

名称：三位以色列新领袖

作者：陈大伟

请各位读者留意！本人保留版权。各位请勿擅自储存或复制给别人。愿神祝福和监察各位读者！

目 录

第一章 他们作领袖之前的遭遇	跳至	第 02 页
一、引言		第 02 页
二、 <u>约瑟</u> 的遭遇		第 02 页
三、 <u>摩西</u> 的遭遇		第 03 页
四、 <u>大卫</u> 的遭遇		第 04 页
第二章 神在当中的旨意	跳至	第 06 页
一、神的旨意		第 06 页
二、神在 <u>约瑟</u> 时代的旨意		第 06 页
三、神在 <u>摩西</u> 时代的旨意		第 07 页
四、神在 <u>大卫</u> 时代的旨意		第 08 页
第三章 如何面对逆境和顺境	跳至	第 09 页
一、三位领袖的相同之处		第 09 页
二、如何面对逆境		第 09 页
三、如何面对顺境		第 10 页
第四章 总结	跳至	第 11 页
一、四个凡事		第 11 页
二、结论		第 11 页

第一章 他们作领袖之前的遭遇

一、引言

「三位以色列新领袖」所指的是旧约圣经里以色列民族的三位领袖，他们分别是约瑟、摩西和大卫。他们都是旧约时代的人物，所以从时间上来说他们都不是「新领袖」。笔者这样称呼这三位领袖乃是由于他们身处的年代都是以色列民族遭遇很大苦难的年代。他们都带领以色列人进入新时代，从苦难中获得解脱；所以，「三位以色列新领袖」的意思是三位带领以色列民族进入新时代的领袖。本文首先从圣经和一些推敲描述他们作领袖之前的遭遇和心路历程、其次本文从圣经内容、逻辑推理和历史背景研究神在当中的旨意、之后本文从这三位领袖的相同之处和约伯的遭遇探讨如何面对逆境和顺境、最后笔者会作总结。

二、约瑟的遭遇

圣经记载约瑟家庭背景的篇幅比摩西和大卫多，而这些背景对约瑟日后的遭遇造成很大的影响；因此，笔者会首先描述他的家庭背景。约瑟的父亲雅各有四位妻子和十二位儿子，他排行第十一。「约瑟见埃及王法老的时候年三十岁」(创 41:46)，大概十年后(七个丰年加数年饥荒)雅各一家搬到埃及，那时雅各「在世的年日是一百三十岁」(创 47:9)。我们可以由此推算约瑟出世时雅各九十岁左右。约瑟出世之后神赐福雅各，不管雅各的舅父(亦是他的岳父和约瑟的外祖父)怎样对付雅各，神都使「雅各极其发达，得了许多的羊群、仆婢、骆驼，和驴。」(创 30:43)。约瑟应该从雅各口中和自己眼中知道这些事情。后来他的母亲拉结生便雅悯时难产而死(创 35:16-19)。拉结是雅各四位妻子中最爱的一位(创 29:21-30)，拉结的儿子约瑟自然得到雅各的宠爱；加上约瑟早年丧母，雅各自然会加倍宠爱和照顾约瑟。因此，约瑟应该比其它兄弟更清楚知道神怎样赐福雅各，约瑟对神的认识应该比他们多，他对神的信心亦应该比他们强。

我们可以从上述推敲解释为何雅各「爱约瑟过于爱他的众子」(创 37:3)，亦可以解释后来约瑟对神的认识和信心为何会这么强(创 41:16)。虽然如此，当约瑟被卖到埃及之前，圣经没有记载约瑟亲身经历到神的同在，他对神的认识可能只限于雅各的口述和自己的看见。他被哥哥们出卖，由家里的小王子变成异地人的奴隶。他对神的认识和信心受到考验，神却没有丢弃他。他的主人波提乏看见「耶和華与他同在，又见耶和華使他手里所办的尽都顺利，」(创 39:3)。波提乏都知道神赐福约瑟，何况他本人呢？所以，经过这件事之后他对神的认识和信心应该有所增加。

之后，约瑟面对可能是人生中第一个情欲的试探。那时约瑟应该廿多岁，正是年轻力壮、血气方刚、对性的好奇和要求特别多的时候。那时他还没有结婚，我们可想而知他在这方面所面对的压力。虽然，圣经没有形容波提乏妻子(以下简称主母)的年龄、样貌和身材；但是以约瑟当时的情况，笔者相信任何外表不会令人讨厌的女性都会吸引约瑟的注意。所以，约瑟面对主母的引诱时内心会有很多挣扎；但是，他都能够克服多次的情欲试探。原因不是恐怕得罪波提乏、乃是恐怕得罪神。他拒绝主母的理由是「我怎能作这大恶，得罪 神呢？」(创 39:9)。我们可以从这句话看见约瑟多么的敬畏神。问题是他对神的敬畏换来主母对他的诬陷，结果他被下在监里。

这时约瑟的内心可能有很多疑问—为何神要这样待他？昔日赐福给他父亲雅各的神在那里呢？为何他的敬畏神和克制自己换来这样的代价？为何……虽然约瑟遭遇这么多苦难，但是他仍然作美好的见证。神亦赐福给他，「使他在司狱的眼前蒙恩。司狱就把监里所有的囚犯都交给约瑟手下；他们在那里所办的事都是经他的手。」(创 39:21 下-22)。之后约瑟帮助酒政和膳长解梦时，他要求酒政帮功他向法老伸冤(创 40:13-15)。我们由此可见约瑟并不喜欢监狱的生活，但是他仍然作美好的见证。这方面亦是我们所应该学习的。两年后他帮助法老解两个梦，法老于是「派他治理埃及全地。」(创 41:43)。

三、摩西的遭遇

圣经记载摩西家庭背景的内容和篇幅不多，反而摩西出生时的社会背景有比较详细的描述。摩西出生的时代，埃及王法老对以色列人残暴不仁。他为了制止以色列人生养众多，他甚至吩咐埃及人将以色列人所生的男婴丢在河里(出 1:22)。摩西的家人因为这个原因将他收藏三个月。到后来不能再收藏，他的家人唯有将他放在蒲草箱里、然后将箱子放在河畔的草丛中、他的姊姊则在远处观察情况(出 2:2-4)。依照摩西家人的处理方法，他们并没有违背法老的命令；因为他们确实将摩西丢在河里，只是他们用最能够保护摩西的方法将他放在河里；既可以防止他被河水冲走，又可以让有爱心的埃及人发现他和收养他。意想不到的是神赐福摩西，使他被法老的女儿发现。于是摩西的姊姊自荐帮法老的女儿寻找奶妈，摩西的母亲便以奶妈的身份养育摩西。

在母亲的乳养过程中，摩西应该学会很多以色列人的历史、背景、语言、习俗、文化、当今面对的困难和对他的期望。当他回到埃及的女儿那里生活之后，他要面对截然不同的文化和生活环境；所以在头四十年里，摩西要面对双重身分、双重文化和双重期望的冲击。摩西徘徊在两个并不和睦的民族之间，当中的内心挣扎是可以理解的。那时「摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能」(徒 7:22)。在皇宫里生活多年的他经常受到万千宠爱，他应该没有受到重大的挫折；所以，我们可以预计当时的摩西正是满腹经纶；却没有应用的空间和经验。他希望将所学到的一切知识帮助以色列人；却恐怕受到法老和埃及人的伤害。

我们可以从上述推敲解释为何他在环顾四周没有人的情况下打死一个欺压以色列人的埃及人(出 2:11-12)。那时「他以为弟兄必明白 神是藉他的手搭救他们；他们却不明白。」(徒 7:25)。当这件事被人揭穿之后，他为了逃避法老的杀害而离开埃及。这次应该是摩西自出生以来受到的最大挫折。原本他可以在皇宫里过着舒适奢华的生活、他亦可以埋没良心地完全不理睬以色列人的苦难；他却冒着失去一切的危险帮助同胞脱离苦难。他以为同胞明白神借着祂搭救他们；同胞却不单止不明白，还反过来出卖他。之后摩西过着颠沛流离、无家可归的生活。这种生活对于一个普通人来说尚且难受，何况是一个习惯舒适奢华生活的皇室中人呢？长此下去，摩西可能因为营养不良或疾病而死。即使他在米甸地作异族人的奴隶，在身体和心灵方面他都很难接受。这时神再次赐福摩西，使他遇见米甸祭司的七位女儿。摩西帮助她们「脱离牧羊人的手」和喂养羊群(出 2:19)。米甸祭司因为没有儿子，所以他收留摩西。他还将女儿西坡拉许配给摩西，使他作自己的女婿。从此摩西不需要过着无家可归的生活，他有一个属于自己的家。虽然，摩西在米甸地跟埃及皇宫的生活相距甚远；但是，这种生活跟无家可归或奴隶的生活相比较，可谓聊胜于无。

不论是以前抑或现今的社会，宗教领袖都受到人民的尊重。不论是中国抑或中东地方，不论是民间信仰抑或主要宗教，这种情况都经常存在。所以，纵使米甸人视摩西为异族人，他们都会因为摩西是祭司女婿的缘故尊重他。因此，摩西在米甸地的四十年生活中，他应该可以融入当地人的生活、他亦已经习惯这种牧羊生活。他学会当地的天气转变、山势地形、风土人情和生活方式。虽然，那时他的同胞以色列人仍然生活在苦难之中；但是，摩西已经不理睬同胞的生死。一群自己曾经冒着失去一切的危险帮助的同胞；却换来被出卖的结局。那时他的生活十分安定，试问他怎会再次冒险帮助他们呢？这样我们便可以解释为何后来神呼召摩西时，他多番推辞(出 3:7-4:13)。一个当时学会埃及人一切学问、说话行事都有才能、并且勇于帮助同胞的皇室中人；四十年后变成一个不愿意帮助同胞、自称「拙口笨舌」却能够多番用不同理由推辞的牧羊人；四十年前的重大挫折和四十年的牧羊生活对摩西的影响可真不少啊！

圣经没有记载摩西在米甸地生活了多少年日，圣经只是记载「他将到四十岁」的时候开始逃亡的生活(徒 7:23)，他八十岁跟法老谈判(出 7:7)；所以，摩西在米甸地应该生活了四十年。起初神用烧不灭的荆棘吸引摩西注意(出 3:2-4)、之后神借着神迹增加摩西的信心、最后神吩咐摩西找哥哥亚伦作发言人(出 4:2-17)；于是摩西顺服神的旨意回埃及地。谈判过程并不如摩西想象般顺利，法老加重以色列人的工作；以致以色列人的官长向摩西和亚伦发怨言，摩西向神发怨言(出 5:21-23)。后来神借着摩西降下十灾，法老和埃及人才容许以色列人离开埃及(出 12:31-33)。

四、大卫的遭遇

对于约瑟和摩西的童年，律法书的作者(应该是摩西)都有记载；至于大卫的童年，历史书的作者们却没有记载。圣经记载他是犹大支派的后裔、他是波阿斯的曾孙(如果家谱没有漏记的话)和他有七个哥哥(撒下 16:10-11)；至于他的其它成长背景，圣经没有任何记载。大卫在家中负责牧羊的工作。当有狮子和熊袭击羊群时，大卫会勇敢地击打它们。他甚至会揪着它们的胡子，然后将它们杀死。他认为这些事件都是神帮助他(撒下 17:34-37)。至于为何他有这种勇气、信心和对神帮助的认定，笔者找不到任何经文可供参考。

圣经记载大卫的事迹始于撒母耳记上第十六章，那时撒母耳往伯利恒寻找神所预定接替扫罗作王的人。当撒母耳膏立大卫之后，神的灵就大大感动大卫。后来恶魔扰乱扫罗，大卫弹琴给他驱魔。至于当时大卫的年龄，圣经并没有提及；但是我们可以从蛛丝马迹里找到。大卫的父亲耶西有八个儿子，大卫排行最小。当歌利亚骂阵的时候，耶西只有三位儿子出去征战(撒下 17:14)。根据神藉摩西颁布的律法，二十岁以上健全的男丁有责任征战(参考民数记第一章)。即是说歌利亚骂阵的时候，耶西有五位儿子的年龄应该小于二十岁。如果耶西的妻子数目不超过两位，当时大卫应该最大只有十七岁。另一方面，「大卫登基的时候年三十岁」(撒下 5:4)。从他为扫罗弹琴驱魔、杀死歌利亚、作战士长、招致扫罗妒忌、作扫罗女婿、逃避扫罗、往非利士避难、直至回犹大作王，笔者估计历时最小十二年；因此，我们有理由相信大卫被膏立的时候最大只有十七岁。所以，当歌利亚骂阵的时候，歌利亚藐视他是合理的(撒下 17:42)。虽然，大卫比当时在场所有以色列士兵年轻、他的作战经验亦比他们浅；但是，他对神的忠心和信心比他们强(撒下 17:34-37)。他的勇气、忠心、信心和倚靠神的心在这场战争中表露无遗，从此他成为国家英雄。

之后，圣经形容「约拿单的心与大卫的心深相契合。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命……约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿单从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。」(撒下 18:1-4)，笔者在这里发现几件事情值得留意。首先，当大卫三十岁作犹大支派的王时，扫罗的幼子伊施波设年四十岁(撒下 2:10-11, 5:4-5)。扫罗的妻子亚希暖生了四位儿子和两位女儿(撒下 14:49-50)，换言之扫罗的长子约拿单死时最小有四十三岁，而约拿单的年龄最小比大卫大十三岁。如果大卫十七岁杀死歌利亚，那时约拿单最小三十岁。因此，笔者认为约拿单和大卫的友谊绝对不是同辈式友谊，而是长后辈式或师徒式友谊；约拿单对大卫的爱是欣赏后辈的爱过于同辈的爱。其次，圣经只是记载约拿单爱大卫和送礼物给他，却没有记载大卫爱约拿单和送礼物给他；所以，笔者相信这段友谊主要是约拿单欣赏、爱惜和提携大卫。最后，昔日法老派约瑟治理埃及全地时，「法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金炼戴在他的颈项上」(创 41:42)。将随身物品送给别人可能是一种职位和权力转移的象征，约拿单送给大卫的都是作战时的随身物品；所以，笔者相信这些送礼不单止是结盟的凭据、亦可能是职位和权力转移的象征(参考王上 19:19)。我们可以从这些推敲明白约拿单为何多次维护大卫，大卫为何因着他的缘故善待他的后人(撒下 9:1)。

之后，神赐福给大卫，使他无论往何处去都做事精明。扫罗立他作战士长，众人都喜悦。原本大卫的事业可以就此一帆风顺，却因为众妇女的唱和影响他的事业和以后的生活。当众妇女说「扫罗杀死千千，大卫杀死万万。」之后，「扫罗就怒视大卫」(撒下 18:7-9)。扫罗看见神离开自己、与大卫同在；于是他使大卫离开自己，他又希望借着非利士人杀死大卫。结果扫罗要求大卫以一百非利士人的阳皮作为迎娶女儿米甲的聘礼，大卫却以二百非利士人的阳皮作为聘礼(撒下 18:25-27)。虽然，扫罗的女儿(亦是大卫的妻子)米甲爱大卫，而扫罗的长子(亦是大卫的盟友)约拿单替大卫说好话；但是，扫罗仍然要杀他。于是，大卫来到盟友约拿单那里求助，他们再次结盟。虽然，约拿单在扫罗面前再次替大卫说尽好话；但是，扫罗还是决意杀大卫。于是，大卫开始其逃亡生涯。他首先去挪伯祭司那里求助，然后去非利士。他因为恐怕非利士人对自己不利，于是他逃到亚杜兰洞。那时约有四百人到那里跟从他，大卫作他们的头目。当他安排父母在摩押地居住之后，他便开始逃亡的生活。

扫罗知道挪伯祭司帮助大卫之后，他便派以东人多益杀死挪伯城所有祭司、男女和牲畜。当中亚比亚他逃到大卫那里，大卫收留他，并且开始凡事求问神。那时约拿单去西弗旷野的树林里见大卫，并且对他说：「不要惧怕！我父扫罗的手必不加害于你；你必作以色列的王，我也作你的宰相。这事我父扫罗知道了。」（撒下 23:17）。之后扫罗继续追杀大卫，大卫继续躲避他。大卫曾经有两次机会杀死扫罗，大卫的跟随者亦提议他杀死扫罗。大卫却因为扫罗是「耶和华的受膏者」缘故没有杀死扫罗，他还阻止跟随者杀死扫罗。之后大卫因为逃避扫罗而带领跟随者往非利士的迦特去，他又侵夺非利士以东、以色列以南的外族人土地，藉此得到迦特王亚吉的信任。后来以色列和非利士再一次正面交锋。原本大卫和跟随者需要跟以色列人打仗，却因为非利士的首领不信任大卫的缘故可以免疫。这次交锋以色列人被非利士人打败，扫罗和三位儿子战死沙场。大卫知道消息之后回到犹大的希伯仑，犹大支派拥立他作王。那时出现两个王在以色列南北对峙，南方的「大卫家日见强盛」，北方的「扫罗家日见衰弱」（撒下 3:1）。最后北方的王伊施波设和元帅押尼珥先后被杀，以色列众支派在希伯仑拥立大卫作以色列全地的王，分裂局面就此暂时结束。

 [回到目录](#)

第二章 神在当中的旨意

一、神的旨意

有些人认为世界上所有事情都是偶然发生，这个世界因着某些原因作出种种改变，这些原因背后并没有甚么神明或能力控制、掌管或策划。有些人却认为世界上所有事情都是某些神明或能力所控制、掌管和策划之下发生的，一切事情的发生都有其目的。支持前者的人根本不需要研究一切事情发生的背后目的，这篇论文对他们来说亦都毫无意义。作为基督徒的我们应该属于后者或两者之间，我们相信部分或全部事情都是神所控制、掌管和策划，并且当中有他的目的。这些目的成为笔者研究这三位领袖及其时代的背后动力。

二、神在约瑟时代的旨意

神曾经对以色列人的始祖亚伯拉罕说：「你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年……到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。」(创 15:13-16)。神在亚伯拉罕在世时已经预定以色列人要迁往「别人的地」居住四百多年，之后以色列人「必回到此地」(迦南地)。在一般的情况下一个人或一群人由熟识的居住环境迁往另一个遥远地方居住，原因大致可以分为两类。第一类原因是他们有信心另一个地方的居住环境比现在的居住环境优胜；另一类是现在的居住环境长时间十分恶劣，甚至有生命危险。约瑟的时代以色列人迁往埃及居住的原因属于前者，摩西的时代以色列人迁离埃及居住的原因属于后者。我们会先研究神在约瑟时代的旨意，稍后我们才会研究神在摩西时代的旨意。

约瑟是雅各最疼爱的儿子。当他被卖到埃及之前，他在家中应该像温室里的花朵般受到保护。他可能不知道世态炎凉和人性丑恶，我们可以从他毫不忌讳地将梦的内容告诉哥哥们和父亲知道他缺乏自我防护和防备他人的惊觉性。另一方面，正如上一章所说，约瑟对神的认识只限于父亲的见证。约瑟在家中既然受到父亲的保护，他应该没有遇到重大的逆境和挫折。当我们长时间活在顺境时，我们很容易忽略神的赐福和同在。约瑟活在这个受保护的環境里，他亦很难经历神的赐福和同在。后来，他在奴隶的生活中亲身经历世态炎凉和人性丑恶；但是，他却在当中经历神的赐福，他对神的认识和信心亦有所增加。所以，这个挫折对约瑟来说应该是利多于害。

之后，他被主母诬陷下在监里；约瑟却仍然作美好的见证，神亦继续赐福给他。新约使徒保罗说：「或说预言，就当照着信心的程度说预言」(罗 12:6 下)。那时约瑟在狱中为酒政和膳长解梦，我们可以从中得知他对神的信心很坚固。这种信心从他不断受苦和不断经历神的赐福而来。约瑟下在监里的另一个好处是将神的权能和他与神的关系彰显给酒政、膳长和法老知道，使他得到法老的赏识作埃及的宰相，从而帮助他将自己的家属迁往埃及。

由约瑟被哥哥们出卖到他与他们相认期间，约瑟的品格、待人处事、对神的认识和信心都因着苦难而变得成熟。我们可以从他借着西缅和便雅悯试验哥哥们知道他的待人处事技巧已经变得十分成熟，昔日年少无知的小王子已经不存在。虽然，约瑟多次被人谋害；但是这些谋害却带来神的赐福。约瑟被卖去埃及时大概十七岁(创 37:2)，十多年间他由一个被卖去异地作奴隶的外邦人变为异地国家的宰相。不论在波提乏家里抑或监狱里，约瑟都是「一人之下，多人之上」，后来在国家里他更是「一人之下，万人之上」。这些赐福显而易见，旁人都感受到神对他的赐福。而且这些赐福不单止帮助约瑟，还帮助整个以色列民族。正如约瑟对哥哥们说：「从前你们的意思是要害我，但 神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」(创 50:20)。这些逆境帮助约瑟的品格、待人处事和灵命；亦帮助以色列人脱离饥荒、迁往埃及和成就神的旨意。从这方面来说逆境对约瑟和以色列人是赐福多于降祸。

当我们从另一个角度详细研究这件事情时，我们便会发觉神不单止预言这件事情的发生，他还掌管整件事情的进行。当以色列人未侵占迦南地之前，迦南地有很多城邦，却没有一个城邦能

够征服整个迦南地。如果以色列人继续留在迦南地居住，他们将会继续壮大。这样附近的城邦会感到以色列人威胁他们的安全和利益而攻击他们。如果以色列人跟附近城邦结盟，这样以色列人会沾染他们的异教恶习而离弃神。所以，当时的情况根本不适宜以色列人继续在迦南地居住。当时以色列的人数超过一百人，他们移居外地可能会受到当地人的怀疑、排斥和攻击。所以，神需要寻找方法使以色列人同心合意移居外地而不会受到当地人的抗拒。其中一个方法是他们移居一个强大国家，而这个国家的领袖厚待他们。这样那个国家的人民会因着以色列民族细小而不会抗拒他们，而以色列人亦会因着那个国家领袖的厚待而安心迁往那地居住。当我们看到这里时，我们便会明白为何神要这样训练约瑟。神又刻意使约瑟得到法老的赏识，使法老委任约瑟作埃及宰相。这样以色列一家因着约瑟的缘故愿意迁往埃及居住。如果中间缺少任何一部分，以色列人都不会迁往埃及地居住；所以，我们有理由相信整件事情都是神所掌管的，为要成就他的旨意。

三、神在摩西时代的旨意

当约瑟的父亲雅各迁往埃及的途中，神在异象中对雅各说：「因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来」（创 46:3 下-4 上）。以色列人因着约瑟的缘故可以长时间在埃及安定居住，他们的人数亦逐渐增多。但是根据神的预言和计划，埃及并不是以色列人长远居留之地。因为神要将迦南地赐给他们为业，正如昔日神向亚伯拉罕所应许的（创 13:17）。问题是当时以色列人已经在埃及长时间居住，而且人数以百万计。神怎样才能使这大群以色列人愿意离开长时间居住的地方而迁往陌生的地方居住呢？依据日后事情的发展来看，神使用第二类方法使以色列人同心合意地离开埃及，就是他们的居住环境长时间十分恶劣，甚至有生命危险。

当以色列人移居埃及数百年后，他们的人数逐渐增多，埃及人亦逐渐忘记昔日的宰相约瑟。后来，以色列人的人数比埃及人还多，埃及王法老恐怕他们威胁埃及人的安全和利益，于是法老设计控制他们（出 1:8-11）。其实，如果昔日以色列人继续留在迦南地，同样的事情很早便会发生。只是埃及比迦南地任何一个城邦强大，加上昔日宰相约瑟的缘故，以色列人才有机会发展成为强大的民族。当埃及人对付他们时，他们的人数已经数以百万计。因此，我们更有理由相信以色列人移居埃及不单止合乎神的预言，更是神刻意安排和掌管的。

既然神应许以色列人会得到迦南地为业，他需要做两件事情；第一件事情是激动以色列人离开埃及，第二件事情是选择和训练合适的人选带领以色列人离开埃及。于是神容许（亦可能是预定）埃及人苦待以色列人，正如神向亚伯拉罕作出的预言（创 15:13）。至于领袖人选方面，这个人必须很有学问、懂得管理数以百万计的的人民和熟识西奈半岛一带旷野的天气转变、山势地形、风土人情和生活方式，这样他才能够带领这大群以色列人经过西奈半岛到达迦南地。问题是这样的人选很难在以色列人中找到，因为当时以色列人被埃及人迫害，他们根本没有机会接受高等教育。以色列人亦不会贸然离开埃及往旷野居住，因为他们很难在旷野生存。即使有这样的人，他们在旷野定居之后亦不会回到埃及这个伤心地。所以，这个人几乎不可能在以色列人中找到；神却使不可能的事情变为有可能。新约希伯来书记载摩西出生时说：「摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信，把他藏了三个月，并不怕王命。」（来 11:23）。后来他被埃及公生收养成为皇室中人，从此开始了他不平凡的人生。

摩西在埃及皇宫中应该知道很多管理行政制度，他亦有机会接受埃及的一切学问。在学问知识和管理制度方面他比任何一个以色列人都优胜，他应该是带领以色列人出埃及的最佳人选；但是他长时间在皇宫中受到宠爱，根本没有机会遇到重大的挫折；而且他从来没有机会在旷野长时间居住，他很难在旷野生存。于是，神使摩西被迫逃亡到旷野；神却同时赐福给他，使他可以作米甸祭司的女婿。以致他可以长时间在旷野居住，并且学会西奈半岛一带旷野的天气转变、山势地形、风土人情和生活方式。当神呼召摩西时，八十岁的摩西已经成为一个具备所有条件能够带领以色列人经过旷野往迦南地的领袖人选了。

既然神已经预备领袖人选，他下一步要使所有以色列人都希望离开埃及，并且对带领他们的

神和摩西有信心。当摩西和亚伦起初向法老提出要求时，法老不单止拒绝他们的要求，他还加重以色列人的工作量，使以色列人百上加斤。这样以色列人知道法老和他的臣仆比以前更增恨他们(出 5:21)，他们的工作量比以前更多，他们希望离开埃及的意图应该比以前更强烈。后来摩西在以色列人和埃及人面前施行十灾，当中很多灾祸都只是降灾给埃及人，并不降灾给以色列人。以色列人对神和摩西的信心自然加强，加上后来法老和埃及人催促以色列人离开埃及(出 12:31-33)，于是以色列人同心合意地离开埃及。

在这段超过八十年的历史中，我们看见以色列人长时间受到埃及人的苦待；神却藉此激动以色列人同心合意地离开埃及。神亦报应埃及人，使他的大的名传遍天下(出 9:16)。神容许(亦可能是预定)痛苦长时间临到以色列人，神却没有忘记向以色列人施予慈爱，亦没有忘记向埃及人施行公义。当摩西在皇宫里认为自己可以帮助以色列人时，神却使他自身难保；当他认为以色列人离弃他时，神却没有离弃他；当他希望在旷野定居时，神却呼召他带领以色列人离开埃及。一切事情都不在摩西的掌握之中，亦不在我们的掌握之中。

四、神在大卫时代的旨意

当以色列的士师撒母耳年纪老迈时，以色列人向他要求立王(撒上 8:1-6)，神便拣选扫罗作他们的王。后来扫罗两次不听从神借着撒母耳向他作出的命令，神便厌弃扫罗作王。神吩咐撒母耳在伯利恒拣选耶西其中一位儿子代替扫罗作王，这人就是大卫。那时，神对撒母耳说：「耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看内心。」(撒上 16:7 下)。当大卫跟歌利亚战斗时，大卫的勇气、忠心、信心和倚靠神的心都胜过在场所有以色列士兵，我们可以从这场战斗明白神拣选大卫的原因。当约拿单跟大卫结盟之后，约拿单可能将很多战争和管理的事情教导大卫，加上神与大卫同在；所以大卫往何处去都做事精明，扫罗立他作战士长(撒上 18:5)。当事情看似十分顺利时，神却使大卫遭遇挫折。

笔者起初读撒母耳记上时觉得很奇怪。既然大卫成为扫罗的得力助手，以色列人的英雄，神可以使大卫作扫罗的女婿。之后神使扫罗及其儿子战死沙场，大卫岂不可以凭着功绩和先王女婿身份接替扫罗作以色列王。这个方法岂不是更方便快捷，为何神要这样迂回曲折地使大卫作以色列王呢？感谢神使笔者发现问题何在。当扫罗作王时，他的臣仆很多是扫罗的亲戚。他们属于便雅悯支派，大卫属于犹大支派。即使大卫可以这样作以色列王，他亦很难管理以便雅悯人为主的领导层。如果大卫将领导层撤换为以犹大人为主，这样可能引发管治危机，他所委任的犹大人亦未必胜任这些工作。因此，笔者之前的想法根本不可行。按当时的事情发展来看，大卫逃避扫罗追杀之后作一群人的头目。后来这群人越来越多，大卫的管治经验越来越多，他的管治班底亦逐渐形成。当扫罗追杀大卫时，大卫两次放过扫罗。大卫对神和扫罗王的忠心在此表露无遗。当扫罗王及其儿子战死之后，大卫回希伯仑作犹大支派的王，他的管治班底管治犹大支派。当大卫作以色列王时，他的管治班底可以代替以便雅悯人为主的旧管治阶层。后来扫罗的女儿米甲回到大卫那里，大卫可以正式以先王女婿身份继任为以色列王，他的管治班底亦可以管治以色列国。

此外，大卫在逃亡的过程中经历神的指引和帮助。起初他得到先知迦得的指引(撒上 22:5)，后来亚比亚他投靠大卫之后，他直接求神指引。日后大卫作重要决定时经常直接求神指引，这些经验都帮助他作王之后求问神。由此看来神借着大卫被扫罗追杀帮助大卫更懂得治理以色列国和行神所喜悦的事情。

 [回到目录](#)

第三章 如何面对逆境和顺境

一、三位领袖的相同之处

正如笔者在「引言」所说，三位领袖身处的年代都是以色列民族遭遇很大苦难的年代。他们都带领以色列人进入新时代，从苦难中获得解脱。约瑟身处的年代以色列人受到严重饥荒的威胁，约瑟带领他们从迦南地去埃及。以色列人在当地可以衣食无忧，并且得到埃及人的保护。摩西身处的年代以色列人受到埃及人长期的苦待，摩西带领以色列人离开埃及为奴之家去迦南地。大卫身处的年代以色列人经常受到非利士人的侵袭，大卫带领以色列人反过来控制非利士人和其它外族人，建立强大的帝国。这是三人所处环境的相同之处。

在个人经历方面，他们起初都过着令人羡慕的生活；但是，之后他们都因为灾祸受尽痛苦。吊诡的是神在他们受苦的过程中明显地赐福给他们，后来神更帮助他们成为以色列人的领袖。约瑟起初受到一家之主雅各的宠爱。之后，他被兄弟出卖去埃及作奴隶；神却在当中赐福给约瑟，使他获得波提乏和狱长委以重任。后来，法老委任他作埃及的宰相。摩西起初在埃及皇宫里过着舒适奢华的生活。之后，他为了逃避法老的杀害而过着颠沛流离、无家可归的生活；神却在当中赐福给摩西，使他有一个属于自己的家。后来，神呼召他带领以色列人出埃及。大卫起初受到以色列人的爱戴，事业一帆风顺。之后，他为了逃避扫罗的追杀而四处漂泊；神却在当中赐福给大卫，使他能够多次逃避扫罗的追杀，并且有两次杀他的机会。后来，以色列人拥戴他作王。

在神的操练方面，不论起初面对顺境，抑或之后面对逆境，神都在当中操练他们。起初约瑟面对顺境时，神借着雅各帮助他认识神。之后他面对逆境，神使他学习待人处事的技巧，并且神借着对他的赐福帮助他对神的信心更坚固。起初摩西面对顺境时，神使他学会埃及人的一切学问，说话行事都有才能。之后他面对逆境时，神使他学会怎样在旷野生活。起初大卫面对顺境时，神借着对他的帮助坚固他对神的信心。之后他面对逆境时，神使他学习怎样求问神、管理下属和管治人民。

二、如何面对逆境

在约伯的时代，神容许撒旦多次向约伯降灾祸(伯 1:12, 2:6)，藉此考验约伯对神的信心。约伯的朋友尝试帮助约伯寻找他遭受祸患的原因，但是没有一个答案使约伯满意。后来神向约伯显现，神并没有向约伯解释为何他要经历这么多灾祸，他只是问约伯一连串的问题。这些问题从大自然的景象、地上的动物到海里的动物。这些问题使约伯承认神的权能和自己的无知，并且他对神说：「我从前风闻有你，现在亲眼看见你。」(伯 42:5)。约伯的见证说明一个很重要的事实——人遭受祸患并不一定是犯罪的缘故，义人同样会遭受灾祸。

当零一年美国纽约发生「九一一恐怖袭击」时，很多人问：「如果这个世界有神，为何他容许这次事件发生！」当零三年香港和很多东南亚地区爆发SARS时，很多人问类似的问题。每逢有重大的天灾人祸时，很多人便会问类似的问题。如果有人问笔者类似的问题，笔者反而会问他们：「为何神不会容许这些事件发生？」当有些小孩问父母一些问题时，父母会基于某些原因不回答他们。父母可能会说：「小朋友，不要问这么多。」「你还小，有些事情你不明白。」「……」既然如此，神是创造主，我们是受造物；神对于任何事情的认识远超过我们，他为何每次都需要向我们解释呢？」再者，虽然我们知道神是公义、慈爱和完全的；但是这样并不代表神不会降灾祸给义人和立刻降灾祸给恶人。我们对神的认识始终有限，正如使徒保罗说：「我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，」(林前 13:9)；所以，我们根本不可以完全知道神的旨意。这样，我们为何质问神，正如约伯质问神一样呢？

虽然，我们不可以问神为何容许灾祸发生；但是，我们可以求神帮助我们知道在这些灾祸中神要我们知道甚么、学习甚么和经历甚么。对于爱神和守神诫命的基督徒，神是公义和慈爱的，

他必定凡事以我们的好处着想。对于属世的基督徒和非基督徒，神亦会借着灾祸帮助他们重新思想信仰和人生意义。以SARS为例，虽然这次疫症爆发夺去很多人的性命；但是，它使很多神的儿女释去世上的劳苦与神的同在，亦使很多人重新思想信仰和人生意义。这样看来，灾祸对我们来说是好是坏，是福是害；并不在于灾祸的本质，而是在于我们从甚么角度看这些灾祸。以这三位领袖为例，他们并不是甚么大恶人，神却使他们经历普通人未必会遇到的大灾祸。神在当中赐福给他们，并且帮助他们成为出色的领袖，使他们带领以色列人脱离苦难，进入新时代。从这个角度来看，他们的灾祸对他们和以色列人来说都是神的赐福。

三、如何面对顺境

我们不应该单以负面角度面对逆境，我们亦应该以正面角度面对逆境。同样，我们不应该单以正面角度面对顺境，我们亦应该以负面角度面对顺境。当我们觉得一切事情都很顺利时，我们便会掉以轻心，之后我们便会犯罪。旧约士师记里的以色列人便是很好的例子。当国中太平的时候，以色列人便会离弃神。于是神使外邦人攻击他们，他们便会寻求神。于是神差遣士师拯救他们，他们重新享受太平，之后又离弃神。这种循环在士师记里不断出现。如果我们不用全面和正确的角度面对顺境，我们的后果可能跟这班以色列人一样。正如笔者之前所说，当我们长时间活在顺境时，我们很容易忽略神的赐福和同在。所以，我们应该时刻向神警醒感恩，因为顺境不是必然的。昔日神在上述三位领袖面对顺境时操练他们，今日我们都应该珍惜顺境的时间灵修、研读圣经、接受装备和参与事奉工作。此外，我们应该谦卑祷告。长期面对顺境的人很容易骄傲、自以为是、不珍惜所拥有的和忘记神。这些都是基督徒应该留意的。

 [回到目录](#)

第四章 总结

一、四个凡事

苦与乐、福与祸、顺与逆都不是外在的实存对象，乃是人类内在的感觉和判断。以「半杯水」比喻为例，当我们只有半杯水时，有些人会觉得痛苦，有些人会觉得快乐。分别不在于半杯水的本质，乃在于我们的看法。同样，不论是顺境抑或逆境，我们都可能会埋怨，亦可能会感恩。问题不在于我们身处的环境，乃在于我们怎样看这些环境。使徒保罗说：「要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是 神在基督耶稣里向你们所定的旨意。」（帖前 5:18）。笔者认为如果我们以四个凡事来看所有事情，这样我们不论遇到任何环境，我们都能够过着「常常喜乐」、「不住的祷告」和「凡事谢恩」的生活。

1. 凡事珍惜：使徒保罗说：「我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。」（腓 4:12）。知足的人在穷困的环境下都可以快乐，不知足的人在富足的环境下都可以不快乐。问题不在于我们拥有多少，乃在于我们珍惜多少。穷困的人如果珍惜所拥有的，他可以很快乐；富足的人如果不珍惜所拥有的，他可以很不快乐。在按才干给银子的比喻中，耶稣说：「因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。」（太 25:29）。当我们埋怨神夺去我们拥有的东西时，我们有没有想过我们拥有的一切都是神所赐的呢？并且我们有没有珍惜他们呢？如果我们不珍惜神所赐的东西，我们凭甚么理由埋怨神夺去这些东西呢？

2. 凡事遵行：使徒保罗说：「他必照各人的行为报应各人。」（罗 2:6）。虽然，我们遭遇灾祸未必是神的报应；但是，我们不能完全否定这个可能性。虽然，基督徒不需要凭行为得救；但是，我们应该尽心遵行神的教训和要求来表明爱神和与罪断绝，正如耶稣说：「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的」（约 14:21 上）。中国古语有云：「岂能尽如人意，但求无愧于心」。如果我们尽心遵行神的教训和要求，这样即使周围环境不能够尽如人意，我们都可以无愧于心。使徒彼得说：「神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。」（彼前 3:17）。如果我们因行恶而受苦，我们凭甚么埋怨和质问神呢？

3. 凡事仰赖：很多人埋怨神的原因是神不能够满足他们的期望，他们似乎要神应允他们的祷告才能够满足。他们似乎忘记了自己是受造物，神是创造主，神绝对有权柄不应允我们的祷告。耶稣在客西马尼园祷告时对神说：「然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」（太 26:39 下）。耶稣尚且没有要求神一定应允他的祷告，何况我们呢？耶稣说「清心的人有福了！因为他们必得见神。」（太 5:8）越多期望的人会越多挂虑、埋怨和疑问；这些都不能够帮助我们知道神的心意。如果我们能够将一切期望和结果交托给神，并且仰赖他的指引和作为。这样我们的失望和埋怨自然会越小，并且我们会更清楚知道神的心意。

4. 凡事全面：正如之前所说，我们不应该单以负面角度面对逆境和正面角度面对顺境，我们亦应该以正面角度面对逆境和负面角度面对顺境。当我们面对灾祸和苦难时，我们除了伤心和忧愁之外，我们亦应该尝试寻找这些逆境对我们有甚么帮助。当我们面对顺境时，我们应该向神感恩、珍惜这些时间和不要掉以轻心。如果可以的话，我们尝试以神的角度看事物。我们会因为家属过世而伤心，神会否因为他的儿女过世而伤心。我们关怀辅导别人时，我们会尝试置身处地以他们的角度看事物；当我们埋怨神时，我们会否尝试以他的角度看事物呢？当然，如果我们期望以神的角度看事物，我们必须勤读圣经，并且常常跟他保持亲密的关系。这些已经牵涉到属灵操练的问题，在此不便详谈。

二、结论

古代印度人创立了两个影响深远的宗教—印度教和佛教，这两个宗教现在仍然影响世界上很

多人。这两个宗教同时强调业报和轮回。这两个概念不是用来解释世界由来的问题，乃是解释苦罪的问题。为何恶人没有恶报？好人没有好报？因为人类会轮回，人类前世种的业会在今世报、今世种的业会在下一世报、如以类推。我们可以从这些概念想象很久以前的印度人最希望解释苦罪问题，世界由来问题相对来说变得次要。笔者在头两章尝试从以色列民族三位领袖的遭遇解释苦罪对他们和当时的以色列人来说是神的赐福。有些读者可能觉得笔者的想法过分偏激，亦有些读者可能觉得笔者的研究只是根据一些推敲和逻辑推理解释圣经，并没有充分证据。笔者不否认上述研究未必百分百准确；但是最低限度笔者提出一套合情合理的解释，而笔者自己亦相信这些解释。

当约伯受苦之后，神没有实时向约伯解释为何他要受这么多苦难(后来有没有解释则不得而知)。当三位领袖受苦之后，圣经亦没有解释为何他们要受这些苦难；但是这四人受苦之后，我们可以从经文明显看见他们受苦之后的果效，这方面是不容否定的。使徒保罗说：「…就是在患难中也是欢欢喜喜的；因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。」(罗 5:3-5)。初期教会领袖雅各说：「我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全、完备，毫无缺欠。」(雅 1:2-4)。中国古代思想家孟子亦说：「天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨、苦其心志、饿其体肤……」。这些经文和言论都可以证明苦罪带来的果效。

我们对身处环境的反应大致可以分为三种；第一种是不满足、忧愁、伤心和埋怨；第二种是没有感觉、处之泰然；第三种是满足和珍惜自己拥有的，并且掌握身处的形势。笔者但愿各位不论身处顺境抑或逆境，你们都能够满足和珍惜自己拥有的、向神感恩和掌握身处的形势。愿将这篇论文分享作为主内的互勉。

 [回到目录](#)