

主题经文：亞伯蘭年九十九歲的時候，耶和華向他顯現，對他說，我是全能的神，你當在我面前作完全人…我與你立約，你要作多國的父。從此以後，你的名不再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已立你作多國的父。我必使你的後裔極其繁多，國度從你而立，君王從你而出。我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約，是要作你和你後裔的神…你和你的後裔必世世代代遵守我的約。你們所有的男子，都要受割禮，這就是我與你，並你的後裔所立的約，是你們所當遵守的…神又對亞伯拉罕說，你的妻子撒萊，不可再叫撒萊，他的名要叫撒拉。我必賜福給他，也要使你從他得一個兒子。我要賜福給他，他也要作多國之母，必有百姓的君王從他而出。亞伯拉罕就俯伏在地喜笑，心裏說，一百歲的人，還能得孩子麼？撒拉已經九十歲了，還能生養麼？亞伯拉罕對神說，但願以實瑪利活在你面前。神說，不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子，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…

我們常常忘記「事實」而不能看見真相。常常忘記時刻與我們同在的神，不能看見滿溢在我一切條件裏的神的慈愛和祝福。每當不能確認神所賜永遠的應許如何成全在實際生活裏的時候，聖徒就落到最無能的狀態。眼睛瞭亮，一切就都光明，眼睛昏花，一切全都黑暗《馬太福音6：22-23》。因為神、天使、天國、權柄和能力、我們的生命等…重要的都看不見，所以唯有蒙恩而開眼的人才能享受其奧秘《路加福音10：23》。魔鬼所作的其實只有一件事，就是要蒙蔽人的心眼，使人不能看見事實，而被捆在牠的欺騙裏《哥林多後書4：4》。聖徒居在地上的時候，每日在凡事上要打的屬靈爭戰，不是別的，乃是要保守靈眼的打仗了。首先要領悟福音的奧秘而開啟屬靈的眼睛，之後為保持不失去靈眼，必要靠着聖靈隨時多方禱告《以弗所書6：10-18》，才能時常看見事實而享受神一切的豐富。

信心之父亞伯拉罕，也每當他失去靈眼而看不見神的時候，就落到不信的狀態，而自然遇到許多困難。當他九十九歲的時候，向他顯明的神，就叫他(1)改名字(2)受割禮，並再次堅立要給他的那永遠的基業，並不是以實瑪利，乃是他的妻子撒拉將要為他生的兒子以撒。其實若一個聖徒還未用神所賜的身份和職份來改自己的名字，且還未將那名字刻在心版上，則他在地上要面對的一切事上，必都沒有定見，因此也無法得勝。那落在不信的狀態而無法正確看見事實的聖徒，不能勝過魔鬼那透過他的軟弱、環境、條件、周圍人，來晝夜攻擊他的詭計；魔鬼一切攻擊都集中於使聖徒不認識基督或忘記基督。不認識基督的熱心和虔誠，會使聖徒帶着與神相反的眼光，也帶來完全相反的結果。這就是神叫亞伯拉罕捨去以實瑪利，而抓住以撒血統的意思。藉着今日的信息，我們再一次要確認神透過基督賜給我們的新名字(身份和應許)，並要學習每天如何將那名字刻在心版上，以致凡事上帶着正確的眼光，能成全神所賜給我們的永遠的應許。

1、要改你的名字

一個聖徒蒙恩之後，神叫他改名字，將「亞伯蘭」改為「亞伯拉罕」，將「撒萊」改為「撒拉」，將「雅各」改為「以色列」，將「西門」改為「彼得」。因為名字代表一個人的整個生命，也因時常使用而會影響那人一輩子的生命及生活。原來「亞伯蘭」的意思是「一家之父」，到了時間神叫亞伯拉罕取字意為「多國的父」的名字，「撒萊」的意思是「公主」，神又叫她取「多國的母」之

意的名字。神並且預告說：國度從他們而立，君王從他們而出；祂要與他們和他們的後裔堅立永遠的約，也宣佈要永遠作他們的神。如前篇(創世記講座第22課)信息中，在亞伯拉罕和撒拉的生命裏，時常有一個不信的根隱藏着，這不信時常使他們被自己的界限困住，也使他們作不信的思考和判斷，因而結出不信的果子。在今日的經文《創世記17：17-18》裏也看到，當神向亞伯拉罕宣佈那麼重要的應許和預告的時候，他心裏仍有疑惑神的話之不信的樣子。「不信」使人無法領受神所預備一切豐盛的恩典。一年之後，神要藉着亞伯拉罕夫婦生出「基督血統」的以撒，在這重要的事情成全之前，神必先除掉他們生命裏所隱藏不信之根。所以向九十九歲的亞伯拉罕顯現的神，叫他們改名字，也藉着割禮，將神的應許刻在心版上，徹底消除一切不信的劣根。

神為着聖徒的緣故，甚至叫基督死在十字架，其中所蘊含的祝福和基業，實在是何等廣大《羅馬書8：32》。凡屬於基督的聖徒，都是各時代的亞伯拉罕，是從創立世界之前蒙揀選的神的兒女，是永遠天國的子民，也是繼承永遠基業之神的後嗣《加拉太書3：29》。那在天上、地上一切好的恩賜和獎賞，都是為他們存留的《以弗所書1：15-23》。因為他們生命是一塊「神的祝福」和「神的愛」，所以他們所擁有出生、成長的背景及一切條件，都聯繫於永遠天國的榮光；對那些已經靈眼打開的聖徒而言，應在每日所遇見的環境和事件裏都能享受。問題就是聖徒不能開啟眼睛，時常陷入不信的狀態裏。不信使聖徒無法享受神所預備各樣美好的恩賜和全備的賞賜，反使他們時常被內疚感、自卑感捆綁，也受環境、條件和周圍人的話影響，致不能成就神藉着他們生命要成就的事。以世人的眼光來看，亞伯拉罕和撒拉只不過是將殘的燈火、老邁而等死罷了。但是，在神眼裏的他們，却是帶着以色列所有的榮耀和祝福、將要生出君王、並要建立永遠國度的「父」和「母」。因此若以不信的眼光來看我們的背景和環境的時候，我們只不過是一群可憐無助的族類而已。卑賤的出身、無數的創傷和哀慟、各樣的疾病和勞苦、破裂的家庭和人際關係、不停的挑戰和矛盾、將要面對死亡和審判的可怕的未來，就是我們過去、現在、未來的寫照和自畫像。我們已不再能像享世人的罪中之樂了，可能犯了一個罪，十個罪惡感壓到我們的心靈，不能痛快地與他們沈溺在世界的宴樂，也不想追求他們所追求的成功和名利。在不信的眼裏反映出我們樣子，恰如被所多瑪城民折磨的羅得、在曠野漂流無安居之處而只等倒斃的以色列人、在迦南地巨人種族面前，自以為是一群蚱蜢。然而，神的話豈不是說：因我們的緣故，神自己道成肉身來世界，用祂卑賤的出身來彰顯出最尊貴的身份「神的兒子」，用祂無所有的貧窮來揭開享受神一切豐富的奧秘，用神的話和自己最完整的榜樣來發揚福音的能力，用自己的受苦、流血、受死來除滅肢體們被捆綁的一切罪和死的律，用自己的復活宣佈祂和祂永遠肢體們永遠的得勝。所以，我們這一群蒙恩蒙愛，與基督同死同復活，已經與祂聯絡合式的族類，不再是奴僕、罪人、要受審判的，乃是整個宇宙萬有主人的「兒子也是後嗣」，是帶着神榮耀形像的「基督的顯現(身體)」，是神聖的靈「聖靈所居住的聖殿」，就是在地上擴張天國的「君王、祭司、先知」，也是神一切的「關心」「喜樂」「詩歌」。聖徒所擁有的一切條件、現場、遇見，都是神的工作、神的計劃、和神的祝福。神叫我們丟棄舊名，快快領受新的名字。神給我取的新名字，就是多國的父「亞伯拉罕」、勝過神之意的「以色列」、能祝福後代和列邦萬民的「萬福之源」。若一個人看自己為乞丐，必流露乞丐的思想、表情、言行；但是若看自己為君王，則很自然地會流露君王的生命、判斷和風度。就像一篇小說「乞丐王子」，一個乞丐有一天突然變

成王子一樣，也像「中國末代皇帝」原是個鄉村裏天真無邪的村童，有一天突然被放在寶座成為皇帝一樣，一個聖徒有一天突然聽到信到福音，而被稱為神的兒女，其所得着的名字、身份、職份，雖然開始的時候很陌生也不習慣，但經過繼續反覆聽到那名字且自己也時常使用的過程，將會發現自己的生命、形像、和權能越來越配合其名字所含的內容。

2、要受割禮

神不但叫亞伯拉罕改換名字，又吩咐他說必要受割禮。神對亞伯拉罕說：「你們都要割陽皮，這是我與你們立約的證據。你們世世代代的男子，無論是家裏生的，是在你後裔之外用銀子從外人買的，生下來第八日，都要受割禮。這樣，我的約就立在你們肉體上，作永遠的約。但不受割禮的男子，必從民中剪除，因他背了我的約...」。割禮就等於新約時代的洗禮，就象徵丟棄舊的老我、身份、目的、方法，帶着新的生命和身份重生。受割禮的目的，就是為着 1)表白自己生命的目的、內容、方法，都與外邦人完全分別為聖《創世記17：9-14》 2)將那與神立約的應許刻在身上，同時也刻在心版上，時常記念也要默想成為自己的定見《申命記10：16，耶利米書4：4，腓立比書3：3》。重點不在於肉身上的割禮，乃在於心懷意念的割禮，所以受割禮的結果，就要以神的目的為一生的標竿，以神的話為自己生命的內容，靠神的能力而活，也要以察驗神的計劃和美意而順從的方法來活《腓立比書3：7-21》。神說，「不受割禮的男子，必從民中剪除...」，割禮並不是單純的律例，乃是一個人認神、相信神、歸向神的過程裏，非有不可的決斷。那些在生命的目的、內容、方法上，還未受割禮的人，則因他們根本不認識神而屬於世界，所以他們的生命，仍然居於與神所預備永生和基業隔離的狀態。真正的聖徒並不是單單作決志禱告、受水洗而能得重生，乃是聽見基督的福音而領悟了，受了聖靈，同時領受了新的生命、新的目的、新的方法而得重生的。

在今日經文裏，神特別強調說，不但亞伯拉罕要受割禮，他所擁有的一切條件都要受割禮。神不但給聖徒新的名字，更盼望其名字成為他們的生命、生活、和果子。為此，最重要的關鍵，就在於從聖徒得著新名、新身份、新職份之後，在自己所擁有的過去、現在、未來的所有時光，以及所有的條件、生活現場、和人際關係、所有的事情裏，都要回復那新的身份和職份的過程。從那時起，他才能在凡事上看見神的計劃和作為，也會隨時聽見神的聲音和感動。所以，凡重生得救的聖徒，都像在大馬色路上遇見基督而三天禁食來集中禱告的保羅一樣，必要以神所賜的新身份和應許，來重新整理自己心懷意念的過程。或許各聖徒的情況不都一樣；有些聖徒像保羅一樣遇見基督就立即改變一切，有些則經過幾年或甚至幾十年的時光慢慢改變。但不管如何，很清楚的是一個聖徒必經過此轉變才開始真正享受天上、地上、永遠的能力和祝福。通過那轉變之後更重要的，是如何掌握隨時、隨地、凡事上看見神的引導，與神同行的奧秘。聖徒不可靠自己的知識或熱心而活，必要靠着因信神的話和聖靈，看見神的作為，得着神的能力而活的。所以每次神將應許賜給他的子民的時候，必提醒他們說：「我今日所吩咐你的話，都要記在心上，也要殷勤教訓你的兒女，無論你坐在家裏，行在路上、躺下、起來都要談論，也要繫在手上為記號、戴在額上為經文、又要寫在你房屋的門框上、並你的城門上」《申命記6：6-9》，也說「晝夜思想，不要離開你的口」《約書亞書1：8》。凡重生的聖徒，都不但要領悟《約翰福音第14-16章》裏耶穌基督所講永遠的應許，更要確認主實際地

同在、發現如何引導、得着禱告蒙應允、時常享受已領受的權柄、每天增添永遠國度的基業和冠冕。對聖徒而言，地上的日子，就是天天撒種、澆灌、收割的農夫的生活，也是奔向天國的競技者的人生，更是勇敢地打仗而得冠冕的當兵的日子。聖徒在地上的時光，每天免不了遭遇許多的挑戰和問題。若神所賜的應許還未成為定見，則凡事上無法得着正確的判斷和智慧。這「定見」是除非以個人福音化、家庭福音化、地區福音化、世界福音化為自己一生的標竿，又掌握優先程序和正確的時間表，然後以每週的第一個時光主日祭壇、和每日第一個時光早上的祭壇為中心，享受定時、隨時禱告的奧秘，從中察驗神的心意而刻在自己的心版上，否則無法得着最明亮的眼睛，來看見且得着神的引導而順從的禱告生活。因此，不懂得禱告的人，無法將新名字刻在自己的心版上，更無法得着明亮的眼睛，來與神同行！

3、不是以實瑪利，乃是以撒

神對亞伯拉罕說，我要給你的那應許之子，不是你現在寵愛的兒子「以實瑪利」，乃是另一個將要給你的兒子「以撒」。為甚麼以實瑪利不是，非要以撒呢？因為「以實瑪利」是當亞伯拉罕信心軟弱的時候，不靠神的應許，單靠自己的能力和熱心來生的兒子；唯有「以撒」是當亞伯拉罕、撒拉完全沒有能力，再無法生兒子的時候，靠着神的應許及神的能力而生的兒子。以實瑪利的生命，是非但與基督的應許無關，反而是敵擋基督的血統，以撒的生命，就是為了彰顯出基督的奧秘而出生的，是屬於基督的血統。其實，亞伯拉罕一生的功效，就是生了一個兒子「以撒」，使他繼承基督的應許和基業的。在他一生裏所發生的所有事情，都是為了成就這重要應許而存在的。故凡蒙神呼召的聖徒的生命和生活，都像亞伯拉罕一樣，為了得着基督的生命、見證基督的證據、完成基督的事工(得子民而建國度)、蒙受基督的基業而存在的。在基督外面沒有生命、沒有能力、也沒有果子；唯有靠基督我們才能得着神的福音和聖靈，唯有靠基督我們才能看見、聽見神一切的奧秘，在凡事上能得着神的引導；唯有透過基督我們才能發現神那永遠無限的愛，能得一生的異象和標竿，能使用天上地上一切的權能，也才能拯救人、醫治人、建立人。凡與基督無關的動機和目標，都已經在失敗裏；凡與基督無關的敬虔，都是偽善和驕傲；凡在基督以外的熱心會帶來敵對神的結果。事實上，世界的目標、內容、方法，都是敵擋着基督的《詩篇2：1-2》。因為它們都被困在《創世記3章》的狀態，換句話說，都在「不認識神的肉體、罪、審判的律、魔鬼的權勢」之下。唯有《創世記3：15》所提的「女人的後裔(耶穌基督)」所流的寶血，才能打破罪和審判的律，而回復慈愛和生命的律；唯有藉着耶穌基督的顯現和教導，人才能認識神；唯有透過耶穌基督的復活，才能打破死亡和撒但的權勢。所以，唯有願意與基督同死同復活的聖徒，才能得重生的新生命；也唯有願意將基督的教導和應許回復在自己的生活裏，才能看到神的引導和成就；更唯有在生活裏進行基督所留的使命(拯救靈魂、醫治、培養、差派)，才能得着神所賜永遠的果子和獎賞。

亞伯拉罕蒙召之後，生命所得的成聖、能力、果子，就與他發現基督的奧秘多少正比的。一直到最後，他將自己一切的一切——獨生兒子「以撒」當作犧牲，帶到摩利亞山上獻給神；亞伯拉罕的生命繼續不斷地被打碎、被磨鍊。到了他在摩利亞山上，發現了神為代替以撒而預備的公羊(預表彌賽亞耶穌基督)，用那公羊獻燔祭之後，神賜給他的應許和祝福才完整地成全了《創世記22：1-18》。

刻在心版上的名字

每個聖徒在他們的一生中，到達摩利亞山的時間表都不一樣。像保羅一樣的人，一旦認識基督，就得着了永遠的答案，極盼與基督同釘十字架，使基督在他裏面活著《加拉太書2：20，腓立比書1：20-21，3：7-21》。也有些聖徒，則過了幾年甚至幾十年之後，才回復基督。但是，還沒回復基督的時候，他們不得不要遇見很多矛盾的事，一直等到眼光明亮、生命裏回復基督的奧秘之後，他們才能享受透過基督之名來的一切能力和祝福。今日，基督正在我的生命、家庭、教會、事業現場裏作什麼？唯有那些在基督裏得了新的名字，每天反覆刻在心懷意念，在凡事上確認基督以馬內利的證據的聖徒，才能得着最確實的答案。

銘言錄：

只要除去「不信」，聖徒必會成功！