

十一、約瑟的職事

——領眾子進榮耀

讀經：來二 9-11；創四十二-四十五

希伯來書第二章十節說明了基督耶穌個人的經歷與顯明的職事：一面祂是「因受苦難得以完全」，另一面祂要「領許多的兒子進榮耀裏去」。用這節聖經來解開創世記中約瑟的經歷和職事，是再好不過的了。

一、蒙恩的憑藉——飢荒生渴慕

常常我們讀創世記時，我們祇想到約瑟怎麼樣，但我們今天要從另一個角度來看，

我們要注意他哥哥們屬靈的經歷。上一章我們提到荒年的目的：因為神的子民在順利時不會感恩，神祇有藉著荒年提醒我們需要依靠神。創世記第四十二章一開始就說到迦南地「也」有飢荒。我們要為這感謝神，因為當世人都缺乏時，神並沒有免去我們的試煉，但神的子民要從飢荒中得到屬靈的好處。我們的心常常被物質的享受奪去，但是當我們看到這世上並沒有什麼靠得住的，我們的心就覺醒過來了。

馬太福音第五章說：「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足」。神吸引我們最好的辦法就是為我們製造需要。我剛得救的時候，靈裏非常的渴慕，那時我們祇有一個查經班而無教會，所以我們到處去尋找屬靈的糧食，到處收集基督教的刊物。若我們聽到有某個傳道人經過，一定要請他來，不然就趕到他經過的那個城去聽他講道。不僅這樣，也勤讀聖經，把些問題拿去問傳道人。若是對屬靈的事沒有渴慕的話，神就沒有辦法餵養我們，無論是讀經、禱告、聚會，若你裏面沒有這個渴望，你就一點也得不到供應。我們需要求主將渴慕追求主的心放在各人裏面，有多少渴慕就會從主得到多少餵養。

蒙恩的行動

神的子民怎樣回到神面前呢？是否因為神一直祝福他們呢？是否神一直在增加他物質上的豐富呢？多半正好相反！缺乏，正是神作工的機會和記號！

神在約瑟的哥哥們身上做工，於是雅各對他們說：「為什麼你們彼此觀望呢？我聽見埃及有糧。」他們確實聽到埃及有糧，但是卻一直沒有行動。好多次我們說是要來到神面前要禱告、要得到餵養，多半是說說而已！但這一次約瑟的哥哥聽從了雅各，有了行動，於是他們就到埃及去。到了埃及第一件事，就是來到約瑟面前向他下拜。約瑟曾作過這樣的夢，現在神回答了他們的挑戰，又證實了約瑟的異象。當年約瑟的哥哥們說，我們把他賣了看他的夢如何實現，但是現在約瑟的哥哥向他下拜，並非內心真有感謝，而是有所求的。好像俗語說：人到矮簷下，不得不低頭！他們來到約瑟面前，約瑟看見他們、認得他們，但他們卻不認得約瑟，因為他們並非真正來敬拜他，他們也不是真的要來認識他。

如果約瑟預表基督，這類的基督徒就太多了，好多人來到神面前是希望禱告得答應：要找一份工作、找一個丈夫或妻子、要求一個兒子……，我們不過是要想從主得到

什麼，並不想真去認識主，我們敬拜祂，但又不是真正的因為認識祂而敬拜祂。

天然生命的光景——奸細

約瑟認識他們，知道他們到底是什麼樣的人，就對他哥哥說：「你們是奸細，來窺探這地的虛實。」約瑟的哥哥們說：「我們知道我們是什麼人，我們是誠實人」，但約瑟一直說：「你們是奸細」。照人看這話真是不合理，但是約瑟的哥哥們究竟是怎樣的人呢？周主培牧師常說：「神認識我們，比我們自己認識自己還深。」約瑟一直說他們是奸細，他們是不是奸細呢？奸細是什麼樣的人呢？奸細一定不會告訴你他是奸細。他們一直說他們是誠實人。若他們真是誠實人，他們就不會將約瑟賣掉，若他們是誠實人，他們就會承認這件事。弟兄姊妹，我們每個人都認為自己是誠實人，就是一個賊也要說自己是義賊，我們實在是「不認識自己」；我們是罪人，但我們自己卻看不見。

蒙恩者的經歷——下監與認罪

在這種情形下，約瑟沒有辦法說服他們是罪人，於是將他們下在監裏三天。約瑟對他們說：若是你們中間有一個人回到迦南地，帶來你們的小兄弟，就是便雅憫，我就相

信你們所說的話。但是我想在那三天裏，他們無法決定那一個人該回到迦南地去，因為他們都信不過別人。若是我回去的話，我大概就永遠回不去了，若是他們可以把約瑟忘掉，他們也會忘記我。約瑟說過你們中間可以有一个人回去，他們卻無法選一個人出來。

三天過後，約瑟又來對他們說，你們可以祇留下一人，但要把便雅憫帶來，他們就回憶起他們將約瑟賣掉的情景。有時神將我們放在祂的交通之外，我們才有機會認識自己實在是罪人，那時我們會想起所犯的罪，我們就後悔，感到痛苦，就會認罪。約翰壹書第一章九至十節說：「我們若認自己的罪，神是信實的、是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的，祂的道也不在我們心裏了。」在他們承認他們不是誠實人之前，他們反而認為約瑟是說謊的。

接受恩典——完全赦免

弟兄姊妹們，你們有沒有這樣的經歷呢？當你剛認識主時，主將一些你忘記的事提醒你，指出你犯罪——得罪弟兄、得罪神、得罪你的親人，我們在聖靈的能力之下認罪，罪就得赦免了。是不是這樣呢？祇有罪人當他接受救恩之後，才會承認他的罪，我

們知道罪會被赦免之前，也不敢承認那些罪。大約在七、八十年前，宋尚節在台灣佈道，教會有大復興，很多人在聚會中公開發罪，那些日本憲兵真覺得奇怪：「這些人我們把他們抓來，又打又上刑，他們都不肯認罪，這個傳道人如何使他們會認罪？」有些小偷，甚至把他們偷的東西拿出來，這樣憲兵豈不是隨時可以捉拿他們嗎？他們不管，因他們知道在神那裏有赦免。當我們來到神面前時，神早已知道了，聖經說在我們求以先，祂已經知道了，但祂還是要我們在祂面前認罪，這樣祂才能赦免我們。約瑟和弟兄們表面上是用通事（翻譯）傳話，但他們認罪時約瑟早就聽見了。我們的主是在等候我們認罪，弟兄姊妹們，你們有沒有犯罪呢？你在認罪時會流淚、哭泣，但是主何嘗不為你流淚呢！看看約瑟，他的表現就說出了基督的愛！

恩典耶？交易耶？

在認罪之後，約瑟對他的僕人說，將他們的器具都裝滿了糧食，不僅裝滿糧食，並將他們的銀子還給他們，於是他們就回家了。到了一個地方停下來，有一個人打開口袋要餵驢，才發現銀子仍在口袋裏，原來約瑟給他們的糧食是沒有代價的。這個作法的屬靈意義，在新約裏是十分明顯的，就是恩典。神的救恩是「白白」的恩典！他們回到家

裏就向雅各說明，但他們加了一些話，是約瑟沒有說的。約瑟祇是要求他們將小兄弟帶來，他並沒有說可以在那裏作買賣（34節），但約瑟的弟兄滿腦子是交易的思想。（怪不得他們是猶太人！）

我們也是猶太人，我們永遠想到交易，我給你這個，你就給我那個，你給我多一點，我也給你多一點，你愛我，我也愛你，也給你些好處。神藉著基督給我們的都是「白白」的，但是我們對神都是「交易」的。若是神賜給我，我就十一奉獻，若是祂再多祝福我一點，我就讓我一個最沒有出息的兒子去服事主。這樣的想法實在在我們心中很深。在新約裏，加略人猶大看主耶穌大概值卅塊銀子，他就將主賣了，因他覺得卅塊銀子比主耶穌本人更有價值！

若是神有任何一點作買賣的思想，祂不會和我們交易，我們有什麼貨可以給神呢？神能夠因和我們作買賣得利嗎？我們所有的祇是罪與不潔：不潔的話語、不潔的思想。但神沒有和我們作買賣，祂明知我們不行，還為我們成就救恩，沒有任何代價的愛了我們。

令人驚異的白白恩典

有一個人先發現恩典，他發現約瑟將糧食白白的給他們，這個恩典這麼大，他們甚至有點害怕，他們沒有辦法相信，他們開始著急。當我們向人傳福音的時候，他們無法相信，總以為他們必須做點什麼，才配得到救恩。不是的，恩典就是白白給我們的，並且要白白的給所有相信的人。當他們到家時，他們把袋子打開，每個人的銀子都回來了，約瑟並沒有拿任何一個人的銀子！神不僅賜恩給我們，還要叫我們明白，祂的恩典是沒有代價的。

這是約瑟的哥哥們第一段屬靈的經歷。在這段靈程初階裏，神要作工在信徒身上，叫我們認識神的恩典。我們因著屬靈的渴慕，來到神的面前敬拜、交通、認罪、赦免，而認識自己，也認識了神的恩典。神要繼續作工，把買賣的思想除掉，叫我們知道一切從主領受的都是恩典。

二、更豐盛的恩典——生命的長進

創世記第四十三章講到飢荒的持續，這飢荒對神的子民乃是有好處的，因為經過這

些試煉，屬靈生命才能被建立得更結實。因飢荒的持續，他們不得不再次來到約瑟面前。第一次回去時約瑟給他們一個命令，要把便雅憫帶來。事實上約瑟送他們回家時，雖然也給了他們一些糧食，這些糧食祇夠救急，不夠活命，他期望他們會早一點帶著便雅憫回來。這也說出我們和主之間若沒有可靠牢固的聯合，雖然一時不至死亡，最終還是飢餓。到了糧食用盡時，果然雅各就又差遣他們來糶糧了。

弟兄姊妹們，不知你們每週所需屬靈的糧食有多少？不知你屬靈的胃口開了沒有。約瑟給他們的糧食不會太少，但他並非要弟兄們糧食用盡才來！我們可以想像，到最後糧食快吃完的時候，他們一定儘量節省，以期多過些日子，但這不是約瑟的意思。

恩典的回報——奉獻

就著當日的事實說，弟兄們不能早日去埃及的另一個原因，是因為雅各不肯放便雅憫；他並不知道約瑟在埃及，他只當約瑟已經死了，而便雅憫是他最小的兒子。這兩個兒子同為雅各最愛的妻子拉結所生的，約瑟既然不在，便雅憫就承受了雅各所有的愛。雅各是怎樣也不肯放便雅憫走的，但是迦南地的飢荒太大，從埃及帶來的糧食都吃完了，雅各不得不同意由猶大擔保，帶便雅憫下埃及去糶糧。

等到要去的時候，雅各想起了約瑟一切的恩典。約瑟給他們食物沒有收取分文，銀子都在各人的口袋裏拿回來了，這恩典是白白得到的。雅各就想要回報，他要他的眾子帶三件東西去，雖然約瑟祇要求一樣，就是要他們帶便雅憫來，雅各卻要兒子們帶回約瑟未曾取去的銀子，還要加上禮物。雅各讓他們帶了迦南地最好的土產去見約瑟，其中有乳香、沒藥、蜂蜜等，這並不是約瑟開口要求的，是雅各自願的。主耶穌降生時，東方幾個博士去見祂也帶了黃金、乳香、沒藥。雅各叫兒子們帶禮物去見約瑟，是件最自然的事了。當我們接受了恩典，我們自然會表示感謝，但我們能給祂什麼呢？若你真知神為你作了什麼，你豈能用什麼回報呢？

祂為你死、為你流血、清洗你的罪，甚至把自己給了你，如此救主，真不知何以為報。以撒華茲的詩歌說：「假若宇宙都歸我手，盡以奉主仍覺可羞，愛既如此奇妙、深厚，當得我心、我命、所有。」新約的馬利亞，她打破玉瓶香膏塗在耶穌的腳上，並用自己的頭髮來擦，這並不祇是顯示她的謙卑，也表明了對耶穌的愛。不論我們帶回什麼給耶穌，祇能表明自己的謝意，祇是一個象徵，永不能與主給我們恩典相比；而神所悅納的也就是我們的心意，這就是奉獻的真實意義。雅各在此事上聰明，他並沒有帶貴重的東西去，他祇是帶了些土產，這正是感謝的象徵，這就算數了。

們所看到、所羨慕的約瑟，是完全的而全然可愛！（當我們嘗到主恩，即知祂為美善！）但是我們所經歷的生命卻像雅各身邊的兒子。不是約瑟，乃是便雅憫，是一個小的。便雅憫雖像約瑟，但並不全像，他們是同父同母的生命，但經歷上差太遠了！弟兄們如何證明他們是約瑟的弟兄呢？因為有一個小便雅憫在他們中間。今天我們看看自己真不像主，如何證明我們是祂的弟兄呢？是因為裏面有一個基督的生命。祂認識誰是屬祂的人。

便雅憫的成長——你如何對他？

約瑟要見便雅憫的第二個原因，是要看看他們如何對待便雅憫。因為他們若可以用廿兩銀子賣掉約瑟，他們也可同樣的賣了便雅憫。上次約瑟看不見哥哥們帶便雅憫來，究竟他們愛他嗎？如何對待他呢？能保護他嗎？他們讓他長大嗎？約瑟想要看便雅憫。當我們來到主耶穌面前時，主也想要看看我們裏面的便雅憫。你有便雅憫在你心中嗎？在你生活裏你愛祂嗎？你對待祂如何？你有否讓祂成長？祂是神的種子，祂是你的生命。當我們來到主前，祇有我們身上神生命的表現是為主所接受的。主的眼目不願意看我們天然的生命，這一個天然生命的敗壞，連我們自己看到時都覺得厭惡，主怎能喜悅

便雅憫——預表在信徒裏的基督

約瑟接受了禮物拒絕了銀子，但是最重要的事是見便雅憫。約瑟為什麼要見便雅憫呢？便雅憫究竟在屬靈意義上代表什麼呢？如果大家聖經熟的話，就知道便雅憫起初的名字為便俄尼，意思就是憂患之子，因為拉結生便雅憫是難產而死，臨死前給他起名便俄尼，但雅各卻明白神的旨意，給他取名便雅憫，意思就是用右手高舉之子。他雖深愛拉結，但當神把拉結拿走，他並沒有與神爭鬧，他祇有低頭敬拜，稱其子名為右手高舉之子，表示神在他身上的得勝，也盼望這一個兒子能彰顯神的得勝。

雅各是有神清楚啟示的人，他知道他的先祖亞伯拉罕、以撒、並他自己，都是為神所揀選的，神已允許他們要成為一個大國，所以他特別注意長子和祝福的問題。他用盡了一切詭詐行事的手段，就是要得頭生的祝福和長子的名份。你想雅各自己不會常想到該立誰為長子嗎？他的兒子中那一個可得神的祝福呢？他看他的眾子、前十個兒子沒有一個好的，祇有約瑟是惟一可得神祝福的，但約瑟已經不在了，他惟一的希望就在便雅憫身上。這就是便雅憫的意義！弟兄姊妹們，當我們接受主的時候，就明白約瑟和便雅憫是兩面的預表基督，約瑟就是進入榮耀的那一位，便雅憫就是在信徒裏面的基督，我

呢？

主把許多蒙恩的人放在一起成了教會。教會之所以能夠和諧的存在，並非我們的肉體，乃是這個小小的便雅憫在我們中間。耶穌在我們各人的生命裏成長，乃是教會的真實意義，這就是約瑟要見便雅憫的原因。加拉太書說：「基督成形在我們心裏」，就是這個意思。約瑟看到便雅憫時，便雅憫年約卅歲，主等待我們成長不知道要等多久！主悅納我們，並非期待我們的回報，乃因看見祂的生命在我們裏面彰顯、成長。

享受約瑟的豐盛筵席——愛中交通

當十個弟兄去見約瑟時，約瑟準備了豐盛的筵席。聖經裏常講到吃的事，因為聖經最實際的一個功用，就是叫我們吃飽神的話。這次約瑟準備的筵席，定規是當時最好的一次筵席。當約瑟帶他們到他家時他們還害怕，以為要把他們當作奴隸，他們再也沒有想到要與約瑟一同吃飯！他們當時受到極大的飢荒，那裏敢開懷大吃呢！吃飯前要先洗腳，因為祇有潔淨的人才能承受愛的筵席。正如同約翰福音裏記載，在逾越節的筵席之前，主耶穌為門徒洗腳。不過約瑟沒有主偉大，他並沒有親自為弟兄們洗腳，主耶穌卻親自為門徒洗腳！

那天約瑟十二個弟兄都到齊了，不但這樣，當時其實有三桌，一桌是約瑟自己，一桌是約瑟的弟兄，另一桌是埃及人。這也是預表，說到救恩的偉大，並不分猶太人、外邦人。當那日我們坐在羔羊的婚筵上，有猶太人、也有外邦人，都因著主耶穌的功勞，同蒙救贖，都在基督裏合而為一，這真是一幅美麗的圖畫。既然這樣，我們與所有的弟兄姊妹都是合一的，在那裏沒有間隔、沒有分歧，同享耶穌的大愛！既然如此，他們在吃時都是按著各人的食量來享受，各人所吃多寡，表示能享受主的程度。這個原則在今天各人屬靈生命的成長上，也是一個最準確的測量。但願今天我們神的兒女訓練出好胃口，凡是主所預備的一切恩典，就是聖經裏深深淺淺的真理，我們都有度量接受。

生命長幼的次序

當他們坐下時，最叫他們驚奇的事，就是發現他們的座位都是按著長幼的次序，從大到小坐席。因為約瑟了解他們每一個人，知道他們生命的等次。耶穌曾講過一個比喻，警告那些喜歡在筵席上坐高位的，祂說當你赴筵席時你先坐低位，後來被主人請到高位就有榮耀了，你若先坐高位，後來有比你更尊貴的客人來，主人就請你讓座，你就羞羞慚慚的退到最末座了。當主上十字架之前，西庇太的兩個兒子約翰、雅各，請了母親

來說：將來得國的時候，願我的兒子一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。門徒就惱怒他們弟兄二人。主說坐在我左右，不是我可以決定的，父賜給誰就是誰的，並且主又告訴他們要和祂一樣的接受十字架。所以每個人的位置乃是根據各人生命的度量來衡量的。在羔羊的婚筵裏，你不要驚訝於某人的位置，許多人暗中隱藏的得勝，從來不為人知，到那天卻有大榮耀。惟有主知道每個人的位置，祂從不會弄錯。

弟兄姊妹們，我們要操練胃口，因為屬靈的胃口決定我們生命成長速度。享受主、嚐到祂有多少，就決定屬靈的生命進步有多少。將來每個人的位置在那裏，是在於今天和主的關係，這都是按每個人的經歷決定的。在每天的生活裏，主要我們盡量享受祂，與祂有真正的交通，主所要得著於我們的，根據我們裏面屬靈生命成長的度量：就是便雅憫——在信徒裏面基督所預表的。主要見到我們裏面的便雅憫。將來憑著這一個我們也要充充滿滿的享受主。

三、十字架的度量——弟兄相愛

另外一面，就著便雅憫肉身的地位來說，他乃是弟兄中間最小的一個，就是預表眾聖徒中最小的一個。（便雅憫有兩面的預表：一面他代表聖徒裏面的基督，另一面他預

表在聖徒中最小的一个。(約瑟要見便雅憫，也表示他要知道這十個弟兄如何對待那個最小的。約瑟盼望在他的弟兄們身上看見彼此相愛的光景，基督徒中間最寶貴的一件事就是弟兄相愛。

愛弟兄就是愛神

這雙重的預表，很容易讓我們想起馬太福音第廿五章的比喻(31-46節)，當那一天我們要向主交帳的時候，有些義人就得獎賞，主說：「這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」約翰壹書也說，我們若不能愛看得見的弟兄，怎能愛我們看不見的主呢！愛弟兄的愛，就是愛神的愛。約瑟盼望從他的弟兄身上看見這個愛，這個愛的對象，就是弟兄中間最小的一個。有一次主耶穌跟法利賽人辯論，有一個律法師問耶穌，誠命中那一條是最大的呢？主就反問他唸的是什麼？他說：「要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神，並且愛鄰舍如同自己。」那人要顯明自己有理，就對耶穌說：「誰是我鄰舍呢？」我想這律法師不太會愛人，卻以為自己愛神，因為盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神，是人看不見的事，愛不愛人卻是看得見的。神所看重的是聖徒彼此相愛的真實表現。我們愛弟兄也是為了神的緣故，因為這一個愛是出

兒子。我們父親的性命和他的性命相連，如果我們回去沒有這個童子，我們的父親必要死，他就白髮蒼蒼悲悲慘慘的下陰間了。」接著猶大建議：「現在求你容我住下，替他作奴僕，若童子不和我同去，我怎能見我父親呢？恐怕我看見災禍臨到他身上。」試煉一場並不能表示真正的愛，他們回去跟約瑟解釋也不能表示他們真正的愛；猶大決心代替便雅憫死，這才是真正的愛。人可以口頭上說相愛，但是當環境臨到必須要我們捨己時，那個顯明才是真的顯明。

十字架產生融化一切的愛

約瑟花了很長的時間和代價，要找證明，要尋找他的弟兄裏面相愛的真實光景，等到他找到之後，他再也忍不住了。創世記第四十五章一至九節真是一段美麗的經文，這裏說到的是十字架的愛，當猶大願意捨己而流露真實的愛時，這愛摸著了約瑟，而這一個十字架的愛，正是約瑟自己親身經歷過的——並且經歷得更深！

這是聖經中一段非常動人的場面，十字架的愛貫穿了一切的愛。雅各愛約瑟，約瑟愛他的弟兄，弟兄們愛便雅憫。約瑟與弟兄們相認的時候，他們被這愛融化了。神的愛雖然要從多方面表現出來，但表現的時候都是藉著十字架。我們要回想約瑟初見弟兄的

於主的生命，若是我們愛神，就能超越人與人的不同而彼此相愛。使徒約翰說：「我愛你們是為真理的緣故」（約貳2）。約瑟要尋找弟兄相愛的真實憑據。

愛弟兄為弟兄捨命

約瑟用了一個方法，第二天早上他打發他們回去時，他把糧食和金銀裝滿在他們口袋裏，又把一個銀杯放在便雅憫的口袋裏。等到他們上路後不久，他又派家宰把他們抓回來。他的弟兄怎麼會想到約瑟栽贓呢！他們說在誰身上找出杯子來就叫誰死，家宰說不必叫這人死，祇要這人做我的僕人。這有什麼屬靈的意思呢？我們都是被神「栽贓」的人，因為神已經賜下聖靈（銀杯預表）為印記。誰有聖靈的印記，誰就是基督的奴僕！可惜今天「家宰」不常來搜索我們！

他們搜來搜去竟在便雅憫口袋中搜出銀杯來，他們就撕裂衣服回城去了。約翰壹書說，我們如果愛弟兄，當為弟兄捨命。當他們看見便雅憫要被捉回去作奴僕的時候，這十個弟兄的態度接受了一個大考驗。大家同席吃飯的時候，彼此相愛不難啊！現在有一個要被捉回去了，並且這十個弟兄都知道自己本來沒有偷竊約瑟的銀杯，應當是無罪的。猶大向約瑟解釋說：「我們弟兄本是十二個，有一個不在了，這是我們父親最小的

時候假裝不認得；不是他不認，乃是時候未到，當他聽見弟兄們認罪的時候，他私下在那裏流淚哭泣，他見到便雅憫的時候，又找一個地方哭了一場，現在弟兄相認的時候，他斥退了左右的人，放聲大哭！約瑟的哭，真是哭出了神的愛！約瑟為何最初裝作生人？因為那時候弟兄們沒有十字架的經歷，也不會懂得十字架。當我們剛剛認識主的時候，並不知道祂就是我們的兄弟，也不知道祂的十字架有何深痛，一直要到我們自己有了一些十字架的經歷之後，主才能向我們解釋什麼叫做十字架。我再說，把神的兒女融合在一起的就是這個愛。

十字架是神的旨意

十字架的愛是什麼愛？約瑟一次又一次的講述：「這樣看來，是神差我到這裏來」，「差我到這裏來的不是你們，而是神（請注意這個「差」字）」。什麼叫十字架的愛？就是神的旨意；「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」所以神早就預定好有一個人要來到地上，為我們成就救恩。當主耶穌來到地上時，就是為了這個目的。祂說我來了為要照你的旨意行。祂說：「神啊！祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體，燔祭和贖罪祭是你所不喜悅的，那時我

說神啊！我來了為要照你的旨意行，我的事在經卷上已經記載了。」（來15：7）耶穌基督降世為人，為我們成就救恩不是臨時的一件事，而是早就計劃好的。神早就知道我們裏面沒有盼望的情形，我們人的生命犯罪已經到了無可救藥的地步，所以神差遣祂的兒子為我們死、為我們捨命。有一位弟兄說得好：「如果神有第二個辦法來拯救人，祂不需要差祂的愛子來死在十字架上。」但是神藉著十字架已經敗壞了掌死權的。約瑟的故事中，我們看見約瑟被賣為奴，成就了這麼大的事。耶穌基督降世，成了人的樣子，為我們死在十字架上，祂所成就的比約瑟更偉大。我們本是沒有盼望的人，現在有了盼望；從前沒有愛的人，現在有了愛；從前我們是犯罪慣了的人，現在我們有能力勝過。

十字架是羞辱

神的旨意是藉著十字架完成的，我們所需要的能力和拯救，神都已經在十字架上成就了，但是這麼偉大的十字架在經歷的時候卻是羞辱的，如果主耶穌來釘十字架，是榮耀的上十字架，恐怕這十字架還好受一點。彼得說耶穌是：「按著神的定旨先見，被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上殺了。」主耶穌被釘的時候絲毫沒

有榮耀，祂被列在罪犯中間，但祂卻為他們代求。有一天我們若蒙了主的恩典，主也要把一點點十字架的經歷放在我們身上，好叫我們將羞辱和棄絕，當作一種正常的態度來接受。約瑟被賣為奴時，就一路接受神的管教且一路降卑。當神把我們外面的人破壞之後，我們有一樣不能被破壞的，就是愛的生命。

十字架是完全赦免

神的愛是完全的赦免，約瑟見到他的弟兄，他說：「不要因為把我賣到這裏，自憂自恨。」好像怕他們擔憂過甚會影響身體！這真是完全的赦免。有些神的兒女也實在為了主的名受羞辱和受虧損，可惜沒有這樣赦免人的能力，因為我們還沒有懂得什麼叫做十字架，還是靠著我們自己的力量來赦免人，結果赦免不了！我們看見主耶穌的態度，主在十字架上說：「父啊！赦免他們。」祂為那些釘祂在十字架上的人，找個理由求父赦免他們，說：「因為他們所做的他們不知道。」司提反也說這樣的話。保羅也是這樣，當他看見哥林多教會，有一位弟兄從失敗犯罪中悔改的時候，保羅說你們該接納他，因為這人悔改了，「免得他憂愁太過，甚至沉淪了。」這叫做十字架的愛，我們要懂得，並且要羨慕能叫我們這樣完全赦免的經歷。約瑟說是神差我並打發我到這裏來，

他沒有說是你們怎樣怎樣。祇有一個從神完全接受的人，才能完全赦免人。有沒有人得罪你呢？你能不能赦免他？你不能赦免，因為你不是從神接受的，這就證明出沒有十字架的愛。

經歷神才能愛弟兄

那天約瑟能和所有的弟兄們和好，因為他接受了十字架。愛祇有從十字架的經歷中產生。那一天不僅是約瑟有十字架的愛，猶大也愛弟兄，他對約瑟解釋他自己的事，他愛便雅憫，但是每一次提到便雅憫時，他無法不想到約瑟。有些話是說不出口的，因為他們賣約瑟是一件隱祕的事，無法公開承認的，但他提到便雅憫時，裏面覺得虧欠約瑟。我們怎麼會愛人呢？我們必須先看見我們不會愛人，然後我們看見虧欠主，等到我們看見虧欠主的時候，我們就會愛人了。主舉了一個例子，然後我們看見虧欠主，等到我們一千兩銀子，主人赦免了他，當他出去看見一個弟兄欠他十兩銀子，他就摺住弟兄的脖子，甚至要他賣了妻子兒女來償債，主說這樣的人不懂得神的憐憫。如果我們看見我們虧欠耶穌基督的大愛，我們才能愛不完全的弟兄姊妹。約翰壹書告訴我們，不是我們先會愛人，乃是神先愛我們人，所以我們能愛神，我們也能愛弟兄姊妹。那一天約瑟和他

的弟兄們大大經歷神的愛，他們在愛裏相認，也在愛裏融成一個。

彼此相愛——弟兄的見證

約瑟打發他們回去，把食物和金銀等給他們，他最後又對他的弟兄們說，你們不要在路上相爭。約瑟真是像主耶穌，主說：「你們如果彼此相愛，眾人就認出你們是我的門徒了。」當主耶穌要上耶路撒冷時，門徒卻在那裏爭論誰為大。他們都是使徒，使徒已經是最大了，但他們仍然要爭，還要爭誰坐在耶穌的左邊或右邊！要爭是永遠有得爭的！因為我們天然的生命永遠不願意做第二。約瑟說在路上不要相爭，這是什麼路呢？從屬靈意義上講，就是我們去見主之前的路上。馬太福音第五章說，你去祭壇上奉獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就先去同他和好，你同告你的對頭還在路上，就趕緊與他和息，因為有一天路會走到終頭，若是晚了就來不及了。

完全脫離自己進入榮耀

猶大回去告訴雅各約瑟仍然活著時，雅各的心裏冰涼。為什麼冰涼呢？是因為他不能再信猶大的話。這麼多年來猶大絕口不提自己賣約瑟的事。如果他要相信猶大從前的

話，他就不能信猶大現在的話；如果他要相信現在的猶大，就不能信從前的猶大！還不知道從前有多少事是不可信的呢！所以雅各心裏冰涼！但雅各是屬靈的人，他知道猶大天然生命的根在那裏：就在雅各自己！他對猶大失望就是對自己失望了。所以雅各心裏冰涼還不僅是對猶大，也是對自己！但是感謝主，當我們對自己失望時，是主的榮耀叫我們甦醒過來。當猶大把約瑟在埃及的榮耀告訴雅各時，雅各就甦醒了。我們要記得，當我們對自己失望時，我們仍有一位榮耀的主在我們裏面。歌羅西書說：「基督在我們裏面（是）榮耀的盼望」（原文）。雅各的心起初是冰涼的，當他看見約瑟打發來的車輛，他看見了約瑟的榮耀，他的心復甦了，他說：「罷了，罷了，我的兒子約瑟還在，趁我未死以先，我要去見他一面。」

主做工在我們身上，當我們有一天對自己完全失望時，主的工作就完成了。雅各到了埃及並沒有在意約瑟的榮耀，他所要見的是約瑟。約瑟呢？他看見父親來了，看見他的弟兄們都來了，他的苦難有了代價，他的心滿足了。約瑟兩面的職事都完成了，他「因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，並且他還要領許多的兒子進榮耀裏去」，但約瑟還不過祇是一個預表，如今主耶穌的工作已經完成了，我們相信，祂已經為人人嘗了死味，所以進入榮耀。我們也有信心，祂既然稱我們為弟兄，也要領我們經歷祂的大

愛，並且作工在我們身上，至終又領我們進入榮耀！

十二、以色列十二支派的祝福

讀經：創四十九

預言與祝福

我們曾用許多篇幅講約瑟和他的弟兄們，現在我們要將雅各家十二弟兄的事作一總結。創世記第四十九章雅各講了一篇重要的話，說到十二支派以後的發展（註一）。雅各因屬靈眼光明亮而認識神，知道神要在他兒子們身上作的事（註二）。他們日後所要遇見的事，他已在預言裏先看見了，所以他藉著祝福——其實就是預言——把這些事告訴他們。沒有人能搶奪別人的祝福，然而每個人都有可能失掉他原有的祝福（3節）。得著祝福或失去祝福都不是無因的。

雅各的祝福，並不是他對兒子們的「期望」，好像今天人「望子成龍」一樣。雅各所說的話和所給的祝福，都不是憑著自己愛惡任意給的，都是按著各人所要得的（28節），這是在靈裏預先看見的。在他給眾子的祝福裏，得到祝福最好的似乎是猶大和約瑟，這不是雅各的偏心；事實上從神這面來說，每個人的祝福，都是根據各人所配得的，不能代替。你羨慕猶大、約瑟的祝福，你卻不能代替猶大、約瑟，而不論猶大、約瑟的祝福多好，他們各人在神面前總有要付的代價，這是非常公平的。自來，「人的努力能否改變神的命定」，是個引起爭論的問題，從雅各的祝福來看，似乎要同時引用兩重原則，才能把它擺平。那就是「日後必遇的事」（1節）與「（各人）按著各人當得的福分」（49節）。一個說到神的主權，另一個說到人的責任。

共同的經歷

我們已經講過以色列十二支派的共同經歷，現在要講以色列十二支派的不同經歷。神兒女基本的經歷是相同的，但各人所得的產業卻不同。每個基督徒在神面前有共同的產業，但你是那一個支派，就屬那一個支派，神不會弄錯的。

前次說到約瑟弟兄們共同的經歷，他們第一次見到約瑟，約瑟硬說他們是「奸細」

（就是表裏不一的人），所以我們基督徒第一層的經歷，總是發現自己表裏不一——外面人看還不錯，祇有神知道我們裏面的敗壞——因而我們認識了自己是罪人。這是我們到神面前頭一個認罪的經歷。這也是神兒女共同經歷的起點。以後我們又認識神的恩典是白白賜給我們的——因為約瑟把糧食給他們，並沒有接受銀子，我們因著如此經歷，就明白神的救恩是沒有代價的。等到第二次眾弟兄要去見約瑟時，他們有一個心願想要回報，帶了迦南的土產上去——這就是奉獻的經歷。然後我們又看見約瑟所要求的，就是看見便雅憫長大了沒有——按照預表來說，就是主耶穌的生命在我們中間成長。以後又說到約瑟與他們同席吃飯——這是說到我們享受主的豐富。當他們離開時，約瑟把一個銀杯放在便雅憫的口袋裏——這就是賜下聖靈為印記。弟兄相認之後，約瑟又囑咐他們在回去的路上不要爭吵——如同新約中一再叮囑的弟兄相愛。這些都說出神兒女間共同的經歷，而產生經歷，也構成一條道路：從認識自己是罪人開始，接受主白白的恩典，讓主的生命在裏面長進，享受主的同在，得著聖靈為印記，到弟兄間的相愛，都是聖徒共同經歷的屬靈道路。

不同的彰顯

但是這並不表示每一個神的兒女都一樣。從以往教會的歷史和聖經裏，我們發現除了共同的經歷外，各人尚有個人的經歷。神的工作極其美麗且極具變化，人是器皿，神是裏面的實質，神一樣的要充滿在我們裏面，但是每一個器皿所彰顯神的榮耀又不相同。有許多基督徒剛得救時，常羨慕其他弟兄姊妹的光景，巴不得自己像他一樣。或許你羨慕他的善於禱告，你就會想：能與他一樣禱告就好了，但幾年下來仍不會如此禱告，你就灰心，覺得神沒有給恩賜。你看到另一位弟兄如此有恩典；愛弟兄姊妹，又樂意的花時間去看望，而被看望的弟兄姊妹靈裏就得幫助；你發現你不善於看望，你就又感覺神沒有呼召你來服事祂，你在教會裏就不肯事奉了。這種觀念都是因為不明白，我們每個人都有從神直接來的祝福。若把以色列十二支派的祝福，與現在基督徒各種表現對照，我們就會發現一個原則：神的兒女恩賜不同，正如以色列十二支派各人的祝福都不相同，但是所有神兒女的恩賜加在一起、才是教會的豐滿，全以色列各支派的祝福都算上、才是完全的祝福。

我們需要認識，每一位神的兒女都要說：「在基督的身體裏不能缺少我」，在教會

裏每一個人都是需要的，就好像在拼圖遊戲裏，少了一塊圖板，即使是最旁邊的一小塊，拼圖就不完全。以後在以色列中曾經發生錯誤，幾乎有一個支派絕種，他們就懺悔說，為何以色列有缺一支派的事（士師記廿一、廿二章）。我們不僅要看見個人，也要看見全體，而安於神所量給的一份，好好的跟隨主，這樣，我們就能不羨慕神給別人的恩賜和祝福，而我們自己要達到神所盼望我們達到的地步。

流便、利未、西緬

流便本為雅各的長子，但是他污穢了父親的榻，這是指他放縱肉體，與他父親的妾同寢（創卅五22）。雅各並非不知此事，但他幾十年沒有講。廣義來說，放縱肉體是我們失去屬靈產業最重要的一個原因。流便本應大有權力尊榮，因他是首生的。按神給以色列的應許，長子應得雙倍的祝福（申廿一17），但流便沒有得著。

西緬、利未也沒有得著長子的祝福。他們的失敗在那裏？在雅各回迦南的路上，在示劍，他的女兒底拿被人污辱，這兩個兄弟就起來報仇，用詭計殺了示劍全城的人（創卅四章）。人裏面最危險的兩個性情：一個是情慾，另一個是殘暴。這兩樣至今仍任控制不信主的全人類。最賣座的電影，就是以情慾、殘暴為號召的。人類離開神之後，基

本的犯罪就是這兩類，一是情慾，另一是殘暴，祇要人存在一天，這性情就一天不會改變。

雅各雖然被神揀選作為以色列的開始，他兩個兒子屬天然生命的那一部分，仍不能蒙神祝福。這三個兒子代表人兩面的失敗。雅各雖然經歷痛苦的環境被神改變，但是每一次他看見自己兒子的性情，神都直接或間接的提醒他天然生命的可怕。雅各說，西緬和利未「要分居在雅各家裏，散住在以色列地中」。從以色列以後的發展來看，利未人在以色列中確實無產業。西緬雖有產業，但這產業乃是猶大分給他的（書十九1）。

神審判的原則已立在那裏，活在情慾、肉體裏的，不能承受神的國（林前十五50，約三3、5），西緬之有產業乃出於神的憐憫。另一方面，雖然利未按神的預見，不能在以色列中有產業，但利未因在神面前有轉機，反而得了最好的產業。出埃及記裏記載，當整個以色列民失敗，在拜金牛犢時，祇有利未人仍站在神公義、聖潔的一邊，因此利未反而成了蒙神揀選、專一事奉神的人（出卅二：28），雖然在世界上沒有什麼產業，但是神作了他們的產業（民十八20，申十八2）。並且以色列人的舉祭成了他們的產業（民十八24，利十五）。他們又在以色列人中間得著逃城為其產業（書廿一3）。當然在創世記裏還看不見如此的變化，但神卻按自己的話，把利未人分散在十二支派中

間，看來好似咒詛，卻是變相的祝福。

每當以色列人有復興時，利未人都佔了重要的角色，這和他們的分地而住、分地事奉都有直接的關係。利未人起來宣讀及傳講神的話，以色列人就覺得扎心，便認罪悔改回到神面前。所以，事奉神的力量結果在利未人手裏。從屬靈上看分辨，利未人是頂容易認出來的。利未人有什麼特點呢？利未人就是看重神的榮耀、看輕地上物質享受的人。他是真正以神為產業並獻上十分之一的人，利未人是真正藏身於主裏的人，聖經是他們的食物，神也作了他們的獎賞。「利未人」讀聖經所讀出來的東西與別人不同，他們經常是超過自己的經歷，看見屬靈啟示的東西。

現今的利未人在那裏呢？有誰是肯捨棄世上福樂且一心事奉主的呢？

猶大

流便、利未、西緬丟掉長子的祝福，猶大就作了長子。在弟兄中間他算為第一，從這裏也預言了主耶穌要從猶大支派中出來（10節）。這裏說到主耶穌的三個表號：第一、祂是獅子，第二、祂是細羅的星，第三、祂是葡萄樹。主耶穌是獅子，說到祂君王的權柄。細羅的地位，說到祂是從神來的賜平安者（註三）。葡萄樹，說到祂豐富的生

命供應神兒女。

猶大代表神的王權，他在神兒女中居領導的地位，不是人所能設立或推翻的。今天許多人不明白這道理，所以產生好些混亂。保羅的榜樣最好，他看見西拉和猶大在弟兄中是作首領的（徒十五22），就有心成全他們，帶著他們到處走動，增加閱歷。

神所要的領袖是用生命來供應神兒女需要的人，一個好的君王不是從神兒女中得什麼，乃是真正把生命陳列在神兒女中間，供應他們的需要。猶大支派中最出名的君王就大衛，他的生命何等豐富！神兒女中需要有領袖。神的兒女需要有猶大這種有力的人來保護，神給人權柄並非為轄制人，而是為保護（彼前五1-4）。教會的長老，就是今天的猶大。猶大的表現就是愛弟兄，真正神兒女的領袖，是愛弟兄的人。主說：「你們知道外邦人有君王為主治理他們。祇是在你們中間不可這樣，你們中間誰願為大，就必作你們的僕人。」我們要像主耶穌一樣服事和幫助神的兒女，這樣才是真正有權柄的人。猶大的特點在於他有一份管理的才能，今天教會就需要這樣的人，杖在他手中，替神執掌王權。

西布倫

「西布倫必住在海口，必成為停船的海口。」西布倫是個進出港口（註四），神兒女的豐富經過他送到其他弟兄姊妹身上。有些弟兄姊妹你與他接觸，他可將許多的事告訴你，使你得幫助，這樣的人為西布倫。西布倫本來的意思是「與主同在」，他把神家中的豐富傳遞在神兒女之間。在家庭讀經聚會中，這種人很容易顯明出來，有了他來，聚會就豐富活潑，他見多識廣。這種人也是探訪看望的好人才。他來了能使許多問題都得以解決。這就是交通的意義。若教會無西布倫，教會就顯得單調且不豐富，祇有一種屬靈的「貨色」。

以薩迦

說到以薩迦，他是一頭「強壯的驢，臥在羊圈之中。他以安靜為佳，以肥地為美，便低肩背重，成為服苦的僕人」。這真是奇怪！羊圈之中怎麼會有驢子呢？但在屬靈上就講得通。以薩迦的意義就是「價值」，他看見一個特別的價值。那些在教會中暗中服事的人叫做以薩迦，因為這樣的人看見了屬靈的價值，於是就肯「低肩背重」作眾人的

僕人。每個教會需要以薩迦，沒有以薩迦，教會不會被建立。教會的執事就是要來做事的，理論上這樣的人應當低肩背重，成為服苦的僕人，他們以安靜為佳，作事不作聲，這多美呀！教會何等寶貝這種人！他們或者並無話語的恩賜，或者也不懂得如何看望，但任何事交在他手中，他能忠心、勞苦且不為人知的去做，這種人我們要在主裏尊重他。

但

「但必判斷他的民」，另譯為「但成為眾民的審判」。但支派按後來的發展而言，是最不好的。按舊約，但支派是第一個引進外邦偶像的，並且另立祭司。在新約裏，神兒女中也有這樣的人。雅各看見神兒女危險的道路，乃說：「耶和華啊，我向來等候你的救恩」。教會裏有許多神兒女落在危險之中，但他們仍是神的兒女；雅各怎樣為但禱告，我們也當同樣為神的兒女禱告，神能改變祂兒女的態度，神也能改變他們的失敗，因為他們至終仍為神的兒女。有些弟兄姊妹經年與神無交通，落在神的審判之下，但我們仍要記念他們，因為，他們無論如何總是神的兒女，他們仍要被拯救回來。從這裏也可看到神的偉大。瑪拉基書第三章六節：「因我耶和華是不改變的，所以你們雅各之

子沒有滅亡。」正好和這裏前後呼應。

迦得

迦得的祝福那裏算祝福呢？被敵軍追逼、追逼敵軍，這日子還好過嗎？但是有好些基督徒就天天活在和仇敵爭戰摔交的日子中。爭戰摔交是免不了的，無論屬靈生命多老練，都還有失敗的可能，因為我們還活在肉體中；但是若是天天辛苦如此，就證明還沒有找到得勝的祕訣。好些基督徒如今還在感嘆：「立志為善由得我，祇是行出來由不得我！」「我所願意的善我不去作，我所不願意的惡我倒去作，我真是苦啊！」但是保羅已經在羅馬書第八章裏說明生命自由釋放的路，這條路始於「在基督耶穌裏」（羅八1-2），終於「藉著聖靈」（羅八2，4-6……），全然不需要靠自己行為立志的努力！但願今天許多在「迦得」的地界之中的基督徒能過著經常得勝的生活。

亞設、拿弗他利

「亞設之地必出肥美的糧食，且出君王的美味。」他們供應生命。今天在教會裏，這些人是誰呢？誰是製造生命糧食的人呢？有許多人讀經的恩賜，或者更準確的說，

他們是會從神的話語中吸取生命，又把它變成糧食的人。這些人能把神的話語講得豐富，家庭聚會需要這樣的人，交通聚會需要這樣的人，主日學需要這樣的人，他們為神兒女供應糧食。他們一口一口把食物餵到神兒女的口中，使每一個人得到生命的飽足，這就是最基礎教師的工作。在教會裏神兒女有屬靈的糧食，能認識真理才得以長進。

拿弗他利是「被釋放的母鹿，他出佳美的言語。」保羅說：「你們各人的話語中要用鹽調和」，說出來的話就像「金蘋果落在銀網子裏」。若教會中各人在話語裏有恩典，能說溫柔的話，許多神兒女的紛爭都不存在了。教會裏需要拿弗他利這種人，說出來的話不是兩面討好，卻叫人中聽，摸著人的感覺，叫人能接受，帶來和平。「使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子。」神的兒女引起紛爭多半是因為話語不留心。我發現最能教人說話合宜的辦法，就是勤讀聖經，神用話創造天地，也使人能說話，「一言興邦，一言喪邦」，我們若要有佳美的言語，如何能不讀神的話。

約瑟

「約瑟是多結果子的樹枝」，他生命豐富。另一面他卻有苦難，就是十字架：「弓箭手將他苦害，向他射箭、逼迫他。但他的弓仍舊堅硬，他的手健壯敏捷。」神的祝福

有三大項，神的職事有三大類：即祭司、君王和先知。利未人得了祭司的職份，猶大得了君王的職份，約瑟得了先知的職份。約瑟是神兒女經歷的先行者，他就是先知，神的工作先在他身上，使他懂得神工作的原則。先知的話語有神的智慧和心意，神從舊約至新約一直用先知來作工。先知就是能說出神的原則和心意的人。神作工的原則就是藉著先知作工，先知把神的話解開後，神的兒女就明白了。

但是先知本人需要付相當大的代價，摩西是先知，他付了多少代價，才能帶下神的話語呀！他上西乃山領受十誡，他經過火焰、雷轟、閃電、密雲幽暗的日子，他需要付代價。有位弟兄說到先知的職事就像照像機照像，神的光一進來，照相機就照下來了，但是神的榮耀並不在照像機裏面，還需要暗室沖洗才能看到照相，這個暗室的沖洗過程就叫做「十字架」。神藉著啟示和經歷，兩面作工在我們身上，叫我們明白祂工作的旨意和計劃。大凡先知都不講自己的經歷，他祇講神的榮耀，因為他的經歷是個人的，有時異常苦澀。但是神卻用他的經歷中產生的生命來向神兒女說話。以西結是個典型的先知，他接受神話語「口中甜如蜜」（結三三），但是新約裏，約翰補充說明他的經歷：「肚子發苦，口中要甜如蜜」（啟十9、10）。所以明顯地，約瑟也在先知的經歷裏。

神兒女中需要有先知作器皿，先知叫神兒女的心回轉歸向神。施洗約翰是先知，他

的職事就是要叫為父的心轉向兒女，叫兒女的心轉向父親，叫悖逆的人轉從義人的智慧，這叫先知。約瑟得到這份祝福，雅各說：「你父親所祝的福，勝過我祖先所祝的福。這些福都降在約瑟的頭上，臨到那與弟兄迥別的人頂上。」

便雅憫

「便雅憫是個撕裂的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所奪的。」我很希奇雅各沒有特別多祝福便雅憫，因為雅各鍾愛便雅憫。但是人天然的感情算不了什麼，雅各的預言乃來自神，他再愛便雅憫，他也不能越過神所給的話。便雅憫的祝福就是爭戰的勇士。以後從士師記著，便雅憫族的確多出勇士。連以色列第一個君王掃羅，也是屬便雅憫支派的。前些日子教會很流行講「禱告的勇士」之類的題目，便雅憫的職份，是不是就如同現今在教會中禱告有能力的基督徒呢？

都是按著各人的福份

以色列十二支派各有其福，在今天教會裏每個人也都各有祝福，功用也不盡相同，有時我們可能會羨慕別的弟兄姊妹的祝福。但你要知道神給你的祝福是什麼，你若專心

於神給你的祝福，你所得的完全是神要你得著的，你發揮神給你的長處，教會就得幫助，豐盛的生命就彰顯神的榮耀。

我們將來都要到主那裏去，得到神給我們的產業。我們當一同追求主，雖每個人的經歷和用處都不同，但要專心於主所量定給我們的。有些人蒙召作利未人，就不要逃過利未人的職份。有些人在猶大的支派裏，主給你一份領導的才能，你就要作個好領導者。若主給你一個低肩背重服事的靈，你就要好好在神面前支取神所給你的價值。有些人有話語甜美的恩賜，你就要作神兒女間調和的力量。每一個神的兒女都何等重要！神若定意將十字架作在你身上，你不能逃避，因為這是神的榮耀。神的兒女要按各人所得的祝福，一同被建立。

註

註一：聖經中有關十二支派的預言不止一處，摩西也有預言（申卅三章），但雅各的預言是其他預言的根基。

註二：一般聖經學者的註釋，多半考證有關本章聖經預言的歷史應驗。Eerdmans 出版 Keil-Deitzsch 著 *Commentary On The O.T. (V.1)* 資料豐富。

註三：有關「細羅」的解釋，請參閱前著 P. 393-401 申論詳盡。

註四：按歷史來看，西布倫從來沒有佔過靠海之地，（參前著 P. 52）因此雅各的預言必須在屬靈意

義上有更深恰的對照。

跋

本書中多人物著墨的比重，由創世記原有的篇幅來看，獨獨虧待了亞伯拉罕！事實上，亞伯拉罕的經歷，在舊約人物中是不可少的根基。在三校完稿之前，筆者曾經不止一次想要加上幾篇發表過的短信息：信心之父、因信稱義、因信受割禮、獻以撒及為以撒娶妻；但是都作罷了，理由是體裁不合。這也說明聖經的本文，是取之不盡用之不竭的靈感泉源。

許多人都知道邁爾（F. B. Meyer）讀人物最有心得，摩根（Campbell G. Morgan）也不錯，但另一位廿世紀初期的平克（Arthur Pink）卻比較鮮為人知。他也是「創世記拾穗」中，資料相當豐富，是他讀人物的代表作。這幾個人，加上在「自序」中介紹的倪弟兄，他們的書都很可一讀。但是不管解經的人有多少，用功有多深，神的話仍然

顯為更豐富，因為神的話是活的。我再說：若是因為本書的不完全，更興起聖徒研讀聖經興趣，豈不更叫人振奮嗎？

周同培敬識於

一九九五年二月一日

• 周同培讀經信息系列 •

真愛的追尋
——
歌中之歌的信息

周同培牧師研究雅歌，發現它的結構是一齣戲劇的脚本；以對話方式呈現；從對話中，可以略窺它的佈景。故將這個劇本分為六幕：
一、愛的吸引。二、愛的追求。三、愛的聯合。四、愛的變奏。五、愛的更新。六、愛的成熟。
由愛情的真率，能引申為基督與信徒之間靈裏契合的經歷；熟讀雅歌，能激發聖徒愛主更深。

定價二〇八元

問題教會教會問題

——
哥林多前書信息

哥林多教會透露出許多教會的問題。然而，哥林多前書是解決教會問題的實用手冊；保羅寫這卷書信的動機，即在處理教會問題。
周同培牧師就十字架與神的智慧、婚姻的原則、自由與不用自由、聚會的規矩、復活的奧秘、以及愛等方面，透過哥林多教會的問題，探索保羅給哥林多教會的引導和方向。

定價二〇八元

神又呼召——利未記信息
及事奉——新約讀詞研究

許多人視讀利未記為畏途，但照猶太人的規矩，利未記的目的是叫人知道如何親近神。
「利未記」的希伯來原文的意思是「神又呼召」，神呼召我們做什麼？神呼召人：一、交通。二、事奉。三、聖潔。四、完全。
「事奉」是什麼？作者從希臘文中探討五個譯作「事奉」的字之特性，以正本清源，好叫我們學會討神喜悅的事奉。

定價一七八元

教會的本質

定價二二八元

教會是什麼？竟然值得基督親自為她降卑、捨己、受死。本書第一部分以保羅在以弗所書所提示的，要我們看見：一、基督是教會的元首。二、教會是基督的身體。三、教會是基督的豐滿。本書第二部分談論神賜給教會的恩賜；第三部分是教會的治理。聖徒能以神所賜的恩賜分層負責，教會就能生生不息了。

聖靈的恩賜

定價二六八元

這些年靈恩運動在華人教會好像一陣大風吹過，許多教會或多或少得些益處，但問題也不少。究其原因，信徒在聖經真理上欠缺深度是個明顯的缺點。作者不從經歷著手，而從真理開始，透過詳細的讀經，存著開放的態度，研究聖經中靈恩經歷的真理。

· 周同培讀經信息系列 ·

列祖的屬靈生活—創世記人物選讀

作 者／周同培

出版者／眾聖徒出版社

For All Saints

P.O. Box 5384 Santa Ana CA 92704 U.S.A.

電話：(714)662-1340 (714)996-0356

總 經 銷／大光傳播有限公司

台北市 104 松江路 22 號 9 樓

電話／(02)5628133 傳真／(02)5614743

郵撥帳號／18183342 大光傳播有限公司

發行人／趙瑞民

登 記 證／行政院新聞局局版台業字第 6071 號

承 印 者／世光企業有限公司

電話：(02)5628133 傳真：(02)5614743

一九九五年六月初版一刷

· 版權所有 翻印必究 ·

版權所有，未經書面同意，不得摘錄或翻印轉載，但報刊書評之引用，不在此限。

法律顧問／永信法律事務所

ISBN 957-8917-97-X

國立中央圖書館出版品預行編目資料

列祖的屬靈生活—創世記人物選讀 = The spiritual lives of the patriarchs : character studies on Genesis selected / 周同培著；--初版。--Santa Ana, C.A. : 眾聖徒出版；臺北市：大光傳播總經銷，1995 [民 84]

面；公分。--(周同培讀經信息系列)

ISBN 957-8917-97-X (平裝)

1. 聖經--專題研究--傳記

241.199

84002542

本書如有缺頁、破損，裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

The Spiritual Lives of the Patriarchs

— Character Studies on Genesis — Selected

By Peter T. Chou

Published by For All Saints

Copyright © 1995 by For All Saints

P.O. Box 5384 Santa Ana CA92704 U.S.A.

Distributed by Glory Press

P.O. Box 46-254 Taipei, Taiwan 104 R.O.C.

June 1995 1st Edition

• All Rights Reserved •

ISBN 957-8917-97-X

你可知道，創世時期列祖的生活與我們現代人有著密不可分的關係？神藉著他們，向世人啓示了祂的救恩及真理。他們的經歷，可說是神給人屬靈生活最基本的教導，其中尤其四件事為甚：一、人求告神的名。二、築祭壇。三、搭棚。四、挖活水井。本書作者深入探討其背後豐富的屬靈意義，並與現代信徒的生活聯結，闡揚從創世至今，永恆不變的真理。

創世記不啻為我們追本溯源，探討神人關係的鑰典，也是所有人類屬靈生命的借鏡。

ISBN 957-8917-97-X

C7-106 9506 2000 0198