

一年真理追求「聖經閱讀、書報追求」共同進度表 (第 12 週 8/24~8/30)

8/24 主 日 (第 78 日)	讀經 申三十~三一 路二 21~52	【進入事實】 1. 摩西論到他所吩咐給以色列人的誡命，這話是不是難行的？離他們遠不遠？摩西是如何來描述的這話與他們的關係？（申三十 11~14） 2. 摩西將生命與福樂，死亡與禍患，陳明在以色列人面前，他呼天喚地向他們見證，盼望他們揀選什麼，並且與耶和華神有什麼樣的關係？（申三十 15~20） 3. 摩西向以色列人說到他不能過這約旦河，但他對以色列人和約書亞，是如何給他們鼓勵？（申三一 1~8） 4. 主耶穌十二歲時上耶路撒冷，守滿了節期，祂仍留在耶路撒冷。當祂的父母三天後回來找著祂時，祂母親對祂說，孩子，為什麼向我們這樣行？看哪，你父親和我多麼傷心地在找你。這時主耶穌如何回答？（路二 41~49）
	背經 申三十 6	
【信息摘錄】 《倪柝聲全集》 ➤ 以賽亞書七章十四至十五節「因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給祂起名叫以馬內利。到祂曉得棄惡擇善的時候，祂必吃奶油與蜂蜜。」第十五節，照英文或原文譯，當作「因為祂必吃奶油與蜂蜜，所以祂曉得棄惡擇善。」這樣，就可見不是曉得棄惡擇善了，才吃奶油與蜂蜜；乃是因為祂吃了奶油與蜂蜜，所以祂曉得棄惡擇善。 ➤ 奶油與蜂蜜，有什麼意思呢？在所有的味中，奶油的味，是最豐的。世界上沒有什麼比蜜還甜的。所以奶油是最豐的，蜜是最甜的。主耶穌一生一世，吃了那最豐的、最甜的，所以祂能拒絕惡的，揀選善的。 ➤ 聖經告訴我們，什麼是最豐的呢？神的恩典。聖經又告訴我們，什麼是最甜的呢？神的愛。神每一次把豐盛的恩典擺在祂面前，把甘甜的愛給祂嘗了，所以祂能順服神，揀選神的旨意。所以祂知道拒絕惡的，揀選善的。 ➤ 我們的主，當十二歲的時候，跟著祂的父母上耶路撒冷去守節。期滿了，他們回去，祂仍在耶路撒冷，祂的父母並不知道。後來祂的父母回到耶路撒冷去找祂，過了三天，就遇見祂在殿裡。祂母親對祂說，「我兒，為什麼向我們這樣行呢？看哪，你父親和我傷心來找你……」主不是回答說，「難道你不知道我應當遵行神的旨意麼？」主乃是回答說，「豈不知我應當以我父的事為念麼？」在這裡，主有奶油與蜂蜜。主在十二歲時，就認識祂的父。祂有天上的奶油與蜂蜜。祂得著了那最豐盛最甘甜的，所以祂是在神的旨意中生活。要是我們，也許要回答說，你們回拿撒勒去吧，你們去作木匠的事，去作管家的事吧。我不去，讓我在聖殿裡。我們的主不是這樣。祂說，祂作見證，但是，祂就同他們下去，回到拿撒勒，並且順從他們。祂所以能揀選一個難的，是因神把最豐盛最甘甜的滋味給祂嘗了。 ➤ 馬利亞是世上一個頂好的的女人，但同時她是一個頂小的女人。世上往往人越好，頭越小。往往頂好的人，頭腦頂小，頂不明白。我們讀四福音，知道馬利亞是常常攪擾主的。人家的酒用盡了，她就對祂說，他們沒有酒了。祂正同許多人講道，她卻叫人去找祂，要同祂說話。但是，聖經記著說，「祂就同他們下去，回到拿撒勒，並且順從他們。」這是主的揀選。這是人所難的。祂可以拒絕回去，揀選在聖殿；但是，祂寧肯揀選回去，同一個頭腦又小又不明白的馬利亞同住在一起。因為祂吃了奶油與蜂蜜，所以祂能揀選一個人		

	<p>所難堪的。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 沒有神的恩、神的愛，就不能受此苦。有的兒女為父母受苦，但是心中並不願意；有的父母為兒女受苦，但是不免有怨言；有的學生順服先生，但是出於不得已的。惟獨基督，祂吃過奶油與蜂蜜，祂嘗了最豐盛甘甜的滋味，所以祂能甘心揀選難的，揀選善的。 ➤ 弟兄姊妹們，順服是需要能力的！如果沒有神先滿足你的心，就你外面無論如何作，都作不成功。我們應當天天學習親近神，天天得著那從天上來的奶油與蜂蜜，叫我們一天過一天，在地上能夠揀選善的，棄絕惡的。 	
<p>8/25 週一 (第79日)</p>	<p>讀經 申三二~三四 路三 1~22</p>	<p>【進入事實】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在摩西的歌中說到，耶和華的分是祂的百姓；雅各是祂當得的產業；並且耶和華是環繞他，專顧他，保護他，如同什麼一樣？（申三二 9~11） 2. 摩西和何希阿（即，約書亞）將摩西的歌中的一切話都說給百姓聽。摩西又說，他所見證的一切話，以色列人要放在心上，要吩咐他們的子孫謹守遵行，為什麼？（申三二 44~47） 3. 摩西死在哪裡？死的時候，他有多少歲數？他的情況如何？（申三四 5~8） 4. 施浸約翰如何稱那些要受他浸的群眾？並且如何要求他們，不要自以為有亞伯拉罕作他們的祖宗？（路三 7~9）
	<p>背經 申三二 39</p>	
<p>【信息摘錄】 《倪柝聲全集》</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 在民數記二十章，以色列人已經在曠野飄流了三十多年；這時他們又忘記了從前他們因背叛所受的教訓。當他們到了尋的曠野，因沒有水喝，又起來攻擊摩西、亞倫，說了許多怨言（2~3 節）。這一次以色列人發怨言，神並沒有發怒，只叫摩西拿杖去吩咐磐石發出水來。摩西拿杖，這杖就是神權柄的代表；這意思也就是表示，摩西、亞倫是神代表的權柄。神在此並沒有說要懲罰以色列民。亞倫和摩西年數都相當大了；但他們卻在作代表權柄的事上失敗了。十節記，摩西大大的生氣說，「你們這些背叛的人聽我說，我為你們使水從這磐石中流出來麼？」「你們這些背叛的人」這句話，在英文和希伯來文裡很短。在英文裡是「Ye rebel」！希伯來文裡也這樣短。摩西在此用了很重的字眼。摩西很生氣，他大概想：這班背叛的民，鬧了幾十年了，現在還鬧。他就忘了神的命令，竟用杖擊打磐石兩下。摩西雖然錯了，但水仍是流出來（7~11 節）。 ➤ 因這事，神就出來責備祂的僕人。神說，「你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖。」（12 節）這意思就是說，沒有將神分別為聖，沒有把神與摩西、亞倫分開。摩西說錯了，也打錯了，他的靈完全不對了，把神代表錯了。在這裡神似乎說，「我看見我的百姓渴了，可以給他們水喝，你為何責備他們呢？」神說，亞倫、摩西沒有尊祂為聖，就是沒有把祂分別為聖。摩西口所說的，乃是沒有把神分別為聖。因為神的態度和摩西的態度不同，神的感覺和摩西的感覺不同。神沒有怪百姓，摩西怪了，就使以色列人誤會神，以為神是兇的，是破口責備人的，是一位沒有恩典的神。 ➤ 作權柄的人必須代表神；無論是忿怒或是恩慈，都得隨時像神。我們作錯了，應該承認這是我自己作的，千萬不可把神拉進來；若是將神拉進來，就是將審判拉到自己身上來。所以要謹慎，把神拖到我們的錯誤裡是很嚴重的事。摩西作代表權柄已經幾十年了，但就在這裡，他把神拖到錯誤裡。他把神代表錯了，所以神就審判他。如果作代表權柄的人錯了，而不認錯，神就要表白祂自己。 		

<p>➤ 我們是太會錯的人。一旦我們錯了，就要表明是自己錯了。這樣，一方面不會把神代表錯了，免得給那惡者網羅我們的機會；另一方面也不至於使自己落在黑暗裡。我們若先表白自己的錯，就不必神來表白了。否則，我們就要落到神政治的手裡去。</p>		
8/26 週 二 (第 80 日)	讀經 書一～三 路三 23～38	<p>【進入事實】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 摩西死後，耶和華向他說話，鼓勵他剛強壯膽，並且要他如何對待這律法書？（書一 1～9） 2. 妓女喇合要求以色列的兩個探子以恩慈待她全家，於是二人以什麼記號，使喇合全家在以色列人的攻打中，能夠得救？（書二 8～14，18～21） 3. 請敘述當抬約櫃的祭司進入約旦河時，河水的情形。（書三 14～16） 4. 路加福音所記載耶穌的的家譜，是從誰開始，並追溯到那裡？（可與馬太福音一章作比較）（路三 23～38）
	背經 書一 8～9	
<p>【信息摘錄】 《倪柝聲全集》</p> <p>➤ 神把祭司放在死裡，好叫以色列人有一條路，到生命之地。祭司是首先下水去，末後從水裡上來的。他們是神的得勝者。神今日找一班像當日的祭司的人，叫他們先下水，先進入死，先受十字架的對付，站在死裡，好叫教會有一條生命的路。神先把我們擺在死裡，好叫別人得生命。神的得勝者，就是神的開路者。</p> <p>➤ 不是祭司能成功什麼，乃是因為他們抬著約櫃。他們必須抬著約櫃，下到河底。我們必須讓基督作中心，必須披著基督，下到水裡。祭司的腳站在河底，肩抬著約櫃。站在死地，高舉的是基督。</p> <p>➤ 在河底是死的地位，不是舒服的，不是好看的，不是安息的，不是坐著，不是躺著，乃是站著。我發脾氣活著，基督在別人身上就不能活著。我站在河底，別人就得以過約但河去得勝。死在我身上發動，生就在別人身上發動。我作出死來順服神，就有生在別人身上發動，叫他們也順服神。基督的死，使祂的生發生在我們身上。沒有死，就沒有生。</p> <p>➤ 在河底抬約櫃，是頂苦的。需要小心戰兢，恐怕一不小心，聖潔的神就來滅絕他們。他們站在這裡，看著一個一個的以色列人都過去，他們竟被撇在未後。所以使徒說：「神把我們使徒明明列在未後……作世界上的污穢，萬物中的渣滓。」（林前四 9～13）他願別人信福音，卻不願別人像他有手上的鎖鍊（使二六 29）。我要得著美名呢？通達呢？同情呢？還是要叫神的教會得著生命呢？願我們能禱告說：「主啊，讓我死，好叫別人得生。」神明說，這並非一件容易的事。但是，惟有這樣，才能成功神永遠的計劃。</p> <p>➤ 在河底，直等到神的百姓都過了河，才能出來。國度還沒有進來，我們不能出死。但終有約書亞吩咐說：「從約但河裡上來。」（書四 17）我們得勝的約書亞，必要叫我們從水裡上來。這是在國度起始的時候。</p> <p>➤ 許多人，不是不順服，乃是不夠順服。不是不出代價，乃是出的不夠。不是不出錢，不出兵，乃是出的不夠（路十四 25～35）。未經過十字架，就不能到客西馬尼。不經過十字架的對付，就不能說：「願你的旨意成就。」許多人喜歡亞伯拉罕的蒙召，不喜歡摩利亞山上的奉獻。</p> <p>➤ 你有沒有嫉妒別人容易的生活？神放我在河底，作祂的得勝者。神叫我帶鎖鍊，好叫別人得福音。死在我身上發動，生在別人身上發動。這是唯一的生命的運河。主的死先使我們充滿生命，而後使生命流到別人身上（林後四 10～12）。</p>		

8/27 週 三 (第 81 日)	讀經 書四~六 路四 1~13	【進入事實】 1. 為什麼耶和華要以色列十二支派，每支派一人，從約旦河中，祭司的腳站定的地方取十二塊石頭，帶過河，放在他們住宿的地方？那住宿的地方又是哪裡？（書四 1~8，19~24） 2. 在吉甲，耶和華要約書亞給以色列人行什麼？並說，神今日將埃及的羞辱從你們身上輾去了。（書五 2~9） 3. 約書亞靠近耶利哥的時候，看見一個人手裡有拔出來的刀，便問他說，你是幫助我們呢，還是幫助我們的的人？那人如何回答？約書亞又有什麼反應？（書五 13~15） 4. 以色列人攻打耶利哥城時，他們是如何行，使城牆塌陷？（書六 2~21） 5. 在路加福音中，主耶穌受魔鬼試誘的次序，與馬太福音四章所記載的次序，有什麼不一樣？（路四 1~13，太四 1~11）
	背經 路四 4，8，12	
【信息摘錄】 《倪柝聲全集》 ➤ 神把祭司放在死裡，好叫以色列人有一條路，到生命之地。祭司是首先下水去，末後從水裡上來的。他們是神的得勝者。神今日找一 ➤ 主耶穌在曠野受的試探顯明敬拜主的重要性。光曉得祂救贖的工作是不夠的，因為祂救贖的工作是要領人認識祂是主。按次序說，血是第一位，但是在重要性上，血卻不是第一位。神的目的不僅僅是叫我們認識救主，義的代替不義的死了，是為了領我們到神面前（彼前三 18）。 ➤ 有一天神拯救祂的子民出埃及，並且賜給他們十條誡命。誡命是寶貴的，因為他們給我們看見神的心。我們不必驚奇，為什麼神兩次把十條誡命寫出來。因為在大約 2500 年之後，神終於在西乃山第一次告訴人，祂在創造人這件事上所一直希求的是什麼；而且又一定要使申命記再一次記錄祂的誡命。 ➤ 「除了我以外，你不可有別的神。」（出二 3）申命記在這第一條誡命上還加上這些話：「你要敬畏（敬拜）耶和華你的神，單要事奉祂。」（六 13，對照太四 10）因此，從此開始，人才第一次曉得神所願望的是敬拜。 ➤ 敬拜的意義是什麼？在希伯來文這個詞的意義是屈膝敬拜。在希臘文的意義是走向前去親祂的手。換句話說，就是將一切歸給祂。主，祂是神。耶穌是神。這是極寶貴的。神要人宣告祂是神。主教門徒禱告；主禱文是跟十條誡相聯的。在那個禱告裡，祂告訴門徒神所要的是「願人都尊你的名為聖」（太六 9）。神第一個的希望是什麼？主耶穌的話在這裡是什麼意思，「尊為聖」或者說「聖潔」，意思是分別出來歸給神。神的名字是被尊為聖的，是聖潔的。這個名屬於神，並且神的名只有神能用。這就是「願人都尊你的名為聖」的意義。然而現在祂的名被別人使用了，現在這個名變成了通用的和普通的了。但是有一天，這個名要顯為獨特，顯為聖。只有耶和華被稱為神，沒有任何別的什麼能用那個名去稱呼他。 ➤ 魔鬼的工作是什麼呢？以賽亞書十四章十二至十四節向我們啟示出來，魔鬼所要的是要跟神同等。以後在馬太福音第四章給我們看見，牠甚至增進了牠所一直都有目的。馬太福音四章記載了魔鬼怎樣三次試探主。頭兩次的試探對魔鬼來說，並沒有什麼特別的好處。但是在第三個試探裡，仇敵最後提出「拜我」。然而主耶穌用申命記的話回應牠說：「當拜主你的神。」這一切給我們看見，魔鬼所要的是敬拜。神要得著敬拜，而魔鬼也要得著敬拜。 ➤ 撒但害怕對神的敬拜。讓我們把敬拜放在第一位。你有難處麼？當先敬拜神。今天少數人的敬拜，有一天會叫神從所有的人得到敬拜。教會是神所造萬物中初熟的果子（雅一 18）。世界在那一天將要歸給神的，我們當先歸給祂。		

8/28 週 四 (第 82 日)	讀經 書七~九 路四 14~30	【進入事實】 1. 為什麼在以色列人毀滅耶利哥之後，耶和華的怒氣向以色列人發作，使以色列人在仇敵面前站立不住？(書七 1, 10~13) 2. 約書亞是在哪裡向耶和華築壇獻祭，並宣讀律法上一切祝福與咒詛的話？(書八 30~35) 3. 基遍人是如何欺騙以色列人，使以色列人與他們立約？以色列人這麼作，有沒有求問過耶和華？(書九 3~15) 4. 主耶穌來到拿撒勒的，在安息日進入會堂，祂展開以賽亞的書卷，念了哪些經節？(路四 16~21)
	背經 路四 18~19	
【信息摘錄】 ➤ 以色列人攻打艾城，「竟在艾城人面前逃跑了。艾城的人擊殺了他們三十六人；從城門前追趕他們，直到示巴琳，在下坡殺敗了他們；眾民的心就消化如水」。以色列人在大勝耶利哥城之後，竟然在艾城如此大敗，原因何在呢？約書亞不能不俯伏在神面前，一直求問神，等候神，仰望神給他找出失敗的原因。約書亞固然為以色列民面臨的危險擔憂，但是他更擔憂的是「那時你為你的大名要怎樣行呢」？這是他禱告的竅，他尊重神的名，他顧慮到神的名要怎樣行！約書亞求問到這裡，神說話了，神說：「以色列人犯了罪……因此以色列人在仇敵面前站立不住……你們若不把當滅的物從你們中間除掉，我就不再與你們同在了。」神要顧到祂自己的名，神就不能容忍罪惡。神垂聽了約書亞的禱告，所以神要約書亞究察罪惡，除掉罪惡。約書亞清楚了失敗的原因之後，清早起來就對付這件事，結果查出是亞干因貪心犯了罪。以色列眾人把這件罪惡對付了，才在敵人面前轉敗為勝。容留罪惡，隱藏罪惡，只會使神的名受毀謗，只會使撒但有攻擊神的兒女的機會。約書亞不是糊塗熱心的禱告說：神啊，求你救救我們，使我們再一次打勝仗。約書亞是為神的大名擔憂，好像提醒神來顧到祂自己的名。這一個中肯的禱告，得著了神的答應。約書亞清楚了失敗的原因，找出了那個罪，也對付了那個罪，才能將榮耀歸給耶和華以色列的神。 ➤ 我們在禱告的時候，不要受環境的支配，不要受心思和情感的支配，而是要注意裡面的聲音。在你裡面隱隱約約有一個聲音要你禱告的，在你的深處有一種感覺要你禱告的，你就把它禱告出來。環境只應當把你逼到神面前去求問神，環境不應當作你的主人，你不應當讓環境來阻礙你禱告。心思只應當把你裡面的感覺組織好了，再用言語發表出來，心思不應當作你的禱告的發源地。禱告乃是裡面的感覺通過心思而發表出來，禱告不是發源於心思而發表出來；合乎神的旨意的禱告，乃是人對於神的旨意表同情，不是人勉強神來遷就人的情感。人的情感如果沒有受對付，許多的禱告就無法禱告，就禱告不通。人一受情感的支配，頂容易憑自己主觀的願望來禱告，就不容易受裡面的引導來禱告。所以我們禱告的時候要摸著竅。如果禱告不通，如果禱告不透，如果禱告不靈，就要求主給光，就要尋找原因。當你在那裡求問的時候，求問到那一點，好像吐了一口氣，好像裡面輕鬆了，好像裡面隱隱約約說「這就是」，那你就找著禱告的竅了。你順著這個竅禱告下去，你就能信你的禱告已經得著神的答應了。(十二籃，第六輯，第六篇)		

8/29 週五 (第 83 日)	讀經	書十~十二 路四 31~44	【進入事實】 1. 當耶路撒冷王等五王攻打基遍時，耶和華將亞摩利人交付以色列人，那時約書亞如何向耶和華禱告？耶和華神又是如何答應這禱告？（書十 12~14） 2. 當約書亞與約旦河西的諸王爭戰時，他都是如何對待城中的人口與他們的王？（書十 28~40，十一 10~15） 3. 以色列人在約旦河東擊殺了亞摩利人的王西宏，和巴珊王噩，那時摩西就將他們的地分給了哪幾個支派？（書十二 1~6） 4. 主耶穌在加利利的一座城，在安息日教訓眾人，群眾的反應如何，為什麼？（路四 31~32）
	背經	路四 32	
【信息摘錄】 《生命讀經》 ▶ 約書亞十至十二章表明，約書亞毀滅約但河西山地、低原、並沿著大海一帶，其餘一切列國。迦南最強的人，是在地中海到約但河之間，從北邊的利巴嫩到南邊的埃及，這塊狹長的地上。這些人包括亞納族人，就是偉人族。照著民數記十三章三十三節，亞納族人是出於拿非林人。創世記六章啟示，拿非林人是人的女兒與墮落天使之間邪惡聯合所產生的。因著拿非林人，神囑咐祂的選民要殺盡那地一切的人。神是恩慈、慈愛、並有憐憫的，但祂也是嚴厲的，因為在地上有祂的仇敵。 ▶ 神在祂的經綸裡造了地，祂特意在約但河與地中海之間創造一塊狹長的土地。神應許將這地賜給亞伯拉罕和他的後裔。至終，這地要成為基督的地，以馬內利的地（賽八 8）。但是當以色列預備好要據有迦南地時，這地卻滿了鬼附的人、拜偶像的人、和拿非林人。約書亞殺了他們（書十一 21~22），但山上還有一部分人相當強盛，所以迦勒就進來，征服他們（十四 6~14）。 ▶ 這事的意義是，若沒有約書亞記，我們就無法完全領會以弗所六章裡屬靈的爭戰。在那看得見的景象背後，那看不見的景象中，有屬靈的爭戰。這就是說，除了在地上的爭戰以外，在空中還有神與撒但之間的爭戰。在諸天界裡滿了撒但的權勢。基督是我們的美地，神要我們得著基督，但在我們與美地之間，有一層屬鬼魔的權勢。我們若要據有美地作我們的享受，就必須擊敗這些撒但的權勢。 ▶ 約書亞征服了許多國家，殺了許多王，但他只征服了一塊狹長的土地。照著約書亞一章，那地該從地中海伸展到幼發拉底河。美地是廣大、寬闊的；然而，以色列的領域從未伸展到幼發拉底河。在約書亞時代以後，因有許多爭戰和背叛，神的百姓就沒有機會建造殿。等到大衛得著更多的土地，國內太平的時候，大衛的兒子所羅門才能建造神的殿，在地上建立神的國。			
8/30 週六 (第 84 日)	讀經	書十三~十五 路五 1~16	【進入事實】 1. 約書亞年紀老邁時，那時以色列人是否已得著全部的美地？並且耶和華吩咐，用什麼的方式，將那地分給以色列人為業？（書十三 1~7） 2. 迦勒敘述他窺探美地時，那時他多少歲？當他八十五歲時，他如何描述他身體的力量？約書亞又將哪裡分給他為業？（書十四 6~15） 3. 迦勒說，誰能攻打基列西弗，將城奪取，就把他女兒押撒給他為妻。是誰奪取了那城，娶了押撒為妻？（書十五 16~17） 4. 主耶穌在革尼撒勒湖邊教訓群眾，之後祂讓西門補了一大群魚，甚至船要沉了。這時候，西門的反應是什麼？但主耶穌又對他們有什麼樣的呼召？（路五 1~11）
	背經	書十四 11	

- 8/30 週六 (第 84 日)
- 【信息摘錄】 《倪柝聲全集》
- 約書亞記十四章十一節：「我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣。無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。」這裡說到迦勒的事。出入是平常的生活，爭戰是特別的生活。無論是平常的生活或者特別的生活，迦勒都像當初與摩西講話的那一天一樣。雖然過了四十年那麼久，但是那一天是如何，今天還是如何。這就給我們看見神保守的能力。我們如果靠自己來保守在神面前所得的恩典，我們是沒有法子保守的。不要說別的，只要說到初步的相信，過了五年你還信主不信主，你不能擔保。保守這恩典在我們身上的是神，不是我們自己。
 - 迦勒蒙神的保守，有什麼條件呢？約書亞記十四章十四節：「因為他專心跟從耶和華以色列的神。」迦勒如何專心跟從耶和華呢？我們看民數記十三至十四章。十三章三十節說：「迦勒在摩西面前安撫百姓，說，我們立刻上去得那地吧，我們足能得勝。」哦，我們足能得勝！一個專心跟從主的人，就是相信神的應許是靠得住的人。一個專心跟從主的人，就是相信因為神與我們同在的緣故，我們滿夠得勝的人。弟兄姊妹們，你到底相信不相信？許多人相信是相信，但是發抖的相信，他的膽子小得很。好像唱詩一樣，字句是對了，但是音調不對。迦勒呢，不只字句對，音調也對。他說：「我們立刻上去得那地吧。」一個專心跟從主的人，一個以主為靠得住的人，遵行神的旨意都是立刻的。
 - 那十個人如何說呢？他們是看那地的居民身量高大，城邑也堅固寬大，看自己就如蚱蜢一樣。他們的眼睛所看見的就是他們面前的難處。許多信徒所以不能蒙保守，就是因為他們的眼睛一直看難處。你如果一直看難處，當然你就沒有辦法。但是神沒有要我們的眼睛一直看那擋在前面的高山。神是要我們對山說：你挪開此地投在海裡。許多人沒有辦法，就是因為他一天到晚在看他自己的失敗。你的眼睛一直看你自己，你就必定失敗。如果神救你，神就要救你的眼睛不是看你自己，而是仰望祂的應許。如果你能看祂的應許對於你是如何的，你的膽就大了，你就立刻看見我們滿夠得勝了！
 - 迦勒還有一件事是很有意思的。民數記十四章九節記看他對以色列全會眾說的話：「但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因為他們是我們的食物。」他告訴以色列人，為什麼可以立刻上去，為什麼我們滿夠得勝，為什麼我們不要怕他們，因為他們是我們的食物。食物，就是你所吃的東西。食物是叫你吃下去之後，能增加力氣，能更有力量。從迦勒的眼光看來，這些人雖然身量高大，但是我們吃得消。他不只重看神的應許，並且還輕看所有的難處。一切真有信心的人，總是一面重看主的應許，另一面輕看所有的難處。（但這並不是說人可以驕傲。人需要在神的面前先謙卑，然後他才會站在主的得勝上面。）
 - 請你記得，沒有一個人是能不吃而長大的。我們的食物，不只是神的話，不只是遵行神的旨意，我們的食物也是亞納人——我們所遇見的難處。許多人吃了神的話，許多人把遵行神的旨意當作他們的食物，但是許多人沒有吃亞納人，許多人吃亞納人吃得太少了。越多吃亞納人，你就越剛強。迦勒是一個好例子，因為他吃亞納人，所以到八十五歲還是頂剛強。他在四十歲的時候力氣是如何，到了八十五歲還是如何。許多亞納人在迦勒的裡面造出一個不老的迦勒來。在屬靈的事情上，都是如此。許多弟兄姊妹，在他們的生活中難處頂少，但是你能很明顯的看見，在他們的生活中軟弱卻是不少。他們在神的面前沒有力量，因為亞納人吃得太少了。另一面，你看見有的人碰著一個難處就勝過一個難處，碰著一個試探就勝過一個試探。他們很剛強，因為他們多吃亞納人。所以我們要吃我們的難處和試探。撒但所給我們的每一個難處和試探，都是我們的食物。這就是神所給我們長進的辦法。沒有信心的人，一看見難處，就說不得了。但是一個有信心的人，就要說這是我的食物。感謝讚美神，沒有一個放在我們面前的難處是不能吃的，沒有一個難處吃了之後是不能叫我們長進的。你多得一次的難處，你就多得一次的滋養。