

薪火相传(张志新)

目录：

- 01 第一篇 摩西和约书亚（脱鞋经历）
- 02 第二篇 哈拿和撒母耳（有求必应）
- 03 第三篇 大卫和所罗门（十架生命）
- 04 第四篇 以利亚和以利沙（战车马兵）
- 05 第五篇 彼得和马可（领人归主）
- 06 第六篇 保罗和提摩太（圣经真理）
- 07 第七篇 主耶稣和十二门徒（生命传承）

第一篇 摩西和约书亚（脱鞋经历）

【读经】：出三 1~5，书五 13~15，出廿四 13，申一 38，出卅三 11，书一 8。

在教会的事奉上，传递生命的火炬，是由一个人传递到另一个人的手里，神的托付也是由一个人交给下一程的奔跑者。在圣经中常为人津津乐道，至今已成千古美谈中的故事，有摩西和约书亚、以利亚和以利沙、保罗和提摩太等。

摩西是领袖，约书亚是干部。摩西是师傅，约书亚是徒弟。神兴起摩西来带领以色列人出埃及，神又兴起约书亚来继承摩西，带领以色列人进迦南。一老一少彼此衔接何等美好。可惜中国教会有一种普遍现象，有神的仆人被兴起像摩西这样，使许多人从罪恶的世界被拯救出来，像摩西从法老手中将以色列人抢救出来一样；这些年老的「摩西」把许多人从罪恶中带了出来之后，他们并没有年轻的「约书亚」来继承他们的工作。到他们自己年老的时候，他们只好把这些他们所带出来的人留在迦南的边界上，因为没有人继续他们的工作。是老一辈的传道人的错呢？还是年轻一辈的传道人的错呢？双方都有责任。最糟糕的事，有青年传道人像大卫一样被兴起来，却被不爱惜人才的扫罗，因着嫉妒想尽方法排斥追杀非要除掉而甘心。同样地如果约书亚不晓得怎样服从摩西，忠心地和摩西同工，也不能够成为摩西的继承人。

甚么样的树就结出甚么样的果子来，照样，甚么样的人就作甚么样的工。很希奇！无论是摩西或约书亚，他们都有同样的经历——脱鞋。什么叫脱鞋？从敬拜开始，有内室交通。每次我们到神面前来，要以灵以诚敬拜，不要装假，不要掩盖，照我本相，神感动我们说什么就说什么。我们越真诚神越喜欢。像小孩子一样，赤着脚来见父母。我们的手很体面，但脚却不体面，所以要穿袜子和鞋来帮助它体面。鞋与地发生关系，所以会沾染地上的污秽。要除去污秽就得脱鞋。也就是我们每次到神面

前，都要承认自己的污秽，求主宝血洁净我们，更重要的，是要有敬畏主的心与谦卑的灵，因为经上说：「尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。」（撒上二 30）

在出埃及记第三章一至五节：摩西在何烈山看见一个异象.....耶和华从荆棘里呼叫摩西说：「不要近前来。当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。」所谓圣地就是分别为圣有神同在的地方，脱去鞋子就是断绝属地的缠累，事奉那「如同看见那不能看见的主」。

在约书亚记第五章十三至十五节：约书亚在攻打耶利哥前，看见有一个人手里有拔出来的刀，对面站着。就问祂说：「你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？」祂回答说：「我来是要作耶和华军队的元帅。」约书亚跟随摩西四十年，好不容易熬出头作元帅，不料有人来作耶和华军队的元帅，意味着又得让位。感谢神！约书亚谦卑顺服，就俯伏在地下拜说：「我主有什么话吩咐仆人？」耶和华军队的元帅吩咐约书亚说：「把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。」约书亚就照着行了。何等美呀！这里给我们看见一个原则：若不作摩西的助手，就不能作神的助手；若不作看得见之人的助手，就不能作看不见之神的助手。约书亚尊主为大，他的司令权固然是被取代了，可是他肩头的重负也因此卸除了，这战争不再是他的事，而是神的事了。

一、与主交通

什么叫做与主交通？火车站里站着两个人正在谈话，两个都是基督徒。一个是站长，一个是站长的朋友。朋友说：「这是何等有力的新机器！」说时有一列新式的火车，正从他们面前飞一般过去。站长回答说：「是的，但有一个条件，就是要时常走在铁轨上。」站长又说：「一离开轨道，就不能走得那么快了！这何等像我们信主的人，我们的力量在于我们与主的交通，若我们与主断绝了交通，我们就是世上最无力的人！」约翰福音第十五章五节说：「我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作甚么。」

摩西一生共一百廿岁，每四十年一个阶段。第一个四十年外面得胜，从物质的世界里带出来；第二个四十年里面得胜，从自己的里面带出来；第三个四十年团体得胜，从宗教的世界带出来。他死的时候，眼目没有昏花，精神没有衰败。他并没有吃过长生不老药草，也没有天天服维他命丸，乃在于他与神之间的交通。我们从出埃及记看见他七次上西乃山，在山上与神交通，有时长达四十昼夜。虽然不吃不喝，下山时却面皮发光，荣耀无比。因为他是与神面对面说话，好像与朋友说话一般。

在出埃及记廿四章十三节说：「摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。」摩西到山上亲近敬拜神，也把他的助手约书亚一同带到山上亲近敬拜神。师徒二人同行，正如创世记廿二章亚伯拉罕与以撒，父子二人同行，到摩利亚山上向神献祭，前后辉映互相比美。诗歌有云：「我今面向高处直登，天天努力，天天上升；在我途中我惟祷告，使我立足更高之处。求主扶持，使我上升，凭信站立属天高峰，更上一层楼，我心切慕，使我立足更高之处。」

摩西把约书亚带到山上，只让他留在半山，百姓在山下放纵情欲吃喝快乐，唯有摩西上到西乃山顶与神面对面。约书亚四十昼夜，既无分于天上喜乐，又无分于地上享受。如果是你将怎么样呢？会不会设法暗暗下山？圣经告诉我们，约书亚不离开会幕。他一直过教会生活，该工作时就工作，其余时间努力追求，专心祷告亲近神与主交通。有一位弟兄谈到他的恋爱故事：他与他的姊妹约会时，常在公园的长凳上，但因别的游客走来走去，感到说话很不方便，因此喜欢下雨。下了雨，可把雨伞打

开遮蔽，他们和行人彼此看不见，那就可以有畅快的交通，彼此倾吐心意。

二、圣经第一

圣经的头上五卷：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记被称为「摩西五经」。著者是摩西，他写五经是根据于他在西乃山上和旷野间从神那里所得的启示和晓谕。使徒行传第七章说：那曾对以色列人说：「神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我」的，就是这位摩西。这人曾在旷野会中和西乃山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。」（徒七 37~38）

在摩西五经中，我们常看到这样的字句：「耶和华对摩西说」，「耶和华吩咐摩西说」，「耶和华晓谕摩西说」。摩西把神的话放在首位，摩西还没有造帐幕之先，他必须在山上四十昼夜，让神指示他天上帐幕的样式和作法。从圣所至祭坛，以及帐幕上面每一重的盖，应当用甚么材料，用甚么颜色，都有一定的样式。没有一件是可以随便的，都是有一定的计划，一定的标准的。帐幕中的祭坛洗濯盆、桌子、灯台、香炉、约柜以及其它的一切，当用甚么金属，当用甚么木头，尺寸是多少，颜色是如何，都是按着神所定规的样式作的，没有一样是按着摩西自己的意思作的。难怪有一个事奉主多年的姊妹说，在神的工作上，人是最不自由的。摩西造帐幕的时候，就是一根小钉子应当用银子或者用金子，他都没有自由，都要照着神所吩咐的去作。

当探险家史坦利作横贯非洲的旅行壮举时，他的身旁带了七十三本书。因旅途遥远艰难，费时甚久，他为减轻行李，不得已将一本本的书都扔了，到最后只留下一本书不能再丢——那是一本圣经。以色列人于日出之前拾吗哪，太阳一出吗哪就化了。一位主仆决定先进灵粮，然后饮食，并立标语「未读圣经，不进早餐」以为座右铭。

摩西死了以后，约书亚接续摩西的职位。但他与摩西的智慧、学问、说话、行事以及各方面经历相比，加上以色列民的败坏、悖逆，约书亚不敢当此重任。神一再勉励他要刚强壮胆。「这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。」（书一 8）感谢神，凡耶和华所吩咐摩西的，摩西都吩咐约书亚，约书亚都照着行。律法书上所写的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的外人面前没有一句不宣读的。约书亚不仅传神的话，并且行神的话。在讲台上讲道理，在讲台下行道路。因此约书亚过约但河，攻耶利哥，对付五王，无论水里、陆地、空中都得胜了。

三、事奉带领

在《属灵领袖》一书著者说：「我们自己走到了甚么地步，也就只能影响和领导别人到那个地步，这是一般的原理。最有成功希望的人，不是那只能指着路叫人走的，乃是那自己先走上去的。我们要能鼓励别人跟着我们走，才可算是领袖。」无论是旧约或新约，都说到摩西在神的全家尽忠（民十二 7、来三 2）。在约书亚记廿四章，约书亚到了生离死别之时，那句永垂不朽名言：「……至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」他向神忠心到底，他定意全家事奉神。（书廿四 15）

摩西忠于真理，绝不妥协降低神的标准。当摩西奉神差遣为以色列民出埃及，向法老办理交涉时，法老四次的建议：

（一）「在这地祭祀你们的神罢。」（出八 25）

(二)「不要走得太远。」(出八 28)

(三)「老的少的、儿子女儿.....羊群牛群.....不可都去!你们这壮年人去事奉耶和华罢.....。」(出十 9、11)

(四)「你们去事奉耶和华;只是你们的羊群牛群要留下。」(出十 24)

摩西斩钉截铁地回答说:「连一蹄也不留下。」(出十 26)

民数记十三至十四章记载以色列人打发十二个探子到迦南地去窥探,然后回来报告他们所见关于迦南地的情况。约书亚是这十二个探子中的一个。回来之后有十个探子报恶信,惟有约书亚和迦勒忠实的报告,鼓励百姓信靠神,快快进去攻占那地,几乎被石头打死,不肯与众人同流合污。

出埃及记第十七章记载以色列人出埃及以后到了汛的旷野。从汛的旷野往前行,在利非订安营的时候,约书亚奉摩西的命令从以色列当中选出人来和亚玛力人争战。那是以色列人出埃及以后头一次的争战。也是圣经首次提到约书亚。摩西和亚伦在山上祷告,约书亚却在山下和亚玛力人作战。摩西甚么时候在山上举手,约书亚就得胜;甚么时候垂手,约书亚就失败,后来由亚伦和户珥扶着摩西的手,他的手一直举起,所以约书亚才打了胜仗。摩西举手就是祷告,不住的祷告就是得胜的秘诀,而基督徒的事奉是祷告决定一切。在约书亚记第十章伯和仑之役,约书亚祷告耶和华说:「日头阿,你要停在基遍;月亮阿,你要止在亚雅仑谷.....日头在天当中停住,不急速下落,约有一日之久。」(书十 12~13)圣经上说:「在这日以前,这日以后,耶和华听人的祷告,没有像这日的,是因耶和华为以色列争战。」(书十 14)

四、交棒接棒

摩西的象征是杖,摩西是组织律法,约束众民的野性,使他们成为有用的器皿。摩西主守,是律法的代表,而律法不能给罪人产业。约书亚的权威是刀,约书亚乃是训练百姓有军人的技能,使他们可以击败仇敌,而能占领神所赐的地方。约书亚主攻,约书亚是基督的代表,约书亚——这名相等于希腊文的「耶稣」,音义均类似——是一位大军的统领,是「耶和华救主」(约书亚的原意),才能领以色列人进迦南,而耶稣领全世界相信祂的人入荣耀的应许美地。

当摩西知道神不允他进入迦南时,他就祷告说:「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。」(民廿七 16~17)耶和华对摩西说:「嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的,你将他领来,按手在他头上.....又将你的尊荣给他几分,使以色列全众都听从他。」(民廿七 18~20)摩西照神的吩咐逐步把权柄交给继任人,不过,百姓要到渡约但河时,才对约书亚的领导权深信不疑。(书四 14)

在申命记卅一章:「摩西说:我现在一百廿岁了,不能照常出入;耶和华也曾对我说:你必不得过这约但河。.....约书亚必引导你们过去,正如耶和华所说的。.....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;你也要使他们承受那地为业。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。」(申卅一 2~8)摩西早已在大祭司和会幕面前立约书亚继他领导全民(申一 38、民廿七 18~23),现在他嘱咐约书亚率民进入应许美地,正式交托领袖的责任。

摩西选拔约书亚,是他一生伟大的成功,没有约书亚,他的工作不过是半途而废,他造就、栽培、

扶植、起用约书亚，来完成他未竟之功。有约书亚必须有摩西，许多时候有约书亚却没有摩西，以致教会人才缺乏，我们要效法摩西发掘人才、发现人才、发展人才。神把祂的工人收取回去，但祂又赐下新的。正所谓长江后浪推前浪，一代新人换旧人。人虽一代一代的过去，但主却永存。

02 第二篇 哈拿和撒母耳（有求必应）

【读经】：撒上一 1~20、三 1~21、一 24~28、二 18~21、十 1、十六 13。

神给信徒最大的恩典之一，就是祷告的权利；在这恩典上，祂又加上许多应许。例如：「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」（太七 7）「凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。」（可十一 24）「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。」（约十五 7）「你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。」（耶卅三 3）像这样的经文多得不可胜数，我们的神实在是**有求必应**的神。

亚伯拉罕是祷告的勇士，他在为所多玛向耶和华代求的事上，六次代求，六次蒙神垂听，可说是**有求必应**的典范。亚伯拉罕近前来，说：「无论善恶，你都要剿灭么？假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方么？不为城里这五十个义人饶恕其中的人么？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义么？」耶和华说：「我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。」（创十八 23~26）接着他马上减下来，第二次说：「这五十个短了五个呢？」神说：「短了五个也可以。」第三次他又说：「若是有四十个怎么样呢？」神说：「如果有四十个我也不毁灭。」第四次他又说：「三十个怎么样？」神说：「有三十个也可以。」第五次他又说：「若有二十个怎么样呢？」神说：「有二十个我也不毁灭。」第六次他又说：「若是十个呢？」神说：「有十个我也不毁灭。」到了这时，他减到这里就不再减了，亚伯拉罕凭着祷告应许，一步紧过一步向神祈求，每求每应。

大卫更是一个会祷告的人，他凡事求问神。在撒母耳记上第廿三章：非利士人攻击基伊拉，大卫求问耶和华说：「我去攻打那些非利士人，可以不可以？」耶和华对大卫说：「你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉。」跟随大卫的人惧怕，大卫又求问耶和华。耶和华回答说：「你起身下基伊拉去，我必将非利士人交在你手里。结果，大卫救了基伊拉的居民。」（撒上廿三 1~5）接着扫罗要下去攻打基伊拉城，围困大卫和跟随他的人。大卫祷告说：「耶和华以色列的神阿，你仆人听见了扫罗要往基伊拉来，为我的缘故灭城。基伊拉人将我交在扫罗手里不交？扫罗照着你仆人所听的话下来不下来？耶和华以色列的神阿，求你指示仆人。」耶和华说：「扫罗必下来。」大卫又说：「基伊拉人将我和跟随我的人，交在扫罗手里不交？」耶和华说：「必交出来。」大卫和跟随他的，约有六百人，就起身出了基伊拉，往他们所能往的地方。（撒上廿三 7~13）

士师记是一本黑暗的历史，记载以色列人中背叛神、拜偶像、内战、支派间的对立和争执、淫乱、污秽、残酷杀戮.....种种恶行。最后以：「那时以色列中没有王，各人任意而行」一语结束。到了以利时代，耶和华的言语稀少，不常有默示，他又眼目昏花，看不分明。神在那些祭司和首领中间找不到

出路，神就在那么偏僻的以法莲山地里，在拉玛琐非那么小的一个地方，找到了一个山地姑娘，就是哈拿，她没有受过什么高深教育，也没有属灵学识，但神验中了她。因着耶和华不使她生育，又受激动难以忍受，心里愁苦，被逼到神前痛痛哭泣，不住的祈祷，终于蒙神垂听，赐她一个儿子，给她起名叫撒母耳；说：这是我从耶和华那里求来的。祷告的母亲产生祷告的儿子。撒母耳的一生就是祷告，诗篇九十九篇六节说：「在求告祂名的人中有撒母耳。」耶利米十五章一节说：「虽有摩西和撒母耳站在我面前代求。」在圣经中，特别对祷告的事上记载撒母耳，可见他的祷告有特殊的地位。在撒母耳记上提到他的祷告有：聚集百姓于米斯巴为他们祷告（撒七 5）；借着祷告代求击败非利士人（撒七 8~9）；百姓长老求立王，撒母耳到主前求问（撒八 6、21）；百姓因求立王得罪神，撒母耳为他们代求，并应允不停止为他们祷告（撒十二 18~23）；因扫罗之悖逆，神就后悔，撒母耳终夜哀求耶和华（撒十五 10~12）。神纪念撒母耳的祷告，因他是一个祷告的人，神看重祷告的人过于祷告的事，只要是祷告的人，其祷告神都成全。

一、家庭功课

圣经告诉我们一夫一妻是神的旨意。但以利加拿的家竟然一夫两妻：一名哈拿，一名昆尼拿，昆尼拿有儿女，哈拿没有儿女。当然这个家不会和睦。哈拿是敬畏神的，虽有丈夫爱她，却不能生育。昆尼拿虽不蒙夫爱，却一直生子，她见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气，由此可见她没有敬畏神的心。哈拿敬畏神，却不能生育；昆尼拿不敬畏神，却生有儿女，是一件很反常的事。因为在旧约的时候，神对以色列百姓的祝福，对他们的应许，都是地上的福气。如果一个人敬畏神，神就要祝福他，叫他的牛羊众多，儿女满堂。然而圣经告诉我们说：「无奈耶和华不使哈拿生育。」请问：今天如果你是处在这样的光景中，你会怎样呢？是否以夫爱我不爱你来还击？或效法撒拉要求亚伯拉罕把夏甲赶出去？

感谢主！哈拿是位属灵的姊妹，气质高贵，神不使她生育，是有祂的美意：让她先在家里学功课，以此来试验她的志节。她虽一再被激动，且是在她以下的人（昆尼拿不是元配），既不求丈夫伸冤，也不计较昆尼拿的恶，这是她的「爱」。（参罗十二 19、林前十三 4~5）她本有丈夫的爱，但并不满足，仍凭「信」看准一条路—仰望神（撒上一 16~18）。她能长时间忍耐祈求，从不灰心，这是她的「望」（撒上一 12、16）。她能在团体敬拜中，单独朝见神，向神倾心吐意（撒上一 12~15）。她朝见神先不为己，只许愿要满足神的需要（撒上一 11）。她求子不是为向人夸口，而是为神的国神的义（参太六 33）。哈拿的祈求：对人没有控告，对神没有怀怨。只向神泣诉苦情，说明心中所要的，求神垂顾。她所求不但有信心，且有耐心，并发自心灵深处，直到蒙了应许，长久的等待，终于蒙神成全。

美国有一位神忠心的仆人，以诗歌及文字事奉神，虽然右腿不良于行，但事奉满有果效。一次他讲及自己的见证。原来他小时候染上骨盘肺结核病，差不多要死亡，他父母恳切的为他祈祷，神保留了他的生命，但右脚却不能再走动了。多年后，他因为残废而不须要服兵役，他的父母都十分高兴，尤其是后来知道如果他服兵役，就会被编在某一军团，而这军团在一场战役中只有二人生还。神有祂的计划，祂未必立刻回答我们的祈祷，但祂延迟的答复，是值得我们去等候的。

二、教会学习

「哈拿在耶和华面前不住的祈祷，以利定睛看她的嘴。原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，

因此以利以为她喝醉了。以利对她说：「你要醉到几时呢？你不应该喝酒。」（撒上一 12~14）哈拿虽知以利老迈昏盲，却不凭眼见不失敬虔，仍然尊重长者，谦卑委婉地回答说：「主阿，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和華面前倾心吐意。不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。」（撒上一 15~16）撒母耳断奶以后，就被母亲送到示罗，耶和華的殿中。旧约圣殿预表新约中的教会，所以撒母耳被带到殿中，就是开始过教会的生活。我们极大部份属灵供应都是来自教会的供应。我们个人读圣经不明白之处，到了教会里，在年长的弟兄姊妹帮助之下就明白了。属灵上遇见不能解决的问题，来到教会中，和弟兄姊妹一同交通，问题就解决了。遇到有些无法处理的困难，来到教会中，弟兄姊妹一起祷告，就过去了。

撒母耳留在神的殿中，是在老祭司以利面前事奉耶和華，我们看他真是百事依顺。虽然以利属灵的光景已是败落，他虽站在祭司的地位上，已不能尽祭司的职分，撒母耳却在以利面前事奉耶和華。这件事告诉我们一个极重要的真理，就是年幼的在属灵路上必须谦卑接受长者对自己的帮助。不管长者的光景是强是弱，是好是坏。无论如何他们比我们多走一段路程，经历比我们多，对主的认识也比我们多。

当撒母耳还是一个童子的时候，有一天晚上，撒母耳已经睡了，神来呼召他，当他听见声音的时候，就起来跑到以利那里，向他说：「你呼唤我，我在这里。」以利说：「我没有呼唤你，你去睡觉吧！」当撒母耳回去睡的时候，又有声音，是神在呼唤他，于是再跑到以利那里去向他说：「你呼唤我，我在这里。」以利仍是回答说：「我没有呼唤你。」直到第三次，以利这才明白过来，是神呼唤童子。因为以利究竟还是一个士师，他有多年的经验，认识神的呼唤。不过在这时他属灵的感觉已经迟钝，到了第三次他才醒悟过来，知道这是神在那里呼唤撒母耳。因此，以利对撒母耳说：「你仍去睡吧，若再呼唤你，你就说，耶和華阿！请说，仆人敬听。」撒母耳就回去仍睡在原处。耶和華又来站着像前三次呼唤：「撒母耳阿！撒母耳阿！」撒母耳回答说：「请说，仆人敬听。」从这一天开始，神的话语就临到了撒母耳。我们的神常常先叫我们在服事人的环境学习服事祂。后来撒母耳侍立在耶和華面前一直接活在神面前，这是生命的长进。

三、敬虔奉献

哈拿的丈夫虽爱她，甚至对她说：「有我不比十个儿子还好么？」但她年年上示罗的时候，总被毘尼拿羞辱。这一年她哭泣，不吃饭，在神前许愿，若生子必将他终生归给神，也就是终身作拿细耳人，好像参孙一样，而且终生在会幕里事奉。传道书五章说：「你向神许愿，偿还不可迟延，因祂不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。不可任你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是错许了。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所作的呢？」（传五 4~6）人在急难的时候，便向神许愿，等到领受神恩之后，事过境迁，又忘了所许的愿。须要知道神是信实的神，祂向我们所行的无不诚实，祂也要我们对祂诚实。所以经上说：「你向耶和華你的神许愿，偿还不可迟延；因为耶和華你的神必向你追讨，你不偿还就有罪。你若不许愿倒无罪。你嘴里所出的，就是你口中应许甘心所献的，要照你向耶和華你神所许的愿谨守遵行。」（申廿三 21~23）

哈拿多年无子，既生下一子，该是何等珍爱舍不得离开，但她却守住在神面前所许的愿。古希伯来人二岁或三岁才断奶，有的例外，到六岁才断奶。「既断了奶，就把孩子带上示罗，到了耶和華的

殿；又带了三只公牛，一伊法细面，一皮袋酒。那时孩子还小。宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。」（撒上一 24~25）哈拿对以利说：「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。」（撒上一 26~28）以后她与丈夫每年照样上来献祭，并且每年为撒母耳作一件小外袍。她决不认为献了儿子足够了，还献上财物。

尊重神的，神必尊重他（撒上二 30）。若有人爱神，这人乃是神所知道的（林前八 3）。哈拿是个灵命有深度的女子，她奉献了唯一的长子，神眷顾她，再赐给她三个儿子、两个女儿，这是超过她所求的。她献上的感恩祷告，在一千二百年后被主的母亲马利亚引用，而且一直被万人诵读，这更是超过她所想的。哈拿真是一个有福的母亲，且在神家中不可少的贵重器皿。我们要效法哈拿带领儿女走敬虔的道路。

四、带进王权

「撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知。耶和华又在示罗显现；因为耶和华将自己的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。」（撒上三 19~21）当以利时代，属灵的见证衰败，神的言语稀少，主先兴起哈拿的祷告，接着兴起撒母耳来替他说话。今日教会荒凉，缺乏属灵粮食的时候，求神赐下传递他的话职事，叫主的羊出入得草吃。初期的教会，那些使徒们都是单单传神的话，他们工作大有能力，说话从不落空。请注意：传道不是传自己的话，传道乃是传神的话。因为出于神的话，没有一句不带能力的。

撒母耳的第二件工作，就是彻底扫清以色列人心中的罪污。「撒母耳对以色列全家说：你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的事奉祂。祂必救你们脱离非利士人的手。以色列人就除掉诸巴力和亚斯他录，单单的事奉耶和华。」（撒上七 3~4）撒母耳看出以色列人根本的罪恶就是崇拜偶像，他吩咐他们先除掉外邦神和亚斯他录，然后必蒙神的拯救。以色列人果然听从他除掉一切偶像，神即刻施行大能拯救，他们大大的打胜仗。现今的信徒所以软弱，也是心中充满了许多偶像，没有地位让基督作王。

神兴起撒母耳，结束士师时代，带进君王时代。他先带进扫罗（旧造生命），后带进大卫（新造生命），再由大卫引进基督，使神的旨意通行，好让基督作王。在撒母耳记上十章一节说：「撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：这不是耶和华膏你作祂产业的君么？」实在说，扫罗的被选立，不过是暂时的，神所以这样作，乃因以色列人迫不及待，逼着神要为他们立一个王。后来扫罗一而再的悖逆不顺服，被神废掉王位。所以撒母耳早就宣告：「耶和华已经寻着一个合祂心意的人。」「撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了。」（撒上十六 13）撒母耳一生事奉神，忠心服事神的子民，晚年在家乡拉玛创设先知学院训练门徒，传递生命。

第七篇 主耶稣和十二门徒（生命传承） 【读经】：路九 23，撒上十六 12~13，王上一 39~40，徒十三 22，撒上十六 18、十七 40~49，王上三 9，王上四 20~28、34，王上十 1~8。

在信徒的生活中，几乎日日都有不如意的事发生：我们理想的计划，会受神的干预；我们称心的打算，会受人的反对；我们安逸的生活，会受环境的扰乱；我们属灵的道路，会受撒但的拦阻；许多如意的算盘，打来打去总打不通，并且愈认真作基督徒，此类逆意的事就愈来愈多，究竟是为甚么原因呢？让我告诉你，这就是叫「十字架」。

十字架的意义，很难得到一个准确的说明。十字架是先横（减）后竖（加），己不减少，主何能增加？十字架意味着受苦，但受苦不一定就是十字架，十字架乃是除去自己（约十九 15）。十字架是两个绝对相反的意志之交叉，是两个完全不同的道路之相逢，也是两个永远敌对者相遇的所在，也是神在那里对付仇敌的地方。简单说，十字架就是打岔。举凡在信徒心中和信徒的「自己」打岔的，都是十字架。你的意思要这样作，神的意思却不许你这样作，这就是两个意志在你里面打岔；你自己已有一条道路，一个打算，一个思想，但神却给你另一个打算，另一个思想，在你里面同你打岔；当你遇到这样打岔的时候，你就该说：「父阿，不要照我的意思，只要照你的意思。」你就是这样把神所赐给你的十字架背起来了。主就是要求所有跟从祂的人，天天这样背起十字架，你愿意答应主的要求吗？

我们可以看见不少教堂门口有十字架，讲台后面有十字架；我们也歌唱十字架，传讲十字架信息，并交通十字架，而却没有十字架的生命。这样的十字架于我们无益，也不是主当日所钉的真正的十字架。我们今天所要讲的十字架，乃是让人从我们身上只看到基督，而看不到「我们自己」的十字架。不少人的十字架是挑二头一又事奉神，又事奉玛门；不少人的十字架是与人一同抬的一重的一头别人抬，轻的一头自己抬；还有人将十字架用作招牌悬挂夸耀自己；还有人藐视十字架的贵重，看得太容易，可以随便选择；还有人口口声声高谈十字架，成为属灵的口头禅；我们所讲的十字架，乃是背在肩膀上，切切实实的工作着。无所不能的神，祂创造世界，只用一句话，而救赎世界，却必须道成肉身，死在十字架上。

圣经提到亚伯拉罕共享了十四章的篇幅，表示十分被神所重看；而圣经提到大卫的生平，不下六十二章。圣经中除了主耶稣以外，大卫的传记是圣经中最完全的传记。很希奇的一件事是，圣经里有许多相同的名字——单「耶利米」就九个，「西门」也不少，「马利亚」也很多，只有「大卫」在圣经中，唯一没有同名的人；因他是预表基督，独一的君王。

保罗说：按肉体说，基督是从「大卫」后裔生的（罗一 3），主在世时，许多人喊祂：大卫的子孙，可怜我吧！马太记主的家谱，也说：「大卫的子孙。」最后启示录主耶稣自称是，我是「大卫的根，又是他的后裔。」（启廿二 16）由此可见大卫在圣经中确实有最高的地位。但是当你读大卫的生平时，你就会发现，他很少有好日子过，单读他所写的诗篇就知道他所受的苦有多少了；同时也可以从他的诗篇中看见他经历神的救恩有多少，认识神有多少，神的生命从他身上彰显有多少，大卫的一生是舍己满足神。

所罗门与他父亲大卫是一体的两面。大卫代表主受苦的一面，所罗门则代表主得荣耀的一面，也

即经过死而复活所得之荣耀。大卫不断经历十字架，十字架产生生命，终于结出荣耀的果子。许多人都想掌权、坐宝座，却不愿背十字架，为主受苦。不懂得没有苦难就没有荣耀；没有十字架就不会有宝座。我们若认真读圣经，就会一再发现苦难与荣耀乃紧紧相连。「这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」（林后四 17）「我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。」（罗八 18）

一、合神心意

大卫是经历十字架的标本和榜样。他在家中八兄弟中居最小，按理该是全家的宠儿。事实恰恰相反，他被父兄所轻看，以致撒母耳奉神之命来膏王时，耶西仅让他前面七个儿子坐在他为撒母耳所摆的筵席上。而这都不是耶和华所拣选的，以致撒母耳问说，你的儿子都在这里么？这时耶西才说，还有个小的，现在放羊。谁知这就是神要膏的。当大卫被膏后，并没有因此心骄气傲，在父兄面前自以为是。他仍服在父亲手下，照样放羊。并奉差去看望在前方打仗的哥哥们。当他逃避扫罗的追逼，躲在山洞里，有机会杀扫罗时，他却说：「我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。」（撒上廿四 6）他敬畏神，神就抬举他，即使在他潦倒漂泊于旷野时，仍有四百人跟随他，与他同行。

大卫被神选立作以色列的王，因为大卫是合神心意的人。神的心意就是要得着一班的人，能给祂居住，能让祂充满，能彰显祂的荣耀。在新约时，这就是教会。大卫知道神的需要，当大卫在伯利恒的野地看羊的时候，这一个少年人，并不被那几头羊把整个的心都霸占了。在诗篇第一三二篇里，大卫所注重的乃是约柜。他关心神的荣耀，在基列耶琳的地方，他们找到了约柜。大卫就有一个心愿，为神的约柜豫备一个地方。

当他作王的时候，神叫他四境都平安，不受仇敌的搅扰，那时他住在香柏木的王宫里，他仍想到神和神的需要。虽然神在那里不让大卫建造圣殿，但是大卫的心意摸着神的心。神说：我从前带领以色列百姓出来，何曾向那一支派的士师，就是我兴起来作以色列统治者的说，你要为我造一个居所？但是你今天竟然能想到我的需要。大卫为着神的殿，尽力准备材料。他说，我在艰难之中，为耶和华豫备了许多的材料。不但这样，他爱慕神的殿，连他自己所积蓄的也都拿出来。虽然大卫没有建造神的殿，但是可以说神的殿是大卫建造的。他也是把他自己一生都献上来为着神心意的人。

二、祈求智慧

所罗门的出世是非常特别的，是因他的父亲大卫犯了罪。大卫虽然是合神心意的人，但不是一个完全的人，所以他也犯了罪。大卫认了罪，神也赦免了。大卫接受神的管教，神赐恩给他生了所罗门。神爱所罗门，称他为「耶底底亚」，意思说：他是神所喜爱的。

大卫立所罗门为王，列王纪上第一章记载：「祭司撒督就从帐幕中取了盛膏油的角来，用膏膏所罗门。人就吹角，众民都说：愿所罗门王万岁！……且吹笛，大大欢呼，声音震地。」（王上一 39~40）所罗门爱神，就到基遍去献祭，献了一千牺牲，表明他的心实在是爱神。神就在梦中向他显现。神对所罗门说：无论你要甚么，都可以向我求。但所罗门不求富、不求贵、不求长寿，也不求灭绝他的仇敌。换句话说：他不为自己要求甚么。他只为了神、为着神的百姓而有所要求。所罗门祷告神说：「耶和华我的神阿，如今你使仆人接续我父亲大卫作王；但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数。所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能

判断这众多的民呢？」（王上三 7~9）这样的祷告，是神所喜悦的。神说：「你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。」（王上三 11~12）

甚么是智慧呢？智能和知识有甚么不同？知识乃是我们从外面所领受、所搜集的，它是在我们的头脑里。甚么是智慧呢？智能与知识不同，智能不是从外面搜集来的，智慧是里面有一种技能，能运用我们所有的知识。有的人知识很大，也许读的书很多，可能得过博士学位；但是知识多的人，并不一定有智慧。有的人很可能目不识丁，知识可以说一点都没有，可是他却很有智慧。实在说基督就是智慧。

三、属灵历史

大卫在神面前有属灵的背景，有属灵的经历。虽然大卫年轻的时候，他在那里看羊，没有人认识他，他自己从来没有述说他属灵的历史，连他的父亲哥哥都不知道，但是神知道。在当时虽然神的百姓有千万，同时在他们中间有祭司、有利未人，那都是专门事奉神的人，但是当神的眼睛在那里察看的时候，祂竟然找不到一个人，像大卫这个少年人一样，在神面前有属灵的历史。我们要在神的手中有用处，需要活在神的面前，深深的认识神。

大卫有两种属灵的兵器：一为善于弹琴（撒上十六 18）；一为机弦甩石。万丈大楼平地起，恩赐的操练，非一蹴而就。大卫的字典中，没有差不多三个字。

（一）善于弹琴—熟练祷告—对付自己（内里的肉体）

当扫罗被恶魔缠累的时候，有人向扫罗建议，请一个弹琴的人来，结果找到大卫，他善于弹琴。大卫所弹的琴乃是一种竖琴，要抱在怀里，用手指在上面轻弹。弹这种琴的人，他这个人跟琴要打成一片，他的心与神的心连结一起。他一面用手指弹琴，一面抬头赞美神。弹琴是一种恩赐，善于弹琴，乃是说明恩赐成形，这需要下多少的功夫。我们知道大卫是一个会祷告的人，所以他才有这属灵的能力，叫扫罗身上的恶魔离开。

（二）机弦甩石—精读圣经—对付撒但（外面的仇敌）

以色列人与非利士人两军对垒，非利士人选出一个巨人，歌利亚来骂阵，以色列人听见就马上逃跑。大卫听见辱骂的话，极为不满，他既不披甲，也未带刀，只携了甩石的机弦，又在溪里拾了五块光滑的石头，放在囊里头，就出去应战。大卫只用一块石子，击中歌利亚打死他。可是这个「光滑」并不是一朝一夕所能得到的。圣经是一本智慧的书。一个人如果想不花功夫就明白圣经，那是不可能的事。主耶稣在旷野胜过魔鬼试探，是用神的话。

四、丰富尊荣

所罗门的时代，极为富强。以色列的版图，如神当日所应许，自埃及河直到伯拉大河（创十五 18），从旷野.....，到大海日落之处（书一 4）。以色列人只有在所罗门王时代才达到这理想的版图。当然大卫开疆辟土也是功不可没。主耶稣在登山宝训劝慰门徒勿虑衣食，曾提到「所罗门极荣华的时候」（太六 29）。

在列王纪上四章说：「犹太人和以色列人如同海边的萨那样多，都吃喝快乐。」（王上四 20）他有数不尽的人民，地广民多，生活充足。「所罗门统管诸国，从大河到非利士地，直到埃及的边界。」

所罗门在世的日子，这些国都进贡服事他。」（王上四 21）他的国力强大，中外臣服。「所罗门每日所用的食物：细面三十歌珥，粗面六十歌珥，肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、麋子，并肥禽。」（王上四 22~23）所罗门的享受极其丰富。「所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹太人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。」（王上四 25）国泰民安、升平世界。「所罗门有套车的马四万，还有马兵一万二千。」（王上四 26）王的仪仗、御用车马甚多。「那十二个官吏，各按各月供给所罗门王，并一切与他同席之人的食物，一无所缺。众人各按各分，将养马与快马的大麦和干草，送到官吏那里。」（王上四 27~28）每日约有四千至五千之宾客来食，高朋满座，一切需用应有尽有。

「天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。」（王上四 34）示巴女王风闻所罗门的声望，亲自慕名而来，结果所罗门的智慧与荣华使她惊叹不止。「她来见了所罗门王，就把心里所有的对所罗门都说出来。所罗门王将她所问的都答上了，没有一句不明白、不能答的。」（王上十 2~3）本来女王带着问题来，现在所罗门王都为她解答了。求神赐给我们智慧和启示的灵，叫我们看见基督是一切问题的答案。

「示巴女王见所罗门大有智慧，和他所建造的宫室，席上的珍馐美味，群臣分列而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰和酒政的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶，就诧异得神不守舍；对王说：我在本国里所听见论到你的事和你的智慧实在是真的！我先不信那些话，及至我来亲眼见了才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分越过我所听见的风声。你的臣子、你的仆人常侍立在你面前听你智慧的话是有福的！」（王上十 4~8）她看见所罗门治理的权柄与配搭的整齐，她是何等羡慕侍立在所罗门王面前。就属灵意义而言，就是羡慕活在主面前。你有这样的渴慕吗？

薪传信息-薪火相传(四)

[张志新]

04 第四篇 以利亚和以利沙（战车马兵）

【读经】：王下二 12、十三 14，王上十九 15 上、16 下、19~21，王上十七，王下二 1~15、四 8~11。

圣灵不仅是能力，圣灵就是神。圣经一开始就记着说：「神的灵运行在水面上。」（创一 1）在新约里我们看见圣灵与人发生关系有两条线：1. 圣灵住在人里面。2. 圣灵降在人身上。前者是指圣灵在我们里面工作，后者是指圣灵在我们外面工作。在复活那天晚上，主向门徒吹一口气，说：「你们受圣灵！」（约廿 22）这就是圣灵住在我们里面。在五旬节那天，有响声下来，有大风吹过，有舌头如火焰显现（徒二 2~3），这就是圣灵降在我们身上。圣灵在我们里面的工作有三步：1. 重生（约三 3），2. 内住（弗一 13、结卅六 26、罗八 9、16），3. 充满（弗五 18）。圣灵在我们外面的工作也有三步：1. 灵洗（徒一 5、林前十二 13），2. 浇灌（徒二 2~3），3. 赐恩赐（徒二 4、林前十二 11）。圣灵在我们里面工作是叫我们有生命，并且有生命的功能，在我们生活中间流露出来，结出圣灵的果子，就是仁

爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加五 22~23）。圣灵在我们外面工作是叫我们得着能力（徒一 8），并且搭配在一个身体里同作肢体，各凭所领受的恩赐彼此供应。圣灵在我们里面或是外面确是有分别的，但是不能分开的，因为都是一位圣灵的工作。很可能有圣灵的浇灌，同时也有圣灵的充满。当初彼得那些使徒们在五旬节的时候就是这样，他们一面有圣灵降在他们身上，浇灌他们，叫他们有作工的能力，一面又有圣灵住在他们里面，充满他们，叫他们有丰盛的生命。一个基督徒从跟随基督的那一天起，便成为基督名下的一名军兵。他必须勇敢善战作一名精兵，才能为主的名和祂的道打那美好的仗。在中东战火笼罩、杀气弥漫的局势中，列强所仰仗的是战车，是马兵！所有精锐的武器，众多的军队，都相继出场陈列起来，大战一触即发。圣经上云：「公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。」要世界和平、国家强盛，非除去罪恶不可。武器虽能杀人流血，征服仇敌，却不能根除罪恶、改变时代。只有谦卑认罪，因信主而重生，献身于神，被圣灵充满的人，始能与罪恶抗争，使国家富强。在亚哈时代，君王昏庸、社会黑暗、天灾人祸、生灵涂炭，神兴起先知以利亚来振臂一呼，嫉恶如仇，一生不断唤醒同胞远离偶像、回归真神。以利沙看见火车火马，他的师傅以利亚乘旋风升天去了。不禁呼叫说：「我父阿！我父阿！以色列的战车马兵阿！」在列王纪上第十九章中，耶和华吩咐以利亚说：「你要去膏沙法的儿子以利沙接续你作先知。」当以利亚奉命去膏以利沙时，圣经并未记载他的膏，却记载他把自己的外衣搭在他身上。以利沙就定意放下一切来跟随他，他宰了牛和用木制的轭来煮肉，以示他放下现有工作，跟随以利亚接受先知呼召的决心。这种「杀牛焚轭」的坚决行动有如我国的「破釜沉舟」。在列王纪下第十三章十四节：「以利沙得了必死的病，以色列王约阿施下来看他，伏在他脸上哭泣，说：『我父阿！我父阿！以色列的战车马兵阿！』」在约阿施看来，以利沙的去世是国家的大损失，因他保卫国家的功劳远大过军队，所以称他为「以色列的战车马兵」。以利亚这名字的意思是「神是主」，而以利沙这名字的意思是「神是救主」。两位先知的名字正说出了他们各自职事不同的重点。在以利亚时代，众百姓「心持两意」，弄不清到底巴力是神、还是耶和华是神，所以以利亚显明耶和华是神。但以利沙不仅显明耶和华是独一真神，而且祂也是慈爱的救主。以利亚性情刚硬激烈，一生到处游荡，生活艰苦，行止难测；以利沙为人安静，貌不惊人，生活有规律，处事冷静审慎，不爱到处漂流，有时坐在家中或卧在床上。以利沙不见得比以利亚的能力小，只是圣灵活在两个人身上，有两种不同的表现。

一、信心增长

基督徒不仅需要信心（来十一 6），也要有信心增长（林后十 15）。以利亚是神所用有信心的大能先知。历来被神所用的仆人，都要经过神严格的训练，以利亚也不例外。我们从列王纪上十七章，来交通以利亚信心的增长。

（一）基立一变无为有。罗马书第十章十七节说：「通道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」我们是没有信心的，主的话就是信心的根源。耶和华的话临到以利亚说：「你离开这里往东去，藏在约但河东边的基立溪旁。你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养你。」以利亚听到主的话就产生信心。基立是旷野，一无所有，神要他在那里学习，「不见一人，只见耶稣。」不倚靠人，单仰望神亲自供养。于是神吩咐乌鸦给他叼饼，不管是什么样的饼，他非吃不可，因为环境上没有别的饼；他也无人可以交谈，只能与主交通。以利亚在基立所过的，不仅是信心的生活，也是单独与主交通的

生活。因着他凭信而活，他才有信心供养撒勒法的寡妇。因着专一与主交通，他才有能力求神叫天不下雨。

(二)撒勒法一变穷为富。以利亚在基立溪旁操练日子满足，神就差他往撒勒法寡妇家去。在基立他单与神发生关系，在此则需与人发生关系。这里是个穷寡妇，她坛内只有一把面，瓶里只有一点油。但以利亚按神所吩咐的要求寡妇，先给他作一个小饼，然后再为她自己和儿子做饼，则坛内的面必不减少，瓶里的油也不短缺。正如主所说：「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。」（太六 33）年长的顺服，年少的听话，果然，当寡妇照他的话去作时，坛内的面没有减少，瓶里的油没有短缺。

(三)寡妇之子一变死为活。从基立到撒勒法，以利亚的信心在逐渐增长，大能的神也不断训练他，所以发生寡妇儿子病故的事，妇人来找以利亚，以利亚就从她手中接过孩子，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，一连三次伏在孩子身上求告耶和华。耶和华应允他，使孩子的灵魂仍入他的身体。以利亚就把活的孩子交还母亲。以利亚有了这一连串的信心经历，他信心越发坚强。所以他能来到迦密，敢于孤军奋战，在以色列民众面前向巴力的四百五十个先知挑战，为要向以色列人证明耶和华是独一的真活神。

二、圣洁神人

书念的妇人与撒勒法的寡妇可以说是美丽的一对。两者都是以爱心接待先知的隐名姊妹，也都因接待先知得了非常的赏赐。她们的儿子都有死里复活的经历，所不同者，书念的妇人所得的是双重的神迹，她的儿子本是因先知祷告得来的。这两位姊妹一富一贫，富者肯将所有的奉献，贫者将仅有的奉献；可见神不偏待人，只要你有心奉献，神必悦纳，并厚厚赏赐。

以利沙来到书念的城中，在这城里有许多神的百姓，但没有一个人能认出以利沙是个神人，连这妇人的丈夫也不认识以利沙；只有这一个妇人有着属灵的智慧，她蒙了神的怜悯，圣灵开启了她的眼睛，使她能认识以利沙。她对丈夫说：「在我们门前走来走去的这一位是个神人。」妇人不仅认识以利沙，并且宝贵以利沙，所以她就强留他吃饭，强留就是说她抓住了以利沙不肯放手。以后以利沙每次从那里经过，就自动的进去吃饭。吃饭是指着交通说的。

这位妇人不但敬重神仆，而且慷慨，她向丈夫提议特为先知在屋顶盖一间小楼，并在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，让以利沙住进来。这里说到从属灵的交通，而进步到与主同住。经上说：「人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。」（太十 41）我们爱神而兼爱其仆，我们接待神仆，就是接待主。这样，我们才会像亚伯拉罕一样，不知不觉就接待了天使。（来十三 2）

一天，以利沙叫仆人请她来，对她说：「妳为我费了许多心思，我可以为妳作甚么？妳有所求的没有？」那书念妇人说：「我在本乡安居无事。」奉献不求报答。以利沙知道她没有儿子，就对她说：「明年到这时候，妳必抱一个儿子。」妇人果然怀孕生了一个男孩，长大了，有一天，跟他父亲到田间收割，忽然头痛，父亲叫仆人抱他回家给母亲，到晌午就死了，母亲把那死的小孩子放在神人床上，关门出来。跑到山上神人那里，抱住神人的脚。以利沙用基哈西及他自己的杖代替他亲身去时，她说：「我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。」最后她得到了复活的儿子。有一位弟

打水，说：「耶和华，以利亚的神在那里呢？」打水之后，水也左右分开，以利沙就过来了，感动以利亚的灵感以利沙了，以利亚的神也成为以利沙的神了！

以利亚一生行过十一个神迹，但以利沙一生，连死后，却有廿二个神迹。例如以利亚复活了那寡妇的儿子（王上十七 17~24），以利沙也复活了一个书念妇人的儿子（王下四 17~37），但以利沙死后，有个死人被抛在以利沙的坟墓里，一碰着以利沙的骸骨（犹太人肉葬而不用棺木），死人就复活站起来（王下十三 20~21），这岂不是双倍的能力吗？

附录：

以利亚——神迹（共十一个）

- (一)求不要下雨，就三年零六个月不下在地上。（王上十七 1、雅五 17）
- (二)再求下雨，就有雨下在地上。（王下十八 1、41~45）
- (三)受乌鸦之供养于基立溪旁。（王上十七 3~6）
- (四)使撒勒法寡妇坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短。（王上十七 8~16）
- (五)复活那家主妇的儿子。（王上十七 17~24）
- (六)求神降火，表示悦纳祭品与显明耶和华为真神。（王上十八 30~40）
- (七)奔跑能超过早已离开迦密山而坐车的王前面。（王上十八 46）
- (八)一天的工夫，能从耶斯列平原直奔跑到犹大南部的别是巴。（王上十九 1~4）
- (九)仗着一次的饮食，能走四十天，到了何烈山。（王上十九 5~8）
- (十)两次求天降火烧灭来捕拿他的官兵。（王下一 9~12）
- (十一)将自己的外衣卷起，形如杖竿，用以打约但河的水，水就左右分开。（王下二 8）

以利沙——神迹（共廿二个）

- (一)用以利亚之外衣打约但河水，水也左右分开，他就步行过河回至约但河西部。（王下二 14）
- (二)治好耶利哥的水。（王下二 19~22）
- (三)撕裂顽童以为警戒。（王下二 23~25）
- (四)没有风雨，使摩押山谷满了水，而以色列得胜了。（王下三 5~20）
- (五)使一瓶油救助了先知门徒的寡妇孤儿还债与度日。（王下四 1~7）
- (六)求神使接待先知之书念夫妇有了儿子。（王下四 8~17）
- (七)复活满有信心的书念妇人之儿子。（王下四 18~37）
- (八)撒面粉免去已在锅中之食品带毒。（王下四 38~41）
- (九)以二十个大麦饼饱食了一百人。（王下四 42~44）
- (十)指导乃幔之大痲疯得医治。（王下五 1~19）
- (十一)使贪心的基哈西沾染了大痲疯。（王下五 20~27）
- (十二)使铁斧浮上水来。（王下六 1~7）
- (十三)在卧室告知王怎样防备亚兰军兵。（王下六 8~10）
- (十四)他祷告神使忧虑的青年见到神的围护。（王下六 14~17）
- (十五)他又祷告使围城之敌人的眼目昏花。（王下六 8~19）

- (十六)他祷告神再开敌人眼目，并请以色列王善待他们，以爱心屈服敌人。（王下六 20~23）
- (十七)撒玛利亚久被围困，陷在饥馑，而快有物价低廉之预言的应验。（王下七章）
- (十八)預告书念妇人全家逃避七年之饥荒，后回来得王下令交还物产。（王下八 1~7）
- (十九)使门徒膏耶户为以色列王，以成全神向亚哈王家恶行预言的果报。（王下九 1~10）
- (二十)预知亚兰王便哈达之病好及预言哈薛之作王与苦害以色列人恶行后果应验。（王下八 7~15）
- (二一)临终预言以色列之胜仗次数的应验。（王下十三 14~19、25）
- (二二)他死后之骸骨仍有能力，复活了一个人。（王下十三 20~21）

05 第五篇 彼得和马可（领人归主）

【读经】：罗一 16~17，徒一 8，约一 40~42，太四 18~20，约廿一 19，彼前五 13，彼前四 1~2，可一 1、十六 20。

主耶稣复活升天前，吩咐了门徒一句话：「你们往普天下去，传福音给万民听。」（可十六 15）门徒从那时起，开始传福音；从那时起一直到今天，不知有多少人都如同负着紧急的使命，不停息的推广福音，传扬主耶稣基督和祂同钉十字架。这些传福音的使者，不但甘心费财费力，还有多少使者是撇下家中亲爱的人，走入荒漠海岛，甚至牺牲了自己的生命，把福音带给所有无望的族类。世界上有什么事业比基督教传福音的事更广泛；世界上有何工作比基督教传福音的工作更久远！它被推动的能力就是在两千年之前的一句话。主的话带着何等大的权威，那一个人说话能与主相比呢？「因为出于神的话，没有一句不带能力的。」

罗马书一章说：「我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义，正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记，『义人必因信得生。』」（罗一 16~17）神的拯救大能有效作用的先决条件是人的信心，凭信心人人可以得到这拯救。一位牧师和一位肥皂公司经理同行，经理讥笑牧师说：「如今许多人仍然犯罪，怎能见证福音是神的大能。」牧师没有立即回答，走不多远，牧师说：「我认为你的肥皂也没有用处，你看许多人都那么肮脏.....。」经理很生气的辩护，肥皂的的确确能洗涤肮脏，只是那些人不肯用，因此肮脏而已.....，牧师因此解释福音大能也没有错，可惜许多人拒绝接受，所以仍在罪中。

使徒行传一章八节说：「圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要.....作我的见证。」信徒靠着圣灵的能力传福音，把所见所听到的基督告诉人。主嘱咐使徒先在耶路撒冷等候所应许的，等候就是祷告，所以福音的关键，最要紧的是祷告。

领人归主也是传福音的另外的说法。在约翰福音第一章里，举出领人归主的例子：施洗约翰指着耶稣作见证说：「看哪，这是神的羔羊。」两个门徒立刻换了一位老师，跟随了耶稣。（约一 36~37）安得烈得救了，「先找着自己的哥哥西门，对他说，我们遇见弥赛亚了。于是领他去见耶稣。」（约一 41~42）腓力得救了，「找着拿但业，对他说：摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。」（约一 45）拿但业不相信拿撒勒这个小地方，还会出什么了

不起的人物。这个时候腓力说了一句最宝贵的话：「你来看。」这个你来看，就是把人带到主面前来，让他看见主，与主发生接触，这是领人归主最好的方法。有一位传教士医生，曾在中国某医院医好了一个患白内障的瞎子，过了几个星期，这人带了四十八个瞎子，各人的手握在一长绳上，由他自己领路，从二百五十哩外来医院找那医生。基督徒是心眼开了的人，也曾这么热心地引领那被世界的神弄瞎了心眼的人归向基督么？

奥古斯丁曾说：「约翰是耶稣最爱的门徒，但彼得却是最爱耶稣的门徒。」彼得的故乡是犹太国加利利省的伯赛大，父名约翰，又名乔纳，一向和他的兄弟安得烈在加利利打鱼为生。未被耶稣召为门徒以先，早已娶有妻子。（太八 14）后来周游传道，也带着妻子一同往来。（林前九 5）彼得初步的跟从主时，是被他的兄弟安得烈带去的，主看见他就对他说：「你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。（矶法翻出来就是彼得）」（约一 40~42）彼得进一步的跟从主时，是与安得烈兄弟二人在加利利海里撒网打鱼，主耶稣看见他们就说：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们就立刻舍了网，跟从了主耶稣。」（太四 19~20）彼得同步的跟从主时，是主在提比哩亚海边显现时，再三考问他的爱心后，再一次的对彼得说：「你跟从我吧！」（约廿一 19）

马可的母亲是耶路撒冷的马利亚，是一位爱主的姊妹，她奉献家庭给主使用，也奉献财物给主使用，更把她最心爱的儿子马可奉献作传道给主使用，她是完全的奉献。保罗因为马可初次出外布道临阵退缩，以后就拒绝他同工，最后彼得带领马可得救，称马可为属灵儿子。

一、福音使者

有一位传道人 对彼得的个性曾下过这样的结论：「彼得是率直的、热诚的，不论何事，常喜抢在别人前头，说话时常不假思索，随口而出。虽然有时不免失败而遭斥责，不过这正是他刚强的表现，是一种热情的流露。」这的确是中肯的评论，我们可以在新约四福音中找着有力的事实：

1. 马太福音十四章廿二至卅三节记载：有一天晚上，耶稣离开门徒，独自在山上祷告，然后在海面上行走，直往门徒的船去，门徒误以为鬼怪，但彼得听说是主，要求在海面上行走，后见风浪甚大害怕，就呼喊主救他。

2. 马太福音十六章十三至廿节记载：耶稣问门徒说：「人说我人子是谁？」他们说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。」耶稣又问：「你们说我是谁？」彼得马上回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」

3. 马太福音十六章廿一至廿八节记载：耶稣预示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受苦被杀。彼得就拉住耶稣，劝祂不要上耶路撒冷去。耶稣斥责他说：「撒但！退我后边去吧！」

4. 约翰福音十三章一至十一节记载：耶稣束腰、倒水，洗门徒的脚。挨次轮到彼得时，他推却说：「主阿！你永不可洗我的脚。」后来又说：「不但我的脚，连手和头也要洗。」

基督教第一个开口的，就是彼得，所以彼得是起头。最末了说话的是约翰，他所写的启示录，是圣经六十六卷中最末了的一卷。在四福音书里主把神的国作在彼得身上，到使徒行传主就用彼得来开启神国的门。马太福音十六章，主对彼得说：「你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」（太十六 18~19）主把天国的钥匙交给彼得，就是指彼得要作开门的工作，

先是犹太人，然后是外邦人。这天国的钥匙是用来开天国的门，换一句话说，就是传福音。天国就是神在地上属灵的范围；神的国就是表明神的主权，神的管理。五旬节那一天彼得在十二门徒中站起来，用天国的钥匙，开启天国的门，告诉众人说：这位被你们钉死的耶稣，神已经立祂为主为基督了。「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。」那天有三千人悔改受洗归向主。使徒行传十章中彼得被主差遣，来到外邦人哥尼流的家，他又用这把钥匙开启天国的门。他说：「这一位耶稣是神所拣选所膏的，祂周流四方行善事，神已经立祂为审判死人活人的主。」那一天哥尼流的家和他的朋友亲戚都悔改信主耶稣。

二、属灵儿子

在新约圣经有两位青年人，圣经并没有记载他们何时得救？何时蒙召？但是都虚心谦卑在长者手下，接受教导学习事奉，被主使用。一为提摩太，他的突出点是从小明白圣经，自幼在圣经上打好基础，后来方能服事真理较高的以弗所教会。一为马可，他的突出点是祷告。马可的家境相当富有，有一座大楼，人称马可楼，主耶稣和门徒最后一个逾越节的筵席是在他家中，主耶稣复活后有两次向门徒显现也是在他家中。（约廿 19、26）主耶稣升天后，一百廿人在一间楼房，同心合意的恒切祷告，也是在他家中。（徒一 13~14）彼得从监狱中出来，「想了一想」，就去马可母亲的家，深夜了他们还在祷告，可见这家是信徒时常聚集的地方，尤其在逼迫的环境，容纳信徒聚会祷告，要付出重大的代价。在马可福音一章卅五节说：「次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。」我们知道传福音的关键在于祷告，没有祷告，传福音绝无果效。

马可是巴拿巴的表弟（西四 10），当巴拿巴和保罗受安提阿教会的差派出外传福音，就带着马可作帮手（徒十三 5），到了别加，因忍受不住传道的辛苦，他就离开他们回耶路撒冷去了。过了一些年日，当保罗和巴拿巴要从安提阿回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何，「巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去；但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可，坐船往居比路去。保罗拣选了西拉，也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。」（徒十五 37~39）

马可和彼得两人都有性情浮躁，易冷易热的缺点。在他们人生旅程中，都曾经有数次的跌倒、失败，所以他们大彻大悟之后也都深深地体会到主耶稣在他们的身上有无限的恩典、慈爱和容忍。因此马可在写福音书的时候特别着重这一方面。比如其它福音书也记载耶稣医治长大痲疯的及五饼二鱼给五千人吃饱的事，惟有马可特别写上「耶稣动了慈心，就伸手摸他，说，我肯，你洁净了吧！」及「耶稣出来，见许多人就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。」在马可眼中耶稣是何等同情困苦中的人。在彼得前书五章十三节说：「我儿子马可也问你们安。」马可是彼得「福音的儿子」，正如西拉、提摩太与保罗之关系那样。「我儿子」这称呼或更含有深意，或者意味着马可是由彼得引领归向基督而为之施洗，这样他就是马可的属灵父亲。（参腓二 22，林前四 15、17，门 10，加四 19）马可则是他「在信主耶稣里的孩子」。（参提前一 2，提后一 2，多一 4）彼得甚为熟悉马可的家庭，当他从狱中释放出来的时候，曾到马可母亲家里。那期间，在耶路撒冷，马可想必时常坐在这位使徒的脚前，领受关于基督的教训。据说在彼得晚年时，马可常随左右，为彼得忠心的助手。

三、受苦心志

彼得前后书是相联的，即是信徒的受苦和神的旨意。基督徒在地上常遇到苦难，若没有彼得前后书，就不知道受苦的意义。彼得在他所写的彼得前书的前一半中所最常用的一个字就是「宝贵」。「宝贵的信心」，「宝贵的血」，「宝贵的活石」，「宝贵的房角石」，「宝贵的主耶稣」。它的后半所最常见的一个词是「受苦」。一个不认识主耶稣宝贵的人，就不会喜欢为主受苦，所有受苦的经历都是因为认识主的宝贵而来的。保罗说，我们「蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。」（腓一 29）彼得也说我们蒙召原是要为基督而受苦。（彼前二 20~21）

「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意在世度余下的光阴。」（彼前四 1~2）基督在肉身受苦，且不必说十字架那样大的事，只说小的事就已够勉励我们了。祂清早起来到旷野亲近神，虽然前一日祂治好了许多病人，赶出许多污鬼。（可一 34~35）祂忍受饥渴，虽然日午炎热，仍然不肯放弃救人的工作。（约四 6~7）祂整夜祷告神，拣选十二使徒。（路六 12~13）狐狸有洞，飞鸟有窝，祂没有枕头的所在。（路九 58）受苦的心志，是一个兵器，有了这个心志，便有三件果效：1.与罪恶断绝。2.不从人的情欲。3.只从神的旨意。

一个人虽然有严重的失败经历，但如果肯深深的悔改，并不会阻止他继续服事基督。英国大布道家司布真讲道的能力很大，但有吸烟的嗜好未经戒除，因为他不认为吸烟是罪。司布真因讲道大大有名，烟厂因此出了一种香烟，名为司布真牌。他知道了懊恼万分！觉悟到「不可因自己的自由，作了别人的绊脚石」，遂即戒除。英国另有一位神学家司可福，他嗜酒。常自我原谅认为喝点提摩太酒无妨。（提前五 23）有人告诉他说：「现在有了司布真牌烟，将来必有司可福牌酒。」他听了这警告就把酒戒除了。

耶稣被卖前，曾预言门徒都要跌倒，彼得却很自负的说：「众人虽然跌倒，我总不能。」耶稣对他说：「我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」彼得却极力的说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」彼得虽言犹在耳，当天晚上不出耶稣所料地跌倒了。但主早已对彼得说：「你回头以后，要坚固你的弟兄。」（路廿二 32）在四本福音书中，都记载耶稣基督复活之后去找门徒，但是马可福音特别记载一句话说：「你们可以去告诉祂的门徒和彼得，说，祂在你们以先往加利利去。」「和彼得」这三个字，是其它三本福音书所没有记载的，而是彼得永难忘记的。他把这句话传授给马可，勉励他不轻看失败，在失败中学习属灵的功课，并在以后的年日中，接受彼得受苦的训练。马可的复兴，有以下三点原因：1.彻底的改变，再无退后记载。2.谦卑的存心，一个助手专家。3.决心的奉献，贯彻始终到底。马可真是青年人的榜样，尤其是那曾失败过的青年人的鼓励与榜样。

四、首卷福音

马可福音写的最早，马可并未跟随过主，但他对于主的描写，远较其它福音中详细，他写我们主的一言一行，犹如目睹，可见必是从一位亲身跟从过主的人得来的，这一个人一般均以为是彼得，所以马可所记载的福音，都是由使徒彼得所口授的。例如：

（一）山上变像后，主医治那附鬼的孩子（可九 14~29），马太和路加都有记载，可是只有马可记得最生动、最细腻。注意：「众人一见耶稣.....就跑上去问祂的安。」「你们和他们辩论的是甚么？」「倒

在地上，翻来覆去，口中流沫。」「他得这病有多少日子呢？」「你若能信，在信的人凡事都能。」「孩子的父亲立时喊着说：我信，但我信不足，求主帮助。」「你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。」「但耶稣拉着他的手，扶他起来。」

(二)一个小动作或是小姿势，一个不易注意的地位或是时间，他都记得详详细细。「一帮一帮的.....一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。」（可六 39~40）「于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，.....。」（可九 36）「次日早晨，天未亮的时候，.....。」（可一 35）「耶稣对银库坐着.....。」（可十二 41）

我们还可以从书中许多的经节，断定本书是彼得传授的福音：

(一)本书有好多处特别提起彼得的名字，而其它福音不提。「西门和同伴追了祂去。」（可一 36）「彼得想起耶稣的话来，就对祂说：拉比，请看！你所咒诅的无花果树已经枯干了。」（可十一 21）「耶稣在橄榄山上对圣殿而坐。彼得、雅各、约翰和安得烈暗暗的问祂说，.....。」（可十三 3）「你们可以去告诉祂的门徒和彼得，说：祂在你们以先往加利利去。在那里你们要见祂。」（可十六 7）

·相反的，本书也有好多处特别把彼得的名字隐藏起来。例如：不提他走在海面上的事。（可六 50~51 比较太十四 28~31）不提盘石和天国钥匙的事。（可八 29~30 比较太十六 17~19）不提他问耶稣心里的污秽比喻。（可七 17 比较太十五 15）不提打发他豫备逾越节的筵席。（可十四 13 比较路廿二 8）无论是显明或隐藏，都是有意的，也都是说明马可福音是和彼得有关系的，所以有许多解经家称马可福音为「彼得的福音书」。

马可福音特别着重福音，叫人悔改信福音。本书提到「福音」两个字最多，共有九次：

(一)「神的儿子，耶稣基督福音的起头。」（可一 1）

(二)「约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音。」（可一 14）

(三)「日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音。」（可一 15）

(四)「因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。」（可八 35）

(五)「耶稣说：我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地。」（可十 29）

(六)「然而，福音必须先传给万民。」（可十三 10）

(七)「我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所作的，以为纪念。」（可十四 9）

(八)「祂又对他们说，你们往普天下去，传福音给万民听。」（可十六 15）

(九)「门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道，阿们！」（可十六 20）

【读经】：徒十七 11，约五 39，加一 15~17，徒十六 1~5，腓二 19~22，提后四 7~8。

圣经是一部伟大的书。神赐给我们的属灵产业，一面是看不见的圣灵，一面是看得见的圣经。圣经共有六十六卷，旧约卅九卷，新约廿七卷。一千一百八十九章，很希奇的事；四福音书马太福音廿八章、马可福音十六章、路加福音廿四章、约翰福音廿一章，共计八十九章，刚好是圣经章数的零头。三万一千一百七十三节，共九十六万九千二百字，读完圣经一遍，将近中文一百万个字。

旧约是说到神创造、撒但破坏、人堕落和神应许基督来救赎，因此旧约的中心乃是引到基督。而新约乃是说到基督如何完成神的救赎，所以它的中心，乃是在基督里。旧约是一个国的记录——以色列国。新约是一个人的记录——耶稣基督。

先知时代过去了，留下了旧约圣经，使徒时代过去了，留下了新约圣经。到了我们这一代，就有「新旧约圣经」。旧约为根基，新约为建筑。新约在旧约藏，旧约在新约彰。旧约预备救恩，新约成全救恩。旧约是律法，凭行为得救，行而活。而新约是福音，靠恩典得救，活而行。

希伯来书十一章三节说：「诸世界是藉神话造成的。」马太福音四章四节说：「人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」彼得后书一章廿一节说：「因为豫言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。」简单的说，圣经乃是神的话，借着神的圣灵，经过人的口说出来的。彼得前书一章十至十二节提到：那些写圣经的先知，是得了神的启示，神把一切幕幔都打开，给我们看见里头的故事，这就是圣经。提摩太后书三章十六节说：「圣经都是神所默示的。」默示在原文的意思是呼出。神的自己在神的话里，每一次我们用灵来读神的话，就饱尝神自己，这是我们最大的福气。约翰福音六章六十三节说：主的话就是灵、就是生命。我们多读圣经，就多得属灵的生命。

使徒行传十七章十一节说：庇哩亚人贤于帖撒罗尼迦人，这里所说的「贤」字，是指智慧、通达、属灵的意思。庇哩亚的信徒，他们是读经的人，他们比帖撒罗尼迦的人更属灵。庇哩亚的信徒，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。乡村劳苦妇女，无暇梳头，每年只梳一次，一梳就觉得痛苦异常。到了城中，看见妇女每天梳头，心中暗想，城中妇女何以天天梳头，不怕痛苦呢？岂知天天梳头，成为习惯，轻而易举，不感痛苦；每年只梳一次，则感痛苦。读经亦然，天天蒙光照，天天有对付，天天遵行神的话，成为习惯，便觉容易。

约翰福音五章卅九节说：「你们查考圣经（或作应当查考圣经），因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。」圣经是一本为「主」作见证的书，这是神默示这本伟大的书最主要的目的，也是所以有这本书存在的唯一意义。不是说圣经那一处或那一段是主的见证，而是整本圣经都是为主作见证。司布真说：「耶稣基督是圣经的阿拉法和俄梅戛，祂是圣经每一页的主题。」

我们对圣经应有的态度是：

1. 圣经中的命令，我们要绝对顺服。
2. 圣经中所启示属灵的原则，我们完全接受。
3. 圣经中所留下的榜样，我们愿意效法。
4. 圣经中所没有说的，我们不敢作。

使徒保罗是新约里面的一位重要人物，是神贵重的器皿。保罗蒙召为主工作时是卅余岁，他一生在世年日是六十多年。从天上来的异象：使一位年轻骄傲的扫罗，成为一个不夸自己，只夸基督的保

罗；一个硬心固执的法利赛人后裔，成为一个为基督被囚的大使徒；一个饱学多才的迦玛列门生，成为一个把万事当做粪土，为着要得着基督为至宝的传道人；一个反对基督最激烈的扫罗，成为一个勇敢向尊贵卑贱老幼为基督见证的保罗。

提摩太小时候跟外祖母、母亲学，工作时跟保罗学，一生又是由圣经中学习、从环境中学习，他是一生学习敬畏神。提摩太之于保罗，有如约书亚之于摩西。从保罗第二次出门布道起，至他为道殉难时止，约十六年之久，大部份的时间，提摩太与保罗同工。

一、圣经教师

在圣经里，神把真理的奥秘启示祂的仆人，以使徒保罗最多。加拉太书一章保罗说：「那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的，惟独往亚拉伯去，后又回到大马色。」（加一 15~17）保罗事奉主的生命，从启示入门，便一生走在启示的道路上，这对于他一生的传道、吃苦、坐监、著作，都有莫大功效。

新约二十七卷中，保罗具名者共有十三封信，占全新约之半，按着年代的次序排列：帖撒罗尼迦前后书、哥林多前后书、加拉太书、罗马书、腓利门书、歌罗西书、以弗所书、腓立比书、提摩太前书、提多书、提摩太后书。有人认为希伯来书亦可能是保罗的著作，但无法证实。

保罗书信题目纲要：救恩、教会、国度、成圣、奉献、工人等等都是重要的题目。保罗因得启示特大，有过三层天上的经历，曾见过升天荣耀主的显现，也曾听见了隐秘而人的能力说不出的言语。主在约翰福音十四至十六章未说的话，圣灵借着使徒，尤其是保罗都说出来了。保罗自己在主的话语方面也是特别的努力，如但以理般的竭力追求。

在旧约中以色列人是神的器皿，神是通过他们显出自己的作为，在新约中神乃通过教会彰显祂的荣耀。「教会」一词，除了福音书两次提到，其它书信稍稍提到外，乃是保罗特有的讲论专题。他的很多书信是写给教会，论到教会的事情，解决教会的问题。他也讲到教会的预定、成立、职责、结局等等。旧约主要人物是亚当和夏娃，新约主要的信息，除了基督之外，自然也就是教会了。

保罗书信以历史分集，能看出启示的逐渐发展，是由浅入深的。例如帖撒罗尼迦前后书的理论比较浅易；到哥林多前后书、加拉太书、罗马书讲福音的道理就比较深奥了；歌罗西书、以弗所书、腓立比书、腓利门书，所说到基督和教会，就更不是一望可知的了。最后工人书信里面有简单的道理纲要，教会建立的一些原则，看来似乎简单，其实却十分深奥，非在工作上有些经验就不容易领会它的宝贵处。就是在同一集的书信里，也都有启示发展的次序，如哥林多前书只以福音的原则处理教会的问题，哥林多后书就说出了教会背后的敌人，加拉太书则给教会中的异端一个致命打击，罗马书是得胜有余的发扬真理。

二、喜得传人

使徒行传十六章一至五节：「保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。路司得和以哥念的弟兄，都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼。他们经过各城，把耶路撒冷使徒

和长老所定的条规交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。」家庭是培植青年人成为神的工人的一个好的处所，所谓源远流长。我们从历史中看见许多被神重用的工人，幼年家庭生活对他们的成功，有极大的影响。我们的主耶稣看重儿童，特吩咐门徒说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们：因为在天国的，正是这样的人。」（太十九 14）所以我们对于引导儿童归主的工作，应该特别重视。

儿童得救，虽不是靠血统、教育，乃是他个人与主耶稣发生关系，但引导儿女归主，却是父母的责任。提摩太的信心，是从他外祖母罗以和他母亲友尼基接续或者同心培育出来的。她们都是虔诚的犹太人，她们对提摩太的影响最深，一直保守着犹太家庭的宗教教育传统，所以他在旧约圣经上，有了良好的基础。提摩太后书三章十五节，保罗对提摩太说：「你是从小明白圣经。」前一节：「跟谁学的。」当指他的外祖母罗以和母亲友尼基。

「从小明白圣经」，乃是指读圣经要从创世记顺序读到启示录，不可随心所欲翻读。有一信徒，受浸以后，如同学校毕业一样，再也不读圣经了。一次，急事临头，不能解决，就把圣经从床底破旧网篮之内翻找出来，除去蛛网，拂下灰尘，放在桌上，自己坐在椅上，面对圣经，低头把心中难决的事祷告一阵，求主借着圣经指示如何解决。于是就像世人卜卦一样，猛然打开圣经，用手一指，指着一处经文：「犹大.....出去吊死了。」（太廿七 5）他一看不对，就再重翻重指，刚巧指在：「你去照样行吧！」（路十 37）他又觉不对，最后又点了一节：「你所作的，快作吧！」（约十三 27）读经要用心灵接受神的话语，得着生命的供应，属肉体的读法毫无益处。

在保罗所写的十三封书信中，二封写给提摩太，十一封写给其它个人或教会；在这十一封书信中，有六封书信是保罗与提摩太联名写出来的：林后、腓立比、歌罗西、帖前、帖后、腓利门，这是因为提摩太在保罗第二次布道行程中，就开始参加工作，他认识这些受信人，而且在保罗写信时，与保罗同住。提前、提后、提多、腓利门等四封书信是写给个人，而对提摩太的情分，显得格外亲切，像年老父亲怀念他离家独生子一般，真是舐犊情深。保罗平生最成功的事，是他发现提摩太后，全心培植提摩太，最终成为他的接棒人。

三、父子情深

保罗带领提摩太，首先领他到基督面前，蒙恩得救，故他称：「写信给那因信主作我真儿子的提摩太。」（提前一 2）保罗又称他「在主里面.....所亲爱、有忠心的儿子。」（林前四 17）而在提摩太前后书里，一再地呼唤：「我儿提摩太阿，我照从前指着你的豫言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。」（提前一 18）「我儿阿，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。」（提后二 1）这说明提摩太是保罗属灵方面的爱子，他对主尽忠，也为爱主的缘故，对保罗尽忠。

在腓立比书二章说：「我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得了安慰。因为我没有别人与我同心，实在思念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的明证，他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。」（腓二 19~22）保罗看提摩太如同儿子，提摩太事奉保罗如同父亲，这一对老少传道人，给我们留下彼此相爱的榜样，千秋佳话。

提摩太很年轻，当保罗第一次找到他的时候，他好像是一个大小孩子，很畏缩，又拘谨，但很温

和。像这样性格的人，如果别人固执就能把他压下去，而他这种畏缩而又年轻的人，是很容易被人轻视的。所以保罗提醒他：「不可叫人小看你年轻。」（提前四 12）他是教会中的后起之秀，在许多主内先进的中间工作，需要学会「少年老成」。

提摩太身体并不健壮，却一直追随这位仆仆风尘的游行布道家到处工作。年老而有阅历的保罗，对他关怀备至，嘱咐他：「因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。」（提前五 23）保罗指导有加，使他的健康不致恶化，实在是一件可喜的事。

提摩太生性畏缩胆小，这与他家庭有关系，他父亲是希利尼人，对属灵的事是门外汉。他每日接触最多的是外祖母及母亲二位妇女，而妇女是软弱的器皿。他在这位果断、勇敢的伟大使徒保罗手下工作，又置身于教会先进的行列中，因而胆怯。但保罗安慰他：「因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。」（提后一 7）

提摩太对保罗也十分敬重顺从。保罗差他去访问教会，他就遵命而去，保罗留他住在某处教会，他就留在那里，完成所托付的工作。他在主的事工上，与保罗十分同心，虽然一老一少，步伐却是一致。

四、高唱凯歌

提摩太后书第四章，可说是保罗的绝笔书。保罗首先用他自己向神那种忠诚的心志，以及他多年传道的经验来教导提摩太，要他在神面前，用殉道烈士的精神，忠心传道。再三勉励提摩太：「你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫。」又说「务要传道，无论得时不得时，总要专心。」传道人不为主受苦就算尽职，在受苦之中，仍把神的道传出去，才算是尽了我们的职分。

继而保罗说：「我现在被浇灌，我离世的时候到了。」保罗快要为主殉道，他没有为这快要来临的苦难有一点惧怕，他倒看作自己是被浇灌在其上，保罗形容他自己怎样甘心乐意把自己的生命为主的道牺牲，好像馨香的奠祭一样。保罗高唱凯歌：「那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的：不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。」（提后四 7-8）无论「美好的仗」、「当跑的路」、「所信的道」，他都已经做完了，等待着那公义的冠冕奖赏。

最后他嘱咐提摩太赶紧地到罗马来，他老人家需要提摩太随侍在侧，好与他同心，与他同祷，可能也有教会重要事务需要交代。他要提摩太来的时候，「那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷。」（提后四 13）保罗快要殉道，却仍要读圣经，读属灵书籍。倪柝声弟兄平生勤于读经，在年少时每天清晨跑到附近墓地里去读圣经。「读经之路」一书中的二十八种读经方法，据说其中的每一种方法都曾被倪弟兄用来将圣经读过多少遍。他之所以成为被主重用的话语职事，他的勤奋读经对他有着莫大的益处。

倪弟兄也是一位勤读属灵书籍的人，据一位熟识他的弟兄说，在他的卧室地板上，尽是重重迭迭的属灵书报，连床上也满了书。他睡觉时怎么办？据一位弟兄说：他只是将床上的书推一推，让出一席可以容身的地方，他就倒下去睡着了。睡醒了即可从身边顺手摸过书来读。

保罗在提摩太后书二章二节，嘱咐提摩太：「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。」保罗很注重栽培后辈，他要提摩太也留心栽培他以后兴起来的工人。这句话

隐藏着「四代」的工人，第一代是保罗，他教导了第二代的提摩太，而提摩太则应教导那忠心又能教导别人的第三、四代。这样看来，「忠心」的意思，不但要自己谨遵主道，还要为教会后代的需要设想，常以培育真理见证的「接棒人」为念，不是只求自己伟大，乃求神的家有更多比自己伟大的传道兴起。

07 第七篇 主耶稣和十二门徒（生命传承）

【读经】：路二 49、四 16~19；太十 2~4、十七 1、16、廿六 36~37、47~50、69~75、廿七 3~5；可三 16~19；路六 14~16；徒一 13；路八 51。

主耶稣道成肉身，在世仅卅三年多。路加福音第三章说：「耶稣开头传道，年纪约有三十岁。」（路三 23）实际工作时间，只有三年多，而祂最主要的工作，就是在山上整夜祷告神，从门徒中间挑选十二个人，称他们为使徒。（路六 12~13）带着他们到高山、到旷野、到海边、到农村、到渔港、到城镇.....教导他们、训练他们，最后对他们说：「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，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太廿八 19~20）

主召十二门徒到祂跟前来。十二是个永远的数字，也是个完全的数字。旧约有肉身的十二支派，正预表新约的十二门徒，表示全以色列人及新约教会的全体事奉。在旷野的以琳有十二股活泉解人口渴。大祭司的胸牌上有十二颗宝石，上面刻了十二支派的名字，表示神的爱；将祂仆人的名字放在心上，挂在胸上，以祂仆人为荣。

使徒约翰看见的异象中，有一个妇人头戴十二星冠冕，代表教会在世上发光。将来的新耶路撒冷有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二支派名字。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字，这些足够说明主耶稣选召十二门徒不是偶然的一个数目。主耶稣把这十二门徒作为一个榜样，一个模型，他们是说到一个完全的见证和完全的榜样。

在新约圣经里，十二门徒的名单排列共有四种，分列如下：

马太福音十章 2~4 节：「这十二使徒的名：头一个叫西门（又称彼得），还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各和达太，奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。」

马可福音三章 16~19 节所说，略有不同。「这十二个人有西门（耶稣又给他起名叫彼得），还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰（又给这两个人起名叫半尼其，就是雷子的意思），又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各和达太，并奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。」

路加福音六章 14~16 节所记，亦略有分别：「这十二个人有西门（耶稣又给他起名叫彼得），还有他兄弟安得烈，又有雅各和约翰，腓力和巴多罗买，马太和多马，亚勒腓的儿子雅各和奋锐党的西门，雅各的儿子犹大和卖主的加略人犹大。」（这里并且把每两个人列为一队）

约翰福音没有十二门徒的名单。使徒行传一章 13 节的名单，与上列三个名单亦有微小分别。门徒「上了所住的一间楼房；在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子（或作兄弟）犹大。」（加略人犹大的名字取消了）

首先我们要知道，巴多罗买即拿但业，亚勒腓的儿子达太亦称犹大，奋锐党抱有排斥罗马人的思想。上录四大名单不同的地方，乃十二门徒名字先后的排列并非完全一致。但是下面几点，表示这四大名单也有共同的地方：

（一）这十二人分为三组，每组四人。三组的成员一律固定。

（二）第一组盘石雷子组，彼得乃第一组的领袖；第二组多疑多惑组，腓力乃第二组的领袖；第三组现实主义组，亚勒腓的儿子雅各乃第三组的领袖，这也固定没有改变。

（三）彼得总是十二门徒为首的一位，加略人犹大总是十二门徒末尾的一位。

从上面十二门徒的名单中看来，主耶稣并没有拣选祭司、文士或法利赛人，却拣选了不学无术、无知的小民，他们大半的出身是渔夫。然而奉了主的差遣，被圣灵所充满，大有能力，宣传福音，著书立说，设立教会，成就了主所托付的大使命。其原因何在？

（一）这些人虽然忙碌于他们的职业，但他们心灵中不断的寻找弥赛亚。安得烈遇见主后就找着自己的哥哥说，我们遇见弥赛亚了。腓力找着他的朋友拿但业，对他说我们遇见先知所预言的拿撒勒人耶稣。可见这些人，素常谈论弥赛亚之事，并切切等候盼望弥赛亚来到。

（二）约翰与安得烈跟从了耶稣，耶稣问他们说：「你们要甚么？」他们回答说：「拉比，在那里住？」他们要知道主耶稣的住处，好常去找祂，与祂交通。耶稣说：「你来看。」那天他们与主同住，过密切交通的生活。拿但业在未认识主以前，就早已学习离开人群，到安静的无花果树底下向主祷告，与主交通。所以当耶稣说：「你在无花果树底下，我就看见你了。」他就知道那个与他灵交、听祷告的主，原来就是耶稣。

（三）这几位门徒都是熟读圣经的人，所以他们一听见施洗约翰的见证，立刻就知道旧约预言神的羔羊——除去罪孽的那一位弥赛亚——就是耶稣。腓力说：「摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位……。」可见他们熟读摩西五经和众先知书（自创世记至玛拉基书）当拿但业听见腓力见证说，所遇见的弥赛亚是拿撒勒人，他立刻想到先知弥迦预言弥赛亚是生于犹大地的伯利恒（弥五 2），不是生于拿撒勒，所以他说：「拿撒勒还能出甚么好的么？」后来耶稣进而应许他要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上，他就明白了雅各所做的梦，借着天梯，有天使上去下来，以表明神与雅各同在，这天梯就是耶稣自己。

一、三个核心

在十二门徒中，彼得、雅各和雅各的兄弟约翰三人，可称作主耶稣核心门徒。这并非主偏心、别有所爱，而乃是他们三人属灵的程度超过其它九人。彼得爱主、雅各为主，而约翰是为主所爱。彼得是他的兄弟安得烈领他去见主，主看见他就说：「西门，你要称为矶法。（矶法翻出来，就是彼得）彼得，是主给他起的名字。」（参约一 35~42）彼得的性格在未被改造之前，正如未经斧凿的石头一样，是粗糙不堪，难当大任的。他的感情容易冲动，很爱说话，喜出风头，好作门徒的代表。常活在自己天然的生命里，所以他有許多使主担忧的表现，引起主的责备，并且给他不少严格的对付和教训。然

而他却非常率直真诚，没有丝毫的诡诈，主对他的管教，也顺服接受。在众门徒中，他可说是最爱耶稣的一位。

雅各和约翰是同胞兄弟，也是共同服事主的同工，他们和主耶稣都有很亲密的关系。但雅各和约翰二人都是性情极其粗暴的，主耶稣给他们两人起名叫半尼其，就是雷子的意思。（可三 17）路加福音记载，耶稣往耶路撒冷去的时候，雅各和约翰曾做祂的先行使者。他们见撒玛利亚人不肯接待耶稣，就对耶稣说：「主阿，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所作的么？」耶稣转身责备两个门徒说：「你们的心如何，你们并不知道。」人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。（路九 51~56）一次，约翰告诉主耶稣，他们看见一个人奉耶稣的名赶鬼，他们就禁止他。耶稣又教训约翰说：不要禁止他，因为不敌挡你们的，就是帮助你们的。（路九 49）

雅各和约翰曾求主在祂的荣耀里，赐他们兄弟二人一个在祂的左边，一个在祂的右边。主回答说：我所喝的杯，你们能喝么？我所受的洗，你们能受么？他们说：我们能。（可十 35~39）果然雅各至死忠心，首先为主殉道。而约翰是主最爱的门徒，约翰福音一再说到他靠近主的胸怀，与主最亲近。也是唯一跟从耶稣到十字架下，并接受主的托付照料奉养马利亚的。

耶稣叫睚鲁的女儿复活之时，祂只带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随祂。（可五 37）主耶稣登山变像，也带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰。（太十七 1）当主耶稣在客西马尼祷告，也只带着彼得和西庇太的两个儿子同去。（太廿六 37）

二、九个外围

耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：「你们坐在这里，等我到那边去祷告。」（太廿六 36）主耶稣带着彼得和西庇太的两个儿子，到客西马尼园去祷告，却要其余的门徒，「你们坐在这里」，主耶稣往前面去祷告，彼得、雅各、约翰在中间儆醒，其余的在后面等候。这告诉我们属灵的争战，要看各人属灵的程度，站在合适的地位。

这九个门徒，除了加略人犹大以外，就是安得烈、腓力、巴多罗买、多马、马太、亚勒腓的儿子雅各、达太、奋锐党的西门。安得烈善于作个人布道，圣经中三次提到他，都是提他怎样把人带到主面前。他首先带领家人信主—哥哥西门去见耶稣。其次带领孩童去见耶稣。又引领外邦人（希利尼人）去见耶稣。

主在变饼的神迹以前，特意挑出腓力来考问说：「我们从那里买饼叫这些人吃呢？」圣经上特意注明：祂说这话是要试验腓力，祂自己原知道要怎样行。可惜腓力只用自己的头脑来打算，回答说：「就是廿两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。」他不愧是多疑多惑组的领袖。

巴多罗买就是拿但业，当腓力向他作遇见主的见证时，他出言不逊说：「拿撒勒还能出什么好的么？」但主指着他说：「看哪！这是个真以色列人，他心里没有诡诈的。」提起多马，就想到不信，他三次发言都显出他的疑惑不信来。第一次是在拉撒路死了的时候，他说：「我们也去和他同死吧！」第二次是在最后晚餐席上，他对主说：「主阿！我们不知道你往那里去，怎么知道那条路呢？」第三次是在主复活后向门徒显现，多马竟不在场，后来却说：「我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。」

犹太国的税吏，往往是嗜财如命的人。当马太正坐在税关上时，耶稣就对他说：「你跟从我来。」他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。马太归主后，在自己家里大摆筵席，引领他的同伴也跟随耶稣，马太撇下记税账的笔，得着了写福音书的笔，他写的马太福音排在新约圣经的第一卷。亚勒腓的儿子雅各，没有记载过他说的一句话，或者做的任何一件事，倒是记载了他母亲马利亚跟随主到十字架下，并买了香膏要去膏主的身体。雅各的儿子犹大（又称达太），只说过一句话：「主阿！为什么要向我们显现，不向世人显现呢？」他未充分认识主耶稣。奋锐党西门虽然是一位激烈爱国者，主的爱吸引了他，叫他降服在主的脚前。

三、一个否认

彼得是一个心直口快的人，他讲话最多，问问题也问得最多，他的软弱许多时候都是因讲话太快而来的。耶稣讲完了入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人这比喻之后，彼得便立刻请耶稣讲解这比喻的意思。（太十五 15）耶稣刚叹息财主进天国的艰难时，彼得便问耶稣，我们已经撇下所有的跟从你，将来要得什么赏赐。（太十九 27）主耶稣在山上变化形像，并与摩西以利亚一起谈话的时候，彼得虽然惊惧，但仍向耶稣说：「你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」（太十七 1~8）耶稣在最后晚餐之前，为门徒洗脚，轮到彼得之时，他起初推辞，不肯让耶稣洗他的脚。及至耶稣说，他若不洗，就与耶稣无分无关。彼得马上改口说：「主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。」（约十三 9）当耶稣在客西马尼园被捕的时候，彼得拔出刀来，随手一挥，便削掉了大祭司仆人的右耳。（约十八 10）彼得就是这样心直口快、愚顽鲁莽的人。

彼得在对主耶稣的认识，却比其余的门徒更为深刻。耶稣末次上耶路撒冷的途中，考问门徒说：「你们说我是谁？」彼得便应声回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」耶稣称赞他说：「西门巴约纳，你是有福的.....我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄不能胜过他。」（太十六 13~19）但耶稣指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀，第三日要复活。彼得就拉着祂，劝祂说：「主阿，万不可如此！这事必不临到你身上。」耶稣转过来，对彼得说：「撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」（太十六 21~23）彼得就是这样起伏不定，既蒙称赞，又受责备。

「骄傲来，羞耻也来。」（箴十一 2）主耶稣在往客西马尼园的途中，警告门徒说：「你们都要跌倒了。」彼得却说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」耶稣便提醒彼得，就在今夜鸡叫两遍以先，他要三次不认耶稣。彼得却极力的说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」（太廿六 31~35）就在当夜，主耶稣被捕之后，在大祭司院子里，使女面前，三次否认主。那时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话，鸡叫以先，你要三次不认我，他就出去痛哭。然而主赦免了彼得，还把牧养教会的重任托付了他。（太廿六 69~75、约廿一 15~17）

四、一个出卖

旧约里有一个上吊身亡的亚希多弗（撒下十七 23），新约里有一个上吊身死的犹大（太廿七 3~5）。这两个人的结局相同，两个人所作的事也一样。他们都是忘恩负义，卖主卖友。亚希多弗背叛他的王，犹大出卖他的主。他们作这种事的动机，都是为求自己的利益，到后来他们不但没有得着利益，反倒遭遇了最凄惨、最羞辱的结局。神知道属祂的人会遇见这种试探，也会犯这种罪，祂不愿意他们再蹈

这两个人的覆辙，所以祂借着圣灵所使用的器皿，把这两个人自取祸败的经过，详详细细的写在旧、新二约中。本篇只交通犹大的事迹。

犹大是巴勒斯坦最南端的一个村庄加略人，主耶稣其它的门徒，都是清一色的加利利人。主从开头就晓得犹大不信祂，以后还要卖祂，但仍拣选了犹大，将管钱的重任交给他负责，并且三年多之久带着他一同出入。（约六 64~71）这件事无非是说明了主的宽容和忍耐，给人有悔改的机会。

犹大一共说了三句话：头一句话是：「这香膏为甚么不卖三十两银子赍济穷人呢？」（约十二 5）使徒约翰接着注明，他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。很希奇，两本福音书都把马利亚献香膏和加略人犹大去见祭司长，商量卖主的事连续在一起。她因爱主舍弃卅两银子，他却为了贪得卅两银子出卖主。

第二句话是：「我与谁亲嘴，谁就是祂，你们可以拿住祂。」（太廿六 48）圣经明明讲：这时，撒但入了那称为加略人犹大的心。（路廿二 2）吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里。（约十三 2）可见犹大做了魔鬼的工具。主耶稣自己说得很清楚：人子必要去世，正如经上指着祂所写的，但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。（太廿六 24）犹大的亲嘴，是毒蛇的口咬。所以要当心仇敌的亲嘴（箴廿七 6），朋友的踢脚（诗四十一 9）。

第三句话是：「我卖了无辜之人的血是有罪了。」（太廿七 4）主耶稣离世前为门徒祷告时，曾说：「其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。」（约十七 12）犹大出卖主，反倒成就了神拯救世人的工作，主耶稣也因着喝了十字架上的苦杯被升为至高，得了超乎万名之上的名。最悲哀的还是犹大自己，弄得走投无路，后悔莫及，在万分无奈之中，只得走上了自杀的结局。上吊死了以后，还从吊着的地方跌落在地上，「肚腹崩裂，肠子都流出来。」（徒一 18）卖主的，结果竟是卖了自己。我们岂不应受警惕！