

聖金燈臺

第217期

2022.1

PDF 電子版

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

主耶穌是好牧人

✍ 陳終道

如何佔苦難的便宜

✍ 戴永富

看！這人內心沒有詭詐

✍ 陳梓宜

瑪拉基書（四）上帝啊！不公平！

✍ 黃志倫

腓立比書（三）尊主為大

✍ 潘國華

查經講章大綱：一生成敗的考驗

✍ 黃彼得

福音活頁：除罪迎新

✍ 杜嘉

福音活頁：割席與交友

✍ 于中旻

《金燈臺》活頁刊第 217 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。文章作者持有著作權，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

January 2022 © 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《金燈臺》網站了解更多詳情：

<https://goldenlampstand.org/>

主耶穌是好牧人

陳終道

主耶穌說：“我是好牧人，好牧人為羊捨命。”（約 10:11）祂已經捨命買贖我們，我們是祂用生命所換取的羊，祂一定會看顧引導我們。大衛著名的詩篇二十三篇說：“耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。”（詩 23:1）這節經文可理解為：“耶和華是我的牧者，我甚麼都不需要了。”我們可以放心信靠祂的帶領。讓我們從約翰福音思想我們這位好牧人。

一·祂滿足人心靈的乾渴（約 4:5-26）

這位好牧人怎樣牧養我們？當我們心靈乾渴、虛空的時候，祂給我們滿足。耶穌對撒瑪利亞婦人說：

“凡喝這水的還要再渴。人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水，要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。”（約 4:13-14）

撒瑪利亞婦人的心靈顯然有一種乾渴；因為主耶穌知道人心所想的，所以祂是針對這婦人心靈的需要而說這話：“凡喝這水的還要再渴。人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水，要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。”這話也反映了所有世人心靈的乾渴。我們或會猜想這撒瑪利亞婦人的際遇：她大概是沒有金錢，沒有地

位，沒有學問，無怪她的心靈乾渴。但是否擁有金錢、地位和學問，心靈就不會乾渴呢？

聖經裏有一個很實在的例子，就是所羅門。他所寫的傳道書，很多人認為太消極了，因為書中最著名的一句話是：“虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。”（傳 1:2）。所羅門是最富有的人，他所建造的聖殿，牆身都貼上精金。他的學問淵博，甚至南方的女王也遠道來要請教他的智慧。他是偉大的君王，在位的時候，全國太平興盛。所羅門盡享世界之福樂，又怎會說人生虛空？他發覺雖然享盡人間富貴，卻沒有一樣是永存的，沒有一樣可以帶走。雖然有許多人來奉承他，但可能這些人也不是真誠的。所以他到晚年的時候，感到凡事都是虛空。

感謝神，耶穌基督是我們的滿足！因為主耶穌的引導不只在今生，也把我們引到永世裏。保羅以耶穌基督為至寶，便看萬事如糞土，為要得着基督（腓 3:8）。

二·祂解救我們的困境（約 8:1-11）

約翰福音第八章記載一個行淫時被捉拿的婦人的故事。法利賽人把這婦人帶來，對耶穌說：“這婦人是正行淫之時被拿的。摩西在律法上吩咐我們，把這樣的婦人用石頭打死。你說該把她怎麼樣呢？”（約 8:4-5）其實法利賽人的目的是要找把柄控告主耶穌。主耶穌就說：“你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。”（約 8:7）他們聽見這話，就從老到少一個一個的都離開了。最後只剩下這婦人和耶穌留在那裏。主耶穌

問她：“沒有人定你的罪嗎？”她說：“主啊，沒有。”耶穌說：“我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了。”（約 8:9-11）

主耶穌並不是縱容人犯罪，但祂明白這件事的實情：法利賽人是為了要找把柄指控祂，才捉拿這個女人。為甚麼沒有捉那個男人？甚至可能有人佈局，使這女人陷入圈套裏。對於一個偶然被過犯所勝的人，主耶穌會盡量挽回：“我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了。”有時我們的處境好像很困難，無法解圍。誰可以為我們解困呢？主耶穌。

有一次主耶穌與彼得、雅各和約翰上山祈禱，在山上變了形象。而在山下，其餘的門徒因為不能治好被鬼附的孩子，正在焦急萬分。主耶穌一下山，就有人來見祂，說：“我求過你的門徒把鬼趕出去，他們卻是不能。”主耶穌就把孩子身上的鬼趕出來（路 9:37-42）。這位好牧人及時解決我們的困境，因為祂是體恤我們的主。

彼得曾經三次不認主耶穌，當時主耶穌轉過身來看彼得，彼得就醒悟過來，出去痛哭（路 22:61-62）。當時耶穌一句話也沒有說，只轉過身來看彼得，而彼得就立刻明白主的心。主耶穌是一位好牧人，祂知道我們的軟弱和失敗，祂能體諒；但祂不是縱容我們犯罪，而是要我們回轉。

三·祂是我們及時的幫助（約 6:16-21）

主耶穌是我們的好牧人，是我們隨時的幫助。約翰福音第六章記載門徒乘船的時候，“忽然狂風大作，海就翻騰起來。門徒搖櫓約行了十里多路，看見耶穌在海面上走，漸漸近了船，他們就害怕。耶穌對他們說：

‘是我，不要怕。’門徒就喜歡接祂上船，船立時到了他們所要去的地方。”（約 6:18-21）與其他福音書的記載合起來看，門徒上船的時間是在黃昏，天還未全黑。他們搖船到了半夜，因為風浪很大，他們在船上搖櫓甚苦。在這情形之下，是完全無助的光景，一隻小船遇到大風浪，不要說是在黑夜，就算是在白天，也是完全無助的。我曾試過在西康的靜海坐船時遇到大風浪，那艘船滿載乘客，水又要湧入船裏，當時我真的感受到完全無助，只有禱告，所以我能體會門徒在黑夜坐船遇到大風浪時不知怎麼辦的光景。但主耶穌及時到門徒那裏，祂一上船風浪便平靜了。

我們有否遇到完全無助的情形？感謝主耶穌，祂是我們的好牧人，必能及時幫助我們。總要誠心祈禱求神的幫助，神的幫助必會在合適的時候來到。大衛說“耶和華是我的牧者，我必不至缺乏”，也就是說他沒有別的需要，只要有耶和華就夠了！大衛一生身經百戰，年紀輕輕就戰勝非利士巨人，而他深深經歷到最大的幫助，就是有神作他的牧人。面對新的一年，我們要怎樣走人生的路程？讓主耶穌作我們的牧人！

四·祂對我們的期望 (約 21:1-19)

約翰福音第二十一章記載門徒整夜沒有打到魚。復活的主向他們顯現，說：“小子，你們有吃沒有？”

(約 21:5) 可見他們打魚是為了食用。祂這問題一針見血：為甚麼已經跟從了主又再回去打魚？但他們一整夜也沒有打到魚，直到聽從主的吩咐，才經歷到一百五十三條大魚的神蹟，而在岸上主耶穌已為他們預備魚和餅了。這些門徒真有福氣，能夠吃到這樣的早餐。

在這神蹟之後，主耶穌三次查問彼得的愛心。彼得對主耶穌說：“主啊！你知道我愛你。”主耶穌要彼得怎樣愛祂？祂三次向彼得說：“你餵養我的小羊…牧養我的羊。”(約 21:15-17) 以後，彼得就回應主耶穌的話，牧養教會。

主耶穌是彼得的牧人，也是我們的牧人。祂要我們怎樣愛祂？耶穌與彼得的對話讓我們細想：當我們說愛主耶穌的時候，祂要求我們怎樣做？祂要我們餵養祂的羊。主耶穌所要的愛是要有實際的表現。所以，由今年開始，我們不單讓主耶穌做我們的牧人，更要立一個志向：帶領迷羊到主耶穌面前。彼得說：“主啊，你知道我愛你。”主耶穌說：“你餵養我的羊。”這是主耶穌對彼得的回答，也是對我們的回答。

作者陳終道牧師〔1924-2010〕為《金燈臺》創辦人。
本文為陳牧師的遺稿，由其家人提供。

如何佔苦難的便宜

“雅各故事的‘掙扎神學’”系列之三

戴永富

只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明。那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把。雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。那人說：“天黎明了，容我去吧。”雅各說：“你不給我祝福，我就不容你去。”那人說：“你名叫甚麼？”他說：“我名叫雅各。”那人說：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與神與人較力都得了勝。”（創 32:24-28）

雅各是個奇葩的人；聖經說，雅各“在腹中抓住哥哥的腳跟，壯年的時候與神較力”（何 12:3）。雅各從母腹裏就已經與哥哥角力（他們是雙胞胎），長大後善於為自身的利益鑽天覓縫而搶得先機，甚至從哥哥以掃那裏騙取長子的名分，最後竊取了父親要傳給哥哥的福分。比之爺爺亞伯拉罕，雅各顯得更精明更有抱負：他在福分面前當仁不讓，面對挑戰也不易氣餒。多年後在即將面對恨他入骨的以掃時，他還自作聰明地把家人分成兩隊，因為以掃若擊殺一隊，其他一隊還能生存。在深夜裏與神角力後，他還利用這難逢而驚險的相遇為自己確保恩福。雅各集堅持不懈與精明強悍於一身，但他的狡黠顯然不可被信徒效法。但雅各對神及其福分的不

懈追求被神肯定，而我們也要像雅各一樣對屬天的福分有進取心。

亞里斯多德曾說：“德性一般是處於兩個極端的中間。”所以，勇氣是處於怯懦和粗狂中間，而節儉是位於吝嗇與揮霍之間。這說法雖非絕對，卻頗為合理。面對考驗的信徒容易陷入兩種極端：要麼在憂懼中覺得一切都靠自己，要麼在無奈中覺得既然一切都是靠神，自己只管被動就是了。第一極端是忽視神的恩典的激進主義，而第二極端是忽略人的責任的宿命論。這兩種極端其實都是來自畏懼：第一極端是出於人對受苦和失控的懼怕，而第二極端乃出於人對挑戰和殘酷現實的恐懼。照此，關鍵的是如何在信靠神的條件下積極為神所用。雖然這些極端都一樣危險，但在某些時候，信徒更容易陷入第二種極端，使他們在考驗中停滯不前。但信徒的惰性會給黑暗勢力提供很大的方便。

神呼召亞伯拉罕、雅各和我們與祂立約，為的是讓人可以與神同工。神很謙卑，祂雖無所不能，但還揀選卑微軟弱的人與神一起完成祂的救贖使命。雅各的堅持也事關神的使命，因神要通過雅各一家使萬民得福。神有時使人覺得神正在與自己角力，旨在激發人的信心而使人勇往直前，並非叫人躺倒不幹。信心是積極行動的源頭，因為信心就是對神的話和應許的全心信靠，而這全心信靠也是加強愛神之心。缺乏堅忍的愛是在變化中靠不住的愛。信心能產生出創意；當事奉遭到攔阻時，信徒對神的信心使信徒想出一些新穎的辦法讓事工在挑戰中興旺。馬可福音記載，有四人抬一個癱子去見耶

穌，但因為人很擠，他們拆去房頂，把癱子連人帶褥綫了下去，而基督肯定了他們的信心（可 2:3-5）。信心使人為超越眼前的攔阻動腦筋；這說信心與積極行動沒有矛盾，也說明了信心與迷信的不同，因信心的堅持離不開智慧。

另一個相關的故事可見於馬太福音第十五章 21 至 28 節。當時猶太人鄙視迦南人，認為他們是聖約外的罪人。有一個迦南婦人再三懇求耶穌治好她女兒。耶穌拒絕了她，但這婦人還是跪下來央求耶穌。耶穌於是給她潑冷水：“不好把兒女的餅丟給狗吃。”不料那婦人不但走，反而“反駁”耶穌：“小狗也可以吃主人桌子上掉下來的碎渣兒呀！”耶穌聽了後，便說：“你的信心真大！就照你所想的，給你成全吧！”耶穌本來沒有侮辱她，而只是考驗她的信心。加爾文說，雅各與神角力的故事說明，神在挑戰我們時也賜予我們抵抗的力量，使我們在角力中得勝。就像耶穌對迦南婦人的數次為難是如同疫苗一樣讓她更強壯也更積極，神所允許的各種試煉會加強人的信心，令人在挑戰中能力爭上游。這也意味着我們要為神的國“挽救光陰”，意即在考驗中，我們不讓撒但把光陰改成使我們遠離神的壞時間，而化光陰為信靠神且積極作工的良機（以弗所書五章 16 節的正確翻譯是“要贖回時機，因這時代邪惡”）。撒但仍然到處肆虐，信徒若不積極讓神在他們身上動工，眼前的時光會白白地被惡者侵佔。

然而，信心的堅持和積極性的主要目的是靈命的成長或人效法基督的表現。說信徒在考驗中要有上進心，

不是說信徒無論如何要拼命挽救自己的事業，因神有時是要我們停止的。但不管我們的事業或計畫如何，我們還是在仰望神和效法基督等屬靈事業上有進取心。新約的子民和雅各不同，因目前，我們所追求的福分主要不是關於今世需要的滿足（雖也包含着這個），卻是我們在基督裏的成長；而未來，我們效法基督的成就會給我們復活的身體和完全的滿足。因此，雖然我們有時無法利用苦難改善工作或經濟等身外之物，但是我們總能佔苦難的便宜而給自身靈命帶來好處。若我們在掙扎中決定不浪費試煉而視之為信靠神而效法基督的良機，如此我們就贖回了表面上不好的時間，化之為被聖靈充滿的好時光。對信徒來說，像雅各一樣與神角力而佔苦難的便宜至少有以下兩個表現。

第一個表現是禱告和讀經。禱告是集積極性與屈服於一身的操練。一生習於奮鬥的雅各無法完全戰勝那位“神人”。神只摸了雅各的大腿窩就能使之扭傷，這令雅各覺悟到，與他角力的這位是個超自然存在。雅各於是挽留神說“你不給我祝福，我就不容你去”；如此，他蒙福的方式主要是通過禱告，即一個抓神不放的禱告。在聖經中，全知之神竟然要亞伯拉罕、摩西、迦南婦人和其他信徒與神“講價”，仿佛允許他們“說服”神或“改變”神的主意。神其實完全知道祂自己要做甚麼，但神謙虛地決定要通過信徒的不斷祈求而成就神的旨意。神藉此呼召信徒不僅要恆心禱告，每次禱告也要有全心的投入，並不怕向神陳明自己要求的理由。但禱告不僅是與神角力的過程，也是人與自己角力的過程，因通過禱告中的掙扎，信徒逐漸發現自己在動機上或要

求上的問題。因此，禱告離不開讀經，因為神的話會規範禱告者的心和要求。在讀經中與神角力的意思是我們不厭其煩地深思所讀的經文之意義是甚麼。我們不安於自己能容易理解的道理，而要挖掘出藏於聖經的屬天寶藏來。信徒為此勤於參考注釋書，而不只是被動領受牧師的講道。總之，我們要佔禱告和讀經中的掙扎之便宜為自己的靈命帶來福分，而這也是神與我們同工的表現！

第二個表現是積極事奉。信徒的一切工作都是事奉神的表現，但積極工作的信徒容易落入偶像崇拜陷阱：若事奉的成就是出於追求聲譽的動機，信徒所完成的使命也不會蒙神悅納。由此，信徒要保持積極和順服之間的平衡，也就是說化事奉的積極性為信靠神的表現。這意味着信徒不是為了事奉而事奉，乃是為了神而事奉。毋庸置疑，與神同工的信徒要有魄力、創意和主動性；神有時考驗信徒，為的是使信徒熟練於尋見或創造事奉良機而讓神的工作“無論得時不得時”都能興旺。但信徒的努力和積極性不能被那種自我倚靠的激進主義極端利用，而總要出於信靠神的心。這樣，我們的事奉也不會受到我們對失敗的憂懼的支配。事奉的積極性不應出於憂懼，因一切都靠神的恩典，否則，積極性會淪為狂妄的野心。但這也不會讓信徒犯宿命論錯誤，因為信徒在掙扎中的積極性和魄力，只要是出於信靠神的心，就是神在世上工作的表現。

作者戴永富博士目前任教於新加坡神學院。

看！這人內心沒有詭詐

陳梓宜

經文：約翰福音一章 43 至 51 節

“拿撒勒還能出甚麼好的嗎？”拿但業的直率，令人印象深刻。

而同樣令人印象深刻的，就是耶穌對拿但業的介紹：“看哪！這個人真是一個以色列人，他的內心是沒有詭詐的！”

拿但業當時應該感到非常疑惑：為何這個拿撒勒人認識他，如此評價他？而對我們來說，特別是我們知道主耶穌是神，就會明白這個評價多麼寶貴，因為這表示了拿但業的內心符合了神對以色列人的期望。全知的神鑒察每個人的內心；作為祂的子民，我們的生命必須有一個特質，就是沒有詭詐。

一·全知的神鑒察人心

拿但業聽到耶穌對他的評價後，就與耶穌展開了對話：

拿但業問祂：“你怎麼認識我呢？”

耶穌回答：“你在無花果樹下，腓力還沒有招呼你的時候，我就看見你了。”

拿但業說：“拉比，你是神的兒子，你是以色列的王！”

耶穌說：“因為我告訴你‘我看見你在無花果樹下’，你就信了嗎？你將要看見比這些更大的事。”
(約 1:48-50, 《環球聖經譯本》)

拿但業在無花果樹之下是甚麼意思？教會歷代以來對此有不同的講法，現代學者也有不同的意見，至今仍然未能確定。但有一點是肯定的：耶穌清楚知道拿但業的內心和生活。祂能夠指出拿但業內心沒有詭詐，也看見拿但業在無花果樹下的活動。

拿但業立刻相信他們真的找到了彌賽亞（約 1:41、45）；他口中所講的“神的兒子，以色列的王”，正是聖經對彌賽亞的描述（撒下 7:14；詩 2:7）。約翰福音繼續敘述這位彌賽亞的事蹟，指出祂“知道人心裏所存的”（約 2:25）。

主耶穌了解我們的內心，知道我們的過去和一切。祂知道那個撒瑪利亞婦人曾經有過五個丈夫，而她現在有的並不是她的丈夫（約 4:18）。祂知道多馬不相信祂已復活，所以特別顯現，邀請多馬看看祂手上的釘痕，伸手探探祂的肋旁（約 20:27）。

神是全知的，祂鑒察人心。我們的心思意念和行事為人，在祂面前都是赤露敞開的。現代社會用攝錄機監視人們的行動，但人就算可以避開各種監控技術，都不能避開神的鑒察。而我們也心知肚明，自己內心藏着隱而未現的過犯。如果可以利用科技去讀取一個人的思想和大腦記憶，有誰願意讓這種科技面世，被別人讀取自己的心思意念和一生行事為人的記錄？就算我們可以禁

止使用這種科技，還是得面對全知的神。神對我們的一舉一動，對我們的內心，都知道得一清二楚。

面對全知的主，該當如何？既然無論如何也逃不掉、躲不開，那就只好接受現實，正視自己內心的情況，在神面前坦坦白白，承認自己是個罪人吧！聖經有句令人非常安慰的勉勵：“我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前”（來 4:16）。神不但知道世人的內心，而且明白世人的無助，所以為我們預備了赦罪的救恩。藉着主耶穌，每一個人都可以坦然無懼地來到神施恩的寶座前，蒙神憐恤，得着恩惠。

全知的主明白我們，樂意施恩幫助。拿但業、撒瑪利亞婦人和多馬都被主耶穌識透內心，而他們的經歷正好說明，全知的主完全明白每一個人的需要，並照各人的情況給予幫助，使他們更深地認識神，生命得着改變和成長。拿但業被耶穌講中了他的內心和他在無花果樹之下的情況，就開始作主的門徒。撒瑪利亞婦人被耶穌講出了她的婚姻情況，就看出耶穌是個先知，後來進一步認識到耶穌就是基督，更加為耶穌作見證，使一些撒瑪利亞人信了主。多馬不信主耶穌已復活，主耶穌知道了，特別顯現一次，讓多馬看祂手上的釘痕，堅固了多馬的信心。主也是同樣地幫助我們；我們的情況如何，我們有何需要，祂全都知道。所以，有了這位完全了解我們的主，我們反而可以放心。特別是我們有時被人誤會，有時信心軟弱，其他人不知道不明白，但主必定知道，而且給予扶持。主的全知和幫助，對我們來說是非常寶貴的。

神是一位全知又願意幫助我們的主，我們要感恩，也要警醒。祂鑒察人心，知道我們的心思意念；祂在我們的生命中見到了甚麼？主耶穌見到拿但業就說：“看哪，這個人真是一個以色列人，他的內心是沒有詭詐的！”神期望祂的子民內心沒有詭詐。

二·神的子民不懷詭詐

以色列人是神的子民。神與以色列人立約，將律法賜給他們，期望他們遵照祂的心意而行。遵行神吩咐的人有一個特質，就是內心沒有詭詐。以色列人知道這個生命特質是非常重要的，他們頌唱的詩歌就提到神喜悅內心沒有詭詐的人。誰能站在神的聖所中？不懷詭詐的（詩 24:3-4）。誰是蒙福的？內心沒有詭詐的（詩 32:1）。

拿但業這個以色列人，就與當時以色列人的領袖形成強烈的對比。那一班祭司長和經學家是詭詐的，想盡辦法用“詭計”逮捕耶穌（太 26:4；可 14:1）。為何要用詭計？因為耶穌根本無罪。既然是用詭計，那就要趁着黑夜，當民眾都在睡覺的時候，才展開拘捕行動，還得使用暗號來找出耶穌，讓加略人猶大去與老師親嘴問安。以色列史上還有一個著名的詭詐人物，正是以色列人的祖先雅各。雅各假扮哥哥以掃去到父親以撒面前，讓以撒為他祝長子之福。當以撒發現真相之後，就對以掃說：“你弟弟已經用詭計來將你的福分奪去了”（創 27:35）。

祭司長和經學家用詭計捉拿耶穌，雅各用詭計欺騙父親，這些絕對是與神的吩咐背道而馳。我們應當注意自己的內心，不懷詭詐。詭詐是魔鬼撒但的特色。保羅在帕弗傳福音的時候，遇到一個假先知與他作對。保羅被聖靈充滿，斥責那假先知：“你這充滿各種詭詐、各樣奸惡的人哪，你這魔鬼的兒子，一切公義的仇敵！你歪曲主的正路，還不停止嗎？”（徒 13:10，《環球聖經譯本》）這個內心充滿各種詭詐的人，是魔鬼的兒子，公義的仇敵！

但我們是神的兒女，有了主所賜的新生命，就“除去一切的惡毒、詭詐”（彼前 2:1）。但願我們都靠着主，做一個內心沒有詭詐的人，在神在人面前，誠誠實實地行事為人，拒絕構思和使用任何詭計。全知的主知道我們的內心，顧念我們的需要，必定保守我們。神的子民是靠主而活的；我們不要受引誘，以為自己可以用詭計去謀取利益。為何祭司長和經學家要用詭計殺害耶穌？因為恐怕自己的權勢和地位不保。很可惜，他們作為以色列人的領袖，作為教導律法的經學家，卻忘記了神要求祂子民生命擁有的特質，是內心沒有詭詐。

惟願神在鑒察我們的時候，是看見我們內心沒有詭詐。詩篇第一百三十九篇是一首讚嘆神的全知的詩歌，詩人一開始肯定地說述神鑒察和認識他，而最後就以一個祈求結束：

神啊！求你鑒察我，知道我的心思；
試煉我，知道我的意念。

看在我裏面有甚麼惡行沒有，
引導我走永生的道路。（詩 139:23-24）

讓我們也如此禱告。阿們。

作者陳粹宜傳道為金燈臺出版社總編輯。

瑪拉基書 (四)

上帝啊！不公平！

黃志倫

經文：瑪拉基書二章 17 節至三章 6 節

蒙了上帝大恩典，得以從被擄之地回到家鄉重建家園的以色列人，應該滿心感恩；但他們卻像不成熟的孩子，對上帝說：上帝啊！不公平！

一．質問上帝不公平

你們用自己的言語使耶和華厭煩，你們還說：“我們怎樣使祂厭煩呢？”因為你們說：“作惡的，耶和華都看為善，並且喜悅他們。”或說：“公義的神在哪裏呢？”（瑪 2:17）

為何這群上帝的子民說：“公義的神在哪裏呢？”以色列人當時有這種感受，因為他們看見作惡的蒙上帝恩待和悅納。經文提及的惡人是指誰呢？可以廣泛的指那些作惡、犯罪的人；但對以色列人來說，他們是看到波斯國的人民不信上帝，卻五穀豐收、豐衣足食，因此他們心有不甘，說：“公義的神在哪裏呢？”

當以色列人被擄時，聽到先知預言說，當他們回到自己的地方時，上帝的恩典要臨到，地裏要出許多土產，甚至外邦人要服事他們，而且必有彌賽亞為王拯救

他們。可是當他們回到應許地，這些情景遲遲沒有來到，反而看到“惡人”興旺，他們就質問上帝不公平。

當我們仔細地看這些上帝子民的生活，就不難發現他們為何這樣。從上文可見，這些蒙上帝恩典回到自己家園的以色列人，對獻祭敬拜的生活顯出厭煩的態度，在屬靈的事情上草率不認真，但對屬世的事卻非常有興趣。他們徇人的情面，甘願得罪神而不敢得罪人；他們放縱情慾，對配偶不忠，而且喜歡犯罪的事。上帝果真不公平？抑或是他們一直沒有好好地追求屬靈生命的成長，沒有用信心來接受上帝的作為，而導致自己有如此軟弱的信心，失去信仰生活的標誌？

基督徒若只看重世界物質的追求，卻不看重自己屬靈生命的成長和成熟，沒有看上帝在永恆的計畫裏要我們成就的事，就會覺得上帝不公平不公義；因為他所看見的只有自己，而不是上帝的旨意。反之，基督徒若能看重自己屬靈生命的成長，有活潑的信仰生命，就不會責怪上帝不公平。以色列人落入如此的光景，就是因為他們在生活裏沒有好好地、認真地、真心地看重屬靈生命的栽培。

讓我們彼此提醒，要立志做一個成熟的基督徒，那就不會輕易質問：“公義的神在哪裏？”我們是否有認真地敬拜，是否渴慕自己越來越認識上帝？我們要立志追求屬靈生命的長進，就能更加明白上帝的心意，脫離小孩子那種無理取鬧。正如保羅說：“直到我們眾人對神的兒子都有一致的信仰和認識，可以長大成人，達到基督豐盛長成的身量；使我們不再作小孩子，中了人的

詭計和騙人的手段，給異教之風搖撼，飄來飄去”（弗 4:13-14）。

二·上帝的回應

當以色列人質疑先知預言的美景是否不會兌現，上帝是否已經沒有公平和公義時，上帝如何回應？

萬軍之耶和華說：“看哪！我派我的使者，在我前面預備道路；你們所尋求的主，必忽然進入祂的殿；你們所愛慕立約的使者，就要來到。”（瑪 3:1）

這句話顯示上帝做事有祂的計畫和時間。在過程中先有預備，然後立約的使者就要來到。這段經文提到兩個使者，第一個使者是來為那位立約的使者預備道路。這位立約的使者，就是用生命與寶血立下新約的耶穌基督，祂就是彌賽亞。在彌賽亞來到之前，另外一個使者要來為祂預備道路，那就是施洗約翰。主耶穌說：

“經上所記：‘看哪，我差遣我的使者在你們面前，他必在你們前頭預備你的道路。’這句話是指着他說的。我實在告訴你們，婦人所生的，沒有一個比施洗的約翰更大；然而天國裏最小的比他還大。”（太 11:10-11）

上帝的話必要兌現。但在主前五百年的以色列人不明白，他們沒有耐心等待，以至質問上帝不公義。許多時候我們向上帝發怨言，是因為我們等不及、看不見。但上帝要我們看祂如何預備道路，要我們用信心瞭望祂

永恆的計畫。上帝預備人心、預備環境，預備一切所需要的；時候一到，祂的公義就會彰顯。

面對生活的艱難，我們常常感覺上帝好像沒有做事的。當我們的家庭、經濟、人事的問題沒有得到解決，而且問題越來越複雜，甚至陷入僵局時，我們往往向上帝說：上帝啊！為甚麼你有沒有看見？你的公義在哪裏呢？

我們要跳出小信的框框，定睛仰望上帝，看到祂依然在作工，看到祂有祂的時間。這樣，我們就開始成熟，我們的眼目就可以從今生望見將來，從今天望見明天；因為信心就是看見那還沒有成就的事。當我們懷着信心與盼望，就知道上帝必有預備。祂是公義的上帝，而祂的公義不是按照我們的時間來成就祂的事情，而是按照祂的時間和進程來成就祂的事情。讓我們相信上帝有祂的時間和祂的計畫。

三·上帝必施行審判

接着，上帝鞏固這些不成熟的以色列人之信心，告訴他們：審判的日子必會臨到。

可是，祂來的日子，誰能當得起呢？祂顯現的時候，誰能站立得住呢？因為祂像煉金之人的火，又像漂布之人的鹼。（瑪 3:2）

上帝那極為嚴厲的公義審判必要來到。火怎樣除去黃金的雜質，鹼怎樣除去布匹的污穢，當上帝的審判來

到時，也要除去作惡犯罪不法的事。上帝是公義的；當祂來到時，誰能當得起呢？

以色列人埋怨上帝沒彰顯公義，上帝卻提醒他們，祂有祂的時間和計畫，而且祂的審判一定會臨到。當以色列人聽到這些話，心中會有甚麼反應？聽到這樣的一段話，他們到底還是膽戰心驚的，因為上帝的審判是要臨到每一個人。其實，以色列人深深地知道他們自己好不到哪裏去。

祂必坐着，像熬煉和潔淨銀子的人；祂必潔淨利未人，煉淨他們像煉淨金銀一樣。這樣，他們就會憑公義獻禮物給耶和華。（瑪 3:3）

上帝的審判要從自己的家開始。上帝先審判利未人，然後才審判其他人。在以色列人中，利未人是特別被揀選出來在上帝的聖殿事奉的人。這些利未人在聖殿裏代表着全體以色列民事奉，他們也帶領以色列人敬拜。利未人必須純真潔淨，在上帝面前按照祂的心意而行，他們的敬拜和事奉才是上帝喜悅的。今天上帝看我們的事奉也是這樣。在聖殿中事奉的信徒是被選召出來作上帝的工，就像當時的利未人一樣。在上帝的殿裏事奉的人，要謹慎自己的生命和行事為人，因為上帝的審判是從利未人開始。

在以色列人當中，審判要從利未人開始；而在全世界的人當中，上帝的子民要先受審判，然後才臨到萬族和萬民。“審判從神的家開始”（彼前 4:17），“多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要”（路 12:48），

這是不變的道理，因為上帝並不偏待人（羅 2:11）。世上誰是多得上帝恩典的一群呢？豈不是我們這些蒙上帝揀選、蒙上帝拯救、蒙上帝賜予豐盛生命的信徒嗎？審判要從我們開始。若不信主的人作惡要受審判，信主的人作惡豈不更應當要受到審判嗎？當我們質問“公義的神在哪裏”，讓我們先聽上帝的話語：祂必然“指證那些行邪術的、犯姦淫的、起假誓的、在工錢上欺壓雇工的、欺壓孤兒寡婦的、屈枉寄居的和不敢畏我的”（瑪 3:5）。

在結束這段話語時，上帝始終以祂那不改變的愛，將一個明確的肯定帶給祂的子民。

萬軍之耶和華說：“因為我耶和華是不改變的，所以你們雅各的子孫也不會滅沒。”（瑪 3:6）

感謝那位不改變的上帝。上帝是信實的：祂說揀選我們、拯救我們，就會揀選、拯救我們到底。祂對祂子民的愛永遠不改變，就像對以色列人（雅各的子孫）的愛不改變一樣。以色列人經歷了曠野漂流，戰爭被擄，但是上帝對他們的揀選和愛仍然不改變，他們始終可以回到應許地重建家園；直到今天，上帝仍然保守着以色列人。讓我們相信，縱使我們軟弱，但上帝的愛永遠保守着我們；我們信靠祂的人是屬祂的子民，祂對我們的愛永遠不改變，過去是這樣，今天是這樣，將來還是這樣。

作者黃志倫牧師為新加坡長老會恩澤堂主理牧師。本文是作者的講章摘錄。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

腓立比書 (三)

尊主為大

潘國華

經文：腓立比書一章 19 至 26 節

美國華裔牧師 Francis Chan 的著作《瘋狂的愛》（*Crazy Love*）成為紐約時報最暢銷書之一。有人問陳牧師為何如此命名這本書，他說：“瘋狂的愛描述我們與神的關係。我時常聽人說：‘神愛你。’這句話可說是最不合常理、不可思議的話—insane（‘瘋狂的’）—永恆的創造主與你有愛情的關係！那我們是否應該瘋狂地回應神的愛？你知道神為你做了甚麼事嗎？如果知道，你的回應為何這樣不冷不熱？”如果我們真的掌握到神的大愛，我們的人生會否有所不同？保羅說：“原來基督的愛激勵我們，因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了。並且祂替眾人死，是叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。”（林後 5:14-15）因此，我們要為主而活，像保羅一樣在人生中尊主為大。

一·在前途和人生中尊主為大（腓 1:19-20）

因為我知道這事藉着你們的祈禱和耶穌基督之靈的幫助，終必叫我得救，照着我所切慕所盼望的，沒有

一事叫我羞愧，只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。（腓 1:19-20）

保羅在 19 節提及“這事”和“得救”。據上文下理，“這事”指保羅當時的境況，即他正在捆鎖中；但“得救”這詞就引起很多討論。有人認為保羅所說的“得救”是指他在捆鎖中獲得釋放，但另有說法指保羅所用的詞句乃引自希臘文《七十士譯本》約伯記十三章 16 節，那裏講述約伯自知清白無罪，所以深信在與神辯論中，他會被顯為正，故“得救”指至終獲得救贖。保羅（如同約伯一般）相信，不管目前的處境如何困難，他會堅持到底，在基督的日子被神顯他為正。

保羅知道藉着腓立比信徒的代禱和耶穌基督之靈的幫助，即聖靈所賜充足的支持，他必能堅守見證而至終會得救。保羅更宣告：“只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。”（20 節）換言之，保羅絕不會因被囚而氣餒。他要在前途和人生中使人看見他所傳的基督：生是宣揚基督，死也要宣揚基督。無論是生是死，基督都在保羅的身上被顯為大。

“照常顯大”是如放大鏡一般，將基督的名在保羅身上放大。有神學家形容：“保羅說：我的身子像一個劇院，內中展示着基督的榮耀。”我們有否將前途和人生交給主，讓主居首位？禱願我們在前途和人生中尊主為大！

二· 在生與死的抉擇上尊主為大（腓 1:21-24）

第 21 節“因我活着就是基督，我死了就有益處”原文直譯為：“因為對我來說，活〔是〕基督，死〔是〕得着”。保羅用“對我來說”作這句的開頭，目的是要腓立比信徒特別注意他對生和死的看法。

人生不斷經歷各種不同的考驗，一個人經得起考驗，就站立得住；經不起考驗，就站立不住。無論學業、事業、婚姻上，你我的經歷如何？對於生死之間這人生最大的考驗，我們又如何？你對生、死的抉擇有否尊主為大？

既然或生或死對保羅來說都是好的，於選擇生或死時，他的重點就放在信徒的益處上。他說：“但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道該挑選甚麼。”（22 節）“工夫”是指他傳福音的事工（羅 15:18；林後 10:11；腓 2:30）；可見保羅在事奉人生中結滿了傳福音的果子，他的宣教事工大有果效。雖然保羅說自己死了就有得着，就有益處，但若他活着可見到福音更加發展，他就不知應如何選擇。保羅甚至說他“正在兩難之間”：一方面“情願離世與基督同在，因為這是好得無比的”，但另一方面他活着為信徒“更是要緊的”（23-24 節）。從此可見保羅對生和死的抉擇，也是尊主為大；他不是為自己的好處，而是處處為信徒的好處，以至榮耀神！

三·在事奉和待人時尊主為大（腓 1:25-26）

我既然這樣深信，就知道仍要住在世間，且與你們眾人同住，使你們在所信的道上又長進又喜樂。叫你們在基督耶穌裏的歡樂，因我再到你們那裏去，就越發加增。（腓 1:25-26）

保羅在事奉和待人時也是尊主為大的。他事奉和待人的目標是：

1. 與信徒同住：有好的關係，認識弟兄姊妹的需要。
2. 在所信的道上長進：強調信徒的造就，在信仰上扎根和成長。
3. 事奉待人的成果：喜樂。

我們要留意：在事奉和待人上，“關係”和“真理信仰”是否平衡。“律法本是藉着摩西傳的，恩典和真理，都是由耶穌基督來的。”（約 1:17）我們的事奉是否情（恩典）理（真理）兼備？若我們的事奉和待人總是與人合不來，就應檢視自己在靈性上是否有毛病。切不可自視過高，自以為曲高和寡。

神給保羅感動，讓保羅深信亦知道自己仍要住在世間（腓 1:25）。同樣，我們的生死是掌握在神手中，倘若神委派我們的工作和任務還未完成，神一定保全我們在世上，使我們完成祂在我們身上的託付。所以，重要的是：我們既還活在這世上，於別人是否有益？還是否

空佔地土？這是我們應當思考的。

作者潘國華牧師退休前為加州主恩基督教會主任牧師，現時定居於多倫多，並在多倫多衛道浸信會中文堂服事主。

查經講章大綱

一生成敗的考驗

黃彼得

經文：耶利米書十七章 5 至 8 節

引言：

在屬靈的道路上，一個人的成敗不是在乎工作的偉大，學業的成就，或戰勝了多少敵人，乃在乎我們一生中是否一直倚靠神。願靠主的恩典與各位作這最緊要的勉勵。

一．人生有所倚靠

1. 自己軟弱，需要有所倚靠，使得剛強能作些事情。
2. 自己有限，需要更大的力量或別人的幫助。
3. 自己無知，需要老師的指導。
4. 從小到老都要倚靠，所以倚靠是一生的。人要倚靠是一事實，而不是理論或可恥的事。

二．倚靠的對象

1. 人血肉的膀臂（耶 17:5）。人的勢力或力量。容易改變，也會衰退。

2. 耶和華神（耶 17:7）。永生信實的主。是無限的，永遠可靠的。

三·倚靠人的缺點（耶 17:5-6）

1. 一旦人變了，倚靠也變。
2. 會患得患失，得到好處也怕，因不知人有何野心；失去也害怕，因失去倚靠。
3. 人的力量有限，超過那人力量時，他也成為不可靠的，那就失去倚靠。
4. 倚靠人的時候，心中就離棄神，結果就要枯乾，受許多的痛苦。

四·倚靠神的好處（耶 17:7-8）

1. 心中平安，生命豐盛，得天上無限的能力，一直有見證，結果不止。
2. 永遠不變，永遠可靠，永遠正確。
3. 實在的得着，是在心中生命裏的，無人能奪去。

五·倚靠神的意義

1. 不是完全不工作，不思想，不計畫。而是思想何為神的旨意，竭力追求明白，並照神的旨意去作。
2. 是不用人的勢力，地位，方法，而單用屬靈的神的力量與方法。

3. 是不靠自己的經驗和能力。經驗是寶貴，但經驗不是真理，也不是全備的，這次的經驗與上次或下次都可能有所不同。
4. 是專心盡力工作後交託給神，讓神鑒察。
5. 是不求人的喜悅或表面的果效，而求神的悅納和永遠的果效。

六·倚靠神的試煉

1. 在危難時而神的拯救未到。如掃羅自己獻祭（撒上 13 章）。
2. 在長期的等候中，神的應許尚未實現時。如亞伯蘭娶夏甲（創 16 章）。
3. 在物質豐富，工作順利，事業有成，家庭蒙恩時。如約伯受考驗（伯 1—2 章）。
4. 在神旨不合己意時。如約拿逃跑（拿 1 章）。

結論：

在一生任何的境遇中，都有倚靠神的考驗，一不小心就會倚靠人的血肉膀臂，而不再專靠神了。讓我們在作決定或在行動前，思想一下：我到底在靠誰？

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

福音活頁

除罪迎新

每年新年之前，都是大掃除的日子。每家每戶都動員起來，清除長年累月的廢物，清潔藏污納垢的角落，一頓整理之後，整個家都煥然一新了。污穢的東西會影響我們居家的舒適度，更嚴重的是會影響我們的身體健康。但罪的污垢，傷害的更是我們的靈魂，我們也應該重視這個問題，並且定期清理生命中的罪垢。

經常聽基督徒說自己是個罪人，這是對一般人來說非常難以接受的說法。我們既沒殺人也沒放火，也沒有違反國家的法律，何罪之有？這一條教義着實得罪了不少人。的確，很多人窮盡一生都是守法公民，好人好事做了不少。但即使如此，我們從更高的標準來看，人是否在一生中都不會犯一丁點稱為“罪”的事情呢？讓我們來仔細思想。

聖經有話說：“舌頭在百體裏是最小的，卻能說大話。看哪，最小的火能點着最大的樹林。”（雅各書 3:5）“狼來了”的童話故事家喻戶曉，警醒人們不要隨便謊報危情，不然後果嚴重，最後狼真來了，就沒有人來拯救了。夫妻之間吵架本屬平常事，但如果盛怒之下“離婚”兩字脫口而出，就會如同狼來了一樣，一次受驚嚇，兩次再受驚嚇，第三次估計就真離成了。那小小的舌頭，就把一個美好婚姻直接燒了。

一般我們會從功能上來解讀狼來了的故事，但聖經對謊言（不實的話語）之定義是很嚴肅的：“舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裏點着的。”（雅各書 3:6）從地獄點起來的？好誇張啊！讓我們回到創世記伊甸園裏面的故事：當時上帝把亞當和夏娃安置在種滿果樹的園中生活，告訴他們園中所有的果子都可以吃，只有特定的那棵分辨善惡果樹上的果子不能吃，如果吃了，就“必定死”。但後來魔鬼的化身蛇對女人說：“不一定死”，然後女人說出來的話就離上帝真實說的話更偏了：“不可吃，也不可摸”。最後的結果是，亞當和夏娃不但摸了，也吃了。這就是最原始的森林裏的故事，第一句不實的謊言就是從魔鬼來的，從地獄中燒起的一點火苗，結果把全世界都燒起來了。

因此，謊言就是罪。哪怕只是小小的一句謊言，帶來的殺傷力都是極其強大的。回望人生，是不是也會有類似的可怕經歷呢？這樣的罪，應該從生命中除去。消極方面來說，我們要禁止謊言：“人若愛生命，願享美福，須要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。”

（彼得前書 3:10）積極方面，我們要常常說充滿愛與恩典的話語：“污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。”（以弗所書 4:29）其實，說造就人的話語不但能造就聽的人，也能造就說的人。

那麼，真實的，美好的，溫暖的，祝福人的話語從哪裏來呢？當然是從上帝那裏來的：“各樣美善的恩賜

和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的；在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。”（雅各書 1:17）若我們要除罪迎新，就必須要來到上帝的面前，讓上帝把我們的罪，哪怕就是一點的小罪，都從我們的生命中除去。然後，祈求上帝把美好的話語充滿我們的心裏。耶穌曾經說過：“心裏所充滿的，口裏就說出來。”（馬太福音 12:34）所以，心裏有神、有神的話語，那麼，說出口的就一定是美好的話語。

本文只是舉例說明我們人可能沒有留意口中的話語已經犯了不少罪，而生命中其他大大小小的罪又怎麼辦呢？有一個辦法：耶穌基督釘死在十字架上，就是為了背負全人類的罪，祂流出的寶血就是為了洗淨人類的罪污。所以，無論你意識到還是沒意識到自己的罪性和罪行，只要來到上帝的面前，承認自己是一個罪人，願意接受耶穌基督做個人的救主，那麼，我們過往生命中一切的罪惡過犯都被洗淨了！而且，我們還能得到一個新的生命，一個聖潔無瑕的生命。

除舊迎新很重要，除罪迎新更重要。（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

割席與交友

“朋友”應該有分別，知道誰可以作真朋友。聖經說：“濫交朋友的自取敗壞；但有一朋友比弟兄更親密。”（箴言 18:24）

有傅嘏鑑人的故事。漢末魏國有何晏、鄧颺、夏侯玄等一批有才的名士，想與傅嘏攀結交情，傅總是推卻。後來他們請託荀粲關說。傅同他講了實話：“夏侯太初志大心勞，能合虛譽，誠所謂利口覆國之人。何晏、鄧颺有些小本事，只是為人輕浮，博而寡要，外好利而內無關籥，喜好結黨，貴同而惡異，多言而妒前一多言多譽，妒前無親。你先生以為他們是三賢，我看來實在都是敗德之人！我惟恐連累遭禍，這種人躲避都怕來不及，哪敢想同他們結交親近！”後來證明傅蘭石的見識不差，無愧才子。（劉義慶《世說新語》“識鑒”）

管寧割席，更為人熟知。管寧和華歆二人同窗讀書。有一天，二人課外勞動鋤園築畦，掘得一塊銀子；管寧照舊揮鋤，華歆彎腰拾起來看了看，又不好意思的丟下。又一次聽到外面街上喧鬧，管不去管它；華站在那裏看大人物經過，意似羨慕。管寧就割分二人同坐的席位，不再作同窗友，各奔前程。後來華歆為曹操服

務，而管寧則避居遼東。文天祥“正氣歌”中“或為遼東帽，清操厲冰雪”一句，所指是以管寧為楷模。可見不是廣交朋友就可以自豪，要看交的是怎麼樣的朋友。

耶穌在離世之先，對祂的門徒說：

“人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以後，我不再稱你們為僕人；因僕人不知道主人所作的事；我乃稱你們為朋友，因我從父所聽見的，已經都告訴你們了。”（約翰福音 15:13-16）

這可不是一般的朋友。

折節下交。交朋友的人，常有個最低要求：“勿友不如己者”。這話的意思可解釋為“不像自己”的，就是要求志同道合；也可以解釋為“不及自己”的，就是想高攀，無意於低就。講實在話，我們都知道自己的情形：世人在品德、志性、財富、智能，無論哪方面，也不能想像能夠高攀到天上，是無望無助。只有“基督耶穌降世，為要拯救罪人”（提摩太前書 1:15）。祂肯降世，俯就世人。

捨命施救。“世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀；如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義。”（羅馬書 3:23-25）這就是“人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的”。而且主耶穌的救助永遠是及時的；主從不說“不方便”，也不會“為時已晚”！

知心付託。“人之相知，貴相知心。”（李陵“答蘇武書”）可惜，世上難覓知心人。但神知道我們的本體，思念我們不過是塵土，根本就沒有對我們作過多的要求。祂肯稱我們為祂的“朋友”，並將“從我父所聽見的，已經都告訴你們了”。這是極大的信任，是不可想，不敢想的。而且更讓我們可以“奉主的名”向天父祈求；這等於古時的君王，把印信的戒指交付他的臣子，是最高的信託，最大的權柄。

總不忘記。頗多的朋友，一旦貴顯，就忘記貧賤之交。但信實的主總不會丟棄祂的朋友。這位最可靠的朋友，在將上十字架之前，“既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底”（約翰福音 13:1）。在復活之後，祂又說：“我要升上去見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神。”（約翰福音 20:17）多麼可靠不忘舊交表現！我們可以相信：“凡靠着祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活着，替他們祈求。”（希伯來書 7:25）

希望你結交和珍重這位“比弟兄更親密”的朋友！

（于中旻）

同載於《聖經網》aboutbible.net 之“天上人間”。
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。