

# 《聆听主道》工人与工作

吴献章牧师

## 第一讲 永恒的托付——摩西

（经文：出 2:11-3:6）

请同读出 2:11-3:6 及来 11:24-25 两处经文。

祷告：“天父，圣经打开来了，求圣灵帮助我们心也被打开。愿祢的宝座设立在我们当中，让听的、讲的和翻译的都同感一灵，求祢心意得到满足。祢才是聚会的主宰，愿荣耀和尊贵都归给祢，奉耶稣的名祷告，阿们。”

神用最卑微的人

上帝在每一个卑微之人身上，都有祂永远的托付。从摩西身上发现四个重点：一、约——亚伯拉罕、以撒、雅各的约，部分是透过摩西得应验的。二、救恩历史——摩西可说是以色列的救星。三、圣经正典——从摩西五经的根基，之后有历史书、先知书、诗歌、智慧书甚至新约圣经；没有五经，则不会有旧约和新约，人就难听见上帝的声音。四、上帝的主权——摩西是个从水中捞起的人，从死里救出的人，“乞丐”变成“王子”，说明神可用任何卑微的人。

摩西四十岁时不是要事奉上帝的吗？然而神要他多等四十年，直到八十岁神才用他。他四十岁到八十岁这段时间，以色列人正在埃及受苦害。上帝宁可让人在埃及多受苦四十年，也要等摩西在旷野历练。

神看工人重于工作。神预备怎么样的人做怎么样的事。摩西有点类似中国的张良。秦吞六国，他找了个大力士来替他复仇，伏击秦皇，但不能命中。张良成了钦犯被追杀，一位老先生在桥上见到张良；这次相遇便把历史改写过来。

老先生见张良心有浮夸；决意要磨练他，三次要张良给他拾鞋。老人家认为“孺子可教”，相约，把珍藏的兵法相赠。到了约会之日，张良来晚了，老先生着他改日再来；这一回张良早到，但老先生更早，于是相约再次见面，这次张良天未亮就守候，老人终把兵法赠他。故事关键在于磨练张良的个性，预备汉室取代秦朝的工作。

同样，上帝磨练摩西，也是为拯救以色列人作好准备。今日，你我同样要受磨练，好完成神永恒的工作，就像摩西下了山，承担上帝永恒的托付那样。

一、在别人的需要上看见自己的责任

发明通讯之父贝尔 **Alexandra Bell**，在大学任教音乐。有天他上教堂，看到一位漂亮姊妹，心中倾慕，不料得不到理会，原来对方是个聋子，根本听不到讲道和音乐。

学音乐的贝尔于是请教物理学家——到底语言的讯息，可否经由管道传送到远方呢？他找来机械匠，一起研究，花尽家财，终于发明了电话；又研究出细小的助听器，赠给那心仪的女孩使用。女孩感激不已，下嫁给他。这就是在别人的需要上，看见自己的责任。

摩西身居深宫，有机会继任为法老；他要胜过权位、金钱和美色等诱惑，还要舍弃那舒适的安乐窝。但以理、尼希米和以斯帖都是一样——在自己的软弱上，看到神的大能。八十岁的摩西自认为拙口笨舌的，这时候上帝才用他；他四十年前不是很有爱心，体力强盛的吗？徒有爱心，单靠人本主义、人道主义就行吗？任何拯救以色列人的方法，关键在乎眼界。

四十岁与八十岁的差别在那里？就在眼界里。圣经说，他左右观看见无人，就把一个埃及人打死了（出 2:12）。多年后，耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”（出 3:2-6）第 3 章和第 4 章最大差别在看见与否。

四十岁前，摩西看神是用肉眼看；八十岁以后，看上帝是信实的，体会祂是守约施慈爱的神；祂看见上帝的圣洁，不敢正视，把脸伏在地上，将鞋脱下来。祂是圣洁可畏的神。最关键的是他看见上帝的权能。荆棘在火中烧，卑微之人纵

在火中燃烧，神仍然会用得着。就像保罗所说，我们有这宝贝在瓦器里（林后 4:7），乞丐也可变王子。

宣道会的创办人宣信（**Albert B. Simpson**）说：“上帝不需伟大的人，只需卑微之人见证祂的伟大。”神要用卑微的人彰显祂的能力，摩西不再需要武力、体力；却靠着神的大能大力，行了十个神迹，把同胞安然领出埃及。

## 二、在自己的软弱上看见上帝的大能

今天，你我莫再停留在“四十岁的摩西”，却要看见他在八十岁所见的上帝；“四十岁的摩西”以为自己有能力，“八十岁的摩西”知道自己无能力——但神却能。神是一切，我所能与不能，在神都能。

在拍卖市场里有一个破旧的小提琴，叫价一元、二元、三元……。正欲敲定，有位老先生走过来，把琴盒打开，清理里头的灰尘，把弦线调校好，就拉起琴来。听着妙曼的音乐，大家鸦雀无声，老先生把琴合上，静静地下台去。天使般的音色，余音绕梁；拍卖的人叫价，接着有人喊价一千元、二千元、三千元。结果以三千元成交。

为何起初值三元的東西，转眼就涨价至三千元呢？原来老先生是提琴的主人，琴被主子的手摸着，三文钱的价值跳升至三千元。你我都是卑微的，但勿忘上帝可以照着在基督里的大能大力，充满我们，叫我们在自己的软弱上看到神的大能。

### 三、在平凡的尘世中，让异象带来突破

在平凡的尘世中，如果上帝没有向摩西显现，他可能牧羊终老，死在旷野！很多人的生命兜兜转转，需要的乃是异象。异象带来方向、更新和突破，摩西脱胎换骨，因为异象决定了方向。曾有管理学大师说，非营利机构需向营利机构学表现，营利机构需向非营利机构学异象。连世上成功的企业，也明白成败关键在员工有异象与否。

发现美洲新大陆的哥伦布，五十多岁以前熟读约伯记廿六章，知道地球是圆的。当时一般人都信地球是方的，但哥伦布让异象主导自己，终于 1492 年发现美洲新大陆。

上帝所用的人，同有一个特征，就是具有异象。亚伯拉罕因有异象离开本地本族父家；摩西、以赛亚见了上帝的异象，决定日后的事奉。以西结在外邦见到上帝，成了他事奉的起点。保罗遇见耶稣，有了新异象。异象改变教会的方向，使徒彼得布道和事奉大有果效，但一天正在楼顶祷告，天来异象，改变了彼得（徒 10:1-17）。此后福音进入罗马帝国，更新了初期教会的宣教使命。

没有异象，彼得的事奉仍是绕圈而行；没有西乃山的异象，摩西的一生会原地踏步。最平凡不过的牧羊生涯，在旷野也需要异象。摩西领受异象时已八十岁，人生过了三分之二；就像今人所谓进入“中年危机”，但人中年就要准备退休等死吗？有人说：倘你到四十至五十五岁，而又没有第二事奉跑道的话，退休以后真的很孤单，人生就像等死一样。

退休（retire）这字，有人解说像换个轮胎，人生继续下半场供神使用。本为牧羊人的，换个轮胎成了“神人”。中年危机可怕吗？绝不！人生精采的部分往往留在末后的三分之一。我们当中的长者，正届人生的精华！不要有等死的观念。换个轮胎，领受上帝的异象；接受托付，可以为神大用。上帝用摩西末后三分之一的人生，使过去所受的痛苦都成了预工。

你可曾经历失败、挫折、抑郁、哀伤和病痛，这些都要成为过去，准备展开人生精采的下半场罢！中年以后，有异象的人生才是承担上帝永恒托付的时刻。Phillips Brookes 说：“莫求生活安乐，当求作刚强的大丈夫；莫求与你能力相等的工作，求与你工作相等的能力。这样，你所作的虽算不上神迹，但你本身却是个神迹！”工人被上帝的异象摸着，八十岁的摩西下了山，领着二百万人出埃及。上帝同样要用我们每一个人，只要顺应祂的感动，肯定从圣经而来的引导，必在平凡的尘世中带来突破。工人决定工作，有异象的工人方能担当上帝的工作。

### 四、在短暂的文化中，寻求永恒的舞台

法老的皇宫不是永恒乐土，有权、有钱、有色，但通通是过眼云烟，人生要有意义，就须寻

找各自的舞台；那里有上帝用你的地方？摩西的舞台不在皇宫，乃在上帝和以色列人面前；他宁可与神的百姓同受苦害，也不愿意享受罪中之乐。他看为基督所受的凌辱，比埃及的钱财更为宝贵（来 11:24-26）。永恒的托付只能放在永恒的舞台之上，上帝要用你，便要把你放在永恒的位置上。若那舞台不是神用你的地方，就算很享受，很满足，报酬不错，也当转而寻找合适的、

人生下半场的舞台。摩西因着信，把人生的舞台，从世界转到上帝那里。若你不喜欢现时人生的道路，那便赶快“转台”——转到上帝的道路上去吧！人到中年，我深深体会这点的重要性。

很多被神重用的人，都懂得“转台”。亚伯拉罕离开本族本家，“转台”到吾珥；约瑟由以色列“转台”到埃及；大卫在伯利恒的田间“转台”到旷野；尼希米由波斯皇宫“转台”到圣城；但以理由俘虏“转台”到政界，作神的见证。

每个人都有不同的舞台，不要羡慕别人的舞台，要留意上帝给你的舞台。彼得牧养主羊，在犹太人之中工作；保罗却到外邦人中奔跑（徒 21-23 章）；约翰从事文字工作，写了约翰福音和启示录。有人适合文字工作；有人适合网络工作；有人适合做宣教士，上帝设定各人的舞台，我们毋须与人比较。

神学家 F. F. Bruce 最羡慕当布道家，但上帝给他独特的舞台，他唯有顺服作个解经家。旧约的先知约拿，不肯跟从安排，神差派大鱼把他吞下，要他在鱼腹中悔改。求主帮助我们学会“转台”，走祂要我们走的路。

中国古代的韩信，看准逐鹿中原的时机，刘邦尚差一人助他成大业，因此他甘愿暂时忍辱，以期他日登上他人生的舞台。后来他使出“十面埋伏”，令项羽四面楚歌而败亡。今天荣耀的神给你永恒的托付，跟从祂罢，“转台”又何妨！摩西年老时也曾“转台”，写下摩西五经，影响世世代代。求神帮助我们每一位华人信徒，承担上帝永恒的托付。

祈祷：“求亲爱救主，用宝血洗净我们，求宝贝的圣灵充满我们，让我们在基督里充满盼望，有大能大力。求主助我们脱离人本主义，不用己法，不靠势力，不靠才能；看见你在宝座上，认识祢的信实、慈爱、主权。更帮助我们有祢从天上而来的异象，跟从祢的脚踪，一生被祢使用。我们当中有挣扎，欲知人生下半场的舞台在那里的人，求主的灵摸着我们。祢是主人，是导演，求量定每个人的舞台，承担祢在我们身上的期待，讨祢喜欢，直到主再来。奉主耶稣基督得胜名求，阿们！”

## 第二讲 卧虎藏龙

（经文：撒母耳记上 16:1-13）

祷告：“求亲爱主的灵充满我们每一个人，荣耀尊贵本是属祢的，祢却愿意降生卑微成为婴孩，求把我们里面的骄傲挪去，倒空我们的心，预备我们。祢怎样预备大卫，求祢也怎样预备我们……奉耶稣基督的圣名祷告，阿们！”

今天的讲题集中于撒母耳记上，谈上帝的主权。

新约圣经记载，马槽内的小孩才是真王；如此颠覆正常的资讯，同样出现于〈撒母耳记上〉。四百年黑暗的士师时期于兹结束，一个原本不育的妇人——哈拿，后来变成七个孩子的母亲。撒母耳不仅是她的长子，还结束了士师时代，当了祭司，膏立扫罗、大卫为王。每一个姊妹都可被上帝使用，你所生孩子可以影响下一代。

已故英国首相丘吉尔曾这样说：“主宰国家命运的，并非站在台上的政治人物，而是推动摇篮的一双手。”哈拿带领撒母耳，结束了黑暗的士师时代。撒母耳记上出现的首位王者，不外是个寻索驴子下落的普通人；然而，历史（History）在神手中，历史就是祂的故事；扫罗之所以被神起用为王，实是神的主权。大卫的父兄都不把他放在眼内，连先知撒母耳都猜不到他是真命天子。放羊的孩子，竟成了一代明君；伯利恒也成了卧虎藏龙之城。今天你所站的位置，可以成为上帝用你的“卧虎藏龙”之地。

以下分从三个角度看大卫冒起的三大特征：

### 一、更深层的隐藏

他隐藏自己，天天在伯利恒牧羊；直到歌利亚出现（撒母耳记上 17:4-8），他才锋芒毕露。神在伯利恒田间预备大卫，先在旷野与雄狮搏斗（撒母耳记上 17:34-37）；继而用甩石机弦把巨人打垮。

大卫文韬武略，与非利士人作正规战；与亚玛力人作游击战；与亚兰人作平原战；与亚扪人作攻城战，这就是他日后为王的配备与基础，都在伯利恒田间建立起来了。工人决定工作，所是决定所为。上帝用八十年预备摩西；呼召先知以利亚到基立溪旁，着乌鸦天天叼食物给他。换了是你，会否担心乌鸦走错地方，不会，因为乌鸦也听命于神。后来，神又呼召以利亚到西顿去，与假先知争战。新约使徒在马可楼，经历与神同在而后与神同行（徒 1:13-14），保罗在大数的经历，叫安提阿成了他“卧虎藏龙”之地。

王明道弟兄信主后大发热心，以为神要他进神学院受造就，岂料神把他带回家。让母亲和姊妹磨练他，家成了他“卧虎藏龙”之地。神又以精神病院来磨练宋尚节。改教运动之父马丁路德，当教皇追杀他之时，逃难到了雅特堡山上，三个月时间就把圣经翻译成德文。这部德文圣经成了今天德文的基础。他又写下了圣诗〈坚固保障〉，没有雅特堡就没有改教，那就是

他“卧虎藏龙”之地。

你所在之地是“伯利恒田间”吗？不要轻看这“卧虎藏龙”之地。关键在于你能否深层的隐藏，学够了神自然要用你。歌利亚、扫罗……都将一一出现，只怕你扎根不够深。耶稣出来传道前的三十年，身分是木匠；所以，在这追求速成的世代里，切勿轻看“马槽”、“伯利恒田间”，这些都是“卧虎藏龙”之所在。

## 二、更彻底的仰望

大卫不只看所当看，更会靠所当靠；深信神助他打死狮子，也必助他打倒歌利亚。歌利亚出现令他“一炮而红”，年轻人喜欢“即食”、“速成”的后现代文代，向往一飞冲天的感觉。且看香港的高楼大厦，盖得越高根基越要扎得稳，机会不一定来，但总要作好准备，大卫就在最不为人知的时候，扎稳他的根基。

丘吉尔有一回演讲完了，记者赞他口才了得，丘吉尔答道：当我有一天跌倒了，台下鼓掌的人会多一倍哩。我们不要单单注目于人，勿侧重“民调”，乃要注目于神。你仰望的在乎神抑在乎人？

社会充满试探。保罗医好瘸腿的，众人便要拜他为神（徒 14:13-18）。民间宗教有一个最大的特质，就是“肉身成道”；若你失去一个更高的仰望，就容易高举自己。然而约翰福音告诉我们“道成肉身”的神学观点。人的试探乃高抬自己，昔日骑驴进城的耶稣，万千拥戴，可是一个礼拜以后，群众却要杀祂！我们的仰望应在神而非在人。

研究大卫一生，你会感到希奇，谦卑成了他的标记。扫罗用女儿为饵，大卫并不引以为傲；被追杀至非利土地，也不自暴自弃。在扫罗追杀他整个过程中，两次可以杀死扫罗（撒上 24:4-5），但他以上帝的眼光看扫罗；眼光超越环境、仇敌和逼迫，仍敬重他为耶和华的受膏者，不敢害他。这功课是从伯利恒田间学会的，知道上帝才是他的盾牌，预备他更高更切的仰望神。

当旧约的先知奉命传神道时，同胞讽刺，甚至加害。耶利米哀歌充分流露先知如何爱他的民族，但他更爱上帝。诗歌和智慧书的作者亦然，大卫的诗篇常说：我的心哪当仰望神。他所写的诗都有一个重点，就是仰望；就算受人批评、攻击时写下的咒诅诗，焦点仍是向上，拉着上帝；把心中的悲苦向祂倾诉。所罗门的传道书说“人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？”（传 1:3），人在日光之下，结果就是虚空的虚空。传道书一直到了 12 章，回到日光之上的上帝神那里，才见充实。约伯记也浮现着仰望的资讯，首二章教人看见天上的光景，第 3 章进入“日光之下”的挣扎，约伯三友像蜜蜂般刺他；直到 38 章，上帝显现，又重新回复“日光之上”的光景。

生命要受熬炼，磨难是炼人的场所；困难来了，你的焦点在“日光之上”抑在“日光之下”？耶稣受试探时，最终的回应往往是：经上岂不这样说么？保罗受逼迫时，写了加拉太书，哥

林多前后书，正因为他有天上更彻底的仰望，才能写出安慰、鼓励信徒的话来。启示录更是如此，约翰让我们晓得，时人仰望的是罗马帝国的王；但我们有万王之王，即使逼迫来临也要往上看。历史就是祂的故事，即使困难来到，我们要更深的仰望。人不可能从“日光之下”看“日光之上”的光景，西方哲学史从文艺复兴到启蒙运动，基本问题就在把“日光之上”的神学降为“日光之下”的哲学、伦理学、人类学、社会学等等，忘了人的焦点在于神。

我们遇到逆境，最好以大卫为鉴，自扫罗追杀伊始，就彻底地仰望神，不要像摩西四十岁时以暴易暴，用拳头解决问题。所有困难，其实都是熬炼人仰望神的最佳场所。

### 三、更完全的怜恤

大卫杀死巨人之后，举国爱戴，扫罗妒火中烧（撒上 18:16-22）。妇女还唱咏着：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”树大招风，到了撒上 18 章，扫罗的民望下滑，直到 31 章，只有一个剧情，就是追杀大卫；就像莎翁所撰《奥赛罗》的剧情一样。它一直在提醒你我，纵或有功于王；大卫也需要更多熬炼、更多的仰望神。其实在私而言，当扫罗受邪灵困扰时，大卫不是曾为他唱诗弹琴，驱走心魔吗？在公而论，当扫罗外交和军事上受困时，大卫不是奋勇上阵，替他了断歌利亚吗？

“大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。”（撒上 22:1-2）

为何被人追杀，还要怜恤别人？曾受逼迫的大卫从上帝那里得安慰，自然懂得安慰人。撒母耳记下写这四百人因蒙了怜恤，便跟随大卫，成了他的勇士；叫大卫好像从“乞丐”摇身一变而为“王子”般。孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨……”真是一点也不错！

当扫罗死后，大卫如何对待他的家属？他为扫罗和约拿单哀哭并作哀歌，情词深切（撒下 1:17-19），把扫罗的田地全分给约拿单之子米非波设（撒下 9:3-7）。扫罗在追杀大卫过程中，曾将女儿米甲给大卫为妻，后又将米甲嫁予别人。扫罗死后，大卫却不计前嫌，把米甲迎回。

约瑟为上帝所用，要经过四关，就是色关、难关，荣华富贵关，还有仇恨关——饶恕旧恶，与兄弟冰释前嫌。福音传入中国，靠的就是十字架和爱。1900 年，内地会经历义和团事件，七十三名宣教士被杀。后来英国曾咨询身在瑞士的戴德生，问他欲清政府如何赔偿。戴德生几经挣扎，终回信说内地会不需任何赔偿。到 1954 年，内地会不少教堂被毁，英政府欲向中国索偿，内地会重申不需赔偿。1979 年中美建交，美国欲助文革时被毁的内地会教堂索偿，而内地会则一贯地坚持毋需赔偿的原则。

当“扫罗”临到时，你只有一条出路——十字架，“父阿，赦免他们。”我们这些华人，身上带着有仇必报的人间血统，需要十字架作我们“卧虎藏龙”之地。十字架赦罪之爱透过我们

进入华人文化中，使我们更完全的怜恤曾追杀你的“扫罗”。马槽和十字架都是我们“卧虎藏龙”，为主所用之地。预备为主所用之人，须更彻底的仰望神，更深层的隐藏自己，更完全的怜恤别人。

请低头祷告：

“求亲爱的主帮助我们……定睛在基督身上，信靠、跟从耶稣，仰望救主。让祂十字架的爱流传到华人社会，让祂赦罪之恩，十架之爱，伯利恒的马槽成为我们一生的标志……祢的救赎和恩典改变我们，让我流露出祢的爱。奉耶稣基督圣名求，阿们！”



### 第三讲 权柄的失落——看父亲的背影

（经文：撒下 15:13、30，16:5-8；王上 2:1-5）

读大卫的遗言，便知道他命儿子所罗门王去杀约押。

为何把问题留给儿子（王上 7-8 章）？大卫雄才伟略，却解决不了长子暗嫩强奸妹子他玛的事，押沙龙不服；他花了两年时间解决了长兄暗嫩，然后叛变，自立为王，让父亲蒙头赤脚的跑上橄榄山，边走边哭，随王流亡的人也哭；在这凄苦的行队里，臣子洗巴落井下石，士每又向他破口大骂。为何大卫无能处理元帅约押？原来他虽位极人臣，权威却失落了；权位不等如权威，权威可被挑战。父亲、总统、总理、主任牧师的权威都可被挑战。

唯能服人者始有权威。权柄、权威都会失落，摩西曾被可拉一党挑战，连姐姐也向他挑战；约书亚领军攻占迦南之前，也曾被人挑战。先知以利亚曾受亚哈王挑战，施洗约翰替人施洗更受挑战，保罗之所以写成加拉太书，是因所传因信称义的真理受到挑战。其实耶路撒冷大公会议就是对保罗权柄作出挑战（徒 15 章）。耶稣离世前最后一周进入耶路撒冷，所面对的其实就是权柄的挑战。

大家可能是当父母亲的，也可能是政治领袖、社会领袖、企业领袖，要留意权柄会失落和受挑战的问题。以下从两个角度去看大卫这可怜的父亲，他遭遇的问题其实与我们的一样。

#### 一、权柄的失落

大卫贵为一国之君，权柄何以失落？

1. 成功乃失败的开始——成功以后，真不知往后有多少失败等待着。扫罗死后，大卫登上皇座，上帝与大卫立约，四境升平（撒下 7-10 章）。此后一路顺风，由于四境弭平，不受威胁，便发生了抢夺拔士巴为妻的事件，之后便是连串家庭的残杀。所以，拔士巴成了他人生的转折点，之后他与拔士巴所生的骨肉夭折了，暗嫩强奸他玛，押沙龙杀了暗嫩，妄想夺位。往昔几许成功，不能保证日后不败，而且失败往往由成功而生；所以，成功了切勿沾沾自喜，以免晚节不保。

中国也有关云长，他成功无数，后来大意失荆州。不要羡慕成功，如果你丈夫经常失败，倒要说“哈利路亚！”这样才学懂倚靠上帝。成功男士很容易“包二奶”，因为成功是失败的开始；圣经人物如是；堕落的名人都如是。

2. 英雄难过美人关——外族和扫罗都难杀死大卫，但谁令大卫中箭？就是色情。人生三大试探：权、钱、色，这三方面对男士的影响特别厉害。大卫灵性不够好么？竟敌不过色情这关，并要面对陆续出现的后遗症；所以，长相好实非一回好事，美国牧师 Charles Swindoll，读神学时发觉同学脸上有疤痕，问他日后站讲台时会否感到靦腆？同学答曰，多多感恩，因

这疤痕替他挡去不少烦恼。参孙、所罗门和大卫都敌不过试探，没有一人可免疫！只要有性的需要就会犯这方面的罪。

3. 罪恶具有传染力——当大卫跟拔士巴一起以后，拔士巴有了身孕，先犯下淫乱，后有瞒天过海及借刀杀人（撒下 11:4-6）。罪恶不会单独存在，总会接二连三的错下去，以遮盖前罪。不管是罗马书、加拉太书抑或启示录，都谈到罪的连环性，莫以为大罪不犯，小罪可以。小罪可累积成大罪，累及整个家族。

4. 罪恶具有长期杀伤力——大卫跟拔士巴一起，生下长子，死了；之后，用计把乌利亚杀死了。及后，长子暗嫩也被押沙龙杀了；押沙龙因与大卫之妾有染而被杀身亡。大卫晚年幼子阿多尼雅求父赐他一妾为妻，也终告不得好死。除乌利亚被害，大卫也身受其害，家中死了四个儿子，足证罪恶具长期的杀伤力；正好应验先知拿单的预言，有四倍的报偿。

5. 父亲的背影深深影响子女——大卫犯下淫乱之罪，长子暗嫩也强奸了妹子他玛；阿多尼雅求父赐他阿比煞为妻；所罗门的后宫妃嫔逾千。父亲犯淫乱之罪，儿女所犯的更是变本加厉。父贪子更贪，父坏子更坏。怎样的母亲便生怎样的儿女。一个真实故事讲到一位富商，雇了两名建筑师替他监督工程，说明做完最后一桩工程便退休，给他们一样的蓝图，一样的资金。甲仍忠忠实实照图办事，把工程完成；乙却偷工减料。交账之日，富商感激说，我这辈子所做的工程都是你俩的功劳，不知如何报答，决定把你们盖的这两幢房子送给你们子孙为业。忠心良善之父，其后代是安全的；诡诈多端之父，其子孙终受压害。双亲的背影深深影响子女。我们都是阿当的后裔，都有犯罪的倾向。为人父母的，你的所是比所行的更为重要，言教过于身教。大卫犯罪，子女的下场悲惨。

6. 权柄为罪恶所拖垮——大卫的权柄从何失落？是因着罪，身为王者的他，在处理国事上进退失据，不敢处置约押；可能与当年曾命约押推乌利亚上阵身亡的把柄仍在他手上。家事上，暗嫩强奸妹子，但大卫因抢夺人妻在先，其身不正便无权指责儿子。成为神儿女之后，我逐渐晓得，外面的困难、挑战，甚至疾病，都比不上内在的腐败可怕。只要敬畏耶和华，远离恶事，这人便为有福；其他的事相比于得罪上帝，都属次要。若然得罪上帝，尽管你是王，权位也会受到挑战；将军、儿女都不再听命于你。

## 二、权柄的恢复

权柄可以恢复，但要有以下几个原则：

1. 自重——聪明人以为犯罪之后可以蒙混过去，但可以骗一时不可以骗一世；永生神更是不可欺。约押抓着大卫的把柄，使王终生不敢碰他，更有恃无恐，把大卫心爱的两名元帅杀了。大卫深谙调兵遣将之术，这章圣经出现七次差派的字眼（撒下 11:1-27），表示一切尽在掌握中。政治人物往往都有权谋，但却高不过上帝。耶和华差拿单去见大卫，人外有人，天外有天；上帝比他更厉害，派拿单去瓦解大卫的计谋（撒下 12:1）。一夜风流，但罪中之乐是短暂的，后必有长久的痛苦，以后所付的代价是深远的。暗嫩强奸了妹子（撒下 13:7），兄

长押沙龙两年后把暗嫩杀了。押沙龙干脆自立为王，公然与父王的妾亲热，公开羞辱他。所罗门晚年又纵情声色，纳了一千个嫔妃。

可知撒但教如何破坏基督教？当牧师在台上讲道完毕，撒但教便派出漂亮的女孩子上前，约牧师下周见面。牧师不防有诈，姊妹边谈边哭诉被丈夫虐待。牧师由怜生爱，几遍辅导，发生了不该发生的事情。之后牧师又在台上讲道，说到一半，姊妹便指斥牧师污辱她。教会被瓦解，师母也要跟牧师离婚；整个教会就被撒但教破坏了。案例不是针对牧师，乃是对任何人都有警惕作用。

2. 地位愈高愈需属灵伙伴——大卫贵为一国之君，除了拿单以外，没有人敢向他进言。拿单并非单刀直入，乃用比方。说到一户有钱人家，家有群羊无数。一天，客人来了，他竟宰杀了贫户仅有的羊羔。大卫说这人该死，拿单不讳言直指王就是这该死的人。拿单叫大卫悔改过来，不过已是孩子生了下来，十个月以后的事了。所以位高势危，无论你是公司总裁或是单位主管，都需要属灵伙伴，更需要像拿单那样直言的朋友。所罗门纵情声色，同样没有人敢进言，缺少一个“拿单”；死后国家分成两半。直至五百年以后，尼希米还在怨恨他。

3. 留意犯罪三部曲——肉体的情欲，包括眼目的情欲，今生的骄傲。不是单单弟兄会犯罪，姊妹面对今生的骄傲，也很容易跌倒。姊妹的价值观决定于婚姻，姊妹如果希望先生爱主，先生自然在教会多有事奉。若然先生的事业愈做愈大，姊妹觉愈来愈有体面，那先生便会倾向于外面发展。有位姊妹找牧师，说后悔十年前没听他的话，阻止了丈夫更多投入事奉，希望丈夫专注事业，将来有房子、车子，有名誉、地位。其后，丈夫事业愈做愈大，试探也愈多，七年后终告离婚。当爱上帝超过一切，妻子要助丈夫爱神过于爱自己。

4. 权柄复得在于认罪悔改——大卫认罪悔改以后，写下诗 51 篇向主赤露敞开，不再掩饰其罪。年老时，人家送他一个漂亮的女孩阿比煞，大卫悔改了，不再接近女色。神仍然记念他，让他写了很多诗篇，又容他预备建造圣殿的材料。基督徒纵然犯罪，仍有盼望，赶快认罪，便恢复权柄，再胜任父亲，主管与皇帝。认罪罢，不要再瞒天过海，装作无事！

5. 维持权柄在于依靠永恒的权威——大卫临终时，对所罗门的吩咐是他一生重要的累积和经验：“我现在要走世人必走的路。所以，你当刚强，作大丈夫，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通。”（王上 2:2-3）。你肯依靠神的话吗？莫像大卫，作个软弱无力的父亲，趁今天，赶快回到神那里罢！

请大家低头祷告：

“今天上帝用什么话感动了你，不管你是何年纪，何性别；也勿论那一点，只要你认为需要更新，求主改变你、更新你。任何这样的人，请站起来，从此跟罪恶切断；表示属主，不再受罪恶辖制；作属灵人，结交属灵伙伴。特别是当中的弟兄，你若愿意从今以后找属灵伙伴的，请站起来！”

“求亲爱的宝血洗净我们，更新我们，改变我们。我们这群罪人将心打开，我们不比大卫更好；求祢改变我们，求圣灵充满我们。帮助我们从今以后，跟从祢，爱神的百姓，结交属灵伙伴；脱去罪恶败坏，进入圣洁国度；离开爱的世界，进入事奉的国度，专心跟从祢。把我们的个人、配偶、亲人、家人、子女都交在祢面前，求祢的灵更新我们，充满我们。祢昔日如何仍用大卫，求主把祢的灵浇灌我们身上，好叫我们继续为祢所用。奉耶稣基督圣名求，阿们！”

## 第四讲 被牧之羊

（经文：诗 23 篇）

诗 23 篇是大家喜爱的诗篇，因为它把旧约圣经里神丰富的属性，都浓缩在内。第 1 节形容上帝是供应者——“耶和华以勒”。第 2 节形容上帝是赐平安者——“耶和华沙龙”。第 3 节形容上帝是医治者——“耶和华拉法”。第 4 节形容上帝是同在者——“耶和华沙玛”。第 5 节形容上帝是得胜者——“耶和华尼西”。

中国人谓“名师出高徒”，我把它改为“名牧出高羊”；为什么被耶和华大牧者所牧的羊是有福的？从五个角度思考。

### 一、伟大的神成为个人属灵的伙伴

“耶和华我们的主啊，祢的名在全地何其美！祢将祢的荣耀彰显于天……”

人算什么，祢竟顾念他？世人算什么，祢竟眷顾他？”（诗 8:1-4）诗 8 篇是以天地为舞台、道具、剧本和对比。这边厢是非常不配的个人，那边厢却是我的头、灵魂、牧者与福杯；伟大的神竟与个人同行。大卫是诗人又是王者，他的诗篇像在邀请三千年后的信徒来，与这位王者一同了解天上的万王之王，与祂同乐。在中国历史上，君王的感受，平民无从知晓的。大卫身居王位，但经历神的牧养，并以他浓缩的经验来帮助我们，作我们的借镜。任何人均可把上帝放在他生命中，视祂为供应者、赐平安的、安慰他的、与他同在的、助他致胜的（申 6:4）。

信仰是非常个人，极之亲切；帝王将相，贩夫走卒；任何性别年纪阶级的人，都可邀请祂作你的牧者。保罗说：“并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”（加 3:28）基督徒又是经验主义者，在不同的地方，“我的牧者”会希奇地变成——我的亮光、我的拯救、我的山寨、我的高台、我的盘石、我的诗歌、我的力量……。一辈子可经历神不同的属性，年长的又比年轻的经历更深更丰。

### 二、全能上帝是祂儿女满足的根源

“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏……”（诗 23:1）原文作“耶和华，我的牧者”，其间没有动词，是超越时间的；任何个人、任何团体，只要有上帝为牧便不至缺乏。心理学家马斯劳研究：人类基本需要以满足感为首，大卫三千年前就告诉我们：当耶和华成为你牧者，你就感到满足，因祂就是满足的源头。雅各一生经历神的牧养，临终前祝福约瑟的两子说：“亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是一生牧养我直到如今的神。”约瑟也经历神的牧养说：“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求祢留心听……”（诗 80:1）我们在三千年后，若同样经历这大牧者的牧养，有祂作我牧者，我就满足。

有犹太拉比认为（诗 23:1）中的“缺乏”与“不缺乏”，是指属灵需要，因神仆追求的不是世物。但下文即谈到青草地和水源（诗 23:2），教人吃饱睡足，这诗篇不单谈心灵，上帝关注我们的需要，耶稣在福音书里谈面包的问题比地狱的问题还要多。祂体贴门徒的需要，曾问小子们有吃的没有？

除了谈灵性，诗篇也触及真正物质需要，从犹太人的角度来读它，可以唤起人勿忘记祖先走在旷野四十年，没有饿死。牧养以色列的神如今也必牧养我，使我躺青草地，领我水边，苏我灵魂，引我走义路。神十分主动，人只有一个责任，就是随祂脚踪行。大牧者知道草源和水源，紧紧跟随，便能像天上飞鸟一般，不种不收也被养活（太 6:26）。我们岂不比飞鸟贵重得多么？跟着祂便永不缺乏。

我 1983 年留学美国，并无奖学金，只得牧师一句话：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”（诗 23:1）这节金句可充饥吗？父母种田，还有三个兄弟！我才信主几个月，在台大研究院攻读；便安慰妈妈说，我既信了主，钱可能会从天而降哩！对她说这话时，有段故事浮现脑海——二百万人出埃及，在旷野漂流四十年，从没饥困。又记得一句经文：“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的。”（来 13:8）

妈妈暗笑我的想法，我再次向她肯定，那帮助以色列人的神也必助我。随后从口袋掏出二、三万台币，是从献金箱内收到指明给我的献捐。出国前收到几笔没有署名的捐款，仍是不够。舍弟在糖厂工作，替我贷款。父母须按月代我归还五、六千元台币，但奇妙事发生——台北有十位兄姊，每人每月拿一千，凑足一万元，按月从台北寄款至台南给我父母。父母如是者从“天上”出粮，每月偿了六千多元贷款后，还剩三千多。最后，连父母也受感归信主了！

我是家中首个信主的，出国后谁来领他们信主？神就是用了我不甚喜欢的方法领他们归信主。无力负担学费，父神就用他人相助，不间断的奉献，两老经历“钱从天降”；直到我取得奖学金，通知兄姊们毋需再奉献了。父母为我取得奖学金深深感恩，在台南买了大袋的桂圆，寄给台北的奉献者。翻查旧信，竟发觉没有一封署名；基督徒行善真是左手不让右手知道，与一般人要将名字刻在寺庙的柱子上不同；后来只找到一个“耶和华以勒”的代名词。父亲说这代名词较似人名，就把桂圆包好，上面写着“耶和华以勒”收，把邮包寄出。

我出国十多年，上帝从没有叫我缺乏；祂的供应，坚定我日后献身传道。这位曾在旷野地，帮助二百万以色列人没饿死的真神，也深知我们的需要。

### 三、孤独与险恶成为神同在的触媒

神会使我们灵魂苏醒，引导我们走义路，作我们的主（诗 51 篇）。好人不好作，义路不好走；行过死谷就是指走进险恶地。神没有应许你天色常蓝，孤独、困难、险恶难免，但关键在于神与我们同在（诗 23:4）。开首几节第三人称的“祂”，现变成了第二人称的“祢”，好像约伯所说，从前风闻有“祢”，如今却亲眼看见了“祢”（伯 12:5）。从第三身的“祂”，转为非常贴切和亲近的“祢”，透过死谷，帮助我们紧贴神。困难是信徒成长必然的元素。杖是用来保

护羊群免受狮子、老虎所伤的；竿是管教羊羣不至迷路的。何时有灾难，何时有神同在；最危险是孤独地走。

慕迪有位作曲的同工，1892年圣诞节在德拉瓦州河畔乘船，大家请他唱歌应节，他便唱：“我的牧者，帮助我，引导我经过死荫的幽谷。”嘹亮动听，大家拍掌喊说：荣归上主！然这时有人从舱底走上来问说：“弟兄，你参加过南北战争没有？”弟兄答曰：“有。”他又问：“请问1862年某晚，南北战争打得激烈的时候，你有否在某处站岗？”答曰：“即使三十年前，我还记得那个晚上……那时我独自一人，为什么你会晓得是我？”他又答上说：“你是北军，我是南军……就在那晚，月亮照在你的脸上；我躲在暗角，正要射杀你时……你便开腔唱起歌来，所唱的就是刚才唱的那首歌，也是我自小咏唱的诗歌。可惜长大后我离了主；当下为了生存，便举枪要射你，但明天会否同样遭人射杀也未可料。举枪之际，圣灵感动我，制止我……歌声停在那里，我祷告接受主，回归父的怀抱。卅年前我开始找你，要告诉你歌声使我不扣枪膛。”

卅年前若非上帝介入，人早已命丧。他虽然行过死荫幽谷，也不怕遭害。

#### 四、正确的对焦使困境成为属灵的祝福

神不保证你不遇仇敌。诗 23:4-5 两节中有点差别；第 4 节说，我虽然行过死荫的幽谷但不怕遭害，说得比较静态，比较广义；而第 5 节较为动态，是活生生的。问题出现时，可能是仇敌，可能是不公；但怎能胜过仇敌？是像摩西四十岁时用拳头、用血气、用肉体的方法去替天行道？原文圣经特别描绘一幅画，近景写筵宴的桌子，远景写敌人，这时你看见的焦点在上帝祝福带来的桌子，抑或敌人？大卫提醒我们不要看敌人，若焦点放在敌人身上，便看不到神的工作。若对焦于上帝身上，便能经历第 5 节所说的摆设筵席，敌人便变成遥远的威胁了。焦点对准上帝，便觉敌人站得遥远。

1907 年，纽约有座首都人寿大厦（Capital Insurance），是当时世上最高的大楼，共五十五层高。老板以之为傲，竣工时到顶楼去瞭望四境。然升降机只能到达第五十层，其余五层爬楼梯上去。老板到了顶层远眺，正在看得心醉时，忽觉双腿发软；愈往下望心愈颤，总工程师便提他向上看。他立时把头抬高，便觉风平浪静。求主帮你要在困难时对焦于神，看见神就看不见敌人，看敌人就看不见神。恩惠慈爱追着你（原文），你到那里就追到那里；前面有神，后面有恩爱。你就像三明治一样，水火不侵。

慕迪说这是很个人的诗篇，很有空间感。在敌人包围下，前面有耶和华，后面有恩惠慈爱，大卫描绘属神的百姓，被神以各种渠道包围；并且包围的管道正确对焦，就算有仇敌、困难、压力与逼迫，也毋需以血肉之气对抗。只需交托、仰望、祷告；上帝便介入；逆境变祝福。正确的对焦，叫困境变为属灵的祝福。

#### 五、名牧出高羊，引领信徒得永恒的归属感

基督论题及羔羊，诗 23 篇中的羊羔其实预表耶稣，前一篇说到耶稣受难前的祷告和交托，也就是预表受难的弥赛亚（诗 22:1、7-8、18）。后一篇说到主的再来（诗廿四 7）。犹太拉比这样说，我且要住在耶和华的殿中（诗 23:6），应作我且要归回耶和华的殿中。诗 23 篇也有弥赛亚的痕迹；马丁路德把篇中的青草地、溪水旁和义路；杖和竿、筵席和油等名词都读作“道”，那么，基督便跃现纸上了。新约圣经把旧约圣经中神的五个属性，包括“耶和華以勒”、“耶和華沙龙”、“耶和華拉法”、“耶和華沙玛”和“耶和華尼西”都浓缩在其中。“耶和華以勒”——供应者，耶稣自称“生命之粮”。“耶和華沙龙”——赐平安者，耶稣所赐的平安是世人所不能夺去的。“耶和華拉法”——医治者，福音书记载耶稣四出医治病人。“耶和華沙玛”——同在者，以马内利，当我们到处去传福音，使万民作祂门徒时，祂就与我们同在直到世界的末了。“耶和華尼西”——得胜者，保罗感谢上帝常帅领我们在基督里夸胜。（林后 2:14）

耶和華以勒、耶和華沙龙、耶和華拉法、耶和華沙玛、耶和華尼西……浓缩在诗 23 篇，更把新约耶稣基督的属性，全部透过羊与牧羊人的暗喻反照出来。耶稣降生时四野都是牧羊人，基督的降生乃为牧养我以色列民（弥 2:12-13）。耶稣说祂是好牧人为羊舍命（约 10:11）。“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。”（启 7:17）宝座中的羔羊成了牧人，牧养新约属神的群羊。天父——大牧者赐下羔羊，牧养我们这些在基督里的人。心理学家马斯劳所说，安全感、满足感、归属感，甚至于自我实现，都要透过十字架钉痕之手。困难时只要向着主对焦，他便同在，引导你进入永生，经历恩惠慈爱。

1990 年春，我踏足耶路撒冷，一天全团人坐车往伯利恒。驶到一处路口，有一大群羊跑过来，司机就给楞住了，因为等那二、三百只羊走过很费时，欲伺机左穿右插。牧羊人就站到 T 形路口的正中，把手举起，示意誓死保卫他的羊群。他在那儿撑着活像一具十字架，身后的绵羊、山羊；肥的、瘦的就都慢慢从他背后走过。最后走过的是些受伤的、瘸腿的和老弱的，牧人撑在那儿，直到每一只羊走过，才放下手来继续领他所爱的羊往前走。

我真的深受感动，登橄榄山的一晚，我立刻写信安慰身在美国的一位姊妹。她的人生很苦恼，婚姻、经济都陷困境，我鼓励她说：就算再困难，那大牧者钉痕的手必然托着你；即使你是最后走过的一只羊，祂必等你安全走过才把永生门关上。求主帮你不要单单听道，乃要为祂所牧所爱，现在就对焦、仰望、跟从、事奉罢！

请低头祈祷：

“……主阿，我需要祢，求祢帮助我，改变我的眼光。更新我，赦免我，我要走祢的路，服事祢……祢是救我们的主，求助我们走义路，脱离罪恶的败坏；帮助我们在逆境中放下血气之勇，举起目光，看见祢在宝座上，祢是真神……信靠祢，事奉祢，跟随祢，敬拜祢。让祢名在我们生命中得荣耀，特别使用在我们当中献身的，成为别人的牧者；牧养受伤的羊群……奉耶稣基督得胜名字祈求，阿们！”



## 第五讲 危险的任务

(经文：赛 6 章)

祷告：

“求呼召彼得、雅各的耶稣，祢是万王之王，也是呼召以赛亚的神。祢的灵今天运行在我们当中，叫听的、讲的同感一灵，祢如何用以赛亚，求主同样召我们被主使用。在这特别危险的时代，成为别人蒙恩的管道。仰望感恩，奉耶稣基督得胜名求，阿们！”

赛 6 章有几个文学和神学的特征：

1. 救赎乃事奉的先决条件——主在宝座上，我听到祂呼召(赛 6:1、8)，被救之人始能蒙召，参与事奉。
2. 万王之王才是历史的主宰——地上的君王都会过去；以赛亚先看见乌西雅威荣地坐在宝座上，后又见他离开人世，真是莫大的对比(赛 6:5、7)。
3. 上帝呼召罪人——赛 1-5 章描述以色列的堕落，至第 5 章“葡萄园之歌”描绘其败坏达于高峰。第 6 章述及以赛亚看见个人的败坏，上帝藉他而向罪人呼唤。
4. 预言以色列人日后被掳——那时地土变得荒凉，同胞被掳，是因为公义的神要行审判(赛 6:11, 7-9 章)
5. 留下圣洁的族类——为将来留下余民，上帝在堕落的百姓以外预备一批蒙恩的外邦人(赛 6:1、13, 11:11-16, 12 章)。
6. 以赛亚被炭火洁净——预表以马内利的来临，用公义的灵与焚烧的灵，把锡安之民洁净；就是那童女怀孕而生、坐宝座的婴孩，也就是耶西的根。(赛 4:4, 7:14, 9:6, 11:11, 53 章)。
7. 以赛亚看见自己的污秽——被上帝光照以后，他知自己有祸；同样因为百姓刚硬，不肯悔改，他就愿意顺着主的召命，向他们传悔改之道。这是认真事奉的基督徒向着圣洁公义之神的最佳写照。

基督徒可说是危险人物，承担起危险的任务。

英国一位清教徒，擅长讲道，名声传至皇宫，亨利八世召他入宫讲道。亨利残暴不仁，被暴君传召，是否应该听命于他？结果进宫了，站在王的前面，牧者悄悄提醒自己：小心说话，王在倾听；但那万王之王也在聆听！

向堕落时代的王传道，乃承担危险的任务。保罗听见马其顿的呼声，过去帮助，两天之后因在狱中，晚上熟睡时竟被人打(徒 16:22-24)。施洗约翰被砍头。十二门徒除了犹大，都是殉道的。以赛亚被绞首，先知几乎都被害。台湾名牧马楷，一百年前到淡水挨家叩门布道，被人淋屎尿。事奉主、跟从主是危险的任务。

一、派任务的主是可畏可怕的

差传聚会结束时，常引用这节经文（赛 6:8），然而这章圣经重点不在第八节，而在第 1 节——神高高坐在宝座上（赛 6:1）。神的显现带来人间的呼召与事奉，赛 6 章基本上不是谈宣教，而是谈宝座上的神。乌西雅王死了，但神的宝座仍安定在天。第二批被掳的人虽经历危难，但以西结仍在外邦看见神的宝座安定在天。罗马帝国逼迫初期教会，不管人间朝代如何兴替，使徒约翰仍见那不变的事实——耶和华的宝座安定在天（启 1:19）。像苏东坡词曰：“大江东去浪淘尽，千古风流人物……”，只有上帝的宝座和主权是不变的。

人神之间始终是有距离的，靠近宝座的人，若看不见宝座上那位的庐山真面目，便强行靠近的话，终会像乌西雅一样，得到大痲疯。加上撒拉弗郑重的说：“圣哉！圣哉！圣哉！”（赛 6:1）又说：“主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水。”（赛 3:1）“万军之耶和华”述及祂的能力，连撒拉弗也要掩脸遮脚，不敢靠近祂。摩西、以西结靠近神之时，俯伏在地；约翰更是仆倒在地像死人一样。亚伦之子拿答与阿比户，强行靠近上帝，以燔火献祭，就当场死亡。

上帝是轻慢不得的，赛 6 章就在描述一个宝座不变，圣洁可畏的上帝。甚至营造声效现场，有呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云（赛 6:4）。情景在呼应出 19 章，西乃山震动，上帝发声，连摩西也不敢靠上帝的脸，把脸遮着。以赛亚说：祸哉，我灭亡了。他竟发现自己有祸了。一个先知蒙召，六次指责别人有祸（赛 5:8、11、18、20-22）；到第 6 章上帝出现；他发现不单别人有祸，而是自己有祸。

传道人原来是个危险人物；可以在讲台炮轰别人，但一旦上帝显现，方才发现祸在自己本身。真正有祸的不是乌西雅、以色列、百姓抑会众，而是我这个传道！我们往往看不见眼中的梁木，却只看见别人眼中的刺。人接近圣洁之神，才知自己有罪。

我们该有几方面反思。

第一，我们并不圣洁，不要用工作和业绩，来遮盖内里的败坏。我有一个好友，跟太太吵架以后，按原定计划仍要出外布道；他心中就很不安，生怕自己利用布道的成果，来掩饰与太太不和的罪恶。他的见证常提醒我事奉不单看业绩，要看见主高高坐在宝座上，因此要把自己分别为圣。人若不圣洁就不能为主所用。

第二，勿说不该说的话。以赛亚说：“我灭亡了，我是嘴唇不洁的人，又住在不洁的民中。”教会中流传一个笑话，说传道人主日聚会，回家以后喜替孩子煮三道菜：一、红烧牧师；二、清蒸长老；三、油煎执事；这样的三道菜不但对子女无益，还会有害。请留意你的嘴唇，求圣洁的神光照你，勿胡乱说话。

第三，勿被成功冲昏头脑。乌西雅本是贤君，但他的成功却是失败的开始，居功而忘恩，进神的殿献祭，结果得了大痲疯，一辈子在乌呼哀哉、暗暗淡淡中死去（代下 26:21-23）。人往往在成功的时候忘了自己的本相。不要在成功冲昏头脑时忘记要谦卑。

第四、莫靠不该靠的人。乌西雅王死的那年，以赛亚才蒙召。教会是在苦难中建造起来的，财富与灵性常成反比；靠上帝以外的东西，灵性必然堕落。所以姊妹勿倾慕富有的俊彦，轻视未来配偶的灵性。财富与地位都不可靠，惟那倚靠耶和华的才值得你付托终身。也提醒大家勿把倚靠放在金钱上，要敬拜神，倚靠那看不见的上帝。给你任务的主是可畏的。

## 二、主的任务是艰巨莫测的

百姓多半心蒙脂油、耳朵发沈、眼目昏迷。上帝就是要以赛亚传道给这么一个刚硬的、集体堕落的百姓。从平民百姓到祭司长，通通都是堕落的（赛 1-5 章），先知和亚哈斯王也堕落（6-9 章）；最后希西家王也堕落（36-39 章）。说明世人都犯了罪，主的任务难就难在福音要改变人心，但人心却拒绝福音，这是千百年来不变的事实。

上梁不正下梁歪，在这艰巨的时代，如何能被神用？要传福音，被神使用，先要：

1. 了解你身处的文化——明了自己的文化，关心处身的社会。要道个中的盲点，知道罪恶背后的底层，它的本质是什么？当你肯付这个代价时，始能把福音传开，不论政治如何变改，天下乌鸦一样黑，社会人心走一样堕落的道路。当明白人的苦处，助己助人，从忧郁苦痛中出来，上帝要用你。
2. 了解神的道——要受装备，下工夫去研经，预备传道。我是受一位农夫阿摩司的言行所感，身事主的。社会学、心理学、政治学、教育学都不能改革社会，改变时代，只要单单传神的道。有人说，若你仅能活三年，便得花两年受装备，一年全时间事奉。
3. 肯吃苦肯吃亏——基督徒脚皮要厚，膝皮要厚，肚皮要厚，脸皮更要厚。代表肯探访，多祷告，多传福音，容易适应，什么东西都能下咽。约翰·卫斯理就是一天只睡四小时的信徒，骑在马背上四出传道四十年，叫福音种籽撒遍英国。同在 1789 年，大屠杀正在法国展开，而英国则安然无事。史家汤恩比说：为何英法背景相同，但结果却不一样？是因卫斯理兄弟四出传道四十年，影响英国的民心。肯摆上的人必为神所用，约翰·嘉狄斯的墓碑上写着：“他踏足荒岛时找不到一个基督徒，死时却找不到一个非基督徒。”我们能不感动？
4. 了解自己的软弱和出路——不单知道自己和百姓有祸，更要留意个中的出路。个人的赦罪管道洁净了，其他人才能蒙恩得救。学者很好奇，为何以赛亚把第 6 章的内容被搁后，不放在前面？以赛亚必须看清一己的软弱，才能成为百姓蒙恩的管道，所以把自己蒙召的历程稍为押后。我们要先被洁净，才能接受差使。司布真说：准备自己比准备讲章来得重要。以赛亚的出路在炭火的洁净，他须被弥赛亚洁净始能合乎主用。以赛亚书很丰富的预言弥赛亚，加尔文说：一连三呼圣哉，圣哉，圣哉，正预表圣父、圣子、圣灵三位一体之神。上帝回应以赛亚说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我们一词岂非带出了三一神的观念吗？赛 7 章说童女怀孕，第九章说婴孩承担权柄，第 11 章说耶西之根，第 53 章的仆人之歌：“这是要应验先知以赛亚的话，说：主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？以赛亚又说：主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”

（约 12:38-40）保罗引用以赛亚书说：“圣灵藉先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。”（徒 28:25 下）要合乎神用，须透过三位一体的神在十字架上的救恩，才可以在刚硬的百姓面前见证主。十字架改变我们，更新我们，呼召我们，跟从那钉十字架之主，藉祂宝血得以洗净，建立祂的百姓和教会，这是唯一的出路。你肯成为上帝国度的用人吗？

“暗室之后”翁蔡苏娟，是个近乎失明的人士。她未得这怪病前，世居庐山，祖宗由于靠泉而居，常以竹子引水入户。有一回不知何故，水源阻塞了，苏娟到山上看过明白。她把竹节逐一打开，发现上头有水，下头无水，把中间的竹子解开；吓然见到只大蟾蜍把竹子塞住。十多岁的她，马上被圣灵感动，跪在那儿，向神祷告，说：“求主不要叫我成为大蟾蜍，把祢活水之源塞住。”

这生命的见证影响她后来到了北美，也影响华人教会以及查经班的领袖。今天，你生命里头若被什么东西塞住，要学以赛亚一样，用炭火洁净，始能承担危险的工作。工人决定工作，免得你见圣洁之神在宝座上，受祂责备和审判。可能你要在众人面前屈膝，谦卑，求主帮助我们，洁净我们内心，让我们靠近十字架，因为十字架才是我们的出路。

请低头祈祷：“求主帮助……洁净我们这批百姓，被十字架的宝血洗净。预备好了，举目仰望，不看世上可靠的，知道祢坐在宝座上，便单单依靠祢。永不改变的神，我们要敬畏祢，生命常常更新，明白祢的道，把道传给堕落的文化。让祢心意透过我们向需要造就、蒙恩的人流通，祷告奉耶稣基督圣名求，阿们！”

## 第六讲 影响力的本质：名嘴背后

（经文：约 1:6-7；太 11:7-10）

请低头祷告：“求亲爱的主，帮助我们的心和圣经都一同打开，让听者、讲者与翻译者同感一灵，聚会属乎祢，祢是我们聚会的主宰，求主掌王权，居首位。求呼召施洗约翰的主，同样感动我们每一位，在这时代里成为一个有影响力的人。让祢的话解开来改变我们的心，也满足祢的心肠。奉主耶稣基督得胜名求，阿们！”

四福音除马太福音以外，第 1 章必从施洗约翰的事迹下笔，施洗约翰可说是旧约最后一位先知，也是弥赛亚的开路先锋。他无施行神迹，但证道却有影响力，他说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”彼得、约翰听见这旷野的人声便信从他，起来跟随耶稣。行传中关键人物是彼得，他第一个跟从的人便是施洗约翰。各阶层的人也爱听他的道，诚为“名嘴”，吸引了成千上百人到约但河去听他的道。他就是“大小山洼都要填满，大小山岗都要削平；预备主的道，修直他的路”的那位。

这位“名嘴”背后的影响力在那里？影响力的本质不在乎吃什么、穿什么和站什么位置，也不在乎你有什么和干什么。影响力的高下，在乎所是而非所作；怎样的人作怎样的事，以下分从几点看一个人影响力的源头：

### 一、了解自己的卑微

愈能影响人的人，愈了解自己的卑微。“太初有道，道与神同在，道就是神。”

这道太初与神同在。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的……”（约 1:1-18）此十八节经文写得非常荣耀，接着铺陈施洗约翰，把他介绍出来。“有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。”（约 1:6-7）

约翰踏出圣经的舞台，身分就显明，他虽比妇人所生的都大，但始终不过是人。他也明白到自己不过是人，虽然甚有影响力，但他明白到拥有的一切，不能改变自己的本质，因祂不过是短暂的人。耶稣却不然，祂是太初就有的道，这道就是神，自太初就与神同在。祂是世上的光，永恒的造物主；约翰是被造之物，是为“光”作见证的。祂道成肉身，叫瞎眼者得看见，约翰是旷野的人声，不过用水替人施洗。但是没有祂，就无人能见父，祂是统管宇宙的，可用圣灵替人施洗，借着祂，恩典慈爱方可进入人间（约 1:14）。

祂是生命之粮、生命之水（约 6:58），喂饱五千人，叫瞎者得见、死人复活（约 9-11 章）。约翰不过是人，连一个神迹也没行过，他伟大之处在其本质，没行过神迹也可被主使用，照常发挥其影响力。苏格拉底说：“越聪明之人越知道自己的愚拙。”以赛亚是知罪悔改后蒙召的。使徒保罗写了十三封书信，主领四次旅行布道，却自谦为罪人中的罪魁。你所作的不能推展你的所是，本质为人的约翰不过是把声音，无法与基督那“生命之粮”和“道”相比，更不

能用圣灵施洗。

上帝用人，甚至会用罪人，叫他成为有影响力之人。了解自己的卑微，会带给你莫大安慰，你我都是卑微，但照常可被主用。伟大的宣教士威廉·克里的墓碑上这样写着：“一只可怜虫躺在天父慈爱的怀里”，在印度宣教领得许多人归主的教士，竟谦称自己不过是条可怜虫！施浸约翰就是替耶稣解鞋带也不配——越有影响力的人越了解自己的卑微。

## 二、怎样的领袖作怎样的事

约翰直言自己并非以利亚，也不是基督，只不过是旷野的人声，是卑微小子，但在后要来的必比他大。约翰的权柄、能力皆不在他，只是在他背后有更大的权柄。约翰的身份与本质都属乎祂，卑微如他，每日虽以蝗虫野蜜充饥，但可以成为传道者。J. B. Phillips 如此说：“You belong to the power which you choose to obey.”

今天你属谁，谁的力量要透过你流传开去？权柄、能力都不在你，是那位差我来者要派我传递资讯。摩西在旷野四十年，学会秘诀，就成了出埃及的管道。大卫在伯利恒田间得了装备；以利亚受召到了基立溪旁。施浸约翰之所以能成有影响力之人，因他在旷野隐藏，常在基督里被遮盖。

## 三、有更大异象的领袖越能带领有方向的下属

所谓“名师出高徒”，英人有云：**You can't aim low and rise high**。瞄向低者又焉能高升？这样的人永不会当领袖。施浸约翰的影响力来自他的异象，他看见耶稣的独特，道成肉身……约翰是祂的开路者，且宣告说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰呼喊，人就归信耶稣，他的说话满有影响力。

圣经人物受神重用，都有其独特处，摩西看见上帝，然后有能力领人出埃及。以利亚看见上帝使唤乌鸦并叫死人复活，然后能与假先知较力。伯利恒的大卫经历上帝扶助，打死狮子，然后能击败歌利亚。异象改变这些蒙召之人，叫他们看见上帝，跟在后头的人便更有方向。你愿像他们那样影响别人吗？那你本身要瞄得高，眼界放远，让自己看见上帝的作为。你专心跟从耶稣，后面的来者自然会跟从你。

## 四、要服人者自己要更彻底的顺服

要别人顺服，自己要更彻底的顺服，约翰传道有几个特征：1. 逼切性——天国近了，你们应当悔改。2. 权威性——你们当结出果子来，与悔改的心相称。斧子已经放在树根上，凡不结好果子的，便要砍下来，丢在火里。3. 清逸性——旷野的呼声与政治、皇宫的声音、人间的声音不一样，它单单纯纯，毫无诡诈；吸引来自皇宫者复杂的心态，希律王多爱听他的道。4. 准确性——约翰虽无行过神迹，但他一开口，别人就都跟随耶稣；别人不理他是谁，行了什么，却被他的顺服牵动着。耶稣要受约翰的洗，约翰深感不配，但最终还是顺服主的命令

(太 3:14-15)。地位不等如权柄，他的权柄来自听从，伏在主下面，不按己意，全照主的意思行。

欲真正有影响力，秘诀就是顺服；摩西一祷告，约书亚也受感，把鞋子脱下来跟他祷告。以利亚如何伏在将死的孩子身上，为他祷告，以利沙也学老师那样祷告。老师的影响力来自听命于神，所以不肯跟从的根本谈不上领导。以赛亚所传的道影响当代的人，因他肯谦卑听命，受主差遣。

#### 五、权柄受质疑时当把自己交托予更大的权威

传道人的权柄会备受质疑的，任何人要事奉主，同样会受质疑。耶稣在世最后一周岂不也受质疑吗？人们心想，祢凭什么叫无花果树枯干，又凭什么推倒兑换银钱之人的桌子？被人质疑的时候，当将自己交托予更大的权威。

十九世纪，美国一位有名的布道家彼得·格来士，布道会还未开始，同工传来字条，写着：“杰克逊总统今晚来听布道，小心讲话。”格来士一开腔便说：“同工给我字条，说杰克逊总统今晚来听道，警告我小心说话。然而，任何人包括总统在内，若不悔改，照常下地狱。”布道会结束时，杰克逊总统上前来恭维他说：“布道家阿，找到十位像你那样诉诸最高权威之人，美国就可改观了。”当你权柄备受质疑时，要倚靠天上面的权威。施浸约翰之所以成为“名嘴”，只因知道谁是靠山，应该讨谁喜欢。

#### 六、越有影响力的人越有历史眼光

施浸约翰事奉也会遇到危机；连彼得、约翰也来告诉他转去跟从了耶稣（约 3:26-30）。施浸约翰宝贵的看法，实是华人教会十分需要的眼光；就是把人送给后来居上者，因为他们确实更有恩赐。耶稣基督离世之后，彼得一站讲台，便有数千人归主，他也要学习成全后来者，让后来者受造就更多，为主所用。

三国演义时代刘、关、张以及孔明都是优秀人才，为何复汉失败？就败在缺乏接班人。也求主帮助母亲们，你们不一定出来传道，但你所生的要被神用，就像哈拿一样。她所生的撒母耳结束了四百年的士师黑暗时代。只要每位姊妹都有历史的眼光，让所生的都为主所用，就会产生施浸约翰那样的人——全然无私、作别人的先锋，也希望后来者居上的伟大人物。

见到自己栽培出来的人被主使用，那种满足与感恩真是没法形容。彼得、约翰一一为主所用，是因施浸约翰有着历史的眼光，他把学生一一送走，竟然还说：祂必兴旺，我必衰微。他是个伟大的人物，称他“名嘴”实在当之无愧，因他确有历史的眼光。我们可以数算树上的果子，却算不出一个果子里头有多少棵树；惟带着历史的眼光施浸约翰，孕育初期教会并使之壮大起来。我要为座中年纪大的兄姊感恩，你们在世最终的工作，就是以祷告托住下一代，让他们被主更大使用。

#### 七、越有影响力之人寻求适合自己的舞台

施浸约翰的舞台在那里？是在监狱里吗？祂曾派人去问耶稣，耶稣回话说：不因我跌倒的人有福了。最后还称赞约翰说：你们在旷野要看什么？看皇宫穿细软衣服、有名分的人么。意即鼓励他说：你的舞台在旷野；可能更要在监狱中殉道。

你我存活至今，最大的挣扎就是“当在何事上为神所用”？古人韩信知道辅汉始是他的舞台，便甘受胯下之辱。结束世界第二次大战的爱因斯坦，他发现  $E = mc^2$  方程式；这就是原子弹的来历，而二次大战就因两颗原子弹而结束。1948 年犹太复国，欲请爱因斯坦出任首位总理，但他醉心于自己的舞台，于是推辞。1983 年，美国百事可乐的总裁被人挖角，到小规模苹果公司当总裁去。他应征时被苹果的创办人 Steven Jobs 一言惊醒：“为世界做点事，总胜过一生卖糖水”，便决心改行加入电脑界。他们同样知道自己人生舞台何在。

上帝在我们每个人身上，都有一个用得着的舞台，弥迦在百姓中工作，以赛亚是皇宫中的先知。彼得是殉道者，约翰则是文字工作者。被掳到外邦的人物中，他们的舞台各不一样；包括政治家但以理、牧者以西结、皇后以斯帖和回归的领袖以斯拉与尼希米。这些人都被上帝记念，每一位都紧守自己的舞台，被神所用。有人全时间传道，有人为主受苦。哪里是神用你的舞台？我向二十岁至五十岁一群在职人士发出挑战，请思想如何准备自己为主所用……在温哥华、多伦多的兄弟，有否愿像尼希米、以斯拉般回来投入宣教的工作。哪里是神用你的舞台？你如何准备自己为主所用？

请低头祈祷：

“今天有两个呼召：一、那些愿意坚守职场，心甘情愿续在位置上被主使用的，你可能是母亲、教师或是办公室的职员，这样的人请在座位中站起来。说：主阿，这是祢给我的呼召和任命，我愿在职场上被祢更大使用。过去，我不懂得隐藏自己，今天，愿把自己交托祢面前；作为母亲的愿带子孙被主使用，作为长者的愿祷告被主使用。上帝在看着，在等候，各行各业都需有人被主所用，有这心志的弟兄姊妹可以站起来。二、上帝让你看见：全时间事奉是我的舞台……只要愿交托自己给主使用，就请站起来并走到台前……”

楼恩德牧师领祷：

“天父，感谢祢，当我们看见众多弟兄姊妹站在祢面前，他们不单回应人的呼声，乃回应祢个别的呼召。祢的爱临及他们，他们并非受祢一时的感动，乃是被祢爱所包围，当他们愿在职场上事奉祢时，求祢成为他们的力量和帮助。当他们遇见试探、诱惑和压力时，求祢加力。让他们认定今天的回应乃一生的回应，每一位站立在祢面前的祢都知道，相信个人能力有限，但靠着那加给力量的凡事都能作。愿圣灵亲自与各人同在，并常常感动和带领。一切荣耀都归给神，愿所有祷告主都垂听，奉耶稣基督得胜名字祈求，阿们！”



## 第七讲 危险的试探

（经文：太 4:1-11）

这段经文有几个重点。一是事奉之所以成功，关键在于胜过试探；二是胜过试探以后，才有登山宝训。

耶稣所受的试探，是非常危险和重要的，一个人能否被神使用，关键在于他能否胜过危险的试探。所有试探都是危险的。有一个屠夫，一天担着一担子肉，有只野狼跟在后面，死缠不放，他惟有用钩把肉高挂在树枝上，飞奔回家。翌晨他准备爬上树梢把肉带回家。不料走到树下，抬头一看，肉不见了，但见野狼挂在上面。所有的试探就像肉上的钩一般，足以把猎物挂起来；亚当夏娃上钩了，大卫、所罗门也上钩了，以色列人都上钩了。唯独耶稣不会上钩，祂是全人类唯一的希望。

危险的试探很难避免却可以避免试探的本质有三：

一、在有需要时，以不合神旨意的方式去满足自己——饥饿本身不是罪，如何处理需要，例如把石头变作饼那便是罪（太 4:2）。耶稣当然有权柄把石头变作饼，但这不符神的本意，祂便不作。以色列民在旷野饿了渴了，想吃想喝都不是罪，如何处理这个需要，才是堕落的诱因。耶稣在五饼二鱼的神迹之后，不立即施行同样的神迹，是怕人拥立祂作王，以满足他们政治上受压，对自由的需要。

原来试探就是那么原始的，你有基本的需要，只要满足那需要，就成了试探的源头。所以，试探的第一个本质就在在有需要时，以不合神旨意的方式去满足自己，下次有试探来时，要看准自己怎去满足自己的需要。

二、滥用神儿女的身分，作违背神旨的事——“你若是神的儿子，可从殿顶跳下去”这是魔鬼撒但给耶稣的挑战。耶稣基督当然是神的儿子，祂受浸之时岂不有声音从天上来说，这是我的爱子么（太 3:16-17）？魔鬼却要引诱祂用这身分来为所欲为。其实，撒但引用诗 91 篇引诱神子听它的话，并说神必差天使用手托住祂的儿女。但要注意，神子必先住在全能者的荫下，神始成为祂的避难所。

波斯湾战争之时，在前线的联军最喜爱的经文是：“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。”（诗 91:1）；先要住在基督里，然后才有 3-11 节的保证。圣经里的应许许多的是，足够你使用，只要你不要颠倒次序，祂必保守你。只是不可强迫神，如马利亚想强迫耶稣把水变酒一样（约 2:3）。耶稣很不客气说：妇人，我与你有什么相干！就是说，不能因为你是母亲而迫我行神迹。后来，马利亚心态改变了，就对用人说，祂说什么，你们便听祂的。果然，水变酒的神迹行了，套用神学家的话：让神为神（Let God be God）；让神照祂的时间，做祂想做的事。魔鬼厉害之处在强迫神，颠倒次序。

耶稣行过许多神迹都是超乎常理的，如使瞎者得看见，叫瘸腿的行走，患血漏的得治，若在现今的世代岂非眼科医生、骨科医生及妇科医生都无出路了吗？祂又曾叫五千人吃饱，若在今天，营养师岂非无用武之地吗？祂又曾叫死人复活，那是哲学家、理学家、医学家都无法解释的，因为祂有权柄。父所作的事子也要作，只是我不求自己的意思，求那差我来者的意思。差我来者要祂迟四天才去救拉撒路，祂抵埗时拉撒路已躺在坟墓里；宁可让马大、马利亚两姊妹有一点点失望，也不滥用自己的身分，作违背上帝之事。结果，祂叫拉撒路从死里复活，叫上帝的主权更大地彰显。

你我都已成为神的儿女，绝不应滥用这身分，作违背神旨意之事。扫罗追杀大卫；亚哈杀拿伯并抢夺他的葡萄园；摩西击打盘石两下……大人物较容易受试探，会滥用神所赐的身分去医病赶鬼。葛培理每次讲道，都有很多人悔改归主，但他每次下了台，总爱找个老弟兄，挑他讲道的砂石，指斥他刚才有那些地方不讨主喜悦。如果你是名牧师，教会的头头，辅导老师，小组组长等等，请留意听，要顺服神，成功是失败的开始，以下经文常提醒我：“这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分作的。’”（路17:10）每当讲道完结时，应当更加谦卑，免得滥用神儿女的身分。帝皇以为建功立业，功在己身；所以称帝之后便纵情酒色。原来试探源于功成，基督徒不会“免疫”，故不可滥用自由以作放纵情欲的工具。

三、看世上短暂的地位过于神儿女永恒的身分——魔鬼将耶稣领到高山上，把世上的万国与万国的荣华都指给祂看。撒但是世上的王，拜祂绝对可享世间的荣华富贵，甚至有超能力。看相算命之人若占卜准确，必定曾通灵交鬼。撒但往往运用权柄、金钱、色情来吸引人。所以，要清楚撒但的伎俩。乾隆皇下江南，问船夫看过最多有几艘船。船夫答曰：“两艘，就只得名与利二船在江上熙来攘往”。歌德所写的《浮士德》，也讲魔鬼用权位、财利和色情诱人靠近它。

事奉神的人必须脱离尘世的权、利、色。摩西放弃法老王的财帛与埃及的享受，尼希米放弃王酒政的身分，但以理放弃封侯拜相，这些人之所以为神所用，是因他们看重神儿女的身分。这永恒的身分超过短暂的权位，耶稣为了永远长存的荣耀，不向撒但屈膝，拒绝试探。今天魔鬼以香港的高楼大厦来试诱我们，我们可能会屈膝下拜。但耶稣拒绝走捷径，祂没有荣华富贵，祂是彻底的无产阶级，死时连衣服也给人拈阉分他的衣服，分走了。祂走的是十架之路，只有一次骑驴进城，比较令人触目，但人不晓得耶稣进城是为钉身十架。

危险的试探其实可以避免：

一、不要以为自己可以免疫——撒但试探耶稣三次，然后又透过彼得再试耶稣，最后都要离开。耶稣进到客西马尼园，撒但作最后一击，着耶稣从十架上跳下来；连这耶稣在世最紧要的事奉它也不放过。耶稣的道路有撒但的试探，我们的事奉也绝对有撒但的试探。不要以为自己可以免疫，凡以为自己能站得稳的，更要小心（林前4:10）。

二、留心孤单隐藏的时刻——耶稣最孤单的时候，被引到旷野；旷野不单指偏僻的山上，有

时父母不在家里，或在黑暗的车厢里；这都是试探败坏人的地方。你若想被神使用，不要单看明处，也要看暗处。孤单的时候就是容易犯罪的时候。中古有名的神学家阿马罗，孤单时也会堕落。他学生中一名女生希莱士，生得冰雪聪明，二人日久生情，女子并怀了身孕；女方的父兄心有不甘，趁他休息之际把他的性器割掉。这对师生恋人以书信维系感情，结集成书，就是名的〈公案〉。独处孤单，往往容易受引诱犯罪。约瑟宁可抛下外袍，也断然拒绝波提乏妻子的诱惑。我们孤单的时候，求主格外保守，因为大卫就在孤独的时候进入试探里。

三、留意犯罪的三部曲——魔鬼诱耶稣将石头变饼，又将世上荣华富贵给祂，并叫祂跳下去以证比别人强，这就是肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，也就是犯罪三部曲。夏娃犯罪也是经三部曲而上钩了，她见树上的果子好作食物，也悦人的眼目，能使人有智慧(创 3:6)；以为吃了便可高人一等，甚至像神。这犯罪三部曲是教人一步一步掉下去的。

四、留意增加自己的“抵抗力”——耶稣遵从神的话，引用旧约(申 6、8 章)击退魔鬼，所以，你一定要熟悉神的话，学像耶稣用神的话来抵挡撒但。中国人说：民以食为天；我把这话倒转过来：民以天为食。人活着不是单靠食物，乃是上帝口里所出的一切话，就是说应以天上的吗哪为食；常以上帝的话为食，便能抵挡撒但。伦敦有家检查伪钞的公司，有人问怎样把伪钞检出来，主任说我们同工一上班，就用手去摸真钞，遇到有异样的便把它检出来。有如圣经所说：我将祢的话藏在心里，免得我得罪祢。留意增加自己的“抵抗力”，灵修的读经和祷告是抗拒罪恶主要的维他命。人道加天道始能头头是道。

五、专心提升自己的体质——耶稣被圣灵引导进入旷野，受浸完毕，圣灵降临在祂身上。圣灵引导耶稣在世所有事奉。靠近神的人有圣灵内住，撒但就离开我们，圣经和圣灵都是我们必需的，吃神的话，让圣灵充满你，引导你，感动你，你就得胜试探。

六、当试探来临，让得胜者耶稣开门——试探来了，就让得胜者耶稣为你开门罢！我在芝加哥生活六年，那时二儿子总喜欢在我回家时，拉着我手，要我带他到屋后面看火车。看着火车来来往往，直至太阳下山，儿子仍不肯走，还说想坐火车！我问他：“你那儿来的钱？”他便说：“钱在妈妈口袋里，她所有的都是我的。”不错，天父所有的丰富都是我们的，当你有需要时，照祂的方式，顺服祂的时间表，仰望祂的主权；不滥用身分，祂自然会差天使来服侍你。信实、慈爱，满有主权，得胜的主是叫我们不上钩的唯一出路，就让耶稣替你开门罢！

低头祈祷：“……主阿，我们真正需要你领我们走出一切试探。求圣灵充满助我有抵抗力，特别在孤单时不犯罪……上帝知道你有挣扎，任何人有挣扎不防站起来，让祂看见你，替你开门，替你得胜，作你的主……”

## 第八讲 基督的震撼教育

（经文：可 15:37-16:8）

低头祈祷：“当培灵会接近尾声的时候，我们内心愈要向祢仰望，求祢让我们内心向祢打开，祢的话带领我们，祢的宝座设立在当中，圣灵引导在座中听的和翻译的，叫所有人都心被恩感，让祢心意得到满足。奉主耶稣基督得胜名祷告，阿们。”

基督的震撼教育，比人间任何的历史事件，如九一一事件都震撼。基督从死里复活是人间最震撼的一件事，以下让我从几个角度来看：

一、从经文间比学角度来看：圣经学者都认为马可福音是四福音中的第一卷，也同意马可福音应结束在可 16:8。若然首卷福音书结束在妇女们惊讶耶稣不见了，她们都震惊惧怕。基督复活了，应当十分感恩，为何竟然不敢告诉别人，这就是基督的震撼教育。

二、妇女们快近坟墓时，知道人力不可能把墓门的石头辊开，当看见那石头竟被辊开而耶稣又不在，便大为颤惊。从四福音来看，马可福音的结束最令人震撼。

三、人间大人物的行谊往往限制在死前，但耶稣却能藉死亡而作工；耶稣出生时天使报喜赞美神，受浸时天上又有声音说这是我的爱子……。但以上的声音都及不上耶稣死时的响声那样震撼。圣经说：“从午正到申初，天地都黑暗了，殿里的幔子从上到下裂为两半。”并有大地震，盘石崩裂，坟墓都打开了，死人复活。情景能不叫人震撼？妇女三日后去看耶稣的坟墓，主显现吩咐她们去告诉门徒，她们仍惊惧得不敢告诉人。

以下分从两点来思考基督的震撼教育：

### 一、基督的十架震断世上所有的权势

耶稣躺在坟墓里，代表世上六种势力暂时得胜：1. 政治势力：人间最大帝国的代表，全世界的政治势力集中宣判祂死刑。2. 军事势力：彼拉多派兵丁在墓门口守着。3. 法律势力：墓门外更有罗马政府的封条。4. 宗教势力：祭司长、文士、法利赛人周详计划。5. 群众势力：群众的声音叫彼拉多埋没良心。6. 自然势力：耶稣经过彻夜的大审判，十架竖起来时，全身的重量约七十公斤，所有压力集中在三钉点上，直到断气。然而，耶稣第三天从坟墓里复活过来，挣断了人间一切的势力。“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。”（弗 1:21-22）“又涂抹了在律例上所写攻击我们，有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”（西 2:14-15）这里题到政治势力、军事势力、法律势力如何被十架的大能所挣断。群众势力、宗教势力、军事势力如何在十架面前瓦解。

耶稣是照计神的预定死去，第三天复活，从种种捆绑中出来。人间所有势力都被颠覆了，基督徒对人间所有权势，理应一无惧怕。我们有一位得胜有余的神，透过基督的震撼教育，让小信的、胆小的都站起来，因为十字架已震断世上所有权势。

## 二、基督的十架震撼世上所有的人心

1. 罪恶与死亡不再捆绑人——妇女进入坟墓，石头已经辊开，是有别的人把它辊开，还是……？人无论作什么也不可能助基督复活。妇女们还未到达现场，坟墓已打开了，人的作为在神眼里永远太迟。有位年青人被罪捆绑，深夜叩门找牧师，求教卸罪。老牧师说：太晚了，耶稣二千年前已替你死了，你断不能靠己力摆脱罪恶。你已从罪恶和死亡中释放出来，毋需再受罪恶和死亡辖制了。

慕迪年纪轻轻便牧会，首趟主持追思礼拜时不知如何是好，翻查圣经，查出耶稣只出席过拉撒路的丧礼，就叫拉撒路复活，即把丧礼废掉了。宗教家、哲学家都无法帮助我们脱离罪恶与死亡，只有复活的耶稣，可助我们脱离捆绑，并引向永生之门。当我们靠近神，便看见圣殿的幔子从上到下裂开，罪恶和死亡再不能捆绑人。我们只要与神同在，信而接受便可以了。宗哲学家无法做到的，基督做到了，所以莫再积功德，或靠人的作为；因信称义的人，罪恶与死亡总不能辖制你。

2. 羞耻被担当——兵丁替耶稣披上紫色袍，再戴荆棘冕，嘲笑祂是犹太人的王，苇子打头，唾沫吐脸。四围辱骂嘲笑；连旁边钉十字架的强盗也嘲笑祂。耶稣此刻何等需要行神迹来印证祂是神的儿子。在其他场合，可以因着人的需要和神的时间表来行神迹，但在十架上为了担当你我的羞辱，主默然忍受被打，被骂，被讥笑；祂放弃用醋来减轻肉身痛楚，也放弃使唤十二营天使的伺候。你在过去，人生若遇上任何羞辱，今天可靠十字架站起来。心理学家帮不了忙，但耶稣了解个中的滋味，祂有赦罪之恩，要助你我解除过去所有羞耻，使你重新做人。勿靠一己去闯了，尝试这震撼教育的伟大罢！

3. 让彼此相爱变成可能——耶稣在十架上把母亲交托给门徒约翰，约翰便把马利亚接回家。为了耶稣，像骡子般的约翰成了爱心的使徒。约翰一书、约翰二书和约翰三书，同有一个共通点，就是“彼此相爱”。司提反殉道时，学效基督在十上的祷告，赦免仇敌。保罗带着殉道的心态宣教，对仇恨他的人仍深深敬爱。人在十架下同蒙赦罪，彼此相爱。贝多芬创作第九交响曲，第四乐章合唱的曲词曰：四海之内皆兄弟，理应彼此相爱。人间做不到，政治、教育也办不到，十字架却可做到。彼此相爱是新约时代最重要的命令。华人教会面对饶恕的问题，包括种族冲突，亲人逼迫；十字架总会给你找到出路，让彼此相爱变成可能。

有两个犹太人从集中营放出来，几十年后重逢，甲问乙说：你原谅了营内的刽子手了罢？乙说：是的。甲说：我仍满怀愤慨，恨不得用刀把他们的头都砍下来；愈说愈激动。乙便说：“你若不能原谅，可说现在仍住在‘集中营’，受仇恨捆绑着哩！”除非十架赦罪之恩，让你学会相爱，否则仇恨便会捆绑着你。

4. 失败不在于见不得人——有两个走在以马忤路上的门徒，原准备不再走主的路，然而，耶稣的介入改写了他们的下半生（路 24:13-25）。耶稣耐心教导，给机会回转。而约翰福音应终结在 20 章，但作者要追踪记载一个失败者，就是三次不认主的彼得，要坚固他爱主之心（约 21:14-21）。耶稣重遇彼得，没有责怪，反而关注他们有吃的没有，又让他们捕到一百五十三尾鱼，更特别三次查问彼得的爱心。这次晤谈也告诉其他门徒，祂已原谅彼得，并吩咐他牧羊主的羊，好叫其他门徒接纳彼得。彼得从失败中走出来，然后有行传中轰烈的事迹，领三千、五千人归主。他不再抬不起头来，从前不认主，见不得人的事再不捆绑他。

摩西和以利亚岂不失败过么？你也可能经常失败，做人失败，考试失败，全人失败。然而，基督的震撼教育，透过十字架教育你，纵然失败也不会见不得人。因为耶稣替我们担当羞耻，十字架能领你从失败进入复活的大能里。

有位小男孩，买了有一个弹弓回家到处射，更朝祖母养的鸭子射去，一发即中，为免祖母责罚，把鸭子埋了。姐姐看在眼里，到了晚上，祖母说，今天小孩要洗碗。姐姐补上一句，不要忘记那只鸭！翌日，本来姐姐扫地，但随口说一句：不要忘记那只鸭！小孩又乖乖就范。三五七天下来，小孩活受罪，便敲祖母的房门坦承过错。祖母说：“当天你把鸭子射死时，其实我在楼上早已看到，也早已原谅你了！”不论摩西、以马忤斯路上的门徒，以及你所有的失败挫折，通通放在十字架上罢！

5. 软弱变刚强——亚利马太的约瑟，本是朝中议事，政治前途光明，却暗地里作门徒。他在十架下领略死去原知万事空，而耶稣却藉死亡来作工……他全人瓦解了，还要政治地位、宗教地位、经济地位来干么？另一位是尼哥底母，可能为保政治地位，一度不肯公开自己的信仰。但他也被十架的震撼教育惊醒，愿公开求彼拉多，替耶稣收取尸体埋葬。两人都把自己的政治地位和经济利益放下，前者愿将耶稣埋于为自己预备的坟墓里，后者则带了一百斤的沉香和没药去膏耶稣（约 19:38-42）。地下门徒出来了，软弱变刚强，他们了解赦罪之恩必须透过耶稣，十字架叫他们受震撼，轻看人间的筹算。

耶稣从死里复活，先向妇女显现（可 16:6-7），当中有曾被鬼附的，也有自私自利的，但死里复活的耶稣征服了她们，耶稣要用这些妇女成为传道人。传道人的定义很单纯，凡愿意传主道的人，便拥有这荣耀的托付，昔日妇女地位低微，这托付并非只交给弟兄，也叫人感到震撼。耶稣把传福音的责任交棒她们手上。过去，你可能经历失败与羞耻，被人虐待，看不起，甚至离了婚。好消息是你可以成为传道者，这就是震撼教育，十字架震撼世上所有人心。你的出路在十字架，靠近祂罢，祂能改变你，你愿意吗？

请低头祷告：“以下几个呼召，若你有感动，圣灵催迫你，你向主说：我不要让罪恶与死亡压迫着，求主助我经历十字架复活的大能，脱离罪与病。凡有罪的，怕死的，带羞耻的，请站起来，对主说：求主遮盖我以往的羞辱和见不得人的事，接受十字架的光芒。被仇恨辖制的请站起来，求主拿掉仇恨。婚姻失败、家庭失败、人际失败的，颓废的通通站起来，求主遮盖控告的声音，求主使用你。最后，我要呼召公司的主管，从前贪生怕死，没有在岗位上见证神；从今以后立志在职场上见证主，荣耀主。还有，更要呼召姊妹们把人生交托主，莫

轻看自己，凡愿意委身于神，传好资讯，当传道人的请站起来。让基督的震撼教育改变你一生，我来为大家祷告。”

亲爱救主，谢谢祢承担我所有压力，谢谢祢挣断人间所有权势，求主挪去我们所有惧怕，赦免我们内在对死亡的恐惧，让我们不受它辖制。帮助我们脱离仇恨的威胁，从羞耻中释放出来，坦然面对十字架。不要让过去辖制我们，帮助失败过的人经历复活的大能，更求主使用所有站立的姊妹，成为传福音的大军，让香港、加拿大，让整个华人社会听到十字架的震撼消息。站立在祢面前的每一位，求主格外记念、恩待、使用，荣耀归于主名。奉耶稣基督名求，阿们！”

## 第九讲 异象·团队·委身——圣灵·人与宣教

（经文：徒 16:1-10、16-30）

今天我们来探讨圣灵、工人与工作；异象、团队与委身等问题，以下从三个角度来看徒 16 章。

### 一、从社会的角度看：

这章圣经有被鬼附的使女；被钱束缚的宗教人士；受政教挂钩被卡住的官长；被罪恶捆住的囚犯。四种人都被有形与无形的东西拘禁着，保罗和西拉走进他们当中，结果，囚犯得释放，鬼附的得医治，惧怕的得自由，教会于建立起来。细看欧洲首家腓立比教会，第一位受浸的会友是狱卒，囚犯相继加入；有名叫吕底亚的姊妹进来，有为奴的，也有自主的，有男有女，有老有少。这就是典型的新约教会，诸式人等在基督里蒙恩惠（加 3 章）。透过传道，罪人得释；各样的捆绑压制通通瓦解。

### 二、从历史的角度看：

保罗把福音传至欧洲前，从未有亚洲的军队可进驻欧洲得胜的。荷马史诗记载希腊大军进攻托诺伊城，木马屠城记的事迹，可说是欧洲战胜亚洲的一场战役。波斯帝国也曾犯欧，九十万大军进攻希腊，惨败而归。主前 33 年，亚历山大大帝进攻亚洲，连巴勒斯坦一带也被荡平，其后罗马帝国也曾进侵亚洲……保罗、西拉二人手无寸铁，将福音从亚洲带入欧洲，按行传第十六章，可说创造了历史，基督徒理应向他们学习。

保罗之所以轻易得胜欧洲是因为有正确的神学。希腊、中国人都爱把人提升为神。圣经的说法刚好倒过来——神按祂的形像造出人，人是神所造的；保罗、西拉正因为有了正确的神观，悄悄地进驻了欧洲，创造了历史，让神的军队进入西方。

只要有圣灵的宝剑，便可像保罗那样征服欧洲，甚至征服全世界。只要有异象，有团队，工人在总指挥圣灵引导下，就可以创造历史。让福音进驻这个可怜的社会，让神的救恩传入人间，只管留心圣灵引领，作神合适的工人，做祂要我们做的工作。但要留意得胜的秘诀：

1. 体会自己的有限——有时圣灵会阻止我们做某些工作，正如昔日也曾禁止保罗和西拉在亚西亚讲道，他们欲改往庇推尼，但耶稣的灵又不准，结果便在特罗亚落脚（徒 16:6-7）。时间是神儿女最挣扎的问题，约瑟、摩西、约伯都挣扎过，究竟神何时领我进入下一步？保罗第一次旅行布道的经验，不一定适用于第二次，要听总指挥的领导，顺服圣灵的带领。“摩西的杖”并没有在迦南地出现过，约书亚领以色列人过约但河的方式，与他们昔日过红海时不一样。新一代有新的功课，新世代的领袖需从上一代的领袖学习智慧，上一代的领袖要尊重下一代领袖的文化与处境。圣灵是全盘的总指挥，只要顺服，祂必领你走一条崭新的道路。

2. 有广大属灵的目光——人要肯积极而冒险地顺服神的带领。马其顿的呼声响起，保罗一



点也不耽误。基督徒应是 CIA (Christian in action)，神既领我，我便立刻工作。保罗有广大的属灵眼光，不仅希望亚洲归主，更望欧洲得救。他第三次旅行布道时，从以弗所出发往罗马去（徒 19:21），他在哥林多写罗马书时，计划往西班牙去。保罗知道自己有限，所以顺服圣灵带领，但也很有计划，立即回应，毫不耽延，为叫欧洲人蒙恩。卫斯理·约翰说：“全世界都是我的牧区。”不要单看一地，应放眼全球。普世宣教需要具备广大属灵眼光，上帝才能使用。因为耶稣说：“你们要去，使万民作我的门徒。”

3. 持定天上的异象——传主福音，乃挡人财路，会被政治家、宗教家、经济家连锁逼迫，甚至打入监牢中。明明圣灵带领，为何要被打入监房里？既挨，负伤，缚起？像保罗的遭遇，可说跌进人生低潮，召命同受挑战。然而二人却在监里唱诗赞美，囚犯侧耳而听。跟着，两个神迹发生，手铐脚镣都松脱了，但是没有一人逃走。本来想自杀的狱卒，吓得目瞪口呆，囚犯们被福音改变了，甘愿守法，不愿逃走。狱卒受感，也当场得救，全家归主。当人生陷入低潮时，要确定有神牵引，耶利米面对铜墙铁壁，只知是神呼召，便抓紧上帝的应许。有位弟兄在客家人当中工作一年，只得一人受浸，但由于肯定神的呼召，便持定天上的异象，决不放弃。

上帝呼召摩西，把以色列人领出埃及，法老加重劳役，十次改变心意，摩西却没有被失败打倒，也不要看困难，只持定天上异象，仰望掌管环境的神。

4. 体会神所领的路——神的道路，表面崎岖，但往往是最短、最快、最安全。就像保罗几经曲折到了腓立比，被打进监狱；神迹发生了，首个欧洲的教会就在此建立起来，是超越环境的，是用神的眼光来建构的。“信是所望之事的实底，未见之事的确据”（来 11:1），上帝让摩西行了十个神迹，当第十个神迹行毕，法老王始让人离去；到了红海旁，面对大水滚滚，后有追兵，人开始埋怨起来，但当知“你的道在海中；你的路在大水中；你的脚踪无人知道。你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”（诗 77:19-20）。神的路在海下面，要有摩西的眼界，始知神在海中预备道路。不要看环境，乃要看主宰环境的上帝，祂在你生命中的带领若然崎岖，更要留心，不可放弃。像保罗看似崎岖，但道路既短而又直接，一下子欧洲教会就被建立起来。保罗在罗马写了〈腓立比书〉，他在首章说：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。”（腓 1:2-13）；当时他已被囚；可是帝国的御营全军，就因着他受缚而被逐一击破。

5. 勿让思想沦陷于失败的回忆里——保罗与巴拿巴冲突，起因在马可于第一次旅行布道时中途退出。究竟谁是谁非？其实，二人都是对的，巴拿巴与马可有亲戚关系，希望有人在旅途中扶持保罗；保罗经过这次不愉快事件后心中存有介蒂，便沦陷在失败的回忆里。我在台大读到一本书，使我学会安于暗淡。这位法国作国史特朗，描写深居简出的老先生，常痴痴凝望着对出的湖；原来他的爱人在意外中掉在湖里死了，自此他便痴痴呆呆；被失败、挫折霸占。若我们像保罗那样解决不了 15 章人际关系的问题，又怎能有 16 章的发展？应当忘记背后，努力面前，保罗在腓立比学会这个功课，始能建造欧洲的教会。

求主帮助属神的百姓，不要让过去的失败打倒你、控告你，摩西、以利亚、彼得和保罗都失败过，但他们忘记背后，努力面前。保罗在殉道前重新接纳马可，叫他来作助手。我们当中一定有人际关系失败，甚至婚姻、事奉都失败的人，求主助你忘记背后，努力面前；面对你人生的“第 16 章”，祂还要用你！保罗若不从失败中走出来，后面的帖撒罗尼迦教会、哥林多教会、罗马教会就没有希望。上帝仍要用你，只要你胜过思想战，莫让思想沦陷在失败的范畴中。

6. 寻找属灵的伙伴——徒 16 章记载，保罗带着西拉和提摩太展开第二次旅行布道，途中遇到吕底亚，百基拉，亚居拉，还有提多，组成他的团队，准备前往罗马。保罗关注同工，看重他们所是过于他们所作。戴绍曾牧师曾给我们解释：保罗没有按原定计划，在第二次旅程中建立以弗所教会，是因专业人士百基拉，亚居拉还没有出现。

保罗在第一次布道旅程将近结束时，甚是孤单，所以，第二次布道旅程展开时，他便寻找属灵的伙伴。今天，我不会作任何呼召，但会鼓励以下三类人，包括带职事奉者、医护人员及卅岁以下的人，成为神使用的属灵伙伴。尤其卅岁以下的都能成为“提摩太”，保罗提携提摩太；他父亲是外邦人，母亲是犹太人。保罗给教会的几封书信都与提摩太联名，长江后浪推前浪，年青人实是教会将来的盼望。年青的弟兄姊妹，你们都是小“提摩太”，好好装备自己为主所用罢！好求学，不要浪费时间，摆上自己为神所用。

最后，请所有为人母亲的站起来，这是最大的一批，你们就像提摩太的母亲和外祖母。若不是她们，保罗就不会有这么好的同工，事奉必然孤单。求主继续使用站在大家面前的这批人，用祷告托着你们的孩子、孙子。请为人父亲的也站起来，你们在家中一定要有属灵的角色，让你们的儿孙像提摩太那样为神所用。还有，你们要为教会里属灵的子孙祷告，让他们成为提摩太那样有用的工人。求主恩待大家，请低头祈祷。

“亲爱的主，我们很是不配，祢舍生命在十架上，救赎了我们。祢为我们而死，我们为祢而活，帮助我们眼界高于环境，顺服神的带领。愿祢主导我们的生命，叫失败的有力，忘记背后，努力面前。帮助我们当中年纪轻的，好好装备，成为下代华人教会的领袖，社会的领导。求主帮助我们为人父母的，成为教会下代工人属灵的父母，用我们在世余下的光阴，以祷告来托住神的国度，叫神的国度有更多年青的工人。但愿我们可以见到华人社会福音广传，多人顺服神的带领，有天上的异象和美好的团队。求主恩待香港众教会同心合意，兴旺福音，并以真正属灵的工作，预备祢再来。我们在祢面前虽然不配，但求主的灵感，叫培灵研经虽然闭幕，却是祢工作的开始。求圣灵如何感动保罗，手无寸铁把福音从亚洲传到欧洲，让今天耶和華的大军，能像保罗和提摩太一样被主大大使用。不叫我们浪费祢的恩典，多作见证，迎候主再来。荣耀、尊贵都归我主我王，奉耶稣基督名祷告，阿们！”