

作门徒的意义和经历(柯联基)

目录:

江序一

作者前言

第一篇作门徒的意义

- 一、门徒的由来
- 二、作门徒的圣经依据
- 三、如何作门徒

注释

第二篇作门徒的经历（一）

摩西的帮手——约书亚

- 一、站在作门徒的地位
- 二、门徒约书亚的学习
- 三、接续摩西的职事

末了的话

注释

第三篇作门徒的经历（二）

在以利面前事奉耶和华——撒母耳

- 一、撒母耳的出生
- 二、撒母耳幼年时的属灵学习
- 三、门徒撒母耳最像他的主（耶稣基督）

撒母耳部分事迹年代表

注释

第四篇作门徒的经历（三）

倒水在以利亚手上的——以利沙

- 一、以利沙名字的意义
- 二、以利沙的时代背景
- 三、以利沙的蒙召
- 四、以利沙的属天路程

注释

第五篇作门徒的经历（四）

以利沙的仆人——基哈西

一、基哈西名字的意义——异象谷

二、基哈西与书念妇人的家

三、基哈西与乃幔

四、基哈西与以色列王

未了的话

注释

江序

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

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

江守道

主后二〇〇二年九月十八日

作者前言

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

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

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

神还藉默示圣经的圣灵亲自带领我们，教导我们去探索、寻觅图样中的属灵实物，使我们更具体的

触摸启示的实体，并说明我们进入他们所认识并经历的属灵实际。

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

圣经记载的有关个人或团体的历史事实，有一部分是预表基督的。这一位至大、至尊、至荣的耶稣基督，的确需要历世历代在神面前蒙恩的人和团体，从各种不同的角度来预表祂、彰显祂、荣耀祂。再者，神将这么多真实的人、真实的事，真实的历史赐给我们，是要我们看见神如何拣选他们，并借着教训、对付、破碎，来制作他们。一面向他们启示真理，一面又带领他们，借着生活、工作与事奉的经历将真理实践出来，叫神的计划在他们身上得以实现。这些人物因为被神制作而留下了佳美的脚踪，使我们能效法他们的信心，以他们作我们的榜样。另外还有一些人物则因为不信的缘故，留在不洁和卑贱的里面，至终堕落到极深的黑暗里。他们成了我们的鉴戒。正如保罗说：“他们遭遇这些事，都要作为监戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人”。（原文有‘把遗产送到继承者之处’或‘万世的宝藏所遗传到的人’的意思。）今日，我们正活在末世，面对这些遗留下来的历史记载——万世的宝藏，我们是否真的得到警戒？若能如此，我们就继承了遗留给我们的万世宝藏，使我们因历史的教训而蒙福。

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

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

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

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

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

一九九四年秋，我顺服主而放下在洛杉矶聚会服事二十一年的教会行政责任，之后三年的大部份时间就停留在远东，在主引导下起首将部分信息作了初步整理。近年来，仍旧在原来的聚会与圣徒们有些交通，除了一些个人受主托付仍须处理的属灵事工外我尽量将仅有的一点力量放在文稿的处理上。深感自己才疏学浅，属灵的学习又不够，面对基督教众多的书籍，不禁常常问：主阿，我这点残缺的文字对神儿女有用么？我真的要继续整理下去么？我曾多次将部分文稿恭请一位主内被众人敬重之神的仆人看阅，他总是以坚定的口吻鼓励我说，“有用！应该出书”。同时，主也为我预备了一些文字同工，我就在内在催促、外有环境印证的情况下，愿意将主在密室中教导我的，在房顶上宣扬出来。

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

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

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

感谢神，这些年来在此地、海外，祂都为我预备了文字同工，他们将信息录音抄写成稿，并且输入计算机，印出后，大家多次审阅——修正、润饰，有问题则互相讨论、互相校正，或再研读圣经，或查参考书。当我发现论点欠妥时，就在主面前重新查证、寻求、默想。为免穿凿附会，有时文稿经过多次大修小改、增添删减；数易其稿，甚至推翻重来也是常有的事。多少时候，我一画批阅撰写、一面困乏打盹，甚至感到身心俱疲，但在内心深处总是响起主的话说，“虽然疲乏，还是追赶”。我还有甚么借口可以叫苦而不努力加鞭呢！

本信息系列尊重真理的绝对性，却未重在真理详尽的阐释；我也认为属灵的预表极其重要，但我却

用更多篇幅传递圣经历史人物所带给我们的信息。故此，各册第一篇多属简单阐释之概引，读者若觉不易领会，请先暂时越过它而从第二篇之人物开始，事后再回头读第一篇，这样，或将有助于读者对第一篇概引的欣发与认识。

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

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

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

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

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

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

本信息系列常用的圣经译本及工具书：

1. [新旧约全书]（和合本），圣经公会印发，一九三七年在中国印刷；是经文的依据。
2. [旧约圣经]吕振中译，香港圣经公会代印 一九七〇年。
3. [新约全书]国语新旧库译本，第三版试验本，基督福音书局：一九五八年。
4. [活泉新约希腊文解]生命树出版社：一九八七年。
6. [原文编号新约经文汇编]封志理主编，福音证主协会：一九八九年五月。{

7 {圣经人地名意义汇编}陈瑞庭着。

8. [圣经串珠, 注释本]中国神学研究院编撰, 证道出版社; 一九八六年初版。

9. [圣经殷导本]海天书楼: 一九九〇年十一月三版。

10 {新国际版研读本圣经}更新传道会; 一九九六年六月初版。

主后二〇〇二年六月一日于洛杉矶寓所
柯联基

第一篇 作门徒的意义

经文

“所以你们要去, 使万民作我的门徒, ……” (太二十八 19)。

“对那城里的人传了福音, 使好些人作门徒……” (徒十四 21)。

“门徒称为基督徒, 是从安提阿起首” (徒十一 26 下半)。

主耶稣复活后曾给门徒一个大使命, 就是要将福音传给万民, 使他们作主的门徒。教会初期, 在耶路撒冷, 许多人信主后就作主门徒, 在外邦许多信主的人, 也作主门徒。当福音传到安提阿等地, 主与他们同在, 信而归主的人就很多了。当时不信主的外邦人, 就称信耶稣基督的人为“基督徒”, 意即这些人是“基督人”, 他们并非怀有善意。在这之前, 信主的人均称为“门徒”; 在这之后, 才开始有“基督徒”之称。(在新约圣经中, “基督徒”这个词只在徒十- 26、二十六 28, 彼前四 16 等三处用过; 且均有轻蔑的含义。) 圣经中, 一直都使用“门徒”这词, “基督徒”是较后才使用的。“基督徒”就是“基督人”的意思。“门徒”的意义又是如何呢? 现在要请大家一同来看圣经中, “门徒”的意义和作“门徒”的依据, 并从历代门徒身上来看他们作门徒的属灵经历。

一、门徒的由来

(一) 旧约时代的先知收门徒

从圣经里我们看见, 在旧约时代, 从撒母耳开始到施洗约翰为止, 历代先知大多数都收门徒, 教导并训练他们服事神。撒母耳曾召集了一班人, 训练他们, 那时不叫门徒, 而是称为“先知” (撒上十九 20)。因此, 有“先知的学校”是从撒母耳开始的说法。那时撒母耳创办先知学校, 训练年轻的门徒成为先知。以利亚及以利沙二位先知, 都收了些“门徒” (王上二十 35、37; 王下二 3、5、7, 15; 王下四 1. 38, 五 22, 六 1, 九 1), 称为先知的门徒。阿摩司时代, 仍有先知收门徒, 先知阿摩司说, 我不是先知, 也不是先知的门徒, 我是牧人, 又是修理桑树的, 是耶和华召我作先知向以色列人说预言的。那时先知收的门徒仍称为先知的门徒 (摩七 14, 15)。到了旧约和新约交接时, 施洗约翰出来了, 他不但为人施浸, 也收门徒, 他的门徒称为“约翰的门徒” (太九 14)。这些就是旧约时期先知收门徒的情形。

(二) 主耶稣呼召门徒

主耶稣来了, 要把世界带进新约时代, 祂一出来工作就传讲天国的福音 (太四 17), 并且收门

徒，为他们施浸（约四 1） 。主的门徒中，成为使徒的彼得和保罗，都是被神大大使用的使徒，身负传扬福音的重大使命，却不收门徒。马可虽然从彼得得到许多帮助，彼得称他为“我儿子马可”（彼前五 13） ，但马可不是彼得的门徒。保罗写信给提摩太称他为：“因信主作我真儿子的提摩太”（提前 J2） 。 “我亲爱的儿子提摩太”（提后 J2） 。写信给提多称他为“照着我们共信之道作我真儿子的”（多-4） 。提摩太、提多也不是保罗收的门徒。使徒们在晚年时，对属灵的后辈，称他们为儿子、真儿子、亲爱的儿子；这些亲密的称呼，说出他们之间因福音，因信主，因事奉主，而有真实长远的关系，远比属地父子的暂时关系更真实。正如主指着那些遵行神旨意的人，就是主的兄弟姊妹和母亲了（可三 35）。但他们彼此之间，并没有师尊门徒之关系。当主耶稣出来之后，收门徒就成为主耶稣的专利。感谢主！使徒们乃是主的门徒，正如我们也是主的门徒一样。主曾说，你们不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督（太二十三 10） 。因此，我们应该只有一位师尊，就是主自己，祂乃是独一的师尊。

二、作“门徒”的圣经依据

马太福音第五章说到，“你们是世上的盐”、“你们是世上的光” 。有许多人误会成“你们要作世上的盐”、“你们要作世上的光” 。盐和光是神生命的本质，祂将生命分赐给我们，当这生命从我们里面活出来时，我们就是“世上的盐”，“世上的光”。在有些基督徒身上，他们是失了味的盐，是放在斗底下的光，虽然是盐是光的生命，但这生命却在他们里面被遮盖了，想要努力作盐作光，又怎能显出是世上的盐，世上的光呢？感谢神，我们是盐是光，主却没有要我们作盐作光，只要让主耶稣的生命活在我们里面。但是主呼召所有信从祂的门徒，不只“是门徒” ，还要 “作门徒”。在新约全书里，“门徒”这个词用了二百六十多次，“女徒”只有一次（徒九 36），“作门徒”有四次。现在我们要来看这四处“作门徒”的经文，

（一）文士受教作天国的门徒

“凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库裏拿出新旧的东西来”（太十三 52） 。

文士是旧约时代，一班抄录圣经的人，他们自认是摩西的门徒，受了严格的训练，以虔敬的态度，从事抄录校对的工作。他们开始工作前，必须先洗澡。抄写时，写到某字时，就要用新笔：逢到一个严肃的词汇，就得再去沐浴后才继续抄写。这本圣经，经历多少年代还能保存下来，也是因为有一批受过严格训练的文士，存着敬虔的心抄写的。神曾兴起文士以斯拉，从巴比伦回到耶路撒冷，把律法教导回国的余民，使他们在神面前禁食，认罪，对付离弃神的罪行，为民带来复兴（拉七 6；尼八 4）。历代不乏有敬虔的、认识神的文士，被神差遣，劝戒神的百姓悔改归神而被杀害（太二十三 34）。当主耶稣显在他们中间，天国就来临了，这正是以色列人历代所盼望的天国之王到了，祂呼召人来作天国的门徒，就是作祂的门徒。好些文士，有丰富的圣经知识，是熟悉圣经的学者，通常都是知识多，属灵生命却贫乏，他们自认是摩西的门徒（约九 28） ，坐在摩西的位上（太二十三 2） 。表面上他们自居是神国度的维护者，实际上却是拦阻人进入天国的绊脚石。主厉害地训斥他们。但主仍呼召一些愿意虚心受教的文士，作天国的门徒，他们有摩西律法的根基，又有受教的心灵，接受基督新生命的供应，受教得作主门徒。因此，作门徒首要的是需要有受教的灵。

（二）亚利马太的约瑟作耶稣的门徒

“到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的：他也是耶稣的门徒”（原文作：“他也作”耶稣的门徒）（太二十七 57）。

财主约瑟是信主的，却是暗中作门徒。在约翰福音里，他很晚才出现，他的老朋友尼哥底母，早在第三章就出现，他是夜里去见耶稣的，这两人都是暗中作门徒。但是，有一天，当主耶稣为全人类担负罪孽，死在十字架上时，祂与两个同钉的强盗，都从十字架上被人取下来，强盗们是被诅咒的人，只有送到集污秽之地的汲沦溪去，他们的尸体可能就被野兽践踏（是有意败坏摧残的意思。参考徒六 13，二十- 28。）主宰万有的神，岂可容祂儿子的圣体见朽坏，就在此时，神让暗暗跟随主作主门徒的亚利马太约瑟，于此关键时刻，凭他是尊贵议士的特殊地位与胆识，放胆去向彼拉多求得耶稣的身体（可十五 43），并使尼哥底母带来没药和沉香，约有一百斤，他们就用细麻布加上香料裹好主耶稣的身体，把祂安葬在约瑟为自己日后要用的新坟墓里。感谢神！何等奇妙，这两位门徒虽然因怕犹太人，就暗暗的作门徒，没有好好跟随主，但是他们却在最重要的时刻，不顾一切，挺身而出，使预言中说的：“祂也被列在罪犯之中”（赛五十三 12; 太二十七 38）；“谁知死的时候与财主同葬”（赛五十三 9; 太二十七 60）得以应验。

（三）你们要去，使万民作我的门徒

“耶稣进前来，对他们说，天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，……凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守（原文作：“教导训练万民”）我就常与你们同在，直到世界的未了”（太二十八 18~20）。

主耶稣被钉死在十字架上，借着死，败坏掌死权的魔鬼，第三日从死亡、阴间、坟墓里出来，把死亡和阴间的权势废去，祂复活了！父神就把天上地下所有的权柄都赐给了祂，所有的权柄都在祂的主宰中，所以主对十一个门徒说，你们要去，使万民“作”我的门徒（即受主严格的教导训练，“作”主的门徒）。将我所吩咐你们的，都教导训练他们遵守，这是主给众门徒的大使命，门徒有责任去使天下万民承认神已将一切权柄赐给了主，使万民向主降服，作主的门徒，遵守主的吩咐，这样，我们就必享受“主与我们同在，直到世界未了”。

（四）传福音，使人作门徒

“传了福音，使好些人作门徒”（徒十四 21）。

保罗和巴拿巴往外邦传福音，不仅使好些人接受主耶稣，并且使他们“作”门徒，这是传福音更高之目的。在耶路撒冷如此，在外邦地也如此。一个传福音者，更需要有受教的灵，肯接受主严格的教导训练“作”主的门徒。他才能去教导训练接受主的人，使他们亦得着受教的灵，去接受主的呼召，使更多的人“作”主的门徒，这样，主的心才能满足。

三、如何“作门徒”

我们要来看如何作门徒，也就是作门徒的路。

（一）门徒是“学徒”也是“追随者”

门徒这词，在原文中有两个意义。一个是“学徒”（或作“学生”），另一个是“追随者”。新约中，“门徒”与“学生”是同一字。中国人较懂甚么是学徒，通常师傅带着学徒学艺，带着学徒一起生活，开始时未必教他如何学艺，乃是叫他作些低微的事，扫地、洗碗碟，帮他照顾孩子，目的

是在训练他谦卑听话，慢慢地让他在旁边观看，也让他试著作，并在旁加以开导。经过多时，学徒就学到功夫或可出师了，自己亦变成师傅了，甚至也有青胜于蓝的。

主耶稣在地上时，带着门徒学习，犹如师傅带着学徒学习。门徒在这位伟大的师尊之前，就是学徒，也是祂的追随者。门徒跟随主，首先不是重在学习如何事奉主，如何为主作工，乃是重在与祂同在，与祂生活在一起，主要的是对付我们这个人，能否谦卑，能否俯就卑微，而且作主的门徒与一股学徒不一样。学徒从师受艺，总想能够早日出头；但是，作主门徒却是一辈子的事，永无毕业的一天。而且主说，学生不能高过先生，在这位独一的师尊面前，不论学习年日有多少，永远还是学徒。我曾与一位当时尚未谋面的神学院院长通信，他询问我在教会中作甚么，我说我在教会中是在“学习事奉”（那是一九七九年的事），他听我说“学习事奉”，就以为我是年轻人，他也许想，我既有心在教会中学习事奉，最好能争取机会接受神学训练，及至不久后我们见面，他吃惊地“哦”了一声，想不到我竟是年已半百，是一个在教会中学习事奉近三十年的中年人，怎么还在学习呢？求主让我不要自认已经可以毕业了，在主面前的学习无法毕业，乃是一生之久的学业。如今虽然年近七十了，许多东西学不来了，但在学习事奉主的事上，不能被年龄打败而不再学习，若作门徒作到再没有可学习的了，这是非常可怕的失败。作门徒永远要有一个受教的灵，不能有放弃学习的心。同时，作主的门徒就是作祂的追随者，无论祂到何处，门徒就跟着，主曾说：“我在那里，服事我的人也要在那里”（约十二26）。

（二）基督耶稣是“作门徒”的典范

基督乃是独一的师尊，属主的人不可有师尊之称（太二十三10）。师尊之称——乃是主的专利，惟独祂配，但祂又是所有作门徒者的典范，祂到世上来是师尊，更是自己，作门徒了，且成了所有作门徒一者的典范，给我们留下佳美的榜样。

1. 降卑

腓立比书二章说到：“祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的”（强夺原文是：“把持不放”），反倒虚己（“虚己”原文是：“倒出自己”。）取了奴仆的形像，成为人的样式：既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓二6—8）。

基督在宝座上，与神同等，至尊至荣，就是没有世界以先，祂与父同有的荣耀（约十七5），祂无需强夺，尊荣是属于祂的，祂若要维持祂既得的尊荣，祂可以把持不放，但为着成就父神的计划，祂没有把持祂的尊荣，祂放弃了。祂把属于自己的尊荣、超凡，都倒出来，祂倒出独生子的荣耀形像，取了奴隶的形像成为低微之人的样式（堕落后的人），就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。十字架集合了一切羞辱、痛苦和咒诅，祂代替我们这些罪大恶极、该死该咒诅的人，忍受十字架的苦难，救恩才能临到我们这些无望无救的罪人。

今天，多少事奉主的人，忘了自己本是荒凉败坏的罪人，因着神的怜悯，使我们蒙恩得救，并学习事奉主——很快的，我们都希望在事奉中能得尊称和地位，很少人能在主面前学习舍己、谦卑。我们需要认识到，即便是已经蒙恩事主多年的门徒，仍然只是主的门徒，并无特别的地位。圣经中虽有长老，那只是为了要服事教会，作群羊的榜样，并非高位。让我们注视这位伟大的独一师尊，祂的降卑乃是所有门徒的典范。

2. 按照神的旨意行

“那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行；……后又说，我来了为要照你的旨意；……（来十7-9）”

神的永远旨意和计划，因撒但的背叛和人的堕落受了拦阻，基督为了完成神的计划成了肉身来到世间，祂任重道远，应该有许多事工等待祂去完成。但基督到世上来，祂心中只有一件事，就是要照着神的旨意行。这是主心中惟一的伟大事工，祂走过那降卑、顺从至死，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计划，并蒙神的喜悦。今日我们这些作主门徒的，在你我的心中手中，是否有许多重大的事工等着去作？抑或效法我们的主，从深处对神说，“神阿，我来了，为要（单单要）照你的旨意行”。我们若行在神所安排的道路上，顺从神一切的引领，使我们有遵行神旨意的生活，才能盼望有讨神喜悦合祂心意的事奉。我们不需作一些恶事才受主的责备，若我们不是一个遵行神旨意的人，就算奉主名讲最纯正的真理，奉主名赶鬼，行异能，也要受主的责备（太七21-23）。

3. 与父同在的交通

主耶稣十二岁时，在圣殿中对祂肉身的母亲马利亚说：“岂不如我应当以我父的事为念么？”或作：“岂不知我应当在我父的家裏么”（路二49）。

主为成全父神旨意来到地上作人。祂在地上只有三十三年半的时间，竟有三十年之久留在拿撒勒的家学习顺从。表面上是学习顺从祂的生母与养父，但实际上祂更是住在天父的家中，在父的同在中，虽有许多莫名的限制，历经许多忧患痛楚，仍对父有极深的顺从，并蒙父何等的喜悦。直到三十岁，祂才出来受约翰的浸，并被介绍到人的中间。祂曾对尼哥底母说：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天”（约三13）。主虽来到地上，祂却“仍旧在天”，主一直在与父的同在中没有分离。

主在地上三年半的工作中，常常与父交通，有时禁食祷告，有时整夜祷告神，借着许多祷告亲近神与神交通。因祂带着肉身到世上来，需要与神保持亲密的交通，才能得着神的同在，并知道神的心意。在平日事奉中，祂与神有许多交通；在设立使徒的重大选择上，祂整夜祷告神（路六12）；在最后一个晚上，主再次向门徒宣告：“我在父里面，父在我裏面”（约十98，十四10-12）。主与父一直是在“一”的交通里，

祂的门徒将要分散，留下祂独自一人，但祂深信：“其实我不是独自一人，因为有父與我同在”（约十六32）。当主进入客西马尼园中，就忧愁、惊恐，极其难过，心里忧伤，几乎要死（太二十六37-38；可十四33-34；参路二十二44）。在客西马尼园的关键时刻，祂一连三次恳切地祷告“阿爸！父阿！”（可十四34-36）。祂终于知道父的旨意，叫祂得着能力，去接受十字架的羞辱与痛苦，为着完成神的旨意，祂忍受“背负全人类的罪孽，并遭受神的离弃”（参赛五十三6；诗二十二1）之莫名苦楚，（纯洁的羔羊，从来与罪无分，但祂在十字架上必需背负我们的罪孽，我们的罪孽把祂压伤。祂与父从来没有分离，因祂为我们成为罪，在十字架上，祂要遭神责打弃绝。）是这两方面的苦难、压力叫祂承担不起，叫祂在客西马尼园中极其难过，几乎要死，…这是十字架最深的苦难，因此主在十字架上呼喊：“我的神！我的神！为甚么离弃我”（太二十七46）。主的心如蜡融化（诗二十二14）。若非那位天使加添祂的力量，祂可能因压力太大而死在客西马尼园中。（赛五十三6；路二十二43，44：

参来五)

主在地上三十三年半的生活与事奉，全赖祂与父的交通，祂在父里面，父也在祂里面，使祂知道父神的旨意，使祂得着能力“得以遵行父的旨意”。

祂也教训我们这些作祂门徒的，说：“你们要住在我里面，我也住在你们里面”（约十五 4 原文）。惟有住在主里面，才能晓得祂的旨意和引导。也惟有住在主里面，我们才能得着能力去遵行神的旨意。

4. 父所作的子才作

“耶稣对他们说，…子凭着自己不能作甚么，惟有看见父所作的，子才能作：父所作的事，子也照样作。我凭着自己不能作甚么；我怎么听见，就怎么审判”（约五 19、30）。

神差遣祂的儿子到世上来，祂是有许多的工作要作，但祂却说，看见父所作的，子才能作。那天在野地里，有几万人聚集，男丁就约有五千人跟着祂，祂只用了五个饼和二条鱼就奇妙地饱足了这么多人，而且还剩下十二篮零碎。人们想祂就是那要到世间来的先知吧！众人要强逼祂作王，但祂却独自退到山上去了。第二日众人又来找祂，盼望祂再次变饼以满足大家，但主却拒绝了，祂知道结果将使众人大失所望离祂而去。再次变饼和祂怜悯人的心相称，以祂的能力是轻而易举，但祂为甚么不再变饼呢？唯一的原因，乃是因为父神没有要祂作，惟独看见父所作的，祂才作（参约六 1~15、22~27、60、66）。

5. 苦难中学习顺从

“祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从”（来五 8）。

主耶稣与父神在宝座上，同尊同荣，同起同坐，没有所谓的顺从。为着父神永远的旨意、救赎的计划，祂只需从天而降，就可以为罪人上十字架，完成赎罪。但祂若没有作人的经历，祂就不能体恤同情人的软弱与痛苦，所以祂必须生为婴孩，经历人生。不要以为祂是神的儿子，可以受苦而不觉得苦。错了！祂在肉身中与我们一样，会饥会渴，会哭泣流泪，祂甚至经历了人类不能经历的苦难，是常经忧患的“忧患之子”。为什么祂要经过这许多苦？乃是为了要同情我们。一个未曾牙疼的人不知牙疼是怎么回事，但主耶稣尽尝人间苦难，并且祂从苦难中学了顺从，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源（来五 9）。

6. 成为我们的榜样

“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作”（约十三 14、15）。

主耶稣要门徒们常与祂同在，好使他们更多听见主所说的话，看见主所作的事，使门徒日后能照主的所言所行去作。祂是门徒的夫子，却洗门徒的脚，祂以谦卑束腰，为门徒留下佳美的榜样。

（三）主设立人作祂的门徒

“祂就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要他们去传道”（可三 14）。

“……跟随耶稣的人，和十二个门徒，……”（可四 10）。

主在初期传道时，祂呼召一些人；也有许多人受祂的吸引。他们从主得新生命，他们受祂的吸引而跟随祂。有日，主上山“整夜祷告神”，就从他们中间挑选十二个人，主所设立的十二个人，就是那

十二个门徒，主“称他们为使徒”（参路六 12、13）。主 9 要门徒常和祂自己同在，然后是主要差他们去传道；门徒常与主同在，才能从主得生命的供应，对主有更多的认识，受祂更多的教导，学习祂所要他们学的，在主前受祂更多的训练，才能盼望按祂的心意去传道。

1、要门徒常和自己同在（可三 14 上半）

主既拯救我们，赐我们新生命，使我们与祂有生命上的关系，祂也要我们作祂的门徒，我们就得在生命上与祂的活的连结，并且还得像学徒一样，追随祂，常与祂同在。怎样才是与主同在呢？

真实的奉献

“……将身体献上，当作活祭，……是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的”（罗十二 1）。这里说到我们将的身体献给爱我们、买赎我们的主，意既我们“对神的事奉”是“出自心灵理智的敬拜”（注一）。不是重在要为主作什么，乃重在在祂里面的“伺候”，就是我们在心灵里合理地向祂献上敬拜。对于祂在我们身上的工作，我们都能在敬拜的灵里欣然接受。

作主的门徒也要学习把自己的身体当作活祭献给主，把全人交在主的手中，学习把自己交在这位伟大的师尊手中。从来没有一个师傅愿意向一个不肯把自己交给他的学徒负责：若有人慕名而来，又不肯交出自己，师傅就难能接受这人作学徒‘因此，我们要为着跟从主，将自己交在主的手中：主在我们身上的工作，乃是根据我们交在祂手中有多少。’，奉献”不是道理，而是实际的举动。我们每个人都得问自己是否愿意把自己交给主，受祂严格的训练。人往往不喜欢受严格的训练，心里常常作难，何必这么苦呢？这么为难呢？多少次想，算了吧！然而因主的怜悯，因祂那不肯放弃我们的爱，使我们再站起来。作门徒必须乐意将自己交给主，必须有真实的奉献。

(2) 恩膏的教训

“你们从主所受的恩膏，常存（原文住）在你们心里。并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们；这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训住在主里面”（约壹二 27）。

我们全然接纳那住在我们里面的圣灵，好使我们因此常与主同在，我们让圣灵如同膏油在我们里面运行涂抹并教训我们，使我们知道神的意思和引导。惟独圣灵知道神的意思，因此不用人教训我们，自有主的恩膏在凡事上教训我们。圣灵在我们里面运行，如同恩膏涂抹，就像北风吹起时，你在皮肤上擦点膏油，就觉滋润舒服。当我们顺从恩膏的教训时，就是我们生活行事为人上，行在神的旨意引导中，我们里面也就觉得像是膏油滋润的生命、平安。当我们生活、行事为人，不在神的旨意中，恩膏就要在我们里面教训我们，使我们里面感到黑暗，甚至有死的感觉，这时我们就该顺从恩膏的教训，停下来，继续等候主，直到有平安的感觉。基督的平安要在我们里面作主，引导我们，如果我们违背神的意思，里面仍觉平安，那不是平安，是因我们屡次违背不理恩膏的教训，所以里面麻木了，没有感觉了。这是何等的可怜。我们作主门徒，要注意并学习顺从恩膏的教训住在主里面。

(3) 背起自己的十字架跟从主

“耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我”（太十六 24）。

“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式（原文作：‘负主轭跟主学’），这样，你们心里就必得享安息”（太十- 29）。

我们作主门徒，是主的追随者，主在那里，我们也要在那里，主的道路也是我们的道路。主一生

的道路，就是舍己而遵着神的旨意行，我们跟从主，也要舍己，才能跟从主。我们跟从祂，就当接受祂在十字架上为我们所作的，也因祂的十字架而治死败坏的老我生命，“如果我们相信一…，我们就当与圣灵同工，来得着这经历”（注二），这个就是背起自己的十字架来跟从主。十字架是甚么？一条横木，加上一条纵木，而成十字架。我们自己的意思，就如横着来的那根木头，神的旨意却从上而来，要岔开我们，若我们肯接受神的打岔，就成了我们的十字架。我们若肯效法主，甘心舍己，接受天父的旨意，我们才能跟从祂，作祂的门徒。我们若愿意接受十字架，就能更多顺从恩膏的教训，住在主里面。这样我们才能有实际的奉献生活与事奉，在主手中接受祂严格的训练，作祂的好门徒。

主十字架的轭——太苦太重吧！我们如何能背得起？其实主没有要我们自己来背十字架，我们的软弱，祂全知道，除祂以外无人能背十字架。感谢主，那日祂独自背负十字架，今日祂仍是呼召我们来负祂的轭跟祂学。以色列人的轭，是两只牲口一同背负一轭，我们从主领受的十字架，原是我们自己的十字架，这十字架的轭在我们身上，祂呼召我们让祂来与我们一同背负，这轭就落在大能大力之主的身上，祂就为我们负轭，我们的轭就变成主的轭，我们只是和祂一同负轭，我们若甘心学习让祂与我们负轭，就要发现一边是你，一边是主，系在主旁边，是大能大力的主在背负——所以主说“因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太十-30）。这轭与担子，均落在主身上，所以是容易的，轻省的。因此，我们作主门徒，我们若自己负轭必感到苦重：若不甘心负轭，轭还在我们身上。当我们让主来为我们负轭，才是我们背起自己的十字架来跟从主。若我们肯背起自己的十字架，肯负主的轭，跟主学习，就会在顺从里找到安息。但愿在与主同在的交通中，看见神对我们的美意，靠着这位“作门徒者的典范”欣然与祂同行。

(4) 属灵长辈的引导

“从前引导你们，传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信，留心看他们为人的结局”（来十三7）。

我们蒙救赎得作主门徒，是每一个人个人的经历。但主是呼召所有得救的人，都来作主门徒，所以作门徒亦是与许多得救的人，一同作门徒。主要“他们”常与自己同在，正说明我们与一些蒙恩的人一同作门徒，一同常与主同在。在与主同在中，领受恩膏的教训，是个人的，是不需要别人教导的，自有主的恩膏在凡事上教训我。主呼召我背起自己的十字架来跟从祂，我不能等别人替我背，而是必须自己背起自己的十字架来跟从主学习。这样看来“作门徒”好像是个人的事，是的，它是个人的责任。但应明白，另一方面主也是要“他们”常与自己同在。这是我们大家共有的呼召，并且是一同与祂同在，一同学习作门徒。

我们许多人蒙恩作门徒，是主借着属灵的先导者，引导帮助我们信主，本来主的恩膏是在凡事上都教训我们，但我们这些习惯活在自己里面的人，有时对恩膏的教训不明瞭，有时弄错了，有时误以为是恩膏的教训而受蒙骗。所以在随从恩膏之教训上面，往往需要有属灵老练的肢体题醒、勉励、印证。在背十字架的经历上，许多时候，老练门缝的勉励、安慰和扶持使我们能不至失去信心。属灵的先导者，往往作我们的榜样，让我们效法他们的信心‘他们在主的道路上助我们向前，作我们的印证。若我们能谦卑受教，甚至领受责备，使我们常常在光中得题醒、受改正，就能在主的路上有更好的学习。受责备常是很难堪的事，除非你看见它的重要，并在主的怜悯中看见它的价值。

我在香港教会学习事奉二十二年之久，感谢主，安排一位带领我的年长同工，他关心我，带领我，常常改正我，甚至常责备我。受责备时，我也戚难堪，但每每回到主面前，就感到这正是我最大的需要，使我得以在主的路上蒙恩，而有些生命中真实的学习。这位主内的前辈，已在主里安息多年，至今我仍很怀念他在主里的爱心教导与责备，使我获益，

这些属灵的前辈从主得的恩赐与托付，并在主面前的学习与经历，能引导我们(罗十二 7：弗四 11) ，但他们不是我们的师傅，乃是与我们一同作门徒。那些引导我们的人，他们亦有错误、软弱或失败的可能，惟有“耶稣基督，昨日，今日，一直到永远是一样的”(来十三 8) ，祂是独一的师傅，我们要永远认定主，跟随主‘慢慢地，有一天，你也要去引导一些你所带领的“主的门徒”，并与他们同作主的门徒，若在看得见的人前你是一个缺少受教缺少属灵学习的人，那么在看不见的主面前，同样地也难能受教。那么你又如何能给别人真实的带领和属灵的引导呢？我们要为着在主在人前缺少属灵学习而感到亏欠。主怜悯我们，

2. 也要差他们去传道

(可三 14 下半)。

当主呼召人作祂的门徒后，祂要他们常与祂同在。门徒借着与主同在同行中，学到了许多宝贵的功课，也有了“与主同在”的经历。现在，主还要“差他们去传道”，传道之后，主又要他们回到主的同在中。“与主同在一”和“去传道”是相辅相成的，作门徒的毕生都要学习直至见主面的日子。

(1) 往以色列家传“天国近了”

耶稣差遣十二人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去，随走随传，说：‘天国近了’” (太十 5 - 7)。

这是主首次差遣十二个门徒，让他们两个两个的出去，也赐给他们能力权柄，制服一切污鬼，医治各样的病症，又吩咐他们往以色列家传扬“天国近了”的信息。因为主已经来了，人们若肯转向祂，就会发现祂是他们多年期待的弥赛亚。门徒传道工作完毕，就回到耶稣那里。

(2) 往各城各乡传“神的国临近了”

主又设立七十个人，差遣他们两个两个地在祂前面，往自己所要到的各城各地方去。就对他们说：“神的国临近你们了” (路十 1-12) 。

这里主设立了七十个人，差遣他们两个两个地到自己所要到的各城各地方，现在不再限于以色列地了。那些日子主传道的工作，已多次到了外邦地‘当主差遣那七十人时，就是在外邦地的比利亚。因为主看见了那里福音的需要，祂说，要收的庄稼多，……你们去吧！我差你们出去，如同羊羔进入狼群。这七十人代表祂出去传这伟大的信息：神的国临近你们了。工作完了，他们也同样回到主那里。

先后两次的差遣，都是两个两个地奉差出去传道，没有单枪匹马的独闯，乃是两个两个的配搭。这是主差遣工人进工厂的原则。其次，我们看到传道的范围扩大了，从以色列地扩大到他们自己所要到的地方去作工。

(3) 往普天下传“福音”及“主的吩咐”

十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上一，……(太二十六 32；二十八 7、16；可十 28、十六 7) 。这是主复活后，比门徒先到加和约定的山，在那里主等候十一个门徒的来到，祂将“大使

命”托付他们，对他们说：“所以你们要去使万民作我的门徒，……凡我所吩咐你们的，都孝他们遵守”（参太二十八 16- 20）。

至此，主要门徒去，使万民作主的门徒，也要教导万民遵守主的吩咐。同时主要门徒往普天下去，福音给万民听（可十六 15），传道的地区更是广至天下万邦了。

(4) 在耶路撒冷传“基督复活了”及“使徒的教训”

当主耶稣升天后，门徒回到耶路撒冷，五旬节到了，他们被圣灵充满，为耶稣复活作见证。众人听了，觉得扎心，领受的人就受了浸，都恒心遵守它的教训，彼此交接，擘饼，祈祷（徒二章）。

使徒起初传道时，信的人聚在一处，恒心遵守使徒的教训。这不是使徒别出心裁的教训；“使徒教训”在初代教会具有权威，F. F. Bruce 指出，是因为使徒继续了主耶稣的教训。使徒的教训后来写成文字，就是新约圣经（注三）。

(5) 继续传扬“主的吩咐”和“使徒的教训”

“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（提后二 2）。

提摩太从年少时接受保罗属灵的带领，领受了许多教训，在事奉上为主所用。保罗晚年被囚于罗马监中，在他即将为着主的见证被浇奠时，他仍然写信勉励在试炼中软弱的提摩太，要他在基督耶稣的恩典上刚强起来。保罗提醒提摩太将他从保罗那里领受的教训，交托给那忠心能教导别人的人，好使那些被他带领作门徒的，能继续在“主的吩咐”及“使徒的教训”上受教，认真作门徒，也带领他人作门徒，使主的真道更多传扬，使更多人信主作门徒，直到主的国度降临。

因此，传道的事工，是先从耶路撒冷，然后到犹太全地，扩展到撒玛利亚（犹太地附近之外邦地的代表）直到地极，主的道要传遍凡有人居住的地方。主要门徒传天国近了，要门徒将主的吩咐教导万民遵守，使万民作主的门徒，并要门徒聚在一起恒心遵守使徒的教训。不仅如此，还要在听了教训后，交托给能教导别人的人。这些教训就是新约圣经。传道要以圣经为根据，照着主的指示，将主的道传遍天下。

这次我们的负担，是一同从神的话来看“作门徒的意义和经历”。我们已从新约中关于“作门徒”的教训，看到“作门徒”的属灵意义。接着我们要从旧约中几位人物看他们“作门徒”的属灵经历。我按他们出现在圣经的次序，选了四位门徒，他们分别是：约书亚——摩西的帮手，侍候摩西的；撒母耳——在以利面前事奉耶和华；以利沙——倒水在以利亚手上的；基哈西——神人以利沙的仆人。我所以选这四位古人，是因为他们在作门徒的学习上，都有较详细的记录。（当时我们曾讲过主的几个门徒，现在未纳入；主若愿意，将在本信息系列第七册“门徒的性格与事奉”中看到）。我们要从以上四位旧约时代的门徒身上，来看他们在神面前如何受严格的教导训练而作门徒，使神的旨意成就在他们身上。他们有一些属灵的学习是我们作门徒的榜样，值得我们效法；但他们也有软弱或失败（尤其是基哈西），就成为我们后世作门徒之人的鉴戒，但愿我们引以为戒；免得神的旨意在我们身上受阻隔。

注释

注 一：参见一《活泉新约希腊文解经（卷五）》初版，P193~194；美国活泉出版社

注 二：参见倪柝声着《属灵人》上册，一九五八年一月台湾第一版 P. 196：台湾福音书房。

注 三：参见《活泉新约希腊文解经（卷四）》初 版，P. 77。

第二篇 作门徒的经历（一）

摩西的帮手——约书亚

经文

“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚”（书一 1）。

“摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山”（出二十四 13）。

“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营裏去，惟有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕”（出三十三 11）。

“摩西的帮手嫩的儿子约书亚”（民十一 28）。

“伺候你嫩的儿子约书亚”（申一 38）。

以上几处经文，都题到约书亚。约书亚是谁？他是摩西的帮手。是伺候摩西的。

一、站在作门徒的地位

感谢神！在祂话语中留下了古人美好的学习经历。今天我们要看约书亚，虽然我们不清楚他年轻的日子在埃及是如何度过的，但他到了旷野就成了摩西的帮手。神藉摩西给了约书亚许多属灵的学习，但那时约书亚已经五十四岁了，他谅必不是到了中年才开始属灵的学习，否则未免太晚了。

从约书亚的经历中我们可看见什么是门徒。我们可以看到约书亚乃是作帮手的，他不是主要的，他只是一个帮手。而且，他是一个伺候人的，不是带领别人、指挥别人、接受别人伺候的，他乃是伺候别人的，这就是门徒的意义。摩西在他的记述里，称约书亚为他的帮手，也许他刚刚被摩西拣选，在摩西的身边作摩西的帮手。可是他经过一段漫长的岁月，一直到了他已经跟随摩西三十九年之后，摩西提起他的时候，仍然说是他的帮手。直到摩西过世了，神拣选他来接续摩西的工作，他的确真正地成为摩西的接棒人。神把率领祂百姓的重任交给约书亚，他已是耶和华军队的元帅，要领百姓过河，领他们去争战，领他们去得迦南地。可是当约书亚自述时，他说：“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手，嫩的儿子约书亚。”其实他很可以这样说：“耶和华军队的元帅约书亚”，那是一个事实，或者说：“耶和华晓谕祂百姓军队的元帅约书亚”；可是他没有这样说，他仍旧欣然沿用他的称谓——摩西的帮手。这是作门徒应有的灵和态度。

二、门徒约书亚的学习

从这里我们看见作门徒首先要学习有一个卑微的灵，愿意站在一个看来不大显眼的位置上；你在神的国度中不过是一个帮手。这是学习事奉耶和华一个很基本的条件。现在我们要看约书亚在作门徒的事上，如何跟着摩西在属灵上几方面的学习。首先要看约书亚如何被分派去与亚玛力人争战。

（一）与亚玛力人争战——对付肉体

（出十七 8 - 16；申二十五 17~19）

从出埃及记第十七章第八节到十六节中，约书亚被摩西安排去和亚玛力人争战。亚玛力是以扫的

儿子以利法的妾亭纳所生的儿子。亚玛力人在属灵意义上，简单来说，就是肉体的意思。圣经中用很多不同的人物来预表人的肉体。亚玛力在这里预表人肉体的那些方面呢？当神的子民正要走向神命定的佳美之地时，亚玛力人出来拦阻他们，趁他们疲乏困倦，击杀他们后面软弱的人，使神的旨意未能成就在这些软弱的人身上。亚玛力人所预表的这个肉体，乃是拦阻那些起步的人走向神旨意之路的。约书亚跟随摩西的第一个经历，就是学习去争战：争战的对象正是那些预表拦阻神子民走向神旨意之路的亚玛力人。我们在作门徒起步的经历中，头号的仇敌就是你我自己的肉体。如果我们失败，就要失败在仇敌的手里。撒但借着我们的肉体来对付我们、败坏我们，叫我们在遵行神旨意的路上失败。所以，你们若愿意接受门徒的训练，起首的功课就是学习靠着主来对付自己的肉体。

不错，我承认很多事奉神的人，顶属肉体，不过他们还能为主作很多事工，可是他们在神的面前并没有蒙神悦纳。因此，弟兄姊妹，约书亚头一个要受的训练，就是神借着摩西派他去争战，要他学习认识肉体、对付肉体。那是一次很奇特的争战。摩西与亚伦、户珥到山上（利非订的山），而约书亚在山下率领百姓争战。什么时候摩西手中的杖举起来，约书亚在山下就得胜。因为有地心吸力，摩西的手不能持久地举起来，久了就发酸了，就要下垂了。什么时候摩西的手发酸下垂，约书亚在山下就战败。忽败忽胜，以色列人跟亚玛力人在那里纠缠不清，如同我们在对付肉体，也常会这样。结果他们想出个办法，拿一些石头给摩西坐上去，叫他不用站得太累；亚伦与户珥扶着摩西的手，他的手就稳住了。结果那一天，他们很顺利地打了一场胜仗。山下的争战胜利与否，决定于山上的手是否将神的杖举起来。手举起杖代表高举基督永远得胜的十字架，在明处战场上的得胜或者失败，乃是决定于灵里是否高举坚持永远得胜的十字架；弟兄姊妹，我们盼望能对付自己的肉体 当中只有一个秘诀，回到主面前，好好地祷告，让圣灵将基督能力的十字架来治死我们的肉体。

“耶和华对摩西说，我要将亚玛力的名号，从天下全然涂抹了、你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听。又说，耶和华已经起了誓，必世代代和亚玛力人争战”（出十七 14、16）。“所以耶和华你神使你不会被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华你神赐你为业的地上得享平安。那时，你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记”（申二十五 19）。这里看见亚玛力人是神百姓世代代的仇敌，意思说，这一次争战胜利了，不要欢喜，因为亚玛力人在神百姓历史中，是一个很顽强的仇敌。神的子民必须世代代与他争战[注一]。所以，对付肉体是一生都要学习的。

（二）登上神的山——认识属灵职事的代价

（出二十四 13~17，三十二 17、18）

1. 摩西登上神的山

以色列人出埃及以后，满了三个月的那一天，就来到西乃旷野。在西乃山下安营。耶和华曾多次召摩西上山，晓谕祂的心意。

（1）头三次独自蒙召上山

① 第一次登山（出十九 3-8）

耶和华要摩西告诉以色列人，神将他们如鹰背在翅膀上，带来归神，神要他们听从祂的话，遵守祂的约，这样，他们就要在万民中作属神的子民。

百姓同声回答说：“凡耶和华所说的我们都要遵行”（8）。

②第二次登山（出十九 8—19）

神要百姓自洁预备迎接神：耶和华降临西乃山，在山上有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。西乃全山冒烟一…遍山大大震动。

③第三次登山（出十九 20—二十四 8）

耶和华在西乃山上召摩西上山，要摩西嘱咐百姓，不可在神前观看，恐怕多人死亡。摩西下山，把神吩咐的话（出二十~二十三）都告诉百姓。

神又要摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十个人，一同上山，摩西下山，将神的命令都述说给百姓听，众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”（二十四 3）。摩西写了神的命令，将祭牲献上，将约书念给百姓听，他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”（7）。“摩西将血洒在百姓身上”（8）。

以上三次上山下山，叫我们看见，神把祂的百姓背在祂的翅膀上，归祂自己。至于神对百姓的要求，他们再三地回答神说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行”（参出十九 8，二十四 3，7）。

当神降临说话时，何等可畏，不是百姓可以承担的：但百姓不认识自己的软弱无能，再三强调，“我们都必遵行”。神却藉牛羊献上为祭，以牺牲的血与百姓立约（参出二十四 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带着亚伦、拿答和亚比户（亚伦的两个儿子），并以色列长老中的七十人（民中代表者）一同上去。这些以色列的尊者跟着摩西一起上山。他们看见以色列的神，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净，祂的手也不加害在以色列尊者身上；他们观看神，他们又吃又喝，何等美好。（出二十四 9~11）。神的百姓又如何能够在神的同在中来看神，而且又吃又喝呢？在十九章里，我们岂不是看见耶和华降临时，在山上有雷轰、闪电、密云、全山冒烟，遍山大大震动。那时百姓在山下的营中，尽都发颤：如今这些民中的尊长，怎能如此观看神，在祂跟前又吃又喝呢？这一切乃因着立约的血，使他们得以站立在神面前。

可是在那个场合里，约书亚好像无分在其中。

2. 约书亚随摩西登山

（出二十四 12~三十二 20）

这是摩西第五次的登山，“耶和华对摩西说，你上山到我这里来住在这里，我要将石版，并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓”（出二十四 12）。这是神交付摩西的使命；摩西的帮手约书亚也知道，并且与摩西一同上去，这是约书亚首次登上神的山（出二十四 12--18）。“摩西上山，有云彩把山遮盖。耶和华的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山六天”（15、16 上半）；约书亚与摩西同在荣耀的云彩中，有六日之久；摩西也许会将心里对这次神圣的呼召、严肃的使命，照约书亚所能领会的告知一二。“第七天祂从云中召摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜”（16 下半—18）。

耶和华的荣耀如同烈火般地停在山顶上，摩西上去住在神那里，亲眼见神用指头把十条诫命，一字字、一句句地写在石版上；还将建造神家的律法和诫命（出二十五 1~三十一 18）写给他（写在摩西的心灵里），使他可以教训百姓。我想神写在石版上的字容易明白；但许多写在摩西心灵深处的律法和

诫命，就不简单了。

耶和华三番四次地告诉摩西，说：“要谨慎作这些对象，都要照着在山上指示你的样式”（出二十五 40，参二十五 9，二十六 30，二十七 8）。神要摩西告诉那些被召同来建造神家的同工，说：“他们都要照我一切所吩咐的去作”（出三十一-11）。神为这神圣的托付，需用四十天的时间，来将祂自己的心意写出来，这对摩西是一个极深的试炼，也是严肃的试验。摩西承担这职事，需要四十昼夜，不吃不喝，俯伏在如烈火般的神面前，他在敬畏神的灵里，领受山上的启示，摩西给神绝对的自由说话，直到，耶和华在西乃山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是神用指头写的石版”（出三十一 18）。

摩西在山顶四十昼夜，接受神的话语。约书亚一人孤孤单单的在半山那里等候着。

四十天孤单的在半山等候，对约书亚来说是一个试炼，也是一个试验。他的师傅上山顶去，山底下有许多百姓；可是他却一个人停在半山。他遥望着耶和华的荣耀在山顶上，形状如烈火。何等孤单，何等可畏。

神呼召约书亚来作门徒，也有重要的使命要托付他；但如今他还不能像摩西一样上到山顶，神把他留在山腰；他必须孤单独处。他天天遥望山顶，他的师傅正在那里俯伏在如烈火的神面前，领受律法及诫命，这是何等神圣严肃的托付。约书亚在孤单中，一天天等候神让他的师傅回来；直到四十昼夜后，他才欣然看到摩西。哦！神竟然需用这么漫长的四十昼夜来启示祂的心意，这让约书亚认识在神家中的事奉——建造神家，是何等严肃！叫他感到属灵托付的代价是重大的！也叫他更激起敬畏神的灵。约书亚既羡慕又畏惧。

作门徒的约书亚，除了第一步要学习仗着基督的十字架战胜我们顽强的肉体外，还得进一步严肃地面对神家建造的异象和启示。在战场上，对付仇敌的经历，既壮烈又兴奋。但神还要把他带到属灵较高的境界，在敬畏的灵里，借着孤单且漫长的日子，去体认属灵托付的代价。约书亚在山上四十六天的经历，正是许多作门徒之人的榜样。

四十六天终于过去了，摩西快下山的时候，神百姓的营中有呼喊的声音响起。约书亚就告诉摩西说：“在营里有争战的声音”。摩西说：“这不是争战的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音”。原来亚伦作了一个金牛犊，神的百姓在那里说：“这是领我们出埃及地的耶和华”。所以他们坐下吃喝，起来玩耍，载歌载舞。摩西跟随神多年，亦带领百姓经历过争战，并且有神的话语临到他（参出三十二 7-14），所以他听得出这不是争战的声音，乃是百姓歌舞的声音。约书亚因受限于过去争战的经历，误以为山下的声音也是争战的声音。还是摩西属灵的辨别力，强于约书亚。

（三）不离开会幕——花时间亲近神

（出三十三 7-11）

在出埃及记第三十三章第七节至十一节，说到当日神带领百姓出埃及的时候，摩西素常将帐棚支搭在营外，离开以色列人居住的营地有一段距离。会幕原本是神百姓托摩西求问神的地方，也是当耶和华神召见摩西与他说话的地方。摩西多次带同约书亚来到会幕里，每当摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕门前，耶和华便与摩西说话，众百姓远远地站在自己帐棚门口下拜。唯独摩西的帮手约书亚与摩西同在会幕里。耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。当神晓谕完毕，

摩西就独自回到以色列百姓的营中去，把神的话传给百姓，却把约书亚留在那里，“约书亚不离开会幕”，独个儿看守会幕。神没有直接向约书亚说话，祂只向摩西说话。但约书亚却是第一个间接听见神说话的人。摩西把约书亚一个人留在会幕，岂不是没有意义？为甚么神不让约书亚回到热闹的营中，与众百姓共处？在此，神给我们看见，祂要约书亚学好单独在会幕中，安静地亲近主。约书亚四十六天在半山的经历是难能可贵的；但他还必须面对那些日子在神百姓中所发生之极严重的事故。当他跟摩西在山上逗留了四十六天，就在他们即将下山之时，百姓在山下，因迟迟未见摩西下山，竟然要求亚伦为他们造一个领他们出埃及的神像（金牛犊）。那像可能是在一日之内造好的；他们在四十五日之前，才领受过十条诫命，他们也三番四次表示“必遵行耶和华的吩咐”（出十九 8，二十四 3-7；申五 27），如今竟干犯了前三条诫命了。神的百姓既败坏又不认识自己。另一面，摩西在山上领受属灵的启示，是在长时间的火炼下获得的：但虚假的神、虚假的敬拜，竟是那么快速又方便。那法版因百姓干犯神而被摩西摔碎了。当神为此几乎要灭绝百姓时，摩西体贴神的心，呼召那些体贴神心的人，在摩西那里聚集：因此，有利未的子孙应召，各人起来杀他的弟兄、同伴，并邻舍，那日百姓中被杀的约有三千（出三十二 25~28）。

作门徒的约书亚，多有机会独自留守在会幕，使他有更多时间亲近神，思考许多事，他因此能认识神家的情况，更多认识事奉神的艰辛，他也认识自己的软弱而更多敬畏神，体贴神的心。

（四）圣灵随己意祝福并使用每一个人

——尊重圣灵的主权

（民十一 24~30）

在民数记第十一章第二十四节至三十节，说到耶和华晓喻摩西，把以色列的七十个长老（就是上回他们一同到了半山，在那里观看神，并吃喝快乐的那七十个尊长），带到营当中，站在耶和华会幕【注二】的四围。他们围绕会幕，耶和华把降与摩西身上的灵分赐那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们受感说起特别的话来，情况与新约圣经记载五旬节的事迹有些相似。有一个少年人来告诉摩西，只来了六十八位长老，还有两位没有来。那两人留在营中，受感说预言。约书亚说：“请我主摩西禁止他们。”他们受感说话，应该来到耶和华会幕这里；惟独来到会幕四围的地万，这里才是对的立场，怎可留在营内呢？约书亚毕竟是较年轻，他非常尊重摩西，所以他认为所有的人都应该遵从摩西的吩咐；而这两人的缺席，正是对摩西不够尊重。可是摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话！愿耶和华把祂的灵降在他们身上！”摩西在属灵的度量上甚大。约书亚一方面觉得应当尊重圣灵的主权，同时又觉得在属灵的事上，百姓应当顺服摩西的带领，依从摩西的吩咐。可是很奇妙，耶和华的灵仍然降临在这两个人身上，他们仍然受感说预言。耶和华的灵降在他们身上，人还说甚么呢？

所以，我们作门徒的，必须尊重圣灵的主权，因此也要容纳其他作门徒的人，我们要学习容纳圣灵所赐给他们的不同恩赐、不同经历。感谢神，在神的子民中，圣灵随着自己的意思，将各种不同的恩赐给许多不同的人。门徒应该按自己从主所领受的，学习忠诚地服事主。圣灵给人的意思不是只有同一个，因此各人所领受的负担也不尽相同。所以，我们作门徒的，要学习更多地追求主，渴慕从圣灵得恩赐。但要注意的是，当你得着某些恩赐，或某些经历，就应该忠心去运用圣灵所托付给你的；

也不要轻看别人，以为自己所有的是最贵重无比，别人的却算不得甚么。今天在教会里，许多神的儿女也犯了这样的错误，强调自己的恩赐和经历，而轻视别人的那一分，这是不对的。我们要忠于主所赐给我们的那分，也要尊重别人从主所领受的分。让主来扩充我们的度量。我们自己从圣灵所得的，并非一切，亦无须要求别人跟我们统一”

（五）另一个灵——专心跟从种

（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，从何烈山起行，到了加低斯巴尼亚。他对百姓说：“看哪，耶和華你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和華你列祖的神所说的上去得那地为业：不要惧怕、也不要惊惶。”百姓却要求摩西说：“我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。”摩西竟以这话为美，就从他们中间选了十二个人，每支派一人（申一 21~23）。民数记第十三章第一、二节所叫我们看见的，并不是耶和華神的原意：最多是神所“许可”，是因着摩西同意百姓所求，神只好让步！十二个探子窥探那地四十天后回来，其中有两个探子，抬着一挂葡萄回来。一挂葡萄需要两名壮丁来抬，由此可见这块地多么肥沃。今天，美国加州葡萄的产量是全球之冠，可是从来没有一挂葡萄需要两名壮丁来抬。那地真是流奶与蜜之地！

但十个探子向以色列人报恶信说：“然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人。我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民，都身量高大。我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔，据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”（民十三 28、32、33）。那一次窥探地的结果，全会众都听那十个探子所报的恶信，他们都在那里发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地；或是死在这旷野。耶和華為甚么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢”（民十四 2-3）。约书亚和迦勒就站在众人的中间，撕裂衣服，在那里对以色列全会众作见证：“我们所窥探经过之地，是极美之地。耶和華若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们，有耶和華与我们同在，不要怕他们。”但全会众说，拿石头打死他们二人。忽然有耶和華的荣光在会幕中，向以色列众人显现（民十四 7~10）。

耶和華因百姓藐视祂，惹祂发怒，就想歼灭他们。因摩西的代求，神赦免了他们；但他们所有的男丁，一个也不得见应许之地（参民十四 11~23）。耶和華说：“我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的，……，你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。”（民十四 28、29、33）。

耶和華指着迦勒和约书亚却如此说：“唯独我的仆人迦勒，因他另有一个心志（原文作：另有一个灵），专一跟从我（吕振中译本作：满心满意地跟从我”）。我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业”（民十四 24）。又说：“惟有耶孚尼的儿子迦勒，和嫩的儿子约书亚，才能进去”（民十四 30）。

那日窥探地的十个探子，他们的灵是只看环境、看仇敌、看难处，却不看神；但迦勒和约书亚，在他们里面却有另一个灵，是与众不同的灵，他们的灵只看神，只相信神，他们藐视仇敌，不看环境，

不看难处；他们是全心全意地跟从耶和华。

迦勒那时四十岁，他是约书亚的好同伴。经过四十五年的同行，他八十五岁时，对约书亚和众百姓说：“耶和华的仆人摩西，从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁；我按着心意回报他。然而同我上去的众弟兄，使百姓的心消化：但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说，你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为业。因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照祂所应许的，使我存活这四十五年。其间以色列人在旷野行走；看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样；无论是争战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何”。（书十四 7~11）。我在想迦勒吃了甚么补品，身体怎会那么强壮？感谢主，对了，他把迦南地的仇敌当作他的食物，把仇敌、撒但、邪恶的力量都当作食物吃了，所以他身体那么强壮，他吃许多补品，是世界上再好没有的补品。经过三十八年旷野艰难的道路，加上七年迦南地多次的战役；但他的力量毫无衰减，是因为他专心跟从耶和华，他才如此强壮。反观那十个报恶信的探子，都遭瘟疫死在耶和华面前（民十四 37）。至于那些不信从神的会众，他们绕着圈子走，只有等候倒毙旷野。这是因为他们畏难处，怕仇敌，而不信从神。所以弟兄姊妹，我们不要怕难处：很多时候，我们遇见的难处，如果我们相信主、顺服主、依靠主，那些难处和仇敌，不过是我们的食物，是我们的营养品。

弟兄姊妹，当时蒙主呼召的百姓，男丁有六十多万，可是在一个严格的试验里，除了两个人以外，所有的百姓，都倒毙在旷野里。弟兄姊妹，你们今天还年轻，盼望主怜悯你们，给你们“另有一个灵”满心满意来跟从神。在这末了的时代中，在这大而可畏的旷野里，多少轰轰烈烈在神的工厂上事奉的人，已经倒毙旷野，无数人也倒毙在旷野。你们能否平安无恙地进入神应许之地？愿主恩待你们，不要相信自己，不要依靠自己，不要看仇敌和艰难，要像约书亚和迦勒一样，另有一个灵，全心全意的专心跟从耶和华。

三、接续摩西的职事

（一）被按立——心中有灵

（民二十七 15- 23）

1. 摩西首次的失败——顺从人意

早在三十八年前，约书亚与十一位作首领的，窥探那地回到营中，因为十支派的领袖向会众报恶信，唯独他与迦勒专心跟从耶和华，神就在怒中起誓，除了迦勒和约书亚外，所有被数点的男丁，都必倒毙旷野。那时摩西因没有绝对跟从耶和华的吩咐，倒以为百姓那不信从神之“谨慎考虑”的建言是好的，使整个事件有极悲惨的结果；所以后来摩西说：“耶和华为你的缘故，也向我发怒，说：‘你必不得进入那地。伺候你嫩的儿子约书亚，他必得进入那地；你要勉励他，因为他要使以色列人承受那地为业。’”（申一 37、38）。这是耶和华神第一次向摩西宣告，他必不得进入所应许的迦南美地。当时神向摩西预告这事，约书亚并不知情；这话没有载入民数记第十四章，而是记在申命记第一章，是等到出埃后第四十年十一月初一日，摩西才“照耶和华籍着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们”（申一 3）。耶和华要摩西如此作，更是为着青年之约书亚的益处，因为太早让约书亚知道神将来给他的托付，往往可能带来试探与危机。

2. 摩西再次的失败——灵受触动

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

那一天摩西在外面虽然仍旧俯伏在地，但他的灵却受会众惹动，用嘴说了急躁的话：“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这盘石中流出来么？”摩西就举手用杖击打盘石两下，…，这叫耶和华发怒了，说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”这水名叫米利巴水（米利巴就是争闹的意思）【注四】，是因为以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣，摩西也受了何等大的亏损（参诗二零六32、33；民二十10~13），神的仆人外面可以若无其事，但灵若被惹动，终要出事的。愿神保守我们的灵在祂的柔软中。

3. 摩西在神全家诚然尽忠——绝对尊重神

我们看见神不让摩西进迦南，他却仍旧担负起带领会众，步步走向神应许之迦南美地：途经以东地，战胜迦南人，又绕过摩押地，复战胜亚摩利王和巴珊王，又击杀米甸人，还按耶和华的晓谕第二次数点全会众。到这时耶和华对摩西说，你上这亚巴琳山中的尼波山去观看我所赐给以色列人的地。看了以后，你也必归到你列祖那里，像你哥哥亚伦一样。因为你们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地会众眼前尊我为圣。（这水就是寻的旷野加低斯米利巴水）（参申三十二48—52）。摩西完全顺服神的定规，准备遵命放下神的托付，但摩西在谦卑的灵里对耶和华说：“愿耶和华万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般”（民二十七16、17）。在此叫我们看见，摩西在遭受神厉害弃绝之际，仍以神的家为念，他在神的家诚然尽忠（来三5）。摩西身边不是早训练了一个人么？约书亚一直跟着他，跟着他快四十年了；并且在三十八年前神岂不是指定约书亚将带领会众进入应许地么（申一38）？他还不能接棒么？感谢主，摩西认识神，虽然约书亚好像明显是神的预备，可是还不能肯定；所以在这一件神圣的事上，他尊重神，让神有绝对的主权，他求神立一个祂如今所最喜悦的人，以便带领百姓进迦南地去。

4. 神拣选约书亚——他心中有灵

耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚，是心中有灵的；你将他领来接手在他头上。又将你的尊荣给他几分；使以色列的全会众都听从他”（民二十七18、20）。约书亚是心中有灵的，早在三十八年前，他前去窥探迦南地时，显出他那全心全意跟从神的坚强的灵；他陪着全然失败的群众，走过三十八年极艰难的道路，他的灵仍蒙保守而不敢失败，他的灵既坚强，又谨守，是经过三十八年的苦练而被神验中了的灵。（参帖前二4，‘验中’意即通过试验，蒙神接纳，【注五】）约书亚心中有神所喜悦的灵，但神还要摩西借着接手在他头上，又将尊荣给他几分；使以色列的全会众都听从他，使约书亚得以接续摩西的职事，领受神的托付，带领神的百姓到迦南地去。

（二）遵以利亚撒之命——接受配搭肢体的平衡

（民二十七 19、21）

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

神吩咐他站在祭司以利亚撒面前，是神将以利亚撒与约书亚配搭在一起（参林前十二 18、24），目的是要约书亚借着以利亚撒凡事为他求问神，并且遵从以利亚撒的命令，带领百姓出入。他们是同辈的人。约书亚一直受命于摩西四十年，现在摩西要走了，他还一切不能自己作主，神要他听从以利亚撒代表神所发的命令。在许多年日中，约书亚在百姓中有相当显著的地位，并且摩西就要归到神那里去了，他的地位更加重要。而以利亚撒，是接续父亲大祭司的职位，他的工作是在圣所里亲近神、事奉神，他的事奉极少为百姓所知道。借着决断胸牌及内中的乌陵【注六】（出二十八 30），使他在神面前读出神的心意，这是神赐给以利亚撒的职事。约书亚必须有以利亚撒在耶和华面前为他求问，约书亚才遵以利亚撒的命出入。这是很不容易的。我们从长辈的身上得着帮助比较容易；但从配搭的平辈得着帮助，就很困难。一个像约书亚身负神托付的重任，在神子民中有那么明显的事奉，要他听一个像以利亚撒的人，是很不容易的：但神赐以利亚撒能读出神的心意，你若不借着他，你就难能知道神的心。今日事奉主的人，在你身上或许负有重任，你若没有发现神所配搭在你面前的以利亚撒，就是那比你更认识神心意的肢体，你就会因为无知而失误，那么，你的危机何其大，你迟早将要遭遇失败。一个乍门徒的人，若不能学会从配搭的同伴中得着帮助，是一个很大的缺欠。我看见有一些被主所用的人，他们后来极严重地失败，在于不能接受别人的交通，特别是来自配搭肢体的交通帮助，结果落在骄傲里被仇敌所败坏，一生多少美好的日子和事奉都被摧毁了。

（三）得恩师之勉励——听从长辈

（申三 21、22、28）

在旷野好不容易走过了那三十八年的漫长年日与艰苦道路，在他们征服了亚摩利二王并夺取了他们的国土后，那时摩西吩咐约书亚说：“你亲眼看见了耶和华你神向这二王所行的；耶和华也必向你所要去的各国照样行。你不要怕他们，因那为你争战的，是耶和华你的神”（申三 21、22）。这叫我们看见这是一个非常重要的争战原则，虽然约书亚已经接棒了，要进去和迦南地的仇敌争战，可是神给他看见，不是他去争战，为他争战的是耶和华，耶和华要率领他。按常理，他已经是耶和华军队的元帅了，马上就要接任，要执行任务，可是神还没有直接对他说话，乃是借着摩西来吩咐他、勉励他。所以弟兄姊妹，摩西好像不大放心，很啰嗦地再三叮咛，约书亚能接受么？我想约书亚没有觉得不耐烦。青年人容易觉得不耐烦；可是，人的啰嗦对你们常是一个试验，能否听得进去？能否接受得了？这是一个考验。其实约书亚当日已经是九十四岁的长者了[注七]，耶和华和摩西对他仍旧不放心地再三叮咛。

当摩西带领神的百姓到约但河东，他特别向分得河东之地的两个半支派和约书亚陈述往事时说：“那时我恳求耶和华说，‘求你容我过去，看约但河那边的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩’。但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说，罢了！你不要向我再提这事。你且上昆斯迦山顶去，向东、西、南、北，举目观望，因为你必不能过这约但河”（申三 25-27）。那时神不许摩西再题说容他过去看那迦南美地。神说：“你却要嘱咐约书亚，勉励他，使他胆壮，因为他必在这百姓前面过去，

使他们承受你所要观看之地”（申三 28）前面我们看见，早在三十八年前，神要约书亚使以色列人承受那地为业。神也把他与迦勒摆在一大群失败的会众中间，天天陪伴着这些可怕的会众。多少的试炼、试探，但因为们另有一个灵，专心跟从耶和华，以致三十八年过去了，他们仍然蒙主保守，使神在他们身上的选召无须后悔、没有改变。三十八年后，神仍然能叫摩西吩咐约书亚，勉励他，使他壮胆；也许经历三十八年可畏的旷野道路，有些胆怯、惧怕，但他却没有失败，叫神仍然能把带领神百姓的重任托付他。

那时摩西劝百姓务必遵守行耶和华之律例典章，使他们得以进入耶和华神所赐给他们的地乐受为业。摩西继续向全会众沉痛的说：“耶和华又因你们的缘故，向我发怒起誓，必不容我过约但河，也不容我进入耶和华你神所赐你为业的那美地。我只得死在这地，不能过约但河。但你们必过去得那美地”（申四 21、22）。他以自己失败的经历，警戒会众要他们存敬畏耶和华的心，好好地渡过约但河去得那应许的美地。若百姓背弃神的约，去事奉偶像，他们必要在迦南地业上速速灭绝。这里给我们看见，摩西过去所犯的错，千犯了神的圣洁和荣耀，把神代表错了，他所受的亏损何等的大【注八】。

所以我们要学习敬畏主。我们很多的愚昧和错误，神都会原谅、赦免。但不知道甚么时候，我们有的错误失败，是神不能赦免的（参约壹五 14 --17）。所以我们当学习如何地敬畏主。神的仆人摩西虽然受了亏损，不能进入迦南，但约书亚仍敬重顺服他的带领。所以，摩西遵着神的吩咐，勉励他的继承人约书亚，叫他在带领百姓和争战的事上，要刚强壮胆：“你不要怕他们，因那为你争战的，是耶和华你的神。”对约书亚来说，这是何等真实的勉励，使约书亚得到安慰和力量，带领神的百姓进入应许美地。

（四）耶和华之嘱咐——耐心等候耶和华

（申三十一 14、23）

神对摩西说：“你的死期临近了；要召约书亚来，你们二人站在会幕裏，我好嘱咐他”（申三十一 14）。于是摩西和约书亚去站在会幕里。然后神先对摩西说了一段话，预告神的百姓将要在应许之地离弃神；神要摩西教导以色列人（参申三十一 16~22）。最后耶和华才嘱咐约书亚说：“你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所起誓应许他们的地；我必与你同在。”（申三十一 23）。到这里，神才直接向约书亚说话，却又是借着摩西把他带来；并且神先对摩西说了一段语重心长的话，似乎是对摩西说的，却是约书亚必须听的。然后才简单向约书亚说了一句话，如同先前神藉摩西对他所说的（参申三 28）。一个作门徒的，盼望神直接向你说话，你必需是一个听话的人，并且你还必须耐心等候神说话的时间与方法。你若不能接受神借着人所教导之神的话，就无法学习谦卑顺服的功课，这样的人，就不可能学习耐心等候神，你就难以希望有神的话直接临到你。若没有神的话，你这个门徒能作多久？道路能走多远？感谢神，约书亚是一直学习听话的人，他能听神借着别人对他说的话。所以到了时候，神才直接对他说话。

当然今天我们在新约底下，就着某一角度来说，我们每一个人，都有一个可能，就是神要直接向我们说话，像约翰壹书第二章第二十七节所说的：“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训，住在主裏面。”这是主给我们的权利。可是单有这一方面还不够，还必须宝贝属灵的长辈、属灵的同

伴，或带领你、关心你的人。他们的话，‘欢喜’，你要听；就算你不大耐烦，你还得学习谦卑地听。许多人，很少学习听话，却以为神会直接对他说话了。请你相信，你若没有好好学习听神藉人向你说的话，你以为圣灵已对你说话，你就目空一切：谁再告诉你，你都不能接受，这是非常危险的。你说，圣灵已经告诉我了，你们不要来搅扰我。这就太自信，太骄傲了。在教会历史中，多少曾被神用的人，就是钻到牛角尖里去，太相信自己的领会，以为这是圣灵对他说的。你原谅我说，真的是圣灵说的，当然绝对不会错；可是，很多人以为是圣灵对他说话，竟常常弄错，不是圣灵错，乃是这个人的感觉不可靠。他自己在那里着迷，以为这就是圣灵对他说的，那就非常危险：很多时候，以为是圣灵对他说话，其实是邪灵欺骗他。正如保罗说，连撒但也装作光明的天使(林后十一 14)。所以弟兄姊妹，要宝贝基督的‘身体’，宝贝‘肢体’，宝贝关心你的人，宝贝属灵的同伴。在最危险的时候，他们是神给我们的保护。

约书亚在漫长的四十年中，他一直听带领他的摩西对他说话：就是摩西在神面前犯错(参民二十 11、12)，祷告神不听(申三 23--26)，但他仍然谦卑地听摩西，这使他在神面前一直蒙福，学习耐心等待；直到神的时候到来，神的话才直接临到他。

(五) 得智慧之灵——守住低微

(申三十四 9；书一 1)

：……约书亚：因为摩西曾按手在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他”(申三十四 9)。

约书亚能在耶和华的仆人摩西死了以后记着说：“耶和华晓谕‘摩西的帮手’嫩的儿子约书亚”(书一 1)。因为他是一个被智慧的灵充满的人，智慧的灵叫他喜欢守住他卑微的称谓：‘摩西的帮手’；他以能蒙恩作‘摩西的帮手’为荣。我们的主耶稣“祂本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的(强夺原文作：把持不放)：反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式……，就自己卑微、存心’顺服、以至于死，且死在十字架上”(腓二 6-8)。主耶稣就是智慧之源(参箴八 22- 31)。当主耶稣降卑为人，降世为人子时，“耶和华的灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵”(赛十一 2)。

主耶稣的神，荣耀的父，不只使耶稣有智慧的灵，也乐意将智慧和启示的灵，赏给求祂的人，使他们真知道神(弗一 17 原文)。智慧的灵能叫人效法主耶稣守住卑微。‘帮手’是人看为卑微的称谓，是人们亟盼能早日卸下的低微的称谓，因为人都盼望早日出人头地，约书亚却不如此想。当他在神面前承当重任时，他仍欣然守住低微的名号——摩西的帮手。我们的主耶稣从死里复活，升入高天，进入荣耀，坐在神宝座右边，但祂在那里仍然以羔羊的表号坐在那里。约书亚被智慧的灵充满，却表现得那么像主耶稣。约书亚从摩西的按手得到尊荣及得到智慧的灵，以色列的全会众都听从他，他若没有因蒙恩守住低微，将何等容易因骄傲而败坏。一个门徒若真被智慧的灵充满，他就会守住他的低微，他就开始像主耶稣。

(六) 耶和华之晓谕——刚强壮胆

(书一 2、6、7、9、10、18，十 25)

神曾藉摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列祖起誓应许所赐之地；……耶和华必在你前面行；祂必与你同在，必不撇下你，

也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶”（申三十一 7-8） ‘

耶和华对摩西说：“要召约书亚来，…，我好嘱咐他”（申三十一 14）。

耶和华嘱咐约书亚说：“你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所起誓应许他们的地；我必与你同在”（申三十一 23）。

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

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

有的门徒，从不知道甚么叫软弱、惧怕；认为神呼召你、托付你，正是你向神效忠的时机，你要刚强壮胆去争战。但巴不得你能知道，你若不认识自己的软弱，你将要成为神工作中的大难处。你不配为神来争战！

认识神的人知道，约书亚在跟随摩西的年日，在他漫长跟从主的路上，他目睹许多祂泽和百姓中的领袖，一个个在跟从主的路上失败、倒毙，叫约书亚越发感到人乃血肉之躯，在跟从神的路上，迟早是要失败；连摩西，亚伦也不能进迦南，叫他如何自处？他越跟从主，越认识主，就越认识自己 ‘

神既然一而再，再而三地提醒约书亚，要刚强壮胆，表明约书亚心里软弱、惧怕。一个属灵的人，不只认识神，也认识自己的软弱。所以亲爱的弟兄姊妹，如果你在学习事奉的时候，有一天，心里觉得很刚强，很扎实，没有一点问题，请你记着，你的失败就在前头！亚当的子孙总是相信自己的，除了因为神的怜悯，借着别人的失败，或自己经历失败，叫我们略略认识自己的软弱，我们才会在主里靠主刚强、壮胆，去完成神的托付。

末了的话

感谢主，给我们有机会一同来看摩西的帮手约书亚。他在旷野的漫长年日里，四十年如一日，谦卑的在摩西跟前学习作门徒。他在属灵的几方面之基本学习，是我们这些作主门徒之人的榜样；在他与亚玛力人争战的这件事，叫我们认识我们的【肉体】是我们世代的宿敌；若非倚靠基督的十字架之得胜大能，我们就没有办法制服自己的肉体。我们需要有约书亚登上神的山，认识属灵职事之代价的经历。我们也需要学习独处在营外之会幕里，专注的伺候神，花时间亲近祂。一个作主门徒之人的度量需被扩充，我们才能尊重圣灵的主权，祂乃是随己意祝福并使用每一个属祂的人。我们要仰望神赐给我们【另一个灵】，使我们能全心全意跟从主，好在试验的历程中，得以被祂验中，蒙祂喜悦。

在这末了的时代中，神儿女的属灵光景荒凉，祂正要选召人作祂的门徒，接受祂的托付。我们除了要有如约书亚在旷野道路中的属灵训练与学习之外，还需要常常被圣灵充满和引导；并且我们还得

接受【以利亚撒】的职事，就是神所配搭给我们的那些认识神的肢体的平衡，使我们能以遵照神的旨意出入。我们要宝贵属灵长辈的勉励，并且学习耐心等候耶和华的指引。我们若得智慧之灵的充满，就能守住低微。当我们更多经历道路的艰难、职责的沉重，我们就更能感到自己的软弱无能，对前途更无把握。当我们对自己没有把握时，让我们回到神面前，依赖祂的信实与大能，刚强壮胆勇往向前。约书亚四十年之久在摩西面前作门徒；并且他在进迦南，及在迦南地从事的许多战役，和分地业的诸事上，仍然在神面前有许多宝贵的作门徒的学习。（详可参见本信息系列第六册【神见证器皿之塑造】第二篇【维持神见证的器皿——约书亚】）这许多美好的学习，使他在神面前蒙恩，并完成神的托付。因此圣灵为他写上：“耶和华的仆人嫩的儿子约书亚”（书二十四 29）。他真是耶和华的仆人。亲爱的弟兄姊妹（不论你是年幼或年长），愿我们在【作门徒】的事上，也能像约书亚一样，一生孜孜不倦地学习，使我们能蒙神的喜悦，作个好门徒。

注释

注 一：在扫罗作以色列王时，神藉先知撒母耳对他说：“以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的、并牛、羊、骆驼、和驴尽行杀死。”扫罗击打亚玛力人，生擒了亚玛力王亚甲。扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔并一切美物，不肯灭绝。耶和華的话临到撒母耳说：“我立扫罗为王，我后悔了。因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”撒母耳便甚忧愁、终夜哀求耶和華。撒母耳对扫罗说：“从前你虽然以自己为小、岂不是被立为以色列支派的元首么？耶和華膏你作以色列的王。耶和華差遣你、吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。你为何没有听从耶和華的命令，急忙掳掠财物，行耶和華眼中看为恶的事呢？”“耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢。听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃你作王”（撒十五 2、3、10、11、17~19、22、23）。因为扫罗容让亚玛力人的王，来拦阻他听从遵行耶和華的旨意，结果耶和華也厌弃他作以色列的王，之后，耶和華的灵离开扫罗，有恶魔来扰乱他，使他精神苦闷、惊惶、失忆。渐渐的情况更加恶化，多疑、嫉妒、易怒，身不由己的要谋害大卫。因遭神离弃而至求问交鬼的妇人。扫罗怜惜亚玛力的王亚甲，到他战败沙场时，却被寄居以色列人中亚玛力人的儿子谎称杀死他：并摘下头上的冠冕，臂上的镯子（撒下 6~10、13）。神的儿女若怜惜肉体，终必受肉体的败坏，甚至身败名裂。

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

在我们处于属灵低微的日子（如末底改），都必须依靠神的圣灵来治死肉体。这个争战是一生之久，我们若掉以轻心，就必遭遇惨败。

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

注 二：营，是当日以色列人行走在旷野停居的所在，曾出现过两个不同的【会幕】：《出埃及记》第三十三章第七节至十一节的帐棚，又称为会幕。是支搭在营外，离百姓集居的营却远，是百姓求问耶和華的地方，也是耶和華与摩西说话的地方。当日约书亚常被孤单地留守在营外的会幕里。但到《出埃及记》第四十章，就是以色列人出埃及第二年正月初一日，帐幕就正式建起，又称为会幕。到《民数记》第二章，神要全以色列人，各归自己的纛下，对着会幕的四围安营，会幕是立在全营的当中。第十一章第二十四节至三十节，神召集七十位长老，使他们站在会幕的四围，这会幕不是在营外的那临时的会幕，乃是在营当中的会幕了。耶和華从会幕中与摩西说话。会幕成了以色列人事奉神的中心。他们就无需再到营外的那个会幕去了。

注 三：第一年正月十四日的夜里以色列人在埃及守逾越节（出十二 1~12）。正月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满了四百三十年的那一天的夜里（出十二 40—42）。第二年正月初一日帐幕（会幕）在西乃旷野立起（出四十）。十四日夜起在旷野过第一个逾越节（民九 1—4）。二月二十日离开西乃旷野（民十 11—13）。三月一日到达加低斯巴尼亚（申一 1、2）。他们窥探迦南地四十天回来，十个探子向会众报恶讯，结果全会众大大争闹，不肯进入迦南地（申一 19—39），引致神大发烈怒（民十三~十四）。神吩咐他们要从加低斯转回，从红海的路往旷野去：他们却违背神的命令，擅自上山地去争战，却大败在何珥玛。结果他们退回加低斯，在此住了许多日子（申一 40—46）。此后他们转回，从红海的路往旷野去。他们在西珥山绕行了许多日子（申二 1）。他们在巴兰旷野，寻的旷野，何珥山区绕行了三十八年。

从民数记第三十三章，以色列人从埃及的兰塞起行，至摩押平原，共行经四十个站口（3~48）。从第三节至十七节，他们从兰塞到达哈洗录（参民十一 35）。从哈洗录到巴兰的旷野安营（民十二 16），探子窥探迦南地四十天后，回到加低斯（民十三 25~26），他们被迦南人追杀于何珥玛（民十四 25）——这是他们首次在加低斯发生的事。从民数记第三十三章第十八节至三十六节，他们又经过了二十个站口，经上的记道，只是【起行】、【安营】，这三十八年中，他们只是起行，安营，又起行，别无史实可记载，这三十八年，是以色列人完全空白的历史，他们除了怨言、争闹、失败，倒毙旷野，再没有甚么值得记述的了。终于他们在以旬迦别起行，又安营在加低斯（民三十三 36）。

第四十年正月间

以色列全会众到了寻的旷野住在加低斯（民二十1）。他们在这山，因无水而争闹（民二十2），摩西的灵被惹动，受了大的亏损。耶和华对摩西说：“你们绕行这山的日子够了，要转向北转去（申二2、3）。这时，他们才又走向神应许地的道路。

注四：以色列人在旷野的路程，有两次【米利巴水】的事件，是发生在两个不同的地方，均称为【米利巴水】，米利巴不是地方名，乃是【争闹】的意思。

(1) 以色列人从兰塞出发，共经十四个站口，来到利非订，在那里百姓因没有水喝而争闹。耶和华叫摩西拿着杖到何烈的盘石那里，击打盘石，就必有水流出来，使百姓可以喝。摩西给那地方起名叫玛撒，（就是试探的意思）。又叫米利巴（就是争闹的意思）（民二十1~12，三十三14）。

(2) 以色列人又走了二十个站口，时在三十八年半后，他们第二次又来到加低斯，他们又因无水喝而争闹（民二十1~12，三十三36），这水名叫米利巴水，是因为他们争闹。在利非订和加低斯这两个地方，都因以色列人的争闹，而称为【米利巴】。两次的经历不同：第一次神要摩西用杖击盘石，使水流出来。第二次神是要摩西拿杖去吩咐盘石，发出水来。这里神先后的吩咐不一样，先是击打，后是吩咐，摩西必须绝对遵照神的吩咐而行。另一面在这里属灵的意义也不同。两次的盘石，预表基督是随着他们的灵盘石（林前十4）。盘石因击打，才流出活水来，是表明基督为我们受十字架击伤，流出生命的灵来，使我们得以畅饮于祂。第二次，是这个已经击打过的灵盘石，不用再击打，只要在信心里吩咐，就必有活水发出来。当日摩西再击打盘石，等于把基督重钉十字架了（来六6）。这是不信神，是不尊神为圣，所以神才那样强烈地反应（民二十12，二十七14）。基督是神的圣者，祂所成功的救赎，也是圣的；人若不尊神为圣，就要落在神强烈的审判之下。

注五：参阅【活泉新约希腊文解经】《卷八》初版，P. 44：美国活泉出版社。

注六：决断的胸牌：出埃及记第二十八章第十五至三十节，记述决断胸牌之制法与用法，以下是犹太教一位权威所写，摘录如下，以供读者参考。犹太教一位权威说：土明是一块石头，包含四个希伯来文字。所有十二支派的十二个名字，包含十八个字母。而希伯来字母一共是二十二个，因此在胸牌上缺了四个字母，而在这块石头上刻着那缺漏的四个字母。这块石头放在胸牌里就使字母完整无缺了：这就是土明的字意，是完全的意思。缺了这一块石头，希伯来字母就不完全。

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

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

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

注 七：约书亚的年代

主前一四四六年

以色列人出埃及 五十四岁

主前一四四四年

十二探子窥探迦南地 五十六岁

主前一四〇六年

领以色列入进迦南地 九十四岁

主前一三九九年

经七年迦南地征战 一百零一岁

（当时迦勒年八十五）

主前一三九〇年

约书亚寿终 一百一十岁

注 八：摩西不在以色列人面前尊神为圣，神向他发怒起誓，不让他带领以色列人进入迦南地，他必须死在约但河东。神不许他祈求，只准他登尼波山，极目一望迦南美地。摩西一生向神忠心，与百姓同进迦南美地，是他一生最大的期待：但神就是不许可，这叫摩西心碎！亦叫许多神儿女感到，神太可畏了！叫我们难以明白。但这是神更高的恩典，神许可摩西内里的骄傲、暴躁被惹动，并加以严厉的审判，然后神熬炼化，纯洁他，使他达到更完全的地步：并且神亲自为他埋葬，这是他所得人类最高的尊荣。感谢神，没有让他进入看得见的属地迦南：但当神的爱子耶稣基督在圣山上改变形像，显出荣耀的时候，却使摩西得以进入那荣耀里。这是属天的迦南，是永远的荣耀。神在摩西身上，把他从属地的暂时的迦南，转到属天的永远荣耀的迦南，摩西已经进入那属天的荣美的迦南地。

深哉，神丰富的智能和知识！

祂的判断，何其难测！

祂的踪迹，何其难寻！

第三篇 作门徒的经历（二）

在以利面前事奉耶和华——撒母耳

经文

【我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行，我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前】（撒上二 35），

【哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说，万军之耶和华阿，你若垂顾婢女的苦情，

眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，（原文作：我就要使他尽一生的日子献与耶和华）不用剃头刀剃他的头发（撒上—10、11）。

【哈拿就怀孕，日期满足生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说，这是我从耶和华那里求来的】（20），

【妇人说，主阿，我敢在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人，就是我；我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。于是在那里敬拜耶和华】（26—28）。

【以利加拿往拉玛回家去了。那孩子在祭司以利面前事奉耶和华】（二11）。

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

【孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他】（26）

【童子撒母耳在以利面前事奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。一日以利睡卧在自己的地方；他眼目昏花，看不分明：神的灯在神耶和华殿内约柜那里，还没有熄灭，撒母耳已经睡了。耶和华呼唤撒母耳；撒母耳说，我在这里。就跑到以利那里说，你呼唤我，我在这里；以利回答说，我没有呼唤你，你去睡罢；他就去睡了。耶和华又呼唤撒母耳；撒母耳起来，到以利那里说，你呼唤我，我在这里；以利回答说，我的儿，我没有呼唤你，你去睡罢。那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。耶和华第三次呼唤撒母耳；撒母耳起来，到以利那里说，你又呼唤我，我在这里；以利才明白是耶和华呼唤童子。因此，以利对撒母耳说，你仍去睡罢；若再呼唤你，你就说，耶和华啊，请说，仆人敬听；撒母耳就去仍睡在原处。耶和华又来站着，像前三次呼唤说，撒母耳啊，撒母耳啊；撒母耳回答说，请说，仆人敬听】（三1~10）。

【撒母耳睡到天亮，就开了耶和华的殿门，不敢将默示告诉以利。以利呼唤撒母耳说，我儿撒母耳阿，撒母耳回答说，我在这里。以利说，耶和华对你说甚么，你不要向我隐瞒：你若将神对你所说的隐瞒一句，愿祂重重的降罚与你】（15-17）。

一、撒母耳的出生

今天，我要和弟兄姊妹交通有关【作门徒的经历】之第二个人，就是撒母耳。在属灵基本的功课上，他一生都在神面前有美好的学习。我们要先看他出生前的时代背景

（一）时代背景——祭司家族的荒凉

今天我们要看的这位撒母耳，神的话有许多周详的记载。在他未出生前，就有伏笔留下。在撒母耳记上第二章第二十七节起，说到神差遣一位神人去告诉大祭司以利一段非常严重的话。神把祂心中的痛苦、震怒，借着神人很严厉地警告以利。然后神说：“我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前”（撒上二35）。这位忠心的祭司就是撒母耳。

神在以色列的百姓中，早就有祭司体系的安排，神呼召了摩西的哥哥亚伦，承担大祭司的职分，在神面前领受神的心意后，就传达给神的百姓，并且将神的百姓带到神面前，从神得供应，而得以遵

行神的旨意，使神心意得满足。以色列的大祭司在神与百姓之间，扮演着重要的角色。亚伦在世时，因有摩西在，神的心意先告诉摩西，然后摩西借着亚伦作口传达给神子民。

我们曾说过，约书亚在旷野从摩西那里学了好些功课。当耶和華要摩西归到他列祖那里去，神拣选约书亚接续摩西的职事，并要约书亚站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要在耶和華面前为他求问，他和百姓要遵以利亚撒之命出入。约书亚在这方面的功课上学得很吃力，特别是在艾城之役【注一】。约书亚经过长年的学习，虽然仍有缺欠，但经过许多改正，他得到了美好的领悟。

士师记是以【约书亚死后】（士一 1）作为开端。士师记全卷有二十一章，除了第十七、十八两章外，再无题及【祭司】这词。祭司原是肩负重责的人，在神子民的历史中，他们竟然在到达迦南地没多久，就相当忽略了祭司的职事，我想这是士师记的作者有其特别的用意。

在士师记末了五章的经文中，题到两件事，其一是宗教敬拜的事件（士十七、十八），其二是对付罪污的问题（士十九~二十一）。就在这五章经文中四次题到：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（士十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25）。这两件事，每件事均以这话开始，并以它作为结语：让我们留意这里的属灵意义。我们先看第一件事。

1. 宗教敬拜事件

（士十七，十八）

这事件中的王要人物约拿单，他是摩西的孙子，革舜的儿子，原住在犹大地的伯利恒，（那时正是以色列人初入迦南地时）但他并不安于这个小城，为了另觅居处，就走到以法莲山地，到了米迦的家，正逢米迦偷了母亲的银子。母亲发现银子被偷，就咒诅那小偷。米迦畏于咒诅，就将银子奉还母亲。她既知道此乃儿子所为，即为儿子祝福；并且分出二百舍客勒银子奉献给耶和華，交给儿子去铸造神像及以弗得，米迦立了一个神堂，分派儿子作祭司。在此，经上说：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（士十七 6）。米迦见摩西的孙子约拿单到来，就聘请他为家庭祭司，并供给他的衣食住，每年还给他约三两半银子作工价。这可谓是【可耻的工资】。但摩西的孙子为求一个栖身之所，就情愿与此人同住，作他家的祭司。米迦说：“现在我知道耶和華必赐福与我，因我有一个利未人作祭司”（士十七 13）。他的偷窃行径，他的宗教热诚，他的私意敬拜，都是叛逆耶和華的王权；而且他迷信这样作必蒙耶和華的赐福，这是多么可悲的事。

第十八章一开始说：“那时以色列中没有王”（士十八）。因为但支派仍在寻觅可安居的城邑，有几个人就来到米迦的家，知道约拿单作米迦的家庭祭司，就托他求问神，使他们知道所行的道路是否通达。祭司对他们说，你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和華面前的。他们去后，所遇见的正如祭司所说的。他们又回头，到米迦的家，将他家的神像、以弗得拿走，并要约拿单作但支派的祭司；而约拿单也乐于由家庭祭司晋升为一支派的祭司。在此，但支派是在寻求神的引导；那祭司的话虽有应验，然而这到底是出于神还是出于约拿单自己呢？但支派倚势强夺属于别人的事物，私立自己支派的【敬拜】，在以色列众支派中另树一帜；摩西的子孙与亚伦的子孙就此分庭抗礼：这一切都是在“那时以色列中没有王”之下的悖逆神之作为。

在神子民事奉敬拜的历史中，不知有多少大的教会或小的家庭教会，都是没有严谨寻求并明白神的旨意而产生的聚会，若它们不是在神旨意中，在那里敬拜和事奉，恐怕是属于“那时神儿女中没有

王，各人任意而行”吧！求主鉴察并管理。

2. 对付罪污的问题

（士十九~二十一）

这事件有一个关键性的人物非尼哈，他是亚伦的孙子、以利亚撒的儿子，在当时正任大祭司之职。（他职责全出于神，是神所称许的祭司。神曾指着他说：“……因他们在他们中间，以我的忌邪为心（吕振中译本作：“因他们在他们中间以妒爱热情爱我”），……我将我平安的约赐给他，这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约，因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪】（民二十五 1 1~13）。

在这个事件开始前，经上说：“当以色列中没有王的时候”（士十九 1）。这里有一个利未人带着他的妾，途经便雅悯的基比亚，他的妾被一些基比亚的匪徒强奸致死，他将其妾的尸体切成十二块，分送到以色列众支派之地，全以色列人为了对付这几个匪徒，起来如同一人，到了便雅悯地，要便雅悯人交出匪徒；便雅悯人拒绝弟兄们所请。以色列人拿刀的有四十万，都出来如同一人，他们先到伯特利去求问神，然后出兵，当日被杀的以色列人有二万二千，他们在神前哭号求问神，第二日又上阵，以色列人被杀的又有一万八千，他们又在神面前哭号禁食，且在神前献祭，那时非尼哈侍立在约柜前，他们再求问神，神说：“你们当上去，因为明日我必将他们交在你手中”（二十 28）。那日先是以色列人被杀约三十人，然后是便雅悯的战士被杀的有二万五千一百人，只剩下六百战士逃亡。（便雅悯诸城的一切人口也都被杀尽）。为从以色列中除去那丑恶的事，经三次的战役，结果双方阵亡共达六万五千一百三十个战士。

神的百姓同心讨伐民中丑恶的事，应该是很合理哟：并且他们先是交涉，继而求问神，然后才以武力解决；且是由非尼哈再三在神约柜前求问而遵神的指示行的，在整个行动上，似乎找不出错处——但结果却因一个为妾的女人被强奸致死，引发了三次惨烈的肉搏战，而牺牲了六万五千一百三十个战士和无数同胞，我一直没有找到答案。但从神的话看到，整个事件是发生于：“当以色列中没有王的时候”，并且整个事件演变出极可悲的结果，神的话又以：“那时以色列中没有王，各人任意而行”来作这个事件的结束，这句话也成了整本土师记的结语。

由此看到在神的子民中，若神不能在民中作王掌权，人无论作什么，即便是对神有宗教的热诚，或是对付民中的丑恶，是在寻求神的指引，或是得着神的话语，只因民中没有神的王权，就是最对的事，还是错的，结果还是悲惨的。当民中没有神的王权，作甚么都是错的，这是否意味着，你若是一个认识神主权的人，就会在极深的敬畏里俯伏在神的王权之下，仰望神自己作工，直到祂得着合祂心意，并遵照祂心意而行的人，使神的王权藉此器皿能以通行在神子民中，祂也必施恩赐福给祂的民。

在第一个事件中，那虽然是不法的祭司事奉，【祭司】这个词竟用了十五次之多（士十七 5、10、12、13，十八 4、6、17、18、19[三次]、20、24、27、30）。在第二个事件中神所喜悦的祭司，他的名字却只出现一次（士二十 28），并且没有冠上【祭司】的职称。这是否意味着，当以色列中没有王，各人任意而行之际，【真实的】祭司并不为人所重视，【虚假的】祭司却大行其道。今日，这种反常的情况，在末世神子民中也比比皆是。

但愿下面这诗歌【注二】，成为我们的祷告：

医治的日，人的盼望，

我真爱你光线！
公义的主，荣耀的王，
我今伏你面前，
求你自己快登宝座！
求你脸面快显！
求你伸手建立天国，
向万民赐恩典！
真理本当得胜为王！
自由本当为后！
但是谎言竟然猖狂，
为这世界元首！
所以真理求你快来！
带着天光而来！
好使仇敌遇见失败，
众子投入你怀。

士师时代大祭司以利出来之前的三百年，整个神百姓的光景是混乱黑暗的。非尼哈是一位敬畏神爱神的祭司，却不为百姓所重视。非法的祭司事奉，竟大行其道；而真正祭司的体系，却慢慢变成有名无实，因此整个士师记，都不题到真实祭司体系的事奉。

到了撒母耳记上，以利作大祭司的年代，已经是在士师末期。但是，以利还是在【耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上】（撒上一9）。以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。他们却作祭司，在殿里肆意抢夺前来献祭之人献祭之前未煮过的肉。因他们藐视耶和华的祭物，他们的罪恶在耶和华面前甚重了；他们又与会幕门前伺候的妇人苟合。以利年纪老迈，听见两个儿子在会幕里的种种，他有声无气地劝戒他们，他们还是不听父亲的话。有神人来见以利，对他传说神的话：“……我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我。将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？……因为尊重我的，我必重看他，藐视我的，他必被轻视。日子必到，我要折断你的膀臂，和你父家的膀臂，使你家中没有一个老年人。……你家中所生的人都必死在中年。……何弗尼、非尼哈……他们二人必一日同死；……”（参撒上二12-34）。

当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。【神的灯在神耶和华殿内约柜那里，还没有熄灭】（撒上三3）。这是意味着：殿内的灯在深夜中是会熄灭的。可见，当时神的殿是何等的荒凉，以利那两个作祭司的儿子，只顾作恶、肥己，而不经神殿内的灯台（参出二十七20、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，神的百姓也深受影响，他们厌弃给耶和华献祭，祭司的罪是何等深重（撒上二17）。在这样的大荒凉中，神如何反应呢？祭司为非作歹，百姓厌弃献祭，神为着自己的旨意，必须立一个忠心的祭司，是能照神的心意而行的祭司。神为祂所要得的，祂必须行动；因此，撒母耳诞生了。

（二）愁苦的妇人

（撒上一 1~18）

撒母耳的出生并不平凡。他的母亲哈拿虽然得着丈夫的宠爱，可是她却不能生育。在当时的以色列，妇女不生育是一个很大的羞耻，甚至近乎是因为神不喜欢她，而咒诅她，所以她不能生育。大卫的妻子米甲看见大卫王，在耶和华的约柜面前踊跃跳舞，心里就轻视他：对大卫说，以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有什么荣耀啊！大卫对米甲说，这是在耶和华面前；……所以我必在耶和华面前跳舞。我也必更加卑微，自己看为轻贱：你所说的那些婢女，她们倒要尊敬我。米甲直到死日，没有生养儿女。所以不生育是代表着神的咒诅。哈拿是非常敬畏神的妇女，可是耶和华使她不能生育，虽然丈夫疼爱她，可是她心里若有所失，非常痛苦。有一次，当她和丈夫上耶和华殿去献祭时，他们在那里一同欢乐，分享祭物；可是哈拿没有办法和大家一起欢乐吃喝，因为她心里愁苦。她在祭司以利座位旁，在耶和华面前不住地祷告，只动嘴唇不出声音。以利定睛看她的嘴在动而听不见声音，以为她喝醉了。以利对哈拿说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒”。哈拿说：“主阿，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意，……”以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向祂所求的”。哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩”；于是走去吃饭，面上不再带愁容了。她相信耶和华借着祭司所说的话必会成就。回去以后，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳（参年代表）。

（三）敬虔的母亲

（撒上一 19--28）

1. 体会神的心

在那一个极其荒凉的世代，事奉神之以利家已经非常荒凉败落。以利老了，他好像有点麻木了。以利两个儿子非常悖谬，在耶和华面前大大地得罪神，整个以色列百姓的光景非常荒凉黑暗。在地上有一个妇人叫哈拿，她心里愁苦，因为她没有儿子；但是在天上有一位神，祂为着自己的殿长年的荒凉心里焦急，神却没有可用的人。所以弟兄姊妹，如果我们体会神的心，就会知道，那时候神在宝座上祂的心何等焦急难过——地上是否有颗心能体会天上神的心呢？

然而哈拿的祷告和神心里的感受，有绝对的契合。何以见得？因为她求一个儿子时说：“耶和华阿，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华。”（吕振中译本作：“我就要使他尽一生的年日献与耶和华”）你听见么？虽然她没有孩子，不错，她盼望有个儿子，一个儿子能作甚么？来安慰她、养她的老么？不是的，她是摸着神的心，摸着神的需要。她的内心有着双重的痛苦——一是痛于时代的荒凉，她与神表同情；一是忧于自身没有儿子，可以让神使用。像她这样蒙神，恩典的女子（哈拿名字的意思就是【恩典】），竟无生育，怎能证实神恩典的实际呢？怎能证实神的真实呢？所以她迫切为着神的需要来祷告。哦！这样的祷告是伟大的祷告，这样的祷告是震动神心的祷告——神没有办法不听她的祷告。所以弟兄姊妹，如果我们只是为着自己要得着甚么来祷告，这样的祷告，还不是最好的祷告。如果我们蒙主的恩典到了一个地步，能摸着主的需要；摸着主在这个时代的需要，我们为着祂的需要好好地祷告，那么你我的祷告，神必然要听。可是很多时候，我们的祷告只是为着自己，为着一点工作，那并不一定能摸着主的心意。感谢神，哈拿的祷告得

着了答应。

撒母耳出生的那一年，家人又上去过节。可是哈拿觉得应该要留在家里，好好乳养撒母耳，直到断了奶。所以她没有去过节，留在家中。这真是一个属灵的母亲，是一个能扛负属灵责任的母亲。她不是活在外面，人家凑热闹，她也去凑热闹：她乃是从神那里接受托付留在家中，安心地在家里养育这个孩子，务求使他尽一生年日献与耶和華。直到孩子大概三至五岁断奶的时候，她就将这孩子带到耶和華的殿里去。

2· 向神还所许的愿

主前一千一百年撒母耳出生，他三至五岁断奶后进了圣殿，在以利面前学习事奉耶和華。一般孩子在三至五岁断了奶实在是相当可爱的时候，虽然撒母耳还是很需要妈妈，他却没有整天缠着妈妈想吃奶，而以母亲的怀抱为安息。哈拿在已过的四年时间内，她怀孕、养育、训练这孩子，使他能知道他是母亲从神那里求来的，他要尽一生所有的日子为着神活。所以哈拿必须按照她在耶和華面前所许的愿，把儿子带到以利的跟前，让他在那里学习事奉耶和華。她许了愿，地也照她所许的愿在耶和華面前还愿。在申命记第二十三章第二十一节，和传道书第五章第四、五两节，均告诉我们，人在耶和華面前许愿，就要还愿，不可迟延，要按所许的愿来还。我们在耶和華面前所许的愿，如果不还愿，倒不如不许愿还好。弟兄姊妹，这是一个原则，如果你我在神面前曾经许了愿，千万不要忘记：还愿也不可迟延，要快地还愿。也许有些人，父母在他们很小的时候，就为他们许了愿。父母在神面前所许的愿是很重要的，要尽量体贴父母的心，和父母合作来还愿。但作父母的要按着神的心意来许愿，免得自己和儿女均为难，也未能得神的喜悦。就如耶弗他，在神面前许了以人献为燔祭的愿，叫自己与女儿都为难(参士十一 30、31，34~40)。

撒母耳才三至五岁，就到了以利面前学习事奉耶和華。他离开了温暖的家去到圣殿，试想那时候圣殿的气氛是怎样的？圣殿在平常没有很多人，倒是过节的时候异常热闹。以利的两个儿子平常都在家里殿里胡闹。撒母耳年幼就陪着年长的以利，那时以利应该有七十六岁了。有人说老人家应该喜欢小孩，公公总是疼爱孙儿吧。但我认为那并非撒母耳与以利二人玩得融洽的一幅图画，因为以利这个人博学而严肃，他的生活也颇严谨。一个三至五岁大的孩子天天对着一个严谨的老人，这样的生活必是了无趣味。有人会说，像哈拿这样一个有智慧的妇人，为甚么把她好不容易才从耶和華求得的儿子，且是将来要事奉神的，送到圣殿去呢？在圣殿的那一个老人，不见得很属灵、很认识神吧？何况还有他那两个作恶的儿子。把一个心爱的儿子送到那样一个不好的环境去，是一个智慧的抉择么？可是我们要记得，哈拿心里相信神，她倚靠神。那时候，以利的家所住的地方是圣殿。圣殿代表神的家，用今天的话来说就是教会。哈拿没有因为圣殿的荒凉，就把儿子留在自己的家里，等到长大了再让他去事奉神。相反的，哈拿把这个幼嫩的孩子，毫不迟疑地送到圣殿里去。

感谢神，在祂的主宰安排下，祂会向信托祂的人，负一切的责任。所以哈拿因着相信神，就把孩子交在以利手中，让他来学习事奉神。所以我们要紧记教会乃是神的家，如果你们碰见一个属灵的教会，那是你们蒙恩的地方；就算有些时候，教会不是那么理想，不是那么属灵，你们还是要好好把自己摆在教会中，因为那是我们学习事奉神的一个最好的地方。所以，不要太主观，对教会有太多的批评。你们还年轻，要好好学习受教，好好学习认识神，这是你们该学的。

3. 向神敬拜

哈拿求神赐一儿子，她求得的儿子不是为自己，是要带领这儿子，使他尽一生的日子归与耶和华。这是一个有异象、有目标、有责任的祷告。她从神得到孩子不是爱到舍不得、分不开，她知道这儿子是神的，她知道这儿子要尽一生的年日献给神。

(1) 父母携断奶孩子敬拜神

那日，他们到了耶和华的殿，又带了三只公牛和好些礼物，宰了一只公牛，就将孩子领到以利面前。妇人说，主阿，我敢在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人，就是我；我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归与耶和华，使他尽一生日子归与耶和华。于是在那里敬拜耶和华。（吕译本更清楚：“他们就在那裏敬拜耶和华。”）他们是谁呢？是以利加拿、哈拿和小撒母耳。敬拜之后哈拿就放手，将撒母耳交给以利。弟兄姊妹，甚么是真实的敬拜？乃是像哈拿相信神，放手，将自己心爱的撒母耳交托给神，以利的时代，圣殿是如此荒凉，哈拿却将儿子交给他，她放心么？是的，因为哈拿认识神，相信神，既然神赐她孩子，神会为祂自己的需要，负这个孩子的责任。

(2) 真敬拜是放手不抓

她敬拜完了，将孩子交给以利，就安心回家了。因此，你若是真敬拜的人，就会放手，交托给神，若紧抓不放，担心这，担心那，就不会有真敬拜。三至五年中，哈拿教导、训练了撒母耳，给了他很好的学习。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着父母，而是倚靠耶和华。我们也当学习不倚靠人，单倚靠神。这是何等佳美的敬拜。

今世代基督教圈子里，【敬拜】成了时尚运动；藉【敬拜】吸引人，推动事工，这未必是真敬拜。一面有【敬拜】，另一面是许多事工，甚或背后充满不可告人的事；这些年间，神的家中有多少失败、黑暗，使许多人痛苦、灰心、失望、跌倒，甚至轻视【敬拜】而不愿敬拜了。在以利的年代正是如此。但感谢神！千万人中有一弱女子，心中虽痛苦，却未放弃心愿，一直在默默的祷告恳求耶和华神，她与天上那颗痛苦的心交通，天上、地上，两颗破碎的心就在灵里相会，哈拿因此就与神同心，分担祂忧伤的苦难，人可以失败，神永不失败。神的旨意因此能在哈拿身上通行。这个忠心的祭司是如何来到以色列中呢？乃是与哈拿的祷告、奉献，和她百折不挠的心志大有关系。没有哈拿的心志和信心怎能有撒母耳？当时有多少妇女都可以奉献孩子，若自己不能活在神面前，并尽心乳养那孩子，使他尽一生的日子献与耶和华，可能只是给犹太教和圣殿，制造了更多【何弗尼、非尼哈】的难处！以利也有两个儿子，却叫神和百姓深感痛苦。哈拿每年为她孩子作一件小外袍，在上示罗去献年祭的时候带给他。她铁石心肠么？一年只见孩子一次呵？就这么舍得么？不，因为哈拿在真实敬拜的灵里，所以她将从神求得的献给神，这是奉献；能使孩子尽一生日子献给神，这是更美好的奉献，更真实的敬拜。撒母耳就出生于这样一位祷告、奉献、敬拜的敬虔母亲，他从小就得到母亲的属灵教养，有了美好的属灵学习。

因着哈拿的信心，她把孩子交托给以利，以利就接受了托付。四年前，以利曾对哈拿说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向祂所求的”（撒上一 17）。可见，以利深知哈拿的孩子是神所赐的，如今他接受带领孩子，这托付是件严肃的事；因着他在教养自己儿子的事上失败了，叫他更刻

意悉心的去教导这孩子。那么他又如何给这孩子属灵的学习呢？

二、撒母耳幼年时的属灵学习

（一）在祭司以利面前事奉耶和华（撒上二 1 1）

撒母耳被送到圣殿时年仅三至五岁，而大祭司以利已是七十六以上岁高龄了。以利接受小撒母耳，不是为着含貽弄孙，打发年日；乃是负着“务必教导他，使他尽一生的年日事奉耶和华”的责任。从耶和华所差遣来的神人对他说神感觉沉重的话：“我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行”（二 35）。以利对自己的儿子们已经绝望；因此，他必尽一切的可能教导撒母耳，使他得以成为一个忠心的祭司，能按神的心意而行。

（二）穿着以弗得侍立在耶和华面前（撒上二 18）

以弗得是一件用金线（表神的荣耀）与蓝色（属天）紫色（尊荣）朱红色（喻血的赎罪）线，并捻的细麻（表纯洁）所织成的【圣柄档】（‘以弗得’吕译本作【圣柄档】）。即前后两片，上端用两条肩带子连接，腰间用一条带子束腰；长度大约下垂快到膝盖。大祭司的以弗得在肩带上带上两个肩牌，又在胸前有一个胸牌，其上分别刻有两组以色列十二支派的名字。这件以弗得是说明神圣、属天、尊荣、纯洁的圣者，为我们完成救赎之工的基督耶稣，祂用大能的肩和祂舍命的爱担负着、怀抱着祂所救赎的民；这件以弗得就在神面前作为纪念。小撒母耳穿着的以弗得少了盾牌与胸牌，说明他是依靠这位神圣、属天、尊荣、纯洁的圣者，才得以侍立在耶和华面前（参撒上二 28）。他也是这圣者的见证人，这是穿着以弗得事奉的意义。撒母耳在殿中的事奉，就是每日天亮开殿门，天黑关殿门。不分昼夜常侍候在以利跟前，他都穿着以弗得在那里学习事奉。开关殿门，在我们看似乎是很小的事：有甚么好学的，有必要跑到殿里去学么？有一位神的仆人说，在事奉神的事上，没有大小轻重之分，你将它看重了，它就成为重的、有分量的；你把它看轻了，他就变成轻的没有分量的。小小的撒母耳，在殿中开关殿门，却是穿着以弗得而去开关殿门。开关殿门在有的人可能是被视为小事，但撒母耳却是在神面前穿着以弗得，开关殿门就成了很有分量的事。日复一日，年复一年，他尊重神藉以利为他安排的这事奉，丝毫不敢放松随便，如此微小的事奉，是给撒母耳极深的属灵学习。弟兄姊妹，神使我们有机会在教会中有些事奉，如招待，整洁、服事饭食、看望和服事圣徒等，当你我在这些小事上服事时，你我曾否在神面前穿着【以弗得】？或者好像学习事奉之初时，你会谨慎从事，会感到是在神前服事；但年日多些，你还穿着【以弗得】服事么？有人用话语服事教会，本应视为较庄重的服事。但是年日过来，慢慢的靠着道理、知识、口才、经验，就能驾轻就熟了，可能你就觉得不需要再穿着【以弗得】就能服事，就能讲道了。我想何弗尼、非尼哈两个恶人可能早就不再穿以弗得了。即便外表上还披挂着以弗得，但心里早已失去对事奉神的尊重了。弟兄姊妹，你我在神面前不穿【以弗得】就能服事，这实在是严重的堕落。

（三）母亲每年为他作一件小外袍（撒上二 19）

哈拿凭信心把孩子交给以利，一面她是放手把孩子献给耶和华了；另一面从她每年为孩子亲手缝制的小外袍，说明她知道孩子一直在神面前长大着；也说明她在神前依然怀念着孩子，借着每一针、每一线的编织纪念在神前。编织里蕴藏着何等深刻情意的母爱，每年小撒母耳从慈母手中接过那件新的小外袍，就再次被提醒，慈母期待着他尽一生的日子事奉耶和华；在这里充满着爱的关怀、爱的提

醒、爱的扶持。这是为人母的哈拿给孩子的最好祝福。

（四）“耶和华阿，请说，仆人敬听”（撒三 9）

撒母耳在以利面前学习事奉神，他的生命一直在增长。他三至五岁进了圣殿，在那里学习功课，好不容易在圣殿经过了七至九年。神看见这一个孩子在祂面前长大，有一天晚上神呼唤撒母耳，撒母耳以为是以利呼唤他，他响应说，我在这里。就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧”。试想十二岁的孩子对于床铺是非常留恋的，一躺下就睡了。可是耶和华又呼唤他，他第二次起来，到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。”耶和华第三次又呼唤他，他又起来，到以利那里说：“你又呼唤我，我在这里。”

弟兄姊妹，我愿意你们在这里有一点思想。撒母耳这个孩子是怎么愚昧么？以利已经告诉他没有叫他，为甚么他再三去问呢？这岂不是多余的么？不是的，因他明明听见以利呼唤他呀！所以他总是再三的到以利面前去问以利。因为撒母耳不敢用自己的小聪明来断定，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去问，这就说出一个很长的故事，这孩子在以利的面前，他从小就有一个能听的耳朵，他非常在乎以利的话，以利一呼唤，他不会装聋作哑的，他不会装作听不见的。特别在睡觉的时候，许多人不愿意被打扰。但感谢神，撒母耳在以利的跟前是一个学会听话的孩子。等到第三次，他又去问以利，以利这才想到事非寻常，可能是耶和华要对他说话。所以，以利对撒母耳说：“你仍去睡吧：若再呼唤你，你就说：‘耶和华阿，请说，仆人敬听。’”这是以利给撒母耳的教导。

耶和华又来站着，像前三次呼唤说：“撒母耳 阿，撒母耳阿”。他就起来说：“请说，仆人敬听！”。弟兄姊妹，你看见么？这个老以利有没有用？他不大属灵，他自己听不见神的声音，可是请你记得，毕竟他是一生事奉神的人。他认识过神，他听过一神多次的话，虽然年纪老了，光景差了，可是对于认识神的路，他还懂得一些的。

感谢神，这个老人以利，他自己的属灵光景不是那么好，可是在这一个关键上，他对撒母耳那一点的开导成为撒母耳事奉神的重要关键。这一个小撒母耳，还不认识耶和华，未曾听过神对他说话，乃是因为以利的教导，他才懂得这是耶和华神对他说话，他才有机会来听见耶和华的话语。神的仆人所给他的开导，开了他的窍。这一个开窍对撒母耳也是一个很大的转机。弟兄姊妹，假如神安排你们一个环境，有一个老人罗里罗嗦的，不过他有一点认识神，他在事奉神的路上，走过一段路程，请不要轻易地将这老人比作以利。有些年轻人藐视教会中年长的人为【老以利】，意思是说他们心地昏暗、耳朵发沉，眼睛昏花、属灵光景差劲的意思。但弟兄姊妹，我相信撒母耳在以利跟前侍立，他却敬重带领他的这个老人。他吃亏么？撒母耳并不吃亏，他这一个敬重的态度，正是他蒙恩的一个关键。

（五）“你若……隐瞒一句，愿神重重的降罚与你”（撒三 17）

耶和华对撒母耳说：“我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到了时候，我必始终应验在以利身上。我曾告诉他必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。所以我向以利家起誓说：‘以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去。’”弟兄姊妹，听见神说话应该是很甜美的事情，但耶和华的话临到撒母耳，这对小撒母耳却是一个重要

的试验。神要考验撒母耳这个孩子行不行，怎么说呢？

撒母耳听见耶和华对他说的话，不敢告诉以利，后来以利说：“耶和华对你说甚么，你不要向我隐瞒；你若将神对你所说的隐瞒一句，愿祂重重的降罚与你。”这就是我刚才说的，这年老的以利好厉害、好严谨，一点都不苟且随便。他对于耶和华交给他的这个小门徒，是很认真的，我从前读到这段时，总觉得这个老以利十分严酷，连这个小撒母耳也要用咒诅加以恐吓么？但我后来发现我是错了，以利对撒母耳有一个期望，虽然他自己不行了，他的两个儿子也败坏，但他老人家总归还怀念神的国，还盼望有人被耶和华兴起来。所以他对撒母耳的带领是严格的，是认真的，并且他要撒母耳知道一件事，就是为神说话要绝对的忠诚。但是，对小撒母耳来说，以利总是他所敬重的师傅，怎么敢把耶和华告诉他的话通盘说出来呢？耶和华的话那么严重，叫他怎敢述说呢？但以利以极其严谨的态度，教导他要把耶和华对他所说的话，一句不可隐瞒的告诉以利。

从这里我们看见，我们若蒙主的怜悯，受主的托付来传说主的话语，我们是否要学习作一个向神的话忠诚的人呢？如果一个神的仆人，他说话看环境、看光景，凭大家的喜厌来讲话，这样的人不配作神的仆人。我们看到保罗他替神说话是没有保留的，他只讨神的喜悦，不讨人的欢喜。有那么大恩赐的保罗，依然使有的教会很不喜欢他，觉得他的话又沉重又利害，责备人那样严厉。但保罗说，他不是要得人的喜悦，他立志只讨神的喜悦，他学习在神面前忠于神的托付，这是神的仆人。年轻的弟兄姊妹，我不是叫你们凶恶的随便去责备人，可是有些时候，若有机会为神说话，要学习绝对向着神的话语忠诚。不能讨好人，这是以利严格提醒撒母耳之一一个非常重要的属灵原则。

耶和华对撒母耳说的话，是对以利严厉的咒诅，撒母耳怎敢告诉以利？然而无论神对我们说如何严厉的话，我们都该毫无隐瞒地忠心传达。以利要撒母耳恭敬听神的话，也要他谨慎传神的话。今天，这两件事是大部分神儿女的难处。因此，对神说的话不够尊重，传神的话不够慎重，有时为着听众说话，真是求主怜悯我们！感谢神，撒母耳非常蒙恩，在年幼时就受以利训练成听话的孩子。在圣殿中，以利给了他最重要的基本训练，就是学习受教。从年幼他就有了受教的耳朵学习【聆听】人的话，【敬听】神的话；也有了受教的舌头学习，【慎传】神的话。

先知以赛亚历经乌西雅、约坦、亚哈斯和希西家四王的漫长年代。传说这位先知是在希西家王子玛拿西作王时，被人放在空心树干中用木锯锯死的。以赛亚作先知的年日很长，从乌西雅王在位时他就作先知。在先知初得默示为神说话时，就指责神的百姓，要他们悔改。乌西雅王原是好王，后来因为骄傲长了大麻风而住在别宫。到了以赛亚书第六章，我们看到，当乌西雅王崩的那年，以赛亚心中非常难过，他见到了耶和华荣耀的异象，那时他说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华”他觉得用不洁的嘴唇传说主的话，是何等得罪神。后来，侍立在神面前的撒拉弗·用祭坛烧着的红炭沾他的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴；你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了”（参赛六 1-7）。以赛亚就是让这不洁之嘴唇受到十字架的严厉对付，从不洁净中蒙拯救。弟兄姊妹，许多罪是需要主宝血赦免洗净的；但是，一个人的个性、习惯、以及活在自己里面的这些难处，主的宝血是不能洁净的，必须经过十字架的工作才能得以洁净。感谢神，以赛亚先知的职事从第六章以后，就显出更充实更宽广的光景。

让我们藉先知以赛亚对【神的话】的学习，来看撒母耳年幼时所学的功课是何等宝贵。以赛亚书第五十章第四节说：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人；主每早晨提醒、提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。”在此我们看见，先知以赛亚蒙神极大的怜悯，神给他一个受教者的耳朵能敬听神的话；神也给他受教的舌头能慎传神的话，都是照着神的心意。第五节说：“主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。”因为他听神的话，他就遵从神的话行，没有违背；甚么叫没有退后？就是他既遵从神的话行，就没有后悔、改变。这就是以赛亚蒙恩之处。弟兄姊妹，可能你认为你也爱慕神的话，但对神的话，你是否遵守了呢？也许在先前你是一个遵行神道的人，但时至今日，你还遵照神的话站立而没有违背退后么？在此末了的世代，多少神的儿女没有坚守神的话，随从世风，体贴自己的软弱。有一次，我与一些弟兄姊妹在一起，他们说，我们是愿意尊重神的话，但也要顾虑到神工作的得失和体贴神儿女的软弱和感觉呵！这是甚么？这乃是对神的话不忠心，是退后，为了体贴神之儿女的软弱，竟违背了神的话。

然而，先知以赛亚经过神异象的显明后，看到了自己的败坏，知道需要接受十字架的工作，他的嘴唇才能蒙洁净，才能按着神的托付，继续尽先知的职事。后来，以赛亚在约坦、亚哈斯、希西家诸王的年代尽先知的职事约达六十多年(参赛六 8~五十 3)。在这之后，他才更经历到主耶和华赐他受教者的舌头，使他知道怎样用言语扶助疲乏的人。他求神开通他的耳朵，每早晨提醒、提醒他的耳朵，使他能听，不是只有一次的提醒！弟兄姊妹，或许你曾蒙恩，有受教的耳听神的话，可是在先知的经历中，不是因为已经得到【受教的耳朵】就可以带着它走开了，乃是每早晨还得求神提醒、提醒他，使他的耳朵一直活在受教的灵里，等候神说话。撒母耳在童年就蒙这样的恩典，有受教的耳朵和受教的舌头，使他尽一生的年日都活在神面前。这是撒母耳童年时所学习的功课。

但从神的话中，我们还看见一个事实：撒母耳到年老发白的时候，仍然恭听神的话，即便心中痛苦，还是尊重神的话、听从神的话(参撒八 7、9、22)。今日，许多人在年轻时听从主的话，那是宝贵的。可是，等到事奉主年日多些，有了恩赐，有了经历，有了工作的果效，就不那么容易听神的话了，自己会有主张，有意见。感谢神，撒母耳不是这样，以利给他这两方面的带领，使他一生受益，也影响他一生事奉的年日，愿主怜悯我们！这些日子，我有较多时间在主面前安静，我求主怜悯，使我不被【年龄】打败，虽然年岁增加了，有许多东西学不来了，但是，在主面前，总有个心愿，就是盼望还能尊重神的话，照着祂的心意，为祂作见证。愿我们也能在【敬听神的话】和【慎传神的话】两件事上，深深的蒙恩；若我们耳朵未受割礼，舌头未受对付，要求主怜悯！愿祂的圣灵，借着十字架对付我们，作工在我们身上，使我们能有受教的耳朵敬听神的话，有受教的舌头慎传神的话。

三、门徒撒母耳最像他的主（耶稣基督）

我们知道，旧约的神耶和华，就是新约的主耶稣。许多古圣很像主耶稣，因为他们经历了主耶稣的经历。因此，他们有些方面可以预表主耶稣。就如亚伯拉罕看见了主耶稣，也有表征主耶稣的地方，这是主耶稣在地上时为他作的见证（约八 56、58）

在诸古圣中，尤其是撒母耳，他一生的许多事迹和经历，正如同主耶稣一样——这些都是表明主耶稣的生命。在第一篇里我们曾说到，主耶稣是新约时代作门徒之人的典范，当然祂也是旧约时代作

门徒之人的典范，因着旧约时代的门徒，他们活出主耶稣的榜样，所以也成为我们效法的典范。保罗要信徒效法他，如同他效法主耶稣，正是这个意思。我们已经看过撒母耳的出生、幼年在以利面前的属灵学习；现在，我们从撒母耳一生的事迹里看他如何经历主耶稣、活出主耶稣，就像主耶稣的门徒一样。让我们从撒母耳身上看到【作门徒的典范】，作为我们效法的榜样。

（一）按神旨意，奇妙的进入人类的历史

“及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下”（加四 4）。主耶稣是按着神的旨意来到人间，祂除去了在前的旧约律法时代，立定了在后的新约恩典时代（来十 9）。

撒母耳是他母亲向神祷告求来的（撒上一 10~28），他也是要结束混乱的士师时代，带进君王时代。

我们按着神旨意的预定重生了，神也要我们结束这邪恶淫乱的世代，迎接主耶稣的国降临。

（二）生在敬虔的家庭

主耶稣的母亲马利亚，是敬虔的童女，天使加百列向她显现说：“蒙大恩的女子，我问你安，你要怀孕生子，可以给祂起名叫耶稣。圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此所要生的圣者，必称为神的儿子，因为出于神的话，没有一句不带能力的。”马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上”。当她去看望表姐时，表姐以利沙伯对她说：“这相信的女子是有福的；因为主对她所说的话都要应验。”主耶稣降生后四十天[注三]，祂父母按摩西律法，带着孩子上耶路撒冷去，把祂献与主（路二 22）。耶稣从小就在敬虔的父母教养下，得到美好的属灵教导。

撒母耳的母亲哈拿，也是一位敬虔祷告的女子；哈拿因为不能生育，就在信心里祷告祈求神赐她儿子，并且许愿将使他尽一生的年日献给耶和华。祷告后就以信心接受所祈求的，面上再不带愁容了。并且她一直留在家里，专心乳养训练孩子，等孩子断了奶[参年代表]，就把孩子带上示罗，到了耶和华的殿，……将孩子归与耶和华，使他尽一生的年日归与耶和华（参撒上一 5~28）。这样一位有信心 的母亲，让撒母耳从小在耳濡目染下，深受她的影响，有了母亲敬虔的属灵品格，能将自己一生的所有年日献给耶和华。

今日，我们既蒙主拯救，也要效法撒母耳，在敬虔上操练自己（提前四 7），使我们能尽余生所有年日，奉献给神。

（三）长成【律法之子】，向神的话负责

孩子耶稣，渐渐长大，强健起来，充满智慧，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长大，直到十二岁，进入孩童期。以色列的男孩，到十二岁时，要接受仪式而称为【律法之子】，他们不再是小孩子，乃是需要向律法（神的话）负责的童子。孩童耶稣十二岁时，在殿里，也许就在那里，祂受了【律法之子】的仪式。祂坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见祂的，都希奇他的聪明，和祂的应对（二 46、47）。同时祂也给我们看见，祂懂得以天父的事为念，祂喜欢住在天父的家里（二 49）。

“那孩子撒母耳，在耶和华面前渐渐长大”（撒上二 21），他长到已是童子时（可能也是十二岁）【参年代表】，他同样接受【律法之子】的仪式，也在那时，耶和华开始向他说话（撒上三 10~14），他需要开始向神的话负责。他就得学习【敬听】神的话，还需要学习【慎传】神的话。

弟兄姊妹，愿我们属灵的生命，因着神的恩典，因着敬虔操练，使我们也能长到【十二岁】；使我

们不再是属灵的【婴孩】，乃是能吃干粮的属灵【孩童】，让神的话可以临到我们，我们就能向神的话负责。雅各书第一章第十九节：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”【快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒】这是年轻人非常需要培养的一个属灵品格，一个青年人，应该学习快快的听，并且要恭敬的听，发现有不懂的地方就及时地问，而且还要慢慢地反应，慢慢地说，愿我们的生命能长到【十二岁】，并且能像【律法之子】样，向着神的话语不随便，认真地向神的话负责。

（四）听从神的话并顺从父母

耶稣说：“为甚么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念么？……祂就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们”（路二 49~51）。孩童耶稣是要遵行天父的旨意，但祂将这个意志表达在对父母的顺从上，祂服在天父主宰的安排下，将自己服在地上父母的权柄之下，这正是表达祂对天父旨意顺服的最好方式。

撒母耳自幼生长在敬虔的家庭里，从小受父母的熏陶，长成听话的蒙福性格；因此当他在以利面前学习事奉耶和华时，也显出他的顺从。当他在夜里睡眠中听到耶和华呼唤他，他竟先后三次不厌其烦地起床跑到以利面前说：“你呼唤我？我在这里！”在殿里，他听从以利的话，也听从在殿里事奉之人的话。因为他从小在家学习听话，到了殿里，才能那样警醒，那样尊重师傅以利的带领，并且顺从他。这一切正表达他对耶和华神的顺服。

弟兄姊妹，神是我们理应顺服的最高权柄。我们曾否学习“在主里听从父母”（弗六 1）。我们若能学习顺从神在家庭中所设立的权柄，才能显明我们对神的顺服。在神主宰的安排下，我们若看见自己的位置，并且认真地去学习顺从神为我们安排的权柄，才能显明我们是真的顺服神。

（五）得神和人的喜爱

“耶稣的智能和身量，并神和人喜爱他的心都一齐增长。”（路二 52）。这里是指主耶稣从十二岁之后直到三十岁时那成长的岁月中，祂一直在神和人身旁——祂以父的事为念，向着神的话负责，祂顺服神旨意的一切安排；祂一直留在拿撒勒木匠的家，听从父母，负起长兄养家的重责，保持着与神和人美好的交通。因此祂属灵的智慧（高过人能具有的智慧）和健全的身体，并神和人喜爱祂的心也一天天增长。

“孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。”（撒上二 26）。撒母耳从小在祭司以利面前，事奉耶和华（二 11）；他还是孩子时，穿着细麻布的以弗得，虔敬地侍立在耶和华面前（二 18），他一直活在神面前而渐渐长大，整个的童年，就学会听话，又是那么机警、警醒。他每天按时开耶和华殿的门，又按时关耶和华殿的门，从未迟误，这是表明童子在事奉上的忠心。孩子撒母耳从小在【听话】上，在开关殿门的事奉上，有美好的学习，以致耶和华与人越发喜爱他（二 26）。

我们也要把自己留在神和神所安排的人身旁，在神的恩慈中，学习与神和人有美好的交通。随着年岁的增长，我们也当在一些主所托给我们的小事上，能认真的学习，忠心的事奉，使我们能以信心和顺从在神面前渐渐长大，如同主耶稣和撒母耳，得着神和人更多的喜爱。

（六）受神之指引而行止

主耶稣对犹太人说：“子凭着自己不能作什么；惟有看见父所作的，子才能作：父所作的事，子

也照样作。我凭着自己不能作什么；我怎么听见，就怎么审判；我的审判也是公平的。因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思”（约五 19、30）。

撒母耳从童年时受教学习，【慎传】耶和华的言语，一句也不敢隐瞒。直到中年、晚年，无论大小事件，他总是藉祷告呈献在耶和華面前，恭听神的指示，直到神有明确指示后，就遵照神的意思而行止。

我们许多神的儿女，习惯凭自己生活、工作、事奉。愿主怜悯我们，使我们感到这问题的严重，而愿意把自己更完全交在主的手中，让祂管理我们，指引我们，使我们能更像我们的主及祂的门徒撒母耳。

（七）神的代书先知

“神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着祂的儿子晓谕我们……”（来一 1、2），我们的主耶稣祂是神的儿子，也是最伟大的先知。

主耶稣说话教训有能力、有权柄，“耶稣讲完了这些话（登山宝训），众人都希奇祂的教训；因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（太七 28、29）。主耶稣所讲的【登山宝训】，是对效忠祂之门徒的教训。这些教训并不是一些道德标准，也不仅是真理的训诲。它不重在对人的要求，主乃是藉这些教训，将蕴藏在祂里面之生命的实际表明出来。这些教训不是要人来遵守，除非人接受这位神国度君王的超凡生命，否则就不能活出天国生命的实际。祂的教训出自祂丰富真实的内涵，所以话语带着权柄和能力。未曾拥有天国丰富之生命的人，若无知要试着去遵行天国的宝训，终究会永远失败的。

那时代神子民中的文士，通常是熟悉律法，讲解律法的人。他们的知识与教导，是出自外面的字句，而他们自己往往不能遵从，甚至严重的违背律法。所以他们的教训，止于道理字句，不能救自己，也救不了听训的人，他们的教训也没有权柄。

撒母耳长大了，“耶和華与他同在，使他说出的话一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和華立撒母耳为先知”（撒上三 19、20）。撒母耳约二十岁【参年代表】，正式作先知，慎传神言，他所说的那些出于神的话，一句都不落空，大家都知道是耶和華立他为先知。经过二十年的退隐【参年代表】，他在神面前所学的功课何其深；之后他出来，带领神的百姓，百姓的心都归向耶和華，并且除去诸偶像，单单事奉耶和華，当非利士人又来攻打他们，他们懂得请求撒母耳为他们不住地呼求耶和華他们的神，救他们脱离非利士人的手（参撒上七 2-8）。这时百姓从撒母耳具有属灵生命的话，也是有属灵权柄的话，得到呼召而悔改，就除掉偶像，单单依靠神，专心事奉神。

亲爱的弟兄姊妹，凡凭自己说话，或仅抄录别人的话，最多只能满足人的头脑。若有从神来的话，神要亲自负责，让话语深深作工在人的生命中，必要带着能力，权柄，震撼人心的深处。

我们若能像撒母耳一样，敬听并慎传神的话，能完全尊重神的话，当我们有机会为神说话时，祂自己就会亲自印证我们所说的是祂的话。

（八）照着神的心意工作

“耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自又退到山上去了”（约六 15）。面对吃饼得饱拥戴祂的饥饿群众，主耶稣拒绝了偏离十字架道路而得的荣耀和王座。第二日，祂看到仍然拥戴祂又指

望祂再度变饼的饥饿群众，主要他们为永生的食物劳力，而不徇情面的没有为他们变饼，以致门徒中多有退去的，不再跟随祂了（约六 27、60、66）。祂不是为应付人的需要而作工，祂乃是跟从天父的引导尊行祂的旨意。

撒母耳从二十岁就成为全以色列的先知，他尽先知的职事只有五年，以色列人发动了亚弗战役，与非利士人打仗，以色列人惨败，耶和华的约柜被掳到非利土地，荣耀离开了以色列（撒上四）。以色列全民惊慌涣散，似乎正是需要先知带领之际，撒母耳却隐退了。谅必是神如此引领他。

有一首诗歌正是撒母耳的写照【注四】：

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

【准备为主前来负轭】需要神的恩典；【被主不用放一边】更需要恩典。哦！但愿我们能效法撒母耳，不是因为外面有需要就事奉，就作工，乃是完全照神的指示，若无他的明确引导，就让我们隐退到神面前等候，没有不安追求，没有紧张受压，因为真实的事奉不是应付人的需要，乃是事奉神；不是为工作而工作，乃是照着神的心意而行止。

（九）在隐藏中的事奉

主耶稣三十岁之前，一直隐藏在拿撒勒的家中，从事卑微的木匠之工，祂在工作上有深刻的学习，并背负一家多口的生活（传说养父约瑟早年去世，祂有四个弟弟、几个妹妹）。三十岁出来传扬神国的道，在短促的三年半中，主耶稣也常放下繁忙的工作，单独亲近神。在人看屡次有大好的机会，却见祂退隐不前。复活升天后的基督，一直安坐在神宝座的右边，为我们代求。直至今日，祂仍隐藏在父那里，耐心等候父神差遣祂回到祂所爱所救赎的人中。

撒母耳二十岁开始成为公开的先知，全以色列人都知道他是耶和華所立的先知。五年之后，从二十五岁至四十五岁，他隐藏在神前为民祷告代求长达二十年（撒上七 2）。从四十五岁开始，他又恢复公开的职事，聚集百姓在米斯巴，为民祷告耶和華（撒上七 5）。这职事的恢复也是只有五年之久。当他五十岁时，被百姓厌弃——百姓要求立王。他再度退隐神前，仍按着神的心意，暗中爱民，以祷告服事他们（撒上八）。在他隐退长达三十七年漫长的日子中，他曾奉神的差遣，往伯利恒耶西的家，膏大卫预定作以色列的王：最后，当大卫逃避扫罗的追杀时，他带大卫到拿约去，在那圣灵丰富同在之地（拿约意即圣灵的房屋），再得圣灵的膏油，使大卫在往后七年逃亡的道路艰苦生涯中，得着扶持，直到登上王位。

撒母耳是在信心中看见，神把一个托付交给他，就是要他带适合神心意之国度的君王在宝座上掌王权。“他必永远行在我的受膏者面前”，撒母耳在隐退中之事奉的属灵价值只有神最清楚。撒母耳

是在信心里安息。

你我能有明处的事奉固然是好，但更宝贵的是能在隐藏中服事，因为神注重我们所是的，过于我们所作的，真实的工作必须是生命的流露。撒母耳的一生中，一再在事奉的岗位上隐退，孤单地活在神面前。从隐退到复出，他的职事就被扩大了，生命的度量也更丰富了，因为在隐退中，神有更多的机会作工在他身上。施洗约翰、保罗也都有过同样的旷野中的预备，和屡次在牢狱中领受恩典，使他们属灵的生命更臻于丰富成熟。若神也愿意把我们隐藏，但愿我们能认识隐退事奉的属灵价值，并让神更多的作工在我们身上成全我们。

（十）为门徒而有自别为圣的生活

“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（约十七 19）。耶稣回答大祭司说，“我从来是明明的对世人说话；……我在暗地里，并没有说甚么”（约十八 20）。

彼拉多对祭司长和众人再三地说：“我查不出这人有甚么罪来”（路二十三 4 . 14、22）。主耶稣在世上时，祂是神的儿子，祂没有罪，祂也不会犯。

有许多事，他做了也不是罪，但祂为着门徒的缘故，就不作，就受限制，祂常为门徒自别为圣，这是为着门徒的益处，也是给门徒留下榜样。所以祂的生活、行事、为人不仅是无罪，且是圣别的生活，祂在地上的生活实在是完美无瑕的。主耶稣在大祭司面前受审问时，能说，祂向百姓说的话，都是公开的，祂没有在暗地里说甚么。大祭司也无言以对。彼拉多是当日罗马的一个巡抚，是首席的审判长，掌握着囚犯的生杀大权，但他在三番四次的审判中，深感困扰，而向控告祂的人再三地说：

“我查不出这人有甚么罪来。”那日彼拉多只是畏于群众的压力，无理的把主耶稣交给他们去钉十字架。

撒母耳对众人说：“我从幼年直到今日，都在你们面前行；我在这里：你们要在耶和华和祂的受膏者面前，给我作见证，我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢？若有，我必偿还。众人说，你未曾欺负我们、虐待我们，也未曾从谁手里受过甚么。撒母耳对他们说，你们在我手里没有找着甚么，有耶和华和祂的受膏者今日为证；他们说，愿祂为证”（撒上十二 2-5），这是撒母耳站在耶和华与新立的王面前，向全民作的自白。他可以从百姓面前得到印证，证明他的事工是无可指责的：【我夺过谁的牛一……】百姓异口同声地回答：【你未曾欺负我们，……。】他也能要百姓在神和王面前作证：【有耶和华和祂的受膏者为证。】百姓再一次同声回答：【愿祂为证。】

有人说的好：“通常在众人中担任指引仲裁、缓和工作的，都是那些从幼年即过着洁净、良善生活，并由其中培养出无限能力的人；这种人能回顾他的壮年，青年，和孩童期的生活，而心中了无悔意，他们的生活洁白纯净——这是撒母耳的写照。”【注五】

我们事奉主是否也像撒母耳一样能手洁心清呢？能否像保罗说的，【有清洁的心，无亏的良心和无伪的信心】呢？撒母耳从年幼到发白，一切所行都是在神和人面前的，从未为己而谋私利。保罗对服事三年之久的以弗所教会之长老说：“我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的”（徒二十 33, 34）。他也对挑剔他的教会写信说：“我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样”（林后八 21）。但愿我们的生活与事奉能在神和人面前得印证，是光明磊落手洁心清的。

（十一）是代祷的大祭司

当主耶稣在地上的日子，他常常为门徒祷告；也为那些以后听门徒之见证而信主的人祷告（连我们后世信主的人，也在主代祷之列）。当主耶稣即将上十字架之前，有约翰福音第十七章所记的祷告，就是通称为大祭司在祭坛边的代祷。祂复活升天后，如今坐在父神宝座的右边，仍然在为我们代祷祈求（来七 21--25）。

撒母耳一生都是一个大有能力的代祷者。他隐藏事奉二十年中为民祷告，过了二十年以色列全家都倾向耶和華（撒七 2）。当他退隐二十年后再度复出时，他聚集百姓在米斯巴为他们祷告耶和華（七 5），带领百姓在神面前认罪悔改。以色列人也请求撒母耳要不住的为他们呼求神（七 8）。当他年纪老迈时，被民弃绝，众民要求立王，他不喜悦他们说——立一个王治理我们。他就祷告耶和華（八 6）。当耶和華因为民求立王而打雷降雨，众民便甚惧陷，以色列人又求撒母耳为他们祷告（十二 19），撒母耳又说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華”（十二 23）。当扫罗王违命时，神说，“我立扫罗为王，我后悔了；……撒母耳便甚忧愁，终夜哀求耶和華”（十五 11）。在漫长的岁月里（约有三年之久）他一直为扫罗忧伤，是因为耶和華后悔立他为以色列的王。直到神说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢”（十五 35. 十六 1）。

但愿我们也蒙神的怜悯，能效法撒母耳作一个代祷的人——为神的国、神的民祈求祷告，儆醒不倦，保守自己常在主的爱中，仰望我们主耶稣的怜悯，直到永生。

（十二）多受痛苦常经忧患

“许多人因祂惊奇，（祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁）”（赛五十二 14）。“祂像根出于干地，祂无佳形美容，我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重祂。祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为祂受责罚，被神击打苦待了”（赛五十三 2--4）。当主耶稣在地上时，祂还正值英年（约三十二岁），反对祂、藐视祂的人说“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢”（约八 57）。意思就是，你这个年轻人，你岂见过亚伯拉罕呢？通常我们总是将我们所蔑视的人，说得更年轻一点；不过三十二岁的主耶稣，人看祂也许已是六七十岁的老者了。主耶稣在神眼中看为极美好，人却藐视祂、厌弃祂。祂常为人感到忧伤，是多受痛苦的忧患之子，以致面貌憔悴，形容枯槁，人们却对祂不屑一顾，一点也不尊重祂。

撒母耳也像主耶稣一样，当他五十岁时，以色列民就对他说，“你年纪老迈了……现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样”（撒八 5）。其实撒母耳退隐之后，还活了三十七年【参年代表】。撒母耳如同他的主，常常担当神子民的忧患，背负神子民的痛苦，因此他必也是面貌憔悴，形容枯槁，经历了主所经历的忧患痛苦，才五十岁的壮年时期，百姓却说他已老迈了。

先知以赛亚所描述的，是在他之后六百五十年降生之主耶稣的经历；但在他之前的三百五十年之先知撒母耳已经预先经历了。让我们好好思想，若我们在世活着，只是为着个人抱负，为着家庭、社会及国家，甚至为教会而经历忧患痛苦，未必会有价值；但，我们若能如同保罗，为要得着基督，就愿意为祂受苦。他说：“使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死。或者我也得以从死里复活”（腓三 10、11）。又如同约翰在耶稣的患难里，一同有分，他说：“我约

翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上”（启一9）。又如彼得勉励我们说：“亲爱的弟兄阿，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，…（似乎是遭遇非常的事）倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在祂荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。因为神荣耀的灵，常住在你们身上”（彼前12--14）。彼得又说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守，儆醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享祂永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”（彼前五7~10）。我们若能为着神的旨意和国度而交通于基督的苦难，今日神荣耀的灵，必常荫庇我们；那日必与基督同享祂永远的荣耀。

我们已略略看到作主门徒的撒母耳，是那么完全像他的主完全一样：他真是主的好门徒。至于撒母耳一生在神面前的事奉和见证，也有许多宝贵的学习，详可参见本信息系列第六册【神见证器皿之塑造】第三篇【恢复神见证的器皿——撒母耳】。

独一的师尊——国度的君王主耶稣基督，在登山宝训中，祂教训作祂门徒的说：“你们要完全，像你们的天父完全一样。”愿我们迫切向主祈求，得以更完全的像祂。

最后，请大家用祷告的心一同来唱圣徒诗歌第二百九十一首：【哦，我要像你】

哦，我要像你！

可爱的救主！

这是我所求，是我所慕：

我欢喜丢弃一切的富足，

盼望能和你形像合符

哦，我要像作！

哦，我要像你！

可爱的救主，像你模样

像你的甘甜，像你的贞坚

在我的衷心刻你形像。

哦，我要像你！

那样的柔细，

宽恕又怜悯、仁爱、良善

帮助孤单的，勉励灰心的，

寻找犯罪人，不辞危难。

哦，我要像你！

那样的忍耐，

圣洁而谦卑，于人无伤：
温和的接受无理的苦待，
宁可救别人，自己死亡。

哦，我要像你！

我今迫切求，

我愿出代价跟随你行；
将我的所是和我的所有，
完全献给你，不自经营。

哦，我要像你！

正当我祈求，

倒下你的爱充满我心；
使我作个殿，配给你居留，
使我的生命与你相印。

撒母耳部分事迹年代表

圣经中有些重要年代，各书未尽一致。本年代表部分年代，乃参照中华福音神学院出版之【以色列史综览】中之年代；也有些年代是作者读经的领会。本年代表，可能有助读者阅读之方便及获得较深刻的印像。

主前一一〇〇年

撒母耳出生于拉玛琐非，是利未人(代上六 33-38)。撒母耳是他母亲在耶和华面前求得的；她在耶和华面前许愿，使儿子终生归耶和华(作拿细耳人)。

主前一〇九七年

他三岁断奶后，进示罗的殿，在祭司以利面前学习事奉耶和华。他从年幼在家中、在殿中，受严谨虔敬的训练。

主前一〇八八年

撒母耳十二岁初得默示(神告之以利家的可悲结局)[注六]

主前一〇八〇年

撒母耳二十岁正式传达神的话语(达五年之久)[注七]。

主前一〇七五年

以色列人向非利士人发动【亚弗战役】，以色列惨败。

耶和华的约柜被掳至非利土地（达 7 个月）。

祭司何弗尼、非尼哈被杀；百姓阵亡三万四千人。

大祭司以利闻讯倒毙（时年九十八岁）。

非利士人乘胜直捣示罗。

参孙二十岁出任士师（任职二十年）。

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

主前一 0 五五年

参孙与敌人三千同亡。

以色列全家倾向耶和華。撒母耳四十五岁恢复公开职事，集百姓于米斯巴。

非利士人聚集来攻，耶和華使百姓大胜，并将之制服。

撒母耳偕民立石称【以便以谢】（帮助之石）。

主前一 0 五 0 年

百姓求立王。撒母耳五十岁为民所弃，复退隐神前。仍按神心意，暗中爱民，服事他们。

撒母耳遵神命，为民立王（他公开恢复职事至此仅五年）。扫罗四十岁被膏立为以色列王，（他作王达四十年）（徒十三 21）。

主前一 0 二五年

撒母耳七十五岁，奉命膏大卫，预定他为王，大卫十五岁。

主前一 0 一三年

此年撒母耳八十七岁而终。

注释

注 一：艾城之役，请参阅本信息系列第六册【神见证器皿之塑造】第二篇【维持神见证的器皿约书亚】，第四大段第（四）、（五）中段可详，

注 二：《圣徒诗歌》第一百五十一首第七节、八节；美国见证出版社。

注 三：利未记第十二章第二节至四节，妇人怀孕生男孩，她就不洁净 7 天；妇人在产血不洁之中，要家居三十三天；她洁净的日子未滿，不可摸圣物，也不可进入圣所。

注 四：《圣徒诗歌》第三百十四首第三节。

注 五：《迈尔圣经人物传》撒母耳篇 P. 46，美国活泉出版社。

注 六：年代表中，主前一 0 八八年，撒母耳十二岁初得默示。考据如下：以色列的男孩子，到十二岁时，就被称为【律法之子】他不再是小孩子，乃是需向律法负责的童子。就在这时，耶和華首次向他说话，叫他学习向神及祂的言语负责；如同孩童耶稣，十二岁时，在殿里坐在教师中间，一面听（神的话），一面问（参路二 42-49.）。

注 七：主前一 0 八 0 年，撒母耳二十岁，耶和華的话默示他，叫他作先知为祂说话。考据如下：

（一）以色列的男丁，二十岁或以上者，要为自己的生命，将赎价的银子半舍客勒，当作礼物奉

献给耶和华（出三十 14，三十八 26）。

（二）二十岁开始有估定的价银，五十舍客勒（利二十七 3）。

（三）二十岁以上的男丁，能出去打仗的，被数点（民一 3）。

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

（五）利未人二十岁以外的，要在殿里任职（代下三十一 17）。在以色列人，或利未人中，二十岁都是一个重要的年岁。他们在神的面前，在事奉上，都是一个新的开端。所以撒母耳可能是二十岁开始，为耶和华说话。

第四篇 作门徒的经历（三）

倒水在以利亚手上的——以利沙

经文

“耶和华对他说，你回去，从旷野往大马色去……膏哈薛作亚兰王；……又膏……耶户作以色列王；并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你”（王上十九 15、16）。

“于是，以利亚离开那裏走了，遇见沙法的儿子以利沙耕地：在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。以利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他身上。以利沙就离开牛，跑到以利亚那裏，说，求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。以利亚对他说，你回去吧，我向你作了甚么呢？以利沙就离开他回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随以利亚，服事他”（王上十九 19—21）。

“约沙法说，这裏不是有耶和华的先知么？我们可以托他求问耶和华‘以色列王的一个臣子回答说，这裏有沙法的儿子以利沙，就是从前服事以利亚的（原文作‘倒水在以利亚手上的’）’”（王下三 11）。

请注意括号里那几个小字，“倒水在以利亚手上的”，这里说沙法的儿子以利沙，是服事以利亚的，也就是倒水在以利亚手上的。于此可见，以利沙是先知以利亚的一个门徒。

我们要继续来看，“作门徒的经历”之第三个人以利沙，他作门徒的经历是如何的。

一、以利沙名字的意义

以利沙名字的意思是神的救恩，或是神是救主。在以利亚一生的经历里，他的确是因着蒙恩，得以按照他名字的意思来经历神是他的救恩、神是他的救主。人也从他身上看见神的救恩，看见神是他的救主。不仅如此，他也还让神从他身上出去，使人经历神的救恩，经历神是救主。让我们先一同来看以利沙所处的时代背景。

二、以利沙的时代背景

（一）当时的以色列国

当以利亚作先知时，正是亚哈作以色列王的时候，让我们回顾一下以色列国的历史。以色列国原本是统一的国家，由十二支派组成。到了所罗门王的儿子罗波安接续他父亲时，以色列人就到示剑要立他作王，因着他的愚昧，就触发以色列国的分裂；除了犹大家和便雅悯支派的人归于大卫家，称为

犹大国（即南国）之外：其余的十个支派都背叛了大卫家，另成了一个独立的国，名为以色列国（即北国）。所以，以上题及的以色列，就是指北方由十个支派组成的以色列国。

当时，以色列国虽然在政治上成为一个独立的国家，然而在十九位君王中，除了耶户王外（可借他仍拜金牛犊），其余全都是败坏的君王。因着耶罗波安铸造了两个金牛犊，安置在“但” [注一] 和“伯特利”，并对以色列人说，这就是领你们出埃及地的神，你们不要再到耶路撒冷去敬拜耶和华，只要就近就可以事奉敬拜耶和华了。这完全是一个虚假的神，将以色列人陷在罪里。所以在以色列国两百多年的历史中，一直深陷在事奉敬拜虚假之神的罪里，政治也是非常的不稳定。到了以利亚年代，他们已经换了四个朝代，先前两朝，都只有两个王就结束了：第三朝的君王，宣告作王仅七天就被杀了。

然后，亚哈的父亲暗利起来作王，就是第四王朝。到了暗利的儿子亚哈作王，他是一个非常邪恶败坏的君王，他的恶行，胜过以前许多的王。他不单拜金牛犊，还把外邦的巴力（男神），亚舍拉（女神）这些偶像，都带到以色列国来。他为了外邦的偶像大发热心，就在那年代，以利亚从耶和华那里得着默示，他警告以色列国，在国中要有三年半不降雨。后来，果真有三年半之久天不降雨，以色列国非常悲惨，不少水源枯干，人干渴极了，地也不能耕种，许多牲畜无法存活。

（二）以利亚与亚哈王

1. 迦密山上刚强的见证

列王纪上第十八章告诉我们，到第三年，神准备降雨给以色列国。但是在降雨之前，神必须先作一件事，祂借着先知以利亚去召亚哈王来，告诉他说：“我要降雨在地上。”并且神要亚哈王把事奉巴力的那四百五十个先知，还有亚哈王后耶洗别所供养事奉亚舍拉的那四百个先知，都一起带上迦密山。亚哈无疑非常败坏，头脑却有点儿简单。他听从以利亚的吩咐，把那四百五十个先知都带上山去了。可是，耶洗别却不理先知的话，她和她的众先知都没有上迦密山。

在迦密山上，以利亚对众民说，作耶和华先知的，只剩我 T 我一个人，巴力的先知却有四百五十个人。无疑的以利亚是一个人在山上，好像是绝对的少数。但真是这样么？那一天，到底谁是真正的多数？感谢神！当耶和华站在以和亚这边，就使以利亚成为多数。所以，在一个黑暗邪恶的时代，跟随神的人，许多时候是孤单的，是属于极少数的一边。但倘若他们真的站在神这边，神就必站在他们那边，虽然是极少数，加上神就成为多数：这是我们从以利亚身上可以看到的属灵实际。

以利亚前来对众民说：“你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力：众民一言不答”（王上十八 21）。以利亚要众民给他们两只牛犊；让巴力的先知先挑选一只，留一只给他。并叫巴力的先知把牛犊预备好，摆在坛上（大家都不点火）。从早晨到午间，到献晚祭的时候，他们竭力求告巴力，却没有火降下来。以利亚要众民到他那里去，他便重修已经毁坏之耶和华的坛，四围挖沟，柴与祭牲摆在坛上，三次倒水于燔祭和柴上。到了献晚祭时，以利亚宣告说：“耶和华阿，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转”（37），于是耶和华就降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地，说：“耶和华是神，耶和华是神”（39）。

以利亚对他们说，巴力的先知，不容一人逃脱。众民就拿住他们，以利亚带他们到基顺河边，在

那里杀了他们。以利亚要亚哈上去吃喝，他自己却上了迦密山顶，屈身在地等候神从天上降雨下来。随后，他就叫亚哈赶快套车下山，因为有大雨要降下来。

2. 耶洗别威吓下的懦弱

在这里我想指出，以利亚在迦密山上，好像为耶和华作了一个非常好的见证，叫那些迷糊的、心持两意的百姓，回转归向耶和华。的确，以利亚为耶和华作了好的见证；可是耶洗别在知道以利亚一切所行的之后，就差遣人告诉以利亚说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重降罚与我”（王上十九2）。勇敢的以利亚听见那恶妇的恐吓后，竟然害怕起来，信心全失。以利亚起来逃命，逃到一个离恶妇耶洗别的权力中心——撒玛利亚甚遥远的别是巴，在它南方一日路程之地，坐在一棵罗腾树下求死，说：“耶和华阿，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖”（4）。他也许因为太累了，就躺在罗腾树下睡着了。有一位天使先后两次拍醒他，叫他起来吃饼喝水，因为他当走的路甚速，他就起来吃喝，仗着这饮食之力走了四十昼夜，到了神的山。就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中；也许他就准备在这洞中度其余生。

3. 耶和华的挽回与差遣

耶和华的话临到他说：“以利亚阿，你在这裏作甚么？”他说：“我为耶和华篱军之神大发热心”因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前”（参王上十九9--11）（以利亚仍留在洞里）。那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，山崩石碎；风后地震；地震后有火；在这些轰轰烈烈的场合，耶和华都不在其中。火后有微小的声音，是耶和华与他说话的声音。（在迦密山上震动通国的场合过去了，耶和华不留在其中，以利亚也不必留恋，不必怀念昔日的风光）。耶和华微小的声音，临到这位灰心丧胆的先知；以利亚听见了，这才叫他瞻敢用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音问他说：“以利亚阿，你在这裏作甚么？”他还是用刚才回答的话，对神再重边一遍。他牢牢记住，他为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了神的约，毁坏了神的坛，用刀杀了神的先知，（他以为耶和华的先知都被杀了），只剩下他一个人，何等孤单、艰难；如今连他自己的性命也不保。先知的心倍感凄凉无奈！

耶和华没有回答他耿耿于怀的切身问题，却对他说：“你回去，从旷野往大马色去；到了那裏，就要膏哈薛作亚兰王；又膏宁示的孙子耶户作以色列王；并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你……。然后神才回答先知的问题说：“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力亲嘴的”（参 15~18）。感谢神，在最荒凉如以利亚的年代，神为自己留下七千圣别的子民，虽然以利亚看不见，但神却是为自己留下的，叫以利亚不要凭眼见，而要凭信靠神而活。我们不也是常常这样么？每当仇敌猖狂，向神的见证人大大肆虐时，许多属神的人因遭受苦害，或向仇敌妥协，或是软弱失败。见证人在神面前，也常会以为仇敌已杀尽祂忠心的见证人，而“只剩下我一个人了”。当你感到四面受敌，孤苦无依时，但愿你能听见神的话，说：“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的”（18）。但愿我们不至因此而失去信心。

（三）种命以利亚膏以利沙

以利亚先知的职事，好像还没有完成，可是因着他的软弱，他的职事就要告一段落；他先知的职事，由谁来接续呢？以利亚原有好些门徒，神没有要他从原有的门徒中，选择一人接演他作先知：却要他去膏神所拣选的以利沙来接续他的先知职事。以利亚的接棒人，不是以利亚安排，乃是神指定的。正如神吩咐以利亚去膏哈薛作亚兰王，膏耶户作以色列王，并膏以利沙作先知接续他。但我们看见，以利亚初遇以利沙就膏他作先知，因为以利亚里面清楚：膏哈薛作亚兰王（参见王下八了一 15）和膏耶户作以色列王（参王下九 1- 10），都不是他该去作的；而是日后这位接续他作先知的以利沙，到了时候要去作的。先知以利沙是在他师傅以利亚里面接续他未竟的先知职事。先知以利亚和先知以利沙，两位职事加起来，才是一个较完整的职事。于是以利亚离开那里走了，遇见以利沙耕地，他将自己的外衣脱下来搭在以利沙的身上。以利沙蒙召后，他就成了“倒水在以利亚手上的”；以利亚带着以利沙学习事奉，约有十年之久[注二]。此后，以利亚的事奉，就不再是轰轰烈烈耀眼的显在人前，乃是在“声音微小”的情景中进行，直到他乘旋风升天去了[注三]。

三、以利沙的蒙召

以利沙应该是一个富有农家的子弟，他家中至少有十二对牛。在他蒙召作先知以前，国中的地经过三年半的干旱，已不能耕种。以利亚求耶和华降雨，地才被润泽，得以耕种。我们可以知道，三年半不下雨，好些人要点水喝也不易，这二十四只牛怎样活呢？而且是十二对耕牛。但感谢神，那些敬畏神的人，不只人得存活，连他们的牲畜也得存活，这是非常奇妙的。

（一）好性格——殷勤

当那些牛在场上耕作时，在以利沙前面有十一对牛，他赶着第十二对牛。他是一个富家的儿子，却亲自在场上劳作，可见这孩子没有凭着家道丰富，过其优游安逸的日子。虽然他家境不错，他却在那里监督前面那些工人，他自己还赶着第十二对牛。可见以利沙在没有蒙召以前，已经是一个殷勤工作的人。地已经三年六个月不能耕种，一定非常缺乏五谷。所以，那是一个紧急的时机，要赶快耕地、下种，才能好好地收成五谷。以利沙让我们看见，他是一个殷勤，务实、抓住机会的人，他不会让机会随便过去，他有好的性格，能给神用。

一个人愿意在主面前作一个有用的门徒，能被主得着及使用，有的时候我们的性格很要紧。我们要扪心自问，我是一个殷勤还是一个懒散的人呢？我是一个抓住机会，善用时间的人·抑或随随便便，让许多宝贵时间都流失的人呢？一个懒散的人很难为主所用。有一位神的仆人曾说，懒惰的人，连魔鬼也不要，因为没有甚么用处。魔鬼也需要一些殷勤的人。懒惰的人使许多机会都失去，不会有有用的。

弟兄姊妹，以利沙种地是为着粮食，神儿女的粮食是甚么呢？先知耶利米说：“我得着你的言语，就当食物吃了”（耶十五 16）。主耶稣说：“我对你们所我的话，就是灵，就是生命。”圣经是神的话，造就是说，我们读圣经，就是从主的话里，得着生命的粮食。因此，凡是在读经的事上不留心、不殷勤的，很难被主用。在五十年代，有一位弟兄，他是一间名校的教授，他自己花许多时间研读圣经。那时，我们在香港有几位全时间学习事奉的年轻人，他有一天对我们说：“弟兄，如果不好好读圣经，而要事奉主，要传道，就只会成为野传道。”如果对主的话不明白，就随便讲解，那是很可怕的。所以，弟兄姊妹，你们不一定作传道，但若愿意作一个好门徒，为着自己、亦为着服事别

人，就一定要对神的话好好用功。在那垄日子里，以利沙那样殷勤耕犁，就像我们今天要用各种的智慧，把主的话，丰丰富富的藏在我们心里：没有主的话，我们就贫穷；我们对主的话不认识，就没有办法服事主。许多神的儿女在世事上面，可能是一个殷勤的人，有用的人。但在神的话语上却马虎随便，不肯花工夫。这样，在神面前，他就是一个懒惰的人。求主怜悯我们！

（二）一件外衣——受试验

那一天，以利沙正在场上操作的时候，以利亚来了，把自己的外衣在他身上一搭。这是甚么意思呢？乃是神的灵就透过这外衣感动了以利沙。以利亚身上那一件外衣，真的非同小可，是表明他是神的先知，是充满圣灵能力的先知。那外衣一搭，以利沙就离开牛跑到以利亚那里，说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”以利亚对他说：“你回去罢，我向你做了甚么呢”（王上十九 20）。以利亚并没有拦阻以利沙回去。以利亚心里非常安定，因他知道以利沙是神所呼召的人，他是跑不掉的。所以，以利亚说：“你回去罢！”他以一种不太热切的语气让以利沙回去。这是以利亚给以利沙一个试验，为要试验以利沙是否愿意跟随他。

（三）舍弃一切而跟随——不留退路

以利沙回去，把这件事禀告父母，然后就宰了一对牛。我想就是他所赶的那一对牛，他用那套牛的器具当柴来煮肉，并请乡里的人来吃。这意思乃是说，以利沙因着神的灵临到他，神呼召他，要他去跟随以利亚。他回去告别父母，这表示他愿意跟随的决心。他把那些生产的牛和耕地的器具，统统宰了烧了，他把在地上赖以生存之生产的路都断绝了，不为自己再留退路。牛已经宰了煮了，他请大家来吃，乃是向众民作一个公开的见证，见证从今以后，以利沙是另有归属了，他要跟随以利亚，要服事以利亚。这表明了以利沙跟随的决心是何等坚定。随后以利沙就起身跟随以利亚服事他。

（四）倒水——俯就卑微、安静伺立

以利沙是怎样服事以利亚的呢？就是倒水在以利亚手上。弟兄姊妹，神带领人、训练人，有的时候是很希奇的。以利沙这一个门徒，将来要接续非常沉重的属灵托付，神借着以利亚把他召来了，然后把他摆在以利亚的身边伺候，他却只是常常倒水在以利亚手上而已。

我们看过撒母耳作门徒的事，他三岁就被带去在以利身边学习作个小门徒，慢慢的他就是在那里开关殿门。可是以利沙就不同了，他是个大户人家，单单耕牛就有二十四头：他在家中是不可缺少的一员。他负责领导不少人，从事粮食的生产，供应许多人的需要。他正在作很重要、很有意义的工作。可是神借着以利亚把他找来，摆在自己身边倒水，甚至因此倒出了名堂。人家一题起以利沙，都说就是从前在主人面前倒水的那一位。这是以和沙作先知门徒时的学习及训练。不要小看倒水那么小的事，有人连倒水扫地等事都作不好。从前有一位主的仆人，在他那里有好些蒙召的青年人，都是读过不少的书，或放下很好的职业接受训练，那位带领的主仆告诉他们，单会读书还不够，若连扫地也扫不干净，学习事奉就很难学得好。倒水在主人手上，是看你这个作门徒的，是否愿意学习处卑微，愿意在低微的灵里学习。“不要志气高大，倒要俯就卑微的事”（罗十二 16，小字）。俯就卑微的事，是学习事奉的先决条件，也是作门徒的人要学习的。另一面‘倒水+虽是卑微的事，但我们更应看见，一个常常倒水在主人手上的人，他必须常伺候在主人跟前，亲近主人，当他在主人脚前守候，他的眼睛需要常常注视主人的手（诗一二三 2），好使他从主人的手势知道主人的意思：有时主人会用眼睛引导

他（参诗三十二 8 原文），使他可以按主人的需要，随时倒水在主人的手上。这个服事似是低微，却是最亲近主人的服事。

我们唱的诗歌，“哦，我愿成为无有”，注四），歌词如下：

哦，我愿成为无有，惟在祂脚前守候；愿我器皿破碎倒空，好适合我主来使用。倒空，使祂充满我衰，使我出去作祂圣工：破碎，使祂不受拦阻，使祂生命从我流出。哦，我愿成为无有，惟在祂脚前守候；愿我器皿破碎倒空，好适合我主来使用。哦，我愿成为无有，惟让祂圣手导诱：作祂信使侍立门口，祂的吩咐我来听候。作祂乐器随时预备，照祂喜欢向祂赞美：祂若无需，我也愿意，在祂面前安静侍立。哦，我愿成为无有，降卑或许会苦忧；但我愿意卧于尘土，好让世人见我救主。甘愿成为无有！无有！好让世人赞祂不休：“祂是一切祝福源头，赞美之声，惟祂配受。”

正如诗歌中所说的，神使以利沙，有十年的时间，常在以利亚，“脚前守候”，随时倒水在他的手上；“作他信使侍立门口”听候以利亚的吩咐；以利亚若无需要，他就愿意“在他面前安静侍立”。以利沙甘心“降为卑”，接受“破碎和倒空”；他愿“成为无有”，他愿“卧于尘土”：正因以利沙曾学习厉害的功课，后来他才能让主大大使用。

弟兄姊妹，如果你们盼望学习事奉主，就要在这些低微的事上学习作一个认真的人，如果在小事上马虎，在大事上怎能认真？神试验我们，很多时候就在小事上看我们怎样作。感谢主，以利沙虽然被神摆在以利亚的身边，他也不知道要被摆多久，他却学会在以利亚脚前守候。盼望我们不只单单记得以利沙在以利亚面前倒水的故事，更要常常默想——若有一天你被主摆在一个不显眼的地方，你觉得很委屈，不明白主为甚么这样安排？盼望你们能想起伟大的先知以利沙。他曾经被摆在主人的身边作倒水的，愿主给你们光，给你们恩典，不要怕低微的事，不要好高骛远，你越是谦卑地在主面前学功课，你就越蒙恩。

（五）坚定不移的跟随心志——被验中

在圣经里有两位没有经历死亡的人，他们乃是活着被神提接升天。第一位是以诺，他活到六十五岁生了玛土撒拉，他与神同行三百年，神就把他取去了（创五 21--24）。他是如何被提去，圣经并未详遮。另一位是以利亚，耶和華用旋风把他接上去。然而他被提上升以前，曾走过一段漫长的路；并且他还有一个托付，就是带着以利沙同走那漫长的路，他也再次严格地试验他身边的这个门徒。

当初是以利亚听从耶和華去膏以利沙，接续他作先知，神的灵感动以利沙紧紧的跟随他，伺立在他面前。日子很快地过去，神差遣他走完必走的那段路程，然后神要在那里把他提去；而以利沙却要留下，去面对更艰难的局面。他知道他必须好好的带着以利沙，再走这段深具属灵意义的道路，以完成他在这门徒身上的责任。因此，他再次严格地试验这个门徒。就如列王纪下第二章第一至八节所记，以利亚在路上只告诉以利沙，“耶和華差遣我”往某某地方去，是因为与以利沙关系太密切了，但他又一再强调说：“你可以在这里等候”。这乃是在试验以利沙，等他自己情愿。以利沙因为认识神托付的艰巨，知道自己的贫乏，所以他紧跟着师傅，他对师傅有所求，以利沙跟随师傅的心坚定不移，是那樣的真挚，所以才经得起考验。主为救赎我们，祂曾走过通往各各他的道路：祂也呼召我们来跟从祂：但祂绝不勉强我们，只等我们自愿。除非我们像以利沙，看见基督是我们供应的源头，我们才

能紧随祂的带领而向前。

如果一个人只是敷衍了事，那么经过一而再，再而三的考验，许多时候他的本相就要显露了。撒母耳在深夜里曾三次听到耶和华呼唤他的名，他都误以为是以利；可是他不敢随便了事。结果他因着师傅以利的教导，得以敬听耶和华首次向他吐心声。感谢神，祂考验我们往往不是一次，乃是再次三次的考验；这里的，三次+是多次的、重复的试验，是为叫我们认识神，也认识自己。

那一天，耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以利沙从吉甲〔注五〕前往。以利亚对以利沙说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人下到伯特利。住伯特利的先知门徒出来见以利沙，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你；你知道不知道？”他说：“我知道：你们不要作声。”以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥。住耶利哥的先知门徒就近以利沙，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你；你知道不知道？”他说：“我知道：你们不要作声。”以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往约但河去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。有先知门徒去了五十人，远远地站在他们对面；二人在约但河边站住。（王下二 1—7）。

当年，神兴起以利亚作先知，在一些地方都有一批批的先知门徒，跟着他学习事奉。当师傅要离开他们被接上升，他们都知道；他们也都关心以利沙是否已经知道了。但在伯特利的先知门徒，却没有一人跟随师傅。在耶利哥的先知门徒，于师傅要离开时，他们还隆重地去了五十人欢送师傅，却是远远地站在对面。惟独以利沙，他跟随过师傅，目睹师傅的一些大能作为，但他深深感到时代的艰巨，连大能的师傅，对好些问题也无法解决，而他软弱的自己又有何能，又怎样去接续师傅的属灵职事呢？所以他知道除非他从师傅得着“加倍的圣灵”，否则他如何去面对神的托付？因此，他跟随师傅的心志，才那样忠诚、迫切，紧跟不舍。当时约但河下游水流很急，又没有渡河的工具，以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过（8）。

四、以利沙的属天路程

当日，在约但河西有两个吉甲，一个在约但河边的耶利哥以东九里，另一个则在伯特利的西北二十一里外。圣经中的人名、地名都有特别的属灵意义。先知带领门徒从上面的吉甲出发，经过伯特利，耶利哥、又走过约但河。这是甚么意思呢？为甚么要那么转折，要升天直接从上面的吉甲不也可以么？为甚么要带以利沙历经遥远旅程，过到约但河彼岸？其实这对以利亚和以利沙的意义都非常重要，它是一段很艰辛的历程，对以利亚和以利沙都有重要的属灵意义。上述每个地方都代表一些个人或团体的经历。就像吉甲，当日以利沙从上边的吉甲起行，和昔日约书亚带领以色列人渡河，去到下边的吉甲，虽然是两个不同地方，却有相同的地名及属灵的意义。一路上以利亚再三的说：“耶和华差遣我往……去。”以利亚奉差遣要走一条路，然后神要把他接到天上去。正如神差遣祂的儿子从荣耀里来到世间，历经那十字架的道路，最终又回到父的荣耀里去。以利亚那天亦一路带着以利沙走过他自己所走的道路，正如基督呼召作祂门徒的人，背起十字架跟从祂走祂要我们走的道路。

（一）从吉甲起行——辊去肉体

（王下二 1-2；书五 2-9）

1. 神与亚伯拉罕立割礼的永约

早在亚伯拉罕的年代，神要他的后裔，世世代代遵守神的约，他们所有的男子，都要受割礼；这是神与他们立约的证据。神的约就立在他们的肉体上，作永远的约。这割礼的约对于亚伯拉罕的意义，乃是全能的神要亚伯拉罕在神面前作完全的人（参创十七 1、2）。他必须完全脱离肉体的天然能力，脱离这些辖制他使他蒙羞受辱的事，使他只信赖耶和华‘后来亚伯拉罕的后裔寄居埃及，沦为埃及人的奴隶，在埃及受尽羞辱，神又用祂大能的手带领他们来到迦南地。

2. 以色列男丁来到吉甲行割礼

到了约书亚时，他带领神的百姓渡过约但河，首先就来到吉甲那地方安营。耶和华有话临到约书亚，要给以色列的男丁行割礼。因为在旷野四十年的路程，凡新生的男孩子都没有行过割礼，所以来到吉甲这个地方，约书亚才按耶和华所吩咐的，给他们行了割礼。耶和华对约书亚说，我今日将埃及的羞辱从你们身上辊去了，因此那地方叫吉甲；吉甲就是辊去的意思（书五 9）。他们知道，他们乃是从埃及从万民中被分别出来的人；并且他们应该对付肉体，把肉体辊去：他们永远不要再回埃及去接受奴仆之轭的羞辱，应该与世界断绝，然复他们才能够在迦南地来事奉这位与他们立约的神。

3. 以利沙跟以利亚从吉甲起行

弟兄姊妹，当那一天以利亚带着以利沙从吉甲出发，这是要升天的以利亚自己必须经历的——脱离世界与肉体。正如主走在十字架的道路上，世界的王在祂里面是毫无所有（约十四 30）。主说：“我已经胜了世界”（约十六 33）。然后，以利亚让以利沙看见，他要接续他的师傅来事奉神，他头一个要经历的就是脱离世界，对付肉体。虽然在表面的经历不大一样，但实际是一样。我们在前两篇看到约书亚在旷野头一个经历，是跟亚玛力人争战。亚玛力人就是预表人的世界与肉体。在约书亚头一个经历里，他需要经过争战来胜过他的世界与肉体：在以利沙的经历里，他师傅带他从“吉甲起行”，他必须离开吉甲，他才能再走前面神要他走的属灵道路。他不能再回到当初蒙召时所离开的地方，就是他的家和他的耕地；否则他就不能好好的事奉神，他若留在人以为重要的地位，去为人自己活着，这是一个羞辱；蒙召的人，只当为神而活，这是神永远的心意，是蒙召之人的荣耀‘所以，我们若盼望在神面前学习事奉祂，头一件要对付的是离开我们原先所站立的位置（世界和肉体）。我们若仍然留在原有的世界里，去放纵自己的肉体。不管我们有多大的心愿和恩赐，不管我们有多大的事工，世界、肉体迟早要吞吃我们。

一个人信主后，仍然冷淡、无心追求主，只爱自己不爱主，他就仍然留在他的世界里凭肉体活着。一个人信主后，常因主爱的激励，热心爱主，追求主，关心弟兄姊妹，关心教会，乐于服事主，这是属灵抑或属肉体？很难说，需要圣灵的光照和十字架作工在我们身上；光要显明是属灵抑或是属肉体。你有好些追求与事奉，可能是在属灵的境界里，也可能你是在宗教虔修的另一个世界里。人可以用宗教的世界来取代属地的世界，但人还是在世界里凭肉体活着。你常自我欣赏，亦期待别人的称许么？你曾否在光中感到软弱、亏欠？当你受到别人的冷落、误会，甚至是批评时，你还受得了么？你愿意接受别人善意的改正，甚至是批评反对么？只有在主十字架的光中，我们才真认识我们的世界与肉体，并且愿意将世界钉在十字架上，将肉体治死。这是一道关，也是一条漫长的路。

（二）下伯特利——天开了

（王下二 2-3; 创二十八 10 --17; 约- 51）

1. 雅各看见“开启的天”

伯特利是甚么意思呢？创世记第二十八章题到伯特利，那里说到雅各有一天因为他哥哥将要杀他，他就逃跑了。这个老孩子离开家，要逃到他舅舅那里去，那时他已经七十七岁了。当他离开家后，到了一回地方，因为太阳已经下山了，他就在山上住宿，拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。雅各梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来‘耶和华站在梯子以上，说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你，和你的后裔……。我也与你同在，你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就惧怕说：“这地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。我所立为柱子的石头也必作神的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你”（创二十八 10~22）。当他醒过来后，才知道耶和华神向他显现。雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。弟兄姊妹，伯特利乃是给我们看见，天为着一个路途中疲乏的客旅而开驭，当雅各在逃亡的日子中，在极其艰难的路程开始时，神就来遇见他，”神的天向他开启”，安慰他、应许他。

2. 拿但业要看见“开启的天”

有一日，主耶稣对腓力和拿但业说：“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上”（约一 51）。主耶稣一直活在开驭之天的实际里，并且祂也要成为祂门徒之“开启的天”，他们将要看见更大属灵的事。

当年以利亚逃避耶洗别，走过漫长艰苦困乏的路程，他心灰意冷的坐在罗腾树下，在那里自怜求死，耶和华的使者带来水和饼，叫他吃喝，使他走到何烈山：耶和华的天向他开殷，神的话临到他·使他回到他的岗位上。天不只向雅各开驭，天也向以利亚开殷：如今耶和华差遣以利亚去伯特利，正是他再经历“开启的天”。

3. 以利沙经历“开启的天”

弟兄姊妹，以利亚知道以利沙若要能好好事奉神，不仅要从吉甲开始，还要去伯特利。以利亚对他说，耶和华差遣我往伯特利去，你就留在这里吧！感谢神，以利沙不敢留下，他要紧紧地跟随他的师傅。

弟兄姊妹，先知以利亚带领以利沙，第二个经历就是在伯特利。在这里以利亚告诉他的门徒说，一位疲倦的旅客，在事奉神的道路中，很多时候是艰难的，是叫人疲倦的。可是他给以利沙看见，当日雅各在伯特利亲自经历“开启的天”，也是他自己一再要经历的；现在也要成为以利沙的经历。耶和华神要问你这个疲乏的旅客显现，天要为你而开，成为扶持你的力量：这是非常重要的。先知以利亚这个师傅不能一辈子带着以利沙，不能一辈子扶持他。师傅要升天了，可是感谢神，他所事奉的神，愿意为着他将天开启。弟兄姊妹，当我们觉得孤单，在跟从主的路上觉得为难的时候，如果天向

着我们打开，我们就要如腓力，如拿但业，看见主耶稣就是我们的天梯，是祂把神带给我们，也要将我们带到神里面。“开放的天”要成为扶持我们的力量，叫我们重新得力，在信心里来跟从主。

4. 作主门徒的极需“开启的天”

弟兄姊妹，如果在我们学习跟随主的路上，像以利服事主那么多年，到晚年的时候，耳朵发沉，眼目昏花，很少有神的话语临到他，那是非常可悲的，因为天向着他关闭了，所以他的晚景不好，多么可惜。也有好些弟兄姊妹，也许年轻力壮，也许事奉的年日长久，他们的头却顶着一个关闭的天。他们可以很聪明、殷勤、用功，研读圣经，读遍属灵书籍，没有甚么道理他不知道，但他未必认识神。人可以接受神学训练、门徒造就，可以懂许多道理，一如主在世之日的那些文士和教师，可惜那些文士、教师却不认识神：因为他们没有开启的天，天向他们是封闭的。我；常求主题醒我，但愿在我以后跟随主的年日中，下要像以利亚那样，天向着我是关闭的。如果是这样，那是[非常可怜的。我可以没有大的工作，可以不被人认识和纪念，这些都是小事。如果天向着我还是开欣的，我就不害怕了。因祂要供应我的需要，负我一切的责任，这是我向神的祈求。有一天，当你们在跟随主的路上，觉得道路崎岖，举步维艰，亲爱的弟兄姊妹，你疲乏么？神要把祂的天向你开启，给你看见那通天的梯子，有爱我们的主耶稣基督，就是神的使者上去下来，将我们的软弱带到祂那里去，又将祂的恩典带下来，成为我们的供应和扶持。我们好好读雅各的历史，在他从伯特利开始，一直到他舅父家的巴旦·亚兰，二十年之久，经历了许多的痛苦。但是那一天晚上，那一个“开启的天”，成为他暗中扶持的力量，也就是因着这个，虽过了二十年，他仍然想起家，他要回家。感谢神，神真的把他领回来了。所以在属灵的路上，伯特利是一个很重要的经历。

（三）到耶利哥——攻破坚固营垒

（书六 1, 5, 16, 20；林后十 4）

耶利哥是甚么意思？耶利哥是迦南地一座又大又坚固的大城。回顾当年以色列人首次到了迦南地的南疆，十个探子向会众报恶信说，迦南地的城邑又大又坚固，因此，他们不肯进入那美地。过了三十八年，约书亚带领以色列人到了吉甲安营，他们首遇的就是耶利哥大城。这城是一个非常坚固的城，城门又是关得严紧，是以色列人没有办法攻打的一个城。神没有要他们去攻击那城，只要他们天天绕城，到未了他竹吹角、呼喊，耶利哥坚固的城墙，很希奇的都倒塌了。城墙的倒塌，不是因为他们绕城吹角及呼喊的声音，而是因着他们的信心和顺从，他们在信心里呼喊，神就为他们行了大事。所以对付强大的仇敌不是神的百姓自己可以对付得了的。

耶和華要提接以利亞升天，还必须经过耶利哥——那拦阻他升天的坚固营垒，他才得以升上去。以利亞对以利沙说：“耶和華差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”其实师傅到耶利哥也是为着以利沙的。结果以利沙还是紧随不舍地跟着以利亞到耶利哥。摆在以利沙面前，整个悖逆的世代正是一座极坚固的营垒，成为神旨意的拦阻。以利沙必须信服神从神得属灵的力量，才能摧毁仇敌的坚固营垒，让神的旨意，借着祂得以通行。

主耶稣为我们升天前，祂必须胜过那拦阻祂升天的坚固营垒——天空属灵气的恶魔。就如经上说，祂升上高天的时候，掳掠了仇敌（原文作：“掳掠了仇敌那掳掠的能力”）（弗四 8）。这表示主耶稣借着死败坏了掌死权的魔鬼，胜过了众仇敌。哥林多后书第十章第四节给我们看见，仇

敌在人心里所建的坚固营垒是很难攻破的：那怎么办？因主已经胜过了众仇敌，所以要求主赐给我们信心，靠

祂所赐的力量，来攻破许多仇敌坚固的营垒。使我们经历与主一同坐在天上，然后我们才能过那得胜的生活。

（四）过约但河——同死、同埋葬、同复活 （王下二 6-8；书三一四）

过约但河是甚么意思呢？出埃及的以色列人，是过红海受浸归入摩西（林前十 1、2）。进迦南的以色列人，则是过约但河归入约书亚。

在耶利哥，以利沙知道以利亚要过约但河去；以利沙一定要跟他同去，他们就一同过了约但河。以利亚过约但河，就要从约但河彼岸被接升到天上去。以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地。这是表明以往的一切也都埋葬在水里了。他过约但河是表明他的死和埋葬：到达彼岸是表明复活：然后被接升天。这日以利沙亦是过约但河归入以利亚：联合于以利亚的死，和他一同埋葬，一同复活与一同升天。那日以利沙凭信跟着以利亚，在彼岸他得以从死里复活，得着新的地位，在新生命里来事奉神。这一切是以利亚为他作成的。就如基督为我们经历了死、埋葬、复活与升天：祂也带我们与祂同死、同埋葬、同复活、同升天。这一切是祂为我们作成的。我们只要凭信就得以在基督里得着这完全的救恩，使我们能在生命的新样里来生活和事奉。

（五）求加倍的灵——死而复活的 subjective 经历

（王下三 9-14；约三 34）

他们到了约但河的那一边，以利亚对以利沙说：“我未曾被接去离开你，你要我为你作甚么，只管求我。”以利沙说：“愿感动你的灵加倍地感动我。”（吕振中译本作：“愿你的灵双倍地传与我”）。以利沙知道他的师傅要离开他，可是留下来的局面非常艰难。虽然在迦密山上他师傅曾经轰轰烈烈地为神做了美好的见证，然而因着他的软弱，整个局面还是没有多大改变‘以利沙知道前面事奉的艰难，不是他能承担的。所以他求师傅的灵加倍的传与他。好使他能应付前面更艰巨的需要。

以利亚说：“你所求的难得。虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”他们正走着说话，忽有火车火马，将二人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。以利沙看见，就呼叫说：“我父阿，我父阿，以色列的战车马兵阿。”

当以利亚升天而去，以利沙的眼目仰望他，定睛在他身上；他的祈求蒙垂听，他看见从以利亚身上掉下来的外衣，就撕裂自己的衣服，这表示他摒弃自己以往一切所是与所作，当他拾起师傅身上掉下来的外衣时，他就披戴着以利亚。他凭信与以利亚联结，他得着以利亚传给他加倍的灵。

以利沙回到约但河边，用那件外衣打水，水就左右分开，他就像师傅一样在干地上走回去。以利沙向以利亚所求“加倍的灵”的传递，使他在先知的职分上有更完全的流露。以利亚毕生所行明显的神迹有八件，以利沙却行了十六件，刚好是他师傅在分量上的双倍。但我感到在以利沙身上最重要的还不是因他求得加倍的灵，使他得以超过他师傅，为耶和华神行了双倍的神迹，作了双倍的圣工。在以利沙身上所穿戴表征圣灵能力的这件外衣，仍然是先前以利亚所穿戴的那件：但宝贵的是那加倍的灵在以利沙那渴慕的心灵里，占有双倍的地位，叫他“受灵加倍的约束”，叫他“加倍的服在灵的管治下”，使他经历十字架更深的死，使他更绝对的顺从神，这加倍的灵要更完全充满他，使他得以承

接神的托付，应付那世代艰巨的需要而完成神的旨意。

亲爱的弟兄姊妹，以利沙这一段宝贵的经历，一面是考验以利沙这个人到底是怎样；一方面也是师傅带领他有这些非常基本及重要的属灵经历。经过了这些经历，师傅留下来的那一件外衣在他的手里才能有用。神在基督里，也乐意把“加倍的灵”赐给祂所有的儿女。主呼召我们来作祂的门徒，只要我们看见事奉神道路的艰难，责任的沉重，又因自己的软弱，不能承担甚么，而向神渴求祂赐给我们“加倍的灵”；若我们定睛注视升天得荣耀的基督，祂就乐意将圣灵无限量的赐给我们。这加倍的灵在我们里面，祂是主复活的灵，在我们里面再经历主死而复活的圣灵与能力。这加倍的灵，先是感动主去经历死而复活；祂也要感动我们与主同经历死、埋葬与复活。是这加倍的灵，要叫我们受圣灵加倍的约束，加倍服在圣灵的管治下，使我们得以承接神的托付去应付当代的需要，让神旨意通行。

以利沙是在作门徒的经历中，有过厉害的学习，走过属天艰难的道路，终得加倍的灵，他才得以接续以利亚的职事，走在神所呼召的路上，在那极艰难的世代中，尽了神给他的属灵托付，完成神的使命[注州]。

感谢主，我们得以一同来看作门徒之经历中的第三位，就是那位倒水在以利亚手上的以利沙。他原是一个大户人家重要的一分子，耶和華藉先知以利亚选召他，离开他所从事人看为很有意义的生产岗位，去跟随先知以利亚，并要接续以利亚的先知职事。他就断然的放下很有意义的工作，告别父母与乡邻，起来跟随以利亚。但起初先知要以利沙侍立在他面前，作随时倒水在他手上的低微工作。过些日子，先知以利亚被接上升的时候到了，那时，他们正住在伯特利之北的吉甲，以利亚告诉以利沙说：“耶和華差遣我往伯特利去”要他仍留在吉甲，不需跟着他劳顿奔跑。师傅被耶和華接去，他应该可以很自然的接续师傅的先知职事。但以利沙深感时代的艰难，环境的黑暗，自己的软弱，无能担负耶和華的托付：所以虽经师傅再三的劝留，他仍坚定不移地跟随师傅，从吉甲“对付肉体”出发，经过伯特利，得着“开启的天”，到了耶利哥“攻破仇敌坚固营垒”，直到渡过约但河“经历与主同死同复活”；这是一条饶具属灵意义、基本而重要的生命之路。因着神的怜悯和他迫切的渴求，使他终于如愿以偿的获得从师傅身上掉下来的那件象徴圣灵能力的外衣，穿戴在自己身上，求得了“以利亚的灵加倍传与他”。当他从约但河回到神召他去接续先知以利亚之职事的路上，因得着加倍的灵，行了许多神迹，甚至超过了他的师傅以利亚。在那极艰难的时代中，得以克尽神给他的属灵托付，去完成神的使命。感谢神，他受过“作门徒”严格的训练与考验，叫神的心意得着满足。他的一生真是丰富的经历了神是他的救恩，是他的救主；正如他名字的意义。他也是我们“作门徒”之人的榜样。但愿我们在“作门徒”的路上，经过考验终得被神验中，不辜负神的救恩和呼召我们的深情厚爱。

注释

注 一：但，是雅各第五个儿子（创三十 5-6）。但支派所分得的地业，在犹大支派之北，玛拿西支派之西，沿地中海之地。但支派因平原为亚摩利人强占，他们就往“方觅地，终于夺取利善（又名拉亿）而居。此地位于黑门山南，拿弗他利东 f】，玛拿西境内。他们以先祖’但+的名，将该城改名为，但+但支派大多数的人集居于此（书十九 47；参士 J 34，十八 1—31）。从但到别是巴，乃是指从极” k 方到最南方之两地；泛指以色列全境（士二十 J1：代上二十-2）。

注 二：参见一以色列史综缆 j 初版, P. 345 与 P. 367 之注四十三；中华福音神学院出版社。

注 三：从以利沙跟随以利亚（王上十九 21），到以利亚乘旋风升天而去（王下二 12）之间，漫长的十年中，神用四章圣经记述以色列国发生的四件事，其中神使以利亚参与的国事不多：今简速于下：

（一）王上第二十章 亚兰王便哈达两次攻击以色列国，神先后差遣一个先知预告便哈达必败于亚哈：但亚哈竟将敌人便哈达释放了，神又差遣先知去指责亚哈王；这些事神都未让以利亚参与。

（二）王上第二十一章 王后耶洗别计杀拿伯，夺取他的葡萄园；神是差以利亚面迎亚哈，向王宣告耶和华对亚哈家严厉的审判，当亚哈因神的话而自卑，神复对以利亚说，祂要推迟对亚哈家的审判。（圣经没有题明是否要以利亚复命）。

（三）王上第二十二章 亚哈和约沙法联军攻夺基烈的拉末，神使米该雅前去说预言，劝阻王不要上去：亚哈王却违命而阵亡。这件事也未见神差遣先知以利亚为之。

（四）王下第一章 亚哈的儿子亚哈谢因病求问外邦假神，神要以利亚面迎使者，宣告亚哈谢必死。事后，以利亚两次求神降火烧灭五十夫长和其随从五十人。第三个五十夫长因在先知面前自卑而保全生命。然后神要以利亚同五十夫长下去见王，宣告王必死在床上。

综上所述的四件事，其中两件是关系到举国安危的争战大事，神并没有差遣以利亚。反而是另外两件属于王家较小的事，神却差遣以利亚前去宣告。以利亚的事奉，在迦密山上，曾是轰轰烈烈地震及邻国，因着他的软弱，他的服事就转入“声音微小”较为隐藏的事奉了。

就在耶和华将要接他升天的时候，众多门徒似知不知的，最后五十位各地门徒的代表终于出现在约但河旁，远远站着恭送师傅；只有门徒以利沙一人紧随在侧。以利亚和以利沙两人一路上的对话，更是在，声音微小一的情景中进行着。先知以利亚末了的一段路程，既隐蔽又孤单，除了以利沙以外，再也没有第二人能跟随。

注 四：选自，圣徒诗歌”第三百九十五首；美国见证出版社。

注 五：吉甲，字义：(1)滚，(2)滚开，(3)轮。在迦南地最少有三个地方称为吉甲。

（一）在耶利哥东九里，以色列人渡约但河后，安营于此，在亚割谷 f]，即犹大与便雅悯交界处。以色列人在彼再次为所有男丁行割礼，耶和华对约书亚说：，我今日将埃及的羞辱从你们身上辊去了。+因此这地名叫吉甲（书四 19，五 9）。这是吉甲的属灵意思。

（二）村名，距伯特利西北二十一里。当年以利沙跟以利亚从此地出发往伯特利等地方去（王下二 1—4）。

（三）国名，吉甲系京城，在多珥南九里，安提帕底北十二里（书十二 23）。此城可能是在迦南地较 j 堵 6 的一城。

注 六：加倍的灵印证以利沙先知的职事以利沙得着加倍的灵回到耶利哥，住在耶利哥的先知门徒都看出以利亚的灵真的住在以利沙的身上了（吕译本）。他们出来迎接他，在他面前俯伏于地；他们原是以利亚的门徒，如今都接受以利沙为师了。他们再三的求以利沙容他们那里的五十个壮士，走遍诸山谷，要去寻找以利亚。在伯特利和耶利哥的先知门徒，都对以利沙说：“耶和华今日要接你的师傅离开你”（王下二 3-5）。这些先知门徒在属灵的事上好像很清楚，但他们却不知道自己在说甚么；等到

以利亚真的被接上升而去，他们却不信师傅是真的被接升天去了；他们还坚持要派五十位壮士漫山遍野去寻找师傅。他们在外表上也是先知的门徒，但却缺乏实际的跟随师傅，这是“先知门徒”的可悲。他们寻找了三天，也没有找着，以利沙知道这是徒劳无功的，因他确知以利亚已被接升天了。

回程一路上的印证——得加倍的灵

回耶利哥 耶利哥是一座被咒诅的城（书六 26、27）。他用一个新瓶装的盐，治好了耶利哥恶劣的水源：从此这水必不再使人死，也使地土恢复生产（王下二 19-22）。得加倍圣灵的以利沙，是一个充满防止腐败之盐的新器皿，使咒诅之地仍能效力。到伯特利 当他从耶利哥上伯特利去，有些童子（直译为少年人。当年已经作为十个儿子之父的便雅悯（创四十六 21），年已三十三岁；四哥犹大称他为，童子”（创四十四 22）：约瑟却称他为少年人（创四十四 2）。）一再戏笑他说：“秃头的上去罢，秃头的上去罢。”头上光秃无发，是被神惩治的记号（参赛三 24）：他看见，就奉耶和華的名咒诅他们。结果有四十二个少年人被两只从树林中出来的母熊撕裂（王下二 23、24）。

伯特利是拜假神金牛犊的一个地方，从这些少年人身上，看见他们是放纵的少年人，胆敢戏笑耶和華所膏的先知，他们本应受咒诅。先知如此行，是对不敬畏神的世代发出警戒。在此可见，得加倍圣灵的以利沙，印证了他属灵的能力和权柄。

上迦密山 以利沙从伯特利上迦密山。他师傅曾经在这山上为耶和華大发热心，有轰轰烈烈的行动；因为神悦纳他献上的燔祭，终得众民的帮助，击杀了四百五十个巴力的先知：并使天降下大雨，他为神作了有力的见证。但那次的行动，似未明显看到属灵的果效留下，连以利亚自己亦落在极大的软弱中。这日，得加倍之灵的先知以利沙上到这山，虽未见有甚么事情发生，但耶和華的灵既领他上这山，历史的见证必深深铭刻在他心灵里：直到这日，神的百姓仍然“持二意到如今”，益发叫他感到使命的沉重严肃（王下二 25 上半：参王上十八 21）。

回到撒玛利亚 先知以利沙又从迦密山回到撒玛利亚。先知以利亚从山上下来之后，因听见耶洗别恐吓他说，明日之内要使他的头落地。他可能连撒玛利亚城都没有进，而是急速的逃离耶洗别的权力中心——撒玛利亚，远远的逃到甫疆别是巴以南一日的路程之地。但以利沙却回到撒玛利亚，并且以撒玛利亚作为他工作的中心，许多神迹从这城发出（王下二 25 下半）。

为三王联军求问耶和華 当三王联军进攻摩押，征途中乏饮水，先知受耶和華的灵感，指示他们要在谷中满处挖沟。次日早晨，遍地就满了水（王下三 9~20）。是加倍圣灵活水的涌流，使仇敌不战而败。

为先知门徒的寡妻解困 一个先知门徒死了，债主欲取他两个儿子为奴。他的寡妻求助以利沙。神人教她把家中惟一的一瓶油装满了许多借来的空器皿，用以还债和度日（王下四 1-7）。属神的人若仅有一点点圣灵，就难还福音的债，且辜负了神的恩典，因为他灵命贫乏，正如先知门徒的寡妻，只有一点点的油，不只欠债，且难以维生。惟有备好空器皿，让圣灵更多来充满，使我们不仅不再负债，且能为主而活。

使书念妇人的儿子复活 神人为接待他的书念不孕的妇人求得一个儿子。有日，该儿子忽然死亡；神人终于使孩子复活（王下四 8-37）。加倍圣灵的充满，使一个乐于事奉神的人，得蒙生命之恩。且因专心信赖神，得以经历死里复活那更丰盛的生命。

为门徒解毒 神人为中毒之门徒把面撒在锅中解毒（王下四 38- 41）。加倍圣灵的充满就如细面，表纯洁的生命：惟有此生命能解除今世许多毒害。

二十个饼饱一百 神人用了人送来的二十个大麦饼，饱足了一百人，还有剩下（王下四 42- 44）。加倍圣灵带来神的祝福，使人饱足而且有余。

使乃缦的大痲疯洁净 神人令亚兰国长大痲疯的元帅乃缦，浴于约但河里七回：乃缦的大痲疯得着奇妙的洁净（王下五 1—14）。加倍圣灵的充满，使我们得着完全信服的心，使我们的罪污得洁净。

用一根木头使斧头浮起 神人砍了一根木头，抛在水里，使门徒借来不慎掉在水里的斧头漂上来（王下六 1—了）。加倍圣灵的充满，要藉十字架的大能，使我们从今世死亡的权势中超越而出，活在神前。

屡助以色列王脱离仇敌毒手 神人屡助以色列王脱离亚兰王的寿手（王下六 8 一七 20）。加倍圣灵的充满，助我们脱离仇敌的凶恶。

神人无惧于约兰王的恐吓 约兰王因撒玛利亚城被亚兰人围困，城中严重的饥荒，王扬言即日要杀以利沙，但他毫无惧色，还向全城发预言，明日城中必丰裕（王下六 24 一七 2）。在属地的国度里，是为王的人掌权；但在属天的国度里，是加倍圣灵充满的人掌权‘当日的以色列国，不是约兰王掌权·乃是神人以利沙掌权，所以他无惧于王的恐吓。

膏哈薛作亚兰王 以利沙到大马色，遇亚兰王便哈达的臣子哈薛前来求问神人。先知告哈薛：，耶和華指示我，你必作亚兰王。”次日哈薛篡了王位（王下八 7 一 15）。这是以利沙接续师傅完成神先时的托付，膏哈薛作亚兰王（王上十九 15）。

膏耶户作以色列王 以利沙差一门徒往基列的拉末去，膏耶户作以色列的王，他要击杀亚哈全家，好为耶和華伸袖众仆人流血的冤（王下九 1~10）。

再次接续师傅完成神先时的另一个托付以色列王约兰，在基列的拉末，与亚兰王哈薛作战，被打伤（王下八 28、29）。约兰终被耶户所射杀（王下九 24）。正应验耶和華曾藉先知以利亚预言神对亚哈家的审判，说：“将来躲避哈薛之 JJ 的，必被耶户所杀”（王上十九 16、17）。当年耶洗别还在世，但先知无惧这个恶妇：她也不敢对付他，直到被耶户击杀（王下九 30--33）。临终前勉以色列王约阿施 以利沙将近百岁，历经以色列国四位君王：临终前接手在约阿施王的手上，命其射出耶和華的得胜箭，是战胜亚兰人的箭：可惜王只射三次。神人向王发怒，责其应射五、六次，直到灭尽亚兰人，现在只能打败亚兰人三次，神人含恨而终（王下十三 14 一 19）。

死了的人一碰以利沙的骸骨复活站起以利沙死了，也埋葬了，但他的骸骨竟使接触他骸骨的死人，得以复活（王下十三 20、21）。

神人以利沙尽先知职事约有六十多年，历经以色列四位君王。（约兰、耶户、约哈斯、约阿施）以利沙一生忠于神的托付，凡他所行的一切，均证实耶和華是真神，权柄和能力均属于祂。他充分流露出耶和華的怜悯、慈爱与殷切的期待，深望引领以色列的君王与百姓能归服耶和華，乐意事奉祂。无奈以色列却一直背道而驰，直到亡国。

第五篇 作门徒的经历（四）

以利沙的仆人——基哈西

经文

“以利沙吩咐仆人基哈西说：‘你叫这书念妇人来。’他就把妇人叫了来，妇人站在以利沙面前”（王下四 12）。

“妇人就往迦密山去见神人。神人远远的看见她，对仆人基哈西说：‘看哪，书念的妇人来了’”（王下四 25）。

“神人以利沙的仆人基哈西心里说：我主人不愿从这亚兰人乃幔手裏受他带来的礼物，我指着永生的耶和华起誓，我必跑去追上他，向他要些”（王下五 20）。

“那时王正与神人的仆人基哈西说：‘请你将以利沙所行的一切大事告诉我（王下八 4）’”

我们曾在第四篇看过以利沙作门徒的经历——就是以利沙如何蒙召跟随神人以利亚，受他的带领，在他面前有深刻的属灵学习。他在以利亚的带领下，有了美好的属灵经历，使他最终得着以利亚加倍传与他的灵，而能接续以利亚留下的属灵职事，有了极美好的服事。

我们在本篇信息中，将要看以利沙的仆人基哈西如何在师傅以利沙面前学习事奉。同时，我们也要看神要以利沙在事奉上如何学习带领别人，成全别人。

上述四处经文，都说到“以利沙的仆人基哈西”。基哈西乃是这位著名的先知以利沙的一个仆人。‘按理，他从神得着一个非常宝贵的机会，他能够在这位属灵的、神所大用的先知跟前伺候他，这是基哈西蒙恩和得以事奉神的荣耀。这是个何等美好的属灵机会：可是，我们却正要从基哈西的历史中，来看他面对神所给他的那样宝贵的恩赐时，他是怎样作、怎样反应的？真可惜，正如保罗说的，他实在是徒受了神的恩典；不但没有蒙受恩典，反而大大得罪神，结局何等悲惨。弟兄姊妹，盼望我们用儆醒的心来看这一篇信息中的每一个人物，从他们身上得着可学习的属灵榜样，或作为鉴戒，警惕自己。愿主怜悯我们，叫讲的与听的都一同蒙恩。

一、基哈西名字的意义——异象谷

（一）异象的重要和意义

基哈西的事实在圣经里记载不多，只有三件事与他有直接关连：

第一件是基哈西和书念妇人的家：

第二件是基哈西和乃幔；

第三件是基哈西和以色列的王。

这三件事有关的经文中，也一再地题起他的头衔是“以利沙的仆人”。首先，我们要来看他的名字有何意义。一个人需要有真实的异象，他才能盼望在祥的路上好好跟从主。“没有异象、民就放肆。”当然，异象在圣经里用在很多方面，但是最重要的异象，要算是人对神儿子的认识。在神永远的计划中，神儿子的地位是异象的中心。有些人得到异象，要往远方去为神作工；有些人得了异象，要开设门徒训练中心。这些人如果清楚是主的带领，都是很好的。但是有一个中心的异象乃是在一切之上，就是人对神儿子的真认识，这也是异象的真正意义。人有了对神儿子之异象的认识，才能盼望好好的按神的计划事奉。所有的异象，都该与中心的异象相符，都该是为着这个中心异象，就如有人往远方去为神作工，他的工作，必须与神的儿子联得起来：有人办训练中心，也该是与神的儿子符合。

（二）基哈西原是在异象谷中的人

基哈西名字的属灵意义是颇有意思的；它的意思就是“异象谷”，是一个异象的汇集点，一个有异象的地方。我们相信他的师傅以利沙，是一个对于神旨意有非常明亮的看见，而且是活在异象中的人。基哈西也可能是有异象的人。先知以利沙有很多门徒，很多仆人，但在众多仆人中，要算基哈西最有名气。在以利沙许多的门徒中，圣经惟独题到基哈西。他是一个有所谓的人，圣经才会一再题起他。他是先知以利沙的仆人，他的名字总是跟着以利沙的名字。以利沙刻意的训练他、栽培他。我想当年倘若以利沙希望有一个接棒人，这人应当就是基哈西。正如以利亚有很多门徒，可是我们没有看见任何一个门徒的名字，只有以利沙。以利沙的确从以利亚蒙受很多恩典：最具体的就是当以利亚升天的时候，以利沙从他身上求得双倍的圣灵，圣灵加倍的感动他。

二、基哈西与书念妇人的家

（王下四 8- 37）

“一日以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人，强留他吃饭。此后，以利沙每从那里经过，就进去吃饭。妇人对丈夫说，我看出那常从我们这里经过的，是圣洁的神人。我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安设床榻、桌子、椅子、灯台，他来到我们这里，就可以住在其间。一日，以利沙来到那里，就进了那楼躺卧。以利沙吩咐仆人基哈西说，你叫这书念妇人来；他就把妇人叫了来，妇人站在以利沙面前。以利沙吩咐仆人说，你对她说，你既为我们费了许多心思，可以为你作甚么呢？你向王、或元帅，有所求的没有？她回答说，我在我本乡安居无事。以利沙对仆人说，究竟当为她作甚么呢？基哈西说，她没有儿子，她丈夫也老了。以利沙说，再叫她来。于是叫了她来，她就站在门口。以利沙说，明年到这时候，你必抱一个儿子。她说，神人，我主阿，不要那样欺哄婢女。妇人果然怀孕，到了那时候，生了一个儿子，正如以利沙所说的。孩子渐渐长大。一日到他父亲和收割的人那里，他对父亲说，我的头阿，我的头阿！他父亲对仆人说，把他抱到他母亲那里。仆人抱去，交给母亲，孩子坐在母亲的膝上，到晌午就死了。他母亲抱他上了楼，将他放在神人的床上，关上门出来，呼叫她丈夫说，你叫一个仆人给我牵一匹驴来；我要快快的去见神人，就回来。丈夫说，今日不是月朔，也不是安息日，你为何要去见他呢？妇人说，平安无事。于是备上驴，对仆人说，你快快赶着走，我若不吩咐你，就不要迟慢。妇人就往迦密山去见神人。神人远远的看见她，对仆人基哈西说，看哪，书念的妇人来了！你跑去迎接她，问她说，你平安么？你丈夫平安么？孩子平安么？她说，平安。妇人上了山，到神人那里，就抱住神人的脚。基哈西前来要推开她：神人说，由她罢！因为她心里愁苦，耶和华向我隐瞒，没有指示我。妇人说，我何尝向我主求过儿子呢？我岂没有说过，不要欺哄我么？以利沙吩咐基哈西说，你束上腰，手拿我的杖前去：若遇见人，不要向他问安；人若向你问安，也不要回答；要把我的杖放在孩子脸上。孩子的母亲说，我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。于是以利沙起身，随着她去了。基哈西先去，把杖放在孩子脸上，却没有声音，也没有动静：基哈西就迎着以利沙回来，告诉他说，孩子还没有醒过来‘以利沙来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上。他就关上门，只有自己和孩子在里面，他便祈祷耶和华：上床伏在孩子身上，口对口’眼对眼，手对手；既伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐温和了。然后他下来，在屋裏来往走了一趟，又上去伏在孩子身上；孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛了。以利沙叫基哈西说，你叫这书念

妇人来。于是叫了她来。以利沙说，将你儿子抱起来。妇人就进来，在以利沙脚前俯伏于地，抱起她儿子出去了”（王下四 8-37）。

从以上这段颇长的经文中，叫我们看见耶和华在一切有关的人、事、物之上掌权。祂在神人以利沙及他的仆人基哈西和这个书念的妇人身上所作的一切，都是为成全他们。

（一）神为着种人以利沙

以利沙曾经跟随以利亚，受他的带领，在他面前承受了属灵的美好学习，如今神要以利沙学习如何带领别人，并在其中继续学习神所要他学习的。

1. 以利沙学习去训练并成全他的仆人

神人以利沙不像他的师傅以利亚，经常独来独往，自由自在；他一直带着仆人基哈西，使他多有学习事奉的机会。以利沙常吩咐他作事，但也接受他的献议。

神人以利沙受到书念妇人爱心的接待：并没有认为到她的家就是恩泽此家，或以为神仆人受到别人接待是应该的，反倒认为应该为妇人的家作些甚么以答报她所费的心思。神人以利沙没有以师尊自居，却接纳他仆人基哈西的献议，叫书念妇人来对她说：“明年到这时候，妇人必抱一个儿子。”由此可见，神人以利沙为仆人基哈西留下美好榜样，并相当用心要栽培基哈西，也许希望训练他成为自己的接棒人。

2. 神让以利沙认识自己是有所不知

神人以利沙不是神秘莫测、高不可攀，他能了解妇人的愁苦，容许妇人“抱住神人的脚”。他不仅是有大能的神人，也满了柔细的爱心和同情，好像我们的主耶稣，神人以往对许多事情，往往因为神预先的告知，在人看他似有先见之明，但对书念妇人之子突然死去，事先却一无所知，因为“耶和华向我隐藏着，没有告诉我”（王下四 27，吕振中译本）。藉此，神要神人知道，他并非无所不知：神人也坦然承认他对此事并未预知。人也不必以为神人无所不知；许多事他们预先知道，只因是神预先向他们说明。

3. 以利沙藉此试验仆人与妇人

神人以利沙起先打发基哈西持杖前去，他难道不知道基哈西无能为力么？但神人总是给他一个机会，试验他将作何反应，也希望他能认识自己。

神人也可能在试验妇人，她是否真切地希望他前去，神人终于接受了妇人的勉强（其实他在等待她的勉强），他终于跟着妇人去。这正像我们的主耶稣也是常常等著作我们应时的帮助（路二十四 28~30：来四 16）。

4. 神让以利沙经历复活生命的大能

神人以往所行的许多神迹，就如医治耶利哥的水源（王下二 19-22）：向三王联军预告：“虽不见风，不见雨，这谷必满了水”（王下三 13-17）：为门徒的寡妻，叫她将油倒满所有的空器皿，用来还债和维生（王下四 1-7）。这些都属于“说有就有，命立就立”的神迹。他屡次经历神创造的大能，经历神是使无变有的神；但如今他碰到孩子死了，这对他是一个全新的经历。当仆人终于无功而回，也使神人对一叫“死人复活”的经历更加持重。因此神人关上门，只有自己和孩子在里面，他除了祈祷耶和华，还上床伏在孩子身上，口对口，眼对眼，手对手；一再的运用复活生命的大能供

应他，直到孩子苏醒过来（参王下四 32-35）。神人在此经历了“生产之苦”。

在此，神人以利沙得以更深认识并经历耶和华：也更认识自己。神人以利沙灵里的谦卑，使他得以更被神所用，他是所有神仆人的典范，是作门徒者之师。

（二）神为着仆人基哈西

1. 神给他恩赐

他聪颖、机敏，思想快、行动也快，他的仪态可能叫人喜欢他。神人以利沙似乎也特别喜欢他。在以利沙众多门徒仆人中，他特别挑选基哈西，服侍在侧，又常陪着师傅出门，得到更多学习事奉的机会。那些日子，他陪着师傅在书念妇人家中作客，有一日，师傅苦于无以回报妇人费尽心思的接待，灵巧的他不假思索地道出妇人的最大缺欠——她没有儿子。他的献议立即得到他主人的赏识和认同。

2. 神让他看到自己活在仪文之中

他虽是一个灵活也十分聪敏的人，可是我们看见他仍然活在一些仪文规矩里。他也许自觉深懂体统，可是，如果生命只有传统和仪文的学习，而未经过神的破碎，就无法在灵里与神与人进入更深的交通，所以他并不懂人心里的愁苦，他也不晓得体贴人、同情人。当那日他看到书念妇人唐突匆促的上到迦密山见神人时，妇人尚未诉说来由，就趋前紧紧抱住神人的脚，他感到这成何体统，就过去要把她推开。神人说，由她罢，因为她心里愁苦。弟兄姊妹，从他的行动中看见，虽然他曾经发现这个妇人需要孩子（外面的需要），但是妇人心中的愁苦（里面的需要），他却感觉不到，他也不会同情。他实在是一个活在仪文、外表、肤浅的状况中，是属灵生命未向深处扎根的人。

3. 神叫人经过患难压力而有学习

书念妇人那日所遭遇的压力，心中的愁苦，或因妇人灵里的镇定，才叫基哈西察觉不出。但他们与书念家多日的交往接触，应该对·人也有相当的认识。这妇人是一个敬畏神，尊重神仆人的人，是一个安分守己，甘心服事、无求于人的人。这日妇人突如其来地紧紧抱住神人的脚不放，神人也由她如此作，基哈西内心竟然无动于衷，或者他有点怪罪神人竟能容让妇人如此作，但他不但不能进入妇人愁苦的伤感，却为了维持他所以为的“体统”“仪节”，竟是鲁莽的过去要把她推开。

从这一件事情，我们就看见基哈西这个人的本质。也许基哈西跟随师傅多年，也经历不少贫穷痛苦，但他在一些压力下，并未认真的学习，因此一些压力并未叫他在深处仰望恩典，使他的生命更臻成熟，更能摸着人深处的感受，更同情遭受患难的人。今天在许多文明的国度里，我们发现多少人所感受的压力非常大，并没有因着物质的丰富、社会的文明，就减少压力‘反而科技越进步，生活越富裕，人里头藏受之压力也越沉重。所以，今天在世界很多地方，美国也不例外，精神病院都常客满，好多人需要心理治疗、心理辅导。这是因为人太脆弱而经不起压力。

弟兄姊妹，我们不要怕压力，有些时候，主若怜悯我们，在我们所经过的环境，也许是身体、家庭，学校，工作、教会等，都可能成为我们的压力，尤以在教会中的配搭，更可能成为我们的压力。当压力临到我们的时候，我们是逃避呢？还是埋怨呢？或者我们在压力中，深感自己软弱无能，而学习顺服和信靠的功课，让压力催迫我们到神施恩宝座前，得怜恤、蒙恩惠，作应时的帮助。那时，你的压力、担子就要变得轻省，你就无需看心理医生或找人辅导；并且神要使你这个经历患难压力而从神得安慰的人，用神的安慰去安慰那些遭受患难压力的人。正如保罗在哥林多后书第一章第四节到七

节：“我们在一切患难中，祂就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰（患难或译压力、压迫）”。

弟兄姊妹，主耶稣为我们承受过一切的压力，你的压力比得上主受的压力么？我们有那一个难处是主不懂的？有那一个压力是主不能承担的？所以，当我们落在压力中，正是题醒我们该回到主面前的时候。如果我们在为难中感受压力，而我们只是用自己的方法，或找心理医生，找外面的辅导，那我们的路就错了。压力是把我们将带到神的面前去，让我们徒神那里得着安慰。亲爱的弟兄姊妹，主耶稣如果仅仅为着解决我们的罪，祂只需以一个成年人从天上下来，然后让人来把祂钉在十字架上就可以了。但不，祂在地上三十三年半的日子，为我们凡事经过试探，也曾经历软弱，经历多少的忧患和压力，为着甚么？就是为着同情我们：祂若只是一个成年人从天上下来钉在十字架上，而没有经历作人的痛苦，祂就不能体会我们的苦，就不能同情我们，不能帮助我们了。

感谢神，祂的儿子“也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪”。所以，弟兄姊妹，你们虽然年纪尚轻，也有你们的压力，但要藉压力到主面前。前天有一个弟兄告诉我，他团契里有个姊妹，家境非常富有，可是她从小就感觉到压力很大，妈妈不爱她，很多人都不关心她，所以她一个人变得很痛苦。她需要心理医生，心理辅导。弟兄姊妹，我说这个姊妹，除非主怜悯她，有人有经历，好好把她带到主面前，让她能从主得着安慰。若是她只找外面的帮助，这些路是走不通的。所以，你们甚么时候有压力，要伏在神面前，对祂说，神阿，我感谢你，给我这些难处，给我这些压力，我仰望你帮助我。我的帮助从造天地的耶和華而来。我的帮助从爱我们为我们死而复活的主耶稣而来。祂要帮助我们，担当我们一切的重担，只要我们肯把自己的担子卸在主面前，主必负我们的责任。

4. 事奉不能徒有师傅的令牌却缺乏生命能力

当师傅以利沙把杖交给基哈西，并教他应该如何作，他以为只要手中握有神人以利沙的杖，就得到了表现自己是神仆人的机会（这可能是他期待已久的时机）。他接过棒（杖）来，马上飞快的比神人先到书念妇人的家，却不知道离了师傅以利沙，他就不能作甚么。他实在不认识自己的无能。他不像他的师傅以利沙，是那样寸步不离的紧紧追随着以利亚。他师傅以利沙向着以利亚坚定的心志，说出以利沙对他师傅以利亚的依赖，因此能从师傅得到加倍之灵的感动。基哈西最致命的缺陷，就是他妄图不靠主人而独立，并急于表现自己。当他拿了杖，一口气跑到书念家里的那个小楼上，就把这杖放在孩子的脸上，放来放去，孩子一点动静都没有。后来没有办法，基哈西就迎以利沙而来，告诉他说，孩子还没有醒过来。此时他也许有些无奈，但他是否有甚么属灵的感觉与教训呢？基哈西的这件事情，让我们看见，在真实属灵的路上，我们要成为主可用的人，有好多实际的经历是不能避免的。基哈西最后还是要让神入伏在这个孩子的身上，口对口，眼对眼，手对手。这是甚么意思呢？那是说，这一个失去生命的孩子，不是一个有异象，有恩赐叫董礼仪的人，就能够叫他复活过来，而是需要得着双倍圣灵、满有复活生命之流露的神人以利沙，孩子才能够因着丰满生命的供应而活过来。所以，弟兄姊妹，有师傅的权杖却缺少师傅的生命能力，是不可能叫这孩子活过来的‘

5. 基哈西在学习上丧失属灵的转机

基哈西在师傅的带领下受试验，显出他生命中极大的危机。当面对危机时，可能正是他回到神面前得着属灵转机的时候。他羡慕师傅的能力，但他却没有追求师傅得着的那个双倍的灵。他完全不像他师傅以利沙因着爱慕属灵的事，就寸步不离的侍候以利亚（参王下二 1- 12）。基哈西却以为只要师傅把那根杖给他就好了，别的都不需求，他实在不认识主，也不认识自己。

弟兄姊妹，如果你是一个机智灵巧的人，在属灵的路上真是上算么？请你不要自信，不要以为上算。时间是一个最好的证明。我看见一些机智灵巧的人，在世界里、在基督教的事工里可能上算一点，但是在真实属灵的境界、在主恩典的路上未必上算：除非他认识自己不可靠，好好依靠主。一个聪明人常被自己的聪明所误，一个靠自己恩赐作工的人，迟早有一天要看见他失败了，正像基哈西一样。

基督教是有它的仪文，有它的传统，但是基督教更宝贵的乃是属灵生命。愿意学习服事主的人，更要学习—能摸着人内里的需要，给人属灵全命的供应，才是真实的服事。可是基哈西，他懂得礼仪，人却不属灵，不能给人真实的帮助。基督教许多的事工上，一个机智灵巧的人，在事奉上常常会占上风的：即便在许多所谓属灵的事工上也是如此：但他却往往不能进入别人的感觉，不能摸着人深处的需要；他又怎能同情人，给人真实的帮助呢？我们要问，一个伤心痛苦的人来到我们面前，我们能否安慰他们？能否帮助他们呢？很多的道理、作法，都是没有用的，需要有真实的东西，才能给人真实的帮助和安慰。

基哈西在跟随以利沙道路上患得患失，当他经历软弱时，只渴慕得能力；当他经历长年的缺乏时，却不择手段以求致富。他经历过一些压力，却未见他在压力中寻求神的帮助，在痛苦中也未从神得安慰，所以他不能安慰愁苦的人。弟兄姊妹，这是一条属灵的路——在属灵的事上，你若盼望作一个安慰人的人，要给人真实的服事，你就要准备好，愿意接受更多的患难，并在患难中多多仰望神、寻求神而从神得安慰。

（三）神为著书念妇人

1. 使她经历神是使无变有的神

她原是一个大户的妇人，在本乡安居无事。虽然没有儿子，却也没有感到若有所失。她是满足于现状的人。

她有属灵的眼光，看出以利沙是圣洁的神人，先是请他们吃饭，继而建议丈夫盖一座小楼接待神人，她因爱神而愿意接待神人，但她对神对人并无所求。

神人为着报答她因接待所费的心思，应许她明年必能抱亲生的儿子，她羞陡地接受了。神使她经历祂是使无变有的神，叫她这个多年不孕一无所出的妇人得以怀孕生子，使她尝到前所未有的喜乐。

2. 使她经历神是叫死人复活的种

一日独生爱子突然死在她膝上，使她亲尝死味；但她却满怀信心，不慌不忙地把儿子放在神人床上，关上门，自己急奔迦密山去见神人，一路上只以“平安”回答。

她一见神人，不言来因，只是紧紧抱着神人的脚。在神人知道孩子的事后，她才对神人诉说苦情（王下四 28）。她并不以神人立刻差遣仆人基哈西持神人之杖前去为满足，却说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”她这话正如先前以利沙对师傅以利亚再三表示跟随的决心（王下二 2、4、6），她的坚定要求，深深的感动了神人，神人怎能不即刻动身随着她去呢？（在

这事上神人也在试验妇人的心。)

神人进了孩子的房间，等待孩子醒过来，她是完全凭信心期待，直到亲睹神的复活大能。神人说：“将你的儿子抱起来。”她却先在神人脚前俯伏于地，向神先有敬拜：然后才抱起她的儿子出去。在复活里她得回她的爱子。

一个原是因神在世物上的眷顾而满足于现实的妇人，因着神的怜悯，她得以经历神是使无变有的神，叫她能从年老丈夫得个儿子，并且更经历神是叫死人复活的神，她从死人中得回她的爱儿。更深的属灵经历，叫她更深进入父神的感受，（神如何叫祂的儿子为我们而死，并且因着神的大能大力，叫祂的爱子从死人中复活，父的心何等喜悦），因此她献上更完美的敬拜。

三、基哈西与乃缦

（王下五 1--27）

（一）乃缦最后因谦卑顺服而得医治

“亚兰王的元帅乃缦在他主人面前为尊为大，因耶和华曾藉他使亚兰人得胜；他又是大能的勇士，只是长了大麻疯。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子；这女子就服事乃缦的妻。她对主母说，巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻疯，乃缦进去告诉他主人说，以色列国的女子如此如此说。亚兰王说，你可以去，我也达信于以色列王。于是乃缦带银子十他连得，金子六千舍客勒，衣裳十套，就去了：且带信给以色列王，信上说，我打发臣仆乃缦去见你，你接到这信，就要治好他的大麻疯。以色列王看了信，就撕裂衣服，说，我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来叫我治好他的大麻疯。你们看一看，这人何仪寻隙攻击我呢？神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说，你为甚么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。于是乃缦带着车马到了以利沙的家，站在门前。以利沙打发一个使者，对乃缦说，你去在约但河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。乃缦却发怒走了，说，我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻疯。大马色的河，亚罢拿和法珥法，岂不比以色列的一切水更好么？我在那里沐浴不得洁净么？于是气忿忿的转身去了。他的仆人进前来，对他说，我父阿，先知若吩咐你作一件大事，你岂不作么？何况说你去沐浴，而得洁净呢？于是乃缦下去，照着神人的话，在约但河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了”（王下五 1~14）。

乃缦原有许多可骄傲之处，却因长了大麻疯，一切的尊荣对他都是极大的讽刺。神借着那个被掳的卑微的以色列小学女子之进言，使乃缦卑屈的来到以色列就医。而神人以利沙未热切的亲迎，只打发一个无名的使者，指示他到约但河里去沐浴七回，就可得复原：乃缦大元帅的威风至威屈辱，他极为气愤，转身离去。后来，他由于仆从的智慧进言而回心转意到约但河里去沐浴七回，他的肉就洁净复原，好像小孩子的肉。

神在乃缦身上作了折服之工，先是让他听小女子的进言，继是让他接受仆从的劝告，终于使他因谦卑而在神前蒙恩。乃缦得洁净后，“带着一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前说，如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物”（王下五 15）。当年以色列国上下，经历神多少的眷顾，但心里迷糊的百姓大都还是心持二意，在耶和华之外又事奉外邦神。神却借着先知以利沙，医治乃缦的大麻疯，而这个外邦的敌国元帅，却从心中说出鲜明的见证，“除了以

色列之外，普天下没有神”。乃幔蒙恩图报，他带来的礼物有银子十他连得，约合三百公斤；金子六千舍客勒，约合六十公斤；衣裳十套。其实人在神前所蒙的恩典，是这些俗物无法报答的。

（二）以利沙甘于为种而处贫穷

“以利沙说，我指着所事奉永生的耶和华起誓，我必不受。乃幔再三的求他，他却不受。乃幔说，你若不肯受，请将两骡子驮的土赐给仆人：从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华”（五 16、17）。神人以和沙把神的恩赐带给人，却不出卖恩赐，也不从人得回报。他只要人能认识，除了以色列之外，普天下没有神。现在，这句话是出自一个外邦的元帅乃幔之口，并且他向神人要了两骡子驮的土，以便献祭与耶和华。乃幔蒙了神大的怜悯，他的体、魂、灵全然改变，神人的心因而满足了，这个圣洁神人是事奉神之人的典范。

回顾神人以利沙·他原出身富农之家，是家中重要的一员。自从他蒙召跟从并服事以利亚，他就常跟着师傅过着漂泊的生涯。到了他接续以利亚的先知职事之后，跟随他的门徒亦经常跟着他度贫穷的日子。就如他门徒中，有一位敬畏耶和华的门徒死了，他欠下债务无力还清，甚至债主要取他那两个孤儿作奴婢；这门徒的妻遭遇此苦况，才求助于神人（王下四 1）。

神人经常带着基哈西出门，屡次接受别人的款待。他虽贫穷，无以回报，但在人前却显出他是圣洁的神人（四 8-9）。

当年神人到吉甲，遇那地饥荒，以致门徒要到田野掐野菜裹腹。一日他们摘了一兜野瓜回来熬汤，发现是致死的毒物（四 38-41）。有人从巴力沙利沙带来初熟大麦作的饼二十个，送给神人，这是人们对神人的一点敬意，他乐于收下，并嘱为此一百个人的大家庭摆上这干硬的二十个大麦饼。可能除了这二十个饼之外，没有别的食物了，所以才说“这一点岂可摆给一百人吃呢？”他们还得仰望神赐福，才能叫一百人吃了，后来他们吃饱并且还有剩下的。由此可见他们日用的饮食，常常是需要仰望耶和华“今日的赐给”（参太六 11）。

感谢神，神人以利沙为主耶和华甘心成为贫穷，他也带着门徒经常过着贫穷的生涯。

（三）基哈西却在财利上失败

“乃幔就离开他去了，走了不远。神人以利沙的仆人基哈西心里说，我主人不愿从这亚兰人乃幔手裏受他带来的礼物，我指着永生的耶和华起誓，我必跑去追上他，向他要些。于是基哈西追赶乃幔。乃幔看见有人追赶，就急忙下车迎着他说，都平安么？说，都平安。我主人打发我来说，刚才有两个少年人，是先知门徒，从以法莲山地来见我。请你赐他们一他连得银子、两套衣裳。乃幔说，请受二他连得；再三的请受，便将二他连得银子装在两个口袋裏，又将两套衣裳交给两个傻人，他们就在基哈西前头抬着走。到了山冈。基哈西从他们手中接过来，放在屋裏，打发他们回去”（王下五 19 下半-24）。

1. 基哈西不甘贫穷

基哈西这个神人的仆人，站在旁边很留心听师傅和这位师的谈话，因为他知道乃幔带着那么多的金银衣裳要来送给师傅，所以他特别留心师傅怎么说。他心里想：我们这些人从来没有见过这么多的金银，没有穿过这么美好的衣服，现在好不容易碰见这么好的一个机会。今天师傅自己是老人家了，不重视金银，不讲究穿着，但他也应该为我们这些青年人着想吧！我们是长年过着清苦的日子，备受

贫穷的煎熬！那日基哈西眼见那些金银美衣，真是喜出望外，他想师傅一定会为他留下一分的。可是万没有想到师傅竟然那么轻易地完全拒绝了，基哈西大失所望！所以他觉得真是太可惜了。今天神的恩赏都送上门了，竟然给师傅全数拒绝了。他心里不知道有多委屈，有多失望。他想，我主人不愿从这个亚兰人乃幔手里收他带来的礼物，“我指着永生的耶和华起誓，我必跑去，追上他，向他要些。”基哈西这人，他的思想快、行动快。结果，他追赶上了，乃幔以为发生甚么事情，就赶快下车。乃幔说，你们都平安么？他说，都平安。我主人打发我来说有两个门徒刚从乡下来，所以盼望你送他们两套衣裳，并赐他们一他连得的银子。

乃幔再三请受二他连得的银子，两套衣服。基哈西连声道谢，就把礼物收下来，并叫两个仆人把礼物抬回屋去，他回到了主人的面前，装着镇定的模样，好像没有事情发生似的。“基哈西进去，站在他主人面前。以利沙问他说，基哈西你从哪里来？回答说，仆人没有往那里去。以利沙对他说，那人下车转回迎你的时候，我的心岂没有去呢？这岂是受银子，衣裳、买橄榄园、葡萄园、牛羊、仆婢的时候呢”（五 25、26）。弟兄姊妹，从神人的这些话里，我们若能摸着 he 里面的感觉，就知道神人以利沙里面有多痛苦和失望。神人虽有意栽培他的仆人基哈西，多多给他机会，也许希望他能成为接棒人，但结果基哈西令他大失所望。这时候以利沙在神面前学习到，人不能叫人属灵，就是属灵的人也不能叫人属灵。一切在乎神的怜悯：人也不能栽培接棒人，这一切均在神手中。以利沙对属灵的后辈，真是尽了教导带领的责任；并且他终生忠心在神面前学习服事。直到年迈临终时，以色列国依然背离神，在神人身旁也未见有接棒人随侍在侧，他心里依然忧国忧民。但感谢神，他终生忠于神的托付，他因信服神，而能在安息的灵里，回到他一生所事奉的神那里，等候神永远的旨意成就在祂的国里，如同大蒙眷爱的但以理，听见神的使者对他说：“你且去等候结局，因为你必安歇；到了末期，你必起来，享受你的福分”（但十二 13）。

2. 基哈西没有学会拒绝世界恩赏

神是丰富的，为甚么常常叫跟随祂的人经历贫穷？弟兄姊妹，贫穷乃是神给服事祂的人一个很好的训练，也是一个很厉害的考验。钱给人的试探是十分厉害的，作门徒学习事奉神，要在钱财上能够得胜才好。我年轻的时候还在中国大陆，那时约二十岁，有一位带领我的同工告诉我说：“一个愿意学习服事神，认真讨主喜欢的人，钱是一个很大的试探，钱也是一个很厉害的试验和管制。”有钱去那里作甚么都方便；有钱可以得心应手：人有钱，说话大声一点，作起事情来干脆一点，态度也比较骄傲。（但我也看见有些穷人，他们的骄傲，要比有钱人还甚）。不过弟兄姊妹，钱是神手中很厉害的工具，来试验神的儿女，人如果在钱财上失败，就别想在属灵上有路。基哈西在钱的事上受了试探，他失败了。在这里钱也代表利益，代表获得。神的儿女需要钱，钱来了，我们应该感谢神，可是要分别时候和性质，不是所有送上门来的钱，都是神的“恩赏”。有的钱可能是撒旦送来的，是世界送来的“恩赏”：我们要非常小心。基哈西认为是乃幔把钱送到家里来，又不是我去要的：师傅把它退回去岂不是太不近人情了。所以基哈西就把它要回来：只是他错了，像神人所说的：“现在岂是受银子衣裳的时候呢？”

3. 基哈西为利往错谬里直奔

所以在神面前我们真是需要祂的恩典。有的钱不一定能接受，有的时候钱送来了，还要祷告主，

是否应该收下来呢？当然，更不能向人讨。弟兄姊妹，我们看几处经文，彼得后书第二章第十五节：“他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路，巴兰就是那贪爱不义之工价的先知。”提摩太前书第六章第五节：“并那壞了心术，丧失真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路。”犹大书第十一节：“他们有祸了！又为利往巴兰的错谬里直奔。”巴兰是那贪爱不义之工价的先知，也就是一个出卖恩赐的先知。巴兰以敬虔为得利的门路，为利往错谬里直奔。基哈西当日属灵的光景，正如使徒们所说的。他投奔以利沙，他在以利沙的面前虽有所谓属灵的学习，学习事奉神，但是他心里挂念的，不是如何在神面前认真学习，不是如何在神面前得着生命和能力去帮助人，去解决人的难处，乃是盼望从师傅学一套属灵的东西，使他有机会得利。所以那一天，当他发现有机会可以得钱之际，他就紧抓住机会，不让它失去。他心里可能在想：跟随师傅已经多年，从来没有这黄金机会，万一这机会错过，可能一辈子再没有第二次了！他的头脑似乎很聪明，理解能力很强，对事情分析得很清楚，但是弟兄姊妹，他以敬虔为得利的门路，为利往错误里直奔，像先知巴兰一样。从巴兰的事上给我们看见关于神的旨意，有神原定的旨意、也有神许可的旨意、并且有神任凭的旨意。神的仆人达秘(J. N. Darby)说：“那最可怕的管教，就是让我们任意偏行己路。”这是神对祂儿女最可怕的一种惩罚。如果我们能在神的光中看见我们正偏行在神任凭的路上，而愿意向神转回，那还是神极大的爱、极大的怜悯。

4. 基哈西可悲的结局

基哈西那么看重金钱，那样的抓住机会，不择手段地要得着钱，也把钱要到手了。可是，神人就对他说：“因此，乃幔的大痲疯必沾染你和你的后裔，直到永远。基哈西从以利沙面前退出去，就长了大痲疯，像雪那样白”（五 27）。弟兄姊妹，他不是求属灵的能力，他乃是为着自己的利益。结果，他就从土人面前退去了。从这件事情以后，我们就再没有看见圣经说基哈西在以利沙面前侍立，服事他的师傅‘他因自己长了大痲疯，觉得羞耻，污秽，就再没有回来。非常可惜，我们未见基哈西的悔改。这是他可悲的失败。

当主耶稣在世时，满有圣灵的能力，回到拿撒勒祂长大的地方，……祂说：“没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话，……，先知以利沙的时候，以色列中有许多长大痲疯的，但内中除了叙利亚国的乃幔，没有一个得洁净的”（参路四 16-27）。从主的话叫我们看见，当以利沙的年代，在神子民中长大痲疯的，没有一个得洁净的，反倒是叙利亚国的乃幔，肯谦卑来到神人面前，依照神人的话行，惟独他一人得了洁净。而基哈西原是侍立在神人面前服事他的，因他不甘贫穷，经不起钱财的试探，胆敢妄指永生耶和華的名起誓，去追赶乃幔，且编造谎言，假他师傅之名去骗取财物，回到师傅面前还故作镇定。基哈西的贪婪、大胆、骄傲，放肆，实在到了很可怕的地步，乃幔的大痲疯必沾染他和他的后裔，直到永远，这是神人宣告基哈西的可悲结果。他是我们所有学习事奉神之人的鉴戒。

四、基哈西与以色列王

“以利沙曾对所救活之子的那妇人说：‘你和你的全家要起身往你可住的地方去住，因为耶和華命饥荒降在这地七年。’妇人就起身，照神人的话斧着全家往非利士地去，住了七年。七年完了，那妇人从非利士地回来，就出去为自己的房屋田地哀告王。那时王正与神人的仆人基哈西说：‘请你将

以利沙所行的一切大事告诉我。’基哈西告诉王以利沙如何使死人复活—除巧以利沙所救活他儿子的那妇人为自己的房屋田地来哀告王。基哈西说：‘我主我王，这就是那妇人，这是他的儿子，就是以利沙所救活的。’王问那妇人，他就把那事告诉王。于是王为他派一个太监，说：‘凡属这妇人的都还给他，自从他离开本地直到今日，他田地的出产也都还给他 J -1 (王下八 1 --6)’”

在此，我们看见基哈西又出现了，这一次出现不是在先知面前，乃是在皇宫以色列王的面前。他因着贪钱而失败，且染了大麻疯，他也没有悔改（注一），在师傅的面前，他没有办法站得起来，但这个人真是有办法，他在君王的面前出现了。也许他虽然不能再侍候以利沙，但他身边有钱，陷甚么？他很有办法，不知何时就与以色列王攀上关系，

（一）基哈西因师傅协助以色列王而得名

以色列王约兰登基之年，正是以利沙接续以利亚先知的职事，约兰王虽然败坏，但在许多危机中，亲自经历神藉先知以利沙给他的帮助。约兰王曾因与犹大、以东，三王联军攻打摩押王，行军途中因严重缺水，求助先知以利沙，终得先知指示，耶和华必赐充足饮水，这是王首次得先知之助（王下三）。先知又使乃幔得洁净，为约兰王解困（王下五）。先知屡次帮助王免受亚兰王之谋害（王下六），又预言撒玛利亚城“明日”即将解围（王下七）。之后国中复经七年饥荒，先知都有预言：那七年，在圣经上未见有任何记述。总之，约兰王也必听闻先知在国中所行的诸多神迹，对先知的仆人基哈西谅必亦不陌生。

（二）基哈西与以色列王空谈——失却属灵的感觉

基哈西自从离开师傅后，可能很快就在王宫出现，慢慢的也可能成为以色列王的座上客，凭着聪明与广多见闻，常常和以色列王高谈阔论。谈些甚么呢？我想是属灵的事，就如他多年跟随师傅，他的师傅怎样得着双倍的圣灵，怎样有能力，怎样行神迹奇事，那一切他都耳熟能详。那一天他告诉王说：“我的师傅有一天叫一个死了的小孩子复活了。”他讲述属灵的事情，而且是他亲眼所看见的。他在君王面前为先知作见证。基哈西从前是跟随神人，过着贫苦，漂泊无定的生涯。现在他已经独立了，他能够单独地见王和王谈论，王好像也听得津津有味，盼望这先知的仆人能常常说些奇妙的事给他听。在这里有一个能言善道的基哈西，阐述那么多属灵的事物，但自己却早已离开属神的道路。以色列王亲自经历神那么多的恩典，又详知神人那么多神迹，但王仍然走在背离神的恶道上。那些奇妙真实的事迹，既没有得着基哈西的心，也改变不了以色列王。

弟兄姊妹，虽然基哈西常常在王的面前出入，好像世界的路走得相当亨通；但他在属灵的路上已经完全地失败了。他见证的是师傅属灵能力的伟大。他说得那么高兴，自己却完全离开属灵的道路。很可惜，他没有难过，也没有感觉。所以一个学习服事主的人，到有一天，他还能够讲论所谓属灵的事，还能作所谓属灵的见证，但自己在见证上却已经失败了，他竟没有感觉，这是多么可怕的堕落。也许我说到这里，你们会感到基哈西这个人也够差劲了，如果你们不怪我，今天，基哈西很可能在我我里面，他这些情形，乃是亚当堕落子孙很可怕、很可悲的写照。蒙恩之神的儿女，若不是神的保守，我们虽然蒙恩，虽然在属灵的世界里，经过好多的日子，但很可能在试探的跟前还要失败，而成了长大麻疯乏基哈西的后裔（参王下五 27）。

末了的话

弟兄姊妹，你们在主的面前要有拣选，如果你们有一个大的志向，要讨主的欢喜，就要约束你们的心，保守你们的心。如箴言所说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都由心发出”（四 23）。以利沙的仆人基哈西，有那么好的机会，可是他任凭自己的心行事，他任凭他的心往追逐财富利益的错谬里直奔。从书念妇人的这事上，可见他没有甚么属灵的学习，以至在乃缦元帅的事上就看到他全然失败了。他落在魔鬼的手里，成为钱财的奴隶，成为肉体的俘虏，在败坏的路上走，好像巴兰所走的路一样的悲惨。虽然他在属世路上似乎享通，但他却没有悔改。从这三段故事，可看到他是一步…步的离开神，以致于他全然从神的恩典中堕落了。愿主恩待我们，光照我们·让我们知道今天所走的路，是主所喜悦的道路，或者是错谬的路。

我们基督徒作主的门徒，钱财对我们是一个很大的试探。你若愿意为着主，你就不能把心一直挂在钱财上面，让钱财支配了你。今天你们不论进入那个行业，是否以钱作你的目标，作你选择的标准呢？或者你是以主作你的目标来选择？有人因为他有心愿意事奉主，经过好好在主面前祷告，又寻求交通，结果他把过去读的科系改变了。为甚么？因为他觉得读这新科系，对于将来若是主要他事奉祂，或者带职来事奉更实用，所以就放弃人所看为最好的前途。这是甚么？这是他的人生，以事奉主作他的目标，而不是以钱作目标‘

我在洛杉矶住了十八年（至一九九一年），我稍微知道好多年轻人，他们所选择的学校、科系、兴趣，很多时候以钱挂帅，视钱为最重要。他们选择的科系，要是将来最有前途的，就努力以赴，这就是追逐名利的表现，钱财不单是年轻人的试探，也是中老年人的试探。弟兄姊妹，主若怜悯我们，不是我们天生不喜欢钱财，但是如果听见先知以利沙的话，我们都当自问，今天是我积蓄金钱的时候么？愿主恩待我们，无论是年少的、年老的，我们都欢喜金钱，若有人不敢欢喜钱，是因为在主的恩典中蒙了一点恩典，受了一点警戒，不敢那么喜欢罢了。在金钱的面前要做醒，免得中了圈套。除了金钱以外，还有异性的试探，不知道有多少的年轻人，他们爱慕主，他们有属灵的窍，他们肯用功追求，看起来实在很有属灵的前途，然而在性的试探上却失败了。

这些不仅是年轻人的试探，只要是亚当的子孙，难得有人不受试探的。所以这些不仅是年轻人要小心，中年人、老年人也一样要做醒。这是撒但所用的几个非常可咱的毒钩之一。还有一个试探就是权势。有人不贪爱金钱，也胜过性的试探，可是却追求权势名誉。为甚么要努力工作呢？为着掌权的缘故。基哈西正因为追逐财利而失败了。弟兄姊妹，我们努力作工，是因着有一个服事人的灵呢？或者是为着成功一个工作使我可以获利呢？愿我们深思。

一首见证的歌，”让我爱而不受感戴” [注]：

让我爱而不受感戴，

让我事而不受赏赐；

让我尽力而不被人记，

让我受苦而不被人睹。

只知倾酒，不知饮酒：

只想擘饼，不想留饼。

倒出生命来使人得幸福，

舍弃安宁来使人得舒服。
不受体恤，不受眷顾，
不受推崇，不受安抚：
宁可凄凉，宁可孤苦，
宁可无告，宁可被员。
愿意以血泪作为冠冕的代价，
愿意受亏损来渡旅客的生涯。
因为当你活在这里时，
你也是如此过日子，
欣然忍受一切的损失，
好使近你的人得安适。
我令不知前途究有多远，
这条道路一去就不再还原：
所以让我学习你那样的完全，
时常被人辜负心不生怨。
求你在这惨淡时期之内，
擦干我一切暗中的眼泪；
学习知道你是我的安慰，
并求别人喜悦以度此岁。

作诗的人，他们所经历的，我个人相信那是他们真实的一个见证。这首诗歌是弗朗西斯(st, Francis)原著，经倪柝声弟兄编撰修改，并加上一些内容。弟兄姊妹，他们的一生未必完全，但我感谢神，从这一首诗歌里，我们看见他们向着主的心志，我每一次想到这里，就觉得何等的羞愧、何等的迟慢。当主把我们摆在一点的试炼中，就显出我们的软弱及亏欠，求主怜悯。

作者末了说，擦干我一切暗中的眼泪，我想他不是为着他自己的一点痛苦遭遇来流泪。很可能都是因为忠诚的服事主、服事神的儿女，而遭受许多的冷淡和弃绝后所流的眼泪。感谢神，他们一生跟随主，学习知道神是他们的安慰，并且为讨别人喜悦以度此生。我们很难不为自己，而只为别人。但是诗人在此显出是那样愿意去服事神和祂的儿女。让我们作主的门徒，一同靠主虚心的学习，也从基哈西这神人的仆人身上受警惕吧！

注释

注 一：基哈西的大痲疯有没有得洁净呢？先知以利沙对基哈西说：“因此乃幔的大痲疯必沾染你，和你的后裔，直到永远。”基哈西从以利沙面前退出来，就长了大痲疯，像雪那样白（参王下五 26、27）。主耶稣说：，先知以利沙的时候，以色列中有许多长大痲疯的：但内中除了叙利亚国的乃幔，没有一个得洁净的 j（路四 27）。从以上两处经文可知，基哈西的大痲疯当然没有得洁净。至于长大痲疯的基哈西，能成为以色列王的座上客，以及乃幔是亚兰王（即叙利亚王）身旁的元帅，是否说明了当神子民背弃神时，长大痲疯的人，仍可以自由的出入，而不受神律法的约束（参利十三，十四）。

注 二：选自（圣徒诗歌）第三百八十一首；美国见证出版社。