

聖金燈臺

第 222 期

2022.11

PDF 電子版

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

政權與人權

✍ 于中旻

上帝所要的敬拜

✍ 羅錦庭

為了緊跟基督而淡泊坦蕩

✍ 戴永富

等？還是不等？

✍ 黃志倫

創世記（二十四）有保留的許諾

✍ 鍾慶義

獻給主的最好禮物

✍ 陳梓宜

查經講章大綱：你到底倚靠誰？

✍ 黃彼得

福音活頁：其實你不知道明天如何

✍ 杜嘉

福音活頁：從馬槽到十字架

✍ 鄭盛光

《金燈臺》活頁刊第 222 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 <https://goldenlampstand.org> 歡迎個人讀者傳閱或分享本刊。文章作者和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 (H.K.) 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

November 2022 © Golden Lampstand Publishing Society (H.K.) 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：

<https://goldenlampstand.org/>

政權與人權

于中旻

經文：申命記十七章 14 至 20 節

人權，簡單說，是人民基本的自由；政府少管老百姓的私事。楚婁（Henry David Thoreau, 1817-1862）說：“最好的政府是不管人民的事。”那時的背景，是教會大致負責教育和社會福利。到美國羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt, 1882-1945）提出“四大自由”：信仰自由、言論自由、免於匱乏之自由和免於恐懼之自由。這自然必須包括政府管理的慈惠之事。

以色列人初到埃及，身分是約瑟的親眷；約瑟政務鞅掌，他們卻生活在歌珊地，雖然不是世外桃源，卻是別有天地的世外牧野，用不着參與政權；只是享有人權。

幾個世代之後，埃及改朝換代，以色列人成為奴隸，生活可真是水深火熱中：“在那裏撒種，用腳澆灌，像澆灌菜園”（申 11:10），還在鐵爐冶煉（申 4:20；耶 11:4）；是在法老的統治之下，幹好每天的活，就可以有吃的和基本的生活需要。當然無緣涉及政權，也就談不上人權。

他們十分不滿意那樣的生活，但提出溫和的抗議，也得對鞭子懷着懼怕。他們只有向神呼求；神差在祂全

家盡忠的摩西，領他們出埃及；又使約書亞領他們進入迦南。

神先藉摩西告訴他們，在進入應許之地，立國以後，有了政權，還必須要關顧人權：

到了耶和華你神所賜你的地，得了那地居住的時候，若說“我要立王治理我，像四圍的國一樣”，你總要立耶和華你神所揀選的人為王，必從你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人為王。只是王不可為自己加添馬匹，也不可使百姓回埃及去為要加添他的馬匹…他也不可為自己多立妃嬪，恐怕他的心偏邪；也不可為自己多積金銀。（申 17:14-17）

從這經文中，我們可以清楚看出，神愛祂的子民，關心人權，是三千多年前的事；並不是由於近世紀神的新啟示，也不是聰明人的發明，更無關於政權的體制和形式。政權領袖要為人民。

王，要為民牧。因此，“為自己”才是問題的根源。所以說人亡政息，是很可惜的事，卻多必然。連智慧的所羅門王也不能免。為甚麼“貴二代”羅波安會那麼不成器？想必是與他父王太多“為自己”（傳 2:3-11）有關。所羅門王懂得那麼多的箴言，所行卻完全與申命記所誡的“王不可”相反，奈何！看“王誡”繼續說：

他登了國位，就要將祭司利未人面前的這律法書，為自己抄錄一本，存在那裏，要平生誦讀，好學習敬畏耶和華他的神，謹守遵行這律法書上的一切言語和這些律例；免得他向弟兄心高氣傲，偏左，偏右，離了

這誠命。這樣，他和他的子孫，便可在以色列中，在國位上年長日久。（申 17:18-20）

這是要：抄、存、讀、學、行。儘管你是最高領袖，也要這樣作。要平生對神謙卑，才可以謙卑，服事弟兄。當謹記：人民不是你的奴隸，他們都是你的“弟兄”——從“弟兄”中立一人為王；你登位作了王，不是一步登天，仍然是“弟兄”！知道自己有平生學習的功課，免得心高氣傲，不要走左派路線，也不要搞右派，卻要行在律法中。這樣，就可以保得住政權，福延及子孫。

所以這不是政權體制形式的問題。視人民為弟兄，還能侵犯人權嗎？平生學習遵行聖經，還敢心高氣傲嗎？還會有人起來搞革命和造反嗎？只有天下太平！

以色列人進入迦南，約書亞年老退休了。在邦聯制度下，是士師政權。領袖有勇士俄陀聶，有刺客以笏，還有女士師底波拉，農夫基甸，流氓頭子耶弗他，暴人參孫，都是以勇力領袖群倫，抗禦外侮。有四五百年的時間，以色列只是一個民族的統稱，沒有中央政府，也沒有常備軍。除了外族侵略壓迫和內鬥爭殺，大致自由，以至過分自由：“那時以色列中沒有王，各人任意而行”（士 21:25）。

如果那叫“人權”，可就權滿而溢橫流，只是欠缺像人一士師時代的末後幾章，記錄有邪淫自由、內戰自由、拜偶像自由、貪污自由，至終“榮耀離開以色列了”（撒下 4:21）！

人民可過夠了那樣的日子。好不容易在撒母耳領導之下，有一陣昇平歲月，可惜，他也老了！以色列的長老們代表人民來見撒母耳請願說：“你年紀老邁了，你兒子不行你的道。現在求你為我們立一個王治理我們，像列國一樣！”（撒上 8:5）

神的子民羨慕起外邦文化，必定有甚麼不對。不再回埃及文明古國；亞蘭國的大馬色是世界古老城市；非利士人的五城邦聯；推羅、西頓外貿發達，工藝精巧；兩河流域有《漢謨拉比法典》（Code of Hammurabi）為法治的基礎。只是先祖亞伯拉罕就是從迦勒底的吾珥蒙神呼召出來的。

要認清問題在哪裏！是人的問題。是惡人踐踏人權，所以應該除去惡人，改變惡劣的文化，學習、謹守和遵行書上的教訓，尋求神，回復正道。

想起政權與人權，現代世界似乎在開倒車。甚麼生活方式？甚麼人權、自由？民主成了拉票、欺騙；政權是軍工綜合體手中的工具；政策是推銷戰具和戰爭。人權會有得到保障的理想環境？

神藉祂僕人摩西說的話，仍然是惟一正確的道路。要從弟兄中選出人來，學習神的話，照着神的話，謙卑服事弟兄；而不是拱政客、騙子，搞亂局，踐踏人權。要達理想，候選人和選舉人都必須誠實，有智慧。

不錯，我們真需要一位王。

世界的王都“為自己”；只有大衛的後裔耶穌基督，肯為救贖世人降世，“捨己”，“倒空自己”（腓

2:7)。祂就是神的道，成為肉身，為世人死在十字架上，復活，升天，祂還要再來。在祂榮耀永遠的國度裏，屬祂的聖徒要與祂一同作王；這是最尊重人權的完美政權。哈利路亞。

作者于中旻博士為文宣士，[聖經網 AboutBible.net](http://www.AboutBible.net) 著者。

上帝所要的敬拜

讀詩篇第九十五篇隨想

羅錦庭

論到基督徒敬拜神，我們很容易會想到的經文就是“神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。”（約 4:24）讓我們來細讀詩篇第九十五篇，看當中給我們敬拜神中有何提醒。

來啊！我們要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼。我們要來感謝祂，用詩歌向祂歡呼。因耶和華為大神、為大王、超乎萬神之上。地的深處在祂手中，山的高峰也屬祂。海洋屬祂。是祂造的，旱地也是祂手造成的。（詩 95:1-5）

來啊！我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下。因為祂是我們的神，我們是祂草場的羊，是祂手下的民。惟願你們今天聽祂的話。你們不可硬着心，像當日在米利巴，就是在曠野的瑪撒。那時你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為。四十年之久，我厭煩那世代，說：“這是心裏迷糊的百姓，竟不曉得我的作為！”所以我在怒中起誓，說：“他們斷不可進入我的安息！”（詩 95:6-11）

詩中有兩個“來啊”，似乎詩人以此作為詩中兩個鮮明的分段。第一個段落（1-5節），詩中充滿歡欣雀躍

的敬拜，當中並提及耶和華上帝的超越與創造，顯然在反映出，當我們敬拜上帝時，對神的認識是至關重要的。若我們一面敬拜祂，但原來我們對祂十分陌生，敬拜不過是一種人云亦云的活動，那就很沒意思了。

當我們讀到第二個段落（6-11 節）時，又會發現內容很大的不同。第一個“來啊”（1 節），是呼籲人向耶和華歌唱；而第二個“來啊”（6 節），呼籲向神屈身敬拜，是一種比前述更莊嚴的敬拜。可以說，在第一段中，詩人是以展現耶和華是誰作重點，來帶出我們敬拜耶和華大能之神的歡樂。而第二段則說明如何敬拜耶和華才為合宜，當中除了屈身敬拜和跪下之外，更以幾近全篇詩之一半的篇幅帶出“今天聽祂的話”，可見這是本詩一個不能輕忽的要點。不但如此，這詩起初叫人感到歡呼之情，但結尾“所以我在怒中起誓，說，他們斷不可進入我的安息”（11 節）讀來就像戛然而止，是那麼叫人心情沈重。

由此可見，若不鄭重聆聽神的話，不明白祂的心意，不好好按祂的旨意而行，一切敬拜中的歡呼讚美，甚至敬拜時如何全情投入和屈身敬拜也是枉然。筆者不是在說今天我們教會不用追求有更好的唱詩讚美；一個有一定水平的詩班，或善於頌唱的會眾，往往能大大提升主日敬拜的氣氛。可是，練唱比較容易，而在生命中追求好好聆聽神的話語，明白聖經，轉化成我們內在生命的價值觀，就困難得多了。看看主耶穌在曠野面對魔鬼三招厲害的試探時，如何憑聖經真理作護衛：無論是

應對飢腸轆轆時的食物引誘、殿頂跳下的保護奇蹟、垂手可得的 world 榮華，主都以神的道作護衛得勝了。

詩篇第九十五篇旨在叫我們敬拜的群體，不要對神的話語硬心，於神的作為糊塗，惹神厭煩；倒要好好汲取過往失敗經歷的教訓—既知道人的不可恃，就更要從謹守神的話語作開始，全人投入，身體力行，以遵從神的旨意生活作為敬拜。使我們失去主所賜之安息的，往往不是因為我們缺少有形的敬拜（魔鬼也不怕我們徒具外表的敬拜），而是我們對神硬心，對神所說的置若罔聞。作為屬神的群體，若是這樣，那就太可惜了。

作者羅錦庭傳道為金燈臺出版社董事，香港沙田平安福音堂傳道同工。

為了緊跟基督而淡泊坦蕩

“默想財主的故事”系列之四

戴永富

經文：馬可福音十章 17 至 27 節

為了緊跟基督，基督徒要學習與他們的成敗保持健康的距離。信徒不是要拋棄感情；失敗和痛苦肯定令我們憂愁，但對主的愛會使我們在憂愁中有安慰和喜樂；成功與順利自然會讓我們快樂，但對主的信靠會令我們在快樂中謙卑，使我們不把神的賜福當作偶像。

許多傳道人，因得到了多人的稱讚或立了大功，被勝利沖昏了頭腦，不知不覺地變為好大喜功。不要說只有貪財或貪色才是事奉工場的最大風險；聚斂無厭的不只是愛錢如命的神僕，也包括愛名如命、愛功如命的神僕。勢利眼的是聚斂財寶，但貪榮者是聚斂弟兄姊妹的讚揚，貪功者是聚斂事工上的成就，豈有不同？以是觀之，非僅利令智昏，亦有色令智昏，名令智昏，功令智昏矣！在事奉上定睛於基督是等於在行動上捨己。捨己是我們為了專心愛主而恬然視成敗，這就是所謂在任何情況下為了基督而超然物外，無論得時不得時都能平衡工作上的勤奮和心裏面的淡泊。這不是說我們在失敗中不能難過，但我們的難過不要變為絕望；這也不是說我們在成功中不可高興，但我們的高興不要變成驕傲。這

樣我們就能夠在逆境中或自己的異象使命受挫的時候保持事奉的火熱。

這看起來頗為矛盾：清心淡泊怎能保持事奉的火熱呢？答案其實較簡單，但要做到確實很困難：我們的異象使命和事工無非是我們愛主的表現，是我們培養好與主的關係這主要過程的一部分而已。與神親密交通是我們新生命的實質內容；它是主要的，我們的事奉次之。更確切的說法是：我們新生命大於且包含着我們的事奉，故後者不同於前者的整個內容。因此，我們應把自己與神的關係放在我們的事奉之上，該將愛主之心置於我們參與事工的熱心之上。我曾聽見一位神僕說，我們愛主之心的最大對手往往就是我們的事工，因我們渴求的對象是抽象的東西（異象或事工），而不是活生生的耶穌基督。如此，成全異象使命並不是最主要的目標，愛主或遵行神的旨意才是目的與目標。耶穌在世上的事奉主要不是為了人，而是為了祂的父（即實行天父的旨意），我們也應該如此。這樣，我們的事奉便像基督的事奉一樣，不會受到別人反應的左右或客觀條件的支配。因此，惟有淡泊坦蕩的神僕方能不計算個人的得失與哀樂，不讓自己的主觀遭遇影響事奉的進展。事奉的熱心並非來自我們追求事奉成果的樂趣，而是出於我們對自己可以藉着事奉與主合一這大事的渴慕。所以，當我們失去了事奉的機會，我們不至於意冷心灰，因我們還有主，只要目的尚存，喪失一個手段是無傷大體的。

基督徒事奉的主要真理是：我們事奉的根源、行動者、目的，是神自己。祂是根源，意味着呼召和感動我

們去工作的是神，我們的異象歸根結底不是屬於我們，乃是屬於神自己。祂是行動者，因事奉的主要不是我們，而是主耶穌藉着我們事奉。祂是目的，因我們主要不是為了他人或自己事奉，乃是為了神。要求神成為我們事奉的根源、行動者、目的，就是要求我們的事奉成為我們與三一神相愛的向外流露。有意思的是：就是在我們不被事奉的成敗或自己的功名所纏繞的時候，也就是當我們倒空己心而更加注重自己與神的關係之時，主才能更完全地充滿我們，更奇妙地使用我們，使得祂可以藉着我們行動。異象使命的實現並非目的，享受基督才是目的。別倒置本末，也毋因小失大。這樣，我們就可以成為延續基督的工作的“小基督”（馬丁路德）。身為神僕的我們要不時提醒自己：最重要的事是基督，而不是事奉；最終極的目標乃是回天家與主相見，而不是工作的成效。我們若把生命的目的放在這世上的事業上，就愚蠢得可憐，因我們口頭上雖傳講永生之道，但實際上比那財主更可憐，因我們覺得自己不需要永生，以為事奉就是等於自己的永生。

淡泊的心態也可見於那些甘心為主成為不相關之人或時代所棄絕之人的神僕。盧雲在他的著作《奉耶穌的名》說，處於這時代的神僕所面對的最大誘惑之一是成為有一定的重要性之人（becoming relevant）。所謂“有一定的重要性”是有所作為，被人欣賞，有用處，或是有名的神僕。許多神僕不知不覺把事工當作自己的成名之道。為何如此？其中最根本的原因是神僕們難免利用事奉來充實自己虛空且自卑的心或把事工當作自己缺乏安全感的生活的避風港。我們卻要像保羅一樣，為了獲

得基督而視功名和個人成就如糞土！但有神僕或許說：“我不是汲汲於功名啊！我不求做聞名遐邇的大牧師，只希望我的才能能夠得到施展。至今，我無用武之地，不能為主做些甚麼，沒機會為主的教會有所貢獻，有點冤啊。”其實，這心態雖在一定的程度上很正常（且應該得到理解和幫助），但會輕易成為一種錯誤的事奉觀念。呼召我們的是神，藉着我們工作的也是主，最終的目的還是神自己，所以，我們不必苦於不能為主做些甚麼，只要盡力而為，體現自己對主的奉獻，而將一切超乎自己的控制能力之事交託給神。即便我們自身在這世上慘敗或無用武之地，但神自會處理祂的國度，我們自己只知道直奔基督即可。

跟隨基督需要我們拋棄自身的佔有慾，這是要求我們超然物外，不被功名利祿和自己的異象使命所左右。然而，所謂超然，這裏是指超脫自我，使自我與基督合而為一（過去說的總是“我”，現在是“基督”）。超然不等於擺脫情感；反之，我們超脫自我的目的是為了能夠更自由體驗基督的感情：為感動基督的事所感動，被基督的內心生活所充滿。如此，跟隨基督在一方面使我們拋棄那些出於自我中心主義的私慾和行動，另一方面則讓我們去關心我們過去不太關心的事。所以，我們可能會更痛苦和更有負擔。只要這新的痛苦和負擔不讓我們絕望，它是推動我們去服事的力量。假如那財主願意變賣一切而跟隨耶穌，他就會發現：雖然他已擺脫世上財物所帶來的精神困擾，但他還不能充分享受自由自在的生活，因他現在要關心耶穌所關心之事，要與基督一同受苦，一同背起十字架，甚至同死於十字架上。

然而，這不等於說跟隨基督的我們還要跟過去一樣：容易被工作的得失弄得自鳴得意或灰頭土臉。因我們與基督合一所產生的情感是結出聖潔的果實：有時我們會很痛苦，但這痛苦是不帶來死亡的（不至於絕望），因我們在基督的復活上有分而變得更有盼望。我們有時會很喜樂，但這喜樂是不導致自我迷戀的，因那喜樂是以基督為中心而總會帶領我們去讚美和感恩。在面對事奉和人生的各種苦難時，我們經常百思不得其解：神為何讓自己的工作被仇敵摧毀？祂為何讓惡人戰勝祂一群脆弱的羔羊？這些疑問在一方面是可理解的，但另一方面，我們拋棄一切跟隨基督的心志亦可見於我們在這困惑中仍然忍耐而忠心，信靠神且跟着祂走。

“變賣一切”對信徒而言也包括“在困惑中持守信心”，因變賣一切的屬靈本質就是放棄自我（包括不把自我的聰明和理解放在神的話語或旨意之上）而與基督一同背起十字架。任憑風狂浪惡，我們仍然願意把自己的不解擱置一旁，毅然決然跟隨主走。這是做門徒的代價，是我們的捨己。

作者戴永富博士目前任教於新加坡神學院。

“默想財主的故事”系列全部四篇連載完畢。

等？還是不等？

黃志倫

經文：撒母耳記上十三章 5 至 15 節

有人說，上帝給信徒最大的生命塑造就是學習等待。我們自信主那天開始直到離世，就是一直在等：等着那一天與我們的主面對面，等着那一天進到永遠的榮耀。等待是信徒生命的重要特質。

我們能等嗎？從以色列第一任君王掃羅的一段經歷，可見“等還是不等”這個抉擇如何影響我們與神的關係，如何顯出我們信仰生命的成熟。

一．驕傲淹沒了等待的特質

這段經文記載非利士人的三千戰車、六千騎兵，還有多如海邊的沙的步兵把掃羅的軍隊打到落花流水。以色列的軍隊怎會有如此下場？十三章 2 節記載，掃羅“從以色列人中為自己揀選了三千人；兩千人和掃羅一同駐在密抹和伯特利山，一千人與約拿單一同駐在便雅憫的基比亞”。以色列其實還有其餘的人可以出征的，但掃羅遣散他們回家去了。面對敵方的萬人大軍，掃羅僅派三千人出戰，正是不自量力。

掃羅不是沒有打仗的經驗；之前第十一章記載他率領了三十萬大軍，兵分三路打敗了亞捫人。而非利士人

從摩西時代就已經是強大的民族，掃羅怎會在面對非利士軍隊卻只選三千人？原因無他，就是掃羅輕敵，內心驕傲。

一個開始驕傲的人，就會同時開始轉向單靠自己的聰明，而淹沒了對上帝的尋問和等候。在緊接的下文就記載，驕傲把掃羅推向一個更可怕的地步，就是不再按照上帝的吩咐等候上帝。他開始跑在上帝的前面。

當掃羅眼看人民落荒而逃，他就開始思想要如何處理當下的問題。掃羅有來求告上帝嗎？表面上好像有，因為他要獻祭，但其實他只是在“求神拜佛”。真正來求告上帝的人，心中所想的是：上帝的心意是甚麼？上帝此時要我怎麼做？上帝的吩咐是甚麼？這人心中所想的是上帝。但“求神拜佛”的人想到的是自己；他們來到上帝或神明偶像面前，想到的還是自己：我想怎麼做？我最終想得到甚麼？

這個時候的掃羅，正是只想到自己。當撒母耳問他“你做了甚麼事”時，掃羅如何回答？他說：

“因為我看見眾民都離開我散去了，你又沒有照所定的日子來到，而非利士人正在密抹聚集起來。我心裏想：‘非利士人現在就要下到吉甲來攻打我，我卻還沒有向耶和華求恩。’所以我就勉強自己把燔祭獻上了。”（撒下 13:11-12）

看，他這番話裏面有多少個“我”？

眼看人民落難，產業快要被敵人搶奪，掃羅身為一國之君在這個時候關心這些，並沒有錯。但他的動作錯

了，竟跑在上帝的前面！表面看來好像是很負責任地在做事，但他等不及，不理會上帝的吩咐，所以就出問題了。

掃羅可以獻祭嗎？當然不可以。上帝的吩咐是他要在吉甲等七天，然後撒母耳會來到獻祭（撒上 10:8）。掃羅自己也清楚這個吩咐，所以他說他是“勉強自己把燔祭獻上”。換成今天的表達就是：環境所逼。掃羅等了七天，但撒母耳還未按照約定來到，眾人又已開始散去；掃羅看一看眼前的處境，再看一看自己身為一國之君的身分，就自認為有理由可以在這個情況之下獻祭。但恐怕這就是他的驕傲淹沒了對上帝的等候。

掃羅知道自己不應該獻祭。上帝既然已經吩咐他要在吉甲等待，那麼，如果要獻祭，就只能做一件事，就是等撒母耳來到。這是屬靈生命的操練，要等待。即使你是君王，即使你在特殊的環境，你還是要等。掃羅等不及撒母耳來到，就自行獻祭，他所作的是甚麼？撒母耳對掃羅說：“你作了糊塗事了！你沒有謹守耶和華你的神吩咐你的命令。”（撒上 13:13）糊塗！英文譯本翻譯為 foolish；一國之君怎會這樣糊塗、愚拙無知？因為驕傲作祟。當一個人自我膨脹，以為我有這樣的身分地位，有這樣的經驗，就可以不顧一切跑在上帝的前面，這就淹沒了等候上帝的心，做了糊塗事了。

撒母耳真的遲到嗎？還是掃羅沒有等足七天？因為就在掃羅剛剛獻完燔祭的那一刻，撒母耳就來了，是不是到了第七天但還沒有滿七天呢？不過，即使真的是等足了七天撒母耳都沒來，難道掃羅就可以違背上帝的吩

咐嗎？這是糊塗事！這就好比上帝吩咐亞當和夏娃不可吃那棵樹上的果子：問題不在於為甚麼那棵樹的果子不能吃，問題是在於人是否聽從上帝的吩咐。上帝造的人類很聰明，有最強的大腦，可是千萬不要有聰明大腦就自我膨脹，用諸多理由不等候上帝，我行我素。

我們能等候上帝嗎？難道禱告祈求上帝醫治，上帝沒有應允，我們就可以違背上帝去拜偶像嗎？難道因為要解決困難，就可以很有理由地去做上帝不喜悅的事情嗎？這叫賭氣。難道我們很有經驗，就可以走在上帝的前面嗎？求主憐憫我們，提醒我們，千萬不要用自以為是的驕傲，淹沒了等候上帝的生命特質。

二．等候的人必看見上帝的應許成就

做糊塗事的結果是甚麼呢？撒母耳對掃羅說：

“你作了糊塗事了！你沒有謹守耶和華你的神吩咐你的命令。如果你謹守，耶和華就必在以色列中堅立你的王位，直到永遠。但現在你的王位必不長久，耶和華已經為自己找到一個合祂心意的人，立他作自己子民的領袖，因為你沒有謹守耶和華所吩咐你的。”
(撒 13:13-14)

做糊塗事不守住上帝命令的人，就會失去上帝所賜的福分。謹守命令、按照上帝的吩咐等候祂的人，就得堅固直到永遠。撒母耳在此提及上帝找到一個合祂心意的人，這人就是大衛。掃羅在遇見事情的時候，只想到

自己要怎麼做；但大衛恰好相反。在攻打敵人之前，在追趕匪徒之先，大衛等待，先問上帝。

有人告訴大衛：“看哪，非利士人正在攻打基伊拉，並且搶掠禾場。”大衛就求問耶和華說：“我可以去擊打這些非利士人嗎？”（撒 上 23:1-2）

大衛求問耶和華說：“我可以追趕這群匪徒嗎？我可以追上他們嗎？”耶和華回答他：“你可以追趕。”（撒 上 30:8）

大衛凡事等候神的生命特質，使他成為一個蒙神賜福的人。上帝應許他的王位永遠堅固。先知拿單對大衛說：“到了你的壽數滿足，你與你的列祖一起長眠的時候，我必興起你親生的後裔接替你，並且我要堅固他的國。他必為我的名建造一座殿宇，我要永遠堅固他的國位。”（撒 下 7:12-13）

大衛的王位有永遠堅固，存到永遠嗎？有！繼續等！上帝的應許必然成就。大衛王權永遠堅固的應許，多年後應驗了在他的後裔耶穌基督身上。

等候主，遵行主道的人，必得着上帝的應許成就在他身上。撒母耳記把掃羅和大衛這兩個人物擺在我們面前，是要讓我們明白，哪一種生命是我們要操練的，哪一種表現是我們不要效法的。凡事等候上帝吩咐的人，必然得着上帝成就祂所應許的。挪亞等了一百二十年大雨才來到，得救後看見彩虹的應許。亞伯拉罕等到一百歲兒子以撒才出生，成為多國之父。主耶穌也是等待，直到時候到了，上十字架完成救贖的工作。

讓我們不要用自己自以為是的驕傲，淹沒了等候上帝的生命特質；讓我們等候上帝，守住上帝的吩咐，就必看見上帝的應許成就。等還是不等？自從手機也可以上網開始，我們都成為一個等不了的人。不用等報紙出版，不用等銀行排隊，不用等沖洗照片；我們的生活步伐改變了。求主幫助我們，在這個越來越沒有耐心等候的大環境中，讓我們更多地學習等一等。無論遇到如何惡劣的環境，無論這次瘟疫大流行帶給我們多大的打擊和影響，讓我們都不要用任何理由作出上帝不喜悅、不合上帝心意的事情。不要我行我素，不要跑在上帝的前面，不要做糊塗事！讓我們在做每一件事之前，先問一問：上帝要我這樣做嗎？讓我們先求問神，等一等。求主幫助我們定睛仰望祂，謹守祂的吩咐，等候祂的應許成就。求主改變我們，塑造我們，賜給我們足夠的信心和盼望，使我們有一個願意等待上帝的生命。

等還是不等？讓我們一起說：主啊，我等！

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 (二十四)

有保留的許諾

鍾慶義

經文：創世記二十八章 10 至 22 節

雅各欺騙了父親以撒而得到祝福，他哥哥以掃因此產生盛怒。雅各逃往巴旦亞蘭，即他母親利百加的家鄉。晚間，他以石作枕，夢見主顯現在有天使上下走動的梯階頂部，並向他確認了上帝的應許，從祖父（亞伯拉罕）傳到父親（以撒），現在傳了給他。雅各醒後甚為驚恐，因為他意識到主上帝曾臨到他躺下過夜之處。

雅各一覺醒來，說：“耶和華確實在這地方，我竟不知道！”他就懼怕起來，說：“這地方多麼可畏啊，這不是別的地方，而是神的殿，是天的門。”

（創 28:16-17）

早上，他立起那枕石作為記念，把這地命名為伯特利（意即“神的殿”），並發誓如果上帝保守他，當他將來平安回到父家時，他一定會回來獻上敬拜。上帝在伯特利向雅各顯現，清楚地預示了祂的恩典。

創世記二十八章 10 至 22 節是平鋪直敘的，包含兩個簡短的片段：當雅各睡覺時，上帝臨到他（28:10-

15)；然後，雅各醒來，上帝接納了他獻上的敬拜（28:16-22）。

一． 上帝的臨在、基督的降臨

雅各一生有兩次特別重要的與神相遇的經歷：第一次記錄在創世記第二十八章，在他離開迦南，逃往他舅舅拉班家的路上。第二次記錄在創世記第三十二章，他在返回應許之地的路上（與他的哥哥以掃和好之前），在毗努伊勒遇到主的天使。這兩次與主的神聖相遇都帶來生命中的巨變。

在第一次相遇，雅各得知上帝應許在未來的日子與他同在、保守供應。在隨後的二十年，雅各見證了上帝在他身上的恩典，從保護他到使他興旺豐足，這一切正是為他第二次與神相遇作準備，到時他的名字將改為“以色列”。在這二十年裏，上帝藉着雅各的兩個妻子和他們的兩個女僕所生的孩子，興起以色列民族—他的十二個兒子將成為以色列的十二支派。這段時間，神對雅各施行嚴厲的管教，皆因雅各早前不相信神的賜福，反而以奸狡的手段從他父親以撒和哥哥以掃那裏騙取了祝福。

雅各與上帝的關係有別於亞伯拉罕和以撒與上帝的關係。在創世記第十二章，上帝命令亞伯拉罕離開他的家鄉，迦勒底的吾珥，到應許之地承受上帝的應許。上帝試驗亞伯拉罕，吩咐他把以撒獻上為祭（22:1-19）。然而，在創世記第二十八章，雅各卻測試上帝：“如果神…我就…”（28:20-22）。縱使上帝在夢中曾應許保守

他（28:13-15），雅各也迅速地接受了祂的應許，但在證明上帝是值得信任之前，雅各卻不願意完全信靠。可見神揀選雅各（次子）而非以掃（長子）作為祂賜福的對象，是出於祂的主權和恩典，以及由於亞伯拉罕和以撒的信心，而不是出於雅各（有保留）的信心。

上帝的兒子耶穌基督降臨人間，使那些願意接受救恩的人，得着永遠的生命，生命獲得新的意義。馬太福音第一章和路加福音第二章記錄了耶穌基督的家譜和誕生時的情景。主耶穌基督的家譜可以從新約福音書中追溯至亞伯拉罕，把舊約的上帝與新約連結，可見上帝至高無上的恩典，不僅臨到以色列先祖，也臨到我們。耶穌基督是上帝應許的彌賽亞，祂已經來到世上；對於上帝的啟示（道，即基督），我們應以敬拜和信靠來回應，就像昔日雅各在往巴旦亞蘭的路上遇見上主，將那地命名為伯特利，即“神的殿”（創 28:16-17）。

當我們口稱基督是救主時，我們是否也奉祂為生命中的主呢？這是有關作門徒的問題。我們接受了救主，從罪中得釋放，但我們是否也願意在生活的各種挑戰和壓力中跟隨基督？是否願意放棄所有、獻上一切，並將生命的主權交付基督手中？你願意向自我死，讓基督在你的生命中掌權嗎？是否有任何根深蒂固的罪阻礙你在基督裏的成長？

二． 神的家、主的殿

上帝的家就是今天我們到來敬拜“亞伯拉罕、以撒和雅各的神”的地方，是基督信徒群體（基督的身體）

敬拜聚會的處所。教會的特點在於它是為敬拜的對象（主基督）所設。我們恆常地祈求，上帝藉我主耶穌基督的臨在而啟示祂自己，切望懇切的禱告得到應允。在這裏，我們尊崇上帝的道，宣講和教導聖經，透過音樂和詩歌，從我們心中轉化成具體的敬拜行為獻呈給上帝。這敬拜場所實實在在地成為了“伯特利”（神的殿）。

但敬拜的重點並不在於場所，而是在於一個叫耶穌基督的人，祂是上帝的兒子，在二千年前降生世上為嬰孩，背負世人的罪孽，讓那些相信祂的人，得着永恆的盼望。對信徒而言，聖誕節是關於救主和萬有之主，在十字架上完成的寬恕，帶來的喜樂和平安。若不是因為祂給教會的大使命，教會的門徒訓練就沒有絲毫特別之處。若不是基督來，“不是要受人的服事，而是要服事人”（太 20:28），我們事奉上帝也沒有甚麼特別之處。

教會也是一個一同敬拜主的信徒群體。我們在教會所做的一切，見證了我們對上帝的敬拜。我們聚集在一起，彼此同行，一起成長，一起敬拜上帝，一起學習上帝的話語。教會的目的是要藉着我們和我們所作的使上帝得榮耀。

教會對你有甚麼意義？是一個單單“接受”的地方，抑或也是一個“施予”的地方呢？它是否一個讓你奉獻時間、才幹和金錢來事奉上帝、擴展祂國度的地方？門徒訓練對你來說是甚麼？你是否願意在生命中預

留一些時間、心力給基督？願我們的生命活出基督的榮耀！

本文由陳友維弟兄翻譯自作者的英文講章。
作者鍾慶義牧師目前任教於新加坡浸信會神學院。
本文的經文錄自《聖經新譯本》。

獻給主的最好禮物

陳梓宜

經文：希伯來書十章 5 至 10 節

有一個聖誕送禮的場景是我們很熟悉的：從東方來的幾個博士，帶着黃金、乳香和沒藥朝拜新生王耶穌基督。我們朝拜主，又可以獻上甚麼呢？神喜悅怎樣的禮物？

要獻禮物給神，必須搞清楚：神想要甚麼？有心思的人送禮，一定會考慮對方想要甚麼，怎樣的禮物能使對方歡欣喜悅。希伯來書就講到耶穌基督來到世上，獻上了神所要的。

所以，基督到世上來的時候，就說：“祭物和禮物不是你所要的，你卻為我預備了身體；燔祭和贖罪祭，不是你所喜悅的。那時我說：‘看哪，我來了，我的事已經記載在經卷上，神啊！我來是要遵行你的旨意。’”（來 10:5-7）

祭物、禮物、燔祭和贖罪祭，全是按照律法的要求而獻，但聖經又說這些並不是神所要的。為甚麼？

希伯來書說到這些祭物不是神所要的，是指它們不能真正除罪。律法上所要求的祭物，是將來美好事物的影子（來 10:1）；希伯來書十章 5 至 7 節引用詩篇四十

篇 6 至 8 節，指出燔祭和贖罪祭並不能使人得以完全，是要說明神所要的是基督一次獻上祂的身體，使我們得以成聖（來 10:10）。

這段經文一方面指出，基督的一次獻上才是神真正要求的贖罪祭，而另一方面，這裏引用的詩篇第四十篇，帶出一個重要信息：神所要的是人遵行祂的旨意。在詩篇第四十篇，大衛說：“祭品和禮物，你不喜悅。”那麼，神喜悅甚麼？“你已開通了我的耳朵。”這是指一顆願意聽神話語的心。“燔祭和贖罪祭，非你所要。”那麼，神要的是甚麼？“我樂意遵行你的旨意。”神真正想要的，是我們聽祂的話語，遵行祂的旨意；這是我們獻給祂的最好禮物。

在遵行神的旨意上，主耶穌是最佳美的榜樣：祂遵行神的旨意而來，降世為人（來 10:7、9）；祂遵行神的旨意而活，雖然面對魔鬼的各種試探，飽受血肉之驅的種種軟弱，但完全沒有犯罪（來 4:15）；祂遵行神的旨意而死（太 26:42；來 10:10）。耶穌一生遵行了神的旨意，祂是神所喜悅的。

而在耶穌降生的記載中，也描述了馬利亞如何順服神的旨意。當時，天使向童女馬利亞預告，她即將懷孕生子，所懷的胎是從聖靈來的，所生的是神的兒子，馬利亞就相信這事是出於神的旨意和大能，也相信神的話語必定實現。她說：“主的婢女在此，願這事照你的話在我身上成就！”（路 1:38）馬利亞讓我們看到一個遵行神旨意的人是如何的。

一個遵行神旨意的人，全心信靠神。馬利亞說“我靈以神我的救主為樂”（路 1:47）；她提及神是她的救主，因為她相信神要實現祂的應許，帶來救恩。我們如果全心相信神的話語，就會全心順服神，因為惟有全心信靠神，我們才會明白神的美好旨意，看到神所應許的永遠福分必定實現。

一個遵行神旨意的人，一生尊主為大。馬利亞說“我心尊主為大”（路 1:46），她如何尊主為大？就是願意自己被神使用來成就神的旨意。尊主為大也是保羅一生的志願；無論是藉着生還是藉着死，他也要“讓基督在我身上被尊為大”（腓 1:20）。所以即使身陷囹圄，保羅仍然能夠彰顯基督，結果整個王宮裏的衛隊和人們都知道他為基督而受捆鎖（腓 1:13）。無論在任何境況，保羅讓自己被主使用，讓基督在他身上被尊為大。

經文說“祭物和禮物不是你所要的”，是要強調在獻祭以至任何事情上，神真正想要的，是我們遵行祂的旨意。其實神喜悅我們向祂“獻祭”，有一些“祭物”是今日的我們應該獻上的，是合乎神的旨意，是神所喜悅的。

“弟兄們，我本着神的憐憫，勸勉你們把身體獻上為祭，這祭是活着的、聖潔的、蒙神喜悅的”（羅 12:1）。獻上身體為祭，就是像馬利亞和保羅一樣，尊主為大，一生樂意被神使用。這個活着的、聖潔的、蒙神喜悅的祭，就是我們對神的事奉。我們事奉神，就是讓神使用我們的生命，向神獻上心思時間和恩賜才幹。既

然事奉就是獻祭，那就必須謹慎：我們的事奉是否尊主為大？是否遵行神的旨意？要記得神所要的是甚麼。

希伯來書也提及神所喜悅的祭：“我們要藉着耶穌常常把頌讚的祭獻給神，這就是承認祂的名的人嘴唇的果子。你們也不要忘記行善和捐輸，這樣的祭是神所喜悅的”（來 13:15-16）。“常常”，表示要時常獻上；在日常生活中，獻上頌讚的祭，時常承認主的名，讚美神的作為，為主作見證。除了嘴唇的果子，還要有行動的果子：“不要忘記行善和捐輸”。行善和捐輸是我們對別人的關懷，特別是對社會大眾的關懷，幫助貧困艱苦的人，制止不公平不公義的事情。我們通常比較明白在教會中的事奉是獻祭，在教會中的敬拜是獻祭，但容易忽略在教會以外關懷社群也是神要我們獻的祭。先知的呼聲再次響起：“我朝見耶和華，在至高的神面前下拜，當獻上甚麼呢？…世人哪，耶和華已經告訴你甚麼是善，祂向你要求的是甚麼呢？無非是要你行公義，好憐憫，謙卑地與你的神同行。”（彌 6:6-8）

在今年的聖誕節，我們要送甚麼禮物給主嗎？但願我們獻上身心遵行神的旨意，因為這就是祂所要

的。

作者陳梓宜傳道為金燈臺出版社總編輯。本文的經文錄自《環球聖經譯本》。

查經講章大綱

你到底倚靠誰？

黃彼得

經文：以賽亞書三十六至三十七章

引言：

這兩章的背景同時參考列王紀下十八至十九章。北國以色列因犯罪不悔改，以致神興起亞述來毀滅。而在南國猶大，神興起希西家王管理祂的百姓。亞述國在戰勝北國以色列之餘，又來攻擊南國猶大。

一・希西家王敬畏神

1. 希西家王行神眼中看為正的事（王下 18:3）。
2. 除去一切偶像（王下 18:4）。
3. 一心倚靠神，謹守摩西的律法（王下 18:5-6）。
4. 不事奉仇敵亞述王（王下 18:7）。
5. 為神堅固國家（王下 18:8）。

二・亞述的攻擊

1. 派大兵來圍攻（賽 36:1）。

2. 搾取金錢：罰三百他連得銀子，三十他連得金子（王下 18:14）。
3. 輕看耶和華，說神有何可倚靠（賽 36:4-7）。
4. 譏笑他們的軟弱，人數不夠騎兩千匹馬（賽 36:8）。
5. 採用心理戰術，叫人心裏恐慌。說自己是奉神的命令而來的（賽 36:11-12），造謠叫人不信任君王希西家（賽 36:13-18），表揚自己的大能力勝過一切的偶像，狂妄自稱勝過神（賽 36:19-20）。

猶大百姓在這樣的情形下真不知道要倚靠誰。他們本來是倚靠神的，現在不知要靠神還是靠人？眼睛看不見神，卻見人的勢力那麼大，那為何不靠人仍要靠神呢？許多信徒面對困難時也有困惑：到底要靠誰呢？

三·希西家王倚靠誰？

1. 他不與貪得無厭的仇敵理論談話（賽 36:21-22; 37:1）。
2. 他到神的面前悔改認罪（賽 37:1）。
3. 他知道自己的無能，必須倚靠神（賽 37:3-4）。
4. 他不願神的名受辱：神的尊名最要緊（賽 37:4、17-20）。
5. 他把仇敵的辱罵帶到神面前，不與人商量（賽 37:14-15）。
6. 他一心倚靠神，不再靠別的（王下 18:5-6）。

四·希西家倚靠神的結果

1. 神的安慰立刻臨到，叫他不要害怕（賽 37:6）。
2. 神應許必叫仇敵失敗（賽 37:7）。
3. 神責備仇敵的狂妄自高（賽 37:21-25）。
4. 得神啟示，知道自己所受的欺辱，神都知悉（賽 37:26-29）。
5. 蒙神應許他們必得豐收，安居樂業（賽 37:30-32）。
6. 神為倚靠祂的人爭戰：一夜之間殺死驕傲的敵人十八萬五千人。

不知道亞述王西拿基立看見強兵失敗後有何感想？西拿基立並不悔改，也不信靠神，結果失敗回家去拜偶像，且被兒子所殺（賽 37:36-38）！亞述的西拿基立已死了二千多年了，但今日仍有許多西拿基立欺壓倚靠神的兒女。你到底倚靠誰？

結論：

要一心倚靠永活的真神。我們的一切，神都知道（賽 37:28）。

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

其實你不知道明天如何

其實明天如何，你們還不知道。你們的生命是甚麼呢？你們原來是一片雲霧，出現少時就不見了。（雅各書 4:14）

每當看見新聞中一些突發的災難，我們就會感嘆說：明天和意外不知道哪個先來？要好好珍惜當下，好好珍惜眼前人。但等事情過去一陣子，我們還是生活照舊，日子照過。是啊，我們不可能天天緊繃着神經，把每一天都當作最後一天來過，這樣的人生也太緊張了。

不過，不緊張也不等於不理會；關於生命的大事情，還是預先考究清楚比較好，不然，即使足享長壽，無驚無險地到了終點，但，人生的終點之後呢？難道真是以後，就再沒有了以後嗎？

首先，明天如何，我們是真的不知道。現在，全人類都在嘆息，世界再也回不去 2019 年了！誰能想到，新冠病毒橫掃全球，無形殺手使多少人命喪黃泉。至今幾年過去了，病毒不斷變異，繼續快速傳播，瘟疫結束的日子遙遙無期。我們曾經有很多計畫，有許多願望，但這些計畫和願望真的有機會實現嗎？不知道，因為真的不知道明天會如何？明天是否還有機會？

生命是甚麼呢？聖經說：“是一片雲霧，出現少時就不見了”。一片雲霧，沒有固定的形狀，隨時變化厚薄形態，移動的方向隨風而動，或聚或散，毫無規律，但惟一可預期的，就是最後一定煙消雲散，天空中再無這片雲霧的痕跡。顯然易見的，肉身的生命一定會死去，這是所有事實中最不可改變的事實。所以，探究死後的去處，是為明天做計畫的最現實的計畫。明天是否還在世上，不知道；但離開世界之後去哪裏呢？卻是可以提前知道的。

聖經清晰地告訴我們，人死後有兩個地方去。一個是地獄，那是魔鬼所在的地方；一個是天堂，那是上帝所在的地方。在生前選擇跟隨魔鬼的，死後就去跟魔鬼在一起；在生前選擇跟隨上帝的，死後就能與上帝在一起。原來，死後去哪裏，是人可以在世上的時候自己選擇的。或者人會說，我從來沒有選擇過魔鬼啊！嗯，其實是我們的老祖宗幫我們選了。追溯到人類歷史的最初期，第一對夫妻是亞當和夏娃，他們是上帝創造的，本來就是屬於上帝。但後來，他們聽從了魔鬼的引誘，吃了上帝明明禁止他們吃的果子，從此就走上了跟隨魔鬼的道路。仔細想一想，我們人類是多麼容易被引誘；所謂變好十年，變壞一天，犯罪的傾向是那麼的明顯。事實上，魔鬼仍然在世界上橫行霸道，用各種方法引誘人跟隨它，人如果沒有一種超自然的能力，很難勝過魔鬼的誘惑。

這種超自然的能力在哪裏呢？就在上帝那裏，在上帝的獨生愛子耶穌基督裏，在上帝的靈裏面。如果我們

想拒絕魔鬼的道路，就要選擇走上帝為我們預備的救贖之道。耶穌基督從高天之上降下人間，成為人的樣式，並且為了救贖人類，被釘上十字架，流血犧牲，就是為了洗淨人從出生以來一直所犯的罪孽，也把在魔鬼轄制下的人釋放出來，從此進入自由光明的國度。只要人選擇接受耶穌基督做自己的救贖主，選擇跟隨耶穌，就可以篤定地知道，自己如一片雲霧的人生消散之後，可以跟隨耶穌上達天庭，享受永遠的榮耀和福樂。耶穌基督說過，祂已經在天堂為跟隨祂的人預備好了住處，後路已經完全鋪平了。

人生無常，我們不能把握明天，我們實在也不知道明天如何。但上帝讓我們明明白白地知道，明天之後，會有更美好的明天，那就是雲霧消散之後，在人間再無我們之後，卻在永遠光明燦爛的天堂永遠真實地生活。如此美好的安排，怎不叫人歡欣鼓舞、喜樂充滿呢？有這樣堅定不移的盼望，誰還會害怕在人世間對明天的未知呢？有首詩歌這樣唱到：“有許多未來的事情，我現在不能識透。但我知誰掌管明天，我也知誰牽我手。”是的，我不知道明天道路，但我知道有一位為我鋪平道路的上帝；這條路，通向天堂。（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

從馬槽到十字架

神的兒子主耶穌基督降生於世，沒有選擇王宮為誕生之地，而是馬槽：

“今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包着布，臥在馬槽裏，那就是記號了。”（路加福音 2:11-12）

耶穌的降生實在是難以想像。神成為人，竟然是藉着一個童女的肚腹十月懷胎，然後誕生在卑微的馬槽裏。一個尚未成婚的處女，怎麼可能懷孕？而且所生的孩子就是從神而來的那一位；這實在是超過我們所能理解的奧祕。神成為人，從無限進入有限，從尊貴變成卑微，從永恆進入人類的歷史空間，而這是千真萬確的事實。

馬槽相當簡陋與卑微，卻充分顯露出耶穌的謙和與虛己（腓立比書 2:6-8）。神的兒子親臨人間，俯就世人，與人同甘共苦。因此，道成肉身是神的救贖不可缺少的基礎，是神愛人的具體表現。

馬槽中的嬰孩雖幼小，卻擁有非凡的身分；祂是神的獨生子，擁有尊貴榮耀的權柄：

因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。政權必擔在祂的肩頭上。祂名稱為奇妙、策士、全能的神、

永在的父、和平的君。祂的政權與平安必加增無窮。祂必在大衛的寶座上治理祂的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。（以賽亞書 9:6-7）

耶穌大約三十歲時出來傳天國的福音，大約三十三歲就被釘死在十字架上。神的兒子為了拯救世人，竟然被列在罪犯之中代替我們受死，義的代替不義的，為的是要粉碎魔鬼和死亡的權勢，拯救世人脫離罪的轄制。

十字架的刑罰殘忍；耶穌的犧牲顯出神對世人最無私、最真實、最徹底、最超越的愛。難怪使徒保羅說：

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。（提摩太前書 1:15-16）

因我們還軟弱的時候，基督就按所定的日期為罪人死。為義人死，是少有的，為仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。（羅馬書 5:6-8）

耶穌被釘於十字架，是因為世人無法勝過罪惡與死亡，所以祂必須親身為我們受死：

神使那無罪的替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。（哥林多後書 5:21）

因基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，為要引我們到神面前。按着肉體說，祂被治死；按着靈性說，祂復活了。（彼得前書 3:18）

十字架對不信的人而言是失敗與羞辱，但對於信的人是蒙恩與得救的記號。十字架的信息對於滅亡的人是愚拙的，但對於得救的人是神的能力與智慧（哥林多前書 1:18）。

十字架顯出救恩的代價與可貴之處；
十字架顯出生命的價值與意義所在；
十字架顯出人的虧欠與悔改的需要；
十字架顯出神的勝利與魔鬼的失敗。

十架下雖然充滿了譏笑與辱罵的聲音，十架上卻充滿了仁愛與寬恕的禱詞；十架下句句都是惡言，十架上句句都是恩言，感人肺腑，催人淚下，意義深遠！

從馬槽到十字架，是一條捨己犧牲之路。這條路處處彰顯神的大愛，處處流露神極大的恩典。親愛的朋友，希望你能夠慎重地作出回應，領受這寶貴的恩典。

（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。