

作門徒的意義和經歷(柯聯基)

目錄：

江序一

作者前言

第一篇作門徒的意義

- 一、門徒的由來
- 二、作門徒的聖經依據
- 三、如何作門徒

註釋

第二篇作門徒的經歷（一）

摩西的幫手——約書亞

- 一、站在作門徒的地位
- 二、門徒約書亞的學習
- 三、接續摩西的職事

末了的話

註釋

第三篇作門徒的經歷（二）

在以利面前事奉耶和華——撒母耳

- 一、撒母耳的出生
- 二、撒母耳幼年時的屬靈學習
- 三、門徒撒母耳最像他的主（耶穌基督）

撒母耳部分事蹟年代表

註釋

第四篇作門徒的經歷（三）

倒水在以利亞手上的——以利沙

- 一、以利沙名字的意義
- 二、以利沙的時代背景
- 三、以利沙的蒙召
- 四、以利沙的屬天路程

註釋

第五篇作門徒的經歷（四）

以利沙的僕人——基哈西

一、基哈西名字的意義——異象穀

二、基哈西與書念婦人的家

三、基哈西與乃縵

四、基哈西與以色列王

未了的話

註釋

江序

詩人大衛曾驚奇的說：“人算甚麼，你（神）竟顧念他，世人算甚麼，你竟眷顧他（詩八4）”。榮耀的神竟然集中祂的注意在祂所造的人身上。聖經多提到人物的傳記，顯然神在人身上有祂榮耀的旨意，祂不只照著自己的形像造人，更是藉著祂獨生的兒子主耶穌基督，將祂自己的生命賜給凡信靠祂的人，又借著聖靈在人裡面工作，直到人被模成祂兒子的形像，來彰顯神榮耀的旨意，這是聖經內一個中心的啟示。

主內柯聯基弟兄被神選召，特別受託注重聖經中的人物，積其畢生精細的考查和默想，從各種角度來交通神在好些人物身上所完成的工作，雖然中外古今已有不少聖經人物的傳講和書籍，而且各有其長，但仍未能窮盡神話語的豐富。柯弟兄的（聖經人物信息系列），有它獨特的觀點和新鮮的說明，致讀者獲益多多，願神賜福並使用這書。

江守道

主後二〇〇二年九月十八日

作者前言

我從中學時代就喜歡歷史。雖然有些人覺得讀歷史是枯燥乏味的事，我卻對歷史課程感到有趣而常常留下印象。後來，當我在屬靈上有些追求時，我也喜歡聖經中的歷史，尤其是聖經人物的歷史，不論是讀經或聽信息，總是對它們較為偏愛而稍有心得；有時讀到感人的史跡，常常心裡火熱，甚至熱淚盈眶。

聖經共有六十六卷，是神賜給人的完全啟示，它包含了律法、歷史、詩歌、默示、書信等，每部分都極其寶貴。聖經中有五分之三是人的歷史。為甚麼神用這麼多的篇幅來述說人的事？乃因，“人”是神計畫的中心；祂賜給人聖經，藉此向人啟示祂的心意和作為。

聖經記載歷史人物的真實故事何其多，它們就像一幅幅的圖畫展示在我們眼前，神藉這些史實來啟示我們、教導我們，叫我們能從這些真實的圖樣得以“看圖識字”，可以較具體地認識祂的心意和作為。

神還藉默示聖經的聖靈親自帶領我們，教導我們去探索、尋覓圖樣中的屬靈實物，使我們更具體的

觸摸啟示的實體，並說明我們進入他們所認識並經歷的屬靈實際。

多年來，主教導我從研讀一些人物，領受更具體、更親切的啟示、光照、引領和幫助，聖靈是那麼耐心地牽引我，使我能稍微進入屬靈的實際認識和經歷；這正是我在已過的年日中，獨鍾“聖經人物”的緣由。為此，我向神敬拜。

聖經記載的有關個人或團體的歷史事實，有一部分是預表基督的。這一位至大、至尊、至榮的耶穌基督，的確需要曆世歷代在神面前蒙恩的人和團體，從各種不同的角度來預表祂、彰顯祂、榮耀祂。再者，神將這麼多真實的人、真實的事，真實的歷史賜給我們，是要我們看見神如何揀選他們，並借著教訓、對付、破碎，來製作他們。一面向他們啟示真理，一面又帶領他們，借著生活、工作與事奉的經歷將真理實踐出來，叫神的計畫在他們身上得以實現。這些人物因為被神製作而留下了佳美的腳蹤，使我們能效法他們的信心，以他們作我們的榜樣。另外還有一些人物則因為不信的緣故，留在不潔和卑賤的裡面，至終墮落到極深的黑暗裡。他們成了我們的鑒戒。正如保羅說：“他們遭遇這些事，都要作為監戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人”。（原文有“把遺產送到繼承者之處”或“萬世的寶藏所遺傳到的人”的意思。）今日，我們正活在末世，面對這些遺留下來的歷史記載——萬世的寶藏，我們是否真的得到警戒？若能如此，我們就繼承了遺留給我們的萬世寶藏，使我們因歷史的教訓而蒙福。

感謝神，祂屢次把這些聖經人物的真實故事擺在我面前，他們的蒙恩使我由衷地羨慕，他們失敗的教訓使我不敢忘卻。但是，神不要我單單留在欣賞或惋惜的感覺裡；而要我看到神為了要除掉古人身上那些不合主用的成分，更是為著在他們身上作建造的工曾如何寬容、施恩給他們。為此，我在主帶領我的路上有了一些學習。神借著古人的歷史帶我進入我的歷史。當我有了一點經歷——學習仰望主、依靠祂、順從祂時，這些經歷又帶我回到古人的歷史中，讓我讀出他們較深較寶貴的經歷，我也在承受他們身上遺留下來的寶藏，使我得到策勵，靠著恩主繼續走在屬靈的路上。

當我追尋聖經人物歷史足跡的同時，不僅在神話語的光中見光，也透過聖經的明文，略略觸摸到神話語背後蘊藏的屬靈豐富；在我學習服事主的先期“忠於傳統”；但在後期我也發現有些傳統觀念、論點與聖經所啟示的事實相左；有時也發現在古人經歷背後也有沒有明言的史實或欠詳盡的陳述，就再耐心查考聖經，或從別處找出較可靠的相關事實，然後加以闡釋或稍作推論。我認真筆錄“小心求證”，不敢輕率作定論。

當我重複審閱這些信息錄音之文稿，有時在主面前再蒙祂光的顯陰而有對付；有時也受到祂愛的激勵，不禁暗自流淚，我敞開心靈，讓祂的愛再澆灌我，滋潤我。感謝神，在這段整理文稿、仰望等候主的年日中，主“再側我心受祂支配”，主的愛吸引我，教導我；我也發現我對真理的認識、神話語的亮光、自己的經歷都稍有進步，對有些聖經人物的認識也逐漸深遠，進而從古人身上尋出神對待人的法則。

我約在十歲時接受主耶穌，年少時就蒙神賜給我一顆簡單學習信靠神並渴慕祂的心。十七歲在廈門我將自己奉獻給神，願意一生為祂而活。一九五一年因順服主而離開心愛的廈門教會遠赴香港，原先家人期盼我在香港學商的計畫突遭變故，反而使我有機會在香港教會學習全時間服事主，實現了我從年少以來夢寐以求的心願。一九七三年我又在主催促下來到美國洛杉磯與同工們一同學配搭服事。

在我學習用話語服侍主多年後（約從一九八四年起），我發現每當仰望主時，祂常將“聖經人物”的信息賜下，成為我在主日或特會，與神兒女分享的主要課題。在一九八九年曾有一位在香港的弟兄（中國某高級中學的國文老師），當他聽過我在一九八七及一九八八年的特會信息錄音帶後，深感得幫助，就極其熱心地再三替我整理，並且抄寫成文稿，又多次鼓勵我出書。我從未想過要寫書，更遑論出書了。之後，又有一些本地及外地的同工也曾經鼓勵我，我在主面前尋求良久，但我仍然躊躇不前，不敢輕易著手進行。

一九九四年秋，我順服主而放下在洛杉磯聚會服事二十一年的教會行政責任，之後三年的大部份時間就停留在遠東，在主引導下起首將部分信息作了初步整理。近年來，仍舊在原來的聚會與聖徒們有些交通，除了一些個人受主託付仍須處理的屬靈事工外我儘量將僅有的一點力量放在文稿的處理上。深感自己才疏學淺，屬靈的學習又不夠，面對基督教眾多的書籍，不禁常常問：主阿，我這點殘缺的文字對神兒女有用麼？我真的要繼續整理下去麼？我曾多次將部分文稿恭請一位元主內被眾人敬重之神的僕人看閱，他總是以堅定的口吻鼓勵我說，“有用！應該出書”。同時，主也為我預備了一些文字同工，我就在內有催促、外有環境印證的情況下，願意將主在密室中教導我的，在房頂上宣揚出來。

在學習事奉主的初期，屬靈先輩教導我們無論在交通、作見證或傳講信息時，要儘量不說自己，以免自我顯露：所以，長久以來，我很少說到自己的認識與經歷，我總是將它們埋藏在心的深處，成為我與主之間的秘密。近年來蒙主引導，為著為主作見證及神兒女的需要，我才開始尋求主並學習將自己的一點認識和經歷呈現在神兒女中間。蒙主厚恩，祂竟然沒有丟棄我這貧窮、軟弱、敗壞的人，仍然作工在我身上。回顧從孩提蒙恩至今六十餘年，我始終甘於恬淡的家居生活並學習忠於在神面前的事奉。雖然在事奉中屢經艱難，幸賴神的信實及恩典的眷顧，終能安然度過。直到如今，我仍將自己交托在祂手中，願意作祂門徒，再受祂訓練，再被祂製作，再讓祂改變，以求祂喜悅——這是我這個老門徒的懇求。

故此，我願意將主帶領我在過往年間，在聖經人物信息中所聽見、所看見，所學習、所經歷的事整理成文字，並將之交托在主手中，主若願意，則將付梓成書。

這些信息大多是因應特別聚會，“不同物件、不同需要”而有的；也有些是我長年在主面前所領受的教導及經歷，成為心中的負擔而釋放的。通常是先有主題，然後在主面前尋求、默想，蒙主賜給我幾位聖經人物——他們在主面前的經歷正好配合了主題信息，並且各以正面或反面的方式反映出來。其間也有些聖經人物在神面前的經歷乃是集多方面的學習於一身，因此他們就出現於不同的主題信息中。

感謝神，這些年來在此地、海外，祂都為我預備了文字同工，他們將信息錄音抄寫成稿，並且輸入電腦，印出後，大家多次審閱——修正、潤飾，有問題則互相討論、互相校正，或再研讀聖經，或查參考書。當我發現論點欠妥時，就在主面前重新查證、尋求、默想。為免穿鑿附會，有時文稿經過多次大修小改、增添刪減；數易其稿，甚至推翻重來也是常有的事。多少時候，我一晝批閱撰寫、一面困乏打盹，甚至感到身心俱疲，但在內心深處總是響起主的話說，“雖然疲乏，還是追趕”。我還有甚麼藉口可以叫苦而不努力加鞭呢！

本信息系列尊重真理的絕對性，卻未重在真理詳盡的闡釋；我也認為屬靈的預表極其重要，但我卻用更多篇幅傳遞聖經歷史人物所帶給我們的信息。故此，各冊第一篇多屬簡單闡釋之概引，讀者若覺不易領會，請先暫時越過它而從第二篇之人物開始，事後再回頭讀第一篇，這樣，或將有助於讀者對第一篇概引的欣發與認識。

為使讀者能略為具體並準確的認識諸聖經人物所處的時代背景，以及神在他們身上的作為並主在他們身上所要得著的結局（雅五 11 原文），本信息系列就不在意文字的冗長；若讀者蒙聖靈的幫助而能掌握明確的事實，這樣就已經得著一半亮光了，並祈因此可進入更深的真理實際中。

本信息系列，多屬我個人在神面前所領受的教導、認識與學習。我們各人在屬靈的經歷上可能不同，神在我們身上的帶領也可能不同；但祂在我們各人身上所要作的工，正是祂在督耶穌裡所要得著我們的卻是一樣。如果你覺得我所分享的認識與經歷有些與你不同，你也許可以越過。

本信息系列之註釋是很重要的部分。有部分註釋為了尊重原著而簡單地注明了出處：有些則是內文的補充資料；也有一些是異于傳統的新觀念、新看法，為了更準確的考究事實，我都經過詳細的查考、默想，並小心求證，希望讀者仔細閱讀。

此信息系列編成，乃是主在我內心的催促、加力及幾位元文字同工協助的結果。他們閱稿時提出的質疑及建議都非常寶貴，他們不辭辛勞的校稿也求主紀念。當我翻閱那些刪改得模糊不清的稿件時，不免發出感慨，幸而遲遲沒有發表在兄姊面前，使我還有機會再修正、再充實。本系列信息的文稿雖然經過多次校正，其中難免還有錯誤，所以敬請讀者踴躍賜與交通，但願透過本信息系列，能引起一些讀者的共鳴，在這末了世代，有更多神的兒女更愛慕“聖經人物”，更多回到聖經，更多仰賴聖靈的幫助，去研讀聖經人物，領受光照和引領。聖靈會耐心地牽引我們，使我們能稍微進入屬靈的實際認識和經歷；深願讀者能透過書中人物的信息，明白神所喜悅的人是怎樣的人；並在聖靈裡去領受那萬世的寶藏。

本信息系列得以付梓，我益懷念虔敬典範的先母養育之恩，也感念在我年少初期追求主時教導我的主僕柯恤兄長，懷念在我學習事奉主的關鍵二十二年間關心我、訓誨我的主僕陳則信兄長，威念為本信息系列鼓勵我的主僕江守道兄長，也懷念首先為我整理信息的王祥瑞弟兄。也感謝於奉系列之文稿要求至嚴、在至微的情節上為我審閱的家長兄。感謝這幾年來在本系列之整理、審閱、建議、修正、潤飾上與我同工的諸兄姐，願主紀念他們在主裡的勞苦。也感謝內子多年來辛勤工作，在我學習服事主的崗位上給我的支持。

最後，我將本系列出版之版權作為祭物獻給一生牧養我的主，交給屬於主之文字工作的美國活泉出版社（而不屬於我個人），願主能收納。這是我在末後這幾年被祂分別，在祂面前的一點微不足道的奉獻。

本信息系列常用的聖經譯本及工具書：

1. [新舊約全書]（和合本），聖經公會印發，一九三七年在中國印刷；是經文的依據。
2. [舊新約聖經]呂振中譯，香港聖經公會代印 一九七〇年。
3. [新約全書]國語新舊庫譯本，第三版試驗本，基督福音書局：一九五八年。
4. [活泉新約希臘文解]生命樹出版社：一九八七年。

6. [原文編號新約經文彙編]封志理主編，福音證主協會：一九八九年五月。{
- 7 {聖經人地名意義彙編}陳瑞庭著。
8. [聖經串珠，註釋本]中國神學研究院編撰，證道出版社；一九八六年初版。
9. [聖經殷導本]海天書樓：一九九〇年十一月三版。
- 10 {新國際版研讀本聖經}更新傳道會；一九九六年六月初版。

主後二〇〇二年六月一日於洛杉磯寓所
柯聯基

第一篇 作門徒的意義

經文

“所以你們要去，使萬民作我的門徒，……”（太二十八 19）。

“對那城裡的人傳了福音，使好些人作門徒……”（徒十四 21）。

“門徒稱為基督徒，是從安提阿起首”（徒十一 26 下半）。

主耶穌復活後曾給門徒一個大使命，就是要將福音傳給萬民，使他們作主的門徒。教會初期，在耶路撒冷，許多人信主後就作主門徒，在外邦許多信主的人，也作主門徒。當福音傳到安提阿等地，主與他們同在，信而歸主的人就很多了。當時不信主的外邦人，就稱信耶穌基督的人為“基督徒”，意即這些人是“基督人”，他們並非懷有善意。在這之前，信主的人均稱為“門徒”；在這之後，才開始有“基督徒”之稱。（在新約聖經中，“基督徒”這個詞只在徒十一 26、二十六 28，彼前四 16 等三處用過；且均有輕蔑的含義。）聖經中，一直都使用“門徒”這詞，“基督徒”是較後才使用的。“基督徒”就是“基督人”的意思。“門徒”的意義又是如何呢？現在要請大家一同來看聖經中，“門徒”的意義和作“門徒”的依據，並從歷代門徒身上來看他們作門徒的屬靈經歷。

一、門徒的由來

（一）舊約時代的先知收門徒

從聖經裡我們看見，在舊約時代，從撒母耳開始到施洗約翰為止，歷代先知大多數都收門徒，教導並訓練他們服事神。撒母耳曾召集了一班人，訓練他們，那時不叫門徒，而是稱為“先知”（撒下十九 20）。因此，有“先知的學校”是從撒母耳開始的說法。那時撒母耳創辦先知學校，訓練年輕的門徒成為先知。以利亞及以利沙二位先知，都收了些“門徒”（王上二十 35、37；王下二 3、5、7、15；王下四 1、38，五 22，六 1，九 1），稱為先知的門徒。阿摩司時代，仍有先知收門徒，先知阿摩司說，我不是先知，也不是先知的門徒，我是牧人，又是修理桑樹的，是耶和華召我作先知向以色列人說預言的。那時先知收的門徒仍稱為先知的門徒（摩七 14，15）。到了舊約和新約交接時，施洗約翰出來了，他不但為人施浸，也收門徒，他的門徒稱為“約翰的門徒”（太九 14）。這些就是舊約時期先知收門徒的情形。

（二）主耶穌呼召門徒

主耶穌來了，要把世界帶進新約時代，祂一出來工作就傳講天國的福音（太四 17），並且收門徒，為他們施浸（約四 1）。主的門徒中，成為使徒的彼得和保羅，都是被神大大使用的使徒，身負傳揚福音的重大使命，卻不收門徒。馬可雖然從彼得得到許多幫助，彼得稱他為“我兒子馬可”（彼前五 13），但馬可不是彼得的門徒。保羅寫信給提摩太稱他為：“因信主作我真兒子的提摩太”（提前 J2）。“我親愛的兒子提摩太”（提後 J2）。寫信給提多稱他為“照著我們共信之道作我真兒子的”（多-4）。提摩太、提多也不是保羅收的門徒。使徒們在晚年時，對屬靈的後輩，稱他們為兒子、真兒子、親愛的兒子；這些親密的稱呼，說出他們之間因福音，因信主，因事奉主，而有真實長遠的關係，遠比屬地父子的暫時關係更真實。正如主指著那些遵行神旨意的人，就是主的兄弟姐妹和母親了（可三 35）。但他們彼此之間，並沒有師尊門徒之關係。當主耶穌出來之後，收門徒就成為主耶穌的專利。感謝主！使徒們乃是主的門徒，正如我們也是主的門徒一樣。主曾說，你們不要受師尊的稱呼，因為只有一位是你們的師尊，就是基督（太二十三 10）。因此，我們應該只有一位師尊，就是主自己，祂乃是獨一的師尊。

二、，作“門徒”的聖經依據

馬太福音第五章說到，“你們是世上的鹽”、“你們是世上的光”。有許多人誤會成“你們要作世上的鹽”、“你們要作世上的光”。鹽和光是神生命的本質，祂將生命分賜給我們，當這生命從我們裡面活出來時，我們就是“世上的鹽”，“世上的光”。在有些基督徒身上，他們是失了味的鹽，是放在門底下的光，雖然是鹽是光的生命，但這生命卻在他們裡面被遮蓋了，想要努力作鹽作光，又怎能顯出是世上的鹽，世上的光呢？感謝神，我們是鹽是光，主卻沒有要我們作鹽作光，只要讓主耶穌的生命活在我們裡面。但是主呼召所有信從祂的門徒，不只“是門徒”，還要“作門徒”。在新約全書裡，“門徒”這個詞用了二百六十多次，“女徒”只有一次（徒九 36），“作門徒”有四次。現在我們要來看這四處“作門徒”的經文，

（一）文士受教作天國的門徒

“凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主，從他庫裏拿出新舊的東西來”（太十三 52）。

文士是舊約時代，一班抄錄聖經的人，他們自認是摩西的門徒，受了嚴格的訓練，以虔敬的態度，從事抄錄校對的工作。他們開始工作前，必須先洗澡。抄寫時，寫到某字時，就要用新筆：逢到一個嚴肅的詞彙，就得再去沐浴後才繼續抄寫。這本聖經，經歷多少年代還能保存下來，也是因為有一批受過嚴格訓練的文士，存著敬虔的心抄寫的。神曾興起文士以斯拉，從巴比倫回到耶路撒冷，把律法教導回國的餘民，使他們在神面前禁食，認罪，對付離棄神的罪行，為民帶來復興（拉七 6；尼八 4）。歷代不乏有敬虔的、認識神的文士，被神差遣，勸戒神的百姓悔改歸神而被殺害（太二十三 34）。當主耶穌顯在他們中間，天國就來臨了，這正是以色列人歷代所盼望的天國之王到了，祂呼召人來作天國的門徒，就是作祂的門徒。好些文士，有豐富的聖經知識，是熟悉聖經的學者，通常都是知識多，屬靈生命卻貧乏，他們自認是摩西的門徒（約九 28），坐在摩西的位上（太二十三 2）。表面上他們自居是神國度的維護者，實際上卻是攔阻人進入天國的絆腳石。主厲害地訓斥他們。但主仍呼召一些願意虛心受教的文士，作天國的門徒，他們有摩西律法的根基，又有受教的心靈，接受基督新生命的供應，受教得作主門徒。因此，作門徒首要的是需要有受教的靈。

（二）亞利馬太的約瑟作耶穌的門徒

“到了晚上，有一個財主，名叫約瑟，是亞利馬太來的：他也是耶穌的門徒”（原文作：“他也作”耶穌的門徒）（太二十七 57）。

財主約瑟是信主的，卻是暗中作門徒。在約翰福音裡，他很晚才出現，他的老朋友尼哥底母，早在第三章就出現，他是夜裡去見耶穌的，這兩人都暗中作門徒。但是，有一天，當主耶穌為全人類擔負罪孽，死在十字架上時，祂與兩個同釘的強盜，都從十字架上被人取下來，強盜們是被詛咒的人，只有送到集污穢之地的汲淪溪去，他們的屍體可能就被野獸踐踏（是有意敗壞摧殘的意思。參考徒六 13，二十- 28。）主宰萬有的神，豈可容祂兒子的聖體見朽壞，就在此時，神讓暗暗跟隨主作門徒的亞利馬太約瑟，於此關鍵時刻，憑他是尊貴議士的特殊地位與膽識，放膽去向彼拉多求得耶穌的身體（可十五 43），並使尼哥底母帶來沒藥和沉香，約有一百斤，他們就用細麻布加上香料裹好主耶穌的身體，把祂安葬在約瑟為自己日後要用的新墳墓裡。感謝神！何等奇妙，這兩位門徒雖然因怕猶太人，就暗暗的作門徒，沒有好好跟隨主，但是他們卻在最重要的時刻，不顧一切，挺身而出，使預言中說的：“祂也被列在罪犯之中”（賽五十三 12; 太二十七 38); “誰知死的時候與財主同葬”（賽五十三 9; 太二十 160）得以應驗。

（三）你們要去，使萬民作我的門徒

“耶穌進前來，對他們說，天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，……凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守（原文作：“教導訓練萬民”）我就常與你們同在，直到世界的未了”（太二十八 18~20）。

主耶穌被釘死在十字架上，借著死，敗壞掌死權的魔鬼，第三日從死亡、陰間、墳墓裡出來，把死亡和陰間的權勢廢去，祂復活了！父神就把天上地下所有的權柄都賜給了祂，所有的權柄都在祂的主宰中，所以主對十一個門徒說，你們要去，使萬民“作”我的門徒（即受主嚴格的教導訓練，“作”主的門徒）。將我所吩咐你們的，都教導訓練他們遵守，這是主給眾門徒的大使命，門徒有責任去使天下萬民承認神已將一切權柄賜給了主，使萬民向主降服，作主的門徒，遵守主的吩咐，這樣，我們就必享受“主與我們同在，直到世界未了”。

（四）傳福音，使人作門徒

“傳了福音，使好些人作門徒”（徒十四 21）。

保羅和巴拿巴往外邦傳福音，不僅使好些人接受主耶穌，並且使他們“作”門徒，這是傳福音更高之目的。在耶路撒冷如此，在外邦地也如此。一個傳福音者，更需要有受教的靈，肯接受主嚴格的教導訓練“作”主的門徒。他才能去教導訓練接受主的人，使他們亦得著受教的靈，去接受主的呼召，使更多的人“作”主的門徒，這樣，主的心才能滿足。

三、如何“作門徒”

我們要來看如何作門徒，也就是作門徒的路。

（一）門徒是“學徒”也是“追隨者”

門徒這詞，在原文中有兩個意義。一個是“學徒”（或作“學生”），另一個是“追隨者”。新約中，“門徒”與“學生”是同一字。中國人較懂甚麼是學徒，通常師傅帶著學徒學藝，帶著學徒

一起生活，開始時未必教他如何學藝，乃是叫他作些低微的事，掃地、洗碗碟，幫他照顧孩子，目的是在訓練他謙卑聽話，慢慢地讓他在旁邊觀看，也讓他試著作，並在旁加以開導。經過多時，學徒就學到功夫或可出師了，自己亦變成師傅了，甚至也有青勝於藍的。

主耶穌在地上時，帶著門徒學習，猶如師傅帶著學徒學習。門徒在這位偉大的師尊之前，就是學徒，也是祂的追隨者。門徒跟隨主，首先不是重在學習如何事奉主，如何為主作工，乃是重在與祂同在，與祂生活在一起，主要的是對付我們這個人，能否謙卑，能否俯就卑微，而且作主的門徒與一般學徒不一樣。學徒從師受藝，總想能夠早日出頭；但是，作主門徒卻是一輩子的事，永無畢業的一天。而且主說，學生不能高過先生，在這位獨一的師尊面前，不論學習年日有多少，永遠還是學徒。我曾與一位當時尚未謀面的神學院院長通信，他詢問我在教會中作甚麼，我說我在教會中是在“學習事奉”（那是一九七九年的事），他聽我說“學習事奉”，就以為我是年輕人，他也許想，我既有心在教會中學習事奉，最好能爭取機會接受神學訓練，及至不久後我們見面，他吃驚地“哦”了一聲，想不到我竟是年已半百，是一個在教會中學習事奉近三十年的中年人了，怎麼還在學習呢？求主讓我不要自認已經可以畢業了，在主面前的學習無法畢業，乃是一生之久的學業。如今雖然年近七十了，許多東西學不來了，但在學習事奉主的事上，不能被年齡打敗而不再學習，若作門徒作到再沒有可學習的了，這是非常可怕的失敗。作門徒永遠要有一個受教的靈，不能有放棄學習的心。同時，作主的門徒就是作祂的追隨者，無論祂到何處，門徒就跟著，主曾說：“我在那裡，服事我的人也要在那裡”（約十二26）。

（二）基督耶穌是“作門徒”的典範

基督乃是獨一的師尊，屬主的人不可有師尊之稱（太二十三10）。師尊之稱——乃是主的專利，惟獨祂配，但祂又是所有作門徒者的典範，祂到世上來是師尊，更是自己，作門徒，且成了所有作門徒一者的典範，給我們留下佳美的榜樣。

1. 降卑

腓立比書二章說到：“祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的”（強奪原文是：“把持不放”），反倒虛己（“虛己”原文是：“倒出自己”。）取了奴僕的形像，成為人的樣式：既有人人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上”（腓二6-8）。

基督在寶座上，與神同等，至尊至榮，就是沒有世界以先，祂與父同有的榮耀（約十七5），祂無需強奪，尊榮是屬於祂的，祂若要維持祂既得的尊榮，祂可以把持不放，但為著成就父神的計畫，祂沒有把持祂的尊榮，祂放棄了。祂把屬於自己的尊榮、超凡，都倒出來，祂倒出獨生子的榮耀形像，取了奴隸的形像成為低微之人的樣式（墮落後的人），就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。十字架集合了一切羞辱、痛苦和咒詛，祂代替我們這些罪大惡極、該死該咒詛的人，忍受十字架的苦難，救恩才能臨到我們這些無望無救的罪人。

今天，多少事奉主的人，忘了自己本是荒涼敗壞的罪人，因著神的憐憫，使我們蒙恩得救，並學習事奉主——很快的，我們都希望在事奉中能得到尊稱和地位，很少人能在主面前學習捨己、謙卑。我們需要認識到，即便是已經蒙恩事主多年的門徒，仍然只是主的門徒，並無特別的地位。聖經中雖有長老，那只是為了要服事教會，作群羊的榜樣，並非高位。讓我們注視這位偉大的獨一師尊，祂的

降卑乃是所有門徒的典範。

2· 按照神的旨意行

“那時我說，神阿，我來了為要照你的旨意行；……後又說，我來了為要照你的旨意；……（來十7-9）”

神的永遠旨意和計畫，因撒但的背叛和人的墮落受了攔阻，基督為了完成神的計畫成了肉身來到世間，祂任重道遠，應該有許多事工等待祂去完成。但基督到世上來，祂心中只有一件事，就是要照著神的旨意行。這是主心中惟一的偉大事工，祂走過那降卑、順從至死，且死在十字架上的道路。正因如此，祂才得以按神旨意完成神的計畫，並蒙神的喜悅。今日我們這些作主門徒的，在你我的心中手中，是否有許多重大的事工等著去作？抑或效法我們的主，從深處對神說，“神阿，我來了，為要（單單要）照你的旨意行”。我們若行在神所安排的道路上，順從神一切的引領，使我們有遵行神旨意的生活，才能盼望有討神喜悅合祂心意的事奉。我們不需作一些惡事才受主的責備，若我們不是一個遵行神旨意的人，就算奉主名講最純正的真理，奉主名趕鬼，行異能，也要受主的責備（太七2J—23）。

3· 與父同在的交通

主耶穌十二歲時，在聖殿中對祂肉身的母親馬利亞說：“豈不如我應當以我父的事為念麼？”或作：“豈不知我應當在我父的家裏麼”（路二49）。

主為成全父神旨意來到地上作人。祂在地上只有三十三年半的時間，竟有三十年之久留在拿撒勒的家學習順從。表面上是學習順從祂的生母與養父，但實際上祂更是住在天父的家中，在父的同在中，雖有許多莫名的限制，歷經許多憂患痛楚，仍對父有極深的順從，並蒙父何等的喜悅。直到三十歲，祂才出來受約翰的浸，並被介紹到人的中間。祂曾對尼哥底母說：“除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天”（約三13）。主雖來到地上，祂卻“仍舊在天”，主一直在與父的同在中沒有分離。

主在地上三年半的工作中，常常與父交通，有時禁食禱告，有時整夜禱告神，借著許多禱告親近神與神交通。因祂帶著肉身到世上來，需要與神保持親密的交通，才能得著神的同在，並知道神的心意。在平日事奉中，祂與神有許多交通；在設立使徒的重大選擇上，祂整夜禱告神（路六12）；在最後一個晚上，主再次向門徒宣告：“我在父裡面，父在我裏面”（約十98，十四10—12）。主與父一直是在“一”的交通裡，

祂的門徒將要分散，留下祂獨自一人，但祂深信：“其實我不是獨自一人，因為有父與我同在”（約十六32）。當主進入客西馬尼園中，就憂愁、驚恐，極其難過，心裡憂傷，幾乎要死（太二十六37—38；可十四33—34；參路二十二44）。在客西馬尼園的關鍵時刻，祂一連三次懇切地禱告“阿爸！父阿！”（可十四34—36）。祂終於知道父的旨意，叫祂得著能力，去接受十字架的羞辱與痛苦，為著完成神的旨意，祂忍受“背負全人類的罪孽，並遭受神的離棄”（參賽五十三6；詩二十二1）之莫名苦楚，（純潔的羔羊，從來與罪無分，但祂在十字架上必需背負我們的罪孽，我們的罪孽把祂壓傷。祂與父從來沒有分離，因祂為我們成為罪，在十字架上，祂要遭神責打棄絕。）是這兩方面的苦難、壓力叫祂承擔不起，叫祂在客西馬尼園中極其難過，幾乎要死，…這是十字架最深的苦難，因此主在十字架上呼喊：“我的神！我的神！為甚麼離棄我”（太二十七46）。主的心如蠟鎔化（詩二十二14）。

若非那位天使加添祂的力量，祂可能因壓力太大而死在客西馬尼園中。(賽五十三 6：路二十二 43, 44：參來五)

主在地上三十三年半的生活與事奉，全賴祂與父的交通，祂在父裡面，父也在祂裡面，使祂知道父神的旨意，使祂得著能力“得以遵行父的旨意”。

祂也教訓我們這些作祂門徒的，說：“你們要住在我裏面，我也住在你們裏面”（約十五 4 原文）。惟有住在主裡面，才能曉得祂的旨意和引導。也惟有住在主裡面，我們才能得著能力去遵行神的旨意。

4· 父所作的子才作

“耶穌對他們說，…子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子才能作：父所作的事，子也照樣作。我憑著自己不能作甚麼；我怎麼聽見，就怎麼審判”（約五 19、30）。

神差遣祂的兒子到世上來，祂是有許多的工作要作，但祂卻說，看見父所作的，子才能作。那天在野地裡，有幾萬人聚集，男丁就約有五千人跟著祂，祂只用了五個餅和二條魚就奇妙地飽足了這麼多人，而且還剩下十二籃零碎。人們想祂就是那要到世間來的先知吧！眾人要強逼祂作王，但祂卻獨自退到山上去了。第二日眾人又來找祂，盼望祂再次變餅以滿足大家，但主卻拒絕了，祂知道結果將使眾人大失所望離祂而去。再次變餅和祂憐憫人的心相稱，以祂的能力是輕而易舉，但祂為甚麼不再變餅呢？唯一的原因，乃是因為父神沒有要祂作，惟獨看見父所作的，祂才作（參約六 1~15、22~27、60、66）。

5· 苦難中學習順從

“祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從”（來五 8）。

主耶穌與父神在寶座上，同尊同榮，同起同坐，沒有所謂的順從。為著父神永遠的旨意、救贖的計畫，祂只需從天而降，就可以為罪人上十字架，完成贖罪。但祂若沒有作人的經歷，祂就不能體恤同情人的軟弱與痛苦，所以祂必須生為嬰孩，經歷人生。不要以為祂是神的兒子，可以受苦而不覺得苦。錯了！祂在肉身中與我們一樣，會饑會渴，會哭泣流淚，祂甚至經歷了人類不能經歷的苦難，是常經優患的“優患之子”。為什麼祂要經過這許多苦？乃是為了要同情我們。一個未曾牙疼的人不知牙疼是怎麼回事，但主耶穌盡嘗人間苦難，並且祂從苦難中學了順從，就為凡順從祂的人成了永遠得救的根源（來五 9）。

6· 成為我們的榜樣

“我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作”（約十三 14、15）。

主耶穌要門徒們常與祂同在，好使他們更多聽見主所說的話，看見主所作的事，使門徒日後能照主的所言所行去作。祂是門徒的夫子，卻洗門徒的腳，祂以謙卑束腰，為門徒留下佳美的榜樣。

（三）主設立人作祂的門徒

“祂就設立十二個人，要他們常和自己同在，也要他們去傳道”（可三 14）。

“……跟隨耶穌的人，和十二個門徒，……”（可四 10）。

主在初期傳道時，祂呼召一些人；也有許多人受祂的吸引。他們從主得新生命，他們受祂的吸引而

跟隨祂。有日，主上山“整夜禱告神”，就從他們中間挑選十二個人，主所設立的十二個人，就是那十二個門徒，主“稱他們為使徒”（參路六 12、13）。主 9 要門徒常和祂自己同在，然後是主要差他們去傳道；門徒常與主同在，才能從主得生命的供應，對主有更多的認識，受祂更多的教導，學習祂所要他們學的，在主前受祂更多的訓練，才能盼望按祂的心意去傳道。

1、要門徒常和自己同在（可三 14 上半）

主既拯救我們，賜我們新生命，使我們與祂有生命上的關係，祂也要我們作祂的門徒，我們就得上生命上與祂的活的連結，並且還得像學徒一樣，追隨祂，常與祂同在。怎樣才是與主同在呢？

真實的奉獻

“……將身體獻上，當作活祭，……是神所喜悅的；你們如此事奉，乃是理所當然的”（羅十二 1）。這裡說到我們將的身體獻給愛我們、買贖我們的主，意既我們“對神的事奉”是“出自心靈理智的敬拜”〔注一〕。不是重在要為主作什麼，乃重在在祂裡面的“伺候”，就是我們在心靈裡合理地向祂獻上敬拜。對於祂在我們身上的工作，我們都能在敬拜的靈裡欣然接受。

作主的門徒也要學習把自己的身體當作活祭獻給主，把全人交在祂的手中，學習把自己交在這位偉大的師尊手中。從來沒有一個師傅願意向一個不肯把自己交給他的學徒負責；若有人慕名而來，又不肯交出自己，師傅就難能接受這人作學徒。因此，我們要為著跟從主，將自己交在祂的手中；主在我們身上的工作，乃是根據我們交在祂手中有多少。 “奉獻”不是道理，而是實際的舉動。我們每個人都得問自己是否願意把自己交給主，受祂嚴格的訓練。人往往不喜歡受嚴格的訓練，心裡常常作難，何必這麼苦呢？這麼為難呢？ 9 多少次想，算了吧！然而因主的憐憫，因祂那不肯放棄我們的愛，使我們再站起來。作門徒必須樂意將自己交給主，必須有真實的奉獻。

(2) 恩膏的教訓

“你們從主所受的恩膏，常存（原文住）在你們心裡。並不用人教訓你們；自有主的恩膏在凡事上教訓你們；這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面”（約壹二 27）。

我們全然接納那住在我們裡面的聖靈，好使我們因此常與主同在，我們讓聖靈如同膏油在我們裡面運行塗抹並教訓我們，使我們知道神的意思和引導。惟獨聖靈知道神的意思，因此不用人教訓我們，自有主的恩膏在凡事上教訓我們。聖靈在我們裡面運行，如同恩膏塗抹，就像北風吹起時，你在皮膚上擦點膏油，就覺滋潤舒服。當我們順從恩膏的教訓時，就是我們生活行事為人上，行在神的旨意引導中，我們裡面也就覺得像是膏油滋潤的生命、平安。當我們生活、行事為人，不在神的旨意中，恩膏就要在我們裡面教訓我們，使我們裡面感到黑暗，甚至有死的感覺，這時我們就該順從恩膏的教訓，停下來，繼續等候主，直到有平安的感覺。基督的平安要在我們裡面作主，引導我們，如果我們違背神的意思，裡面仍覺平安，那不是平安，是因我們屢次違背不理恩膏的教訓，所以裡面麻木了，沒有感覺了。這是何等的可憐。我們作主門徒，要注意並學習順從恩膏的教訓住在主裡面。

(3) 背起自己的十字架跟從主

“耶穌對門徒說，若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我”（太十六 24）。

“我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式（原文作：‘負主軛跟主學’），這樣，你們心裡就必得享安息”（太十 29）。

我們作主門徒，是主的追隨者，主在那裡，我們也要在那裡，主的道路也是我們的道路。主一生的道路，就是捨己而遵著神的旨意行，我們跟從主，也要捨己，才能跟從主。我們跟從祂，就當接受祂在十字架上為我們所作的，也因祂的十字架而治死敗壞的老我生命，“如果我們相信……，我們就當與聖靈同工，來得著這經歷”（注二），這個就是背起自己的十字架來跟從主。十字架是甚麼？一條橫木，加上一條縱木，而成十字架。我們自己的意思，就如橫著來的那根木頭，神的旨意卻從上而來，要岔開我們，若我們肯接受神的打岔，就成了我們的十字架。我們若肯效法主，甘心捨己，接受天父的旨意，我們才能跟從祂，作祂的門徒。我們若願意接受十字架，就能更多順從恩膏的教訓，住在主裡面。這樣我們才能有實際的奉獻生活與事奉，在主手中接受祂嚴格的訓練，作祂的好門徒。

主十字架的軛——太苦太重吧！我們如何能背得起？其實主沒有要我們自己來背十字架，我們的軟弱，祂全知道，除祂以外無人能背十字架。感謝主，那日祂獨自背負十字苦架，今日祂仍是呼召我們來負祂的軛跟祂學。以色列人的軛，是兩隻牲口一同背負一軛，我們從主領受的十字架，原是我们自己的十字架，這十字架的軛在我們身上，祂呼召我們讓祂來與我們一同背負，這軛就落在大能大力之主的身上，祂就為我們負軛，我們的軛就變成主的軛，我們只是和祂一同負軛，我們若甘心學習讓祂與我們負軛，就要發現一邊是你，一邊是主，系在主旁邊，是大能大力的主在背負——所以主說“因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的”（太十-30）。這軛與擔子，均落在主身上，所以是容易的，輕省的。因此，我們作主門徒，我們若自己負軛必感到苦重；若不甘心負軛，軛還在我們身上。當我們讓主來為我們負軛，才是我們背起自己的十字架來跟從主。若我們肯背起自己的十字架，肯負主的軛，跟主學習，就會在順從裡找到安息。但願在與主同在的交通中，看見神對我們的美意，靠著這位“作門徒者的典範”欣然與祂同行。

(4) 屬靈長輩的引導

“從前引導你們，傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信，留心看他們為人的結局”（來十三7）。

我們蒙救贖得作主門徒，是每一個人個人的經歷。但主是呼召所有得救的人，都來作主門徒，所以作門徒亦是與許多得救的人，一同作門徒。主要“他們”常和自己同在，正說明我們與一些蒙恩的人一同作門徒，一同常與主同在。在與主同在的中，領受恩膏的教訓，是個人的，是不需要別人教導的，自有主的恩膏在凡事上教訓我。主呼召我背起自己的十字架來跟從祂，我不能等別人替我背，而是必須自己背起自己的十字架來跟從主學習。這樣看來“作門徒”好像是個人的事，是的，它是個人的責任。但應明白，另一方面主也是要“他們”常與自己同在。這是我們大家共有的呼召，並且是一同與祂同在，一同學習作門徒。

我們許多人蒙恩作門徒，是主借著屬靈的先導者，引導幫助我們信主，本來主的恩膏是在凡事上都教訓我們，但我們這些習慣活在自己裡面的人，有時對恩膏的教訓不明瞭，有時弄錯了，有時誤以為是恩膏的教訓而受矇騙。所以在隨從恩膏之教訓上面，往往需要有屬靈老練的肢體題醒、勉勵、印證。在背十字架的經歷上，許多時候，老練門縫的勉勵、安慰和扶持使我們能不至失去信心。屬靈的先導者，往往作我們的榜樣，讓我們效法他們的信心，他們在主的道路上助我們向前，作我們的印證。若我們能謙卑受教，甚至領受責備，使我們常常在光中得題醒、受改正，就能在主的路上有更好的學

習。受責備常是很難堪的事，除非你看見它的重要，並在主的憐憫中看見它的價值。

我在香港教會學習事奉二十二年之久，感謝主，安排一位帶領我的年長同工，他關心我，帶領我，常常改正我，甚至常責備我。受責備時，我也感難堪，但每每回到主面前，就感到這正是我最大的需要，使我得以在主的路上蒙恩，而有些生命中真實的學習。這位主內的前輩，已在主裡安息多年，至今我仍很懷念他在主裡的愛心教導與責備，使我獲益，

這些屬靈的前輩從主得的恩賜與託付，並在主面前的學習與經歷，能引導我們（羅十二 7：弗四 11），但他們不是我們的師傅，乃是與我們一同作門徒。那些引導我們的人，他們亦有錯誤、軟弱或失敗的可能，惟有“耶穌基督，昨日，今日，一直到永遠是一樣的”（來十三 8），祂是獨一的師傅，我們要永遠認定主，跟隨主‘慢慢地，有一天，你也要去引導一些你所帶領的“主的門徒”，並與他們同作主的門徒，若在看得見的人前你是一個缺少受教缺少屬靈學習的人，那麼在看不見的主面前，同樣地也難能受教。那麼你又如何能給別人真實的帶領和屬靈的引導呢？我們要為著在主在人前缺少屬靈學習而感到虧欠。主憐憫我們，

2· 也要差他們去傳道

（可三 14 下半）。

當主呼召人作祂的門徒後，祂要他們常與祂同在。門徒借著與主同在同行中，學到了許多寶貴的功課，也有了“與主同在”的經歷。現在，主還要“差他們去傳道”，傳道之後，主又要他們回到主的同在中。“與主同在一”和“去傳道”是相輔相成的，作門徒的畢生都要學習直至見主面的日子。

(1) 往以色列家傳“天國近了”

耶穌差遣十二人去，吩咐他們說：“外邦人的路，你們不要走；撒瑪利亞人的城，你們不要進；寧可往以色列家迷失的羊那裡去，隨走隨傳，說：‘天國近了’”（太十 5 - 7）。

這是主首次差遣十二個門徒，讓他們兩個兩個的出去，也賜給他們能力權柄，制服一切汙鬼，醫治各樣的病症，又吩咐他們往以色列家傳揚“天國近了”的信息。因為主已經來了，人們若肯轉向祂，就會發現祂是他們多年期待的彌賽亞。門徒傳道工作完畢，就回到耶穌那裡。

(2) 往各城各鄉傳“神的國臨近了”

主又設立七十個人，差遣他們兩個兩個地在祂前面，往自己所要到的各城各地方去。就對他們說：“神的國臨近你們了”（路十 1-12）。

這裡主設立了七十個人，差遣他們兩個兩個地到自己所要到的各城各地方，現在不再限於以色列地了。那些日子主傳道的工作，已多次到了外邦地‘當主差遣那七十人時，就是在外邦地的比利亞。因為主看見了那裡福音的需要，祂說，要收的莊稼多，……你們去吧！我差你們出去，如同羊羔進入狼群。這七十人代表祂出去傳這偉大的信息：神的國臨近你們了。工作完了，他們也同樣回到主那裡。

先後兩次的差遣，都是兩個兩個地奉差出去傳道，沒有單槍匹馬的獨闖，乃是兩個兩個的配搭。這是主差遣工人進工廠的原則。其次，我們看到傳道的範圍擴大了，從以色列地擴大到他們自己所要到的地方去作工。

(3) 往普天下傳“福音”及“主的吩咐”

十一個門徒往加利利去，到了耶穌約定的山上一，……（太二十六 32；二十八 7、16；可十 28、

十六 7) 。這是主復活後，比門徒先到加和約定的山，在那裡主等候十一個門徒的來到，祂將“大使命”託付他們，對他們說：“所以你們要去使萬民作我的門徒，……凡我所吩咐你們的，都孝他們遵守”（參太二十八 16- 20）。

至此，主要門徒去，使萬民作主的門徒，也要教導萬民遵守主的吩咐。同時主要門徒往普天下去，福音給萬民聽（可十六 15），傳道的地區更是廣至天下萬邦了。

(4) 在耶路撒冷傳“基督復活了”及“使徒的教訓”

當主耶穌升天後，門徒回到耶路撒冷，五旬節到了，他們被聖靈充滿，為耶穌復活作見證。眾人聽了，覺得紮心，領受的人就受了浸，都恒心遵守它的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱（徒二章）。

使徒起初傳道時，信的人聚在一處，恒心遵守使徒的教訓。這不是使徒別出心裁的教訓；“使徒教訓”在初代教會具有權威，F·F·Bruce 指出，是因為使徒繼續了主耶穌的教訓。使徒的教訓後來寫成文字，就是新約聖經（注三）。

(5) 繼續傳揚“主的吩咐”和“使徒的教訓”

“你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交托那忠心能教導別人的人”（提後二 2）。

提摩太從年少時接受保羅屬靈的帶領，領受了許多教訓，在事奉上為主所用。保羅晚年被囚於羅馬監中，在他即將為著主的見證被澆奠時，他仍然寫信勉勵在試煉中軟弱的提摩太，要他在基督耶穌的恩典上剛強起來。保羅提醒提摩太將他從保羅那裡領受的教訓，交托給那忠心能教導別人的人，好使那些被他帶領作門徒的，能繼續在“主的吩咐”及“使徒的教訓”上受教，認真作門徒，也帶領他人作門徒，使主的真道更多傳揚，使更多人信主作門徒，直到主的國度降臨。

因此，傳道的事工，是先在耶路撒冷，然後到猶太全地，擴展到撒瑪利亞（猶太地附近之外邦地的代表）直到地極，主的道要傳遍凡有人居住的地方。主要門徒傳天國近了，要門徒將主的吩咐教導萬民遵守，使萬民作主的門徒，並要門徒聚在一起恒心遵守使徒的教訓。不僅如此，還要在聽了教訓後，交托給能教導別人的人。這些教訓就是新約聖經。傳道要以聖經為根據，照著主的指示，將主的道傳遍天下。

這次我們的負擔，是一同從神的話來看“作門徒的意義和經歷”。我們已從新約中關於“作門徒”的教訓，看到“作門徒”的屬靈意義。接著我們要從舊約中幾位人物看他們“作門徒”的屬靈經歷。我按他們出現在聖經的次序，選了四位門徒，他們分別是：約書亞——摩西的幫手，侍候摩西的；撒母耳——在以利面前事奉耶和華；以利沙——倒水在以利亞手上的；基哈西——神人以利沙的僕人。我所以選這四位古人，是因為他們在作門徒的學習上，都有較詳細的記錄。（當時我們曾講過主的幾個門徒，現在未納入；主若願意，將在本信息系列第七冊“門徒的性格與事奉”中看到）。我們要從以上四位舊約時代的門徒身上，來看他們在神面前如何受嚴格的教導訓練而作門徒，使神的旨意成就在他們身上。他們有一些屬靈的學習是我們作門徒的榜樣，值得我們效法；但他們也有軟弱或失敗（尤其是基哈西），就成為我們後世作門徒之人的鑒戒，但願我們引以為戒；免得神的旨意在我們身上受攔阻。

注 一：參見—《活泉新約希臘文解經（卷五）》初版，P193~194；美國活泉出版社

注 二：參見倪柝聲著《屬靈人》上冊，一九五八年一月臺灣第一版 P·196；臺灣福音書房。

注 三：參見《活泉新約希臘文解經（卷四）》初 版，P·77。

第二篇 作門徒的經歷（一）

摩西的幫手——約書亞

經文

“耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞”（書一 1）。

“摩西和他的幫手約書亞起來，上了神的山”（出二十四 13）。

“耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。摩西轉到營裏去，惟有他的幫手一個少年人嫩的兒子約書亞，不離開會幕”（出三十三 11）。

“摩西的幫手嫩的兒子約書亞”（民十一 28）。

“伺候你嫩的兒子約書亞”（申一 38）。

以上幾處經文，都題到約書亞。約書亞是誰？他是摩西的幫手。是伺候摩西的。

一、站在作門徒的地位

感謝神！在祂話語中留下了古人美好的學習經歷。今天我們要看約書亞，雖然我們不清楚他年輕的日子在埃及是如何度過的，但他到了曠野就成了摩西的幫手。神藉摩西給了約書亞許多屬靈的學習，但那時約書亞已經五十四歲了，他諒必不是到了中年才開始屬靈的學習，否則未免太晚了。

從約書亞的經歷中我們可看見什麼是門徒。我們可以看到約書亞乃是作幫手的，他不是主要的，他只是一個幫手。而且，他是一個伺候人的，不是帶領別人、指揮別人、接受別人伺候的，他乃是伺候別人的，這就是門徒的意義。摩西在他的記述裡，稱約書亞為他的幫手，也許他剛剛被摩西揀選，在摩西的身邊作摩西的幫手。可是他經過一段漫長的歲月，一直到了他已經跟隨摩西三十九年之後，摩西提起他的時候，仍然說是他的幫手。直到摩西過世了，神揀選他來接續摩西的工作，他的確真實地成為摩西的接棒人。神把率領祂百姓的重任交給約書亞，他已是耶和華軍隊的元帥，要領百姓過河，領他們去爭戰，領他們去得迦南地。可是當約書亞自述時，他說：“耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手，嫩的兒子約書亞。”其實他很可以這樣說：“耶和華軍隊的元帥約書亞”，那是一個事實，或者說：“耶和華曉諭祂百姓軍隊的元帥約書亞”；可是他沒有這樣說，他仍舊欣然沿用他的稱謂——摩西的幫手。這是作門徒應有的靈和態度。

二、門徒約書亞的學習

從這裡我們看見作門徒首先要學習有一個卑微的靈，願意站在一個看來不大顯眼的位置上；你在神的國度中不過是一個幫手。這是學習事奉耶和華一個很基本的條件。現在我們要看約書亞在作門徒的事上，如何跟著摩西在屬靈上幾方面的學習。首先要看約書亞如何被分派去與亞瑪力人爭戰。

（一）與亞瑪力人爭戰——對付肉體

（出十七 8 - 16；申二十五 17~19）

從出埃及記第十七章第八節到十六節中，約書亞被摩西安排去和亞瑪力人爭戰。亞瑪力是以掃的兒子以利法的妾亭納所生的兒子。亞瑪力人在屬靈意義上，簡單來說，就是肉體的意思。聖經中用很多不同的人物來預表人的肉體。亞瑪力在這裡預表人肉體的那些方面呢？當神的子民正要走向神命定的佳美之地時，亞瑪力人出來攔阻他們，趁他們疲乏困倦，擊殺他們後面軟弱的人，使神的旨意未能成就在這些軟弱的人身上。亞瑪力人所預表的這個肉體，乃是攔阻那些起步的人走向神旨意之路的。約書亞跟隨摩西的第一個經歷，就是學習去爭戰：爭戰的物件正是那些預表攔阻神子民走向神旨意之路的亞瑪力人。我們在作門徒起步的經歷中，頭號的仇敵就是你我自己的肉體。如果我們失敗，就要失敗在仇敵的手裡。撒但藉著我們的肉體來對付我們、敗壞我們，叫我們在遵行神旨意的路上失敗。所以，你們若願意接受門徒的訓練，起首的功課就是學習靠著主來對付自己的肉體。

不錯，我承認很多事奉神的人，頂屬肉體，不過他們還能為主作很多事工，可是他們在神的面前並沒有蒙神悅納。因此，弟兄姊妹，約書亞頭一個要受的訓練，就是神借著摩西派他去爭戰，要他學習認識肉體、對付肉體。那是一次很奇特的爭戰。摩西與亞倫、戶珥到山上（利非訂的山），而約書亞在山下率領百姓爭戰。什麼時候摩西手中的杖舉起來，約書亞在山下就得勝。因為有地心吸力，摩西的手不能持久地舉起來，久了就發酸了，就要下垂了。什麼時候摩西的手發酸下垂，約書亞在山下就戰敗。忽敗忽勝，以色列人跟亞瑪力人在那裡糾纏不清，如同我們在對付肉體，也常會這樣。結果他們想出個辦法，拿一些石頭給摩西坐上去，叫他不用站得太累；亞倫與戶珥扶著摩西的手，他的手就穩住了。結果那一天，他們很順利地打了一場勝仗。山下的爭戰勝利與否，決定於山上的手是否將神的杖舉起來。手舉起杖代表高舉基督永遠得勝的十字架，在明處戰場上的得勝或者失敗，乃是決定於靈裡是否高舉堅持永遠得勝的十字架；弟兄姊妹，我們盼望能對付自己的肉體。當中只有一個秘訣，回到主面前，好好地禱告，讓聖靈將基督能力的十字架來治死我們的肉體。

“耶和華對摩西說，我要將亞瑪力的名號，從天下全然塗抹了、你要將這話寫在書上作紀念，又念給約書亞聽。又說，耶和華已經起了誓，必世代代和亞瑪力人爭戰”（出十七 14、16）。“所以耶和華你神使你不被四圍一切的仇敵擾亂，在耶和華你神賜你為業的地上得享平安。那時，你要將亞瑪力的名號從天下塗抹了，不可忘記”（申二十五 19）。這裡看見亞瑪力人是神百姓世代代的仇敵，意思說，這一次爭戰勝利了，不要歡喜，因為亞瑪力人在神百姓歷史中，是一個很頑強的仇敵。神的子民必須世代代與他爭戰[注一]。所以，對付肉體是一生都要學習的。

（二）登上神的山——認識屬靈職事的代價

（出二十四 13~17，三十二 17、18）

1. 摩西登上神的山

以色列人出埃及以後，滿了三個月的那一天，就來到西乃曠野。在西乃山下安營。耶和華曾多次召摩西上山，曉諭祂的心意。

(1) 頭三次獨自蒙召上山

① 第一次登山（出十九 3-8）

耶和華要摩西告訴以色列人，神將他們如鷹背在翅膀上，帶來歸神，神要他們聽從祂的話，遵守祂的約，這樣，他們就要在萬民中作屬神的子民。

百姓同聲回答說：“凡耶和華所說的我們都要遵行”（8）。

②第二次登山（出十九 8 — 19）

神要百姓自潔預備迎接神：耶和華降臨西乃山，在山上有雷轟、閃電和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫。西乃全山冒煙一…遍山大大震動。

③第三次登山（出十九 20 — 二十四 8）

耶和華在西乃山上召摩西上山，要摩西囑咐百姓，不可在神前觀看，恐怕多人死亡。摩西下山，把神吩咐的話（出二十~二十三）都告訴百姓。

神又要摩西、亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十個人，一同上山，摩西下山，將神的命令都述說給百姓聽，眾百姓齊聲說：“耶和華所吩咐的，我們都必遵行”（二十四 3）。摩西寫了神的命令，將祭牲獻上，將約書念給百姓聽，他們說：“耶和華所吩咐的，我們都必遵行”（7）。“摩西將血灑在百姓身上”（8）。

以上三次上山下山，叫我們看見，神把祂的百姓背在祂的翅膀上，歸牠自己。至於神對百姓的要求，他們再三地回答神說：“凡耶和華所說的，我們都要遵行”（參出十九 8，二十四 3，7）。

當神降臨說話時，何等可畏，不是百姓可以承擔的：但百姓不認識自己的軟弱無能，再三強調，“我們都必遵行”。神卻藉牛羊獻上為祭，以犧牲的血與百姓立約（參出二十四 4~8）。

(2) 第四次登山（出二十四 9-11）

摩西第四次被召上西乃山是帶著亞倫、拿答和亞比戶（亞倫的兩個兒子），並以色列長老中的七十人（民中代表者）一同上去。這些以色列的尊者跟著摩西一起上山。他們看見以色列的神，祂腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色明淨，牠的手也不加害在以色列尊者身上；他們觀看神，他們又吃又喝，何等美好。（出二十四 9~11）。神的百姓又如何能夠在神的同在中來觀看神，而且又吃又喝呢？在十九章裡，我們豈不是看見耶和華降臨時，在山上有雷轟、閃電、密雲、全山冒煙，遍山大大震動。那時百姓在山下的營中，盡都發顫：如今這些民中的尊長，怎能如此觀看神，在祂跟前又吃又喝呢？這一切乃因著立約的血，使他們得以站立在神面前。

可是在那個場合裡，約書亞好像無分在其中。

2. 約書亞隨摩西登山

（出二十四 12~三十二 20）

這是摩西第五次的登山，“耶和華對摩西說，你上山到我這裡來住在這裡，我要將石版，並我所寫的律法和誡命賜給你，使你可以教訓百姓”（出二十四 12）。這是神交付摩西的使命；摩西的幫手約書亞也知道，並且與摩西一同上去，這是約書亞首次登上神的山（出二十四 12 --18）。“摩西上山，有雲彩把山遮蓋。耶和華的榮耀停於西乃山，雲彩遮蓋山六天”（15、16 上半）；約書亞與摩西同在榮耀的雲彩中，有六日之久；摩西也許會將心裡對這次神聖的呼召、嚴肅的使命，照約書亞所能領會的告知一二。“第七天祂從雲中召摩西。耶和華的榮耀在山頂上，在以色列人眼前，形狀如烈火。摩西進入雲中上山，在山上四十晝夜”（16 下半—18）。

耶和華的榮耀如同烈火般地停在山頂上，摩西上去住在神那裡，親眼見神用指頭把十條誡命，一字字、一句句地寫在石版上；還將建造神家的律法和誡命（出二十五 1~三十一 18）寫給他（寫在摩西

的心靈裡)，使他可以教訓百姓。我想神寫在石版上的字容易明白；但許多寫在摩西心靈深處的律法和誡命，就不簡單了。

耶和華三番四次地告訴摩西，說：“要謹慎作這些物件，都要照著在山上指示你的樣式”（出二十五 40，參二十五 9，二十六 30，二十七 8）。神要摩西告訴那些被召同來建造神家的同工，說：“他們都要照我一切所吩咐的去作”（出三十一-11）。神為這神聖的託付，需用四十天的時間，來將祂自己的心意寫出來，這對摩西是一個極深的試煉，也是嚴肅的試驗。摩西承擔這職事，需要四十晝夜，不吃不喝，俯伏在如烈火般的神面前，他在敬畏神的靈裡，領受山上的啟示，摩西給神絕對的自由說話，直到，耶和華在西乃山和摩西說完了話，就把兩塊法版交給他，是神用指頭寫的石版”（出三十一 18）。

摩西在山頂四十晝夜，接受神的話語。約書亞一人孤孤單單的在半山那裡等候著。

四十天孤單的在半山等候，對約書亞來說是一個試煉，也是一個試驗。他的師傅上山頂去，山底下有許多百姓；可是他卻一個人停在半山。他遙望著耶和華的榮耀在山頂上，形狀如烈火。何等孤單，何等可畏。

神呼召約書亞來作門徒，也有重要的使命要託付他；但如今他還不能像摩西一樣上到山頂，神把他留在山腰；他必須孤單獨處。他天天遙望山頂，他的師傅正在那裡俯伏在如烈火的神面前，領受律法及誡命，這是何等神聖嚴肅的託付。約書亞在孤單中，一天天等候神讓他的師傅回來；直到四十晝夜後，他才欣然看到摩西。哦！神竟然需用這麼漫長的四十晝夜來啟示祂的心意，這讓約書亞認識在神家中的事奉——建造神家，是何等嚴肅！叫他感到屬靈託付的代價是重大的！也叫他更激起敬畏神的靈。約書亞既羨慕又畏懼。

作門徒的約書亞，除了第一步要學習仗著基督的十字架戰勝我們頑強的肉體外，還得進一步嚴肅地面對神家建造的異象和啟示。在戰場上，對付仇敵的經歷，既壯烈又興奮。但神還要把他帶到屬靈較高的境界，在敬畏的靈裡，借著孤單且漫長的日子，去體認屬靈託付的代價。約書亞在山上四十六天的經歷，正是許多作門徒之人的榜樣。

四十六天終於過去了，摩西快下山的時候，神百姓的營中有呼喊的聲音響起。約書亞就告訴摩西說：“在營裡有爭戰的聲音”。摩西說：“這不是爭戰的聲音，我所聽見的乃是人歌唱的聲音”。原來亞倫作了一個金牛犢，神的百姓在那裡說：“這是領我們出埃及地的耶和華”。所以他們坐下吃喝，起來玩耍，載歌載舞。摩西跟隨神多年，亦帶領百姓經歷過爭戰，並且有神的話語臨到他（參出三十二 7-14），所以他聽得出這不是爭戰的聲音，乃是百姓歌舞的聲音。約書亞因受限於過去爭戰的經歷，誤以為山下的聲音也是爭戰的聲音。還是摩西屬靈的辨別力，強於約書亞。

（三）不離開會幕——花時間親近神

（出三十三 7-11）

在出埃及記第三十三章第七節至十一節，說到當日神帶領袖的百姓出埃及的時候，摩西素常將帳棚支搭在營外，離開以色列人居住的營地有一段距離。會幕原本是神百姓托摩西求問神的地方，也是當耶和華神召見摩西與他說話的地方。摩西多次帶同約書亞來到會幕裡，每當摩西進會幕的時候，雲柱降下來，立在會幕門前，耶和華便與摩西說話，眾百姓遠遠地站在自己帳棚門口下拜。唯獨摩西的

幫手約書亞與摩西同在會幕裡。耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。當神曉諭完畢，摩西就獨自回到以色列百姓的營中去，把神的話傳給百姓，卻把約書亞留在那裡，“約書亞不離開會幕”，獨個兒看守會幕。神沒有直接向約書亞說話，祂只向摩西說話。但約書亞卻是第一個間接聽見神說話的人。摩西把約書亞一個人留在會幕，豈是沒有意義？為甚麼神不讓約書亞回到熱鬧的營中，與眾百姓共處？在此，神給我們看見，祂要約書亞學好單獨在會幕中，安靜地親近主。約書亞四十六天在半山的經歷是難能可貴的；但他還必須面對那些日子在神百姓中所發生之極嚴重的事故。當他跟摩西在山上逗留了四十六天，就在他們即將下山之時，百姓在山下，因遲遲未見摩西下山，竟然要求亞倫為他們造一個領他們出埃及的神像（金牛犢）。那像可能是在一日之內造好的；他們在四十五日之前，才領受過十條誡命，他們也三番四次表示“必遵行耶和華的吩咐”（出十九 8，二十四 3-7；申五 27），如今竟干犯了前三條誡命了。神的百姓既敗壞又不認識自己。另一面，摩西在山上領受屬靈的啟示，是在長時間的火煉下獲得的；但虛假的神、虛假的敬拜，竟是那麼快速又方便。那法版因百姓干犯神而被摩西摔碎了。當神為此幾乎要滅絕百姓時，摩西體貼神的心，呼召那些體貼神心的人，在摩西那裡聚集；因此，有利未的子孫應召，各人起來殺他的弟兄、同伴，並鄰舍，那日百姓中被殺的約有三千（出三十二 25~28）。

作門徒的約書亞，多有機會獨自留守在會幕，使他有更多時間親近神，思考許多事，他因此能認識神家的情況，更多認識事奉神的艱辛，他也認識自己的軟弱而更多敬畏神，體貼神的心。

（四）聖靈隨己意祝福並使用每一個人

——尊重聖靈的主權

（民十一 24~30）

在民數記第十一章第二十四節至三十節，說到耶和華曉諭摩西，把以色列的七十個長老（就是上回他們一同到了半山，在那裡觀看神，並吃喝快樂的那七十個尊長），帶到營當中，站在耶和華會幕【注二】的四圍。他們圍繞會幕，耶和華把降與摩西身上的靈分賜那七十個長老。靈停在他們身上的時候，他們受感說起特別的話來，情況與新約聖經記載五旬節的事蹟有些相似。有一個少年人來告訴摩西，只來了六十八位長老，還有兩位沒有來。那兩人留在營中，受感說預言。約書亞說：“請我主摩西禁止他們。”他們受感說話，應該來到耶和華會幕這裡；惟獨來到會幕四圍的地萬，這裡才是對的立場，怎可留在營內呢？約書亞畢竟是較年輕，他非常尊重摩西，所以他認為所有的人都應該遵從摩西的吩咐；而這兩人的缺席，正是對摩西不夠尊重。可是摩西對他說：“你為我的緣故嫉妒人麼？惟願耶和華的百姓都受感說話！願耶和華把祂的靈降在他們身上！”摩西在屬靈的度量上甚大。約書亞一方面覺得應當尊重聖靈的主權，同時又覺得在屬靈的事上，百姓應當順服摩西的帶領，依從摩西的吩咐。可是很奇妙，耶和華的靈仍然降臨在這兩個人身上，他們仍然受感說預言。耶和華的靈降在他們身上，人還說甚麼呢？

所以，我們作門徒的，必須尊重聖靈的主權，因此也要容納其他作門徒的人，我們要學習容納聖靈所賜給他們的不同恩賜、不同經歷。感謝神，在神的子民中，聖靈隨著自己的意思，將各種不同的恩賜給許多不同的人。門徒應該按自己從主所領受的，學習忠誠地服事主。聖靈給人的意思不是只有同一個，因此各人所領受的負擔也不盡相同。所以，我們作門徒的，要學習更多地追求主，渴慕從聖

靈得恩賜。但要注意的是，當你得著某些恩賜，或某些經歷，就應該忠心去運用聖靈所託付給你的；也不要輕看別人，以為自己所有的是最貴重無比，別人的卻算不得甚麼。今天在教會裡，許多神的兒女也犯了這樣的錯誤，強調自己的恩賜和經歷，而輕視別人的那一分，這是不對的。我們要忠於主所賜給我們的那分，也要尊重別人從主所領受的分。讓主來擴充我們的度量。我們自己從聖靈所得的，並非一切，亦無須要求別人跟我們統一”

（五）另一個靈——專心跟從種

（民十三 1、2、8、16，十四 6~10、24、30、37、38，三十二 12；申一 19- 23）

摩西照耶和華所吩咐的，從何烈山起行，到了加低斯巴尼亞。他對百姓說：“看哪，耶和華你的神已將那地擺在你面前，你要照耶和華你列祖的神所說的上去得那地為業：不要懼怕、也不要驚惶。”百姓卻要求摩西說：“我們要先打發人去，為我們窺探那地，將我們上去該走何道，必進何城，都回報我們。”摩西竟以這話為美，就從他們中間選了十二個人，每支派一人（申一 21~23）。民數記第十三章第一、二節所叫我們看見的，並不是耶和華神的原意：最多是神所“許可”，是因著摩西同意百姓所求，神只好讓步！十二個探子窺探那地四十天后回來，其中有兩個探子，抬著一掛葡萄回來。一掛葡萄需要兩名壯丁來抬，由此可見這塊地多麼肥沃。今天，美國加州葡萄的產量是全球之冠，可是從來沒有一掛葡萄需要兩名壯丁來抬。那地真是流奶與蜜之地！

但十個探子向以色列人報惡信說：“然而住那地的民強壯，城邑也堅固寬大，並且我們在那裡看見了亞納族的人。我們所窺探經過之地，是吞吃居民之地，我們在那裡所看見的人民，都身量高大。我們在那裡看見亞納族人，就是偉人，他們是偉人的後裔，據我們看自己就如蚱蜢一樣，據他們看我們也是如此。”（民十三 28、32、33）。那一次窺探地的結果，全會眾都聽那十個探子所報的惡信，他們都在那裡發怨言，說：“巴不得我們早死在埃及地；或是死在這曠野。耶和華為甚麼把我們領到那地，使我們倒在刀下呢”（民十四 2-3）。約書亞和迦勒就站在眾人的中間，撕裂衣服，在那裡對以色列全會眾作見證：“我們所窺探經過之地，是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們，那地原是流奶與蜜之地。但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們，有耶和華與我們同在，不要怕他們。”但全會眾說，拿石頭打死他們二人。忽然有耶和華的榮光在會幕中，向以色列眾人顯現（民十四 7~10）。

耶和華因百姓藐視祂，惹祂發怒，就想殲滅他們。因摩西的代求，神赦免了他們；但他們所有的男丁，一個也不得見應許之地（參民十四 11~23）。耶和華說：“我指著我的永生起誓，我必要照你們達到我耳中的話待你們。你們的屍首必倒在這曠野，並且你們中間凡被數點，從二十歲以外向我發怨言的，……，你們的兒女必在曠野飄流四十年，擔當你們淫行的罪，直到你們的屍首在曠野消滅。”（民十四 28、29、33）。

耶和華指著迦勒和約書亞卻如此說：“唯獨我的僕人迦勒，因他另有一個心志（原文作：另有一個靈），專一跟從我（呂振中譯本作：滿心滿意地跟從我）”。我就把他領進他所去過的那地；他的後裔也必得那地為業”（民十四 24）。又說：“惟有耶孚尼的兒子迦勒，和嫩的兒子約書亞，才能進去”（民十四 30）。

那日窺探地的十個探子，他們的靈是只看環境、看仇敵、看難處，卻不看神；但迦勒和約書亞，

在他們裡面卻有另一個靈，是與眾不同的靈，他們的靈只看神，只相信神，他們藐視仇敵，不看環境，不看難處；他們是全心全意地跟從耶和華。

迦勒那時四十歲，他是約書亞的好同伴。經過四十五年的同行，他八十五歲時，對約書亞和眾百姓說：“耶和華的僕人摩西，從加低斯巴尼亞打發我窺探這地，那時我正四十歲；我按著心意回報他。然而同我上去的眾弟兄，使百姓的心消化；但我專心跟從耶和華我的神。當日摩西起誓說，你腳所踏之地，定要歸你和你的子孫，永遠為業。因為你專心跟從耶和華我的神。自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照祂所應許的，使我存活這四十五年。其間以色列人在曠野行走；看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何”。（書十四 7~11）。我在想迦勒吃了甚麼補品，身體怎會那麼強壯？感謝主，對了，他把迦南地的仇敵當作他的食物，把仇敵、撒但、邪惡的力量都當作食物吃了，所以他身體那麼強壯，他吃許多補品，是世界上再好沒有的補品。經過三十八年曠野艱難的道路，加上七年迦南地多次的戰役；但他的力量毫無衰減，是因為他專心跟從耶和華，他才如此強壯。反觀那十個報惡信的探子，都遭瘟疫死在耶和華面前（民十四 37）。至於那些不信從神的會眾，他們繞著圈子走，只有等候倒斃曠野。這是因為他們畏難處，怕仇敵，而不信從神。所以弟兄姊妹，我們不要怕難處；很多時候，我們遇見的難處，如果我們相信主、順服主、依靠主，那些難處和仇敵，不過是我們的食物，是我們的營養品。

弟兄姊妹，當時蒙主呼召的百姓，男丁有六十多萬，可是在一個嚴格的試驗裡，除了兩個人以外，所有的百姓，都倒斃在曠野裡。弟兄姊妹，你們今天還年輕，盼望主憐憫你們，給你們“另有一個靈”滿心滿意來跟從神。在這末了的時代中，在這大而可畏的曠野裡，多少轟轟烈烈在神的工廠上事奉的人，已經倒斃曠野，無數人也倒斃在曠野。你們能否平安無恙地進入神應許之地？願主恩待你們，不要相信自己，不要依靠自己，不要看仇敵和艱難，要像約書亞和迦勒一樣，另有一個靈，全心全意的專心跟從耶和華。

三、接續摩西的職事

（一）被按立——心中有靈

（民二十七 15- 23）

1. 摩西首次的失敗——順從人意

早在三十八年前，約書亞與十一位作首領的，窺探那地回到營中，因為十支派的領袖向會眾報惡信，唯獨他與迦勒專心跟從耶和華，神就在怒中起誓，除了迦勒和約書亞外，所有被數點的男丁，都必倒斃曠野。那時摩西因沒有絕對跟從耶和華的吩咐，倒以為百姓那不信從神之“謹慎考慮”的建言是好的，使整個事件有極悲慘的結果；所以後來摩西說：“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了’”（申一 37、38）。這是耶和華神第一次向摩西宣告，他必不得進入所應許的迦南美地。當時神向摩西預告這事，約書亞並不知情；這話沒有載入民數記第十四章，而是記在申命記第一章，是等到出埃後第四十年十一月初一日，摩西才“照耶和華籍著他所吩咐以色列人的話，都曉諭他們”（申一 3）。耶和華要摩西如此作，更是為著青年之約書亞的益處，因為太早讓約書亞知道神將來給他的託付，往往可能帶來試探與危機。

2· 摩西再次的失敗——靈受惹動

摩西因為先前窺探迦南地，惹神發怒。往後摩西陪著神的百姓經過三十八年曠野迂回的道路，在這漫長歲月的極艱辛道路上，這些會眾不知有多少不滿、埋怨、爭鬧…，好不容易竟然又是回到加低斯【注三】。三十八年繞行多少道路，遭遇多少事故，竟然寸步不移的還在加低斯；正值此時，摩西的姊姊米利暗死在那裡，叫人何等感傷。同時，會眾因沒有水喝，就聚集來攻擊摩西，向他爭鬧。摩西亞倫仍到會幕門口，俯伏在地；耶和華在榮光中顯現，對摩西說：“你拿著杖去，…，招聚會眾，在他們眼前吩咐磐石發出水來……”（參民二十8）。

那一天摩西在外面雖然仍舊俯伏在地，但他的靈卻受會眾惹動，用嘴說了急躁的話：“你們這些背叛的人聽我說：我為你們使水從這磐石中流出來麼？”摩西就舉手用杖擊打磐石兩下，…，這叫耶和華發怒了，說：“因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。”這水名叫米利巴水（米利巴就是爭鬧的意思）【注四】，是因為以色列人向耶和華爭鬧，耶和華就在他們面前顯為聖，摩西也受了何等大的虧損（參詩一零六 32、33；民二十 10~13），神的僕人外面可以若無其事，但靈若被惹動，終要出事的。願神保守我們的靈在祂的柔軟中。

3· 摩西在神全家誠然盡忠——絕對尊重神

我們看見神不讓摩西進迦南，他卻仍舊擔負起帶領會眾，步步走向神應許之迦南美地：途經以東地，戰勝迦南人，又繞過摩押地，複戰勝亞摩利王和巴珊王，又擊殺米甸人，還按耶和華的曉諭第二次數點全會眾。到這時耶和華對摩西說，你上這亞巴琳山中的尼波山去觀看我所賜給以色列人的地。看了以後，你也必歸到你列祖那裡，像你哥哥亞倫一樣。因為你們在尋的曠野，當會眾爭鬧的時候，違背了我的命，沒有在湧水之地會眾眼前尊我為聖。（這水就是尋的曠野加低斯米利巴水）（參申三十二 48--52）。摩西完全順服神的定規，準備遵命放下神的託付，但摩西在謙卑的靈裡對耶和華說：“願耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾，可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般”（民二十七 16、17）。在此叫我們看見，摩西在遭受神厲害棄絕之際，仍以神的家為念，他在神的家誠然盡忠（來三 5）。摩西身邊不是早訓練了一個人麼？約書亞一直跟著他，跟著他快四十年了；並且在三十八年前神豈不是指定約書亞將帶領會眾進入應許地麼（申一 38）？他還不能接棒麼？感謝主，摩西認識神，雖然約書亞好像明顯是神的預備，可是還不能肯定；所以在這一件神聖的事上，他尊重神，讓神有絕對的主權，他求神立一個祂如今所最喜悅的人，以便帶領百姓進迦南地去。

4· 神揀選約書亞——他心中有靈

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。又將你的尊榮給他幾分；使以色列的全會眾都聽從他”（民二十七 18、20）。約書亞是心中有靈的，早在三十八年前，他前去窺探迦南地時，顯出他那全心全意跟從神的堅強的靈；他陪著全然失敗的群眾，走過三十八年極艱難的道路，他的靈仍蒙保守而不敢失敗，他的靈既堅強，又謹守，是經過三十八年的苦練而被神驗中了的靈。（參帖前二 4，‘驗中’意即通過試驗，蒙神接納，【注五】）約書亞心中有神所喜悅的靈，但神還要摩西借著接手在他頭上，又將尊榮給他幾分；使以色列的全會眾都聽從他，使約書亞得以接續摩西的職事，領受神的託付，帶領神的百姓到迦南地去。

（二）遵以利亞撒之命——接受配搭肢體的平衡

（民二十七 19、21）

耶和華又對摩西說：“使他站在祭司以利亞撒，…面前囑咐他。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。他和以色列全會眾，都要遵以利亞撒的命出入。”

神吩咐他站在祭司以利亞撒面前，是神將以利亞撒與約書亞配搭在一起（參林前十二 18、24），目的是要約書亞借著以利亞撒凡事為他求問神，並且遵從以利亞撒的命令，帶領百姓出入。他們是同輩的人。約書亞一直受命於摩西四十年，現在摩西要走了，他還一切不能自己作主，神要他聽從以利亞撒代表神所發的命令。在許多年日中，約書亞在百姓中有相當顯著的地位，並且摩西就要歸到神那裡去了，他的地位更加重要。而以利亞撒，是接續父親大祭司的職位，他的工作是在聖所裡親近神、事奉神，他的事奉極少為百姓所知道。借著決斷胸牌及內中的烏陵【注六】（出二十八 30），使他在神面前讀出神的心意，這是神賜給以利亞撒的職事。約書亞必須有以利亞撒在耶和華面前為他求問，約書亞才遵以利亞撒的命出入。這是很不容易的。我們從長輩的身上得著幫助比較容易；但從配搭的平輩得著幫助，就很困難。一個像約書亞身負神託付的重任，在神子民中有那麼明顯的事奉，要他聽一個像以利亞撒的人，是很不容易的：但神賜以利亞撒能讀出神的心意，你若不借著他，你就難能知道神的心。今日事奉主的人，在你身上或許負有重任，你若沒有發現神所配搭在你面前的以利亞撒，就是那比你更認識神心意的肢體，你就會因為無知而失誤，那麼，你的危機何其大，你遲早將要遭遇失敗。一個作門徒的人，若不能學會從配搭的同伴中得著幫助，是一個很大的缺欠。我看見有一些被主所用的人，他們後來極嚴重地失敗，在於不能接受別人的交通，特別是來自配搭肢體的交通幫助，結果落在驕傲裡被仇敵所敗壞，一生多少美好的日子和事奉都被摧毀了。

（三）得恩師之勉勵——聽從長輩

（申三 21、22、28）

在曠野好不容易走過了那三十八年的漫長年日與艱苦道路，在他們征服了亞摩利二王並奪取了他們的國土後，那時摩西吩咐約書亞說：“你親眼看見了耶和華你神向這二王所行的；耶和華也必向你所要去的各國照樣行。你不要怕他們，因那為你爭戰的，是耶和華你的神”（申三 21、22）。這叫我們看見這是一個非常重要的爭戰原則，雖然約書亞已經接棒了，要進去和迦南地的仇敵爭戰，可是神給他看見，不是他去爭戰，為他爭戰的是耶和華，耶和華要率領他。按常理，他已經是耶和華軍隊的元帥了，馬上就要接任，要執行任務，可是神還沒有直接對他說話，乃是借著摩西來吩咐他、勉勵他。所以弟兄姊妹，摩西好像不大放心，很囉嗦地再三叮嚀，約書亞能接受麼？我想約書亞沒有覺得不耐煩。青年人容易覺得不耐煩；可是，人的囉嗦對你們常是一個試驗，能否聽得進去？能否接受得了？這是一個考驗。其實約書亞當日已經是九十四歲的長老了[注七]，耶和華和摩西對他仍舊不放心地再三叮嚀。

當摩西帶領神的百姓到約但河東，他特別向分得河東之地的兩個半支派和約書亞陳述往事時說：“那時我懇求耶和華說，‘求你容我過去，看約但河那邊的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩’。但耶和華因你們的緣故向我發怒，不應允我，對我說，罷了！你不要向我再提這事。你且上昆斯迦山頂去，向東、西、南、北，舉目觀望，因為你必不能過這約但河”（申三 25-27）。那時神不許摩西再題說容

他過去看那迦南美地。神說：“你卻要囑咐約書亞，勉勵他，使他膽壯，因為他必在這百姓前面過去，使他們承受你所要觀看之地”（申三 28）前面我們看見，早在三十八年前，神要約書亞使以色列人承受那地為業。神也把他與迦勒擺在一大群失敗的會眾中間，天天陪伴著這些可怕的會眾。多少的試煉、試探，但因為他們另有一個靈，專心跟從耶和華，以致三十八年過去了，他們仍然蒙主保守，使神在他們身上的選召無須後悔、沒有改變。三十八年後，神仍然能叫摩西吩咐約書亞，勉勵他，使他壯膽；也許經歷三十八年可畏的曠野道路，有些膽怯、懼怕，但他卻沒有失敗，叫神仍然能把帶領神百姓的重任託付他。

那時摩西勸百姓務必遵守行耶和華之律例典章，使他們得以進入耶和華神所賜給他們的地樂受為業。摩西繼續向全會眾沉痛的說：“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）。他以自己失敗的經歷，警戒會眾要他們存敬畏耶和華的心，好好地渡過約但河去得那應許的美地。若百姓背棄神的約，去事奉偶像，他們必要在迦南地業上速速滅絕。這裡給我們看見，摩西過去所犯的錯，千犯了神的聖潔和榮耀，把神代表錯了，他所受的虧損何等的大【注八】。

所以我們要學習敬畏主。我們很多的愚昧和錯誤，神都會原諒、赦免。但不知道甚麼時候，我們有的錯誤失敗，是神不能赦免的（參約壹五 14 --17）。所以我們當學習如何地敬畏主。神的僕人摩西雖然受了虧損，不能進入迦南，但約書亞仍敬重順服他的帶領。所以，摩西遵著神的吩咐，勉勵他的繼承人約書亞，叫他在帶領百姓和爭戰的事上，要剛強壯膽：“你不要怕他們，因那為你爭戰的，是耶和華你的神。”對約書亞來說，這是何等真實的勉勵，使約書亞得到安慰和力量，帶領神的百姓進入應許美地。

（四）耶和華之囑咐——耐心等候耶和華

（申三十一 14、23）

神對摩西說：“你的死期臨近了；要召約書亞來，你們二人站在會幕裏，我好囑咐他”（申三十一 14）。於是摩西和約書亞去站在會幕裡。然後神先對摩西說了一段話，預告神的百姓將要在應許之地離棄神；神要摩西教導以色列人（參申三十一 16~22）。最後耶和華才囑咐約書亞說：“你當剛強壯膽，因為你必領以色列人進我所起誓應許他們的地；我必與你同在。”（申三十一 23）。到這裡，神才直接向約書亞說話，卻又是借著摩西把他帶來；並且神先對摩西說了一段語重心長的話，似乎是對摩西說的，卻是約書亞必須聽的。然後才簡單向約書亞說了一句話，如同先前神藉摩西對他所說的（參申三 28）。一個作門徒的，盼望神直接向你說話，你必需是一個聽話的人，並且你還必須耐心等候神說話的時間與方法。你若不能接受神借著人所教導之神的話，就無法學習謙卑順服的功課，這樣的人，就不可能學習耐心等候神，你就難以希望有神的話直接臨到你。若沒有神的話，你這個門徒能作多久？道路能走多遠？感謝神，約書亞是一直學習聽話的人，他能聽神借著別人對他說的話。所以到了時候，神才直接對他說話。

當然今天我們在新約底下，就著某一角度來說，我們每一個人，都有一個可能，就是神要直接向我們說話，像約翰壹書第二章第二十七節所說的：“你們從主所受的恩膏，常存在你們心裡，並不用人教訓你們。自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的。你們要按這恩膏的教訓，

住在主裏面。”這是主給我們的權利。可是單有這一方面還不夠，還必須寶貝屬靈的長輩、屬靈的同伴，或帶領你、關心你的人。他們的話，‘歡喜’，你要聽；就算你不大耐煩，你還得學習謙卑地聽。許多人，很少學習聽話，卻以為神會直接對他說話了。請你相信，你若沒有好好學習聽神藉人向你說的話，你以為聖靈已對你說話，你就目空一切：誰再告訴你，你都不能接受，這是非常危險的。你說，聖靈已經告訴我了，你們不要來攪擾我。這就太自信，太驕傲了。在教會歷史中，多少曾被神用的人，就是鑽到牛角尖裡去，太相信自己的領會，以為這是聖靈對他說的。你原諒我說，真的是聖靈說的，當然絕對不會錯；可是，很多人以為是聖靈對他說話，竟常常弄錯，不是聖靈錯，乃是這個人的感覺不可靠。他自己在那裡著迷，以為這就是聖靈對他說的，那就非常危險：很多時候，以為是聖靈對他說話，其實是邪靈欺騙他。正如保羅說，連撒但也裝作光明的天使(林後十一 14)。所以弟兄姊妹，要寶貝基督的‘身體’，寶貝‘肢體’，寶貝關心你的人，寶貝屬靈的同伴。在最危險的時候，他們是神給我們的保護。

約書亞在漫長的四十年中，他一直聽帶領他的摩西對他說話：就是摩西在神面前犯錯(參民二十一 11、12)，禱告神不聽(申三 23--26)，但他仍然謙卑地聽摩西，這使他在神面前一直蒙福，學習耐心等候；直到神的時候到來，神的話才直接臨到他。

(五) 得智慧之靈——守住低微

(申三十四 9；書一 1)

：……約書亞：因為摩西曾接手在他頭上，就被智慧的靈充滿，以色列人便聽從他”(申三十四 9)。

約書亞能在耶和華的僕人摩西死了以後記著說：“耶和華曉諭‘摩西的幫手’嫩的兒子約書亞”(書一 1)。因為他是一個被智慧的靈充滿的人，智慧的靈叫他喜歡守住他卑微的稱謂：‘摩西的幫手’；他以能蒙恩作‘摩西的幫手’為榮。我們的主耶穌“祂本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的(強奪原文作：把持不放)：反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式……，就自己卑微、存心順服、以至於死，且死在十字架上”(腓二 6-8)。主耶穌就是智慧之源(參箴八 22- 31)。當主耶穌降卑為人，降世為人子時，“耶和華的靈必住在祂身上，就是使祂有智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈”(賽十一 2)。

主耶穌的神，榮耀的父，不只使耶穌有智慧的靈，也樂意將智慧和啟示的靈，賞給求祂的人，使他們真知道神(弗一 17 原文)。智慧的靈能叫人效法主耶穌守住卑微。‘幫手’是人看為卑微的稱謂，是人們亟盼能早日卸下的低微的稱謂，因為人都盼望早日出人頭地，約書亞卻不如此想。當他在神面前承當重任時，他仍欣然守住低微的名號——摩西的幫手。我們的主耶穌從死裡復活，升入高天，進入榮耀，坐在神寶座右邊，但祂在那裡仍然以羔羊的表號坐在那裡。約書亞被智慧的靈充滿，卻表現得那麼像主耶穌。約書亞從摩西的接手得到尊榮及得到智慧的靈，以色列的全會眾都聽從他，他若沒有因蒙恩守住低微，將何等容易因驕傲而敗壞。一個門徒若真被智慧的靈充滿，他就會守住他的低微，他就開始像主耶穌。

(六) 耶和華之曉諭——剛強壯膽

(書一 2、6、7、9、10、18，十 25)

神曾藉摩西召了約書亞來，在以色列眾人眼前對他說：“你當剛強壯膽，因為你要和這百姓一同進入耶和華向他們列祖起誓應許所賜之地；……耶和華必在你前面行；祂必與你同在，必不撇下你，也不丟棄你。不要懼怕，也不要驚惶”（申三十一 7-8）。

耶和華對摩西說：“要召約書亞來，…，我好囑咐他”（申三十一 14）。

耶和華囑咐約書亞說：“你當剛強壯膽，因為你必領以色列人進我所起誓應許他們的地；我必與你同在”（申三十一 23）。

摩西死了以後，耶和華曉諭……約書亞，說“……現在你要起來：……你當剛強壯膽！……只要剛強大大壯膽，……你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶！因為你無論往那裡去，耶和華你的神必與你同在”（書一 2、6、7、9）。

約書亞跟隨摩西在曠野已經四十年了，神子民多少次的爭戰都由他親自率領，經歷了神多少次的同在眷顧與重大的勝利。摩西回到神那裡去了，這不正是約書亞大顯身手的機會，又有甚麼可擔心的呢？神竟對約書亞如此的不放心麼？神真是三番四次的叮嚀，【當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶】約書亞就這麼不可靠麼？約書亞真的軟弱、懼怕、驚惶、喪膽麼？萬靈的神，知道萬人的心，神太瞭解約書亞了，若非他軟弱、懼怕，神又何必囉嗦呢？

有的門徒，從不知道甚麼叫軟弱、懼怕；認為神呼召你、託付你，正是你向神效忠的時機，你要剛強壯膽去爭戰。但巴不得你能知道，你若不認識自己的軟弱，你將要成為神工作中的大難處。你不配為神來爭戰！

認識神的人知道，約書亞在跟隨摩西的年日，在他漫長跟從主的路上，他目睹許多祂澤和百姓中的領袖，一個個在跟從主的路上失敗、倒斃，叫約書亞越發感到人乃血肉之軀，在跟從神的路上，遲早是要失敗；連摩西，亞倫也不能進迦南，叫他如何自處？他越跟從主，越認識主，就越認識自己。

神既然一而再，再而三地提醒約書亞，要剛強壯膽，表明約書亞心裡軟弱、懼怕。一個屬靈的人，不只認識神，也認識自己的軟弱。所以親愛的弟兄姊妹，如果你在學習事奉的時候，有一天，心裡覺得很剛強，很扎實，沒有一點問題，請你記著，你的失敗就在前頭！亞當的子孫總是相信自己的，除了因為神的憐憫，借著別人的失敗，或自己經歷失敗，叫我們略略認識自己的軟弱，我們才會在主裡靠主剛強、壯膽，去完成神的託付。

末了的話

感謝主，給我們有機會一同來看摩西的幫手約書亞。他在曠野的漫長年日裡，四十年如一日，謙卑的在摩西跟前學習作門徒。他在屬靈的幾方面之基本學習，是我們這些作主門徒之人的榜樣；在他與亞瑪力人爭戰的這件事，叫我們認識我們的【肉體】是我們世代的宿敵；若非倚靠基督的十字架之得勝大能，我們就沒有辦法制服自己的肉體。我們需要有約書亞登上神的山，認識屬靈職事之代價的經歷。我們也需要學習獨處在營外之會幕裡，專注的伺候神，花時間親近祂。一個作主門徒之人的度量需被擴充，我們才能尊重聖靈的主權，祂乃是隨己意祝福並使用每一個屬祂的人。我們要仰望神賜給我們【另一個靈】，使我們能全心全意跟從主，好在試驗的歷程中，得以被祂驗中，蒙祂喜悅。

在這末了的時代中，神兒女的屬靈光景荒涼，祂正要選召人作牠的門徒，接受牠的託付。我們除了要有如約書亞在曠野道路中的屬靈訓練與學習之外，還需要常常被聖靈充滿和引導；並且我們還得接受【以利亞撒】的職事，就是神所配搭給我們的那些認識神的肢體的平衡，使我們能以遵照神的旨意出入。我們要寶貴屬靈長輩的勉勵，並且學習耐心等候耶和華的指引。我們若得智慧之靈的充滿，就能守住低微。當我們更多經歷道路的艱難、職責的沉重，我們就更能感到自己的軟弱無能，對前途更無把握。當我們對自己沒有把握時，讓我們回到神面前，依賴祂的信實與大能，剛強壯膽勇往向前。約書亞四十年之久在摩西面前作門徒；並且他在進迦南，及在迦南地從事的許多戰役，和分地業的諸事上，仍然在神面前有許多寶貴的作門徒的學習。（詳可參見本信息系列第六冊【神見證器皿之塑造】第二篇【維持神見證的器皿——約書亞】）這許多美好的學習，使他在神面前蒙恩，並完成神的託付。因此聖靈為他寫上：“耶和華的僕人嫩的兒子約書亞”（書二十四 29）。他真是耶和華的僕人。親愛的弟兄姊妹（不論你是年幼或年長），願我們在【作門徒】的事上，也能像約書亞一樣，一生孜孜不倦地學習，使我們能蒙神的喜悅，作個好門徒。

註釋

注 一：在掃羅作以色列王時，神藉先知撒母耳對他說：“以色列人出埃及的時候，在路上亞瑪力人怎樣待他們，怎樣抵擋他們，我都沒忘。現在你要去擊打亞瑪力人，滅盡他們所有的，不可憐惜他們，將男女、孩童、吃奶的、並牛、羊、駱駝、和驢盡行殺死。”掃羅擊打亞瑪力人，生擒了亞瑪力王亞甲。掃羅和百姓卻憐惜亞甲，也愛惜上好的牛、羊、牛犢、羊羔並一切美物，不肯滅絕。耶和華的話臨到撒母耳說：“我立掃羅為王，我後悔了。因為他轉去不跟從我，不遵守我的命令。”撒母耳便甚憂愁、終夜哀求耶和華。撒母耳對掃羅說：“從前你雖然以自己為小、豈不是被立為以色列支派的元首麼？耶和華膏你作以色列的王。耶和華差遣你、吩咐你說，你去擊打那些犯罪的亞瑪力人，將他們滅絕淨盡。你為何沒有聽從耶和華的命令，急忙擄掠財物，行耶和華眼中看為惡的事呢？”“耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢。聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪，與行邪術的罪相等；頑梗的罪，與拜虛神和偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王”（撒十五 2、3、10、11、17~19、22、23）。因為掃羅容讓亞瑪力人的王，來攔阻他聽從遵行耶和華的旨意，結果耶和華也厭棄他作以色列的王，之後，耶和華的靈離開掃羅，有惡魔來擾亂他，使他精神苦悶、驚惶、失憶。漸漸的情況更加惡化，多疑、嫉妒、易怒，身不由己的要謀害大衛。因遭神離棄而至求問交鬼的婦人。掃羅憐惜亞瑪力的王亞甲，到他戰敗沙場時，卻被寄居以色列人中亞瑪力人的兒子謊稱殺死他：並摘下頭上的冠冕，臂上的鐮子（撒下 1 6~10、13）。神的兒女若憐惜肉體，終必受肉體的敗壞，甚至身敗名裂。

掃羅死後約五百三十年，被擄歸回的以色列人，在耶路撒冷重建聖殿后，波斯帝國亞哈隨魯王的朝中，有亞瑪力後裔亞甲族人哈曼，被王抬舉，吩咐眾臣僕都要跪拜哈曼；末底改因為自己是猶大人，（只敬拜獨一之耶和華神），故拒不跪拜。哈曼竟獲王的諭旨，可在一日之內殺戮滅絕通國（跨越亞、歐、非三大洲）一百二十七省的猶大人。若非神早已預備以斯帖為後，及時拯救，則猶大族人，就會從地上被剪除了。亞瑪力人成為神子民也世代代的仇敵，一直伺機要消滅神的子民。所以神要祂的子民世世

代代與亞瑪力人爭戰，將亞瑪力的名號從天下塗抹。我們的肉體正是一直伺機對付我們；在我們起首學習遵行神旨意之路的時候（如出埃及伊始），在我們的生命趨於成熟能以作王時（如掃羅王），以及在我們處於屬靈低微的日子（如末底改），都必須依靠神的聖靈來治死肉體。這個爭戰是一生之久，我們若掉以輕心，就必遭遇慘敗。

當主耶穌首次對門徒說到祂要上耶路撒冷去受死時，彼得就拉著主耶穌，勸祂說：“主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上。”耶穌轉過來，對彼得說：“撒但退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。”於是耶穌對門徒說：“若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我”（太十六 21~24）。這裡叫我們看見，撒但藉彼得體貼那攔阻人遵行神旨意的肉體，主就呼召他背起十字架來跟從祂。主在十字架上，藉著十字架把我們的肉體、邪情、私欲都釘在十字架上上了（加五 24）。可是，我們必須一輩子認識主，依靠他的恩典，依靠祂十字架的得勝來對付肉體；甚麼時候我們放鬆了，我們就要失敗。從年幼到年老的肉體，是一樣可怕的。所以亞瑪力人成為神之百姓世世代代的仇敵，表明了肉體是我們每個神的兒女長久的仇敵。

注 二：營，是當日以色列人行走在曠野停居的所在，曾出現過兩個不同的【會幕】：《出埃及記》第三十三章第七節至十一節的帳棚，又稱為會幕。是支搭在營外，離百姓集居的營卻遠，是百姓求問耶和華的地方，也是耶和華與摩西說話的地方。當日約書亞常被孤單地留守在營外的會幕裡。但到《出埃及記》第四十章，就是以色列人出埃及第二年正月初一日，帳幕就正式建起，又稱為會幕。到《民數記》第二章，神要全以色列人，各歸自己的纛下，對著會幕的四圍安營，會幕是立在全營的當中。第十一章第二十四節至三十節，神召集七十位長老，使他們站在會幕的四圍，這會幕不是在營外的那臨時的會幕，乃是在營當中的會幕了。耶和華從會幕中與摩西說話。會幕成了以色列人事奉神的中心。他們就無需再到營外的那個會幕去了。

注 三：第一年正月十四日的夜裡以色列人在埃及守逾越節（出十二 1~12）。正月十五日以色列人出埃及（民三十三 3），是以色列人住在埃及正滿了四百三十年的那一天的夜裡（出十二 40—42）。第二年正月初一日帳幕（會幕）在西乃曠野立起（出四十）。十四日夜起在曠野過第一個逾越節（民九 1—4）。二月二十日離開西乃曠野（民十 11—13）。三月一日到達加低斯巴尼亞（申一 1、2）。他們窺探迦南地四十天回來，十個探子向會眾報惡訊，結果全會眾大大爭鬧，不肯進入迦南地（申一 19—39），引致神大發烈怒（民十三~十四）。神吩咐他們要從加低斯轉回，從紅海的路往曠野去；他們卻違背神的命令，擅自上山地要去爭戰，卻大敗在何珥瑪。結果他們退回加低斯，在此住了許多日子（申一 40—46）。此後他們轉回，從紅海的路往曠野去。他們在西珥山繞行了許多日子（申二 1）。他們在巴蘭曠野，尋的曠野，何珥山區繞行了三十八年。

從民數記第三十三章，以色列人從埃及的蘭塞起行，至摩押平原，共行經四十個站口（3~48）。從第三節至十七節，他們從蘭塞到達哈洗錄（參民十一 35）。從哈洗錄到巴蘭的曠野安營（民十二 16），探子窺探迦南地四十天后，回到加低斯（民十三 25~26），他們被迦南人追殺於何珥瑪（民十四 25）——這是他們首次在加低斯發生的事。從民數記第三十三章第十八節至三十六節，他們又經過了二十個站口，經上的記道，只是【起行】、【安營】，這三十八年中，他們只是起行，安營，又起行，別無史實可記載，這三十八年，是以色列人完全空白的歷史，他們除了怨言、爭鬧、失敗，倒斃曠野，再沒有甚

麼值得記述的了。終於他們在以旬迦別起行，又安營在加低斯（民三十三 36）。

第四十年正月間

以色列全會眾到了尋的曠野住在加低斯（民二十 1）。他們在這山，因無水而爭鬧（民二十 2），摩西的靈被惹動，受了大的虧損。耶和華對摩西說：“你們繞行這山的日子夠了，要轉向北轉去（申二 2、3）。這時，他們才又走向神應許地的道路。

注四：以色列人在曠野的路程，有兩次【米利巴水】的事件，是發生在兩個不同的地方，均稱為【米利巴水】，米利巴不是地方名，乃是【爭鬧】的意思。

(1) 以色列人從蘭塞出發，共經十四個站口，來到利非訂，在那裡百姓因沒有水喝而爭鬧。耶和華叫摩西拿著杖到何烈的磐石那裡，擊打磐石，就必有水流出來，使百姓可以喝。摩西給那地方起名叫瑪撒，（就是試探的意思）。又叫米利巴（就是爭鬧的意思）（民二十 1~12，三十三 14）。

(2) 以色列人又走了二十個站口，時在三十八年半後，他們第二次又來到加低斯，他們又因無水喝而爭鬧（民二十 1~12，三十三 36），這水名叫米利巴水，是因為他們爭鬧。在利非訂和加低斯這兩個地方，都因以色列人的爭鬧，而稱為【米利巴】。兩次的經歷不同：第一次神要摩西用杖擊磐石，使水流出來。第二次神是要摩西拿杖去吩咐磐石，發出水來。這裡神先後的吩咐不一樣，先是擊打，後是吩咐，摩西必須絕對遵照神的吩咐而行。另一面在這裡屬靈的意義也不同。兩次的磐石，預表基督是隨著他們的靈磐石（林前十 4）。磐石因擊打，才流出活水來，是表明基督為我們受十字架擊傷，流出生命的靈來，使我們得以暢飲於祂。第二次，是這個已經擊打過的靈磐石，不用再擊打，只要在信心裡吩咐，就必有活水發出來。當日摩西再擊打磐石，等於把基督重釘十字架了（來六 6）。這是不信神，是不尊神為聖，所以神才那樣強烈地反應（民二十 12，二十七 14）。基督是神的聖者，祂所成功的救贖，也是聖的；人若不尊神為聖，就要落在神強烈的審判之下。

注 五：參閱【活泉新約希臘文解經】《卷八》初版，P·44：美國活泉出版社。

注 六：決斷的胸牌：出埃及記第二十八章第十五至三十節，記述決斷胸牌之制法與用法，以下是猶太教一位權威所寫，摘錄如下，以供讀者參考。猶太教一位權威說：土明是一塊石頭，包含四個希伯來文字。所有十二支派的十二個名字，包含十八個字母。而希伯來字母一共是二十二個，因此在胸牌上缺了四個字母，而在這塊石頭上刻著那缺漏的四個字母。這塊石頭放在胸牌裡就使字母完整無缺了：這就是土明的字意，是完全的意思。缺了這一塊石頭，希伯來字母就不完全。

至於烏陵是一個發光體，但必須等到大祭司獻上贖罪的血和借著蒙悅納的香進到神面前去求問神有關祂子民的事情時，烏陵方才開始發光，照亮胸牌上某幾個字母，當祂照亮一個一個字母的時候，大祭司便能拼出一個字，然後是一個句子，再後是一段話，直到清楚神完全的判斷為止，這也就是何以必須在胸牌上有二十二個完全的字母，好拼出任何字來。

決疑的祭司：以斯拉記第二章記錄，從巴比倫被擄之地歸回耶路撒冷的人民，其中有三家的人，在族譜中尋查自己的譜系，卻尋不著，因此算為不潔，不准供祭司的職任。尼希米回國重建聖城，蒙神感

動他的心，要照家譜計算，他找著第一次上來之人的家譜，重記一遍，以斯拉與尼希米，先後寫上“首長對他們說，不可吃至聖的物，直到有用烏陵和土明決疑的祭司興起來”（拉二 63；尼七 65）。大祭司在神前藉決斷胸牌為國為民求問。但到被擄之民回國時，因沒有用烏陵和土明決疑的大祭司，連祭司以斯拉也不是決疑的祭司，故查不出那三家人的家譜，他們就不能在聖物與事奉上分享。由此可見，當年以利亞撒之職事的重要。

注 七：約書亞的年代

主前一四四六年

以色列人出埃及 五十四歲

主前一四四四年

十二探子窺探迦南地 五十六歲

主前一四〇六年

領以色列人進迦南地 九十四歲

主前一三九九年

經七年迦南地征戰 一百零一歲

（當時迦勒年八十五）

主前一三九〇年

約書亞壽終 一百一十歲

注 八：摩西不在以色列人面前尊神為聖，神向他發怒起誓，不讓他帶領以色列人進入迦南地，他必須死在約但河東。神不許他祈求，只准他登尼波山，極目一望迦南美地。摩西一生向神忠心，與百姓同進迦南美地，是他一生最大的期待；但神就是不許可，這叫摩西心碎！亦叫許多神兒女感到，神太可畏了！叫我們難以明白。但這是神更高的恩典，神許可摩西內裡的驕傲、暴躁被惹動，並加以嚴厲的審判，然後神熬煉他，純潔他，使他達到更完全的地步；並且神親自為他埋葬，這是他所得人類最高的尊榮。感謝神，沒有讓他進入看得見的屬地迦南；但當神的愛子耶穌基督在聖山上改變形像，顯出榮耀的時候，卻使摩西得以進入那榮耀裡。這是屬天的迦南，是永遠的榮耀。神在摩西身上，把他從屬地的暫時的迦南，轉到屬天的永遠榮耀的迦南，摩西已經進入那屬天的榮美的迦南地。

深哉，神豐富的智慧和知識！

祂的判斷，何其難測！

祂的蹤跡，何其難尋！

第三篇 作門徒的經歷（二）

在以利面前事奉耶和華——撒母耳

經文

【我要為自己立一個忠心的祭司，他必照我的心意而行，我要為他建立堅固的家，他必永遠行在

我的受膏者面前】(撒上一二 35)，

【哈拿心裡愁苦，就痛痛哭泣，祈禱耶和華，許願說，萬軍之耶和華阿，你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一個兒子，我必使他終身歸與耶和華，(原文作：我就要使他盡一生的日子獻與耶和華)不用剃頭刀剃他的頭髮(撒上一 10、11)。

【哈拿就懷孕，日期滿足生了一個兒子，給他起名叫撒母耳，說，這是我從耶和華那裡求來的】(20)，

【婦人說，主阿，我敢在你面前起誓，從前在你這裡站著祈求耶和華的那婦人，就是我；我祈求為要得這孩子，耶和華已將我所求的賜給我了。所以我將這孩子歸與耶和華，使他終身歸與耶和華。於是在那裡敬拜耶和華】(26--28)。

【以利加拿往拉瑪回家去了。那孩子在祭司以利面前事奉耶和華】(二 11)。

【那時撒母耳還是孩子，穿著細麻布的以弗得，侍立在耶和華面前。他母親每年為他作一件小外袍，同著丈夫上來獻年祭的時候，帶來給他】(18、19)。

【孩子撒母耳漸漸長大，耶和華與人越發喜愛他】(26)

【童子撒母耳在以利面前事奉耶和華。當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示。一日以利睡臥在自己的地方；他眼目昏花，看不分明：神的燈在神耶和華殿內約櫃那裡，還沒有熄滅，撒母耳已經睡了。耶和華呼喚撒母耳；撒母耳說，我在這裡。就跑到以利那裡說，你呼喚我，我在這裡；以利回答說，我沒有呼喚你，你去睡罷；他就去睡了。耶和華又呼喚撒母耳；撒母耳起來，到以利那裡說，你呼喚我，我在這裡；以利回答說，我的兒，我沒有呼喚你，你去睡罷。那時撒母耳還未認識耶和華，也未得耶和華的默示。耶和華第三次呼喚撒母耳；撒母耳起來，到以利那裡說，你又呼喚我，我在這裡；以利才明白是耶和華呼喚童子。因此，以利對撒母耳說，你仍去睡罷；若再呼喚你，你就說，耶和華啊，請說，僕人敬聽；撒母耳就去仍睡在原處。耶和華又來站著，像前三次呼喚說，撒母耳啊，撒母耳啊；撒母耳回答說，請說，僕人敬聽】(三 1~10)。

【撒母耳睡到天亮，就開了耶和華的殿門，不敢將默示告訴以利。以利呼喚撒母耳說，我兒撒母耳阿，撒母耳回答說，我在這裡。以利說，耶和華對你說甚麼，你不要向我隱瞞；你若將神對你所說的隱瞞一句，願祂重重的降罰與你】(15 -17)。

一、撒母耳的出生

今天，我要和弟兄姊妹交通有關【作門徒的經歷】之第二個人，就是撒母耳。在屬靈基本的功課上，他一生都在神面前有美好的學習。我們要先看他出生前的時代背景

(一) 時代背景——祭司家族的荒涼

今天我們要看的這位撒母耳，神的話有許多周詳的記載。在他未出生前，就有伏筆留下。在撒母耳記上第二章第二十七節起，說到神差遣一位神人去告訴大祭司以利一段非常嚴重的話。神把祂心中的痛苦、震怒，借著神人很嚴厲地警告以利。然後神說：“我要為自己立一個忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要為他建立堅固的家，他必永遠行在我的受膏者面前”(撒上一二 35)。這位忠心的祭司就是撒母耳。

神在以色列的百姓中，早就有祭司體系的安排，神呼召了摩西的哥哥亞倫，承擔大祭司的職分，在神面前領受神的心意後，就傳達給神的百姓，並且將神的百姓帶到神面前，從神得供應，而得以遵行神的旨意，使神心意得滿足。以色列的大祭司在神與百姓之間，扮演著重要的角色。亞倫在世時，因有摩西在，神的心意先告訴摩西，然後摩西借著亞倫作口傳達給神子民。

我們曾說過，約書亞在曠野從摩西那裡學了好些功課。當耶和華要摩西歸到他列祖那裡去，神揀選約書亞接續摩西的職事，並要約書亞站在祭司以利亞撒面前，以利亞撒要在耶和華面前為他求問，他和百姓要遵以利亞撒之命出入。約書亞在這方面的功課上學得很吃力，特別是在艾城之役【注一】。約書亞經過長年的學習，雖然仍有缺欠，但經過許多改正，他得到了美好的領悟。

士師記是以【約書亞死後】(士一 1) 作為開端。士師記全卷有二十一章，除了第十七、十八兩章外，再無題及【祭司】這詞。祭司原是肩負重責的人，在神子民的歷史中，他們竟然在到達迦南地沒多久，就相當忽略了祭司的職事，我想這是士師記的作者有其特別的用意。

在士師記末了五章的經文中，題到兩件事，其一是宗教敬拜的事件(士十七、十八)，其二是對付罪汗的問題(士十九~二十一)。就在這五章經文中四次題到：“那時以色列中沒有王，各人任意而行”(士十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25)。這兩件事，每件事均以這話開始，並以它作為結語：讓我們留意這裡的屬靈意義。我們先看第一件事。

1. 宗教敬拜事件

(士十七，十八)

這事件中的王要人物約拿單，他是摩西的孫子，革舜的兒子，原住在猶大地的伯利恒，(那時正是以色列人初入迦南地時)但他並不安於這個小城，為了另覓居處，就走到以法蓮山地，到了米迦的家，正逢米迦偷了母親的銀子。母親發現銀子被偷，就咒詛那小偷。米迦畏於咒詛，就將銀子奉還母親。她既知道此乃兒子所為，即為兒子祝福；並且分出二百舍客勒銀子奉獻給耶和華，交給兒子去鑄造神像及以弗得，米迦立了一個神堂，分派兒子作祭司。在此，經上說：“那時以色列中沒有王，各人任意而行”(士十七 6)。米迦見摩西的孫子約拿單到來，就聘請他為家庭祭司，並供給他的衣食住，每年還給他約三兩半銀子作工價。這可謂是【可恥的工資】。但摩西的孫子為求一個棲身之所，就情願與此人同住，作他家的祭司。米迦說：“現在我知道耶和華必賜福與我，因我有一個利未人作祭司”(士十七 13)。他的偷竊行徑，他的宗教熱誠，他的私意敬拜，都是叛逆耶和華的王權；而且他迷信這樣作必蒙耶和華的賜福，這是多麼可悲的事。

第十八章一開始說：“那時以色列中沒有王”(士十八)。因為但支派仍在尋覓可安居的城邑，有幾個人就來到米迦的家，知道約拿單作米迦的家庭祭司，就托他求問神，使他們知道所行的道路是否通達。祭司對他們說，你們可以平平安安的去，你們所行的道路是在耶和華面前的。他們去後，所遇見的正如祭司所說的。他們又回頭，到米迦的家，將他家的神像、以弗得拿走，並要約拿單作但支派的祭司；而約拿單也樂於由家庭祭司晉升為一支派的祭司。在此，但支派是在尋求神的引導；那祭司的話雖有應驗，然而這到底是出於神還是出於約拿單自己呢？但支派倚勢強奪屬於別人的事物，私立自己支派的【敬拜】，在以色列眾支派中另樹一幟；摩西的子孫與亞倫的子孫就此分庭抗禮：這一切都是“那時以色列中沒有王”之下的悖逆神之作為。

在神子民事奉敬拜的歷史中，不知有多少大的教會或小的家庭教會，都是沒有嚴謹尋求並明白神的旨意而產生的聚會，若它們不是在神旨意中，在那裡敬拜和事奉，恐怕是屬於“那時神兒女中沒有王，各人任意而行”吧！求主鑒察並管理。

2· 對付罪汗的問題

(士十九~二十一)

這事件有一個關鍵性的人物非尼哈，他是亞倫的孫子、以利亞撒的兒子，在當時正任大祭司之職。(他職責全出於神，是神所稱許的祭司。神曾指著他說：“……因他在他們中間，以我的忌邪為心(呂振中譯本作：“因他在他們中間以妒愛熱情愛我”)，……我將我平安的約賜給他，這約要給他和他的後裔，作為永遠當祭司職任的約，因他為神有忌邪的心，為以色列人贖罪】(民二十五 11~13)。

在這個事件開始前，經上說：“當以色列中沒有王的時候”(士十九 1)。這裡有一個利未人帶著他的妾，途經便雅憫的基比亞，他的妾被一些基比亞的匪徒強姦致死，他將其妾的屍體切成十二塊，分送到以色列眾支派之地，全以色列人為了對付這幾個匪徒，起來如同一人，到了便雅憫地，要便雅憫人交出匪徒；便雅憫人拒絕弟兄們所請。以色列人拿刀的有四十萬，都出來如同一人，他們先到伯特利去求問神，然後出兵，當日被殺的以色列人有二萬二千，他們在神前哭號求問神，第二日又上陣，以色列人被殺的又有一萬八千，他們又在神面前哭號禁食，且在神前獻祭，那時非尼哈侍立在約櫃前，他們再求問神，神說：“你們當上去，因為明日我必將他們交在你手中”(二十 28)。那日先是以色列人被殺約三十人，然後是便雅憫的戰士被殺的有二萬五千一百人，只剩下六百戰士逃亡。(便雅憫諸城的一切人口也都被殺盡)。為從以色列中除去那醜惡的事，經三次的戰役，結果雙方陣亡共達六萬五千一百三十個戰士。

神的百姓同心討伐民中醜惡的事，應該是很合理昀：並且他們先是交涉，繼而求問神，然後才以武力解決；且是由非尼哈再三在神約櫃前求問而遵神的指示行的，在整個行動上，似乎找不出錯處——但結果卻因一個為妾的女人被強姦致死，引發了三次慘烈的肉搏戰，而犧牲了六萬五千一百三十個戰士和無數同胞，我一直沒有找到答案。但從神的話看到，整個事件是發生於：“當以色列中沒有王的時候”，並且整個事件演變出極可悲的結果，神的話又以：“那時以色列中沒有王，各人任意而行”來作這個事件的結束，這句話也成了整本土師記的結語。

由此看到在神的子民中，若神不能在民中作王掌權，人無論作什麼，即便是對神有宗教的熱誠，或是對付民中的醜惡，是在尋求神的指引，或是得著神的話語，只因民中沒有神的王權，就是最對的事，還是錯的，結果還是悲慘的。當民中沒有神的王權，作甚麼都是錯的，這是否意味著，你若是一個認識神主權的人，就會在極深的敬畏裡俯伏在神的王權之下，仰望神自己作工，直到祂得著合祂心意，並遵照祂心意而行的人，使神的王權藉此器皿能以通行在神子民中，祂也必施恩賜福給祂的民。

在第一個事件中，那雖然是不法的祭司事奉，【祭司】這個詞竟用了十五次之多(士十七 5、10、12、13，十八 4、6、17、18、19[三次]、20、24、27、30)。在第二個事件中神所喜悅的祭司，他的名字卻只出現一次(士二十 28)，並且沒有冠上【祭司】的職稱。這是否意味著，當以色列中沒有王，各人任意而行之際，【真實的】祭司並不為人所重視，【虛假的】祭司卻大行其道。今日，這種反常的情況，在末世神子民中也比比皆是。

但願下面這詩歌【注二】，成為我們的禱告：

醫治的日，人的盼望，
我真愛你光線！
公義的主，榮耀的王，
我今伏你面前，
求你自己快登寶座！
求你臉面快顯！
求你伸手建立天國，
向萬民賜恩典！
真理本當得勝為王！
自由本當為後！
但是謊言竟然倡狂，
為這世界元首！
所以真理求你快來！
帶著天光而來！
好使仇敵遇見失敗，
眾子投入你懷。

士師時代大祭司以利出來之前的三百年，整個神百姓的光景是混亂黑暗的。非尼哈是一位敬畏神愛神的祭司，卻不為百姓所重視。非法的祭司事奉，竟大行其道；而真正祭司的體系，卻慢慢變成有名無實，因此整個士師記，都不題到真實祭司體系的事奉。

到了撒母耳記上，以利作大祭司的年代，已經是在士師末期。但是，以利還是在【耶和華殿的門框旁邊，坐在自己的位上】（撒上一 9）。以利的兩個兒子是惡人，不認識耶和華。他們卻作祭司，在殿裡肆意搶奪前來獻祭之人獻祭之前未煮過的肉。因他們藐視耶和華的祭物，他們的罪惡在耶和華面前甚重了；他們又與會幕門前伺候的婦人苟合。以利年紀老邁，聽見兩個兒子在會幕裡的種種，他有聲無氣地勸戒他們，他們還是不聽父親的話。有神人來見以利，對他傳說神的話：“……我所吩咐獻在我居所的祭物，你們為何踐踏？尊重你的兒子過於尊重我。將我民以色列所獻美好的祭物肥己呢？……因為尊重我的，我必重看他，藐視我的，他必被輕視。日子必到，我要折斷你的膀臂，和你父家的膀臂，使你家中沒有一個老年人。……你家中所生的人都必死在中年。……何弗尼、非尼哈……他們二人必一日同死；……”（參撒上二 12- 34）。

當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示。以利睡臥在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。【神的燈在神耶和華殿內約櫃那裡，還沒有熄滅】（撒上三 3）。這是意味著：殿內的燈在深夜中是會熄滅的。可見，當時神的殿是何等的荒涼，以利那兩個作祭司的兒子，只顧作惡、肥己，而不經理神殿內的燈臺（參出二十七 20、21，三十 7-8；利二十四 3-4；代下十三 11）。

祭司之家的光景如此，神的百姓也深受影響，他們厭棄給耶和華獻祭，祭司的罪是何等深重（撒上二 17）。在這樣的大荒涼中，神如何反應呢？祭司為非作歹，百姓厭棄獻祭，神為著自己的旨意，必須

立一個忠心的祭司，是能照神的心意而行的祭司。神為祂所要得的，祂必須行動；因此，撒母耳誕生了。

（二）愁苦的婦人

（撒上一 1~18）

撒母耳的出生並不平凡。他的母親哈拿雖然得著丈夫的寵愛，可是她卻不能生育。在當時的以色列，婦女不生育是一個很大的羞恥，甚至近乎是因為神不喜歡她，而咒詛她，所以她不能生育。大衛的妻子米甲看見大衛王，在耶和華的約櫃面前踴躍跳舞，心裡就輕視他：對大衛說，以色列王今日在臣僕的婢女眼前露體，如同一個輕賤人無恥露體一樣，有什麼榮耀啊！大衛對米甲說，這是在耶和華面前；……所以我必在耶和華面前跳舞。我也必更加卑微，自己看為輕賤：你所說的那些婢女，她們倒要尊敬我。米甲直到死日，沒有生養兒女。所以不生育是代表著神的咒詛。哈拿是非常敬畏神的婦女，可是耶和華使她不能生育，雖然丈夫疼愛她，可是她心裡若有所失，非常痛苦。有一次，當她和丈夫上耶和華殿去獻祭時，他們在那裡一同歡樂，分享祭物；可是哈拿沒有辦法和大家一起歡樂吃喝，因為她心裡愁苦。她在祭司以利座位旁，在耶和華面前不住地禱告，只動嘴唇不出聲音。以利定睛看她的嘴在動而聽不見聲音，以為她喝醉了。以利對哈拿說：“你要醉到幾時呢？你不應該喝酒”。哈拿說：“主阿，不是這樣，我是心裡愁苦的婦人，清酒濃酒都沒有喝，但在耶和華面前傾心吐意，……”以利說：“你可以平平安安地回去，願以色列的神允准你向祂所求的”。哈拿說：“願婢女在你眼前蒙恩”；於是走去吃飯，面上不再帶愁容了。她相信耶和華借著祭司所說的話必會成就。回去以後，耶和華顧念哈拿，哈拿就懷孕，生了一個兒子，給他起名叫撒母耳（參年代表）。

（三）敬虔的母親

（撒上一 19--28）

1. 體會神的心

在那一個極其荒涼的世代，事奉神之以利家已經非常荒涼敗落。以利老了，他好像有點麻木了。以利的兩個兒子非常悖謬，在耶和華面前大大地得罪神，整個以色列百姓的光景非常荒涼黑暗。在地上有一個婦人叫哈拿，她心裡愁苦，因為她沒有兒子；但是在天上有一位神，祂為著自己的殿長年的荒涼心裡焦急，神卻沒有可用的人。所以弟兄姊妹，如果我們體會神的心，就會知道，那時候神在寶座上祂的心何等焦急難過——地上是否有顆心能體會天上神的心呢？

然而哈拿的禱告和神心裡的感受，有絕對的契合。何以見得？因為她求一個兒子時說：“耶和華阿，你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一個兒子，我必使他終身歸與耶和華。”（呂振中譯本作：“我就要使他盡一生的年日獻與耶和華”）你聽見麼？雖然她沒有孩子，不錯，她盼望有個兒子，一個兒子能作甚麼？來安慰她、養她的老麼？不是的，她是摸著神的心，摸著神的需要。她的內心有著雙重的痛苦——是痛於時代的荒涼，她與神表同情；一是憂于自身沒有兒子，可以讓神使用。像她這樣蒙神，恩典的女子（哈拿名字的意思就是【恩典】），竟無生育，怎能證實神恩典的實際呢？怎能證實神的真實呢？所以她迫切為著神的需要來禱告。哦！這樣的禱告是偉大的禱告，這樣的禱告是震動神心的禱告——神沒有辦法不聽她的禱告。所以弟兄姊妹，如果我們只是為著自己要得著甚麼來禱告，這樣的禱告，還不是最好的禱告。如果我們蒙主的恩典到了一個地步，能摸著主的需要；摸

著主在這個時代的需要，我們為著牠的需要好好地禱告，那麼你我的禱告，神必然要聽。可是很多時候，我們的禱告只是為著自己，為著一點工作，那並不一定能摸著主的心意。感謝神，哈拿的禱告得著了答應。

撒母耳出生的那一年，家人又上去過節。可是哈拿覺得應該要留在家裡，好好乳養撒母耳，直到斷了奶。所以她沒有去過節，留在家中。這真是一個屬靈的母親，是一個能扛負屬靈責任的母親。她不是活在外面，人家湊熱鬧，她也去湊熱鬧；她乃是從神那裡接受託付留在家中，安心地在家裡養育這個孩子，務求使他盡一生年日獻與耶和華。直到孩子大概三至五歲斷奶的時候，她就將這孩子帶到耶和華的殿裡去。

2· 向神還所許的願

主前一千一百年撒母耳出生，他三至五歲斷奶後進了聖殿，在以利面前學習事奉耶和華。一般孩子在三至五歲斷了奶實在是相當可愛的時候，雖然撒母耳還是很需要媽媽，他卻沒有整天纏著媽媽想吃奶，而以母親的懷抱為安息。哈拿在已過的四年時間內，她懷胎、養育、訓練這孩子，使他能知道他是母親從神那裡求來的，他要盡一生所有的日子為著神活。所以哈拿必須按照她在耶和華面前所許的願，把兒子帶到以利的跟前，讓他在那裡學習事奉耶和華。她許了願，她也照她所許的願在耶和華面前還願。在申命記第二十三章第二十一節，和傳道書第五章第四、五兩節，均告訴我們，人在耶和華面前許願，就要還願，不可遲延，要按所許的願來還。我們在耶和華面前所許的願，如果不還願，倒不如不許願還好。弟兄姊妹，這是一個原則，如果你我在神面前曾經許了願，千萬不要忘記：還願也不可遲延，要更快地還願。也許有些人，父母在他們很小的時候，就為他們許了願。父母在神面前所許的願是很重要的，要儘量體貼父母的心，和父母合作來還願。但作父母的要按著神的心意來許願，免得自己和兒女均為難，也未能得神的喜悅。就如耶弗他，在神面前許了以人獻為燔祭的願，叫自己與女兒都為難（參士十一 30、31，34~40）。

撒母耳才三至五歲，就到了以利面前學習事奉耶和華。他離開了溫暖的家去到聖殿，試想那時候聖殿的氣氛是怎樣的？聖殿在平常沒有很多人，倒是過節的時候異常熱鬧。以利的兩個兒子平常都在家裡殿裡胡鬧。撒母耳年幼就陪著年長的以利，那時以利應該有七十六歲了。有人說老人家應該喜歡小孩，公公總是疼愛孫兒吧。但我認為那並非是撒母耳與以利二人玩得融洽的一幅圖畫，因為以利這個人博學而嚴肅，他的生活也頗嚴謹。一個三至五歲大的孩子天天對著一個嚴謹的老人，這樣的生活必是了無趣味。有人會說，像哈拿這樣一個有智慧的婦人，為甚麼把她好不容易才從耶和華求得的兒子，且是將來要事奉神的，送到聖殿去呢？在聖殿的那個老人，不見得很屬靈、很認識神吧？何況還有他那兩個作惡的兒子。把一個心愛的兒子送到那樣一個不好的環境去，是一個智慧的抉擇麼？可是我們要記得，哈拿心裡相信神，她倚靠神。那時候，以利的家所住的地方是聖殿。聖殿代表神的家，用今天的話來說就是教會。哈拿沒有因為聖殿的荒涼，就把兒子留在自己的家裡，等到長大了再讓他去事奉神。相反的，哈拿把這個幼嫩的孩子，毫不遲疑地送到聖殿裡去。

感謝神，在祂的主宰安排下，祂會向信託祂的人，負一切的責任。所以哈拿因著相信神，就把孩子交在以利手中，讓他來學習事奉神。所以我們要緊記教會乃是神的家，如果你們碰見一個屬靈的教會，那是你們蒙恩的地方；就算有些時候，教會不是那麼理想，不是那麼屬靈，你們還是要好好把自己擺

在教會中，因為那是我們學習事奉神的一個最好的地方。所以，不要太主觀，對教會有太多的批評。你們還年輕，要好好學習受教，好好學習認識神，這是你們該學的。

3· 向神敬拜

哈拿求神賜一兒子，她求得的兒子不是為自己，是要帶領這兒子，使他盡一生的日子歸與耶和華。這是一個有異象、有目標、有責任的禱告。她從神得到孩子不是愛到捨不得、分不開，她知道這兒子是神的，她知道這兒子要盡一生的年日獻給神。

(1) 父母攜斷奶孩子敬拜神

那日，他們到了耶和華的殿，又帶了三隻公牛和好些禮物，宰了一隻公牛，就將孩子領到以利面前。婦人說，主阿，我敢在你面前起誓，從前在你這裡站著祈求耶和華的那婦人，就是我；我祈求為要得這孩子，耶和華已將我所求的賜給我了。所以我將這孩子歸與耶和華，使他盡一生日子歸與耶和華。於是在那裡敬拜耶和華。（呂譯本更清楚：“他們就在那裏敬拜耶和華。”）他們是誰呢？是以利加拿、哈拿和小撒母耳。敬拜之後哈拿就放手，將撒母耳交給以利。弟兄姊妹，甚麼是真實的敬拜？乃是像哈拿相信神，放手，將自己心愛的撒母耳交托給神，以利的時代，聖殿是如此荒涼，哈拿卻將兒子交給他，她放心麼？是的，因為哈拿認識神，相信神，既然神賜她孩子，神會為祂自己的需要，負這個孩子的責任。

(2) 真敬拜是放手不抓

她敬拜完了，將孩子交給以利，就安心回家了。因此，你若是真敬拜的人，就會放手，交托給神，若緊抓不放，擔心這，擔心那，就不會有真敬拜。三至五年中，哈拿教導、訓練了撒母耳，給了他很好的學習。哈拿的敬拜使她放下自己的手；撒母耳的敬拜使他的手不再扼著父母，而是倚靠耶和華。我們也當學習不倚靠人，單倚靠神。這是何等佳美的敬拜。

今世代基督教圈子裡，【敬拜】成了時尚運動；藉【敬拜】吸引人，推動事工，這未必是真敬拜。一面有【敬拜】，另一面是許多事工，甚或背後充滿不可告人的事；這些年間，神的家中有多少失敗、黑暗，使許多人痛苦、灰心、失望、跌倒，甚至輕視【敬拜】而不願敬拜了。在以利的年代正是如此。但感謝神！千萬人中有一弱女子，心中雖痛苦，卻未放棄心願，一直在默默的禱告懇求耶和華神，她與天上那顆痛苦的心交通，天上、地上，兩顆破碎的心就在靈裡相會，哈拿因此就與神同心，分擔祂憂傷的苦難，人可以失敗，神永不失敗。神的旨意因此能在哈拿身上通行。這個忠心的祭司是如何來到以色列中呢？乃是與哈拿的禱告、奉獻，和她百折不撓的心志大有關係。沒有哈拿的心志和信心怎能有撒母耳？當時有多少婦女都可以奉獻孩子，若自己不能活在神面前，並盡心乳養那孩子，使他盡一生的日子獻與耶和華，可能只是給猶太教和聖殿，製造了更多【何弗尼、非尼哈】的難處！以利也有兩個兒子，卻叫神和百姓深感痛苦。哈拿每年為她孩子作一件小外袍，在上示羅去獻年祭的時候帶給他。她鐵石心腸麼？一年只見孩子一次呵？就這麼捨得麼？不，因為哈拿在真實敬拜的靈裡，所以她將從神求得的獻給神，這是奉獻；能使孩子盡一生日子獻給神，這是更美好的奉獻，更真實的敬拜。撒母耳就出生於這樣一位禱告、奉獻、敬拜的敬虔母親，他從小就得到母親的屬靈教養，有了美好的屬靈學習。

因著哈拿的信心，她把孩子交托給以利，以利就接受了託付。四年前，以利曾對哈拿說：“你可

以平平安安的回，願以色列的神允准你向祂所求的”（撒上一 17）。可見，以利深知哈拿的孩子是神所賜的，如今他接受帶領孩子，這託付是件嚴肅的事；因著他在教養自己兒子的事上失敗了，叫他更刻意悉心的去教導這孩子。那麼他又如何給這孩子屬靈的學習呢？

二、撒母耳幼年時的屬靈學習

（一）在祭司以利面前事奉耶和華（撒上二 1 1）

撒母耳被送到聖殿時年僅三至五歲，而大祭司以利已是七十六以上歲高齡了。以利接受小撒母耳，不是為著含貽弄孫，打發年日；乃是負著“務必教導他，使他盡一生的年日事奉耶和華”的責任。從耶和華所差遣來的神人對他說了神感覺沉重的話：“我要為自己立一個忠心的祭司，他必照我的心意而行”（二 35）。以利對自己的兒子們已經絕望；因此，他必盡一切的可能教導撒母耳，使他得以成為一個忠心的祭司，能按神的心意而行。

（二）穿著以弗得侍立在耶和華面前（撒上二 18）

以弗得是一件用金線（表神的榮耀）與藍色（屬天）紫色（尊榮）朱紅色（喻血的贖罪）線，並撚的細麻（表純潔）所織成的【聖柄褱】（‘以弗得’呂譯本作【聖柄褱】）。即前後兩片，上端用兩條肩帶子連接，腰間用一條帶子束腰；長度大約下垂快到膝蓋。大祭司的以弗得在肩帶上帶上兩個匾牌，又在胸前有一個胸牌，其上分別刻有兩組以色列十二支派的名字。這件以弗得是說明神聖、屬天、尊榮、純潔的聖者，為我們完成救贖之工的基督耶穌，祂用大能的肩和祂捨命的愛擔負著、懷抱著祂所救贖的民；這件以弗得就在神面前作為紀念。小撒母耳穿著的以弗得少了盾牌與胸牌，說明他是依靠這位神聖、屬天、尊榮、純潔的聖者，才得以侍立在耶和華面前（參撒上二 28）。他也是這聖者的見證人，這是穿著以弗得事奉的意義。撒母耳在殿中的事奉，就是每日天亮開殿門，天黑關殿門。不分晝夜常侍候在以利跟前，他都穿著以弗得在那裡學習事奉。開關殿門，在我們看似乎是很小的事：有甚麼好學的，有必要跑到殿裡去學麼？有一位神的僕人說，在事奉神的事上，沒有大小輕重之分，你將它看重了，它就成為重的、有分量的；你把它看輕了，他就變成輕的沒有分量的。小小的撒母耳，在殿中開關殿門，卻是穿著以弗得而去開關殿門。開關殿門在有的人可能是被視為小事，但撒母耳卻是在神面前穿著以弗得，開關殿門就成了很有分量的事。日復一日，年復一年，他尊重神藉以利為他安排的這事奉，絲毫不敢放鬆隨便，如此微小的事奉，是給撒母耳極深的屬靈學習。弟兄姊妹，神使我們有機會在教會中有些事奉，如招待、整潔、服事飯食、看望和服事聖徒等，當你我在這些小事上服事時，你我曾否在神面前穿著【以弗得】？或者好像學習事奉之初時，你會謹慎從事，會感到是在神前服事；但年日多些，你還穿著【以弗得】服事麼？有人用話語服事教會，本應視為較莊重的服事。但是年日過來，慢慢的靠著道理、知識、口才、經驗，就能駕輕就熟了，可能你就覺得不需要再穿著【以弗得】就能服事，就能講道了。我想何弗尼、非尼哈兩個惡人可能早就不再穿以弗得了。即便外表上還披掛著以弗得，但心裡早已失去對事奉神的尊重了。弟兄姊妹，你我在神面前不穿【以弗得】就能服事，這實在是嚴重的墮落。

（三）母親每年為他作一件小外袍（撒上二 19）

哈拿憑信心把孩子交給以利，一面她是放手把孩子獻給耶和華了；另一面從她每年為孩子親手縫製的小外袍，說明她知道孩子一直在神面前長大著；也說明她在神前依然懷念著孩子，借著每一針、

每一線的編織紀念在神前。編織裡蘊藏著何等深刻情意的母愛，每年小撒母耳從慈母手中接過那件新的小外袍，就再次被提醒，慈母期待著他盡一生的日子事奉耶和華；在這裡充滿著愛的關懷、愛的提醒、愛的扶持。這是為人母的哈拿給孩子的最好祝福。

（四） “耶和華阿，請說，僕人敬聽” （撒三 9）

撒母耳在以利面前學習事奉神，他的生命一直在增長。他三至五歲進了聖殿，在那裡學習功課，好不容易在聖殿經過了七至九年。神看見這一個孩子在祂面前長大，有一天晚上神呼喚撒母耳，撒母耳以為是以利呼喚他，他回應說，我在這裡。就跑到以利那裡說：“你呼喚我，我在這裡。”以利回答說：“我沒有呼喚你，你去睡吧”。試想十二歲的孩子對於床鋪是非常留戀的，一躺下就睡了。可是耶和華又呼喚他，他第二次起來，到以利那裡說：“你呼喚我，我在這裡。”以利回答說：“我的兒，我沒有呼喚你，你去睡吧。”耶和華第三次又呼喚他，他又起來，到以利那裡說：“你又呼喚我，我在這裡。”

弟兄姊妹，我願意你們在這裡有一點思想。撒母耳這個孩子是這麼愚昧麼？以利已經告訴他沒有叫他，為甚麼他再三去問呢？這豈不是多餘的麼？不是的，因他明明聽見以利呼喚他呀！所以他總是再三的到以利面前去問以利。因為撒母耳不敢用自己的小聰明來斷定，就三次到以利面前，等候以利的指示。弟兄姊妹，他三次到以利的跟前問，這就說出一個很長的故事，這孩子在以利的面前，他從小就有一個能聽的耳朵，他非常在乎以利的話，以利一呼喚，他不會裝聾作啞的，他不會裝作聽不見的。特別在睡覺的時候，許多人不願意被打擾。但感謝神，撒母耳在以利的跟前是一個學會聽話的孩子。等到第三次，他又去問以利，以利這才想到事非尋常，可能是耶和華要對他說話。所以，以利對撒母耳說：“你仍去睡吧；若再呼喚你，你就說：‘耶和華阿，請說，僕人敬聽。’”這是以利給撒母耳的教導。

耶和華又來站著，像前三次呼喚說：“撒母耳 阿，撒母耳阿”。他就起來說：“請說，僕人敬聽!”。弟兄姊妹，你看見麼？這個老以利有沒有用？他不大屬靈，他自己聽不見神的聲音，可是請你記得，畢竟他是一生事奉神的人。他認識過神，他聽過神多次的話，雖然年紀老了，光景差了，可是對於認識神的路，他還懂得一些的。

感謝神，這個老人以利，他自己的屬靈光景不是那麼好，可是在這一個關鍵上，他對撒母耳那一點的開導成為撒母耳事奉神的重要關鍵。這一個小撒母耳，還不認識耶和華，未曾聽過神對他說話，乃是因為以利的教導，他才懂得這是耶和華神對他說話，他才有機會來聽見耶和華的話語。神的僕人所給他的開導，開了他的竅。這一個開竅對撒母耳也是一個很大的轉機。弟兄姊妹，假如神安排你們一個環境，有一個老人囉哩囉索的，不過他有一點認識神，他在事奉神的路上，走過一段路程，請不要輕易地將這老人比作以利。有些年輕人藐視教會中年長的人為【老以利】，意思是說他們心地昏暗、耳朵發沉，眼睛昏花、屬靈光景差勁的意思。但弟兄姊妹，我相信撒母耳在以利跟前侍立，他卻敬重帶領他的這個老人。他吃虧麼？撒母耳並不吃虧，他這一個敬重的態度，正是他蒙恩的一個關鍵。

（五） “你若……隱瞞一句，願神重重的降罰與你” （撒三 17）

耶和華對撒母耳說：“我在以色列中必行一件事，叫聽見的人都必耳鳴。我指著以利家所說的話，到了時候，我必始終應驗在以利身上。我曾告訴他必永遠降罰與他的家，因他知道兒子作孽，自招咒

詛，卻不禁止他們。所以我向以利家起誓說：‘以利家的罪孽，雖獻祭奉禮物，永不能得贖去。’”弟兄姊妹，聽見神說話應該是很甜美的事情，但耶和華的話臨到撒母耳，這對小撒母耳卻是一個重要的試驗。神要考驗撒母耳這個孩子行不行，怎麼說呢？

撒母耳聽見耶和華對他說的話，不敢告訴以利，後來以利說：“耶和華對你說甚麼，你不要向我隱瞞；你若將神對你所說的隱瞞一句，願祂重重的降罰與你。”這就是我剛才說的，這年老的以利好厲害、好嚴謹，一點都不苟且隨便。他對於耶和華交給他的這個小門徒，是很認真的，我從前讀到這段時，總覺得這個老以利十分嚴酷，連這個小撒母耳也要用咒詛加以恐嚇麼？但我後來發現我是錯了，以利對撒母耳有一個期望，雖然他自己不行了，他的兩個兒子也敗壞，但他老人家總歸還懷念神的國，還盼望有人被耶和華興起來。所以他對撒母耳的帶領是嚴格的，是認真的，並且他要撒母耳知道一件事，就是為神說話要絕對的忠誠。但是，對小撒母耳來說，以利總是他所敬重的師傅，怎麼敢把耶和華告訴他的話通盤說出來呢？耶和華的話那麼嚴重，叫他怎敢述說呢？但以利以極其嚴謹的態度，教導他要把耶和華對他所說的話，一句不可隱瞞的告訴以利。

從這裡我們看見，我們若蒙主的憐憫，受主的託付來傳說主的話語，我們是否要學習作一個向神的話忠誠的人呢？如果一個神的僕人，他說話看環境、看光景，憑大家的喜厭來講話，這樣的人不配作神的僕人。我們看到保羅他替神說話是沒有保留的，他只討神的喜悅，不討人的歡喜。有那麼大恩賜的保羅，依然使有的教會很不喜歡他，覺得他的話又沉重又利害，責備人那樣嚴厲。但保羅說，他不是要得人的喜悅，他立志只討神的喜悅，他學習在神面前忠於神的託付，這是神的僕人。年輕的弟兄姊妹，我不是叫你們兇惡的隨便去責備人，可是有些時候，若有機會為神說話，要學習絕對向著神的話語忠誠，不能討好人，這是以利嚴格提醒撒母耳之一個非常重要的屬靈原則。

耶和華對撒母耳說的話，是對以利嚴厲的咒詛，撒母耳怎敢告訴以利？然而無論神對我們說如何嚴厲的話，我們都該毫無隱瞞地忠心傳達。以利要撒母耳恭敬聽神的話，也要他謹慎傳神的話。今天，這兩件事是大部分神兒女的難處。因此，對神說的話不夠尊重，傳神的話不夠慎重，有時為著聽眾說話，真是求主憐憫我們！感謝神，撒母耳非常蒙恩，在年幼時就受以利訓練成聽話的孩子。在聖殿中，以利給了他最重要的基本訓練，就是學習受教。從年幼他就有了受教的耳朵學習【聆聽】人的話，【敬聽】神的話；也有了受教的舌頭學習，【慎傳】神的話。

先知以賽亞歷經烏西雅、約坦、亞哈斯和希西家四王的漫長年代。傳說這位先知是在希西家王子瑪拿西作王時，被人放在空心樹幹中用木鋸鋸死的。以賽亞作先知的年日很長，從烏西雅王在位時他就作先知。在先知初得默示為神說話時，就指責神的百姓，要他們悔改。烏西雅王原是好王，後來因為驕傲長了大麻風而住在別宮。到了以賽亞書第六章，我們看到，當烏西雅王崩的那年，以賽亞心中非常難過，他見到了耶和華榮耀的異象，那時他說：“禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華”他覺得用不潔的嘴唇傳說主的話，是何等得罪神。後來，侍立在神面前的撒拉弗用祭壇燒著的紅炭沾他的口，說：“看哪，這炭沾了你的嘴；你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了”（參賽六 1-7）。以賽亞就是讓這不潔之嘴唇受到十字架的嚴厲對付，從不潔淨中蒙拯救。弟兄姊妹，許多罪是需要主寶血赦免洗淨的；但是，一個人的個性、習慣、

以及活在自己裡面的這些難處，主的寶血是不能潔淨的，必須經過十字架的工作才能得以潔淨。感謝神，以賽亞先知的職事從第六章以後，就顯出更充實更寬廣的光景。

讓我們藉先知以賽亞對【神的話】的學習，來看撒母耳年幼時所學的功課是何等寶貴。以賽亞書第五十章第四節說：“主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人；主每早晨提醒、提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。”在此我們看見，先知以賽亞蒙神極大的憐憫，神給他一個受教者的耳朵能敬聽神的話；神也給他受教的舌頭能慎傳神的話，都是照著神的心意。第五節說：“主耶和華開通我的耳朵，我並沒有違背，也沒有退後。”因為他聽神的話，他就遵從神的話行，沒有違背；甚麼叫沒有退後？就是他既遵從神的話行，就沒有後悔、改變。這就是以賽亞蒙恩之處。弟兄姊妹，可能你認為你也愛慕神的話，但對神的話，你是否遵守了呢？也許在先前你是一個遵行神道的人，但時至今日，你還遵照神的話站立而沒有違背退後麼？在此末了的世代，多少神的兒女沒有堅守神的話，隨從世風，體貼自己的軟弱。有一次，我與一些弟兄姊妹在一起，他們說，我們是願意尊重神的話，但也要顧慮到神工作的得失和體貼神兒女的軟弱和感覺呵！這是甚麼？這乃是對神的話不忠心，是退後，為了體貼神之兒女的軟弱，竟違背了神的話。

然而，先知以賽亞經過神異象的顯明後，看到了自己的敗壞，知道需要接受十字架的工作，他的嘴唇才能蒙潔淨，才能按著神的託付，繼續儘先知的職事。後來，以賽亞在約坦、亞哈斯、希西家諸王的年代儘先知的職事約達六十多年(參賽六 8~五十 3)。在這之後，他才更經歷到主耶和華賜他受教者的舌頭，使他知道怎樣用言語扶助疲乏的人。他求神開通他的耳朵，每早晨提醒、提醒他的耳朵，使他能聽，不是只有一次的提醒！弟兄姊妹，或許你曾蒙恩，有受教的耳聽神的話，可是在先知的經歷中，不是因為已經得到【受教的耳朵】就可以帶著它走開了，乃是每早晨還得求神提醒、提醒他，使他的耳朵一直活在受教的靈裡，等候神說話。撒母耳在童年就蒙這樣的恩典，有受教的耳朵和受教的舌頭，使他盡一生的年日都活在神面前。這是撒母耳童年時所學習的功課。

但從神的話中，我們還看見一個事實：撒母耳到年老發白的時候，仍然恭聽神的話，即便心中痛苦，還是尊重神的話、聽從神的話(參撒八 7、9、22)。今日，許多人在年輕時聽從主的話，那是寶貴的。可是，等到事奉主年日多些，有了恩賜，有了經歷，有了工作的果效，就不那麼容易聽神的話了，自己會有主張，有意見。感謝神，撒母耳不是這樣，以利給他這兩方面的帶領，使他一生受益，也影響他一生事奉的年日，願主憐憫我們！這些日子，我有較多時間在主面前安靜，我求主憐憫，使我不被【年齡】打敗，雖然年歲增加了，有許多東西學不來了，但是，在主面前，總有個心願，就是盼望還能尊重神的話，照著祂的心意，為祂作見證。願我們也能在【敬聽神的話】和【慎傳神的話】兩件事上，深深的蒙恩；若我們耳朵未受割禮，舌頭未受對付，要求主憐憫！願祂的聖靈，借著十字架對付我們，作工在我們身上，使我們能有受教的耳朵敬聽神的話，有受教的舌頭慎傳神的話。

三、門徒撒母耳最像他的主（耶穌基督）

我們知道，舊約的神耶和華，就是新約的主耶穌。許多古聖很像主耶穌，因為他們經歷了主耶穌的經歷。因此，他們有些方面可以預表主耶穌。就如亞伯拉罕看見了主耶穌，也有表徵主耶穌的地方，這是主耶穌在地上時為他作的見證（約八 56、58）

在諸古聖中，尤其是撒母耳，他一生的許多事蹟和經歷，正如同主耶穌一樣——這些都是表明主耶穌的生命。在第一篇裡我們曾說到，主耶穌是新約時代作門徒之人的典範，當然祂也是舊約時代作門徒之人的典範，因著舊約時代的門徒，他們活出主耶穌的榜樣，所以也成為我們效法的典範。保羅要信徒效法他，如同他效法主耶穌，正是這個意思。我們已經看過撒母耳的出生、幼年在以利面前的屬靈學習；現在，我們從撒母耳一生的事蹟裡看他如何經歷主耶穌、活出主耶穌，就像主耶穌的門徒一樣。讓我們從撒母耳身上看到【作門徒的典範】，作為我們效法的榜樣。

（一）按神旨意，奇妙的進入人類的歷史

“及至時候滿足，神就差遣祂的兒子，為女子所生，且生在律法以下”（加四 4）。主耶穌是按著神的旨意來到人間，祂除去了在先的舊約律法時代，立定了在後的新約恩典時代（來十 9）。

撒母耳是他母親向神禱告求來的（撒上一 10~28），他也是要結束混亂的士師時代，帶進君王時代。

我們按著神旨意的預定重生了，神也要我們結束這邪惡淫亂的世代，迎接主耶穌的國降臨。

（二）生在敬虔的家庭

主耶穌的母親馬利亞，是敬虔的童女，天使加百列向她顯現說：“蒙大恩的女子，我問你安，你要懷孕生子，可以給祂起名叫耶穌。聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你；因此所要生的聖者，必稱為神的兒子，因為出於神的話，沒有一句不帶能力的。”馬利亞說：“我是主的使女，情願照你的話成就在我身上”。當她去看望表姐時，表姐以利沙伯對她說：“這相信的女子是有福的；因為主對她所說的話都要應驗。”主耶穌降生後四十天[注三]，祂父母按摩西律法，帶著孩子上耶路撒冷去，把祂獻與主（路二 22）。耶穌從小就在敬虔的父母教養下，得到美好的屬靈教導。

撒母耳的母親哈拿，也是一位敬虔禱告的女子；哈拿因為不能生育，就在信心裡禱告祈求神賜她兒子，並且許願將使他盡一生的年日獻給耶和華。禱告後就以信心接受所祈求的，面上再不帶愁容了。並且她一直留在家裡，專心乳養訓練孩子，等孩子斷了奶[參年代表]，就把孩子帶上示羅，到了耶和華的殿，……將孩子歸與耶和華，使他盡一生的年日歸與耶和華（參撒上一 5~28）。這樣一位有信心的母親，讓撒母耳從小在耳濡目染下，深受她的影響，有了母親敬虔的屬靈品格，能將自己一生的所有年日獻給耶和華。

今日，我們既蒙主拯救，也要效法撒母耳，在敬虔上操練自己（提前四 7），使我們能盡餘生所有年日，奉獻給神。

（三）長成【律法之子】，向神的話負責

孩子耶穌，漸漸長大，強健起來，充滿智慧，又有神的恩典在祂身上（路二 40）。他是在神的恩典中和敬虔的家中長大，直到十二歲，進入孩童期。以色列的男孩，到十二歲時，要接受儀式而稱為【律法之子】，他們不再是小孩子，乃是需要向律法（神的話）負責的童子。孩童耶穌十二歲時，在殿裡，也許就在那裡，祂受了【律法之子】的儀式。祂坐在教師中間，一面聽，一面問。凡聽見祂的，都希奇祂的聰明，和祂的應對（二 46、47）。同時祂也給我們看見，祂懂得以天父的事為念，祂喜歡住在天父的家裡（二 49）。

“那孩子撒母耳，在耶和華面前漸漸長大”（撒上二 21），他長到已是童子時（可能也是十二歲）【參年代表】，他同樣接受【律法之子】的儀式，也在那時，耶和華開始向他說話（撒上三 10~14），

他需要開始向神的話負責。他就得學習【敬聽】神的話，還需要學習【慎傳】神的話。

弟兄姊妹，願我們屬靈的生命，因著神的恩典，因著敬虔操練，使我們也能長到【十二歲】；使我們不再是屬靈的【嬰孩】，乃是能吃乾糧的屬靈【孩童】，讓神的話可以臨到我們，我們就能向神的話負責。雅各書第一章第十九節：“我親愛的弟兄們，這是你們所知道的。但你們各人要快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。”【快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒】這是年輕人非常需要培養的一個屬靈品格，一個青年人，應該學習快快的聽，並且要恭敬的聽，發現有不懂的地方就及時地問，而且還要慢慢地反應，慢慢地說，願我們的生命能長到【十二歲】，並且能像【律法之子】樣，向著神的話語不隨便，認真地向神的話負責。

（四）聽從神的話並順從父母

耶穌說：“為甚麼找我呢？豈不知我應當以我父的事為念麼？……祂就同他們下去，回到拿撒勒，並且順從他們”（路二 49~51）。孩童耶穌是要遵行天父的旨意，但祂將這個意志表達在對父母的順從上，祂服在天父主宰的安排下，將自己服在地上父母的權柄之下，這正是表達祂對天父旨意順服的最好方式。

撒母耳自幼生長在敬虔的家庭裡，從小受父母的薰陶，長成聽話的蒙福性格；因此當他在以利面前學習事奉耶和華時，也顯出他的順從。當他在夜裡睡眠中聽到耶和華呼喚他，他竟先後三次不厭其煩地起床跑到以利面前說：“你呼喚我？我在這裡！”在殿裡，他聽從以利的話，也聽從在殿裡事奉之人的話。因為他從小在家學習聽話，到了殿裡，才能那樣警醒，那樣尊重師傅以利的帶領，並且順從他。這一切正表達他對耶和華神的順服。

弟兄姊妹，神是我們理應順服的最高權柄。我們曾否學習“在主裡聽從父母”（弗六 1）。我們若能學習順從神在家庭中所設立的權柄，才能顯明我們對神的順服。在神主宰的安排下，我們若看見自己的位置，並且認真地去學習順從神為我們安排的權柄，才能顯明我們是真的順服神。

（五）得神和人的喜愛

“耶穌的智慧 and 身量，並神和人喜愛他的心都一齊增長。”（路二 52）。這裡是指主耶穌從十二歲之後直到三十歲時那成長的歲月中，祂一直在神和人身旁——祂以父的事為念，向著神的話負責，祂順服神旨意的一切安排；祂一直留在拿撒勒木匠的家，聽從父母，負起長兄養家的重責，保持著與神和人美好的交通。因此祂屬靈的智慧（高過人能具有的智慧）和健全的身體，並神和人喜愛祂的心也一天天增長。

“孩子撒母耳漸漸長大，耶和華與人越發喜愛他。”（撒上二 26）。撒母耳從小在祭司以利面前，事奉耶和華（二 11）；他還是孩子時，穿著細麻布的以弗得，虔敬地侍立在耶和華面前（二 18），他一直活在神面前而漸漸長大，整個的童年，就學會聽話，又是那麼機警、警醒。他每天按時開耶和華殿的門，又按時關耶和華殿的門，從未遲誤，這是表明童子在事奉上的忠心。孩子撒母耳從小在【聽話】上，在開關殿門的事奉上，有美好的學習，以致耶和華與人越發喜愛他（二 26）。

我們也要把自己留在神和神所安排的人身旁，在神的恩慈中，學習與神和人有美好的交通。隨著年歲的增長，我們也當在一些主所托給我們的小事上，能認真的學習，忠心的事奉，使我們能以信心和順從在神面前漸漸長大，如同主耶穌和撒母耳，得著神和人更多的喜愛。

（六）受神之指引而行止

主耶穌對猶太人說：“子憑著自己不能作什麼；惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。我憑著自己不能作什麼；我怎麼聽見，就怎麼審判；我的審判也是公平的。因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思”（約五 19、30）。

撒母耳從童年時受教學習，【慎傳】耶和華的言語，一句也不敢隱瞞。直到中年、晚年，無論大小事件，他總是藉禱告呈獻在耶和華面前，恭聽神的指示，直到神有明確指示後，就遵照神的意思而行止。

我們許多神的兒女，習慣憑自己生活、工作、事奉。願主憐憫我們，使我們感到這問題的嚴重，而願意把自己更完全交在主的手中，讓祂管理我們，指引我們，使我們能更像我們的主及祂的門徒撒母耳。

（七）神的代書先知

“神既在古時借著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世借著祂的兒子曉諭我們……”（來一 1、2），我們的主耶穌祂是神的兒子，也是最偉大的先知。

主耶穌說話教訓有能力、有權柄，“耶穌講完了這些話（登山寶訓），眾人都希奇祂的教訓；因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士”（太七 28、29）。主耶穌所講的【登山寶訓】，是對效忠祂之門徒的教訓。這些教訓並不是一些道德標準，也不僅是真理的訓誨。它不重在對人的要求，主乃是藉這些教訓，將蘊藏在祂裡面之生命的實際表明出來。這些教訓不是要人來遵守，除非人接受這位神國度君王的超凡生命，否則就不能活出天國生命的實際。祂的教訓出自祂豐富真實的內涵，所以話語帶著權柄和能力。未曾擁有天國豐富之生命的人，若無知要試著去遵行天國的寶訓，終究會永遠失敗的。

那時代神子民中的文士，通常是熟悉律法，講解律法的人。他們的知識與教導，是出自外面的字句，而他們自己往往不能遵從，甚至嚴重的違背律法。所以他們的教訓，止於道理字句，不能救自己，也救不了聽訓的人，他們的教訓也沒有權柄。

撒母耳長大了，“耶和華與他同在，使他所說的話一句都不落空。從但到別是巴所有的以色列人，都知道耶和華立撒母耳為先知”（撒上三 19、20）。撒母耳約二十歲【參年代表】，正式作先知，慎傳神言，他所說的那些出於神的話，一句都不落空，大家都知道是耶和華立他為先知。經過二十年的退隱【參年代表】，他在神面前所學的功課何其深；之後他出來，帶領神的百姓，百姓的心都歸向耶和華，並且除去諸偶像，單單事奉耶和華，當非利士人又來攻打他們，他們懂得請求撒母耳為他們不住地呼求耶和華他們的神，救他們脫離非利士人的手（參撒上七 2-8）。這時百姓從撒母耳具有屬靈生命的話，也是有屬靈權柄的話，得到呼召而悔改，就除掉偶像，單單依靠神，專心事奉神。

親愛的弟兄姊妹，凡憑自己說話，或僅抄錄別人的話，最多只能滿足人的頭腦。若有從神來的話，神要親自負責，讓話語深深作工在人的生命中，必要帶著能力，權柄，震撼人心的深處。

我們若能像撒母耳一樣，敬聽並慎傳神的話，能完全尊重神的話，當我們有機會為神說話時，祂自己就會親自印證我們所說的是祂的話。

（八）照著神的心意工作

“耶穌既知道眾人要來強逼祂作王，就獨自又退到山上去了”（約六 15）。面對吃餅得飽擁戴祂的饑餓群眾，主耶穌拒絕了偏離十字架道路而得的榮耀和王座。第二日，祂看到仍然擁戴祂又指望祂再度變餅的饑餓群眾，主要他們為永生的食物勞力，而不徇情面的沒有為他們變餅，以致門徒中多有退去的，不再跟隨祂了（約六 27、60、66）。祂不是為應付人的需要而作工，祂乃是跟從天父的引導尊行祂的旨意。

撒母耳從二十歲就成為全以色列的先知，他儘先知的職事只有五年，以色列人發動了亞弗戰役，與非利士人打仗，以色列人慘敗，耶和華的約櫃被擄到非利土地，榮耀離開了以色列（撒上四）。以色列全民驚慌渙散，似乎正是需要先知帶領之際，撒母耳卻隱退了。諒必是神如此引領他。

有一首詩歌正是撒母耳的寫照【注四】：

所有肢體每個時刻，
約束等候你發言；
準備為你前來負軛，
或是不用放一邊。
約束沒有不安追求，
沒有緊張和受壓，
沒有因受對付怨尤，
沒有因懊悔倒下。

【準備為主前來負軛】需要神的恩典；【被主不用放一邊】更需要恩典。哦！但願我們能效法撒母耳，不是因為外面有需要就事奉，就作工，乃是完全照神的指示，若無他的明確引導，就讓我們隱退到神面前等候，沒有不安追求，沒有緊張受壓，因為真實的事奉不是應付人的需要，乃是事奉神；不是為工作而工作，乃是照著神的心意而行止。

（九）在隱藏中的事奉

主耶穌三十歲之前，一直隱藏在拿撒勒的家中，從事卑微的木匠之工，祂在工作上有深刻的學習，並背負一家多口的生活（傳說養父約瑟早年去世，祂有四個弟弟、幾個妹妹）。三十歲出來傳揚神國的道，在短促的三年半中，主耶穌也常放下繁忙的工作，單獨親近神。在人看屢次有大好的機會，卻見祂退隱不前。復活升天後的基督，一直安坐在神寶座右邊，為我們代求。直至今日，他仍隱藏在父那裡，耐心等候父神差遣祂回到祂所愛所救贖的人中。

撒母耳二十歲開始成為公開的先知，全以色列人都知道他是耶和華所立的先知。五年之後，從二十五歲至四十五歲，他隱藏在神前為民禱告代求長達二十年（撒上七 2）。從四十五歲開始，他又恢復公開的職事，聚集百姓在米斯巴，為民禱告耶和華（撒上七 5）。這職事的恢復也是只有五年之久。當他五十歲時，被百姓厭棄——百姓要求立王。他再度退隱神前，仍按著神的心意，暗中愛民，以禱告服事他們（撒上八）。在他隱退長達三十七年漫長的日子中，他曾奉神的差遣，往伯利恒耶西的家，膏大衛預定作以色列的王；最後，當大衛逃避掃羅的追殺時，他帶大衛到拿約去，在那聖靈豐富同在地（拿約意即聖靈的房屋），再得聖靈的膏油，使大衛在往後七年逃亡的道路艱苦生涯中，得著扶持，直到登上王位。

撒母耳是在信心中看見，神把一個託付交給他，就是要他帶適合神心意之國度的君王在寶座上掌王權。“他必永遠行在我的受膏者面前”，撒母耳在隱退中之事奉的屬靈價值只有神最清楚。撒母耳是在信心裡安息。

你我能有明處的事奉固然是好，但更寶貴的是能在隱藏中服事，因為神注重我們所是的，過於我們所作的，真實的工作必須是生命的流露。撒母耳的一生中，一再在事奉的崗位上隱退，孤單地活在神面前。從隱退到複出，他的職事就被擴大了，生命的度量也更豐富了，因為在隱退中，神有更多的機會作工在他身上。施洗約翰、保羅也都有過同樣的曠野中的預備，和屢次在牢獄中領受恩典，使他們屬靈的生命更臻于豐富成熟。若神也願意把我們隱藏，但願我們能認識隱退事奉的屬靈價值，並讓神更多的作工在我們身上成全我們。

（十）為門徒而有自別為聖的生活

“我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們也因真理成聖”（約十七 19）。耶穌回答大祭司說，“我從來是明明的對世人說話；……我在暗地裡，並沒有說甚麼”（約十八 20）。

彼拉多對祭司長和眾人再三地說：“我查不出這人有甚麼罪來”（路二十三 4 . 14、22）。主耶穌在世上時，祂是神的兒子，祂沒有罪，祂也不會犯。

有許多事，他做了也不是罪，但祂為著門徒的緣故，就不作，就受限制，祂常為門徒自別為聖，這是為著門徒的益處，也是給門徒留下榜樣。所以祂的生活、行事、為人不僅是無罪，且是聖別的生活，祂在地上的生活實在是完美無瑕的。主耶穌在大祭司面前受審問時，能說，祂向百姓說的話，都是公開的，祂沒有在暗地裡說甚麼。大祭司也無言以對。彼拉多是當日羅馬的一個巡撫，是首席的審判長，掌握著囚犯的生殺大權，但他在三番四次的審判中，深感困擾，而向控告祂的人再三地說：“我查不出這人有甚麼罪來。”那日彼拉多只是畏於群眾的壓力，無理的把主耶穌交給他們去釘十字架。

撒母耳對眾人說：“我從幼年直到今日，都在你們面前行；我在這裡：你們要在耶和華和祂的受膏者面前，給我作見證，我奪過誰的牛，搶過誰的驢，欺負過誰，虐待過誰，從誰手裡受過賄賂因而眼瞎呢？若有，我必償還。眾人說，你未曾欺負我們、虐待我們，也未曾從誰手裡受過甚麼。撒母耳對他們說，你們在我手裡沒有找著甚麼，有耶和華和祂的受膏者今日為證；他們說，願祂為證”（撒十二 2 -5），這是撒母耳站在耶和華與新立的王面前，向全民作的自白。他可以從百姓面前得到印證，證明他的事工是無可指責的：【我奪過誰的牛——……】百姓異口同聲地回答：【你未曾欺負我們，……】他也能要百姓在神和王面前作證：【有耶和華和祂的受膏者為證。】百姓再一次同聲回答：【願祂為證。】

有人說的好：“通常在眾人中擔任指引仲裁、緩和工作的，都是那些從幼年即過著潔淨、良善生活，並由其中培養出無限能力的人；這種人能回顧他的壯年，青年，和孩童期的生活，而心中了無悔意，他們的生活潔白純淨——這是撒母耳的寫照。”【注五】

我們事奉主是否也像撒母耳一樣能手潔心清呢？能否像保羅說的，【有清潔的心，無虧的良心和無偽的信心】呢？撒母耳從年幼到發白，一切所行都是在神和人面前的，從未為己而謀私利。保羅對服事三年之久的以弗所教會之長老說：“我未曾貪圖一個人的金、銀、衣服。我這兩隻手，常供給我和

同人的需用，這是你們自己知道的”（徒二十 33，34）。他也對挑別他的教會寫信說：“我們留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是這樣”（林後八 21）。但願我們的生活與事奉能在神和人面前得印證，是光明磊落手潔心清的。

（十一）是代禱的大祭司

當主耶穌在地上的日子，他常常為門徒禱告；也為那些以後聽門徒之見證而信主的人禱告（連我們後世信主的人，也在主代禱之列）。當主耶穌即將上十字架之前，有約翰福音第十七章所記的禱告，就是通稱為大祭司在祭壇邊的代禱。祂復活升天後，如今坐在父神寶座的右邊，仍然在為我們代禱祈求（來七 21--25）。

撒母耳一生都是一個大有能力的代禱者。他隱藏事奉二十年中為民禱告，過了二十年以色列全家都傾向耶和華（撒上七 2）。當他退隱二十年後再度複出時，他聚集百姓在米斯巴為他們禱告耶和華（七 5），帶領百姓在神面前認罪悔改。以色列人也請求撒母耳要不住的為他們呼求神（七 8）。當他年紀老邁時，被民棄絕，眾民要求立王，他不喜悅他們說——立一個王治理我們。他就禱告耶和華（八 6）。當耶和華因為民求立王而打雷降雨，眾民便甚懼陷，以色列人又求撒母耳為他們禱告（十二 19），撒母耳又說：“至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華”（十二 23）。當掃羅王違命時，神說，“我立掃羅為王，我後悔了；……撒母耳便甚憂愁，終夜哀求耶和華”（十五 11）。在漫長的歲月裡（約有三年之久）他一直為掃羅憂傷，是因為耶和華後悔立他為以色列的王。直到神說：“我既厭棄掃羅作以色列的王，你為他悲傷要到幾時呢”（十五 35·十六 1）。

但願我們也蒙神的憐憫，能效法撒母耳作一個代禱的人——為神的國、神的民祈求禱告，儆醒不倦，保守自己常在主的愛中，仰望我們主耶穌的憐憫，直到永生。

（十二）多受痛苦常經憂患

“許多人因祂驚奇，（祂的面貌比別人憔悴，祂的形容比世人枯槁）”（賽五十二 14）。“祂像根出於乾地，祂無佳形美容，我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。祂被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。祂被藐視，好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重祂。祂誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦，我們卻以為祂受責罰，被神擊打苦待了”（賽五十三 2--4）。當主耶穌在地上時，祂還正值英年（約三十二歲），反對祂、藐視祂的人說“你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢”（約八 57）。意思就是，你這個年輕人，你豈見過亞伯拉罕呢？通常我們總是將我們所蔑視的人，說得更年輕一點；不過三十二歲的主耶穌，人看祂也許已是六七十歲的老者了。主耶穌在神眼中看為極美好，人卻藐視祂、厭棄祂。祂常為人感到憂傷，是多受痛苦的憂患之子，以致面貌憔悴，形容枯槁，人們卻對祂不屑一顧，一點也不尊重祂。

撒母耳也像主耶穌一樣，當他五十歲時，以色列民就對他說，“你年紀老邁了……現在求你為我們立一個王治理我們，像列國一樣”（撒上八 5）。其實撒母耳退隱之後，還活了三十七年【參年代表】。撒母耳如同他的主，常常擔當神子民的憂患，背負神子民的痛苦，因此他必也是面貌憔悴，形容枯槁，經歷了主所經歷的憂患痛苦，才五十歲的壯年時期，百姓卻說他已老邁了。

先知以賽亞所描述的，是在他之後六百五十年降生之主耶穌的經歷；但在他之前的三百五十年之先知撒母耳已經預先經歷了。讓我們好好思想，若我們在世活著，只是為著個人抱負，為著家庭、社

會及國家，甚至為教會而經歷憂患痛苦，未必會有價值；但，我們若能如同保羅，為要得著基督，就願意為祂受苦。他說：“使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死。或者我也得以從死裡復活”（腓三 10、11）。又如同約翰在耶穌的患難裡，一同有分，他說：“我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分。為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上”（啟一 9）。又如彼得勉勵我們說：“親愛的弟兄阿，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，…（似乎是遭遇非常的事）倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦，使你們在祂榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。你們若為基督的名受辱罵，便是有福的。因為神榮耀的靈，常住在你們身上”（彼前 12--14）。彼得又說：“你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。務要謹守，儆醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難。那賜諸般恩典的神，曾在基督裡召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們”（彼前五 7~10）。我們若能為著神的旨意和國度而交通於基督的苦難，今日神榮耀的靈，必常蔭庇我們；那日必與基督同享祂永遠的榮耀。

我們已略略看到作主門徒的撒母耳，是那麼完全像他的主完全一樣：他真是主的好門徒。至於撒母耳一生在神面前的事奉和見證，也有許多寶貴的學習，詳可參見本信息系列第六冊【神見證器皿之塑造】第三篇【恢復神見證的器皿——撒母耳】。

獨一的師尊——國度的君王主耶穌基督，在登山寶訓中，祂教訓作祂門徒的說：“你們要完全，像你們的天父完全一樣。”願我們迫切向主祈求，得以更完全的像祂。

最後，請大家用禱告的心一同來唱聖徒詩歌第二百九十一首：【哦，我要像你】

哦，我要像你！

可愛的救主！

這是我所求，是我所慕：

我歡喜丟棄一切的富足，

盼望能和你形像合符

哦，我要像作！

哦，我要像你！

可愛的救主，像你模樣

像你的甘甜，像你的貞堅

在我的衷心刻你形像。

哦，我要像你！

那樣的柔細，

寬恕又憐憫、仁愛、良善

幫助孤單的，勉勵灰心的，
尋找犯罪人，不辭危難。

哦，我要像你！
那樣的忍耐，
聖潔而謙卑，於人無傷：
溫和的接受無理的苦待，
寧可救別人，自己死亡。

哦，我要像你！
我今迫切求，
我願出代價跟隨你行；
將我的所是和我的所有，
完全獻給你，不自經營。

哦，我要像你！
正當我祈求，
倒下你的愛充滿我心；
使我作個殿，配給你居留，
使我的生命與你相印。

撒母耳部分事蹟年代表

聖經中有些重要年代，各書未盡一致。本年代表部分年代，乃參照中華福音神學院出版之【以色列史綜覽】中之年代；也有些年代是作者讀經的領會。本年代表，可能有助讀者閱讀之方便及獲得較深刻的印像。

主前一一〇〇年

撒母耳出生於拉瑪瑣非，是利未人(代上六 33-38)。撒母耳是他母親在耶和華面前求得的；她在耶和華面前許願，使兒子終生歸耶和華(作拿細耳人)。

主前一〇九七年

他三歲斷奶後，進示羅的殿，在祭司以利面前學習事奉耶和華。他從年幼在家中、在殿中，受嚴謹虔敬的訓練。

主前一〇八八年

撒母耳十二歲初得默示(神告之以利家的可悲結局)[注六]

主前一〇八〇年

撒母耳二十歲正式傳達神的話語（達五年之久）[注七]。

主前一〇七五年

以色列人向非利士人發動【亞弗戰役】，以色列慘敗。

耶和華的約櫃被擄至非利土地（達7個月）。

祭司何弗尼、非尼哈被殺；百姓陣亡三萬四千人。

大祭司以利聞訊倒斃（時年九十八歲）。

非利士人乘勝直搗示羅。

參孫二十歲出任士師（任職二十年）。

撒母耳二十五歲停止公開職事，隱藏神前（二十五歲至四十五歲，二十年之久隱藏神前，為民祈求）。

主前一〇五五年

參孫與敵人三幹同亡。

以色列全家傾向耶和華。撒母耳四十五歲恢復公開職事，集百姓于米斯巴。

非利士人聚集來攻，耶和華使百姓大勝，並將之制服。

撒母耳偕民立石稱【以便以謝】（幫助之石）。

主前一〇五〇年

百姓求立王。撒母耳五十歲為民所棄，複退隱神前。仍按神心意，暗中愛民，服事他們。

撒母耳遵神命，為民立王（他公開恢復職事至此僅五年）。掃羅四十歲被膏立為以色列王，（他作王達四十年）（徒十三21）。

主前一〇二五年

撒母耳七十五歲，奉命膏大衛，預定他為王，大衛十五歲。

主前一〇一三年

此年撒母耳八十七歲而終。

註釋

注 一：艾城之役，請參閱本信息系列第六冊【神見證器皿之塑造】第二篇【維持神見證的器皿約書亞】，第四大段第（四）、（五）中段可詳，

注 二：《聖徒詩歌》第一百五十一首第七節、八節；美國見證出版社。

注 三：利未記第十二章第二節至四節，婦人懷孕生男孩，她就不潔淨7天；婦人在產血不潔之中，要家居三十三天；她潔淨的日子未滿，不可摸聖物，也不可進入聖所。

注 四：《聖徒詩歌》第三百十四首第三節。

注 五：《邁爾聖經人物傳》撒母耳篇 P·46，美國活泉出版社。

注 六：年代表中，主前一〇八八年，撒母耳十二歲初得默示。考據如下：以色列的男孩子，到十二歲時，就被稱為【律法之子】他不再是小孩子，乃是需向律法負責的童子。就在這時，耶和華首次向他說話，叫他學習向神及牠的言語負責；如同孩童耶穌，十二歲時，在殿裡坐在教師中間，一面聽（神

的話)，一面問(參路二 42-49.)。

注 七：主前一〇八〇年，撒母耳二十歲，耶和華的話默示他，叫他作先知為祂說話。考據如下：

(一) 以色列的男丁，二十歲或以上者，要為自己的生命，將贖價的銀子半舍客勒，當作禮物奉獻給耶和華(出三十 14，三十八 26)。

(二) 二十歲開始有估定的價銀，五十舍客勒(利二十七 3)。

(三) 二十歲以上的男丁，能出去打仗的，被數點(民一 3)。

(四) 利未人二十歲以外的，都要辦耶和華殿的事務(代上二十三 24，二十七 23)。

(五) 利未人二十歲以外的，要在殿裡任職(代下三十一 17)。在以色列人，或利未人中，二十歲都是一個重要的年歲。他們在神的面前，在事奉上，都是一個新的開端。所以撒母耳可能是二十歲開始，為耶和華說話。

第四篇 作門徒的經歷(三)

倒水在以利亞手上的——以利沙

經文

“耶和華對他說，你回去，從曠野往大馬色去……·膏哈薛作亞蘭王；……又膏……耶戶作以色列王；並膏亞伯米何拉人沙法的兒子以利沙作先知接續你”(王上十九 15、16)。

“於是，以利亞離開那裏走了，遇見沙法的兒子以利沙耕地：在他前頭有十二對牛，自己趕著第十二對。以利亞到他那裡去，將自己的外衣搭在他身上。以利沙就離開牛，跑到以利亞那裏，說，求你容我先與父母親嘴，然後我便跟隨你。以利亞對他說，你回去吧，我向你作了甚麼呢？以利沙就離開他回去，宰了一對牛，用套牛的器具煮肉給民吃，隨後就起身跟隨以利亞，服事他”(王上十九 19—21)。

“約沙法說，這裏不是有耶和華的先知麼？我們可以托他求問耶和華‘以色列王的一個臣子回答說，這裏有沙法的兒子以利沙，就是從前服事以利亞的(原文作‘倒水在以利亞手上的’)”(王下三 11)。

請我們注意括弧裡那幾個小字，“倒水在以利亞手上的”，這裡說沙法的兒子以利沙，是服事以利亞的，也就是倒水在以利亞手上的。于此可見，以利沙是先知以利亞的一個門徒。

我們要繼續來看，“作門徒的經歷”之第三個人以利沙，他作門徒的經歷是如何的。

一、以利沙名字的意義

以利沙名字的意思是神的救恩，或是神是救主。在以利沙一生的經歷裡，他的確是因著蒙恩，得以按照他名字的意思來經歷神是他的救恩、神是他的救主。人也從他身上看見神的救恩，看見神是他的救主。不僅如此，他也還讓神從他身上出去，使人經歷神的救恩，經歷神是救主。讓我們先一同來看以利沙所處的時代背景。

二、以利沙的時代背景

(一) 當時的以色列國

當以利亞作先知時，正是亞哈作以色列王的時候，讓我們回顧一下以色列國的歷史。以色列國原本是統一的國家，由十二支派組成。到了所羅門王的兒子羅波安接續他父親時，以色列人就到示劍要立他作王，因著他的愚昧，就觸發以色列國的分裂；除了猶大家和便雅憫支派的人歸於大衛家，稱為猶大國（即南國）之外；其餘的十個支派都背叛了大衛家，另成了一個獨立的國，名為以色列國（即北國）。所以，以上題及的以色列，就是指北方由十個支派組成的以色列國。

當時，以色列國雖然在政治上成為一個獨立的國家，然而在十九位君王中，除了耶戶王外（可惜他仍拜金牛犢），其餘全都是敗壞的君王。因著耶羅波安鑄造了兩個金牛犢，安置在“但”〔注一〕和“伯特利”，並對以色列人說，這就是領你們出埃及地的神，你們不要再到耶路撒冷去敬拜耶和華，只要就近就可以事奉敬拜耶和華了。這完全是一個虛假的神，將以色列人陷在罪裡。所以在以色列國兩百多年的歷史中，一直深陷在事奉敬拜虛假之神的罪裡，政治也是非常的不穩定。到了以利亞年代，他們已經換了四個朝代，先前兩朝，都只有兩個王就結束了：第三朝的君王，宣告作王僅七天就被殺了。

然後，亞哈的父親暗利起來作王，就是第四王朝。到了暗利的兒子亞哈作王，他是一個非常邪惡敗壞的君王，他的惡行，勝過以前許多的王。他不單拜金牛犢，還把外邦的巴力（男神），亞舍拉（女神）這些偶像，都帶到以色列國來。他為了外邦的偶像大發熱心，就在那年代，以利亞從耶和華那裡得著默示，他警告以色列國，在國中要有三年半不降雨。後來，果真有三年半之久天不降雨，以色列國非常悲慘，不少水源枯乾，人乾渴極了，地也不能耕種，許多牲畜無法存活。

（二）以利亞與亞哈王

1. 迦密山上剛強的見證

列王紀上第十八章告訴我們，到第三年，神準備降雨給以色列國。但是在降雨之前，神必須先作一件事，祂借著先知以利亞去召亞哈王來，告訴他說：“我要降雨在地上。”並且神要亞哈王把事奉巴力的那四百五十個先知，還有亞哈王后耶洗別所供養事奉亞舍拉的那四百個先知，都一起帶上迦密山。亞哈無疑非常敗壞，頭腦卻有點兒簡單。他聽從以利亞的吩咐，把那四百五十個先知都帶上山去了。可是，耶洗別卻不理先知的話，她和她的眾先知都沒有上迦密山。

在迦密山上，以利亞對眾民說，作耶和華先知的，只剩我一個人，巴力的先知卻有四百五十個人。無疑的以利亞是一個人，好像是絕對的少數。但真是這樣麼？那一天，到底誰是真正的多數？感謝神！當耶和華站在以和亞這邊，就使以利亞成為多數。所以，在一個黑暗邪惡的時代，跟隨神的人，許多時候是孤單的，是屬於極少數的一邊。但倘若他們真的站在神這邊，神就必站在他們那邊，雖然是極少數，加上神就成為多數：這是我們從以利亞身上可以看到的屬靈實際。

以利亞前來對眾民說：“你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神，就當順從耶和華；若巴力是神，就當順從巴力；眾民一言不答”（王上十八 21）。以利亞要眾民給他們兩隻牛犢；讓巴力的先知先挑選一隻，留一隻給他。並叫巴力的先知把牛犢預備好，擺在壇上（大家都不點火）。從早晨到午間，到獻晚祭的時候，他們竭力求告巴力，卻沒有火降下來。以利亞要眾民到他那裡去，他便重修已經毀壞之耶和華的壇，四圍挖溝，柴與祭牲擺在壇上，三次倒水於燔祭和柴上。到了獻晚祭時，以利亞蒲告說：“耶和華阿，求你應允我，應允我，使這民知道你耶和華是神，又知道是你叫這民的

心回轉”（37），於是耶和華就降下火來，燒盡燔祭、木柴、石頭、塵土，又燒幹溝裡的水。眾民看見了，就俯伏在地，說：“耶和華是神，耶和華是神”（39）。

以利亞對他們說，巴力的先知，不容一人逃脫。眾民就拿住他們，以利亞帶他們到基順河邊，在那裡殺了他們。以利亞要亞哈上去吃喝，他自己卻上了迦密山頂，屈身在地等候神從天上降雨下來。隨後，他就叫亞哈趕快套車下山，因為有大雨要降下來。

2·耶洗別威嚇下的懦弱

在這裡我想指出，以利亞在迦密山上，好像為耶和華作了一個非常好的見證，叫那些迷糊的、心持兩意的百姓，回轉歸向耶和華。的確，以利亞為耶和華作了好的見證；可是耶洗別在知道以利亞一切所行之後，就差遣人告訴以利亞說：“明日約在這時候，我若不使你的性命像那些人的性命一樣，願神明重重降罰與我”（王上十九2）。勇敢的以利亞聽見那惡婦的恐嚇後，竟然害怕起來，信心全失。以利亞起來逃命，逃到一個離惡婦耶洗別的權力中心——撒瑪利亞甚遙遠的別是巴，在它南方一日路程之地，坐在一棵羅騰樹下求死，說：“耶和華阿，罷了，求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖”（4）。他也許因為太累了就躺在羅騰樹下睡著了。有一位天使先後兩次拍醒他，叫他起來吃餅喝水，因為他當走的路甚遠，他就起來吃喝，仗著這飲食之力走了四十晝夜，到了神的山。就是何烈山。他在那裡進了一個洞，就住在洞中；也許他就準備在這洞中度其餘生。

3·耶和華的挽回與差遣

耶和華的話臨到他說：“以利亞阿，你在這裏作甚麼？”他說：“我為耶和華籬軍之神大發熱心”因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命，耶和華說：“你出來站在山上，在我面前”（參王上十九9—11）（以利亞仍留在洞裡）。那時耶和華從那裡經過，在他面前有烈風大作，山崩石碎；風後地震；地震後有火；在這些轟轟烈烈的場合，耶和華都不在其中。火後有微小的聲音，是耶和華與他說話的聲音。（在迦密山上震動通國的場合過去了，耶和華不留在其中，以利亞也不必留戀，不必懷念昔日的風光）。耶和華微小的聲音，臨到這位灰心喪膽的先知；以利亞聽見了，這才叫他瞻敢用外衣蒙上臉，出來站在洞口。有聲音問他說：“以利亞阿，你在這裏作甚麼？”他還是用剛才回答的話，對神再重邊一遍。他牢牢記住，他為耶和華萬軍之神大發熱心，因為以色列人背棄了神的約，毀壞了神的壇，用JJ殺了神的先知，（他以為耶和華的先知都被殺了），只剩下他一個人，何等孤單、艱難；如今連他自己的性命也不保。先知的心倍感淒涼無奈！

耶和華沒有回答他耿耿於懷的切身問題，卻對他說：“你回去，從曠野往大馬色去；到了那裏，就要膏哈薛作亞蘭王；又膏甯示的孫子耶戶作以色列王；並膏亞伯米何拉人沙法的兒子以利沙作先知接續你……然後神才回答先知的問題說：“但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的”（參15~18）。感謝神，在最荒涼如以利亞的年代，神為自己留下七千聖別的子民，雖然以利亞看不見，但神卻是為自己留下的，叫以利亞不要憑眼見，而要憑信靠神而活。我們不也是常常這樣麼？每當仇敵猖狂，向神的見證人大大肆虐時，許多屬神的人因遭受苦害，或向仇敵妥協，或是軟弱失敗。見證人在神面前，也常會以為仇敵已殺盡祂忠心的見證人，而“只剩下我一個人了”。當你感到四面受敵，孤苦無依時，但願你能聽見神的話，說：“但我在以色列人中

為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的”（18）。但願我們不至因此而失去信心。

（三）種命以利亞膏以利沙

以利亞先知的職事，好像還沒有完成，可是因著他的軟弱，他的職事就要告一段落；他先知的職事，由誰來接續呢？以利亞原有好些門徒，神沒有要他從原有的門徒中，選擇一人接演他作先知：卻要他去膏神所揀選的以利沙來接續他的先知職事。以利亞的接棒人，不是以利亞安排，乃是神指定的。正如神吩咐以利亞去膏哈薛作亞蘭王，膏耶戶作以色列王，並膏以利沙作先知接續他。但我們看見，以利亞初遇以利沙就膏他作先知，因為以利亞裡面清楚：膏哈薛作亞蘭王（參見王下八了一-15）和膏耶戶作以色列王（參王下九 1-10），都不是他該去作的；而是日後這位接續他作先知的以利沙，到了時候要去作的。先知以利沙是在他師傅以利亞裡面接續他未竟的先知職事。先知以利亞和先知以利沙，兩位職事加起來，才是一個較完整的職事。於是，以利亞離開那裡走了，遇見以利沙耕地，他將自己的外衣脫下來搭在以利沙的身上。以利沙蒙召後，他就成了“倒水在以利亞手上的”；以利亞帶著以利沙學習事奉，約有十年之久〔注二〕。此後，以利亞的事奉，就不再是轟轟烈烈耀眼的顯在人前，乃是在“聲音微小”的情景中進行，直到他乘旋風升天去了〔注三〕。

三、以利沙的蒙召

以利沙應該是一個富有農家的子弟，他家中至少有十二對牛。在他蒙召作先知以前，國中的地經過三年半的乾旱，已不能耕種。以利亞求耶和華降雨，地才被潤澤，得以耕種。我們可以知道，三年半不下雨，好些人要點水喝也不易，這二十四隻牛怎樣活呢？而且是十二對耕牛。但感謝神，那些敬畏神的人，不只人得存活，連他們的牲畜也得存活，這是非常奇妙的。

（一）好性格——殷勤

當那些牛在場上耕作時，在以利沙前面有十一對牛，他趕著第十二對牛。他是一個富家的兒子，卻親自在場上勞作，可見這孩子沒有憑著家道豐富，過其優遊安逸的日子。雖然他家境不錯，他卻在那裡監督前面那些工人，他自己還趕著第十二對牛。可見以利沙在沒有蒙召以前，已經是一個殷勤工作的人。地已經三年六個月不能耕種，一定非常缺乏五穀。所以，那是一個緊急的時機，要趕快耕地、下種，才能好好地收成五穀。以利沙讓我們看見，他是一個殷勤，務實、抓住機會的人，他不會讓機會隨便過去，他有好的性格，能給神用。

一個人願意在主面前作一個有用的門徒，能被主得著及使用，有的時候我們的性格很要緊。我們要捫心自問，我是一個殷勤還是一個懶散的人呢？我是一個抓住機會，善用時間的人，抑或隨隨便便，讓許多寶貴時間都流失的人呢？一個懶散的人很難為主所用。有一位神的僕人曾說，懶惰的人，連魔鬼也不要，因為沒有甚麼用處。魔鬼也需要一些殷勤的人。懶惰的人使許多機會都失去，不會有用處的。

弟兄姊妹，以利沙種地是為著糧食，神兒女的糧食是甚麼呢？先知耶利米說：“我得著你的言語，就當食物吃了”（耶十五 16）。主耶穌說：“我對你們所說的話，就是靈，就是生命。”聖經是神的話，造就是說，我們讀聖經，就是從主的話裡，得著生命的糧食。因此，凡是在讀經的事上不留心、不殷勤的，很難被主用。在五十年代，有一位弟兄，他是一間名校的教授，他自己花許多時間

研讀聖經。那時，我們在香港有幾位全時間學習事奉的年輕人，他有一天對我們說：“弟兄，如果不好好讀聖經，而要事奉主，要傳道，就只會成為野傳道。”如果對主的話不明白，就隨便講解，那是很可怕的。所以，弟兄姊妹，你們不一定作傳道，但若願意作一個好門徒，為著自己、亦為著服事別人，就一定要對神的話好好用功。在那壟日子裡，以利沙那樣殷勤耕犁，就像我們今天要用各種的智慧，把主的話，豐豐富富的藏在我們心裡：沒有主的話，我們就貧窮；我們對主的話不認識，就沒有辦法服事主。許多神的兒女在世事上面，可能是一個殷勤的人，有用的人。但在神的話語上卻馬虎隨便，不肯花工夫。這樣，在神面前，他就是一個懶惰的人。求主憐憫我們！

（二）一件外衣——受試驗

那一天，以利沙正在場上操作的時候，以利亞來了，把自己的外衣在他身上一搭。這是甚麼意思呢？乃是神的靈就透過這外衣感動了以利沙。以利亞身上那一件外衣，真的非同小可，是表明他是神的先知，是充滿聖靈能力的先知。那外衣一搭，以利沙就離開牛跑到以利亞那裡，說：“求你容我先與父母親嘴，然後我便跟隨你。”以利亞對他說：“你回去罷，我向你做了甚麼呢”（王上十九 20）。以利亞並沒有攔阻以利沙回去。以利亞心裡非常安定，因他知道以利沙是神所呼召的人，他是跑不掉的。所以，以利亞說：“你回去罷！”他以一種不太熱切的語氣讓以利沙回去。這是以利亞給以利沙一個試驗，為要試驗以利沙是否願意跟隨他。

（三）捨棄一切而跟隨——不留退路

以和沙回去，把這件事稟告父母，然後就宰了一對牛。我想就是他所趕的那一對牛，他用那養牛的器具當柴來煮肉，並請鄉里的人來吃。這意思乃是說，以利沙因著神的靈臨到他，神呼召他，要他去跟隨以利亞。他回去告別父母，這表示他願意跟隨的決心。他把那些生產的牛和耕地的器具，統統宰了燒了，他把在地上賴以生存之生產的路都斷絕了，不為自己再留退路。牛已經宰了煮了，他請大家來吃，乃是向眾民作一個公開的見證，見證從今以後，以利沙是另有歸屬了，他要跟隨以利亞，要服事以利亞。這表明了以利沙跟隨的決心是何等堅定。隨後以利沙就起身跟隨以利亞服事他。

（四）倒水——俯就卑微、安靜伺立

以利沙是怎樣服事以利亞的呢？就是倒水在以利亞手上。弟兄姊妹，神帶領人、訓練人，有的時候是很希奇的。以利沙這一個門徒，將來要接續非常沉重的屬靈託付，神借著以利亞把他召來了，然後把他擺在以利亞的身邊伺候，他卻只是常常倒水在以利亞手上而已。

我們看過撒母耳作門徒的事，他三歲就被帶去在以利身邊學習作個小門徒，慢慢的他就是在那裡開關殿門。可是以利沙就不同了，他是個大戶人家，單單耕牛就有二十四頭：他在家中是不可缺少的一員。他負責領導不少人，從事糧食的生產，供應許多人的需要。他正在作很重要、很有意義的工作。可是神借著以利亞把他找來，擺在自己身邊倒水，甚至因此倒出了名堂。人家一題起以利沙，都說就是從前在主人面前倒水的那一位。這是以和沙作先知門徒時的學習及訓練。不要小看倒水那麼小的事，有人連倒水掃地等事都作不好。從前有一位主的僕人，在他那裡有好些蒙召的青年人，都是讀過不少的書，或放下很好的職業接受訓練，那位帶領的主僕告訴他們，單會讀書還不夠，若連掃地也掃不幹淨的，學習事奉就很難學得好。倒水在主人手上，是看你這個作門徒的，是否願意學習處卑微，願意在低微的靈裡學習。“不要志氣高大，倒要俯就卑微的事”（羅十二 16，小字）。俯就卑微的事，是

學習事奉的先決條件，也是作門徒的人要學習的。另一面‘倒水+雖是卑微的事，但我們更應看見，一個常常倒水在主人手上的人，他必須常伺候在主人跟前，親近主人，當他在主人腳前守候，他的眼睛需要常常注視主人的手(詩一二三 2) ，好使他從主人的手勢知道主人的意思：有時主人會用眼睛引導他(參詩三十二 8 原文) ，使他可以按主人的需要，隨時倒水在主人的手上。這個服事似是低微，卻是最親近主人的服事。

我們唱的詩歌，“哦，我願成為無有”(注四) ，歌詞如下：

哦，我願成為無有， 惟在祂腳前守候；願我器皿破碎倒空，好適合我主來使用。倒空，使祂充滿我衰，使我出去作祂聖工：破碎，使祂不受攔阻，使祂生命從我流出。哦，我願成為無有， 惟在祂腳前守候；願我器皿破碎倒空，好適合我主來使用。哦，我願成為無有， 惟讓祂聖手導誘：作祂信使侍立門口，祂的吩咐我來聽候。作祂樂器隨時預備，照祂喜歡向祂讚美：祂若無需，我也願意，在祂面前安靜侍立。哦，我願成為無有， 降卑或許會苦憂；但我願意臥於塵土，好讓世人見我救主。甘願成為無有！無有！好讓世人贊祂不休：“祂是一切祝福源頭，讚美之聲，惟祂配受。”

正如詩歌中所說的，神使以利沙，有十年的時間，常在以利亞，“腳前守候” ，隨時倒水在他的手上；“作他信使侍立門口”聽候以利亞的吩咐；以利亞若無需要，他就願意“在他面前安靜侍立” 。以利沙甘心“降為卑” ，接受“破碎和倒空” ；他願“成為無有” ，他願“臥於塵土” ；正因以利沙曾學習厲害的功課，後來他才能讓主大大使用。

弟兄姊妹，如果你們盼望學習事奉主，就要在這些低微的事上學習作一個認真的人，如果在小事上馬虎，在大事上怎能認真？神試驗我們，很多時候就在小事上看我們怎樣作。感謝主，以利沙雖然被神擺在以利亞的身邊，他也不知道要被擺多久，他卻學會在以利亞腳前守候。盼望我們不只單單記得以利沙在以利亞面前倒水的故事，更要常常默想——若有一天你被主擺在一個不顯眼的地方，你覺得很委曲，不明白主為甚麼這樣安排？盼望你們能想起偉大的先知以利沙。他曾經被擺在主人的身邊作倒水的，願主給你們光，給你們恩典，不要怕低微的事，不要好高騖遠，你越是謙卑地在主面前學功課，你就越蒙恩。

(五) 堅定不移的跟隨心志——被驗中

在聖經裡有兩位沒有經歷死亡的人，他們乃是活著被神提接升天。第一位是以諾，他活到六十五歲生了瑪土撒拉，他與神同行三百年，神就把他取去了(創五 21-- 24) 。他是如何被提去，聖經並未詳遮。另一位是以利亞，耶和華用旋風把他接上去。然而他被提上升以前，曾走過一段漫長的路；並且他還有一個託付，就是帶著以利沙同走那漫長的路，他也再次嚴格地試驗他身邊的這個門徒。

當初是以利亞聽從耶和華去膏以利沙，接續他作先知，神的靈感動以利沙緊緊的跟隨他，伺立在他面前。日子很快地過去，神差遣他走完必走的那段路程，然後神要在那裡把他提去；而以利沙卻要留下，去面對更艱難的局面。他知道他必須好好的帶著以利沙，再走這段深具屬靈意義的道路，以完成他在這門徒身上的責任。因此，他再次嚴格地試驗這個門徒。就如列王紀下第二章第一至八節所記，以利亞在路上只告訴以利沙，“耶和華差遣我”往某某地方去，是因為與以利沙關係太密切了，但他又一再強調說：“你可以在這裡等候”。這乃是在試驗以利沙，等他自己情願。以利沙因為認識神託

付的艱巨，知道自己的貧乏，所以他緊跟著師傅，他對師傅有所求，以利沙跟隨師傅的心堅定不移，是那樣的真摯，所以才經得起考驗。主為救贖我們，祂曾走過通往各各他的道路：祂也呼召我們來跟從祂：但祂絕不勉強我們，只等我們自願。除非我們像以利沙，看見基督是我們供應的源頭，我們才能緊隨祂的帶領而向前。

如果一個人只是敷衍了事，那麼經過一而再，再而三的考驗，許多時候他的本相就要顯露了。撒母耳在深夜裡曾三次聽到耶和華呼喚他的名，他都誤以為是以利；可是他不敢隨便了事。結果他因著師傅以利的教導，得以敬聽耶和華首次向他吐心聲。感謝神，祂考驗我們往往不是一次，乃是再次三次的考驗；這裡的，三次+是多次的、重複的試驗，是為叫我們認識神，也認識自己。

那一天，耶和華要用旋風接以利亞升天的時候，以利亞與以利沙從吉甲〔注五〕前往。以利亞對以利沙說：“耶和華差我往伯特利去，你可以在這裏等候。”以利沙說：“我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”於是二人下到伯特利。住伯特利的先知門徒出來見以利沙，對他說：“耶和華今日要接你的師傅離開你；你知道不知道？”他說：“我知道：你們不要作聲。”以利亞對以利沙說：“耶和華差遣我往耶利哥去，你可以在這裏等候。”以利沙說：“我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”於是二人到了耶利哥。住耶利哥的先知門徒就近以利沙，對他說：“耶和華今日要接你的師傅離開你；你知道不知道？”他說：“我知道：你們不要作聲。”以利亞對以利沙說：“耶和華差遣我往約但河去，你可以在這裏等候。”以利沙說：“我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”於是二人一同前往。有先知門徒去了五十人，遠遠的站在他們對面；二人在約但河邊站住。（王下二 1—7）。

當年，神興起以利亞作先知，在一些地方都有一批批的先知門徒，跟著他學習事奉。當師傅要離開他們被接上升，他們都知道；他們也都關心以利沙是否已經知道了。但在伯特利的先知門徒，卻沒有一人跟隨師傅。在耶利哥的先知門徒，于師傅要離開時，他們還隆重的去了五十人歡送師傅，卻是遠遠的站在對面。惟獨以利沙，他跟隨過師傅，目睹師傅的一些大能作為，但他深深感到時代的艱巨，連大能的師傅，對好些問題也無法解決，而他軟弱的自己又有何能，又怎樣去接續師傅的屬靈職事呢？所以他知道除非他從師傅得著“加倍的聖靈”，否則他如何去面對神的託付？因此，他跟隨師傅的心志，才那樣忠誠、迫切，緊跟不舍。當時約但河下游水流很急，又沒有渡河的工具，以利亞將自己的外衣卷起來，用以打水，水就左右分開，二人走乾地而過（8）。

四、以利沙的屬天路程

當日，在約但河西有兩個吉甲，一個在約但河邊的耶利哥以東九裡，另一個則在伯特利的西北二十一裡外。聖經中的人名、地名都有特別的屬靈意義。先知帶領門徒從上面的吉甲出發，經過伯特利，耶利哥，又走過約但河。這是甚麼意思呢？為甚麼要那麼轉折，要升天直接從上面的吉甲不也可以麼？為甚麼要帶以利沙歷經遙遠旅程，過到約但河彼岸？其實這對以利亞和以利沙的意義都非常重要，它是一段很艱辛的歷程，對以利亞和以利沙都有重要的屬靈意義。上述每個地方都代表一些個人或團體的經歷。就像吉甲，當日以利沙從上邊的吉甲起行，和昔日約書亞帶領以色列人渡河，去到下邊的吉甲，雖然是兩個不同地方，卻有相同的地名及屬靈的意義。一路上以利亞再三的說：“耶和華差遣我往……去。”以利亞奉差遣要走一條路，然後神要把他接到天上去。正如神差遣祂的兒子從榮耀裡來

到世間，歷經那十字架的道路，最終又回到父的榮耀裡去。以利亞那天亦一路帶著以利沙走過他自己所走的道路，正如基督呼召作祂門徒的人，背起十字架跟從祂走祂要我們走的道路。

(一) 從吉甲起行——輟去肉體

(王下二 1-2；書五 2-9)

1· 神與亞伯拉罕立割禮的永約

早在亞伯拉罕的年代，神要他的後裔，世世代代遵守神的約，他們所有的男子，都要受割禮；這是神與他們立約的證據。神的約就立在他們的肉體上，作永遠的約。這割禮的約對於亞伯拉罕的意義，乃是全能的神要亞伯拉罕在神面前作完全的人(參創十七 1、2)。他必須完全脫離肉體的天然能力，脫離這些轄制他使他蒙羞受辱的事，使他只信賴耶和華。後來亞伯拉罕的後裔寄居埃及，淪為埃及人的奴隸，在埃及受盡羞辱，神又用祂大能的手帶領他們來到迦南地。

2· 以色列男丁來到吉甲行割禮

到了約書亞時，他帶領神的百姓渡過約但河，首先就來到吉甲那地方安營。耶和華有話臨到約書亞，要給以色列的男丁行割禮。因為在曠野四十年的路程，凡新生的男孩子都沒有行過割禮，所以來到吉甲這個地方，約書亞才按耶和華所吩咐的，給他們行了割禮。耶和華對約書亞說，我今日將埃及的羞辱從你們身上輟去了，因此那地方叫吉甲；吉甲就是輟去的意思(書五 9)。他們知道，他們乃是從埃及從萬民中被分別出來的人；並且他們應該對付肉體，把肉體輟去；他們永遠不要再回埃及去接受奴僕之軛的羞辱，應該與世界斷絕，然後他們才能夠在迦南地來事奉這位與他們立約的神。

3· 以利沙跟以利亞從吉甲起行

弟兄姊妹，當那一天以利亞帶著以利沙從吉甲出發，這是要升天的以利亞自己必須經歷的——脫離世界與肉體。正如主走在十字架的道路上，世界的王在祂裡面是毫無所有(約十四 30)。主說：“我已經勝了世界”(約十六 33)。然後，以利亞讓以利沙看見，他要接續他的師傅來事奉神，他頭一個要經歷的就是脫離世界，對付肉體。雖然在表面的經歷不大一樣，但實際是一樣。我們在前兩篇看到約書亞在曠野頭一個經歷，是跟亞瑪力人爭戰。亞瑪力人就是預表人的世界與肉體。在約書亞頭一個經歷裡，他需要經過爭戰來勝過他的世界與肉體；在以利沙的經歷裡，他師傅帶他從“吉甲起行”，他必須離開吉甲，他才能再走前面神要他走的屬靈道路。他不能再回到，當初蒙召時所離開的地方，就是他的家和他的耕地；否則他就不能好好的事奉神，他若留在人以為重要的地位，去為人為自己活著，這是一個羞辱；蒙召的人，只當為神而活，這是神永遠的心意，是蒙召之人的榮耀。所以，我們若盼望在神面前學習事奉祂，頭一件要對付的是離開我們原先所站立的位置(世界和肉體)。我們若仍然留在原有的世界裡，去放縱自己的肉體。不管我們有多大的心願和恩賜，不管我們有多大的事工，世界、肉體遲早要吞吃我們。

一個人信主後，仍然冷淡、無心追求主，只愛自己不愛主，他就仍然留在他的世界裡憑肉體活著。一個人信主後，常因主愛的激勵，熱心愛主，追求主，關心弟兄姊妹，關心教會，樂於服事主，這是屬靈抑或是屬肉體？很難說，需要聖靈的光照和十字架作工在我們身上；光要顯明是屬靈抑或是屬肉體。你有好些追求與事奉，可能是在屬靈的境界裡，也可能你是在宗教虔修的另一個世界裡。人可以用宗教的世界來取代屬地的世界，但人還是在世界裡憑肉體活著。你常自我欣賞，亦期待別人的稱許麼？

你曾否在光中感到軟弱、虧欠？當你受到別人的冷落、誤會，甚至是批評時，你還受得了麼？你願意接受別人善意的改正，甚至是批評反對麼？只有在主十字架的光中，我們才真認識我們的世界與肉體，並且願意將世界釘在十字架上，將肉體治死。這是一道關，也是一條漫長的路。

(二) 下伯特利——天開了

(王下二 2-3; 創二十八 10 --17; 約- 51)

1. 雅各看見“開啟的天”

伯特利是甚麼意思呢？創世記第二十八章題到伯特利，那裡說到雅各有一天因為他哥哥將要殺他，他就逃跑了。這個老孩子離開家，要逃到他舅舅那裡去，那時他已經七十七歲了。當他離開家後，到了一箇地方，因為太陽已經下山了，他就在山上住宿，拾起那地方的一塊石頭枕在頭下，在那裡躺臥睡了。雅各夢見一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天，有神的使者在梯子上，上去下來‘耶和華站在梯子以上，說：“我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，我要將你現在所躺臥之地賜給你，和你的後裔……我也與你同在，你無論往那裡去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。”雅各睡醒了，說：“耶和華真在這裡，我竟不知道。”就懼怕說：“這地方何等可畏，這不是別的，乃是神的殿，也是天的門。”雅各許願說：“神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神。我所立為柱子的石頭也必作神的殿；凡你所賜給我的，我必將十分之一獻給你”（創二十八 10~22）。當他醒過來後，才知道耶和華神向他顯現。雅各清早起來，把所枕的石頭立作柱子，澆油在上面。他就給那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。弟兄姊妹，伯特利乃是給我們看見，天為著一個路途中疲乏的客旅而開馭，當雅各在逃亡的日子中，在極其艱難的路程開始時，神就來遇見他，”神的天向他開啟”，安慰他、應許他。

2. 拿但業要看見“開啟的天”

有一日，主耶穌對腓力和拿但業說：“我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上”（約一 51）。主耶穌一直活在開馭之天的實際裡，並且祂也要成為祂門徒之“開啟的天”，他們將要看見更大屬靈的事。

當年以利亞逃避耶洗別，走過漫長艱苦困乏的路程，他心灰意冷的坐在羅騰樹下，在那裡自憐求死，耶和華的使者帶來水和餅，叫他吃喝，使他走到何烈山：耶和華的天向他開馭，神的話臨到他·使他回到他的崗位上。天不只向雅各開馭，天也向以利亞開馭：如今耶和華差遣以利亞去伯特利，正是他再經歷“開啟的天”。

3. 以利沙經歷“開啟的天”

弟兄姊妹，以利亞知道以利沙若要能好好事奉神，不僅要從吉甲開始，還要去伯特利。以利亞對他說，耶和華差遣我往伯特利去，你就留在這裡吧！感謝神，以利沙不敢留下，他要緊緊地跟隨他的師傅。

弟兄姊妹，先知以利亞帶領以利沙，第二個經歷就是在伯特利。在這裡以利亞告訴他的門徒說，一位疲倦的旅客，在事奉神的道路中，很多時候是艱難的，是叫人疲倦的。可是他給以利沙看見，當日雅各在伯特利親自經歷“開啟的天”，也是他自己一再要經歷的；現在也要成為以利沙的經歷。

耶和華神要問你這個疲乏的旅客顯現，天要為你而開，成為扶持你的力量：這是非常重要的。先知以利亞這個師傅不能一輩子帶著以利沙，不能一輩子扶持他。師傅要升天了，可是感謝神，他所事奉的神，願意為著他將天開啟。弟兄姊妹，當我們覺得孤單，在跟從主的路上覺得為難的時候，如果天向著我們打開，我們就要如腓力，如拿但業，看見主耶穌就是我們的天梯，是祂把神帶給我們，也要將我們帶到神裡面。“開放的天”要成為扶持我們的力量，叫我們重新得力，在信心裡來跟從主。

4·作主門徒的極需“開啟的天”

弟兄姊妹，如果在我們學習跟隨主的路上，像以利服事主那麼多年，到晚年的時候，耳朵發沉，眼目昏花，很少有神的話語臨到他，那是非常可悲的，因為天向著他關閉了，所以他的晚景不好，多麼可惜。也有好些弟兄姊妹，也許年輕力壯，也許事奉的年日長久，他們的頭卻頂著一個關閉的天。他們可以很聰明、殷勤、用功，研讀聖經，讀遍屬靈書籍，沒有甚麼道理他不知道，但他未必認識神。人可以接受神學訓練、門徒造就，可以懂許多道理，一如主在世之日的那些文士和教師，可惜那些文士、教師卻不認識神：因為他們沒有開啟的天，天向他們是封閉的。我；常求主題醒我，但願在我以後跟隨主的年日中，下要像以利亞那樣，天向著我是關閉的。如果是這樣，那是[非常可憐的。我可以沒有大的工作，可以不被人認識和紀念，這些都是小事。如果天向著我還是開欣的，我就不害怕了。因祂要供應我的需要，負我一切的責任，這是我向神的祈求。有一天，當你們在跟隨主的路上，覺得道路崎嶇，舉步維艱，親愛的弟兄姊妹，你疲乏麼？神要把祂的天向你開啟，給你看見那通天的梯子，有愛我們的主耶穌基督，就是神的使者上去下來，將我們的軟弱帶到祂那裡去，又將祂的恩典帶下來，成為我們的供應和扶持。我們好好讀雅各的歷史，在他從伯特利開始，一直到他舅父家的巴旦·亞蘭，二十年之久，經歷了許多的痛苦。但是那一天晚上，那一個“開啟的天”，成為他暗中扶持的力量，也就是因著這個，雖過了二十年，他仍然想起家，他要回家。感謝神，神真的把他領回來了。所以在屬靈的路上，伯特利是一個很重要的經歷。

(三) 到耶利哥——攻破堅固營壘

(書六 1, 5, 16, 20；林後十 4)

耶利哥是甚麼意思？耶利哥是迦南地一座又大又堅固的大城。回顧當年以色列人首次到了迦南地的南疆，十個探子向會眾報惡信說，迦南地的城邑又大又堅固，因此，他們不肯進入那美地。過了三十八年，約書亞帶領以色列人到了吉甲安營，他們首遇的就是耶利哥大城。這城是一個非常堅固的城，城門又是關得嚴緊，是以色列人沒有辦法攻打的一個城。神沒有要他們去攻擊那城，只要他們天天繞城，到未了他竹吹角、呼喊，耶利哥堅固的城牆，很希奇的都倒塌了。城牆的倒塌，不是因為他們繞城吹角及呼喊的聲音，而是因著他們的信心和順從，他們在信心裡呼喊，神就為他們行了大事。所以對付強大的仇敵不是神的百姓自己可以對付得了的。

耶和華要提接以利亞升天，還必須經過耶利哥——那攔阻他升天的堅固營壘，他才得以升上去。以利亞對以利沙說：“耶和華差遣我往耶利哥去，你可以在這裡等候。”其實師傅到耶利哥也是為著以利沙的。結果以利沙還是緊隨不舍地跟著以利亞到耶利哥。擺在以利沙面前，整個悖逆的世代正是一座極堅固的營壘，成為神旨意的攔阻。以利沙必須信服神從神得屬靈的力量，才能摧毀仇敵的堅固營壘，讓神的旨意，借著他得以通行。

主耶穌為我們升天前，祂必須勝過那攔阻祂升：的堅固營壘——天空屬靈氣的惡魔。就如經上說，祂升上高天的時候，擄掠了仇敵（原文作：“擄掠了仇敵那擄掠的能力”）（弗四 8）。這表示主耶穌借著死敗壞了掌死權的魔鬼，勝過了眾仇敵。哥林多後書第十章第四節給我們看見，仇敵在人心思裡所建的堅固營壘是很難攻破的：那怎麼辦？因主已經勝過了眾仇敵，所以要求主賜給我們信心，靠祂所賜的力量，來攻破許多仇敵堅固的營壘。使我們經歷與主一同坐在天上，然後我們才能過那得勝的生活。

（四）過約但河——同死、同埋葬、同復活（王下二 6-8；書三一四）

過約但河是甚麼意思呢？出埃及的以色列人，是過紅海受浸歸入摩西（林前十 1、2）。進迦南的以色列人，則是過約但河歸入約書亞。

在耶利哥，以利沙知道以利亞要過約但河去；以利沙一定要跟他同去，他們就一同過了約但河。以利亞過約但河，就要從約但河彼岸被接升到天上去。以利亞將自己的外衣卷起來，用以打水，水就左右分開，二人走乾地。這是表明以往的一切也都埋葬在水裡了。他過約但河是表明他的死和埋葬；到達彼岸是表明復活；然後被接升天。這日以利沙亦是過約但河歸入以利亞；聯合於以利亞的死，和他一同埋葬，一同復活與一同升天。那日以利沙憑信跟著以利亞，在彼岸他得以從死裡復活，得著新的地位，在新生命裡來事奉神。這一切是以利亞為他作成的。就如基督為我們經歷了死、埋葬、復活與升天；祂也帶我們與祂同死、同埋葬、同復活、同升天。這一切是祂為我們作成的。我們只要憑信就得以在基督裡得著這完全的救恩，使我們能在生命的新樣裡來生活和事奉。

（五）求加倍的靈——死而復活的主觀經歷

（王下三 9-14；約三 34）

他們到了約但河的那一邊，以利亞對以利沙說：“我未曾被接去離開你，你要我為你作甚麼，只管求我。”以利沙說：“願感動你的靈加倍地感動我。”（呂振中譯本作：“願你的靈雙倍地傳與我”）。以利沙知道他的師傅要離開他，可是留下來的局面非常艱難。雖然在迦密山上他師傅曾經轟轟烈烈地為神做了美好的見證，然而因著他的軟弱，整個局面還是沒有多大改變。以利沙知道前面事奉的艱難，不是他能承擔的。所以他求師傅的靈加倍的傳與他。好使他能應付前面更艱巨的需要。

以利亞說：“你所求的難得。雖然如此，我被接去離開你的時候，你若看見我，就必得著；不然，必得不著了。”他們正走著說話，忽有火車火馬，將二人隔開，以利亞就乘旋風升天去了。以利沙看見，就呼叫說：“我父阿，我父阿，以色列的戰車馬兵阿。”

當以利亞升天而去，以利沙的眼目仰望他，定睛在他身上；他的祈求蒙垂聽，他看見從以利亞身上掉下來的外衣，就撕裂自己的衣服，這表示他摒棄自己以往一切所是與所作，當他拾起師傅身上掉下來的外衣時，他就披戴著以利亞。他憑信與以利亞聯結，他得著以利亞傳給他加倍的靈。

以利沙回到約但河邊，用那件外衣打水，水就左右分開，他就像師傅一樣在乾地上走回去。以利沙向以利亞所求“加倍的靈”的傳遞，使他在先知的職分上有更完全的流露。以利亞畢生所行明顯的神蹟有八件，以利沙卻行了十六件，剛好是他師傅在分量上的雙倍。但我感到在以利沙身上最重要的還不是因他求得加倍的靈，使他得以超過他師傅，為耶和華神行了雙倍的神蹟，作了雙倍的聖工。在

以利沙身上所穿戴表徵聖靈能力的這件外衣，仍然是先前以利亞所穿戴的那件；但寶貴的是那加倍的靈在以利沙那渴慕的心靈裡，佔有雙倍的地位，叫他“受靈加倍的約束”，叫他“加倍的服在靈的管治下”，使他經歷十字架更深的死，使他更絕對的順從神，這加倍的靈要更完全充滿他，使他得以承接神的託付，應付那世代艱巨的需要而完成神的旨意。

親愛的弟兄姊妹，以利沙這一段寶貴的經歷，一面是考驗以利沙這個人到底是怎樣；一方面也是師傅帶領他有這些非常基本及重要的屬靈經歷。經過了這些經歷，師傅留下來的每一件外衣在他的手裡才能有用。神在基督裡，也樂意把“加倍的靈”賜給祂所有的兒女。主呼召我們來作祂的門徒，只要我們看見事奉神道路的艱難，責任的沉重，又因自己的軟弱，不能承擔甚麼，而向神渴求祂賜給我們“加倍的靈”；若我們定睛注視升天得榮耀的基督，祂就樂意將聖靈無限量的賜給我們。這加倍的靈在我們裡面，祂是主復活的靈，在我們裡面再經歷主死而復活的聖靈與能力。這加倍的靈，先是感動主去經歷死而復活；祂也要感動我們與主同經歷死、埋葬與復活。是這加倍的靈，要叫我們受聖靈加倍的約束，加倍服在聖靈的管治下，使我們得以承接神的託付去應付當代的需要，讓神旨意通行。

以利沙是在作門徒的經歷中，有過厲害的學習，走過屬天艱難的道路，終得加倍的靈，他才得以接續以利亞的職事，走在神所呼召的路上，在那極艱難的世代中，盡了神給他的屬靈託付，完成神的使命[注州]。

感謝主，我們得以一同來看作門徒之經歷中的第三位，就是那位倒水在以利亞手上的以利沙。他原是一個大戶人家重要的一分子，耶和華藉先知以利亞選召他，離開他所從事人看為很有意義的生產崗位，去跟隨先知以利亞，並要接續以利亞的先知職事。他就斷然的放下很有意義的工作，告別父母與鄉鄰，起來跟隨以利亞。但起初先知要以利沙侍立在他面前，作隨時倒水在他手上的低微工作。過些日子，先知以利亞被接上升的時候到了，那時，他們正住在伯特利之北的吉甲，以利亞告訴以利沙說：“耶和華差遣我往伯特利去”要他仍留在吉甲，不需跟著他勞頓奔跑。師傅被耶和華接去，他應該可以很自然的接續師傅的先知職事。但以利沙深感時代的艱難，環境的黑暗，自己的軟弱，無能擔負耶和華的託付；所以雖經師傅再三的勸留，他仍堅定不移地跟隨師傅，從吉甲“對付肉體”出發，經過伯特利，得著“開啟的天”，到了耶利哥“攻破仇敵堅固營壘”，直到渡過約但河“經歷與主同死同復活”；這是一條饒具屬靈意義、基本而重要的生命之路。因著神的憐憫和他迫切的渴求，使他終於如願以償的獲得從師傅身上掉下來的那件象徵聖靈能力的外衣，穿戴在自己身上，求得了“以利亞的靈加倍傳與他”。當他從約但河回到神召他去接續先知以利亞之職事的路上，因得著加倍的靈，行了許多神蹟，甚至超過了他的師傅以利亞。在那極艱難的時代中，得以克盡神給他的屬靈託付，去完成神的使命。感謝神，他受過“作門徒”嚴格的訓練與考驗，叫神的心意得著滿足。他的一生真是豐富的經歷了神是他的救恩，是他的救主；正如他名字的意義。他也是我們“作門徒”之人的榜樣。但願我們在“作門徒”的路上，經過考驗終得被神驗中，不辜負神的救恩和呼召我們的深情厚愛。

註釋

注 一：但，是雅各第五個兒子（創三十 5-6）。但支派所分得的地業，在猶大支派之北，瑪拿西支派之西，沿地中海之地。但支派因平原為亞摩利人強佔，他們就往』方覓地，終於奪取利善（又名拉

億)而居。此地位於黑門山南，拿弗他利東 f』，瑪拿西境內。他們以先祖'但+的名，將該城改名為，但+但支派大多數的人集居於此(書十九 47；參士 J 34，十八 1—31)。從但到別是巴，乃是指從極”k 方到最南方之兩地；泛指以色列全境(士二十 J1：代上二十-2)。

注 二：參見—以色列史綜覽 j 初版，P·345 與 P·367 之注四十三；中華福音神學院出版社。

注 三：從以利沙跟隨以利亞(王上十九 21)，到以利亞乘旋風升天而去(王下二 12)之間，漫長的十年中，神用四章聖經記述以色列國發生的四件事，其中神使以利亞參與的國事不多：今簡述於下：

(一)王上第二十章 亞蘭王便哈達兩次攻擊以色列國，神先後差遣一個先知預告便哈達必敗于亞哈；但亞哈竟將敵人便哈達釋放了，神又差遣先知去指責亞哈王；這些事神都未讓以利亞參與。

(二)王上第二十一章 王后耶洗別計殺拿伯，奪取他的葡萄園；神是差以利亞面迎亞哈，向王宣告耶和華對亞哈家嚴厲的審判，當亞哈因神的話而自卑，神複對以利亞說，祂要延緩對亞哈家的審判。(聖經沒有題明是否要以利亞覆命)。

(三)王上第二十二章 亞哈和約沙法聯軍攻奪基烈的拉末，神使米該雅前去說預言，勸阻王不要上去；亞哈王卻違命而陣亡。這件事也未見神差遣先知以利亞為之。

(四)王下第一章 亞哈的兒子亞哈謝因病求問外邦假神，神要以利亞面迎使者，宣告亞哈謝必死。事後，以利亞兩次求神降火燒滅五十夫長和其隨從五十人。第三個五十夫長因在先知面前自卑而保全生命。然後神要以利亞同五十夫長下去見王，宣告王必死在床上。

綜上所記的四件事，其中兩件是關係到舉國安危的爭戰大事，神並沒有差遣以利亞。反而是另外兩件屬於王家較小的事，神卻差遣以利亞前去宣告。以利亞的事奉，在迦密山上，曾是轟轟烈烈地震及鄰國，因著他的軟弱，他的服事就轉入“聲音微小”較為隱藏的事奉了。

就在耶和華將要接他升天的時候，眾多門徒似知不知的，最後五十位各地門徒的代表終於出現在約但河旁，遠遠站著恭送師傅；只有門徒以利沙一人緊隨在側。以利亞和以利沙兩人一路上的對話，更是在，聲音微小—的情景中進行著。先知以利亞末了的一段路程，既隱蔽又孤單，除了以利沙以外，再也沒有第二人能跟隨。

注 四：選自，聖徒詩歌”第三百九十五首；美國見證出版社。

注 五：吉甲，字義：(1)滾，(2)滾開，(3)輪。在迦南地最少有三個地方稱為吉甲。

(一)在耶利哥東九裡，以色列人渡約但河後，安營於此，在亞割穀 f』，即猶大與便雅憫交界處。以色列人在彼再次為所有男丁行割禮，耶和華對約書亞說：，我今日將埃及的羞辱從你們身上輓去了。+因此這地名叫吉甲(書四 19，五 9)。這是吉甲的屬靈意思。

(二)村名，距伯特利西北二十一裡。當年以利沙跟以利亞從此地出發往伯特利等地方去(王下二 1—4)。

(三)國名，吉甲系京城，在多珥南九裡，安提帕底北十二裡(書十二 23)。此城可能是在迦南地較 j 堵 6 的一城。

注 六：加倍的靈印證以利沙先知的職事以利沙得著加倍的靈回到耶利哥，住在耶利哥的先知門徒都看出以利亞的靈真的住在以利沙的身上了(呂譯本)。他們出來迎接他，在他面前俯伏於地；他們原是

以利亞的門徒，如今都接受以利沙為師了。他們再三的求以利沙容他們那裡的五十個壯士，走遍諸山谷，要去尋找以利亞。在伯特利和耶利哥的先知門徒，都對以利沙說：“耶和華今日要接你的師傅離開你”（王下二 3-5）。這些先知門徒在屬靈的事上好像很清楚，但他們卻不知道自己在說甚麼；等到以利亞真的被接上升而去，他們卻不信師傅是真的被接升天去了；他們還堅持要派五十位壯士漫山遍野去尋找師傅。他們在外表上也是先知的門徒，但卻缺乏實際的跟隨師傅，這是“先知門徒”的可悲。他們尋找了三天，也沒有找著，以利沙知道這是徒勞無功的，因他確知以利亞已被接升天了。

回程一路上的印證——得加倍的靈

回耶利哥 耶利哥是一座被咒詛的城（書六 26、27）。他用一個新瓶裝的鹽，治好了耶利哥惡劣的水源：從此這水必不再使人死，也使地土恢復生產（王下二 19-22）。得加倍聖靈的以利沙，是一個充滿防止腐敗之鹽的新器皿，使咒詛之地仍能效力。到伯特利 當他從耶利哥上伯特利去，有些童子（宣譯為少年人。當年已經作為十個兒子之父的便雅憫（創四十六 21），年已三十三歲；四哥猶大稱他為，童子”（創四十四 22）：約瑟卻稱他為少年人（創四十四 2）。）一再戲笑他說：“禿頭的上去罷，禿頭的上去罷。”頭上光禿無發，是被神懲治的記號（參賽三 24）：他看見，就奉耶和華的名咒詛他們。結果有四十二個少年人被兩隻從樹林中出來的母熊撕裂（王下二 23、24）。

伯特利是拜假神金牛犢的一個地方，從這些少年人身上，看見他們是放縱的少年人，膽敢戲笑耶和華所膏的先知，他們本應受咒詛。先知如此行，是對不敬畏神的世代發出警戒。在此可見，得加倍聖靈的以利沙，印證了他屬靈的能力和權柄。

上迦密山 以利沙從伯特利上迦密山。他師傅曾經在這山上為耶和華大發熱心，有轟轟烈烈的行動；因為神悅納他獻上的燔祭，終得眾民的幫助，擊殺了四百五十個巴力的先知；並使天降下大雨，他為神作了有力的見證。但那次的行動，似未明顯看到屬靈的果效留下，連以利亞自己亦落在極大的軟弱中。這日，得加倍之靈的先知以利沙上到這山，雖未見有甚麼事情發生，但耶和華的靈既領他上這山，歷史的見證必深深銘刻在他心靈裡：直到這日，神的百姓仍然“持二意到如今”，益發叫他感到使命的沉重嚴肅（王下二 25 上半；參王上十八 21）。

回到撒瑪利亞 先知以利沙又從迦密山回到撒瑪利亞。先知以利亞從山上下來之後，因聽見耶洗別恐嚇他說，明日之內要使他的頭落地。他可能連撒瑪利亞城都沒有進，而是急速的逃離耶洗別的權力中心——撒瑪利亞，遠遠的逃到甫疆別是巴以南一日的路程之地。但以利沙卻回到撒瑪利亞，並且以撒瑪利亞作為他工作的中心，許多神蹟從這城發出（王下二 25 下半）。

為三王聯軍求問耶和華 當三王聯軍進攻摩押，征途中乏飲水，先知受耶和華的靈感動，指示他們要在谷中滿處挖溝。次日早晨，遍地就滿了水（王下三 9~20）。是加倍聖靈活水的湧流，使仇敵不戰而敗。

為先知門徒的寡妻解困 一個先知門徒死了，債主欲取他兩個兒子為奴。他的寡妻求助以利沙。神人教她把家中惟一的一瓶油裝滿了許多借來的空器皿，用以還債和度日（王下四 1-7）。屬神的人若僅有一點點聖靈，就難還福音的債，且辜負了神的恩典，因為他靈命貧乏，正如先知門徒的寡妻，只有一點點的油，不只欠債，且難以維生。惟有備好空器皿，讓聖靈更多來充滿，使我們不僅不再負債，且能為主而活。

使書念婦人的兒子復活 神人為接待他的書念不孕的婦人求得一個兒子。有日，該兒子忽然死亡；神人終於使孩子復活（王下四 8-37）。加倍聖靈的充滿，使一個樂於事奉神的人，得蒙生命之恩。且因專心信賴神，得以經歷死裡復活那更豐盛的生命。

為門徒解毒 神人為中毒之門徒把面撒在鍋中解毒（王下四 38- 41）。加倍聖靈的充滿就如細面，表純潔的生命：惟有此生命能解除今世許多毒害。

二十個餅飽一百 神人用了人送來的二十個大麥餅，飽足了一百人，還有剩下（王下四 42- 44）。加倍聖靈帶來神的祝福，使人飽足而且有餘。

使乃縵的大痲瘋潔淨 神人令亞蘭國長大痲瘋的元帥乃縵，浴於約但河裡七回：乃縵的大痲瘋得著奇妙的潔淨（王下五 1-14）。加倍聖靈的充滿，使我們得著完全信服的心，使我們的罪汗得潔淨。

用一根木頭使斧頭浮起 神人砍了一根木頭，拋在水裡，使門徒借來不慎掉在水裡的斧頭漂上來（王下六 1-了）。加倍聖靈的充滿，要藉十字架的大能，使我們從今世死亡的權勢中超越而出，活在神前。

屢助以色列王脫離仇敵毒手 神人屢助以色列王脫離亞蘭王的毒手（王下六 8 一七 20）。加倍聖靈的充滿，助我們脫離仇敵的兇惡。

神人無懼于約蘭王的恐嚇 約蘭王因撒瑪利亞城被亞蘭人圍困，城中嚴重的饑荒，王揚言即日要殺以利沙，但他毫無懼色，還向全城發預言，明日城中必豐裕（王下六 24 一七 2）。在屬地的國度裡，是為王的人掌權；但在屬天的國度裡，是加倍聖靈充滿的人掌權。‘當日的以色列國，不是約蘭王掌權。乃是神人以利沙掌權，所以他無懼于王的恐嚇。

膏哈薛作亞蘭王 以利沙到大馬色，遇亞蘭王便哈達的臣子哈薛前來求問神人。先知告哈薛：，耶和華指示我，你必作亞蘭王。”次日哈薛篡了王位（王下八 7 一 15）。這是以利沙接續師傅完成神先時的託付，膏哈薛作亞蘭王（王上十九 15）。

膏耶戶作以色列王 以利沙差一門徒往基列的拉末去，膏耶戶作以色列的王，他要擊殺亞哈全家，好為耶和華伸祂眾僕人流血的冤（王下九 1~10）。

再次接續師傅完成神先時的另一個託付以色列王約蘭，在基列的拉末，與亞蘭王哈薛作戰，被打傷（王下八 28、29）。約蘭終被耶戶所射殺（王下九 24）。正應驗耶和華曾藉先知以利亞預言神對亞哈家的審判，說：“將來躲避哈薛之 JJ 的，必被耶戶所殺”（王上十九 16、17）。當年耶洗別還在世，但先知無懼這個惡婦：她也不敢對付他，直到被耶戶擊殺（王下九 30-33）。臨終前勉以色列王約阿施 以利沙將近百歲，歷經以色列國四位君王：臨終前按手在約阿施王的手上，命其射出耶和華的得勝箭，是戰勝亞蘭人的箭：可惜王只射三次。神人向王發怒，責其應射五、六次，直到滅盡亞蘭人，現在只能打敗亞蘭人三次，神人含恨而終（王下十三 14 一 19）。

死了的人一碰以利沙的骸骨復活 以利沙死了，也埋葬了，但他的骸骨竟使接觸他骸骨的死人，得以復活（王下十三 20、21）。

神人以利沙盡先知職事約有六十多年，歷經以色列四位君王。（約蘭、耶戶、約哈斯、約阿施）以利沙一生忠於神的託付，凡他所行的一切，均證實耶和華是真神，權柄和能力均屬於祂。他充分流露出耶和華的憐憫、慈愛與殷切的期待，深望引領以色列的君王與百姓能歸服耶和華，樂意事奉祂。無奈以色列卻一直背道而馳，直到亡國。

第五篇 作門徒的經歷（四）

以利沙的僕人——基哈西

經文

“以利沙吩咐僕人基哈西說：‘你叫這書念婦人來。’他就把婦人叫了來，婦人站在以利沙面前”（王下四 12）。

“婦人就往迦密山去見神人。神人遠遠的看見她，對僕人基哈西說：”看哪，書念的婦人來了’”（王下四 25）。

“神人以利沙的僕人基哈西心裡說：我主人不願從這亞蘭人乃縵手裏受他帶來的禮物，我指著永生的耶和華起誓，我必跑去追上他，向他要些”（王下五 20）。

“那時王正與神人的僕人基哈西說：‘請你將以利沙所行的一切大事告訴我（王下八 4）’”

我們曾在第四篇看過以利沙作門徒的經歷——就是以利沙如何蒙召跟隨神人以利亞，受他的帶領，在他面前有深刻的屬靈學習。他在以利亞的帶領下，有了美好的屬靈經歷，使他最終得著以利亞加倍傳與他的靈，而能接續以利亞留下的屬靈職事，有了極美好的服事。

我們在本篇信息中，將要看以利沙的僕人基哈西如何在師傅以利沙面前學習事奉。同時，我們也要看神要以利沙在事奉上如何學習帶領別人，成全別人。

上述四處經文，都說到“以利沙的僕人基哈西”。基哈西乃是這位著名的先知以利沙的一個僕人。按理，他從神得著一個非常寶貴的機會，他能夠在這位屬靈的、神所大用的先知跟前伺候他，這是基哈西蒙恩和得以事奉神的榮耀。這是個何等美好的屬靈機會：可是，我們卻正要從基哈西的歷史中，來看他面對神所給他的那樣寶貴的恩賜時，他是怎樣作、怎樣反應的？真可惜，正如保羅說的，他實在是徒受了神的恩典；不但沒有蒙受恩典，反而大大得罪神，結局何等悲慘。弟兄姊妹，盼望我們用儆醒的心來看這一篇信息中的每一個人物，從他們身上得著可學習的屬靈榜樣，或作為鑒戒，警惕自己。願主憐憫我們，叫講的與聽的都一同蒙恩。

一、基哈西名字的意義——異象穀

（一）異象的重要和意義

基哈西的事實在聖經裡記載不多，只有三件事與他有直接關連：

第一件是基哈西和書念婦人的家：

第二件是基哈西和乃縵；

第三件是基哈西和以色列的王。

這三件事有關的經文中，也一再地題起他的頭銜是“以利沙的僕人”。首先，我們要來看他的名字有何意義。一個人需要有真實的異象，他才能盼望在祥的路上好好跟從主。“沒有異象、民就放肆。”當然，異象在聖經裡用在很多方面，但是最重要的異象，要算是人對神兒子的認識。在神永遠的計畫中，神兒子的地位是異象的中心。有些人得到異象，要往遠方去為神作工；有些人得了異象，要開設門徒訓練中心。這些人如果清楚是主的帶領，都是很好的。但是有一個中心的異象乃是在一切之上，就

是人對神兒子的真認識，這也是異象的真正意義。人有了對神兒子之異象的認識，才能盼望好好的按神的計畫事奉。所有的異象，都該與中心的異象相符，都該是為著這個中心異象，就如有人往遠方去為神作工，他的工作，必須與神的兒子聯得起來：有人辦訓練中心，也該是與神的兒子符合。

（二）基哈西原是在異象穀中的人

基哈西名字的屬靈意義是頗有意思的；它的意思就是“異象穀”，是一個異象的彙集點，一個有異象的地方。我們相信他的師傅以利沙，是一個對於神旨意有非常明亮的看見，而且是活在異象中的人。基哈西也可能是有異象的人。先知以利沙有很多門徒，很多僕人，但在眾多僕人中，要算基哈西最有名氣。在以利沙許多的門徒中，聖經惟獨題到基哈西。他是一個有所謂的人，聖經才會一再題起他。他是先知以利沙的僕人，他的名字總是跟著以利沙的名字。以利沙刻意的訓練他、栽培他。我想當年倘若以利沙希望有一個接棒人，這人應當就是基哈西。正如以利亞有很多門徒，可是我們沒有看見任何一個門徒的名字，只有以利沙。以利沙的確從以利亞蒙受很多恩典：最具體的就是當以利亞升天的時候，以利沙從他身上求得雙倍的聖靈，聖靈加倍的感動他。

二、基哈西與書念婦人的家

（王下四 8- 37）

“一日以利沙走到書念，在那裡有一個大戶的婦人，強留他吃飯。此後，以利沙每從那裡經過，就進去吃飯。婦人對丈夫說，我看出那常從我們這裡經過的，是聖潔的神人。我們可以為他在牆上蓋一間小樓，在其中安敵床榻、桌子、椅子、燈檯，他來到我們這裡，就可以住在其間。一日，以利沙來到那裡，就進了那樓躺臥。以利沙吩咐僕人基哈西說，你叫這書念婦人來；他就把婦人叫了來，婦人站在以利沙面前。以利沙吩咐僕人說，你對她說，你既為我們費了許多心思，可以為你作甚麼呢？你向王、或元帥，有所求的沒有？她回答說，我在我本鄉安居無事。以利沙對僕人說，究竟當為她作甚麼呢？基哈西說，她沒有兒子，她丈夫也老了。以利沙說，再叫她來。於是叫了她來，她就站在門口。以利沙說，明年到這時候，你必抱一個兒子。她說，神人，我主阿，不要那樣欺哄婢女。婦人果然懷孕，到了那時候，生了一個兒子，正如以利沙所說的。孩子漸漸長大。一日到他父親和收割的人那裡，他對父親說，我的頭阿，我的頭阿！他父親對僕人說，把他抱到他母親那裡。僕人抱去，交給母親，孩子坐在母親的膝上，到晌午就死了。他母親抱他上了樓，將他放在神人的床上，關上門出來，呼叫她丈夫說，你叫一個僕人給我牽一匹驢來；我要快快的去見神人，就回來。丈夫說，今日不是月朔，也不是安息日，你為何要去見他呢？婦人說，平安無事。於是備上驢，對僕人說，你快快趕著走，我若不吩咐你，就不要遲慢。婦人就往迦密山去見神人。神人遠遠的看見她，對僕人基哈西說，看哪，書念的婦人來了！你跑去迎接她，問她說，你平安麼？你丈夫平安麼？孩子平安麼？她說，平安。婦人上了山，到神人那裡，就抱住神人的腳。基哈西前來要推開她：神人說，由她罷！因為她心裡愁苦，耶和華向我隱瞞，沒有指示我。婦人說，我何嘗向我主求過兒子呢？我豈沒有說過，不要欺哄我麼？以利沙吩咐基哈西說，你束上腰，手拿我的杖前去：若遇見人，不要向他問安；人若向你問安，也不要回答；要把我的杖放在孩子臉上。孩子的母親說，我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。於是以利沙起身，隨著她去了。基哈西先去，把杖放在孩子臉上，卻沒有聲音，也沒有動靜；基哈西就迎著以利沙回來，告訴他說，孩子還沒有醒過來。以利沙來到，進了屋子，看見孩子死

了，放在自己的床上。他就關上門，只有自己和孩子在裡面，他便祈禱耶和華：上床伏在孩子身上，口對口，眼對眼，手對手；既伏在孩子身上，孩子的身體就漸漸溫和了。然後他下來，在屋裏來往走了一趟，又上去伏在孩子身上；孩子打了七個噴嚏，就睜開眼睛了。以利沙叫基哈西說，你叫這書念婦人來。於是叫了她來。以利沙說，將你兒子抱起來。婦人就進來，在以利沙腳前俯伏於地，抱起她兒子出去了”（王下四 8-37）。

從以上這段頗長的經文中，叫我們看見耶和華在一切有關的人、事、物之上掌權。祂在神人以利沙及他的僕人基哈西和這個書念的婦人身上所作的一切，都是為成全他們。

（一）神為著種人以利沙

以利沙曾經跟隨以利亞，受他的帶領，在他面前承受了屬靈的美好學習，如今神要以利沙學習如何帶領別人，並在其中繼續學習神所要他學習的。

1· 以利沙學習去訓練並成全他的僕人

神人以利沙不像他的師傅以利亞，經常獨來獨往，自由自在；他一直帶著僕人基哈西，使他多有學習事奉的機會。以利沙常吩咐他作事，但也接受他的獻議。

神人以利沙受到書念婦人愛心的接待：並沒有認為到她的家就是恩澤此家，或以為神僕人受到別人接待是應該的，反倒認為應該為婦人的家作些甚麼以答報她所費的心思。神人以利沙沒有以師尊自居，卻接納他僕人基哈西的獻議，叫書念婦人來對她說：“明年到這時候，婦人必抱一個兒子。“由此可見，神人以利沙為僕人基哈西留下美好榜樣，並相當用心要栽培基哈西，也許希望訓練他成為自己的接棒人。

2· 神讓以利沙認識自己是有所不知

神人以利沙不是神秘莫測、高不可攀，他能瞭解婦人的愁苦，容許婦人“抱住神人的腳”。他不僅是有大能的神人，也滿了柔細的愛心和同情，好像我們的主耶穌，神人以往對許多事情，往往因為神預先的告知，在人看他似有先見之明，但對書念婦人之兒子突然死去，事先卻一無所知，因為“耶和華向我隱藏著，沒有告訴我”（王下四 27，呂振中譯本）。藉此，神要神人知道，他並非無所不知；神人也坦然承認他對此事並未預知。人也不必以為神人無所不知；許多事他們預先知道，只因是神預先向他們說明。

3· 以利沙藉此試驗僕人與婦人

神人以利沙起先打發基哈西持杖前去，他難道不知道基哈西無能為力麼？但神人總是給他一個機會，試驗他將作何反應，也希望他能認識自己。

神人也可能在試驗婦人，她是否真切地希望他前去，神人終於接受了婦人的勉強（其實他在等待她的勉強），他終於跟著婦人去。這正像我們的主耶穌也是常常等著作我們應時的幫助（路二十四 28~30：來四 16）。

4· 神讓以利沙經歷復活生命的大龍

神人以往所行的許多神蹟，就如醫治耶利哥的水源（王下二 19-22）：向三王聯軍預告：“雖不見風，不見雨，這谷必滿了水”（王下三 13-17）：為門徒的寡妻，叫她將油倒滿所有的空器皿，用來還債和維生（王下四 1-7）。這些都屬於“說有就有，命立就立”的神蹟。他屢次經歷神創造

的大能，經歷神是使無變有的神；但如今他碰到孩子死了，這對他是一個全新的經歷。當僕人終於無功而回，也使神人對一叫“死人復活”的經歷更加持重。因此神人關上門，只有自己和孩子在裡面，他除了祈禱耶和華，還上床伏在孩子身上，口對口，眼對眼，手對手；一再的運用復活生命的大能供應他，直到孩子蘇醒過來（參王下四 32-35）。神人在此經歷了“生產之苦”。

在此，神人以利沙得以更深認識並經歷耶和華；也更認識自己。神人以利沙靈裡的謙卑，使他得以更被神所用，他是所有神僕人的典範，是作門徒者之師。

（二）神為著僕人基哈西

1· 神給他恩賜

他聰穎、機敏，思想快、行動也快，他的儀態可能叫人喜歡他。神人以利沙似乎也特別喜歡他。在以利沙眾多門徒僕人中，他特別挑選基哈西，服侍在側，又常陪著師傅出門，得到更多學習事奉的機會。那些日子，他陪著師傅在書念婦人家中作客，有一日，師傅苦於無以回報婦人費盡心思的接待，靈巧的他不假思索地道出婦人的最大缺欠——她沒有兒子。他的獻議立即得到他主人的賞識和認同。

2· 神讓他看到自己活在儀文之中

他雖是一個靈活也十分聰敏的人，可是我們看見他仍然活在一些儀文規矩裡。他也許自覺深懂體統，可是，如果生命只有傳統和儀文的學習，而未經過神的破碎，就無法在靈裡與神與人進入更深的交通，所以他並不懂人心裡的愁苦，他也不曉得體貼人、同情人。當那日他看到書念婦人唐突匆促的上到迦密山見神人時，婦人尚未訴說來由，就趨前緊緊抱住神人的腳，他感到這成何體統，就過去要把她推開。神人說，由她罷，因為她心裡愁苦。弟兄姊妹，從他的行動中看見，雖然他曾經發現這個婦人需要孩子（外面的需要），但是婦人心中的愁苦（裡面的需要），他卻感覺不到，他也不會同情。他實在是一個活在儀文、外表、膚淺的狀況中，是屬靈生命未向深處紮根的人。

3· 神叫人經過患難壓力而有學習

書念婦人那日所遭遇的壓力，心中的愁苦，或因婦人靈裡的鎮定，才叫基哈西察覺不出。但他們與書念家多日的交往接觸，應該對·人也有相當的認識。這婦人是一個敬畏神，尊重神僕人的人，是一個安分守己，甘心服事、無求於人的人。這日婦人突如其來地緊緊抱住神人的腳不放，神人也由她如此作，基哈西內心竟然無動於衷，或者他有點怪罪神人竟能容讓婦人如此作，但他不但不能進入婦人愁苦的傷感，卻為了維持他所以為的“體統”“儀節”，竟是魯莽的過去要把她推開。

從這一件事情，我們就看見基哈西這個人的本質。也許基哈西跟隨師傅多年，也經歷不少貧窮痛苦，但他在一些壓力下，並未認真的學習，因此一些壓力並未叫他在深處仰望恩典，使他的生命更臻成熟，更能摸著人深處的感受，更同情遭受患難的人。今天在許多文明的國度裡，我們發現多少人所感受的壓力非常大，並沒有因著物質的豐富、社會的文明，就減少壓力‘反而科技越進步，生活越富裕，人裡頭藏受之壓力也越沉重。所以，今天在世界很多地方，美國也不例外，精神病院都常客滿，好多人需要心理治療、心理輔導。這是因為人太脆弱而經不起壓力。

弟兄姊妹，我們不要怕壓力，有些時候，主若憐憫我們，在我們所經過的環境，也許是身體、家庭，學校，工作、教會等，都可能成為我們的壓力，尤以在教會中的配搭，更可能成為我們的壓力。當壓力臨到我們的時候，我們是逃避呢？還是埋怨呢？或者我們在壓力中，深感自己軟弱無能，而學

習順服和信靠的功課，讓壓力催迫我們到神施恩寶座前，得憐恤、蒙恩惠，作應時的幫助。那時，你的壓力、擔子就要變得輕省，你就無需看心理醫生或找人輔導；並且神要使你這個經歷患難壓力而從神得安慰的人，用神的安慰去安慰那些遭受患難壓力的人。正如保羅在哥林多後書第一章第四節到七節：“我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我們受患難呢，是為叫你們得安慰，得拯救；我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰；這安慰能叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。我們為你們所存的盼望是確定的，因為知道你們既是同受苦楚，也必同得安慰（患難或譯壓力、壓迫）”。

弟兄姊妹，主耶穌為我們承受過一切的壓力，你的壓力比得上主受的壓力麼？我們有那一個難處是主不懂的？有那一個壓力是主不能承擔的？所以，當我們落在壓力中，正是題醒我們該回到主面前的時候。如果我們在為難中感受壓力，而我們只是用自己的方法，或找心理醫生，找外面的輔導，那我們的路就錯了。壓力是把我們帶到神的面前去，讓我們徒神那裡得著安慰。親愛的弟兄姊妹，主耶穌如果僅僅為著解決我們的罪，祂只需以一個成年人從天上下來，然後讓人來把祂釘在十字架上就可以了。但不，祂在地上三十三年半的日子，為我們凡事經過試探，也曾經歷軟弱，經歷多少的憂患和壓力，為著甚麼？就是為著同情我們：祂若只是一個成年人從天上下來釘在十字架上，而沒有經歷作人的痛苦，祂就不能體會我們的苦，就不能同情我們，不能幫助我們了。

感謝神，祂的兒子“也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪”。所以，弟兄姊妹，你們雖然年紀尚輕，也有你們的壓力，但要藉壓力到主面前。前天有一個弟兄告訴我，他團契裡有個姊妹，家境非常富有，可是她從小就感覺到壓力很大，媽媽不愛她，很多人都不關心她，所以她一個人變得很痛苦。她需要心理醫生，心理輔導。弟兄姊妹，我說這個姊妹，除非主憐憫她，有人有經歷，好好把她帶到主面前，讓她能從主得著安慰。若是她只找外面的幫助，這些路是走不通的。所以，你們甚麼時候有壓力，要伏在神面前，對祂說，神阿，我感謝你，給我這些難處，給我這些壓力，我仰望你幫助我。我的幫助從造天地的耶和華而來。我的幫助從愛我們為我們死而復活的主耶穌而來。祂要幫助我們，擔當我們一切的重擔，只要我們肯把自己的擔子卸在主面前，主必負我們的責任。

4· 事奉不能徒有師傅的權杖卻缺乏生命能力

當師傅以利沙把杖交給基哈西，並教他應該如何作，他以為只要手中握有神人以利沙的杖，就得到了表現自己是神僕人的機會（這可能是他期待已久的時機）。他接過棒（杖）來，馬上飛快的比神人先到書念婦人的家，卻不知道離了師傅以利沙，他就不能作甚麼。他實在不認識自己的無能。他不像他的師傅以利沙，是那樣寸步不離的緊緊追隨著以利亞。他師傅以利沙向著以利亞堅定的心志，說出以利沙對他師傅以利亞的依賴，因此能從師傅得到加倍之靈的感動。基哈西最致命的缺陷，就是他妄圖不靠主人而獨立，並急於表現自己。當他拿了杖，一口氣跑到書念家裡的那個小樓上，就把這杖放在孩子的臉上，放來放去，孩子一點動靜都沒有。後來沒有辦法，基哈西就迎以利沙而來，告訴他說，孩子還沒有醒過來。此時他也許有些無奈，但他是否有甚麼屬靈的感覺與教訓呢？基哈西的這件事情，讓我們看見，在真實屬靈的路上，我們要成為主可用的人，有好多實際的經歷是不能避免的。基哈西最後還是要讓神入伏在這個孩子的身上，口對口，眼對眼，手對手。這是甚麼意思呢？那是說，這一個失去生命的孩子，不是一個有異象，有恩賜叫董禮儀的人，就能夠叫他復活過來，而

足需要得著雙倍聖靈、滿有復活生命之流露的神人以利沙，孩子才能夠因著豐滿生命的供應而活過來。所以，弟兄姊妹，有師傅的權拉卻缺少師傅的生命能力，是不可能叫這孩子活過來的。

5· 基哈西在學習上喪失屬靈的轉機

基哈西在師傅的帶領下受試驗，顯出他生命中極大的危機。當面對危機時，可能正是他回到神面前得著屬靈轉機的時候。他羨慕師傅的能力，但他卻沒有追求師傅得著的那個雙倍的靈。他完全不像他師傅以利沙因著愛慕屬靈的事，就寸步不離的侍候以利亞（參王下二 1- 12）。基哈西卻以為只要師傅把那根杖給他就好了，別的都不需求，他實在不認識主，也不認識自己。

弟兄姊妹，如果你是一個機智靈巧的人，在屬靈的路上真是上算麼？請你不要自信，不要以為上算。時間是一個最好的證明。我看見一些機智靈巧的人，在世界裡、在基督教的事工裡可能上算一點，但是在真實屬靈的境界、在主恩典的路上未必上算：除非他認識自己不可靠，好好依靠主。一個聰明人常被自己的聰明所誤，一個靠自己恩賜作工的人，遲早有一天要看見他失敗了，正像基哈西一樣。

基督教是有它的儀文，有它的傳統，但是基督教更寶貴的乃是屬靈生命。願意學習服事主的人，更要學習能摸著人內裡的需要，給人屬靈生命的供應，才是真實的服事。可是基哈西，他懂得禮儀，人卻不屬靈，不能給人真實的幫助。基督教許多的事工上，一個機智靈巧的人，在事奉上常常會占上風的：即便在許多所謂屬靈的事工上也是如此：但他卻往往不能進入別人的感覺，不能摸著人深處的需要；他又怎能同情人，給人真實的幫助呢？我們要問，一個傷心痛苦的人來到我們面前，我們能否安慰他們？能否幫助他們呢？很多的道理、作法，都是沒有用的，需要有真實的東西，才能給人真實的幫助和安慰。

基哈西在跟隨以利沙道路上患得患失，當他經歷軟弱時，只渴慕得能力；當他經歷長年的缺乏時，卻不擇手段以求致富。他經歷過一些壓力，卻未見他在壓力中尋求神的幫助，在痛苦中也未從神得安慰，所以他不能安慰愁苦的人。弟兄姊妹，這是一條屬靈的路——在屬靈的事上，你若盼望作一個安慰人的人，要給人真實的服事，你就要準備好，願意接受更多的患難，並在患難中多多仰望神、尋求神而從神得安慰。

（三）神為著書念婦人

1· 使她經歷神是使無變有的神

她原是一個大戶的婦人，在本鄉安居無事。雖然沒有兒子，卻也沒有感到若有所失。她是滿足於現狀的人。

她有屬靈的眼光，看出以利沙是聖潔的神人，先是請他們吃飯，繼而建議丈夫蓋一座小樓接待神人，她因愛神而願意接待神人，但她對神對人並無所求。

神人為著報答她因接待所費的心思，應許她明年必能抱親生的兒子，她羞陡地接受了。神使她經歷神是使無變有的神，叫她這個多年不孕一無所出的婦人得以懷孕生子，使她嘗到前所未有的喜樂。

2· 使她經歷神是叫死人復活的種

一日獨生愛子突然死在她膝上，使她親嘗死味；但她卻滿懷信心，不慌不忙地把兒子放在神人床上，關上門，自己急奔迦密山去見神人，一路上只以“平安”回答。

她一見神人，不言來因，只是緊緊抱著神人的腳。在神人知道孩子的事後，她才對神人訴說苦情

(王下四 28) 。她並不以神人立刻差遣僕人基哈西持神人之杖前去為滿足，卻說：“我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”她這話正如先前以利沙對師傅以利亞再三表示跟隨的決心(王下二 2、4、6)，她的堅定訴求，深深的感動了神人，神人怎能不即刻動身隨著她去呢？(在這事上神人也在試驗婦人的心。)

神人進了孩子的房間，等待孩子醒過來，她是完全憑信心期待，直到親睹神的復活大能。神人說：“將你的兒子抱起來。”她卻先在神人腳前俯伏于地，向神先有敬拜；然後才抱起她的兒子出去。在復活裡她得回她的愛子。

一個原是因神在世物上的眷顧而滿足于現實的婦人，因著神的憐憫，她得以經歷神是使無變有的神，叫她能從年老丈夫得個兒子，並且更經歷神是叫死人復活的神，她從死人中得回她的愛兒。更深的屬靈經歷，叫她更深進入父神的感受，(神如何叫祂的兒子為我們而死，並且因著神的大能大力，叫祂的愛子從死人中復活，父的心何等喜悅)，因此她獻上更完美的敬拜。

三、基哈西與乃縵

(王下五 1--27)

(一) 乃縵最後因謙卑順服而得醫治

“亞蘭王的元帥乃縵在他主人面前為尊為大，因耶和華曾藉他使亞蘭人得勝；他又是大能的勇士，只是長了大麻瘋。先前亞蘭人成群的出去，從以色列國擄了一個小女子；這女子就服事乃縵的妻。她對主母說，巴不得我主人去見撒瑪利亞的先知，必能治好他的大麻瘋，乃縵進去告訴他主人說，以色列國的女子如此如此說。亞蘭王說，你可以去，我也達信于以色列王。於是乃縵帶銀子十他連得，金子六千舍客勒，衣裳十套，就去了；且帶信給以色列王，信上說，我打發臣僕乃縵去見你，你接到這信，就要治好他的大麻瘋。以色列王看了信，就撕裂衣服，說，我豈是神，能使人死，使人活呢？這人竟打發人來叫我治好他的大麻瘋。你們看一看，這人何儀尋隙攻擊我呢？神人以利沙聽見以色列王撕裂衣服，就打發人去見王，說，你為甚麼撕了衣服呢？可使那人到我這裡來，他就知道以色列中有先知了。於是乃縵帶著車馬到了以利沙的家，站在門前。以利沙打發一個使者，對乃縵說，你去在約但河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。乃縵卻發怒走了，說，我想他必定出來見我，站著求告耶和華他神的名，在患處以上搖手，治好這大麻瘋。大馬色的河，亞罷拿和法珥法，豈不比以色列的一切水更好麼？我在那裡沐浴不得潔淨麼？於是氣忿忿的轉身去了。他的僕人進前來，對他說，我父阿，先知若吩咐你作一件大事，你豈不作麼？何況說你去沐浴，而得潔淨呢？於是乃縵下去，照著神人的話，在約但河裡沐浴七回，他的肉復原，好像小孩子的肉，他就潔淨了”(王下五 1~14)。

乃縵原有許多可驕傲之處，卻因長了大麻瘋，一切的尊榮對他都是極大的諷刺。神借著那個被擄的卑微的以色列國小女子之進言，使乃縵卑屈的來到以色列就醫。而神人以利沙未熱切的親迎，只打發一個無名的使者，指示他到約但河裡去沐浴七回，就可得復原；乃縵大元帥的威風至威屈辱，他極為氣憤，轉身離去。後來，他由於僕從的智慧進言而回心轉意到約但河裡去沐浴七回，他的肉就潔淨復原，好像小孩子的肉。

神在乃縵身上作了折服之工，先是讓他聽小女子的進言，繼是讓他接受僕從的勸告，終於使他因謙卑而在神前蒙恩。乃縵得潔淨後，“帶著一切跟隨他的人，回到神人那裡，站在他面前說，如今我

知道，除了以色列之外，普天下沒有神。現在求你收點僕人的禮物”（王下五 15）。當年以色列國上下，經歷神多少的眷顧，但心裡迷糊的百姓大都還是心持二意，在耶和華之外又事奉外邦神。神卻借著先知以利沙，醫治乃縵的大痲瘋，而這個外邦的敵國元帥，卻從心中說出鮮明的見證，“除了以色列之外，普天下沒有神”。乃縵蒙恩圖報，他帶來的禮物有銀子十他連得，約合三百公斤；金子六幹舍客勒，約合六十公斤；衣裳十套。其實人在神前所蒙的恩典，是這些俗物無法報答的。

（二）以利沙甘於為種而處貧窮

“以利沙說，我指著所事奉永生的耶和華起誓，我必不受。乃縵再三的求他，他卻不受。乃縵說，你若不肯受，請將兩騾子馱的土賜給僕人：從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華”（五 16、17）。神人以和沙把神的恩賜帶給人，卻不出賣恩賜，也不從人得回報。他只要人能認識，除了以色列之外，普天下沒有神。現在，這句話是出自一個外邦的元帥乃縵之口，並且他向神人要了兩騾子馱的土，以便獻祭與耶和華。乃縵蒙了神大的憐憫，他的體、魂、靈全然改變，神人的心因而滿足了，這個聖潔神人是事奉神之人的典範。

回顧神人以利沙。他原出身富農之家，是家中重要的一員。自從他蒙召跟從並服事以利亞，他就常跟著師傅過著漂泊的生涯。到了他接續以利亞的先知職事之後，跟隨他的門徒亦經常跟著他度貧窮的日子。就如他門徒中，有一位敬畏耶和華的門徒死了，他欠下債務無力還清，甚至債主要取他那兩個孤兒作奴僕；這門徒的妻遭遇此苦況，才求助於神人（王下四 1）。

神人經常帶著基哈西出門，屢次接受別人的款待。他雖貧窮，無以回報，但在人前卻顯出他是聖潔的神人（四 8-9）。

當年神人到吉甲，遇那地饑荒，以致門徒要到田野掐野菜裹腹。一日他們摘了一兜野瓜回來熬湯，發現是致死的毒物（四 38-41）。有人從巴力沙利沙帶來初熟大麥作的餅二十個，送給神人，這是人們對神人的一點敬意，他樂於收下，並囑為此一百個人的大家庭擺上這幹硬的二十個大麥餅。可能除了這二十個餅之外，沒有別的食物了，所以才說“這一點豈可擺給一百人吃呢？”他們還得仰望神賜福，才能叫一百人吃了，後來他們吃飽並且還有剩下的。由此可見他們日用的飲食，常常是需要仰望耶和華“今日的賜給”（參太六 11）。

感謝神，神人以利沙為主耶和華甘心成為貧窮，他也帶著門徒經常過著貧窮的生涯。

（三）基哈西卻在財利上失敗

“乃縵就離開他去了，走了不遠。神人以利沙的僕人基哈西心裡說，我主人不願從這亞蘭人乃縵手裏受他帶來的禮物，我指著永生的耶和華起誓，我必跑去追上他，向他要些。於是基哈西追趕乃縵。乃縵看見有人追趕，就急忙下車迎著他，說，都平安麼？說，都平安。我主人打發我來說，剛才有兩個少年人，是先知門徒，從以法蓮山地來見我。請你賜他們一他連得銀子、兩套衣裳。乃縵說，請受二他連得；再三的請受，便將二他連得銀子裝在兩個口袋裏，又將兩套衣裳交給兩個僕人，他們就在基哈西前頭抬著走。到了山岡。基哈西從他們手中接過來，放在屋裏，打發他們回去”（王下五 19 下半-24）。

1. 基哈西不甘貧窮

基哈西這個神人的僕人，站在旁邊很留心聽師傅和這位帥的談話，因為他知道乃縵帶著那麼多的

金銀衣裳要來送給師傅，所以他特別留心師傅怎麼說。他心裡想：我們這些人從來沒有見過這麼多的金銀，沒有穿過這麼美好的衣服，現在好不容易碰見這麼好的一個機會。今天師傅自己是老人家了，不重視金銀，不講究穿著，但他也應該為我們這些青年人著想吧！我們是長年過著清苦的日子，備受貧窮的煎熬！那日基哈西眼見那些金銀美衣，真是喜出望外，他想師傅一定會為他留下一分的。可是萬沒有想到師傅竟然那麼輕易地完全拒絕了，基哈西大失所望！所以他覺得真是太可惜了。今天神的恩賞都送上門了，竟然給師傅全數拒絕了。他心裡不知道有多委屈，有多失望。他想，我主人不願從這個亞蘭人乃縵手裡收他帶來的禮物，“我指著永生的耶和華起誓，我必跑去，追上他，向他耍些。”基哈西這人，他的思想快、行動快。結果，他追趕上了，乃縵以為發生甚麼事情，就趕快下車。乃縵說，你們都平安麼？他說，都平安。我主人打發我來說有兩個門徒剛從鄉下來，所以盼望你送他們兩套衣裳，並賜他們一他連得的銀子。

乃縵再三請受二他連得的銀子，兩套衣服。基哈西連聲道謝，就把禮物收下來，並叫兩個僕人把禮物抬回屋去，他回到了主人的面前，裝著鎮定的模樣，好像沒有事情發生似的。“基哈西進去，站在他主人面前。以利沙問他說，基哈西你從那裡來？回答說，僕人沒有往那裡去。以利沙對他說，那人下車轉回迎你的時候，我的心豈沒有去呢？這豈是受銀子，衣裳、買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢”（五 25、26）。弟兄姊妹，從神人的這些話裡，我們若能摸著他裡面的感覺，就知道神人以利沙裡面有多痛苦和失望。神人雖有意栽培他的僕人基哈西，多多給他機會，也許希望他能成為接棒人，但結果基哈西令他大失所望。這時候以利沙在神面前學習到，人不能叫人屬靈，就是屬靈的人也不能叫人屬靈，一切在乎神的憐憫：人也不能栽培接棒人，這一切均在神手中。以利沙對屬靈的後輩，真是盡了教導帶領的責任；並且他終生忠心在神面前學習服事。直到年邁臨終時，以色列國依然背離神，在神人身旁也未見有接棒人隨侍在側，他心裡依然憂國憂民。但感謝神，他終生忠於神的託付，他因信服神，而能在安息的靈裡，回到他一生所事奉的神那裡，等候神永遠的旨意成就在牠的國裡，如同大蒙眷愛的但以理，聽見神的使者對他說：“你且去等候結局，因為你必安歇；到了末期，你必起來，享受你的福分”（但十二 13）。

2·基哈西沒有學會拒絕世界恩賞

神是豐富的，為甚麼常常叫跟隨祂的人經歷貧窮？弟兄姊妹，貧窮乃是神給服事祂的人一個很好的訓練，也是一個很厲害的考驗。錢給人的試探是十分厲害的，作門徒學習事奉神，要在錢財上能夠得勝才好。我年輕的時候還在中國大陸，那時約二十歲，有一位帶領我的同工告訴我說：“一個願意學習服事神，認真討主喜歡的人，錢是一個很大的試探，錢也是一個很厲害的試驗和管制。”有錢去那裡作甚麼都方便；有錢可以得心應手：人有錢，說話大聲一點，作起事情來乾脆一點，態度也比較驕傲。（但我也看見有些窮人，他們的驕傲，要比有錢人還甚）。不過弟兄姊妹，錢是神手中很厲害的工具，來試驗神的兒女，人如果在錢財上失敗，就別想在屬靈上有路。基哈西在錢的事上受了試探，他失敗了。在這裡錢也代表利益，代表獲得。神的兒女需要錢，錢來了，我們應該感謝神，可是要分別時候和性質，不是所有送上門來的錢，都是神的“恩賞”。有的錢可能是撒旦送來的，是世界送來的“恩賞”：我們要非常小心。基哈西認為是乃縵把錢送到家裡來，又不是我去要的：師傅把它退回去豈不是太不近人情了。所以基哈西就把它要回來：只是他錯了，像神人所說的：“現在豈是受銀

子衣裳的時候呢?”

3· 基哈西為利往錯謬裡直奔

所以在神面前我們真是需要牠的恩典。有的錢不一定能接受，有的時候錢送來了，還要禱告主，是否應該收下來呢？當然，更不能向人討。弟兄姊妹，我們看幾處經文，彼得後書第二章第十五節：“他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路，巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知。”提摩太前書第六章第五節：“並那壞了心術，失喪真理之人的爭競。他們以敬虔為得利的門路。”猶大書第十一節：“他們有禍了！又為利往巴蘭的錯謬裡直奔。”巴蘭是那貪愛不義之工價的先知，也就是一個出賣恩賜的先知。巴蘭以敬虔為得利的門路，為利往錯謬裡直奔。基哈西當日屬靈的光景，正如使徒們所說的。他投奔以利沙，他在以利沙的面前雖有所謂屬靈的學習，學習事奉神，但是他心裡掛念的，不是如何在神面前認真學習，不是如何在神面前得著生命和能力去幫助人，去解決人的難處，乃是盼望從師傅學一套屬靈的東西，使他有機會得利。所以那一天，當他發現有機會可以得錢之際，他就緊抓住機會，不讓它失去。他心裡可能在想：跟隨師傅已經多年，從來沒有這黃金機會，萬一這機會錯過，可能一輩子再沒有第二次了！他的頭腦似乎很聰明，理解能力很強，對事情分析得很清楚，但是弟兄姊妹，他以敬虔為得利的門路，為利往錯誤裡直奔，像先知巴蘭一樣。從巴蘭的事上給我們看見關於神的旨意，有神原定的旨意、也有神許可的旨意、並且有神任憑的旨意。神的僕人達秘(J·N·Darby)說：“那最可怕的管教，就是讓我們任意偏行己路。”這是神對祂兒女最可怕的一種懲罰。如果我們能在神的光中看見我們正偏行在神任憑的路上，而願意向神轉回，那還是神極大的愛、極大的憐憫。

4· 基哈西可悲的結局

基哈西那麼看重金錢，那樣的抓住機會，不擇手段地要得著錢，也把錢要到手了。可是，神人就對他說：“因此，乃縵的大痲瘋必沾染你和你的後裔，直到永遠。基哈西從以利沙面前退出去，就長了大痲瘋，像雪那樣白”（五 27）。弟兄姊妹，他不是求屬靈的能力，他乃是為著自己的利益。結果，他就從土人面前退去了。從這件事情以後，我們就再沒有看見聖經說基哈西在以利沙面前侍立，服事他的師傅‘他因自己長了大痲瘋，覺得羞恥，污穢，就再沒有回來。非常可惜，我們未見基哈西的悔改。這是他可悲的失敗。

當主耶穌在世時，滿有聖靈的能力，回到拿撒勒祂長大的地方，……祂說：“沒有先知在自己家鄉被人悅納的。我對你們說實話，……，先知以利沙的時候，以色列中有許多長大痲瘋的，但內中除了敘利亞國的乃縵，沒有一個得潔淨的”（參路四 16-27）。從主的話叫我們看見，當以利沙的年代，在神子民中長大痲瘋的，沒有一個得潔淨的，反倒是敘利亞國的乃縵，肯謙卑來到神人面前，依照神人的話行，惟獨他一人得了潔淨。而基哈西原是侍立在神人面前服事他的，因他不甘貧窮，經不起錢財的試探，膽敢妄指永生耶和華的名起誓，去追趕乃縵，且編造謊言，假他師傅之名去騙取財物，回到師傅面前還故作鎮定。基哈西的貪婪、大膽、驕傲，放肆，實在到了很可怕的地步，乃縵的大痲瘋必沾染他和他的後裔，直到永遠，這是神人宣告基哈西的可悲結果。他是我們所有學習事奉神之人的鑒戒。

四、基哈西與以色列王

“以利沙曾對所救活之子的那婦人說：‘你和你的全家要起身往你可住的地方去住，因為耶和華命饑荒降在這地七年。’婦人就起身，照神人的話斧著全家往非利士地去，住了七年。七年完了，那婦人從非利士地回來，就出去為自己的房屋田地來哀告王。那時王正與神人的僕人基哈西說：‘請你將以利沙所行的一切大事告訴我。’基哈西告訴王以利沙如何使死人復活一除巧以利沙所救活他兒子的那婦人為自己的房屋田地來哀告王。基哈西說：‘我主我王，這就是那婦人，這是他的兒子，就是以利沙所救活的。’王問那婦人，他就把那事告訴王。於是王為他派一個太監，說：‘凡屬這婦人的都還給他，自從他離開本地直到今日，他田地的出產也都還給他。’（王下八 1 --6）”

在此，我們看見基哈西又出現了，這一次出現不是在先知面前，乃是在皇宮以色列王的面前。他因著貪錢而失敗，且染了大麻瘋，他也沒有悔改（注一），在師傅的面前，他沒有辦法站得起來，但這個人真是有辦法，他在君王的面前出現了。也許他雖然不能再侍候以利沙，但他身邊有錢，陷甚麼？他很有辦法，不知何時就與以色列王攀上關係，

（一）基哈西因師傅協助以色列王而得名

以色列王約蘭登基之年，正是以利沙接續以利亞先知的職事，約蘭王雖然敗壞，但在許多危機中，親自經歷神藉先知以利沙給他的幫助。約蘭王曾因與猶大、以東，三王聯軍攻打摩押王，行軍途中因嚴重缺水，求助先知以利沙，終得先知指示，耶和華必賜充足飲水，這是王首次得先知之助（王下三）。先知又使乃縵得潔淨，為約蘭王解困（王下五）。先知屢次幫助王免受亞蘭王之謀害（王下六），又預言撒瑪利亞城“明日”即將解圍（王下七）。之後國中復經七年饑荒，先知都有預言：那七年，在聖經上未見有任何記述。總之，約蘭王也必聽聞先知在國中所行的諸多神蹟，對先知的僕人基哈西諒必亦不陌生。

（二）基哈西與以色列王空談——失卻屬靈的感覺

基哈西自從離開師傅後，可能很快就在王宮出現，慢慢的也可能成為以色列王的座上客，憑著聰明與廣多見聞，常常和以色列王高談闊論。談些甚麼呢？我想是屬靈的事，就如他多年跟隨師傅，他的師傅怎樣得著雙倍的聖靈，怎樣有能力，怎樣行神蹟奇事，那一切他都耳熟能詳。那一天他告訴王說：“我的師傅有一天叫一個死了的小孩子復活了。”他講述屬靈的事情，而且是他親眼所看見的。他在君王面前為先知作見證。基哈西從前是跟隨神人，過著貧苦，漂泊無定的生涯。現在他已經獨立了，他能夠單獨地見王和王談論，王好像也聽得津津有味，盼望這先知的僕人能常常說些奇妙的事給他聽。在這裡有一個能言善道的基哈西，闡述那麼多屬靈的事物，但自己卻早已離開屬神的道路。以色列王親自經歷神那麼多的恩典，又詳知神人那麼多神蹟，但王仍然走在背離神的惡道上。那些奇妙真實的事蹟，既沒有得著基哈西的心，也改變不了以色列王。

弟兄姊妹，雖然基哈西常常在王的面前出入，好像世界的路走得相當亨通；但他在屬靈的路上已經完全地失敗了。他見證的是師傅屬靈能力的偉大。他說得那麼高興，自己卻完全離開屬靈的道路。很可惜，他沒有難過，也沒有感覺。所以一個學習服事主的人，到有一天，他還能夠講論所謂屬靈的事，還能作所謂屬靈的見證，但自己在見證上卻已經失敗了，他竟沒有感覺，這是多麼可怕的墮落。也許我說到這裡，你們會感到基哈西這個人也夠差勁了，如果你們不怪我，今天，基哈西很可能在我我裡面，他這些情形，乃是亞當墮落子孫很可怕、很可悲的寫照。蒙恩之神的兒女，若不是神的保守，

我們雖然蒙恩，雖然在屬靈的世界裡，經過好多的日子，但很可能在試探的跟前還要失敗，而成了長大痲瘋乏基哈西的後裔（參王下五 27）。

末了的話

弟兄姊妹，你們在主的面前要有揀選，如果你們有一個大的志向，要討主的歡喜，就要約束你們的心，保守你們的心。如箴言所說：“你要保守你的心，勝過保守一切，因為一生的果效都由心發出”（四 23）。以利沙的僕人基哈西，有那麼好的機會，可是他任憑自己的心行事，他任憑他的心往追逐財富利益的錯謬裡直奔。從書念婦人的這事上，可見他沒有甚麼屬靈的學習，以至在乃縵元帥的事上就看到他全然失敗了。他落在魔鬼的手裡，成為錢財的奴隸，成為肉體的俘虜，在敗壞的路上走，好像巴蘭所走的路一樣的悲慘。雖然他在屬世路上似乎享通，但他卻沒有悔改。從這三段故事，可看到他是一步…步的離開神，以致于他全然從神的恩典中墮落了。願主恩待我們，光照我們，讓我們知道今天所走的路，是主所喜悅的道路，或者是錯謬的路。

我們基督徒作主的門徒，錢財對我們是一個很大的試探。你若願意為著主，你就不能把心一直掛在錢財上面，讓錢財支配了你。今天你們不論進入那個行業，是否以錢作你的目標，作你選擇的標準呢？或者你是以主作你的目標來選擇？有人因為他有心願意事奉主，經過好好在主面前禱告，又尋求交通，結果他把過去讀的科系改變了。為甚麼？因為他覺得讀這新科系，對於將來若是主要他事奉祂，或者帶職來事奉更有用，所以就放棄人所看為最好的前途。這是甚麼？這是他的人生，以事奉主作他的目標，而不是以錢作目標。

我在洛杉磯住了十八年（至一九九一年），我稍微知道好多年輕人，他們所選擇的學校、科系、興趣，很多時候以錢掛帥，視錢為最重要。他們選擇的科系，要是將來最有前途的，就努力以赴，這就是追逐名利的表現，錢財不單是年輕人的試探，也是中老年人的試探。弟兄姊妹，主若憐憫我們，不是我們天生不喜歡錢財，但是如果我們聽見先知以利沙的話，我們都當自問，今天是我積蓄金錢的時候麼？願主恩待我們，無論是年少的、年老的，我們都歡喜金錢，若有人不敢歡喜錢，是因為在主的恩典中蒙了一點恩典，受了一點警戒，不敢那麼喜歡罷了。在金錢的面前要做醒，免得中了圈套。除了金錢以外，還有異性的試探，不知道有多少的年輕人，他們愛慕主，他們有屬靈的竅，他們肯用功追求，看起來實在很有屬靈的前途，然而在性的試探上卻失敗了。

這些不僅是年輕人的試探，只要是亞當的子孫，難得有人不受試探的。所以這些不僅是年輕人要小心，中年人、老年人也一樣要做醒。這是撒但所用的幾個非常可咱的毒鉤之一。還有一個試探就是權勢。有人不貪愛金錢，也勝過性的試探，可是卻追求權勢名譽。為甚麼要努力工作呢？為著掌權的緣故。基哈西正因為追逐財利而失敗了。弟兄姊妹，我們努力作工，是因著有一個服事人的靈呢？或者是為著成功一個工作使我可以獲利呢？願我們深思。

一首見證的歌，”讓我愛而不受感戴” [注]：

讓我愛而不受感戴，

讓我事而不受賞賜；

讓我盡力而不被人記，

讓我受苦而不被人睹。

只知傾酒，不知飲酒：
只想擘餅，不想留餅。
倒出生命來使人得幸福，
捨棄安寧來使人得舒服。
不受體恤，不受眷顧，
不受推崇，不受安撫：
寧可淒涼，寧可孤苦，
寧可無告，寧可被員。
願意以血淚作為冠冕的代價，
願意受虧損來渡旅客的生涯。
因為當你活在這裡時，
你也是如此過日子，
欣然忍受一切的損失，
好使近你的人得安適。
我令不知前途究有多遠，
這條道路一去就不再還原：
所以讓我學習你那樣的完全，
時常被人辜負心不生怨。
求你在這慘澹時期之內，
擦乾我一切暗中的眼淚；
學習知道你是我的安慰，
並求別人喜悅以度此歲。

作詩的人，他們所經歷的，我個人相信那是他們真實的一個見證。這首詩歌是法蘭西斯(st, Francis)原著，經倪柝聲弟兄編撰修改，並加上一些內容。弟兄姊妹，他們的一生未必完全，但我感謝神，從這一首詩歌裡，我們看見他們向著主的心志，我每一次想到這裡，就覺得何等的羞愧、何等的遲慢。當主把我們擺在一點的試煉中，就顯出我們的軟弱及虧欠，求主憐憫。

作者末了說，擦乾我一切暗中的眼淚，我想他不是為著他自己的一點痛苦遭遇來流淚。很可能都是因為忠誠的服事主、服事神的兒女，而遭受許多的冷淡和棄絕後所流的眼淚。感謝神，他們一生跟隨主，學習知道神是他們的安慰，並且為討別人喜悅以度此生。我們很難不為自己，而只為別人。但是詩人在此顯出是那樣願意去服事神和祂的兒女。讓我們作主的門徒，一同靠主虛心的學習，也從基哈西這神人的僕人身上受警惕吧！

註釋

注 一：基哈西的大痲瘋有沒有得潔淨呢？先知以利沙對基哈西說：“因此乃縵的大痲瘋必沾染你，和你的後裔，直到永遠。”基哈西從以利沙面前退出來，就長了大痲瘋，像雪那樣白（參王下五 26、27）。主耶穌說：，先知以利沙的時候，以色列中有許多長大痲瘋的：但內中除了敘利亞國的乃縵，沒

有一個得潔淨的 j (路四 27)。從以上兩處經文可知，基哈西的大痲瘋當然沒有得潔淨。至於長大痲瘋的基哈西，能成為以色列王的座上客，以及乃縵是亞蘭王（即敘利亞王）身旁的元帥，是否說明了當神子民背棄神時，長大痲瘋的人，仍可以自由的出入，而不受神律法的約束（參利十三，十四）。

注 二：選自（聖徒詩歌）第三百八十一首；美國見證出版社。