

聖金燈臺

第 195 期 2018.5

PDF 電子版

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

神選任的領袖	✍ 于中旻
認識肉體	✍ 陳終道
彌迦書（二）上帝子民的盼望和安慰	✍ 黃志倫
從乏力到得力	✍ 林增聲
負耶穌的軛享安息	✍ 陳梓宜
查經講章大綱：約翰福音中的聖靈	✍ 黃彼得
福音活頁：我為何不快樂	✍ 杜嘉
福音活頁：光明人生克服絕望	✍ 麥希真

《金燈臺》活頁刊第 195 期 PDF 電子版

免費索取・奉獻支持

本電子版由金燈台出版社有限公司製作和發布，目的是為《金燈臺》活頁刊提供一個離線電子版本。全文同載於《金燈臺》活頁刊印刷版和網站 www.goldenlampstand.org 歡迎個人讀者傳閱或分享本刊。文章作者保留著作權，而金燈台出版社有限公司保留所有出版權利。

出版：金燈台出版社有限公司
Golden Lampstand Publishing Society (HK) Ltd.
網站：www.goldenlampstand.org
電郵：info@goldenlampstand.org
社址：香港新界火炭坳背灣街 34-36 號 B 座 1313 室
電話：+852 26949598

主編：陳梓宜傳道

2018 年 5 月於香港出版
Published in Hong Kong, May 2018.
© Golden Lampstand Publishing Society (HK) Ltd
All rights reserved.

《金燈臺》活頁刊是一份雙月刊，由陳終道牧師創辦於 1986 年，以“講解救道，造就靈命，探討聖工，實用研經”為宗旨，主要服事在生命上追求長進的基督徒、事奉人員、長執、神學生、教牧同工等。歡迎訂閱，費用全免。請到本社網站了解更多詳情：www.goldenlampstand.org

神選任的領袖

于中旻

經文：士師記六至七章

“大能的勇士啊，耶和華與你同在！”（士 6:12）

以色列人進入了應許之地，顯明神的信實可靠，也暴露人的靠不住。他們由順從神而蒙恩，而發達；不過，不記念神的恩典，就忘恩，而背叛。他們盡力作神所不喜悅的事，管教和苦難就臨到了。他們“極其窮乏，就呼求耶和華。”（士 6:6）

神是信實的，不忘記祂的應許。神是慈愛的，照祂的應許施憐憫。神興起祂自己揀選的器皿，作領袖，行拯救。（士 6:8-12）

這人是基甸。

在哪裏找到了基甸？一個最不適合的地方：“約阿施的兒子基甸正在酒醅那裏打麥子，為要防備米甸人。”（士 6:11）打麥子應該是在當風的禾場上，他竟然跑到酒醅！在酒醅是個低窪的形勢，敵人看不見，出聲音也傳不遠。一個不免使大丈夫臉紅，卻正確的解釋是：“為要防備米甸人”！原來基甸是個膽怯的人！

耶和華的使者向基甸顯現，對他說：“大能的勇士啊，耶和華與你同在！”（士 6:12）

何等奇突的稱呼！“大能的勇士”？他怎能當得“勇士”的稱呼？但耶和華觀看，告訴基甸：你的力量雖然小，但我差遣你，那豈不就夠了嗎？（士 6:14）

所以神選任的領袖，必有神差遣。

基甸仍然有困難，他申訴家世的不顯赫：“主啊，我有什么能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧窮的；在我父家是至微小的。”（士 6:15）

基甸不是系出名門：瑪拿西是約瑟的長子，但雅各在年老時被聖靈感動，立以法蓮在瑪拿西以上，成為窮弱的小支派；而基甸家是至貧窮的，顯然自己在酒醉打那點麥子，表示他的收成不多，也沒有奴僕佣人；而他又不是長子，是最小的，從來沒有誰注意到他。這一切都不合於領袖的條件。

神所揀選的領袖，正是人看來不合格的人，正是自己不要作領袖的人。

人合於神的條件，神自然要使用。倒是聖經中有許多人，神找到了他，他卻舉出不能勝任領袖的理由。摩西向神說：“我本是拙口笨舌的。”（出 4:10）神揀選他作空前的領袖，在以色列的全家盡忠。耶利米說：“我是年幼的。”（耶 1:6）神揀選他作時代的先知。連掃羅比眾民高過一頭，在初被選為王的時候，也謙虛的說：“我不是以色列支派中最小的便雅憫人嗎？我家不是便雅憫支派中至小的家嗎？”（撒上 9:21）越是自以為不及格的，神看他才夠資格；越不想作領袖的，是神揀選他為領袖的證據。

基甸說：我不行；“我在我父家是至微小的”。神說：“我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。”（士 6:16）神叫他知道，不是在於人的資格、才能或領導有方；而在於神的同在。

基甸以為他大有信心，是神特選的拯救者嗎？不。基甸向神承認他的信心不夠，向神求證據。神不僅給他一個證據，而是給他四個證據：把他所奉獻的禮物：山羊羔、無酵餅和湯，都用杖頭出來的火燒盡（士 6:19-21）；然後是兩次羊毛的試驗（士 6:36-40）；還有讓他先下到米甸營中，聽見敵人戰士述說大麥餅衝倒營帳的夢。（士 7:9-11）

基甸是個膽怯的人。神對他說：“你放心，不要懼怕。”（士 6:23）在聖經裏面，神多次對祂所揀選的人說：“不要怕！”神知道人的本體，人的軟弱；信實的神叫人倚靠祂，有神同在，就成為大能的勇士，勝過敵人。只要信靠神。聖經說：

神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧；神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的；使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。（林前 1:27-29）

今天，教會需要復興，我們需要神所揀選的領袖。神的勇士啊，你在哪裏？你是不是這樣的人？

作者于中旻博士為文宣士

認識肉體

陳終道

經文：羅馬書七章 14 至 25 節

我們原曉得律法是屬乎靈的，但我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了。……我也知道，在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善；因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。……但我覺得肢體中另有個律，和我心中的律交戰，把我擄去叫我附從那肢體中犯罪的律。我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？（羅 7:14、18、23-24）

罪惡和魔鬼是基督徒的仇敵，但基督徒還有比魔鬼與罪更厲害的仇敵，就是肉體；它是更加詭詐，不容易被發覺的仇敵。我們在事奉神的事上，一定要認識肉體的敗壞，不然就可能使神的工作受虧損。

一．肉體與“罪”

首先，我們要看看肉體與罪的關係。“罪是從一人入了世界”（羅 5:12），那“世界”是指世界上的人，而不是地球上的泥土。這就是說，我們世上的人在屬肉身的生命裏面已經有了罪，有了罪的性情，有了犯罪的傾向。保羅說：“我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了。”（羅 7:14）“我是屬乎肉體”這句話是甚麼意思？下句“已經賣給罪了”就是它的解釋。在羅馬書第六、七、八章，“罪”被人格化了，所以講到罪是會支配人的。我們既被“賣給罪”，罪便變成我們的主人。所以我

們被“賣給罪”，就等於我們是在罪的控制支配之下，這便是屬乎肉體了。可見“屬乎肉體”與“已經賣給罪”這兩種講法都是指一件事。

羅馬書七章 23 節下半節有另外一種講法：“……叫我附從那肢體中犯罪的律”。這個犯罪的律既是在我肢體中的，所以稱為肢體中犯罪的律。它實際也就指上文在罪的支配下的生命。又因那敗壞人的罪性是在人的肉身生命裏面，因為它是在我們肉身的生命裏，所以聖經叫它肉體。“律”是表示一種恆常不改變的情形，“律”雖然與律法的律是同一字，但在這裏與自然律等的“律”意義相同，因為他說“肢體中犯罪的律”，這“律”當然不是律法中的律，而是指一種自然的律。就是在我們本來的生命中，有一個犯罪的天性，已經被“罪”控制和支配，常常叫我們去犯罪，它在本質上是與神對立的，要我們違反神的旨意。在你我的肉身生命裏面，就是有這樣的一個東西，聖經中稱為“肉體”，就是這被罪敗壞的生命。它不單是某一種罪，例如姦淫等，而是可能犯任何一種罪的生命，使你每一樣罪都有可能犯，這就是加拉太書所說：“情慾和聖靈相爭”（加 5:17）。情慾所發出來的，就是各種的罪。

肉體不單叫人犯罪，而且會教導人快快地遮蓋所犯的罪。我們的祖宗亞當犯罪後，立刻就想遮蓋、推卸所犯的罪。神問亞當說：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？”亞當回答：“你所賜給我……的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。”（創 3:11-12）亞當竟然埋怨神賜他夏娃，拖累他犯罪。肉體不單叫我們犯罪，而且很快的把罪的責任推給別人，這是肉體本性的敗壞。

二·肉體與“我”

肉體不單與罪有密切的關係，與“自我”也有很密切的關係。人類犯罪之後，我們生命在本質上，便變成與神對立，與神為敵，而且是要高抬自己的。魔鬼是怎樣誘惑夏娃的呢？牠說：“因為神知道，你們吃的日子……便如神能知道善惡。”

（創 3:5）魔鬼叫人要“如神”，卻不是藉着領受神的生命而像神，而是照着魔鬼的途徑來像神，就是高抬自己而“如神”。所以人類犯罪以後，一方面在本質上與神對立，而另一方面就是要高抬自己。今日，人類越來越傾向於以自我為中心，認為人本來是好，應當越加有膽量來表揚自己。從聖經的角度來看，這是末世的境況之一。我們知道在末世有一個敵基督者要出現，那敵基督者有兩大特性：高抬自己和好說誇大的話。在今天的社會中應徵工作，你若謙遜地說“不知自己能否勝任”或“會盡力而為”這類的話，人家便會請你回家；反之，若你高談闊論一大套計畫，姑勿論將來是否實行，你就可能爭取到聘用。這是一種趨勢；現在社會的情勢正是這樣：人越來越高抬自己，一直演變到那敵基督出來為止，就是一個標準的最會誇大自己的人。

所以，肉體不單會叫人犯罪，還會很詭詐的叫人表揚自己，高抬自己。高抬自己的結果不但反叛神，也不容納比自己強的人。於是，嫉妒、陰險的惡計、捏造的壞事、假冒為善等各種經過粉飾的罪就會漸漸表露出來。以色列第一個王掃羅，得到大衛的幫助，打敗了歌利亞，擊退了非利士敵軍。但是後來只為了一句話，掃羅便對大衛很不滿，那便是戰爭勝利後，以色列婦女們唱歌慶祝道：“掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。”掃羅心想：“將萬萬歸大衛，千千歸我，只剩下王位沒

有給他了。”（撒下 18:7-8）在這裏，我們看見掃羅追逼大衛背後的原因，是因為他自己肉體的敗壞。由那次開始，掃羅便不停地追殺大衛。最後掃羅失去了大衛，自己也戰死在非利士人手下，這就是他妒忌大衛的結果。摩西帶領以色列人出埃及的時候，他的姐姐米利暗和哥哥亞倫也曾經反對他；他們以摩西娶古實的女子為妻的理由來攻擊他，真正的原因卻是：“難道耶和華單與摩西說話，不也與我們說話嗎？”（民 12:1-2）可見他們不滿意的是摩西掌權。他們一個是大祭司，一個是女先知，自以為應該有點權力。他們攻擊摩西，事情的背面是因為肉體的敗壞。肉體常常會維護自我。

三·肉體的好意阻礙神的工作

肉體既然在基本上會叫人去傾向於罪，與神對立，表揚自己，當然便會阻礙神的工作。不但會在壞的方面阻礙神的工作，還會在“好意”方面阻礙神的工作。例如大衛用牛車運約櫃。約櫃是不可以用牛車載的，一定要用人抬，而且要用神所指定的祭司來抬的。大衛原是很愛神，很熱心於律法的，他不會不明白這規矩。但他為甚麼會這樣做呢？其中的背景分別記載在撒母耳記上第六章及撒母耳記下第六章。撒母耳記上第六章記載非利士人把約櫃搶走，不知如何處理這約櫃，而神又因為他們擄走約櫃而降罰給他們，所以他們便把約櫃放在牛車上，獻禮賠罪，任由未曾負軛的牛拖着牛車自由行走。他們想，若牛把約櫃拖回給以色列人，則證明那些災難是神對他們的處分。後來牛果然把車拖回到以色列地。撒母耳記下第六章則記載，到大衛作王後，他欲把約櫃搬回大衛城，便學習非利士人，把約櫃放在牛車上，讓牛車把約櫃拖回大衛城。但行到半路，有一隻牛失前蹄；奉命趕牛車的烏撒，伸手要扶住約

櫃，結果被神擊殺了他。因為照律法，無論是誰，凡碰觸約櫃的，都要死亡，於是烏撒死了。按大衛用牛車來運約櫃的事件來說，這是肉體的表現之一。這件事記載的重點其實在大衛而不是在烏撒，因為大衛是個明白律法的人，但他有一種好奇心，想學習異教人的方法。

肉體不單是有醜惡的一面，也有似乎是好的一面，但一樣攔阻神的工作。例如彼得勸耶穌不要釘十字架，這完全是好意，但耶穌說：“撒但，退我後邊去吧！”（可 8:31-33）在主耶穌責備人的話中，除了對猶大講過類似的話以外，沒有用過這麼重的講法。彼得勸耶穌不要釘十字架，完全是好意。雖然是好意，但這個好意是體貼人意的“好意”，不是體貼神的旨意的好意。所以連肉體的好意也會阻礙事奉神的工作。

四·勝過肉體

怎樣可以勝過肉體？得勝的祕訣就是：

如今，那些在基督耶穌裏的就不定罪了。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 8:1-2）

凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。（加 5:24-25）

基督徒與非基督徒的分別就在此。非基督徒裏面只有一個律，就是肢體中叫他犯罪的律。但基督徒則尚有另外一個律在裏面，便是生命聖靈的律。這聖靈的律在我們裏面，便能為我

們勝過犯罪的律。上文提過，任何一種律都是一種恆常不變的作用。我們說地心吸力是一種律，亦即是說，無論到甚麼地方，地心吸力都在吸住你。若我拿一隻手錶，雖然很輕，但仍有重量。如果我要一直拿着這手錶，不能維持很久，因為我會疲倦。我們無法與地心吸力那個律對抗，那個律是恆常不變的，而我們若想用我們血肉的意志力量來抵抗這個自然的規律，是無法得勝的。所以我們需要另外一個律來抵消這個自然的律。假若我把手錶放在桌上，就有另一樣東西把手錶承起，不用我自己拿着，則我不會疲倦，因為我不需要用自己血肉的意志來跟地心吸力對抗。如今我們怎樣能勝過肉體的律呢？神給我們一個新的生命，神讓聖靈住在我們裏面，那個舊的生命一直有一個傾向，叫我們反叛神，體貼自己；而這個新的生命，則相反地一直叫我們去體貼神，不是體貼自己，要求我們向着神。住在我們裏面的聖靈亦一樣的引導我們傾向神，而我們所要做的，是體貼聖靈，隨從聖靈而行。換句話說，是我們要把自己放在這個新生命的律中，將我們自己放在這聖靈的律裏面。這樣我們便能毫無困難的勝過肉體上的各種敗壞。

怎樣才算是體貼聖靈呢？從基督徒的實際經驗來說，起初我們還不能認識肉體的敗壞詭詐，有些人所做的是損害神的，而他們不知道，因為他們不是故意這樣做的；由於肉體是詭詐的，我們常常會被自己欺騙。但基督徒既然有聖靈住在心裏，他所做的事，很快便會被聖靈提醒，知道這件事是不榮耀神，是叫神受虧損。這個基督徒若肯順服聖靈，肯想到神的益處，而不是自己的益處，便會順服聖靈；本來他要做的這件事會叫人跌倒，叫神的名受羞辱，現在他不做了。在這一過程最後的結果，他順服了聖靈，就是順服神。聖經對於有信心的人

的評判，常常是以此作為標準，便是他最後聽從了神，他被當作順服了神，接受神的話語；這好像一場戰爭，在戰場上有時進，有時退，但分勝負是在最後。

感謝神，靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。(羅 7:25)

雖然保羅心裏面有爭戰的痛苦，但請注意他說：“感謝神，靠着我們的主耶穌基督就能得勝。”願我們每一個基督徒

都做一個隨從聖靈行善的人。

作者陳終道牧師（1924-2010）是本刊創辦人。
本文為陳牧師的遺稿，由其家人提供。

彌迦書 (二)

上帝子民的盼望和安慰

黃志倫

經文：彌迦書四至五章

上一次我們看過彌迦書一至三章，先知彌迦一再用“聽”來喚醒沉睡的以色列人，並清楚告訴他們違背上帝律法的罪狀，以及上帝要給他們的懲罰。這群以色列人在一直被責備和定罪的光景裏，他們最擔心和心裏所吶喊的是甚麼？他們是否還有前景可言？結局又將如何？

一．上帝賜給祂子民將來的榮耀

先知彌迦在一至三章向以色列人發出責備的信息，到了第四章則開始轉向一個令人跳躍、令人充滿希望的宣告：

到末後的日子，耶和華殿的山，必矗立在萬山之上，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。必有多國的人前來說：

“來吧！我們上耶和華的山，登雅各神的殿。”（彌 4:1-2）

這句話充滿着希望和勝利的美景。先知曾說“錫安必像被耕種的田地，耶路撒冷必變為亂堆”（彌 3:12）；這樣，哪來山呢？聖殿還怎會存在？可是，先知肯定地告訴以色列人，他

們面臨的光景雖然是這樣，但是在末後的日子，最終勝利和凱旋的盼望，還是屬於耶和華上帝和祂的子女。

在末後的日子，就是在最終的那一天，上帝的山、上帝的殿要再一次被重建、被高舉，萬民都要流歸這山。不但如此，“他們必把刀劍打成犁頭，把矛槍打成鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事”（彌 4:3）。原先用來打仗的刀劍矛槍，要變為犁頭和鐮刀等農作生產的工具。這是一種美景，沒有戰爭和破壞，只有建造和建設；社會安寧、生活安詳，人與人之間美好相處。這是先知告訴一群正在預備面對上帝刑罰的子民之信息。這群上帝的子民面對即將來到的失敗，心中忐忑不安，不知如何是好。可是先知告訴他們：縱使現今遭遇到如此地步，但上帝的國、上帝的名、上帝的榮耀絕對不會因此而結束。人會失敗，但上帝永遠不會失敗。在上帝永遠的旨意裏有一個計畫，到那一天，上帝的殿和山要被高舉起來，萬民都要歸向耶和華。在那裏有完全的榮耀、得勝與平安；這是我們的信仰。

聖經教導我們，上帝是永恆的，在祂的永恆裏有祂的計畫和旨意。今天我們在世活着最終的盼望是甚麼呢？我們是有永生的人，應該把盼望放在上帝永恆的計畫和旨意裏，而不在於今世擁有多少、失去多少。現今在世有苦難，有很多不公平，有時感覺好像做基督徒輸了；但是，讓我們聽先知的話：在永恆裏面，在末後的日子，在最終的那一天，上帝的名要在萬山之上被高舉，平安要歸給所有屬上帝的人。因為這是上帝的計畫和應許，這也是我們的信仰和永遠的盼望。在上帝的永恆裏面，祂為我們所預備的是那永遠的榮耀、得勝和把握。到那

日，一切都要更新；屬上帝的人不再有眼淚，而永遠享受上帝的同在（啟 21:3-5）。

二．上帝看顧我們今生的需要

上帝是否只賜給我們將來的盼望，而不看顧我們今生在世的需要呢？除了那將來末後得勝的盼望，在第四章 6 節開始，先知讓以色列人看見上帝還是會讓他們在有生之年重回家園，重建國權。

耶和華說：“到那日，我必召聚瘸腿的，集合被趕散的，和我所苦待的。我必使瘸腿的作餘民；使被放逐的成為強國；耶和華必在錫安山作王統治他們，從現在直到永遠。”（彌 4:6-7）

在前段經文，先知彌迦說，萬民都要歸向耶和華的山。但來到這裏，先知不再用“萬民”而用“餘民”，這些“餘民”顯然是指被趕散到亞述、被放逐到巴比倫的以色列人，也是在當時聽先知彌迦宣告上帝話語的那些人。雖然上帝的刑罰要來到，以色列人要國破家亡，但是先知說，上帝必會把這些剩下的人民召聚回來，上帝要把國權還給他們（彌 4:8）。先知彌迦沒有說上帝會在甚麼時候把剩下的人民召聚回來，但是耶利米先知提到是七十年（耶 29:10）。這信息對當時的以色列人來說並非遙不可及，而是指日可待的。

我們的上帝不是一個只看將來，不顧現在的上帝；祂不會只為我們將來預備，而不顧及我們現今的需要。上帝讓以色列人看見，將來在末日有許多的榮耀，勝利是屬於我們所有的上

帝子民的；但是，在現今整個歷史的進程，日子也是屬於上帝子民的。就如以色列人的經歷：耶路撒冷在主前 586 年被巴比倫毀滅，到了大約五十年後的主前 538 年，稱霸整個地區的是波斯國。那時候，波斯王很奇妙地讓那些被擄到巴比倫的以色列人分批回到猶大地；到了主前 516 年，正好是七十年後，象徵着以色列王權的耶路撒冷聖殿被重建起來。聖殿大門打開，以色列人再次進到聖殿敬拜上帝。對於以色列人來說，這就好像做夢一樣。先知彌迦讓我們看見上帝的愛和權能：上帝給我們的不仅是將來必會擁有的榮耀和勝利，祂也給我們今生的恩典。讓我們堅定地盼望着將來的榮耀得勝，而同時確信現今整個歷史的進程都在上帝的手中。上帝不會叫屬祂的人永遠失望。

三· 上帝要預備君王給祂的子民

先知彌迦告訴以色列百姓，上帝不但應許讓他們能夠重返家園，重建耶路撒冷；也讓他們看見有一位君王要預備給他們。彌迦書有一段很著名的預言：

伯利恆以法他啊！你在猶大諸城中雖然細小，必有一位從你那裏出來，為我作以色列的統治者；他的根源從太初，從亙古就有了。(彌 5:2)

先知預言彌賽亞的國度有一天將要實現，上帝會在地上召聚祂的子民，就是一群在地上彰顯上帝國權、享受上帝賜福的人民；既然有子民，有國度，就一定有君王。先知說，有一位統治者要出自猶大伯利恆以法他。當以色列人聽到這句話，就會想到大衛：“大衛是猶大伯利恆的以法他人耶西的兒子”

（撒下 17:12）。以色列人最光榮的王朝，就是從伯利恆以法他人大衛開始。但先知彌迦告訴以色列百姓，這位王不但像大衛一樣要從伯利恆出來，而且“他的根源從太初，從亙古就有了”。這是一句帶着權柄超然的宣告。這位統治者的根源從太初、從亙古就有，表示他的王權比大衛更悠久，他比大衛更可靠。先知彌迦這番話對當時的以色列人來說，就好像在黑暗中看到曙光一樣，是極大的安慰與盼望：一位比大衛王更有能力的統治者將要來到。他們確信先知的宣告，確信上帝的應許，自此就帶着這樣的盼望在等候。

這位從太初就有，要帶給上帝子民平安的統治者已經來了：“太初有道，道與神同在，道就是神。……道成了肉身，住在我們中間，滿有恩典和真理。我們見過祂的榮光，正是從父而來的獨生子的榮光。”（約 1:1、14）先知彌迦的預言已經實現，耶穌基督已經來了，祂就是彌迦預言那位要來的統治者。凡是在耶穌基督裏的人，是屬於上帝國度的子民，上帝永恆的統治就在他們當中。誠然，我們比起這些聽到彌迦的預言，而一直等待彌賽亞的以色列人要蒙恩得多了，因為我們已經認識和接受了這位統治者耶穌基督。可是，這些人憑着先知的預言、上帝的應許，就帶着這個信念熬過許多艱難的日子，度過許多黑暗被逼迫的時代；比起他們的信心，恐怕我們就遜色許多。今天，我們不是在等待，而是已經有實質的主耶穌在我們的生命中作王了。主的靈已經在我們生命裏面，祂應許拯救我們脫離一切苦難、試探和試煉，把平安賜給我們（約 16:33）。

總結

上帝不但賜給我們將來永遠的盼望，應許我們都要得勝；上帝同時賜給我們今生的恩典去勝過一切苦難和試探。這是我們的信仰。但願我們不單確信自己是在永恆上帝的王權裏，而且確信耶穌基督已經在我們生命裏面，使我們在今世的苦難中平安和得勝。讓我們活出這信仰。

作者黃志倫牧師為新加坡神學院講師，本文是作者的講章摘錄。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

從乏力到得力

林增聲

經文：路加福音十章 38 至 42 節

當我們長期處於壓力下而缺乏休息，很容易導致心煩意亂、心情浮躁。新約中的馬大也曾出現類似乏力的徵兆；透過主耶穌對她的勸勉，我們學習如何從疲乏無力，變成重新得力。

馬大：選擇伺候（路 10:38-40）

馬大是主耶穌的好朋友之一，當她知道主耶穌將會經過她的村莊，就主動接待祂和門徒，到自己家中作客。當他們抵達後，耶穌便向門徒講道，馬大和妹妹馬利亞，也把握這機會，一起聽道（39 節的原文有一個“也”字，意指馬利亞“也”和馬大，坐在耶穌腳前，聽祂講道）。然而，馬大作為家主，為了要準備膳食，就提早離開。只是她之後情緒波動，原因有二：

第一，“伺候的事多，心裏忙亂”（40 節上）。“伺候的事多”是正常的，因為這涉及十三位男士的膳食，非一人能獨力承擔。伺候主原是一件美事，為何卻使馬大“心裏忙亂”（was distracted）？這是由於馬大的事奉焦點轉移了；起初是伺候主，後來卻擔心如何做好這頓飯。

第二，“主啊，你不在意嗎？”（40 節下）。這反映馬大出現以下的乏力徵兆：

1. 感到孤單：馬大不滿只有自己一人伺候主；
2. 發出埋怨：馬大埋怨妹妹袖手旁觀，同時也遷怒於耶穌，責怪祂的不關心；
3. 推卸責任：馬大將責任推卸給主，她要求耶穌吩咐馬利亞來幫助自己。

請問馬大發生甚麼問題？這問題在於，馬大看重事奉的果效（doing）：要做好這餐膳食；卻忽略事奉背後的心態

（being）。當我們事奉或工作，長期承受壓力，就或許會像馬大，過度專注事奉的果效，以至輕忽事奉的態度。當我們沒有適當的渠道來紓緩壓力，乏力的徵兆便會漸漸浮現；例如：感到孤單，經常埋怨別人，甚至推卸責任。當筆者在教會事奉了七年，那時遇到很多困難，卻找不到支援；有一次與太太回家吃飯時，母親善意地關心自己，我卻覺得她很厭煩，後來才明白到這些都是乏力的徵兆。於是我開始找師長分享自己的難處，並重整自己的事奉優次，將靈性、身體健康和與家人的關係，放在生命的首位。

哪些事情是我們生命中最重要和最緊急的？我們是否像馬大，誤以事奉的果效為先？抑或像馬利亞，將靈性的追求放在首位？馬大因選擇以事務為先，導致她心裏忙亂。

求主憐憫我們，使我們能透過馬大的例子，提醒自己，要學會如何調校生命的優次。很多時，我們被生活中最重要和最

緊急的事所佔據（例如：起居飲食和工作），卻忽略了那些重要，卻是次等緊急的事，例如讀經、祈禱和靈性的追求等；求主讓我們向馬利亞學習，刻意地把握機會，來到主的面前，聽從祂的教導。

馬利亞：選擇那不能奪去的福分（路 10:41-42）

馬利亞在整段經文中，雖然沒有說過一句話，但主耶穌卻以她為馬大的對比對象，為要提醒馬大：“馬大！馬大！你為許多的事思慮煩擾，但是不可少的，只有一件，馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。”主耶穌在此，沒有因馬大心裏忙亂而責備她，反倒看出她的愁苦，於是主用親切和憐憫的語氣，兩次呼喚馬大的名字，並且強調她妹妹已經揀選了那不能奪去的上好福分。究竟這件“不可少”的事是指甚麼？我們可以從以下兩個對比來推斷：

第一，“許多與唯一”的對比（many 與 only one）。在眾多事情中，馬利亞選擇先聽道，後伺候；馬大卻放棄聽道，專心伺候的工作；我們要留心，這並不是意味聽道比伺候重要，若是這樣，眾人都聽道，誰去預備膳食？

第二，“美好與上好”的對比（good 與 better）：伺候和聽道，兩者都是美好的事，但假若在過程中，能與主保持美好的關係，以至心不忙亂，這才是上好的事。

按此推斷，假如我們把兩姐妹的心情互相對調，看看會是怎樣一回事？例如：馬利亞雖然聽道，但她卻因馬大的忙碌而被打擾，要求耶穌吩咐馬大回來聽道；另一方面，馬大卻專心

伺候主，心裏喜樂，沒有任何忙亂或埋怨；若是如此，這時就很大可能是耶穌倒過來提醒馬利亞了。

因此，上好的福分是指我們無論在任何景況中，都要與主建立甜蜜美好的同行關係。這不是一個口號，而是需要我們內在的生命（inner life）不斷被聖靈更新，以至我們能以“內在的生命素質為先，外在的事奉果效為次”（being before doing）。當我們經歷這個“從裏而外的靈命更新”（inside-out spiritual transformation；參羅 12:1-2），就能活出基督徒應有的生活樣式，並且結出聖靈的果子，使我們可以透過“身、心、社、靈”這四個向度，來重整生命和重新得力：

1. 身體：均衡的休閒生活。工作有時，休息有時。我們除了工作，還需要刻意安排時間與家人、朋友和弟兄姊妹，一起外遊或退修，以至能從繁忙的生活中抽身出來。這不但能讓我們離開壓力的源頭，而且還能做一些自己喜歡做的事，甚至可以建立個人的興趣和擴闊自己的人際網絡。
2. 心理：充實的工作。工作佔了我們大部分時間；若你的工作，長期使你心力交瘁，疲憊不堪，你就要祈禱，求主讓你重新思量，這份工作能帶給你甚麼意義？你也要祈求主，要否需要轉換工作或行業，給你人生新的方向。筆者欣賞一位傳道人，他為了服侍社區的貧困家庭，毅然放下教會牧職，加入一個社福機構，透過關心基層來服侍社區的邊沿群體，並邀請他們進入教會，從而認識主的愛。雖然這個轉變，使這

位傳道人失去穩定的收入，但因為他確信這是主的呼召，因此他越事奉，心靈就越得力。

3. 社交：和睦的家庭關係。每個基督徒都有三個家庭：原生家庭、屬靈家庭和天家。在家庭裏，我們都是一家人，假若我們願意付上時間和心力，並且願意開放心靈，就能在家中建立互信和彼此關愛；當我們乏力時，家人、朋友和弟兄姊妹就是我們的幫助，他們能支持我們走出困局。筆者母親在確診末期膽管癌後，當時感到晴天霹靂，也為選擇治療的方法感到猶豫。感恩家人能夠同心，協議透過中醫治療，減去母親很多不必要的痛苦，讓她在餘下的日子，能有較好的生活質素。雖然母親已返回天家，但她的見證，卻在家人心中，留下很多美好的回憶。
4. 靈命：美好的靈修生活。我們要透過恆常的讀經、祈禱和行道，來建立與主同行的習慣。許多時候，我們為了應付每天最緊急和最重要的事，將靈命成長放在次要位置；求主憐憫我們，讓我們重整生命的優次，並重建每天靈修和恆常讀經的習慣，使我們內在的生命，能被聖靈更新而剛強起來，重新得力，來為主作見證。

只有一件事

最後，假如馬大能明白主的勸勉，她就會知道“只有一件事”是指持定正確的事奉態度，以至儘管伺候的事多，她也不再埋怨別人，反倒盡心地事奉。這正如馬利亞，不但選擇那不能奪去的福分，而且她日後為了感謝主醫治了她弟弟拉撒路，

獻上香膏；主稱讚她：“由她吧！她是為我安葬之日存留的。”（約 12:7）這三十兩銀子的香膏，比日後尼哥底母獻上的一百斤沉香沒藥（約 19:39）更顯得貴重；因為馬利亞知道主的心意，趁主仍在時，刻意抓緊時機，將玉瓶打碎，把香膏澆在主的頭上。這是主所悅納的感恩祭，也是我們學習如何從乏力到重新得力的最重要關鍵。

作者林增聲傳道為香港葵涌平安福音堂傳道人。

負耶穌的軛享安息

陳梓宜

經文：馬太福音十一章 28 至 30 節

“凡勞苦擔重擔的人，都到我這裏來吧！我將使你們得享安息。你們要負我的軛，向我學習，因為我心裏柔和謙卑。這樣，你們就會為自己的生命找到安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。”（太 11:28-30；《環球聖經譯本》）

主耶穌呼喚所有勞苦和擔重擔的人到祂那裏去，祂要讓這些人得享安息。在主裏得享安息，令人想起信徒離世之後能夠“安息主懷”。誠然，每一個忠心跟從主的信徒，死後可以得享安息，不但歇下世上的勞苦，而且在主的得勝裏享受永遠的平安；這是主給我們的寶貴應許。不過，這段經文記載主耶穌呼喚人們到祂那裏去享安息，更是指活在世上時在主裏得享安息；而祂使人享安息的方法，是要人負祂的軛。

負軛，通常是奴役的涵義；脫軛才得釋放，負軛又如何安息？古代的人會用軛套住動物，使牠們能夠從事耕田或運輸等工作；也會在囚犯身上套軛來限制他們。聖經則以“重軛”來描述以色列人在埃及受法老的奴役和壓迫（利 26:13）。負軛使人想起的，往往是勞苦、擔重擔，或受壓制的景象；負軛而得安息，令人難以想像。

關鍵在於耶穌要我們負祂的軛：“你們要負我的軛”（太 11:29）。“軛”在古代社會的功用有引導或控制的意義；而在猶太人的文化用語中，也有以負軛來指人接受和服從教導（參《便西拉智訓》51:23-27）。主耶穌說“你們要負我的軛，向我學習”，顯明這負軛就是“受教”的意思。負耶穌的軛，向祂學習，就是接受和順從祂的教導，這樣我們就可以得安息。

耶穌指出祂的軛是容易的，祂的擔子是輕省的；這是對應當時一些律法主義者的教導成為壓制人們的重軛而言。下文（太 12:1-8）就記載法利賽人遵守律法到了一個地步，當耶穌的門徒在安息日經過麥田覺得肚餓，採摘麥穗來吃的時候，他們都指責門徒做了安息日不可以做的事情。或許這些法利賽人認為採摘麥穗屬於收割的工作，因此認為那是不得在安息日做的（出 34:21）。他們嚴守安息日，並且把他們在安息日不可作工的標準壓在別人身上，要求人們接受和遵守；可是這些標準有許多只是屬於他們對律法的詮釋，而不是聖經本身的教導。有一次，主耶穌在安息日趕鬼，被敵人批評；耶穌就說：“假冒為善的人哪！難道你們各人在安息日不解開槽上的牛驢，牽去飲嗎？況且這女人本是亞伯拉罕的後裔，被撒但捆綁了這十八年，不當在安息日解開她的綁嗎？”（路 13:15-16）其實，神要人守安息，是要叫人得安息，而不是叫人受壓制。當時不少猶太人雖然竭力遵守律法，追求成為神所喜悅的義人，但結果他們的教導奴役自己也奴役他人，成為沉重的軛。主耶穌呼籲人們負祂的軛，向祂學習；因為惟有祂的教導才能使人得安息。主耶穌的軛是容易的，是輕省的；祂的教導使人得生命，使人從奴役中得釋放。

這世上有許多教導和價值觀；在生活的不同層面，人們往往有各種要求。我們同樣可能為了追求達到某些標準，而將不必要的重擔加在別人身上，或者加在自己身上，被這些價值觀捆綁了。就像那些法利賽人，把焦點放在他們所追求的標準價值，不知不覺偏離了神的心意，結果越追求，越勞苦，使人完全不得安息。當我們發現自己的生命透不過氣，沒有安息的時候，真的要好好去到主的面前，放下自己的想法，接受主的引導，學習祂的教訓，得着神話語的更新。主耶穌要使我們的生命得到安息。

在這裏，主耶穌特別提到祂心裏柔和謙卑（太 11:29）。柔和謙卑是人面對神的時候的重要態度，也惟有在神面前柔和謙卑，人才可以真真正正的順從祂，才可以得着安息。反之，人若在神面前自高自大，拒絕順從神，就得不到安息。

以色列人的經歷是我們的鑑戒。當神與他們立約的時候，說：“我是耶和華你們的神，曾將你們從埃及地領出來，使你們不作埃及人的奴僕，我也折斷你們所負的軛，叫你們挺身而走。”（利 26:13）神拯救以色列人，折斷了埃及人放在他們身上的軛，並且將律法賜給他們；以色列人卻心高氣傲，離棄神的教導和律例。神差派許多先知勸他們悔改，但他們拒絕回轉。耶利米書記載，當時以色列人的權貴和領袖都“曉得耶和華的作為和他們神的法則”；哪知這些人心裏剛硬，是“齊心將軛折斷，掙開繩索”（耶 5:5），要掙脫神的律法和教導。神勸戒以色列人遵行祂的道：“你們當站在路上察看，訪問古道，哪是善道，便行在其間；這樣，你們心裏必得安息。”但他們竟說：“我們不行在其間。”（耶 6:16）以色列人堅持偏離神的道，要行自己的路，結果苦不堪言。主耶穌已經把我們

從罪惡中拯救出來了；我們內心真的要柔和謙卑，甘心順從祂。惟有謙卑服從主的教導，我們才能得安息；如果我們心高氣傲，離棄祂的教導，偏行己路，就必落入犯罪的痛苦掙扎之中，無法得享安息。

讓我們回應主耶穌的呼籲，謙卑地到祂那裏去，負祂的軛，向祂學習，一生服從祂的教導。主耶穌應許：“這樣，你們就會為自己的生命找到安息。”

作者陳梓宜傳道為本社總編輯

查經講章大綱

約翰福音中的聖靈

黃彼得

經文：約翰福音七章 37 至 39 節

引言：

在聖靈降臨節中，願藉這日子與大家一起認識聖靈。我們若要清楚正確認識聖靈，必須以聖靈所啟示的聖經來認識祂。以下從聖經約翰福音來思想和認識聖靈。

一・聖靈印證耶穌是神的兒子（約 1:32-34）

耶穌是神的兒子，這是屬靈的事。只有屬靈的才能真實地證明屬靈的事。聖靈所證明的是最正確的，所以我們要接受聖靈的見證：耶穌是神的兒子。

二・聖靈的重生的工作（約 3:5-8）

人犯罪後，人的靈就與神隔絕。主耶穌來是叫人的靈得寶血潔淨，除去神人之間的隔絕。而人還需要得靈的生命；聖靈使人得這生命。凡得聖靈的生命的，就是得神的生命，也就是得永生。

三·聖靈教導人敬拜真神（約 4:23-24）

人常以自己所想像的對象或理想來敬拜，也按自己的方法來敬拜，所以會拜錯。聖靈來教導人如何敬拜神，即用心靈和誠實，用純潔的心靈和在聖靈的指示下敬拜祂，並按真理敬拜祂。

四·聖靈是生命，是主的話（約 6:63）

聖靈是主的道，也是生命。聖靈要成為我們的生命，成為主的道在我們心中。所以聖靈不是我們的客人，或能力或智慧，或任何恩賜，而是生命。所以當尊重聖靈給我們的生命，而不要單注重聖靈所給的恩賜。

五·聖靈是生命的活水（約 7:37-39）

聖靈在我們心中是豐盛的生命；這豐盛的生命必會湧流出去，滋潤土地，供應別人的需要。聖靈充滿我們，不是單叫我們自己得好處，也是為了別人得止渴，得生命，得飽足。今日聖靈正要藉信徒作這事，我們有否達成這目的？我們當求聖靈這樣充滿我們，使用我們。

六·聖靈教導我們經歷真理（約 16:13）

聖經的真理是屬靈的，必須由聖靈的教導才能明白。聖靈教導我們明白聖經真理（約 14:16-17、26；16:13），有三個步驟：

1. 給我們悟性，使我們讀的時候能覺悟，並明白這真理的寶貴。
2. 將真理化成我們生命的一部分或能力。
3. 與我們同在幫助我們去實行。

七·得聖靈有工作的權柄與責任（約 20:21-23）

為主工作必須得聖靈的充滿和管理，而聖靈的權柄成為我們的權柄。我們不是靠自己或從人而來的權柄或能力，而是靠聖靈的能力，將悔改赦罪之道傳到人的心靈中去，使人悔改，明白真道，並接受聖靈。正如保羅靠神的能力傳福音（林後 10:4）。聖靈給我們傳福音救靈魂的權柄，所以應當盡心和全心倚靠聖靈去傳福音。正如主耶穌說，聖靈降在我們身上，我們就必得着能力在各地作主的見證（徒 1:8）。

結論：

讓我們清楚認識聖靈並靠聖靈的大能，敬拜神，得着豐盛的生命，明白真理，經歷真理，並得權柄去傳福音到地極，使別人得生命，等候主再來。

作者黃彼得牧師為東南亞聖道神學院榮譽院長。本文選自本社出版之《基督教簡明查經講章大綱》，全部大綱共約二千三百篇，已在本社網站 www.goldenlampstand.org 發布，歡迎瀏覽或下載。費用全免。

福音活頁

我為何不快樂

我為何不快樂？這不是一個嚴肅的哲學問題，卻是一個實際的人生問題。全人類都想過一個快樂的人生，所有節日的祝福語都與快樂有關：生日快樂！新年快樂！聖誕快樂！……但其實，我們經常不快樂！

聖經詩篇第四十二和四十三篇都有一句完全相同的經文：

我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？
應當仰望神，因我還要稱讚祂。
祂是我臉上的光榮，是我的神。

這節經文講了兩個重要的事實：人心經常憂悶煩躁，很不快樂，甚至都不知道為何如此。而解決這個問題，只有一個辦法，就是仰望神的幫助，頌讚神的榮耀。

我為何不快樂？多數情況下，我們都可以找出不快樂的原因，那是外部的環境和事件造成的。人生不如意十有八九，不快樂便是其中一件不如意的事情。於是，很多人生哲理，精神雞湯等等，就適時地出現，讓我們可以把一些情況合理化，或者調整我們自己，不快樂的情緒也許就能夠緩和一點。又或者，我們努力地改善環境與事件，期望新的改變會讓我們有好的心情，這也能起到一定的作用。不過，無論我們怎樣努力，

終歸會發現，不快樂與不滿足就好像我們的影子似的，不時就會形影不離，轉個角度就與我們的生命重疊起來，揮之不去。

我為何不快樂？這要追溯到亞當和夏娃的時候了。起初，上帝創造了亞當，把美好豐富的伊甸園交給他管理，又在他身上取了一根肋骨造了夏娃成為他的妻子，他們夫妻二人在伊甸園的生活非常幸福美滿。那時，他們不知道甚麼叫不快樂。直到有一天，夏娃跟魔鬼的化身蛇對話以後，立刻心情變壞，越來越不快樂了。

蛇主動與夏娃搭訕：“神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？”（創世記 3:1）夏娃的心嘀咕起來了……神真的說了嗎？神沒這樣說！不過，神說了不可吃特定的那棵樹上的果子！蛇又繼續誘惑夏娃：“你們不一定死，因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。”（創世記 3:4-5）這分明是挑撥離間啊！蛇的意思是：神對你們不好；你們現在的狀態也不好，眼睛不夠明亮，不如神。蛇的話一出，夏娃心裏不舒服了！對着那果子看了又看，想了又想。不行，這果子必須得嘗一口！於是，她吃了，也給亞當吃了。吃完以後，夫妻雙雙都不快樂了！彼此看着不順眼，互相指責，互相推卸責任。從此，亞當夏娃開啟了經常不快樂的生活模式；他們的子孫後代，全世界的人，也經常不快樂，甚至總是不快樂！

所以，不快樂固然有外在環境的因素，但最大的原因是：人與魔鬼互動！這話聽起來有點嚇人，也讓人很不爽；不過，起源的確是這樣，深思現狀，其實也是這樣。魔鬼巧妙地修改神的話語，人就聽了；魔鬼引誘人吃禁果，人就吃了；魔鬼催

逼人貪戀世界，人就不分晝夜地拼命忙碌；魔鬼把仇恨放在人心裏，人就接受了，總不能饒恕別人；魔鬼把虛榮放在人心裏，人就為面子奮鬥終身，而最終誰都不看誰的面子，而所有面子，最後都會變成塵埃裏的一分子……凡此種種，如何能夠讓人快樂得起來？

因為失去，所以珍惜，人類對快樂是如此的渴求，又如此的難求，有解救良方嗎？當然有！此文起初寫的那段經文，已經把答案講清楚了：

我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？
應當仰望神，因我還要稱讚祂。
祂是我臉上的光榮，是我的神。（詩篇 42:11）

辦法就是一個，以上帝為生命的主宰。轉向神，仰望神，讓神的榮耀成為我們臉上的光榮。榮光環繞的生命，必定是一個快樂無敵的生命。（杜嘉）

歡迎活用福音活頁—轉貼，轉寄，打印等，以廣傳福音。註明出處和作者即可。

福音活頁

光明人生克服絕望

親愛的朋友，你絕望嗎？不要絕望，因為我們還有希望！

在 1815 年六月，英國名將威靈頓在滑鐵盧打敗了法國的拿破崙軍隊，獲得決定性的勝利；他立刻把這好消息告訴本國政府。當時沒有電話，甚至沒有電報，所以他們只能夠把訊號打到天空中，讓遠方英國的政府可以看見。不單英國政府在等候消息，還有倫敦千萬個市民也在等候。不久，他們看見天空的訊號“威靈頓打敗了”，他們頓時垂頭喪氣，非常難過，十分絕望。想不到，原來當時倫敦正被大霧籠罩，一半的消息被遮住了；當大霧稍微消散，大家看清楚了，全部的消息是：

“威靈頓打敗了敵人”！他們歡喜得不敢相信這是個千真萬確的消息。市民不再絕望，他們放下心頭大石，狂喜歡呼。

親愛的朋友，你感到絕望嗎？

恐怕是大霧升起，把部分的情況遮住了，使你感覺絕望吧。假如能夠轉向救主基督耶穌，只要我們稍微等候一下，就可以看出能夠有所改變；原來所有的消息，不是絕望，而是充滿希望。我們很自滿、很驕傲，以為自己可以解決一切問題，以為單憑己力可以達到成功的地步，不需要上帝，不需要宇宙萬物的創造者，單靠自己就夠，結果絕望了。然而，那不過是人生的一部分；人的絕望可以使人因禍得福，使人開始轉向創

造宇宙萬物的真神，接受耶穌基督作救主，了解上帝的無限，體驗上帝的慈愛與眷顧，開始知道以前的順利是上帝所賜的恩典，現在的絕望也是上帝所賜的恩典。祂是我們的天父，投靠祂，我們的人生就改變；祂要帶領我們進入一個放下心頭大石、狂喜歡呼的新境界。

親愛的朋友，無論是希望，或是絕望，都是上帝的恩典，我們有時會因禍得福，到了一個絕望的情況，才想起接納耶穌基督作救主，讓祂成為我們的希望。但是這個希望也有兩種情況，我們必須了解。第一種情況是，神立刻除去我們全部的絕望，請看聖經的話：

我的心哪，你當默默無聲，專等候神，因為我的盼望是從祂而來。(詩篇 62:5)

你當默默無聲，等候神，祂滿有希望，祂能夠，也願意把我們一切的絕望除去，解決我們一切的困難，讓我們得着希望，放下心頭大石。

但是，還有第二種情況，就是祂沒有把絕望全部除去，不過：

基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。(歌羅西書 1:27)

人有了賜下盼望的基督，就不再絕望了。正如一艘船，雖然在狂風大雨的危險中行駛，但因為有一位經驗豐富的舵手進入駕駛室，他就能夠把船駕駛得好，使船脫離險境，進入平靜的港口。又好像一個小孩子迷了路，驚慌萬分，但是父親忽然

出現，即使縱橫的街道仍然紛亂，即使千百個陌生的面孔仍然可怕，但父親緊緊握着他的手，他就滿有希望了！

親愛的朋友，你絕望嗎？讓我們接受耶穌基督，稍稍等候祂，就會發現可以進入放下心頭大石，欣喜歡呼的境界。大霧將必消散，我們倚靠基督，就不再絕望了。

願你向神禱告說：“親愛的天父！我們好像一條小船，需要耶穌基督作我們的舵手，讓我們經過狂風暴雨，進入平靜的港口。又懇求主耶穌基督在我們心裏，像父親一樣緊緊握着我的手，我就不再絕望，滿有希望。求你聽我們禱告，奉靠耶穌

基督的名，阿們！”（麥希真）

筆錄自麥希真牧師的講道，獲准轉載。講道影片載於 maixizhen.com。
歡迎活用福音活頁—轉貼，轉寄，打印等，以廣傳福音。註明出處和作者即可。