

金燈臺之光²

何衛中牧師文集續篇

金燈臺之光²

何衛中牧師文集續篇

金燈臺之光 (2) —— 何衛中牧師文集續篇

作者：何衛中

出版：金燈台出版社有限公司

香港新界火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心B座1313室

電話：(852)2694 9598 傳真：(852) 2692 4694

網址：www.GoldenLampstand.org

版次：2013年初版

The Light of Golden Lampstand (2) – Anthology of Rev. Paul Ho

Author: Paul Wai-Chung Ho

Publisher: Golden Lampstand Publishing Society (HK) Ltd

Room 1313, Block B, Veristrong Ind. Centre,

34 Au Pui Wan St., Fotan, N.T., Hong Kong

Tel: (852) 2694 9598 Fax: (852) 2692 4694

URL: www.GoldenLampstand.org

© 2013 Golden Lampstand Publishing Society (HK) Ltd.

All Rights Reserved.

ISBN: 978-962-7597-52-0

Cat No.: GL147

何牧師衛中先生，是一位誠懇務實的教會牧者，一步一腳印，不作玄奧空談。他也從開始事奉，就注重文宣事工，逾半世紀如一日，這在華人教會是共見可證的，用不着廣告。吳恩溥牧師稱讚其“忠心事主，百折不撓”（火柱雲柱萬里行“序”，頁11）。鄭果牧師謂“他無論是口傳，身傳及文傳，都給主用。他經歷傳福音，建教會及宣教體驗，也學習如何背十字架。”（同書，“鄭序”，頁12）這兩位牧者，都是誠實正直的人，當然可信所言並非諛詞。何牧夫人梅麗云：“我們處事為人是剛正，不肯降節求名利，不屑巧言佞色以討好。”（同書，頁122）可見何牧具備為主使用發光的條件。

從金燈臺創刊以還，何牧就有分於這項工作，以至於今。據執編陳梓宜女史透露，何牧一向為讀者最歡迎的撰稿人。這段時間，也值華人教會信仰墮落，異端叢出，到前所未有的地步：來自西方的自由派還承認基督是拉比，道德教訓的優越；東方閃電更恣肆謬妄，公然自命“基督”邪論昭著；本土神學則混亂真道，引人入歧；近年而更有人投靠希律，舌燦蓮花，用捏造的言語，以老子為基督，連釘十字架流寶血買贖他們的主也不承認！此等人離經叛道，混亂基督教為道教，顯明其既不懂老子，又出賣基督，是最惡毒陷害人的新異端（彼後二：1-3）。可憐教牧或昧於分辨，或故作盲啞，縱容謬種流傳，賊夫人之子，偏離正道，罔顧羊群流離飢餓，被擄。金燈臺有賴何牧執掌諸務，總縮文樞，十年賢勞，作要而不顯的守門勇士，一牧當關，眾狼莫侵；而能為主發光，照亮黑暗，排

拒滔滔濁流，未曾妥協淪陷，其功卓著，千萬讀者應當深為感念，效法。

近承何牧告說，他將告別總幹事之位，未免有些可惜。但他並未卸下文宣士（VDM—*Verbi Dei Minister*）職任。差堪告慰的，他將其歷來所刊於金燈臺雙月刊的作品，集成一帙，顏曰：金燈臺之光，現在又印續集，希能廣為發布，以惠關心聖道的基督徒讀者群眾。

“金燈臺之光”這個名字的解釋，是金燈臺所發的光輝。燈台的作用在於能夠發光而無聲，否則無以達成其鑄造者的目的，雖然外觀華美，也沒甚益處；有刊無文，也是如此；至於荒誕邪文，更是不必提了。燈台發光必須有油，這是說，登台說教或為金燈臺等作文宣聖工，都必須源於聖靈感動。而且燃燈必須犧牲，不僅熬午夜燈油，還要不牟利求名，只為主愛激勵。這是基督徒事奉的基本原則。祝讀者對於這樣的人，能夠知道珍重，分辨，欣賞。

關於“金燈臺之光”，還可以作另一解：何牧其人其文，真誠足式；講解救道，造就聖徒靈命，端是金燈臺出版社的光榮。欣逢何牧文集付梓，謹以為序，欣然沾光，並與有餘榮焉。

于中旻

蒙主帶領，金燈臺文字事工發展至今已二十多年，實在經歷了神很大的恩典。何衛中牧師一直與金燈臺同心同行，不但早在創刊之年已為金燈臺執筆撰稿，更加在過去十年承擔金燈臺總幹事之重任，為金燈臺的發展貢獻良多。何牧師和師母夫婦同心投入，忠心事奉，十年如一日，相當完整和難得，他們一生事奉的榜樣值得我們效法，我們也為此獻上深深的感恩。

何牧師的文章素來易讀易明，對弟兄姊妹的靈命造就有很大的幫助；如今他再次將近年於金燈臺活頁刊發表的文章結集成書，不但能再次藉着載道文字使讀者得益，而且也是他過去十年事奉恩典的印記。

求神賜福何牧師夫婦和他們的兒孫，使他們恩典滿滿。何牧師已年近八旬，數年前也動過心臟搭橋大手術，身體軟弱；請讀者在禱告中記念這位忠心的神僕，願他在父神的恩典裏，盡享耆年之福樂。

朱志偉

編者序

能夠出版金燈臺之光 2，就是何衛中牧師文集續篇，深深感恩；因為這表示金燈臺之光仍然延續。

何牧師十年前就任金燈臺總幹事的時候，發表了“金燈臺之光，照亮全球”一文，其中寫道：

文字工作無遠弗屆，果效廣大，超越時空，勝過講台千萬倍。因此，筆者甫自擔任金燈臺總幹事之職，便深盼金燈臺之光遍及全球，特別在那些偏遠地帶，福音文字缺乏之地，發出真道之光，照耀黑暗大地，引導更多迷途羔羊歸向基督，復興更多信徒之靈性…

何牧師這份內心的呼喊和文宣使命感，一直激勵着我們在金燈臺的文字事工上堅持下去。筆者何幸，能夠在何牧師的帶領下事奉這十年，有他與我們一同經歷這期間許多的歡喜與憂愁。文字工作之艱辛盡在不言中，但回望過去，只見主恩更多。

在何牧師身上，我看到神如何重用牧者的文字來餵養群羊。何牧師的文章處處流露牧者的心腸，就是剛正講解聖經的真理，摯誠分享個人的屬靈經歷，而叫讀者的靈命得着鼓勵，提醒和幫助，知道如何跟隨主。作為文字工作者，若也能這樣為主所用，寫出叫人得着建立的文章，於願足矣！

但願能繼續效法何牧師的榜樣，並跟從金燈臺諸位前輩的腳蹤，在文字工作上向主盡忠，仰望主的加力賜油，延續金燈臺之光，使多人蒙福。

陳梓宜

自序

蒙神憐憫，衛中在牧養教會四十二年之後，在退休之年，得蒙金燈臺董事會的錯愛，推薦擔任總幹事之職，得着機會在文字工作上有分事奉，一轉眼就是十個年頭了。如今自覺年紀老邁，健康衰退，是引退讓賢的時候，讓後輩接棒並更新推動。

在這十年來，靠着主的恩典，出版了幾本書，就是：天上迦南，與神同行，金燈臺之光，牧養神的群羊。如今卸任，擬再出版最後的一本書，是金燈臺之光的續集；並獲執行編輯陳梓宜小姐俯允編輯，于中旻博士，朱志偉牧師，以及陳梓宜小姐分別書序。在此特別向上述諸位致謝。

最後，謹以此書獻給救贖我，揀選我成為祂的僕人的父神，並祂的愛子耶穌基督並保惠師聖靈，三位一體的真神。願一切榮耀全歸給祂。阿們！

何衛中

講解救道

人生的選擇	12
地獄的可怕	15
蒙恩的財主	18
浪子，起來吧！	21
知足常樂的人生	24
退休歲月的四老	27
福音的大能讓生命得改變	30
人生的休止符	33

造就靈命

靈修禱告的重要	38
聖靈的能力	41
歸耶和華為聖	45
棕樹的基督徒	48
我們不可忘記的一件事	52
十字架討厭的地方	55
苦難的奧祕	58
凡事謝恩	61
以色列的小女子	64
拿俄米與路得	67
敬老	69
默想十架七言	73
信仰的七個基礎	77
七種不正常的信心	81
聖經中的七把鑰匙	84
符合聖經真理的七個中文字	88

啟示錄中的七個呼聲.....	91
啟示錄中的二十四位長老.....	95
一盞末世的紅燈——猶大書.....	99
最早預言基督再來的先知——以諾.....	103
史無前例的先知——摩西.....	106
時代的先知——撒母耳.....	109
呼風喚雨的先知——以利亞.....	112
榮獲加倍能力的先知——以利沙.....	116
超越時代的先知——以賽亞.....	119
哭泣的先知——耶利米.....	123
危機時代的先知——以西結.....	126
靈性美好的先知——但以理.....	129
預言以東受罰的先知——俄巴底亞.....	132
審判的先知——瑪拉基.....	135
希伯來人（一）亞伯蘭.....	138
希伯來人（二）約瑟.....	141
希伯來人（三）摩西.....	144
希伯來人（四）約拿.....	148
希伯來人（五）保羅.....	151
約瑟的七好.....	154
合神心意的大衛.....	156

先賢腳蹤

懷念我的恩師陳終道牧師.....	160
------------------	-----

講解救道

人生的選擇

在我們人生的道路上，我們會有許多的選擇，而且還可以自由去取捨，但是以下有好幾種我們是不能也沒有自由可以自己選擇取捨的，就是：

第一：我們不能選擇父母。誰作我們的父母，我們沒有權去取捨，你是由誰生的便是屬誰，這是上天的安排，由不得你可以自由去選擇。

第二：你不能選擇種族。你生為何種人就是屬何種人，自己不能挑選。

第三：你不能選擇性別。連生你的父母也不能自由去取捨，你是男是女都是上天的安排。中國大陸有段時期雷厲風行一嬰政策，但中國人大多重男輕女，人人都想要生男，卻偏偏是生女，結果造成許多的悲劇，若是生女的便將她活活弄死，希望下一胎能生男，哪知又是個女的。生男生女是由不得你去選擇的。

第四：你不能選擇美醜。不論天生貌若潘安，或美若西施，這都是上天注定，你不能去更改的。

第五：你不能選擇有多少個兄弟姊妹。有人生來是獨子或獨女，孤單寂寞；但有人又兄弟姊妹一大群，喧嘩又熱鬧。或多或少，都不是自己去決定的。

第六：你不能選擇貴賤。有人生在君王臣宰或富貴之家，一生享盡榮華富貴，但有人卻在貧窮坎坷一生受盡飢寒交迫之苦，這些的際遇，都不是我們可以去選擇的。

除了上述數點之外，我們的人生還有許多是可以選擇的，例如我們可以選擇自己喜歡的行業，婚姻配偶（說現今）等。但是最重要的選擇就是救恩。救恩是上帝為人類所預備的得救之道，已經是客觀的存在了，只要我們選擇是接受或是拒絕而已。上帝創造人類而賜給人類有一項非常寶貴的禮物，那就是自由，我們可以自由選擇要它或不要它，上帝絕不勉強我們一定要相信祂，但相信祂接受祂或是拒絕不信祂卻有很大不同的結局。

聖經說：“信子〔耶穌基督〕的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信神獨生子的名。”（約翰福音第三章36,18節）這只是神對人類提出的警告，信與不信仍要人們自己去選擇，神從來不強迫我們去相信祂，但相信祂的人就必定蒙福得永生。

聖經還記載有兩個愛主的姊妹，一個是馬大，一個是馬利亞，她們在事奉主的層面上各有選擇，馬大選擇勞力方面的事奉，她用心竭力要泡製一頓豐盛的晚餐給主耶穌去享用，但因過於忙亂而口出怨言，是主不欣賞的，而認為馬利亞才是選擇了上好的福分（路加福音第十章42節）。在兩姊妹事奉的層面上，馬大似乎選擇了次好的，而馬利亞則選擇了上好的，而且是不能奪去的。

甚麼是上好的福分？就如馬利亞肯專心一意在主的腳前聽祂講道，和主心心相印在一起，這就是上好的福分，而且這種福分是沒有人能夠奪去的。甚麼是不能奪去的福分？那就是主親自賞賜的，是沒有人能奪去。主耶穌說：

“我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裏把他們奪去。我父把羊賜給我，祂比萬有都大，誰也不能從我父手裏把他們奪去。”（聖經約翰福音第十章28-29節）

親愛的朋友！在你人生的旅途上有許多的選擇，但你選上了上好的福分沒有？就是信靠主耶穌，接受祂作你個人的救主，這永生的福樂，是沒有人能奪去的。

（福音活頁，2010.1）

地獄的可怕

究竟有沒有地獄？這是一個見仁見智的問題。有人認為信其有則有，信其無則無。但事實上並不是在乎你信與不信的問題，而是真實有或沒有的問題。

聖經的地獄就是啟示錄記載的所謂硫磺火湖（啟示錄第二十章10節）。耶穌在路加福音第十六章曾提到陰間，照着財主在陰間所遭遇的說法，已經很可怕的了，財主說：“我祖亞伯拉罕哪！可憐我罷，打發拉撒路來，用指頭尖蘸點水，涼涼我的舌頭，因為我在這火焰裏極其痛苦。”

（聖經路加福音第十六章24節）財主所遭遇的其實還不是地獄，那只是地獄的前身陰間而已，但已經是如此的痛苦了，何況是地獄呢？使徒保羅形容那是極大的死亡（聖經哥林多後書第一章10節），故此他才要拚命努力的去傳福音，為了叫人免去地獄之苦。

地獄既是一個真實存在的地方，那麼甚麼人才會下地獄？答案就在聖經約翰福音第三章16節：“神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。”滅亡就是下地獄之意。那些拒絕上帝的愛，不肯接受神兒子救恩的人便要下地獄。

當人類犯罪墮落之後，神設立主耶穌作為挽回祭，以祂兒子的代死作為救贖。不在乎你是甚麼人，只在乎你是否肯相信和接受，因為神定意透過祂兒子耶穌基督使我們獲得新生命。

主耶穌自己說：“我就是道路，真理，生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。”（約翰福音第十四章6節）

“信子的人有永生，不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（約翰福音第三章36節）

“人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。”（約翰壹書第五章12節）

“只要一信就得救”，就是這麼容易簡單的救恩。有人存着懷疑問號不肯接受或相信，就是認為基督教的救恩太簡單，簡單得令人不可思議；他們不信，就失去得救的機會了。救恩在我們看來是簡單，但主耶穌為了救贖我們所付出的代價絕不簡單：祂為了我們的贖罪，要捨身流血釘死在十字架上，作出極重無比的犧牲！我們只要相信接受就必得救，是白白的得來，所以這救恩救贖又被稱為恩典的福音。

現在回來看看聖經對地獄的描寫。根據主耶穌在路加福音那位財主的描述說，他在火焰裏極其痛苦，故要求亞伯拉罕能派拉撒路去用指頭蘸點水來涼涼他的舌頭。想想財主在生前，奢華宴樂，享盡榮華，要風有風，要雨得雨，現在卻落得如此光景，連一滴水也難求，何等淒涼。這只是陰間而已，還不是地獄的呢。

聖經對地獄的描寫着墨不多，只輕描淡寫幾句而已，但已是恐怖至極：

那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方，他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。…於是海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人，他們都照各人所行的受審判，死亡和陰間也被扔在火湖裏。這火湖就是第二次的死，若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。（啟示錄第二十章10-15節）

地獄的可怕，在乎那句“他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠”。如果受痛苦有個期限，那還可以忍受；但這卻是永永遠遠，那才可怕，誰能受得住呢？

親愛的朋友！趕快悔改信耶穌，以免將來受地獄的苦楚，不單自己要信，也要勸自己的親朋戚友相信，同得救恩之福樂。

（福音活頁，2010.5）

蒙恩的財主

耶穌進了耶利哥，正經過的時候，有一個人名叫撒該，作稅吏長，是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看見。就跑到前頭，爬上桑樹，要看耶穌，因為耶穌必從那裏經過。耶穌到了那裏，抬頭一看，對他說：“撒該，快下來，今天我必住在你家裏。”他就急忙下來，歡歡喜喜的接待耶穌。眾人看見，都私下議論說：“他竟到罪人家裏去住宿。”撒該站着，對主說：“主啊！我把所有的一半給窮人；我若訛詐了誰，就還他四倍。”耶穌說：“今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。人子來，為要尋找拯救喪失的人。”

（聖經路加福音第十九章1至10節）

這段經文記載了一個財主如何蒙恩。關於他的背景，聖經裏只用一句很短的話來介紹：“有一個人名叫撒該，作稅吏長，是個財主。”

他有地位：是位稅吏長，是作官的。雖然稅吏長在當時的猶太人社會中是被群眾所討厭的，被視為罪人，但在羅馬政府中卻是很有地位的。

他有才能：能夠成為眾稅吏的首長，必然有相當的才能。

他有財富：是位財主，有財有勢。

他有健康：他身材矮小，在群眾裏未能看到主耶穌；為了要見耶穌，他只好爬上桑樹上。他能爬上樹去，又能急忙的下來，這動作就證明他有健康。

他有家庭：他有家庭，能讓耶穌到他家裏住宿，接待耶穌。

撒該能擁有以上那麼好的條件，照理他的人生應很美滿，但他卻沒快樂過。他雖有金錢萬貫，但因多從貪污而來，所以他內心一直沒有平安。就如台灣一個前任總統，因不斷的貪污，不單帶來牢獄之災，聲名狼籍，更讓人明白何謂“窮得只剩下錢”。

聖經說：“貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了”（聖經提摩太前書第六章10節）。撒該的內心一直不得滿足。及至他遇見了耶穌，當耶穌一說要到他家裏去住宿的時候，他的人生觀就開始改變了。他對主說：“我把所有的一半給窮人，我若訛詐了誰，就還他四倍。”還他四倍？豈不是要傾家蕩產了嗎？假若撒該的身家有一千萬，以一半去分了給窮人，只剩五百萬；如果他一生貪污了一百萬，那他再要賠上四百萬。以前他是愛錢如命，如今因遇見了耶穌，就如此甘心自願地散財。其實主耶穌並沒有叫撒該這樣做，是撒該自動如此作的，是甚麼原因令他有這樣的大改變？因為他遇見了耶穌，他在耶穌身上獲得了至寶，他得到滿足，金錢對他來說已不重要了。正如使徒保羅說：“只是我先前以為與我有益

的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督。”（聖經腓立比書第三章7-8節）。撒該也如保羅一樣，因為以認識主基督耶穌為至寶，就將萬事看作糞土，自動甘心的散財，其人生觀作了一百八十度的改變。因此主耶穌說：“今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。”為何主說他是亞伯拉罕的子孫？因為亞伯拉罕是因信稱義的老祖宗，是信心之父，如今撒該也因信稱義，成為一位蒙恩的財主。

你是否已得着了基督，成為蒙恩的人？你是否願意救恩就在今日臨到你家？

（福音活頁，2011.7）

浪子，起來吧！

耶穌又說：“一個人有兩個兒子。小兒子對父親說：‘父親，請你把我應得的家業分給我。’他父親就把產業分給他們。過了不多幾日，小兒子就把他一切所有的，都收拾起來，往遠方去了。在那裏任意放蕩，浪費貲財。既耗盡了一切所有的，又遇着那地方大遭饑荒，就窮苦起來。於是去投靠那地方的一個人。那人打發他到田裏去放豬。他恨不得拿豬所吃的豆莢充飢，也沒有人給他。他醒悟過來，就說：‘我父親有多少的雇工，口糧有餘，我倒在這裏餓死嗎？我要起來，到我父親那裏去，向他說，父親，我得罪了天，又得罪了你。從今以後，我不配稱為你的兒子，把我當作一個雇工吧。’

於是起來往他父親那裏去。相離還遠，他父親看見，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴。兒子說：‘父親，我得罪了天，又得罪了你。從今以後，我不配稱為你的兒子。’父親卻吩咐僕人說：‘把那上好的袍子快拿出來給他穿。把戒指戴在他指頭上。把鞋穿在他腳上。把那肥牛犢牽來宰了，我們可以吃喝快樂。因為我這個兒子，是死而復活，失而又得的。’他們就快樂起來。”（聖經路加福音第十五章11-24節）

這個“浪子的比喻”被譽為文學舉世無雙的佳作，英國大文豪查理士狄更斯說：“這是短篇故事中最精美的佳作，在文學上沒有描寫一個父親愛子之情是如此溫厚，滿有恩慈，並且充滿了愛憐之情。”有人將這個故事分為三段：在家，離家，回家；我們在這裏用七個“起來”作為主題。

收拾起來。小兒子人雖在家但心卻不在家。可能他覺得在家中沒自由，有父兄管轄；又或者覺得自己已成人，需要出外去闖，所以便向父親提出先將他應得的產業提早分給他。這個請求雖然有據，但卻無理，因為父親仍健在。沒想到父親應允他所求，分了給他。他得到產業後，便把一切所有的都收拾起來，離家去了。

自由起來。他遠離父兄之後便自由起來。聖經用八個字來形容他的自由：“任意放蕩，浪費貲財”。他海闊天空，錢財貫腰，快樂無比。

窮苦起來。樂極生悲，沒想到當他坐食山崩，床頭金盡之後，那班狗肉朋友便離他而去，甜言蜜語的妓女也棄他而往。屋漏兼逢連夜雨，遇着當地大鬧饑荒，就窮苦起來，只好放豬維生。他甚至想吃豬的食物，也得不到，這時才想到離家的痛苦。

醒悟起來。浪子這時忽然醒悟過來。人生不在乎跌倒到甚麼地步，而在乎有沒有醒悟，“覺今是而昨非”。天父滿有憐憫和慈愛，只在乎我們肯否悔改，肯否回頭歸家。

我要起來。這是浪子復興的開始，他自己說：“我要起來。”幸而他沒有放棄，否則就注定滅亡了，所以他還有救藥，還有希望。我們在哪裏跌倒，就要在那裏起來。

於是起來。付之行動。悔改是必須有行動的，不是只在嘴上說說。這是浪子一生的轉捩點。同樣地，神也希望我們悔改後，要起來行動。

快樂起來。浪子決意回家並向父親認錯，怎料父親老早就在門外等着他回家；可能天天都在等。當老父遠遠看見兒子時，就趕緊跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴，不等兒子說完：“我得罪了天，又得罪了你，從今以後我不配作你的兒子…”，就吩咐人把上好的袍子（代表主的義袍，遮蓋他一切醜陋罪惡）給他穿上，把戒指戴上（代表恢復他兒子的地位，權柄），把鞋穿上（代表保護，從此不再行差踏錯），表示父親對他完全的赦免；又宰肥牛犢為他洗塵，讓他享受父家的歡樂和豐富恩典。全家就此快樂起來。天父對我們的愛同樣是這樣：“一個罪人悔改，在天上也要這樣為他歡喜”（路加福音第十五章7節）。可惜人類執迷不悟，仍然死在罪惡過犯之中；但天父一直等待着每個浪子回家。

你仍然離家在外嗎？現起就起來，回到天父家去吧！

（福音活頁，2012.5）

知足常樂的人生

聖經箴言第三十章記載了一個人物，名叫亞古珥。他對朋友說：

我比眾人更蠢笨，也沒有人的聰明，
我沒有學好智慧，也不認識至聖者。

其實他聰明絕頂，竟然能夠發出以下幾個不是平常人能夠懂得發問的問題：

“誰升天又降下來？”這是關於基督降世為人，道成肉身的問題，是深奧無比的神學問題。

“誰聚風在掌握中？”這是科學問題，也是天文學的問題。

“誰包水在衣服裏？”這是物理學問題。

“誰立定地的四極？”這是地理學問題。

“祂名叫甚麼？祂兒子名叫甚麼？”這又是神學的問題。

讀者諸君：你們想想，能夠發出這樣深奧問題的人，他會是一個沒有智慧的人嗎？這人是個真真正正大智若愚的人。其實他心中已有答案，因為他對神的話語有絕對的信服：

神的言語句句都是煉淨的。投靠祂的，祂便作他們的盾牌。祂的言語，你不可加添，恐怕祂責備你，你就顯為說謊言的。（箴言第三十章5-6節）

當他明白了神的話語之後，就向神求兩件事：

求你使虛假和謊言遠離我。使我也不貧窮，也不富足，賜給我需用的飲食；恐怕我飽足不認你，說：“耶和華是誰呢？”又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我神的名。（箴言第三十章8-9節）

亞古珥求神使他作個誠實的人，也求神使他不貧也不富。這是知足常樂的人生觀，值得去效法。

如果人人都學像他這樣的人生觀，這個世界就會和平得多，貧富懸殊也不會這麼嚴重了。現今的世代邪惡，愈有錢的人就愈貪財，昧着良心貪贓枉法。例如在中國大陸有貪官因此而被判處死刑，在台灣的前總統被查出洗錢案要接受調查，並限制出境。姑勿論其審判後果如何，但身敗名裂，不堪回首是落實的了。聖經說：“貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離開真道，用許多愁苦把自己刺透了”（提摩太前書第六章10節）。真是一針見血的真理。

世上實在有不少聰明絕頂，飽受教育之輩，因財迷心竅而賠上了性命，愚不可及。聖經教導我們：“敬虔加上知足的心，便是大利了，因為我們沒有帶甚麼到世上來，也不能帶甚麼去，只要有衣有食就當知足”（提摩太前書第六章6-8節）。難怪亞古珥說：“神的話語句句都是煉淨的”，

所以他才會求神賜他不富不窮；再加上他認識了真神，他的人生便擁有知足常樂的滿足。

有個例子記載在聖經路加福音第十九章。有一位財主名叫撒該，是個稅吏長，按照他的身分，地位和財富，已經是了不起的了；但他不以自己已有的而滿足，仍然去貪污，仍然去訛詐別人，就因為心中沒有滿足。所以他渴望去見耶穌。直至他見到耶穌之後，就自動而甘心樂意的散去錢財，對主說：“主啊！我把所有的一半給窮人；我若訛詐了誰，就還他四倍。”主耶穌說：“今天救恩到了這家。人子來，為要尋找拯救失喪的人。”這位財主撒該有了主耶穌之後，生命立刻改變，得着真正的滿足。有主的人生，是知足常樂的人生。

親愛的讀者，願你也多讀聖經，認識真神，生命得改變，從此有着一個知足常樂的人生。

(福音活頁，2010.11)

退休歲月的四老

人生在世，匆匆數十年一晃就過去。聖經說：“我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲。”（詩篇第九十篇10節）如果按照聖經所說，我們活到七八十歲，但一般人工作到六十五歲就要退休，有些公司還要更早，五十五至六十歲便要強迫退休。不論五十五或六十五歲退休，那麼之後的歲月如何安度？

有位資深老牧師，是筆者好友，在他安息前我們曾有一次茶敘，他對筆者說：“我們老了，退休了，一定要有‘四老’才成。”哪四老？“就是老伴，老巢，老本，和老友了。”

老伴。年老了，老伴很重要，能彼此扶持照顧。若老年沒有老伴，那是很孤獨的。夫妻兩人若能長壽健康，那要更珍惜珍惜。

老巢。就是退休後有自己的一個窩，不必倚靠兒女。有自己的窩巢，可以自由出入，自在生活，免得拖累兒女成為他們的重擔。

老本。就是手上要存幾個銅板，不用常常伸手向兒女要。兒女若有孝心給父母使用，那是有福的；但若他們在經濟上沒法供養父母，而父母自己又沒有積蓄的話，那晚景是

很痛苦的。故此老本很重要。在美國規定到了六十五歲就可以領政府的退休金，金額多少這要看各人在納稅方面付了多少而計算，若過去納稅少或沒有，退休金自然成正比例，根本沒法維生，所以要及早存本。

老友。退休後休閒的日子多了，能常和老朋友相敘一起，暢談古今中外，談天說地，下棋娛樂，或遊山玩水，或參加團契，讓退休生活增添色彩，日子也過得愉快。否則，你會孤獨至死。

筆者深感這“四老”的重要；神亦很恩待筆者，能擁有這“四老”。就在2010年初，筆者經歷心臟開刀，做了四條血管搭橋大手術，幸有老伴一直服侍，讓康復期順利，這就是最大的體驗。

不過除了“四老”外，最重要是要有信仰，不論你有多老或未老，有真神同在就是力量，就是寶。看看在聖經裏記載的人物迦勒，他在八十五歲的時候，還向約書亞請纓出征亞納族人，他還說：“耶和華在加低斯巴尼亞指着與你對神人摩西所說的話，你都知道了。耶和華的僕人摩西從加低斯巴尼亞打發我窺探這地，那時我正四十歲，我按着心意回報他，然而同我上去的眾弟兄，使百姓的心消化，但我專心跟從耶和華我的神…自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照祂所應許的使我存活這四十五年，其間以色列人在曠野行走。看哪！現今我八十五歲了，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；求你將耶和華那日應許我的這山地給我，那裏有亞衲族人，並寬大堅固的城，你也曾聽見了，或者耶和華照祂所應許的與我同在，我就把他們趕出去”（約書亞記第十四章6-12節）。八十五歲的迦勒，仍然有此豪邁的壯志。正如聖經說：

義人要發旺如棕樹，生長如利巴嫩的香柏樹。他們栽於耶和華的殿中，發旺在我們神的院裏。他們年老的時候，仍要結果子，要滿了汁漿而常發青。好顯明耶和華是正直的，祂是我的磐石，在祂毫無不義。（詩篇第九十二篇12至15節）

“他們年老的時候，仍要結果子，要滿了汁漿而常發青。”這是說明老年人的人生觀。年老了，並不是過着老朽昏庸的生活，是仍要虎虎生威，仍要結果，仍要滿汁漿而又常發青。就如俗語所說的寶刀未老，老當益壯的那種。

我們或許沒有以上的“四老”，但最重要是已相信耶穌基督，接受祂作救主。因為這“四老”不過是至暫至輕，不是永恆的；但如果沒有主耶穌，就沒有永生的盼望，就算一生再豐富，心靈也是空虛。只有在基督耶穌裏才能尋到真正的至寶，那時，能擁有多少個老都不在乎了。因為靠着神的恩典，我們能過着積極又有盼望的生活，如聖經所說，能結果子，能常青！

（福音活頁，2011.5）

福音的大能讓生命得改變

基督的使徒保羅在信主之前，是逼迫基督徒的；而且不是普通的逼迫，乃是窮凶極惡的逼迫，極度熱心的到處去捉拿基督徒，將他們下在監裏。聖經如此記述：“掃羅仍然向主的門徒口吐威嚇兇殺的話，去見大祭司，求文書給大馬色的各會堂，若是找着信奉這道的人，無論男女，都准他捆綁帶到耶路撒冷”（使徒行傳第九章1-2節）。使徒行傳的作者路加醫生用“仍然”兩字，來形容掃羅對教會的逼迫是不斷的。

當掃羅正往大馬色去，要捉拿基督徒的時候，在路上，主耶穌用天上的榮光四面照着他，使他無所遁形；掃羅接着仆倒在地，眼睛也瞎了，聽見有聲音對他說：“掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？”他說：“主啊！你是誰？”主說：“我就是你所逼迫的耶穌。”（使徒行傳第九章4-5節）原來，掃羅逼迫信徒就是逼迫耶穌。

經過這事，掃羅認識了耶穌，生命就有了一百八十度的轉變，他變成了耶穌基督的使者保羅，終生願意順服在主耶穌的手下，甘心受差遣，為主受許多的苦，甚至殉道。他的改變，令當時許多人都不能置信。一個曾極度逼迫耶穌的人，現在卻要見證祂是基督（使徒行傳第九章22節），這怎

麼可能？有人說，保羅生命裏面充滿的全是福音的細胞，甚至要爆炸；而保羅是抱着“欠債”的態度來傳福音的。有誰欠債而不必還呢？有誰欠債可以心境平安呢？他寫給羅馬教會的信中說：“無論是希臘人，化外人，聰明人，愚拙人，我都欠他們的債。所以情願盡我的力量，將福音也傳給你們在羅馬的人。我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。”（聖經羅馬書第一章14-16節）

能這樣說話是極不簡單的。要知道希臘人是當世擁有最高哲學水準的人。在主耶穌之前約四百年，希臘出了三位著名的哲學家，第一是蘇格拉底（469-399 B.C.），他在希臘的哲學界無人能出其右。其次是他的學生柏拉圖（429-347 B.C.），柏拉圖的哲學思想，對西方世界也是影響深遠。再後是柏拉圖的學生阿里士多德（384-322 B.C.），更是青出於藍而勝於藍，一生寫過一千多部著作，將人類思想所有的東西都刻畫出來。因此凡提到希臘人三個字，就知道是有這三位高智學者在。保羅竟然向希臘的哲學挑戰，敢於要將福音傳給希臘人，證明保羅深知福音的大能勝於希臘哲學的權威。

保羅曾在雅典的亞略巴古神廟向當地人講道（使徒行傳第十七章22-31節），從他所講的內容可以知道，他精通猶太摩西的律法，因他是法利賽人，又在當世著名的律法大師迦瑪列的門下受教。同時，他又精通希臘的哲學，因他出身於基利家的大數城，大數城有一所大學，其著名的學科就是哲學和醫學。保羅得天獨厚，在如此高等文化的環境下長

大，他便能精通希臘文，又精通希臘的哲學，因此他敢於向希臘人傳揚福音是“神的大能”。

保羅經歷福音的能力，他自己的一生就是最好的寫照。試問有哪一種能力能像“福音的能力”般，將這個逼迫基督信徒的掃羅，改變成為基督福音的使者保羅呢？保羅說：“我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的。”不但如此，保羅深信福音能拯救一切罪大惡極的人，如同他自己一樣；他自認是罪魁：“基督耶穌降世，為要拯救罪人。這話是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是個罪魁。然而我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上，顯明祂一切的忍耐，給後來信祂得永生的人作榜樣。”（聖經提摩太前書第一章15-16節）

你願意接受福音，讓神的大能改變你的生命嗎？

（福音活頁，2011.9）

人生的休止符

“你們要休息，要知道我是神。”（聖經詩篇第四十六篇10節）

聖經詩篇發出了一句這樣的話：“你們要休息，要知道我是神。”詩人在這裏不是鼓勵人要勤奮工作，而是鼓勵我們要休息。在人生的旅程上，靜比動更加困難。在一隊演奏樂隊進行中，甚麼是它的高潮呢？不是鑼鼓聲張，不是琴舞飛揚，或喇叭齊鳴，而是在樂章進行到最高調之後，突然一切靜止，鴉雀無聲，等候着下一個樂章的開始，那就是高潮了。這是樂章中的休止符的精妙之處。

聖經記載了一段事蹟：當先知以利亞在逃避王后耶洗別追殺的時候，竟在一棵羅騰樹下祈禱求死。以利亞那時灰心至極，他因怕死才逃命，但又在求死，處在矛盾和迷惘之中。他身心俱疲，在樹下沉沉睡去。神憐憫以利亞，派天使來拍醒他，並供給他飲食，他吃了，喝了，仍然躺下沉睡；及至天使第二次拍醒他，對他說：“你當走的路甚遠。”他再次起來吃了，喝了，靠着這飲食的力，走了四十晝夜，到了神的山上，就住進一個山洞。神叫他出來站在祂面前。那時，神從那裏經過，在以利亞面前有烈風大作，崩山碎石，神卻不在其中；風後地震，神卻不在其中；地震後有火，神

也不在其中；火後有微小聲音，以利亞聽見了。原來，不是轟轟烈烈，大鑼大鼓，山崩地裂，才能聽見神的聲音；反而在微小的聲音中，先知以利亞聽見了。當先知聽見後，神就給了他新的使命。（列王紀上第十九章1至18節）

先知以賽亞也說：“但那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。”（聖經以賽亞書第四十章31節）等候就是安靜不動，這樣的人才能重新得力，這就是人生的休止符。

耶穌基督在世上的時候，祂在忙碌過後，常上山去禱告。西方社會的在職人士很注重度假，認為這是重新得力的最佳方法，經過歇息調整後再重回崗位，對工作對身心都有很大的裨益。

筆者在紐約的時候，認識了一對開外賣餐館的台山夫婦，他們非常勤懇工作，每周工作七日，一年幹足三百六十五天，說時間就是金錢。他們從來沒有休息，把命拼在工作裏；錢是賺到了，而且到年老退休時，銀行存摺的金額可觀得很。但是身體受到百病摧殘，無法享受人生，不久相繼病逝。這樣的人生，有意義嗎？

聖經說：“你們要休息，要知道我是神。”人在休息的時候，才知道有神，才思想到神的存在和神的作為。現今在這忙亂的世代，各人都為自己的目標忙碌，忽略了休息的好處，結果，錢財是賺了，名利是賺了，親情卻失去，婚姻也敗了，友誼也沒了，甚至生命健康也失去，救恩也沒得着。

主耶穌說：“人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？”（聖經馬太福音第十六章26節）人若得到許多世上要得的東西，但不認識神，這就等於你有一張寫了許多個“零”字的支票，但卻沒有前面那個數目，這支票還有甚麼價值可用？

人生的休止符，就是要我們到神面前，安靜等候，然後從新得力。正像樂譜的休止符，到了一個階段，停下來，然後開始另一段的高潮，或者另一個更精彩的樂章。主耶穌呼召世人到祂那裏去得享安息：“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。”（馬太福音第十一章28節）

親愛的朋友！你有被勞苦壓着的重擔嗎？快來主耶穌跟前，好讓祂能使你得安息！

（福音活頁，2013.9）

造就靈命

靈修禱告的重要

一個人重生得救成為基督徒後，他每天的生活裏面就多了一項：靈修生活。甚麼是靈修生活？那就是讀經和禱告。古人讀書有句俗語曰：“三日不讀書，言語無味，面目可憎”；同樣，基督徒如果三日不讀經，也是言語無味，面目可憎的。舊約的屬靈巨人**大衛**這樣禱告說（詩五：1-3）：

耶和華啊！求你留心聽我的言語，
顧念我的心思。
我的王我的神啊！求你垂聽我呼求的聲音；
因為我向你祈禱。
耶和華啊！早晨你必聽我的聲音；
早晨我必向你陳明我的心意，並要做醒。

在這幾句禱文中，讓我們看到靈修禱告的精意。

一· 禱告的對象——**耶和華上帝**

大衛在第二節裏說明上帝是他的主。“我的主我的神啊”是何等的親切，說明大衛是尊主為大，以神為他的王，就是有甘心順服的意思。基督徒若不尊主為大，就是沒有信靠順服的心意。有些信徒的禱告是在指揮着神，例如，神啊你要為我作這作那，神啊我去旅行你要跟着我行，與我同去，保守我路程平安穩妥，無災無難。將神當

作“黃大仙”。但大衛的禱告是將神擺在首位，敬拜祂和順服祂，這是基督徒禱告應有的態度。

二· 禱告的目的——求神顧念

禱告的目的，最重要的就是維繫我們與神在生命上有親密的關係，將我們心裏的意念告訴神。大衛正因為知道這道理，故此才會作如此的禱告。同時，禱告是將我們日常所需所求的告訴神，無論在哪方面的需要，都倚靠主，求神供給，使我們一無所缺。

三· 禱告的時間——早晨

大衛懂得最美好的禱告時間是在清晨時光。大清早，人剛睡醒，空氣又清新。香港尖沙咀潮人生命堂的已故前主任牧師楊濬哲曾寫了一本靈修用的小冊子叫守晨更，內中列出許多守晨更的益處和例證。那本小冊子幫助了許多基督徒如何守晨更。現今世代，已很少牧人在講台上宣講守晨更的信息了，在初信班的課程中，也鮮有牧者或同工在這方面作鼓勵，教導及推行。大衛在清晨禱告，說：“你必聽我的聲音。”

四· 禱告的好處——神垂聽

大衛說：“早晨你必聽我呼求的聲音，早晨我必向你陳明我的心意。”我們可以藉着禱告將心意向神陳明，祂是最了解我們的主，有時我們苦無外訴，又不方便向人分享時，只有來到神面前傾心吐意，神是知道的，祂能體恤，會同

情。正如撒母耳記上第一章所記的哈拿，因不能生育，致被其丈夫的妾氏毗尼拿輕視，使她飽受委屈，於是來到神面前傾心吐意，痛哭流淚的祈求。結果蒙神垂聽，照她所願賜給她兒子叫撒母耳。後來撒母耳成為以色列國唯一的一身兼三職的偉人，就是士師（是最後的一位士師）一專司軍事，先知一專司政治，和祭司一專司宗教。哈拿的故事，也感動了許多姊妹去效法她這樣禱告。

五· 禱告的心態——做醒

當主耶穌在客西馬尼園的時候，祂吩咐門徒們要和祂同心做醒禱告，但門徒們都睡着了（太二六：40-41）。耶穌就對他們說：“總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。”（太二六：41）大衛是懂得禱告要做醒，但很可惜，等到後來他作王了，成功了，卻忽略了做醒，睡到近黃昏時才起來，沒有去靈修，卻在王宮的平頂上散步，因此看見了不該看的景物，眼睛犯罪，而使他陷入萬劫不復的罪惡中（撒下一一：2-4）。這就是大衛在靈修禱告上沒有恆切謹守的失敗，我們都要以此為鑑。

筆者於1952年四月十三日的復活節主日在九龍城潮語浸信會受浸，自始心中火熱，信心滿滿，每天清晨起來靈修禱告，因家居環境狹窄又不方便，就跑到附近的九龍城老虎岩的基督教墳場山上去靈修禱告；當年也有許多熱心信徒也是如此上山禱告，直至太陽升起才下山。能經歷那段清晨上山的日子，真是說不出的多美好。

（第163期，2013.1）

聖靈的能力

現今教會對聖靈有兩大極端的態度，其一是完全不講聖靈；其二是開口閉口都說聖靈。這兩種的極端都屬不正常的。須知我們對於三位一體的聖父，聖子和聖靈，都應該有平衡的認識和態度。有人將三位一體的神分成三個不同的時代，謂：聖父是舊約時代，聖子是四福音時代，聖靈是使徒時代直至如今。這種分法也是不對的。因為三位一體的神是在任何時代都同時存在的。

本文乃是論及聖靈的能力，不單看重祂的能力，也着重祂的位格和主權。我們來思想有關聖靈的多方面能力：

一· 創造的能力（創一：1-2）

三位一體的神，在創造和救贖方面都是一致的，並且還一同的參與。在創世記第一章1節：“起初神創造天地”，接着就說到“神的靈運行在水面上”，然後神說：“我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人”（創一：26），這裏的“我們”就是包括父子聖靈三位一體的神在內。在希伯來文的“我們”，亦是複數的，表明三位一體的神同時參與創造。聖靈有創造的能力。

二·重生的能力（約三：5；多三：5）

聖靈使我們重生得救，這是救贖的能力。當年尼哥底母半夜去見耶穌，要和祂談論一些事，怎知耶穌二話不說，就直截了當的對他說：“人若不重生，就不能見神的國。”尼哥底母深感困惑：“人已經老了，如何能重生？豈能再進母腹生出來嗎？”耶穌說：“我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。”耶穌對尼哥底母談論重生，是屬靈生命的重生，那是從聖靈生的，不是屬肉體的；人類自從亞當犯罪就墮落了，如今要在基督裏靠着聖靈而重生。

三·差遣的能力（徒一三：2-3）

神拯救了我們，也要使用我們。當年聖靈對安提阿教會說話：“聖靈說：要為我分派巴拿巴和掃羅去作我召他們所作的工。”“聖靈說”，這是何等權威；聖靈以三位一體神的位格和獨立自主的主權，隨着祂的意思差派工人出去作工。聖靈有差派的能力。

四·審判的能力（徒五：3-10）

當五旬節聖靈降臨之後，信徒們充滿能力，彼得一次佈道就立刻有三千人悔改，再一次又有五千人悔改，教會一下子暴增到上萬人，他們都熱心事奉神，又肯自動甘心的變賣田地，凡物公用。內中有對夫婦亞拿尼亞和撒非喇，見眾

人如此作，他們也只好照樣辦，但心中卻不甘心，於是將變賣產業的價銀私自留下些為己用，其餘的捐出說是全所有的奉獻。彼得被聖靈充滿，看出他們的假冒謊言，於是施行審判，結果兩夫婦都先後死在使徒的腳前。這是初期教會聖靈彰顯祂審判的能力，以後教會就沒人再敢如此欺哄聖靈了。

五·釋放的能力（羅八：1-2；加四：6）

“如今那些在基督耶穌裏的就不再定罪了，因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。”（羅八：1-2）自從始祖犯罪之後，人類就落在罪和死的捆綁中，成為罪的奴僕；如今我們因信基督而得到賜生命聖靈的律，釋放了我們，使我們得到真正的自由。

六·禱告的能力（羅八：26-27；猶：20）

歷史上所有的復興運動，都是由禱告開始，而禱告的能力是來自聖靈。“況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告，鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照着神的旨意替聖徒祈求。”（羅八：26-27）所以猶大說“要在聖靈裏禱告”，就是這個的意思。

七·結果子的能力（加五：22-23；約一五：1-8）

主耶穌曾吩咐我們要多結果子，有兩個原因，其一是叫父神因此就得榮耀，其二是證明我們就是祂的門徒了（約一

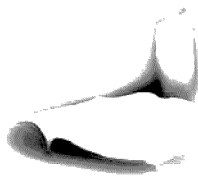

五：8)。但我們單靠自己是不能結出果子，必須靠聖靈的能力輔助才成，那就是聖靈的果子。聖靈的果子就是仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，和節制。有聖靈的幫助才能結出好果子來。

(第161期，2012.9)

歸耶和華為聖

在舊約聖經裏寫着：“歸耶和華為聖”六個特別大又黑的字共有三處。

一處在出埃及記二十八章36節。那是記載亞倫大祭司在至聖所供職，必要穿上袍子在耶和華面前供職。耶和華又吩咐摩西要用精金作一面牌，是作聖冠上的牌，在上面按刻圖書之法，刻着“歸耶和華為聖”六個特大的字。為甚麼要刻上特大的這六個字？那是提醒以色列民，他們是分別為聖的人。

一處在出埃及記三十九章30節。那是重複提到大祭司聖冠的牌子刻着“歸耶和華為聖”六個特大的字。這表示神十分注重歸主為聖的意義。凡在聖經多次重複出現的語句，就是十分重要的信息，不可輕忽。

一處在撒迦利亞書十四章20節。“當那日，馬的鈴鐺上，必有‘歸耶和華為聖’的這句話。”又是六個特大的字。這是先知撒迦利亞預言以色列復興的時候，馬的鈴鐺上必有“歸耶和華為聖”這句話，表示以色列民的歸順，國家之復興。“耶和華殿內的鍋必如祭壇前的碗一樣。凡耶路撒冷和猶大的鍋，都必歸萬軍之耶和華為聖。”（亞一四：20-21）這裏說到以色列的復興。“凡獻祭的，都必來

取這鍋，煮肉在其中”，表明那日國家必富裕繁榮，連日常生活所需的都必富足有餘，且都分別為聖。

他們分別為聖到一個地步：“在萬軍之耶和華的殿中必不再有迦南人”。當約書亞帶領以色列民進迦南的時候，迦南有七族譜系的人，都是外邦人，也是敬拜偶像的異族人，是與以色列人作仇敵的惡人，是神吩咐約書亞要將他們滅絕的人。如今，撒迦利亞先知預言當以色列復興的日子，在聖殿中必不再有迦南人，就表示迦南人已被消滅淨盡，以色列民可以完全安枕無憂的生活了。

從出埃及記一開始，就給我們看到一個真理，就是神要祂的百姓離開埃及，去耶和華指定的地方敬拜事奉祂，因此離開埃及是必然的。但法老王就是硬着心，不肯讓以色列民出去，導致神要藉着摩西施行十大神蹟，最後直到擊殺埃及的長子後，法老才勉強准許以色列人出去。神用心良苦，以百般的忍耐，忍受法老王再三頂撞上帝的剛愎之心，施行拯救，帶領祂的百姓離開埃及，目的就是要祂的子民過分別為聖的生活。出埃及記兩次出現“歸耶和華為聖”六個特大的字眼，正是神對祂子民的心意。可惜，以色列民毫不理會，雖然人離開了埃及，但心仍在埃及，他們還懷念在埃及有黃瓜，韭菜，肉鍋等美食（出一六：3；民一一：5）；當他們在曠野的日子，便不住的發怨言。神這樣描述他們：

“在那裏，你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為，有四十年之久。所以我厭煩那時代的人，說：

他們心裏迷糊，竟不曉得我的作為，我就在怒中起誓說，他們斷不可進入我的安息。”（來三：9-10）

希伯來書作者在述說了以色列人敗壞的歷史之後，接着就用勸勉的語氣，勸勉現今的信徒要謹慎，免得重蹈以色列民的覆轍：

“弟兄們！你們要謹慎，免得你們中間，或有人存着不信的惡心，把永生神離棄了。總要趁着還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間，有人被罪迷惑，心裏就剛硬了。我們若將起初確實的信心，堅持到底，就在基督裏有分了。經上說：‘你們今日若聽祂的話，就不可硬着心，像惹祂發怒的日子一樣。’那時聽見祂話惹祂發怒的是誰呢？豈不是跟着摩西從埃及出來的眾人嗎？神四十年之久，又厭煩誰呢？豈不是那些犯罪，屍首倒在曠野的人嗎？又向誰起誓，不容他們進入祂的安息呢？豈不是向那些不信從的人嗎？這樣看來，他們不能進入安息，是因為不信的緣故了。”（來三：12-19）

作者用以色列人歷史的事實來勸勉現代的信徒，落地有聲地，並且一針見血地警告：以色列人不肯歸耶和華為聖，以至被神離棄，原因是他們那不信的惡心。所以，我們不可輕忽；總要趁着還有今日，天天彼此相勸。

（第159期，2012.5）

棕樹的基督徒

“義人要發旺如棕樹，生長如利巴嫩的香柏樹。”

（詩九二：12）

聖經說：“沒有義人，連一個也沒有”（羅三：10；詩一四：2-3）。但為甚麼在這裏卻說義人要發旺如棕樹呢？原來這裏所說的義人乃是指那班因信稱義的人。在舊約時代是一班敬畏神的人，屬乎主的人，並非因為自己有甚麼義行，乃是主稱他們為義，正像亞伯拉罕，因信神的話，神就稱他為義（創一五：6）。在新約時代，就是一班蒙恩得救的人，就是神的兒女（約一：12）。

詩篇第九十二篇12節說：“義人要發旺如棕樹”，到底棕樹的基督徒是怎樣的？

巴勒斯坦是一個細小的地方，長不過一百五十英里，寬約七十五英里。但這地方卻是世界的中心，因為它介乎歐亞非三大洲之間。以氣候而論，在耶利哥及其鄰近是熱帶，樹木多是棕樹；耶路撒冷的高地稱為亞熱帶；向北行是以斯得倫平原，土地肥沃，稱為溫帶；再北為黑門山，氣候寒冷，終年積雪，但卻盛產香柏樹，耐寒。

為甚麼聖經以棕樹來形容基督徒呢？棕樹有何特質和特性？

一· 棕樹是正直的

熱帶地方常有風暴，但風暴過後，棕樹又會恢復其正直。同時，在大風來時，樹上的果子甚少掉落。這代表基督徒要作一個正直不阿的人，雖有暴風狂雨的掃蕩，也不彎曲，也不失落果子。

二· 棕樹是根深的

這代表信徒在真道上要有根有基，“使基督因你們的信住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基”（弗三：17）。又“只要你們在所信的道上恆心，根基穩固堅定不移，不至被引動失去福音的盼望”（西一：23）。這是棕樹信徒的第二個意義。

三· 棕樹是美觀的

在熱帶地區，四圍種了許多棕樹，一方面是美化環境，另方面也使空氣清新清爽。這代表信徒有美好的見證，作光作鹽，叫人看見我們的好行為，便將榮耀歸給在天上的父（太五：13-16）。

四· 棕樹是多用途的

棕樹能製成油，蠟，糖，衣服，屋宇，用具器械，以及各種的小食品等。這代表信徒要作一個有功用的人。事實上每一個信徒都是有用的，只是大中小的分別而已。因為神所拯救的人，都是有用的。

五·棕樹是越老越醇

老棕樹比嫩棕樹更為有用，果子也更香甜結實。代表信徒靈性越老越純青，越老越豐盛，邁向更成熟老練，這是屬靈生命正常的發展。正如保羅說：“所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。”（林後四：16）這個內心就是屬靈生命的成長。否則就是不健康了。

六·棕樹是四季常青的

棕樹耐熱，四季常青，不怕風雨。代表信徒處在任何環境中，都要持守節操。正如俗語說：“富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈”。又像聖經裏的約瑟和先知但以理，他們處在外邦地，遭遇諸多的困難，但堅貞不移，永不變節，不向惡劣環境低頭是也。

七·棕樹是多結果子的

代表信徒要多結果子榮耀神。主耶穌曾對一棵不結果子的無花果樹加以咒詛，使它在一夜之間枯死。主耶穌又說祂是真葡萄樹，我們是枝子，凡不結果子的，祂就要剪去；凡結果子的，祂要修理乾淨，使他結更多果子。可見信徒結果子乃是父神的要求。我們要結出七種果子：

1. 悔改的果子（太三：8）——這是生命方面的果子。
2. 工作的果子（約一五：16）——這是事奉方面的果子。

3. 聖靈的果子（加五：22）—這是生活方面的果子，包括生命，工作及生活（約一五）。
4. 仁義的果子（腓一：11）—這是見證方面的果子。
5. 平安的果子（來一二：11）—這是聖潔方面的果子。
6. 行善的果子（雅三：17-18）—善果就是行善的果子。
7. 嘴唇的果子（來一三：15）—這是讚美的果子。

七種完全的果子，就是棕樹基督徒要結的果子了。

（第165期，2013.5）

我們不可忘記的一件事

我們人性中有許多軟弱，其中一項就是善忘。別人對我們的恩情，我們轉眼間很快便忘記，但別人對我們的虧欠，我們卻牢牢記着，這就是人性的軟弱和敗壞了。因為我們是善忘的，所以使徒彼得提醒我們一件非常重要的事，那就是基督必定再來。

親愛的弟兄啊，有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延；其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。但主的日子要像賊來到一樣；那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望神的日子來到。在那日天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。但我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中。（彼後三：8-13）

當主耶穌升天之後不久，人們就談論要等候基督再來。那時有人認為主耶穌很快就要來了，故此甚麼工都不作，終日游手好閒，東家長西家短的惹事生非。使徒保羅規勸教會說：“我們在你們那裏的時候，曾吩咐你們說：‘若有人不

肯作工，就不可吃飯’。因我們聽說，在你們中間有人不按規矩而行，甚麼工都不作，反倒專管閒事。我們靠主耶穌基督，吩咐勸戒這樣的人，要安靜作工，吃自己的飯。”（帖後三：10-12）可見當時有人認為基督快要再來，何必還勞苦作工，因此出現上面所述的問題。

只是，基督一直都未再回來，人們對於基督再來的事就漸漸淡忘了，直到如今，已進入二十一世紀了，基督仍未再來，所以就有人說基督是不會再來了。但聖經警告我們不可忘記，基督一定會再來的，並且解說祂仍未再來的原因：

第一：神計算的時間和我們不同。祂是看一日如千年，千年如一日。

第二：祂還未再來，是因寬容我們，因為我們還未準備好。祂願意萬人得救，信從真道。如今世上還有這麼多人未信主得救，福音還未傳遍天下，故此祂還未再來。

“再來”是基督的五大工作之一。基督已經降生，受死（被釘十字架），復活，升天，這四項都按照聖經的預言一一應驗了；所以，第五項“再來”也必會按聖經的預言應驗的。祂說：“天地要廢去，我的話卻不能廢去。”（太二四：35）主再來是必然的，只是時候還未到而已。

除了舊約聖經的預言之外，整部新約有二十三卷都提到基督要再來，平均每二十五節經文就有一節提到基督再來，可見這是何等重要的信息。故此，我們要做醒等候；不可掉

以輕心，以為基督不會再來，就放縱肉體，任意犯罪。聖經最少有六處地方提到基督再來時好像賊一樣，沒有預先警告，所以我們要常常儆醒等候才是。

為何聖經論到基督再來時是說“像賊來到一樣”？基督再來是極其榮耀光輝的大事，怎可以用賊來形容？豈不是將榮耀的主貶值了？但是主耶穌自己就是如此形容：

“看哪！我來像賊一樣，那儆醒看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了！”（啟一六：15）

主自己論到祂的再來，用“看哪！”起首，表示叫我們要注意，然後說祂來要像賊一樣。因為賊人要來光顧，事先不會告訴你的，都是趁着人家最沒有防備或熟睡的時間才來。沒有人知道主何時再來，因此主建議一個方法，就是儆醒看守。

儆醒看守甚麼呢？就是看守衣服，免得赤身而行。在聖經中衣服是代表信徒外表的行為，也即叫我們留心生活行為，不要叫我們的衣服被賊偷去，衣服被賊偷去就得赤身而行，那是何等羞恥的事。儆醒看守衣服的人，聖經論到他們是“有福”的。這句話有消極方面的勸勉，也有積極方面的應許。故此，使徒彼得提醒我們不可忘記的一件事，就非常重要了。

（第156期，2011.11）

十字架討厭的地方

加拉太教會是使徒保羅第一次出外佈道時所建立的（參徒一四，一六：6），其後到第三次出外佈道時再經過加拉太，堅固門徒（徒一八：23）。

保羅寫加拉太書，乃因為當時有一班死硬派的律法分子攪擾了加拉太的信徒；他們認為單單信福音仍不夠，還要加上守律法，行割禮。因此保羅說：“我希奇你們這麼快離開那藉着基督之恩召你們的，去從別的福音，那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。”（加一：6-7）然後就用非常沉重且非常嚴厲的語氣宣告說：

但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。我們已經說了，現在又說：若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。（加一：8-9）

保羅竟用到“咒詛”一詞，可見混亂福音真道的罪是何等嚴重。此外，他也責備加拉太人說：

無知的加拉太人哪！耶穌基督釘十字架已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？我只要問你們這一

件，你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？你們是這樣的無知嗎？你們受苦如此之多，都是徒然的嗎？難道果真是徒然的嗎？（加三：1-4）

保羅一方面咒詛那些混亂福音的人，一方面也責罵加拉太信徒的無知，可見福音真理的純正是絕對不能參雜的，故此保羅才用如此嚴厲的語氣。若在現今教會，牧師在講台上用如此的語氣，在講台下的會眾必定說牧師在罵人，牧師還可能因此而被革職。只是保羅卻說：“我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。”（加一：10）

保羅在加拉太書再三強調基督的十字架，是唯一得救的根源，而救恩完全是出於神的恩典，是憑信心而得的，加上行律法和行割禮都於事無補。他說：“弟兄們！我若仍舊傳割禮，為甚麼還受逼迫呢？若是這樣，那十字架討厭的地方就沒有了，恨不得那攪亂你們的人，把自己割絕了。”（加五：11-12）保羅是表明若肯妥協，一方面傳福音，一方面也傳律法與割禮，那他就不必受逼迫。但保羅卻不肯這樣做，因為他只能照着神的啟示來傳道，不能照着人的主張來傳揚，所以保羅就受到割禮派的逼迫。他說只討神的喜悅，不討人的喜歡，若是仍舊傳割禮，那十字架討厭的地方就沒有了。

甚麼是十字架討厭的地方？就是在於它不是憑人的行為可以得救，乃是要憑恩典接受白白稱義而得救。這是當

時那些死硬的律法派不能接受的。這十字架的救恩，也使一切熱衷律法者的各種誇口成為無用，這是他們最“討厭”的地方。

保羅冒着各種艱難，忠心傳揚十字架的福音，不肯稍微將十字架完全的救恩，略略減少它那純恩典的特色，以緩和人的憎厭與迫害；他為了那“討厭的地方”，寧可自己受對付，也不肯妥協，因為這十字架討厭的地方，正是十字架福音的特點。保羅要讓人看見，十字架的救恩與其他宗教不同之處，就是在於它將全人類都圈在罪中，使人的一切善行和一切道德的標準，在十字架之下無立足之地，這正是十字架“討厭的地方”，讓人難以接受。

“神從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求祂的沒有？他們各人都退後，一同變為污穢，並沒有行善的，連一個也沒有。”（詩五三：2-3）這就是十字架討厭的地方。

苦難的奧秘

曾經拜讀馬利蘭聖經教會主任牧師劉傳章博士所撰的大作像我們一樣的人，其中一篇“忍者的無耐—約伯”；又台灣中華福音神學院講師吳獻章博士所撰的大作舊約英雄本色中的人物也有約伯。兩本書都提及約伯無端端的遭遇苦難，但兩書都沒有講及像約伯如此“完全正直，敬畏上帝，遠離惡事”的人，為甚麼會遭遇這樣嚴峻的禍患？怎麼會經歷如此巨大的苦難？究竟這苦難是何原因？若果約伯是個大奸大惡的人，我們會說這是惡有惡報。但不然，他是個十分敬畏上帝的大好人，卻要遭遇如此的苦難。約伯的經歷，成為歷代以來研究苦難神學的人所探討的題目。

究竟苦難在人生的旅程上是不是必然？我們常常發現惡人都會亨通順利，一帆風順，無往而不利。反觀好人卻遭難連連。究竟原因何在？劉吳兩位大師在他們的著作上似乎沒有說明，筆者不才，在此願和讀者探討探討。

約伯的遭遇，完全是因為撒但的攻擊；引起撒但攻擊約伯，原來是由上帝挑起的。經上說：

有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：“你從哪裏來？”撒但回答說：“我從地上走來走去，往返而來。”耶和華問撒但說：“你曾用心察看我的僕人約伯沒有？

地上再沒有人像他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。”撒但回答耶和華說：“約伯敬畏上帝，豈是無故呢？你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他家，並他一切所有的嗎，他手所作的都蒙你賜福，他的家產也在地上增多，你且伸手毀他一切所有的，他必當面棄掉你。”耶和華對撒但說：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害於他。”於是撒但從耶和華面前退去。（伯一：6-12）

就這樣，約伯的苦難開始一連串排山倒海的臨到。這苦難的背後，原來是由天上靈界就是由上帝在背後主動運作着。這運作過程是：

第一：撒但的存在。撒但是上帝的敵人，但在上帝對撒但預定滅亡的日子未到之前，牠仍然有活動的空間，牠甚至能夠到上帝的寶座面前自由自在的來往，且在上帝面前控告上帝的僕人。

第二：上帝的挑戰。上帝竟然主動的向撒但挑戰，以約伯的純全作賭注，這樣一來，約伯的受苦就是必然的了。但不可思議的是，上帝竟肯讓撒但對祂僕人作出如此殘酷的攻擊，一而再再而三地，就是要證明約伯的為人。

第三：約伯的堅持。起初撒但以為這樣對待約伯後，他必會因此而離棄耶和華，哪知不然。他說：“我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。”在这一切的事上，約伯並不犯罪，也不以上帝為愚妄（伯一：21-22）。

第四：好友的評論。約伯的三位好友聽說約伯遭遇如此巨大的苦難，都老遠跑來安慰他。他們展開了三輪漫長的激辯，都一致認為約伯是因為犯了罪才如此遭害。這樣的評論，對約伯來說，無異是雪上加霜，繁增痛苦。在此也給我們借鏡，在輔導別人的時候，不要妄下斷語。

第五：上帝的辯護。約伯的三友辯出一連串論點，帶出了許多精彩的學說，有科學，神學，哲學，倫理，動物學，植物學，天文學等，啟示前所未明的真理，但都沒有結果定論。最後上帝親自為約伯辯護：“耶和華對約伯說話以後，就對提幔人以利法說：‘我的怒氣向你和你兩個朋友發作，因為你們議論我，不如我的僕人約伯說的是。’還一連兩次說：‘你們議論我，不如我的僕人約伯說的是。’”（伯四二：7-8）

第六：真相告大白。苦難的背後，原來是在靈界有場神鬼大戰，是上帝所許可的。苦難的主角蒙神平反，恢復原來的豐榮，還加倍的恩典。這使日後世人對苦難的奧祕也有多點明白。

凡事謝恩

要常常喜樂。不住的禱告。凡事謝恩。因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。（帖前五：16-18）

美國算是一個基督教國家，因為當年立國時，那班國家的領袖們都是虔誠的基督徒，而且其國家所使用的鈔票及銀幣上都印有“IN GOD WE TRUST”（我們信靠上帝）的字樣，並且規定總統就職時要手按着聖經表示效忠於上帝及國家，這是兩百多年來的金科玉律。美國又規定每年十一月第四個禮拜四為感恩節，全國放假一天，家家戶戶都團圓慶祝，在外地的孩子們或家人都在那天趕回家來；又因傳統是在感恩節吃火雞，故此廣東人便稱之為火雞節。

感恩節是為了記念當年1620年，英國一班清教徒為了逃避宗教逼迫而乘坐五月花大帆船來到北美洲移民墾荒。他們墾荒的生活深蒙上帝的眷顧，就是在翌年地出了土產，因而慶祝感恩。自此之後，他們每年都舉行感恩節向上帝感謝一年來的眷顧與賜福。後來更經總統簽署成為憲法，將每年十一月第四個禮拜四定為感恩節，演變至今，成為全國的大節日。這是符合聖經教訓的憲法。

使徒保羅在帖撒羅尼迦前書第五章16至18節就告訴我們凡事謝恩。他將神的三大旨意清楚說明：

1. 要常常喜樂。
2. 不住的禱告。
3. 凡事謝恩。

並說這是上帝在基督裏向信徒所定的旨意。前面兩點我們是知道的，但凡事謝恩這點就不太明白了，難道發生車禍，患上絕症，失業，天災人禍患難無窮等等也要感恩？但我們深信既是出於神所定的旨意，必定有它的理由。

曾有一位牧師被人搶劫，搶去了他的錢包，回家後他在日記上如此寫說：“第一感謝神：今天被匪徒搶去我的錢包，幸而沒被捅一刀。第二感謝神：他只搶了我小部分財物，沒搶去全部。第三感謝神：是他來搶我的，不是我去搶他的。”有次筆者將此故事在某個感恩節聚會裏轉述出來，會後竟然有人說：“這是阿Q精神，自我告慰而已。”這的確是有點阿Q精神，但細想一下，這位牧師能找出可以感恩的理由，是完全合理的。因為：若果匪徒不是搶他錢包了事，還捅他一刀，那後果便不堪設想了；人能平安無事，豈是不要感恩嗎？

筆者在Houston市認識一位M牧師，他有數間柏文屋宇出租。一天他去收租，遇着兩個黑人打劫，將他蒙頭後，不單搶他錢包，還拼命的打他半死，他傷重被送入醫院，頭部縫了二十多針。筆者去醫院探望他，被嚇了一跳，因為他的臉腫得不像人形，但他仍然表示要感謝神，讓他生命得保全。

說到感恩，在我們日常生活中，即使平淡無奇，似乎沒有特別神蹟奇事的發生，但仍有很多事要大大的感恩。有位牧師在謝飯禱告中如此說：“親愛的上帝，感謝你賜給我們糧食，又賜給我們有吃的胃口，因為有人想吃卻沒有胃口，有人可以吃又沒有食物。現在你既賜我們豐富的食物，又使我們有吃的胃口，我們感謝你，奉主名求，阿們。”感恩的事情有很多，除了免費的救恩使我們白白的稱義外，人能夠享受陽光雨露的供應，能夠吸取空氣氧分，甚至能夠每天按時到洗手間順利去報到大小事情等等，都是大大的恩典。我們要學習凡事感恩，不要埋怨，要相信神有祂的定時和旨意，這樣人生才有喜樂。保羅在腓立比因傳福音之故被打得遍體鱗傷，又被關在牢中，雙腳上了木狗，但他仍然充滿喜樂和感謝，唱歌讚美神。結果，神蹟就產生，監門大開，福音的能力彰顯，這就是神的旨意了（徒一六：22-31）。

以色列的小女子

經文：列王紀下第五章1至14節

亞蘭王的元帥乃縵在他主人面前為尊為大，因耶和華曾藉他使亞蘭人得勝，他又是大能的勇士，只是長了大痲瘋。（王下五：1）

這位亞蘭元帥，位極人臣，一人之下，萬人之上，十分威風，“只是長了大痲瘋”。就這句，使乃縵跌入人生痛苦的深淵裏，先前得來的地位，權勢，榮華富貴通通都化為烏有。他用盡所有方法，請盡全國的名醫都沒法把病治好。

亞蘭人先前從以色列擄來一個小女子，這小女子服事乃縵的妻子。可能她有美好的品格，甚獲主人的信任，她向主母建議主人去撒瑪利亞見一位先知，並說：“必能治好他的大痲瘋”。於是主母將這番話告訴乃縵，乃縵即刻進宮見王說：“以色列國的女子如此如此說”，而亞蘭王竟也相信這小女子所說，立即修書給以色列王。乃縵也十分鄭重其事，浩浩蕩蕩的帶着大班人馬並豐厚的禮物前往以色列國去。事情果然照着小女子的話成就了，乃縵的痲瘋得了醫治。

這個小女子為何這樣膽大的向主人作出如此肯定的建議？若果主人跑了那麼長遠的路程後卻沒有得醫治的話，後果便非同小可，可見她是有十足的把握才敢如此作。

一·她大有信心

否則她哪敢冒此殺身之禍。

二·她知道以利沙先知能夠醫好大痲瘋

長大痲瘋在當時是絕症，根本不能醫治。但她知道以利沙先知有此能力，可以醫治乃縵的疾病。

三·她熟識自己本國的宗教情況

雖然她被擄去異邦，但她仍關心自己祖國情況，更知道有以利沙先知其人其事。

四·她很勇敢

雖然她身為奴婢，但她敢於向主人獻計，不怕身分低微，並不自卑。

五·她有寬恕的愛心

她雖然被擄為奴，但她沒有仇恨敵人，她忠於主人，是個有愛心又有同情心的小女子。

六·她有良好的品德

她深得主人主母的信任，就證明她平日有良好的品德，才可以有如此的影響力。

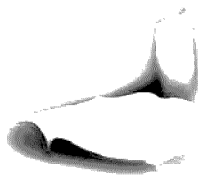
七·她沒有被記下名字

就算丫環婢女，都有其名字，春花秋月總有一個。但是聖經沒有寫下她的名，只說是一個小女子。這給我們一個安慰，雖然自己寂寂無名，微不足道，地位低微，但只要活得像小女子般，有愛心，有見證，帶給人好處，帶給人福氣，心中充滿寬恕，神都會記念着。

如果今日這個社會，人人都能效法這個以色列小女子的品德，則世界充滿和平友愛。巴不得這美好的寫照，成為我們信徒效法的榜樣。

拿俄米與路得

自古以來，不論在任何種族中，婆媳的關係往往都是水火不容的。但聖經裏卻給我們看見一對模範的婆媳，那就是拿俄米與路得。聖經的路得記竟然以這個外邦的摩押女子命名，那實在是獨一僅有的。路得記是在士師記的刀光劍影，雜亂無章，道德淪亡之後的一個溫馨故事。她帶給以色列民族一個好像雨過天晴，苦難已過的新希望。這本書記載一個外邦女子路得如何受感於婆婆拿俄米的愛，甘心樂意去跟隨婆婆回家鄉相依為命過活的故事。路得故事的動人之處在於她徹底的跟隨，她將一生的幸福與希望寄託在一個老太婆身上，而這個老太婆是正在窮困潦倒的境況之下，並不能保證會給路得有甚麼美好的前途，但路得卻仍然能夠如此執着要跟拿俄米回鄉，主要原因就是“愛”了。讓我們來看看她如何跟隨：

同心。“二人若不同心，豈能同行呢？”（摩三：3）路得已經被婆婆的愛深深吸引着，以至她也死心塌地的愛着婆婆，彼此能心心相印，同心同意。

同行。路得說：“不要催我回去不跟隨你，你往哪裏去，我也往那裏去。”（得一：16）路得既與婆婆同心，就能隨之而行。

同住。“你在哪裏住宿，我也在那裏住宿。”（得一：16）今天很少有媳婦願意與婆婆同住的，何況此時的路得已經守寡，沒有義務與婆婆同住，但她卻能夠這樣做。若不是出於愛，又怎能如此。

同國。“你的國就是我的國。”（得一：16）路得不是猶太人，而是摩押人，與拿俄米不同國，現在竟然為了愛，連國籍也可以改變，放棄自己的摩押籍而歸入猶太去。

同神。“你的神就是我的神。”（得一：16）摩押人拜基抹，摩洛，以及其他許多偶像。路得因為受拿俄米的影響，竟然將自己所信奉的神拋棄，轉而敬拜真神耶和華。今天那些作婆婆的，能否也像拿俄米般，影響媳婦一同歸向自己所信奉的真神呢？

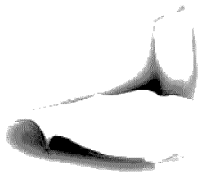
同死。“你在哪裏死，我也在那裏死。”（得一：17）生死是人生大事，路得肯甘心與婆婆同死，可見她的生命與拿俄米已連在一起了，無所懼怕，而能徹底跟隨。

同葬。“你葬在哪裏，我也葬在那裏。”（得一：17）同葬便是同一歸宿，這比“除非死能使你我相離”更高一層。東方人和中東人對於同葬一事是非常看重的，表明關係之密切。夫妻相愛要求合塚是可理解，但婆媳肯合塚，若不是出於尊重的相愛，焉能如此？這一對模範婆媳，實在是天下所有作婆媳的好榜樣。

（第160期，2012.7）

敬老

筆者過去牧養教會前後共四十二年，經歷九個不同宗派的教會。人數較多的便有老人團契的設立，例如三藩市金巴崙長老會有退休團契，多倫多福音堂有迦勒團契，華府中國教會有常青團契，香港潮人生命堂有拿俄米團契等，都是為年長信徒而設立的團契。這幾個教會每年有“敬老主日”，是日牧師的信息就是鼓勵信徒要敬老。例如香港潮人生命堂，每年定十一月第一主日為敬老主日，是日崇拜後不單分發禮物給凡過六十歲以上的長者，還招待他們到酒家吃一頓免費的午餐，他們的兒孫們也可以同來陪吃，但得自購餐券。記得有年在敬老主日完畢後，有個弟兄前來詢問為甚麼教會要舉行敬老主日？相信這也是一些信徒想知道的問題。

一·敬老是聖經的教訓

在白髮的人面前，你要站起來，也要尊敬老人，又要敬畏你的神。我是耶和華。（利一九：32）

這節經文不但說明要敬老，並且說明敬老是建立在敬畏耶和華的根基上，這樣的敬老，就是真正的敬老。我們是遵照聖經的教訓去尊敬老人。

二·人人都會衰老

人人都會衰老，若年青時不先學習敬老，將來到老時，就沒有人來尊敬了。有俗語說：“樹欲靜而風不息，子欲養而親不在”。因此敬老要及時，否則到想敬老時卻沒機會了。

三·一老是家中之寶

“家中有一老，如同有一寶”，這句話雖然是老生常談，但卻是千真萬確（特別情況的就例外）。長者不單可以照顧兒孫，還在許多事情上能提供給小輩們很多的教益和指導。

四·有豐富人生經歷

“食鹽多過汝食米，過橋多過汝走路”，表示老人的人生經歷非青年人所能及。記得在1960年甘迺迪當選為最年輕的美國總統，當年蘇聯的總理赫魯曉夫欺他年輕沒有經驗，就從蘇聯處運來大批飛彈進駐只離美國國境九十多英里的古巴，每個彈頭都面向美國的各大城市。美國高空偵察機U2在高空發現此事，立即向總統報告。甘迺迪總統受驚得很，不知如何處置，結果去請教當時已退任的艾森豪威爾總統，艾總統是前歐洲盟軍最高統帥，曾帶領盟軍打敗納粹德國，因而結束了第二次世界大戰，軍事經驗豐富。他叫甘迺迪總統放心，赫魯曉夫只是恫嚇而已，蘇聯還未有打核子戰的準備，只要派第六艦隊封鎖加勒比海，限令蘇聯在二十四小時之內撤退飛彈，否則就打沉所有出

入的船隻。結果赫魯曉夫只好乖乖地撤離飛彈，這是歷史上著名的古巴危機故事。甘迺迪因得着老總統的指示而得勝，這場漂亮的勝仗也使他聲名大噪。這就是老薑比嫩薑辣了。

五· 聖經有例子可鑑

列王紀上第十二章1至19節記載，當所羅門死後，他的兒子羅波安接續他作王。所羅門在位時曾因大興土木，用七年時間建造聖殿，十三年時間建造王宮，這二十年來的苛捐雜稅使老百姓喘不過氣，就派代表向王請願。羅波安不知如何回答，就請教朝中大臣。老臣們勸他要好好安撫這些百姓，讓他們永遠忠心服事王。但羅波安卻採納了和他同齡的年青人的建議，向百姓說：“我的小拇指頭比我父親的腰還粗。我父親使你們負重軛，我必使你們負更重的軛；我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們。”結果後來十二支派就有十個被分裂出去，歸耶羅波安的成為北國。以色列從此就變南北兩國。這就是羅波安不聽老臣忠告之結果。

六· 使徒保羅的教導

“不可嚴責老年人，只要勸他如同父親。”（提前五：1）老人雖然大多有其不被接納的弱點，例如會喋喋不休令人厭煩，但即是如此，保羅仍然勸我們不可嚴責他們，要行孝報恩。試問我們哪敢對自己父親犯錯去嚴責？所以我

們對待老年人，要好像對待父親一樣包容他們。保羅勸勉我們要效法他，像他效法基督一樣（林前一一：1）。我們要敬重長輩，讓後輩也尊重我們。當然，老人自己也當省察，謹慎己行，才能被敬重。

（第160期，2012.7）

默想十架七言

審判基督的法官彼拉多宣布基督無罪（約一八：38），但基督卻仍要上十字架，這還有公理嗎？若論枉法，再沒有比基督被宣判無罪後仍要上十字架更為枉法的了。民眾寧可釋放一個殺人放火的大強盜，卻硬要將基督釘死十架上！

基督被釘十字架，四福音記載了祂在上午九時至下午三時這六個小時之內，在十字架上所講的七句話，就是著名的十架七言：

一· 赦罪之言（路二三：34）

“父啊！赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。”

（路二三：34）耶穌在臨終之時，在飽受痛苦之餘，仍然能懷念着那些釘祂十架的人，為他們求父赦免而不是定罪。基督的仁慈與愛仇敵的心，試問古今中外能有幾許如此心胸！？

二· 保證之言（路二三：43）

與耶穌同釘十字架的還有兩個強盜，一個在右邊，一個在左邊。其中一個竟然譏誚耶穌說：“你不是基督嗎？可以救自己和我們吧。”另一個就應聲責備他說：“你既是一樣受刑的，還不怕神嗎？我們是應該的，因我們所受的，與我

們所作的相稱。但這個人沒有作過一件不好的事”，就對主說：“耶穌啊！你得國降臨的時候，求你記念我。”由此可見這強盜對耶穌的認識，相信耶穌是神的兒子，故此才會向耶穌說出如此的懇求。沒想到耶穌馬上給他一個保證：“我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。”強盜所求的是將來，但主給他的保證是現在，還加上“我實在的告訴你”有力語氣。這個強盜的得救，帶給後世千千萬萬罪人無限的盼望：只要肯悔改相信，得救是肯定的，因為得救完全是出於恩典，不是因為行為。（弗二：8）

三· 孝親之言（約一九：25-27）

許多人批評基督教沒有孝道，因為基督徒不拜祖先。其實基督教是最講孝道的宗教，從舊約裏十誡中的第五誡“當孝敬父母”，到新約主耶穌在十架上將母親託付給門徒約翰的事，在在看到基督教重視孝親。主耶穌雖然飽受着十架之苦，但祂沒有忘記在十字架下站着的母親，並把她託付給唯一在場的門徒約翰。約翰也不負所託，就將耶穌的母親接回家奉養。主的孝道在此彰顯無遺。

四· 被棄之言（太二七：46）

基督被父神差派到世間來，從一位無限的神變成有限的人，已經夠苦了，卻還要被釘上十架去，飽受肉身的痛苦，不過這痛苦還比不上祂被父神離棄來得更痛楚。因為神將全人類的罪孽都歸在祂身上。以往祂禱告都是叫“父啊”，如今祂要

大聲痛苦地呼叫“我的神！我的神！為甚麼離棄我？”祂與父原為一體，但因擔當人類罪孽而被離棄，情何以堪！

據說馬丁路德有次在研讀這句話時，思考良久，不動不食，最後想通了便大呼叫曰：“神離棄神，誰能明白得來呢？”

五·苦楚之言（約一九：28）

“我渴了”簡單的三個字，前一句是心靈的苦楚，現在這句是肉體的苦楚，表明基督在肉身上所受至極的痛苦。神的兒子，創造之主，生命之主，何竟要飽受這肉身之痛？這句話也充分表明了祂道成肉身的真實性，祂是一個百分之一百的“人”，有完全的人性，所以祂才會感受到痛楚，這是證明“神在肉身顯現”的真理。（提前三：16）

六·勝利之言（約一九：30）

“成了。”這是主耶穌在十字架上的第六句話。按人看來，主耶穌被釘十字架是徹底的失敗，祂應該說是“完了”才是，但祂卻說“成了”。原來神就是要藉着愛子的死，來對付破壞魔鬼的工作，聖經說：“兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體，特要藉着死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。”（來二：14-15）神就是用以死制死的方法，讓主耶穌被釘死，來擊破魔鬼的頭。

七·信任之言（路二三：46）

“耶穌大聲喊着說：‘父啊，我將我的靈魂交在你手裏！’說了這話，氣就斷了。”主耶穌在十字架上斷氣之前大聲所說的最後一句話，是用得勝響亮的聲音來作禱告。可見祂一生都是過着禱告的生活，到生命盡頭還是以禱告來結束，完成了父神對祂的託付。（詩三一：5）

（第164期，2013.3）

信仰的七個基礎

基督教的信仰是建立在神的啟示—聖經上，是完全根據神的啟示而建立的，不是憑着人類自己的喜好而產生的。從聖經的啟示，我們看到有七個基本的信仰基礎：

一· 神是（出三：14）

當摩西八十歲的時候，神在何烈山對他顯現，給他看到一個荊棘着火的異象，並呼召他去拯救祂的百姓離開埃及。但摩西認為自己無此能力擔任如此大的使命，就推辭說：“我是甚麼人？竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？”神卻對他說：“我必與你同在，你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上事奉我，這就是我打發你去的證據。”（出三：11-12）摩西問：“我到以色列人那裏對他們說：‘你們祖宗的神打發我到你們這裏來。’他們若問我說：‘祂叫甚麼名字？’我要對他們說甚麼呢？”神對摩西說：“我是自有永有的。”（出三：13-14）

這就是信仰的第一個基礎，就是神向世人啟示祂自己。“我是自有永有的”在英文聖經是I Am Who I Am，也即“我是”。“神是”就是神啟示祂自己的名，這名的意思，就是祂是一切，也包括一切，這是基督教最偉大的信仰基礎。

二·神創造（創一：1）

神是創造之神。“起初神創造天地”這句話宣告萬物都是祂創造的。使徒約翰在約翰福音再補充說：“太初有道，道與神同在，道就是神，這道太初與神同在，萬物是藉着祂造的，凡被造的，沒有一樣不是藉着祂造的。”（約一：1-3）這個補充更加完整的說明神是創造之神。

三·神說（創一：3）

神是一位會說話的神，祂的話語充滿着能力，“因為祂說有就有，命立就立”（詩三三：9）。路加在這個題目上補充說：“因為出於神的話，沒有一句不帶能力的。”（路一：37）神不單會說話，祂的話語還充滿着能力。

四·神來（約一：14）

“道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。”使徒保羅更說：“大哉！敬虔的奧秘，無人以為然，就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。”（提前三：16）三位一體的神的第二位，成為肉身，親自來作“人”，親嘗人間的痛苦，並且以肉身擔當人的罪，完成了救贖的大功。神如果不“來”，人就不能從痛苦和死亡中得解救。

五· 神拯救（林後一：10）

為甚麼要拯救？因為人類死在罪惡過犯中；正如使徒保羅所形容的：“那時，你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神。”（弗二：12）人類落在這樣的光景，怎能不拯救？因此神根據祂憐憫的心腸，就差遣祂的愛子耶穌基督，親自來到世間，為我們在十字架上被釘死，擔當全人類的罪，拯救人類脫離那極大的死亡。

六· 神同在（約一四：16）

基督說：“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的，因為不見祂，也不認識祂，你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裏面。”（約一四：16-17）神不單差遣基督來拯救我們，還要差遣聖靈來與我們永遠同在，這是何等完全的救恩，也是完全的福分。

七· 神再來（徒一：11）

基督的五大工作，就是降生，受死，復活，升天，以及再來。前四項都已經按照聖經所說的完成了，只有最後基督再來尚未完成，但至終都會完成的。基督必定會再來：“加利利人哪！你們為甚麼站着望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣

來。”（徒一：11）因此基督再來是必然的，只是時候未到而已。新約聖經平均每二十五節經文就有一節是有關基督再來的預言，因此，基督再來是肯定的，我們必須做醒預備迎接祂的再來。

（第162期，2012.11）

七種不正常的信心

基督教的信仰完全是建立在信心上，約翰福音第三章16節是全部基督教信仰的精意及基礎。福音的內容非常簡單就是“相信”：相信上帝，相信耶穌，就可以不至滅亡，反得永生。不至滅亡是消極的，反得永生乃是積極的，因此信心就成為我們人生消極和積極的媒介。聖經說：“人非有信，就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人，必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。”（來一一：6）因此，基督徒的人生就是一個信心的人生，但在信心的功課裏面卻發現有很多不正常的信心，聖經也有告訴我們，例如：

一· 小信的信心（太一四：31）

有一天夜晚，主耶穌忽然在海面上行走，當彼得知道是主在海面上走，起了好奇之心，要求耶穌也讓他從水面行走到主那邊去，怎知因風浪太大，他行走在水面時便害怕起來，要沉下去，便大叫：“主啊！救我！”主趕緊拉住他，說：“你這小信的人哪，為甚麼疑惑呢？”這是對彼得的責備。彼得雖然有信心，卻是小信，因為他看環境不看主，因風浪太大影響信心；其次是疑惑，疑惑是信心的大敵，一疑惑就下沉了。亞當因不信神的話，以致吃了分別善惡樹的果子，結果給自己及人類帶來了死亡。故此我們不可以小信。

二· 鬼魔的信心 (可五：6-8；雅二：19)

鬼魔的信心是與主無關的，是屬戰驚懼怕，傷害自己，是無益的信心。魔鬼相信有神，但它卻敵擋神；它也相信自己時日無多，故此變本加厲的犯罪，殘害人類（啟一二：12）。

三· 太遲鈍的信心 (路二四：25)

這裏記載在以馬忤斯路上的兩個門徒，雖然經歷了整個救恩的故事，而且基督已經復活了，但他們臉上仍然充滿着愁容，沒有喜樂，以至主耶穌在路上與他們同行，並講述許多奇妙故事給他們聽，他們仍懵然不知，難怪主耶穌責備他們的心信得太遲鈍。這就正如今日許多信徒，明明經歷很多神蹟恩典，卻仍充滿疑惑愁苦，信心遲鈍不足。

四· 未經世界苦難的信心 (約一六：31-33；彼前一：5-7)

即是沒有經歷試煉的信心，這樣的信心不能勝過世界。他們的信心只是在知識的，頭腦的，沒經歷的，人云亦云的。我們的信心，經歷過苦難的磨煉，才能產生真正的信心，正如亞伯拉罕經歷了神對他嚴酷的考驗後，才能成為信心之父（創二二：1-18）。

五· 沒有忍耐的信心 (帖後一：4；來六：12；雅五：7-8)

忍耐的信心是強調等候，等候是信心最難學習的功課。先知以利亞在基立溪旁的時候，一等就是三年，這是信心

的功課，也是忍耐的信心。掃羅王因等不及撒母耳來到，就擅自勉強獻燔祭，結果給自己帶來了被廢棄的命運。忍耐不單是信心的功課，也是聖靈的果子。忍耐的忍字是一把利刃插在心中，可想是何等的痛苦。主的兄弟雅各說：“弟兄們哪，你們要忍耐，直到主來。看哪，農夫忍耐等候地裏寶貴的出產，直到得了秋雨春雨，你們也當忍耐，堅固你們的心，因為主來的日子近了。”（雅五：7-8）

六·心懷二意的信心（雅一：5-8）

心懷二意就是又信又不信，又不信又信，總存疑惑，三心兩意。存這樣的信心，就不要想從主那裏得到甚麼。

七·沒有行為的信心（雅二：14-20）

主耶穌的親弟弟雅各，原本不信他兄長就是基督，及至復活後顯現給他看（林前一五：7），他就完全相信了；不單相信，還成為初期教會的柱石。他完全服膺基督的教訓，是新約教會真理的實踐者，最注重信徒的行為，他的名句是：“身體沒有靈魂是死的，信心沒有行為也是死的。”（雅二：26）

但願我們都有着得神喜悅的信心！

（第146期，2010.3）

聖經中的七把鑰匙

鑰匙通常是用來開啟大門，或是保險庫，或是貯藏室的門。如果沒有那把鑰匙，你就無法得到你所要的東西。在聖經裏啟示出神有七把鑰匙賜給祂的兒女們，是能打開天上寶庫的，也是我們每個信徒應該擁有的：

一・金鑰匙（約一：12）

這把金鑰匙，即信心之鑰，也就是神兒女的鑰匙。是能打開我們的心門，使我們因此得着神兒女的名分：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄作神的兒女。”（約一：12）

要作神的兒女，唯一的條件就是打開心門，接待主耶穌基督進來作救主，這是信心之門，需要用信心的金鑰匙才能打開（彼前一：7）。

二・銀鑰匙（瑪三：10）

這把銀鑰匙，能夠打開天上的窗戶：

萬軍之耶和華說：“你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福於你們，甚至無處可容。”（瑪三：10）

這把銀鑰匙能打開天上的窗戶，使神降下無數福分，但要獲得這把鑰匙，唯一的條件，就是要將當納的十分之一，全然送入倉庫（也即教會—神的家）才成。許多信徒失去了這把銀匙，因為他們沒有履行十分之一奉獻給神，甚至從未奉獻過。他們埋怨神不賜福給自己，但又沒省察自己在奉獻上有否忠心。神說我們可以以此試試祂，這是祂最特別的應許。

三· 政權之鑰匙（賽二二：22）

“我必將大衛家的鑰匙放在他肩頭上，他開，無人能關，他關，無人能開。”（賽二二：22）

大衛為一國之君，他的鑰匙就是政權之鑰匙；對今天的信徒來說，這鑰匙就是屬靈的權柄，也就是福音的權柄。基督徒傳福音給人，使人得福音的好處，叫人得從罪惡的深淵中釋放出來。

四· 福音之鑰匙（啟三：7）

這節經文是主耶穌對非拉鐵非教會的自我介紹，也是引用以賽亞書第二十二章22節的經文。非拉鐵非教會是一個傳福音的教會，故此主給他們一道敞開的門，這就是福音之門。有一天，這福音之門打開之後就沒有人能關，若關了也沒有人能開。誰也不能關這福音之門，毛澤東曾說過要將耶穌趕出中國，將所有教堂關閉。不錯，教堂是被關了，但教會卻未被關，今天中國的信徒比民國時代不知增了多少倍。教堂雖被關，但福音之門從未被關，事實證明主的話是真的。

五·天國之鑰匙（太一六：19）

“我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁，凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。”（太一六：19）

這把鑰匙是打開天國之門的鑰匙，和福音之鑰匙有異曲同工之妙。神賜給彼得一把能打開天國之門的鑰匙，叫他有傳福音的能力，在五旬節時一下子就將教會從一百二十人暴增至八千多人。這八千多人是因為彼得將天國之門打開，叫他們可以進去。我們也應該常攜此鑰匙，讓多人信主歸向神。

六·知識之鑰匙（路一一：52）

“你們律法師有禍了，因為你們把知識的鑰匙奪了去，自己不進去，正要進去的人，你們也阻擋他們。”（路一一：52）

主耶穌責備律法師，他們將知識的鑰匙奪了去。甚麼是知識的鑰匙？就是認識神的知識。律法師有這些知識，但卻不讓別人擁有，他們知道得救之道，自己卻不進去，反要攔阻想進去的人，說明這班律法師成為別人進天國的絆腳石，徒然擁有知識。

七·死亡之鑰匙（啟一：18）

這節經文也是主耶穌的自我介紹。祂說祂曾死過，現在又活了，且活到永永遠遠。不單如此，祂還拿着死亡和陰

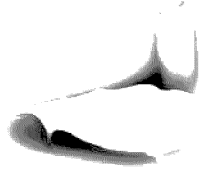

間的鑰匙。因為祂勝過了死亡，死亡和陰間的鑰匙在祂的手中，因此，凡信靠主耶穌的人，就不再懼怕死亡了。

(第144期，2009.11)

符合聖經真理的七個中文字

有人說，上帝特別喜歡中國人，否則怎麼會造那麼多的中國人？全世界兩百多個國家，而以中國人口最多，已經接近十四億了，連一些中文字也帶有聖經真理在其中，茲分述如下：

船（創六：15-22）

我們看到“船”字，就會想起挪亞方舟的故事。船字的左邊是舟，也即是船；右邊是八口，說明挪亞當時進入方舟是八口。方舟預表基督的救恩，在方舟入面的人就得救了，在方舟以外的人卻全部滅亡。所以中國的船字完全表示了神為人類預備救恩的事實。可惜當時人類冥頑不靈，不肯聽挪亞傳義道而進入方舟。不是神不施行拯救，是人愚頑不信以至自取滅亡。

福（羅一〇：9-10）

“福”字的左邊是示字，在古中文則屬神字；右邊是一口田，表示口裏承認，心裏相信。因“田”字代表心，我們常說心田心田，就是代表心。正如羅馬書第十章9至10節所說：“你若口裏認耶穌為主，心裏信神叫祂從死裏復活，就必得救。因為人心裏相信，就可以稱義，口裏承認，就可以得救。”一個得救的人，就是一個有福的人。

義（約一：29）

“義”字的上邊是一隻羊，下邊是一個我。施洗約翰在約但河旁邊行走的時候，他看見了主耶穌就說：“看哪！神的羔羊，背負世人罪孽的！”“羔羊”在“我”的頭頂，背負了“我”的罪，就使“我”成為義。世上沒有義人，都是罪人，但當“我”接受了基督代罪的救恩之後，就變成義人，這就是“因信稱義”的道理。

聖（太六：9）

“聖”字的左邊是耳，右邊是口，下邊是王。人如果肯聽萬王之王耶穌基督的話，又口中常傳揚讚美主的美德，這樣的一個人，不成聖幾稀矣。主教我們禱告，第一句就說：“我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。”聖字的意思是聽神的話，並傳揚神的福音，一個肯遵主名為聖的人，他自己也成為聖人，故此傳道人也被稱為聖品人。

來（太一一：28）

“來”字中間是一個十字架，左邊有一個人，右邊也有一個人，中間有一個大人。這個字完全代表了基督在十字架上代死的救恩故事。左邊的強盜因為不信故此滅亡了，而右邊的強盜在臨死前因悔改肯接受基督而得救了。他向主說：“你得國降臨的時候，求你記念我。”主對他說：“我實在告訴你：今日你要同我在樂園裏了。”（路二三：42-43）主耶穌曾應

許說：“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。”因此這個來字是表明了十架的救恩，肯相信接受者，就帶來樂園的安息，如右邊強盜一樣。

家（提前三：15）

西方有一句諺語說：“No Place like Home”，世上沒有任何地方比家更好。這個“家”字在古代寫法下面不是用“豕”，而是用“住”字，即是上邊有一個蓋，代表房屋，下面左邊是人字，右邊是主字，就是家的意思，代表信徒家中有主同在。許多信徒家中掛着字畫：“基督是我家之主”。如果家沒有人，根本成不了家，但家中有人而沒有主，就成了豬家。所以我們的家要有人，人丁旺盛，又有主，才最美好。

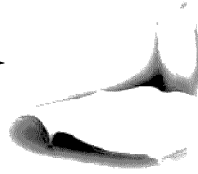
罪（創四：7）

“罪”字上面是“四”字，下面是“非”字，四非成為罪字。中國古訓有謂：“非禮勿言，非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿作”，四非就成了罪，其實一非就已經是罪了，四非是罪上加罪。在加拉太書第五章19至21節裏，使徒保羅指出我們犯罪共有十五項這麼多。罪使人與神隔絕，罪使人沒有平安，罪帶給人類痛苦，是罄竹難書，因此，上帝為了拯救我們脫離罪，不惜犧牲祂的獨生愛子為我們贖罪，藉着十字架的死，徹底解決人類罪的問題。人要脫離罪的捆綁，一定要接受基督作救主。

（第145期，2010.1）

啟示錄中的七個呼聲

啟示錄是神向人類最後的啟示。在本書中神發出了七個呼聲，也可以說是末世的呼聲。每個呼聲的起頭都是用“看哪！”來作開始。“看哪！”兩字顯明有兩個重要的意義：其一是叫人特別注意，其二是叫我們用信心的眼睛來看屬靈的異象。本書共有十次提到“看哪！”，但其中四次意義相同，所以歸納為七種呼聲：

一・主再來的呼聲（啟一：7，一六：15，二二：7,12）

“看哪，祂駕雲降臨！”這是主再來的呼聲。主必定按照聖經的預言再來。信徒將會被提，在空中與主相會（帖前四：17）；並且主與信徒將降臨在地，建立國度，眾目都要見到（啟一：7）。

二・直接審判的呼聲（啟二：22）

“看哪！我要叫他病臥在床。那些與他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。”（啟二：22）這是主對教會犯屬靈淫亂的罪直接審判的呼聲，也就是教會偏離純正信仰的罪。主致七教會的書信裏面，有七次提到關乎不正確信仰的警告（啟二：2,6,9,14,15,20，三：9）。注意：聖經常將不純正的信仰與淫亂連在一起講。推雅推喇城裏的神廟內，每逢

節期就進行種種淫亂的事。不純正的信仰，常造成道德上的放鬆，聖潔的標準跟着降低了。凡是離開聖經信仰的教會，在聖潔的道理上一定放鬆。耶洗別所犯的罪是在床上的，故受審判也是在床上。人種的是甚麼，收的也是甚麼（加六：7）。

三·傳福音的呼聲（啟三：8）

“看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。”（啟三：8）主給非拉鐵非教會一個敞開的門，就是一個傳福音的門。他們雖然只有一點力量，但也盡了那一點的力量。今天主要我們傳福音，並不是使用我們所無的，乃是使用我們所有的，雖然只是一點點的力量，但主卻能使用，好像使用五餅二魚一樣，只要我們甘心為主所用，就能使多人蒙福。非拉鐵非教會遵守主的大使命，就是傳福音的使命，在天上人間再沒有比這更偉大的使命，因為主看一個人的靈魂比全世界更加寶貴。敞開的門另一個意思就是要趁機會傳福音，免得有一天門關了，就沒有機會了（林前一六：9）。

四·從冷淡中得復興的呼聲（啟三：20）

“看哪！我站在門外叩門。”（啟三：20）老底嘉教會將主關在門外，即是把主推出門外去。原因：

1. 不冷不熱。對主半心半意，不是全心全意。
2. 注重物質，自滿自足。他們讓物質代替了主的地位，在物質豐富的時候，就不要主了。

我們今天將主關在門外，就是因為我們裏面充滿了物質，自滿自足，不要主了。因此，主站在門外向我們發出呼聲，叫我們開門讓祂進來，祂要與我們一同坐席。我們心中的寶座要讓給主坐，而我們自己要下來，從冷淡的光景中得復興。

五· 勝利的呼聲 (啟五：5)

“看哪！猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。”（啟五：5）基督是被殺的羔羊，但也是獅子，被殺的羔羊變成了猶大的獅子，祂得勝了，已從死裏復活。主復活後曾向門徒顯現，賜給我們傳福音的使命與權柄（太二八：16-20），同時也表明祂勝過世界（約一六：33）和死亡（來二：14）。

六· 儆醒的呼聲 (啟一六：15)

“看哪！我來像賊一樣。那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了。”（啟一六：15）“衣服”代表信徒外表的行為。意思是我們要做醒，免得衣服被沾污。

七· 更新與成全的呼聲 (啟二一：3-5)

“看哪！神的帳幕在人間。…看哪！我將一切都更新了。”（啟二一：3-5）神的計畫終必完成，神所說的終必應驗；以馬內利的意義完全實現，我們所盼望的也會完全實現。主還要約翰加上這句話：“你要寫上，因這些話是可信

的，是真實的”。主再強調這些是可信的是真實的，就是怕我們的信心太小了。

但願我們都注意啟示錄的呼聲，並向主回應：“主耶穌啊，我願你來！”（啟二二：20）

（第157期，2012.1）

啟示錄中的二十四位長老

啟示錄裏面有好幾處提到二十四長老。二十四這數目代表舊約及新約的一切信徒，舊約十二支派，新約十二使徒。這批長老在神面前的光景，正代表信徒們將來在神面前的光景。以下七方面值得我們去思想：

一・座位（四：4）

二十四位長老的座位是在神的寶座的周圍，表明他們在神面前有地位。地位代表他們的成就和權柄，他們的地位和成就蒙神肯定。這個座位是神為他們預備的，別人不能取代，因為別人沒有這個資格，他們卻有這個資格，表明他們的工作及事奉能夠通過，是真材實料的事奉，沒有虛假，沒有鍍金，是真正的金銀寶石的工作，才能獲取這殊榮。

二・身穿白衣（四：4）

衣服代表信徒外面的義行。白色代表聖潔，表明他們有聖潔生活的見證。在黑暗邪惡淫亂的時代，要過聖潔的生活，要付很大的代價。這些長老們既能身穿白衣行在神面前，表明他們付代價對付罪，行為聖潔，言行一致。

三·頭戴金冠冕（四：4）

二十四長老的冠冕就是榮耀的冠冕，代表賞賜，代表得勝，代表權柄，也代表能力。聖經記載神所賜的冠冕共有五種：

1. 不壞的冠冕（林前九：25）。這是給那些願意付代價奔跑天路的人，好像運動員要攻克己身。
2. 喜樂的冠冕（腓四：1；帖前二：19）。這是賜給那些領人歸主的人。
3. 公義的冠冕（提後四：8）。這是賜給那些愛慕主再來的人。
4. 榮耀的冠冕（彼前五：1-4）。這是賜給全時間牧養神的群羊之人。
5. 生命的冠冕（雅一：12）。這是賜給那些忍受試探的人。

四·他們的事奉（四：10-11，五：8-9,14）

他們事奉的態度是俯伏敬拜，稱頌，讚美，是極之敬畏神的謙卑態度。不像今天有許多人來到聖殿，態度傲慢，在崇拜中咀嚼口香糖，衣着不敬，或打盹睡覺等等。

（有次筆者在主日崇拜講道時，聽見下面有“得，得”之聲，俯首望去，竟然有人在剪腳甲。）這樣的敬拜，又怎能蒙神的喜悅。

五· 禱告的生命 (五：8)

“盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱。”（啟五：8）盛滿了香的金爐，代表禱告的迫切，頻密，豐富，透徹，付代價。金爐代表信心，只有信心的禱告，才能蒙悅納（彼前一：7）。煙香升到神面前，讓祂感滿足，喜悅。信徒在一切的事奉中，沒有比禱告的事奉更能滿足神的心了。可見長老們的事奉是深蒙神所悅納。

六· 他們的信息 (五：5,9-10)

“長老中有一位對我〔約翰〕說：不要哭！看哪！猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。”（啟五：5）他們發出安慰的信息，得勝的信息，盼望的信息，救贖的信息，榮耀的信息，喜樂的信息，歡呼的信息，共七個信息，也就是完全的信息，也就是歷代所有神的僕人們在講台上所發出的信息。

七· 他們的得勝 (一九：1-6)

這段經文一共提到四次哈利路亞，這是得勝的宣告，是凱旋的呼聲。二十四位長老宣告主的得勝，也是他們的得勝。我們在這場屬靈的戰爭裏面一定要得勝，即使一時失敗，最終仍要得勝。

保羅寫信給哥林多的信徒們就如此說：“感謝神！常帥領我們在基督裏誇勝，並藉着我們在各處顯揚那因認識

基督而有的香氣。”（林後二：14）誇勝不僅是得勝，而是勝之又勝。在美國職業籃球（NBA）的比賽，若只勝一兩分，就叫僅勝；拳賽的得勝者也好不了多少，因為自己也遍體鱗傷，這叫慘勝。但保羅形容基督徒的得勝是誇勝，勝之又勝。

啟示錄第十九章1至6節說及長老們宣揚的得勝是榮耀的得勝，一連四次都哈利路亞。大衛在詩篇第二十三篇5節也描述了基督徒的得勝：“在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。”敵人來了，還能安然坐席飲杯，是得勝的表現。故此我們基督徒的人生是一個得勝的人生。

一盞末世的紅燈——猶大書

猶大書被稱為一盞末世的紅燈。本書是主的弟弟猶大所撰，篇幅甚短，只有一章，共二十五節，但內容卻極之豐富。

一．三個勸勉

1. “親愛的弟兄啊，要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯”（3節）。勸勉我們護教。
2. “親愛的弟兄啊，你們要記念我們主耶穌基督之使徒從前所說的話”（17節）。勸勉我們要追求認識神。
3. “親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裏禱告，保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生”（20-21節）。勸勉我們要靈修。

二．三個警告

其次是記載了三個歷史人物，都是有禍的警告，也是針對現今世代人所犯的毛病：

1. “他們有禍了，因為走了該隱的道路”（11節）。該隱的道路是甚麼？就是殺人的道路，而且殺的是自己的親弟（創四：10）。第一個警告是警告我們不可殘忍殺人；恨弟兄就是殺人（約壹三：15）。

2. “又為利往巴蘭的錯謬裏直奔”（11節）。巴蘭的錯謬是甚麼？就是他為利被邀去咒詛神的百姓以色列人（民三一：16）。第二個警告是警告我們不可貪財，特別不要以敬虔為得利的門路（提前六：5）。
3. “並在可拉的背叛中滅亡了”（11節）。可拉又是怎樣的背叛？就是以色列人在曠野漂流的時候，利未的曾孫，哥轄的孫子，以斯哈的兒子可拉，和流便子孫中以利押的兒子大坍，亞比蘭與比勒的兒子安，並以色列會中的二百五十個首領，就是有名望選入會中的人，在摩西面前一同起來，聚集攻擊摩西和亞倫，說：“你們擅自專權，全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為甚麼自高超過耶和華的會眾呢？”（民一六：3）第三個警告是警告我們不可背叛神所立的首領，要服屬靈的權柄。

三·四個比喻

這四個精彩的比喻，是責備那些牧人，只知餵養自己，無所懼怕；指出假牧人的結局，特別提醒及針對那些現今在牧職崗位上的牧人，不要重蹈覆轍。

1. 他們是沒有雨的雲彩，隨風飄蕩。
2. 他們是秋天沒有果子的樹，死而又死，連根被拔出來。
3. 他們是海裏的狂浪，湧出自己可恥的沫子來。
4. 他們是流蕩的星，有墨黑的幽暗為他們永遠存留。

四·一個重要的信息

最後透露了一個重要的信息，就是有關基督再來的異象。

亞當的七世孫以諾，曾預言那些人說：“看哪！主帶着祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞祂的剛愎話。”（14-15節）

從這兩節經文證明以諾是第一個預言基督再來的人。以諾其實不是先知，但他比先知更先知，在舊約所有先知未出世之前，他就已經發預言了，甚至基督還未降世，以諾就已經預言基督再來了。這是主的兄弟所透露有關基督再來的預言。

五·最後的四個勸勉

末尾一段是最後的勸勉，有關信徒靈性生活的追求。

1. 讀經生活。“親愛的弟兄啊！你們卻要在至聖的真道上造就自己。”這是讀經生活。至聖的真道就是神的話，鼓勵信徒要勤讀聖經，造就自己。
2. 禱告生活。“在聖靈裏禱告”，這是禱告生活。禱告不是按着自己的喜好，乃是靠着聖靈，這樣禱告才有能力。保羅說：“況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照着神的旨意，替聖徒祈求。”（羅八：26-27）

3. 聖潔生活。“保守自己常在神的愛中”，就是過聖潔的生活，不沾染世俗。
4. 信心生活。然後是“仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生”，這是信心的生活。

在這四個勸勉裏面就是包涵了信徒全面靈性生活的總綱。

猶大書這盞末世的紅燈，真是暮鼓晨鐘，敲醒了多少在沉睡中的信徒之靈性。

(第158期，2012.3)

最早預言基督再來的先知——以諾

上帝對人類的救恩分為五個步驟：第一是基督降生，第二是基督受死，第三是基督復活，第四是基督升天，第五是基督再來。這五個步驟的前四個都已一一應驗了，只有基督再來仍未實現，因為時候尚未來到。

有關基督再來，最早的預言人是以諾。事實上以諾並不是先知，他只是一個最早與神同行的人，而他對於基督再來的事情，卻比舊約的眾先知更“先知”。這事是主耶穌的弟弟猶大所透露出來：

亞當的七世孫以諾，曾預言這些人說：“看哪！主帶着祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞祂的剛愎話。”（猶：14-15）

以上經文說明了以諾是最早預言基督再來的先知。其實在以諾預言基督再來的時候，基督固然未降生，連那些後來預言基督要降生的先知們，像以賽亞，彌迦等，也未出世。以諾的預言是超越時空的。

以諾也是第一位聖經裏所提到與神同行的人。“與神同行”是神對世人的要求：“世人哪！耶和華已指示你何為

善，祇向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行”（彌六：8）。神透過先知彌迦向世人發出四項要求，就是要行公義，要好憐憫，要存謙卑的心，要與你的神同行。以諾就是最早響應神的要求，去實行“與神同行”的人了。

關於以諾與神同行的經文着墨不多，創世記只輕描淡寫的說：“以諾活到六十五歲，生了瑪土撒拉，以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年”（創五：21-22）。以諾生了兒子之後開始與神同行，究其原因，或許是因為在兒子瑪土撒拉出生時，以諾得到神的啟示。瑪土撒拉名意是：“死後那件事就來了”。

讓我們來看看瑪土撒拉名字的意義和如何應驗：

瑪土撒拉活到一百八十七歲生了拉麥，瑪土撒拉生拉麥之後又活了七百八十二年，並且生兒養女，瑪土撒拉共活了九百六十九歲就死了。（創五：25-27）

瑪土撒拉死的時候有甚麼事情發生？

拉麥活到一百八十二歲生了一個兒子，給他起名叫挪亞。（創五：28-29）

瑪土撒拉活到九百六十九歲就死了，他在一百八十七歲時生了兒子拉麥。九百六十九減去一百八十七就剩下七百八十二。拉麥活到一百八十二歲生了挪亞，七百八十二減去一百八十二就剩六百歲。

當洪水氾濫在地上的時候，挪亞整六百歲。…當挪亞六百歲，二月十七日那一天，大淵的泉源都裂開了，天上的窗戶也敞開了，四十晝夜降大雨在地上。（創七：6，11-12）

如此看來，當瑪土撒拉死的那一年，正是他的孫子挪亞六百歲，也就是洪水降臨滅世的時候，因此瑪土撒拉死時“那件事就來了”，就是指洪水審判的來到，應驗了瑪土撒拉名字的意思。以諾生瑪土撒拉時，因為看見這異象，就起了敬畏神的心，開始與神同行。

以諾所見的另一個異象，就是他遠見了基督的再來。他獲得啟示，看到基督帶着千萬聖者降臨施行審判的異象，成為聖經最早論及基督再來的先知，也是聖經所記第一位與神同行的信心偉人。希伯來書第十一章全章論歷代信心偉人，都以以諾的信心作為後世的榜樣。

以諾因着信被接去，不至於見死，人也找不着他。因為神已經把他接去了，只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。人非有信，就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人，必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。（來一一：5-6）

以諾堅決的憑信心與神同行三百年之久，他的信心不單成為後世之典範，也使他成為最早預言基督再來的一位先知。

（第154期，2011.7）

史無前例的先知——摩西

經文：出埃及記第一至三章

在舊約時代諸多的先知之中，摩西是沒有任何一人能出其右者；因為他的出生，背景，經歷都非常特別，沒有一位先知和他類似。這也是神在那個特別的時代，特意塑造一位特別的人物。本文就將他“史無前例”特別之處列出，與讀者分享：

一· 摩西的出生

他出生在一個根本不可能使他存活下去的時代。因為當時的埃及法老王對以色列這個龐大民族起嫉妒，一心要消滅他們，並定下滅族的政策：若以色列產婦生下男嬰，就叫收生婆將他捏死，若生女的就讓她存活下來。這樣過了一代之後，以色列女子就會完全被埃及人同化。這是一個極為陰毒的滅族政策。摩西就是生在這樣險惡的環境中，試問如何能活呢？但奇妙的神卻讓摩西神蹟地存活下來。

首先由於他父母的信心，冒險將摩西隱藏起來。其次藉着收生婆的敬畏神，沒有遵照法老王的吩咐行事，因此，摩西就這樣逃過了死亡的一劫。直到三個月之後，男嬰的哭聲比較洪亮，摩西的父母知道不能再藏，就憑信心將摩西的生命交之於神，用一個蒲草箱將他放在河邊，聽天由命。湊巧

的是，埃及公主這時出現，來到河邊洗澡，看見了蒲草箱，命人拿來，揭開一看，摩西的哭聲即時鳴出，公主動了憐心，而摩西的姐姐也及時跑去問公主要不要在希伯來婦人中找個奶媽來奶這個孩子，公主竟然一口答應，還應許付給工價。（我想：乳養公主的孩子，工價必定不低；母親奶養自己的孩子還有工錢可領，真個是史無前例了。）法老王作夢也沒想到女兒有此一着，將以色列男嬰收藏在王宮裏。所謂最危險的地方，就是最安全的地方。

二· 摩西的教育

摩西受教育有兩方面，其一就是他母親約基別對他童年的教育。試想摩西長於埃及王宮，吃埃及人的飯，穿埃及人的衣，受埃及人的文化宗教及教育，這樣的背景，哪有不被陶化成埃及人之理？但長於埃及王宮四十年的摩西不但沒變成埃及人，還保有百分之百的希伯來人，裏面仍然流着希伯來人的血，還要為上帝幹番轟天的事業。若不是母親暗中教育他，又焉會如此。

雖然他充滿學問，又年富力強，可惜他血氣方剛，為了正義，出手就打死人，闖出大禍，要亡命他鄉。他以為自己很“得”（行），神認為他“唔得”（不行），但亦容許他逃亡，且讓他流亡曠野四十年。每日對着羊群，花草樹木，星星太陽月亮，直把他的雄心壯志和青春精華消磨淨盡。八十歲的摩西或許想着自己此生就這樣完了，卻沒料到神要用他的時候才正式開始。

三· 摩西的蒙召

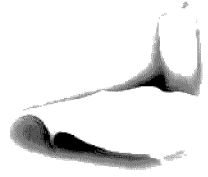
摩西作夢也沒想到在他八十高齡之時，神竟然要呼召他，讓他看見荊棘火燒的異象，呼召他往埃及去拯救百姓脫離苦難。但摩西自認自己年老體弱，四十年沒講話致拙口笨舌，無法擔此重任而拒絕。但神對他說：“我會叫亞倫作你的口，我要與你同在，你只管去。”但摩西仍是不肯，他對神說：“若埃及人問我誰派你來的，我要怎樣回答呢？”神對他說：“那自有永有的派我來的。”（英文聖經是：“I am that I am”派我來的。）結果摩西便順命往埃及去了。

憑着神給他的權柄和能力，摩西行了十大神蹟，帶領以色列人出埃及。他是史無前例的先知，是神用了八十年時間所塑造出來的先知。聖經對他的評語：“以後以色列中再沒有興起先知像摩西的，他是耶和華面對面所認識的”（申三四：10）。新約聖經對他的評語：“祂〔耶穌基督〕為那設立祂的盡忠，如同摩西在神的全家盡忠一樣”（來三：2）。論到基督的盡忠職守，竟然和摩西相提並論，試想在聖經中沒有其他先知能夠像摩西一樣如此被評論過，所以摩西被稱為史無前例的先知是也。

（第148期，2010.7）

時代的先知——撒母耳

經文：撒母耳記上第一章

神在每一個不同的時代中，總是按着祂子民的需要，興起一些特殊的人物，來牧養祂的子民。撒母耳先知就是在這種情況之下誕生的。

按照當時的環境來說，撒母耳根本就不可能存在，因為他的母親哈拿不能夠生育。作為一個猶太人的妻子，不能生育是極大的恥辱，雖然她的丈夫以利加拿沒有因此而輕看她，還對她百般愛護，並安慰她說：“哈拿啊！你為何哭泣，不吃飯，心裏愁悶呢？有我不比十個兒子還好嗎？”但哈拿心中並沒有滿足，內心的隱痛，一直耿耿於懷，愁苦依舊。在回家的路上，她不甘心的跑到祭司以利面前，痛痛的哭泣，向耶和華祈禱許願說：“萬軍之耶和華啊！你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一個兒子，我必使他終身歸與耶和華，不用剃頭刀剃他的頭。”哈拿就這樣不住的祈禱，以至以利誤會以為她喝醉了酒；哈拿解釋說是因心中愁苦，被人激動，所以在耶和華面前傾心吐意祈求至今。以利因她的虔誠禱告被感動而為她祝福：“你可以平平安安的回去，願以色列的神允准你向祂所求的。”就這樣哈拿心中大得釋放，不再帶愁容的回拉瑪的家去。

由於哈拿的虔誠及信心的禱告，終於獲得了神的垂顧，果然賜給她一個兒子，起名叫撒母耳，因這孩子是哈拿用信心求來的。哈拿又履行所許的願，待撒母耳在斷奶之後，將他帶到以利面前，讓孩子透過服事以利而服事神。在這個故事中給我們看到幾方面的真理：

一·哈拿的禱告

哈拿信心的禱告蒙神垂聽，神顧念了祂使女的眼淚，她的禱告成為許多信徒禱告的榜樣。當我們受屈辱時，要學效哈拿般用信心不住的向神傾心吐意，好讓神能垂顧並為我們申訴。

二·哈拿的許願

哈拿獲得神賜下兒子給她後，她並沒有忘記曾向神許過的願，在兒子還幼小時，就將他帶到神面前，將兒子獻上。事實上孩子還幼小，生命未成熟，還未認識神；但哈拿義無反顧，沒存私心，只因向神許過願便履行諾言了。這樣難能可貴的品德，值得思想和效法。

三·撒母耳的順服

撒母耳雖然年少幼小，但難得的是他有一個單純肯順服的心志。他甘心順服的走上母親為他安排的道路，毫無怨言或抗拒，連老以利也對他十分讚賞，因此日後便教導他如何去回應神的呼召。在新舊約中，還未找到有如此的例子，像

這樣幼小的年齡，肯對母親或老祭司言聽計從的。神看中了這孩子的單純順服，因此在其幼小的生命中，神便將自己的奧秘啟示給他了。（撒三：1-18）

四·撒母耳的成就

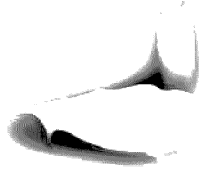
神栽培造就撒母耳，撒母耳果然不負神所託的使命，成為以色列先知中唯一身兼三職的偉人：他是先知（管理政治，是神的代言人），又是祭司（管理宗教），也是最後的一位士師（管理軍事）。他為神治理以色列的百姓，在各個重要的範圍上擔當至大的職責。及至以色列人要求立王，他顯得非常不高興，但神反而安慰他說：“百姓向你說的一切話，你只管依從，因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。自從我領他們出埃及到如今，他們常常離棄我，事奉別神，現在他們向你所行的，是照他們素來所行的，故此你要依從他們的話，只是當警戒他們，告訴他們將來那王怎樣管轄他們。”（撒八：4-9）

聖經對撒母耳的評價：“在祂的祭司中有摩西和亞倫，在求告祂名的人中有撒母耳，他們求告耶和華，祂就應允他們。”（詩九九：6）撒母耳是一個禱告的人，是時代的先知，他的禱告都蒙神垂聽。

（第147期，2010.5）

呼風喚雨的先知——以利亞

先知以利亞是一個傳奇性人物，他的身世及背景沒有人知道，在聖經裏只有一句是如此寫道：“基列寄居的提斯比人以利亞”（王上一七：1）而已。查考聖經地圖，連提斯比這個地方都找不着。他好像是突然從天上莫名其妙掉下來的人物一樣，但一出現就驚天動地。

因為他跑去對當時以色列的王說：“我指着所事奉永生的耶和華以色列的神起誓，這幾年我若不禱告，必不降露不下雨。”說完這話，就照着耶和華所吩咐去藏在約但河東邊的基立溪旁，在那裏等候烏鴉早晚給他叼餅和肉來供應他的生活。以利亞就這樣在基立溪旁過着隱居的生活，直至基立溪的水乾了。耶和華的話又臨到他說：“你起身往西頓的撒勒法去，住在那裏，我已吩咐那裏的一個寡婦供養你。”以利亞就照神所吩咐的又去了。

那知到了撒勒法寡婦家，才發現她窮得要命，家裏只剩一把麵，瓶裏只剩一點油，她和兒子吃完就等餓死。但以利亞並沒有因此向耶和華抱怨，“耶和華神啊！你有沒有搞錯？這窮寡婦都快餓死了，還要讓她來供養我？”他吩咐寡婦先給他作一個小餅，然後再為自己及兒子作餅。而這個寡婦也並沒有疑惑甚麼，二話不說地照着先知所吩

咐的去行。沒想到罈內的麵及瓶內的油一直沒有因此而減少。他們三人就天天吃着酪餅過日子，直到雨降在地上，生出糧食為止。

這件神蹟正應驗主耶穌所說：“你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了”（太六：33）。神知道在撒勒法那邊有一個敬虔的寡婦快要餓死，故特地差遣先知以利亞前往拯救他們孤兒寡婦，是出於神的憐憫。還有，後來這寡婦的兒子有日患重病死了，以利亞先知三次伏在孩子身上為他求告耶和華，以致孩子能得復活，更看見神的憐憫。

以利亞對亞哈王說：“這幾年我若不禱告，必不降露不下雨。”以利亞是一個禱告的人，“求不要下雨，雨就三年零六個月不下在地上；他又禱告，天就降下雨水，地也生出土產”（雅五：17-18）。他可說是一個呼風喚雨的先知，神亦肯聽他禱告，要雨就降，不雨就停。像他這樣一個禱告人，一個完全順服神的人，又充滿着能力的先知，應該是十全十美的了。可是當我們讀到列王紀上第十九章的時候，我們幾乎不敢相信在第十七及十八章所記載的以利亞是同一個人。有俗語說：“一個人的長處也可能是他的短處，一個人的強點也可能是他的弱點。”以利亞可說是一個禱告人，卻因沒有禱告，聽了一個婦人一句恐嚇話，而驚得起身逃跑（王上一九：1-8）。

這位呼風喚雨的以利亞之所以失敗的原因：

1. 他聽信人的話。以前他都是聽神的話，神叫他去警告亞哈王，他就毫無懼怕地去說。神叫他去藏在基立溪旁，他就去了。神叫他去撒勒法寡婦家，他也去了。神再叫他去見亞哈，他亦照去。以前全是聽着神所吩咐的去行。
2. 他沒有禱告。他一聽見耶洗別對他發出恐嚇的話，就起來逃跑，還沒禱告就崩潰。
3. 他走自己的路線。“自己”在曠野走了一日，神並沒有叫他起來逃跑，是他自己跑。
4. 他灰心到了極點。他跑了一天路程之後，竟然來到一棵羅騰樹下求死，是灰心喪志至極點。
5. 他深陷矛盾景況。他因怕死才逃跑，如今卻要求死，那又何必當初要逃跑，可見他陷入矛盾景況。
6. 他身心靈都疲極。他沉睡在羅騰樹下，天使來拍他起來飲食，他吃畢仍然沉睡不醒，可見疲乏得很。主耶穌在世時，經過忙碌工作後，便退到曠野或山上去休息禱告，才重新得力。以利亞卻沒有，以至身心靈都透支。

以利亞經過這次的失敗，神不單沒有責備他，反而讓天使來侍候他飲食，使他能重新得力，靠着這力量讓他走了四十晝夜來到神的山，就是何烈山。他重新回到神面前，神也再次給他新的使命（王上一九：15-18），他也按

照神所託付的使命一一完成。最後神將他接去升天，他是繼以諾之後第二個肉身被接升天的人。後來在主耶穌登山變像時，以利亞與摩西一同出現在榮耀裏，與耶穌談論有關祂去世的事，參與主耶穌救恩的工作（太一七：1-8）。是何等榮耀的福分。

（第151期，2011.1）

榮獲加倍能力的先知——以利沙

在先知以利亞的時代，有許多人作先知的門徒，他們跟從一位先知學習如何服事神。但有些人根本就沒有蒙召，對於甚麼叫作事奉神還是搞不清楚的。他們跟隨着先知，或許只是為了生計。而在這眾多的先知門徒中，出了一位特別的人物，他就是以利沙。

以利沙是神指派以利亞要膏立作先知的人（王上一九：16）。當以利亞遇見以利沙的時候，就將自己的外衣搭在他身上。以利沙那時是一個牧牛人，他見以利亞將自己的外衣搭在他身上之後，就知道神已揀選他作先知了。他就回家與父母親吻別，然後“宰了一對牛，用套牛的器具煮肉給民吃，隨後就起身跟隨以利亞，服事他”（王上一九：19-21）。

我們在這裏看到以利沙與眾門徒不同的地方：

1. 他是神清楚提名揀選的先知。
2. 他是甘心樂意去接受呼召。
3. 他有破釜沉舟奉獻的決心。他宰了一對牛，用套牛的器具煮肉給民吃，表明他奉獻的決心。
4. 他乾脆利落的去跟隨。當他完成以上三件事之後，就起身跟隨以利亞去。

除此以外，以利沙有別於其他先知門徒之處，還有他對以利亞徹底的跟隨。無論在伯特利，耶利哥或約但河邊，甚至以利亞叫他在那裏等候，他總是不肯離開。而那班在伯特利，耶利哥和約但河邊的先知門徒們，雖然都知道耶和華要接以利亞升天，但都置若罔聞，不關己事似的，不像以利沙一心一意的跟隨到底。

耶和華要用旋風接以利亞升天的時候，以利亞與以利沙從吉甲前往。以利亞對以利沙說：“耶和華差我往伯特利去，你可以在這裏等候。”以利沙說：“我指着永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”於是二人下到伯特利。…

以利亞對以利沙說：“耶和華差遣我往耶利哥去，你可以在這裏等候。”以利沙說：“我指着永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”於是二人到了耶利哥。…

以利亞對以利沙說：“耶和華差遣我往約但河去，你可以在這裏等候。”以利沙說：“我指着永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。”於是二人一同前往。…

二人在約但河邊站住。以利亞將自己的外衣捲起來，用以打水，水就左右分開，二人走乾地而過。

(王下二：1-8)

到了最後的關頭，以利亞問以利沙說：“我未曾被接去離開你，你要我為你作甚麼？只管求我。”以利沙竟大膽地

求“願感動你的靈加倍的感動我”。這樣大膽的祈求是極難得的，表示他不及他的師傅以利亞，所以才要求加倍的靈感動。而以利亞也認為所求的難得，他對以利沙說：“我被接去離開你的時候，你若看見我，就必得着；不然，必得不着了。”（王下二：9-10）以利沙也因此聚精會神專注的看着，結果被他看見了以利亞升天，得償所願，也因此得了加倍的能力。

他們正走着說話，忽有火車火馬將二人隔開，以利亞就乘旋風升天去了。以利沙看見，就呼叫說：“我父啊！我父啊！以色列的戰車馬兵啊！以後不再見他了。”於是以利沙把自己的衣服撕為兩片，他拾起以利亞身上掉下來的外衣，回去站在約但河邊，他用以利亞身上掉下來的外衣打水，說：“耶和華—以利亞的神在哪裏呢？”打水之後，水也左右分開，以利沙就過來了。（王下二：11-14）

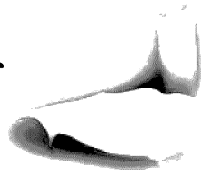
就這樣，以利沙承接了以利亞的衣鉢，接續他作先知的工作，在那時代為神作出了轟轟烈烈的聖工。查考聖經，以利亞行了七個神蹟，而以利沙行了十四個，剛好是雙倍於以利亞所行的，也成就了他向以利亞所求“願感動你的靈加倍的感動我”的願望。

至於那班在伯特利，耶利哥和約但河邊的先知門徒們，就不知道他們後來有否消失在那時代裏了（王下二：7）。這好比現今的傳道人，有人蒙神大大使用，因他清楚蒙召及有緊緊跟從主的信心；但也有人不清不白沒有蒙召，經不起試探，沒有信心，便在潮流中蕩失或倒下了。求主憐憫。

（第155期，2011.9）

超越時代的先知——以賽亞

以賽亞和耶利米是同一時代的先知。耶利米是“平民先知”，只在以色列的民間裏，以賽亞卻是“貴族先知”，一直在王宮中，並有王族對他的支持。以賽亞是一個超越時代的先知：

一·以賽亞經歷了四個王朝

從來沒有其他先知像以賽亞那樣，經歷了這麼多的王朝。“當烏西雅，約坦，亞哈斯，希西家作猶大王的時候，亞摩斯的兒子以賽亞得默示論到猶大和耶路撒冷。”（賽一：1）如果以政治立場來說，當一個王朝改換國王或統治時，手下那些主要分子都得退換下台，另新主子的人馬上接。但以賽亞不論是哪個新王上任，他在宮中先知的地位仍然能屹立不動，毫無異樣，可以照常運作。

二·以賽亞書是先知書中最長的一卷

以賽亞所寫的以賽亞書有“小聖經”之稱，全書共六十六章。前三十九章有如舊約的三十九卷，後二十七章有如新約的二十七卷；而以賽亞書的信息也有如從創世記至啟示錄，包含全人類歷史在裏面，信息是超越時空的。

三·以賽亞所寫有關彌賽亞的預言最詳盡

神透過以賽亞所發出有關彌賽亞的預言，是最詳盡的，沒有任何其他先知能出其右者。

1. 有關基督降生的預言。“以賽亞說：‘大衛家啊！你們當聽！…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。’”（賽七：10-14）。這是舊約先知們中首位預言童女生子的，後來到了新約時代，果然應驗了童女馬利亞生了耶穌。
2. 有關基督的受苦受死。“祂被藐視，好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重祂。祂誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦。我們卻以為祂受責罰，被神擊打苦待了。那知祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。…祂被欺壓，在受苦的時候卻不開口。祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。因受欺壓和審判，祂被奪去，至於祂同世的人，誰想祂受鞭打，從活人之地被剪除，是因我百姓的罪過呢。祂雖然未行強暴，口中也沒有詭詐，人還使祂與惡人同埋，誰知死的時候與財主同葬…”（賽五三：2-10）。這段描述，就是預言基督在世受苦的情形，好像是以賽亞先知親眼見過似的。這些預言都已經一一應驗了。這段經文描述基督受苦最為淋漓盡致，每年教會在受難節記念救主受難聚會時，都會誦讀以賽亞書第五十三章。

3. 關基督工作果效的預言。“祂必看見自己勞苦的功效，便心滿意足。有許多人，因認識我的義僕，得稱為義，並且祂要擔當他們的罪孽。…祂將命傾倒，以致於死，祂也被列在罪犯之中，祂卻擔當多人的罪，又為罪犯代求”（賽五三：11-12）。這兩節經文描寫基督在世的工作，就是救贖和釘十字架的情景。

4. 有關基督再來的預言。“看哪！我造新天新地，從前的事不再被記念，也不再追想。你們當因我所造的永遠歡喜快樂，因我造耶路撒冷為人所喜，造其中的居民為人所樂。我必因耶路撒冷歡喜，因我的百姓快樂，其中必不再聽見哭泣的聲音…。他們要建造房屋，自己居住，栽種葡萄園，吃其中的果子…我民的日子必像樹木的日子，我選民親手勞碌得來的，必長久享用，他們必不徒然勞碌，所生產的也不遭災害，因為都是蒙耶和華賜福的後裔，他們的子孫也是如此。他們尚未求告我，我就應允，正說話的時候，我就垂聽。豺狼必與羊羔同食，獅子必吃草與牛一樣，塵土必作蛇的食物，在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物，這是耶和華說的”（賽六五：17-25）。這段經文完全是描述基督再來，建立千禧年國度的情景。以賽亞的預言包括人類末後的日子：只有基督再來，人類才能在新天新地裏享受永遠的平安福樂。

以賽亞先知被稱為超越時代的先知，除了他任先知曾經歷過四代王朝的特點外，主要是他對彌賽亞的國度有着完整的啟示，是屬超越時代的預言。而且有關對彌賽亞的預言也已應驗了在主基督的身上，這才是最重要的。

(第150期，2010.11)

哭泣的先知——耶利米

耶利米先知被稱為哭泣的先知，是因為他有憂國憂民，愛國愛民的心，這個理念在他年幼的時候就存在着了。因為在他未出母胎時，神就已經將他分別為聖，揀選他來作先知。

一· 耶利米的蒙召

“我未將你造在腹中，我已曉得你，你未出母胎我已分別你為聖，我已派你作列國的先知。…你不要說我是年幼的，因為我差遣你到誰那裏去，你都要去。我吩咐你說甚麼話，你都要說。你不要懼怕他們，因為我與你同在，要拯救你。”這是耶和華說的。（耶一：4-8）

耶利米作先知就如此定了。神揀選耶利米作先知不單是要他作以色列的先知，還要作列國的先知（耶一：5）。耶利米雖自謙他是年幼的，但神卻叫他不要懼怕，應許與他同在：“所以你當束腰，起來將我所吩咐你的一切話告訴他們，不要因他們驚惶，免得我使你在他們面前驚惶。看哪！我今日使你成為堅城，鐵柱，銅牆，與全地和猶大的君王，首領，祭司並地上的眾民反對。他們要攻擊你，卻不能勝你，因為我與你同在，要拯救你。”（耶一：17-19）照着神所吩咐他的話，耶利米就大大的放膽去傳講了。

二·耶利米的信息

1. 責備以色列人負恩悖逆。耶利米責備以色列人遠離耶和華，轉去敬拜那無益的神。“豈有一國換了他的神嗎？其實這不是神。但我的百姓，將他們的榮耀，換了那無益的神。”（耶二：11）。甚麼是無益的神？有人對偶像有十項傳神的描寫：“一口無言，二目無光，三餐不食，四肢無力，五官不正，六親不認，七竅不通，八面威風，久坐不動，十足無用。”以色列人就是去拜這些木頭死物偶像了。
2. 責備以色列的眾祭司。他嚴厲的責備以色列的祭司們，不去傳揚耶和華的律法，也不尋求耶和華（耶二：8）。
3. 責備以色列的官長們。他責備以色列的官長們違背了神，就是在政治上腐化，造成貪污不法等事層出不窮（耶二：8）。
4. 責備以色列的先知們。他責備以色列的眾先知竟然藉巴力去說預言；先知都是藉耶和華說預言的，巴力是假神，又怎會說預言？
5. 責備以色列的百姓們。他責備百姓作了兩件惡事，就是離棄耶和華這活水的泉源，其次是“為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子”（耶二：13）。
6. 責備以色列行惡。他責備以色列因行惡，才受到耶和華的懲治。“你自己的惡，必懲治你；你背道的事，必責

備你，由此可知可見你離棄耶和華你的神，不存敬畏我的心，乃為惡事，為苦事。這是主萬軍之耶和華說的”

（耶二：19）。查考以色列人的歷史，看見整個民族三番四次的離開神，始終不肯悔改，大大落在災難中。在世上還沒有一個國家好像以色列國這樣的悲慘受苦過。就說在第二次世界大戰時，德國大獨裁者希特勒就曾殺害了六百萬猶太人。筆者於1984年曾去過以色列，在耶路撒冷參觀一處博物館，裏面有幅大圖片，顯示當年希特勒將赤身露體的猶太人一群群的送入大煤氣室，用煤氣將他們活活毒死。許多遊客看過這幅慘絕人寰的圖片之後都會滿眶熱淚，包括筆者在內。

三·耶利米的預言

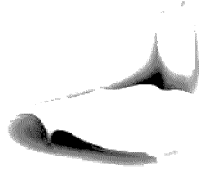
耶利米預言耶和華要與以色列家和猶大家另立新約（耶三一：31）。這新約就是基督被釘死，流血所立的新約。

以色列人因離棄真神，轉去拜那“無益的神”，災難不絕一直至被擄到巴比倫時代為止。從巴比倫回歸之後，他們才痛定思痛，才真正的離開偶像，才轉回敬拜真神耶和華。但當主耶穌基督降生，並出來傳道時，他們又因嫉妒，竟將神的兒子釘在十字架上，自始又開始帶來徹底滅國的災難。主後70年，猶太人因反抗羅馬人的統治，以致羅馬將軍提多帶兵圍攻耶路撒冷，焚燒聖殿七個晝夜，殺人流血成河，以色列從此就亡國。耶利米預見了這幅圖畫，故此他為以色列國不住的哭泣勸說，因而被稱為哭泣的先知。

（第152期，2011.3）

危機時代的先知——以西結

在主前597年，以西結先知和其他的猶太人被擄到巴比倫去。他在巴比倫的迦巴魯河畔得見異象（結一：1），蒙召作先知（二：3-4），要向自己的同胞發出安慰的信息，也宣告神的公義，是對罪一定有刑罰，這期間達二十五年之久。他生在猶太民族遭遇外邦強權侵略的時代，但他不灰心不喪膽，毅然奮起負上傳遞上帝所賜給他時代的使命，照着神的心意，將神的話不折不扣的傳給他同胞，同共苦難。因為他也是被擄者之一，故以西結書有“被擄的先知書”之稱。

以西結看重神的吩咐直傳信息

以西結書的特點，就是有很多如“耶和華對我說”，“這是耶和華說的”，“耶和華的話又臨到我說”，“耶和華如此說”等字句共出現有一百三十八次之多（可能筆者算漏些不定）。可見先知是如何的看重神的話，照直傳出去，並沒有遺漏減少或當作自己的信息，奪取了神的榮耀；也不是無的放矢。

以西結有“聖靈的先知”之稱

以西結書記載聖靈的啟示和工作特別多，這表明聖靈在猶太人遭遇苦難時並沒有撇下他們，如果用以西結書的主

題定名的話，可以說是“耶穌基督，耶和華的靈”為題（結一：3），因此以西結也有“聖靈的先知”之稱。以西結不單用口傳，也行動傳。例如妻子死了不舉哀（二四：15-27），吞吃書卷（三：1-3），剃髮（五：1-10），啞口（三：22-27）等等，他都履行神所吩咐的去做。生活嚴謹，品格高尚，精力過人，在危機的時代中忠心作先知。

以西結是一位見異象最多的先知

其中尤以“枯骨復活”的異象最為獨特（三七：1-10）。這個異象有預表及預言兩方面的信息。預表是說以色列人好像這些枯骨一樣，毫無生氣，毫無盼望，但因耶和華對他們說話，神的話充滿着能力，他們就一一復活了。預言是說以色列人雖然好像枯骨，毫無生命氣息，但因神的話語，不單只復活有生命了，還成為極大的軍隊，成為神的精兵。因為主耶和華直接對以西結說：

“人子啊！這些骸骨就是以色列全家。他們說：‘我們的骨頭枯乾了，我們的指望失去了，我的滅絕淨盡了。’所以你要發預言，對他們說：主耶和華如此說：‘我的民哪！我必開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，領你們進入以色列地。我的民哪！我開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，你們就知道我是耶和華。我必將我的靈放在你們裏面，你們就要活了，我將你們安置在本地，你們就知道我耶和華如此說，也如此成就了，這是耶和華說的’。”（三七：11-14）

其次是“四活物的異象”（一：4-14）。四活物的異象好比新約四福音，描寫耶穌基督四方面的身分。

獅子：獅子的臉是馬太福音的描寫，預表基督是王。馬太福音是寫給猶太人的，是論及基督是猶太人的王，是彌賽亞，是大衛的子孫，以獅子作表徵，家譜從亞伯拉罕開始。

牛：牛的臉是馬可福音的描寫，描寫基督是僕人，以牛作表徵。馬可福音是寫給羅馬人的。

人：人的臉是路加福音的描寫，描寫基督是完全人。路加福音是寫給希臘人。希臘人追求人性的真善美，但在人類中沒能找到這樣的完美，路加就描述這位人子，惟有基督這人子才是完全人。

鷹：約翰福音描寫基督是神，以鷹作表徵。鷹在鳥類中是飛得最高的，代表基督屬天的生命。祂的根源推到太初。約翰福音是寫給普天之下的基督徒，論基督乃是神的兒子，生命之主，創造之主。

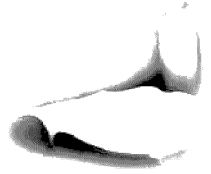
再次是“書卷的異象”（二：8至三：3）。這書卷就是全部的啟示，也就是新舊約聖經神全部的啟示。

總而言之，以西結先知是舊約時代中一位傑出的先知，完全照着“耶和華如此說”去直傳直說，就像使臣宣讀皇帝的聖旨，照書宣讀一樣。

（第153期，2011.5）

靈性美好的先知——但以理

但以理被稱為靈性美好的先知，這句稱讚是出於一位外邦帝國的太后（但五：12）。這就證明但以理先知美好的靈性，是經得起歷史，環境，人物等的考驗的。但以理在他極年青時就已經成為亡國奴，被巴比倫王尼布甲尼撒擄到巴比倫去。但幸好他有先天優越的條件，被巴比倫王另眼相看，沒有將他囚禁在監裏，反而格外恩待，待他如上賓，賜他王所用的飲食。這樣的待遇，是絕無僅有，換了任何人，也不會肯去拒絕的。偏偏但以理不領情，竟然拒絕了王的賞賜：

但以理卻立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己，所以求太監長容他不玷污自己。神使但以理在太監長眼前蒙恩惠受憐憫。太監長對但以理說：“我懼怕我主我王，他已經派定你們的飲食，倘若他見你們的面貌比你們同歲的少年人飢瘦，怎麼好呢？這樣，你們就使我的頭在王那裏難保。”但以理對太監長所派管理但以理，哈拿尼雅，米沙利，亞撒利雅的委辦說：“求你試試僕人們十天，給我們素菜吃，白水喝，然後看看我們的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待僕人罷。”（但一：8-13）

從以上的對話，就可看出但以理和他的三位朋友的心。整個關鍵就在第一章8節：“但以理卻立志不以王的膳

和王所飲的酒玷污自己”這句話。但以理為了信仰，主動放棄在王宮裏的美食，誠然是難能可貴的心志；因着這立志，使他終身維持着美好的靈性而不墮。原來巴比倫帝國是一個拜偶像的帝國，所有的肉類都是先拿去拜祭過偶像的。但以理為了信仰及分別為聖，甘願放棄享受的權利，這就是他信心的生活和見證。難怪在往後的日子，神使他在巴比倫王宮行事無往而不利，連太后也誇讚他有美好的靈性。

但以理經歷了兩代的王朝，雖然對他政治的地位毫無影響，但他卻能讓耶和華的名在外邦得以高舉起來，這在舊約眾多先知中間，還無人能出其右也。

其一：當尼布甲尼撒王作夢後又無人能解，怒要殺掉所有術士哲士時，但以理即時挺身而出且向王綏頰，結果但以理得神啟示王夢的奧祕。當但以理解完王夢之後，尼布甲尼撒竟然俯伏在地向但以理下拜，對但以理說：“你既能顯明這奧祕的事，你們的神誠然是萬神之神，萬王之王，又是顯明奧祕事的。”於是王高抬但以理，賞賜他許多上等禮物，派他管理巴比倫全省，又立他為總理，掌管巴比倫的一切哲士。但以理並沒有因此獨享榮耀，他求王提拔他的三位患難好友，派他們管理巴比倫的一切事務（但二：46-49）。但以理得尊榮後卻沒忘記好友，沒獨享榮華，這就是他難能可貴之處。在歷史上，沒有任何先知像但以理般讓神的名在外邦王朝得到如此高的尊榮。

其二：由於三位朋友的信心，不肯妥協敬拜王所立的

金像而致被拋入火窯卻又沒被燒死，此事令王大為敬服，除了稱讚這三位朋友之外，王另降旨說：“現在我降旨，無論何方何國何族的人，謗讟沙得拉，米煞，亞伯尼歌之神的，必被凌遲，他的房屋必成糞堆，因為沒有別神能這樣施行拯救”（但三：29）。一位獨妄狂傲不可一世的外邦君王，能這樣稱頌上帝，真是史無前例，絕無僅有。

其三：踏進另一個朝代，就是瑪代波斯帝國，但以理仍然能夠在朝中繼續居高位，自然引起同袍的不滿和妒忌，但又找不着可陷害他的把柄。他們知道但以理每天三次都開窗面向耶路撒冷禱告，只好在他的宗教生活上着手。於是合謀獻詭計給大利烏王，王不疑有他中了計謀後，後悔不已。幸好但以理得神拯救，沒有入了獅子的口。當王得知但以理沒死，大喜莫名，馬上命人將但以理吊出，並將陷害但以理的惡人連他們的家人都一律拋進獅子坑裏去了。

此事後，大利烏王下旨全地，向各方各國各族的人說：“現在我降旨曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前戰兢懼怕，因為祂是永遠長存的活神，祂的國永不敗壞，祂的權柄永存無極。祂護庇人搭救人，在天上地下施行神蹟奇事，救了但以理脫離獅子的口”（但六：25-27）。

但以理及三位朋友，身分雖然是亡國奴，卻因着信心，叫神的名在外邦之中大得尊榮！

（第149期，2010.9）

預言以東受罰的先知——俄巴底亞

有關俄巴底亞先知本人的身世，我們知之不詳，甚至連他父親的名字也不知道。俄巴底亞書一開始就直截了當的記載他得了耶和華的默示，說他在耶和華那裏聽見信息，就是宣告對以東的審判。俄巴底亞書只有短短的一章，是舊約聖經最短的一卷書，但卻是一卷充滿屬靈教訓的書。全書只有一個信息，就是審判以東。

以東是以掃的別名，以掃是雅各的哥哥，本有長子名分的尊榮，但他卻輕看這名分，創世記第二十五章34節說：“於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了，這就是以掃輕看了他長子的名分。”他這一個輕看了長子的名分，就使他抱憾終生，後來悔恨也已經無法挽救了。

俄巴底亞書的主題信息是宣判以東的罪。“以東”一詞原意是“紅”，是以掃的別名，因他以長子的名分來換取了他弟弟雅各的一碗紅豆湯，而這碗紅豆湯的“紅”字就成了以掃的別名。以東人就是以掃的後裔，他們的原居地是西珥山，“以掃住在西珥山裏，以掃就是以東，以掃是西珥山裏以東人的始祖…”（創三六：8-9）說來巧得很，“西珥”的原意是多毛，暴烈，粗獷。到底何利人的首領西珥（創三六：20-21）是不是因為多毛和粗獷而得其名不得而知，但

從他們是個岩穴居者這個事實來看，他們若是如此也不足為奇。況且以掃本人也是多毛之人（創二七：11），這也是他叫以掃的原因（創二五：25）。

以東人就像他們的先祖一樣，十分現實，世俗，驕傲，狂妄，殘酷，尤其嚴重的是，他們把這些特性全用來對付以色列人。他們對神的選民特別苦毒，自他們的先祖以掃開始，代代如是。以東人和以色列人之間的仇恨，幾乎充滿着歷史的每一頁。最特出的事件就是當以色列人在曠野飄流，面臨強敵威嚇之時，摩西禮貌地要求他們能容許以色列人過其國境，好能逃避敵人的追趕，但他們竟然拒絕了（民二〇：14-22）。

來到先知俄巴底亞的時代，以東人重燃反對以色列人之火焰，且還變本加厲，不單明顯地反抗以色列人，也暗地裏使用詭計陷害他們。當耶路撒冷落難時，以東人不單不加以援手，反助紂為虐，眼看以色列人被搶掠劫殺而大大歡樂（俄：10-14），又在他們“兄弟遭難的日子”說狂傲的話。當猶太人落在巴比倫之手，詩人就記起以東人的幸災樂禍：“耶路撒冷遭難的日子，以東人說：‘拆毀！拆毀！直拆到根基！’耶和華啊！求你記念這仇。”（詩一三七：7）到後來，以東人不再是站在一旁隔岸觀火，而是與以色列的仇敵聯手，一起侵害神的選民，走進以色列的城門，伸手搶他們的財物，堵住逃生之缺口，把剩下的人交給仇敵（俄：13-14）。

以東人屢屢行惡，神的審判不能再延遲了。俄巴底亞書1至9節說明刑罰必臨到，10至16節說明刑罰之理因。先知在此宣判：

住在山穴中，居所在高處的啊！你因狂傲自欺，心裏說誰能將我拉下地去呢？你雖如大鷹高飛，在星宿之間搭窩，我必從那裏拉下你來，這是耶和華說的。（3-4節）

至此，神公義的審判就定局了。

我們留意全書怎樣顯明這個教訓：

1. 以東人既以詭詐待以色列人（11-12節），他們就必敗亡在詭詐盟國的手上（7節）。
2. 以東人既不放過機會搶掠猶大人（13節），他們就要被夜間來臨之盜賊偷竊直到淨盡（5-6節）。
3. 以東人舉刀劍向兄弟行強暴（10節），他們也必死在刀劍之下（9節）。
4. 以東人既欲剷除猶大（12-14節），他們就必永遠斷絕（10,18節）。
5. 以東人既把剩下逃脫的猶大人交給仇敵（14節），在末日雅各家剩下的人就必佔領以東之地居住（19節）。

因此，我們看到神的審判是公義的。俄巴底亞明確地預言以東必永遠被剷除：“你也必永遠斷絕”（10節），宣告神公義的審判。

審判的先知——瑪拉基

瑪拉基書是舊約最後的一卷書，這卷書的信息內容充滿了神的審判。在這卷書的信息停止之後，神的話也跟着停止，而且長達四百年之久。而這卷書最大的特點就是在短短的四章裏面，“萬軍之耶和華說”，“這是萬軍之耶和華說的”，“耶和華說”這類的話語出現高達二十四次，這是舊約聖經裏密度最高的。為甚麼會有如此情況？就是因為以色列人的罪惡越來越多，越來越厚，神不得不向以色列人宣告祂的審判，而且是極度嚴厲的宣告，因此，瑪拉基就有“審判的先知”之稱。

其實在舊約時代，所有的先知們都是審判的先知，只不過瑪拉基是舊約時代最後的一位先知，因此他所宣告的審判就特別嚴厲，而且包括的層面也比較廣泛。例如第三章第5節描述：

萬軍之耶和華說：“我必臨近你們，施行審判。我必速速作見證，警戒行邪術的，犯姦淫的，起假誓的，虧負人之工價的，欺壓寡婦孤兒的，屈枉寄居的，和不敬畏我的。”（瑪三：5）

一共七樣審判。這就表明神的審判範圍之廣，等於將以色列人在舊約所犯的罪都包括在內了。

除了上述七樣外，耶和華還責備以色列人休妻；休妻的事和以強暴待妻的人，都是祂所恨惡的：

雖然神有靈的餘力，能造多人，祂不是單造一人嗎？為何只造一人呢？乃是祂願人得虔誠的後裔，所以當謹守你們的心，誰也不可以詭詐待幼年所娶的妻。耶和華以色列的神說：“休妻的事和以強暴待妻的人，都是我所恨惡的，所以當謹守你們的心，不可行詭詐。”這是萬軍之耶和華說的。（二：15-16）

這段經文特別指出現今全人類所犯的罪，就是在婚姻的事上出問題，男女關係隨便，婚姻的忠貞破產，甚至連教會內的弟兄姊妹們也是如此，離婚率節節上升，這就是這個世代普遍所犯的罪。瑪拉基書特別指出神要審判這罪。

筆者牧養教會多年，遇到教內不少肢體面臨離婚的個案，也只好用聖經真理去輔導，別無他法。奇妙的，神的話語就是能力，往往能將決裂的難題化整成美滿的收場，所以只有回到神的話語裏，才是倚靠，才是力量根源。

先知瑪拉基責備以色列人另一樣罪，就是奪取神的供物（三：8）。以色列人卻強辯說：“我們在何事上奪取你的供物呢？”神就指明是在當納的十分之一和當獻的供物上，神並且強調：“因你們通國的人都奪取我的供物，咒詛就臨到你們身上”（三：9），何等可怕的警告。

原來在舊約時代，奪取神的供物和當獻的十分之一，會帶來咒詛。神在警告之後，就加上了一句帶應許的話：

萬軍之耶和華說：“你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。”（三：10）

這節經文常常是牧師同工鼓勵信徒要履行什一奉獻的經文，因為現今信徒們多數沒有遵行什一奉獻，以致神的家缺糧。沒有奉行什一奉獻的原因：

其一：不明白奉獻的道理。

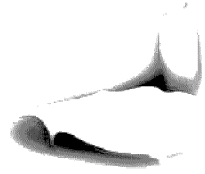
其二：即使明白，但沒有遵行。這是信心的問題。

有人說，收入都不夠生活所需，如何可以什一奉獻呢？聖經說我們可以以此試試神。神從來不許可我們試祂，惟獨在什一的奉獻上特許我們試祂。若果我們連試的信心都沒有，那怎能經歷祂所說“要傾福與我們”的應許呢？

先知瑪拉基責備以色列人不奉獻什一，這也是今天教會普遍的毛病。很多教會，特別是機構，大多是面臨着經濟困境；巴不得每個信徒能憑信心肯履行什一的奉獻，讓家有糧，讓神傾福，甚至無處可容。阿們！

希伯來人（一）亞伯蘭

有一個逃出來的人，告訴希伯來人亞伯蘭。（創
一四：13）

這節經文是聖經首次出現“希伯來”這個名詞。當時四王與五王打仗，四王打勝仗，就將所多瑪城的人口及財物都擄了去。亞伯蘭的侄兒羅得全家當時住在所多瑪，也被擄了去。這時有一個逃出來的人跑來告訴亞伯蘭，因他知道羅得與亞伯蘭的關係。但為甚麼在亞伯蘭的名字上冠以希伯來詞？原來希伯來的意思就是你不是本地人，是從伯拉大河那邊移民過來的人，故稱為希伯來人，就是移民過來的意思。正像我們早期中國人移民來美國，就被稱為唐人，因此有唐人街的名詞出現。

一· 亞伯蘭的品格情操

亞伯蘭知道羅得一家被擄，他不因羅得先前將肥美之地選去而惱恨，反而出於愛心要去救羅得。他召集家中三百一十八個壯丁起來，連夜追趕四王。四王不知就裏，以為是五王招兵買馬反攻回來，於是心慌放下人口財物，逃之夭夭。羅得一家和所多瑪人口就如此被亞伯蘭救了回來。所多瑪人當然歡天喜地出來迎接亞伯蘭，並且還有撒冷王麥基洗

德帶着餅和酒也出來迎接，並為亞伯蘭祝福，因為麥基洗德是至高神的祭司。亞伯蘭就將十分之一獻給麥基洗德。聖經中的什一奉獻由此而來。所多瑪王也出來迎接，並要將奪回來的財物歸給亞伯蘭。亞伯蘭卻說：“我已經向天地的主，至高的神耶和華起誓，凡是你的東西，就是一根線，一根鞋帶我都不拿，免得你說：‘我使亞伯蘭富足。’”（創一四：22-23）亞伯蘭在此事上，不居功，不貪財，顯出他有高尚的品格，值得我們去效法。

二·上帝安慰亞伯蘭

“這事以後，耶和華在異象中有話對亞伯蘭說：亞伯蘭，你不要懼怕，我是你的盾牌，必大大的賞賜你。”（創一五：1）為何耶和華要安慰亞伯蘭？因為亞伯蘭事後想起先前冒險去救羅得時，乃是一鼓作氣，若被四王知道真相，那三百一十八個壯丁必死無疑，因此害怕起來。所以神在異象中安慰他，還對他說要大大賞賜他。

亞伯蘭說：“主耶和華啊！我既無子，你還賜我甚麼呢？並且要承受我家業的，是大馬色人以利以謝。…你沒有給我兒子，那生在我家中的人，就是我的後嗣。”耶和華又有話對他說：“這人必不成為你的後嗣，你本身所生的，才成為你的後嗣。”於是領他走到外邊，說：“你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？”又對他說：“你的後裔將要如此。”亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。（創一五：2-6）

聖經裏的因信稱義就是從亞伯蘭信神的話而來。使徒保羅在他寫羅馬書時論到因信稱義，就是以亞伯拉罕的信心為例證（羅四：9-22）。

三·亞伯蘭因信稱義

神對亞伯蘭說，他將來的後裔要好像天上的星那樣多。那時的亞伯蘭，年紀已經老邁，妻子撒拉也過了生育的年齡，但他仍確信神的話，因此，神就稱他為義。這就成了基督徒信仰中“因信稱義”的神學基礎，也是亞伯拉罕被稱為信心之父的由來（創一五：6）。

四·希伯來人亞伯蘭成了希伯來民族的祖先

亞伯蘭蒙神賜他大福，他也帶給全人類福氣。耶穌基督是亞伯拉罕的後裔，耶穌基督帶給全人類的福氣是無與倫比，十字架的救贖超越了世上所有的宗教。這個希伯來人，當年救贖了羅得一家，使所多瑪全城的人被救，如今又恩及全人類，這就是希伯來人亞伯蘭（亞伯拉罕）。

希伯來人（二）約瑟

婦人看見約瑟把衣裳丟在她手裏跑出去了，就叫了家裏的人來，對他們說：“你們看，他帶了一個希伯來人，進入我們家裏，要戲弄我們。他到我這裏來，要與我同寢，我就大聲喊叫，他聽見我放聲喊起來，就把衣裳丟在我這裏，跑到外邊去了。”婦人把約瑟的衣裳放在自己那裏，等着他主人回家。就對他如此如此說：“你所帶到我們這裏的那希伯來僕人進來要戲弄我，我放聲喊起來，他就把衣裳丟在我這裏跑出去了。”約瑟的主人聽見他妻子對他所說的話，說“你的僕人如此如此待我”，他就生氣，把約瑟下在監裏，就是王的囚犯被囚的地方。於是約瑟在那裏坐監，但耶和華與約瑟同在，向他施恩，使他在司獄的眼前蒙恩。司獄就把監裏所有的囚犯都交在約瑟手下，他們在那裏所辦的事都是經他的手，凡在約瑟手下的事，司獄一概不察。因為耶和華與約瑟同在，耶和華使他所作的盡都順利。（創三九：13-23）

一·約瑟的彩衣（創三七：3）

約瑟是一個乖孩子，他特別得父親寵愛，父親特別為他作了件彩衣，而這件彩衣幾乎給約瑟日後帶來了殺身之禍。可見人所賜的好處未必是好處，只有神給的才是真的好處。

二·約瑟的血衣（創三七：31）

由於哥哥們平日對他的嫉妒，當看見約瑟穿上彩衣來到他們面前時，就起了殺害他的心；幸虧當中有個哥哥心有不忍，出言阻止，才免於難，改為將他賣給過路的阿拉伯商人，約瑟就此被哥哥們賣去埃及了。哥哥們將彩衣染成血衣，拿回家欺騙父親。

三·約瑟的僕衣（創三九：1-3）

這班阿拉伯商人將約瑟帶到埃及，然後賣給法老王的護衛長波提乏，在他家中作奴僕，約瑟就穿上僕衣。耶和華與他同在，使他在主人家中凡事亨通順利，但卻引來主母對他的試探。約瑟年少英俊，主母起了淫念，要他和她同房。約瑟敬畏神，不敢苟且，結果反遭主母誣告，但約瑟沒有為自己的無辜申辯。

四·約瑟的囚衣（創三九：20）

約瑟被誣告後，進入了監牢，但他心平氣和，而且耶和華也與他同在，使他在司獄面前蒙恩，還將所有的監犯都交由他管理。

有一天，法老王的兩位重臣也下了監，他們兩人同時作了夢，但不知夢的意思何解，於是愁眉苦臉，約瑟知道了，便為他們一一解夢。解夢的結果：酒政將會官復原職，膳長卻會被處死。結果酒政真的出監，約瑟便託他向法老王說

情，但酒政事後卻忘了此事。（這也許是神的允可，若約瑟提早被釋，就可能沒有“相衣”的故事了。）

五· 約瑟的相衣（創四一：38-41）

酒政出監兩年之後，法老王自己也作了個無人能解的夢，酒政這才想起約瑟來。約瑟被請出監後，他便為法老王解了無人能解的夢，法老王因此便將約瑟升為宰相，一人之下，萬人之上。此時約瑟才三十歲。

六· 約瑟的心胸（創五〇：19-21）

約瑟少年得志，從一個囚犯一躍成為全埃及帝國最有權力的人，若果他要報復舊恨，簡直易如反掌，那麼波提乏和他的妻子就難逃一劫。但約瑟得志後並無秋後算帳，可見約瑟心胸之廣，肚內可撐船。他也沒有記恨哥哥們，反而諸般安慰和奉養他們。他的心胸，是曠古鑠今。

這樣的一個希伯來人約瑟，拯救了自己的家族在饑荒中免於飢餓，拯救了全埃及的百姓們在天災中免受遭害。如此的希伯來人，好樣！

希伯來人（三）摩西

舊約的先知摩西，是生在一個不可能讓他存活的時代。當年的埃及法老王不認識約瑟，故此對希伯來人不單沒有好感，還十分的憎恨。法老害怕希伯來人在埃及越來越強盛，若發生戰爭，希伯來人會去幫敵人那邊，那就成了後患。故此想出一個消滅希伯來人的毒計，就是吩咐收生婆在替希伯來婦人接生的時候，若是女嬰就讓她存活，若是男嬰就當即掐死，如此一來，若干年後希伯來人就可以被滅種了。

但是收生婆敬畏神，並沒照着法老王的命令行事，法老知道了，召她們來問話。收生婆說，希伯來婦女比較強壯，她們未去的時候，希伯來婦人已生下孩子了。摩西就是在這種情況之下誕生出來的。

希伯來書第十一章23節有這樣的記載：“摩西生下來，他的父母見他是個俊美的孩子，就因着信把他藏了三個月，並不怕王命。”為甚麼只藏了三個月？因為三個月大的男嬰的哭聲和女嬰不同，父母知道不能再藏，就製了一個蒲草箱，把摩西放進去，吩咐摩西的姊姊米利暗將他放在河邊，看看有何動靜。剛巧埃及公主來到河邊洗澡，見到蒲草箱，就吩咐宮女打開來看，三個月大的摩西不遲不早此時就哭了起來。公主一見，就說這是希伯來人的嬰孩，起了惻隱之心，也發揮了母性的光輝。米利暗一見，馬上跑過去對公主

說：“我在希伯來婦人中替妳找個奶媽，乳養這個孩子好不好？”公主竟然一口答應，並說會給她工價。

就這樣，摩西的生命保全下來了。有說“最危險的地方，就是最安全的地方”。法老王作夢也沒想到有個要被消滅的希伯來人，居然能走進他的宮殿裏成長。神真是幽默，你要消滅希伯來人，我就讓一個希伯來人臥在你身邊，成為日後法老王的定時炸彈。而摩西的母親以“乳母”之名，可以名正言順的進入王宮替公主乳養自己的親生兒子，神的作為何等奇妙！

摩西就這樣在親母的懷中日漸長大，聖經沒有記載摩西的母親如何撫育摩西，但從摩西日後的表現，就可知道他母親在神的話語上必定循循善誘，以至摩西沒有完全被埃及人同化。試想：摩西三個月大就進入埃及王宮，吃埃及人的飯，穿埃及人的衣，受埃及人的教育，埃及人的宗教，埃及人的文化思想，長達四十年之久，在這樣的環境中成長，摩西卻沒有變成埃及人，仍堅持自己是希伯來人，若不是其母親給他的教導之功，真想不出有何別的答案了。

摩西長大了，充滿學問和豐富的知識，上知天文，下曉地理，並且雄心勃勃，很想為神幹番轟烈的大事。哪知血氣方剛，一出手就打死人，闖了大禍，要亡命天涯，飄流到曠野去。神似乎也不理會他，讓他每天對着幾隻小羊，花草樹木，星星月亮太陽，就這樣飄流了四十年，磨光了昔年所有的雄心大志。

摩西到了八十歲，神的時候卻來了。有一天，他在牧羊時忽然看見荊棘着火，他走過去要看這荊棘，卻聽見神在荊棘的火焰中呼叫他：“摩西！摩西！不要近前來，當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。”（出三：1-7）神藉着荊棘着火的異象呼召摩西，要他去埃及拯救以色列人，因為此時的以色列人正處於水深火熱的境地。但此時的摩西，已失去四十年前的壯志。他對神說：“我是甚麼人，竟能去見法老？”但神對他說出差遣他的理由：因為以色列人飽受埃及人的欺壓，他們的呼聲達到神面前，神現在就是要打發摩西去施行拯救。

摩西再三推辭，說自己拙口笨舌不能勝任（摩西說自己沒口才不是自謙，乃是實話實說。試問一個四十年沒有站講台的傳道人，他能講道嗎？）。摩西又說，若以色列人問起神的名字，他如何回答？神對摩西說：“我是自有永有的。”又說：“你要對以色列人這樣說：那自有的打發我到你們這裏來。”（“自有永有”英文是I Am Who I Am）結果摩西只好順服，拿着神給他的“神杖”，就到埃及去了。

摩西憑着這根神杖，到埃及去見法老王，在法老王面前大行神蹟。行了十大神蹟後，法老王才讓以色列民離開，以色列人才得以脫離埃及重獲自由。摩西後來也寫了“摩西五經”。聖經對摩西的評語：

以後以色列中再沒有興起先知像摩西的，他是耶和華面對面所認識的。耶和華打發他在埃及地，

向法老和他的一切臣僕，並他的全地，行各樣神蹟奇事。又在以色列眾人眼前顯大能的手，行一切大而可畏的事。（申三四：10-12）

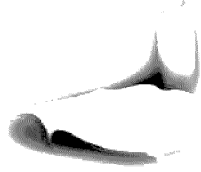
最後的結語：

希伯來人摩西，一生一百二十歲，分為三個時期：

1. 四十年王宮生活：接受教育，使他日後有能力作領袖。
2. 四十年曠野生活：塑造靈性，使他日後有屬靈的涵養帶領以色列全會眾。
3. 四十年的使命感：帶領以色列人度過難耐又飽受挑戰的曠野歲月。

希伯來人（四）約拿

眾人對他說：“請你告訴我們，這災臨到我們是因誰的緣故？你以何事為業？你從哪裏來？你是哪一國，屬哪一族的人？”

他說：“我是希伯來人。我敬畏耶和華，那創造滄海旱地之天上的神。”

他們就大大懼怕，對他說：“你作的是甚麼事呢？”他們已經知道他躲避耶和華，因為他告訴了他們。他們問他說：“我們當向你怎樣行，使海浪平靜呢？”這話是因海浪越發翻騰。

他對他們說：“你們將我抬起來，拋在海中，海就平靜了。我知道你們遭這大風，是因我的緣故。”（拿一：8-12）

約拿先知是聖經記載裏唯一不聽從命令，又是唯一預言不應驗的先知。他逃避耶和華的命令，遠走他鄉，以為走到遠遠去，就可以逃脫神的手。結果，他吃盡苦頭，經歷一連串的風暴和死亡，以及神奇妙的拯救，他才肯到異教的亞述人處宣講福音，這是神當初吩咐他去做的事。雖然他所傳的福音有了果效，尼尼微城的人肯悔改，離開惡道，但他反而不悅，因為他不願意看見以色列的敵人得救。

其實，約拿先知是自古以來最有感染力的佈道家。試想，有誰能夠走一天的路程，重重複複的只講了一句話：“再等四十日，尼尼微必傾覆了”，就這樣，全城百多萬人，上至君王，下至販夫走卒，披麻蒙灰，認罪悔改歸信了耶和華真神，都得救了！

原來當初約拿要逃避耶和華的時候，耶和華使約拿所乘的船隻遭遇狂風，幾乎倒破，水手十分懼怕，各人也哀求自己所信的神，希望能脫離風暴，都沒有用，因為他們的神都是死的神。後來船主發現約拿在船艙底下沉睡，就對他說：“你這沉睡的人哪！為何這樣呢？起來，求告你的神，或者神顧念我們，使我們不至滅亡。”船上的人也起來掣籤，看看這災臨到是因誰的緣故，結果掣出約拿來。眾人就問他說：“你以何事為業？你從哪裏來？你是哪一國？屬哪一族的人？”當他們聽到約拿說“我是希伯來人，我敬畏耶和華那創造滄海旱地之天上的神”時，就大大懼怕。因為希伯來人是耶和華的子民，耶和華神之名早已傳遍了整個地中海世界，即使拜外邦神的人，都知道這位耶和華神是會行神蹟奇事的神，例如摩西帶領以色列人出埃及，過紅海，度曠野，進迦南等等，耶和華在其中所行的神蹟，都已是家喻戶曉。因此當他們聽說約拿自認希伯來人時，全船的人就大大懼怕。他們又問如何能使海浪平靜？約拿回答說，將他抬起來，拋進海裏去便是。於是眾人無可奈何將他拋到海去，風浪就立即平靜了。這事使船上的人起了敬畏的心，並向耶和華獻祭許願。而約拿被拋進海後，沒有溺斃；耶和華安排了

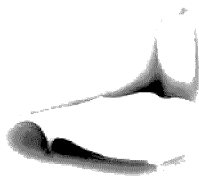

一條大魚，將約拿吞下肚去三天三夜，暗無天日，這時約拿才肯悔改求恕。耶和華也聽了他的祈求，吩咐大魚將他吐出旱地上，他也乖乖的遵照耶和華先前所吩咐的，去尼尼微城傳信息了。

綜觀這位希伯來人約拿，從背逆到順服，轉折離奇的故事，實在令人動容。第一他因此救了全船的人歸向耶和華，第二他使全尼尼微城的人悔改歸信耶和華神，成為最偉大的佈道家。希伯來人！希伯來人！

希伯來人（五）保羅

我第八天受割禮。我是以色列族，便雅憫支派的人，是希伯來人所生的希伯來人。就律法說，我是法利賽人；就熱心說，我是逼迫教會的；就律法上的義說，我是無可指摘的。（腓三：5-6）

使徒保羅在寫給腓立比教會的信中，特別提到他的身分和背景，提醒了那些當時死硬律法派的法利賽人。保羅共寫了十三封書信，還沒有一封如腓立比書這樣講述他的身世，這是因保羅和腓立比教會有獨特的情誼。保羅為了表明靠肉體及行割禮都不能在神面前稱義，就以自己為例證，將自己身世的優越加以敘述，為要使那些靠肉體及行割禮的死硬派啞口無言。即是說，別人若可以靠肉體稱義，他就更加可以了。

一．我是第八天受割禮

第八天受割禮是神與亞伯拉罕立約的記號。“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。”（創一七：12）保羅就是照着神與亞伯拉罕立約的記號，第八天受割禮。

二· 是以色列族便雅憫支派的人

便雅憫支派在以色列十二個支派中是最小的一個，但其有可誇的歷史背景。原來在羅波安接續所羅門王位的時候，因不聽老臣們的建議，而去聽那些同輩的少年人建議，向以色列百姓施行苛政，致有十個支派背叛分離，歸向耶羅波安另立北國，只剩下猶大支派和便雅憫支派仍然忠於大衛後裔的王朝。保羅說他是便雅憫支派的人，是有良好歷史背景支派的人。

三· 是希伯來人所生的希伯來人

表明他是純種的猶太人，在他的家族中沒有參雜任何外族血統。純希伯來人表明他與亞伯拉罕的血統是正常關係，因為亞伯拉罕是聖經中第一個被稱為希伯來人的人（創一四：13）。

四· 就律法說我是法利賽人

法利賽人在當時的猶太社會就是高等猶太人，等於中國古時的士大夫，有學問，身世也顯赫，精通摩西的律法，又是堅守律法的貴族分子。

五· 就熱心說我是逼迫教會的

逼迫教會在當時被稱為忠於摩西的中堅分子，摩西的律法在當時社會是金科玉律，是受老百姓們所尊敬的。

六·就律法上的義說是無可指摘的

在當時的社會中，能夠作到在律法上無可指摘的人，算是近乎完人的了。

保羅竟然能擁有以上六點特色，怎不叫他自豪？但他轉過另一種語氣說：

只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督；並且得以在祂裏面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義，使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以從死裏復活。這不是說，我已經得着了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌所以得着我的。（腓三：7-12）

結語

保羅這樣一個身世顯赫的希伯來人，從叛逆到悔改歸主，又在外邦建立了不少教會，拯救了無數的外邦人。這位新約的希伯來人，是偉大的使徒，偉大的神學家（寫了十三卷新約聖經），偉大的佈道家（將福音傳遍了整個地中海世界），偉大的哲學家（精通希臘哲學），偉大的思想家（他所寫的超越了當世所有的聖經學者）。若在現今，保羅可以拿到五個博士學位了。這位希伯來人真了不起，值得景仰！

約瑟的七好

筆者在撰寫“希伯來人約瑟”一文後，看到約瑟生平的七好：

一·好兒子

在雅各所生的十一個兒子中（便雅憫那時還未出世），約瑟可能是個討人喜悅的乖孩子，因此才深得父親的寵愛，才擁有長兄們所沒有的彩衣。

二·好奴僕

約瑟雖然被賣去埃及，在埃及的護衛長波提乏的家中作奴僕，但他毫無怨言，忠於職守，以至得到主人的信任，將全部家業都交在他手中去管理。

三·好囚犯

約瑟因年少英俊，被主母看上，而約瑟是敬畏耶和華的，不肯接受情慾的試探，結果被主母誣告，以致身陷監牢。但他沒抗辯，逆來順受；耶和華與他同在，獄長也信任他，他還為兩個囚犯解夢，都得應驗。

四·好宰相

當埃及法老王作了一個全國的哲士們都不能為他解釋的

夢時，曾經在獄中被約瑟為他解過夢的酒政，才想起還在獄中的約瑟。於是約瑟被領出來為王解夢，就是即將會有七年豐收和七年饑荒。結果法老王冊封約瑟為宰相，專管糧食，約瑟亦忠心的為全國大量儲糧，度過了之後七年的饑荒，救了全埃及的人民，以及自己的父家全族。

五·好兄弟

當約瑟的哥哥們來到埃及購糧時，約瑟沒有乘機報復被賣之仇，反而善待哥哥們，顯出手足之情，並安慰他們說，他到埃及來，是出於耶和華神的安排。

六·好丈夫

約瑟在道德上謹守聖潔，從拒絕主母引誘的事上可以看見。他沒有陷進情慾的誘惑，忠於婚姻的貞潔。

七·好父親

約瑟有兩個兒子叫瑪拿西及以法蓮。當約瑟帶兩個兒子來讓父親雅各為他們祝福時，雅各卻故意將右手按在次子以法蓮頭上，左手按在長子瑪拿西頭上，交叉着手祝福。約瑟以為父親弄錯了，就提醒父親。約瑟關心兒子所承受的福分，可見他是個好父親。

約瑟的一生，擁有完美的品格，無可指摘，是我們的典範。

合神心意的大衛

大衛是聖經中被稱為合神心意的人，不單舊約有提及（撒上一三：14），在新約使徒行傳也有覆述並加以肯定。研讀大衛生平的事蹟，可以找出以下七點來看大衛如何能討神的喜悅，合神心意。

一·大衛年青時就極關心神的榮耀（撒上一七：26）

當非利士的巨人歌利亞來向掃羅罵戰的時候，掃羅本是大能的勇士，但當他面對如此巨無霸時，竟嚇得不敢出戰，任由這巨人在營前罵陣。適逢少年大衛被父親差遣前往戰場探望三個哥哥，看到這一幕場面，怒氣填胸，於是自請出戰。而歌利亞也輕視他年輕無為，並咒詛要將他的肉給空中的飛鳥和田野的走獸吃。但大衛沒有懼怕，還對非利士巨人說：“你來攻擊我，是靠着刀槍和銅戟，我來攻擊你，是靠着萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裏，我必殺你，斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首給空中的飛鳥，地上的野獸吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華，祂必將你們交在我們手裏。”（撒上一七：45-47）結果，大衛殺了歌利亞，解救了掃羅王的危困，同時也大大的榮耀了神的名。

二·大衛非常看重神（撒上二六：6-12）

大衛解救了掃羅的危難，掃羅不單沒有存感激的心，反倒因妒忌而恩將仇報，對大衛加以迫害，但神保守大衛不落在掃羅手裏。有一次掃羅在西弗的曠野安營，要尋索大衛，但被大衛的手下知道了。亞比篩對大衛說：“現在神將你的仇敵交在你手裏，求你容我拿槍將他刺透在地，一刺就成，不用再刺。”但大衛對亞比篩說：“不可害死他，有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？我指着永生的耶和華起誓，他或被耶和華擊打，或是死期到了，或是出戰陣亡。我在耶和華面前萬不敢伸手害耶和華的受膏者。現在你可以將他頭旁的水瓶拿來，我們就走。”其實只要大衛肯點頭，掃羅就完蛋，王的寶座就歸大衛的了。但大衛尊重神，看重神勝過自己。

三·大衛渴慕親近神（詩一六：2-5，二七：4）

大衛是一位屬靈的巨人，詩篇有三分之一都是他所撰的，是信徒靈修的寶鑑，詩篇第二十三篇更是家喻戶曉的珍珠。大衛對主說：“你是我的主，我的好處不在你以外。”他渴慕神，將耶和華當為至寶，是值得我們信徒效法的好榜樣。

四·大衛為神的約櫃跳舞而忘我（撒下六：14-16）

當耶和華的約櫃從俄別以東的家遷回大衛城的時候，大衛喜極而舞，以致被他妻子，掃羅的女兒米甲輕視。結果米甲受了報應，直到死日，沒有生育。不能生育是以色列婦女一生最大的羞恥。這是神給藐視大衛的米甲的結果。

五·大衛犯罪後的徹底悔改（詩五一：11-15）

大衛犯罪之後怕離開神的面，便徹底認罪悔改，不再犯了，這是神所喜悅的。若悔改後但又再犯，這就不是徹底。

六·大衛愛神的家（詩六九：9）

詩篇第六十九章9節描寫大衛愛神的家，心中如同火燒，故此他就迫切為神建造聖殿。只是神不許可，因為他滿手血腥。大衛就只好預備許多建殿的材料，讓他的兒子所羅門來完成他的心願。

七·大衛遵行神的旨意（徒一三：36）

新約聖經對大衛的評語：“大衛在世的時候，遵行了神的旨意，就睡了〔或作：大衛按神的旨意服事了他那一世的人就睡了〕。”在以色列和猶大的諸王之中，沒有其他人有如此高的評價，可見大衛真是一個合神心意的人。

先賢腳蹤

懷念我的恩師陳終道牧師

我的老師陳終道牧師一生有兩項偉大的工作。其一是著作聖經註釋，將整部新約全部完成，帶給後輩傳道人莫大的幫助。其二是神學教育：他曾多年擔任神學院的講師，在印尼，香港，菲律賓，新加坡等地的神學院任教過。

筆者就是他於1959年在香港時的學生。當時先父何名芳先生擔任九龍城潮語浸信會的傳道幹事，知道陳牧師是我的神學院老師，就叫我邀約陳牧師前來教會講道，陳牧師一口答應就來了。當年教會的主任是李春澤牧師，他曾讀過陳牧師主編的“小驢駒”小冊子，非常欣賞陳牧師的文章，及至見了面，才驚訝陳牧師是那麼年輕（當年大約是三十六，七吧），還以為是六十多歲的老人呢。因為在李牧師心想，若不是年長，斷不可能寫出如此深度的文章。可見陳牧師的文字解經深入淺出，深受讀者愛戴。

筆者於1973年首次訪問新加坡，逗留五天，當時陳牧師在新加坡神學院任教，蒙他接待進住神學院的客房，並指派余振源同學來服事我，帶我觀光，作跑腿（如購物，寄信，洗衣等）。適逢過一個主日，陳牧師原定在馮雅各牧師所牧養的教會講道，他竟然讓出當日的講台，讓我代替他講道，而他自己就坐在下面聽；那次講道是我出道以來壓力最大的

一次，因有老師在台下聽。會後他竟稱讚幾句，說我講得好；我也慶幸自己沒有給他丟臉，因我講道時自我介紹是陳牧師的學生。陳牧師如此虛懷若谷，愛顧學生及扶掖後進的榜樣，至今筆者仍念念不忘。

筆者在美國東部馬利蘭州的華府中國教會牧會時，有一次特別請陳牧師在主日崇拜講道，甚至連成人主日學也不放過，請他講舊約列王的歷史。陳牧師竟然將列王紀諸王的名字一個個順着次序列出來，誰幾歲登基作王，作王多少年，誰接續他的王位；他不必翻看聖經，就這樣如數家珍一一列出，聽得大家目瞪口呆。有一位執事跑來對我說：“嘩！你的老師對聖經如此熟練，你是他的學生真是有福氣。”我當時也沾沾自喜，深感有榮也。

陳牧師心懷普世，曾在多地的神學院任教，故桃李滿天下。而他創辦金燈臺雙月刊，目的就是要讓金燈臺之光照遍全球，讓全世界的華人同胞得着福音的好處。筆者有幸，在退休之年，能接任金燈臺總幹事之職，追隨陳牧師學習作文字工作事奉主，誠主恩浩蕩；在2003年甫擔任斯職時，致電陳牧師問安，得他在電話中對我說：“你擔任總幹事，我很歡喜也很放心；文章一定要保持高水準，才能使讀者得造就。”真是語重心長，我也以惶恐之心，接受教誨。

如今陳牧師蒙主召返天家，得享安息，深念老人家一生為主擺上，十分不捨；但念及他晚年身體不住的軟弱，飽受疾病的折磨，這樣蒙主寵召，也是好得無比。

(第152期，2011.3)

“講解救道，造就靈命，探討聖工，實用研經”
是金燈臺活頁刊的宗旨；自1986年金燈臺
創刊以來，何衛中牧師就秉持着這份文宣使命
在金燈臺發表文章，講解救恩真理，栽培
屬靈生命。本書是何牧師前書金燈臺之光的
續集，收錄作者最近數年在金燈臺活頁刊所發表的文章，
期望讀者在享受手執書本閱讀之樂的同時，也在其中飽嘗
豐盛的生命之道。

金燈臺出版社有限公司
Golden Lampstand Publishing Society (HK) Ltd.
www.GoldenLampstand.org

贈閱本·非賣品

ISBN 978-962-7597-52-0

9 789627 597520