，他们都被那野心的狐群狗党所陷害。而群众却盲目地跟著他们作反（群众的眼睛不一定雪亮，因为谎话说千次会变成真理，叫人误信为真），叫神的仆人常常被孤立，被斗臭，被拥上断头台。

当但以理知道他的政敌已经布好了陷阱，他必需在两者中间有所选择：不然就抛弃了信仰的生活，向恶势力屈服；不然就坚持信仰的生活，准备接受投身狮子坑的命运。

这是一个痛苦的决定，也是一个成功或失败的决定。

看但以理那种坚定的行动，他连考虑都没有考虑。我们可以说，他自开始便决定好了，他要坚持信仰，保守忠贞。在可以委婉的事上，他尽量含羞忍辱，委曲求全。叫我「伯提沙撒」也好，叫我接受思想改造也好，叫我学习迦勒底文化也好，就是你骂我忍辱偷生，我也不为自己辩护。可是如果碰到信仰的最后防线，那只有以破釜沉舟的决心，宁为玉碎，不为瓦全。因此当太监长要他吃王膳王酒时，他坚不答应。现在呢？要他抛弃他的宗教生活，他也一点不考虑（早已考虑好，决定好），回到家里，一日三次，照常的跪下，祷告，感谢，不改常态。

或者有人要批评但以理太固执、太偏激。祈祷好了，何必照常开窗，面向耶路撒冷？岂不太拘守形式主义？如不开窗，敌人未必抓到证据。祈祷好了，又何必跪下？难道不可坐著祈祷，躺在床上祈祷，或者到外面，一面漫步一面祈祷，何必一定跪下？还有素常一日三次定时祈祷，也可以改改，可以趁天未亮时祈祷，半夜祈祷，敌人看不见时才祈祷，何必跟他们硬碰硬？

为什么但以理不肯像批评者所说的，转弯抹角逃过敌人的耳目？我想理由只有一个，但以理的宗教生活，数十年如一日，人人皆知 - 知他面向耶路撒冷祈祷，一日三次定时祈祷，双膝跪下祈祷，如果他临阵退缩，虽然可以避过一时，但却失去了见证，不但自己成为敌人毁谤的把柄，也将叫万千犹太人，因著他的缘故跌倒，背弃信仰；更何况敌人既然要得之而甘心，一定会千方百计，卷土重来，防不胜防。想到这里，只有慷慨赴死，把头颅豁出。

但以理给我们看见一个事实，做基督徒本来已不容易，要做一个「时代的见证人」更不容易。特别是在黑暗的时代更是难上加难。死生对但以理来说，实在问题太大。什么时候可以死，什么时候可以不死，甚至不可以死，真是太不简单。在无神的政权下面，多少信徒从容就义；多少信徒忍辱偷生，他们的难处，并不是在外面的人所能知道。当我们想到但以理时，真是不要遽下判语，伤了弟兄的心。

但以理投身狮子坑，所谓求仁得仁，应无遗憾。可是奇妙之事终于发生，狮子不伤但以理。是否因为但以理骨头太硬，咬不动，抑或是狮子吃得太饱；（但以理的敌人就是这样毁谤他，说是大利乌王先喂饱狮子），不想下箸？

但以理说：是因上帝差遣使者，封住狮子的口（六22）。但以理再说：因我在上帝面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。上帝在这事上给但以理作见证，证明他的仆人没有错失。感谢主，人可以构陷，众口悠悠，叫世人莫辨是非，但上帝却亲自给但以理辨白，使恶人的恶归到他们自己头上。

在这里我们看见另一件奥秘，上帝能封住狮子的口，却封不住恶人的口。上帝给但以理伸冤，却让他更多的仆人蒙流血之冤，久久不给他们辨白（启六9-11，太廿三34-35）。但以理能叫狮子驯服，却不能叫同僚被感化；说明了人比野兽更险恶。「父阿，是的，你的美意原是如此」。求主教我们更多的顺服。

（六）因信为国难认罪祈祷

但以理身居外邦，心在家园。他面向耶路撒冷祈祷，每日三次，从不间断。当他读到耶利米书，得知上帝论耶路撒冷荒凉的年数，七十年便满，他便禁食，披麻蒙灰，定意向上帝认罪恳求，求上帝按照他大仁大义，复兴圣城。极其清楚地但以理是一个热心的爱国份子。

圣经中许多上帝所重用的人，都是热爱祖国的。带领以色列人出埃及的摩西；拯救以色列人脱离外邦人的侵略的巴拉，底波拉（女先知），基甸，耶弗他……复兴犹大国的以斯拉、尼希米，皆其著者。主耶稣也为耶路撒冷伤心哀哭。每一位先知，莫不为他的祖国大声疾呼，要他们在罪恶的道路回转。

但以理为祖国祈祷：①认罪祈祷；②根据神的公义和慈爱，求神回心转意，复兴圣城；③他深信上帝藉著先知耶利米所说的话是真的，他藉著祈祷与神同心。

今天我们要为著祖国祈祷。上帝仍然赐给我们平安，难道不是留给我们机会，为祖国献上我们的力量么？求神复兴我们的国家，我们需要一个「以耶和華為上帝」的国家（诗卅三12），一群爱主守主诫命的政治首领。

（七）但以理虽然死了，却因信仍旧说话

但以理死了。他的工作完毕，睡在尘埃中，等候那大日来临。可是他虽然死了，却因信仍旧说话。

但以理第二章，并从第七章开始，都是有关末世的预言，直到今日，每一位研究预言的人，都孜孜矻矻，不住地钻研，按图索骥，希望在里面可以寻找线索，看看神在末后的日子如何行事。如果没有但以理的预言，对于笃信圣经的人，将是何等大的损失。

藉著但以理书，知道我们今日正处在铁与泥的时代（但二33），再过不多时，那天上的国就必降临。

但以理虽然死了，但二千五百年之久，特别在今天，他一直对我们说话：世上的国快要过去，上帝的国就快降临。

「但以理阿，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己洁净清白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。」

「你且去等候结局，因为你必安歇；到了末期，你必起来享受你的福分。」
(十二9-13)

上帝吩咐但以理的话，他一样吩咐我们。亲爱的弟兄们，当基督的国度降临时，有人得永生，有人受羞辱，永远被憎恶，有人像但以理，可以享受他当得的福分。到那日，你如何？

米该雅不听劝，不看王的面色，不怕同工反对；他甘心被杯葛，被孤立，坐监牢，走上断头台，向上帝尽忠。

不投机不妥协的米该雅

米该雅是亚哈时代的一位先知。他与以利亚同时，可是他不同于以利亚。以利亚是一位大先知，他祷告天不下雨，天就三年六个月不下雨；他再祷告下雨，天就下了雨。他叫火从天降下，叫死人复活，他行神迹奇事，成为家喻户晓的大先知。米该雅却不然，圣经给他的记载，只有很短的一段（王上廿二章，代下十八章），没有神迹，没有奇事，他只是一个尽忠传达上帝话语的人。在这里给我们看见，在属灵的战场上，有叱咤风云，指挥百万雄师的大人物，也有不见经传，冲锋陷阵的小兵丁。事实上，一枝百战百胜的军队，那指挥若定的指挥官，只不过寥寥可数的几个，他的得胜乃是靠著那奋不顾身，杀敌致果，数不清的兵员。在属灵的战场上，像以利亚那样时代人物，说不定千数百年才出现一个，可是上帝却需要成千成万像米该雅一样的小人物不断的出现，肯站稳在他的岗位上，肯忠心传达上帝的话语，敢向罪恶挑战，敢将自己的头颅抛出。真理的勇士，常常是时代的悲剧人物。在这时代，上帝需要更多的米该雅，谁愿走上米该雅的道路，为上帝说话呢？

比亚哈的时代更黑暗

亚哈的时代是一个公开背叛上帝的时代，也是一个灵性饥荒、黑暗的时代。

亚哈是一个战士，他曾亲自率领卫队和军兵，跟著犯境的亚兰军队作战，并且击败他们（王上廿14-21）。可是他却慑于耶洗别的雌威，一切任由耶洗别摆布。他为著取悦耶洗别，竟然为巴力造庙筑坛，豢养巴力的先知四百五十人，亚舍拉的先知四百人（王上十八19）。当耶洗别杀害耶和华的先知时，他噤若寒蝉，一句话不敢说。他又让耶洗别干政，谋害拿伯（王上廿一章），却言听计从，胆小如鼠。

亚哈虽然为著政治上的理由，去敬拜耶罗波安铸造的金牛（王上十六26）。为著讨好耶洗别，去敬拜巴力和亚舍拉（王上十六31-33），可是他对于上帝，却仍然保持相当程度的敬重。当以利亚面斥亚哈离弃耶和华的诫命时，亚哈一点没有动怒，他还接受以利亚的命令，去招聚巴力的先知，上迦密山去见以利亚（他没有招聚亚舍拉的先知，可能那是耶洗别所豢养的，他没有权调动，或者不愿打草惊蛇，惹动耶洗别的缘故）。当他计夺拿伯的葡萄园时，以利亚责备他出卖了自己，他和他全家必受上帝严厉的惩罚，他不但没有老羞成怒，把以利亚杀害，反倒身穿麻衣，禁食自悔，足见他还不是一位刚愎到底，不肯悔改的人。

他对米该雅也是这样。米该雅对他所说的预言，乃是「不说吉语，常说凶言」（代下十八7），亚哈虽然恨他，但不敢加害他。

「常说凶言」说明了亚哈不只一次去求问米该雅。虽然米该雅所说的都是凶言（王上廿二8），亚哈仍然去求问他。一次又一次，惹动亚哈恨他；但亚哈虽然恨他，还因为他是耶和华的先知，仍然敬重他。就算这一次，在出师前夕，米该雅预言「这民没有主人」，亚哈虽然勃然大怒，但只是把他下监数日，在犹大王约沙法面前挽回一点面子而已。

亚哈在我们的脑海里，是一位罪大恶极的人。可是实际比起今天教会里若干「热心家」「当权派」，还好得多。

有一位传道人，责备信徒赌博，该教会的长老是经营赌业的，第二日便打发这传道人卷铺盖，另谋高就。

有一位传道人，劝勉信徒来教会事奉的，要以马大为鉴戒，不要一面工作，一面发脾气，骂这骂那；批评东批评西。那教会有一位青年人是热心家，每天到教会工作总是带著脾气来的，听了认为故意针对他。因此大兴风波，造谣破坏，要把传道人驱逐。

有若干教会的长老执事，总以「主人」自居，牧师传道如果不唯命是从，便认为牧师传道不听话，非解雇不可。

今天神的仆人们，有一个最大的亏欠，就是在讲台上不敢说直话。有人在讲台上专讲些学说理论，把主日讲台变为学术讲座；有人在讲台上专唱催眠曲，讲爱心说温柔话，哄得会友个个开心。在讲台上再听不见对罪恶的责备，对悔改的呼喊。这不是信徒个个圣洁，不用悔改；也不是传道人个个没有感动、没有负担，而是压力太大了，如果说直话、真话，只有随时准备被牺牲。有的传道人因为想到工作重要，有的顾虑到家庭负担，便只好闭口不言，因为形势太恶。

如果亚哈的时代黑暗，亚哈的行为败坏，今天教会多少热心家，当权派，比亚哈更败坏。亚哈不敢作的，他们却毫无忌惮去做，做了还面无愧色，满口属灵烂调，不知的人还以为他们热心爱主，教会幸亏有他们。

属灵的主流派

跟米该雅敌挡的先知约四百人，米该雅只是一人，四百比一，米该雅实在太孤立了。

究竟这四百人是谁？有人以为他们是属于巴力的先知，这一点我不敢苟同。

1. 他们口口声声，都说「耶和华如此说」，「耶和华必将那城交在王的手中，」（十一至十二节）西底家还说「耶和华的灵从那里离开我」（24）。这些话如果出自巴力先知们的口，岂不太滑稽。

2. 约沙法王要求亚哈先求问耶和华，亚哈怎能李代桃僵，找巴力先知来代替耶和华的先知？约沙法所以再说「这里不是还有耶和华的先知？」也许约沙法早听闻米该雅的名字，现在看见这四百先知的嘴脸，觉得有些不妥当，因比才要求亚哈请米该雅出来。

3. 有人以为耶和华的先知被耶洗别杀害，没有剩下（王上十八13）。其实不然，照列王记的记载，在伯特利有先知学校，耶利哥有先知学校，以法莲山地有先知学校，（王下二3，5，五22）以利沙的先知学校似乎在多坍（王下六12-15），看他们到约但河伐木扩建，也许在靠近约但河那里，还有另一所先知学校。总之在以色列国仍有许多先知学校，每年制造不少新的先知。这些先知住在撒玛利亚，作为王的咨询、顾问，这一次就有四百人。

四百人联合起来成为属灵的主流派。他们挂著「耶和华」的招牌吃饭，开口耶和华，闭口上帝，是耶和华的灵感。那为首的西底家为著表演逼真，还造了两个铁角，表示亚哈战无不胜，攻无不克，亚哈听了怎不满心高兴。西底家还手捆米该

雅的脸，认为「耶和华」是他们的专利品，谁不跟他们合流，谁就该打。西底家一开口，众先知便响应，场面实在够热烈。可惜这些属灵主流派乃是谎言的灵的传声筒，他们讨亚哈的喜欢，为自己谋发达，他们出卖上帝，出卖真理，出卖自己，言之痛心。

硬骨头的米该雅

米该雅向王常说凶言，叫王恨他，他说的虽然是真话，直话，究竟是不识时务，惹人厌憎。他有没有想到如果王变起脸来，生命难保。

这一次连奉命的使臣都为他担心，特别劝告他，既然众先知一口同音说吉话，何不顺风转舵，皆大欢喜？可是米该雅不改变他的态度，「我指著永生的耶和华起誓，耶和对我说什么，我就说什么。」（14节）

当亚哈王向他询问吉凶时，开始时他用轻蔑的态度，学著四百先知的口吻：「可以上去，必然得胜。」最后他像狮子吼叫，严词责备：「我看见以色列人散在山上，如羊无牧」他斥责那成群的先知，虽然满口耶和华，其实他们充满的乃是谎言之灵，他们为自己图谋大事，却引诱百姓离弃上帝」。

米该雅不听劝，不看王的面色，不怕同工（四百先知）反对，不怕时势险恶，他忠心上帝的托付，「耶和华对我说什么，我就说什么。」他深信说这话的结局如何，但他甘心被杯葛、被孤立，坐监牢，走上断头台，向上帝尽忠。今天在神的战线上，需要成万成千的米该雅，为真理站在最前线，忠心传达神的话语。试问你肯否响应主的呼召？

下面是倪柝声先生的一首诗歌，越唱越叫你的灵受激励：

1. 我若稍微偏离正路	我要立刻舒服	但我记念我主基督	如何忠心受苦。
2. 我今已经遗弃世界	所有关系都解	虽然道路越走越窄	但我在此是客。
3. 管他世人怒目白眼	我只求主笑脸	群众虽然喜欢外貌	但我要主的「好」。
4. 我心所望不是伟大	不是今生通达	我愿现在卑微事主	那日得他称许。
5. 让你们去得着名声	富足荣耀友朋	让你们去得着成功	赞美从者兴隆。
6. 但我只愿孤单隐藏	在此罪恶世上	我心切望忠诚跟从	我主到了路终。
7. 因我知道主在此世	不过得着一死	所以现在我无他望	只望得着顶撞。
8. 我的荣耀还在将来	今日只得忍耐	我决不肯先我的主	在此地界得福。
9. 那日我要得着尊贵	主要拭乾眼泪	今日主既仍旧迟延	我要忠心进前。

非尼哈以上帝的忌邪为心，把犯罪份子，一枪刺透，挽救了国家民族的命运

忌邪的非尼哈

读经：民数记第二十六章（参民廿二至廿四章，又卅一章）

当以色列人出埃及，路经旷野，到什亭时，因犯了大罪，遭上帝严重的刑罚，一天死了二万四千人。此时幸亏非尼哈把犯罪份子，一枪刺透。就因这一枪，平息了上帝的怒火；拯救了以色列人脱离上帝的刑罚。这一枪虽然十分无情，但这一枪却十分重要，关系到以色列国家民族的存亡绝续，实在值得我们研究。

先从巴兰说起 - 他是上帝的先知

当以色列人进迦南路经摩押时，摩押王巴勒因为惧怕以色列人，所以特遣使臣去请巴兰来咒诅以色列人。

巴兰是上帝的先知。

在这里有一个问题，巴兰怎能认识上帝？作上帝的先知？

从圣经看来，巴兰是米所波大米的比夺人（民廿二5，申廿三4）。亚伯拉罕也是米所波大米人。在米所波大米，他们仍有人认识上帝，敬拜上帝（参创廿四4，10，29-31，50-51）。巴兰认识上帝，是没有问题的。

巴兰怎能作上帝的先知，我们不清楚。不过巴兰确是上帝的先知。读民数记廿二至廿四章，上帝的灵临到巴兰身上；上帝的使者多次向巴兰显现，向巴兰启示，藉著巴兰祝福和说预言（经中的上帝，乃上帝的使者）。他虽然失败，约书亚贬抑他的地位，指他是术士（书十三22），其他圣经提及巴兰时，也不称他「先知」，但彼得后书第二章第十五、十六节，仍然称他是先知，可见他确是上帝的先知，只不过是一个贪爱不义的工价，终致失败的先知。

从米所波大米到摩押地要一千二百里。从前交通不方便，但巴兰的名声，竟传到摩押那边去，足见他是一个很有名气的先知，才能够名声传得那么远，甚且叫摩押王特派使臣，远道迎接。

还有一个问题，摩押王巴勒为什么要巴兰来咒诅以色列人？难道咒诅胜于利剑？

听摩押王巴勒的语气，他相信巴兰的咒诅十分厉害，先把以色列人咒诅，让他们「狗血淋头」，然后就能够把他们打败（民廿二5-6）。

我们查考圣经，看见古人相信一个与上帝特别亲近的人，如果他祝福或者咒诅，是可以获得上帝的认可，因此他的祝福或者咒诅，是一件天大事。

亚伯拉罕打仗回来，麦基洗德给他祝福，他就把所得的十分之一，献给麦基洗德，作为礼物（创十四17-20）。

以撒答应给以扫祝福，利百加听见，连忙教雅各装假，来骗取以撒的祝福。虽然因此招致兄弟失和，家庭破裂，但另一方面却给我们看见祝福的重要（创廿七章）。

雅各临死时，在床上给他的儿子们祝福（创四十九28）。

可见那时候，人是十分看重祝福的。

今天教会聚会后，牧师要给会众祝福；有人并不是牧师，也抢著给会众祝福，是不是根据上古的遗风？

如果一个与上帝特别亲近的人，祝福大有功效，那么他的咒诅，也一定大有效力。

如果一个与上帝特别亲近的人，祝福咒诅大有功效，那么，一个担任圣职的「先知」，他们代表上帝说话，更清楚明白上帝的心意，他的祝福与咒诅，一定更有效力，更能受人欢迎，也更能叫人惊惧，是十分自然的事。

巴勒对巴兰所说：「因为我知道你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅」（民廿二6），并不是恭维话，实在是从心中说出的。因比他才三番四次，非请到巴兰来咒诅以色列人不可。

还有，巴兰是藉著「先知」职务，来赚取「卦金」的（民廿二7）。查考圣经，一个作先知的人，不但在国家大事，甚至国际大事，作为上帝的代言人说预言或者发表政见；在小事上，他也接受民众的求问或咨询。当扫罗找失驴不着时，他就去找先知撒母耳求问（撒上九5-8）；并且求问时，他也要带礼物或者银钱，作为贽见（礼品）。可见先知藉著工作，接受「卦金」或者「礼品」，那时候十分普遍。

问题在这里，一个真正的先知，他以服事人为目的，求助的人送不送礼品，或者送多送少，他是不介意的。但一个贪爱钱财的先知，他的眼睛却是注视礼金的厚薄。也因此，一个贪爱钱财的先知，他知道工作多，卦金就多，他一定会设法为自己传名，把自己「神化」，来争取民众的信任，叫他的业务鼎盛，财源滚滚。摩押王巴勒称他「你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅」，这些话把巴兰「神化」起来，我相信这些话，跟巴兰的自我宣传，一定大有关系。

今天若干布道家，特别是「灵恩派」的同道们，不是喜欢作夸张的宣传，把自己「神化」吗？呼喊季刊上期评论美国人民会堂，教主金钟斯，夸称叫癌症得医治，死人复活，他自己是「上帝」，挂他相片的，就能够避邪赶鬼。如果在八十年代，科学进步的美国，仍有很多人相信他的「鬼话」，那么，在几千年前中东地方，有人相信巴兰「为谁祝福，谁就得福；咒诅谁，谁就受咒诅」，是一点没有希奇的。

我认为「先知」与「神棍」不同就在这里：一个人如果喜欢作自我宣传，把自己「神化」，慢慢就会变成「神棍」。巴兰是一位先知，可是在他身上，神棍的味道实在太浓厚。

今天你有没有嗅见教会里面，一阵阵「神棍」的气息吗？

上帝的使者警告巴兰，不准损害以色列人

回头再说摩押王巴勒，他对米甸人的长老说：这些以色列人，人多势壮，争战利害，一路击杀了亚摩利的希实本王西宏、巴珊王噩，占据他们的地土城邑，不久就轮到他们，我们还是请耶和华的先知巴兰，来咒诅他们，然后出去击杀他们，把他们赶走，免得留在这地，后祸无穷。

原来米甸是住在亚拉伯旷野的游牧民族，摩西的岳父也是米甸人（出二16）。这些米甸人，大概与巴兰有很好的交情，只看以后巴兰来在他们中间，教他们设陷阱，陷害以色列人可知。

米甸的长老们同意。因此摩押王差遣国中的长老，与米甸的长老，带著优厚的卦金，到遥远的米所波大米，请巴兰前来。

巴兰问知来意，对他们说：你们住在这里，让我求问耶和华。

翌早，巴兰对他们说：昨夜上帝有话吩咐，不准我与你们同去。

巴勒第二次差遣更多，地位更尊贵的使臣，还带著应许对巴兰说：「你只要为我咒诅那民，我必叫你得极大的尊荣，你要什么，我就给你什么。」

巴兰听着一派正经说：「巴勒就是将满屋的金银给我，我们大事小事，都不得越过耶和华的命令。」（民廿二15-18）

「满屋的金银」，巴兰大概已经动了心。

当夜上帝的使者问巴兰说：「这些人来作什么？」

上帝说：「你可以跟他们去，但要听我的话行事，不准擅自说话。」

在这里给我们看见，第一，上帝「起初的旨意」是不准巴兰跟他们去，可是巴兰为巴勒的尊荣爵位，金银财宝动了心，上帝准许他去，这是「准许的旨意」。

第二，上帝准许巴兰去，却吩咐巴兰应当遵命而行，上帝要利用巴兰将人的诡计打破，把咒诅变为祝福，来完成上帝的旨意（诗七十六10）。

第二天，他们起程，上帝的使者发怒，手里拔出刀来，挡住巴兰的前路。

巴兰打著驴子，这时驴子说话，给巴兰教训。

上帝的使者开了巴兰的眼睛，巴兰才看清若不是驴子避开使者的刀，早已没有命。巴兰说：「上帝若不喜欢我去，我回去就是。」

使者再一次说：「你可以同这些人去，但你必须遵命而行，不准私自行事。」

在这里我们再看见一件事，为什么使者昨夜准许巴兰跟巴勒的使臣去，第二朝却又改变了主意，向巴兰发怒？

使者发怒，可能因为巴兰「利令智昏」，他明明知道上帝的心意，却为财利向那灭亡的道路上奔。

还有，使者拔刀显现，目的在给巴兰教训，免得巴兰在山上，因著「财迷心窍」，胡乱说话，影响了上帝的计划。

原来上帝把西珥地赐给以东人（申二4-6），把亚扪地赐给亚扪人（申二17-19），把摩押地赐给摩押人（申二9），上帝吩咐摩西，只准以色列人向他们借路经过，不准扰害他们，也不准与他们争战。

以东人拒绝以色列人借路经过，以色列人只好绕道而行。

就算亚摩利人的希实本王西宏，摩西还是向他们借路，他们不但不借，还先动武，以色列人才把他们击杀，侵占他们的地土城邑（申二26-32）。

巴珊王同属亚摩利族，以色列人大概认为他们是「一丘之貉」，或者在争战的事上，巴珊帮助过希实本，他们杀得性起，才连巴珊击杀攻占（申三8）。

可是上帝不准以色列人与摩押争战。摩押王不知道，却想延请巴兰来咒诅，以后就要出兵（民廿二6）。如果巴兰不来咒诅，摩押王就不敢动武。因比上帝阻止巴兰咒诅，免得摩押王动武，引起以色列人反击，打岔了上帝的计划。

如果让这个贪财的先知巴兰，到了摩押去，倘若他不听使者的警告，怎么办？因此使者才在路上拔刀示警，让巴兰考虑，究竟金银重要，还是头颅重要。

就这样，巴兰虽然垂涎巴勒的厚赏，却三次把咒诅的话，改为祝福的话（民廿四10）。

第四次，他还指著以色列人说预言：「有星出于雅各，有杖要兴于以色列。」指著摩押将被打破，指著以东、亚玛力、基尼人，指著亚述，指著希伯，指著列国，大说预言，然后就回米所波大米老家去。

巴兰的恶计、利用美女引诱以色列人拜偶像

巴兰回去了，来时有摩押的使臣陪伴，何等威风，回去时却坐在驴上，一个人孤孤单单，走那漫长的旷野路。

他想起摩押王巴勒的应许：「我必使你得极大的尊荣，你向我要什么，我就给你什么。」他也想起巴勒的怨责：「我想使你得大尊荣，耶和华却阻止你不得尊荣。」（民廿四11）

旷野白日炎热，夜露寒冷。巴兰坐在驴上，一面行一面想，一生做先知，给人问话，赚个十块八块，虽然没有饿肚子，可是「穷传道」，究竟没有出息。

巴兰想起巴勒的青睐，想起一夜之间就可以发达，想起「满屋金银」，高官任选，真是越想越难耐。为什么上帝不让我「发财」，「发达」？

回到家中，巴兰为著「发财」，「发达」，苦苦想个不休。上帝不准「咒诅」，有什么比「咒诅」更有效，可以向巴勒献计，才可以「失之东隅，收之桑榆」呢？

巴兰苦思焦虑，过了几天，忽然给他想通了。他大喜若狂，「对了！对了！最好的妙策！」他吩咐仆人立刻给他预备坐骑，他要赶著到米甸。

米甸是熟地方，巴兰找著金长老的地方。

金长老看见巴兰，十分欢喜，「大先知，从天而降，其有以利于我国乎？」

到厅上，原来米甸五王，以末，利金，苏珥，户珥和利巴，都在那里，他们面色凝重。

金长老让巴兰上坐，然后说：「大先知，来得正合时。我们刚刚大家正在会议讨论，看以色列二百余万人压境，他们已攻占了亚摩利人的城邑，接著是摩押，我们虽然跟以色列人没有仇隙，摩西还是我们叶长老的女婿，可是我们担心，他们如蚕食叶，有一天总会轮到我們。大家苦思无策，巴先生不远千里而来，一定有妙策教我们？」

巴兰听了，手捻下巴几根山羊须，点点头说：「不瞒各位，老夫走了那么远，就因为有一妙策，只不知各位能否采用，摩押王巴勒是否仍对老夫信任？」

金长老何等机警，听言立刻回答：

「大先知！我们不但完全信任你，而且完全倚靠你。前几天，我们再跟巴勒商量，大家知你足智多谋，一定有办法。真是天无绝人之路，你今日正来得好，我们刚刚会议也正为这事。至于酬礼一节，那日巴勒怎么说，我们一定照足办到……」。

巴兰听说，面呈笑容，把嘴凑近金长老耳边，只见金长老频频点头，口里答著：「当然，……当然，……全部照办……」。

金长老说：「大先知锦囊妙计，可否现在指示？」

巴兰说：「那天巴勒要老夫来咒诅，其实咒诅也不见得立刻见效，现在老夫有一妙策，真有立竿见影之功，只要大家肯听我的计划。」

话犹未尽，只听见五王齐声说：「大先知只管吩咐，我们一定听命照办。」

巴兰说：「各位有没有听说，当以色列人出埃及，到西乃山下受训时，他们擅制金牛，私自敬拜，惹起上帝愤怒，要把他们弃绝的旧事么？」

苏珥说：「我们听说，是摩西的岳父叶长老回来告诉我们，这事我们知道得很清楚。」

「对啦」巴兰说：「以色列的上帝，最忌人家拜偶像，他给以色列人的十诫，开头就严厉禁止拜偶像，只要你拜偶像，立刻就灾祸临头。」

金长老搭腔说：「大先知尊意是不是设法引诱以色列人拜偶像，他们的上帝就会咒诅他们，刑罚他们。」

巴兰说：「金长老真解人也。」

金长老说：「大先知真是『一语惊醒梦中人』，为什么我们总是没有想到。」说著沉默一会，「只是我们要用什么方法来引诱他们拜偶像呢？恐不容易吧！」

巴兰面有得色，「老夫对此有整套计划。」

只听见五王齐声说：「就请大先知指引迷津。」

巴兰点点头说：「对于此事，老夫有整套周详的计划。第一，请你们为你们的神明 - 巴力比珥，举行一次嘉年华会，鼓励全国人民拜神祈福，吃喝狂欢。以色列人住在旷野日久，生活又单调又枯燥，青年人一定前来趁热闹的。」

「第二，你们要把一些少女组织起来，吸引他们前来喝酒吃肉（祭肉），等他们三杯落肚，就引诱他们一同向你们的神 - 巴力比珥跪拜。」

「那个青年不爱热闹？那个青年不爱吃喝玩乐，飞来少女？就这样我们以迎神赛会为名，暗地里却安排一个大陷阱，引诱以色列人入套，让他们的上帝去刑罚他们，也省得我们麻烦。」

金长老听见，连连拍手说：「妙计！真是绝妙好计。」

只听见利巴说：「我担心以色列人前车可鉴，若不跪拜我们的神明 - 巴力比珥，那时岂不是『兰伯妙计安天下，赔了小姐又折兵』，又将如何？」

金长老说：「不用过虑，大先知深谋熟虑，一定成功。」

四王也附和著说：「我们假手别人，杀人不见血，确是妙计。迎神赛会一事，就劳金长老负责进行。」

金长老说：「此事宜急不宜迟，我们就趁速进行。大先知跋涉长途，也太辛苦，就请休息休息，待大功告成，然后才回去。」

非尼哈枪杀会中首领，为民除害

米甸人迎神赛会的大日子到了，四面八方的人潮，各向米甸人的神庙涌来。以色列的青年们听见，也偷偷地三三两两走来趁热闹。

米甸的少女们，个个打扮得花枝招展，妖冶迷人。以色列的青年们，一传十，十传百，大家「如蚁赴膻」，到米甸的神庙去。开始时还躲躲闪闪，怕给人看见，后来因为来的人太多，彼此也就毫无忌惮。

米甸的少女们是那么热情，招待他们吃喝，大杯酒，大块肉，跟每日吃的淡薄无味的吗哪比较，真是差得太远了。

他们跟著乐曲起舞，跳得太刺激了。

乐曲一转，她们个个要向巴力比珥跪拜，以色列青年开始有些踌躇，可是拒绝不了少女们的「盛情」，他们也只好跟著跪下。

通宵达旦，节日的节目太刺激太有味，把以色列青年迷恋住。

非尼哈一枪挽回上帝的义怒

以色列中间，突然发生了急性传染病 - 瘟疫，一天就死了二万三千人（林前十8）。

摩西为著这突然的灾祸，向上帝祈祷求问。

「你们跪拜偶像，跟巴力比珥连合了！」

「你们要清除犯罪份子，把犯罪份子处死！」

「你们的族长，虽然知道，却故意放纵，任由他们背叛了我，要把族长们一个个面向日头吊起来，让他们受体罚，以警将来。」

摩西听见大惊，立刻吩咐审判官执行。

摩西叫齐祭司和首领们，在会幕前认罪哭泣。

亚伦的孙子祭司非尼哈怒气填膺，他握紧拳头说：「我一定要清除犯罪份子，叫神的家保持圣洁。」

话还未完，一个少年来对非尼哈说，他刚才看见西缅支派的首领心利，带著一个米甸女子，走进亭子里去。

非尼哈听见大怒说：「心利你把罪恶带进上帝的营盘，也够大胆了。」他手里拿著枪，由少年人带路，到那亭子间，非尼哈破门而入，一枪把心利和那女子从腹中刺透。

那女子是米甸王苏珥的女儿，名叫哥斯比。

「摩西！摩西！」

「我在这里，」摩西俯伏在地上。

「我的怒气消散了，」上帝说：「因为非尼哈作得好，他以我忌邪的心为心，不怕特权份子，把犯罪份子清除，救了以色列人脱离我的刑罚。现在我要将平安的约赐给他，叫他的后裔永远担任祭司的职分。」

非尼哈回去了，为著这事有人骂他，说他太无情了，敢于杀害首领，得罪特权份子，以后总有麻烦。也有人赞他，说他以上帝忌邪的心为心，拯救以色列人脱离罪恶的毒害。

非尼哈为著这些话，心中烦扰，可是当他想起他所作的，得着上帝的悦纳，

「只要上帝说『是』，全世界都反对，我又何必担心。」

巴兰被诛，身死异域

这事以后，有人向摩西报告，这次米甸人的陷阱，是先知巴兰搞的鬼。摩西听见大怒，吩咐立刻核算人口，能够拿兵器打仗的，计有六十万零一千七百三十人。

摩西吩咐每支派遣精兵一千人，立刻向米甸人进军。不要走掉「先知巴兰」。

以色列人愤怒米甸人的阴谋，个个敌忾同仇，有如出柙的虎，齐向米甸攻击。

巴兰正待领赏，突然听见以色列人进军，感觉情势不妙，走为上策，骑著驴子，逃回米所波大米。

以色列的军队把巴兰截著：「你这神棍，我们与你无冤无仇，你为贪财，害得我们好惨，今天就送你到阴间……。」

正是：忌邪为念，非尼哈蒙神嘉许；

利欲薰心，老巴兰一命归西。

上帝隐藏，却暗中行事。上帝有他的旨意，有他的时间表，时间在他手中，所以能够不慌不忙，在最好的场合，最准的时间，来完成他的计划。

救民族出水火的以斯帖

以斯帖记是旧约历史书最末的一卷。章数虽不多，但情节诡奇，富有传奇性，真个是「山穷水尽疑无路」，突然峰回路转，绝处逢生，另是一番天地。信徒多读，能叫人信心坚强，望心刚韧，不灰心不怠倦，坚持到底。

隐藏的上帝

以斯帖记从头到尾，十章五八六三字，没有一字提及上帝的圣名。摆在圣经里面，而没有提及上帝的名字，实在是一件不可思议的事。但事实却是如此。

虽然如此，以斯帖记没有明文提及上帝的圣名，但字里行间，却可以很清楚地看见上帝在暗中行事，成就他的计划。

原来上帝行事，有明显的一面，也有隐藏的一面。藉著受造之物，他的创造是明显的（罗马一19-20）；藉著诸般的神迹，他的行事是明显的；藉著众先知的启示，他的心意是明显的（希伯来一1）。

另一方面，有人受苦害，如将宰的羊，虽然苦苦哀求，上帝却像隐藏著（诗四十四22，启六10），不闻不问；有人在祖国遭难，社会道德法纪，荡然无存，虽然苦苦哀求，上帝却像隐藏著，不理不睬（哈巴谷一章1-3）；有人大难临头，祈求上帝行事，旁人都急坏了（但六18-19），上帝却像隐藏著，让那人被送进狮子坑（但六10，16），不声不响。很多时候，神的儿女在苦难临头，「呼天不应」的光景下，实在觉得上帝隐藏著，不知到那里去寻找他，叫醒他（诗四十四23）。

上帝的儿女，对上帝的感觉，很多时候确是如此，有时觉得上帝十分明显，可以用手摸，用耳听；有时却觉得上帝十分隐藏，无法追寻，无法了解。

以赛亚书四十五章十五节：上帝被称为「自隐的上帝」，从我们属灵的经历中，从以斯帖记的记载中，上帝对他的儿女，很多时候，确然是一位自隐的上帝。

当以斯帖参加选美时，末底改十分焦急，每日在女院前边行走，打听消息（斯二11）；可是上帝却没有出声。当守门的太监辟探和提列想暗杀亚哈随鲁，末底改告密有功，可是王却把他的功劳忘记了，上帝也没有提醒亚哈随鲁。当哈曼下令剪除全国的犹大人时，选民面临覆灭之灾，末底改痛痛哀号，焦虑万状（斯四1），不知所措，上帝好像袖手旁观，动也不动。当哈曼在家中竖起木架，想将末底改挂上面，恶人猖狂，达到极点，上帝也静默无声，任由他们摆布。

上帝隐藏著，但隐藏并不等于袖手旁观，不闻不问。上帝隐藏，但他却暗中行事，进行他的计划。上帝有他的旨意，有他的时间表；他高瞻远瞩，时间在他手中，所以能够不慌不忙，在最好的场合，最准的时间，来完成他的计划。

瓦实提被废，以斯帖被选中，是上帝放下的一着棋子，以后用来扭转大局。经上说：「王的心在耶和华中，好像陇沟的水，随意流转。」（箴廿一1）

末底改的告密有功，却被王忘记。如果不被忘记，立刻领赏，以后怎能有哈曼给他拉马头，开路喝道的光彩。是谁叫亚哈随鲁睡不着觉？是谁叫亚哈随鲁想念历

史解闷？为什么一打开历史就翻到辟探和提列阴谋的一页？为什么王要找人，不迟不早，刚好哈曼走进王宫的外院？是谁叫哈曼打错了主意，以为只有他是王所喜悦尊荣的人，只应让他在全城出尽风头？一千个问题，一千个凑巧，最好的答案，乃是上帝的手在安排，在工作，一切的事都在完成上帝的计划。

当司提反为道殉难，被石头打死时，他孤立无助，好像一头死狗。可是上帝却叫他看见别人所没有看见的，天门开了，上帝在荣耀里（诗廿九10），主耶稣站著，正在等候他忠心的仆人，带彩荣旋（徒七54-56）。

当约伯在苦难的煎熬中，他的三位朋友根据庸俗的报应论给他定罪（恶有恶报，约伯遭受恶报，证明约伯犯罪作恶）。谁知道他们的辩论，上帝在暗中旁听；上帝没有出声，最后上帝才为他的仆人伸冤辨屈，并赐给他仆人加倍的福气，证明他仆人在上帝面前清白无辜。

当约瑟被卖到埃及时，他的敬畏成为被诬陷的原因，他洁身自爱，却身陷囹圄，百喙莫辩。他复被酒政忘记，出狱的希望也断绝了。他大概十三年之久，被出卖、被陷害、被忘记，在死亡的边缘打滚，最后上帝的时候到了，他坐上宰相的地位，他回头一看，道路虽曲折，但神的带领却十分奇妙，他对弟兄作见证：「现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨，这是上帝差我在你们以先来，为要保全生命……上帝差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的，不是你们，乃是上帝，他又使我如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。」「从前你们的意思，是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（创四十五5-8、五十20）

上帝很多时候是隐藏著，但他却在暗中独行大奇事，（诗一三六4）。叫人在想不到的时候，甚至在绝望中，突然看见上帝的拯救来到，喜出望外。

向神忠心

有人批评末底改，不听王的吩咐，跪拜哈曼，险招灭族之祸（斯三2-6），未免太倔强，不识时务；有人议论以斯帖，以为她被选立为王后，一定爱慕王宫的尊荣，忘记民族痛苦，连末底改都对她有微词（斯四13）。

其实这些都错误。

末底改为什么不跪拜哈曼，连王的吩咐他也不听？哈曼为什么要杀灭犹太族，因一人的缘故，小题大做？

原来哈曼是亚甲族人，是亚玛力的后裔，与犹太人为世仇（斯三10、九24）。他们已经知道末底改是犹太人，正是「仇人相见，分外眼明」（斯三4）。末底改不愿向他的仇敌跪拜，他在祈祷时向神这么诉说：

「不愿意使人的荣耀，胜过神的荣耀；因为除主以外，我不愿意向人跪拜。我并不是骄傲（以斯帖补编）。

末底改是为高举上帝，不肯向上帝选民的敌人屈膝。末底改明知他们没有国家，依人篱下，随时有杀身灭族之祸，可是为著上帝的荣耀，他不计利害，甘心为上帝流血牺牲。

这是奥秘。有人为著学术，把一生的光阴牺牲；有人为著爱情，把一生的幸福牺牲；有人为著信仰，把生命一切抛弃。当你读希伯来书第十一章时，看见先圣后圣，前仆后继，甘心为著信仰，抛弃一切，死而无怨，你就能够了解末底改所以刚强不屈的缘故，绝不是那只懂得计算利害的「聪明人」（路十六8）所能够明白。

真正的信仰，常常要藉著牺牲表达出来。

提及以斯帖，她的对神忠心，更令人罄折。

根据以斯帖补编的记载：

「她忧惧哀恸，几乎要死。脱去荣耀的朝服，穿上悲苦的丧服。不用上品的香油抹头，反用灰粪涂抹。不吃不喝，刻苦自卑，乱发蓬松。」

「……她祈祷自述，她恨恶未受割礼的人，与外邦人的床榻。她在众人面前，勉强戴上王后的冠冕。但她憎恶它，像憎恶褻渎的衣服一样。所以安居的日子，未曾戴过。她从没有吃过哈曼的饭食，饮过祭奠的酒，更没有参加过王的筵席。自到王宫来，直到今日，除了亚伯拉罕的神以外，未曾觉得有什么快乐……」。

以斯帖不以王后为尊贵，不以冠冕为荣耀，不以王宫为快乐，不以王膳王食为可爱。她刻苦己心，惟以上帝为她唯一的喜乐。把这些话与以斯帖记四章十六节「死就死罢！」那种慷慨赴死的精神相比较，真觉得她是一位巾帼英雄，令人肃然生敬，又如荆棘内的百合花，卓然独立，超越群芳。

有人想，以斯帖既然以未受割礼的人为污秽，为什么要报名参加选美？以斯帖这么作，圣经没有清楚记载，我想可能出自末底改的主意。末底改以后担任玛代波斯的宰相，说明他是一位政治家，有政治眼光，他可能觉得犹太的仇敌，隐伏在国内（参斯八11，九1），蠢蠢欲动，可能不久爆发反犹活动（末底改吩咐以斯帖不可将宗族告诉人，就是他有十分灵敏的政治警觉。斯二10）。因此他要以斯帖参加选美，希望有机会被选立为王后时，可以随时进行护卫族人的工作。

也许以斯帖的宗教热诚，向神忠心，对于末底改的计划，实在难于接受。但最终想到牺牲个人的幸福，求取民族的幸福，舍弃个人的光荣，争取上帝的光荣，终于走上自我舍弃的道路，为上帝，为国家民族，把自己摆上。

只有牺牲，才能尽忠。

成事在天、谋事在人

语曰：「谋事在人，成事在天」。意思说：人虽做好一切的计划打算，但成功与否却由于天。这个「天」指著上帝。正如圣经所说：「耶和华阿！我晓得人的道路，不由自己；行路的人，也不能定自己的脚步」（耶十23）。如果上帝不祝福，不成就，任凭你怎样的计划，怎样的谋为，结果不是无法实现，就是功败垂成。有人慨叹说：「时也命也！」其实就是上帝不给他成就。

但反过来说：成事在天，谋事却在人。做为一个人，要作成一件事，必须动脑筋，做好计划，把目标，步骤、方法、好好安排，才不致人谋不臧，自己误了自己。有人说：只要我们有信心，一切交托主，主必成就，不必我们多费心思。其实这话只是一方面，还有另一方面。主耶稣在路加十四章廿八至卅二节，吩咐我们要「全盘计划」，「整个打算」，要「知己知彼」，要作「必成之事」，要打「必胜之仗」。因此我们必须运用上帝所给我们的聪明智慧，睁眼看，用耳听，用心想，

然后把它交托上帝，照他旨意完成（属灵的事，圣经已有规定的，我们就不能用牛车代替哥辖的子孙，用人意代替神旨。参民数记四章一至十五节，撒母耳记下六章一至四节）。

我们从以斯帖记看见末底改，当他警觉到民族的危机，他要以斯帖去参加选后。但能否选中，不能预测。以斯帖一点不着急，别人多取奢求，以斯帖却别无取求，一切全交托主手，让上帝照他旨意成就。

当她听见末底改，身穿麻衣，知有大祸临头。以斯帖虽然心忧如绞，但她仍然沉静应付，不躁急，不冲动。当末底改要她面见王上，她决定冒死晋见，这时处境有如狂风暴浪，天愁地黑，一不小心，就可能舟覆船沉，葬身海底。在最危急的关头，她却能够临事不乱，她吩咐书珊城所有犹大人，连她自己，要三日三夜，禁食在上帝面前。以斯帖深知一切在上帝手中，只有恳求上帝的指引和保守。

三日三夜，她们刻苦己心，哀求上帝矜怜。三日三夜，以斯帖也细心考虑，如何见王，如何求王，一点不能有错。她这次违例见王，不但是冒生命的危险，而且是肩负民族的存亡绝续，责任太重了。

以斯帖以一个弱质女子，要应付这「旋转乾坤」的巨大局势，实在不容易。

以斯帖一点不用意气，倘若她见王时就哭哭啼啼，万一引起王的反感，岂不弄巧成拙？她也不恃宠而骄，仗势凌人，直斥哈曼。要剿灭犹太人的恶谋，虽然出自哈曼，但经过王同意。严格说来，王是同谋犯。斥责哈曼，也直接捆著王的咀巴。

以斯帖在处置这事时，真是心细如发，她的计划，由浅入深，正如抽丝剥茧，一层深入一层。开始时她心平气和，请王与哈曼一同赴筵。等到王再给她应许时，她说「我有所要，我有所求」，请明日再来赏光，那时才说出。

翌日在席上，王再一次（这是第三次）应许以斯帖，若有所求，虽国的一半，他也必成就。以斯帖这才委婉直陈：

「有人要谋害我 - 请给我生命安全」；

「有人要谋害我的民族 - 请将我本族赐给我」；

以斯帖再说下去 —

「如果我们被卖为奴为婢，我也不开口，但现在敌人却要剪除灭绝，无辜受害，我就不能不开口」。

以斯帖进一步，触及国家大计，她说：

「我的民族被屠杀，敌人万不能补足。」

哈曼不是答应捐入国库一万他连得银子吗？但国家的损失，绝不是金钱所能够补偿。

波斯帝国管辖一百廿七省，东至印度，国内民族众多，国家所需要的，乃是各民族彼此尊重，和平共居，一旦挑起民族仇恨，彼此残杀，对整个国家的危害，真是不堪设想。这不但是最愚蠢的行动，也是最可怕的行动。

以斯帖义正词严，把哈曼的糊涂颠预，为著个人泄愤，竟置国家安全于不顾，完全指出来。亚哈随鲁虽然是粗人，但一言道破，怪不得他大大震怒起来，最终把哈曼处死。

以斯帖不但善于应付事变，善于处事，而且也善于说词，击中敌人的要害。她有如主耶稣所说的，驯良如鸽子，灵巧像蛇。她虽然是一个弱女子，但深谋远虑，

实非常人所能比拟。要有信心交托，也要凡事有计划，有谋虑。这是以斯帖所给我们看见的。

烧不毁的荆棘

当摩西在何烈山时，他看见一个大异象，荆棘丛有火烧起，可是烧而不毁，他觉得奇怪，想走前看个究竟。那时上帝对他说话：「摩西！摩西！不要近前来，要把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。」

这里是圣地。这里所显示的是一个大异象。这个大异象有关圣民的命运。

荆棘象征神的选民。从本质来说，他们不过是荆棘，是被诅咒的种类，但因著神的大爱，也因著亚伯拉罕的信心，上帝竟然选召他们，作为「蒙拣选的族类」，在世上作圣洁的国民，祭司的国度。

他们在世上要经历多苦，埃及的奴役，亚述、巴比伦、波斯玛代、希腊、罗马等帝国的掳掠、压制；因著他们多行不义，离弃上帝的道，他们要在万国中抛来抛去。敌人想把他们活活吞下，灾难像火焰想把他们燃毁，虽然如此，因著神给亚伯拉罕的应许，神特别法外施仁，保守他们，叫火焰无法把他们毁灭。

这是一个大异象。埃及的迫害，并没有把选民吞灭，反倒越受苦，人口越加增。（出一12）多次被强敌掳掠，强迫移民，但上帝仍为他们保留余种。主后七十年，在罗马帝国大扫荡下面，灭绝殆尽。二千年来在万国中抛来抛去，但最后仍于一九四六年复国，他们像一棵无花果树，经过冰冻的日子以后，仍然发嫩长叶，在应许之地，建立他们的国家。

虽然他们仍然悖逆，不肯悔改，正像荆棘一样，是被咒诅的种类，但因著上帝与亚伯拉罕所立的约，上帝的恩典不住的环绕著他们，保守著他们，有如火焰里的荆棘，烧而不毁。

新约有一群新的选民，他们因信作真以色列人（罗九7-8），他们是属于上帝的教会。二千年来，一样不住受迫害，直到今日，共产政权公开迫害他们，把他们视为眼中钉，非把他们拔去不可。西方民主国家，表面给他们自由发展的机会，但世俗化，物质主义，享乐主义，不信的恶心，罪恶与情欲，正不住在渗透，腐蚀，溶解，想叫他们变质，叫他们倒下。教会正面临两面作战。我们深信这个「不朽之城」，虽然在地上不住有难处，但它们在上帝保守呵护之下，永远不会烧毁。

哈曼对犹太人的恶谋，独行奇事的上帝，藉著以斯帖把他们救出。历代以来，烈火不住燃烧，要把象征选民的荆棘烧毁，但神保守著。直到今天另有一群新选民，在撒但有计划的环伺强压下，满受灾难，但深信神必保守。只是神需要一小群以斯帖，未底改，向神忠心，甘心自我牺牲的人，可是这一小群在哪里呢？

信心叫人敢于对神说阿们。无论应许许多大多奇妙，在具有信心的人看来，都是可能，都是必定成就。

信心之父 - 亚伯拉罕

在历史中，亚伯拉罕堪称是一位前无古人，后无来者的伟人。他出身平凡，却被称是信心之父（罗四11-12），上帝的朋友（雅二23，赛四十一8）；为五大宗教的祖宗（犹太教，天主教，希腊教，回教，基督教）。怪不得他得称为「多国的父」（创十七5）。

提到亚伯拉罕的信心 一

（一）信仰的选择

亚伯拉罕的父亲他拉，据传说是一位偶像的制造商。一天，他拉到外面去，吩咐亚伯拉罕看店。亚伯拉罕把店中大小偶像打得稀烂，横七竖八地倒在地上。他拉回来，亚伯拉罕说，刚才有人来祭拜，偶像争食，大打起来，打成这个样子。他拉大怒说：偶像死物，怎能争食，都是你搞的鬼。亚伯拉罕说：偶像既然是死物，拜他有何用处？

这事传到地方官耳中去，地方官传审亚伯拉罕。那地方是拜火神的。官说：火的威力多大，我们要敬拜它。亚伯拉罕说：水能灭火，水的威力比火更大。

官说：那么，我们拜水吧？

亚伯拉罕说：太阳能把水晒乾，太阳的威力比水更大。

官说：那么我们要敬拜太阳？

亚伯拉罕说：太阳在空中，是上帝所造的，我们应该敬拜创造天地万物的上帝。

上面传说，我小时就听熟，未知是否属实。不过他拉是拜偶像的（书廿四2），亚伯拉罕是敬拜上帝的，这一点却没有错。

亚伯拉罕从哪里明白敬拜上帝的道理？照我推测，亚伯拉罕离洪水才不过四五百年，地上一定还有很多虔敬事奉上帝的人。而且亚伯拉罕出生时，挪亚刚死不久，关于上古之年有关信仰的事，亚伯拉罕一定有机会从先祖口中听到，因此他选择了正确的宗教信仰，离弃父亲他拉的错误，一心敬拜上帝。

这是亚伯拉罕智慧的选择，这个选择，决定他一生的成就。

（二）信心的基础

信心的基础并不建立在理性与情感上面。虽然一个具足信心的人，他有著十分强度的理性和极浓厚的情感，但他的信心是建立在上帝上面。

上帝好像一块屹立不摇动的大磐石，信心是一条锚，抛锚在大磐石上面，才经得起人生的风吹浪打。

上帝又像一座大发电厂，信心像一根电线，把微弱的人生，接紧上帝的能源，就能够发出奇妙的能力，使他的人生成为刚强勇敢。

亚伯拉罕相信上帝，经验上帝的真实，因此他一生才能经过惊涛骇浪，在千锤百炼中成为精金，闪耀千古。

（三）信仰叫你离开，叫你创新

亚伯拉罕信上帝，上帝与他同在，不住与他说话，有一天上帝要他离开吾珥。

吾珥是一个敬拜偶像的地方，上帝要亚伯拉罕分别出来，到一个新的地方，去那里接受训练，创立一个新民族。

信心给人生一个大的转捩点。上帝要亚伯拉罕离开吾珥，历代以来，上帝也要一切信靠祂的人，从世俗分别出来，从埃及出来，从巴比伦出来，哥林多后书六章有十分清楚的指示：

「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？信的和不信的有什么相干呢？上帝的殿和偶像有什么相同呢？」

「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。」（林後六17-18）

信仰要改变你的人生，也要改造你的人生。你必须从世俗出来。一个人如果一只手拉住天使，一只手拉住所多玛，他一定要像罗得的妻子成为盐柱（创十九26，约壹二15）。

（四）神人之间

亚伯拉罕接受上帝的呼召，从吾珥出来（创十一31说是他拉带出来，这是根据东方人的说法，因为他拉是家长。参约书亚记廿四3）。他出来时，带著他父亲他拉和侄儿罗得，向迦南地前进。可是到了哈兰却停在那里，直到他拉死了，他才继续前往。

在这里我们看见两件事：

亚伯拉罕蒙召时，他一定对他的父亲，对他的家人述说，并可能苦口婆心地劝他们一同离开那拜偶像的地方，到新大陆去。结局他拉和罗得听他的劝，一同前往。拿鹤和其他亲人却不肯，所以留下来（参创廿四10）。在这里给我们一个榜样，每一个信靠神的人，他必须向他的家人讲说上帝的事，引导家人一同走天路。「家人」是我们的「耶路撒冷」（徒一8），要从近到远，与骨肉之亲，一同得着福音的好处。

为什么亚伯拉罕到哈兰就停下，直停到他拉死了，才继续向前行。

照我看，不是亚伯拉罕半途停下，而是他拉不肯走。哈兰是一个大商埠，用生意人的眼光看，是一个可以大展鸿图的地方。何必到迦南去 - 到一个「不知何往」的地方，这里正有大把发展的机会，因此他不肯走。

亚伯拉罕此时只有二条路走，一条是弃下他父亲向前走，一条是陪著他父亲暂时留下来。

亚伯拉罕选择后面这条路，在哈兰留下。

在这里给我们又一个教训，亚伯拉罕留下，乃是尽人子的本分。属灵人有属天一方面的本分，也有属人一方面的本分。他要留下，他希望可以带同他父亲一同前往。可惜他始终不肯走，失掉了蒙福的机会。但亚伯拉罕却尽了应尽的本分，上不愧天，下不忤人。他做得对。

今天多少热心青年人，奋兴会上举起了手，便什么都不管，父母不管，家人不顾，一意孤行。认为这才是「完全奉献」。他们钻进马太八章廿二节的牛角尖，他们走的正是法利赛人的道路，「我已经作了供献，就可以不顾父母。」（马太十五5-6）

神的话有如两刃利剑（来四12），是两方面的；不是互相矛盾，是彼此相成。在蒙召的事上，如果你清清楚楚主要你立刻跟从，那就当顺服，正如加利利海滨的四兄弟（可一16-20）。倘若不是，你就应当存著坚决的心，但无妨停一停，等一等，跟父母一同解决。

主耶稣三十岁才出来传道，照我看，根据民数记第四章三节的成分少，因为民数记八章廿四节是廿五岁。主耶稣乃为奉养寡母，扶持弟妹，尽了人事，他才出来，走上十字架的道路。今天教会有一些热心份子，眼只望天，不肯看人；口讲属灵，却不懂人理，结果成为「属灵怪人」，成为若干人的拦阻。

亚伯拉罕停在哈兰，可以给我们一个教训。

（五）举步却不知往那里去

他拉死了，拦阻除去了，亚伯拉罕再一次接受神的呼召，走往迦南。

迦南偌大地方，走往那里去呢？亚伯拉罕虽然举步，却不知何往（来十一8）。

这就是信心的道路 - 仰望神的带领，一步步往前走。

今天神的儿女也是如此。我们最终的目标，乃是天家。可是今天旷野路，何处搭棚，何时启程，只有仰望神，走一步，看一步；看一步，走一步。可是别忘记，在那里搭棚，就在那里筑坛；为过去所蒙的恩献上感谢，也为未来的道路，求主继续带领（创十二7-8）。

（六）信心的试验（创十二10-20）

信心需要经过试验，像出矿之金，经过火炼，才能去净渣滓，成为精金（一7）。

信心不能放在温室，不见风霜。神儿女的道路，不是满径香花，没有苦难。

亚伯拉罕到了迦南，不久就遇见试炼：

饥荒 - 生活的威胁。面临饥荒，叫人怀疑神的带领错误。

下埃及 - 自己找办法。迦南是神的带领，埃及是自己的办法。人在困难时，最容易忘记求告神，自己想办法求解决。

制造谎言 - 瞒骗法老。亚伯拉罕因为饥荒甚大，面临绝粮，才决定下埃及

去。但他知道法老贪爱美色，所以在就近埃及时，与撒拉计划，称妻为妹，免被杀害。亚伯拉罕实在苦心，可是自首至终，亚伯拉罕并没有求告上帝的名，信心沉入深渊，十分可惜。

神的保守 - 免了灾祸。亚伯拉罕忘记神，但神却纪念亚伯拉罕，在千钧一发的时候，降大灾给法老全家，保守亚伯拉罕免了灾祸。

信心的恢复 - 当亚伯拉罕回到伯特利，回首过去，有如作了一场恶梦，这时他重新筑坛，再一次求告耶和華的名。

（七）用感谢接受应许（创十三章）

亚伯拉罕的牧人与罗得的牧人争草场。如果不是罗得纵容，他的牧人一定不敢这么跋扈。亚伯拉罕对罗得说：我们不可相争，现在由你选择，你向左我便向右，你向右我便向左。罗得拣选约但河全平原，亚伯拉罕愿意吃亏，一心忍让。

亚伯拉罕有宽广的心胸，远大的眼光，他认为第一，骨肉相争，惹人轻视；第二，他是神所选召的人，若为世利相争，将失去见证；第三，他相信神的带领和他的祝福。他从埃及出来，还能逢凶化吉，在未来的日子，只要神的祝福，胜过地上一切富有。

亚伯拉罕看得对，上帝再一次向他显现，上帝叫他东西南北观看，凡他所看得到的，都是他的产业。上帝还叫他「纵横走遍这地」，用行动来印证信心。亚伯拉罕再一次筑坛献祭，用感谢来确定应许。

信心叫人敢于对神说阿们，无论应许多少大多奇妙，在具有信心的人看来，都是可能，都是必定成就。虽亚伯拉罕到死还没有得到那应许地，但他的信心叫他确信不疑（来十一13）。

（八）「天助」与「自助」（创十四章）

亚伯拉罕是一个大有信心的人，可是他一方面敝屣世物，对于物质采取超然物外的态度，只看他把大好牧场让给罗得，对于从敌人抢回的胜利品，一介不取，可以窥见。但另一方面却尽力经营，金银牲畜极多，恍如王子（创廿三6）。他一方面倚靠上帝的保佑，对人忍让（创廿一22，25）；但另一方面他却训练能战的壮丁，随时可以上阵。他倚靠神（天助），他也自力更生（自助）。

今天神的儿女，有人只讲天理，不讲人理，成为怪人；有人只讲人道，不讲天道，成为俗人。有如以法莲是未翻过的饼，一面烧焦，一面未熟，没有用处（何七8）。

信心有属天一方面，全心仰赖神；也有属人一方面，求其在我。

（九）信心就是信神的话语（第十五章）

什么叫信心？信心就是信神所说的话，无论大小多少，都是诚信可靠，一点不怀疑。

当上帝在异象中，应许亚伯拉罕要自己生儿子，应许他子孙将如天空的繁星，地上的细沙那么多。神怎么说，他就怎么信。他信得这么单纯，这么坚定，因此蒙神悦纳。

虽然那个时候，他生子的机会等于零，但他深信上帝是一位「叫死人复活，使无变为有的上帝」，因此在无可指望的时候，因信仍有指望，满心相信，上帝所应许的必能作成。这就是亚伯拉罕的信心（罗马第四章）。

（十）夏甲与撒拉

亚伯拉罕纳夏甲为妾，读经的人常常给他过当的批评。其实，①此事不是亚伯拉罕的主意，乃是撒拉的要求。②亚伯拉罕认为撒拉不能生育，他早把希望寄在老仆人以利以谢身上，可是上帝说，不是以利以谢，你要有自己亲生的儿子。照著人智，很容易想到别的女人身上。③那时那地，多妻是一种习俗。雅各有二妻二妾，并没有人批他的不是。我们不能以今时今地的思想，来批评四千年前的亚伯拉罕。

亚伯拉罕唯一的错处，是他没有求问上帝，只凭人智决定。

可是上帝的旨意却要藉著撒拉成就大事：①上帝在创世记第十五章已经应许亚伯拉罕有亲生的儿子，那时候神是指著撒拉说话，上帝应许的必定成就。②上帝不但应许亚伯拉罕有儿子，而且要等到撒拉年纪老迈，月经断绝时（创十八11）才赐给他，显明这儿子是凭著应许得来的。③撒拉生儿子，是神在福音真理上，给我们的大预表（加四21-31）

神的时间，很多时候似乎是耽延，但并不误事。亚伯拉罕等儿子等太久了，起初想以利以谢可以委托一切，以后又想夏甲可以解决问题，岂知神有自己的时间，奇妙的安排。「时间」常常是我们最困难的考验，我们常常沉不住气，无法忍耐到底，以致债事。

（十一）信心 - 脱离一切 - 割断一切（创十七章）

信心不但决定我们人生的方向 - 信靠神；也确定我们完全属上帝。

亚伯拉罕信上帝，要从吾珥、哈兰出来，表示要脱离世俗，走神的道路。

亚伯拉罕九十九岁时，要改名，要行割礼，表示要从自我的天性，遗传，肉体的情欲，完全割绝，立约归与神。

（十二）信心的祈祷（创十八章）

亚伯拉罕为所多玛城祈祷，一次又一次，当他知道偌大的城连十个义人都没有，他不再开口了。

闻始时，他心中还以为上帝公义的成分多于慈爱，因此他站著为所多玛城委婉求情，等到他知道上帝不但是赏善罚恶的神，而且也是满有慈爱的神，城中只要有十个义人，上帝都舍不得责罚，他不再开口了。

信心的祈祷，不但在「求」，而是在按著上帝「圣善的旨意求」；祈祷不是照著我们的意思，乃是成就上帝的旨意。

当所多玛城被毁灭时，亚伯拉罕的祈祷仍被纪念，仅有的一个义人，上帝也把他救出来。

（十三）再一次失败（创二十章）

读本章圣经叫我们希奇，埃及的失败再一次重演，亚伯拉罕再一次「失妻」，再一次蒙羞。一个信心爬上巅峰状态的人，仍然会失败。经上说：所以自己以为站得稳的须要谨慎，免得跌倒（林前十12）。

（十四）信心看见果效 - 生以撒（创廿一章）

亚伯拉罕一百岁时生以撒，神的应许应验了。

以撒的意思就是「喜笑」。亚伯拉罕笑了，撒拉笑了，亲友听见都一同喜笑，信心的花许多时候是苦的，但它的果子却是甘甜的。信靠神的人，必不羞愧。

（十五）信心与剥夺 - 献以撒（创廿二章）

上帝把以撒赐给亚伯拉罕，上帝又要把以撒取回，这叫剥夺。剥夺的功课是每个事奉神的人必须经历，却最不容易忍受。

上帝赐你财富，有一天财富失去了。赐你机会，有一天失业了。赐你聪明可爱的儿女，有一天你却遭受丧明之痛。赐你美好家庭，有一天家庭横遭灾祸。赐你美名，有一天却被人毁谤，蒙受不白之冤。你尽心爱人，有一天吃你饭的人却用脚踢你，甚至把你出卖。

约伯是最好的见证，在一天之中，财富失去了，儿女失去了，家庭破碎了。他的妻子讥诮他，说他信仰错误；他的朋友攻击他，说他是一个伪君子，否则那有这般报应。

亚伯拉罕献以撒，是自己的脚走上摩利亚的山路，是自己的手把以撒捆绑。他亲手接受上帝的剥夺，没有怨尤，最终上帝给他见证，「我知道你是敬畏神的，因为你没有将你生的儿子，留下不给我。」

经过一次严厉的考验，上帝又再一次给他大应许：「论福论子孙并且地上万国都必因你的后裔得福。」（太廿二17-18）

（十六）信仰与后代（创廿四章）

以撒长大了，需要成家立室。亚伯拉罕吩咐仆人以利以谢到他父家那里，物色一个贤慧的女子，给以撒为妻。

亚伯拉罕住迦南地，迦南人的信仰、风俗、生活习惯，彼此不同，如果娶个迦南媳妇，以撒一定被她同化。亚伯拉罕记清楚上帝呼召他出来，是要他离弃拜偶像，成为一个新族类，因此他必须在信仰相同的人中，寻找一个同心事奉神的人，叫他的家族不至「世俗化」。

信仰不只关系一个人的事，并且关系整个家族。人人都当留意。

（十七）亚伯拉罕死了，信心仍向说话（创廿五章）

亚伯拉罕在世的日子满了，气绝而死。亚伯拉罕是带著信心死去。

这位信心之父，因信离开父家，一步步跟从上帝的带领，到一个「不知何往」的新世界。

他因信接受上帝的应许，当他还没有儿子的时候，他就确信他的子孙将如天上的星，地上的沙。眼见的地界都是上帝量给他的。

他因信，当撒拉过了生育的岁数，仍因应许得着以撒；当上帝试验他的时候，他不吝惜地把以撒放在祭坛上面。他让上帝在他生命中占第一位。

他因著信，虽然在世还没有得着所应许的，但他知道上帝的应许必不落空，他仍然欢欢喜喜奔向天家，等候上帝的成就（来十一8-19）。

亚伯拉罕虽然死了，他的信仍然向我们说话。

真正的复兴，乃是人从背叛的光景中，回到神的话语里面，不但低头，而且俯伏。

平民政治家尼希米

中国历史上有一位平民军事家，当他的国家遭受强邻压境时，他批评满朝文武「肉食者鄙」，意思是那些作官的，吃俸禄的都是庸才。他在国步艰难时，献出他超越的才华和机智，把国家安定下来。

在圣经里面也记载过不少这样的事，当歌利亚带队骂阵的时候，扫罗和他的将军们都噤若寒蝉，一筹莫展，还好牧童大卫一石定江山，把强敌击败（撒上十七章）。当五王战败，被四王俘掳时，没有人解救他们，还是亚伯拉罕帶著家丁，袭击四王，把五王抢救过来，那时亚伯拉罕只是一个牧人而已（创十四章）。当以色列王与犹大，以东联军进攻摩押时，途迷水绝，只好束手待毙，在紧急关头，还是先知以利沙拯救他们（王下三章）。自古以来，那些坐高位的，常常是尸位素餐，银样蜡枪头；那些经文纬武的人物，倒埋没人间，难得在危急艰难的时候，闻鼙鼓而思将帅，才让他们有一显身手的机会。

本文提及的尼希米，当犹大国破人亡时，他沦落异国，在波斯王朝担任酒政，对于自己的国家，没有一官半职，但他却把复兴民族国家的重大责任肩负起来，结果重建圣城，重修圣殿，成为中兴的功臣。他的名字彪炳史籍，为后世所景仰。今日教会正面临满目荒凉，处处破口的地步，在这个时候，实在需要基督的儿女们站立起来，学效尼希米，以建立圣城，堵住破口为己任。不要说，我只是一个平信徒；不要说，这是教会领袖的责任。尼希米能做，我们也能做；尼希米的道路，正在我们前面，我们要学习尼希米「建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来。」（摩九11）。叫神的家重新复兴。

尼希米所留给我们的榜样：

（一）关心圣城，禁食祈祷

尼希米在书珊城，人在王宫（尼一2），心在犹大。他关心圣城的荣辱安危，一听见耶路撒冷被拆毁，被火烧，便悲哀哭泣，禁食祈祷。他因为关心，才能留心；因为留心，才能伤心。他关心上帝的家，这种态度正如主耶稣「我为你的殿，心里焦急，如同火烧」一样。

今天神的殿十分荒凉，遍处破口，敌人到处拆毁，信仰崩溃，道德破产，在这个时候，有谁关心？有谁看见？有谁伤心哭泣？有谁禁食祈祷？

尼希米记第一章记载尼希米的祈祷词，在那里我们看见尼希米认罪自咎，责备自己行为邪恶，偏离神的诫命（七节）；在那里我们也看见尼希米抓住神的应许，他深信上帝是守约施慈爱的上帝，只要我们悔改，上帝一定会把流亡人招聚回来，带到上帝的居所安住（九节）。

尼希米凭信心祈祷，昼夜不住的祈祷（六节），刻苦己心（禁食）的祈祷。并且他不但个人祈祷，他也寻找同伴，发动小组祈祷（众仆人的祈祷。十一节）他深知同心合意祈祷的力量是大的。只有祈祷能带进复兴的火焰。

（二）调查了解，发动群众

当尼希米蒙恩前往耶路撒冷重建圣城时，他不急躁，先住在耶路撒冷三日，然后找一个夜晚，亲往察看耶路撒冷实际的情况，以后才「胸有成竹」地发动群众，参加建造耶路撒冷的伟大工程。

第二章提及他怎样动员群众，第三章提及众百姓如何万众一心，为着重建耶路撒冷各尽所能。第三章真是宝贝的一章，你尽你的份，我尽我的份，从大祭司到官长，到商人，到老百姓，大家都来建造，甚至女儿们也不落后（十二节）。正是爱国不分男女，个个奋勇争先。还有一点，就是他们在靠近自己居所的地方动工（廿三、廿八节），由近及远，分工合作，结果耶路撒冷就在大家同心合意下面，从废墟建立起来。

这是今日我们当走的路线，大家都来，各尽所能，分工合作，在建立圣城的伟大目标下面，戮力同心，果能如此，何敌不摧，何难不克？

（三）任劳任怨，自我牺牲

在建造耶路撒冷时，尼希米与他的弟兄仆人，以及卫兵（四23），同辛共苦，一同过战时生活。一同防守，衣不解带，准备随时应战。从王宫到工地，纡尊降贵，以身作则，实在难得。

他不但任劳，而且被误会、被埋怨（五1），被藐视，被嗤笑（四章）。更可怕的，即敌人不住的造谣恫吓，还加上先知们被收买，向尼希米攻击（六14）。尼希米的处境十分孤立，可是他倚靠上帝坚定不移。

还有一件，就是尼希米作省长十二年，不吃省长的俸禄，尽量减轻百姓的负重。（五14）也不置买田地，不在众百姓身上求利，这种自我牺牲的行动，昭若日月，实在叫人受感动。今天有多少热心家，满口爱主，满口牺牲，来到东方，一定要拿美金待遇；「传教士」身份，却要拿「皇家」薪金，与尼希米比较，实在相差太远。

（四）修好城墙，儆醒防守

修完城墙，尼希米委派又忠信、又敬畏上帝的哈拿尼和哈拿尼雅管理耶路撒冷。又谆谆吩咐他们，要小心看守城门，太阳上升，才可开门，防备敌人乘黑摸进。还要派城内居民，各按班次，看守自己房屋对面之处，就近监视，以防特务进行破坏（七1-4）。

尼希米这种善后安排，正是今日教会所必需小心警惕者。魔鬼好像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人（彼前五8）。异端像凶暴的豺狼，要进入教会，残害羊群（徒廿29）。肉体的情欲像小狐狸，当我们的葡萄正在开花，它要偷进来毁坏葡萄（歌二15）。撒但常常装作光明的天使，它的差役常常装作仁义的差役；假使徒装作基督使徒的模样，行事诡诈，混乱真道（林后十一13-15）。如果我们不训练信徒，叫他们能够分辨是非邪正，那么一个破口刚堵住，再来一个破口，随修随毁，如何是好。

（五）祭司先知，负责圣事

耶路撒冷修建好了，但属灵（精神）的耶路撒冷必须修建。属灵的耶路撒冷没有修建，任凭物质的耶路撒冷如何坚固，终将无法站立得稳。

尼希米只是一个行政官，属灵的事必需祭司负责，这是神的定规。无论尼希米如何虔诚，如何牺牲，他不是祭司，他不能越俎代庖。旧约的乌西雅王虽然立意行耶和華限中看为正的事，在历史上他也是一位贤君，但他擅自献祭，僭越圣职，被神谴责成为大麻疯（代下廿六章），可作殷鉴。因此当以色列人回归耶路撒冷时，就由祭司以斯拉主持圣事，将摩西的律法清清楚楚朗诵，让众百姓明白神的律法。

这是尼希米最好的一个榜样。圣事一定要祭司先知负责，不能僭越。今天教会有一个大混乱，不肯做传道（名词）的，偏偏要站讲台传道，以为有口才便可传道。不肯分别为圣的人，满身世俗味，偏偏要来教会抓权掌舵，他们以为有钱有才干便可来教会当权。因此把教会搞成一个社团，这些人都是患著乌西雅的麻疯病。

当神的律法解开，便发出亮光，每个人被光照，都为自己的罪悲哀哭泣（八九章）。他们都看出自己的悖逆和背叛，他们聚集禁食，身穿麻衣，头蒙灰尘。他们决意与外邦人离绝，分别为圣。他们遵守律法的吩咐，守住棚节，日日听上帝的话。

一个真正的复兴，不是形式的一套，举举手，签签名，作个报告就算数。真正的复兴，乃是圣灵藉著神的话，在人心中光照，切实的认罪悔改，真正的回归。真正的复兴，乃是人从背叛的光景中，回到神的话语里面。不但低头，而且俯伏（八6），愿意遵行神的吩咐，乐意献上当献的十分之一（十章）。

（六）加深加广，复兴运动

尼希米第十三章给我们看见，一个属灵的大复兴，紧接而来的：

1. **要培养对罪恶的憎恨** - 以色列人回忆祖宗的日子，亚扪摩押人怎样憎恨他们的祖宗，因此与他们决绝。属灵的教训指示我们，应当回忆当我们还作罪人的时候，罪恶怎样扼杀伤害我们，应当培养对罪恶的憎恨，一刀两断，决不藕断丝连，仍与他们眉来眼去。

2. **要清洁圣殿，不容任何玷污** - 叫我们震惊的，就是当以色列人如火如荼，雷厉风行在推行他们的复兴运动时，大祭司以利亚实竟与多比雅结亲，他的孙子娶参巴拉的女儿。以利亚实还在圣殿里，将收存圣器和素祭乳香的屋子搬给多比雅居住，引狼入室，污秽圣殿。这以利亚实是大祭司，他曾在建城的工作与尼希米同心（三1），现在竟然破坏圣约。在教会里面也常常发生这样的事，作领袖的人，常常率先犯罪，与世俗为友，凭私人感情，滥用圣物，亵渎圣殿。这样做，不但给弟兄姊妹最坏的影响，而且在事奉的队伍上造成分裂，在复兴的工作上制造破口，言之实是痛心。

当尼希米回来时，一知道这事，他甚恼怒，他存著除恶务尽的决心，一方面把多比雅赶出，清洁圣殿；一方面把以利亚实的孙子赶出，清洁队伍。这样做当然树敌多多，但他为著建立属灵的耶路撒冷，只好不顾情面，向着罪恶作无情的进击。

3. **善待神的仆人，供应他们的需要** - 尼希米一回来，觉得面目全非，圣殿供职的利未人，因为无人供应，各回故乡耕田去。尼希米深如物质的建设系于精神的建设，砖头的城墙重要，宗教的城墙更重要。一个民族国家有敬畏神的心，才能众志成城，淬励奋发，道德坚贞。要巩固宗教生活，必需有神的仆人来带领、来教导。因此他招回一切的圣职人，给他们安定的生活。今天有多少教会忽略这一点，多少教会没有牧师，多少神学院男少女多，他们苦待传道人，迫走传道人，却埋怨青年人不献身，真是可惜。

4. **照著神的吩咐行事** - 遵守诫命，虔守安息日；分别为圣，与外邦人离绝；站住岗位，各尽其职；乐意把当献的十份之一，奉献归神。

圣母奉献的道路，也是我们一生的道路。我们肯否含着眼泪，咬紧著牙，背起那沉重的十字架，对主说：「我是主卑微的仆人使女，情愿照主旨意成就」。

默想圣母马利亚

查考新约圣经，共有六位马利亚。其中有的生活平淡，没有什么可供特别记载；有的却光辉闪烁，可歌可颂，就如抹大拉的马利亚，与伯大尼的马利亚。此六位中，光芒万丈，千古流芳者，首推圣母马利亚。

信徒对于圣母马利亚，有两种极端：一为天主教徒，把圣母「神化」，就如「圣母无原罪」，「圣母升天」，「圣母代我祈祷」等，把圣母与神同等，高不可及。另一则听惯了、读熟了、无动于衷，漠然不予注意，这都是错误。

圣母马利亚的嘉言懿行，虔诚笃信，可供我人效法者实多。愿与弟兄姊妹共同默想。

（一）熟读圣经 口诵诗章

当马利亚在撒迦利亚家中，听见以利沙伯灵感的话，口中便涌出美词。即世所称的圣母颂，见路加一章四十六至五十五节。如果我们把圣母颂，跟撒母耳记上第二章哈拿的祷词，与诗篇若干地方作比较，就可以看见马利亚自幼熟读经典，所以一被灵感，便能出口成章，涌出美词来。

熟读圣经是神儿女最重要的功课。当主耶稣在旷野被魔鬼试探时，他也是满腹经句，所以就活用起来，击退仇敌。

诗篇第一篇提及一个蒙福的人，昼夜思想上帝的律法。一个人要昼夜思想上帝的律法，必须是一个熟悉上帝律法的人，否则白昼想不通的时候，还可以临时打开圣经来读，如果是黑夜，从前又没有电灯，等你去生火点灯，恐已打断思路。所以一个人要昼夜思想上帝律法，必须先把上帝的律法藏在心中，然后才能够像牛一样，把草吃饱，以后慢慢反刍细嚼。

这个时代，人心厌烦真道（提后四4），不读圣经。有的人不上礼拜堂，连道都不听；有的人喜欢听道，却不喜欢读圣经。总而言之，莫非厌烦真道。

或者有人说：一个人不上礼拜堂，不听道，当然不对；难道一个人喜欢上礼拜堂，喜欢听道，但不喜欢读圣经，也不对么？

答：一个人不上礼拜堂、不听道，他的错，人人看见，人人知道。一个人喜欢上礼拜堂，喜欢听道，但不喜欢读圣经，他的错容易被忽略，结果仍然会造成大错。

究竟他的错误在那里呢？

我们要记得圣经是神的话，没有错误；讲道是由人讲出来的，问题就发生在「人」的身上。

1. 有的人很有口才，讲道时口齿伶俐，讲得头头是道，娓娓动听。可惜许多时候，不讲真理，有时候甚至世智代替真道。一个不读圣经的人，没有真理的认识，不能分别是非好歹，被他的口才所炫惑，结果所得到的乃是水，不是乳，没有营养价值。

2. 有的人讲道，摘用经句，他讲的道原也不悖真理，但因现代讲道法，讲道越短越好，还要加上笑话二则，故事一个，听得如吃开心果，十分高兴。只可惜时间既短，配料太多，营养不够，听道日久，就患了营养不良。

3. 有的人讲道十分纯正，也十分用心，照理说来，应该没有毛病。岂知人有偏爱，常常甲高举某项真理，乙注重某项教义，他们所讲的都对，只可惜偏而不全，听道人所接受的，也只有片面而没有全面。日子一久，所懂得的，只是圣经一部分而不是全部。如果一个人肯自己读圣经，认识全面真理，再加以讲道人的启发、讲解、阐释，这样才能够深入扎根，在这末后的时代，站立得稳。

今天教会有一个危机，不但信徒不喜欢读圣经，连那些献身事主，入神学院受造就的，许多人也喜欢拣「神学」科目，不喜欢拣圣经科目。毕业以后，要他讲「神学」、讲「主义」，倒是讲得有头有尾；要他讲圣经，可能抓腮搔发，讲不出甚么东西来。有一位神学院院长对我说，今天要聘请教神学科目的人才容易，要找教圣经科目的人才不容易。这说明了连奉献给神的人，都轻忽了圣经。殊不知圣经是教会的根基，根基若毁坏，义人还能作甚么？

有一位朋友，当他进神学院的时候，他的老院长勉励他们要熟读圣经，最好是背诵圣经。开始的时候很反感，认为要背圣经，何必进神学？等后来他到教会，经过多年服事主，越久他越感激老院长的教导，他说：他因为熟读圣经，在工场上，真是一生受用不尽。

一次，一位太太问我，为甚么她读圣经，随读随忘，看你们作传道的，却十分熟悉，是不是圣灵特别给你们记性，不读自通？

这位太太猜错了，须知圣灵是不帮助懒惰人的。我熟记圣经，是有一段故事的。

我有一位做医生的朋友，他十分聪明。他告诉我当他读完六年医学，要举行毕业试时，他把大堆讲义叠起来，他可以一本本、一章章把它记起来。我听了很受感动。我想他读医学可以如此，我读圣经更当如此。我知道有一些人十分聪明，能够把全部新旧约背出来，有人能够把新约背出来，有人能够把某一卷，某一段背起来。我不能背，我就从马太起直到启示录，某一章在哪一页开始，到另一页什么地方结束。那一章内面有什么重要的地方，我就把这些强记、硬记、苦记、熟记。这样做对我帮助很大。当我要想某章、或者某段，就没有困难地在脑子里映现出来。虽然近来因为工作多，脑子里太复杂、圣经版本复多，产生混乱，但因为印象深刻，所以仍能够给我帮助。

为甚么有人读圣经，随读随忘？因他读好了，把经卷一掩，没有再去回味它，思想它，正像过眼云烟，一下子就忘记得乾干净净。

马利亚给我们一个最好的榜样，她熟读圣经，满腹圣经，一有灵感，便如活泉涌流。

（二）思想转变，从怀疑到笃信

当加百列显圣在马利亚面前，对她说：

「蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！」

马利亚又惊慌，又反复思想这问安的话是甚么意思。

马利亚惊慌，因为加百列是天使长，天使是灵体，可隐可现，同时是光明体，与常人不同。当但以理看见天使时，他还浑身无力，面貌失色；何况马利亚是一位弱女子，还算她勇敢刚强，只是因这突如其来的事恐惧惊慌而已。

马利亚反复思想天使问安的话的意思。「反复思想」这句话，圣经提及两次，本处经文及路加二章十九节。还有「存在心里」两次，见路加二章十九节及五十一节。说明马利亚是一个德性沉静，思想细致的女人。

女人常喜欢说话，一件事未经大脑，便喜欢抢先发言。保罗甚至在哥林多前书十四章，特别吩咐她们不要多说话，要学甚么可以在家里问自己的丈夫。至于挨家闲游，好说闲话，那更不好（提前五13）。马利亚不是这类人。「时而后言」，她在说话这方面，是值得我们学效的。

天使看见马利亚沉吟不语，就直截对她说：「你不要怕你要怀孕生子」马利亚一听，就对天使说：「我没有出嫁，怎么有这事呢？」马利亚说得对，她还没有出嫁，是一位黄花闺女，断无其事。

天使回答说：「圣灵要临到你身上出于上帝的话没有一句不帶著能力的。」

马利亚这才说：「我是主的使女，情愿照你的话，成就在我身上。」

马利亚起初不信，后来转疑为信。她转变的过程，是值得我们注意的：

1. **她有「童女生子」的信仰根源** - 七百年前以赛亚就预言说：「必有童女怀孕生子，给他起名以马内利。」（赛七14）。虔信的以色列人，深深相信上帝藉著先知预言的话，必定应验。但要应验在谁身上呢？那一个童女有福气，可以被上帝选中「怀孕生子」呢？

马利亚是一位虔诚的女子，熟读圣经，所以当天使一提及时，她就心眼明亮，晓得自己是被选上的一位。如果没有先知的预言，如果马利亚不熟识圣经，这突如其来的话，正如晴天霹雳，要相信也不容易呢！

2. **她知道那位传达的天使** - 传达这信息的不是别人，乃是天使长加百列，前面我已说过，天使不同凡人，他有光明体，复有翅膀（参但九11）。马利亚熟读经典，知道这是天使奉命传达信息的，才能深信不疑。

谁向你说话？这向你说话的「谁」，跟他所说的话，那可信度是大有关系的。同是一句话，出于某人的口，你听了深信不疑；若出于另一个人，恐怕你要经过考虑，仔细调查，才肯接受。

3. **从以利沙伯的怀孕，加强她的信心** - 以利沙伯据传是马利亚的表姊，她素来被称为「不生育的」，但现在有孕六个月了。以利沙伯的怀孕，以及撒迦利亚在圣殿遇见异象，这种种早已传遍各处，马利亚早有听见，现在再经天使提出，证实了天使所说的一句话：「因为出于上帝的话，没有一句不帶著能力的。」

「上帝」是一切问题的答覆。

有人说：你若相信创世记第一章第一节，圣经没有一件事能够叫你信不过来的。如果你信上帝创造天地，还有一件事比「创造天地」更大更难么？

有人问宋博士，童女怎能生子？

宋博士答：「真奇妙！」

就是上帝叫那素来不生育的，现在有孕六个月。倘若上帝叫童女生子，这又有甚么困难！

当马利亚听见「因为出于上帝的话，没有一句不帶著能力的。」马利亚相信上帝的话，因此她说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」

4. **马利亚往访以利沙伯求印证** - 当天使离开时，马利亚就急忙往山地里去，探视她的表姊，寻求印证。

「童女生子」实在是一件又大又奇的事，关系重大。

天使报信，没有第三者在场，谁肯置信？

如果她的未婚夫不能相信，那么婚姻前途充满黑暗，未来日子全是坎坷。何况根据以色列人的法律，马利亚还有被石头活活打死之虞。死不足惜，一生清白，谁能了解。

马利亚急忙往以利沙伯处便在求印证，这事如果出于上帝，那么一切的事上帝必负责。

当马利亚一进撒迦利亚的家，上帝的印证就来了。先是以利沙伯受圣灵感动，称马利亚是我主的母，所怀的胎有福。接著马利亚也被灵感，称颂上帝在历史上如何施行大事。

这些事实，这些印证，叫起初凭理性的马利亚，转变过来，笃信上帝的话。

(三) 情愿牺牲，情愿摆上，一生情愿为主

「我是主的使女，情愿照你的话，成就在我身上。」

马利亚说这话，当真不容易。「情愿」两字，多少泪，多少血，多少羞辱委屈。可是马利亚敢于把眼泪咽下去，把血吞下去，甘心对主说：「主啊！卑微使女，情愿给你使用。」

未婚生子，谁能了解，有生之日，将成为人家羞辱讥笑的把柄，怎能把头抬起来？

丈夫能了解么？家人能明白么？亲友能同情么？想起可能被抛弃，被赶逐，想起一块块的石头，可能向身上投掷来；摆在面前的灾难，如何应付？

可是想起「我心尊主为大」，上帝既然选中卑微的我，只有把自己欣然摆上祭坛，情愿一生顺服主旨。

「情愿」的道路可不容易：

怀胎十月，肚子一天天大起来，虽然心如明月，从上帝领受的是最光荣、最神圣的使命，但人言悠悠，令人心寒；还好约瑟体贴神旨，迎娶过门，一手遮天，但精神重压，实非外人所能了解。

临产前夕，从拿撒勒到伯利恒，长途奔波，到头来客店没有地方，只好托身马棚，让圣婴棲身马槽。

满了三十三日，带著圣婴，进圣殿行奉献礼。来了个老西面，被圣灵感动，指著圣母说：「这孩子被建立，要叫许多人跌倒，许多人兴起，作毁谤的话柄，你自己的心也要被刀刺透。」

大希律阴谋杀害圣婴，约瑟带著他们乘夜逃难，远渡沙漠，到那人地生疏、语言不通的埃及。直到大希律死了，才回归国门，住在拿撒勒，过著清苦的工人生活。

三十年过去了！施洗约翰在约但河宣传悔改的洗礼。接著主耶稣也辞别母亲，离开弟妹，为天国奔驰。马利亚把过去「存在心里」那一切，从头细想，「你自己的心也要被刀刺透。」

不久传来一阵阵的消息，有人说，他是上帝所兴起的大先知；有人说：他是那当来的弥赛亚；有人说：他是上帝的儿子；有人说：他讲道大有权柄，他叫瞎眼看见，麻疯洁净，死人复活。也有人说：他敢攻击祭司、长老、文士、法利赛人，与当今的当权派结仇，眼看他一定逃不过他们的铁拳；有人说：拿撒勒还有甚么好东西，眼看他诱惑群众，一阵风就将过去；有人说，他出身木匠，没有跟过名师，当权派派人跟他妥协，他却不识抬举，看样子，末日就将来，逃不了当权派的天罗地网。

这些消息，有的叫马利亚忧愁苦闷，有的叫她快乐安慰。她的心正如被刀刺著，没有安宁。逾越节到了，她知道主耶稣到耶路撒冷过节，马利亚也赶著前往，希望看一看心爱的圣子。在髑髅地，在十字架上，主耶稣呼叫说：「母亲！看你的儿子。」马利亚拭着眼泪，抬起头来，看见圣子，头戴荆冠，身悬十架，血流满面，马利亚几乎晕倒过去。可是想一想，这是十字架的道路，她不禁泪流满面，咽哽著说：「既然是父旨意，父啊，我是你卑微的使女，情愿照你的旨意成就。」

这就是圣母一生奉献的道路！

圣母奉献的道路，也是我们一生的道路。我们肯否噙着眼泪，咬紧著牙，背起那沉重的十字架，对主说：「我是主卑微的仆人（使女），情愿照主的美旨成就。」

约瑟因为有一颗顺从上帝的心，一双听命的耳，一对服从的脚，上帝所吩咐的不管是难是易，他都无条件听从，因此天使才把上帝的命令详细向他指示。

义人约瑟

（一）行为正直 涅而不缁

我们提及主耶稣时，偶然也提及圣母马利亚（用「圣母」是跟其他的马利亚有分别），却很少提及主耶稣养父约瑟，其实约瑟是上帝所拣选，成就大事的「小人物」，懿德嘉行，可供我们效法者甚多。

圣经提及约瑟时，就称他为义人（太一19）。义人指他是一个行为正直，事神虔诚的人。

圣经提及「义人」时，一方面说上帝在天上观看，没有义人，连一个也没有（罗三10），这是用上帝的眼光看，根据上帝的标准判断的结论。

另一方面圣经却称许多人为「义人」，这是根据做人的尺度来说。就如挪亚（创六9），约伯，但以理（结十四14，伯一1），先知西面（路二25），祭司撒迦利亚和他的妻子以利沙伯（路一6），施洗约翰（可六20）等。

希伯来书十二章廿三节，提到天上耶路撒冷有「被成全之义人」，这里被成全之义人，一定不只圣经里面明文指出那几位，而是很多很多的大群。

罗得虽然失败，但他仍是一位义人（彼后二7），哥尼流虽然是外邦人，但被称为义人（徒十22）。

我们根据上面所提那些义人，他的条件第一是做人方面，公义正直；第二是服事神方面，遵行诫命礼仪，无可指摘（路一6）。

约瑟是个义人，他有两个特点：第一，他是个木匠 - 劳工阶段，一个工人，很容易看不起自己，认为作人随随便便，不必太认真。约瑟却不是这样，他遵行上帝的诫命，兢兢自守，不敢放松。

第二，约瑟的时代，政治腐败，宗教黑暗，人心麻木，一个人很容易随流失去，但约瑟却保守自己，不愿随波逐流，众浊己清，成为圣洁。

约瑟就是这样，在那不信悖谬的世代中，保守自己，成为义人，被神拣选，作主耶稣的养父，并不偶然。

（二）性情忠厚 为人着想

马利亚怀孕的事，约瑟知道了。约瑟想把她休掉，要怎样休掉呢？可以兴师问罪，明明休掉，出一点气；也可以不咎既往，暗暗休掉，为马利亚留一点面子。

约瑟再三思想，马利亚素性贤淑，何以今日竟有此事。是不是少女无知，被人引诱，这实在也值得原谅。

拿撒勒虽小，但地居南北孔道，常有军人客商投宿，因此风俗不大好，是不是受不起风俗的影响，以致失足，如果这样，实在也值得原谅。

罗马军人跋扈骄横，是不是看见马利亚美色，被他们强暴，倘若如此，更值得原谅。

约瑟左思右想，马利亚毕竟是无辜的，值得原谅的。既值得原谅，那么就暗暗休掉，给她一条新生之路就是。

犹太人规矩，未嫁生子，可以由丈夫出头，把她用石头打死（申廿二20-21）。约瑟再三考虑，何苦如此断丧一个弱女子的前途。这是约瑟为人忠厚处。

今天社会，人与人相处，常常睚眦必报，小小事便无风三尺浪。更有人挑拨离间，唯恐天下不乱。教会内面也缺少仁爱、怜悯、同情、帮助，因此是是非非，终日风风雨雨，搞得教会成为是非的场所，令人裹足。退一步海阔天空，让三分心平气和。凡事若肯为他人着想，人间减少很多戾气矣。

（三）背十字架 甘受羞辱

「童女生子」，两千年来成为多少不信者讥笑、批评、攻击、毁谤的话柄。就是今天，不信者仍然不住讥诮、抨击，试想两千年前，马利亚在那旧社会里面所受的压力、痛苦、迫害，实非我们所能够想像。

马利亚如此，约瑟何独不然。当约瑟把马利亚迎娶过门，不知有多少人笑话他、批评他，「为什么没有一点男子气，难道天下之大，就讨不到老婆？」「为什么不振作志气，甘心背上绿头巾，一生还见得人？」

笑话、批评，诽谤，一句句像利箭攒心，又像百十只手掌掴他的嘴巴。约瑟甘受羞辱，一句不答腔。

约瑟明白什么是神的旨意，什么是背负十字架。既然是上帝的旨意，要他护卫马利亚，成就上帝千古的安排；既然上帝选中了他，要他在他永世的计划中有份，他就只好忍耐著背起他的十字架，沉重地蹒跚地向前面走。

十字架有时是流血、勇敢牺牲；有时却是眼泪向里面流，忍辱偷生。上帝所量给马利亚约瑟的杯，却是「忍辱偷生」这一份。马利亚情愿为主背十字架，约瑟也一样情愿背上十字架，谁能明白他们的苦衷？

十字架的斗士有两种，一是勇敢牺牲，正如经上所记：「忍受严刑，不肯苟且得释放；忍受戏弄、鞭打、捆绑、监禁，各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀」（来十一35-37），他们抛头颅，洒热血，作个轰轰烈烈的殉道英雄。

一是忍辱偷生（注意，不是苟且偷生），正如经上所记：「披著绵羊山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦待，在旷野、山岭、山洞、地穴、飘流无定，本是世界不配有的。」（来十一37-38）。他们没有声音，不想人闻，不求人知，埋没自己去走完他的道路。

这二种，前者是殉道英雄，人人看得见；后者是无名英雄，不但无人称赞，有时还背著黑锅，被人辱骂，甚至被同道误会、弃绝。

在大陆时，我听见共产党一个政策，就是基督徒皆羡慕作个「殉道士」，他们现在不把基督徒斗死，不让他们成为殉道士；他们要把基督徒斗臭，让他们不但不容于社会，也被同道弃绝。此所以倪柝声先生被控「犯奸淫」，教会领袖个个是帝国主义的特务，就是这个缘故。

慷慨赴死易，从容就义难。作个殉道士不容易；为著走完十字架的道路，甘心忍辱偷生更困难。但十字架的勇士，不是自己拣选道路，乃是顺服神的安排，或顺或逆，全凭主旨。他们噙着眼泪，吞著血，默默把自己摆上。

（四）天使吩咐 娶马利亚

约瑟本想把马利亚暗暗休掉，保守个人的声誉，但天使梦中启示，吩咐他把马利亚迎娶过来。约瑟梦中醒过来，才晓得马利亚是贞洁童女，才晓得上帝伟大的计划，是要藉著他们成就。约瑟就照天使的吩咐，把马利亚迎娶过门，只是没有和她同房。

约瑟在这事上，第一是给马利亚一个见证。当加百列报告喜信时，厅中如无别人（圣经没有记载），便事无佐证。马利亚到她表姊以利沙伯家中，以利沙伯被圣灵充满，最先给她见证，称她「所怀的胎有福」，称她是「我主的母」。现在约瑟把她迎娶过门，说明约瑟完全相信天使的启示，用行动来见证马利亚白璧无瑕，使马利亚在人面前，不至蒙羞。

第二，约瑟这么做，是给马利亚护卫。

马利亚见加百列，接著到她表姊家中住三个月，前后算来，也差不多有四五个月，再几个月孩子就要生下。如果生在马利亚家中，很多事怎么办。约瑟接受天使的吩咐，坚决地把马利亚娶过来，以后孩子生下，种种连带发生的问题，约瑟可以一肩承担，不至叫马利亚被重压。

约瑟把马利亚迎娶，而不同房（发生肉体关系），说明约瑟不是为结婚而结婚，乃是为著遵行上帝的旨意，完成上帝的计划而结婚。

约瑟知道马利亚所怀的胎，是从圣灵感动。他知道马利亚腹中的胎儿，乃是「以马内利」，他名称为「耶稣」，他是万人救主、是上帝的儿子。马利亚的身体，已成为神子居住的圣所，约瑟尊敬它，保护它，不让它有任何干扰。

约瑟没有和马利亚同房，不像天主教所说的，是终身的（马利亚终身守童贞）。马太一章廿五节，乃是说：「只是没有和她同房，等他生了头胎的儿子。」路加二章七节「就生了头胎的儿子」。既说「头胎」，以后必再生育。马可福音第六章，提及马利亚还生雅各、约西、犹大、西门，还有女儿。

上帝创造亚当，赐福他们生养众多，遍满地面。可见性爱是神圣的、清洁的；并不像某些人以为是污秽的。天主教因为把启示录十四章四节字面化，所以过分强调童身。

（五）或行或止 顺从主命

圣经记载天使四次向约瑟显现，对他说话，他醒了就照著天使的吩咐行事，一点不迟疑。

天使叫他迎娶马利亚（太一19-25）。

天使叫他带家眷逃往埃及（太二13-14）。

天使叫他带家眷回以色列（太二19-21）。

天使指示他往加利利的拿撒勒去（太二22-23）。

这些指示，十分奇妙，叫他迎娶马利亚，逃往埃及，都是有关一生祸福，约瑟完全相信，并且遵命而行。

十分奇怪，这几次的梦，都是显示给约瑟，没有一次显示给马利亚。

天使长加百列曾经白日向马利亚显现，现在为什么天使夜间只向约瑟显示，不向马利亚显示？是不是约瑟是一家之长，天使尊重约瑟的地位？是不是约瑟心清如水，能够看见上帝，所以天使一而再、三而四，都向约瑟显现（太五8）？或许，更重要的理由，约瑟因为有一颗顺从上帝的心，一双听命的耳，一对服从的脚，上帝所吩咐的，不管是难是易，是行是止；或向左或向右，他都无条件听从，因此天使才把上帝的命令详细向他指示。

今天天使很少向人显现，但上帝却将他的心意藉著圣经显明，或藉著圣灵在心灵深处向人感动，对人说话，当我们明白那件事是出于神，我们应该有顺服的心志，甘心去行。约瑟娶马利亚不容易，一生要听人闲言妄语；要逃往埃及不容易、人地生疏，无处枝栖。但当他明白神的旨意，他就不计一切，为主摆在祭坛上，如此顺服，实在值得我们效法。

（题外的话）天使第三次显现，吩咐约瑟回以色列地去。到以色列什么地方？圣经没有明文记载，可能是伯利恒，回归自己的家乡。可是亚基老十分残忍，约瑟一听见就惧怕，怕回去后旧事重提，因此踌躇起来。天使这才第四次显示约瑟，到加利利的拿撒勒去。在这里给我们看见一件事，每个人的信心不同，不能勉强，约瑟怕往以色列地去，天使没有责备他，勉强他，乃照他信心的程度，重新指示他们前往拿撒勒。

今天有些人喜欢随便批评别人没有信心、怕死，其实批评人的人，未必信心比别人刚强。连天使都不勉强约瑟，足见信心的耐力因人而异，只可操练，不可勉强。

（六）善用双手 事奉圣子

严格说来，约瑟是没有义务负担圣子的生活的。可是约瑟却乐意用他双手作木匠，来负担圣子的生活。在约瑟的心目中，他有份在这事上，是他的福份，是他一生最光荣的工作。

「奉献」这两个字，看法不同，有人听见奉献就怕，顾左右而言他；有人不住装穷叫苦；有人不住批评教会，如何用钱不当。总结一句话，提及奉献就伤害感情。多说两句，连聚会都裹足不敢来。

可是有人却不然。某次有一位弟兄来找我，可否给他一个机会？我问什么事？他说在某事上，他内心有感动，乐意奉献，可否给他一个机会，让他在奉献上有份？

我听了大受感动。有人把奉献看作一个难得的机会，有人却看作一个重担，避之唯恐不及。

近二十年来，教会有一个好的转机，许多青年人乐意走上事奉的道路。有人献上双手，为主作工；有人献上双足，为主奔跑；有人献上才智，有人献上歌喉，有人献上金钱，有人献上时间，有人全所有奉献。他们认为一切白白得来，应该完全摆上；有人认为有份在天国的事工上，是永远蒙福的奉献。

以色列人出埃及，到西乃山，只不过是二个月，他们就要在事奉上操练。今天信徒在「事奉」上，在「奉献」上，应该争先，这是属灵蒙福的道路。

（七）默默无声 专心工作

圣经记载约瑟的故事，从头到尾，他没有说过一句话，默默无声。麦子无声，发苗长穗，结成饱满的子粒。百合花在荆棘内，风吹草动，满身伤痕，它没有声音，只顾在幽谷中，发出馨香的气味。

宝石在地里头，经过重压，经过千万年的黑暗生活，从不作声，直到有一天被矿工发现，被匠人琢磨，这才发出闪闪辉耀的光彩。

所罗门建造圣殿的时候，虽然工程伟大，但锤子、斧子、各样铁器的声音，一点没有听见，只有神的殿一天天被建立（王上六7）。

二十世纪是一个宣传时代，作生意的人，要宣传，工厂要宣传，政客要宣传，政党要宣传，宣传越多越好。谎话讲一百次就成为「真理」。所以新闻媒介，传播媒介，都成为宣传的有力工具。

在这时候，上帝的儿女也来宣传。本来宣传并没有不对，主耶稣在世不是「宣传天国的福音」吗（太四23，可一14）？他不是差遣门徒「随走随传」吗（太十7）？他升天的时候，不是吩咐门徒要「往普天下去传福音给万民听」吗（可十六15）？初期教会不是忠于所托，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚、直到地极，为耶稣作复活的见证吗？一个健全活泼的教会，一定是一个全力传福音、作见证的教会。这一点没有错。

今天教会的毛病，乃在不把宣传用在福音的事上，而是用在「自我宣传」上面。

某人作见证，笑料百出，眼泪迸流，可是结果在你心中所存的形象，乃是某人是一个「圣人」「神人」「超人」，那有主耶稣的影儿。

你每天收到大批的信札、宣传品，除了某人的宣传，某团体的工作报告，自我宣传以外，有多少是传福音？而这些工作报告，自我宣传，有不少是以少报多的夸大宣传，以无变有的吹牛，结局声音虽然大，空雷无雨，徒乱人意而已。

今天教会里面，声音太多，声音也太大。大家都想出头，谁愿意做橄榄树，榨出油来？谁愿意做无花果树，无花有果？谁愿意做葡萄树，愿意过著「软弱卑微」的日子，叫神得供奉，叫人得供养？（参士师记九章）

当审判的日子，有很多大工作、大人物，经不起审判的烈火，他们所做的，不过是草木禾秸，转瞬变为灰烬。有多少默默无声的弟兄姊妹，用他们的手，他们的脚，他们的心血，为主而做，不求人知，只讨主悦，想不到他们所做的被主看中，有如隐藏在地深处的金银宝石（参林前三章），功效永远长存。

* * *

约瑟虽然是个「小人物」，但他懿行美德，可供我人学习者至多，谨为文与读者共勉。

挪亚相信，在神的工作上投资最稳妥，最有利。当洪水泛滥时，那时候他看见他的投资，不但救了自己和全家人，并且满足了神的心，在永世里被纪念。

挪亚的日子

读经：马太福音廿四章卅七至四十一节

主耶稣提到他降临的日子，正像挪亚的日子一样。挪亚的日子怎样呢？

（一）挪亚的日子

1. 凶杀、仇恨、败坏

人类第一件刑事案，就是该隐杀弟弟亚伯。从此下去，冤冤相报，杀人流血。虽然上帝把「杀人流血」，悬为厉禁（创四15），可是人类并没有因此缩手，而是越来越猖狂；到拉麦的时候（亚当的九世孙），他更大开海口，杀拉麦的要遭报七十七倍。凶杀仇恨，已成为人的性格。

今日这世界，国与国战争，杀人盈城，流血盈野，已是常事。每日打开新闻纸，杀人已不是新闻，那一日如果没有凶杀案才是新闻。

从前教训人彼此饶恕、宽容、和平共居。现在却是鼓动人仇恨、制造斗争、视仁爱为奴化教育、忍耐为奴隶道德。

挪亚时代「人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶」，「人在地上都败坏了行为。」（创六5，12）「败坏」两字，正像一个苹果烂了，没有用处，只好丢掉。

今天这世代正像挪亚的日子一样，败坏无用。

2. 色情社会

今天是一个色情社会，黄色读物，黄色泛滥，到处都是色情东西。

当挪亚的时候，「上帝的儿子们，看见人的女子美貌，就随意挑选」（创六5），连上帝的儿子们也卷入色情浪潮里。你今天如果走进礼拜堂，什么奇装异服，袒胸露脐，无奇不有。

今天什么性解放，性道德，同性恋，人类任情纵欲，已来到「所多玛蛾摩拉」的地步。

3. 物质进步，科学昌明

当洪水前，人类已经懂得住帐棚，牧养牲畜；懂得制造各样铜铁利器；懂得弹琴吹箫；懂得物质享受。（创四20-22）。人类已面向文明跃进了一大步。

今天物质进步，科学昌明，出则汽车代步，家具电气化。因著超音速的飞机，世界的距离大大缩短。人类已在月球漫步。这一切都指出人类藉著科技，在物质文明方面有惊人的成就。

可惜科学家抛离了宗教，自行其是，正如脱缰之马，向前乱闯。科学的成就，除了带给人类尽情享受的物质文明以外，便是制造新式军火，被野心家所利用。世界的前途，正如「盲人骑瞎马，夜半临深池」，一样可怕。

4. 对灵性漠视，对福音不关怀

挪亚的日子，人对灵性漠视，据遗传说，挪亚造方舟一百廿年，在这一百廿年中间，挪亚每日传义道（彼后二5），可是没有一个人相信，没有一个人接受。

创世记第五章，记载亚当和他九世孙的简史，可用几个字包括，就是「生儿养女死了」。人生在世，好像就只有「生儿养女」「死了」，除此以外，别无所事。对于「灵性生活」，对于「上帝的事」，无人关怀。

今天这时代不正如此么？「当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶」，「你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财爱宴乐不爱上帝。」（提后三1-4）

今日人心正讲究吃，喝，宴乐。大都市五步一楼，十步一阁，金碧辉煌，花天酒地。周末更是应酬的大好日子，多少信徒应酬征逐，不来聚会。甚至教会团体，有甚么会议，也要借用酒楼，一面会议，一面吃喝。「民以食为天」，正是「爱宴乐不爱上帝」的写照。

（二）挪亚的日子与洪水

挪亚的日子引进「洪水」的审判。

今日的时代也将引进末世的审判。

主耶稣说：「人子降临也要这样，那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个人推磨，取去一个，撇下一个」

有人被「取去」，有人被「撇下」，正像挪亚的日子，挪亚进方舟被「取去」；那些不信的人被「撇下」，在洪水的巨流里被卷去。

当上帝要用洪水来审判那时代时，上帝特别吩咐挪亚造方舟。据遗传挪亚是用一百二十年之久，在山上造方舟。如果这话是真，那么在挪亚方舟的事上有三奇：第一，舟是长方形的，像匣子一样，一奇；造在山上，二奇；造了一百二十年，三奇。为什么要在山上造方舟，上帝的心意，就是要那时代的人，把这奇事当新闻传开，好让他们知道上帝的审判就快来到，每一个人应当离开罪恶，归向上帝。可惜，那时代的人，冥顽不灵，不肯悔改，直等到洪水来到，同归于尽，真是何等可悲。

这个时代上帝也要用审判来结束，上帝早就藉著众先知的口，藉著他儿子的话语，和众使徒的警戒，告诉我们，主耶稣已经被接升天，但当世代末了时，主耶稣要从天回来，迎接他的教会，正如洪水前夕，挪亚全家进入方舟一样。当信的人进入方舟以后，那洪水就来到，把一切在方舟外面的，完全毁灭。当教会被提以后，一切在教会外面的，要在地上受大灾难的审判 - 刑罚。

圣经从旧约到新约，不住地提及这事。单单新约就有三百多次，不由你不信。当主耶稣在橄榄山上时，门徒暗暗来问：什么时候有这事？你降临和世代的末了有什么预兆？

耶稣答覆说：有争战，饥荒，地震；你们因为信仰，要被恨恶；将有多人跌倒，彼此陷害；不法的事增多；假先知，假基督，将迷惑多人。（太廿四3-12）

有人觉得很奇怪，争战，饥荒，地震，信仰被迫害，不是自古以来就有么？怎能当作预兆来讲？

这话问得不错。主耶稣在马太廿四章八节说：「这些事都是生产之难的起头。」主耶稣把大灾难形容为生产之难。产妇要生产孩子时，要经过阵痛。开始时子宫收缩，一阵阵痛苦，然后间歇；再然后又一阵阵痛苦，越痛苦，越紧张，越难受；那间歇的时间也越短，直到最痛苦最紧张的时候，那孩子就呱呱生下了。

这世界的争战，饥荒，地震，天灾人祸，正像产妇的阵痛一样，早就有了，可是来到这末世，这才越来越灾难越严重，人心越仓惶惊惶。大家都知道末日的时候无多了。

以言争战，第一次世界大战，第二次世界大战，都是死人千万。今日超级大国，侈谈和平，并不是他们爱好和平，而是他们知道对方拥有毁灭世界的武器，战争一触即发，大家将同归于尽；因此按剑相防，不敢发动。

以言饥荒，科学十分发达，但今日全世界却有一半人口以上陷于饥荒状态之中。

以言地震，每次死人万千。大陆唐山，死人数十万。一天，我听广播，据云那个礼拜全世界有六次严重的大地震。

以言信仰，今日信徒的信仰正受迫害，受共产主义的迫害，无神主义的迫害，民族主义宗教的迫害，在教会里面不信派的迫害，异端邪说的迫害，在外面物质主义的渗透，享乐主义的腐蚀；还有，基督徒宗派主义的自相迫害，世俗主义的迫害以致一个爱主的基督徒，要站立稳固，实在不容易。

可是夜最黑，人心最疲倦的时候，正是晨星快将出现的时候。在这天灾人祸，纷至沓来的时候，基督徒深深知道，正是末世审判快将来到的时候。

当挪亚的时候，那因信进入方舟的活物，都得了救；当基督降临，那因信进入「基督耶稣里」（教会）的人，也都要被提，在空中与主同在。亲爱的读友，当那日，你是被提在空中与主同在，还是被撇下在地上受大灾难的不信者？

（三）挪亚这个人

挪亚是洪水时代的见证人。上帝特别选召挪亚，使用挪亚；也藉著挪亚的义行，来定那时代的罪。

1. 挪亚与神同行 - 圣经对于挪亚，称赞他是「义人」，「完全人」，「与神同行」。

当挪亚的时代，挪亚这么作可不容易。那时代「在神面前败坏」，「满了强暴」，「罪恶很大」，「终日所思想的尽都是恶」（创六5-11）。一个这样的社会，这样的环境，正像大染缸一样，挪亚只有自己一个人，与神同行；只有自己一个人，保守完全。这实在不容易。人总容易被社会所影响，被周围的人所左右支配。大家热心，你跟著发热心就容易。如果周围的人都反对神，都犯罪，只剩下你孤单一个人，要孤军抵抗，实在不容易。批评，议论，嗤笑，攻击，精神的压力，

多少圣徒也无法站住（彼得在不信的人中，三次不认主，就是一例）。可是挪亚不但坚强卓绝，不被动摇，还带领他一家八口（妻子，三个儿子，三个媳妇），完全归主，真是难上加难。

今天这时代，有多少真正属主的人，为主屹立不动摇。主耶稣说：「你们这小群，不要惧怕，因为你们的父，乐意把国赐给你们。」（路十二32），请注意，主耶稣在这里所说的，乃是一小群，不是一大群。那极多极多的人（路十四25），可能在主耶稣被拥护被高举时，才来跟随。有一日，光景改变了，那些为著「面包」，为著「权势」，为著「利益」的人，一个个退下了，只有那甘心背十字架跟随主的人，才肯跟主到底。可是这样的人，只有一小群。朋友，你是不是甘心孤单，背十字架跟主的一小群？

2. 他投资在神的工作上 - 人生不住地在投资；在自己的事业上，在自己的企业里，在儿女身上，在家庭的享乐上；在属世的物质上，在属灵的工作上。每个人眼光不同，认识不同，因此在投资的事上，各人的看法也不同。

挪亚投资在神的工作上。当一日，神呼召他，要他投资去造一只方舟 - 一只长三百肘尺，宽五十肘尺，高三十肘尺的大船，还要用贵重的歌斐木制造。你知道挪亚要用多少钱投资在这方舟上。不但如此，这方舟是用一百二十年制造的。在这漫长的时日里，挪亚除了材料费外，要用多少工匠，付出多少工钱，才能够把这方舟造好。

这是一笔相当惊人的数字。可是挪亚存敬畏神的心，他从神那里接受这巨大的任务，乐意动工，直到把工作完成为止。

挪亚相信，凡上帝所吩咐的，都是最好的；挪亚也相信，在神的工作上投资，最稳妥，最有利。

当一日，洪水泛滥时，挪亚和他的家人，在方舟里面平安逍遥，那时候，他看见他的投资，不但救了自己，救了全家人，并且满足了神的心，在永世里被纪念。他也看见他的亲戚朋友，他同时代的人，虽然有千千万万的家财，但在洪水的淹没里完全归于无有。不但财产没有了，连他们的生命，也归于无有。挪亚的选择，不但是上算的，而且是最大的聪明。

亲爱的朋友，你在神的工作上有什么投资没有？这世界，瞬息万变，转眼成空，只有投资在神的身上才是万全。

3. 挪亚传义道一百二十年（彼后二5） - 我有一个揣想，挪亚方舟，无论如何，总用不着花那么长的时间，一百二十年。他所以要用一百二十年，乃是故意拉长，好让他有更多更长的时间来传义道。这思想不是圣经的话，乃是个人的揣想。但挪亚热心传道，却是一件实在的事。

挪亚藉著造方舟的事，向着他的亲戚朋友传义道，向着他的邻舍街坊传义道，向著他周围的人传义道，也向着那些不认识，住在遥远的地方的人传义道。挪亚年已五百，鬓发皆白。这一位白发老人，到处传义道，把上帝的心意，唇焦舌烂地向着一切的人传开。

「罪恶满贯了！」

「神的刑罚就来到！」

「洪水就临到，你们要赶快悔改」

真是言者谆谆，听者藐藐。挪亚力竭声嘶地传，可是听的人却无动于衷，一点不受感动。一百二十年，连一个人相信都没有。

这是最动人的故事，一百二十年之久，虽然无人相信，可是挪亚却照样传，把这「救命」的信息，告诉每一个人，无论远近，无论男女老幼，一点不灰心，不馁志。

今天多少信徒把福音告诉人，当有人相信，看见果效时，便勇气百倍，喜形于色；如果无人相信，或者被人拒绝，便垂头丧气，再提不起劲来。

我们要记得，「传」是我们的责任，「信」是他们的事。我们要尽力去传，学习挪亚的态度，信不信由他们自己负责任。

亲爱的弟兄姊妹，今天正是挪亚的日子，主来的时候近了。我们要学习挪亚，每日与神同行，竭力为神作工，救自己，救家人，救罪人。当我们看见一切的预兆，越来越清楚出现，我们只要做醒预备，等候主来被提，逃避将来的大灾难。

惟至爱的人为至圣。神性的爱是不喜欢不义，不容让不义的。使徒约翰讲爱，但他却鞭挞罪恶，对罪恶绝不容情。

爱的使徒 - 约翰

雷子的性格

新约圣经有两位著名的约翰，一叫施洗约翰，他是基督的前锋，为真理献上他的头颅；一叫使徒约翰，他是耶稣十二使徒之一，被称为「主所爱的那门徒」（约十三23，十九26，廿2，廿一20），说明他特别为主所钟爱。

使徒约翰起初大概跟从施洗约翰，他是一位热爱上帝，存心等候神国降临的青年。后来因著施洗约翰的见证，转而跟从耶稣，作耶稣的门徒（约一35-37）。

约翰是西庇太的儿子，哥哥雅各，他们家在伯赛大，在加利利海捕鱼为生。一天，主耶稣呼召他们来跟从他，那时他们兄弟正在补网，立刻舍了网，离别了父亲，正式走上十字架的道路（可一19-20）。

约翰的母亲撒罗米，据传是圣母马利亚的姊妹。因此，约翰跟耶稣是表兄弟。一次，约翰和雅各因为热望将来主耶稣得国时，一个坐在主的右边，一个坐在主的左边（左右丞相），特由撒罗米出面说情，要主预先答应（太二十20-21），来达到他们「升官得荣耀」的欲望。

约翰幼时性情激烈，故被称为雷子（可三17）。一天，当他看见有人擅自奉主的名赶鬼，立刻予以干涉（路九49）。又一次，当主耶稣面向耶路撒冷，撒玛利亚人不予接待时，他就要主耶稣吩咐天火把他们毁灭（路九51-52）。一副雷霆的性格。

爱的使徒

虽然如此，约翰在主耶稣循循善诱，潜移默化之下，他的气质改变了，性情改变了。当他年老写约翰福音时，特别强调「彼此相爱」的金律。

「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，你们也要怎样彼此相爱。」（约十三34）

「你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。」（约十五12）

「我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。」（约十五17）

约翰不但在约翰福音把这金律提及，并且在他所写的书信中，特别强调爱的重要性：

「……我写给你们的，不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。……我写给你们的是一条新命令，在主是真的……在你们也是真的人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的就是住在光明中。……恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去……。」（约壹二7-11）

「我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。」（约壹三11）

约翰提及一个基督徒，要遵行神的两大命令，第一是信耶稣，第二是彼此相爱。信耶稣叫你得救，作上帝的儿女；彼此相爱，是在行为上证明你是上帝的儿

女。「神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。」（约壹三23）

约翰强调一个信耶稣的人，是从神而生；一个从神而生的，一定爱生他的神；一个爱生他的神的人，也必爱从神而生的人（约壹五1）。

倘若一个信徒，口称爱上帝却恨他的弟兄，约翰认为这是不可能的事。「人如果不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。」（约壹四20）一个人如果住在爱里面，就是住在神里面；神也住在他里面（约壹四16）。「从来没有人见过上帝，我们彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面就得以完全。」（约壹四12）

约翰继续指出一个没有爱心的基督徒，实际是一个死的基督徒。「我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。」（约壹三14）

什么叫爱呢？「主为我们舍命，我们从此就知道什么叫爱。我们也当为弟兄舍命。」（约壹三16）

「舍命」是一种澈底的牺牲，是一种实际的行动。多少人把爱心当作一种口号，用口头说说就算。因此约翰直截指出说：「小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。」（约壹三18）凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？」（约壹三17）

约翰最后劝告信徒：「亲爱的弟兄啊！我们应当彼此相爱；因为爱是从神来的；凡有爱心的，都是从神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱……。神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊！神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。」（约壹四7-11）

约翰从他所写的福音书以及书信，强调信徒「彼此相爱」的重要性，怪不得后人称他为「爱的使徒」。

据遗传说：当约翰年老时，他住在以弗所，信徒们把他抬出来，要听他的训诲。年高德劭的老约翰只是说：「小子们哪！你们应当彼此相爱。」

神性的爱与人性的爱

信徒应当以主耶稣为榜样，「彼此相爱」，这是主的命令，也是基督徒生命的自然流露。

可是提及「爱」，很多时候，我们不是偏于左，就是偏于右。不然，我们就忽略了爱，自私自利，以自我为中心，漠视别人的痛苦需要；再不然，我们就高唱「唯爱主义」，以为爱是无所不包，好像老太婆一样，姑息养奸，跟罪恶妥协，与魔鬼拉交情，「和平同居」。

主耶稣清洁圣殿，我们认为血气用事。斥责法利赛人八祸，认为主耶稣修养不够，故意惹祸。

我们忘记了主耶稣的「爱」乃是「神性的爱」，有原则，辨是非；不是人性的爱 - 肉体的爱，感情的爱。

主的爱乃是圣洁的爱，「不喜欢不义，只喜欢真理」（林前十三6）。爱里没有罪恶。

使徒约翰教训我们：「小子们哪，你们应当彼此相爱」。在约翰二书里面，他再次强调：「太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱；这并不是我写一条命令给你，乃是我们从起初所受的命令。」（5）

可是接下去，他吩咐受信人，「若有人到你们那里，不是传这教训，不要接到家里，也不要问他的安。因为问他的安，就在他的恶行上有份。」（10-11）

一个传道人，如果他所传的道，越过基督的教训，不但不要接待他们，连向他问安也不可以。这是何等严厉的教训，要与异端份子划清界线，割断关系。乍听起来，觉得这样作，未免不近人情，太走极端。可是当我们想起上帝「嫉恶如仇」的心时，我们就会了解到使徒约翰说这话时的心情，他是如何体会上帝的心肠。

还有，约翰三书，约翰写信给该犹，提及「……但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们，所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们；还不以此为足，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。」（9-10）

使徒约翰在这里给丢特腓定罪！指出他是一个「好为首」的人。并且因为丢特腓曾以恶言妄论约翰，约翰特别指出，当他到那里去的时候，必要题说丢特腓所行的事，要公开给丢特腓开刀，把盘踞在教会的坏分子清除。我相信约翰是带著使徒的权柄说这话的。

或者有人觉得奇怪，约翰不是大讲「彼此相爱」。爱心不是要宽容，要忍耐，为什么约翰对于传异道的人，对于用恶语妄论他的人，却一点不容让，铁面无情。约翰的爱心在那里？

今天人对于神的爱，认识是何等的少，何等的浅；我们总以为一个讲爱心的人，一定无所不包，无所不容。我们总以为一个讲爱心的人，一定每日春风满面，从来没有生过气。就因此，我们看见恶人猖狂，罪恶泛滥，我们不敢出声。我们尽量嘴角挂著嘻嘻哈哈，十足圆滑。我们终日讲八福（太五章），逢人说「好」（参路六26）；我们不敢谈论八祸（参太廿三章），惟怕得罪人。我们以为这样就是爱。别人也称赞我们「道貌岸然」，满有爱心。我们就这样自己欺哄自己。

古人说：君子爱人以德，小人爱人以姑息。姑息的爱乃是小人的爱。今天教会对罪恶姑息，犯罪份子彼此包庇，怪不得教会失去见证，灯台没有光发出来。

据传说，使徒约翰有一天到浴室洗澡，他看见那个传异端的西林瑟 Cerinthus 也进去，他立即走出来，并大声喊著说：你们快些出来吧，那个传异端的人在里面，慢点恐怕房子会倒塌下来。

惟至爱的人为至圣。神性的爱是不喜欢不义，不容让不义的。一个跟罪恶妥协，与罪恶和平同居的人，他的爱乃是「人性的爱」，情感的爱，绝不是「神性的爱」。神是爱，神也公义；神爱、神也恨。使徒约翰讲爱，但他却鞭挞罪恶，对罪恶绝不留情。这是我们所清楚看见，也是应该学效的。

（全书完）