

聖金燈臺

第 224 期

2023.3

PDF 電子版

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

將水變酒的神蹟

✍ 陳終道

神學與聖經

✍ 于中旻

擺脫那惡者的控告

✍ 戴永富

你還不知道嗎？

✍ 黃志倫

創世記（二十五）不朽的愛，天作之合

✍ 鍾慶義

那沒有看見就信的人有福了

✍ 陳梓宜

查經講章大綱：喝主所喝的杯

✍ 黃彼得

福音活頁：主啊，你所愛的人病了！

✍ 杜嘉

福音活頁：人生真正的盼望

✍ 鄭盛光

《金燈臺》活頁刊第 224 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

March 2023 © 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/>

將水變酒的神蹟

陳終道

經文：約翰福音二章 1 至 11 節

這段經文記載主耶穌所行的第一個神蹟：將水變酒，是在一個婚筵之中發生的。當時主耶穌像一個普通人與人交往，參加婚筵，但就善用這機會作了很有意義的事，這證明神的事常在祂心中：“豈不知我應當以我父的事為念嗎？”（路 2:49）主耶穌所有的行動都以使父得榮耀、使屬神的人得益為念。讓我們藉着 這段經文思想主耶穌。

一．祂喜歡人明白神的旨意

在加利利的迦拿有娶親的筵席，耶穌的母親在那裏，耶穌和祂的門徒也被請去赴席。酒用盡了。耶穌的母親對祂說：“他們沒有酒了。”耶穌說：“母親〔原文作婦人〕，我與你有甚麼相干？我的時候還沒有到。”（約 2:1-4）

婚筵的酒用盡了，為甚麼耶穌的母親要跟祂說呢？馬利亞這樣做顯明她對耶穌有特別的認識。在天使向她報告她要從聖靈懷孕的時候，馬利亞已知道耶穌是誰，她或許期望耶穌在這公開的場合表現祂不尋常的身分。

主耶穌回應：“婦人，我與你有甚麼相干？”耶穌要顯明自己是神的兒子，所以在這事上絕不體貼祂與馬利亞的母子關係：馬利亞正如普通信徒一樣，絕對沒有特殊的權利使耶穌順從她的意思而行；而主說“時候還未到”也可能是指祂應在甚麼時候表現祂的身分並不是馬利亞能夠干預的。主耶穌的行事和工作是按照神的旨意和時間，不是由人吩咐祂。今日我們禱告不是吩咐神，乃是等候神的吩咐。主耶穌喜歡人明白神的旨意，並按照神的時候，等候神成就祂的旨意。

二．祂喜歡人信賴祂

祂母親對用人說：“他告訴你們甚麼，你們就作甚麼。”（約 2:5）

這是馬利亞信心的一個表現。她不單沒有因主的話受傷，反而深信主必有適當的處理。她的信心也是謙卑的信心，真正的謙卑是沒有將身分帶出來；如果她當時覺得丟臉，她就真正受傷了。但她知道耶穌是誰，所以不以為意。

馬利亞知道酒用盡了，她把這事告訴耶穌，相信祂會處理，完全交託祂去安排。這種完全的信賴是主所喜歡的，使祂願意向人施恩。

三．祂喜歡使用人成就祂的工作

照猶太人潔淨的規矩，有六口石缸擺在那裏，每口可以盛兩三桶水。耶穌對用人說：“把缸倒滿了水。”他們就倒滿了，直到缸口。耶穌又說：“現在可以舀

出來，送給管筵席的。”他們就送了去。管筵席的嘗了那水變的酒…便叫新郎來，對他說：“人都是先擺上好酒，等客喝足了，才擺上次的。你倒把好酒留到如今！”（約 2:6-10）

這神蹟是誰行的？神蹟是耶穌行的，但藉着人成就。這些用人是普通人，但有一個特點：他們是聽命的人，完全照着主的吩咐做。主使用那些完全聽從祂的人，為祂成就奇妙的事。神吩咐挪亞造方舟，吩咐摩西造會幕，就是這樣。主願意使用世上任何一個人：我們學識程度不同，信主的年日也不同，但我們都可以被主使用；不在乎本身的才幹，只在於是否信而順服。

四．祂補足人的缺乏

筵席的主人最蒙福的地方是有耶穌在筵上。一般筵席都有很好的準備，但這件事證明他們籌備得不夠周到，以至酒用盡了。人的籌畫失算怎麼辦？馬利亞把這事交給耶穌，使主人家在尷尬的處境中得到解救。“耶和華是我的牧者，我必不至缺乏”（詩 23:1），有了主我甚麼都不需要了！縱偶有失算，盡力準備了仍出現缺欠，也不要緊，因為有主同在就不缺乏。

五．祂所行都為我們的益處

這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出祂的榮耀來。祂的門徒就信祂了。（約 2:11）

其實門徒當時已經信祂，並且跟隨祂（約 1:35-51）；耶穌行神蹟顯出祂的榮耀，使門徒更加相信。還有那些用人：他們親自把水倒滿，又親自舀出來，水變成酒這件事再沒有誰比他們更清楚了，他們的信心也得到堅固，因着被主使用而得益。

感謝我們的主耶穌，祂善用機會作事，讓神得榮耀，使人得益處。我們今日是否充分利用每一個放在我們面前的機會，

讓神得榮耀，使人更認識主耶穌呢？ 

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。

神學與聖經

于中旻

自從教會開始，就有神學（Theo + logia），意為“關於神的學問”。中世紀以來，亞奎那（Thomas Aquinas, 1225-1274）的《神學總論》（*Summa Theologica*），影響甚大。但傾向亞里斯多德（Aristotle, 384-322 BC）自然哲學，引起不少爭議，不可忽視。不過，他的名言：“神學為神的教導；教導有關神的事；把我們領到神那裏。”應是檢驗純正神學的理想。

保羅說：“世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人，這就是神的智慧了。”（林前 1:21）這是說，聖經記載最為信確，顯明是出於啟示。非啟示的神學，必須根據啟示的聖經。

神學是甚麼

基督教神學，所以有別於一般哲學，是仰賴神啟示。

荷蘭改革宗神學家巴文克教授（Herman Bavinck, 1854-1921）說：“神學就是從神的啟示而得來，有關祂知識的一門科學。這門科學即在聖靈指引之下學習並思考，然後為了神榮耀試圖予以描述。真正的神學家，就是一個藉着神學來宣揚神、宣論神的人，並且總以神的尊榮為目的。”（*Our Reasonable Faith* 《基督教神學》，趙中輝譯）

神學既然是有關神的科學，基本是神特殊啟示，自應以聖經神學為基本。其他的學科，都是為輔助達此目的。

蒙田（Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592）於他的雜文集寫道：“在這書中，我採摘別人的一簇花朵，不過用自己的繩條束在一起。”可以類似地說：神學是把聖經中的珍珠，以一條紅線串在一起；誠實地說，珍珠不是自己磨練出來的，紅線更不是出於自己——那紅線是基督的救恩。因此，神學的中心，必須“惟獨基督”和“惟獨聖經”。

神學為甚麼

人類社會是由農牧文化演進到今天的地步。在從前，牧者常代表領袖，百姓如同羊群。不僅是聖經地區有此觀念，中國也是如此。管子的“牧民篇”所說就是領袖的治術。

以色列古時的領袖們，如摩西，就作過牧人。在將離世時，他向神祈求賜適當的繼任人選：“願耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾…免得…如同沒有牧人的羊群一般。”（民 27:16-17）

大衛是以色列人最欽仰的牧人王，耶和華呼召他作以色列民的牧者；他遵行神的旨意，服事完那一代的人，就睡了。

“神曾向他起誓，要從他的後裔中，立一位 坐在他的寶座上。”（徒 2:30）

基督耶穌到世上來，祂自己宣告：“我是好牧人。好牧人為羊捨命。”（約 10:11）但耶穌也說到有不顧念羊的雇工（約

10:12-13)。惡牧從古至今不乏其人（結 34:2-5）；耶穌在世上，儘管有不少宗教人，但人民仍然“困苦流離，如同羊沒有牧人一般。”（太 9:36；可 6:34）

作牧人的，必須有聖經的話，才可供應人的需要。

在基督門下受教的課程，就是聖經。復活以後，主耶穌給兩名門徒的第一課，仍然是講解聖經，“從摩西和眾先知起，凡經上所指着的話，都給他們講解明白了”（路 24:25-27）。後來再向門徒集體顯現多次，也是“開他們的心竅，使他們能明白聖經”（路 24:45）；是從那裏進深，“講說神國的事”（徒 1:3）。

神學作甚麼

五旬節聖靈降臨，使徒彼得作教會開幕講道，是本着聖經，講明耶穌是基督（徒 2:14-35）。彼得善體會主的心意，在聖徒中事奉，並囑咐同作牧者的人，“務要牧養在你們中間神的群羊，按着神旨意照管他們”（彼前 5:2）。“神旨意”就是聖經。

使徒保羅在所到教會中，服事時間最長的，是以弗所教會，達三年之久。他於將往耶路撒冷的時候，途中對那裏的長老說：

“你們知道，自從我到亞西亞的日子以來，在你們中間始終為人如何，服事主凡事謙卑，眼中流淚，又因猶太人的謀害，經歷試煉。你們也知道，凡與你們有


益的，我沒有一樣避諱不說的；或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們；又對猶太人和希利尼人，證明當向神悔改，信靠我主耶穌基督。”（徒 20:18-21）

保羅為何辛苦傳道？是叫人明白神的旨意。他說：“因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。”（徒 20:27）保羅也是傳聖經。保羅向帖撒羅尼迦 教會見證，他如何在大爭戰中，把福音傳給他們：

神既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的；也沒有藏着貪心，這是神可以作見證的。我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀…我們向你們信主的人，是何等聖潔，公義，無可指摘，有你們作見證，也有神作見證。（帖前 2:4-6,10）

基督的使命，豈不就是如此嗎？一使萬民作主的門徒，教訓他們遵守主所吩咐的。就是福音，就是基督教神學。

使徒們“沒有違背那從天上來的異象”（徒 26:19），忠心遵行給他們的使命，把福音傳給萬民，把神和基督見證出來。

這就是基督教神學的彰顯，到神的 國榮耀降臨。 

作者于中旻博士為文宣士，聖經網 AboutBible.net 著者。

擺脫那惡者的控告

戴永富

神赦免了我們的一切過犯…塗抹了那寫在規條上反對我們，與我們為敵的字句，並且把這字句從我們中間拿去，釘在十字架上。（西 2:13-14）

撒但（此名意即“控告者”）最大的摧毀工作之一，就是在神面前和在人心內控告人。它在拉人下水後，繼續下石，用叫人絕望的控告來使人遠離神。撒但的控告與良心的指控有所不同，雖前者常利用後者。神在世上通過福音與良心的指控，呼召人知罪而尋求神的恩典。撒但的控告卻教人只關注自己而不尋求神，讓人要麼在絕望中被罪咎感活埋，要麼尋求其他偶像或安全感來逃避控告所帶來的苦惱。事實上，人人都有或深或淺的罪咎感，而罪咎感與羞恥感形影不離。人心底上總感到不足，或常擔心在他人面前出醜，不時覺得有一雙眼睛老端詳着自己。人人難免擁有這種與自卑感密不可分的羞愧感，因人有一個基本的需要還沒得到滿足，那就是享受到無條件之愛。世人缺乏愛，因人還沒有與神和好。

這樣，人在世上感到孤獨且懼怕，總處於被指控的狀態中。內心的控告本有它的公正性，因人的良心告訴人，他的人生有很多污點而自己必向上蒼負責。但由於沒有聖靈的罪人無法覺悟到自己的罪的嚴重性，所以他們心中的控告主要還是關係到他們的形象或面子的不足。人的面子主義在一定程度上反

映出真實的問題（即人還沒有認識神的大愛而總感到現實的威脅）。總之，人老覺得他受一定的指控和控制，因有一種力量既超越他又與他過不去。然而，若沒有認識主耶穌，人會被這種指控誤導；因為他不能覺悟到最根本的問題不是他的形象或世上的幸福，而是他與神的關係。

無論如何，只要人還沒聽福音，心裏上的控告或不滿都不能帶領人親近神，反倒使人不斷啟動並聽從他的偶像崇拜機制：人不理性地用那些能幫他暫時逃避心裏上的不安的偶像來蒙騙自己。簡言之，人想靠自身的努力來證明自己不是“受詛咒”的，現實的主宰（神、命運等等）是站在他那一邊的。所以，人生沒有任何領域是沒有宗教色彩的，但這種宗教特徵本來也是人逃避控告的方式。連信徒也難免重蹈覆轍：當信徒經歷苦難時，自己也開始擔心是否自己不配蒙神賜福？該怎樣做來使神成為咱家的後台？其結果可想而知：表面上是殷勤事奉，骨子裏是想證明自己配得蒙福。

在十字架上，神憑着祂的愛通過基督為我們還清罪債，故撒但用以指控我們的借據已被撕毀了。這罪債不僅涉及到我們過去和現在的，也包括未來的罪。由此，神已在基督裏饒恕並接納信徒，故信徒不必擔心自己是否配得蒙神賜福。信徒的資格來自基督，也是靠基督的救贖，非自己的功德。這樣我們不必依憑偶像崇拜所提供的虛假安全感活着。信徒的善行不是出於想證明自己的價值或向神還債這動機，乃是出於對神的無比感恩和愛心。若我們仍然想用善行或成功來爭取且證明神對自己的恩典，我們仍然以自我中心主義原則生活。這就是歌羅西和加拉太等陷入律法主義圈套的教會的失足。再者，基督為我們還清罪債的方式是在祂被釘於十字架上的身上承擔或吸收我

們該受的詛咒（加 3:13），故我們不必胡思亂想，以為生活的各樣不順必定表示神怒氣未消或還要討我們的債。實際上，不健康且不真實的控告 都是來自那惡者。聖經說：“誰能控告神揀選的人呢？有神稱我們為義了。誰能定我們的罪呢？有基督耶穌死了，而且復活了，現今在神的右邊，也替我們祈求”（羅 8:33-34）。

這當然不是說神不會再指責信徒或不使用逆境來管教我們。正如約伯的故事所證明，逆境未必表示神對我們的憤怒。再者，神對信徒的指責是造就性的，而神對拒絕悔改接受福音之人的指責才是帶來滅亡的。此外，我們該受的罪刑，即與神隔絕或地獄這最可怕的遭遇，已被基督承擔了，故沒有任何力量能使我們與基督隔絕（羅 8:31）。既然已經與日光之上的主宰和好，並成為了祂的兒女，信徒就應深信，連日光之下的虛空都會成全其救恩或幸福。所以，在基督裏之人不必怕命運，也不擔心自己在他人面前的形象。

信徒的罪債已由基督還清，這事實並非表示人信主以後則不必為過去的罪行負責或不須給自己所造成的損害提供賠償。反之，信徒會比一般人更熱心彌補自己所造成的損失；但這是出於對神和他人的大愛，而非恐懼。此外，信徒需要為自己的罪過負責甚至要受紀律上的處理或懲罰，但這與耶穌所承受的懲罰不同；後者才是最終極的懲罰或者地獄本身。這也不是說信徒不會有罪咎感，但在基督裏的罪咎感讓人接受恩典，而非叫人絕望。


愛也與信靠分不開：我們愛我們所信的神，我們也倚靠我們所愛之神。信靠的反義詞是疑懼，而被疑懼捆綁的人覺得現

實是坑人的，因此他要麼覺得只能靠自己生存，要麼尋求他可以依賴的偶像。其實，自我倚靠不能不帶來偶像崇拜，所以不管人怎樣應對自己的疑懼，只要他不信真神，就會被假神奴役而變為畸形之人（只知保護自己，只知索取）。這是因為假神靠不住；所以當人在花費精力來維持假神的地位時，就變成充滿恐懼而自閉之人，沒有工夫去尋求真神或關心他人。反之，人若信靠真神，有了愛，就會學好順服，而順服是等於把自己獻給神和他人，甚至到為神和他人受死的地步。

聖經說：“孩子們既然同有血肉之體，祂自己也照樣成為血肉之體，為要藉着死，消滅那掌握死權的魔鬼，並且要釋放那些因為怕死而終身作奴僕的人”（來 2: 14-15）。怕死不僅是怕人生的終結，也是怕在自己願望落空的情況下喪失人生的意義和自我（這種人即使溫飽已解決，還會故意挨凍挨餓）。人如此理解死亡，反映出：怕死和怕痛苦其實密切相關，因痛苦總是威脅人生的意義和自我認同。奴役人的偶像崇拜正是出自這種懼怕，並給人虛假的應許。然而，當信徒遇到那位為他們死的基督，他們那如同高度膨脹卻空蕩蕩的氣球之自愛被十字架的大愛戳穿了，自我的防衛機制也隨之傾塌。耶穌也通過那不怕死也不會死的大愛釋放被“怕死”奴役的人。這種為他人承擔罪刑之愛開始“傳染”我們，使我們不再覺得有必要不惜一切代價爭取安全感或維護自尊心，因為神已經這麼愛我們了。我們就因此更願意為神和他人犧牲自己。

總言之，人有深刻的懼怕，所以自我中心主義的人生哲學是出於倖存者的心態，總感到自己處於威脅之中，故總要肯定自己。自私的倖存者心態一般會誘惑人以犧牲他者給自己帶來保護和益處。耶穌沒有倖存者心態，因為祂在天父的愛裏生

活。同樣，在基督裏的信徒被天父接受了，要自由自在地愛神愛人，莫忘：“愛裏沒有懼怕，完全的愛可以把懼怕驅除，因為懼怕含有刑罰，懼怕的人在愛裏還沒有完全”（約壹

4:18）。

作者戴永富博士目前任教於新加坡神學院。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

你還不知道嗎？

黃志倫

經文：路加福音十九章 28 至 44 節

耶穌講完這些話，就往前走，上耶路撒冷去。將到伯法其和伯大尼，就在橄欖山那裏，祂差派兩個門徒，說：“你們往對面的村子裏去，走進去的時候，就會看見一頭從來沒有人騎過的小驢，拴在那裏，把牠解開牽來。如果有人問為甚麼解開牠，你們要這樣說：‘主需要牠。’”被差的人去了，發現和主所說的一樣。… 他們把小驢牽到耶穌那裏，把自己的衣服搭在上面，扶着耶穌上去。（路 19:28-35）

這段經文記載主耶穌在世最後一周的開始；教會傳統普遍稱這最後一周為受難周，又或者是聖周。這是耶穌最後一次上耶路撒冷，當時祂騎着小驢進城。在耶穌生平的記載裏，我們看到祂走遍各城各鄉，行路，坐船，沒有記載祂是騎驢的，而這次是祂指明需要使用一隻小驢，在眾目睽睽之下騎驢進入耶路撒冷。主耶穌這次如此進入耶路撒冷是有深層意義的。撒迦利亞書記載：

錫安的居民哪！要大大喜樂。耶路撒冷的居民哪，應當歡呼！看哪，你的王來到你這裏了！他是公義的，是得勝的。他又是溫柔的，他騎着驢，騎的是小驢。

我必從 以法蓮除掉戰車，從耶路撒冷除掉戰馬。爭戰的弓必被除掉，他要向列國宣講和平。（亞 9:9-10）

耶穌這時騎着小驢進入耶路撒冷，顯明祂就是先知所預言的那位帶着公義、溫柔，來宣講和平的王。祂是彌賽亞，是我們的救主，我們的王！所以眾門徒就歡呼讚美。

如果這時你在現場，你會加入這個歡呼的行列嗎？經文描述全體門徒都這樣做，相信如果你我在場，肯定也會加入這個歡呼擁戴耶穌為王的行列。但當時的人們為甚麼歡呼？而耶穌又有甚麼回應？

一．世人為得利歡呼

耶穌前行的時候，眾人把自己的衣服鋪在路上。祂走近耶路撒冷，快要下橄欖山的時候，全體門徒因為所看見的一切神蹟，就歡樂起來，大聲讚美神，說：“奉主名來的王，是應當稱頌的！在天上和平，在至高之處有榮耀！”（路 19:36-38）

全體門徒為甚麼會在那裏歡樂擁戴耶穌為王呢？路加特地告訴我們，是因為“所看見的一切神蹟”。這真是極大的諷刺。他們歡樂，原來不是因為認識到上文所說“今天救恩到了這家，因為人子來是要尋找拯救失喪的人”（路 19:9-10），也不是因為明白了耶穌所說“我實在告訴你們，人為神的國撇下房子、妻子、弟兄、父母或兒女的，沒有不在今生得許多倍，來世得永生的”（路 18:29）。他們不是因為認識到耶穌是拯救

罪人的主而讚美，也不是因為明白了跟從主的真理 而擁戴祂，而是因為所看見的神蹟而歡樂！過去三年來，主耶穌已經告訴他們，祂是來拯救失喪的人、恢復人與神的和好關係的拯救者；但他們要的始終就只有神蹟！我餓了，主耶穌給我吃；我病了，主耶穌醫治我；因此我歡樂，擁戴主耶穌為王。世人是為得利而歡呼。

今天你我也在敬拜主耶穌、擁戴祂為王的行列之中。請問我們會是為了要得神蹟而來的嗎？這三年的瘟疫大流行，是一個讓我們好好審查自己信仰的難得機會。我們到底知不知道自己是為甚麼跟隨主？在疫情嚴峻的時候，有很多人染病，甚至好些感染群是來自教會，這不禁使人產生疑問：為甚麼上帝不保護教會讓教會不受感染呢？神哪，現在天下大亂，有人餓了，病了，憂鬱了，死了，你怎麼不管了呢？

聖經告訴我們，上帝降雨給義人，也降雨給不義的人；上帝讓太陽照好人，也照惡人（太 5:45）。若是這樣，那為甚麼面對病毒的出現，面對世界性的大流行疾病，我們就質問上帝不特別讓信主的人有免疫力呢？難道我們也是因為要神蹟才來跟隨主的嗎？難道我們還不知道自己敬拜主到底是為了甚麼嗎？我們敬拜主，不是為了神蹟，不是為了利益，而是因為祂就是那位為我們進耶路撒冷，為我們受苦受難、釘十字架的救贖主。世人是為得利而歡呼擁戴主，這是路加在這段記載裏面給我們的提醒。接下來路加就記載，當主耶穌看見這種為得利而歡呼的群眾，祂的回應是甚麼？

二 · 救主為世人的無知哀哭

耶穌走近耶路撒冷的時候，看見了城，就為城哀哭，說：“巴不得你在這日子，知道關於你平安的事，但現在這事在你眼前是隱藏的。日子將到，你的仇敵必築壘攻擊你，周圍環繞你，四面困住你，要摧毀你和你裏面的兒女，沒有一塊石頭留在另一塊石頭上面，因為你不知道那眷顧你的時期。”（路 19:41-44）

耶穌“為城哀哭”，這城所指的當然不是那外在的建築物；建築物是不會知道平安或不平安的，只有住在那城裏面的人才會知道。主耶穌是在為城裏的人哀哭，包括那群圍繞在祂身邊歡呼擁戴祂的人，同時也包括這些年來在這城裏與祂接觸過的那群律法師、經學家和宗教領袖。

主耶穌這時為耶路撒冷城裏的人，流下了哀哭的淚水。聖經記載耶穌三次流淚：一次是因為祂見到眾人為拉撒路的死哀傷（約 11:35），一次是在客西馬尼園掙扎的禱告（來 5:7），再一次就是在耶路撒冷，為着這群硬着頸項，只知道求利益而不知道需要悔改的人。主指出他們“你不知道那眷顧你的時期”（路 19:44），這句話在《現代中文譯本》翻譯為“你還認不出上帝拯救的時機”：你們怎麼還不知道，還認不出來呢？

預知明天的主耶穌，知道耶路撒冷城在不久的將來即將毀滅：“日子將到，你的仇敵必築壘攻擊你，周圍環繞你，四面困住你，要摧毀你和你裏面的兒女，沒有一塊石頭留在另一塊石頭上面。”（路 19:43）在主後 70 年，也就是主耶穌說這話

的大約四十年後，羅馬提多將軍率領大軍攻下耶路撒冷城，甚至把耶路撒冷的聖殿，那象徵着上帝的平安同在的聖殿完全毀滅，沒有一塊石頭留在另一塊石頭上。

當主耶穌想到耶路撒冷不久後的遭遇，又看着這群在祂身邊的人還不知道祂就是那位即將要上十字架受難來賜下真平安的主，祂哭了！而且經文記載祂是“哀哭”，更是要表達祂心中的痛，過於祂臉上的淚水。世人為得利歡呼，我們的主卻為着人的無知而哀哭。你還認不出上帝拯救的時機？你還不知道那眷顧你的時期嗎？

過去三年我們一直接收各種與疫情有關的消息，當中有不少是讓人心碎的數字，也有不少是觸動人心的照片。當確診的數字和死亡的人數以驚人的速度上升的時候，我們看見的是甚麼呢？聽到令人震驚的數字，看到一張一張恐慌絕望的臉孔，我們想到的是甚麼呢？看着這些脆弱的生命，我們有仿佛看見主耶穌在為這群的靈魂哀傷流淚嗎？這是路加在這裏的信息。

路加在之前的第十五章敘述了三個比喻：牧人失去了羊、主人失去了錢、父親失去了孩子；失羊，失錢和浪子的比喻。這些記載都是要告訴我們，主耶穌來到世上所關心的是甚麼。祂說：“我告訴你們，因為一個罪人悔改，天上也要這樣為他歡樂，比為九十九個不用悔改的義人歡樂更大！”（路 15:7）我們還不知道嗎？主耶穌為世人的無知哀哭。在數字和恐慌的背後，主耶穌珍惜的是那一個一個活在迷失中沒有牧人的靈魂。

有幸也好，不幸也好，上帝讓我們親身經歷了這場被形容為二戰以來最嚴峻的危機，難道我們還不知道嗎？在這震驚的數字和恐慌絕望的臉孔面前，我們不單要戰勝 瘟疫病症，更要贏得在這場瘟疫那些沒有平安、仍未得救的靈魂！

改革家馬丁路德一生經歷了三場瘟疫。他說：“瘟疫可以成為一股潔淨人心的力量。我們確信神讓我們遭受這樣的刑罰，不光是為着對付我們的罪，同時也是為着實驗我們的信心和愛心。好讓我們知道自己對神到底是存怎樣的意念，知道自己對鄰舍是否有真實的關懷。”我們知道我們的主在為着好多還沒有得救的靈魂哀哭嗎？讓我們多給身邊的人關心和問候，將耶穌的救恩告訴他們，讓他們得到真正的平安。

結語

2019 冠狀病毒病的零號病人是誰？我不知道。但我知道侵蝕着我們生命心靈的零號病毒是我們對救恩的無知！讓我們透過這場瘟疫帶來的各種現象來看清我們自己跟隨主的心和體會主的心，再次思想主進入耶路撒冷預備為世人受難的情景。世人是為得利而歡呼，但我們能否單單因為主耶穌是我的救贖主而歡呼？主耶穌為着 廣大群眾的無知而哀哭，讓我們體會主耶穌愛靈魂的心，去愛我們周邊每一個還沒有得着真平安的靈魂，把基督救恩的福音傳給他們。



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 (二十五)

不朽的愛，天作之合

鍾慶義

經文：創世記二十九章 1 至 30 節

創世記二十九至三十一章記載了雅各為逃避他哥哥以掃，出走大約二十年的生活。第二十九章描述他開始在舅父拉班家中生活，而在三十一章，雅各告別 巴旦·亞蘭返回“應許之地”。期間，上帝賜福給雅各，讓他成家立室、並擁有牲口和財富。

讓我們從這故事中，學習有關“神施報應”（神的管教）的原則：若我們慣常地在生活中得罪神、得罪人，有一天我們必要償還。沒有神的憐憫，我們的罪終會反過來攻擊我們。

創世記第二十九章這一幕展示上帝對雅各一生的計畫（所謂“天意”）。拉班和雅各可謂旗鼓相當，雅各將從慘痛經歷中得到被欺騙的教訓。然而，雅各比他兄長優勝之處是他的毅力，儘管他在這二十年中遭到上帝的管教，他在生活中仍流露出堅毅剛強的精神和力量，繼承上帝對他和未來的以色列國的賜福。而雅各最後還是得償所願，娶得心愛的拉結；為了她，他獻上自己的黃金歲月，替拉班工作了共十四年。雅各向拉結表現的可謂“不朽的愛”，他們這一對可謂“天作之合”——

因此 我給文章起了這樣的題目，然而，這卻不是聖經敘事者的重點。這故事的要點是上帝如何塑造祂所揀選、信心軟弱的雅各。上帝藉着管教改變雅各，使他不再倚靠自己的小聰明或狡猾的技倆，反而在生命中謙卑地仰賴上帝至高無上的恩典。

雅各在井旁邂逅拉結（創 29:1-14）

創世記二十九章記載雅各在井旁邂逅拉結的一幕，與二十四章所記亞伯拉罕的僕人在井旁遇見利百加的一幕十分相似。這兩段經文同樣展示了何謂“天意”：因着亞伯拉罕的順服和禱告，上帝引領僕人到井旁，遇上為以撒預備的利百加。同樣地，上帝引帶雅各來到同一處，遇見他深愛的（未來的妻子）拉結。這些“巧合”其實是上帝的心意，祂使人們在特定的時間和地點相遇。

天理循環（創 29:15-30）

雅各曾在伯特利遇見上帝，知道上帝會賜福和保守他。然後，他遇見拉結和拉班（雅各的舅父），若這一切都是天意，那麼他為舅父和所愛之人付出勞力工作，是順理成章的。但雅各並不知道到他舅父的為人，直到婚後他驚覺娶的那個不是他愛的拉結，而是她姊姊利亞，才知道被欺騙了。雅各忽然醒悟，這是因果報應：當拉班解釋說小女兒拉結不能在長女利亞之前出嫁，雅各一定甚為扎心，因為這事令他想起自己如何得罪了他的兄弟以掃。聖經敘述者強調上帝不喜悅雅各和利百加（拉班的妹妹）的小聰明，現在要追討償還了：雅各最終付出欺騙人的代價，被利亞和拉班以其人之道還治其人之身。

所謂神施報應，乃是神對那些明目張膽得罪神、得罪人的信徒的管教，是出於愛。信徒不會視這種事態為純粹巧合，反之，他們意識到上帝安排這一切發生是為了提醒他們面對過去所犯之罪並加以糾正。細看敘述者如何以對比手法描繪這些人物，尤其是雅各因得罪他的兄弟以掃而面臨的報應：

1. 雅各假扮他的哥哥以掃來欺騙以撒；利亞假扮妹妹拉結來欺騙雅各。
2. 拉班（父親）和利亞（大女兒）欺騙了雅各，就像雅各（小兒子）和利百加（母親）欺騙了以撒（父親）一樣。
3. 雅各利用了以撒視力不佳而欺騙他，正如拉班利用晚上在帳棚裏看不清的情況欺騙雅各。
4. 拉班和利亞一起策畫這個騙局，就像利百加和雅各一起策畫欺騙以撒一樣。

創世記第二十九章帶出的神學原則是，信徒種的是甚麼，收的也是甚麼：“順着自己的肉體撒種的，必定從肉體收取敗壞；順着聖靈撒種的，必定從聖靈收取永生”（加 6:7-8）。請大家一起反思，這段經文對你有甚麼提醒？

有人提倡所謂“廉價的恩典”，是指人可以持續犯罪而不需面對上帝的責罰，因為上帝總會饒恕人！但這恐怕不是完整的聖經真理。無疑，仁慈的上帝願意寬恕人，但人要明白認罪和悔改的重要，才能領悟和領受聖經中所談的恩典。當人懷着真正悔過的心謙卑地來到祂面前，完全轉離罪惡，便能活出被聖道深化、被聖靈充滿的基督徒生命。“我們若承認自己的

罪，神是信實的、公義的，必定赦免我們的罪，潔淨我們脫離一切不義”（約翰壹書 1:5-10）。

上帝的管教讓我們徹底改變一些“舊我”處事的方法，然後在主裏面重新學習、裝備和更新自己。希伯來書寫道：

我兒！你不可輕看主的管教，受責備的時候也不要灰心；因為主所愛的，祂必管教…神管教我們，是為着我們的好處，使我們在祂的聖潔上有分。但是一切管教，在當時似乎不覺得快樂，反覺得痛苦；後來卻為那些經過這種操練的人，結出平安的果子來，就是義。（來 12:5-6、10-11）

上帝的管教是我們的“隔離階段”——使我們遠離熟悉的人，而在主面前反思和更新自己的心。在這孤立的處境，上帝將我們的焦點從“我”轉向“祂”：當我們靠近主，與主偕行時，便可去掉自己的傲慢以及錯誤的生活方式。上帝報應，施加管教，是在磨煉我們的生命，為要使我們更像耶穌基督。



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》。

那沒有看見就信的人有福了

陳梓宜

經文：約翰福音二十章 19 至 31 節

門徒如何相信耶穌已經復活？他們看見了復活的主。我們如何相信耶穌已經復活？我們就是主耶穌所說那些沒有看見就相信的人。使徒們將目擊的事實記錄下來，使今日的我們能夠讀到這些事，叫我們相信耶穌而得生命（約 20:31）。

一．耶穌的死和復活是真實的事（約 20:19-23）

在復活那天的黃昏，耶穌向門徒顯現。經文記載耶穌“把手和肋旁給他們看…”（約 20:20）門徒之前看着士兵將耶穌的手釘在十字架上，又看着士兵在耶穌斷氣之後用槍扎穿耶穌肋旁。那些將耶穌的身體包好放入墳墓的人，都親眼看到當時已經死去的耶穌手上的釘痕和肋旁的傷痕。如今耶穌復活，身上還帶着這些傷痕，就是要讓門徒清楚看見，真的是他們那位被釘死的主已經復活了。

“門徒看見主，就喜樂了”（約 20:20）。主耶穌死而復活，我們很自然會想到門徒經歷失而復得的喜樂。但約翰在這裏記載門徒喜樂還有一重意思，要叫我們想起上文所記的一個預言。在最後晚餐的那個晚上，主耶穌對門徒說：“我實實在在告訴你們，你們將要痛哭哀號，世人卻要高興；…但我會再

見到你們，你們的心 就會喜樂，你們的喜樂沒有人能夠奪去。”（約 16:20-22）主的預言很快就實現了。不足一天，門徒看着耶穌死去，痛哭哀號。然後主真的又再與他們見面！由此可見，主耶穌是絕對信實可靠的，祂的預言必定成就，祂的應許必定實現。不論是祂的受死和復活，還是祂與門徒再見面，使門徒由哀哭變為喜樂，事情一一如祂所說的發生。

門徒看見主就喜樂了，這份喜樂沒有人能夠奪去，因為復活所帶來的喜樂，是連死亡都不能奪去的。主耶穌向門徒顯現，不是單單叫門徒看見祂而喜樂，更是要叫世人得着復活的喜樂。耶穌死而復活，證明了祂能夠按照祂所說的將永生賜給世人，而祂應許凡信祂的人就可以得到永生（約 6:40）。所以，當門徒由哀痛變為喜樂之後，主耶穌就差遣他們，吩咐他們領受聖靈（約 20:20-21）。門徒親眼看見耶穌死亡，又親眼看到耶穌已經復活，他們就是耶穌基督受死和復活的見證人。主差遣他們向世人宣講祂死而復活的事實，講解這件事的真相和意義，要叫世人相信祂而得到生命。

今日，我們得知耶穌受死和復活，是因為有當時的目擊證人作證。聖靈降臨之後，使徒就在耶路撒冷開始作見證，不但在各處向人宣講耶穌的事蹟，還用文字記錄下來，使後來的世代可以藉着聖經知道這些事情，認識耶穌就是神的兒子，世人的救主。

不過，不是人人都相信門徒所作的見證；當時就有個人矢言要親眼看到主耶穌才肯相信。而主就藉此告訴我們：沒有看見就信的人是有福的。

二 · 沒有看見就信的人是有福的 (約 20:24-31)

當耶穌在復活那天向眾門徒顯現的時候，多馬並不在場。門徒告訴多馬，他們已經見過主，多馬就回應：“除非我看見他手上的釘痕，又用我的指頭探入 那釘痕，又用我的手探入他的肋旁，否則我決不相信。” (約 20:25)


多馬那麼決絕地不相信，這說明了耶穌的復活真是令人難以置信，即使那是事實，即使有目擊證人作證！當時多馬只相信一個事實，就是耶穌已經被釘十字架死了，所以他才懷疑其他門徒所看見的：你們有沒有看錯啊，是不是幻覺啊？除非我可以用手指探入主的釘痕，探入主的肋旁，否則我絕對不會相信。

於是，過了八日，當門徒聚在一起而多馬又在場的時候，主耶穌就再次顯現，並把祂的手和祂的肋旁給多馬看，說：“把你的指頭放在這裏，看看我的手吧！伸出你 的手來，探探我的肋旁！” (約 20:27) 正是多馬之前提出的條件。主耶穌清楚知道多馬內心的困惑和渴求，特地向他顯現，祂也藉此宣講一個重要的真理。祂 對多馬說：“你因為看見我才信嗎？那些沒有看見就信的人有福了。” (約 20:29)

“那些沒有看見就信的人有福了” 特別是指我們而言。耶穌的救恩是給歷世歷代的全人類，但只有少數人見過在第一世紀降世為人的耶穌，更多的人是在耶穌升天後 才聽到福音，“雖然沒有見過祂，卻愛祂” (彼前 1:8)。我們不是看見而相信，而是用信心來相信過去已經發生了的事情：耶穌已經為我

們受死和復活；用信心 的眼睛來看現在的事實：耶穌正在天上掌權；用信心來相信主的話語必定成就：耶穌必定再來。

其實，就算是使徒，當主耶穌升天之後，他們也不再看見主像從前一樣在地上工作，而是用信心仰望那位在天上掌權的主。“那些沒有看見就信的人有福了” 這句話 就進一步引導我們不要只留意地上看得到的事物，更加要相信主耶穌所講有關天國的事實。信徒活在這世上是很艱難的，多馬的經歷有時可能也是我們的寫照。多馬 當時是在懼怕和憂愁之中，無法相信主耶穌復活的事實。同樣地，我們面對罪惡的世界，看見敵對神的勢力猖獗，或許有人懷疑神真的存在嗎？祂正在掌權嗎？祂看顧我們嗎？而真實的情況是，復活的主在天上掌權，祂對我們的處境瞭如指掌（啟 2:1—3:22）。

耶穌的受死和復活是歷史事實，耶穌的再來是將來必要成就的事。但願我們用信心仰望這位復活和在天上掌權的主，看見祂正在看顧我們，相信祂向我們所說的應許 必定實現。因為主耶穌是絕對信實可靠的，祂已經按祂所說的受死和復活，其他事情也必會按照祂所說的成就。 

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

喝主所喝的杯

黃彼得

經文：馬太福音二十章 20 至 28 節

引言：

這段經文記載西庇太的一家在跟從主三年後，想要從主得些權利和享受。這也是某些跟從主的人的意念：在跟從主之後，想從主得些權利或享受。可是耶穌告訴他們不是權利和享受，乃是義務和責任，是喝苦杯，是服事人。

一·這杯是甚麼？

1. 是完全順服神而否定自己。這對於一個有思想、意志、立場的人來說，是痛苦的。否定自己即捨己的意思，耶穌的一生正是捨己的一生。這是杯，也就是路加福音 9:23 和馬太福音 16:24 所說的真理，凡跟隨主的人要喝這杯。
2. 是無故受人咒詛（詩 69:7-9; 75:7-8）。咒詛是惡人應該領受的，但這咒詛是無故地臨到我們身上：為了傳講真理福音，為了別人的靈魂，我們被咒詛、誤會、攻擊。耶穌自來到世上直至十架都是這樣，人咒詛祂，將苦難加

在祂身上，最後天父也離棄祂，祂成為眾人的咒詛（加 3:13）。

3. 是經歷人生的苦味，即凡事受試探（來 2:17-18；4:15）。受過試探，才顯出人性的本質如何，才能瞭解我們到底如何，然後去同情別人，神許可我們受 試探就是這個目的。耶穌自己凡事受試探，祂完全瞭解人性的軟弱，所以祂完全體恤人的苦楚。人在試探中是痛苦的，但這杯是應該喝的。
4. 是盡力服事眾人（太 20:28）。服事人是一件難事。服事人一天容易，但服事人一個月、一年就難了；服事一人已難，服事多人就更難。一個傳道人如牧養一百 人的教會，就是要服事一百個不同的人，絕不容易應付。服事人，會被人埋怨，會有人討厭、反對、批評；服事人越多，被批評也越多。但這杯是要喝的，也是耶穌 喝過的。

二·如何喝這杯


1. 明白必須要喝這杯，甘心領受。無論怎樣苦，怎樣難，總是勇敢喝下去，不逃避也不推卻責任。耶穌就是這態度：我父所賜給我的杯，我豈能不喝呢？（約 18:11）
2. 從中體會滋味。當我們領受這杯的時候，知道其中的滋味，那麼我們也要去體會別人領受那杯的滋味，我們自己就不要隨便把苦杯給別人了。如果你在 苦難中能體會那苦難的滋味或教訓，那麼你就能與詩人一樣說：受苦與我有益（詩 119:71）。
3. 共同分享苦難。在苦難中我們特別能夠與那些受同樣苦難的人分享，當我們共同分享苦難，我們的苦難反而減

輕，而別人的苦難也減輕了。生病的時候，當我們見到別的病人，就知道不是只有自己一人生病受苦。這是共同分享苦難，也是喝杯的態度。

4. 將我們受苦得益的見證告訴人，使他們從我們的見證中得益，得造就與安慰。使徒把主耶穌十架的苦難寫下來，也將他們受的苦寫出來，使我們讀後得到幫助。但要注意不是消極的訴苦，乃是積極的見證主恩。

結論：

我們既已決定跟從主，就要跟從祂喝苦杯。讓我們每逢守

主餐時，記念祂的苦難，並分享這苦難。 

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

主啊，你所愛的人病了！

聖經約翰福音第十一章記載一個感人的故事：有個叫拉撒路的人，他患了重病。他和他的兩個姐姐都是耶穌的好朋友。當拉撒路病了之後，他的姐姐們就 打發人 去找耶穌，見面第一句話就說：“主啊，你所愛的人病了。”這句話何等情真意切！從這句話裏，我們看到非常豐富的內涵。“主啊！”清楚地承認耶穌是主，是有 能力醫治疾病的神，即使拉撒路患的是極其嚴重的疾病，耶穌既然是主，是神，祂一定有辦法。“主啊！”也表現了來求耶穌的人心情是何等的迫切，這是一個認真的請求；“你所愛的人”，強調了病人與耶穌的關係非同一般，是耶穌所愛的人！這是一個事實，也是一個信心的宣告。他們與耶穌之前就認識，而且很熟悉，他們 也深知耶穌很愛他們，從故事後面的記載來看，他們也很愛耶穌，這種雙向的情感交融，讓前來請求的人十分有信心；“你所愛的人病了！”這句話真是說到重點 上。人有病，最關切的是家裏的人，最擔心的是愛他的人，只要有愛，病人的一切事情都與愛他的人有關。耶穌愛拉撒路，所以，拉撒路的病就與耶穌有關，耶穌你一定要關心這件事啊！這個請求，真是在情在理，大有智慧。

當我們生病了，也能這樣向耶穌祈求嗎？當然能！首先，我們得認識到耶穌是神的兒子，耶穌自己也是神，祂是神，祂也是人類的救主，把世人從罪惡中 拯救出 來。只要我們願意

來到祂的面前，承認自己曾經因為不認識神而得罪了神，也曾經做了很多不符合神心意的事情，懇請耶穌的原諒，並且願意接受耶穌基督做救主，那麼，耶穌立時就成為你的救主，你也可以稱呼祂：“主啊！”耶穌既然是你的救主，祂必然是愛你的。祂曾說過，祂愛世間屬自己的人，就愛他們到底。所以，你是耶穌愛到底的人，你可以直截了當地向主耶穌說：“你所愛的我病了！”耶穌必定會聽你的禱告並且回答你。

聽聽耶穌是怎樣回答為拉撒路請求的人：“這病不至於死，乃是為神的榮耀，叫神的兒子因此得榮耀。”原來，在人看來那麼不願意接受的疾病中，竟然藏着一個極大的、極美的目的，就是能夠榮耀神的名，榮耀耶穌的名。若我們確定，在我們的疾病上面也有神的美善心意的話，也許我們就能安心地把自己交託給神，專心看神如何在這件事上做奇妙的工作。耶穌說話斬釘截鐵，說拉撒路的病不會死，但後來拉撒路在耶穌還沒來到之前就死了。此話怎講？拉撒路的姐姐也似乎有點怨言，說耶穌如果早一點來的話，拉撒路就不會死了。拉撒路的姐姐看見的是肉身死亡的事實，但耶穌說的是祂有能夠使死人復活的能力！禱告後病情更嚴重了嗎？不怕，耶穌的時間不會延遲，祂在自己預備的時間出手醫治。耶穌對着拉撒路的墳墓說：“拉撒路，出來！”拉撒路渾身還綁着裹屍布就立即蹦出來了！耶穌是神，是行神蹟的神，你覺得你的病又大又重嗎？放心交給耶穌吧，祂一定有辦法，也許不會重複拉撒路的故事，但一定會如關心拉撒路一樣關心你。

在拉撒路的故事裏，有一個非常閃光的亮點，就是當耶穌看見村裏的人因為拉撒路死了而傷心痛哭的時候，耶穌也哭了！是不是很詫異：神的兒子居然也哭了？是的，在我們傷

心的時候，在我們的信心還不能達到完全相信神的能力的時候，耶穌並不會責備我們，而是體諒我們，與我們一起哭！這樣的救主，這樣的醫治者，我們還有甚麼理由不依靠祂，不把自己交託給祂呢？

你生病了嗎？你傷心了嗎？不用怕，你是耶穌基督所愛的人，完全可以坦然無懼地來到耶穌的面前，對祂說：“主啊，你所愛的人病了！”

他病重在榻，耶和華必扶持他；他在病中，你必給他鋪床。我曾說：“耶和華啊，求你憐恤我，醫治我！因為我得罪了你。”（詩篇 41:3-4）

願你信靠主耶穌，向祂禱告，看看在你的故事裏，耶穌會怎樣做？會以何種的方式來醫治你，以榮耀神的名？（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

人生真正的盼望

美國總統亞當斯（John Adams）卸任以後，有一天清早在街上散步，遇到幾個鄰居。他們熱情問候亞當斯：“閣下！您生活過得好嗎？”亞當斯回答說：“我很好，只是我的房子很不像樣。我家的柱子搖晃，屋頂上的瓦片掉落，牆面也開始剝落。

鄰居們聽後感到擔心，打算為亞當斯募款，把房子重新蓋好。亞當斯卻對他們說：“各位且慢。我家的兩根柱子搖晃，所指的就是我的兩腿抖震；屋頂上的瓦片掉落，所指的是我的頭頂上無毛；牆面剝落，你們看看我的身體，全身無肉，只剩下皮包骨。各位不妨說說看，你們要如何為我蓋房子呢？”鄰居們哄堂大笑，覺得亞當斯形容得相當貼切。

亞當斯繼續說：“人生在世只走一遭，死後就離開世界，即使擁有穩固的房子（健康的身體），仍然不能存到永遠。我以前也跟各位一樣，兩腿強健、頭髮濃密、身強體壯，但如今成了疲憊搖晃、不靠拐杖就不能好好走路的老頭子。雖然你們不能幫我重蓋房子，但是天父曾應許要為我們預備天上永恆的家鄉，那是穩固居所。”

人生真正的盼望是甚麼？聖經說：“我們得救是在乎盼望，只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢？但我們

若盼望那所不見的，就必忍耐等候。”（羅馬書 8:24-25）這句話道出人生兩個不同的觀點：

第一種是盼望所見的，這是一般人所追求的梦想，希望找到好的工作，擁有更多的財富，有個美滿幸福的家庭，可以好好的享受人生。然而人的一生不管能活多久，終歸會有兩目緊閉、手腳伸直、氣絕身亡、歸於黃土的一天。活在短暫有限的時空中，面對變幻無常的世事，人的心靈深處永遠得不到滿足。

第二種是盼望所不見的，這是基督徒最終極的願望，遠超過人世間所求所想的，那就是永恆的國度。基督徒明白自己在世上是寄居者，世界再好，都不是久留之地；他們嚮往的是天上更美的家鄉。主耶穌對門徒說：

“在我父的家裏，有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了，我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在那裏，叫你們也在那裏。”（約翰福音 14:2-3）


人生真正的盼望不在於今生所追求的，因為今生所擁有的一切轉瞬即逝。高尚頂級的豪宅不能成為生命的保障，香甜多汁的果實不能紓解生命的乾渴，繽紛璀璨的生活不能填補生命的虛空，只有基督豐盛的恩典才能滿足生命的需求。有了神所賜的永恆生命，勝過擁有世上一切。

葛培理牧師說得好：“成為基督徒最大的利益是人生有了永恆的盼望，這盼望能越過墳墓，直到進入神的榮耀中。”

歷代的聖徒如此禱告和讚美：

耶和華啊，求你叫我曉得我身之終，我的壽數幾何，叫我知道我的生命不長。你使我的年日，窄如手掌。我一生的年數，在你面前，如同無有。各人最穩妥的時候，真是全然虛幻。世人行動實係幻影。他們忙亂，真是枉然。積蓄財寶，不知將來有誰收取。主啊，如今我等甚麼呢？我的指望在乎你。（詩篇 39:4-7）

願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裏復活重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得着不能朽壞、不能玷污、不能衰殘，為你們存留在天上的基業。（彼得前書 1:3-4）

親愛的朋友，耶穌基督才是人生惟一的盼望！不要把人生的盼望錯擺方向，以致錯失良機。願你信靠永恆的救主耶穌基督，獲得祂所應許的寶貴福分。（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。