

聖金燈臺

第 231 期

2024.5

PDF 電子版

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

祝福與咒詛

✍ 于中旻

哪來的稗子？

✍ 陳梓宜

在失敗中跟隨基督

✍ 戴永富

望主的手

✍ 黃志倫

心繫神家的女先知亞拿

✍ 鄭盛光

士師記前言和結語的信息

✍ 林增聲

查經講章大綱：不能隔絕的愛

✍ 黃彼得

福音活頁：你的人生能否重來？

✍ 殷穎

福音活頁：迷信風水與跟隨真神

✍ 劉廣華

《金燈臺》活頁刊第 231 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

May 2024 © 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/>

祝福與咒詛

于中旻

人類的犯罪墮落，是由初祖的背約開始。蒙神恩典被揀選與主立約的子民，基本責任是守信踐約，也就是聽從神的話。

聽命者蒙福

你若留意聽從耶和華你神的話，謹守遵行祂的一切誡命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下萬民之上。你若聽從耶和華你神的話，這以下的福必追隨你，臨到你身上。（申 28:1-2）

蒙福由於聽命。神賜的福，簡直是福杯滿溢。“你在城裏必蒙福，在田間也必蒙福”。農牧社會的生活是日出而作，日入而息；早晨出去田間，黃昏回城裏安息。在城裏在田間出入蒙恩，這真是有福分追隨。仁慈慷慨的神，“是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀；祂未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人”（詩 84:11）。

這表示神所賜的福不勝枚舉，“盡在不言中”，其中最大的福，是讓人作祂的子民。“耶和華使你超乎天下萬民之上”（申 28:1），真正的意義，是守神的誡命律例，有道德上的絕對超越性，而不是霸權主義，欺凌別人。以色列得稱為“大國”，是因有神的旨意而遵

行：“又有哪一大國，有這樣公義的律例典章，像我今日在你面前所陳明的這一切律法呢？”（申 4:8）因為“公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱”（箴 14:34）。

違命的咒詛

你若不聽從耶和華你神的話，不謹守遵行祂的一切誠命律例，就是我今日所吩咐你的，這以下的咒詛都必追隨你，臨到你身上。（申 28:15）

不聽命的咒詛，與聽命的福分相反。所有的咒詛，都是人性和尊嚴的降低。人性降低的極限，是只求得食物，以維持生命，以至相殘相食。北國以色列，在撒瑪利亞被圍困的時候，人吃人的事，確實發生過（王下 6:26-30）；猶大國耶路撒冷陷落時也曾如此（哀 4:10）。這些可怕咒詛的應驗（申 28:53-57），是因違背神的話而淪落至此低卑可悲的境況。可憐，猶大的末代君王，圖謀通過外交結幫手段，作垂死掙扎，苟延國脈，終歸滅亡。

因此，當銘記撒母耳先知的智慧話：“聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。”（撒 15:22）

忘恩違命致禍

人最大的問題是不思想一切都是從主來的，在富有的時候就高傲起來：

因為你富有的時候，不歡心樂意的事奉耶和華你的神，所以你必在飢餓，乾渴，赤露，缺乏之中，事奉

耶和華所打發來攻擊你的仇敵。他必將鐵軛加在你頸項上，直到將你滅絕。（申 28:47-48）

人在自由的時候，不甘心負主輕易的軛；神使用仇敵作為刑罰的杖，使他們經歷困苦缺乏，並被擄到外邦，受仇敵欺壓，負其加於他們的沉重鐵軛至死。

猶太人忘記神所賜的福，卻記得冷酷的咒詛。亡國之後，他們失去完全統治權，沒有殺人的權柄（約 18:31）；但晚至中世紀，猶太人社會仍然執行“剪除”（ex-communication），與那些他們認為當受咒詛的人斷絕來往，按照律法宣告咒詛（申 28:15-46）。身受者感覺如死刑，是冷峻紀律的極端。“剪除”的宗教意義，就是完全斷絕，如同其人不繼續存在。因此，咒詛的語詞非常嚴峻可怕，表明神是輕慢不得的。但對於團體生活，如此警戒是必要的。

基督耶穌到世上來，向門徒宣示葡萄樹的比喻。神雖然“剪去”不結果子的枝子，修理乾淨，卻是為了結果子更多（約 15:2）。哥林多有淫亂的惡名。其中“有人收了他的繼母”，涉及當受咒詛的罪行（申 28:20）；其處分是“要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救”（林前 5:1-5）。這是教會紀律的意義，顧念其人在永世的存在。

基督徒因基督的救贖，脫離律法的咒詛，得主“立你作為自己的聖民”（申 28:9）；那就更應該在聖靈引導之下過成聖的生活，蒙神賜福。阿們。

作者于中旻博士為文宣士；聖經網 AboutBible.net 著者

哪來的稗子？

陳梓宜

經文：馬太福音十三章 24 至 30 節，36 至 43 節

“天國就像一個人把好種子撒在自己的田裏。眾人睡覺的時候，他的仇敵來把稗子散佈在麥子中間，然後走了。麥子長苗吐穗的時候，稗子也顯露出來。田主的僕人前來對他說：‘主人，你不是把好種子撒在田裏嗎？這些稗子是哪裏來的呢？’”（太 13:24-27）

在馬太福音中，這“麥子和稗子的比喻”緊接“撒種的比喻”（太 13:1-23）之後。兩個比喻雖然同樣使用撒種的事例，但種子和土地在兩個比喻中所指的並不相同。在撒種的比喻中，種子是天國的道，落入四種土地，帶來不同的結果。而在麥子和稗子的比喻中，是同一塊田地裏有兩種種子，代表兩種人。這比喻指出這世上有人是天國之子，有人是那惡者之子；主耶穌使我們明白世上有“稗子”，也教導我們如何面對這些“稗子”。

一·要認清楚世上有“稗子”

哪來的“稗子”？在這段經文中，譯作“稗子”的希臘文 ζιζάνιον 是指 *Lolium temulentum*（註一），一種

貌似麥子的有害雜草，混在麥苗之中生長；有譯本將之譯為“雜草”，有的將之譯為“毒麥”。“稗”往往是指 *Echinochloa crus-galli*，是稻田裏的雜草；“稗”，“禾別也”（《說文解字》），似禾卻是草，吸走田地養分，打擊穀物收成。有趣的是，“稗”與“敗”同音，一讀到“稗子”還真容易想起它們就是那些敗壞人們的惡人惡事。

主耶穌解釋，“稗子”是那惡者之子，那撒“稗子”的仇敵是魔鬼；田地是指這世界；那個撒好種子的是人子，而好種子是天國之子（太 13:37-39）。主耶穌來到世上傳福音，呼召人們成為天國之子。與此同時，仇敵魔鬼在世上不斷危害天國之子。比喻中那個趁着人睡覺時鬼鬼祟祟來散佈“稗子”的仇敵是那惡者魔鬼，而“稗子”就是世上一切跟隨魔鬼的人。那惡者的工作，就是散佈毒草來危害麥子的成長。惡者之子製造諸般誘惑，叫天國之子追求世界的享樂，不願意付代價跟隨主。惡者之子使人生活艱難，叫天國之子為生計而憂慮煩惱，不能先求神的國和神的義。惡者之子引誘天國之子離開真理；他們偷偷地貼近信徒，甚至披着羊皮混入羊群之中，吞吃羊群。從啟示錄七教會的情況可見，有異端和假教師出現在教會中，引誘信徒去敬拜偶像，貪愛錢財，過淫亂的生活。這些“稗子”危害信徒的生命，打擊教會的成長，自第一世紀直到如今。

既然明白世上有“稗子”，知道那惡者一直在搞破壞，天國子民就要警醒，不但不被“稗子”影響信仰生命，反而更努力作工來幫助麥子成長。另一方面，主耶

耶穌教導我們要忍耐等候，直等到將來審判之時，神就會消滅這些“稗子”。

二·要耐心等待“收割的時候”

“僕人說：‘那麼，你要我們去把稗子拔出來嗎？’他〔田主〕說：‘不用了，恐怕你們拔稗子的時候，把麥子也連根拔出來。讓它們一齊生長，等到收割的時候吧。收割的時候，我要對收割的工人說：先把稗子拔出來，捆成捆子，好拿去燒掉，而麥子卻要收進倉庫裏。’”（太 13:28-29）

雖然出現了“稗子”，但當麥子仍然生長時，不宜把這些毒草拔出。因為它們與麥子一起生長，根部彼此纏繞；拔走毒草，就同時將麥子連根拔起。所以麥子需要與毒草共存，直到收割的時候才彼此分開。

如同麥子需要與“稗子”共存，天國之子在世上也要忍受惡者之子的侵害，直到“收割的時候”：

“正如稗子要被拔出來用火焚燒，這時代的終結也要這樣。人子要差遣祂的眾天使，把一切使人絆倒的事和作惡的人，都從祂的國裏挑出來，丟進火爐裏。他們在那裏要痛哭切齒。那時候，義人在他們父的國裏，要像太陽一樣發出光芒。”（太 13:40-43）

當主耶穌再來審判萬民的時候，一切使人絆倒的事和作惡的人，將會被挑出來丟進火爐裏；相反，“麥子”在新天新地裏不再有哀哭和痛苦。我們要忍耐等候，直到主耶穌再來。在等待的期間，信徒有艱難和痛

苦，因為“稗子”仍在危害我們；但稗子終必失敗，麥子卻得保存。這是我們的盼望。

“丟進火爐裏”使人想起但以理的三個朋友。但以理書第三章記載，巴比倫王尼布甲尼撒造了一個巨大金像，命令所有人民，每逢聽到有樂器奏響，必須向金像俯伏敬拜；凡不俯伏敬拜者就要被丟進火爐。但以理的三個朋友，沙得拉、米煞和亞伯尼歌，因為堅拒俯伏敬拜金像，就被尼布甲尼撒王下令丟進火爐。沙得拉他們的遭遇，正好說明神的子民在世上需要面對那惡者之子。國家立了惡法，要求人民敬拜偶像來向國王效忠；但沙得拉他們不受惡人威脅，不向惡法低頭，他們堅拒敬拜偶像，堅信神能夠拯救他們。結果，神出手相救，他們三人在邪惡的世代中為主作了美好的見證。

世上有“稗子”；在世上，天國之子需要與那惡者之子共存。不過，最終在火爐裏被焚燒的，是稗子。主耶穌是那位在天上掌權的榮耀之主，我們要堅定信靠祂，在邪惡的世代中堅持跟隨祂，到了收割的時候，我們就會在天父的國裏與主耶穌同享永遠的榮耀。

(註一) ‘ζιζάνιον’, *A Greek-English Lexicon*, H. G. Liddell, R. Scott, and H. S. Jones, eds., (Oxford: Clarendon, 1940).

作者陳梓宜傳道為金燈臺出版社總幹事兼總編輯。
本文所引之經文取自《新漢語譯本》。

在失敗中跟隨基督

戴永富

我們的年日轉眼即逝，我們也如飛而去了。…願主我們的神的恩慈臨到我們身上；願你為我們的緣故，堅立我們手所作的工。（詩 90:10、17）

背起十字架跟隨主的最好操練之一是“給失敗留空間”，就是承認一個事實：人生並不是“完全成功”的，而神有主權和美意使用我們的失敗來造就我們。

我們本能地怕失敗，然而，“當天父藉着耶穌的人生來到我們中間，祂給我們彰顯的不是如何成功…祂畢竟在徹底失敗中來到我們中間”（McCabe 2016, 140）。

在這墮落而充滿自欺的世界上，人難免以幻想維持生命，其中一個很有力的幻想是自己可以享有並確保永久的成功。所以在工作中，人想盡辦法也傾注全力避免失敗，把失敗的兆頭消滅於萌芽狀態中。為了保持穩定的人生，人有意無意地依賴諸如“我不會失敗”、“我不是失敗者”等未必經得起現實考驗的信念。必勝心態也令許多信徒和教會領袖逐漸失去屬天的平安和溫柔，取而代之的是煩惱、急躁、精神疲乏、易怒等使自己遠離神和他人的消極狀態。工作的順利與成功遲早成為生活的主宰或決定我們與神的關係的晴雨表（若成功就讚美主，若失敗就對主失望）。

雖然正常的信徒生活應該避免失敗，但如果對失敗過度關注，就會妨礙我們明白十字架在人生中的顛覆性工作。信徒捨己背起十字架，有時是離不開要清醒地接受或有信心地看待人生中的失敗。由於神在當今世上的工作會使用現實中的不穩定性或不理想狀態，所以信徒在努力工作的同時，要對功名無貪慾，對失敗亦不必過分憂懼。只要新天地尚未實現，信徒仍然要清醒地承認，自己所經歷的失敗是自然且難免的；只要基督還沒再來，人生總是有那些無法解決的問題、不能解答的疑問和無法完成的工作。所以，力圖在今世解決所有問題，或要求在今世就實現人生的全面成功，不但不現實，也與神的計畫相悖。但信徒無需垂頭喪氣；神之所以有意先不實現全面的勝利，是因為失敗和苦難是十字架用以轉化信徒的生命的好材料。作為信徒，我們要學習在各樣的失敗中信靠和順服神，而這種學習本來就是捨己背起十字架的過程。因為在不理想的狀態中信靠順服，不是信徒很自然願意做到的；但捨己背起十字架是享受基督之靈帶來轉化的同在，也就是說信徒藉捨己背十字架而“變成主的形狀，榮上加榮”（林後 3:18）。如此，今世各樣不理想的狀態雖然還沒有被神除掉，但都已經被十字架贖回，人生也變得很有意義了。

實際上，不管我們怎樣努力，不論我們準備得或做得如何，只要我們還活在世上，失敗總是伴隨我們；我們的一切成功或多或少都有失敗的成分，這是無法避免的事實。世上根本沒有圓滿得令所有人都完全滿足的成就；恆久不變或不受破壞的成功是不存在的。再者，人實現成功的動機沒有一個是完全純潔或完全符合道德

的。鑒於這些，世上所實現的大部分成功都已經孕育着它自我毀滅的因子。此外，殘酷無情的自然定律早晚會損壞並消滅日光之下的一切成就。信徒要清醒承認這事實。惟有神是完美而永恆的，人在世上的成功猶如稍縱即逝的朝露。

然而，信徒一方面明白世上沒有完美的成就，另一方面要把最好的奉獻給神和人。這兩種態度的張力只能通過有信靠的捨己得到緩和，別無他法。若靠自己解決張力，信徒會被迫兩者挑一：要麼太悲觀而不肯進取，要麼太樂觀而被成功慾沖昏頭腦。保持平衡很不簡單，只有來自捨己的信靠順服方能讓我們保持平衡而安息於神的慈愛。承認耶穌是主也是等於擁抱基督的十字架，而這意味着信徒要活出十字架的邏輯：生命和勝利是通過死亡與失敗實現的。換言之，在教會裏高舉基督的至高和充足性是等於承認“十字架的勝利只能通過十字架的方式來獲取的”（Wright 2018, 366）。很多基督教組織和教會領袖，雖口頭上傳講的是十字架的信息或福音，但所信奉的事奉哲學是抵擋十字架的。他們為了所謂擴展神的國度，熱心找有權有勢者當後盾、耍小聰明、只高舉自己團隊或宗派的旗幟。但人生的所有失敗和苦痛都互相效力，條件是我們要化它們為背起十架（即在逆境中信靠順服）的時機。十架精神是以效法基督為目標，故信徒在失敗中仍不氣餒，因知道，最要緊的不是成就，乃是自己是否體現出基督的樣式。我最近與一位在窮鄉僻壤事奉的宣教士見面，他分享到那地方宣教事工的困難：長期事奉但果子特少，只有一個信徒真正經歷生命的改變；很多宣教士在那裏也經歷各樣的

不順。這位宣教士說，從事宣教是要根據神特殊預備的課程學習，而這課程的性質之一是要讓自己被主雕琢，在各樣失敗和不順中效法基督。

雖然失敗和苦難與信徒有益（詩 119:71），但這不是說信徒要迴避成功。世上的一切不能讓我們完全滿意，但其不滿之處可以被十字架補滿。如此，雖然信徒無法在失敗中不憂愁，但還可以保持沉靜，胸懷坦蕩。這不是說信徒不可以愁煩或不能失望，但信徒的愁煩或失望都被十字架的目標（效法基督）所帶來的恬靜沖淡了。加爾文告訴我們：信徒在捨己的時候，不能也不該壓制感情，因為怕失敗是人之常情。但信徒因為信靠神的智慧與旨意，所以他們的悲傷是適度且有節制的。即使在悲傷中，對神的信靠會產生感恩，而感恩會產生喜樂，喜樂會沖淡痛苦（Calvin, *Inst. III*, viii, 9-11）。

無論如何，神會保留我們在祂裏面做的善工。與死而復活的基督合一的我們明知，自己為主作工的勞苦決不枉然（林前 15:58）。所以，耶穌戰勝死亡的大工實際上是對詩篇第九十篇這一祈求的答案：“我們的年日轉眼即逝，我們也如飛而去了…願主我們的神的恩慈臨到我們身上；願你為我們的緣故，堅立我們手所作的工”（詩 90:10、17）。有意義的是：神回答詩篇第九十篇不是通過讓信徒馬上變成沒有痛苦的成功人士，而是透過叫信徒體驗詩篇裏面的愁苦。這是為了讓信徒發現，與否認人的脆弱的墮落生活相反的是，人透過承認人生的脆弱而信靠主才會經歷到他的人生（包括工作）的救贖。此外，信徒藉着痛苦也可以更體貼那些未認識主、沒有盼望之人的痛苦。如此，信徒能在基督裏執行其祭

司職分，即更曉得為有同樣遭遇的未信者禱告，也更有效地向他們傳福音。

若無復活，耶穌以十字架“告終”的工作可以說是最失敗的工作。所以，與我們同甘共苦的聖子也瞭解詩篇第九十篇的內容。耶穌的復活證明，祂在世上以復活為好結局的所有工作（含受難）是世上最成功的工作。因此，感到很失敗的信徒要效法基督的順服，要像基督一樣願意在苦難中成長，為的是以後可以造就其他受苦之人。信徒的工作藉此則與基督那“失敗”而終於圓滿成功的大工合而為一。十字架是通往真正的“成功”（即“被神肯定”）的惟一渠道。聖經說：“各人的工程將來必要顯露，因為那日子必把它顯明出來。有火要把它顯露出來，那火要考驗各人的工程是怎樣的”（林前 3:13）。“火”在此代表神的審判，而只有經得起神的考驗的工作才得以保留。經得起考驗的工作並非金碧輝煌的教堂或座無虛席的教會，也不是叫頑石點頭的口才，而是建基於耶穌的十字架的工作（Hays 2011, 55-56）。用十字架檢驗我們的心是讓我們以這問題捫心自問：

我們如何看待自己工作的成敗？是事關自己的榮耀和羞辱，還是為了讓基督在我們生命上成形？

參考書目：

- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Trans. Ford L. Battles. Louisville: Westminster John Knox, 1960.

- Hays, Richard. *First Corinthians*. Louisville: Westminster John Knox, 2011.
- McCabe, Herbert. *The McCabe Reader*. Eds. Davies & Kucharski. London: Bloomsbury, 2016.
- Wright, N.T. *The Day the Revolution Began*. NY: HarperCollins, 2018.

作者戴永富博士目前任教於美國創欣神學院。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

望主的手

黃志倫

經文：詩篇第一百二十三篇

坐在天上的主啊！我向你舉目。

僕人的眼睛怎樣望着主人的手，婢女的眼睛怎樣望着主母的手，我們的眼睛也照樣望着耶和華我們的上帝，直到祂向我們施恩。

耶和華啊！求你向我們施恩，求你向我們施恩；因為我們飽受藐視，到了極點。

我們飽受那些安逸的人的嘲笑，和驕傲的人的藐視，到了極點。（詩 123:1-4）

詩篇第一百二十三篇跟之前幾篇上行之詩不一樣的是，本詩描寫詩人已進到聖殿裏敬拜。在上行之詩第一篇（詩篇 120），詩人表達了上行的渴望；他渴慕離開外族之地米設和基達，尋找真平安。第二篇（詩篇 121）描寫詩人經過長途跋涉，終於離遠看見了耶路撒冷，“我要向群山舉目”（詩 121:1），回想這旅途一路走來，“白天太陽不傷你，夜間月亮不害你”（詩 121:6）；他深深感受到，自己可以走到現在，是上帝無與倫比的幫助和保護。第三篇（詩篇 122）描寫上行的詩人聽到有人說“我們一起上耶和華的殿”，他“就歡喜”（詩 122:1）。結伴同行，彼此扶持，一起進入上帝的聖殿，

何等美的事。來到詩篇第一百二十三篇，詩人進到了上帝的聖殿。他第一句表達的是：

坐在天上的主啊！我向你舉目。（詩 123:1）

進到上帝的聖殿，第一件事，就是向上帝舉目！上行的時候，詩人是從遠處向群山舉目（詩 121:1），如今是進到這位造群山造天地之主的殿中，向着這位坐在天上的主舉目。當然，上帝是無所不在的，但是這位無所不在的上帝揀選了耶路撒冷，把祂的名立在那裏，建造聖殿（代下 6:6）。先知哈巴谷說：“耶和華在祂的聖殿裏，全地當在祂面前肅靜”（哈 2:20）。我們每個主日來到聖殿，有像詩人一樣向主舉目嗎？當我們進到聖殿的時候，不能不做的一件事，就是從心靈深處朝見主，向主舉目。上行的詩人進到聖殿中向主舉目；他特別描寫他們好像僕人望着主人的手般望着上帝。

一．望着我主的手

坐在天上的主啊！我向你舉目。僕人的眼睛怎樣望着主人的手，婢女的眼睛怎樣望着主母的手，我們的眼睛也照樣望着耶和華我們的上帝，直到祂向我們施恩。（詩 123:1-2）

上帝的子民以色列人一年三次上耶路撒冷，不是到那裏旅遊，不是在那裏社交，而是要在聖殿中向上帝舉目，望着他們的主。詩人描寫他們好像僕人定睛望着主人的手，好像婢女定睛望着主母的手一樣，直到主向他們施恩。“直到”表達他們帶着很深的期待和渴望，這

是受造者在創造主面前的一種期待，是無助者在全能者面前的一種渴望。這是敬拜。

主人的手帶着能力和權威，主母的手帶着慈祥 and 溫柔。對僕人和婢女來說，他們是沒有任何的地位和能力來決定自己的生活；他們只有希望可以遇到一戶好人家，遇到好的主人。好的主人，好的主母，是會善待僕人和婢女的。望主的手，是一種帶着渴望信靠的表達：僕人渴望信靠他的好主人，婢女渴望信靠她的好主母。

我們的主，我們的上帝，就是這樣滿有能力和權威，同時又是如此慈祥和溫柔。以色列人來到這樣的一位上帝面前敬拜祂，渴望把心中的一切憂慮和悲憤都卸在祂的面前。他們望着主，讓主撫摸他們，安慰他們，建立他們。

上行之詩是以色列人在被擄到外邦之時，或是被擄歸回的時候所寫的詩歌。在那段日子，以色列人基本上是處在受欺負，被打壓，受羞辱的境況中：

我們飽受藐視，到了極點。我們飽受那些安逸的人的嘲笑和驕傲的人的藐視，到了極點。（詩 123:3-4）

詩人兩次重複說，所受到的那種藐視和嘲笑是到了極點，也就是受不了了。這些嘲笑來了一次又來，來了一次又來，重複又重複。但他們仍然帶着盼望，始終對上帝堅信不移。不是遇到不如意就放棄，就埋怨；反之，環境越是惡劣，就越讓他們知道自己不可以離開上帝。他們一年三次上到耶路撒冷，進到聖殿仰望他們的

主，像僕人望着主人的手，像婢女望着主母的手一樣，仰望上帝，信靠上帝。這是敬拜。

敬拜不是來做做禮儀而已。我們敬拜主，是知道自己心靈深處的需要，願意把全人的需要交託給主，像僕人和婢女望着主人主母的手一樣，前來投靠上帝。我們不要以為自己可以掌握環境。世界的誘惑和人內心的貪婪是我們靠自己無法勝過的；世界的苦難和生活的打擊也是我們靠自己無法勝過的。面對這一切，我們就像以色列人落入受嘲笑和羞辱的環境一樣，甚至到了極點。離開了主，我們就不能做甚麼。讓我們進到聖殿，將一切因着嘲笑和藐視而壓抑在內心深處的羞辱，都帶到上帝的面前，望主的手。聖殿是一個安全的地方。上行的詩人知道，在敵人面前，他要顯得剛強，不然就會被人嘲笑和藐視；但是在聖殿裏就可以安心地向上帝坦承軟弱，傾心吐意，因為上帝不會嘲笑我們。祂要用祂的雙手撫摸我們，安慰我們，擁抱我們，釋放我們。在受嘲笑和羞辱的環境中，以色列人沒有放棄來到聖殿敬拜，因為他們知道上帝的手是施恩的手。

二·主的手是施恩的手

僕人的眼睛怎樣望着主人的手，婢女的眼睛怎樣望着主母的手，我們的眼睛也照樣望着耶和華我們的上帝，直到祂向我們施恩。耶和華啊！求你向我們施恩，求你向我們施恩。（詩 123:2-3）

在這兩節中，詩人寫了三次“望着”，也寫了三次“施恩”。望主的手，是因為詩人知道，主的手是施恩的手。

上文提及，這群上行的以色列人基本上是一群生活不平順的人，受藐視到了極點。不過，即使生活再痛苦再艱難，他們始終沒有放棄進到聖殿。因為他們知道創造群山的主也是掌管全地的主，更是那位施恩予祂的子民的主。

信仰的經歷就是這麼奇妙：當我們願意向主敞開心懷，主就會在那一刻施恩給我們；當我們願意將心歸向主，我們的心那一刻就會被主所充滿。何時願意放下心中的籌算，何時就會經歷到上帝在前面為我們開路。還記得耶穌的門徒多馬嗎？他固執，不相信身邊的人說耶穌已經復活了，甚至說：“除非我親眼看見他手上的釘痕，用我的指頭探入那釘痕，又用我的手探入他的肋旁，我決不相信。”（約 20:25）幾天以後，復活的主耶穌來到多馬面前，兩人面對面，主耶穌說：“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）多馬看見了，根本不必伸手探入釘痕，就立刻回應說：“我的主，我的上帝！”（約 20:28）當多馬在望着主的手的那一刻，他的固執消失了！

弟兄姐妹，不要作多馬，以為自己是對的，以為自己可以決定人生。耶穌來到要叫瞎眼的得看見，被擄的得釋放，受欺壓的得自由。祂的名被稱為以馬內利；祂來，就是要與你我同在，住在你我的生命裏。只要我們

的心願意向主敞開，仰望祂，祂的恩典就在那一刻臨到我們身上。

讓我們每次來到主的殿中，圍繞在聖餐桌前的時候，望着主釘痕的手。主耶穌已經為我們捨命，祂還有甚麼好處會留下不給我們呢？每個主日進到聖殿，讓我們記得一件事，就是要仰望我們的主、我們的上帝，將全人的需要、將心中一切的恐懼和怨恨，都帶到主的面前來仰望祂，讓祂伸出祂大能的手、溫柔的手、拯救的手，施加恩典於我們身上。主的雙手要擁抱我們，安慰撫摸我們。在敬拜中，讓我們用心靈的眼睛望着主的手，如同僕人望着主人的手、婢女望着主母的手一樣，把心中一切的需要告訴主。祂必施恩。

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》。

心繫神家的女先知亞拿

鄭盛光

經文：路加福音二章 36 至 38 節

又有女先知，名叫亞拿，是亞設支派法內力的女兒，年紀已經老邁，從作童女出嫁的時候，同丈夫住了七年就寡居了，現在已經八十四歲，並不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉神。正當那時，她進前來稱謝神，將孩子的事對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說。
(路 2:36-38)

聖經僅用三節經文介紹亞拿；但短短的介紹反映她是個屬靈生命豐盛又忠心事奉神的人。

一·心繫神家

亞拿從作童女出嫁以後，與丈夫住了七年就寡居了。在當時男性為主的社會中，失去丈夫就等於失去了生活的供應，也失去了婚姻的甜蜜。但亞拿沒有因為丈夫離世而怨天尤人，消極度日。她時刻親近神，以神為伴，與神同行。

亞拿是個女先知，作神的代言人，事奉神數十年如一日。八十四歲的她早就過了“退休”的年齡，絕對可以留在家裏頤養天年。然而，她“不離開聖殿”，心繫神家，以神的事為念。對亞拿來說，年紀老邁並不能限

制她的事奉，因為她的心境使她勝過這一切。正如保羅說：“所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。”（林後 4:16）

在耶穌的時代，聖殿外表美輪美奐，高大宏偉，人們的屬靈生命卻是荒涼的。主耶穌曾把牛羊趕出聖殿，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子，警告他們“不要將我父的殿，當作買賣的地方”。門徒就想起經上所說“我為你的殿，心裏焦急，如同火燒”（約 2:14-17）。雖然如此，在這聖殿荒涼的背後，有人以敬虔的心度日，至晚年仍然忠心事奉。八十四歲的亞拿心繫神家，並不離開神的殿，晝夜事奉神，蒙神喜悅。但願我們都像亞拿，直到晚年仍然活出敬虔愛神的生命。

過去幾年教會經歷了一段由現場敬拜改為線上敬拜的日子。在這段日子中，我們的心有否時時思想神的家，以神的事為念？我們的心是否保持火熱，抑或是漸漸冷淡？是否仍然關心教會事工，掛念教會經濟上的需要？不管環境如何變動，但願我們仍然渴慕朝見神，堅定地倚靠神，心繫神家。

二·心繫肢體

八十四歲的亞拿，在聖殿裏不是每天沒事打發日子，而是禁食祈求，晝夜事奉神。主耶穌教導我們常常禱告，不可灰心（路 18:1）。不住的禱告，是神在基督裏向我們所定的旨意（帖前 5:17-18）。所謂“不住禱告”（pray without ceasing），就是不停止、不間斷、不放棄地禱告。

撒母耳是一位不住禱告的先知。他對以色列民說：“至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華。我必以善道正路指教你們。”（撒上 12:23）主耶穌也是不停止為我們禱告：“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”（來 7:25）。

禱告，看起來很簡單，但其實並不簡單，因為人可以藉着禱告把所需要的告訴神（腓 4:6），在神的施恩寶座前隨時得到祂的幫助（來 4:16）。禱告的服事，別人未必看見，但神必在暗中察看。

我曾聽過李振群博士所講述的一段經歷：“我過去曾帶領教會的青年團契由本來的四十人增長到四百人。當時我有個錯覺，以為那是我和同工們努力的結果。有一次，牧師要求我們去探訪一位老姐妹，她正好在慶祝一百零一歲的生日。我問起她日子過得怎樣？她講述了一番話，我至今都不會忘記。她說她年紀大了，行動不方便，因此就請朋友幫她拿教會的周報。她每天總是按着周報所載的事項禱告，尤其是青年團契，從不間斷。我聽後覺悟到，原來青年團契辦得成功，不單單是因為我們的功勞，也是因為背後有這位老姐妹在禱告中扶持。”

三·心繫救主

亞拿住在殿裏，期盼彌賽亞早日到來，這種渴望不因歲月而消逝。從幼年直到晚年，亞拿沒有放棄，一直盼望着、等待着。直到這天，約瑟和馬利亞按照摩西的

律法，滿了潔淨的日子，就帶孩子上耶路撒冷去，要把孩子獻與神。亞拿進前來，看着自己素來所盼望的彌賽亞終於出現在眼前，心中充滿喜樂，一面歡喜地稱謝神，一面將孩子的事向一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說。彌賽亞降生了，亞拿親眼見到了，就趕快向別人講說，成為了傳講福音的人。一生事奉神的她，能夠在晚年親眼見到聖經所預言的救主來到，這種歡喜豈是言語所能表達的，這種滿足他人又怎能體會。

但願我們心繫救主，一生傳揚基督，見證基督，以基督為我們的至寶（腓 3:8）。巴刻在《榮耀神的夕陽》一書中與年老的信徒互勉：“雖然身體漸漸軟弱，卻仍維持對上帝的熱情，是我們年長基督徒蒙召的特殊操練…身體的損耗遲早會壓垮我們，精力的程度會逐漸降低。然而，熱忱應當是每一天、全天候、全時間都不屈不撓的。”

亞拿終其一生對神忠心不二，對信仰堅定不移，在平凡中過着不平凡的人生，是值得我們效法的典範。願神賜福每一個年長的信徒，讓夕陽的生命發出光輝來照

耀大地！

作者鄭盛光傳道為金燈臺馬來西亞區聯絡人；
西馬福音堂以馬忤斯資源培訓中心執行主任。

士師記前言和結語的信息

林增聲

士師記的人物如底波拉、基甸、耶弗他、參孫等的事蹟我們都耳熟能詳。假若我們能從以下兩方面細看士師記，就能發掘本書更多的屬靈教導。

一．“士師”的意義

“士師”（judges）的希伯來文為 **שֹׁפְטִים**，是一個分詞（participle）作名詞之用，這名詞用法在士師記出現於二章 16 至 19 節，泛指耶和華所興起的“士師”。其實，本書作者特意將“士師”定義為被神興起的領袖，其功能是拯救百姓，脫離敵人之手；因此，他們被稱為百姓的“拯救者”（deliverer，例如：俄陀聶，3:9-10；以笏，3:15）。此外，作者也以動詞 **שָׁפַט**（“作士師”，可譯為“治理”）來描述這些拯救者治理以色列人（10:2-3；12:7-9）。當耶和華的靈降在士師身上，他們就能完成拯救的工作。

二．士師記的脈絡

表面看來，士師記是由不同士師的事蹟結集成書，但若留意本書結構，便可見作者刻意加入前言（prologue）和結語（epilogue），並且各有兩部分：

- 前言 I 1:1—2:5 以色列人未能趕出迦南人

- 前言 II 2:6—3:6 以色列人未能事奉耶和華
- 主體 3:7—16 章 六位大士師、六位小士師的事蹟
- 結語 I 17—18 章 猶大伯利恆的利未人一信仰背道
- 結語 II 19—21 章 以法蓮山地的利未人—道德背道

1. 兩個前言 (1:1—3:6)

這兩個前言有相似的結構，例如，兩個前言都以約書亞為開始，並以違命的結果為結束；兩個前言都追述以色列人昔日曾遵命，但其後卻違命，最後耶和華宣告，因百姓違命，祂會將他們交在仇敵手裏。此後神雖然興起士師，以色列人仍然趨向敗落，因為他們“不聽從士師，竟隨從叩拜別神，行了邪淫，速速地偏離他們列祖所行的道，不如他們列祖順從耶和華的命令”（2:17）。

在第一前言中，有三個正面人物：迦勒、押撒和俄陀聶。迦勒不但奪取希伯崙，還鼓勵勇士攻取底壁（1:11-15），結果俄陀聶回應呼召，奪取了底壁，並且得到迦勒女兒押撒為妻。可惜正面的例子只屬少數。例如，雖然猶大攻取耶路撒冷城（1:8），但其後的便雅憫支派卻未能趕出城內的耶布斯人（1:21）。雖然猶大能夠奪取迦薩，但因平原的非利士人有鐵車，所以未能將他們趕出（1:19）。此外，瑪拿西、以法蓮等支派，採取共融政策，沒有將迦南人趕出（1:27-33），導致日後以色列人跟隨迦南人拜偶像，迦南人就成為他們“肋下的荊棘”和“網羅”（2:3）。

其中諷刺的有兩件事，就是當約瑟家要攻打路斯城（伯特利），他們與城中一人立約，要他指示進城之道，結果城雖被攻破，可是這人卻建立另一座路斯城（1:22-26），換言之，迦南人的路斯城仍在，只不過搬到別處而已；這表示以色列人沒有按神的吩咐將迦南人全然趕出。另一事是當上一代長老離世後，新一代卻不認識耶和華，甚至去叩拜迦南諸神明（2:11），這反映以色列人的信仰傳承完全失敗。

2. 兩個結語（17:1—21:25）

士師記有兩個結語，分別是十七至十八章和十九至二十一章。第一結語論到猶大伯利恆的一個利未人（17:7），為了生活，在以法蓮山地的米迦家裏當祭司，後來找到機會，變成但族的祭司。第二結語也論到一個利未人（19:1），但他的住處剛巧與第一結語所記的利未人相反。這第二結語所記的利未人住在以法蓮山地，卻往猶大伯利恆娶妾，後來這妾返回父家，這利未人就前往伯利恆尋找他的妾。這利未人在回家途中，在基比亞城險遭侮辱，他為求自保，把妾交出被當地人強暴。他為了報仇，就將妾斬成十二份，傳送以色列全境；然後隱瞞事實，將矛頭指向基比亞人（20:4-7），結果由於便雅憫人包庇基比亞人，導致便雅憫全族幾乎被以色列人滅絕。

總體來說，兩個前言和兩個結語都顯示以色列人離棄耶和華，敬拜偶像。雖然起初三位好士師拯救百姓脫離仇敵，但後來以色列人一直走下坡，最終演變成失敗

局面。作者在本書最後一節總結：“那時，以色列中沒有王，各人任意而行。”（21:25）這整句或上半句也重複出現在書中（17:6; 18:1; 19:1）。

究竟作者是否認為百姓任意而行，是因為“以色列中沒有王”？綜觀以色列歷史，他們雖然被神揀選，但卻一直離棄神；日後他們雖然立國立王，但國家卻亡於亞述（主前 722 年）和巴比倫手中（主前 586 年）。歷史讓以色列人知道，惟有當眾人尊神為王，才能扭轉各人任意而行的歪風。所以神不斷透過先知預言彌賽亞的降臨。及至彌賽亞的應許實現，耶穌基督降生，成為世人的終極拯救者。盼望我們汲取士師記的教訓，不要像以色列人任意而行，卻要以基督耶穌為王和救主，行神眼中看為正的事，忠心事主，等候祂的再來。

作者林增聲傳道目前於美國三一神學院進修舊約。

查經講道大綱

不能隔絕的愛

黃彼得

經文：羅馬書八章 31 至 39 節

引言：

愛是理性的，是不變的、牢固的、神聖的。這愛是我們愛主的動力，就是約翰壹書所說的“愛”（約壹 4:19）。這是不能分開、不能隔絕的愛。

一．有甚麼事物導致我們不愛主？

1. 仇敵的抵擋（羅 8:31）。就是患難、困苦、逼迫（羅 8:35）。門徒在主耶穌受難時不能愛主，就是一個例子。撒但常用患難和逼迫來叫我們離開主、不愛主。
2. 生活的貧困缺乏（羅 8:32）。即飢餓、赤身露體（羅 8:35）。因貧困就變節離開主。底馬是一個例子（提後 4:10）。
3. 仇敵的控告（羅 8:33），無故被定罪（羅 8:34）。惡意的控告，捏造事實來陷害，是危險刀劍（參林後

11:26)。假見證的控告是會叫人氣死的；有時含冤，就不再愛主了。

4. 神祕的力量。天使、掌權的、有能力的（羅 8:38）。有一莫名的力量叫我們不愛主，而愛其次的東西，愛權柄，愛異能，而不愛主。
5. 有宇宙方面的事叫我們不愛主。時間方面：有現在的事、將來的事，時間的漫長叫人暫不愛主（羅 8:38）。空間方面：有高處、低處、自傲、自卑，都叫我們難愛主（羅 8:39）。別的受造物：多數人認為是指撒但，叫我們不愛主（羅 8:39）。

二．我們對主的愛怎能不被隔絕？

1. 神幫助我們繼續愛祂（羅 8:31）。神幫助我們愛祂自己，差聖靈將神的愛澆灌在我們心裏（羅 5:5），叫我們能愛祂。
2. 神把祂兒子和萬有都賜給我們（羅 8:32）。我們得了基督，就得了一切（西 2:9-10）。世上萬物是常變的，只有主是不變的。我們要永遠不變地愛主，因主是永遠不變地愛我們。
3. 神稱我們為義（羅 8:33）。神選了我們，又把我們放在與祂自己的關係最適當的地位上，就是在義的地位上，在基督裏，所以無人能控告了。神稱我們為義，這愛是不能隔絕的。

4. 因主完全的救贖，無人能定我們的罪（羅 8:34）。主受死是為我們的過犯；主復活給我們生命勝過現今生活的罪；主升天為我們代求，天天潔淨我們。主拯救我們到底，是永遠的救命恩人，我們對祂的愛是不能隔絕的。
5. 靠着愛我們的主。我們與主的愛不能隔絕，因為我們在主裏。

三·怎樣愛主？

1. 與祂親近相交。愛主就將心放在主裏，喜愛親近主。
2. 遵行聽從主的旨意和啟示。祂要我們作甚麼，立刻聽從，不要消滅聖靈的感動。
3. 尋求主所喜歡的事，與主同心。祂喜歡作的事，我們也去作。
4. 完全奉獻給祂，不再存留甚麼在自己身上，如生命、金錢、時間、才幹等一切。

結論：

分享個人完全奉獻給主的見證。

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

你的人生能否重來？

有句電視節目中推銷化妝品的廣告詞：“你的人生不能重來，但你的美麗可以重來。”人的美麗能夠重來嗎？未必吧。多少人誤用了有害的化妝品，反而毀了容，只好去興訟。雖可得到一些賠償，但毀掉的容貌卻再也回不來了。其實，人何必將自己的美麗僅聚焦於青春，人生的每個階段都具有不同的美：兒童稚嫩的憨態極美；少年少女的青春如綻放的鮮花很美；人在壯年有成熟之美；老時銀髮飛霜也很美；日落崦嵫的晚霞最美。

人無法將“美麗”局限於青春時期，因人在各個年齡階段皆有其特定的美，而這些美態，也僅指人的身體與外貌，並非人的靈魂。人不僅具有形體，人本為萬物之靈。人之異於其他動物者，是因為人除外體還有靈魂，而靈魂之美醜並非由外表看出來的。

聖經記載，有一個熱心尋道的以色列人，名叫尼哥底母，向耶穌基督請教人生問題。耶穌告訴他，人必須重生才可以見到上帝的天國。對於耶穌提示的重生，尼哥底母感到迷茫與困惑，於是問耶穌：“人能再進母腹生出來嗎？”他顯然想到的還是人的形體，並未想到人的靈魂。耶穌便進一步告訴他，人的肉身與靈魂是不同

的兩件事，人的形體是可以看見的，但人的靈魂卻是肉眼無法看到的；接着說了一個比方：

“人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。風隨着意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裏來，往哪裏去。凡從聖靈生的，也是如此。”（約翰福音 3:5-8）

此言使我想起英國詩人羅賽蒂（Christina Rossetil, 1830-1894）的一首詩“Who Has Seen the Wind?”：

有誰見過風？你我都沒有；
當樹葉顫動，知風拂樹頭。
有誰見過風？你我都未見；
當樹梢低垂，知風過樹偃。

這位詩人所描寫的，如同基督比喻所說的：風雖是看不見的，但人可以知其存在。

基督耶穌要啟示這位以色列慕道者的，就是人必須要經過聖靈與悔改的洗禮，才可得到永生。

人生可以重來嗎？當然可以。人生不但可以重來，而且還能得到更重要的重生，亦即天國的永生。

朋友們，您曾否想過自己的“人生”？我所說的人生，當然並非人肉體的生命，而為人用肉眼看不到的，好像風似的另一種“人生”。它不是以歲月與時間來計算的人生，而是超然於身體與物質之外的永恆生命，也就是每一個人最後都必須要面對的永恆。你的人生可以

重來：接受基督耶穌這位救主，便可以進入永生。（殷
穎）

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

迷信風水與跟隨真神

迷信風水，不但在華人當中大行其道，近年甚至在洋人當中也非常流行。甚麼是迷信風水？例如房子不要建築在大街口，床頭要向北，大門上要掛一個八卦用來驅邪。到底風水講甚麼？

原來中國的風水學起源於易經，是古代的一種學問。易經是中國最古老的圖騰經典之一，使用卦爻符號圖像，沒有文字。一直到了三千年前，學者們才開始用文字來解釋易經。最初的風水學是研究風與水，和人居住的環境與祖墳的互相關係。風指空氣；水指水流。

“易”就是“轉變”的意思。當空氣流動，水流奔騰的時候，大地就會受影響，環境就會轉變，古代風水學就是研究這種轉變對人類生活環境的影響。這與迷信無關，和今日迷信風水的人所講的完全不同。

中華民族的始祖黃帝，發明羅盤，對這項學問有很大的貢獻。黃帝讓堯，堯讓舜，舜讓禹。這些明君仰天愛民，相信先有風調雨順，才有國泰民安。可惜大禹以後，世襲劣風興起。大禹之子啟，因為無才無德，就將自己神化，使用愚民政策來控制百姓。從此迷信惡習泛濫，巫師四起，利用易經欺騙良民。

在聖經裏可找到有關風水的記載嗎？答案是：沒有明顯的記載。不過，從摩西帶領以色列人出埃及的敘事中，我們看到這位學盡埃及人一切學問的領袖，可能熟知古代風水學。聖經記載，假先知巴蘭受摩押王所託咒詛以色列人。當他來到以色列人的陣地，看見摩西所擺設的陣營時，竟然祝福以色列人：“雅各啊，你的帳棚何等華美！以色列啊，你的帳幕何其華麗！如接連的山谷，如河旁的園子，如耶和華所栽的沉香樹，如水邊的香柏木。水要從他的桶裏流出；種子要撒在多水之處。”（民數記 24:5-7）原來摩西所擺設的陣營，縱橫不亂，上下貫通，井井有條，無法破壞，反映摩西是一位精通古代風水學的軍事家。

然而，摩西並沒有講論風水學；他只傳揚神的話。因為他知道人間所有的學問都非常有限，只有神的話語才有無限的大能。他的使命是帶領以色列人伏在神的引導之下，出埃及，經曠野，前往迦南。

親愛的朋友！聖經告訴我們，相信那為我們的罪被釘十字架，並在第三天從死裏復活的主耶穌，就是接受祂做我們個人救主的意思。這樣，神就賜我們權柄作祂的兒女。既為神的兒女，就必得到神的眷佑和引導。昔日以色列人出埃及時，神在日間用雲柱，夜間用火柱，帶領他們經過死亡的曠野；今天祂也會用祂奇妙的作為，來帶領你行走完今世的旅途。那位一度倚靠金錢、勢力和人智而最後感到一切都是虛空的所羅門王說：“你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定祂，祂必指引你的路。”（箴言

3:5-6) 勸君早日相信主耶穌，一生跟隨真神的引導。

(劉廣華)

(本文原刊於《金燈臺》第 111 期)

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。