

聚云

深入學習神的聖言讓
祂的見證者增強的信心

作者： 苏以诺 & 苏裴珍玲

翻译： 杜莉苹

Authors: Enoch B. Thweatt, Jr.

and

Jeannine P. Thweatt

Translator: Dr. Liping Du

聚云

版权 2023

Enoch B. Thweatt, Jr. 苏以诺, Jeannine P. Thweatt 苏裴珍玲
版权归作者所有, 未经作者或出版社书面同意
不得以任何形式或方式,
包括复印、录音、或任何电子拷贝和传播方式,
复制或转发本书的任何部分。

引用的中文经文, 除非特别声明, 均来自
中文《圣经》和合本

ISBN: 印刷版, 软皮

ISBN: 印刷版, 硬皮

ISBN: 电子版

目 录

献词

前言

序言

云彩之一 见证人之云

第一章 被造的宇宙、亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕和撒拉的证据

第二章 亚伯拉罕的信心受试炼

第三章 以撒、雅各、约瑟、摩西的父母、摩西、以色列子民、喇合、基甸、巴拉，
参孙和耶弗他的证据

第四章 撒母耳：士师、先知和祭司

第五章 大卫，从勇敢的放羊娃到英勇信靠神的以色列王

云彩之二 以色列的先知之云

第六章 先知亚伦、摩西、底波拉、撒母耳、拿单、以利亚和以利沙的证据

第七章 申命记 28 章—摩西的一个预言

云彩之三 弥赛亚的先知之云

第八章 耶稣的出生、少年时期和家谱

第九章 弥赛亚和他的传道

第十章 理解耶稣的怜悯之心

第十一章 箴言里显明的神的本性

第十二章 耶稣的内心和性情的预言

第十三章 耶稣被拒绝和出卖的预言

第十四章 耶稣被审、受难和受辱的预言

云彩之四 耶稣得胜之云

第十五章 耶稣的得胜

云彩之五 空坟墓的证据之云

第十六章 耶稣的坟墓是空的

云彩之六 复活的弥赛亚的活证人之云

第十七章 活的弥赛亚的活证人

结语

致谢

关于作者

献词

我们一生中受到过很多人的深远影响，非常感谢他们的爱心指导。我们很难从中只选一两位将本书献于他。然而本书的性质迫使我们考虑另外一个人。

是谁两千多年前道成肉身呢？谁降世并住在世人中间呢？谁借着谦卑顺服的信心和爱，为*你我的罪* 作为献给神的祭而献上自己呢？他是神，他道成肉身，出生在马槽里，以木匠儿子的身份被养大，面临和我们一样的试探却没有犯罪——他的名字就是耶稣。

因此
聚云 献于
耶稣，
我们信仰的作者和成终者。

苏以诺
苏裴珍玲

前言

几年前，以诺感到需要深入理解一些题目，但没有计划去研究它们。然而事情一件接一件：首先是需要写一本小册子；第二是需要理解今天的基督徒和亚伯拉罕的关系；第三是需要理解耶稣所教导的真正的悔改；第四是需要和神一直保持真正的连接并忠于神；第五是需要理解耶稣在不断建立的属灵圣殿，并成为其中的一部分。所有这些题目都需要深入的思考和努力地学习。经过八个月的学习，结果使以诺受益非浅，他知道他必须要和大家分享这些对他来说非常宝贵的信息。但怎么分享呢？跟谁分享呢？当他开始把这些写给几个好朋友分享时，其中一个朋友问他，*以诺，谁是你意中的听众呢？*他想了想之后，意识到答案是 *我，我自己！* 他根本没有准教课、讲道、或在某个退休会发言，他是在为提升自己而学习。

这使事情发生了变化，以诺开始写下这些后来他才意识到坚固了他信心的经文，*聚云* 因此而诞生了。它也经过了我們称之为“青少年”的阶段。在有机会在圣经学习班讲授了初期不成熟的第一版后，从学生们得到的反馈是：它需要进一步地“成熟”，结果就成了《云三部曲》之一。

五十多位基督徒读过本书中不同的章节，并提供了宝贵的建议，我们非常感激地将它们都融合在最后的版本里了。

以提升信心为目的的阅读圣经，也可以成为跟家人和其他人分享神的爱的一种方式。*让经文教导并生出（或坚固）信心！* 让我的评语提供一些帮助。我们的目的是让神的道、神的真理发挥他的能力，激励我们的信心成长。这些经文会使所有基督徒在心里更亲近耶稣，巧得是这也使他们在灵里彼此亲近。这正是耶稣为我们受难的原因——*让我们在他里面合而为一，正如他和父合而为一！*（约翰福音 17 章）。

苏以诺和苏裴珍玲

序言

云之一，希伯来书 11 章 *见证人之云* 这一形象使我们意识到圣经里至少还有其他五种云。云之二是关于 *以色列的先知*，他们的预言大多不久后就应验了；云之三考查 *弥赛亚的先知*，圣经里很多书是写他们的；*耶稣的得胜* 组成云之四，在这些得胜里没有流血，没有实体的战争；云之五强调 *空坟墓的证据*，是世人都需要知道的强有力信息；云之六表现的是 *复活的弥赛亚的活证人* 的证据，弥赛亚为战胜罪和死亡而流血。

这些证人证明了耶稣复活的事实，他们是可信的人证；耶稣是复活的基督，他来是要拯救世上所有的人，不管是犹太人还是外邦人，也分语言、肤色、和社区。

我劝各位读者不要像读小说那样很快地读完此书，而是仔细地边思考边读，吃透那些经文，让神的真理坚固你的信心。如果是一对夫妇一起读，边读边讨论这些顺服神的人的言行会使他们更加信靠神，彼此的关系也会更加亲密。愿这些经文的力量坚固我们自己的信心。

希伯来书第 11 章里的见证人实际是那些以讨神喜悦的方式在人生路上奔跑的人，他们是我们的好榜样，我们看他们如何跑他们的人生路。

神呼召我们每个人在人生路上不是与其他基督徒赛跑，而是与那恶者的诱惑和欺骗赛跑，*为什么不穿上我们将要读的那些人的鞋子并和他们一起奔跑呢？*

人类居住在地球以来一直都面对假证人的问题。我们所要学习的见证人是为真理作见证的。我们提及法官的做法，就像是向神的一个祷告，祈求他帮助我们所写的符合他的旨意。

为了帮助我们具体地思考一些事件，我们使用了法庭这一场景——但不是那种有陪审团的法庭。它更像一个听证会，把证据摆上，让每个人思考。正是通过这样的理解加深了我们自己的信心。为方便上下文过渡，我们用到了法官，他看着我们清楚公正地呈上证据并告诉我如何继续。**法警**是法庭负责执行**法官**命令并传唤证人的官员。

请不要让这些辅助性（希望有帮助）的设置分散我们对神话语的注意力。最后，作为证据的学生，我们有责任判断每段经文、权衡证据、并在我们自己心里接受其真理。

云

《云三部曲》 之一

在希伯来书 12 章开始，作者把 11 章提到的人物称为 *见证人之云*。为了给我们的信心一个 *不断加固* 的机会，我们需要倾听他们的见证。我们还需要考查另外五种云。

雲彩之一

见证人之云

第一章

被造的宇宙、亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕和撒拉的证据

法官已经进到法庭听证。

我： 尊敬的，我提议把希伯来书 11 章见证人之云中提到的证人的证据呈上来，但是我还有另外几种云也需要呈上。

法官： 好的，但要一次一组地呈上。 法警，请宣布希伯来书 11 章第一个证人。

法警： 被造的宇宙

法官： 我有一个问题，你怎么计划使被造的宇宙成为证人呢？

我： 尊敬的，我们献上宇宙本身是因为它宣告自己的存在，人人到处可见。

法官： 很好， 法警，请一个一个地传证人上来。

法警： 请呈上被造的宇宙的证据。

我： 谢谢你，法警，让我们从认识圣经所启示的开始。

一件了不起的事发生了，它不能在任何实验室里被解释或证明。这是多么巨大的力量！能使宇宙惊人地和谐在一起。宇宙的出现没有发生在试管里，也没有发生在聚合实验室里。希伯来书 11：2 节告诉我们宇宙来自上帝的命令。那节经文也告诉我们，肉眼看得见的东西是由肉眼看不见的制成的。

人的肉眼看不见氢元素和氧元素本身，当它们结合形成水分子时，作为液体、蒸汽或固体形态的冰可以被看见。水在气体状态时，我们叫它湿气，肉眼看到。你可以用几千页纸列举其他元素来说明这个现象，但问题不在这儿。创造的奇妙在于那些变成宇宙中“看得见”的东西的“看不见”的元素的来源。浩瀚宇宙的存在是真实的，它极其复杂，互相依存。人类居住的那一小部分非常适合生命存在和成长。不管有没有意识到，我们每个人每天都在经历这一现实。

几乎每个居住在这个地球或曾在地球居住的人，都有机会看到他周围的各种东西。保罗说自从造天地以来，人类就能看到*不可见的神性*。创造者的永能不可否认，借着*所造之物*就可晓得，人人自己可以看见。认识到一定有一位智能规划者、一种力量——造物主——是可能的，所以没有人可以找借口说，他从被造之物看不到证据。

无论走到哪里，你都会遇到这样一些人，他们以这样或那样的方式膜拜这个奇妙的宇宙。使徒保罗在罗马书 1：20 节强调说，没有人有借口！原因很明显：我们都亲眼看见！宇宙这一证人可供世界各地的人使用，并且*启示是一样的*。宇宙的复杂性，特别是各种生命形式，使得宇宙自然产生的想法很不合理。

大卫写的诗篇实在是挑战我们的思维：

诗篇 19：1-2

¹诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。

²这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。

诸天怎能述说（通知，倾泻，不断讲述）神的荣耀（荣誉）呢？穹苍（苍穹，天空，天际）怎能宣扬（声明，揭示，宣布）他的手段（工艺，手工）呢？大卫使得这些问题的答案变得很复杂，因为他说它们每日发出言语，每夜传出知识，但它们不能说话（发出声音）；不能用词语；不能发出一个让人明白的声音。然而它们仍旧传达信息！

它们的信息，虽然不是口头的，却传遍地球，到达每一个“角落”。地球是为人类而造的，我们需要识别这一奇妙创造的无声言语。鲜花诉说，但用人听不到的语言；浪花如何沟通呢？通过它们的动作！闪电、惊雷和雨都发出声音，但不是用人类的语言，明白它们表达的信息需要观察它们的动作。所有受造者都在用某种语言述说，我们用眼睛、嗅觉、味觉和触摸可以“听见”——一切都是为了人类的益处。

造物主的目的是让人类——人，各种各样的人——管理地球和其上的生命：海里的鱼、空中的鸟和地上各样的活物（创世记 1：27-28）。

的确，每种生物都在宣告它奇妙和神奇的故事。各种生物互相依赖生存，其错综复杂超出我们的一般理解。一些人用尽一生只研究其中的一种生物。有时候他们的研究结果会证明：由于对其他生物的依赖，这种生物可能自然产生。

宇宙天体也是一样，一个天体和其他行星、恒星、月亮和星系之间的引力使它们悬在一起。向心力和离心力，以及“简单”的引力定律在星系中运作，从而产生了一个有序运行的宇宙。这些力也使地球和月亮在椭圆轨道上绕着太阳运转。被造的宇宙真是造物主无所不能的见证人！

使徒保罗也向我们提供了今天的科学家们正在了解的越来越多的关于宇宙的一些信息。首先他指出人、动物、鸟和鱼的形体各相同，然后他指出不同的天体亮度不同，地上的形体也是如此。太阳和恒星能产生光和辐射能，但月亮只能反射光（哥林多前书 15：39-41）。

保罗对宇宙了解多少呢？他是物理学家或天文学家吗？都不是，但这证明了他的信息不是出于他自己，而是造物主的灵。

即使不用望远镜，我们用肉眼也可以观察到星星的亮度差异，有时候一颗星显得比另一颗更亮。但如果用一个好的望远镜，就发现实际上是那颗星离地球更近，使得它看上去更亮。比起其他恒星来，太阳是一颗很小的“恒星”，但它提供给地球不多不少的辐射能量，从它被造以来就是这样。太阳的荣光来自它对人类生存至关重要的辐射能量和光，这是神祝福地球上所有生命的一种方式，太多或太少的热量都会使地球上的生命成为不可能。

地球的卫星——月亮又是一种不同的荣光。它既不为地球提供光或热，也不自转。从地球上我们不能看到月亮的背面，只能看到它的脸，因为它反射太阳的光到地球上。然而月亮的荣光远不止它反射的光。

看一看我们所知道的。整个宇宙浩瀚无比，只有少数几个人有机会用强大的望远镜来研究它。然而我们中的许多人都可以通过普通望远镜观察并了解我们所在部分的宇宙：太阳、它的行星和它们的月亮。是什么力量让它们各在其位呢？我们知道，太阳系以及所有天体都在太空中移动，但和宇宙其余部分保持不变的关系。让我们专注在太阳、地球和月亮的关系上。通过了解我们所知道的，就会发现一个惊人的现象。

地球绕着太阳在一个椭圆形的轨道上运转一圈大约需要 365.25 天，月亮每 30 天绕地球约 58 圈。年一年，是什么力量使它们能维持在各自的轨道上呢？太阳离地球约 9300 万英里，它怎么能使地球和其他的行星维持在它们各自的轨道上呢？太阳的质量是地球的几千倍，地球的质量是月亮的 50。了解这些有助于我们理解这力量有多

大。这力量能让这些相互吸引维持平衡，也许直到永远。没有这个平衡的话，地球和月亮都不会保持在它们的轨道上。虽然很难学习和了解，但这正是月亮和整个宇宙的荣光。

我们都能看见的，还有另外一种荣光。月亮每 12 小时 25 分钟绕地球一圈，也就是大约一天两圈。这如何解释保罗所说的荣光呢？月亮绕着地球每转一圈，这种一个天体吸对另外一个天体的吸引，带给地球一个奇妙的祝福，那就是 *潮汐每天两次洗涤海岸！* 如果没有潮汐，由内陆河流带来的垃圾就会堆积在入海口处，其肮脏不堪设想！任何人到任何海滩都能领略这一上帝所造的荣光，我们能从 *上帝的设计创造* 看到他对人类的慈爱吗？

许多动物只能吃草或植物，而我们人类可以享用各种美食。例如水果、蔬菜、谷物、坚果、肉类和海鲜，在创世之初就被设计作为人的健康饮食。这难道不是神向人类彰显慈爱的另一种方式吗？就是再写一本书也足以表达神造万物时对人的爱有多深。

诗篇第八首里有好几个上帝主权的描述——你的名在全地何其美！（第 1 节），第 6 节讲述上帝创造计划中人类的责任——你派他管理你手所造的，第 8 节揭示了一个有关洋流和海道存在的秘密——凡经行海道的。让我们也和大卫一起歌唱：耶和華我们的主啊，你的名在全地何其美！

圣经里常常上帝是日月星辰的创造者，也有许多关于人类责任的教导，包括人类对其他生物的责任。我们生活的大自然和宇宙本身就是一个全能、全知、无所不在的造物主的有力见证。

古代只能用手写字，后来有了排版机、用于大规模印刷的活字印刷、打字机和打字员。超级打字员们一分钟可敲 100 多个字。但在这高科技时代，现在我正在定稿的这本书有 69 千多字，它的复制和储存只需不到两秒钟。你也许会问，我要说明什么？我想说的是，人类几千年来已经发现了很多关于宇宙的事，但我们 *只是发现，而不是创造！* 微芯片的威力被发现了，但这威力不是发现者自己注入的，这对全能的宇宙创造者是个神奇的证明。

这首诗篇不仅和创世记第 1 章 28 节上帝赋予人类的任务一致，也出了人类直到近几世纪才理解的一个物理概念。第 8 节，凡经行海道的，诗篇的早期读者一定对此感到奇怪。1945 年春天，以诺作为一名年轻的三等军官，在大西洋水域操作声纳设备搜索德

国的潜艇。他测到2、3千米外有个很强的信号，按正常操作，他就继续探测目的大小，结果发现它有几英里长。他就知道这不可能是潜艇，它实际上是墨西哥湾流——海道之一！（是的，这是他第一次跨过大西洋，长官们一直在观察他如何处置这么一个巨大的目！）从那时起他已经有幸乘船跨过两次太平洋，一次印度洋，并第三次跨过大西洋。关于海里的洋流，他有第一手的资料。但是诗人是如何知道的呢？

作为证人的宇宙的见证是多么的奇妙、令人难以置信和使人谦卑，也非常一致：上帝创造宇宙和其中所有无生命的和有生命的。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上亚伯，亚当儿子的证据。

我： 谢谢，让我们来看

希伯来书 11：4

亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。

该隐和亚伯所献礼物的不同之处在创世记 4：4 节有解释。亚伯献的礼物（肥羊）更好，他是从头生的羊里面选的。人类一般根据自己的某种目的决定什么是更好的。通过推理，亚伯思想要献给神什么并决定献出他最好的。但该隐似乎没有这么做。难道不清楚吗？区别在于这两兄弟的心态。神看亚伯有真正的感恩，而该隐明显缺少什么。圣经没有记载神向他们发命令献什么。亚伯所做的是一种见证，今天仍对我们所有人大声说话。

我们要问自己两个问题：*我从得到的祝福中选最好的献给神呢？还是只把我剩下的献给他？* 一个非常有力的推论是该隐没有献上他最好的。问题不在所献的祭物本身，而在于该隐内心缺少诚恳的感恩。

亚伯选最好的献上，不是对神为他做的事感恩吗？难怪希伯来书的作者称赞这一几千年后还和我们同在的见证！亚伯无疑是我们的榜样，让我们知道如何通过我们所给予别人的和对别人的所作所为来表达对上帝祝福的感谢。

马太福音第五章表明神怎样祝福所有的人。

马太福音 5：44-45

⁴⁴ **只是我告诉你们：要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。**

⁴⁵ 这样，就可以作你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人；

降雨给义人，也给义的人。

阳光和雨水的祝福甚至临到地球上最穷的人，不管他们是好人还是歹人、公正的还是不公正的；那祝福是给所有人的。在这事上上帝每天都向我们表明他歧视人。我们要做的就是要知道神给我们的祝福，并选最好的献给神。亚伯通过挑选羊群中肥壮的献给神使他与该隐有别，为我们做了一个非常了不起的榜样。这榜样在他死后有很多年了。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上神所喜悦的以诺的证据。

我： 谢谢，让我们来看

希伯来书 11：5

以诺因着信，被接去，不至于见死。人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。

我们对这一证人知道的不多，但所知道的对我们来说是一个很好的榜样。以诺得称赞是因他一生都讨神喜悦，他所做的是凭着对神的信心和倚靠。前两个人证能行他们所行的，是因为他们信靠神。我们今天完全倚靠神是多么重要呢？希伯来书的作者说的非常明白，人非有信不能得神的喜悦，神赏赐那些寻求他的信徒（希伯来书 11：6）。

我们是怎么知道亚伯和以诺讨神喜悦呢？难道不是通过他们出于内心所行出来的吗？所以理解这一点很重要，就是当我们过着顺服神的生活时，我们的真实信心就向周围的人显明出来。我们希望在生活中的每一时刻都讨神喜悦。同时，我们必须极力避免不讨神喜悦的事！不是口头说我们信神，而是做我们所信的。以诺的见证是很有力的，因为他完全倚靠神度过一生。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上那个造方舟的挪亚的证据。

我： 谢谢，让我们查考

希伯来书 11：7

挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。

挪亚花了近 100 年才造好了那个巨大的方舟，他为什么要造方舟呢？神曾警告挪亚，世人，除了挪亚一家以外都很邪恶，以致他计划发洪水毁灭他们。这使挪亚心生敬畏，他相信神，他也爱自己的家人。他的信心有多大呢？他的信心大到一种程度，以致他在 500 岁时开始在陆地上建造一艘船。今天看来这是多么违背“常识”！但却清楚地显明什么是真正地信神，而且这样的信心在他造船的 100 年间没有动摇过。我们今天有没有把这样的证人当作自己信心的榜样呢？

从挪亚，这位逆当时潮流而信靠神的人，我们还可学到更多。神怎么看挪亚周围的人呢？

创世纪 6: 5

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。

我们不知道挪亚和他的邻居住得有多远。除了知道他们都很邪恶外，其他一无所知。挪亚和他的家人在神面前行的都是义，他们没有屈服于恶邻的试探。

了解挪亚在他“造船”100 年间的处境，或者说穿上他的鞋（设想自己在那样的环境中），揭示了一个完全倚靠神生活的榜样，是值得今天所有的信徒来祷告祈求的。以诺刚刚过了 94 岁生日，他发现要用一生时间在陆地上造个船，哪怕仅仅是有这个念头也是很困难的！当他想像和挪亚一起在“地上”那 100 年的日子，他意识到挪亚是个有耐心的人，一个坚持不懈的人，一个真正以家庭为重的男人，一个关心别人的人，一个拥有坚定信仰和依靠神的人。当我们深入思考挪亚时，我们的信心也得到了坚固。挪亚的完整故事记载在创世纪 6-9 章。让挪亚的信心来坚固你的信心吧！

。 。 。 。 。

法警： 请呈上亚伯拉罕，信心之父的证据。

我： 尊敬的，从这个证人我们会学到很多，希伯来书 11 章和旧约都提供了证据，这对我们今天至关重要。如果可以，法警可以酌情呈上每个部分吗？

法官： 有道理，你可以这么做，法警，请按请求传唤每个部分。

法警： 请呈上神呼召、亚伯拉罕听从的证据。

我： 谢谢，让我们从查考希伯来书 11: 8-10 节开始。

希伯来书 11: 8-10

⁸ 亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。

⁹ 他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。

¹⁰ 因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。

亚伯拉罕因着信。。。就遵命出去，这句话表明促使他遵命的原因，希腊文原意的顺序也是这样：因着信，当他蒙召时，就遵命出去，到他要得为业之地；但出去的时候还不知往哪里去。想一想神叫亚伯拉罕所做的，为了服从神的呼召，他必须对神有极大的信任！

五年前我们从纳什维尔搬家到孟菲斯时，带了很多家具、书、工具、阳台上的用品和一些已经想不起的东西，朋友们帮我们搬上很容易租来的大卡车，家人帮着开到孟菲斯，几天后就完成了搬迁。就这样我们还觉得是一件很大的事，可以想像亚伯拉罕当年带着一切家产搬离上千英里是怎样的情形？

从吾珥到哈兰约 500 英里，从哈兰到应许之地约 400 英里，这是直线距离。但他们顺着幼发拉底河到哈兰，根本不是直线；从哈兰到应许之地没有河可沿，但要跨过许多山川、河流和峡谷，也不是直线！这和今天的搬家不可同日而语。

让我们在想像中跟亚伯拉罕同行，带着他的全家老少，带着他们所有的家用、牛、羊以及它们吃的，等等，往一个**从来没见过的地方**步行！我们能体会到亚伯拉罕的信心吗？时间在路上缓缓地过去，但亚伯拉罕的信心仍然坚定。跟随他能启发我们相信 *我们自己的信心也能更加坚定！*

在这个**见证人之云**中，亚伯拉罕极其耀眼。他实际到达“应许之地”是在很多年以后，但当他到了那地并安顿下来时，却**像客人居住在外国**那样生活。

很多年前我们生活在一群我们认识的人当中，他们说着我们不会说的语言，他们的风俗我们也不懂，有好一段时间我们真地感觉是客人。但随着我们学会了他们的语言并和他们成为朋友时——那种持续 60 多年的友谊——我们不再有客人的感觉，甚至到今天还和这些朋友有着密的联系。这是亚伯拉罕所经历的吗？我们知道他在那地出了名，表明他

赢得了在那里生活的人们的尊敬。那么他怎么会像客人居住在外国呢？这里一定有更深层次的含义。

基督徒生活在这个世界上，但绝不能使那种生活成为永恒的目的。我们不属这世界，就是说我们有比获得财富、地位或权力更高的生活目的。神给亚伯拉罕的应许包括另外一个人，他的一个后裔，他将要成为世人的祝福。

亚伯拉罕首先期待一个儿子，然后是来自他自己血统的一个国家，将要成为世人祝福的那个人就从这国中出生——那就是耶稣。从这种意义上讲，亚伯拉罕的确是居住在应许之地的客旅。今天的基督徒也应把今世的生活当作暂时的；我们只是客旅。在基督耶稣里有盼望的人，需要记住主耶稣的应许：

约翰福音 14：1-3

¹你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。²在我父的家里，有许多住处；若是没有，

我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。³我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。

我们的肉体不会永远活着，但耶稣在为信神的人预备地方，或许这就是 4000 多年前的亚伯拉罕所瞥见的！那也是希伯来书的作者要说的，在那异国，

⁹居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒，雅各一样。¹⁰因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的（希伯来书 11：9b-10）。

从亚伯拉罕还有很多可学习的，他守住了他的异象，守住了他的使命；他保守他的心专注在神的应许上。

跟希伯来书 11 章这段经文紧密相关的经文有：启示录 21：6-8，22：14-15，以弗所书 2：14-16。这三段经文的挑战是人们效法亚伯拉罕的另一个很好理由，**我们在世上生活必须定睛在耶稣、他的教导和他亲自为我们做的榜样**。神渴望通过耶稣给世人带来平安，但每个人自己必须想要那种**按照神的意思，而不是自己的意思**的平安。让保罗来解释神带给人类平安的计划。

以弗所书 2：14-16

¹⁴因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，¹⁵而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了

和睦。¹⁶ 既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了。

神不愿人类因任何原因分裂——语言、文化、种族、皮肤的颜色，或者人的传统。耶稣来就是要所有人，**犹太人和外邦人**，合二为一成为新人，好让神借着他的灵住在他们里面。启示录里面的那两段经文传达的信息是，我们选择的行为将决定我们的命运。启示录 21 章所描述的新耶路撒冷并不是回到或重建地上的耶路撒冷这个城市，因为我们现在所知的天和地都要废去。耶稣为他的子民所预备的是全新的（更多细节请参阅启示录 21: 7-15 和彼得后书 3: 8-18）。

现在，让约翰来告诉我们天使启示他所写的最后的与神分离（死）。我们自己在善与恶争战中的选择决定了我们要走的路。我们是选择持定信仰、不断地倚靠神和他的真理呢？还是放弃这生命之道、定意回到世界中呢？

启示录 21: 6-8

⁶他又对我说：“都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。⁷得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。⁸惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。”

启示录 22: 14-15

¹⁴那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。¹⁵城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言编造虚谎的。在末日我们会被分开，这要基于我们每个人今生的选择。我们是选择听从神、寻求他的生命之水呢？还是选择随己意行、遭受永远的后果呢？《云三部曲》之二 写的是在这些经文和其他警戒世人的经文中所描述的黑云。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上亚伯拉罕和撒拉的信心的证据，

我： 谢谢，让我们从查考希伯来书 11： 11-12 节开始。

希伯来书 11： 11-12

¹¹ 因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕。因他以为那应许他的
是可信的。¹² 所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，
如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。

亚伯拉罕并不是唯一对神的信心持守了 25 年的，撒拉和他一样为儿子出生等了 25 年。撒拉的信心在某个时刻肯定在一定程度上减弱了，她想通过为亚伯拉罕的儿子找个代孕母亲来帮助神，结果很糟糕。但总体来说，撒拉相信 *神会忠于他 25 年前给亚伯拉罕的应许！* 亚伯拉罕和撒拉都对神有耐心，长达 25 年的耐心实在令人称奇。我们对神的耐心可以按什么来衡量呢？按分钟、小时，还是天？撒拉和亚伯拉罕没有放弃希望，当神履行了那个应许时，他们就得到回报。在生活中我们需要更多地学习忍耐，特别是对神的耐心。

在亚伯拉罕的生命中，有另外一件事至今还在不断地搅动人心。神遵守他给给亚伯拉罕和撒拉的诺言，以撒出生。当以撒青少年的时候，神却给了亚伯拉罕一个打击他内心深处的命令。我们很感恩神现在不再用这种方式来试验人心。我们的信心常常受到考验，但从来没有像 4000 年前亚伯拉罕所面临的那样。

见证人之云

第二章

亚伯拉罕的信心受试炼

法警：请呈上有关的经文。

创世纪 22：1-14

¹这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：
“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”

²神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，

你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”

我们能想像亚伯拉罕准遵行神的这个命令时内心的痛苦吗？那晚他肯定睡不着觉，他也没有告诉孩子的母亲。他是怎么做的呢？

³亚伯拉罕清早起来，

上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，

也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。

⁴到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。

⁵亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，
我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”

⁶亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。

⁷以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲哪！”亚伯拉罕说：

“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，
但燔祭的羊羔在哪里呢？”

⁸亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。”于是二人同行。

⁹他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，
捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。

¹⁰ 亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。

¹¹ 耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”

他说：“我在这里。”

¹² 天使说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了。因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”

¹³ 亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，

亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。

¹⁴ 亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒（意思就是耶和华必预备），

直到今日人还说，在耶和华的山上必有预备。

圣经里没有记载任何其他人的信心受到这样的试验。神呼召基督徒成为活祭，但是被宰的羊，他也没有要我们献上自己的孩子作燔祭。尽管神让他自己的，唯一的儿子被钉在罗马的十字架上，他没有让人通过献祭或钉死的方式来惩罚人类的罪。没有人能付得起那代价。神接受了耶稣的奉献；是他为我们的罪付了代价。那么**成为活祭**是什么意思呢？（罗马书 12：1）当我们弃有罪的旧生命，愿意让耶稣把我们变成他的样式，我们就在基督里面活了。彼得称这样的信徒为**活石**——是用来建造**灵宫**（彼得前书 2：5），即保罗称之为**耶和华的圣殿**的。所以我们要被建造成**神借着圣灵居住的所在**（以弗所书 2：21-22）。耶稣还在不断地建造这个圣殿，我们将要居住的住所，因为那是神的灵如何住在真正的信徒中的样子。

希伯来书 11 章列举了许多真实的神的见证人的例子，作者称他们为**见证人之云**，他们的是。亚伯拉罕一生顺服神，无论是马上要执行的命令，还是等待多年的应许。亚伯拉罕是一个伟大的榜样，在等待神履行诺言的数十年中，他一直信靠神。通过以撒，他的后代成为一个伟大的国家，正像神所应许的那样。

神给亚伯拉罕的应许有四部分，他一生只看到两部分被成就：居住在应许之地和实现周围人都尊敬他的大。今天，很多人称亚伯拉罕为信心之父，然而，在新约圣经里却找不到这个词。

罗马书 4：16-17

¹⁶ 所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。

¹⁷ 亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父。如经上所记：“我已经立你作多国的父。”

保罗在给罗马的非犹太基督徒的这封信里说，所有相信神的人都可以得到这样的应许，无论是亚伯拉罕的后裔，还是不在律法之下的外邦人。所以保罗说**一切后裔**，17节又重复说他（亚伯拉罕）**在主面前作我们世人的父**。当我们像亚伯拉罕那样信靠神时，信上产生信，他也就真是我们的信心之父了，让我们更详细地思考这种关系。

亚伯拉罕出生时，还没有犹太国，直到他死时也还没有。他是当时世人中一个回应神的人。以色列国是在神更改了他孙子的名字，就是雅各改为以色列以后才有的。她是按神的应许，随着亚伯拉罕的后裔增多而建立的。

以实玛利是亚伯拉罕和使女夏甲所生的儿子，神也应许使他的后裔成为一个大国。神对亚伯拉罕两个儿子的应许都没有落空，这些都是跟血缘关系有关的。那么今天的非犹太基督徒怎会是亚伯拉罕的后代呢？当然不是指这种血缘关系上的后代。

我们对神的信心，是与亚伯拉罕关系的重要纽带，他的信心之光所有人都可以看到。当我们的信心像他一样坚固时，我们就和他在灵里相连。有几段经文可以帮助我们理解这一点：罗马书 3：21-31；以弗所书 2：11-22；彼得前书 2：4-5；歌罗西书 3：1-17 和加拉太书 3：26-29。加拉太书的经文是这些经文的一个很好总结。

加拉太书 3：26-29

²⁶ 所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。

²⁷ 你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。

²⁸ 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。

²⁹ 你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

以弗所书第 2 章揭示了神用圣羔羊的血给世人，包括犹太人和非犹太人，带来和平的计划。犹太人和亚伯拉罕的血缘关系、非犹太人和亚伯拉罕的“信心”联系都不能把

我们带*到基督耶稣里*。就像亚伯拉罕遵从神的呼召从吾珥出来一样，我们每个人必须遵从神的呼召从罪的奴役中出来，制死各样的罪和邪恶，然后将身心灵整个交给耶稣，让他把我们变为他的形象，*作成神圣殿的活石*。

见证人之云

第三章

以撒、雅各、约瑟、摩西的父母、摩西、以色列子民、喇合、基甸、巴拉、参孙和耶弗他的证据

我： 尊敬的，希伯来书的作者把以撒、雅各和约瑟列在见证人之云里，但只讲了他们几件事，为方便读者我可以为每个人提供一个旧约里对他们的记载的摘要吗？

法官： 好的，法警，请继续传唤证人。

法警： 请呈上你对以撒的摘要。

希伯来书 11：20 节

出以撒离世时发生的事。从人类一开始，父母就尝到孩子们之间由于嫉妒和相争带来的痛苦。双胞胎雅各和以扫之间问题的开始记载在创世纪 25：24-34 节，以扫以一碗红豆汤卖了他长子的名分。这场斗争的背景涉及到他们的父母：以撒，偏爱以扫，因他是打猎的，总能给父亲带回他喜欢的野味；利百加，偏爱雅各，因他是温柔的“家男”。我们必须学会避免有害的家庭分歧。以扫和雅各之间的隔阂持续了多年才消除（[创世纪 33：1-15](#)）。以撒临死之前祝福他的两个儿子，但雅各得到了长子的祝福（[创世纪 27](#)）。

以撒从本族找妻子的故事记载在创世纪 24 章。亚伯拉罕对神的坚固信心为以撒做了榜样，第 25 章讲了更多亚伯拉罕临终时发生的事和他的死。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上你对雅各的摘要。

雅各的生平故事很长，不仅使他和以扫的故事得以完整，也和下一个证人，约瑟，交织在一起。整个故事从创世纪 24：1 节开始，到 50：26 节结束。很奇怪的，一个家庭的弱点可能在后代中重复，雅各重复了父母的错误。我们在学习下一个希伯来书 11 章的证人时会更多地学习这个问题。

以扫生气并威胁要杀了雅各，被利百加知道了。她和雅各商量，让他到哈兰他的舅舅拉班那里躲避，直到以扫平静下来。然后她告诉以撒她不想要雅各娶一个迦南妻子，

她说服以撒让雅各到她的哥哥家，以避免一场悲剧的发生。所以雅各的任务也包括从他母亲的家族找位太太。在快到哈兰的时候，雅各停在一个井旁，遇到了拉班的一个女儿，帮她打水给羊喝。

在他舅舅家只一个月的时间，雅各就爱上了那个美丽的放羊女，拉结，想要娶她。拉班同意了，但要求雅各先为他做工七年。七年结束后，拉班以欺骗的手段，将拉结的姐姐，利亚，给了雅各。新婚之夜后，雅各发现被骗。他去找拉班讲理，拉班可能认为雅各有权生气，就答应雅各娶拉结，但需要过了利亚的新娘期之后。他也要求雅各再为他工作七年。

这一系列事件中展现的信心耐人寻味。以撒不想让雅各娶外邦女子为妻，于是送他到哈兰，就是他的家族所在的地方。这样以撒的信心传给了雅各，这可从雅各遵行父亲的意愿，也是神的意愿，找到了他所喜爱的妻子这件事上看到。这个故事表现出了雅各的信心，他的名字被神改为以色列。

这也向我们指明了一种在生活中避免和改正错误的方式。

。 。 。 。 。

法警：请呈上对约瑟的摘要。

约瑟临终时仍激励大家不要忘记那尚未得到的摆脱埃及奴役的救赎（希伯来书 11：22）。约瑟一生中有许多重要事件：他的弟弟便雅悯出生时母亲去世；雅各偏爱他导致哥哥们妒忌；哥哥们要害他，最终将他当奴隶卖给路过要到埃及去的以实玛利商人，他们到埃及，把他又卖给法老的内臣护卫长波提乏（创世记 35-37 章）。

约瑟在埃及受苦时神与他同在。多读几遍有关的记述会帮助我们看到神是如何紧紧带领约瑟，以及他是如何忠实地跟从神的。他的家族里的再一次和解就发生在他和他的哥哥们之间。

约瑟成年后完全倚靠神，被波提乏下到监狱后司狱意识到约瑟身上的特殊之处（39：20b-23）。约瑟解梦时，清楚地表明解释是从神来的（40：1-27）。在给法老解梦时（41：1-32），那种神所赐的特质在他身上表现得也很明显。这些事显明约瑟心里对神深深地信靠。为使我们的信心不断坚固，我们需要经常思考约瑟的故事，约瑟确实是 *见证人之云* 的一部分。

了解约瑟的故事和其他建立信心的故事是多么的蒙福, 和你的家人分享吧! 一直以来, 神明确的心意就是让信徒和他人分享他们真城的信心和神的真理。我们必须从自己年幼的孩子开始, 然后是其他家人和朋友。如果我们只管自己信就好了, 信心就会慢慢衰弱, 甚至可能消失, 那将是多么悲哀啊!

。 。 。 。 。

法警: 请呈上摩西父母的证据。

约瑟死后的几代人之后, 埃及的国王下令给犹太接生婆: 杀死所有新生的犹太男婴, 只有女婴可以存活。可是犹太接生婆 *敬畏神比敬畏国王的命令更甚* (创世记 1: 15-22), 摩西的父母也是如此, 他们想办法让儿子摩西活下来 (**希伯来书 11: 23**)。在利未人的家谱里, 暗兰和约基别是亚伦、摩西和米利暗 (最年长的) 的父母 (民数记 26: 59)。

神的安排使摩西作为公主的养子长大, 并得了埃及人的智慧。一时相信固然重要, 但在面临死亡威胁时还一直相信是信心的试验场。摩西的父母拥有那样勇敢的信心, 他们制定了一个计划, 并执行了, 挽救了摩西的生命。

摩西的母亲约基别做了一个蒲草篮, 将婴孩摩西放在里面, 当着女儿的面, 她把篮子放入尼罗河。法老的女儿发现了那个篮子, 命她的婢女拿来, 发现里面是个哭泣的婴孩, 她动了慈心, 就抱过来。姐姐米利暗看到公主喜爱那个婴孩, 就接近她, 问是否需要找个希伯来奶妈来照顾这个孩子。公主就同意了, 姐姐找谁呢? 当然是摩西的亲妈!

(**出埃及记 2: 1-10**)

摩西在法老家 40 年, 学会了所有埃及人的习俗。然而约基别显然教导过摩西他是谁, 他的家族是谁, 这对他影响很大。摩西的母亲是出于天然的养育儿子的母性、还是在神的带领下教导她的儿子的呢? 不管怎么样, 接下来所发生的事都有神旨意的印记。

。 。 。 。 。

法警: 请呈上那接受神的十诫的摩西的证据。

希伯来书 11: 24-25

²⁴ 摩西因着信, 长大了就不肯称为法老女儿之子。

²⁵ 他宁可和神的百姓同受苦害, 也不愿暂时享受罪中之乐。

旧约里的出埃及记、利未记、民数记和申命记都记载了神如何利用摩西来完成他的旨意，摩西对神的信心在这四本书里到处可见。从摩西的顺服，我们晓得他完全信靠神。

摩西一生有三个40年。第一个40年他接受了所有埃及智慧的训练，这似乎与发展他对神的信心相背。但不要忘记神一直在其中，也别忘了是他自己的母亲在替法老的女儿养育他、照顾他。那些年，不管有几年，他的母亲都做了些什么呢？她让他知道他是亚伯拉罕、以撒和雅各的后代，是个以色列人！（出埃及记2：1-10）

这就是为什么当他看到那个埃及人欺负希伯来人时，反应激烈以致杀了那个埃及人。摩西以为没人看见这事，但有人知道了（出埃及记2：11-14），为逃避法老的愤怒，他远离埃及。

他在米甸度过了他的第二个40年，娶了西坡拉为妻，得了两个儿子（出埃及记2：15-22，18：1-4）。后来遇见神，要送他回埃及开始他的最后40年。

那燃烧着，*劫燃尽*的荆棘里发出的声音使摩西相信，他是站在圣洁之地，**摩西知道是神在跟他说话！**即使在最终顺服神之前他跟神理论，他仍知道他将要遵循神告诉他要做的一切。

神命令摩西带领以色列百姓摆脱埃及的奴役，回到他赐给亚伯拉罕和他的后裔的应许之地。在经过许多麻烦、神通过摩西和亚伦行了很多神迹以及所有埃及人的长子死了之后，法老终于同意让希伯来人离开埃及。然而，带领超过200万人跨过红海和40年在旷野，对摩西的领导能力和他对神的信心都是一个巨大挑战。

百姓向摩西抱怨，因为没有足够的水给他们和牲畜喝。他们也因怀念埃及的美食而抱怨。于是摩西和亚伦到帐幕里，脸朝下俯伏在神的面前求神带领。神告诉他们招聚会众，在他们面前**吩咐磐石**，它就会冒出水来，供大家和牲畜引用！整个事件记载在民数记20：2-12节。

摩西知道水肯定会从磐石流出来！他一点也没有怀疑。或许我们自己没有那样的信心，但通过观察摩西如何顺服，我们看到了一个出色的信心，那是我们的目的。但是领袖有时也会犯错，摩西也不例外。

难理解摩西为什么被这些不信和爱抱怨的人激怒，为什么称他们为背叛的人。“你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”是的，他们是叛逆的人，可是摩西也有问题。不仅是他说的 **我为你们...流出水**，还有他做的：**摩西举手，用杖击打磐石两下**。当摩西说 **我为你们** 时，他把自己摆在和神同等的地位。在对爱抱怨的希伯来人的愤怒中，他让丑陋的傲慢控制了他的行动。神以前曾命他用杖击打磐石（出埃及记 17：3-6），但这次他的恼怒使他没按神的要求去做——**吩咐磐石**（民数记 20：9）。

摩西不顺服的结果对今天的领袖是个警告。有人认为自己对人有神的权柄和能力。这让人想起耶稣在马太福音 4：4 节说：“**经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’**”“耶稣是在引用申命记 8：3 节，意思是说，要特别注意**神口里所出的一切话**。这一原则过去、现在、永远都是神对我们每个人的期待。由于摩西的不顺服，神没有允许他带领以色列子民进入应许之地，他只被允许站在约旦河这边望到那地。我们从摩西可以学到他坚定的信心，也可以从他的不顺服学到更多，我们可以学到**定睛在耶稣**，而不是跑在他的前面。我们可以学到我们是神的仆人，而不是规矩的制定者、或审判官。而且，我们可以学到当宇宙的主发出指令时，他不浪费任何言语，因此，我们需要注意**神口中所出的每句话**（马太福音 4：1-4）。

。 。 。 。 。

法警：请呈上 以色列的子民的证据

选自出埃及记 16：1-36

在摩西的带领下，这两百万亚伯拉罕子孙后裔的信心有多大呢？埃及的战车从后面迅速追上，要掳他们回埃及继续为奴，前面是红海挡住了逃生之路。摩西凭着对神的信心，向红海伸出他牧羊人的杖，带领他们安全跨过了红海！

我们可以清楚地看到摩西和以色列百姓急忙跨过红海时的信心，没有一个人站在岸上**诉说** 他的信心；男女老幼每一个人都表现出神所喜悦的那种活的信心：他们自信地跟随神拣选的领袖摩西。

后来，当百姓动摇想要返回埃及时，摩西坚持要他们前往应许之地。当他们找不到水喝时，摩西**呼求耶和华**（出埃及 15：25）。当他们抱怨没有美食时，神听到他们的怨言，告诉摩西和亚伦该怎么做（出埃及 15：22-16：36）。百姓很难准确地按神的要求去做（今天的人呢？对我们来说更容易吗？）。神赐给他们鹌鹑和吗哪达 40 年之久（约书亚记 5：10-12）！

由于他们的不信，大部分跟着摩西从埃及出来的以色列人进入迦南地之前就去世了（民数记 14：20-38）。只有约书亚和加勒，还有 20 岁以下的人被允许进入应许之地，摩西也未被允许跨约旦河，只能从约旦河东岸观望那地（申命记 32：44-52）。

约书亚成为一个刚强勇敢、忠诚神的仆人。他带领百姓跨约旦河进到耶利哥（注：攻克耶利哥城的事没有列在希伯来书 11 章提到的见证里，而是包括在以色列子民的见证里），士兵们六天每天绕耶利哥城一次，第七天七次。他们知道这给城墙里边的人们带来了多大的恐惧吗？（约书亚记 5：13-6：27）

这里我们看到的是一个信心链，神告诉约书亚让士兵们怎么做；他相信神就命令士兵照着做。然后士兵完全地相信约书亚的命令，他们的信心源自约书亚对神的信心。难道我们不要在我们的孩子面前为他们树立完全信靠神的榜样，以便他们能学习和跟从吗？我们

应该在我们遇到的任何人面前表现出同样的信心吗？

以色列人在旷野中的行为模式和在士师记里描述的很相似：忘记神，受苦，乞求神宽恕，回转向神；又忘记，又受苦，又乞求，又一时回转。问题是：**他们听从神，各人任意而行（士师记 17：6；21：25）。**

思考这些会帮助我们分析自己的行为模式，并决心更仔细地听从神的所有话语。我们需要深入思考耶稣说的每句话、做的每件事，以便回到神和他的爱里。我们要知道耶稣说的每句话都是为了我们的益处。神是爱、神是良善、神是怜悯、神是饶恕，神也期待我们学会和实践同样的爱、良善、怜悯和饶恕。愿神帮助我们每一个 **定睛在耶稣！**

我： 既然希伯来书的作者说他没有时间将所有见证人之云里的故事告诉我们（希伯来书 11：32），我要根据需要像前面那样呈上一些摘要。

法官： 法警，请按顺序传上摘要。

法警： 请呈上对喇合的摘要。

神期待我们相信他的话和教导。在这个故事中，信任是基于喇合和约书亚派到耶利哥的两个探子之间的协议之上的。喇合将两个探子藏起来不让耶利哥人找到，并安排他们逃走。像任何人都会做的那样，她为了全家人的性命和探子讨价还价。两个探子也需要一些保护，因为他们面对的是整个耶利哥的军队。喇合和他们的协议记载在约书亚记第2章。约书亚记6：17节告诉我们协议是如何被遵守的，喇合全家人的平安记载在6：25节。

人和神之间的信任关系是十分美好的。人与人之间的信任一定要建立在神真理的永恒原则之上。

。 。 。 。 。

法警：请呈上对基甸的摘要

在士师时代，犹太人常常忘了救他们脱离埃及奴役的神，他们开始敬拜周围人的偶像。当人们忘记拯救和爱他们的神，陷于偶像崇拜，无论在哪里，结局总是悲惨。没有神的保护，仇敌为所欲为。基甸所处的时代，犹太人不得不藏在山洞里、或在深山里躲避他们周围的敌人，基甸的故事记载在士师记的6、7、8三章里。

当耶和华的使者对基甸说，**大能的勇士啊，耶和华与你同在**，基甸的反应一点也不奇怪。他不确定天使是在对合适的人说话；他其实是想知道，*当强大的米甸军队主导一切时*，神能否和以色列人同在！基甸和天使的对话记载在士师记6：14-16节。

耶和华告诉基甸他派他有能力从米甸人手里拯救以色列人，但基甸有些问题和借口：*我怎么能救以色列人呢？我是在最小的支派里，我在我家也是最小的*。耶和华向他保证和他同在，以使他能完全击败米甸人。

基甸由于要求太多的保证，并且质问天使为何吩咐他而不是更有“资格”的人而被批评。过了好久他才明白是**神在呼召他**，他一旦接受了神让他领导的这项危险任务，就不再有任何退缩。

后来，神试验基甸。神没有让32000名士兵全部参加这场战斗。他告诉基甸把那些害怕的士兵遣送回家，结果22000回去了。但神说留下的还是太多了，结果缩减到300！正是在这个时候基甸求证是否是神在下命令，神给了他印证。让我们每个人问自己：*我的信心会那么坚定吗？*

在神的不断帮助下，基甸凭着对向他发出命令的神的极大信任，完成了他的使命，所以他属于那**见证人之云**的一部分。

那 300 名士兵是如何击败整个米甸军队的呢？一个漆黑的夜晚，每个士兵带着一个喇叭和藏在一个大罐子里的点着的火把，他们分三组，偷偷地包围了沉睡中的敌营。在看营的米甸士兵换班的时候，基甸发出了信号。于是 300 个罐子一起摔碎发出的声音、亮出的火把、以及 300 个喇叭的响声，惊醒了米甸军兵。他们相信是被大军包围了，看到自己人在营里走动，误以为是敌人，在混乱中，自己互相残杀。

恐惧和混乱使米甸军溃败了，是基甸对神计划的信任赢得了胜利。

。 。 。 。 。

法警：请呈上对巴拉的摘要。

在士师时代以色列人的典型举动就是拜偶像。他们服侍摩押王伊矶伦十八年时，再次向神求救，神兴起以笏征服摩押王，以色列得太平 40 年（士师记 3：12-40）。

以笏死后，他们又行耶和华眼中看为恶的事。这次神让迦南王耶宾给以色列人制造麻烦。他授权一位掌管九百辆铁车的将军西西拉，残酷地镇压以色列人 20 年，在受苦这么久之后，他们再次向耶和华求救（士师记 4：3）。

人都会犯错。巴拉，这位率领 1 万兵队的统帅，被列在**见证人之云**之中的（希伯来书 11：32），犯了一个大错。当时的女先知、士师底波拉，向巴拉传达神的命令，让他去跟西西拉打仗，他没有立即遵从。

确切的说，巴拉不是在跟神讨价还价，因为他没有说，*耶和华啊，如果你为我做这事，我就带领军队去打败西西拉和他的九百铁车。*巴拉知道是神命令他去打西西拉，但他没有得到神的允许就说他不去，除非底波拉和他一同去才会执行神的命令。*巴拉是有条件的顺服！*

巴拉在想什么呢？他为什么要提这个条件？只有神知道他在想什么，但这是个很糟糕的错误。因为他强调如果底波拉不和他同去的话，*他就不遵行神的命令！*想起我们犯的同样的错误会搅扰我们，因为这看上去太奇怪了。尽管巴拉犯了错，我们要怀疑他对神的深信：神通过底波拉对他说的话，他相信并最终遵从了。他的信心是个好榜样，但我们如何避免类似他的错误呢？

。 。 。 。 。

法警：请呈上对参孙的摘要。

参孙的故事记载在士师记 13-16 章。从小时候的圣经课上，我们记得参孙是个大英雄，他曾撕裂了一个狮子，将城门摘下来扛到一个山上。但不记得有人曾**强调在这些事上神的目的。在参孙入娘胎之前** 神就为他计划好了人生（士师记 13：1-5）！当以色列人不再倚靠神和他的带领时，就有了麻烦。他们拜当地的偶像，行邪恶的事。然而神仍旧爱他的子民。

但是他们需要悔改才能回到神那里，以色列人有选择倚靠或不倚靠神的自由。就像前面提到的，他们的历史就是一个循环：倚靠神，倚靠神，承受后果，乞求神推翻压制他们的，再次倚靠神，很快又离开神... 一次又一次！神让参孙来到世上的目的是推翻那压制以色列人的；那是他的任务。

参孙是一对不生育夫妇祷告的结果。一位天使预言了将要发生的事，并解释了神设立的条件。参孙知道他的力气来自神，目的是为了打败非利士人和其他的敌人。由于软弱，参孙在倚靠神上跌倒，失去了他惊人的力气。他把关于他力气的秘密告诉了大利拉，之后她叫人偷偷剪掉了他的头发，然后把他交给非利士人。敌人把参孙的眼睛剜去，关进监牢，让他像动物那样推磨做工。当参孙的信心被重新唤醒时，他的力气就恢复了，神给他机会让他在牺牲自己的同时完成了他的使命（士师记 16：1-31）！

参孙的见证简单地说就是：在他遭受最大苦难的时候，他没有求神减轻他的痛苦，而是让他完成他的任务，**这就是参孙的信心！**请再读一遍这四章，**不要忘了**神兴起参孙是让他报复那欺压他子民的人。

我：尊敬的，我们需要把耶弗他的信心和他人生中的那段悲剧讲得更详细些。

法官：我同意。法警，传耶弗他。

法警：请呈上耶弗他的证据。

当以色列人忘记爱他们的神，转向周围人的偶像时，他们就遭受苦难。有时候苦难会持续很多年，当他们忍受不了时，就又求神救他们。这次他们让神生气了，神对他们说：

士师记 10：14-16

¹⁴ “你们去哀求所选择的神，你们遭急难的时候，让他救你们吧！”

以色列人就知道他们大大得罪了神，他们回答：

¹⁵… “我们犯罪了，任凭你随意待我们吧。只求今日拯救我们。”

然后他们就采取行动，

¹⁶ 以色列人就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和華…

这节的后半句显明神的真爱，

耶和華因以色列人受的苦难，就心中担忧。

记住，神没有让亚伯拉罕将以撒当作燔祭献上，神也从来没在其他任何时候要求把人献上为祭，除了主耶稣为人类献上自己。反而从**因以色列人受的苦难，就心中担忧**，我们看到神的爱在主导一切。

见证人之云 体现了宇宙的创造者、生命的创造者、一切美善源头的许多方面。在耶弗他出场之前，我们看到亚伯拉罕的后代有多么的糟糕——他们背离神，向偶像屈身，拜当地人的多个神（士师记 10：6-18）。耶弗他的事记载在 11：1 -12：7 节。

在这一记载中，没有提到以色列人在士师时代的 300 年间向这些人造偶像献祭自己的孩子。然而，后来他们的确将儿女当燔祭献给这些偶像（参考历代志下 28：3， 33：6； 耶利米书 7：31， 19：5， 32：34-35；以西结书 20：31， 23； 37-39）。那么这位耶弗他是谁？将人献祭是怎么来的呢？

基列和他的妻子生了很多儿子，耶弗他也是基列的一个儿子，但他的母亲是个妓女。当那些儿子们长大后，就赶耶弗他出去，因为不愿意让他分到家业。耶弗他是个大能的勇士，就逃到陀伯地，在那里有人认同他的领导力（11：1-3）。

以色列人又遇到麻烦，基列的长老们就到陀伯请求耶弗他做元帅，因为他们需要人带领他们去攻打入侵的亚扪人。我们从耶弗他给长老们的回答里看到他对神的信靠，他问：**“你们叫我回去，与亚扪人争战，耶和華把他交给我，我可以作你们的领袖吗？”**

（11：9）如果他得胜了，耶弗他知道那是因为耶和華与他同在。

神拣选耶弗他，这个被逐出家门的半个儿子，是因为神知道耶弗他会寻求他的带领。这显明了神的另一个属性，这在旧约和新约里都可找到，就是神有时会拣选一个不太可

能的人去完成一件事。一个经典的例子就是扫罗，他曾经是迫害基督徒的，耶稣却拣选他向外邦人传福音。

耶弗他同以色列的长老们回去了，他们的确立他作元帅。我们从 11 节，在米斯巴将自己的一切话再次陈明在耶和华面前，看到他对神的信靠。他从和亚扪人的王通话时开始了他的领导。他清楚地知道自己人民的历史，阐明亚扪人的王没有合法权力拥有以色列人占有的土地（11：14-27），王却不听耶弗他打发人说的话（11：28）。在耶弗他前去征服亚扪人时，他向耶和华发誓：

士师记 11：30-31，35

³⁰ “你若将亚扪人交在我手中，³¹ 我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。”

天地的神耶和华让耶弗他得胜，以色列人打败了亚扪人。但对耶弗他来说，得胜的喜乐并没有持续多久。

得胜的以色列领袖耶弗他，回到米斯巴自己的家，谁想到出家门拿着鼓跳舞迎接他的竟是他的女儿，*他唯一的孩子！* 耶弗他向神发过誓了，他发誓时没有想到可能的后果。其实他用不着发誓，因为神的灵已降在他身上（11：29）。他对着女儿哭喊：

³⁵ “我的女儿啊！你使我甚是愁苦，叫我作难了，因为我已向耶和华开口许愿，不能挽回。”

他的女儿意识到父亲所许的愿的严肃性——不能反悔的。她顺服父亲，但请求给她两个月的时间和朋友们在一起，回来后让父亲还他献燔祭的愿（11：36-39）。

这里对所有的信徒有两个教训：一个是耶弗他信靠神的榜样，一个是向神发誓的危险。耶弗他信任神，神赐给他圣灵，很明显，他的信心很强。我们敢论断他的发誓，但当看到他发誓的可怕后果时，我们不得不重新思考。匆忙中向神发誓导致了自己亲生女儿的死，给他带来了终生的遗憾、悔恨和困惑。

见证人之云

见证人之云

第四章

撒母耳：士师、先知和神的祭司

法警：请呈上一个
寻常开始的证据。

以利加拿有两个妻子，毗尼拿和哈拿。毗尼拿有孩子，哈拿没有，毗尼拿因此取笑哈拿。每年以利加拿带着两个妻子到士罗神的殿那里献祭，那时以利和他的两个儿子在殿里作祭司。

一天献祭后，哈拿站着默默地祷告，她的嘴唇在动，但没出声。以利看见她，责备她喝醉了，哈拿特别告诉他自己没有喝醉，**而是在耶和华面前倾心吐意**（撒母耳记上 1: 15）。以利让她平安地回去，说，“**愿以色列的神允准你向他所求的。**”神的确祝福哈拿，赐给她一个儿子，她给他取名叫撒母耳。

哈拿决定让撒母耳侍奉神，计划在他断奶后送他到以利那里，让他在神的殿里长大，并一生服事神。哈拿后来又生了 3 个儿子和两个女儿。随着撒母耳长大，哈拿每年为他做一件祭司穿的袍子带给他。撒母耳还是小孩子的时候，就穿祭司的衣服，那我们怎么知道神已经拣选了撒母耳呢？经文说他在**耶和华面前渐渐长大**（撒母耳记上 2: 21b）。

从一天晚上以利和撒母耳正在睡觉时发生的事，可以看出小孩子的天真。撒母耳听见有人叫他，就起来到以利那里说，“**你呼唤我。我在这里。**”这样三次之后，以利才意识到是神在叫撒母耳（撒母耳记上 3: 8-18）。

他让撒母耳回去睡觉，并告诉他如果神再叫他，就说，“**耶和华啊，请说，仆人敬听。**”撒母耳听到神再次呼唤他时，就照此回答神。撒母耳听到神告诉他对以利和他的后代的计划，以利的儿子亵渎神，而以利没有禁止他们。小撒母耳听后心里害怕。

第二天早晨，撒母耳照常起来打开圣殿的门，但他不敢将昨天晚上神的默示告诉以利。然而以利知道神对撒母耳说了什么，就要求他全部告诉他。撒母耳毫无隐藏地告诉

了他一切，老祭司听后的反应表明，他不得不把一切都放在神的手里，没有什么可做的。他只是说，这是出于耶和华，愿他凭自己的意旨而行（撒母耳记上 3：18）。

神呼召撒母耳认真服侍神。作祭司的以利的儿子做了许多恶事，他们藐视人们献的祭。神责备以利，因为他没有禁止他的儿子。神对撒母耳说他计划免去以利和他的儿子的祭司职位，这样他所有的后代都不能再作祭司（撒母耳记上 3：1-14）。

撒母耳对神的倚靠表现在他服侍神的许多方面。他是最后一个士师，也是祭司，是公认的耶和华的先知。他一贯地照神的话去行给我们设立了一个

杆。我们很难做到。撒母耳天天如此，而我们好像只有星期天可以那样做。让我们谦卑地来向他学习。

撒母耳， 公认的先知、领袖和士师

从但到别是巴（但在北方，别是巴在南方），也就是整个以色列的人，都认为撒母耳是个先知（撒母耳记上 3：19-21）。经文告诉我们他一生都是以色列的领袖。他也作士师，每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴和他的家乡拉玛。他在家乡拉玛为神筑了一座祭坛（撒母耳记上 7：15-17）。

撒母耳的信心—我们的榜样

圣经的作者们有时候对一事件先进行广泛概述，然后再详细介绍，通常是以时间顺序。撒母耳的一生都献给了神，他聆听神的话，告诉以色列人神对他们的期望。我们的主要目的是从**见证人之云**中看到这些见证人的信心并从取悦神的信心中获得力量。

当撒母耳年老时，他定他的两个儿子作以色列的士师。然而，他们没有按照耶和华指示撒母耳的那样去侍奉神，这使以色列的长老们不安，于是一起来找撒母耳谈论此事。他们没有要求撒母耳任命其他人担任士师；而是要求给他们一个王。我们能想像撒母耳对此的反应吗？他认为这是他们拒绝自己的领导。

撒母耳立刻转向神祷告。从神对他祷告的回应，我们知道神理解撒母耳被人厌弃的感觉，神回答了他的祷告，并且从几方面让他安心。神对他说人们不是厌弃他或他的领导，而是拒绝神作他们的王。神提醒撒母耳他们从出埃及开始就一直厌弃神，已经回到偶像崇拜，神再次让撒母耳只管**依从他们**，但要警戒他们王会怎样向他们行使他的“权力”。

当撒母耳受到困扰时，他没有向神隐藏，而是谦卑地寻求神的导，他的寻求来自他的内心。人们真正想要的是什么呢？他们为什么要一个王？神要撒母耳警告他们在王统治之下将要遇到的麻烦，尽管撒母耳好心地告诉他们，他们的反应却很令人失望。

他们不听撒母耳或认同他的警告，而是坚持说，*我们要一个王治理我们，使我们像列国一样*。另外，他们所要的更彻底地暴露了人的本性，*他们想要一个王为他们争战*（撒母耳记上 8：19-20）。

长老们坚持乞求一个王，这让撒母耳很失望。即使在撒母耳警告他们因领导变更而带来的麻烦之后，他们还是坚持自己的想法，神给了他们*想要的*。

撒母耳对神的顺服信靠没有动摇，他遵行神的命令，任命了他们的王。以色列人没有为 *让神的旨意行出来* 而献上诚恳地祷告，因此他们遭受了多年的苦难。我们是否索要自己想要的东西而

考虑长期后果呢？或者我们是否和这些以色列的长老们一样，只想“跟列国一样”呢？

这里有三点我们需要思考。一，撒母耳毫不犹豫地遵行神的命令；二，神让人自由选择（撒母耳知道以色列人做了错误的选择，但还是遵从了神的指令）；三，以色列人对神通过撒母耳给他们的警告视而不见。

他们的理由是：*使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战*（撒母耳记上 8：20）。他们掩耳不听警告，很多麻烦临到他们！

我们是否有强烈的愿望去做别人正在做的事情，穿上“每个人”都在穿的时髦装？我们是否在寻找别人为我们争战好让我们能“做我们自己的事”？以色列领袖们的错误决定给他们带来了可怕的后果，*我们* 的错误决定也会如此。别人真能为我们争战吗？我们每个人都必须自己*单独* 与世界上的邪恶作斗争。让我们面对现实：**每个错误的决定都会带来严重后果。**

有两个事件使先知撒母耳和将来的扫罗王之间有了交集。第一件事是扫罗和仆人在外边寻找他父亲的驴，找不到就决定回家。但仆人建议去找一个受人尊敬的先知，因为他的话总会应验。扫罗采纳了仆人的建议，他们就去找这个先知（撒母耳记上 9：1-10）。

第二件事是这样把撒母耳和扫罗带到一起的，在他们相遇的前一天，神向撒母耳显现，告诉他这个扫罗就是他为以色列拣选的王。一见到扫罗，撒母耳就对他说他的驴找到了，并邀请他和他的仆人作为特殊的客人来出席他的晚宴。在晚餐结束时，撒母耳把扫罗叫到一边，传达神所指示他的。膏了扫罗之后（撒母耳记上 10：1），撒母耳又告诉扫罗他回家路上会经历的几件事（10：2-5）。他用以下惊人的话语结束了对扫罗的预言：

撒母耳记上 10：6-7

⁶耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话，你要变为新人。

⁷这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。

扫罗回家后，开始在他父亲的田里耕作。当他得知亚扪人威胁在基列雅比的以色列人时，耶和华的灵临到他。他召集大军，击败了亚扪人（11：11）。这次大胜之后，一些人嚷着要把反对扫罗王的人杀死，但扫罗没有答应他们的要求，而是将荣耀归给神。

撒母耳记上 11：13

今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可杀人。

又一次是撒母耳呼吁重申扫罗为国王。撒母耳遵行神的命令似乎很容易，尽管他知道人们没有做出明智的选择。但是即使如此，人们仍然需要确保扫罗成为他们的王。几天前撒母耳已经非常具体地指示过扫罗。

撒母耳记上 10：8

你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。

注意：你当在我以先下到吉甲；你要等候七日。扫罗明白“下到”的命令和“等候七日”的命令，但他没在意最后的部分，“等我到了那里，指示你当行的事。”尽管神与他同在，扫罗仍旧被期望在行动前等候神通过撒母耳给他的指令，但他没有等（撒母耳记上 13 章）。扫罗犯了两个大错：一，他认为他有权柄向神献燔祭和平安祭；二，他没有等到撒母耳来告诉他应该怎么做。对今天的我们来说，学习如何聆听神的每句话和深入思考他给我们的教导，是多么地重要啊！他的话仅来自先知，也来自耶稣以及他拣选的充满圣灵并给了世人新约圣经的人。

我们的目的是看见这些预言了很多发生在以色列子民中的事的先知。我们认识到扫罗不懂得如何听从神。神要我们一起来分析和思考他对我们所说的话，当我们企图曲解神的意思使它符合 *我们的最佳想法* 的时候，就有问题了。扫罗的例子应是个警告，好使我们关注神的完整信息。

另外一个这种错误推理的例子在第 15 章，扫罗遵行了大部分——但不是全部——神的命令。他允许他的士兵带回最好的绵羊和牛、肥的牛犊和羊羔，就是一切好的战利品，他自己将亚甲王带回来，这都违背了神的命令，撒母耳当面质问训斥他。

撒母耳记上 15: 22-23

²²撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。

顺从胜于公羊的脂油。

²³悖逆的罪与行邪术的罪相等。顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”

在吉甲，扫罗没有认识到等候神进一步指示的重要性；在和亚玛力人打仗时，他没有认识到遵行神命令的每一个细节的重要性。两种情形下，扫罗靠的都是自己的想法而不是神的导。主耶稣在和撒旦对话时，清楚指出了小心听从神的重要性。

马太福音 4: 4

人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。

难道我们应该问自己——*我的信心大到可以真诚地研究神的话语的每个细节，看它如何应用到我身上吗？*或许我们需要更加了解神的全部旨意！

神让撒母耳告诉扫罗他会被神弃绝，不再做以色列的王；这使撒母耳害怕扫罗。别忘了扫罗是个大勇士，他已经证明他做事可以不计后果。然而，神已经拣选了将要受膏的新王的家庭，他叫撒母耳去耶西家。

撒母耳担心扫罗听到他的使命时会杀害他，但神赐给撒母耳一条逃生的路。撒母耳因相信神的保守而顺服神，往耶西家去（撒母耳记上 16: 1-13）。

在现时世界上，我们是否因持守信仰，有时会面临危险呢？现今，在全世界，信徒们都被呼召要保持忠诚，不仅是在面临危险的时候，而且更常是在面临死亡的时候。愿

神帮助我们，无论面对什么样的环境，都可以持守信仰，坚定倚靠神直到末了！那是我们的愿望，是我们为什么需要严肃深入地思考神的每句话并**让我们的信心坚固**的原因！

后来撒母耳面对众人，发问挑战他们要面对耶和华是王的现实，*我偷过你们什么吗？受过你们的贿赂吗？欺骗过你们吗？*他们这样回答他。

撒母耳记上 12：4

你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。

之后撒母耳又招聚众人，一起回顾神为以色列人所做的事情，以及为他们作为一个民族所做的事情。他提醒他们摩西和亚伦领他们出埃及进入应许之地，但他们很快就忘记了神的祝福，开始敬拜周围人的偶像，仇敌带来沉重苦难，于是他们认罪呼求神。

在士师时代这种事屡次发生。神派领袖拯救了他们，但他们很快又忘记，再次陷入罪恶和偶像崇拜。他们好像学不会顺从神。他们向撒母耳要一个王，但是把最重要的忘了——**耶和华是他们的王**，他们固执地坚持要一个王**为我们争战**。

撒母耳然后告诉他们，虽然神给了他们想要的王，但神还期待他们**和他们的王**服事和顺服神，否则神的手会惩罚他们。为证实撒母耳真是神的仆人，以及他所给的警告是出于神，他让他们注意要发生的事。

12岁的时候，以诺有过一次在麦田的经历。他的任务是把收割机割过后的麦子拾起来，麦子的末端朝下捆在一起。把这些捆起来的几捆堆在一起，然后在上面再堆几捆。为什么这么做呢？如果麦穗那端挨地的话，一下雨，麦子会很快腐烂。在收麦子的季节，雨可能就是敌人，特别是在还没收割和堆好的时候。所以撒母耳问到了季节，**这不是割麦子的时候吗？**然后他求告神，雷雨就来了，这意味着有风跟着来，沉甸甸的麦穗就湿着倒在地上——也意味着失去大部分（如果不是全部）的收成。

于是人们认识到他们得罪了神，不仅是因为求一个王，而且因为敬拜**那不能救他们**的偶像。撒母耳对他们说要敬畏神，**尽心事奉他**，他们需要记得几百年来神向他们所做的一切美好的事情！哇，这对我们是多大的挑战！自从神给亚伯拉罕应许以来，我们有3000多年神为他的民做的美好的事情，值得我们感恩。然而最重要的礼物是**耶稣在十架上为我们所做的！**

撒母耳严厉地警告人们，**如果你转回去作恶，你们和你们的王都会灭亡。**这警告也是对我们的，不管我们的“王”是谁：金钱，权利，土地，认同，控制，或任何阻碍我们敬畏神，以及作为光明之子忠实 *喜乐地侍奉神* 的事情。

撒母耳鼓励众人任何时候不管怎样都要顺服忠于神。在当今世界上，不知何故，对基督徒来说参加至少一次主日敬拜显得至关重要，好像只要你做了就和神“一切都好”了。这样的态度是把神当作一个“好老男孩”摆在我们的生活里，而不是让神活在我们心里帮助我们变得更像他，像主耶稣那样。难道撒母耳对以色列人的教训对我们来说不是个有力的警告吗？

向以色列人提出这样的挑战、赋予这样一个绝对的责任，撒母耳需要多大的信心啊！从起初神就一直期待人类在两个极端中做出抉择：顺服地听从神而活，或背离神而死。几代人之前，约书亚，以色列的另外一个领导人，也对以色列人提出了一个很大而且清楚的挑战。

约书亚记 24：14-15

¹⁴现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地事奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和华。

¹⁵若是你们以事奉耶和华为不好，今日就可以选择所要事奉的，是你们列祖在大河那边所事奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定事奉耶和华。

对我来说，撒母耳和约书亚所说的不是那种“仅限主日早晨式的信仰”。约书亚带领以色列人进到应许之地，他们周围有拜偶像的，就是忠于假神行恶的人。约书亚告诉他们，他们自己要选择侍奉谁，*选择是他们每个人的责任*。像约书亚一样，神不强迫我们接受他的恩典，却要我们自己选择。

... 今日就可以选择所要事奉的...

见证人之云

第五章

大卫，从勇敢的牧童到英勇信靠神的以色列王

法警：请呈上大卫，耶西的儿子的证据。

当神告诉撒母耳他弃绝扫罗王之后，让撒母耳到一个叫耶西的以色列人家里。撒母耳见到耶西八个儿子当中的七个，喜悦他们的外表，但神说他们都不是神要拣选的。于是撒母耳问耶西是否还有其他儿子，耶西回答说最小的儿子在外边放羊。当大卫来到撒母耳跟前时，神说这就是他拣选的（撒母耳记上 16：1-13）。神告诉撒母耳膏大卫，在他的哥哥们面前撒母耳膏大卫为 *神所拣选的*（这里经文没有说明膏大卫的目的）。

因遭神弃绝而闷在扫罗心里的怨恨不断地累积并折磨着他，他的臣仆建议找一个会拉琴的人来，在苦毒来扰乱他的时候，用音乐帮他得到缓解。其中的一个仆人听过耶西的儿子大卫在伯利恒弹琴，就告诉了扫罗。扫罗找来大卫，大卫的琴声使他高兴（16：22）。所以他请求大卫的父亲耶西让他的儿子留在他的身边服侍。大卫就来来往往，一边照看他父亲的羊群，一边在需要时服侍扫罗王。那时耶西的三个大儿子在扫罗的军队里服役。

有一天耶西让大卫去给他的三个哥哥送吃的，大卫因此知道了非利士巨人歌利亚的事。他击败巨人歌利亚，赢得了士兵们的尊敬；妇女们也唱歌称赞他（17：1-58）。但她们称赞大卫的话显然表明，她们喜爱年轻的大卫远超过扫罗王，扫罗因此开始嫉妒大卫。两种罪恶在扫罗心里正在扩张：一种是被神弃绝作王的怨恨，一种是对勇士大卫的嫉妒。扫罗让这些有毒的情感成长，毒害他的心（18：6-9）。

从那时起，扫罗变得越发嫉妒和仇恨，他开始不屈不挠地要除掉这个受人喜爱的勇士。有一天大卫正在为他唱歌的时候，他挥枪刺向大卫，结果插入墙里，大卫因此知道王要杀他。他从一个地方逃到另一个地方，以躲避王的愤怒。

扫罗得知大卫在隐基底旷野，就带领 3000 士兵去寻找他。扫罗进到一个洞里大解，不知道大卫和跟随他的人正藏在洞的深处。大卫的人知道是扫罗到洞里很高兴，认为是神将仇敌交在大卫手里。大卫然后滑到扫罗后面悄悄割下他的外袍的衣襟。他本来可趁机杀死扫罗王，但他没有这么做——因为 *扫罗是神拣选的王*（撒母耳记上 24：1-4）。

还记得吗，神照以色列人的愿望赐给他们一个王。虽然他们所要的和他们应该要的不一样，*大卫仍认为扫罗是受膏的王，是神拣选的*。当扫罗意识到大卫没杀自己时，他哭了，承认大卫对他仁慈。他承认大卫会成为王，乞求他不要害他的家人或他父家的声（撒母耳记上 24：19-21）。

大卫没有伤害神所拣选的王；也没有杀死扫罗的任何儿子。尽管扫罗从远处对大卫说了和解的话，他心里还是恨大卫，又带领 3000 军兵追杀他。后来，大卫又有一次杀扫罗的机会。

一天晚上，扫罗和他的军兵在一个地方安营，他们认为大卫不可能在附近，就和他的人都睡了。大卫和他的 600 人派探子监视扫罗的行踪，探子就向大卫报告了。大卫问谁愿意和他一起到扫罗的营里，亚比筛说愿意去（以诺在海军的训练告诉他扫罗犯了一个极大的军事错误，就是没有派人通宵严守军营）。

他们悄悄地进到扫罗的营里，见扫罗、押尼珥和许多的军兵都在睡觉，扫罗的枪插在他头旁边的地上，和水瓶放在一起。亚比筛提议用枪，**将扫罗刺透在地，一刺就成**，大卫阻止了他，说扫罗是神拣选的，伤害他的必有罪。大卫拿了扫罗的枪和水瓶，他们就离开了。经文说是神使所有军兵都沉沉地睡了（撒母耳记上 26：2-12）。

大卫和亚比筛撤退一段距离后，唤醒了沉睡的营地。扫罗意识到是大卫，他再次不杀自己。

撒母耳记上 26：21，25

²¹ 扫罗说：“我有罪了。我儿大卫，你可以回来，因你今日看我的性命为宝贵。我必不再加害于你。我是糊涂人，大大错了。”

²⁵ 扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福。你必作大事，也必得胜。”于是大卫起行，扫罗回他的本处去了。

大卫对神所拣选的人的绝对尊重，不仅表现在他不杀扫罗，也表现在他在等待神用他的方式来结束扫罗的统治时的耐心。这是希伯来书的作者把大卫包括在 11 章 *见证人* 之云的原因之一。然而关于大卫信靠神和他渴望尊敬神，还有很多值得我们学习的。

情景变了

法警： 请呈上大卫，以色列的第二个王。

大卫的名字在旧约中出现了 1000 多次，在新约里 50 多次。大卫多次呼求神赐给他力量和指导，是我们学习的榜样。扫罗和他的两个儿子死在同一场战争中。大卫成为王后，他的首要任务是统一当时雅各后裔的各族，也就是现在称之为以色列子民的。

我们小时候就听过好多次大卫和歌利亚的故事，似乎重点都是大卫的勇敢。然而经过多年来反复多次地读经，我们认识到大卫的勇气来自他对神的信任。他深信，没有一个敌人，甚至包括巨人歌利亚，能战胜属神的人（撒母耳记上 17 章）。扫罗被神弃绝是因为 **他自己** 没有仔细听神所有的话。另一方面，大卫完全相信神说的每件事，这和扫罗是多么大的区别！

神在大卫为巩固王位而经历多次争战后赐给大卫安息。神给大卫的任务是把亚伯拉罕的后裔，通过雅各（以色列），统一成一国，作神的子民。统一之后大卫合情合理建了自己的王宫，王都是这样。但从第六章我们知道他还有其他的建筑计划。

大卫写的诗里也表现了他多么地相信神。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上大卫的几首诗歌。

诗篇第三篇，大卫祷告求神保护他，也保护所有以色列人。

诗篇 3: 3, 4, 8

³但你耶和华是我四围的盾牌。是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。

⁴我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。

⁸救恩属乎耶和华。愿你赐福给你的百姓。

诗篇第八篇不仅告诉我们大卫多么真心地相信神，也回应了我们前面讨论过的好多内容。

诗篇 8: 1-9

¹ 耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美。你将你的荣耀彰显于天。

² 你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，
使仇敌和报仇的，闭口无言。

³ 我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，

⁴ 便说，人算什么，你竟顾念他。世人算什么，你竟眷顾他。

⁵ 你叫他比天使（或作神）微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。

^{6, 7, 8} 你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。

⁹ 耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！

大卫惊讶于被造的宇宙的壮丽，我们也应该这样。大卫在这里概括了人类在和其他生命关系中的责任。让我们都对神说，*你的名在全地何其美！*

诗篇 15：1-5

¹ 耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？

我们所有人每天都在对这两个问题做出自己的选择。好与坏、对与错、顺服与悖逆之间的争战，从亚当和夏娃就开始了！事实上，这些争战在世界各地已经存在几千年了，不是什么新鲜事。每个人都会为有上面两个问题的答案所描述的那种朋友而深深感恩的。

² 就是行为正直、作事公义、心里说实话的人。

³ 他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里。

⁴ 他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。

⁵ 他不放债取利，不受贿赂以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。

我们知道我们不可能**完美无瑕**，但那应该是我们的目。我们知道我们不能总做**公义的事**，但我们必须选择尽力去做。大卫指出了我们每天必须要做的选择：总要说真话，

轻视和避免各样邪恶，对他人要有恩慈，尊重**那敬畏耶和华的人**，竭力讨天父的喜悦。大卫对神的倚靠清楚地表现在他信心十足地说，**行这些事的人，必永不动摇。**

诗篇 19: 14

信神和奉献给神是交织在一起的。大卫用这句诗篇把这个意思完美地表达出来，它已成为几千年来信靠神的人心中的一个祷告。

**耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、
心里的意念，在你面前蒙悦纳。**

诗篇 25: 4-5

若是出于对神的答案的完全相信，大卫不可能提出这个恳求。他在请求神教导他神的道路，在神的真理中带领他，他宣告神是他的救主。

⁴**耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我。**

⁵**求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。**

在祷告中求神显明他的道路，教导我他的道路；让他的真理引导我；承认他是救我的神；终日等候神，这些都是好的，这是在叫我们完全把自己交给神。

诗篇 23: 1-6

没有人知道大卫写这首诗篇时有多大年纪，但现在诗篇 23 篇世人皆知。这首诗通篇表明作者对所写的真理信心十足，这信心是基于大卫自己的生命经历。希望我们的评论不会削弱这个有力的信息。

¹**耶和华是我的牧者。我必不至缺乏。**

大卫曾是个放羊的，他是耶西八个儿子中最小的一个，他冒着生命危险保护他的羊群。但在这里他称自己是羊，天上的耶和华是牧者。

²**他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。**

³**他使我的灵魂苏醒，**

好牧场和干净的水是羊群的健康所必需的，大卫自信神会供给所有所需的。下一节，大卫指出一个好牧者的另一个特点；他必须把羊带在安全的路上，他寻找这样的路是因为

他想让人知道他是个好牧者。神是我们的好牧者，*愿意成为所有自愿来到他那里的人的好牧者。*

为自己的名引导我走义路。

世上总有一些幽谷，甚至是死亡的幽谷。大卫深信神会带他安全地度过一切黑暗。牧人的杖和杆是用来引导和保护羊群的，大卫用他自己的语言描述了神是怎样导和保护他的。

⁴我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；

你的杖，你的竿，都安慰我。

第五节表明大卫相信神这位伟大的牧者，能在敌人面前为他摆设筵席。这样的信心需要我们定睛在神、定睛在耶稣、我们灵魂的好牧者身上。

⁵在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。

这篇伟大诗篇的结论就从这个“**必**”字开始，然后他宣告了神的本质，**恩惠慈爱**。大卫确信神一生和他同在，他也深信他要永远住在耶和华的殿中。

⁶我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

以色列先知之云

第六章

先知亚伦、摩西、底波拉、撒母耳、拿单、以利亚和以利沙的证据

我：尊敬的法官，旧约里有很多先知和他们的预言，我要较详细地呈上几个比较重要的先知，再简短地介绍几个其他的，是他们预言的准确性

加固了我们的信心。

法官：法警，请传先知。

法警：先知亚伦

神呼召摩西带领以色列子民出埃及。但因为摩西找借口说自己口才不好，神派了他的哥哥，亚伦，作他的代言人和先知（出埃及记 7）。

。 。 。 。 。

法警：先知摩西

摩西作为 *见证人之云* 中的其中一位见证人，我们已经写了他的一些事，但摩西被神呼召做许多事。比如，他预言一个像他一样的先知会来，他清楚地告诉所有人必须听从这个先知，就是弥赛亚，耶稣（申命记 18：15）；摩西也预言了以色列子民在旷野 40 年发生的许多事情。他信靠神的例子在出埃及记、利未记、民数记和申命记都可找到。在下一章，我们会主要学习申命记 28 章里的摩西的预言，它概括了犹太人 1500 年的历史，直到公元后 70 年耶路撒冷被毁。

法警：先知底波拉

底波拉是先知也是士师（士师记 4：4）。她的具体预言涉及到我们前面已经写过的巴拉。

许多 *以色列先知之云* 里的先知们的预言在短期内得到了验证。然而我们的目的是要明白，如果不是神向先知显明，他们的预言就不会准确。当我们看到每个先知是如何

说出只有

在神的导下才能说出的真理时，我们的信心就会坚固。

。 。 。 。 。

法警：先知撒母耳

作为希伯来书 11 章 **见证人之云** 里的一部分，我们前面已经写了撒母耳。进一步学习他，请阅读撒母耳关于以色列子民的两个预言：撒母耳记上 3：20-21；9：17-20。注：“先见”意思是先知。加德是大卫的“先见”，就是说他从神得启示给大卫。两个词在撒母耳记下 24：11 节都用到了。你可以在撒母耳记上找到他作先知的例子。

。 。 。 。 。

法警：先知拿单

我们非常敬重先知拿单的胆量，他不仅预言了以色列发生的事，还特别预言了关于以色列的最伟大的王大卫的事。拿单在任何情形下都说真话，即使是对有权杀他的大卫。撒母耳记下 7：1-17 节，让我们看到神是如何使用大卫和拿单来施行他的旨意的，我们也学习到他们是多么真诚地相信从神而来的信息。

大卫按王的习俗，给自己建造了一个香柏木王宫，他也想到为神建个宫殿。他跟先知拿单讲了他的想法，拿单说去做吧，**耶和华与你同在**（2 节）。但那天晚上，耶和华的话临到拿单，赐他一个给大卫的默示。

神提醒大卫他一直与以色列人同行，他从来没有问他所膏的领导人这样一个问题：“**你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？**”神回顾了大卫的经历，从他如何从一个牧羊人到被拣选成为以色列的王。神提醒大卫在每一场战争中神都与他同在，他应许大卫的名将与世上任何王的名一样伟大；他应许大卫的后裔，而不是大卫自己，要为神建造殿宇。拿单**就按这一切话，照这默示，告诉大卫**（17 节）。

有学者认为拿单受的默示的一部分是关于弥赛亚的一个应许。神说，**但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样**（15 节）。这是特别提到大卫家族的连续统治呢？还是预言神对弥赛亚的信实？答案可能不是很清楚，但肯定的是两种说法都适用。

值得称赞的是大卫为自己建造了香柏木宫殿后，想要为神建个居住的地方。大卫对神本性的认识深入到以致他可以为这位宇宙的创造者建个合适的建筑物居住在里面吗？我们的理解是大卫只是感觉自己住在宫殿里很好，为表示对神祝福的感恩，他想为神做点“大事”。不知道大卫相信神的居所在哪，但显然大卫想要尊敬神。然而我们的确面临一个问题，**神住在哪儿？**

路加、保罗和彼得曾告诉我们一些有趣的事，可以帮助我们更明白神的本性。路加引用保罗对雅典人的话说，**神就不住人手所造的殿**（使徒行传 17：24）。通过进一步研究我们知道，在耶路撒冷的圣殿是犹太信徒向神献祭和庆祝犹太人历史上其他重要事件的地方，没有教导说神只住在圣殿，不能在其他地方。保罗也描述了神渴望居住的所在，就是地球上任何有人照神的旨意寻求他，凭信心来到他面前的地方。保罗在以弗所书第 2 章说，实质上，神想要住在**愿意人的心里——那是神渴望居住的圣殿！**那地方不是现实中的建筑物，而是那些通过耶稣来到神面前的人的心里。

彼得开我们的眼，让我们看到神的另一个属性，就是他是永恒的。他说... **主看一日如千年，千年如一日**（彼得后书 3：8）。

这些经文帮助我们更加明白神的永恒性。但如果神不住人手所造的殿，他为什么让大卫的儿子所罗门建一个圣殿呢？要记得这个“建筑物”起源于一个帐篷！这个帐篷就是会幕，是神让他的子民献祭并被祭司教导的地方，在“会幕”**接见他的子民不是要限制神**，而是开启了一个社区模式，让有共同目的的人聚集在一起——**赞美、荣耀和敬拜神**。

神的本性包括很多方面：他的大能，*无所不能*；他的知识，*无所不知*；他的持久存在，*无处不在*；他对世人的爱，*神就是爱*；他对罪的恨恶，然而**愿人脱离罪恶**。我们从圣经里可以逐个段落、逐个事件地学到神的本性的很多方面，但我们**必须在阅读和学习中保持开放的思想**。

从起初，神就想要照他的形象被造的人认识他，认识他的本性。他是我们生命的创造者，他是宇宙的创造者。通过以色列先知的口，神帮助我们明白他是谁、他如何关爱世人。我们越认识他的耐心，越理解他多么想要和他的“被造者”建立关系，我们的信心就越坚固。

拿单的下一个预言的背景在撒母耳记下 11 章可以找到，讲的是大卫王的一个悲剧。一天晚上，大卫起床后在他的殿顶上行走，他无意中看到一个漂亮的女人在沐浴，就情欲发动，让人把女人带来，和他共寝，然后送她回家。不久那个女人拔示巴让人告知大卫她怀孕了，这给大卫造成了麻烦，一个大麻烦。拔示巴的丈夫是乌利亚，他是一个赫人，一个大卫王忠心的士兵！

连全心倚靠神的大卫也像常人一样，沦为了人性弱点的猎物。像大多数人一样，他立刻企图掩盖他的错误。他差人把乌利亚叫回家几天，明显是想让他和他的妻子在一起，但乌利亚对他的元帅约押、跟他一起打仗的士兵和**他的王**十分忠诚，他没有回家，而是和王的仆人一起睡在宫外。他为什么不回家见自己的妻子呢？忠诚是非常值得称赞的优点，但是乌利亚的忠诚使得大卫遮盖自己的罪的计划难以实现，于是大卫再次想办法。

我们大多听说过这样一句话，“一个错误会造成更多的错误”。为了解决困境，大卫试着让乌利亚喝醉，以为这样他就会回家和他的妻子拔示巴在一起，*但他还是没有回家*。在绝望中，大卫将乌利亚送回前线，指示约押派乌利亚到阵势极险之处，然后撤退。乌利亚，王的忠实仆人，因王的特别指示被杀死在战场。大卫从满足情欲开始跌落，然后企图遮盖罪过，再到公然地欺骗，最后冷血谋杀。

在今天的污秽文化里，我们都可以从大卫的罪的后果中学习到很多。如果连大有信心的大卫王都会被罪恶的欲望征服，那么我们是谁，怎么能忽视无处不在的诱惑的危险呢？*所有被忽视的诱惑都是危险的！*我们每天必须选择行善，而不是做恶；选择对的，而不是错的——*只要活着就要这样做！*

神再次利用先知拿单来结束这一糟糕的情形，这次，神让拿单给大卫讲了一个比喻。撒

母耳记下 12: 1-4

¹耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那里，對他說：“在一座城里有兩個人，一個是富戶，一個是窮人。²富戶有許多牛群羊群。

³窮人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。

⁴有一客人来到这富户家里。富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。”

当大卫听到那个富人的残忍和贪婪时，**就甚恼怒**，预备好因那人的不公惩罚他。设想当拿单说这些话时大卫吃惊的样子：**你就是那人！**耶和華以色列的神如此说... 你为什么藐视耶和華的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。

大卫悔改，神原谅了他，但他的罪带来了震后余波。拿单告诉他，由于他的罪，**叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会**（14节）。拿单离开之前，预言说 幸的事会临到大卫和他的家；拔示巴的孩子会死。其中有这个冰冷的预言：

撒母耳记下 12: 10

你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。

这个预言，**刀剑必永不离开你的家**，显明神知道大卫所做的，并且罪的后果无法逃脱；它也表明神知道人肉体的欲望，他要我们**时刻 控制那些欲望**！我们不知道这件事多久之后大卫写了诗篇 51 篇，但读他的话、听到他的痛苦，我们能知道如何为我们的罪谦卑悔改，大卫没有试图向神掩藏自己的罪。如果我们知道自己犯了罪，如何站在神的面前呢？我们有勇气向神承认自己的罪吗？

随着我们两个年纪越来越大，我们越来越认识到神给了我们多少宽恕。尽管我们的罪，他还是那么爱我们。这就是神的本性——*他的慈爱，他的怜悯，他的宽恕*——耶稣已为此付了代价——**他赦免我们**！难怪我们对他的感恩一天天地增加！。。。。。

法警：先知以利亚

旧约里很多先知和领袖都忠心地侍奉神，我们怎么知道在神眼里谁是最重要的呢？或许耶稣对彼得、雅各和约翰所做的可以帮助我们理解一些。耶稣带他们来到一个山上，在他们眼前变像成白光，摩西和以利亚在同耶稣说话。或许这让我们知道以利亚在神的计划中的重要性。我们不是要轻看以赛亚、耶利米、或其他伟大的先知，而是要知道以利亚在犹太思想中有多重要（马太福音 17: 1-3）。

值得一提的是，旧约里的所有领袖、先知和祭司中，只有摩西和以利亚同主一起显现在那山上。在犹太人心中，以利亚作为以色列的一位先知，的确有很重要的位置。只从他的几个经历中，我们就可以看出他是个非常信靠神的先知。

以利亚对亚哈王没有预言好消息，而是警告他，*除非先知祷告*，接下来几年都不会下雨（列王记上 17: 1）。亚哈王不爱听这样的话，可能很生气。以利亚认为自己有生命危险，就逃掉了。神告诉他如何摆脱亚哈的愤怒，让他藏到约旦河东的一个溪边。那看上去有点奇怪——*吃什么呢？* 那里有溪水喝，神已吩咐乌鸦供给他食物（列王记上 17: 4）。

我们不知道乌鸦怎么一连几个星期甚至几个月地供给以利亚吃的！但它们的确能，以利亚也确实活下来了。当溪水干涸后，神吩咐以利亚去到一个穷寡妇家，他已经命令寡妇给以利亚准备食物，但她所有的只够她和她儿子吃。以利亚告诉寡妇先给他准一些面包，然后再给她自己和儿子准备饭。

以利亚的信心是多么地坚固和完全！他面对亚哈王说不受欢迎的诚实话，凭着对神的保护和指导的信心，他逃离了亚哈的愤怒，溪水干了时，又立即顺服神到了寡妇家。

寡妇的信心是多么地坚固和完全！她知道神命她给先知食物吃，但神没有应许她什么。当以利亚要她先给他，然后再给自己和儿子准食物时，她没有犹豫。她遵行神的命令，尽管知道她和儿子会面临饥饿，她还是相信神。

神还做了另一件奇事，他没有让寡妇家的面和油在剩下的干旱期间减少。神不仅照顾先知的安全，他也怜悯穷寡妇和她的儿子（列王记上 17 章）。

后来神吩咐以利亚到亚哈王面前，挑战他的偶像和他们的先知。以利亚的信心在亚哈和巴力的先知面前显而易见，他完全相信神向他显示的每件事并积极热情地去执行，这种信心最精彩的展示是在迦密山的那场不一般的较量。

亚哈王想要杀死以利亚，因为以利亚的每个预言都不是他想要听到的。但神特意让以利亚在一个最不寻常的较量中面对亚哈和他的先知。俄巴底是亚哈王宫里的一个官员，但他非常忠于神，他曾把 100 个神的先知藏在两个山洞里，供给他们食物，保护他们不被亚哈王和王后伤害（列王记上 18：4）。以利亚巧遇俄巴底，请他到亚哈王那里说，**以利亚来看你**。俄巴底被以利亚的请求吓坏了；他担心亚哈王要杀他，但他的信心足以使他到亚哈王那里传达了以利亚的口信。

亚哈和他的妻子耶洗别都想除掉以利亚，耶洗别恨以利亚，她曾杀了很多耶和华的先知。亚哈见到以利亚，称他是麻烦制造者，但以利亚回答说以色列的灾害是从亚哈家来的，指责他拜偶像。以利亚立刻叫亚哈招聚巴力的 450 个先知和耶洗别供养的亚舍拉的 400 个先知，并且让他们和所有的人都上迦密山见他（列王记上 18 章）。

以利亚对众人说他们不能再心持两意活着了；他们必须选择耶和華是神，还是巴力是神，众人一言不答。神的先知和巴力的先知们就开始为这场壮观的较量做复杂的准

。他们选了两只公牛献祭，巴力的先知们切了牛犊放在自己祭坛上的干柴上，以利亚和巴力的先知们都没有自己点燃木柴。

以利亚让巴力的先知们先求告他们的神降火点着祭物，他们又是大喊又是跳舞，直到正午也没有动静。以利亚嬉笑他们，他们就更大声地喊叫，在狂热的祈求中割伤自己，他们的神却还是没有反应。献晚祭的时间到了。

以利亚修整好无人理会的耶和华的祭坛，把另外一个牛犊切成块放在柴上，围着祭坛挖了一个沟。很奇怪地，他叫人倒很多水在牛犊、木柴和坛上，水流满了沟，然后他开始恳求神。

列王记上 18：36-39

³⁶到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和華啊！求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，

又是奉你的命行这一切事。

³⁷耶和華啊，求你应允我，应允我！使这民知道你耶和華是神，

又知道是你叫这民的心回转。”

³⁸于是，耶和華降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，

又烧干沟里的水。

³⁹众民看见了，就俯伏在地，说：“耶和華是神！耶和華是神！”

后来神让以利亚杀掉了那些巴力和安舍拉柱子的假先知。亚哈把这事告知耶洗别，她发誓要杀掉那以色列的麻烦制造者。当他们离开迦密山的时候，以利亚告诉亚哈去套车，因为大雨就要来了（结束三年半的干旱）。以利亚说完就下雨了，但他还是害怕亚哈。

我们的目的不是要把以色列的这些先知的故事讲全，而是聚焦在他们的信心上。关于以利亚、他的预言和他的信心，还有很多可讲，但毫无疑问，他完全相神要他所做的，他是我们学习的好榜样。关于以利亚还有一些要说的，但先让我们读一篇有关先知的一段讲解。

列王记上下和历代志上下里还提到了许多其他没有名字的先知，只说是神人说。所有这些预言的本质是什么呢？董（Dr. Don Kinder）博士在向我们的圣经学习班介绍以赛亚书的时候，列举了这些先知们做的七件事。经他同意，现列在这里。为方便读者，后面评论里的数字是指这 1-7 件事。

提醒我——先知是什么样的人？

1. 说预言的人。
2. 他们 “说出” 多于 “预知” 。
3. 他们的信息难于接受。
4. 他们通过不同的方式得到耶和華启示的信息。
5. 许多信息是警告（就像从 “守望者” 来的）。
6. 他们也宣讲神晓谕的希望。
7. 他们的信息和当时的时代有关。

以上是 2019 年 6 月 23 日从董博士的课堂笔记中摘选的。董博士引用的是 Dr. John T. Willis 的课堂笔记，Dr. John T. Willis 是引用自己的书，*My Servants, the Prophets*, 第一卷，5-6 页，Abilene, Texas: Biblical Research Press, 1971.

先知所做的不仅仅是预见未来（1），他也警告（5）、给予希望（6）或宣告一个信息（7），他也描述弥赛亚来的时候所做的事（耶稣应验了新旧约的先知们的每一个这样的预言）。以利亚和以利沙不仅仅像许多旧约先知那样，预言几个世纪后发生的事，他们也预言了就近发生的事（2），其中一些有多么难以让人接受（3）呢？这里有两个例子：扫罗会以死亡结束他的国王生涯；亚哈一家都会死去，而且他的后裔不会再作王。以赛亚书 53 章准确地描写了弥赛亚受苦的情形，的确是个让人 “难以接受” 的预言，当然不仅是让弥赛亚，而且让犹太人难以接受。许多人不能接受弥赛亚是从 “常” 人而出，更不用考虑被钉十字架的弥赛亚了。

神用不同的方式（4）和他的先知沟通：梦，异象，天使，燃烧的荆棘，用手在墙上写等等。他的话可按上下文来理解，但如果我们愿意听他的话并吸收他的信息，他的话也在向我们传达信息。几乎所有的情形下，听到先知信息的人都知道如何把它应用到自己身上（7），即使是将来而不是马上发生的事。

谢谢董博士的笔记，它会帮助我们明白神的话，充分理解先知所说的、所做的和他们的信心。

所有的先知都深信神向他们所表明的事。他们中的大多数都预言了和以色列人有关的事。然而我们在写弥赛亚的先知时会讲另外一种云。

我：尊敬的法官，先知以利亚和以利沙的生活有一些交集。我能先呈上一段过渡时期，然后再呈上以利沙先知吗？

法官： 你的要求合理，好的，让法警在合适的时候叫以利沙。

我： 谢谢。

从以利亚到以利沙的过渡

以利亚误以为他是唯一一个存留在以色列的先知，他请求神取走他的性命（列王记上 19：4）。神回答他在以色列有 7000 人未曾向巴力屈膝，也未曾与巴力的像亲嘴（19：18）。神告诉以利亚去找以利沙并膏他作接替他的先知（19：16），他就照着神的话去做了。以利沙当时正在用牛耕地，他跟他的父母道了别，宰了他的牛就跟随以利亚（列王记上 19：19-21）。（用今天的话讲就是以利沙成了以利亚的学徒。）

以利亚和米该雅（神的另一个先知）都曾对亚哈讲他不愿意听的话，就是他和他的妻子耶洗别如何死去（列王记上 22 章）。针对亚哈和他的后代的宣告是清楚的。亚哈死后，他的儿子亚哈谢作王，两年后他也死了，没有留下儿子继承王位。以利亚的预言非常准确地应验了。

看上去奇怪的是亚哈和其他拒绝那领他们摆脱奴役并看顾他们几百年的神的人，**他们不能明白**——那些可信的话只能来自接受掌管天地的神的指示的先知。

我们今天是不是常常承受因自己选择罪恶而带来的恶果，并且甚至不去尝试寻求更好的选择？如果我们在自己的文化里有同样的问题，我们能批评当时的人吗？我们认识一个几十年来一直做错误选择的人，那个人似乎不能承认他的受苦是自己错误选择的结果。为自己的错误选择责怪别人是在否认现实。

亚哈谢跟随他父亲的做事方式。当他跌倒受伤后，他让人找来巴力的先知，询问自己是否会康复。是以利亚来告诉他他不会活着离开他的床，**他果然没有**，就像以利亚所说的那样（列王记下 1 章）。

在神预备接走以利亚之前，发生了几件有趣的事。以利亚和以利沙一起在吉甲时，老先知说，**你在这里等候，耶和华差我往伯特利去**。以利沙却坚持和他一起去。在伯特利，先知们的门徒来见以利沙，对他说，**你知道耶和华今日要接你的师傅离开你吗？**以利沙说他知道，但**他不想谈论这事**。后来他们俩去了耶利哥，又到约旦河，以利沙一刻也不离开以利亚（列王记下 2 章）。

就在神接走以利亚前，以利亚问以利沙，**告诉我，我走之前能为你做什么？**以利沙回答说，**愿感动你的灵加倍地感动我**（列王记下 2：9）。以利亚说如果他被接去的时候

候，以利沙若看见他，就必得着。以利沙的确看见以利亚被神接去——乘旋风在火车火马中（2：11）。以利亚离去后以利沙所行的证明他作为神的先知，有神的灵与他同在。

这两位先知是多么信任神所做的！他们在伯特利和耶利哥遇到的先知们知道神会将以利亚接走（列王记下2章）。他们怎么会知道呢？一定是神向他们显明了这个最不寻常、人从未见过的将要发生的事。

以利沙知道神会接以利亚去哪里，但那些在耶利哥先知们并不知道，甚至在亲眼看见马拉的火车把以利亚带向空中这一奇观之后，他们还求以利沙让他们派50个有能力的人到山谷去寻找以利亚。以利沙先是拒绝了他们的要求，后又缓和下来告诉他们派人去吧。他们到处找了三天，也没找到。以利沙简单地说，“...我岂没有告诉你们不必去吗？”（列王记下2：18）。

相信神说他要做的和知道神计划要做的，二者有区别吗？没人能完全“知道神”，那超过人了人的能力——但有了如此多的证据，我们的信心可以增强并可以肯定：*是的，神是真实的！毫无疑问。*愿通过学习这些证人使每个来阅读和认真思考这些经文的人信心得到提高。看到这么多人信靠神的话，真是太美了！

。 。 。 。 。

法警：先知以利沙

以利沙在很多方面跟随以利亚的脚步。有趣的是这两位先知所行的很多事跟主耶稣所行的十分相似。比如对领袖的警告，因着爱心医治病人，甚至使死人复活。

现在来看以利沙。我们从他对待穷人和有需要的人的态度看出他心里的耶稣的灵。我们要学习的这几件事记载在列王记下。

当人们由于喝泉水而生病时，神帮助以利沙净化了那水，从此就洁净了（2：19-22）。当42个年轻人嘲笑以利沙光头时，神派了一只熊攻击这些不守规矩的年轻人，从而保护他（2：23-25）。

摩押王背叛犹大王、以色列王和以东王。因为约沙法在打仗前寻求耶和华的引导，以利沙就代表他们**寻求**神的旨意（3：1-27）。

神赐给以利沙很多为人解决问题的办法，列王记下4：1-7 揭示了他怎样用一个寻常的办法来解决一个寡妇的问题。一个已故先知的妻子到以利沙那里呼求帮助。她的丈

夫的债主来要债，如果不能还债，就要她的两个儿子抵债做奴隶。以利沙要帮她，问她家里有什么，她回答说只有一小罐橄榄油。以利沙就奇怪地让她这样做：到她的邻居那里尽可能多地借一些空罐子，然后关上家门，*往空罐子里倒她仅有的橄榄油！*

寡妇照着以利沙的吩咐，借了很多空罐子，因为她相信以利沙的话。不仅如此，她还拿起她的那小罐油，往这些空罐子里倒油，这是又一个有信心的行动。倒满了所有的空罐子以后，她问其中一个儿子要更多的空罐子，儿子回答说，“**再没有器皿了**”，就在那一刻，她的那小罐也不再往外流油了。

寡妇回到以利沙那里，向他汇报，以利沙又告诉她，“**你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠着度日。**”（4：7）

是以利沙吩咐寡妇怎么做，是神让油不停地流。我们不知道那个寡妇对以利沙的指令是怎么想的，但我们知道她相信以利沙的话，因为她让两个儿子去借空罐子。他们把空罐子放到她的房间里后，她关上门。她在从小罐子里倒油时的感受我们无从可知，但*她遵行以利沙神先知的的话时没有犹豫！*

她是否对从她的那小罐子倒出一罐又一罐的油直到所有空罐子都满了感到惊讶呢？神交代以利沙让寡妇怎么做，以利沙没有质疑这样的命令，所以以利沙和寡妇的信心在*他们所做的事上显而易见*。神对寡妇的怜恤也彰显在这事上，她死去的丈夫曾是个先知（4：1）。

有一个富有的书念妇人恩待以利沙。她给以利沙提供了一个舒适的地方住，什么时候以利沙到书念都可以住在她那里（4：8-37）。这个妇人没有儿子，她的丈夫已年老，以利沙预言说他们会有一个儿子，她难以相信。然而她后来果真生了儿子，几年以后孩子生病去世，妇人把孩子放在他们为以利沙预备的床上，在神的帮助下以利沙使孩子又活过来，这又是一个神怜恤人的例子，他通过先知以利沙来关爱那孩子。

书念妇人不仅相信以利沙是神的先知，她也相信以利沙可以救他的儿子，为什么呢？是因为以利沙预言了她这不生育的女子会生儿子吗？她话中的自信显明她相信以利沙能叫神来救活她的儿子，以利沙来了，向神祷告，她的儿子就活了。她的行为告诉我们她的有坚固的信心，就是在困境中信靠神（列王记下 4：8-37）。

亚兰王的元帅乃幔有麻风病（列王记下 5：1-19a）。那时候麻风病是一种很严重的病，没人知道如何医治。乃幔家有一个掳来作奴隶的希伯来女子，她跟乃幔的妻子说，如果她的主人去看撒玛利亚的那个先知，就会被医治，那先知就是以利沙。

乃幔向亚兰王报告此事，王让乃幔到以色列去并写信给以色列的王。以色列王收到信后吓坏了，因为他知道自己不能医治麻风病人。他撕裂衣服，认为这是亚兰王寻隙攻击他。以利沙听到王这样行时，他让乃幔到他这里来。乃幔来到以利沙的家，让以利沙出来见他，但以利沙只打发一个使者告诉他怎么做。

列王记下 5：10b

...你去在约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。

乃幔就生气走了，说大马色的河比以色列的河干净多了。但他的仆人前来问他，*如果先知吩咐你做一件大事，你会遵从吗？*乃幔听从仆人的话，到约旦河沐浴七次，他的麻风病就好了，皮肤变得像小孩子的一样。由于这个经历，乃幔认识到以色列的神是唯一的真神，他要送礼给以利沙，但以利沙不肯接受。

乃幔献礼物的事让我们思考一个非常重要的问题，*对于从神领受的祝福，我们凡人能给神什么样的礼物才能与得到的相配？*我们真的没有什么可以报答神给我们的任何祝福。我们犯了很多罪，却不能赎其中的哪怕一个！人们将灵魂卖给撒旦，常常便宜到不记后果的一时享乐！当撒旦以最便宜的价格拥有我们时，我们怎样才能买回自己的灵魂呢？耶稣曾问过同样的问题：**人拿什么能换回自己的灵魂呢？**耶稣的意思是，即使我们拥有全世界也不能“买回”自己的灵魂（马可福音 8：34-37）。只有主耶稣能从撒旦手里拯救我们的灵魂——**他的确拯救了——用他自己的宝血！**

神通过他慈爱造物主的爱、恩典和怜悯来赦免我们的罪，他没有要求我们用什么偿还他，包括金银、土地、牛羊或其他物质的东西。**他接受了耶稣的宝血这一全额付款。**

我们有没有认识到神赦免我们的罪是多么地宝贵？神对那些忏悔地来到他面前的人有什么期待呢？他要我们作**活祭**；作他的儿女而不是奴仆；作周围人的**光明之子**。神要我们顺服信靠他，天天行他要我们行的善。一个忙于行善的人不容易受到撒旦的诱惑。

我们不知道乃幔在麻风病好了之后的生活怎么样。但我们知道：神期待我们总要信靠他，信靠耶稣，听从他的真道，因为**那是我们行动的指南。**

有时候，尽管人们不愿做神的先知吩咐他们做的，信心也会临到他们。乃幔听了以利沙的话，回到约旦河洗净自己（列王记下 5: 13-19），这对他有益。他发誓除了以色列的神不再拜其他的神了，他立即请求允许他在和亚兰王一起敬拜王的偶像时能屈身下拜，他请求对此予以原谅，因为他认识到他在服侍他的国王时会遇到这样对神不忠的问题。以利沙的回应没有针对他的问题，他说，**平平安安地去吧**。一方面以利沙对乃幔的处境表示同情，另一方面他的意思可能是愿神帮助乃幔。**平平安安地去** 不是说一个人可以不要神的带领而随心所欲。

因为神与以利沙同在并指引他，他能够指定谁作王，告诉王他的时代到头了，以及为有需要的人行神迹。他的预言涉及到犹大国和耶路撒冷、以色列国和亚兰王，而且不久后都应验了。

先知的信心和那些相信先知的的话的人的信心，是每个信徒都可以遵循的。

旧约里有 17 部先知书，从以赛亚书到玛拉基书，每个先知都有一些值得可写的。然而跟以利亚和以利沙一样，这些旧约先知的大多数预言都是针对当时的人们的，有一些预言是关于被大卫统一的以色列国，有一些是关于分裂的犹大国和以色列国。你在读这些先知的书时，也会看到他们值得效法的信心。

诗篇里有一些其实是预言，一些是关于以色列子民的，一些是关于要来的弥赛亚的。我们的祷告是愿我们花时间来进一步研究这些旧约的经文，以此来不断地坚固我们的信心。下一章我们学习摩西的一个关于以色列的详细预言，它有两部分组成。第一部分说如果他们相信和遵从神的话和教导，以色列会是多么蒙福；第二部分说如果他们**听从**的话，会面临多么可怕的后果。整个预言是对**神的光明之子** 听从神的一个挑战，是神期待我们今天所做的，不，

仅是今天，而是**每一天！**

以色列先知之云

第七章

申命记 28 章——摩西的一个预言

法警： 请介绍本章。

申命记 28 章阐明了顺带来的祝福和悖逆导致的后果，持之以恒地顺服神对以色列人是个严重的问题。这章讲述摩西死后 300 年到 1400 年间发生的事件，摩西以慎人的细节预言了公元 70 年耶路撒冷遭到的极大毁坏，这让人极其害怕，但揭示了一个真理——*只有神能如此准确地知道这么多年后发生的事！*

这一章的前 14 节告诉我们那些一生真正信靠神的人是如何被祝福的。36 和 37 节，摩西预言以色列会有一个王，但那会是个麻烦。49 到 57 节，摩西讲述了公元 70 年耶路撒冷毁灭之前和期间发生的可怕灾难。

法警： 请呈上你从申命记 28：1-14 摘选的发现。

摩西以这句话作为这章的开头，**你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命。**注意**若**这个表明条件的字，它在前 14 节里被重复多次：**你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命（1 节）；你若听从耶和华你神的话（2 节）；你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道（9 节）；你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行（13 节）。**人只有遵行他的真理、他的教导和他的命令才能被神接受。14 节摩西总结了神对我们和他的话之间关系的要求，**谨守遵行，不偏左右，也不随从事奉别神。**让我们一定注意这些条件不仅仅是给希伯来人的，而是神的内心和对人类的期望永远的原则。你问，那么祝福呢？

摩西用更多的词句描述了祝福，包括人类生活的各个方面。神应许他们必蒙福：**在城里，在田间（3 节）；身所生的，地所产的，牲畜所下的（4 节）；饮食充足（5 节）；无论去到哪里（6 节）；被仇敌所胜（7 节），**8 到 13 节摩西更详细地写了神给那些**谨守他的命令**的人的应许。

神爱世人，包括犹太人和外邦人、贫穷的和富足的、圣者和罪人，这是个不变的真理。然而忽视神通过摩西的预言所给以色列人的条件，*或者主耶稣给的条件*，是极不明智的——会失去和这些条件紧密相关的应许和祝福。

请记住神在一开始通过摩西对以色列子民所说的：**你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的...**，这只是对以色列子民说话吗？还是说，*这是神的永恒真理之一，适用于任何人任何地方任何时间*？我们可以“挑选”靠哪个神的真理而活着吗？我们可以忽略或使一些“不方便”的真理合理化吗？我们仍想“以自己的方式”做某些事吗？这是神仅有的一次提到需要遵行他的一切诫命吗？

神在这里要告诉我们什么呢？难道是这样吗？**如果...我要这样和那样地祝福你、在这里和那里祝福你、在上和下祝福你...**神应许大大祝福以色列子民，*但以他们的忠心顺为条件*。在士师时代，人们的生活模式是这样的：他们敬拜和顺服神，受祝福；他们拒绝神，敬拜偶像作恶，就受苦；然后呼求神的怜悯，被宽恕。不久以后又重复这一模式，一遍又一遍，一次又一次！

照自己的形象造我们的神，是关心、爱护、怜悯我们的神。但人类必须听从他的智慧和教导。他敦促我们依靠他，相信他的真理，行他的旨意，成为他的光明之子。对我们这时代的人神改变了他的“法则”了吗？他只看我们在礼拜天如何来敬拜他吗？他不在乎我们在其他时间想什么或做什么吗？从这 14 节经文里我们可以学到积极的东西；神的祝福是有条件的。我们在听吗？

如果他们不听从和顺服他，怎么办？会发生什么？摩西描写的不顺服的后果令人心痛，应促使我们诚实地面对这些警告。在每一篇关于毁灭的信息里，定罪都是针对那些不听从神、不顺服神的人。当人选择行恶时，他们的家庭受苦，邻居和朋友也遭殃。邪恶是一种隐秘的癌症，它吃掉人心。它具有传染性吗？同辈压力可以大到不可抗拒吗？从这一章清楚的教导里所学到的对我们这时代的人非常有意义。

○ ○ ○ ○ ○

法警：请出示申命记 28：36-37。

摩西在约 300 年前就预言以色列人会要求一个王。

³⁶ **耶和华必将你和你所立的王领到你和你列祖素不认识的国去，**

在那里你必事奉木头石头的神。

³⁷ **你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇、笑谈、讥诮。**

甚至在以色列人有士师之前，摩西就预言他们会立王统治他们。

认识的国 指的是亚述（36节）。实际上，以色列人有两次被掳为奴隶；第一次发生在公元前8世纪，以色列北国被亚述掳去，第二次是在公元前6世纪，耶路撒冷和犹太大国被推翻，圣殿被毁。两次都是因为罪和背叛神的结果。以色列的最后一个王是何细亚，他在撒玛利亚作王。当亚述王撒幔以色列入侵撒玛利亚时，他把何细亚投入监狱。然后他围困撒玛利亚三年，掳走大部分身强力壮的到亚述为奴（更多细节在列王记下17章）。

撒幔以色列也派很多自己的人到撒玛利亚，管理剩下的较弱的犹太人。这导致跨族婚姻，引起在耶路撒冷的犹太人对这些撒玛利亚的半犹太后裔的敌对，这种敌对不断增长甚至到主耶稣的日子。

犹太和耶路撒冷被掳记载在列王记下25章，圣殿宝物和敬拜用品被亵渎，圣殿以及重要的建筑和房屋被烧，城墙被毁。

上面37节里有一个观念不仅适用于被掳的犹太人，也适用于后来的许多代犹太人。所以无论是谁，悖逆神会有长期的后果。

耶路撒冷和圣殿第二次被毁

被掳到巴比伦70年后，犹太人被允许返回耶路撒冷并带回圣殿的宝物，他们重建了城墙，花了46年重建了圣殿。巴比伦帝国被波斯灭掉，波斯后来又被亚历山大统治下的希腊人征服。亚历山大死后，罗马人兴起。公元前37年，希律王统治耶路撒冷，当时凯撒奥古斯都是皇帝。以色列各省的总督都是罗马指派的。到公元70年，罗马人已经统治以色列长达107年。

可能是由于犹太人对弥赛亚将罗马人赶回罗马的期待太强烈，他们拒绝耶稣，不断地对抗罗马，最终导致了摩西描述的令人恐惧的预言全部应验。

摩西的预言非常详细，也被世俗历史记载充分证实。它描述了当人们从倚靠神转向倚靠耶路撒冷城墙的保护时所遭受的巨大苦难。饥恶感是每个人都会有的感觉，但很少几个人会像公元70年时的犹太人那样被“试炼”。犹太人从世界各地回到耶路撒冷，他们视又高又大的城墙内为他们的避难所。历史学家记载，在城墙内当时有超过200万的男女和儿童，49-57节描绘出了一幅可怕的图画。

⁴⁹ 耶和華要从远方，地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语，你不懂得；⁵⁰ 这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。

⁵¹ 他们必吃你牲畜所下的和你地土所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔都不给你留下，直到将你灭绝。

⁵² 他们必将你困在你各城里，直到你所倚靠、高大坚固的城墙都被攻塌。他们必将你困在耶和華你神所賜你遍地的各城里。

⁵³ 你在仇敌围困窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和華你神所賜给你的儿女之肉。

⁵⁴ 你们中间，柔弱嫩的人必恶眼看他弟兄和他怀中的妻，
并他余剩的儿女。

⁵⁵ 甚至在你受仇敌围困窘迫的城中，他要吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，
因为他一无所剩。

⁵⁶ 你们中间，柔弱嫩的妇人，是因
嫩柔弱不肯把脚踏地的，必恶眼看她怀中的丈夫和她的儿女。

⁵⁷ 她两腿中间出来的婴孩与她所要生的儿女，
因缺乏一切就要在你受仇敌围困窘迫的城中将他们暗暗地吃了。

罗马士兵的拉丁语不属于阿拉伯语系，像耶稣和一般人说的希伯来语和阿拉伯语。由于几世纪之前被亚历山大大帝征服，希腊语成了当时的“世界语言”。49 到 52 节描写了罗马人的野蛮行为。有一个亲眼目睹这些的证人，他的描写给出了许多细节，证实了摩西预言的准确性。

Flavius Josephus, 历史学家, 目击证人

你可能熟知 Josephus 这位历史学家。然而如果想要了解他作为公元 70 年耶路撒冷被毁的目击证人的重要性，我们需要知道他更多的事。他出生时起名叫 Joseph Ben Matthias，他的父亲是个利未人，因此 Josephus 担任祭司（他的母亲是一个犹太祭司和王的后代。）

Josephus 曾是个军事将领，在战争中被罗马人俘虏，显然他被带到罗马。他成了一个作家，以写作来荣耀犹太人和维护犹太教。他后来成为罗马人，用 Flavius Josephus 为名字。再后来，他被委托写一部犹太人的历史。

尽管犹太人不信任 Josephus，许多人称他是叛徒，他的写作却显示出对犹太人和犹太信仰的极高尊敬。Vespasian 带领罗马军队开启了针对以色列的战争，从地中海到加利利的提比略，一座座城被他们攻陷。当 Vespasian 在罗马称帝时，他的儿子提多成为罗马军队的大将军。

Josephus 知道罗马军队的强大，犹太人不可能在这场冲突中取胜。他至少两次试图促成和解，然而都未果。为了结束饥荒和无辜的杀害，实现和平，提多将军提出愿意不记前嫌——甚至包括犹太人对罗马人的叛乱，但犹太领导人拒绝了他的提议。不久以后提多将军得到一个恐怖的报告，它被 Josephus 记录下来。

一个以色列妇女杀死还是婴孩的儿子，煮了他的肉，自己吃了一半，另一半给那些骚扰她的罗马士兵吃。士兵们忍受不了这样的恐怖，就向提多将军汇报了此事。

惊讶于他所听到的，提多否认对这妇女所做的有任何责任。然而这似乎是他对犹太人态度的转折点；他说这样的一个民族不应该见日头，于是下令全面毁灭以色列。

读到这些人类的可怕遭遇令人心碎。他们倚靠现实中的城墙——落个惨败，成千上万的男女老幼死于饥饿和疾病。的确，一些死于士兵的刀下，一些死于偷盗和骚扰自己人的当地闹事者的暴行。

摩西预言了以色列子民会有一个王；300年后应验了。摩西预言他们两次被掳，也发生了；摩西也预言了发生在公元70年的惨状。这些预言的准确性让我们不得不承认只有神能精确地预知这些事。我们心里充满了敬畏！

天父啊，赦免我们不不服从的罪，我们寻求你真理的带领，祈求你让我们每天的选择都完全倚靠你的道。我们为主耶稣的爱尊他为大，祷告我们总要选择荣耀并遵行你的旨意，奉主耶稣的。

雲彩之三

弥赛亚先知之云

第八章

耶稣的出生，少年和家谱

法警： 请呈上云之三的引言。

请注意，如果我们只看一两个关于弥赛亚的预言，我们可能不能说服那些批评家。他们或者建议有其他的可能性，或者宣称那根本不是个预言。学者们认为有几百个关于弥赛亚的预言，在这里我们只考查几个。请记住，耶稣应验了 *所有这些预言*。批评家们试图找到耶稣没有应验的预言，但失败了。例如，许多人经历过弥赛亚面对的一部分苦难，但没有人甚至接近兑现所有预言。我们的任务是 *让经文本身揭示预言的含义和谁准确地实现了它*。

基本上，除了耶稣以外，没有人能满足这些预言里所阐明的条件。没错，耶稣受苦难，别人也受苦难；耶稣被朋友出卖，别人也被朋友出卖。但是，如果仅把少数几个其他有关的预言一起考虑的时候，符合条件的“应验者”的数目会迅速减少。远在所有有关弥赛亚的预言被考虑之前，就没有这样的人了。耶稣应验了所有这些预言的证据是很有说服力的，不容质疑。亲自考查这一证据会加强我们的信心，就是 ***耶稣就是基督，神的儿子！***

我很感谢在 *The Thompson Chain Reference Bible* 这本书的 246-249 页列出的 38 个预言，它们列在标题为 “A Complete System of Bible Studies.” 的后面部分。此外我们也会包括几个旧约里描述神的性情和心意的预言，许多新约经文，特别是那些涉及到耶稣的行为和态度的经文，也将被考虑。

。 。 。 。 。

法警： 请介绍

弥赛亚的祖先和血统的预言

如果我们想想从夏娃到挪亚，然后经过几百年到亚伯拉罕，以撒，雅各，然后再到犹大，这中间有多少代人，那子子孙孙的数目将是惊人的。马太福音从亚伯拉罕开始，列出了和耶稣有遗传关系的人的名字。即使今天最好的计算机也不能计算出可能性有多大，因为缺少大多数的这些后代的记录。摩西在圣灵的指引下写了旧约的前五卷书，给了很多名字供我们考虑。

似乎弥赛亚应该出于利未人，就是担任祭司的那族。然而神的计划是让弥赛亚从犹大家族而出！所有这些使我们知道，只有神能做这个决定，就像先知们列出耶西和大卫的名字，不是出于他们自己的知识，而是神的示。

先知是神——他自己

预言：创世纪 3：15

夏娃受撒旦从蛇引诱后，神诅咒撒旦，所说的是指着要来的那位：

我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。

女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。

这里有两部分要应验：撒旦和女人以及女人的后裔为仇，以及耶稣的复活战胜撒旦。新约里，尤其是四福音书里，这些都应验了。

那些叫着“把他钉十字架”的人以为从此耶稣再不会给他们带来麻烦。可是神知道当他让耶稣从坟墓里复活时，归撒旦掌管的死亡会被战胜。通过复活，耶稣伤了撒旦的头，与战胜死亡，就是**耶稣来要做的** 比起来，被钉十架只是**伤脚跟！**

耶稣身体的复活证明生命来自耶稣，神的儿子。但更重要的是，这表明耶稣提供一条征服一切邪恶的途径。我们没有能力克服死亡，那是神的领域。然而他赋予我们在他的指导、忍耐、怜悯和爱中来战胜邪恶的责任。

祖先从夏娃开始，几千年后，马利亚生了救主。耶稣诞生的细节在马太福音和路加福音都有记载，应验了耶稣是女人的后裔这一预言，弥赛亚不是以天使或是天上的存在形式而出现的，而是以人的样式出现，并且有一位母亲。

再次，先知是神

前面有一章我们学习了神给亚伯拉罕的应许，那个应许的第四部分的应验就是：为世人的罪耶稣的诞生、他的生命和他的牺牲，神拣选的那些耶稣家谱里的人也是那个预言的一部分。

给亚伯拉罕应许的预言使得他属于耶稣的家谱（路加福音 3：23-28）。应许要来的那位要应验那个预言里的每个细节，**除了耶稣以外，其他任何人都无法实现对所有世人的祝福。**

历史上很多人都为纠正世人的错误付出了努力，无论是政治方面、宗教方面或社会方面的错误。圣雄甘地以根除等级制度而闻名；德罗威尔逊制定了一项计划使所有国家都参与到彼此和平相处的努力中；马丁路德金博士有一个梦想，就是对每个人的评判**“是基于他的肤色，而是基于其品格”**。受人尊敬的金博士是用耶稣的心在说话，他向所有人提出挑战，要改变看待他人的方式，以耶稣的心来思想和行动。然而，这些人中没有一个做了耶稣所做的——为这恶世上的罪献上自己。他们当中没有一个人能为自己的罪付得起代价，更别说世人的罪了。

只有通过神制定的给犹太人和外邦人（包括所有世人）带来和平的计划，才有可能使人类得到和平和拯救。神仍旧期待每个人都选择远离邪恶，听从他的话，寻求他，行在他的光里。

神明确地指出要通过亚伯拉罕的子孙祝福世上的国。

预言：创世纪 17：19

神说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”

以撒是神应许的儿子，但神在以撒的双胞胎儿子中做了选择。早出生几分钟的以扫，以一碗红豆汤卖了他长子的名分给他的弟弟雅各。在那个时代长子继承父亲的家业仅仅是个习俗，以扫打破了那个传统，后来后悔不及。

预言：创世纪 28：14

这节经文告诉我们神的应许通过雅各得以延续，民数记 24：17 也表明弥赛亚来自雅各的后代。

你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。

地上万族必因你和你的后裔得福。

稍微回顾一点世界历史，我们就知道犹太人的确被分散在世界各地。但是弥赛亚的家谱通过雅各得到延续，**地上万族...得福**，这话直接来自神给亚伯拉罕的应许。

预言：创世纪 49：10

雅各有 12 个儿子，但只有一个能做耶稣的祖先。

**圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，
万民都必归顺。**

很有意思！犹大不是雅各的长子，也属于做祭司的利未族，这不符合犹太有关祭司的律法、继承的家庭习俗、或世袭的传统；好像是随便选了一个雅各的儿子。这迫使我们认识到有个更高的力量在掌权，尤其是这些变化在经文里都有清楚的预示。

任何地方，任何宗教都不曾有像神拣选耶稣家谱这样大胆的预言！（EBT）

把几段经文放在一起，我们可见人类预言这样一个惊奇的家谱是多么地不可能。神没有让任何不属于这个家谱的出现在这个家谱里——**他准确无误，四千多年来一直预言这个家谱！**

预言：以赛亚书 9：7，6

先知以赛亚预言了要来的弥赛亚的许多细节，他在耶稣降生 700 多年前写了 66 章的预言。然而他说家谱里会包括比他写此书早 300 年就离世的大卫。是的，大卫是亚伯拉罕、以撒、雅各和犹大的后代。这是以赛亚第 9 章所写的：

⁷**他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和華的热心，必成就这事。**

这是说谁呢？前面第 6 节清楚地讲明了。

⁶**因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君。**

这是非常有名的一节经文，不仅预言了弥赛亚从大卫的后裔而出，而且讲明了他要做的事。弥赛亚以人的样式降世，并且是个儿子，耶稣精确地应验了这一预言。**奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君** 这些词都表明了弥赛亚的内心和品格。

预言：以赛亚书 11：1

以赛亚再次描述了从亚伯拉罕到耶稣这一家谱。

从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。

耶西是大卫的父亲，伯利恒是他们的家乡，耶稣出生在伯利恒，马太福音 1: 1-17 详细写了从亚伯拉罕开始的家谱；路加福音 3: 23-38 倒写这一家谱直到亚当。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上你从有关耶稣出生和幼年时的预言中的发现。

预言：弥迦书 5: 2

弥迦说将来以色列的统治者会在小小的伯利恒出生，伯利恒虽小，但前面提到它是大卫的家乡。

伯利恒，以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位

从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。

耶稣没有降生在约瑟和马利亚居住的拿撒勒，而是在伯利恒。约瑟和马利亚因为凯撒下令人口普查不得不回到自己的家乡。你能想像马利亚怀着即将出生的婴儿，（可能）骑在驴驹上往伯利恒去的那段大约 70 英里的旅程吗？

是奥古斯都决定在那不平常的时期 要求人们到自己的家乡交税吗？还是神早就知道而让奥古斯都的计划正好和他自己的计划吻合？问这个问题一点也不高明，或者说我们能否认识到这个事实：**神筹划一切并使它成就！**想一想这些细节：先知预言一婴儿将在伯利恒出生，他就是基督。这个预言具体到弥赛亚出生的地点。

弥迦也预言了这个婴孩长大后会是**以色列国的统治者**，这是什么样的以色列国呢？一个政治团体？还是完全不同的什么？当耶稣被带到殿里受审时，彼拉多出来听他们对耶稣的指控，犹太领导人就倒出他们对耶稣的强烈指责。彼拉多回到殿里直接问耶稣，**你是犹太人的王吗？**耶稣的回答没有让彼拉多觉得不安，耶稣只简单地向彼拉多发了一个没有威胁力的声明。

约翰福音 18: 36-37

³⁶ 耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”

³⁷ 彼拉多就对他说：“这样，你是王吗？” 耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人，就听我的话。”

确信耶稣不会给他或他的统治带来麻烦，彼拉多回到犹太人那里说，**我查不出他有什么罪来**（38节）。彼拉多认识到耶稣虽然宣称拥有一个王国，但会威胁到他的主权。*但那些犹太领导人没有听到彼拉多和耶稣的对话。*

谁知道耶稣在犹太人（包括那些犹太领导人）眼前行了多少神迹？他们应该知道从拿撒勒来的这个人在做只有神能做的事。他们想的是，弥赛亚的主要任务是把罗马人赶回罗马。这一想法在他们的思想里如此根深蒂固，以致他们不能明白先知们的预言。

在犹太人和非犹太人的心里，耶稣来是要做统治者，对先知们的预言的解导致了耶稣被钉十字架，我们需要来抓住这一误解的另一方面。

“以色列”这个词是什么意思呢？首先，它是神给雅各起的名字，雅各的子孙都要被称为**以色列的子民**。然而要知道很重要的一点不同是：在神眼里，雅各的子孙一定使他成为一个以色列人，保罗在罗马书里解释了神赋予“以色列人”——不是亚伯拉罕血统意义上的子孙——的使命。

罗马书 9: 8

这就是说，肉身所生的儿女，不是神的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。

保罗在给加拉太信徒的信里用另一种方式——**神的以色列民**——来称呼他们（加拉太书 6: 16）。有几件事能帮助我们理解主对**神的以色列民**的定义，这不只是对那些属于亚伯拉罕血统的以色列民。它基本上是指所有那些在神应许里的人们，就是神要通过弥赛亚要祝福的所有世人，无论是犹太人还是外邦人。

只有神能应验这么多具体的预言！这些伟大的先知们说的话使我们坚信**神是一切的作者**。只有神能提前几个世纪就知道并如此详细地记载从亚当到亚伯拉罕再到耶稣的家谱，思考**神的超凡预见**让我们屈膝赞美他。

约瑟和马利亚在耶稣的出生地伯利恒的故事很有名，没有必要再讲一遍。这里有个类似的预言。

预言： 以赛亚 7: 14

因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。

学者们或许会为这节里的“童女”的意思而争论，但路加解释得很清楚。当天使加百列对马利亚说她是蒙大恩的女子时，她很惊慌。加百列也告诉她她将要生个儿子，她很惊讶就问天使。

路加福音 1: 34b

我没有出嫁，怎么有这事呢？

马利亚和约瑟已经有婚约，但还没有成婚。当约瑟知道马利亚怀孕时，照犹太人的传统，他想暗暗休了她。为什么呢？是什么使他改变主意了呢？请看马太一步步地解释。

马太福音 1: 18-25

¹⁸ 耶稣基督降生的事，记在下面。他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。

¹⁹ 她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。

²⁰ 正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来。因她所怀的孕，是从圣灵来的。

²¹ 她将要生一个儿子。你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”

²² 这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，

²³ 说：“必有童女，怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”（以马内利翻出来，就是神与我们同在。）

²⁴ 约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。

²⁵ 只是没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣。

先是马利亚，后是约瑟，他们都相信天使加百列的话。他们等到耶稣出生后才完婚。马利亚没有接触过男人的证据是相当合理的，甚至是强有力的。约瑟没有休掉马利亚，有背于犹太人的文化。这要归功于约瑟相信并听从了天使的话。

预言： 耶利米书 31: 15

耶和华如此说：“在拉玛听见号啕痛哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”

马太完整地引用了耶利米的这个预言，这是一个很好地显示犹太人是多么真诚地相信将要来的弥赛亚的例子。他们知道这个预言，也意识到了它的应验。耶稣是怎样逃脱这个屠杀的呢？

当希律王知道那几个博士愚弄他后，非常生气，下令杀死伯利恒所有两岁和两岁以下的男孩。马太告诉我们耶利米曾预言了这一屠杀（耶利米书 31：15）并引用了这一预言。

马太福音 2：18

在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。

神知道希律王被博士们欺骗后有多么生气，就实施了保护耶稣和他的父母的计划。当博士离开约瑟、马利亚和小婴儿耶稣后，主的使者在梦里向约瑟显现，要他起来带着家人到埃及去。他又照着做了，一直在埃及呆到希律王死后。天使又向他显现，吩咐他返回以色列。他回了，但当他知道希律王的儿子亚基老做王时，就带着玛丽亚和耶稣往北到了加利利的拿撒勒（马太福音 2：13-23）。先知何西阿说会发生什么事呢？他预言这个孩子，一个儿子，要从埃及被召出（何西阿书 11：1）。我们再次看到新约的作者熟知这个先知所说的，并且看到它的直接应验。在耶稣幼年时发生的一件事，没有被直接地预言。但有一个预言包含了要发生的事情的核心。这是在以赛亚书 11：2-4，以赛亚描述了一个完全长大，非常成熟的人的特征，他有**智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵**。他的审判不凭眼见耳闻，**却要以公义审判贫穷人**。他不用实战的武器击杀他的敌人，而是**以口中的杖**。保罗在帖撒罗尼迦后书 2：8 写道**主耶稣要用口中的气灭绝那些不法之人**。以赛亚书 11：1 节，提到**耶西的本**，明显是指耶稣。

这把我们带到路加福音 2：41-52，一件发生在耶稣 12 岁时的事情。每年约瑟和马利亚都带耶稣到耶路撒冷过逾越节，这次除了当他们返回拿撒勒时以外，一切都正常。耶稣没有跟父母在一起，他们并不在意，以为耶稣和他的朋友，就是路上别人家的孩子在一起。但到晚上还见耶稣，他们就回到耶路撒冷去寻找他。三天后终于发现他在圣殿里，这个 12 岁的男孩在圣殿里做什么呢？

他坐在教师中间，一面听，一面问（46 节）！那些在场的教师和其他人对此有什么反应呢？他们**都希奇他的聪明，和他的应对（47 节）**，这和以赛亚书 11：2-4 节的描写的那个成熟的成年人的特征相比怎么样？

以赛亚描写的弥赛亚的特征通常被认为是成年人的。对一个 12 岁的男孩来说，有**智慧和聪明的灵**不太正常，但在殿里发生的事表明耶稣在那个年纪的独特性。

我们可能不会认为以赛亚书 11 章的预言适用于幼年的弥赛亚，但路加使我们不得不重新考虑。那些成年教师们惊讶于 12 岁的耶稣的聪明和应对，他们看到了他的 **理解** 是多么有深度。

从这里我们应该认识到耶稣不是一个普通的木匠的儿子，他没有和那些成年教师们争论或指出他们的错误，他们也没有表现出对这个年幼孩子不满，他们惊讶于他的问题和聪明，我们也应是这样。

**耶稣的智慧和身量，
并神和人喜爱他的心，都一齐增长。**

路加福音 2: 52

弥赛亚先知之云

第九章

弥赛亚和他的传道

我： 尊敬的，耶稣的传道有很多方面，经常在一段经文里就包括几方面。我会尽力找出最相关的方面。

法官： 很好，你可以开始了。

法警： 请呈上你对耶稣传道的预言的发现。

或许我们常常认为耶稣的传道基本上就是他呼召人们悔改，到他那里得拯救。无疑那是绝对必要的一部分，然而，如果我们注意 **耶稣传道的全部**，我们可能会击不中靶心，甚至根本都没有射到靶子上。

耶稣做的一些事，我们今天没人能做到：行走在水面上，命令风浪止息，让死后四天的拉撒路复活等等，还有很多。然而如果我们注意他的心，他的爱，他的同情，他的怜悯，他的恩典和他的饶恕，就能知道神要我们成为什么样的人。

先知是以赛亚

以赛亚书第8章讲述一些在以色列北国发生的可怕的事，但在第九章一开始以关于加利利的话结束。加利利是耶稣开始传道的地方，以赛亚预言从前在黑暗里的加利利人会见到大光。马太知道这个预言并引用了大部分。

马太福音 4：12-16

¹² 耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去。

¹³ 后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，
在西布伦和拿弗他利的边界上。

¹⁴ 这是要应验先知以赛亚的话，

¹⁵ 说：“西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约但河外，外邦人的加利利地。

¹⁶ 那坐在黑暗里的百姓，看见了大光，坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。”

耶稣就是加利利出现的光，约翰记载了耶稣到耶路撒冷过逾越节行神迹的一个简短行程（约翰福音 2：23-24）。然而法利赛人注意到耶稣的门徒给人施洗比施洗约翰更多，可能就在这时候法利赛人开始视耶稣为威胁，这也可能是耶稣回到加利利的原因（约翰福音 4：1-3）。

耶稣想要把我们变为他的**光明之子**，我们要反射出他的光，目的同样是为驱散吞没这个罪恶世界的黑暗。不要忘记神的计划是要犹太人和外邦人和好，耶稣的传道是从**约旦河外，外邦人的加利利**开始的。我们知道施洗约翰和基督耶稣的传道都是以叫人**悔改，天国近了**开始的（马太福音 3：1-3；4：17）。

我：尊敬的，下面这些经文都适用于理解神和弥赛亚的内心，

我可以连贯地呈上以免分散读者的注意力吗？

法官：好，可以。

我：谢谢。

先知是以赛亚

以赛亚向犹太人宣告了许多真实弥赛亚的属性。在以赛亚书 53 章，他用流畅的文笔描写了弥赛亚，第 4 节，他从耶稣为受难救主的角度描写他。

以赛亚书 53：4

他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。耶稣如何**担当我们的忧患，背负我们的痛苦**呢？耶稣，**道成肉身**，住在我们中间，为世人做了很多事，显明他完美的爱。他爱所有的人：麻风病人，瞎子，聋子，瘸子，饥饿的，甚至无知的。如果我们把他的传道局限于他所教导的人，那么只能模糊地看到一个慈爱的救主。耶稣如何通过他的话教导我们是很重要的；他如何通过他的榜样教导我们对我们的生命是个关键。他的行为跟他的心以及教导融和在一起的方式真是太好了。他整个身心都投入到执行父的旨意上，**以便我们能脱离罪恶**。当我们看到他如何将**全心**的爱投入到给所有人带来救恩时，就更容易接受他的教导。

许多新约经文揭示了耶稣在传道期间的关爱之心，这些事件多数发生在加利利。除了教训人，耶稣传道的一个重要部分集中在：帮助和安慰人，使瞎眼的看见，麻风病人得医治，使耳聋的听见以及使哑巴说话，甚至使死人复活（参见以赛亚书 35 章）。

离开拿撒勒到迦百农后，就是靠近加利利海边的西布伦和拿弗他利地区，耶稣开始呼召人来跟从他，作他的门徒。

他既然在加利利，所以很多加利利人跟着他；还有许多人从低加波利，约但河外，以及耶路撒冷和犹太地区来跟着他。无疑这些医治人的神迹很快从犹太传到加利利北部进到叙利亚，并从约旦河东传到地中海（马太福音 4：23-25）。

专注在耶稣的教导和讲道，而没有认真注意他的整个事工，是一种射不中靶心的作法。请记住，**罪**的一个定义就是 **射不中靶心！**

通常一个传道人会做什么事呢？传道人是个有使命要执行的人，他到哪里都要为他的使命做工。写耶稣的“传道”很难不包括他每个行动后面作为动机的心思意念和性情。耶稣的同情心表现在他医治病人当中；我们真的需要有像基督那样的爱去爱所有受苦的人。

许多来到耶稣面前祈求医治的人，无论是为自己还是为别人祈求，他们都有信心。我们想知道那些人是怎么会有那么大的信心的，他们甚至求耶稣医治那些不在场的人。

我们需要了解耶稣内心的全部。如果可能，要了解它在这些神迹的见证者身上产生的影响。当我们了解了他们正真的信心时，我们的信心会不得到坚固吗？

耶稣在加利利的一个山上讲了一篇我们称之为**登山宝训**的道后，有很多人跟着他。其中有一个麻风病人。他对耶稣说，**“主若肯，必能叫我洁净了”**（马太福音 8：2 不）。

问题不是 **耶稣能治愈麻风病吗？**而是 **耶稣愿意医治他**吗？那个麻风病人似乎知道**耶稣能医治他！**耶稣伸手摸了他（**从来没有人摸一个麻风病人！**）并说**我肯，你洁净了吧**（3b）。**耶稣触摸并治好了这个麻风病人！**为什么呢？他看到了人的需要，就做了神赐给他的能力所及的。

他只用眼睛看到麻风病人的需要吗？还是也用他的爱心看到了？我们怎么看待我们在耶稣的事工中的角色呢？我们能否看到自己作为耶稣想要的传道人那样在服事呢？顺便提一下，耶稣希望我们所有人都成为**他的传道人**。今天许多教会的传道人角色各式各样，像四处乱吹的风一样。所以我们需要清楚地明白两件事：一，耶稣来做了什么？他的事工是什么样的？二，我们在他的事工中**角色**是什么？每当学习耶稣和他的传道时都要想一想这两个问题。

下一个事件是关于一个知道耶稣的罗马百夫长的事，他的信心非同寻常。这个故事记录在马太福音第8章（也在路加福音7：2-10）。

这个百夫长，可能是在迦百农的罗马军队的头领，他来找耶稣，请耶稣帮助他的一个瘫痪的并处在十分痛苦中的仆人。耶稣问百夫长是否想要他到仆人那里去医治仆人，我们不知道这个百夫长从哪里来的信心，但他的回答显示了不同一般的信心。他解释说虽然他也是个有权柄的人，但他觉得这事不值得耶稣亲自到他家里，他说：“**只要你说一句话，我的仆人就必好了。**”（8b）

百夫长的恳求说明了几件事。第一，他听说过耶稣并相信耶稣能医治他的仆人；第二，百夫长有一颗同情仆人的心；第三，他相信耶稣不需要亲自到他家，只需要**说一句话，我的仆人就必好了**。百夫长对耶稣能力的自信几乎跟他对耶稣的认识一样。

或许百夫长意识到耶稣比他的权柄更大，他相信耶稣需要做的就是**说句话**，他的仆人就好了。这个非常谦卑的百夫长，知道他的仆人病得很重，他同情仆人，想要耶稣医治他。

我们基督徒能认识到严重作恶的人是病得要死的人吗？耶稣来是要拯救所有丧失的，包括作恶的！我们是否让我们的心和耶稣一致？我们是否认为作恶的人是病得要死的人，很需要医治？我们是否会把他们介绍给**拯救者，耶稣**？或者我们报的愿望大过对神的爱？百夫长来请耶稣是因为他相信耶稣能够医治，是拯救者。

在耶稣的带领下，我们有责任把罪人从罪中带出来。我们在说什么样的罪呢？在神眼里，有“大”罪和“小”罪吗？在人眼里，我们可能忽略自己身上的“小”罪，而被别人犯下的“大”罪而惊吓。耶稣来不仅是为那犯“大”罪的人，而是为所有犯罪的人。有一个问题是：我们都很难完全跟从耶稣的带领下——他要拯救一切罪人——我们要作他的器皿，要作所有迷失在罪里的人的传道人。

然而，我们仍旧很难爱那些行恶的人并愿他们得救。人的正常反应是要他们受到惩罚。为**拯救所有的罪人**，包括哪些“行恶”的人，耶稣在十字架上忍受的羞辱和痛苦应使我们甩掉报应的念头。耶稣从心里为害他的人向神祷告求神赦免杀害他的人！耶稣的爱和宽恕人的心叫我们去告诉那些丧失的人不要灰心，要来到**灵魂的医治者——耶稣**这里，要用足以希望他们被医治的爱心去告诉他们。

就像百夫长因关爱他的仆人而决定付诸行动那样，我们也必须这样，因关心罪人而决心把他们带到耶稣面前。真正的医治者耶稣看到罗马士兵心里的大信心，并称赞了这位百夫长；*耶稣看到我里面有什么样的信心了吗？*

当耶稣听到百夫长的恳求，只要*他说一句话*的时候，他很惊讶，他说在整个以色列还没见到过这样大的信心！而且他说*本国的子民要哀哭切齿*因为他们会被*赶到外面*（11-12节）。

为什么*本国的子民*要被*赶到外面*？唯一合乎逻辑的答案是他们本来是这国的子民，但没有忠于国王！我们今天怎么样呢？我们初始的信心是永恒的吗？还是我们一生必须特意要使它成长？现在来看百夫长的仆人怎么样了。

耶稣对百夫长说，你回去吧。照你的信心，给你成全了。

那时，他的仆人就好了。（马太福音 8：13）

耶稣治好了因病重不能到耶稣这里来的百夫长的仆人，他是用这句宣告医治的：*照你的信心，给你成全了。*耶稣称赞百夫长的信心说，*我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过*（10节）。

在同一章里还有另外两个重要事件：医治彼得的岳母和赶鬼（8：14-17）。耶稣一摸彼得岳母的手，她的热就退了，就起来服事他。她为耶稣准

吃的喝的，凡是耶稣所需的。那天晚上耶稣说话，鬼就从被鬼附身的人身上被赶出，他医治了所有生病的。请注意经文说耶稣医治了*一切生病的*。注：这里没有记载耶稣传道或教导的话，耶稣的传道当然包括教导，但怜恤人的行为也是重要的一部分。

马太认为耶稣的这些行为是对以赛亚书 53：4 的应验。他引用了这句，**“他代替我们的软弱，担当我们的疾病”**（17节 b）。读这些经文帮助我们理解耶稣在世上生活时他的内心的本质，*他想要我们每一位都要拥有的那样的爱心。*

马太福音 8：25-27 是又一个应验以赛亚书 53：4 节的事件。耶稣和他的门徒在加利利海，一场大风暴危及他们的船，就要沉了，门徒们吓坏了（耶稣却在睡觉）。在恐惧中他们叫醒耶稣，喊着说，**主啊，救我们，我们丧命啦！**（25节）耶稣的回答是个责备，不是因为他们叫醒了他，而是因为他们的“小信”。他问他们，**“为什么胆怯呢？”**（26节）马太用了一个词“斥责”来描写耶稣是如何平息风浪的，船上的门徒被惊倒了，他们问，**“这是怎样的人，连风和海也听从他了！”**（27节）

通过医治各样的疾病，耶稣展示了他超越肉体的能力。当他斥责风浪时，当他行走在加利利海的汹涌的水面上时，他展示了不受自然律束缚的能力。马太和船上的其他门徒一样，亲眼所见并记录下来这些事件。

这些门徒们所看到的让他们迷惑不解，压倒了他们。这把他们带出了仅仅是“相信”耶稣的层次；耶稣的所做所为的确 *帮助他们知道耶稣是从神而来。这是怎样的人，连风和海也听从他了！* 问题在于他们看到耶稣做什么，他们惊讶于连风浪也听从他。这之后不久，他们看到耶稣行走在起伏的水面上，以为他是个鬼怪。他们见彼得下沉，耶稣 *站在水面上把他拉上来！*（马太福音 14：22-33）你认为这些事件坚固了门徒们的信心了吗？它们会坚固我们的信心吗？

在马太福音第 8 章里还有一件事和以赛亚书 53：4 节的预言有关，是关于耶稣医治了两个被鬼附身的人，把他们从困境中释放出来。我们会从马可福音第五章学习更多的有关细节。

这两个被鬼附身的人的故事（马可只提到一个）揭示了几个令人惊讶的事实。一，在这些人身上的鬼认识耶稣是神的儿子（29 节）；二，鬼知道对他们的邪恶惩罚的时候还未到；三，他们承认耶稣有权柄命令他们离开那两个人，并把他们赶到任何地方（31 节）。我们可能会问，他们为什么乞求耶稣把他们赶到附近的一群猪里；耶稣只是说，*去吧！* 他们就到猪群了，整个猪群就跑下山崖，投入海里淹死了（32 节）。

在马可的记述里，这个强壮的男人告诉耶稣他的名字是**群**。以当时的军事用语就是 3 到 4 千的意思，就是以一般用语来说，也是很大的一个数字。因此，有理由说这个被鬼附的人身上的鬼多得数不清。马可福音 5：12 节说，是鬼在乞求耶稣，而不是被鬼附的那个人。因此，鬼的数目是群，马可也说那群猪的数目 *大约有 2000*（13 节），整群猪都投到海里了，放猪的看到后就跑到城里告诉那里的人们这件事。

耶稣用他的权柄把鬼从那两个人身上赶出来放到猪里，有太多的人见证了这一事件：包括他的门徒、跟他在一起的其他人和那个放猪的，所以应该毫无疑问。

有多少村民出来看那些淹死的猪呢？一些死猪还飘在海里吗？为什么众人央求耶稣和他的门徒离开？他们看到那两个被医治的人高兴吗？还是因为耶稣让那么多猪淹死而恼怒？他们甚至没有在耶稣的作为里认出神的手！这么有力的证据应该使格拉森人问一个问题——这个能使那曾经很狂暴的人平静下来的耶稣是谁？（马福音 5：3-4）——*但他*

们没问，他们只想要耶稣离开（17节，马太福音8：34）！福音书里还有很多其他事件也应验了以赛亚书53：4节的预言，这些从马可福音、路加福音和约翰福音摘选出来的事件也会加强我们对耶稣如何应验这一预言的理解。看到耶稣每天如何传道，我们对他的内心和灵魂的理解随着加深，我们是否将自己的事工视为每天展示耶稣的同情和爱的机会呢？

耶稣离开推罗回到加利利海以东的低加波利，在那里发生了下面这件事（马可福音7：32-37）。有人将一个耳聋舌结的带到耶稣面前，他们求他**接手在他身上**。耶稣悄悄领他离开众人，伸指头到他的耳朵里，说“**开了吧！**”（34节），那人就不仅能听见，而且**说话也清楚了**（35节）。耶稣嘱咐带他来的众人不要告诉任何人，但他们做到了吗？

这里有一个问题，就是关于耶稣命令这些人**不要**做的，每个人都知道这个人曾是个聋子，口齿不清，然而现在他**说话清楚而且能听得明白**。人怎么能不问发生了什么事？被医治的这个人怎么会不告诉他们关于耶稣？耶稣当然知道会发生什么，并且内心为这个人感到高兴。耶稣知道有些事情是一定会被传扬的，**感谢神和耶稣带来的许多祝福，是我们所有人必须做的！**

耶稣的指头伸进那人的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，这和治好那人有关系吗？重要的是要知道，耶稣完全控制了将声音传送给大脑的神经，以及将语音发送到语音区的神经，能使人**清楚地**听和说！耶稣有这样的教导、范例或命令让门徒到医院内外去医治所有的病人吗？然而，我们相信耶稣期待我们对生病的人要有他那样的关爱和怜恤之心，做我们能做的，向神祷告求他做我们做不到的。或许，有时候神要我们做的就是对一个陌生人讲一句亲切的话，或者和一个将要永远和神在一起的人一起祷告。

下面路加福音7：11-16节帮助我们了解，甚至在耶稣通过十字架的方式战胜死亡之前，神已赐给他掌管生死的权力。耶稣和他的门徒到拿因去，很多人跟随他。到城门口时，耶稣看见有人抬着一个寡妇的独生儿子的尸体出来，她的许多朋友同她一起。看到这些触动了耶稣的心，他对寡妇说，“**不要哭**”（13节）。他于是来到杠前，抬的人就站住了。耶稣对着杠上的尸体说，“**少年人，我吩咐你起来！**”（14节）那少年人就坐起来开始说话，耶稣就把他交给他母亲。不用说，他们的朋友都很惊讶，但注意他们的反应：

他们称颂神。他们说：“*有大先知在我们中间兴起来了。*”又说，“*神眷顾了他的百姓*”（16节），他们看到耶稣所做的是出于神，所以称颂神。

借着那个耳聋人的事，人们只需要告诉发生了什么事，就是耶稣*能使聋子听见哑巴说话！*但是格拉森人没有去想，好像也不想知道，是谁让那被鬼附的恢复正常，格拉森人也是耶稣要拯救的人！

心思意念需要活动起来才能看到他人的需要：一个微笑，一个祷告，一个温柔的触摸说：*我在这里，怎样才能帮助你？*那是以耶稣的心为心活着的人的标记。

有多少人愿意象耶稣那样为他人甚至所爱的人而死呢？耶稣*为我们*所作的牺牲是在*我们软弱，不敬虔，还是罪人，神的敌人的时候*，那是耶稣来时我们的样子！（罗马书5：6—11）

当我们只想着自己的时候，很难意识到别人的需要。耶稣要我们*看到别人的需要*。很明显他的内心充满对所有他治愈的人的关注、爱和同情！显然耶稣同情那个死了的少年人，但耶稣的所为始于他对那位母亲由衷的同情。

天父，求你打开我们的眼睛，让我们看到周围人身体和灵魂上的需要，
奉主耶稣的！

弥赛亚先知之云

第十章

理解耶稣的怜悯之心

四部福音书的作者都写了喂饱 5000 人的奇迹，马太和马可都清楚地讲出了耶稣传道的本质。

马太福音 14: 14

耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。

马可福音 6: 34

耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们。因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。

耶稣怜悯他们，医治他们的病，教导他们真理。耶稣的所为表现出的不仅是对他们有同情心，而且还要付出行动。他行神迹，只用几个饼和几条鱼喂饱了 5000 人（马太说是 **除了妇女和儿童以外**）！

喂饱饥饿的和医治生病的都很重要，但耶稣知道人们需要更重要的：就是教导他们关于 **又真又活的神**。对那些深陷罪里不能自拔的人，我们的同情心有适当的平衡吗？耶稣通过医治祝福生病的人，他也用教导真理祝福他们。然而，每个人自己必须选择接受那真理，并 **靠真理活着**。

耶稣喂饱饥饿的众人，也教导他们真理，我们今天该如何效仿耶稣呢？这里有一些例子。

虔诚的基督徒向那些不认识耶稣的人传授英语，用的阅读教材就是神的话，导致成千上万的人被带到基督里。

基督徒挖井给那些需要清洁水源的人，同时也把耶稣的真理教导给他们。

在美国发生灾害的时候，无论是风灾、水灾、火灾或其他灾害，成卡车的食物、衣服和其他必需品早就 **已经预备好运输**，卡车司机把这些急需品送到灾区当地的教会，有爱心的基督徒把它们分给那些遭遇重大损失的人。

有人送给在海外偏远地区的贫穷基督徒家庭已经怀孕的动物，像猪、羊或牛。其中一个家庭同意饲养这个动物，并及时把它怀孕的后代再交给另一个有需要的家庭，这样不断传下去。当地的基督徒监管这一事工，并分享耶稣的爱和教导。

这些都是耶稣事工的例子，是今天许多愿意助人的基督徒能做的。有很多类似的善工将有爱心的侍奉和福音的教导结合起来。神要他的光明之子行善，就是他**先前**为我们预备要行的。让我们来读这节经文，然后让它挑战我们去更多地行善。

以弗所书 2: 10

**我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，
就是神所预备叫我们行的。**

神差耶稣来到世上有许多任务：叫人悔改，训练门徒，行除非与神同在才能行的神迹，教导人神的真理，揭露虚伪，为我们所有人的罪献上自己作为赎罪祭。

耶稣的事工包括饶恕那些责并钉死真正弥赛亚的人。我们被召不是要上十字架，而是**作为活祭**（罗马书 12: 1）。这个呼召没有时间限制；每一天都要作**活祭**。下一个展示耶稣内心的例子在约翰福音 11 章。一个叫拉撒路的人和他的两个姐姐马利亚和马大住在伯大尼。他病得厉害，他的姐姐打发人对耶稣说，“**主啊，你所爱的人病了**”（3 节），耶稣的回答很寻常：“**这病不至于死，乃是为神的荣耀...**”（4 节），**耶稣素来爱马大，和她妹子，并拉撒路**（5 节），令人惊讶的是，他在所居之地又住了两天（6 节）才对门徒说，“**我们再往犹太去吧**”（7 节）。门徒听见后有些紧张，因为前不久那里的犹太人要用石头打死他。他们不理解耶稣的意图，耶稣告诉他们说：“**我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他**”（11 节）。门徒们以为他的意思是自然的睡觉，就当成是一个好兆头。**耶稣就明明地告诉他们说，“拉撒路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信”**（14 和 15a）。

当他们到了伯大尼，耶稣得知**拉撒路在坟墓里已经四天了**（17 节）。许多朋友从耶路撒冷走了两里路到伯大尼来安慰这个失去亲人的家庭。马大听到**耶稣来了，就出去迎接他。马利亚却仍然坐在家**里（20 节）。

马大对耶稣说的前几句话听上去像是责备，但后几句却显出她的信心是真实的，“**主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神**

也必赐给你”（21，22节）。当耶稣向马大保证她的弟弟会复活时，她答道：**“我知道在末日复活的时候，他必复活”**（24节）。

她怎么能说**“我知道”**呢？我们不知道马大的信心怎么会这么大，但的确是。耶稣和他的门徒拜访过他们家好多次；马大有过很多机会聆听耶稣讲道，以及听他的门徒讲他们和耶稣在一起的经历。我们要学习的教训是：我们**越定睛在耶稣身上**，从他学到的就**越多——我们的信心就越坚固**。**愿神帮助我们让这一真理充满我们的心！** 耶稣接下来对马大说的话，对基督徒而言已经不只是个口号了，它们是我们生命的基石。耶稣说：

²⁵... **“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。**

²⁶**凡活着信我的人，必永远不死...”**

当他问马大是否相信时，她的回答十分肯定：

马大说：**“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”**（27节）

说完后，马大就回去把他的妹妹马利亚叫到一边说，**“夫子来了，叫你。”**（28节）马利亚立刻去见还没进村的耶稣，一些朋友注意到马利亚那么急忙离开家，就跟着她，以为她要到坟墓那儿去哭。

马利亚看到耶稣就俯伏在他脚前，说跟她姐姐一样的话：**“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”**（32节）她在哭，和她一起的犹太人也在哭，耶稣**心里悲叹，又甚忧愁**（33节），然后**耶稣哭了**（35节）。

耶稣经历了我们人类所有的情感，他看到马利亚和她的朋友们哭，他也哭了。那些从自己家（或许很多从耶路撒冷）赶来的人的哀悼，也是出于对这家人的真爱。我们可以问耶稣为什么哭了，但这里上下文清楚表明，他的心和拉撒路的家人以及那些来安慰他们的那些人是一样的。

那里的人知道耶稣爱拉撒路有多么深。他们中的一些人，显然知道耶稣行过神迹，就问，**“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”**（37节）令人惊奇的是，耶稣站在拉撒路的坟墓前，命令把石头从入口处挪开。

是马大说出了众人的疑虑，她提醒耶稣，**“他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”**（39 节）没有人愿意在已经使他们沉重的悲伤中再加上这不可忍受的恐怖味道，但耶稣回答她，**“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”**（40 节）

石头挪开了，耶稣举目向天祷告，**“父啊，我感谢你，因为你已经听我。我也知道你常听我，但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”**（41b, 42 节）

然后耶稣就大声叫道，**“拉撒路出来！”**（43 节）那死人就出来了，身上还裹着包死人的布，或许几天前他家的朋友们帮着包上裹尸布，耶稣说**“解开，叫他走”**（44 节）。在现场的人心里无疑在想，**耶稣又使一个死人复活了，是个在坟墓里死了四天的人！他们知道神与耶稣同在，他们见证了神通过耶稣所彰显的荣耀。**

这件充满爱心又令人惊奇的事，使那些看见包着裹尸布的拉撒路听从耶稣从坟墓里出来的人相信了耶稣。

许多来安慰拉撒路家人的犹太人看见耶稣所做的就相信了他。但有些犹太人去禀告耶路撒冷的法利赛人，他们是要和法利赛人分享这一好消息呢？还是只是对法利赛人忠诚？实际上，都没有关系；一个记者的责任就是要确保新闻是真实的，那些听到消息的人怎么回应是他们自己的责任。那么，法利赛人和祭司长听到后是什么反应呢？

听到耶稣使拉撒路复活的消息后，他们招聚公会（犹太人的官方统治机构）开会，他们在讨论中承认耶稣行了很多神迹！他们怕什么呢？他们为什么没有为拉撒路复活欢呼呢？是不是承认神在拉撒路复活时与耶稣同在就是承认耶稣就是弥赛亚？他们不是在寻找弥赛亚吗？先知预言他的来临已经有几个世纪了！

犹太领袖们认为弥赛亚是一个带领军队（像大卫？）将罗马人赶回罗马的人。他们完全忘了罗马人的军事力量有多强大吗？还是忽略它？不愿面对现实往往是个严重错误，有时甚至是个致命错误，就像我们从摩西的预言学到的（申命记 28），**没有比那些不看的人更眼瞎的了！**

那年的大祭司该亚法说了一些话，其实是一个预言。然而那些话不是出于他自己。他告诉犹太领袖说，**“一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处”**（50 节）。

该亚法可能想，处死耶稣会使罗马人不再找他们的麻烦，但他不知道。约翰进一步解释说，大祭司是在不知不觉的情况下预言耶稣会死，

仅 是为犹太国，*也是为分散在各地的神的子民，将他们聚集在一起归为一*

（51，52 节）。这和保罗在以弗所书 2：11-18 节的信息很相似，他告诉我们神要将所有人在基督里归为一的计划。但是，公会、祭司长和法利赛人已经下定了决心，对他们来说，要解决 “耶稣问题” 的办法就是定意找茬来杀死他。

从那天起，公会就谋划杀害耶稣。耶稣不再随便地在犹太人中行走，耶稣和他的门徒离开那儿到了一个叫以法莲的村庄，在靠近旷野的地方。犹太领袖们找不到耶稣，不能逮捕他；因为这只能发生在神所定的时间里。耶稣知道自己在法利赛人的 “黑名单” 上，拿住他的命令已经下达，他们的心已经关闭；他们再想别的，只想 *把他钉十字架*。

弥赛亚先知之云

第十一章

箴言里显明的神的本性

法警：请呈上从 所罗门箴言的发现。

一个人的性格可以通过他/她的所作所为表现出来，不论所做的是明智或不明智，好或坏的，对或错。所罗门写了很多箴言，它们表明神的心意，也就是神期待我们要行的。例如，箴言 1：2-3 节，有几个词描述人的行为：**智慧、分辨、训诲，行正直、公义和公平。**

理解**太初有道，道与神同在，道就是神...道成了肉身，住在我们中间**（约翰福音 1：1，14 节）使我们知道这些特征是神的本质。这里箴言的学习将帮助我们掌握需要成为的样子。我们学习的每个词句都会像低云一样，带来薄雾笼罩大地并祝福大地。神知道我们都需要让他清新的仁慈、良善、怜悯和恩典成为我们里面的思想，*我们自己内心本性的一部分*，但我们自己也必须想要这样！

神将他的良善和慈爱无偿地赐给所有的人，但是否愿意接受这些内在的改变取决于每个人自己。我们必须渴慕他的本性，想要有和他同样的内心。一个人所做的如果都是逃避神和他的美善旨意，必然会招来自我毁灭。罪带来的愉悦只是短暂的；而**罪的后果却是永远的**。这后果来自于我们自己的选择。如果我们不借着耶稣的牺牲和自己真正的悔改，就无法逃脱错误的、不好的、不明智的、或邪恶的选择所带来的可怕后果！

箴言书里讲到许多关于神的爱、良善和公义的事，就是他的内心本性。这些特质显明在耶稣在世时做的每件事上。我们的内心是否会改变以致我们的行为也表现出同样的爱、良善和公义呢？

敬畏耶和华的表达始于箴言 1：7 节。旧约里有 15 个希伯来词可以译成英文的 *怕* 字。箴言里用到五个这样的词，敬畏是其中之一，它在箴言里被用了 14 次，而另外四个词总共只用了 6 次。一个人如果只知道神的大能而不认识他的慈爱，**可能会怕他**。第 7 节的意思不是怕神，而是**敬畏神**。当我们认识到神的威严之后，便能**开始认识神**。

所罗门随后告诉我们**敬畏耶和华**意味着什么，它是**知识的开端**。真正的科学家做研究是为了**寻找某种事物的实际样子**。他们决定研究的结果，而是让研究揭示物理现象

的真相。对神的敬畏使得科学家们接受任何研究结果成为可能，那些想要修改他们的发现以便“产生”另外一种结果的人是把自己看成神，并欺骗公众。

有一种哲学教导说“人类”是最高级的“生命形式”，因此，不需要——或不要——一种更高级的能力！这种哲学是自我毁灭，如果人接受它，最终会遭毁灭。人类世世代代都在努力地了解这个*世界上存在的东西，或已经被造的东西*。诚实研究的结果已经让全人类使用了许多伟大的发明：电力，预防可怕疾病的疫苗，汽车，飞机，大型核动力船，仅举几例。我们**敬畏**所居住和生活的宇宙；重要的是我们要尊重这一真理——它不是自己产生的。人类必须不断地学习和利用所学到的东西造福全人类，那是我们**必须要有的对耶和华的敬畏！**

所罗门在同一节也描述了这一问题的另外一面，**愚妄人藐视智慧和训诲**。再说一次，作为人，我们需要做出一个选择——寻求智慧，寻求理解，寻求知识——真正的智慧和知识。

一些人拒绝开放他们的思想，认真考虑造物主上帝的事，结果就是自我封闭——了解世界、宇宙的真相——特别是所有生命源头的真相。我们每个人自己不得不做出选择来理性思考这些事情，而不是**藐视智慧和训诲**。

新约作者们也提醒我们这些事情。耶稣的弟弟雅各就写过关于智慧的事。他知道人会缺少智慧，并且我们应该向神求智慧。然后他应许说，如果我们毫不怀疑地寻求，神会丰富的赐给我们。但是，如果我们没有持续信任的态度，神就不会赐智慧给**心怀二意的人**。今天我们常用的一个词，“双面的”，可以被很好地解释成“心怀二意”。神认为这样的人是“不稳定的”。*我们所有人都需要把生活建立在神永恒真理的磐石上！*

（雅各书 1：5-8）

神从来不会吝啬他的祝福。但如果我们向神求什么，必须以一颗信靠的心来求。这始于对神的敬畏和信靠。所有这些智慧和知识的价值是什么呢？从箴言第 2 章我们可以学到。但请注意**敬畏神和认识神**不是随意的，神期待我们怎样来真正地**敬畏神和认识神**呢？神期待我们要做的事可在箴言 2：1-4 节找到：**领受** 他的言语，**存记** 他的命令，**侧耳听** 智慧，**专心求** 聪明，**寻找它** 就像寻找银子或隐藏的珍宝。学习尊敬耶和華和认识神不是件容易的事，这需要一颗勤奋的心，要坚持不懈地接受他的话，存记他的命令，

聆听他的教导，深入研究直到明白为止，并且这样做就像我们在寻找地球上最有价值的东西那样——**就应该这样！**

想一想：神启示所罗门写箴言，就像一个父亲写信给儿子那样，为什么呢？神如此地爱世人，所以他会与每个来到他面前的人一对一地交谈。结论是：箴言第2章是写给每一个人的，来激励我们**领受他的言语，存记他的命令**，并让所有那些伟大真理进到我们心中！

神渴望通过他的圣灵住在每一个人的心里（以弗所书2：22）。耶稣在启示录第3章提出了类似的挑战。

启示录 3：20

**看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，
我与他，他与我一同坐席。**

听见他的声音，打开门 是我们个人的责任。就像神表达了他渴望通过他的灵进入到我们心里的愿望一样，耶稣也清楚地表明我们必须听从他的话，打开心门，让神的灵进来并在我们乐意的心中“安家”。

在读神的话时，不应该只在乎读了多少节多少章，而应该**存记神的命令**。神的一些旨意是难于理解的；我们应该勤奋地**大声呼求以求理解**。如果我们理解，就必须坚持**大声呼求**直到明白为止。

我们在学习神的话时，听人讲道时，或听人教导圣经时，有没有认为获得这些知识是非常有价值的事，甚至比银子或隐藏的珍宝更有价值？所罗门应许说，当我们诚实地阅读神的话时——**你就明白敬畏耶和华，得以认识神**（箴言2：5）。

请记住这个应许和警告：**敬畏耶和华是知识的开端。愚妄人藐视智慧和训诲**（箴言1：7）。

所罗门给我们列出的不是一些零散的智慧明珠，而是他在圣灵指导下耐心地把它们串联在一起。第2章接着探讨通过辛勤寻求神的智慧和知识给我们带来的益处。

耶和华赐人智慧（6节）。

他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人作盾牌（7节）。

为要保守公平人的路，护庇虔敬人的道（8节）。

这是神为那些**正直、行为纯正、公平和敬虔**的人所做的。智慧、知识和聪明的价值是什么呢？

箴言 2：10-11

¹⁰智慧必入你心。你的灵要以知识为美。

¹¹谋略必护卫你。聪明必保守你。

借着从造物主神的真理而来的智慧和知识，我们将能够分辨什么是危险的，并避免它，我们将会**在麻烦发生之前**就意识到不利的情形。

随着越来越多地认识神的内心本性，就是耶稣想要我们变成的样子，我们的信心也越来越坚固。

箴言 3：3-4

³不可使**慈爱诚实**离开你。要系在你颈项上，刻在你心版上。

⁴这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。

在对中国人的语言和文化没有多少了解的情况下，我们在 1959 年去了台湾。教导他们**神是爱**不是那么容易，他们很难理解神怎么能在憎恨罪恶的同时爱**所有的人**，甚至**邪恶的人**。在我们自己的文化中**活出这个真理**也是非常困难的！所以在努力把握神的爱的复杂性这件事上，我们并

孤单。但我们如何处理上帝这种神圣的**慈爱和诚实**呢？难道我们不把它们系在颈项上、刻在心版上吗？那不就是这句箴言的意思吗？

神会为我们做这件事吗？不会！我们有责任不断地寻求神的真理，这样将确保这些真理牢牢写在我们的心里。神是造了机器人来执行他的旨意，还是造了我们这些有自由意志的人来为我们的选择负责？神白白地赐给，但接受或拒绝是我们自己的选择！

第 3 节里的**使，系**和**刻**都是神的命令。我们必须**许（使）慈爱诚实**离开我们；我们必须把它**系在我们的颈项上**；我们必须把神**慈爱诚实**的特质**刻**在我们的心里。要做到这些只能通过勤奋地学习慈爱的神，就是天父的内心和那**活的道，就是耶稣**。

这样学习的好处是什么呢？这样勤奋努力的价值是什么？所罗门非常清楚地回答了这两个问题。

这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。

那恶者将会诱惑我们专心讨人的喜悦和寻求人的支持，而不是以**在神眼前蒙恩宠**为首要的。如果神的喜悦成为我们生活的主要目的时，好名声和人的恩宠就会随之而来。

箴言 3: 11-12

¹¹我儿，你不可轻看耶和华的管教（或作惩治），也不可厌烦他的责备。

¹²因为耶和華所爱的，他必责备。正如父亲责备所喜爱的儿子。

我们都必须仅学会接受父母、老师、老板、或军队长官的管教，而且必须学会管教自己。这段经文提出了几个深刻的问题，神必须学会管教自己吗？耶稣不得不从约瑟和马利亚，或犹太教师接受管教吗？或者，耶稣不得不学会管教他自己吗？这些问题都没有答案，但是耶稣绝对为我们树立了自我管教的完美榜样。

神不撒谎，神不恨人，神对不听从他教导的人不失去耐心，反而恳求我们悔改。耶稣撒谎，耶稣从没恨过谁，在训练门徒中他的耐心多次承受考验，但他仍旧爱他们，他祷告求神赦免那些置他于死地的犹太领袖！**这是何等伟大的自我管教的榜样！**

我们已经提到，在生活或工作中，我们有必要接受那些权柄在我们之上的人的管教。但是如何学会管教自己呢？为什么它那么重要？活在别人的规则之下看上去不公平，但那些规则对我们有益。接受那些爱我们和关心我们的人的管教本身就是一种自律，那样的自律使我们能接受神的教导。

这段经文告诉我们要专心聆听耶和华的教导，接受他对我们行为的纠正，在黑暗和危险的道路上跟随他的带领。请记住，**这全是因为他爱我们！**再次强调，接受这个管教是我们的责任。如果我们不接受父母的管教，会使他们失望；如果我们不接受学校老师的管教，我们可能学不到我们**需要学习的**；如果我们不接受工作单位或军队长官的规定，我们可能会丢掉工作、军队头衔，或更多。

军事训练是极为重要的，你和你的战友的生命取决于**每一个人尽到他那份职责**。美国国民警卫队的口号“**一个也不能落后**”和基督教的教导有关系吗？当我们的孩子拒绝我们的教导时，我们陷入绝望；当朋友**陷入困境**遇到严重的麻烦时，我们沮丧。这些人是我们熟知和所爱的。对信徒来说一个大问题是：我们对**所有**失丧的人——包括那些我们认识的人，或我们的敌人，有多关心？

作为耶稣的跟随者，我们必须小心聆听他的教导，以使我们不会错误地理解和确实保持忠诚。除非我们的信心坚定，否则我们就不会有属灵的耐力去指导我们的孩子，鼓励我们的朋友，或伸手援助那些失丧但耶稣来要拯救的人。当我们不接受耶和华的管教时，我们实际上是在拒绝神，使我们自己的家庭，就是那些我们最爱的人，濒临危险。

我们在家人面前的榜样对我们的孩子有深远的影响，这种影响可能会持续几代人。是神的管教拯救我们，并给我们的心灵带来平安和自信，愿我们都来**聆听神并向神学习!**

箴言 3: 27-28

²⁷ 你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。

²⁸ 你那里若有现成的，不可对邻说，去吧，

明天再来，我必给你。

不可推辞行善 这个命令是什么意思呢？在我们询问此处**善**字的全部意思之前，它看上去就是很简单的一个命令。你怎么对别人行善呢？给饥饿的人食物是遵行这个命令吗？**毫无疑问!** 帮助年长的妇人拿包裹是行善吗？**当然是!** 安慰一个因他的小狗刚去世而哭泣的孩子是行善吗？**绝对是!** 是否有超过一千种行善的方式？**是的，有无数种行善的方式!** 新约马太福音 25 章的一段经文对我们的影响或许超过许多其他经文。在耶稣的这个比喻里，人们被带到神面前受审判。王耶稣在荣耀里降临，众天使都围着他，万民都聚集在他的审判宝座前（31-33 节）。他的任务是把人分成两组：右边是将受祝福的人，左边是不受祝福的人，是什么使得这两组人产生了永恒的差异呢？那些被天父祝福的人会听见：“**可来承受那创世以来为你们所预备的国**”（34 节）。如果神在将亚当和夏娃放置在世上之前就计划了这个**可承受的国**，就说明了这个国对他很重要，对我们来说也应该是很重要的。耶稣解释了他为什么祝福那些人。

³⁵ 因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。

³⁶ 我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我。

我们记得这段经文第一次对我们有这样深刻的影响是在什么时候。义人用一些令人吃惊的问题回应耶稣，他们的回应揭示了我们都迫切需要的一种心态——永恒取决于这种心态！

³⁷ 义人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？”

³⁸ 什么时候见你作客旅留你住，或是赤身露体给你穿？

³⁹ 又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？”

在我们读耶稣对右边的人讲的最后几句话之前，让我们来看左边的人。耶稣说出了没人想从神那里听到的话，“离开我...因为我饿了，你们

给我吃...”左边的人和右边的人会问同样的问题，但他们在生活中所行的有巨大的差别！

这是耶稣给在右边的人的答案，“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”（40节）

你有没有想过其他可能被耶稣列为讨神喜悦的事情？想想下面几件耶稣可能会列为人“有资格”成为右边那能承受他所预备的国的人的事：我教你聚会敬拜，你做了；我教你学习神的话，你参加了常规的圣经课；我教你纪念我的身体和宝血，你做了；我教你使人作我的门徒，你做了。当我们意识到耶稣没有包括在这清单上的事时，我们有很多要重新思考的，那些“没有列的事”重要吗？是的！我们敢说，因为耶稣没有列那些事，所以在审判日它们不重要吗？这种想法是危险的，必须完全避免。

我们需要理解的是这两组人在心态上的不同，左边的人没有做所列出的事，右边的人做了，右边的人有耶稣的爱活在他们的心里。耶稣在世的时候没有停止看病人、麻风病人、盲人、聋子、被鬼附身的人、失丧的人——**无能的、不敬虔的、罪人、神的敌人——我们！我们所有人！**所有在右边的人也没有停止看病人、麻风病人、盲人、聋子、被鬼附身的人、失丧的人——**并做他们力所能及的。**

耶稣在世时的讲道，给了我们一些有力的教训；他教导的一些比喻，一次次地挑战我们的思想；他揭露了犹太领袖们的虚伪；他为一个悲痛欲绝的家庭哭泣；他在最后一次进耶路撒冷时为犹太人哭泣；他赦免那些钉死他的人；他为那些以顺服的信心来到他那里的人祷告，那些人和他成为一体，就像他和父为一体那样；他为洗净我们的罪献上他

的宝血。他教导和祷告的力量是无人能比的，然而如果我们错过了他对穷人、病人和所有有需要的人的服事，*我们可能就错过了全都。*

耶稣说这些人是**被我的父祝福的**，他列举了他们受祝福的原因。他们有什么反应呢？他们问，*主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？*当耶稣说，*我饿了...渴了...作客旅*的时候，他们以为他的意思是他们曾经这样帮助了耶稣！所以自然地要问 *我们什么时候...？*

出于爱心，他们对每天遇到的有需要的人，做了他们所能做的。耶稣的爱在他们心里，那爱对有需要的人有回应——*那是耶稣的心的本性。*

他们对人的爱**系在他们的颈项上，也刻在他们的心版上！**他们用有意识的行动回应所看到的需求，不是因为他们被命令这么做，而是因为*他们的心看到那些人需要耶稣的爱，并且他们快乐地分享了耶稣的爱。*

王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个小的身上，就是作在我身上了。”（40节）

当我们学习像耶稣在世时那样去做这些事时，难道不是耶稣在训练我们好让我们有出于爱心的行为吗？随着时间，我们将学会在潜意识中做这些事，越来越多地行神为我们预备所行的善工。*喔，我们的眼睛多么需要学会看到别人的需要啊！*让我们再来读以弗所书2：10节。

我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

许多所罗门的箴言包含神的内心和特质的真实流露，愿我们现在学习的箴言成为学习更多神的爱心的跳板。

箴言 6：16-19

这段箴言包含神所恨恶的七件事，在这4节里，神恨的是滥用神所造的事物。明白神是多么憎恨邪恶是极为重要的，我们有责任以讨神喜悦的方式来使用神赐给我们的东西，让我们来读这段经文并获得一些理解。

¹⁶耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣。

¹⁷就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，

¹⁸图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，

¹⁹吐谎言的假见证，并弟兄中布散分争的人。

神憎恨的是行为，就是**错误地使用**六件神赐给我们的奇妙的东西：**眼睛，舌头，手，心，脚和心智**。错误的思想，错误的心思意念在这七件可恨恶的事里都将涉及到。

高傲的眼轻看别人是神恨恶的行为里的第一件。一个傲慢的人看别人在自己之下，难怪神恨这样错误地使用眼睛！

难理解充满爱和怜悯的神为什么恨恶人错误地使用眼睛。但**我们很难爱一个傲慢的人**。恨这样的行为没错，但要爱（以基督之爱）有这样态度的人，尽管很难，**这样的爱只能来自祷告和禁食！**

滥用舌头是第二件神所恨恶的。以诺常说，“**我不知道你的生理机能如何运作，但我的舌头从来不会自行决定撒谎。**”任何谎言都是从心开始的。神期待我们控制我们的舌头，**他知道这是件很难的事**。圣灵指导雅各描述了实际控制舌头是多么得难。雅各书第3章他警告说，那些教导人的会被更严格地审判，那些从来不说错话的人能够控制身体的各个部分（1-2节）。

雅各接下来讲嚼环如何能控制一匹马，方向舵如何能使一艘巨大的船转弯，使其保持航向（3-4节）。他说舌头是身体里非常小的一个器官，但是能说大话。他指出另外一个事实：一点火花能点燃一大片森林（5节）。控制舌头的任务有多严重？雅各在第6节说，

舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，

能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。

在神看来，控制舌头是他给人类的最重要的任务之一。雅各说人类可以驯服地球上各样的生命，但一个更基本且可怕的事实是（8节）：

惟独舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。

他的结论是我们的舌头会导致许多虚伪的行为。当我们理解了雅各所说的，也就理解神为什么恨撒谎的舌头。**内心里的一切都会在舌头上表现出来——控制舌头是很难的事。**

以诺的故事：“我从二次世界大战回来后，没有把那些粗鲁的言语留在我的船上，而是带了一些回家。有一天我听到另外一个“返回的水手”使用了那些“粗

话”，我以仁慈回应了他。然后我突然就像被一吨砖头击中一样翻然醒悟：*那样的语言不讨神喜悦，我当然不想在我的父母面前或特别在某个年轻的女基督徒面前使用它们。*”

“我从那粗鲁的对话走开，下决心不再说那样的话，我感谢神给我力量让我73年来保持我的决心。我有时被诱惑要说那些话，而且是强烈的诱惑。我说出我的挣扎是坦白承认控制我的舌头不容易，很多次我几乎要失去控制，但因着神的恩典，我战胜了诱惑：**胜利属于神！**”

人们也用其他**神恨恶**的方式使用舌头。雅各在圣灵指引下写的再好不过了，我们必须记得神恨**撒谎的舌头**，让神的真理做主！

流无辜人血的手是第三个神所恨的。多少世纪以来，人们用手中的武器杀人：剑、矛、匕首、枪和...人们也徒手杀人，手也常常伤人，有时候它们掐人的胳膊留下难看的印记，一个残酷的人可能用暴力猛烈攻击他的妻子或儿女，使他们遭受重创和瘀伤，有时候反过来，一个丈夫是受害者。一个用他的手做这样恶事的人怎么能称自己是一个基督徒呢？我们如何爱有这样行为的人呢？这些“小”事是导致流无辜人的血的暴力的开始。第四：你认为神愿意住在**图谋恶计的心**里吗？有一位母亲在她早期的婚姻中就不忠于她的丈夫，在他的丈夫因工作出事去世后不久，她就和她的“男朋友”带回家里；四个年幼的孩子全看到了。买东西时她教孩子如何藏一些小东西，这样结帐时她付很少的钱却得到了很多。她的心就是**图谋恶计的心**。

盗贼、骗子、凶手，他们都是用心去图谋偷窃、欺骗和谋杀，神讨厌这样的心思，这样错误地使用心智。恶谋让人**飞跑行恶**，这是神所恨恶的第五种行为。

第六个是**吐谎言的假见证**。每个国家每个文化都有这样的人，他们不承认自己的罪，反而总要找别人来怪罪。一些人似乎喜欢扭曲事实加罪给无辜的人。**神恨那种扭曲滥用心智的行为**。

“假新闻”不止发生在媒体中；日常会话中，可能有一些话是个人观点，却被伪装成事实来破坏他人的名声。我们的话应该要通过三道关口：*它是真的吗？它是善的吗？它是必要的吗？神喜悦那些能控制好怎么说和说什么的人。*

有一些人似乎不能讲实话；谎言很自然地~~从~~嘴里流出。我们必须牢牢的记住：**神恨恶吐谎言的假见证！**

神恨恶那些在社区中散布纷争的人；这是**神恨恶**的七件事的顶点。人为什么想散布纷争呢？一个社区是因某种社会的、宗教的、或商业的目的聚集在一起的一群人。人散布纷争的原因很多，有的是为毁坏别人，有的是因为妒忌别人，有的是为获得政权。神恨这种卑鄙的行为；**所有这七种糟糕的行为都是神所厌恶的。**

谁在控制进入人心的东西呢——是人自己还是神？神想要住在那邀请他进入的**乐意的心里**，就是愿意降服于耶稣而被转变成他的形象的心。神怎能住在一个被**这些可憎**的事所控制的心里面？我们是否像神那样恨这些可恨的事，但仍旧爱那被这些恶念和恶行俘虏的人，并为他们祷告？

恨恶行容易，但爱行恶的人很难。然而，神要拯救所有的人，甚至是那些被这七种可恶的事所困扰的人。我们必须学习神的内心本性，恨恶邪恶，我们也必须学会爱人，而且希望他们改变，并且来认识神的爱和宽恕。

神一直爱他们但他并没有强迫他们改变，神用他的圣言警告人们罪的严重后果，**但通过完全依靠神和他的真理来改变取决于我们自己。**

诱惑因人而异，但用力抵挡和克服邪恶的诱惑是每个人的责任。我们必须**寻求和采取**神所提供的办法来抵制诱惑。

哥林多前书 10: 13

你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。

在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。

箴言第 6 章和哥林多前书第 10 章显明神对我们的生活有多了解，并且他多么想要我们都做出正确的选择。

箴言 8: 20

我在公义的道上走，在公平的路中行。

这句经文重复已经提到的两个概念。但它很重要，因为它说 **我...走...行**。除了用他的真理的力量外，神不会用力推或拉我们。当信徒跌倒时，神不会扶他起来把他放到正道上，但他的确用他的光照在公义和公平的路上，他期待我们起来回到他光照的路上，并且他向我们保证**耶稣的宝血不断洗净我们的罪！**（约翰一书 1: 7）

那恶者能把我们带离神的爱和保护吗？绝对不能！然而，如果我们自己决定离开神的圣殿的保护，返回到老我的罪恶生活中，神不会阻挡我们。即使有可能再回到神的恩典里，也将是更加困难。希伯来书的作者向我们解释了回到罪恶中的危险性。

他首先激励我们要超出基本的教义，不是说停止遵守这些基本的教义，而是说如果神允许我们要行出那些基本的教义（希伯来书 6：1-3）。但对那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分的人，和尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，有一个非常令人不安的声明——若是离弃道理，就不可能叫他们从新懊悔了。这不是着大多数信徒说的，因为只有很少几个信徒符合所有的这些准。对一个尝过主恩滋味的人——那可能是我们中的大多数——他称颂神。但神也了解我们每天在和邪恶争战中的挣扎，他知道我们有时会跌到。他的应许很清楚——耶稣的宝血不断洗净我们的罪（约翰一书 1：7）。

当信徒决意要回到世界中去时，他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他（6b）。或许这有助于我们每天越来越多地为洗净我们的耶稣的宝血感恩。

我们都会被罪试探，有时会跌到；神知道我们的内心，并且了解我们不是故意否认他的情形。然而，如果我们故意离开，经文说，是不可能叫那已经蒙了光照...从新懊悔。重要的一点是，满有怜悯的神理解我们面临的挣扎和我们必须要战胜的诱惑。

然而，选择怎么做是每个人的责任。我们一定不能和神“玩游戏”，轻看生命，认为我在死前悔改就好了。换句话说就是，在年轻时享受罪中之乐，在年老时悔改。这是在否定神的爱和祝福，一种尽可能地活在世俗中的选择。记住摩西的例子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐（希伯来书 11：25）。罪中之乐的确有后果！

箴言 10：30

义人永不挪移。恶人不得住在地上。

这句话非常有力；任何一个毫无保留地接受神的真理的人都不能被从义人的路上挪开。我们每个人都今日就可以选择所要事奉的（约书亚记 24：15）。

申命记 30：19-20

¹⁹我今日呼天唤地向你作见证。我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。

²⁰且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他。因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。

这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。

我们的神没有改变主意；他仍在鼓励我们选择生命。耶稣以向人呼喊 **悔改** 开始他的传教！他也警告说如果我们不悔改，就会灭亡（路加福音 13：1-5）。这是否意味着神在生我们的气，想要我们下地狱？不是，这里的意思是我们必须用自己的自由意志来选择悔改。

我们信耶稣，是因为神的真理让我们相信耶稣为我们所做的是真实的；我们愿意接受他。希伯来书 10：25 节的命令，**你们不可停止聚会**，需要我们来选择。无论我们是否意识到，我们每天都在为自己的行为做出抉择。神在请求我们信靠他，并做出对他来说是正确的和对我们有益的选择。

箴言全书都鼓励敬虔的行为，学习它们有三个结果：一，加强我们对神的本性和他的内心的理解；二，加强我们个人的信心；三，明白什么是讨神喜悦的行为。

箴言 31：8-9

⁸你当为哑吧（或作不能自辩的）开口，为一切孤独的伸冤。

⁹你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的辨屈。

这两节经文描述了许多当下的政治问题，但政治问题不是我们的重点。怎么对待生命和如何活着，神的观点和世界的观点截然不同，那也是真正的信徒和非信徒在行为上不同的原因。

相信神的人关心 **那些不能自辩的** 和 **一切孤独的**，他们 **开口按公义判断，为困苦和穷乏的辨屈**。但另一方面，那些不接受神所赋的这个责任的人会忽视穷人和受伤的人的需要。

神期待属他的人保护那些没有能力保护自己的人，并为那些遭受虐待和不公平待遇的人站起来。在那些情形下，我们这些跟随耶稣的人必须发声，**保持沉默不是一种选择**。大声呼吁一定会引起强烈的反对，还可能会带来严重的迫害。作为信靠神的人，我们

仅必须开口；**也必须采取所能的行动**。活出这个真理要从我们的家庭开始，然后是我们的朋友、邻居和所有神要我们服事的人。

耶稣在马太福音 25 章对义人说的话很中肯。为那些不能自辩的人呼吁必须成为我们内在的本性，使我们为有这一特权而高兴。我们也必须学会 **按公义判断** 和 **为困苦和穷乏的辨屈**，这是神的本意；是神期待属他的人在看看到贫穷的、生病的和孤独的人的需要时要行的那种 **善**，并且是 **要不断行的**。

箴言 31：20

她张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。

箴言 31 章很有名，因为它描述了一个被神看为尊贵的妇人。她以做很多事出名，有些事甚至令人皱眉，因为在一些文化里它们被认为是适合“女人”来做的。但神似乎很喜悦她的能力和她的心。

行神要 **他的光明之子** 所行的善远不止只说这句话，**走吧，愿您得到温暖和饱足**。神要我们全力以赴完成他的使命。理解这个好妻子为贫穷和有需要的人所做的，有助于我们认识神的内心。那也是神要我们带着同样慈爱的心来做的。

箴言 21：3，13

³ **行仁义公平，比献祭更蒙耶和華悦纳。**

鼓励我们行 **仁义公平** 在箴言里经常提到，这里又重复了一次，**仁义公平** 乃是神的本性！

¹³ **塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。**

这句箴言不仅鼓励我们要倾听穷人的哀求；也给了我们一个警告：如果我们的 **向穷人的哀求** 关闭，神对我们的呼求就塞耳不听。神要我们拥有像他那样的耳朵，倾听穷人的需求，这也包括物质以外的需求。一些富人是精神上的贫民；他们的耳朵听不见贫穷或饥恶的人的哀求，他们的眼睛看不见病人或残障人士的需要。许多人贫穷，但他们所缺少的不是那么显而易见。他们或许需要职业培训；或许需要人来照顾一个生病的家人；或许需要临时的经济资助。我们的挑战是训练自己有 **“像神那样能听见的耳朵和能看见的眼睛”**，好让我们识别别人的需要，并充满爱心地回应。

箴言 21：21

追求公义仁慈的，就寻得生命、公义和尊荣。

我们一个几十年前去世的亲戚，被认为是个有钱人。我们最了解他学习如何为基督的慈善事业奉献。他着他的一个有钱朋友这样说，“他只是不断地存钱到他的银行账户，他会在学习到施舍的快乐之前死去。”我们这位亲戚意识到箴言 21：21 节的真理了吗？毫无疑问！

箴言 22：9

眼目慈善的，就必蒙福。因他将食物分给穷人。

箴言 22：22-23

²² 贫穷人，你不可因他贫穷，就抢夺他的物。也不可在城门口欺压困苦人。

²³ 因耶和华必为他辨屈。抢夺他的，耶和华必夺取那人的命。

保罗在罗马书 12：17-21 节进一步加深了这个概念，但他包括了箴言 25：21-22 节的大部分信息。他说不要以恶报恶，要在众人面前小心做正确的事；并尽自己所能做到与人和睦。他提醒我们，申冤是神的工作，不是我们要做的（17-19 节）。那么，我们做什么呢？

箴言 25：21-22

²¹ 你的仇敌，若饿了就给他饭吃。若渴了就给他水喝。

²² 因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。耶和华也必赏赐你。

以善报恶的力量掌握在我们手里，我们是否意识到或相信 *我们在邪恶面前的善行会对作恶者产生那么大的正面影响* 呢？当我们把神的话用在信心中时，才去想它是多么地真实有力似乎有点怪！请听保罗的最后几句话：***你不可为恶所胜，反要以善胜恶。***

《云三部曲》之二是关于所有信徒都不得不参与的争战。保罗告诉我们**战胜邪恶的力量是行善。**

在古代，大石头被放在边界一角作为地的界限，借着挪动它来侵犯孤儿的地就是偷窃，这激起了神的爱心要保护没有父亲的人（箴言 23：10-11），谁是他们的 **保护者**？想想吧！

当我们学会施舍给穷人时，神应许我们会不断地能帮助穷人。神咒诅那些 **伴为见的**（28：27）。另一个类似的情形是义人想要穷人被公平对待，而 **邪恶的人** 不关心公平或穷人（29：7）。

正如以赛亚宣告弥赛亚的内心的经文一样，箴言宣告神所期待我们要有的神的内心。在任何情况下，我们都必须决定做或不做某些善事，如果不是由心发出像神那样的行动，就是还没有准

好侍奉神。神要我们去爱，去关心，富有同情心，做到公平，做我们能做的；所有这些都是动词，*我们必须通过去做才能学会。*

我们对弥赛亚的事工明白的越多，就越认识到这些经文不仅仅是应验的预言。这些有关他的传道的经文也集中在**神的内心和特性，道成了肉身——一个人，人人可以看见、触摸、聆听并知道是神的儿子，弥赛亚。**

先知们的这些话对我们越来越个人化；他们告诉我们**神是谁**，和他要我们成为的样子！这些经文是非常独特、非常个人化和非常激励人的，希望我们将它们牢记在心中，以便在机会来临时我们能够以耶稣的心回应。

弥赛亚先知之云

第十二章

耶稣的内心和性情的预言

法警： 请呈上你从以赛亚书的发现。

耶稣传道的重要一部分就是他对病人和穷人的亲关怀。然而，耶稣来是 **为要寻找拯救丧失的人**（路加福音 19：10），那是他的主要事工，另一方面，我们看到他在日常生活中没有忽略那些生病的人和贫穷的人。以赛亚书 11：1-4 节指明了他事工的这两个方面。与邪恶的争战不是用刀剑或枪支，而是用圣灵的剑，就是神的道。*神啊，请帮助我们在我们所能的每一方面成为耶稣真正的传道人——当我们不能时，愿我们大力支持那些有能力的人，奉耶稣的名，阿门！*

以赛亚书 11 章一开始就说耶西的一个子孙将要被耶和华的灵充满，他将拥有至高的智慧、聪明、谋略和知识，而且他以敬畏耶和華為乐；他的审判不仅仅来自外在的观察（11：1-3）。第 4 节展现了他对贫困和缺乏人的慈爱，并且很清楚地阐明了对恶人的有力惩罚办法。

以赛亚书 11：4

却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人。以口中的杖击打世界；

以嘴里的气杀戮恶人。

使徒保罗在描述基督徒兵器库中最重要的武器——*就是耶稣所用的武器* 时，证实了同样的真理。

帖撒罗尼迦后书 2：7-8

⁷ **因为那不法的隐意已经发动。只是现在有一个拦阻的，
等到那拦阻的被除去。**

⁸ **那时这不法的人，必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，
用降临的荣光废掉他。**

耶稣对天父的荣耀和尊敬表现在他在世上所行的很多事上，其中最明显的就是 *他愿意让犹太领袖和罗马士兵把他钉在十字架上*。在客西马尼园，在他的门徒为努力保持清醒而挣扎时，耶稣做了三次同样的祷告。耶稣知道死亡在等待他。

犹太领导人和许多普通人都在寻找弥赛亚，他们期待那个弥赛亚会用他的军事力量将罗马统治者赶回罗马。神的计划却不是一个实体的战争，而是一个属灵的战争。这场战争 *对所有信徒来说* 是一场生死的挣扎。如果一个信徒能认真听从神慈爱而且坚定的教导，他可能会 *输掉这场战争！*

保罗的话揭示了这场弥赛亚带来的战争和犹太人所期待的不同，耶稣来就是要教导我们如何以那种不同的方式争战。在善与恶的斗争中，神的真理在我们心中 **赋予我们战胜邪恶的力量**。耶稣 *用口中的气* 战胜邪恶。当我们允许神的圣言真理活在我们心里时，我们就准好用他教导的真理，即圣灵的剑，以同样的方式争战。这是耶稣的性情和内心。当我们让罪死，把生命交托给耶稣时，他就会重新把我们塑造成他的形象， *拥有他的性情和内心*。

马太福音 26: 39

他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。

然而不要照我的意思，只要照你的意思。”

耶稣怎么能 *以敬畏耶和華為乐呢？*（以赛亚书 11: 3）英文这里“敬畏”和“怕”是同一个词，英文的“怕”有很多含义，在这里是 *敬畏某个更伟大的人，特别是敬畏神*。它不是像狮子来攻击你时那种 *害怕* 的意思，在那种害怕中没有喜乐。

耶稣知道神与他同在，在第三天让他复活。我们也可以拥有那样的信心，它会给我们带来喜乐。我们的信心必须要成长为这种世界永远不能夺走的永恒的喜乐。下面的两段经文和这种喜乐有关；它们是耶稣在被出卖前教导门徒的一部分。他之前告诉门徒他很快就要离世时，门徒们很难过。但这些话给他们带来了安慰和盼望，显明了耶稣的内心和真正的本性，但门徒们是在耶稣复活后才明白的。

约翰福音 15: 9-11

⁹ 我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。

¹⁰ 你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，

常在他的爱里。¹¹ 这些事我已经对你们说了，

是要叫我的喜乐，存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。

耶稣没有用比喻，他直接告诉门徒他将要被钉死，这令他们心里悲伤、痛苦和失望。但他应许门徒，他们的悲伤会变成喜乐。我们需要穿上门徒的鞋子（意思是想像当时门徒的情形），随着约瑟把耶稣的尸体往坟墓移去，从血染的十字架前走开。门徒们的整个世界都崩溃了，*在这样的痛苦中怎么会有喜乐呢？*

从那时起，经过安息日一整天，直到星期天的下午，门徒们都在悲伤和困惑中度过。这期间发生的事的细节记载在约翰福音 17 章和 18 章。

约翰福音 16: 22

你们现在也是忧愁。但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐，
也没有人能夺去。

耶稣的复活带给门徒们心里如此大的喜乐，以致他们愿意为他献上自己的生命。使徒中只有约翰活到很老的年纪。传统有确凿的证据表明，其余的使徒都因传福音而殉道。耶稣的性情被他的门徒们吸收了。*我们今天做的怎么样呢？我们心里是否充满了耶稣想要他的门徒所拥有的那种喜乐？*

关于弥赛亚里面的圣灵，以赛亚是怎么描述的呢？他预言说公义和公平将是他对贫穷和缺乏之人的爱的指导原则。你会在新约里找到耶稣的这些属性。**耶和华的灵将在他身上**，邪恶势力会被他**用口中的气** 消灭。耶稣对他的门徒和我们说的话，就是**灵和生命**（约翰福音 6: 63）。

我们记得耶稣 12 岁时在耶路撒冷，在圣殿里和老师们讲话。据路加记载，**凡听见他的，都希奇他的聪明，和他的应对**（路加福音 2: 47）。在耶稣向“以色列的文士”展示出这样的聪明时，他们为什么没问，*这个孩子怎么会有这样的聪明呢？* 他们是否跟大多数成年人一样轻视耶稣的话，因为在他们心里，*耶稣毕竟只是个孩子？*

那些听耶稣讲话的**成年人**，也想知道木匠约瑟的儿子怎么会有这样的知识、智慧和聪明。

路加福音 4: 22

众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言。又说：“这不是约瑟的儿子吗？”

马太福音 13: 55

这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各，
约西，（有古卷作约瑟），西门，犹大吗？

耶稣在*他们*眼里，是个木匠的儿子；或许他们认为，他不可能有在会所学习的特权，类似的问题也记载在约翰福音里（6: 42a）。

他只是个孩子——他只是个木匠的儿子——他的父母我们都认识——这些都让听众产生偏见，以致轻视他们面前的真理。

人类有一个严重弱点，就是倾向于把和自己同的人归为劣等人。它给犹太人带来很多麻烦，就像今天给我们带来麻烦一样。犹太人面临的严重问题是：未能从**他们所看见和听到的证据中**提出正确的问题。犹太人可通过他的智慧、他医治的病人、得以看见的瞎眼的人、用一个小男孩的午餐喂饱了 5000 人和他让死人复活等人和事中看到证据，这些不可否认的证据大胆地宣告——**耶稣里面绝对有神的能力！**然而尽管这些证据无可辩驳，他们仍旧没有改变对耶稣的态度。

其中好多人是在前一天晚上*被用五饼二鱼喂饱的那 5000 人当中的！*他们仅是目击者，还是参与那一事件的“饱腹者”！然而他们仍旧问，**他如今怎么说，我是从**天上降下来的**呢？**（约翰福音：42b）他们还看到多少其他的奇迹却不相信**是神与耶稣同在**呢？神真的是与耶稣同在，无论是在他年幼时，传道期间，受难以致于死时，还是他的复活**直到永生！**那些领袖们有眼却看不见——*或选择不看！*

耶稣的爱有多大的力量呢？这个问题的答案不能从教科书上，或从堂讨论的正确定义中找到；而是必须通过观察神**做了**什么和耶稣**做了**什么才能知道。爱最能表现在一个人为了另一个人的益处而做的事情上——耶稣为我们做了最伟大的榜样。

罗马书 5: 6-11

⁶因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。

⁷为义人死，是少有的，为仁人死，或者有敢作的。

⁸惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。

⁹现在我们既靠着他的血称义，就更要借着祂免去神的忿怒。

¹⁰因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死，得与神和好，既已和好，

就更要因他的生得救了。

¹¹不但如此，我们既借着我主耶稣基督，得与神和好，也就借着祂，以神为乐。

耶稣的内心本性在这几节经文里显而易见。首先，请注意当时在世人们的情形。他们是**软弱的，不敬虔的，还是罪人，神的敌人！**和今天的我们不同吗？人，**甚至神**怎会爱这样的人？除非我们彻底理解了耶稣对人的那种大爱——对那些**还软弱，不敬虔，还是罪人和上帝的仇敌的人**，否则我们不能了解耶稣的内心。我们真正地顺服耶稣，让他把我们变成他的样子，是至关重要的，**没有耶稣的心我们就不能活着。**

弥赛亚先知之云

第十三章

耶稣被拒绝和出卖的预言

法警：请呈上你从以赛亚书、诗篇和撒迦利亚书的发现。

以撒亚书 53 章包含了很多与耶稣弥赛亚有关的信息，在第 3 节我们了解到他的子民——犹太人——无缘由拒绝他的一些做法。

以撒亚书 53：3

他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重他。

整个以赛亚书 53 章被认为是关于弥赛亚的，这是对的。耶稣在犹太暴民和罗马士兵手中受到的对待是可耻的，但我们需要认识到 *今天的人也是这样拒绝神的*。现今的文化里这种可耻的行为表现在不同方面。当有人站出来反对错误的行为时，他会无故遭到攻击。然而我们今天受到的攻击远不及主耶稣为我们忍受的苦难。

耶稣知道他面对的是什麼，但他做了神要他做的事：**替我们献上自己，是的，我们必须感恩。他也为那些对他做了可怕事情的人献上自己。**我们知道自己多么不配；然而耶稣为世上的每个人而死，甚至包括“飞车”杀手。我们必须相信和不能忘记，神爱不配的人。*我们也必须记住，神爱罪人也恨恶邪恶！*

我们可以列出几段经文证明以赛亚预言的准确性，但其中有一个是非常具体的。

约翰福音 1：11

他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。

在耶稣早期的传道中，很多人跟随他。但当耶稣被审判时，犹太领袖们呼喊的 **“把他钉十字架”** 在百姓心里造成了恐惧和暴民心态。剩下的几个跟随他的人也感到失望和困惑；他们确信弥赛亚死了。大约 120 个跟随他的人在耶稣被钉死后聚集在一起。

他们的希望随着耶稣的死破灭了，他们跟随耶稣三年多，确信他就是弥赛亚，但现在他们感到困惑和沮丧。这难道无助于我们更清楚地理解以赛亚书 53：3 节吗？如果我们当时在场的话，可能跟他的门徒一样感到困惑和沮丧。但我们也可能在那群离弃他的人里面，甚至更糟糕的，喊着 **把他钉十字架！**

离弃耶稣是在他传道初期就开始的一些事件的高潮。他拣选了 12 个特殊的朋友，每天和他们在一起度过，他和他们交谈，教导他们，向他们展示神对他们完美的爱。耶稣的一些教导很难，即使是对那 12 个门徒而言，也是如此。耶稣曾经有一次问他们是否也会像其他人那样离开他，彼得的回答是毫不犹豫的，他的本意是，*没有其他地方可去因为你永生之道*（约翰福音 6：68）。然后耶稣对他们说了句令人惊奇的话，

“但你们中间有一个是魔鬼”（70 节）。犹大当时和他们在一起。

诗篇 41：9

连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。

马可福音（14：10-11）和路加福音（22：1-6）都描写了犹大的背叛。耶稣刚刚给包括犹大在内的门徒洗完脚，然后说了句令他们震惊的话。他心里忧愁地对门徒说：

“我实实在在地告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”（约翰福音 13：21b）

使徒们感到震惊，想知道谁是出卖耶稣的人。当约翰问耶稣时，主私下指出是犹大。他们都知道犹大平时从他们共有的钱囊中拿钱，但他们没想到他会出卖耶稣。犹大离开房间后，其他人认为他是去处理一些正常事务。

耶稣有很多事要教导我们。我们好奇为什么耶稣拣选犹大，这很重要，有一些事我们不需要知道。我们所知道的耶稣的爱心和同情心让我们相信，他在十字架上的祷告中已经赦免了犹大。在今天的世界上，我们应该**从神的角度**来对待盗贼和背叛者。审判在于神，不管我们明白不明白，他永远公平和公正。

我们不知道犹大从何时起就有背叛他的朋友的念头，但那不是个突然的决定。关于犹大和犹太领袖之间的谈判有一些非常具体的预言。撒迦利亚就耶稣被出卖之前要发生的事给出了一些有趣的细节：一，出卖的价格将要被讨论；二，特别指明是 30 块银子。

撒迦利亚 11：12

我对他们说：“你们若以为美，就给我工价，不然，就罢了。”于是他们给了三十块钱，作为我的工价。

马太记录了这一预言的应验。第 26 章关于犹大和祂与大祭司的谈判写得非常清楚，“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”大祭司就递给犹大三十块钱（15 节），从那时候，他就找机会，要把耶稣交给他们（16 节）。

犹大和耶稣再次见面就是在客西马尼园，就是门徒们熟悉的耶稣经常祷告的地方。犹大不是一个人；**大祭司，律法师和犹太长老们** 派了一群 **带着刀棒**（马可福音 14:43）的人和他一起来的。犹大看见耶稣，就叫他“拉比”，并按计划与他亲嘴。耶稣就被捕了。

圣经对耶稣被抓后犹大的情形没有多少记载，但足以让我们知道他真的良心发现，为他所做的事深深地后悔。

撒迦利亚书 11: 13

耶和華吩咐我說：“要把眾人所估定美好的價值，丟給窰戶。”我便將這三十塊錢，在耶和華的殿中丟給窰戶了。

犹大看到耶稣被定罪，就到大祭司那里要还给他们那三十块银子，“**我卖了无辜之人的血，是有罪了。**”他们说，“那与我们有什么相干？你自己担当吧。”（马太福音 27: 4）

犹太领袖中犹大的“犯罪同伙”得到了他们想要的，犹大对他们没有用了，他们也不再关心他了，拒绝了他要还的钱（他们叫“血价”）。他们在给犹大钱让他出卖耶稣时没有任何顾忌，但当后悔的犹大还他们钱时，他们突然有了令人惊奇的顾忌！他们就决定用那钱从窑匠那儿买块地，用来埋葬外国人，这正应验了撒迦利亚的预言。

犹大把钱扔在圣殿的地上，然后独自找了个僻静的地方自杀了。

耶稣**一次为所有人**牺牲了自己！这完成了上帝拯救全人类的计划。耶稣无偿献上自己，忍受了巨大的羞辱和痛苦，然而他拒绝利用自己的能力来呼召天使来救他。对犹太领袖和罗马士兵来说，这是个十字架刑罚；但对耶稣来说，这是献给神，这就是神的爱的伟大！

通过无偿献上自己，耶稣表明了他对丧失的人的爱。我们都曾经迷失过，陷入了罪恶的网络——自私的**欲望**。耶稣降世的原因就是——**寻找和拯救丧失的人！**

献祭是犹太人敬拜的一部分，然而希伯来书的作者提醒我们牛羊的血不能洗净罪；只能**提醒** 我们有罪（希伯来书 10: 1-4）。他告诉我们**靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣**（10: 10）。

使徒们看到耶稣升天到父那里后，就回到耶路撒冷一起祷告。一些妇女包括耶稣的母亲马利亚，和他的兄弟们也加入他们当中；几天之内大约有 120 个信徒（使徒行传

1: 12-15) 和他们在一起。他们祷告, 铭记耶稣的指示, 在耶路撒冷等候应许的圣灵降临 (路加福音 24: 49; 使徒行传 1: 8)。

彼得和他们谈论那带人抓耶稣的犹大, 他描述了犹大的死, 并引用了大卫写的两处诗篇的预言: 一处是**愿他们的住处, 变为荒场。愿他们的帐棚, 无人居住** (诗篇 69: 25), 另外一处是**愿别人得他的职分** (诗篇 109: 8)。

数字 12 在旧约中出现多次, 大多数情况是指以色列的 12 支派。耶稣拣选 12 门徒时, 他选了一个有偷窃问题的, 约翰甚至称之为贼 (约翰福音 12: 4-6)。犹大自杀以后, 就只剩下 11 个特殊的门徒了。由于某种可能只有神知道的原因, 保持 12 个门徒作为使徒来服事是是很重要的。

路加记载了他们采取的做法, 也应验了先知的話。被选的那一位必须是从**主耶稣在我们中间始终出入的时候, 就是从约翰施洗起, 直到主离开我们被接上升的日子为止, 那常与我们作伴的人中** (使徒行传 1: 21-22a), 他要**与我们同作耶稣复活的见证** (使徒行传 1: 22b)。

其中有犹士都和马提亚两个人符合要求, 他们在主的面前被考虑。门徒们真诚地祷告求神赐智慧和指导, 然后他们摇签, 这样马提亚被选中。很显然, 耶稣想要 12 个使徒去执行他特殊的工作。

大风 的声音引起了在耶路撒冷过五旬节的人的注意。他们从多国而来, 说着同的语言。圣灵带着能力降到使徒身上, 他们开始对人群讲话, 他们全是加利利人, 听众们很惊奇, 因为他们听到的都是**带口音的家乡话!** 大多数人对所经历的很惊奇, 但有几个人说那说话的是喝醉了 (使徒行传 2: 1-13)。然后彼得就站起来大声对大家讲话。

彼得先指出不至于早上 9 点钟就有人喝醉, 然后讲了一段最有力和最令人信服的信息。他用约珥的话 (约珥书 2: 28-32) 提醒他们, 约珥也预言了耶稣死时要发生的事 (约珥书 2: 31; 使徒行传 2: 20)。然后他特别针对**以色列人**, 指控他们招募恶人来钉死在他们面前行了很多神迹的耶稣, **而且他们知道这些事已经发生了**。彼得告诉他们神已经使耶稣从死里复活, 他再次引用了一个预言, 这次是大卫的预言, 说弥赛亚的身体不会朽坏 (诗篇 16: 10; 使徒行传 2: 27)。他向广大听众强调大卫不是在说他自己, 因为

大卫的坟墓仍在那里，人人可见。彼得随后发表了一个有力的声明证明耶稣的复活，再次引用大卫的话，**主对我主...**

明是弥赛亚（诗篇 110：1；使徒行传 2：34-35）。之后彼得向所有人发出挑战。

使徒行传 2：36

故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。

立刻的反应是——他们觉得**扎心**，喊着说——**弟兄们，我们当怎样行？**他们当中许多人在耶稣被钉死的时候也在耶路撒冷，所以知道彼得的信息对他们是一个直接的责，很可能他们一些人当时就在喊“**把他钉十字架！把他钉十字架！**”的暴民中。有三千人被彼得感动，听从和回应了他在 2：38 节给出的答案，

你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。

彼得接着又讲了许多，一边警告一边恳求他们**当救自己脱离这弯曲的世代**（40 节）。彼得和使徒们从哪里得到的关于先知的知识呢？我们知道他们的能力是从耶稣应许的圣灵来的，但他们关于先知的知识可能来自三个地方：一，三年来坐在他们的老师耶稣脚前；二，圣灵的带领；三，两者都有。

彼得和使徒们的讲道和教导使很多人相信了耶稣，有三段经文告诉我们数目：**男丁数目，约到五千**（4：4），**信而归主的人越发增添，连男带女很多**（5：14），而且**数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道**（6：7）。

难怪有三千人在五旬节受浸归入耶稣！彼得当天对那群人讲得很直白，在接下来的日子里他同样对更多的人宣讲。那大能的和宝贵的爱、怜悯和饶恕的信息一代一代传下来已经两千年了——**直到今天！**

耶稣就是主和弥赛亚！

弥赛亚先知之云

第十四章

耶稣受审、受难和受辱的预言

法警： 请呈上你从诗篇、以赛亚书和撒迦利亚书的发现。

犹太领导不能找到正当的理由控告耶稣，所以他们说服一些人做假见证。在诗篇 27 和诗篇 35 篇里大卫谈到假证人，他从扫罗遭受的苦难和逼迫跟耶稣遭受的苦难极为相似，大卫曾是扫罗王忠实的士兵，但扫罗的嫉妒使他无理性地追杀大卫。这两个诗篇的相似之处令人吃惊。

诗篇 27：12

求你不要把我交给敌人，遂其所愿，因为妄作见证的，和口吐凶言的，起来攻击我。

诗篇 35：11

凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。

假证人的本性就是这样；他们问的问题和他的目的不符，自相矛盾；他们提出虚假的指控，但提供证据。这也是错误地控告耶稣的人的典型表现。大祭司和整个犹太领袖团体竭尽全力寻找证人，然而那些证人的证据根本站不住脚——*甚至在它们之间互相矛盾*。有两个人说出了事实，但暴露了他们对耶稣的话缺乏理解。

马太福音 26：60b-61

末后有两个人前来说：⁶¹ “这个人曾说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。”

他们引用的话是对的，但耶稣用的是比喻，他们或许理解，或许故意忽视其中的意思。耶稣不是指实际的圣殿建筑物，而是指他自己的身体，耶稣实际上在预言他们要杀死他，但神会让他三天以后复活。

⁶²大祭司就站起来，对耶稣说：“你什么都不回答吗？”

这些人作见证告你的是什么呢？”

⁶³耶稣却不言语。（马太福音 26：62-63）

以赛亚书 53 章包含一些耶稣就是弥赛亚的准确描述，注意下面这节有多准确，

以赛亚书 53：7

他被欺压，在受苦的时候却不开口。（或作他受欺压却自卑不开口）他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。

如果耶稣试着解释他的真正的意思，那会有什么好处呢？他知道无论他说什么，他们都会钉死他。这个预言并意味着耶稣根本会说一句话，而是当他们做出虚假控告时，他会保持沉默——他的确就是这样做的，没有试图去纠正大祭司或任何一个假证人。

⁶³ . . . 大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，
你是神的儿子基督不是？”

⁶⁴ 耶稣对他说：“你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（马太福音 26：63-64）

耶稣说出了真理，尽管他知道他们不在寻找真理，而是在找借口杀他。大祭司的回应如下，

⁶⁵ 大祭司就撕开衣服说：“他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。

⁶⁶ 你们的意见如何？”他们回答说：“他是该死的。”

⁶⁷ 他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他。也有用手掌打他的，说：

⁶⁸ “基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”（马太福音 26：65-68）

以赛亚预言了许多侮辱弥赛亚的行为，就像马太描述的一样。

以赛亚书 50：6

人打我的背，我任他打。人拔我腮颊的胡须，我由他拔。人辱我吐我，我并不掩面。

下面这些经文描述了这个预言的实现：马可福音 14：53-65 有许多细节；约翰福音 18：22 写了一个大祭司的官员打耶稣的脸；马可福音 15：16-20 节详细描述了士兵如何羞辱他，他们用荆棘编了一个冠冕给他戴上，又用苇子打他的头。耶稣在被钉死前遭受的野蛮酷刑应使我们战惊恐惧，同时，我们应该为耶稣对世人深不可测的爱充满深深的感恩。我们必须牢记，耶稣忍受的所有苦难都是为了我们，就是我们的得救。这是上帝通过耶稣的宝血赦免我们的罪的计划。*我们的神是多么的伟大、充满恩典和怜悯！*

诗篇 22：16

犬类围着我。恶党环绕我。他们扎了我的手，我的脚。

大卫一定在扫罗追杀他时看到了“犬类”和“恶党”，但大卫的手和脚从来没有被扎，这节经文有一部分适用于大卫，但整个经文都适用于弥赛亚。

犹太领袖和罗马士兵的行为就像**犬类**和**恶党**一样；但那喊着**把他钉十字架**的狂热人群听上去也可能跟犬类一样。约翰在两段经文里描述了这个预言的实现。

约翰福音 19: 37

经上又有一句说，他们要仰望自己所扎的人。

约翰福音 20: 27

就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手。伸出你的手来，探入我的肋旁。

不要疑惑，总要信。”

我们不知道有多少人听到了耶稣吩咐多马所做的，但是在那 11 个使徒听见了，也明白了，他们一生都在为此真相做见证。历史告诉我们除了约翰以外，其他的使徒都为主殉道，约翰在年老时被流放到拔摩岛。

撒迦利亚书 12: 10

我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。

有关耶稣的预言很多，我们只看了几个。在诗篇 22 章，大卫在扫罗带领军队到处寻找他的情形之下，向耶和华呼求，同样的话也被那些钉死耶稣的暴民用来羞辱耶稣。

诗篇 22: 6-8

⁶但我是虫，不是人。被众人羞辱，被百姓藐视。

⁷凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头，说，

⁸他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧。耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。

大卫遭到这样的对待，特别是在扫罗寻找杀害他时；耶稣在犹太领袖们迫害他时，更大程度地经历了持续的危险和死亡的威胁。这个预言有两部分：一，人所做的，二，人所说的。他们做的是**羞辱**，**藐视**，**嗤笑**和**摇头**，所有这些都是为了给他在十字架上强烈的身体痛苦之外，再增加情感上的痛苦。

嘲笑他的人并没有意识到这里的讽刺意味；耶稣本有能力从十字架上下来，彻底毁灭他们每一个人，但神差派耶稣是来拯救那些甚至说和做了这些可恨事情的人。

他们在嘲笑他们不明白的事：就是耶稣对神的巨大信心。这信心是如此的大以致他愿意上十字架，因为他知道神会让他从坟墓里复活。但暴民不明白这些；他们一点都不晓得耶稣也为他们每一个人而死，那些喊着“把他钉十字架”的人也号称“信靠耶和華”。然而，他们的传统使他们对道成肉身来救我们脱离传统的真神视而不见。

阅读圣经经文的好处之一是我们可以从希伯来书 11 章和其他云里看到那种见证人之云的坚定信念，我们可以从耶稣相信神有能力使他从死里复活看到他的坚定信念。我们是多么地蒙福！

。 。 。 。 。

法警： 请呈上你从一些不寻常的预言中的发现。

这段经文不仅寻常，而且和人们对待敌人的方式完全相反。报应、报仇、恶意、仇恨和苦毒只是人们对敌人采取的行动中的几个。即使耶稣说要爱你的仇敌，我们仍然很难以这种方式思考和行动（马太福音 5：43-48），以善报恶也是一个每天都难于遵从的教导（罗马书 12：21）。只在礼拜天早上表现良好，不是神所寻找的，神在寻找什么呢？几乎所有经文都告诉我们神在寻找“全时间”遵行他旨意的人。

诗篇 109：4a

他们与我为敌以报我爱...

许多英文圣经的翻译在这节里用到爱这个词，而不是友谊。希伯来字典里这个词的原文有爱和友谊两个意思，我们在这里插入这两个意思，以便表达先知所写的意思与耶稣心里对所有人甚至包括他的敌人的感受：**他们与我为敌以报我充满爱的友谊...**我们可以批评犹太人是属灵的瞎子，但这就成了这样一个例子：为同样的过失原谅自己却批评别人。今天我们当中的很多人也未能使神的爱成为我们所做一切的动力。

在十字架上忍受着巨大的痛苦和残忍暴民的嘲笑，耶稣做了什么呢？他祷告！父啊，赦免他们。因为他们所作的，他们

晓得。（路加福音 23：34）

当他的 11 个门徒听到这个祷告时，他们一定想起不久前耶稣告诉他们的神的爱。

约翰福音 15: 12-14

¹² 你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。

¹³ 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。

¹⁴ 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。

对那些折磨他并钉死他的人，耶稣为他们祷告，求神**赦免他们**；对那些跟随他三年多的人，他说他会为他们舍命。我们知道，耶稣塑造那些愿意悔改的信徒的心，但我们准好为朋友，**或甚至为敌人**舍命了吗？神想要我们的信心不断的增长，让耶稣不断地把跟随他的人变成他的形象。我们能领会神实际上赦免那些折磨和钉死耶稣的人吗？*喔，我们多么需要明白神的内心，我们的充满怜悯、慈爱、宽恕的神！*

为耶稣的衣服而赌博的士兵是冷酷无情的人，经文的上下文表明耶稣当时还没有死，所以他看见他们为他的衣服赌博。但是，诗人大卫写了一些发生在耶稣身上的事，不一定发生在大卫或其他人身上。

诗篇 22: 18

他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。

约翰和马可记载了这个预言的实现，请读下面约翰对士兵们是如何处置耶稣的衣服的描写。

约翰福音 19: 23-24

²³ 兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四分，每兵一分。又拿他的里衣。这件里衣，原来没有缝儿，是上下一片织成的。

²⁴ 他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然作了这事。

从大卫的另一首诗里，我们知道关于义人的得救。耶稣是世上唯一真正的义人，没有上帝的恩典和怜悯，没有人可称为义人，所以这两节经文说的是弥赛亚。

诗篇 34: 19-20

¹⁹ 义人多有苦难。但耶和华救他脱离这一切。

²⁰ 又保全他一身的骨头，连一根也不折断。

约翰福音 19: 33

只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。

耶稣被钉十字架发生在星期五；安息日马上就开始了。犹太人相信，在安息日留一个尸体在十字架上是不可以的，所以他们请士兵让被钉的人快些死。士兵就打断了那两个强盗的腿，但当他们到耶稣这里的时候，发现他已经死了。为了验证耶稣的确死了，他们用枪刺入了耶稣的肋骨。

士兵们所做的可能有些冲动，但导致了两个结果：一，士兵确定耶稣是死了；二，当有血和水流出时意味着耶稣已经死了一会儿了。由此，两件事变得很清楚：第一，它使那些说耶稣只是“昏迷”而没有死的人无话可说，第二，大卫的话

仅仅适用于他自己的问题，他的预言是描述发生在弥赛亚，就是耶稣身上的事。

以赛亚写下了一个关于弥赛亚的义的不寻常的预言。

以赛亚书 53: 9

他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬。

这个预言有四部分，首先，**人还使他与恶人同埋**。路加描写了那两个和耶稣同钉十字架的罪犯，一个在他左边，一个在他右边（路加福音 23: 32-33）。

第二，马太讲了一个成为门徒的有钱人约瑟如何把耶稣安葬在自己的坟墓里，他到彼拉多那里请求给他耶稣的尸体；彼拉多就吩咐给了他。他把尸体用干净的细麻布裹好后，放在他为自己新凿在磐石里的坟墓里，然后滚了一块大石头挡住墓口，就走了（马太福音 27: 57-60）。

第三部分提出了一个问题，耶稣曾经用过暴力吗？耶稣在“清理”圣殿的时候，或许可被认为是“暴力”。他做了什么可称得上是暴力呢？他拿绳子做成鞭子，赶出羊和牛；他掀翻了收钱人的桌子，这是他的一个动作，虽然令人惊讶，但算不上暴力；他对卖鸽子的人说话，证明他对人不用鞭子，如果他用了，他早被逮捕了。四本福音书都记载了这个事件：约翰福音：2: 13-17；马太福音 21: 12-13；马可福音 11: 15-17；和路加福音 19: 45-46。

有人可能认为耶稣骂文士和法利赛人“虚伪”（马太福音 23 章）的时候使用了暴力，耶稣是在说真话吗？**说真话**是暴力行为吗？有时候医生为医治病人而让病人痛苦，

那是暴力行为吗？当然不是！耶稣喜欢说那样严厉的话吗？同样在马太福音 23 章，耶稣的话揭示了他对耶路撒冷的 *强烈渴望*。

马太福音 23: 37

耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

第四，当耶稣说比喻时，一些人不明白他的意思。耶稣是在骗人吗？不，他只是不想让人们知道他们还没有预备好要听的。耶稣问人一些深刻的问题，引起人们的思考和努力去理解，但那不是欺骗。撒旦是个骗子；耶稣正相反。

我们对比了先知的预言和发生在耶稣身上的事，通过仔细思考每个预言和它的上下文，我们看到证据是压倒性的：这一 *见证人之云*，*揭示了上帝世世代代在做工，很清楚地表明—耶稣就是弥赛亚！*

雲彩之四

耶穌得勝之云

第十五章

耶穌的得勝

引言

在我们学习一个令人惊奇的得胜的预言之前，让我们来查考一些耶穌得胜的例子，它们是很好的我们可以效法的榜样。这些得胜没有列在已经实现了的预言中，但会帮助我们理解一种非常不同的得胜，一种符合常理的得胜。仔细看；你就会发现耶穌是个非常棒的老师，他们叫他 *拉比*。

在战争中，你要击打敌人直到他投降为止，但耶穌有更好的办法。

。 。 。 。 。

法警： 请早上耶穌胜过撒旦试探的发现。

马太福音第四章记载了撒旦从三个方面试探耶穌。如果我们想要效法耶穌，必须仔细注意耶穌是**如何**迎接和战胜撒旦的每个挑战的。

马太福音 4: 1-4

¹当时，耶穌被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。

²他禁食四十昼夜，后来就饿了。

³那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”

⁴耶穌却回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，

乃是靠神口里所出的一切话。’”

你进食后多久会感到饥饿呢？当然，每个人的答案不一样。对一些人来说，他们在吃下一顿之前就饿了；对其他人，特别是老年人，他们可能根本不会感到饥饿。但四十昼夜后呢？撒旦在耶穌极端饥饿的时候试探耶穌，让他用来自神的能力把石头变为面

包。身体的饥饿没有动摇耶稣，像以扫那样为了一碗红豆汤卖掉他长子的身份（创世纪 25 章）。饥饿是一种强大的驱动力。

耶稣是如何回答这一试探的呢？他拒绝使用神的能力来满足自己的需要！他说，单靠食物是不够的，我们要**靠神口里所出的一切话**活着。当一个健康人饥饿时，他吃东西，而不是“蚕食”，对我们来说，问题是要一点点地嚼（蚕食）神的话呢？还是大口地全吞下？愿我们在祷告中思考下面的问题，帮助我们**不做神的话的“蚕食者”**。

每周学习一次圣经是否足以培养我们有亚伯拉罕那样的信心？一篇讲道词能满足我们从周一到周六的属灵争战的需要吗？（错了！我们应该包括星期天——撒旦从不睡觉。）需要改变什么？我们需要改变以礼拜天的活动为中心的基督徒生活观念。神的真理是要我们每个小时、每一天都为主而活，改变心思意念必须在改变我们的行为之前。

我们个人是否有勇气和决心做出这些改变？神已经说了很多；我们在听吗？在做吗？还是只是蚕食？或者，好点儿的，我们是否**对神口出的一切话感到饥渴**？耶稣说**饥渴慕义的人有福了**（马太福音 5：6）。

饥饿是正常的人体需要——食物和水使我们的身体强壮。在约翰一书 2：15-17，约翰告诉我们撒旦从三方面诱人：一，肉体的情欲；二，眼目的情欲；三，地位、名誉或权力的欲望。希伯来书的作者说耶稣与我们一样在各个方面都受过试探。

希伯来书 4：14-15

¹⁴我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，
便当持定所承认的道。

¹⁵因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。
只是他没有犯罪。

耶稣知道我们每天面临的是什么，因为他也在非常脆弱的时候受过试探。四十天禁食后该有多么饥饿呢？第二个试探是针对人总想荣耀自己这种欲望。

约翰福音 4：5-7

⁵魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上。

⁶对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去。因为经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”

⁷ 耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”

撒旦希望耶稣心里这样想，*每个人都会看到神和我同在；他们看到神的使者托住我的时候是多么惊奇啊。*但耶稣没有那么想，他知道他会死在十字架上，而不是死于一个神是否爱他的愚昧试验之中。耶稣没有被撒旦欺骗；清楚地显明了他对神的信靠。

这个试探的另外一个方面是撒旦想要耶稣“试验”神。耶稣了解撒旦的动机，他说，**不可试探主你的神。**

我们的一些祷告是不是实际上在试探神？像这样的：*亲爱的神，我需要一个好工作。如果你帮助我找到一个工作，我就每个星期天去教堂。*这样的祷告也叫和神“讨价还价”。或许我们的祷告更应该像这样：*谢谢你给我的一切，请帮助我用这些祝福去帮助别人和荣耀你，奉耶稣的。*注意这里的信心：没有**如果**这两个字。（政客们叫它 交换条件。）

约翰福音 4: 8-11

⁸ 魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国，与万国的荣华，都指给他看，

⁹ 对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”

¹⁰ 耶稣说：“撒旦退去吧！（撒旦就是抵挡的意思，乃魔鬼的别名）因为经上记着说：
‘当拜主你的神，单要事奉他。’”

¹¹ 于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

眼睛所看到的一切——耶稣来拯救的万国（国家和民族）——都要赐给他，但耶稣说，**不！**这个试探对耶稣有多强烈呢？撒旦摆在耶稣面前的是个真实的选择，是选择他的方式，也是比较“容易”的方式？还是苦难、痛苦、羞辱和死在十字架上的方式？但像往常一样，撒旦的赐予有一个条件：**你若俯伏拜我。**耶稣知道在任何情况下都不会向敌人下拜！敬拜撒旦？**根本就不不是一个选项！**耶稣给撒旦的坚定回答是，**当拜主你的神，单要事奉他。**

耶稣也展示了我们在日常生活中需要操练的一个真理。雅各是这样说的，

雅各书 4: 7-8

⁷故此你们要顺服神，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。

⁸你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手。心怀二意的人哪，要清洁你们的心。

耶稣三次战胜试探，都是按照雅各鼓励我们所做的：*抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。*

注意这里没有流血，耶稣用神的真理战胜了这些考验，这三次比赛的结果是：

耶稣—— 3；撒旦—— 0

。 。 。 。 。

法警：请呈上耶稣怎样战胜欺骗他的阴谋的。

耶稣受过各样的试探，包括大祭司和犹太长老们诱使他说出对他自己不利的話。他们试了多种方法给他的言行设下陷阱。

马太福音 21：23-27

²³ 耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？”

²⁴ 耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着什么权柄作这些事。”

²⁵ 约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？”他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必对我们说，这样，你们为什么不信他呢？”

²⁶ 若说从人间来，我们又怕百姓。因为他们都以约翰为先知。”

²⁷ 于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄作这些事。”

大祭司和长老们的问题看上去还算合理。然而，他们并不是在寻找一个真正的答案；他们企图让耶稣落入自己话的陷阱。但是耶稣知道他们的内心，他问了他们一个问题。

从约翰福音第 10 章我们知道，耶稣在许多证人面前行的神迹证明 *耶稣从神那里得到权柄*。明明白白地告诉他们这个，其实会削弱他们所看见的事对他们的影响。他们拒绝承认神的能力使那些事发生，实际上是不愿承认耶稣就是弥赛亚。

耶稣的问题不是他们期待的那么简单，所以他们到一边商讨，发现自己左右为难，最后说，*我们不知道*。耶稣也拒绝告诉他们他的权柄是从哪里来的。

他们问耶稣的问题本身就证明**耶稣所做的一定是来自某个比人更高的权柄**。麻风病人被洁净，瞎眼的看见，聋子听见，最让人惊奇的是——拉撒路从**埋葬他四天的坟墓里**被活着叫出来。但大祭司和长老们仍然想除掉耶稣，是因为他不符合他们已有的弥赛亚应该是什么样和做什么的观念吗？

那之后，他们就再问耶稣问题了。没人反对，也没有流血，耶稣温柔又友好的言语使他的对手无话可说。

耶稣—1； 大祭司和长老们—0

。 。 。 。 。

法警：请呈上你从耶稣战胜奸细的事的发现。

路加福音 20：20-26

²⁰于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在他的话上得把柄，

好将他交在巡抚的政权之下。

²¹奸细就问耶稣说：“夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，
乃是诚诚实实传神的道。

²²我们纳税给该撒，可以不可以？”

²³耶稣看出他们的诡诈，就对他们说：

²⁴“拿一个银钱来给我看。这像和这号是谁的？”他们说：“是该撒的。”

²⁵耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”

²⁶他们当着百姓，在这话上得不着把柄。又希奇他的应对，就闭口无言了。

奸细问了耶稣一个关于给该撒交税的问题，但在发问之前，他们假装恭维耶稣，可能是为了让他放松警惕。他们的目的是诱使他说出违反律法的话，他们没意识到那些恭维话是绝对真实的。耶稣用下面的话来解释。

马太福音 13：13-15

¹³ 所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。

¹⁴ 在他们身上，正应了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白。看是要看见却不晓得。

¹⁵ 因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”

虽然他们完全误解了真实的耶稣，奸细还是问了他们的问题，这证明了先知说的多么清楚；这些奸细看见了，但不晓得，听见了，却不明白（耶稣引用了以赛亚书6：9-10）。他们的问题看上去是一个关于给该撒交税的问题，但真实目的却是让耶稣陷入两难，置他于“岩石和硬地”之间。耶稣却用了一个简单但奇妙的真理回答他们：“. . . **该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。**”

耶稣这次胜利，没人反对，没有暴力发生，也没有流血。

耶稣 -- 1； 奸细 -- 0

。 。 。 。 。

法警： 请呈上耶稣战胜法利赛人和律法师的事。

耶稣面对过更难的挑战，其中之一是怎样对待在行淫时被发现的妇人。律法师和法利赛人把她带到耶稣面前，问了他一个问题，企图陷害他。他正在圣殿坐着教导前来听他讲道的人，*这群人就成为了这里发生的事的无声的证人。*

约翰福音：1-11

¹ 耶稣却往橄榄山去。

² 清早又回到殿里。众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。

³ 文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中。

⁴ 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。

⁵ 摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”

⁶ 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。

耶稣却弯着腰用指头在地上画字。

⁷他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”

⁸于是又弯着腰用指头在地上画字。

⁹他们听见这话，就从老到少一个一个地都出去了。只剩下耶稣一人。还有那妇人仍然站在当中。

¹⁰耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”

¹¹她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧。从此不要再犯罪了。”

这是犹太领袖和耶稣之间的又一次较量。这次律法师和法利赛人觉得他们让耶稣掉进了一个真正的陷阱，耶稣只是弯腰在地上用手指划字，没人知道他在写什么，但他说的话让他们的希望落空了。

你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。

我们每个人都不喜欢为自己的错误认罪。耶稣叫**没有罪的**先扔石头，这会让他们显得自以为是。过了一会儿，最年老的走开了；逐渐地，年轻一点的也跟着走开了，耶稣用他简单的建议，让每一个控告者看到自己是个罪人。

那些把妇人带来的人中，没有一个留下来向她扔石头。对我们而言，认识到自己的错非常重要，只有这样才能更深刻地体会耶稣的牺牲，被耶稣的宝血赦免是多么宝贵！

耶稣是如何对待这个有罪的妇人的呢？首先，虽然耶稣已经知道他们都走开了，他还是问妇人控告她的人在哪儿？耶稣给她一个有力的信息，他问是否有人定她的罪，她回答说，“**主啊，没有**”。耶稣回应说：

我也不定你的罪。去吧。从此不要再犯罪了。

耶稣不是叫罪人毁灭，而是让他们悔改。把神当作一个“什么都看得见的眼睛”，随时准

在罪中抓住并粉碎我们，这一形象和神是爱是对立的。*悔改在于我们每个人，神在恳求我们听从他的呼召！*

耶稣给了那个妇人重新生活的机会，如果，又是这两个字，如果她听从耶稣不再犯罪，就是一个得胜。我们是如何对待那些被我们“抓在罪中”的人的呢？

今天的世界上，由战争、残酷、谎言、无根据的指控和其他的阴谋引起的冲突不断，耶稣不是这样——他只热爱真理。

耶稣再次战胜了他的对手，没有扔一块石头，没有任何暴力，没有流一滴血。

耶稣 —— 1；律法师和法利赛人 —— 0

。 。 。 。 。

法警：请呈上你从耶稣战胜律法专家中的发现。

耶稣有两个比喻在全世界都很有名：浪子的比喻，最好称之为慈父的比喻，和好撒玛利亚人的比喻。让我们来读一些经文来引出第二个比喻。

路加福音 10：25-29

²⁵有一个律法师，起来试探耶稣说：“夫子，我该作什么才可以承受永生？”

²⁶耶稣对他说：“律法上写的是什麼？你念的是怎样呢？”

²⁷他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。又要爱邻舍如同自己。”

²⁸耶稣说：“你回答的是。你这样行，就必得永生。”

²⁹那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”

别忘了，问题是犹太律法专家提出的。他的目的是“考”耶稣，想要用耶稣的回答在大祭司和罗马巡抚面前来指控耶稣。请注意他问的问题是我们每一个人都会问并且希望知道答案的：我该作什么才可以承受永生？

耶稣毫无疑问可以给他一个清楚的答案；然而他却让这个有名的律师自己回答，耶稣经常使用这种出色的教学手段。他问律师，“律法上写的是什麼？你念的是怎样呢？”这个律法专家很快回答，

“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。又要爱邻舍如同自己。”

耶稣给律法师打了高分，他说，“你回答的是，”然后他加了这个命令：

“你这样行，就必得永生。”

或许律法师认为他自己的行为可能和他所知道的经文教导一致，所以他问，“*谁是我的邻舍呢？*”这个律法师想要为自己的行为辩护。

这时，耶稣不再让他自己回答，他决定给他讲一个比喻。律法师在听的时候，发现一些很重的话描述了他们犹太人传统中的严重问题，耶稣讲的是清清楚楚的真相，律法师后来的回应也表明他知道耶稣说的都是真实的。这个比喻深深地挑战了律法师。

路加福音 10：30-37

³⁰ 耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。

³¹ 偶然有一个祭司，从这条路下来。看见他就从那边过去了。

³² 又有一个利未人，来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。

³³ 惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里。看见他就动了慈心，

³⁴ 上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。

³⁵ 第二天拿出二钱银子来，交给店主说：‘你且照应他。此外所费用的，我回来必还你。’

³⁶ 你想这三个人，哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”

³⁷ 他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”

从耶利哥到耶路撒冷的路是一条石头路，很危险，盗贼经常攻击路人，抢劫他们，打至半死。或许耶稣和他的门徒走过那条路，所以知道它的危险。这条路上没有现代化的、舒适的“休息站”。这个比喻的场景就是这样的。

强盗对那个路人的所作所为是典型的强盗作为。那个人躺在石头路边，被打得几乎要死了。一个祭司从此路过，过了一会儿又有一个利未人路过。耶稣没有告诉我们他们为什么都 *从那边过去了*。正如神几百年前所设定的那样，所有犹太祭司都来自利未支派。这里很容易看出，耶稣在巧妙地批评祭司和利未人的行为。

臆想推测圣经中没有明示的事情是不明智的。耶稣知道没有一个特别的律法要求祭司或利未人帮助那个将死的人。第三个路过的人既不是祭司也不是利未人，在犹太人

眼里，他只是半个血统的犹太人，并且犹太人认为他们在神眼里是“没有蒙恩”的。一些犹太人对撒玛利亚人的憎恨开始于几百年前，在耶稣时代仍旧盛行。这憎恨不是来自他们的律法。耶稣在这个比喻中选了一个受人鄙视的撒玛利亚人作真正的邻舍，可能冒犯了律法师，但不影响他看到耶稣正在教导他关于怜悯人的事。耶稣想要我们有怜悯之心——即使是对一个陌生人。

从这个比喻我们还需要考虑几点，一是那个撒玛利亚人对受伤的那个人的悉心照顾，比喻没有说明那个半死的人是谁，只知道他是个如果没人搭救就会孤独地死在石头路边的人，那个撒玛利亚人做了什么呢？

*他就动了慈心，
上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，
他扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他，
他拿出二钱银子来，交给店主，让店主照应那人，
他答应此外所费用的，他回来必还店主。*

我们知道神的爱活在那个人的心里，并且他还是个撒玛利亚人！他对那个受伤的人毫无吝啬，他毫不犹豫地扶他骑上自己的驴而自己走路；他支付住店的费用，并应许如果有额外费用，必再支付。这个比喻触动我们每个人的敏感神经，如果这些事影响我们并感动我们的心，那它们一定也触动了律法师的心。在末了，耶稣问了另外一个问题。

“你想这三个人，哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”

另外一点：这个比喻不是关于那个受伤的人对撒玛利亚人有多么感激，而是关于每个信徒——我们每个人该如何帮助那些我们看到的在人生坎坷路上的人。律法专家的回答没有提到撒玛利亚人，有些人因此批评他。但他认同撒玛利亚人的做法，他在撒玛利亚人身上看到了神的怜悯，他回答，

“是怜悯他的。”

跟随耶稣的喜乐在于向他人行善，就像撒玛利亚人那样，即使是向我们根本不认识的人行善。神希望他的子民利用每个机会，一星期七天、一天24小时地行善。我们怎么知道的呢？耶稣对律法师讲的最后一句话明明白白地告诉了我们，

“你去照样行吧！”

哦，好大的挑战！让我们想想从这个比喻里可学到的，第一，关于那个被抢的人我们一无所知，他是个犹太人吗？埃及人吗？埃塞俄比亚人吗？祭司还是利未人？叙利亚人？他的头发是黑色的？还是金色的？第二，关于被照顾的撒玛利亚人的反应，只字未提，在这个比喻里，耶稣没有指出那个受伤的人应该如何回应。第三，问题在 **谁是我的邻舍**？而不是，*当我对邻舍行善时，邻该如何回应*？愿神帮助我们不要在这些比喻中注入一些耶稣没有包括的概念、教导或指示。这一原则适用于耶稣所有的比喻和教导。

耶稣没有开枪就赢得了这场胜利，哦！那时还没有枪。耶稣取胜，没有挥一把刀，没有掷出一支矛，也没有用匕首，除了那个被强盗打伤的人外，没人流一滴血，或许那个律法师掉了几滴眼泪。

耶稣 —— 1； 律法师 —— 0

曾有几回，耶稣的对手们感到自己几乎就要实现自己长期以来的目

——致死耶稣。有两个“证人”扭曲了耶稣关于**圣殿**的话，把他说成是非常不同的意思，用来攻击耶稣（马太福音 26：59-66），**该亚法闻到了胜利的香气**。但耶稣一直保持沉默，直到该亚法要求一个具体的答案：**告诉我们，你是基督，神的儿子**。耶稣只简单地说，**是，你说的是**。该亚法怒不可遏，撕开衣服大叫，**攢妄！**所有领袖们都被恶毒充满，他们吐唾沫到耶稣脸上，打他，嘲笑他，又把他绑起来，送到彼拉多那里。

彼拉多并想定耶稣的罪，但他经受不住犹太领袖的持续的压力。在众人面前，他洗了手，象征性地否认自己和这件事有关，表明**不是我要流这个人的血，我是无辜的**。他就把耶稣交给士兵钉十字架。该亚法闻到了更强烈的胜利气味。但最后的胜利要等到耶稣在十字架上死了以后。他们达到了目的，但却没多少时间来庆祝他们的胜利。第三天早上他们面临一个大问题——**耶稣的坟墓是空的**。

雲彩之五

空坟墓的证据之云

第十六章

耶稣的坟墓是空的

法警：请呈上你的公会未能确保坟墓安全的发现。

在公会和其他犹太领袖看来，复活是不可能的，他们做了什么呢？

公会的问题：

防止耶稣的尸体被盗

犹太人的一天以日落结束。可能在安息日的早一点时间，大祭司和法利赛人去到彼拉多那里。使事情比较杂的是，那个安息日正好和逾越节巧合，逾越节对犹太人来说，是非常重要的那一天。

通过派人看守坟墓，犹太领袖们实际上使耶稣从死里复活更容易被证明。如果没有兵丁把守坟墓，门徒们将很难反驳“他的门徒来把尸体偷走了”这种说法。

一个“守卫”由许多士兵组成，军事上要求一个“守卫”必须由一定数目的士兵组成，这个数目基于任务所需。为了看守坟墓，彼拉多可能派了超过4个小队，一队四个士兵（使徒行传 12：4），正常情况下，这三天就足够了。

这些守卫是谁呢？有人说他们是犹太圣殿的护卫，但马太说他们是士兵（马太福音 28：12）。这些守卫是彼拉多在大祭司和长老的指导下派去临时看守坟墓的。这个从星期六开始的、比较容易的任务在星期天天亮之前变成了噩梦。先是有地震，每个人包括所有士兵都注意到了，这只是他们噩梦的开始。

他们被所见到的吓坏了，**吓得浑身发抖，甚至像死人一样**，他们看见穿着洁白衣服、闪电环绕的天使从什么地方下来，把石头从坟墓口滚开，然后坐在上面。正在那时，抹大拉的马利亚和其他妇女到了，她们看见天使坐在大石头上。

卫兵们在经历恐惧之后，看见妇女们进入坟墓里，出来后飞快地跑走了。于是其中的一些士兵就去向大祭司报告所发生的事。他们没有去报告彼拉多，有两个理由：一，他

们已经被彼拉多置于大祭司的管辖之下；士兵们要“逐级报告”。二，他们不想向彼拉多报告坟墓空了，因为那可能意味着由于渎职带来死刑。

大祭司如何处理这一敏感的情况呢？马太的叙述清楚地回答了这一问题。

空坟墓的证据没人能反驳，因为每个人都承认尸体不见了，卫兵宣布了这一消息（马太福音：11-15）；包括抹大拉的马利亚的妇女们也宣布了；彼得和约翰亲眼看到了空坟墓；此外，大祭司收买卫兵不让他们出声，这进一步证实了这一奇妙的事，没人能驳倒坟墓空了这一事实。

尽管没有证据表明卫兵进到坟墓里看，但几个非常可靠的证人证实了坟墓的确是空的，阅读他们的经历很重要。

。 。 。 。 。

法警： 请介绍当时目击者对耶稣空坟墓的见证。

好几位妇女计划用香料处理耶稣的尸体以便埋葬，因为她们知道约瑟在日落之前，也是安息日开始之前，来不及做这事。她们到达坟墓的时候，它已经被打开了。除了守卫的士兵，圣经没有记载任何其他看见天使挪开挡坟墓的石头。

四个人写同一件事时，每个人会从自己的角度写他认为更重要的事。我们知道，有时候圣经的作者记录一个事件时，只集中写一个人而不提可能在场的其他人。在读福音书的时候请你留意这样的事。空坟墓是一个“证人”，但不是那种能说话的证人。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上抹大拉的马利亚和其他妇女发现坟墓空了的证据。

我们需要注意耶稣向抹大拉的马利亚和其他妇女显现之前发生的事，这些妇女们是一起到坟墓那儿的。

安息日在星期六日落结束后，她们准好了香料。第二天一早她们一边往坟墓走来，一边还在想谁会帮她们把石头移开。她们到了之后，发现坟墓的口已经开了，一个天使像闪电的形状，坐在大石头上，好像在阻止卫兵进到坟墓里，这些卫兵已经被地震和洁白的天使吓坏了，看上去像死人一样（马太福音 28：2-4）。

这些妇女看见天使从哪里降下了吗？没有，因为她们到达坟墓的时候，石头已不再挡着墓口；她们看见天使坐在石头上吗？是的，天使安慰她们并告诉她们耶稣已经复活了，他吩咐她们自己到坟墓里去看（5-7节）。

马太和马可都没有把发生的事全部记录下来。马可福音 16：8，路加福音 24：1-8 和约翰福音 20：1-2 给出了一些额外的细节，这些经文告诉我们这些妇女是怎样的害怕和困惑，以及她们跑回去向彼得和其他人报信。马可说她们跑回去的路上没有跟任何人讲话，她们心里充满了恐惧。

看见这些事的人，会有什么反应呢？士兵看见天使挪开了石头；妇女们看见闪亮的天使坐在石头上；在打开的坟墓里面，她们看见两个穿白衣的人问，“**为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。**”（路加福音 24：5-6）他们让妇女们回去告诉门徒，门徒们不知所措，彼得和约翰跑到坟墓，被看到的震惊了。他们就回去，彼得充满疑惑，约翰相信了。很难想像每个人会有什么样的反应，不论是作为士兵、其中的妇女、彼得或约翰；*但在我们心里，我们必须看见和相信这些奇妙的事！*

马可记载的细节有力得证明了当彼得和约翰急着跑去坟墓时，抹大拉的玛丽亚和妇女们在后面慢慢地跟着。

。 。 。 。 。

法警： 请告诉我们关于彼得和约翰跑去看到空坟墓的事。

约翰福音 20：3-10

³彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。

⁴两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓。

⁵低头往里看，就见细麻布还放在那里。只是没有进去。

⁶西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里。

⁷又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。

⁸先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。

⁹因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。

¹⁰于是两个门徒回自己的住处去了。

很快进到坟墓里的彼得，对空坟墓和整齐摆放的裹尸布感到困惑；约翰进来看到以后，就相信了。然后他们都回到自己的住处去了。

每个人都知道坟墓空了，耶稣的尸体不见了。在这个时候，谁真的相信耶稣已从死里复活了呢？不是那些妇女，因为她们告诉门徒，“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”不是大祭司，因为他们的目的就是严守坟墓，以免门徒把尸体偷走却宣称耶稣从死里复活；不是彼得或约翰，儘管約翰在多年後寫的福音書說他相信——但不是完全理解（9節）。

不是门徒，因为需要时间来面对这一真理：神使耶稣复活——对人类来说从来没有遇到过的经历。特别是对多马，他满心怀疑。

后来耶稣第二次向他的门徒显现时，多马看见了他，摸了他的钉痕，手探入了他的肋骨，并且宣告，“我的主，我的神！”他们都知道——耶稣活了并站在他们的前面！

这是一种特殊的云——一个无声的见证——一个非同寻常的得胜，人类不能取得的胜利。耶稣得胜了，不仅胜了犹太领袖，也胜了撒旦和他所有的权势和辖制，所有的黑暗统治者，死亡和地狱。他通过把自己献给神——为你，为每个人赢得胜利！耶稣为所有带着顺服的信心来到他那里的人打开了赦免之门。

被圣洁的神赦免！

这个得胜是多么大的一个祝福！白白地赐给所有人。

不可推翻的空坟墓的证据——复活的弥赛亚，耶稣！

雲彩之六

复活的弥赛亚的活证人之云

第十七章

活证人的证据

法官： 现在你要早上看到复活的耶稣的真实证人。请给我们一个引言概括，我会让法警按顺序叫每个事件。

我： 谢谢，尊敬的。

简单概括

新约的作者记载了许多看见复活后的耶稣的证人，大多数的这些事件发生在 40 天之内；后来耶稣也向大数的扫罗和亚拿尼亚显现，以及更后来向使徒约翰显现。这章会给出大量关于下面四个重要的证人团体或个人的经文。

第一： 抹大拉的马利亚，雅各的母亲马利亚，约亚拿，和撒罗米

第二： 革流巴和西门

第三： 十个使徒（不包括多马）

第四： 十一个使徒（包括多马）

以下是耶稣向其他人显现的清单，其后是供参考的经文的章节。

第一： 500 个弟兄（*哥林多前书 15: 6*）

雅各（*哥林多前书 15: 7*）

第三： 提比利亚海边的门徒（*约翰福音 21: 1-14*）

第四： 40 天教导使徒（*使徒行传 1: 2-3*）

第五： 使徒见证耶稣升天（*使徒行传 1: 4-9*）

第六： 大数的扫罗（*使徒行传 9*）

第七： 亚拿尼亚（*使徒行传 9*）

第八： 使徒约翰在拔摩岛（*启示录，特别是 1-3 章*）

。 。 。 。 。

法警：请呈上耶稣向抹大拉的马利亚和其他妇女显现的记载。

我们已经读过这些妇女的事，知道了她们在空坟墓那里令人害怕的经历，她们急忙找到门徒，向他们报告天使的宣告，说耶稣已经从坟墓里复活了。彼得和约翰跑到坟墓，看见坟墓是空的，就回到他们的住处。在这时候，还没有任何人见过复活后的耶稣。

同时，这些妇女做了什么呢？*经文没有说明，但可以很容易地推断出来*，她们显然跟着彼得和约翰返回了坟墓，来让经文说话。

约翰福音 20：10-18

¹⁰于是两个门徒回自己的住处去了。

¹¹马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看，

¹²就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。

这是妇女们跟在彼得和约翰后面返回坟墓的证据，怎么知道的呢？11节的叙述让我们看到了那些*当彼得和约翰从坟墓出来然后离开的时候，也在场的*妇女们。当时的情形紧张——*空坟墓和消失的尸体*——严重到他们没时间说话。是天使问了马利亚一个问题，

¹³天使对她说，“妇人，你为什么哭？”她说，“因为有人把我主挪了去，
我不知道放在哪里。”

¹⁴说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。

仍旧十分心烦意乱的马利亚回答说，“*因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。*”这时我们可以确信，马利亚和*所有*的妇女都*知道坟墓是空的*，她们相信耶稣已经复活了吗？还没有；她们还在想着找到耶稣的尸体，然后用香料来处理。当马利亚第一眼看到在坟墓外面的人，她没认出他是谁。但是后来她听到声音问她为什么哭，

¹⁵耶稣问她说，“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，
就对他说，“先生，若是你把他移了去，请告诉我，
你把他放在哪里，我便去取他。”

妇女们还在寻找耶稣的尸体，坟墓空了，她们仍旧知道耶稣已经从死里复活了。

¹⁶耶稣说，“马利亚。”马利亚就转过来，用希伯来话对他说，“拉波尼！”

(拉波尼就是夫子的意思)

¹⁷ 耶稣说, “不要摸我。因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去, 告诉他们, ‘我要升上去, 见我的父, 也是你们的父。见我的神, 也是你们的神。’”

¹⁸ 抹大拉的马利亚就去告诉门徒说, “我已经看见了主。”

她又将主对她说的这话告诉他们。

当耶稣叫出马利亚的名字时, 她立刻听出了他的声音, 叫他, “**拉波尼!**”她是第一个能相信的, 因为她看见了**复活的耶稣** 并和他说话。

其他的妇女还在那儿和她在一起吗? 马太的叙述没有提到马利亚的名字, 只说“妇女们”。或许耶稣先跟马利亚说话, 当她大叫“拉波尼”的时候, 她们都俯伏在他的脚前。然后她们又向门徒报信说: “**我们见到复活的主, 耶稣!**” (注意, 我们是复数, 所以包括其他妇女们)。请记住所有这些都发生在那个星期第一天的早上, **复活节的早上!**

马太福音 28: 8-10

⁸ 妇女们就急忙离开坟墓, 又害怕, 又大大地欢喜, 跑去要报给他的门徒。

⁹ 忽然耶稣遇见她们, 说, “愿你们平安。” 她们就上前抱住他的脚拜他。

¹⁰ 耶稣对她们说, “不要害怕, 你们去告诉我的弟兄, 叫他们往加利利去, 在那里必见我。”

又一次, 妇女们跑去告诉弟兄姐妹; 这次有更奇妙的经历要报告——**他们看见并和复活的耶稣讲话了!**

。 。 。 。 。

法警: 请呈上耶稣以不寻常的方式向革流巴和西门显现。

革流巴和西门 (不是西门彼得) 在星期天的早上往以马忤斯走去, 那地方离耶路撒冷大约七英里。他们谈论着两天前发生的惨剧, 更对妇女们说坟墓空了、耶稣的尸体不见了的报告、以及后来彼得和约翰亲自跑到坟墓所证实的事, 感到迷惑。他们边走边谈论的时候, 一个“陌生人”加入了他们, 并和他们一起走路。但好大一会儿后耶稣才让他们知道他是谁。

他问他们，“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”（路加福音 24：17）他们对有人在耶路撒冷竟然不知道那里所发生的**事**感到惊讶，所以他们问这个“走访耶路撒冷的人”怎么会不知道。耶稣问，“什么事呢？”

他们告诉这个“奇怪的来访者”关于耶稣的事，**他是个先知，在神和众百姓面前，说话行事都有大能**（19b）。他们毫无顾忌的表明自己和别人都相信耶稣就是他们一直在等待的那位，他们的盼望，**．．．要赎以色列民的就是他**。当大祭司和统治者把耶稣交给罗马人钉十字架时，他们的盼望破灭了。

他们有很多要告诉这个陌生人的事。他们俩显然是在逾越节周末与使徒们聚集在耶路撒冷的 120 个门徒当中的。他们告诉耶稣，妇女们发现坟墓空了，并看见了天使，天使告诉妇女们耶稣已经复活了；他们的同伴也去到坟墓，发现的确如妇女们所见。这些证人证明坟墓里不再有耶稣的尸体（路加福音 24：17-24）。我们知道此时他们俩还没有见到耶稣或他的尸体。

这位革流巴和西门的同行者开始对他们讲话。他在一开始所说的话对我们今天在理解和应用上是很重要的。在今天这个不稳定的世界上服侍神，我们需要这样的理解。

路加福音 24：25-26

²⁵ 耶稣对他们说，“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。²⁶ 基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”

耶稣让他们知道他们曾是何等的无知，先知所说的一切话．．．信得太迟钝了！他暗示他们应该知道**弥赛亚（会）不得不这样受害**。我们前面已经呈上了许多先知以赛亚关于弥赛亚受难的预言，**正是大祭司和以色列的统治者所不理解的！**我们需要敬畏这些先知和他们的话，不只是一个先知的一个预言，而是多个先知的多个预言都**向一个弥赛亚**。我们迫切需要领会这些预言的准确性。

例如，如果一个人说，“明天会下雨”，可能没有人会在意，事实上，可能没几个人出去会带伞。但如果他说，“明天 2 点 14 分，闪电会击中我邻居院子后面西南角的一棵大松树，把它劈成两半，一半落在我的院子，一半落在邻居的院子。”那是个很不一样的预测，它有许多特定的细节，如果有任何不一致出现，就没有任何找借口的余地。如果那天下午阳光普照，你就知道那个人是个假先知。

我们无意写出所有旧约的先知和他们的预言；太多了。关于要来的弥赛亚，几百年来许多的特定细节都被预言了，然而在人类历史上，没有一个人能应验那怕只是其中的少数几个预测——相反，**耶稣应验了所有这些预言的细节。**

耶稣讲到摩西，然后先知，并且 *凡经上所指着自已的话，都给他们讲解明白了* (27b)，这时他还没有让革流巴和西门知道他是谁。我们不知道耶稣加入他们的时候离耶路撒冷还有多远，但他利用那段时间告诉他们先知是怎样具体地预言了那将要来的弥赛亚的。

到达了目的地，他们坚持要这位知识渊博的陌生人和他们同住；晚上很快就要到了。他们准了晚餐，客人拿起饼来，祝谢了，递给他们，他们的眼睛立时明亮了，认出是耶稣——忽然他从他们眼前消失了(30-31节)。

革流巴和西门立刻起身回耶路撒冷，找到使徒和与他们一同集聚的人，讲述了他们的经历，说，“**主果然复活，已经现给西门看了。**”西门和革流巴是另外**复活的耶稣，就是基督、神的儿子** 的目击者。

。 。 。 。 。

法警：请呈上耶稣第一次向门徒显现——多马缺席的事。

当从以马忤斯来的这两个人正在向十一个使徒报告他们的奇特经历时，耶稣出现了，他安慰他们说，“**愿你们平安！**”（路加福音 24：36）。难于想像当时使徒们的感受，他们正在听革流巴和西门和讲话，突然间，*耶稣站在他们中间*。一些人以为他们看见了魂（无形体的灵），惊慌害怕，但耶稣很快地问，“**你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？**”（路加福音 24：38）

耶稣从前与他们同在的时候曾告诉过他们，他必须死在残酷之人的手里，但别灰心，第三天他会复活。

过对他们来说，那已是久远的历史了。与其说他们都忘了，不如说更多的是他们听说的有关弥赛亚的传统**错误信息**的巨大影响，就是**弥赛亚会把罗马人赶回罗马**。耶稣与那**对不上号！**

知道他们的困惑，耶稣很快对他们说，“**你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看。魂无骨无肉，你们看我是有的。**”（39节）耶稣给他们看他的手和脚，

向他们要吃的；他们递给他一片烧鱼。耶稣在他们面前吃了，耶稣耐心地向他们解释，
并让他们检验证据！

。 。 。 。 。

法警： 请呈上耶稣向 11 个门徒包括多马显现的事。

约翰福音 20：24-29

²⁴那十二个门徒中，有称为低土马的多马。耶稣来的时候，他没有和他们同在。

²⁵那些门徒就对他说，我们已经看见主了。多马却说，“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”

²⁶过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说，“愿你们平安。”

²⁷就对多马说，“伸过你的指头来，摸（摸原文作看）我的手。伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”

²⁸多马说，“我的主，我的神。”

²⁹耶稣对他说：“你因看见了我才信。那没有看见就信的，有福了。”

耶稣知道多马很难理解他从死里复活的现实，因为它违反了所有的人类经验，并且耶稣知道我们也会有同样的问题。然而，*复活的弥赛亚活见证人之云* 提供的证据，给出了坚实有力的理由使人不得不信。这些目击证人为我们的信仰提供了自信和力量，我们感激不已。

耶稣从普通人中挑选了 12 位使徒，其中有渔夫、税隶等。他本人曾和约瑟一起做木匠。从他关于羊群、收获季节和葡萄园的教导，我们可以想像他的使徒里面可能有一两个农民，*他们都被耶稣训练成任何人都可信任的人。*

唯一的例外是犹大，一个盗贼和叛徒，他在耶稣死之前，由于深深的懊悔而自杀了，所以他不是耶稣复活的见证人。*活见证人之云* 使我们对耶稣的复活有信心。新约准确地记录了关于这些事件的预言的实现，使徒们的见证是诚实的，他们宁愿为此舍命而不愿否认这一伟大的真理。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上耶稣向 500 多人和雅各显现的记录。

使徒保罗对耶稣复活后显现的事件做了一个简单总结；但不是以时间顺序。第一个是向 500 人显现，没有其他新约作者记录这一事件，我们也不知道发生在什么时候。保罗承认耶稣是向他们同时显现，但是在很久以前，一些人已经过世了（哥林多前书 15：6）。耶稣什么时候向雅各显现的，没有记载（哥林多前书 15：7）。耶稣出生后，约瑟和马利亚生了其他 4 个儿子和女儿；雅各是耶稣的一个弟弟。雅各后来在耶路撒冷作长老，写了雅各书。

耶稣是否也曾向他的另一个写了犹大书的弟弟犹大显现过呢？对雅各和犹大来说，知道他们的哥哥耶稣就是真正的弥赛亚一定很难。我们知道耶稣还在加利利的时候，他的兄弟们还不信他（约翰福音 7：1-5）。然而他们所写的书表明他们都对哥哥耶稣充满信心。

雅各作为耶路撒冷教会的长老，对如何解决信徒之间的一个难题表现出了清晰的理解。请读使徒行传 15 章，以了解他是如何解决他们观念上的一个严重分歧的。犹大所指出的当时的邪恶，和今天辖制人们的邪恶是一样的。两弟兄都宣称，神通过基督耶稣是唯一的答案，唯一的希望。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上耶稣在加利利海边向彼得和其他门徒显现的记载。

彼得和多马、拿但业、雅各、约翰和另外两个门徒，上船到加利利海打鱼，打了一晚上，网还是空的。第二天早上他们听到岸上有个声音问他们是否打到一些鱼，他们老实回答说，“没有。”那声音叫他们把网撒在船的右边，**就必得着**（约翰福音 21：6）。他们照着做了，渔网满了大鱼，多得拉不上船；他们不得不把它拉到约 100 米远的岸上。这件事记载在约翰福音 21：1-14。

细心的约翰第一个意识到岸上的那位就是耶稣，他对彼得说，**“是主！”**彼得仍旧动作迅速，他穿上外衣，跳进水里游到岸边，留下其余的门徒把重重的网拖上岸。他们都意识到**是耶稣在岸上，活着并在为他们准**

早餐！岸上有炭火在烤着鱼，旁边还有面包。耶稣吩咐他们拿来他们刚打的鱼，是彼得回到船里把网拉上岸，并让耶稣为他们备好早餐。

没有一个门徒需要被告知那人是耶稣；他们都知道。在这第三次耶稣向门徒显现时，他们听到声音告诉他们鱼在哪儿；他们知道 153 条大鱼会撑破大多数的网。当他们看到耶稣准的早餐时，他们已经知道是耶稣。

我们不知道为什么彼得他们又回去打鱼，是因为绝望吗？不是！他们为什么在加利利？那些妇女们急着告诉门徒她们从坟墓那儿的天使得到的信息是什么？马可引用了那让妇女们去告诉门徒和彼得的天使的话，说耶稣会在加利利见他们（马可福音 16：6-7）。

没有一个上士或首席作训官能够训练新兵像耶稣训练门徒那样，特别是选来作使徒的门徒。他们在以下这些事上见证了耶稣的同情心：医治生病的，治好瞎眼的和耳聋的，使死人复活，平静风浪，行走在水面上，把拉撒路从呆了 4 天的坟墓里叫出来。这些勇敢的男女看到神通过耶稣一次次地做工。整个世界都需要听到他们绝对令人振奋的消息

被钉十字架的耶稣复活了并且永远活着！

。 。 。 。 。

法警： 请呈上耶稣 40 天里向使徒证明他的复活和教导他们神国的事的记载。

使徒行传 1：1-3

¹提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，

²直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。

³他受害之后，用许多的凭据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。

耶稣教导使徒的是什么呢？有两件重要的事，
可否认的他已经从死里复活的事实。

关于神的国的指示。

这又是今天所有信徒都要听从的重要信息；我们的任务是传福音给那些还在黑暗里的人。见证他复活的人已经向我们提供了令人信服的证据，证明耶稣还活着。耶稣在那四十天里教导使徒们的关于天国的事没被显明，但有一种办法可以知道——就是通过学习使徒们在充满圣灵后所做的，正如耶稣教导他们的。

他们在五旬节无畏地向几千人宣扬福音，后来又逐渐地把福音传到世界的许多地方。他们开始了向世人讲述**祝福世界的光——耶稣——**的任务！**我们的任务是反射那光；分享那真理的信息——直到每个地方的每个人都知道耶稣！**

。 。 。 。 。

法警： 请呈上那些看见耶稣升天的证人的记录。

最好记住耶稣升天之前发生的事件。耶稣在四十天里证明他确实活着，并教导使徒们更多关于他的国之后，发生了好几件事。第一，他们在一起吃饭时耶稣给了他们一个命令和一个应许。命令是让他们在耶路撒冷等候，应许是神会用圣灵充满他们（使徒行传 1: 1-5）。

第二，在后来的一次聚会时，门徒们问了一个问题，揭示出一些传统在犹太人的思想里根深蒂固。就连他的使徒，还在认为弥赛亚要**恢复以色列国！**耶稣回答说神掌管这事；然后告诉他们，他们的责任是什么。

使徒行传 1: 6-8

⁶他们聚集的时候，问耶稣说，“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”

⁷耶稣对他们说，“父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。

⁸但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

耶稣没有因使徒问的问题而轻视他们，也没有再做更多的教导。他的重点是这些人将要被赋予的使命——**在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作他的见证。**圣灵会赐给他们能力去做耶稣想要他们做的，耶稣说完这些话即刻——**被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了**（使徒行传 1: 9）。

他们等候了 10 天；耶稣的应许实现了。圣灵降在他们身上，他们就开始了耶稣给他们的任务。好几千人听到彼得和使徒跟他们讲话，不是用加利利口音，**而是用他们自己家乡的口音！**他们都看见和听到了圣灵在这十二个使徒身上的能力。

路加在使徒行传第 9 章描述了另外两次耶稣的奇妙显现。

。 。 。 。 。

法警： 请呈上耶稣向一个敌人大数的扫罗，和一个值得信任的门徒亚拿尼亚显现的事。

我们从不会选择一个敌人，一个致力于邪恶的敌人，来“加入我们的团队”。但是神能监察人心，并知道人内心的真实状况。**没有人，一个也没有，能监察人心！**扫罗曾通过不懈的努力来破坏基督徒所做的，残酷地迫害耶稣的跟随者，**因为他确信那是神要他做的！**耶稣升天几年后，在通往叙利亚大马色的路上面对扫罗。注意耶稣用很直接的方式来找扫罗和亚拿尼亚。

使徒行传 9：1-19

¹扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，

²求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，
都准他捆绑带到耶路撒冷。

³扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。

⁴他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”

⁵他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。

⁶起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。”

那亮光让我们想起挪开耶稣坟墓入口处的石头的天使和在坟墓里的那两个天使。扫罗不能承受那么亮的光，所以看不见耶稣，但当耶稣说完，“**我就是你所逼迫的耶稣**”后，他立刻知道是耶稣。主没有和他讨论什么，甚至没有提他迫害或威胁杀害基督徒的事，他只是对扫罗说，“**起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。**”

耶稣没有吩咐扫罗去毁掉那些从大祭司那儿得到的文书，或为他迫害耶稣的门徒的罪悔改，而是告诉他**进城**和**等**另外有人（不是耶稣）来告诉他**需要**做什么。与扫罗同行的人呢？他们有何反应呢？让我们继续读使徒行传第9章。

⁷同行的人，站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。

⁸扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马色。

⁹三日不能看见，也不吃，也不喝。

扫罗的同伴领他进了大马色，显然是到了在直街的犹太家，路加接着讲到亚拿尼亚是如何参与到这个故事的。

¹⁰当下在大马色，有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：“亚拿尼亚！”他说：“主，我在这里。”

¹¹主对他说：“起来，往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人名叫扫罗。他正祷告。

¹²又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来接手在他身上，叫他能看见。”

亚拿尼亚是耶稣的一个真正的门徒，耶稣在一个异像里向他显现，他也是个普通人。耶稣给他的指令清楚而且简单，去到犹大家，接手在一个人（名字？）身上，叫他能看见。听上去够简单，但当他听到那个“瞎眼”人的名字时，有点震惊：*大数的扫罗！*扫罗的事已经传到了大马色，亚拿尼亚很疑惑，他知道耶稣在跟他说话，**但是???**

如果这不是件严肃的事，那可能会很可笑。想一想：亚拿尼亚确信是**耶稣**向他显现，是从死里复活的**耶稣**；已经升天的**耶稣**；医治各种疾病的**耶稣**；**神的儿子耶稣！**他怎么能**不知道**大数的扫罗是什么样的人呢？所以，亚拿尼亚觉得有必要告诉耶稣——*一些他不知道的事？*

¹³亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。”

¹⁴并且他在这里有从祭司长得来的权柄捆绑一切求告你名的人。”

¹⁵主对亚拿尼亚说：“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名。

¹⁶我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”

如果耶稣向我们显现，告诉我们到芝加哥去面对那里最大的黑帮，我们会有什么反应呢？我们会不会像亚拿尼亚那样，心里纳闷耶稣是否真的知道那帮人是谁？我们怎么可能会认为，*我们*可以告诉耶稣*他不知道的事？*亚拿尼亚很勇敢，因为他对耶稣有足够的信任，于是去做耶稣命令他做的。

¹⁷亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”

¹⁸扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。

¹⁹吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子。

路加在第一次叙述这件事时，没有说是谁命令扫罗受洗的。几年后，使徒保罗表明是亚拿尼亚问他，你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪（22：16）。这对任何一个觉得、认为或教导说受洗不重要和没必要的人都应该是一个严重警告。扫罗必须让他的老的罪恶生命死掉，并埋葬在水里。

几年后，当保罗在耶路撒冷遭到一群犹太人攻击他时，再次讲述了他在大马色路上的奇妙经历。我们应该阅读关于保罗和亚拿尼亚的这部分。

使徒行传 22：12-16

¹²那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。

¹³他来见我，站在旁边，对我说：兄弟扫罗，你可以看见。”我当时往上一看，就看见了他。

¹⁴他又说：“我们祖宗的神，拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。

¹⁵因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为他作见证。

¹⁶现在你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。”

保罗在成为使徒很久后，讲到他和亚拿尼亚相遇的更多细节，你要将所看见的，所听见的，对着万人为他作见证。他怎么能像其他使徒那样做见证呢？亚拿尼亚回答了这个问题“如何”，他说，“我们祖宗的神，拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。”换句话说，耶稣会不断地对他讲话，在他想要他做的一切事上带领他，保罗成为又一个**耶稣复活的活证人**。

亚拿尼亚也是耶稣复活的证人。主在异象里向他显现，告诉他如何去帮助扫罗。在我们离开扫罗和亚拿尼亚之前，我们需要再来看一下保罗作为使徒，在亚基帕王面前是如何重述这件事的。

使徒行传 26：12-18

¹²那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马色去。

¹³王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人。

14 我们都仆倒在地，我就听见有声音，用希伯来话，向我说：‘扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。’

15 我说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。’

16 你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事作见证，将你所看见的事，和我将要指示你的事，证明出来。

17 我也要救你脱离百姓和外邦人的手。

18 我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。’

耶稣对扫罗说话时没有拐弯抹角，直接说他会是个仆人和见证人。他应许会救扫罗脱离用言行攻击他的犹太人和外邦人的手。他没有告诉扫罗他会成为和彼得与其他使徒有同等地位的使徒。是巴拿巴去到大数找到保罗，并带他到安提阿开始为耶稣传道的。

扫罗和亚拿尼亚都没有受到耶稣给其他使徒那样的日常训练；然而耶稣从数千人中拣选了他们俩，来做他知道他们能做的事。*我们的神是个伟大的神！*

。 。 。 。 。

法警： 请说明耶稣向约翰在启示录里的显现。

记载在启示录里的耶稣向约翰的显现，与其他的显现不同。许多学者认为约翰的写作，大部分（如果不是全部）是在他晚年的时候。对基督徒的迫害在凯撒大帝统治时的罗马帝国是很厉害的。启示录的主题是基督徒在当时许多地方要忍受苦难。

启示录 1: 1-2

1 耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。

他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰。

2 约翰便将神的道，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来。

约翰要写他所看到的一切，所有这些都来自神的话。他也要给出 *耶稣基督的见证*。我们要认识到神给约翰的启示是 *复活的耶稣的活见证人之云* 的一部分。

约翰被告知要写信给七个城市的七个教会的天使，对约翰来说，这真的是个特别的经历。他和其他的证人一样，已经见过**复活的基督**钉过十字架的身体，但在启示录里，约翰看见了在**荣耀里的耶稣**。约翰写给教会信徒的信准确地揭示了人的本性，特别是我们的弱点。那些信鼓励我们一生都要忠诚，对那些得胜的人，有好的应许给他们。对每个教会，希望每个基督徒都会参与这场斗争并得胜。这些信的精髓贯穿于耶稣的全部教导中。

启示录 1: 9-18

⁹我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难，国度，忍耐里一同有分。

为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。

¹⁰当主日我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说，

¹¹你所看见的，当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉，那七个教会。

¹²我转过身来，要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见七个金灯台。¹³灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。

¹⁴他的头与发皆白，如白羊毛，如雪。眼目如同火焰。

¹⁵脚好像在炉中锻炼光明的铜。声音如同众水的声音。

¹⁶他右手拿着七星。从他口中出来一把两刃的利剑。面貌如同烈日放光。

¹⁷我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，不要惧怕。

我是首先的，我是末后的，

¹⁸又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。并且拿着死亡和阴间的钥匙。

约翰总是根据神的话，给出**耶稣的见证**。他被流放到拔摩岛是因为他如此热心地做见证。

当约翰听到声音，转头去看谁在对他说时，他看到**像人子的一个人**，是谁呢？他是**荣耀中的耶稣**！我们如何知道的呢？我们因他对约翰所说的鼓励的话，知道是耶稣。

¹⁷...不要惧怕。我是首先的，我是末后的，

¹⁸又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。

并且拿着死亡和阴间的钥匙。

只有耶稣征服了死亡和阴间。他是唯一**活着的那个**，有谁能说，“**我曾死过，现在又活了，直活到永永远远！**”

我们迫切需要理解为什么**耶稣，即弥赛亚，必须死**，在新约和旧约里，我们读到有几个人从死里复活，但是不像耶稣，他们后来又死了。通过在世上死，耶稣证明了他胜过死亡的能力。他以和我们一样的肉体生活，向我们显明，罪恶和死亡可以被击败。没有他的死，就不可能有复活的生命，信靠他的人也不会有永生。通过他的牺牲，**他不仅展示了战胜死亡的能力，也显明他对我们无限的爱。**

所有看见耶稣被钉十字架后还活着的人，组成了**见证人之云**。他们在还活着的时候见到耶稣，和他讲话，一起吃饭，在他面前俯身敬拜：**耶稣基督，弥赛亚，复活的主！**

这许多证人的见证是我们的证据，由于他们相信耶稣的死和复活这一真理，很多人遭受了严重的迫害，**然而他们还是忠诚！**每个证人，每个证据，每个应验的预言都大声宣告：**所有这些都是慈爱天父的工作，他充满爱的心一定会采取行动，将丧失的人类从罪恶的深渊中、罪与死的欺骗中和绝望中带出来，进入清洁、明亮、永恒的耶稣儿子之光中。**这种爱使耶稣向所有人宣告，就像他向老底嘉的信徒宣告一样（启示录 3：19-22），他站在门外叩门，他想要我们开门**让他进来，和我们一同座席。**耶稣在呼召人们离开旧的生命和败坏的生活方式，允许他将我们做成他的样式。他渴望**把我们做成活石，并用来建造神通过他的灵居住的圣殿。**

随着我们一天天地亲近神，我们会在基督耶稣里彼此亲近，多么大的祝福！我们会成为**他的活石！**这是这些见证人和我们共同拥有的——**神在呼召！耶稣在呼召！我们以此来响应**

定睛在耶稣。

结束语

我们读到了希伯来书 11 章里那些伟大的见证人，查看了以色列先知和弥赛亚先知的的话，看到清楚的证据，证明他们讲的都是从神来的真理。我们读了耶稣完全信靠神的记载，在被撒旦、法利赛人和其他敌对他的人攻击时，他战胜了所有撒旦和人的试探。在这期间他从来没有伤害任何人，没有挥一把剑，没有掷一个矛，没有怒气冲冲。他赢得所有胜利而没有流血，直到最后一次战胜罪恶和死亡，**流下自己的血！**

我们知道没人找到他的尸体，空坟墓的证据是确实的：**耶稣活着，他战胜了罪和死亡！**我们已经和那些跟耶稣同行、与他一同吃饭、聆听他、与他交谈并受他教导的人一起同行，他们知道耶稣已经从死里复活，并且还活着。他们当中的很多人因为**不愿否认这一真理**而被杀害。

我们的信心在写这本书的过程中得到了坚固，我们祈求你的信心也得到了坚固。你的家人、朋友、邻居和任何神摆在你面前的人，都是你的机会，让这些见证人对他们说话，坚固他们的信心，对一些人可能是信心的开始。最好的讨神喜悦和荣耀为我们所有人而死的主耶稣的方式就是

和你认识和所爱的人分享这个福音。

致 谢

珍玲和我对很多人深表谢意。这包括我们的父母、教师同工、宣教同工和其他许多在我们 70 多年婚姻中认识的朋友。在我们婚姻初期，一些敬虔的弟兄姐妹的属灵影响帮助我们建立了稳固的婚姻基础，这也延伸到了我们生活的其他方面。我们记得在基督教教育中，Lacy Elrod 博士和他的妻子 Lucy, E. H. Ijams 博士和他的妻子 Uma，他们为我们的教学和日常基督徒生活设立了一个高

准。与我们同工的宣教士家庭不仅是很好的同事，也是长期的朋友。他们包括：Roy & Joyce Mullinax; Edward & Sharon Short; Bob & Doris Frazier; Dr. Richard N. & Maudine Ady; George & Ruth Moore; Al & Sharon Henderson; John & Donna Camp; David & Vicky Finch; Eugene & Gretchen Brzozowski。现今住在世界各地的许多主内的华人弟兄姐妹，他们一直并将继续是我们的激励者和挚爱的朋友，我们和其中有些人相识已经 60 多年了。

聚云之所以成为可能，是因为许多人的帮助，*50 多位！*有人告诉我们列出他们的名字很危险，因为由于人类记忆力的脆弱，总有一些名字会被落掉。特别对那些给了很棒的口头建议的人尤其是这样。尽管有这个危险，我们还是列出了他们的名字。之所以冒这个险，是因为知道他们都是我们亲爱的主内朋友，都诚恳恭敬地提出了建议。如果忘掉谁，我们请求原谅。我们知道他们会原谅的，当主的爱在人心里时就是这样。

我们并不是为了写一本书而开始做这些研究的，只是出现的经文不断地吸引我们去查考所有的证人。这本书历经 5 次重大的修改，终于成为一部较好的可读的书。我们非常感谢 Sheila Vamplin 和 Don Kinder 博士，Ronn 和 Susan Rubio，以及许多 FaithWalk 圣经学习班的成员，他们鼓励我们继续写作。Edward Short（谢德华），是我们 50 多年的同工和亲密的朋友，他一直在多方面鼓励我们，包括写这本书。

本书的很多部分在 FaithWalk 圣经班讲过，并从中得到了很多建议，以至于我们请班上的成员和其他的朋友家人帮着编辑一章或几章。所以本书每章都有两个编辑或读者，每个建议都有益处，大多导致了文字上的修改。

修订版出版非常宝贵. 我们深深地感谢 Kok Hai Tan, 他总是随时保证我们的计算机正常运行; 其他指导我们使用计算机的人包括 Edward Short (谢德华) 和我们的女儿, Diane T. Johnson, 她也设计了本书的封面。两个大屏幕也使我们能边写边读。

下面列出的有家庭主妇, 老师, 神学院教授, 一个监狱犯人, 护士, 一个民事法院法官, 一个大学生, 一个退休的大学教授和一个商人。他们没有特定的顺序, 我们祈求没有漏掉任何一个。

我们所爱的编辑/读者:

*Jackie Williams, Ronn & Susan Rubio, Brent 和 Deborah Mason,
Terrence Thomas, Don Meredith, Chris Jones, Cindy Lawrence,
Steve Townsdin, J.D., Dr. Don & Vicki Kinder, Edward Short,
Dr. Philip Slate, Don Morris, Caleb Cranford, Don & Diane T. Johnson,
Steve & Ellen Thweatt, Gary & Telia T. Galloway, Bruce Thweatt,
Jon & Sara Grizzle, Sean Thweatt, Ed & Pam Mosby,
Tony Forrest, Jeff & Barbara Sanders, Paula T. Hughes,
Bud & Julie T. Henry, Dr. Mack & Sandra Thweatt.*

我们向他们表示真诚的感谢, 但真正的荣耀归于神。这里提到的所有的美事能够成行是因为耶稣的爱深深地活在每个“编辑”和鼓励者的心中。

作者对本书的任何错误负全部责任。

苏以诺&苏裴珍玲

关于作者

苏以诺和苏裴珍玲，都已是 90 岁以上高龄。他们出生于田纳西州纳什维尔市，就读于公立学校。苏以诺曾在二战中，1944-1946 年在美国海军服役。他们在 1948 年结婚；十年后搬到台湾台北市当作宣教士。他们七个儿女们都毕业于台湾的台北美国学校。

以诺 1950 年取得范德堡大学商学院学士学位，并拥有数学教育证书；1956 年他获得 Peabody 教育学院硕士学位；1979 年在哈丁神学院获得神学硕士学位。

珍玲，Harding University（哈丁大学），1985，圣经语言学士学位和中文第二学位。

裴珍教过华人学生基本的希腊语，出版过一本中文诗歌，目前正与世界各地的学生一起参与世界英语学院（World English Institute）的网上学习。1983 年，他们在台湾的台北天母社区为当地的基督徒建立了基督教服务训练中心。后来，在年轻一代基督徒的要求下，又提供了全时间英文训练。此外，日常课程还包括美国历史基础课和圣经课。这为他们在美国和其他说英文的国家进入基督教大学和其他大学学习做好了准。

以诺自己出版了几本小册子；下面几本还被译成了中文。这些大多可免费得到：*The Search for the True and Living God*（寻求又真又活的神），*What Does "Horse, Horse, Tiger, Tiger" have to do with Understanding Agape Love?*（“马马虎虎”和理解圣爱有什么关系？），*Remembering Jesus*（纪念耶稣），and *What Did Jesus Build?*（耶稣建立了什么？）他也出版了 *A Humane Solution to the Illegal Immigration Problem*（解决非法移民问题的一个人性化方法），由于本书的读者范围较窄，他已经将它从书市下架。

他们现在居住在田纳西的孟菲斯市，还在继续学习和写作。他们从 2018 年底不再自己开车，已经习惯了“隔离”的生活。所以当 Covid-19 到来的时候，他们完全能够应对自如。他们通过 WhatsApp, Zoom 和其他电子方式和世界各地的家人朋友保持联络。

珍玲已经开始弹奏扬琴，以诺喜欢观看鸟在喂鸟器中雀跃。他们在写作和其他事情的间隙，会玩Dominoes（类似麻将）游戏互相挑战。想要加入他们吗？请带上口罩！