

信心的見證人

摘自生命之道查考希伯來書第十一章

第一課 信心的操練——亞伯

在這系列的研習，我們將研讀希伯來書十一章中一些信心的英雄。這章經文包含聖經中最完整地討論有關信心的論文，以許多偉人生命的見證來向我們表達信心，使我們看到信心的實存、原則、大能及可行性。不分男女，他們都是普通、有罪的人，記載他們只因他們相信神。

第二課 信心的相交——以諾

在第一課中，我們讀到一個罪人只能在主耶穌裡，以及在祂所成就的救恩中運用信心，才能朝見聖潔的神。信心摒棄人的力量。反之，它完全地信靠神話語中有關人的需要之啓示，以及祂如何藉著祂的兒子來滿足人的需要——請查閱約翰福音三章十六節；使徒行傳四章十二節。

第三課 信心的工作——挪亞

在本課中，我們考慮挪亞，在其中看到有關信心工作的說明；因為作為信徒，我們不但有特權進入神的契合，在相交中與神同行，更且成為祂的同工——請參閱哥林多後書六章一節，並與以弗所書二章十節作一比較。在雅各書二章十七節，我們看到哪裡有對神的信心，哪裡便必定有那信心的外部證據表現出來。

第四課 信心的服從——亞伯拉罕

在我們讀過的聖經人物之中，亞伯拉罕是第一位真正偉大的人物。亞伯拉罕曾被稱為「信心的哥倫布」（“Columbus of Faith”）；他的信心是如此的廣闊及全面，正如羅馬書四章十一節所說，使他贏得神「信心之父」的稱譽。在希伯來書十一章中，只有各一節經文提及亞伯、以諾及挪亞，但卻用了十二節經文總結亞伯拉罕在創世記其中十四章記載有關他的事蹟。在過去歷史中，亞伯接罕生長的年代差不多是介乎亞當及耶穌基督的中間。

第五課 信心的試驗——亞伯拉罕

現在讓我們一同查考希伯來書十一章十七至十九節。現在我們要探討的是亞伯拉罕將自己的兒子以撒獻給神作為燔祭一事，這肯定是亞伯拉罕至高信心之舉動。請注意在希伯來書十一章十一至十二節關乎以撒出生的經文，也有提及亞伯拉罕及撒拉，這是對信心何等奇妙的論述！——請小心閱讀有關章節，並翻閱羅馬書四章十八至二十一節。明

第六課 信心的異象——以撒

舊約聖經中的偉大人物值得我們多花時間去深入研究，遠較蜻蜓點水式的閱讀方法為佳。請看我們要多花多少時間去查考亞伯拉罕的生命及事奉！現在就讓我們將注意力轉到以撒，了解信心的原則如何在他生命中運行。為此，我們必須首先將希伯來書十一章二十節及創世記二十七章一至四十節連繫一起，因為這種與以撒為兩個兒子雅各及以掃「指著將來的事」祝福之連繫，也正正是希伯來書作者希望引起我們注意的地方。

第七課 信心的敬拜——雅各

雖然雅各在很多方面是最卓越傑出的族長，他更將自己的名字獻給以色列，但無可否認從某些角度來看，他是眾人之中最缺乏吸引力的一個。他的名字提醒我們在他的個性中那份刻薄、自私及複雜性。這人的性格之中那種極端的表現使我們感到震驚；而神子民的生命中那種前後矛盾今日正使教會癱瘓及阻礙神的工作。

第八課 信心的堅持——約瑟

希伯來書十一章二十至二十二節描述了三個人在危難的歲月裡仍然表現出對神有信心的故事。在每一個情況下，信心在他們一生中運行，但希伯來書十一章所帶出的重點則是以撒、雅各及約瑟的信心「在時間的領域伸展，達至永恆。」我們已看過以撒信心的異像的例子，又看過雅各敬拜的信心的例子。

第九課 信心的決定——摩西

希伯來書十一章二十三至二十七節把摩西這位被喻為「在整個世界歷史中最偉大的人物」引介給我們；這些經文強調出摩西的信心引導他去做出的決定。每一個神的兒女會被呼召去作出決定。第一個重大的決定便是我們要為罪悔改，歸向主耶穌基督，並接納祂成為我們個人的救主——請參閱使徒行傳二十章二十一節。

第十課 憑信心得勝——過紅海

這是我們研習希伯來書第十一章的最後一課；在其中我們會知道耶和華賜給摩西及以色列子民有多大的勝利，因祂帶領他們渡過紅海登上彼岸。如果你閱讀出埃及記四至十四章，了解整個解救的背景及過程，你便會有更多得著。請注意希伯來書十一章二十三至二十八節，如何強調摩西的信心，但在第二十九節這變成摩西與以色列子民的信心。

查考希伯來書第十一章(續)

第一課 信心的得勝—耶利哥

這是第二個研究希伯來書的系列。我們從希伯來書十一章 30 節開始，那?寫道：「以色列人因著信，圍繞耶利哥城七日，城牆就倒塌了。」我們在約書亞記六章 20 節留意到城牆「塌陷」；我們也應該記得，現代考古學和地質學研究已經確定，確實曾經有一個稱為耶利哥的古城，而這個城的城牆也確曾倒塌。

第二課 信心的庇護—喇合

希伯來書十一章提到的信心偉人往往不是完美的。他們生命中也有失敗，他們也沒有貫徹始終。但這一章包括他們的名字，是因為他們的信心。我們的罪和愚昧永遠都是錯的，而且總是令耶和華不喜悅。

第三課 信心的勇氣—基甸

希伯來書的作者是在十一章 32 至 34 節介紹基甸這個名字的方式，令我們想起約翰福音結束的那節經文（約二十一 25）。基甸是以色列第五個士師。聖經最初介紹他時，他的光景頗為淒慘—讀士師記六章 11 節。

第四課 傳遞信心—巴拉

你會否以信心感染別人？你很可能這樣做了也沒有察覺；但如果我們的信心要影響別人，那信心必須是真實和有生命力的。那信心必須富感染力，也必須真實得令我們不能不傳遞給別人。有些人的信心是沒有用的—讀哥林多前書十五章 2 節。

第五課 信心的崩潰—參孫

開始這一課時，我們需要緊記一節經文—哥林多前書十章 12 節。你是否認識任何基督徒，曾經為耶和華充滿熱誠，但後來信心卻崩潰，退縮了？—讀加拉太書五章 7 節；或者背棄了信仰？—讀哥林多前書九章 27 節。很多人曾經對耶和華充滿熱誠，後來卻離開祂。

第六課 信心的許諾—耶弗他

希伯來書十一章接著提到耶弗他，士師記十一章 1 至 40 節描述的耶弗他是一個古怪的人。他的一生充滿矛盾，混合了邪惡和德行，好和壞，得勝和災難，流血和淌淚。但信心的原則在他生命中動工，因此希伯來書十一章提到他。

第七課 信心的宣告—大衛

很多聖經經文都證明大衛對神很有信心。我們現在選擇的是撒母耳記下二十四章 10 至 25 節。在第 24 節，我們找到大衛偉大的信心宣告：「我不肯用白

得之物作燔祭，獻給耶和華我的神。」人們在「甚為難」時往往作出這些信心的宣告（14 節）。

第八課 信心的禱告—撒母耳

希伯來書十一章 32 節提到撒母耳的名字，表示我們要翻到舊約，找出信心這個原則怎樣在這個人的生命和事奉中運作。但我們應該翻到哪段經文呢？在這一課，我們會依從司可福譯本（Scofield Bible）的旁註，研究撒母耳記上七章 1 至 14 節，特別是第 5 和 9 節。

第九課 信心的解救—但以理

但以理在獅子坑的故事肯定是整本聖經的記載中一件非常戲劇性的事。希伯來書十一章 33 節指的肯定是這件事。這件事情的記載能夠大大增強我們的信心，挑戰我們在考驗和試驗中站穩，也奇妙地顯明禱告的能力。但以理在獅子坑的故事說明箴言十八章 10 節、哥林多前書十六章 13 節、提摩太後書四章 18 節和雅各書五章 17 節的話。

第十課 順服的信心—烈火窯

這一課集中討論三個人。我們在但以理書第三章讀到，他們在火中榮耀神—讀以賽亞書四十三章 2 節。希伯來書的作者寫十一章 34 節時，心裡想到的很可能是沙得拉、米煞和亞伯尼哥。雖然我們當中，很多人都不會必須進入真正的火窯，但如果我們決意忠於耶和華，我們也一定會明白彼得在彼得前書四章 12 至 16 節的話有甚麼意義。

第十一課 大膽的信心—以利沙

希伯來書十一章 35 節告訴我們，有婦人「得自己的死人復活」，而這些奇蹟是透過信心由神施行的。其中一個這樣的人是撒勒法的婦人。她的兒子死去，以利亞的禱告蒙應允，令他復活（王上十七 17-24）。另一個是書念的婦人。她的兒子死去，以利沙的禱告蒙應允，令他復活（王下四 8—37）。兩次都提到先知的信心。

第十二課 信心的完成者—耶穌

有關希伯來書十一章這個系列的最後一課實際來自希伯來書十二章 1 至 2 節。因為在這兩節經文，作者總結他的偉大論述，解釋信心的原理、能力和可能。雖然我們花了 22 課來研究聖經這個題目和這段經文，但仍然遺漏了很多重要的說明，是關於那些憑著信心生活和工作，「世界不配有的人」（十一 38）的。

第一課 信心的操練——亞伯

(經文:來 十一:1-4;創四:1-8;路十八 8:10-14)

在這系列的研習，我們將研讀希伯來書十一章中一些信心的英雄。這章經文包含聖經中最完整地討論有關信心的論文，以許多偉人生命的見證來向我們表達信心，使我們看到信心的實存、原則、大能及可行性。不分男女，他們都是普通、有罪的人，記載他們只因他們相信神。信心就是神認為不可或缺的素質——請查閱希伯來書十一章六節及約翰一書五章十節。基督徒與非基督徒所不同的，乃是前者的生命中有信心的原則在那裡運作，而後者的生命中則並沒有信心——請查閱哈巴谷書二章四節；羅馬書一章十七節；加拉太書三章十一節；希伯來書十章三十八節。

第一位記述的信心人物就是亞伯——請參閱希伯來書十一章一至四節，並與創世記四章一至八節作一比較。亞伯讓我們看見他的信心使他親近神，而神也悅納他的敬拜。請留意希伯來書十一章五節，我們讀到以諾與神同行；在希伯來書十一章七節，我們讀到挪亞為神作工；但我們首次讀到亞伯敬拜神。敬拜是人類最高的職責，只有當我們能敬拜神時，我們才能有效地與神同行及為神作工。

一個人要如何才能親近神和被神悅納呢？有兩個途徑——真的途徑及假的途徑，正好由該隱和亞伯，以及他們帶來獻給主的祭物為代表。該隱被拒絕，因為神不悅納他的獻祭。亞伯被接納，因為神悅納他帶來的獻祭。我們都是亞伯或該隱——被拯救者或失落者、信者或不信者、信徒或非信徒。亞伯怎樣在主？操練信心，讓神悅納他，使他能夠敬拜祂，以及帶來確切的救恩呢？

(一) 亞伯漠視人的架構、方法及理性，以及順服神藉以操練信心。

讓我們描繪該隱和亞伯兩人。當他們面見神之前必須帶來祭物，因為他們都是罪人。我們如何知道他們是罪人？羅馬書五章十二節告知我們。因此兩人築了一座祭壇，而該隱帶來他的祭物——「地所出產的果實」，以及亞伯從「羊群中頭生的取出來的脂油」作祭物——一隻獻祭的羊羔。該隱的祭物遠比亞伯的有吸引力，神卻悅納亞伯的祭物，我們從創世記三章十五節及創世記三章二十一節得知，因祂已向他的父母親亞當夏娃，啟示祂救恩的途徑；為要取得皮子遮蔽亞當夏娃的身體，他們必須殺害和流出動物的血。因此，當該隱將他工作收成的果實——稻米、菜蔬放在祭壇上時，他是在按自己的意向來行事。他的兄弟亞伯卻取來一隻無瑕疵的羊羔殺了，將血倒在祭壇旁，並把羊羔放在壇上。亞伯的祭物預表了那將臨的神的羔羊——請查閱出埃及記十二章三節；利未記九章三節；約翰福音一章二十九節；彼得前書一章十九節；啟示錄十三章八節——它成了在加略山所獻上的祭物的典範。罪人為要親近聖潔的神，唯一的途徑，就是藉著那已流出來的羔羊的血；而信靠神意味著認同這事實，並以此親近神，即使這違反了人的理性。

(二) 亞伯承認自己的罪，以及承認需要神的赦免藉以操練信心。

沒有任何線索顯示該隱承認自己有罪，但由亞伯的獻祭和祭物來看，不單顯示出人的罪，而且更顯示神為罪所作的補救——請查閱希伯來書九章二十二節。該隱和亞伯乃為對應法利賽人和稅吏之舊約人物——請查閱路加福音十八章十至十四節。一個是因傲慢而被拒絕，另一個是因謙卑而被接納；一個漠視自己的罪，極為自義，另一個卻承認自己需要神的赦免。

(三) 亞伯認識在神面前無人能憑自己的行為或力量可得蒙神的悅納，藉以操練信心。

亞伯的話是這樣：「我手所作的工未能滿足你律法的要求……我的手沒有東西可帶來，只是緊握你的十字架」。該隱的話卻是這樣：「我手所作的一切工作能滿足你律法的要求……我的手帶來一些的東西……」該隱帶來最好的，但卻不被接納——請參閱以賽亞書六十四章六節；羅馬書三章二十節；以弗所書二章八至十節；提多書三章五節。

(四) 亞伯提供一個預表為罪獻上的偉大贖罪祭之祭祀，藉以操練信心。

當亞伯帶來他的祭物時，實際上，他是這樣禱告：「神啊！我是個罪人，我已經破壞了你神聖的律例，而我須為罪而死，但你曾應許我的父母，將有一位要來除掉我們的罪，我以你已經命定的方式來到你面前，向你表示我相信你的應許及信靠那位要來的。接受這微小的羔羊來代替我的生命，以及因那要來的羔羊而赦免我的眾罪。」——現請參閱以賽亞書五十三章五至六節，哥林多後書二章二十一節，彼得前書二章二十四節，約翰一書一章七節。

(五) 亞伯接受神稱他為義的見證，藉以操練信心。

從希伯來書十一章四節，我們讀到「因信他被稱為義人」。這意味著亞伯相信藉著他的獻祭，神已悅納他並已稱他為義。亞伯因信為他帶來確切的救恩。因此，請參閱羅馬書八章一節，並與希伯來十章十九至二十二節作一比較。

作為此課文的結論，請注意下列有關亞伯的額外參考：

(1) 在希伯來書十二章二十四節，我們讀到耶穌的血「比亞伯的血所說的更美」。亞伯的血是有預言性的，指向耶穌將要在十字架上所流的血；另一方面，耶穌的血宣告救贖的工作已經完成，祂的獻祭在過去及現在都有歷史意義的。

(2) 在希伯來書十一章四節，我們讀到亞伯因信「雖然死了卻仍舊說話」。這意味著從古至今亞伯仍在作出宣告，罪人唯一得救的途徑，以及聖潔的神唯一接納人親近祂的方式，就是藉著信靠基督所流的血——請再參閱希伯來書九章二十二節。

第二課 信心的相交——以諾

(經文：來十一:5；創五:21-24；帖前四:13-18)

在第一課中，我們讀到一個罪人只能在主耶穌裡，以及在祂所成就的救恩中運用信心，才能朝見聖潔的神。信心摒棄人的力量。反之，它完全地信靠神話語中有關人的需要之啓示，以及祂如何藉著祂的兒子來滿足人的需要——請查閱約翰福音三章十六節；使徒行傳四章十二節。現在我們將研讀罪人如何以信心與神從新建立相交的關係（像亞伯一般），並以信心持續不斷地與神相交（像以諾一般）——請查閱希伯來書十一章五節；創世記五章二十一至二十四節。創世記第五章的記載令人悲傷，直至我們來到二十一節，引介以諾為亞當的第七代子孫，他與神同行，每一天與神有聖潔的相交。亞當夏娃原與神同行，直至罪惡進入破壞了創造主與受造者的相交。當不信奪去人與神的相交時，信心就是使人恢復與神相交的橋樑。以諾的信心使他能享受與神相交，請留意：這是唯一關於以諾的記載——「與神同行」；但這對人而言，乃是最大的成就，在地上生活而與神自己相交！歷代以來，無論男女都知道與神同行是甚麼一回事；在我們的年代，數以萬計的人都享受與主自己那同樣蒙福的相交。讓我們來回答這些問題：相交是怎樣的呢？它何時開始？如何持續下去？就在地上的生命而論，它怎樣完結呢？

(一) 以信心相交的特徵

在以諾的生命歷程中最突出的特點是甚麼呢？

(1) 第一，這是一個與神同行的生命歷程。那所要強調的語詞就是「與」這語詞，因為這個語詞表達相交。以諾並非靠賴自己而行，而是靠賴神而行。他與神同行，意思就是他與神走相同的方向，以相同的速度而行，以及他生活在與主和諧的狀態之中，並且跟隨祂的腳蹤——請查閱阿摩斯書三章三節。以諾的生命意識到神的同在，並以神的旨意為中心。

(2) 第二，這是蒙神喜悅之生命歷程。希伯來書十一章五節告訴我們這一點。我們能否知道，我們每天的生活方式都蒙主喜悅嗎？這是可能知道的——因為祂的話語已告訴我們一些蒙神喜悅的事情。例如：

(i) 若我們重生，我們必蒙神喜悅——請查閱羅馬書八章八節；

(ii) 若我們的生活脫離罪惡和疑惑的事，我們必蒙神喜悅——請查閱提摩太後書二章四節；

(iii) 我們將自己完全獻上，必蒙神喜悅——請查閱羅馬書十二章一節；

(iv) 我們順服神，必蒙神喜悅——請查閱歌羅西書三章二十節，並與約翰福音八章二十九節，及羅馬書十五章三節作一比較。

之後，以諾猶如其他的人，居住在地上；但是由於他對神的信心，他便能與神相交，以及蒙神大大的喜悅。以諾從何時開始與神相交的呢？

(二) 以信心相交的開始。

以諾是否一直是相信神的人呢？他是否恆常地與神同行呢？創世記五章二十一

節及二十二節似乎頗為清晰地顯示，他在六十五歲、當瑪土撒拉出生的時候，便開始其信心的生活。而約翰福音三章四節中的問題之答案是甚麼呢？答案是：是的！一個人老了也能再生出來——意即他能重生！很多時候，人生中的歡欣和享樂會導人悔改，可能瑪土撒拉的誕生促使以諾開始與神同行——請查閱羅馬書二章四節；但有些時候，不是歡欣，反而是人生中的哀傷和苦難，引導人悔改歸向主。許多人都像那浪子一般，須走到他們的絕路或困境，方能醒悟過來尋求主和歸向神——請查閱路加福音十五章十七至十八節。也許你現正面臨至大的困難，這是神將你帶到這裡，為要讓你得到幫助和拯救而轉向祂。倘若果真如此，這只是因為祂愛你，以及希望你來尋求祂，又找著祂，以及享受與祂的相交——請查閱以賽亞書五十五章六至七節。為何不現在就轉向祂，從今天開始與祂同行呢？你的名字也許不是以諾，但你卻可行他所行的！

(三) 以信心相交的持續。

以諾與神同行多久呢？以諾在世上的日子都持續地與神同行；之後，他從地上達至天上，信心從此便消聲匿跡，因為他親眼見到神。也許以諾的親屬或友人留意到，他此刻與主同行，說：『這不會持久下去！恐怕只會是九天之久的傳奇故事而已！』但以諾與神持續同行；他不間斷地以信心與神相交，創世記戲劇化地記載：「他不在世了，因神取去他。」試想一下！以諾與神同行三百年，共十萬九千五百日，等同於二百六十二萬八千小時！他是否住在修道院呢？不是，他有家庭、妻子、兒女、事業、享樂、歡欣及哀傷，全與我們一般無異；但他有受恩膏膏抹的耳朵來聆聽神的聲音——請查閱詩篇二十七篇八節；一顆充滿愛祂的心——請查閱約翰福音二十一章十五至十七節；一個順服祂的意願——請查閱使徒行傳九章六節，以及祂有聖靈加添能力給他，正如每一個相信神的人所有的——請查閱約翰福音十四章十六節。

(四) 以信心相交的終結

以諾以信心與神同行如何終結呢？我們已經留意，創世記五章二十四節告訴我們：「他不在世了，因神取去他」；而在希伯來書十一章五節告訴我們，他「找不著，因神已經把他接去了。」因此，以諾與神相交的生活在信心的層面終告一個段落；而相交並沒有結束，因為一旦相交在地上結束，便迅即在天上繼續下去！而倘若我們憑藉信心與神同行，我們也都會有相同的體驗。我們也許會經過死亡的幽谷——請查閱哥林多後書五章八節；另一方面，或許我們會像以諾般沒有經過死亡而直接與主同在。但無論我們的身軀在墳墓裡抑或仍在地上，當祂再來的時候，我們在地上的生命都將會被提——請查閱帖撒羅尼迦前書四章十三至十七節，並與哥林多前書十五章五十一至五十二節作一比較。

第三課 信心的工作——挪亞（經文：來十一7；創六至八章）

在本課中，我們考慮挪亞，在其中看到有關信心工作的說明；因為作為信徒，我們不但有特權進入神的契合，在相交中與神同行，更且成為祂的同工——請參閱哥林多後書六章一節，並與以弗所書二章十節作一比較。在雅各書二章十七節，我們看到哪裡有對神的信心，哪裡便必定有那信心的外部證據表現出來。信念影響行為表現，信心更以工作彰顯出來。假如在我們的生活中由這種信心結出工作的果子，那說我們有信心是虛有其表，毫無實有意義的。挪亞有信心，因而使他在主的眼中得蒙悅納，並且在他建造方舟、宣講神的話語及順服神那些奇妙工作中將之顯露了出來。

請閱讀希伯來書十一章七節，並將創世記六、七及八章與彼得前書三章二十節；彼得後書二章五節作一比較；然後請注意下列三個理由——為甚麼研讀挪亞的事蹟對今時今日有其相應的教訓：

（1）挪亞在恩典的時代中生活——我們也是！在挪亞的景況，那救恩的門敞開了一百二十年——請參閱彼得前書三章二十節。我們生活在恩典時代，因此神仍將救恩提供給所有的人——請參閱哥林多後書六章二節；希伯來書三章七至八節；啓示錄二十二章十七節。

（2）挪亞在一個可怕的棄信背道的時代中生活和工作——我們也是！請閱創世記六章一至七節且留意那時代的日子是多麼黑暗——並參閱提摩太前書四章一至三節；提摩太後書三章一至九節。正如挪亞在一個屬靈道德黑暗與邪惡的時代中生活和工作，我們何嘗不是如此。

（3）挪亞在一個時代的終結中生活和工作——我們也是！挪亞在大洪水以前的時代的最後日子中生活和工作；我們則生活在恩代時代的最後日子中——請參閱創世記六章七節與約翰福音三章十八至十九節；羅馬書三章十九節；帖撒羅尼迦後書二章七至九節作一比較。

讓我們現在看一下挪亞的信心如何運作。信心的工作是甚麼？

（一）信心的工作就是在眾多的喧鬧聲中聆聽神的聲音。

今天混亂的聲音充斥著世界！在嘈雜的談話聲中，挪亞憑信心聽到神的聲音向祂說話——請參閱創世記六章十三節及希伯來書十一章七節；而我們首先所要做的信心的工作就是做同樣的事情。這不是容易的事，因為我們也像挪亞那樣有那麼多的嘈雜聲音纏繞著我們——甚至「宗教的」聲音——但信心的工作就是要在所有其他從地上及地獄中而來的聲音中捕捉到神的聲音——請參閱及比較希伯來書三章七節；列王紀上十九章十一至十二節。

（二）信心的工作就是聽從神的聲音，即便看似與人的理性背道而馳。

請參閱創世記六章十四節——但有誰曾會聽過方舟成洪水的事？！肯定出錯了？不，沒有出錯——神已說出此話，而信心的工作便是要接受神的啓示，並且作出相應的行動，即使看起來違背了人的理性——請參閱創世記六章二十二節。神的子民在履行神的吩咐時常被視為精神失常、神經錯亂——請參閱約翰福音十章二十節；使徒行傳二十六章二十四節。

（三）信心的工作就是遵行神的旨意，就算看起來只有你在做這件事。

在家中，在學校裡，或在工作場所，是否只有你才是基督徒？起初只有挪亞一個人。神的子民永遠是處於少數的地位——請參閱列王紀上十九章十四節；馬太福音七章十三至十四節。假使魔鬼向你提示，說你成為基督徒肯定是走錯了路，因為很少人是基督徒，那就請你記得信心的工作就是要指出他是一個說謊者——請參閱約翰福音八章四十四節——並要繼續不斷地為主而活，並為祂而工作，即使看起來在你的圈子裡，只有你在這樣做——請參閱馬太福音十一章二至六節。

（四）信心的工作就是鍥而不捨地為神工作，即使面對各種不同的反對與失望。

挪亞無疑忍受從四方八面而來的對抗，令他失望不已。不知有多少次，他定必被誘致發出問題：「究竟值得這樣做麼？」或「畢竟我有走錯了路嗎？」他從那些圍繞他的不敬畏神的群眾，不知忍受了多少挖苦的譏諷和奚落！——他們說：「你定是瘋了！」我們所忍受的敵對反抗，如何與挪亞的相比呢？——請參閱哥林多前書十章十三節；哥林多後書四章八至九節；加拉太書六章九節。

（五）信心的工作就是接受神的審判，並不質疑祂的公義。

有一天，神啓示挪亞祂正準備用洪水來毀滅地上一切的生物——請參閱創世記六章七節；而挪亞實際上就如此作答——創世記十八章二十五節！你看，詩篇十九篇九節永遠是真實的。我們必須記得神的嚴正以及祂的良善——請參閱羅馬書十一章二十二節。以利亞祈求賜下旱災——請參閱雅各書五章十七節；神定意要降下洪水之災，而挪亞便站在神的同一陣線——請參閱創世記六章二十二節。將來還有另一個審判臨到地上——請參閱帖撒羅尼迦後書一章七至九節；彼得後書三章九至十四節。信心的工作就是在這種嚴肅的事實中生活和工作。

（六）信心的工作就是要宣揚神的信息，不論這信息多麼嚴厲和不容接納。

挪亞的信息有兩方面：（1）進入方舟者必獲拯救；（2）不進入方舟者必有審判。在新約聖經的語言中，以及在神的話語中，挪亞的信息就是如此——請參閱馬可福音十六章十六節。我們應如施洗約翰般大聲疾呼——請參閱馬太福音三章七節；只有如此做我們才能「定了那世代的罪」——請參閱希伯來書十一章七節，即是說：「讓那世代的人沒有藉口可言」——請將以西結書三十三章六節與哥林多後書五章二十節作一比較。

（七）信心的工作獲致信心的獎賞。

在希伯來書十一章七節，我們讀到挪亞「動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救」，並且他「也承受了那從信而來的義。」因此，耶和華不但因挪亞的信心而接納了他，而且挪亞至親的家人也因他信心的工作而蒙拯救。那是多麼大的獎賞！——請參閱歷代志下十五章七節。你有否為你至親的家人得救的事在主裡行使你的信心呢？你有否為他們的救恩做了些甚麼事？——請參閱馬可福音九章二十三節，並與使徒行傳十六章三十一節作一比較。你

有否在操練你的信心，使之產生工作的效果呢？——請參閱雅各書二章二十節及二十六節。

第四課 信心的服從——亞伯拉罕

(經文：來十一 8-10；創十二 1-9)

在我們讀過的聖經人物之中，亞伯拉罕是第一位真正偉大的人物。亞伯拉罕曾被稱為「信心的哥倫布」(“Columbus of Faith”)；他的信心是如此的廣闊及全面，正如羅馬書四章十一節所說，使他贏得神「信心之父」的稱譽。在希伯來書十一章中，只有各一節經文提及亞伯、以諾及挪亞，但卻用了十二節經文總結亞伯拉罕在創世記其中十四章記載有關他的事蹟。在過去歷史中，亞伯接罕生長的年代差不多是介乎亞當及耶穌基督的中間。他生長於公元前年份約相等於我們現在主後的年份，而沒有一個古代人物可以贏得那麼多人深切的喜愛。猶太人、基督徒及伊斯蘭教徒深深的敬重亞伯拉罕，而聖經更對這位主的偉大僕人有很多的指述。這裡需要特別強調亞伯拉罕確實曾經活在世上，縱使有人嘗試提醒我們切勿過於倚賴創世記的歷史真實性。假若真的如此，那麼，在這系列中，我們正在研究這些假設存在的人物；但正如約翰福音八章五十六至五十八節所記載的，請看一下耶穌所說的，便足以消除這些指人物僅屬虛構的疑慮。事實上，現代的考古學家奇妙地證實聖經早期經卷的歷史真實性。我們現在知道迦勒底是一個高度文明、農業及商業發達的地方，並且享有頗高的文化及學習水平。我們又從很多方面知道迦勒底人是偶像崇拜者及不信者，他們又拜很多假神，包括太陽、月亮及星宿；當人不認識神、又不愛祂時，情況正是這樣，他們會過著一些墮落及道德敗壞的生活。

有一日，居住在吾珥的亞伯拉罕聽到神對他說——請參閱創世記十二章一節；當祂說完話時，亞伯拉罕立即服從神——正如我們從創世記十二章四節及希伯來書十一章八至十節所得知的。亞伯拉罕很確實清楚知道神曾與他說話——即使「他還不知往那裡去」。這就是信心的順服。

請留意亞伯拉罕在這段人生特別時期如何展現信心之順服的五個角度。

(一) 亞伯拉罕的順服是果斷的。

如果比較一下創世記十二章一節、四節及希伯來書十一章八節，便可以清晰地看出這一點。神怎樣對亞伯拉罕說話，我們並不知道，但幾可以肯定，祂曾對他說話，而亞伯拉罕直接聽到祂的命令之後，便以信心順服。他的服從是及時果斷的。當神對我們說話時，有時很難解釋祂「怎樣」進行。但可以肯定祂確曾這樣做過，因此我們要做的只是迅捷果斷地服從祂的聲音。如果了解新約聖經中三個有關信心的順服及有生命力的服從之例子，可以閱讀使徒行傳八章二十六至三十節，九章十至十七節，十章九至三十三節。神是否正向你說話？——請參閱及比較撒母耳記上十五章二十二節及約翰福音二章五節。

(二) 亞伯拉罕的順服是切合實際的。

我們從創世記十二章四節得悉，當神向他說話時：「亞伯拉罕就照著耶和華的吩咐去做。」亞伯拉罕的信心並不是模糊不清的信念，而是主動的——請

再參閱希伯來書十一章八至十節！信心服從神，在祂的應許上作出回應的行動，並義無反顧、毫不猶疑地執行祂的命令。如果信心不付諸行動，這種信心是死的——請參閱雅各書二章十七及二十節。亞伯拉罕的信心是產生行動的，且看他生命如何受到衝擊——他收拾所有行裝，向所有朋友話別，然後出發履行神的吩咐！神有沒有對你說話？如果有，必有一些很實際的行動可以顯示你對祂的信心；你定要順服祂。

(三) 亞伯拉罕的順服是漸進的。

當亞伯拉罕離開吾珥時，這只是信心的第一步。但當走出信心的第一步之後，便會接著有第二步及第三步——請參閱詩篇三十七章二十三節。請翻閱創世記十二章，留意在這階段的經歷中，亞伯拉罕的信心是如何漸進的：

第四節——「亞伯拉罕去了……」

第五節——「亞伯拉罕帶往……」

第六節——「亞伯拉罕經過……」

第八節——「亞伯拉罕遷到……」

第九節——「亞伯拉罕漸漸遷往……」

神的期望乃是信心的原則應在我們生命中每一階段中運行自如。祂希望我們信靠祂，不單是屬靈上的需要，更包括在肉身的需要——請參閱及比較馬太福音七章十一節；路加福音十一章十三節。

(四) 亞伯拉罕的服從是獨特的。

無論從人那一個角度去看，亞伯拉罕的行徑都是很奇怪的——突然收拾所有物件，集合家人後，離開家園、家庭及朋友，然後前往一個未知之地。非基督徒會問：「為何這人會放棄他的職業？」「為何這個剛成為基督徒的女孩子會離棄她那個不信主的未婚夫？」「為何這人浪費生命去做宣教士？……他看來很愚蠢！」他是否真的愚蠢？不是這樣，如果這是出於神的意思或是信心的服從。在世人的眼光中，這好像是很奇怪，但在神的眼中，這是很合乎祂心意的——請參閱馬太福音五章十至十二節，並將之與出埃及記十九章五節作一比較。

(五) 亞伯拉罕的服從是有豐盛果效的。

單憑聽見神的聲音及執行祂的旨意，亞伯拉罕為了榮耀神及萬民的祝福而獲得果效——請參閱及比較創世記十二章二節及二十二章十八節。從這裡我們知道神會奇妙地倍增我們簡單的信心及順服的行動。請翻閱那記載神向以撒解釋這道理的創世記二十六章二至五節；要總結這一段經文的研讀，請參閱申命記十一章二十六至二十八節。

讓我們祈求神賜恩典，讓我們聽到神的聲音，並且經常迅捷果斷地及切合實際地履行祂的旨意；即使別人對我們的行動感到奇怪，我們也不會介懷。讓我們也相信，神會令我們的順服產生果效，以榮耀祂，並為萬民帶來祝福。

第五課 信心的試驗——亞伯拉罕(經文：來十一 17-19；創二十二 1-19)

現在讓我們一同查考希伯來書十一章十七至十九節。現在我們要探討的是亞伯拉罕將自己的兒子以撒獻給神作為燔祭一事，這肯定是亞伯拉罕至高信心之舉動。請注意在希伯來書十一章十一至十二節關乎以撒出生的經文，也有提及亞伯拉罕及撒拉，這是對信心何等奇妙的論述！——請小心閱讀有關章節，並翻閱羅馬書四章十八至二十一節。明顯與一般人的希望及自然法則相反，亞伯拉罕信靠神定必履行祂的諾言以及成全祂的應許。這就是信心的意義，在創世記二十一章一至三節，我們看到信靠神是何等安穩，祂的時間安排是何等完美。當我們比較希伯來書十一章十七至十九節及創世記二十二章一至十九節時，我們可以找到歷史事實的記錄，可以完全說明福音的中心思想。

亞伯拉罕是聖父的預表——請參閱約翰福音三章十六節；羅馬書八章三十二節；約翰一書四章十四節。

以撒是主耶穌的預表——請參閱詩篇四十篇六至八節；腓立比書二章五至八節。

羔羊是替代的預表，有如主耶穌代替我們死在十字架上——請參閱以賽亞書五十三章五節；希伯來書十章五至十節；彼得前書二章二十四節。

希伯來書十一章十九節告訴我們，亞伯拉罕相信神會使以撒從死裡復活——請參閱哥林多前書十五章一至四節。

那兩句勾劃本課的焦點是創世記二十二章一節——「在這些事以後，神要試驗亞伯拉罕」；以及希伯來書十一章十七節——「亞伯拉罕因著信，被試驗的時候，就把以撒獻上」。如果對神有真正的信心，這個信心定會經常遇到試驗與考驗。成為信徒而又不受考驗，這是不可能的——請參閱希伯來書十二章五至十一節；彼得前書一章七節。信心不單受到考驗，而且是由神親自去考驗。祂雖然可以借助很多的媒介進行，但祂是主導我們信心受到試驗的那位——請留意創世記二十二章一節中的那句「神要試驗亞伯拉罕……」——或參閱列王紀上十二章二十四節。信心的考驗對神來說是何等的珍貴，而對神的兒女又有何等的益處，我們不單只期望得到這種試驗，而且更要為此而歡欣——請參閱雅各書一章二節；知道這位活著及擁有主權的神正是主導這個信心考驗，而祂的恩手永遠不會讓祂的孩子白流一滴眼淚。信心的試驗或考驗有三方面值得我們留意。

(一) 試驗信心的量度

信心的試驗有多大？很明顯有些人所受的試驗較其他人多，或者看起來如此。例如，不是人人所受試驗的程度均與亞伯拉罕、約伯及保羅所受的一樣。究竟有沒有一些基本原則可以給我們解釋試驗的程度？確實是有的：信心的試驗是根據信心的分量多少而定。若要更快了解信心的程度，我們可以比較馬可福音四章四十節；馬太福音六章三十節及十七章二十節；路加福音十七章五節及七章九節（請按上述次序查閱這些參照經文）。奉獻以撒並非亞伯拉罕第一次信心的試驗，這差不多是最後一次！初期經歷對神的信心時，他不可能準備接受這樣大的考驗。我們的經歷也是一樣。我們初時只為求寬恕而信靠神，日

子久了，在很多其他情況及很多其他事情上，我們都會學習信靠祂。隨著信心的增長，我們的信心會根據它的分量多少而受到試驗及考驗；但不要懼怕——請參閱哥林多前書十章十三節。

(二) 試驗信心的方式

換言之，信心怎樣受到試驗？在聖經裡可以找到很多有關男男女女信心受到試驗的論述。有時在信心的試驗中，我們的愛心受到觸摸，正如本課研究亞伯拉罕獻子的例子中，我們聽到主對我們說：「我兒，將我給你的放回我的手中。」有時像保羅的例子一樣，試驗來自我們的身軀——請參閱哥林多後書十二章七至九節。有時信心的試驗涉及我們失去地位，喪失我們經過周長考慮的計劃，以及似乎是神的手妙不可測之介入；但信心的試驗通常是為神的榮耀及我們的好處，我們只是需要為約伯記二十三章十節及羅馬書八章二十八節的真理而歡欣。

(三) 試驗信心的意義

神為甚麼試驗我們的信心？按理，信心絕不會問：「為甚麼？」因為信心就是信靠神，並將「為甚麼？」這問題留給祂；但神確實已透過祂的話語告訴我們為何要考驗我們的信心的一些原因：

(1) 神試驗我們的信心為要證明它的真實性。只有當信心受到試驗，才能證明及顯示信心的真實性——請比較創世記二十二章一節及十二節；神好像在說：「亞伯拉罕，你是否信靠我？……那就證明吧！」

(2) 神試驗我們的信心為要使它增強。當亞伯拉罕信靠神，必會賜給他以撒這份禮物後，他的信心有多堅強！——正如羅馬書四章二十節告訴我們；但自創世記二十二章的經歷後，他的信心更加增強了多少！然後他才能與約伯異口同聲的說話——請參閱約伯記十三章十五節。一棵小樹遇風則愈堅強；即遇到逆境則愈堅強。

(3) 神試驗我們的信心為要保持它的珍貴性。彼得前書一章七節是一節偉大的經文，而它應該時常與瑪拉基書三章三節一起閱讀。我們的生命中之渣滓隔離後所出現的純金，乃是將「讚美、榮耀及尊貴」歸給祂，而信心的試驗之所以如此珍貴，就是在於其使渣滓隔離出來。

(4) 神試驗我們的信心為要使它結果子。這是我們從約翰福音十五章二節所學到的，特別是最後的一節。我們天國的園丁正在找尋果子（二節），更多的果子（二節），以及多結果子。（五及八節）；一個祂使其兒女生命多結果子的方法，就是透過試驗與考驗。「當試驗的風吹得最勁時，信心之花便盛開。」

(5) 神試驗我們的信心為要使用它的見證。請參閱哥林多後書十一章二十三至二十八節；腓立比書一章十二節，然後與使徒行傳十六章二十二至二十五節作一比較，特別注意二十五節中最後的八個字。

以下是一段結語！神常常回贈給我們的遠多於祂叫我們為祂而放棄的。祂可能就在我們今生回贈，否則，祂肯定會在我們未來的生命中賜給我們豐富的獎賞——請參閱及細讀彼得前書四章十二至十九。

第五課 信心的試驗——亞伯拉罕（經文：來十一 17-19；創二十二 1-19）

現在讓我們一同查考希伯來書十一章十七至十九節。現在我們要探討的是亞伯拉罕將自己的兒子以撒獻給神作為燔祭一事，這肯定是亞伯拉罕至高信心之舉動。請注意在希伯來書十一章十一至十二節關乎以撒出生的經文，也有提及亞伯拉罕及撒拉，這是對信心何等奇妙的論述！——請小心閱讀有關章節，並翻閱羅馬書四章十八至二十一節。明顯與一般人的希望及自然法則相反，亞伯拉罕信靠神定必履行祂的諾言以及成全祂的應許。這就是信心的意義，在創世記二十一章一至三節，我們看到信靠神是何等安穩，祂的時間安排是何等完美。當我們比較希伯來書十一章十七至十九節及創世記二十二章一至十九節時，我們可以找到歷史事實的記錄，可以完全說明福音的中心思想。

亞伯拉罕是聖父的預表——請參閱約翰福音三章十六節；羅馬書八章三十二節；約翰一書四章十四節。

以撒是主耶穌的預表——請參閱詩篇四十篇六至八節；腓立比書二章五至八節。

羔羊是替代的預表，有如主耶穌代替我們死在十字架上——請參閱以賽亞書五十三章五節；希伯來書十章五至十節；彼得前書二章二十四節。

希伯來書十一章十九節告訴我們，亞伯拉罕相信神會使以撒從死裡復活——請參閱哥林多前書十五章一至四節。

那兩句勾劃本課的焦點是創世記二十二章一節——「在這些事以後，神要亞伯拉罕」；以及希伯來書十一章十七節——「亞伯拉罕因著信，被試驗的時候，就把以撒獻上」。如果對神有真正的信心，這個信心定會經常遇到試驗與考驗。成為信徒而又不受考驗，這是不可能的——請參閱希伯來書十二章五至十一節；彼得前書一章七節。信心不單受到考驗，而且是由神親自去考驗。祂雖然可以借助很多的媒介進行，但祂是主導我們信心受到試驗的那位——請留意創世記二十二章一節中的那句「神要試驗亞伯拉罕……」——或參閱列王紀上十二章二十四節。信心的考驗對神來說是何等的珍貴，而對神的兒女又有何等的益處，我們不單只期望得到這種試驗，而且更要為此而歡欣——請參閱雅各書一章二節；知道這位活著及擁有主權的神正是主導這個信心考驗，而祂的恩手永遠不會讓祂的孩子白流一滴眼淚。信心的試驗或考驗有三方面值得我們留意。

（一）試驗信心的量度

信心的試驗有多大？很明顯有些人所受的試驗較其他人多，或者看起來如此。例如，不是人人所受試驗的程度均與亞伯拉罕、約伯及保羅所受的一樣。究竟有沒有一些基本原則可以給我們解釋試驗的程度？確實是有的：信心的試驗是根據信心的分量多少而定。若要更快了解信心的程度，我們可以比較馬可福音四章四十節；馬太福音六章三十節及十七章二十節；路加福音十七章五節及七章九節（請按上述次序查閱這些參照經文）。奉獻以撒並非亞伯拉罕第一次信心的試驗，這差不多是最後一次！初期經歷對神的信心時，他不可能準備接受這樣大的考驗。我們的經歷也是一樣。我們初時只為求寬恕而信靠神，日

子久了，在很多其他情況及很多其他事情上，我們都會學習信靠祂。隨著信心的增長，我們的信心會根據它的分量多少而受到試驗及考驗；但不要懼怕——請參閱哥林多前書十章十三節。

（二）試驗信心的方式

換言之，信心怎樣受到試驗？在聖經裡可以找到很多有關男男女女信心受到試驗的論述。有時在信心的試驗中，我們的愛心受到觸摸，正如本課研究亞伯拉罕獻子的例子中，我們聽到主對我們說：「我兒，將我給你的放回我的手中。」有時像保羅的例子一樣，試驗來自我們的身軀——請參閱哥林多後書十二章七至九節。有時信心的試驗涉及我們失去地位，喪失我們經過周長考慮的計劃，以及似乎是神的手妙不可測之介入；但信心的試驗通常是為神的榮耀及我們的好處，我們只是需要為約伯記二十三章十節及羅馬書八章二十八節的真理而歡欣。

（三）試驗信心的意義

神為甚麼試驗我們的信心？按理，信心絕不會問：「為甚麼？」因為信心就是信靠神，並將「為甚麼？」這問題留給祂；但神確實已透過祂的話語告訴我們為何要考驗我們的信心的一些原因：

(1) 神試驗我們的信心為要證明它的真實性。只有當信心受到試驗，才能證明及顯示信心的真實性——請比較創世記二十二章一節及十二節；神好像在說：「亞伯拉罕，你是否信靠我？……那就證明吧！」

(2) 神試驗我們的信心為要使它增強。當亞伯拉罕信靠神，必會賜給他以撒這份禮物後，他的信心有多堅強！——正如羅馬書四章二十節告訴我們；但自創世記二十二章的經歷後，他的信心更加增強了多少！然後他才能與約伯異口同聲的說話——請參閱約伯記十三章十五節。一棵小樹遇風則愈堅強；即遇到逆境則愈堅強。

(3) 神試驗我們的信心為要保持它的珍貴性。彼得前書一章七節是一節偉大的經文，而它應該時常與瑪拉基書三章三節一起閱讀。我們的生命中之渣滓隔離後所出現的純金，乃是將「讚美、榮耀及尊貴」歸給祂，而信心的試驗之所以如此珍貴，就是在於其使渣滓隔離出來。

(4) 神試驗我們的信心為要使它結果子。這是我們從約翰福音十五章二節所學到的，特別是最後的一節。我們天國的園丁正在找尋果子（二節），更多的果子（二節），以及多結果子。（五及八節）；一個祂使其兒女生命多結果子的方法，就是透過試驗與考驗。「當試驗的風吹得最勁時，信心之花便盛開。」

(5) 神試驗我們的信心為要使用它的見證。請參閱哥林多後書十一章二十三至二十八節；腓立比書一章十二節，然後與使徒行傳十六章二十二至二十五節作一比較，特別注意二十五節中最後的八個字。

以下是一段結語！神常常回贈給我們的遠多於祂叫我們為祂而放棄的。祂可能就在我們今生回贈，否則，祂肯定會在我們未來的生命中賜給我們豐富的獎賞——請參閱及細讀彼得前書四章十二至十九。

第六課 信心的異象——以撒

（經文：來十一 20；創二十七 1-40）

舊約聖經中的偉大人物值得我們多花時間去深入研究，遠較蜻蜓點水式的閱讀方法為佳。請看我們要多少時間去查考亞伯拉罕的生命及事奉！現在就讓我們將注意力轉到以撒，了解信心的原則如何在他生命中運行。為此，我們必須首先將希伯來書十一章二十節及創世記二十七章一至四十節連繫一起，因為這種與以撒為兩個兒子雅各及以掃「指著將來的事」祝福之連繫，也正是希伯來書作者希望引起我們注意的地方。希伯來書十一章並沒有提及以撒乃是主耶穌的一個美妙的代表性人物，但我們經思考後，可以作這樣的推想。

與我們的救主一樣，以撒是應許之子——請參閱創世記三章十五節，十七章十九節；他的出生是一個奇蹟——請參閱創世記二十一章一至五節，並與以賽亞書七章十四節作一比較；馬太福音一章二十三節；路加福音一章三十五節；他成為父親在祭壇上獻給耶和華的祭品——請參閱創世記二十二章九節，並與羅馬書八章三十二節作一比較；他是復活之子——請參閱希伯來書十一章十七至十九節，並與羅馬書一章四節作一比較；他也是父親的兒子及繼承人——請參閱創世記二十四章三十六節，並與歌羅西書一章十九節及二章九節作一比較。

我們本可以再多談有關以撒如何是我們的救主之代表性人物；但我們一定要回到聖靈在希伯來書十一章二十節所啓示的重點，即是我們讀過的「以撒因著信，就指著將來的事給雅各、以掃祝福」那句。這句意味著，以撒宣告為兩兒子涉及將來的境況祝福，他這樣做是憑著對神的信心，並且完全有信心祂會成就所有祂應許的。以撒雖然離世在即，但他相信所有神預言的一定會應驗。這就是信心的異象，要看到信心的異象如何在我們生命中運行，就讓我們從以撒生命中所持守的信心原則，學習以下七項教訓。

（一）真實的信心通常是涉及尚未顯露而未見之事。

請將希伯來書十一章二十節與希伯來書十一章十一節作一比較。韋茅斯（Weymouth）有關第一節的翻譯是：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據」——請留意當中所說的「未見之事」。信心是運用於未見之事的領域，意即有信心的人必須有異象。他不是一個好幻想的人，但卻是一個可以看到未見之事的人。現今世界的一句流行術語是「可以看見的就是可信的！」；但基督徒則說：「相信的就是可以看見的！」這如何適用於我們？其中一種應用是：神透過祂的話語啓示了一些「指著將來的事」——請參閱以下經文裡的一些例子：約翰福音十四章一至三節；使徒行傳一章九至十一節；帖撒羅尼迦前書四章十三節至十七章二節；帖撒羅尼迦後書一章七至十節；彼得後書三章十至十三節；啓示錄二十章。那些不信的人不會接受神的啓示，亦不會相信這些「指著將來的事」，因為它們太遙遠；另一方面，那些相信的人卻接受神所啓示的，這就是信心的異象。

（二）一個有信心生命是討神喜悅的生命。

有信心，就能討神喜悅，如果沒有信心，則無法討神喜悅——請參閱希伯來書十一章六節。以撒的一生充滿悲劇性的挫敗，但他的名字卻記在希伯來書十一章信心英雄的名單上，因為他雖面對很多挫敗，但他卻仍然相信神。挫敗永不能榮耀神，但在挫敗中仍見信心的運行，而信心的完全運行則可以克服挫敗與崩潰——請參閱及深思路加福音二十二章三十二節。

（三）信心的運行時是服從性多於創造性。

已故坎貝爾·摩根博士（Dr Campbell Morgan）曾指出以撒的信心並沒有帶來甚麼；它既不是發明甚麼東西，也非創造性及冒險性。以撒肯定在摩利亞山表露他奇妙的信心——請參閱創世記二十二章九節；在與利百加見面時——請參閱創世記二十四章六十二至六十七節；但在每一個情況中，他的信心也是服從的信心；真正採取主動的信心，原來是亞伯拉罕的信心。你能否找到一些現代的例子，可以分辨創造性的信心與服從性的信心？

（四）當信心是真實時，它將會在人生旅程的每一個轉捩點受到試驗。

當以撒年紀很小時，信心已在他心中燃點起來，但在他生命中的每一個危機，信心必會遇到新的試驗：在摩利亞山，他是三十三歲；當他遇到利百加時，他是五十歲；當他為兩個兒子祝福時，他已臨近死亡；在很多其他的經文中亦見到信心的試驗——請參閱彼得前書一章七節，並與雅各書一章二節作一比較。信心將會繼續受到試驗，直至它成為事實而在眼前消失。

（五）較諸在勝利中，信心有時在面對失敗時會閃耀得更光芒。

這看來好像自相矛盾，但其實正是如此。當以撒為他兒子祝福時，他的信心定必瀕臨挫敗的邊緣，但他相信神會掌管整件事，因此他便迅即接受當時的環境——請參閱他在創世記二十七章三十三節中所說的，並與馬太福音十一章二十六節作一比較。有時神的一些作為會令我們畏縮及受挫敗，旨在讓我們接受神的判決，而這些判決正正暴露我們的弱點以及彰顯祂的能力。信心在挫敗當中會閃耀得格外光明，就正如約拿一樣——請參閱約拿書二章一至十節！

（六）信心會接受每一種神許可的情況，作為成就祂旨意的方法。

請小心查考創世記二十七章一至四十節。這是一個何等令人興奮的故事，確實顯示神有時會透過一些奇妙的方法，讓我們的計畫受挫，以成就祂神聖的旨意！當我們閱讀這章經文時，務必要採取柔和的態度。

（七）當信心的異象在生命的盡頭表現得敏銳強烈時，信心也顯得美麗。

我們在創世記二十七章一節讀過，以撒當時已是年老、虛弱及眼睛不能看見，但他仍然看見「那不能看見的主」，這是因為他有信心的異象。雖然失明，但卻看見——那正是信心的異象！在生命的盡頭，這樣的信心是何等美麗！（請與摩西比較——希伯來書十一章二十七節）

第七課 信心的敬拜——雅各

(經文：來十一 21；創四十七 27-31；創四十八 1-22)

雖然雅各在很多方面是最卓越傑出的族長，他更將自己的名字獻給以色列，但無可否認從某些角度來看，他是眾人之中最缺乏吸引力的一個。他的名字提醒我們在他的個性中那份刻薄、自私及複雜性。這人的性格之中那種極端的表現使我們感到震驚；而神子民的生命中那種前後矛盾今日正使教會癱瘓及阻礙神的工作。不少人星期日返教會但翌日即往撒旦那裡去，星期日讚美神但翌日無論在家或在辦公室即表現出刻薄及自私，這是一個何等悲劇性的現象！雅各那份自我的生命令人感到悲歎，正如這種生命在我們心中甚至已被定罪、釘死在十字架上並且認作已死去——請參閱羅馬書六章十一節；雖然雅各有這些失敗，但信心的原則仍在他生命中運作。他是一個有遠大信心的人，「雅各因著信，臨死的時候，給約瑟的兩個兒子各自祝福；扶著杖頭敬拜神。」

在希伯來書十一章之中提到雅各時，聖靈選擇了雅各生命中一個小片段去說明他對神的信心。經文沒有提及所有他在早年時令人驚異的事件——奪去長子名份——請參閱創世記二十五章三十至三十四節；在伯特利的夢及異象——請參閱創世記二十八章十至十九節；在哈蘭的歲月——請參閱創世記二十九章十五至三十節；在雅博渡口的摔跤——請參閱創世記三十二章二十四至三十二節；嚴格紀律的試煉與試驗——請參閱創世記三十四章一至二節，三十五章十八至十九節，二十七至二十九節，三十七章三十二至三十四節，四十二章三十六節。我們的注意力集中在雅各垂死、祝福、敬拜及倚靠！這是一幅多麼美妙的圖畫！——請將希伯來書十一章二十一節與創世記四十七章二十八節作一比較。「雅各因著信，臨死的時候……敬拜神」是甚麼意思？這意味著：在他臨死的時候，當他的身體疲乏及衰殘時，雅各仍然敬拜讚美神曾為他所成全的一切(雖然他不配)，以及為他作為一個信徒對未來所要蒙受的祝福。在雅各的生命進入最後一幕時，請留意五件關於信心的敬拜的事：

(一) 敬拜的信心是信心的至高活動。

敬拜是人類靈魂最高的功能；即使有神同在的天使類靈體亦難以找到較敬拜神更崇高的活動——請參閱以賽亞書六章二至三節；當天國裡那些被救贖的罪人敬拜那位配得接受祂子民崇拜的神時，他們既興奮又喜樂——請參閱啓示錄五章十一至十二節。主耶穌最看重的並非我們的事奉及持續不斷的活動，而是我們心靈的那份愛、傾慕及敬拜。有及於此，我們最好問問自己：我們為甚麼去教會？是否旨在與朋友碰頭？——享受崇拜聚會？——去聽道？——抑或最基本及最重要的是敬拜神？——請參閱約翰福音四章二十三至二十四節，並與馬可福音十四章三至九節作一比較。

(二) 信心的敬拜在垂死的光景中顯得珍貴。

雅各年屆一百四十七歲時，身體虛弱、疲乏並隨時離開這個世界去往「天上的居所」。他怎樣渡過在世界上最後的一刻？是敬拜！他一生中很多次刻意跪在主面前敬拜祂，特別是在伯特利及毗努伊勒；但現在，當寄居在世上的日子即將終結時，他在神面前將要迅即離世前跪下，並敬拜祂。這是一個有信心

的信徒在離世時應做的事。怎樣做？——「沉醉在奇妙、愛及頌讚之中！」當你正享受與主完全契合時，在此時死亡是何等美麗的事！這是何等偉大，如能像慕迪(Moody)死亡時以完全的信心說：「世界正遠去，天國在我眼前展現。如果這是死亡，這真是甜美。這裡並沒有山谷，神呼喚我時，我定必前往。這是我得勝的日子，我獲加冕的日子！」

另一方面，不信的人在進入可怖的死期，無緣敬拜這位單單值得我們去敬拜的神時，他的光景多麼嚴重！——請參閱啓示錄四章十一節。即使你是不信的人，你仍然可以在此刻相信祂，在祂惠及你的慈愛與憐憫之中盡情享受——請參閱馬太福音十一章二十八節。請留意以下一首適合此情此景之著名聖詩的歌詞：

當靜夜已近時請緊靠著我，
如果沒有你我不敢面對死亡。

(三) 回想神過去的憐憫，以深化信心的敬拜。

希伯來書十一章二十一節中有一句很重要的描述。我們曾讀過，當雅各敬拜神時，他是「扶著杖頭。」他這樣做看來是因為身體虛弱及需要物件支持，但當中的意義不僅如此——請參閱創世記三十二章十節。可以肯定的是，當雅各敬拜時，他頌讚神曾帶領他走過所有的奇妙旅程。雅各記得自己所犯過的罪、他的愚昧及錯誤、他的試驗、恐懼及疑慮，但在這些過程中神卻愛他，給他的恩典也特別多——請參閱詩篇一百零三篇十節，並與路加福音七章四十七節作一比較。雅各的杖象徵著神堅定不移的憐憫及溫和的關懷。

(四) 信心的敬拜足以令人感動、觸動人心。

請重新描繪這一幕情景。雅各在臨終時，他致愛的親人站在他周圍。有沒有眼淚？當然有，他們會受感動，正如一些我們所愛的人在神面前跪下敬拜，我們會受感動一樣。可以肯定的是，一個臨死的親友的信心會呼喚那些未得救的罪人與神和好，並準備進入那個永恆的城——請參閱哥林多後書五章二十節。

(五) 信心的敬拜快將會由眼見的敬拜所取代。

當我們從地上升至天上永遠與神同在時，信心將會因眼見而消失！那些已經與神同在的人究竟會做些甚麼事？——請參閱啓示錄四章九至十一節，五章九至十四節。如果我們是那一大群在天國有分、得以與神見面及敬拜祂的其中一個，我們定必要在垂死時刻用信心敬拜祂；如果我們為這時刻早作準備，我們一定要在此時此地學習敬拜祂——請參閱路加福音二章二十八至三十節，並與約翰福音二十章二十八節作一比較。

第八課 信心的堅持——約瑟(參考經文：來十一 22；創世記三十七至五十章)

希伯來書十一章二十至二十二節描述了三個人在危難的歲月裡仍然表現出對神有信心的故事。在每一個情況下，信心在他們一生中運行，但希伯來書十一章所帶出的重點則是以撒、雅各及約瑟的信心「在時間的領域伸展，達至永恆。」我們已看過以撒信心的異像的例子，又看過雅各敬拜的信心的例子。現在讓我們轉到約瑟，看看他信心的堅持的例子。我們將特別觀察約瑟如何在漫長的一生中，雖然歷盡苦難、引誘、憂傷、失望、成功及昌盛，但仍然憑著信心堅持到底。有信心固然是奇妙的事；但對於我們每一個人，今日最大的需要卻是那種一無所懼及得勝的信心。

如果可以，請一次過讀完整個約瑟的故事。讀完之後，你會發現約瑟美妙顯著地確是我們救主耶穌基督的代表性人物。約瑟一生中七件大事奇妙地預示主耶穌基督生命中類似的經歷：

(1) 約瑟特別得到父親的疼愛，正如主耶穌一樣——請參閱創世記三十七章三節，並與馬太福音三章十七節；約翰福音三章三十五節，五章二十節，十章十七節，十七章二十四節作一比較。

(2) 約瑟遭兄弟憎恨及出賣，正如主耶穌一樣——請參閱創世記三十七章四節，並與路加福音十九章十四節；約翰福音一章十一節，十五章二十五節作一比較。

(3) 約瑟面對不公平的判罪，正如主耶穌一樣——請參閱創世記三十九章十九至二十節，並與路加福音二十三章四十一節作一比較。

(4) 約瑟被升高至一個擁有大權及權的地位，正如主耶穌一樣——請參閱創世記四十一章四十一至四十四節，並與使徒行傳五章三十一節作一比較。

(5) 約瑟成為外邦人的祝福，又娶了外邦人作妻子——主耶穌亦一樣成為外邦人的祝福——請參閱創世記四十一章一至四十五節，並與使徒行傳十五章十四節作一比較。

(6) 約瑟向兄弟揭露他的身份，正如主耶穌一樣——請參閱創世記四十五章一至十五節，並與撒迦利亞書十二章十節；羅馬書十一章一、五、二十五及、十六節；希伯來書二章十一至十二節作一比較。

(7) 約瑟向兄弟保證他對他們的愛歷久不變，正如主耶穌一樣——請參閱創世記四十五章十五節，並與以弗所書二章七節作一比較。

現在請翻開希伯來書十一章二十二節。這節經文提及約瑟臨終，但同時總結他漫長的一生中為信心的原則所作出的堅持。對於這種堅持的信心，我們有何話可說？

(一) 堅持的信心不因嚴峻的逆境而動搖。

在啟示錄三十七章三節，我們知道約瑟是他父親雅各寵愛的兒子；第四節、第五節及第十一節告訴我們他的兄弟憎恨他，而第十八節告訴我們他們決定要殺害約瑟，但最後接納了流便的提議，只將他推落地坑——請參閱第二十二至二十四節。之後，約瑟被賣到埃及，那裡他成為波提乏的奴隸——請參閱創世記三十七章二十八節及三十六節，三十九章一節。這種經歷已足夠動搖一般

人的信心，但約瑟卻沒有。在創世記三十九章二節，我們讀過「耶和華與約瑟同在」的經文。約瑟沒有抱怨說：「甚麼都是逆著我而來！」——請參閱創世記四十二章三十六節，他寧願說——請參閱羅馬書八章三十一節！眼淚、思鄉、憂傷、困苦——但神與他同在！他對神的信心並沒有因這些試煉而動搖。

(二) 堅持的信心並不因成功及昌盛而受損害。

不多久，約瑟得享昌盛——請參閱創世記三十九章二至六節；但請記著，繁榮昌盛的時間較逆境更容易使我們遭征服，且使我們的信心重新陷入困境！當事事順境時，對神的兒女反而是危險的警號。稍後，約瑟成為埃及的宰相，並晉升至全地最高級的位置，他雖然得著種種成功及昌盛，但仍然堅持信心。這些成功並沒有消除他對神信靠的心；他經常將他的成功及昌盛歸功於神。

(三) 堅持的信心不會因最陰險的引誘而動搖。

請閱讀創世記三十九章七至十二節，並記得魔鬼經常虎視眈眈，找機會引誘神的兒女犯罪跌倒——正如他引誘約瑟一樣。然而，當信心堅持時，即使是最凌厲的猛攻圍困之下，魔鬼亦會遭逢擊潰而失敗。請看約瑟在創世記三十九章九節所說光榮的事，並細思想。世界是充滿邪惡，而魔鬼是如此強大及陰險。我們唯一的保護是要穿上神給我們的全副裝備——請參閱以弗所書六章十至十七節。請閱讀創世記三十九章十二節；預先得警告則可以及早預防準備。

(四) 堅持的信心不會因虛假及不公平的指控而受到干擾。

約瑟經過一場猛烈的攻擊而能成功退敵後，另一次攻擊卻又接踵而來——請參閱創世記三十九章十三至二十三節。可憐的約瑟又被推到一個地牢，受到捆綁而動彈不得，但主卻與他同在——請參閱及比較使徒行傳十六章二十五節。當我們遭受申冤屈的控訴及被誤會時，便很難抓住神，但堅持的信心則可以。

那麼，可以得到甚麼獎賞？如果我們榮耀主，保證主亦會尊重我們——請參閱撒母耳記上二章三十節。約瑟尊重主，主看在心裡，使他的僕人在司獄的眼前蒙恩——請參閱創世記三十九章二十一至二十三節，並與加拉太書六章九節作一比較。如果常常信靠神，必有所獲。

(五) 堅持的信心不會因破碎的誓言而受到煩擾。

我們提出這點，因為今日有很多人的信心就是這樣遭考驗。在創世記四十章一至二十三節，我們讀到有關約瑟兩名同監的囚犯，約瑟為他們解夢（他在創世記四十章八節的說話顯示他對神的信心），以及男管家承諾會記念約瑟等的記載。但那男管家並沒有遵守承諾！約瑟怎樣回應？他有沒有說：「神令我失望！」雖然「所盼望的遲延未得，令人心憂」這句說話是千真萬確的，但他沒有這樣抱怨——請參閱箴言十三章十二節——約瑟堅持信心；他信靠神必能使他安然經過試驗。

(六) 堅持的信心不會因人為的推理而受到影響。

雖然經歷那麼多苦難與憂傷，但卻並沒有任何跡像顯示約瑟曾質疑神愛人的智慧與意志。他曾被兄弟憎恨，被推落地坑，賣往埃及為奴隸，被毆打以及因男管家的失信而深感失望——但神仍然在寶座上坐著為王。祂從沒有退位，

即使是一刻。請看約瑟在創世記四十五章四至八節所說使人感到光榮的話，並（當然）與羅馬書八章二十八節作一比較。

（七）堅持的信心不會受到時間的框架所限制。

這種信心超越時間，進入永恆，那些在希伯來書十一章二十二節為我們記載的話語意指，約瑟說：「我恐怕看不到這些事，但神會信守諾言；當時間到了，請你們帶我的骸骨同往！」這就是信心的堅持——請參閱創世記五十章二十五節及出埃及記十三章十九節。

第九課 信心的決定——摩西（參考經文：來十一 23-27；出二 1-10，21-25）

希伯來書十一章二十三至二十七節把摩西這位被喻為「在整個世界歷史中最偉大的人物」引介給我們；這些經文強調出摩西的信心引導他去做出的決定。每一個神的兒女會被呼召去作出決定。第一個重大的決定便是我們要為罪悔改，歸向主耶穌基督，並接納祂成為我們個人的救主——請參閱使徒行傳二十章二十一節。此後，在我們整個基督徒生命中，我們須不時就影響神的榮耀及我們生命的事情作出決定。摩西在世生活了一百二十年，可以分為三段相等的年期。在第一個四十年，他是埃及王子；在第二個四十年，他在曠野作牧羊人；而在最後的一個四十年，他成為神子民的領袖。請注意摩西要經過八十年的準備才能展開他畢生的事業——請參閱路加福音三章二十三節，並與加拉太書一章十五至十七節作一比較。你是否很渴望開展你畢生的事業？在等候的時期，切忌表現不耐煩，因為如果你想與主同行，等候的時間並沒有白費——請參閱以賽亞書二十八章十六節。

對於摩西來說，那八十年是一段令人厭煩及受考驗的日子，但經歷過這段考驗期，摩西才能成就神為他預備的偉大事業。已故摩根博士（Dr Campbell Morgan）指出，雖然是因為他自己的信心而使他在希伯來書十一章榜上有名，「在那裡提及有關摩西的信心，其實是他父母親暗蘭及約基別信心的結果」——請參閱希伯來書十一章二十三節。有這樣信心的父母是何等的祝福！但無論我們的父母如何努力用神的原則培育我們（請參閱以弗所書六章四節），如何為我們的得救及靈命成長而祈禱，我們最後也要為這些問題自己做決定；這是信心的決定。如果我們小心研究希伯來書十一章二十四至二十七節，我們會發覺摩西的決定涉及拒絕（二十四節），選擇（二十五節）以及離開（二十七節）。這些便是信心的決定。讓我們注意關於摩西重大決定的三件事：

（一）摩西所作決定的時間性

從希伯來書十一章二十四節，我們知道摩西作出這個重大決定時是「當他已經長大成人。」究竟年齡多少才算是長大成人？據經文所說，當時摩西至少已四十歲，同時憑信心作出一個影響他餘下流浪生涯的重大決定。他處於人生的黃金時期，當時似是屬世的引誘及罪中之樂最吸引的時期，也是有機會在埃及贏取最誘惑人的聲望之時；然而，「摩西卻憑信心拒絕…選擇…離開……」你能想像人會在這些日子裡作出類似決定嗎？你曾作出過類似決定嗎？

（二）摩西所作決定的本質

有關摩西所作決定的本質，可分為五點：

（1）這涉及一項拒絕。第二十四節已清楚說明。當信心運作時，我們不單只被引導去做正確的事，更要分辨甚麼是對甚麼是錯，以及拒絕做錯的事。摩西憑信心拒絕做重大錯事。聖經記載了很多信心的拒絕——例如：約瑟——請參閱創世記三十九章九節；沙得拉、米煞及亞伯尼歌——請參閱但以理書三章十二節；但以理——請參閱但以理書六章十三節；以及彼得與約翰——請參閱使徒行傳四章十八至二十節。

（2）這涉及一項重大的拒絕。他拒絕了甚麼？他拒絕「成為法老王女兒的兒子」（二十四節）；他拒絕罪中之樂（二十五節）；他拒絕埃及的財物（二十六節）。從屬世的角度看，他是瘋子！但他並非從世界的角度去行事及選擇，而是從永恆的角度出發。我們的救主今日呼召我們拒絕所有違背祂旨意的事。

（3）除了拒絕那些對他是錯的事外，他還選擇對的事。他選擇受折磨（二十五節）；「凌辱」（二十六節）；永恆的獎賞（二十六節）；以及現在神充滿他內心的平安——請參閱腓立比書四章七節。請注意第二十六節——時間約在耶穌基督出生前一千五百年——摩西「看為基督受的凌辱」。今天我們所作出信心的決定就是指這點——請參閱及比較路加福音十四章二十六、二十七及三十三節；哥林多後書十二章十節；希伯來書十三章十二至十四節；彼得前書四章十四節。拒絕是消極的，而選擇則是積極的。讓我們小心平衡我們基督徒的生命，避免包含太多的「否定」。

（4）這是經過謹慎考慮的決定。在第二十六節內，「看為」字面上有「把…視作」或「衡量」的意思。所以摩西在決定前，已小心衡量整件事——請參閱路加福音十四章二十八至三十二節。請試寫下摩西如果沒有作出信心的決定所可能引致得失的好處及壞處，看看他作出這個重大決定中所得及失去甚麼東西？

（5）這到頭來是個正確的決定。雖然付出代價，但卻是正確的！這是正確嗎？一是個何等重要的問題。作為一個神的兒女、一個信徒，這對於我是正確嗎…？對於這個世界這可能是正確的，但我不屬於這個世界——請參閱約翰福音十七章十四節；因此，這究竟是正確的嗎…？——請參閱使徒行傳四章十九節。

（三）摩西所作決定的限制

摩西作出這個重大決定時受到甚麼限制呢？我們可以在第二十五至二十七節內發現兩件事。摩西小心衡量整件事後，然後才作出下列兩項決定：

（1）追隨基督較留在埃及更有價值。即使留在埃及有好處，這也是短暫的；而跟隨基督及為主而活則帶來屬靈及永恆的祝福，這些祝福遠勝任何僅屬短暫及物質的東西——請參閱及比較馬可福音八章三十六節；羅馬書八章十四至十八節。

（2）無論當時為自己放棄了甚麼，他在永恆中所得的獎賞定必可以完全補償他在現今世代中所失去的一切。二十六節告訴我們摩西期待他的獎賞；換言之，他的眼光超越他所能看見的，遠達永恆，並深知屆時他必因對主的忠誠而獲得獎賞。當面對這些舉足輕重的決定時，那影響摩西的關鍵是——他著眼於天國及永恆，因此他行事亦遵循永恆及永恆的價值。請參閱哥羅西書三章一、二及二十四節，同時請回答以下的問題：我是為暫時抑或為永恆而活？

第十課 憑信心得勝——過紅海

(來十一 29；出十二 29-39；出十三 17-22；出十四 5-14，19-25，30-31)

這是我們研習希伯來書第十一章的最後一課；在其中我們會知道耶和華賜給摩西及以色列子民有多大的勝利，因祂帶領他們渡過紅海登上彼岸。如果你閱讀出埃及記四至十四章，了解整個解救的背景及過程，你便會有更多得著。請注意希伯來書十一章二十三至二十八節，如何強調摩西的信心，但在第二十九節這變成摩西與以色列子民的信心。這是摩西的信心，也是他們的信心。摩西順服耶和華是何等重要，假如他不順服，使神失望，以色列人便會仿效摩西的做法！那些被神揀選擔任領導角色及要發揮影響的人需要肩負重大的責任。當神所揀選的關鍵人物與神保持聯繫，並憑著信心執行祂的旨意，這是一件何等偉大的事。如果神的子民在這些關鍵人物的領導下「憑著信心」執行祂的旨意，這便是更加偉大的事。

以色列子民是一個經常抱怨及反叛的民族。請參閱出埃及記十四章十一至十二節、十六章二十七至二十八節，以及十七章一至三節。在摩西的領導下，「以色列人憑信心穿越紅海」。請參閱出埃及記十二章三十七、三十八、五十一節，以及十四章的開始部份，並嘗試想像以色列人離開埃及時的情景。當時大概有二百五十萬人，由耶和華帶領。請參閱出埃及記十三章二十至二十二節。試想像他們被法老王及他的軍隊追殺時的情景——請參閱出埃及記十四章一至九節；這大群人在前有紅海後有敵人追殺下被包圍。無容置疑，這些以色列人一定很懼怕，處在兩難中他們定會祈求幫助。請參閱出埃及記十四章十節！——並試與約拿書一章五至十四節作一比較。這種情況沒有可能會發生！但正如經上所說，「人的盡頭就是神的機會」。在紅海打敗法老及他軍隊這場勝仗中，我們當注意到憑信心得勝的一些特徵。

(一) 信心的得勝是一種超越恐懼的信心。

請留意摩西對以色列子民所說的首幾個字——記錄在出埃及記十四章十三節。在這種情形下，他們懼怕是何等自然的事！事實上，如果我們當時是這大群人中的一份子，我們會何等懼怕；但如果我們對神有信心，我們便沒有理由亦無須懼怕。據悉，在聖經中共有三百六十六處「毋須懼怕」的地方(或類似的表達)——包括閏年在內，平均每日一次！得勝的信心可以消除恐懼，因為恐懼與信心兩者不能共存。讓我們學習去信靠神——請參閱以賽亞書十二章二節。如果你們現在懼怕，請記著信心可以消除恐懼。

(二) 得勝的信心是停止行動，且要相信神會動工。

我們從出埃及記十四章十三至十四節學到這點。當我們「被圍困」及面對「絕境」時，要甚麼事也不做——請參閱十三節，甚麼話也不說——請參閱十四節，那是何等困難！起來與埃及人戰鬥，及嘗試自行「跨越」紅海，較坐著不做任何事而單憑信心，似是較容易的事。但得勝的信心是要將整件事交託在神的手中。祂有完全的能力，可戰勝一切；信心憑著祂勝利的確據可以誇口說話——請參閱哥林多前書十五章五十七節。你現在是否身陷困境之中？請仰望神，相信祂會解救你，而祂必定會這樣做。

(三) 得勝的信心是祈求之後隨時準備付諸行動。

根據出埃及記十四章十五節，我們知道終有一天祈禱要終止，繼而付諸行動。有些人當時機已成熟，需要採取行動時，但他們仍然繼續祈求。禱告並無不妥，而我們一定要以祈禱作為開始；但當神透過祈禱向我們揭示祂的旨意後，下一步我們便要執行祂的旨意，根據祂的指示去行動。耶和華曾吩咐摩西「前進」，惟一要做的便是遵行祂的旨意。是否會出現這樣的情況，就是你根本毋須繼續祈禱，因為神已回應你的禱告及告訴你祂的旨意，但你卻在需要付諸行動時，仍在繼續祈禱？其實你現在最需要的便是行動。

(四) 得勝的信心是要踏出看來沒有可能成功的一步。

閱讀出埃及記十四章二十一節是何等令人激動——「摩西向海伸仗……耶和華使海水一夜退去。」當摩西向海伸仗時，他對神及祂在出埃及記十四章十六節所記載的應許，表現出絕對的信心。從人的角度看，他們已到了一個不可能有出路的絕境；但「信心會對所謂不可能的絕境一笑置之，並發出呼喊，『這將會成就！』」雖然情況看似不可能發生，但摩西順服神，當他向海伸仗，耶和華便使用行動成全。如果在你的生命中面對類似紅海看來不可能扭轉的困局，神一樣可以為你成全。祂所要求你的只是全然的信靠，然後，時機一到，你跨出信心的一步——對祂謙卑地倚靠並服從祂的話語。

(五) 得勝的信心能堅持到底。

在出埃及記十四章二十二節，我們有一幅神的子民穿越紅海的圖畫，我們可以想像他們所需的信心有多大，不單是踏出——且是踏進，踏上及踏過！事實上，他們所走的每一步都需要信賴神。恐懼說：「假如那些水牆塌下來，我們全部都會溺斃」；但「信心」卻回應說：「他們不會，因為神曾應允，祂是信實的！」請參閱民數記二十三章十九節，並試將此情況引伸至你自己身處貧困的境況及需要。神永遠不會使你失望！

在結束這一課之前，讓我們提出這樣的問題：得勝的信心會產生甚麼結果？換言之，當處身於紅海般的境況時，我們可以驅除恐懼，因為我們深知神是如何偉大，我們仰望祂為我們動工，同時我們祈求祂應允，然後我遵行祂的吩咐，踏出信心的一步，並繼續憑信心向前走。這一切之後，會產生甚麼結果？

(1) 首先，主的名得到榮耀。如果想要得到這種感染力，請閱讀出埃及記十四章十七至十八、二十五節，十五章一至十九節。

(2) 其次，神的子民獲得拯救。請再參閱出埃及記十四章二十九至三十節，並留意在第三十一節中，當看到神大力動工時，他們的信心也大大增加。

(3) 最後，黑暗的權勢被推翻。我們可以在出埃及記十四章二十七至二十八節及十五章一至八節中看到這點——同時請參閱及比較以弗所書第六章十至十七節及約翰壹書五章四節。

查考希伯來書第十一章(續)

第一課 信心的得勝—耶利哥

(經文：來十一 30；書三 1 - 17，五 1、13、15，六 1 - 21)

這是第二個研究希伯來書的系列。我們從希伯來書十一章 30 節開始，那寫道：「以色列人因著信，圍繞耶利哥城七日，城牆就倒塌了。」我們在約書亞記六章 20 節留意到城牆「塌陷」；我們也應該記得，現代考古學和地質學研究已經確定，確實曾經有一個稱為耶利哥的古城，而這個城的城牆也確曾倒塌。

以色列人過紅海後，經過四十年才佔領耶利哥。其間以色列的後代在「大而可怕的曠野」(申八 15)。為甚麼這樣？從他們的角度看，那是因為失敗和失信 - 讀希伯來書三章 8 和 12 節；但從神的角度看，那卻是因為神要潔淨祂的兒女 - 讀申命記八章 2 至 5 節，並比較希伯來書十二章 5 至 11 節。我們可能以為，經過在紅海得到解救後，以色列人會說：「我們永遠都不會再懷疑神！」他們很可能真的這樣說，但他們心裏卻是邪惡和不信的，正如我們所有人一樣 - 讀希伯來書三章 19 節。我們是多麼軟弱，而神卻是多麼信實！

以色列人「從乾地」走過約但河後，對周圍的國家都產生了很大的影響，而耶利哥是一個「關閉的城市」- 比較約書亞記五章 1 節和六章 1 節；但藉著信心，以色列人要佔領耶利哥。神應許將這個城賜給他們(有關這點，參約六 2)；他們需要相信神會實現祂的話 - 讀約書亞記六章 3 至 5 節。你可能正在尋求戰勝罪、自我和撒但，想學習得勝地生活的秘訣 - 讀哥林多後書二章 14 節。如果是這樣的話，請閱讀約書亞記六章 1 至 21 節，並在這生動的事件中，留意勝過每一個障礙和困難的信心有甚麼特點。

1. 信心的行動是簡單的。

有時，我們想像信心是困難和神秘的事物。真的是這樣嗎？試想一想吧。以色列人要佔領耶利哥。那是一個有城牆的城市，即使有強大的軍隊，也不可能拆毀這個城的城牆 - 但這正是以色列人需要做的事情，而且不是靠軍隊，而是藉著信心進行。他們只需要相信神會為他們這樣做。還有比這更簡單的事情嗎？他們需要做的只是「只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩」- 讀出埃及記十四章 13 節。這是信心勝過我們所有敵人的方式，無論敵人是世界(約壹二 15 - 16)、肉體(加五 19 - 21)還是魔鬼(彼前五 8)。人類的資源是頗為不足的，而肉身的手臂也完全不足夠 - 讀腓立比書三章 3 節。無論是生命或事奉，得勝的方法都是接受神賜下的勝利 - 閱讀並比較約書亞記六章 2 節、16 節以及哥林多前書十五章 57 節。勝利並非靠奮鬥或努力實現，而是藉著信心接受、經歷和享受 - 讀哥林多後書三章 5 至 6 節。

2. 信心的解釋是愚蠢的。

如果問約書亞這次大勝是怎樣達成的，他會怎樣回答？- 讀約書亞記六章 15 至 16 節。「但約書亞，那是愚蠢的！」「是啊！但神的智慧對人來說是愚蠢的。神就是這樣使勝利成真。祂就是這樣對我們說的！」- 讀約書亞記六章 2 至 5 節，並比較哥林多前書一章 25 至 29 節。圍繞一個城市走七次是多麼愚

蠢！百姓高聲呼喊是多麼愚蠢！祭司吹角是多麼愚蠢！- 讀約書亞記六章 20 節。但雖然表面看來這是愚蠢，「城牆卻倒塌了。」神的方法是最好的方法，也是唯一的方法，無論那方法表面看來是多麼愚蠢。「就如經上所記：『我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。』智慧人在哪？文士在哪？這世上的辯士在哪？神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙嗎？世人憑自己的智慧既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人，這就是神的智慧了」(林前一 19 - 21)。

3. 信心藉著順從得以完成。

細心閱讀約書亞記六章顯示，神的指示得到實行。約書亞、祭司和百姓照著神的命令做，而這是得勝的信心一個重要的標記。我們卻往往遲遲沒有服從耶和華！而即使我們打算服從祂，也並非全心順服。祂希望我們毫不懷疑地完全服從祂，而這能夠令祂十分喜悅，對我們也大有好處！在舊約中，說明這種服從的其中一個例子是撒母耳記下十五章 15 節；在新約中，一個有關的例子是使徒行傳八章 26 至 30 節。

4. 信心在考驗中得以完全。

要等七天才能夠看到勝利，對約書亞和以色列的後代的信心一定是很大的考驗。試想像一下，作戰的男人和祭司在第七天圍繞耶利哥城走了七次後是多麼疲累 - 讀約書亞記六章 15 至 16 節。他們的體力相當衰弱，也沒有任何來自人的資源 - 而這些都是在神賜下祂的勝利前，他們必須具備的條件。為甚麼？答案在哥林多前書一章 29 節。要百姓保持沉默，將整個環境交給耶和華，一定十分困難！但當信心在運作，而且等候是神的旨意時，「等候的時間永遠都不是浪費」- 將約書亞記六章 15 至 16 節、20 至 21 節和以賽亞書二十八章 16 節加以比較。

5. 信心的實現是可怕(和美好)的。

對不敬虔的人是可怕的；對神的百姓卻是美好的。神的解救總是伴隨著的審判 - 細心閱讀約書亞記六章 15、16、20、21 節。在方舟和洪水的時候是這樣(創七 23)；在紅海時也是這樣(出十四 28 - 30)；在這？，耶利哥被消滅，信靠神的人得到拯救時也是這樣。神下一次得勝時也會是這樣；那會是祂百姓的榮耀和勝利(帖前四 16 - 17)；但對那些好像耶利哥城居民的人，以及那些被定罪的人來說，那卻是可怕的哀傷、眼淚、以及永遠與主分離 - 讀約翰福音三章 18 節、36 節和帖撒羅尼迦後書一章 6 至 10 節。

如果我們藉著恩典，蒙帶領相信耶和華是我們得勝的救主和我們的神，我們應該多麼感恩啊！

第二課 信心的底護— 喇合

（經文：來十一 31；書二 1 — 24，六 17、20 — 25）

希伯來書十一章提到的信心偉人往往不是完美的。他們生命中也有失敗，他們也沒有貫徹始終。但這一章包括他們的名字，是因為他們的信心。我們的罪和愚昧永遠都是錯的，而且總是令耶和華不喜悅。祂從不接受或饒恕罪，但卻預備了一個方法，讓犯罪和墮落的男女可以脫離罪的懲罰和力量，而那方法就是信心 — 相信（正如我們在這一課會看到）為我們流血的那一位，而喇合那個「確實的記號」美好地象徵了祂的寶血。那條「朱紅線繩」保證和確定她和「她父家」的安全 — 讀約書亞記二章 12、18 節，六章 25 節。雖然我們知道聖經記載了亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各等人的失敗，他們的名字被列入希伯來書十一章也沒有令我們感到意外，但我們讀到「妓女喇合因為信……就不與那些不順從的人一同滅亡」（來十一 31）時，卻不得不感到意外。罪人能夠從差恥之家轉到名譽之堂嗎？— 能夠！— 讀歌羅西書一章 13 節。神的恩典將一個妓女從迦南帶走，放在基督的家譜中嗎？— 是的！因為喇合明白以賽亞書一章 18 節那給人祝福的真理，任何地方的任何罪人都可以好像喇合那樣做。在這一課，我們會追尋喇合記載在約書亞記二和六章的故事，從中看到神拯救的方法是怎麼奇妙。我們幾乎可以稱它為「說明約翰福音三章 16 節」！讓我們留意喇合的信心 — 那信心怎樣開始，怎樣發揮作用，怎樣顯明，以及完成了甚麼。

1. 雖然喇合是罪人，但她卻藉著信心、透過恩典而得救。

這是罪人得救的唯一方法 — 讀以弗所書二章 8 至 10 節，並比較提多書三章 5 節。喇合是外邦人，活在靈性黑暗中，周圍的人都拜偶像 — 閱讀和比較約翰福音三章 19 至 21 節。喇合是開旅館的。她在自己的房子接待居民和旅客（書二 15）。她也是妓女。但神愛她（約三 16）— 比較路加福音七章 36 至 50 節和約翰福音八章 3 至 11 節。現在閱讀羅馬書三章 22 至 23 節和雅各書二章 10 節。這些經文告訴我們，我們的需要和喇合一樣大。

2. 喇合的信心始於聽到神的道。

聖經兩度告訴我們喇合說：「我們聽見……」— 比較約書亞記二章 10、11 節；由於她聽見，也由於她相信自己聽見的話，她能夠說：「我知道……」— 讀約書亞記二章 9 節。信心接受和相信神的話 — 比較羅馬書四章 20 至 21 節。我們和喇合都是以相同的方式得救。我們聽到福音（約五 24）；我們聽到自己被定罪，我們顫驚 — 讀約書亞記二章 11 節；約翰福音三章 18 節、36 節；使徒行傳十六章 29 至 31 節。我們藉著信心得救！

3. 喇合向探子承認自己的信心。

喇合並不是秘密信徒。留意只是在理智上相信，以及真正從心?相信之間的分別。在約書亞記二章 10 節喇合說：「我們聽見……」（大概包括很多耶利哥的居民）；但在第 9 節喇合說：「我知道耶和華……」耶利哥有很多人都聽聞耶和華以及祂的能力，也相信關於祂的事情；但喇合相信祂，也信任祂。讀羅馬書十章 9 節，並特別留意「心」這個字。單以頭腦相信並不足夠，我們必須以我們的心信任神。在從心?相信後，我們必須以我們的口，並在我們的生命中承認我們所信 — 讀馬太福音十章 32 至 33 節。

4. 喇合以行動證明自己的信心。

行動是信心的證據。從希伯來書十一章 31 節，我們得知喇合因為相信耶和華，所以「接待探子」— 讀雅各書二章 25 節，並比較以弗所書二章 10 節和腓立比書三章 12 至 13 節。真實的信心必定是看得見的。喇合信心的證據是她將探子隱藏起來（書二 1、4、6），向探子承認自己的信仰（9 至 12 節），並叫探子離開（16 節）。但喇合信心的最大證據是約書亞記二章 18 節提過的那條朱紅線繩，因為這條線繩是證明她相信探子的話的「記號」（12 節）。只要線繩留在窗子上，喇合便知道自己是安全的 — 比較約書亞記二章 21 節和出埃及記十二章 12 至 13 節。有罪的罪人唯一的安全底護所是耶穌的血 — 讀約翰壹書一章 7 節。

5. 喇合的信心包括徹底的改變。

由於喇合相信耶和華，她整個生命都改變了。對她來說，身為信徒，等如要離開被定罪的城市，離開自己的同胞（迦南人），加入神百姓的行列。她肯定離開了偶像，歸向神，而且一切都更新了 — 閱讀並比較哥林多後書五章 17 節和帖撒羅尼迦前書一章 9 節。如果恩典真的在心?動工，總會為生命帶來真正的改變。換句話說，相信主耶穌基督會有品格上的改變作為證據。

6. 喇合的信心觸及她的朋友和她所愛的人。

約書亞記二章 12 至 13 節清楚表明這點。這個女人關心家人和朋友的得救，這是多麼美好的事情！我們有這份關心嗎？喇合就好像以斯帖。這位王后說……（帖八 6）；喇合好像安得烈……（約一 40 — 42）；喇合好像腓力……（約一 43 — 49）；喇合也好像敘加的婦人……（約四 28 — 30）。你是否關心自己那些仍未認識救主的家人和朋友？是否尋求他們得救？

7. 喇合的信心令她得到很大的榮耀，並成為傳遞神祝福的特別管道。

這個女人現在和耶和華有活生生的關係，成了波阿斯的母親，而波阿斯是大衛王的曾祖父 — 讀路得記四章 21 至 22 節，並比較馬太福音一章 5 至 6 節和 16 節。在結束這一課時，一定要閱讀約書亞記六章 21 至 23 節和 25 節。

第三課 信心的勇氣—基甸

（經文：來十一 32；士六，七，八 24—27）

希伯來書的作者在一十一章 32 至 34 節介紹基甸這個名字的方式，令我們想起約翰福音結束的那節經文（約二十一 25）。基甸是以色列第五個士師。聖經最初介紹他時，他的光景頗為淒慘—讀士師記六章 11 節。米甸人和亞瑪力人一直都掠奪以色列人的羊群、牲畜和農作物（士六 4）。基甸因為害怕米甸人和亞瑪力人，所以躲在隱蔽的地方打麥子。突然間，耶和華的使者向他顯現，告訴他他將要解救神的百姓—讀士師記六章 12 至 16 節。神的百姓遭到那麼大的困難和困苦，是因為他們離棄了神，做了祂眼中看為惡的事—我們從 1 和 13 節得知這點。在困苦中，以色列人「呼求耶和華」（6 節），祂便仁慈地委派基甸奉祂的名行動，作為祂對自己百姓呼求的回應。如果我們不順從耶和華，便必定要承受不順從帶來的後果；但如果我們承認自己的罪，回到耶和華那裏，尋求討祂喜悅，祂便一定會對我們負責，祝福我們—讀箴言二十八章 13 節。要明白基甸信任神時顯出的勇氣，我們需要閱讀士師記六、七章和八章 24 至 27 節。留意以下各點：-

1. 要聽見和順從神的呼召，需要有充滿勇氣的信心。

花點時間思想這一點。一個膽怯的無名小子正在打麥子。突然間，耶和華呼召他作非常偉大的事奉（士六 11-12）。基甸感到自己完全不適合、未準備好、也不配執行這任務（參 15 節），他也這樣告訴耶和華；但耶和華只是再次確定給他的呼召（參 16 節）。從這刻開始，這個膽怯的年青人有勇氣和信心接受神的話，在神的大能中前進—14 節。這種事有很多更近代的例子。克里（Carey）本來是補鞋的，但神將福音未及的印度這個負擔放在他心裏，呼召他將福音帶給印度人；慕迪（Moody）本來是鞋店的售貨員，但神呼召他肩負起一個震動世界的佈道任務；李文斯頓（Livingstone）本來只是蘇格蘭（Scotland）布蘭太爾（Blantyre）這條小村莊的磨坊工人，但神卻呼召他在非洲為福音開闢一條高速公路。回應神的呼召需要有充滿勇氣的信心。神是否呼召你執行某個特別的任務？

2. 要拆毀巴力的祭壇，需要有充滿勇氣的信心。

從士師記六章 25 節，我們得知神給基甸甚麼特別的任務，而這個任務對他的信心是多麼大的挑戰！

「以色列的宗教領袖是『現代主義者』！神帶領他們離開埃及，但他們卻背棄了藉著信靠這位神得救這個古舊而美好的福音。他們說：『我們怎知道耶和華是唯一的真神？怎知道祂那怕是諸神中最偉大的一位？我們畢竟從未見過祂；也從沒有人見過祂。我們怎知道先祖關於祂所說的話是對的？他們只是這樣告訴我們。他們很可能是錯的。看看周圍的國家，看看它們那些宏偉的神殿和動人的神。難怪他們鄙視我們這個看來低人一等的宗教。他們的神是肉眼能

夠看見的。這些神毫無疑問是真的。我們為甚麼還要依附往日陳舊的信仰？給我們現代的神和追上潮流的宗教吧！」（巴斯特（J. Sidlow Baxter））要拆毀巴力的現代祭壇肯定需要勇氣。那表示當我們公開譴責背叛信仰的人時，會變得不受歡迎；但我們需要無懼、勇敢的信徒和保羅一起說話—讀腓立比書一章 17、20 節。

3. 要建立耶和華的祭壇，需要有充滿勇氣的信心。

神不單要基甸拆毀巴力的祭壇，也委派他重建耶和華的祭壇—參士師記六章 26 節。在背教的日子，需要信心才能夠這樣做。要將世俗、屬肉體的方法和自由主義從教會中驅除，強調禱告、傳福音和聖靈的主權，需要有充滿勇氣的信心。要去到那些否認聖經的權威的學校、大學和神學院，做猶太勸我們做的事，需要有充滿勇氣的信心—讀猶太書 3 節。

4. 要求神給予標記，需要有充滿勇氣的信心。

士師記六章 36 至 40 節是令人振奮的經文。這段經文是否證明基甸缺乏信心？不，因為要向耶和華提出這樣的建議，需要很大的信心，相信祂會行這個神蹟。基甸相信神蹟！

5. 要有不輕視微小事物的日子，需要有充滿勇氣的信心。

敵人相當強大，人數也遠比基甸的軍隊多（士六 5）。基甸有 32,000 人（士七 3）；但神還吩咐他將軍隊人數減少，這是多麼令人震驚（士七 2-3）；神甚至要他將人數進一步減少！（士七 4-7）。這是多麼重大的減少！為甚麼需要這樣？第 2 節和撒迦利亞書四章 6 節，以及哥林多前書一章 27 節都給我們答案：以免以色列人受到試探，在事後說：「我們得勝！」神需要清楚表明，那是祂而不是他們的勝利。神今天仍然以同樣的方式行事！

6. 要使用神戰爭的武器，需要有充滿勇氣的信心。

基甸的軍隊使用相當古怪的武器—號角、瓶子和火把！--讀士師記七章 16 節和 19 至 22 節。要明白這樣做的意義，讀閱讀哥林多後書四章 7 節和十章 4 節，以及啓示錄十二章 11 節。我們很難放下自己的武器，單單信任耶和華！但在我們為祂而活和事奉祂時，祂正是要求我們這樣做。

7. 要在大勝後繼續和神一起，需要有充滿勇氣的信心。

我們需要在這裏結束這一課，實在可惜，但我們必須這樣做—讀士師記八章 24 至 27 節。神的孩子在勝利、成功和有成就後，總是處於危險的時刻。如果神給你很大的解救，要提高警覺，聽從以弗所書六章 13 至 18 節的勸告。得到很大祝福的地方總是很危險的地方，但也可以是讓我們向前邁進，得到更大勝利的地方。

第四課 傳遞信心—巴拉

（經文：來十一 32；士四 1-24）

你會否以信心感染別人？你很可能這樣做了也沒有察覺；但如果我們的信心要影響別人，那信心必須是真實和有生命力的。那信心必須富感染力，也必須真實得令我們不能不傳遞給別人。有些人的信心是沒有用的一讀哥林多前書十五章 2 節。巴拉受到底波拉信心的感染。巴拉是一位政治家和軍人，卻受到底波拉這位女先知的見證感染，這是多麼奇妙啊！底波拉啟發巴拉為神展開偉大的歷險，我們從士師記第四章看到這點。閱讀這一章幾次，留意那些教訓。在這個混亂的時代，這些教訓對我們、我們的國家和世界都十分適用。我們也應該緊記，和我們一樣，巴拉和底波拉活在靈性和道德都十分衰敗的時代！值得留意的是，雖然底波拉以她的信心感染巴拉，但希伯來書十一章卻沒有提到她。為甚麼？底波拉的信心是開始，巴拉順服，依從她那來自神的建議。很多耶和華的僕人的公開見證，背後都有從沒有受到注意的妻子，或隱藏的代禱勇士以私禱和忠心的服事支持。現在想一想富感染力的信心是怎樣的信心。

1. 這種信心必須是強而有力的。

「充滿」某種疾病的人，比病情很輕的人更容易將那種疾病傳染給別人一閱讀和比較路加福音五章 12 節和十六章 20 節。同樣，信心堅固的基督徒遠比信心薄弱的信徒更能夠為耶和華影響別人。底波拉的信心十分強，所以她能夠將那信心傳遞給巴拉一讀士師記四章 6 至 9 節。我們記起穆勒（George Muller）。他的信心是那麼強，以致世上千千萬萬的人，單單因為聽到他的事蹟，信心也能夠增強。他們閱讀關於他的事蹟時，更肯定能夠這樣。你能夠想到任何以信心感染和啟發你的人嗎？你的信心有多強一是否強得足以感染別人？

2. 傳遞這種信心的途徑可能是軟弱的。

在這？，那途徑肯定是軟弱的。神希望征服一個強大的王國，卻將信心傳遞給一個女子一讀士師記四章 4 節。也請閱讀第 3 節，那？告訴我們敵人的力量；也請比較哥林多前書一章 26 至 29 節，並留意以賽亞書三十三章 23 節的話：「瘸腿的把掠物奪去了」。基甸的故事，以及他需要學習、有關減少的教訓，都說明了這一點一讀士師記七章 2 至 7 節。我們想到史萊莎（Mary Slessor）、費賴伊（Elizabeth Fry）以及很多其他軟弱的器皿，他們卻成了管道，讓強大、充滿勇氣和富感染力的信心通過他們傳遞出去。你能否想到一些你認識的人，他們以信心傳遞、影響和感染別人？

3. 和別人分享這種信心是必要的。

底波拉有信心，相信神希望打敗以色列的敵人一我們從士師記四章 6 至 7 節得知這點。但底波拉是女性，她不能帶領強大的軍隊作戰。她可以做甚麼？ -

感染別人——一個有這種信心的軍人一行動。要打敗耶賓由西西拉指揮的大軍，需要有信心，底波拉正有這種信心。但除了信心外，也需要行動，但底波拉卻不適合採取行動。不過，巴拉卻能夠這樣做。因此，有信心的底波拉便感染能夠行動的巴拉。而一旦巴拉受到感染，便是信心加上行動！士師記四章 8 至 9 節和五章 12 節告訴我們這一切。或許神給你異象，讓你看到一個祂希望完成的偉大事奉，但你卻沒有能力完成。何不以你對完成那事奉的信心感染別人，在他們行動時和他們一起，在背後支持他們？

4. 這種信心的動機應該是純正的。

底波拉來到巴拉面前時，對他說：「巴拉，不要以為你做這事會得到榮耀！耶和華準備戰勝你的敵人，你只是祂手中的一件工具」 - 讀 8 至 9 節。這是給我們的重大教訓，因為我們都喜歡為自己取得一點兒榮耀！我們這樣做時，便妨礙耶和華以偉大的方式使用我們，或者在我們中間行大事。因為祂不會將祂的榮耀賜給別人一讀以賽亞書四十二章 8 節和四十八章 11 節。

5. 這種信心的勝利是重大的。

士師記四章 15 至 16 節、21 和 23 節告訴我們這點。對神的真信心永遠都不會失望，也永遠都不會錯置；我們也必須緊守一個原則，那就是：「照著你們的信，給你們成全了吧」（太九 29）。這和信心的大小有關。你的信心有多大？底波拉的信心十分強，因此藉著她感染了巴拉的信心而得到的勝利是重大的勝利（士四 15-16、21、23），並比較約翰壹書五章 4 節。

在結束這一課時，我們回到那個問題：你的信心有多強？因為要有感染力，必須有強大的信心。思想一下已故的馬什（F. E. Marsh）博士以下這段話：

「對神有信心」（可十一 22）是好的，因為這樣讓我們與神有溝通。

「信心堅固」（羅四 20）更好，因為這樣令我們不致動搖。

「充滿信心」（徒六 5）是最好的，因為這樣不容許有任何疑惑或恐懼。

擁有「充足的信心」（來十 22）比最好還要好，因為這樣對神便有豐足的信心。

我們還可以更進一步，有「大信心」（太十五 28），「這麼大的信心」（太八 10）。

我們也可以有「使人生發仁愛的信心」（加五 6），這是一種感染別人的信心，能夠為別人帶來祝福。

第五課 信心的崩潰—參孫

（經文：來十一 32；士十三 24—25，十四—十六）

開始這一課時，我們需要緊記一節經文—哥林多前書十章 12 節。你是否認識任何基督徒，曾經為耶和華充滿熱誠，但後來信心卻崩潰，退縮了？—讀加拉太書五章 7 節；或者背棄了信仰？—讀哥林多前書九章 27 節。很多人曾經對耶和華充滿熱誠，後來卻離開祂。參孫是這方面一個最可悲的例子。他在新約的對應人物是彼得。但參孫的情況肯定更可悲，因為他是在以色列擔任了士師二十年，多次顯出自己對神的信心後才崩潰、被丟棄。和彼得一樣，參孫既急躁又衝動，陷入充滿恥辱的失敗中。這是給我們所有人的嚴正警告，如果沒有神的恩典，我們每個人都可能墮進這樣的陷阱。

參孫是一個不凡的孩子。他有了了不起的父母（士十三 2—3）。他自小便是拿細耳人（民六 1—21；士十三 7），表示他立誓過為耶和華分別出來的生活。他也是禱告的人（士十五 18，十六 28），但卻一敗塗地，因為他沒有好像保羅那樣，學懂攻克己身（林前九 27）。因此，他被丟棄（也就是說，神要將他放在一旁，有一段時間不能再使用他，雖然神最終還是把他挽回）。這是一個多麼嚴正的警告，提醒我們不要以任何形式不認真地看待罪！試想像一個以色列的士師，躺在大利拉膝上，受到魔鬼哄騙，被打敗，變得敗壞，力量耗盡，喪失視力！但雖然士師參孫有那麼多缺點，希伯來書十一章仍然提到他。只有恩典才能夠為人這樣做。留意以下的教訓：-

1. 撒但的主要目標是令神的兒女對神的信心崩潰。

撒但集中自己所有的力量攻擊我們的信心。他其中一個目標是阻止我們建立信心—讀哥林多後書四章 4 節，並比較路加福音八章 12 節。他另一個目標是令信徒失去信心—（路二十二 31—32）。而他往往以最隱晦的方式攻擊信徒的信心（士十六 5）。有時他以吼叫的獅子（彼前五 8）這個面貌出現；但更多時候，他以光明的天使（林後十一 14）這個身份出現。永遠都要緊記，魔鬼要奪去你的信心。

2. 無論處身任何地方，信心都可能會崩潰。

讀士師記十六章，並留意參孫和大利拉那可悲的糾纏，以及他陷進罪中的每一個細節，並緊記這就是世界、肉體和魔鬼的力量，沒有信徒可以聲稱自己對類似的墮落完全免疫。神的恩典和供應足以保守我們，但我們卻很容易將目光轉離耶和華，令信心崩潰。看看以利亞怎樣以頗為不同的方式陷入這景況（王上十九 1—18）。

3. 信心崩潰並非出於突然，而是逐漸發生。

真正崩潰的時刻看來可能相當突然，但總是隨著內心一個內在的倒退過程出現（箴十四 14）。靈性倒退通常開始得很緩慢，但不禱告，不讀經，或容許

「小」罪在生命中出現，已經足以令靈性崩潰開始。這正是參孫的情況。他娶了一個非利士女子（士十四 1—7）；然後我們看見他被復仇的靈緊緊抓著（士十五 7—20）；接著他與大利拉墮進罪中（士十六 1—20）。羅馬書十三章 14 節和彼得前書二章 11 節都是很好的建議。

4. 如果徒有外在的承認，卻欠缺內在的影響，信心崩潰幾乎是無可避免的。

參孫外表上是拿細耳人，但他內心卻沒有怎樣為耶和華分別出來。我們很容易滿口承認信神，心卻沒有多少神的影響；只有徒具形式，卻沒有力量的宗教—閱讀並比較馬太福音十五章 8 節和提摩太後書三章 5 節。如果參孫的生命和耶和華有緊密的接觸，他的信心便不會崩潰。相反，他會挑戰誘惑者，證明耶和華的能力可以勝過肉體的欲望—讀加拉太書五章 16 節。

5. 故事違反神的誡命，一定會招致信心崩潰。

參孫在一個方面特別不服從耶和華，那就是他和非利士女子的婚姻（士十四 1—20）。違反神清晰的命令等如自取災難（林後六 14—18）。基督徒和未信的人結婚是多麼嚴重的事！—讀申命記七章 3 至 4 節，並比較哥林多前書七章 39 節。基督徒和不信同事合伙是多麼錯誤啊！—讀歷代志下二十章 35 至 37 節。基督徒在秘密會社或有誓言約束的集會和不信的人連結起來是多麼可恥！—讀馬太福音六章 19 至 24 節和哥林多後書四章 1 至 3 節。基督徒應否加入一間不相信聖經，不傳講福音，不尊重聖靈的教會，是多麼值得懷疑的事！—讀以弗所書四章 30 節。

6. 信心崩潰會令見證完全喪失。

試想一下！參孫這個士師、神的僕人，躺在大利拉膝上，失去力量，雙目失明，被邪惡的人恥笑！—再讀士師記十六章。戒除所有邪惡的外表是多麼重要！（帖前五 22）。約瑟受到誘惑，要他犯罪得罪耶和華，但他勝過誘惑（創三十九 1—23）。沒有任何情況是神不能拯救我們的，只要我們向祂求助（太十四 30—31）。

7. 信心崩潰後是可以恢復的。

為此感謝神！參孫的故事有相當悲慘的結局，但卻告訴我們，參孫在死前得到挽回，回到耶和華那裡。靠著神的恩典，你和我都可以這樣得以挽回。在結束這一課時，閱讀箴言二十八章 13 節，因為這節經文告訴我們怎樣回頭。也一定要比較約翰壹書一章 9 節，然後留心傾聽以弗所書六章 10 節。神仍然愛我們，即使我們絆腳、跌倒。我們的罪總令神傷心，如果我們背離祂，祂會等待我們回轉—讀路加福音十五章 18 至 24 節！

第六課 信心的許諾—耶弗他

（經文：來十一 32；士十一 1-40）

希伯來書十一章接著提到耶弗他，士師記十一章 1 至 40 節描述的耶弗他是一個古怪的人。他的一生充滿矛盾，混合了邪惡和德行，好和壞，得勝和災難，流血和淌淚。但信心的原則在他生命中動工，因此希伯來書十一章提到他。他是「大能的勇士」（士十一 1），但他也是私生子。這當然不是他的錯，但卻是他一大缺陷，因為他的家人將他趕出家門，不准他承受產業（2 節）。「他不是那罪，但他是那恥辱」。這裡顯出社會的不公義，今天這情況仍然相當普遍。

被加上棄兒的標記，耶弗他似乎只能夠做一件事—讀第 3 節。但不幸的是，這樣做時，他卻和最差的「朋友」聯繫起來，也被這些人圍繞，成了惡事中的領袖—閱讀並比較詩篇一篇 1 節和路加福音十五章 13 節。年青人離開家庭，走到外面的世界時，面對多麼大的考驗。最重要的是，他們不應獨自出去，而應該有主耶穌給予安全的陪伴—讀希伯來書十三章 5 至 6 節！接著，聖經告訴我們，以色列面對戰爭的威脅，有人找耶弗他（他偏偏被選中），命令他帶領以色列人作戰—讀士師記十一章 4 至 8 節。耶弗他同意作他們的領袖（8-11 節），11 節最後的短語第一次讓我們看到他對神的信心。請繼續閱讀這一章，特別留意 30 至 31 節和 34 至 40 節。耶弗他起的誓肯定是向耶和華的承諾，而我們要思想的正是這個誓言。

1. 耶弗他的誓言是信心的許諾。

留意我們在 30 至 31 節讀到甚麼—「你若……我必……獻上……」這肯定是一個很奇怪的誓言，但我們確實可以從中看到耶弗他對神的信心。他仿佛在說：「耶和華啊，我一定要得到你幫助。如果你幫助我，讓我戰勝敵人，我答應你我會……」耶弗他指望神的庇佑。他的誓言可能是魯莽的，但重要的是他願意信任神，而對耶和華那麼可貴的正是這點。耶和華對祂兒女的期望是，他們學會信任祂，「憑信心，而不是憑眼見而活」—讀哥林多後書五章 7 節。

2. 耶弗他的誓言是嚴肅和有約束力的。

正如 30 節告訴我們，這個願是「向耶和華許的」，而重要的是，前一節告訴我們，「耶和華的靈降在耶弗他身上」（29 節）。你有否想到，我們沒有被迫許願，但如果我們這樣做，耶和華便要我們信守諾言？—讀申命記二十三章 21 至 23 節。有時我們忘記了自己向耶和華許的願，但神永遠都不會忘記，因此，我們許了願後便不能反悔！—留意第 35 節說甚麼。

3. 耶弗他許的願是出於自願的。

耶弗他沒有責任許那個願，因為神沒有這樣要求。但一旦許了那個願，便有了約束力—讀民數記三十章 2 節。如果我們向耶和華作了一個嚴肅的承諾，除

非我們的承諾包含一些完全違背祂旨意的事情，否則我們便不能反悔。如果我們以某種特別的方式，爲了某件特定的事情向神許諾，便必須尋求恩典信守諾言。聖靈有沒有提醒你，你曾向耶和華許願，但還未實現？約翰福音二章 5 節有很好的建議！

4. 耶弗他的願是在危機中許下的。

那個願是在戰爭前夕許下的，正如我們從士師記十一章 30 至 31 節得知。大部份願都是在我們面對困難，感到十分需要神幫助和解救時許下的。閱讀下列經文，並確保自己將所需的屬靈應用在自己的生命中實踐出來—創世記二十八章 20 至 22 節；撒母耳記上一章 10 至 11 節；詩篇六十六篇 13 至 14 節；約拿書一章 16 節和二章 9 節。你有沒有在患重病、失業或有甚他麻煩時許願？有沒有實踐你許的願？

5. 耶弗他所許的願的要求是相當驚人的。

再讀士師記十一章 34 至 35 節，嘗試明白整件事。耶弗他肯定受到試探，違反所許的願！聖經沒有告訴我們他確實受到這種試探，但還有其他可能嗎？你認爲馬太福音十章 37 至 38 節頗配合這情況嗎？你也可能面對類似考驗。如果是這樣，尋求恩典榮耀耶和華吧，祂肯定會尊重你—讀撒母耳記上二章 30 節。

6. 耶弗他所許的願涉及另一個人的生命。

是的，而且那是多麼高尚的生命！正如我們從第 36 節看到，耶弗他的女兒對這個可怕的新局面的回應是多麼了不起啊！還有另外兩個反映完全順服的美好例子，參路加福音一章 38 節和撒母耳記上三章 18 節。

7. 耶弗他的願完全實踐了。

我們不知道耶弗他的女兒真的被獻爲燔祭，還是只是終身不嫁。而這也是悲慘的命運，因爲每個猶太女子都希望可以成爲彌賽亞的母親。但我們知道的是，無論耶弗他許願時有甚麼意圖，他都完全實踐了所許的願。

除了將士師記十一章 35 節和路加福音九章 62 節結合起來外，沒有更好的方法結束這一課—

「我已經向耶和華開口許願，不能挽回」；因爲「手扶著犁向後看的，不配進神的國。」

第七課 信心的宣告—大衛

（經文：來十一 32；撒下二十四 10—25）

很多聖經經文都證明大衛對神很有信心。我們現在選擇的是撒母耳記下二十四章 10 至 25 節。在第 24 節，我們找到大衛偉大的信心宣告：「我不肯用白得之物作燔祭，獻給耶和華我的神。」人們在「甚為難」時往往作出這些信心的宣告（14 節）。留意一些在面對困難時作出信心的宣告的人——哈拿（撒上一 27-28）；詩人（詩篇五十五篇 15-16 節）；耶利米（哀三 24）；約拿（拿二 2-9）；哈巴谷（哈三 17-19）。如果我們真的信任神，我們會有很多經驗，蒙帶領作出這種對神發自內心的信心宣告，並表示我們希望能夠為祂的榮耀而採取行動。現在讀撒母耳記下二十四章 10 至 25 節，並留意一些這種時刻。

1. 應該在甚麼時候發出信心的宣告？

（1）當我們察覺自己犯了罪，並已經悔改時。從第 10 節我們知道大衛的罪是數點百姓的人數。為甚麼這是罪？這是罪，因為這清楚表明他的驕傲。大衛以人數自豪，這總是令耶和華傷心的一讀詩篇三十三篇 16 至 22 節。很多神的僕人都因為驕傲而跌倒。當神顯明這罪，大衛很快便承認自己做錯，尋求神的赦免（賽四十二 8，四十八 11）。

（2）當神要求我們這樣宣告時。在大衛這件事情，耶和華透過迦得向他說話。聖經描述迦得為「大衛的先見」——讀第 11 至 13 節，並比較撒下九章 9 節。因此，耶和華的話透過神的一個僕人臨到大衛。神的話往往透過相同方式臨到我們，例如透過講員，透過我們所愛的人，透過朋友，有時甚至透過敵人。神向我們說話，然後等候我們發出信心的宣告。

（3）當我們懷著錯誤的動機行動時。從 11 至 13 節我們知道耶和華赦免了大衛，但大衛需要謙卑自己，還要作出艱難的選擇！大衛決意不再做錯事，令耶和華不悅，所以他說出第 14 節的話！在這裡，大衛的信心好像明光照耀——閱讀並比較撒母耳記上三章 18 節。大衛所說的實際上是：「讓神選擇吧，以免我做錯事！」所以，他完全信任耶和華，信任祂的主權和祂壓倒一切的目標。而神的確作出選擇——讀第 15 節。我們往往懷著錯誤的動機行動！我們需要撫心自問，確保自己所說的話和所做的事，在神面前都是出於純潔的動機——讀使徒行傳二十四章 16 節。

2. 信心的宣告應該怎樣發出？

（1）宣告必須以神的方式發出。神給大衛甚麼方式？從第 21 至 22 節，我們得知大衛為耶和華所做和所想的一切，都是基於獻祭。無論我們來到神面前，是要敬拜祂，還是事奉祂，都只有一個做法，就是透過我們偉大的祭牲獻上的祭（來十 19-22）。我們所作的任何應許，宣告的任何事奉耶和華或將一切獻給耶和華的願望和意願，都只是因為加略山才能夠蒙神接受。

（2）宣告應該以個人的方法發出。我們從第 23 至 24 節中得知這點。亞勞拿願意將禾場和牛送給大衛，讓他作為祭物獻給耶和華，但這樣並不够好。大衛必須付出代價買下它們，才能夠將它們獻給耶和華。沒有任何人可以代他這樣做。耶和華要的是我們獻的祭，不是別人代我們獻的。能夠討耶和華喜悅的是我們自發的獻祭行動。

（3）宣告必須以獻祭的方式發出。正如第 24 節告訴我們，對大衛來說，所獻的祭需要是昂貴的。我們不應該因為律法規定或接受命令而獻祭；而應該因為愛為我們獻出一切的主耶穌而獻祭。我們是以昂貴的方法獻祭給耶和華？還是獻上不用付出任何代價的東西？以奉獻金錢給耶和華和祂的聖工為例。不是有很多神的百姓，在支付了所有賬單，購買了所有必需品，享受了他們的奢侈品後，如果還有餘錢的話，才奉獻一些給耶和華嗎？這種奉獻沒有任何犧牲可言。耶和華要我們以犧牲的方式奉獻，我們向祂許的任何諾言都必須有犧牲這個特點。

3. 誰應該發出信心的宣告？

這個問題的答案是：信徒、基督徒、神的兒女、神的僕人。我們多麼應該奉獻給祂啊！不信的人沒有甚麼值得祂接受的東西獻給祂——閱讀箴言十五章 8 節，並留意經文告訴我們甚麼。不信的人在能夠獻甚麼給耶和華前，必須先從祂那裡接受救恩——讀詩篇一一六篇 12 至 14 節；在接受了救恩的禮物後，成了信徒，他們便有很多東西可以獻給主耶穌。而在每一次奉獻中，在呈上奉獻時，他們都發出信心的宣告。對基督徒來說，這包括甚麼？這包括：-

- （1）讚美和感恩的祭（詩一一六 17；耶三十三 11；拿二 9；來十三 15）。
- （2）順服的祭（撒下十五 22）。
- （3）我們身體的祭（羅十二 1；林後八 5）。
- （4）時間和才能的祭（弗五 16）。
- （5）財產的祭（可十 21—22；徒四 34—37）。
- （6）友誼的祭（林前七 39；林後六 17）。
- （7）所愛的人的祭（撒上一 11；可十 29-30）。

這些都是帶到耶和華面前的昂貴祭物。但難道祂不配得到最好的嗎？祂正呼召你獻上甚麼祭？作出甚麼承諾？再看一次上面的清單。神有沒有要求你作出以上（1）…（2）…（3）…（4）…（5）…（6）…或（7）的承諾？結束這一課時，請思想一下使徒保羅在腓立比書三章 4 至 14 節的偉大見證。

第八課 信心的禱告—撒母耳

（經文：來十一 32；撒上七 1—14）

希伯來書十一章 32 節提到撒母耳的名字，表示我們要翻到舊約，找出信心這個原則怎樣在這個人的生命和事奉中運作。但我們應該翻到哪段經文呢？在這一課，我們會依從司可福譯本（Scofield Bible）的旁註，研究撒母耳記上七章 1 至 14 節，特別是第 5 和 9 節。這些經文介紹一個主題給我們：信心的禱告。經文是這樣的：「撒母耳說：『要使以色列眾人聚集在米斯巴，我好為你們禱告耶和華。』」（5 節）。「為以色列人呼求耶和華，耶和華就應允他。」（9 節）。禱告是每一個基督徒的特權，而且不單為自己禱告，也為別人禱告。換句話說，就是實行代禱的服事。要禱告成功，其中一個條件是禱告必須懷著信心獻上，必須是信心的禱告。禱告的人必須有信心—關於這方面的兩個清楚說明，閱讀和比較馬可福音十一章 22 至 24 節和雅各書五章 15 節。那麼，信心的禱告有甚麼特點？我們可以在撒母耳記上七章 1 至 14 節找到答案。第 1、2 節告訴我們，神的百姓在靈性和宗教上都處於可憐的境況；而第 2 節最後一部份顯示，他們似乎渴望改變。所以撒母耳召集百姓。而且由於他們面對敵人—非利士人—的嚴重威脅，撒母耳獻上信心的禱告，而這個禱告美妙地得到應允。現在留意：-

1. 信心的禱告必須伴隨著悔罪、認罪和糾正生命。

我們從 3 至 6 節得知這點。請留意以下的詞語，留意它們的重要性和它們出現的次序。第 3 節：「你們若……歸順……從你們中間除掉，專心……單單的事奉他……」這四節經文給我們何等教訓！第 4 節告訴我們神百姓的反應和順從。第 5 節提到撒母耳樂意和願意為他們禱告。第 6 節則提到他們謙卑，承認自己的罪，非常渴望得到神祝福。只有在障礙被除去後，我們才能夠作出信心的禱告—閱讀並比較詩篇六十六篇 18 節和以賽亞書五十九章 1 至 2 節。

2. 信心的禱告會受到疑惑和恐懼挑戰，但縱然有各種阻攔，這種禱告仍會堅持下去。

我們從第 7、8 節得知這點。這兩節經文剛好給我們很多鼓勵。百姓變得恐懼，是因為他們注視敵人、環境、自己的難題、困難。每當我們這樣做，便會變得恐懼。他們需要做的是將目光轉向耶和華。第 8 節告訴我們，他們正是這樣做。當彼得「因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊著說……」如果彼得注視的是主便好了！難怪主耶穌對他說：「你這小信的人哪，為甚麼疑惑呢？」—讀馬太福音十四章 25 至 33 節。但信心總是受到疑惑和恐懼包圍。挪亞建造方舟時一定感到疑惑（創六 14、22）；亞伯拉罕遷離吾珥時一定感到疑惑（創十二 1、4）；摩西過紅海時一定感到疑惑（出十四 21、22、29）；約書亞對耶利哥會否倒塌一定感到疑惑（書六 1-5、20）。但在感到疑惑時，他們繼續禱告和信靠。他們從環境轉向耶和華，正如第 8 節描述那樣。

3. 信心的禱告是具體和向耶和華發出的。

再讀第 8 節，並留意「不住的為我們呼求耶和華我們的神，救我們脫離非利士人的手」這段話。這不是含糊的禱告。撒母耳禱告時並不籠統。他的禱告向耶和華發出，因為祂永遠都是我們信心的對象，我們注視的對象，我們信任的對象。撒母耳要求的也正是以色列人所需要的。他的要求是具體的—閱讀並比較撒母耳記上 10、11、20 以及路加福音十一章 9 至 13 節。耶和華邀請也希望我們禱告時具體和明確。祂鼓勵我們準確地告訴祂我們有甚麼需要，祂也應許會滿足我們的需要—閱讀腓立比書四章 19 節，並比較詩篇六十二篇 5 節。你現在有甚麼需要？仰望神，要求祂滿足你的需要吧—看祂在詩篇五十篇 14 至 15 節的應許！

4. 信心的禱告必須根據流血的祭獻上。

我們從第 9 節得知這點。在這裡我們看到「舊約的十字架」。有罪的罪人只有一個方法進入神聖的神的同在，就是藉著蒙贖罪的血灑過、「又新又活的路」。所有其他方法都會失敗。因此，該隱的方法失敗，但亞伯的方法卻成功（創四 3-5）；法利賽人的方法失敗，但稅吏的方法卻成功（路十八 9-14）。希伯來書十章 19 至 22 節清楚地表明這個榮耀的真理。

5. 信心的禱告總會受到黑暗的力量挑戰。

第 10 節告訴我們，當百姓聚集在一起，撒母耳獻上燔祭時，敵人便逼近攻擊他們。這是很重要的。這肯定提醒我們，我們禱告時，立即進入了屬靈的大衝突中。我們從以弗所書六章 10 至 18 節（特別是第 12 節）得知這點。但以理書十章 10 至 21 節中記載的但以理生平，也表明這種事發生。撒但十分討厭任何提及基督的血的話！—因為這是唯一的方法，令罪人能夠進入聖潔的神的同在。每當我們尋求在崇拜和禱告中親近耶和華，撒但都會極力挑戰我們。

6. 信心的禱告永遠都能夠得到應允。

我們從第 10、13、14 節得知這點。神給祂的百姓重大的勝利。作為對他們禱告的回應，神奇蹟地介入—很好地表明耶利米書三十三章 3 節所說的話！每一個懷著信心、奉耶穌的名、為神的榮耀獻上的禱告，都會得到豐足的應允—閱讀並比較約翰福音十四章 13-14 節和以弗所書三章 20 至 21 節。

7. 信心的禱告是將一切榮耀歸給神的禱告。

我們從第 11、12 節得知這點—「以便以謝」！神成就了！祂得勝了！—讀詩篇一二六篇 3 節。

第九課 信心的解救—但以理

（經文：來十一 33；但六 16-28）

但以理在獅子坑的故事肯定是整本聖經的記載中一件非常戲劇性的事。希伯來書十一章 33 節指的肯定是這件事。這件事件的記載能夠大大增強我們的信心，挑戰我們在考驗和試驗中站穩，也奇妙地顯明禱告的能力。但以理在獅子坑的故事說明箴言十八章 10 節、哥林多前書十六章 13 節、提摩太後書四章 18 節和雅各書五章 17 節的話。

但以理書第六章是史實，但也是先知式圖畫，描述神在那個時代終結，祂傾出祂的審判時，會怎樣保護祂忠心的百姓。這個記錄也很好說明，在試驗和考驗的時候，神怎樣給祂的百姓即時的幫助和能力。在這一課，我們特別留意但以理的信心——他對自己的神那安靜的信靠！神希望祂所有百姓都有這份安靜的信靠。換句話說，祂希望我們每一天，無論在任何環境都完全信任祂。

1. 真正的信心總會受到考驗。

但以理在巴比倫大利烏王的營中擔任非常高級的職位。他是總長，那時他的年齡介乎 80 和 90 歲之間。所有人都知道他的敬虔和對神的信心，也因為這樣，他有很多敵人。閱讀 4 至 5 節。但以理成為總長是好的一但請閱讀提摩太後書三章 12 節。在大利烏王的朝廷，有總長、總督和其他官員決定令但以理下台。某程度上，所有決意忠於耶和華的基督徒都面對這種事。我們肯定不可能百分之一百忠於主耶穌，同時又能夠避免受逼害——參彼得前書四章 12 至 14 節。讀 6 至 9 節。如果但以理信心不足，或只是半心半意地相信神，他一定不再敬拜神，放棄多年的禱告習慣；或者找到藉口不服從敵人的命令；但他在面對考驗時，仍然保持忠心。讀第 10 節。這是多麼偉大的一節！但以理繼續他的習慣，就好像敵人沒有對抗他，沒有決意要令他下台一樣。很快敵人便令他十分麻煩。他們將他困在籠中。讀第 11 節。但以理被拋進獅子坑。讀 16 至 17 節。但以理真可憐！對神的僕人來說，這是多大的折磨！但且慢。你是否也好像身處獅子坑，身陷困境，有人反對你，為了公義而受到迫害，處身罪、試探或絕望之中？對，那吼叫的老獅子——撒但威脅要吞吃你（彼前五 8）。你可以怎樣做？——發愁、發怒、掙扎和抱怨？對，你可以做這一切，但你一定不能也不需要這樣做。和但以理一樣——信靠神吧。不要因為自己的信心受到嚴厲考驗而感驚訝。

2. 真正的信心總會證明是足夠的。

雖然但以理是十分敬虔的人，但這位老戰士真的被拋進獅子坑中。神真的容許他的僕人被拋入坑中，正如之前祂容許沙得拉、米煞、亞伯尼歌被拋進烈火窯中一樣（但三 17-23）；正如祂容許保羅和西拉被拋進牢獄一樣（徒十六 23-24）；正如祂容許聖詩作者克羅斯比（Fanny Crosby）在一生的 95 年中有 90 年都雙目失明一樣。同樣，或許祂容許你陷入健康欠佳、損失、哀傷或其他

考驗之中。但要留意：但以理有甚麼反應？他在自己處身的這個新境況中繼續信靠神。讀第 16 節——但以理明白這個真理！在可怕的處境中，信靠永活的神能夠帶來平安和鎮靜，在信徒裡面產生以賽亞書二十六 3 節的經驗。讀 18 至 20 節。但以理在獅子坑中，比大利烏王在舒適和豪華的王宮中更安寧。你是否身處好像獅子坑一般的地方？要相信這點——沒有神許可，獅子不能傷害你；如果祂吩咐獅子傷害你，那總是為了你最大的好處，正如羅馬書八章 28 節向我們保證那樣。神在我們生命中最渴望的是我們信靠祂，正如但以理一樣。讀第 20 節。神是否有能力？祂當然是！——但祂的旨意才是重要的。神的旨意可能是要獅子傷害或殺害但以理，而如果是這樣，這便是但以理生命中可能發生的最偉大事件，因為沒有甚麼比神的兒女在生命中實現神的旨意更偉大的事情。不過，神的旨意是但以理應該受到保護，將來繼續事奉祂。

3. 真正的信心總會帶來解救。

讀 20 至 23 節。解救但以理的能力是神的能力。但以理在獅子坑時，坑裡還有別人和但以理及獅子一起。讀第 22 節。神的天使在坑中和神的僕人一起——讀詩篇九十一篇 11 至 13 節，並比較希伯來書一章 14 節。我們身處險境時，神是否還能夠差派天使解救我們？祂當然能夠！最重要的是，祂能夠以祂同在的天使解救我們——讀以賽亞書六十三章 9 節。明白和經歷神解救的能力是多麼重要的事情，因為祂將我們從罪（來七 25）、恐懼（詩三十四 4）、疑惑（太十四 31）、焦慮（腓四 6—7）中解救出來。祂也打破壞習慣的力量。祂帶來完全解救（提後四 18）！如果你身處某個可怕的「坑」中，受到任何種類的「獅子」威脅，解救但以理的能力也同樣會解救你，只要你信任永活的神。神可以解救信任祂的人脫離一切邪惡——脫離「天良的虧欠」（來十 22），脫離「不信的惡心」（來三 12），脫離「這罪惡的世代」（加一 4），脫離「毀謗」（弗四 31），脫離「壞朋友」（林前十五 33），脫離「各樣的惡事」（帖前五 22）。

4. 真正的信心總會榮耀神。

讀 25 至 27 節，並比較腓立比書一章 12 節。為了回應但以理的禱告，並因為他的忠心和對神的信靠，神令大利烏王作出這樣重大的見證，但以理這個偉人當時一定十分興奮和謙卑！

有一節經文以特別的方式總結但以理在獅子坑的故事，那就是箴言十六章 7 節。

第十課 順服的信心—烈火窯

（經文：來十一 34；但三 17-27）

這一課集中討論三個人。我們在但以理書第三章讀到，他們在火中榮耀神——讀以賽亞書四十三章 2 節。希伯來書的作者寫十一章 34 節時，心裡想到的很可能是沙得拉、米煞和亞伯尼哥。雖然我們當中，很多人都不會必須進入真正的火窯，但如果我們決意忠於耶和華，我們也一定會明白彼得在彼得前書四章 12 至 16 節的話有甚麼意義。只要我們屬於耶和華，便一定會面對試探。我們需要預期試驗和考驗是我們在基督裡承繼的遺產的一部份——讀約翰福音十六章 33 節和腓立比書一章 29 節。如果你是虔誠的基督徒，決意不惜任何代價都忠於耶和華，當撒但和世界的憎恨之火燒向你時，不要感到驚訝。今天，在世界各地，神的百姓都在火中。我們這些免於這種可怕折磨的人，應該裝備自己，以便當考驗來到時，也能夠好像沙得拉、米煞和亞伯尼哥那樣榮耀耶和華。事實上，但以理書三章這個故事，生動地預告了將會發生的事件。這個故事包含預言和史實。正如沙得拉、米煞和亞伯尼哥受到試探，要他們否認耶和華一樣，我們每天都受到試探，要我們否認我們所愛和事奉的耶和華。這三個勇敢的人，以他們的信心，以及在嚴厲的考驗中信靠耶和華，從而榮耀祂。讓我們藉著將注意力集中在他們身上，得到幫助和鼓勵。

1. 如果你信任神，你的信心便會受到挑戰。

請閱讀但以理書三章 1 至 7 節。那傲慢、暴虐的王在杜拉平原豎立了一個金像（1 節）。那是一個很大的紀念像，有 90 呎高、9 呎闊，而且很可能是按王在第二章的夢中看見的像複製而成。王下令所有人都必須出席這個金像的開光禮（2-5 節）。這是一個壯觀的盛會，有很多盛大的場面和儀式。但對任何拒絕跪拜金像的人，卻定下了一個可怕的懲罰。有三個政府的高級官員真的觸犯了這條命令（第 12 節）。他們拒絕跪下，跟從群眾拋棄他們的神和祂的命令。他們決意站出來，對抗這件邪惡的事，不惜任何代價，都要忠於他們的主。我們很容易跟從群眾，讓羊群心態主宰我們，從而令耶和華失望。但這三個人卻在面對極大考驗時得勝。他們信靠的是神，但和任何時候一樣，他們的信心受到挑戰。

2. 如果你信任神，你會受到試探，要你妥協。

請閱讀 8 至 18 節。迦勒底人向王報告，表示沙得拉、米煞和亞伯尼哥沒有遵從他的命令（12 節）。王十分憤怒。他召見他們三人，請他們重新考慮他們的決定（13-15 節）。這就是妥協的試探。「只需要做這一件事……沒有人會看見……做來取悅我……你不會蒙受任何損害……很快便會完結……」——但他們堅決拒絕（16-18 節）。他們拒絕違背自己的良心，羞辱他們主的名，從而保存自己的性命。因此他們得罪了王。他們說：「我們決不……」（18 節）。你的忠心是否足以令你與少數人站在一起，成為對抗三十萬人的三個人中的一

個？摩西面對這樣的試探，但他抵抗了那試探（來十一 24-27）；耶穌也是這樣（太四 1-11）；司提反也是這樣，他拒絕那試探，結果被人用石頭擲死（徒七 54-60）。神給我們美好的應許，沒有試探對祂的兒女來說是太大的一讀哥林多前書十章 13 節。

3. 如果你信任神，你會充滿信心地順從祂的旨意。

讀閱讀 17 至 18 節。雖然沙得拉、米煞和亞伯尼哥面對可怕的前路，但他們仍然堅決地拒絕敬拜金像，因為他們完信任神。他們信心的對象包括：（1）神的能力。他們說：「我們所事奉的神，能……」唔，祂當然是這樣！對祂來說，沒有甚麼是太難的（創十八 14）。對祂來說，一切都是可能的（太十九 26）。祂是行奇蹟的神。他們的信心也包括：（2）神的目的。他們說：「即或不然……」換句話說：「神可以解救我們。如果那是祂的旨意，祂會解救我們——但祂可能不會這樣做。祂的旨意可能要我們受苦和死亡。我們不知道祂的旨意是甚麼，我們也不關心，因為祂的旨意總是最好的。」信心預備好相信神會達成祂的目的，無論那目的是甚麼；信心也預備好說——約伯記十三章 15 節和羅馬書十四章 8 節。沙得拉、米煞和亞伯尼哥堅定的拒絕令王十分憤怒，因此他命令人們將火窯的溫度一再提高，然後將三人拋入火中（19-23 節）。這是多麼可怕的經驗！也是多麼美好的經驗！——但卻不如我們因為忠於耶和華而可能有的經驗。

4. 如果你信任神，你便永遠都不會孤單。

請閱讀 24 至 27 節。他們在火中，但卻並不孤單，因為耶和華和他們同在；正如祂百姓因祂的名受苦時，祂總是和他們同在一樣——讀以賽亞書四十三章 2 節；詩篇二十三篇 4 節和提摩太後書四章 16 至 17 節。耶和華在火中和沙得拉、米煞和亞伯尼哥同在，保證他們得到保護。甚至火焰也不能傷害他們，因為神的旨意是要火焰不能傷害他們。這三個人受到試驗和考驗，被拋入火中；但卻和他們的主有更甜密的相交。神永遠都不會呼召我們單獨進入火窯。祂總是與我們同在，祂在火窯中給我們的祝福，是我們在沒有這種經驗時永遠得不到的一讀彼得前書一章 7 節。但故事還未結束。耶和華容許我們受考驗的其中一個原因是，藉著在面對考驗時安靜地信靠祂，並藉著彰顯祂的能力和榮耀，其他人可以得到祝福，而祂的國度也可以擴展。

5. 如果你信任神，別人會得到祝福。

28 至 30 節讓我們看到這點。這是外邦君王一個多麼美好的見證！試思想一下：如果這三個人妥協，結果會多麼不同！我們往往被置於困難的境況中，如果我們信任神，尋求祂的恩典，在考驗中榮耀祂，別人便會得到奇妙的祝福，從我們的見證中得到幫助。在結束這一課時，思想一下詩篇六十六篇 10 至 12 節！

第十一課 大膽的信心—以利沙

（經文：來十一 35；王下四 8—37）

希伯來書十一章 35 節告訴我們，有婦人「得自己的死人復活」，而這些奇蹟是透過信心由神施行的。其中一個這樣的人是撒勒法的婦人。她的兒子死去，以利亞的禱告蒙應允，令他復活（王上十七 17-24）。另一個是書念的婦人。她的兒子死去，以利沙的禱告蒙應允，令他復活（王下四 8—37）。兩次都提到先知的信心。兩個婦人可能也有點信心，但她們卻是祝福的接受者。那些祝福是回應以利亞和以利沙的信心。在這一課，我們會研究以利沙和書念婦人的事，從閱讀列王紀下四章 8 至 17 節開始會有幫助。以利沙對書念婦人和她丈夫曾經帶來很大的祝福，而且他們得到那個孩子，也是透過以利沙的禱告。但當孩子成長時，悲劇卻臨到這個家庭，因為 18 至 20 節告訴我們孩子死了。男孩的母親立刻行動（21-26 節）。留意書念的婦人對基哈西完全沒有信心。在第 26 節，她說：「平安」正是這個意思。但事實上，情況卻並不好。她的意思是她想見以利沙。以利沙的信心照耀出來，好像大膽和勇敢的信心。信任神實際上是甚麼意思？

1. 我們不能追蹤神的作為時，需要很大的信心才能夠信任神。

如果神應允以利沙的禱告，賜下那個男孩，為甚麼祂容許那男孩死去？這一定是男孩的母親和以利沙都面對的大問題——讀 15 至 20 節。那可憐的母親站在以利沙面前，是多麼令人疑惑和富挑戰性的情況！——讀 27 和 28 節。以利沙可以說甚麼？他能夠告訴她，為甚麼神容許這件事發生嗎？不，他不能！你也不能解釋為甚麼神容許類似的事情發生在你身上。有時我們需要信任隱藏中的神。我們不能追蹤神時，需要大膽、勇敢的信心。或許你現在正需要這樣做？閱讀約翰福音十一章 1 至 25 節，並特別留意 1、3、4、5、6 和 15 節。耶穌要我們等候祂應允我們的禱告時，是對信心多麼大的考驗啊！

2. 當事奉神和承認自己認識神的人不能帶來期望的結果時，需要很大的信心才能夠信任神。

我們從 29 至 31 節得知這點。基哈西是以利沙的僕人，但他並不認識耶和華。雖然他手裡拿著以利沙的手杖，也受以利沙差派；但當他將手杖放在孩子身上時，卻沒有任何事情發生。基哈西只是一個形式主義者——讀提摩太後書三章 5 節。他有形式，但卻沒有能力——有關新約的相似例子，讀馬太福音十七章 14 至 21 節。基哈西的失敗對以利沙的信心是一個額外的挑戰。情況和馬可福音五章 25 至 26 節的描述頗為相似。

3. 當情況無望時，需要很大的信心才能夠信任神。

那男孩的真實情況怎樣？他的情況有多麼絕望？答案在第 32 節。還有甚麼比這更絕望嗎？那男孩不單已經死去，更已經死了一段時間——閱讀並比較約翰福音十一章 38 至 44 節。情況看來一定相當無望！從人的角度看，情況的確是這樣。以利沙明白，基哈西也證明是這樣，而那個心碎的母親也明白；但一閱讀創世記十八章 14 節，並比較馬太福音十九章 26 節。你的情況是否無望？神要你信任祂。你不會這樣做嗎？停下來！在這一刻以禱告使自己的心振奮起來，

告訴耶和華你確實信任祂會保守你的生命和環境，然後閱讀詩篇三十七篇 5 節！

4. 要辨別神的旨意，並作出信心的禱告，需要很大的信心。

讀留意 32 和 33 節。以利沙需要信心去發現神在這景況中的旨意，因為神的旨意並非總是要醫治病人或使死人復活。祂能夠這樣做，但往往不這樣做，因為那並非祂的旨意；而信心不能改變神的旨意。宣稱神會做一些違背祂旨意的事，並不是信心，而是臆測。以利沙需要做的是找出神的旨意，然後發出信心的禱告。在這事件中，先知發覺神想使那孩子復活，於是他要求神這樣做。我們需要信心接受來自耶和華的疾病或死亡，正如我們需要信心要求和接受神的醫治一樣。我們需要信心「脫離利劍的劍鋒」，也需要信心「被鋸成兩半」——比較希伯來書十一章 34 和 37 節。

5. 要以實際的方式和有很大需要的人認同，需要很大的信心。

從第 34 節我們知道神行了一個奇蹟，應允以利沙的禱告。以利沙需要有多大的信心！他需要多麼大膽，才能夠關上門，讓所有人在外面等候，自己卻在裡面求神使男孩復活！——閱讀並比較使徒行傳九章 36 至 43 節。

6. 要堅持到禱告完全蒙應允，需要很大的信心。

在這件事中，禱告以最奇妙的方式蒙應允，正如我們從第 35 節得知；但在應允來到前，「以利沙下來，在屋裡來往走了一趟」。他肯定是在等候神，頗為肯定祂有甚麼旨意，增強自己的信心，向耶和華說話，在禱告中和祂搏鬥。然後，增強了力量，充滿信心後，他再回到孩子那裡，經過和男孩認同的過程——突然應允便來到。禱告蒙應允，以利沙的信心得到證明，因為神使男孩復活。神對我們的禱告並非總是立即說：「好的」。有時祂說：「等候」。但祂的延遲並不是拒絕。因此，要將你的需要帶到祂面前，並繼續禱告！

7. 要穩妥地見證神的榮耀，需要很大的信心。

故事以很平靜的方式結束，正如我們從 36 至 37 節得知。但那結局是多麼美麗啊！——閱讀並比較列王紀上十七章 21 至 24 節。

在結束這一課時，留意羅馬書十章 11 節。按照原文，那節經文可以讀成：「從沒有相信祂，忠於祂，倚靠祂和信任祂的人會失望。」

第十二課 信心的完成者—耶穌（經文：來十一 35-40；十二 1-2）

有關希伯來書十一章這個系列的最後一課實際上來自希伯來書十二章 1 至 2 節。因為在這兩節經文，作者總結他的偉大論述，解釋信心的原理、能力和可能。雖然我們花了 22 課來研究聖經這個題目和這段經文，但仍然遺漏了很多重要的說明，是關於那些憑著信心生活和工作，「世界不配有的人」（十一 38）的。在這一課開始時，我們需要強調一個事實：所有在希伯來書十一章出現的「信心偉人」都並不完美；所有圖畫都有瑕疵。而因為所有這些偉人都並不完美，我們不能將他們當作信心生活的榜樣。我們應該從他們那裡得到鼓勵和啟發，但信心並沒有在他們裡面完成。我們在哪裡可以看到信心得到完美的描述？如果不是在亞伯、以諾、挪亞，或者甚至亞伯拉罕那裡，信心在誰的生命中才得以完成？答案是一耶穌。祂是信心的至高榜樣。希伯來書十二章 2 節告訴我們，我們應該「仰望為我們信心創始成終的耶穌」，因為惟獨祂，身為完美的人，才有完全的信心。為了令這最後一課能夠實際應用到我們身上，請留意希伯來書十二章 1 至 2 節以下這個真理的次序。

1. 身為信徒，我們都在參加賽跑。

這是希伯來書十二章 1 節告訴我們的。保羅提到基督徒生命就好像賽跑—讀哥林多前書九章 24 至 27 節，並比較希伯來書十二章 1 節最後的短語。身為信徒，我們都在參加賽跑。留意：-

（1）跑道已經定好（第 1 節結尾）。耶和華已經定好跑道，並帶領著我們走上跑道，沿著跑道跑—（詩十六 11，三十七 23）。

（2）參加那場賽跑是艱苦的事情。那是一場賽跑，不是步行，而且肯定不是閒逛！作者說：「讓我們奔跑……」

（3）需要勇氣和毅力。我們的路上有困難、障礙和敵人，因此需要毅力和忍耐。

（4）如果我們要贏得賽跑，必須有所犧牲。有很重要的一點需要留意，就是不是每個人都能夠贏得賽跑—讀哥林多前書九章 24 節。要得勝，必須拋棄「所有障礙」，判定和丟棄「罪」。負重是可以的，但卻沒有好處（林前六 12）；而罪就是罪，無論是以甚麼面貌或形式出現，都是我們必定不能容忍的一讀提摩太後書二章 19 節。

2. 我們參加賽跑時，被大群見證人包圍，他們都在我們之前完成了賽跑。

留意第 1 節所用的字是「見證」，不是「旁觀」。流行的觀念是那些已經到了天堂的人，現在正在觀看下面這裡的賽跑。這裡實際說的卻是希伯來書十一章提到的信心偉人，以及過往所有憑信心活著的人，都向我們見證信心的能力—例如：亞伯「雖然死了，卻……仍舊說話」（來十一 4）。

3. 雖然這些見證人在賽跑中鼓勵我們，但他們在賽跑中全都失敗了，他們都不是信心的完美榜樣。

我們再次強調這點，因為考慮到以下的問題，這是十分重要的。亞伯拉罕、以撒、雅各、摩西、基甸和參孫都失敗了。那麼哪裡才有信心的榜樣是完美的？有沒有誰是圓滿地反映了信心的功效？答案是：有的！

4. 信心的完美榜樣是耶穌。

留意是耶穌，身為人和我們的代表，完美地表明了信心的能力和原理。我們以為亞伯憑著信心敬拜，以諾憑著信心行走，挪亞憑著信心工作，亞伯拉罕憑著信心順從—但主耶穌是信心最超卓的顯明。試想一下祂的敬拜、行走、工作和順從……！身為完美的人，祂完美地信靠神。因此作者說祂是信心的創始者，超越所有其他人。

5. 耶穌的信心在祂整生、整個事奉和死亡中都發生功效。

在第 2 節，作者告訴我們四件事，包括我們主的生命、事奉和死亡。而這些事都顯出祂的信心。

（1）「他因那擺在前面的喜樂……」這就是信心（來十一 1）。祂仍是男孩時，已經在聖殿顯明祂的大信心—讀路加福音二章 49 節。祂堅定地走向耶路撒冷時，也顯明這信心—讀路加福音九章 51 節。

（2）「忍受了十字架……」藉著信心，亞伯拉罕獻上以撒，並「以為神還能叫人從死裡復活」（來十一 19）。但耶穌藉著信心獻出自己，相信自己會復活—讀馬太福音十六章 21 節。

（3）「輕看羞辱……」祂不單忍受羞辱，更輕看羞辱，因為祂知道經過十字架後會有冠冕—讀馬太福音十六章 21、27 節。

（4）「便坐在神寶座的右邊。」對亞伯、以諾、挪亞……等人都不能這樣形容。只有對祂才可以。耶穌現在正在寶座右邊（來二 9）。

6. 因此，我們賽跑時要仰望耶穌，祂是至高的榜樣，信心的領袖和維護者。

希伯來書十二章 2 節的話是多麼偉大啊！—「仰望……耶穌」。但希臘文的字面意思是「將視線轉向耶穌」。你看到嗎？—不是仰望亞伯、以諾或挪亞，而是將視線從他們身上轉向耶穌，因為只有注視祂，異象才得到滿足。這也是信心的生命的秘訣；是懷著耐心參加賽跑，沒有任何重擔和纏累我們的罪，成為得勝、聖潔、快樂和有用的基督徒的秘訣—「將視線轉向耶穌」—轉離罪，轉離自我，轉離失敗，轉離眾人，轉離環境—並轉向耶穌。

7. 我們默想耶穌作為信心的完成者之際，必須緊記是祂使我們裡面的信心得以完全。

祂是「為我們信心創始成終」的，雖然「我們」這個詞應該刪除，但祂確實在信徒心裡開始信心，將信心賜給信徒，維持信徒心裡的信心，因為信心是神的恩賜（加二 20；弗二 8-10；腓一 6）。我們擁有的信心是祂給我們的恩賜，祂也使信心在我們裡面變得完全。「完成者」這個詞的其中一個意思是：祂是將我們平安地帶到終點的那一位。因此，讓我們將視線轉向耶穌，永遠都只向著耶穌。祂永不改變，祂永不失敗，祂永不讓我們離開—讀希伯來書十三章 5 至 6 節。因此，我們藉著「將視線轉向耶穌……」結束這個系列的研究。

信心英雄榜--雖然死了，仍舊說話的人

經文：希伯來書十一1~22

鑰節：信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。（創十一1）

參考經文：創一~五十

提要

感謝主，在這一季中，我們從創世記裏一共查考了44位聖經人物。這其中只有8位被列入希伯來書十一章中的信心英雄榜，他們之所以被收錄在這一個重要的名單中，不是因為他們的豐功偉業，也不是因為他們的聰明智慧，更不是因為他們的美麗俊秀；而是因為他們共同擁有一項生命的特質，就是對神無偽的信心。

當我們再一次仔細研讀這些聖經人物的生活和見證時，能成為我們生活和事奉的榜樣。在他們的經歷中，告訴我們唯靠信心方能得勝。其實聖經人物與我們一樣，是有人的性情和一切的軟弱。而這些平凡的人所以能被列入偉人的行列，都是因為他們擁有一顆超乎尋常的信心。

神為了完成祂對世界及人類的計劃，就藉著人的參與和配合，來滿足祂的心意和救贖。而祂所用的人，並不一定是高貴或聰明的，但必須是一個有信心肯順服的人，這也正是我們在研讀聖經人物時所看見的。

小檔案

創世記中八位信心英雄人物

亞伯／因著信獻祭／得了稱義的見證／（4）

以諾／因著信不見死／得了神喜悅的明證／（5，6）

挪亞／因著信預備方舟／承受從信而來的義／（7）

亞伯拉罕／因著信蒙召、獻上以撒／從死中得回兒子／（8~10,17~19）

撒拉／因著信懷孕／生出子孫來／（11,12）

以撒／因著信為雅各以掃祝福／看見將來的事／（20）

雅各／因著信為約瑟的兒子祝福／扶著杖頭敬拜神／（21）

約瑟／因著信為骸骨留下遺命／提到以色列於將來要出埃及／（22）

默想

1. 從希伯來書十一章1~22節中，你看出這些人物的共同特點是什麼？
2. 聖經說，因為他們的信心，雖然死了，仍舊說話。是否這些人物的生活和生命，也對你說話呢？他們又對你說些什麼呢？

祈禱

主啊！當我的心全然歸屬您，「信心」便成了生命自然的流露。

亞伯--第一位殉道者

經文：創世記四1~8

鑰節：亞伯因著信獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此便得了稱義的見證，就是神指著他禮物作的見證，他雖然死了，卻因信仍舊說話。（來十一4）

參考經文：太廿三35；路十一51；來十一4，十二24

提要

亞伯是第二個出生到世界的人，但他卻是第一個順服神的人。我們對他的認識僅限於：他的父母是亞當和夏娃；他是個牧羊人；他所獻的祭蒙神悅納；以及他短暫的人生結束於嫉妒的哥哥該隱的手中。

聖經並沒有明白的告訴我們為什麼神悅納亞伯的祭物，而不悅納該隱的。但我們可以曉得，該隱和亞伯明白神對他們的期望，然而只有亞伯順服神。

亞伯殺了羊羔，把羊和脂油一起獻給神（來十一4），神是先看中亞伯，而後看中了他的供物。（創四4，5）綜覽整個事件，我們可以看出，亞伯因著他的順服與信心而被神悅納（來十一4），並且被稱為義（太廿三35）。

聖經中充滿了神對我們生命的期盼和引導，正如亞伯一樣，我們必須順服並且選擇正確的道路。

小檔案

地點：伊甸園外

職業：牧羊人

親屬：父母--亞當和夏娃。哥哥--該隱。

成就：是希伯來書十一章4節中記載的第一位信心英雄。

世上第一位牧羊人。

世上第一位真理的殉道者。（太廿三35）

默想

1. 神垂聽一切來到祂面前的人。
2. 神以公義對待無辜的人，犯罪的人神遲早要審判的。
3. 甘心順服的擺上是奉獻最重要的意義，奉獻的動機和態度，比奉獻的內容和數量更緊。

祈禱

主啊！表面的行為常是一種偽飾，最深沉潛意識裏的動機，才是您在意的。

以諾--第一位不經死亡的人

經文：創世記五18，21

鑰節：以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。（創五24）

參考經文：來十一5，6；猶14，15

提要

聖經對於人物的處理，有些是長篇大論，鉅細靡遺，讀者必須把它縮影，才得全貌。有些卻只記錄片斷的鱗爪，簡單的素描，以致讀者必須加以默想和解釋，才能窺得全觀。在研讀人物時，可以加上合理的想像和屬靈的推理。以諾便是這樣的一位人物。

以諾的素描緊縮在九節語意深長的經文中。雖然簡短卻是寶貴的。他生活在一個不敬虔，無法無天的社會中，那是一個不容易與神同行的世代，以諾不但沒有姑息罪惡，與世同流合污，反而提起嗓子，警告審判即將來臨。（猶14，15）

從創世記中我們知道他與神同行。在希伯來書說他討神的喜悅，而猶大書補充說他為神作見證。親愛的讀者，這不正是一個基督徒所追求完滿的生命嗎？

與神同行不是一件容易的事，更何況「與神同行三百年」，他的恆心值得我們學習，他與神的關係是聖潔而親密的。最後他被神接去，是因著信，與神同行一直到天家。

小檔案

地點：伊甸園外

職業：先知、改革家

親屬：父親--雅列。兒女--瑪土撒拉，和其他兒女。

成就：與神同行三百年。

第一個不經死亡被提的聖徒。

在一個不敬虔的時代，卻選擇過敬虔的生活。

默想

1. 以諾與神有著聖潔而親密的關係，他信任神，不斷與神交通，以致他能與神同行三百年。我們要如何與神同行呢？
2. 在一個不敬虔的時代，仍然能選擇不同流合污，為主作見證。在今天這個世代，你如何為主作見證呢？

祈禱

主啊！我羨慕以諾與您同行三百年，願我的生命每天多一分的您，少一分自己。

挪亞(一)--受命造方舟

經文：創世記五28～六22

鑰節：挪亞就這樣行，凡神所吩咐的，他都照樣行了。（創六22）

參考經文：代上一4；路三36；來十一7；彼後二5

提要

挪亞時代的世界罪惡滿盈，只有挪亞一人記念神的創造、美善與祂的愛。「挪亞」原文的意思為「安慰」或「安息」的意思。他的曾祖父以諾與神同行，祖父瑪土撒拉是有史以來最長命的人（969歲），而他的父親拉麥也是個敬虔人，以至挪亞能在污泥的世代中而不染。（創六8）

雖然人類已經墮落到神無法忍受的程度，但神仍顧念那世代的人，給他們一百二十年悔改的機會。其間神指示挪亞建造一艘巨大的方舟，將方舟造在乾地上。挪亞遵照神的吩咐，他的順服意味著長期的委身於神的呼召。

許多人無法貫徹始終於任何事，不論這事是否出於神的指引。挪亞的順服是長久的，雖然造方舟困難重重、曠日費時，並且被當時人譏為不切實際，備受批評。但他仍堅持信心，照神的吩咐，繼續去作直到完成。挪亞藉著造方舟，一方面，告訴世人將有洪水來臨。另一方面，叫他們參與方舟的工作，為自己預備拯救的方法，以免遭受毀滅。挪亞給予我們有所學習的典範：倚靠神的恩典而活，一生順服神，向神存敬畏的心。

小檔案

地點：聖經並未記載這些人定居之地離伊甸園有多遠。

職業：農夫、造船家、傳道人 ??享年：950歲

親屬：祖父--瑪土撒拉。父親--拉麥。兒子--閃、含、雅弗。

成就：在洪水中唯一存活的家庭。是一位耐心、恆心和順服的人。

歷史上第一位造船家。

默想

1. 神對順服祂的人是信實的。
2. 神並不永遠保守我們免於遭難，但祂會在我們遭難時看顧我們。
3. 順服是一種長遠的委身。

祈禱

主啊！感謝您用長久的耐心，給予人類認罪悔改的機會。

亞伯拉罕(一)-離開與蒙召

經文：創世記十二1~9

鑰節：耶和華對亞伯蘭說，你要離開本地、本族、父家往我所要指示你的地方去。（創十二1）

參考經文：徒七2~8；希十一8~16；加三

提要

亞伯拉罕原名亞伯蘭，原來居住在迦勒底的吾珥（創十一31），就是現今美索不達米亞平原的南部。在當時吾珥是一個繁忙的商業中心，有著高度的文明，但卻是一個崇拜偶像和充滿邪惡宗教的中心。

亞伯拉罕七十五歲時，神的呼召臨到他，神選召亞伯拉罕有兩個目的：一、神將祂的旨意及計劃告訴他，藉著他的回應使神悅納，並使他及他的子孫蒙福得拯救（創十二2~3）。二、要他成為信仰的示範，在以後的日子裏，神以無限的忍耐和愛來訓練他、雕琢他，直至他在屬靈的經驗上登峰造極，藉著他的生活表現叫人知道甚麼是信仰。（加三14）

當亞伯拉罕選擇順服神的呼召，揮別過去，步向未知時，有兩個動作是必須的，一是「離開」，他必須離開原來的生活習俗，放下屬世的野心，捨去他天然的情感，為要實現神的目的。二是「往前走」，重新開始過著跟從主的生活，雖然是未知的旅程（希十一8），卻是在神的引導和賜福之下。

小檔案

地點：出生於巴勒底的吾珥，一生大部份的年日是在迦南。

職業：富有的畜牧家 ??享年：175歲

親屬：兄弟--拿鶴和哈蘭。父親--他拉。妻子--撒拉／夏甲／基土拉。姪子--羅得。兒子--以實瑪利和以撒，另外有六個兒子。

同時代的人：亞比米勒、麥基洗德。

成就：成為多國的父，猶太人的祖先。

默想

1. 每一部屬靈的傳記都是從神的呼召開始，神對亞伯拉罕的呼召，與神對我們今日傳福音的呼召有明顯相似之處。

2. 亞伯拉罕的信心和順服討神的喜悅，神要我們全心依賴祂、信靠祂，委身給祂

3. 亞伯拉罕對神呼召的反應是即時的順服。沒有猶疑，沒有討價還價，他這種即時順服的長處，持續一生之久。

祈禱

主啊！求您賜我敏感的靈和順服的心。

亞伯拉罕(六)-信心與順服

經文：創世記廿二1~19

鑰節：亞伯拉罕說，我兒，神必自己預備作燔祭的羊羔，於是二人同行。（創廿二8）

參考經文：來十一17~19

提要

亞伯拉罕靈程發展的最高峰，是表現在神吩咐他把以撒獻為燔祭的事上。創世記廿二章第一節，是聖經裏第一次出現「試驗」一詞，目的是要考驗亞伯拉罕的信心、愛心與順服。藉以訓練他，使他的信仰更真摯、更堅定。

當慈愛的神吩咐亞伯拉罕，將應許之子以撒獻上時，他那即時順服的反應，毫不猶疑遵行神旨意的熱忱，正是亞伯拉罕可敬佩的特點之一。（創廿二3）當他明知即將失去兒子時，仍然對僕人說，敬拜結束後，他和以撒要一同回來。（創廿二5）他相信「神必自己預備作燔祭的羊羔」（創廿二8）他更相信，如果神願意，祂能夠叫死人復活（來十一19）。所以，亞伯拉罕的信心是「相信到底」的信心。

亞伯拉罕獻以撒的地方是摩利亞山（創廿二2），正是日後所羅門在耶路撒冷建殿的位置，也是所羅巴伯重建聖殿的地方。（代下三1）神對亞伯拉罕的試驗，其實是用來預表祂愛子耶穌基督，日後獻上為祭的方式。

這個試驗的最深是愛心的試驗。在亞伯拉罕心目中誰居首位？神要他交出生命中最寶貴的東西，神要撕破他的心，粉碎他的希望。他如何手刃獨生愛子？如何面對妻子撒拉？我們不難想像他在黑暗和痛苦中煎熬的時刻。然而，晨光來臨他決意順服神，讓神來負責後果。真正的奉獻是毫無保留的，其實神並不要以撒，祂所要的是亞伯拉罕。

默想

1. 試驗是必須的，好叫我們的信心、愛心和順服更趨成熟，神試驗我們，目的是要堅固我們。（出廿20，申八2）「叫我們終久享福。」（申八16）

2. 亞伯拉罕護送以撒到獻祭的地方。聖經兩次告訴我們，他們「二人同行。」（創廿二6，8）從屬靈的角度來看，神永遠在我們受試驗之時，與我們同行。

3. 在每一個試驗之中，總有「耶和華以勒」的恩典存在。

祈禱

主啊！基督徒生命的豐盛，與一生中經歷「耶和華以勒」的次數成正比，求您讓我更多經歷您自己。

亞伯拉罕(二)-帳棚與祭壇

經文：創世記十二6~8；十三14~18；廿二9

鑰節：亞伯蘭就搬了帳棚，來到希伯崙幔利的橡樹那裏居住，在那裏為耶和華築了一座壇。（創十二18）

參考經文：希十一13，17

提要

亞伯拉罕一生有二件重要的事情不斷重覆，一、支搭帳棚，二、建造祭壇。無論到那裏都不忘記這兩件事情。支搭帳棚是他生活所需，也是他對世界的看法。儘管他非常富有，但他仍能看破世界，認清自己在世上是客旅是寄居的。

（來十一9，13）。建造祭壇則是他屬靈的事奉，每一次遷居，他都以建造祭壇來開始那地方的生活。祭壇表明了亞伯拉罕對神敬虔、敬愛以及敬拜的心。

祭壇是人敬拜神的地方，也是神子民祈禱的地方，每一天我們都應將自己放在祭壇上（羅十二1）。在摩利亞山上的祭壇，神所要的不是以撒，神所要的乃是亞伯拉罕他自己，因為當他把兒子獻上，就是把他自己獻上。真正的奉獻，永遠是把自己完全的獻上。

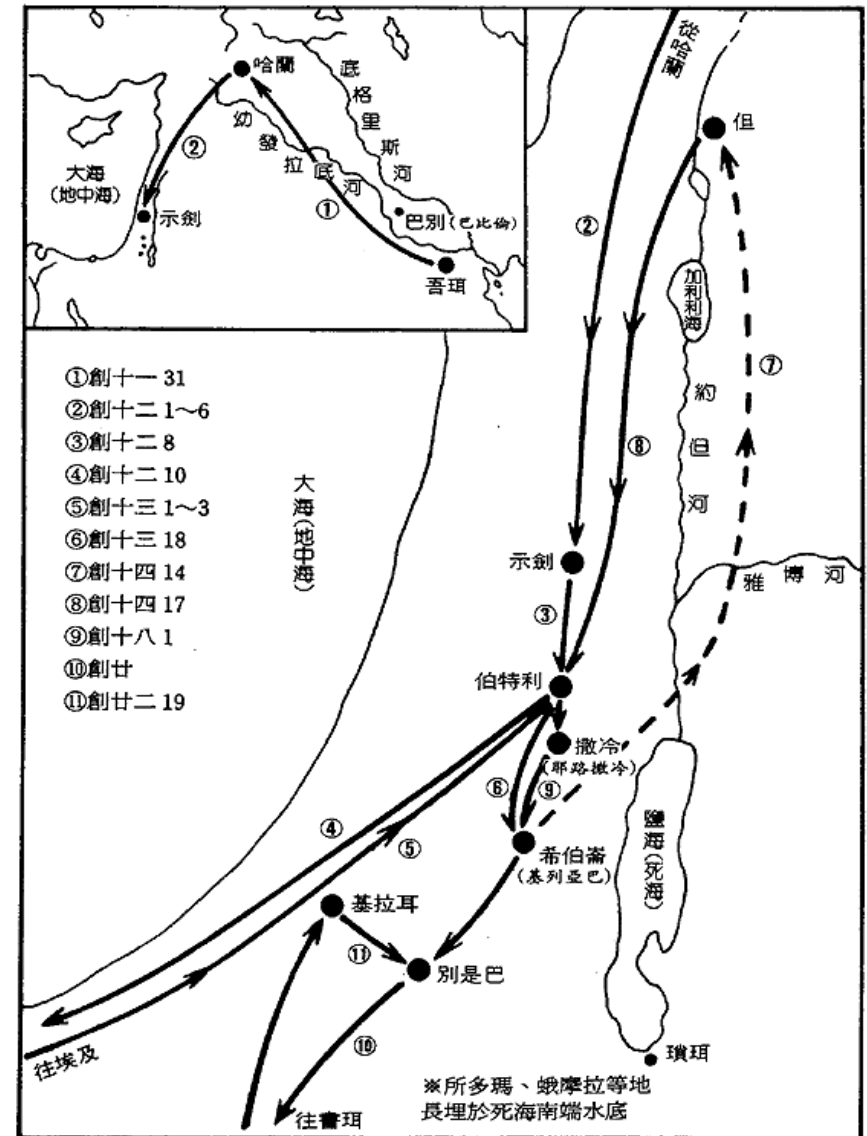
默想

1. 祭壇是一個蒙福的地方，為神建造祭壇乃是為自己敞開承受神恩賜的機會。
2. 亞伯拉罕的帳棚和祭壇表明他對世界以及對神的態度，在你的生命中，是否也擁有帳棚與祭壇？
3. 亞伯拉罕雖然富可敵國，但他卻把盼望放在那看不見永恆的國度，他敬拜事奉神的心，遠超過對屬世的追求。

祈禱

主啊！有了祭壇的帳棚更顯可貴。在世的日子裏，我的心築了祭壇。感謝您，悅納了我一生中每個階段所獻上的以撒。這樣的心祭，曾經有過流淚和掙扎，透過信心的眼，我雖然是朽木，但主您自己燃燒了我。

亞伯拉罕一生遷徙路線

撒拉(一)-多國之母

經文：創世記十一31；十二10～20；十六1～6；十七15～21；十八1～15

鑰節：我必賜福給她，也要使你從她得一兒子，我要賜福給她，她也要作多國之母有百姓的君王從她而出。（創十七16）

參考經文：賽五十一2；彼前三6

提要

撒拉原名撒萊，是亞伯拉罕的妻子。比亞伯拉罕年輕十歲，也是亞伯拉罕同父異母的妹妹，被稱為「多國之母」。

撒拉十分勤勞，家中雖然有使女，但仍親自作炊事等工作，樂於接待客旅。（創十八6）

撒拉長期不生育，雖然神應許她要生一個兒子，但是起初她的信心不足，所以把自己的使女夏甲給亞伯拉罕為妾。但夏甲生了以實瑪利以後，撒拉又不能寬容夏甲母子，給亞伯拉罕及其後代帶來許多煩擾苦難。

然而撒拉也有很多可取之處，保羅和彼得也稱讚她的信心和順服。（希十一11，彼前三6）

小檔案

地點：在迦勒底的吾珥與亞伯蘭結婚，後來隨同亞伯拉罕遷往迦南。

職業：妻子、母親、管家 ??享年：127歲

親屬：父親--他拉。丈夫--亞伯拉罕。兄弟--拿鶴和哈蘭。姪子--羅得。

兒子--以撒。

成就：成為萬國之母，也是耶穌的祖先。

她是希伯來書十一章中，信心英雄榜裡第一位被提及的女姓。

默想

1. 起初她對神的應許沒有信心。不求問神，試圖用自己的方法來解決問題。
2. 發生問題之後，又以責備他人，來掩飾自己的過失。
3. 即使在人的失敗裡，神仍以信實來回應我們。

祈禱

主啊！兩性您都尊重，您使用亞伯拉罕，也使用撒拉，並使她得尊榮，我讚美您！

撒拉(二)-跑在神前頭的人

經文：創世記廿；廿一1～10；廿三1～2，17～20

鑰節：耶和華按著先前的話，眷顧撒拉，便照他所說的給撒拉成就。（創廿一1）

參考經文：羅四19；九9；來十一11

提要

不管我們可期待的事是好事、壞事，或是前途未卜的事，等待的心情要比著手去做要困難得多。

經過長期等待後（有時可能只等一會兒），我們時常會犯一個錯誤，企圖幫神一點忙，讓祂趕快採取行動。撒拉就是這樣，她已經到了不能生育的年紀，因此她認為神可能還有其他的方式。從撒拉短視的角度，她以為只要亞伯拉罕從另一個女人得一兒子就可以了，因為這行為在當時是很普遍的。這個計劃看來也沒有什麼害處。然而最後撒拉非常後悔，自己走在神的時間表的前頭。

當我們在等候時，另一個容易犯的錯誤就是會以為那件應許可能永遠不會實現了。撒拉等候了九十年！當神告訴她，終於要有自己的孩子了，她居然笑了出來。

然而神是信實的，祂的應許絕不落空，時候一到就必成就。到了神所說的日期，撒拉就給亞伯拉罕生了一個兒子。真正的信心和順服，常常表現在等候的工夫上。

現在在你的生命中，有什麼正在等候的事？你是否了解這是神計劃中的一部份？當你繼續向前邁進時，別忘了聖經已清楚指引你，如何學習等候的功課。

默想

1. 撒拉雖然有所軟弱，神的恩典仍然大過一切，祂實踐祂的應許。撒拉對自己的身體沒有自信，但對神的應許仍然相信（希十一11）我們什麼都可失去，但是對神的信心絕不能失去。
2. 神的能力超乎自然，祂能使不可能的事成為可能。
3. 等候是信心和順服的試金石。

祈禱

主啊！人常用極有限的頭腦，來想像您無限的能力。請幫助我能更多認識您。

以撒(一)--應許之子

經文：創世記十七19；廿一1～7；廿二

鑰節：神說，不然，你妻子撒拉會給你生一個兒子，你要給他起名叫以撒，我要與他堅定所立的約，作他後裔永遠的約。（創十七19）

參考經文：羅九7～8；加四28；來十一18

提要

人的名字是有很深的意義。它代表你這個人，也會勾起許多回憶，人一聽到自己的名字，自然會提高警覺。

聖經裡許多名字所代表的意義也許比這些更多，它們通常描述著一個人重要的過去及對未來的期望。亞伯拉罕和撒拉為兒子起名「以撒」，即「喜笑」的意思，一定具有很特別的意義，每當他們提到這兒子，心中就快樂。也會使他們想到神宣告他們仍能老年得子時，那種震驚及有趣的心情。這兒子能見證神的應許是又真又實在的，人會失信，但神永不失信。祂永遠遵守自己的諾言，祂賜給亞伯拉罕所應許的兒子以撒（加四28），履行了祂的承諾（創廿一1，2；十七16，21；十八10，14）。

聖經也告訴我們，唯有以撒延續亞伯拉罕的譜系，繼承他的產業（創廿一12）。他才是亞伯拉罕真正的後裔（羅九6～8）。

小檔案

地點：巴勒斯坦以南的基拉耳，介於加低斯和書珥之間。

職業：富有的畜牧業者。

享年：180歲

親屬：父母--亞伯拉罕和撒拉。同父異母兄弟--以實瑪利。妻子--利百加。

兒子--以掃和雅各。

成就：他是一個「奇蹟兒」，是亞伯拉罕一百歲、撒拉九十歲時所生的兒子。

是神應驗亞伯拉罕的應許的第一代。

默想

1. 神絕對信守祂的諾言！祂永遠信實，但我們都常對祂失信。
2. 神的計劃和應許遠超過人的。
3. 以撒正如他名字的意思，一生敬畏順服神，不與人爭，以至能喜樂平順的過一生。

祈禱

主啊！人縱然常失信，但您永遠信實，我的心歌頌讚美您！

以撒(二)--順服之子

經文：創世記廿二

鑰節：以撒說：「請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在那裏呢？」（創廿二7）

參考經文：來十一17；雅二21～24

提要

當我們讀創世記廿二章時，常將注意力集中在信心之父亞伯拉罕的身上，而忽略了順服之子以撒的配合。當時，一個是年青力壯的青少年，一個是年逾百餘的蹣跚90老人，若沒有以撒的完全順服、甘心擺上，也就沒有亞伯拉罕的信心之祭。

以撒身上背負的燔祭的柴，豈不是基督十字架的象徵嗎？（約十九17，創廿二9）以撒順服他的父親，讓他捆綁自己，放在壇上。同樣的，耶穌也屈服於自己兒子的身份，順從祂的天父（來五8）。

聖經兩次告訴我們，他們「二人同行」（創廿二6，8）亞伯拉罕護送以撒到獻祭的地方，從屬靈的角度來看，正是我們的主獻上自己的地方-加略山。父神和愛子一同走過漫長的十字架道路，他們之間互愛互敬的關係，正說明神對世人的愛和期望。

默想

1. 以撒生命中最大的特質便是順從，他順服的與亞伯拉罕同行，他順服的背上燔祭的柴，他順服的相信神必自己預備作燔祭的羊羔，他順服的讓父親捆綁他，他也順服的預備受死。他為基督徒立下了接受順服的榜樣。
2. 以撒差點被殺，卻經歷了死裏逃生，因為「耶和華以勒」的神，預備了一隻公羊「代替他的兒子」（創廿二13）這也說明基督代替我們死，使我們的罪得赦。
3. 在以撒的順服中，我們看到聖經強調亞伯拉罕一直和他同在，「二人同行」，這正說明，在我們順服的行動背後，我們並不孤單，因為我們的主，一直與我們同行。

祈禱

主啊！以撒單純、馴良的個性真好！但人卻無法選擇與生俱來的個性，承如自己所擁有的血型一般。但這又何妨，您總用愛以撒的愛來愛，為世人預備基督作為贖罪的羊羔。我感謝您！

雅各(八)--給法老祝福的人

經文：創世記四十五21～四十七10；27～3

鑰節：雅各又給法老祝福，就從法老面前出去了。於是以色列在床頭上敬拜神。（創四十七10，31）

參考經文：來十一20，21；詩廿1；賽四十一21

提要

雅各一生中的最後一個階段，是一個「被神抓住」的人，神完全管理他的全人。當約瑟邀請他到埃及時，他堅持若沒有神的應許，他絕不離開。當他站在當時世上最富有且最有權勢的法老面前，不但沒有要求任何的東西，反倒為法老祝福（創四十七10），直到他離世前，他仍扶著杖頭敬拜神。（創四十七31）

雅各的生命史所給予我們最寶貴的教導是：沒有一個失敗足以稱為最後的失敗，無論怎樣的性情和脾氣，在雅各的神看來都是有希望的。祂經常在對付我們心中的「雅各」。祂不會拒絕任何曾經失敗卻願悔改的人，神會在我們一敗塗地時，扭轉我們的局勢，從垃圾堆裏把我們撿拾出來。不管我們的信心是多麼的微小不定，神仍然看重。神不只是亞伯拉罕、以撒的神，神也是雅各的神。祂瞭解我們會失敗、我們會軟弱，但是主卻永不失敗，因為祂是雅各的神。

默想

1. 回想一下神如何向你顯明祂自己？你是否順服的讓祂得著你，查考祂的話語？這種經歷使你的生命有何不同？
2. 你是否像年輕時候的雅各一樣，強迫神同你到曠野去，照著你自己的計劃和錯誤去行？或者你願像後來的雅各，將自己的需要和計劃帶到神面前求問，未經祂應許絕不輕舉妄動。
3. 從前的雅各是一個什麼都抓的人，他的生命是為一個目的--「要」，然而當他在毗努伊勒與神面對面之後，他的生命就完全翻轉過來，他成為一個「給」的人，他為法老祝福也為他的眾子祝福。雅各從「要」到「給」的過程，值得我們深思默想。

祈禱

主啊！雅各半輩子緊抓不放的，到頭來無法真正屬於他。後來當他連自己都願意豁出去，全然交給您的時候，他才擁有真正的自己。唯有經過死亡，才有復活的生命。主，我感謝您的啟示。

雅各(九)--為兒子祝福的人

經文：創世記四十八1～四十九28

鑰節：他就給約瑟祝福說，願我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧養我直到今日的神，救贖我脫離一切患難的那使者，賜福與。（創四十八15、16）

參考經文：來十一21

提要

在今天的經文中，我們看見雅各不但給法老祝福，也給約瑟的二個兒子祝福，之後又為其他十二個兒子祝福。如果我們只看雅各的前半生，我們很難想像雅各從一個自私、詭詐、欺騙的小人，被神磨成一個仁慈、憨厚、信心十足的長者。

老雅各晚年經歷極深的破碎！為了要見心愛的兒子約瑟一面，下到埃及住了十七年。在離世前肉體十分衰弱，但靈裡卻剛強透亮！創世記四十八和四十九兩章，是他對兒子們的祝福，並預言他們各自未來的光景。雅各的祝福完全依靠神的應許。

雅各年老時對神的認識是何等深切，??他稱呼神是我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，??就是一生牧養我直到今日的神，??救贖我脫離一切患難的那使者。（創四十八15、16）

雅各又對約瑟說，我要死了，但神必與你們同在。（創四十八21）他面對死亡沒有懼怕，他用信心宣告，他雖然死，神卻不死。他雖然離開子孫，神卻與他們同在。他知道自己不是不可少的，雖然有許多事還沒有完成，神卻已立了繼承者，繼續祂的工作。

默想

1. 雅各一生艱困多於安樂，神藉此一步步將他磨成合用的器皿。由於神不斷的賜福與他（創四十八3），使他終成一個為人祝福的人。除非我們從神那兒蒙福，否則我們無法為人祝福。
2. 你對神的認識有多深？雅各說神牧養他、救贖他，也成為他事奉的對象，你呢？
3. 人的生命有盡頭，神的工作卻不會停止。如同衛斯理所說的，神要安葬祂的工人，繼續祂的工作。

祈禱

主啊！福音的大能，給了人類腐朽、敗壞的生命，無數次的機會。您把自己您示出來，使蒙恩的人有了蛻變的新生命。

雅各(十)--歸回列祖的人

經文：創世記四十九29～五十14

鑰節：他又囑咐他們說，我將要歸到我列祖那裏，你們要將我葬在赫人以弗崙田間的洞裏，與我祖我父在一處。（創四十九29）

參考經文：來十一21

提要

創世記最後一幕是兩位信心偉人的長眠。雅各在預言未來之後，最念念不忘的是回到神向他的祖父亞伯拉罕，父親以撒以及向他所應許之地，他要他們把他埋葬在迦南地。

雅各氣絕而死，在他諸子之中，最悲哀的莫過於約瑟。他俯伏在雅各的面上哭泣，由於約瑟和雅各曾有生離久別重逢之酸甜，而今訣別在世不再有見面的機會，因而約瑟的感受特別深，他為父親哀哭。

哀哭的日子結束後，約瑟向法老告假，將雅各埋葬在迦南的麥比拉洞中，完成雅各信仰的心願。雅各的葬禮在聖經中是最為哀榮的，他雖客居在埃及，但即使君王之死也不能與之相比。神要他的子孫們難忘此莊嚴大事，讓他們的心與迦南結連。雅各運棺回迦南，是要叫他的子孫，永遠思念故鄉；而約瑟停柩在埃及，是要讓後世睹棺明白埃及是客居而非永留之地。

默想

1. 雅各的一生雖然坎坷，充滿愁苦和憂傷，但他緊緊抓著神的應許。結果他的晚景竟是美麗的，黑雲終於散去。臨終時，兒孫們都回到他的懷抱中，他也歸回他的列祖那裏去了。在我們最黑暗的時候，神就會來到我們這裏。
2. 我們所遭遇的不幸與災禍，為使我們磨成更高尚屬神的性情。
3. 我們永遠不要忘記，我們最終的目的地是迦南，埃及只是寄居和過程。

祈禱

主啊！世界非我家，我不過是客旅、是寄居的。教導我常常以天上的事為念，一生為主所用。

約瑟(十)--安慰的人

經文：創世記五十

鑰節：約瑟對他們說，不要害怕，我豈能代替神呢？（創五十19）

參考經文：希十一22；出十三18，19

提要

雅各去世之後，約瑟的哥哥們心中懼怕。他們害怕約瑟會報復他們，約瑟因他們缺乏信心而悲傷。可是他仍用好言安慰他們：「不要害怕！我豈能代替神呢？」他的態度是慈愛的勸慰，而非惡意的懲罰。「你們不要害怕！我會養活你們和你們的孩子。」何等慈詳安慰的語氣。

我們在約瑟的身上，看出他仁慈謙卑的特性。「從前你們的意思是要害我，但神的旨意原是好的。」當他回想過去一切的遭遇時，神的計劃是那麼清晰而完全。試煉、失望和挫折常常都會使我們疑問，這一切的遭遇究竟是為什麼？只有當人順服依靠，用信心去面對之後，才能看見黑夜之後所升起的晨光。

在新約聖經中，約瑟被列入信心偉人的行列中，不是因為在波提乏家中的勝利，也不是因為他完美的人格表現，而是因為他吩咐人如何處理他的骸骨，（來十一22）。約瑟最後信心的行動乃是要求他的弟兄們應許他，有一天，當那重要的時刻來臨時，要將他的骸骨運回神所應許給他們為業的迦南地去。四百年後，摩西完成了他的遺志。（出十三18，19）

默想

1. 人類最大的悲哀乃是-**■**-想代替神。約瑟完全知道自己所應該扮演的角色和本份，他不趕逾越。
2. 以德報怨，寬宏大量，尊主為大都是約瑟身上所散發出來的優美德性。
3. 創世紀這本書以創造和生命開始，卻以老年和死亡作為結束，以「起初」開始，卻以「在棺材裏，停在埃及」結束。人雖然死了，神卻仍然活著，神的工作也將繼續下去，這也是接下去我們所要繼續查考的人物。

祈禱

主啊！懷疑不信的惡心，阻擋人與人，人與神親密的關係，也破壞了自己的生命。

真正的英雄--神自己

經文：創世記十四18~20，22；十七1；十八25；廿一33，卅一5，42，53；四十九24

鑰節：耶和華說，你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生子的兒子，我便指著自己起誓說。（創廿二16）

參考經文：創廿二16；詩一百卅六；來六13

提要

在我們研讀聖經人物時，有一件事情必須時刻記住的：聖經真正的主角是神自己，是那位施行奇事，慈愛永遠長存的神。在每一個聖經人物緊張感人的故事背後，神用各種方式親自參與。他樂意幫助每一位需要他幫助的人，他也用不同的方式向人啓示祂自己，在夢中（創廿八12~17），在異象中（創十五1），甚至以耶和華的使者身份出現。（創廿二11）神主動尋找人、幫助人、安慰人、拯救人。

在創世記中，神用許多不同的名字介紹自己，透過這些名字，我們能更認識祂，瞭解祂的本性，明白祂的計劃和心意。神也常指著自己的名起誓（創廿二16，來六13）流露神對人的愛和信實，祂樂意賜恩祝福那些相信並且順服祂的人。試著從今天的經文中，列出神不同的名字，以及思想祂所代表的意義，你必能從中得著莫大的鼓舞，祂不單是亞伯拉罕、以撒、雅各的神，祂也是你的神。

小檔案

創世記中神的名字

??地的主、至高的神（十四18～22；廿四3）--祂是獨一真神，也是宇宙萬物的創造者。

??全能的神（十七1）-神是無所不能、幫助人、蔭庇人、保護人的神。

??審判全地的主（十八25）-祂絕對公義、審判罪惡。

??永生的神（廿一33）-祂永遠存在、因此祂的應許可靠。

??我父親的神（卅一5）-神是每一個人的神。

?以撒所敬畏的神（卅一42，53）-直譯該是「以撒的畏懼」，神要求人要敬畏、尊崇、榮耀、敬拜祂。

??以色列的牧者（四十九24）-祂像牧人一樣、保護、蔭庇，看顧我們。

??以色列的磐石（四十九24）-祂是我們的盾牌（十五1）蔭庇、保護我們。

??雅各的大能者（四十九24）-祂在人的軟弱上顯得完全。

默想

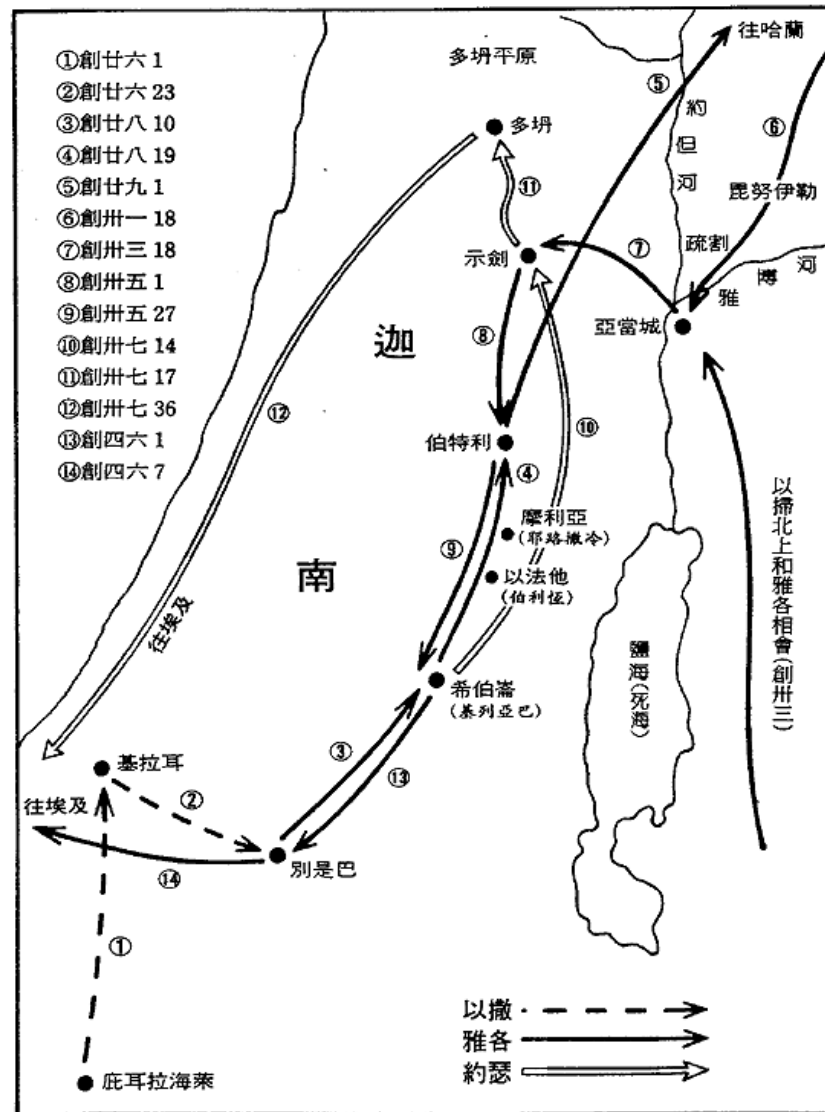
1. 聖經中真正的英雄是誰？為什麼？

2. 神不同的名字，所代表不同的涵意，對你是否有不同的領受和感動？

祈禱

主啊！您是天地的主，是至高的、全能的、永生的，也是我的牧者、我的磐石、我的一切。

以撒、雅各、約瑟一生遷徙路線

約基別-爲神榮耀而活的人

經文：出埃及記一8～二10；六20；民數記廿六59

鑰節：那女人懷孕，生了一個兒子，見他俊美就藏了他三個月。（出二2）

參考經文：徒七20；來十一23；雅一2，3

提要

約基別是一個利未女子，也是摩西的母親。她名字的意思是「耶和華是我的榮耀」，她的一生也確實爲神的榮耀而活。她和丈夫皆屬利未支派，雖然身爲埃及的奴隸，他們仍然堅守對耶和華的信仰。約基別不斷地調整對神的信心，以致於能因信而有勇氣去違抗王命。（來十一23）他們沒有遵守法老的命令，反而將摩西藏匿起來。不僅爲了愛自己的孩子，更是爲了服從神的命令。神要對世人，對被欺壓的希伯來民族，以及對這個被試驗的家庭施行大事，祂需要一個人來完成這項計劃。在當時，約基別正是這個人，約基別可能無法想像，神在這孩子身上獨特的使命是何等奇妙，他將來要成爲希伯來人的拯救者，爲神傳授律法。而這一切事情得以實現，完全在於這位母親當時的一念之間。

約基別冷靜、細膩，以她的信心在神的指引下，展開拯救嬰兒的行動，她也使全家人都參與這項計劃。結果在恐怖的迫害時期，由於約基別當了摩西的保姆，可以公然無懼地照顧並且教導自己的兒子。摩西在她護庇之下，短短數年得以影響了摩西的未來，她對神的信心深深地影響了摩西。聖經只提到她的名字二次，但是她卻成爲有史以來最重要的母親之一。她的三個兒女在聖經歷史中，對神的選民皆有深遠的影響。

小檔案

地點：埃及歌珊地

親屬：丈夫--暗蘭。兒子--亞倫，摩西。女兒--米利暗

職業：奴隸／家庭主婦／母親

成就：舊約時代最偉大的人物之一--摩西的母親

默想

1. 約基別能在惡劣的環境中，看見神的作爲，並且勇敢的去面對克服，所憑藉的是她對神的信心。

2. 約基別雖然身處困境，??藉著神的能力和恩典，將她的「敵人」轉變成「朋友」，這是值得我們深思的。

祈禱

主啊！豔麗是虛假的，美容是虛浮的，惟敬畏耶和華的婦女必得稱讚。求主時刻保守我的心。

摩西(一)--宮中王子，曠野牧人

經文：出埃及記一1～二25

鑰節：他因著信，就離開埃及，不怕王怒，因爲他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主。（來十一27）

參考經文：徒七22～29；來十一23～27

提要

摩西是以色列歷史上最偉大的人物之一，他生長在一個特殊的時代，爲了一個特殊的使命。他的一生可明顯地劃分爲三個時期，每一個時期都包含四十年。第一個四十年他是宮中的王子；第二個四十年他是米甸的牧人；第三個四十年他成爲曠野中的領袖。

雖然出生在絕望痛苦和危險之中，神卻親手計劃掌管摩西的一生。不單使他被法老女兒收養，也在敬虔母親的教養下長大，而且還學了埃及人一切的學問，說話行事都有才能。（徒七22）預備日後爲神所用。

然而摩西並未讓王宮裏的榮耀富貴、繁華奢侈沖昏頭，他一直沒有忘記他是誰。長大之後，他寧願跟神的子民一同受苦，不願在罪惡中享受片刻的歡樂。（來十一25）神藉他失手打死一名埃及人，使他進入米甸曠野的學校。從王子變成牧人，開始他生命中的第二階段，在那裡摩西先經歷了心靈上的出埃及，日後才能實際帶領以色列人出埃及。

小檔案

地點：埃及／米甸／西乃曠野

職業：王子／牧羊人／以色列人領袖 享年：120歲

親屬：父母--暗蘭和約基別，姐姐--米利暗，哥哥--亞倫，妻子--西坡拉，兒子--革舜、以便以謝。

成就：帶領以色列人出埃及，也是五經的作者

默想

1. 有「不怕王命」（來十一23）的父母，才有「不怕王怒」（來十一27）的兒子。信心能使我們勝過懼怕。

2. 神可以使用不屬祂的人來完成祂的計劃。（法老的女兒）

3. 摩西雖然是個奴隸的兒子，卻成爲埃及的王子，但是長大之後他選擇成爲神的僕人，在人生的分水嶺，你作何選擇？自己的道路或神的道路？

4. 曠野是訓練和試鍊的場所，摩西、耶穌、保羅都有同樣的經歷。沒有曠野孤單艱難的試驗，就沒有出埃及進迦南的喜樂。

祈禱

主啊！生命中每一個曠野，都是孤單艱難的；但我不孤單，因爲您未曾撇下我，我感謝您。

摩西(六)--逾越節，出埃及

經文：出埃及記十一～十二

鑰節：這血要在你們所住的房屋上作記號，我一見這血，就越過你們去。出十二13

參考經文：利廿三5；民一～二；九1～14；申十六1～8；林前十一23～26；來九13，14，22

提要

這二章聖經記錄了以色列歷史中最偉大的事件。當法老一再拒絕讓神的百姓離去，最後只好承受那最嚴厲的審判，凡門楣和門框上沒有血的記號者，長子一律被滅命的天使擊殺。這就是以色列人逾越節的由來。

神說：「你們要記念這日。」（出十二14）祂吩咐摩西要做五件事：（一）改曆法，將那月定為正月，為一年之首。（出十二1，2）舊事已過，開始新的生活和歷程。（二）宰殺羔羊（出十二5，6），流血贖罪。（三）塗血在門楣門框上（出十二7，13），逃避神的審判，滅命的天使是認血不認人的。（四）要吃三樣東西（出十二8），羊羔的肉，預表受罪。無酵餅，預表除罪。苦菜，預表悔罪。（五）要裝束，腰間束帶，腿上穿鞋，手中拿杖。（出十二11）表明離開埃及，跟隨主行。以色列人住在埃及共有430年。正滿了430年的那一天，也就是雅各和他的75位家人430年前踏進埃及的同一天，耶和華將他們從埃及地領出來。75人變成200萬人，這不正是神對亞拉伯罕的應許嗎？也是神對他子民的祝福。從為奴之地出來，成為神的選民。

默想

1. 逾越節對每一個基督徒都有十分重要的意義。耶穌基督正是逾越節的羔羊。（林前五7）沒有殘疾（出十二5）沒有罪（來四15；約壹三5）也沒有過犯（路廿三4）。
2. 逾越節的羔羊，不能和你發生關係，除非你的門楣和門框上有祂血的記號。在你的身上，有基督的印記嗎？逾越節代表新生命、新歷程、新開始。任何人在基督裡，他就是新造的人。
3. 當以色列人離開埃及時，神准許「閒雜人」一同離開。（出十二38）這是神的恩典，神的救恩是向所有的人敞開的。（賽五十六3～8）
4. 耶和華怎樣吩咐摩西亞倫，以色列眾人就怎樣行了。（出十二50）這是跟隨主的最高原則。

祈禱

主啊！羔羊的血是得救的記號，感謝您的大愛，十字架上為人類流血捨命。

喇合--劫後餘生的女子

經文：約書亞記二1～21；六17～25

鑰節：妓女喇合因著信，曾和和平平的接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。

參考經文：太一5；來十一31；雅二25

提要

喇合是一個劫後餘生的女子。她是一個妓女，生活在社會的邊緣人，受人所歧視。她的旅店建在城牆上，提供旅人一個休息落腳之處。這種地方自然成為以色列探子的藏身之所。喇合保全了兩個探子的安全，她也希望自己的將來能夠安全。在她與探子的對話中，喇合表現了她對以色列神一種不平凡的信心。她冒著被捕被殺的危險，將兩名探子藏起來，並且把追索的人，引入歧途，這是需要極大的勇氣和智慧。雖面對這許多的危機，喇合卻感受到以色列人所信靠的神是值得信賴的。

神也要藉著像喇合一樣被人藐視拒絕的人，來完成祂的計劃。人常看她道德頹喪的一面，但神卻看重她的信心。喇合在希伯來書被列為信心英雄（來十一31），她的善行得著稱讚（雅二25）。她也是出現在基督家譜中，少數幾位的女性之一。（太一5）當我們遇到挫折失敗時，不要忘記神藉喇合的信心所成就的事，你也可以做到。

小檔案

地點：耶利哥

職業：妓女／旅店老闆／後來成為一位妻子

親屬：丈夫--撒門。兒子--波阿斯。媳婦--路得

同時代的人：約書亞

成就：波阿斯的母親，大衛和耶穌的祖先。

默想

1. 喇合不是前為妓女，後為信心的婦人。她是同時又作妓女又有信心的。耶利哥城內無疑有許多有品德的女人，但神沒有理會這些人，祂的救恩單單臨到這個犯罪的妓女身上，乃是因為她的信心產生果效，我們被神接納的唯一途徑，就是透過「信心」。
2. 喇合為神的緣故做了她當做的，寧願冒險幫助神的使者，她的信心表現在她的行為上，她的信心是活的。
3. 一條朱紅色的線成為喇合全家得救的標記，這正是基督十架寶血的記號了。

祈禱

主啊！您是祭司的主，也是妓女的主，您是地上聖者、仁者的主，也是街頭混混、流氓的主，您的「偉大」是人類智慧無法測度的。

約書亞(四)--靠信心得勝的領袖

經文：約書亞記六

鑰節：耶和華曉諭約書亞說，看哪！我已經把耶利哥，和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中。（書六2）

參考經文：王上十六34；來十一30

提要

當以色列人渡過約但河之後，河水復流，他們再無退路，只有前進。雖然面對那幾乎無法攻破的耶利哥城，但因為耶和華是元帥，因此約書亞聽從神的命令。他們沒有使用武器，也沒有發動攻擊，更沒有在城牆下掘壕毀基。他們照著神的吩咐，由七個祭司引導抬著約櫃，每天繞城一次，共六天；到了第七天，當日要繞七次。繞第十三次結束時，祭司吹角，百姓大喊，耶利哥城就倒塌了。

耶利哥城的倒塌，不是由於武力，而是因著信。（來十一30）約書亞用信心順從神的吩咐，雖然神的命令是毫無道理，且率領幾百萬選民繞城是繁複異常的，約書亞只有絕對的相信和絕對的順服。並且要說服影響所有的百姓，照著神的命令不折不扣的完成，這是相當不容易的。

約書亞和他的百姓用實際的行動來操練他們的信心，在信心中操練順服，（書六10）在信心中操練忍耐，（書六14～16）在繞城的六日中，神要他們完全靜默，不可出聲，至第七日，繞完第十三次時，才大聲的呼喊。我們特別注意，耶利哥城不是每日倒塌一點，而是在繞完最後一圈，大聲呼喊之後耶利哥的城牆才傾圮。當信心的步伐完成，信心的呼喊升起時，必能看見神的大能降臨。

默想

1. 耶利哥城的征服，對以色列人佔領迦南是絕對必要的。耶利哥城若不倒塌，他們就無法前進。基督徒靈命成長，信心的邁進也是不可少的，你心中的耶利哥是否已經倒塌了？
2. 耶利哥是迦南月神之名，是邪惡且被神所咒詛的，因此需要完全的毀滅，我們生命中的耶利哥也當如此。
3. 有時，我們的禱告，好像得不到回應，是否因為我們還沒有繞完「耶利哥城」的第十三次呢？或者我們沒有大聲的呼喊呢？

祈禱

主啊！信心的威力何其大。透過信心的禱告，方才認識您的大能力、您的愛、您的一切。但當禱告終止或禱告成了形式化，「信心」之眼就變得模糊，您也變小了。求主憐憫我。

巴拉--動員一萬人的勇士

經文：士師記四6～16；五15

鑰節：你起來，今日就是耶和華將西西拉交在你手的日子，耶和華豈不在你前頭行麼？（士四14）

參考經文：士五1；來十一32

提要

巴拉是亞比挪菴的兒子，居於拿弗他利的基低斯，是位勇士，有領兵作戰的恩賜。在底波拉成為以色列第四位士師時，與她同工。由於底波拉是神親自選召的屬靈的領袖，因此他願意服在她之下。巴拉知道唯有底波拉與他同行，神才會為他的軍隊作戰，他尊底波拉為信心和勇氣的領導者，靠著神的能力，他贏了一場漂亮的仗，因為這些經歷，後來被列於信心英雄榜中。（來十一32）

巴拉和底波拉，一男一女，兩人合作執行神的命令，為了百姓的利益，各自主動支持對方。他們知道在神解救以色列人的計劃中，他們只是被神所使用的器皿。雖然巴拉所率領的一萬人，在西西拉強勁的戰事和軍兵眼中，是不堪一擊的。但底波拉鼓勵巴拉，耶和華在他前頭行，這不是他與西西拉的爭戰，乃是神與他爭戰。雖然戰爭尚未開始，但結果已定。勝利必定屬於巴拉，因為神為你而戰。果然由於神的干預，敵人全軍覆滅，底波拉和巴拉於是作歌頌讚耶和華。

小檔案

地點：拿弗他利地

職業：戰士、士師

親戚：父親--亞比挪菴

成就：協助底波拉戰勝迦南王耶賓的將軍西西拉

同時代的人：底波拉、雅億、迦南王耶賓

默想

1. 巴拉是個勇士和領袖，卻甘心服在底波拉手下，尊她為領導者，因為他明白，底波拉是神所親自呼召和揀選的，他們不但同工並且也同心、同行用信心和順服依靠神，終於得著全面的勝利，這是所有事奉者的榜樣。
2. 得勝之後，兩人一同作歌頌讚神，歸榮耀給耶和華，懂得讚美和感謝是所有神的僕人共同的特性。

祈禱

主啊！兩位您所揀選的屬靈領袖，能夠同心同工合作無間，是何等的善！何等的美呀！

基甸(一)--大能的勇士

經文：士師記61~24

鑰節：耶和華的使者向基甸顯現，對他說，大能的勇士阿，耶和華與你同在。（士六12）

參考經文：來十一32

提要

當基甸興起作以色列士師時，他們的國家正進入週期性的靈性低潮，有七年的時間，米甸與亞瑪力人大大地欺壓他們。以色列人在極度窮乏困苦之中，再次呼求神拯救他們，雖然他們屢次背逆不信神，其實他們不配神的恩惠和憐憫，但神因著愛仍然回應他們的呼求。（士六8~10）

當耶和華的使者向基甸顯現時，他正在父親的酒醉中，偷偷地打他埋藏的麥子。面對這樣一位膽小軟弱的人，神竟稱呼他「大能的勇士」。真是希奇，神選召基甸，並不是因為他的偉大和不凡，乃是因為神要用他，當神與他同在時，他就成了大能的勇士。

雖然如此，基甸原來心中充滿懷疑和不信，他說：耶和華若與我們同在，我們「何至」遭遇這一切的事呢？■祂那奇妙的作為「在那裏」呢？現在祂「卻丟棄」我們。（士六13）但神以慈愛和忍耐對付他的懷疑和不信，並以顯現和神蹟來保證神的同在和呼召。他經歷了與神同在的平安，於是將該地命名為「耶和華沙龍」（士六17~24）

小檔案

地點：俄弗拉、基列山谷、哈律泉

職業：農夫、戰士、士師

親戚：父親--約阿施、兒子--亞比米勒，約坦，另外70個

同時代的人：西巴王、撒慕拿王

默想

1. 神揀選基甸並不是因為他的偉大和不凡，乃是因為神要用他。
2. 基甸被神稱為「大能的勇士」不是因為他的信心和作為，而是因為神與他同在。他的勇氣和信心並不是天生的，而是與神相遇之後的結果。
3. 基甸認知自己的微小貧窮，也有勇氣在神面前奉獻禮物，求得證據，終於他認識了這位「耶和華沙龍」的神。基甸的奉獻，表明他相信神的大能，並且同時獻上自己，你是否也能像基甸一樣，奉獻自己？

祈禱

主啊！被您揀選的人，他們肯回應您的呼召，您便視他們為「大能的勇士」，感謝主。

耶弗他(一)--妓女的兒子

經文：士師記十一1~28

鑰節：基列人耶弗他是個大能的勇士對耶弗他說「請你來作我們的元帥，我們好與亞捫人爭戰。」（士十一1、6）

參考經文：撒十二2

提要

以色列人一直生活在一種循環模式中，犯罪帶來受苦和外邦的壓迫，然後以色列人向神哭喊悔改，神差派士師，使人得救贖，於是帶來一段太平的日子，直到下一個罪惡發動，再度陷入壓迫之中。

耶弗他本是一個出身低微的匪寇，母親是個妓女，不能在父家中承受產業。當亞捫人侵略以色列地的時候，情勢緊急，他家鄉的長者請求他回鄉領導抗敵，他同意了，並且被立為以色列軍的元帥。

耶弗他不但有軍事的天份，也懂得談判的重要。首先他嘗試與亞捫人談判，希望能促成和解。他根據歷史，說明此地並不屬於他們。是該屬於以色列人的，因為他們已經在那地方生活了三百年，但亞捫人的王不肯聽他的話，於是耶弗他才進一步採取軍事行動。

小檔案

地點：基列

職業：戰士、士師

親屬：父親--基列

默想

1. 耶弗他雖然出身低微，生活貧賤，但並不影響神對他的呼召和重用；也不影響他對神的忠誠、信心和服事。神揀選人，並不在乎他的家世背景、才幹智慧，神看重的是一顆願意的心和謙卑的靈。這位妓女的兒子，被人瞧不起的耶弗他，卻成為以色列的拯救者，何等奇妙！
2. 耶弗他是個懂得說話藝術的人，在他與長者們的對話之間表露出來；又將自己的一切話，陳明在耶和華面前；並且差人和亞捫人講明道理，想爭取和平解決的方法。可見他並不是無知的粗人，他心思細密，計劃周詳、先禮後兵。
3. 為了神的榮耀、以色列的存亡。耶弗他願意忘記並且饒恕以色列人對他的摒棄和羞辱，值得我們學習。

祈禱

主啊！您是光，照亮記憶中的陰暗處，讓記憶充滿您的仁慈，當「心」開始數算您的恩典，生命就能感受聖靈同在的喜樂和能力了。

參孫(四)--悲哀的凱歌

經文：士師記十六

鑰節：主耶和華啊，求你眷念我。神啊，求您賜我這一次力量，使我在非利士人身上報那剗我雙眼的仇。（士十六28）

參考經文：來十一32

提要

在大利拉天天催逼之下，參孫十分煩悶，終於把心中所藏的都告訴她。（士十六18）正當參孫把頭枕在大利拉的膝上時，悲劇便上演了。當他失去那僅存的屬神的記號--他的長髮時，他便軟弱得像別人一樣。當他試著掙脫非利士人加在他身上的銅鍊時，他發現已無能為力了。其實這不是因為他長髮被剪，乃是因為「耶和華離開他了」（士十六20）

那曾經引誘參孫犯罪墜落的雙眼，如今被敵人剗出來。這位迦薩的瞎子參孫，如今淪為卑微的奴工。他被羞辱，連帶著他的神也被嘲笑。在被囚的日子中，他的長髮漸長，如同他那悔改的心，重新將生命分別為聖，而神也將失去的力量重新歸回給他。

在一次慶祝大衞神的廟會上，他求告耶和華幫助他，他抱住兩根柱子，使房屋倒塌。這樣，參孫死時所殺的人，比活著所殺的還多。神准許他在生命的尾聲中，獲得最大的勝利。神再次藉著他得榮耀，並且審判非利士人，完成神所負託他的使命。

默想

1. 當參孫失去他的長髮時，也失去了神的同在，因為他的長髮是一種屬神的記號，是對神的承諾和奉獻。我們要永遠保守我們屬靈的長髮，不容撒旦來剗除。
2. 當參孫失去力量時，「他卻不知道耶和華已經離開他了」我們屬靈失敗的根源，常是因為「我們不知道」，直到雙眼被剗，才發現為時已晚。基督徒當儆醒依靠神而活。
3. 參孫的一生，因情慾而失敗；因悔改而復興；因殉道而勝利。雖然錯誤連連，但在生命的終了，仍靠著神，得著完全的勝利。他的名字仍被列入信心英雄榜之中。（來十一32）人的失敗並不影響神永恆的計劃。當人悔改時，神就能扭轉頹勢。參孫提醒我們，神會給祂的子民第二次機會。

祈禱

主啊！情慾會攪亂人平靜的心思，屬世的情慾愈旺盛，屬靈的生命就愈枯萎。

大衛(二)-大有信心

經文：撒母耳記上十七

鑰節：今日耶和華必將你交在我手裏，使普天下的人都知道以色列中有神。（撒十七46）

參考經文：詩一四六；箴三5、6；來十35；十一32~34。

提要

大衛被膏之後，偶爾被掃羅召到王宮去，用琴撫慰他被惡魔侵擾的心，其餘的時間仍在伯利恒的野地牧羊。這天，耶西派他跋涉十六公里，到以拉谷將食物送給他的哥哥。當他聽到非利士巨人歌利亞對神的漫?時，他為神的榮耀心中氣憤。由於大衛心中以神的榮耀為念，為神的名受羞辱而焦急，歌利亞的高大和狂傲，嚇不倒大衛，從未打過仗的少年大衛，靠著神的大能，勇敢的迎戰歌利亞。大衛手無寸鐵，只有一枝牧羊的杖；他身無鎧甲，只有甩石的機弦，和溪中挑選的五塊光滑石子。他有的：是對神的信心，和永生神與他同在；他靠的：是萬軍之耶和華的名。從前在伯利恒野地牧羊的經驗，他不斷操練手中的杖及甩石的機弦，屢次搏殺獅子和熊的經驗，神用大衛所熟悉的方法擊打歌利亞。

我們特別注意，大衛沒有要求夥伴，因為那些人並不相信；大衛也沒有要求鎧甲，因為他知道擁有神就擁有一切。果然，一顆信心的小石子，就足以使巨人歌利亞倒地。大衛的勝利其實是信心的勝利，神也借此使大衛成為全國的勇士。為大衛邁向王位踏出第二步。

默想

1. 大衛關心神的榮耀，勝過自己的安危。你在服事的過程中，是否顧念神的榮耀，勝過自己的利益？
2. 大衛雖然手無寸鐵，身無鎧甲，但他擁有神的同在，和信心的小石子。最軟弱的人，若能用信心依靠神，就能變得剛強無比，得勝有餘了。
3. 一個人要作以色列的王，他首先必須先作神的僕人。掃羅只服事自己，因此神不能用他。大衛以神的事為念，神就將一切榮耀給他。
4. 注意大衛對歌利亞的對話，他用信心宣告「今日耶和華必將你交在我手裏，我必殺你」（撒十七45~47）。大衛未戰之前因信心而得勝，掃羅卻在未戰之前因懼怕而失敗，信心永遠是屬靈爭戰得勝的唯一秘訣。

祈禱

主啊！「大聲的宣告」一種是用壯膽的方式驅除恐懼，另一種是因信心而得您神的能力。求主鑒察我每次的宣告。

書念的婦人-接待神僕蒙福的人

經文：列王紀下四8～37；八1～6

鑰節：婦人對丈夫說，我看出那常從我們這裏經過的，是聖潔的神人。（王下四9）

參考經文：箴卅一10～31；太十40，41

提要

書念的婦人，又是一位沒有記載名字的姊妹。她是一個大戶人家，有錢財、有產業、有僕婢；更可貴的，她是一個有愛心、有信心、有智慧、有德行的婦女。她敬畏神，敬重神僕。由於她的熱誠和愛心，以利沙每次到書念，必定住在她家；她甚至為以利沙特別蓋了一間小樓，預備了床、桌、椅、燈，使神人可以得著充份的休息，安靜的靈修。書念原文是安息之所，她提供了自己的家，使神的僕人在煩亂緊張的屬靈爭戰中，得到身心的安息。（王下四1～16）

以利沙為了感念這婦人熱情愛心的款待，問她說，「可以為妳做什麼呢？」她回答：「安居無事。」可見她是位知足而不貪求的人。以利沙仍照樣應許她要生一個兒子，雖然她的丈夫已經老邁，婦人還是懷孕生了一個兒子。後來，孩子得病死了，她仍然鎮定安慰丈夫說：「平安無事。」她親自到迦密山找以利沙，抱住神人的腳不放，她的禱告懇切，她的信心堅持，果然孩子死而復活。（王下四17～37）

多年之後，她和兒子一同站在以色列王面前作見證，證明神的大能和藉以利沙所行的大事。（王下八1～6）這位書念的婦人，一生愛神也愛神的僕人，因此也蒙神的眷愛，經歷祂的奇妙大能和豐富的恩典。

默想

1. 書念的婦人，用神所賜給她的豐富，來服事神。她做在以利沙身上的，就是做在神的身上。我們學習先愛看得見的人，才能愛那看不見的神。
2. 書念的婦人，一生知足無所求，結果神給了她所沒有求的兒子。信徒當學習，求神的國和祂的義，其他一切，神都會加給我們。
3. 書念的婦人，抱住神人的腳不放，她的禱告是懇切的，她的信心是堅持的，當我們遇見困難時，記住這兩樣是絕對必要的。
4. 真正的奉獻是無所求的，是單單因為愛主的緣故而獻上的。

祈禱

主啊！能實踐「如何處豐富，如何處卑賤」的，這人生命可謂圓熟了。願我在豐富或卑賤中，都能同樣以讚美和感恩的心事奉您。

但以理(一)-立志不妥協的人

經文：但以理書一

鑰節：但以理卻立志，不以王的膳，和王所飲的酒、玷污自己。（但一8）

參考經文：箴四23；林前十18～20；來十一25

提要

但以理出生於約西亞王年間，在一個猶大貴族的家庭中長大。自幼虔誠，敬畏神。當猶大王約雅敬在位第三年，尼布甲尼撒王初次進犯耶路撒冷時，十六歲的但以理與部份的猶太人被擄至巴比倫。但以理的一生經過被擄的全期，從主前606年至主前534年，他極可能過了70年的被擄生活。在舊約聖經中，只有但以理和約瑟，沒有記載他們的錯失，他們一生立志服事主，是神家中貴重的器皿。但以理在亡國的痛苦中，被神安排在巴比倫的王宮裏。首先他要面對「王的膳和王所飲的酒」的試探，他甘冒王的震怒拒絕王所賜的酒食，一方面是因那些食物祭祀過偶像，但以理立志不讓它們玷污自己。一方面想到其他被擄之人的景況，和祖國同胞們的苦難時，他寧可選擇簡樸的生活，為主受苦與同胞認同。

巴比倫王雖然改變了但以理的名字、生活環境，卻無法改變他的信仰和他對神堅定的信心。但以理在一生中的每一個關鍵時刻，總是信心堅定毫不妥協，使他能在外邦之地見證神的大能。

小檔案

地點：猶大和巴比倫、波斯王宮。

職業：被擄之人成為宰相。

同時代的人：哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅、尼布甲尼撒、伯沙撒、大利烏、古列

默想

1. 但以理名字的意思是「神是我的審判者。」他的一生向猶太人，也向外邦人見證這位大能的神，祂的拯救和審判必然臨到那些順服和背逆的百姓和君王身上。
2. 但以理是先成為俘虜，後才被選中入宮在王前侍立，面對佳饌美食、功名利祿、榮華富貴的試探，他能立志勇敢拒絕王膳，寧可選擇素菜白水，他那堅持信仰為主受苦的心志，值得每位聖徒的學習。

祈禱

主啊！諾貝爾和平獎得主德蕾沙修女曾表示她以擁有貧窮為傲，但以理卻以能為主

受苦，享受淡泊，享有生命的真自由為樂、為榮，求主指教我，脫去物慾的纏累，將心歸您。

但以理(五)-大蒙眷愛的人

經文：但以理書十～十二

鑰節：祂說，大蒙眷愛的人哪，不要懼怕，願你平安，你總要堅強，他一向我說話，我便覺得有力量（但十19）

參考經文：啓一12～18；結十四11

提要

神稱呼但以理是：「大蒙眷愛的人」（但十11、19），這樣的稱呼在聖經中其他地方沒有出現過。在聖經人物傳記中，但以理的一生是最無可指摘的一位。由於他忠心辦事，毫無錯誤過失，以至他的對手與控告他的人無法參他。（但六4）他從低微的被囚俘虜，高昇成為巴比倫的總長，一生在五個王手下充當首相，其間朝代更迭，他卻大享亨通，他的生活和見證是信徒最美的榜樣。在古列王統治之時，猶太人開始返回耶路撒冷，重建牆垣。當時但以理年紀老邁，約有九十歲，未能歸回。但以理歷經了七十年被擄的年日，如今看著百姓走出巴比倫的西門向耶路撒冷行去，心中得了安慰。

在第十章我們看到關於神榮耀的異象，在十一章我們看到那異象是關乎當時王國既將遭遇的事。接著預言到末世大災難、千禧年、復活的景象。

在猶太人經歷那段被擄黑暗的70年間，神興起耶利米在猶大地剩餘的百姓中，作安慰鼓勵的工作；以西結在被擄之民中，作勸誡安慰的工作；而但以理則在外邦的君王中見證神的大能。他們三人在不同地方，共同參與神的救贖工作。

默想

1.但以理被神稱為「大蒙眷愛的人」，並且被主摸撫，使他有力量。（但十18、19），他的一生無可指摘。讓我們學習但以理對神忠心，謙卑順服，信心跟隨，討主喜愛。

2.但以理一生沒有背乎神對他的選召，他向外邦人見證神為獨一的真神，至使五位外邦君王誠服神面前。他又鼓勵被擄的猶太人，作他們的榜樣。他的信息告訴我們，神至高主權介入人類歷史之中，神至終要得勝。

祈禱

主啊！我反覆思想，人生如浮雲者，少之又少，能在「位高權重」的迷霧中，而不迷失方向者，更是少見。但以理當過五個王的首相，政治風暴路上，他堅信神是他一生的領航者，他用生命見證了「安穩在耶穌手中」的應許。主啊！我感謝您。

哈拿尼雅（沙得拉）-神是有恩惠的

經文：但以理書三

鑰節：沙得拉、米煞、亞伯尼歌，對王說：尼布甲尼撒阿，這件事我們不必回答你。（但三16）

參考經文：出廿4，5；但一；來十一33，34

提要

哈拿尼雅是與但以理一同被尼布甲尼撒王擄到巴比倫的青年之一。他名字的意思是「神是有恩惠的」，他同但以理及米沙利和亞撒利雅四人，一齊被選入巴比倫宮中，在王面前侍立。他年青俊美、聰明能幹，雖然身處異邦的繁華富裕的生活中，卻不曾忘記自己猶太人的身份，也沒有放棄對神忠實的信仰。

他們四人在巴比倫立志不以王的飯和酒玷污自己，也一齊同心禱告，求神將奧秘的事指明給但以理（但二17～18）。哈拿尼雅的信心，更顯露在拒絕對尼布甲尼撒的金像下拜一事上。控告他們的人說：「這些人不理你，不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」王沖沖大怒責問他們說：「你們不敬拜我所立的金像是故意的麼？你們若不敬拜，必立時扔在烈火的窯中，有何神能救你們脫離我手呢？」他們對王說：「這件事我們不必回答你。」（但三12～15）這是多麼偉大的勇氣，即使命在旦夕，仍然堅信神，這種信心何等可貴，這種勇氣何等可羨！

小檔案

地點：巴比倫

職業：王的僕人和顧問

同時代的人：但以理、米沙利、亞撒利雅

默想

1.哈拿尼雅在巴比倫時被改名為沙得拉，意思是「我甚懼怕」，雖然如此，他的內心和對神的心志並沒有改變。因此面對烈火的窯，仍然毫不懼怕，因為他知道「神是有恩惠的」。其實外在的環境和攻擊，絕不能真正傷害神忠心的兒女，即使在烈火中，也能安然無恙。因為神是有恩惠的。

2.面對撒但的攻擊和騷擾，有時「不必回答」（但三16），就是最好的回答，在一切試探中，是要單單仰望依靠主，無需理會擔心撒但的詭計，勇敢面對一切，必能得勝有餘。

祈禱

主啊！幫助我能以「不必回答」，拒絕撒但對思想的攪擾，讓我的眼目時刻盯睛在您的身上。

米沙利（米煞）-誰人像神呢？

經文：但以理書三

鑰節：即便如此，我們所事奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來。王阿，祂也必救我們脫離你的手。（但三17）

參考經文：出廿4、5；但一；來十一33、34

提要

米沙利是但以理三個少年朋友之一，他們都是忠心敬拜耶和華神的人，他名字的意思是「誰人像神呢？」這也是他們身在異邦，用自己的生命所要作的見證。在那漫長陌生的異教文化中生活，若堅持保守見證自己的信仰是非常不容易的，但他們四個人一定時常聚會，同心禱告，互相勉勵，因此在信仰上和對神的忠誠上，他們一直能堅持立場，毫不妥協。

當尼布甲尼撒征服列國後，他以為他也征服了他們的神明，因此當米沙利三人拒絕向金像下拜時，他以烈火的窯威脅他們，並且狂妄的說：「有何神能救你們脫離我手呢？」，他們用信心回答：「即使如此，我們所事奉的神必救我們脫離你的手。」因為米沙利的神無人能比，祂的權威高過世上一切的君王。神允許烈火的試煉臨到米沙利等三人，為的要羞辱撒但，榮耀神。因為當時正是耶路撒冷陷落之時，神藉此讓世人知道神是大能的，祂掌管一切，祂是歷史的主，祂是獨一的。

小檔案

地點：巴比倫

職業：王的僕人和顧問

同時代的人：但以理、哈拿尼雅、亞撒利雅

默想

1. 米沙利在巴比倫宮中也被改名為米煞，意思是「我微不足道」。當尼布甲尼撒高傲地說：「有何神能救你們脫離我手」（但三15）時，米沙利的名字就是最好的回答：「誰人像神呢？」果然，當王看見神施行拯救的手，使他們毫髮無傷時，他喊出：「沒有別神能這樣施行拯救。」（但三28、29）信徒阿，你是否也能用生命見證這位獨一的真神？

2. 米沙利和但以理、哈拿尼雅、亞撒利雅之間的友誼，是建立在共同的信仰和相互的友愛中，他們能同生共死患難，屬靈的朋友和伙伴，是神賜給信徒，在天路歷程中最好的禮物。

祈禱

主啊！米沙利、哈拿尼雅、亞撒利雅和但以理，都能以為主受苦受死為榮，如此的信仰何等可貴，從他們的身上，我看見了生命永恒的價值。

撒利雅（亞伯尼歌）-耶和華曾幫助

經文：但以理書三

鑰節：既或不然，王阿，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。（但三18）

參考經文：出廿4、5；但一；來十一33、34

提要

我們已一連三天讀同一章聖經，你是否每天有不同的領受呢？神允許火窯的試煉，為的要提昇他們的信心，使他們更親近神，更有能力，更聖潔，也在外邦的王面前榮耀見證他們的主。讓我們特別注意他們對王回答中的幾個關鍵詞：(1)我們不必回答你。(2)即便如此，神必救我們。(3)即或不然，我們絕不事奉你的神。他們對神的信心，對信仰的堅持是值得我們學習的。

亞撒利雅名字的意思是「耶和華曾幫助」，當他們三人被捆起拋入火窯中時，神與他們同在同時，不但身體未被燒傷，而且脫開繩索在火中行走。他們經歷了神的同在（神子出現在火中）；神的能力（沒有燒死）；和神的幫助（危機變為轉機）。當三人從火中出來時，國王和眾官員都親眼看見此事，不禁讚美三人的神是應當稱頌的，事後三人的職務因此得著高升。何等奇妙！患難變成恩典、危機變成轉機，苦難真是神經過化妝的祝福。

小檔案

地點：巴比倫

職業：王的僕人和顧問

同時代的人：但以理、哈拿尼雅、米沙利

默想

1. 亞撒利雅也被改名為亞伯尼歌，意思是「尼歌（巴比倫神）的僕人」，雖然如此，他的一生卻不曾離棄神，雖然身在巴比倫，心卻嚮往錫安。

2. 「既或不然」（但三18）的信心，是真正的信心。「神蹟」需要信心，「沒有神蹟」需要更大的信心。你是否能體會「即或不然」的涵意呢？約伯、哈巴谷、耶利米都曾經歷過，我們的主在客西馬尼園的禱告也有同樣完全順服的信心；「我父阿，倘若可行，求??叫這杯離開我，然而不要照我的意思，只要照??的意思。」（太廿六39）基督徒阿，讓我們學習「即或不然」的信心吧！

祈禱

主啊！「既或不然」的信心，就是全然把自己豁出去了，絕對地投靠您。人一生只要有一次這種切實的屬靈操練，可謂親眼見您，跟隨的路上，就不再感覺孤單了。主，謝謝您來尋找我！

信心創始成終者 (Pioneer of Our Faith) 1 ----信心的創始者

經文：希伯來書十二 1~29

鑰節：仰望為我們信心創始成終的耶穌。（來十二 2）

認識應許

基督徒生命中最重要的就是信心。希伯來書的作者在十一章一口氣列下了歷代以來信心的英雄榜，讓我們看見這些曾經走在神的道路中，討神喜悅的聖徒，他們靈程成功的共同特色就是「因著信」。「因著信」能驚天動地，「因著信」能起死回生，「因著信」恆心忍耐，「因著信」凡事都能。

接著在十二章他為「信心」下了一個最美的註腳，他稱耶穌基督乃是我們「信心創始成終」者。這個稱呼真是太棒了，他提醒我們主耶穌是我們信心的最好榜樣，是我們學習信心的最完美目標。我們的信心是在祂裏面開始，也是在祂裏面完成；在信心的起點，主給我們鼓勵和盼望，在信心的終點，祂伸開雙手迎接我們入祂懷抱。

由於主耶穌祂親自走過這條信心之路，並且勝利跑完全程，祂不但是我們救恩的元帥，祂也是我們信心的元帥。祂曾經看羞辱，忍受苦難，為了完成贖罪的大功，以及現今坐在父右邊的喜樂和賞賜，一切的痛苦和屈辱就不足掛齒了。主的勝利和成功，不只使我們可以憑信心爭戰，更擔保我們在爭戰中必定得勝，因為祂是我們信心的創始與成終者。

在希伯來書二章 10 節中，主應許：「要領許許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全。」多麼奇妙，我們的信心若建立在耶穌身上，祂會使我們有信心，並且要增加我們的力量，叫我們的信心，得以完全。因為祂是信心最有能力的創始者與成全者，祂能給予我們信心，祂能幫助我們的信心，祂能保守我們的信心，祂也能成全我們的信心。親愛的，讓我們放下重擔，脫去纏累，存心忍耐，仰望為我們信心創始成終的耶穌，奔跑天歷路程吧！

應許小檔案

主名的應許：「信心創始成終者」----創始者，成全者

新約出現 1 次：來十二 2

參考經文：徒廿 24；羅八 18；林前九 24~26；林後四 17；腓二 5~8，16；三 13，14；提後四 7；來十一 1~40；彼前四 13；五 1，10

禱讀應許（來吧！讓我們用主的宣告向主禱告，憑主的應許向主祈求）

「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」（來十二 1~2）

「所以我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的。因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」（林後四 16~18）

信心創始成終者 (Pioneer of Our Faith) 2 ----信心的成全者

經文：希伯來書十二 1~29

鑰節：我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。（來十二 1）

默想應許

「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。」（來十二 1）

「見證人」原文有「殉道者」的意思，他們以自己的信心見證主的大能與信實。這節經文有幾個重要的動詞，教導我們如何學習基督在天路歷程中走完信心的道路。（1）「放下」。一切妨礙我們歸信真道的「重擔」。（2）「脫去」。所有阻攔我們奔走靈程的罪。（3）「奔」。存恆久的耐心忍受苦難，堅持到底，積極快跑主為我們預備的道路。親愛的，讓我們將目光、生活和心靈專注於主身上，效法祂在世忍耐順服的榜樣。

「仰望為我們信心創始成終的耶穌，祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」（來十二 2）何等寶貴的應許，主耶穌乃是我們信心的創始者和成全者，也就是說，我們的信心是根源於主也是由祂保守的，只要我們委身於基督，忠心順服祂，祂必帶領保守我們的腳步，走過苦難，得著榮耀。因為我們的主祂親自走過這條信心的道路，一切羞辱和十字架的痛苦，祂都不曾放在眼裏。祂以完成神旨意施行救贖大功為喜樂，祂也必將所得的榮耀賞賜給我們。（啓三 21，22）

「那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想，免得疲倦灰心。」（來十二 3）許多時候信徒不願思想，不願計算，也不願明白，以至於常常白白受苦，陷入灰心喪膽之中。其實若我們明白，主受的苦遠超過祂要求我們承受的，我們便能得著激勵。基督是我們信心的創始成終者，祂要賜能力加力量給我們，使我們奔跑不困倦，行走不疲乏。（賽四十 28~31）

應用應許

1. 你對主的信心如何？試分享你信心的見證和經歷。

2. 要如何從主承受更大的信心，試討論之。

禱讀應許（來吧！讓我們用主的宣告向主禱告，憑主的應許向主祈求）

「我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。」（腓三 13 下~14）

「那美好的仗我已經打過了。當跑的路我已經跑盡了。所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的。不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」（提後四 7~8）

「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。古人在這信上得了美好的證據。我們因著信，就知道諸世界是藉神話造成的。這樣，所看見的，並不是從顯然之物造出來的。」（來十一 1~3）

麥基洗德(一)-至高神的祭司

經文：創世記十四17～20

鑰節：這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司。（來七1）

參考經文：詩一一??1～4；來五～七章。

提要

你喜歡神秘的故事嗎？聖經裡面就有一個最具神秘色彩的人物，他就是平安王麥基洗德。有一天他出現在亞伯拉罕的生命中，此後就再沒有出現過。那天所發生的事，卻成為歷史所紀念的事，到新約時竟成為一封書信的一個主題（希伯來書）。

亞伯拉罕和麥基洗德這次的會晤是很不尋常的。他們兩人素昧平生，互為異族，但彼此卻做著同一件重要的事：他們都敬拜事奉獨一真神，創造天地萬物的主。那天是亞伯拉罕勝利的日子，他剛打敗一支軍隊，將大批的俘虜救回。麥基洗德當時提醒亞伯拉罕：「至高的神把敵人交在你手裡，是應當稱頌的。」亞伯拉罕同意他的話，也敬拜這位真神。

你是否讓神藉由他人對你說話？你是否尊重他人在神眼中的價值？你是否真誠的敬畏神，認真的去認識神的話？你是否讓麥基洗德、亞伯拉罕、大衛和耶穌，以及聖經中許多人物對你說話，使你認識這位偉大的神，創造天地萬物的主？神要你明白祂是多麼愛你，祂要你親自來認識祂。

小檔案

地點：撒冷，以後耶路撒冷的所在。

職業：撒冷王，至高神的祭司。

成就：聖經中第一位祭司／君王--一位熱心敬畏神的領袖。

擅於鼓勵人全心全意的服事神。

舊約裡一位令我們想起主耶穌的人物。其實也有人認為他就是主耶穌的預表。

默想

為主而活，你自然會在適當的時候做合宜的事。神要看你是否配來服事祂，祂先要試驗你的心。你的心對誰效忠？若你的答案是神，那麼你已通過了考驗，其他的問題就不重要了。

祈禱

主啊！幫助我留心您所為我預備周遭的人，他們或許是您差派來提醒我，當更儆醒事奉您。

麥基洗德(二)-公義與平安之王

經文：希伯來七

鑰節：他無父、無母、無族譜，無生之時，無命之終，是與神的兒子相似。（來七3）

參考經文：創十四17～20，詩一百一十一1～4

提要

麥基洗德在新舊約全書中僅三處被提到，雖然份量不多，但卻非常重要。從希伯來書中我們知道他有兩個名字，一個名字是麥基洗德，繙出來就是仁義王；另一個名字是撒冷王，就是平安王的意思。（來七2）

在本日的經文中，我們可以發現麥基洗德至少在四件事上預表基督：

一、「他無父、無母、無族譜、無生之時、無命之終，是與神的兒子相似，（來七3），這正預表基督的神性。（約一1～3）

二、麥基洗德既是仁義王，又被稱為平安王（來七2），而主耶穌也是公義平安之王。（賽九6，7）

三、當亞伯拉罕得勝歸來之時，麥基洗德帶著「餅和酒」來迎接他，並為他祝福。（創十四18，19）二千年後，主耶穌也用「餅和酒」，為屬祂的人設立了聖餐。（林前十一23～28）

四、麥基洗德為基督長遠祭司職份之預表。非按利未亞倫等次，乃按麥基洗德之等次。（來六20）是永遠長存的，永不更換的。因為他是長遠活著，替他們祈求，凡信靠祂的人，必得拯救。

麥基洗德是聖經中「特殊人物」之一，正如以利亞一樣，無人清楚曉得他的來歷。但在他的身上我們看見，神的兒子最完備的預表。

默想

1. 當亞伯拉罕勝利歸來之時，麥基洗德以餅和酒來歡迎他。今天，我們領受聖餐，就是主用餅和酒來迎接得勝的信徒。你是一個得勝的信徒嗎？

2. 在亞伯拉罕領受麥基洗德的餅和酒以及祝福之後，他獻上了十分之一，表示感恩。每次從神領受恩典之後，你是否記得獻上十分之一，不只是金錢，包括你的生命。

祈禱

主啊！麥基洗德預表了基督，而今耶穌在十字架上為世人捨命，凡心裏相信口裏承認的便有基督內住的生命。我感謝您