

被

禱

看中的人

十位圣经人物、雅各书讲章集

2007年-2008年初

王保罗牧师

心眼

耶和華的眼目
看顧敬畏他的
人家仰望祂慈
愛的人

詩三十八節
癸巳春保羅書

(提示：点击目录中的讲章标题，会自动跳转到相应的讲章。)

亞當的原罪	5
被神看中的人.....	11
神眼中的挪亞.....	17
義人的後裔	22
信心的果子	28
以撒的家庭	34
抓住不放.....	39
離開幼稚.....	45
看見復活的主.....	51
持守純真.....	56
進入智慧.....	61
永不言棄.....	67
忍辱負重.....	73
茫從的代價	84
蒙揀選的生命.....	90
委以重任.....	95
切莫消失於神的祝福中.....	101
從爭鬥到安息.....	107

是萬幸還是萬萬不幸	114
有福的確據	119
成為有價值的人	124
同在的恩典	129
從憂心到交心	134
你因何而喜樂?	139
當求智慧的主	144
勝過試探的祕訣	149
行道得福	154
貧富的呼召	160
憐憫的奧秘	165
從感恩節看逾越節	170
信心裏的生命	172
禍從口出的儆醒	177
辨別真假智慧	182
靈程中的私慾	186
脫離淫亂的誘惑	191
真假天糧	196
告別論斷的惡習	201

亞當的原罪

CCC_2007/1/7; Rev. Paul Wang

引言

去年下半年我講了三個七：十架七言、啟示錄七教會、及創世七天。今年我打算先集中講聖經人物、講家庭、講性格、講影響、講後果、講反省、講後代、講儆醒、講勝過等。我會從亞當到約瑟講十位聖經人物，看看他們的性格取向對他們的家庭、個人、後代及整個世界有什麼不同的影響。

今天是 2007 年的第一個主日，我要講什麼呢？我要講人類歷史上第一件驚動神的事情：就是亞當犯罪了，而且犯的是死罪。有時候我也會覺得很無辜似的，你亞當犯罪到底與我們有何相干？聖經說：「然而從亞當到摩西，死就作了王，連那些不與亞當犯一樣罪過的，也在他的權下。亞當乃是那以後要來之人的預像（羅 5:14）。」

請問到底聖經說亞當犯了什麼罪呢？整本聖經提到亞當的只有 20 節經文，在這有限的經節裏，我們可以很清楚地看見聖經指出亞當有三樣「原罪」：聽從、掩藏、違背。我們先來看第一點：

聽從誰的聲音？

又對亞當說："你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛。你必終身勞苦，才能從地裡得吃的（創 3:17）。

在這個古老的故事裏，有太多的神話色彩，以至我們可能會忽略了一條最重要的屬靈真理：到底我們應當聽誰的聲音？

亞當的性格似乎是有點軟弱，表現為耳朵軟、怕老婆。明明神吩咐亞當不可吃那樹上的果子，他卻聽從他妻子的話。我發現好像這是世界上許多男人的通病：個個都怕老婆！甚至還成立一個 PTT(怕太太)俱樂部，自得其樂。甚至還撰文曰：「怕老婆的十大好處：一、怕老婆可長壽；二、怕老婆可省錢；三、怕老婆可保障社會穩定；四、怕老婆可利於求職；五、怕老婆是政治家風範；六、怕老婆可高升；七、怕老婆是移風易俗的壯舉；八、怕老婆是一種偉大的愛；九、怕老婆利於親子關係；十、怕老婆的人上網最健康。」

久而久之，人們開始將怕老婆等同於愛老婆，慢慢地，就不知不覺地將起初的愛給失落了。亞當性格上的軟弱，使得夏娃成為人類歷史上第一隻迷失的羊。

我們有沒有想過？到底夏娃應該聽誰的話？首先，應該是聽神的話，因為她是可以直接與神對話、禱告、交通的，沒有任何攔阻！我不理解她為何因小失大，因為一時的好奇心、好勝心，失去了永遠的生命！其次，當然是應該聽丈夫的。因為她的受造是出於丈夫的貼心骨，且受造目的乃是相夫教子，不應該有超越亞當的範圍。

但是，一切都因為亞當本身軟弱的性格，錯將愛太太當作怕太太，沒有將太太帶到神面前來，沒有夫妻崇拜、靈修、及教會神學院，久而久之，夏娃就真的忘記了應當聽從誰的聲音！

親愛的弟兄姊妹，你知道你正在聽從誰的聲音嗎？

也許我們中間作妻子的會感到委屈、難過，他那麼不屬靈，只是怕我，而非愛我，讓我如何順服他呢？我在神的面前。勉勵每一位作妻子的，應當在基

督裏聽從神所賜給你的丈夫，藉著順服，幫助他完成在家庭中作屬靈領袖的責任。雖然順服是困難的，但若妳連看得見的丈夫都尚且不能順服，又何談順服那看不見的神呢？

我們作丈夫的呢？關鍵點是離開懼怕，進入真愛！離開怕太太俱樂部 (PTT_Club)，改入愛太太俱樂部(ITT_Club)。

還有一個關鍵的地方，就是當太太順服你的時候是你所不配得的，因為她所順服的是站在你的背後，造你、愛你、賜給你生命方向的主！你是一個在神面前領受使命的人，這個使命就是帶領你的妻子進入真實的敬拜，聽從神的聲音。所以你是有一個屬靈的責任：應該首先聽從神的聲音，然後，帶領全家順服神的聲音。

我們當中作兒女的呢？是否應當聽從我們的父母呢？當然！你們在 18 歲離開原生家庭，進入大學、社會、工作、婚姻、生兒育女等過程之後，可能要到中年以後才會突然間想起來有一對曾經養育你們的父母正在等待你們去照顧，期待你們來關心。當然，在這個過程中，可能他們還會繼續地為你們和你們的孩子付出辛苦、勞累、心血。所以，讓我告訴你們一個真相：在你們成年之前的每一分、每一秒鐘，都是你日後人生智慧的結晶，並藉以發揚光大。我今天有一個福氣在你這個階段對你說一句話：「聽從你的父母吧！因為他們的話語裏有神無限的祝福、奧秘與恩典！」還有一句話：「從今天起，珍惜與父母及家人在一起的分分秒秒吧！時光是一去不復還的！」

我們當中作會友的呢？是否也應該聽從你們的牧師呢？是否應該順服我們當中的執事、同工及日後將要產生的長老呢？因為我們之間本身就是家人，而且是永恆的家人，所以，道理是一樣的！「你們要依從那些引導你們的，且

要順服，因他們為你們的靈魂時刻警醒，好像那將來交賬的人。你們要使他們交的時候有快樂，不至憂愁；若憂愁就與你們無益了（來 13:17）。」

只可惜亞當沒有作好榜樣，讓我們都一同落入他的過犯中。更加可惜的是他一有過犯就遮掩過犯，而並沒有真正去處理及面對。我們看第二點：

掩藏誰的過犯？

「我若像亞當（註：或作"別人"）遮掩我的過犯，將罪孽藏在懷中（伯 31:33）；」

從約伯向神的申辯中我們看見亞當另外一個性格上的弱點：就是遇到事情就逃避，犯了罪就躲藏，面對責任就抵賴。亞當這樣的性格特徵，構築成一個怎樣的家庭圖畫呢？我們看創 3:12~13：「那人說：“你所賜給我、和我在一起的那女人，她把樹上的果子給我，我就吃了。”耶和華上帝對女人說：「你作了什麼事呢？」女人說：「那蛇欺哄我，我就吃了。（新譯本）」

我們看到一幅相互抵賴的圖畫：誰也不願意承擔責任！這像不像我們這些亞當後裔的樣式呢？遇到事情我們的態度是什麼呢？遇到壓力我們的反應是什麼呢？遇到不同的聲音我們的回應又是怎樣呢？遇到指責呢？遇到批評呢？遇到與社會上的價值觀有不同之處的波浪呢？我們是否還能活出神所賜的真呢？到底是什麼東西使得我們的始祖如此驚慌失措，放棄堅持真理，聽蛇不聽神，犯罪不承擔，抵賴不勇敢，逃跑不安全？我也思前想後不明白，感到非常之訝異，非常地驚訝！為什麼當時整個地球上就那麼兩個人，有什麼好賴的呢？而且那兩個人曾經是那麼面對面地、甚至是手拉手地與神相交，怎麼一遇到壓力就出現靈命崩潰的現象呢？

「天起涼風的時候，那人和他的妻子聽見耶和華上帝在園中行走的聲音，就藏在園子的樹林中，躲避耶和華上帝的面(創 3: 8)。(新譯本)」

我們可以想像一下，當你在一個黑的伸手不見五指、寒冷、刮起颼颼西北風的深夜，你聽見重重的腳步聲，加上饑餓、乾渴、孤獨、寂寞、失落、內疚、惶恐等，你會是怎樣的感受呢？這時，忽然聽到神在呼叫：「你在哪裡？(創 3:9)」非躲藏不可！

因為當他們與撒旦對話之後，在不知不覺之間，他們對神的依靠與安全感不見了！親愛的弟兄姊妹，你又如何呢？你的靈命深處是否也有一塊失去安全感的田園呢？當你遇事逃避、掩藏、抵賴及驚慌失措時，小心可能這時你的安全感已經或者正在被撒旦吞噬。這時的表徵是向世界認同，而向神說：「不！」

我們看今天美國的國會，按世界民主的標準，她是非常完美的組合：第一次有女議長、有七位亞裔參議員、有一位伊斯蘭教參議員、有兩位佛教徒、有絕對優勢的「民主黨人」。但我要問的是：這還是起初美國先民們所建立的國家嗎？世界在呼喊民主，美國在放棄神主！我們呢？要誰來作我們的主呢？不要忘記我們與神是有一個神聖的約！我們是持守這個約呢？還是違背這個約呢？若是違背，我們是在違背誰的約呢？

違背誰的聖約？

「他們卻如亞當背約，在境內向我行事詭詐(何 6:7)。」

神藉著何西阿先知，指出亞當性格上另外一個特點：就是不守約、不講信用、說話不算數、光說不做等。神將第一個管理的約賜給亞當，包括空中的

鳥兒、海裏的魚、及地上的萬物。注意：是包括了蛇。但亞當似乎並沒有管理好！連蛇是不應該會說話的這樣的基本常識也沒有向夏娃交待清楚。我想他一定沒有在夫妻靈修的時間裏告訴夏娃：唯有神的話才需要聽從！也沒有在家庭崇拜時樹立除神以外，別無其他的聲音需要去聽從的價值觀。

親愛的弟兄姊妹，我們教會也是一個與神有約的家庭。我們也是與神有約的！我們的約就是耶穌基督所頒布的大使命，就是擴展神的國，就是滿足神的心意，在神的家中禱告、敬拜、教導、團契、及宣教。而這一切都需要我們忠心地治理神的家。感謝神！賜給我們教會一個同心合意的屬靈團隊，凡事同心禱告，一同承擔因守約而帶來的日後的挑戰！

結語

親愛的弟兄姊妹，你是願意與神的聖約有份呢？還是繼續與亞當的原罪有緣？求主憐憫，幫助我們單單聽從神的聲音、面對自己的過犯、及持守神的聖約。好讓我們在這末世的挑戰中與神同行。我們一同禱告……

被神看中的人

創 4:2, 4,8,9,25

引言

上週我們一同思想了人類歷史第一人：亞當的原罪，及因此帶給我們今天的影響。這些影響大到一個地步是我們今天所不願意去面對，更加不願意去接受的。難道亞當的後裔就真的沒有盼望了嗎？難道在亞當的後裔裏就真的沒有神所看中的人嗎？這就是我今天講道的題目：《被神看中的人》。我們會從完成神的計畫、獻給神的祭物、及信靠神的審判三方面來看，我們如何成為一個被神看中的人。我們先來看第一點：

完成神的計畫

該隱和亞伯幾乎是連在一塊的人物，雖然我今天講的是亞伯，但還是要先提亞伯的兄長該隱及他的父母。從上一講我們知道，當亞當犯罪之後，他的生命便被「聽從、掩藏、違背」三樣東西所控制。他早就將神對他生命的計畫忘了個一乾二淨，而取而代之的是對世界的得失。你看，就連兒女，明明是耶和華的產業，他也用得失的標準來衡量。我們回頭看一節經文：有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱（註：就是"得"的意思），便說："耶和華使我得了一個男子。"（創 4:1）

請留意亞當說出來的話是非常之屬靈的，是堂而皇之的。但其生命的果效卻是得到該隱的生命。亞伯正是在這種情況下「應運而生」的。我們看聖經是怎樣記載亞伯的出生：又生了該隱的兄弟亞伯。亞伯是牧羊的，該隱是種地的（創 4:2）。我們從聖經的記載，不難看出亞伯是如何完成神的計畫：聖

經記載兩兄弟的出生時，是先哥哥、後弟弟；但記載兩人所從事的職業，卻是先亞伯、後該隱。這是什麼意思呢？我們可以看見神從幾方面滿足祂的計畫：

第一、是亞當夏娃生命的長進：他在生該隱時還是一個講得失的生命，但到他生亞伯時，已經不再提得失了。他似乎已經離開講得失的生命，進入一個討神喜悅、滿足神計畫的階段了。

第二、是神對「牧羊的」揀選：這對我們今天的人來說，是不難理解的。因為耶穌基督是我們的大牧人；祂也被稱為上帝的羔羊；我們今天凡相信祂的人，也都是神的羊。

第三、是神對「種地的」看重：雖然該隱的職業被排在亞伯的後面，但畢竟是被寫在聖經裏呀！即使該隱發現神對亞伯的偏愛，妒嫉也並非他唯一的選擇呀！我想了一下，如果是我處於該隱當時的位置，我選擇不妒嫉，又該怎麼樣面對呢？我想我會開始調整所種植的產品，除了給人吃，還要種些給羊吃的。你說對不對？我何必因小失大呢？說的簡單點，你神要什麼我就給什麼嘛，何必堅持一些自以為比神還公義的「假理」呢？也許有一天神會在樂園裏與我漫步時說要品嚐一下我地裏的出產呢？但其實最關鍵的是，到底我該隱種地是神你的旨意嗎？

親愛的弟兄姊妹，你今天所從事的工作是神的計畫嗎？千萬不要誤會你非要當牧師才屬靈、才蒙神的看重。如果我們個個都當牧師的話，那麼誰來當執事、及各部門同工呢？所以，無論我們做什麼工作，其中最關鍵的，是要看我們(是否)也在他裡面得了基業，這原是一位隨己意行做萬事的，照著他旨意所預定的（弗 1:11）。

所以，只有當我們的一生，完成了神的計畫時，我們向神所獻的祭物才變得有意義。我們看第二點：

獻給神的祭物

亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物
(創 4:4)

最關鍵的是神就喜歡亞伯的祭物，你有什麼辦法呢？難道神沒有祂的主權嗎？聖經稱我們的神是一位「獨行奇事的耶和華以色列的神（詩 72:18），」而且聖經鼓勵我們要「稱謝那獨行大奇事的，因他的慈愛永遠長存（詩 136:4）！」

想想我們的該隱老兄也可憐，當時的他怎麼能有我們今天的視點呢？他又怎麼能夠知道那藏在耶穌基督裏的奧秘呢？所以，到了保羅的時代才真正解答該隱的心理障礙，到底這位獨行奇事的神有何目的呢？保羅說，又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分（弗 1:5）。親愛的弟兄姊妹，原來神揀選我當牧師，是為要你們得著神兒子的名分！而且我們當中有人當醫生、有人做電腦、有人管理錢財、有人做家庭主婦、有人做生意、有人做其他的行業，這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的（林前 12:11）。就是說，你我今天所從事的工作，是神隨祂的旨意分給我們的。所以我們要感恩、我們要向祂交帳！交什麼帳？亞伯是將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。你呢？你是否將每天最好的時間獻給神作靈修禱告的時間呢？你是否願意用最好的時間來準備敬拜神呢？你的準備是單單看自己的方便呢？還是看彼此配搭的方便呢？你是趁著你還有能力的時候奉獻你的時間、金錢、及心志呢，還是等到沒有能力的時候才來談奉獻呢？

其實亞伯的奉獻律非常簡單：就是把握人生的每一個可獻祭的機會，將最好的獻給神！雖然簡單，但做起來絕對不容易！你比如說，主日回教會敬拜神，這裏面就有可能是亞伯的奉獻，也有能是該隱的奉獻。亞伯奉獻的時候，是憑信心、憑愛神的心、憑一顆簡單的心。

亞伯可能曾經聽父母說過，當他們犯罪以後，神用動物的毛皮做衣服，給犯了罪的父母穿上。亞伯感受到了神的愛，所以選擇牧羊來回應神的愛。當人用愛來回應神時，神人溝通的管道就通了，神就看中了亞伯的祭物。這裡有一條非常重要的屬靈定律：最好的祭物只能在愛神的生命中得到。

相反，我們來看該隱，他做事也是有聖經依據的。他的聖經依據是什麼呢？我們看創 3:17-19，「17 又對亞當說： "你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛。你必終身勞苦，才能從地裡得吃的。18 地必給你長出荊棘和蒺藜來，你也要吃田間的菜蔬。19 你必汗流滿面才得餬口，直到你歸了土，因為你是從土而出的。你本是塵土，仍要歸於塵土。」

當然那時候聖經還沒有出版，該隱也讀不到聖經。但父母可能也將神在創 3:17-19 中跟他們所說的話對孩子們說。該隱可能就在這裡駐足停留，他可能對土地及土產產生了興趣。他可能想，既然地因爸爸的緣故要受咒詛，那我該隱當然要竭盡全力，甚至我的聰明才智，甚至我還可能不必汗流滿面就可得糊口。我該隱甚至可以種植出超過亞當的土產，心裡面甚至想著要何時超越神呢！

親愛的弟兄姊妹，求神幫助我們，離開該隱自以為義的生命，進入亞伯愛神的生命。當然，亞伯愛神的生命是要付代價的！而這其中最大的代價就是

信得過神是愛，在任何時候都信靠神必有公義的審判，而且是視死如歸。我們看第三點：

信靠神的審判

亞當又與妻子同房，她就生了一個兒子，起名叫塞特，意思說：神另給我立了一個兒子代替亞伯，因為該隱殺了他（創 4:25）。

在該隱殺亞伯的過程中沒有為自己爭辯一句！神在這個過程中也沒有對該隱有任何的攔阻。當時目睹這一切的亞當夏娃，箇中滋味可能實在是不好受！一方面，本是同根生，相煎何太急。另一方面，仰天長嘆：試問公義何在？但他們想不到的是：

1. 神又賜給他們一個塞特，來代替亞伯。
2. 亞伯成為了人類歷史上第一位為主殉道的人。
3. 亞伯成為第一為經過死亡之後回來神那裡的人。
4. 亞伯成為第一位獻上最好的祭物的人。
5. 亞伯成為第一位用愛回應神愛的人。
6. 亞伯成為第一位用愛勝過審判的人。
7. 亞伯成為第一位被神看中的人。

親愛的弟兄姊妹，當你遇到不如意、不公平、不滿意的事情時，你的第一反應是什麼？你是否信得過神會賜給你新的塞特，來代替你失去的亞伯？你是否信得過神的審判是最好的，以至不需要你去強求、去勉強、去仇恨、去殺人、去傷害、去做神所不喜悅的事！你說對嗎？

結語

親愛的弟兄姊妹，既然神是那麼地愛我們，將一個美好的人生計畫賜給我們，難道我們不該活在祂的計畫中嗎？既然祂連自己的獨生愛子尚且捨棄賜給我們，難道我們不應該將我們生命中最好的獻給神，當作活祭，天天為主而活！這樣，有一天我們來到祂的白色大寶座面前的時候，就可以靠著神的憐憫，在祂的審判前誇勝！

我們一同禱告……

神眼中的挪亞

路 7:26; 來 11:7; 彼前 3:20; 彼後 2:5; CCC 2/4/07; Rev. Wang

引言

上週我們一同思想了被神看中的義人亞伯，按計畫本來今天是要講以諾，但因為上個月 21 號因為天氣原因，停了一次聚會。求主憐憫，讓我們不可停止聚會。所以今天講挪亞，以諾放在以後什麼時候講吧。我今天會從創世紀第五章中的家譜來看挪亞的時代對挪亞的影響，及挪亞對那個世代所作的見證。然後我會從主耶穌、使徒保羅、彼得所說的挪亞，看看《神眼中的挪亞》是一幅怎樣的圖畫。我們先看第一點：

家譜中的驚嘆

挪亞是何許人也？我們對他的認識有多少？雖然說無論是史實還是聖經，記載挪亞的都有限，但我們可以肯定的說，他是一位重量級人物：他是神第一次審判人類的見證人與幸存者。他用了 120 年的時間來建方舟，最後只有他一家八口得救。是什麼原因使他成為如此這般的人物呢？

我們從第五章的家譜中，看見一條「淹淹一息」的生命線(見圖)：

1. 亞當的家庭曾經是一個幾乎十世同堂的家庭，換言之，神給了第一家庭十代人的機會去悔改，但整整十代，人們似乎仍是我行我素，吃喝嫁娶，唯獨心中沒有神！審判終究來到！
2. 挪亞的父親拉麥有可能是直接聽到亞當在家庭禮拜堂裏所發出的認罪禱告。否則他就可能說不出挪亞出生時的話：「創 5:29 給他起名叫挪亞，說：“這個兒子必為我們的操作和手中的勞苦安慰我們。這操作勞苦是

因為耶和華咒詛地。"]

3. 挪亞是幾乎直接從人類始祖那兒領受神的人：包括犯罪後所領受的咒詛與因順服而帶來的安慰。
4. 該隱應該仍然活在世上，但他的名字不再被神記念。

親愛的弟兄姊妹，今天我們都活在世上，但我們是否被神記念呢？我們看第二點：

耶穌提說挪亞

耶穌口中常常提起舊約中的人物，但唯獨對挪亞是獨特的：「(路 17:26) 挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。」人子的日子我們知道是指主再來，那挪亞的日子呢？我們看：「(路 17:27) 那時候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亞進方舟的那日，洪水就來，把他們全都滅了。」

親愛的弟兄姊妹，我們今天不也同樣是又吃又喝、又娶又嫁嗎？主的再來，也會像是洪水一樣，說來就來。我這裡並不是說吃喝嫁娶不對，乃是說在吃喝嫁娶中將主放在次要的位置時，洪水就來了，審判就到了！所以耶穌基督提挪亞，是要叫我們儆醒、清醒、覺醒！不要再昏睡在花花世界的誘惑中，結果世界還沒有賺到，就培土自己的性命，有何益處呢？我們看第三點：

保羅洞見挪亞

「(來 11:7) 挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義。」保羅可能是聖經中對挪亞剖析得最全面的聖經作者了。

1. 挪亞對神有信心：「(來 11:1) 信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」挪亞得到了確據，儘管這確據是未見的：「(創 6: 8) 惟有挪亞在耶和華眼前蒙恩。」我們今天的信心不也同樣是「得救是本乎恩、也因著信」嗎？
2. 挪亞在他的信心之上，對神有敬畏之心。講白了，就是怕神！神真的有那麼可怕嗎？道理很簡單，你若落入世人的手裏，有什麼了不起呢？充其量就是毀壞我們這必朽壞的身體嘛！所以，親愛的「弟兄(姊妹)們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。
(來 3:12)」耶穌基督說：「(路 12:4) 我的朋友，我對你們說：那殺身體以後不能再做甚麼的，不要怕他們。(路 12:5) 我要指示你們當怕的是誰，當怕那殺了以後又有權柄丟在地獄裡的。我實在告訴你們：正要怕他。」我們以往在真理的教導上有偏頗，過於單單強調神的愛。講神是愛當然沒有錯，但也必須講神的公義！因為「落在永生神的手裡，真是可怕的！」(來 10:31)」
3. 有信、有畏、接下來就是行出來了。挪亞是按照神吩咐的細節，「預備了一隻方舟」。你們有誰見過把船造成是方型的嗎？我猜想當時代的人一定常常對著挪亞捧腹大笑：「你們看：挪亞一定是腦筋出了問題，他的所行，與這個世界是那麼地不協調，他居然花了 120 年的時間來做一件愚蠢的事情！走吧，離他遠一點！」親愛的弟兄姊妹，如果我們今天要按照聖經的要求來行事為人，通常都與這個世界不相符合的！你可能會被人嘲笑、被拒絕、被攻擊、甚至被殺頭，好像亞伯一樣。但亞伯及所有因信稱義的人，都在耶穌基督裏得救了！

我們看第四點，也是最後一點：

彼得重提八口

我們來讀兩節經文：「就是那從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候，不信從的人。當時進入方舟，藉著水得救的不多，只有八個人（彼前 3:20）。神也沒有寬容上古的世代，曾叫洪水臨到那不敬虔的世代，卻保護了傳義道的挪亞一家八口（彼後 2:5）」兩節經文都提到了挪亞的一家八口。我們留意一下中文的船字是怎麼寫的，非常有趣：左邊一個舟字，右邊呢：上邊一個八字，下邊一個口字。那麼巧？這裡會不會是在講船字的來歷呢？我沒有什麼證據，不敢亂說！但有一件事卻是非常清楚的：就是在人類歷史上，一家八口人在一條船上的事情，屬挪亞方舟事件最大！你說對嗎？你還能找到別的更大的象徵性的事情嗎？

另外，請留意彼得前書 3:20 中的語氣，是「只有八個人」！我想當時代已經有成千上萬的人口了！但只有挪亞一家八口人願意與神同行，你願意嗎？

親愛的弟兄姊妹，我們今天跟隨耶穌基督所走的路是窄路。難怪耶穌基督說：你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多（太 7:13）；這裏面有一個非常重要的屬靈真理：就是：

「走天家窄路，不需左盼右顧」！

我們今天無論做什麼事情、作任何決定，只要問一句：我們作的這個決定是否耶穌基督喜歡！若是耶穌基督在我們教會，祂會作這個決定嗎？我們下個月 18 號打算調整主日活動的順序為：禱告、崇拜、教導、團契，也正是因為要更加貼近主的心意，完成祂的大使命。親愛的弟兄姊妹，你準備好了嗎？

你願意為愛我們、為我們捨命的主付上代價嗎？可能因此我們要跟著父母起早床，提早一個小時崇拜，之後還要參加主日學。你願意盡到自己的努力嗎？「耶穌對眾人說："你們要努力進窄門。我告訴你們：將來有許多人想要進去，卻是不能（路 13:24）。」

結語

親愛的弟兄姊妹，盼望那感動我們的神賜給我們力量，在亞當的子孫中選擇挪亞的順服，儆醒、預備迎接主的日子；在信心中看見神的異象；在敬畏中行出真道，在窄路上為主奔跑！

我們一同禱告…

義人的後裔

2/11/07; CCC Rev. Wang

引言

上週主日我們講了《神眼裏的挪亞》。還記得我講了些什麼嗎？可能忘得七七八八了！但至少有一樣要記住的，就是到底《神眼裏的挪亞》是什麼樣的人呢？（創 6:9）挪亞的後代記在下面。挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。挪亞與神同行。（創 7:1）耶和華對挪亞說："你和你的全家都要進入方舟，因為在這世代中，我見你在我面前是義人。但義人又如何呢？

（結 14:14）其中雖有挪亞、但以理、約伯這三人，他們只能因他們的義救自己的性命。這是主耶和華說的。（結 14:20）雖有挪亞、但以理、約伯在其中，主耶和華說，我指著我的永生起誓，他們連兒帶女都不能救，只能因他們的義救自己的性命。我們知道，能夠救我們和我們兒女的，唯有主耶穌基督。

義人雖然只能因信稱義，他們連兒帶女都不能救，但是神卻給了《義人的後裔》有七樣祝福，是你我今天需要關心的。我們看第一點：

一、神將使命給義人的後裔

創 9:1 神賜福給挪亞和他的兒子，對他們說："你們要生養眾多，遍滿了地。這是洪水之後的一樣跨越式的屬靈上的傳承。從創 1:28 到結 36:11 中，共出現 15 次「生養眾多」，幾乎縱貫神子民的整個過程。從亞當到挪亞，從亞伯拉罕到摩西，從大衛王國到被擄的子民，似乎我們都能看見神的手在其中用「生養眾多」的心意帶領祂的子民。到主耶穌基督來到世上之後，保羅才體

會出原來「生養眾多」的含意是「因我在基督耶穌裡用福音生了你們（林前 4:15)」。保羅深信「主也是這樣命定，叫傳福音的靠著福音養生（林前 9:14)」。所以保羅到他生命的最後階段可以坦然地說他可以坦然面對主了！「因為從頭一天直到如今，你們是同心合意地興旺福音（腓 1:5)」。

親愛的弟兄姊妹，如果我們是義人的後裔，就必需將福音作為神賜給我們的使命來傳、來活。

二、神賜職份給義人的後裔

（創 9:2）凡地上的走獸和空中的飛鳥，都必驚恐、懼怕你們；連地上一切的昆蟲並海裡一切的魚，都交付你們的手。（創 1:28）神就賜福給他們，又對他們說："要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。"我們會發現管理萬物、治理大地的職份雖然沒有改變，但難度增加了：在人與動物之間增加了驚恐與懼怕。什麼意思？沒有愛了！因為愛裏沒有懼怕！這對於我們今天的人抱持什麼樣的工作觀尤其重要！一種是奴僕的心態，這種人是抱著怕老板的心態，心裡沒有愛，打工單單為賺錢，那他就活得很苦、很累、很忙、很亂、也會有很多的埋怨！另一種是管家心態，他知道他所從事的工作是為了管理，完成神賜給他治理的職份，心裏就有可能產生愛的能力。

三、神予需用給義人的後裔

洪水以後，顯然，人的需要不再一樣。原來吃菜蔬便好，今天，「凡活著的動物，都可以作你們的食物，這一切我都賜給你們，如同菜蔬一樣（創 9:3）。」我們從這裡可以看見神的憐憫，沒有因為人犯罪以後，因為罪的緣

故，人性越來越殘忍可怕而鄙視我們。反倒將萬物都捨了，甚至連自己的獨生愛子耶穌基督也都捨了。以至我們一切相信祂、在基督裏的人都因為耶和華是我的牧者，就不至缺乏。親愛的弟兄姊妹，這裡有一個令我們非常放心的屬靈真理：就是我們的需用之所以被神滿足，有兩個原因：一是因為我們是義人的後裔；二是因為耶和華是永活的牧者。

所以，我們就必不至缺乏！

四、神立規矩給義人的後裔

（創 9:4-6）惟獨肉帶著血，那就是牠的生命，你們不可吃。流你們血、害你們命的，無論是獸是人，我必討他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流；因為神造人，是照自己的形像造的。神除了給我們豐富的供應，滿足我們一切的需用，同時，也在祂的滿足裡替我們立規矩。祂一方面允許我們吃肉，卻不許吃帶血的肉。為什麼呢？大家有沒有想過？我想這裡有兩條定律在裏面：一是尊重律。（申 12:23）只是你要心意堅定，不可吃血，因為血是生命，不可將血（註：原文作"生命"）與肉同吃。而神是賜生命的神，所以尊重律背後的意義是尊重神。二是安息律。（來 4:9）這樣看來，必另有一安息日的安息，為神的子民存留。我們發現沒有，當耶穌基督來到世上，有兩件事情發生：一是祂在安息日替人醫病，說人子才是安息日的主；二是設立聖餐，用祂自己的血與我們立約。這樣，血又變得可以吃了。什麼意思呢？就是使徒行傳 4:12 說：「除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」就是說，我們不能去領受別的生命，而只能是耶穌基督的生命。所以，耶穌基督就是義人的後裔最大的規矩。

五、神立永約與義人的後裔

我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號了。不但是與地立約，也與人立約……神對挪亞說：這就是我與地上一切有血肉之物立約的記號了。親愛的弟兄姊妹，你知道我們是一群與神有約的子民嗎？挪亞的彩虹之約，就是神與人第一個恩典之約。以後還有對亞伯拉罕的揀選之約；對摩西的帶領之約；對大衛的國度之約；對教會的拯救之約…如果我們每天的生活是在一個約中，就會完全不一樣！回到家，面對配偶，我們有婚約；面對父母子女，有養約；面對工作，有合約；面對教會，有愛約。我們透過在教會裏彼此順服、相愛、聚會、團契、教導、見證、宣教等，活出我們與神的永約。當人看見我們彼此相愛時，就會認出我們是一群與神有愛約的人。

六、神顯審判在義人的後裔

面對神如此豐厚的恩典，真是感到我們作為義人後裔的虧欠。羅 5:20 律法本是外添的，叫過犯顯多；只是罪在哪裡顯多，恩典就更顯多了。別誤會，以為我們可以濫用神的恩典。羅 6:1 這樣，怎麼說呢？我們可以仍在罪中，叫恩典顯多嗎？挪亞一家八口被神如此這般地揀選，如果是你，會怎麼樣地珍惜呢？我們可能會對自己，對家人說：神是這樣地愛我們一家，我們應當怎樣報答神的恩典呀！我真的相信挪亞曾經這樣對家人說。我憑什麼這樣說呢？請看創 8:20，挪亞為耶和華築了一座壇，拿各類潔淨的牲畜、飛鳥獻在壇上為燔祭。這是挪亞出方舟所做的第一件事：家庭敬拜！接下來神就祝福人類：「創 8:21 耶和華聞那馨香之氣，就心裡說：我不再因人的緣故咒詛地（人從小時心裡懷著惡念），也不再按著我才行的，滅各種的活物了。22

地還存留的時候，稼穡、寒暑、冬夏、晝夜就永不停息了」。親愛的弟兄姊妹，這是多麼美麗的圖畫！可惜，好景不常！慢慢地，崇拜變得沒有了味道，主日學也不感興趣，家人、弟兄姊妹的關係也變得不冷不熱，甚至連工作也失去了管家的喜樂。創 9:20 挪亞作起農夫來，栽了一個葡萄園。他既不種谷，也不種麥子，似乎他忘記了義人後裔的使命，是要生養眾多。乃是單單貪圖個人的享受，滿足自己的醉中之樂。21 他喝了園中的酒便醉了，在帳棚裡赤著身子。撒旦總是在我們失去儆醒的時候將試探放在我們的生命裏，讓我們忽然間猝死！這就是神的審判也同樣忽然間臨到我們！「22 迦南的父親含，看見他父親赤身，就到外邊告訴他兩個弟兄。」聖經沒有記載他到底跟兩個弟兄說了什麼，但我們卻很清楚地知道，人類的命運也由此命定，付上了沉重的代價：「創 9:25 就說："迦南當受咒詛，必給他弟兄作奴僕的奴僕。"26 又說："耶和華閃的神是應當稱頌的，願迦南作閃的奴僕。27 願神使雅弗擴張，使他住在閃的帳棚裡，又願迦南作他的奴僕。"」這三節經文也基本上將閃族人所居住的亞洲、含族人聚居的非洲、及雅弗族所擴張的歐洲，這人類文明的三大板塊劃分清楚了。

七、神派功課給義人的後裔

親愛的弟兄姊妹，你我作為義人的後裔，從這三塊板塊學到什麼功課了呢？作為今天的三大族裔的後人，當如何脫離昔日罪的詛咒，離開作奴僕的捆綁，活出義人後裔當有的榮耀！我們這也是我們作為義人的後裔必要學習的功課，這功課是神派給我們的。「創 9:28 洪水以後，挪亞又活了三百五十年。29 挪亞共活了九百五十歲就死了。」最大的功課就是：挪亞活了 950 歲，就死了！正如前面引言部分所言：「結 14:20 雖有挪亞、但以理、約伯在

其中，主耶和華說，我指著我的永生起誓，他們連兒帶女都不能救，只能因他們的義救自己的性命。」那麼誰能救我們的生命呢？當然是神的獨生愛子耶穌基督！阿們？阿們！

我們一同禱告…

信心的果子

創 22:1~18; CCC_2007/2/18; Rev. Paul Wang

引言

什麼是信心？有信心會有什麼結果？你是一個有信心的人嗎？聖經說人非有信，不能得神的喜悅，你得了神的喜悅了嗎？那麼到底信心、有信心的人、及與我們所信的神有什麼關係呢？我們的信與不信；或者是信多信少、甚至可信不可信，對我們及我們的子孫後代會產生怎樣的結果呢？這就是我今天分享的題目：《信心的果子》。分四個方面來講：面對神的考試、遵行神的命令、看見神的預備、得著神的賜福。我們先來看第一點：

面對神的考試

創 22:1 這些事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說："亞伯拉罕！"他說："我在這裡。"這裡所說的「這些事」是指什麼事呢？前一章記載了三件重大的事情：生以撒、趕夏甲、結盟約。「這些事」中有什麼與亞伯拉罕有關呢？我們看第二節：「創 22:2 神說："你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。"」

如果你是亞伯拉罕，聽到這個聲音，你會說什麼？你會拒絕神的要求嗎？你拒絕的理由是什麼？你心中最大的難處是什麼？是捨不得嗎？是不願意嗎？是信不過嗎？假如你是一個學生，神是老師，你如何交出你的考卷呢？

你知道亞伯拉罕最大的難題是什麼呢？我們看創 21:12 神對亞伯拉罕說：

“...從以撒生的，才要稱為你的後裔”。那麼，為什麼現在神又要他將以撒獻為燔祭呢？你明白亞伯拉罕是怎麼想的嗎？他以為神還能叫人從死裡復

活，他也彷彿從死中得回他的兒子來(來 11:19)。聽起來我們可能會覺得他很傻、不可思議。但是，親愛的弟兄姊妹，你知道亞伯拉罕最偉大的地方在那兒嗎？他在耶穌基督還沒有復活以先，就認定神有讓人復活的大能！試問天下間誰有這等信心呢？這就應驗經上所說："亞伯拉罕信神，這就算為他的義。"他又得稱為神的朋友(雅 2:23)。顯然，亞伯拉罕通過了神的考試。你呢？如果今天神要你交考卷，你能交一份怎樣的卷子呢？若是一份信心的卷子，你知道這其中的奧秘嗎？到底是什麼原因使得亞伯拉罕能夠經過神的試煉呢？那麼，有沒有一條我們今天也可以照樣可以效法的道路呢？我們看第二點：

遵行神的命令

創 22:3 亞伯拉罕清早起來，備上驢，帶著兩個僕人和他兒子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。獻的不是牛羊馬，乃是獨生的兒子。所以亞伯拉罕並沒有馬上走，乃是第二天才上路。這一天晚上，亞伯拉罕做了些什麼呢？你說他會不會跟撒拉商量呢？他會怎麼說呢：老婆，神要我明天將以撒獻為燔祭，你以為如何？你是撒拉，你會怎麼說：「你一定是聽錯了！你聽到的一定是撒旦的聲音！上帝怎麼會讓你殺自己的兒子呢？」你是亞伯拉罕，會怎麼應對呢？我想可能只有默然不語了。因為亞伯拉罕迷茫在上帝說話的前後不一致：一會兒說從以撒生的，才要稱為你的後裔；現在又說你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。主阿，你叫我亞伯拉罕該如何是好呢？

親愛的弟兄姊妹，你我不也常常迷茫在人生抉擇的關口上嗎？你今天是否也

有一件不知如何是好的事情正在纏繞著你？或者你心中想做一件事，自知怎責任難負，希望從聖經中找到合乎自己心意的經文，但左尋右找，就是找不到獻以撒、或不獻以撒的經文。亞伯拉罕作好一切準備，就起身往神所指示他的地方去了。我想亞伯拉罕縱使有一百個不願意，也並沒有攔阻他遵行神的命令。(雅 2:21) 我們的祖宗亞伯拉罕把他兒子以撒獻在壇上，豈不是因行為稱義嗎？所以，與其說我們是因信稱義，不如更清楚地說，是因遵行神的命令稱義！

親愛的弟兄姊妹，你是一個遵行神命令的人嗎？神命令你愛神勝過愛世界，神命令你愛人如己，神命令你不可停止聚會，神命令你將身體獻上，當作活祭，天天背起十字架跟隨主，你是否遵行呢？遵行神的命令，當時是難的，是苦的，過後卻是甜的。我想當時亞伯拉罕並沒有想到他當天的遵行，竟然成了效法耶穌基督走上十字架道路的預言了。耶穌基督不也是騎驢如耶京的嗎？上帝的兒子被釘十字架，不也是有兩個人陪伴嗎？耶穌在走上十字架之前，不也同樣是帶著沉重的心情說：「起來，我們走吧！（太 26:46）！」十字架的路是要付代價的！主已經為你付上了極為沉重的生命代價，你呢？為主付上的是什麼呢？可能我們會說，千山的牛、萬山的羊不都是你的嗎，我們還能給神什麼嗎？是的，神是不缺什麼，但神要的是我們的心！當我們盡心盡力時，就一定會看見神的豐富預備。我們看第三點：

看見神的預備

創 22:4 到了第三日，亞伯拉罕舉目遠遠地看見那地方。神讓亞伯拉罕走了整整一天，來預備他的心情。他的複雜的心情使得他幾乎語無倫次，口不對心。亞伯拉罕對他的僕人說："你們和驢在此等候，我與童子往那裡去拜一

拜，就回到你們這裡來(創 22:5)。”由此我們看見亞伯拉罕心裡有一千個不願意，一萬個捨不得。但是他仍然「把燔祭的柴放在他兒子以撒身上，自己手裡拿著火與刀，於是二人同行(創 22:6)。」這是屬神的人常常經歷到的心情：在千萬個不願意裏繼續與神同行！耶穌基督在客西馬尼園裏的禱告正是這樣的心情。最令亞伯拉罕肝膽俱裂、肝腸寸斷的是聽到他獨生的兒子以撒問：“父親哪！請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在哪裡呢創(22:7)？”亞伯拉罕說出了他在人生中最軟弱之時一句最剛強的話：「創 22:8 亞伯拉罕說：“我兒，神必自己預備作燔祭的羊羔。”於是二人同行。」亞伯拉罕在信心中彷彿看見神所預備的羔羊，儘管他的肉眼其實什麼都看不見。但有一樣最重要的可以幫助我們持守信心的，就是繼續與神同行，不要一個人孤行，至少要二人同行。

亞伯拉罕所行的路，神在一旁觀看，不到最後關頭，神都不說話。直到他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那裡築壇，把柴擺好，捆綁他的兒子以撒，放在壇的柴上。亞伯拉罕就伸手拿刀，要殺他的兒子。耶和華的使者從天上呼叫他說：“亞伯拉罕！亞伯拉罕！”他說：“我在這裡。”天使說：“你不可在這童子身上下手，一點不可害他！感謝主！好在他刀下留人，否則我們今天都無法成為亞伯拉罕的後裔了。天使繼續說：「現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。」親愛的弟兄姊妹，這就是神對祂所愛的人的「試」。當神對我們「試」的過程中，看見我們對祂的心、對祂的信、及對祂的行之時，祂對我們的豐富預備就會來到。「亞伯拉罕舉目觀看，不料，有一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹中，亞伯拉罕就取了那隻公羊來，獻為燔祭，代替他的兒子(創 22:13)。」大家有沒有

想過，為什麼耶穌被掛在十字架上時，為什麼天父卻掩面不看他，任由他流盡最後一滴血地死去？難道祂的生命還不如以撒的生命嗎？親愛的弟兄姊妹，這正是神為我們每一位相信祂的兒女所預備的永生！正因為只有耶穌基督的神人二性，使得只有祂才能救我們，而以撒那怕死上一百次也沒有救恩的功效。這也是所以憐憫待以撒，以公義待祂自己的獨生愛子。以至祂死是要讓我們得生命，而且是得的更豐盛！

親愛的弟兄姊妹，你你是否看見神為你所預備的羔羊呢？就是主耶穌基督！你是否願意得著神在耶穌基督裏為你預備的福氣呢？我們看第四點：

得著神的賜福

「創 22:14-18 亞伯拉罕給那地方起名叫"耶和華以勒"（註：意思就是"耶和華必預備"），直到今日人還說："在耶和華的山上必有預備。"耶和華的使者第二次從天上呼叫亞伯拉罕說："耶和華說：'你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指著自己起誓說：論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙。你子孫必得著仇敵的城門，並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。''」

親愛的弟兄姊妹，各位仍然還沒有認識、相信耶穌基督的親友們，今天，我以神僕人的身份來問你們兩個問題：

第一個問題：每一位已經相信了耶穌基督的人，是否願意在新的一年里裏在耶穌基督裏得著神的祝福？

第二個問題：若果我們當中有還沒有相信耶穌基督的朋友，今天聽了道，願意得著神在耶穌基督裏為你預備的福氣，請你在心裏默默地向祂禱告！或

者你可以將你的手輕輕地舉起來，讓我來為你禱告。

請問在我們當中有沒有這樣的朋友呢？

我們一同禱告……

以撒的家庭

創 25:19~34 2/25/2007; CCC, Rev. Paul Wang

引言

感謝主！上週我們一同思想了信心之父亞伯拉罕所結的果子：面對神的考試、遵行神的命令、看見神的預備、得著神的賜福。今天我們要從他的兒子《以撒的家庭》來看三個問題：上一代的遺產、這一代的後果、及下一代的苦果。我們先來看第一點：

上一代的遺產

生命傳承的其中一個標誌就是遺產的形式與內容。以撒從父親那兒領受了什麼遺產呢？亞伯拉罕將一切所有的都給了以撒（創 25:5）。什麼是亞伯拉罕「一切所有的」呢？是所有的錢財嗎？似乎不是！亞伯拉罕把財物分給他庶出的眾子，趁著自己還在世的時候，打發他們離開他的兒子以撒，往東方去（創 25:6）。顯然亞伯拉罕將財物也分給了其他「庶出的眾子」：心蘭、約珊、米但、米甸、伊施巴，和書亞（創 25:2）。加上以撒、以實瑪利（代上 1:28），亞伯拉罕共有八個兒子，而這八個兒子都從亞伯拉罕那兒得到了財物。但為什麼聖經在財物之後，還特別強調亞伯拉罕將一切所有的都給了以撒？他給了以撒什麼呢？顯然這裡所說的「一切所有」並非指錢財物質方面的東西，若是屬靈的財富，那麼，當然是從神而來！創 25:19，亞伯拉罕的兒子以撒的後代，記在下面：亞伯拉罕生以撒。所以，首先，神賜給以撒的第一份遺產，是讓以撒有屬靈的後代。為什麼說以撒生的後代是屬靈的後代呢？聖經說，也不因為是亞伯拉罕的後裔，就都作他的兒女；惟獨「從以撒生的，才要稱為你的後裔（羅 9:7）。如果你要問為什麼，我除了告訴你我不知

道，只能告訴你，這是一份恩典！以撒一生平平淡淡，毫無可誇之處！但卻蒙了神說：惟獨"從以撒生的，才要稱為你的後裔（羅 9:7）。難道我們不也正是唯獨因為信了耶穌基督，而成為神的兒女，也就是以撒的屬靈的後代嗎？所以神給以撒的第一份遺產就是一份白白得來的恩典！

其次，神讓以撒同樣經歷信心的操練，甚至同樣也是透過妻子不生育，帶領他來到神的面前求！以撒因他妻子不生育，就為她祈求耶和華。耶和華應允他的祈求，他的妻子利百加就懷了孕(創 25:21)。求了多久？整整二十年！何以得知呢？我們看創 25:20 以撒娶利百加為妻的時候正四十歲。26 利百加生下兩個兒子的時候，以撒年正六十歲。神是用二十年的時間來讓以撒在信心中經歷及得到神賜給他的應許。弟兄們，我們是憑著應許作兒女，如同以撒一樣（加 4:28）。有一天我們回到天家，如果有人問道：你憑什麼也來作神的兒女？你怎麼回答？我們可要記住了：我們是因著神的應許作神的兒女！親愛的弟兄姊妹，你信嗎？如果你的回答是肯定的，那麼耶穌基督在約翰福音 6:47 的話就將成為對你的應許：「我實實在在地告訴你們：信的人有永生。」景杰姊妹上週浸禮過後，覺得好像渾身都輕鬆了！有一位李媽媽說，景杰是因著丈夫的信，得了神的恩！我今天再加上一句：「景杰是透過她的信進入到神應許給她的永生當中來！」

第三份遺產是順服。以撒的順服在人類歷史上至少是空前的，直到十字架上的耶穌基督才敢說是絕後的。我們通常看這段經文，大多是將焦點放在亞伯拉罕的信心上，卻很少留意到以撒的順服上。聖經所給我們的關於以撒的資料也非常少，我們並不知道他的年齡，也不知道他的身高、力氣等。但能揸得動獻祭用的木柴，按照常理推算以撒至少有十幾歲了。如果他有任何不

願意順服的地方，都是有能力反抗的。至少他可以大聲哭叫呀！他沒有！他只是默不作聲地順服爸爸！

恩典、信心、順服是以撒從亞伯拉罕那裡所領受的遺產。按理說，以撒及以撒的後代應該從恩點中得感恩；從信心中得依靠；從順服中得厚報。但遺憾的是，我們卻看到以撒這一代似乎更多的是從亞伯拉罕那兒得到想像不到的後果。我們來看第二點：

這一代的後果

創 25:20 以撒娶利百加為妻的時候正四十歲。利百加是巴旦亞蘭地的亞蘭人彼土利的女兒，是亞蘭人拉班的妹子。這節經文告訴我們幾件事情：第一、以撒結婚了；第二、當年以撒四十歲；第三、同年亞伯拉罕是 140 歲；第四、以撒娶的是拉班的妹妹。

我們知道，亞伯拉罕一生的年日是一百七十五歲(創 25:7)。就是說，亞伯拉罕從 140 歲到 160 歲，苦苦等了 20 年，才等到他的孫子出生。在這二十年裏我們沒有看見亞伯拉罕或撒拉有任何的禱告或參與。反倒是當年亞伯拉罕所做的事情，今天以撒同樣在做，就是：以撒因他妻子不生育，就為她祈求耶和華耶和華應允他的祈求，他的妻子利百加就懷了孕(創 25:21)。本來懷孕是件好事，但卻使利百加生不如死！為什麼呢？創 25:22 孩子們在她腹中彼此相爭，她就說："若是這樣，我為甚麼活著呢？利百加當然百思不得其解，怎麼孩子還沒有出生就迫不及待地在母腹中開戰了呢？22 她就去求問耶和華。耶和華就告訴她說：23「兩國在你腹內，兩族要從你身上出來；這族必強於那族，將來大的要服事小的。」可能利百加怎麼也想不到，她腹中的兩國是從何而來？但是如果她熟識她公公當年的輝煌戰績，就不難聯想到今天

的後果是從何而來。我們看創 14:14，亞伯蘭聽見他侄兒（註：原文作"弟兄"）被擄去，就率領他家裡生養的精練壯丁三百一十八人，直追到但。

往常，我們讀這段經文時，總是好像有一種引以為傲的感覺：看：我們的信心之父是何等地利害！單單是帶領家丁 318 人，就打敗四個國家的軍隊與國王！真了不起！但是我們細讀經文，留意其中的字裡行間，是滿了血氣的動作：亞伯蘭一聽見，就去了！有沒有禱告？有沒有像以往那樣，築起一座壇來，向耶和華獻燔祭，求問神的旨意。沒有！顯然亞伯拉罕是憑藉血氣行事！當大衛王憑血氣殺了拔示巴的丈夫烏利亞時，拿單先知來宣告他因血氣所為而帶來的後果：「刀劍必永不離開你的家！（撒下 12:10)」。同樣，當年亞伯拉罕在血氣中打敗四王所種下的種子，如今卻成了兒媳腹中的兩國相爭，而且是終生不合。兩個孩子漸漸長大，以掃善於打獵，常在田野；雅各為人安靜，常住在帳棚裡(創 25:27)。一個繼承了爭戰，一個繼承了詭詐。

親愛的弟兄姊妹，我們可能也跟利百加一樣，不知道我們今天的許多後果是從何而來。有些果子是重中之重，是我們所承受不起的！有些甚至是苦果連連，我們看第三點：

下一代的苦果

人說四世同堂是福，我們來看亞伯拉罕的四代人的屬靈光景：亞伯拉罕偏愛以撒，以撒偏愛以掃，雅各偏愛約瑟、便雅憫。以撒與以實瑪利關係中斷；以掃與雅各也同樣是關係中斷；約瑟與其十個哥哥幾乎沒有來往。

以撒的兩個孩子以掃及雅各，成長在父母偏心的環境中，生活在虛幻的假愛中。以撒愛以掃，因為常吃他的野味；利百加卻愛雅各(創 25:28)。以掃及雅

各都沒有機會認識真愛，就是上帝的愛！他們可能誤將父母的偏心當作真愛，殊不知父母的偏愛，可能會使兒女誤入歧途而不知。

亞伯拉罕兩次拋妻保命，以撒則照葫蘆畫瓢——有樣學樣！爺爺、爸爸都說謊欺瞞，結果是十個孫子則變本加厲，從說謊發展到兇殺屠城！以撒、利百加的偏愛，使以掃、雅各不認識真愛，以至迷失！兩人拿神所賜的長子名份來作交易，甚至還不如紅豆湯一碗！我們讀一讀這幾節經文感受一下神在其中所受到的傷害：「創 25:30 以掃對雅各說："我累昏了，求你把這紅湯給我喝。"因此以掃又叫以東（註：就是"紅"的意思）。31 雅各說："你今日把長子的名分賣給我吧！"32 以掃說："我將要死，這長子的名分於我有甚麼益處呢？"33 雅各說："你今日對我起誓吧！"以掃就對他起了誓，把長子的名分賣給雅各。34 於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。」試想一想，假如今天你家裏兩個孩子，拿你們家的姓氏來作賭注，結果輸了。回來對你說：「對不起，我從今不再姓王，姓張。」我問：為什麼？答曰：因為我為了吃我同學家裏的一杯冰淇淋，他讓我改姓，我想也沒有什麼大不了的，就答應了。請問我們作家長的有什麼感受？我們看下圖：

結語

親愛的弟兄姊妹，你是否想過要留給你的兒女怎樣的屬靈遺產呢？你希望你的兒女日後得到是你今天帶給他們的後果，甚至是苦果呢？還是選擇可以從今天起，回轉、並靠主得勝！我們一同禱告……

抓住不放

創 25:26; 31; 27:19; 28:16; 20; 32:26; 28-29; 47:31; CCC, Rev. Wang

引言

上週主日我們一同思想了《以撒的家庭》，我也聽到一些弟兄姊妹的回應，說今後可要儆醒度日，小心行事為人。免得後果、苦果接踵而至，可能到頭來先祖的遺產沒得到，反倒落個竹籃打水一場空。

今天我們會接著我下講，講雅各。如果我們用一個字來描述雅各的生平，你會用什麼字呢？我們看（創 25:26）隨後又生了以掃的兄弟，手抓住以掃的腳跟，因此給他起名叫雅各（註：就是"抓住"的意思）。這是聖經中第一次提到雅各的名字，在這一節經文裏，將雅各一生的特徵都給描述出來了。就是「抓」這個字。所以今天我講道的題目就是《抓住不放》，願神幫助我們弟兄姊妹從雅各的生命來看我們自己的生命，有些什麼是我們可以把握住的。我們先來看第一點：

抓住生命的機會

好像不需要人教，在母腹中雅各就會抓了。以掃是他的同胞兄長，但他在母腹的羊水中就已經作好搶灘登陸的準備。也許他在母腹中就已經知道作長子的重要，就在母腹中開始與以掃搏鬥。最後可能被哥哥一拳打倒在後，搶先出腹。殊不知雅各雖然身材、體魄不如其兄，但他抓住生命機會的意志卻毫不遜色，一手抓住以掃的腳。可能雅各心想：怎麼說我也是與哥哥連著一同出生的！但最後神的旨意是讓他當弟弟，再搶也沒有用了！這就是雅各的生命：就是去爭、去搶、去抓、去鬥、去拼、去奪、去衝、去跑、去

到前面去！

雅各的生命會不會也很像我們華人呢？每週我們可能會帶孩子去參加各種活動，比如說，去中文學校讀中文。為什麼去讀呢？可能除了因為是華人的緣故，更重要的是增強孩子們的競爭力吧！我們可能會對孩子們說：你知道嗎？假若你讀好中文，今後會比你的同齡人增加許多競爭力。親愛的弟兄姊妹，千萬別誤會，讀好中文，那怕是增強競爭力也非惡事。但神看人心，祂在乎的是我們在抓住生命機會的動機是什麼？我們所用的方法是什麼？所帶來的果效是什麼？

雅各抓以掃的腳可能說明不了什麼問題，但當他的日子逐步接近成年的時候，人的心意也就慢慢地顯示出來。（創 25:31）雅各說："你今日把長子的名分賣給我吧！"

長子做不成了，但長子的名份卻是可以得到的。比如說，可以買到。雅各可能是卯足了勁，備好了紅豆湯，專等以掃何時喉嚨乾渴。請留意他們兩兄弟的價值觀：以掃所看重的是人手所能做的紅豆湯，不惜以神所賜的長子名份來作交易。雅各呢？恰恰相反，他是用不義的紅豆湯來騙取長子的名份！以掃所看重的是眼前的利益；而雅各所看重的是將來更加長遠的利益。所以神也藉著他父親以撒來祝福他：（創 27:19）雅各對他父親說：我是你的長子以掃，我已照你所吩咐我的行了。請起來坐著，吃我的野味，好給我祝福。明明雅各連同母親用詭詐的方法來騙父親本來是給長子的祝福，但因為神看重雅各內心的價值觀而允准這件事情的發生。

大家千萬別誤會，好像神鼓勵人玩弄手段，耍心眼，不忠誠、不老實！絕對非也！只是神在以掃、雅各兩個都是罪人的中間，用祂的主權揀選一個，

為祂所用。這是神的恩典！是憐憫！所以，親愛的弟兄姊妹，你我今天被神所拯救，被神所揀選，也好像是這樣：在兩個罪人當中揀選一個罪人。問題是你我是否也有一個像雅各一樣的抓住生命機會的意願，而且是一抓，就不放！可能他也想不到，竟然抓的是生命的恩典。我們看第二點：

抓住生命的恩典

雅各的生命成長過程是漫長而曲折的。所以他的名字出現在聖經有 409 次，與之相關的經文就更加成倍的多了。我們知道，雅各雖然出身在信心偉人的家庭裏，但顯然他的靈命是非常有限的。我們看聖經是怎麼說的：（創 28:16）雅各睡醒了，說："耶和華真在這裡，我竟不知道！"大家記得這句經文嗎？這是雅各逃難時，剛出家門，走累了，就枕了塊石頭睡著了。神在夢中向他顯現，告訴雅各，祂是一位怎樣的神。神說，「我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔（創 28:13）。」雅各的反應是什麼？如果是你，會怎麼說？感謝主！請問土地有多大？雅各根本來不及反應到這麼深入的地步，他似乎本該吃乾糧，卻仍在吃靈奶。他居然說耶和華真在這裡，我竟不知道！親愛的弟兄姊妹，你信主的年日有多久了呢？是否還有的時候吃靈奶呢？明明神的恩典早已來到，我們可能竟然不知道！顯然，此時的雅各，對神的認識非常有限。神對他親自說話耶，他的反應卻非常遲鈍。「雅各許願說："神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃、衣服穿（創 28:20）」什麼叫做神若與我同在？雅各的信心何在？不但沒有什麼信心，而且這個人好過份！不但對神是信心不足，而且還要求特別多：21 使我平平安安地回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神，22 我所立為柱子的石頭也必作神的殿，凡你所賜給我的，我

必將十分之一獻給你。

親愛的弟兄姊妹，這難道不正是我們屬靈生命的寫照嗎？有事求神，無事就遠離神！神將萬物都賜給我們：早起上班平安，晚上睡覺安寧，衣食住行蒙恩，一家老小平安，云云。我們不過就是像雅各一樣，將當納的十份之一給神。我們可能就覺得不錯了，可以了，滿足了，過關了、交帳了！雅各那種以錢為「靈命底線」的標準，可能今天仍然在深深地影響我們。雅各在伯特利的天梯下許的願可能是我們今天許多神兒女的靈命標準：就是只要我有奉獻十分之一，就好了，沒有必要對神那麼委身！馬馬虎虎就可以了，何必那麼認真！殊不知我們所相信的神就是真理的神，在祂那兒來不得半點不認真！

雅各見到舅舅拉班，可算是英雄得用武之地，用他的聰明將拉班的財富大都搶了過來。當然拉班見雅各，也算是英雄惜英雄，不相上下，硬是將蒙了耶和華賜福之人雅各，留在身邊整整服事了二十年。

當雅各再度逃亡時，神親自進入雅各的生命。因為在拉班家住的這二十年，基本上我們看不到雅各有親近神的記錄。這一次雅各也同樣想靠血氣，將他四個老婆通通打頭陣，要死她們先死！但神不要他繼續過這種表面的生活，乃是要他進深。神要深深地摸到我們生命的深處。當雅各離開了與拉班追逐名利的世界時，「只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明(創32:24)」。

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？當我們要來到神面前，抓住祂所賜的生命恩典時，單獨見神是必不可少的事情。這就是我堅持要我們教會的神學生必須要寫靈程札記的道理。神會在只有你一個人的時候，進入你的生命。當雅各

一個人的時候，神是怎麼樣來到雅各那裡的呢？聖經說，有一個人來和他摔跤，直到黎明(創 32:24)。大家有沒有想過，為什麼神要選擇與雅各摔跤的方式來與雅各交往呢？因為雅各喜歡抓，對不對？這是神常用的方法：在我們自以為是的方面讓我們跌倒，經歷祂的赦罪、拯救及同在的恩典。神為雅各開了一晚上的培靈會，賜給雅各一切所需用的恩典與智慧。心想也該走了，誰知雅各又因「抓」得福：那人說："天黎明了，容我去吧！"雅各說："你不給我祝福，我就不容你去(創 32:26)。"

那人說："你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與神與人較力，都得了勝(創 32:28)。"雅各問他說："請將你的名告訴我。"那人說："何必問我的名？"於是在那裡給雅各祝福(創 32:29)。

這個時候的雅各，我們很清楚地看見雅各基本上還停留在求神的祝福多於求神本身的階段。但的確，他是越來越親近神，直到最後在他生命臨終的時候，他終於抓住了神本身，我們看第三點

抓住生命的主宰

綜觀雅各的一生，在母腹中就抓以掃的腳；長大了就抓長子的名份、抓父親的祝福、抓拉班的女兒、財富等，直到神將他的大腿窩摸扭了，他仍舊只停留在單單抓神所賜的福而不懂得抓神本身。

親愛的弟兄姊妹，你今天的生命光景是在那個階段呢？你知道嗎？你的功課不學會，神是不會放過你的。雅各以後的經歷我們都知道，開始越來越不抓了。拉結生便雅憫之後，以色列住在那地的時候，呂便去與他父親的妾辟拉同寢，以色列也聽見了。雅各共有十二個兒子(創 35:22)。雅各聽見卻沒

有說一句話。在此之前，雅各聽見示劍玷污了他的女兒底拿，那時他的兒子們正和群畜在田野，雅各就閉口不言，等他們回來（創 34:5）。聖經讓我們看見雅各的屬靈生命有了成長，他將兒女妻妾的生命主權藉著他的沉默交給神，也透過沉默來抓住神，因祂是生命的主宰。

創 47:28 雅各住在埃及地十七年，雅各平生的年日是一百四十七歲。29 以色列的死期臨近了，他就叫了他兒子約瑟來說："我若在你眼前蒙恩，請你把手放在我大腿底下，用慈愛和誠實待我，請你不要將我葬在埃及。30 我與我祖我父同睡的時候，你要將我帶出埃及，葬在他們所葬的地方。"約瑟說："我必遵著你的命而行。"31 雅各說："你要向我起誓。"約瑟就向他起了誓，於是以色列在床頭上（註：或作"扶著杖頭"）敬拜神。

結語

親愛的弟兄姊妹，既然機會與恩典均由神而來，那為何我們不直接去抓緊這位創天造地、愛我們、為我們捨命的主宰呢？

我們一同禱告…

離開幼稚

創 37:1~10; Rev. Paul Wang

引言

上週我去別的教會講道，寧牧師已經開始了約瑟的講章。我今天會開始進入約瑟生命的每一個細節，慢慢揭開神藏在約瑟生命裏的奧秘。按照計畫，我會連續七堂講約瑟：

1. Stay away from childish 離開幼稚
2. Hold on to pureness 持守純真
3. Get into wisdom 進入智慧
4. Hold on to dear life 持守不放
5. Endure the hardship 忍辱負重
6. Keeping hope in the hard time 苦中有望
7. Be chosen by God 為神重用

今天，我會從三方面來講《離開幼稚》，就是：告密的後果、彩衣的牽動、夢幻的破滅。我們先來看第一點：

告密的後果

37:1 雅各住在迦南地，就是他父親寄居的地。2 雅各的記略如下：約瑟十七歲與他哥哥們一同牧羊。他是個童子，與他父親的妾辟拉、悉帕的兒子們常在一處。約瑟將他哥哥們的惡行報給他們的父親。

俗話說：「寧犯天條，勿犯眾憎」。就是說，寧可犯法，也不可得罪眾人，特別是不能惹動眾人的憎惡。為什麼？因為往往是法不壓眾，況且告密又是一件不討人喜歡的事情。對不對？

約瑟是雅各的寵妻拉結所生的寵兒，他可能因為父親的專寵，變得恃寵而驕、盲目公義。為什麼說他是盲目公義呢？因為他眼中視父親的喜好及道德標準為他自己生命裏唯一的公義標準。至於哥哥們的感受、痛苦、掙扎、及成長中所面對的不公平，卻是他無法體會的。

在約瑟的眼裏，他的哥哥們就是壞人，彷彿哥哥們生命存在的目的，就是讓他來表現公義的。在這時的約瑟生命裏，我們好像看不見有對哥哥們的愛、體諒或理解。我們不仿想像一下，什麼時候你身邊的人對你只有公義的審判，而沒有憐憫的理解與關愛，你會怎樣呢？可能會連同包括你自己在內所認同的公義也拋之腦後而置之不理。為什麼呢？因為你裏面有神的形像與樣式，對不對？

當我們生命裏的愛沒有被滿足的時候，就會向公義挑戰；同樣，若我們的公義需求沒有被滿足時，可能也會逃離愛。

約瑟年齡十七不算小，但他卻要替父親雅各的千斤擔子分擔 800 斤！可能嗎？這既是我們作長輩們的誤區，也是年輕人的誤解：以為只要我們所行是為了父母，剩下的問題父母一定能夠解決，其實不然。

我們從小到大都是生活在這樣的誤區裏，常常是不知所措。計得我上七年級的時候，學校老師非常疼愛我，常常在班上「重用我」。讓我擔任一個「告密者」的角色，就是每天用一個小本子記錄同學們的劣跡，比如，誰上課不專

心啦；講話啦；搞小動作啦等。結果到最後我自己也失去平衡了，上課也不聽老師講課，而去聽同學們有沒有講話了。結果是人際關係一踏糊塗。我想當時的同學們對我是恨之入骨，若有機會可能也會賣到埃及作奴隸了！

從約瑟告密這件事，我們看見什麼功課呢？我們從兩方面來看：一方面，雅各作為父親，本不應該偏心。他經歷了人生的許多歷練，應該站在一個更高的讓兒女得益處的角度來為兒女們著想。如果他不用掌控，或貪圖方便省事的心態來教養兒女，也許他就不會用約瑟來做家庭情報局的局長。同時，應該將告密的後果告訴約瑟。

親愛的弟兄姊妹，我們的年齡、背景、情形都不太一樣，但卻面對同一本聖經，如果我們在過去教養兒女時沒有按照聖經的原則，可能已經，或者現在正在，甚至今後必要承擔後果，那麼今天你聽了聖經裏的故事，對你有什麼啟發呢？你還會對兒女用偏心的方式來滿足你的私欲嗎？你還會用貪圖方便的閒懶，或掌控的心態來讓大孩子管小孩子，或者用小孩子來監視大孩子嗎？

聖經說，教養孩童、使他走當行的道、就是到老他也不偏離(箴 22:6)。我們一同來到神的面前自問：到底是什麼在牽動我們那顆教養兒女的心？是從神那兒來的愛嗎？還是僅僅是滿足自己願望的愛？是無私捨己的動機呢，還是雅各給約瑟的那件彩衣呢？我們看第二點：

彩衣的牽動

37:3 以色列原來愛約瑟過於愛他的眾子，因為約瑟是他年老生的；他給約瑟做了一件彩衣。可能更接近原文中的意思是新譯本：「以色列愛約瑟過於愛其他的兒子，因為約瑟是他年老時生的。他給約瑟做了一件彩色長衣。」

彩衣已經是不得了的事情了，還要是彩色的長衣。迦南地的氣候有點兒像西藏，白天暖，夜間涼。長衣就是指外套，可能到成年以後才有一件像樣點的外套。以色列人如果賭博輸了外套，到晚間必要歸還。現在約瑟才 17 歲，未成年就得到一件外套，而且是一件彩色的外套。我想哥哥們當時還穿著滿普通的外套。或者我想雅各的兩個妾辟拉、悉帕生的四個兒子，穿的外套還帶著補丁呢，甚至可能連外套都沒有！

聖經很清楚地說，雅各愛約瑟，是因為他的偏心、偏愛、及偏袒。這三偏必然造成他的偏頭痛！37:4 「約瑟的哥哥們見父親愛約瑟過於愛他們，就恨約瑟，不與他說和睦的話。」原來父親的偏愛所帶來的後果是兄弟之間的情仇愛恨！這是雅各所始料未及的事情。怎麼知道呢？因為哥哥們不再與約瑟說和睦的話。

這可能也是我們今天作父母的，用來檢測自己是否偏心的一條標準：就是看家裡的孩子們是否常常說和睦的話。如果是出現不和睦，可能就要檢查是否曾經為你家裏的約瑟送過彩衣。或者你根本沒有任何行動，但別忘了，我們作父母的言談舉止，就足以告訴我們的兒女，我們的心是在何方了。比如說，提起女兒來，就很起勁地誇讚如何了得；但提起兒子來，就說音樂恩賜不足等等。

甚至我們的偏心會影響我們的朋友。有一次我們去參加一位朋友的晚宴，心想他那麼疼愛女兒，就隨手買了一件衣服送他的女兒。一進門，我們就將禮

物送給他，他一看只有女兒的，就輕聲說，今天暫時不要打開，免得兒子感到偏心。這件事對我來說，可以說是終身難忘。也影響了我的父母觀。

回頭想想約瑟，也覺得他的童年滿淒苦的，好像他不斷地要抓住哥哥們對他的注意。一方面，他要在父親的偏愛中找尋避難所，另一方面，他又要在哥哥們不和睦的言語中製造各式各樣怪異的事情，期望引起哥哥們看得起他，出去玩的時候帶上他。但是，現實是讓約瑟感到悲傷、難過，好像是一個一個的夢幻在破滅。我們看第三點：

夢幻的破滅

37:5 約瑟做了一夢，告訴他哥哥們，他們就越發恨他。為什麼要恨他？恨他什麼？是恨他這這人呢？還是恨他所作的夢？我們都知道這個夢是神所賜的，而且後來是夢想成真。怎麼會弄成這個樣子的呢？明明是神的工作在屬神的人身上彰顯，卻惹來殺身之禍呢？我們嘗試這樣想：在神的夢臨到約瑟之前，罪已經在雅各、約瑟生命裏污染了器皿的生命！所以耶穌教我們禱告時說：「願你的旨意行在地上，如同行在天上」！什麼意思呢？就是說，神的旨意在地上不像在天上。原因就是因為人的罪而受到各式各樣的攔阻。親愛的弟兄姊妹，這裡有一個非常重要的屬靈原則：就是當我們要服事神時，必要先對付我們自己的罪。否則，好事也會變壞事，美夢也會成泡影。

約瑟的盲點很大，哥哥一聽說他有一個夢，他們就越發恨他。但約瑟仍然堅持要將夢告訴哥哥們：37:6 約瑟對他們說："請聽我所做的夢：

7 我們在田裡捆禾稼，我的捆起來站著，你們的捆來圍著我的捆下拜。"約瑟的靈性很高、理性很強，但他的情商卻低得可憐。引來他的哥哥們回答說："

難道你真要作我們的王嗎？難道你真要管轄我們嗎？”他們就因為他的夢和他的話，越發恨他(37:8)。更加過份的是，約瑟好像全然看不見、聽不見，也不知道哥哥們的感受，變本加厲地告訴哥哥們，他又做了一個夢：「看哪！我又做了一夢，夢見太陽、月亮與十一個星向我下拜。(37:9)」試問這時還有誰會信呢？連平日對約瑟寵愛有加的雅各也開始對他失望了。雅各甚至也隨同哥哥們斥責他：「你做的這是甚麼夢！難道我和你母親、你弟兄果然要來俯伏在地，向你下拜嗎？(37:10)」

聖經藉著約瑟的生命讓我們看見一個從神而來的美夢是怎樣破滅的。你知道這其中的原因嗎？

結語

親愛的弟兄姊妹，若約瑟告密的後果不足以讓我們成熟，那麼約瑟因彩衣而牽動的美夢破滅，難道不能讓我們離開幼稚的地步嗎？

我們一同禱告……

看見復活的主

約 20:1~17; 4/8/07, CCC, Rev. Wang

引言

今天是復活節主日，理當講耶穌的復活。我們今天會從一個罪人的角度來看一個復活的主，會有什麼樣的經歷與不同。

在我今天講章中的主人公，是一個被世人所唾棄的曾經被七個鬼附的女人，這個人的名字叫做抹大拉的馬利亞。為什麼叫這麼個名字呢？馬利亞就好了嘛，為什麼還要加上一個抹大拉呢？顯然是因為當時不止一個人叫馬利亞。有幾位呢？有六位：一是主耶穌的母親馬利亞(即雅各和約西的母親馬利亞)、二是馬大的妹妹伯大尼的馬利亞、三是抹大拉的馬利亞、四是革羅罷的馬利亞、五是稱呼馬可的約翰的母親馬利亞、六是多多勞苦的馬利亞。

我們今天所說的抹大拉的馬利亞，是一位怎樣的馬利亞呢？也有六條：第一，她經歷了耶穌從她身上曾趕出七個鬼；第二，主釘十字架時站在旁邊；第三，主釘死當天，看主安放的地方，對著主耶穌的墳墓坐著；第四，安息日後買香料膏主的身體，第五，七日的頭一日來看主耶穌的墳墓；第六，主在復活裡首先向她顯現。

就是一位這樣的姊妹，我們今天要從她生命中的三個看見來學習怎樣《看見復活的主》。我們先來看第一點：

看見石頭

v.1 七日的第一日清早、天還黑的時候、抹大拉的馬利亞來到墳墓那裏、看見石頭從墳墓挪開了。

請問她為什麼要去墳墓？她一路走過來的時候在想什麼？她期望看見什麼？她希望得到、或者付出什麼？如果是你，你會怎麼樣呢？我們可以嘗試想想這位姊妹的內心：她可能是一位感情很豐富的姊妹，也是一位非常懂得知恩圖報的姊妹。也許此時她想起耶穌曾為她趕走七個鬼，想起她曾用香膏膏主；也許她想到耶穌的屍體還有些地方處理不當，或者因為前一天是安息日，不方便將屍身完全處理妥當，所以今天一大早，天還沒有亮的時候，一晚沒合眼的抹大拉的馬利亞急忙來到墳墓這裡，要來服事一位被石頭堵在洞裏的主。

什麼意思呢？就是說，耶穌對於抹大拉的馬利亞來說，是她的主，卻不是那位無所不能的主。至少現在祂被堵在墳墓裏，需要我來向看守的羅馬兵丁求情，來為祂做些事情。這不是我們的屬靈光景呢？在我們的信心範圍裏，耶穌並不一定是那位無所不能的主。可能禱告歸禱告，做事歸做事！我們的信仰與生活是完全或部分被割裂開來的。

抹大拉的馬利亞就是如此，當她對主的關心與祈求，甚至是愛心遠超過她對主的信心時，她所能看見的，就只能是墳前的石頭了。這也是我們今天信心的寫照，對不對？一方面，我們人來到了教會，也藉著禱告來到神面前，但是，內心的深處卻容讓各種大石頭來攔阻我們信心的眼睛。當然我們也和馬利亞一樣，只能看見石頭了。明明她是來服事主的，卻忘記她的任務是要越過石頭，進到墳墓裏來。要進入墳墓，就要先看見墳墓。我們看第二點：

看見墳墓

約翰福音的文筆是簡單明瞭、結構松散的。約翰為了增強耶穌基督的復活見證，在馬利亞見主面的這段經文裏，從 v.2-10 穿插了三位門徒也看見的見

證。但我今天的重點是在抹大拉的馬利亞身上，所以我們跳到第 11 節：「馬利亞卻站在墳墓外面哭，哭的時候、低頭往墳墓裏看」。

她在看什麼？她在期望著什麼？如果是你，你會期望從墳墓裏看見什麼呢？馬利亞的反應是什麼呢？她在哭，她是哭的時候，低頭往墳墓裏看。我想這應該是我們每一個正常人的反應，對不對？誰家裏死了人不哭呢？

為什麼她邊哭還邊低著頭呢？我想也許馬利亞是在思想，也在回想主耶穌在過去對她和門徒所說的話。她似乎隱隱約約記得好像耶穌基督會在三天後從死裏復活，所以，她想用自己的肉眼來看看到底有沒有死人復活的事情。

她看見什麼了呢？她用半信半疑看墳墓的眼光能看見什麼呢？「12 就見兩個天使、穿著白衣、在安放耶穌身體的地方坐著、一個在頭、一個在腳。」天使是神創造的作為，代表著神蹟。馬利亞的心態完全是我們今天人們的心態。一方面，馬利亞盼望見到有神蹟發生；另一方面，卻並沒有用信心準備好接受這神蹟。她在好奇耶穌身體失蹤了的同時，她在為耶穌的屍體而悲哀。更加悲哀的是：神蹟就在眼前，身穿白衣的天使就坐在安放耶穌身體的地方，甚至還對她說話，但她的哭聲仍未止息，「13 天使對他說、婦人、你為甚麼哭。他說、因為有人把我主挪了去、我不知道放在那裏。」

你聽到什麼了嗎？親愛的弟兄姊妹，你從馬利亞的口中聽到「尋求」兩個字了嗎？我們是否可以在此刻聽到馬利亞軟弱的禱告呢？「你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。（耶 29:13）」耶穌基督也曾說過：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。（太 7:7）」當馬利亞發出那怕是一絲微弱的尋求禱告時，整件事情就開始有了轉機。我們看第三點：

看見耶穌

「14 說了這話、就轉過身來、看見耶穌站在那裏、卻不知道是耶穌。」這種視而不見的經驗可能是我們每一個人都有可能經歷的。對嗎？有的時候，我們向神求一樣東西，或是一樣印證，可能神早就已經給了我們了，但我們還是會像馬利亞一樣視而不見，對不對？

隨處隨在地傳福音是不是神早就給我們的命令呢？教會存在的目的就是去擴展神的國度是不是神早就是神不變的旨意呢？事實上，這也是我們自己常常在禱告中掛在嘴邊的話，但當神賜下的機會來到的時候，我們卻沒有真正地準備好。可能我們會回頭去問：這機會是你耶穌基督的旨意嗎？

耶穌基督並沒有責怪馬利亞的遲鈍，反倒是安慰、引領、愛護。祂對馬利亞說：「15 耶穌問他說、婦人、為甚麼哭、你找誰呢。馬利亞以為是看園的、就對他說、先生、若是你把他移了去、請告訴我、你把他放在那裏、我便去取他。」馬利亞對耶穌基督的認識仍然停留在已死的主的層面上。你呢？親愛的弟兄姊妹，今天，你所服事的主是一位怎樣的主呢？是一位復活的主嗎？

馬利亞是如何跨越這條生死鴻溝的呢？「16 耶穌說、馬利亞。馬利亞就轉過來、用希伯來話對他說、拉波尼。（拉波尼就是夫子的意思。）」當耶穌基督來呼召我們名字的時候，我們那沉睡的心靈就被喚醒。也只有神來呼召我們，我們才會認出耶穌基督是我們的主。所以，「若不是被聖靈感動的，也沒有能說耶穌是主的（林前 12:3）。」

但請留意馬利亞稱呼耶穌為拉波尼，就是老師的意思。什麼意思呢？馬利亞到現在仍是帶著許多老我來認識耶穌，她只是認出耶穌的人性的一面，還沒有真正認識耶穌的神性。所以耶穌基督繼續帶領她來到神面前：「17 耶穌說、不要摸我，因我還沒有升上去見我的父，你往我弟兄那裏去、告訴他們說、我要升上去、見我的父、也是你們的父，見我的 神、也是你們的神。」

結語

親愛的弟兄姊妹，你心中的石頭是什麼呢？你是否仍然專注在墳墓裏的事情呢？你看見復活的主了嗎？

我們一同禱告……

持守純真

4/22/07; CCC, Rev. Wang

引言

今天是約瑟七道的第二道：《持守純真》。還記得上一堂道講了什麼嗎？簡單提一下：上個月 25 號，我講的題目是：《離開幼稚》。分三個方面來講：告密的後果、彩衣的牽動、夢幻的破滅。今天接下來我講的是《持守純真》。分別在順服、謙卑、及寬恕中來看約瑟是如何持守純真的。我們先來看第一點：

在順服中持守純真

(創 37:13) 以色列對約瑟說："你哥哥們不是在示劍放羊嗎？你來，我要打發你往他們那裡去。"約瑟說："我在這裡。"

可能作父親的容易有一個很大的盲點，就是兒女們會因為他的緣故而無條件的彼此相愛、不計前嫌，更不用說是彼此加害了。雅各的幼稚，注定了約瑟生命的悲劇。他明明知道其他十位兄弟對約瑟彩衣的妒忌，也在家中聽見十位兄弟沒有對約瑟說合睦的話。但他仍然打發約瑟去見妒火中燒的十位兄長，想著可能因此他們兄弟關係會緩解或恢復。

那麼約瑟呢？面對殘酷的現實：十位兄長如狼似虎地在前面等著他，後面又有父親的催促。他能怎麼辦呢？以他的智慧來看，他是否有能力察覺到途中的艱險呢？不一定！對不對？但至少他知道這是一趟苦差事，對嗎？他可以拒絕遵行父命嗎？可以的，而且相信雅各也一定會應允的！但約瑟選擇的是順服父親的差遣。

約瑟回應父親的方式非常特別，他沒有說：「好的，我去！」或「OK, No Problem!」他乃是用了人類自古以來最偉大的回應：「我在這裡！」這個回答亞伯拉罕用過，雅各用過、摩西用過、撒母耳用過、以賽亞用過、替保羅醫治眼睛的亞拿尼亞也是這樣回應神的。聖經中凡是用這種方法回應神的，大都有一個共性，就是有一種對神的純真！

亞伯拉罕的純真表現在他被神呼召出來的時候，還不知道要往那裡去！

（來 11:8）亞伯拉罕因著信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去；出去的時候，還不知往哪裡去。

亞伯拉罕和其他的信心純真偉人一樣，都有一個共同的地方：就是在順服中持守他們對主的純真。一個純真的人必然是一個順服神的人。因為純與真是一體兩面的屬靈生命。如果純而不真，那是蠢；如果真而不純，那是混。所以聖經要我們「純良像鴿子！」

耶穌基督是在順服中持守純真的典範。一切的智慧與能力都在祂裏頭，但祂在順服天父的旨意上卻是沒有打一點折扣的。你我今天又如何呢？在順服神旨意的時候我們是否願意為神持守純真呢？

我們留意一下約瑟的態度，當父親叫他去看哥哥們時，他不但沒有拒絕，也不是一般地說：「好！」乃是說了之後繼續向前走多一步的謙卑。他對雅各說：「我在這裡！」什麼意思呢？就是說：「父親，您的話我都聽到了。請問，您還有什麼吩咐呢？」

我們今天也是如此，當我們在教會裏敬拜神的時候，也要帶著約瑟「我在這裡！」的心來敬拜、禱告、受教、奉獻與服事。這也是我要講的第二點：

在謙卑中持守純真

(創 41:16) 約瑟回答法老說："這不在乎我，神必將平安的話回答法老。"

約瑟從少年時就懂得解夢。但每次解夢都沒有給他帶來好處。我們知道的第一次將眾星拱月的夢告訴家人，結果招人妒忌。後來在監獄裏替人解夢，結也是被人遺忘。這一次是要為埃及法老王解夢。什麼意思呢？就是說這是一次決定他一生命運的機會。如果是你，會怎麼做？會好好把握這個機會嗎？我想是我，我可能會使出渾身的解數，想盡一切的辦法來讓法老王相信，埃及地除了我約瑟，沒有人能替你法老排難解紛。甚至我還可能會說，我還有別的什麼本領之類的。

約瑟口中所出的話語集中在謙卑中彰顯神的大能，活出他內心生命中純真的品格。他在他一生中最需要抬高自己的時候，反倒降卑。明明夢是他解的，卻說「這不在乎我！」親愛的弟兄姊妹，平常沒有什麼大事的時候，一切都好說。所有的謙卑、禮貌等都是抬高自己自身價值的籌碼。一旦關係到我們的得失、及生死存亡的關頭，就會見到一個人的品格。

約瑟這次機會可能是他一生中最後一次的機會！這次若不能討法老王的歡心，可能他將面對要將牢底坐穿的命運。對不對？當時約瑟在牢房的待遇還行，他是在做牢頭。還沒吃多大苦，也沒受多大罪。但誰能保證以後的監獄長也同樣恩待約瑟？再說，在監獄裏的生活再好也是沒有自由的呀！

所以，約瑟有一個絕對想出獄的強烈動機。在這種動機下，即使做出些什麼錯事，為自己增加些什麼籌碼，甚至是說些謊什麼的，似乎也是可以獲得人們諒解的。比如說，約瑟可以對法老王說：「其實我過去曾經在迦南地撒冷王

那裏替王解夢，每次國務會議我和我的父親都被邀請去開會。只是因為我的才高八斗、武功高強，被哥哥們妒嫉，被賣到埃及來。在埃及也是因為誤會被關進監獄來。」你猜法老聽到這個謊言會說什麼呢？我們不知道！

但約瑟的內心極其謙卑，以至他脫口而出的話語充滿了對神的純真。他說他會解夢並不在乎他自己，乃是在乎神！約瑟明白他自己不過是神手中的器皿。倒空了，就被神使用而已。因著神常常使用他，使得他相信神必將平安的話回答法老。

親愛的弟兄姊妹，當你遇到壓力時，甚至遇到生死存亡的關頭時，你仍然會用平安的話來回答你身邊的人嗎？說的簡單，做起來就不簡單了。因為平安所必然帶來的生命，是寬恕的生命。這是我要說的第三點：

在寬恕中持守純真

（創 45:4）約瑟又對他弟兄們說："請你們近前來。"他們就近前來，他說："我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。"

此時的約瑟已經由一個囚犯變成了一人之下、萬人之上的宰相了。而當時的埃及是最強大的國家。所以對於約瑟來說，應該怎樣活出在神面前的純真呢？他的純真在過往所經歷的順服與謙卑中已經經過了考驗。現在，神將他帶到一個可以呼風喚雨的階段。41:41 法老又對約瑟說：我派你治理埃及全地。不但如此，創 41:44 法老對約瑟說："我是法老，在埃及全地，若沒有你的命令，不許人擅自辦事（註：原文作"動手動腳"）。" 如果是你，經歷苦難前半生，見過多少小人，受過多少惡人的迫害。而如今終於熬出頭了！你要做的第一件事是什麼？越王勾踐在吳王手下為奴三年，連老婆都是吳王可

以任意蹂躪的。三年後回到越國，他幾乎一刻都不能忍耐，恨不得馬上雪恥復仇。

約瑟也是一樣啊！當年被剝光衣服扔在坑裏，賣到埃及，為奴受辱，全都是因為十位兄長所為。你說如果我派軍隊去圍剿迦南地，日後被後人知道了，豈不毀我一世英名。好！現在神將他們送上門來，而且又認不出是我，這豈不正是我報仇的好機會？其實約瑟真的可以這麼做！他有理由、有能力、有機會……但是，他也有一顆純真的心，正是因為他的這顆寶貴而又純真的心，將他帶到寬恕人的道路上來。

約瑟面對這些兇殘、卻已落魄的哥哥們，本該將他們趕走，但約瑟卻對他弟兄們說：請你們近前來。

親愛的弟兄姊妹，在我一生中，一定會有曾經得罪過我們的人。這些都是我們無法掌控的事情，但我們卻可以作一個決定：就是效法耶穌基督的樣式，就近你的敵人，邀請他與你一同享受基督的筵席。

我們知道這是不容易的！因為需要放下宰相的架子，重建兄弟的情誼。約瑟是想哥哥們知道一件事情，就是站在你們面前的人不是什麼宰相，乃是你們的小弟，他說：“我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。約瑟的意思是說，雖然如此，是你們過去曾經對不起我，然而，今天，你和你的兒子、孫子，連牛群、羊群，並一切所有的，都可以住在歌珊地，與我相近(創45:10)，顯然，純真之心在寬恕的路上會越走越近的。難道耶穌基督的純真之心在祂赦免我們的時候不是讓我們與祂和好，並且越走越近了嗎？

我們一同禱告……

進入智慧

Rev. Paul Wang preach in Carrollton Chinese Church on April 29, 2007

引言

上週我們講了關於如何在順服、謙卑及饒恕中持守對神的純真。今天我們一同來關心一個重要的課題，就是怎麼樣在這世風日下的末世《進入智慧》。什麼是智慧？為什麼要進入智慧呢？聖經是怎樣看待智慧的呢？（箴 4:8）高舉智慧，她就使你高陞；懷抱智慧，她就使你尊榮。約瑟之所以能夠從一個囚犯一躍而成埃及的宰相，顯然是與智慧有關。我們今天會從四個方面來約瑟與智慧的關係。我們先來看第一點：

整裝待發

創 41:14 法老遂即差人去召約瑟，他們便急忙帶他出監、他就剃頭、刮臉、換衣裳、進到法老面前。

機會永遠是屬於那些準備好自己的人！

我想約瑟等這一天已經等了太久了。他的心中早就已經是整裝待發，包括要穿什麼衣服，修什麼樣的頭形，是否蓄胡須，走路的速度，說話的態度等等。聖經沒有記載，但我猜想他當年一定曾經詳細詢問過與他一同在監獄裏的酒政，法老王的各種喜好，生活習性等。酒政為要約瑟替他解夢，一定會將詳情和盤托出。約瑟的內心可能早已作好準備。留意經文中的細節，當法老派人去召約瑟進宮時，去叫約瑟的人，可能是太監，與約瑟本身有一個非常大的區別。太監奉的是王命，當然是越快越好的「十萬火急」，而約瑟卻是慢條斯理地梳妝打扮，他就剃頭、刮臉、換衣裳。又不是去相

看，何必如此誇張？但我相信一定是約瑟對法老有足夠的了解，或許法老有潔癖，或是特別討厭衣衫襤褸、容貌污濁的人。無論如何，約瑟為見法老的這一天，嚴陣以待、整裝待發，進到法老面前。親愛的弟兄姊妹，這種整裝待發的智慧是可以運用到我們日常生活之中的。

你有沒有想過有一天你的兒女會長大，會離家，會嫁娶，會過獨立的生活，你將面對一個並不容易的空巢期，你作好準備了嗎？

在北美，失去工作已經是司空見慣的事情。但這一天真的臨到的時候，你知道應該做的第一件事是什麼嗎？

又或者有一天，一次常規身體檢查，突然間醫生說有話要對你說，你的第一個反應是什麼嗎？你真的準備好了嗎？

（西 4:5）你們要愛惜光陰，用智慧與外人交往。約瑟愛惜那怕是在牢房裏的光陰，用從上頭而來的智慧與法老交往。他的生命就有了一個為神作見證、讓神得榮耀的機會。我們看第二點：

神得榮耀

創 41:39 法老對約瑟說、神既將這事都指示你、可見沒有人像你這樣有聰明有智慧。

我認為這是人生中最大的智慧！當人們從你所做的事中看見神的榮耀的時候，就表明你的生命開始成熟了。約瑟早年也做夢，也解夢，但結果卻是犯了眾怒。連偏心他的老爸也大發雷霆。為什麼，因為家人沒有從約瑟的服事中看見神的榮耀，而只是看見他自己的驕傲。

這是一個不變的屬靈真理「(箴 11:2)驕傲來、羞恥也來，謙遜人卻有智慧」。約瑟經歷苦難之後，神透過各樣的「不公平的事情」臨到約瑟的身上，使約瑟成為一個合神心意、讓神得榮耀的器皿。

親愛的弟兄姊妹，也許你現在正在做的工作是你眼前的人不能做的。當然，因為你有比別人更優越的條件：你聰明、能幹、天生麗質、英俊瀟灑、美麗大方、既出得了廳堂、也入得了廚房……試問天底下誰能與我同比高下？親愛的弟兄姊妹，當你進入誇口的門檻，就已經離開了智慧的殿堂！

約瑟回答法老的時候，已經沒有了當年的傲氣。在他對法老有限的話語中，非常清楚地說「這不在乎我！（創 41:16）」

明明是我做的事工，怎麼能說「這不在乎我！」呢？信不信還真不由得你，你只有將一切的榮耀歸給神的時候，你才會有智慧明白神得榮耀背後所隱藏的祝福。而且這祝福不僅是這一代，乃是歸於子孫。聖經說，(詩 103:17)耶和華的慈愛、歸於敬畏他的人、從亙古到永遠，他的公義、也歸於子子孫孫。

福臨子孫

來 11:21 雅各因著信、臨死的時候、給約瑟的兩個兒子各自祝福、扶著杖頭敬拜神。

約瑟從先祖的生命中學功課，他沒有單單顧著自己蒙恩納福，乃是帶領他兩個孩子來到爺爺面前，得到神透過雅各生命中最後的一個祝福。是什麼祝福呢？你知道嗎？以色列十二個支派中，唯獨約瑟的兩個兒子與其他十一個支派分得產業。產業的多少可能不太重要，但他們原本是屬於孫子輩，卻享

受了兒子的名份。雅各臨死前對約瑟說：(創 48：5)我未到埃及見你之先，你在埃及地所生的以法蓮和瑪拿西，這兩個兒子是我的，正如呂便和西緬是我的一樣。這是以色列家族史中其中一件最奇特的事情。為什麼會有這等事發生呢？其實答案很簡單：其他十一個支派的沒有一個人像約瑟那樣，將孫子帶到爺爺面前來領受祝福。可能約瑟的兄弟們會想，你約瑟是當官的，有權有勢，當然為所欲為了。我們是平民百姓，還是多一事不如少一事吧！問題是：你怎麼知道不會有奇蹟發生呢？請問這會不會是我們的問題呢？常常是還沒有求就限制神的工作，以為神一定不會祝福的，就乾脆不求、不問、不想、不做，當然就沒有以法蓮和瑪拿西的祝福了！我們今天的教會要復興！人數要倍增！但也許我們裏面的聲音告訴我們：佳樂頓的華人有限，傳來傳去就是那些人了，還是不要傳了！今年短宣 25 人，需要那麼多錢！短宣的預算幾乎和差傳預算一樣多，有沒有搞錯？明年，我們一定要將短宣的人數減少到原來的十二、三人！而且就大人去就好了，孩子們就不要去了！真是這樣嗎？

親愛的弟兄姊妹，你是否想過要留給你的兒女什麼樣的遺產呢？是留給他們一筆錢呢？還是謀生的技能呢？是一棟房子呢？還是建造房子的能力。是賺得整個世界呢？還是賠上自己的性命？你是要神賜的福氣，還是要神本身？是注重眼前的利益呢？還是著眼於未來呢？我們看第四點：

著眼未來

來 11:22 約瑟因著信、臨終的時候、提到以色列族將來要出埃及、並為自己的骸骨留下遺命。

約瑟從小就是一個活在夢裏的人。如果今天有約瑟在我們當中，我們會怎樣看他呢？他好像凡事都想到前面，永遠都活在時間的前面。就是到死，也還在安排他的子孫後代的事情。希伯來書說約瑟是因著信提到將來，為日後的出埃及埋下了伏筆。(創 50)24 約瑟對他弟兄們說："我要死了，但神必定看顧你們，領你們從這地上去，到他起誓所應許給亞伯拉罕、以撒、雅各之地。"25 約瑟叫以色列的子孫起誓說："神必定看顧你們，你們要把我的骸骨從這裡搬上去。"

大家不要忘了，約瑟說這話的時候，正是他做埃及宰相的時候。我無法想像一個宰相的財富有多少！但我們都知道清朝的宰相和坤，有人說他是富可敵國。所以約瑟的財產至少也是子孫後代享用不盡的地步。但當約瑟面對神所賜的應許之地的時候，就輕看埃及的財產！

親愛的弟兄姊妹，請問你眼中所看中的是怎樣的財富呢？你心中所著重的是現今的得失呢，還是著眼於未來呢？

結語

感謝主！約瑟是一位進入智慧的人。因為

他是一個整裝待發的人；

他是一個讓神在他身上得榮耀的人；

他是一個懂得將兒女帶到神面前領受賜福的人；

他也是一位著眼於未來的人！

你呢？你是一個怎樣的人呢？你是一位進入智慧的人嗎？

我們一同禱告……

永不言棄

創世記 37:28; 40:23; 50:19, 21. CCC, Rev. Paul Wang

引言

你曾經放棄過你所不願放棄的嗎？人生在世一生，若數算起來，可能會有數不盡的遺憾，也會有曾經放棄的回憶。有些是主動放棄，有些是無可奈何，也有些是難捨之痛。你呢？你是否也有一些相同或相似的經驗呢？那麼到底應該如何面對放棄與否的問題呢？今天，我們會從約瑟的生命裏關心一樣事情，就是在追隨主的道路上，約瑟是一位《永不言棄》的人。在這個題目裏，我們從被人出賣、被人遺忘、及被人高抬三方面來看他對主《永不言棄》的生命，從而對我們自己有一個鼓勵。我們先來看第一點：

在被人出賣的時候不言棄

春秋末年，當吳國的國王夫差剛剛登上中原諸侯霸主地位之時，忽接來報，歸順了 20 年的越王勾踐統兵來犯，已將姑蘇城包圍。如果是你，會作何反應？吳王趕回宮中，面對他的西施娘娘，想起這麼多年來的真情，原來竟是同床異夢的南柯一夢而已。氣急敗壞的吳王，在面對他人生中兩個重要的人背叛，最後選擇的是飲劍自刎。

約瑟呢？我們今天所關心的聖經人物，他又怎樣呢？我們讀經文：有些米甸的商人從那裡經過，哥哥們就把約瑟從坑裡拉上來，講定二十舍客勒銀子，把約瑟賣給以實瑪利人。他們就把約瑟帶到埃及去了（創 37:28）。

可能對於十位哥哥來說，這已經是很憐憫的了！居然將這個討人嫌的孩子拉上來，還送他出國，真是因為我們是亞伯拉罕的兒子才會有如此憐憫的心

腸。是這樣嗎？這裡我們看見人自以為義的可怕！他們絕對無法想像約瑟將來的苦難！

如果是你，遭遇到與約瑟相同的經歷，你會怎樣呢？如果有一天，當你回到家的時候，發現鎖換人非，門上掛著一個牌子：內有惡犬！結果在一天之內你變成一個無家可歸的人。昨天接到一個合同，今天就被解雇。昨天還是密友，今天就成了出賣者。親愛的弟兄姊妹，這種被出賣的事情是此起彼落，幾乎每天都可以在新聞中看到這類消息。若是你我今天面對約瑟同樣的遭遇，你怎麼辦呢？

我想當年約瑟心中一定會有悲傷難過的情緒。為什麼？不公平嘛！我約瑟縱使有天大的不對，也不應該被自己的兄弟出賣呀！我猜想約瑟當時的腦子一片空白，心想我約瑟所犯的錯再大，也是一個孩子啊！而且要賣我，也應該賣個好價錢呀！怎麼二十塊錢就把我給打發了？再說了，我們是從撒拉生下來的後代，怎能將我賣給夏甲的後代以實馬利人呢？

事實並沒有因為你約瑟怎麼想而有任何改變，以實馬利人仍然將約瑟準確無誤地送出國門，來到他將要經歷各種苦難的埃及。

我們從約瑟十七歲被賣到埃及，到見法老王，約瑟已經是三十歲了：「約瑟見埃及王法老的時候年三十歲。（創 41:46）。」接下來，「埃及地的七個豐年一完，七個荒年就來了（創 41:53-54）」所以，他們兄弟相見時，應該是大約四十歲左右的時間。他不需要去找他的兄弟們，因為那不合適！但神幫助他，讓他的兄弟們來找他！為什麼？憑什麼？我仔細讀了約瑟這段時間的言行，發現他從被賣到再相見，約瑟沒有說一句放棄的話，也沒有做一件放棄的事情。

親愛的弟兄姊妹，你今天是否也處於某種「膠著狀態」，難以脫離，難以釋懷？今天約瑟的榜樣告訴我們在基督耶穌裏是可以雖然被出賣，也仍然可以不輕言放棄。事實上，在最後的晚餐上，耶穌基督對出賣祂的猶大投出溫柔的目光，正是祂最偉大的永不言棄的愛！難道你我不也正是因為這一份愛而得到祂無條件赦免的嗎？也許時間長了，我們對這份愛也慢慢淡忘了。同時，我們的主也落入被人遺忘的光景，但祂仍然不離棄我們。我們看第二點：

在被人遺忘的時候不言棄

約瑟好不容易抓住一個可以翻身的機會，他就努力把握。在他替法老的酒政解夢時，還專門提醒酒政：「但你得好處的時候，求你記念我，施恩與我，在法老面前提說我，救我出這監牢(創 40:14)。」但是，「酒政卻不記念約瑟，竟忘了他(創 40:23)。」這叫什麼？這叫豈有此理、實不應當、太不像話的忘恩負義。如果是你我住在牢裏，面對這等背約之徒，內心會怎樣詛咒他？這裡面有太多的功課要學習。

首先是要抓住神所賜予的機會，而非人給的機會。怎麼知道是神的機會呢？憑信心去嘛！一試便知道！神的道是通的！人的道是不通的！或者是要勉強才通的！你看約瑟，明明所做的工作是出於神的能力，但他卻去向人去擠眉弄眼，討好賄賂。試想若那時真的因為約瑟的緣故，酒政真的告訴法老了，那結果頂多約瑟是酒政家裏的一個管家而已。然後可能又因為他的英俊瀟灑，再經過牢獄磨練出來的成熟，更加迷人。結果可能又會因為酒政的太大的勾引不成，再度下獄。誰又知道呢？

其次，有時我們的失去，或是遭遇苦難，在基督裏一定是於我們有益處的！但往往神要我們學習等待，直等到再「過了兩年，法老做夢：夢見自己站在河邊（創 41:1）」神所賜的機會才會來到。連約瑟當時也不知道，這可是一個做宰相、救家人、見兄弟、榮耀神的機會呀！

再者，你猜約瑟當時最難過的是什麼？是孤獨！請問通常你孤獨的時候會做什麼？去找人談話，或做些什麼的。對不對？但此刻的約瑟，被家人遺忘、被護衛長遺忘、被酒政遺忘，他幾乎找不到任何一個可以令到他翻身的人！

試問我們自己，你能在幾乎完全孤獨的情況下，維持多長時間的盼望呢？其實在十字架上的耶穌基督就在最大限度地忍受了孤獨。因為在那一刻，不要說祂的門徒、及世界上的人，就連天父都掩面不看祂！為什麼？因為在那一個時刻，祂是替代我們在受苦，在天父的眼裏，主耶穌基督是全世界所有包括你我在內罪人的代表。這就是為什麼說耶穌基督是那位無罪的代替了我們有罪，而我們有罪的反倒成了無罪的。還記得耶穌在十字架上的呼喊嗎？

「申初的時候，耶穌大聲喊著說："以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？"翻出來就是："我的神！我的神！為甚麼離棄我？"（可 15:34）」但到最後耶穌基督仍然堅持使命，並不離棄天父的旨意：「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。（路 23:46）」

所以，親愛的弟兄姊妹，你知道這裏面的奧秘嗎？約瑟在被所有人遺忘的時候，仍然繼續地等了神兩年。這是不容易的。往往是等候比做事情更難。耶穌是在天父掩面不看的時候仍然將一切都向神交託。你呢？你交了沒有呢？你還有什麼是不能交的嗎？好，我們看第三點：

在被人高抬的時候不言棄

如果說人在低處的時候不放棄是因為別無選擇，那麼人在處豐盛、居高位時選擇不放棄，本身就是出於愛了。這時的約瑟已經是一方得意，八面威風了。父親此時的去世，當然會使十位哥哥們心裡感到緊張，怕弟弟因為過往的事情記仇報復。人往往都是在關鍵的時候見品格的。約瑟此時在自己位高之時，活出彌迦書裏神的心意：「世人哪，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行（彌6:8）。」

首先，約瑟敬畏神。當哥哥們來求寬恕之時，約瑟動了憐憫之心，於是，「約瑟就哭了(創 50:17)。」哥哥們仍是不放心，「他的哥哥們又來俯伏在他面前說：「我們是你的僕人」(創 50:18)。」約瑟知道哥哥們的軟弱，安慰他們說：「我豈能代替神呢？（創 50:19）」親愛的弟兄姊妹，當我們被人高抬的時候最容易的就是不敬畏神。而敬畏神是需要勇氣的！所以約瑟特別補充說：「不要害怕！」約瑟是在幫助哥哥們的眼目從他的身上轉向神！他說：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景(創 50:20)。」請留意，約瑟是在說：不要害怕人，卻要敬畏神！就是包括約瑟在內，與哥哥們一同敬畏神。

其次，約瑟是有憐憫、負責任的。如果約瑟單單說：「好！我看在上帝的份上，絕不殺你們！但死罪可免，活罪難饒！以後你們的孩子們統統來我們家為奴，方得飽足，這也是你們當付的代價。」我想十位哥哥也是無話可說的。但約瑟沒有讓哥哥們負出當付的代價，反倒示出安慰、保養、顧惜：「現在你們不要害怕，我必養活你們和你們的婦人孩子。」於是約瑟用親愛的話安

慰他們（創 50:21）。」這不正是耶穌基督對我們所彰顯的生命嗎？他沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們（詩 103:10）。

結語

親愛的弟兄姊妹，約瑟在他生命的不同階段都活出了對神永不言棄的生命：他在被人出賣的時候，沒有放棄對生命的追求，也沒有放棄對神的認定；他在被天下人遺忘的時候，仍然不放棄希望，持守對神的信心，與常人不同的是他多等了兩年；他在居高位的時候，曉得敬畏神、心存憐憫及負責任。你呢？親愛的弟兄姊妹，你是否願意效法約瑟的生命，無論在怎樣的光景中都選擇約瑟的《永不言棄》！你願意嗎？

我們一同禱告……

忍辱負重

創 37:4-5; 10, 23, 39:19-20; 40:23; Rev. Wang, CCC, 5/20/2007

引言

我今天講道的題目是《忍辱負重》。當你聽到這四個字的時候，你想到什麼？你願意這四個字臨到你身上嗎？可能在座的每一位都不願意！當然，所忍受的又不是缺衣少食，而是羞辱！羞辱是什麼？羞辱代表著你在人前的所有價值以莫須有的罪名一夜之間蕩然無存。大家記得岳飛嗎？秦檜給他定的罪名就是「莫須有」，就是不須要罪名的任何罪名！

今天我們會從約瑟身上看他是在怎樣在不同的情況中仍然可以為主而活，《忍辱負重》地度過各式各樣的難關。我們先來看第一點：

為了父母心中的安慰，忍受手足對他的羞辱

約瑟的哥哥們見父親愛約瑟過於愛他們，就恨約瑟，不與他說和睦的話。約瑟做了一夢，告訴他哥哥們，他們就越發恨他（創 37:4-5）。

爸爸偏心，是爸爸的錯。本來應該把帳算到爸爸頭上，但自古以來，被偏愛的人，總是替罪羊。約瑟為了父母的緣故，從來沒有因為十個哥哥的妒忌而心生忌恨。我想支撐約瑟忍受屈辱的原因只能是一個：就是因為父母的愛！

耶穌基督不也是這樣嗎？祂也是因為天父愛祂的緣故降世為人、捨命十架。但是，他到自己的地方來，自己的人倒不接待他（約 1:11）。為什麼？因為天上的爸爸愛他過於愛大祭司、過於愛法利賽人，所以他們極少與耶穌基督說和睦的話。耶穌天天在殿裡教訓人。祭司長和文士與百姓的尊長都想要殺他

(路 19:47)。在他們的邏輯中，你耶穌一個木匠的兒子，怎麼會懂得比我們還多呢？怎麼會能力比我們還大呢？所以，我們這些真理的代表，豈能不將這「不可能是上帝的上帝」釘死在十字架上！

那麼，耶穌又怎麼樣呢？仰望為我們信心創始成終的耶穌（註：或作“仰望那將真道創始成終的耶穌”）。他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊（來 12:2）。

親愛的弟兄姊妹，你今天是否覺得好像受了什麼委屈，可能是內心裏的憤怒，或是親人、家人的誤解，甚至是羞辱。無論是為了誰，但至少我們可以因為耶穌基督的緣故就輕看這一切。你願意嗎？我們看第二點：

為了傳遞神賜的信息，忍受父親對他的誤解

約瑟除了在乎體諒父母的心，更加是在乎神的心。那時候並不像我們今天那麼方便，有一本完整的聖經在手。神常常是透過各式各樣的方法來傳遞祂的信息，包括在約瑟的夢裏對約瑟說話。你想如果是你，聽到一句神讓你傳出去的話之後會怎樣呢？當然傳出去啦！未必！如果神說你三天之後你就要去伊拉克服兵役，並要在那裡作我的見證。你會走來對牧師說：「請你為我禱告！」可能你會裝作聽不到！會不會呢？

親愛的弟兄姊妹，這些都是我們這些罪人會去做的事情：在我們心底裏，並不是去聽從神的話，乃是讓神的話來滿足我們自己的標準。如果神的話對我沒有好處，那我就乾脆什麼都不說，免得吃虧！當年約瑟也是如此，面對一個奇怪的夢，是會令到家人統統一起誤會他的。但約瑟是滿簡單地對神照單全收：約瑟將這夢告訴他父親和他哥哥們，他父親就責備他說：「你做的這是

甚麼夢！難道我和你母親、你弟兄果然要來俯伏在地，向你下拜嗎？（創 37:10）」誤會就誤會了，他們的誤會要到二十年之後才真正解除，而且心中的結是一輩子也沒有真正消除。但怎麼辦？人生就是這樣：未必你能夠在這一一生中解除所有的誤會，其中有些部分是要到見主面的時候才能解除。

為了完成父親的使命，忍受惡人對他的迫害

約瑟是心中坦蕩蕩的，明知哥哥們有惡意在心，但為了完成父親的使命，他明知山有虎，偏向虎山行。果然，約瑟到了他哥哥們那裡，他們就剝了他的外衣，就是他穿的那件彩衣（創 37:23）。事情發展到這個階段，約瑟的哥哥們也已經由手足關係變成了惡人。

約瑟未必是很成熟的，但他單純的心卻是勿庸置疑的！成熟固然是神要我們學的功課，但對神單純信靠的心卻更加蒙神悅納！當然，這些都是要付代價的。我想如果迫害約瑟的是一般的綠林強盜，那他的內心還會好受些，然而，他最痛苦的是迫害他的恰恰是與血濃於水的同父異母的兄弟。我很難想像他坐著以實馬利的大蓬車是怎樣度過他的長途為奴的旅程。我相信在他的內心深處有一樣東西在支撐著他，使他擁有一個活下去的信心：這就是從父親那兒領受的使命感，不但是從地上的父親，更加是從天上的父親而來的使命。他在忍受惡人對他的迫害之時，仍然相信雖然人是惡意，但神卻有美意。至於美意是什麼？不知道！但可以放長雙眼往前看，必要在神的旨意中看見。問題是：你願意持守神的命令嗎？

為了持守上帝的誠命，忍受主人對他的誤會

你認為只要持守神的誡命就一切萬事諸順了嗎？非也！約瑟因為長得英俊帥氣，引起主母的青睞。主人又信任他，使他更加容易惹動人的喜愛。主母多次誘惑他，他都不從！為什麼不從？因為他要為神持守誡命！按理說，我約瑟如此這般地遵行你的道，難道你不該為我約瑟主持公義嗎？對不起，千萬不要誤會，好像人可以憑自己的行為來換取上帝的救贖！絕對不會的！因為人是不能因行為稱義的。你們看神的手，硬是將約瑟置於幾乎絕望的地步才施以援手。約瑟的主人聽見他妻子對他所說的話說："你的僕人如此如此待我"，他就生氣，（創 39:20）把約瑟下在監裡，就是王的囚犯被囚的地方。於是約瑟在那裡坐監（創 39:19）。

我認為約瑟到了這個時候才開始真正安靜下來。他開始在漫長的牢獄生活裏反省自己的人生：從一出生，他就被父母的愛所環繞，生活在與眾不同的特權階層裏。別人因為三年自然災害缺衣少食，我約瑟卻在爸爸的睡房裏享受母親做的無酵餅。在我約瑟的邏輯裏，只要我聽老爸的話，守上帝的誡命，那我就應該無病無痛、無災無難。你看！男人最難過的美人關我約瑟都過得如此光明磊落，難道還換不來你耶和華的公義保守嗎？難道你耶和華沒有能力消除主人的誤會，恢復我約瑟管家的職位及恢復我約瑟的清譽嗎？難道你耶和華神不是要靠我約瑟的清白來為你作見證，靠我的好行為來賺取我約瑟所當得的平安嗎？

這次約瑟完全錯了！他為了持守上帝的誡命而忍受主人對他的誤會是對的！但他若以為上帝一定要替他主持公道、還他清白，那他就大錯特錯了！因為當上帝有一天真的來替我們主持公道的時候，在神的大光中，我們會忽然間發現在我們自己裏面是毫無良善公義可言，神的公義一來，只有審判了。到

了我懲罰你的日子，你的心還能忍受嗎？你的手還能有力嗎？我耶和華說了這話，就必照著行(結 22:14)。所以我們除了祈求神的憐憫，別無拯救。神往往是讓我們深深地認識到我們的無力無能，才開始讓我們開始服事祂。約瑟的服事正是從監獄替人解夢開始的。但也千萬不要誤會，以為只要我服事神就必得好報，可能結果恰恰相反。我們看第五點：

為了解明上帝的心意，忍受同伴對他的遺忘

和約瑟同為牢友的伙伴，法老的酒政在牢裏做了一個夢，心中煩擾，來問約瑟。約瑟經過生命的歷練，已經開始成熟。他替人解夢時，是胸有成竹、有板有眼。說得是頭頭是道，解得是通明透亮。按理說，應該是好心有好報，酒政如此高位之人，豈是忘恩負義之徒？

當你將眼目放在人身上的時候，神就讓你經歷失望。事實上，最應該報恩的酒政卻不記念約瑟，竟忘了他(創 40:23)。如果是你，會不會有一種被羞辱、被出賣的感覺呢？

我承認，被人遺忘是痛苦的！但卻是我們人生經歷中常常遇到的事情。對不對？如果你從兩方面來看這個問題，可能會迎刃而解：第一，不要將你服事的目標對準人，而對準神。就是說，約瑟可以將替酒政解夢當作是服事神，至於回報，那是神的事情。你酒政忘了我，那是神不讓他記得我。我就繼續順服在監獄裏服事神就是了。第二，你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住，(林前 10:13)。

親愛的弟兄姊妹，你是否正在忍受試探呢？你知道嗎？神說：忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的（雅 1:12）。是些什麼人呢？你是這樣的人嗎？願神賜福給我們當中願意為神《忍辱負重》的人。就是那些為叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的（彼前 2:19）。

我們一同禱告……

子不教，父之過

CCC, 6/3/2007, Rev. Paul Wang

引言

今天是父親節前一週的主日崇拜，也是我們開始講十二支派的第一篇講章。

大家知道以色列的十二個支派是那些嗎？按照長幼有序的編排，他們是：[流便](#)、[西緬](#)、[利未](#)、[猶大](#)、[但](#)、[拿弗他利](#)、[迦得](#)、[亞設](#)、[以薩加](#)、[西布倫](#)、[約瑟](#)、([以法蓮](#)、[瑪拿西](#))、[便雅憫](#)。在北國以色列滅亡之後，北方的十個支派被外邦人同化，因而失去了以色列人的身份；現今的猶太人一般都是指南方猶大國的猶大支派、便雅憫支派和作為祭司的利未支派的後裔。

今天，我們從長子流便開始，從以色列的十二個支派中看神對我們的心意。

我今天分享的題目是《子不教、父之過》，分三方面來講。先來看第一點：

帶領孩子來到神面前

[創 29:32](#) 利亞懷孕生子，就給他起名叫流便【就是有兒子的意思】，因而說：耶和華看見我的苦情，如今我的丈夫必愛我。

誰能指出利亞有什麼錯？她想要個兒子，就來到神面前來求，神聽了她的禱告，賜她兒子，她就說：耶和華看見我的苦情，如今我的丈夫必愛我。從流便的母親利亞來看，流便不過是她獲得丈夫愛的工具。在母親的邏輯中，生了兒子丈夫才愛我。從一開始就沒有將愛的根基放在神身上，丈夫是她的偶像、是她的上帝！在這種價值觀中，試想她的兒子會受到怎樣的影響？

從流便的父親雅各來看，你利亞生了個兒子又怎麼樣？可能一開始的興奮會有的，他可能會大叫一聲「我有兒子啦！」可叫完之後，他又回到他「愛情

至上」的情感中，然後悄悄地告訴拉結，說：「你是我的唯一所愛」同樣試想一下流便在這種殘缺的「愛情困局」中成長，會得到怎樣的結果呢？

親愛的弟兄姊妹，你們發現在他們的夫妻、父子、母子等關係中，缺少了什麼嗎？他們彷彿只有人與人之間的平面關係，而缺失了向上的立體關係。你有嗎？這種將孩子帶到神面前來的價值觀是否已經成為了你們家人中的共同價值觀呢？

傳給孩子正確價值觀

你要傳給孩子怎樣的價值觀呢？我們看創 30:14「割麥子的時候，流便往田裡去，尋見風茄，拿來給他母親利亞。拉結對利亞說：請你把你兒子的風茄給我些。

有沒有覺得奇怪？兒子參與了母親的生育計畫。可以想像利亞在流便年幼之時就已經灌輸了許多男女之間的生育知識。包括吃什麼、喝什麼。所以他會替母親在田間尋找風茄。什麼是風茄呢？「風茄」此一植物在中英文國際和合版《聖經》中，英文名稱為 mandrake，植物學名為「毒參茄」；其果實在希伯來文為 Dudhaim，是「愛情」(Didi)一詞演變而來，別名為「愛慾之果」(Apple of Love)；是一種不尋常的植物，相傳食後有助懷孕。

在利亞的觀念中，真的可能很單純：我只是追求得到丈夫的愛，你流便是我利亞的兒子，當然你應該無條件地幫助媽媽。風茄只是一種象徵，表明流便已經非常投入到怎樣生兒育女的細節中，包括男女之間的性行為。利亞是怎麼樣對兒子進行性教育的，聖經沒有講，但顯然結果是令到流便對性行為沒有清楚的界線。

在流便的觀念中，似乎生兒育女是一件由人的行為來決定的。你看，我的利亞媽就是因為吃了我替他找到的風茄，就連生六個貴子及一位千金。再看隔壁房裏的「二媽」，就是拉結媽，沒有兒子替她找風茄，所以到現在仍然是膝下無兒。特別是每晚大媽家燈火輝煌、人丁興旺、熱鬧非凡，而二媽房裏卻總是靜悄悄的，好像是空房子一樣。在流便的心目中，幸福與快樂是要靠爭搶及施詭計得來的。

流便雖然地位貴為長子，但卻有一件事情令他終身遺憾，就是他一直以為父親並不愛他。為什麼？因為父親總是到二媽房去，經過我身邊也好像是視若無睹，擦身而過連看都不看我一眼！難道我流便不是父親所生的長子嗎？你喜歡二媽多些，我管不著，但你不該置你的長子於不顧呀！好，既然我就是打破家裏的窗戶你也不理我，那好，我今天就做一件驚天動地的事情來，好讓你來重視我！流便做了什麼事情來驚天動地呢？我們看第三點：

管教孩子錯誤的言行

從流便的角度看，他已經多年沒有得到父親的肯定。無論我流便怎樣地表現好，父親總是不將我當一回事。特別是最近如多事之秋：二媽因為生小弟便雅憫而難產身亡(創 35:19)；爺爺以撒也已病入膏肓(創 35:29)；奶奶利百加的奶母底波拉死了(創 35:8)。全家人好像都限入忙亂中，爹也忙，娘也忙，就是年齡與自己相仿的三媽辟拉在那閒逛，無所事事。同是天涯無愛人，都得不到自己當得的愛，結果是一碰即合，兩人竟苟同，上了他父親的床，污穢了父親的榻(創 49:3-4) 我們讀創 35:22：以色列住在那地的時候，流便去與他父親的妾辟拉同寢，以色列也聽見了。雅各共有十二個兒子。

每次讀這節經文時都百思不得其解：為什麼流便會如此大逆不道，做出這等下作之事呢？更加令人不解的是，這件事以色列也聽見了，卻竟然不出聲！他竟然沒有說一句話。有沒有想過他為何不說話呢？我想是多方面的原因，包括內疚等。

親愛的弟兄姊妹，我們會不會也有點兒像雅各的心態呢？我們也像是遊牧民族似的，移民來到北美，兒女跟著我們經歷許多文化、地域、種族的差異，及許多生死存亡的搏鬥，受了不少苦。所以從小我們就會寵愛兒女。好，等孩子們長大了，他們開始各方面能力都強了，我們反倒有些怕他們了。怕什麼？怕他們不接納我們的老土、落後等。如果孩子們犯了什麼錯誤，就自己安慰自己：「他們比我們小時候好多了！」殊不知「子不教、父之過！」可能有一天我們會看見因為沒有及時、合宜的教導而產生的後果。

親愛的弟兄姊妹，我願意在主裏鼓勵你們，不要害怕用真理來管教我們的孩子。聖經說不忍用杖打兒子的、是恨惡他，疼愛兒子的、隨時管教箴 13:24 我相信我們每一位神的兒女都是願意用神的道來帶領我們的兒女的。

幾點建議，僅供參考：

1. 幫助、帶領兒女成為相信耶穌、跟隨基督的人。因為人對了，事才會對。 Help and lead your children believe and follow Christ. A person who is right in Christ will do the right thing.
2. 培養家庭裏的基督為首的價值觀。就是說，唯有讓基督成為你一家之主時，才有可能產生對的事情。 Nurture a Christ centered value system at

home. Only after you allowed Christ to be the master of your home then you will do the right thing.

3. 建立「人人負責任、認錯擔後果」的生命素質。 Develop a quality of life that is willing to be responsible and bear any consequences of their mistakes.
4. 養成簡樸生活的習慣。 Develop a habit of living a simple lifestyle.
5. 接受紀律生活的挑戰。 Accept the challenge of living a disciplined life.
6. 堅持凡事說真話的原則。 Insist on speaking the truth.
7. 愛心管教、禱告守望。 Correct with love, support with prayer.

結語

親愛的弟兄姊妹，流便的歷史已經成為過去，但他生命所留下來的教訓卻永遠留在聖經中，讓我們去效法、去遵行、去做醒，去禱告。求神幫助我們當中作父親的在過犯來臨以先，就用神的真道來教導我們的兒女，來到神的面前。

茫從的代價

創 29:33; 34:25; 49: 5-7

引言

西緬是以色列眾子中的次子，是一個悲劇性的人物。他之所以悲，是因為他一生都活在茫然、盲從中。今天，我會從心靈的迷失、人心的自義、及子孫的流失三方面來看一個人的生命離開了神，失去了方向所帶來《茫從的代價》。先看第一點：

心靈的迷失

為什麼說西緬悲哀呢？因為在他還沒有出生的時候，就已經注定他的命運。他的母親從一開始就沒有得到愛，並且在沒有得到愛的情況下就進入了本來應該是愛的關係。上週講到利亞得長子流便的時候，就說："耶和華看見我的苦情，如今我的丈夫必愛我。"好，現在她又懷孕生子，就說："耶和華因為聽見我失寵，所以又賜給我這個兒子。"於是給他起名叫西緬（註：就是"聽見"的意思）（創 29:33）。

利亞似乎非常追求神！我們似乎可以從聖經對她生活細節的描述中看到她幾乎可以看見神的眼目，聽見神的聲音。這會不會是我們的問題呢？我們信主的時間總是在增長的，對神話語也會越來越熟悉的，禱告也會越來越成熟的。甚至我們手中所作的工也會越來越大，但是，可能我們會離神卻越來越遠！為什麼？因為我們的心思意念裏並沒有將神的主權放在首位，我們也並不在乎神是否得榮耀！而僅僅是在乎自己的得失！

我稱這種迷失是一種心靈的迷失。為什麼？因為除了心靈以外，五官、四肢等都在追求神！這是一種很可悲的追求！為什麼呢？因為到利亞連續生了六個兒子、一個女兒以後，才忽然間發現所作的工皆是徒然！

如果說利亞所作的是徒然，那麼西緬的出生本身就是徒然的徒然。他在出生之前就已經在母親的腹中迷失了：因為不會因為他的出生使母親達到讓她丈夫更加愛她的目的。一個達不到目的的產品是什麼？說的好聽是次品，說得難聽呢？是廢品！所以我想西緬可能比流便更加可悲！因為流便雖然得不到父親的正眼一望，但至少還被「權力核心」重用，可以替母親去田裏尋找風茄。但西緬呢？父愛幾乎沒有，母愛可能會變成了母怨。我猜想在西緬的童年時代，常常是家中的「替死鬼」，就是不管遇到什麼事總是會賴到他的頭上。還記得他們兄弟們在埃及相見的時候，約瑟為了要見他的弟弟便雅憫，說要扣留其中一個人，就從他們中間挑出西緬來，在他們眼前把他捆綁（創42：24）。聖經沒有解釋為什麼會挑西緬出來，但這一定是約瑟按照從小到大的慣例行事，就從他們中間挑出西緬來。幾千年過去了，如果我今天來為他找些原因出來，我想至少我會說，第一、當孩子得不到父母均衡、正確的愛時，就失去了他一生的祝福。而失去父母祝福的孩子，在他一生成長的過程中，最大的缺失就是心靈的迷失。心靈若迷失，眼前就一片黑暗了。所以西緬一生幾乎是處處碰壁，好像就從來沒有對過！嗚呼哀哉！

第二、一個失去了父智母愛的孩子，幾乎不可能有長遠的眼光。

第三、一個沒有父母陪伴成長的孩子，幾乎一定是個情緒化的孩子。

第四、一個沒有從父母那兒得到安全感的孩子，其生命的形態一定是靠爭靠搶來解決問題的。

為什麼會這樣呢？我們看第二點：

人心的自義

創 34:25 到第三天，眾人正在疼痛的時候，雅各的兩個兒子，就是底拿的哥哥西緬和利未，各拿刀劍，趁著眾人想不到的時候，來到城中，把一切男丁都殺了。

我想有這種想法的人是很多的。誰要是強姦了我們的家人，那麼家裏的男人差不多都會不約而同地有西緬的想法。可能因為膽小不敢殺人，但在心裏面可能早已殺人無數了！這毫無疑問是錯誤的想法，更不用說真的去殺人了。但我今天想指出來的是，為什麼在眾兄弟中，僅僅是老二和老三來完成這件驚天動地的大事呢？按理說，這樣的大事應該是老大流便來主持呀？

我想有兩種可能了：一是流便知道雅各的態度，所以明哲保身，但求無過。二是此時的流便已經開始失去長子的地位。就是說，他即便說了也沒人聽，有又不敢告訴父親。你看到他們下埃及找糧時，面對壓力時，他似乎只有埋怨說怪話的份：呂便說："我豈不是對你們說過，不可傷害那孩子嗎？只是你們不肯聽，所以流他血的罪向我們追討。(創 49:22)"這也很像我們，愛當事後諸葛亮。

我這裡說的是，人內心深處有一個自以為義的空間，好像是一個黑洞，可以無限地膨脹起來，大到一個地步，能將神的榮耀與公義完全掩蓋。為什麼？因為人的罪是非常容易誤將自義當公義，然後還感到滿足，這其實是非常可怕的事情。

二次大戰時希特勒殺猶太人，別以為他們都懷有一個非常惡劣的動機！非也！希特勒怎樣我不曉得，但我相信當時大多數德國人之所以跟隨希特勒殺猶太人，是有一個非常自以為義的理由的。知道是什麼嗎？是因為兩千年前的猶太人殺了道成肉身的耶穌基督，就是上帝。天啊！這還不是一個最大的公義嗎？我作為一個德意志血統的優秀份子，豈能對謀殺上帝的罪犯秀手旁觀？來啊！讓我們行一件替天行道的事吧！於是，在希特勒的鼓動下，德國人充當了比上帝還要公義的角色，殺了六百萬猶太人。

事實上西緬和利未遠處不如希特勒那麼「光明正大」，他們是用詭計欺騙示劍人，趁虛而入。在眾人無力抵抗的情況下屠城：雅各的詭詐及流便的自義在西緬與利未身上活生生地畫出一幅人類罪性 DNA 傳遞圖。

親愛的弟兄姊妹，這種人心的自義我們誰都有！就是遇到什麼事情總是先說自己是對的！我們也和西緬、利未一樣，只要報了我妹妹底拿受辱之仇，其他什麼都好說。也許猶大這時曾經勸阻過，但終因勢單力薄而告吹。親愛的弟兄姊妹，我們在作某件事的決定時，千萬不要因為自己是牧師、是長老、是執事、是父親、是母親、是哥哥、姐姐等，好像有了一個自義的資本而不理會神的公義。請大家千萬要記住一件事情：就是神會對祂的公義負完全的責任！而絲毫也不需要我們的自義幫倒忙。我們看第三點：

子孫的流失

西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的器具。我的靈啊，不要與他們同謀；我的心哪，不要與他們聯絡；因為他們趁怒殺害人命，任意砍斷牛腿大筋。他們的怒氣暴烈可咒，他們的忿恨殘忍可詛！我要使他們分居在雅各家裡，散住在以色列地中（創 49：5-7）。

你能想像嗎？這是一個父親臨死前對他兒子的祝福！這那裡是祝福，這分明是咒詛嘛！如果有一天，你知道自己要死了，會不會對你的兒子說：我的靈啊，不要與他們同謀；我的心哪，不要與他們聯絡。按照我們的人性是絕對不會對自己的兒子說這種話的！你不說嗎？神會說！因為雅各說的時候可能連他自己也不知道是神在藉著他的口說出將來的事。雅各說我要使他們分居在雅各家裡，散住在以色列地中。這裏所說的「我」是指誰？是雅各嗎？當然不是！因為雅各快要死了，而只有神才有這樣的能力，掌管宇宙萬物的未來、掌管人類的興衰。

西緬支派抽籤居然抽到猶大支派裏面來了。西緬人的地業是從猶大人地業中得來的，因為猶大人的份過多，所以西緬人在他們的地業中得了地業（書 19:9）。這裡是應驗了神藉著雅各臨終前所發出的預言：是要西緬支派散住在猶大支派中。不但如此，歷代志上 4:27 記載說：「他們各家不如猶大族的人丁增多」。說明什麼？說明西緬支派經歷了一個由分散到流失的過程。這個過程是真實而又可怕的！我在此請求弟兄姊妹記住一件事情：就是我們的神是慈愛的同時，也是公義的！祂藉與摩西的對話來告訴我們：「出 34:6 耶和華在他面前宣告說：『耶和華，耶和華，是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。7 為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三四代。』」

結語

親愛的弟兄姊妹，西緬及他的子孫已經成為過去。但聖經卻記載了要我們記取的教訓。盼望神在我們心中居首位，免得我們心靈迷失；願意祂是我生

命的主，使我放棄自以為義的驕傲；更加是將我們的一切全然地交託，好叫我們的子孫不至於流失！

我們一同禱告……

蒙揀選的生命

6/24/2007, CCC, Rev. Paul Wang (Third of 12 branches)

引言

聖經描写利未性情暴烈.当示剑 玷污了利未的妹妹底拿.示剑人来求婚,利未和哥哥西緬同意了婚事,条件是所有的男丁都受割礼. 示剑人同意了,第三天,西緬和利未趁着众人正在疼痛的时候,把示剑一切男丁都杀了(创世纪 34).把底拿从示剑家里带出来走了。這些我們上週講西緬的時候已經講過了,但我們也許要問的是為什麼利未會如此這般呢?是什麼原因使他有這樣的生命形態呢?又是什麼原因使他一躍成為被神重用的人呢?這就是我今天講道的題目:《生命的轉機》,分三方面來講:因罪而生於罪中;因罪而活在最裏;因揀選而脫離罪。我們先來看第一點:

因罪而生於罪中

第一個罪是指亞當留給我們的原罪。什麼是原罪呢?這就如罪是從一人入了世界、死又是從罪來的、於是死就臨到眾人、因為眾人都犯了罪(羅 5:12)。

在這一點上我們的出生與利未的出生沒有甚麼區別。簡單地說,我們一生下來就是罪人,就是將要死的人。誰也別賴帳,我們都在亞當裏面犯了罪。所以說我們是「因罪而生」。生到哪兒了?生到第二個罪中去了!為什麼呢?

因為第二個罪是指我們的本罪,就是指我們自己本身要負的責任。利亞生了流便,沒有感恩,只會與神計較得失。生了西緬,仍是不懂感恩,只是多得了一個“神聽到”。現在,她生老三利未了,聖經說:「他又懷孕生

子、起名叫利未、〔就是聯合的意思〕說、我給丈夫生了三個兒子、他必與我聯合(創 29:34)。」還是沒有感恩的生命，只是在她內心深處得了一種佔有老公的欲望而已。利未正是生於利亞的這種罪念中。可能你會說，拜託，牧師！這有什麼了不起？我又沒有做什麼傷天害理的事情，只是心裡面想自己的老公與自己聯合，沒什麼大不了的！用不著那麼大驚小怪的吧！信不信還真的由不得你，一個因愛而生的孩子，他的愛已經被罪所污染。更不用說一個不是因愛而生下來的孩子，不要期望孩子會有什麼愛的生命。因為你利亞想與雅各聯合，可以直接跟老公溝通，不用犧牲無辜的孩子呀！這就是我們所生活的世界：我們人人都因罪而生於罪中！不但如此，我們還

因罪而活在罪裏

利未出生以後，聖經沒有任何記載說他跟父母之間有什麼互動的關係。老大流便還可以幫媽媽找風茄生弟弟，老二西緬往上幫不上忙，這下好了，弟弟出生了，可以帶領弟弟乾一番大事了！他們兄弟倆從外面回來，聽說妹妹底拿被示劍玷污了。到第三天、眾人正在疼痛的時候、雅各的兩個兒子、就是底拿的哥哥、西緬和利未、各拿刀劍、趁著眾人想不到的時候、來到城中、把一切男丁都殺了(創 34:25)。

我在猜想，西緬呢，應該是主謀，利未是從犯。站在利未的角度來看，他是在他空虛渾沌的迷茫中失了！

為什麼呢？從出生到現在，父親跟利未相處的時間十分有限，甚至連母親也未必搭理他。他想，可能是我沒有什麼驚天動地的功勞。現在可是機會來

了，妹妹被人欺負了，這等奇恥大辱真是豈能忍耐！我利未雖然沒有頭功以有二等功勞呀！

所以，利未迷失在「跟風」的困局中。西緬煽風，他就點火。為什麼？因為他從小到大沒有一個與父母直接交通的經驗，不會聽到二哥的聲音之後，先去問問父親。

我們每一位重生得救的人都有可能陷入這種「老三情結」：就是遇事不是習慣先禱告，求問神的心意，乃是更加在乎環繞在我們周圍的許多「二哥西緬」。保羅說我們原是野枝子，是被接到好樹上的。所以，我們要遠離原本的「野性」，進入像主的性情中。否則，我們也就只能繼續因罪而活在罪中了。除非我們有從神而來的恩典，讓我們

因揀選而脫離罪

我們看看利未的父親雅各臨終前是怎樣祝福他的：「西緬和利未是弟兄、他們的刀劍是殘忍的器具49:5。我的靈阿、不要與他們同謀、我的心哪、不要與他們聯絡、因為他們趁怒殺害人命、任意砍斷牛腿大筋49:6。他們的怒氣暴烈可咒。他們的忿恨殘忍可詛。我要使他們分居在雅各家裡、散住在以色列地中49:7。上週我們在講西緬時，提到他們的分地是在猶大支派的裏面。利未呢？大家可以看這張圖(附)：神真是使他們分居在雅各家裡、散住在以色列地中49:7。請留意：是住在以色列所有的支派當中。不但沒有像西緬支派那樣消失，反倒是興旺在整個以色列民當中。

為什麼會這樣呢？簡單地講，就是因為神的揀選臨到了利未家。還記得摩西嗎？他就是利未家的人，出生在埃及，成長於皇宮裏，在西乃山上被神揀選。他在荊棘的火燄中與神相遇，神說：「故此我要打發你去見法老、使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。(出 3:10)」

親愛的弟兄姊妹，如果有一天神的呼召臨到你，讓你將你身邊的親朋好友從還未得救之地領出來，你會作何回應呢？從摩西的身上我們看見神是因一個人的順服，改變了整個利未支派的命運。同樣，我們整個人類的命運也是因為神對耶穌基督的揀選而改變。你的命運改變了嗎？我們這些本來在亞當裏已死的人，如此卻蒙了恩，如此說來、因一次的過犯、眾人都被定罪、照樣、因一次的義行、眾人也就被稱義得生命了(羅 5:18)。因一人的悖逆、眾人成為罪人、照樣、因一人的順從、眾人也成為義了(羅 5:19)。神揀選摩西之後，事實上整個利未支派的生命也隨之改變了。我們從摩西臨終前對利未支派的祝福可以看見利未支派因蒙神揀選而開始走向脫離罪的方向：「論利未說、耶和華阿、你的土明、和烏陵、都在你的虔誠人那裡。你在瑪撒曾試驗……這是因利未人遵行你的話、謹守你的約。他們要將你的典章教訓雅各、將你的律法教訓以色列……(申 33:8-11)」

到瑪拿西先知的時候，利未人已經大不一樣！

你們就知道我傳這誠命給你們、使我與利未〔或作利未人〕所立的約、可以常存。這是萬軍之耶和華

說的。我曾與他立生命和平安的約，我將這兩樣賜給他、使他存敬畏的心、他就敬畏我、懼怕我的名。真實的律法在他口中、他嘴裡沒有不義的話。他以平安和正直與我同行、使多人回頭離開罪孽。祭司的嘴裡當存知識、人也當由他口中尋求律法、因為他是萬軍之耶和華的使者(瑪 2:4-7)。

親愛的弟兄姊妹，若是按照馬丁路德「信徒皆祭司」的觀點，利未人的命運就是我們的命運！因為我們是從過去不認識神，到今天事奉神，都是神的揀選與顧念。

結語

關於利未人的歷史，我們今天有兩樣基本的功課：一是明白神在祂子民當中設立利未人的心意，是要特別揀選一群人，來全時間服事神。今天來看，就是神所呼召揀選的全時間服事神的工人，包括牧師、傳道、宣教士等。他們的工作包括了教導神的話語、贖罪、感恩、敬拜、獻祭、并且要做神子民的好榜樣。二是帶著感恩的心來面對神對我們的揀選，在自己的生活中為神作美好的見證，讓神因我們的生命而感到臉上有光。

我們一同禱告……

委以重任

創 29:35; 37: 26; 49:26

引言

雅各與利亞生的孩子我們已經講了三個：流便、西緬、及利未。

利亞生這三個孩子的過程中有一個共同的特點：就是她的眼中只有人而沒有神；心中只有埋怨而沒有感恩；動機只有利用而沒有真愛！

生流便，她專注在「有兒子」；生西緬，她期望「神聽見」她的苦情；生利未，她想將丈夫從妹妹身邊搶來與她「聯合」。現在，輪到生老四了，給他起個什麼名字呢？我們看第一點：

感恩的開始

聖經沒有給任何理由，也沒有告訴我們什麼原因，反正利亞的生命從生猶大開始就改變了，開始懂得感恩了！創 29 :35 她又懷孕生子，說："這回我要讚美耶和華。"因此給他起名叫猶大（註：就是"讚美"的意思）。這才停了生育。

這裡對我們有一個提醒：千萬不要用成見的眼光來看我們的弟兄姊妹！有一天，可能不需要你知道而唯有神才知道的原因，有一天，你身邊的人就改變了。我這裡並不是否定生命的成長是有一個過程，乃是強調這個過程的觀察者是神而不是人。所以，親愛的弟兄姊妹，作好一個準備：有一天，你身邊的石頭也會發出讚美的，更何況是人呢？因此，每天用一個盼望的眼光來看待你身邊的人吧！我讀了這節經文，也自己提醒自己，給我兒子一個盼望的禱告吧！他今天丟三拉四的習慣日後一定會改；他貪玩的性情有一天也會轉

為努力上進的！其實他比我小的時候要好多了！我在想，若是當年我的父親懂得以感恩為言語、以讚美為口舌、以盼望為鼓勵，可能我們的成長之路也會不同。

親愛的弟兄姊妹，如果今天你還沒有建立以讚美為心態、以感恩為口舌的家庭氣氛，就從今天開始吧！因為如果連像利亞那麼多苦毒的人，神尚且都能改變她，那麼，試問我們今天有什麼障礙，使得我們不願意被神改變呢？

也許我們都願意被神改變，作一個合神心意的人。但就是不知道怎麼做！其實也很簡單，只是我們不願意去行而已！從利亞身上我們看見什麼是她的轉折點了嗎？對了，就是感恩！利亞是怎麼做的呢？我們看見她首先作了一個決定，她說：「這回我要讚美耶和華。」

親愛的弟兄姊妹，知道嗎？愛的本質就是一個決定！我們並沒有什麼可愛之處，但神決定要來愛我們這些污穢不堪的罪人。這是祂的決定！耶穌基督多次對門徒說，我的命是我自己捨的。祂的捨己彰顯了世界上最大的愛！祂的決定影響了我們的決定：從過去不信神到今天相信耶穌基督。但我們往往就停在起初的初信的決定上，就不不再繼續往前走！我今天在愛我們的神面前鼓勵你：如果上回你忘記如何感謝、讚美耶和華，就這回我要讚美耶和華吧！

可能利亞自己也不知道，她這回的這個決定，竟然無形中改變了猶大的命運。甚至猶大也不知道，為什麼他竟然從上一代的苦毒中走了出來，成為了蒙神委以重任的人！

大家可不要誤會，以為父母的所作所為會決定兒女的一切。事實上並非如此！這一點我們從猶大的生命來看他在

真道的堅持

創 37:26 猶大對眾弟兄說："我們殺我們的兄弟，藏了他的血，有甚麼益處呢？ 27 我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他，因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。"眾弟兄就聽從了他。

從約瑟一生的歷史來看，他被賣到埃及乃是神的旨意。而猶大是神在這件事上所委以重任的器皿！難怪他所說出的話是那麼地帶有力量與智慧！以色列的兒子們一定很熟悉該隱殺亞伯的故事，所以神藉猶大提醒說：這可是殺兄弟的罪！雖然在多坍的曠野上可以遮掩老父親雅各的雙眼，但被藏在地裏的血會向耶和華哭泣，像當年亞伯一樣！猶大甚至說出後來彌賽亞耶穌基督所說的話：「有甚麼益處呢？」耶穌說的是，

人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢（太 16:26）？是啊！雅各的兄弟們一定在思想較量：事實上，我們殺兄弟約瑟對我們並沒有什麼益處呀？那怎麼辦呢？

以他們兄弟們當時的生命及德行，是不可能回頭了！我猜想將約瑟賣給以實瑪利人的權宜之計是聖靈向猶大的啟示。以至眾弟兄就聽從了他。從這件事我們看到猶大生命的成熟與信心勇氣！同時，我們也看到神在開始建立猶大在眾子當中屬靈長子的身份，在他的靈裏委以重任，預備行各樣的善事。在猶大所行的善事中，有幾件是比較突出的：

第一件事是：是他勇敢的愛心：他們進了迦南之後，當眾弟兄都害怕的時候，猶大是最勇敢爭戰的一位。我想這也是他所分的地在眾兄弟中是最大的！這與我們今天在佳樂頓這塊土地上為神爭戰的道理是一樣的：我們怎麼樣傳福音，就會有怎樣規模的教會！多傳福音，就多增長！多作見證，就多蒙神恩！多帶人回教會，就多擴展神的國度！

如果單單是勇敢，可能還不太難。難的是在勇敢中還有愛心。當時的西緬是支派中其中最弱的一支，但猶大卻沒有「嫌貧愛富」。猶大對他哥哥西緬說："請你同我到拈鬮所得之地去，好與迦南人爭戰；以後我也同你到你拈鬮所得之地去。"於是西緬與他同去（士 1:3）。這裡我們看見猶大之所以被神委以重任，是與他內心中的這顆仁慈而又勇敢的心不無關係。

第二件事是：認罪悔改的負責任的態度。聖經在描述人物的時候，從來都沒有避諱他們的罪。猶大與流便都有類似的罪：流便與其父之妾辟拉有染，上了他父親的床。猶大也是與兒媳他瑪有染，可以說是上了他兒子的床。但流便從頭到尾都沒有一個認罪悔改的表示，更加不用說去為此負責任了。反觀猶大，當他知道與他有染的女子正是他的兒媳時，以他當時的地位或能力，完全可以叫手下的人將他瑪拉出去燒死算了！但猶大的選擇是與流便相反：猶大承認說："她比我更有義，因為我沒有將她給我的兒子示拉。"從此猶大不再與她同寢了（創 38:26）。

親愛的弟兄姊妹，被神重用的人也會犯很嚴重的罪。但最重要的並不是我們會不會，以及有沒有犯罪，乃是我們是如何面對罪的態度。猶大是一個犯了罪，但卻知道悔改及負責任的人。我不必指出我們每一個人在神面前是一個怎樣的人，簡單地說，我們都是罪人！請大家記住一件事情，就是不管我

們的屬靈光景是怎樣，神都在以祂永遠的愛等待著我們的悔改，期盼我們能夠勇敢地負責任，像猶大一樣。

好！現在問題來了！是否猶大是因為媽媽生他的時候懂得讚美神了，然後猶大也做了幾件好事，於是乎，猶大就因此被神委以重用了！根據我們對聖經的了解，是這樣子的嗎？當然不會啦！弗 2:8 你們得救是本乎恩，也因著信。這並不是出於自己，乃是神所賜的；9 也不是出於行為，免得有人自誇。所以，神對猶大委以重任，絕對不是因為利亞生猶大時讚美神了，就對猶大另眼相看！殊不知讚美神是神兒女理所當然的事嗎？也不會因為猶大勇敢而仁慈、悔改而負責就委以重任，選立猶大作屬靈的長子。為什麼不會？因為我們的神是一位獨行奇事的神！他說有就有，命立就立！他說想給誰就給誰，旁人那裡有插話的地方？祂的作為何等奇妙！我們看第三點：

上帝的作為

創 49:8 猶大啊，你弟兄們必讚美你；你手必掐住仇敵的頸項；你父親的兒子們必向你下拜。9 猶大是個小獅子；我兒啊，你抓了食便上去。你屈下身去，臥如公獅，蹲如母獅，誰敢惹你？10 圭必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等細羅（註：就是"賜平安者"）來到，萬民都必歸順。

雅各給猶大的祝福裏，有他明白的，也有他不明白的。按照我們今天所能明白的，神透過雅各為猶大，也為我們做了三件事：第一、是立猶大為真正的長子。如果說，約瑟是因做了埃及的宰相而「奪得」長子的名份，那麼猶大乃是單單地因信稱義、因恩得恩了！

第二、是預表日後猶大在迦南地爭戰的光景。親愛的弟兄姊妹，這也是預表我們今天為神在福音的迦南地爭戰的光景！願神幫助我們傳起福音來像隻獅子，臥如公獅，蹲如母獅，誰敢惹你？就連撒但也都怕了我們！

你信嗎？當我們的生命全然歸主、為主全然擺上、全然奉獻的時候，賜平安的神，快要將撒但踐踏在你們腳下。願我主耶穌基督的恩常和你們同在(羅16:20)！

第三、是更加是預表耶穌基督的到來及祂的國度。

結語

親愛的弟兄姊妹，你願意成為被神委以重任的人嗎？你期望你和你的一家都必定事奉耶和華嗎？就讓我們從感恩、讚美開始，以公義為冠冕、仁愛為美衣、認罪為生命、悔改為成長！持守在基督裏的信心，為主爭戰，同心合意、廣傳福音！

我們一同禱告……

<http://www.fuyincn.com/bible3/index.asp>

切莫消失於神的祝福中

創 30:1-6; 49:16-17; 申 33:22

引言

上一講，我們談到雅各的第四個兒子猶大。創 49: 9 猶大是個小獅子；我兒啊，你抓了食便上去。你屈下身去，臥如公獅，蹲如母獅，誰敢惹你？10 圭必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等細羅（註：就是"賜平安者"）來到，萬民都必歸順。所以我說猶大是一個被神《委以重任》的兒子。那麼接下來的老五，但呢？他又是一幅怎樣的屬靈光景呢？他是拉結讓自己的使女辟拉與丈夫所生的孩子。同樣我會從三方面來分享今天的題目：《切莫消失於神的祝福中》。我們先來看第一點：

離開咒詛的捆綁

創 30:1, 拉結見自己不給雅各生子，就嫉妒她姊姊，對雅各說：“你給我孩子，不然我就死了。” 4 拉結就把她的使女辟拉給丈夫為妾；雅各便与她同房，但就是在這種病態中被生了下來。母親生他的時候不但沒有帶著上帝的愛，更加是將他當作復仇的工具：拉結說：“上帝伸了我的冤，也听了我的聲音，賜我一個兒子”，因此給他起名叫但（就是伸冤的意思）。我想拉結也萬萬想不到的是，她所懷的心思意念，乃是對但的咒詛，而且是對他一生的捆綁！

我們怎麼樣來看這段經文呢？我想我們的解經與應用必須準確與平衡。我們知道摩西五經的作者是摩西，讀者首先是剛剛出埃及的以色列人。他們受了埃及人四百年的欺壓，所以伸冤的期望與苦毒均埋藏在他們內心深處。摩西

牧養帶領這樣的一群會眾，怎樣幫助他們呢？我想其中最好的方式就是透過前人的經驗來學習跨越咒詛的捆綁。摩西是要告訴以色列人，我摩西並不是你們伸冤洩忿的工具！不錯！你們在埃及地受苦四百年的聲音神聽到了。神也確實差派了我摩西，也可稱為是以色列人的兒子來，但卻不是來替你們伸冤洩忿的！

親愛的弟兄姊妹，我們今天如何來看這段經文呢？一個首先的基本前提是：我們都在亞當裏是罪人，都受到從他而來的咒詛，都或多或少地被自己的老我所捆綁。這是第一步：先要承認它！然後就是作出一個離開咒詛的選擇：如果說，過去是用亞當的心為心，那麼，今天就要以耶穌基督的心為心！若過去是活在拉結的妒嫉裏，今天就要學習祝福人！若過去活在老我中，那麼今天就必須成為新造的人！我們看創三十章第二節：雅各向拉結生氣，說：“叫你不生育的是上帝，我豈能代替他作主呢？”。這也是我們常常誤會的地方，以為發生在我們身邊的事情是與神無關的，並且陷在裏面出不來！好不好我們以後就學習雅各的生命：當有不如自己意的事情發生時，學習不要去替代上帝。當我們失去工作的時候，學習說：「這是神的作為！」而逃離撒旦的誘惑，說：「這是誰幹的？」難道你信不過神要藉這件事情來陶冶你的生命，為的是讓你更加蒙神重用，去榮耀神的名嗎？所以根本上講還是個信心問題！如果我們真的要脫離咒詛的捆綁，就必須要做醒自己屬靈的光景：

做醒自己的光景

創 49:16 但必判斷他的民、作以色列支派之一。知道這是一段怎樣的經文嗎？這是雅各臨終前為兒子們祝福時所說的話。從雅各所說的話裏，我們看見什麼呢？我看至少有兩點是需要我們留意的：第一、是神

的憐憫與寬容。但是生於伸冤的苦毒中，神卻用他判斷的恩賜。哥林多教會就有許多判斷的恩賜，但保羅說他們並不屬靈。我們佳樂頓教會呢，恩賜也很多，是否屬靈呢？我們的服事也很多，又去短宣、又有神學院、又有許多別人所沒有的，但是，我們屬靈嗎？我不敢說！然而我卻時常感到戰戰兢兢！我也常常問主：有一天我要向你交的是這筆帳嗎？當然我也更加地感恩：明明我們這些生於苦毒、動不動就要伸冤的兒女，卻被你重用，甚至用我們短處裏的長處、咒詛中的祝福！我不能不讚美我們的神，是一位偉大奇妙神！那怕我們只有一丁點兒可用之處，祂也能藉以成就大事！並使之成為以色列支派之一。有沒有感到奇怪？但，不是雅各生的嗎？難道不是當然地成為以色列支派之一了嗎？是、也不是！因為，雖然血濃於水，但靈卻重於血！不錯，但，作為辟拉所生的，當然是雅各的兒子。但卻未必一定就成為十二支派之一。我們如果細讀歷代志上第二至九章，你會發現但這個支派被刪去了。甚至到啟示錄第七章，再也沒有提起但支派。如果我們佳樂頓華人教會是神永恆計畫的一個支派，到白色大寶座的時候，祂還會在眾支派面前提起嗎？

17但必作道上的蛇、路中的虺、咬傷馬蹄、使騎馬的墜落於後。這是一節非常可怕的經文：因為在神的國度裏有撒旦的印記！明明是雅各的兒子，本應有腳前的燈、路上的光，如今卻成了道上的蛇、路中的虺。虺是指有兩個頭的蛇。一條蛇還不夠，還要兩條！兩條還不夠，還要兩個頭。就是有了基督為頭還不夠，還要伸出自己老我的頭來與基督的頭相爭，以至咬傷馬蹄、使騎馬的墜落於後。無論是馬還是驢，

都是神的僕人，因為唯有基督才配得騎馬。使騎馬的墜落於後：是指延誤及影響神的事工，使神的名受羞辱。真是巴不得有耳朵的就應當聽！

保羅關於虺蛇有很形象的描述：[羅 3:13](#)「他們的喉嚨是敞開的墳墓。他們用舌頭弄詭詐。嘴唇裡有虺蛇的毒氣」。求主幫助，求神憐憫，讓我們遠離虺蛇的毒氣，謹守我們的喉嚨遠離墳墓裏的氣息，免得我們忍不住要用舌頭弄詭詐，甚至真的不知不覺地嘴唇裡有了虺蛇的毒氣！

親愛的弟兄姊妹，我們的生命裏或多或少地都有但支派的樣式。求神幫助我們時時儆醒自己的屬靈光景，否則怎能抓住神的應許呢？

抓住上帝的應許

申 33:22, 論但說：但為小獅子，從巴珊跳出來。這是摩西給但支派的臨終祝福！非常奇怪的是：摩西給但的祝福與雅各給猶大的祝福雖然相隔了至少 400 年，但卻不約而同地稱他們是小獅子！獅子象徵著君王，得勝及能力。可見神藉摩西給但支派是何等大的祝福！對於但支派本身的人來說，印象應該非常深刻：像獅子？那可是四哥猶大的祝福，什麼時候會輪到我們？但今天神藉摩西的口真的將這諾大的祝福賜給了我們，這是何等大的恩典啊！我們今天不也正是像但支派的人一樣，領受了我們本來並不配得的祝福，成為了“小獅子”猶大支派所傳承下來的耶穌基督的救恩，這豈不更加是無上的恩典嗎？

請不要忘記了，領受「小獅子」的恩典的同時，神給了我們要從巴珊跳出來的挑戰！為什麼要從巴珊跳出來呢？

巴珊是瑪拿西的領地。瑪拿西曾經親手雕刻偶像，他的兒子亞們也繼續拜偶像。無獨有偶，拉結當年也是因為偷了父親拉班的神像而死。所以神給我們要從巴珊跳出來的挑戰正是逃離拜偶像。大家不要以為單單用手雕刻偶像來拜才是拜偶像，事實上，任何使我們的心遠離神，以至於到達被控制不可自拔的地步，都屬於拜倒在偶像的「石榴裙下」！

大家可千萬別說不可能！因為人往往跌倒之時，正是屬靈的驕傲達到高峰之時。但人從南向北的進軍中，穿行在崇山峻嶺之間，帶著米迦的偶像及殺戮的心上拉億，我們看士師記 18:30-31，但人就為自己設立那雕刻的像。摩西的孫子、革舜的儿子約拿單，和他的子孫作但支派的祭司，直到那地遭擄掠的日子。神的殿在示羅多少日子，但人為自己設立米迦所雕刻的像也在但多少日子。

親愛的弟兄姊妹，你們看，跌倒的都是些應該很屬靈的人。但可惜，他們只有屬靈的恩賜，而沒有屬靈的生命。本該抓住神所賜「小獅子」的應許，卻在巴珊裏墜落了。要知道今天你在神的殿中的同時，我們為自己在米迦所雕刻的像也在附近，是需要我們從巴珊裏跳出！跳出來的，神的應許就抓住了；跳不出來的，應許就流失了！但人就是這樣，居然從神的祝福裏消失了！

結語

感謝主！今天讓我們從但人的失敗裏看到我們需要從咒詛中脫離捆綁；時刻儆醒自己屬靈的光景；並要抓住神的應許！免得我們明明是活在神源源不斷的祝福中，卻糊里糊塗地迷失、甚至消失了！

我們一同禱告……

<http://www.fuyincn.com/bible3/index.asp>

從爭鬥到安息

創 30:8, 49:21; 申 33:23; CCC, 7/20/2007; Rev. Paul Wang

引言

一個人沒有辦法選擇自己的父母，也沒有辦法改變自己的過去。但卻可以從這一切當中靠主來改變自己的命運。雅各的第六個兒子拿弗他利就是一個這樣的人，活出了一個《從爭鬥到安息》的生命！我們先來看第一點：

安然經過爭鬥的母腹

創 30:8 拉結說：“我与我姊姊大大相爭，并且得勝”，于是給他起名叫拿弗他利（就是相爭的意思）。這裡好像誰呢？是誰與神與人相爭都得了勝？是雅各。我們知道以色列人是不吃牛大腿窩的肉。這說明當年雅各與神摔跤的風光史是被廣為流傳，並且引以為豪的。你看她與丈夫表達這種爭鬥的意念，並無任何羞恥之心！為什麼？因為雅各本身也是這種價值觀，並且持之以恆，影響了整整幾代人！

這裡對我們作丈夫的也是一個提醒：就是當我們用神的真道來教導、影響、及愛護妻子時，妻子就是丈夫的榮耀；相反，就是羞辱了！

拉結就是這樣，將雅各爭鬥的罪性活得淋漓盡致，幾乎一字不漏！我甚至能看見拉結這話時的表情：那種飛揚拔扈、那種伸冤、解恨的舒暢，完全表露在臉上！你雅各不是說我生不出孩子是出於耶和華嗎？殊不知我拉結是何等地聰明能幹！我拉結生不出孩子嗎？沒有關係，你大概不知道我高人一等的智慧吧！我的肚子不爭氣，但我卻可以靠住我的使女辟拉來替我爭鬥呀！想

不到辟拉還真了不起，把她送到丈夫的床上，就真的生出兒子來了！剛生了替我伸冤的但，又生了為我爭鬥的拿弗他利。

但的確是因著伸冤而消失了，然而，到了老六拿弗他利，就似乎完全不一樣了！他似乎並不在拉結所布下的爭鬥網裏，在他生命的深處，好像有一份坦然面對過去的平安。我們從拿弗他利的身上幾乎看不到任何拉結的影子。聖經甚至在記載拿弗他利的四十九節經文裏沒有任何值得提起的過失。換言之，聖經的作者在嘗試透過拿弗他利來向我們傳遞一個完全的信息。聖經中講到完全的時候，一個是講到耶穌基督的完全，另外就是講到約伯的完全，主要是指他在受苦時口舌並沒有犯罪。雅各書 3:2，「原來我們在許多事上都有過失；若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。」聖經說，拿弗他利不但是口舌沒有犯罪，更加是常常口出恩言的人。我們看第二點：

嘉言成為釋放的母鹿

拿弗他利是被釋放的母鹿，他出嘉美的言語。(創世紀 49:21)這是雅各臨終前的祝福。這是生命的轉捩點！為什麼這麼說呢？我們從母鹿和嘉言兩方面來探討：

母鹿，代表著美麗與豐盛。當有母鹿出現的時候，必有成群的小鹿隨後。所以，我說這首先可以是比喻成上帝對我們的牧養。我們用詩篇 23 篇來理解可能會更加清楚明瞭。

但為什麼說是被釋放的母鹿呢？難道上帝還有被捆綁的時候嗎？當然不是！豈不知萬物都是祂造的嗎？連風和海都聽耶穌基督的吩咐！還記得嗎？

但是，有一種情況是例外的，當耶穌基督為了我們罪的緣故受捆綁，彼前 2:24 他被挂在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。

為什麼我們能夠得醫治呢？就是因為祂如同被釋放的母鹿三天後從死裏復活，掙脫了死亡的權勢，藉著福音生出你我這許許多多的小母鹿。為什麼一定小母鹿呢？因為母鹿的本性就是繁殖與牧養。我們作為基督徒，裏面是有一個為主廣傳福音的繁殖本性，及牧養的責任。親愛的弟兄姊妹，不要以為牧養單單是牧師們的事。

因為教會復興的下一個浪潮即將來臨，我們不妨就稱之為第二次宗教改革。我在禱告中有一點是非常清楚的，就是今後的傳福音及牧養等神的事工不再單單是牧師們的事！乃是我們每一個人的事情了！後現代的來臨，將人帶到一個反權柄、沒有真理的地步！e 時代的突變，將人與知識都裸露在日光之下，但人與人之間反倒愈來愈阻隔起來！教會必須要走在前頭，帶領社會，而不總是被動地回應。

教會在即將來到第二次宗教改革中，必要像被釋放的母鹿，向這個世代傳出嘉美的言語，就是古舊不變的福音。其實如果我們若將被釋放的母鹿看成是耶穌基督，將嘉美的言語看成是聖經，就知道為什麼說是嘉言成為釋放的母鹿了。原來耶穌基督道成肉身的特殊啟示從舊約就已經開始了！這個啟示對我們來說，是翻天覆地的！我們因為這個啟示，作了人生不再一樣的選擇！我想請大家一同讀邊雲波弟兄的詩：(見附件)

因為神嘉美的言語，邊弟兄也好像是被釋放的母鹿，在我們這個世代為神作了美好的見證！也感動了我們這個時代的人。我們教會也因此連續四年到

台灣、大陸、及北歐去傳福音。帶領了超過 120 人信主！同樣，我們也因為這起初的感動，進入神的安息，滿得了神的賜福。我們看第三點：

安息滿得上帝的賜福

申 33:23 論拿弗他利說：拿弗他利啊，你足沾恩惠，滿得耶和華的福，可以得西方和南方為業。

什麼是足沾恩惠？就是你所走的路都有神的保守，並且滿得耶和華的福。如果是做生意的人，可能巴不得早上出門賣紅薯，晚上回家時，滿腳都沾滿了金子。甚至凡你腳踏之處，都點石成金！其實拿弗他利的福氣遠超過這些。留意沒有？神是給了他半個世界：他可以得西方和南方為業。

如果今天神的話臨到我們：說，申 33:23 論到佳樂頓華人教會的每一位弟兄姊妹說：眾支派啊，你足沾恩惠，滿得耶和華的福，可以得東方和北方為業。親愛的弟兄姊妹，有沒有想過，我們教會今後擴展的地方在那裡？真的只想在此終老一生嗎？不想為擴展神的國度做點什麼嗎？人生幾十年，彈子一揮間！想想吧！

保羅在羅 10:15 談到關於足沾恩惠時，說，若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：“報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。”這樣佳美的腳蹤你要嗎？

結語

好！最後談幾樣我們可以學習的功課：

既然拿弗利亞可以勝過老我的捆綁，脫離五哥但的迷失，那麼，你我今天也可以！這是一個非常大的盼望！

既然拿弗利亞勝過但的詛咒的奧秘是在成為被釋放的母鹿，及傳出嘉美的言語，那麼我們今天在基督裏得了自由的人，豈不更加應該去成為報福音、傳喜信的人嗎？

既然我們所傳講的福音是這等地美，那麼，一切不蒙神悅納的話語是否還應該出於傳福音的人呢？殊不知神稱我們的腳蹤何等佳美！連腳都潔淨的人，我們的口，包括全身也都潔淨了！

我們一同禱告……

邊雲波：

1, (男)

是.自己的手，甘.心地放下，世.界上的一切享受；

是自己的腳，甘心到這苦難的.道路上來.奔走；

「選中」這條不自由的路，並.非是出於.無奈，

相反地卻正是大膽地，使.用了自己的自由。

2, (女)

是.自己的手，甘.心地放下，世.界上的一切享受；

是自己的腳，甘心到這苦難，的.道路上來.奔走；

所以寧肯叫淚水一行，一行地向內心湧流。

遙望著各各他的山頂，就是至死也絕不退後！

3, (男)

是.的.弟兄，是.那.一天，你.來到了主的面前；

把自己生命，無條件地捨去，放.上了死的.祭壇；

是那一天你奉主差遣，背起了主背過的十架，

馳騁在僕僕的風塵裡，東征西戰直到今天！

4, (女)

弟兄你出發了，經過曠野平原，越過多少江河和山川；

忘記去欣賞，風花雪月美景，顧不得注意白雲變幻；

走過鄉城又一個鄉城，走過鎮店又一個鎮店，

與你一天天更接近的，是一群群貧血飢餓臉。

5, (男)

記得是那一天，你忽感到孤單，舊日的朋友都已疏遠；

沒有人了解，也沒有人注意，憂悶壓死了你的肺腑；

然而在這一剎那間，你又想起蒙恩的呼召：

「難道我真忍心而去，僅為受不住這點苦楚？」

6, (女)

多.少個弟兄，曾.經把自己的.生.命丟在北非；

多少個弟兄，曾.經把自己，的.屍骨埋在.南美；

多.少個弟兄正.在，遠.征著新疆和西藏，

也.有多少個的弟兄，正在探索天山的南北。

7, (合)

弟兄你要起來，在自己的工場，在自己的工作崗位上；

我們要起來，勇敢地與魔鬼，作一次最後的爭戰；

不.顧希律的.逼迫，不.顧祭司們的殺害，

把我們的旗幟舉起來，預備迎接那光明君王！

是萬幸還是萬萬不幸

創 30:11，創 49:19，申 33:20-21, CCC 8/5/07, Rev. Wang

引言

人生真的很有意思，明明是山窮水盡疑無路，忽然間又柳暗花明又一村。每天都在得失之間徘徊，卻又要經歷一個穿行在得失之間得自由或得捆綁的旅程。以色列的十二支派，我們今天開始講第七個兒子，就是利亞的使女悉帕所生的迦得。同樣分三方面來講，我們先來看第一點：

賽翁失馬焉知禍福

利亞已經生了流便、西緬、利未、猶大四個兒子，按理說，應該夠了。開玩笑，又不是去買個布娃娃回來，乃是要冒著生命的風險！況且自己已經有了四個孩子，還是兒子！可憐妹妹拉結怎麼生也生不出孩子來，沒辦法，只好請外勞，教自己的使女辟拉幫忙。還好，生出但和拿弗他利。利亞一看，這還得了，敵人的數量已經到達自己的一半了，再不努力生產，一旦被人趕上，日後那有我利亞的容身之處？

親愛的弟兄姊妹，利亞的生命深處沒有安全感，你有嗎？她面對前路的禍福人生沒有把握，內心充滿了恐懼，所以她是一定要重新去掌控以她大姐為中心的人生模式。但是，孩子不是想生就生得出來的。沒關係，妳有辟拉，我有悉帕。妳生了但與拿弗他利，又伸冤又得勝的，那我就只好讓悉帕也來碰碰運氣吧！

大家發現沒有？罪是會傳染的！今天的社會風氣也是由一點「面酵」開始，逐步傳染開來的！在學校裏，有人吸毒，有人偷竊，有人考試作弊，甚至有

人帶槍殺人，你如果遇到這些事，會如何面對呢？或者說，今後可能會越來越少人相信耶穌，等你們離開父母，獨立生活的時候，可能面對的人群是早上不靈修、飯前不禱告，主日上天堂，平時下地獄。可能你今後的朋友越來越多的是不信耶穌的，甚至是反對基督教的。而且逐漸地，不知不覺地，有一天你會發現，想不到連你自己也開始不再重視與神的關係，什麼時候被傳染上的也不知道了！利亞也想不到的是，悉帕真的又為她生了一個兒子：創30:11，利亞說：“萬幸！”于是給他起名叫迦得（就是萬幸的意思）。利亞的心裏似乎在說，好在我的使女悉帕也會生孩子。

這種「好在」、「萬幸」的生命，自從人離棄了神，就佔據了人生的舞台，也在許多方面都佔據了我們的心。我們在亞洲人開的餐館，當我們吃完飯後，付帳單時都會給你一個「幸運餅」，裏面還夾住一張小紙條：「你今年的運氣很好，一定會有良好的表現！」這是一句非常好的、帶有鼓勵性的話。問題是你的表現好壞是與你的努力，及神的恩典有關，而不是這張小紙條。同樣，我們的生命氣息、動作、存留、得失等，全仰賴造我們的主！如果沒有這種清晰的聖經價值觀，就無法面對人生的得失禍福，變化起落。利亞就是這樣，把神的恩典當作自己的幸運！如果她是一個真正認識神的人，就會說：「這是不配得的，實在是神莫大的恩典」！對不對？如果是你，你會怎麼說？事實上，利亞說完「萬幸」之後，萬萬想不到的是，她所「萬幸」出來的孩子，一生中充滿了遭逼迫的命運，若是利亞泉下有知，也一定會孩子一生的坎坷命運而痛心。但是，賽翁失馬，有焉知禍福呢？利亞可能更加想不到的是：

雖遭逼迫仍達目標

這就是人生，神總是在我們出人意外的地方為我們預備平安與恩典。迦得的一生雖然充滿了被逼迫，但卻神卻賜給他得勝的恩典與力量。我們看創 49:19 迦得必被敵軍追逼，他卻要追逼他們的腳跟。

迦得必被敵軍追逼，原文中的敵軍與追逼是同一字根，什麼意思呢？就是說，迦得是一生都活在敵人的逼迫中，而且是頂住巨大的壓力。有的時候我們的一生中會遭遇許多不可思議的事情，無端端地就不知道從哪兒來了逼迫兇狠的敵人，而且是一生都揮之不去的陰影。迦得可能一生都想不通的是，為什麼我會有加倍的敵人、雙重的困難？難道是我迦得什麼地方做錯了嗎？他大概可以從父親臨終前的祝福想到這是神對他一生的命定。也許是這個原因，迦得支派的人無論走到那裡，都顯出其堅強的忍耐，及勇敢的氣質。

親愛的弟兄姊妹，你知道你一生中的命定嗎？親愛的還沒有信主的弟兄姊妹，你知道你的命定嗎？聖經在希伯來書 9:27 中說，按着定命，人人都有一死，死后且有審判。雖然因為亞當的緣故，我們都成了必死的罪人，然而，如今卻因耶穌基督的緣故，我們就白白稱義，成為神家裏的人，成為有人生的目標與方向的人。

迦得雖然被敵軍追逼，但神卻使卻要追逼他們的腳跟。大家看懂這句話了嗎？這是一幅非常戲劇性的圖畫：明明是被敵軍追逼，但最後反敗為勝，成為了追逼敵軍的人。這裡面包含了神的賜福、迦得與主的關係、他的努力好學、鍛鍊身體、磨練意志、有智慧、有能力。其中最重要的是他有人生的目標與方向。

親愛的弟兄姊妹，在亞當裏，我們都得了一個必死的命定。但在基督裏，我們得了一個永生的盼望，以至我們可以：

擴張國度直奔標竿

申 33:20 論迦得說：使迦得擴張的應當稱頌！迦得住如母獅；他撕裂膀臂，連頭頂也撕裂。21 他為自己選擇頭一段地，因在那里有設立律法者的分存留。他与百姓的首領同來；他施行耶和華的公義和耶和華與以色列所立的典章。

迦得支派對我們今天的信徒有什麼教導呢？首先是神國度的擴展。耶穌說是要當求莊稼的主！這裡說是當使迦得擴張的應當稱頌！一個是擴張前的求，一個是擴張後的稱頌。但都是一個中心，就是靠主、歸主！

其次是要像獅子般地勇敢！因為當我們去擴展神的國度時，我們的路上會碰到豺狼野獸，若沒有獅子的威嚴與勇猛，一定無法跨越曠野地的。而且還是母獅，我相信當母獅子在路上保護幼獅時所發出的威力，是遠超過驕傲的公獅。第三，是先求神的國及祂的義，使神的家有糧，不至於缺乏。第四，是帶領神的子民來到神面前。

談到帶領，我想特別談談迦得支派的美好特質。當你去查考聖經的時候，會發現迦得與流便、瑪拿西的支派常常在一起。他們在一起為主爭戰，一同分享，甚至也一同被人誤會。當他們在約旦河邊築壇時，其他支派的人以為他們是要用來拜偶像，幾乎要來興師問罪。殊不知原來流便人、迦得人給壇起名叫証壇，意思說：這壇在我們中間證明耶和華是上帝(書 22:34)。我們看見

作為排行老七的「米鬥洽(middle child)」的迦得，即可影響老大流便，也可影響老小瑪拿西。

所以，親愛的弟兄姊妹，人生中處於什麼位置可能並不是最重要的。重要的是我們是否尊重神給你的位份。無論在什麼位置，就在那裡為神作鹽作光。不需要去眼紅不屬於自己的東西。否則，靠爭搶得來的，也只是咒詛而已。

結語

是萬幸還是萬萬不幸，實在不是由我們的得失禍福所定的，乃是要看我們的生命是否對準耶穌基督，是否忘記背後，努力面前，朝著標竿直跑！我們一同禱告……

有福的確據

CCC, 8/12/2007, Rev. Paul Wang

雅各臨終以前，這樣祝福亞設：“亞設的食物豐美，他必出君王的美味。”

（創世記 49:20） “論亞設說，願亞設蒙福勝過眾子，得他弟兄們的喜悅，願他的腳蘸在油中。你的門門是鐵的，是銅的；你的日子如何，你的力量也必如何。”（申命記 33:24-25）

引言

你是一個有福的人嗎？你說你有福，就有福了嗎？聖經說：以雅各的神為幫助、仰望耶和華他神的、這人便為有福(詩 146:5)。你呢？你是否以耶和華為你的幫助呢？如果說，你仍然以自以為是的方法來滿足自以為是的有福，那麼，可能你會繼續迷失在自以為是的感覺中。因為，你缺乏一個《有福的確據》！

利亞就是一個這樣的人，靈命一直處於起起落落的光景。本來生猶大的時候，我們看見她開始有感恩的生命。但一有風吹草動，拉結叫使女辟拉生了但和拿弗他利，利亞就緊張起來，你做初一，我做十五！我就給妳拉結來個照葫蘆畫瓢，讓我的使女也生，結果生出了上週我講的“萬幸的迦得”。無獨有偶，接下來，利亞的使女悉帕又給雅各生了第二個兒子。利亞說、我有福阿、眾女子都要稱我是有福的。於是給他起名叫亞設。〔就是有福的意思〕創 30:13)。我們今天會透過雅各第八子亞設來看這個題目，分三方面來分享，第一點：

因所獻的祭而有福

雅各臨終以前,這樣祝福亞設：“亞設的食物豐美，他必出君王的美味。”（創世記 49:20）。我想雅各一定生前常常吃亞設做的美味佳餚，所以，臨終祝福的時候也不忘鼓勵兒子一下，但連他自己也不知道，神參與在他的祝福裏。因為他無意、神有心！神藉他的口說：亞設日後必出君王的美味！我們知道亞設一生都沒有機會去為地上的君王做菜。所以這裡的君王是指上帝。那麼難道上帝真的要吃什麼美味佳餚嗎？如果說是，倒是使我想起耶穌基督降世為人的 33 年裏，為耶穌基督做飯的人，其中有他的母親馬利亞。至少為主做了 30 年的飯菜，供應耶穌的一切需要。到主耶穌出來全時間傳道時，在祂身邊的除了十二個門徒外，其實還有一群非常忠心的姊妹。路 10:38 他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。有一个女人，名叫马大，接他到自己家里。還記得她嗎？我們可能平時對她有些不全面的看法，可能會因為耶穌說了一句稱讚她妹妹馬利亞的話，就以為可以否定馬大的美味佳餚。我想可能有一天回到天家去的時候，還會有機會親耳聽到耶穌基督回味當年馬大所做的美味。我們今天在神面前所作的工，決不會是徒勞的，因為神必記念。

再來就是為耶穌基督預備逾越節晚餐的被稱為馬可的母親馬利亞，因為當時教會的重大決定都是在馬可樓裏決定的，所以我說她是在耶穌基督的生前死後都為君王預備美味佳餚的人。其實就當時的人來說，他們的服事真的好像並不怎麼起眼，但為什麼她們手上的工在神的眼中會產生如此巨大的反響呢？是因為這裡所說的君王的美味，是指神眼中看為美的事情，就是我們每天所獻的祭。也就是羅馬書 12 章 1 節裏所說的將身體獻上、當作活祭、是聖潔的、是 神所喜悅的，你們如此事奉、乃是理所當然的。親愛的弟兄姊妹，你呢？你有沒有將身體獻上當作活祭呢？當作活祭的意思就是你生命的

每一個部分都在服事、都在獻祭。我稱這種因獻活祭而得福的事奉為最有福的確據。我們看第二點：

因所作的工而有福

“論亞設說，願亞設蒙福勝過眾子，得他弟兄們的喜悅，願他的腳蘸在油中。

這是磨西為亞設的祝福。我們從亞設的蒙福光景來看，亞設好像是一個在金錢上滿有恩典的人。可能他的牛羊滿圈，糧食滿倉。但同時他是一位願意心甘情願分享的人，所以他得了弟兄們的喜愛。這也是我們需要去面對的一個問題，就是我們的奉獻常常是心不甘、情不願的。奉獻了一點當獻的十分之一，就好像有一個什麼權力似的。或者剛剛開始有一點服事，就以為當了什麼官。甚至只是為神花了一點時間禱告，馬上就告訴人自己有多麼屬靈。我想亞設可能也有同樣的毛病，他可能常拿他家裏的羊肉來分給弟兄們，很顯然是，亞設所蒙的福是勝過他的弟兄們。所以聖經說他是得了弟兄們的喜悅。

但為什麼聖經沒有說得了神的喜悅？親愛的弟兄姊妹，你今天的服事正在討神的喜悅嗎？也許你正在滿足於周圍人對你的喜悅，忘記了其實最重要的是要討神的喜悅。

有沒有發現亞設的子孫從起初的因獻活祭而蒙福，到現在已經墮落到要來看人的臉色、討人的喜歡了。本來神定意是讓亞設的人生是以出君王的美味為目標，但現在卻拿著神所賜的福來得他弟兄們的喜悅。大家千萬別誤會，以

為得人的喜悅是不對的。事實上連耶穌基督的成長過程中，聖經說，耶穌的智慧和身量、〔身量或作年紀〕並 神和人喜愛他的心、都一齊增長。

亞設的問題是他蒙神喜愛的心並沒有得到滿足。為什麼？因為他在乎人過於在乎神！你呢？你在乎誰多些呢？你體恤誰的心更多些呢？求神憐憫，求主幫助，我們都是亞設，都是過於體恤肉體多於體恤神的心。但神卻沒有停止祂賜福的手，他仍然藉摩西給亞設祝福：願他的腳蘸在油中。知道是什麼油嗎？應該是橄欖油，迦南地的橄欖油都是用腳來踩的。什麼時候會發生腳蘸在油中的情況呢？就是當油滿了，流出來的時候。這就是我們的人生：我們雖然不配，雖然不好，但神卻常常使我們的福杯滿溢。我們看第三點：

因所得的力而有福

你的門門是鐵的，是銅的；你的日子如何，你的力量也必如何。”（申命記 33:25）。

門門是鐵的或是銅的，都是表示神的保守和看顧。關鍵是後面一句：你的日子如何，你的力量也必如何。什麼意思？我們今天之所以沒有力量，是因為我們的日子不到。等我們的日子到了，力量才會來到。特別是我們剛信主的時候，會問一些這樣的問題：怎麼他們那麼會禱告，而我卻怎麼也不行？這時，可能會有人對你說，不要緊，慢慢來，你的日子如何，你的力量也必如何。等你的讀經禱告生活慢慢多起來了，日子也滿足了，神就會將祂要賜給你的能力賜給你。是這樣的嗎？如果是這樣將日子與力量解釋成因果關係，那麼神的恩典馬上就被大打折扣，特別是如果將日子解釋成與神的關係，那就更加荒誕不已了。

事實上，原文中的這句話只有兩個字，直譯是「正如你的日子，你的力量(是)」。以賽亞書六十五章 22 節「因為我民的日子必像樹木的日子」，原文直譯是「正如樹木的日子，我民的日子」，共有四個字：正如日子—樹木—日子—我民。其意思是清楚的：樹木的日子(存在多久)，我民的日子(也存活多久)。

所以這裏是要表達一個「你的日子有多久，你的力量也(存在)多久」。如果是這樣，那我們就知道一件事：就是我們今天的日子如何，也不論我們信主的時間有多長，或者也不必看我們有多大的恩賜，甚至不必誇口我們的靈修禱告有多好，都與耶穌基督所賜給我們的力量無關。我們所相信的神是一位為我們捨命的神，祂所賜給我們的恩典，並沒有加上憂愁。祂白白所賜的恩典也絕沒有任何的條件！

所以，第三點，也是最重要的一點，就是我們如何得福呢？是因為我們得了力量，而這力量是因我們相信耶穌基督而白白得來的。

結語

親愛的弟兄姊妹，你知道你《蒙福的確據》嗎？雖然獻上活祭是理所當然的，多作主工也是毫無可誇的，然而，因耶穌基督而白白得來的力量卻是人生中不可缺少的！

我們一同禱告……

成為有價值的人

創 30:14-18; 創 49:14-15; 申 33:18-19; CCC, Rev. Paul Wang

引言

人生的追求到底是什麼？可能不同的人有不同的追求，但每一個人都在他自己的人生中追求或實現他的人生價值。你的人生價值是什麼呢？

利亞為雅各生的第五個兒子以薩迦就使他的母親《成為有價值的人》？為什麼呢？我們分三方面來講，先來看第一方面：

尋見風茄的果子

我們在講流便的時候曾經講過什麼是風茄：它是一種在傳說中具有魔力的植物，俗稱曼陀羅。據猶太人的傳說，風茄有催生、催孕的作用。有一个传说：大漠是上帝因为人类的欲念实行的惩罚。大漠中所有的生命仅仅靠大漠中央的水神掌管。直到水神爱上一个带领族人寻找水源的女子，上帝震怒，要灭掉水神的灵魂，大漠花神曼陀罗以自己与他共入人间轮回为代价，请上帝饶恕，上帝为她痴情所感，只把水神逐出天界，自此，沙漠中无水，曼陀罗也成为被诅咒的花朵。剧毒在身。曼陀罗是沙漠中生长的被诅咒的花朵，大漠中，没有一个找到曼陀罗的人能够安然离开。

如此看來，雅各的長子對母親真的很孝敬，他是冒著生命危險來滿足母親的心。為什麼呢？因為他看出這是母親實現她生命價值的道路。流便是長子，他絕對可以感受到母親因生孩子而帶來的價值。但在這一天，流便發現在田間找來的風茄要到二媽家了。拉結可能心想，你利亞已經停了生育，就

算是把老公讓給你一晚也無妨。反正自己眼下的需要是生孩子，要知道一個生不出孩子的女人，怎麼還會有人生的價值？所以是拉結為了得到她情敵兒子採集風茄的果子來實現他人生的價值，不惜以犧牲丈夫為代價。但他的人生又一次地經歷了意想不到的失望與驚訝：怎麼停了生育的女人還能生育？上帝好像總是跟人在開玩笑，總是跟人在捉迷藏，總是叫人受苦受難。我拉結一個孩子都生不出來，你卻賜給利亞連生四子，現在又錦上添花，生出以薩迦的價值來。主啊，試問這天下還有公平嗎？請問我拉結的人生價值何在？

親愛的弟兄姊妹，如果你是生在一個有這樣人生價值觀的家庭裏，你會感到甜美呢，還是感到痛苦呢？以薩迦就是出生在一個這樣的家庭環境裏，擁有風茄果子的價值觀，靠自己、不靠上帝！你猜想他的人生將會是怎樣的人生呢？我們來他父親雅各臨終前給他的祝福是怎樣的：創 49:14 以薩迦是個強壯的驢、臥在羊圈之中。49:15 他以安靜為佳、以肥地為美、便低肩背重、成為服苦的僕人。我們看第二點：

成為服苦的僕人

雅各的臨終祝福好像很奇怪：為什麼父親要兒子成為服苦的僕人呢？你會不會臨死前把兒子叫到床前對他說：兒子啊？願你成為僕人，而且是受苦的僕人！兒子可能會馬上要求醫生來替他洗洗耳朵，是不是自己聽錯了？我們一定會說，願神讓你免受苦難、無災無痛。不說是榮華富貴吧，也至少是豐衣足食！但我們有沒有想過，一個受苦的僕人，恰恰是天父對聖子耶穌的呼召！也是耶穌基督臨離世前對門徒的呼召：[約 16:33](#) 我將這些事告訴你們、是要叫你們在我裡面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心、我已經

勝了世界。如果今天你正在神所賜的苦難中，請不必擔心！因為你的主也曾經歷各樣的苦難，並以成為服苦的僕人為己任！耶穌基督因為受苦而鑄造了祂一生的價值，就是福音、就是拯救、就是恩典！這份恩典你得到了嗎？

第二個奇怪是一頭強壯的驢、怎麼會臥在羊圈之中？是牠走錯地方了嗎？這本是驢羊風不相及的事情怎麼會如此在這裡顯得如此和諧美麗？大家還記得耶穌基督所用的那頭驢駒嗎？當牠預備為主用的時候，牠就已經是個強壯的驢了；當牠被主得著的時候，他就已經臥在羊圈之中了。你是否已經躺臥在青草地上呢？

親愛的弟兄姊妹、各位朋友，你是否看到這裏面的屬靈真理了呢？我們什麼時候是個強壯的驢呢？是我們預備為主用的時候！什麼時候得享主懷裏的安息，得以臥在羊圈之中呢？是我們被主得著的時候。我們看[約 12:14-15](#)，耶穌得了一個驢駒、就騎上，如經上所記的說、『錫安的民哪、〔民原文作女子〕不要懼怕、你的王騎著驢駒來了。』

舊約的真理要到新約，耶穌基督來了之後才會顯明。原來驢駒的生命價值，在於讓主騎在牠的背上。你願意嗎？你願意讓主騎在你的背上，還是你要騎在主的頭上？當我們不願意順服神時，就會是頭野驢，前踢後踹，除了傷人，別無它用，主也不會用！為什麼？因為牠不甘受苦，以至成為一個沒有價值的「驢生」，連人生都不是！但相反，若我們知道我們生命的目標是被主所使用，甘願讓主來騎，服在主的權柄之下。就會活出美麗的生命：

創 49:15 他以安靜為佳、以肥地為美、便低肩背重、成為服苦的僕人。為什麼安靜？因為已經知道自己的呼召和使命了嘛！雖然受苦也甘心！雖然被主

騎時，眼要朝下，卻看見肥地的美麗，雖然可能草還沒有長出來，但卻低肩背重地默默耕耘，直到看見莊稼的收成，以至我們可以：

撐起快樂的帳棚

摩西曾这样祝福：“以薩迦阿，你在帳棚里可以快乐”(申命記 33:18)！摩西寫申命記的時候，以色列會眾仍在曠野中。所以帳棚就是家園、就是避難所、就是港灣、就是青草地、溪水旁、就是中國人常說的「老婆孩子熱炕頭」！其實就是指一個快樂人生的地方。因為一個快樂的人生就是有價值的人生！

親愛的弟兄姊妹，你快樂嗎？你真的快樂嗎？你在那兒快樂？你在那兒才快樂呢？你什麼時候快樂？你為什麼快樂？你跟誰在一起時才快樂？你因為什麼而快樂？你快樂，別人是否也快樂？你快樂，神是否也快樂呢？這些問題平常不想，突然間想起來一時還真不知道怎麼回答！

摩西說，以薩迦可以在帳棚裏快樂！什麼意思呢？我們可以想像一下，成千上萬的人在曠野裏行進，每天回到家，吃的是毫無味道的嗎那，用的是從埃及帶出來的「破銅爛鐵」，穿的可能也已經是衣衫襤褸的破補丁衣服了。可能隔壁家的帳棚有好吃的，出去看看、聽聽，說不定就得到一個家裏所沒有的機會或者是刺激！我想此類種種的事情應該是層出不窮、屢見不鮮的。

摩西可能每天都要收到此類的報告：什麼這個帳棚跑到那個帳棚去了，這個支派的人跑到那個支派去了，等等。本身都不是大事，但卻無端增添了摩西及他的隊工許多的事情。

但有一個支派的人給摩西留下了深刻的印象：怎麼有一個支派居然可以在自己的帳棚裏快樂呢？他們的以自己的家為快樂，以自己的家園為滿足。他們

不會因為聽說隔壁的婆娘飯菜香就蜂擁而上，更加不會因為其他的支派有獵物而垂涎三尺。每次的「串門糾紛」都沒有他們的份。他們就是以薩迦支派的人！

你呢？親愛的弟兄姊妹，你是否已經滿足了今天神所賜給你的恩惠和平安呢？是否一不滿足就馬上就自行改變、出去串門、東張西望，結果可能還是竹籃打水一場空！要知道，我們的好處不在祂以外！當我們一但有了耶穌基督，就有了生命；沒有耶穌基督，就沒有生命！這就是我們撐起快樂的帳棚所在！

結語

親愛的弟兄姊妹，你願意擁有一個有價值的人生嗎？以薩迦靠主得勝，脫離了尋求風茄果子短暫而又虛幻的價值觀，而成為甘心成為一個服苦的僕人，以至可以撐起快樂的帳棚！就是以耶和華為樂的生命！這樣以神為中心的有價值的人生你願意擁有嗎？

我們一同禱告……

同在的恩典

创世记,30:20; 创世记 49:13; 申命记 33:18a, CCC, Rev. Paul Wang

引言

西布倫是雅各第十個兒子，也是利亞所生的第六個兒子。她們兩姐妹鬥到現在，利亞可以說是佔盡了上鋒。連生六子不算，連使女也替她生了二子，甚至接下來還要生個女兒底拿。作為女人，她似乎感到這一生值了。所以當她生上週我們講的以薩迦的時候，她說：「神給了我價值」。我們好像第一次看見利亞無底洞的心靈有了一點滿足。你呢？親愛的弟兄姊妹，你有沒有一點在基督裏的滿足呢？

好，這是西布倫出生前的家庭背景。今天我們要開始講關於西布倫的信息，題目是《同在的恩典》，同樣分三方面來講，先來看第一點：

同在的渴求

創 30:20 利亞說、神賜我厚賞、我丈夫必與我同住、因我給他生了六個兒子。於是給他起名西布倫。〔就是同住的意思〕

利亞好像是在說，我一生中最大的事情，就是要與雅各同住。因住這種對同住的渴望，利亞真是窮盡她一生的力量，為雅各生了六男一女。但是她可能到頭來是水中撈月一場空。其實我們也很像她：她活在神的子民中間，我們也活在教會裏；她懂得感恩，我們也曉得讚美神；她清楚是「神賜我厚賞」，我們也知道「一粥一飯不容易，有吃是主恩」；但她內心的動機卻是用六個兒子的生命來換取「我丈夫必與我同住」的恩典。我們呢？難道不也一樣嗎？也是常常口中感謝主的恩典，心裡卻牽掛著世界。

有沒有想過這是什麼原因呢？今天的經文告訴我們一件非常重要的事情，就是要超越「同住的限制」，而進入對神的「同在的渴求」。

什麼意思呢？同住，是指地上的帳棚，縱使美麗，也終究會成為過去。同在就不同了，那是一種超越時空的景況。無論這天地萬物如何地變化，也不管人世間的得失怎樣，更不必在乎人言可畏的壓力。記得大衛的名詩嗎：「我雖然行過死蔭的幽谷、也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿、都安慰我。」大衛在曠野中的經歷，使他明白一件事情，原來神的同在是他生命裏最寶貴的事情。

神的同在會帶來神恩典的同住，恩典的同住可能會因人而異地不同，但神的同在卻是神永遠的保障。

利亞也知道是神賜她厚賞，然而他卻將與丈夫同住作為她所追求的人生目標。所以她不斷地生呀生個不停。殊不知神有一樣更大的禮物要賜給我們，就是祂的同在。祂盼望我們心裡所想的是對祂同在的渴求，而不僅僅是同住的好處。親愛的弟兄姊妹，你知道你所要的是什麼呢？是神的同在，還是同住的好處呢？我們看第二點：

同在的使命

創 49:13 西布倫必住在海口、必成為停船的海口。他的境界必延到西頓。

雅各臨終前為「十阿哥」祝福，無意中將神對西布倫一生的使命給勾畫出來。讓我們慢慢來看這段經文：

為什麼西布倫必住在海口？而不是山區，也不是京城，更加不是皇宮？海口是個什麼地方？聖經說了，是用來停船的地方。那船裏面有什麼呢？有人、有貨、有消息、有機會，對不對？

有人在的地方，就有神的心意。因為神的心意是要讓萬人都得救，而且既然是船，就是從遠方近處來的人。這正是神與人同在的好地方，為什麼？因為有按照神的形象造的人在那裡。

有貨在的地方，就有神的恩典。為什麼？因為人的心在那裡。對不對？從古至今的人心似乎都被世界上的貨給奪去了。所以神呼召許多在買貨、賣貨、及運貨過程中的西布倫人在不同的海口來見證祂。這是對我們今天每一位在職場中奔走的人，有一份呼召：就是透過「同住的貨」，來傳揚「同在的神」。

有消息的地方，就會有好消息。古時候的港口碼頭是當時的信息中心。特別是酒吧、咖啡店、餐館及市場，更加是傳遞各種消息的重要場所。可能張家的大姐每天在碼頭上等待著紅帆的到來，有一天，她正在家中休閒，忽然間，有人跑來說：「紅帆來了！」張家大姐急忙跑去迎接這大好的消息。因為在這紅帆裏有她心上的人兒。而神呼召以色列人的目的，正是要傳遞一個大好的消息：就是天上的「紅帆」來了！地上的紅帆解除張家大姐一時的饑渴；而天上的紅帆卻是給神的子民帶來耶穌基督的活水，喝了就永遠不再渴！這樣的活水你要嗎？如果在座的還有人沒有得到這活水的，你願意在神的面前對祂說：我要！我願意抓住這得活水的機會！

有機會的地方，就會有有恩典。機會永遠是為那些有準備的人所預備的。在海口的地方，可能除了人多、貨多，接下來就是機會多了。試想一下，若神

不賜給我們得救的機會，我們的命運就會和世人一樣，從搖籃到墳墓，死路一條。好在那天跟人來了教會，聽到福音，決志信主！

親愛的弟兄姊妹，神放在你生命中的海口在那兒呢？可能在你的家門口、可能在教會、可能在你工作的地方、也可能在美華超級市場。不管是在那裡，請千萬記住一件事情，就是你的生命是有使命的，是讓人因你而相信耶穌，成為多人的祝福，就好像是成為停船的海口！船願意停在你的海口，是因為你有貨，可以滿足船上人的需要。同樣，人願意因你而信耶穌，是因為你有耶穌基督的生命。我們上週二晚，第二次去一個家庭開始羅東書的查經，寧牧師也開始了一個英文查經班，結果，一家之主決志信了主！我想，除了我們願意成為停船的海口之外，還有一樣更重要的是，神看重我們的境界必延到西頓。就是擴張祂的帳幕。這是我們與神同在的使命！神拯救我們，呼召我們，使用我們，正是為了讓我們去為祂作見證，由近到遠地擴展祂的國度。不但祂與我們同在，祂還賜下我們的隊工。我們看第三點：

同在的隊工

[申 33:18](#) 論西布倫說、西布倫哪、你出外可以歡喜，以薩迦阿、在你帳棚裡可以快樂。

上週我們講以薩迦的時候，是站在一個個人的角度。但今天講西布倫的時候，我們就必須站在一個隊工的角度來認識神同在的恩典。首先，我們看見在神同在的國度裏有不同性格的人，但都是寶貴的。西布倫的性格外向，可以出外作福音的尖兵；以薩迦的性格內向，可以作守望禱告的勇士。

其次，他們的歡喜快樂是與神同在的恩典並存的。就好比我們教會，寧牧師上週二晚歡喜地領了一人歸主，我們今天在教會可以快樂分享這福音的果子。

第三，因為神的同在，他們有共同的使命。我們看申 33:19 他們要將列邦召到山上、在那裡獻公義的祭、因為他們要吸取海裡的豐富、並沙中所藏的珍寶。是他們，不是他。這也是我們在教會裏服事的屬靈定律：決不是一個人唱獨角戲，乃是隊工式的配搭。為什麼？因為神與人同在！

最後，是對工的果效，不再是一個人的個人英雄主義，乃是因為他們要吸取海裡的豐富、並沙中所藏的珍寶。請記住，是他們，不是他。

結語

親愛的弟兄姊妹，巴不得我們每個人都從同住的恩典進入神同在的恩典，以至明白神與我們同在的使命，是讓萬人得救，也是讓眾人彼此地配搭成為隊工，好讓神與人同在的恩典彰顯於天，神得榮耀，人得益處。

我們一同禱告……

從憂心到交心

創 35:15-18; 49:27; 申 33:12;

引言

「從憂心到交心」。今天我們要講以色列的第十二個兒子，也是最小的兒子，就是便雅憫。如果我們用一個字來描述便雅憫的一生，可能最確切的是個「憂」字。因為他的出生，帶來母親的死亡。母親臨死前甚至稱他為「便俄尼」，就是「憂患之子」的意思。試問那一位母親願意稱自己的兒子為憂患之子呢？我們先來看第一點：

憂患中的掙扎

便雅憫為何被稱為是「憂患之子」呢？難道僅僅是因為拉結的難產嗎？也許拉結真的會那麼想，但我們今天的人是帶著神啟示的眼光來看拉結，結果就大相逕庭了。透過對經文的研究，我發現其實拉結本身就活在憂患的掙扎中。

拉結就是在罪中掙扎中。此話怎講呢？大家還記得雅各出逃拉班家，被半路截住的原因嗎？除了拉班真的想看看女兒與外孫，可能真正最重要的原因是拉結偷走的，藏在馬背座位下的神像。於是，帶著大隊人馬來搜查。結果當然什麼也沒有找到。雅各是等人物？那會有那麼容易擺平？他雖然詭詐，卻從不拜偶像，心中透亮。所以說出來的話也帶著能力：「至於你的神像、你在誰那裡搜出來、就不容誰存活。當著我們的眾弟兄你認一認、在我這裡有甚麼東西是你的、就拿去。原來雅各不知道拉結偷了那些神像。（創 31:32）」雅各是不知道，但拉結知道。當一個人犯了罪，儘管別人不知道，但自己卻

知道「罪的工價乃是死」的時候，他就處於憂患的掙扎中了。上週四中天新聞：有一個人叫陳金木，是個殺人犯，38年前從台南監獄越獄逃跑，過著隱姓埋名的生活。結果終於忍不住出來要求社會給他一個身份，還要全民健保。這位陳金木的38年來就一直活在憂患的掙扎中。用他自己的話說：他可能今天用的名字和昨天不一樣，已經用了數不清的名字。但自己是殺人犯的真實姓名卻揮之不去，一直佔據在自己的腦海中，使他受盡憂患之苦。拉結也是這樣，她偷父親神像的身份也一直揮之不去！奇怪：怎麼偷了東西還得了個身份？什麼身份？當然是賊的身份。從此，拉結心裡清楚，她除了是一個母親、妻子、妹妹、女兒外，她還是個小偷，因為她偷了爸爸拜偶像用的神像。又一個奇怪：她偷神像幹什麼？聖經沒有講，我也不好猜。但她冒著生命危險偷來的東西，如果她不以此為寶貴，那是於常理說不過去的。所以，我姑且大膽地猜她也是拿來拜偶像，而且是悄悄地拜。可能她大白天跟著雅各去教堂，晚上卻偷偷摸摸地跑到地下室裏拜偶像。她美麗的臉蛋欺瞞了雅各幾十年。所以她除了小偷的身份，還多了個拜偶像的身份。因著這個身份，使她終於喪失了生命。只是因為神的憐憫，讓她臨死前還結出了一個生命的果子：就是便雅憫。不是起名叫便俄尼嗎？但屬神的雅各不喜歡叫自己的孩子是「憂患之子」，於是給他改名叫便雅憫，就是「右手之子」的意思。雅各的這一改，就使得本來應該一生都活在憂慮陰影中的便雅憫，生命開始有了轉機。我們看第二點：

憂慮中的轉機

雅各臨終前給他的預言是："便雅憫是個撕掠的狼，早晨吃他所掠奪的，晚上分他所擄獲的(創世記 49:27)。

我們從雅各的祝福辭中看到一件事情，就是在雅各眼中的小兒子，是一隻狼。用狼來形容人的其實也是我們中國人的文化。大家還記得曹雪芹在紅樓夢裏有一句詩：「子係中山狼，得志便猖狂！」我想無論是什麼文化，其實都在表達一種人類的共性，就是我們的罪。雅各用了三個動詞來形容小兒子本性，就是撕掠、掠奪、及擄獲，其實雅各只是說，便雅憫是個殘忍的人。在父親的祝福裏出現這樣的字是很奇怪的。但從一個生命成長的過程，與人在憂慮中要出現轉機來看，就不難明白了。

便雅憫是最小的兒子。往往是最小的，就意味著什麼？就是最被父母寵愛的孩子。便雅憫恰恰是最被雅各寵愛的孩子。其實我們來觀察一個小孩子的秉性，除了他們的可愛之外，更多的可能是他們的任性。而小孩子的任性到達極點，就是殘忍。小孩子餓了，父母要給他們吃，渴了，要給他們喝，困了，要陪他們睡，哭了，要逗他們樂。反過來看，小孩子從來不會考慮到父母也有饑渴困乏的需要，更無人記念半夜哺乳的辛勞。特別是便雅憫，從小到大是被寵壞了。還記得約瑟在埃及與眾兄弟們相遇時，給便雅憫的食物是其他兄長的五倍。除了他們是同胞兄弟的原因以外，更重要的是習慣。約瑟完全是按照過往在家時的習慣做事。其他的兄長感到詫異：他怎麼會知道我們兄弟間的習慣。但便雅憫本人卻連說聲謝的能力也都沒有了。請留意，那時後，便雅憫已經是個成人了。就是說，我們可能是成年人的年齡，卻過著小孩子的生活。雅各可能到老、到臨死前才發現這個問題的嚴重性！不惜在自己臨終前的祝福中指出小兒子便雅憫殘忍的劣根性。正因為是這樣，便雅憫的生命是雜亂無章、沒有方向節制的，也就更加談不上有什麼計畫了。所以他會「早晨吃他所掠奪的，晚上分他所擄獲的」。

好，那麼轉機何在呢？我試想一下，在便雅憫的生命中放進成熟與節制，那可能就完全不一樣了！我們也是一樣，需要離開小孩子的幼稚與殘忍，就是開始走向靈命成熟的第一步了。方中姊妹正在主日學教「靈命造就」。其中談到劉富理牧師給的什麼是靈命成熟的標準，就是當事情發生的時候我們對人對事的反應，包括我們的態度與脾氣。

親愛的弟兄姊妹，成熟之路也是成聖之路。往往是一路走來，伴隨著一路眼淚與憂傷。但好在我們的神是在我們憂傷中賜下安慰的神。我們看第三點：

憂傷中的安慰

摩西的祝福是：「論便雅憫說，耶和華所親愛的，必在耶和華旁邊安然居住；耶和華必終日遮蔽他，也住在他兩肩之中。（申命記 33:12）」

讀了摩西的祝福辭，我的內心倍感安慰！為什麼？因為神藉著讓以色列人在埃及受苦四百年，將整個便雅憫支派的生命都改變了。

原來，便雅憫是隻撕掠的狼，而今，便雅憫人已成為耶和華所親愛的。

過去，便雅憫是靠掠奪、擄獲來維持早晚的生活。現在，他已經可以在耶和華旁邊安然居住。

以前，便雅憫是靠雅各來保護他，來防止哥哥們的傷害。如今，耶和華必終日遮蔽他。更加寶貴的是，神應許住在他兩肩之中，也就是他的心裡。也只有當神住在我們心裡的時候，我們憂傷痛悔的心才得滿足。

結語

你知道神為什麼會住在便雅憫心裏嗎？就是因為他從過去的憂心中走了出來。走到哪兒去了呢？走到神的施恩寶座前，向神交心。這也是我們在憂心中的出路：將身心獻上，當作活祭，心意更新而變化，神就賜下應許，住在我們每個人的兩肩之中，就是我們的心中。

我們一同禱告……

你因何而喜樂？

雅 1:1~4; CCC; 9/23/2007, Rev Paul Wang

引言

從年初到現在，我們一同思想了聖經的先祖人物，包括從亞當開始到以色列的十二個兒子，共約二十多人。上週講完便雅憫之後，按照原計畫是要講福音書的。但當我上週主日講完道回到家禱告時，發現好像我缺少一個「軟著陸」的輪胎。什麼意思呢？就是我講了那麼多舊約的人物，大家一定會問：那後來呢？這些十二支派的後裔又當如何得救、怎樣過一個新約的聖徒生活呢？他們的掙扎與苦難是什麼呢？這就是雅各書一章一節的出發點：「作神和主耶穌基督僕人的雅各、請散住十二個支派之人的安！」

雅各是誰呢？按照傳統上的解釋，應該是耶穌基督的弟弟。這位雅各兄在耶穌基督生前並沒有信主，乃是復活後向他顯現時才信的主。為什麼他離主那麼近，還信主那麼難呢？這會不會也是我們的問題呢？好像我們信主多年，離主也挺近，其實並不真的願意跟隨主，其實我們問問自己就知道了！雅各是個非常看重律法之人，並且因此得名「公義雅各」。大家都很尊重他，但同時也很怕他。為什麼？因為做不到，心裡就內疚。心裏已經很難過了，又見到教會裏有許許多多的「公義雅各」，除了逃跑，不再敢回教會，也別無出路了。

當雅各願意自稱是他哥哥的僕人，表明他真的得救了。為什麼？因為他已經看見耶穌是神、是主基督、是永生神的兒子。他在基督裏看見他原來所看重的「公義雅各」並不能使人得救。他自以為義的東西只能定人的罪，而無

法使人勝過罪。於是，他悔改了！他從過去的自鳴公義，到現在的謙卑與接納，包容與慈愛。他甚至「請散住十二個支派之人的安！」

這些人是誰？為什麼會出現一群散住十二個支派之人呢？我們看使徒行傳第八章一節「從這日起、耶路撒冷的教會、大遭逼迫，除了使徒以外、門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處。」請留意，聖經說是「大遭逼迫」。逼迫當然也就帶來苦難，那麼，如何面對苦難就成為當時信徒所要面對的問題。如果是你呢？面對苦難時，你是以苦為怨呢，還是以苦為樂呢？我們看第一點：

以苦為樂？

怎麼可能？誰還會以苦為樂呢？正是耶穌的弟弟雅各，他說：「我的弟兄們、你們落在百般試煉中、都要以為大喜樂(雅 1:2)」。你不覺得奇怪嗎？他自己坐在聖城中做耶路撒冷會議的主席，卻叫我們這些分散在猶太和撒瑪利亞各處的人以苦為樂。有沒有搞錯？我們所受的苦，你雅各也來受受？看你還是否說得出這樣的風涼話？這是不是我們的生命呢？當我們自己在苦難中的時候，好像得了一個必得安慰的令牌：你們周圍的人都給我好好的聽著：我正在受苦呢！你們都必須將安慰、鼓勵的話送到我面前！否則我就跟你急！

我記得我剛到神學院時，有一次聽到同學們在談論某人的母親去世了。我集忙問道：「她信了主沒有」？答曰：「信了。」我當時的不成熟使我脫口而出：「那就好！」那位同學就站在我對面，我竟不知道。還繼續說：「信了主的人離開世界是好得無比的事情！（腓 1:23）」別的同学給我使眼色我還朦然不知。事後被告之已經晚了，無論我是怎樣道歉、向他示好等，我們三年神學院的同窗生涯，講話竟沒有超過十句話。事後我是百思不解：到底我們是

在那裡出了問題？當然，以今天的我可能不會再那麼幼稚，說話那麼沒有分寸。但我今天讀了雅各書這段經文，我就提醒自己：千萬不要以為：「受苦，就必得人的安慰！」事實上，從人而來的安慰是不長久的！

怎麼知道是從人那兒來的安慰呢？簡單地說：「就是不會感到滿足！」就是總想繼續地得到，不停地要！為什麼？因為那不是活水！耶穌基督在見撒馬利亞婦人之時說：「耶穌回答說、凡喝這水的、還要再渴(約 4:13)。」人在這世界上是得不到完全的滿足的。

怎麼知道是從神那兒來的安慰呢？。就是感到滿足！就是詩歌裡唱的「有了主還要什麼？我心與主心相連！」耶穌繼續對撒馬利亞婦人說：「人若喝我所賜的水就永遠不渴，我所賜的水、要在他裡頭成為泉源、直湧到永生。(約 4:14)」

親愛的弟兄姊妹，你感到滿足嗎？你以神為你的喜樂嗎？平常看不出來，非得苦難、試煉來到時，我們才知道我們生命的光景。為什麼呢？我們看第二點：

得著果子

我們看(雅 1:3)，「因為知道你們的信心經過試驗、就生忍耐。」忍耐是什麼？可能我們會給出許多不同的定義。但可能我們更加需要知道的是，在主耶穌基督的眼中，忍耐是怎麼樣一回事！我們看(加 5:23)，「聖靈所結的果子、就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，這樣的事、沒有律法禁止。」你知道嗎？我們每個人在主面前就好比是一顆會結

果子的樹。神是會定時來在我們生命中得些果子的。什麼果子呢？當然是聖靈的果子！

親愛的弟兄姊妹，道講到此，或許我們已經明白為什麼雅各說你們落在百般試煉中、都要以為大喜樂。他並沒有痴人說夢！他是站在與神同行的立場來說話的。你呢？你是否願意站在神的角度來看你今天所受的試煉呢？如果我們換個角度看問題，就會發現，原來「我們這至暫至輕的苦楚、要為我們成就極重無比永遠的榮耀。（林後 4:17）」

如果說保羅在羅馬書是站在信耶穌之前來看信心，那麼雅各則是站在信了主之後當如何行的角度來看信心。如果說保羅是指出信心的方向，那麼雅各則是說明信心的過程及與主的關係。

親愛的弟兄姊妹，當我們經過苦難的歷練，結滿聖靈的果子時，就是討了神的喜悅，讓神在我們的身上得著祂當得的果子，以至我們得以進入完全的地步。我們看第三點：

成全完備

聖經說，但忍耐也當成功、使你們成全完備、毫無缺欠（雅各書 1:4）。這句中文翻得並不太好，原文的意思是讓忍耐這有生命力的果子在我們生命中完成它自己的工作。這令我很吃驚：原來聖靈果子是有生命力的！不是我們能夠怎樣結出聖靈的果子，乃是聖靈的果子要在我們的裏頭完成或成全聖靈的美意。這裡千萬不要走極端，以為我們並不需要努力結果子。乃是在說，我們是與神同工，我們並不孤獨。讀過蓋恩夫人的書嗎？知道她的成聖之路嗎？

盖恩夫人的一生受过许多磨难：年幼時連自己的母亲都虐待她，丈夫對她沒有感情，甚至是无情，婆婆的虐待，加上自身疾病缠累、原本美若天仙，卻遭天花毀容（23岁）、年輕就守寡、孩子又夭折、受盡人們的輕侮與羞辱。后半生，被人冤枉，下在监中。她说：“主指示我全世界没有一个人帮助我，都要发怒反对我。”但她在苦难中操练绝对顺服神，破碎自己的生命，拒绝自己，达到无我的属灵境界；她从不怨天尤人，反而说这是神许可的雕刻和修理。她不但不恨仇敌，反而爱他们，常替他们祷告。

蓋恩夫人的成全完備是在苦難中完成的。因為忍耐這果子非在苦難中才得以完備、毫無缺欠！

結語

你呢？你願意嗎？當你遇見苦難時，是否以為大喜樂來迎接百般的試煉呢？這是我們每個人在神面前的選擇：或者因為受苦而怨天尤人、發脾氣、洩私忿；或者凡事謝恩，讓眾人好奇你因何而喜樂？！神就得著祂當得的榮耀了。

我們一同禱告……

當求智慧的主

Rev. Wang, CCC, 9/30/2007, 雅 1:5~11

引言

上週我們講了雅各書的開場白，就是如何面對一個真實的充滿苦難的世界。雅各給我們勝過苦難的秘訣是什麼？竟然是喜樂！這怎麼可能？難怪上週講完道，有弟兄來對我說：「牧師，你講那麼多堂道，就屬今天這堂道最難明白。」我想想也是，真的是不容易明白的事情。這也是我今天講道的題目《當求智慧的主》。我們先來看第一點：

當求智慧的主

「雅 1:5，你們中間若有缺少智慧的、應當求那厚賜與眾人、也不斥責人的神、主就必賜給他。」

什麼是智慧呢？誰能給智慧下個定義呢？也許我們都很熟悉箴言 9:10 中所說的：「敬畏耶和華、是智慧的開端，認識至聖者、便是聰明。」

所羅門和雅各似乎都不約而同地回答了同一個問題：就是若想得到智慧或關於智慧的答案，必須來到神面前。

問題是我們這些缺少智慧的人，不願意來到神的面前求。為什麼不願意？因為沒有智慧。這好像是一個死結，無法解開。我們一方面因為缺少智慧而不願敬畏耶和華，以至無法進入智慧的開端；另一方面卻又因為不來到神面前而與智慧無緣。這是亞當夏娃犯罪後所帶給人生命裏鏈條的失落。

什麼意思呢？本來上帝創造人時，是給了人凡事向神求智慧的能力。但因為罪的緣故，這個能力減弱了，甚至慢慢地消失了。當我們被耶穌基督拯救之

後，這種能力是慢慢地被恢復。事實上，雅各正在做這件事。請大家留意他所用的語氣，是帶著尊重與命令的：「你們中間若有缺少智慧的」。神不會勉強我們接受自己是一個缺少智慧的人，乃是啟發我們，引導我們，直到我們的心與聖靈同步了，才突然恍然大悟：「原來我是一個缺少智慧的人！」在神面前承認這一點不容易，在人面前承認就更難。神深深地了解我們的軟弱，所以祂沒有說：「你們這些個缺智少慧的人！」祂乃是說：「你們中間 有缺少智慧的」從這個字，我們就可以知道：這是一份邀請、這是一個呼召、這也是帶有尊重的愛、這更加是智慧的開端！

我們只有進入到這個開端的地步，才會明白為什麼我們可以，也只有，更加是必須當求智慧的主！因為雅各向我們所彰顯的神，是一位厚賜與眾人、也不斥責人的神。而且這位神是一位「你求，祂就必賜給你」的神。可能雅各說完這句話，就會有人問：「怎麼你求，祂就必賜給你，而我卻百求不應呢？」這會不會也是你我同樣今天的問題呢？我們看第二點：

要憑著信心求

雅 1:6 只要憑著信心求、一點不疑惑。因為那疑惑的人、就像海中的波浪、被風吹動翻騰。7 這樣的人、不要想從主那裡得甚麼。8 心懷二意的人、在他一切所行的路上、都沒有定見。

其實雅各所說的並無新意，乃是聖經的一貫教導。什麼是禱告？什麼是祈求？不就是來到神面前嘛！有沒有想過，當我們來到神面前的時候，最能討神喜悅的是什麼？當然是信心啦！希伯來書 11:6，「人非有信、就不能得神的喜悅。因為到 神面前來的人、必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。」

但好像有信心和禱告祈求蒙垂聽並非完全畫等號。難道不是嗎？我們若是不信耶穌，怎麼會向祂禱告呢？我們如果沒有信心，又如何得救呢？我們如果不是因為信，可能也不可能來到教會裏來。所以我們有信心，這一點是沒有問題的。但為什麼我們既然有信心還是那麼缺乏蒙應允的經歷呢？

請留意雅各說：「只要憑著信心求、一點不疑惑！」講到這裏可能我們就沒有人敢誇口了。為什麼？因為我們都是有信而小信的人。在我們信心的熔爐裏可能摻了許多疑惑的沙子。無論是我們求憐憫、得醫治、還是我們求工作、要得到等，都有可能是懷著一顆「半信半疑」的心。有沒有冤枉你呢？若是有人真是做到了：「只要憑著信心求、一點不疑惑」，那我要大大地恭喜你！因為你已經進入「信心博士班」了。只可惜我們許多人還常常停留在幼稚園裏吃奶，以致成為「心懷二意的人」。這也是我們常常感到生命沒有方向，遇事沒有定見的原因所在。

那怎麼辦呢？我們看第三點：

不妨換個角度

雅 1:9 卑微的弟兄升高、就該喜樂。 10 富足的降卑、也該如此。因為他必要過去、如同草上的花一樣。 11 太陽出來、熱風颳起、草就枯乾、花也凋謝、美容就消沒了。那富足的人、在他所行的事上、也要這樣衰殘。

雅各在幹什麼？怎麼說出來的話都不搭杠？卑微的弟兄怎麼能升高呢？你升高了，我怎麼辦呢？這個世界，高位本來就有限，你雅各是耶穌的弟弟，當然就順著竿子爬上高位，你彼得是耶穌基督的大弟子，掌管天國的鑰匙當然也沒有問題。就是你這保羅嘛，哼，問題大啦！先說說你的背景，我們跟

隨耶穌的時候你在哪裡？耶穌基督被釘十字架時你又在哪裡？耶穌基督復活時你在何處？你說去大馬色路上與主相遇，那都是你個人的片面之辭，不足為信。倒是司提反被打死時，你保羅以此為快樂。現在你說要來當使徒了，有沒有搞錯？看見耶路撒冷沒有你立足的地方，就說要去歐洲去當什麼外邦人的使徒。別人不知道，難道我馬可跟隨主那麼多年，還沒有足夠的智慧識破你保羅嗎？於是，我馬可就時時用屬靈的雙眼盯住保羅，一發現保羅有什麼不對的地方，馬上向雅各報告，並且以此來確定保羅的動機，甚至保羅可能是大祭司派來的間諜，來探聽我耶京教會的秘密。

如果你是雅各，你會怎麼辦呢？勸勉弟兄姊妹當求智慧的主，他們好像也求了；要憑著信心求嗎，都是有信心的人呀！還說不能有一點疑惑，誰沒有呢？有誰疑惑，我不疑惑呢？雅各發現弟兄姊妹需要的是換一副「眼鏡」來看智慧。

結語

我們是基督裏的新人，說話做事，心態及內裏的價值觀都需要向世界告別，向基督靠攏。

過去我是佛教背景的，今天需要離開輪迴的思想！

過去我是共產主義思想的，今天我要明白人的罪孽！

過去我是儒家思想的，今天我要遠離驕傲！

過去我是奉行三民主義的，今天我要唯獨基督！

過去我是拜金主義的，今天我要輕看世界！

過去我是唯我獨尊的，今天我要謙卑捨己！

親愛的弟兄姊妹，這裏面有你的過去嗎？什麼是你的現在呢？我相信無論你的過去是什麼，甚至無論你的現在是什麼，聽了今天的道，不妨換副眼鏡看你周圍的人、事、情，相信愛我們的主，無論我們的屬靈光景是怎樣，也無論我們的屬靈恩賜是如何，更加不必介意我們的智慧多少，有一件事情是我們都可以做的，那就是：讓我們一道來：當求智慧的主！

我們一同禱告……

勝過試探的祕訣

雅 1:12-21, CCC, Rev. Paul Wang, 10/07/2007

引言

從前兩講我們知道雅各書大概是在講苦難，講苦難中的喜樂；講智慧，講智慧中的尋求。那麼，到底這苦難與智慧中的目的是什麼呢？這就是我今天要講的題目，就是一份恩賜，也是一個祕訣，就是《勝過試探的祕訣》。分三方面來講，就是透過對試探多變的觀察，持定從上而來的美善，醒來發現一切所發生的，竟然是聖靈所結的果子。我們先來看第一點：

多變的試探

人生多變，是我們每個人的經歷。在人生的經歷中得到福氣也是我們大多數人的共同心願。就如豐衣足食、一無所缺、家道豐厚、無災無病、兒孫滿堂，而且最好個個是博士，人人賺大錢。不要說期望是要風得風，要雨得雨，但至少也是凡事順利！但剛才讀的經文說，忍受試探的人是有福的。雅各有沒有搞錯？試探有什麼好的？怎麼會跟有福二字有聯繫呢？

什麼是試探？按我的理解，試探無非是從撒旦而來的，以動搖我們信心的各樣引誘。既然是引誘，就不一定都是苦難，也可能是某種享受。若按照我們通常的認為，遇見苦難就逃跑，遇見享受呢？就領受了！但雅各卻教導我們，當我們遇見試探時，無論是苦難還是享受，都要忍受。為什麼？因為他經過試驗以後、必得生命的冠冕、這是主應許給那些愛他之人的。原來在忍受試探的背後有神所賜的生命的冠冕。這是我們需要留意的地方：因為通常

我們在忍受試探的時候，只會想到快快過去吧！可能從來沒有想到，在這試探的背後有神為我們存留的榮耀冠冕。

可能我們會說，早知在忍受試探裏，有神所賜的榮耀冠冕，那我們的心態與結果都會不一樣！但是，為什麼神偏偏要用試探我們的方法來賜福我們呢？是這樣嗎？我們看經文：雅 1:13 人被試探、不可說、我是被神試探，因為神不能被惡試探、他也不試探人。

這可能是我們許多人的困惑。一方面，神要透過我們忍受試探來賜福我們；另一方面，神也不試探人。那麼，試探是從那兒來的呢？當然是從撒旦而來！但請留意，也是神所允許的！因為若是神不允許，撒旦是一根頭髮也動不了！只是同一樣東西，目的與動機完全不一樣。神要我們忍受試探，經過試煉，愛主更深，然後呢，就必得生命的冠冕！那撒旦又是如何試探人的呢？雅 1:14 但各人被試探、乃是被自己的私慾牽引誘惑的。1:15 私慾既懷了胎、就生出罪來，罪既長成、就生出死來。

讀經讀到此，感到一身冷汗及滿心的感恩。一身冷汗，是因為我們裏面的私慾會與撒旦同工，致我們與死地！但同時也看到神透過允許試煉臨到我們而讓我們得生命的冠冕！這實在是一份鼓勵：雖然我們所面對的世界，是一個多變的試探，然而神卻賜給我們足夠而又不變的恩典。我們看第二點：

不變的持定

雅 1:16 我親愛的弟兄們、不要看錯了。1:17 各樣美善的恩賜、和各樣全備的賞賜、都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的，在他並沒有改變、也沒有轉動的影兒。

雅各在說什麼呢？他是說，雖然從撒旦那兒來的試探，是危險而又變化多端的！但從神而來的比試探大！為什麼呢？因為從神那兒來的有各樣美善的恩賜、和各樣全備的賞賜。雖然當試探臨到的時候，我們會感到如臨大敵，好像天都要塌下來了！甚至是神所允許的，出於撒旦，作用於我們的私慾。難怪我們好像是被試探吃定了，注定要跌倒、軟弱！因為這件事情本來就是出於神的允許，誰又能逃脫呢？可能我們內心並不甘心：明明是你神所允許的，卻又說你神從來不試探人！我們好像看見是你讓撒旦去拿走約伯的一切，讓他在爐灰裏受試探。你卻說各人被試探、乃是被自己的私慾牽引誘惑的(雅 1:14)。我們這些滿肚子私慾的罪人，雖是蒙恩得救，卻也似乎是苦不堪言。

是的，如果我們的心總是專注在我們所受的試探，我們就無法勝過試探。因為我們並不真正明白所受試探的意義。因為祂按自己的旨意、用真道生了我們、叫我們在他所造的萬物中、好像初熟的果子(雅 1:18)。什麼果子？當然是聖靈的果子。我們看第三點：

源來是果子

我想可能到現在才明白為什麼雅各要說忍受試探的人是有福的。為什麼？因為往往聖靈的果子是要在試煉中才能結出來的。忍受試探，就結出忍耐的果子，對嗎？約伯因為在試探中口中沒有犯罪，結出了忍耐的果子，所以蒙了神的悅納。相反，約伯的三個朋友還沒忍受什麼，就滿口正義，滿心論斷。結果是被神責備。

我想如果我們早點明白勝過試探的奧秘是神要我們結出聖靈的果子，那麼，可能我們會與神配合，不要那麼硬著頸項往前衝。好！那麼，我們怎麼樣在忍受試探中結出忍耐的果子呢？

快快的聽，有兩層意思：時間的快及速度的快。對神的話要越早聽到越好！所以耶穌說，有耳朵的就應當聽。其實就是應當早早地聽，別耽擱！但是如果聽到撒旦的聲音，撥弄是非的聲音，毀謗的聲音，負面低落的聲音，不建立人的聲音等，就要左耳進，然後是快快地讓它們從右耳出去！

慢慢的說，是指我們應當在言語上慎重，切莫輕易地下結論。特別是要說出「金蘋果落在銀網子裏」這樣的話，就真的是要慢慢的說了。

慢慢的動怒，為什麼？動怒是什麼？動怒是通往審判之門的鑰匙。耶穌基督在馬太福音 5:22 說：「只是我告訴你們、凡向弟兄動怒的、難免受審判。〔有古卷在凡字下添無緣無故的五字〕」所以今天我們就彼此地勸勉，動怒之前讀馬太 5:22,再決定是否還要動怒。因為人的怒氣、並不成就 神的義(雅 1:20)。

最後一節經文說：所以你們要脫去一切的污穢、和盈餘的邪惡、存溫柔的心領受那所栽種的道、就是能救你們靈魂的道(雅 1:21)。

脫去一切的污穢，是指除去我們的老我。摩西脫鞋的經歷正是這個問題的說明。就怕我們不願意承認自己的污穢，就不願意脫去老我了。盈餘的邪惡，是指我們雖然信了主，也認了罪，但在我們的生命裏充滿了許多盈餘的邪惡，有些是可見的，也有些是隱而未見的。這些也是需要我們常常需要在禱告中向神求力量來對付的。存溫柔的心的本身，就又結出聖靈的果子了。大

家可千萬別以為溫柔是軟弱的意思，其實是恰恰相反的。好像有點柔弱卻堅持的頑強的意思。為什麼一定要溫柔呢？是因為要領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。如此看來，溫柔就好比是土壤，神的話就好比是種子，就是持守神的道的意思。雅各是極其有智慧的人，他說人與神的關係，好比是農夫栽種一般，是需要澆灌、施肥的，這樣種子才會成長！農夫與種子的關係如同神與我們的關係。種子在農夫的手上怎樣結果，我們在神的手上也是怎樣成長！

結語

感謝主！原來我們忍受試探的奧秘是要我們結出聖靈的果子。原來神是要我們在勝過試探之後，得著生命的成長！

我們一同禱告……

行道得福

雅 1:22-27; CCC; 10/21/2007; Rev. Paul Wang

引言

今天這堂道可以說是老生常談。也可能以前曾經聽過這堂道，甚至在信耶穌以前就認為身教重於言教。雅各在講完苦難與喜樂之後，發現弟兄姊妹的屬靈生命需要有神話語的根基。於是，雅各回頭面對這些聽他講了許多年道的會眾，提出一個人生最大的挑戰，也是最大的福氣，就是我今天講道的題目：《行道得福》。從兩方面來講，先看第一點：

從聽道到行道

什麼是道？其實就是神的話。當然也指耶穌基督，因為整本聖經都是指著耶穌基督說的，可以說，耶穌基督就是神活出來的話語。

什麼是聽道呢？聖經說，聽道是從基督的話來的（羅 10:17）。我們每週主日回到教會裏來聽講道，就是聽道。當然不只是這樣。我們還可以每天靈修、禱告、讀經、及主日學、回神學院上課等。耶穌基督為了強調聽道的重要，在祂講完撒種的比喻之後說，有耳可聽的、就應當聽（可 4:9）。

為什麼耶穌要如此重視耳朵與聽道的關係呢？因為祂知道，到了末世，人們會越來越不愛聽神的道，只願意聽人自己的道。這是末世的其中一個最大的特徵。這也是今天越來越少人願意奉獻作牧師的原因之一。好像以賽亞先知一樣：我們所傳的、〔或作所傳與我們的〕有誰信呢（賽 53:1）？以賽亞最後竟然是被瑪拿西王攔腰鋸斷，不得好死。耶穌基督自己也是被羅馬人釘死在

十字架上。不但如此，保羅說：因為時候要到、人必厭煩純正的道理，耳朵發癢、就隨從自己的情慾、增添好些師傅(提後 4:3)。

親愛的弟兄姊妹，你今天是來聽道的嗎？還是來聽演講的？如果是來聽道的，就會越聽越有味道！雖然王牧師的口才不怎麼樣，但神自己的話語就會發出亮光，照亮人內心的黑暗。

如果是來聽演講的，我們就會因為王牧師的口才還不錯而聽。聽了多久了？從 2002 年七月到現在，估計有兩百多堂道了，也該厭煩了。

當然，作為牧師，應該努力學習，除了盡量不講重複的道，也不講沉悶的道。這連續在一間教會超過五年的牧會，對我來說是第一次。兩百多堂道，不重複，還真是一個挑戰！讓我告訴你們一個秘密：我每週四準備講章的時候，就好比是聽神先跟我講道。你們主日聽，是半小時、四十分鐘左右，最多可能有過一小時。但我通常是要聽一天。每次我都有新的領受、新的學習。

好！現在你們說，聽道重不重要呢？當然重要！但雅各卻說有一件事是比單單聽道更重要的，我們看雅各書 1:22，只是你們要行道、不要單單聽道、自己欺哄自己。

雅各所面對的時代是一個以有知識為誇口的諾斯底主義為代表的時代。諾派人物面對聖經的時候，同樣是照單全收，將聖經當作是其中的一種知識來收集，並以此來誇耀。雅各看出問題的嚴重性，指出這樣是不行的！為什麼呢？23 因為聽道而不行道的、就像人對著鏡子看自己本來的面目。24 看見、走後、隨即忘了他的相貌如何(雅各書 1:23-24)。雅各釋經的方法與保羅不

同，比較像他哥哥。因為耶穌基督是最擅長用比喻的了。在雅各的比喻中，這面鏡子就是主的道。如果是這樣，在這個比喻裏有三種情況是值得我們做醒的：第一種情況，是一個人一生從來都不照鏡子，從來不知道自己長什麼樣子，如同乞丐一般。這是指一個人一生都沒有聽過主的道，活在無知的污穢中。第二種情況是照鏡子，但照了就忘。什麼意思呢？就是聽道卻不行道！一年聽了 52 堂道，但問問自己：有多少是因為聽了主的道而生命發生改變的呢？這有點像是人們常常說的「星期天信徒」。平日生命沒有任何改變，但主日卻仍然聽道，且百聽不厭。這種人的危機是：有一天，忽然發現：怎麼我信主多年了，怎麼仍是依然故我？等到發現身邊當年一同信主的屬靈同伴已經跑了很遠了，自己還在「原地踏步」！第三種情況，是拿著鏡子不照自己，專照別人。為什麼？因為他以為自己是「糾察隊長」，好像神真的給了他一個糾察別人的呼召！這種人活著也是很可憐的，因為他已經失去了自我反省、被神光照的生命。有一點像是被德州白蟻蛀過的樑木：看起來頂天立地，就是碰不得！為什麼？一碰就垮！

怎麼辦呢？25 惟有詳細察看那全備使人自由之律法的、並且時常如此、這人既不是聽了就忘、乃是實在行出來、就在他所行的事上必然得福。

看來這唯一的出路就是行道了。行道這件事，說難很難，說簡單也不難。就是以聖經為標準，行事為人，並且是時常如此行。請留意，是要詳細察看神的話語，因為主的道是使人得自由的。可見說的容易，做的難！我們來看雅各是如何教導我們行道的：

如何行道呢？

26 若有人自以為虔誠、卻不勒住他的舌頭、反欺哄自己的心、這人的虔誠是虛的。27 在 神我們的父面前、那清潔沒有玷污的虔誠、就是看顧在患難中的孤兒寡婦、並且保守自己不沾染世俗。

其實雅各就說了三個字：言、行、心。就是我們每天對人說的是什麼，做的是什麼，所懷的又是怎樣的意念？

言、行、心三樣東西最難斷定的是心。所謂知人知面不知心。所以雅各給了我們兩條鑑察我們內心的標準：一是看我們是否勒住自己的舌頭。如果我們勒不住自己的舌頭，常常是出口傷人、口不擇言、甚至是口無恩言。那麼，雅各就說我們的虔誠是虛的，好像是那根被白蟻蛀過的頂樑柱一般。二是看我們所行的，是否不沾染世俗。雅各特別提出，那清潔沒有玷污的虔誠、就是看顧在患難中的孤兒寡婦。是因為兩千年前的耶路撒冷，貧窮與患難是非常普遍的事情。雅各認為，一個行道之人，面對眼前的貧苦之人而無動於衷，是一件不可思議的事情。

親愛的弟兄姊妹，這也是你我今天所面對的現實。神賜聰明智慧，讓我們可以讀書，得到好工作，有好的收入，難道不是為了現今照顧貧苦人的機會嗎？這種仁愛的事情，沒有律法禁止！但請留意：雅各提醒我們：行仁愛時要求神保守自己不沾染世俗。奇怪！行仁愛還有沾染世俗之說嗎？當然有，否則雅各也不會說要我們持守那清潔沒有玷污的虔誠。

大家想想看，當我們幫助別人的時候，比較容易懷著怎樣的心態？一是驕傲，二是誇耀，三是搶奪神的榮耀。驕傲是在裏面的，沒有人知道。但往往控制不住，總要去告訴別人，並且努力地讓自己左手知道自己右手做的事情，這樣，就變成了誇耀。當人一誇耀時，就已經是在搶奪神的榮耀了。

親愛的的弟兄姊妹，今天講道我只講了兩點：從聽道到行道、及如何行道。不知道神藉著今天這面鏡子讓你看到了什麼呢？如果我們不是聽了就忘、乃是實在行出來、就在他所行的事上必然得福。你願意得這福嗎？

幾條建議：

1. 聽道作筆記，今天至少記下一句神感動你的話；
2. 聽道要行道，找出本週至少一條可行之道；
3. 勒住舌頭，不出狂言，不說誣語，反倒是常常口出恩言；
4. 行善莫張揚，不叫左手知右手之所行；
5. 將聽道、信道、行道、及傳道連成一體來思想，成為自己生命的特徵；
6. 找一位屬靈同伴，分享今天聽道後的得著，及準備行的道，並相約本週至少通一次電話，分享行道的經驗。
7. 今晚臨睡前向神作一禱告，為今天所聽到的道而感謝主！並求神賜下本週行道之力量。

我們一同禱告……

本週思考題：

1. 對你來說，什麼是聽道呢？談談你最近一次聽道的經驗。

2. 你曾有過聽道時感到厭煩的經驗嗎？試分享神是怎樣幫助你的？

3. 雅各書中所說的「照鏡子」有三種情況，你是屬於那種？

4. 什麼是行道？行道看那三方面？你是如何行道的？

5. 當你幫助別人的時候，有三種危機，你曾遇到那一種？

貧富的呼召

雅 1:22-27; CCC; Rev. Paul Wang

引言

感謝主！我們今天開始一同思想雅各書第二章。還記得第一章講了什麼嗎？簡單地說，就是三句話：苦難中的喜樂；信心裏的行為；及聽道後要行道！今天，我們會一同關心一個可能我們一直想明白卻又不太明白的事情，就是為什麼在世界上有貧富差別？也許我們自己就有許多的解釋與答案，但我今天會從一個全新的角度來看這個問題，這就是我今天講道的題目：《貧富的呼召》。連我自己也感到不可思議：貧窮居然是神的呼召！我們先來看第一點：

不可偏心待人

試問我們誰不以外貌待人。特別是剛開始認識的人，都不得不按著外貌待人。我們的內心似乎都有一條無形的標準：彷彿可以從一個人的穿著、高矮、胖瘦、俊丑、及背景等，就可以決定他人的內心，從而也決定了自己對人的態度。

戰國七雄爭霸天下時，秦國滅了韓國。韓國的貴族張良找到一位武藝高強的人，去行刺秦始皇，結果是敗露逃亡。秦始皇到死也沒有找到張良。張良去那兒了呢？他就活在人口稠密的下邳當時代的人沒人找到他，最後在司馬遷的史記中找到他。司馬遷是這樣記載張良的：「以為其人魁梧奇偉，至見其圖，狀貌如婦人好女。」什麼意思呢？就是說，人們以為張良是高大魁梧的人，於是就根據想像來畫了一張高大的張良畫像貼在城門口，結果當然是一

無所獲！因為張良長得嬌小玲瓏，可能是美若天仙，甚至是楚楚可憐的「弱小美女」。

雅各說：2:1 我的弟兄們、你們信奉我們榮耀的主耶穌基督、便不可按著外貌待人。雅各為什麼這麼說呢？當時在耶路撒冷有帶著金戒指、穿著華美衣服的富人，也有更多的是穿著骯髒衣服的窮人。結果是因為兩種不同的人，來到教會，就在弟兄姊妹之間引發了「重富輕貧」的態度。

雅各當然不高興，他站出來批評說：「2:4 這豈不是你們偏心待人、用惡意斷定人麼。」

親愛的弟兄姊妹，兩千年過去了，似乎世界依然故我，仍是貧富懸殊，且有增無減。無論是在社會上，還是在教會裏，這種「重富輕貧」的「偏心與惡意」，是有增無減。你呢？你的貧富觀是什麼呢？

也許我們的心裡根本就看不起窮人，或者也內心恨惡富人，或者會口頭上說愛窮人，自己卻在努力作富人。當然，可能最理想的是作富人，卻能愛窮人。若是讓你來選擇，你會選擇作窮人呢？還是選擇作富人？但問題是，這是你的選擇呢？還是神對你的揀選？我們看第二點：

皆是神的揀選

2:5 我親愛的弟兄們請聽、神豈不是揀選了世上的貧窮人、叫他們在信上富足、並承受他所應許給那些愛他之人的國麼。這是雅各在神學史上的一個重大貢獻：就是原來人的貧富居然是神對人的一個呼召及揀選。可能我們會心懷不平，對主說：「主啊，既生瑜，何生亮呢？為什麼你會揀選他為富戶，而揀選我為窮人呢？」這有點像是碗對窑匠說：為什麼不將它造成盤子。也

有點兒像是我們有些人會說，為什麼要揀選以色列人？而不是我們中國人呢？這樣的問題可以是不斷地問下去的。

結論是什麼呢？一是神的主權；二是神的恩典。神的主權不難明白，不管你服氣也好，不服氣也好，總之你就要面對神對你生命的計畫。其實我們如果仔細觀察，就會發現這個世界的許多悲劇都是因為不順服神的揀選與計畫而造成的。比如說，有些人可能被神揀選是做公務員，穩定收入，沒有大起大落。但看見別人發財了，心懷不平，於是，也捲起鋪蓋下海了，結果是經商無門，賺錢無路。男的販毒，女的賣淫。在大陸改革開放二十多年來，多少人間悲劇皆因此由。也不一定是大陸了，哪兒都一樣。我們也可以藉著今天這堂道，思想一下，你我是否活在神的揀選中呢？貧或富是生活的形態，並不影響神的計畫。問題是，我們是否願意順服神的主權。這裡有一個最大的試探，就是我們可能會打著幫助窮人的旗號去勉強做富人，結果這並不是神的旨意，往往是得不償失！

至於神的恩典呢，有些是顯明的，也有些是隱藏的。顯明的是人人都想當富人，隱藏的是並不一定了解自己是否合適當富人。其實無論是貧窮還是富足，都各自有其不同的挑戰與壓力。我每次回國或經過不同的國家，常常有機會見到一些相當有錢或是貧窮的人，當我聽到他們的生命時，我就感謝造我的主，沒有讓我成為他們那麼有錢，不用承受我不能承受的壓力！同樣，神也沒有讓我過於貧窮，以致灰心犯罪。這是神對我的恩典。

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？貧富的本身並沒有任何屬靈的價值，但如何面對貧富，反倒成為屬靈生命的試金石。因為富戶窮人、在世相遇、都為耶和

華所造(箴 22:2)。神要我們所專注的，並不是富戶窮人的本身，乃是他們都是耶和華所造的！這一點尤關重要！我們看第三點：

切莫褻瀆尊名

(箴 14:31)欺壓貧寒的、是辱沒造他的主。憐憫窮乏的、乃是尊敬主。什麼意思呢？就是說，一個人無論貧富，也無論他到了怎樣的地步，甚至就是到了任人宰割的地步，你也不得欺壓，不得羞辱！為什麼？因為他也是按照神的形像和樣式造的。所以，當我們欺壓、羞辱人時，就是辱沒造他的主！還記得伊拉克總統被吊死之前被人羞辱的鏡頭嗎？我相信這是神所厭惡的事情。相反，德蘭修女在印度的服事嗎？她為什麼受到普世的尊敬？就是因為她所做的工作是敬畏主的尊名。她認為一個人，無論他是怎樣的貧寒，都有一個最基本的尊嚴。她看見在印度西部臥亞城有一群人，因為貧窮，死的時候如同「朱門酒肉臭，路有凍死狗」，毫無尊嚴可言。她禱告神說，主啊！求你幫助這些人，切莫因為貧窮而死得沒有尊嚴。於是她就回應神的呼召，親自來到印度，從 19 歲到 87 歲，整整 68 年，她為了主的尊名，服事了千千萬萬的在人眼裏是沒有尊嚴的人。

親愛的弟兄姊妹，我們所相信的主耶穌基督，難道不也是為了順服天父的旨意，因為你我得救、並蒙豐盛的緣故，選擇了貧窮嗎？當祂呼召門徒來跟隨祂的時候，很自然地，門徒就問祂：「主啊！我們住那兒呢？」你知道祂是怎麼回答他的嗎？「耶穌說、狐狸有洞、天空的飛鳥有窩、人子卻沒有枕頭的地方（太 8:20）」。如果連我們所相信、所敬拜的主耶穌基督都尚且選擇了貧窮，那麼，今天，我們還會有人敢欺壓貧窮人嗎？注意，欺負不一定是打，是罵，可能是一個眼神，一個動作，一個決定，甚至是一句話，都可能是在

情感上，或是在心態上的一個欺壓。比如說，我們因為富足而產生優越感，所帶給別人的份輕蔑，可能是一個嘲笑或是一個表情。這些都是神所不喜悅的。

事實上，神是格外賜給貧窮人一樣特別的禮物，2:5 叫他們在信上富足、並承受他所應許給那些愛他之人的國麼。這句話是對那些自以為富足，卻是貧窮的人說的。因為在神眼裏的富足，是指在信心上的富足。當然，如果神呼召我們在世是做貧窮人，別忘了神同時也將信上的富足賜給了我們。

結語

親愛的弟兄姊妹，神造萬物，各按其時，成為美好，又將無論貧富的呼召賜給我們，為的是叫我們無論在怎樣的光景中，無論是貧窮，無論是富足，都不可存偏心的惡念。因為在神無論貧富的呼召中，原來都是祂在主權與恩典之中對人的揀選。在這榮耀的揀選裏，其中最富足的，卻是人在信心上的富足。因為人非有信，不能得神的喜悅！你願意得到他對你呼召的喜悅嗎？

我們一同禱告……

憐憫的奧秘

雅各書 2:8; CCC, 11/11/2007, Rev. Paul Wang

引言

今天我講道的題目是《憐憫的奧秘》。你知道什麼是憐憫的意思嗎？你看得到憐憫嗎？其實憐憫就和愛、孝、體恤等一樣，是看不見的。就好像我們看不見電磁波一樣，但卻可以透過電視的影像來確定電磁波的存在與價值。父親等待浪子回頭；耶穌看見眾人如同無人牧養的羊，於是就喂飽他們；我們由此看見了憐憫的果效。

“憐憫”(compassion)源自拉丁文，是“共同”(com)，與“痛苦”(pati)合成；換言之，憐憫基本上是指一種願意與之一同受苦的生命。既然是一種生命，就有可能用言語、行動、感覺等不同方式來表達。耶穌基督就是用十字架的方式，向世人表達了神最大的憐憫。今天，我會從律法的標準與實踐來看憐憫的奧秘，正是向審判誇勝。分三方面來講，我們先來看第一點：

律法的美善

用律法來表達憐憫可能會使我們感到不可思議。因為律法似乎是為審判所立，與憐憫好像是剛好背道而馳的。耶穌基督在世的時候，有一位律法師曾經來刁難祂，問祂那一條律法是最大的。如果是你，會怎麼回答？我曾經想過，人命關天，所以，「不可殺人」乃律法之最也！但想不到耶穌基督沒有說殺人，反倒說要愛神及愛人如己！我想如果耶穌基督不來，我們就不會知道原來在律法的裏面有神美善的心意。

雅各所面對的會眾是一群以擁有神的律法為驕傲的猶太人，他們常常是以此來輕視外邦人。雅各教導的重點是要將保存律法與真正擁有律法分開。他要告訴會眾的是，律法的本質是全部都要遵守。所以他說：「經上記著說、『要愛人如己。』你們若全守這至尊的律法纔是好的。（雅 2:8）」雅各這裏所說的經，是什麼經？所愛的人有是什麼人？我們看利 19:34,和你們同居的外人、你們要看他如本地人一樣、並要愛他如己、因為你們在埃及地也作過寄居的。我是耶和華你們的神。這是摩西帶領以色列人出埃及後，按神的吩咐向祂的子民宣告的律法。請留意，當年摩西所面對的以色列人與雅各所面對的猶太人，有極大的相似之處。他們都是正在面對與自己背景不一樣的人。背景不一樣的人為什麼會在一起呢？都是因為神的愛！摩西時代的外邦人是因為以色列人的見證願意相信耶和華，而與神的子民一同生活的。

雅各時代的外邦人也是因為新約的使徒與猶太人基督徒向外邦人傳福音，有人信了耶穌，而使得他們走到一起來了。律法其實就是神因為我們在一起而為我們設立的「規矩」。雅各解釋律法的原則是根據他哥哥耶穌的原則，因為他應該聽過耶穌講道，提到過整本聖經的總綱就是愛神及愛人如己（可 12:33）。

我們呢？難道不也同樣是因為耶穌基督的愛，使我們在一起彼此相愛的嗎？如果今天有人問，我們教會律法的總綱是什麼？你會怎樣回答呢？我想今天聽過這堂道的人都會知道，那就是愛神及愛人如己（可 12:33）。但我想我們不能單單是知道律法的美善，乃是還要往前走多一步，就是還要知道這美善的要求。我們看第二點：

完美的要求

因為律法的本身是完美的，它反映神完美的屬性。所以神要求守律法的人也必須要守全了律法。但是雅各在現實中的人並不是這樣，他們一方面因為保存了神的律法，顯明他們是神的選民；但另一方面卻又按外貌待人而被律法定為犯法的（雅 2:9）。好像按外貌待人沒什麼了不起嘛！而且這樣的事情誰也誇不了口！所謂法不壓眾嘛！但對不起，完美的標準不是連法也壓不了的「眾」，乃是神「至尊的律法」。「因為凡遵守全律法的、只在一條上跌倒、他就是犯了眾條。（雅 2:10）」這就是說，如果我們有一天不小心，犯了的按外貌待人罪，牧師就走過來說，按照聖經的原則，你只在一條上跌倒、就是犯了眾條。所以，在神的眼裏，你已經犯了「燒殺掠搶、姦淫擄掠、偷坑拐騙」等十惡不赦的罪。你不信嗎？請看：原來那說不可姦淫的、也說不可殺人，你就是不姦淫、卻殺人、仍是成了犯律法的（雅 2:11）。這姦淫罪可以與殺人罪等同。那別的罪是否也可與此等同呢？當然不是！若真是這樣，就是黑白不分了。

請留意；第一、律法是不可分割的一個整體。好像是神不可虧缺的榮耀一樣。就如一個完美的瓷器，無論你在那兒用刀划一道口子，它都已經被虧缺了。第二、所有律法的內核就是愛。所以，雖然按外貌待人罪不是十誡裏的誡命，但它違背了律法的總綱，就是愛，所以，被律法定為犯法的（雅 2:9）。親愛的弟兄姊妹，現在明白了：重點並不是我們犯了什麼樣的罪，乃是我們違背了神在律法背後愛的心意。而最可悲的是我們沒有一個人可以靠著遵守律法而達到神完美的要求。那怎麼辦呢？在雅各的觀念裏，只有憐憫是可以向審判誇勝的。我們看第三點：

憐憫的誇勝

為什麼唯有憐憫才能向審判誇勝呢？因為若是沒有憐憫，除非我們自己是完美的。否則，按照犯一條即犯眾條的原理，我們沒有一個人可以脫離審判。一個人若活得真實，就不會一天到晚抓住律法來審判別人、榮耀自己。這就是當時雅各所面對的情形。所以他繼續說：「(雅 2:12) 你們既然要按使人自由的律法受審判、就該照這律法說話行事。」結果發現，當然是沒有希望了。雅各的講章寫到這裡，知道是給希望的時候了！於是他說：「(雅 2:13) 因為那不憐憫人的、也要受無憐憫的審判，憐憫原是向審判誇勝。」

大家還記得耶穌在馬太福音 18 章講的那個比喻嗎？主人赦免了僕人一千萬兩銀子的債，而這位僕人卻不肯放過他同伴欠他十兩銀子的債，從而惹動主人的憤怒。

親愛的弟兄姊妹，如果我們不肯原諒人，就無形中與這個僕人相仿。

試問我們那個人不是欠了神千萬兩銀子債的人？其實又何止千萬？因為耶穌基督的贖價是無價的！

知道嗎？因為憐憫是對準愛，而律法是對準審判，所以，當我們的生命中憐憫時，就滿足了律法的內核標準，那就是愛。無論我們做了什麼，即使是做了一百件好事，但只有一件事是沒有憐憫的事，就和一個人做了一百件沒有憐憫的事是一樣的！神知道我們的心。祂最看重的是我們的心是否有憐憫二字。親愛的弟兄姊妹，你有嗎？我建議是寧可沒有錢，也要有憐憫！

耶穌基督在馬太福音 18 章裏的比喻似乎是從一個審判的角度來看憐憫：就是說，若是我們對人沒有憐憫，也別想從上帝那兒得憐憫！

但雅各則是從正面的角度來告訴我們：若我們以憐憫為我們生命的樣式，當有一天審判臨到我們的時候，我們會忽然間恍然大悟：噢！憐憫原是向審判誇勝！什麼意思呢？就是當你憐憫弟兄姊妹時，就好比是借錢給上帝。以致當原本的審判臨到你時，你從懷中拿出借條，說，主啊，我這兒有一張借條，上面寫著兩個大字：「憐憫」！於是，神就對你說，好，孩子，你的罪得赦免了！

這就是憐憫向審判誇勝的奧秘！你願意得到嗎？

結語

我們靠著行律法是毫無盼望的。因為罪的緣故，我們並無能力守全律法。雖然我們在律法面前失敗了，我們在至尊的律法面前無能為力，達不到神完美的要求。但是感謝主，神將憐憫賜給我們，好叫我們照著憐憫去行。以至有一天當神的審判來到時，我們可以靠著憐憫誇勝！這樣的憐憫你有嗎？你要嗎？知道在哪兒得到這憐憫嗎？仰望十架吧！當你聽見主在十字架為我們代求的聲音，就知道什麼是憐憫了！阿們？！

我們一同禱告……

從感恩節看逾越節

出 12:11; 11/18/2007 晚堂; Rev. Paul Wang; CCC

一年一度的感恩節來臨，使得我們這些生活在美國的人們在習慣中分享著一年來的喜樂。作為一個牧師，當然也要思想今天要講什麼。平常我都要跟大家講三點，今天我只講一點：就是我今天的題目：《從感恩節看逾越節》。剛才大家讀的經文很多，但我會集中一節來講，就是第十四節：你們喫羊羔當腰間束帶、腳上穿鞋、手中拿杖、趕緊地喫、這是耶和華的逾越節。

親愛的弟兄姊妹，從這一節經文我們看到，感恩節的意義不是得，乃是失。不是停留，乃是跨越！不是平庸，乃是超越！

當年上帝要求以色列人失去的是埃及的老我，你想上帝要求我們捨棄的是什麼呢？是金錢嗎？是時間嗎？是兒女嗎？是家人嗎？是工作嗎？是身份嗎？還是我們生命的主權？

上帝說：「你們喫羊羔當腰間束帶！」有沒有搞錯？那能吃多少？沒有搞錯！因為上帝要以色列人吃的目的是要他們吃飽了好上路。如果吃太多，大腦缺氧，除了會睡覺，別的做不了！我們呢？今晚吃火雞，有誰腰間束帶呢？

這是在真理中儆醒的意思。有誰知道神會不會今晚十二點回來呢？假如神要接我們回天家，需要穿越一片世俗或異端的泥濘路，可能就真的需要我們腰間束帶了。你準備好了嗎？

腳上穿鞋：別忘了穿鞋子！因為路上有荊棘，路旁有毒蛇。更要緊的是，可能我們走的曠野路，像當年以色列人走的一樣。但只要我們穿起平安、福

音的鞋，就會像以色列人當年在曠野四十年一樣，連一雙鞋也沒有磨破。我們也是同樣，只要你去傳福音，就必有平安與你同行，你的一切軟弱也必有神所賜的、穿四十年也磨不破的鞋子保護。你願意得到這雙鞋嗎？

手中拿杖：在摩西手中的杖，代表著能力與權柄。在保羅的眼中，則變成了聖靈的寶劍、就是神的道。親愛的弟兄姊妹，屬靈的戰爭，所用的武器是神寶貴的話語。最後的得勝者必然是手中拿杖的人。你願意成為得勝者嗎？

趕緊地喫：如此美味的羊肉，何不慢慢地享用？不行！因為要趕路！埃及的法老王是個變化多端的小人，神的子民必須趕緊！親愛的弟兄姊妹，神的話語也是要趕緊地喫！作為佳樂頓華人教會的弟兄姊妹，應當趁著我們有自己的「教會神學院」這塊美味的羊肉在眼前，真的是要趕緊地喫！因為人生往往是過了這村沒那店！抓緊機會是生命的永遠法則！

親愛的弟兄姊妹，什麼是你的感恩節？是得到很多東西呢？還是捨棄了這個世界！我們一同再將這段經文讀一遍：「你們喫羊羔當腰間束帶、腳上穿鞋、手中拿杖、趕緊地喫、這是耶和華的逾越節。」

這是耶和華的逾越節，也是我們的感恩節！阿們！

信心裏的生命

雅 2:14~26; CCC; 11/18/2007; Rev. Paul Wang

引言

關於信心與行為的問題，是一個千百年來爭論不休的問題。甚至連馬丁路德也不明白，他幾乎要將雅各書視為「非典」，就是非正典的經書。我在這個問題上也掙扎了多年。有時候弟兄姊妹題問時，連我也滿意問題的答案。那麼問題到底出在那兒呢？

我看其實最關鍵的就是如何面對行為與信心的關係。如果我們將行為與信心對立起來，甚至分庭抗禮，那麼就將陷入一場永無休止的爭論中，並找不出答案，也沒有意義。

但是如果我們將行為當作生命來看，就會豁然開朗起來。我們分兩方面來講，我們先來看第一點：

信心是活出來的生命

請大家在讀一遍雅 2:14：「我的弟兄們、若有人說、自己有信心、卻沒有生命(行為)、有甚麼益處呢。這信心能救他麼。」

有什麼不同嗎？我們將行為換成生命，可能連馬丁路德也不會有意見了。但是，我這樣解釋，是否有聖經依據呢？我又憑什麼說行為是生命？是否信心是種子呢？我們看耶穌在路 17:6 中怎麼講：「主說、你們若有信心像一粒芥菜種、就是對這棵桑樹說、你要拔起根來、栽在海裡、他也必聽從你們。」

既然信心是種子，與之相對應的行為就必須是生命！比如說，當一個人信了耶穌，一段時間之後，我們會說他的生命改變了。請問我們憑什麼這麼說？難道不是憑他們的行為嗎？但我們卻不會說，他們的行為改變了。為什麼？因為方向搞錯了！

第一個方向：是從行為出發，往信心走。就好比是一顆長成的大樹往種子方向走，能走回去嗎？一個人從媽媽肚子裏生出來還能回去嗎？約翰福音三章一至十五節的尼哥底母也問耶穌同樣的問題：他說：「人已經老了、如何能重生呢，豈能再進母腹生出來麼。(約 3:4)」尼哥底母也是同樣，只是看見行為的軀殼，而看不見從上帝那兒來的重生的種子，就是信心。我們呢？是否看見從神而來的信心呢？

這就是我說的第二個方向：就是當我們信了耶穌基督之後，就好比是上帝在我們裏面放下一個種子，如耶穌所說的芥菜種一樣，雖然小，卻有力量，可以移山倒海。為什麼？因為它有生命！有怎樣的生命？有權柄的生命、有神兒女的生命、有耶穌基督的生命！怎麼知道呢？我們看兩節經文：一個是在約翰福音一章十二節：「凡接待他的、就是信他名的人、他就賜他們權柄、作神的兒女。」就是我們從信耶穌的那一刻開始，就有了一個作神兒女權柄。知道嗎？當信心的種子在我們心中種下之後，我們就有了與信心相對應的生命。我們看另一節經文，是在約翰一書 5:12，「人有了 神的兒子就有生命，沒有 神的兒子就沒有生命。」

雅各非常了解這其中的區別。他是耶穌基督復活之後向他顯現時他才信的主，他深知這信與不信之間的區別。他可能自己過去對人是沒有什麼感覺的，那怕有弟兄姊妹是貧窮的，甚至是赤身露體、又缺了日用的飲食。雅各

可能是無動於衷的。其實不一定是雅各，乃是我們每一個人都有可能會像兩千年前的人樣，當我們遇見有困難的人經過我們的時候，就對他們說：「平平安安的去罷、願你們穿得暖喫得飽，卻不給他們身體所需用的(雅 2:16)」。

聖經藉著雅各的口對我們每一個人說：「這有什麼益處呢？」感恩節、聖誕節即將來臨，想想看，神有沒有放在我們生命裏有需要的人，使我們不是單單將生命停在表面，乃是活出來！不活出來，或者是活不出來又怎樣呢？雅各說：「這樣、信心若沒有生命(行為)就是死的(雅 2:17)。』

親愛的弟兄姊妹，你知道你是一個有信心的人嗎？怎麼知道呢？如果以前不知道，今天以後就要知道了。因為神藉著今天這堂道很清楚地告訴我們，什麼是信心呢？絕對不是單單掛在嘴邊上的說是相信，卻還沒有信！乃是一個因信而活出來的生命！否則，我們的生命就會枯竭以至死亡，因為：

生命是因信心而成活

我們信了耶穌基督以後比較容易陷入一些無謂的爭論裏去。本來信心與行為是一個生命體的完整過程，但兩千年前的人就將屬靈生命硬是拆開來爭辯，以至我們丟棄了上好的福份而去揀垃圾。我們來看看當時的人是怎樣彼此爭辯的。我們看雅 2:18, 「必有人說、你有信心、我有行為，你將你沒有行為的信心指給我看、我便藉著我的行為、將我的信心指給你看。」以前我讀這節經文的時候，會為其中的爭論作一個判斷，看看誰對誰錯。但保羅在腓 2:14 中說：「凡所行的、都不要發怨言、起爭論。」所以這類的爭辯是沒有任何意義的。

因為既然你有信心，又何必去在乎別人的行為呢？若是你見到有人沒有行為，你又怎麼知道他成長的階段呢？如果我的信心是需要我用我的行為來

證明，那還是生命嗎？你知道生命成長的特點嗎？「我栽種了、亞波羅澆灌了。惟有神叫他生長(林前 3:6)。」什麼意思呢？就是屬靈生命的成長是掌握在神的手裏，而不是人手中的澆灌、或是栽種。可能我們以為我們在旁邊爭論一下、議論一番，是在替人澆灌，或是栽種。但殊不知到頭來可能是拆毀，可能等你放手時卻又見到人成長了。可能我們會覺得很委屈，明明我跟神的關係還不錯，我的靈修也挺好，服事也不賴！更重要的是我信神！按理說我該得神的悅納了吧？！

親愛的弟兄姊妹，知道嗎？信心之路不是一個人走的！我們走信心之路的人是如同一臺戲，有許多的觀眾，包括撒旦！雅各提醒我們：「你信神只有一位、你信的不錯，鬼魔也信、卻是戰驚(雅 2:19)。」原來即使在信心上我們也沒有誇口的餘地，因為撒旦在此等著我們呢！難怪保羅說要誇就誇耶穌基督並祂釘十字架！否則雅各就會說我們是虛浮的人，就是有沒有生命(行為)的信心(雅 2:20)。

我們一同來看雅各引用亞伯拉罕獻以撒時，說他是因行為稱義(21 節)，然後說信心與行為是並行，兩者缺一不可(22 節)。好！等到雅各要下結論時，23 節：「這就應驗經上所說、『亞伯拉罕信 神、這就算為他的義。』他又得稱為神的朋友。」我猜想雅各本人可能真的有些偏重行為的重要性，但在這裡我們彷彿看見聖靈的參與。他在 21 節的確說了是以行為稱義，但一旦提到是應驗經上所說的話，聖靈那無形而權能的手就掌管萬有了！『亞伯拉罕信神、這就算為他的義。』而沒有說：亞伯拉罕獻以撒、這就算為他的義。』。因為獻以撒是他信神的生命表現。

這一點對我們今天的信徒也是有很大的提醒：如果神要我們效法亞伯拉罕，也是獻以撒，我們會怎麼辦呢？我們能不能說：我不一定要獻以撒呀，我可以自作主張，為神預備一隻羊。反正你耶和華最後不也同樣是預備了一隻羊嗎？無論如何，我們每個人可能總有一樣東西是不願意給神的！

親愛的弟兄姊妹，你不能給神的是什麼呢？是金錢嗎？是時間嗎？是自尊嗎？是驕傲嗎？還是唯我獨尊的老我呢？試問：若是代替以撒的那隻羊是由亞伯拉罕或是他的僕人所預備的，那會發生什麼事情呢？很明顯，至少有一件事情要改變，就是「耶和華以勒」要變成「亞伯拉罕以勒」了。23節中的「他又得稱為神的朋友」也要去掉！為什麼？因為他根本不信神！這不得了啦！連上一句也要拿掉了！可能會越拿越多，最後，整本聖經就將所剩無幾了！

這就是屬靈生命中的信心：信心沒有了，生命就不見了！

結語

親愛的弟兄姊妹，如果我們將信心與行為看成是屬靈生命的一個整體，並且方向只能是從信心開始，藉著行為來成長我們的生命，那麼，就不難看見我們信心裏的生命。

我們一同禱告……

禍從口出的儆醒

雅 3:1-12; CCC; 11/25/2007; Rev. Paul Wang

引言

感恩節過得怎麼樣呢？這是在達拉斯過的第六個感恩節了。我看見弟兄姊妹在聖靈的感動下，有一個全體會眾的回應。過後，大家都有一個共同的感動：就是聖靈充滿我們整個教會。感謝主！

好，在我們進入今天主題之前，先來數算主恩，看看神帶領我們從今年九月二十三日開始一同思想雅各書到現在，我們已經完成了兩章經文，講了七篇道。記得是那七篇嗎：《你因何而喜樂？》、《當求智慧的主》、《勝過試探的祕訣》、《行道得福》、《貧富的呼召》、《憐憫的奧秘》、《信心裏的生命》。

有沒有發現？前七堂道似乎都比較專注在形而上的層面，都是集中在心靈的造就方面來闡述神的智慧在人的心中當有怎樣的位置。

今天我們會一同思想一個非常實際的問題：就是應當怎樣讓你心中的話語離開你嘴巴的時候，不但沒有惹禍上身，反倒是榮神益人！因為這分別很大：或者你是口出恩言，或者你是《禍從口出》！分三點來講，先來看第一點：

禍從口出的原因

我想誰都曉得病從口入、禍從口出的道理。誰也都不想禍從口出的事情臨到自己。因為一句話而禍從天降的事情在人類歷史上可以說是屢見不鮮。但為什麼世界上禍從口出的事情每天都層出不窮呢？前不久西班牙的國王叫委內瑞拉的總統查維斯閉口，結果是惹起兩國關係的破壞：查維斯要求國王向

他道歉。難道我們日常的家庭、教會生活不也正是這樣嗎？往往一場紛爭或是分裂也只是因為一句話。顯然禍從口出是我們人生中的一大難題。

雅各似乎當時也面對同樣的問題，他的會友們可能不乏能言善辯之士。似乎是人人爭當牧師、個個搶為先知、句句字字珠璣、每每到來動聽。所以雅各在前兩章將屬靈的基礎打好之後，話鋒一轉，直指教會的第一大弊端，他說：「我的弟兄們、不要多人作師傅、因為曉得我們要受更重的判斷。」

多人作師傅，為什麼不是多人作徒弟？我想雅各是從他自己的生命見證來看這個問題的。在主耶穌基督，就是與他生活三十多年，也是他在肉身上的哥哥向他傳福音時，可能他心裡可能會說：你耶穌憑什麼來作我雅各的師傅？耶路撒冷教會裡應該是充滿了這樣的人，如法利賽人、撒督該人、奮銳黨人、及各式各樣的外邦人。同樣也會對雅各說：你雅各憑什麼來作我的師傅？試想一想，各門各派的人各執一見，各樹一幟，各表一言，教會裏就會出現多人作師傅的情形。

多人作師傅有什麼不好呢？不是要發揮各人的恩賜嗎？我想雅各的意思是不要同時、同地、及一同爭搶地去作師傅，而不願意作學生、作門徒。親愛的弟兄姊妹，你知道耶穌基督頒布大使命中的核心是什麼嗎？我想大家都知道，就是作主門徒。而雅各教會裏弟兄姊妹的言語間，有一種與主的大使命背道而馳的趨向，就是不願作主門徒！難怪雅各提出非常嚴厲的警告：「我的弟兄們、不要多人作師傅、因為曉得我們要受更重的判斷。」

誰來判斷？當然是只有神才能判斷！你知道嗎？有一天，我們來到神的審判台前的時候，我們那怕是暗地裡所說的每一句話，都要供出來，呈現在神的面前。而且審判會是從神的家裏開始的。親愛的弟兄姊妹，如果在今天以

前，我們並沒有留意我們口中的言語及內心的態度，也不太清楚禍從口出的原因，那麼，今天神藉著這堂道提醒我們，不但要知道禍從口出的原因，也更加要小心禍從口出的表現。我們看第二點：

禍從口出的表現

雅各基本上是了解我們人性的軟弱，他也深嘆他哥哥耶穌基督在世三十三年在話語上的完全，所以，他會在思想到禍從口出的表現時，首先想到的是耶穌基督的榜樣。他說：「若有人在話語上沒有過失、他就是完全人、也能勒住自己的全身(雅 3:2)。」也許我們聽到這句話會說，耶穌基督是神，唯有祂才能做到。至於我們人嘛，不必太認真啦！再說現在是民主社會，言論自由，想說啥就說啥，有什麼了不起的？！如果我們今天弟兄姊妹也像雅各教會裏的人一樣，按照今天世界上繁亂無章的門派學說，或是各行其是的思想主義，那麼，我們的言語舌頭的確也算不得什麼！但雅各將我們的舌頭比作馬嘴裏的環嚼，及船的舵，他說舌頭在百體裡也是最小的、卻能說大話。雅各是善用比喻的人，他說我們的舌頭就是火、在我們百體中、舌頭是個罪惡的世界、能污穢全身、也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裡點著的(雅 3:6)。

用火來比喻舌頭，是我們所熟悉的，如，怒火衝天、嫉火燃胸等。舌頭所點燃的火是看不見，但卻真實地存在的。

雅各說，舌頭不但是火，舌頭還是一個罪惡的世界。在舌頭的世界裡，有撒旦的權勢與污穢。常常與在人心中神的神的權柄、聖潔相爭。保羅在經歷過這種「舌頭與心靈的權勢」相爭之後，說他立志行善由得他，行出來卻由不得

他！我們也有這種經歷，對不對？明明想跟人說一句恩慈的話，可話到嘴邊了，就變了味道，反倒成了一句拆毀、咒詛的話。

我想這也是我們的共同經歷，對不對？明明一早起來靈修禱告，從神哪兒領受了口出恩言的心志，但見到孩子們的功課沒做完；老婆的飯菜沒做好、衣服沒疊好、弟兄姊妹也沒有完成服事、同事也沒有盡到自己的責任等，我們舌頭裏的的輪子就從地獄裏開始轉動，並且燃起毀壞的火焰。大家或許還記得前不久在南加州的森林大火嗎？一但發起來，就愈加不可收拾。消防隊員用盡全力，也無濟於事。

這也幫助我們明白雅各所說的：「惟獨舌頭沒有人能制伏、是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣(雅 3:8)」。親愛的弟兄姊妹，或許我們過去從來沒有想過原來我們的舌頭是那麼可怕的。不但是滿了毒氣，還無人能制服。我們只是不願意面對而已，若是面對現實，不妨一試。看看是否能夠一段時間不用自己慣用的毒話傷人。最好的方法就是請聖靈與我們的心同工，邀請家人或屬靈同伴監督。很快我們就會發現我們用舌頭頌讚那為主為父的、又用舌頭咒詛那照著神形像被造的人(雅 3:8)。可能我們這邊叫兒女來靈修禱告了，那邊卻又罵孩子功課為什麼這麼差！可能對這人說要榮耀主的名，對那人卻說其實自己還不錯。今天主日還在用口來讚美神，第二天就跑去「是非俱樂部」開董事會了。或者是上個月還跟姊妹一同數算主恩，這個月就與弟兄計較得失了！昨晚還流淚禱告、唱詩讚美，今天就破口大罵。殊不知禍一出口，就不再回頭。我們看第三點：

禍從口出的後果

大家有沒有想過為什麼會是這樣呢？經上記著說：「愚妄人怒氣全發，智慧人忍氣含怒(箴 29:11)」。難道我們沒有讀過嗎？我想這些我們是知道的。除了前面說的原因，就是在舌頭裏有一個撒旦權勢的世界。我們還必須曉得禍從口出的後果：一是污穢；二是不結果。我們看經文：「泉源從一個眼裡能發出甜苦兩樣的水麼。我的弟兄們、無花果樹能生橄欖麼、葡萄樹能結無花果麼。鹹水裡也不能發出甜水來。((雅 3:11-12))」

兩樣水放在一起會怎樣？看看從工廠流出來的廢水流進清澈的河水，會是怎樣？耶穌基督咒詛無花果樹，還記得嗎？為什麼呢？因為它不結果子。

我們也是一樣，本來是榮神益人的器皿，卻大發廢氣噪音，留來何用？在主的眼中，如同不結果子的枝子。耶穌說：「凡屬我不結果子的枝子、他就剪去。凡結果子的、他就修理乾淨、使枝子結果子更多(約 15:2)。親愛的弟兄姊妹，你是願意為主多結果子呢？還是不結果子，被主剪去丟在外面枯乾，人拾起來、扔在火裡燒了(約 15:6)。

結語

感謝主！透過今天的道幫助我們明白了禍從口出的原因、表現及後果。求主憐憫，制死我們舌頭裏的世界，活出心中的耶穌基督！

我們一同禱告……

辨別真假智慧

雅 3:13-18; 12/2/2007; CCC; Rev. Paul Wang

引言

有人說，一個人的言行可以表達他的一生。你同意嗎？但不管我們是否同意，雅各似乎是按照這種結構來鋪設他的思路。上週我們講了言，講了《禍從口出的儆醒》，那麼今天我們會一同來關心他所說的行。在雅各的生命裏，充滿了兩希文化的起源動因。無獨有偶的是，希臘及希伯來文化都對智慧與行為的關係極為看重。但是，今天，我們要從一個新造的雅各，看看聖經裏的智慧觀是如何影響他的生命，及對我們今天有怎麼樣的指導：我們若想行在智慧中，就必須首先學習《辨別真假智慧》我們先來看第一點：

真智慧的表現

雅 3:13,你們中間誰是有智慧有見識的呢。他就當在智慧的溫柔上、顯出他的善行來。雅各將有智慧有見識放在一起，是什麼意思呢？原文是指一個被賦予知識的智者。聖經說，敬畏耶和華、是智慧的開端，認識至聖者、便是聰明(箴 9:10)。當我們相信耶穌基督以後，就進入了智慧的開端，在神的眼裏也就成為智者。於是，神就負責任地使智慧人聽見、增長學問、使聰明人得著智謀(箴 1:5)！而我們呢，就當在智慧的溫柔上、顯出我們的善行來。雅各在這裡列出一些真智慧的表現，讓我們來學習效法。他說：「惟獨從上頭來的智慧、先是清潔、後是和平、溫良柔順、滿有憐憫、多結善果、沒有偏見、沒有假冒。並且使人和平的、是用和平所栽種的義果。(雅 3:17-18)」

為什麼要清潔？因為神是聖潔的。摩西在西乃山上見異象時，是穿著世界的鞋子上山的，所以神要他脫鞋。為什麼？因為他所站的是聖地。親愛的弟兄姊妹，知道嗎？當我們信了耶穌之後，所站的每一個地方都是聖地，都要脫下老我的污穢。否則我們是得不到真智慧的。好不好我們既然被神的話語帶到這個地步，就求聖靈光照，看看我們裏面有什麼惡行沒有？那怕是那些隱而未現的罪也是神所不喜悅的。求主幫助我們，從說每一句話開始，看看有沒有溫柔，有沒有愛，有沒有尊重與聖潔，有沒有從神那而來的和平。這是指平安。寫到這裡，兒子問我：三位一體的神，他們之間如果發生爭執，誰會贏？我想了想，說：「祂們永遠是和平的！」還記得聖經是怎麼描述上帝的父子關係的嗎？因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上，他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君(賽 9:6)。如果上帝本身是和平的，那麼，我們這些屬祂、與之相和的人當然也必須是和平的。我比較喜歡中文的翻譯，將 Peace 翻成和平。既表達了和諧的意思，也說明了平安的必要。一個有真智慧的人應該將神的和平見證出來。

怎麼知道我們是一個和平的人呢？雅各列出三種表現：溫良柔順、滿有憐憫、多結善果。

溫良柔順的意思是，在教會裏或在家庭中等任何的人群中，他是一個「容易的人」。通常不太爭執，容易對別人的意見感興趣。想想這也不容易，除非怎麼樣？除非是有憐憫，而且是滿有憐憫。你知道憐憫有多麼重要嗎？聖經說：你心若向飢餓的人發憐憫、使困苦的人得滿足，你的光就必在黑暗中發現、你的幽暗必變如正午(賽 58:10)。我在兩週前講《憐憫的奧秘》時，曾

經提過，憐憫原是向審判誇勝！什麼意思呢？就是當你憐憫弟兄姊妹時，就好比是借錢給上帝。其實我們生命的本質都是蒙了神的憐憫，也蒙了人的憐憫。我是說，不要一提到憐憫就好像只有一個方向：就是只有我去憐憫人。其實我才是真正蒙了憐憫的人。明白這條真理尤為重要，因為這是多結善果的基礎！因為如果你想到憐憫就老想到自己是多麼有憐憫，而忘記其實自己才是一個蒙了憐憫的人。那結出來的果子就不是善果，而是滿了驕傲的苦果了！雅各想到這裡，覺得好像必須要告訴弟兄姊妹：上帝所要的不是苦果，乃是是用和平所栽種的義果。那麼怎樣才能得到義果呢？就是要成為使人和平的人。其實從雅各的教導中我們不難看見耶穌的教導。耶穌基督在祂的登山寶訓上說：「使人和睦的人有福了，因為他們必稱為 神的兒子（太 5:9)」。就是說，不但是要自己和平，還要使人和平。要做到這一點，就必須沒有偏見、沒有假冒！因為偏見是心思意念上的迷失，而假冒則是心靈深處的黑暗。

親愛的弟兄姊妹，今天神藉著雅各的口告訴我們祂在智慧的善行上有和平的心意。這可以成為鑒別我們是否活在智慧中的標準！那麼相反，有什麼是假智慧的樣式呢？我們看第二點：

假智慧的來源

你們心裡若懷著苦毒的嫉妒和分爭、就不可自誇、也不可說謊話抵擋真道（雅 3:14）。這是假智慧的第一種樣式，就是從地獄裏點著虛假的火，然後在心田裏添滿嫉妒的苦毒，最後從口中出分爭、自誇及說謊的苗！這人呢，一旦陷入虛假與苦毒中，就立即與智慧遠離了！亞當夏娃從一開始就遠離神的智慧，而去撒旦那裡找所謂能使人眼睛明亮的智慧，結果怎樣？使得今天世界

上大多數人都沒有真智慧。卻都自以為是有智慧。雅各說：這樣的智慧、不是從上頭來的、乃是屬地的、屬情慾的、屬鬼魔的(雅 3:15)。雅各在這裡提出假智慧的三個來源：

屬地的：就是屬這個世界的。本來這個世界是神所造的，並且神說是好的。但自從罪因一人入了這個世界，在挪亞方舟以前，神觀看世界、見是敗壞了。凡有血氣的人、在地上都敗壞了行為(創 6:12)。從那時起，世界就落入撒旦的權勢下。一切以世界為伍的，都變成與神為敵了。今天在世界上存在著各式各樣打著智慧招牌的東西，請留意：凡是屬地的智慧都是假智慧。

屬情慾的：基本上是指個人的罪或是一些老我的捆綁，其實也是屬於世界範圍裏的事情。聖經說：因為凡世界上的事、就像肉體的情慾、眼目的情慾、並今生的驕傲、都不是從父來的、乃是從世界來的(約一 2:16)。

屬鬼魔的：我相信雅各的分類也是受他哥哥耶穌基督的影響，可能耶穌在講道時，他就在下面聽。耶穌在約翰福音 8:44 說：「你們是出於你們的父魔鬼、你們父的私慾、你們偏要行、他從起初是殺人的、不守真理。因他心裡沒有真理、他說謊是出於自己、因他本來是說謊的、也是說謊之人的父。」雅各則說「在何處有嫉妒分爭、就在何處有擾亂、和各樣的壞事」。

結語

其實說一千道一萬，凡是不符合聖經原則、教訓的，就是假智慧，不屬天父，乃屬鬼魔的！你的選擇是什麼呢？

我們一同禱告……

靈程中的私慾

雅 4:1-3; CCC; 12/9/2007; Rev. Paul Wang

引言

上週講完道有人來問我：「牧師，好像人生不單單是他所說的，和他所做的。應該還有別的東西！」我說，那是雅各在第四章裏要處理的問題。雅各在第二章處理了言行之後，從第四章開始，他著重談屬靈的層面。他發現一個人在信了耶穌基督之後，走的是一條屬靈的道路。在這條路上走的時候，首先會遇見的竟然是我們自己的私慾。這就是我今天講道的題目：《靈程中的私慾》。我們先來看第一點：

靈裏靈外的爭戰

為什麼說是靈裏靈外的爭戰呢？我是說，一個人無論是否信耶穌，都要面對心靈爭戰這件事實。這不是重點！重點是我們內心的困惑：為什麼信了耶穌還會有這種爭戰？不是說耶穌基督的寶血有赦罪及潔淨的功效嗎？不是說「凡從神生的、就不犯罪、因神的道〔原文作種〕存在他心裡，他也不能犯罪、因為他是由神生的（約一 3:9）。」難道我們不是從神生的嗎？難道神的道沒有存在我們的心裏嗎？難道我們不是從神生的嗎？那麼，為什麼我們還會犯罪呢？不知道大家是否有同樣的經歷與感受？是否還記得當你犯罪之後，會怎樣呢？有人記得嗎？我想絕大多數的人都已經忘記了。好在我們有聖經，聖靈會藉著神的話作我們隨時的幫助。還記得亞當夏娃犯罪後，見到神時做的第一件事是什麼？是抵賴！聖經上記載：「那人說、你所賜給我、與我同居的女人、他把那樹上的果子給我、我就喫了（創世記 3:12）。」亞當賴夏娃，夏娃賴蛇，蛇沒得賴了，只是用肚子走路。我親愛的弟兄姊妹，你

呢？如果是你，你會賴誰呢？想想看？當我們一遇到苦難時，我們第一個會賴的是誰呢？是神。對不對？賴神不給我們多點錢少點辛勞！其中有一句「萬人賴」：就是既然你神是萬能的，為什麼不一次過將我們造成不會犯罪、又得永生，並且犯了罪也沒有什麼了不起的人呢？除了賴神，第二，我們還比較擅長賴自己的親人。以前家裏若有什麼不好的事情發生，我媽媽就會說：那一定是你爸爸幹的！現在我們家裏有什麼不好的事，我就連想都不想，說：那一定是你媽媽幹的！第三，我們還會去賴撒旦。遇事我們也很習慣地說：這是屬靈的爭戰！一定是魔鬼撒旦在搞破壞！好像我們將一切責任都推給撒旦，表明我們是屬靈的！

雅各似乎並不同意我們以上的「三賴」。他說：「你們中間的爭戰鬥毆、是從那裡來的呢，不是從你們百體中戰鬥之私慾來的麼(雅 4:1)。」雅各指出我們靈裏靈外的爭戰，乃是因為我們自己生命裏的私慾。雅各認為私慾有兩個功用：一是試探人；二是生出罪來。(見雅 1:14-15)

我親愛的弟兄姊妹，既然知道我們靈裏靈外爭戰的對象，乃是我們在靈命成長中所遇見的私慾，那麼，就請求神的憐憫吧！若沒有神的憐憫，我們就只能「望罪興嘆」了！我們看第二點：

不祈求就得不著

雅 4:2, 「你們貪戀、還是得不著，你們殺害嫉妒、又鬥毆爭戰、也不能得，你們得不著、是因為你們不求」。雅各給我們畫了一幅非常可怕的圖畫！怎麼這些信了耶穌基督的人還是那麼可怕呢？他們又貪戀，又打人罵人還殺人。幾乎是應有盡有，能做的都做了！就唯獨一件事情不做：就是向祂祈求！

我親愛的弟兄姊妹，有兩樣是需要我們儆醒的：第一、我們太相信自己了！我們可能會認為與神關係是一回事，向祂求又是另一回事。我們可能以為，不一定每件事都向神祈求，能夠自己搞定的，何必求神？你不是說一生的果效都是由內心發出的嗎？那我就用心去聘拼命去想，想到貪戀的地步。別以為這不可能！即使你已經是神的兒女，若非對準神，你所想所求的就必定是貪戀，或者是貪戀的近視。保羅在教導提摩太時，說，「貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財、就被引誘離了真道、用許多愁苦把自己刺透了(提前6:10)。」所以當人有了貪戀之心之後，就離「殺害嫉妒、鬥毆爭戰」不遠了！最糟糕的是，當我們陷在如此罪惡當中的時候，甚至可能還以為自己是信心十足呢！殊不知一個不向神祈求的信心，是在基督裏是徒勞的，他什麼也不要想到。

第二樣要做醒的是，我們可能有一天被聖靈感動，在聖靈的光照下，看見自己原來又貪戀、又「打人罵人還殺人」。被嚇壞了！怎麼辦呢？我們內心的罪，會本能地讓我們向我們罪的始祖亞當學習。學什麼呢？學躲藏。以為只要把頭插進沙土中就可以當駝鳥了，一定沒有人知道。殊不知被該隱所殺的亞伯，他的血會向神祈求！親愛的弟兄姊妹，神是輕慢不得的！試問我們真的能向祂隱瞞些什麼嗎？若是我們今天有什麼感到內疚、罪過、羞愧、膽怯、及不敢見光的，請記住一件事情：就是我們所相信的神正是來除去我們罪孽的神！我們因為罪或其他任何原因而不來到神面前祈求的，那是撒旦最願意看見的結果！

是不是我們只要從今往後，凡事祈求就萬事大吉、凡事亨通了呢？我們看
第三點：

即使求也得不到

這可能是我們信主後所感受到的最大的迷失與哀傷了。對不對？一方面，聖經說，你們得不著、是因為你們不求；但同時又說：「你們求也得不著（雅 4:3)」。你說得不著是因為不求，是情有可原的。但即使求也得不著就有點兒說不過去了。難道我們所信的神不是一位聽禱告的神嗎？親愛的弟兄姊妹，若是你遇見這種情況該怎麼辦？會不會從此乾脆就不再禱告祈求了呢？或者更可怕的是，人祈求我也祈求，就是心裏並不相信。當人到了這種地步時，雅各就會說：「你們求也得不著、是因為你們妄求、要浪費在你們的宴樂中（雅 4:3)」。妄求是什麼意思？妄求就是在基督耶穌以外來祈求！就如妄想是在正常的思想以外一樣！所以是浪費！親愛的弟兄姊妹，這是一個非常大的儆醒：請問我們今天的生命有多少是浪費在宴樂中？耶穌在祂撒種的比喻中說：「那落在荊棘裡的、就是人聽了道、走開以後、被今生的思慮錢財宴樂擠住了、便結不出成熟的子粒來（路 8:14)」所以浪費在宴樂中的意思是聽道不行道，以至結不出果子來。如果一個人在基督外禱告，然後又聽道而不行道，試問他又怎能在基督裏有所得著呢？這就是雅各所說的你們求也得不著的道理！

我親愛的弟兄姊妹，你們求也得不著的局面會改變的！對症下藥很簡單，就是第一、在基督裏禱告；第二、聽道行道。如果前面聽的都忘記了，至少你要記住這兩條！可能下週要考試！

結語

感謝主！藉著今天的講道讓我們看見原來我們在靈程上有私慾。這私慾在靈裏靈外挑起爭戰，使得我們遠離神，不親近神，不靈修、不禱告、不祈

求。求神幫助我們要做醒：做醒我們的信心是否真的對準神。以及切莫不要叫撒旦趁著我們軟弱、遠離神的時候將我們擄去，重新成為罪的奴僕。相信神必要藉著我們回到基督裏禱告，並且聽道要行道，使得我們的私慾在屬天的道路上被神所潔淨！

我們一同禱告……

脫離淫亂的誘惑

雅 4:4-10; CCC; 12/16/2007; Rev. Paul Wang

引言

上週我們講了在屬靈的道路上，我們在面對各行各式各樣的挑戰時，首先我們遇到的是什麼呢？是私慾。對不對？私慾會在使我們得力量的禱告上影響我們。但是，私慾你能看見嗎？你能摸得著嗎？雖然看不見，也摸不著私慾，但私慾的誘惑卻隨處可見！其中，最為集中地表現的，就是淫亂的誘惑。這就是我今天講道的題目：《脫離淫亂的誘惑》，我們先來看第一點：

萬惡淫為首

雅 4:4 「你們這些淫亂的人哪、〔淫亂的人原文作淫婦〕豈不知與世俗為友、就是與 神為敵麼。所以凡想要與世俗為友的、就是與 神為敵了。」我讀雅各這節經文有一種震驚的感覺！

第一個震驚是，他用「你們」這種涵蓋性很強的口氣來教導他的弟兄姊妹。好像他們教會的弟兄姊妹個個都是淫亂的人似的。

第二個震驚是，你們看括號裏的字，原來〔淫亂的人原文作淫婦〕。所以如果我們還原雅各當時所說的？是：「你們這些淫婦啊！」雅各到底在說甚麼呢？他後面是有解釋的：「豈不知與世俗為友、就是與 神為敵麼。所以凡想要與世俗為友的、就是與 神為敵了。」原來雅各所說的淫亂就是與世俗為友的意思。什麼是與世俗為友呢？就是將不屬神的、屬世俗的東西擺放在自己生命中的優先次序當中，如同是自己的朋友一般。

什麼是朋友？就是不需要什麼理由而就是願意彼此分享的人，對不對？神是造我們的神，祂了解我們的內心。所以雅各這節經文可以這樣翻譯：「你們這些將世界當作是你們的朋友的人啊，豈不知你們正在與神為敵嗎？」

但這樣翻譯還是無法解釋為什麼雅各要將與世俗為友與淫亂二字扯上聯繫。除非淫亂在與世俗為友中佔有極為重要的位置。

我們需要來看看聖經是怎樣看待淫亂的，聖經似乎是格外將淫亂的最放在眾罪之首。林前 6:18 你們要逃避淫行。人所犯的、無論甚麼罪、都在身子以外，惟有行淫的、是得罪自己的身子。」

得罪我們自己的身子有什麼了不起？按照今天世界的標準，單單有性而無愛是被譴責的，但似乎我們看到的趨勢是，隨自己的意思用性來表達愛是基本人權之一。

聽起來好像好像還滿有道理的。我們繼續看下去，林前 6:19：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼，這聖靈是從 神而來、住在你們裡頭的，並且你們不是自己的人。」

所以得罪自己的身體就是得罪神！你想想，聖靈住在我們身體裏面，但這身體卻在行淫亂的事情。替神想想，祂的感受是什麼呢？

並且你們不是自己的人，這是什麼意思呢？親愛的弟兄姊妹，我們是誰？你知道嗎？林前 6:20，「因為你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。」

你從市場上買回來的東西還能自己作主嗎？從沃爾瑪回來，牛奶，放冰箱；草紙，放廁所；床單，放房間。牛奶、草紙、床單不能自己跑到戲院裏去看

電影。為什麼？因為你們不是自己的人！我們不再屬於我們自己了，乃是單屬耶穌基督！所以要在你們的身子上榮耀 神。。

試問當我們生命裏若是充滿了淫心、淫念、及淫行，住在我們裏面的神還能得祂當得的榮耀嗎？這是絕對不可能的！所以雅各在教導弟兄姊妹靈命成長的時候，指出萬惡淫為首！作為對付我們裏面私慾的第一個儆醒與禱告。你知道為什麼會這樣嗎？什麼是它的原因呢？看第二點：

驕傲乃罪根

雅各是拉比文化中長大的人，在他的生命中充滿了箴言式的邏輯思維。淫亂與驕傲有什麼關係？好像沒有什麼特別的聯繫。雅 4:5，「你們想經上所說是徒然的麼，神所賜住在我們裡面的靈、是戀愛至於嫉妒麼。」這句經文翻得不太準確。是戀愛至於嫉妒麼，其中的「戀愛」一詞，在原文中是淫亂的意思。這樣前後文就通了：因為神的靈在我們裏面住著，所以若有淫亂或嫉妒也在我們裏面，是不合宜的。

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？這是我們屬靈生命裏的掙扎：一方面我們信了主，有聖靈在我們裏面；另一方面，我們內心又有與主不相合的淫亂以至嫉妒在牽引誘惑。所以保羅才會叫苦，說「我真是苦啊！」雅各也知道不容易，也知道人在世界，特別是情慾的引誘中，的確不容易。雅 4:6，「但他賜更多的恩典，所以經上說、『神阻擋驕傲的人、賜恩給謙卑的人。』」

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？這是我們勝過、脫離淫亂誘惑的關鍵。首先，要認識淫亂罪的真實與可怕。有人算了一下，全世界的色情行業是賺錢最多的其中一個行業。

其次，不要太相信自己，以為自己是鐵石心腸，會坐懷不亂。

第三，也不要以為自己有能力來收拾殘局。第四，千萬不要忘記，在我們最困難的時候，我們所相信的神，他會賜更多的恩典。這一點很重要！若非神賜恩典，沒有人能真正《脫離淫亂的誘惑》。第五，怎麼得到神的恩典呢？謙卑！人一謙卑，神就賜恩降福。也會帶領我們出黑暗而轉向光明！我們看第三點：

回轉歸向主

雅 4:6, 「故此你們要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」這是回轉的第一要求！我們的神是聖潔的，我們也當聖潔。神設計夫妻之間的性生活本來是一份美好的禮物，但卻被人濫用，成為淫亂的器具。順服神的意思，就是將性的關係持守在婚姻裏。當然，其實更加不容易的是求神保守我們的心。那麼我們怎樣才能順服神呢？

雅 4:7, 「你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪、要潔淨你們的手。心懷二意的人哪、要清潔你們的心。」

大衛犯姦淫罪之後，拿單先知來警告他。大衛進入密室來親近主，他在詩篇 51 篇第一節說：「神阿、求你按你的慈愛憐恤我、按你豐盛的慈悲塗抹我的過犯。」這是大衛的「過人智慧」與靈命！因為通常人犯了姦淫罪之後，都是躲藏。一方面害怕神的烈怒；另一方面可能更加害怕人的嘴巴。但大衛的頭腦非常清醒：「我向你犯罪、惟獨得罪了你、在你眼前行了這惡、以致你責備我的時候、顯為公義，判斷我的時候、顯為清正。」大衛不但沒有記恨拿

單，反倒感謝。為什麼？因為他曉得：「凡管教的事、當時不覺得快樂、反覺得愁苦。後來卻為那經練過的人、結出平安的果子、就是義。（來 12:11）」

說得容易做起來難！大衛就怎麼做得到呢？有一樣秘密是旁人所不了解的：就是他的價值觀與人全然不同：「你們要愁苦、悲哀、哭泣。將喜笑變作悲哀、歡樂變作愁悶。（雅 4:9）」當大衛聽說他與拔示巴的兒子死了之後，反倒起來，離開憂傷的密室，沐浴更衣，洗去悲哀。他身旁的人都不了解、不明白他。親愛的弟兄姊妹，我們也同樣需要改變我們在神面前的價值觀，也許世人並不了解我們，也許世界並不接納我們！但我們若要在這淫亂、狂傲的世界中回轉歸向主，就「務要在主面前自卑、主就必叫你們升高。（雅 4:10）」

結語

親愛的弟兄姊妹，求主憐憫，幫助我們在這空虛悖逆、淫亂驕傲的世界中回轉歸向主，作神光明的兒女！我們一同禱告……

真假天糧

約 6:32-35; 「32 耶穌說、我實實在在的告訴你們、那從天上來的糧、不是摩西賜給你們的、乃是我父將天上來的真糧賜給你們。33 因為神的糧、就是那從天上降下來賜生命給世界的。34 他們說、主阿、常將這糧賜給我們。35 耶穌說、我就是生命的糧。到我這裡來的、必定不餓。信我的、永遠不渴。」

CCC; 12/23/2007; Rev. Paul Wang

引言

無論你是否基督徒，你今年有多少歲，就記念了主降生多少次了。比如說我今年 49 歲，耶穌基督降生的信息就 49 次敲打我的記憶。可能大多數的時候，我都是混沌不清的。但在我 31 歲的時候，我被打醒了！一睜眼，噢，原來耶穌基督是我的救主！我就得救了！那你呢？對於你來說，耶穌降生對你意味著什麼呢？我們今天會從剛才讀的耶穌基督自己說的話中來看門徒的回應及我們自己的回應是什麼？我們先來看第一點：

什麼不是天糧？

什麼是糧食我們很清楚。特別是中國人，民以食為天，是我們根深柢固的傳統觀念。很少有人說我不知何為糧食，因為我們每天都要吃飯。對不對？歷代皇帝或統治者無不以糧食為穩定國家的頭等大事。

但什麼是天糧呢？中國人的傳統觀念可能反應在民間宗教的供品上。有些是各式各樣的肉類，也有的就是兩個蘋果，然後點上三柱香。所以基本上是從人向神敬奉的一種方式。以前的窮人到沒飯吃的時候，就會到廟裏去偷供品。結果使得那些虔男信女以為他們的神吃了他們呈獻給天的「天糧」。

對於以色列人來說，就大不一樣了。他們有亞伯拉罕，有雅各等與神同行的先祖，跟神有個連續的線索。以色列人是引以為榮的！特別是摩西帶領以色列人穿紅海、過曠野、進迦南，其中所經歷的，是以色列人引以為豪的事情。其中有一件事情，是以色列人常常津津樂道的：就是他們在曠野中從天而降的「天糧瑪納」。這食物、以色列家叫嗎哪，樣子像芫荽子、顏色是白的、滋味如同攪蜜的薄餅(出 16:31)。整整四十年，嗎哪見證了以色列人與神的美好關係！不但以色列人很在乎這些，神也很在乎透過嗎哪與以色列民所建立的關係，祂透過摩西說、耶和華所吩咐的是這樣，要將一滿俄梅珥嗎哪留到世世代代、使後人可以看見我當日將你們領出埃及地、在曠野所給你們喫的食物(出 16:31)。神在這裡非常明顯地指出，嗎哪是神給以色列人單單在曠野裏所吃的食物。怎麼知道是單單在曠野中的食物呢？我們看約書亞的見證：「他們喫了那地的出產、第二日嗎哪就止住了、以色列人也不再有嗎哪了。那一年他們卻喫迦南地的出產(書 5:12)。」

這裡我們看見兩種不同的食物：一是在曠野中的食物嗎哪；一是應許之地的出產。親愛的弟兄姊妹，你知道什麼是我們生命中的嗎哪嗎？那我們就需要首先明白什麼是我們生命中的應許之地，對不對？這樣我們才知道我們今天所吃的是什麼糧食！

對於以色列人來說，他們認為，他們在迦南所吃的出產就已經是神在應許之地所賜給他們的應許天糧了。我想如果是我們也難免會這麼想，對不對？嗎哪都已經是「從天而降」了，更何況比嗎哪更進一步的「應許之糧」呢？因為這這個緣故，耶穌基督需要教導門徒：「(約 6:32)耶穌說、我實實在在的告訴你們、那從天上來的糧、不是摩西賜給你們的、乃是我父將天上來的

真糧賜給你們。」這件困惑了神子民千百年來的問題，神親自道成肉身來替祂的子民，也是替我們解答。這裡告訴我們一樣最重要的真理：從天上而來的糧食不都是天糧！曠野中的嗎哪就是從天而降的「地糧」！

我們今天不也同樣嗎？常常向神祈求從天而來的福氣，包括我們的工作、生意、兒女及日用的飲食。但耶穌基督今天專門來告訴我們：這一切都不是「真的天糧」！那麼，

什麼是真天糧？

約 6:33,「因為神的糧、就是那從天上降下來賜生命給世界的。」耶穌這句話給了我們一條標準：就是天糧是就是那從天上降下來賜生命給世界的。那麼，難道嗎哪不是從天上降下來，賜給神的子民每天有新的生命，繼續行走天路嗎？耶穌說：「你們的祖宗在曠野喫過嗎哪、還是死了。(約 6:49)」就是說，天糧是吃了不會再死的！那是什麼樣的糧食？吃了永遠不死？

大家還記得耶穌在井旁遇見的撒馬利亞婦人說過什麼嗎？「人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水、要在他裡頭成為泉源、直湧到永生。(約 4:14)」

約翰是與主關係非常親近的門徒，他到了晚年，所說的話也是帶著生命的：「人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。(約一 5:12)」這句話我們背了很多年，但有沒有問過為什麼呢？為什麼要有耶穌才有生命呢？耶穌說：「我就是生命的糧(約 6:48)。」這就是原因，這就是答案！有一件事比我們知道答案更重要的，就是知道答案之後的選擇！親愛的弟兄姊

妹，你的選擇是什麼呢？假如耶穌基督來到你面前，告訴你：我就是天糧，你要吃嗎？你會怎麼對主說呢？我們看第三點：

你要這天糧嗎？

如果你現在還不知道答案，或者也不知如何選擇才好，那麼，我們可以來看看當時的門徒是如何選擇的：「約 6:34，他們說、主阿、常將這糧賜給我們。」門徒是不識廬山真面目，只緣身在此山中。他們是面對主而不認識主！就如耶穌的門徒「腓力對他說、求主將父顯給我們看、我們就知足了。（約 14:8）」耶穌面對著腓利，有些傷感地對他說：「耶穌對他說、腓力、我與你們同在這樣長久、你還不認識我麼。人看見了我、就是看見了父。你怎麼說、將父顯給我們看呢。」

親愛的弟兄姊妹，如果今天主來了，告訴你，祂就是生命的糧！你的回應是什麼呢？你是否也會像門徒那樣，對主說：「主阿、常將這糧賜給我們。」為什麼門徒會說是常將這糧賜給我們呢？顯然門徒是常常感到饑餓，就是說他們常常沒有天糧吃了！你呢？你是否有天糧呢？你是否常常得飽足呢？

不管怎樣，耶穌是怎樣回應他們呢？我們看約 6:35，「耶穌說、我就是生命的糧，到我這裡來的、必定不餓，信我的、永遠不渴。」

親愛的弟兄姊妹，耶穌基督來到世上，就是這個目的。祂將祂自己作為生命的食物賜給我們，叫我們這些在世上因為遠離神而饑餓、乾渴的人得著永遠的滿足！

親愛的弟兄姊妹，2007 年聖誕節對於你來說意味著什麼？你是否願意將你的意味放進主的意味裏來考慮呢？既然主耶穌基督降世為人，捨命十架的

目的，就是要來告訴我們何為真正的天糧，那麼，作為神的子民、蒙祂重價買贖的兒女，怎能不選擇這上好的天糧呢？

結語

求主幫助，求主憐憫！讓我們認清何為我們生命中的「嗎哪」！嗎哪雖好，卻仍吃了會再餓而死！而惟有耶穌基督是道路、真理、生命！祂就是我們生命的糧！這樣的天糧，你要嗎？

我們一同禱告……

告別論斷的惡習

經文：雅 4:10-17; CCC; Rev. Paul Wang; 1/13/2008

引言

俗話說說：「誰人背後無人說，哪個人前不說人」？這是我稱之為中國文化的箴言《增廣賢文》裏的一句話。這句話可以說是深入人心，沁透骨髓，成為我們生命的一部分。幾乎我沒有見過一個不背後說人的，只是多少的問題。也正因为這個緣故，我們的潛意識就將批評人合理化：既然人都做的事情，就法不壓眾了。於是乎，在外在文化及內心合理化的驅使下，批評變成了是非的原動力，是非又成為了論斷的溫床。久而久之，批評就猶如法利賽人的酵鋪天蓋地而來，愈發不可收拾。

試想，當我們帶著這些老我來到教會，今天東家長、明天李家短，後天再論長短，會成為怎麼樣的局面呢？我們今天會從雅各書的角度來看論斷罪是怎樣在我們的生命裏毒害我們及如何悔改。我們先來看第一點：

告別批評的陋習

批評是什麼？批評有什麼了不起？人無完人，互相批評批評不是很好嗎？我們的古人堯舜禹等尚能「聞過則喜」，那我們是天父的兒女，豈能不勝過堯舜禹的酵呢？好！就讓我們的弟兄姊妹多多喜樂吧！然後就今天我給你提個意見、明天你給我來個批評、後天呢，就來個批評與自我批評吧！如果你要問我為什麼要批評人呢？我就告訴你：我那可是為他好！結果是什麼呢？就造成一個彼此批評的社會、教會、及家庭。人與人的關係是相互阻隔、彼此設防的。

親愛的弟兄姊妹，這些現象是不是也發生在你的生活裏呢？你是否真的喜歡活在這種批評的海洋裏呢？或者當夜深人靜的時候，你可以自問：難道我真的很願意一天到晚被人批評嗎？

我們一同來讀雅 4:11, 「弟兄們、你們不可彼此批評。人若批評弟兄、論斷弟兄、就是批評律法、論斷律法。你若論斷律法、就不是遵行律法、乃是判斷人的。」。讀完這節經文有什麼感覺？我是感到嚇一跳！什麼？批評人就是論斷人？批評律法就是論斷律法？想不到我們日常生活中的「小事」，竟然是件屬靈的大事！我想過了今天，我們聽到神的話之後，知道原來聖經很清楚地吩咐我們：「你們不可彼此批評！」或許以後在我們開口批評人之前，要認真想想之後才去做神所不喜悅的事情。就是說，我們每批評人一次，就在神的面前違法一次，也就得罪神一次。那我們是否就要考慮一下，這是否值得呢？

其實，最重要的一點，當我們批評人的時候，是在搶奪神的榮耀與主權！我們看雅 4:12, 「設立律法和判斷人的、只有一位、就是那能救人也能滅人的。你是誰、竟敢論斷別人呢」。這裡告訴我們一個非常重要的真理，就是唯有神才能論斷、審判、批評人！我記得約十五年前，有一次跟一位牧師分享我服事的一些困難，其中包括我在向人傳福音而人不聽時，我內心的沮喪與灰心，甚至想要狠狠地批評人時，這位牧師說：「責備人是聖靈的工作！你不要搶奪神的榮耀！」我當時真的很不服氣，因為不明白聖經中這方面的真理！

從明白真理到活出真理是一個滿不容易的過程。為什麼？因為我們已經養成習慣：好像每天不批評人就活不下去似的！我們不妨試試，今天聽了牧師講道之後，可能以前不怎麼覺得，但明天甚至可能越加批評得更加厲害了。這

就是律法勾起我們犯罪的道理！越說不許批評人，我們就越要去批評人！所以我們是不可能因為聽見「不許批評人！」的律法而不再批評人的。因為陋習的背後是什麼？是罪！而罪不是由律法解決的！不由律法由什麼呢？由恩典！而恩典是由耶穌基督而來！這些都是屬於基要真理的部分，我們來看第二點：

交出生命的主權

雅各深知告別批評的陋習非一日之功。我想他自己當年也可能常常批評他的哥哥耶穌。直到復活的耶穌基督向他顯現之後，他的生命才開始改變。雅各想到這是一個交主權的問題，所以他在這裡插入 4:13-15，嗜、你們有話說、今天明天我們要往某城裡去、在那裡住一年、作買賣得利。其實明天如何、你們還不知道。你們的生命是甚麼呢。你們原來是一片雲霧、出現少時就不見了。你們只當說、主若願意、我們就可以活著、也可以作這事、或作那事。表面上看，好像這三節經文與前面的「不許批評論斷」毫無關係！但如果我們按照同一線索搜尋，不難發現原來這也是一種論斷！因為明日要生何事我們並不曉得！我們如果現在就誇口說明日要做何事，難道不也同樣是在對明日論斷嗎？

雅各是將兩個看似毫不相關的話題用生命成長的過程連接起來。何以見得呢？試問我們批評人論斷人的陋習怎麼樣才能去掉呢？是靠律法嗎？前面說了，不可能！

子曰：「苟志於仁矣，無惡也。(論語·里仁第四)」就是說只要人立志行善便可以無惡念了。可能嗎？我們只要是誠實的，就會說那是不可能的！好，靠律

法不行！那我們靠信耶穌基督而得救。問題是我們可能一得救就所有陋習都自然而然地不見了呢？我們知道，那是不可能的！那怎麼辦呢？

雅各在這裡指出一條出路：就是堅持在每天向神交出生命的主權！甚至包括平日裏我們說話的方式。如果說我們自以為對自己的未來充滿把握，表現在對日後的論斷中，那麼，從今天開始也許我們在談到將來的事情時，就應該加上主若願意、我們就可以活著、也可以作這事、或作那事。

好不方便，對不對？但習慣成自然，當我們慢慢從生活中的每一個細節中來改變陋習，為主養成一個新的好習慣時，就有可能向我們論斷、批評的陋習告別！雅各告誡我們：必須向神交出你生命中的主權！你願意嗎？這是痛苦的！也是不甘願的！但卻是必須的！

神藉著雅各的口向祂的子民說了兩千多年了，但又有誰聽呢？聽的人就走上一條告別論斷陋習的道路，那不聽的人呢？則走上另一條誇口的路。我們看第三點：

逃離張狂的原罪

雅 4:16-17，現今你們竟以張狂誇口。凡這樣誇口都是惡的。人若知道行善、卻不去行、這就是他的罪了。

雅各告訴我們，當人不向神交主權的時候，就陷入張狂誇口的罪裏面了。現代中文譯本將張狂誇口譯成驕傲自大，也就是當年亞當夏娃所犯的第一個罪了！從正面來看，人若明明知道向神交主權是行善，而不去行，神藉著雅各的口說：「這就是他的罪了。」這樣的罪，你願意脫離嗎？

結語

感謝主！神為了我們屬靈生命得以更新，在一年的第二篇信息中就勸勉我們，要告別論斷的陋習。從什麼地方開始？從我們的口開始。我的禱告是這樣：到今年底的時候，求神讓我們教會在兩方面有明顯的靈命更新：一是透過寫靈程札記來向神交主權。二是透過肢體之間的相交，活出悔改，與我們所信的福音相稱的生命。

交主權就必須從我們每天所說的第一句話開始，說出沒有批評的話，說出沒有論斷的話，說出造就人的話，說出榮神益人的話！

悔改不可能只有一次，而是不斷地、每天都悔改，以福音為我們生命的目標與樣式。

交主權與悔改的相交就是持之以恆。而持之以恆背後的奧秘就是愛！因為愛就是恆久忍耐。親愛的弟兄姊妹，你願意告別論斷的陋習嗎？那就交出你的主權吧！你願意嗎？

我們一同禱告……