

聖金燈臺

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

第 218 期

2022.3

PDF 電子版

你們也要去嗎？

✍ 于中旻

經火煉的信心

✍ 陳終道

十字架與水

✍ 戴永富

瑪拉基書（五）

✍ 黃志倫

當納的十分之一和當獻的祭物

創世記（二十二）有其父則有其子

✍ 鍾慶義

事奉者應有的追求

✍ 陳梓宜

查經講章大綱：復活的大能

✍ 黃彼得

福音活頁：向真神說三句話

✍ 杜嘉

福音活頁：新冠病毒的警示

✍ 鄭盛光

《金燈臺》活頁刊第 218 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：<https://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

March 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/>

你們也要去嗎？

于中旻

“你們也要去嗎？”（約 6:67）

耶穌竟然拒絕群眾的擁立作王，這大失民望。祂的謙退作風使很多人認為無端丟卻好機會；他們本就是機會主義者。可是耶穌必須遵循神的計畫，凡事都有既定的時候。主沒有表現出雄心和英雄氣概；政治場子裏，難以欣賞這樣的人。但神的旨意就是這樣，聖靈的工作就是這樣。

這是要應驗先知以賽亞的話，說：“看哪！我的僕人，我所揀選，所親愛，心裏所喜悅的，我要將我的靈賜給祂，祂必將公理傳給萬邦。祂不爭競，不喧嚷，街上也沒有人聽見祂的聲音。壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅；等祂施行公理，叫公理得勝。外邦人都要仰望祂的名。”（太 12:17-21）

聖經敘述主的工作，與靈恩派的喧鬧顯然不同，與商業化的宣傳手段相比更是南轅北轍。經濟就是政治，經濟掛帥，群眾認為耶穌既能變化餅和魚使許多人吃飽，祂應該就是那應許的王唯一不二的候選人。想不到，祂說：“神的糧，就是那從天上降下來，賜生命給世界的…我就是生命的糧…信的人有永生…吃我肉，喝我血的人，就有永生。”（約 6:32-54）

群眾聽見這長篇的深奧理論，越聽越發糊塗：祂把血和肉給我們吃，那可得先死才可以！如果有本領的領袖死了，大家豈不就得散夥？不如趁早去吧！他們彼此議論：“這話甚難，誰能聽呢？”（約 6:60）這離政治家演講的修辭太遠了。有許多跟隨的人就退去，不再和祂同行。

耶穌不像人“算術就是戰術”。祂並不憂慮人少，也不需要誰為同情祂留下湊數；主就是絕不在乎“人多好辦事”。主回頭看着那十二名門徒，對那小群說：

“你們也要去嗎？”

西門彼得回答說：“主啊！你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是神的聖者。”
（約 6:67-69）

這斬釘截鐵的回答，真是擲地有聲！在逾越節初春猶寒的風裏，使人的心溫暖，使人的靈振奮。這不僅表明有門徒矢志效忠不渝，更彰顯出無偽的信心是基於堅定的信念。擁擠的群眾，看到跟隨耶穌的人漸漸稀少，不再是熱門，自己的熱心也就冷淡下來；一個個沒有宣告退出，失望的走他們自己的路去了。彼得的回答，顯明他有一項品質，就是“志節”。由於不忘主過去的恩惠，寄託他將來的方向。雖然看來前途茫茫，但彼得知道主是道路，是真理，是生命，若不藉着祂，不能到父那裏去。彼得也認知祂是神的“聖者”，這等同於神的名號，所以他不選擇另外的主人。

時間的考驗，現出誰是真實的忠誠。這也是出於主耶穌預知，要除去糠秕。祂知道揀選的十二門徒中，“中間有一個是魔鬼”（約 6:70-71），是“滅亡之子”（約 17:12）。這樣的人，滅一個也不少。

今天基督徒的陣營中，不幸滿了缺乏信念的人。有的只是為了“吃餅得飽”（約 6:26）；也有人是有另目的，表演熱心，“以敬虔為得利的門路”（提前 6:5）。有些作領袖的，心裏也充滿了世俗的欲念，為的是得福發達，缺乏屬靈的價值觀。真正作主的門徒，必須不畏孤單，敢於逆風駛舵，像“亞坦納修與全世界作對”（*Athanasius contra mundum*）。

主的教會中，需要的是像耶利米先知的年輕人，響應神的呼召，勇敢走上為真理見證的道路，蒙神的裝備，“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”（耶 1:18）。這是先知所走極不受歡迎的窄路，沒有群眾投資，被昏庸的領袖關在監獄，沒有人同情，只得半個義務同工巴錄，有時還發發牢騷（耶 45:3-5）。誰願意走這道路？基督徒應該照神賜的智慧，慎思明辨。儒夫的道路，常是寬闊平坦；十字架的窄路上，有荊棘和血跡。耶穌基督的門徒，信念要深：

倚靠耶和華，以耶和華為可靠的，那人有福了！他必像樹栽於水旁，在河邊扎根；炎熱來到，並不懼怕，葉子仍必青翠；在乾旱之年，毫無掛慮，而且結果不止。（耶 17:7-8）

主注視着眼前的小群，任君去留自便，問：“你們
也要去嗎？”

作者于中旻博士為文宣士，聖經網 AboutBible.net 著者。

經火煉的信心

陳終道

經文：約翰福音十一章 1 至 45 節

這段經文記載耶穌使拉撒路復活。神藉着伯大尼一個小家庭所受的試煉，顯出耶穌基督是生命之主。讓我們看看這個家庭如何在苦難中榮耀神。

一·主所愛的人也會生病嗎？

這個家庭只有三個成員：馬大、馬利亞和拉撒路，聖經沒有提及他們的父母，可能已經去世。姊弟三人相依為命，聖經明講“耶穌素來愛馬大和她妹子並拉撒路”（5 節），這小家庭裏每個人都是主所愛的。但拉撒路患病，而且死了。

伯大尼家庭是主所愛的，然而主所愛的人都會遭遇苦難。因為人類犯罪後，都有共同的遭遇：生老病死，打擊挫折。這伯大尼家庭所遭遇的，是疾病與死亡的打擊。神所愛的也會病會死，問題是馬大和馬利亞如何面對試煉。神並非允許所有人都受這樣的試煉，因為不是人人受得起。神允許某人受一些試煉，因為神有特別的旨意在他身上。例如約瑟被賣，從父親的愛子變為外邦人的奴隸；約瑟可以埋怨的事有很多，但他所受的試煉

使他成為神所重用的器皿。若果約瑟受不起那些試煉，他就會失敗像普通的人一樣了。

二·主耶穌有沒有聽禱告？

當拉撒路生病的時候，馬大和馬利亞“就打發人去見耶穌說：主啊！你所愛的人病了”（3節）。這句話是一個祈禱還是一個通知？她們沒有要求耶穌醫好拉撒路，但她們對主有很大的信任，知道拉撒路是主所愛，祂若知道他生病，一定會醫治他，不必多說，讓祂知道就夠了。

這樣美麗和充滿信任的禱告，主耶穌有沒有聽呢？有時我們說耶穌不聽禱告，因為我們求得不對，或是對主沒有充滿的信心。但這兩姊妹所講的話表示她們對主完全信任。主耶穌有沒有聽她們這美好的祈禱？如果主聽了禱告，何以拉撒路死了？

其實耶穌聽了她們的禱告，不過不是照着她們所期望的醫治拉撒路。她們信任耶穌，但在信任之中很自然有一個期望，就是耶穌一定會醫好拉撒路。主耶穌不照她們所期望的為她們成就；祂所成就的是遠超過她們的期望，只是她們當時感受不到罷了。“耶穌聽見就說，這病不至於死，乃是為神的榮耀，叫神的兒子因此得榮耀。”（4節）祂在所居之地仍住了兩天才動身（6節）。這些記載顯示耶穌早已胸有成竹，不過沒有告訴那傳消息的人祂要怎樣做而已。

我們要學習領會神如何應允禱告。在我們的觀念中，神照着我們的祈求成就，就是禱告蒙應允；若神沒有照着我們的想法成就，或是拖延時間，或是用另一種方式成就，我們就不覺得是神答允了祈禱。我們常希望神照着我們的禱告十足地成就。從這段經文可見，神應允了這兩姊妹所求的，但不是照她們的方式成就。她們信心所受的試煉是普通人受不起的。因為她們是主所愛的，也是愛主的，所以神允許她們受比別人更深的試煉，因為知道她們受得起。而她們的見證也更深地感動歷代的基督徒。

三·她們的信心是否勝過試煉？

到底馬大和馬利亞是得勝還是失敗呢？她們打發人去見耶穌時，心中充滿信心和希望，但眼看弟弟病情日重一日，最後竟死了，她們的信心還能繼續下去嗎？

按聖經的記載，可以算出兩地相隔有一段路程，假定報信的人回程用了一天，到伯大尼把主的話告訴馬大馬利亞時，拉撒路已死了。主說不會死，卻實在死了，叫人怎樣相信呢？向來可靠的主耶穌，為甚麼這次靠不住呢？不過，她們雖然受到這樣大的打擊，但是她們的信心並沒有崩潰，對耶穌仍然十分尊敬，這就是她們得勝。她們雖感到悲傷失望，但並沒有因這緣故離開主。

到了墳墓，耶穌哭了。耶穌不是為拉撒路的死哭，因為祂已定意要叫他復活。祂哭是為了活着的人，看見在罪的權勢下死亡帶給人類的痛苦而悲歎。祂來是要藉着死敗壞那掌死權的魔鬼，要釋放那些一生因怕死而為

奴僕的人（來 2:15）。耶穌吩咐人將石頭挪開，呼叫：“拉撒路，出來！”拉撒路就出來了。這個神蹟是在主死而復活之前不久行的，藉此顯明祂是生命的主。祂所啟示給人認識的，是藉着祂的死而復活，人類能夠得着永生，這才是祂最終的目的。

四·能否藉試煉榮耀神？

神藉着伯大尼家庭對主的愛與完全的信任，完成了這個神蹟。感謝神，這對姊妹真正能承受這樣的考驗，藉着苦難榮耀了神。每一個苦難、試煉、挫折、打擊，在我們身上都有一種使命，可以叫我們完成神的旨意，叫神在我們身上得到榮耀。人生的際遇雖各有不同，但大致上沒有人不遇到試煉。神藉着各種不同的試煉來造就我們，使我們成為這時代的見證人。希伯來書說：

“我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。”（來 12:1-2）我們常注意的是上文第十一章許多見證人許多不同的經歷，但我們更要注意：神也要我們加入這見證人行列之中，

成為雲彩般的見證人中的一朵雲彩。

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

十字架與水

默想路德十字架神學的內涵

戴永富

按照馬丁路德的說法，神學有兩種：十字架神學（*theologia crucis*）和榮耀神學（*theologia gloriae*）。十字架神學在人所唾棄的痛苦和死亡中尋見真神，而榮耀神學在人所追求的快樂和成功中找到假神。這兩種神學看起來都引用聖經，但它們的價值觀大相徑庭。對於十字架神學，真正的神學家只能在看似沒有神的狀態中與神相遇（《海德堡論辯》，第 20 條）。反之，榮耀神學不願在捨己中與主合一而慣於利用聖經來支持屬世的生活方式。路德宣稱：“榮耀神學家指好的為壞的，稱壞的為好的”（《海德堡論辯》，第 21 條）。好的就是那帶領人靠近神的十字架，壞的是那誘致人遠離神的“福分”。問題其實不在於福分本身，而在於人對它們的迷戀。“沒有十字架神學，人用最壞的方式來濫用最好的東西”（《海德堡論辯》，第 24 條）。十字架是一種富有諷刺意味的啟示，但其實不是神訕笑人，而是人訕笑自己：人自欺地把根本不是上帝的東西神化。

榮耀神學之所以很難被察覺，因身為榮耀神學的核心驕傲像孫悟空一樣變化多端。十字架神學之所以是顛倒性的，因它所依賴的愛也可以在看起來最沒有希望或沒有愛之處發生。驕傲與愛有相似處：它們都像液體

一般，適應性極強。前者無論在甚麼狀態都叫人利用神與他人來榮耀自己，後者不管在任何時刻都叫人謙卑事奉神與服事他人。驕傲的靈活性很強，它可以通過那些表面上最榮耀神的業績而很微妙地腐蝕人心。愛的適應性極強，它可以透過那些看似最黑暗的情景感化人心，化各樣不幸為信靠神的良機。驕傲及其虛假安全感是“腐化劑”，弄得人最輝煌最屬靈的成就淪為撒但奴役人的工具，而愛和信靠順服是“防腐劑”，使得人最卑微的工作或最大的苦難變為神與人聯合的時機。這樣就清楚了為何最漂亮的天使會墮落，而最污穢的罪人卻可以與神聯合。

愛能適應百般情形，但愛的自然傾向是“往下去”，像水一般“處眾人之所惡”（老子），所以，說“愛能適應百般情形”是等於說“愛使愛者在百般情形下往下去”。這樣，有真正的愛之人在榮耀中不會自戀，在逆境中不至於絕望而虛心倚靠神。“往下去”只是一個比喻，它是要解釋愛者的謙卑，因虛己是愛的必要條件。愛的謙卑使愛者不求自己的益處而看別人比自己強，也顧別人的事（腓 2:3-4）。謙卑的愛者是以耶穌的心為心，因基督不堅持自己與神平等的地位，反而倒空自己，取了奴僕的形象（腓 2:5-7）。是以，“往下”並非自輕自賤，乃為虛己。總之，愛之所以像水一樣靈活而往下流，因為愛在任何時候都使愛者把自己給予被愛者。這種看似否定自己的動作反而充實自己，使愛者在相愛的關係中擁有一個更活潑也是更寬大的自我。

愛意味着相愛，而相愛是由虛己和充滿組成的。但虛己與充滿實質上沒有太大區別，因為充滿者是通過倒空自己充滿他者，而虛己者藉着把所有的給對方而擁有對方。由此可見，相愛中的彼此給予本來是相互擁有的狀態。愛的目的是擁有對方，但擁有的方式不是通過威逼或利誘，乃是讓對方擁有自己。相互擁有的結果是愛者可以對被愛者說：“我在你裏面，你在我裏面”，反之亦然。如此，相互擁有無異於合一或聯合的狀態。總之，愛的“往下”或虛己與愛的充滿相輔相成。照此，十字架神學和榮耀神學所代表的是兩種不同的人生哲學：前者是基於相愛（真正之愛），而後者來自自愛（其實是一種恨或私慾）。

除了“往下”之外，愛的另一個自然傾向是“向外”。愛者不滿於自己的小世界，因為靈魂的特性是向外開放的，在與他者的聯合中實現自己。怪不得路德把屬肉體的人稱為“向內彎曲之人”（*homo incurvatus in se*），即：處於反常或歪曲本性的狀態之人。那麼，

“向外”與“往下”有何關聯呢？在愛裏，向外出只能是通過往下去。比方說，一個丈夫說他愛自己的妻子，這意味着他不是在自己的小世界裏生活了，不再是自我封閉了，他願意踏出安樂窩，向他以外的人去。但如果他只要求太太總聽他的話且隨時伺候他，他其實尚未走出自己的小圈圈。因此，真正的“往下”只能是通過“向外”的。沒有“往下”和“向外”，人在團契中還覺得“爾為爾，我為我”，而非“我在你裏面，你在我裏面”。

與“往下”相反的是“往上”。“往上”也不會“向外”的；“往上”使人停留於自己不完整的小世界裏，因為對致力於“往上”之人，他者只不過是任憑自己利用的工具而已。“往上”意味着居高臨下地看他者，這種態度不但產生距離感，也是以自我肯定為前提的。故“往上”不是愛的道路。然而，當人開始“往下”，人也已經開始真正地“往上去”了，因為虛己方可被至高者充滿。對愛者說，“向外”才能擴大自我，“往下”方可觸摸穹蒼。撒但和罪人的敘述格式是 $\wedge$ 的（往上爬卻墮落），而耶穌與信徒的故事格式是 $\vee$ 的（虛己而得榮耀）。神的“往下”並非指神放棄自己的神性，乃指神極謙卑地顧念他者。亦即：神如此愛世人，所以沒有太高的代價或太深的悲傷會攔阻祂那拯救人的決心。那麼，從神在基督裏那麼徹底的虛己上，我們所看的是愛的高尚，而這是為何，當耶穌被釘在十字架時，其榮耀就開始顯現了。由此，耶穌上十字架一方面是個很徹底的往下去了，另一方面是往上去的開始。

以上關於愛的幾樣“動作”會幫助我們更瞭解路德的十字架神學。十字架神學之所以是顛倒性的，因為十字架所體現的是虛己或往下運動。路德相信，神對人的啟示和工作方式是隱藏的或與人的常理及期待相反的（*sub contrario*）。這表示，神的啟示是向那一切驕傲且不願虛己之人隱藏。路德一生反對信徒靠自己的善工爭取神的恩寵，因為這種律法主義本是把神和道德當作人往上爬的踏腳石罷了。由此可知，十字架神學之所以是顛倒性的，因為它反映出愛本身的邏輯。那麼，由於神

是愛，在苦難中愛神愛人的信徒成為了神在世上所發的榮光，是神存在的活證據。

思考問題

1. 神已虛己成為人，將自己賜給你了；你有沒有把自己獻給神而盡心盡意愛祂？要回答這問題，要先反思：在你的人生中，最吸引你也最容易讓你憂慮的事物是甚麼？你要不要把這事物獻給神？
2. 你如何在日常生活中向與你最親的人“往下”而“向外”，成為使那人蒙神賜福的管道？

作者戴永富博士目前任教於新加坡神學院。本文原載於該院刊物《新神脈動》，2021年8月。

瑪拉基書 (五)

當納的十分之一和當獻的祭物

黃志倫

經文：瑪拉基書三章 7 至 12 節

瑪拉基書多處記載以色列人的悖逆頂嘴。上帝對他們說：“我愛你們”，他們反駁：“你怎樣愛了我們呢？”（瑪 1:2）上帝指他們是“藐視我名的”，他們卻說：“我們怎樣藐視了你的名呢？”（瑪 1:6）先知指他們“用自己的言語使耶和華厭煩”，他們仍說：“我們怎樣使祂厭煩呢？”（瑪 2:17）以色列人一而再地用藉口、找理由來逃避責任，而在第三章這段經文中也沒有例外。

“從你們列祖的日子以來，你們就偏離了我的律例而不遵守；現在你們要轉向我，我就必轉向你們。你們還問：‘我們要怎樣回轉呢？’”（瑪 3:7）

在瑪拉基書一至二章，上帝已經指出以色列人在信仰和行為上的許多錯誤，以色列人怎會不知該如何回轉呢？但他們竟說：“上帝啊！我們要怎樣回轉呢？”這群以色列人是真不知道，還是假不知道呢？以色列人的信仰態度就是這樣，他們並非不知道上帝的吩咐和要求，只不過是想一再拖延不遵行。他們這種錯誤的信仰

態度也帶給我們提醒。在信仰生活上，我們對於上帝的要求和吩咐，其實也知道不少；而當我們對上帝說“我應該怎麼做？我應該怎麼回轉？”的時候，恐怕心底裏也是知道自己應該怎麼回轉，只是不願意去做足上帝的吩咐和要求。上帝的要求，例如：愛人如己，愛仇敵，行公義好憐憫，先求上帝的國和上帝的義，不可犯罪等等，我們都知道。我們要怎麼回轉？把所知道的聖經真理行出來就是了，這樣就必蒙福。正如雅各書所說：

“惟有詳細察看那使人自由的全備的律法，並且時常遵守的人，他不是聽了就忘記，而是實行出來，就必因自己所作的蒙福”（雅 1:25）。

當以色列人問上帝“我們要怎樣回轉”時，上帝舉了一個他們沒有守住但確實是上帝清楚吩咐的例子：奉獻。在這段經文裏，我們可見有關奉獻的真理。。

一·奉獻是信仰生活的要求

“人怎可搶奪神之物呢？你們卻搶奪屬我之物，竟還問：‘我們搶奪了你的甚麼呢？’就是搶奪了當納的十分之一和當獻的祭物。你們要受嚴厲的咒詛，因你們全國的人都搶奪了屬我之物。”（瑪 3:8-9）

上帝的子民以色列人沒有嚴肅看待上帝的要求，在奉獻的事上沒有遵守律法，這是不蒙上帝悅納的。上帝明言：“你們要受嚴厲的咒詛，因你們全國的人都搶奪了屬我之物”。從下文可知，以色列人所受的嚴厲咒詛，就是上帝讓他們五穀沒有收成。在人看來，農作物失收可能是因為旱災或蝗禍，但人往往沒有察覺到，這

是因為人犯罪，沒有遵行上帝吩咐而帶來的結果。正如上帝藉着先知阿摩司宣告說：“我必使饑荒臨到這地，這饑荒不是因為沒有食物，這乾渴不是因為沒有水；而是因為聽不見耶和華的話。”（摩 8:11）

我們不要把上帝在聖經中對奉獻的吩咐，當作一個可有可無的要求。上帝既然把奉獻的條例放在律法裏，這律法就好像其他所有的律法一樣，不是一個建議，而是一個要我們守住的要求。

為何上帝要把“奉獻”放在律法裏？為何上帝給了我們，又向我們要回，而且把這樣的一個行動放在律法裏，成為信仰的要求呢？答案只有一個，即主耶穌所說：“你的財寶在哪裏，你的心也在哪裏。”（太 6:21）我們愛主的心有多少，奉獻就有多少，這是一個對上帝的心有多少最好的一個試金石。一個看重奉獻、願意奉獻的人，肯定是個對上帝有心的人。上帝把這微妙的關係放在信仰的要求裏，使我們以此來衡量自己，看看自己對上帝的心到底有多少。

二·當納的十分之一和當獻的祭物

上帝對以色列人說“你們全國的人都搶奪了屬我之物”，這些屬於上帝的東西，就是“當納的十分之一和當獻的祭物”（瑪 3:8-9）。聖經第一次提到十分之一的奉獻，是在創世記第十四章：

他〔麥基洗德〕給亞伯蘭祝福，說：“願創造天地的主、至高的神，賜福給亞伯蘭。把敵人交在你手裏

的至高的神，是應當稱頌的！”亞伯蘭就把所得的一切，拿出十分之一來，給了麥基洗德。（創 14:19-20）

這裏記載亞伯蘭獻上十分之一。亞伯蘭是在摩西還沒有頒布律法之前，就已向上帝獻上十分之一，是他信仰的流露和表現。上帝是創造天地的主，是至高的神，亞伯蘭拿出十分之一獻給上帝，來表達和承認祂是我的主，是我的上帝。雅各也是一樣，在沒有律法的束縛下甘願向上帝獻上十分之一（創 28:22）。到了摩西的時代，上帝就藉着摩西用條文將十分之一訂下來。其實，十分之一本來就是以色列人的先祖從內心所發出的一個自然舉動。

利未記記載，“地上的一切，無論是地上的種子或是樹上的果子，十分之一是耶和華的，是歸給耶和華為聖的”（利 27:30）。我們所有收入的十分之一是歸給耶和華的；這不是我們的，這是上帝的，所以要歸給耶和華！但在瑪拉基先知的時代，以色列人完全沒有守住這吩咐。

其實，聖經所要求的奉獻，是超過十分之一。

每三年之末，你要把那一年的全部出產的十分之一取出來，積存在你的城裏；這樣，利未人（因為他在你們中間無分無業），以及在你城裏的寄居者和孤兒寡婦，就可以來，吃得飽足；好叫耶和華你的神在你手所作的一切事上，賜福給你。（申 14:28-29）

這段經文說每三年另有一個十分之一要拿出來，這是用來給利未人和做額外的慈惠工作。平常每年十分之一，而每三年多一個十分之一，那麼每三年就是十分之二。除此以外，還有當獻的祭物是特別分出來給祭司的（利 7:28-36）。所以，聖經所要求的奉獻，是超過十分之一。十分之一的奉獻不是最高的標準，而是我們學習奉獻的開始，是最少最基本的要求。上帝責備瑪拉基時代的以色列人沒有獻上當納的十分之一和當獻的祭物。上帝告訴他們“要把當納的十分之一，全部送入倉庫，使我家中有糧”（瑪 3:10），這是基本的要求。如果連十分之一都做不到，更不要說有每三年的另外十分之一，還有其他當獻上的祭物了。

我們願意按照聖經的教導，以奉獻來表達我們的信仰嗎？從最基本的做起，獻上十分之一。當納的十分之一是最基本的要求，我們應當把十分之一全然送入倉庫，使上帝的家有糧。這是否指十分之一應該全部送入教會的奉獻呢？還是十分之一的一些給教會，一些給神學院，一些給宣教士，一些給福音機構，加起來全部是十分之一？如果說把十分之一全然歸給自己所屬的教會，而另外再拿出額外的來奉獻，那又如何呢？最重要的是：我們願不願意遵行聖經的教導，守住最基本的要求，把十分之一奉獻還給上帝？

奉獻的人是蒙神賜福的。上帝說：“你們要把當納的十分之一，全部送入倉庫，使我家中有糧；藉此試驗我，看我是不是為你們敞開天窗，把福氣倒給你們，直到充足有餘呢。”（瑪 3:10）上帝在挑戰我們的信心。聖經中就只有這裏記述上帝以這種方式與祂的子民說話：你們奉獻十分之一“藉此試驗我”。這“試驗”（to

prove) 不是負面的“試探”(to tempt)，因為上帝是不可以試探的。“試探”是指帶着不信的態度來挑戰上帝的權威，而這裏的“試驗”是指帶着信心，以順服的態度，願以奉獻十分之一來表達對上帝應許的肯定。

上帝告訴以色列人，若用信心把當納的十分之一歸還給上帝，上帝絕不會讓他們有缺乏：祂會敞開天窗，把福氣傾倒下來，直到他們充足有餘。對當時的以色列人來講，那是得到天窗的打開、雨水的滋潤，而有五穀豐收；對今天的信徒來說，這是指在生活上得到上帝的供應。

感謝上帝，我自從信主以後，就學習奉獻十分之一，從我最少的工資開始。我記得我賺得的第一份薪金是九十元，我就奉獻九元。九元算得甚麼？但那是我的十分之一。按照上帝的吩咐奉獻十分之一，不是獻金多少的問題，而是在乎我們是否願意遵守聖經的教導，按照上帝的吩咐，用信心獻上十分之一。在教會裏，我看到那些願意遵守十分之一奉獻的信徒，在生活上並沒有缺乏。上帝的恩典是多而又多的。

奉獻的要求是當納的十分之一和當獻的祭物，十分之一是最基本學習奉獻的開始，而守住奉獻的吩咐，是一條以信心來仰賴上帝供應的道路。奉獻是我們對上帝應有的表達；我們願意按照上帝的吩咐，把當納的十分之一全然歸給上帝嗎？

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》。

創世記 (二十二)

有其父則有其子

鍾慶義

經文：創世記二十六章 1 至 33 節

“基督耶穌降世，為要拯救罪人”（提前 1:15），今天我們作為信徒，嚐神赦罪，得新生命，該如何活出門徒的生命呢？創世記二十五章 19 節至三十五章 29 節記載以撒和雅各的信心之旅，這些經文帶給我們甚麼啟示？藉着學習聖經人物，尤其是雅各，我們可反思審視自己的靈命成長，看看自己有哪方面不配稱為基督的門徒。當我們學習神的道，基督的救恩和使人成聖的聖靈，便從罪中釋放我們，出黑暗入光明。

創世記二十六章 1 至 33 節主要分為兩段。第一段，1 至 11 節，就像換了主角來重複創世記二十章 1 至 18 節的故事。有趣的是，亞伯拉罕和以撒兩個故事中的基拉耳王亞比米勒可能是同一人。至於第二段，12 至 33 節，則記載了上主細心眷顧以撒（作為亞伯拉罕的後裔）一生。以撒雖然住在充滿嫉妒和敵意的民中，仍得豐盛的田產和牲口，而且挖井得水。以撒築壇，像其父亞伯拉罕一樣，敬拜那位賜福給他的上帝。亞比米勒也看出上主賜福給以撒，便與他訂立條約，像與亞伯拉罕

訂立的一樣（創 21:31）。創世記第二十六章與創世記第二十章有許多相似之處；本文的焦點是第二十六章 1 至 11 節。

先講一個新加坡教會面臨兩難的真實故事。幾年前，這個教會購置了會址，正在開始搬遷。一個主日，司庫對會眾說，教會資金已經差不多用完了，除非奇蹟出現，否則幾天後便沒有錢付賬。教會的領袖說，他們或許要動用從銀行借來的五百萬美元保證金，而這筆款項，原本只是用來向有關當局擔保他們備有足夠的建築費用。問題是，領袖和會眾早已祈禱並協定不會動用這筆款項，因他們信靠上帝全備供應直至完工。教會原希望每個人，特別是青少年人，能見證上帝的確是信實的。但那天司庫報告後，這個會友制的教會，決議動用保證金付賬。似乎沒有其他辦法解決當時的財政危機了。

你在生活中有遇過類似的情況嗎？你渴望信靠主的供應，但現實卻陷入困局，於是你以自己的方法解決問題。比如，你在戀愛中，對這段關係充滿期望。然而你以前曾經有不忠的行為，雖然你已經祈求上帝寬恕，但你應否向愛人披露這些舊事？你害怕這樣做的後果，但如果你不講，那是否表示你在新的關係中還未完全坦誠？

這些進退兩難的情況（道德困境）在生活中很常見，無處不在。當我們面臨考驗道德情操的困境，想到那可怕的後果時，該怎樣抉擇？說真話還是隱瞞真相？

在創世記第二十六章，以撒就像他的父親亞伯拉罕一樣（創 20:1-2、11-12），為了保存性命而說謊。但其實即使以撒說真話，他害怕的後果—死亡—也不會發生。

第 1 至 6 節記載，上主阻止以撒離開應許之地—祂向以撒確認與其父亞伯拉罕的立約應許。神令以撒明白，祂的賜福是因為他父親亞伯拉罕的順服；同樣地，當以撒順服神時，祂的賜福就會從以撒延續至他的後代。

第 7 至 11 節記載，以撒隱瞞他妻子的身分和他們的夫妻關係。當亞比米勒揭穿了以撒的謊話，就責備以撒差點令他們（基拉耳人）犯下不道德的罪。亞比米勒警誡他的人民不要碰以撒和他妻子。這與創世記第二十章記載亞伯拉罕的故事很相似。

以撒擔心自己如被基拉耳人殺死，便會失去上帝的賜福—如此他作為亞伯拉罕的立約承受者的福分也會落空。於是他自己想出方法去解決。但最諷刺的是，他竟為此而願意犧牲妻子的貞潔—也即婚姻的神聖。但神至高的恩惠，扭轉了以撒的計謀（創 26:8-11），保存了利百加的貞潔，正如祂扭轉亞伯拉罕的欺詐保護撒拉一樣（創 12:17-19；20:3-7）。然後，上帝賜福予以撒（創 26:12-13），即使基拉耳人妒忌以撒，也沒有危害他（創 26:14-16），可見以撒的憂慮是不成立的。相反地，他應該信任那位與他立約的上帝，“信靠順服，此外並無別路”（“Trust and obey, for there is no other way”），但他卻被自己的恐懼所支配而訴諸欺騙。

在上文提及的戀愛處境，每個人都有不可告人的過去，我們應求神饒恕，靠着上帝的恩典而復原，向人坦誠，暗黑的經歷會逐漸退去，沒有必要隱瞞。若擔心談論過去會令你失去所愛的人，那麼你也要衡量因隱瞞所付出的代價，與其這樣，倒不如向對方交心，讓上帝幫助你們彼此以美善相待。

回到教會面臨困境的故事。啟動保證金的決定是由恐懼引起，擔心遲付款會破壞基督徒的見證，令上帝的榮耀蒙虧損，這些都是正確的考慮。但問題卻是教會對上帝的供應缺乏信心、屈服於恐懼並在誠信上妥協。然而，上帝以至高的恩典介入並供應了教會全部的需要，不需動用銀行貸款。在接下來的主日，司庫在崇拜後懺悔：“我們的問題不在於錢，而是我們的信仰生命。我們願意無條件地順服上帝的道嗎？我們願意放下恐懼，相信神的信實賜福嗎？”從那一刻開始，教會堅決表示永不再考慮使用銀行貸款。上帝保守了這教會，使他們按階段地付清建築費用，無需動用建堂保證金。後來我參與按立這教會的牧師，那時教堂已經完工，也沒有欠下任何債務。

但願我們堅定地倚靠上帝的信實和恩典，過正直順服主道的生活。在我們面對的道德困境中，相信上帝無論如何必會保守。願我們不為自己、單為耶穌而活。

本文由陳友維弟兄翻譯自作者的英文講章。
作者鍾慶義牧師為新加坡浸信會神學院講師。

事奉者應有的追求

陳梓宜

經文：馬可福音十章 35 至 45 節

耶穌是基督，是受膏的君王。能夠跟隨這位萬王之王，成為祂的子民，有福又有尊榮。假如能夠為這位君王所重用，與祂一起統治神的國度，帶領神的子民，豈不是更加光榮？

門徒很看重這份尊榮。當耶穌再三預言祂必須到耶路撒冷受苦受死之後，雅各和約翰就把握機會，求耶穌讓他們兄弟二人在祂的榮耀裏，一個坐在祂左邊，一個坐在祂右邊；兄弟倆希望成為神國度中最有權勢的人，在主之下，萬人之上。

主耶穌沒有答應雅各和約翰。祂指出雅各和約翰不知道自己求的是甚麼。主耶穌希望門徒留意，他們應當追求的，不是領袖的地位和權力，而是要學習像祂一樣謙卑服事。

一·按照神的旨意事奉

故事的第一部分描述雅各和約翰向主耶穌請求（可 10:35-40）。他倆希望坐在主的左右，但主告訴他們“你們不知道所求的是甚麼”（可 10:38）。他們不知道，原來這不是人祈求而得，而是完全在於神的安排：“坐在

我的左右，不是我可以賜的；乃是為誰預備的，就賜給誰”（可 10:40）。

在神的國度裏，在教會中，各人事奉各按各職，全是出於神的安排。聖經多處記載神如何揀選人事奉祂：祂揀選摩西帶領以色列人出埃及，揀選亞倫和他的子孫做大祭司，揀選大衛做以色列的君王。這些神的僕人，都是按照神的揀選和安排來完成神給他們的使命。

主耶穌也是一樣。祂按照神的心意作君王，作大祭司，相當有尊榮；但祂同時是按照神的旨意受苦受死。祂對雅各和約翰說：“我喝的杯，你們能喝嗎？我受的洗，你們能受嗎？”這表明了祂有要喝的杯，有要受的洗，有祂的使命要完成。祂到世上來，是要捨命流血作多人的贖價，這一切都是神的旨意：是神“使我們眾人的罪孽都歸在他身上”，是神“定意將他壓傷，使他受痛苦”，是神“以他為贖罪祭”（賽 53:6、10）。無論是作君王抑或是捨命流血，主耶穌完全順服神的安排，按照神的旨意去事奉。

我們在教會中事奉，並不是按照各人的喜好。十二門徒爭做老大，在教會中也常有人渴望做領袖，其實也有另一種情況：有些人在教會擔任領導的角色，不過他們本身並不喜歡做領袖，比較喜歡做領袖的助手，或者當個小角色，但他們還是願意順服神的旨意，承擔領袖的職責。教會中總有領袖、助手、台上的事奉、幕後的配搭，但無論是哪個崗位，都是出於神的安排。神對各人的揀選和帶領不盡相同，但有一樣必定是相同的：事奉的恩賜和安排，全在於神的主權。

所以，我們應當知道自己在主面前怎樣祈求。我們的祈求，不是要向主說請祂讓我坐在祂的左右邊，或我想坐在哪裏，或我想做甚麼，而是要向主說：主啊！求你讓我知道你把哪樣恩賜給了我，讓我知道你給我的使命是甚麼，好讓我能夠按照你的旨意來事奉，忠心完成你交託給我的工作。

二·以謙卑的心服事

故事的第二部分敘述十個門徒的反應和耶穌的教導（可 10:41-45）。主耶穌不但讓門徒明白要按照神的安排來事奉，還告訴他們要好像僕人一樣謙卑服事。

這事發生在耶穌第三次預言祂將要受苦受死之後。在上文，耶穌第二次預言祂將要受苦受死，門徒就開始討論誰為大（可 9:30-35）。假如耶穌不在了，到底誰可以當老大？這次雅各和約翰請求坐在耶穌的左右邊，其他十個門徒就生氣了。

主耶穌知道祂的門徒渴望做首領，於是教導他們要謙卑服事。如果門徒是做首領的，就不是好像一般國家的君王或領導人用權勢轄制人民，反而是要做一個僕人來服事人。這個功課相當難學：門徒心中念念不忘的還是誰可算為大，直至耶穌與他們吃最後晚餐時，他們仍然繼續爭論（路 22:24）。就在那一晚，主耶穌好像奴僕服事主人一樣，為門徒洗腳，然後教導他們：“我是你們的主、你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照着我向你們所作的去作。”（約 13:14-15）

我們作為耶穌的門徒，是要學習祂的生命榜樣。主耶穌教導我們要負祂的軛，向祂學習，因為祂心裏柔和謙卑（太 11:29-30）；柔和謙卑是基督徒生命應有的特質。主耶穌看出門徒內心渴望擁有如同世俗首領那種可以支配人民的權柄，所以教導他們“只是在你們中間不是這樣”（可 10:43）。“在你們中間不是這樣”表明那種以權勢轄制人民的領導，與教會生活並不相稱。門徒應當注意的，不是自己有沒有治理別人的權柄，而是自己是否存着謙卑捨己的心去服事，因為這才是主耶穌在世上留給他們的榜樣：“因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。”（可 10:45）

其實，到主耶穌復活和升天之後，使徒就作了教會的領袖，可見主早已揀選他們作首領，牧養祂的羊群。問題是，祂在乎他們是否能像祂一樣以謙卑的心來服事人，而不是像世俗領袖那樣以權勢轄制人。主耶穌雖然是神的兒子，是萬王之王，但祂不以權勢轄制人，卻以奴僕的形象來到世上，俯就卑微的人，憐憫和幫助困苦流離的人，甚至為門徒洗腳，最後更捨命拯救世人。這謙卑服事的生命，才是我們應當追求和學習的。

但願我們能夠像主耶穌一樣，按照神的旨意，一生忠心事奉神，謙卑服事人。

作者陳梓宜傳道為金燈臺出版社總編輯。

查經講章大綱

復活的大能

黃彼得

經文：羅馬書一章 4 至 7 節

引言：

自從人類犯罪後，死就作王統治人類（羅 5:17）。人類一出生就怕死，因此就作了死的奴才，並想辦法如何不死。但事實告訴我們，世人的努力是失敗的，因為人不能勝過罪惡。但感謝主，耶穌從死裏復活，這個問題就解決了。今次要與各位思想復活的大能。

一·復活的大能

1. 是勝過罪惡的大能。罪叫人死，所以只有勝過罪的才能從死中復活。主耶穌所以能勝過罪，因為祂是完全聖潔的。聖靈在祂的身上，祂是由聖靈而孕（太 1:18；路 1:35）。所以，祂雖然曾凡事受過試探，卻沒有犯罪（來 4:15）。
2. 是勝過死亡的大能（林前 15:54-57）。死不但是肉體的死，更是指靈魂永遠的死，就是永遠與生命的神隔絕。但感謝主，祂用寶血的救贖，叫罪從神人之間除

掉。所以，人的肉體要敗壞死亡，但靈魂卻可免死。可與神永遠親近，就可勝過死亡！

3. 是永活的大能。復活即再活過來，也表明曾經死過（弗 2:1-5），現因主耶穌的得勝而再活過來。人的肉身死了不能復活；就算肉身暫時復活（如拉撒路），但還要再死。人的靈魂因罪更是不能永遠活着。但因耶穌捨去永遠的生命，叫信祂的人可得永生，這就是再得永遠的生命，將永恆的生命再賜給這將亡的人，又使這將亡的人能得永恆的生命，這是何等的大能力呢！
4. 是成為神兒子的大能。耶穌復活顯明祂是神的兒子（羅 1:4）；因為有神的生命的才能復活，永生不死。今日我們這些相信祂的人，也因有了耶穌而得神的生命，成為神的兒子（羅 8:14-16）。使我們從犯罪魔鬼之子改變成為神的兒子，這實在是主的大能力。這是改變生命的能力。

二·如何能得這大能力？

1. 信服真道（羅 1:5）。即相信接受並順服於祂在聖經上所說的道，祂說怎樣就怎樣。
2. 體會主愛（羅 1:7）。知道這是主的愛，是主愛的救贖、犧牲、捨命，而受主愛的感動。
3. 接受主的呼召（羅 1:6）。祂呼召我們來接受祂的生命救恩！

三·何時這能力能實現在我們身上？

1. 當我們接受主恩召的時候，這能力就運行在我們身上（弗 3:20）。
2. 當我們讓聖靈的能力運行時（弗 2:18、22）。
3. 就是現在；凡願意的都可以來取生命的水喝（啟 22:17）。

結論：

我們實在需要這復活的大能力，主也實在渴望將這復活的能力給我們。願我們趁着今日就接受祂為我們的救主，得着這復活的大能！

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

向真神說三句話

有幾個日常用語我們經常說：“對不起！”“謝謝你！”“我愛你！”其實，基督教的信仰也可以用這三句話說清楚。

“對不起！”

甚麼時候需要說“對不起”？當人做錯事的時候。做錯事，傷害人，是人類普遍的經驗。但很多人不知道，我們總是對不起神！總是得罪神！聽見的人會反駁說：“我不是一個罪人，我是一個好人，我憑良心做人…” ，數出很多自己的善行來。

的確，我們大多數人都沒有殺人放火、強姦擄掠，但有一個我們以為不是罪的罪，就一定犯過了。那就是：拒絕上帝！對創造主的否認與拒絕，就如同對自己生身父母的否認與拒絕一樣，不孝、不敬、大逆不道。當人拒絕承認有神，沒有恭敬，沒有畏懼，結果就是，沒有道德，沒有底線，甚麼罪都敢犯了。

聖經說：“世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。”（羅馬書 3:23）如果我們的生活不能榮耀上帝，本身就是對上帝的得罪。就算我們自認為自己良心正直、行為高尚，若因此而藐視上帝的話，那仍然是得罪上帝的。

曾經有一個稅吏，他知道自己是一個罪人。就遠遠地站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說：“神啊，開恩可憐我這個罪人！”耶穌說，這個人比自以為義的法利賽人“倒算為義了，因為，凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高”（路加福音 18:13-14）。

這是一個謙卑人正確的禱告方式。承認自己是一個罪人，向上帝說一聲“對不起”！

“謝謝你！”

甚麼時候需要說“謝謝你”？是得到別人幫助的時候，是得到別人恩惠的時候。上帝的愛子主耶穌基督，最配得我們的衷心感謝！祂不單是幫助我們的，祂更是拯救我們的，祂是全人類的救贖主！聖經說：“罪的工價乃是死；惟有上帝的恩賜，在我們的主基督耶穌裏，乃是永生。”（羅馬書 6:23）原來，死亡是從犯罪而來的，這個後果極其可怕！人類用盡辦法逃離死亡，科技、醫療的發達，能幫助人們延長壽命，但卻不能讓人免去死亡。

死亡的病毒在人類中傳播，解藥卻在上帝的手中，這解藥，是以命換命，用血償命。耶穌基督來了，祂被釘死在十字架上，擔當了全人類的罪，祂的血能洗淨人類一切的罪惡過犯。

如果我們在基督裏，就不再受到死亡的威脅，反而有了永生的保障。耶穌基督做了這麼偉大的犧牲，難道我們不應該對祂說一聲“謝謝你”嗎？當我們向上帝感

謝的時候，就表明我們是相信上帝的；當我們向耶穌感謝的時候，就表明我們是接受耶穌的。以前我們是一個罪人，與慈愛的上帝無分無關，現在我們是一個義人，是上帝的兒女，我們可以坦然無懼地稱呼上帝為我們的天父！如此恩典，值得我們一生一世歡呼稱頌，值得我們一生一世感謝讚美。

“我愛你！”

向上帝說完了“對不起”，再說一句“謝謝你”，這就已經歸信了基督。但是，上帝拯救我們，是因為祂愛我們。上帝愛我們，也期望能夠得着我們的愛，這其實是我們的榮幸。

深深地體會和享受過上帝之愛的人，必然能從心裏自然地向上帝發出“我愛你”的呼聲。然而，有些人未必擅長語言表達，但行動本身已經把千言萬語釋放了。聖經記載了這個故事：

那城裏有一個女人，是個罪人，知道耶穌在法利賽人家裏坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶穌背後，挨着祂的腳哭，眼淚了耶穌的腳，就用自己的頭髮擦乾，又用嘴連連親祂的腳，把香膏抹上。（路加福音 7:37-38）

這婦人沒有說一句話。在一個宴席上，她旁若無人地傾倒出全部感情，公開表達對耶穌的愛與感激。當愛成為惟一目的的時候，生命釋放出來的，是何等的光彩。“對不起！”“謝謝你！”“我愛你！”這婦人全

表達了！耶穌說：“她許多的罪都赦免了，因為她的愛多。”（路加福音 7:47）

“對不起！謝謝你！我愛你！”

當這幾句話是對獨一真神說的時候，生命將會發生翻天覆地的變化。（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

新冠病毒的警示

自從新冠肺炎瘟疫爆發以來，全世界的經濟、政治和衛生體系深受影響。世界大國紛紛投入大量資金，加速疫苗和藥物的研發。各國斷斷續續採取邊境封鎖和開放的政策。人們的生活習慣改變了，包括居家辦公、遠距離學習、線上敬拜，網上購物等。一場瘟疫大流行，改變了我們所熟悉的生活，讓全世界退到慢動作的狀態。

新常態的來臨，每天重複要做幾件事：勤洗手、戴口罩、少出門、守距離、測體溫、掃描記錄，還有打疫苗。就算做好一切防範措施，病毒就遠離了嗎？到目前為止，感染人數仍然在快速地增加。病毒一直變種，一波接一波的來勢洶洶，傳播速度相當驚人。有醫學專家發出警告，就算未來所有國家人民都接種疫苗，新冠肺炎也不能完全消失，只能讓死亡率降低到季節性流感的水平而已。在未來的日子，人類很可能要像預防流感一樣定期注射新冠疫苗。新冠病毒不會是人類面對的最後一個病毒，所以我們也要有心理準備，可能過一段時間之後又有新的病毒出現，影響全球。

新冠病毒帶給我們的警示是甚麼？

第一，我們必須覺悟人類在醫學上的成就實在有限，人類預防疾病的能力只能保護一時，不能保護一世。

其二，嚴重的疫情實在是一面最好的鏡子，在它面前，人性的美醜善惡，人性的真情假意，人性的自私貪婪，完全表露無遺。這場瘟疫點醒我們要認真去看待一個事實，那就是人類的罪是所有問題的源頭。

聖經提到人性道德操守腐敗的問題，包括“專顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、不能自約、性情凶暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂不愛神”（提摩太後書 3:1-5）。這種腐敗的情況來到二十一世紀的今天，不會因為社會文明而有減低或有所改善，反而是每況愈下。

末日的警鐘已經敲響，人性的敗壞已經決定了人類最終走向滅亡的命運，審判之日指日可待。瘟疫大流行不是人類的末路，它預示着以後要來更可怕的災難。耶穌基督明言祂必再來施行審判，並論到祂再來之前的情景：

“民要攻打民，國要攻打國；地要大大震動，多處必有饑荒瘟疫，又有可怕的異象和大神蹟從天上顯現。…日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦，因海中波浪的響聲就慌慌不定。天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事就都嚇得魂不附體。那時，他

們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕雲降臨。”

(路加福音 21:10-11、25-27)

耶穌基督必要再來，末日審判終必臨到世界。惟有接受耶穌基督的救恩，讓屬靈的疫苗保護我們的生命，我們才有足夠的信心面對明天。

聖經提醒說：“主的日子來到，好像夜間的賊一樣。人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。你們都是光明之子，都是白晝之子，我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。所以我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守。”（帖撒羅尼迦前書 5:2-6）

在末日來到之前，我們應有四個行動：作最壞的打算，作最好的準備，作明智的選擇，作警醒的等待。因此，應當及早悔改歸向神，接受耶穌基督的救恩。（鄭

盛光）

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。