

良友圣经学院

良院讲台 II

良院讲台 II

督 印 人：赵群

主 编：阮一心

编 辑：朱如月、杜怀民

制 作：陆芬

出 版：良友电台、良友圣经学院

通讯地址：香港九龙大有街一号十楼

电邮地址：school@liangyou.net

网站地址：Its33.net

Its38.net

二零二零年十二月

版权所有 • 请勿翻印 • 非卖品

目 录

3 编者语 | 阮一心

第一部：诗篇与人生

-
5	有福的人生 赵群
10	敬拜的蒙福路 林诚
16	敬拜独一真神 罗文辉
22	与绝望共舞 周素琴
28	圣民之死 骆云秀

第二部：应许与信心

-
35	父亲的传承 黄雅格
41	得力之源 姚谦
47	残干嫩枝：关于圣诞树的那些事 万峰
53	不住祈祷，可能吗？ 文灿
60	信心榜上的女英雄 文惠
66	给我高山 童真
72	毗努伊勒的瘸子 朱如月
79	你为神预备了什么？ 吴东儿

第三部：福音与盼望

-
86	三个妇女对耶稣复活的反应 张得仁
92	不怕死的信心 阮一心
99	“你们给他们吃吧！” 杨天成

106	哪一样容易呢？ 李重恩
112	赶快作主工 杜怀民
117	出黑暗入光明—瞎子的经历 吴加恩
123	主赐我饶恕 邓圣封

第四部：事奉与生命

130	活祭 卢文
135	从保罗的事奉看信仰中的石头 周广亮
140	标竿人生—事奉 罗加怡
146	爱的守则 殷言
154	坚持所承认的使命 马贵

良院简介

161	认识良院
164	教职员
166	课程概览
169	入学须知
171	教务章则
175	学习态度与答题技巧
178	圣工学士课程第一阶段：本科文凭课程报名表
179	圣工学士课程第一阶段：本科文凭课程入学试考题
180	圣工学士课程第二阶段：进深文凭课程报名表
181	圣工学士课程第二阶段：进深文凭课程听课报告
182	良友电台简介

经历了一年艰苦的抗疫，大家都盼望踏进 2021 年有全新的开始。良友圣经学院靠着神的恩典和能力，订下 2021-2025 年的事工计划，主题是：“**培育新一代、承担新使命**”。

1. 重新启动 (Restart)

重整个人生命、委身学习、参与事奉。

2. 创新传播 (Renovate)

增加视频课程及网上互动，善用创新媒体传播课程和关怀牧养。

3. 更新教学 (Renew)

2021 年增设圣工学士课程，更新课程及加强互动，培育新一代。

良院老师在各种挑战下持守不变的使命，每个主日都按时分粮，在《良院讲台》以神的道来牧养弟兄姊妹。这本《良院讲台 II》讲道集，收集了 25 位老师的讲章，有资深及已退休的牧长，也有刚加入良院事奉的新同工，见证了事奉的传承。

本书共有 25 篇讲章，旧约和新约圣经的讲章各占一半。旧约部份包括第一、二部的“诗篇与人生”、“应许与信心”，新约部份有第三、四部的“福音与盼望”和“事奉与生命”。从旧约的应许、先贤的榜样，到耶稣的福音所带来的盼望，激励我们以信心作出回应，献上生命事奉主。

每篇讲章附有一个二维码，你可以扫码收听《良院讲台》的普通话讲道。欢迎你到良院网站收听最近几年的《良院讲台》，或在封底内页扫码关注微信公众号“良院”和“义工每周精选”，安装“良友学院”APP，收听《良院讲台》。

本书重点介绍圣工学士课程的内容及学习方法，欢迎你在良院网站或 APP 收听《学习锦囊》的详细分享。圣工学士课程适合良院毕业生、教会领袖及传道人修读，学员完成合共 72 科(本科 36 科及进深 36 科)，考核及格可获颁学士学位。

欢迎你加入良院大家庭，立定心志，努力装备自己，报名参加圣工学士课程。希望你也动员信徒推广课程，与良院一起“**培育新一代、承担新使命**”，为中国教会培养教牧同工及义工。求庄稼的主打发工人，兴起年轻人来事奉，在变幻莫测的时代持守真道，把福音传给每个渴望平安的人。

诗篇与人生

在这新春佳节，祝大家新岁蒙福！今天要跟大家分享诗1篇。

诗篇是我最喜爱的经卷，在我的属灵生命成长经验中，具有非常重要的意义。有人说诗篇能帮助人面对生活的种种挑战，而诗1篇更是重要的宣言。在这个宣言中，最重要的经文是诗1:2。大致上来说，诗1:1-3介绍有福之人，也就是义人；诗1:4-5是恶人的介绍；诗1:6就是义人跟恶人两个不同结局的比较。今天我们主要集中看诗1:1-3。

一、有福之人有“三不”（诗1:1）

诗1篇主要谈论两种人—义人和恶人。义人的人生有“三不”：

1. 不从恶人的计谋—“恶人”就是犯法、得罪神的人，“不从”就是不接受。所以，“不从恶人的计谋”，就是不跟从、不按照恶人的建议行事，不让他们影响我们的思想。
2. 不站罪人的道路—“罪人”是指射不中红心的人，也就是不走在正道上的。所以，“不站罪人的道路”，就是拒绝像他们一样行事为人。
3. 不坐亵慢人的座位—“亵慢人”是骄傲自大、轻视神律法的人。所以，“不坐亵慢人的座位”，就是拒绝跟骄傲自大、轻视神律法的人同伙为友，不与他们同流合污。

这里清楚说明，要做有福的人，就要跟恶人、罪人、亵慢人有所分别—不随从他们的思想，不效法他们的行为，也不跟他们同伙。

二、有福之人喜爱神的话（诗1:2）

除了上述的“三不”之外，诗1:2所说的更重要，也是对有福之人最基本、最基础的描述—“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”这一点极其重要。先解释一下这一节的几个词语：

1. 律法—在诗篇写作的时代，“律法”是指旧约的摩西五经，也就是创

世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记，是当时的整本圣经。因此，“律法”也代表整本旧约圣经。到了现在，我们可以把“律法”理解为神对信徒说的话，也就是整本新、旧约圣经。

2. 喜爱—是羡慕得到神话语的心情，也是发自内心的喜爱。
3. 昼夜—表示日子的全部，也就是每时每刻。
4. 思想—是去思考、背诵、唱诵神的话，以致能够知道神的心意并遵行。

神的话是我们信仰的基础，也是事奉的根基。整本圣经都是神的话，神藉此向人说话，但是人有没有听呢？人的回应十分重要。亚当、夏娃没有听，所以罪就进入了世界；该隐没有听，所以就杀了他的兄弟亚伯。挪亚听了，所以与神同行；亚伯拉罕听了，就离开本地、本族、父家到吾珥去，最后更到了神应许他的地方。以色列不同的王听的少，不听的多，最后国就灭亡了。先知宣讲的时候，百姓也是听的少，不听的多，结果国家被掳。他们不遵行神话语的结局是非常悲惨的。

在新约时代，耶稣描述不遵行神话语之人的信仰基础，犹如在沙土上建造房子，很容易倒塌（太 7: 24-27）。在初期教会，许多信徒不听纯正的道，不遵行神的话，反倒听假教师的话，结果就产生许多异端。在中世纪，信徒和神职人员听人的话过于神的话，就产生极大的黑暗。直到宗教改革，人愿意重回圣经，尊崇圣经，唯独圣经，就带来教会的复兴。到现在，我们看重科技，高举人的话，把神的话放在背后。我们实在需要以神的话语作为信仰和生活的基础。

诗 1: 2 说：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”从圣经的记载，也从历史来看，当人回应神话语的时候，他们的国就成为有福的国度，他们的人生就成为有福的人生。相反，如果人不听、不遵行神的话，就会落在黑暗里。

我的爱人在教会里服侍一群刚有了初生儿的母亲。许多新妈妈有了孩子之后，在教会崇拜就不专心，在家里也不读圣经，只把所有时间都给了孩子。大概在 10 年前，我的爱人看见这个现象，就在教会成立

了一个叫“开心妈咪组”的初生儿母亲小组来建立她们，教导她们读经、背经和看重神的话，也让这些刚刚有了孩子的母亲能够有个属于她们的团契。另外，也提醒她们，在崇拜时爸爸跟妈妈要轮流来听道。

有一次，这些妈妈希望送一份礼物给我的爱人。她就跟她们说：“你们可以背诵一篇诗篇送给我，并用社交媒体发过来。”于是，她们就开始背诵诗 1 篇、诗 150 篇、诗 46 篇等。我的爱人又要求她们：“第一年至少要背诵一篇，第二年就要背诵两篇，第三年要背诵 3 篇，让神的话牢牢地记在你们的心中，好让你们在困难的时候能够应用。”这些诗篇果然对她们有很大的帮助。当她们把神的话牢记在心中时，就能够靠着神的话语来生活。开始的时候，这个小组只有几个人参加，现在已经增加到超过 20 人了。后来她们每年一次邀请自己的丈夫来，那次聚会就大概有 40 人参加。我们鼓励这些爸爸也同来爱慕及遵行神的话，因为“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”。

我深深相信，也鼓励大家一起看重神的话。在新一年开始，让我们立志多读圣经，多遵行圣经，这是个有福的应许啊！

三、有福之人是溪旁的树（诗 1:3）

A. 能够站稳

这里用了一个比喻来形容有福的人：“他要像一棵树栽在溪水旁”。这棵树的特点跟下面描述恶人的情况刚好相反。诗 1:4 说恶人“乃像糠秕”，也就是在打谷过程中，从种子分离出来的皮或壳，比喻琐碎、没有用的东西。有风吹来，糠秕便随风飞散，消失无踪。相反，“树”代表稳妥，不会像墙头草随风摆动。这棵树是风吹不倒的，因为深深扎根在溪水旁边，能抵受炎热干旱。我们在生活中总会遇到难处，困难是在所难免的——你到底是一棵树，还是糠秕呢？圣经说，当你有神的话、听从神的话、遵行神的话时，你就像一棵树，无论风吹、雨打、水淹，依然屹立不倒。

2018年10月,我的大儿子突然心脏病发及中风,右边身子瘫痪了,非常危急。他的身体有如忽然遭受暴风、洪水的袭击,一时之间让他非常沮丧、忧伤、难过。我作为父亲,当然也是非常难过,好像整个天突然塌下来,眼前漆黑一片。我向神祷告:“神啊,如果可以的话,请缩短我的寿命,让他的生命延长下去!”在这生死时刻,感谢神赐下他的话,应允儿子和我们家庭每个成员:神是我们的拯救,是我们的山寨,也是我们在患难中随时的帮助。这是我们深深相信,也深深知道的。

我们仰望神,结果看见神带领儿子一步一步走过最困难的时候。40天后,他康复了,能够重新站立起来,并重回神学院的教学岗位。在这件事中,我们完全没有什么可以夸口,也不能说神一定医治。我们只是相信神,相信他在掌管和带领。如果神愿意,儿子就能够重新站起来,因为神有能力。神把这份盼望放在我们的心中。感谢神,现在距离儿子病发已经一年多了,看见他慢慢恢复过来,我心中充满感恩。

在遭遇患难的时候,你是一棵树吗?那并不是在患难临到时才决定的。如果现在就让神的话成为你信仰的基础,你就像诗1:2所说的,是个有福的人,而且要像一棵树。你要成为一棵树吗?今天就要像诗人所说的,渴慕神的话,遵行神的话,把神的话藏在心中,也实践在生活中。那么,无论什么样的景况临到,你仍然能够像一棵树,立在溪水的旁边。在一年的开始,求神帮助我们,把他的话放在我们信仰的中心,让我们竭力追求,也在生活中遵行。

B. 能结果子

神的话不单让我们的生命能够像一棵树那样站稳,并且因为有足够的水源,有神话语的充足供应,我们就能够按时结果子。果子不但看起来漂亮,而且可以吃,是对人有益、使人得益的。有福的人能够结果子。盼望每个有神话语的人,都能够按时结果子,使别人得福,使别人得益。

C. 叶子不枯干

诗 1: 3 还提到一点很重要：“叶子也不枯干”。叶子因为有神话语的滋润，就不怕干旱，也不枯干。在最困难、天气最恶劣的时候，叶子仍然能够不枯干。

去年读了一本书，书名是《叶子也不枯干》。书的主角是一对宣教士夫妇，他们为主作了美好的见证。这对宣教士所面对的困境，相信是我们大多数人都没有经历过的，但是他们在极大的患难之中，仍然遵行神的话语，并靠着神的话语来生活。他们的盼望没有断绝，能够表明他们是何等的爱神。原来在基督徒的生命中，不是只在温室中才能长出叶子的，就是在最恶劣的环境、最严寒的时候，叶子仍然可以不枯干。

D. 所作的尽都顺利

最后，诗 1: 3 提到“凡他所作的尽都顺利”，有人就问：我们的信仰，是不是一信耶稣就所有问题都能解决，以后也不会遇到什么难处，更会带给我们健康、财富、儿女的呢？千万不要误会！诗 1: 3 所说的不是这个意思，而是说当我们生命中有神的话语，又切实遵循，行在神的旨意中，那么我们所做的一切事都能够顺利。当你打开诗篇，继续读下去，就会发现属神的人所做的每件事，并非都是顺利的。因此，这节经文是说，凡遵行神旨意的人，神都保守看顾，也让他所做的，能够按着神的心意完成。就像诗 37: 5 所说，凡我们交托给神的事，神都要成就。

总结

今天我们思想的题目是“有福”。喜爱神的话、把神的话放在生命的首位，并且遵行它，就能够让我们成为有福的人。在新的一年，愿神的福气临到你！神赐的福跟世人的福不一样，愿我们都因着遵行神的话，成为有福的人。

引言—3个“福”

我们习惯了主日到教会敬拜，即便没有办法去教会，现在也可以通过网络或者其他平台，一起敬拜神。敬拜对基督徒来说，是信仰生活非常重要的部份。我们都明白敬拜是什么，但到底敬拜会为基督徒的生命带来什么福气呢？今天会从诗 84 篇来思想。

这首诗可以清楚地分为 3 段，这样的分段非常有意思。我们可以注意到“有福”一词，在整首诗中出现了 3 次（诗 84: 6 的“福”，在原文是不同的字）：

1. 诗 84: 4—“住在你殿中的，便为有福”。这是第一个福。
2. 诗 84: 5—“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福”。“锡安大道”也可以译作“圣道”。这是第二个福。
3. 诗 84: 12—“万军之耶和华啊，倚靠你的人便为有福”。这是第三个福。

一、有神的同在就是福（诗 84:1-4）

第一个福是：“住在你殿中的，便为有福”（诗 84: 4）。诗人在诗 84: 1-4 所描写的，是他去敬拜神的过程中心中的渴望。所以，一开始诗人就说：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！”接着就提到“耶和华的院宇”；“在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝”；“住在你殿中的，便为有福”。在诗人的观念里，当他去圣殿敬拜的时候，他所期待或者说他所享受的福气，是神的同在。敬拜的第一个福气，是在敬拜之中可以享受神的同在。

虽然这首诗提及很多圣殿的图像，如居所、院宇、祭坛、殿等圣殿的建筑或里面的部份，但是诗人心中所渴望的，并非外在的建筑物，而是更重要的，可以在圣殿里遇见永生神。这就是他心中的渴望。

诗 84: 3 说：“在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。”圣殿里并不是真的有燕子、麻雀。有英文圣经这样翻译：“甚至麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝，那么，在祭坛那里。”（自译）这句话的语法有点奇怪，但是诗人要表达的，是他在圣殿敬拜时所想到的事：连麻雀都能够找到房屋，燕子都能够找着抱雏之窝，那么，当真正属神的人来到神面前敬拜的时候，难道神的赐福、保护不会临到他吗？

当我们敬拜神的时候，必须相信一件事：敬拜时，神与我们同在。这是基督徒敬拜的核心—不是活动，不是诗歌，不是礼拜堂有多华丽；而是在敬拜中，能够享受神的同在。这就是敬拜最重要的福。如果连麻雀、燕子都能够找着自己的居所，那么我们这些蒙神所爱、所拣选的子民，难道得不到一个安息之所吗？耶稣也说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收……天父尚且养活它。”（太 6: 26）如果天父连麻雀、燕子都照顾到，那么我们这些神所爱的人，难道他不会赐福吗？这样，当我们敬拜神的时候，就能够真正享受神的同在了。所以诗人说：“如此住在你殿中的，便为有福”。他的意思就是，我们可以享受神的同在。这是敬拜中的第一个福。

二、有神的恩典就是福（诗 84:5-7）

A. “经过流泪谷”

第二个福是：“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福。”（诗 84: 5）诗人形容的是朝圣之路，或者是行走锡安大道的路程。这段朝圣之路是怎样的呢？“他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。他们行走，力上加力，各人到锡安朝见神。”（诗 84: 6-7）所以，这朝圣的路并不是平顺的路，“他们经过流泪谷”。

“流泪谷”这个词也可以翻译为“干旱谷”（参《和修版》这一节的注释）。巴勒斯坦地有高山，有低谷，在干旱的日子，山谷是没有水的。

朝圣者前往锡安大道，要经过这干旱无水之地，非常干渴，因为缺乏水源。

但为什么“流泪谷”又可以“变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷”呢？这关乎王下3章记载的一件事。当时，以色列王、犹大王和以东王合攻摩押。王下3:9说，他们“一同去绕行七日的路程，军队和所带的牲畜没有水喝。”面对这个困境，以利沙先知告诉他们，神要做一件奇妙的事，并吩咐他们：“‘你们要在这谷中满处挖沟。’因为耶和华如此说：‘你们虽不见风，不见雨，这谷必满了水，使你们和牲畜有水喝。’在耶和华眼中这还算为小事，他也必将摩押人交在你们手中。”（王下3:16-18）接着，王下3:20记载：“次日早晨，约在献祭的时候，有水从以东而来，遍地就满了水。”当这支军队面对干旱、缺乏水源，经过干旱谷的时候，他们呼求神，神就叫干旱谷变为泉源之地，有秋雨之福盖满了全谷。

B. “靠你有力量”

诗84:5说“靠你有力量，心中想往锡安大道”，诗84:7说“他们行走，力上加力”，说明了一件事：这条朝圣的路或敬拜的路，不是一帆风顺的康庄大道；然而，它是恩典的路。换句话说，在困境之中，他们在敬拜的过程，虽然经过流泪谷、干旱谷，但是神的恩典要托住他们，要带领他们，甚至叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了全谷。

基督徒的信仰生活，不也常常有这样的经历吗？有时候，我们会走到人生的干旱谷、低谷，会灰心、沮丧，甚至打退堂鼓。但是诗人在这里提醒我们“靠你有力量”。意思是说，这个力量不是我们自己的力量，而是神加给我们的。真正的敬拜，不但享受神的同在；真正的敬拜，也是享受神所赐的恩典和力量。这是敬拜的第二个福。

今天我们都走这条路。有一首诗歌叫《恩典之路》，歌词提醒我们：“一步又一步，这是恩典之路”。在敬拜的过程中，第二个福

是让我们享受神的恩典。在低谷的时候，我们能够真实地体会什么叫做“恩典”，那就是“经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地。”

赛 43: 19 提醒我们，神能够“在旷野开道路，在沙漠开江河。”这说明一件事：不是我们能够在旷野开道路，不是我们能够在沙漠开江河，而是神的恩典托住神的作为，带领我们，让我们走上这条恩典之路。因此，诗 84: 5 说“靠你有力量”，就是在神里面有力量。原来基督徒得力的秘诀，是常常在神的里面。

诗 84: 7 说：“他们行走，力上加力”。因此，我们要经历神的恩典，重要的是不可停留在原地，必须一步一步地向前走。每走一步，神都赐下够用的恩典，一步一脚印。诗人并没有因为困倦、疲乏、没有水，就打退堂鼓；相反，他们仍然坚持要去锡安朝见神。他们心中想像的是，在这条朝圣路上，必会经历神的恩典和神的作为。

当我们的属灵生命走到低谷时，要常常提醒自己，千万不要轻易放弃。在基督徒的字典里，不应该有“放弃”这两个字。我们的确会灰心、沮丧，但我们软弱灰心时，不也正是学习倚靠神恩典的时候吗？使徒保罗在事奉走到低谷的时候说：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”（林后 12: 9）因为神的恩典、神的能力，常常是在人的软弱上显得完全的。

我们敬拜神的时候，也许正面对着困境、难处，甚至想要放弃自己的信仰。在这个时候，神的话就会鼓励我们，所以我们更加需要坚持“靠你有力量，心中想往锡安大道……他们行走，力上加力”。在这个天路历程，我们要经历神的恩典。这是神给敬拜他的儿女的第二个福。

三、有神的保护就是福（诗 84:8-12）

在诗 84: 8，诗人恳求神听他的祷告；接着又说：“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”

（诗 84: 10）诗人宁可住在神的院宇，享受神的恩典和同在，不愿住在

恶人的帐棚里，因为他知道在敬拜之中，会经历到神的保守和供应。诗 84: 11 说：“因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”在圣经里，日头、盾牌都象征神的保护和保守；“要赐下恩惠和荣耀”一句，则说明了神的供应。

诗人“宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”基督徒活在世界，却可以不属世界。使徒约翰提醒我们：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约壹 2: 15）我们今天敬拜神，同样要花时间到神的殿。基督徒的价值观和抉择，往往跟世人的不一样。世人可能一切向钱看，拚命追求世界的享受，但是我们却有不一样的价值观。“宁可在我神殿中看门”，并不是说我们真的要住在礼拜堂里面，而是指价值观的抉择。

希伯来书谈到摩西时，说摩西看重神的应许，所以宁可和百姓同受苦难，也不愿享受在埃及的罪中之乐（来 11: 24-25）。就是这样的观念，影响着摩西一生的事奉。对基督徒来说，当我们敬拜神之时，是不是相信神的保守和供应才是我们真正的满足呢？诗人说：“因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”（诗 84: 11）

也许你会说：“我有很多缺点，很多软弱啊！”但是经文说的“行动正直”，不一定指十全十美，而是说人愿意去遵循神的旨意。行动正直的人，是他的生活愿意讨主的喜悦；纵然他有时软弱，有时跌倒，甚至有时得罪神。行动正直的人，也是敬畏神的人，是愿意把神放在生命中第一优先的人。对这样的人，神应许不会留下一样好处不给他们。我们的天父何等爱我们！

有时我们希望从世界得到些好处，却忽略了原来天父把更大的福—他自己的爱子耶稣基督—赐给我们。提到“好处”，人往往比较容易想到物质方面的，好像金钱、贵价的车子、华丽的房子等。不是说基督徒不可以享受这些东西，但是最大的福，就是神所赐的福，是神的

赏赐。诗歌《这一生最美的祝福》告诉我们，最大的福气就是认识神！诗 84 篇的作者也说，神未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人，因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。

真正属神的人，一定相信神的保守与保护。虽然我们可能面对仇敌的攻击，但是神的保守和恩典从来没有离开我们。所以，让我们在神面前反思，想想自己是否真实地在生活中经历到神的恩典和供应？神未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人，所以诗人再次说：“万军之耶和华啊，倚靠你的人便为有福！”（诗 84: 12）“倚靠”可以翻译为“信靠”。所以，真正有福的人，就是懂得依靠和信靠神的人。

总结

神乐意藉着敬拜赐福给我们，诗 84 篇就把这些属灵的福气都概括地告诉我们：

1. 在敬拜中，神与我们同在。最大的福就是神的同在。
2. 在敬拜中，可以享受神的恩典。神会赐下够用的恩典，让我们每天都可以经历。在奔跑天路的过程中，神让我们一步一步经历他的恩典。
3. 在敬拜中，可以得到神的保守与供应，因为神未尝留下一样好处，不给我们。换句话说，他什么好处都给了我们。正如使徒保罗所说的，神既然不爱惜自己的儿子，岂不把一切东西都给我们了？（罗 8: 32）进一步说，没有任何东西，能够使我们与神的爱隔绝（罗 8: 35）。

今天你是怎么看你的敬拜生活呢？可能你信主很长时间了，有时不想去教会；或者你觉得灰心、沮丧。盼望今天藉着神的话，再次鼓励你。每当我们去敬拜神，神就与我们同在。每当我们去敬拜神，虽然我们有软弱、灰心、沮丧，要经过流泪谷、干旱谷，但是神要加力量给我们。他要赐下生活中够用的恩典给我们，让我们行走时“力上加力”。每当我们去敬拜神，就会经历神的保守与供应，因为神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他没有留下一样好处，不给那些行动正直的人。

这段时间新冠肺炎肆虐，基督徒也很容易沮丧、担心、忧虑，需要神话语的提醒和鼓励。今天和大家分享诗100篇。这首诗很短，只有5节，是一篇常在崇拜读到的诗篇。这首诗本来是可以唱的，以色列人用它来歌颂赞美神。今天，也有不少诗歌以这首诗的内容为歌词。这是一篇赞美诗，赞美的对象很清楚就是神自己。我们会用这首诗，反省今天信徒应当怎样敬拜神。

一、赞美神的态度—全情全心全意地投入（诗100:1-2）

这首诗一开始就说：“普天下当向耶和华欢呼。你们当乐意事奉耶和华，当来向他歌唱。”（诗100:1-2）“当”字表示这是吩咐：你们都应该这样做。诗人呼吁所有唱这诗的人，都应该欢呼、事奉和歌唱：

1. 欢呼—快乐的、高声的、欢乐的，发出欢乐的呼声和喊叫。
2. 事奉—在旧约圣经中，“事奉”跟“敬拜”是分不开的，可以说是同义词。“事奉”就是为神做事，如讲道、传福音；但真正的事奉是“敬拜”。敬拜就是事奉，两者不能分开。要欢呼，然后敬拜事奉神。
3. 歌唱—不但具体地用行动为神做事及抽象地去敬拜神，也要向神唱歌。唱歌有个特点，就是在语言表达不了，不够流畅或淋漓尽致的时候，可以通过唱歌的高低音、长音，去补充表达心里的感受。

所以，欢呼、事奉、歌唱都是赞美或敬拜的态度。要高声地呼叫，开心地呼叫；事奉，就是做一件事—敬拜；然后还有唱歌。真正的敬拜需要全情全心全意地投入，这是诗人首先提醒我们的。我们敬拜神的时候，有没有打瞌睡或心不在焉呢？也有些弟兄姊妹觉得，崇拜是非常安静、正经、严肃的，不能高声唱歌，不能做太多动作，也不能举手、跳舞。这又是另一个极端了。真正的敬拜，可以有很多身体语言和动作。

只要出于真心，就可以好像诗人所说的那样敬拜神：欢呼、事奉、歌唱。那是从内到外都表现出对神的尊敬，是全情全心全意的投入。

二、赞美神的原因—他是神（诗 100:3 上）

经文接着提到赞美神的原因：“你们当晓得耶和华是神。”（诗 100: 3 上）我们都应该知道耶和华就是神，为什么诗人还要这样说呢？别以为当时的犹太人都是专心敬拜神的，事实上他们许多人都拜假神，认为神不止一个。但是诗人清楚强调耶和华是神，是独一的神，不像那些木头、金银所造的假神，也不是什么亚舍拉、巴力。只有耶和华是独一真神。要记住：宇宙中只有一位神，他是创造主，是管理一切的，并非假神在管理。如果我们专注于耶和华神，自然就会撇除所有的假神，不敬拜偶像，不再三心两意地拜其他的所谓“神”。不要弄错，我们敬拜的是独一的真神！不要再相信那些奇奇怪怪的，用木头、金银、石头造的偶像！

三、神与人的关系（诗 100:3 下）

这位独一的神跟我们又有什么关系呢？诗人接着说：“我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。”（诗 100: 3 下）

A. 4 方面的关系

1. 我们是他造的一这位伟大的神不但独立存在，也跟我们有密切的关系，因为“我们是他造的”。人的本源就是这位神，不是猿猴变出来，也不是什么原子、电子碰撞爆炸而来的。我们是受造物，是神所创造的。他是我们的创造主！
2. 我们是属他的一有个暖身游戏是这样的：音乐响起时，一大群人可以跟着音乐随便走动；但是音乐一停，大家马上要每 4 个人组成一组。有次玩这个游戏时，我们共有 43 人，当音乐停了，大家就争相分

成 10 个 4 人组，但有 3 个人落单了，不能成组。这 3 个人都感到有点难为情，因为他们不属于任何一组。只有他们没有所属，其他人都分成组了。这只是个游戏，但落单的人也会感到尴尬。试想想，如果你的人生中没有任何所属，不属于任何一个团体，也不属于任何一个人，那是何等孤单、可怜！诗人说，我们是属于神的，所以我们绝对有所归属。神是我们的归宿，我们属于他，我们就有一种关系了，并不是孤苦伶仃的一个人。

3. 我们是他的民——神管理我们。诗人这样说，表示神是王，我们是他的子民，也就是君王跟臣民的关系。我们是属于这位君王的，他管理着我们。他有很多规则，让我们井井有条地生活。这就是“我们是他的民”的意思。
4. 我们是他草场的羊——神照顾、抚养我们。以色列人牧羊，是为了取得羊毛或者吃肉；但这里说“草场的羊”，是指照顾。耶稣也用羊来比喻信徒，并说他自己就是牧羊人。圣经常常出现牧羊人与羊的比喻，表明信徒（羊）是受到神保护和照顾的。

B. 活在这份关系中

这首诗从上述 4 个角度描绘我们跟神的关系多么亲密和美好！这位独一、伟大的神创造了我们，而且保护着我们，时刻都跟我们在一起，因为我们是属于他的，是他的子民，也是他草场的羊，常常受到他的照顾和保护。这是多么美好的生活！

你会不会有时候也有孤单感？觉得没有人理会，没有人关心？生病的时候，没有人探望，更觉得特别孤单；甚至面对死亡的威胁，似乎快要死了，心里不安，不知道自己要往哪里去。请记住：你是有所属的！你属于这位独一真神，是他草场的羊，是他的子民！你属于他，也是他所创造的！那么你还害怕什么，担心什么呢？

基督徒在世不是一帆风顺的，并不是想要做什么就马上做得到。

我们在生活之中也会遇到各种困难、失败、挫折和患难。特别是在最近的新冠肺炎疫情中，真的让人很害怕，很恐惧。基督徒会遇到各种苦难，就像耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16: 33）耶稣没有说我们在世上没有苦难，做什么都成功或者一帆风顺；不是的，在世上一定有苦难，只是主已经胜过世界了。

虽然诗 100 篇没有详细说明作者的背景，但是他肯定走过很多人生的崎岖路，经历过人生的起起伏伏，是个有丰富人生经验的人。他确认了一件事：我是唯一的神所创造的，他保护我，而我是属于他的，是他的子民，也是他草场的羊。诗 100 篇是在崇拜诵读的诗篇，但愿我们每次崇拜或者每天每时每刻，都和诗人一样作出这样的确认和宣告，常常回想我们跟神的关系，无论遇到什么挫折或者多大的困难，都不忘记自己是神的子民，时刻受到他的保护。

特别我们“是他草场的羊”这一点，让我想起耶稣所说好牧人的比喻（约 10: 11-13）。雇工看见狼来了会跑掉，因为羊不是他们的，所以为了保命就会马上逃跑。但耶稣是好牧人，绝对不会跑掉，反而为羊舍命。试想想，我们是属于好牧人的羊，他愿意保护我们，甚至爱我们到一个地步，愿意为我们死，那我们还怕什么呢？还有什么好害怕呢？主耶稣的确为我们死了，实实在在地以他的生命向我们保证，绝对不会丢下我们！今天如果我们落在各种患难里，让诗 100 篇再次作出提醒：我们的主没有抛弃我们，将来也不会抛弃我们！

四、4 个回应—称谢、赞美、感谢、称颂（诗 100:4）

诗 100: 4 说：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院；当感谢他，称颂他的名。”这里提到称谢、赞美、感谢、称颂 4 个动词，它们可以说是同义词，意思就是用歌声高声赞美，高声感谢神的恩典，快乐地向神表达感谢和赞美。但是为什么用 4 个动词呢？可能诗人是在回应上面提及的 4 种关系：我们是神所造的，是属他的，是他的民，也是他草

场的羊。既然神在 4 个方面表达他对人的爱及跟人亲密的关系，诗人就用 4 个动词来表达自己向神的赞美。

每次想到神这么爱我们，我们就应当有所回应。敬拜的生活并不是基督徒硬邦邦的行为，好像是必须遵守的规矩—我是基督徒，就必须参加崇拜。尤其最近因为新冠肺炎流行，我们不能聚会，不能参加崇拜，就觉得自己好像没有尽什么责任。敬拜不是责任，而是在乎心态。你是不是感受到神对你的爱是广大的？如果你真的感受到神这么爱你，对你的恩典多而又多，那么你自然而然就会作出回应—赞美他！并且是衷心的、诚实的、热烈的称谢他，赞美他，感谢他，称颂他！崇拜既然不是关乎聚会形式，而是关乎人的心态，所以就算你没法参加崇拜，但是你整个生命也应该是个完全敬拜神的生命—每时每刻的生活、言语、举动，都是赞美神的生活。这是因为神那么爱你，把各种恩典都给了你。

五、美善与信实永存（诗 100:5）

作为总结，诗人提出一件重要的事：“因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。”（诗 100: 5）

神有很多恩典，他创造我们、保护我们，但除了这些以外，诗人更提出“神本为善”（神本来就是美善的），作为这首诗的总结。神就是“善”，英文是“good”，意思是“好”。神的“好”，不是从比较而来，而是绝对的“好”，因为没有任何东西或事物，可以跟他的善相比。就像耶稣曾对一个官说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”（路 18: 19）人都有罪，也有残缺，只有神是真的良善。这是神的本质，他本为善。

诗人继续说：“他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。”慈爱和信实都是神的本质。神很爱人，也是信实的。信实就是可靠的意思，所以神绝不会欺骗我们，也不会信口开河，说了就算。他值得相信和倚靠，

是慈爱的神。

“存到永远”和“直到万代”，是指时间延续不断下去，直到永永远远。因此，诗人的意思是：神的本质是很美好的，非常慈爱、善良；同时，神也是值得相信的，直到永永远远。诗人所指的，不是今生今世而已，也不单指当年，或者那个时代的几十年，而是生生世世，直到永远。人的生命都是短暂的，甚至整个时代也很短暂。在历史上，我们看见不停的改朝换代。一个君王离开世界，另一个君王又来了；一个总统下来，另一个又上去了。这是常见的事。世界的风气也不断改变。但是，诗人说神的慈爱和信实，却是从今天一直到永永远远的；或者说，是从永远到永远的。

我们能够倚靠这位主，有这么一位主来保守我们，是何等蒙福啊！不但你今天蒙福，如果你的家人、儿女、后辈、晚辈都信主，那么他们也继续享受这些神赐的福气。愿神的话语提醒我们：他的信实和慈爱，直到永远，传到万代！

诗13篇是一首让人深深感动的哀歌，这首诗也启示我们在生活艰苦、没有办法赞美神的时候，可以怎样去面对生活。

经文背景

诗13篇只有短短6节经文，但是有丰富的属灵教导。这首诗是大卫所写的，那时他还没有做以色列的王。自从大卫杀死巨人歌利亚之后，他就变成了大英雄，受到百姓喜爱的程度远远超过当时的扫罗王。扫罗看到百姓这么喜爱大卫，心里就非常害怕，担心大卫会抢去他的王位，所以一直找机会要杀大卫。

你知道扫罗追杀大卫有多长时间吗？如果参考撒上21-27章，可以估计大概有10年多，也就是在大卫年轻的时候，差不多19到29岁的这段期间。在这这么长的一段时间里，大卫要逃避扫罗的追杀，让他感到非常痛苦。大卫为了保命，吃了很多苦，而且长期面对扫罗的追杀，感到十分无奈。这让他开始怀疑神的看顾。

在10年多逃亡的日子里，大卫的身心全然陷在困苦当中。他的意志消沉，情绪低落，感到非常绝望，甚至看不到出路，忍不住问：“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？”（诗13:1）今天很多基督徒也有像大卫一样的经历，所以我们会藉着这首诗，一起来看怎样在主面前找到出路。

大卫在绝望中向神在哪里，我们都能够体会到他的感受。他所受的苦难已经使他很痛苦，再加上感受到神好像不理他，所以是苦上加苦。虽然大卫在挣扎，却让我们看到一个很重要的功课，就是他没有放弃祷告，也没有放弃信仰。

大卫把自己的痛苦尽情地向神倾诉，很坦白地讲出心声。这也是

今天我们要学的一个宝贵功课。当我们在生活中面对痛苦的时候，不要把它隐藏起来。要真诚地表达自己的感受，不要在心里充满怨恨。要把痛苦、重担跟可信赖的肢体倾诉，让他们来分担和代祷。如果找不到信得过的人，也可以向神倾诉。如果我们一直把痛苦放在心里而不肯让人分担，就是把自己塞住了，后果是不堪设想的。

一、生命的困惑（诗 13:1-2）

在这两节经文里，我们看到一个人在痛苦中不能再忍受下去，多次问：“要到几时呢？”不知道你在生活中遇到难处的时候，有没有这样问过神：“神啊！我今天的痛苦，要到几时才结束呢？”

诗 13: 2 说：“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？”在诗 13: 1-2 中，4 次提到“要到几时呢”，充分反映诗人大卫在无奈与痛苦中激动地向神的质问。大卫觉得在他最需要神的时候，神却好像不顾他，丢弃了他。就如一个人在困境里，觉得神已经离开了自己，感受不到神的同在。这种孤单和被丢弃的感觉，大卫深深地表达了出来。

不单是大卫，就是主耶稣在世上时也曾经有过类似的感受。可 15: 34 记载，耶稣被钉在十字架之时也说过这样的话：“我的神，我的神，为什么离弃我？”今天，这种感觉同样出现在很多遭遇患难和不幸的基督徒身上。信徒遭遇疾病、灾难，或者遇到试探、打击，也可能常常会觉得神已经不再和自己同在了。

在平安、安稳的日子里，说神与我们同在很容易，但是在苦难当中却很难。我感受到诗 13: 1-2 是大卫一个发脾气的祷告。在这两节里，“我”字出现了 5 次，可以看到诗人的祷告是以“我”为中心的。诗 13: 2 说：“我心里筹算”。“筹算”的意思就是计划。大卫开始想用自己的方法来解决问题了。他想依靠自己的办法，想自己来作主。有时候，神没有应允我们的祷告，但其实他不应允是为我们好。不过，当我们在

患难之中，是无法理解的。我们需要知道神有他的主权，会把最好的给我们，但是不一定按照我们的意思来除去苦难。

很多时候，我们一面祈求，一面在心里筹算。但是，当我们越想用自己的方法去解决问题，越想越多的时候，就会觉得更加困惑。大卫倚靠自己的结果是什么呢？他说“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？”（诗 13: 2）看到了吗？他的结果是“终日愁苦”，长期在心里感到痛苦。当我们用自己的方法去计划和解决问题，就会让自己终日愁苦。可见倚靠自己，只会感到更灰心，更绝望，更悲哀，更痛苦。我们越倚靠自己，魔鬼就越高兴，他也得到更多机会来羞辱我们。所以大卫说：“我的仇敌升高压制我，要到几时呢？”（诗 13: 2）这句话在原文的意思是“敌人起来对付我。”这就是倚靠自己的结果，也是自己可怜自己和埋怨的结果。

大卫遭遇这10年多的苦难，并不是他的错，而是神考验他的信心。神在造就他，要使他的属灵生命长大成熟，可以被神使用，可以荣耀神。当大卫通过这个长期的考验以后，神才能够使用他，让他作王。诗 13: 1-2 重复4次提到“要到几时呢？”大卫认为神给他的考验太长了。的确，10年多真的很长。一两年或者三四年，我们还能够忍耐，但是10年多却太长了。所以大卫不断地说：神啊，你不顾我要到几时呢？

其实，在神的眼中，这正是神所命定的时间。神给大卫这样的一个磨练，如果大卫没有学会当中的属灵功课，神的考验是绝对不会缩短或者消失的。提后 2: 12 告诉我们，在苦难当中我们若能忍耐，将来必和主耶稣一同作王。林后 4: 17 也说，苦难能够带给我们“极重无比、永远的荣耀”。

二、生命的诉求（诗 13:3-4）

诗 13: 3-4 说：“耶和华我的神啊，求你看顾我”。这节跟诗 13: 1 的分别在哪里？在诗 13: 1，大卫向神说：“耶和华啊，你忘记我要到几

时呢？”但是诗13:3却说：“耶和华我的神啊”。这是一个很大的亮光。在诗13:1-2，我们能够感受到大卫在发脾气；但在诗13:3，他的语气柔和了很多。他说：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死”。当诗人因困惑而没有出路的时候，他想起神往日的拯救之恩，启发他再次转向神和仰望神，并向他呼求，说“耶和华我的神啊”。这反映出，人的尽头就是神的起头。大卫把一切重担全部交给神，就想起过去神在他身上的恩典。

我也常常会这样提醒弟兄姊妹。的确，现在的处境让我们很痛苦，但是别忘记数算神的恩典。当我们安静地回顾过去，看见神曾经怎样恩待我们，他的恩典怎样临到我们身上的时候，我们的光景就不一样了。诗13:3大卫说“我的神”，表示他对神的态度改变了，跟神的关系也变得非常亲密了。他的灰心绝望和埋怨，比之前减少得多。可见，当我们再次回顾神的救恩和恩典，愿意重新寻求神，把我们的重担完全交托给神的时候，就能够改变我们跟神的关系。让我们记住这个真理：态度改变，关系也改变！我们对神的态度改变了，神跟我们的关系也必定改变。雅4:8说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”就是这个道理。

大卫又祈求神“使我眼目光明”，意思是让他心灵的眼睛明亮起来。眼睛是人生命的一个活力指标，所以大卫是祈求神复兴他，使他的灵性不再沉睡下去。当人心灵痛苦时，再加上软弱的身体，就会眼目昏暗。大卫求神使他眼目光明，也表示他希望对神有新的认识。在旧约圣经里，“眼目光明”表示身体强健，重获精力。纵然现今面对的是黑夜，好像无路可走，但属灵的眼睛看见神的光，就会深深相信，他是在沙漠开江河、在旷野开道路的神。主耶稣也说过：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。”（太6:22-23）。

祈求神在我们祷告的时候，打开我们属灵的眼睛，让我们看到他的光。即便我们仍然在黑暗中，也让我们看到灵里的光，使我们的生命

全然光明，而不是活在黑暗中。

三、生命的转变（诗 13:5-6）

诗 13: 5 说：“但我倚靠你的慈爱”。我们不要少看这个“但”字，它代表一个转捩点，是生命的一个大转变，是信心的一个表现，也是得胜的开始。“倚靠”就是信靠的意思。

诗 13 篇的 6 节经文，给我们看到 3 个层次：诗 13: 1-2 是一个层次，诗 13: 3 反映诗人跟神的关系融合下来，而诗 13: 5 则是整首诗的转捩点。这个转捩点是：大卫并非集中于自己信心的大小，而是对神有信心。当他更亲近主的时候，就更认识神的属性，更能体会到神是永不失信的。人会失信，但是神永不失信，他对我们的爱是无条件的。在我们的痛苦中，神仍然爱我们到底。我们越认识神，就越认识自己。

在祷告中，神改变我们，使我们的灵性提升。诗 13: 6 说：“我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。”在痛苦、试验当中，我们要学习感恩、赞美神。在快乐的日子，感恩、赞美是非常容易的，但在痛苦或困境里，好像没有盼望的时候，要欢呼赞美神虽然不容易，却是神对我们的期盼。他希望我们在苦难当中，仍然能够呼求主，赞美主。

我们要注意，虽然诗 13: 5 是这首诗的转捩点，但这个时候大卫面对的处境并没有改变，扫罗还是在追杀他，而他还是在旷野中四处逃命。环境没有改变，可是他的内心却完全改变了。因为大卫学会使用神赐给他的信心，所以能够欢乐地歌唱赞美神。他相信所有临到他身上的苦难，都是神慈爱的安排，所以愿意顺服和接受神一切的安排。当他愿意这样做的时候，他的心因赞美神奇妙的安排而喜乐。当他学会使用神赐给他的信心歌唱赞美神的时候，神就用厚恩爱他，因此苦难的环境变成了神的厚恩。

在我们的生命当中，有时也会像大卫一样问神：神啊，你要到几时才帮助我的父母信主呢？你要到几时才按我所祈求的，为我预备我喜

欢的职业呢？你要到几时才为我预备另一半呢？你要到几时才医治我的病呢？我们常常都会在神面前这样呼求，就像诗人大卫一样。从这首诗，我们看到的是环境没有改变，但是，当我们再次回到神的面前时，神就改变我们的心。让我们记住，一切临到我们的苦难，都是神特别为我们安排设计的。神要藉着苦难来训练我们，造就我们，改变我们。诗 119: 71 说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例”。只有经历过苦难的人，才能够说出“受苦是与我有益”的话。

弟兄姊妹，你现在正受着各样苦难的打击吗？如果你在灰心绝望之中，求神怜悯你，藉着这篇诗篇赐给你更大的信心，让你能够靠着神来赞美神，战胜所有的苦难，并在苦难中紧紧倚靠主。

诗 116 篇是一首感谢和感恩的诗歌。写这首诗的人说：“我爱耶和华……我一生要求告他。”（诗 116: 1-2）因为神不但听了他的声音和他的恳求，并且也回应他的祷告，让他真实地经历到神不但又真又活，也是恩典与慈爱的神。因此，他愿意一生继续来恳求神，向神祷告，并且一生向神献上对神的感谢和感恩。诗 116: 17 说：“我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。”诗人愿意一生求告神的名，并把对神的感谢当作祭物来献给他。

一、“死亡的绳索缠绕我”

诗人到底遭遇了什么事，让他必须向神恳求呢？诗 116: 3 说：“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。”原来，他遇到的事，是所有活在世上的人都会遇到的，就是死亡。在历史上，除了旧约圣经记载的以诺和以利亚两人之外，每个人总有一天都会经历死亡。不过，大部份人都不愿意想到死亡，因为大部份人都是很怕死的。

有个故事这样说：有一个住在南方的商人，吩咐仆人到市场去办事，仆人没多久就很紧张地跑回来，脸色非常苍白，看起来很惊慌。仆人对主人说：“我在市场遇到一个不认识的人，他说自己就是‘死亡’，并对我做了一个很奇怪的手势就离开了。我很害怕，请给我一匹马，我要骑马赶紧往北方去，因为离开这个‘死亡’越远，我才会越安全。”商人听了，也很担心仆人的安全，就给他一匹马。仆人骑了马就赶紧往北方去了。

黄昏的时候，商人自己去市场买东西，结果看到一个不认识的人。他想，这个人可能就是“死亡”，于是上前去问他。果然，这人就是“死亡”。商人又问他：“今天早上你遇到我的仆人，对他做了一个很奇怪

的手势，请问那是什么意思？”“死亡”说：“我只是觉得有点奇怪，怎么会在这里遇见他。”商人说：“他本来就应该在这里！这里是他的家，也是他工作的地方啊！”“死亡”就回答：“但是我的行事历上写着，今天晚上我会在北方找到他呢！”这个故事告诉我们，没有一个人可以躲过死亡的威胁，每个人总有一天都会经历死亡。

有些人身患重病，感觉死亡好像如影随形，一直在他们身边。但是就算我们的身体没有得到什么重病，我们也知道，只要过了一天，我们活在这世上的日子就减少了一天，而死亡来找我们的日子也更加接近一天。记得去年生日的时候，我并没有什么快乐的感觉，因为它提醒我，我还可以说活在世上的时间越来越少了。这种感觉，就好像刚才故事里的那个仆人一样：我们是没有地方可以躲藏的，因为没有一个人可以逃离死亡的手掌心。诗 116: 3 上把情况形容得很真实，“死亡的绳索缠绕我”，我逃不出死亡的手掌心。

有些人很怕死，但是也有一些人在生活中经历患难愁苦，甚至痛苦到一个程度，让他们觉得似乎只有死亡才能解决问题，不再痛苦。于是，他们决定寻死，选择结束自己的生命。这种感觉，就好像诗 116: 3 下所说的：“阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。”在这首诗中，死亡和阴间表现得非常主动，就好像民间信仰里的“黑白无常”一样，就算我们不去招惹他们，他们也会主动来缠绕我们，抓住我们。

我也曾经有这种被死亡和阴间缠绕、抓住的经历。在 2006 年 2 月某天，我、妻子和几个朋友准备去一个地方旅游。就在等车的时候，我突然感觉心脏跳得非常快，只是几秒钟的时间，已经没法呼吸了，手和脚都开始麻痹，完全不能活动，也不能说话。我就这样倒在路边，所有人都吓坏了，赶紧把我送到医院去。在医院的急诊室，医生发现我的心跳每分钟达到 206 下，血压却是 0，因为量不到血压。医生判断我有立即性的生命危险，所以准备用电击的方式来让我的心跳恢复正常。就在最危险的时候，我的心跳突然又恢复正常，但是那时我已经昏迷

了。等到我清醒之后，医生说我得了一种叫“上心室频脉”的心脏病，是一种先天性的心律不整、心脏会乱跳的病。医生说我其实很幸运，因为第一次发作的情况这么严重，却没有死。很多人往往在第一次发作时就猝死了。

二、“耶和华保护愚人……他救了我”

但是，我知道自己并不是幸运，而是神拯救我。因为我所信的神，就像诗 116: 5 所说的，“有恩惠，有公义……以怜悯为怀。”因为神的恩惠和怜悯，他拯救了我。为什么我知道自己活下来，是神拯救我，而不是幸运呢？因为就在我心脏乱跳的那个时刻，心里正想着一件事：我很讨厌和怨恨一个人，而这个人当时正好站在我面前，因为他就是要一起去旅游的其中一人。我看到这个人的时候，心里就跟神说：“神啊，我真的很讨厌这个人，也很怨恨他。你教导我们要爱人，甚至要爱仇敌，但是这个人我实在爱不下去。我不知要怎样做，求你帮助我，告诉我该怎么办。”我向神祷告完了之后，心脏就开始乱跳。所以当我清醒之后，实实在在地知道，这是神在教导我，也是神拯救了我。

诗 116: 6 说：“耶和华保护愚人，我落到卑微的地步，他救了我。”我深深感受到，自己真的是个愚昧人。因为我完全不知道，原来马上就要面临死亡了，却在那一刻，心中所想的竟然是怨恨人的事。如果我真的在那个时候就死去，我就是带着怨恨人的心去见神啊！想到这里，我就知道，自己真是个愚蠢的人！但是感谢神，他有恩惠，有公义，以怜悯为怀，也保护愚人。我落到卑微的地步，他救了我。像我这样的愚人，神都愿意保护，愿意拯救，他真是一位有恩惠、有怜悯的神。

虽然我暂时救活了，但是自从发病后，我的心脏就没法恢复正常地跳动。因此，医生说我必须接受一种叫“心脏电烧”的手术，心脏才能恢复正常。所以，我住进了医院，准备接受手术。住院期间，医生告诉我一些手术的相关事宜：手术的失败率有多少，手术中脑溢血的机

率有多少，手术中突然猝死的机率有多少，心脏被烧穿的机率有多少，心脏烧坏、没法自己跳动的机率有多少……。在住院期间，我的心脏一直在乱跳，所以心里非常害怕和恐惧。每天晚上都是差不多凌晨1点才睡得着，又会突然惊醒，然后看时间，才凌晨3点而已！我真的经历到“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。”死亡的绳索是那么真实，缠绕到让我觉得非常痛苦。

终于，进行手术的那天到了。手术的过程很辛苦，因为在整个手术中我必须是清醒的，所以只做了局部麻醉，没有全身麻醉。有9条电线穿入我的心脏检查，要找出心脏出问题的地方。手术大约过了3小时左右，医生告诉我已经找到有问题、需要电烧的地方，但是在这个地方进行电烧非常危险，因为一不小心，我的心脏就可能会烧坏，不会再跳动了。医生对这次手术会否成功，完全没有把握，所以我必须当场做一个决定，是要继续动手术，还是先暂停，再想想有没有其他治疗方法。

三、“但是，我仍然相信”

当医护人员暂时离开后，我一个人躺在手术台上，向神祷告。我说：“神啊，我本来以为医生可以治好我的病，但是没想到，最后我仍然没法倚靠医生，没法倚靠人。神啊，我实在不知道这次手术后自己会继续活着还是死亡，但是，不管我是活是死，这一次，我不要作一个愚昧的人了。”这个时候的我，其实只能做一个决定：我要相信神。我若不是相信神然后活着，就是相信神然后死去。我宁可因为相信神而死，也不要因着埋怨神、不相信神而活，因为我或活或死，总是主的人！

诗116:10-11说：“我因信，所以如此说话：‘我受了极大的困苦。’我曾急促地说：‘人都是说谎的！’”这两节经文较好的翻译是：“我虽然说‘我受了极大的痛苦’，我虽然曾急促地说‘人都是不可靠的’，但是，我仍然相信。”这样的翻译也许比较合乎圣经原文的意思，表达了当我们遭遇患难愁苦时应当有的心志。其实，我们并没有其他选择！

因为如果我们在患难愁苦中选择不相信神，埋怨神，那么，我们只能用绝望来面对患难和愁苦。但是，如果我们决定仍然相信神，就会经历到神自己—这位用一切恩典厚待我们的神！

诗 116: 4 说：“那时，我便求告耶和华的名，说：‘耶和华啊，求你救我的灵魂！’”“灵魂”这个词的原文是“*nephesh*”，意思是全人的生命，不仅是灵魂。所以，这节经文真正的意思是：“耶和华啊，求你救我！”这也是在手术台上面对生死抉择时，我向神的祷告：“神啊！就算我最后的结果是死，但是我仍然要相信你，我决定要信靠你以至于死。所以，亲爱的神啊！因着相信你，求你救我！求你救我！”

四、“耶和华啊，我真是你的仆人”

对我来说，一生中最奇妙的经历，就是这位创造宇宙万物的神，竟然听了我的声音和我的恳求，而且亲自用我的耳朵可以听到的声音来回应我。当我求他救我的时候，有一份极大的平安临到我身上，然后神对我说：“云秀，你放心，我必不离开你，也绝不丢弃你！”我躺在手术台上一直哭，眼泪一直流，我第一次亲自听到神的声音，这是我一生中最奇妙的经历。原来我所相信的神真的又真又活，而且也是一位既有恩典又有慈爱的神。

诗 116: 7 充分表达了神对我的恩典和慈爱：“我的心哪，你要仍归安乐，因为耶和华用厚恩待你。”神医治了我的心脏，让它不再乱跳，让我的心仍归安乐。诗 116: 8 说：“主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒”。神救了我的性命，我不需要再流眼泪，也不再突然跌倒或倒在路边。神让我得到完全的医治。诗 116: 9 说：“我要在耶和华面前行活人之路。”我没有死，继续活在神的面前，死亡的绳索也不再缠着我。

诗 116: 16 说：“耶和华啊，我真是你的仆人；我是你的仆人，是你婢女的儿子。你已经解开我的绑索。”诗 116: 12 说：“我拿什么报答

耶和华向我所赐的一切厚恩？”神不但医治我的心脏，拯救我的性命，赐给我极大、极厚的恩典，他也呼召我成为他的仆人，成为传道者。既然我的病是神所医治的、我的命是神所拯救的，既然神用厚恩待我，我当然要回应神对我的呼召。“我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前向耶和华还我的愿。”（诗 116: 13-14）我可以向神还愿，成为传扬神救恩的传道者，这是神对我的恩典，也是我的荣幸。

五、“耶和华……看圣民之死极为宝贵”

经历过从死亡的痛苦中被神救回来之后，有时我会想，神是怎样看待我们的死亡呢？每当我有机会去探访生病的弟兄姊妹时，就会用自己的经历去鼓励他们和为他们祷告。我发现，有些弟兄姊妹也会经历神的医治，但是有的却还是被神接去了。到底神的心意是什么？神是怎么看我们的死亡呢？

当我读到“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵”（诗 116: 15）这节经文时，我突然明白了！我们虽然看自己是愚人（其实我们本来就是愚人），但是在神的眼中，我们竟然是他的圣民。当我们相信神的时候，我们在神的眼中就是他的圣民。神看圣民之死是非常宝贵的。总有一天，我们都会死；然而，只要坚定不移地相信神，这位看我们为宝贵的神，必定领我们进入他的永生，使我们与他永远同在。正如提后 4: 18 所说：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。”

弟兄姊妹，现在你的身体有经历一些病痛吗？或者你正在经历一些患难愁苦，甚至觉得自己已经没法承担吗？“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵。”神爱我们，甚至将他的儿子耶稣基督赐给我们，为我们的罪钉死在十字架上，用他儿子的命来换我们的命。他是赏赐给我们一切恩典的神，在各种患难和痛苦中，如果我们仍然相信他，求告他，他必定听我们的声音和我们的恳求，救我们的命脱离死亡。但愿你也能够亲身经历、亲自遇见这位爱我们，用一切厚恩厚待我们的神。

应许与信心

今天是父亲节，祝你父亲节快乐，也祝各位父亲、公公、爷爷，父亲节快乐！

一、父子传承的重要

在犹太人和中国人的传统里，父子传承都很重要。创世记记载以色列民族的先祖，从亚伯拉罕到以撒，到雅各，到约瑟；后来也看到君王时期的大卫、所罗门的传承。在马太福音里，耶稣基督的家谱提到“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”（太1:1）。“子孙”、“后裔”等词语，在原文其实是同一个词，翻译出来是“儿子”。所以这句直译是“亚伯拉罕的儿子、大卫的儿子”。除了“子孙”和“儿子”是同一个词以外，“祖先”和“父亲”原来也是相同的词，可见父子之间的传承十分重要。中国人也是一样，很重视家族的传统、父子的传承。中国人说“不孝有三，无后为大”，所以一定要生儿子，把家族的姓氏代代传下去。而犹太人是没有姓氏的，他们的传承更有意思，因为人的名字是“某某的儿子某某”。例如使徒彼得原来的名字是西门，全名是“约翰的儿子西门”，显示父子之间的传承十分重要。

二、以色列先祖的例子

亚伯拉罕称为“信心之父”，这在神的心意中有个重要的意思，就是把对神的信心传承下去。王上2:3-4记载大卫王特别交代儿子所罗门：“遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。耶和华必成就向我所应许的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实地行在我面前，就不断人坐以色列的

国位。’”换句话说，神最看重父子之间信心的传承。

亚伯拉罕称为信心之父，并不是因为这一族或者这一支有多重要，而是要让他的信心一代一代传下去。在所罗门年轻的时候，他的确听从父亲的训诲，遵行耶和华的律法，勤奋治国，并且建造圣殿。所以，耶和华两次向他显现，既是重申应许，也是发出警告：“倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我指示你们的诫命律例，去事奉敬拜别神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除”（王上 9: 6-7）。

所罗门王年轻时恪守父亲的教导，更写下箴言 3,000 句，特别提醒读者要听从父母的训诲和指教。但很可惜，他自己也没有做到。在中年之后，他娶了许多外邦的女子为嫔妃，以政治联婚的手段来拓展领土，甚至跟随外邦女子去拜假神，所以神就撤去原来的祝福。到了他的儿子罗波安作王时，国家更一分为二。北国以色列跟随了耶罗波安，而南国犹大虽然跟随大卫家，可是从此内忧外患不休而国祚中断。

再看接下去的历史，北国的君王皆恶，在公元前 722 年被亚述帝国所灭。南国虽然是大卫的后代，但是君王必须愿意归向真神，才会因着神与大卫所立的约而国家富强。可是南国的君王不足一半—只有 8 个—遵行祖先大卫的训诲，其余 11 个都恶行昭彰，离弃耶和华真神，敬拜假神。到了犹大的末代君王约雅敬的儿子耶哥尼雅（又叫“哥尼雅”或“约雅斤”），王下 24: 12 这样记载：“犹大王约雅斤和他母亲、臣仆、首领、太监一同出城，投降巴比伦王，巴比伦王便拿住他。那时，是巴比伦王第八年。”耶 22: 24 记载接下来的历史：“耶和华说：‘犹大王约雅敬的儿子哥尼雅虽是我右手上带印的戒指，我凭我的永生起誓，也必将你从其上摘下来。’”耶 22: 30 再说：“耶和华如此说：‘要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大。’”

神与大卫立约是有条件的。如果大卫的后代遵行耶和华的吩咐和典章，敬拜真神，他们世世代代都能够坐在大卫的宝座上。可是，大卫

的后裔到了耶哥尼雅就受咒诅了。

三、耶稣家谱的例子

到了耶稣基督的时代，犹太人早已亡国，受罗马帝国的统治。他们很渴望有大卫的子孙来复兴犹大国，重新坐在大卫的宝座上。因此，马太福音一开始就把记载耶稣基督的家谱。

由耶哥尼雅的后代起，犹太人就亡国，长期受外邦人统治。期间曾经有过很短暂的马加比王朝及独立，可是马加比王朝的君王也是作恶多端，最后被罗马所灭。所以到了耶稣基督的时代，人心渴望有好的君王，就是从“亚伯拉罕的儿子、大卫的儿子”中，有一位带领他们复国，推翻罗马统治的。所以父子的传承非常要紧，因为这正是神的应许和计划。

马太福音的家谱记载大卫家的君王后代耶哥尼雅是约瑟的祖先，但是他却受到咒诅，永远不得为王。然而，早在创世记神就已经宣告了重要的计划，这就引到路加福音另一个耶稣家谱的记载。

学者一般都认为大卫的另一个儿子拿单是马利亚这一支的祖先。但依人看来，耶稣是约瑟的儿子（路 3: 23），意思就是约瑟只是他的养父，因为耶稣是童女怀孕生的，是“女人的后裔”。创 3: 15 确实说女人的后裔要伤蛇的头，把救赎带给整个人类。所以耶稣基督因童女怀孕而生，就应验了神在伊甸园的预言：女人的后裔要伤蛇的头，带给人类新生的希望。在整个人类的历史中，只有一位是女人的后裔，就是耶稣基督。

父子的传承非常重要，但是人毁了这约，所以到了耶哥尼雅，虽然他是大卫的子孙，神对大卫家所应许的福分却竟然中断了。不过大卫却有另外一个儿子拿单，他的后裔马利亚童女怀孕生子。还是生子啊！不过是童女怀孕生子，由马利亚继承了神给大卫的应许，就是对亚伯拉罕的后裔、大卫子孙的赐福。

四、传承的重心

神赐福给大卫的条件是什么？王上 2: 1 记载大卫临死前这样交代儿子所罗门：“大卫的死期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说：‘我现在要走世人必走的路，所以你当刚强作大丈夫，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。耶和华必成就向我所应许的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实地行在我面前，就不断人坐以色列的国位。’”

那么父子之间的传承最要紧的是什么呢？中国人希望把家业传给子孙，并且特别着重长子。犹太人的长子可以拿双份，但中国人的长子可以拿得更多，因为是继承家业的。有一幅漫画很有意思。鱼缸里有大小金鱼两条，大金鱼是小金鱼的爸爸，大金鱼说：“有一天，这里所有的都是你的。”其实，人也是这样。我们以为把自己所有的都传给子孙，但其实我们所看到的，只是金鱼缸里的那一点点而已。那什么才是最要紧的传承呢？所罗门年轻时，牢牢记得父亲大卫的教导：“我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命。因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。不可使慈爱、诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心版上。这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。”（箴 3: 1）

大卫这样的嘱咐，所罗门年轻时尚牢牢记得，可惜到了中年以后却没有好好遵守，只是作为教导传承下来。箴 4: 1 如此说：“众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。因我所给你们的是好教训：不可离弃我的法则。”接下来，所罗门就回想父亲给他的教导：“我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为唯一的娇儿。父亲教训我说：‘你心要存记我的言语，遵守我的命令，便得存活。要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语。’”（箴 4: 3-5）

所罗门回想起父亲的什么教导呢？

A. 专心仰赖耶和华（箴 3: 5）

第一及最重要的，就是要专心仰赖耶和华，不靠自己的聪明。

在我服侍神的过程中，有个相当深刻的经历。我在教会牧养之前，是从事太空科学的科学家，两方面都有十几年的经验，都能够胜任。可是过去的6、7年，神却呼召我在基督教机构当负责人。机构负责人非常重要的任务就是募款，这样机构才能运作。说真的，我不知道该怎么做，所以就向神祷告：“神啊，你呼召我当全时间的传道人，第一个阶段，也就是从科学家到牧养教会，那10多年里的确已经得心应手了；可是，现在要负责一个机构，要募款，跟牧养很不一样啊！”那时我就听到神对我说非常清楚的一句话：“你要好好的讲道。”我突然一惊，因为本来以为要负责一个机构、要募款，必须精通理财和推广，但是神对我说的却是“要好好的讲道”。

过去6、7年里，我深深体会到这句话的重要。当我们努力传福音、开布道会，带领很多人信主的时候，教会就会认同我们的事工和支持我们。我深深体会到：要专心仰赖耶和华，不是靠自己的聪明。

B. 敬畏真神，远离罪恶（箴 3: 7 - 8）

箴 3: 7-8 提醒我们要敬畏耶和华，不要自以为有智慧，却要远离恶事。我们事奉神的人要手洁心清，如果生活中有任何不讨神喜悦的事，我们的事工和服侍也无法讨神的喜悦。箴 3: 8 的意思有些难明，《和修版》的翻译更明确：“这便医治你的肉体，滋润你的百骨。”因此，当我们手洁心清地服侍神、敬畏神的时候，他就会保守我们，医治我们的肉体，滋润我们的百骨。

蒙神保守，过去20年我虽然有些隐藏的慢性病，所遗传的体质也不见得很好，也要到很多不同的地方讲道，经常一年坐飞机几十次，可是神却特别保守我和妻子有健康的身体来服侍他，实在非常感恩。

C. 将最好的献给神（箴 3: 9 – 10）

我常常想，传道人是否应该一生都很清贫？又或者说，传道人已经全人全身奉献给神，那是否还需要在金钱上再奉献？关于这两方面，箴 3: 9 – 10 是神给我们特别的恩典和福分的应许。虽然传道人的工资不见得很多，但是当我们把金钱—初熟的、最好的—献给神的时候，神不会让我们缺乏。

我自己真的有这样的经验。在全时间服侍神的 20 多年里，3 个孩子上大学，虽然收入比以前少了一半，可是神没有让我们有一点点的缺乏。快要到退休的时候，回头一看，发现神让我们那么多年来一直都非常愿意奉献，所以我们奉献的不少；然而，神给我们的却比我们所奉献的更多。

D. 不轻慢神的管教和责备（箴 3: 11 – 12）

箴 3: 11 – 12 呼吁我们不要轻慢神的管教和责备。我们服侍神的人，神都会管教。神管教我们，是因为他爱我们。当神管教我们的时候，就像父亲对待儿子一样，所以我们千万不要轻看。

总结

父子的传承非常重要，而在父子的传承当中，最重要的就是信仰的传承—要专心仰赖耶和华，不靠自己的聪明；要敬畏真神，远离罪恶；要把初熟的、最好的献与神；还有不要轻看神的管教，因为神爱我们，所以必定管教我们。

祝大家有个愉快的父亲节！

圣经有很多伟大的篇章，赛 40 章就是其中之一。这一章很长，有 31 节，我选了最后也是很有名的一段跟大家分享。

今天很多人都十分忙碌，心灵疲乏，连基督徒也觉得没有力量，让我们从这段经文来学习“得力之源”吧。

引言—令人疲乏软弱的原因

以赛亚先知被称为“传福音的先知”，读他的教导，就会发觉他的内心非常火热。在解释赛 40: 25-31 之前，让我们先了解一下赛 40 章。

面对犯罪的以色列百姓，先知要宣告神审判的信息。但是来到赛 40 章，先知一改先前的语气，开始宣告安慰的信息。赛 40 章一开始就说：“你们的神说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”（赛 40: 1）这个变化很明显，不再是审判的信息了，而是安慰。人在软弱时需要的力量，就是安慰。但是整章经文伟大的地方在哪里呢？先知教导我们在得力之前，要首先看见人在神面前的软弱、渺小。

A. 人太骄傲，不认识自己的本相

赛 40: 15 说：“看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好像极微之物。”先知在这里用了不同的描述去形容人，如水滴、微尘。赛 40: 22 上又说：“神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。”先知不单说万民是水滴、微尘，更说人好像蝗虫一样。赛 40: 24 描述君王也跟百姓一样：“他们是刚才栽上，刚才种上，根也刚才扎在地里；他一吹在其上，便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。”在蝗虫、水滴、微尘的描述之外，再多了另一个形容人的词语—“碎秸”。不管世人的权柄有多大，即便是君王，他们也本属虚无，

而且要归于虚空(赛 40: 17、23)。

人乏力的第一个原因,是人(包括我们这些服侍神的人)太骄傲了! 我们看不清自己的身分和本相。赛 40 章的伟大,在于先知不单让我们看见人自己的本相,就是渺小得像水滴一样;同时,也让我们看到神的庄严、伟大。赛 40: 9-10 提到“主耶和华必像大能者临到”,赛 40: 11 接着又宣告:“他必像牧人牧养自己的羊群”。神跟人绝对不一样,人是渺小的,神却是伟大、庄严的。这里用了两个图像来描绘神:一方面他是大能者,另一方面是牧人。神既是大能者,也是我们的牧人,这就成为我们得力的源头。如果我们看不清自己的本相,那不管多么努力,我们还是不能够认识神,因为我们跟他根本是不能比较的。即便我们有很多计划,服侍很热心,也很勤奋,但是如果沒有看見自己的本相,也不认识神的伟大,就必然会软弱、乏力。当然,很多时候,人软弱、乏力是因为犯了罪,没有寻求神的赦免。

B. 人的体力有限

人疲乏、软弱,也是因为体力有限。中年过后,很多人都感觉到无论自己多勤奋,有时还是有心无力。虽然我们努力运动,但是体力跟以前不一样了。有人说,从 40 岁开始,我们就会慢慢有老花眼,视力不及以前那么好。这是真的,我自己也经历过。无论是体力、心力、老花眼,在在都说明身体已踏上衰退之路!

另外,还有最重要的灵命。我们的灵力在主面前如何呢? 耶稣跟门徒一起在客西马尼园的时候,吩咐门徒要警醒,要祷告。他去祷告时,叮嘱他们不要睡觉。但结果怎样? 门徒都是心灵愿意,肉体却软弱了(太 26: 36-46)。

那么,我们怎样才能得力呢? 赛 40: 25-31 的美丽之处,在于它表明,在神里面就是得力量的重要因素。要从新得力,精要在:“疲乏的,

他赐能力；软弱的，他加力量。”（赛 40: 29）这段经文对我们至少有 3 方面的提醒，告诉我们怎样在服侍之中、在奔跑道路之际，在主面前从新得力。

一、对话的重要—与神对话，能使人从新得力（赛 40:25、27）

第一方面，就是要重视与创造主（我们的主）彼此对话。赛 40: 25、27 两节都是问题，而且是很好的问题。赛 40: 25 是第一个问题：“那圣者说：‘你们将谁比我，叫他与我相等呢？’”赛 40: 27 上是另一个问题，这次是反问雅各：“雅各啊，你为何说：‘我的道路向耶和华隐藏？’”“雅各”就是神的选民，神的百姓。

这两节经文都很重要。第一个问题是圣洁的神问，我们可以将其他什么偶像、神明跟神比较呢？这个问题不用回答，因为根本就没有。为了让我们从新得力，神要我们跟他对话，第一个问题就是要我们检视自己心中的偶像。人心中常常有偶像，可能是钱财，可能是个人的成功历史，也可能是其他。很多时候，我们用这些东西来取代神，以为它们就是自己应当追求的。所以，神问我们：“你们将谁比我”？

第二个问题是关乎“雅各”，也就是神的选民、神的百姓、教会团体所说的话：“我的道路向耶和华隐藏”。如果说赛 40: 25 是提醒人要检视自己内心的偶像，那么赛 40: 27 就是反过来要求神为我们解释，也是让他察看我们内心的创伤和痛苦。在人生里，我们有很多不明白的事，例如遇到不能解释的意外、至亲或朋友骤然离世等。我们不明白为什么神容许这样的事发生在自己身上。这就是人里面的伤痛。当我们感到无能为力时，就会向主发出怨言，正如神的百姓向神投诉：“我的道路向耶和华隐藏”。所以，我们也需要不断地审视自己，看清楚内心的创伤、痛楚。

总括而言，要从新得力的第一个重要因素，就是懂得向神说话，也聆听神对我们说的话。神、人之间彼此对话是很重要的。

二、主发出邀请—接受主话，能使人从新得力（赛 40:26、28）

赛 40: 26、28 提出让人从新得力的第二个重要因素。赛 40: 26 说：“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名，因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”这是一个邀请，呼吁人把眼目往上、往高处看。赛 40: 28 说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。”这里同样呼吁人要仰望神。两节经文都提醒人要留意主的邀请。人能够从新得力的第一个因素，是藉着跟神对话而得着力量；而第二个因素，就是要回应神在我们软弱时发出的邀请，让自己的目光常常往上看。

使徒保罗也有类似的教导。他提醒我们这些已经称义的人要往上看，那里有基督耶稣坐在父神的右边，常常为我们祷告（罗 8: 34；西 3: 1）。我们软弱无力，有时候是因为眼界太窄，只看到自己众多的烦恼，但是赛 40: 26 邀请人要向上举目。很多时候，我们对神的计划、神的创造、神的救赎等，不一定完全明白。但这不重要，最重要的是我们在困难中仰望神，举目向上。举目看大自然，看创造天地万物的主在宇宙中的铺排。相信我们都有同样的经历，就是在心烦意乱时，往上看神所创造的伟大宇宙，立时就像赛 40 章所描述的，看到人何等渺小，也看到人唯一的依靠，就只有神的看顾与保守。

所以，要常常留意主向我们发出的邀请。圣灵的声音常常在我们心里，提醒我们看看创造主莫大的智慧。在我们乏力的时候，要懂得来观看。

三、等候主吩咐—静心等候，能使人从新得力（赛 40:29–31）

赛 40: 29–31 提出让人从新得力的第三个重要因素。神应许在我们疲乏、软弱时赐能力、加力量（赛 40: 29），但是怎样支取他的能力和力量呢？赛 40: 30–31 说：“就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必

全然跌倒；但那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”上面第二点提到，要从新得力，就不要忘记神的智慧，要懂得仰望他；这两节经文则告诉我们，在主面前安静等候他，也是很重要的。懂得安静等候神，就是从新得力的秘诀。

很多人的性情急躁，不懂得等候神，往往求什么，就要立刻成就，但结果只会“全然跌倒”。如果按人的体力来说，最强壮的就是年轻人，他们处于身体最强壮的阶段。但是就算是非常强壮的人，如果不懂得等候神，也要疲乏，也会困倦，也必全然跌倒。这是很重要的提醒，呼吁人不要倚靠自己的勇力或自己的能力。圣经告诉我们，要真正得力，唯有倚靠主的属灵能力。

使徒保罗在林后 12 章提到他身上“有一根刺”，就是撒但要攻击他。很多人都很用心地解释这根“刺”到底是什么。有人认为可能是他的眼睛有毛病，有人认为这根刺必定是指撒但对他的攻击，或者是他身体的劳苦，又或者是他跟哥林多教会紧张的关系使他很疲惫、很伤痛。我们不必细究这根刺到底是什么，但是从保罗这位很有恩赐和能力的伟大使徒身上，可以看见他在服侍里也经历过疲乏、软弱。那么，他得胜的秘诀是什么呢？保罗说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”（林后 12: 10）

我们在服侍中是不是也有过同样的经历？有时甚至到了一个地步，觉得自己服侍主很劳苦，没有力量。但是，我们等候神，终究可以复兴，在主面前起来。以赛亚先知告诉我们，多强壮的少年人，多强壮的勇士，如果不懂得安静在神的面前等候，也会全然跌倒。

从前有位著名的神学院院长，是个老牧师，每年总有三分之二时间不在家，因为要出门领会，很是劳苦。他叮嘱学生说：“我每次作工回来，第一件事是休息。要懂得休息，才可以重新出发。”今天时代不一样了，现在我们可以 24 小时不睡觉来为主作工。但是，没有一个人

可以不断地付出，完全不休息和不需要安静，而仍然有美好的事奉果效。

我们要在主面前学会等候他。先知说：“但那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”（赛 40: 31）。这一节经文是圣经著名的金句，可能我们都懂得背诵，但是是否真正明白个中的意思呢？

这节经文有个让人感到奇怪的地方。鹰的飞翔速度比奔跑的人快，经文描写的次序是从速度最快的飞翔到奔跑，再到最慢的行走。这个次序好像倒转过来的。我们很多时候是先慢慢走，再奔跑，再飞一样的快。但是，懂得等候神的人，这个秩序反而倒转过来。从新得力，让人好像有鹰的速度那么快，但是如果到最后，我们没有能力了，先知保证，即使你只能行走，不能奔跑，也不像鹰那么高速飞翔，但你还是不会困倦。这就是等候神的奥秘了。

总结

虽然我们目前面对很多困难，但是不要忘记常常在神面前得力量。得力之源的 3 个要素：常常跟神对话，留意神的邀请和对我们生命的提醒，并且作等候神的人。

课程主任
万峰老师

残干嫩枝： 关于圣诞树的那些事……

经课：（甲年，将临期第二主日）
赛11: 1-10; 罗15: 4-13; 太3: 1-12

引言—从家中的圣诞树到耶西树

圣诞节快到了，不知道你家有没有预备好一棵圣诞树，挂满装饰，准备和家人、朋友一同庆祝这个重要的信仰节日？

记得小时候，我家有一棵两米高塑料制的圣诞树。每逢临近圣诞节，我和家人都会一起布置它，从安装，到挂上星星、灯饰……它还会唱圣诞歌呢！这是一个家庭携手合作的方式，也是亲子时刻。在过程之中，更小的时候，我问爸妈那些天使是什么，那些牧羊杖是什么……每次他们都用心解答，把圣诞的故事和意义都告诉我，建立了我的信仰观。

现在长大了，结婚了，爸妈也年纪大了，他们不再安装那圣诞树（因为占地方），但是我们仍然深深记得这个经历。最记得的，当然是放在树下的礼物——我总是千方百计去猜那到底是什么！现在我会问：为什么要有圣诞树？圣诞树有什么圣经根据呢？

有人说，圣诞树来自北欧长青树的装饰；也有人指向圣经中的一棵树——耶西的树，也就是今天要分享的经文。这些经文来自《修订通用经课》甲年将临期第二主日，是赛 11: 1-10; 罗 15: 4-13; 太 3: 1-12。

一、从耶西的本必发一条！（赛 11:1-10）

在赛 11 章中，首先提及“从耶西的本必发一条”。骤眼看来，看不出它说什么。用《和修本》的说法“从耶西的残干必长出嫩枝”，就好像有点头绪。树来了。耶西是大卫王的父亲，大卫王则是耶稣基督的祖先。这耶西之条，或者耶西之根，代表着弥赛亚的来临，将要接续以色

列伟大的王的工作，“以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”（赛 11: 4）。

“本”字，或者“残干”两字，在原文是“**木**”。译为“残干”，是因为在以赛亚年代，大卫家正衰败，面临后来被掳的景况。当大卫家或以色列人完全失去对国家的盼望时，以赛亚告诉我们，弥赛亚终必掌权，建立一个崭新的国度，要长出枝子，要结出果实。这个国度，不像现今的世界。那时，“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩要在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。”（赛 11: 6-8）这些动物和谐共存，不伤人、不害物的场景，今天只有在动物园才可以看到。这其实就是以赛亚的天国愿景！你有想过吗？人与人之间和谐共存、平等友爱、再无冲突，这有可能实现吗？但这是以赛亚笔下的天国场景。

当我们继承了这个耶西的嫩枝后，他的根所抽的枝子必结果实。而耶西的根要成为万民的大旗（赛 11: 10），招集列国的人！神要拯救他的百姓，吸引万民归向。在这个耶西之根掌权的国度中，人人都认识耶和华，好像水充满海洋一样（赛 11: 9）。

今天我们倒过来看，当然很容易明白耶西的嫩枝是指向耶稣基督，但是当年的人不知道弥赛亚到底是什么，又会何时来临。但当我们知道的时候，就看见圣经不同的部份环环相扣。耶稣基督就是“耶和华尼西”（“耶和华是我旌旗”之意，见出 17: 15），举起这旗的时候，就能吸引万民归向，使流散四方的人归回神的圣山。对以色列人来说，这是犹太锡安主义的核心经文，因为当以色列在 1948 年复国时，地球各处的以色列人都归回了圣山之处。但是，在罗 15: 4-13 中，保罗把这耶西之根提升到另一层高度，就是分散在地极四方、被招聚回来的，不仅是犹太人，而是所有相信神的子民！这旗一举起，这铜蛇一举起，也表达神不单是以色列人的神，更是万民的神！人只要仰望他，就

必得救。

罗 15: 12 说：“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。”保罗告诉我们，今天救恩已经延伸到外邦民族。圣山，不仅具体地指锡安山，而是指神的天国。

诗歌《以马内利来临》的其中一节说：“耶西之条，恳求降临”。它是来自一段千年之久的祷文〈大启应文〉(O Antiphons)。其中的一个祷告是：“啊！耶西之条 / 耶西的嫩枝 (O Radix Jesse)，你是万民的旗帜；在你面前，列王都哑口无言，万民都惊奇不已。求你快来，拯救我们，不要再迟延了。”

二、警醒等待再临，现世预尝天国（罗 15:4-13）

但是，怎样才可以在这个世界上看见天国？将临期的意义，原来不单是让我们期待耶稣基督在圣诞节当日降临；更重要的，是期待耶稣基督再次来临，天国早日实现在人间。

保罗说：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神—我们主耶稣基督的父。”(罗 15: 4-6) 忍耐和安慰是并存的。从大卫到耶稣共 28 代(太 1: 17)，加上耶西，是 29 代。29 代人，一千年左右的时间。你可以等一千年吗？我肯定，到时我的墓地都会变成考古遗址了。你可以等 29 代吗？我连自己爷爷的名字也不大知道，现在族谱都不知跑哪里去了。

我们经常说耶稣基督很快就回来，初期教会的人觉得主应该极快就回来，所以变卖田地房产，共同生活；今天我们等了两千年，耶稣还未回来。怎么办？所以，我说忍耐与安慰是并存的。我们能够继续听见神的真道和安慰的信息；继续看见神的真道在世界上不同的地方落实，实现人与人之间的彼此和谐；继续一起领受圣餐，体验神与人之间的共融 / 相交。我们都是在预尝天国。

不知道你有没有预尝天国的例子，感受到“啊！天国就应该是这样的了！”我就曾经经历过。记得多年前，在数百人的诗班歌唱中，只是一个简单的和声，让我感觉到一种心灵的震动，我和整个群体连通起来。又有一次，我参加一个国际会议，在聚会中各人一同以自己的母语唱同一首歌和念主祷文，我感受到这就是“天国”！另外，最近旅行时曾到过一个地方，可能是耶稣钉十字架的真正地点，我在那里感受到自己和历代信徒，甚至和基督连系起来。用《使徒信经》来说，这就是“圣徒相通”，因为我们在不同的时空之中，经验同样的预尝天国。

在等待的过程中，我们必须同心。为什么要同心？保罗说，是一起效法基督耶稣。最能够实现到预尝天国的方式，是人与人的共融，是我们一起在这世界中效法耶稣基督的榜样！我们在自己的生活环境里，做到“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧”。这样，人与人的关系就能重建，我们就能够在今天感受到什么是“圣山”，什么是新天新地！

三、天国近了！旧枝需要崭新养分（太 3:1-12）

虽然我们不知道要等待多久，才见到弥赛亚再次来临，但是，我们要继续在世上传扬“天国近了，你们应当悔改”（太 3: 2）的福音。因为我们和施洗约翰一样，都是“基督将临”（基督将再次降临）的使者。一起效法耶稣基督的时候，我们就是在预备主的道，修直他的路。

太 3 章记载施洗约翰奇装异服，却吸引了“耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。”（太 3: 5-6）很有趣！人是不是都喜欢被人骂的呢？法利赛人和撒都该人都去找约翰，让约翰骂他们。一个奇装异服，住在山野之地，经常骂人的人有什么吸引力？原来，他在宣告以色列人最大的盼望，就是弥赛亚的来临，宣告现在正是“将临期”！

在这个将临期中，人所有的血脉关系，所有的过去，都不能成为人的依靠。神不再因以色列是他的选民，是亚伯拉罕的后裔，而放下他的愤怒。血脉关系不再是人唯一的凭藉，“斧子已经放在树根上”（太3: 10）。我们的行事为人，必须与悔改的心相称，并且要结出果子。凡不结好果子的树，就会被砍下来，丢在火里。

今天的3段经课是互相呼应的。我们跟主连系，不再因为我们是3代信徒，根正苗红，而是因为我们的生命改变了，就像保罗所说，一起效法耶稣基督。我们悔改以后，还要继续行动，同心预备基督的再临。这样，圣山/天国就能实现在人间！

要达到这个境界，我们的行事为人必须与悔改的心相称。这应许可以随时收回，因为现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

总结—一根断枝再长，果实旗帜终成熟飘扬

在良友电台的电梯大堂中，每年都有一棵圣诞树，是真的圣诞树。多年来我一直在问，为什么要破坏地球，砍下真树来装饰呢？今天的信息也提醒了我。我们的确不是以色列人，跟耶西有那种连结—我们和他根本是没有关系的！但是耶稣基督来临，成为崭新的嫩枝，成为召集万民的旌旗。我们也是结连于这棵真葡萄树，继续发育生长、结果子，等待基督再临，天国实现。

在装饰圣诞树的时候：

我们挂上星星，记念景星光照，引导博士来临；

我们挂上天使，因为要和天使一同高歌主的降生；

我们挂上牧杖，记念牧羊人，也深信基督是我们的大牧者；

我们挂上一个个小球，因为那是基督掌权作王的标记；

我们挂上苹果，因为耶稣基督已经成为初熟的果子。

“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望

他。”（罗 15: 12）基督当天如何兴起，将来要更加荣耀地再降临时，审判活人死人。这就是我们的将临期。

愿荣耀归给那位曾经降世，又将要再临的耶稣基督。愿他与圣父、圣灵一同掌权，直到永永远远，阿们。

钢琴家派德鲁斯基(I. J. Paderewski, 1860–1941)有句名言：“我一天不练习钢琴，只有我自己知道；如果一星期不练习，我的朋友就会察觉；假如一个月不练习，那么全世界的人都会知道。”的确，练习钢琴是钢琴家的本分，而基督徒也有自己的本分，也有每天当做的事。套用派德鲁斯基的话：假如基督徒一天不做，只有自己和神知道；如果一个星期不做，教会的弟兄姊妹就会渐渐发觉；如果连续一整个礼拜不做，那么全世界的人都会看到负面的转变。现在你的脑海中出现了什么“基督徒每天当做的事”呢？

有人说，在教会中普遍最弱的一环就是祈祷，从教会出席祈祷会的人数就可以看到。如果祈祷会的人数是崇拜人数的两成已经非常好。有些教会的祈祷会只有几人，有些甚至只是教会同工出席。我想我们都应该把握信仰里每天都应该做的事—祈祷。在你每天的生活中，祷告的比重是怎样的呢？你又是否满意自己的祷告生活？

我们都知道自己需要祈祷，也知道祷告有多大威力，甚至从不同的渠道也认识到祷告的内容不是单单为自己祷告，也包括赞美神、向神感恩及为其他人代求等。这些都是我们知道的，但问题是做到多少？所以今天的主题是关于如何建立祷告的生活。

一、但以理的榜样

提到祷告生活，我立时想到的是“不住祈祷”。保罗在多封书信中都教导信徒要“不住的祷告”（帖前 5: 17–18）、“恒切祷告”（西 4: 2；另参罗 12: 12）、“随时多方祷告祈求”（弗 6: 18）、“要凡事藉着祷告”（腓 4: 6）。主耶稣也教导人要“常常祷告”（路 18: 1）。

不住祈祷这个要求，听起来好像是没有可能的事。即便做到，也一

定很困难、很复杂。然而，的确有人可以做到，例如劳伦斯弟兄(Brother Lawrence, 1614–1691)、刘百克(Frank Laubach, 1884–1970)等。对这些祷告大师来说，做事的时间与祷告的时间是没有分别的。因此，不住祷告是可以做到的。

在圣经里也有一个不住祈祷的人，就是但以理。但6章提到，在大流士王的时期，有人想害但以理，但发觉他忠心办事，毫无错误过失(但6:4)，于是就劝王颁下谕旨：“三十日不拘何人，若在王以外或向神、或向人求什么，就必扔在狮子坑中。”(但6:7)但以理知道这事后，仍然每天3次，双膝跪在神面前祷告、感谢，与素常一样(但6:10)。终于，他被扔在狮子坑。但是神拯救了他，连狮子也不吃他。

“与素常一样”，表示但以理不是因为面对这次挑战而特别加强祈祷。每天3次祈祷是他生活的一部份，甚至可以说是生命的一部份，因为他为了保持这个祷告生活，甚至愿意连性命也不要。

保罗对祈祷的看法也如此。他不是劝勉人间中祷告一下，而是劝诫人要恒常地祷告，不住地祷告。对保罗而言，祷告也是他生活的一部份，也是他生命的一部份。

在人与神及人与人的关系之间，至少有一个重要的分别—我们只能在某些时间跟其他在一起，神却是常常跟我们在一起！要找一个人，我们可以打手提电话或者发微信给他，却不一定可以即时找到；即便找到，对方也未必一定有空。但跟神沟通、向神祈祷就完全不同，无论我们在什么地方、什么时间，神都是等着跟我们沟通的。

二、祈祷的操练

神常与我们同在，所以我们可以每天24小时不停祈祷，与神沟通。然而，偶然跑步一次的人不能忽然去参加马拉松赛跑；每个选手都要经过一段时间的准备和训练才可以参加。在任何事上要达到熟练的地步，都必须经过训练。不住祈祷也是一样，否则那只是一个口号或者一

个理念，不切实际，尤其我们现今面对的世界有这么大的吸引力。

操练的意思，是需要完成一些非常明确和具体的事，用以创造一个环境，让不受干扰的祈祷生活能在其中滋长发展。不住的祈祷是需要操练的，但怎样操练呢？

A. 定时

第一，要定时！但以理每天 3 次祷告。

有些信徒抱怨生活太忙碌，没有时间祷告。但是有句话说：“如果你忙得没有时间祷告，你已经比神为你计划的还要忙碌了。”但以理每天 3 次祈祷，提醒我们不要单单尽力找时间来祷告，而是要特别划定时间，否则注定会失败。我们要好像但以理一样，每天拨出一部份时间，用“篱笆”把这些时间牢牢守好，专门空出来藉着祷告与神交通。马丁·路德 (Martin Luther, 1483–1546) 说：“我要处理那么多事务，以致每天若不花 3 小时祷告，我便应付不了。”约翰·卫斯理 (John Wesley, 1703–1791) 每天祷告 2 小时。本笃会修士提倡每天有 7 次或以上的敬拜、祈祷时间。我们也可以尝试每天拨出 7 段时间来祈祷：起床、早餐、上班或上学、午饭、下班或放学、晚饭、睡前。

另外，我们安排的祷告时间是否一天里最优质的时间？对于某些人来说，最清醒的时间是在晚上，甚至越夜越精神。虽然这样，我也建议拨出来的固定祷告时间一定要包括早晨，最好是起床时。晚上是一天的结束，如果只是在临睡前才有固定的祷告时间，我们很可能只是认罪、后悔，因为事情发生了才去祷告，已经后悔莫及。

当然，早上祷告了，不等于晚上就不祷告，而是在每天拨出来祷告的时间中，最好包括早上，也就是开始一天生活之前，先祷告。诗篇的作者说：“早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒”（诗 5: 3）；“耶和华啊，我呼求你，我早晨的祷告要达到你面前”（诗 88: 13）；“求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你；求你使我知道当行的路，因我的

心仰望你。”（诗 143: 8）把祷告放在第一优先，每天从睡梦中醒来，第一件事就是赴主的祷告约会。一起床，一天开始时就为那一天祷告，聆听神有什么指示。晚上就可以为过了的一天祷告。

还有，除了每天祷告的次数要安排之外，每次预留给神的时间也不可太短。你不可以说，我预留每天起床后的一分钟给神，因为一分钟太短。祷告不仅是我们以言语或思想去向神表达，单向地向神说话，而神只是聆听；我们也需要聆听，专注地听神对我们说什么。聆听是需要时间的，所以我们在祷告中要有安静的时间，留心看看神如何在我们的生命中与我们同在，听听他对我们说什么。例如你说了 15 分钟，最好也给神 15 分钟。在这段时间要安静等候，即便神没说什么，也要等待。

当然，在不同时段的祷告时间长度可能会有所不同，有些会安排长些，有些短些。例如起床后和睡觉前的祷告时间就长一些，早餐、晚饭等的祷告时间就短一些。

B. 定点

第二，要定点！但以理每天 3 次在自己家里祷告，不但定时，而且定点，在特定的地方祈祷。他的做法提醒我们，如果可以的话，找一个安静、不受打扰的地方祈祷。

虽然不同的祷告时间可能会安排在不同的地点，但我们是否选择了最佳的地点祈祷呢？那些地点有太多让人分心的事物吗？还是太安静、舒服了，祈祷都睡着了呢？一个可以安静祷告的地方，会带给人属灵的联想，让人一来到这里，就想起要祈祷。

当然，要找个安静的祷告地方不一定容易，但当神看见人内心渴望亲近他的时候，很奇妙的，就会带领他的儿女到一个合适和不受干扰的地方。然而，纵然找不到这样的一个地方，也不应阻碍我们固定地与神交通。虽然不安静的环境会对祈祷的心情有一点影响，但这可

以说是习惯的问题，是可以克服过来的。

C. 持守约定

第三，要持守约定！像但以理“与素常一样”持守约定。

有些基督徒对祷告有个错误的观念，以为祷告一定要出于热切和兴奋的心，这实在错得很。我们不要误会，以为祷告时间一定充满活力和属灵高潮。有时祷告可能是沉闷无趣的。因此，我们不但要安排每天的祷告时间，而且不论自己是否觉得想祷告，都要持守与神的约定。就好像那些有心参加培灵会的弟兄姊妹，他们也许并不是最需要去的一群；而那些不愿意去的，才是最需要去培灵会的，因为最需要让神复兴的，正是他们！同样，越不想祈祷，就是越需要祈祷的时候。

如果要坚持祷告，就要用意志来克服自己的感受。这是祷告操练背后的精神。就好像体能运动训练一样，如果每次感到疲倦就不做，便无法提升肌肉和体能，只可以保持现状，因为自己本来就已经有这个能力。体能训练就是要在疲倦时仍然用意志去控制自己，继续锻炼。同样，在不想祈祷的时候仍然坚持祈祷，就可以大大增强信心。只有当我们运用所拥有的信心时，信心才会更上一层楼。信心越使用，就越有能力。

因此，如果想操练祈祷和建立祷告生活，就可以计划拨定每天什么时间与神交通。当中最好包括早上起床后的时间，而且时间不可以太短，要预留时间聆听神说话。最好也安排祈祷的地点；并且最重要的，是每天持守和神的约定。当然，所定的时间和地点不是一成不变的，有时生活环境也会迫使我们改变，可能要找一些更合适的地点，甚至改变已安排祈祷的时间。

D. 不住祷告

第四，要不住祷告！如果我们做到持守约定，每天都定时、定点祷

告，但这也不是不住祷告。因此，我们还需要在特定的祈祷时间以外，操练时时刻刻、随时随地的祷告。相信但以理在每天 3 次的定时、定点祈祷之外，其他时间也会祈祷。

操练不住祷告的其中一个困难，是要时常意识到神的同在。虽然神无处不在，每时每刻都在我们身边，但我们不是每时每刻都意识到他的同在。我们不必也不应只在特定的时刻向神祷告。祷告是不拘时、不拘地的。我们可以在街上、上班的路上、工作地点，甚至厨房祈祷。但是这些即兴、没有计划的祷告，必须以“额外”视之。

平时的祷告操练，我们可以用简单、甚至人为的方法开始。例如做老师的可以利用学校的钟声，提醒自己祈祷；喜欢紫色的人每次看见紫色时就祈祷；做会计的可以每次见到计算器时就祈祷；家庭主妇在洗碗、收衫、在超级市场排队等候时就祈祷。这些都可以成为号召我们祈祷的工具。

当然这些祈祷不可以太长，例如每次拿起计算器，就闭目、合手、口里念念有词的，5 分钟之后才打开眼。如果是这样，其他人会以为我们精神失常。这时我们需要的是简短的祷告，不需要闭目、合手和停止手上的工作，只需要在心里默默向神祈祷。如果没有什么要说，可以简单地对神说“神啊！我爱你”，或者“神啊！你真伟大”。我们也可以在心里对神唱赞美诗。最重要的，是这些话都要发自内心。

这个方法出奇地简单，却可以帮助我们操练随时随地祷告，不住祈祷，并同时常常提醒我们，神是常与我们同在的。我就选择了鲜黄色，每次看见鲜黄色，就提醒我去祈祷。你们也可以选择一样适合自己的东西作为提醒，操练不住的祈祷。

总结

每个信心伟人、每个靠着神在社会上站立得稳的信徒、每个在生命中发出基督香气的信徒、每个有美好事奉的信徒，都有一个美好的

祷告生活。虽然我们可能没有期望做个伟大的信徒，但在灵性低潮的时候，或者如果想灵命成长的话，就一定要付出代价、时间、精神来操练祷告。

祈祷是神给我们宝贝的礼物，如果要好好掌握这个宝贝，就要操练。我们可以定时、定点的每天祈祷，与神沟通，并且持守这个约定，持之以恒地养成祈祷的习惯，而不是“两天捕鱼，三天晒网”。同时，我们可以选择一样适合自己的东西作为常常祈祷的提醒，学习时时刻刻、随时随地祈祷。

现在就让我们有个安静思想的时间：如果你真的想操练祈祷，现在就可以与神定下每天定时祷告的计划，找一些适合你的时间和地点，并选择一样用来提醒自己常常祈祷的东西。如果觉得困难的话，建议你开始时每天不要定太多的次数。不过，最好至少定每天起床后和睡觉前的时间，每次 10-15 分钟，至少试做一个月。之后，你可能会发觉以后也没有任何事物能使自己远离祷告。持守每天的祷告时间，可以让我们不单在祷告时刻，也在生活的每一方面都专注于神。

2020年新春一场新冠肺炎，疫情影响中国。一方有难，八方支援，各地医护菁英纷纷驰援湖北省疫情严重之地。在这群前赴后继、站在第一线抗疫的勇士中，超过六成是女性。2月9日上海复旦大学附属妇产科医院发布的〈女战士，安心出征！我们一直在！〉写道：2月9日，复旦大学附属华山医院集结214名医护人员组成赴鄂医疗队，其中有170名“女战士”，占总数79%，真是“女性能顶半边天”最有力的明证。

圣经中也有多位贤德的妇女、属灵的姊妹，例如路得、以斯帖，还有耶稣的肉身母亲马利亚，都是我们效法的榜样。其中一位姊妹更上了来11章的信心英雄榜。她，就是喇合。来11：31说：“妓女喇合因着信，曾和和平平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”

来11章是圣经中有名的“信心英雄榜”，从信心之父亚伯拉罕开始说起。这些信心英雄都是“因着信”，走上一条信心之路，就是跟随耶和华真神之路。这些信心英雄大都是以色列人，是神的选民，但喇合这个女子却是外邦人，非以色列族类，却能登上这荣耀之榜。究竟喇合的“信心”有何特质？

一、谦卑的信心

曾经有人形容，一个有信心的人，就是谦卑的人，因为明白到自己的微小，才能仰望伟大的神！喇合就是这样的一个女子。书2章一开始就记载，当时以色列人准备进攻迦南地，约书亚派了两个探子窥探耶利哥城，然后两个探子在耶利哥城认识喇合并躲在她的家。

A. 为何是耶利哥城？

40年前，约书亚曾经和其他11个伙伴一起打探迦南地，他知道

耶利哥是重要的城市。耶利哥城是从东边进入迦南地的门槛，控制着通往迦南各地的通道。从这城向南可以往耶路撒冷，向西可以往伯特利。耶利哥城自古就是兵家必争之地，是重要的交通要塞，位置具有战略性。此外，这城的气候和土质适宜耕种，所以是人类最早有城墙的其中一座城市，是迦南地有代表性的一座城。

约书亚派出探子，是想知道这重要的城中居民如何看以色列人。他想得到确据，就是后来探子回报的：“耶和华果然将那全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了。”（书 2: 24）其实这话来自喇合：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了”（书 2: 9）。

B. 耶利哥人的反应

为何喇合会对“敌人”说这样的话呢？耶利哥的人民知不知道以色列人准备进攻耶利哥城？他们知道！所以两个探子一到耶利哥城，行踪就暴露了。“有人告诉耶利哥王说：‘今夜有以色列人来到这里窥探此地。’”（书 2: 2）

但是，有个吊诡之处，就是耶利哥人不仅知道以色列人要进攻迦南地，更知道以色列人的神耶和华，并且还知道这位耶和华神是伟大的神：“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神，本是上天下地的神。”（书 2: 10-11）

耶利哥城的人听过以色列人出埃及的历史，他们害怕的不是以色列人，而是以色列人的神，他们的回应是“心就消化……无一人有胆气”。然后他们采取什么行动？没有！按照约书亚记的记载，耶利哥城的人对耶和华神没有任何投靠或者敬畏之心。他们怕耶和华，却没有投靠或降服耶和华神的心。这真讽刺！

C. 喇合的回应

喇合又怎样呢？书 2: 12-13 说：“现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们的性命不死。”

喇合这个迦南地的外邦女子和其他耶利哥人的不同之处，在于她听了以色列人出埃及的历史，知道了一件事：“耶和华你们的神，本是上天下地的神。”（书 2: 11）“上天下地”表示“全世界”，也就是喇合认为耶和华是全世界的神。而短语“上天下地的神”在圣经中共出现 3 次，另外两次是申 4: 39 和王上 8: 23，都是强调“只有这位才是真正神”。显然这位神比迦南地的偶像更伟大，是掌管天地的神，而这位神已经把迦南地赐给以色列人，试问耶利哥城如何抵抗？

在此，有个问题须澄清。喇合隐瞒两个探子的行踪，难道神允许说谎？绝对不是！圣经清楚记明不可说谎。喇合的谎话虽然对神的选民有利，保护了两个探子，但这个行为却是不对的。我们必须抓住重点，就是神所赞许的，是喇合的信心。她之所以得到祝福，是和她的信心有关，这也是为何她被列在来 11 章信心英雄榜的原因。

喇合看见危机，也发现自己的微小无助，所以果断地做了决定，投靠以色列人所倚赖的耶和华真神。最终带来的结果是：“这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭；只有妓女喇合与她家中所有的可以存活，因为她隐藏了我们所打发的使者。”（书 6: 17）

我是在高中时候信主的。那时台湾教会正发起一项“我找到了”运动，透过传福音，让人找到耶稣基督，找到生命的价值和方向。当时，班上有个转学同学是基督徒，常常找机会跟人分享自己是如何找到生命的意义，找到耶稣基督。相近的同学都听过她介绍“我找到了”活动，但只有我和另外两个同学抓住机会，跟着她到教会听福音。之后，我们都找到了耶稣，信了主。

为什么只有我和另外两个同学信耶稣？我记得，当时有同学认为

宗教只是无病呻吟，她并不需要心灵安慰剂。而我和另外两个同学则早就在寻找生命的意义和方向，所以一听见福音就心动，进而行动，最后不但信主，还蒙神的恩典成了主的工人。今天，我们4位同学都仍然在不同岗位上服侍神。

二、有行动的信心

当年，喇合所做的决定救了她一家，但喇合的行动及所做的决定是否容易呢？信心如黑暗中的跳跃，也许前面只是一丝微光，但凭着信心要勇敢地跳跃，才能跨越黑暗的幽谷。

两个探子来到耶利哥的消息很快泄漏：“今夜有以色列人来到这里窥探此地”（书2:2）。“今夜”和“到这里”带出迫切感，可见当时情况很紧张。耶利哥王马上派人搜寻探子，而他们也晓得要到喇合的家里去捉人：“耶利哥王打发人去见喇合说：‘那来到你这里、进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。’”（书2:3）这句话可直译为：“把那些人带出来，就是来到你这里，也就是来到你房子的人。”可见耶利哥城的人对探子的行踪一清二楚。但探子为什么会到喇合家里？

A. 背景出身不影响信心

圣经记载喇合是个“妓女”，这词在原文的基本意思是“行淫”。圣经也常用这个动词来比喻以色列人敬拜偶像。

从两个探子在书2:18对喇合说的话来看，喇合应该不是和家人住在一起：“我们来到这地的时候，你要把这条朱红线绳系在缒我们下去的窗户上。并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中。”因此，她独自居住的房子可能是一间妓院，又或者是间小客栈。犹太历史学家约瑟夫(Flavius Josephus, 37-100)及其他早期的资料，称喇合为“客栈主人”。所以她那里应该有不少人出入。这也解释了为何两个探子来到耶利哥，会进入喇合的家里。圣经刻意强调喇合妓女

的身分，带出她是个处于社会边缘的人，受人歧视、嫌弃，也无法和家人同住。但这却不会拦阻她对耶和华神的认识和信靠。

另外，“喇合”这名字字根的意思是“宽阔”。有圣经学者认为，这名字已经带有正面的信息，展示喇合是个能够敞开心胸，主动积极寻求出路的人。有些人信主后，仍然受着背景、出身的困扰；又或者谦称自己为“平信徒”，总认为自己没信心、不属灵。这是一种属灵的软弱。看看喇合的背景出身，在耶利哥城里只是个底层人物，却成了耶利哥城最勇敢的人。

在台湾有一位牧者立志服侍吸毒的群体，因为他信主之前就是个吸毒的人。他因为吸毒没有了工作和朋友，更借高利贷来买毒品。他也曾经想过要戒毒，所以进出戒毒所几次，但毒瘾实在太深，最后赔上自己的健康和家庭。

就在他绝望想自杀时，神的拯救透过一个朋友临到他。这个朋友向他传福音，他就想，自己已经走到人生尽头，就试试看吧。没想到当他愿意信主并向主耶稣求救后，奇妙的事发生，他不仅不再有吸毒的欲望，更是一闻到毒品的味道就吐。从此，他的生命不再一样，破碎的家庭得以重建，也蒙神呼召走上传道之路。因着之前吸毒的经历，他对吸毒群体有负担，神也引领他投入帮助吸毒人士的福音事工。这位牧者从不题言自己曾经吸毒，他的见证影响许多吸毒人士，也激励很多弟兄姊妹。

喇合，一个社会最底层的下等人，神却透过两个探子给了她一个机会，而她接住了这个机会。今天，神也给我们机会，我们有没有把握？

B. 环境不影响信心

认识耶和华的名声，不是喇合的专属机会或权利。当时耶利哥城的每个居民都听过以色列人的历史，但他们没有采取任何行动。反而是他们当中一个卑贱的妓女有了信心的行动。

再者，喇合的行动也为自己带来“叛国”的危险。当时以色列人和耶利哥人是敌对的关系，喇合帮着探子，等于和同胞作对。她可能未等到以色列人来救她，就被自己的同胞灭了。为何她有这样的胆量、信心？因为她知道“耶和华你们的神，本是上天下地的神。”（书 2: 11）她的信心不放在人的身上，而是信靠那位在历史上行神迹奇事、拯救以色列人的耶和华真神。所以她凭着信，踏出归信耶和华的一步。

还有，喇合怎能肯定探子会以恩慈回报？书 2: 12-13 说：“现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。”这是她对探子的恳求。探子如何回应她？书 2: 14 说：“二人对她说：‘你若不泄漏我们这件事，我们情愿替你们死。耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱诚实待你。’”两个探子不但以性命保证，更特别强调“耶和华将这地赐给我们的时候”。这正是喇合所认信的“我知道耶和华已经把这地赐给你们”（书 2: 9）。

探子真可信吗？以色列人真的能打败迦南人吗？喇合的信心不在人的身上，而在于那位掌管全世界、信实的耶和华。所以她因着对耶和华的信心，做出了信心的抉择，并付诸行动。

总结

新约雅各书对喇合的信心有这样的诠释：“妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？”（雅 2: 25）喇合的信心救了自己和一家。书 6: 25 说：“约书亚却把妓女喇合与她父家，并她所有的，都救活了；因为她隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者，她就住在以色列中，直到今日。”

喇合的信心故事还未完毕。新约太 1: 5-6 记载：“撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，耶西生大卫王。”喇合不仅列在信心英雄榜上，更是耶稣家谱中一员，这是何等荣耀啊！

各位弟兄姊妹，你现在的状况怎么样呢？是不是精神奕奕，精力旺盛呢？还是因为工作或事奉太忙碌而疲倦不堪呢？

在宣教学里，有所谓地区 1、地区 2、地区 3 的宣教：

1. 地区 1—在本地向本地人传福音。例如你是安徽人，向安徽人传福音。
2. 地区 2—近文化的宣教。例如我们是中国人，是亚洲人，向附近的国家，如日本、菲律宾传福音。他们都是亚洲人，和中国人一样都是吃米饭的，而且有相近的文化。
3. 地区 3—异文化、异地区的宣教，也就是跨文化宣教。例如中国人去欧洲、美洲、印度，向那些生活习惯、语言完全不同的人传福音。

还有一种叫“本土差传”，就是在本地向不同文化的人传福音。例如广东人去新疆，向新疆人传福音。

在中国向不同语言、文化的人传福音，这算是我们的“高山”吗？你愿意去吗？还是你觉得自己老了，疲倦了，不想去呢？今天，我要跟你来看一位年纪不轻，却仍然有争取“高山”心志的人。

一、要求得地（书 14:6-12）

A. 把山地给我

书 14: 6 记载，基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒对约书亚说：“耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。”在书 14: 12，他说：“求你将耶和华那日应许我的这山地给我”。迦勒要求得到神答应赐给他的地。

书 14: 1-5 讲述了分地的情况。摩西已经分了约旦河东的地方；进入迦南地之后，约旦河西的地就由约书亚来分。在书 14: 6，迦勒出现。

“迦勒”这名字的意思是“小狮子”，到底他是什么人呢？民 13: 6 说

他是犹大支派的人，而“基尼洗”是他祖先的名字。他来见约书亚，向他要高山。高山在哪里？在哪个地区？书 14: 13 提及的“希伯崙”，在死海的正西方约 29 公里，在耶路撒冷以南 40 公里。死海的海拔是在水平线下约 394 米，而希伯崙就在水平线上 848 米。从死海到希伯崙，加起来就有 1,242 米，不算太高，但也算是高山。

山上有亚纳族人，是巨人。民 13: 33 说：“我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”不过，迦勒有信心可以把他们赶出去。但是当时以色列人已经进入迦南地，为什么还要“赶”呢？因为他们没有把所有不应该留在迦南地的人完全赶走。迦勒说：“耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”（书 14: 12）这地是神应许赐给以色列人的。其实，入主迦南地之前，以色列人就应该把亚纳族人完全扫除，只是他们没有做。现在，迦勒就得做这最后一步，赶走迦南人。他不怕！他有信心！

B. 当天的迦勒（书 14: 6 - 9；另参民 13 - 14 章）

当年，迦勒 40 岁（书 14: 7），是探子之一。当时摩西派 12 个支派中的首领出去，约书亚是以法莲的代表，而迦勒是犹大的代表。他们两人都是探子。摩西派他们出去，要他们看看当时的迦南地是怎么样的。他们去了，并且回来做报告。迦勒说：“然而同我上去的众弟兄，使百姓的心消化。但我专心跟从耶和华我的神。”（书 14: 8）迦勒和约书亚回来报告说：“我们足能得胜”！（民 13: 30）但是其他 10 个探子说：“我们不能上去”，那是“吞吃居民之地”，我们打不过他们的，因为他们十分强大（民 12: 31-33）。那 10 个探子非常害怕，甚至还建议：“我们不如立一个首领，回埃及去吧！”（民 14: 4）他们出了埃及，离开那虐待他们的地方，已经走过一大段路，吃过很多苦，快要进迦南了，竟然要走回头！

迦勒和约书亚极力说：我们可以去，我们一定能够得胜，因为迦南是耶和华赐给我们的地（民 14: 6-9）。但是，他们这样说，几乎给石头打死，因为以色列人很害怕，不敢进迦南地（民 14: 10）。

他们没有给打死。好人有好报，书 14: 9 说：“当日摩西起誓说：‘你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。’”摩西宣告，这地迦勒踏到哪里，那里就给他。那就是希伯崙山，要给迦勒为业，因为他专心跟从神。

很多时候，人真的会给环境打败，以为我们做不到。但是，约书亚和当日 40 岁的迦勒所看到的，跟其他探子看到的不同。他们看见以色列人可以进迦南，得那地为业。因此，摩西答应给迦勒希伯崙为业。

C. 今天的迦勒（书 14: 10 - 11）

书 14: 10-11 说：“自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年，其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是争战、是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。”

现在的迦勒已经 85 岁了！做探子时 40 岁，在旷野行走了 38 年，再加上进入迦南的战争打了 7 年，所以他 85 岁了。这时大概是公元前 1399 年。85 岁高龄的迦勒，说自己现在强壮的情况跟以前一样，无论是争战、是出入，他的力量都是一样。“出入”一词，在原文有“具领袖地位”的意思。他 40 岁时的力量如何，现在 85 岁的力量还是一样，而且还在以色列人中作领袖。

二、心想、力求、事成（书 14: 13-15）

书 14: 13-14 说：“于是约书亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，将希伯崙给他为业。所以希伯崙作了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。”约书亚是迦勒的同工，

一同作探子去窥探迦南。他们都同样看到神的心意，就是必须上去攻取，但是神一定不会让人独自行动，必定与人同行。神必为他们争战！每一次作战，都好像是人在做，但其实是神在背后加力给他们的。

为什么迦勒能够得到这塊地作为自己的产业呢？答案就是他专心跟从耶和华。他自己做见证说：“然而同我上去的众弟兄，使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。”（书 14: 8）这就是他事成的秘诀！

除了他自己的见证之外，还有谁为他做见证呢？就是摩西当日对他的称赞：“当日摩西起誓说：‘你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。’”（书 14: 9）

此外，他还得到约书亚的称赞：“所以希伯崙作了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。”

（书 14: 14）这是约书亚的称赞。约书亚是他的同工，要得到同工的称赞是很困难的。人与人往往一同工作后，就互相攻击，但迦勒和约书亚不是！约书亚看到迦勒专心跟从耶和华，就称赞他。我们有没有这样的气量，看到同工很爱主，就在别人面前称赞他呢？

最后，迦勒更得到耶和华的称赞！这就是他成功的秘诀。民 14: 24 说：“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”迦勒成功的背后是有原因的，因为他专心跟从耶和华。

今天我们服侍神同样需要专心，要相信神会带领我们，让我们清楚看见他的指示，明白他要我们做的事，然后就去做；纵然会有很多反对的声音，甚至反对的比支持的还要多。就好像迦勒当日是两个探子面对 10 个探子，他和约书亚只是少数。然而，最后整个以色列都要跟从这少数的两个人去攻打迦南，取得神应许赐给他们为业之地。所以，今天我们作神仆人的，都应该有这样的心志，专一跟从神，明白神的心意，然后去攻取神要我们得为业之地。

三、我们的回应

我们要为神去得高山，就是为神去打一场属灵的战争。战争可能不止一场，但是在传福音的事上，我们看为一场。这是属灵的争战，不是要建立地上的王国，而是要为主得人，让人都得到主耶稣的福音，帮助他们成为天国的子民，并建立他们的生命。这是耶稣到地上来传福音的目的。

今天我们要得为业的，不是迦南地，而是那些福音未得之民。世界上有多少人未信耶稣呢？目前，世界人口约为 77 亿，当中大概 14 亿是中国人。这 77 亿里，到底有多少人信了耶稣呢？不是很多。按以前的计算，大概有三分之二是基督徒（广义的基督徒）；但是，现在人口爆炸，加上一些变化，可能连一半也没有。从这些数字，可以看到世界的福音需要很大，我们要努力把人带进神的国度里。放眼看去，世界有 77 亿人，分布在不同的地区，包括美洲、欧洲、大洋洲、非洲、亚洲。今天信主的人口不是很多，我们可以怎样做呢？首先，可以通过阅读一些关于宣教的书籍，了解不同的宣教工场，也认识一些宣教的差会。

我们自己中国的人口已经超过 14 亿，信主的却不多，粗略估计，大概是五六千万。相比起 14 亿人口，信耶稣的人太少了。我们还需要努力，成为地面部队，向我们的地区、省份，或是跨省，做传福音的工作。不容易啊不容易！但是，这个就是我们要向神求的高山。或者说：不单是这些地区，其实我的家人，甚至我的家族，都是我的高山。对！没有信主的人，都是我们的高山。

神给你看到哪个高山呢？可能神让你看见这个世界有很大的需要。几年前有人说，福音已经到了中国，所以我们应该向耶路撒冷出发，把福音传回耶路撒冷。这个是不是你的高山呢？我们要向神求问：哪一个高山是你给我的？哪一个是我的属灵战场？我要为你得人！

谁是迦勒？你就是迦勒！不管你是哪个年龄层的人—老年、中年、青少年，你都应该去。老年人可以做什么？我曾经遇过一位宣教士，他

70多岁也去宣教。他不是支着拐杖去，而是带着健康的身体在宣教工场事奉。

你说：我70岁了，不能出去，双腿都痛，走不动。如果你行动不方便，不能出去，你可以祷告。有一个年轻人在印度传福音，用汽车把福音书籍运到不同的地区，藉此跟人分享救恩。后来印度不准他入境，他就买了一艘船，把书运到不同的港口传福音。这人名叫乔治·韦华（George Verwer, 1938-），是世界福音动员会的创办人。他就是一个老太太长期祷告的结果。这个老太太就住在韦华所读的中学对面，长期为那所中学的孩子祷告，求神在当中兴起传道人和宣教士。

我不知道你的高山是什么？但是你只管求，求神给你高山，然后就专心跟从神。但愿你和我都为神使用，去争取神给我们的高山。

有个社会心理学家这样说：“在我们一生中，常常会跟人‘摔跤’—在家里跟自己的家人摔跤，在学校跟同学摔跤，在公司跟同事摔跤，在教会跟弟兄姊妹摔跤……”。他所说的，当然是指心理上而非肉体上的摔跤。但这样的摔跤，很容易使关系破裂，我们也因而弄得伤痕累累。

人有时候跟自己摔跤，发觉自己没办法战胜自己。有时人到尽头，也会跟神摔跤。你曾经跟神摔跤吗？相信每个基督徒的一生当中，都曾经跟神摔跤，而且这经历很可能成为自己生命的转捩点。

今天我们会看看以色列人的其中一位祖宗—雅各。“以色列”之所以叫“以色列”，是因为他们的这位祖宗在毗努伊勒跟神摔跤；之后，神把他的名字从“雅各”改为“以色列”。

一、靠己的“大”能，“大”能变无能

雅各是个很有本事的人。说得好听些，他聪明、机灵；难听些，就是狡猾、不择手段。从小到大，雅各生命的特色是不断争取，拚命地抓：

1. 未出生前—在母腹里，雅各已经开始跟双胞胎的哥哥以扫斗争。他斗输了，比哥哥迟出生，失却长子名分。然而，他紧紧抓住以扫的脚跟，于是父母给他起名叫“雅各”，原因是“抓住”和“雅各”在希伯来文的读音相近（创 25: 21-26）。
2. 夺取长子名分—迟了出生，失去长子名分及随之而来的许多福气，雅各并不甘心。长大后，他趁哥哥一次累得头昏脑胀，以一碗红豆汤换了哥哥的长子名分（创 25: 27-34）。
3. 骗去长子福分—雅各不单夺取了哥哥的长子名分，更骗去他的长子福分。当父亲以撒老眼昏花时，恐怕自己会随时离世，便叫了大儿子以

扫来要给他祝福。雅各冒充哥哥，骗过父亲，再一次夺了以扫的福气(创27章)。以扫气愤难平，说“雅各”一名没有改错，因为雅各前后欺骗他两次。在希伯来文，“雅各”的发音和“欺骗”相近。以扫愤怒极了，立誓要杀死雅各，哪管他是亲兄弟！

4. 20年恶斗—雅各逃到舅父拉班那里，随后20年，多番跟自己的舅舅斗智斗力，尔虞我诈。20年后，雅各离开拉班，带着两妻两妾、大群子女及大量牲畜、财产逃走，返回迦南。

雅各的前半生，可以用“抓住”和“欺骗”这两个跟他名字读音相近的词来形容—不断地抓，拼命地抓，而且充满欺诈。或者可以说，他是用欺诈的手段来拼命抓。从这个角度看，雅各可以说是很成功的，因为所有他想要、想抓的东西，都让他抓到了。未出娘胎的雅各，已经开始不断用自己的手为自己抓幸福。这是否也是我们一生的写照？

在我出生的那个年代，物质并不丰富。父母一口气生了5个女儿，第六个是儿子，我排行第四。夹在中间的孩子不易为，我靠着自己争取父母的爱和关注，争取读书机会，争取老师的称赞，争取同学的友谊，争取自己的空间……没有什么人可以帮助我。记得12岁时，妈妈带我和弟弟回乡。吃饭时舅母特别煮了一条腊肠给弟弟—只是弟弟有，我没有！我一看，立即抢过来，想也不想就往嘴里塞。这件事后来在亲戚间成为笑柄，以为我这个在香港长大的孩子连腊肠也要抢。没有人知道，我要抢的不是腊肠，而是人的关注和重视，虽然这不是抢就可以抢过来的。

每个人或多或少都会这样。长大后要争取工作，争取升职，争取赚钱机会，争取喜欢的异性，争取实现理想……生存似乎就是这样。我们在某些方面都像雅各，一生为自己的幸福挣扎，要争取，要抓住。有些人可能比较失败；但有些人却像雅各一样，比较成功，抓到的东西不少。

然而，靠自己的手去抓，去争取，真的可以抓住幸福吗？表面上，

雅各似乎抓到自己想要的，跟哥哥争斗、跟舅舅争斗都赢了；可惜，胜利之后，所有的关系都搞垮了！他跟哥哥成为仇人，跟舅舅也成为仇人。不但如此，他的妻妾、儿女也有样学样，斗争似乎从未离开过他的家。而雅各所走的路，也充满恐惧、不安，他的心从未得到安息。

雅各之前因为跟哥哥闹翻了，不得不离开迦南地，去了家乡哈兰；但在家乡又和舅舅变成仇人，不得不离开哈兰，回到迦南地。可惜，他 20 年前的仇人哥哥仍在，雅各可谓进退两难，前无去路，后有追兵。雅各如何面对曾经立誓要杀他的哥哥以扫？他先派人试探一下以扫的情况，得回来的消息却是：以扫知道雅各要回来，随即带着 400 人迎着他而来！雅各自忖：“如果是欢迎我的话，只要带十数人来不就够了么？居然带着 400 人，必定是来者不善！难道哥哥来，是要报仇吗？”雅各非常害怕，面对破裂了的兄弟关系，一旦搞不好，自己 20 年来辛苦经营的一切，都要付诸流水。

在创 32 章前半部份，可以看到雅各在危难关头的做法，就是一贯地绞尽脑汁，拼尽全力。他把财产分成两批，如果一批受到攻击，另一批还可以逃走（创 32: 7-8）；之后，又切切向神祈祷，告诉神曾应许过他什么，并求神救他（创 32: 9-12）；最后，更送了一份大礼给以扫做见面礼。你听一下这份大礼：母山羊 200 只、公山羊 20 只、母绵羊 200 只、公绵羊 20 只、骆驼 30 只、母牛 40 只、公牛 10 只、母驴 20 匹、驴驹 10 匹。总共多少牲畜？共计 550 只！这是一笔很大的财产，一份很大的礼物。雅各居然这么大手笔，可能是希望以壮观的场面打动以扫（创 32: 13-20）！雅各一贯都是这样，要靠着自己的努力，抓住自己的幸福。

在创 32: 22，我们看见那一夜，雅各送了一切财产、家眷过河，自己独自留在河的另一边。明天就是他一生最关键的一天，是吉？是凶？他并没有把握，有的只是不安和踌躇。靠着自己，抓得住幸福吗？雅各自己也很迷惘。他不知道！他的心根本没有平安，没有安息。

无论人多么了不起，始终是有限的，始终要面对自己能力的限制。一个读书了不起的人，可能人际关系不行；一个事业很成功的人，可能不懂和儿女相处；就算你什么都行，面对突如其来的金融风暴、失业、恶疾又能怎样？正如雅各一样，我们的“大”能也会有变成无能的一刻。

二、靠神的大能，无能变大能

在困境里，在我们无能为力的时刻，怎么办呢？我们能够抓住很多东西，但怎样才能有安息呢？安息日敬拜主就有安息？祈祷就有安息？担子想放下就能放下吗？这实在不容易。

在雅博渡口的这一夜，就是雅各一生中最无助的一夜。他独自一人留在河的另一边，他在这里做什么呢？很可能是想安静一下，因为4个妻妾实在太嘈杂了！他在这个时刻所需要的是安静！更大可能，是他希望花一点时间去祷告。因为按常理来看，他的“安排”实在不能保证他一家人的平安——如果以扫来杀第一队，也可以继续追上去杀第二队！雅各的安排只是一种“缓冲”，不是一个“保证”！雅各实在需要祷告。当人愿意倚靠神的时候，我们就看见神所用的方法。

那一夜，神化身成为一个人来跟雅各摔跤。《和合本》有小标题“雅各与神使者摔跤”，但原文是没有这标题的，更没有“使者”的字眼，只是译者加上去的。显然《和合本》的译者认为，雅各不可能跟神摔跤吧！在这段经文中，只有创32:24提及有一个“人”来和雅各摔跤，其余多次出现的“那人”（创32:25-29），在原文都没有“人”的字眼，译文只是为清晰起见才加上。创32:24提及有一个“人”，很可能是反映他们最初接触时雅各的看法，因此经文只是简单地说那是一个“人”。但其后，雅各在摔跤时发现了对方的真正身分，所以他说自己“面对面见了神”（创32:30）；而对方也形容雅各是“与神”较力（创32:28）。

无论如何，雅各面对这个来历不明的“人”，他是拚了命的，也可能最初他以为对方是以扫派来要他命的杀手。他们角力了很久，那“人”胜不过雅各。我们很难想像人怎能胜过神？按肉体而言，我相信如果神完全以人的方式跟雅各摔跤，神是输的，因为雅各其实是个很有本事的人，而且他有决不放弃的毅力。然而，如果神以神的身分跟雅各摔跤，神是没有输的可能。大腿窝的筋是人身上一个最强韧的地方，那“人”摸了一下雅各的大腿窝，雅各的大腿就脱臼了。骨头脱开，人就没有力气了。然而，雅各继续发挥他一贯争取、拚命地抓的本色，一定要神给他祝福才肯放手。

接着，神为雅各改名为“以色列”，意思是他跟神、跟人较力，都得了胜。创 32: 29 说神终于祝福雅各。但内容是什么呢？这么重要的祝福，圣经竟然没有记载！你说奇怪不奇怪？不过，虽然我们看不到祝福词，却可以从后来雅各的遭遇看到那祝福是什么——“日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了”（创 32: 31）！神对雅各最大的祝福，就是使他残废！什么？使他残废就是祝福？这不是咒诅吗？是的，这的确是祝福！神的祝福和我们所期望的，有时会有一段距离。人以为是咒诅，神看是祝福；人以为是祝福，在神看来未必如此！

林后 12: 9 说：“我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”残废了之后的雅各，更加不能靠自己逃脱以扫的追杀；他也没有条件再跟人争斗了！残废了的雅各，再没有能力依靠自己；而他唯一可以依靠的，是大能的神。如果人自己有本事，自己有“大”能，就根本无法认识到神真正的大能。只有当我们“残废”了，软弱了，无能力了，在一无可靠的时候，才会真正倚靠神，并且面对面的经历神。“因为我的能力，是在人的软弱上显得完全”，你说这不是祝福吗？这正是神要赐给我们最大的祝福！

创 33 章记载雅各跟以扫的会面。我们看见雅各不再躲在妻子儿女之后了，圣经说他自己在他们前头过去，一连 7 次俯伏在地！雅各俯

伏了，我相信他知错了！从前他为着利益所出的计谋，实在是错的！自以为聪明，可以掌握人生，抓住幸福，但真的可以吗？不如顺服在神的安排下更好吧！从前的雅各，自己留在妻子儿女后面；现在的他，却身先士卒地面对以扫！如果神不保守他，他的一生就完了。假如以扫要杀他，以他瘸腿的情况，跑得掉吗？这是他一生人第一次完全地把自己交在神手里！

结果怎样？创 33：4 记载以扫竟然抱住雅各，又跟他亲嘴，代表了他对雅各的饶恕。这是雅各靠自己努力得来的成果吗？似乎半点关系也没有！原来在这 20 年，神同样祝福了以扫；神也让时间叫他淡忘对雅各的仇恨。雅各深深经历到不是靠自己，而是完完全全地靠神的大能。

弟兄姊妹，你真心乐意让自己成为一个“瘸腿”的人吗？你愿意自己这个有“大”能的老我，成为残废吗？唯有在人的软弱、无能、限制上，才能完全看见主的能力！“如果我认为自己还有什么可以把持，主啊！愿你‘废’了我！我单单要倚靠的是你！不是自己的聪明、技巧、智慧、能力……”

总结

一个十几岁的小男孩在车祸中不幸失去了左臂，后来他决定向一位老师学习柔道。他很认真地学习，不过让他不解的是，6 个月过去了，老师却只是重复地教他同一个动作。他忍不住问老师：“你能不能再多教我一些动作？”老师回答说：“你只要把这个动作学好就可以了。”虽然男孩并不了解老师的用意，不过他相信老师的话，继续努力学习。几个月过去了，老师决定带他参加一个升段比赛。在比赛中，他熟练地运用老师所教的动作，过关斩将。一直到了决赛，虽然对手强悍得让他几乎招架不住，但他仍然在一番苦战后，反败为胜，得到冠军。回家的路上，男孩问老师，为什么只用老师所教的一个动作，就可以赢了这场比赛呢？

赛？老师回答说：“有两个原因：第一，我教你的招式是柔道中最难的一个动作，你很精通；第二，对手想要破解这个招式只有一个动作，一定要抓住你的左手。”这个男孩最软弱的地方，竟成了他致胜的关键。

同样，当我们自以为有能力、可以靠自己的时候，我们经历不到神的能力，也不能得到神要赐给我们的胜利。靠己的“大”能，终有“大”能变无能的一刻。但当神废了我的“武功”，在我的软弱中，我唯一的倚靠是神，就可以彰显神的能力，无能变成大能。

“主啊！如果我认为自己还有什么可以把持，愿你‘废’了我！我单单要倚靠的是你！不是自己的聪明、技巧、智慧、能力……”

昨天是清明节，无论娘家还是婆家都为这个节日做了不少预备。娘家扫墓的地点很远，舟车劳顿，加上家族中女性比较多，所以我们预备的用品不多。而婆家祖先的墓地只是走路的路程，加上男丁众多，大多未信主，婆婆预备了一个星期，扫墓用品堆满一张 10 人餐桌，而且还没算上一头 20 斤的乳猪呢！大费周章，汗流浃背，舟车劳顿，所谓何事？在重孝、讲礼的中国人社会，不同宗教背景的人对祭祖、扫墓有不同的理解和看法；不过，当中的共通点都离不开尽孝道、追念祖先、凝聚家庭等。

过去 10 多年，我留意到每年清明节跟基督教受苦节的日期绝大部分都很靠近，而且天气总是灰蒙蒙的。唐代诗人杜牧写的《清明》，真的很配合气氛，我就大胆地写了下联：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。受苦节时天昏暗，教会几人欲断魂。”

清明节，我们为祖先做许多预备。而我们基督徒呢？我们为神、为被钉在十架上死而复活的耶稣基督预备了什么？

圣经里不但充满关于事奉的各方面教导，同时也记载了许多忠心仆人的事奉榜样让我们效法。大卫就是其中一位，甚至神为他作见证说“他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”（徒 13: 22）今天的经文是代上 22: 1-18，内容是关于将要退位的大卫王为神所做的事。

一、大卫预备建殿的材料（代上 22:1-4）

从代上 17 章开始，一直到代上 29 章，都在讲大卫为建造圣殿的预备。代上 22 章头 4 节，记载大卫为神预备建殿，准备了以色列地的寄居者做劳工，还有许多、许多不同的建筑材料。最近再读这段经文，第一个感觉是所罗门真是古代版的“富二代”。不同的是，他父亲大卫

为他积蓄、预备的材料、财富和人力资源，并非为了让所罗门一人享受，而是为了神的荣耀！

圣殿是个什么地方？为何大卫如此重视呢？代上 17: 1-2 说：“大卫住在自己宫中，对先知拿单说：‘看哪，我住在香柏木的宫中，耶和华的约柜反在幔子里。’拿单对大卫说：‘你可以照你的心意而行，因为神与你同在。’”圣经记载神对大卫的一个形容是“合他[神]心意的人”（撒上 13: 14），真是贴切。困难时祷告，安逸忘记神，是我们一般人的写照。大卫本是一个牧童，如今被神提拔成了以色列人的君王，住在宫殿中“享福”，他在“享福”中却没有忘记神！想到神的约柜还在帐幕里，“神怎能住在帐幕里，实在是不敬啊！”大卫一心为神建荣耀的圣殿，作神的居所。他没有冠冕堂皇的言论和动人的抱负，为神建殿的动机是出于感恩和爱神的心。对大卫和以色列民来说，圣殿不单是神的居所，更是神同在的记号，是朝见神、向神奉献的地方，同时也是献祭、神除去人罪孽的地方。

我常常说现代人比较幸福，读新约时就知道。“其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：‘主说，天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇，哪里是我安息的地方呢？这一切不都是我手所造的吗？’”（徒 7: 48-50）但古时的人都认为，自己所信奉的神所住的殿，一定要宏大壮观、富丽堂皇，因为这跟他们信奉的神的能力和荣耀有直接关系。因此，我们可以从世界各地的遗迹看见，许多神庙都兴建得非常讲究、雄伟，甚至高耸入云。“为耶和华建造的殿宇，必须高大辉煌，使名誉荣耀传遍万国，所以我要为殿预备材料。”（代上 22: 4）

二、大卫预备建殿的继承人（代上 22:5-15）

A. 重申大卫之约（代上 22: 5 - 9）

大卫对神的敬畏、情义和心意，神知道，也看重，所以准许他去准

备。不过，建殿的人不可以是大卫。当神告诉大卫他不能建殿的时候，我想大卫心中一定有过失落和难过，因为他心中渴慕为神建殿，渴想在神的殿中事奉敬拜！经文告诉我们，大卫王不能建殿的原因，是他流多人的血，带领多场战事，以及曾经因一时骄傲、倚靠己力数点人数而使无辜的人死亡（代上 21 章），在祭礼及道德上不洁，并不适合为神建殿。

一个领袖的真品格，在他失败时显露无遗。在代上 21 章，大卫听从了撒但，不倚靠神去保护自己的国家，却进行人口统计，想要凭日益壮大的军事力量去打仗。神不喜悦这事。大卫最后没有推卸责任，愿意为自己的愚蠢行为承担后果，接受神的惩罚并尽力恢复与神的关系，也尝试减少因自己的错失而牵连的人命伤亡。在接受惩罚一事上，大卫立时把自己交在神的手里，再一次表明，他是倚靠神的。大卫虽然不是完美的人，生命中也有很多失败的地方，但从他怎样回应神，就可以明白为何他被称为“合神心意”的人。

虽然神告诉大卫他不能建殿，但另一方面神却重申“大卫之约”。这约本来记载在代上 17: 11-14：“你寿数满足归你列祖的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。我要作他的父，他要作我的子。并不使我的慈爱离开他，像离开在你以前的扫罗一样。我却要将他永远坚立在我家里和我国里；他的国位也必坚定，直到永远。”

大卫对于神加在他身上的尊荣，感激万分。虽然没法亲手建殿，但他没有因为个人的得失、面子、不蒙神使用而自暴自弃；也没有因此对建殿的事漠不关心，不闻不问。相反，他仍然以感恩的心来回应，安然接受神的安排和主权，背后积极协助所罗门筹备工程，贡献自己一切所能和所有的给神。对大卫来说，能否看到成果、分享工作的荣耀，都不重要；他心心念念的，是神的荣耀！

我们有时也会看到某人负责某事工时，他就把那项事工看得十分

重要，也要求大家支持；可是一旦他不再担任那个岗位，便对那项事工显得十分冷淡，诸多批评，甚至恐怕它不失败似的。这人的事奉动机是什么，生命如何，就不言而喻了。

B. 鼓励所罗门（代上 22: 10 - 12）

大卫预备了这么多，说了这么多，不单因为建殿是严肃的事，同时也因所罗门“年幼娇嫩”（代上 22: 4）。这不是说所罗门年轻、吃不了苦，而是指他经验尚浅。所罗门将要做的，并不是一项普通的建筑工程，而是牵涉到重塑整体以色列民的灵命、与神的关系，以及作为神子民的使命！因此，跟当年摩西的接棒人约书亚一样，所罗门经验尚浅，特别需要鼓励，而大卫就以当年约书亚领以色列民进入迦南地前神说的话来鼓励所罗门（代上 22: 12）。

代上 22: 12	书 1: 8 - 9
你若谨守遵行耶和华藉摩西吩咐以色列的律例典章，就得亨通。你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶。	这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？ 你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶 ，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。

在大卫鼓励所罗门不用惧怕之前，他提醒所罗门一件非常要緊的事，是在信仰上一个重要的提醒：谨守遵行神的话！这里也说出旧约神学祸福之道的观念—谨守遵行神的律例典章，神必定使人在各样事上亨通。在大卫心中，建殿工程媲美得迦南地的任务，纵然艰难，但神必与继任人同在。或许我们可以问问自己，面对神所吩咐的艰难任务时，

我们能否看见神同在的应许？可以凭信心克服眼前的挑战和困境吗？

C. 重申所预备的材料和工人（代上 22: 13 – 15）

这里，大卫重申所预备的材料和工人。原来“十万他连得”金子，相等于今天的 3,300 吨；“一百万他连得”银子，则是 33,000 吨。有研究指这里的数量用了修辞技巧，为的是衬托圣殿的伟大和神的威荣。这个极其夸张的数目，同时也反映大卫心中无尽的奉献和对神的感恩。至于工匠的用字，与出埃及记的相近，似乎有意表达圣殿是会幕的延续，而这些工匠都有从神而来的智慧。

三、大卫预备建殿的辅助者（代上 22: 16 – 18）

最后，大卫要以色列众领袖明白，建殿工程不是所罗门一人一事。众领袖由昔日到今日都有神的同在，跟所罗门一样有同一个使命。代上 22: 18 提到，“你们……当起来建造耶和华神的圣所，好将耶和华的约柜和供奉神的圣器皿，都搬进为耶和华名建造的殿里。”显示大卫有意重提昔日两次运送约柜到会幕的经验，鼓励众领袖一同立定心志寻求神，使建殿跟运送约柜的事一样顺利。

总结

从这些大大小小的事，看到大卫在事奉神的事上何等细心、有远大的眼光和心志。建殿的事尚在计划中，但他似乎已亲眼看到圣殿和在圣殿中敬拜的情况。历代志上往后几章经文，记载他预先考虑到祭司和利未人在圣殿事奉时要面对的难处和需要，预先做好安排。大卫的异象和热情、眼光和志向，真的非常难得。事奉不能存着个人的野心，却要能够为着神和神的国度而高瞻远瞩。

人的思想和智慧其实很有限，大卫没法想像最终能让神的名誉、荣耀传遍万国的，并不是所罗门所造的圣殿；而是被掛在木头上的基

督，被拆毁 3 日后又建造，复活成为永久的殿。不单是大卫，世界上有许多人也是不明白和不接受这事。作为神的儿女和仆人，我们可以怎样让神的名誉、荣耀传遍万国？该怎样预备呢？如果所有悔改、归向神的人都是这圣殿的一部份，那么我们的生命，就要为这个荣耀的使命而努力了。

去年因为大环境的关系，许多教会被逼分散，要摸索小组和小片聚会的模式和可行性，当中可能有挣扎的、迷惘的、灰心的。不过，又因为这个打击和几个月的尝试，在今年疫情扑面而来时，教会反而可以相对地松容面对，让弟兄姊妹能够及时透过科技，得到牧养和安慰。这是被动的预备。

那么，我们该主动预备些什么？从纵向的角度来看，我们需要检视个人的生命光景，重新与神连接，多读圣经认识神，多祷告交托神，培养和建立与神亲密的关系。而横向的角度，我们作为教会的一员，需要谦卑地和弟兄姊妹配搭，彼此建立、服侍，同心为福音使命而努力，归荣耀予神；在亲族、社区和工作间里，要留意和关心身边的人，反映主的荣耀和同在，带给人福音和安慰。更深一层的，就是为培养属灵的下一代而预备。

你还想到要为主和主的荣耀预备些什么呢？盼望我们不是只停留在计划的阶段：“你当起来办事，愿耶和华与你同在。”（代上 22:15）

福音与盼望

在圣经抄本的研究上，马可福音的结尾有两个不同的版本，一个是长的，另一个是短的。《和合本》的翻译用了长的版本；但有些圣经译本则用了短的版本，马可福音的结尾在可 16: 8。有人觉得马可福音在可 16: 8 结束很奇怪，怎么会是这样的呢？今天特别要从短结尾的角度，来看作者马可要给我们的信息。

与其说这段经文是报道复活的故事，倒不如说，马可要藉着短结尾来挑战读者和门徒对耶稣复活的回应，鼓励大家对复活要有正确的期待。马可福音最早期的抄本，都是短结尾的，并没有记载让人兴奋的复活显现，也没有记载耶稣将大使命的差遣与应许给门徒。那么短结尾有什么呢？

一、3个妇女是谁？（可 16: 1）

可 16: 1 提到 3 个妇女：

- 抹大拉的马利亚—她曾经被恶鬼所附，被疾病所累，耶稣曾经从她身上赶出 7 个鬼（路 8: 2）。
- 雅各的母亲马利亚—在耶稣的门徒里，有大雅各和小雅各之分。可 16: 1 的马利亚应该就是可 3: 18 提到的“亚勒腓的儿子雅各”的母亲，也就是小雅各的母亲。
- 撒罗米—太 27: 56 记载耶稣复活时，有几个妇女远远观看，“内中有抹大拉的马利亚，又有雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太两个儿子的母亲”。如果太 27: 56 这“西庇太两个儿子的母亲”，就是可 16: 1 的“撒罗米”的话，那么她就是耶稣的门徒雅各和约翰的母亲了。

太 4: 21 记载耶稣呼召雅各和约翰：“从那里往前走，又看见弟兄二

人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们。”耶稣呼召雅各和约翰，但原来在跟随耶稣的人群里，他们的母亲也在其中。可 15: 41 说：“就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。”撒罗米两个儿子雅各、约翰脾气都不好，耶稣给他们起名叫“半尼其”，就是雷子的意思（可 3: 17），撒罗米身为他们的母亲，肯定非常不容易。而撒罗米自己，是从加利利一路跟随、服侍耶稣，一直到耶稣被钉十字架；撒罗米也是在耶稣复活的早上，在那些前去膏耶稣身体的妇女当中（可 15: 41）。撒罗米对主的爱和忠心，是不容怀疑的。这个母亲的生命，一定也深深影响了她两个儿子雅各和约翰。

其实，马可也是受到母亲的信仰的深远影响。徒 12: 12 记载，当彼得从囚禁获得释放之后，“想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。”耶稣升天后，门徒在耶路撒冷的一个楼房祷告，约有 120 人，等候圣灵降临。那个楼房叫做“马可楼”，因为在跟从耶稣的人群里，在耶路撒冷有这么大房子的，大概只有马可的母亲（徒 1: 12-15）。

二、3 个妇女对耶稣复活的反应（可 16: 2-8）

天使对抹大拉的马利亚、雅各的母亲马利亚，并雅各和约翰的母亲撒罗米 3 个妇女说：“去告诉他〔耶稣〕的门徒和彼得说：‘他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。’”（可 16: 7）但她们听见这个使命后的反应是什么？“她们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖，又惊奇，什么也不告诉人，因为她们害怕。”（可 16: 8）

这就是为什么很多人对于早期抄本的短结尾大感奇怪和不能接受的原因。这 3 个妇女面对耶稣的复活，反应是“逃跑”、“发抖”、“惊奇”，“不告诉人”，以及“害怕”。马可福音怎么会这样结尾呢？这段经

文与其说是报道复活的故事，倒不如说是挑战门徒和读者对耶稣复活的回应，甚至是对他们的鼓励。因为这3个妇女对耶稣复活的反应，就好像你我在信仰和人生的写照与镜子。她们的反应也很可能跟马可自己的故事有关系。

A. 没有显现

马可福音的短结尾没有记载耶稣复活后的显现，只有天使告诉3个妇女耶稣复活了。既然没有亲眼看到耶稣复活后显现，那么你是否相信耶稣真的复活了？今天的信徒就像这3个妇女一样，听闻耶稣复活了，但主复活的身体并未向我们显现，那为什么相信耶稣复活呢？在人生中我们会遇到许多难处，如果没有经历到神的介入、神的帮助、神的显现，我们是否还愿意相信神和神的话呢？旧约的哈巴谷先知说：

“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。”（哈 3: 17-18）

不知道你有没有曾经这样反问：神没有向我显现，神的帮助在哪里呢？神的手在哪里呢？我的困难依旧存在，就像哈巴谷所说的，我的无花果树、葡萄树、橄榄树都不发旺，不结果，不效力，甚至圈中也绝了羊。但哈巴谷提醒我们，就是难处依旧，困难还在，我们仍旧可以因耶和华欢喜，因救我的神喜乐。这些人、事、险阻，并没有阻挡耶稣基督在十字架上成就的救恩。没有任何人或事，能够把神的爱隔绝。保罗也这样说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”（腓 4: 11-12）

也许在新冠肺炎的阴霾下，你也面对死亡、疾病、黑暗、隔绝的压力。你呼天抢地的诘问：“神啊，你在哪里？如果你还在的话，为什么

“我会面对这样的事呢？”我们的心喜乐不来！但是马可福音的短结尾让我们反省：我们能否从这3个妇女的反应里也看到自己生命的影子呢？我们是否只在葡萄树结果、橄榄树效力、田地有粮、圈里有羊、棚里有牛时，才会是喜乐的基督徒呢？求主帮助我们能够因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。同时，“我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。”（诗119：15-16）

B. 逃跑

可16：8说：“她们就出来，从坟墓那里逃跑”。“逃跑”的希腊文是“ephugon”。查考这个字，会发现马可正是个逃跑的人。马可记载这3个妇女逃跑的时候，可能就在她们的身影中看到了自己。

耶稣在客西马尼园被捕时，“有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。他却丢了麻布，赤身逃走了[ephugon]”（可14：51-52）。有人认为这个少年人就是马可。3个妇女逃跑了，马可也曾经在客西马尼园逃走，也许透过这个短结尾，马可反问读者是否也在这3个妇女身上看到自己的影子呢？也许我们也曾经逃跑过，软弱过。

保罗第一次宣教旅行时，和巴拿巴带着马可同行，可惜马可在旁非利亚离开了他们，以致到了第二次宣教旅行，巴拿巴有意要带马可同去时，保罗却反对（徒15：36-38）。马可不止逃跑了一次，他在客西马尼园逃跑，在保罗第一次宣教旅行时也逃跑。马可是曾经逃跑、曾经软弱的基督徒。

这3个妇女仿佛反照出我们生命的镜子，马可的身影在里面，我们的身影也可能在里面。我们也曾软弱过，但是马可福音的短结尾为我们带来极大的震撼——即使曾经逃跑，曾经那么软弱，但有一天仍旧可以在神的国里成为精兵！是，我们曾经软弱，但如果主都不放弃我们，为什么我们要放弃自己呢？马可曾经逃跑，曾经软弱，但是后来他不再

逃跑，不再软弱。

在西 4: 10, 保罗说：“与我一同坐监的亚里达古问你们安。巴拿巴的表弟马可也问你们安。”歌罗西书是监狱书信之一，是保罗在罗马监狱中所写的。当保罗被关在罗马监狱时，谁陪在他身边？巴拿巴的表弟马可是其中一人。马可不是曾经逃跑吗？他不是曾经软弱吗？但是歌罗西书里的马可不再一样了。再往后看，当保罗即将殉道，他写道：“独有路加在我这里。你来的时候，要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。”（提后 4: 11）马可后来成为保罗传道事工上很大的帮助。所以，如果你也曾经软弱、逃跑，不要放弃自己，因为神也不放弃我们！

C. 不能领悟

这 3 个妇女没看到复活的耶稣，尽管天使报喜讯给她们，叫她们去传讲耶稣复活的消息，她们却不能领悟。马可在属灵的事上也是很晚才开窍。可是，不能领悟绝对不是人生的绝路。马可过去对神的道也是不能领悟的，可是在公元 120-130 年左右，小亚细亚希拉波立的主教帕皮亚 (Papias of Hierapolis, 约 60-130) 在作品里，指出马可福音的作者就是马可。马可在罗马笔录彼得讲说的耶稣生平，然后编辑成马可福音。

也许我们过去好像不能领悟神的话，但也不要气馁，神必定慢慢帮助和改变我们。马可本来对神的话也是不明白的，就像这 3 个妇女一样，但是慢慢地神就让她们明白了。我们要给自己时间和空间成长，也要学习给别人成长的时间和空间。

D. 害怕

可 16: 8 也说这 3 个妇女“发抖”和“害怕”。她们没有勇气，没有信心。也许我们在事奉或生活上也同样会害怕；但是，“勇敢”的意思并非不害怕，而是带着害怕，仍然靠着主勇往直前。所以，害怕并不可耻。

“所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。”（来 10:35）

我们怎样才可以更加勇敢呢？弟兄姊妹可以彼此鼓励，互相打气，那么即使我们害怕，也可以增加向前的勇气。

总结

盼望透过马可福音的短结尾—没有耶稣复活后的显现，只有 3 个妇女转头跑掉、软弱、不能领悟、失去勇气、失去信心等，来挑战我们对耶稣复活的回应。也许在我们的生命中也是如此，没有耶稣的显现、跑掉、软弱、不能领悟、害怕、失去勇气、失去信心；然而，这并不是真正的结尾。后来我们看到圣灵怎样翻转耶稣的门徒的生命，怎样改变这些妇女。马可和这些妇女本来软弱、跑掉，却能够重新刚强壮胆起来；过去没法一下子明白，但是慢慢就明白了；一开始是害怕、缺乏勇气、没有信心，但是彼此打气、倚靠主，生命就突破了。

期盼我们在庆祝复活节时，不是只颂赞主的复活，也能够从第一个复活节这 3 个妇女的身影，对自己的生命作深刻的反思。

有没有想过现在中国人最害怕什么呢？从1月起武汉爆发肺炎开始，由最初只是在武汉有个案，到后来全国感染和确诊的人数越来越多。家族和社区感染的个案极多，甚至教会的同工、传道人也感染了。教会暂停了崇拜聚会，只能改为网上直播，或者预先把讲道录起来，然后分享给弟兄姊妹。

我们经历过2003年的非典，本来已经有对抗疫情的经验，但是没想到这次的新型冠状病毒传染性那么高。有些受感染的人并没有病征，不知不觉中就把病毒传染给很多人。现在香港虽然只有57宗确诊（2020年2月），但是已经出现抢购口罩、米、卫生纸、各类清洁用品的现象，比当年非典的时候更严重。为什么我们那么害怕呢？是害怕感染，怕连累家人、朋友，怕影响工作和收入吗？说到底，我们最怕的是什么呢？就是怕死。相信每个人都想死。我们努力做好一切防御措施，就是要保护自己不受感染，害怕失去健康和生命。我们每天看到确诊的数字不断上升，现在已经超过7万宗了，有大概1,700多人死亡，越来越多人被隔离，我们也担心自己可能随时会被感染，心里极其担心和害怕。

在疫情扩散和死亡的威胁下，今天跟大家分享一个和死亡有关的故事。我们从耶稣医治睚鲁女儿的神迹当中，学习不怕死的信心。这段经文可以分为3段，每个段落都出现一个“死”字，出自3个不同的人所说3句跟死亡有关的话。这3句话充分反映了人性的渴求。

一、不想死，要祈求耶稣的医治（可5: 21-24）

第一句和死亡有关的话，是好爸爸睚鲁说的。仔细看的话，就会发现在这个神迹的记载中，睚鲁只是说了一句话。他对耶稣说：“我的

小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。”（可 5：23）

这句话表达了人最基本的渴望，就是不想死。睚鲁不想小女儿死，所以一见到耶稣就俯伏在他脚前，谦卑地再三求耶稣。睚鲁是什么人呢？这个名字只是在这段经文开场时介绍了一次，之后马可福音 4 次都称他为“管会堂的人”，也就是会堂的主管，非常强调他的身分。会堂主管就是负责管理犹太人的宗教场所会堂的长老，担当所有的行政事务、会堂崇拜程序等。用今天的说法，睚鲁是个德高望重的高官，有财、有势、有仆人、有大房子，还有一个 12 岁的女儿。

虽然圣经没有记载睚鲁女儿的名字，但她一定是万千宠爱在一身的掌上明珠。犹太男子 12 岁就举行成人礼了，所以 12 岁的女孩应该也是刚刚起步，准备要过美好的生活。可惜她患了重病，快要死了。虽然父亲是有权、有势、有财、有好名声的高官，但面对快要死的女儿，却完全束手无策。如果不想死，就要祈求耶稣的医治。睚鲁知道，唯有耶稣能够医治他的女儿，所以他很谦卑，情词迫切地跟随一大群人来到海边，一见到耶稣就俯伏在他脚前，再三求他。睚鲁相信耶稣为他的女儿按手祷告，就能够治好她，使她痊愈，可以继续活下去。圣经没有记载耶稣听了睚鲁的话之后有没有说什么，只记载耶稣马上出发去睚鲁的家。

现在肺炎的情况非常严重，尽管这样，也阻挡不了基督的爱。全国甚至全球华人信徒都关心中国，为湖北献上最真诚的祷告。从封城的第一天开始，我就不断关心我们全国的听众和同学，特别是湖北的，每天在不同的群里发很多信息和代祷事项，又在良友圣经学院里面写了十几篇“情系湖北”的代祷文章，分享湖北听众的需要和他们的心声。我们也邀请了香港和海外的老师，还有全国的基督徒，一起在主的施恩座前切切为同胞求医治、求平安，让他们感受到基督的爱。

当我们每天在新闻看到各省不断上升的感染数字时，心里就会很

担忧、难过。根据丁香园网站的资料，2月17日全国累计的确诊个案超过7万，累计死亡超过1,770多人，还有7,000多人是疑似病例。湖北的情况非常严重，超过5.8万人确诊。最严重的是武汉，4万多人确诊。但是武汉旁边的其他几个城市也需要大家切记，为他们祷告，就是孝感、黄冈、荆州等，都有一千多到三千多个案。求主供应他们一切所需，现在很多地方还是在封城之中。

我们要特别关心医护人员。有一个统计指出，至2月11日为止，全国的医护人员有1,716人确诊，已经有6人死亡，当中最严重的还是湖北和武汉。我们要切切祈求主供应他们一切所需，特别是可以有足够的医疗装备。现在还有5万多病人在治疗之中，我们千万不要对这些统计数字麻木，每个数字背后都是一个有血有肉、跟你跟我一样的人。

请大家为患病的肢体还有家人代祷。武汉教会的同工李姊妹分享：谢谢你们的关心，现在我们已经确诊的就是我的丈夫黄弟兄，还有女儿，还有教会的吴姊妹、朱姊妹、杨姊妹、王弟兄。他们都是确诊的。我和另外两位弟兄姊妹是疑似病人，另外也有一位从外地回来过春节的姊妹初五的时候就病死了。请你们继续为我们祷告，神与我们同在，相信一定能战胜病魔。

没有一个人想死的，我们特别为病患者和在前线工作的医护人员祷告，呼求医治的主施恩拯救。

二、不该死，要相信耶稣的掌管（可5: 35–37）

第二句和死亡有关的话，是会堂主管家里的人对睚鲁说的：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”（可5: 35）他这话是在路上碰到睚鲁时说的，背后的意思是：你的女儿本来不应该死；如果耶稣早一点到你的家，她就不用死了。其实耶稣已经用行动来回应睚鲁，马上出发去他的家，没想到在途中遇到意外之事，就是耶稣在路上花了一点时间

医治患血漏病的女人（可 5: 25-34）。耶稣还在说话的时候，会堂主管家里就有些人来告诉睚鲁，他所深爱的女儿死了，不用再麻烦耶稣来医治她了，反正现在耶稣也帮不了什么。

睚鲁听到这个死讯，一定非常难过，但是他还没来得及回应，耶稣已经马上说话回应了。他安慰鼓励睚鲁说：“不要怕，只要信！”（可 5: 36）虽然身边的人不明白耶稣，但是耶稣继续做自己当做的事，就带着 3 个门徒去睚鲁的家。“不要怕，只要信！”对已经心碎绝望的睚鲁来说，这是何等大的鼓励和安慰！耶稣不是只用话语来安慰，更用行动来支持睚鲁，让他不用怕，只要信。耶稣要睚鲁亲身经历他可以叫人复活的大能，于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰一起去，不许别人跟着他去睚鲁的家。

在芸芸众生中，耶稣只是选择医治睚鲁的女儿。他主动答应去睚鲁的家，路途上虽然被动地被患病的女人触摸，表面上是延误了医治睚鲁的女儿，但其实耶稣要让睚鲁经历更大的信心，认识耶稣是胜过死亡、复活的主。耶稣满有智慧，掌管大局，绝不误事。如果我们经历过家人死亡，都会为死者难过，觉得他不该死，不应该这个时候死，不应该那么快就死。我们不明白为什么会发生这些事。但在这个时候，我们要相信耶稣的掌管，他仍然坐着为王，掌管一切。

我们为这次疫情中死亡的每个人都非常难过，觉得他们都不应该死。其中李文亮医生的死更引起了很大的回响。他只是个 34 岁的眼科医生，被形容为疫情的“吹哨人”，对危机意味着公共利益的考虑，第一时间发出了预警。2019 年 12 月 30 日，他在自己的 150 人同学群里分享了一个信息，说华南海鲜市场确诊了 7 例 SARS，正在医院的急诊科隔离。他发布时还不知道原来这不是 SARS，而是新型冠状病毒。他只是发了这个消息，而群里的 150 人都是他的医生同学，没想到发了这个消息 3 天之后，就有公安找他，要他签下《训诫书》，警告他要冷静下来好好反思。原来有人把他的消息转发，另外还有 7 个医生也转发

了这个消息，所以李文亮医生就跟其他 7 个医生被媒体公开批评“造谣者”。

虽然是这样，他还是如常在医院工作。1月 8 日，李医生看了一个 82 岁的女病人，那个病人第二天就发烧了，然后李医生之后也出现咳嗽，他的父母也被感染。到了 2 月 1 日，他才终于确诊是患了新冠肺炎。后来他的病情恶化，每天要打抗生素，打很多针，还要吸氧。但李医生在病中接受访问时却说：“康复以后我还是要上一线的。现在疫情还在扩散，不想当逃兵！”

就在他患病的时候，最高法院的平反终于让他从“造谣者”变成可敬的人。最高法院的发文说，武汉 8 人散布的信息并非完全捏造，应该予宽容对待。李医生说：“看到最高法院的文章之后，我心里就放松了很多。我觉得一个健康的社会不该只有一种声音。”

大家都认为李文亮医生是最不应该死的人，甚至有人说他不能死，一定要抢救到底，可惜他在 2 月 7 日凌晨不治。所有人都为他的死非常悲伤，有市民到医院门口献花，并吹哨子来记念他。世界卫生组织发文表示对李文亮医生的去世感到悲痛。新华社评论他“医者仁心，如不灭的明灯。”很多官方单位都发文致以沉痛哀悼。

李医生不是受洗的基督徒，但他是慕道友，曾经参加教会的查经班。我们不明白为什么神容许一个正直、有才华的年轻医生这样牺牲了，但他的死会带来什么重大的影响也是难以估计的。我相信神是历史的主宰，要藉着这次疫情，还有李医生、甚至更多人的牺牲，来彰显神对中国的爱和公义。我们要以信心来坚定相信主，也相信耶稣的掌管。神的旨意高过我们的旨意。

三、不怕死，要经历耶稣复活的大能（可 5：38-43）

第三句跟死亡有关的话是耶稣对会堂主管家里的众人说的。耶稣和 3 个门徒来到会堂主管家里，看见那里一片嘈杂混乱，有人大大地

哭泣哀号。耶稣就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”（可 5：39）之前在路上遇见的人明明跟睚鲁说他的女儿已经死了，为什么耶稣一来到睚鲁的家，还没见到孩子，就说她不是死了，是睡着了？因为耶稣要睚鲁学习不怕死，让他经历耶稣复活的大能。

耶稣看到一片吵闹，有人在大声哭泣。他进到房子里就很不客气地质问他们为什么大吵大哭，并说孩子不是死了，而是睡着了。当时的人就嗤笑耶稣。耶稣面对这些人的批评、嘲笑，没有跟他们辩论，干脆把他们都赶出去，免得他们制造麻烦，也不让这些不信的人看着神迹的发生。耶稣带着孩子的父母，还有跟随的人进了孩子所在的地方，私下里行了一件大神迹，让睚鲁的女儿从死里复活。

犹太人认为接触尸体会感染宗教上的不洁净，但耶稣刻意拉着孩子的手对她说：“大利大吉米！”（可 5：41）意思就是说：女孩，我吩咐你起来！神迹马上发生了，这个 12 岁的女孩立即起来走动，在场的人非常惊讶。其实耶稣不需要拉着女孩的手，只吩咐一句，也可以使她复活。但耶稣刻意触摸她，要突破犹太人洁净的规矩和条例，为受苦楚、被视为不洁净的人带来医治和平安。

耶稣的能力是胜过疾病和死亡的。他使青春少艾的 12 岁女孩从死亡中复活，可以继续活出快乐的人生。耶稣行神迹，完全是出于对人的怜悯，不是为了自己的名声。耶稣在睚鲁的家静静地行了一个叫死人复活的大神迹，却切切的嘱咐他们，不要让人知道这事，免得群众对他有错误的期望，强迫他做犹太人的王，引起更多宗教领袖的不满。耶稣只关心那女孩的身体，吩咐人给她东西吃。

这段经文真正的主角是谁？不是会堂的主管睚鲁，而是从头到尾都采取主动、掌管全局的耶稣。在睚鲁家里大吵大哭的人，是一群不明白耶稣身分和使命的人，甚至是刁难、嘲笑耶稣的人。耶稣对他们的驳斥是非常直接和不留情面的，因为他清楚知道自己的身分和使命。由始至终，他都是掌管一切的大能者。

这次突如其来的新冠肺炎夺去很多人的生命，叫人无法预测，防不胜防。生命无常，何等脆弱，但我们不要害怕经历悲伤、心碎。只要相信耶稣复活的大能，短暂的生命过后仍然有复活的盼望。

在这次疫情中，也有基督徒染病死亡。其中第一位离开我们的教授，就是华中科技大学的教授，也是博士生的导师红凌弟兄。他是武汉教会的执事，是教会领袖。红凌弟兄在2月7日晚上因为肺炎去世，只是53岁。他不仅是杰出的学者，也是科学家，同时是好儿子、好丈夫、好父亲，也是主内的好弟兄。1996年他在美国的大学做博士后的时候信主，之后在加州的教会受洗。红凌非常谦卑、温和，虽然在事业上有很大成就，却不张扬。他以教会为家，乐意奉献，殷勤服侍，在牧会、讲道、教导和管理上都很有恩赐。他爱神爱人，常常帮助软弱的，用生命来彰显基督的爱。

红凌弟兄已经先我们一步回天家了，但他留下美好的榜样，让我们去学习。盼望我们坚定地相信主耶稣，善用主赐给我们短暂的生命，特别在艰难的日子，更切实地彼此相爱。

当我们面对苦难和病毒的攻击时，要相信耶稣仍然掌管一切。让我们好像睚鲁一样，俯伏在耶稣的跟前祈求。

所有人都不想死，我们要祈求耶稣的医治。

所有人都不该死，我们要相信耶稣的掌管。

我们基督徒不怕死，我们要经历耶稣复活的大能。

杨天成老师

“你们给他们吃吧！”

可6: 30-44

我们在教会中应当怎样事奉？怎样跟随神？今天的经文是有关耶稣用五饼二鱼来喂饱 5,000 人的故事，我们会特别从耶稣的角度来看这件事，从中反省作为主的门徒，特别是牧者、传道人等教牧同工，应当怎样面对弟兄姊妹的需要和服侍他们。

一、专注于门徒持久平衡的生活（可 6:30-32）

在这个神迹之前，耶稣带领门徒在各处传道，用不同方式向人传讲神的救恩，并用各种神迹显明耶稣就是真神，是拯救世人的主。可 6: 1 说：“耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。”后来耶稣差遣门徒出去传福音，他们回来后聚集到耶稣那里，“将一切所作的事、所传的道全告诉他。”（可 6: 30）他们可能有的很气馁，有的觉得传福音真不容易，有的就觉得很有果效、很兴奋！

耶稣说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”（可 6: 31）为什么呢？原因有两个：一方面是来往的人多，他们连吃饭的时间也没有，所以需要休息和吃饭；另一方面，也是最主要的原因，耶稣要训练他们，让他们有个平衡的生活。耶稣常常讲道，教训人，带领人认识神，门徒也需要领受有关耶稣的真理。耶稣要训练门徒有两方面的平衡：听道和行道的平衡，以及在事奉和生命上的平衡。

A. 听道和行道的平衡

我们很容易走入一个极端，就是努力读经、祷告、灵修，要跟神建立密切的关系，但所领受的道却只停留在头脑和理性上，没有行出来或应用在事奉和生活当中。西方的神学发展就有点这样的情况，越来越理性，越来越不相信神迹，只是以理性的头脑去分析圣经。信徒也

渐渐不传福音了，教会里面人越来越少，甚至有些教会要关门。这些教会只注重某些方面，专注自己的需要，没有看到教会外面的需要、世人的需要。

所以，耶稣每到一个地方，先讲道，再带领门徒一起来经历神的道。就像这个五饼二鱼的神迹，在此之前门徒听了很多有关天国的道理，也看过许多神迹奇事，但是他们还没有真正认识耶稣，不相信耶稣的大能。今天，我们听了很多道，读了很多经文，但我们在生活中有没有真正认识主呢？是不是相信圣经的话是真实的呢？是不是相信耶稣依然掌权，依然随时作我们的帮助呢？

B. 事奉和生命的平衡

在主的眼中，事奉是非常重要的，能够帮助信徒的生命成长，并且建立群体的灵命。藉着圣灵所赐下的不同恩赐，信徒彼此配搭，“成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗 4: 12）。可是，在教会里信徒投入事奉的比例往往不高。总是只有少部份人事奉；大部份人没有参与，只是听道、接受别人的服侍，并没有彼此建立。因此，牧者应该注重栽培和训练信徒，让主在每个信徒的生命里动工，使他们委身于主，作主的门徒，按着恩赐、才干投入事奉，并且通过服侍，一起经历神，一起成长。

不过，我们也要注意，服侍是要有节制和平衡的，也就是事奉要跟生命相平衡。最近有位姊妹说，她在教会里参与很多服侍，要负责组织和带领小组，但家里还有两个孩子要照顾。所以最近她感到非常辛苦，也觉得事奉越来越艰难，因为在事奉当中受了很多不同人的批评。她觉得很灰心，晚上睡不着觉，越来越不想事奉了。因此，我们一方面要努力和坚持事奉；但另一方面，也需要休息。这不单指身体上的休息，更是指要在灵里从主领受能力和恩典。

我们要常常从事奉中退下来，来到主面前，在灵里与主交通。在忙

碌当中，我们更需要安静，像马利亚一样，专心来到主面前听他的话，享受主的同在（路 10: 39）。所以，一方面我们要像马大一样服侍；但同时也要像马利亚，安静地坐在主面前。这才是平衡。

可 6: 7 说，耶稣差遣门徒出去；可 6: 30 说，门徒聚集到耶稣那里。可见，有时候我们需要出去，需要事奉、给予、付出；但有时候，我们就要回到耶稣面前，要聚集和聆听，在主面前安息，把一切所做的“全告诉他”。这包括跟主诉说事奉中的艰难、痛苦、矛盾、人际间的问题，甚至失去事奉的方向等；也可以诉说在事奉中经历到的恩典和福气。主会聆听，也愿意帮助我们。他要作我们随时的帮助，给我们动力、爱、安慰和引领，让我们能够关心、安慰和爱别人。

马丁·路德是伟大的神学家，他说自己非常忙碌，所以每天都要用 3 个小时来祷告。因为越是忙碌，越需要来到主的面前。

另一方面，我们的身体也需要锻炼和休息。如果忽略身体健康，身体就可能垮掉，没法好好事奉神。所以，平时要注重身体的锻炼和休息。

还有，我们整个人生都需要平衡。事奉只是人生当中的一部份，不要忘了你还有家，还有工作、社会、自己。心灵、身体、同事、朋友、家人，全都是我们人生的一部份。我们需要关心和陪伴他们，与他们同在，就像耶稣常常跟门徒在一起。

如果只注重事奉而不顾家，这是不正确的。家庭非常重要，是我们事奉的动力。有些人把家庭和教会分开了，认为教会的事奉就是属灵的，而家庭只是生活的一小部份。但这是错误的。如果我们不好好照顾自己的家，怎能照顾好神的教会呢？这也是提前 3: 5 的教导：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”

妻子、儿女、父母都需要我们关心。家庭美满，我们才能够安心事奉。教养儿女更加重要，从小就要教导他们敬畏主、爱主，要有好的品格和生命。这就是服侍。哪怕只是一个在家里全职的妈妈，也需要靠着

主的恩典和爱，把主和主的真理带给孩子，让他们在品格和生命上得到建立。这就是服侍。传道同工和牧者更需要好好建立家庭和儿女，让自己的家成为主的见证和荣耀。这包括孝敬父母，夫妻彼此相爱。这就是服侍。如果家中有人还没有信主，我们更要在家中活出生命的见证，有爱心、温柔、顺服，妥善安排家中的一切，让主的爱通过我们，感动家里的所有人。当然，我们不能只是照顾家庭而不管教会。所以，平衡是十分重要的，我们需要好好安排自己的时间。

帕特·基辛格 (Pat Gelsinger, 1962-) 曾在电脑公司英特尔做首席技术官，当年他更是最年轻的首席技术官。他写了《平衡的智慧》(The Juggling Act)一书，谈到几方面：

1. 确立个人的使命—人生的使命。
2. 确立最高价值观—他知道神在他生命中地位最高。
3. 坚定维护家庭—无论再忙，也抽时间照顾家庭和孩子。
4. 尽最大的努力工作—他付出很多时间，努力把工作做好。
5. 珍惜身边的良朋益友—虽然他很忙，也抽时间去关顾弟兄姊妹和教会外的人。
6. 以生命为见证—他是教会的长老和主日学老师。这样一个忙碌的人，照样在教会里尽心服侍。

有一位认识帕特的电脑公司总裁这样评论他：“我所认识的帕特，总是拥有多于常人數倍的时间和精力。他身兼数职，是虔诚的基督徒，25年如一日爱妻子的丈夫，善于倾听和分享的父亲，同时也是英特尔有史以来最年轻的副总裁和首席技术官。其实，他所拥有的无异于任何人—他只是认真而勤奋地度过每一天。”这对我们是很好的提醒。让我们在好好牧养教会的同时，也学习过平衡的生活。

二、专注于羊群得到适切的牧养 (可 6:33-34)

可 6: 33-34 让我们看到，耶稣的心是放在羊群的生命需要牧养

上。因着耶稣在病人身上所行的神迹，他的名声广传，很多人因而跟随他。但这并不表示他们认识主或愿意委身于主，而是认为耶稣所给的是好东西——给的食物可以吃，给的医治可以改变人的生命。或许，今天有不少人也是这样，来到教会并不是要作主的门徒或委身于主，而是凑凑热闹，看看听听。其实，教会有很多这样的人，甚至信徒也如此。

耶稣没有因为许多人跟随他就欣喜若狂。他一方面要上山去安静，处理个人的生命和门徒的生命；另一方面，他也知道这些人的需要。约6:4告诉我们，那时逾越节近了，不少人从远方来到耶路撒冷，所以或许这些跟随耶稣的人当中，有不少远道而来的访客。无论是从哪里来的，耶稣都怜悯他们，因为他们好像没有牧者的羊。耶稣先教导他们天国的道理，然后施行神迹，证明自己就是神的儿子；更重要的，是让他们知道要相信他就是全能的神，是赐予永恒生命的主宰。

耶稣知道这些人的心，所以他藉着神迹，一方面让他们有食物吃，同时也教导他们，让他们得到永恒的食物，知道耶稣就是生命的粮。耶稣带给世人一个挑战：不要为那表面的食物而失去永恒的食物。耶稣看到圈中羊的需要，同时也看到圈外其他羊的需要。所以，他照顾自己的门徒，同时也想到那些还没有信主的人，要让他们得到永恒的恩典。

今天，我们有没有像耶稣那样，看到世人的需要呢？在羊圈内、在教会里面，信徒的生命需要牧养和栽培；在羊圈外，还有很多人需要主的恩典，我们有没有看到他们的需要呢？我们应当怎样按照主的心意去把这些羊带到主的面前，并帮助他们委身于主，做主的门徒呢？

三、专注于信徒分享丰盛的生命（可6:35-44）

从这段经文，看到耶稣所专注的，是把丰盛的生命分享出来，让大家一起领受。门徒认为这点食物完全不够，不可能照顾到那么多人，但耶稣把一点点的食物变成充足而且有余。有几个有趣的字：“少”字只出现一次，“多”有3个，“给”4个，还有“分”、“饱”、“满”。在人

看来，五饼二鱼非常少，但耶稣的看法不一样。多与少，在主面前是相对的。

如果你在城市里，可能会觉得这个钱不够，那个也不够。但是很多在农村的人生活很平淡，也不觉得缺少什么。我曾经去过高山上，很缺乏，很贫穷，但那里的人不觉得啊。在主看来，多与少不算回事，他可以从无变有，在旷野开路，让沙漠开江河。在主里面，什么都不缺乏。

太 6: 25-34 指出，人只注重眼前的，吃什么、穿什么。耶稣说：“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太 6: 32-33）如果我们只看到自己眼前的，总会觉得不足够；但如果专注于主，就会知道这不是问题。关键是我们的心态需要转变，愿意把自己交托主，愿意给予和分享，那么我们所拿出来的，就可以变为极丰富和充足有余的，成为别人的祝福。

每当想到要分享、给予、奉献的时候，我们就会说：“这一点点怎么够呢？”想到要去传福音，也可能会说，我们现在这个不够、那个不够。但耶稣问“你们有多少……”，然后就叫门徒拿过来给他。不要看我们缺少的、没有的，而是看我们“有”什么，然后交给耶稣，让他分派出去，他就可以把我们交给他的完全改变，成为别人的祝福。今天在你我的周围，都有很多福音的需要，很多人还没有信主。远一点，不同的民族还没有认识主；再远一点，世界上很多不同的族群，包括佛教国家、伊斯兰族群、犹太民族等，连基督都不认识，甚至拒绝神的救恩。我们领受了神的恩典，有没有把这恩典带给其他人呢？

大概 150 年前，有一个人想参与宣教事工，但他是残疾人。19 岁时，一个意外让他的腿瘸了，所以走路一瘸一拐的。但是他信主后，愿意完全委身于主和服侍主。他找到中国内地会，说：“我要做宣教士，到中国去传福音。”他被拒绝了 3 次，理由是他是残疾人。后来内地会的负责人戴德生 (J. Hudson Taylor, 1832-1905) 跟他面对面谈，问：“你

只有一条腿，为什么要去中国宣教呢？”他回答：“因为我没有看到那些有两条腿的人去，所以我必须去。”这个人的名字是曹雅直(George Stott, 1835–1889)。一个瘸腿的人，愿意为中国献上自己，来到温州，让温州变成中国的耶路撒冷。你有没有看到今天的需要呢？有没有把主的恩典分享给更多人？

这段经文记载的事，相信大家都会陌生。作为讲道的引言，今天我想先用一个比较戏剧化的角度来看这段经文。我会从一个比较特别的时刻入手，就是耶稣对瘫子说“你的罪赦了”的这个时刻，因为这是整段经文的关键。而耶稣说了这话后，整个房子的人的反应是相当复杂的。可以想像一下，现在你拿着手机，360 度绕一个圈，在这个场地拍一下各人的反应，你看见什么呢？在场的人大概有以下几个反应：

1. 首先是围观的群众，他们都突然安静下来。原本他们都在看热闹，甚至起哄，对耶稣说：“治好他！治好他！”希望看到瘫子被医治的神迹。但现在大家都说不出话来，难道说“赦免他，赦免他”吗？很难这样说吧，赦免是看不见的。
2. 至于法利赛人，他们现在都咬牙切齿，极为不满和愤怒：“你竟敢说赦免人的罪，把自己当成神吗？”
3. 第三种反应来自那个瘫子。
4. 还有一种反应来自房顶上为瘫子奔波的几个朋友。他们现在都不知所措，心想：“我们来找耶稣是寻求医治的，为什么他现在说的话跟治病没有关系呢？只说罪赦免了，难道瘫子的病已没法医治吗？到底赦罪是什么意思？难道我们这次就徒劳无功吗？”

现在，我们把镜头带回耶稣身上。在整个房子里，只有耶稣一人气定神闲，若无其事，因为他知道接着自己会做什么，一切他都胸有成竹。

我们不妨也加入一些电影的效果，尝试让画面快速回到大概 30 分钟前的同一地点。30 分钟前，有人开始拆这个房顶，要把瘫子缒进房子里。他们来找耶稣治病，最后当然得到一个很好的结果，因为瘫子可以起来行走。但问题是中间所发生的事，这也是今天讲道的重点。

在这个治病的神迹中，有3种不同的人物值得我们深思和反省。我们会留意这3类人物的不同表现，最后就聚焦在赦罪医治的救主耶稣基督身上。

一、坐着听道的专家

其他福音书也有记载这件事，但路加福音特别强调有一批坐着的人：“有一天耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。”（路5：17）法利赛人和教法师从不同的地区来了，他们就好像不同省市的代表，坐在房子里头。路5：21说：“文士和法利赛人就议论说：这说僭妄话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”原来这群人坐着，显示他们有身分，比较尊贵。很多人都站着，他们却可以坐着，因为他们是宗教领袖，是法利赛人和教法师。但他们坐在这里，是怀着不良动机的。他们不是来学习或接受耶稣的教导，而是另有目的，要监视耶稣，看看他说的话有没有问题，有没有错处，有没有把柄可以抓住。他们的目的是要对付耶稣。

这些坐者听道的专家其实有本身优胜的地方。法利赛人和教法师都是热心事奉的人，很熟悉和明白旧约圣经的内容，也教导正确的教义。他们知道只有神有赦罪的权柄，其他人说可以赦免人的罪，就是僭妄和亵渎神。在教义上他们是正确的，可惜没有一个活的信心。此外，在宗教的事上，他们也经验丰富，但问题同样是没有活的信心。他们并没有以活神作为信仰、信心、信靠的对象，甚至否定了神的作为。他们明明看见，却加以否定；明明看见耶稣所行的，却因着自己主观的看法、传统，而否定耶稣是神的这个可能性。所以，这些坐着听道的专家动机不良，听道也帮不了他们，改变不了他们。他们带着自己的前设、传统、偏见来听道，结果就是批评那些有信心的，批评讲道的，否定活神在此时此刻的一切工作。

每个教会大概都有这样的一些坐者听道的专家。听了太久，只有

听道，没有信心，提出很多评论和意见，甚至成为拦阻神工作的人。别人要来到神的面前，他们反而成为妨碍。弟兄姊妹，我们不要成为坐着听道而没有信仰、信心、信靠的“宗教人士”，失去跟活神互动的开放关系。让我们时刻敏感于神的工作，而不是用传统、成见或自己所知道的来规范和限制神。这是坐着听道的专家给我们的一个反省。

二、动手解难的朋友

第二类人物就是那几个动手解难的朋友。他们拆了房顶，把瘫子缒下到耶稣面前。可 2: 3 告诉我们，是 4 个人把瘫子抬来见耶稣的。相信他们都是瘫子的好朋友，因为只有好朋友才会这样帮助他，不然瘫子根本不能来到耶稣的面前。路 5: 18-19 说：“有人用褥子抬着一个瘫子，要抬进去放在耶稣面前，却因人多，寻不出法子抬进去……”。他们千辛万苦地把瘫子抬到耶稣所在的房子外面，但不能进去，因为人实在太多。

如果这几个只是雇来的人，或者跟瘫子的关系只是一般，最自然的反应就是：“我们已经来了，房子进不去，要做的我们已经做了，尽力了。”如果是雇工的话，甚至会说：“抬不进去不是我们的问题，现在我们要收工了，快点付工钱啊！”但这些人不是雇工，而是朋友，坚持要把瘫子带到耶稣面前。有这样的朋友真好，愿意为我们这样付出。

可是，他们想要挤进房子，谈何容易！房子里里外外满满的都是人，大家都不想让出自己的位置。“我已经等了半天，才有机会挤到房子里面啊！”又或者：“我一大清早来，才可以挤到这个门前的位置，正好可以听见耶稣讲道，为什么要把这个好位置让给你呢？”怎样办？路 5: 19 说，瘫子的朋友“就上了房顶，从瓦间把他连褥子缒到当中，正在耶稣面前。”他们竭尽所能，要让瘫子见到耶稣；又或者更准确地说，要让耶稣见到瘫子，然后帮助他。

真正的好朋友是两肋插刀的，会尽心尽力地为对方付出。这几个

朋友抬着瘫子，帮助瘫子，最后甚至拆了房顶，要让瘫子跟耶稣可以面对面。我们都希望有这样的朋友；但反过来说，我们也能够成为别人这样的朋友，用心地为对方，并且不轻言放弃。从这几个动手解难的朋友身上，我们可以有以下几方面的学习。

1. 带向基督，信心可见——虽然不知道耶稣会做什么事，但他们对耶稣有信心，相信他可以帮助瘫子，所以尽了最大努力，千方百计要把瘫子带到耶稣面前。在我们信主的历程中，相信大多数人都是因为有朋友把我们带到耶稣面前，才有机会接触福音的。这些把我们带到耶稣面前的人，都是有信心的，不然为什么他们愿意向我们传福音，把耶稣介绍给我们呢？反过来说，我们也要问问自己对耶稣有信心吗？为什么不把朋友、亲人、同事带到耶稣面前，让他们有机会认识福音？
2. 有情有义，有始有终——他们为了瘫子的需要，尽上最大努力，不达目标不肯放弃，最终成功让瘫子面对面见到耶稣。
3. 承担代价，尽心尽力——你可以想像一下，他们在房子外面的时候，被很多人拒绝了。后来他们拆房顶，会有什么事发生？人家在里面专心地听耶稣讲道，现在他们竟然来拆房顶！可能里面的人都叫骂。他们得罪了很多人，却一直在拆。相信在这个过程中，他们知道自己有责任去承担所有后果，甚至要跟里面的人或房子的主人说：“放心，我们之后会修补房顶，现在让我们拆吧。”如果不作出承诺，负上责任，谁会让他们拆房顶？虽然那个时候的房子相对来说比较简单，拆了也可以很快修补，但他们仍然要作出承诺，愿意负责任，不能让别人为他们来付代价。

有时我会想，我们的生命或者教会，也好像这本来是完好的房子，建造得相当牢固，四平八稳。教会有不同的规矩和做法，让人可以在习惯了之后感到舒服和有安全感。但如果这些规矩或安全感阻挡了别人来寻找耶稣，我们是否有胆量或勇气尝试去拆了“房顶”，让有需要的人可以面对面认识耶稣？这不容易，也是这几个动手解难的朋友值得

我们学习的地方。

三、起来行走的瘫子

瘫子原本是被动的，是被人抬进来，但最后他还是需要自己有信心，否则他的病不能得到医治。

路 5: 20 说：“耶稣见他们的信心，就对瘫子说：‘你的罪赦了。’”既然看到他们的信心，为什么不是医治，而说“你的罪赦了”？相信这句话，耶稣明白，瘫子也明白。耶稣不会乱说，一定是看到瘫子有这方面的问题，知道赦罪对他来说才是最大的需要，最大的医治。之后，耶稣又说：“‘但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。’就对瘫子说：‘我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧！’（路 5: 24）瘫子能够起来的原因，是因为耶稣赦了他的罪。他的病可能跟他的罪有关；如果不接受赦罪，他的病根本不会被耶稣医治。两件先后发生的事：首先是赦罪，这是瘫子最需要得到的医治；然后耶稣帮助他的身体。可以说，医治是附加的，如果瘫子不接受赦罪，根本不会有接下来的治病。

路 5: 25 说：“那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。”瘫子经历了二而一的事件，他愿意相信耶稣，接受赦罪，所以同时也接受了耶稣的医治，可以起来行走。原本是被动地求医，现在要主动地回应。如果他不起来，这个医治是没有意义的。但他有主动的信心来回应，起来行走。他领受了耶稣的赦罪，也接受了耶稣医治他的整个人生。

我们谁人没有蒙赦罪的需要？透过赦罪，耶稣不单让人病得医治，更重要的是整个人生、整个生命都得到医治。这个得着医治的瘫子勇于表态，归荣耀给神。虽然有法利赛人和教法师在场批评耶稣，但他没有忘恩负义，没有受这个环境所威胁。他很清楚地表达了自己的选择和立场，主动地赞美神，归荣耀给神，见证了自己生命的改变。这是一个信仰的见证。基督徒的生活就是不断地作出信仰的思考，对神的

话语作出回应。但愿我们都起来行走，见证神对我们的赦罪，也见证神对我们生命的医治。

四、赦罪医治的人子

最后，我们要看看赦罪医治的人子—耶稣基督。“人子”（路 5: 24）这个称呼，是沿用旧约的预言，指将要来到的那位弥赛亚救主。透过这个赦罪和医治的事件，耶稣证明了人子拥有全能的权柄。他就是神，是神的儿子，所以可以带来赦罪的救恩。最大的神迹，最大的医治就是罪得赦免。

耶稣问当场的人：“哪一样容易呢？”（路 5: 23）是说“你的罪赦了”，还是说“你起来行走”？其实两件事在人来说都不容易，但在全能的神里面，两者都容易，两者都可以。人以为赦罪只是说说而已，有什么难？医治瘫子才难。所以耶稣就选择了人以为难的事，就是医治瘫子，来证明他有治病能力的同时，也有赦罪的权柄。我们看到耶稣所用的方法，就是用一件“可见的不可能”的事，去证明另一件“不可见的不可能”的事。前者是医治瘫子，这件事不可能但可见；后者是赦罪，这件事不可能也不可见，因为是内在生命的经历。耶稣透过一件“可见的不可能”的事，就是治病，去证明另一件“不可见的不可能”的事，就是赦罪，为要说明神子的权柄和身分。

愿意弟兄姊妹都接受主耶稣基督在我们生命中的工作！

肚子饿，是身体告诉我们要吃东西了。饿了要吃东西，是人之常情，因为饿的感觉，会驱使我们找食物吃。约 4: 34-35 是 4: 4-42 这段经文的中心。这段长长的记载，就是一个肚子饿了要找食物的事件。但是当我们仔细再看，经文不单讲述那些能够充饥的食物；在充饥的食物之上，还有一种更高层次的“食物”，就是遵行神的旨意。这两种食物又带出两种时间观念及一个态度：赶快作主工。

一、出色的个人布道示范（约 4:4-30）

A. 事件背景（约 4: 4 - 8）

主耶稣和门徒离开犹大要上去加利利，经过撒玛利亚的叙加城外面，师徒一行人相信已经很疲乏。这个时候接近中午，日头越来越猛烈，大家也饥肠辘辘，必须吃午饭了。门徒就离开耶稣入城去买食物，而耶稣就在那个地方的井旁停下，一方面休息，一方面等待门徒买食物回来。这个井很有名堂，叫“雅各井”。

B. 耶稣与撒玛利亚女人谈道（约 4: 9 - 24）

在这个应该休息的时候，耶稣并没有休息，反而趁机和一个来打水的撒玛利亚女人谈起道来。一谈之下，耶稣帮助这个女人认识她自己：

1. 她的灵性状况—这个女人灵性枯干，需要生命的活水。她像自己的撒玛利亚同胞一样，不知道怎样敬拜真神。她不但不知道到底应该在哪里敬拜，而且她根本也不认识神，更加不知道神是灵。耶稣跟她说：敬拜神的，是要用心灵、诚实来敬拜（约 4: 23）。
2. 她的道德问题—这个女人的私生活非常不检点，男女关系很随便，过

去竟然有过 5 个丈夫！现在的那一个，也不是她的丈夫，让人不禁瞪目结舌。其实，这些所谓“丈夫”，应该只是有实无名的，并不是真正的丈夫。说他们是“丈夫”，不过是个婉转的称呼，避免这个女人难堪罢了。所以，当耶稣着她叫自己的“丈夫”来，她怎么回应呢？她说：“我没有丈夫。”（约 4: 17）

3. 她非常需要基督的救恩——这女人转话题很快，因为耶稣所开始的每个话题，都是她不想面对和要极力回避的。这些话题每每都是一针见血，句句说到她的心坎里，针对她灵性的需要。

C. 耶稣表明自己是基督（约 4: 25 – 30）

约 4: 7–26 是一段极为出色的个人布道示范。说到最后，耶稣表明自己就是基督，是弥赛亚，而这个女人就放下水罐，进入城里向众人说耶稣把她素来所行的都说出来，“莫非这就是基督？”（约 4: 29）耶稣向这个女人要水喝，接着讨论连串的问题，最后使她自己着意解决自己灵性的问题。在这大段记述中，可以看见耶稣很喜欢用相关语，或是借题发挥，把真理解释明白。由当时的人饮用的井水，联系到饮用活水；由女人自己要求饮用活水，到耶稣叫她的“丈夫”来一同享用；由女人的祖先在这山上礼拜，到耶稣提出礼拜神不在乎地点，而是在乎用心灵和诚实去敬拜。

这个女人对耶稣的看法也渐渐不同。起初她回答耶稣的请求“请你给我水喝”（约 4: 7）时，并没有称呼耶稣，而且是以调侃的口吻回应他：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”（约 4: 9）谈了不久，她对耶稣的态度转变了，称呼他为“先生”（约 4: 11）；然后，她尊称耶稣为“先知”（约 4: 19）；最后她向同乡介绍耶稣时，说：“莫非这就是基督吗？”（约 4: 29）她对耶稣的态度，由没有称呼，到称呼耶稣为“先生”，再由“先生”变成“先知”，最后“先知”又变成“基督”。在这个女人心中，耶稣的地位因着他话语之中显出来的智慧和权

威，越升越高；而她对耶稣的认识，也越来越真实。

二、两种食物—喂饱肚腹的（约 4:8）对比遵行神的旨意（约 4:34）

就在耶稣和这个女人谈道的时候，门徒从城里买食物回来。他们很诧异老师竟然和一个撒玛利亚女人交谈，但没有人说什么（约 4:27）。到女人离开他们入城之后，门徒很自然就把买好的食物拿出来，请老师吃（约 4:31）。耶稣就藉此机会，用食物来做一个比喻，说出他人生的优先顺序及所看重的事—耶稣说他已经有“食物”（约 4:32），这“食物”就是遵行那差他来的神的旨意，作成他的工（约 4:34）。

肚子饿要进食充饥，绝对合情合理，耶稣并非不需要食物来维持生命，而是藉着“食物”这个题目来教导门徒。他借题发挥—他已经有食物了，指出在自己的一生里，有一个更可以充饥的“食物”，就是遵行神的旨意，作成他的工。耶稣并非不用吃或者禁食，而是藉此机会说明，即便肚子饿了，也要遵行神的旨意。

那么，神的旨意是什么呢？神的工又是什么呢？神的旨意就是要人人都认识他，敬拜他。耶稣又累又饿，坐下来休息、吃东西是合情合理的。然而，因为这个来打水的女人的属灵需要，耶稣放弃了休息，和她谈道，打破了当时犹太人和撒玛利亚人不交往的习惯，而且还是以向来自视很高的犹太人身分，去向一个地位低微的撒玛利亚女人要水喝。这一切都因耶稣认为和这个女人谈道，比起真正进食能物质的食物重要。因为按照神的旨意，耶稣来到这个世界，就是要成就救恩、拯救世人，让相信他的人都得到救恩。

三、两种时间观念—还有时间对比迫在眉睫（约 4:35）

耶稣不但指出有两种食物，更向门徒指出有两种时间观念：还有时间对比迫在眉睫。按照当时的计算，距离庄稼收成还有 4 个月，所以

仍要等一阵子才可以收割庄稼，不用心急。但是耶稣所见的，是另一种庄稼，就是人心灵的庄稼。人心急于要有神，急需神的救恩、活水的滋润，要脱离罪的捆绑。这个庄稼“已经熟了”（约 4: 35），所以时间很迫切。这个庄稼不是谷物，而是人心。

急切需要救恩的，不单是这个撒玛利亚女人，连带城里其他的撒玛利亚人也同样急切要得救恩。他们听完那个女人的见证后，对耶稣很感兴趣，就接了他在城里住了两天。门徒是对的，田里的谷物仍要等待成熟，仍要再等 4 个月才可收成，所以还有时间。但是，原来很多人的心已经预备好，不能再等。这些庄稼已经成熟，已经发白了，急切要听耶稣的话。

说到这里，我想起以前在神學院教布道学的西教士许老师。她很喜欢布道，总是随身带着福音单张，无论打的、到菜市场买东西，总找到机会向人传福音，领人信主。她的祷告是：求主带领那些“心灵预备好的人”来信耶稣。

耶稣的话很有力量，能够指出人的罪，带来救恩，使人脱离罪的捆绑，脱去重担。人心就是成熟的庄稼，可以收割了。耶稣的话带来了即时的效用。撒玛利亚女人向她的同乡作见证，于是他们从城里出来，求耶稣在城里住下，结果“信的人就更多了”（约 4: 41）。

总结

由两种食物一喂饱肚腹的对比遵行神的旨意，以至两种时间观念一还有时间对比迫在眉睫，带出两种庄稼—谷物对比人心，很自然就生出一种相应的态度—没有时间了，要快作成神的工作。人心需要神，我们要赶快工作，赶快传福音，领人认识神，得救恩！

良友电台的广播节目有福音性的、栽培性的，也有辅导、事奉训练的节目，都是针对内地听众的需要，帮助他们认识主耶稣，并在信主之后帮助他们成长及装备自己事奉神。我们面对极大的禾场，事工很多，

因为很多人需要听福音。

A. 两个见证

1. 有个听众从小学三年级开始，就收听良友电台的节目，可是每次听完都骂节目内容胡说八道。但他居然骂完又听，听完又骂，如是者听了13年。那一年，他早已成人，正经历人生低潮，在异常沮丧、一筹莫展的时候，忽然想起良友电台，就鼓起勇气写信来，讲述自己的困境。不久，他收到回复及同时附上的福音单张，里面讲到神的爱，还有耶稣为罪人钉十字架的事。圣灵光照他，他心里很感动，于是为自己的罪痛哭，就接受主了。
2. 另一个姊妹，外婆是基督徒，但是她父母却不信主。后来她信主了，生命有了很大的改变，而且很努力传福音。她在自己和丈夫开设的发廊工作，为客人洗头的时候，很真诚地规劝客人信耶稣。但仍未信主的丈夫对她的做法十分反感，于是为客人剪头发的时候，就会做相反的事，叫客人不要信耶稣。大家可以想像一下，这个画面多么滑稽！幸好，丈夫终于被妻子的见证所感动，也信耶稣了，夫妇同心地在发廊开设查经班。

B. 应用

1. 为同胞信主祈祷。求主差遣传福音的、收割的，专职也好，带职也好，到未信主的人中间，使人得闻福音，相信耶稣。
2. 亲身到未信主的人中间，关心他们，传福音给他们，使人得救。如果教会举行短期宣教，请你认真祷告，考虑参与其中。纵然不能亲自去，也为短宣队的队员及他们的事奉恒切祷告。
3. 不要忘记亲友灵性的需要，无论是你去探望他们，或者他们来探望你，把握机会传福音给他们，也介绍良友电台给他们认识。
4. 支持福音广播，为良友电台的节目代祷，介绍未信的人收听福音节目。

圣经常常会提到光明和黑暗的对比，所指的当然不仅是肉眼所见的黑暗、光明。所谓“有眼无珠”，就是有眼睛却看不见，看不明道理；又或者像约9章所说的，不能明白从神而来的真理。神创造了世界，但是人却看不出有造物主。

约9章记载了一个人怎样投向光明，慢慢的从一点都看不见，变成看得明明白白。圣经没有记下他的名字，只知道他生来瞎眼；正像我们生下来，就活在罪恶黑暗的世界之中。在这段经文的上文约8章，记载耶稣在住棚节宣告他是世界的光；而下文则记载耶稣被捉拿、钉十字架，完成救赎，把世人带进永生的真光。在上下文中间的，就是约9章瞎子出黑暗、入光明的事件。

一、经历神的拯救（约9:1-12）

A. 苦难的问题（约9:1-2）

约9章记载这个生来瞎眼的人怎样得医治，但重点不在神迹本身，而是事件之中的对话，因为里面有耶稣的启示。

门徒在约9:2发问的问题很有意思，因为归根究柢，人的确因为罪的缘故陷入苦难之中。有时候是我们犯罪，造成自己的苦难，或者造成别人的苦难。我们一方面是罪人，另一方面也被罪所负累，这是罪孽世界的实况。不过，耶稣的回答带给门徒一个崭新的启示，跟罪或什么神学问题无关。

B. 把握时间作工（约9:3-5）

细心研读约9:3-5，就会看到非常重要的真理。耶稣来，是要“作那差我来的工”。这是拯救的工，耶稣要完成救赎，为黑暗的世界带

来光明。所以“白日”、“黑夜”就不单指平常每天的白昼和晚上那么简单，而是指耶稣将要进入十字架的黑暗拯救世人，把人从黑暗带进光明之中。耶稣的意思是，他快要上十字架，到时候就不能做现在能够做的事了。我们也是一样，要在有生之年为主做工，要赶快做不然的话，离开了就不能在世上做事了。不过，耶稣这里的“白日”、“黑夜”也有一个暗示，就是人在黑暗中，需要耶稣把光明带来，才能得着拯救。约翰福音的“白日”、“黑夜”都有这更深一层的含义。

C. 耶稣是奉差遣者（约 9: 6 - 12）

耶稣在这里说明，神原来是“那差我来者”。在约翰福音，耶稣多次称自己为“被差的”，而神就是“那差我来者”，这是他启示的重点。

约 9: 6 - 7 是这个神迹的记载，神迹本身就是那么简单。但是“西罗亚池”这名字却别有深意，作者约翰特别说明“西罗亚”就是“奉差遣”的意思。犹太人以至后来的基督教会都一直相信，神早在创世记已经预言要差遣属他的那一位来到，叫万民归向他（创 49: 10 “细罗”）。耶稣就是“属神的那一位”，被差到地上来。他通过约 9 章的神迹，作出这样的启示。其实，约翰福音记载的每个神迹，背后都要说明耶稣的身分和他的启示。约 9 章的神迹，说明耶稣就是那位被差遣的，来到世上把活在黑暗中的人带进光明里。事件中的瞎子就是个活生生的例子。

约 9: 8 - 12 把神迹大概重述了一遍，而约 9: 11 也再次提及“西罗亚池”。由此可见，“西罗亚池”的名字何其重要，瞎子一再说出来，让我们能够明白这个神迹是有含义的。在约 9: 12，邻舍问瞎子医治他的那个人在哪里，瞎子说他不知道。瞎子经历了神的拯救，却不明白真理，也不知道是谁救了他。

也许我们试过病好了，但知道是谁在暗中保守我们吗？你又知道这世界一直陷在黑暗之中吗？其实我们今天也正在经历新冠肺炎的黑

暗。你知道人离弃神的这个罪，就是万恶之源吗？耶稣已经被差来了，叫我们能够离开黑暗，得到永生，看见神的光明。

原来单单经历神迹是不够的，瞎子给治好之后，还要明白真理。所以在下一个段落，他被逼去探索真理—耶稣基督，那治好他的真光。

二、经历真理的探索（约 9: 13–34）

这大段经文中有 3 段对话，重点都是“那人是从哪里来的？”上文提及瞎子连耶稣在哪里都不知道，但在这个段落中，看到他心中慢慢明白了一耶稣是从神那里来的。

A. 法利赛人和瞎子的对话（约 9: 13 – 17）

在这段对话里，法利赛人强调耶稣不是从神而来的。他们认定真理在他们手中，认为如果有人在安息日医治人，那他肯定是罪人，而罪人又怎会是从神而来的呢？当他们以为真理在自己手中的时候，就不能看见耶稣启示的真理了。所以他们逼迫瞎子，问他：“你说他是怎样的人呢？”不料瞎子在逼迫之下，理解力进步了，竟然说：“是个先知”！虽然瞎子的眼睛看不见那位治好他的耶稣，但是他的心里却可以探索真理，知道耶稣是先知。

B. 法利赛人和瞎子父母的对话（约 9: 18 – 23）

法利赛人认定耶稣不是从神而来的，神迹治病的事根本不可能真的发生，所以就找瞎子的父母来问清楚，并且打算逼迫那些相信这事的人。瞎子的父母清楚指出，儿子生来就是瞎眼的，但究竟那件神迹怎样发生，他们不在场，所以不知道（约 9: 21）。接着，作者进一步说明，瞎子的父母这样说，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，如果有人认耶稣是基督，就要把他赶出会堂（约 9: 22–23）。所以，父母推说不知道，但其实他们是知道的一儿子经历过神迹，有人把他的眼睛治好

了。可是，如果他们承认这个事实，就会受到法利赛人的逼迫，于是唯有叫法利赛人自己去问儿子。瞎子的父母等于说法利赛人在压逼人，不让人说出真相，也不许人探索真理，所以他们两人都避开了。但瞎子却继续追寻真理，也在法利赛人面前表现得理直气壮。

C. 法利赛人和瞎子的第二次对话（约 9: 24 - 34）

在约 9: 25，瞎子坚持一个事实，就是他自己亲身经历过事实。接着在约 9: 26 - 29 的对话，可以说是一个小结，说明法利赛人确定不信。首先，他们认定耶稣不是从神而来的；第二，瞎子被治好的神迹不可能发生；第三，他们知道摩西，却不知道耶稣从哪里来。在整个段落中，可以看见法利赛人一直不愿意相信，不像瞎子那样基于事实去探索真理。另一方面，瞎子在逼迫之中，也说出自己心中探索真理所得出的结论：“这人若不是从神来的，什么也不能作。”（约 9: 33）

D. 小结

在上述 3 段长篇对话中有一个重点：那人（耶稣）是从哪里来的？在这个神迹的起初，就记载耶稣表明自己是神所派来的；“西罗亚池”这名字也说明，耶稣是奉差遣的。谁看得见呢？瞎子开始看得见。他经历过眼睛给治好，虽然起初不大清楚，后来却越辩越明，比以前更清楚，知道耶稣必定是从神而来的，才能把生来瞎眼的人治好。法利赛人却相反，他们一直停留在自以为对的地方，也就是自己的所谓“真理”中，结果反而看不见真理。在约 9: 34，他们看见瞎子这样坚定地探索真理，竟然把他赶出去。其实，早在约 9: 22 已记载，如果有人认耶稣是基督，法利赛人就会把他赶出会堂。结果，瞎子为了自己所辨明的真理付出代价，被赶出去。

你有没有基于事实去探索真理呢？如果我们经历过神的拯救和医治，有没有继续厘清神迹背后的道理，还是盲目去相信自己和自己的能

力、地位、传统呢？就好像法利赛人一样，总之是我对吧！我是否像瞎子一样继续去学习耶稣基督的道理，还是原地踏步，把神的赐福看为是自己所有的，拒绝在真理上进步呢？

三、经历主权的改变（约 9: 35–41）

A. 瞎子信靠耶稣（约 9: 35 – 38）

约 9: 35–41 是对话加上耶稣的启示，和约 9: 1–5 有点相似。约 9: 35–38 是耶稣和瞎子的对话。这是何等美好的结局！瞎子经过真理的探索，现在跟耶稣面对面，生命完全归给耶稣了：“他说：‘主啊，我信！’就拜耶稣。”这信、这拜是非常重要的确定。信，不是一下子而是一生的事。“信”是信靠，把主权归给耶稣；“拜”不仅是行动，也是心态。今天我们并不是五体投地的每天去拜，但我们的生命是完全归附、顺服耶稣的，这是“拜”。这信、这拜，代表瞎子把生命完全归给耶稣了。

B. 瞎子现在能看见（约 9: 39 – 41）

接着是耶稣的启示：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”（约 9: 39）这句话是个对比。不能看见的，当然是指瞎子本来看不见，现在看见。但看见和不看见，不仅是肉眼的，更是生命的。耶稣来，是要拯救世人，让人可以看见他，相信他，敬拜他。但是，“能看见的，反瞎了眼”就是描述另一类人。这些能看见的人自以为是，就像法利赛人一样，以为自己手握真理；但其实他们是瞎眼的，看不见真正的道理，看不见真光，看不见救恩，看不见耶稣就是神所差来的。

在约 9: 39 的启示之后，约 9: 40–41 又是一段对话。所以约 9: 35–41 这个段落是一段对话、一句启示，最后也是一段对话。约 9: 40–41 是法利赛人和耶稣之间的对话。法利赛人当然不服耶稣的话，

认为自己并没有瞎眼。他们由始至终都不相信自己是瞎眼的，但其实他们的确看不见。在约 9: 41，耶稣作结论说：“你们若瞎了眼……”。耶稣的意思是，如果他们承认自己是瞎眼的，就没有罪了，因为这样他们就会祈求耶稣的拯救。“但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”这句话就等于说，他们由始至终坚持自己已经得着了，已经看见了，结果是他们仍然留在罪恶世界的主权和黑暗之中，最终要受审判，所以罪还在。

另一方面，瞎子却经历了出黑暗、入光明的过程。他经历了神的拯救，在逼迫之下探索真理，找到耶稣了，并彻底地把生命的主权献给他。我们如果能够像瞎子一样，也必定可以出黑暗，入光明！

太 18: 21-35 很明显是讲饶恕。耶稣用天国的比喻告诉我们，假如我们不原谅别人，天父也不会原谅我们。饶恕很困难，因为有些人我们真的没有理由或办法饶恕。莫说要原谅，就是要让心里不怀恨、不想着报复已经很好。不过，这段经文提出，如果我们真的明白神为什么肯饶恕我们这些深深亏欠他的人，就会饶恕曾经得罪我们的人。

比喻讲述一个奴才欠了王许多债，因为无力偿还而乞求王宽容。王动了慈心释放他，免了他所欠的重债。这奴才出狱后遇见他的同伴，却因为对方欠了他的债就把同伴收下监。后来，王得知这件事，就叫他来，说：“你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？”（太 18: 33）于是王怒气冲冲地把他收到监狱，直到他还清自己的一切债务为止。

一、饶恕难—因为人都有罪

当我们读这段经文的时候，你的脑海中有没有想到谁呢？这人必定对我们有很深的影响，可能是亲人或朋友。我就想起一个人，他就是我的父亲。事实上，究竟是他得罪了我，还是我得罪了他，谁首先犯错，谁亏欠对方最多，孰是孰非已经无从查证。更大的可能是，我们都曾经得罪过对方，所以已经超过了对与错的层面，而是对对方有了恶劣的印象。这种心态，就是觉得父亲亏欠我的心态，有段很长的时日都在我心里放不下，并且不知不觉地长时间影响了我。

我对父亲怀恨，是因为他欺负日夜照顾我的母亲，对她极坏，而且从没有改善过，也没有停止过。从我知道这件事开始，就一直恨他。到长大后，我尝试了解父母之间的沟通和相处方式，找出问题的根源，可是我和父亲之间的关系始终没有改善。可能我们每次相见，都让对

方想起自己的问题，但又不肯认错，于是大家心里都有根刺。简单地说，我不喜欢父亲，因为他欺负母亲。而从父亲的角度看，他可能认为我是儿子，没有资格责怪他，而且是他赚钱养我，我却为了母亲而不喜欢他，于理不合，所以他更加不喜欢我了。说到饶恕，真是谈何容易！这是个很困难的局面：你想要饶恕人，但是对方反而认为是你得罪了他，反过来不肯饶恕你。

如果你是下属，就会更加明白另一个让饶恕变得十分棘手的处境。我曾遇到一个非常宽容的上司，就算我犯了大错，他没有因此辞退我，要我卷铺盖；后来，我遇到另一个极为严苛的上司，就算我犯了少许错，他也大做文章，经常恐吓要辞退我。最可惜的是，非常宽容的上司在我人生中只是出现了很短暂的时间，而且是在职场的起初阶段。这种先甜后苦的滋味，教我经常怀念这位上司，而且成为我美好的回忆，心里常常憧憬将来会遇上一个千般包容的上司。其实，上司对下属有所要求，是很正常的，也绝对合理。但是当你明明确足要求，仍然受到上司怪责；当你实实在在付出努力，不但得不到赏识，反而被当面数落，不得不还口更不得还手，真是一点都不好受！即便如此，你仍然持守你的纯正，默默耕耘，好像服侍神，不像服侍人。

弟兄姊妹，你有没有和上司、同事或其他人有过摩擦，受过委屈或伤害呢？有没有遭遇过不合理的对待，心里愤愤不平，白天吃饭没有味道，晚上在床上睡不着呢？有没有见到面目可憎的上司，听到他的脚步声已经丧胆呢？你每星期回到教会都背诵主祷文，读过一句“免我们的债，如同我们免了人的债”，你可能祈求过神救你脱离这“凶恶”（太6: 12-13）。你告诉神，你已经饶恕了得罪自己的人。不料，情况不但没有改善，反而一天比一天差。那些欺压你的上司和同事竟然也上教会、受过洗，也是基督徒，身分上是你的弟兄姊妹。所以渐渐你也受到他们的影响，变得好挑剔别人的过错。你看，罪就是这样！别人怎样对待我，我就怎样对待人。

二、要饶恕—因为先蒙饶恕

不过，如果我们从今天的经文学习深一层的功课，罪就会因为耶稣在我们里面而被消灭。这个功课是：神饶恕了我们，所以我们也能够饶恕别人。经文说，神已经饶恕我们无法补偿的过犯，我们也应该饶恕别人对我们有限度的过犯。

当我愿意顺服耶稣的教导，靠着神的爱和能力，我和父亲的关系终于修补了，我们慢慢打开了话题。但在 20 年前我初信主的头几年，情况不是这样的。我和父亲的关系并没有因为我信主而得到改善，甚至当我 10 年前走上作传道人的路时，又因为我带母亲去教会，父亲更加不喜欢我，见面的时候连话也不多说，一开口就只有难听的话。不过，因为我心里已经饶恕了他，也放下过去他恶待我和母亲的往事，所以见到他的时候心里也没有恨意。

我能够原谅他，是因为我在神学院的最后一个学期时，求神指引我未来的路向，神就向我说话，我也答应神会完全原谅父亲。与此同时，我也学习圣经的教导去体谅别人，这样就更容易饶恕。我也渐渐放弃不饶恕人的权利，因为我发现，当我接受了耶稣基督为救主后，就再也没有权去选择不原谅人，因为我也有得罪人、得罪神的地方。耶稣本来拥有审判世人的权柄，世人犯罪是该死的，耶稣却心怀怜悯，无条件地赦免所有愿意悔改和相信他的人。

两千多年前，耶稣钉在十字架上，说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23: 34）得罪你的人，可能连他自己都不知道得罪了你，因为或许经常有人这样对待他，所以他习惯了这样对待人。不过，耶稣能够体谅得罪他的人。他被捉拿后，罗马士兵毒打他，法利赛人试探他，文士和祭司商量怎样处死他。那些本来一直拥戴他的群众，竟然受到祭司的怂恿，在最后一刻掉头攻击他，在罗马巡抚面前大喊：“钉他十字架！钉他十字架！”（路 23: 21）就在耶稣钉十字架的前一晚，他所拣选的 12 个门徒，有 11 个在客西马尼园见到

耶稣被兵丁捉拿，就丢下耶稣逃跑，只有一个留在他身边，就是出卖他的加略人犹大。耶稣为了谁，纵然要承受这么大的屈辱和伤害，仍然背上十字架？他走完苦路上十字架，就是为世人一切的罪，用自己的性命去代替全世界的人受罚，使人能够得到神的赦免。

当耶稣在十字架上对你说“我赦免你”的时候，你有什么感受？你是深受感动，还是没有感觉呢？你不感到痛楚是正常的，因为是耶稣单独承担你该受的罪债，就是你的罪所带来的刑罚。你认为耶稣钉十字架痛不痛呢？耶稣钉十字架，双手双脚被又粗又长的铁钉刺穿刺透，每吸一口气，就要用双脚用力撑起自己。换了是你，你可以支撑多久呢？但耶稣在极大的痛苦中，向天父说了临终的话，为我们全人类的罪求情：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23: 34）假如有一天，你在病床上戴上氧气罩维持生命，快要死了，你还有没有心思或心情，想起那些你一直痛恨的人，然后请求神：“神呀，求你饶恕他们，因为我已经饶恕了他们对我的所作所为”？

三、饶恕人—因为学效耶稣

可能现在你的脑海浮现了一些你曾经说过一生都不要饶恕的人。我想再用一个圣经人物，鼓励你饶恕那些亏欠你很多，甚至曾经严重伤害过你的人。

在教会建立初期，因为人太多，出现了饭食分派不公的问题，使徒就选立7个执事管理饭食，司提反是其中之一。后来他却成为教会第一个殉道的基督徒，是为真道辩护而被人用石头打死的。临死之前，他见到天开了，耶稣站在神的右边，司提反学效耶稣这样说：“主啊，不要将这罪归于他们！”（徒 7: 60）

弟兄姊妹，我们不要期望当我们原谅别人时，别人就必定改变，觉得我们宽宏大量、人格高尚，大家的关系会自然好转，可以重新做好朋友。现实不一定如此。耶稣也不是抱着这样的期望去饶恕世人，因为

他没有理会世人明不明白，接不接受，只知道自己一定要做神要他做的事，所以他就这样做了，甘愿钉在十字架上受死。

耶稣已经替你的罪受死，向神還了罪債，神已经饶恕了你，连你一切所犯的罪都一一赦免，就是一些连你都不原谅自己的罪，耶稣在十字架上流出的宝血，已经洁净了你。那么，你又可不可以原谅得罪过你的人，选择放下那些曾经伤害你的一切事呢？

可能你曾经一次、两次，甚至很多次，原谅那些屡次得罪你的人，但是耶稣教导我们，要无限地饶恕这些人。“那时彼得进前来，对耶稣说：‘主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？’耶稣说：‘我对你说：不是到七次，乃是到七十个七次。’”（太 18: 21-22）饶恕人“七十个七次”，也就是要无限次饶恕，因为作为犹太人的耶稣和彼得，都知道“七”代表“完全”。彼得以为“七次”已经足够，已经尽了本分，谁知道耶稣要彼得原谅人的次数，是“七十个七次”，也就是十全十美的完全，意思是无限次原谅。

如果你现在已经有原谅别人的想法，但是觉得自己做不到，又不知怎样开口，我会在讲道结束时带领你祈祷，求神帮助你饶恕所有得罪你的人。

总结

我们不知道彼得听到耶稣的话之后，心里是否接受，是否做得到。相信当我们想起那些难以饶恕的人时，心里必定不想他们再伤害我们，也不想再跟他们有什么瓜葛。不过，耶稣在这个天国的比喻中，也表明了公义的神是不会放过那些亏待我们的人。比喻中那个恶待同伴的奴才，就是那个以怨报德的人，虽然他的同伴只欠他很少金钱，他竟然迫害同伴，没有从王对他的恩典中学习，所以他的结局就是被他恩将仇报的恶行捆绑，不得自由。

罗 12: 19 说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。

因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应。’”弟兄姊妹，我们是不需要把别人得罪我们的事放在心上，因为神必会把这些事放在他的心上，把亏待我们的人放在他的手中。现在，我们反而要省察自己：神已经饶恕我的一切过犯，我心里是否仍然放不下那得罪我的人，仍然不肯放过他呢？求主耶稣的爱浇灌我们，把我们的一切恨怨、不平，都交给神处理。不要再为亏欠我们的人和事，影响我们奔向天国的美好前程。

让我们同心一起祈祷：“亲爱的天父，你的独生爱子耶稣已经为我的罪死在十字架上，藉此你已经原谅我所有的罪，不去计算我得罪你的地方。在我的生命中，有人曾经得罪了我，甚至是深深地伤害了我。求你帮助我原谅他，因为我深信你是公义的，你在天上知道一切，必定赏善罚恶。所以，我更加要顺服你的教导。你要我饶恕得罪我的人，我就甘愿原谅他们，因为你爱我，甚至差遣你的独生子为我死在十字架上，赦免我所有的罪，拯救我，让我得到永生。主！感谢你，让我成为懂得饶恕和体谅别人的人。奉主耶稣的名祈求，阿们。”

事奉与生命

今天要分享一个非常重要的真理。为什么信徒常常埋怨，觉得自己很苦？因为我们的生命还是像孩子一样，没有长大成人，心中常常觉得软弱和亏欠，也常常犯罪。为什么会这样呢？我信主快 60 年了，觉得有一个真理是最重要的，今天就在这里和你们分享。罗 12: 1-2 谈到一个非常重要的真理——把身体献上，当作活祭。

一、活祭是常被忽略的信息

看看初期教会和今天，可以看见信耶稣的人分为两种，一种叫“门徒”，一种叫“信徒”。耶稣复活升天后，彼得在五旬节被圣灵充满，讲了一篇道，那天 3,000 人信而归主（徒 2: 41）。他们不单听，而且是“信而归主”（参徒 5: 14, 11: 21）。今天大多数人信主，是要得永生，但是从来没有认真地追求信仰，是信主而没有归主。五旬节那天，3,000 人接受了耶稣，接受了真理，他们就“恒心遵守使徒的教训”（徒 2: 42）。他们不但信主，而且是认真地归主。其后神的仆人去牧养教会，不断传扬真理，就有更多人信而归主（徒 5: 14）。

以弗所书也教导一个非常重要的真理。弗 4: 1 说：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”以弗所书是通函，它是给每一间教会的。保罗写的这卷书，最早期的抄本没有写明是给以弗所的，它送到哪里，就填上那个地方的名字。现在我们看见的，就是填上“以弗所”这个地方的。保罗说，我们既然蒙召，就应当与蒙召的恩相称。这就表示，每个信徒得救，都当回应得救的呼召和委身的呼召，缺一不可。

罗马书可以简单地分为罗 1-11 章和罗 12-16 章两部份。圣经学者告诉我们，保罗要藉此指出一个非常重要的真理，是读者绝对不能忽略的：如果我们接受了罗 1-11 章的真理，认识到自己是罪人，在神

面前蒙恩，成为圣徒，就要接受保罗在罗12章开始跟我们说的话——把自己的身体献上，当作活祭，并藉此去体验神的旨意。其实，门徒、委身、活祭是同一个道理，要求我们委身于基督，为主而活，每个信徒都当如此。这是基督徒长大成熟的必经之路。

二、活祭是理所当然的事（罗12:1）

保罗怕我们不听劝，所以说“以神的慈悲劝”我们。所谓“劝”，表示我们有选择的自由，可以听劝而把自己献上当作活祭，也可以不听劝。这好像是按自己的喜爱来做决定。不过，我们都是人，都有很多情欲，很败坏，没有按神的旨意把自己奉献。所以保罗接着说：“你们如此事奉，乃是理所当然的。”本来他是以神的慈悲劝我们；但接着就说，一定要奉献啊，因为这是理所当然的。这样的奉献合乎真理，是我们的“事奉”，不能逃避。

旧约时代的人不必把身体献上，而是宰杀珍贵的牲畜如牛、羊等，把死的祭牲献上；活祭却是要把身体献上。保罗说，要把“你”自己、你的身体，活活的献给我们的主。有些信徒觉得金钱最重要，如果自己在金钱的奉献上认真一点，就是把自己奉献了。不对！保罗是说，要把你的身体活活的献给主，为主而活，委身于基督。

不要忘记，主耶稣奉神的差遣，道成肉身来到这个世界，为了救赎我们，让他的身体挂在木头上，把自己献给神，让我们免于受神的审判。耶稣代替我们接受罪的惩罚，我们的罪已经归到他身上，我们就能够称义。所以，我们委身，是委身于基督，为主而活。我们信了耶稣，不要忘恩负义啊！

有人说，要为主而活，我就不能够为自己而活，是吃了大亏。不是的！在经济上好像是一下子觉得自己有点缺乏，但是为主而活，在经济价值上是完全没有损失的。我在穷苦的时候蒙主呼召，把自己献上作传道人，50多年来事奉主，从来没有缺乏，一天也没有，都有神的恩典。

罗 12: 1 说，这活祭应当是圣洁的，这个特质绝对不能缺少。我们在神面前蒙恩，在基督里成为新造的人，就要追求属神的圣洁，因为只有神是毫无瑕疵的。我们绝对不可在罪中，叫恩典显多（罗 6: 1-2）。

除了圣洁，也必须是神所喜悦的。我们信而归主，作主的门徒，要活出基督。在这个混乱的世界中，人的道德观、价值观等，都有很大的问题。但我们这些信而归主的人，却活出美好的、充满爱心的见证。这是神所喜悦的。

此外，献上活祭也是事奉。如果信徒从得救就委身事奉主，一直到在天上见主的面，没有虚度今生，真是值得感恩。我在这里劝勉所有在内地教会作传道的，虽然作传道真的不容易，但是我们要认真地教导这个真理，以致所有信徒都能够把自己献上，当作活祭。我们要忠心地作神的仆人，让所有信徒的生命得到磨练，能够长进。这不单是忙碌地讲道、探访、开会，也要充满爱心，认真地在神面前牧养、教导，带领全体信徒走过成长的路，达至基督的成熟，长大成人，完全认识我们的主耶稣，有真理的仁义和圣洁（参弗 4: 13、24）。这不是简单的工作，但是通过神的呼召，他把这个工作交给我们。事奉主虽然有苦处，有困难，劝勉、教导信徒的时候他们可能不听话，但不要埋怨啊！要继续坚持仰望主，在主面前全心全意地牧养、教导。保罗在提前 1: 14 提到，他能够事奉，是因为在主里有信心和爱心。现在你的信心和爱心怎么样？盼望你不单讲道，更要栽培信徒，让他们深刻明白，献上自己作活祭是理所当然的事。

三、活祭是察验神的旨意（罗 12:2）

作活祭除了是理所当然的事，作活祭也是察验神的旨意。保罗劝勉我们：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”（罗 12: 2）因此，作活祭不是叫我们牺牲或放弃自己的自由。我们本来有自由，喜欢金钱，喜欢放纵情欲，

但信主后心中有圣灵，他感动我们把自己的身心灵都献上，为主而活。到底这是使我们没有自由，还是让我们遵行神的旨意呢？约 8: 32 说：“真理必叫你们得以自由。”什么是自由呢？按照圣经的真理、主耶稣在这里的教导，“自由”就是我们不再作罪的奴仆，不再受罪捆绑，完全没有自由，甚至生命都要灭绝。作活祭是神的旨意，保罗这位伟大的神学家再一次劝勉我们，不要效法这个世界。

最近看新闻，我的心中充满悲伤。不但是我们的国家，世界上不同的国家都受到政治、经济、情欲的搞乱、引诱和败坏。四围都充满斗争，都是仇恨，不少人甚至失去生命，但并不是为了什么伟大的理由，而是因为自己的缺乏、自己的罪。

委身或者作活祭，使我们不再效法这个世界，而是心意更新而变化。这是圣经的原则。圣灵感动我们，使我们在思想上、价值观上产生这个巨大的改变，就是在基督里的改变，在基督里脱去旧人，成为新人。从前我们是败坏的，充满情欲，现在却因为圣灵深深的感动，叫我们活出基督复活的生命，所以就有了 180 度的改变。

作活祭，叫我们的心意更新而变化，并察验神的旨意。所以，无论是读圣经、灵修或其他属灵上的追求，都不能轻忽，而是需要认真地在神的面前察验。读圣经时要好好思想，让圣灵感动我们，叫我们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。弟兄姊妹啊，要多读圣经和灵修。反省我自己过去几十年的生活和事奉，我读圣经和灵修也有马虎的时间，有些时候不够认真。求主怜悯我们，帮助我们认真地在神面前读圣经和祷告，让神的灵感动我们，叫我们产生极大的改变。

总结

五旬节那天，彼得被圣灵充满，一次讲道就 3,000 人归主，而且是认真的归主。他们成为门徒，是委身的、把自己献上为主而活的门徒。

保罗本是最可怕的人，是迫害教会的，把基督徒抓进监牢。他说：

“在罪人中我是个罪魁。”（提前 1: 15）但是，保罗遇到复活的主，他的生命就完全改变了（徒 9 章）。他自述曾经被提到三层天，知道一些天上的奥秘（林后 12: 1-4）。这一切都让保罗不怕面对很多很多的困苦艰难，最终成为历史上最伟大的使徒，也是外邦人的使徒。我们都知道，即便是向附近的人传福音，也是不简单、不容易的，但是保罗是向外邦人，不同文化、宗教的人传福音，并且在他们中间建立教会。保罗把他所建立的教会献给主，和众教会一起实践大使命。神呼召保罗委身，把自己献上，为主而活，甚至作外邦人的使徒。这是神的旨意和呼召，是圣灵的感动。他就顺服神，成为神的工人，最终更成为最伟大的工人。

愿神的灵也在你们身上，得着他当得的荣耀！

引言

今天是圣灵降临节，跟大家思想关于圣灵的主题。除了徒 14: 22 之外，我们还会一并看它的上下文徒 14: 19 - 23。另外，因为这段经文是叙述性的，也就是故事和行动性的，不是教义和教训性的，所以我还会参考很多其他经文，包括提后 3: 11。

提到圣灵—三位一体真神的第三个位格，一般人立刻想到的就是“能力”，因为徒 1: 8 说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”这句话是耶稣对门徒的应许。门徒有了这个能力，就能够成为耶稣基督的见证人。不过，圣灵不单单是能力，而是神自己。更宝贵的，是圣灵能够改变生命。圣灵在教会和信徒身上一般有两方面的彰显：第一，给予恩赐，也就是事奉、工作、领人归主和祷告的能力；第二，带来生命的改变，结出圣灵的果子，如仁爱、喜乐、和平、忍耐等。其实，今天教会和世界最需要的，不是做事有能力和技巧的人，而是生命改变了的人。

今天透过徒 14: 19 - 23（关键词是“石头”），从保罗的事奉看信仰中的石头。保罗在路司得说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（徒 14: 22）另外，在他最后写的一封信提摩太后书中，他又说：“我所忍受是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。”（提后 3: 11）我们会透过这几句经文，思想保罗的人生、事奉、信仰，以及他生命中的石头。一开始说到这段经文是叙述性的，所以要知道这件事有什么教训或真理，就必须从圣经里面的教义性经文，也就是教训性的经文去解说。我们今天思想保罗事奉中的石头，也会按照这个解经的原则。

徒 14: 19 说：“但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，

就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。”从上文可知，保罗被石头打至重伤、几乎死了的地方是路司得（徒 14: 8）。那时大概是公元 47-48 年之间，保罗信了耶稣之后大概 14 年，是他 4 次宣教旅程当中的第一次（徒 13-14 章）。徒 13-14 章多半是叙事性的经文，通过这段经文来看保罗的一生，有 5 方面非常宝贵的教训。

一、独自受苦（徒 14:18-20）

徒 14: 20 说：“门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去。”这里除了保罗之外，还有巴拿巴。徒 14: 18 和 14: 20 有个共通点，都提到两个人，但徒 14: 19 讲到保罗被那些冲动、固执、敌挡真道的犹太人用石头打的时候，却只是他一人被打。为什么是一个人？巴拿巴去了哪里？不知道，只知道保罗被打的时候，就只有他一人。所以，保罗事奉中的石头，第一方面是他一个人受害。

苦难有个痛苦的特性，就是单独，这是苦难的孤独性。大家一同受苦，在感情和情绪上较为容易接受；但是只有一个人受苦，那个孤单，只有经历过的人才会明白。

圣经里面有一个人很是孤单，就是创世记里的雅各。他其实不是个道德很高尚的人，在他串同母亲骗了父亲的祝福后，哥哥要杀死他，逼得他要赶快逃命。雅各一个人逃到旷野，那里有很多石头，就是和今天的经文共通的地方。晚上雅各枕着石头睡觉，很是孤单，因为只有他一人。本来雅各成长于富裕的家庭，从不缺吃的，又有许多工人，但是他做了错事要逃跑。然而，神拣选雅各，让他在半夜的梦中看见天梯，有神的使者在梯子上去下来（创 28: 10-15）。

苦难有个特性，就是一个人遭受，孤独的，滋味并不好过。现在，保罗第一次跟巴拿巴一起宣教，但在他被石头打的当儿，就只是他一人。

二、苦难的致命性 (徒 14:19)

徒 14: 19 说那些用石头打保罗的人以为他死了，就把他拖到城外。直到今天，中东有些地方执行死刑时仍然会用石头打人。徒 7 章记载，教会的第一位殉道者司提反，就是被石头打死的。其实徒 14: 19 记载的，并不是保罗头一次被石头打；徒 14: 5 已经说他在以哥念被人用石头打。但那一次他没有被打倒，而是跟巴拿巴一起逃到路司得。不过，这次保罗却被打得很严重，几乎死了。保罗事奉中的石头的第二个特性，就是致命性的。苦难，或者是事奉中的苦难，有时是要命的。

现在大家一听到新冠肺炎都害怕，都要防疫，国家甚至说这是抗疫战，因为它会威胁到我们的生命。保罗为了传福音，同样要面对致命的危险，这是苦难第二方面的可怕。

旧约圣经里有一个著名的人物，跟石头和性命的危机都有关，就是大卫。大卫年少时是个牧童，有一次要到战场上送食物给他当兵的哥哥们，正好遇到以色列的仇敌非利士人在那里挑战骂阵。古时的人打仗，有时双方会各派一个勇士为代表，一对一的决斗。非利士人那边派出歌利亚，骂阵挑战了 40 天，以色列一方竟没有一人敢出去应战。大卫却凭着勇气和对神的信心，勇敢应战。他在溪边捡了 5 块石头，用其中一块打中了歌利亚的要害，把他打死（撒上 17 章）。既然他用一块石头就能够把歌利亚打死，为什么预备 5 块石头上阵呢？因为这是性命攸关的事，必须有充足的准备才作战。所以就算他很有把握，也要多拿几块石头。后来，大卫的好朋友约拿单在扫罗王面前为大卫说情，指出大卫是拚了命杀那非利士人的（撒上 19: 5）。大卫杀歌利亚，是把性命摆上了；而保罗传福音，也是为了事奉神而摆上自己的性命。

三、苦难的归属性 (加 6:17)

保罗信仰中的石头经历给我们第三方面的教训，要看加拉太书。这卷书是保罗写给加拉太地区的教会（可能是南加拉太，位于今天的

土耳其），就是以哥念、路司得、彼西底的安提阿等地的教会。在加 6:17，保罗说了一句很奇怪的话：“从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。”英文圣经《新国际译本》(NIV)的翻译很有趣：“我身上有耶稣的记号 [marks]”（自译；下同）。意译本英文圣经《信息》(The Message)的翻译是这样的：“我身上有事奉耶稣的伤痕 [scars；或译‘伤疤’]”。所以，保罗说自己身上带着耶稣的印记，其实是指他身上有很多伤痕、伤疤。保罗的身体上的确有受伤的印记。

为什么身上有耶稣的印记和“不要搅扰我”有关联呢？因为保罗这些伤疤、伤痕，都是他事奉主的时候留下来的，证明他是主的仆人，是属耶稣基督的。苦难的第三个特性，就是事奉主的人，他的苦难是因为他归属谁—苦难的归属性。徒 14: 23 下说：“又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”保罗和巴拿巴是属主和事奉主的人，是耶稣基督的仆人，所以他们就把弟兄姊妹交托给主，然后离开路司得。

四、苦难的持续性 (徒 14:22)

保罗的苦难的第四个特性是我们都不大喜欢听的。徒 14: 22 说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”“许多艰难”表明苦难是持续的。在林后 11: 23-27，保罗讲述了他自己一连串受苦的经历：被鞭打了5次、被棍打了3次、被石头打了一次……。就一次？哪一次？就是徒 14: 19 记载的这一次。

在使徒行传里，作者路加大概提及圣灵 50 次：圣灵、圣灵降临、圣灵带领等。圣灵能够给他的儿女那么多恩典，而其中一样就是传福音，像保罗传福音。另外，就是在苦难当中仍然能够与主同行。同行的意思，就是让人有喜乐，有平安。

正如林后 11: 23-27 所记载的，保罗的一生经历了许多苦难，包括被石头打。我们不要忘记，事奉主的人经历的苦难是持续的，直到有一天我们离开世界，与主相见，苦难才会结束。

五、苦难中有主的同在（提后 3:11）

最后一方面，在提后 3: 10-12。提摩太后书是保罗写的最后一封信，它不是叙述性的经文，不是讲故事或者历史，而是教训。提摩太是在路司得长大的，而保罗挨石头、差一点死了的地方，也是路司得。保罗写提后 3 章时，提出 7 方面是提摩太跟他学的，就是保罗的教训、行为、志向、信心、宽容、爱心、忍耐。然后，在这 7 方面之外又加了一样，就是苦难。保罗把苦难写得非常具体，把所遭遇的地点都说了出来：“在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。”（提后 3: 11）保罗写人生的最后一封信，给年轻的传道人提摩太，提起当年第一次宣教旅程时被石头打的痛苦经历。然后，保罗又加上一句话：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后 3: 12）

可能有些弟兄姊妹会害怕，因为事奉主的人是有苦难跟着我们的，也是必须经历许多艰难的。但是，别忘记保罗也说“但从这一切苦难中，主都把我救出来了。”（提后 3: 11）我们的主与我们同在，在苦难当中，必能体会他的安慰。

总结

第二次世界大战时，德国传道人朋霍费尔（或译“潘霍华”；D. Bonhoeffer, 1906-1945）被捕，1945 年 4 月被秘密处以绞刑，死在狱中。他写的《狱中书简》记载了他跟父母的通信。1945 年 1 月，他写给父母的信这样说：“这最后两年告诉了我，我们所能经历的东西是多么微不足道，然而每天都有成千上万的人，失去他们所有的一切，只要想起这一点我们就知道了我们没有权利说什么东西是属于我们的。”朋霍费尔在狱中所写的信，留下了忠心、喜乐、爱主、跟随主的见证。

保罗为了主的缘故被石头打，我们每个跟随主、立志敬虔度日的人，也都可能受到迫害。但是，别忘了，在这条十字架的道路上，主与我们同在。这是圣灵同在给我们最大的安慰和力量。

《标竿人生》一书(华理克著, 杨高俐理译。美国: 基督使者协会, 2003), 谈到人生的第四个目的, 是为了服侍神而接受塑造。正如保罗说: “我们原是他的工作, 在基督耶稣里造成的, 为要叫我们行善, 就是神所预备叫我们行的。”(弗 2: 10) 神塑造我们, 是要我们行善。我们的生命不是只来地球上走一转, 然后拍拍屁股就走了。行善的意思, 是做好的、正确的事, 并且不仅是在生活中偶然做一下, 而是神为他的子民安排的永恒计划中的一环。我们受造是为要行善, 有善工等着我们去完成。所以, 人生的意义不在于活多久, 而是如何活; 人生的意义不在于活多少, 而是贡献多少。

在圣经里, 神吩咐我们服侍他。什么是服侍神呢? 耶稣基督为我们立了榜样: “正如人子来, 不是要受人的服侍, 乃是要服侍人”(太 20: 28)。原来, 服侍神的方法是透过服侍人来表达的。很多时候, 当我们谈到“服侍”时, 一下子就想到某些人, 例如牧师、传道人, 或者一些参加教会很久、对圣经比较熟悉的人, 因为他们受过训练, 有属灵和事奉的恩赐。其实, 这些都是不太正确的服侍观念。不错, 某些人受过训练, 可以参与特别的服侍岗位, 但不等于没有受过训练的, 就不能服侍。因为圣经说, 每个信徒都要去服侍人。以下用弗 4: 7、16 两节经文, 跟大家分享圣经在“服侍”方面的教导。

一、服侍神人人有责

弗 4: 16 用基督的身体来比喻教会: “全身都靠他联络得合式, 百节各按各职, 照着各体的功用彼此相助, 便叫身体渐渐增长, 在爱中建立自己。”身体是由不同的部份或肢体组成, 各有自己存在的功能; 基督的身体—教会, 同样如此。基督的身体是按照功能活动的比例而

生长的；也就是说，教会是因应每个信徒各按本身的功能付出而有所长进。如果教会里的信徒参与很少，教会的长进与建立同样相应地少；相反，教会中很多信徒参与和付出自己的力量，教会就会健康地发展和成长。每个信徒在教会都有自己特定的功能，“百节各按各职，照着各体的功用彼此相助”，就显明了这个意思。

只要我们信了基督，不论男女老少，神都呼召我们献上时间和才能来服侍。虽然不是每个信徒都是牧师、传道人，但每个信徒都是可以服侍的人，各有自己要尽的本分。有没有人可以袖手旁观呢？我们试用自己的身体来想像一下：如果身体上某个器官说“我不要运作了，我要停止我的功能”，后果会怎样？其实，身上任何一个器官有问题，我们这个身体都会出毛病。服侍神也是一样，并不是某些人的专有特权；相反，正因为欠缺服侍的人，所以服侍神好像成为某些人的责任了。针对这个现象，有人打了一个比方：22个极需休息的榄球员在场上疲于奔命；另外5万个极需要运动的观众却在四围等闲地观看着，在精彩之处拍手喊“加油”！这可能真是现今教会在服侍上普遍存在的问题。

二、服侍上的装备

当我们在教会邀请人去服侍时，往往会听到这样的回应：“我不可以的”、“我没有这方面的恩赐”等。另一个最常见的藉口，就是“我很忙碌”（我们稍后再谈忙碌的问题）。对于没有能力、没有恩赐去服侍这个问题，我们大可以放心交给神，因为神吩咐我们去做事之先，一定会先训练和装备我们。当我们说“没有恩赐”的时候，就要问：是否真的会有人是没有恩赐的？其实，林前12:11告诉我们，属灵的恩赐是圣灵“随己意分给各人的”。不单哥林多前书这样记载，弗4:7也说属灵的恩赐是“照基督所量给各人的”。圣经清楚说明神把不同的属灵恩赐分给每个信徒，我们每个人都有从神而来的恩赐，只是可能还没发掘出来而已。

神除了赐人属灵恩赐去服侍和服务，还会使用我们的才干、能力、个性、经验等。这些都是神对我们的装备。你不用因为自己个性比较内向和安静，就不敢出来服侍；其实，神会善用我们不同的个性。内向和安静的，也有合适的服侍岗位。甚至，神可以让你突破个性上的一些限制，只要你愿意让神去工作。

我也曾经有过这样的经历。以前我觉得自己有点自闭，也胆小怕事；但当我愿意被神改变时，竟然可以一个人经常独自踏上旅程，去探望教会和信徒。一个女子孤身上路的经验，现在想起来都觉得是个难得的学习和操练机会。

我的牧者在一次讲道里提到，信徒要成长像基督。他指出，我们不一定在温室中成长，也会在磨难和试炼中成长；一些痛苦的经历，在人看来是不好的，但对我们来说，却是宝贵的经验，让我们可以体恤那同受磨难的肢体的感受。因此，我们要学习在各方面装备和训练自己。

有时我们对自己的恩赐也不太认识和了解；但只要愿意去服侍，在不同事工上尝试，就会发掘到自己的恩赐和长处。服侍能够让我们的属灵生命渐趋成熟。当灵命越来越成熟，就越会发现自己拥有不同的恩赐和才能。我们可能因着灵命越趋成熟而能够参与各样的事奉和教导，而这些也不一定是属灵恩赐，而是神让我们透过学习而得，装备我们去服侍。

三、服侍的心态

服侍的心态决定服侍的品质。很多人已经找到服侍的岗位，却还没有找到正确的服侍心态。以下我们尝试从耶稣基督的身上，去学习服侍应有的心态。

A. 总是有空

忙碌是现今社会的文化，也是实际生活的情况。我们总说自己要

忙碌的事、要完成的计划，或是需要去经营自己安全舒服的人生。所以，我们常常挂出“请勿打扰”的牌子，拒绝让别人的需要来烦扰自己。但这样的服侍，不是神要的服侍。神所要求的，是常作准备、随时候命的服侍。不管什么时候，当看到面前的人需要帮助，那就是神给我们学习去服侍的机会，我们就要立刻行动，而不是先办好自己的事才去。

我曾经有过一个差劲的事奉经历，是关于探望病人的。有一位长者因病住院已经一段时间了，我一直都很想去探望，却总因事没有成行。后来终于有空，可以去医院探望她，却发现她在当天上午已经离开世界了！当时的感受十分糟糕。这次经历提醒我，服侍机会是要把握的。

我们要学习耶稣基督，他总是有空。耶稣也很忙碌，有时甚至连安静退修的时间也没有，圣经描述他只能在清早起来，退到旷野去；但对于有需要的人，耶稣总是有空。

要处理和对付忙碌的阻力，可能需要调校一下自己对神的心态。我们要扪心自问，神是否在我们的生命和生活中占首位，抑或我们看重自己生活中的一切，包括工作、学业、家庭，以致把服侍神放在一个无关重要的位置？如果是后者，我们就无法好好去服侍神。

B. 心存感恩

对于服侍，我们要存感恩的心，为着有服侍的机会而感谢神。当我们能够有感恩的心，就必定会欢欢喜喜地服侍。为什么我们要存感恩的心呢？因为神在耶稣基督里赐给我们全新的生命，是他救了我们。今天，我们能够通过服侍人来服侍神，是对神恩典的回应。

有时在服侍的过程里，我们会有一些不好的心态，例如爱跟别人比较，或者当听到别人的批评时，感恩的心就立时消失得无影无踪。其实，在一个服侍团队里，因着神赐予各人不同的恩赐及与生俱来的才干，每个人都有自己独特的地方或不同能力的特质，所以我们不必有互相比较和竞争的心。在一些服侍工作上，或许我真的做得不及别

人，我就要承认自己的限制，因为没有人万事都能。正因为神分给各人不同的恩赐和能力，我们只要善用神分给自己的恩赐和才干，与其他肢体的恩赐和才干互相配搭，那就可以了。既然这样，我们也不需要一定得到别人的称赞，才得着服侍的动力。

我们要常常省察自己服侍神的心态，反省是否存着感恩的心来服侍。因为感恩的心是人内在的力量，推动我们服侍神；否则，就会觉得服侍神是个重担，也像一份工作。调校正确的心态，可以让我们的服侍持续一生之久。

C. 忠心到底

忠心到底的意思是持续、绝不半途放弃。今天，许多工作都规定到了60或65岁就可以退休，也有不少人是提早退休的。但是，在服侍神方面，圣经没有教导我们退休。甚至当我们从自己的工作岗位退了下来后，仍然要去服侍。这个时候服侍的空间或许更大！可以说，直到我们见神面的时候，服侍都不要停止。

可能我们会说，自己已经一把年纪了，体力衰退，能力又不多，记性也不够，怎样继续服侍神呢？其实，只要按着自己实际的能力，献上自己有的，哪怕只是为人代祷、打电话关心肢体、花时间陪伴有需要的人等，都是服侍神。服侍没有分大小，也没有分高尚或卑贱；为神而做的，都是服侍神。

多年前一个晚上，有两个青年走进一家教会，要参加晚间崇拜聚会。由于座位满了，没有地方坐，两人于是往外走，准备离开。这时，有个招待员看见，就上前去提供帮助，把他们带到礼堂中央，找了两个空位子让他们坐下。那天晚上，这两个青年决志归主，其中一人叫葛培理（Billy Graham，1918–2018），后来成了带领千万灵魂归主的大布道家。这个招待员的服侍只是替人找座位，真的很微小，在天堂里能不能得到奖赏呢？可能我们在服侍的时候，并不知道所做的“小”服侍真

正的重要意义在哪里；但要记住，神看重的是我们对他的忠心。纵然是小小的服侍，神都知道，神都记念。

总结

有一位弟兄请求牧师把他的名字从教会名册上除掉，因为他觉得作基督徒没有意思。

牧师问他：“你每天祷告吗？”

他答：“没有。”

“你每天读圣经吗？”

“没有时间。”

“你有为主作见证吗？”

“不懂。”

牧师已经很清楚他的灵命出了什么问题，就说：“我可以答应你的请求，但在除名之先，你先替我做一件事。今天下午，我约了一个生病的弟兄，因另有约会不克前往，请你今天代劳。”这位弟兄因要急于脱离教会，就勉强答应下来。牧师为他找好了探望病人的经节，教导他祷告的话。他回家后，因为是初次做这样的工作，操练了好多次，恳切祷告，求主同在。

下午，他依时前往。病人家属开门见来人手持圣经，道貌岸然，就欢呼牧师来了。这位弟兄直接被引到病人床前，心里虽然紧张，但也只好照牧师的教导来读经、祷告。神施恩怜悯，病人立见好转，举家一同感谢、赞美主，欢乐异常。

这位弟兄带着非常兴奋的心情回到牧师办公室，不再要求除名了，因为他经历了一次事奉的喜乐。

最近有调查指，在2014-2019年间，香港的基督徒人数下降超过11%。信徒离开教会的原因很多，但从历史和以往的经验看，发现要是教会在一些讨论议题上出现不同意见和纷争，最后无论谁胜谁负，教会本身已经受到亏损。因为在过程中，有人“用脚”来表示不满，也就是离开教会。当信徒之间、信徒和教会之间，甚至信徒和神之间的关系受到极大考验时，我们应当如何面对这个局面？可以怎样回应呢？让我们一同看弗4: 25-32，一起思考这个题目—爱的守则。

一、新的生活与关系（弗4:25-29）

A. 建立健康和睦的人际关系（弗4: 25 - 27）

上文弗4: 20-24简单描述信主的人有了新生，就要穿上属灵的新衣，同时也要脱下、除去旧的习惯和生活模式，建立新的生活和关系。接着在弗4: 25-27，作者首先提出要建立健康人际关系的几个要素。

1. 坦诚的重要（弗4: 25）

要有良好的人际关系，坦诚是很重要的，所以弗4: 25说：“你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话”。说谎是世人最普通的罪。今天很多信息传来传去，究竟什么是真、什么是假，根本无法分辨，这实在可悲。生活在一个谎言的世界，大家都失去安全感，也失去方向感，却又毫不犹疑地把不知真假的信息传来传去，间接成了造谣者。

经文提醒我们要弃绝谎言，不管是有意或无意、善意或恶意的，都要拒绝和放弃，彼此之间实话实说。这里所说的“谎言”，还包括任何不诚实的行为，不论是隐瞒、夸大、哄骗、不守约、出卖人、谄媚等。基督徒说的话必须可靠、可信，是就说是，不是就说不是，不要歪曲事实，因为诚实就是基督徒与世人有别的一个重要记号！

以弗所书是保罗对教会的教导，提醒信徒彼此之间要坦诚。如果关系密切的人都彼此说谎，那我们对待其他人将如何？有人说，夫妻关系是你骗我，我哄你。但事实上，谎言只会破坏关系，因为谎言是要靠谎言来掩饰。当谎言揭破后，彼此的关系也会受到破坏。所以，保罗要我们做的第一件事是弃绝谎言，彼此说诚实话。

2. 生气却不要犯罪（弗 4: 26-27）

弗 4: 26-27 说：“生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步”。人有不同的情绪表达，这是很自然的，生气也是一样。但这里提醒我们，纵然生气，也不要犯罪。在这节经文里，生气不是重点，不要犯罪才是。如果真的因生气而犯罪，那就要及时处理所犯的罪。生气本身不是犯罪，但有时我们没有控制怒气，反让它来控制我们。

人发怒多半是出于仇恨、嫉妒、不宽恕、不能自制、一时情感冲动，属乎血气，有各种偏见，带着“恨”和“怨”的成分。这样的生气要禁止。这种怒气，必须赶快承认和弃绝。任何损害与神或与肢体相交的事，必须立刻纠正，否则就是给魔鬼留地步——留下立足点或据点。我们切不可为自己的怨恨、愤怒、嫉妒或憎恶找藉口。这些罪使基督徒失去见证、绊倒未得救者、得罪信徒，更在心灵和肉体上伤害自己。及时处理所犯的罪是重要的，否则撒但就有机会引诱我们犯更多的罪。向邪恶生气是义的，但在其他时候，生气都很容易使我们犯罪。

怎样才能不犯罪呢？就是不要让自己停留在生气的阶段，要尽早解决。“不可含怒到日落”主要不是指某一个时段，而是说不要长时间持续生气。如果发生争执或争吵，不管是在教会、团契，甚至社会中发生的，唯一的解决方法是立刻采取行动去纠正。时间拖得越长，就越影响关系，要修补也越困难。如果错误在自己，就必须祈求神给我们勇气去承认；即便错误在别人，也要求神给我们广阔的胸襟，主动追求和好，否则就是给魔鬼留地步了。

魔鬼的厉害就在于他无论什么时候都在寻找机会、隙缝来攻击我们，所以不要在任何事上给魔鬼留地步，否则就会不知不觉地陷入他的诡计。如果我们容许魔鬼在自己的心思中有少许位置，他决不就此罢休，必然得寸进尺，要占据我们的整个心思。一个没有堵塞的小小裂缝，是给魔鬼撒下分裂种子的大好机会。大家不要轻看这小小的裂缝，许多时候，一个教会被撕得四分五裂，可能就是从二人争吵开始的。

要建立健康、良好的人际关系，互相坦诚，弃绝谎言；即或彼此间有摩擦、生气了，应该在短时间内处理好。千万不要让怒气存留在大家的心里，因为这样只会为魔鬼留下可以制造破坏的裂缝。

B. 建立专业尽忠的工作态度（弗 4: 28）

作为一个在里面、生命已经更新的人，我们不但愿意跟人建立健康、良好的人际关系，更要努力建立专业、尽忠的工作态度。在弗 4: 28，保罗突然说了一些奇怪的话：“从前偷窃的，不要再偷。”偷窃是十分明显的罪，信徒一般不会犯这样的罪。但偷窃也有许多方式，如果在圣灵的光照中省察自己，就必看见。有时我们也会在不知不觉中犯了这种罪。例如：窃取公家物品收为己用或窃取公家的时间；用各种方式取得不合法的便利和好处；未经他人许可，擅自取用他人的东西。

不过，这节经文既以“从前”来跟现今做比较，显见所说的“偷窃”极可能是指一般明显的盗贼行为。以弗所的信徒中，有些人在未悔改之前是偷窃的，现今因着主的福音，已经改变了。怎样才能“不再偷窃”呢？就是要“劳力，亲手作正经事”。人若不肯作工，生活上必然发生困难；生活既困难，纵然是刚强的信徒，也很容易产生贪图便宜的心，偷窃的试探就更难以抵挡了！所以，亲手作工，就是不给魔鬼留地步的方法，使他没有机会引诱人去偷窃。

保罗不单劝勉那些从前偷窃的信徒，也教导一般信徒：“亲手作

正经事，就可有余，分给那缺少的人。”这句话的其中一个意思，是只要肯亲手作“正经事”，神就会帮助他，赐福给他，使他有余。肯作工的人，是不会挨饿的。此外，我们也有责任照顾那些缺乏的人。我们不要只等别人照顾，而是应该顾念别人的需要。所以，不但应当为着自己的生活需用而劳力，亲手作正经事；并且，为着可以“分给那缺少的人”，我们也应当劳力。

保罗鼓励信徒要有积极、正面的工作态度。属神的人要作诚实的工人，就可以把自己有的，分给更穷困的人。这是个新观念，工作的目的是为施舍。我们工作，并非为了积聚钱财，而是如果有需要的话，施舍给人。保罗把注意力转到偷窃和分享这两种对立的行为上—旧人偷窃，新人分享！我们要脱去旧人，穿上新人。禁止偷窃并不新鲜，摩西律法的十诫已有清楚禁止偷窃的条例（出 20: 15）。但我们不仅要禁止偷窃，更应在工作上劳力，以致有余，分给没有和有需要的人。劳力工作不单是我们要负的责任，也不单是个人的需要，而是为着可以帮助缺乏的人。

C. 建立清洁友爱的语言习惯（弗 4: 29）

一个跟基督联合的新生命，就得脱去旧人，穿上新人，在日常生活中显出使人看得见的改变。保罗不单要信徒在人际关系及工作上作个有神生命的人，还要在言语上更新改变。当中涉及“废话”和“造就人的话”这个对比：“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”（弗 4: 29）

“污秽的言语”通常指污秽、猥亵的话，也包括无意义的笑话、亵渎的话。这些话无礼而且会触动人的情欲。但这里所指的应该更广泛，包括骂人及恶毒而败坏人的话，甚至任何形式的轻浮、虚空和无聊的话。保罗在弗 5: 3-4 论到淫秽可耻的话：“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑

的话都不相宜，总要说感谢的话。”保罗劝我们弃绝无益的话，代以建立人的话。

基督徒的言语应当是造就人、建立听的人的。要合宜，就要适切场合；要有恩慈，就会叫听见的人得益处。换句话说，任何伤害别人或引起纷争的事都是无益处的。言语在基督徒的生活中占很重要的位置。我们每天都要说许多话，如果在言语上谨慎，随事说造就人的好话，就可以给人带来安慰、鼓励，使听的人做合宜的事。

雅 3: 2 下说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”为什么在言语上没有过失，就可以算为完全人？因为人能够约束自己的言语，也就能约束整个人。虽然所约束的只是舌头，却让整个属灵生命也得着造就。所以，言语上的完全与否，成为整个属灵生命程度的指标。

“污秽的言语，一句不可出口”，“一句”在此是重要字眼。为什么连“一句”污秽的言语也不可出口？因为“不可给魔鬼留地步”。如果容许自己说“一句”，就是给魔鬼留地步了，渐渐就会容许说更多而不自知。弗 4: 25 论及“谎言”时，用了“弃绝”的字眼，在此则说“一句不可出口”，两者实际上是一样的意思，都表达绝对和彻底。这正是我们对自己的言语应该留意的地方。

保罗提醒我们：“只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”说话不是为自己的痛快，只顾发表自己内心的意念，而是为听的人的益处，所以要“随事”——随时在所发生的事上一说些使人得益的话。不批评、不毁谤，就是基督徒能在言语上见证主的方法。

二、为要让基督的爱得以彰显（弗 4:30-32）

弗 4: 25-29 是承上启下的经文。弗 4: 17-19 论到那些随从旧人生活的状态，弗 4: 20-24 就让我们看见生命被更新的人的行事为人。在弗 4: 25-32，保罗就基督徒的行为给我们几个正面的劝勉，而每个

劝勉都有 3 部份：不要做的、应该做的和应该做的原因。来到弗 4: 30 - 32，保罗带出一个小结：不要让住在我们里面的圣灵担忧，所以要除去一切不该有的生命杂质，并让基督的爱在我们和我们的群体中彰显。这并不是新的命令，而是主耶稣钉十字架之前给我们的吩咐，是爱的守则。

A. 别让圣灵担忧（弗 4: 30）

“不要叫神的圣灵担忧”可说是这个小段中最重要的一句，因为以上所说的事，都是叫神的灵为我们担忧的。不论是说谎、生气、偷窃、污秽的言语，任何一项都使圣灵为我们担忧。圣灵引导信徒的生活，当我们所做的事违背神的旨意、不合真理的时候，圣灵就会担忧，同时也刺伤天父的心。我们原是受了圣灵的印记，表明我们是属神的，由圣灵管理。圣灵是印记，保证我们蒙保守，直到基督为我们再来。换言之，圣灵永远与我们同在（约 14: 16），直到基督再临。

神爱我们；因为爱，所以担忧。基督徒犯罪，圣灵如何能不担忧？他担忧信徒的属灵成长受罪阻碍，所以他要引领信徒悔改。旧约圣经也有论及圣灵担忧：“他们竟悖逆，使主的圣灵担忧；他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。”（赛 63: 10）如果按先知所言，使圣灵担忧的结果，可能就是神的管教了。圣灵初步的工作是在信徒心中感动、催促、禁止、责备，但信徒不听，结果神用管教的方法使人回转！虽然神不喜欢随意在信徒身上施行管教和鞭打，但若信徒凭己意行在罪中，神也不得不用这种让人痛苦的方法使人醒悟。

B. 除掉生命的杂质（弗 4: 31）

不让圣灵为我们担忧，就要除掉生命中的杂质：

1. 苦毒一是长期的怨愤，不愿意饶恕人，拒绝和好的意念。我们常常不自觉地保存怒气，总是会把自己受的凌辱、伤害存记在心。如果我们

很容易就生气、人际关系出问题，或者无法向前，可能就是心里的苦毒成了障碍。

2. 恼恨和愤怒—是一种仇恨、敌意、猛烈的怒气，而且这种怒气在不知不觉间已经成为习惯，深远地影响着我们的待人处事。
3. 嘹闹和毁谤—是愤怒的大叫、喊叫，以侮辱的言词、诋毁、咒诅，痛骂敌对者。这在今天的社会一点也不陌生。讨论的时候，如果发现自己的声音在提高，就要留意，因为这正提醒我们是停止说话的时候了。
4. 恶毒—向别人怀恶念、恶意，总是记得别人的错，是其他各种恶行的根源。人常常觉得所有错都不是我的错，是别人的错；也因为别人的错，所以我才生发各种不好的意念，甚至行为。人总是无法看到自己的问题和过错，也不会处理，却把所有责任都推在别人身上。

C. 以恩慈活出爱（弗 4: 32）

我们固然要除去苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤、恶毒，因为它们虽然只藏在内心，却会叫我们犯罪，引起不必要的纷争、仇恨，破坏合一的生活。但除去它们只是消极的做法，更有效的方法是在除去之后以恩慈、怜悯的心、饶恕来填满。“恩慈”是慷慨、关心别人的益处；“怜悯的心”是对人有同情心，乐意背负他们的重担；“饶恕”是宽恕人在自己身上犯的错，并推却报复的念头。

恩慈是圣灵的果子（加 5: 22），是神本性中的美善，让我们饶恕别人，像神饶恕我们一样。神既以恩慈待我们，我们也当用恩慈待人，给人恩典，使人从我们得益处，而不是一味想从别人得好处。最伟大的饶恕，莫过于主耶稣在各各他山为我们代死，满足神公义的要求，让我们这些本来不配的人，都得到神的宽恕。因此，我们要像神待我们一样对待别人。想到这里，我们就没有什么理由不原谅别人了。

主耶稣钉十字架之前，语重心长地给我们一道命令，要我们彼此

相爱，让人因此能够认出我们是从他而来（约 13: 35）。我们都应该知道这个爱的命令，但能守住吗？面对不同的时代及环境，我们的信仰、教会、肢体之间的关系，是否经得起考验呢？我们能够丢弃那些让圣灵担忧的杂质，以恩慈相待，彼此饶恕，把基督的爱彰显出来吗？

学生事务主任
马贵老师

坚持所承认的使命
来10: 19-25

近来在我们的生活环境中出现了社会运动，冲击着信徒的生活和信仰。我们的教会在这个小区已经有 55 年历史了，有人问，我们在这里这么长的日子，起了多少作用呢？他的意思是说，教会的见证怎么样？

社会运动确实冲击着教会的活动，有时甚至聚会也要暂停；也有人觉得，教会不应该这么被动，应该主动地伸出援手，帮助外面有需要的人。两个不同的看法，在弟兄姊妹中间引起了讨论，教牧同工和执事要商议跟进。其实，众人都期望教会好好发挥自己的角色。

经过沟通后，我们都觉得教会的使命是要继续在小区里多做福音工作，尽管外面风风雨雨。我们还要关心参与社会运动的人，努力传福音，带给他们真正的平安。我们参考了来 10: 23 的话，“坚守我们所承认的指望”，并做了少许改动，成为一句口号：教会要“坚持所承认的使命”。其实在来 4: 14 也有类似的话，说“持定所承认的道”；但我觉得，“坚守我们所承认的指望”更贴近现在的需要，所以把它改为“坚持所承认的使命”，也就是今天分享的题目。经文说“坚守”，但现在的人不常用这个词；用“坚持”，所有人都明白。信仰不单是我们“承认的指望”，也是我们“承认的使命”，因为信仰是要落实去实践的。

来 10: 19-25 是一段很具体的教训，作者以此劝勉当时的信徒。估计当时他们遭遇很多难处：有人信心软弱，“随流失去”（来 2: 1）；有人没有信心，或是信心不足；有人“被捆锁”，“家业被人抢去”（来 10: 34）；还有人在婚姻和经济上也遇到问题等。作者就在来 11 章，数算过去一些有信心的人物来鼓励他们。当时的信徒收到作者的信，的确给了他们适当的教导。今天我们看同一段经文，对照我们现在的需要，因为有些弟兄姊妹的确感到迷茫，面对很多事情不知所措，心里也会有很多盘算。盼望我们都“坚持所承认的使命”。

一、坚持的 3 个基础 (来 10:19–21)

外面有很多挑战，里面也有很多挣扎，我们可以怎样坚持下去呢？来 10: 19–21 给了我们坚持的 3 个基础。估计当时的收信人是信主的犹太人，熟悉旧约的献祭，所以作者用了献祭的事，加上主耶稣的救恩，从这个角度来坚固信徒的信心，帮助他们坚持所承认的指望和使命。

A. 第一个基础—主耶稣的救恩领我们进入至圣所（来 10: 19）

圣殿的至圣所，绝大部分犹太人从出生到死的日子都不能进入；只有大祭司一人，才可以每年进去至圣所一次。可是，人接受主的救恩后，情况就不一样了，所有信主的人都可以进入至圣所。这是颠覆性的改变！我们的信仰不需要靠第三者帮忙，而是每个人可以直接来到主的面前。所以，希伯来书的作者提醒我们，我们都要来到主的面前。

他提到“因耶稣的血”进入至圣所，是给当时信主的犹太人一个全新的角度。从前他们都是用祭牲、牛羊的血来献祭，但作者告诉他们，主耶稣被钉十字架，所流的血打开了至圣所的通道，让人都可以进去。当时的信徒应该知道，主耶稣死的时候，圣殿里至圣所的幔子，从上而下裂开成为两半（太 27: 51）。这是很震撼的，并且具有象征意义，代表神与人的阻隔没有了，每个人靠着耶稣的血都能够进入至圣所。

你可能会问，进入至圣所要干什么？进入至圣所，就是来到主的面前，跟主建立紧密、美好的关系。经文说要“坦然”进入至圣所，意思是自然、正常、没有惧怕地来到主的面前。我们接受了救恩，能够来到主的面前，就要跟主建立紧密的关系。我们还没有信主以前，不会这样做；但现在不同了，我们能够坦然地来到主的面前，主不会拒绝我们。我们与他同在，信仰是踏实的，所以要坚持所承认的信仰和使命。

B. 第二个基础—主耶稣给了我们一条又新又活的路（来 10: 20）

希伯来书的作者继续用至圣所的幔子教导我们，说这幔子就是主

耶稣的身体；信徒经过这幔子，就是经过主耶稣。但信徒怎么会经过主耶稣呢？这仍然是有关主耶稣的死。主钉死在十字架上，叫相信他的人得生。使徒保罗也有类似的教导，林后 5: 15 说：“他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”

来 10: 20 说，主耶稣已经给了我们“一条又新、又活的路”。意思是，我们不要走回头路了，不要走回从前悖逆主、抗拒主的路；而是走主给我们新的路。要走新的路，有些人会害怕。好像我们要到一个陌生的地方，不知道该怎样走，掌握不来，会害怕，会犹疑。希伯来书的作者所说的，是我们要走属灵的、新的路。走属灵的路，有很多地方我们的确未走过，会不明白、不晓得，感觉不踏实。请留意作者怎样说：信徒通过主耶稣走属灵的路；走路的时候，是主与我们同在，并且是复活的主与我们同在。他既然开了道路，就会全权负责。

信主的犹太人都熟悉圣殿的设计，在圣所和至圣所之间，是用幔子隔开两个地方。从圣所走进至圣所，大概是几米的路程，大祭司很快就走完。但我们要走的，却是属灵的道路，这不再是几分钟的事了，而是一生都要走这条属灵的道路，也就是有主与我们同在的道路。

C. 第三个基础—主耶稣是教会的大祭司，管理神的家（来 10: 21）

大祭司其中一样最重要的工作，是为以色列人赎罪献祭。希伯来书的作者称呼主耶稣是大祭司；也就是说，主耶稣做了大祭司的角色，洁净每个信徒了。其实，当我们凭信心接受主耶稣的时候，他就洁净我们的罪，让我们成为新造的人，然后行走属灵的新道路。

经文这里说的，不单是信徒个人的事，而是关于教会整体。主耶稣是洁净教会全体，还要治理、管理教会。教会的头是主耶稣，他是用大祭司的身份来管理教会的。主耶稣要洁净信徒，也要洁净教会。他关心我们，顾念我们，甚至为教会祷告，为我们祷告。来 7: 24-25 说：“这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着祂进到神面

前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”感谢主，他为我们祷告，让我们有力量继续走又新又活的路。

我们的回应是什么呢？主耶稣要管理教会，我们要顺服他，遵行他的教导，关心身边人的需要，努力带领他们认识主。

二、4个方面的行动（来 10:22-25）

我们能够坚持主耶稣给我们的使命，因为有了刚才提到的3个基础鼓励我们。其实，那些都是主耶稣已经完成的事。他已经做完了他的部份，现在是我们的部份了。我们要回应他已经成就的救恩。来 10: 22-25 是4个方面的行动，是作者要求当时的信徒起来实践所相信的真理，对今天的信徒也是适用的。

A. 第一个行动—以诚心和信心来到神面前（来 10: 22）

来 10: 19-20 已经提醒信徒要到主的面前。我们真的愿意到主的面前，但怎样来到主的面前呢？经文说，要用“诚心和充足的信心”。“诚心”和“信心”两个词的意义有点相近，不容易区分。可以参考《新译本》的翻译：“真诚的心，完备的信”。如果说，我们要用真诚的心到主的面前，大家就很容易明白和掌握。但“充足的信心”或“完备的信”又是什么呢？怎样才叫“充足”或“完备”？这不容易掌握。英文《新国际译本》(NIV) 翻译为“有把握的信心”，这就比较容易理解。如果我们有信心，有把握，就一定能够去到主那里。上文来 10: 19-20 说，主耶稣已经完成救恩，是永远的大祭司，只要我们相信他，有愿意的心，就一定可以来到主的面前。希伯来书的作者提醒我们，要用真诚的心和有把握的信心来到主的面前。弟兄姊妹，你愿意这样做吗？

我们这里每年都有培灵研经聚会，是在夏天连续10天举行的。去年其中一位讲员在分享的时候，回应近期的社会运动，提到盼望的信息。在这个混乱的时代，信徒盼望主再来吗？主再来时，我们会怎样迎

见他呢？弟兄姊妹，不管是现在或将来，我们到主的面前，都要怀着真诚的心和有把握的信心。

B. 第二个行动—坚守指望，不至摇动（来 10: 23）

为什么信徒在目前的环境中可以得着平安，不至摇动，还有指望呢？希伯来书的作者给了我们两个原因：

1. “那应许我们的是信实的”——信实的主给了信徒很多应许，他说了就会做到。主应许我们在困难中有出路，有平安，主真的带领我们经过，我们是有指望的。
2. “既知道那日子临近，就更当如此”（来 10: 25）——“那日子临近”是指主再来的日子。感谢主，我们相信主再来的日子近了，我们有指望了。所以要提醒自己，我们是有指望的。

希伯来书的作者提醒我们要不至摇动。在目前的情况下，很多事情都不顺心，很多人的心里有担忧、恐惧、害怕，实在是会摇动的。其实，担忧、恐惧、害怕等，都是每个人都有的情绪，我们需要好好处理，不要让这些负面情绪影响我们。也许我们有担忧的时候，但我们可以仰望主。知道他快要再来，我们就有指望，不至摇动。

过去一段日子，我们教会的工作受到挫折，一些福音工作开展不起来，因为有不少客观因素解决不来，结果有部份信徒感到气馁。牧者和弟兄姊妹要彼此鼓励，不要为暂时的挫折而放弃，要知道以后还是有机会的。是的，我们要坚守指望。

C. 第三个行动—彼此相顾、激发爱心、勉励行善（来 10: 24）

希伯来书作者说的这 3 句话很直接，也很具体。对着信徒说，大家都明白，只要照着去做就是了。但实际情况是怎样的呢？恐怕有许多人没有做，做不来，做不好，做不够，所以提醒我们要彼此相顾，有爱心的表现，帮助身边有需要的人。

作者没有说出具体的行动，这 3 句话都是原则性的提示，只要我们按着原则去做就可以，因此给了弟兄姊妹很大的空间。只要我们做在主的身上，做在信徒身上，做在未信主的人身上，都是可以的。

最近，整个社区都在找口罩。由于买不到口罩，所以有人去学做布口罩送给人。虽然这些布口罩的防护功能不是最好的，但起码短时间出去买东西也是可以的。愿主赐给我们智慧，创造空间，服侍周围的人。

D. 第四个行动—彼此劝勉，不要停止聚会（来 10: 25）

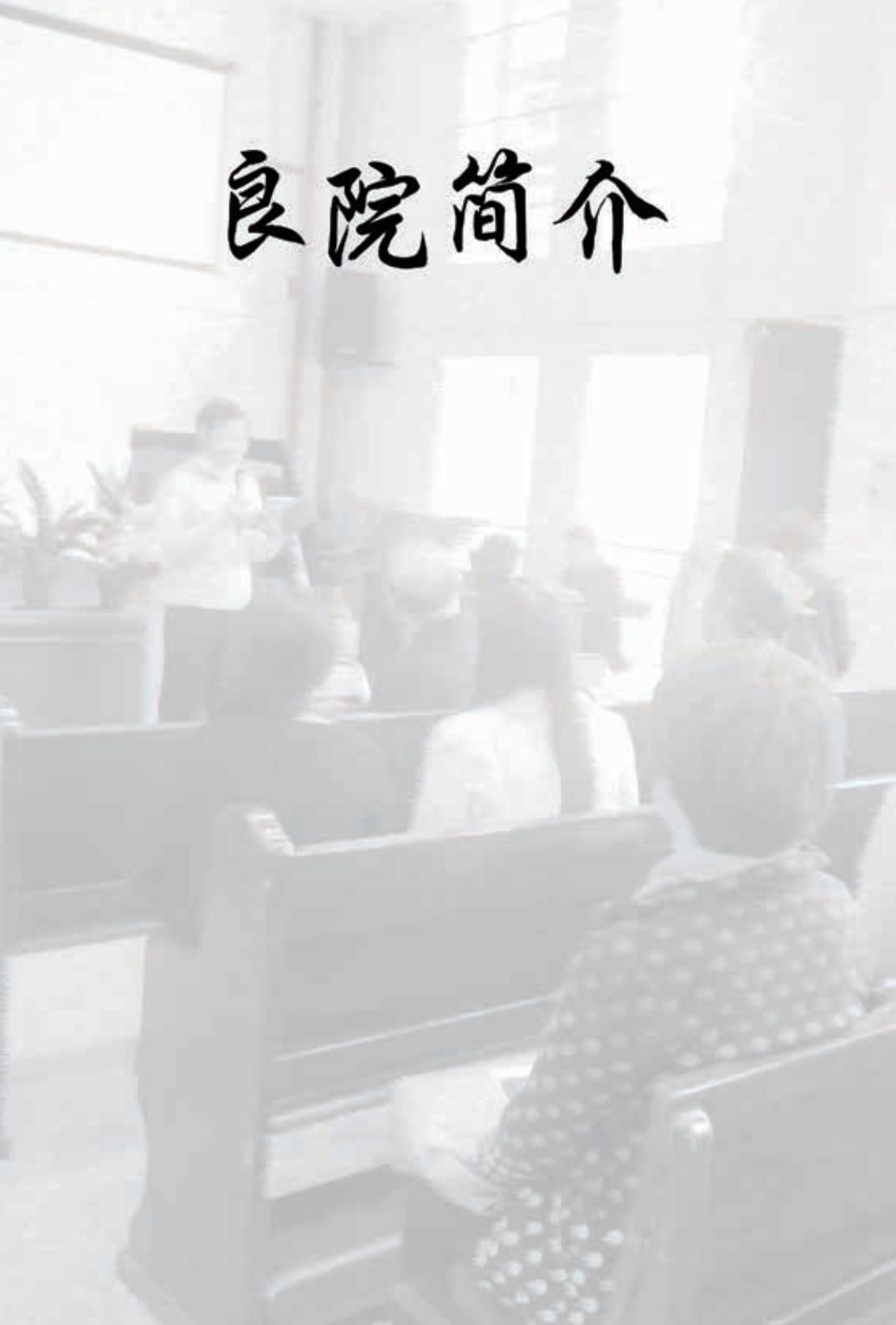
这句话是针对那些从前有聚会，现在没有聚会的人。我们的教会就有不少这样的人，特别是信徒的下一代。他们从前参加聚会，也热心事奉，可是因为种种原因而慢慢离开教会。希伯来书的作者提醒我们要行动，彼此劝勉，把这些人带回主里面。其实，我们需要做很多工夫，劝勉他们，解决他们对信仰、教会、信徒可能有的一些误会，处理他们属灵生命的需要，才能带领他们重新回到教会。

几年前在一次主日聚会后遇到一个似曾相识的弟兄，大家相认后，知道他经历了不少主的恩典，重新回来聚会。他是 40 年前还是在少年团契的时候，因为对教会不满而离开的。这弟兄分享主的恩典，是主带领他回来的。其实我们也可以多做一点，联系那些不再聚会的人，劝勉他们，帮助他们把信心扎根在主耶稣身上，走一条又新又活的路。

总结

希伯来书给了我们 4 方面的行动。求主给我们力量，落实圣经的教导。来 10: 25 下说：“既知道那日子临近，就更当如此。”请留意“知道”这个词。从字面看，我们会以为指的是头脑上的知道；但在原文里，这个词是“看见”。直接的翻译是：“既看见那日子临近，就更当如此。”这个说法更图像化。看见主的日子近了，就知道主必要再来，我们就更当坚持所承认的指望，坚持我们的使命，服侍主。

良院简介

良友圣经学院

Liangyou Theological Seminary

院训

敬虔（Godliness）、圣洁（Holiness）
传道（Preaching）、事奉（Serving）

1. 生命素质与工作使命的平衡

敬虔和圣洁是属灵生命的素质，是认识神的自然结果；传道与事奉是生命的流露，要操练和付出代价。敬虔和圣洁是内在的，传道与事奉是外在的。

2. 优先次序

先追求敬虔与圣洁，才能有美好的事奉和带有能力的传道。学员若不能在“敬虔与圣洁”这内在生命的操练中靠主站稳，则“传道与事奉”只能有暂时的成效，无法达到福音广传、教会增长的理想。

经训

你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。（提后 2: 15）

宗旨

本院致力透过广播及多元媒体，教导圣经真理，为中国教会培育更多有品格、忠心有见识，并胸怀普世的传道人和义工，建立健康教会，荣耀主耶稣基督。

信仰

1. 圣经都是神所默示的，是唯一出于神，无误而权威的话语。
2. 只有一位神，他永远存在，并有3个位格：圣父、圣子、圣灵。
3. 基督的神性，他是童贞女所生，他一生无罪，他曾显神迹，并流血受死，代赎世人的罪，他又肉身复活，且上升坐在圣父的右边，并将要在权能和荣耀中再来。
4. 失丧的罪人必须藉着圣灵重生才能得救。
5. 基督徒因圣灵内住的工作而活出敬虔的生命。
6. 死人将要复活，得救的复活得永生，失丧的复活受永刑。
7. 信徒在灵里合一。

历史

- 1982年 《农村圣经学院》（良友圣经学院前身）在良友电台启播。
- 1984年 《农村圣经学院》提供3年制（48科）空中神学训练课程。
- 1986年 结合《农村圣经学院》的讲义和磁带，推出“提摩太计划”。
- 1991年 《农村圣经学院》从3年制扩充至4年制（64科），并正式改名为“良友圣经学院”。
- 1995年 良友圣经学院改为两年制，以训练平信徒的牧者和布道者“作个好牧人”为目标。
- 2003年 良友圣经学院加强本科的训练，并因应义工和毕业生的需要，新增了“义工培训课程”和“进深课程”。
- 2005年 开通网上广播，提供网上收听课程、下载讲义、与学院联系等支持。
- 2006年 新增“专题聚焦”讲座，装备学员从真理立场回应时代挑战。

- 2008年 5月首次在香港举办学习营，邀请内地学员来参加。
- 2009年 “义工培训课程”全面开放，听众可在网上收听及下载讲义。
10月在香港举办第二次学习营。
- 2010年 4、7、10月在香港举办第三、四、五次学习营。
- 2011年 1月良友圣经学院网站启用。
7月增设“进深文凭课程”。
7、11月在香港举办第六、七次学习营。
11月增设“基础课程”。
- 2012年 7月在香港举办第八次学习营。
10月在香港举办30周年院庆培灵会、第九次学习营。
- 2013年 5、7、11月在香港举办第十、十一、十二次学习营。
- 2014年 4、7、10月在香港举办第十三、十四、十五次学习营。
- 2015年 3月增设良院网站lts33.net。
举办第一期“教牧之道”培训。
7月在香港举办第十六次学习营。
- 2016年 举办第二期“教牧之道”培训。
7月在香港举办第十七次学习营。
- 2017年 举办第三期“教牧之道”培训。
7月在香港举办第十八次学习营、35周年院庆培灵会。
10月把基础课程扩充为“启航课程”。
- 2018年 1月新增良院手机应用程式“良友学院”。
举办第四期“教牧之道”培训。
7月在香港举办第十九次交流营。
- 2019年 2019年举办第五期“教牧之道”培训。
7月在香港举办第二十次交流营。
- 2020年 举办网上小组学习及交流。

教职员

行政人员

总监	赵群牧师
院长	张得仁牧师
副院长	林诚牧师
教务长	阮一心
课程主任	万峰
学生事务主任（本科文凭课程）	殷言
学生事务主任（进深文凭课程）	陈伟
学生事务主任（教牧之道）	马贵

部门

注册处	殷言	邱长老
教务处	殷言	文灿
	马贵	杜怀民
	朱如月	陈伟
	吴东儿	邱长老
	童真牧师	罗加怡
	邓圣封	
编辑部	朱如月	杜怀民

教学老师

本院老师	张得仁牧师	周素琴
	林诚牧师	徐婷
	姚谦牧师	文惠
	黄雅格	阮一心
	杨天成	殷言
	骆云秀	万峰
	程路加	林真儿

客座老师

周广亮牧师	吴加恩
卢文牧师	李重恩
李星沙牧师	李兰
袁择善牧师	李悦心
杨东川牧师	罗文辉
张道明牧师	罗加怡
郑子民牧师	梁凯玲
周同培牧师	蔡老师
沈灵风牧师	周晓静
孙睿之牧师	张风
胡卫理牧师	黄伯宜
童真牧师	周大吉
赵伟文牧师	冯士心
吕路加牧师	夏超龙
翟大卫牧师	陈慕天
庄泽丰牧师	赵保罗
陈哲熙牧师	赵燕君
洪光牧师	杨恩
夏炎牧师	陈兰
潘怡蓉	梁晓
谢贤牧	关林
谢慧儿	周学信

课程概览

以圣经为基础，配合信徒不同需要，开办两个不同类型的神学课程：启航课程和圣工学士课程。还有专题特辑、《良院讲台》及《良院专区》，以装备圣徒，完成主命。可于良友圣经学院网站下载所有科目的声档及讲义，在良友学院APP、微信公众号及小程序“良院”和“义工每周精选”可收听课程和收看精选视频。

一、《良院讲台》及《良院专区》

每周日共一小时节目，学员的课外天地，适合所有信徒收听。

良院讲台	学院老师和牧者宣讲主日信息
良院专区	课程消息、公布本科考题、分享老师和学员心声

二、启航课程

为装备教会义工及青年信徒而设，适合初信者和预备报读圣工学士课程者收听。可在良友学院APP注册账号，参加选择题考试。同一个账号考获8科及格可得到嘉许奖状，并获邀报名圣工学士课程第一阶段：本科文凭课程。可免考入学试，只须提交报名表和详细得救见证。

启航科目 (18 科)			
旧约浅说	新约浅说	基要真理	事奉装备
基本研经法	耶稣生平	信仰与生活	婚姻与家庭
初信造就	青少年事工	灵修、默想与应用	祷告生活
教会复兴运动	小组布道法	查经组长训练	团契生活
	多元布道法	主日学教学法	

三、圣工学士课程

为装备服侍教会的信徒而设，适合教会领袖及传道人修读。希望提升学员知识、学习与事奉的能力，更好的事奉，将来可进入更高学历的学习。学员完成两个阶段，即本科 36 科及进深 36 科共 72 科，毕业考核及格后可获颁学士学位。

A. 第一阶段：本科文凭课程

学员须修毕 36 科（28 科必修及 8 科选修），考试及毕业讲章取得及格成绩，可获本科文凭课程毕业证书。

圣经 (17 科)		实用神学 (11 科)
解经与研经*	新约综览*	基督教教义*
旧约综览*	约翰福音/福音书	教会历史
摩西五经	使徒行传	中国教会史
旧约历史书 I	罗马书	讲道学
旧约历史书 II	保罗书信 I	异端与极端
诗歌智慧书 I	保罗书信 II	教会行政
诗歌智慧书 II	普通书信	圣灵论
先知书 I	启示录	基督教伦理学
先知书 II		神学思考法
		差传导论
		本土差传
选修 (8 科)		
灵修操练	基督化家庭	教会增长
单身事工	婚姻辅导	基督教教育
儿童教师训练	基督教与科学	基督工人操守
圣经地理与文化	教会差传培育	圣乐事工
领袖培育与教会发展	青少年培育与辅导	崇拜学

* 先修科

B. 第二阶段：进深文凭课程

本科文凭课程毕业生可申请进入第二阶段，完成进深文凭课程 24 科听课报告、12 科考试、8 个书评，并参加毕业考试或撰写专题文章，及格后可获颁学士学位。

神学 (6 科)	圣经 (19 科)		实用神学 (17 科)
基督论	圣经神学	圣经文学导论	进深讲道学*
末世论	旧约神学	新约神学	释经与讲道
教会论	释经学	路加福音	教牧学
圣经论	创世记	哥林多前书	教牧辅导
救恩论	利未记	哥林多后书	灵命培育与塑造
近代神学家选读	以斯拉记、尼希米记	加拉太书	转变中的家庭牧养
	旧约五小卷	以弗所书	领袖训练 I
	耶利米书	监狱书信	领袖训练 II
	但以理书	教牧书信	差传神学
		希伯来书	整全使命
		讲道实习：旧约 讲道实习：新约 认识小组教会 教会：医治的群体	讲道实习：旧约
			讲道实习：新约
			认识小组教会
			教会：医治的群体
		金龄事工	当代伦理学
		当代伦理学	实用护教学

* 先修科

四、专题特辑

本院会定期安排开学周、毕业周、宣教周及节期（如复活节、圣诞节）特辑，邀请客座老师主讲专题特辑，如《无神论与信仰》、《民间信仰特辑》、《探访事工》、《中国文化与基督教》、《长者事工》、《城市宣教》、《道在职场》、《关怀事工：同性恋 II》、《哀伤辅导》、《临终关怀》，适合所有信徒收听。

入学须知

一、入学资格

报读良友圣经学院者必须具备下列资格：

1. 已重生得救、接受洗礼的基督徒；
2. 已经完成初中或以上课程；
3. 有稳定的教会生活；
4. 愿意学习、遵守圣经教导，并学以致用，忠心事主；
5. 能专心学习，用心听课和考试，并有恒心完成课程。

二、入学手续

A. 圣工学士课程第一阶段：本科文凭课程

新生报读须递交以下文件：

1. 报名表
 - a. 报读者须填妥报名表，每张表只供一人填写。
 - b. 请用正楷填写表格上各个项目，包括个人资料、家庭状况、教会生活及收听途径。
 2. 得救见证
 - a. 内容包括：怎样听闻福音，清楚知道自己是罪人，已作认罪、悔改、接受耶稣为救主的祷告，以及信主之后得胜罪恶的见证等。
 - b. 字数约 300 - 500 字。
 3. 入学试答题
 - a. 答 4 题入学考试考题，每题回答 300 - 500 字。
 - b. 试题已刊登在圣工学士课程报名表，也会在良院网站和《良院专区》里公布。
 - c. 考试及格正式取录，不及格者最多有两次重考机会。
- * 考获 8 科启航课程及格者，报名圣工学士课程第一阶段，不用考入学试，只须提交报名表和详细得救见证。
- * 使用良院 OTG U 盘的学员，请在报名表上注明使用 U 盘。

B. 圣工学士课程第二阶段：进深文凭课程

1. 本科文凭课程毕业生，须递交以下文件：
 - a. 报名表。
 - b. 教会事奉见证—内容包括：事奉岗位、负责工作及事奉的经历。字数约 300 - 500 字。
 - c. 先修科听课报告—提交先修科《进深讲道学》的听课报告（1,500 字），可在网下载听课报告表格，经批核后正式录取为圣工学士课程学员。
2. 进深文凭课程毕业生，请电邮向学院报名，只须完成 12 科考试、2 个书评及毕业考核，即可获颁圣工学士学位。
3. 未毕业的进深文凭课程学员，可电邮申请转读圣工学士课程，完成进深文凭课程 24 科听课报告、12 科考试、8 个书评及毕业考核即可获颁学士学位。
4. 未毕业的进深文凭课程学员，如果不申请转读圣工学士课程，必须在 2021 年 12 月 31 日或之前完成 24 科听课报告、6 个书评及毕业考核，可获进深文凭毕业证书。

C. 注意事项

1. 以邮寄、电邮或网上提交报名资料至本院注册处。
2. 所有获取录之学员，将获发学员编号及〈学员修读科目记录〉。
3. 本院课程免费，欢迎自由奉献。如欲奉献请以邮寄或电邮联系本院，切勿邮寄现金或邮票。

教务章程

一、正式录取

1. 圣工学士课程报名者必须提交报名表、得救见证，连同入学试题答案，考试及格正式录取。
2. 本科毕业生报读圣工学士课程报名者，必须提交报名表、教会事奉见证，连同先修科《进深讲道学》的听课报告，经批核后正式录取为圣工学士课程学员。
3. 获正式录取的学员，将收到书面通知，并获发：
 - a. 学员编号—跟学院联系及提交考卷时，须附姓名及学员编号。
 - b. 〈学员修读科目记录〉—此表是方便学员自行记录及查阅各科积分及修读的情况，以便掌握所修读的科目和进度。学院方面也会为学员记录各科积分。本科学院须在表上填写修读科目的“完成日期”及“成绩”；进深学员则须填写修读科目、书评及专题文章的“完成日期”及“成绩”。
 - c. 学员须下载良院 APP 及关注良院微信，方便听课及了解学院最新资讯。

二、成绩考核及毕业要求

A. 启航课程

可在良友学院 APP 注册账号，参加选择题考试。

1. 必须收听完该科所有课堂才参加考试。
2. 可以参考圣经及讲义作答。
3. 每人个别作答，不可与其他人讨论或由其他人代答。
4. 限时 45 分钟，回答 25 题。每题 4 分，100 分满分，60 分或以上为及格。
5. 同一个账号同一科可以在 24 小时内考两次。
6. 同一个账号考获 8 科及格可得到嘉许奖状，并获邀报名圣工学士课程第一阶段，免考入学试，只须提交报名表和详细得救见证。

B. 圣工学士课程第一阶段：本科文凭课程

1. 考勤—每科听课率必须达 90% 以上（例：24 课的科目最少必须听 22 课，30 课的科目最少必须听 27 课），不足 90% 的切勿参加考试。
2. 考试
 - a. 本科设 4 个先修科目（《新约综览》、《旧约综览》、《解经

与研经》、《基督教教义》），新取录学员必须首先学习并完成这些科目的考试。

- b. 除听课外，学员必须参与考试。考题在每个科目结束前 1 星期至结束后 3 星期公布，学员可于《良院专区》收听或在网站下载。学院不会个别发考题给学员。学员须在考题公布后两个月内作答，并透过邮寄、电邮或网上提交方式交回学院，否则将不获批改。学员若因故无法准时递交考卷，须向本院书面申请或在良院网站下载〈教务申请表格〉，解释延迟提交考卷的原因。
- c. 每科一题，每题作答 800 - 1,200 字，成绩达 50 分或以上方为及格。若有必修科目不及格，学员可以按原题重考，重考最高只得 50 分。选修科不及格毋须补考，唯学员需要修毕 8 科及格的选修科才准予毕业。

* 使用良院 OTG U 盘学员考试方法：

请在报名表上注明使用 U 盘，入学考试及格获取录后，学院提供 4 科先修科考题。学员每次提交两科考卷答题，经老师批改及格后，可得另外两科考题继续学习及参加考试。学员可用收音机收听或在网上下载最新的本科课程，按照电台广播时间表收听课程并参加考试。

- d. 考卷批改一本院老师为学员批核考卷后，会把考卷邮寄或电邮给学员。
- e. 评分标准

分数	评核
90-100	优良—精益求精
80-89	良好—值得奖励
70-79	好—已有进步
60-69	常—继续努力
50-59	可—有待改善
0-49	不及格

- 3. 奖励—成绩优异的学员（即 8 科 80 分或以上）可获颁学业奖，以兹鼓励。
- 4. 毕业要求
 - a. 学员须在 2 - 3 年内修毕 36 个科目，包括 28 科必修科（17 科圣经科、11 科实用神学科）及 8 科选修科。
 - b. 考试及格—以上科目成绩达 50 分或以上为及格。

- c. 毕业讲章—选择指定的旧约或新约经文，自订讲题写一篇 3,000 - 6,000 字的毕业讲章。
通过以上评核者，即可获本院颁发的本科文凭毕业证书。

C. 圣工学士课程第二阶段：进深文凭课程

1. 考勤—每科听课率必须达 90% 以上。
2. 听课报告
 - a. 报名时提交先修科《进深讲道学》的听课报告，可在网下载听课报告表格。录取后另自选 23 科提交听课报告。
 - b. 每科听课报告须于课程播完后两个月内在良院网站提交，字数为 1,500 字，其中 500 字为听课心得，500 字为灵命反省，500 字为事奉应用。
3. 科目考试—有 12 科需要在听课后参加考试，由老师向学员发送考题，并在指定时间内完成提交，字数为 1,500 字。
4. 书评
 - a. 完成 8 本指定参考书的书评，可在网下载参考书目及书评表格。取录后首半年内必须先提交两本指定读本的书评，另外可以在参考书目自选 6 本写书评。每半年最少提交两篇书评，以便学员可于 2 - 3 年内毕业。
 - b. 书评字数为 1,500 字，其中 500 字为书籍内容摘要，500 字为书籍评论，500 字为个人事奉应用。
- * 进深文凭课程毕业生，请电邮向学院报名，只须完成 12 科考试、2 个书评及毕业考核，即可获颁圣工学士学位。
5. 听课报告、考试及书评评分标准

分数	评核
90-100	优良—精益求精
80-89	良好—值得奖励
70-79	好—已有进步
60-69	常—继续努力
50-59	可—有待改善
0-49	不及格

6. 奖励—成绩优异的学员（即 8 科 80 分或以上）可获颁学业奖，以兹鼓励。
7. 小组导修—为增加与学员的互动，让学员深入探讨不同课题，学员要参加小组导修，并须完成指定作业。

8. 毕业要求
- a. 学员须在 2 - 3 年内修毕 36 个科目。
 - b. 24 科听课报告、12 科考试、8 个书评及格，完成指定小组导修和作业。
 - c. 毕业考试或专题文章—参加毕业考试或在老师指导下完成一篇 3,000 字的专题文章，并取得及格成绩。
- 通过以上评核者，即可获本院颁发的圣工学士学位。

三、申请延迟交卷 / 延迟毕业 / 停学 / 退学

- 1. 不鼓励学员延迟交卷、延迟毕业、中途停学或退学，但若有特殊原因，学员须向本院书面申请或在良院网站下载〈教务申请表格〉，解释延迟交卷、延迟毕业、停学或退学的原因。
- 2. 在未能提供合理的理由下，学员若不定时听课，不按进度完成答卷，甚至中途辍学，本院将按情况考虑终止学员的学籍。

四、惩处

除学业成绩外，本院更着重学员的信仰和品格。学员若随从异端邪教，或在品格、个人操守、事奉上出现问题，经核实后，本院将不予毕业或开除该学员学籍。

五、课外参与

- 1. 收听节目—鼓励学员除修读课程及专题特辑外，也恒常收听《良院讲台》及《良院专区》，以达致知识和生命同步成长。
- 2. 书信辅导—学员如有任何困难或需要，务必和老师联系；老师将按个别学员的情况提供适切的辅导和帮助。
- 3. 教会生活—学员须有健康的教会生活，包括恒常参与聚会及学习事奉等。
- 4. 小组导修、交流营、毕业礼—将不定期邀请学员参加以上交流活动，增进师生之互动及交流。

学习态度与答题技巧

一、学习态度

1. 认真及用功
 - a. 按时收听各科的每一课。
 - b. 按课程的进度完成考卷，并交回学院。
 - c. 专心做考题，不抄袭，不作弊。
2. 坚持及自律
 - a. 持之以恒地学习，自我督导管理。
 - b. 在生活上遵守圣经的教导。
 - c. 积极传福音和参与教会的事奉。
 - d. 有纪律的自学精神。
3. 谦卑及渴慕
 - a. 虚怀若谷地吸收课堂知识。
 - b. 愿意不断追求生命的成长。
 - c. 持续进修，永不言弃。

二、听课技巧

1. 理解
 - a. 注意重点。
 - b. 掌握课题的核心。
 - c. 思考解决问题的方法。
2. 整合
 - a. 边听课边做笔记，补充讲义的内容。
 - b. 寻找课题的意义。
 - c. 吸收和消化内容，要有个人的立场与观点。

三、答题技巧

本科学员修读完一个课程后须回答考题。考题的目的是帮助学员温习和思考个别科目的重点，并训练思考和表达的能力；同时让老师了解学员对课程内容的理解。

A. 答题时常犯的错误

1. 答非所问—未理解考题的意思和重点就草率回答，结果离题万里。

2. 抄袭—偷窃！
 - a. 讲义—答题时把讲义的内容完全抄过去，内容不详细、不完整，或达不到考题的核心。由于考卷上的答案全是讲义的内容，老师也无法得悉学员到底学了多少。
 - b. 其他学员的考卷—不可抄袭其他学员的考卷。
 - c. 集体作弊—不可互相抄袭，也不要在网上公开考卷，或借给别人参考。
 - d. 参考书或工具书—抄袭别人的著作而不加以注明。
* 一经发现有抄袭的情况，就当作弊论，该科考卷将不予评分。
3. 内容空泛一言不及义，或空话连篇，反映内容及思想整理不足。
4. 逻辑混乱—可能是引用了一位或以上学者的观点，东拼西凑，却未经个人思考和分析，以致出现上文下理不连贯，甚至互相矛盾的情况。
5. 文句不通、错别字连篇。
6. 答卷不全—只回答考题的一部份。
7. 不按照进度提交考卷—学员应在考题公布后两个月内作答。如有特殊需要，可申请延期提交；唯未得批准而延期交卷者，其考卷将不获批改。
8. 过分简单或过分累赘—前者单用点题式或大纲式作答，下面全无说明、解释其要点的内容，或者只有一两句解释；后者则长篇大论，甚至超出考题的范围，反映对考题并未思考清楚。
9. 字体太小或太潦草。

B. 答题步骤及注意事项

1. 格式
 - a. 在答卷的左上方，清楚写上姓名、学员编号和听众编号。
 - b. 作答时务必清楚列明科目的名称及题目（例：《基督教伦理学》及题目）。
 - c. 如手写作答，字体要整齐清楚，考卷要清洁。答题纸张不要太薄，不要一纸两面写。用黑色圆珠笔或墨水笔作答，在每题之间及考卷边界部份预留空间给老师写评语和分数。不要把答卷钉在一起。请写上页码。
 - d. 每题作答的长度应在 800 - 1,200 字的范围内。每题分为上、下部份，各部份回答 400 - 600 字，总共不可少于 800 字，也不可超过 1,200 字。请注明包括标点符号在内的答题字数。
 - e. 要以文章的形式作答，以段落说明和解释清楚各要点的内容，并且段落之间应尽量分隔清楚。这样可以使答题更完整及清

晰，也能帮助自己重温及过滤在听课时学过的圣经知识，并让老师了解你学习的情况。

- f. 如引用经文，无须整段抄录，只要写明经文章节即可（例：提后 2: 15）。但若题目要求是讲解经文的意思，就必须用自己的文字来表达，切勿照抄整段经文。
- g. 如果答题时要引用其他资料（例：参考书、释经书、工具书、网上资料等），请选取或节录一些合适的内容来引用，并务必在这段引文后面加上括号，注明所引用文字的出处，包括书名 / 文章名、作者、出版地及出版社的名称、出版年、页码，让老师知道这段引文的出处，同时也尊重原作者及知识产权，否则当抄袭论。例：张得仁：〈谨慎殷勤、免得忘记〉，《良友圣经学院课程概览》（香港：良友圣经学院，2019），页 2 - 3。
- h. 如果题目要求分享个人看法或教会情况，请用第一人称（例：“我”、“我认为”、“我觉得”、“根据我了解的情况”等）作答，并引用个人见证作例子说明。

2. 步骤

- a. 作答前，先确定考题的意思和重点，以免跑题。
 - b. 参考讲义和自己整理的笔记。
 - c. 针对考题的要求，构思作答的大纲和主要论点。
 - d. 按照所拟大纲，组织内容、整合思想，并以自己的文字精简、清楚、完整地逐一详细阐释。
 - e. 作答后重读数遍，检视段落之间是否有逻辑关系，有没有重复或矛盾之处，分隔是否清楚等。必要时可以作出修改。
3. 时限—请准时提交考卷！考卷必须于考题公布后两个月内提交，逾时无效。如有特殊需要，可来信申请延期提交，或在良院网站下载〈教务申请表格〉，说明迟交的原因。每届课程各科目的考题都是新的；新的考题公布后，就不再接受旧考题的答卷。

4. 提交方法

- a. 在良院网站提交考卷或用电邮把考卷寄来，本院会把已批改的考卷电邮给学员。学员可登入良院网站查看成绩和评语。
- b. 邮寄考卷请注明详细邮寄地址、邮编，本院将寄回已批改考卷。由于邮寄需要 2 - 3 个月，请耐心等候。
- c. 收到邮寄的材料，必须回信通知本院收到哪些材料。
- d. 如更改个人资料，如电邮、电话、地址，必须尽快通知本院。

良友圣经学院
圣工学士课程
第一阶段：本科文凭课程报名表

姓名: _____ 性别: _____ 出生年份: _____

信主年份: _____ 受洗年份: _____

教育程度: _____ 民族: _____

职业: _____ 电邮地址: _____

地址: _____ 邮编: _____

联络电话: _____ 微信电话或 ID: _____

得救见证: (300 - 500字, 可另纸书写)

1. 信主前景况如何? (例如性格、个人行为、人生观、价值观等)

2. 何时及如何信主? (包括怎样接触福音? 福音内容? 有什么回应? 怎样决志相信耶稣? 有没有认罪悔改的经历? 是否有得救的把握?)

3. 信主后生命有何改变? (可与信主前的景况作对比)

4. 教会生活 (有没有稳定的教会生活? 参与什么教会事奉?)

5. 家庭状况 (婚姻、儿女状况? 家人信主与否?)

收听途径: 良友短波 网站 U 盘 微信 良院 APP 其他 _____

* 报名时请提交入学考试的 4 题答题主

良友圣经学院

圣工经士课程

第一阶段：本科文凭课程入学试考题

姓名: _____ 听众编号: _____ 日期: _____

以下 4 题，每题回答 300 - 500 字。请与报名表一并提交。

1. 新约 27 卷书中，你最喜欢哪一卷？为什么？

2. 小先知书包括哪些书卷？请介绍其中一卷的主题。

3. 怎样才可以得救？（参考弗2: 8 - 10；罗10: 9 - 10）

4. 哥林多前书7: 10 - 14 对婚姻有什么教导？

* 考题如有修改，以良院网站公布为准

良友圣经学院
圣工学士课程
第二阶段：进深文凭课程报名表

姓名: _____ 性别: _____ 出生年份: _____

信主年份: _____ 受洗年份: _____

教育程度: _____ 民族: _____

职业: _____ 电邮地址: _____

地址: _____ 邮编: _____

联络电话: _____ 微信电话或 ID: _____

教会事奉见证: (300 - 500字, 可另纸书写)

1. 你希望在圣工学士课程第二阶段：进深文凭课程达成什么学习目标？

2. 请分享教会事奉心志及见证

3. 家庭状况（婚姻、儿女状况？家人信主与否？）

收听途径: 良友短波 网站 U 盘 微信 良院 APP 其他 _____

* 报名时请提交《进深讲道学》的听课报告

良友圣经学院

圣工学士课程

第二阶段：进深文凭课程听课报告

姓名：_____ 科目名称：《进深讲道学》

学员编号：_____

听众编号：_____

提交日期：_____

一、听课率 共听 _____ 课（必须90%或以上）

二、听课报告内容（1,500字）

1. 听课内容摘要（500字）

2. 听课后对个人灵命反省（500字）

3. 听课后对个人事奉、教会事工反省（500字）

良友电台的服侍：

福音广播

良友电台自 1949 年 7 月 29 日启播以来，一直致力广播福音信息。

关怀辅导

关心听众信仰和生活上的需要，盼望与听众互为知音，彼此牵手，在人生、信仰路上并肩同行。

栽培训练

努力为教会培育更多有品格、忠心有见识，并胸怀普世的基督工人。

多元平台

透过短波、中波、micro SD 闪存卡、网站、串流排程，手机应用程序、社交平台、移动媒体等广播。

网站: 729ly.net

手机应用程式：“良友学院”APP

收看精选视频、收听所有课程、《良院专区》及《良院讲台》，在首页的“专区”收听及阅读不同栏目。

良友圣经学院网站：lts33.net 或 lts38.net

通讯地址：香港九龙大有街一号十楼
电邮地址：school@liangyou.net
网站地址：lts33.net
lts38.net