

神见证器皿之塑造(柯联基)

目录:

江序

陈序

作者前言

第一篇 神为祂儿子作见证

- 一、作见证的意义
- 二、神在古时为祂儿子作见证
- 三、神在末世为祂儿子作见证
- 四、神在历代呼召见证人恢复神的见证

注释

第二篇 维持神见证的器皿——约书亚

- 一、历史的回顾
- 二、约书亚在旷野被神塑造
- 三、接续摩西的职事
- 四、几次战役中的属灵塑造
- 五、分派以色列人把见证带到所得的地业
- 六、约书亚为「见证」作最后的劝勉

注释

第三篇 恢复神见证的器皿——撒母耳

- 一、以利家失败导致神的见证荒凉
- 二、神从荒凉中兴起撒母耳
- 二、荒凉中隐藏的事奉——祷告
- 四、职事的恢复——带领百姓起来
- 五、晚年退隐的事奉

结语

撒母耳时代重要事迹年代表

注释

第四篇 接续神见证的器皿——提摩太

- 一、神预备接续祂见证的器皿
 - 二、提摩太早期的属灵塑造
 - 三、提摩太中期的属灵塑造
 - 四、提摩太后期的属灵塑造
 - 五、见证人提摩太为主殉道
- 保罗与提摩太在基督里的关系
注释

江序

诗人大卫曾惊奇的说：「人算甚么，你（神）竟顾念他，世人算甚么，你竟眷顾他」（诗八4）。荣耀的神竟然集中祂的注意在祂所造的人身上。圣经多提到人物的传记，显然神在人身上有祂荣耀的旨意，祂不只照着自己的形像造人，更是借着祂独生的儿子主耶稣基督，将祂自己的生命赐给凡信靠祂的人，又借着圣灵在人里面工作，直到人被模成祂儿子的形像，来彰显神荣耀的旨意，这是圣经内一个中心的启示。

主内柯联基弟兄被神选召，特别受托注重圣经中的人物，积其毕生精细的考查和默想，从各种角度来交通神在好些人物身上所完成的工作，虽然中外古今已有不少圣经人物的传讲和书籍，而且各有其长，但仍未能穷尽神话语的丰富。柯弟兄的《圣经人物信息系列》，有它独特的观点和新鲜的说明，致读者获益多多，愿神赐福并使用这书。

江守道

主后二〇〇二年九月十八日

陈序

近日，阔别多年的同工柯联基长老来访，特将他从主处领受的新作《圣经人物信息系列》之第六册「神见证器皿之塑造」原稿见示，蒙他不弃，诚意拳拳嘱代为写序，实感不配。但阅毕后，反觉愧疚，自叹不如：因内容信息，可谓亮光独到，发人深省，读完得益匪浅，遂深觉义不容辞，故草此为序。

本书内容与信息丰富扎实，兼且可读性高。作者抽丝剥茧，把圣经新旧约数字神所重用的「见证人」，按年代次序，详加注释解读，不但「按着正意分解真理的道」（提后二15），而且是以经解经或解经式讲道的范本。文中并附以实用的属灵亮光，更是现代主耶稣基督的「见证人」合时的指导。

除此以外，作者更花不少时间精力，考查对照各种原文，详细考证论据，引述多种权威之参考书，加以活用，发挥得淋漓尽致，比一般圣经人物的讲章，更胜一筹，尤值得学习。

过去有一主的忠仆，曾以「血」字（耶稣基督的宝血）把整本新旧约圣经串联起来，使人对整本圣经真理，深得启发。如今作者以「见证」为主题，串联起来，加以推敲，着重「见证人」的生平与成败得失，引为时代「见证人」的鉴戒与勉励，极切实际。

通常一般作者引用经文时，只把某书某章某节，用括号列出，而本书却把所引经文全文打印出来，使人一目了然，这也是本书特点之一‘

最后，作者经多年辛劳，三易其稿，把从主前默想祈祷领受的宝贵信息分享，整理付梓，为之感谢主。愿主施恩予作者与读者——诚心所愿。

陈润棠 于香港

主后二〇〇二年十月十八日

作者前言

我从中学时代就喜欢历史。虽然有些人觉得读历史是枯燥乏味的事，我却对历史课程感到有趣而常常留下印象。后来，当我在属灵上有些追求时，我也喜欢圣经中的历史，尤其是圣经人物的历史。不论是读经或听信息，总是对它们较为偏爱而稍有心得；有时读到感人的史迹，常常心里火热，甚至热泪盈眶。

圣经共有六十六卷，是神赐给人的完全启示，它包含了律法、历史、诗歌、默示、书信等，每部分都极其宝贵。圣经中有五分之三是人的历史。为什么神用这么多的篇幅来述说人的事？乃因「人」是神计划的中心；祂赐给人圣经，藉此向人启示祂的心意和作为。

圣经记载历史人物的真实故事何其多，它们就像一幅幅的图画展示在我们眼前，神藉这些史实来启示我们、教导我们，叫我们能从这些真实的图样得以「看图识字」，可以较具体地认识祂的心意和作为。

神还藉默示圣经的圣灵亲自带领我们，教导我们去探索、寻觅图样中的属灵实物，使我们更具体的触摸启示的实体，并说明我们进入他们所认识并经历的属灵实际。

多年来，主教导我从研读一些人物，领受更具体、更亲切的启示、光照、引领和帮助，圣灵是那么耐心地牵引我，使我能稍微进入属灵的实际认识和经历；这正是我在已过的年日中，独钟「圣经人物」的缘故。为此，我向神敬拜。

圣经记载的有关个人或团体的历史事实，有一部分是预表基督的。这一位至大、至尊，至荣的耶稣基督，的确需要历世历代在神面前蒙恩的人和团体，从各种不同的角度来预表祂、彰显祂、荣耀祂，再者，神将这么多真实的人、真实的事，真实的历史赐给我们，是要我们看见神如何拣选他们，并借着教训、对付、破碎，来制作他们。一面向他们启示真理，一面又带领他们，借着生活、工作与事奉的经历将真理实践出来，叫神的计划在他们身上得以实现。这些人物因为被神制作而留下了佳美的脚踪，使我们能效法他们的信心，以他们作我们的榜样。另外还有一些人物则因为不信的缘故，留在不洁和卑贱的里面，至终堕落到极深的黑暗里。他们成了我们的鉴戒。正如保罗说：「祂们遭遇这些事，都要作为借鉴；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人」（原文有「把遗产送到继承者之处」或「万

世的宝藏所遗传到的人」的意思。）今日，我们正活在末世，面对这些遗留下来的历史记载——万世的宝藏，我们是否真的得到警戒？若能如此，我们就继承了遗留给我们的万世宝藏，使我们因历史的教训而蒙福。

感谢神，祂屡次把这些圣经人物的真实故事摆在我面前，他们的蒙恩使我由衷地羡慕，他们失败的教训使我不敢忘却。但是，神不要我单单留在欣赏或惋惜的感觉里；而要我看到神为了要除掉古人身上那些不合主用的成分，更是为着在他们身上作建造的工，曾如何宽容、施恩给他们。为此，我在主带领我的路上有了一些学习。神借着古人的历史带我进入我的历史。当我有了一点经历——学习仰望主、依靠祂、顺从祂时，这些经历又带我回到古人的历史中，让我读出他们较深较宝贵的经历，我也在承受他们身上遗留下来的宝藏，使我得到策励，靠着恩主继续走在属灵的路上。

当我追寻圣经人物历史足迹的同时，不仅在神话语的光中见光，也透过圣经的明文，略略触摸到神话语背后蕴藏的属灵丰富；在我学习服事主的先期「忠于传统」；但在后期我也发现有些传统观念、论点与圣经所启示的事实相左；有时也发现在古人经历背后也有没有明言的史实或欠详尽的陈述，就再耐心查考圣经，或从别处找出较可靠的相关事实，然后加以阐释或稍作推论。我认真笔录「小心求证」，不敢轻率作定论。

当我重复审阅这些信息录音之文稿，有时在主面前再蒙祂光的显明而有对付：有时也受到祂爱的激励，不禁暗自流泪，我敞开心灵，让祂的爱再浇灌我，滋润我。感谢神，在这段整理文稿、仰望等候主的年日中，主「再侧我心受祂支配」，主的爱吸引我，教导我；我也发现我对真理的认识、神话语的亮光、自己的经历都稍有进步，对有些圣经人物的认识也逐渐深远，进而从古人身上寻出神对待人的法则。

我约在十岁时接受主耶稣，年少时就蒙神赐给我一颗简单学习信靠神并渴慕祂的心。十七岁在厦门我将自己奉献给神，愿意一生为祂而活。一九五一年因顺服主而离开心爱的厦门教会远赴香港，原先家人期盼我在香港学商的计划突遭变故，反而使我有机会在香港教会学习全时间服事主，实现了我从年少以来梦寐以求的心愿。一九七三年我又在主催促下来到美国，在洛杉矶与同工们一同学配搭服事。

在我学习用话语服事主多年后（约从一九八四年起），我发现每当仰望主时，祂常将「圣经人物」的信息赐下，成为我在主日或特会，与神儿女分享的主要课题。在一九八九年曾有一位在香港的弟兄（中国某高级中学的国文老师）当他听过我在一九八七及一九八八年的特会信息录音带后，深感得帮助，就极其热心地再三替我整理，并且抄写成文稿，又多次鼓励我出书。我从未想过要写书，更遑论出书了。之后，又有一些本地及外地的同工也曾经鼓励我，我在主面前寻求良久，但我仍然踌躇不前，不敢轻易着手进行。

一九九四年秋，我顺服主而放下在洛杉矶聚会服事二十一年的教会行政责任，之后三年的大部份时间就停留在远东，在主引导下起首将部分信息作了初步整理。近年来，仍旧在原来的聚会与圣徒们有些交通，除了一些个人受主托付仍须处理的属灵事工外，我尽量将仅有的一点力量放在文稿的处理上。深感自己才疏学浅，属灵的学习又不够，面对基督教众多的书籍，不禁常常问：主阿，我这点残缺的文字对神儿女有用么？我真的要继续整理下去么？我曾多次将部分文稿恭请一位主内被众人敬重

之神的仆人看阅，他总是以坚定的口吻鼓励我说，「有用！应该出书。」同时，主也为我预备了一些文字同工，我就在内有催促、外有环境印证的情况下，愿意将主在密室中教导我的，在房顶上宣扬出来。

在学习事奉主的初期，属灵先辈教导我们无论在交通、作见证或传讲信息时，要尽量不说自己，以免自我显露：所以，长久以来，我很少说到自己的认识与经历，我总是将它们埋藏在心的深处，成为我与主之间的秘密。近年来蒙主引导，为着为主作见证及神儿女的需要，我才开始寻求主并学习将自己的一点认识和经历呈现在神儿女中间。蒙主厚恩，祂竟然没有丢弃我这贫穷、软弱、败坏的人，仍然作工在我身上。回顾从孩提蒙恩至今六十余年，我始终甘于恬淡的家居生活并学习忠于在神面前的事奉。虽然在事奉中屡经艰难，幸赖神的信实及恩典的眷顾，终能安然度过。直到如今，我仍将自己交托在祂手中，愿意作祂门徒，再受祂训练，再被祂制作，再让祂改变，以求祂喜悦——这是我这个老门徒的恳求。

故此，我愿意将主带领我在过去年间，在圣经人物信息中所听见、所看见，所学习、所经历的事整理成文字，并将之交托在主手中，主若愿意，则将付梓成书。

这些信息大多是因应特别聚会，「不同对象、不同需要」而有的；也有些是我长年在主面前所领受的教导及经历，成为心中的负担而释放的。通常是先有主题，然后在主面前寻求、默想，蒙主赐给我几位圣经人物——他们在主面前的经历正好配合了主题信息，并且各以正面或反面的方式反映出来。其间也有些圣经人物在神面前的经历乃是集多方面的学习于一身，因此他们就出现于不同的主题信息中。

感谢神，这些年来在此地、海外，祂都为我预备了文字同工，他们将信息录音抄写成稿，并且输入计算机，印出后，大家多次审阅——修正、润饰，有问题则互相讨论、互相校正，或再研读圣经，或查参考书。当我发现论点欠妥时，就在主面前重新查证、寻求、默想。为免穿凿附会，有时文稿经过多次大修小改、增添删减；数易其稿，甚至推翻重来也是常有的事。多少时候，我一面批阅撰写、一面困乏打盹，甚至感到身心俱疲，但在内心深处总是响起主的话说，「虽然疲乏，还是追赶」。我还有甚么借口可以叫苦而不努力加鞭呢！

本信息系列尊重真理的绝对性，却未重在真理详尽的阐释；我也认为属灵的预表极其重要，但我却用更多篇幅传递圣经历史人物所带给我们的信息。故此，各册第一篇多属简单阐释之概引，读者若觉不易领会，请先暂时越过它而从第二篇之人物开始，事后再回头读第一篇，这样，或将有助于读者对第一篇概引的启发与认识。

为使读者能略为具体并准确的认识诸圣经人物所处的时代背景，以及神在他们身上的作为并主在他们身上所要得着的结局（雅五 11 原文），本信息系列就不在意文字的冗长；若读者蒙圣灵的帮助而能掌握明确的事实，这样就已经得着一半亮光了，并祈因此可进入更深的真理实际中。

本信息系列，多属我个人在神面前所领受的教导、认识与学习。我们各人在属灵的经历上可能不同，神在我们身上的带领也可能不同；但祂在我们各人身上所要作的工，正是祂在督耶稣里所要得着我们的却是一样。如果你觉得我所分享的认识与经历有些与你不同，你也许可以越过。

本信息系列之注释是很重要的部分。有部分注释为了尊重原著而简单地注明了出处：有些则是内文的补充资料；也有一些是异于传统的新观念、新看法，为了更准确的考究事实，我都经过详细的查

考、默想，并小心求证，希望读者仔细阅读。

此信息系列编成，乃是主在我内心的催促、加力及几位文字同工协助的结果。他们阅稿时提出的质疑及建议都非常宝贵，他们不辞辛劳的校稿也求主纪念。当我翻阅那些删改得模糊不清的稿件时，不免发出感慨，幸而迟迟没有发表在兄姊面前，使我还有机会再修正、再充实。本系列信息的文稿虽然经过多次校正，其中难免还有错误，所以敬请读者踊跃赐与交通，但愿透过本信息系列，能引起一些读者的共鸣，在这末了世代，有更多神的儿女更爱慕「圣经人物」，更多回到圣经，更多仰赖圣灵的帮助，去研读圣经人物，领受光照和引领。圣灵会耐心地牵引我们，使我们能稍微进入属灵的实际认识和经历；深愿读者能透过书中人物的信息，明白神所喜悦的人是怎样的人：并在圣灵里去领受那万世的宝藏。

本信息系列得以付梓，我益怀念虔敬典范的先母养育之恩，也感念在我年少初期追求主时教导我的主仆柯恤兄长，怀念在我学习事奉主的关键二十二年间关心我、训诲我的主仆陈则信兄长，感念为本信息系列鼓励我的主仆江守道兄长，也怀念首先为我整理信息的王祥瑞弟兄。也感谢于本系列之文稿要求至严、在至微的情节上为我审阅的家长兄。感谢这几年来在本系列之整理、审阅、建议、修正、润饰上与我同工的诸姐姐，愿主纪念他们在主里的劳苦。也感谢内子多年来辛勤工作，在我学习服事主的岗位上给我的支持。

最后，我将本系列出版之版权作为祭物献给一生牧养我的主，交给属于主之文字工作的美国活泉出版社（而不属于我个人），愿主能收纳。这是我在末后这几年被祂分别，在祂面前的一点微不足道的奉献。

本信息系列常用的圣经译本及工具书：

1. 「新旧约全书」（和合本），圣经公会印发，一九三七年在中国印刷；是经文的依据。
2. 「旧约圣经」吕振中译，香港圣经公会代印，一九七〇年。
3. 「新约全书」国语新旧库译本，第三版试验本，基督福音书局：一九五八年。
4. 「活泉新约希腊文解经」全十套，美国活泉出版社；一九九〇年至二〇〇一年。
5. 「原文编号新约全书」生命树出版社：一九八七年。
6. 「原文编号新约经文汇编」封志理主编，福音证主协会：一九八九年五月。
7. 「圣经人地名意义汇编」陈瑞庭着。
8. 「圣经串珠，注释本」中国神学研究院编撰，证道出版社；一九八六年初版。
9. 「圣启导本」海天书楼：一九九〇年十一月三版。
10. 「新国际版研读本圣经」更新传道会；一九九六年六月初版。

主后二〇〇年六月一日于洛杉矶寓所

第一篇 神为祂儿子作见证

目 录

一、作见证的意义

二、神在古时为祂儿子作见证

(一) 借着古圣——筑坛献祭

见证古圣因神的儿子蒙悦纳

(二) 借着圣民——建造圣所

见证选民因神的儿子蒙悦纳

1. 神要圣民为祂造居所

2. 神借着帐幕为祂的儿子作见证

3. 耶和华从会幕中呼召

4. 见证的帐幕是圣民的中心

5. 神塑造人来为祂的儿子作见证

6. 以色列人在见证上的失败

三、神在末世为祂儿子作见证

(一) 神儿子是神的见证

1. 为见证来到世上

2. 三归于一的见证

3. 神儿子是那见证

4. 祂活出与父原为一的见证

(二) 神在耶路撒冷为祂儿子作见证

1. 主呼召见证人

2. 耶路撒冷教会的兴起

(三) 神在外邦各地为祂儿子作见证

(四) 见证人的失败蒙蔽神儿子的见证

1. 律法主义蒙蔽耶路撒冷教会神的见证

2. 律法主义冲激外邦各地教会神的见证

(五) 使徒约翰为神的儿子作见证

1. 使徒约翰的信息

2. 使徒约翰的经历

四、神在历代呼召见证人恢复神的见证

注释

经文

「这借着水和血而来的就是耶稣基督：不是单用水，乃是用水又用血。并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的原来有三，就是圣灵、水，与血，这三样也都归于一。我们既领受人的见证，

神的见证更该领受了，因神的见证是为祂儿子作的。信神儿子的，就有这见证在他心里；不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为祂儿子作的见证。这见证，就是神赐给我们永生；这永生也是在祂儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命」（约壹五 6~12）。

「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的；（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们）」（约壹一 1、2）。

，耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事，指示祂的翠仆人；祂就差遣使者，晓谕祂的仆人约翰；约翰便将神的道，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明（原文作见证）出来 i（启-1-2）‘

「耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事，指示祂的众仆人；祂就差遣使者，晓谕祂的仆人约翰；约翰便将神的道，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明（原文作见证）出来」（启一 1、2）。

「……和你并你那些为耶稣作见证（原文作为耶稣的见证）的弟兄同是作仆人的：……因为预言中的灵意（可译先知的灵）乃是为耶稣作见证（耶稣的见证）」（启十九 10）。

「……并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证人」（徒一 8 原文）。

一、作见证的意义

将你所听见、所看见的，很具体，很实在的人、事、物传给人，这就是作「见证」。约翰将他亲眼见过、亲手摸过的那永远的生命传给人，这是真实自「见证」。

如果像约翰一样，你对主耶稣那原有的生命，在灵里亲眼见过、亲手摸过，你就能将祂「见证」出来，和人分享你亲眼所见、亲手所触摸的这永远的生命；并且叫人也能亲眼见到、亲手摸到这永远的生命：这是「见证」更高的属灵境界与目的。

这一次，我们将一同来看神如何亲自为祂怀中的爱子作见证；同时，我们也要一同来看神如何呼召那些听见、看见、摸着祂儿子的人，来为祂的儿子作见证，一个要为神的儿子作见证的人，必须将自己交给神的手中，让神将他塑造，使他这个人与他所要作的见证相符合，他才能成为合神心意的器皿，来为神的儿子主耶稣作见证。

二、神在古时为祂儿子作见证

约翰壹书第五章第九节说到我们既领受人的见证，神的见证更该领受了。因神的见证是为祂儿子作的。现在让我们一起来看神是如何为祂儿子作见证的。

（一）借着古圣——筑坛献祭

见证古圣因神的儿子蒙悦纳

从古时的历史，我们看见古圣蒙神启示，因信而生活和事奉；并且我们看见神在古圣身上为祂儿子作了美好的见证。就如：亚伯一生依赖羔羊，与羔羊为友，并献上羔羊为礼物，而蒙神悦纳（创四 2、4）。挪亚出方舟后，为耶和華筑了一座坛，拿各样洁净的牲畜……献在坛上为燔祭，耶和華闻那馨

香之气……就赐福给他们（创八 20、21，九 1）。亚伯拉罕为向他显现的耶和华屡次筑坛（创十二 7、8，十三 4、18）。神要亚伯拉罕把他独生爱子，带到神所指示的摩利亚山上，把他献为燔祭，亚伯拉罕在那里筑坛，……捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上（创二十二 2、9），后来神预备一只公羊，代替他的爱子以撒献上为燔祭（创二十二 13）。以撒上别是巴，为向他显现的耶和华筑了一座坛（创二十六 25）。雅各从巴旦亚兰回来的时候，到了示剑城在那里筑了一座坛（创三十三 18、20），又上伯特利去，在那里也筑了一座坛（创三十五 1、3、7）。后来要下埃及，途经别是巴，就献祭给他父亲的神（创四十六 1）。

由上所述，在古圣身上，从亚伯起，经挪亚、到亚伯拉罕、以撒、雅各，我们看见他们有筑坛献祭的见证。这是见证他们借着羔羊的牺牲，在神向前蒙了悦纳。这羔羊就是预表基督；表明他们借着神所赐的独生爱子，在十字架上献上成为永远的赎罪祭，使古圣们因接受神为祂儿子作的见证而蒙悦纳。古圣们也成了神儿子的见证人。

（二）借着圣民——建造圣所

见证选民因神的儿子蒙悦纳

1. 神要圣民为祂造居所

「耶和华晓谕摩西说，你告诉以色列人当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下来归我……，又当为我造圣所，使我可以住在他们中间」（出二十五 1、2、8）。

当日神引领以色列人出埃及时，他们因被杀羔羊的血，得以脱离灭命天使的击杀，也因羔羊的肉，有力量走出埃及：那羔羊乃是预表神的羔羊基督。这正说明以色列人当日因神的儿子被杀流血，就免于死亡；因神儿子成了他们生命的供应，他们才能走主的道路；当以色列人去到西乃山下，神要他们建造圣所，就是见证的帐幕（即会幕）（参出四十 1，17、34、35），借着这帐幕，神与祂的子民同住。见证的帐幕是一个表样，是神为祂儿子作的见证（来九 8），借着见证的帐幕预表祂的儿子耶稣基督。神借着祂儿子，使祂自己在祂儿子与祂的子民同住，也叫他们因神的儿子得以生活事奉在祂面前。

（1）制造帐幕和其中的一切器具

上面说到神命以色列人为祂造「圣所」，这圣所直译是「分别为圣归神之所」，与日后所罗门所建造的「圣殿」，直译是「分别为圣归神之殿」同意思。这里接着说，造「帐幕」直译作造「居所」，特别是指神与祂的子民同在于时，在他们中间的居处。

「又当为我造圣所……，制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。要用皂荚木作一柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半……要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。要用皂荚木作一张桌子……。要用精金作一个灯台；……你要用十幅幔子作帐幕：……作坛；……用铜把坛包裹……作帐幕的院子；……要给你哥哥亚伦作圣衣为荣耀、为华美……，一座烧香的坛；……洗濯盆：……」（出二十五 8~10，21、22，23、31，二十六 1，二十七 1、2、9，二十八 2，三十一 1、18）。

①神首先指示要造的是法柜

当日帐幕中有许多器具，其中最先指示要造的是法柜，它也是最重要的。「法柜」原文就是「见证

柜」；在柜里有神赐的法版，「法版」原文是「见证」。在这里神将赐给人的见证，放在见证柜里。有施恩座安放在其上；神要在那里与摩西相会，也要他传达神对以色列人的心意。

神所以首先指示以色列人为祂造圣所，是因为神要来到以色列人中与他们同住。但神只能在预表祂儿子的约柜那里与人相会，与人同住。所以神给他们看见，是先有约柜所见证之神的儿子，才有神与人同在的可能。

②一切对象都要照着在山上的样式建造

（出二十五 9、40，二十六 30，二十七 8，三十一 11，三十九 32、42、43；来八 5）。

为着帐幕和其中一切器具的建造，神再三警戒摩西说：「你要谨慎，作各样的对象，都要照着在山上指示你的样式。」

神为着祂的爱子有一个完整的计划，神要为祂造一个配偶，就是基督的教会。神召摩西上山，将祂的计划启示给摩西：摩西在山上所看见的「山上样式」，就是神在基督里的计划；约柜和许多对象是预表基督自己和祂各方面的意义。而会幕则是祂的教会。「教会」必须按照基督的模样来建造。会幕里各样对象的形状，所用的材料、大小尺寸、连颜色等，都必须谨慎地照着山上指示的样式作。神没有给摩西丝毫自由可以自出心裁。一个学会了埃及人一切学问，说话行事都有才能，又在旷野经历苦炼四十年的摩西，他还必须完全放下自己、完全降服神，按神的指示而为，摩西在建造会幕之工的事上，受神何等深刻的塑造。

(2) 耶和华的荣耀充满了帐幕

「耶和華曉諭摩西說，正月初一日，你要立起帳幕；把法櫃安放在裡面，用幔子將櫃遮掩」（出四十 1~3）。「第二年正月初一日，帳幕就立起來」（17）。「把櫃抬進帳幕，掛上遮掩櫃的幔子，把法櫃遮掩了；是照耶和華所吩咐他的」（21）。當帳幕立起時，首先將法櫃安置在帳幕的至聖所里，隨後才是其它的器皿，因為見證櫃乃是帳幕里的中心，且是最重要的。

「當時雲彩遮盖會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕。摩西不能進會幕，因為雲彩停在其上，並且耶和華的榮光，充滿了帳幕」（34、35）。當日以色列人在曠野，因大家甘心樂意的奉獻，同心合意地照着山上的样式建造，約經一百零六日[注一]的工作，就立起帳幕安放好見證櫃等，使耶和華的榮光充滿其中。

神藉使徒保羅在以弗所書中告訴我們，神從創立世界以前，在基督里揀選了我們，使我們在祂里成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，預定我們，借着耶穌基督得兒子的名分；我們藉這愛子的血，得蒙救贖；祂也照祂旨意預定我們在祂里面得了基業。我們信祂的人，就受了所應許的聖靈為印記，這聖靈是我們得基業的憑據，直到我們身體得贖，使祂的榮耀得稱讚（弗一 4、5、7、11、13、14，四 30）。

當我們被聖靈所感時，就得以進到神面前，成了神家裡的人，並且同被建造，成了神藉聖靈居住的所在（弗二 18~22）。

基督愛我們每一個聖徒，救贖我們，直到神的榮耀得着稱讚；並且基督愛教會，為教會舍己；要用水借着道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的（參弗五 25~27）。

当年会幕用一百零六日建造得以立起来，但会幕所预表的教会，直到今日还需要基督用水借着道继续作洗净的工作，直到那一天，新天新地出现，圣城新耶路撒冷由神那里从天而降时，就是教会预备好了；就如新妇妆饰整齐，等候丈夫，那时有大声音要从宝座出来说：「看哪！神的帐幕在人间，祂要与人同住。他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神」（参启二十一 1~3）。那时神的荣耀将要充满新耶路撒冷城，也透过那座透明的城，照耀新创造的万有，神的永远计划，就得着完满的成全（参启二十一 11、23、24）。我们再看，神要圣民建造帐幕与祂的见证有何关系呢？

2. 神借着帐幕为祂的儿子作见证

神借着帐幕中一切的器具为祂儿子作清晰的见证。那时以色列人要来朝见神，一进入会幕，可以看到依序陈列的器具是：

祭坛 以色列人朝见神，首先遇见的是祭坛，他们必须带着牺牲而来，借着祭牲的被杀流血，才能通过神公义的要求。这是预表神的儿子在十字架上舍命流血为我们赎罪，我们才能来到神前。我们每一次亲近神，仍需倚靠主血的洁净，这正是，「血的见证」（参来十 19：约壹一 7）。

洗濯盆 祭司进帐幕供职时，需在洗濯盆里洗手洗脚。因为他们的良心对罪会有感觉，当良心感觉亏欠时，需靠血洗净：他们之手脚所代表的行为常受玷污，却需用清水洗净；今日，在神面前的教会也要用水，借着道洗净。这里的水乃是神的话，圣灵要用神的话洁净我们的行事为人，使我们得以在祂面前事奉。这是「水的见证」（参来十 22：弗五 26）。

陈设饼的桌子 陈设在圣所的右边，说明基督是我们生命的粮，成为我们的供应与饱足。

金灯台 摆在圣所的左边，说明基督是生命之光，使我们得以行走在祂的光中。

金香坛 摆在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座。祭司每早晨、每黄昏要在坛上烧馨香料作的香。这香坛乃是指着基督，表明我们得以在基督里，靠着圣灵而有的祷告、祈求和敬拜，可以使我们进到神的面前蒙神的悦纳。

约柜 在至圣所里惟一的一件器具就是约柜，柜顶设置一包金的施恩座。说明神在基督里向我们施恩，神启示祂自己，叫我们更深认识祂。约柜里有十条诫命的两块法版及金罐的吗哪，见证基督是神心意的完全启示，又是从天降下的真粮食，使我们得以认识神，并得着完全的满足。

神借着这些器具一同为祂儿子作见证，我们乃是借着基督来到祂施恩座前，蒙赦免，得洗净，又在祂生命中得饱足，在祂启示中蒙光照，受引领，使我们更完满地认识祂。这一切也是见证主耶稣是我们的道路、真理、生命。

在约书亚的年日，他们把见证的帐幕搬进迦南地，神仍旧以帐幕见证神在祂儿子与人同住。到大卫的日子，大卫有意为耶和華建造殿宇，却是所罗门把圣殿建造起来。这还是神在祂子民中为祂儿子所作的见证，圣殿见证了神人互为居所。

荣耀的神喜欢住在人中间，所以当以色列人在旷野中经过艰难的跋涉，神只要他们造一个小小的帐幕；等到以色列人的黄金时代，所罗门作王的时候，神就要他们建造一个略具规模的圣殿。亲爱的弟兄姊妹，这一切都不过是表样，无论是旷野中帐幕里的「约柜」，或是所罗门时圣殿里的「约柜」，都还是原来那个约柜，但是圣殿中的一切器具却比帐幕中所有器具更大更多。我们不预备详细述说帐幕和圣殿里面的内容和丰富，盼望弟兄姊妹，你们好好去读有关帐幕和圣殿的经文。假如一个人有机

会进到帐幕或圣殿里去，他会发现其中的陈设，是那樣的井然有序，每一样器具摆在那里都有它固定的地方，都有它的意义。整个来说，帐幕或圣殿里的一切是完全和谐一致的。

神要祂的子民建造见证的帐幕或圣殿，正是神为祂儿子作见证，见证神在祂儿子来到人中间要与人同住，向人施恩；并且借着帐幕中的一切器具，也见证人需借着祂的儿子之所是和所作，才能来到神面前，得怜恤蒙恩惠，作应时的帮助。

3. 耶和华从会幕中呼召

会幕和其中一切的器具都已经照神所指示的造好了，如今他们乃是围绕着有见证柜之见证的帐幕：这时「耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说，你晓谕以色列人说，……」（利一 1、2）。在这里叫我们看见，神不再是在遥远的天际，也不再是在西乃山上的熊熊烈火中与他们说话；祂乃是在会幕中，与以色列人同住；祂从会幕中发出柔声的呼召。他们可以借着祭牲祭品得洁净，在这位圣洁的神面前生活与事奉，亲近神而蒙祂悦纳。

(1) 呼召人「亲近神」

出埃及记里他们已经因着羔羊的血免去审判。他们也听见神藉摩西的呼召，要他们来亲近住在会幕里的神。而在利未记里，神又如何呼召人亲近祂呢？

「利未记」希伯来文的名称是「Vaych-Rah」，意思是「并且神呼召」（参利一 1）。

在利未记里，他们要亲近神，得依靠作他们燔祭的基督：祂是无瑕疵的把自己献在神面前，叫人在神面前因祂蒙悦纳。基督还是他们的素祭，借着祂那纯洁的生命，完美的人性，叫人在神面前蒙悦纳。基督又是他们的平安祭，因祂在十字架上所流的血，为我们成就了和平（参西一 20），使人得与神复和，祂也作了我们的和平（参弗二 14，和睦原文作和平），使我们与人和好。另外，基督是他们的赎罪祭，解决了整个罪性的问题。基督且是他们的赎愆祭，解决了个别的天天的罪行。

直到今日，还是因基督一次的献上，叫我们有成圣的地位，可以坦然无惧的亲近神。

(2) 呼召人「要圣洁」

神说：「我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的」（利十一 45）。

神对归神为圣的祭司说：「所以你要使他成圣，……你要以他为圣，因为我使你们成圣的耶和华是圣的」（参利二十一 8、15、23）。所以，祭司要有成圣的生活。

基督不仅使我们靠着祂得以亲近神：基督也要使我们因为更多亲近祂而有分于祂的圣洁。祂要更多充满在我们里面，更多带领我们接受十字架工作，使我们能献上身体当成活祭，这是圣洁的，也是神所喜悦的燔祭。祂要作我们的纯洁与平安，使祂穿着我们成为神所悦纳的素祭和平安祭（参罗十二 1、2）。当我们越亲近神，就越在神圣洁的光中看见自己性情的败坏、生活、行事、为人的亏欠，而更感需要祂血的赦免、洁净（约壹一 7、9），使我们在经历上有分于祂的圣洁。

当我们藉基督而蒙神悦纳，过圣别的生活，我们才能亲近这位是圣的神、事奉神、敬拜神；这是神对我们的呼召，我们就可以作祂的子民，祂要作我们的神。

4. 见证的帐幕是圣民的中心

(1) 计算能打仗的男丁

「第二年二月初一日，耶和华在……会幕中晓谕摩西说，你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目，计算所有的男丁。凡以色列人中被数的，照着宗族从二十岁以外，能出去打仗被数的，共有六十万零三千五百五十名」（民一 1、2、46）。除了被数点能出去打仗的男丁之外，还有那些不能打仗的，包括妇人、孩童、利未人等，总数可能超过二百万。

(2) 派利未人管理见证的帐幕

「只要派利未人管法柜的帐幕，和其中的器具，并属乎帐幕的，他们要抬帐幕和其中的器具，并要办理帐幕的事：在帐幕的四围安营。但利未人要在法柜帐幕的四围安营，免得忿怒临到以色列会众，利未人并要谨守法柜的帐幕」（参民一 1、2、46、50、53）。（民数记第一章第五十节、五十三节三次题到「法柜的帐幕」，原文没有「柜」字，是「法的帐幕」，即「见证的帐幕」。）

利未人因为曾回应摩西的呼召，起来在营中巡行，击杀那拜金牛犊的百姓；所以摩西说：「今日你们已经分别为圣归耶和华，并且祂在这一天已经赐福给你们，因为你们各人攻击自己的儿子和弟兄」（出三十二 29 新国际版译文）。他们因为体贴神的心意，站在神一边，对付肉体；所以他们受托，照管见证的帐幕，他们在见证的帐幕里谨守职守，因此得以蒙神赐福成为最靠近神见证帐幕的一班百姓。

(3) 以色列其他支派对着会幕的四围安营

「以色列人要各归自己的纛下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。在东边向日出之地，照着军队安营的，是犹大营的纛，有犹大人，以萨迦支派，又有西布伦支派；在南边是流便营的纛，有流便人，西缅支派，迦得支派；在西边是以法莲营的纛，有以法莲人，玛拿西支派，便雅悯支派；在北边是但营的纛，有但人，亚设支派，拿弗他利支派。各人照他们的家室、宗族，归于本纛，安营起行，都是照耶和华所吩咐摩西的」（参民二 2、3、5、7、10、12、14、16、18、20、22、25、27、29、34）。

从上段经文得知，利未支派因着蒙福承受神特别托付，但约瑟因得长子的福分，有了以法莲人和玛拿西支派（两个支派），他们各按分配的方位安营，使以色列的营地显得井然有序，无一或缺，这是神奇妙的作为。

(4) 利未人紧贴着帐幕安营

至于利未人的安营：「在帐幕前东边，向日出之地安营的，是摩西、亚伦，和亚伦的儿子；他们看守圣所；革顺的二族，要在帐幕后的西边安营。哥辖儿子的诸族，要在帐幕的南边安营。米拉利要在帐幕的北边安营」（参民三 38、23、29、35）。

摩西、亚伦和亚伦的儿子是对着帐幕的正门安营，他们身负看守圣所之重责；外人（吕振中译本作：非利未族昫平常人）胆敢近前，必被治死。神在事奉岗位的安排上是极其严肃，违者必被治死。愿主使我们知道在事奉上如何守住祂为我们所定规的岗位，免得我们「被治死」。

亚伦和他的子孙，世世代代都作祭司事奉神；但摩西只是一人站在领导事奉的位上，他不敢为自己的儿孙有丝毫安排[注二]，他的确在神的家中全然尽忠。

全利未支派因顺从神的呼召，成了蒙福的支派，他们得安营在最贴近神见证的帐幕之处，负起护卫神见证的重任。

(5) 见证的帐幕，成了神子民敬拜的中心

出埃及记第二十五章里讲到，神所赐的法版（原文是见证）放在法柜（见证柜）里，即神的见证放在见证柜中。民数记头三章给我们看见，神百姓围绕法柜的帐幕（原文是见证的帐幕），这就是说：「神的见证」在见证柜里，「见证柜」又在「见证的帐幕」里。以色列十二支派对着见证的帐幕安营，利未人则谨守见证的帐幕。是因为他们以神的见证——见证柜——见证的帐幕作他们的重心，是因为神招聚他们围绕祂自己。所以神的百姓，可以带着祭物或礼物，通过利未人进到见证的帐幕中，亲近神、敬拜神。同时，以色列六十万大军个个知道自己的位置，不致混乱步伐，不会彼此践踏，他们在约柜的引导下能一同前进，一同争战。

(6) 云彩覆庇引导

「每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就起程前往。云彩若不收上去，他们就不起程，直等到云彩收上去，日间耶和华的云彩，是在帐幕以上；夜间云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上，都是这样」（出四十 36~38）。在大而可畏的旷野，借着见证柜，耶和华与以色列人同在；耶和华在以色列右边荫庇他们，日间有云彩覆盖，免受旷野太阳炎热的伤；夜间云中有火（即火柱），发出亮光照耀他们，散出热能暖和他们，使月亮不加害他们。耶和华要保护他们，免受一切的灾害；（参诗一二一 5~8）。「以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。」无论白昼或黑夜，云彩一被收上去，他们就往前行；云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月，是一年，以色列人就住营不起行，但云彩收上去，他们就起行。他们一切的行止，不是摩西的意思，不是会众的商量，乃是照耶和华所吩咐的。（参出十三 21；民九 18、21~23）。

这里的云彩乃是预表神的圣灵（林前十 2，十二 13）；当日神的百姓行走在这大而可畏的旷野，神的圣灵在祂的百姓周围日夜覆盖，使百姓不受太阳炎热之伤和夜间月亮严寒之害；有祂的保护就很安稳。今日祂也是照样要亲自引领我们当走的路（约壹二 27）。我们若常常举起信心的眼睛仰望祂，我们就要经历从上面来的那无微不至的看顾和引导。约柜往前行的时候，摩西就说：「耶和华阿，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑」。约柜停住的时候，他就说：「耶和华阿，求你回到以色列的千万人中」（参民十 35、36）。这见证柜，就是那要来之见证的影儿（来八 5），也就是说，神的儿子才是神见证的具体表现。当云彩所预表之神的灵引导我们向前行，约柜所见证之神的儿子基督的同在，也必亲自在我们前面行，为我们开拓道路，并为我们迎敌，叫路上一切仇敌四散，恨我们的人也要在我们面前逃跑，当约柜停住时，表明神继续与祂子民同住。这是摩西的祈祷，是神的心意，但愿我们在信心里也发出如此的祷告。

神呼召以色列人来为祂造圣所，神要借着他们所造的圣所及各种对象，能认识这一切乃是见证祂的儿子。神在见证祂儿子的会幕里，呼召人亲近祂，好使他们有分于神的圣别，使他们因神儿子的见证，在他们的争战、生活、事奉、敬拜上，得蒙神悦纳。

我们还要继续来看，凡蒙神所召到神面前的人，神要塑造他们，使他们成为蒙神悦纳的见证人，来为神的儿子作见证。

5. 神塑造人来为祂的儿子作见证

神为着祂儿子的见证，在历世历代呼召人，并在他们身上作了很深的塑造之工，使他们与神同工，来为神的儿子作见证。

神给约瑟两个异梦，又打发约瑟先下埃及，神塑造的手在他身上作了极深的工，使以色列全家都下到埃及，神儿子的见证就在埃及得以培植，强盛。约瑟为神儿子作了美好的见证。

之后，因不认识约瑟的新王兴起，逼迫以色列人，叫他们作奴隶，神就兴起了摩西，神给摩西看见基督为他受的凌辱（来十一 26 原文），使他宁可与神的百姓同受苦难；是神塑造的手，在摩西身上再作四十年极深的工，他才能带领以色列人出埃及，并在西乃山上领受「山上的样式」为神建造有见证的约柜；摩西为神的儿子作了美好的见证。

神又使约书亚在摩西身边四十年受塑造，终于蒙神召他把耶和华见证的帐幕，带进神赐以色列人的迦南美地上：约书亚为神儿子作了美好的见证。

后来神选召大卫，又在大卫年少时，膏他预定作以色列的王，自幼神在他身上培植他、塑造他，又带领他登基作犹太家及以色列家的王。他起意为耶和华建造殿宇，神却许可他经历大的失败、并把他带到极深的「死」。他因神的怜悯，得以经历荣耀的「复活」而生了所罗门，所罗门是代表复活的新生命，神拣选所罗门接续父亲作王，并受命为耶和华建圣殿，使神儿子的见证得以发扬光大。大卫加上所罗门，才是一个死而复活的经历，完整的经历。这些都是神在他们身上所作塑造之工，使神儿子的见证在地上有荣美的出现。

神不仅在诸古圣身上得着个人的见证，祂还要藉以色列人得着团体的见证；如今我们要来看，以色列人如何为神作见证。

6. 以色列人在见证上的失败

神将以色列人从埃及领出来，他们来到西乃旷野，神要他们为祂建造见证的帐幕，当他们将帐幕和一切器具建造完成，立起帐幕，神的荣耀充满在帐幕中，神就来在其中，与他们说话，与他们同住；神看顾他们，引导他们当走的路。神要祂的子民借着祭物来亲近祂（祭坛所表），来领取供应（陈设饼所表），来蒙光照（灯台所表），来蒙悦纳（香坛所表），来听神的话（法版等所表），来得神应时的帮助（施恩座所表）。这帐幕是为着神要作他们的神，这帐幕也是为着使他们可以作神的子民。神为祂的子民作了多么美好的预备。但以色列民在旷野四十年，他们多数人都是神所不喜欢的人，所以都倒毙在旷野；约书亚和新生代一同带着「见证的帐幕」进入应许地；经过士师时代约四百五十年（徒十三 20），他们多数时间是背弃神。虽然撒母耳曾领以色列人归向耶和华，但不久百姓要求为他们立一个王治理他们。扫罗作王四十年，王和百姓从未在约柜前求问（代上十三 3），直到神兴起大卫带进合神心意的君王时代，神又藉所罗门王建造圣殿，目的仍是要与祂子民同住。但是王政时代的历史，大部分仍是失败的，他们并不珍惜亲近神的路，他们常常违背神、离弃神，去事奉敬拜自己创造的神（即耶罗波安的金牛犊）和外邦诸偶像，效法外邦人一切可憎的事，污秽耶和华在耶路撒冷分别为圣的殿。耶和华神因为爱惜自己的民和祂的居所，从早起来，差遣使者去警戒他们。他们却戏笑神的使者，讥诮祂的先知，终至无法可救，以致耶和华的忿怒向祂的百姓发作，容许外邦人倾覆他们，以色列与犹太就先后亡国（代下三十六 15~17）。七十年后，犹太族人因神的大怜悯，一班余民得以回归故国·重建圣殿。但他们仍然时常软弱败坏，引致神的见证荒凉，神的名蒙受羞辱。神盼望借着以色列人去完成祂的心愿，但是综观以色列人的历史，从亚伯拉罕蒙召起到基督的降生，差不多整整两千年，神将见证托付以色列人，但他们却一再的失败，一直够不上神的要求，神怎么办呢？以色列人可以失败，

神永不失败，也永远没有失败。因此，神要借着他的儿子把神的见证带到地上来，使神的旨意得以完成。

三、神在末世为祂儿子作见证

神儿子是神的见证

1. 为见证来到世上

及至时候满足，神就差遣祂的儿子到世上来；主耶稣到世上来，是为着神的见证而来；祂把神的见证带来，并且祂自己就是神的见证。约翰一书第五章第九节：「神的见证是为祂儿子作的。」在这里我们看见，主耶稣和天父的心是那样的一致，祂为着天父的见证到地上来；当主耶稣在世上的时候，天父所作的一切，都是为着祂儿子作见证，都是为着那一个独一的见证，也就是主耶稣这个人。主耶稣满足了神的心意，把神的见证彰显出来。

2. 三归于一的见证

「这借着水和血而来的就是耶稣基督；不是单用水，乃是用水又用血。并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的原有三，就是圣灵、水，与血，这三样也都归于一。我们既领受人的见证，神的见证更该领受了，因神的见证是为祂儿子作的。信神儿子的，就有这见证在他心里：不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为祂儿子作的见证。这见证，就是神赐给我们永生；这永生也是在祂儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命」（约壹五 6 ~12）。

这里说到神为祂儿子作见证，神的见证乃是为着祂儿子作的，使徒约翰在这里给我们看见，就是耶稣基督乃是借着水和血而来的；不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵作见证。作见证的原来有三：就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。这就是神为祂儿子作的见证。

(1) 水的见证

弟兄姊妹，当主耶稣到地上来的时候，几乎没有人知道祂；只有少数特别蒙恩的人，他们蒙神启示，知道这位生在马槽里的婴孩乃是神的圣者。三十年之久，祂在许多方面的表现，和人没有甚么不同（除了祂没有罪、祂也不会犯罪这一点），所以祂在世人中间，几乎没有人知道祂是谁，也不觉得祂有甚么特别。直到有一天，祂到施洗约翰面前，要受他的浸，约翰开头还不敢为祂施浸，后来因为有神的话，他才为主耶稣施浸。当主耶稣从水里上来的时候，有奇妙的事情发生，圣灵仿佛鸽子降下，落在祂的身上。从天上有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的」（太三 17；参约一 31~34）。施洗约翰亲眼看见、亲耳听见，就见证祂是神的儿子。使徒约翰在这里告诉我们，主耶稣头一方面的见证，乃是从水而来由水而得的见证。约但河的水是表明死、表明埋葬。当祂遵从神的旨意，站在罪人的地位，完全接受神公义之审判的时候（祂是义的代替不义的），神公义的要求就从主耶稣身上得着完全的满足。所以神从天上有声音出来作见证说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」这是主耶稣所得着的头一方面的见证——水的见证。

(2) 血的见证

等到有一天主背着十字架，往各各他山上去的时候，祂被人钉在十字架上。在十字架上祂忍受罪人的凌辱、顶撞，祂却为他们祷告：「父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。」祂应许同钉十字架的一个强盗：「今日你要同我在乐园里了。」祂对母亲说：「母亲看你的儿子」（指约翰），又对那

门徒（指约翰）说：「看你的母亲。」祂将母亲交托祂的爱徒约翰。从午正到申初·遍地黑暗：祂在十字架上大声喊着说：「我的神，我的神，为甚么离弃我？」祂知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：「我渴了。」又说：「成了！」祂又大声喊叫：「父阿，我将我的灵魂交在你手里。」说了这话，气就断了。忽然殿里的幔子，从上到下裂为两半。地也震动，盘石也崩裂，坟墓也开了。这一切的景象都在见证说，祂是神的儿子。有一个百夫长（我想就是那天的监刑官）看见主在十字架上所受的羞辱和痛苦，听见主在十字架上所说的每一句话，又看见主断气后天然界的景象，百夫长就极其害怕，见证说：「这真是神的儿子了」（太二十七 54）。祂不是一个囚犯，也不是一个普通人，祂乃是神的儿子，为着世人而流血舍命的。亲爱的弟兄姊妹，约翰在这里说，主耶稣到世上来，借着祂在十字架上所流的血，来见证祂是神的儿子耶稣基督。这是主耶稣所得着的第二方面的见证——血的见证。

(3) 圣灵的见证

主耶稣乃是借着圣灵怀孕而降世的。当主耶稣受浸的时候，圣灵降在祂身上；后来圣灵将祂引到旷野受魔鬼的试探，四十天之后，祂满有圣灵的能力回到加利利去，因为神已将圣灵无限量的赐给祂了。路加福音说：「主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；……报告神悦纳人的禧年」（路四 18、19）。这里可看到，无论祂说话，行事，都充满了圣灵的能力。祂在十字架上受死，按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。当主复活以后，祂就在圣灵里来到门徒中间，向他们显现，向他们吹口气说：「你们受圣灵」（约二十 22）。祂四十天之久，用各样的凭据将自己活活地显给使徒看，又借着圣灵吩咐所拣选的使徒，等候父所应许的（圣灵），要他们受圣灵的浸，让圣灵降在他们身上，使他们得着能力，作主的见证人，以后祂就被接上升（参徒一 2~8）。从主耶稣的降生及祂一生的道路，祂的受死、复活和升天，这一切的事上都给我们看见，圣灵一直为这一位神的儿子作见证。这是第三方面的见证——圣灵的见证。

感谢神，圣灵，水和血这三方面所作的见证，「也都归于一。」

3. 神儿子是那见证

神创造人类的始祖，把他们安置在伊甸园之后，神从天外来到地上的伊甸园中，常与他们有亲密的交谈。人犯罪之后，神偶尔从天外来向人显现，指示人，施恩给人，犹如古圣所经历的，就是天上之神向他们显现。当以色列人出埃及来到西乃山下，天上的神晓谕摩西，要以色列人为祂造圣所，圣所中有见证柜和上面的施恩座。神要在那里向摩西晓谕祂的心意，向他们施恩。神不再是从遥远之天外到地上来向人显现，祂就在圣所见证柜的施恩座那里作以色列的神，而要以色列人作祂的子民，祂要在一路上带领他们，向他们施恩，赐福给他们，使他们在地上成为神的见证。这正是见证柜向神子民所作的见证。

及至时候满足，与天父原为一的主耶稣道成肉身，来到人中间；祂把神永远的生命带给那些相信祂的人。祂是旧约见证柜所预表的那见证，因着相信祂，神就作我们的神、我们的父；祂又把我们带到神面前，叫我们作祂的子民、祂的儿女。在基督里，父与我们，我们与父，是亲近无比的。

4. 祂活出与父原为一的见证

神的儿子，祂从神那里来，活在人的中间；祂从来没有凭自己生活、思想、说话，没有凭自己作任何事情；祂乃是从神那里听见甚么，祂才说甚么；看见甚么，祂才作甚么；祂来完全是为遵行天父

的旨意。这乃是说，这一位神的儿子与神完全是一致的。祂说，你们看见了我就是看见了父；因为祂来就是把父带到人的中间；人认识了主耶稣就是认识了神：人若不认识主耶稣就不能认识神。这里给我们看见一件重要的事实：主耶稣和祂的父、祂的神，是完全一致、完全和谐；不止是合一，而且就是一。合一是把两个合起来叫作合一，主耶稣和父神不仅是合一的，从来就是一，从来没有分开过。正如主耶稣说，祂是「从天降下，仍旧在天」的人子。人的头脑不能明白，为何主从天上的宝座上降下来，而祂还是在宝座上和父在一起。弟兄姊妹，你能明白么？人子在地仍旧在天，这真是一个奥秘！

（二）神在耶路撒冷为祂儿子作见证

——借着耶路撒冷的教会

1. 主呼召见证人

我们看见主耶稣在开始作工的时候，祂就呼召彼得、安得烈、雅各、约翰和当代的一些门徒，主呼召他们，要他们常与祂同在，也带着他们去传道。主一直在这些见证人身上作塑造之工，叫他们能被模成主的形像与样式，使他们更能与神的见证相吻合，在地上成为合神心意的见证器皿。主耶稣乃是神的活道、神的见证，祂要门徒们去为神作见证，他们乃是末世被兴起之第一批神的见证人。神的见证从这些见证人身上开始，并一直的扩大，叫许多人归向基督，认识见证，并为主的见证而活，也成为主的见证人，神的见证借着教会就得以在地上有具体的出现。

2. 耶路撒冷教会的兴起

感谢神！主耶稣升天后，圣灵就降临了，使徒们起来为主耶稣的复活作见证，结果三千人受浸、五千男丁信主。他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。信的人都在一处，凡物公用，他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们（参徒二 41、42、44、46、47）。他们为主耶稣作了何等美好的见证。主的教会就在地上出现了。我们读使徒行传的时候，看见圣灵在耶路撒冷大大的作工，许多人奇妙的归向主耶稣，连那些反对主耶稣的人，那些将主耶稣钉在十字架上的兵丁，那些弃绝主耶稣的祭司中也有人信了主耶稣，所以教会就开始在耶路撒冷被建立起来。使徒行传开头几章的经文中，我们看见耶路撒冷的教会相当的蒙恩，神见证的光在他们中间，神的心意在他们中间，神赐的福也在他们中间；可以说，耶路撒冷教会成为一盏明亮的灯，照耀黑暗的四方，而且这个影响能力，从耶路撒冷一直的扩展出去。他们真是神所要得着的见证，神的见证借着当日的教会丰满地显明出来。

（三）神在外邦各地为祂儿子作见证

——借着外邦的众教会

使徒们在耶路撒冷为复活的基督作见证时，好些从外邦各地来耶路撒冷的犹太人，接受了基督，有人回到外邦的侨居地时，就把基督复活的见证带回去（参徒二 1~12）。

当耶路撒冷的教会大遭逼迫时，许多门徒分散往外邦各地传扬基督复活的见证，教会也在多处被建立。神藉腓利带领埃提阿伯的太监清楚主的救恩，将主的见证带到非洲（徒八 26~39）。那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和居比路并安提阿，为主耶稣的复活作见证（徒十一 19~21）。使徒们就打发巴拿巴出去加强主在外邦各地所兴起的见证。巴拿巴去大数找到扫罗，带他到安提阿加强主的见证（徒十一 22~26）。之后圣灵打发巴拿巴和扫罗（即保罗）一同往亚西亚各地传扬基督的见

证（徒十三 1~3）。主的教会就在外邦各地建立起来，并且主的见证一直遍及到亚欧非三大洲。

（四）见证人的失败蒙蔽神儿子的见证

1. 律法主义蒙蔽耶路撒冷教会神的见证

当日耶路撒冷教会好些信徒的难处是，他们已经因信主耶稣而得以脱离律法的捆绑；但慢慢的他们又偏离了基督，而回到律法之奴仆的轭下受捆绑。

（1）耶路撒冷教会律法的溯源

①神赐律法给以色列人

在耶路撒冷的教会，信主的大多数是以色列人，他们世代相传，生活在犹太教律法的规条之下。早在主耶稣降生前一千五百年，摩西领着以色列人出埃及，在西乃山下，摩西蒙召登西乃山顶，四十昼夜俯伏在神面前，领受神赐给以色列人的律法（即两块法版之十条诫命）。那两块法版，乃是见证神是怎样的一位神，也是启示出神对祂的子民的要求；前四条诫命是人在神前的责任，后六条诫命是人在人前的责任。这是神对人的要求，也是人在神在人面前的责任。其中有八个「不可」，二个「当」。历代虔诚的以色列人，都曾努力追求遵守这律法，但人凭自己的努力，是不能完全遵守律法的（雅二 10），所以也不能靠律法称义。

②律法的两面功用

律法的第一个功用，就是要证明人无能守律法，人在律法之下，都被定罪。律法第二个功用，就是要把无能为力的人引到神面前，叫人谦卑俯伏在神前，叫人因信耶稣基督得以称义。

（2）基督救赎我们脱离律法的咒诅

律法本身是好的，是神借着摩西而传递给以色列人，律法乃是代表神的心意、神的要求。但是，人没有办法满足神的要求，人就落在律法的咒诅之下。所以神在时候满足的时候，就差遣祂的儿子降生，且生在律法之下。祂的儿子到世上来完全满足了律法的要求；律法不完全的地方，主耶稣来成全，一面遵行了律法，另一面祂代替我们罪人受了律法的咒诅：祂满足了律法两方面的要求，而且把律法总结了。祂成全了律法，是要将律法轭下为奴的民救赎出来，叫我们因信耶稣基督而得自由，不再受奴仆之轭的辖制。

（3）耶路撒冷教会偏离神的见证

①天然人倾向律法

那时代的以色列人已经有一千五百年的历史背景，加上人本来就有律法心思的倾向，他们很容易回到律法之下，去为律法热心。至于我们这些天生的外邦人，在心思深处，也倾向善义，喜欢依靠自己行善，要凭自己取悦于神。神的对头——撒但，不但叫人犯罪作恶离弃神：也叫人靠自己来行善为义，结果还是使人离弃了神·离弃了神的见证。

②天然人倾向宗教事物——要建立模型的教会

过不多年，耶路撒冷的教会慢慢的偏离了这个荣耀的见证。虽然聚会仍然是很兴旺，得救的人数仍然增多；但是我们看见，她已经慢慢的偏离了主的见证，被引到一个危机里去。

使徒们当日在耶路撒冷，虽然主明确地吩咐他们，说：「并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人」（徒一 8 原文）；但是使徒们因着错误的观念和感觉，一直留在耶路撒冷，

盼望神的儿女能同心合意的来建造耶路撒冷的教会。我越过越有一些的领会，他们是要在耶路撒冷，把看得见之耶路撒冷的教会建造成为一个标准模型的教会；他们确实有这样的雄心，有这样的倾向。弟兄姊妹，正因为他们有这样的倾向，他们要把这个看得见的教会建造成为一个伟大的模型教会。他们有这么一个负担、倾向，所以使徒们都没有走。就是大逼迫临到耶路撒冷教会的时候，门徒都分散了，可是使徒们还是没有走。他们为着在耶路撒冷的教会忠心站住，他们都一直留在耶路撒冷，维持那个教会。但是主耶稣的大使命怎么办？他们好像不大明白。他们对耶路撒冷教会的负担，比对福音遍传凡有人居住的地方这个负担似乎更重。当主在撒玛利亚兴起工作，使徒们打发彼得、约翰前去探望他们，不一会儿，他们又回到耶路撒冷去（参徒八 14~17、25）。圣灵很不容易才感动彼得把福音传给在该撒利亚外邦人哥尼流的家。彼得回到耶路撒冷就受到许多弟兄的非议（参徒十 1~33，十一 1~18）。

从这些事实我们看到，耶路撒冷的教会已经偏离了主要他们往普天下去传福音为主作见证的大使命：他们固守在耶路撒冷，他们认为那里的教会才是标准的教会。当人在注意一些事物的时候，不知不觉的，就从神的儿子身上偏离了。结果，教会迟早要失去那个见证的责任，无法完成神的托付。当人离开主的异象，转去要建造标准的教会，或自以为是标准的教会时，神的儿女迟早要失去教会的见证。

(4) 律法思想的复炽

在耶路撒冷的教会，律法的思想大行其道。什么叫做律法思想？就是在主耶稣之外，还要添上一些作法、一些要求，还要有一些特别的教训、一些特别的经历；这一些说法、作法、教训、经历，一进入到神儿女中间，就限制了主耶稣。在律法思想的人来看，主耶稣——神的儿子固然宝贵，可是单信主耶稣还不行，还要加上守摩西的律法。单信主耶稣还不够，还要行割礼，要守安息日，不能吃不洁净的东西。除了倚靠主耶稣，我们还要努力，靠自己有好的行为，然后我们才能得救：好像主耶稣还有什么缺欠，好像主耶稣还不完全，要加上律法，加上人的努力，要人和神配合，然后才能得救。

亲爱的弟兄姊妹，很多的律法，很多的规条，很多的目标，很多的努力，叫人从主耶稣身上偏离出去了。简单地说一句，甚么是律法思想？律法思想就是光信主耶稣不够，还要加上你我自己的努力才可以得救。他们以为人信了主耶稣，还要加上遵守律法才能得救。人得救一半是靠主耶稣，一半是靠自己努力：这完全错了。因为我们只单单信靠主耶稣就得救了。也许有人要说，得救是靠主耶稣，但得救以后，我们还得有好行为，才能得神喜悦。为着一些弟兄姊妹，我多说几句，一个真实蒙恩得救的人，有没有行为的改变呢？当然会有行为上的改变；但是这个改变不是靠外面遵守律法规条改变的，不是凭自己的努力改变的：乃是因为相信主耶稣，让祂的生命在我们里面掌权，让祂的善从我们身上流露出来，自然就有那个满足神心意的好行为从我们身上彰显出来。这一个与我们自己的努力、遵守律法、靠自己而有的善行，是完全两样；愿主说明我们能分辨。亲爱的弟兄姊妹，连我们自己的一点追求也要小心，我们所宝贵的一些属灵经历也要非常谨慎，若不是在光中，在主的保守里，很容易就陷入一些所谓的真理和经历，而偏离了主耶稣。耶路撒冷的教会本来是那么蒙恩的一个教会，然而她却慢慢地偏离了她的主。

所以亲爱的弟兄姊妹，我们看见，在使徒时代的末了，耶路撒冷的教会，已经相当偏离了神所见的

证。律法思想已经侵蚀了主的教会，而固守律法思想使耶路撒冷教会失去了主的见证。

2. 律法主义冲激外邦各地教会神的见证

当日有一个力量控制了耶路撒冷的教会，成为教会的一个主导，主流，就是律法的思想深深影响了许多基督徒，控制了他们的信仰与生活，渐渐地也控制了耶路撒冷的教会，因为他们有这么一个思想，有这么一个倾向，所以他们有这样的行为；这个律法思想被扩展成为强加于人的律法主义。他们不仅在耶路撒冷的教会中大行其道，还下到外邦各地教会，教训弟兄们说：「你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救」（徒十五1）。

(1) 见证人起来抵挡律法束缚外邦信徒

「保罗、巴拿巴与他们大大纷争辩论，就定规叫保罗、巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老……」（注三）。他们聚会商议、辩论甚多，后来彼得起来为外邦人信主的事作见证；巴拿巴和保罗也述说神藉他们在外邦人所行的神迹奇事。最后雅各印证他们三位的见证说：「据我的意见，不可难为那归服神的外邦人」；只要写信吩咐他们……他们就写信托犹大和西拉下安提阿去，聚集众人说：「因为圣灵和我们，定意不将别重担放在你们身上；惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫；这几件事你们若能禁戒不犯就好了」（参徒十五1~29）。但信主的犹太人，却仍旧恪守律法规条。

耶路撒冷那些律法主义者对外邦各教会的影响并未停息。大约过不多久，彼得到安提阿看望教会，他很自然地与外邦信徒有美好的交通，以喜乐的心一同用饭。等从雅各那里（耶路撒冷）来的人一到，他因怕奉割礼的人就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着彼得装假，甚至连巴拿巴也随伙装假，但保罗一看见他们行的不正，与福音的真理不合……保罗因他有可责之处，就当面反对他（参加二11~14）。在此看见，连有异象的彼得，也备受律法主义者的压力。

(2) 保罗向律法主义者妥协

大约又过了九年，保罗第四次上耶路撒冷。在中途保罗对以弗所教会的长老们说：「……现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见甚么事；但知道圣灵在各城里向我指证，说，有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音」（徒二十22~24）。他灵里既觉得有神如此明确的带领，所以他去了，他去见使徒雅各。雅各对保罗说：「兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么辩呢？你就照着我们的话行罢，我们这里有四个人，都有愿在身；你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头；这样，众人就可知道，先前所听见你的事都是虚的；并可知道你自己为人，循规蹈矩，遵行律法」（徒二十一20~24）。保罗真的带那四个人去剃头发，去纳规费，结果他就在圣殿被人抓去了。保罗还没被抓以前，当他去见雅各的时候，雅各说，犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。当时使徒雅各，是耶路撒冷教会的代言人：长老中他是领头的，使徒中他也是领头的，然而他却带领耶路撒冷的教会，为律法热心！他们不是为神发热心，他们不是为神的见证发热心，他们不是专一为着耶稣基督的见证发热心；他们乃是为律法、为摩西的规条发热心。哦！那时的耶路撒冷教会，实在已经大大偏离了耶稣基督的见证。我们看见连这一位为

耶稣的见证曾打过多年美好之仗的战士保罗，在律法主义巨大压力下，也软弱如当年的彼得和巴拿巴一样，随着装假，向着律法主义者妥协，带着那四个人去剃头发，去纳规费。由此可见，律法主义在耶路撒冷教会已达到何等猖獗的地步。

(3) 妥协使见证蒙上阴影

当年，雅各向保罗如此建议，也许希望保罗能得到弟兄们的谅解，以为他本是循规蹈矩遵守律法的。而保罗向律法主义者妥协，上圣殿去见祭司行洁净之礼，纳规费，剃头发，也是希望藉此妥协能得耶路撒冷教会弟兄们的接纳，使他有朝一日能向他们见证基督，使他们更多认识基督。但他们想出的权宜之计及妥协的行动，却完全失败了。想不到从亚西亚来的人，竟耸动了众人捉拿保罗，几乎要把他撕碎。保罗被群众殴打，神却藉千夫长保护了保罗，否则保罗那日就可能丧命了。为主的见证殉道是荣耀无比，但当日若因妥协而被杀，有价值么？保罗得着机会向以色列人分诉，但当他一说到神差遣他往外邦人那里去（为主作见证），众人就高声说：「这样的人，从世上除掉他罢，他是不当活着的」（参徒二十二 3~22）。他们完全不能接受他的见证。保罗牺牲了福音真理而采取了妥协，叫神的见证蒙受损失（参加二 12~14）。

神在古时借着诸古圣，一个一个地为祂的儿子作见证，神得以在他们个人身上得着见证。神继而要借着以色列人为祂的儿子作那团体的见证，但以色列人整体是失败的。到日期满足的时候，神差遣祂的儿子降世，亲自带来鲜明的见证。主升天前，把见证交付使徒们，期望他们把神儿子的见证由耶路撒冷扩展到万邦，但在耶路撒冷的教会一直受律法主义的包围，对主的见证软弱不振。主的圣灵继续在外邦各地兴起较为单的见证，但耶路撒冷教会的律法主义者，仍多方搅扰外邦的各教会；后来他们也诱使保罗因妥协而使主的见证陷入极深的危机。

人在见证上常失败，但神不能失败，神的见证也不能失败。因此，神许可保罗在圣殿里被捉拿，被殴打，终于被留置监中达五年之久；在捆绑中，神得以在他身上作那更深塑造之工，使他成为坚固的见证人，使见证在他身上更明亮。神藉保罗在监中所写的书信，以及他出监后，在各地的事奉，使主的见证更上一层楼。也帮助各地教会，能在艰难中仍为着神儿子的见证而活。

保罗在出监后约五年，他再次为主的见证被捕，并解押罗马监狱。在狱中写了提摩太后书，期勉提摩太忠诚为主的见证打那美好的仗。不久保罗就为耶稣的见证殉道。此后异端在各地更为猖獗。

（五）使徒约翰为神的儿子作见证

1. 使徒约翰的信息

到了使徒时代的末了，信仰更被摇动：许多异端进到教会来，许多假先知，假师傅在那里搅扰教会，甚至有人说，耶稣基督不是神的儿子，不过是一个超人。有人说，耶稣是神的儿子没有错，他道成肉身成为人，就不再是神的儿子了。近期也有人说，基督成了肉身，祂就不是神的儿子，必需等到祂死而复活，祂才是神的儿子……约翰看到那时代有很多的错谬异端，充斥在神儿女的中间，教会也到了很荒凉的时候，保罗、彼得都殉道了，使徒可能都过去了，他还活着。因着各地教会的需要，因着圣灵的引导，使徒约翰才接受负担，先后写了约翰福音书及三封书信并启示录。

(1) 约翰福音

使徒约翰大概在主后八十五年至九十年之间，他写了约翰福音；后来又写了约翰壹、贰、三书。

书中虽均未具名，但当年的圣徒必都知道是使徒约翰所写的；历代读圣经的人从书中可肯定是他写的：「为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真的」（约二十一 24）。这门徒就是「耶稣所爱的那门徒」，也就是「在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：『主阿，卖你的是谁』的那门徒」（约二十一 20）。

使徒约翰写的这卷福音书强调这一位道成肉身的耶稣，祂是神；这一位行走在人中间的耶稣，祂是神；这一位劳苦服事神百姓的，祂是神；约翰写着说：「但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命」（约二十 31）。所以感谢主，借着约翰来挽回那个时代最大的危机。

(2) 约翰壹贰三书

至于约翰一书、二书是针对当时假先知、敌基督将陷害人的异端引进教会，对神的儿女所造成的伤害而写的。又如约翰三书是对付在教会中好为首的丢特非在教会中的抓权，控制教会，排斥异己对教会所造成严重的问题而写的。书中有的话语为维护真理的绝对，是相当沉重严厉，但亦流露着，「作长老的」对神儿女的爱护。

(3) 启示录

约翰约到了主后九十五年才写启示录。据说罗马暴君豆米仙的时候，约翰为作主耶稣的见证，从以弗所被充军到拔摩海岛去，主在异象中向他显现，然后主命令他：你要写信给亚西亚七个教会的使者，因此，他才写了启示录。启示录中一切的异象、启示，惟独他一人听见、看见，所以他一反往常的在书卷的开端写着：「晓谕祂的仆人约翰；约翰便将神的道……，约翰写信……我约翰……」（启一 1、2、4、9）。他又在书卷结束之前写着：「这些事是我约翰所听见所看见的」（启二十二 8）。

约翰与众弟兄，在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，并且为着神的道（话语），为着见证，「耶稣基督的见证」，他被充军到那名叫拔摩的荒岛上，是当年罗马帝国常把囚犯充军使其受苦之处；但也就在那孤苦的荒岛上，他得见耶稣基督的启示。约翰一生为着耶稣的见证经历许多患难；据他的同工玻利革拉底斯（Polycrates）说，使徒约翰到年迈时，还是为耶稣的见证而为主殉道。

2 使徒约翰的经历

当日，见证柜在见证的帐幕里，与以色列民同在。到主耶稣显现在人间时，约翰见证说，「道成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的是恩典是真理，我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀」（约一 14 原文）。因为主耶稣来了，神就更具体的显现在人中间，约翰又说：「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的：（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们）」（约壹一 1-2）。这就是说，耶稣基督，那永远的生命显现出来，是那见证在地上具体的开始，是蒙恩的人可以触摸的。在启示录里，约翰说：「耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人：祂就差遣使者，晓谕祂的仆人约翰：约翰便将神的道，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明（原文作：『见证』）出来」（启一 1-2）。约翰见证耶稣基督的那见证，乃是从耶稣基督这个奥秘的人身上，启示出神永远旨意的计划与完成。到了启示录末了，约翰说：「……我和你并你那些为耶稣作见证（原文作：『为耶稣的见证』）的弟兄同是作仆人的；……因为预言中的灵意（可译作：『先知的灵』）乃是为耶稣作见证

（耶稣的见证）」（启十九 10）。在此，我们看到，众先知、神的众仆人的灵，乃是为着耶稣的见证。

从以上几处经文中我们得知，到了使徒时代的末了，神特别借着使徒约翰告诉我们，在永远里与父同在的那一位，祂是神怀中的爱子，永远的生命在祂里面，祂就是耶稣基督。约翰为祂作见证说，这一个永远的生命，已经显现给祂和使徒们：他们曾亲眼看见祂，亲手摸过祂，他们和这一个永远的生命，有具体和极深的联合。他们不仅从耶稣听见一些奇妙的话语，他们更是看见了这一位耶稣基督里面，有一个神圣、荣耀的永远生命。亲爱的弟兄姊妹，我们信主耶稣，不是单单听道，懂得一些道理而已：神的心意是要我们对祂儿子有一个经历，有一个关系，如同约翰和使徒们一样，能够看见这一个永远的生命，并且实际触摸这永远的生命。到了启示录第一章第一、二节，使徒约翰就给我们看见，耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要成就的事指示祂的众仆人；祂就差遣使者，晓谕祂的仆人约翰：约翰便将神的道，和耶稣基督的见证，凡他自己所看见的，都见证出来。启示录就是约翰看见了神那个永远的旨意，要如何借着耶稣基督成就。神不仅是给我们经历一点点生命而已，祂乃是叫我们能够在这生命里，看见祂永远的旨意如何成就。到了启示录第十九章第十节给我们看见，先知（神的众仆人）的灵，乃是为着耶稣基督的见证。亲爱的弟兄姊妹，从这里给我们看见，如果圣灵充满在我们里面，我们就要成为耶稣基督一个活的、具体的见证人。

四、神在历代呼召见证人恢复神的见证

神在各时代中，一直在呼召人来作祂见证的器皿，使耶稣基督的见证得以彰显。但神必需在这些人身上作塑造的工作，使这些神见证的器皿，得与神的见证相符合。神为着祂的见证呼召摩西，但摩西却先后两次惹神发怒。神不许他带着神的见证的帐幕进入迦南；神就亲自预备了约书亚，并在他身上作了许多塑造之工，使祂来「维持神的见证」，带着神的见证的帐幕与神的子民进入迦南。在以利的年代，他在殿中约柜前服事几十年，肩负着神的见证之责；但当他年迈眼目昏花时，耶和華的言语稀少：两个儿子是恶人，他却无力约束。神定意追讨以利家的罪孽，神说：「我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行」（撒上二 35）。神就在撒母耳身上作了厉害的塑造之工，使祂得以「恢复神的见证」。到了新约时，主耶稣为着祂的见证，亲自拣选了保罗：但到保罗晚年时，他被囚在监牢中，神的见证又受极大的冲击。神藉保罗提醒、吩咐、劝勉提摩太要在基督耶稣的恩典上刚强起来，神在提摩太身上也作了很深的塑造之工，使祂能成为「接续神的见证」的器皿。

我们看见神先后在约书亚、撒母耳、提摩太身上，作了许多塑造之工，使祂们能成为神手中一个见证的器皿，来盛装神的见证。在这次的信息中，我们不重在祂们所作的见证；乃重在神在这些见证人身上，如何作塑造之工，使祂们与神的见证相符合，使人看见并得着「神的见证」。

今天如果主怜悯我们这些蒙恩的人，我们就会愿意把自己交在主的手中，主也要在我们身上作塑造之工，使祂们成为耶稣基督「见证的器皿」。愿主恩待我们，让主耶稣能从我们身上流露出来，让人得着并经历祂，也叫主的心能够满足。

注释

注 一：出埃及一周年的重要日程

正月初十日 他们各家预备羊羔(出十二 2、3)
正月十四日 杀羊羔，涂血，吃羊羔肉(出十二 6、8，40、42)
正月十五日 他们从埃及起行(民三十三 3)
二月十六日 他们开始吃玛哪(出十六)
四月十五日 以色列人来到西乃的旷野(出十九 1)
四月十六日 摩西首次上山，下山(出十九 3-8)
四月十七日 摩西第二次上山，下山(出十九 9~19)
四月十七日至二十日 (过了三天)摩西第三次被召上山，下山(出十九 20~ 二十 21)
四月二十日 摩西第四次上山，下山(出二十 22~二十四 8)
四月二十一日 摩西和亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人上山，观看神(出二十四 9~11)

四月二十一日至六月六日 神召摩西第五次上山，约书西随行，在半山住了六日(出二十四 17)；第七日摩西被召上山顶，在山顶四十昼夜，后下山，在山上共四十六日(出二十四 12~三十二 29；申九 9~1 1)

六月七日至七月十六日 摩西上到神那里，(第六次上山)俯伏在神前四十昼夜，为百姓之犯罪求赦免(出三十二 30~三十四 3；申九 18、2J，25、29)

七月十八日至八月二十七日 摩西第七次带两块石版上山，在山上四十昼夜，俯伏神前，重新领受法版(出三十四 4、28；申十 1、11)

八月二十八日至十二月三十日 (其间扣除十七个安息日，最多是一百零六日)摩西遵命宣告会幕建造之奉献原则，选召智者从事圣工，指示建造之法，以色列人从事会幕各样对象之建造，并于十二月三十日之前完成一切工作。

次年正月初一日 神命立起会幕

他们用最多不超过一百零六日的不长时间，来从事建造会幕之宣示，召集奉献及施工：可见他们在建造神的居所的事工上，是多么的烈忱、殷勤，并且迅速的完工，一切齐备无缺，使耶和华的荣耀，可以充满在会幕中。

但摩西曾于四月十六日起至八月二十七日，共享最少一百三十二日的时间，先后七次上山、下山，最少一百二十昼夜俯伏神前，不吃饭、不喝水。为领受神的旨意。

伟大之神的忠信仆人摩西，出了极大的代价(让神作极深刻之工的人)，才能领导那神圣荣耀的建造之工！

注二：摩西在神家中奉献毕生，但他未敢为自己的子孙有丝毫的特别照顾。他们只是归属于哥辖族的行列中。摩西过去后，以色列人进入迦南，他的一个孙子，革舜的儿子约拿单，被分配住在犹大的伯利恒。他为寻求较定安的生活，竟去投奔以法莲山地的米迦，为求温饱获得可耻的供给(士十七 9、10)，作了米迦的家庭祭司；后来约拿单又跟着但支派走，作了但支派的祭司，而与亚伦祭司体系分庭抗礼。约拿单生活的潦倒，说明他没有好好依靠神；也反面说出摩西事奉神的清洁单纯，他没有对子孙辈作任何优惠的安排。摩西事神的廉洁，是事奉主之人的好榜样。

(详情可参阅:「圣经人物信息系列」第五册《作门徒的意义和经历》,第三篇「作门徒的经历(二)——在以利面前事奉耶和华——撒母耳」之一、(一)1. 宗教敬拜事件。)

注 三:使徒行传第十五章,保罗和巴拿巴上耶路撒冷去见使徒及长老们,谅必就是加拉太书第二章所说的,是在保罗信主后从大马色上耶路撒冷(加一 15,二 1)之后的十四年,他们再次上耶路撒冷。教会一般传统的说法,认为耶路撒冷教会是总会,所以在外邦的各教会受到搅扰时,他们只好上总会去办交涉。但我个人以为他们所以上耶路撒冷去见使徒和长老,是因为那些搅扰外邦各教会的律法主义者,是从耶路撒冷的教会出来的,所以他们上到搅扰的源头去:另一面,也是因为当年主要的使徒们都还在耶路撒冷,所以他们上耶路撒冷去。在圣经中,似未明显看见在地上的各教会有总会支会之分,每一个教会应直接向主负责。就是到了启示录开头三章,主耶稣提到亚西亚七个教会,她们可以有大小之别,但却没有看见总会,支会之区分,因此,每一地方的教会都是必须各自向主负责的。但各地教会为着主的见证,应该有属灵的交通。

第二篇 维持神见证的器皿——约书亚

目 录

一、历史的回顾

- (一) 以色列家在埃及四百年
- (二) 以色列人在旷野四十年

二、约书亚在旷野被神塑造

- (一) 与亚玛力人争战——仗着十字架永远夸胜
- (二) 首登神的山——认识领受见证的艰巨
- (三) 不离开会幕——安静等候神
- (四) 圣灵随己意祝福并使用各人——扩大属灵的度量
- (五) 专心跟从耶和华——另一个灵

三、接续摩西的职事

- (一) 被按立——一个心里有灵的人
 - 1. 神不许摩西进入应许地
 - 2. 摩西仍然在神家尽忠
 - 3. 神题名召约书亚
- (二) 遵以利亚撒之命——接受肢体供应
- (三) 得恩师之勉励——当刚强壮胆
- (四) 耶和华的晓谕和勉励——当刚强壮胆

四、几次战役中的属灵塑造

(一)「见证柜」带领以色列人入迦南

(二) 见耶和华军队的元帅

(三) 耶利哥之役的胜利——耶和华的约柜绕城

1. 约柜为主导
2. 属灵争战的原则
3. 陶醉在胜利中

(四) 艾城之败——擅越以利亚撒而出入

1. 穿回元帅的鞋
2. 遭失败而自怨又怨神
3. 耶和华打破缄默

(五) 再攻艾城

——「我已将艾城……都交在你手里」

(六) 中了基遍人的诡计——未托以利亚撒求问

1. 约书亚中计
2. 认识仇敌
「是吼叫的狮子，又是光明的天使」
3. 耶和华的缄默
4. 谁是我们今日的以利亚撒
5. 「留下基遍人」的效应

(七) 破南部五王联军——日月停止约一日之久

(八) 再破北部诸王的联军——「你不要怕他们」

五、分派以色列人把见证带到所得的地业

(一) 得地为业预表在基督里得「天」为业

1. 约书亚之得胜预表基督的全得胜
2. 得「天」为业的信息启示

(二) 十二支派为见证而得地为业

1. 求得河东之地——神应许之外的地
2. 河西应许之地——坐落在佳美之处

六、约书亚为「见证」作最后的劝勉

(一) 召集众首领到亭拿西立

(二) 召集众支派聚集在示剑

注释

经文

「耶和華為你的緣故，也向我發怒說：『你必不得進入那地。伺候你嫩的兒子約書亞，他必得進入那地；你要勉勵他，因為他要使以色列人承受那地為業』」（申一 37、38）。

「耶和華又因你們的緣故向我發怒起誓，必不容我過約但河，也不容我進入耶和華你神所賜你為業的那美地。我只得死在這地，不能過約但河；但你們必過去得那美地」（申四 21、22）。

「耶和華對摩西說，嫩的兒子約書亞，是心中有靈的，你將他領來接手在他頭上。他要站在祭司以利亞撒面前，以利亞撒要憑烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問。他和以色列全会眾都要遵以利亞撒的命出入」（民二十七 18、21）。

「我的僕人摩西死了。現在你要起來，和眾百姓過這約但河，往我所要賜給以色列人的地去。你當剛強壯胆。因為你必使這百姓承受那地為業，就是我向他們列祖起誓應許賜給他們的地。只要剛強，大大壯胆，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏離左右，使你無論往那里去，都可以順利。我豈沒有吩咐你麼。你當剛強壯胆。不要懼怕，也不要驚惶。因為你無論往那里去，耶和華你的神必與你同在」（書一 2、6、7、9）。

「吩咐百姓說，你們看見耶和華你們神的約櫃，又見祭司利未人抬着，就要離開所住的地方，跟着約櫃去。只是你們和約櫃相離，要量二千肘，不可與約櫃相近，使你們知道所當走的路，因為這條路你們向來沒有走过」（書三 3、4）。

「約書亞靠近耶利哥的時候舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。約書亞到他那里，問他說，你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢。他回答說，不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。約書亞就俯伏在地下拜，說，我主有甚么話吩咐僕人。耶和華軍隊的元帥對約書亞說，把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。約書亞就照着行了」（書五 13~15）。

「至于我和我家，我們必定事奉耶和華」（書二十四 15）。

一、歷史的回顧

（一）以色列家在埃及四百年

在沒有談到約書亞如何維持神的見證之前，讓我們簡單地來看一點以色列民早期的歷史。神為着要成就祂那一個永遠的心意，曾經有一個奇妙的安排和帶領，叫以色列全宗下到埃及寄居，結果他們在埃及人丁興盛，神使他們比那些埃及人更強盛（徒七 17；出一 7、9；詩一〇五 24）。但在以西結書第二十章給我們看見，雖然以色列人在埃及蒙神的恩典和眷顧，但他們沒有好好地認識神、敬畏神；却在那里敬拜埃及人的偶像。為這事神警告他們，要他們離棄偶像；但他們却悖逆神，不肯聽從神；所以神說，「我要將我的忿怒傾在他們身上，在埃及地向他們成就我怒中所定的。」但神却為自己名的

缘故，没有这样行（参结二十 4~9）。

在出埃及记第一章，我们看见在那里有不认识约瑟的埃及新王兴起，他们用尽许多不同的方法来苦害以色列人；只是埃及人越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延（出一 12），这是神暗中的眷顾；但他们仍不归向耶和华神。后来有一个埃及王命令以色列人必需将所生的男婴，都丢到河里：他们就是这样残害神的百姓。以色列人在埃及会遭受那么多摧残苦害，是因为他们在那里悖逆神，敬拜虚假的偶像，他们不肯听神的劝告，神只好把他们交给埃及人。

（二）以色列人在旷野四十年

他们在极深的苦难中求告神，神也怜悯他们；到了时候，神就借着摩西，把祂的百姓从埃及地领出来，将他们带到旷野，他们在出埃及第二年正月初一日，把帐幕立起来并把约柜搬进去。神的荣耀就充满了那个帐幕；神也把拯救他们的目的，借着帐幕的建造给他们一个启示、一个显明。他们前行，走到加低斯，以色列人却因不信神，不肯进入迦南地，大大惹神发怒。神在怒中起誓，所有以色列男丁，都必倒毙旷野；连摩西自己因一再错误，神也先后两次向他发怒（参申一 37，四 21），不许他带领以色列人进迦南，而要他死在旷野。作为耶和华之见证的帐幕，预表了祂在旷野与百姓同在，这见证原可以从摩西身上看到；现在，摩西不能带领以色列人把见证的帐幕带进迦南，就像那些没有牧人的以色列人一样，耶和华的见证的帐幕岂不也要飘流旷野？因此摩西求神立一个人治理会众（民二十七 16），带领以色列人及见证的帐幕进入迦南美地。神就告诉摩西说，嫩的儿子约书亚，他心中有圣灵，他要接续你的工作，把我的百姓，带到迦南地去。这个见证的帐幕在旷野经过三十九年的路程，后来是约书亚和当代的以色列人，把见证的帐幕带到迦南地去。感谢神，神早就预备了约书亚，继续维持神的见证。

我们现在就来看这一位维持神见证的器皿——约书亚。他是摩西的一个帮手，是侍候摩西的。他在旷野四十年，在摩西的带领下，我们没有看见耶和华神直接对他说甚么，凡是神要他学的功课、作的事情，都透过摩西给他，他完全听命于神的仆人摩西。如今我们要看神如何在约书亚身上作塑造的工作，使他能成为一个维持神见证的器皿。首先要看神如何借着摩西在旷野带领他有属灵的学习，并被塑造。

二、约书亚在旷野被神塑造

（一）与亚玛力人争战——仗着十字架永远夸胜

（出十七 8~16；申二十五 17~19）

从出埃及记第十七章第八到十六节中，约书亚被摩西安排去和亚玛力人争战。亚玛力人是以扫的儿子以利法的妾亭纳所生的儿子。亚玛力人简单来说，就是肉体的意思。圣经中用许多不同的人物来预表人的肉体。亚玛力在这里预表人肉体那一方面呢？当神的子民正要走向神命定的美地之时，亚玛力人出来拦阻他们，趁他们疲乏困倦，击杀他们尽后边软弱的人，使神的旨意未能成就在这些软弱的人身上。这个肉体，乃是指着拦阻那些起步走向神旨意道路的人之肉体。在约书亚跟随摩西的路程中，第一个经历就是学习去争战，争战的对象正是预表那拦阻神子民走向神旨意之路的亚玛力人。那是一次很奇特的争战。摩西与亚伦、户珥到山上（利非订的山），而约书亚在山下率领百姓争战，甚么时候摩西举起手中神的杖，约书亚在山下就得胜。但手受地心吸力的影响，不能持久的举起来，举久就发

酸下垂了。什么时候摩西的手发酸下垂，约书亚在山下就战败。这样忽胜忽败，跟亚玛力人在那里纠缠不清，如同我们对付肉体也常如此。结果，他们想个办法，拿一些石头让摩西坐在上面，不致站得太累：亚伦与户珥扶着摩西的手，他的手就稳住了。结果那一天，他们很顺利地打了一场胜仗，山下的争战胜利与否，决定于山上的手是否将神的杖举起来。手举起杖代表高举基督永远得胜的十字架，一个在明处战场上的得胜与失败·乃是决定于灵里是否高举坚持永远得胜的十字架。

回顾以色列人当年能离开埃及，是神亲自用大能的膀臂，把他们从法老的手中救出来。他们能过红海，是神使红海分开，他们才得以走干地过红海来到旷野。没有一件事是以色列人作的，一切都是神为他们作成的。但当以色列人到了利非订，神才藉摩西对约书亚说：「你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战：明天我手裏要拿着神的杖，站在山顶上……摩西，亚伦与户珥都上了山顶」（出十七 9，10），与亚玛力人争战——对付肉体，这是神要约书亚学习的第一个功课，却是与摩西、亚伦、户珥一同学习的。在明处，是约书亚在与肉体争战，在暗处（在灵里）却需要有摩西、亚伦与户珥同心高举基督的十字架，这样圣灵就要借着永远得胜大能的十字架，治死我们的肉体。只要我们仰赖祂永远的得胜，就必经历「耶和華尼西」——耶和華是我们得胜的旌旗。神又说：「耶和華已经起了誓，必世世代代和亚玛力人争战」。因此，我们的肉体，是一直伴随着我们（注一），若我们在灵里一直坚持高举基督大能的十字架，就能胜过这顽强的肉体，并且得胜有余。在此神藉大能的十字架在约书亚身上起首作那美好塑造之工。

仗着永远得胜的十字架战胜亚玛力人是约书亚跟随摩西在旷野的第一个经历。这个经历后来也要成为他在漫长旷野年日的经历。我们将继续看见，在一路上，神都借着十字架在约书亚身上作了那美好的塑造之工，使他深知无论何事，只有仗着基督的十字架才能夸胜，

（二）首登神的山——认识领受见证的艰巨

（出二十四 12~17，三十二 17、18）

以色列人出埃及以后，满了三个月的那一天，就来到西乃旷野，并在西乃山下安营。耶和華曾多次召摩西上山，晓谕祂的心意。头三次都是摩西独自一人上山。（参出十九 3~8，8~19，20~二十三 32）。摩西第四次被召上西乃山是带着亚伦、拿答、亚比户（亚伦的两个儿子）和以色列中的七十个人一同上山。他们看见以色列的神，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净，祂的手也不加害在以色列尊者身上；神的百姓能够在神的同在中观看神，吃喝享受神，何等美好（出二十四 9~11）。可是在那个场合里，约书亚好像无分在其中。等到摩西第五次蒙召上神的山时，耶和華对摩西说：「你上山到我这里来住在这里，我要将石版，并我所写的律法，和诫命，赐给你，使你可以教训百姓」（出二十四 12）：神要将见证的重大使命交付摩西，这次摩西带着约书亚一同上去。这是约书亚首次登上神的山。

摩西和约书亚二人在山上，有云彩把山遮盖。耶和華的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山六天：第七天神从云中召摩西，摩西进入云中上山。约书亚被留在半山，摩西在山顶领受神见证的启示 7。这时，在山下有许多百姓，他却一个人停在半山的云彩中，何等孤单。他遥望着耶和華的荣耀在山顶上，形状如烈火，何等可畏。先前在战场上，仗着基督十字架奋勇作战对付仇敌的经历·很是雄壮，很是兴奋。如今神将他提升到半山，他和神更为接近，看到了神的荣耀：神要他学习在孤单中，在敬畏的灵

里，静候在主脚前，摩西在山顶四十昼夜，约书亚在半山也久等四十昼夜，漫长的等待，使他略为体会到神见证之托付的艰巨：这是神给约书亚的试炼，也是试验，在此十字架要在承接见证的人身上作更深的塑造之工。

（三）不离开会幕——安静等候神

（出三十三 7~11）

当日神带领祂的百姓出埃及的时候，摩西素常将帐棚支搭在营外，离开以色列人居住的营地有一段距离。会幕原是摩西求问神的地方，也是耶和华神与他说话的地方。摩西多次带约书亚来到会幕里，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。当神晓谕完毕，摩西就回到以色列百姓的营中去，却把约书亚留在那里，「约书亚不离开会幕」独个儿看守会幕。为什么神不让约书亚回到热闹的营中，与众百姓共处？在此，神给我们看见，祂要约书亚学好单独在会幕中，安静地亲近主，要他一个人孤单的看守会幕。在孤单等候中，神要塑造他。

（四）圣灵随己意祝福并使用各人

——扩大属灵的度量

（民十一 24~30）

在民数记第十一章第二十四至三十节，说到耶和华晓谕摩西，把以色列的七十个长老（就是上回他们一同到了半山，在那里观看神，并吃喝快乐的那七十个尊长），带到营当中，站在耶和华会幕（注二）的四围。他们围绕会幕，耶和华把降与摩西身上的灵分赐那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们受感说话。有一个少年人来告诉摩西，只来了六十八位长老，还有两位没有来。那两人留在营中，受感说预言。约书亚说：「请我主摩西禁止他们。」他认为他们受感说话，应该要来到耶和华会幕这里才是对的，怎可留在营内说呢？约书亚非常尊重摩西，所以他认为所有的人都应该遵从摩西的吩咐。而这两人的缺席，正是对摩西的不够尊重。可是摩西对他说：「你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话！愿耶和华把祂的灵降在他们身上！」摩西在属灵的度量上甚大。约书亚一方面觉得应当尊重圣灵的主权，同时又觉得在属灵的事上，百姓应当顺服摩西的带领，依从摩西的吩咐。这原是很重要的属灵学习，但问题是这两位长老留在营里，是因抗拒神的命令，藐视摩西的带领么？抑或因神的灵先降在他们身上，他们两位就受感说预言呢？经上记着说「灵停在他们身上，他们就在营裏说预言」（民十一 26），可见是耶和华的灵降在他们身上，人还说甚么呢？

所以，我们必须尊重圣灵的主权，要学习接纳不同恩赐、不同经历的人。感谢神，在神的子民中，圣灵随着自己的意思，将各种不同的恩赐给许多不同的人。人从主所领受的是什麼，就应该学习忠诚的服事主。因为圣灵不单只有一个意思，各人的负担也不尽相同：所以，我们要继续跟随主，学习更多的追求主，渴慕从圣灵得恩赐。但要注意的，当你得着某些恩赐，有某方面的经历，就应该忠心去运用圣灵所托付你的恩赐。不要轻看别人，以为自己的经历贵重无比，别人的却算不了什麼。今天在基督教圈子里，许多神的儿女也犯了这样的错误，强调自己的经历，却轻视别人的经历，这是不对的。我们要忠于主所赐给我们的那分，也要尊重别人从主所领受的。愿主塑造我们，扩充我们的属灵度量，认识自己从圣灵而得的经历并非一切，也无须统一。

（五）专心跟从耶和华——另一个灵

(民十三 1.2、8、16, 十四 6~10、24、30、37、38, 三十二 12; 申一 19~23)

摩西照耶和华所吩咐的, 从何烈山起行, 到了加低斯巴尼亚。他对百姓说:「看哪, 耶和华你的神已将那地摆在你面前, 你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业: 不要惧怕、也不要惊惶。」百姓却要求摩西说:「我们要先打发人去, 为我们窥探那地, 将我们上去该走何道, 必进何城, 都回报我们。」摩西竟以这话为美, 就从他们中间选了十二个人, 每支派一人(申一 19~23)。民数记第十三章第一、二节所叫我们看见的, 并不是耶和华神的原意; 最多是神「许可」, 是因为摩西同意百姓所求, 神只好让步! 他们四十天窥探那地回来, 其中有两个探子, 抬着一挂葡萄; 一挂葡萄需要两名壮丁来抬, 由此可见这块地有多肥沃。那真是流奶与蜜之地!

十个探子向以色列人报恶信(参民十三 28、32、33)。约书亚和迦勒就站在众人的中间, 撕裂衣服, 在那里对以色列全会众作见证:「我们所窥探经过之地, 是极美之地。耶和华若喜悦我们, 就必将我们领进那地, 把地赐给我们, 那地原是流奶与蜜之地。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。但全会众说, 拿石头打死他们二人」(民十四 7~10)。

那一次窥探地的结果, 全会众都听那十个探子所报的恶信, 他们都在那里发怨言, 说:「巴不得我们早死在埃及地; 或死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地, 使我们倒在, 刀下呢?」他们不要进迦南地, 他们要拿石头打死这两个见证人。忽然耶和华的荣光在会幕中, 向以色列众人显现。耶和华说:「我指着我的永生起誓, 我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野, 并且你们中间凡被数点, 从二十岁以外向我发怨言的, ……你们的儿女必在旷野飘流四十年, 担当你们淫行的罪, 直到你们的尸首在旷野消灭」(民十四 28、29、33)。

感谢主, 那一天约书亚和迦勒是一样的, 圣经说, 他们另有一个心志, 专心跟从耶和华, 这是作门徒绝对不能少的一种属灵光景。「另有一个心志」原文的意思就是「另有一个灵」, 和别人不一样。许多同伴的灵是看环境, 不看神; 但约书亚和迦勒的灵, 是专心跟从耶和华的。所以他们尊重神, 尊重神的命令。他们藐视仇敌, 不怕难处, 这是他们蒙恩的地万。是神塑造的手为约书亚塑造出「另一个灵」, 使他得以专心跟从耶和华。

三、接续摩西的职事

(一) 被按立——一个心里有灵的人

(民二十七 15~23)

1. 神不许摩西进入应许地

在三十八年前, 摩西领以色列人到加低斯, 那时他因没有绝对跟从耶和华的吩咐, 倒以百姓那不信从神之「谨慎考虑」的建言为美, 使整个事件有极悲惨的结果。所以后来摩西说:「耶和华为你的缘故, 也向我发怒, 说:『你必不得进入那地。伺候你嫩的儿子约书亚, 他必得进入那地; 你要勉励他, 因为他要使以色列人承受那地为业』」(申一 37、38)。这是耶和华神第一次向摩西宣告, 他必不得进入所应许的迦南美地。当时神是独自向摩西预告这事, 而约书亚并不知情: 等到出埃及第四十年十一月初一日, 摩西才「照耶和华借着他所吩咐以色列人的话, 都晓谕他们」(申一 3)。耶和华要摩西如此作, 更是为着青年之约书亚的益处。太早知道神将来的托付, 往往可能带来试探与危机。

后来摩西陪着神的百姓经过三十八年旷野迂回的道路，在这漫长岁月极艰辛的道路上，这些会众一路上有多少不满、埋怨、争闹……好不容易竟然又是回到加低斯（注三）。三十八年绕行多少道路，遭遇多少事故，竟然寸步不移的还在加低斯：正值此时，他姊姊米利暗死在那里，叫人何等感伤。同时，会众因没有水喝，就聚集来攻击摩西，向他争闹。摩西亚伦仍到会幕门口，俯伏在地；耶和华在荣光中显现，对摩西说：「你拿着杖去……，招聚会众，在他们眼前吩咐盘石发出水来……」（参民二十8）。

那一天摩西表面虽然仍旧俯伏在地，但他的灵却受会众惹动，用嘴说了急躁的话：「你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这盘石中流出来么？」摩西就举手用杖击打盘石两下，……这叫耶和华发怒了，说：「因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。」这水名叫米利巴水（米利巴就是争闹的意思）（注四），是因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。摩西受了何等大的亏损（参诗一〇六32、33；十10~13）。

2. 摩西仍然在神家尽忠

我们看见神不让摩西进迦南，他却仍旧担负起带领会众，步步走向神应许之迦南美地：他们途经以东地，战胜迦南人，又绕过摩押地，复战胜亚摩利王和巴珊王，又击杀米甸人，还按耶和华的晓谕第二次数点全会众。到这时耶和华对摩西说：「你上这亚巴琳山，观看我所赐给以色列人的地。看了以后，你也必归到你列祖那里，像你哥哥亚伦一样。因为你们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地会众眼前尊我为圣。（这水就是寻的旷野加低斯米利巴水）」。摩西对耶和华说：「愿耶和华万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般」（民二十七12~17）。摩西身边不是早训练了一个人么？约书亚一直跟着他，跟着他快四十年了：并且在三十八年前神岂不是指定约书亚将带领会众进入应许地么（申一38）？他还不能接棒么？为什么还要立一个人治理会众？感谢主，摩西认识神，虽然约书亚好像明显是神的预备，可是不能肯定；所以在这一件神圣的事上，他尊重神，让神有绝对的主权，他求神立一个祂如今所最喜悦的人，以便带领百姓进迦南地去，因为神的百姓大多失败了。感谢神！惟有约书亚和迦勒，天天陪着这些充满了悖逆和不信恶心而等候倒毙的百姓。我们若非蒙主的怜悯，若非有一个跟从主的坚强心志，也会与别人一起跌倒。感谢主，虽然他们两位经过三十八年那样艰难的日子，但他们不敢稍微失败，他们真是被主作了何等深的塑造之工。

3. 神题名召约书亚

耶和华对摩西说：「嫩的儿子约书亚，是心中有灵的（吕振中译本作：『一个心里有灵的人』）：你将他领来，按手在他头上……，又将你的尊荣给他几分：使以色列的全会众都听从他。」（民二十七18~20）。因此，约书亚因为心中有灵，得以接续摩西的职事，带领神的百姓到迦南地去，以完成神的托付。

（二）遵以利亚撒之命——接受肢体供应

（民二十七19、21）

耶和华又对摩西说：「使他站在祭司以利亚撒……面前，嘱咐他……他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为他求问。他和以色列全会众，都要遵以利亚撒的命出入」（民

二十七 19、21)。

神吩咐约书亚站在祭司以利亚撒面前（他是与约书亚同辈的人），目的是要约书亚借着以利亚撒凡事为他求问神，并且遵从神的命令，带领百姓出入。约书亚一直受命于摩西四十年，在许多年日中，约书亚在百姓中的地位相当显著，现在摩西要走了，一切他还不能自己作主，神要他听从以利亚撒代表神所发的命令。以利亚撒是接续父亲大祭司的职位，他的工作是在圣所里亲近神、事奉神，他的事奉极少为百姓所知道。神赐给以利亚撒的职事，是借着胸牌及内中的乌陵来决断（出二十八 30）。使他在神面前读出神的心意。约书亚必须有以利亚撒在耶和华面前为他求问，然后就遵以利亚撒的命出入。是神赐以利亚撒能读出神的心意，神要约书亚知道，你若不借着他，你就难能知道神的心意。一个像约书亚身负神托付的重任，在神子民中有那么明显的事奉，要他听一个像以利亚撒的人，是很不容易的。今日事奉主的人，在你身上或许负有重任，你若没有发现在你面前的以利亚撒，就是那比你更认识神心意的肢体，你就要因为无知而失误；你的危机何其大，你迟早将要遭遇失败。人若不能学会从肢体中得着帮助，是一个很大的缺欠。我看见有一些被主所用的人，他们后来失败得极严重，乃在于他们骄傲，他们不能接受别的肢体的交通，特别是来自平辈的交通、帮助，结果落在骄傲里被仇敌所败坏——一生多少美好的日子和事奉都被摧毁了。

（三）得恩师之勉励——当刚强壮胆

（申三 21、22、28）

在旷野好不容易走过了那三十八年的漫长年日与艰苦道路，在他们征服了亚摩利二王并夺取了他们的国土后，那时摩西吩咐约书亚说：「你亲眼看见了耶和华你神向这二王所行的；耶和华也必向你所要去的各国照样行。你不要怕他们，因那为你争战的，是耶和华你的神」（申三 21、22）。这是一个非常重要的争战原则，虽然约书亚已经接棒了，要进去和迦南地的仇敌争战，可是摩西给他看见，不是他去争战，为他争战的乃是耶和华，耶和华要率领他。

当摩西带领神的百姓到约但河东，耶和华说：「你却要嘱咐约书亚，勉励他，使他胆壮，因为他必在这百姓前面过去，使他们承受你所要观看之地」（申三 28）。前面我们看见，早在三十八年前，神要约书亚使以色列人承受那地为业。神也把他与迦勒摆在一大群失败的会众中间，天天陪伴着这些可怕的会众。虽然有许多试炼、试探，但因为另有一个灵，专心跟从耶和华，以致三十八年过去了，他们仍然蒙主保守，使神在他们身上的选召，无需后悔，没有改变。三十八年后，神仍然能叫摩西吩咐约书亚，勉励他，使他胆壮：也许经历三十八年可畏的旷野道路，约书亚有些胆怯、惧怕，但他却没有失败，叫神仍然能把带领神百姓的重任托付他。

「摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：『你当刚强壮胆，因为你要和这百姓，一同进入耶和华向他们列祖起誓应许所赐之地；……耶和华必在你前面行：祂必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶』（申三十一 7、8）。这是摩西临终对约书亚的再勉励。

（四）耶和华的晓谕和勉励——当刚强壮胆

「耶和华对摩西说：『……要召约书亚来，……我好嘱咐他』（申三十一 4）。

「耶和华嘱咐嫩的儿子约书亚说：『你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所起誓应许他们的地：我必与你同在』（申三十一 23）。

「……摩西死了以后，耶和华晓谕……约书亚，说：『……现在你要起来，……你当刚强壮胆！……只要刚强，大大壮胆，……你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶！因为你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在』」（书一 1、2、6、7、9）。

约书亚跟随摩西在旷野已经四十年了，神子民多少次的争战，都由他亲自率领，他经历了神多少次的同在、眷顾与重大胜利。现在，摩西回到神那里去了，这不正是约书亚可以大显身手的机会，又有甚么可担心的呢？神竟对约书亚如此的不放心么？神却是三番四次的叮咛，「要刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，」约书亚就这么不可靠么？约书亚真的软弱、惧怕、惊惶、丧胆么？然而万灵的神，知道万人的心·神太了解约书亚了，若非他软弱、惧怕，神又何必啰嗦呢？

约书亚跟随摩西的年月日中，漫长的路途上，他目睹百姓中的领袖，一个个在跟从主的路上失败而倒毙，使约书亚越发感到人是血肉之躯，会有许多的软弱；连摩西，亚伦也不能进入迦南，叫他如何自处？他越跟从主，就越认识自己的软弱。

约书亚跟随摩西在旷野四十年·虽然经历不少的艰难、试炼，但一直有摩西带着他，如今摩西就要回到神那里：神要约书亚领百姓过河，怎能叫他不感到惊惶害怕，所以摩西当着百姓勉励他，说，你当刚强壮胆，因为「你要和」这百姓一同进入耶和华向他们列祖起誓应许所赐之地，「你要使」他们承受那地为业（申三十一 7）。那时耶和华对摩西说，你的死期临近了，要召约书亚来，二人站在会幕里，神要嘱咐约书亚，神要摩西写「一篇歌」教导以色列人，传给他们，使这歌见证以色列人的不是：并且要摩西和约书亚将这歌的一切话，说给百姓听（这歌即中命记第三十二章第一至四十三节）。神预言约书亚所要带进承受为业之地的这班百姓，将要离弃神，虽然神要处罚他们，终久神必拯救祂的百姓，神使约书亚看这篇歌，还要他与摩西一同说给百姓听；约书亚对此深具印象并感到惧怕。但耶和华嘱咐约书亚说：「你当刚强壮胆，……我必与你同在」（申三十一 22、23）。

摩西死后，耶和华晓谕约书亚说：「现在你要起来，和众百姓过这约但河，往我所要赐给以色列人的地去。」耶和华深知约书亚此时的心境，所以祂再三勉励约书亚，你当刚强，大大壮胆，不要惧怕，不要惊惶，「你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在」（参书一 2、6、7、9）。

神呼召约书亚接续摩西维持神的见证：使神的旨意再向前跨了一步，在承受为业之地继续维持祂的见证。

「当刚强」意味着约书亚自觉软弱，「当壮胆」意味着他胆怯，「不要惊惶」意味着他不安，需要有鼓励和说明。

弟兄姊妹，我们跟从主，若从不知道甚么叫软弱、惧怕：总是认为神呼召你、托付你，正是你向神效忠的时机，你一定能刚强壮胆去争战，那就非常危险了。巴不得你能知道，你若不认识自己的软弱，你将要成为神工作中的大难处。

一个属灵的人，认识神也认识自己的软弱。所以亲爱的弟兄姊妹，如果你在学习事奉的时候，心里觉得很刚强、很扎实，一点没有问题；请你记着，你的失败就在前头！亚当的子孙总是相信自己的。愿神怜悯我们，让祂借着别人的失败，或让我们自己经历失败，使我们稍微认识自己的软弱，这样，我们才会在主里靠主刚强、壮胆，去完成神的托付。

当摩西的职事即将告一段落，神选立约书亚接续摩西的职事，以维持神的见证。神要摩西为约书

亚接手，将他的尊荣给约书亚几分，使全会众都听从他：神又要约书亚遵以利亚撒之命出入：摩西也一再勉励他，要他刚强壮胆，以便接续摩西的职事。

四、几次战役中的属灵塑造

约书亚蒙召接续摩西的职事，并且神对他说：「现在你要起来，和众百姓过这约但河，往我要赐给以色列人的地方」（书一 2）。当时正是收割的日子，约但河的水「涨过两岸」（书三 15，四 18），以色列百姓如何渡过约但河进入迦南地，去从事摆在前面的战役，赶出迦南人，而得他们的地为业呢？

约书亚先打发两个人作探子，渡过约但河，去窥视那地和耶利哥。当两位探子窥探耶利哥回到什亭见约书亚，说：「耶和华果然将那全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了」（书二 24）。他们就准备好要渡过约但河；但当日以色列全民不少于二百万人，他和神的百姓又有何能将见证的帐幕带进承受为业之地（参徒七 45）。然而，当我们读到约书亚记第三、四两章时，我们发现，真正率领以色列人进入迦南美地的是耶和华的「见证柜」。

（一）「见证柜」带领以色列人入迦南

约书亚清早起来和以色列众人离开什亭，来到约但河，就住在那里，等候过河。过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说：「你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方跟着约柜去。只是你们和约柜相离要量二千肘（约三千尺），不可与约柜相近，使你们知道所当走的路：因为这条路你们向来没有走过。」约书亚吩咐百姓说：「你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。」约书亚又吩咐祭司说：「你们抬起约柜，在百姓前头过去。」于是他们抬起约柜，在百姓前头走（书三 1~6）。耶和华对约书亚说，你要吩咐抬约柜的祭司说：「你们到了约但河的水边上，就要在约但河水里站住。」约书亚对以色列人说，你们近前来，听耶和华你们神的话。约书亚说：「看哪！普天下主的约柜必在你们前头过去到约但河里：因此你们就知道在你们中间有永生神」（参 7~11），等到抬普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约但河水里，约但河的水，就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒（13）……于是百姓在耶利哥的对面过去了（参 14~16）。抬耶和华约柜的祭司在约但河中的干地上站定，以色列的众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约但河（17）。耶和华晓谕约书亚说：「你吩咐抬法柜（原文作见证柜）（注五）的祭司从约但河里上来」（书四 15、16），抬耶和华约柜的祭司从约但河里上来，脚掌刚落旱地，约但河的水就流回原处，仍旧涨过两岸（18）。

从以上的经文可以看到是以色列民跟着「约柜」去，并且他们和「约柜」要相离二千肘，使每个以色列人都能亲眼看见「约柜」在引领他们，使他们知道所当走的路；因为这条路他们向来没有走过。「约柜」在百姓的前头走：是「普天下主的约柜」必在他们前头过去到约但河里。是抬「约柜」的祭司把脚站在约但河水里，使约但河水上下断绝，立起成垒：是抬「约柜」的祭司在约但河中的干地上站定，以色列的众人才得从干地上过去；连约书亚自己也是在「约柜」的率领下才得从干地上过河的。当约柜从约但河上来……约但河的水就流回原处，仍旧涨过两岸。这里可看出，不是约书亚和以色列的众民把「约柜」搬到迦南地，而是当他们肩负起「普天下主耶和华的见证柜」时，「耶和华的见证柜」就率领他们，负他们一切的责任，他们才能进入那美地。因此约书亚和以色列的众民生存的惟一意义，全是为着「神的见证」，也即祂的儿子「耶稣基督的见证」。

（二）见耶和华军队的元帅

(书五 13~15)

在约书亚记第五章里，约书亚在异象中看见一个巨人，手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：「你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？」他回答说：「不是的，我来是要作耶和华军队的元帅。」约书亚就俯伏在地下拜，说：「我主有甚么话吩咐仆人？」耶和华军队的元帅对约书亚说：「把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。」约书亚就照着行了。虽然从外面看，约书亚现在是耶和华军队的元帅，但是，神在异象中让他看见，今天虽然他像是耶和华军队的元帅，但真正的元帅不是他，是耶和华自己，祂要亲临战场，约书亚当认祂为元帅，听候祂指挥。

耶和华要约书亚脱下脚上的鞋，就是要他脱下以往一切的经历，在这神圣的事上，必须完全尊重神，凡事求问祂，让神来带领他。神不是帮助他们，而是要亲自率领他们。当我们在工作上遇到难处，感到软弱，我们常会向主说，请主帮忙。这样的祷告很含糊，我们不是需要主帮忙；而是要求主帮助我们把自己的主权交给神；让祂在我们的生活中、事奉中，来作我们的主，来指挥我们，统帅我们。

感谢神，让我们像约书亚一样，能被神塑造，在灵里更深的认识神的主权。也许你们现在还年轻，再过三、四十年，如果你们还蒙主保守，在主面前，在主的工作上忠心，到有一天，若你们也要担负一些教会的责任时，我盼望你们，不要以为已是某某会的主席，你的工作已十分成功，若是这样，你离开失败就非常近了：因为没有一个人事奉主到一个地步，可以自己出主意，求主怜悯，今天在多少主的工作上，多少人的意见、人的主张，遮蔽了神的主权，求主恩待我们。

(三) 耶和哥之役的胜利——耶和华的约柜绕城 (书六)

耶利哥是迦南地的门户，也是一座坚固的大城〔注六〕，是以色列人首先要攻取的。神要他们如何攻城？首先耶和华晓谕约书亚说：「看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中」(书六 2)。

「你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次；六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。到第七日你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，各人都要往前直上」(书六 3~5)。

回顾以色列人在旷野行军时，按着军队先往前行的是犹大营的燹；帐幕拆卸后，革顺的子孙和米利拉的子孙就抬着帐幕先往前行；继之是流便营的燹；接着的是哥辖人抬着约柜等圣物；然后是以法莲营的燹；末后的是但营的燹(参民十 11~28)。

当日他们围绕耶利哥城，军队阵容也类似；但细看却有些不同。约书亚记第六章第十二至十三节：「约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜。七个祭司拿七个羊角在耶和华的约柜前，时常行走吹角：带兵器的在他们前面走；后队随着耶和华的约柜行，祭司一面走一面吹。」这里看见首先摆阵的是祭司所抬之耶和华的约柜；继之是七个祭司拿七个羊角在耶和华的约柜前；带兵器的在他们前面走；后队随着耶和华的约柜行。乍看约柜是跟在先头部队及吹角的祭司之后，事实上乃是约柜首先摆阵，吹角的跟着，然后才是部队在前在后，所以当日约柜是整个行军的控制因素。

我们知道，约柜乃是神的见证柜，是表明神与祂的子民同在，统领着祂的军队去争战。今日教会欲进行属灵的争战，不是负责人为主导，不是弟兄姊妹来商量，更不是大家藉投票或举手来表决。今日教会的事奉和争战，乃是神的同在和神见证的显明，若没有神的同在和神见证的显明，这里就没有

教会，最多只是神儿女的一个团体，也就谈不到属灵的争战。

1. 约柜为主导

当年，他们是以约柜作为中心、作为主导，并用「七天」绕城。第七天，他们绕城「七次」，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：「呼喊罢，因为耶和华已经将城交给你们了。」又说：「至于你们，务要谨慎，不可取那当灭之物，恐怕你们取了那当灭之物，就连累以色列的全营，使全营受诅咒。惟有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中」（书六 18、19）。

祭司吹出的是耶和华得胜的号角，百姓听到角声，便大声呼喊，这是发自信心的呼喊；因着得胜的角声和信心的呼喊，城墙就塌陷了，百姓便上去进城，各人往前直上，将城夺取；又遵照耶和华的吩咐，将城中所有的，不拘男女老少、牛羊和驴，都用刀杀尽；只有妓女喇合一家，因她隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者，得以存活。

2. 属灵争战的原则

在面对仇敌极坚强的耶利哥大城，以色列军队只是凭信遵从耶和华的吩咐，在约柜的主导下绕城，神就把这城全交在约书亚手中。不是需要他们去搏斗，乃是叫每个以色列的军队，都亲眼见到，是耶和华照祂所应许的，将坚固大城交给他们了。以色列军队从耶利哥这第一个战役中所亲自经历的，乃是以后一切战役的原则：

是神的定旨 在神的时间

按神的方法 藉神的能力

这是神给祂子民的启示：直到今日，它还是所有属灵争战的原则。

3. 陶醉在胜利中

约书亚按神所晓谕的而行，赢得了耶利哥城。在记述耶利哥城的胜利之后，他记着说：「耶和华与约书亚同在：约书亚的声名传扬遍地」（书六 27）。耶利哥之役的胜利，使约书亚着迷了。他经历了因耶和华的同在所获取的胜利后，却自鸣得意地陶醉在「声名传扬遍地」的美誉中。

在争战的前夕，约书亚曾为耶利哥城，向以色列人宣告神那极严厉的警戒；如今在胜利之后，以色列人是否全遵照神的禁令，他竟毫不在意。他没有托以利亚撒为他在耶和华神面前求问，是否在这次行动中有什么差错？在前面的路上，神是否有什么引导？他竟掉以轻心，以为一切都没有问题。他万万没有想到，犹大支派中的亚干，竟在耶利哥取了当灭之物，其中包括了一件美好的示拿衣服和应该归给耶和华为圣的五十舍客勒金子（约二十盎斯），以及二百舍客勒的银子（约八十盎斯）。亚干将这些都私藏为己有；其实亚干所窃取的并非很值钱，但他如此行，却是干犯了耶和华的禁令。亚干是明知故犯，不把神的禁令放在心里，以至耶和华的怒气就向以色列人发作（书七 1）。

弟兄姊妹，我们是否在一些事上，未曾把神的命令放在心上，却明知故犯地犯下违背神的事？若我们干犯圣洁的神，就会把自己摆在祂忿怒之下，也会叫弟兄姊妹因我们受亏损而遭遇失败。愿我们能服在神审判之下并向神悔改，对付罪恶，这样，我们才得亨通，才能蒙神喜悦。

（四）艾城之败——擅越以利亚撒而出去

1. 穿回元帅的鞋

另一面，在艾城之役，是约书亚打发人去窥探艾城。他们回报约书亚，艾城城小人少，只要上去

二三千人，就能将它攻取。约书亚全赖探子的进言，就由民中的三千志愿军前去：结果以色列兵败，有三十六人被击杀。约书亚已经忘记：「他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为他求问……，都要遵以利亚撒的命出入」（民二十七 21）。

约书亚竟然以耶和华军队的元帅自居，穿回已脱的鞋，仗着耶利哥之役的胜利经验，藐视艾城之小而轻易投入战役。他不是凭耶和华军帅的引领，而是听凭探子之见行动（书七 3）。

2. 遭失败而自怨又怨神

在遭遇失败之后，众民的心就消化如水。约书亚便撕裂衣服：他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏在地，直到晚上。约书亚俯伏在耶和华的约柜前，他没有因战争失败托以利亚撒求问耶和华，却是因为战役失败而惊惶失措地说：「哀哉，主耶和华阿，你为什么竟领这百姓过约但河，将我们交在亚摩利人手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约但河那边倒好。主阿，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭；那时你为你的大名要怎样行呢」（书七 7~9）。约书亚这段话和当年窥探地回来的那十个报恶信的探子所说的话，竟然那么相似。当年那报恶信的探子说：「然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大：我们不能上去攻击那民，因他们比我们强壮。我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地，……」全会众说：「巴不得我们早死在埃及地；或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子，必被掳掠，我们回埃及去岂不好么？（参民十三 28、31、32，十四 2、3）。我们再听听当年约书亚与迦勒安抚百姓所说的话：「我们所窥探经过之地，是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。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」（民十四 7~9）。我们不禁要问，约书亚当年的信心跑到那里去了？他俯伏在神面前，并不是等候寻求神；他乃是在埋怨神竟没有帮助他们，结果使他在百姓面前无地自容。神岂不曾经再三对他说，「你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业」么（申三 28，三十一 23；书一 6）。现在怎么失败了？

在前面我们已经看过，当约书亚与以色列的军队，即将被派去从事那更猛烈的属灵争战之际，神已经给他多方面指示，都是控制属灵争战的重要因素，我们再概括地指出其中关于「属灵争战之四个控制因素」。第一，约书亚要站在祭司以利亚撒面前，让以利亚撒在耶和华面前为他求问，然后他要凭以利亚撒的命出入。第二，神要约书亚「刚强壮胆」，因为他必使以色列的百姓承受那地为业。第三，前面的路，是他们向来没有走过的，所以 they 要跟着约柜去，使他们知道当走的路。第四，约书亚要谨记在耶和华军队的元帅面前脱鞋，接受祂的帅领。艾城之役怎会如此惨败？在此我们看见约书亚乃是完全违背了属灵争战那四个控制的因素，因而落在极度可怜的光景中。他若没有违背神所给他的属灵异象，一直受这四个因素的控制，他就能战胜艾城之役。

3. 耶和华打破缄默

耶和华终于忍不住藉以利亚撒吩咐约书亚说：「起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物；又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此以色列人在仇敌面前站立不住；他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的：你们若不把当灭的

物，从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来，叫百姓自洁，……到了早晨，你们要按着支派近前来：……被取的人，有当灭的物在他那里，他和他所有的，必被火焚烧；因他违背了耶和华的约，……」（参书七 10~15）。由此可见，约书亚属灵的感觉不够，神向以色列人发怒，他竟在神忿怒之下行军。遭遇惨败之后，他只惊惶失措，怨叹神何以如此待他们：却未曾想起是因为在他们中间有犯罪背约的事；他是多么需要以利亚撒为他在神面前代求呢！可惜他却并没有感到需要！

「约书亚清早起来，使以色列人按着支派近前来：取出来的……，就取了……取出来的，……就取出犹大支派的人谢拉的曾孙，撒底的孙子，迦米的儿子亚干」（书七 16~18）。当日是怎样「取出来」的呢？乃是大祭司以利亚撒用乌陵（注 7）为他在耶和華面前读出来的。

耶和華要約書亞學習的，是何等嚴肅的功課，耶和華因為約書亞而默然不語，容讓他去行軍，容讓他去遭遇失敗，以至灰心喪膽：容讓他說那樣喪志的話。「直到晚上」耶和華才藉以利亞撒說話；到了清早，才一一地「取出來」說出戰敗的根源。這樣使約書亞借着失敗看到自己所犯的嚴重錯誤，因而在神面前有了厲害的對付，這是神藉約書亞的失敗，在他身上所作的塑造之工。

神往往讓我們失敗，使我們藉此能看見自己的過錯，而蒙神的改正。那日，被取出的人就是亞干，有當滅物在他那里，他和他所有的，必被焚燒；因他違背了耶和華的約，又因他在以色列人中，行了愚妄的事。於是以色列眾人用石頭打死他，將石頭扔在其上，又用火焚燒他所有的（書七 25）。他的妻子兒女是否被打死我們不得而知；若妻子兒女也死了，那是他一人連累了全家；若妻子兒女還活着，那是神何等的憐憫，他們應當如何地敬畏神！

（五）再攻艾城——「我已將艾城……都交在你手里」（書八 1~29）

耶和華對約書亞說：「不要懼怕，也不要驚惶。你起來率領一切兵丁，上艾城去。我已經把艾城的王、和他的民、他的城，並他的地，都交在你手裏。你怎樣待耶利哥和耶利哥的王，也當照樣待艾城和艾城的王，只是城內所奪的財物和牲畜，你們可以取為自己的掠物。你要在城後設下伏兵」（書八 1、2）。

於是約書亞按耶和華所說的，動員全體兵丁，趁夜行軍，在艾城城西兩處設伏兵，約書亞和以色列眾人，在山谷出現，艾城人開城門追趕裝敗逃跑的以色列人：他們被誘離開城。耶和華吩咐約書亞說：「你向艾城伸出手里的短槍，因為我要將城交在你手里……」（書八 18）。他一伸手，伏兵就起來奪城，進城放火焚燒，艾城人陷入以色列軍隊的包圍下，全被擊殺，他們又殺盡城中剩下的男女，共一萬二千人。此役的大獲全勝，是因為他們已經徹底對付了亞干取了當滅之物的罪惡，又按照神的吩咐，全民總動員，有精密的安排，不敢再有絲毫的輕敵，且在耶和華軍帥一路的率領中行動，所以他們能把艾城殲滅，獲得完全的得勝。

神在此叫我們看見，教會今日面對一切屬靈的爭戰，並無大小之分，只要我們全心依賴耶和華，全體同心協力去爭戰，我們必能贏取在基督里完全的得勝。

（六）中了基遍人的詭計——未托以利亞撒求問

（書九 1~27）

因着耶利哥城和艾城的被毀，在河西山地高原及沿海一帶的諸王，就聚在一起同心合意地要与以色列人爭戰。但首當其衝的是基遍大城的居民。他們「聽見約書亞向耶利哥城和艾城所行的事，就設

诡计，假充使者，……」（书九 3、4）。这是属灵争战的全面序幕，这争战一直进行着，到约书亚晚年还没有结束，我们今日也是一样，直到如今，争战还持续着，要等到基督再回来时争战才结束。

1. 约书亚中计

约书亚在艾城的事上，刚刚历经极深的痛苦，学过严厉的功课。如今约书亚与众首领，面对基遍人的诡计，他们先是有着戒心：「以色列人对这些希未人说，只怕你们是位在我们中间的；若是这样，怎能和你们立约呢」（书九 7）。因为神曾藉摩西一再地告诫以色列人，不可与迦南地的居民立约（参出二十三 32；申七 2）：他们对这些访客因有疑虑而深具戒心。值此之际，他们仍然没有托以利亚撒求问神，以解决疑虑。他们还是聆听敌人所编造的美丽谎言（书九 9~13）。他们相信基遍人是来自远方的朋友，而不是近邻。他们受欺的耳朵消除了疑虑，并没有求问耶和华就接受了陌生人的食物。他们放心地与基遍人讲和，与他们立约（参申二十 11），容他们活着，也向他们起誓（书九 14、15）。在这一连串的举动中，都没有托以利亚撒求问耶和华。神的百姓竟是如此无知放肆，所以他们就完全中计。

2. 认识仇敌「是吼叫的狮子，又是光明的天使」

魔鬼曾用坚固的营垒（如耶利哥城）抵挡神百姓的前进之路，但因为他们遵从神的吩咐，在约柜的主导下绕城，结果耶利哥的城墙就倒塌了。接着魔鬼却用当灭的物，引诱亚干窃取，而使百姓招受咒诅，落在神的愤怒之下。魔鬼又以小小的艾城诱使以色列人轻敌，他们就在神的愤怒之下冒然进军，而惨败在敌人之前。他们却为所遭遇的失败自怨又怨神。当以色列人对付罪恶，并按神的心意再攻艾城时，就杀尽了艾城人并灭其城。撒但见以色列人节节胜利，他就藉基遍人冒充远道而来求和的朋友，施诡计诱骗约书亚和众首领与他们立约，叫约书亚中了他们的诡计。在此，我们看到魔鬼曾如同吼叫的狮子，如今他又装作光明的天使，使我们在微小的难处之前，因轻忽而招致失败。我们若没有学会求问神，而凭自己的智慧去分析，对于仇敌所设的陷阱，迟早我们将要失败或中了他的诡计。愿我们因神话语的警戒而儆醒，或在遭遇失败的痛苦中学习功课。

以色列人所受的是一些干的、长了霉的饼，这些是不能充饥的，他们竟为这些食物立约起誓，因而备受约束，真是太不值得了。今日许多基督徒是否亦为一些不能叫人真实得饱足的「长了霉的食物」，而与世界立约出卖了自己呢？请记得，这是一场属灵的争战，仇敌所设下的诡计，神的儿女常常因无知而中计。正如保罗说：「免得撒但趁着机会胜过我们；因我们并非不晓得他的诡计」（林后二 11）。保罗的意思是，我们应当晓得撒但是施行诡计要捉住机会，贪心地占我们的便宜（原文的意思）（注八）。若我们晓得他常常会施行诡计，我们就要在凡事上能谨慎仰望神，免得中了他的诡计。当日，凭他们属人的智慧聪明的判断，认为在面对众多仇敌时，在艰苦的争战中，能多结交一个朋友，远胜于多树立一个敌人。然而聪明的人，在世事上虽然常是上算的，但在属灵的争战里，在撒但所施行的诡计中，人的聪明就绝对不管用，人往往要栽在自己的聪明上而中了他的诡计。但愿我们学习求问神，而得到神所赐的属灵智慧，揭穿仇敌所施的诡计。

3. 耶和华的缄默

在这件事上，我们又看见耶和华向约书亚缄默，让他们中计上当。其实是因为他们没有求问神，没有让神说话的机会。约书亚无论有多少学习、有多少经历，还必须明白他们所行的每一步路，都是他们未曾走过的：在每个属灵的争战中，他还必须「要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的

判断，在耶和华面前为他求问，……都要遵以利亚撒的命出入」（民二十七 21）。否则他们可以越过以利亚撒，却越不过仇敌的诡计。

亲爱的弟兄姊妹，我们各人在神面前的生活、工作与事奉，原则上说，都像「约书亚」一样，有或大或小的托付和责任。但你我是否铭记在心，我们「要站在祭司以利亚撒面前，让他在耶和华面前为我们求问，并遵命出入」？我们曾否凭自己作过许多错误的决定？受了许多痛苦及损失？懊悔了许多次？但我们是否仍没有学会「让以利亚撒为我们求问，并遵命出入」？

4. 谁是我们今日的以利亚撒

也许我们要问，今日谁是我们的「以利亚撒」？就灵意来说「以利亚撒」预表圣灵，圣灵要在凡事上教训我们，叫我们晓得神的旨意。但历史上告诉我们，许多时候，我们常常不领会圣灵的引导，往往以自己的意思当作圣灵的意思。在这里我们需要更多接受十字架死的工作来塑造我们，才能对圣灵的感觉更敏锐。另一面，感谢神，祂还赐给我们属灵的同伴，我们大家都应该学习认识谁是你我今日的「以利亚撒」：也许你只认定你是「约书亚」，或者只想作一个「约书亚」，那怕是一个「小约书亚」也好，接受神的使命、托付、责任、负担就够了，但却没有发现需要「以利亚撒」；有时我们拒绝在身边之以利亚撒的帮助，以为有圣灵就够了：不再需要「以利亚撒」，还美其名曰顺服圣灵、跟从圣灵，但实际上却是自己作主。神为我们预备的「以利亚撒」，也许就是你的同辈、同伴，可能站在比你更不显著的地位，但神却赐他认识神的事，能分辨诸灵，更懂得神的旨意与引导。神要你我发现「以利亚撒」。我们若能谦卑自己，让他为我们代求，得以认识神的心意，并遵命出入，我们就要蒙福，亲爱的弟兄姊妹，我们曾否发现你我的「以利亚撒」呢？若是没有，我们将要遭遇何等的错误和失败！这正是今日许多神儿女的悲剧。哦！神啊，求你怜悯我们。

5. 「留下基遍人」的效应

当日他们在受欺骗之下与基遍人立约。过了三日才发现基遍人原是住在他们中间的近邻。但因与他们立约在先而不能悔约。他们信守在耶和华面前与基遍人起誓所立的约是对的：但他们错在没有求问神而中计。他们尽尝了「悔不当初」的懊恼。结果以色列人让基遍人存活，却要他们在神的殿中作劈柴挑水的人。表面看起来，以色列人因错误的行动反而获得一些奴工，代替他们在殿中服役；但我们将要在分地业的事上，发现各支派都容让一些迦南人存活，这是否意味着各支派都效法约书亚的作为，甚于按照耶和华的吩咐，未将迦南的原住民赶尽杀绝，却留下一些人充当免费仆役。约书亚当日所犯的错误竟成了各支派的绊脚石；而且这些仆役一直伺机而起，要与以色列人结亲，引诱他们离弃耶和华，去叩拜事奉他们的偶像，慢慢的成了以色列的强敌，抢夺他们，欺压他们，……直到以色列和犹大覆亡。约书亚若早知道，将是何等的「后悔」。愿我们这些后世的人，能记取此历史的教训。

（七）破南部五王联军——日月停止约一日之久

（书十）

耶路撒冷王听见约书亚夺了艾城尽行杀灭，如同待耶利哥城一样，又听见基遍大城和以色列人立了约，就甚惧怕。他就邀请南方四王，联军攻打基遍。基遍人求助于约书亚。于是约书亚和他的一切兵丁并大能的勇士，都从吉甲上去；耶和华对约书亚说：「不要怕他们，因为我已将他们交在你手里：他们无一人能在你面前站立得住。」约书亚就终夜从吉甲上去，猛然临到他们那里。耶和华使敌人在以

色列人面前混乱，约书亚就在基遍大大杀败他们。五王联军逃往伯和仑上坡，约书亚追杀他们，当他们逃至伯和仑下坡的时候，耶和华从天上降大冰雹在他们身上，直降到亚西加；被冰雹打死的，比以色列人用刀杀死的还多（参书十 1~12）。当基遍人求救于约书亚时，他未免感到害怕。争战中害怕是难处，但不怕也可能是难处，因为凭己意的不怕是危险的。艾城之战役，约书亚已深得教训，现在他不敢再凭己意争战了。感谢神，当约书亚害怕时，神就对他说，「不要怕他们，因为我已将他们交在你手里。」约书亚就在基遍大大杀败敌军。

当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华说：「『日头阿，你要停在基遍；月亮阿，你要止在亚雅仑谷。』于是日头停留，月亮止住，不急速下落，约有一日之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的：是因耶和华为以色列争战」（参书十 12~14）。

在这次战役中，耶和华引领约书亚趁夜猛然突袭，耶和华使敌人溃乱，又从天上降大冰雹，击杀更多敌人。耶和华空前绝后的垂听约书亚祷告，令日月停止，不急速下落有一日之久（注九），使他们有足够时间，得以击溃敌军主力。

因为耶和华为以色列争战，使五王联军溃散（十 14），但争战还未结束。约书亚记第十章第十六节至四十二节，是此次战役的继续，也就是第十章第十四节之延续。先是五王逃跑了，后来被发现藏在玛基大洞里（十 16）。约书亚吩咐把几块大石头辗到洞口，派人看守，大队兵员继续追杀仇敌，大大杀败他们。后来他们回到玛基大把那五王杀死，尸首丢在洞里。然后他们先夺得玛基大尽行杀灭。又攻下立拿、拉吉、伊叻伦、希伯仑，又夺取底璧。这样约书亚击杀全南方的人，就是山地、南地、高原、山坡的人，和那些地的诸王，没有留下一个。约书亚从加低斯巴尼亚攻击到迦萨，又攻击歌珊全地（注十），直到基遍。约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神，为以色列争战。约书亚记第十章第十五节与四十三节重复记着说：「于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。」这说明了南部的战役，转战各城，约经两三年之久，才得以告一段落。

当神将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚发出史无前例的祷告，神就使日月停止。这惊人神迹的一日，成为约书亚生命中特别的一日。他充分体会到是神的同在，是神将敌人交在他手里，他们才能全然得胜。因着约书亚有惧怕的心，他就依靠神、亲近神，祷告神，耶和华神就为以色列人争战，约书亚也得到神空前绝后的垂听他的祷告——「耶和华听人的祷告，没有像这日的」（书十 12~14）。

（八）再破北部诸王的联军——「你不要怕他们」（书十一）

在北方的诸王，眼见南方的联军全线崩溃，震惊之余，北部诸王中为首的夏琐王耶宾，打发人去见北方山地，南边高原并西边山岗诸王，又去见东方、西方及山地的（涵盖北部较大地域）诸王。诸王与众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆，来到米伦水边安营，要与以色列人争战。

耶和华对约书亚说：「你不要因他们惧怕，明日这时，我必将他们交付以色列人全然杀了。」于是约书亚率领一切兵丁，在米伦水边突然向前，攻打他们，耶和华将他们交在以色列人手里，以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城、密斯利弗玛音，直到东边密斯巴的平原，将他们击杀，没有留下一个。约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们之吗的蹄筋，用或焚烧他们的车辆。

当时约书亚转回夺了夏琐，杀了王及城中一切人口，用火焚城。又用刀击杀其他城邑的诸王及众民。那些城邑所有的财物及牲畜，以色列人都取为掠物。在北部的诸城，约经三年多的争战也告一段

落。南方战役结束了，他们回到吉甲稍事休养，北方夏琐王看见中央地带及南方都被以色列人战胜了，他速召北方地区所有的王（因为当时每一个独立小城都有一个王，原先彼此都有恩怨，等到以色列人来攻时，他们就联合对抗）。耶宾王召集众王在米伦水边集合，据以色列历史学家约瑟夫说：耶宾和众王集中的兵力有多少呢？精壮战士十五万，战马十万匹，战车二万辆。这在当日乃是相当庞大的军力。约书亚从吉甲到米伦水边，约需五天时间，他们走了四天就知晓军力，可能心中又惧怕了。在第十一章第六节，耶和华再次对约书亚说：「你不要因他们惧怕。」感谢神，这次战役后，迦南人再不敢与以色列人当面对敌，他们也因此失去作战的能力了。

第十一章第十八节说到，约书亚和诸王争战了许多年日，有多久呢？乃是七年之久。因为加勒四十岁进入迦南窥、地，经过三十八年旷野绕行后是七十八岁，等到争战完了，他说，我如今是八十五岁，所以争战了七年。这七年他们照着神的心意夺了那地，杀了那地的人。第二十节说：「因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬。」神为何叫他们硬心以致灭亡呢？这里好像是神叫他们硬心的，那么他们有何办法呢？事发偶神也该负责？要知道，神所以让人硬心，一面是有神主权，一面伸手神许可人硬心，如法老一样。迦南人先硬心不肯悔改，结果神就任凭他们，使他们心硬。但并非全迦南地的人都如此，像妓女喇台冒着生命危险接待探子，希伯来书 说，她因着信就不与不顺从的人一同灭亡；她相信大能的神，因而全家获救。另一面，所有的城都不投降，只有基遁遍城例外，他们听见神的作为就愿意投降。今天，世人硬心是由于神任凭他们硬心直到审判的日子。神的儿女也是一样。我们千万不要硬着心，不肯悔改，不肯为神而活；否则神就任凭我们，让我们为自己而活。愿主恩待我们！

神的心意是要征服迦南全地，这有何意义？因为神的旨意必须在全地上通行，所以，当神的见证被仇敌全力破坏时，我们要站在神这一边一同反对他们。另一面，争战也是个人的，在你我身上有无拦阻神旨意不能让我们为主而活的事呢？若有不能为神作见证的光景，那我们就需要接受对付，就需要去争战。若我们属肉体而脾气大，爱世界而体贴自己，任凭自己而不愿为主而活，或者主怜悯，今日祂的手就要在我们身上管教、对付。若今日你还以为自己活得很好，而无主的管教，是否主已经任凭你，不再管教你呢？那就太可悲了！

五、分派以色列人把见证带到所得的地业

（一）得地为业预表在基督里得「天」为业

我们看过在迦南地几个战役中，自始至终神亲自率领约书亚有了美好的属灵塑造。现在，神要约书亚继续带领以色列人入在击杀诸王后，得地为业，将见证带进迦南地。「这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业。」（书十一 23）。

在迦南地七年漫长的属灵争战中，耶和华的见证柜停在吉甲（书十 15、43）。祂亲自率领约书亚有了美好属灵的争战，使他击杀了三十一王，并夺了他们的地为业。得地为业，表明神如何带领祂见证的器皿在争战中得胜，并让神在他身上作成美好的属灵塑造。争战的得胜是一个过程，器皿得以塑成，却是神的目的。

耶和华带领约书亚争战的目的，也是要将所夺取之地，按着以色列支派的宗族，将地业分给他们为业；约书亚要打发他们去在所分得的地业上得地为业。此时，我们看见耶和华见证的帐幕与见证柜，得以安置在示罗（书十九 51），以利亚撒、约书亚和众族长在耶和华面前把全地分给各支派为业。

神要在祂的子民中间与他们同在，祂要作他们的神，他们要作祂的子民，并在祂面前事奉祂（书二十四 31）。在此，神要祂的众百姓扛负起「神的见证」，神的百姓必须在见证上受塑造，他们才能在所得的地业上为神的见证而活，为神作见证，见证神是他们的神：叫神的心意得满足，神的百姓也必在神面前蒙福。

1. 约书亚之得胜预表基督的全得胜

我们看过在所有的战役中，除了在艾城初次战役的挫败及在基遍事件上被蒙骗之外，每一个战役我们都见到「得胜」乃是神所赐的。

耶利哥之役——耶和华晓谕约书亚说：「看哪，我已经把耶利哥……，都交在你手中」（书六 2）。他们把城中所有的，不拘男女、老少，……都用刀杀尽（21），只喇合一家存活（25）。

艾城之役——耶和华对约书亚说：「……我已经把艾城……都交在你手裏」（书八 1）。以色列人击杀他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的；当日被击杀的人，连男带女，共有一万二千（22、25）。

南方战役——耶和华对约书亚说：「……我已将他们交在你手裏：他们无一人能在你面前站立得住」（书十 8），约书亚击杀全地的人，和那些地的诸王，没有留下一个；将凡有血气的尽行杀灭（40）。

北方战役——耶和华对约书亚说：「……我必将他们交付以色列人全然杀了」（书十一 6）。那些城邑……一切人口都用刀击杀，直到杀尽；凡有血气的，没有留下一个（14）。

以色列军中，除艾城初次错误的战役外，所有的战役未损一兵一卒，这是说明因为耶和华以色列的神，为以色列争战（书十 42），才能获得完全胜利。祂没有留下一点是给祂的子民去争战的。约书亚在此正预表基督借着十字架的死，「已经大胜地狱、死亡、黑暗权势：无需两次争战，不留一个仇敌。」关于基督的全得胜有两方面的意义：

(1) 在基督里得胜的地位——因信而得

这就如神叫基督从死里复活，战胜了众仇敌；但神也将我们摆在基督里叫我们与基督同死同埋葬同复活，使我们有分于基督十字架的得胜；如同以色列民在约书亚的率领里全然获胜，靠祂我们被称为义，靠祂我们得捷。

这是我们在基督里的得胜，是基督率领我们在祂里面得胜。这也是神为我们在基督里取得的地位，我们因信进入基督的得胜。我们因信得以在基督里见证基督的得胜。

(2) 在基督里得胜的经历——因顺服而取用

但另一面，神要我们在基督里因信而顺服，让基督率领我们去争战。你我的脚需踏遍神所应许给我们的每一片土地。因为在迦南仍有仇敌盘踞，每一个仇敌都需要我们去加以击杀。这正是约书亚记第十三章所说的：「还有许多未得之地。」

综上所述约书亚岂不是已经击杀所有的仇敌没有留下一个了么（书六 21、25，八 22、25，十 40，十一 14）？为什么又有那么多的仇敌需要去击杀，有那么多地土需要再去争战而夺取？

这是因为我们虽已站在基督里得胜的地位上，但还必须顺服才能有得胜的经历。因此在士师记中叫我们看见，约书亚死后，以色列人在耶和华的引领下开始去与迦南人争战，得他们的地为业。一方面三十一个王已经被约书亚击杀，这是神在基督里所作成的，这是在地位上的得胜。另一方面这些城之王与居民还需要我们去再击杀，以便夺取他们所占据之地。这是神留待我们一一去争战而获得的，

这是经历中的得胜。我们不只在救恩的地位上见证基督的得胜；我们还需要在实际的经历中，见证基督的得胜。

2. 得「天」为业的信息启示

约书亚和以色列人的历史，正是说明神在基督里已经把属天的祝福给我们作产业。我们可从使徒保罗和彼得所给我们的信息里得到启示。

(1) 保罗信息中的启示——在基督里得属天的基业

正如以弗所书第一章第三节至十四节所说：「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气；……我们也在祂里面得了基业……」

约书亚带领以色列人去得属地之迦南为业，是预表神在基督里所赐给我们属天之迦南为基业。没有人能凭自己的力量进入基督里去获得属天的基业：乃是神已经把我们摆在基督里，使我们在祂里面得着了属天的基业。

我们凭信而得神在基督里所赐属天的基业；这正是我们在基督里所得的地位。

但我们要如何在经历上享用在基督里属天的基业呢？保罗说：「所以我说且在主裏确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事；……你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人：这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁」（弗四 17~24）。我们若仍旧凭着旧人活在旧行为中，放纵私欲，就不能在经历里去享用属天的基业。基督在十字架上借着死，已经将我们旧人与祂同钉在十字架上了：基督从死里复活，也叫我们与祂同活在新人里面。所以，我们要凭信心，用意志去接受十字架钉死旧人的救恩，脱去已死的旧人，也脱去旧行为：让改换一新的灵（心志原来是灵）穿上新人而活出新行为，叫我们在基督里所得着属天的基业得以在经历中实践。这样，我们就借着新行为而流露在基督里得胜的见证。

(2) 彼得信息中的启示——在基督里有分于神的性情

彼得后书第一章第三节至十一节所说：「神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主；」这是神赐给我们极宝贵的基业——关乎生命与虔敬的事。这是第一步。

第二步是「因此祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分」。

这属天的基业就是有分于神的性情，要得这属天的基业，就得脱离世上从情欲来的败坏，并且我们「就要分外殷勤」。原文直译：「将一切的殷勤应用出来」，就是「要在你们的信心上加以供应美德，在美德上供应知识，在知识上节制，在节制上坚忍，在坚忍上虔敬，在虔敬上弟兄之相爱，在弟兄们之相爱上爱」（彼后一 5~7，吕振中译本）。

信心是领取神美德的功能，神一切性情是从信心开始的。我们要在信心上加以供应美德，和合本圣经在美德之后有六个「加上」，原文是没有的。原文的意思乃是从信心出发，加以供应美德，美德就供应知识，供应节制、坚忍、虔敬、弟兄相爱、爱。这一切美德均由信心的供应而产生。彼得说：「所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移；你们若行这几样，就永不失脚。这样

必叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。」我们因为殷勤去有分神的性情，基督丰满的见证就要更多从我们身上彰显出来。

（二）十二支派为见证而得地为业

以色列人可得之地有三：一是河东二王之地，就是分给流便、迦得和玛拿西半支派的地，这是摩西在世时已经分配好的。二是河西三十一个王之地，是经过七年的争战，才夺下这些地。三是一些未得之地，约书亚照耶和華吩咐的，将那些地拈阄分给以色列人为业（书十三 1~6）。

1. 求得河东之地——神应许之外的地

流便、迦得及玛拿西半个支派，向摩西求住在约但河东岸之基列地，此地是可牧放牲畜之地，又因为他们的牲畜极多，终得摩西允许所求。但基列地是在神应许的美地之外，并且与各弟兄支派有约但河隔开。结果基列地较早时就沦落在亚兰王手里（参王上二十二 3）。

神的儿女若拣选在神应许之外的「许可」，迟早要从神的赐福中出去，这是我们不能不引以为鉴戒的。

2. 河西应许之地——坐落在佳美之处

河西之地，即河西三十一个王之地，及一些未得之地，这些地是神向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许赐给他后裔之地（创十五 18~21，二十六 3、4；申三十四 4）；是美好宽阔流奶与蜜之地（出三 8）：「耶和華你神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺；那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃得饱足，就要称颂耶和華你的神，因祂将那美地赐给你了」（申八 7~10）。并且是神亲自主导分地的事。

分地主要的人不是约书亚，分地是照神的意思，由祭司以利亚撒与约书亚和各支派的族长分给他们的（书十四 1、2，十九 5 1）。在示罗耶和華会幕的门口，以利亚撒、约书亚及众族长一同将地分成九分，拈阄分出各支派所得的地业，每支派所得的都是神安排的佳美地业。若我们活在主面前，我的年日、疆界皆是神安排的，不是自己拣选的。神是按祂的美意，分派他们各人去在所得的美地上，为神的见证而活。

(1) 得胜者迦勒首先分得耶和華钦定之地

（民十四 30 下半；书十四 6~14；士一 20）

当分地开始时，很奇妙的，迦勒首先出现，他对约书亚说，四十五年前，我们一同窥地，当时十个探子因不信恶心，惹神发怒，但我专心跟从耶和華。当日摩西按神的心意起誓，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華我的神。」自从耶和華对摩西说这话的时候，祂使我存活这四十五年，我已八十五岁了，我还是强壮：那日力量如何，现在还是如何：请将耶和華应许我的这山地给我。约书亚为他祝福，将希伯仑给他为业。所以迦勒是得到河西之地的第一人，这是何等美好的事！他是专心跟从耶和華的得胜者，在神的恩典怜悯下，他应当受之无愧！因为经过四十五年，他经历许多艰难试炼，他被神验中了，他为神作了美好的见证，所以配得那地。

在士师记第一章第二十个节告诉我们，迦勒从希伯仑赶出亚纳族的三个族长：他在年轻力壮时，专心跟从耶和華，到他八十五岁以后，他仍壮志凌云，超越所有支派共同的软弱与妥协——各自留下某些仇敌（下详）。迦勒的见证何等明亮，叫神的心何等喜悦！他实在是我们的榜样。

(2) 第一阡——长子支派——犹大支派

(书十五 1~63; 士一 19)

犹大在众弟兄中，是最有长进的，他与约瑟从父亲雅各同得着长子的名分与祝福，君王基督也是从他而出。在分地时，他与约瑟支派在其他七个支派之前，先分得地业。正式分地的第一阡是犹大支派，约书亚记用一章（书十五）的经文，详摭记录犹大支派所分得的城邑。他们共得一百一十五座城。这支派特别蒙神恩典得到最大最多之地。在迦南地的争战中，耶和华派他率先上去攻击迦南人。但美中不足的是未赶出其中的耶布斯人。另外，住在平原的居民也没有赶出，因为他们有铁车。这是犹大支派在见证上的瑕疵，为众弟兄支派留下坏榜样。

(3) 第二阡——长子支派

——约瑟的儿子，以法莲、玛拿西

(书十六~十七; 士一 22~29)

第二阡是给约瑟支派；河东玛拿西半支派已先得地，河西他们又得一分地。约书亚记用两章（书十六~十七）的经文，详细记录他们所得一分幅员颇大的地，圣经只记这分地的详细境界，及以法莲与玛拿西的疆界，但未题及有若干座城邑。以法莲支派未赶出住在基色的迦南人，迦南人住在以色列人中成为作苦工的，玛拿西半支派也未赶出境内的迦南人，当以色列人强盛时，这些人就作苦工，迦南人偏要住在那地（书十六 10, 十七 12、13）。这事好像不错，但却成为日后极大的难处。以法莲、玛拿西本是一支派，他们却在河东河西得了双分地，应该是很满意了，但他们却对约书亚说，我们族大人多，你为什么但将一阡一段之地分给我们？约书亚说，你们如果族大人多，嫌以法莲山地窄小，就可以上比利洗人、利乏音人之地，在树林中砍伐树木。他们说那山地容不下我们，并且住平原的迦南人，都有铁车。约书亚对他们说，你是族大人多，并且强盛，不可仅得一阡之地；山地也要归你，虽是树林你也可以砍伐，靠近的地，必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。约书亚的话是得胜者的豪语。约瑟的子孙只会在弟兄中，在约书亚面前逞强；但在仇敌和难处面前却畏缩不前，这是他们在见证上的软弱和失败。弟兄姊妹，我们可能也常这样，没有满足神量给我们那美好的分，却斤斤计较，诸多抱怨：在敌人和难处面前毫无胆量，但愿我们能从这件事上学到严肃的功课。

(4) 约书亚为七个其余支派未分得地业而焦急

(书十八 1~10, 十九 51)

约书亚记第十八章第三节：「耶和华所赐给你们的地，你们耽延不去得，要到几时呢？」百姓互相观望，偏安于临时的住处而不去争取神应许给他们的美地。约书亚心里为他们着急，说，七个支派要派人去先勘察那地，将报告带给他。约书亚此时仍不敢再越过以利亚撒，不敢忽略常在殿中的大祭司；身经百战的约书亚再次请以利亚撒来在作阡分地的事上作领导，并请族长们一同参与（书十九 51），又分出下面的七阡。

(5) 第三阡——便雅悯支派

(书十八 11~28; 士一 21)

第三阡给便雅悯人，共得二十六座城，便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人：耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住。

(6) 第四阡——西缅支派

(书十九 1~9)

第四阡是西缅人，他们得的地就在犹大支派的地业中，是从一百一十五座城中分出的十七座城：犹大支派没有抗议，默默无声；士师记还给我们看到这两个支派是好伙伴一同出入争战。犹大支派是何等蒙恩，他们人最多，却没说族大人多不该再分出己属自己的城，他们没有抱怨。让我们也能满意神给的。我们是否因为看见神而能知足地生活和事奉呢？保罗说，有衣有食就当知足，我们是否因清楚主的安排就知足呢？知足实在是最大的祝福，求主恩待我们。

(7) 第五阡——西布伦支派

(书十九 10~16；士一 30)

第五阡给西布伦支派，共十二座城；西布伦没有赶出基伦的居民，和拿哈拉的居民；于是迦南人仍住在西布伦中间，成了服苦的人。

(8) 第六阡——以萨迦支派

(书十九 17~23)

第六阡给以萨迦支派，共十六座城。

(9) 第七阡——亚设支派

(书十九 24~31；士一 31~32)

第七阡给亚设支派，共二十二座城：亚设没有赶出亚柯和西顿的居民，亚黑拉和亚革悉的居民，黑巴、亚弗革与利合的居民；亚设就住在这些迦南人的中间。

(10) 第八阡——拿弗他利支派

(书十九 32~39；士一 33)

第八阡给拿弗他利支派，共十九座城：拿弗他利没有赶出伯示麦和伯亚纳的居民；他们就住在这些迦南人中间，使迦南人成了服苦的人。

(11) 第九阡——但支派

(书十九 40~48；士一 34)

最后是给但支派。但支派，在众兄弟中排行第五，进迦南时的人口是第二大支派，这次拈阡分地，他们只得十八座城[注十一]。亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原：他们并未倚靠耶和华去争战，夺回神所分给他们的地业：却越过应得的地业去攻占北疆边界的利善城：且改名为但而安居其中。那看似一片广阔纯净的乐土，却带给后代子孙无限的苦难：这当然是他们始料不及的[注十二]。

(12) 约书亚在尽末了得神应许之地

当分地完成，约书亚说，请将耶和华吩咐给我的城赐给我（书十九 49、50）。迦勒已拔头筹，得地是受之无愧：约书亚却把自己放在最后，这真是太美丽了，他一生为主、为神儿女，直至大家安居乐业时，最后他才得着神所应许给他之地——亭拿西立。这块地据说是在以法莲山地的一座小城，是不毛之地。感谢主！约书亚是大元帅，原本应优先得更好的地，然而他将自己放在最后。若你我谁受主托付，在神施恩的日子，恩典先让神儿女去得，而将自己摆在最后吧！谁领受主的恩典多，若有吃亏的事，他就该情愿吃亏：蒙恩多的人就在受欺的事上情愿受欺；你在教会中若更蒙恩，得福利就

该排在最后。什么是见证？约书亚的生活、行事为人，许多的安排都显出了耶和华活的见证。

回顾神领祂的百姓到西乃山下，当他们立起会幕，神就吩咐他们十二个支派井然有序的围绕着见证的帐幕——神儿子的见证。他们安营歇息，拔营起行，都以神儿子见证之帐幕作他们的中心和引导。

等他们进到迦南地，神将佳美的地业分给他们。神要他们凭信心前去得神给他们的地并在那地业上，见证神是他们的神，他们是神的子民。神吩咐他们在美地时，每年三次，以色列的所有男丁要带着眷属，上到神所拣选立为神名的地方去过逾越节、五旬节、佳棚节，感念神的恩眷，他们要在彼献上祭物和礼物，向神敬拜。到大卫王时，他攻下耶路撒冷，所罗门王在那里建造圣殿，耶和华的见证柜安置在殿中，耶路撒冷的殿，就成了以色列人敬拜的中心：他们来在一起，一同见证神是他们的神，他们是神的子民。他们若能珍惜这同一的见证，将大大帮助他们回到各自之地业上的生活与见证。

神为着祂儿子的见证拯救了我们，并安排我们在地上的年日与疆界，我们若能安于神主宰的安排和引领，就能在那里为祂的见证而活。神也赐给我们有教会的生活，把我们俱各配搭在基督的身体上，我们若能安于神的安排，并让神塑造的手在我们各人身上作成塑造之工，借着各尽其职、彼此服事，就能在地上见证神是我们的神，我们是祂的子民。

等到新耶路撒冷城从神那里降到新天新地上，历世历代所有蒙神救赎而让神塑造好的人，都要在新城里，那时各人都守住各人的位置而一同围绕着神和羔羊（神的爱子）的宝座，在永世里，神和羔羊的见证，成了蒙赎子民永远的中心，他们在那城里的各自角落里，一同见证神和羔羊的荣耀，直到永永远远。

六、约书亚为「见证」作最后的劝勉

（一）召集众首领到亭拿西立

（书二十三）

约书亚向他们追忆胜利的往事：至于所剩下的原住民，他说：「耶和华你们的神，必将他们从你们面前赶出去，……你们就必得他们的地为业……所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右；……只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的神……你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民联络，彼此结亲，互相往来；你们要确实知道，耶和华你们的神，必不再将他们从你们眼前赶出，他们却要成为你们的网罗、机槛、肋上的鞭、眼中的刺，直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上灭亡」（5、13）。

约书亚又语重心长地说：「我现在要走世人必走的路，……耶和华你们神所应许的一切福气，怎样临到你们身上，耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上，……使你们在祂所赐的美地上，速速灭亡」（14~16）。

（二）召集众支派聚集在示剑

（书二十四）

约书亚将以色列众支派聚集在示剑，又使众首领站在神面前；约书亚对他们讲述以色列人的历史。他说，神将他们先祖亚伯拉罕带到迦南地的头一座城示剑，神向他显现，应许将那地赐给他的后裔，亚伯拉罕为向他显现的神筑了一座坛（创十二 6~7）。之后以色列全家下到埃及，神差遣摩西把以色列民领出埃及，又使他们来到迦南地。当以色列人攻取艾城之后，以色列军驻扎在示剑地区。约书亚遵

照摩西的遗命（申十一 26~32），在示剑城北的以巴路山上，为耶和华神筑了一座坛，众人在这坛上给耶和华献祭。约书亚当众将摩西所写的律法，抄写在石头上（参申二十七 2、3）。

如今约书亚再次（也是他最后一次）聚集众支派来到此历史名城，站在当年所立的石碑前面，碑上所写的律法犹历历在目，他对他们说：「现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的事奉祂；将你们列祖在大河那边和埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和华。若是你们以事奉耶和华为不好，今日就可以选择所要事奉的，是你们列祖在大河那边所事奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢！至于我和我家，我们必定事奉耶和华」（书二十四）14、15）。这是什么？这是见证。亲爱的弟兄姊妹，神救我们不是单要我们享福，而是要事奉祂，这是神的心意：你我若尊重神的话，为神的见证活，就知道这是神所盼望的。感谢神，约书亚乃是神见证的器皿。他蒙召不是只有外面的争战，而是经过旷野四十年，让神塑造的手在他身上塑造，使他能与神的见证符合，他活着就是神的见证。感谢神，他进入迦南地经过七年争战是为什么？还是为着神的见证，他让神在他身上作了许多塑造之工，当他活到一百一十岁，他对百姓说：为着事奉耶和华，不论有多艰难，「至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」为着神的见证，他屹立不动，临终前发出这样坚定的誓言。

综观河西各支派在承受地业的事上，经上明文记载的是：似乎每个支派都留下一些迦南的原住民。就眼前看，以色列人不用费力的去赶逐他们，留下他们还有立即可和用的价值——免费的奴工。但无论他们有多少利用的价值，以色列人所作的这一切，却是与神的旨意背道而驰的。神曾藉摩西警戒他们说：「倘若你们不赶出那地的居民，……就必作你们眼中的刺、肋下的荆棘，也必在你们所住的地上扰害你们」（民三十三 55）。在以色列进入他们地业的历史中，叫我们看见，以色列的众支派却不把神人摩西的话存记心中，约书亚晚年时，题醒劝勉百姓要大胆遵守神的话，但他们却一再违背了神向祂子民的申诫。那些奴工在他们中间，彼此联络、结亲、互相往来；这些奴工又引诱他们离弃耶和华，去叩拜事奉他们的偶像，渐渐的成了以色列人的劲敌，欺压他们，抢夺他们，……使他们经历了士师记四百年惨痛的历史，又经历了王政的四百年，直到以色列与犹太先后覆亡。

你我可以软弱，但绝对尊重神的话才是神所喜悦的。越到末世，许多神儿女因为够不上神的话，就忽视神的要求，这是很可悲的。我们要在主前常常承认够不上，要求主怜悯，给我们恩典来遵行祂的话。神的子民若走在偏离神旨意的路上，终必招致「生命」的沦亡。

约书亚尽其一生的年日，让神有美好的塑造，刚强地为神的见证而活。他是「耶和华忠心的仆人」，是维持神见证的器皿，一生为神作美好的见证。

你我活着是为着事奉神么？是为着神的见证么？若是，这心意必蒙主悦纳，让我们更多把自己交在主手中让主塑造，让我们在剩下的年日，以神的见证为念，答应祂的要求。神的见证不是只在嘴上说，乃是要活出来：但愿神的性情能从我身上流露出来。主恩待我们！

注释

注 一：在扫罗作以色列王时，神藉先知撒母耳对他说：「以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们。怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的、并牛、羊、骆驼、和驴尽行杀死。」扫罗击打亚玛力人，生

擒了亚玛力王亚甲。扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔并一切美物，不肯灭绝。耶和華的话临到撒母耳说：「我立扫罗为王，我后悔了；因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。」撒母耳便甚忧愁，终夜哀求耶和華。撒母耳对扫罗说：「从前你虽然以自己为小、岂不是被立为以色列支派的元首么？耶和華膏你作以色列的王。耶和華差遣你、吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。你为何没有听从耶和華的命令，急忙掳掠财物，行耶和華眼中看为恶的事呢？」撒母耳说：「耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃你作王」（撒十五 2、3、10、11、17~19、22、23），因为扫罗容让亚玛力人的王，来拦阻他听从遵行耶和華的旨意，结果耶和華也厌弃他作以色列的王。之后，耶和華的灵离开扫罗，有恶魔来扰乱他，使他精神苦闷、惊惶、失忆。渐渐的情况更加恶化，多疑、嫉妒、易怒，身不由己的要谋害大卫。因遭神离弃而至求问交鬼的妇人。扫罗怜惜亚玛力的王亚甲，到他战败沙场时，却被寄居以色列中亚玛力人的儿子谎称杀死他；并摘下头上的冠冕，臂上的镯子（撒下 1~6、10、13）。神的儿女若怜惜肉体，终必受肉体的败坏，甚至身败名裂。

扫罗死后约五百三十年，被掳归回的以色列人，在耶路撒冷重建圣殿后，波斯帝国亚哈随鲁王的朝中，有亚玛力后裔亚甲族人哈曼，被王抬举，吩咐众臣仆都要跪拜哈曼；末底改因为自己是犹太人，（只敬拜独一之耶和華神），故拒不跪拜。哈曼竟获王的谕旨，可在一日之内杀戮灭绝通国（跨越亚、欧、非三大洲）一百二十七省的犹太人。若非神早已预备以斯帖为后，及时拯救，则犹太族人，就会从地上被剪除了。亚玛力人成为神子民世世代代的仇敌，一直伺机要消灭神的子民。所以神要祂的子民世世代代与亚玛力人争战，将亚玛力的名号从天下涂抹。就如我们的肉体也是一直伺机对付我们：在我们起首学习遵行神旨意之路的时候（如出埃及伊始），在我们的生命凑于成熟能以作王时（如扫罗王），以及在我们处于属灵低微的日子（如末底改），我们必须依靠神的圣灵来治死肉体。这个争战是一生之久，我们若掉以轻心，就必遭遇惨败。

当主耶稣首次对门徒说到祂要上耶路撒冷去受死时，彼得就拉着主耶稣，劝祂说：「主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。」耶稣转过来，对彼得说：「撒但退我后边去吧！你是绊我脚的：因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」于是耶稣对门徒说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我」（太十六 21~24）。这里叫我们看见，撒但藉彼得体贴那拦阻人遵行神旨意的肉体，主就呼召他背起十字架来跟从祂。主在十字架上，借着十字架把我们的肉体、邪情、私欲都钉在十字架上了（加五 24）。可是，我们必须一辈子认识主，依靠祂的恩典，依靠祂十字架的得胜来对付肉体；什么时候我们放松了，我们就要失败。从年幼到年老的肉体，是一样可怕的。所以亚玛力人成为神之百姓世世代代的仇敌，表明了肉体是我们每个神的儿女长久的仇敌。

注 二：营是当日以色列人行走在旷野停居的所在，曾出现过两个不同的「会幕」：《出埃及记》第三

十三章第七节至十一节的帐棚，又称为会幕。是支搭在营外，离百姓集居的营却远，是百姓求问耶和华的地方，也是耶和华与摩西说话的地方。当日约书亚常被孤单的留守在营外的会幕里。但到《出埃及记》第四十章，就是以色列人出埃及第二年正月初一日，帐幕就正式建起，又称为会幕。

到《民数记》第二章，神要全以色列人，要各归自己的纛下，对着会幕的四围安营，会幕是立在全营的当中。第十一章第二十四节至三十节，神召集七十位长老，使他们站在会幕的四围，这会幕不是在营外的那临时的会幕，乃是在营当中的会幕了。耶和华从会幕中与摩西说话，会幕成了以色列人事奉神的中心，他们就无需再到营外的那个会幕去了。

注 三：第一年正月十四日的夜里，以色列人在埃及守逾越节（出十二 1~12）。正月+五日，以色列人出埃及（民三十三 3），是以色列人入住在埃及正满了四百三十年的那一天的夜里（出十二 40~42）。

第二年正月初一日，帐幕（会幕）在西乃旷野立起（出四十）。

正月十四日，夜在旷野过第一个逾越节（民九 1~4）。

二月二十日，离开西乃旷野（民十 11~13）。

三月一日，到达加低斯巴尼亚（申一 1、2）。

他们窥探迦南地四十天回来，十个探子向会众报恶讯，结果全会众大大争闹，不肯进入迦南地（申一 19~39），引致神大发烈怒（民十三~十四）。神吩咐他们要从加低斯转回，从红海的路往旷野去；他们却违背神的命令，擅自上山地去争战，却大败在何珥玛。结果他们退回加低斯，在彼住了许多日子（申一 40~46）。此后他们转回，从红海的路往旷野去。他们在西珥山绕行了许多日子（申二 1）。他们在巴兰旷野、寻的旷野，何珥山区绕行了三十八年。

民数记第三十三章，以色列人从埃及的兰塞起行，至摩押平原，共行经四十个站口，第三节至十七节，他们从兰塞到达哈洗录（参民十一 35）。从哈洗录到巴兰的旷野安营（民十二 16），探子窥探迦南地四十天后，回到加低斯（民十三 25~26），他们被迦南人追杀于何珥玛（民十四 25），——这是他们首次在加低斯发生的事。从民数记第三十三章第十八节至三十六节，他们又经过了十七个站口，经上的其他记述，只是「安营」，「起行」，这三十八年中，他们只是起行，安营，又起行，别无史实可记载，这三十八年，是以色列人完全空白的历史，他们除了怨言、争闹，失败，倒毙旷野，再没有什么值得记述的了。终于他们在以旬迦别起行，又安营在加低斯（民三十三 36）。

出埃及第四十年正月间，以色列全会众到了寻的旷野住在加低斯（民二十 1）。他们在这山，因无水而争闹（民二十 2），摩西的灵被惹动，受了大的亏损。耶和华对摩西说：「你们绕行这山的日子够了，要转向北去」（申二 2、3）。这时，他们才又走向神的应许之地。

注 四：以色列人在旷野的路程，有两次「米利巴水」的事件，是发生在两个不同的地方，原先均不叫米利巴。

(1) 以色列人从兰塞出发，共经十四个站口，来到利非订，在那里百姓因没有水喝而争闹。

耶和华叫摩西拿着杖到何烈的盘石那里，击打盘石，就必有水流出来，使百姓可以喝。摩西

给那地方起名叫玛撒，（就是试探的意思）。又叫米利巴（就是争闹的意思）（民二十 1~12，三十三 14）。

(2) 以色列人又走了十八个站口，时在三十八年半后，他们第二次又来到加低斯，再度因无水喝而争闹（民二十 1~12，三十一 36），这水名叫米利巴水，是因为他们争闹。

在利非订和加低斯这两个地方，都因以色列人的争闹，而称为「米利巴」。

(3) 两次的经历不同：第一次是神要摩西用杖击打盘石，使水流出来。第二次是神要摩西拿杖去吩咐盘石，发出水来。这里神先后的吩咐不一样，先是击打，后是吩咐，摩西必须绝对遵照神的吩咐而行。另一面在这里属灵的意义也不同。两次的盘石，预表基督是随着他们的灵盘石（林前 14）。盘石第一次因击打，流出活水来，是表明基督为我们受十字架击伤，流出生命的灵来，使我们得以畅饮于祂。现在，这个已经击打过的灵盘石，不用第二次再击打，只要在信心里吩咐，就必有活水发出来。当日摩西再击打盘石，等于把基督重钉十字架了（来 6 6）⁰ 这是不信神，是不尊神为圣，所以神才那样强烈的反应（民二十 12，二十七 14）。基督是神的圣者，祂所成功的救赎，也是圣的；人若不尊神为圣，就要落在神强烈的审判之下

注 五：「约柜」是利未人哥辖子孙抬的，抑是利未人亚伦子孙抬的呢？

（一）早期是利未人哥辖子孙抬约柜。

当会幕在西乃山下建造完成，耶和华晓谕摩西说：「你要立起帐幕，把法柜安放在里面，用幔子将柜遮掩」（出四十 1~3，21）。此处未明言法柜是如何抬进帐幕去。在旷野行军时，耶和华晓谕摩西说：「将要起营的时候，亚伦和他的儿子把圣所，和圣所一切器具遮掩了，哥辖子孙（利未人）就要来抬；只是不可摸圣物，免得他们死」（民四 1、15；参民七 9 十 21）。

（二）后期是亚伦的子孙祭司们抬约柜

「摩西临终时将律法写出来，交给抬耶和华约柜的祭司利未子孙，……」（申三十一 9）。

以色列人渡约但河时说：「你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，……」（书三 3，八 33）。

以上两处谅指抬约柜的是祭司利未人。

约书亚记第三、四两章，除上述（三 3）外，其他各处明文言：抬约柜的是「祭司」（书三 6、8、13、14、17，四 3、9、11、16~18）。以色列民围绕耶利哥城时，「祭司……抬起约柜来」（书六 6、12）。综上所述，当以色列人在旷野行军时，亚伦家作祭司的，只有亚伦和以利亚撒，以他玛三人为祭司，亚伦的长子与次子早逝，所以约柜只有哥辖子孙来抬。到以色列人渡约但河时，祭司的人数增多，自然改由祭司来抬「约柜」：耶和华的「见证柜」理当由那些更亲近神，认识神的人来扛抬。

注 六：（一）征服异教的耶利哥（The Conquest Over Pagan Jericho）

1. 英国考古学者肯杨小姐（Katheen Kenyon）认为铜器时代的耶利哥城是 1550 B. C. 被埃及人毁灭的，然而深入分析这些考古证据却显明城被毁时是主前十五世纪末，正与圣经记载的年代相符。（Bryant G. Wood, “Did the Israelites Conquer Jericho?” Biblical Archaeology Review, March/April 1990, P9. 44~58）。

2. 约书亚记第二章讲到差遣探子进耶利哥，在第五节、七节都题到一个城门，截至目前为止，没有找到城门的踪迹，很可能它在城的东边，可往约但河谷（主要的交通孔道及农田均在此）。不幸的是整个耶利哥废墟的东边都被一条现代公路、一个水库及一些农田所破坏了。

3. 耶利哥居民为着被围困有万全的准备‘城墙内有一丰富的水源，不仅供当日，也供今日的耶利哥居民饮用。攻城时，他们正好已收获（书三 15），所以居民有充足的粮食供应。1930年 John Garstang 及 1950 年 Kenyon（肯杨）的发掘都发现这些迦南人的家中有许多装满了谷物的大坛子。在有充足的水源及粮食的供应下，耶利哥被围几年都没有问题。就是在这个地方 Garstang 及肯杨都找着许多满了谷物的储物坛被焚毁，这是考古学记录中特别的发现。谷物是珍贵的，不只是食物，也可以之换取其他的日用必需品（商品）；在正常情况下，谷物这样的珍贵物品是会被征服者取为掠物的。为何这些谷物就这样被焚烧了？圣经在约书亚记第六章第十七节至十九节给我们提供了答案。近代考古学者找着留在耶和哥城的谷物，成为以色列民近三千五百年前顺服神的生动写实的见证（具体证据）。

4. 在第七天绕城七次后，圣经告诉我们，城墙「就塌陷了」（书六 20），较准确的希伯来文译法应是「倒到它自己下面」：有足够的证据显示：土砖城墙塌倒在石头山护壁基处。德国考古学家就挖掘出好多处，石护壁基部有成堆塌下来的土砖。肯杨在耶利哥的挖掘工作是最细致的，在废墟（tell）的西面，石护壁的底部，她发现「掉下来的红砖几乎堆到护壁的顶端，这些可能是来自上方或护壁上边的砖造物。」换句话说，她发现一堆由城墙塌陷而来的砖块。

城墙塌陷后以色列人如何爬上废墟（tell）底部十二至十五、尺高的护壁？考古学发掘倒下来的土砖堆成石护壁旁的斜坡，以色列人就简单地爬上去。圣经很准确地描述以色列民如何进入这城，「各人都要向前直上」（书六 5），以色列民必须往上（go up），而这就是考古学所发现的。他们必须从废墟根基的地平面，上到石护壁顶端才能进城。

5. 在耶利哥废墟的北面，考古学者有一些惊人的发现，似乎与喇合有关，1907~1909 年德国考古学者发现北面外城（为低收入住宅区，甚至可能为贫民窟，因在内外城墙之间，打仗时并不安全）山的一小段不像其他地方，并没有倒塌，这小段土砖墙仍有八尺高（Sellin & Vatz Kinger P. 58）。而且，有房子靠着城墙建造，这很可能就是喇合房子所在之处。因为房子的背面就是城墙，探子可以很容易逃脱。从城北面的这个位置，逃到探子躲了三天犹太旷野的山地，只有一小段距离（书二 16, 22）。

6. 以色列人「用火将城和其中所有的焚烧了」（书六 24），再度，考古学的发现证明了这段记载。废墟东边被以色列民毁灭的一个部分被挖掘出来。不管考古学家在这一层的何处挖掘，他们都发现一层三尺厚的灰烬及碎片，肯杨这样来描述这巨大的惨祸，「毁灭是全面的，墙壁、地板都因着火燎而变黑或红，每个房间都满了掉落的砖、木梁及家庭用具；在大多数的房间里，跌落的碎片都大致已被焚毁，但东边房间墙壁的坍塌似乎在火烧之前即已发生」（肯杨 P. 370）。

（本文系 Israel My Glory 双月刊，A Ministry of The Friends of

IsraelGospei Ministry 于一九九九年三月刊出之报导，由 K. C. 同工经作者授权翻译。今仅将节录部分刊出，有助读者对圣经旧约早代的记述之真确性有进一步的认识。感谢神！神为祂的子民所作的事何其多。）

(二) 考古学家肯扬小姐 (Kathleen Kenyon) 对耶利哥城墙的描写是很有意思的。城墙的形式实际上使敌军无法直接进攻。来袭的敌军首先会遇到十一尺高的石墩柱在它后面有一个从上向下作三十五度倾斜涂灰泥的内壁一直达到主要的城墙城墙垂直三十五尺以上。陡峭而滑溜的斜坡使得任何有效的方法或想放火烧墙都无法击破城墙。要袭击城墙的敌军很难爬上斜坡用梯子攀登也很难找到理想的立足点。对于保护这么好的城市一般敌人采用的战略是围城（录自「以色列史综览」初版 P. 185, 186, 一九七七年十二月；中华福音神学院出版社）。但这是以色列人作不到的（因无时间围城）。约书亚是否望城费思量呢？

注七：决断的胸牌：出埃及记第二十八章第十五节至三十节，记述决断胸牌之制法与用法。以下是犹太教一位权威所写，摘录如下，以供读者参考。犹太教一位权威说：土明是一块石头，包含四个希伯来文字。所有十二支派的十二个名字，包含十八个字母。而希伯来字母一共是二十二个，因此在胸牌上缺了四个字母，而在这块石头上刻着那缺漏的四个字母。这块石头放在胸牌里就使字母完整无缺了。这就是土明的字意，是完全的意思。缺了这一块石头，希伯来字母就不完全。

至于乌陵是一个发光体，但必须等到大祭司献上赎罪的血，和借着蒙悦纳的香，进到神面前去求问神有关祂子民的事情时，乌陵方才开始发光，照亮胸牌上某几个字母，当它照亮一个字母的时候，大祭司便能拼出一个字，然后是一个句子，再后是一段话，直到清楚神完全的判断为止，这也就是何以必须在胸牌上有二十二个完全的字母，好拼出任何字来。

决疑的祭司：以斯拉记第二章记录，从巴比伦被掳之地回归耶路撒冷的人民，其中有三家的人，在族谱中寻查自己的谱系，却寻不着，因此算为不洁，不准供祭司的职任。尼希米回国重建圣城，蒙神感动他的心，要照家谱计算，他找着第一次上来之人的家谱，重记一遍，以斯拉与尼希米，先后写上「首长对他们说，不可吃至圣的物，直到有用乌陵和土明决疑的祭司兴起来」（拉二 63：尼七 65）。

大祭司在神前藉决断陶牌为国为民求问。但到被掳之民回国时，因没有用乌陵和土明决疑的大祭司，连祭司以斯拉也不是决疑的祭司，故查不出那三家人的家谱，他们就不能在圣物与事奉上分享。由此可见，当年以利亚撒之职事的重要。

注八：参见「活泉新约希腊文解经」《卷六》初版，P. 291；美国活泉出版社。

注九：太空的运转，一直是井然循序的，但那日神听约书亚的祷告，使日月停止在轨道上，其他星辰谅必也静止不动了，宇宙在时间里就丧失一日。天文学家已证实宇宙年日中，的确少了一日（二十四小时），即这里的「约一日」。但还需加上列王记下第二十章第九节至十一节，日影往后退十度。希西家王患必死的病，哀求耶和华，耶和华应允再添他十五年的寿数，他向神求一个兆头，要他父亲亚哈斯的日晷向前进的日影，往后退十度，以证实神医治他的凭据（王下二十 9~11）。

以下一段是抄录自上海福音书房出版之「圣经提要」第一卷（第一版）第五十四、五十五页。不信派对于本书第十章第十二节至十六节所记日月停止的事，认为和约拿三日三夜在鱼腹中是同样可笑的神话，大加批评。但是我们必须记得：这事如果是约书亚作的，那当然不可置信，可是这事是造日、月、星辰的神作的，当然是可信的。哈巴谷书三章十一节就说到神的大能止住天体的行动。科学家李梅博士（Harry Rimmer）证明，犹太历四月十一日（公历七月二十二日），如果日头止住——按人的肉眼看来——基遍（北纬三十一度五十一分），月亮正在亚雅仑谷内，非常正确。脱劳德教授（C. A. Trotter）在一八九零年曾着了一本专著，证明，以精密的天文计算，地球按照规律的进行说来，相差二十四小时，这就符合「日头在天空当中停止……约有一日之久」的记载。

注十：「歌珊全地」在旧约圣经中，「歌珊」地出现三处：

（一）最早出现且为基督徒最为熟悉的「歌珊」地。当年雅各全家下埃及，约瑟要他们住歌珊地，可与他相近（创四十五 10），约瑟到歌珊迎父，并得法老恩准让以色列全家住在歌珊（四十六 28~34，四十七 1~6）。此地最适合牧放牲畜；他们乐于保留此行业；集居此地也可以避免与埃及人同化；有利日后返回应许之迦南地。他们直到出埃及前还住在歌珊地（出八 22）。

（二）以色列民在河西分地时，犹大支派得了一座歌珊城，但地点不详（书十五 51）。

（三）约书亚领以色列军于南方战役的末期，在犹大南疆的扫荡战中，约书亚从加底斯巴尼亚攻击到迦萨，又攻击歌珊全地，直到回师基遍。故歌珊全地，谅必是以基遍为圆心，迦萨为西边的外弧，由西往东的一个弧形地带：即越过别是巴、何珥玛之南疆，然后北上直到基遍；整个弧形地带尽为被征服之地。这就是本文所说的「歌珊地带」（书十 40~43）。

注十一：约书亚记中所记述各支派所分得的地业，大多数支派均载明所分得的城，有某某城，某某城，共若干座城。得城最多的是犹大支派，原得一百十五座城，后分出十七座城给了西缅，还有九十八座城。其中西布伦支派只得十二座城，其得的地业与所记载的数据，好像相差悬殊：不过圣经记述一些事情的细节，往往是首先述说的较为详细，以下的有时就变为简略了。犹大支派之所以得那么多座城，可能因为它首先被详细记述；又如以法莲、玛拿西完全没有记载所得的城有几座；其他各支派所得之城，可能是概括的语录。

神是公道正义的神，祂从不会偏待人。祂分给各支派的地业，必然是按着最合乎各支派之需而分给的。

神的圣民所分得的地业必是坐落在佳美之处，是极美好的产业（诗十六 6）。

注十二：（一）士师记第十八章一开始说：「那时以色列中没有王。」但支派也在寻觅可安居的城邑，有几个人来到米迦的家，知道约拿单作米迦的家庭祭司，就托他求问神，使他们知道所行的道路是否通达。祭司对他们说，你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和華面前的。他们去后，所遇见的正如祭司所说的。他们又回头，到米迦的家，将他家的神像，以弗得拿走，并要约拿单作但支派的祭司；而约拿单也乐于由家庭祭司晋升为一支派的祭司。在此，但支派是在寻求神的引导；那祭司的话虽有应验，然而这到底是出于神或出于自己呢？但支派倚势强夺属于别人的事物，私立自己支派的「敬拜」，在以色列众支派另树一帜；摩西的子

孙与亚伦的子孙就分庭抗礼：这一切都是在「那时以色列中没有王」之下的悖逆神之作为。

（二）所以，但支派当日大部分的人，并未在神所分给他们那位于犹大北方沿地中海之地，因为他们未能赶出平原的亚摩利人（士一 34），而他们却见得迦南极北方的利善，此地在河东玛拿西半个支派所得之地的北疆（约但河东，米伦湖之北）。大部分但支派的人均住于此。此地后来在南北两国分立之时，就一直成为北方敬拜金牛犊的中心（王上十二 28~30）。到北疆屡被外族侵扰时，但人就往往是首当其冲，深受其害。可惜他们凭着自己的聪明，倚靠冒充事奉神之「祭司」的「印证」，作了错误的选择，贻害后代子孙极深远。他们并未认识：「用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好」（诗十六 6）。

第三篇 恢复神见证的器皿——撒母耳

目 录

一、以利家失败导致神的见证荒凉

二、神从荒凉中兴起撒母耳

（一）撒母耳奇妙的出生及幼年的生活

1. 哈拿的祈祷与许愿
2. 地上破碎的心体会天上破碎的心
3. 从神求得的献给神

（二）在以利面前学习事奉耶和华

1. 初步的学习
2. 敬听耶和华的言语
3. 慎传耶和华的言语
4. 耶和华的仆人最基本要学的功课

（三）被耶和华立为先知

1. 耶和华等待祂器皿成长
2. 撒母耳的先知职事被建立

三、荒凉中隐藏的事奉——祷告

（一）约柜被掳

1. 亚弗战役惨败使约柜被掳
2. 荣耀离开以色列
3. 神亲自护卫祂见证的荣耀

（二）约柜在亚比拿达的家里

1. 孤单的神——约柜所代表
2. 孤单的祭司——以利亚撒
3. 孤独的士师——参孙

4. 孤单的先知——撒母耳

(三) 二十年后以色列全家都倾向耶和華

四、职事的恢复——带领百姓起来

(一) 聚集百姓在米斯巴

(二) 非利士人攻击以色列人

(三) 立石名「以便以谢」

(四) 起来作以色列的士师

五、晚年退隐的事奉

(一) 被以色列民厌弃

1. 他祷告耶和華

2. 神说「依从他们、警戒他们」

(二) 在神家里诚然尽忠

1. 为百姓立王

2. 临别的见证与慰言

3. 为扫罗忧伤

4. 膏大卫预定作王

5. 监管众先知

结语

撒母耳时代重要事迹年代表

注释

经文

「哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和華，许愿说，万军之耶和華阿，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和華，(原文是：我就要使他尽一生的日子献与耶和華)不用剃头刀剃他的头」(撒上一 10、11)。

「哈拿就怀孕，日期满足生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说，这是我从耶和華那里求来的」(20)。

「那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和華面前。他母亲每年为他作一件小外袍，同着丈夫上来献年祭的时候，带来给他」(二 18、19)。

「孩子撒母耳渐渐长大，耶和華与人越发喜爱他」(26)。

「耶和華又来站着，像前三次呼唤说，撒母耳阿，撒母耳阿。撒母耳回答说，请说，仆人敬听」

「以利说，耶和華对你说甚么，你不要向我隐瞒：你若将神对你所说的隐瞒一句，愿祂重重的降罚与你」(17)。

「撒母耳长大了，耶和華与他同在，使他所说的话一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，

都知道耶和華立撒母耳為先知」(19、20)。

「基列耶琳人就下來，將耶和華的約櫃接上去，放在山上亞比拿達的家中，分派他兒子以利亞撒看守耶和華的約櫃。約櫃在基列耶琳許久。過了二十年，以色列全家都傾向耶和華。撒母耳對以色列全家說，你們若一心歸順耶和華，就要把外邦的神和亞斯她錄從你們中間除掉，專心歸向耶和華，單單地事奉他。祂必救你們脫離非利士人的手」(七1~3)。

「耶和華對撒母耳說，百姓向你說的一切話，你只管依從。因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王」(八7)

「撒母耳拿瓶膏油倒在掃羅的頭上，與他親嘴，說，這不是耶和華膏你作他產業的君么」(十1)。

「撒母耳就用角里的膏油，在他諸兄中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。撒母耳起身回拉瑪去了」(十六13)。

我們在這裡已經說到約書亞的事，他乃是維持神見證的一個器皿，因為耶和華的見證，到了摩西的晚年，發生了一個危機，誰帶領神的百姓進入迦南地去呢？誰能把「耶和華的見證櫃」搬進迦南地去呢？感謝神，摩西不能繼續承擔這一個見證，神預備了約書亞，使他能接續摩西，來維持這個見證。我們看見，神在約書亞身上有許多美好的工作：若非約書亞願意在神的面前接受神那么多的塑造，他就沒有可能把耶和華的約櫃搬進迦南地去。現在我們要继续看，在以利年間，耶和華的見證已經到了非常荒涼的地步；感謝神，神得着了撒母耳，神塑造他，在他身上有許多工作，使他成為一個器皿，來恢復神的見證。

現在我們要看的，乃是這一位恢復神見證的器皿——撒母耳，神在他身上如何作塑造之工，他在神的面前有什麼屬靈的學習？使這個好像將要熄滅之耶和華的見證因他得以恢復過來，這是神的心意。感謝主！撒母耳蒙恩了，成為一個神可用的器皿。我們再說，作主見證的器皿，不是一個口號，不是一個運動，也不是我們的一點心願就可以成就的。從約書亞和撒母耳身上，我們看見這兩個見證人，他們被神作工，成為一個器皿，能盛裝神的見證，讓神的見證在地上得以維持、恢復。但我們信息所注重的，是神如何在他們身上所作塑造之工，過於他們為神所作之工。

一、以利家失敗導致神的見證荒涼

我們要先來看一下撒母耳的時代是怎樣的時代。約在主前一千四百零六年，約書亞把耶和華的見證櫃搬進迦南地去：神百姓也承受了迦南地作他們的產業。那時候，耶和華的約櫃就安放在吉甲那里；後來因為神百姓的爭戰，約櫃也曾經搬到示劍、示羅、伯特利和其他的地方去。到了以利年間，約櫃還在示羅城中。約書亞以後，神先後興起了多位士師來帶領神的百姓；到了以利的年代，已經有過十二位士師，差不多有三百年漫長的歷史……（這三百年占士師時代大部分的時間）。當約書亞過去以後，神的百姓就慢慢地離開了神，他們去拜偶像，跟從外邦的神，惹神發怒。神就把他們交在搶奪他們之外邦人手中，他們在外邦人的欺壓下，極其困苦，就呼求耶和華：神聽他們的禱告，為他們興起了拯救者，就是我們所說的士師，拯救神的百姓脫離敵人的手。他們的後裔在神的恩典下，很快忘記了神，又離開了祂，結果神又將他們交給外邦人；他們在苦難中又回轉，又來求告神；神又聽他們的禱告，又為他們興起第二個拯救者。整個士師記的年代，從俄陀聶一直到參孫，一共興起了十三个士師（注一），其中有七次這樣的輪轉；這就是士師記的歷史。整個士師記，就是以色列民的「下坡記」，

每况愈下，越过越堕落败坏（注二）。

到了以利的年代，可以说神的百姓是落到极其荒凉的地步。撒母耳记上给我们看见，以利年纪老迈，当那些日子耶和华的言语稀少，不常有默示，以利的眼睛昏花，看不分明。以利的两个儿子是恶人，不认识耶和華。他们却当祭司，在会幕里肆意抢夺前来献祭之人未献祭之前的「生肉」。因他们藐视耶和華的祭物，他们的罪恶在耶和華面前甚重了；他们又与会幕门前侍候的妇人苟合。以利年纪老迈，听见两个儿子在会幕里的种种，他有声无气的劝戒他们，他们还是不听父亲的话。有神人来见以利，对他传说神的话：「……我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我。将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？……因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。日子必到，我要折断你的膀臂，和你父家的膀臂，使你家中没有一个老年人……在你家中所生的人都必死在中年……他们二人必一日同死……」（参撒上一二）。以利这个家，让神非常的难过。

我们要回来看撒母耳，我们以上所题的那些事，乃是撒母耳出生前以色列的背景。弟兄姊妹，我们可以想象那时的环境实在不好。

二、神从荒凉中兴起撒母耳

（一）撒母耳奇妙的出生及幼年的生活

我们来看撒母耳是怎样出生的。他的父亲以利加拿有两个妻，一名哈拿（意即恩典、恩惠），是个虔诚的妇人：一名毗尼拿。毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女。以利加拿每年携眷属上到示罗敬拜祭祀万军之耶和華：每逢献祭的日子，他将祭肉分给毗尼拿和她所生的儿女，给哈拿的却是双分，因为他爱哈拿，「无奈耶和華不使哈拿生育。毗尼拿见耶和華不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气」（撒上一 5~6）。当年以色列人中，一个妇人没有孩子，简直被认为是受神的咒诅一样，所以哈拿内心忍受着何等的难过。毗尼拿屡次讽刺她：好一个在神前蒙恩的敬虔妇人，为何耶和華竟不使你生育呢？哈拿的心深受她的激动。这年他们又上到耶和華的殿去，以利加拿还是给哈拿双分。但毗尼拿绝不放过激动她的机会，以致哈拿哭泣不吃饭；她丈夫对她说：「哈拿阿，你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好么？」丈夫由衷之言，却不能叫哈拿得安慰：她内心所要的，是一个能终生活在神面前的儿子；这是丈夫体恤的爱所不能取代的。

1. 哈拿的祈祷与许愿

等到大家吃喝完了，她起来站在殿门旁，她心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和華，许愿说：「万军之耶和華阿，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和華，不用剃头刀剃他的头。」在原文里，叫我们看见哈拿向着神，有着何等强烈的心愿，她许的愿是说：「我就要使他尽一生的日子献与耶和華。」就是让这个儿子能尽其一生的所有年日，都献与耶和華，为祂而活。这是一个真实奉献的范例。老祭司以利坐在旁边，看见她只动嘴唇不出声音，以为她喝醉了，就对她说，你要醉到几时呢？你不应该喝酒。她说，主啊，不是这样的，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和華面前倾心吐意，……我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。

2. 地上破碎的心体会天上破碎的心

在这里我们看见，难道哈拿欢喜一个儿子么？难道她要藉此使她得以在人面前扬眉吐气么？不是这样的，她心里的痛苦，我相信更是因着那个时代的荒凉，她巴望有一个儿子，能够被神得着，来事

奉神，来扭转神百姓那个荒凉、败落的世代，这是哈拿在神面前的心志，可是神就没有给她儿子。弟兄姊妹，我们看见，地上有一颗破碎的迫切的心，天上的心又怎样呢？许多时候，人察觉不到耶和华神在天上的心，当祂看见祂百姓的光景，祂的心怎能快乐，祂的心该是何等难过：祂遍察全地，找不到一个合祂心意的人，所以神心里痛苦。感谢神，地上这一个哈拿的心，她真是进入与神那个苦难之心的交通。她体贴天上神的心，她从苦难、羞辱的经历中，体会到神的心意，她和神有交通，所以她在那里迫切的祷告。弟兄姊妹，她这个祷告，好像是为着自己的，其实更是为着神来祷告，这样的祷告，神能不听么？神一定听，神等着有这样的祷告达到祂的面前。今日我们所处的时代，岂不更是一个极荒凉的时代，若我们还有点感觉，还关心神的见证，我们也会感到心情的沉重和痛苦，因着我们不能为神作什么，而感到心焦。在痛苦压力下，我们曾否被带进神苦难的交通？曾否因着更多摸着神的忧伤，而不能不向神发出更迫切的祷告？像哈拿一样求神给我们「一个儿子」，使他能成为神所要得着的。到如今，神仍等着有这样的祷告达到祂面前。所以哈拿的祷告，神听！你说以利属灵光景已经很低落，但毕竟他是大祭司，他好像还懂得神的心意，他知道地上有这么一个迫切的心，愿意有一个儿子来事奉神，神必要成全。所以他告诉哈拿说，你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向祂所求的。哈拿听见大祭司的话就安心了，欢欢喜喜去吃饭。

3. 从神求得的献给神

结果哈拿怀孕了，日期满足生了一个儿子，给他起名叫「撒母耳」，因为这是从神那里求来的，是神听了她的祷告。感谢神！第二年，以利加拿和全家都上示罗，要向神献年祭，并还所许的愿。哈拿却没有上去，对丈夫说，等孩子断了奶，我便带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里。以色列人的男孩子，大概到了三至五岁断奶。所以哈拿有三至五年的时间，别人上示罗去，她没有去。好像她对神冷淡了，好像她宝贝这个孩子，整日给这个孩子缠着，好像她对神疏远了；不是的！她乃是从神接受这个托付，专一的照顾这个孩子，并教导他，使他能尽一生的年日为神而活。直到断奶的日子，她和她丈夫才一同带着孩子上示罗去，到了耶和华的殿，献上礼物，就领孩子到以利面前。妇人说：「从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人，就是我；我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归与耶和华，使他尽一生的日子献与耶和华。」于是在那里敬拜耶和华。从撒母耳记上第二章第一节至十节，哈拿对耶和华的祷颂，看见她对神有相当认识。哈拿把事情交代完了，她就完全放手，把这个孩子交托给以利。

（二）在以利面前学习事奉耶和华

开头我们读了几处圣经，我们看见「那孩子（撒母耳）在祭司以利面前事奉耶和华」（二 11）。「那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前」（二 18）。他母亲到了逾越节的时候，就带了一件小外袍给孩子，每年都做一件新的，因为孩子一年一年的长大。圣经给我们看见，撒母耳在圣殿中学习事奉耶和华；到后来他慢慢地长大，耶和华与人越发喜爱他。今天有许多孩子，小的时候蛮可爱的，慢慢大一点，就调皮不听话了，就不可爱了。青年的弟兄姊妹，你们是怎么长大的，神与人都欢喜你们么？若是这样，感谢主，你蒙恩了！如果你越长大，神和人对你越头痛、越失望，那是何等的可惜！我曾这样想过，哈拿这个人到底属灵么？她爱神，这个没有问题，但她懂属灵的事么？她怎么能够将从神那里求来的这孩子，放在属灵那样低落的环境——以利的家中和殿中？老以利是这

个样子，他两个儿子又是那样为非作歹，整个示罗的会幕，暗藏着许多的罪恶，这个小撒母耳怎么可以放在那里，他不是很快就要被败坏了么？哈拿把孩子放在那里，未免太危险吧！他既学不到什么好东西，还可能很快就学坏了，有一些神的儿女以为说，因为环境太坏了，时代太败落了，领头的弟兄不幸也失败了，我们这些年轻人，那里还有属灵的前途？我们在这样的时代中好像就被牺牲了。是这样么？不是！任何一个神的儿女，若是我们觉得我们被毁坏、被牺牲了，那是我们自己将自己毁坏了。没有任何的环境、任何的人，可以毁坏我们的前途。如果我们发觉我们在主的路上失败了，不能怪环境、怪人，只能怪说，我失败了。我们所处的环境再艰难，不会像撒母耳年幼的时候那么艰难吧，也不大可能像大卫幼年的时候那么艰辛；感谢神，他们都没有被环境所摧毁，反而在艰难的环境中被神所建立。所以弟兄姊妹，我们每一个神的儿女都有盼望，只要我们肯将自己交给主，愿意顺服主，倚靠主，学习祂要我们学习的；我相信神的旨意就要成就在我们身上。

感谢神，弟兄姊妹，祂的话给我们看见，哈拿没有错。她把孩子带去放在那里，虽然那个环境并不好，但那里仍然是「神的家」（神的殿，原文就是神的家，参撒上一9、24，三3、15），耶和华的约柜在那里，大祭司在那里；更重要的是神在那里。弟兄姊妹，也许今日，你正为着时代的荒凉以及所处的属灵环境，深藏痛苦彷徨，不知何去何从。但你若清楚是祂把你摆在今日所在的环境，你就当安息在神的面前，殷勤答应祂的要求，并接受祂在你身上厉害的塑造之工。除非你今日所处的环境，已不再是神的意思，那么你应当重新寻求神，并跟从祂的引导。人若拣选自己的道路，今生也许亨通，但他就得不到神的喜悦，他也要从神的手中出去了。所以，弟兄姊妹，撒母耳被放在神的家里没有学坏，反而他在神面前，有非常美好的学习，他学到了「听话」。你不要以为三至五岁的孩子他懂什么？在座的有人认识从前那一位巴克尔姊妹么？（Miss Fischbacher）〔注三〕。她告诉我们，她的父亲是怎么作父亲的。她父亲有八个儿女，她父亲告诉他们，你们每一个孩子生到我这个家中，我要你们知道，我是父亲。我要教你们学习听从。不是等到几岁才学习听话，乃是一生到这个家中，好像什么都不懂，他就要他们认识他是父亲，要这些孩子们一个一个都学习听话。每到周末的时候，孩子们都要留在家中，爸爸要和他们共度周末：如果有小朋友约你们，好，把你们的小朋友带到家中来。他八个孩子不嫌多，再多一点也没关系。弟兄姊妹，我们作父母的，在这些事上亏欠神，亏欠我们的孩子，我们没有好好的训练他们，没有在他们年幼的时候让他们学习听话。有的孩子在那里说：「我不要！」「不要！」父母还在那里笑，还在那里欢喜地说，我的孩子会说：「不要。」这是我们作父母的失败。

1. 初步的学习

(1) 学习「听话」

撒母耳从襁褓开始，就在母亲前面受训练而有「听话」的习惯，当他来到会幕里，在以利的面前也是学习「听话」。听以利的话，听那些在会幕里事奉之人的话。当撒母耳三至五岁的时候，到以利的面前，以利已经七十六岁以上的老人了。一老一少，怎么配搭，怎么学习呢？有的时候，人会以为这里问题很多；但弟兄姊妹，感谢神，神负他们的责任。年老的以利，家里问题多多，他又没有教好儿子。但当撒母耳来到以利面前，他却谨慎加以教导。而撒母耳在家中尊重父母，来到殿中也尊重师傅，他没有因以利的儿子们不听以利的话，就轻看老以利，他仍然尊重以利，依然听从以利的话。学习「听话」，是从尊重的心而来，这是谦卑学习的必须态度。

(2) 学习按时「开」「关」殿门

除了「听话」以外，撒母耳还学习每天早晨起来，日出的时候，就把那个殿门打开，等到日落，就将殿门关起来。我们没有看见他作什么事，就作这么一件事：早晨起来「开殿门」，晚上「关殿门」。天天都这样，作了多少年呢？我们等一等再来看。虽然是每天例行的琐事或小事，但学习事奉是从小事上忠心，这是每个事奉的人必经的路。

2. 敬听耶和华的言语

我们再回头看看撒母耳学习听话，从哪里知道他学习听话呢？圣经说，有一天晚上童子撒母耳在睡觉时，耶和华临到他，耶和华呼唤他：他以为以利在叫他，他就起身跑到以利那里说：「你呼唤我，我在这里。」以利说：「我没有呼唤你，你去睡吧。」他就去睡了。不久，耶和华又呼唤他，他起来到以利那里去，说：「你呼唤我，我在这里。」以利回答说：「我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。」他又回去睡了。耶和华第三次呼唤他，他起来到以利那里说：「你又呼唤我，我在这里。」这说出什么故事呢？「听话」容易么？第一次听见有人叫他，就跑到以利那里去，老人家说没有阿，他就回去了。第二次又叫，唉，不要理他了，老人家大概是作梦，在讲梦话，明明叫我，又说没有，不要理他了。第三次再叫，或许不要等他再叫，用被子把头蒙了，就不必理他，整个晚上都讲梦话，明明叫我又说没有，不要理他。对不对？撒母耳敢不敢这样？他不敢，他一而再、再而三的到以利跟前。童子撒母耳，当时大概只有十二岁，（主耶稣十二岁的时候上圣殿，称为「孩童耶稣」，参：路二 42~43）。十二岁的小孩子，睡觉时，大睡像小死。有的孩子睡到从双架床上层滚下来，跌在地上照样睡到天亮，因为太贪睡了。弟兄姊妹，因为撒母耳自小学习「听话」，他才能那样的警醒，那样的尊重以利，也许以利胡涂了，也许以利在试验他，才再三说没有叫他，所以他才能三次到以利面前去，后来以利懂了，我明明没有叫他，他怎么老说我叫他？以利才明白是耶和华呼唤童子。因此就告诉撒母耳说：「你仍去睡吧。若再呼唤你，你就说：『耶和华阿，请说，仆人敬听』」。撒母耳就去仍睡在原处。耶和华又来站着，像前三次呼唤说：「撒母耳阿，撒母耳阿；」撒母耳回答说：「请说，仆人敬听。」弟兄姊妹看见么？第一，撒母耳是一个学习听话的人，听父母的话，听老师的话，听关心他之人的话。结果他有没有吃亏呢？感谢神，他这个「听话」的学习，使他能听懂神对他所说的话。以利作了什么呢？乃是塑造他有一个严肃的态度，有一个敬畏神的心，预备好自己，要来恭敬的听神的话。撒母耳不懂神的声音，乃是以利帮助他、开导他，神的话才能临到他。所以在这里给我们看见，感谢神，撒母耳他从小听人的话，结果当他长大了，神的话就临到他，他就能听见神对他说话。

3. 慎传耶和华的言语

等到天亮了，撒母耳照样起来「开殿门」，（直到他约十二岁时，我们看见他惟一的事奉就是学习每晚上「关殿门」，每早晨「开殿门」）。他不敢把神对他说的话告诉以利，因为神把心中许多对以利的不满，对以利家将施行的审判，都告诉了撒母耳，所以撒母耳听了好害怕，他不敢告诉他的老师。天亮了，以利把他叫过来说：「神对你说什么，你不要向我隐瞒；你若将神对你所说的隐瞒一句，愿祂重重的降罚与你。」。有一句话说，姜是老的辣。看不出那个老以利这么凶，对撒母耳说，神对你说什么，老老实实地句句都给我说出来，要是你隐瞒一句，神就要重重的降罚与你。好像把撒母耳吓得都发抖了；撒母耳就照实把耶和华的话一句不隐瞒的都告诉了以利。弟兄姊妹，你们对以利的这番话感觉如

何，特别是末了一句那么重的话：「你若隐瞒一句，愿祂重重的降罚与你。」你们觉得舒服么？你不要以为以利看起来很和蔼，对付起人来却那么厉害。你可以说这是以利的厉害；我以前也认为是这样，后来神开我的眼睛，我慢慢看见，以利个人虽然失败，他亏欠神，他不能好好的承担神所给他的托付，他没有好好的管教他的两个儿子，他失败了。但是我们要知道，以利还是一个活在神面前的人，他对于神的事还是认真的：他自己已经失败，但是他总盼望神不失败，他总盼望神能得着合祂心意的人；他所以这样厉害的告诉撒母耳，乃是给撒母耳一个教导：神的话临到你，你要怎样去慎传神的话，完全照着神的言语，不管听的人欢喜不欢喜听，你要忠诚的向着神负责，神的话一句也不能更改，一句都不可隐瞒。亲爱的弟兄姊妹，我觉得这是以利给撒母耳一个非常好的教导。当哈拿将撒母耳带到他这里，以利就给他「穿着以弗得，侍立在耶和華面前」（撒母耳上二 18），以弗得是祭司穿着事奉神的。不久前那个神人向他传达耶和華的言语时，曾说：「我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行」（撒母耳上二 35）。以利知道，撒母耳是神所立的忠心祭司。孩子才十二岁，神的话竟临到他身上；而他自己却是好多时候都没有神的话了。他觉得神的话临到撒母耳是一件严肃的事；所以他要撒母耳学习一个功课，慎传耶和華的言语，一句也不可隐瞒，必须向着神忠心；神才能得着他，才能使用他。

4. 耶和華的仆人最基本要学的功课

我们要仔细思考以利教导撒母耳的两句话：一是「耶和華阿，请说，仆人敬听！」神的儿女对神的话尊重么？好多的时候，我们这些神的儿女对神的话是非常马虎，甚至随便。有的时候我们在那里读圣经，把重要的字都漏了，十个字只读出九个，这是什么？这是我们对神的话马虎，这是我们对神的话不够尊重。另外，以利给撒母耳看见，耶和華的话临到你是一件大事，你要对祂说：「耶和華阿，请说，仆人敬听！」仆人恭敬的来听。也许你会觉得这句话有什么了不起？这句话很简单，你也会说。求主怜悯我们，我们好好去读撒母耳的一生，这句话到撒母耳年老的时候，还给他很大的影响，他对神的话从来不敢马虎，神怎么说，他就怎么是。有的时候，他心里实在很难过，实在过不去，为着神的事焦急，为着神的国焦急，为着神的子民难过；但是神说：「依从他们」，你就照他们说的去作；从撒母耳的感觉里，从撒母耳的认识里，这是万万作不得的事；但是神说，就这样作；他就照样作了。这是指着神的百姓要求撒母耳为他们立王的事情，撒母耳听了很难过；神说，依从他们的意思，他就非常认真的为神的百姓立一个王。以利告诉撒母耳：「耶和華对你说什么，你不要向我隐瞒……一句。」当撒母耳起来为耶和華说话的时候，「耶和華与他同在，使他所说的话，一句都不落空」（撒母耳上三 19）。这是一个伟大的先知，是一个了不起的先知，他为神说话，神都负责任，神都印证他所说的，每一句话都不落空，这不是一件简单的事。弟兄姊妹，感谢神，在耶和華言语稀少的年代，神的话屡次临到撒母耳。所以在这里给我们看见，从表面看来，以利不能给撒母耳什么帮助、什么带领，但是从撒母耳是怎样听神的话，是怎样为神说话的这两件事上，就看见以利教导了他一个非常重大的原则。弟兄姊妹，好多神的仆人，他们能在那里头头是道的说话、讲道，但是，能够非常认真的为神作见证的不多，对自己有利的就说，对自己有损的就有保留。求主怜悯我们，特别是年轻的弟兄姊妹，你们还年轻，你要问你自己，你是个听话的孩子么？在家中你听长辈的话么？在学校中你听话么？在教会中有没有谁的话是你听的？若你是个听话的孩子，（你可以在心里举一举手，）那你实在是蒙恩的。有人盼望神的话临到他，有人盼望为神说话；但是弟兄姊妹，一个不会听人之话的人，他不容易听见神的话，

他若没有向着神忠心，他就不配为神说话。求主怜悯我们，我们亏欠主，我们在主的事上实在学习太少。

祷告

慈爱的天父，我们感谢你的恩典，在撒母耳那样的年代，神百姓的荒凉、失败，叫你的心何等的痛苦：但我们感谢你，有一个人交通于你的苦难，为着你的需要发出祷告，结果撒母耳被带到地上来。我们感谢你，撒母耳的童年，环境是那样的恶劣，但你是耶和華神，你负他的责任：在那样黑暗败坏的光景中，你给他仍然有美好的学习；他不止没有被环境所败坏，他还活在你的面前。你塑造他，你在那里训练他、建立他，使他在你面前长大，在你面前蒙恩，他有一个敬畏你的心，他尊重你的话语，不敢随便传递你的话，他对你的话绝对的忠心。主，我们感谢你，但愿借着撒母耳的蒙恩，你光照我们，显明我们的不听话：我们没有一个听话的习惯，求你怜悯我们。特别在这里的年轻弟兄姊妹，求你在他们年轻的日子怜悯他们，让他们看见，有的人已经浪费了许多宝贵的光阴，没有好好学习作一个听话的人。主阿，恩待我们，让我们里面有一个心愿，从今天开始，我们愿意作一个听话的人，求主怜悯我们，求主帮助我们；我们若不能听人的话，我们怎能盼望听见你的话呢？我们若没有一个认真的习惯，没有好好尊重你的话，我们怎么可以传说你的话呢？哦，主阿，怜悯我们，在这荒凉黑暗的世代中，求你兴起人来，对你的话语是尊重的，在传递你话的事上是忠心的：主，求你得着你所要得着的。但愿今天在这里，无论是讲的是听的，我们都能再一次听见你对我们说话，就算我们有的人年纪已经大了，我们还愿意学习听你的话、尊重你的话，向你的话语绝对的忠心。主，帮助我们。奉主的名求，阿们！

（本篇信息是分两堂聚会交通的，以上的「祷告」，是在第一堂信息结束时的祷告。）

（三）被耶和華立为先知

「撒母耳长大了，耶和華与他同在，使他所说的话，一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和華立撒母耳为先知。耶和華又在示罗显现，因为耶和華将自己的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地」（撒上三 19~21）。

1. 耶和華等待祂器皿成长

弟兄姊妹，可能已有二十多年之久，神的话语稀少，很少听见神在那里说什么。神一直在那里等待，等到撒母耳长大，然后神的话语临到他，使他成为神的先知，为神说话。在这里我们要注意，他所说的话，一句都不落空。因为他所说的话，不是他自己的话，乃是神的话，他是替神说话。神给他话语，神负这些话语成就的责任。这是一位真的先知，一位在神面前极其蒙恩的先知。在那些日子里，耶和華常常在示罗向他显现，将祂的话默示给撒母耳。感谢神，他年幼的时候，在家里听父母；他三至五岁以后，听祭司的带领：十二岁的时候，神自己对他说话；到了二十岁的时候，神的话就临到他，他就正式传递神的话。也许我们也羡慕为神说话，但是我们必须有神的话语临到我们。从撒母耳身上我们看见，他多年里一直学习作一个听话的孩子。十二岁的时候，神头一次向他说话，以后的八年也许神没有向他说话，（圣经上没有记载）。若是撒母耳在那八年里一直盼望神再向他说话，盼望能为神来说话，如果这样，我们要说，撒母耳真是受试炼了，等了那么长的时间，然后神再向他说话。我们

当知道。神的话不是那么随便的临到人。常有人说，我有神的话了，我又有神的话了；到底是不是真的有神的话呢？有经验的人会知道。弟兄姊妹，撒母耳等神对他说话，像是等的好苦，是这样么？有一天我发现，不是撒母耳在等神，是神在等撒母耳！因为他还没有长大，神等他长大，等了八年阿！

弟兄姊妹，这里给我们看见，你我什么时候能被主用呢？我们什么时候能服事主呢？当我们能够有好的服事，你我以为是我们在等神，其实是神在等我们。所以年轻的弟兄姊妹，你们要长大，身体一天天长大那是好的，如果身体老是长不大，那也是很可惜的。你看有的小侏儒，已经几十岁还是那么小，好可怜！但是今天在神的家中，好多神的儿女，在生命上就是长不大的小侏儒，让我们的神多伤心。

2. 撒母耳的先知职事被建立

求主恩待我们，帮助我们，让我们有一个心愿，叫我们能在祂的面前好好的长大。感谢神，撒母耳终于长大了，而且为神说话，每一句话，神都算数，每一句话都实现。而且神常常给他默示，所以在那样的一个世代中，撒母耳能站起来尽他先知的职事，他非常显明的是耶和华的先知。在那个时候，以色列国从北到南都知道耶和华立撒母耳为先知，他把神的话传遍了以色列地。以利的晚年，在一段漫长的岁月里，在以色列中，耶和华的言语稀少，神找不到合宜的人，来作祂的代言人。直到撒母耳被神兴起，让神塑造，使他听懂神的话语，明白神的心意，作神的出口，传递神的默示。感谢神，当神在祂子民中的见证极暗淡的日子，撒母耳成了神见证的器皿，向神的子民发出呼唤，从北方的但，到南方的别是巴，重新得以聆听神见证的呼召。我们看见，他大概从二十岁到二十五岁，为神的见证作先知大约有五年。处此末世，传讲神言语的人不少，但有多少人，是能在神手中被塑造，能懂得神的秘密，作神见证的出口呢？若神寻觅到你，你愿否把自己交在祂手中，让祂塑造你，使你成为祂见证的器皿呢？

三、荒凉中隐藏的事奉——祷告

士师记中说：「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年」（士十三1）。时在主前一0九五年至一0五五年。

（一）约柜被掳

正值主前一0七五年，以色列人在非利士人手下已受压制达二十年，他们极欲摆脱非利士人的欺压。

1. 亚弗战役惨败使约柜被掳

「以色列人出去与非利士人打仗，安营在以便以谢：非利士人安营在亚弗。非利士人向以色列人摆阵。两军交战的时候，以色列人败在非利士人面前……」（撒上四1~2）。

以色列人受欺压，是因他们行耶和华眼中看为恶的事，耶和华才将他们交在非利士人手中（士十三1）。他们受欺压已达二十年，在苦难中，他们没有寻求神、归向神；他们竟自己想办法去挣脱非利士人的手，因此他们选择向敌人挑战，未见他们求问耶和华，他们的失败是必然的。在首日的争战中，以色列的军兵，被杀约有四千。百姓回到营里，以色列的长老擅自定规「我们不如将耶和华的约柜，从示罗抬到我们这里来，好在我们中间救我们脱离敌人的手」（四3）。他们以为靠着约柜，耶和华神必会帮助他们败敌，如同他们的祖宗在迦南地的争战中所作的；但他们却不知道，他们的心已远离神，神

是不能被他们利用的。当日是以利两个儿子与约柜同来。神的百姓见到约柜到来，就大声欢呼，使地都为之震动。结果他们仍然在非利士人面前大大的战败。在那天争战中，以色列的步兵又仆倒了三万，更可怕的是，神的见证柜被非利士人掳去了，何弗尼、非尼哈也都被杀了。在以色列人的历史中，自从他们有了耶和华的见证柜以来，大约有四百多年里，从来没有发生过这么悲惨的事情，失败到一个地步，连神的见证柜都被仇敌掳去了。

弟兄姊妹，凡是在艰难中，心不转向神，却想利用神，遭遇惨败是必然的，我们能不警惕么？撒母耳被神兴起，作全以色列民的先知，是家喻户晓的事；但当神的百姓要去向欺压他们的强敌非利士人挑战时，竟没有托他求问神：百姓在阵上失败时，要把约柜抬到阵上，在这极严重的关键时刻，他们仍没有托他求问神，结果他们遭受更悲惨的失败与苦难。神的百姓能有觉醒么？他们或曾因为撒母耳传递耶和华的言语，感到振奋，但他们可能只是听听说说，他们的心并未尊重神和先知。撒母耳的先知职事，并未唤起神百姓的重视。也许神藉此亦叫撒母耳更深感到自己的分量尚轻，他需让神在他身上作更深塑造之工。当我们学习用神的话语去服事神的儿女，发现我们所传神的信息，未被神子民所重视时，请勿立刻怪责神子民的不是，而是要更谦卑俯伏在神面前，让神的手在我们身上作更多塑造之工，使我们更配作神见证的器皿。

2. 荣耀离开以色列

当日，大祭司以利坐在自己的位上观望，为神的约柜心里担忧，他听见报信的人说到「……神的约柜被掳去。」以利就从他的位上往后跌倒，折断颈项而死。

「以利的儿妇非尼哈的妻怀孕将到产期，她听见神的约柜被掳去，公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，曲身生产。将要死的时候，旁边站着的妇人们对她说，不要怕！你生了男孩子了。她却不回答，也不放在心上。她给孩子起名叫以迦博。说：荣耀离开以色列了！这是因神的约柜被掳去，又因她公公和丈夫都死了。她又说：荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了」（撒上四 19~22）。

所以当以利的儿媳临产的时候，虽然是生了一个男孩子，但是她心里太痛苦，她就将这个孩子起名叫「以迦博」，意思就是说，荣耀离开以色列了。原来以色列与世上的列国不一样，耶和华与他们同在，耶和华的荣耀在他们中间，这就是他们与列国不一样的地方。所以在以色列人的肩膀上，他们是肩负着耶和华的见证，他们是耶和华荣耀的见证人；但是，代表耶和华荣耀见证的约柜，竟然被仇敌掳去了。不错，一面她是难产；一面，她里面太痛苦了。她知道没有一件事比这件事更严重，耶和华的荣耀竟然离开了以色列，耶和华的见证何竟在以色列中消失了？结果，孩子是生下来了，她却死了，因为见证柜被掳，她的丈夫被杀，公公也死得很可怜。亲爱的弟兄姊妹，这是神对以利家的一个很严厉的审判，因为他们一直留在失败的里面，神多次向他们说话，他们都无动于衷。非利士人趁胜直捣示罗，大加破坏（注四）。

3. 神亲自护卫祂见证的荣耀

(1) 在非利士人中间

「非利士人将神的约柜从以便以谢抬到亚实突……，耶和华的手重重加在亚实突人身上，败坏他们……，神的约柜运到迦特去；……耶和华的手攻击那城，……他们就把神的约柜送到以革伦；神的约柜到了，以革伦人就喊嚷起来说，他们将以色列神的约柜运到我们这里，要害我们和我们的众民。」

于是打发人去请非利士的众首领来，说，愿你们将以色列神的约柜送回原处，免得害了我们和我们的众民。原来神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的；未曾死的人都生了痔疮；合城呼号，声音上达于天」（撒五 1、6、8~11）。

约柜在非利士人之地，他们原来也想利用神的约柜，但是耶和华在他们中间显出祂的荣耀，在那七个月里面，非和士全国真是苦透了，因为耶和华对付他们，约柜抬到那里，那里的人就生痔疮，那里的农作物就被老鼠吃光了。他们觉得这个约柜太可怕了，觉得耶和华实在是真神，是轻慢不得的，所以后来他们就商议，要把约柜非常礼遇的送回以色列地。

当神的百姓失败了，他们没有护卫耶和华的见证柜，竟然被非利士人掳去了。但是神永不失败，神的约柜在外邦地，祂自己的手在外邦人身上，重重的攻击他们，显出祂的荣耀来。感谢神！祂护卫了自己见证的荣耀。

(2) 在伯示麦人中间

约柜一回到以色列地，在伯示麦那里的以色列人都非常的高兴，没有想到约柜自己回来了，他们就在那里围着约柜观看，「耶和华因伯示麦人擅观祂的约柜，就击杀了他们七十人：那时有五万人在那裏。百姓因耶和华大大击杀他们，就哀哭了。伯示麦人说：谁能在耶和华这圣洁的神面前侍立呢？这约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？于是打发人去见基列耶琳的居民，说：非利士人将耶和华的约柜送回来了，你们下来将约柜接到你们那里去吧」（六 19~21）。

(二) 约柜在亚比拿达的家里

「基列耶琳人就下来，将耶和华的约柜接上去，放在山上亚比拿达的家中，分派他儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。约柜在基列耶琳许久；过了二十年，以色列全家都倾向耶和华」（七 1~2）。

在这个时期里，有一件事我们要稍微题一下，就是神兴起了另外一个人——参孙，在士师记第十三章至十六章里题到的那位参孙。我们以为参孙是时代较早的人，以利、撒母耳是比较后代的人；其实，不是这样。撒母耳大概是主前一千一百年出生的，参孙是主前一千零九十五年出生，（他比撒母耳小五岁）。所以参孙起来作士师的那年，就是主前一千零七五年，他是二十岁的时候作了士师，也就是约柜被掳和归回的那一年。他作士师时，撒母耳已经作先知五年了；等到约柜回来，参孙起来作士师；在撒母耳记里，再没有记载撒母耳，我们就找不到撒母耳了。二十年的时间里，就是约柜在基列耶琳的时期，而参孙起来作士师，这个先知就不见了。我们刚才读过第七章第二节，约柜在基列耶琳许久，过了二十年，以色列全家都倾向耶和华。在这里，我盼望弟兄姊妹要留意，我只是题一题，盼望你们自己再去查考圣经。在这二十年里，圣经不是很连贯的把它记载起来，有的事情在士师记，有的事情在撒母耳记上，所以好多读经的人忽略了。感谢神，当我发现这个事实的时候，我觉得在这二十年里，虽然所发生的事，圣经里记载不多，特别是撒母耳记，差不多整个时期是空白，但是里头发生了一些重要的事。在这二十年里，神的见证柜在基列耶琳，却乏人去访问。在扫罗作王的年间，以色列人也没有在约柜面前求问神（参代上十三 3 下半）。到了大卫作王的时候，约柜到底在那里他都不知道（注五）。所以弟兄姊妹，这里虽然说「过了二十年，以色列全家都倾向耶和华」有的人以为约柜在基列耶琳是二十年，但约柜在基列耶琳不只二十年。这里乃是说，约柜在基列耶琳之第二十年所发生的事，就是以色列全家都归向耶和华；但是约柜还留在基列耶琳，大概又过了差不多五十五年，约柜

才被大卫迎接到大卫城去。感谢神，大卫爱耶和華，为着神的见证柜，他寻找，他迎接耶和華的见证柜，他因不明白神对迎接约柜的条例，曾遭受神厉害的管教（参撒下六 1~15）。在这里叫我们看见，我们的心若爱慕耶和華的见证，神就要在我们这个人身上，作厉害的塑造之工，叫我们这个人得与神的见证相吻合，神才能把祂的见证托付我们。愿神使我们乐意把全人交托在塑造我们的神手中。

1. 孤单的神——约柜所代表

弟兄姊妹，我们要看见，在那起首的二十年里，约柜在基列耶琳非常的孤单，没有什么人去寻访、求问、敬拜；神百姓的心背弃祂。耶和華神在那二十年里，祂是何等的孤单。

2. 孤单的祭司——以利亚撒

在森林田野的基列耶琳家中，有一个以利亚撒，他尽了祭司的职分，天天陪着这个孤单的见证柜。当所罗门起来作王建造圣殿的时候，有好多的祭司，大家在那里轮班事奉，十分的热闹，但是约柜在基列耶琳的那些年间，以利亚撒是一个非常孤单的祭司，好像没有人支持他，没有人发现他，他就是一天天的把他的生命陪着耶和華的见证柜过日子。我个人相信，他在见证柜的面前侍立至终其一生。经过约七十五年，直到大卫迎接约柜的时候，以利亚撒要不是老到走不动的话，就是已经与主同在了。所以赶着牛车的是他的两个兄弟，以利亚撒可能过去了。亲爱的弟兄姊妹，当众人兴奋的时候，当你的事奉许多人都留意的时候，就比较容易得多。也许有一天，主带领我们，好像带领以利亚撒一样，在那里的事奉，日复一日，年复一年，只有他一个人，或者还有两个小兄弟，那是何等的孤单。我相信，他那样孤单的事奉，神纪念！许多轰轰烈烈的事奉，神未必喜悦：若不能讨神的欢喜，那又有什么意义？所以求主怜悯我们，我们若能与神的儿女一同来肩负神的见证，那应该感谢神。但是，如果有一天，你被带到一个地步，像以利亚撒一样，只剩下你一人，你还愿意为着神的见证孤单的站立么？弟兄姊妹，如果我们看见神的荣耀，我们会愿意效法以利亚撒，终其一生为着神的见证，这叫作「见证人」，这也是「殉道者」！以利亚撒没有以身殉职，但是他的确有一个殉道者的灵。以利亚撒名字的意思是「神所帮助的」，感谢神，因为神帮助他，他才能一生那么孤单的来肩负神的见证。他为神的见证，把自己完全浇奠。

3. 孤独的士师——参孙

（主前一〇七五年至主前一〇五五年）

(1) 大有力量的士师

参孙作士师二十年，这一个士师非常的特别，从起首到末了，你看见他就是一个人，像个独行侠一样；忽隐忽现，什么时候他忽然出现了，什么时候他又不见了：他有时候会作出一些惊天动地的事，这就是参孙！他没有同工，没有朋友，他自己一个人。他孤单，是他的乖僻，他这个人古怪，当然他没有朋友，似乎他也不需要朋友。很可惜，他从神得了那么大的恩赐、力量，他应该拯救以色列国，应该把神的百姓组织起来，但是从起首到末了他没有作。神的百姓在他身上沾了光，在仇敌身上报了仇；可是他也常常叫神的百姓因着他担心，因为不知道这个宝贝的士师又要搞出什么名堂来，叫仇敌又来对付他们，这就是参孙！

(2) 性生活上放肆

弟兄姊妹，参孙有那么大的力量，可是他是一个软弱而不能约束自己的人。他是拿细耳人，被分

别为圣归给神的，但是他违反「拿细耳人」的条例（参民六 1~21；申七 3）。他的生活非常的败坏，他是一个放纵肉体情欲的人。最后，终于枕着淫妇大利拉的膝睡觉，被剃去发髻，丧失能力，眼睛被剜出，在迦萨监里推磨（参士十六 4~ 21）。

(3) 最后的信心

参孙因着信（注六）。于头发渐长后，求神赐他最后一次力量，使他在非利士人身上报仇。参孙死时所杀的人，比活着所杀的人还多。他终于与敌人同死（来十一 32；士十六 23~30）。

亲爱的弟兄姊妹，这是何等的可惜！年轻的弟兄姊妹，你们盼望在神的面前追求恩赐么？你们盼望在神面前得着能力么？我们要事奉主，恩赐和能力都是重要；但是，神给你再大的恩赐和能力，若是我们不能让圣灵来约束我们，恩赐越大就会越放肆，就会越得罪神。愿主恩待我们！

4. 孤单的先知——撒母耳

撒母耳的确是一个孤单的先知，他曾经被神大大的使用。但在亚弗的战役，我们看见那些以色列的长老只想利用神，并未尊重神，当然也没有尊重先知，没有托撒母耳求问神而引致战事上的惨败，敌人趁胜攻入示罗，大肆毁坏，会幕避至挪伯城。全民经此巨大的冲击，民心涣散至极，等到参孙起来作士师，我们已略略看到，他是一个非常乖僻孤独的勇者，他没有同工，他也不需要同工。一个敬畏神，活在神面前的撒母耳，在那二十年间，他又能作什么？他只有很孤单的隐藏在神面前。我们未见他站出来，向神的百姓大声疾呼，要他们回到约柜面前去敬拜。未见他曾私访耶和华的约柜。未见他向神的百姓传递耶和华的言语。未见他领导、训练神的百姓。也未见他参与参孙有交通配搭的共事。

在那漫长的二十年中，圣经竟然只字不题先知撒母耳的事，我们完全看不出他究竟有什么工作，有什么事奉的带领；在那二十年中，我越过越觉得，恐怕他什么工也不能作。

有一首诗歌「从我活出你自己」（注七）歌词如下：

从我活出你自己，
耶稣你是我生命；
对于我的所有问题，
求你以你为答应。
从我活出你自己，
一切事上能随意；
我不过是透明用器，
为着彰显你秘密。

殿宇今已完全奉献，
已除所有的不洁；
但愿你的荣耀火焰，
今从里面就露擷。
全地现在都当肃穆，
我的身体今进供；

作你顺服安静奴仆，
只有被你来推动。

所有肢体每个时刻，
约束等候你发言；
准备为你前来负轭，
或是不用放一边。
约束没有不安追求，
没有紧张与受压；
没有因受对付怨尤，
没有因懊悔倒下。

乃是柔软安静安息，
脱离倾向与成见；
让你能够自由定意，
当你对我有指点。
从我活出你的自己，
耶稣你是我生命；
对于我的所有问题，
求你以你为答应。

（第二节的“露擷”意思是露出所包藏之物。）

这首诗歌用在撒母耳一生的经历上，实在有好多地方是他的写照，是他一生在神面前多方面的经历：他被神塑造到一个地步，他真是像一个透明的器皿，来彰显主在他里面的秘密：主的生命在他里面是个秘密，这个生命塑造他并占有他，而且能自由地从他身上彰显出来。在那漫长的二十年，他遭遇许多问题，但主耶稣（旧约的耶和华）成了他所有问题的答案。他所有肢体每个时刻，约束、等候主发言，准备为主前来负轭，或是不用放一边。在刚过去的五年，他准备好让神发言，神大大的使用他传话。但是到了有一天，神似乎轻轻的把他摆在一边不用他了。在神手的约束中，他没有不安的追求，没有紧张与受压：没有因为对付怨尤，没有因懊悔倒下。他乃是柔软、安静、安息在神面前，没有自己的倾向，也没有任何的成见，神能够自由定意，当神对他有指点。二十年之久，外面没有为神作什么，他乃是消失在神里面，安静、安息在祂面前，按着神的旨意，为神百姓的心归向神而祷告。撒母耳的确非常的孤单，本来全民都是他的听众，到那个时候他已没有听众。

感谢神，在那孤单隐藏的二十年里，他不知道有多少的祷告，他在神的面前祷告，为神的百姓祷告，为神的见证祷告；神听他的祷告，听了二十年。如果你对人家多讲些话，人家早就听烦了。惟独我们的神是最忍耐的，有关神旨意和神百姓的祷告，没有一个是神不听的。撒母耳在这荒凉的二十年期间所作的隐藏事奉就是祷告。所以弟兄姊妹，在那最孤单的年代，天上有一位最孤单的神，地上有一

位最孤单的先知，他们成为最好的朋友，两个孤单的心彼此倾诉、彼此同情。神是他最佳的听众，也是唯一的听众，神倾听他二十年不断的祷告，直到日子满足。多少神的仆人，他们在繁忙的事工中，亦祷告，亦等候在神前，但时间并不多。当他们中途从工厂上退下来（不论什么原因），反而使他们有更多机会退隐到神面前，更真切的等候神。这往往使他们在暗处与深处的事奉，更有分量、更有价值。正如保罗虽然先后两度被囚在罗马监狱中，他却得到神更高的启示，而写了以弗所书、腓立比书、歌罗西书、腓利门书、提摩太后书等监狱书信，这些乃是保罗得到最高启示的几封书信。其中满了真挚的生命交通，也关系到神的永远旨意，带给神的众教会无限量的祝福。又如使徒约翰，被充军于拔摩海岛，孤单独处之日，神使他看见开启的天，亲睹耶稣基督在荣耀中的显现，使他能将「神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来。」启示录的完成，正是完满的揭开「神永远旨意」的启示。亲爱的学习事奉神的弟兄姊妹！若主也将你「不用放一边」时，让你从繁忙的事工中退下来，你就应当耐心等待神，祂要把你带到深处，在你身上作更多塑造之工，使你成为更符合祂见证的器皿。

（三）二十年后以色列全家都倾向耶和華

在圣经里有一些记载，是叫人难以明白的。这节经文所题起的事，就叫好些读经与研经的人，深感困惑。在那漫长的二十年里，强敌的压制，神百姓的散漫，士师参孙的事奉方式，撒母耳的无能为力，似乎显出耶和華神的荣耀离开以色列了。然而漫长惨淡的二十年过去，「以色列全家都倾向耶和華」，这未免叫人百思不得其解。

漫长的二十年过去了，参孙也死了，在那个时候，神的百姓应该是更散漫才是；参孙虽然不好，总还是神百姓的一个精神支柱。等到这个精神的领袖死了，那么神的百姓还有什么盼望呢？感谢神，圣经告诉我们，「过了二十年，以色列全家都倾向耶和華，」这是从天上掉下来的么？这是一个神迹么？这当然是一个神迹。从撒母耳记整个的记载里，我们要承认，撒母耳是一个祷告的人，他在祷告的事上特别的蒙恩。这神迹与撒母耳在背后二十年的祷告是分不开的，所以在那二十年里，在孤单靠边站的年日，他没有消极退后，他不是努力奋斗，他也没有凭着自己的地位和经历妄自尊大（他曾经是有大的托付，替神说话的先知）；他没有因着当日百姓中急切的需要，勉为其难出来陪伴百姓，有所作为，寻求突破……。他乃是孤单隐藏，安静在耶和華面前迫切为民祷告。撒母耳的确是一个祷告的人。

撒母耳是一个活在神面前的人，他完全知道除了祷告之外，不能作任何事，他没有应付任何外面的需要，他只活在神面前。因此到了时候，神的百姓遭遇最大的危机时，他们竟然都倾向耶和華，这是一个太奇妙的工作，这件事也给我们看见祷告的重要。有的时候，我们感到教会的荒凉，神百姓的失败，荣耀不能彰显在教会中，我们作什么呢？我们可能只有祷告，这是撒母耳给我们看见的学习。

在荒凉中，神的子民精神涣散，人心与神疏远，必须有人肯付出与神同工的祷告代价，才能使人心倾向耶和華。百姓的心要预备好，百姓的心要归向神，必须有器皿愿意被神兴起，在祷告上与祂同心；器皿预备好，人心才倾向神，人心倾向来自与神同心的祷告。这二十年来，撒母耳隐藏的祷告事奉，在人面前是看不见的：却是在神面前蒙悦纳，并且真正与神同工，带来神的大作为，叫以色列全家都倾向耶和華。

四、职事的恢复——带领百姓起来

主前一〇五五年参孙过去了，后来神的百姓也有心寻求神，撒母耳看见时候到了，他才出来对以

色列全家说：「你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神，和亚斯他录，从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的事奉祂。祂必救你们脱离非利士人的手」（撒上七3）。

以色列人就除掉诸巴力和亚斯他录，单单的事奉耶和华。

（一）聚集百姓在米斯巴

「撒母耳说：『要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华』。他们就聚集在米斯巴，打水浇在耶和华面前，当日禁食说：「我们得罪了耶和华」；于是撒母耳在米斯巴审判以色列人」（撒上七5、6）。米斯巴就是「守望塔」。有时候，教会必须有守望的祷告，所以这里的「守望塔」，给我们看到，神的百姓一同到那个地方。他们要在那里好好的禁食祷告神。感谢神，撒母耳从隐藏中出来了。他是一个祷告的先知，他知道祷告的重要，他晓得神的百姓现在有心来归向神，但是，要把他们带到那里去呢？是带他们好好奋兴，热心事奉么？不是的！头一步乃是带他们回到神面前，在神面前认罪悔改归向神，在那里儆醒祷告。弟兄姊妹，感谢神！那天他们一同聚集在神的面前，他们的心归向了耶和华。

（二）非利士人攻击以色列人

仇敌总不愿意看到神的百姓一起同心祷告敬拜神。以色列人在米斯巴聚集，非利士人看见了，就不甘心，他们派兵要来攻打以色列人，以色列人听见非利士人又来了，极其恐慌，因为他们在非利士人的欺压底下受尽折磨已经有四十年之久了；一听见非利士人来，他们好害怕，就对撒母耳说：「愿你不住为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。」感谢神，神听了撒母耳的祷告，那一天，耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前，以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人，击杀他们，神救他们脱离了非利士人的手。

（三）立石名「以便以谢」

当他们得胜回来的时候，就在米斯巴和善的中间立了一块石头，给石头起名叫以便以谢，他们说：「到如今耶和华都帮助我们。」这几个地名，都有特别的意义。

以便以谢——救助之石（到如今耶和华仍帮助我们）。

米斯巴——守望塔（祷告、守望之处）。

善——峭壁、牙齿。

以便以谢（四1）是一个与非利士人之亚弗相邻近的地方。以便以谢（七12）又是先知撒母耳所立的一块纪念耶和华的帮助之石。以便以谢这个地名与立石之名，代表以色列人两个迥然不同的经历。

先前他们离弃神，不祷告也不寻求神，大大得罪神，以致他们背弃「米斯巴」听祷告的神，他们就沦落在非利士人的凶悍及锐利的「峭壁、牙」间，经历极悲惨的失败。

如今，他们向耶和华禁食、认罪、祷告，他们在「米斯巴」归向耶和华，他们就经历了「到如今耶和华都帮助我们」。所以，亲爱的弟兄姊妹，有时候，我们软弱，我们失败，我们离开神，但是，当你我在急难中，在试炼在艰难里，我们的心若归向神，我们祷告祂，祂必要帮助我们，让我们再一次经历「以便以谢」——到如今耶和华都帮助我们。这不正是以色列人的经历，也是今天神还愿意我们常有的经历。

（四）起来作以色列的士师

自从以色列全家倾向耶和华以后，撒母耳就出来带领他们，作他们的士师，耶和华的手攻击非利士人，使以色列人脱离非利士人的手，他作士师的年代也很短，大约只有五年。这期间他每年从拉玛巡行到伯特利、吉甲、米斯巴审判百姓，后来，又回到拉玛（七 15、16），且在拉玛为耶和华筑了一座坛（七 17）。撒母耳年纪老迈（可能未满五十岁），就立他的儿子作以色列的士师。可是，儿子不行他的道（八 1、2）。

五、晚年退隐的事奉

时在主前一 0 五 0 年

（一）被以色列民厌弃

有一日，以色列的长老都聚集来到拉玛见撒母耳，对他说：「你年纪老迈了，你儿子又不行你的道，现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。」撒母耳不喜悦他们说「立一个王治理我们」，他为什么不喜悦？人家不尊重他么？人家看他老了不要他，所以要立一个王么？不是这样；如果是这样，那撒母耳有帝王的思想，他作王，儿子、孙子接着作王，那就太肉体了。撒母耳为什么难过呢？为什么不欢喜呢？乃是因为他认识神的心，他知道这件事神不欢喜。

1. 他祷告耶和华

撒母耳不敢凭自己的认识马上就反应，他先回去祷告神，看神怎么说？撒母耳在事奉神多年之后，就如年幼时那样「敬听」耶和华的话，他实在是见证器皿的典范。

2. 神说「依从他们、警戒他们」

耶和华对撒母耳说：「百姓向你所说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王……。他们常常离弃我，事奉别神，现在他们向你所行的，是照他们素来所行的，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们：告诉他们将来那王怎样管辖他们」（八 7~9）。撒母耳听了话，就去告诉以色列人说，你们求立王，将来王要叫你们吃苦头。「那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们」（参八 10~18）。然而百姓竟然不听耶和华藉撒母耳说的话，说：「不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样！」他们一意孤行，非要有一个王不可。撒母耳听见百姓的话，就将这话又陈明在耶和华面前。耶和华对他说，「你只管依从他们的话，为他们立王。」撒母耳告诉以色列人说：「你们各归各城去罢」（八 22）。后来，耶和华到了时候就给他们立王。

（二）在神家里诚然尽忠

撒母耳穷他有生的年日，全心全意爱耶和华，把耶和华的言语，传遍以色列的全境。尤以全国落在最大的危难中，二十年之久，他不断在神面前为以色列全家祷告。以色列全家倾向耶和华之后，他复出带领他们在神面前祷告，专心归顺耶和华。他恢复职事才五年，神的百姓就觉得他老了，他该放下了。其实撒母耳那时并不老，大概五十岁，也许他身体不好，看起来老迈。弟兄姊妹，撒母耳大约活到八十七岁才过世。因着百姓的厌弃，他再次隐退，但他在余下的年日，依然在神家中尽忠。他实在是退而未休。有些作儿女的，盼望老爸赶快放手，他们就可以接手了。在教会中有时也有弟兄姊妹认为那些老弟兄老姊妹，他们应该退到第三线去。弟兄姊妹，你我若认识神、认识自己，在神的家中，或者在自己家中，如果有老人在那里，这是我们作儿女，作晚辈的祝福。可惜今日的世代也像从前一样，不懂得珍惜属灵的长者。

1. 为百姓立王

亲爱的弟兄姊妹，撒母耳被百姓拒绝了，耶和华说「依从他们」。撒母耳就在那里等候神，后来为他们安排了一个王，就是扫罗。扫罗王好不好？结果不好。我们有时候会想，大概是神不欢喜他们立王，所以随便给他们一个王，叫他们吃吃苦头吧？事实却不是这样。神已经将最好的人选赐给他们；圣经说，「在以色列人中没有一个能比他的」（撒九 2）；但最好还不过是扫罗；因为神的百姓要立一个王的时候，那个合祂心意的君王大卫，还没有出生呢！过了十年以后大卫才生下来。所以，有时候神很为难，我们要这个要那个，要这样要那样，但神的时间还没有来到，叫我们的神多么为难！所以弟兄姊妹，我们要忍耐等候神的时间，那才是最好的。

2. 临别的见证与慰言

「……我从年幼直到今日（约五十岁），都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和祂的受膏者面前，给我作见证，……众人说，你未曾欺负我们，……你们在我手裏没有找着什么，有耶和华和祂的受膏者今日为证。他们说，愿祂为证」（撒十二 1~5）。从这段圣经看到撒母耳一生在神在人面前，常存无亏的良心，有神和祂的百姓为证。这样一个公职人员，一生行在神子民中间，到晚年，他能坦然向众民交代，他因神的怜悯，是一位何等手洁心清的人；他实在是一个透明用器，为着彰显神的心意和荣耀，他成为耶和华所塑造恢复神见证的器皿。撒母耳向神的百姓陈述以色列人如何在埃及、在迦南地，因离弃神，神就使他们受人的辖制。当他们求告神，神就屡次为他们兴起拯救。直到如今，他们又厌弃神作他们的王，求立一个王。所以，撒母耳求耶和华在割麦子的时候，打雷降雨，使他们知道求立王的事，是在耶和华面前犯了大罪。之后撒母耳对百姓说，「不要惧怕，你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心事奉祂。至于我断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华；我必以正路指教你们」（参撒十二 6~23）。

3. 为扫罗忧伤

撒母耳为百姓求立王的事，心中颇感不悦，但耶和华说，「他们是厌弃我作他们的王；你要依从他们的话。」于是，他体贴神的忧心，遵照神的指示，在立王的事上尽心竭力。在膏立扫罗为王时，他说，现在你们所求所选的王在这里，看哪，耶和华已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，事奉祂，听从祂的话，不违背祂的命令，你们与治理你们的王，也都顺从耶和华你们的神，那就好了。你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡（参撒十二 13、14、25）。

但扫罗作王的第二年，就作了胡涂的事，擅自献祭，没有遵守神所吩咐他的命令（撒十三）。约在扫罗作王的第二十二年，因他再次厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃他作王（撒十五）。撒母耳为扫罗忧伤，是因耶和华后悔立他为以色列的王。

4. 膏大卫预定作王

撒母耳暗中为扫罗忧伤，约达三年之久，此时是主前一〇二五年，扫罗作王第二十五年，那时大卫十五岁。「耶和华对撒母耳说，我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内，预定一个作王的。撒母耳就用角裏的膏油，在他诸兄中膏了他；从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫」（撒十六 1、13）。随后，大卫被介绍到扫罗的宫里，为扫罗王弹琴驱魔（参 14~23）。几年后又击杀巨人歌利亚，为国为民雪耻。旋即

王所嫉妒，王欲加谋杀。终于出逃至撒母耳处暂住，得圣灵能力装备，走上旷野逃亡最艰苦的道路，那时大卫约二十三岁。在旷野经七年之久的逃亡生涯，直至三十岁，扫罗战死，大卫方登基作犹大王。

5. 监管众先知

当大卫逃离扫罗的手，投奔撒母耳时，暂住在拿约（意即圣灵的房屋）：「扫罗打发差役去捉拿大卫；去的人看见一群神言人正在传神言，撒母耳也站在其中监管着他们；扫罗的差役们也受神的灵感而动而发神言狂」（一连去了三批差役均一样发神言狂）。「最后，扫罗自己也往拉玛去……，神的灵也临到他身上；他……受感动而发神言狂……，也就在撒母耳面前受感动而发神言狂；那一整天一整夜他赤身裸体躺着」（参撒下十九 18~24，吕振中译本）。神的灵临到一班寻求祂的人，他们就受感传神言；神的灵临到那些悖逆神的人，他们却发神言狂；神更藉祂的灵，拦阻违背神之人（如扫罗）的企图。撒母耳在退隐后，可能就在拿约，带来神之灵的同在，他在那里监管着一些寻求神的人，使他们受灵感传神言。后世有人说，先知的学校，是由撒母耳始创的。延伸到列王时代，可能就成为先知收门徒的事，如同先知以利亚和以利沙。

感谢神，撒母耳在晚年，好像他是靠边站了，好像他是从事奉上退了下来，但是事实并非如此！他仍然为着神的旨意活在神的面前，为着神百姓的需要忠心的事奉神，所以他把扫罗王带进来了，又膏立了大卫。感谢神，撒母耳的一生，虽然公开事奉的年月相当的短，但是撒母耳在神面前隐藏的事奉，那个价值，我们不太懂，只有神全知道，主恩待我们！

结语

在信息结束之前，让我们再作一个简要的回顾，再思考神如何塑造撒母耳，使他成为恢复祂见证的器皿。撒母耳出生在敬虔的家庭中，在敬畏神的母亲手中受教，成为清洁的幼苗。当他三至五岁断奶后，被带到示罗的殿里，在祭司以利面前学习事奉耶和华。当时圣殿的光景是道德败落，属灵荒凉；撒母耳却从以利那里接受严谨的教导，学习「敬听神的言语」，并且以利又教导他要「慎传神的言语」，连一句也不隐瞒。对于神的言语，他得着美好的塑造。幼年的学习，使他长大后，（约二十岁）耶和华与他同在，他为耶和华所说的话，一句都不落空。众民都知道耶和华立撒母耳为先知。

他作先知传递神的话只有五年之久，神就兴起参孙作士师，参孙作士师的二十年里，神的见证不能显明，虽然参孙彰显过神的大能，但见证不明显，因为神的见证不一定显于一些属灵事工的开展，真正的见证是按着神的心意，照着神的方式彰显的。在那漫长的二十年岁月里，约柜被掳，荣耀离开了以色列，当约柜回到基列耶琳时，无人访问，只有祭司以利亚撒孤单的伴随约柜，在神面前儆醒看守。参孙虽被兴起，却无见证，撒母耳就在二十年内，默退一旁，隐藏于祷告守望的事奉里，似乎他没有作什么，但耶和华的见证不在参孙身上，而是在撒母耳那里，他体贴神的心，成为见证的出口，站在神这边背负起沉重的见证之责，为民祷告祈求，正如神人告诉以利说，耶和华要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。因着忠心祭司的祷告，过了二十年，以色列全家都倾向耶和华，神的见证再度得到彰显。

等到参孙与敌人同亡后，撒母耳再度复出带领百姓，仍旧恐惧战兢，借着祷告将百姓带到神面前，

他在百姓身上作基本的复兴工作，要他们离弃外邦的神，专心归向耶和华，恢复了真正的信仰和敬拜，非利士人也得以被制服，不敢再入以色列的境内。撒母耳此时也从先知、祭司的职事，扩展至士师的职事了。

撒母耳约五十岁时，以色列的长老要求他们立一个王治理以色列民，这对撒母耳是一个厉害的考验。撒母耳不悦，或许有点自己的成分：他一心为神摆上，带领百姓走在合神心意的路上，曾几何时，百姓却厌弃他，要求另立一王带领他们，以人的这面来说，撒母耳不难过么？但神让他看见，这个国家是神的国，不是撒母耳的国，是神自己在引导祂的民，所以要求立王其实是厌弃神的治理，神要撒母耳将这事交在神手中。神的见证有时借着人的工作或事奉彰显，但有时却彰显在那些肯为着神放下工作的神仆人身上。有位主仆曾说，一个人要为神作工，必须有一个先决条件，就是能为神不作工。我也要讲，为神的见证肯放下工作，放下外面责任的人，才能作神见证的器皿，这就是撒母耳。虽然他不喜悦立王的事，他却祷告耶和华，且依照神的话为百姓立王，当他年纪老迈时，神仍然厉害的在他身上塑造他成为见证的器皿，彰显神的见证。

撒母耳顺服神的意思，答应以色列长老的要求，膏扫罗为王。当众民大声欢呼说，愿王万岁时，撒母耳就将国法向百姓说明；撒母耳再度退到幕后，隐藏在神面前。扫罗作王四十年，神的见证也不在他的身上；或者在扫罗作王的初期，有一些谦卑的光景，但为时极短。漫长的年日，神的见证在何处呢？仍然是在那隐藏神面前的撒母耳身上，他继续为民祷告、祈求，使他们有敬畏神的心。从此，他士师的职分也告一段落。从他向以色列众人的自白中，可以看到撒母耳见证了他是一位在神面前尽忠，在人面前尽义的好士师。当扫罗违背神的命令，怜惜亚甲王也爱惜上好的牛羊，不肯灭绝时，耶和华对撒母耳说，我立扫罗为王后悔了；因为他转去不跟随我，不遵守我的命令，撒母耳便忧愁终夜哀求耶和华。撒母耳因为耶和华后悔立扫罗为王，就为他忧愁长达三年。扫罗虽然坐在王位上，但在他身上，没有见证，见证乃在这位与神同情的撒母耳身上。直到神说，我既厌弃扫罗作以色列王，你为他悲伤要到几时呢？起来，往耶西家，因为我在他众子之内，预定一个作王的。于是撒母耳遵着神的话前去，膏了大卫，带进了合乎神心意的王朝。感谢神！在撒母耳身上，在明处或暗中，从年幼到年老，神的手一直在作塑造的工作，他集先知、祭司，士师三个职分于一身（他预表主耶稣先知、祭司、君王三个职分），使他成为恢复神见证的器皿，将神的见证带回到以色列民中。在生命的终点，他把以色列从荒凉、混乱的士师时代，转移到合神心意的君王时代，他是一个转移时代的人，带进合乎神心意的君王，是以色列王朝真正的奠基人。他虽然只短暂的出现在公开的事奉中，但他那漫长年日的隐藏，忠心祷告的事奉，得到了神的垂听，正如他名字的意义「神听到了」。今日，你我若羡慕成为神见证的器皿，就要将自己交在神的手中，让祂作属灵的塑造之工，你我是否失去了许多宝贵的机会呢？盼望我们把余生交给主，愿主照着祂的怜悯，塑造我们，使我们成为祂见证的器皿，来盛装神的见证。

撒母耳时代重要事迹年代表

（主前一一〇〇年至主前一〇〇三年）

从撒母耳出生至大卫受膏作以色列的王，共九十七年。（圣经中有些重要年代，各书未尽一致。本

年代表部分年代，乃参照中华福音神学院出版之「以色列史综览」中之年代；也有些年代是作者读经的领会。）本年代表，“可能有助读者阅读之方便及获得较深刻的印象。

主前一〇〇年

撒母耳出生于拉玛琐非，是利未人(代上六 33~38)。

撒母耳是他母亲在耶和华面前求得的：她在耶和华面前许愿，使儿子终生归耶和华（作拿细耳人）。

主前一〇九七年至一〇九五年间

他三至五岁断奶后，进示罗的殿，在祭司以利面前学习事奉耶和华。

他从年幼在家中、在殿中，受严谨虔敬的训练。

主前一〇九五年

非利士人开始压制以色列民（达四十年之久），（主前一〇九五至一〇五五）。参孙出生于琐拉（蒙神预告，终生作拿细耳人）。

主前一〇八八年

撒母耳十二岁初得默示（神告之以利家的可悲结局）（注八）。

主前一〇八〇年

撒母耳二十岁正式传达神的话语（达五年之久）（注九）。

主前一〇七五年

以色列人向非利士人发动「亚弗战役」，以色列惨败。

耶和华的约柜被掳至非利土地（达七个月）。

祭司何弗尼、非尼哈被杀；百姓阵亡三万四千人。

大祭司以利闻讯倒毙（时年九十八岁）。

非利士人趁胜直捣示罗。

参孙二十岁出任士师（任职二十年）。

撒母耳二十五岁停止公开职事，隐藏神前（二十五岁至四十五岁，二十年之久隐藏神前，为民祈求）。

主前一〇五五年

参孙与敌人三千同亡。以色列全家倾向耶和华。

撒母耳四十五岁恢复公开职事，集百姓于米斯巴。

非利士人聚集来攻，耶和华使百姓大胜，并将之制服。

撒母耳偕民立石称「以便以谢」（帮助之石）。

主前一〇五〇年

百姓求立王。撒母耳五十岁为民所弃，复退隐神前；仍按神心意，暗中爱民，服事他们。撒母耳遵神命，为民立王（他公开恢复职事至此仅五年）。

扫罗四十岁被膏立为以色列王，（他作王达四十年）（徒十三 21）。

主前一〇四八年

扫罗初次违命；撒母耳五十二岁，预告神寻得合祂心意的人（撒上十三 14），此人即耶西的儿子大卫（徒十三 22）。退隐期中，创立先知门徒训练所（参撒上十九 20）。

主前一〇四〇年

先知宣告后八年，大卫方出生于伯利恒。

主前一〇二八年

扫罗再违命于王政二十二年。

撒母耳七十二岁，因耶和华后悔立扫罗为王；为王忧伤约达三年。

主前一〇二五年

撒母耳七十五岁，奉命私下膏大卫，预定他作王，大卫十五岁。从那日起，耶和华的灵大大感动大卫；耶和华的灵离开扫罗，有恶魔来扰乱他。随后大卫奉召入宫作王之乐师，为王驱魔。

主前一〇一九年

大卫二十一岁杀歌利亚，大败非利士人。

主前一〇一八年

扫罗定意谋杀大卫，他二十二岁。

主前一〇一七年

大卫二十三岁逃亡伊始，奔拉玛向先知撒母耳倾诉，他们同往拿约（意即圣灵的房屋）稍住。那时先知八十三岁。

主前一〇一三年

是大卫逃亡旷野之后期，此年撒母耳八十七岁而终。——撒母耳乃是结束混乱的士师时代，带进合神心意的大卫君王时代的人。

主前一〇一〇年

扫罗王败于非利士人，三个儿子偕他阵亡于基利波山（扫罗八十岁）。

大卫三十岁蒙神引导回希伯仑，犹大人膏他作犹太家的王。

主前一〇〇五年

约于这年，扫罗的元帅押尼珥，立扫罗之子伊施波设作以色列王。

主前一〇〇三年

伊施波设被叛将所杀。

以色列的众长老，膏立大卫作以色列王，他三十七岁。

（大卫在希伯仑作王七年半，在耶路撒冷作王三十三年。）

注释

注 一：士师记中所题的士师有十三位：俄陀聂（三 9）、以笏（三 15）、珊迦（三 31）、底波拉（四 4）、巴拉（四 6）、基甸（六 12）、陀拉（十 2）、睚珥（十 3）、耶弗他（十二了）、以比赞（十二 8）、以伦（十二 11）、押顿（十二 14）、参孙（十五 20）。此外还有以利（撒下四 18）、撒母耳（七 13）、约珥和亚比亚（八 2），他们亦是士师。以利作以色列的士师四十年，死于主前一〇七五年（年九十八岁），同年参孙二十岁作士师二十年。所以到以利时，以色列中已经有过十三位士师。

注 二：整个士师的时代，是越过越堕落败坏。从士师记未了五章圣经所记述的两个事件，似乎是士师记的附录结论。但这两个事件却发生在士师记的早代：

(一) 在事奉（宗教）上的混乱（十七~十八）。

那个作家庭及支派祭司的利未人，是摩西的孙子，革舜的儿子约拿单，他的祭司职任是自取的，有与亚伦家分庭抗礼之嫌。他和他的子孙一直作但支派的祭司，直到那地遭掳掠的日子，他们与示罗同存亡(参士十八 30、31)。

(二) 道德的沦落与对付（十九~二十一）。

有一个利未人的妾，被便雅悯支派基比亚城中的匪徒强奸至死：以色列的众民为征伐那凶淫丑恶的事，众支派集合到伯特利去，多次求问神，他们在神的约柜前哭号禁食，是亚伦的孙子，以利亚撒的儿子，非尼哈侍立在约柜前。结果引致以色列十二支派的大混战。以色列的各支派三日内被杀的共有四万零三十人。便雅悯支派被杀的有二万五千壹百人。他们为着在神的子民中，除掉罪污，在神前求问，结果神的子民被杀的共六万五千一百三十人。

乍看这两件事，似乎是好事，是宗教的热忱，是除净罪污，且发生在摩西、亚伦孙辈的年代，并且影响神百姓极深远的历史。然而经上说：「那时以色列中没有王，各人任意而行」(参士十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25)。

由此可见，实际上是他们未让耶和华作他们的王。他们的敬拜，对付罪，在神看是「各人任意而行」这是发生在士师之初代，这又影响整个士师的年代。以利承受的是一个那么可怕的荒凉，加上自己的失败，儿子的邪恶，叫神的见证大受亏损。

处此末世，许多基督徒的个人或团体，富宗教的热忱，偶尔亦有对付罪恶的行动，但因为神不能在祂子民中间作王，在神看来，是「各人任意而行」！直到今时，神子民往往因为宗教的热忱，造成多少神子民中的纷乱；因征伐罪污，却杀害多少的属灵生命！有谁愿意站在神这一边，为着祂之荣耀的见证，肯服在祂的王权下，接受祂厉害的塑造，为主作明亮的见证呢？

注 三：巴克尔姊妹(Miss Fischbacher)-八九七年三月三十一日出生于苏格兰。早期是中国内地会很有恩赐能力的传道(即宣教士)，常在传道士的大会中作主出口。一九三四年在烟台与倪柝声弟兄相遇，帮助倪弟兄初次经历圣灵浇灌，经历在灵里得释放。不久到上海与同工们一同默默事奉主(此时她离开内地会)。一九四三年初，世界大战期间，与一些西国来华的传道士，同进集中营：在营中还被派作纠察队员(她是一个在神在人面前很端庄的人。)在集中营得与钟玛姊妹(Miss Mary Jones)一同清楚主的安排，成为在事奉上终身属灵配搭的一对。一九四五年八月，从集中营释放后，回到英国，仍在伦敦贵橡聚会与史百克弟兄等同工。

一九五六年，蒙主带领与钟玛利姊妹一同到远东，停留在香港有十二年之久，尽其一生的余下年日，在教会中一同搭配服事。她因看见属灵权柄与顺服，并妇女在教会中的地位，多年站在蒙头的实际里，从不肯出头。她把自己隐藏在神的安排中，只对妇女及年轻人讲道交通，全教会聚集在一处，她总不肯显露。在她身上，实在流露基督生命的丰富与馨香。一九六七年十二月二十四日，她安息在她一生所爱所事奉的主怀中。她的遗体在香港九龙华人基督教

坟场。到那日，她要 and 主一同回来。

注 四：根据丹麦的考古队，曾在一九二六年至一九二九年，及一九三二年发掘示罗，证明这个城邑无疑地在主前第十一世纪被夷为平地。从发掘出来的对象中可看出，非利士人那时进军以色列领土，甚至远达示罗，且横加毁灭。正如先知耶利米屡次在耶和华的殿中，指着示罗被毁，向以色列民所发出的警告（耶七 2，二十六 6）。（参考：以色列史综览 P. 246~247, 257。中华福音神学院出版社）。

当年因非利士大军趁胜攻击以色列的诸城邑。那时，以色列民为保护在示罗的会幕，群起把会幕的一切器具，紧急迁移至耶路撒冷之北的挪伯城（有高地意思）在便雅悯境内。大卫逃避扫罗王的追杀时，就到挪伯城求助于祭司亚希米勒，并获得从耶和华面前撒下来的陈设圣饼（撒上二十一 1~60）。后来挪伯这个祭司城的祭司及男女、孩童、吃奶的，都被扫罗王尽行杀灭（撒上二十二 6~19）。之后，会幕可能从挪伯城迁到基遍去了。到了所罗门王登基后，他就到基遍的祭坛那里献祭（王上三 4）。但从约柜被掳归回后，约有七十五年之久，一直在亚比拿达家中，约柜就没有回到会幕里。直到大卫王统一全国，才把约柜迎进大卫城，就是大卫为约柜支搭的临时帐幕。后来是所罗门王兴建耶和华约柜的圣殿，约柜才被迎进圣殿的至圣所里。

注 五：约柜在基列耶琳七十多年了；大卫年少时，在以法他的旷野，就是伯利恒，牧放他父亲的羊，在那些日子里，他听人说到耶和华约柜的故事，却不知道约柜究竟在那里。到大卫统一以色列国后，他怀念约柜，仍不知约柜在何处。正如诗篇第一百三十二篇所说：「耶和华阿，求你纪念大卫所受的一切苦难；……直等我为耶和华寻得所在……，居所。我们在以法他听说它（原文）：我们在基列耶琳就寻见了」（1~6）。大卫为寻找耶和华的约柜，历经好多苦难。

注 六：参孙亦被列在「信心见证人」的行列中（来十一 32），参孙因耶和华之灵的荫庇，他一生穿戴耶和华的能力，从不知什么叫软弱。但他放纵情欲，结果失去能力之源，变得软弱如同凡人，而被仇敌挖了双眼，在监中为仇敌推磨，蒙受奇耻大辱。但当他头发渐渐长长了，在那一个非利士人为他们的神献大祭的日子，他被提到庙会中，受尽仇敌的戏耍，软弱无能的参孙，任凭敌人羞辱；正在那时，「信心」在他深处油然而生，他求告耶和华眷顾他，赐他这一次的力量，使他在仇敌身上报仇。正如希伯来书十一章第三十四节所记，软弱变为刚强。这正是参孙信心之经历的见证。要是他能洁身自爱，他将要为神作更荣美的见证。

注 七：选自「圣徒诗歌」第三百十四首；美国见证出版社。

注 八：年代表中，主前一 0 八八年，撒母耳十二岁初得默示。考据如下：以色列的男孩子，到十二岁时，就被称为「律法之子」，他不再是小孩子，乃是需向律法负责的童子。就在这时，耶和华首次向他说话，叫他学习向神及祂的言语负责：如同主耶稣生在律法之下，十二岁时，在殿里坐在教师中间，一面听（神的话），一面问（参路二 42~49）。祂是律法之子，向父神的律法（话语）负责。

注 九：主前一 0 八 0 年，撒母耳二十岁，耶和华的话默示他，叫他作先知为神说话。考据如下：
（一）以色列的男丁，二十岁或以上者，要为自己的生命，将赎价的银子半舍客勒，当作礼

物奉献给耶和华（出三十 14，三十八 26）。

（二）二十岁开始有估定的价银，五十舍客勒（利二十七 3）。

（三）二十岁以上的男丁，能出去打仗的，被数点（民一 3，二十六 2）。

（四）利未人二十岁以外的，都要办耶和华殿的事务（代上二十三 24，二十七 23）。

（五）利未人二十岁以外的，要在殿里任职（代下三十一 17）。

在以色列人，或利未人中，二十岁都是一个重要的年岁。他们在神的面前，在事奉上，都是一个新的开端。所以撒母耳可能在二十岁开始，为耶和华说话。

第四篇

接续神见证的器皿——提摩太；

目 录

一、神预备接续祂见证的器皿

（一）神见证的兴起与延续

（二）神为外邦众教会兴起祂见证的器皿

——保罗

（三）接续神见证的器皿——提摩太

二、提摩太早期的属灵塑造

（一）生长于信心之家

1. 三代真信心之家

2. 非遗传的属灵信心之家

3. 表彰信心的生活

（二）从小明白圣经

1. 在神的话语上受严格的训练

2. 圣经使提摩太有得救的智慧

（三）在教会中作主门徒

1. 在路司得作门徒

2. 在以哥念作门徒

三、提摩太中期的属灵塑造

（一）保罗的拣选

（二）属灵恩赐的装备及服事

（三）得保罗的带领

1. 初次在工厂上的学习

（保罗第二次出外传道）

2. 再次在工厂上的学习

（保罗第三次外出传道）

3. 保罗往耶路撒冷

4. 保罗为主被囚

（四）提摩太属灵的学习

1. 依赖主的学习

2. 保罗与他联名写书信

3. 在各城设立长老

四、提摩太后期的属灵塑造

（一）「后来」的时候

1. 在神的家中当行的

2. 神的儿女在神家中应有的学习

3. 对提摩太个人的题醒和嘱咐

（二）「末世」危险的日子

1. 神子民完全的叛离

2. 提摩太在试炼中的软弱

3. 保罗的题醒和劝勉

五、见证人提摩太为主殉道

保罗与提摩太在基督里的关系

注释

经文

「保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。路司得和以哥念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人，都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼」（徒十六 1~3）。

「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，我深信也在你的心裏」（提后一 5）。

「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。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的」（提后三 15、16）。

「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」（提后三 14）。

「你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言·在众长老接手的时候赐给你的」（提前四 14）。

「为此我题醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来」（提后一 6）。

「圣灵明说，在『后来』的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和魔鬼的道理」（提前四 1）。

「你该知道，『末世』必有危险的日子来到」（提后三 1）。（新旧库译本作：「末后的那些日子必有些艰难的时期将要来到。」）

一、神预备接续祂见证的器皿

这一次我们讲到神见证的器皿，讲到作神见证的见证人是怎样被神塑造的？他怎样成为一个器皿来作神的见证。

（一）神见证的兴起与延续

我们曾经看过，在摩西的年代，神的见证是借着摩西带出来的，摩西在神的面前是一个大的器皿，神的见证从他身上能够相当的显露出来。但是到了摩西的晚年，他在百姓面前把神代表错了，他在见证上有了失败，甚至这个见证好像没有办法再往前了。但是感谢神，祂为着自己的见证，早就预备了一个器皿，就是约书亚。神塑造约书亚，得着了祂，使他能够成为一个维持神见证的器皿，来维持神的见证。以利的年代，我们看见神的见证到了极其荒凉黑暗的时代，人几乎看不见什么是见证，但是感谢神，祂为着自己的见证，早就预备了一个器皿，就是撒母耳；开始的时候，他不过是一个断了奶的婴孩，被送到圣殿里去。在那个极其黑暗的日子中，神预备、塑造撒母耳，让他能够成为恢复神见证的器皿，把神的见证恢复过来。今天我们要越过整个旧约来看新约，简单来说，在新约的年代，神兴起保罗来，他实在是神所预备、所得着的器皿，让神的心意能够彰显在地上。保罗显出来的时候，他所接受、所传扬的见证，是相当合乎神的心意，超过先前的使徒们。但是到了保罗晚年时，好多使徒还在世的时候，神的见证有了改变，有了相当的偏差。感谢神，祂又得着一个见证的器皿，就是提摩太，使他能够接续神的见证。

当我们题到摩西、约书亚、撒母耳、保罗，他们好像都是相当大的器皿，好像不大容易看出他们的软弱：在提摩太的身上，就与前面的那些人有很多地方不一样；从某一个角度来看，他实在是一个相当平凡、胆小的人，他与保罗两个人非常不同。我们看见保罗，他是那样的勇敢、刚强，提摩太却胆怯、软弱；但是感谢神，提摩太被握在神的手中，神在他身上也作了许多美好的塑造之工，使他成为接续神见证的器皿，来接续神的见证。

（二）神为外邦众教会兴起祂见证的器皿

——保罗

亲爱的弟兄姊妹，当初期的教会兴起来，过了不多年，就有相当的危机；不过感谢神，神早就预备了一个传扬祂见证的器皿，就是保罗。神从创立世界之前就拣选了他，并预先定下他，从母腹里将他分别出来，又施恩召他。保罗从小在迦玛列的门下，受严谨的教导，作了法利赛人，为神热心，逼迫教会，这些都是主许可让他去作的。但后来在太马色的路上，主耶稣来征服他，主就得着这个人，作工在他身上，使他成为合神心意的一个器皿。感谢主，主遇见了他，给他极大的异象，因着主的怜悯，主管理他、保守他，使他一生没有违背从天上来的异象。（不是不会违背，乃是没有违背：不是免疫，乃是蒙怜悯。）他一直持守向着主耶稣那个纯一、清洁的心，他一生为主作那美好的见证，就是让主耶稣从他身上活出来。正如保罗所说：「因我活着就是基督」（腓一 21）。求主赐我们异象，使我们在地上完成祂的使命，成为一个见证人，为祂作见证，这不仅是一些真理的传讲、事工的推进，更是要成为一个见证人，活出主耶稣。异象、使命、事工，往往叫人高傲自大，这样就难以活出主耶稣；愿主紧握着我们，把我们作到卑微而无有，使主耶稣能从我们里面活出来。这是主今日所需要的见证人。

（三）接续神见证的器皿——提摩太

虽然保罗是神拣选的见证器皿，可是有一天荒凉要来到，保罗也要过去，怎么办呢？感谢神，祂已经预备了一个人，就是提摩太，他生长在一个小城；他的父亲是希利尼人，解经家以为他父亲早逝；他外祖母和母亲却是敬虔的犹太妇人。在路司得这里犹太人可能不多，故未见有犹太人的会堂。提摩太的童年是在外祖母和母亲悉心教导带领下成长。他可能从小就学习尊敬神过敬虔的生活。他这个小城孩子，原不为人所注意的，但遍察全地的主，早就拣选他，将他握在手中，预备他来成为接续神见证的一个器皿。现在，我们要一同来看提摩太属灵的塑造。他一生所受的塑造可分作三个时期：早期他所蒙的恩典和所受属灵的塑造，中期因保罗的拣选而有的紧密同工时所得的属灵塑造；还有晚期他如何在主的怜悯中仍然有的属灵塑造。

二、提摩太早期的属灵塑造

我们先看他早期的学习。

（一）生长于信心之家

「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」（提后一5）。

提摩太生长在一个信心的家庭里，从小就领受了一个无伪的、真实的信心。

1. 三代真信心之家

保罗告诉他说，这个真实的信心，先是「住在」你的外祖母罗以和你母亲友尼基的里面；保罗说，我深信这个信心也是「住在」你的里面。中文和合本圣经的「先在」、「也在」原文是「先住在」，「也住在」。不单是「先在」她们的里面，乃是说这个信心是「先住在」他外祖母和母亲里面，保罗深信这个信心「也住在」提摩太的心里面；罗以、友尼基、提摩太，他们三代都是有真实的信心在他们里面。

他们三代心里真实的信心是从何而得？若说他们的信心是从听信福音而得，则保罗约于主后四十九年初到路司得传福音；他在路司得逗留仅数周，谅必他们三代就在那次听信了福音。可能是同一天信主，也可能是短短的几周中先后信主。若是这样，就与保罗的说法，「这信是『先住在』你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信『也住在』你的心里」不符合了。

罗以和友尼基是犹太妇人，始自提摩太年幼，就教导他专心在神的话（圣经旧约部分）上用工夫；所以提摩太是从小明白圣经。他们可能正是接续先祖，从神话语的启示得着那无伪的信心，如同希伯来书第十一章，那许多古人在这真实的信心上得了美好的证据一样。他们信神历代向列祖所应许的那位救主——弥赛亚。等到保罗向他们传福音时，他们就认识主耶稣原来就是他们所信的弥赛亚。那真实的信心，已先住在外祖母和母亲的心里，后来也住在提摩太的心里。他们三代是真信心之家。

2. 非遗传的属灵信心之家

提摩太是第三代信主的。我是第四代信主的，你们是第几代呢？但是请问你的信主是遗传的么？是祖父信了主，父亲也信了主，所以你也信了么？在洛杉矶一次聚会中，我遇见一位朋友，众会后同他有一些谈话，他说，我祖父是个牧师，父亲是个长老，我是开运输公司的：教会有需要的时候，我就派几辆卡车来帮教会运输：并说他怎样在教会中发热心，讲完了，他说，柯先生，对不起，我要走了。当时我来不及问他，你这个第三代的教友，到底有没有信主？你和主有没有直接关系？但是他急

忙走了，直到现在我还没有机会再遇见他。弟兄姊妹，提摩太是第三代，但是感谢主，他不是第三代遗传的基督徒，不是一个挂名的教友，因为真实的信心住在他里面。所以亲爱的年轻弟兄姊妹，也许你们是第一代的基督徒，好像不如别人有多代作基督徒的光彩，但是你们若是真实认识主，与主有生命的关系，那么真是感谢主！你们的得救是真实的。有好多人是属于第二代、第三代的基督徒，到底是真的还是假的？有的人，你说他是假的么？他什么道理都懂得，从小就在儿童众会中长大，考问什么都对答如流；所以有时与这些年轻的、多代的基督徒家庭的子弟受浸前谈话，特别觉得为难，你考他什么，他都懂。有的时候回答的话，连负责问话的弟兄未必赶上他们，到底得救了没有？道理都懂，可是有的时候不一定摸得着生命。感谢神，提摩太却不是这样。

(1) 属灵的信心不能遗传

一个遗传的「基督徒」，很多时候只是道理的、知识的「信心」，不是真实的信心。真实的信心必须从主而来，不是从人而来，就如旧约里的雅各，他有一个很属灵又很认识神的祖父亚伯拉罕，在亚伯拉罕一生中，神向他显现有十一至十二次之多。雅各还有一个很蒙恩的父亲以撒：雅各从祖父和父亲那里一定得着许多关于神的知识，但是他本身并不认识神，他一生的年日是一百四十七岁，直到他七十七岁的时候，也就是过了大半生，他还不认识神，还没有见过神，乃是到他离开家的那一天，在逃往舅父家的途中之伯特利的旷野，神来向他显现，他才开始认识神。我们也说过撒母耳，他是一个很蒙恩的人，但非常可惜，他的两个儿子，不行他的道，没有像他那样敬畏神。这里给我们看见，一个认识神的亚伯拉罕，不能影响他的孙子，叫他也来认识神。撒母耳那么好，他也没有办法叫儿子敬畏神，一切都需要神的怜悯。

(2) 属灵的真信心往往影响后代

提摩太从年幼的时候，他有一个很蒙恩的地方，就是他直接从主领受了活泼的信心。这是神的怜悯。因为这不是遗传，乃是从主直接领受的；可是另一面保罗的话又给我们看见，他说，住在你里面的信心，是先住在你的外祖母和你的母亲里面。因此提摩太的蒙恩，和他的外祖母和母亲还是有关连的。所以亲爱的弟兄姊妹，如果你有一个敬畏主的祖父母或者父母亲，你要为着这个感谢神，他们不能把信心遗传给你，可是他们真实的信心，很多时候影响你。所以作父母的弟兄姊妹，我们要求主恩待我们，让我们活在神面前是凭着信心而活，叫我们的儿女及我们的后代，能够从我们身上看见主，我们不能将信心遗传给他们，可是我们可以影响他们，愿主恩待我们每一个人。

3. 表彰信心的生活

这一家三代真信心之家，他们「有了信心」又加上「德行」；他们的德行从祖孙三代之名字的属灵意义可以看出，提摩太的外祖母名叫罗以，意思就是「欢心」、「欢喜的心」。感谢神！因着信心住在她的里面，因着弥赛亚是她的盼望，她一生等候弥赛亚，老人家所过的生活，就是在主里常常欢心的生活。她的欢心，叫人得着激励。他的母亲名叫友尼基，意思就是「美好的得胜」，在世上多少所谓的得胜，是残忍、丑陋的得胜；但她不只是在生活上表现得胜，而且是美好的得胜。提摩太的意思，就是「尊敬神」，「神所尊重的」。神说：「尊重我的，我必重看他」（撒上二 30）。这个小提摩太，他母亲给他起这样一个名字，提摩太也活出这样一种生活，是非常蒙恩的生活，乃是尊敬神，也是被神所重看的。如果我们尊敬神，神就必重看我们；如果我们不敬畏神，神就藐视我们，这是一个属灵的律。你

我这个人，在神的面前，祂是怎样看我们呢？端视你我怎样对神！

亲爱的弟兄姊妹，特别是年轻的弟兄姊妹，你们若盼望在神面前被重看，你们就要学习敬畏神，从心里尊敬神，在年轻的日子就需要学习尊敬神，尊敬神的话，向着神的话绝对。这个世代愈过愈邪恶，许多神的儿女也受到冲击，你我是否仍然尊敬神呢？从一件事上我们可以测验出来，那就是对神的话语我们有怎样的看法？我们有怎样的反应？越过我们越看见一件事，许多神的儿女对神的话不尊敬，把神的话扭曲了，把神的话拿来迁就自己。我们若缺少一个要绝对尊敬神之话的心，怎能说是一个敬畏神的人呢？我们怎样能被神重看呢？愿主怜悯我们，让我们有一个爱祂的心，一个尊敬祂的心，祂就必重看我们。这是提摩太在主面前一个很蒙恩的地方。

「敬畏耶和华是智慧的开端」（箴九 10）。这句话让我们知道，若我们敬畏祂、尊敬祂，我们就要从主得着智慧，知道怎样生活在祂的面前得祂的喜悦。所以我们看见，信心在提摩太这个家庭中，有非常具体的表现：在他的外祖母身上，信心让她过着一个欢乐的生活；在他的母亲心里，信心让她过着一个美好得胜的生活；而在小提摩太心里，信心让他成为一个尊敬神的人。

弟兄姊妹，若是在我们里面的信心是真的，这个信心要在我们个人的求学、就业、交友、择配、婚姻、家庭、事业上，显出我们是尊敬神的孩子。我们不可在聚会中有一套基督徒的生活，回到家里，回到世界中去，又是另外的一套生活。在神的家中，我们凭着信心来敬拜祂，追求祂，事奉祂。在我们的家庭、事业、社会中，还需要让这个信心来引导我们，作我们生活的主导。一切凭着信心活在主面前。世界可以改变，并且一直在改变，可能有一天会有很大的改变，我们怎样来面对这一个多变的环境呢？只有一件事，就是在我们的里面有真实的信心，这个信心，就是保罗所说的，「神儿子的信心」（注一）。当我们信主耶稣的时候，神就将祂儿子的信心赐给我们，住在我们的里面。但愿神儿子在我们里面掌权，祂能得着优越的地位，这样在我们里面的信心就能越过越加增，越过越能够支持我们应付时代环境的需要。

（二）从小明白圣经

1. 在神的话语上受严格的训练

犹太人教导孩子学习律法，非常认真，通常男孩子三岁的时候就断奶，然后开始穿有蓝色隧子的衣服，好叫这孩子开始学习「看见就纪念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目、行邪淫……，使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归与你们的神」（参民十五 38~41；申二十二 12）。同时母亲就教他一些简单的律法知识，到了五岁的时候，就开始教他们律法的撮要和问答，一年过一年，越过越加增。到了十二岁，他们就被称为律法之子，必须自己向律法负责。到了十三岁的生日，就开始佩戴犹太人祷告时所佩带之经文的盒子，在手臂上、额上，佩戴着圣经的经文。这可能是犹太人因误解出埃及记第十三章第十六节；申命记第六章第八、九两节而起。我相信提摩太是从小就这样受训练的，他多读圣经，还蒙圣灵的教导明白圣经。在家中他受这样的训练，慢慢地在教会中也继续受这样的训练，他不只读圣经，而且明白圣经。年轻的提摩太，不是他自己说明白圣经，乃是那个在迦玛列门下，熟读旧约经文之保罗对他说的，他说你是从小就明白圣经。提摩太对圣经有相当的认识，这是因为他从小就好好地在圣经上用功。

2. 圣经使提摩太有得救的智慧

感谢神！就像提摩太后书第三章第十五节至十七节所说的：「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（原文直译作：「因着那在基督裏的信有得救的智慧」（同注一）。圣经都是神所默示的，于教训、督责，使人归正，教导人学义，都是有益的；叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。）这里给我们看见，提摩太从小明白圣经，而且因着那在基督里的信，从圣经得着属灵的智慧，（智慧意即方法），他已得救了，已经得着神的救恩，但他还需要进入更完满的救恩，就是需要得着并经历那更完满的救恩。有人虽然得救了，但没有好好读圣经、明白圣经，他们就缺乏得救的智慧，他们仅仅是得救而已，（参彼前四：18；林前三15）；但是有人信主，并且明白圣经而有得救的智慧，使他们追求丰丰富富的得救（参彼后一11）。

读圣经乃是要叫我们蒙受圣经神之话的教训，神的话要督责我们、管理我们、规范我们，让我们的心归于正；还要教导我们学义，我们未信主前，活在过犯罪恶之中，充满不虔不义。信主后，神将祂所默示的圣经赐给我们，为教训、施督责，使我们能行走在主的正路上；又教导我们学义，义是神作事的法则、标准，圣经要教导我们不再作不义的事，要学习行圣徒当行的义，都是有益处的，叫我们这些属神的人，预备行各样的善事。基督徒有一个学习和操练，训练里面有细嫩的感觉，能因为读圣经而在生活中显出善行。就是神所预备叫我们行的。神在基督里造作我们，用圣经（祂的话）规范我们，叫我们这些属神的人，得以完全，预备行各样的善事，行神所喜悦的善事。

我们因信基督而得救，是我们的灵重生得救；但「圣经」却能使我们这些信基督的人有得救的智慧，使我们因教训与督责而归正，受教导也教导人而学义，与人同得属灵的益处，叫我们被神的话装备齐全，预备行神所叫我们行的（参弗二10）。这样，我们不仅仅是得救（彼前四18），乃是丰丰富富的得救（彼后一11）；我们也能更完全地经历神的救恩。

（三）在教会中作主门徒

「路司得……有一个门徒，名叫提摩大……，路司得和以哥念的弟兄都称赞他」（徒十六1、2）。

什么是「门徒」呢？门徒和仅仅信主、普普通通的基督徒不一样，门徒的意思就是把自己交给主，而且受主严格的训练。提摩太从小就从外祖母和母亲那里受了良好的属灵教育，领受了真实的信心，并在神的话语上有了美好的根基。

这个小提摩太的确相当蒙神的恩典，年纪轻轻的，就在教会中接受门徒的训练。提摩太可能是保罗及巴拿巴首次到路司得传福音而清楚救恩。所以他是保罗用福音所生的，是因信主作保罗属灵的真儿子（提前一1、2）。当时保罗为福音的缘故，被人用石头击打，甚至人们以为他是死了，就把他拖到城外。提摩太可能就在围观的门徒中（徒十四20），所以保罗为福音的缘故，在各地遭到许多的反对攻击，甚至在死亡的边缘，提摩太都目睹了。保罗在回程中，坚固门徒的心，劝他们恒心遵守所信的道，又说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难」（徒十四21、22）。提摩太也亲自听见了，福音使者为福音所受的苦难，早就铭刻在他心中（提后三10，11）。提摩太从此就决志在主的教会中作个小门徒。

1. 在路司得作门徒

路司得的意义是「教会虽多，仍属于一」。这是给我们看见，当时主所兴起的教会，一面他们是各地都直接向主负责，每一个教会的行政是独立的；但他们在主里却有「一」的交通，不是各作各的。

今日好些「教会」表面上好像有一点来往交通，可是谁也不摸谁的事，因为是各自向主负责。这是错的。路司得教会给我们看见，当日主在各地所兴起的教会虽多，他们在属灵的追求上却是同一目标、同一负担，主在各地兴起他们来，只有一个目的，就是一同单单高举基督的名，在各地同作主的见证人。路司得的教会，能活出一的见证，必是教会中主要的弟兄姊妹，活在主的一之内，是属于主，为主作「一」的见证：而不是拥「教会」以自重，也不是在神之外的一。提摩太就在这里认识了在主里「一」的意义。

2. 在以哥念作门徒

以哥念的意义是「降服」，以哥念的教会是服在神的权下，他们在神面前有一个特别蒙恩的地方就是「降服」。因着神的恩典及圣灵的工作，他们因真理得着了自由，可是他们在主里面却是受祂的约束。以哥念教会的带领者，不是要求别人顺服他们，乃是他们学习服在神的权下。因为他们十分降服，神的儿女也能学习降服。提摩太就在这里认识了「降服」的真义。

感谢神！提摩太在这样两个相邻的教会中，他认识了什么是教会。在地上教会可以很多，在神面前乃是属于一。所有的教会都属于神他们真是一个「一的见证」。年轻的提摩太和一个「降服神」的以哥念教会中长大。弟兄姊妹，感谢神，祂给提摩太在这么好的两个教会，有没好的属灵学习。学习有「一」属灵广大的心胸；并且学习在神面前「降服」祂！

感谢主，提摩太是一个年轻的门徒，受主很好的塑造。所以他的生命有了长进；他不单有真实的信心，从小认识圣经、明白圣经，而且他属灵的生命的确有长进，生活有见证，所以这两个地方的教会，他们都看出这个少年人的长进来，都欢喜他，称赞他。年轻的弟兄姊妹，你们但需要在神的话语上花功夫，在好多的事情上需要有学习，而更需要最求的，就是在神面前追求生命的长进。我们追求生命的长进，当然不是要给人看的，若我热心爱主，生命就长进，是为着叫人来看我，觉得我这个年轻人还不错，那就错了。我们生命的长进，乃是在主面前的一个追求，让神看见我们的长进，叫祂的心得着满足。但另外一方面，如果有的人，他认为他的生命很有长进，可是周围的人，关心他的人，看不出他的长进来，那是一个很大的问题。然而提摩太他生命的真实长进却让人注意到了，弟兄们都欢喜他，称赞他。但愿年轻的弟兄姊妹从提摩太的身上，有没好的学习。

亲爱的弟兄姊妹，这个小提摩太在信心上蒙恩典，在读经上得以多明白圣经，在教会中作门徒上也蒙恩典，得学习有属灵广大的心胸，并对神降服。所以他成了一个非常可爱的少年人，路斯得及以哥念教会的弟兄都欢喜他，称赞他。提摩太从小在这一点上很像主耶稣，「耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱祂的心，都一齐增长」（路二 52）。我说的「智慧」，不是属地的，乃是「属天的智能」，智能有没有增长呢？神和人喜爱你们的心，有没有一齐增长呢？有时候在教会中，见到有些少年人，他们那么爱主，那么简单，觉得非常可爱，可是过了几年，慢慢的长大了，却越大越变样了。亲爱的弟兄姊妹。但愿在各地的聚会，主能得着一些少年人，不但是从父母会年长的人那里得着影响，更是借着与主活泼的接触而有真实的信心，而且也好好在主的话语中用功。但愿少年的弟兄姊妹，你们能够像提摩太那样，人能指着你们说：你是从小明白圣经，在属灵的认识上有增长。愿主扩充你们生命的度量，并学习降服神，且在所在的教会中有美好的学习。主恩待我们！

三、提摩太中期的属灵塑造

（一）保罗的拣选

过了些日子，保罗有负担回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们的景况如何。保罗拣选了西拉，蒙弟兄们把他们交于主的恩中，他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会：这是保罗第二次回到路司得看望教会的事。保罗看见提摩太从年幼就从敬虔的外祖母和母亲受过犹太教的良好教导及训练，有良好的信心；并在神的话语上，得到美好的栽培，且在路司得，以哥念两地的教会中，作门徒受严格的训练，有很好的属灵长进，得到路司得、以哥念弟兄们的称赞。保罗看见主在提摩太身上，已经动了那属灵塑造之功，就感到应该带着他，好使提摩太能在主的工厂上，受主进一步的塑造。保罗就拣选他，带他到各地去学习事奉。弟兄姊妹还记得么？在使徒行传第十五章的末了，有一件叫人不太快乐的事，就是保罗和巴拿巴第二次要出门作工的时候，为着一个年轻的马可，巴拿巴「有意」要带马可同去，但保罗却「以为」不可带他去，因为保罗和巴拿巴曾经带着马可去学习事奉主，但是没有走多远的路程，也许是为着前面路程的艰难，马可就害怕了，他没有受苦的心志，吃不了苦头，就中途离开了同工们，返回耶路撒冷去了（徒十三 13）。不知道为什么，这一次他又回到安提阿，又想跟年长的工人们出去。巴拿巴这个好人，他觉得这个年轻人既然有心愿，我们总应该再给他一个机会；但是保罗却以为绝对不可以，认为这样的一个年轻人，见异思迁，一点受苦的心志都没有，让他跟着出去，对他没有益处，对带领的同工来说，也是一个难处，因此保罗就坚持不可以。这两位年长的同工都坚持己见，为着一个小马可，他们甚至彼此分开了。直到今日，我仍感到这是很遗憾的事。

由此可见，保罗对年轻人的要求是很高的，他自己向着主是绝对的：他也盼望在学习中的年轻人向着主也是绝对的。当然一个年轻人若是向着主的心不绝对，一点受苦的心志都没有，那么跟随主是很为难的，恐怕这条路不能走远，除非主特别的怜悯。可是保罗来到路司得，看见了提摩太，就欢喜他，为什么欢喜他？没有任何人际关系，只因看出这个年轻的人，在他身上有主的呼召，也有主塑造之功，显出长进来，所以就拣选了他。

（二）属灵恩赐的装备及服事

提摩太从年少的时候，实在是很蒙恩，保罗要带他出去，在各地有一些学习。也许就在他们要出门的时候，众长老为着这个年轻门徒有一个聚会，是一个差遣打发的聚会，他们在那里印证这个年轻门徒，把他交在主的恩中，众长老为他接手，借着预言赐他属灵的恩赐（提前四 14），保罗也给他接手，给他恩赐（提后一 6），（也许这是指同一件事）。这些年来，好些地方的聚会很少题到接手的事情，「接手」乃是属灵的事（注二），不是外面的仪文作法。如果接手是一个习惯或礼仪，就不一定有属灵的事情发生。简单的说，提摩太曾经得着众长老和保罗给他接手。他得着了属灵的恩赐，在那里学习服事主。要服事主的教会，的确需要在主面前得着属灵的恩赐：一个缺少恩赐的人，在事奉上是一个很大的限制。感谢主，保罗带着他出去学习事奉，也借着接手把恩赐分给他；他得着了装备，得以学习服事主。

弟兄姊妹，凡是有心愿意在主面前学习服事祂的，要仰望主给我们一些属灵的恩赐，是什么恩赐呢？我们不知道，但是我们可以向神求，不是你喜欢什么，或是你看见某某人的恩赐很好，你就求那个恩赐；乃是圣灵要随着自己的意思把各样的恩赐分给各人。我们可以有一个羡慕，我们可以向着主敞开，求主的灵照祂的意思把祂的恩赐分给我们，到了时候，主要将祂的最好赐给我们。我们看见，

提摩太因着蒙恩，有了属灵的恩赐，就得以在各地的教会中学习服事主。

（三）得保罗的带领

提摩太这个小门徒，愿意把自己交给主所预备的年长工人，保罗就带着他在事奉的工厂上有学习。

1. 初次在工厂上的学习（保罗第二次出外传道）

保罗带着提摩太等人，在神的异象引领下，来到马其顿的头一个城——腓立比。刚开始传福音，就遭反对，保罗和西拉被揪住，甚至被毒打下监。结果却有吕底亚和禁卒两家人信主；初进工厂见习的提摩太，得以体会到「生产之苦」（参加四 19），也看到新生命来临的可贵和喜乐。腓立比教会日后成了很蒙恩的教会，常使保罗和同工们得慰藉。

他们离了腓立比来到帖撒罗尼迦，因着犹太人的扰乱，他们就转往庇哩亚。帖撒罗尼迦的犹太人跟踪前来再度搅扰，或许因为保罗目标较大，先行离开而去了雅典，将提摩太留在庇哩亚，提摩太因此学习靠主恩典留守危境。后来保罗要提摩太速来雅典，提摩太因当地弟兄们的需要没有立刻离开庇哩亚。（年长的保罗顾到年轻的提摩太之安全，年轻的提摩太又因忠于职守，留驻事奉的工厂，他们的表现何等美好！）

保罗独自留在雅典，心中悬念着帖撒罗尼迦的信徒，因撒但阻挡，无法亲自去看望他们，就打发提摩太从庇哩亚去坚固，劝慰他们。保罗由雅典到了哥林多，不久提摩太也来到，他们两人就联名写了帖撒罗尼迦前书，稍后又写了后书，时在主后五十一年初夏。保罗在哥林多住了一年零六个月。继之，保罗带着提摩太及其余同工，经过以弗所向耶路撒冷去，又转回安提阿。

2. 再次在工厂上的学习（保罗第三次外出传道）

他们经过加拉太、弗吕家来到以弗所。保罗在以弗所时听到哥林多教会有许多难处，因着假师傅的离间，哥林多的信徒批评、反对并攻击保罗，甚至否定他的使徒职分。保罗未受引导要去哥林多，亚波罗也不愿去，他就打发提摩太去看望。提摩太天性软弱；可能因认识自己而心存惧怕，或许会被藐视（参林前十六 10、11），但他还是带着顺服的心而去。稍后保罗与所提尼写了哥林多前书托人带去，提摩太不久也回到以弗所，保罗在以弗所住了三年，心里定意要经马其顿再往耶路撒冷去，于是打发提摩太和以拉都先往马其顿去，自己暂时等在亚西亚（徒十九 21、22）。

其间保罗心中仍悬念哥林多教会，就打发提多前去。保罗在亚西亚时，因底米丢领导闹事；乱定后，保罗才下到特罗亚，因未见提多前来，他心中就不安，转去马其顿会提摩太。随后提多来了，带来哥林多教会的想念及在神面前的懊悔，使保罗得了安慰和欢喜（林后二 12、13，七 6~7）。随后，保罗和提摩太在腓立比写了哥林多后书，信中再三题到他必要去哥林多看望他们，他后来的延迟，并非随便说说忽是忽非，乃是希望彼此能在喜乐里见面（林后一 15、16，十 2，十二 14，十三 1、2、10）。虽然哥林多教会，对爱他们的使徒保罗，极尽怀疑挑剔之能事，向他使徒的权柄挑战，但保罗从神手中接受这些对付及管治，仍然向着教会尽心竭力，给哥林多教会写了爱的书信。这一切让提摩太看见，神如何借着十字架塑造保罗，也看到保罗为基督耶稣作了活的见证。

保罗在哥林多住了三个月，他与同工原想由此坐船去叙利亚，因犹太人要设计陷害而改由马其顿回去。途经米利都，他请以弗所教会的长老来到海边，这位基督的见证人向他们发出关爱感人的交通，又说：「我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道

的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说：『施比受更为有福』（徒二十 33~35）。这些话是对长老们说的，我想更是为着提摩太和同工们说的，为着他日后称为真儿子的提摩太，能接续他作神见证的器皿，保罗留下了鲜明的榜样。

3. 保罗往耶路撒冷

保罗在米利都对着以弗所教会的长老说到他此行往耶路撒冷去，心甚迫切（原文是灵被捆绑）（徒二十 22），虽不知道在那里要遇见什么事；但知道圣灵在各城向他指证，说，有捆锁与患难等待他。但他却「不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音」（徒二十 24）。为着忠于他从主所领受的职事，他连自己的性命也摆上了。

保罗一行人到了叙利亚，在推罗上岸，与门徒同住七天，又在叙利亚住了几天。他们不约而同地苦劝保罗不要上耶路撒冷，预言他在那里将被交在外邦人手中。但保罗上耶路撒冷的引导是那么清楚，心志是那么坚定，他说：「你们为什么这样痛哭，使我心碎呢。我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意的」（徒二十一 13）。这位主的见证人，准备用性命来为主作见证。到耶路撒冷第二日，保罗和同人去见雅各及长老们；他们想出一套作法，为着应付成千上万为律法热心的信徒（参徒二十一 17~26）。由雅各代表长老们的一席话，叫我们看见，耶路撒冷建立教会约有二十五年，看见信而归主的人颇多，但他们一直受律法思想的蒙蔽；到了这时，可能律法主义已经相当控制教会。他们不再是耶稣基督复活的见证人，而是守护摩西律法的同路人，长老雅各若不是在见证上失败，也是软弱了，一面是用自己的方法要保护保罗免于危难；另一方面，他们对真理不绝对，见证不明确，而向在主的见证上不清楚的群众妥协。这时在耶路撒冷的教会还有复活基督的见证么？

主所拣选特派为复活基督在外邦各地作鲜明见证的保罗，在宗教势力的压力下，竟然也软弱妥协了；在雅各的安排下，带着那四个有愿在身的人一同到殿里去行了洁净的礼，拿出规费得以剃头；藉以说明「自己为人循规蹈矩，遵行律法」，这是虚伪的行径。结果保罗在殿中被捉拿，被推出圣殿，险些被杀害。保罗的软弱对提摩太想必已造成震撼！

4. 保罗为主被囚

神怎能再容让这个见证人也踏入失败的覆辙？保罗岂可在关键时刻失败，置其他同工于何地步呢？所以神许可他在殿中被打，神却又多次用奇妙的手救他脱险。主将保罗收在监中，先在该撒利亚，后在罗马，达五年之久。他必须在神面前，为他在见证上的软弱再思：也在许多前所未有的危险中，经历主一再向他显出祂的信实与大能。更重要的是使他从繁忙的事工中出来，而被留置监中，使神得以给他更高的属灵启示；并为教会及个人写了四封监狱书信。

在那五年漫长的监狱岁月中，提摩太好像常陪伴着保罗。神在保罗身上再作的更深塑造之工，直接或间接也成为在提摩太身上作的塑造之工。另一方面，提摩太得以分享保罗在那些日子从主所得的启示，并且与保罗联名写了歌罗西书（主后 61 秋）、腓利门书（主后 61 秋）、腓立比书（主后 62 早春）。在写腓立比书时，保罗一直有意要打发提摩太去腓立比探望弟兄们，使他得知弟兄们的光景。但保罗托人把信带去之后不久就得释放（主后 62 春）。

从以上的叙述中，可以看到当年保罗在路司得被石头击打的经历，已经绽放出美丽的花朵，结成了饱满的生命果实，就是保罗得到了属灵的真儿子提摩太，他们两人在基督里亲切的属灵关系，从本

文所附「保罗与提摩太在基督里的关系」表中能详。

（四）提摩太属灵的学习

1. 依赖主的学习

自保罗拣选提摩太到保罗从罗马监狱被释放有十二年之久，对提摩太来说，这段时间是非常宝贵的。这十二年中，提摩太一直在保罗的呵护下受带领及引导，并学习事奉。从主后五十年开始，到主后六十二年，保罗多次差遣提摩太到各地服事，有时是为着当地有迫切的需要，提摩太就前去探望；有时是为了应付很大的难处，提摩太就留守困境，坚固信徒。生性怯弱又年轻的提摩太，有何能力去面对这一切呢？因着保罗的带领，让提摩太在事奉上受了严格的训练，神借着各样的事奉环境，使提摩太得到美好的塑造。另一方面，由于提摩太发现自己的软弱、贫穷，就逼着他在主面前有更多仰望，学习亲自依靠主。

2. 保罗与他联名写书信

保罗一共写了十三封书信，有写给个人的，也有写给教会的，其中有六封书信，是保罗与提摩太一同联名的，依照写信时间的先后，分别是帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书、哥林多后书、歌罗西书，腓利门书及腓立比书。历代神的各教会，都认为这些书信是圣灵给教会的重大启示。年长的保罗找到了事奉上可信任的同心同工，虽然提摩太是年轻的工人，保罗却重看他，在写出神启示的神圣事奉上，让提摩太一同参与，这是何等的恩典。但重要的是信上的「信息」，应该叫提摩太个人已先有了一定的领受，已先获得属灵的益处。如果只是让他虚得联名的资格，这个人非但没有被塑造，反而可能被破坏。

3. 在各城设立长老

在提摩太前书第三章第一节至十三节，那里说作长老的在主面前应该有的属灵操守，怎样的人才可以作长老，又题到作执事的人，他们在主面前也应该有类似的属灵操守，有一位主的仆人说，这里题起的长老、执事，乃是一些属灵的人。弟兄姊妹，为什么保罗把作长老、作执事的那些属灵应有的操守写给提摩太呢？在提摩太前书第三章第十四节、第十五节说：「我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。」从这里我们稍微看见，可能保罗是叫提摩太去处理设立各地长老执事的事，提多书的第一章第五节：「我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。」接着他就写下作长老监督该有的属灵操守。保罗也要提多在各城设立长老，然后他就告诉提多，作长老的应该有的属灵操守。所以在原则上来看，我个人相信，不止提多在各城设立长老，提摩太也在各城设立长老；也许是分头而行，因为当时的工厂颇大。

从保罗带着提摩太出门学习事奉，到保罗吩咐他去设立长老及执事，已经有十二年了。我们心里会想，这是很重要的事情，怎么会叫这青年的同工去作呢？当然这是很严肃的事，年纪轻不等于属灵没有分量，一个人年纪很大，在主里面的日子很长，若是在神的面前不持守生命，老资格又有什么用呢？保罗能把设立长老的事，托付提摩太去作；一面固然说出提摩太的可信任，但更重要的，当提摩太去从事这神圣工作时，他是需要在神面前有属灵的鉴别力，才能设立圣灵所挑选之「属灵的人」。这岂不是也叫他更感到自己需要属灵，需要保持属灵的实际，才能从事这极其严肃的工作么？若他仅凭

年长同工的嘱咐，以为自己有什么资格而这样作，却没有属灵的实际，这岂不是可悲么？所以弟兄姊妹，特别是年轻的弟兄姊妹，要把自己交在塑造你的主手中，要在主的面前好好追求有实际的长进，也许主需要的时候，才能找到可用的人。我在这里是讲提摩太，不是讲设立长老、执事的问题：我个人觉得时代不一样，到了启示录，主写信给七个教会，乃是写给当时各教会的使者，就是当日在各地教会中应负教会属灵责任的人，这些主心目中的使者，或有长老、执事的职责，谅必也包括没有长执职责的，他们在主面前曾经蒙过殊恩，他们应当为自己为教会儆醒，主惟他们是问，他们在所在的教会必须向主负属灵的责任（参启二~三）。到了末后的时候，很多的光景都改变了，我觉得今日在各地不一定需要设立长老及执事。但主却呼召教会的使者向主负属灵的职责。有的地方，有弟兄跟我题起设立长老及执事这问题，我里头实在没有负担，也觉得不一定需要。在末了的时代，教会所需要的，不是外面的一套组织，不是外面的一些安排，教会需要有爱主及爱教会的人，愿意为着主为着教会的需要，把自己摆上，认真在主面前被塑造，在主面前追求生命长进老练，对主对弟兄姊妹有爱心·愿意背负神儿女的责任，这就是今天主的众教会所需要的。从圣经上来看，长老好像是终身而没有任期的。今天人坐在长老的位上，他蒙恩的时候，坐在那个位于上，有外面的位置，也有里头属灵的生命，这样还好。但我们的确看见，有的地方，有人坐在长老位上，已经丧失属灵的生命；但他若仍旧把持长老的位子，就将带给教会很大的难处。

使徒时代的末了，我们看见许多教会的难处，有大部分是发生在那些带头的人身上。使徒们为着神的教会，吃了许多苦头，许多时候，是从那些属灵有难处，却又坐在教会的高位上的人而来的。以弗所的教会，原是相当好的一个教会，但是保罗在途经米利都时告诉他们，他说，我知道我去了以后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来要说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们（徒二十 29、30）。「你们中间」的人是谁呢？乃是指着那些来到米利都见保罗之以弗所教会的长老们。保罗清楚，时代越到了末了，不法的事就越发加多。大约经过十年后，当保罗第二次在罗马坐监时，他写信给提摩太说：「凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的」（提后一 15）。也许正是十年前教会中的长老，起来说悖谬的话，引诱门徒离弃保罗，而跟从他们。

亲爱的弟兄姊妹，假如有神的仆人，他们有负担在这里设立长老，我不愿意说什么；但是我个人领会，我们不一定盼望这一个，我们要多为教会祷告，求主兴起真实爱主爱教会的使者来；不是要在教会中掌权，乃是做群羊的榜样，愿意为着主，为着神的儿女牺牲自己，为着主的见证忠诚站住。这是今日教会的需要，求主祝福这里的聚会（注三）。

四、提摩太后期的属灵塑造

保罗先后给提摩太写了两封书信，可以让我们看见那些年间，神儿女属灵的情况以及提摩太属灵的光景；并可从保罗的题醒及嘱咐，见到提摩太后期所受之属灵的塑造。提摩太前书第四章第一节：「圣灵明说，在『后来』的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和魔鬼的道理。」提摩太前书是说到「后来」的时候。

提摩太后书第三章第一节：「你该知道，『末世』必有危险的日子来到。」提摩太后书是说到「末世」的日子。

现在我们要从「后来」的时候和「末世」的日子，来看提摩太在这两段时期所受之属灵的塑造。

(一)「后来」的时候

保罗约于主后六十二年春在罗马获得释放，提摩太可能就在此时刚刚跋涉去看望腓立比教会。亦可能与保罗同时离开罗马，回到亚西亚看望各教会。这之后保罗转去腓立比，却劝提摩太留在以弗所（提前一 3），提摩太需亲自去面对当时的以弗所教会，保罗知道提摩太在以弗所的为难，他原指望尽快回到提摩太那里，但因有拦阻，不知几时才能去以弗所，他就在腓立比写了前书给提摩太：「倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行」（提前三 14, 15）。

保罗五年前在米利都和以弗所的长老们见面时，对以弗所教会所说的预言都实现了（徒二十 29、30）。以弗所教会外有凶暴豺狼的入侵，内有长老起来说悖谬的话，使教会成了异端教训的温床。保罗已亲自运用属灵的权柄，对付了那些异端（提前一 19、20），但他又把提摩太留在以弗所，继续阻止那些异端死灰复燃（一 3）。

当日神的儿女偏离了真道（原文是信仰、信心），情况很严重（如提前一 19，四 1，五 8，11、12，六 10、20、21）保罗劝勉提摩太为真道（信仰，信心）打美好的仗（提前一 18）。保罗在书信中的题醒如：

1. 在神的家中当行的

（提前三 15）

设立属灵的人，作监督（长老）执事，照管神的教会（提前三 1~13）。

2. 神的儿女在神家中应有的学习

教会中的男人和女人（提前二 8~15）

如何规劝男女老幼（提前五 1~8）

敬重善于管理教会的人（提前五 17~25）

主仆的关系（提前六 1、2）

不贪财，在善事上富足（提前六 9、10、17~19）

3. 对提摩太个人的题醒和嘱咐

「……在敬虔上操练自己。操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处；因有今生和来生的应许」（提前四 7~8）。（主所应许我们的就是永远的生命，参约壹二 25 原文）。「我们劳苦努力，正是为此；因我们的指望在乎永生的神：祂是万人的救主，更是信徒的救主……。不可叫人小看你年轻；总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样」（提前四 10、12）。

「你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的」（提前四 14）。这是从主而来的，所以你要重看丰所给你的恩赐。

「但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证」（提前六 11、12）。（「持定」原文是「紧抱」的意思）。这里说到你要紧紧的抱住永远的生命，不论作什么，不能叫生命受亏损，一切所作的，若能叫你的生命得以增加，这就是对的。再好的事工，若是叫我们的生命受亏损，它就是错的；所以一切以生命为准则。今天在教会中的事奉，我们该怎么作呢？一切该紧抱生命。你所作的叫你更有生命，这就对了；你这样的追求，叫你生命更增加，这就对了。亲爱的弟

兄姊妹，末了的时代，生命长进该是我们追求的目标。紧抱生命，才能作美好的见证。我们若失去生命，就必丧失见证。如果你们不误会我的话，有的时候事奉可以放下，工作可以没有，可是不能失去生命。有人为着要事奉，为着要维持工作，结果把属灵的生命失去了，神的见证也失去了，这是太可惜了，求主恩待我们！

（二）「末世」危险的日子

保罗劝提摩太留在以弗所服事教会，时在主后六十二年夏末，保罗继续在小亚细亚一带服事众教会。主后六十四年春，保罗转去西班牙，在那里约住了两年，完成多年之愿望。保罗东返，经过好些地方，探望众教会。

主后六十七年秋，保罗再度被捕，解押罗马。保罗在狱中给提摩太写了后书，这是保罗第二次坐监的唯一书信，也是最后的书信。保罗深知这次坐监，很快他就要为他所爱所事奉的主，把自己如同美酒浇奠在神面前。他深知提摩太处境极其艰难，属灵的光景也软弱，保罗就给他最后的题醒与嘱咐。

1. 神子民完全的叛离

(1) 背弃信仰，败坏信心

在提摩太后书里题到相反的情形，就如「他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心」（提后二 18）。「……这等人也怎样敌挡真道，他们的心地坏了，在真道（原文作：『信仰、信心』）上是可废弃的」（提后三 8）。

这些相反的情形，正如主说：「人子来的时候，遇得见世上有信德（原文作：『信仰、信心』）么？」（路十八 8）。基督从死里复活，成了睡了之人初熟的果子，在基督里众人也都要复活，这是很基要的信仰。若复活的事已过，我们信心的盼望岂不是徒然么？历代仇敌借着那些假师傅败坏了许多在信仰上根基浮浅之人的信心。愿主在这末后世代，保守我们不至于失了信仰与信心。

(2) 属灵光景的低落及放肆

我要稍微题一题，提摩太所遭遇的情形，乃是末世危险日子的情形，「你该知道，末世必有危险的日子来到（新旧库译本作：『未后的那些日子必有些艰难的时期将要来到』）。因为那时人要专顾自己（原文是：『爱自己』）、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善（新旧库译本作：『仇恨良善』）、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐不爱神。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开」（提后三 1~5）。

保罗在这里题到十八件恶行，都是在末后的那些日子，也就是艰难必来到的时候，神儿女会有的光景。不是说只有这十八件，而是保罗在此题出这十八件。我简单提到关于爱的问题，神儿女在末世的日子，就是爱自己、爱钱财、爱宴乐却不爱良善、不爱神。二千年前保罗的年代已经有末世的那些败行了；我们是到了末世的最末后的日子，我们今天所处的世代，已经是一个极为艰难的时期了，不止世人如此，这种艰难也多多冲击神的儿女，这是我们应该知道的。亲爱的弟兄姊妹，你我爱什么？不爱什么？求主恩待。末世的世代，该爱的不爱，不该爱的我们却去爱，这更是末世之末了的情形。神的儿女多有效法世人之败行，以自我为中心，在事奉工作中，往往也为着彰显自己而建立自己。一个以自己为中心的人，他就贪爱钱财，事奉玛门；不再以有衣有食为知足，而是追求宴乐，放纵情欲。应着财利益、享乐充满了他的心，就不再追求良善；因着自己充满恶行，甚至仇恨良善；人既被利益、

享乐、邪恶充满，爱神的心就不能存在他心里；他们在真道信仰上就成了可废弃的了。这些人却可能仍有敬虔的外貌，但背了敬虔的实意。保罗说「这等人你要躲开」（提后三 5）。盼望有心愿服事主的人，要好好读提摩太前后书。不是让你知道作长老的资格是什么，谁可以作执事，你学了一些恩赐和办法，有一些的操练，然后你说你可以出来服事神和服事神的儿女。不是这样！提摩太前后书所注意的，虽然也提到提摩太该作什么事；更重要的，保罗一再的提醒提摩太，他所面对的世代是一个多危险的世代，也是艰难的时期，他要如何躲开那背了敬虔实意的人，谨慎的跟从主。我们这个人要怎样追求主，要怎样被塑造、被主成全？不是追求了事奉主的才能，学会了怎样来作工，二我们这个人越事奉主，恩赐越被成全，人反而越骄傲；若是这样，路就完全错了。愿主恩待我们，让我们都宝贵提起提摩太前后书，都从其中得着警戒，都能追求爱所该爱，不爱所不该爱的，好使神更多的得着我们。

2. 提摩太在试炼中的软弱

自从保罗第一次从罗马监狱得释放后，提摩太似乎还得常常独当一面，留守在以弗所教会的岗位，他所承受的压力很大，所以保罗才自腓立比给他写了提摩太前书。在以后的五年中，提摩太在事奉上的艰难和压力，与日俱增，加上提摩太自己也遭遇了许多的艰难，在试炼中也显得很软弱。

提摩太和保罗在主里属灵的关系很深。保罗用福音生了提摩太，称他为亲爱的儿子，在主里面一直带领他，扶持他，并且始终是很紧密的异同作共，所以保罗对提摩太属灵的影响很深。保罗因为福音真理和见证的缘故，遭受许多人的批评、反对、攻击，那个时候，许多人离弃了真道（信仰），而且他又再一次被囚于罗马监狱，为主受的苦。他说，然而我不以为耻。他觉得为着主受苦是一件荣耀的事，所以他一直忠诚为着主的荣耀作见证。提摩太也处在非常为难的地位；因为这位属灵的父亲，遭受了多方面的压力，和许多的非议。提摩太在许多压力之下，好像越过越感觉沉重，和保罗靠得近一些，似乎就觉得是羞耻。

3. 保罗的题醒和劝勉

(1) 将恩赐如火挑旺起来

「为此我题醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来」（提后一 6）。

提摩太早在跟随保罗出门学习事奉主时，从保罗和教会的长老们为他接手得到属灵的恩赐，使他在以后的年日，得以学习服事主，（也使他所得属灵的恩赐更为丰富练达）。然而经过一段艰难的岁月，因着外面的险恶，他事奉的火焰好像快要熄灭了；所以保罗告诉他，你要把快要熄灭的恩赐，再如火焰把它挑旺起来。比方说，我们有一炉炭，在那里烧，因为炭烬很多，那炉炭火几乎要熄灭了，你好好地把它挑一挑，把炭烬挑掉，把这些燃烧的炭聚拢一起，也许需要扇扇风，它就会再烧旺起来。我们在主面前也是这样，许多不法的事增加，经过一些试炼，或在事奉上遭受压力，都可能使我们爱主的心渐渐冷淡，事奉主的心志也大大消退，需要如炭火再挑旺起来。

(2) 以作见证为荣

为此保罗写信给提摩太，说：「你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻。总要按神的能力与我为福音同受苦难。我为造福音奉派作传道的，……我也受这些苦难，然而我不以为耻……」（提后一 8、11、12）。

保罗把提摩太留在以弗所，直到保罗再次在罗马坐牢，好像他就没有再回到以弗所。因此保罗遭

受许多非议，攻击及背弃；叫提摩太承受极大压力，甚至以为主作见证为耻，以保罗所受的苦难为耻。但保罗却以为福音受苦为荣耀；也以此勉励提摩太依靠神的大能为福音同受苦难。「如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 17）。「我们若能忍耐，也必和祂一同作王」（提后二 12）。

(3) 持守真道

「你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着」（提前一 13、14）。

提摩太从保罗所听的那纯正话语的规模，若用在基督耶稣里的信心和爱心持守着，就可成为一个衡量一切道理和讲论的标准，显出其真伪来。他从保罗所领受主托付的善道，若靠住在我们里面的圣灵，牢牢的守着，就能完成主的托付。无论何人，对纯正话语，及对主所托付的善道，只有取用在基督里的信心、爱心，和住在我们里面的圣灵，才能持守得住。这些对在软弱中的提摩太更是迫切的需要。

(4) 要躲避，要追求

「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开」（提后三 5）。「你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」（提后二 22）。末世在神儿女中，常常有一种情形，就是外貌好像敬虔却与敬虔的实际相违背，他们是以敬虔为得好处的门路，这等人需要躲开。不仅这样，事奉主的人也要主动地远避自己里面的「少年的私欲」。在积极追求方面，保罗说，你要为真道打那美好的仗，要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。这些是个人在主面前的追求；有了个人的追求还不够，保罗要提摩太和那些清心祷告主的人一同追求。提摩太已经事奉主多年了，他需要个人有追求，他还需要和清心祷告主的人一同来追求。弟兄姊妹，你需要么？我们不只需要个人的追求，还需要找到那些清心爱主的人一同来追求。也许你说，我们都常常来聚会，岂不是在一起追求么？这是好的，但这还不够，还需要有一些更深的追求，今天我们就应该祷告，求主给我们能遇见清心爱主的同伴，让我们一同来追求主，除了在教会中一般的追求之外，还需要与清心爱主的人一同来追求。

(5) 所学习的，要存在心里

「但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得，所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫；……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」（提后三 10~14）。我们看见保罗不仅给提摩太言教——「我的教训」。就是保罗从主领受的教训；同时保罗也给提摩太身教——「我的品行、信心、爱心、忍耐……」，就是保罗被神塑造而有分于神的性格和品德。一个事奉主的人，从主领受纯正的教训是重要的；但在他身上被神塑造而有分于神的性情就更宝贵了。另外，保罗初期为主福音所遭受的逼迫及苦难，正是提摩太初蒙恩时亲眼目睹而深深铭刻在心中的。提摩太何等的蒙恩，得以从保罗那里得到许多属灵的塑造，建立起确实的信心，保罗题醒他说，你已经服从了我的教训、我的品行，以及我所遭遇的逼迫及苦难；但你所学习所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。

(6) 严肃的嘱咐

「我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人」（提后

四 1、2) 。除了这些嘱咐，底下还有好多的交代。弟兄姊妹，保罗写了提摩太前后书，讲了那么多的事情，最后保罗很严肃的说：我给你这些题醒，乃是在神的面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，你心里兴旺时，要为主作见证，当你软弱下沉的时候，你还要靠主的恩典来为祂作见证。不能被自己的感觉所支配，当你最为难最软弱的时候，你还要仰望主的恩典为主作见证；因为见证人就是殉道者，为主的见证连命都摆上了，怎能再顾念自己的感觉，体贴自己呢？

五、见证人提摩太为主殉道

感谢主，提摩太得到了保罗最后的书信（提摩太后书），后来他又回到以弗所，在那里继续忠心的服事主的教会，为主作美好的见证。据传说，他在以弗所教会忠诚的服事主，直到第一世纪的末期，他还在那里事奉。有一次以弗所城有一个迎神赛会的游行，许多居民戴着假面具，手里拿着棍子，抬着他们的偶像在城中游行；年老的提摩太看见这样的光景，他心里很着急，走到他们中间，劝勉他们悔改归向真神，接受耶稣作他们的救主。但是那些游行的群众，不听他的劝告，甚至拿起棍子，打这个老人。在乱棍的击打之下，提摩太受了重伤，后来弟兄们把他抬回去，过了两天，他就在主里睡了。他是神所兴起接续神见证的器皿，一生都在神主宰的手中。他生长在敬虔犹太教妇人的家中，祖孙三代均信主，他承受了真实的信心；从小就明白圣经；年少清楚救恩后就在蒙恩的教会中受门徒训练；保罗拣选了他，带他在主的工厂上受严格的训练，使他得到美好的学习；因此他在主手中受到厉害的塑造，承受了相当重要的属灵托付。当保罗一再受捆绑而坐监时，提摩太在各方面遭受到极大的冲击和压力。他的确经历了软弱失败，但因着主的怜悯，靠着主的恩典，他又站立起来。感谢主！这一位接续神见证的器皿，终于为主殉道了。愿主恩待我们，让我们在这样的世代中，认识这个世代，好好的追求我们所该追求的，为着主在这个世代中所作的美好见证，预备自己，忠心为主作见证。每一个忠心的见证人，就是殉道者；但每一个殉道者，不一定肉身要死。不一定像保罗被砍头，提摩太被乱棍打死，才是殉道者；传说约翰到了晚年是平安的离世（注四）；但谁能说他不是一个殉道者呢？所以殉道者的意思，乃是向主忠诚，天天甘心舍弃魂生命，愿意背起自己的十字架来跟从主，没有考虑自己的得失和利益，一切都是为着主的见证而活的人。到了需要为主的见证而舍身时，他也乐意为主而殉道；这就是主心中所要得着能够为主作美好见证的器皿。

保罗与提摩太在基督里的关系

保罗第一次出外传道（徒十三~十四）

主后四十八年四月至四十九年九月

途经路司得遭受苦难；回程设立长老；提摩太接受主耶稣，目击一切，在教会中作主门徒（徒十四 6~23）

——四十九年夏

保罗第二次出外传道（徒十五 36~十八 22）

主后五 0 年四月至五十二年九月

再次到路司得，见提摩太在教会中的蒙恩，想带他同去作工，得长老们及保罗接手得恩赐（徒十六 1、2；参提前四 14；提后一 6）

——五〇年五月

带着提摩大到马其顿，在腓立比传道(参徒十六6~12)

——五〇年五月

从腓立比到帖撒罗尼迦，犹太人扰乱，他们转去庇哩亚，帖城之犹太人去搅扰（徒十七1~13）

——五〇年十一月至五十一年一月

保罗先行到海边（雅典），提摩太仍留庇哩亚；保罗要提摩太快到雅典（提摩太未及前去）（徒十七14、15）

——五十一年二月

保罗在雅典极其怀念帖撒罗尼迦的弟兄们，就改变初衷，打发提摩太北上去探望帖撒罗尼迦的弟兄们（帖前二17~三5）

——五十一年二月

保罗从雅典独自先去哥林多；提摩太随后到哥林多（帖前三6；徒十八1~5）

——五十一年三月

保罗与（西拉）提摩太联名写帖撒罗尼迦前书：信中称提摩太为在基督福音上作神执事的（或称与神同工的）（帖前一1，三2、6）

——五十一年初夏

不久又联名写帖撒罗尼迦后书（帖后一1）

——五十一年夏

保罗在哥林多住了十八个月，之后离开哥林多，途经以弗所，转去耶路撒冷，又回安提阿；提摩太随行（徒十八22、23）

——五二年九月至五二年十一月

保罗第三次出外传道（徒十八23~二十一16）五十三年春至五十七年五月

从安提阿再出发，经加拉太，弗吕家地方坚固众门徒（徒十八23）

——五十三年春夏

保罗来到以弗所（徒十九1、8、10）

——五十三年九月

打发提摩太到哥林多去看望在许多难处中的教会（提摩太去后不久，保罗写哥林多前书）（林前四17，十六10）

——五十六年春

保罗在以弗所共住了三年

离以弗所之前，先打发提摩太往马其顿去；可能就在此时，保罗打发提多去哥林多，并约定在特罗亚会面；但当时提多没有到来，保罗心内不安，就转往马其顿去（林后二12、13）；之后提多到了马其顿与保罗会合，把哥林多教会怎样想念保罗的消息，告诉了保罗，叫保罗得了安慰和欢喜（林后七6、7）

随后底米丢领导闹事，乱定后保罗往马其顿（徒十九22、23~41，二十一）

——五十六年六月

保罗和提摩太从腓立比写哥林多后书

——五十六年秋

保罗去哥林多，住了三个月（徒二十 2、3）

——五十六年十一月

又折回马其顿，欲去耶京，提摩太偕行；同人先到特罗亚等保罗，保罗从腓立比乘船到达（徒二十 4~6：参林后一 15、16）

——五十七年四月

途经米利都，请以弗所教会长老来交通（徒二十 13~38）

——五十七年五月

船经数地，终在推罗上岸，最后抵达耶路撒冷

（徒二十一 1~26）

——喜午七年五月二十七日

基督耶稣的囚徒（徒二十一 27~二十八 31）

保罗在耶路撒冷被捕

——五十七年六月四日

保罗转该撒利亚被收监

——五十七年六月至五十九年八月

保罗被解押赴罗马之航程

——五十九年八月至六 0 年二月

保罗在罗马囚牢中

——六 0 年二月至六十二年三月

保罗在狱中与提摩太联名写信

歌罗西书（西一 1、2）

——六十一年秋

腓利门书（门 1）

——六十一年秋

腓立比书（腓一 1）

——六十二年春

保罗盼望打发提摩太从罗马到腓立比去探望门徒，报告保罗的情况；并说，惟提摩太关心腓立比的众圣徒，且称许提摩太在福音上与他同劳（腓二 19~23）

保罗出狱后的服事

保罗在发出腓立比书之后不久，即被释放出狱：他返回马其顿、亚西亚探望众教会，提摩太也可能同行

——六十二年三月

保罗把提摩太留在以弗所教会，他自己去腓立比等地；在腓立比写了提摩太前书，嘱咐他在神家中当行的事（提前三 14、15）

——六十二年夏

保罗去西班牙，完成多年前的愿望（参罗十五 23）

——六十四年春至六十六年春

保罗东返经过小亚细亚一带，探望众教会

——六十六年夏至秋

保罗在尼哥波立

——六十六年冬至六十七年初

保罗在马其顿和希腊

——六十七年春至秋

保罗再度被捕为主浇奠

保罗在探望各教会时，可能在米利都被捕，随即解送罗马下入苦牢，在狱中写提摩太后书（最后的一封信）他指望提摩太赶紧在冬天以前到他那里（提后一 1、2，四 9、21）

——六十七年秋

保罗被尼罗皇帝斩首而殉道

——六十八年春

（提摩太可能未及赶赴罗马，就留驻以弗所，忠心牧养教会，直至殉道）

保罗和提摩太在主里属灵父子关系

保罗称提摩太「因信主作我真儿子的提摩太」（提前一 2）

「写信给我亲爱的儿子提摩太」（提后一 2）

「提摩太……待我像儿子待父亲一样」（腓二 22）

注：本资料年代，部分参考自中华福音神学院 出版之「新约背景与年代表」一书；也有部分年代是作者的领会。

注释

注 一：什么是神儿子的信？什么是基督耶稣的信？

加拉太书第二章第二十节下半节：「并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。」新旧库译本作：「以及我如今在肉身活着，是在信仰里活，就是神儿子的信仰里活着；祂是爱我，甚至为我舍了自己。」

提摩太后书第三章第十五节下半节：「这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。」新旧库译本作：「借着那投靠基督耶稣的信仰归人得救形态」。

以上是接近原文的意思。信神的儿子，乃作：「神儿子的信」，信基督耶稣，乃作：「基督耶稣的信」。

神的儿子基督耶稣的信是，祂在父神的怀里，因信，而顺从父神对祂一切的安排，放下一切尊荣而降世为人。祂因信，在家中生活工作三十年。在公开服事的三年半日子里，无论工作或等候，都按父神的意思。祂对十字架的苦难，凭信宣告，祂要从死里复活，并回到父神那边去。如今祂坐在父的宝座上，因信为我们代求，相信神的旨意要成就在我们这些信祂的人身上。祂安坐在宝座右边，等候父所定之日期来到，然后差祂回来，完成神的计划。这位神的儿子的信，叫祂从天来世；藉十字架之死完成救赎，又回到父神那里去；并相信父还要差祂回来。神儿子的信，是宇宙中最伟大的信，这信就在神儿子的生命中。当我们信主时，主把祂的信在祂的生命里给了我们，成了我们相信祂的信，我们需认识这宝贵的信就在我们里面，我们要让这神儿子的信在我们里面主导我们的生活、工作与事奉，使我们得胜。我们往往因为无知要靠自己的信来信神的儿子，结果常是胜少败多。但愿因失败多了，我们能回到里面，发现神儿子的信正在我们心里，但愿我们欣然让祂带着我们来信，而不再作无谓的奋斗。（写于一九九九年十二月三日洛杉矶寓所）

注 二：关于「接手」

「……基督道理的开端……，根基，就如……各样洗礼，接手之礼，……。」（来六 1、2）。基督开端之道，根基之道，就如受浸、接手（原文无「之礼」）。受浸是基督开端之道，所有信主者皆应受浸，这是各人认同的。但是「接手」却为多人所忽略。

受浸是浸入基督里，与祂联合。

「接手」叫我们看见我在基督的身体里，基督是元首，祂一切的丰富是为着身体上所有的肢体；我俯首承认元首的权柄，使我得以领受在身体里的丰富。

从以下两段的经文，叫我们看见，受浸之后加上接手。

使徒行传第八章第十四节至十七节，在撒玛利亚的人信主也受浸了，使徒彼得约翰为他们接手，他们就受了圣灵。第十九章第一节至七节，在以弗所的人，信主后，奉主的名受浸，保罗接手在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们受浸归入基督，接手进入身体领受元首的膏油（圣灵的膏）丰富。

「接手」不仅是根基之道，接手叫我们经历基督的丰富。

「接手」使悔罪者领受救赎之恩：旧约中，接手在牛羊牺牲的头上，是表示他与牛羊联合，牺牲的死算他死，他因此就承受救赎之恩，正预表羔羊基督为我们成就救赎之恩。

「接手」可使疾苦得医：主在地上常为病患接手，使他们得痊愈，使徒们也常为病者接手。

「接手」为传递祝福：雅各为约瑟之两个儿子接手祝福，主在地上也为孩子祝福。

「接手」为分给圣灵所赐恩赐：如长老们和保罗为提摩太接手，使他得着属灵的恩赐（提前四 14：提后一 6）。

「接手」为承接圣职：神嘱咐摩西为约书亚接手，把尊荣分几分给他，使他承接摩西的职事。使徒们为司提反等七个人接手，使他们分担管理教会的职责。

「接手」为打发去作主的圣工：这是代表教会的印证、扶持与交通（徒十三 3）。「给人行接手的礼，不可急促，不要在别人的罪上有分；要保守自己清洁」（提前五 22）。接手要清楚圣灵的引导，要有主的同在，才能带进属灵的祝福。对于分给恩赐，承接圣职，打发作工的人属灵的情况尤需了解，免得在别人（被接手之人）的罪上有分。同样的，圣徒接受人的接手也要谨慎，在一些情况中，不要接受那「与罪有分」之人的接手，因为接手是联合。（写于一九九九年十二月四日；各杉矶寓所）

注 三：以上一段话，是一九九六年在香港对一个聚会的交通。

注 四：约翰在地上的年日很长，活到百岁左右。当时，在门徒中传说他不死，约翰自己纠正了这错误的传说（约二十一 23）。据化的门徒玻利革拉底斯（Polycrates）说，使徒约翰在年迈的时候还是为主殉道的（参见「圣经提要」第四卷，第一版，P. 77；上海福音书房）。