

天人之聲

VOICE OF HEAVENLY PEOPLE



264期

2025 秋

蘇佐揚牧師1943年創辦，www.weml.org.hk



回到拿撒勒

（马太福音二章 19-23 节）

编辑部

天使在梦中再向约瑟指示，要带马利亚和圣婴回到以色列，但没有清楚指示他应到以色列的哪个城镇去。也许他们首先打算回到犹太地去，后来在途中听说亚基老继承了希律的王位（主前四年至主后六年），心中惧怕，因为亚基老生性与希律相同，也是一个残忍的人，他登基之时，曾杀掉三千多名专贵的犹太人，以彰显他的威风。那时约瑟再蒙主指示，回到拿撒勒。马太认为此事是应验先知何西亚十一章 1 节的预言，「我从埃及召出我的儿子来。」耶稣后来在拿撒勒定居，马太又认为应验了先知的预言，说祂将称为拿撒勒人，但众先知并没有记录过这样的话。

有人相信是应验以赛亚书十一章 1 节的话，因为「拿撒勒」一字与「枝字」同意，耶稣被称为耶西的树不子所生的「枝子」，现在住在「拿撒勒」（即枝子城），所以是应验先知的预言。

拿撒勒在加利利省境内，当时属大希律另一儿子「希律·安提帕」（ANTIPAS）所管辖（主前 4 年到主后 39 年）。圣经称之为「分封王」（路三 1），耶稣因为是在拿撒勒长大，后来被称为拿撒勒人（约一 45；十八 7，十九 19）。在使徒时代，祂的门徒被称为拿撒勒教党（徒廿四 5）。时至今日，土耳其与亚拉伯的回教徒亦称基督徒为拿撒勒人。

耶稣童年的事，除路加福音有记载外，有些经外作品亦曾记载，但难以使人置信。不过根据犹太人的生活习惯，我们知道犹太小孩六岁即入拉比小学念书，先学第一个字「听」字，然后学习申命记，及摩西其余四卷和诗篇并先知书，在六年之内，要背

诵许多经文。约瑟和马利亚则在家中也向耶稣解释一切节期与祭礼。

马太福音二章说东方博士来朝的过程应插入路加福音二章 39 节「就回加利利」一语之前，便合历史的程序了。

耶稣首次上耶路撒冷

（路加福音二章 41-52 节）

犹太人的男孩子到了十二岁便称为「律法之子」，开始承担律法的义务。因此耶稣的养父约瑟和生母马利亚要和祂同上耶路撒冷度过逾越节（41 节）。任何小孩子首次由乡间抵达犹太人的京都耶路撒冷，看见华丽的圣殿时，一定觉得十分美观。但孩童耶稣并不被这些所吸引，祂却以父的事为念（49 节）。

在逾越节七日期间，拉比们会在安息日或在平时坐在圣殿中教训百姓，也容许百姓们向他们指教关于摩西律法的问题。同时有些国会议员会彼此研究犹太宗教和神学问题等。耶稣也会夹杂在人群中与拉比们一同谈论，人们都希奇祂的聪明和应对（47 节）。可能耶稣向拉比们的反问，使他们哑口无言亦未可料。

当逾越节过了七日之后，大家都作归计，妇女们大抵都和孩子们先走，因为她们走得比较慢，男人可以稍迟才走，在日落的时候，便可以赶上先走的妇孺。约瑟以为耶稣会跟随马利亚先走，马利亚和众妇女一同往前走的时候，也以为耶稣和他养父同行。可是走了一天的路程（约为六十华里，即二十英里），太阳已下山，他们进入旅店休息时，却找不到耶稣。于是在亲族和熟悉的人中找祂，因为耶稣已经十二岁，可能会与其他的小朋友夹杂在大人中间往前走（44-45 节），但是仍然找不到祂，于是第二天回

程到耶路撒冷去找祂。「过了三天，就遇见祂在殿里」，这一句话表示约瑟和马利亚第二天继续在同族的人中间寻找祂，仍然是往北行，但找了一天仍未见祂，便回程向耶路撒冷而来，共走了三天。最终他们在殿中找到祂，当时出现四种态度：

一、看见祂就希奇。

二、用责备的口气告诉祂，他们曾伤心找他。

三、耶稣回答他们的话，他们不明白。

四、马利亚却把祂的话存在心里（第一次是把天使论圣婴的话存在心里）（19 节）。

耶稣在十二岁的时候已经知道祂与天父的关系；因此说：「岂不知我应当以我父的事为念么？」（路加福音二章 49 节）相信耶稣由十二岁起至三十岁这一段十八年的期间，一方面学习木工，帮助祂的养父，一方面与天上的父有交通，而且默想十八年之后如何传道救人。虽然耶稣已知自己的神圣身份，但祂仍然和约瑟马利亚回到拿撒勒去，「并且顺从他们」。在这十八年内的事，圣经并未记载，只有路加在此用简括的语句来描写说：「耶稣的智慧和身量、并神和人喜爱祂的心，都一齐增长。」（路加福音二章 52 节）

耶稣虽然自知为神子，在地上仍然顺从肉身的父母，并不轻视他们。真正属灵的人是不忽视在地上与人的联络。祂在十八年期间成为木匠（可六 3），因为每一个犹太人由十二岁开始就要选择一门谋生的技能，耶稣的养父是木匠，耶稣很顺理成章地也以木匠为自己谋生的技能。约瑟和马利亚可能相信耶稣将会做弥赛亚，但可能不知道也不了解祂是神的儿子，否则他们可能会对祂膜拜。

主的弟兄

（马太福音十三章 55 节；马可福音六章 3 节）。

圣经两次提及耶稣有妹妹们（最少有两位），但未说出她们的名字。至于耶稣的弟弟则有四位，他们的名字是雅各、约西、西门和犹大。历来天主教会和东正教会（即希拉教会）都不相信马利亚生了耶稣之后，再生儿女。他们认为马利亚是主的母亲，为着保持她的神圣地位，她不可能再生儿女。但根据圣经，是很清楚地说，耶稣有弟兄，亦即马利亚生了头胎的儿子耶稣之后（太一 25；路二 7），还生了几个孩子。

一、东正教会（希拉教会）人士的说法：他们认为马利亚是约瑟的继室，约瑟前妻曾生子女多人。马利亚只生耶稣一人而已。这种论调并不合圣经。如果耶稣不是约瑟的长子，他就失去为以色列国王的权利。再者，耶稣传道的时候，祂的弟妹们仍然跟随他们的母亲。如果他们比耶稣为年长，他们早已自食其力，何以仍然跟随他们的继母？

二、天主教会人士的说法：他们相信这几位弟弟只是耶稣的堂弟兄或表兄弟。他们猜想亚勒腓和约瑟是兄弟，亚勒腓早已离世，他的几个儿子和女儿获得约瑟收养为自己的儿女，因此称为主的弟弟和妹妹。天主教因为尊称马利亚为圣母，相信马利亚只生耶稣一人，又说马利亚亦无弟兄姊妹。但这和圣经所记不合，因为耶稣是马利亚所生头胎的儿子，在约翰福音十九章 25 节也说马利亚有姊妹。还有耶稣的门徒中，有一人称为亚勒腓之子雅各，如果亚勒腓的四个儿子都成了约瑟的孩子的话，但圣经说耶稣的弟兄们并不相信祂，既不信祂，雅各如何能被主选为使徒？

新一年求神改造我

香港 林则荣牧师

每逢新一年开始，主内弟兄姊妹都感觉自己上一年在事奉神的圣工上有所不足。年轻弟兄姊妹总觉得要在学业上补课、那些已在社会工作上的则觉得要不断增值自己、临近退休的又恐防掉失工作。各人都承受着极大的社会压力，大多时间都无助地凭自己去应付种种，只在祷告的时间才想起向神寻求帮助，特别是在主日崇拜聚会才记得可向神祈祷。

在耶利米书十八章 1-10 节，神叫先知亲自到窑匠的家去学习改造他的生命。耶利米出生于濒临灭亡的犹大国，当时国家被附近的巴比伦侵略，但国王却选择投靠埃及，而并非寻求天上的神，以致百姓道德堕落，宗教更是离开了神，他们制造并敬拜偶像。神因要拯救他们，便提示耶利米可如何改造自己，又将窑匠工作内的工具轮盘和泥给耶利米，以此成为他的重要信息去学习。

当窑匠取起一块泥时，他心目中必定先有一个意念，再把一块泥放在手上去搓出他所想要的制成品或器皿。耶十八 4 说：「窑匠用泥作的器皿，在他手中作坏了，他又用这泥另外作别的器皿，窑匠看怎样好，就怎样作。」「坏了」在希伯来文是「变了形」，可以想象到这一块泥要不断去改，直到合乎他的要求，泥可以一造再造到更好，成为更美的器皿。窑匠先要转动轮盘，再搓起一块泥，泥要经历不断的转、搓，之后才可以放入窑烧成为器皿。

我们常觉人生充满苦难，为此感到无助。其实神已教导我们可以改造自己，耶十八 1-10 就是神亲自教导世人要学习的信息。耶稣回答魔鬼说，「人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」（太四 4）弟兄姊妹，我们都当多读圣经，常常回教会聚会，多多学习神的话来改造自己的人生。

猶太戰記

其他纪念奥古斯都的建筑

【4】#407 同样，在耶利哥，就在赛普洛斯（Cypros）要塞¹和旧王宫之间的地方，王建造了新的建筑，比旧的建筑更宽敞，更美丽，可以接待客人，并同样用他朋友²的名字来命名。总而言之，在王的国家里，只要有合适的地方，或多或少都会有一些记号，纪念或表彰凯撒。当希律在自己的领域内建满神庙后，他又把自己对凯撒的尊重带到全犹太省，在很多城市建立纪念凯撒的丰碑。

凯撒利亚和凯撒利亚港口

【5】#408 希律看中了一座沿海的城市，称作斯特拉城堡。当时这座城市已是残缺不堪，但是它的地理位置非常优越，很适合让希律实现自己的慷慨和大方。希律用白色的石头翻新了整座城市，并修建了最富丽堂皇的宫殿。没有其他地方能像这座城市一样，可以体现希律天性中最光辉的一面。#409 斯特拉城堡位于朵拉（Dora）和约帕之间，由于从朵拉到约帕的整条海岸线都没有港口，所以当受到西南风影响时，所有沿腓尼基海岸准备前往埃及的船只只能在空旷的海面上下锚。因为在这个区域，即便是一阵轻微的海风，也能够吹起巨大的海浪，拍打峭壁，从峭壁上反弹回来的逆流一直延伸到很远的海面，形成湍急的水流。#410 然而，借助财力和勇气，王成功地战胜了自然，建造了一座比比拉犹斯（Piraeus）更大的港口，在港口的凹处有许多深水下锚的停泊口。

¹ 希律爲了紀念自己的母親而建造的。

² 奥古斯都和亞基帕。

【6】#411 虽然斯特拉城堡的地势完全不适合建造港口，但是希律成功地克服了困难，他建造的砖石结构相当坚固，阻挡了大海的力量。这些建筑如此美丽，似乎在建造过程中根本没有遇见任何障碍。在确定了港口的大小³后，我们前面提到了，希律让人把石块置入水下 120 英尺的地方。大部分石头计有五十英尺长，九英尺深和十英尺⁴宽，有些石头的体积更大。#412 在奠定了海面下的根基后，希律在海面上建造两百英尺宽的防波堤，其中一百英尺是造了来阻挡潮水的，这个部分就称为“防波堤”。另外的部分是一道石头砌成的墙，环绕整个港口。在这道墙的上面，间隔地建有巨大的城堡，其中最高最壮观的城堡称为得拉森（Drusion），是以凯撒继子⁵的名字命名的。

【7】#413 在石墙内有许多湾口⁶，为那些进入港口的水手提供了停泊的地方。面对这些湾口的是一个圆形的梯台，这是乘客下船的公共区域。港口的入口面向北方，因为在这一带纬度附近，在所有风向中，北风是最受欢迎的。在港口的入口处矗立着巨大的雕像，每边三个，依靠在石柱上。#414 当船只进入港口时，左边的石柱是建立在一座庞大的塔楼上，右边的石柱是由两堆垂直且固定在一起的石头支撑的。这些石头的高度超过了对面的塔楼。在港口附近有房子，也是白色的石头盖的。港口的上面是城里所有街道的汇集处。每条街道之间的距离都是相等的。在面对港口

³ 即“比比拉犹斯更大”（§410）。

⁴ 《犹太古史》是“不短于十八英尺”。

⁵ 《犹太古史》在这里的形容是“英年早逝”的继子，即丽维亚（Livia）的儿子尼禄·克劳迪乌斯·得拉色（Nero Claudius Drusus）。丽维亚后来成为奥古斯都的妻子，尼禄是葛马纽古斯（Germanicus）的父亲。

⁶ 或“拱形的洞穴”，“地下室”。

入口处的高地上，竖立着凯撒的神庙⁷，它的美丽和高大令人叹为观止。神庙里有一座巨大的皇帝雕像，不亚于奥林匹亚的宙斯神像，这座皇帝雕像就是以宙斯像为原型建立的。另外还有一座纪念罗马的雕像，可以和阿戈斯（Argos）的赫拉（Hera）像相媲美。希律把这座城市献给全犹太省，把港口献给海上的航海员，并把所有新建筑的荣耀献给凯撒，并因此把这座城市取名为凯撒利亚。

在凯撒利亚举办五年一次的运动会

【8】#415 这座城市里还有其他建筑，例如圆形竞技场、剧院和公众场所，它们的建筑风格和这座城市的名字都很匹配。此外，希律还组织五年一次的运动会，同样也是以凯撒的名字命名的。奥林匹亚一百九十二年[西元前 10-9 年，奥林匹亚第三年]，希律亲自主持运动会的仪式，并颁发最高金额的奖品，不仅颁给运动会的冠军，也颁给那些得第二名和第三名的运动员，他们都得到了王室的奖品。

建造安提顿（Anthedon，即亚基帕姆 Agrippium）

#416 此外还有一座沿海城市，名字叫安提顿。安提顿在战争的时候被夷为废墟，希律重建了这座城市，并重新命名为亚基帕姆⁸。希律非常喜爱他的这位朋友亚基帕，甚至把亚基帕的名字刻在他建造的神庙⁹的大门上。

建造安提帕仙（Antipatirs）、赛普洛斯和法赛里斯（Phasaellis）

⁷ 根據雷內克的評論，嚴格地說，是一座紀念羅馬和奧古斯都的神廟，參見蘇爾特（Suet）的 Aug.52【Latin】。在約瑟夫的記載中，提到兩座雕像，就是指這座神廟。

⁸ 或亞基帕斯，《猶太古史》13.357；這座城市靠近迦薩。

⁹ 在耶路撒冷，約瑟夫提到的大門具體情況不詳。

【9】#417 希律的孝心无人能及。为了纪念他的父亲，希律在王国最美丽的平原上建造了一座城市。这里河流纵横，绿树成荫。希律为这座城市取名安提帕仙¹⁰。在耶利哥北面，希律修建了一座要塞的城墙，非常坚固，非常壮丽。希律把这座要塞献给他的母亲，并把它命名为赛普洛斯。#418 为了纪念自己的兄弟法赛尔，希律在耶路撒冷建造了一座城堡，并以他兄弟的名字命名，我们将在后面¹¹描述这座城堡宏伟的外观。此外，希律还在耶利哥北面的山谷中修建了一座城市，也命名为法赛尔。

被称为希律堡的两座建筑

【10】#419 希律用这样的方式维系他对家人和朋友的纪念，希望这纪念可以存到永远。但与此同时，他也没有忘记他自己。他在犹太与阿拉伯边界的山丘上，修建了一座要塞，并用自己的名字取名为希律堡（Herodium）。希律又在距离耶路撒冷 8 里的地方造了一座人工的圆形¹²山丘，也是用他自己的名字命名的，但是装饰更加精美¹³。#420 希律在山顶上建造了一圈圆形的塔楼，塔楼中间是绚丽辉煌的宫殿。整座建筑宏伟壮观，不仅是里面的房间。连外墙、城墙和房顶，都被赋予大量的装饰。希律还耗费大量财力，从远处引入丰富的水源，并用最精美的白色大理石，修建了一道便于登坡的石梯，共有两百步台阶。虽然整个山丘都是人工修建的，但是这座山非常高。#421 在山脚下，希律修建了其他宫殿，摆设自己的家俱，招待朋友。凭借大量的装修和资源，这个要塞虽然面积有限，只是一处宫殿，但是几乎就和城镇一样。

¹⁰ *Ras el' Ain* · 距離約帕向內陸大約十英里的地方 · 位于從凱撒利亞到耶路撒冷的路上。

¹¹ 166-169 節。

¹² 按字面翻譯是“乳房的形狀”。

¹³ 爲了紀念他戰勝猶太人和巴底亞人聯盟的軍隊 · 參§265。當代 *Jebel Fereidis* (“樂園山”或“坦誠山”(Frank mountain)) · 離伯利恒東南方大約 4 英里。另一處希律堡的地址不詳。

敵對行動的程序

编辑部

「我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。」(创三 15)

神在这里宣布把一种「敌对行动」放在女人与「你」(那无形的魔鬼)之中，同时也放在女人的后裔与魔鬼的后裔之中。在这几句宣告的预言中，包括了丰富的神学研究资料，因为这是天上的神对地上的人与空中掌权者的宣告，所以不可能只用「地上」的话语来解释「三界的真相」。

当神宣布，你与女人之间的敌对行动之时，夏娃是无法明白的；她的明白程度受了人性的限制，她在听神宣告时，她个人的了解，仍然是「她自己与蛇」之间的事。但请注意，15 节完全不是对女人说的，但与女人有关，15 节是对魔鬼说的，魔鬼要与女人之间有敌意，既然我们知道此点，那么 15 节的「你与女人」，可能指两方面的敌对而言。

一、魔鬼将继续敌对夏娃。夏娃听了神的这句宣告之后，也提高警觉，时常提防「蛇」与她亲近或再欺骗她，不过她无法明白那条蛇不可能再欺骗她，从前欺骗她是甜言蜜语的，希望她上当，但以后那蛇的幕后主持者乃是用进一步比以前更可怕的手法与她为敌了。

魔鬼与夏娃为敌，可从夏娃后来所生的三个儿子来观察它的序幕，魔鬼煽动该隐杀了亚伯，这是魔鬼与女人为敌的第一着棋，随后该隐的后裔拉麦亦以杀人及伤人为「职守」(创四 23-24)，夏

娃虽然生了三个儿子，但只有塞特站在夏娃这一边，支撑她与魔鬼为敌的勇气。

二、魔鬼的后裔不断敌对女人的后裔。所谓魔鬼的后裔只是指跟从魔鬼叛变神的天使。因为天使与天使之间并无血统关系，天使是单独受造的。不过魔鬼的后裔是指那些不跟从神而跟从魔鬼的「世人」，因为一切后来生在世界上的人都是「人的后裔」。这就是说，从此以后世人分两大集团，一个集团是以神为首，另一个集团是以魔鬼为首。前者择善，后者从恶；从恶的人当然比择善的人为多。因此历史上每一时代都有魔鬼所发动与善的团体为仇的运动，教会也屡次受反基督的人所攻击，便是明证。

女人后裔的研究

第 15 节两次说「女人的后裔」，第一次所说的女人的后裔与「你」(魔鬼)的后裔都是指「一个集团」，不是一个人，正如上述。但第二次所说的「女人的后裔」的涵义是不同的，因为这个「女人的后裔」要伤「你」的头，表示两者不再是「一个集团」，乃是「一个人」或「一位」。这个「女人的后裔」的任务是要「伤」那「一位」的头，不是伤他后裔(一个集团)的头；而伤女人脚跟的，不是「你的后裔」，乃是「你」。

兹把 15 节排列这种分别如下：

「我要把敌对行动放在你(魔鬼)和女人(夏娃)之间，也要放在你的后裔(跟从魔鬼的人，是一个集团)和女人后裔(跟从神的人，也是一个集团)中间，但—女人的后裔(一位)要伤你(魔鬼)的头，你(魔鬼，一位)要伤祂(原文是祂，不是她，即基督)的『脚跟』。」

在这里需要研究的有几件事：

一、女人的后裔指谁而言：

1.有人指该隐与亚伯而言。当夏娃生了该隐时，如此说：「耶和華使我得了一个男子」(创四 1)，可能在夏娃的意念中，以为她所生这男子便是「要伤蛇的头的人」。但后来又生了亚伯，相信夏娃以为她有加倍的力量可以伤蛇的头，不料，夏娃所想的与事实的真相正相反。

该隐被魔鬼利用杀了亚伯，似乎魔鬼也不懂得神的宣告，以为他将来要伤女人的脚跟，乃是要利用该隐杀他的弟弟。

2.有人说女人的后裔指马利亚而言。天主教会所译的圣经是用拉丁文的，即教父耶柔米所译的，竟然把「你要伤他的脚跟」的「他」(IPSE)字改写为「她」(IPSA)，意即蛇要伤「她」的脚跟，而非「他」的脚跟。这种窜改经文的方法，不为拥护圣经者所取。但天主教以为「女人的后裔」，是指马利亚而言，因此胆大地把「他」改为「她」。

天主教人士解释，神要藉着童女马利亚击伤魔鬼的头，他们尊敬马利亚，称之为「圣母」，而且认为圣母比耶稣更伟大。

3.基要派解经人士大抵都相信「女人的后裔」是指耶稣基督而言，女人是没有后裔的，男人才有后裔，这是一般的看法。马太福音第一章所载耶稣基督的家谱，都是说某男人生某男人，由亚伯拉罕算起，一直到约瑟，都是以男人为中心。

可是提到耶稣，并不是说「约瑟生耶稣」，却是说「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的」(太一 16)。历史上只有一个人是「女人的后裔」，那就是童女马利亚由圣灵感孕所生的基督耶稣，

这女人的后裔将要击伤「古蛇」(魔鬼)的头，那古蛇只能伤害祂的脚跟(见下文详解)。

二、伤头与伤脚跟的「伤」字原文何意。英文圣经把「伤」字译为 **BRUISE**，但原文此字 **SHUF** שׁוּף，原意为「打伤」，用脚「踏碎」，是「用力使人或物受严重伤害」之意。人用脚踏蛇头则易，蛇既不能站立，如何能用力践踏或用力使人受严重伤害呢？

因此原文解经家设法解决此问题，提出另外两个原文，认为可能是抄经者之误。

1.为「咬」或「咬伤」，原文为 **SHAKAF** שָׁכַף与此「伤」字近似，此字圣经未用过，只用在人名上，此字源出叙利亚文，指安静地爬近而伤人之意，是属于蛇的行动(参创四九 17)。

2.为等候以之为猎取对象。原文为 **SHAAF** שָׂאָף，此字原意为「喘气」(诗一一九 131)，指动物在猎取对象时的喘气状。此字与「伤」字亦近似，容易抄错。

根据此二字，表示蛇对女人的后裔的伤害，不是上述两种动作，并不能像人用脚踏蛇头致死的那么严重。

不过，如果我们已经明白前文所说，神所宣告这两种「伤害」不是对女人与蛇说的，乃是对女人与魔鬼说的，我们就不必削趾就履，在原文上另寻解释了。女人的后裔如何伤害魔鬼，魔鬼也将如何伤害女人的后裔，两者力量是均等的，并不是说女人的后裔伤害的力量较「蛇」为大也。

自然而知與深知

(约翰福音廿一章 17 节)

苏佐扬

「主阿，你是无所不知的，你知道我是用情感的爱来爱你。」(17 节)

在这里彼得用了两个不同的「知」字，来表示主耶稣和他的关系。第一个「知」是「自然而知」，原文是 οἶδα OIDA。这个「知」字原文与「看」字同一字源，意即「一看便知」，「不问而知」，「人人皆知」。

第二个「知」字是「深知」，「认识之知」，「接触之知」，「洞悉之知」，「明察秋毫之知」，这字原文是 γινώσκω GINŌSKO，英文的 KNOW 字便是源出于此。

彼得所说的话，应该这样译：「主阿，你自然而知一切的事，你深知我是用情感的爱来爱你。」

在马太廿二章 16 与 18 节告诉我们，法利赛人「自然而知」，主耶稣是诚实人，但主耶稣「深知」他们的恶意(中文在此译作「看出」)。

彼得告诉他的门徒要「深知」圣经上豫言的解释，但他自己「自然而知」他快要离开世界(彼后一章 20，14 节)。

当五千人等候吃饼之时，主耶稣「自然而知」要怎样行，但也「深知」众人要拥祂为王(约六 6，15)。

这是我们的安慰与力量，因祂自然而知我们一切的情形，但我们也要做醒，追求圣洁作完全人，配合祂对我们的「深知」，不叫祂伤心。

兩種舌頭

(使徒行传二章 1-11 节)

苏佐扬

又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来(2-3 节)。这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷(6 节)。

这里有两次提及「舌头」，第一次是门徒看见异象的舌头，舌头如火，落在各人头上。这显现的火舌是圣灵的一种表现，正如主耶稣受洗后，圣灵降在祂身上像鸽子一般(太三 16)。这舌字原文为 γλωσσα GLŌSSA(英文 GLŌSSA 源出于此)。这字有三种意思：

1.指人身的舌头而言。2.指言语而言，外国言语，则称为别国舌头。3.指国家或民族而言(启五 9 是希伯来人的思想)。因此，如要直译，只能译为「舌头」，不能在舌头之上下另加任何字，所以如果有人改译为「舌音」，是错误的。

但如果意译，应译为「言语」，「民族」，「国家」。

众门徒在五旬节时被圣灵充满，被天上的「火舌」所改变，所以会「说起别国的言语」，是在场十五个侨居外国的犹太人所能听得明白的言语，因此他们自己解释说：他们用众人的「乡谈」说话，「乡谈」原文是 διαλεκτος DIALĒKTOS，英文 DIALECT 源出于此。证明他们所说的是清清楚楚的方言，使各民族听得懂，并非用舌头乱讲的糊里糊涂的「声音」，乃是「言语」。

保罗在哥林多前书十四章 19 节作清楚地强调「讲道」比「方言」更重要，而且认为说五句教导人的话，胜于讲万句方言。因此基督徒应追求那更重要的，不应浪费时间去追求那次要的。使别人获益比较使自己获益更合乎天父的美旨。

亞拿尼亞 (神是慈悲)

香港 苏美灵

徒二 4 记载圣灵降临在 120 人身上，使他们可以用不同的语言宣讲基督复活的信息。那些由罗马帝国各地来耶路撒冷过节的犹太侨民觉得十分惊讶，因他们在那地竟然听见当地人以自己家乡的方言来宣讲神的信息！结果在彼得讲道后，有三千人因而信主。他们听道后觉得扎心，便悔改，并接受圣灵充满。这事发生在主升天后不久，大约 AD33。徒二 5 说：「那时，有虔诚的犹太人，从天下各国来，住在耶路撒冷。」在初期教会发展的过程中，有许多人因为使徒的见证而悔改蒙恩。

徒二 41：「…于是领受他话的人，就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。」徒四 4：「但听道之人，有许多信的，男丁数目，约到五千。」从这两处经文可见，五旬节后使徒传道已令数千人信主，连同妇人可能超过一万人。但扫罗却残害教会，仗着权柄捉拿信道者。直到徒九章记载扫罗被主的光弄瞎了眼睛之时，信徒数目可能已达数万人，徒廿一 20 说：「他们听见，就归荣耀与神，对保罗说：『兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。』」旅居大马色的亚拿尼亚素来是敬虔的人，也可能藉着信徒到处传福音而听闻耶稣的名字，这时大概是 AD35。

新约圣经有三个人名为亚拿尼亚，分别是那欺哄神的亚拿尼亚夫妇（徒五 1），结果他立时丧命。另一个是在徒廿三 2，当年敌挡神的大祭司亚拿尼亚。圣经记载后来保罗被押到亚拿尼亚面前受审，但保罗却不知道他是当年的大祭司。大家还记得徒八章说扫罗取得大祭司的文件，以此来捉拿信这名的人吗？由此可见，以往的大祭司十分信任扫罗，使他可以为所欲为，但到了徒廿三

章（约主后 52 年），即保罗蒙召二十多年之后，他再没有与当时的宗教领袖有任何联系，以致他连什么人作大祭司都不知道。

虔诚人亚拿尼亚

无论在任何时代，都有不少敬畏神、持守真道的虔诚人，他们按照祖宗传下来的律例、典章，遵守神所颁布的诫命，作神所喜悦的事，远离罪恶。其一例子就是徒八 2 说：「有虔诚的人，把司提反埋葬了。」即使司提反当时为耶稣殉道了，但那些虔诚的犹太人却不怕嫉妒他们的犹太人，而选择冒险把司提反埋葬了。

在罗马帝国每一个角落，几乎所有福音被广传的那些地区里，那里必定有虔诚人，他们不畏惧被逼迫而坚守真道。教会大受逼迫时，门徒都被迫分散各地（徒八 1）。徒八 4 说那些分散的人，并非去躲避逼迫，乃是往各处去传道，使更多人认识真救恩。

第三个名为亚拿尼亚的人，是一个在大马色居住并信了主的门徒。保罗在徒廿二 12 补充了另外一些资料，他说这位亚拿尼亚为住在那里的犹太人所称赞。按此推测，这亚拿尼亚应是一个按照律法行事为人的模范，人们不仅找不到他任何错处，他更备受多人称赞，难怪神向他显现，托付他去担任一项在任何人看来都是十分困难的任务。他对神所说的一句话：「我在这里」（徒九 10）和以赛亚蒙召时所说的那一句相同（赛六 8）。虔诚的犹太人都希望可以像古代先知那样蒙神呼召。因为这是非常特别的恩召，并非任何人祈求就必得着的福气。但神并没有对他说什么表扬的话，只吩咐他去直街找一位名为犹大的人，扫罗此刻正在那里祷告。

徒九 11 说扫罗正祷告，我们不知他如何祈求，他是否好像路十八 9-14 所说的，在数算自己于神面前如何虔诚、赖济穷人、禁

食，正疑惑为何自己却被神击打呢？他可能为此百思不得其解，苦苦思量自己过去几年所作的——那些他自以为维护传统信仰并为神所喜悦的事，原来是白费的，甚至是敌挡神的么？

亚拿尼亚起初对神的托付也有点犹疑，他可能会想：「扫罗这人岂不是捉拿信徒的元凶吗？我怎么可以送羊入虎口呢？」因为那时扫罗正逐家逐户去抓出信这道的人，把他们押送去耶路撒冷受刑，不知多少人早已因此殉道了（徒廿二 4）。而大马色正是犹太地以外的第一个站，扫罗很可能正沿着地中海向北到希拉和小亚细亚（今土耳其）各大城小镇搜索信徒。他手持「拘捕令」，进行他的「清洗」行动。犹太人历史中有多次种族清洗的记录，但以往的都是外族人所为，这次扫罗却是以犹太人的身份迫害同胞，他本计划周游罗马帝国去捉拿信这道的人，殊不知悔改后的保罗却三次周游列国向外邦人传福音，以及建立教会。

听命于神

后来神向亚拿尼亚解释要他去的原因，他就不再犹疑了，圣经记载：「亚拿尼亚就去了」。亚拿尼亚深信神的旨意不会有错，使他立刻顺服神并前往直街。在那风声鹤唳的时刻，恐怕不少家庭都锁好门户，因人们不知什么时候会有人敲门捉拿信这道的人。神在保罗一生的计划中，安排了不同的人协助他，使他顺利完成神的旨意。而亚拿尼亚在这关键时刻，是首位向他详细讲解救恩的人，他虽然没有接受过任何传福音训练课程，但借着圣灵的带领，使扫罗茅塞顿开。亚拿尼亚重新教导扫罗如何祷告，劝勉他起来求告神的名及受洗（徒廿二 16）。亚拿尼亚让扫罗认识那义者（徒廿二 14），耶稣是那圣洁公义者（徒三 14），以及他所敬畏的

神是天父。正如彼得在徒二 38 说：「你们各人要悔改奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。」

圣经没有记载在大马色接待扫罗的犹太是何许人，相信他应有听闻扫罗这一伙人在大马色路上的奇遇，又看见这瞎了眼的扫罗所受到的奇特惩罚，必定会忍不住思想究竟这是出于什么原因。按犹太人一直的传统，他们认为人犯了罪才会受到神的刑罚（就如在约九所记载那生下来是瞎眼的，门徒也问耶稣是什么人的罪导致他的失明），那么眼前这个扫罗必定是干犯了什么罪，得罪了神，所以扫罗亦正在祷告求神鉴察他。

由耶路撒冷到叙利亚首都大马色距离约有 217 公里（135 英里），当时的人都是徒步由一个地方走到另一个地方。圣经没有记载扫罗有否骑上什么牲口（中世纪画家笔下的扫罗骑在一匹马上），人们估计他们至少用一个礼拜时间才能到达目的地。在这远赴期间，扫罗必定在盘算他将在这大城市「锁拿」多少信徒，就好像他在犹太地区那样残害教会。岂料当他们将近大马色之时，他却被神「捉拿」了，且耽误了三天行程。在过去一段日子，他忙于逼迫信徒，以为自己为神大发热心，清除信这道的人，根本没有思想究竟自己所作的是否合神的心意。被神这么一击，使他不得不醒悟过来。当圣灵动工的时候，他不得不降服了。

而亚拿尼亚的顺服，在扫罗静思三天之后使他复明，又劝他要求告神的名，让神洗净他的罪，相信这是对扫罗的当头棒喝。亚拿尼亚藉着神给他的胆量，得以面对面地劝服这个有权力捉拿信徒的扫罗。

馬利亞的喜樂

香港 吳少利

基督教将临期第三个主日又叫喜乐主日。依照教会传统，会点燃粉红色的蜡烛，因为救主很快就要降临了，信徒都欢欣喜悦。耶稣的母亲马利亚，一开始的心情可没有半点欢喜，我们来看看，马利亚如何从未婚怀孕的惊慌，转为颂赞圣灵感孕的欢欣。

马利亚的不安

（路一 26-38 节录）天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去…到一个童女那里…童女的名字叫马利亚；天使进去，对她说：蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子…马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你…因为，出于神的话，没有一句不带能力的。马利亚说：我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。

蒙大恩，是指神的眷顾和权能临到马利亚。主同在，是指马利亚被神拣选、去参与神的救赎计划。能够被神拣选，是否好得无比？弟兄姊妹，若神对你说：“我拣选你！”你会不会雀跃兴奋？面对神的拣选，马利亚却是惊慌不已，充满疑惑：神为甚么来找我？问我安又是甚么意思呢？我不是一直都很平安吗？当人与神相遇，面对神，不是应该觉得很荣幸吗？为甚么会惧怕多于欣喜呢？人是否基于自己能够掌控了、能够把握了才会有安全感呢？而神、是人无法测度的，甚至很多时候我们对神是无知的。

譬如，神的愤怒、人无法测度。所多玛遭受了灭顶之灾，神

的愤怒之火他们预料不到。我们常常说：主啊，我得罪了祢！但我们是否能确定这个「常常」究竟是指甚么时候、哪一件事呢？我们确定神对我们忍耐了又忍耐，但我们又能否确定神何时不再忍我们了，会向我们发怒了呢？我们当然不能确定，所以一旦面对神，难免就会惶恐不安、心生畏惧。

譬如，神的作为、人未必都能理解。约拿不理解神为何要中止毁灭尼尼微城。恶人不是应该有恶报吗？如果作恶不需要承担后果，那我们为何还要这么辛苦地做好人呢？我们看到好人受欺压，恶人倒可以横行霸道，当然会有疑惑。

又譬如，神的爱、人觉得难以理喻。人的爱，讲的是得到，索取和交换是人之常情。我会爱你，因为你可以让我得到某些满足。耶稣爱你爱我，是明知你我不过是一粒尘土，不过是一班罪人，祂依然愿意俯就我们，离开至尊的宝座，舍弃天上的荣华，降世为人，经历人间的苦楚，与我们的苦难共鸣。基督的爱，是吃亏和牺牲、违背了人性，但偏偏信徒就需要去效法这样的爱，是不是难以理喻呢？

今天，我们认定圣灵感孕、神的儿子降生真的是一个大好的喜讯。不过，对马利亚而言，简直就是晴天霹雳！她的生活原本是无忧的、快乐的，她只是一个平凡单纯的女孩子，欢欢喜喜地等着嫁给约瑟，突然就要「被未婚产子」！她怎么能够开心呢？

天使的来到，打破了马利亚平静的生活，神的计划，将马利亚带进了危境。马利亚已经许配给约瑟，而约瑟一开始对圣灵感孕并不知情，他很自然会认为马利亚做了错事，所以马利亚要被约瑟休掉是当然的，马利亚的父母也会因为女儿的失德不贞而赶她出门，街坊邻居又会对她怎样地指指点点呢？马利亚很不安，

面对当下她疑惑；面对未来她惶恐。那么，马利亚可不可以拒绝神呢？她有权作选择吗？当然可以！

马利亚的喜乐

马利亚说：我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐。（路一 46-47）这就是马利亚的选择。她可以对神说：千万不要选我，不会有好日子过的。马利亚在挣扎之后毅然说：「我是主的使女！」她选择了成为神的器皿。当马利亚宣告以救主为乐，她的不安就变成了颂赞，她的忐忑就转化为喜乐。

成为神的器皿，需要付出代价，要有所承载，而这种承载，可能会带给我们痛苦，或者毫无快乐可言。参与神的计划，神可能会带我们去一些我们不愿意去的地方，或者要我们面对一些恶劣凶险的境况。生下耶稣之后，为了逃避希律王的追杀，马利亚和约瑟带上耶稣，举家逃往埃及，其间免不了许多的烦扰、紧张。

以神为乐，也意味着我们的经历未必快乐，但因着神的同在和权能，我们就可以轻看这些磨难。马利亚虽然只能在马槽生下耶稣，她却能发出赞美而不是怨言。当初约瑟正思量着怎样休妻，神就派了天使到他的梦里解说，约瑟就按照神的吩咐娶了马利亚。「出于神的话，没有一句不带能力的。」（路一 37）神在我们身上有计划，却不会只顾着祂自己的计划而漠视人的难处。若我们愿意回应和参与神的计划，神就会负起责任，在危难困境中拯救我们。

快乐和喜乐都是可见的，但在根源和本质上却是不同的。快乐是一种感觉，是对外在环境的反应。喜乐虽然也包括了心情和感觉，但更是超越感觉的，喜乐展现出来的是生命的坚韧刚强。

圣经中的喜乐，是一种信念，并不取决于外在的环境，更多

的是一种心态的呈现。有难处？没关系，耶稣有平安！付出比别人多？感谢主，施比受更为有福嘛！如果我们的心态和意志可以取决于：以救主为乐！就可以导引出喜乐，忧愁可以转化为喜乐。无论环境如何，我们是可以选择的：是用喜乐的生命迎难而上呢？还是用哀怨的态度艰涩应对？认定神是我们的救主，主必同在，神必顾念，这样的盼望，能够叫我们轻看环境的恶劣，忍受生活的压迫，面对那些未知之数，不确定的将来，意料之外的状况，叫我们能够保持乐观。

当然，我们也不需要离地的清高，弄到自己不食人间烟火似的。我们是真真实实的人一个，我们需要有快乐的情绪，要为快乐充值，这样对我们的人际关系、健康、生活和工作都有帮助。我们更要为喜乐充值，喜乐可以带给我们超越困境的力量。所以，弟兄姊妹，靠主喜乐、喜乐就可以源源不绝，就可以常常喜乐。这是保罗劝勉我们的话。

「你们是大有喜乐的；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁。」（彼得前书一6）忧愁与喜乐是完全矛盾的，却可以发生在同一个人身上。在苦难中喜乐，不是说我们感受不到痛苦，而是因为基督的能力覆庇遮盖，我们的灵性就可以刚强。圣经说，耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看了羞辱，忍受了十字架的苦难（来十二2），得以进入得胜的荣耀之中。

懂吃会玩是一种快乐，尊主为大以神为乐就会喜乐。做人不一定事事开心，但一定要常常喜乐。愿你心欢喜，愿你灵喜乐。是神所喜悦的儿女。

不尋常的九月天

香港 陈永康

2023 年 9 月 8 日，香港又碰上百年一遇的暴雨，其实周四晚上 11 时天文台已发出「黑色暴雨」警告，在随后一小时内，竟然



录得 158 毫米雨量，是 1884 年天文台有纪录以来的最高雨量。更甚是「黑色暴雨」警告连续悬挂了 16 小时，全港处处变成泽国，不少山坡倒塌的事件发生。最恐怖是「黄大仙地铁站」严重水浸，雨水竟然灌满地铁站并溢出地面，当时学生们连续两个星期五都不能回到学校，要留在家中。哎呀！「不寻常的九月天」要考验政府处理灾情的策略和措施！

踏入 2024 年雨季，东亚地区包括中国、日本和韩国轮流广泛下暴雨，状况如以上新闻的报导，暴雨引致严重的经济损失，对地方政府带来沈重的善后及救灾行动，实在举步为艰。对于近十年构成世界各地洪水为患的原因，气象学家早已有了一致性的结

论，全球暖化之下天气将更加极端化，其中气温将成倍数增加，而暴雨频率增加的幅度虽然不及酷热天气，但是暴雨的破坏力却相当严重。就是碳排放拾级而上，全球暖化让上腾的蒸气增加形成浓密的雨云，降雨是水循环的自然现象。连绵不绝的暴雨让我们想起挪亚的世代：

『当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。』（创七 11）

一般百姓感受夏天的热浪围城难以逃避，各地的气温屡创新高的纪录，令人联想是 2004 年科幻灾难片电影《明日之后》的热浪情况是否会出现。哗！摄氏 40 度的日子，已经悄然降临到香港，控制全球暖化的临界点可能只是一箭之遥，负责任的国家和政治领袖需要确定碳中和的日程，更重要是以义无反顾的态度设立法规，落实为下一代福祉的排放。世界五个具公信力的气候监察平台，都出自二次工业革命至今年（1850-2024），地球的平均温度



已上升了摄氏 1.2 度，而且上升的趋势仍是昭然若揭。

国际社会其实早已有共识，温室气体的排放量如脱缰之马，必须压制。为应对气候变化，在 2015 年 12 月巴黎召开的缔结方（有 197 个国家参加）会议上通过了《巴黎协定》，协定于 2016 年 12 月生效，主旨是要大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全

球气温限制在摄氏 2 度之内，同时寻求将气温升幅进一步限制在摄氏 1.5 度以内的措施。协定以图中三大目标为旗帜，让各国因应国情和国力订定策略和法规，以回应保护地球的普世诉求，订定「碳中和」（即是确立二氧化碳零排放的日期）的日程，西欧国家将达至「碳中和」的日期订为 2050 年，而中国则把日期订为 2060 年。

对于负责任的政府而言，必须积极发展再生能源，逐渐取缔使用化石燃料，然而如何提高各类绿色能源在市场的价格竞争力，是急不容缓的举措。创造主赐人有智慧，亦委托我们管治祂所创造的世界，科技发展要配合有效益的工业生产，清洗地球的污烟障气，是我们责无旁贷的工作。

* * * * *

诗词

伊甸園裏無煩惱

林证耶牧师 印尼 1938

- 一、伊甸园里无烦恼，大地常春春色好；
林青草绿百花香，风送水声韵意长；
众鸟同歌兽共舞，满园和气自飞扬；
我爱伊甸光景好，伊甸园里无烦恼。
- 二、伊甸园里无烦恼，一切众生生活好；
自然赋与画图色，灵性花开诗人笔；
天真流露乐音中，神启世间新艺术；
我爱伊甸万事好，伊甸园里无烦恼。
- 三、伊甸园里无烦恼，地久天长长美好；
一物欢歌万物和，众生共乐乐如何；
言不尽呀言不尽，造化恩深份外多。

小小的傳道人

我爱伊甸无限好，伊甸园里无烦恼。

编辑部

苏联在 1990 年代解体，从此以后开放国家，欢迎外国投资，同时也欢迎基督徒在首都莫斯科举行福音聚会。

英国圣公会伦敦一间会堂的牧师联同几名传道人和教会的管弦乐队在首都举办圣乐欣赏聚会，同时他们向会众传福音，也有平信徒作见证，述说自己得救的经过。

该圣公会牧者在首次聚会中问到那为他传译的青年人：「你是什么时候信主的？」他回答说：「五年前。」于是牧者再追问他信主的过程。

他回答说：「我自小生长在一个无神论的家庭。在我成长的阶段，无神观念是很根深蒂固的。毕业后，我在一间小学任教。某天校长对我说，我班上有一个女学生是个专门捣蛋的学生，所以他要我去对付她，停止她的恶行。于是我叫这学生放学后来见我，我心中有很多疑问，如『要找出她有什么恶行？』、『为什么校长会认为她是个麻烦的学生？』等等。

当她来到时，我发现原来她只有七岁，生长在基督徒家庭的她经常在学校传福音。她问我：『你有什么证据证明这个世界是没有神的？你从哪里来？人和动物有什么分别？』我对她这些问题都没有确实的答案，她一下子冲破了我一切的防线。这是我一生最丢脸的一刻，我竟然被一个小女孩说服了。这一刻也是神的恩典临到我的一刻，所以我不得不承认我需要救主。五年后的今天，我早已辞职不再执教。我感谢神使我可以在这里为你传译，事奉救我的主。」

教會要頌讚神的榮耀

以弗所书一 4-12

美国 黎泽光牧师

以弗所书是保罗在兵丁的监管下，于罗马城自己租用的房子里写成的（徒二十八 16: 29）。在这两年的监禁期间，保罗可以接待访客，传讲主耶稣基督，并写了以弗所书及另外三封书信。他写这几封监狱书信是在主后 61 年至 63 年之间。书信的目的是教导教会的弟兄姊妹认识神的救恩何等浩大，劝勉信徒行事为人就当与蒙召的恩相称（弗一 18-19；四 1）。以弗所书一章 3 至 14 节经文中有多次提到神的荣耀要得着称赞。我们每一位蒙恩的信徒都要颂赞神的荣耀，因为在基督里我们都能得到神所赐天上各样的属灵福气，让我们从这一段经文中学习为何我们要颂赞神的荣耀。

1. 神在基督里赐给我们各样属灵的福份（4-10 节）

神从创立世界之前已经在基督里拣选信徒，并且预定我们藉着祂得儿子的名分。在保罗写以弗所书的时代，犹太人和外邦人是彼此不来往和敌视对方的。犹太民族以自己为神特别拣选的子民为荣，他们有律法，有圣殿和先祖的历史见证，因此他们瞧不起外邦人。但保罗在以弗所书里指出外邦人和犹太人一同成为神的子民，他们都藉着信靠基督和祂的宝血的买赎成为圣洁，成为彼此和睦的新团体（教会），这是在以色列历史上从未发生过的事情。保罗指出这是福音的奥秘，「这奥秘在以前的世代没有叫人知道，但如今藉着圣灵将这奥秘启示祂的圣使徒和先知来建造教会。」（弗三 5）所以保罗勉励以弗所教会的犹太和外邦信徒要在基督的爱里合一成长，靠着基督的宝血成为圣洁，无有瑕疵来献给神，在当时的世代里作光作盐。教会的弟兄姊妹都是神所拣选

呼召出来的人，神将我们从黑暗罪恶的捆绑中拯救了，我们得救是本乎恩，也因着信耶稣是唯一的救主。祂为我们的罪被钉死在十字架上，祂死后三天复活，复活的耶稣为我们胜过了死亡和罪恶。虽然我们来自不同的地方，有不同的文化背景，说不同的语言，神在基督里都能将这些拦阻的围墙拆毁。我们在基督的爱和真理的亮光中活出合一的生命。我们靠着基督的宝血成为圣洁，无有瑕疵地献给神，在现今的世代作光作盐。我们蒙拣选成为神的儿女是藉着耶稣基督，这是神赐给信徒的恩典，我们一生一世都要颂赞神荣耀的恩典。

2.神在基督里使我们知道生命的目标（11-12 节）

神在基督里赐给信徒诸般智慧聪明来认识生命的目标。这是生命的启示，它让信徒的生命走在神的旨意里。保罗未信主前是逼迫残害信徒的法利赛人，他热心犹太教和严守祖宗的遗传，他不相信被钉死在十字架上的耶稣就是旧约众先知所预言的弥赛亚。他拿着大祭司的文书到大马色的各会堂捉拿信奉耶稣的人，他将到达大马色时被耶稣的真光照亮他的生命，使他悔改归向主和一生事奉、传扬主耶稣的福音。这是神在基督里赐给保罗诸般智慧聪明来启示他生命的真正目标。感谢赞美主耶稣的荣耀！今天神在耶稣基督里仍然赐给信徒智慧聪明来认识生命的启示。虽然我们大都没有像保罗那样戏剧性改变生命的经历，我们可能都只是过普通安定生活的信徒，我们参加的教会可能也是细小的，但我们属灵的眼睛要看到神伟大的爱，祂预定拣选我们是祂的基业和祂国度里的人。祂在基督里赐给我们聪明智慧明白生命的启示，神如果要我做一个打扫清洁的工人，我会求神带领我在工作

中学习爱主爱人，行在神旨意里的人是何等蒙福和有盼望，愿荣耀归于至高三一真神！

3.神在基督里赐给我们圣灵。

每一个人在肯接受和信靠耶稣是救主之时，他就是一个重生得救的人。从这刻开始，圣灵就住在你的心里，引导你明白一切的真理，圣灵是主耶稣应许赐给我们的印记（约十四 26）。印记在以弗所书里表示拥有权和保护权，当我们信了耶稣就领受圣灵的印记，意思是神从此就拥有并会保护我们的生命。印记在以弗所书里代表首期款，当我们信了耶稣就领受圣灵印记，神就将属灵的福气好像首期款一样赐给我们。这些属灵的福气会继续不断地赐给我们，好像付了首期款后每月的供款一样，直到主耶稣再来。这是何等大的福气，愿颂赞荣耀归于至高三一真神。

* * * * *

灵感
心声



- 1. 好撒玛利亚人用七种有爱心的行动，救护那被打过半死的人（路加福音十章 33-35 节），似乎是丧失了自己的时间、物资与金钱，却得着一个「人」。
- 2. 以爱消除恨，以爱代替自私，以施代替受，
以饶恕代替不相往来，以代祷代替复仇，
以容忍代替发怒，这人就是圣徒。
- 3. 有爱心者既忍且受（BEAR & FORBEAR），
既施亦恕（GIVE & FORGIVE）。
- 4. 主那「容易的轭」，不适宜放在「硬着颈项」的人身上；
主那「轻省的担子」，亦不适用于「自私」的人。

父親的心

香港 林俊鴻牧師

「小兒子對父親說：『父親，請你把我應得的家業分給我。』他父親就把產業分給他們。」（路十五 12）大兒子却因此生氣……

「他對父親說：『我服事你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。』父亲对他说：『儿啊！你常和我同在，我一切所有的都是你的。』（路十五 28-31）

路加福音十五章记载「浪子」的比喻，是承接之前「失羊、失钱」的故事，以这比喻来表达主耶稣这位父亲的心，讲述天父对迷失于物欲的世人之爱。这父亲有两个儿子，小儿子要求「分家业」，大儿子却在家「服事父亲」。面对小儿子的要求，父亲的心感受会是怎样？当小儿子耗尽一切后回来，父亲的心有何种滋味？大儿子责难父亲，父亲的心又会有怎样的体会？

这位父亲顺应小儿子的要求，将家业分给他们两兄弟，小儿子明显表达出他对「应得」家业「拥有权」的意欲。「我的应该是我！」虽然他在父家一无所缺，但家业主权始终属于父亲，小儿子认为分配家业后他才真正「拥有」属于自己的东西。父亲甘心接受分家，他要儿子知道，你应得的我愿意给你，因为「我的也是你的」。父亲希望儿子明白，物欲不是最重要的，重要的是我们是父子，这不只是称呼上，而是实际的关系，这个家也是你的。

在家中，家人之间不只是称呼，而是有实际的关系，但这种关系是相相爱还是相计较呢？这个家庭有产业，有牲畜，小儿子大了，可能想到：「虽然我在这里生活，一切不缺，但怎么说产业也不是我的，是父亲的。我确是你的儿子，但实际一切都是由你作主，不如你将我应得的给我吧，让我自己作主！」他迷失于物欲拥有之中。大儿子又怎样呢？他愿意留在家服事父亲，但心底

是怎么想的呢？这在人看来确是不错的大儿子，只是当这个弟弟回来了，他心底的欲望被掀出来了，原来自己亦不是这么单纯。当他看见父亲为小儿子宰牛犊，并将上好袍子、戒指给他，他负气地说：「我这么多年服事你，没有违背过你的命令，你却从未为我宰过一只山羊羔……」他不也是因物欲将自己当作外人么？「我不是这家里的人，只是忠心的雇工。」他可能在心底这么认定。原来他也没当这是他的家，觉得自己只是一个服事父亲的雇工。

这些情景实在不陌生，不少人住在家里也不觉得彼此是家人，认为自己只是寄居的。我们可能也对子女说过：「这里是你的家，不是旅馆！」如果他们给我们的感觉是这样的话，父母的心会好受吗？回到教会，某个程度上我们也是如此，我们就是回来崇拜、聚会，其他一切与我何干？父亲的心期望的是儿女能以家为家，弟兄姊妹不只是一种称呼，更是实际的关系，这也是你的家，一切都是与你有关的。如果认为与己「无关」，那是一种关系上的分割，一句「与你何干」是不容易接受的。正如当你想关心一些事，负责人对你说：「与你无关。」你当下的感觉如何？如果我是家里的人，家里的一切事都应与我有关，怎能说「与我何干」呢？当然这个比喻里没有这一句，但实际上小儿子的言行似乎暗暗地对父亲在说：「家里事不关我事，我关心的是我应得的。」大儿子也像在说：「小儿子回家与我何干？我关心的是我的利益。」人最大的困扰是被分割，特别是因利益而被分割。天父爱每一个儿女，但我们如果称呼祂为天父，却只关心自己是否「得福」，不想祂介入我们生命，实际上是否视祂为「其他人」呢？父亲对大儿子说：「我一切所有的都是你的」，他对小儿子也是如此表达。神在祂的家中也是这样对待我们，甚至将祂的独生子赐给我们，所以在神的家中请不要将自己当作外人，我们也不要将任何人当作外人，我们都是神家里的人。

父亲的心不是辖制儿子，儿子要分家要出走，父亲没有拦阻。大儿子心有不满足，父亲也只是劝导，并没有辖制他们依从自己的意愿。在家庭中，我们对待自己的子女也是尽力去教养，至于他们会变成怎样，我们实在无法知道。在神的家也是一样，当我们蒙恩得救，我们在神的家中接受各样的栽培，生命会怎样发展都是出于自己的选择。但我们有时在不知不觉中互相辖制着，暗暗发出讯息：「你要像我一样！你要补足我人生中的遗憾！」甚至我们也容不下彼此相异之处。我们要学习信靠神，作父亲的只要按照圣经指出甚么是罪，甚么是错，甚么是不该行的路，但到头来要学习放手，因始终要作判断的是子女自己，要让他们自己去行。可能他们会因此经历不同的艰难，但这是成长的历程。因此，若然我们明知不对的也要继续去行，结果就要自己承受了。

父亲的心是无尽的爱，小儿子至终要出走了，父亲心里可能在想：「怎么也让他去碰壁吧，他不去永不会心息。」但他是否就此放手不理呢？当小儿子耗尽一切回来了，小儿子他可曾体会父亲的心？他曾要求分家，到现在父亲仍无条件地迎接他回来，恢复他在家的地位，父亲如此爱他，但长子怒了，他不解父亲怎可以这样接待这个出走的儿子，他着眼于被「吞尽」的产业，父亲却劝慰他：「我一切所有的都是你的。」

父亲的心是要你知道这是你的家，请你不要将自己当作外人，你是儿子，是父亲所爱的，他没有辖制你，他只盼望你体会他的心。勿因世上物欲失去这个家，正如神爱我们，无论我们怎样，祂都爱我们，神无尽的爱正向我们说：「我是你们的父，要赐福给你们，不要单求你应得的产业，那是地上的，地上的东西总会过去，我所赐的才是真正的丰富。」

傳揚和確信耶穌是基督的福音

罗十六 25-27

香港 李志刚牧师

一、引言

中国的基督徒，每年都有三个新年：第一个是西历(阳历、公历)；第二个是农历(阴历、夏历)；第三个是教会年历。而教会新年是以圣诞节十二月二十五日前第四个主日(即将临期第一主日)定为教会新年。将临期主日福音的思想：一是回顾过去耶稣出生的预言和经历；二是展望未来信徒生活的责任和使命。例如将临期诗歌《普天颂赞》第 135 首〈期待主耶稣〉，能表述教会信徒在将临期应有的心态和期盼。以《颂主诗歌》第 64 首〈所有门户应当大开〉为例，第一节是「所有门户应当大开，荣耀之主今将到来，万王之王万主之主，救我万族，感谢应该。祂将带来救恩生命，故当赞美高歌快哉，奉主名而来者，当得恩主眷爱。」歌词带出了将临期的意义。

二、传扬历代隐藏奥秘福音的启示

罗马书十六 25-27 是使徒保罗在罗马书的总结，说明他所传的福音和所讲的耶稣基督，乃是历代以来隐藏的奥秘的启示。耶稣基督是福音的中心，但在耶稣未降生之前，这是上帝所隐藏的奥秘。此启示在旧约历代先知撰写圣经时均有叙述。耶稣说：「你们查考圣经，因你们以为其中有永生；而这经正是为我作见证的。」(约五 39)就是说整本旧约圣经都是为耶稣作见证，此种见证包括：耶稣未来到世界前、来到世界后、离开世界后、以及再来世界等

等的预言。正如旧约有关耶稣的降生的预言：「因此，主自己要给你们一个预兆，看哪，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。」(赛七 14)「因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为『奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君』。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国。以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。」(赛九 6-7)教会在圣诞节常常都会读这两段经文。而在新约有关耶稣的预言：「天使对她说：『马利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，要给你起名叫耶稣。他将要为大，称为至高者的儿子；主上帝要把他祖先大卫的王位给他。他要作雅各的王，直到永远；他的国没有穷尽。』」(路一 30-33)「天使又说：『圣灵要临到你身上；至高者的能力要庇荫你，因此，那要出生的圣者要称为上帝的儿子。』」(路一 35)

这些经文让我们知道，从以赛亚的先知预言耶稣是「全能的上帝，永在的父」；亦是大卫王的后裔，祂统治的国坚定。到新约路加记载天使对马利亚的一番说话。这固然说马利亚童女怀孕生子，但亦是应验旧约预言，耶稣是大卫的后人，统治之国无穷尽，并且他是「上帝的儿子」。这历代隐藏的奥秘福音启示：耶稣既是「人子」又是「神子」，从他的降生便应验了。

三、「福音」成就得以应验

马可福音 1 章 1 节：「上帝的儿子，耶稣基督福音的起头。」说明耶稣基督是「福音」的源头，离开了耶稣基督则没有福音可言。何谓「福音？」耶稣说：「因为凡要救自己生命的，必丧失

生命；凡为我和福音丧失生命的，必救了生命。」(可八 35)「我实在告诉你们，凡为我和福音撇下房屋，或是兄弟、姊妹、父亲、母亲、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、兄弟、姊妹、母亲、儿女、田地，并且要受迫害，在来世得永生。」(可十 29-30)

保罗说「福音」就是耶稣人生的实体，祂为人类受苦、受死和复活。哥林多前书 15 章 1-4 节保罗说：「弟兄们，我如今把先前所传给你们福音告诉你们知道，这福音你们也领受了；又靠着它站立得住，并且不是徒然相信，能以持守我所传给你们，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们，第一就是基督照圣经所说，基督为我们的罪死了，而且埋葬了。又照圣经所说，第三天复活了。」又在罗马书 1 章 1-4 节说：「基督耶稣的仆人保罗，蒙召为使徒，奉派传上帝的福音。这福音是上帝从前藉众先知，在圣经上所应许的。论到他儿子——我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔所生的；按神圣的灵说，因从死人中复活，用大能显明他是上帝的儿子。」圣经记载了耶稣是大卫后裔的「人子」，祂从死里复活，显明祂是上帝的儿子基督是「神子」。换言之耶稣基督就是藉先知预言，按圣经所启示的，这就是「福音」。

四、传扬福音与确信福音的相连关系

保罗有说：「然而，人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：『报福音，传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！』但不是每一个人都听从福音，因为以赛亚说：『主啊！我们所传的有谁信呢？』可见，信道是从听道来的，听道是从基督的福音来的。」(罗十 14-17)

耶稣既是「福音」的本体，更是传福音的起头。马可福音 1 章 15 节耶稣说：「日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音。」「他又对他们说：『你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗必然得救，不信的必被定罪。』」(可十六 15-16)耶稣不单自己传福音，也吩咐门徒要向万民传福音。我们亦因听了而相信福音得到永生，故此我们同样要有传扬福音的使命，使福音得以广传。

五、结语——教会是传福音的教会

马丁路德于 1517 年进行改教运动之后，教会的德文名称为 *Evangelisch Kirch* (Evangelical Church) 意即「福音教会」。礼贤会早期来华传教，在椰山所开设的教堂，称之为「福音堂」，其意谓教堂就是宣讲「福音」真道的堂所。事实上教会主日崇拜应该以宣讲福音为主。教堂宣讲福音和施行圣礼得当，藉着福音真道使人认罪悔改，受洗归信耶稣成为天父的儿女，可得着永生之福。所以教会有福音就有主耶稣的同在。

耶稣升天时对门徒说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪，我天天与你们同在，直到世代的终结。」(太二十八 18-20)我们确信耶稣是万王之王，万主之主。今日世界的环境，很多人惶惶不可终日，对生命安危心感恐惧，工作前景有所忧虑，亲友的离聚亦无所适从，我们更加要秉承主的吩咐往普天下去传福音。求主帮助我们回归耶稣基督，因福音而得着力量和倚靠，有上帝的同在与安慰，无惧人事和环境的骤变，得着真正的平安。」

我是真葡萄樹

天短第 452 首

不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子；叫你们的果子常存，使你们奉我的名无论向父求甚么，他就赐给你们。

我是真葡萄树，我父是栽培的人。

我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在祂里面，这人就多结果子。（约十五 1，5 节）

葡萄树、无花果树与橄榄树是以色列国三种重要的树，那三种果子，也是以色列人日常生活不可或缺的。葡萄树在旧约时代预表以色列国，但以色列人不结果子，因此被废去。主耶稣则把葡萄树，与葡萄树枝作了一个新的定义。

一、天父是葡萄树的栽培者。昔日如是，今日亦然。祂细心栽培葡萄，希望它多结果子，果子代表基督徒的好行为。因此，使天父得荣耀，天父不但栽培，也要修剪及修理干净。但不结果子的枝子，祂就剪去丢掉。祂是慈爱的，也是公义的。

二、耶稣是真葡萄树。约翰福音中有多次提及主耶稣所说的「我是」，这是其中的一次。祂与门徒的关系是「葡萄树与枝子」，与天父的关系则为「葡萄树与栽培者」。因为以前的以色列国虽是葡萄树，却是失败的一棵。基督徒要在基督里长成，树枝必须与树身保持密切的关系。我们必须与主同心、同行、同工，亦即常在祂里面，才有能力多结果子，有良好的行为荣耀神。

三、基督徒是树枝。树枝的任务是结果子，多结果子。葡萄树无美丽的花可欣赏，树身不能作家俱，只有果子能使人满足。

耶穌所立的聖餐所用的葡萄汁，也是由葡萄制成 (太廿六 29)。表示祂將來所流的血與基督徒的生命有密切的關係。

「橄欖不壓成渣，怎能成膏油？葡萄不入酒醪，怎能變好酒」葡萄的最後任務是製成好酒，但必須經過痛苦的階段，才能合乎主用，滿足主心。

第四五二首

我是葡萄樹

452

I AM THE VINE

約翰福音

蘇佐揚曲

JOHN 15: 5

John E. Su

G 4/4 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ 3— | 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ 6̣— | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 1̣ 1̣ 1̣ 3̣ 2̣— |

我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裡面的，在我裡面的，

3̣ 3̣ 3̣ 4̣ 5̣ 3̣ 1̣ | 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 6̣ 5̣ 5̣ 6̣ 7̣ | 2—1— ||

我也常在他裡面，我也常在他裡面，這人就多結果子。

復活的主

香港 郑宝昌

约翰是耶稣基督当年所拣选十二个门徒之一，他是西庇太的儿子，他的兄弟雅各亦是门徒。约翰是《约翰福音》和《约翰壹、贰、叁书》及《启示录》的作者。十二个门徒与他们的拉比耶稣基督一同生活，相处时间有三年半之久。所以约翰描写和记录的耶稣基督，都是他亲身经历到的耶稣基督，使人可以相信耶稣是神。祂被天父差到世上作世人的救主、作世界之光、作世人生命的指南，指示世人相信祂是弥赛亚。祂洗净世人所犯的一切罪，使人成为一个新造的人，就如圣经所宣告的：「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。」（林后五 17）

《约翰福音》强调的重心放在耶稣的神性位格上，传达「道成肉身」的奥秘。约翰将他所见所闻，将之全部显露在我们面前，使我们清楚明白复活的意义。当我们的信仰有稳妥坚实的依据和根基，就不容易被人动摇。

约四 46-54 记载迦百农大臣风闻耶稣从犹太回到加利利，他于是直接来见耶稣，求祂下去医治他垂死的儿子。可见这位大臣对基督医治的能力有一定的信心（约四 48）。「耶稣就对他说：若看不见神迹奇事，你们总是不信。」主这句话不单是对那位大臣说的，更是指着整个犹太民族说的，耶稣知道犹太民族性格是要先看见神迹奇事，才会相信。然而，我们知道耶稣不希望我们的信建基在神迹上，祂喜欢的是建基于祂说话上的信心。那些听见祂的话就信，比起看见证明后才信祂的人，更为有福（参约廿 25-28）。那大臣坚执其真信心，深信耶稣能帮助他的儿子。他只求耶稣肯去探望他儿子，他便相信儿子能因而得医治。可是，他的信心其

实仍然有美中不足的地方，这就是他认为主非要到那孩子的身边，才能治好他。然而耶稣没有因此而责备他，耶稣许下承诺，叫他回去说：「回去罢；你的儿子活了。」（约四 50-51，53）那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他便知道这正是耶稣对他说：「你儿子活了」的时候，他自己和全家就都信了主。

另外还有两个神迹奇事，先是记录在马可福音（五 22-24；五 35-42），后又有路加福音（八 41-42；49-56；七 11-15）及约翰福音（十一 1-44）的记录。这三卷福音书先后异曲同声地讲论耶稣使睚鲁的女儿及拿因城寡妇的儿子从死里复活。

第三个神迹奇事是拉撒路的事迹，当时他在坟墓里死去已经四天了，甚至连他的姐姐马大也对主耶稣说：「主啊！他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。」（约十一 39）但耶稣仍是说：「你们把石头挪开。」继而说：「我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀么？」这就如耶稣昔日对马大说：「复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死，你信这话么？」（约十一 25-26）

我们若从人的逻辑思维推论，能从「果」推回到「因」的话，就必然能知道耶稣基督既然能叫睚鲁的女儿和拿因城寡妇之独生儿子从棺木复活过来，更叫已在坟墓里死去四天的拉撒路从死里复活，全能上帝的独生儿子耶稣基督又岂会被死亡所拘禁呢？「从此耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。」（太十六 21）天使对人说：「为什么在死人中找活人呢？」（路廿四 5）这是天使最伟大的见证。可见耶稣基督的复活印证了祂是上帝的儿子，又是全人类的救赎主！盼望你能尽快相信祂！

受洗之後

美国 李春强牧师

洗礼，是一个弃旧迎新的典礼。借着洗礼，接受洗礼的人一方面决心弃绝一切不合乎圣经教训的行为、言语、思想、嗜好、习惯、宗教信仰，另一方面则坚决要按着圣经的教训去生活，以致自己的言语行为、品格思想，愈来愈像我们的主耶稣基督。因此，洗礼对一个接受洗礼的人来说，是人生的里程碑，也是人生的分水岭。受洗之后，要达到言语行为、品格思想，愈来愈像我们的主耶稣基督的目标，受洗的人必须注意下列七件事：

1. **要有长成的心志：**圣经说：「要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕爱慕一样，叫你们因此渐长，以致得救。」(彼前二 2) 所以受洗后的人，一定要立定一个心志：我要不断成长，不断成长，直至基督的样式完全在我身上彰显为止。

2. **每天亲近神：**所谓「近朱者赤，近墨者黑。」亲近神的人会愈受神的性情影响。因此受洗后的人，一定要培养每天藉祷告读经亲近神的习惯。

3. **不停止聚会** (来十 25)：聚会是一种群体的生活。没有一个人能孤独地生活，必须有团体生活。圣经说：「三股合成的绳子，不容易折断。」(传四 12)面对世俗潮流的冲激，撒但的攻击控诉，私欲的试探和引诱，基督徒必须有牧师讲道的提醒，团契弟兄姊妹的劝勉，主日学圣经的教导，以及祷告会灵力的支取。因此，我鼓励每一位受洗后的人，决心不间断地参加每周的主日崇拜、团契、主日学和祷告会。

4. **参与教会事奉：**受洗除了归入基督，也是加入教会的行动。一个加入教会的人，除了有享受教会资源的权利外，也有运用恩

赐才干金钱时间建立教会的义务。所以圣经说：「全身靠他（基督耶稣）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。」（弗四 16）

5. **做钱财的好管家：**圣经说「万物皆从神而来」（代上二十九 14），神赐我们钱财，目的不在自肥，而在分享。我们要乐意捐献金钱给教会，以便教会能照顾有需要的弟兄姊妹和世上的贫穷人，并有财力去推展福音，使更多人认识耶稣，得着救恩。

6. **传福音：**「若不传福音，我便有祸了。」（林前九 16b）我们这得着福音好处的人，若不传福音给万民听，我们将如何在基督的审判台前交账和如何面对未信亲友对我们的控诉？

7. **日行一善：**耶稣基督来到世上，是要把父神的恩典带给每一个人，我们作为基督的门徒，父神的儿女，也要跟随主的脚踪行，常结善果。主耶稣说：「你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。」（约十五 8）

* * * * *

灵感
心声

生財工具

彼得、约翰、雅各、安得烈都是渔夫，当耶稣呼召他们之时，他们放下所有生财用具-渔网、船只等等，跟从了耶稣。在别人看来他们是没有学问的小民（徒四 13）。

当税吏马太被主呼召之时。他立刻离开他的岗位，辞职了。但他并没有放下他重要的生财工具，他的笔用作记下货物的名称和应收的税，表示他晓得算术、记账，并非文盲。这工具使他将耶稣的讲道、比喻、教训和所行的神迹奇事记录下来，写了马太福音。

主耶穌的隱身術

祂却从他们中间直行过去了(路加四章 30 节)。

耶穌却躲藏，从殿里出去了(约翰八章 59 节)。

祂却逃出他们的手走了(约翰十章 39 节)。

主耶穌能行诸般神迹，当然也能运用「隐身术」，不过圣经并无「隐身术」或「隐身」等名词及动词，但祂隐身的事实是存在的。

来到山崖 直行往前

比方：当祂首次同众人露面，在拿撒勒对祂的同乡讲道时，众人情绪激动，竟然把祂赶出城外，想把祂推下山崖，把祂杀掉。但，圣经如此说：「祂却从他们中间『直行』过去了。」在群情汹涌的恶劣环境中，许多人把祂包围着，前呼后拥地并非爱戴祂而想谋杀祂，祂实在插翼难飞。可是，祂竟能从他们中间「直行」过去，怎样直行呢？住过香港的人，如果在晚上到九龙旺角中心区走一走看看，你实在无法可以「直行」，只能九曲十八弯地左闪右缩、才能往前走。世界各国的大都市亦然，在人头涌涌、摩肩接踵的地区，那里可以「直行」？所以主耶穌一定是在走到山崖前，立即「隐身」，转身向相反方向「直行」，但无人看见祂，也无法阻止祂，更无人能拘捕祂了。

祂能隱藏 走出聖殿

又，主耶穌在聖殿范围内对众人讲道时(约翰八章 2 节)，引致众人要用石头打祂，「祂却躲藏」，从殿里出去了(59 节)。聖殿内每天人头涌涌，他们大多数聚集在「所罗门走廊」(徒三 11)之

下，那里可以站三千人，妇女与孩子们则聚集在「妇女院」内，耶稣是无法躲藏在任何地方而不被发现的，祂想离开圣殿走出去，一定会被人发现的。所以祂一定是用隐身术，使人头涌涌的群众无法看见祂，祂可以很安详地离开圣殿。

所罗门廊 插翼飞天

在约翰福音十章所记，主耶稣又在所罗门廊下行走，与犹太人辩道，犹太人围着祂(23-25 节)，后来群情汹涌，又要捉拿祂，「祂却逃出」他们的手走了(39 节)。请问，众人既然围着祂，祂真的插翼也难飞，何况在几千人的所罗门走廊下，祂如果逃走，一定有许多人跟着追赶祂，祂一定会被捕。但祂安然逃出虎口，而且还走到约但河去(40 节)。显然他用了隐身术，所以才能脱身。

失体重易 隐形实难

我们十分有理由相信，耶稣能运用隐身术，是毫无困难的。祂曾运用「失体重」术，所以能步行在海面上。假定主耶稣体重一百五十磅(假定而已)，祂在步行海面以前，立即使体重失去，所以步行在海面上而不会下沉。

太空科学家发现一个「失体重」的原则，是一件很有趣的事。当太空人上升至地面以上六百英里之时，体重完全消失，因此可以在太空中腾云驾雾，毫无困难。一个体重一百五十磅的人，在六百哩以上的高空，竟然身轻如燕，体重全失，是一件奇事，但这是一事实。以利亚乘旋风升天，也是体重失去之故。以利沙使先知门徒掉在河里的斧头漂上来，也是使它失了体重之故。

不过科学家仍未有办法使人「隐形」，当体重失去 时，该人仍然可见，仍然存在别人眼前；但如果「隐形」，则一百五十磅

的一个人，竟然完全消失，不知去向，则比失去体重更奇。可是科学家仍未办得到。许多科幻小说，虽曾描写人会隐形，但并非事实，主耶稣在历史上是唯一「隐过形」的人。科学家虽然无法做到此点，但将来的基督徒是可以享受「隐形」之乐。

隐形两种 忽然不见

主耶稣的隐形分两种，即复活前的隐形和复活后的隐形，祂复活后的隐形，在四福音有清楚的纪录。当门徒因惧怕犹太人而在楼上闭门聚集时，主耶稣来站在他们中间，向他们问安，如此一连两次(约廿 19, 26)。以后如何消失，该段经文并未叙述，但祂的来临是用「反隐形」的方法出现的。

清楚记载祂的消失乃是记在路加廿四章 28-31 节，主耶稣向以马忤斯路上的两个门徒显现，后来一同进入他们的家，擘饼之后，「耶稣忽然不见了」，祂「现形」而来，又「隐形」而去。

灵体享受 可隐可现

这些是祂复活后、带着复活后的奇妙「体」出现的事实，保罗称之为「灵体」(林前十五 44)，这「灵体」可隐可现，可吃可不吃，既有骨有肉，可被别人摸得到的一个坚硬的体，怎能完全消失，隐形而去，令人实在无法明白。但科学家到今天为止，已经明白的宇宙间一切受造之物的奥秘实在太少。

不过，基督徒在将来复活之后，也要和主耶稣一样享受「隐形之乐」，也要和耶稣一样，可隐可现，大显身手地运用隐形术、与基督一同作王。像这种能隐能现的人，才能统治世界，无人敢舞弊及犯罪，因为不知道统治者什么时候忽然显现来侦查，谁还敢作奸犯科呢？

复活后的隐形，主耶稣也预先让我们清楚知道，同时也是我们将来享受隐形术的示范。但主耶稣从前是像我们一样生活的，祂怎样运用隐形术，则使我们百思不得其解。可是我们既然相信祂是神，运用神的能力能行神迹奇事，则运用隐形术并不困难。因为在旧约的记载中，我们知道天使向人显然完成任务之后，也「就不见了」(士六 21)，意即隐形而去了。这就表示在古时的天使，早已运用隐身术。当他们向人显现时，则「藉体显现」，因天使无「体」；但当他们消失时，则隐形而去。最难解之处乃是他们所用的「体」从何而来，隐形之时，「体」如何消失。

我们虽然不明白，但有一天当我们享受荣耀复活之时，亲身经历这种灵体的奇妙，可隐可现，自必恍然大悟，原来如此。科学家只晓得人会失去体重，但体质仍存在；神却让我们失去形状，而人格仍存在。其妙在此，科学家再努力几百年去探讨，也可能只得一个零，而我们将来却可实际享受这种隐形之乐。

身体消失 痛苦亦然

这样看来，一百几十磅的身体既然会隐形，可见身体的重要性并不大，怪不得主耶稣如此说：「那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们，惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。」(太十 28)难怪古代的基督徒肯为主殉道了。

启示录廿一章 4 节如此说：「神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」是的，身体也会隐形，这些因身体而带来的一切痛苦，当然有一天也要「全部隐形」而消失了。这是基督徒最大的安慰。主再来已迫在眉睫，我们享受隐形之乐也快到了，让我们忠心目前任务，儆醒等候我主再来，在空中分享祂无比的荣耀。(摘自《默想主耶稣》)

可以循下列方法汇款来本会

香港以外读者请不要寄外币支票或汇票来。请用电汇。

电汇资料。银行: Hang Seng Bank Ltd.

Swift code: HASEHKHH

地址: Head Office 83 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.

户口: 366-041127-001. World-wide Evangelistic Mission Ltd.

香港读者可用私人港币支票，抬头中文写「环球布道会有限公司」或英文「**World-wide Evangelistic Mission Ltd.**」；也可将钞票直接存入恒生银行（366-041127-001），存款后将存根连同姓名地址寄回本会，或以电邮通知本会；亦可将**通用邮票**寄来。Email: weml@weml.org.hk.

欢迎弟兄姊妹为我们的需要代祷、奉献，

支持我们继续出版天人之声、书籍和诗歌。

* * * * *

分享

小 帐

小明生长在基督教家庭，全家在礼拜日上午必定到礼拜堂参加主日崇拜，小明也上主日学。

某主日聚会完毕，他们一家到附近一间饭店午餐，母亲留下15%为小账。

小明：「为什么要留下15%为小账？」

母亲：「这是给侍应的。」

小明：「那为什么我们只奉献10%给神呢？」