

天人之聲

VOICE OF HEAVENLY PEOPLE

266期

2026 夏

蘇佐揚牧師1943年創辦，www.weml.org.hk

耶穌受試

編輯部

（馬太福音四章 1-11 節；馬可福音一章 12-13 節；路加福音四章 1-13 節）。

馬太和路加同樣說耶穌是被聖靈「引到」曠野去，可見耶穌受試乃是神的安排，並非魔鬼的計謀，亦非偶然發生的事。馬可則說聖靈「催他」到曠野去，這個催字表示甚急切，耶穌要迅速完成考驗的階段，趕緊出去傳道救人。所謂曠野，是在受洗之處的西北地區，亦即死海之西，與耶利哥相近。傳說受試的地方稱為「誇蘭他尼亞山」（QUARANTANIA），那是一片荒蕪的石地，接近死海的甘蘭（QUMRAN，即發現以賽亞書等古卷之處，該處後來建有一修道院）。該地方十分寧靜，使耶穌可以聽到神的聲音，既可與神特別親近，又可三思如何竭盡彌賽亞的職務。所以祂已準備妥當，決定做神的忠僕。祂以人子的身份，而非用神子的身份接受試探，證明人是可以得勝試探的。

至於魔鬼試探祂，可能是藉着人的形象顯現，或者是魔鬼的靈與耶穌的靈交談。但祂「凡事受過試探，與我們一樣」（來四 15）。祂得勝了，為我們留下良好的模範，為的是要幫助我們（來四 16）。祂受試的時候，無人在現場，因此祂後來把受試的經過告訴祂的門徒，於是馬太記錄下來。至於祂受試的實際情形，祂的門徒並未詢問，諸如魔鬼是否藉形顯現，祂與魔鬼如何上聖殿頂及上最高的山，又如何從殿頂上下來和從高山回到曠野。

因此解經家對主耶穌三次受試有種種不同的解釋。不過祂的受試乃是一種「思想戰爭」是可以肯定的。耶穌以人子身份能得

勝魔鬼的試探，因為祂受洗與餓了，都是表示祂是一個人，既然祂用人子的身份也得勝魔鬼的試探，我們是人，也應得勝。

主耶穌所受的三種試探如下

一、第一種試探，魔鬼吩咐耶穌把石頭變成食物。這是魔鬼使耶穌因身體有需要而改變對神倚靠的心。魔鬼的話是要令到耶穌疑惑自己是否神的兒子，如果是的話，何以會有飢餓的感覺？同時，如果祂是神的兒子的話，一定有能力使那些石頭變為食物。如果耶穌被食慾所引誘，運用自己作為神的兒子的能力來預備人的食物，就中了魔鬼的詭計。

飲食為人生必需，因此變餅充飢，並不算有罪。耶穌在後來傳道的時候，也曾使五餅二魚變多，並使水變為酒，滿足他人的需要。祂雖然有改變物質的能力，但祂並不濫用這能力。因為祂現在感到飢餓是出於神的旨意，如果祂不順服神，便是背叛神。魔鬼希望耶穌用石頭變成食物，後來一定有很多人會因為耶穌能變餅而跟從祂，那些跟從祂的便不是其信徒，祂的工作便會受阻撓。耶穌知道祂是代表人類而受試探，所以拒絕魔鬼，引用聖經的話回答說：「人活着，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話」（引用申命記八章 3 節）。人們心靈的空虛，並非食物或任何物質可以使人滿足，只有靠神和神自己的話語。魔鬼曾用物質引誘的方法使當初的亞當失敗，但對於末後的亞當（耶穌）則無所施其伎倆。因為末後的亞當明白而順服神的旨意，祂決不能因滿足自己的食慾而違背神。我們如果效法耶穌採用同樣的態度，也必得勝。

二、第二種試探是魔鬼和祂一同進了聖城，叫祂從殿頂上跳下去。這個試探是根據第一個試探而來，耶穌既然說人活着要靠神的話，魔鬼也就引用（其實是誤用）神的話，叫耶穌根據神的話向世人顯明自己的身份。這試探乃是叫耶穌從聖殿頂上跳下來，並且引用神的話說：「主要為你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的腳碰在石頭上」（引用詩篇九十一篇 11-12 節）。如果耶穌由殿頂跳下去而不受傷，百姓們一定會尊敬祂為多年所盼望的彌賽亞，這是何等大的榮耀！但耶穌並不聽從魔鬼的話去「跳殿」，因為這不是神的旨意。

當時的聖殿是建在錫安山的高原上，殿的高度約為 400 呎，每天早上，祭司要由殿裏的螺旋梯（王上六 8）上到殿頂，在那裏吹號，以表示早上獻祭的時候到了。魔鬼所引用詩篇的話是斷章取義的，因為詩篇所說的是「在你行的一切道路上保護你」，是「行」不是「跳」。耶穌是靠神的話得勝肚子餓，但絕對不會誤解神的話去爭取人們的擁護。

魔鬼對耶穌的第一次試探是屬於「身體」的，第二次試探耶穌是屬於「魂」的，即要彰顯「自我」，使人榮耀祂，不過人們所看見的是屬於「眼目的情慾」，但那是不可靠的。主耶穌又拒絕這試探，再用神的話反擊魔鬼說：「不可試探主你的神」（引用申命記六章 16 節的話），貪愛虛榮，妄用倚靠神的心，便是試探神了，神要人們在日常生活上安靜地倚靠祂，不是用手段來完成神的計劃。

三、第三種試探是魔鬼和耶穌一同上了一座最高的山，將世上的萬國和萬國的榮華都指給祂看，叫祂俯伏拜魔鬼，魔鬼便可將萬國和萬國的榮華賜給祂。魔鬼既然不能以身體的需要和名譽

的誘惑使祂就範，就用第三種試探，即用「權力」來引誘祂。使祂不再事奉神而事奉魔鬼，因為當時施洗約翰已經宣佈神國的來臨，是根據詩篇第二篇 8 節的話：「你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。」

不過彌賽亞要獲得列國為基業並不容易，必須要面對許多困難。所以撒但建議，你不必冒險走上痛苦的途徑，萬國與萬國的榮華既然是屬我的，你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。魔鬼希望耶穌和他妥協，用屬世的方法來得國，只要拜一拜，是輕而易舉的事。事實上當時萬國實在是屬於魔鬼，除猶太以外，萬國都是崇拜偶像的。但主耶穌當機立斷，拒絕魔鬼這最大的引誘說：「撒但退去罷，因為經上記着說：當拜主你的神，單要事奉祂。」（引用申命記六章 13 節和十章 20 節的話）向魔鬼下拜，與事奉魔鬼同，耶穌不與魔鬼妥協，為我們留下一個良好模範，我們必須確保信仰的立場，認定事奉的對象，作一個時常得勝的基督徒。

馬太與路加所記耶穌受試的程序不同，並不十分重要。馬太是耶穌的使徒，親耳聽聞耶穌所說受試的經過，相信是對的，至於路加，並非耶穌的使徒，他的所記是從別人口傳筆述而來（路一 1）。雖然他把第二第三試探的次序調換了，但試探的內容並無改變。至於馬太所記，耶穌在曠野四十天之後，才受試探，與路加所記「引到曠野，四十天受魔鬼的試探」（路四 1-2）一語並不矛盾。希拉文聖經與中國古書相同，句與句之間並無標點符號。路加所記的亦可如此解釋：「引到曠野四十天，受魔鬼的試探」，四十天之內已受魔鬼的試探。

書九 23：「現在你們是被咒詛的。你們中間的人，必斷不了作奴僕，為我神的殿，作劈柴挑水的人。」

王上六 7：「建殿是用山中鑿成的石頭。建殿的時候、鎚子、斧子、和別樣鐵器的響聲都沒有聽見。」

當約書亞接續摩西為以色列人的領袖，帶領選民渡過約但河來到迦南地，神命令他們要消滅當地的七族。基遍人卻用詭計欺騙約書亞，訛稱是從遠方來的。詳情記載在書九 3-27。既然約書亞已和他們起誓，不會滅絕他們，所以他說你們中間的人，必斷不了作奴僕，為我神的殿、作劈柴挑水的人。因此基遍人世世代代要為以色列人和耶和華的壇作劈柴挑水的，即最低微的勞工。在士師及列王時代，合共約八百年，基遍人一直從事這些工作。

以斯拉記、尼希米記和代下提及尼提寧，解經家認為他們是基遍人的後代（參閱<舊約聖經難題>第 131 則有關尼提寧的資料）。

HEWERS OF WOOD & DRAWERS OF WATER 解作劈柴挑水的人，意即要用勞力，如奴隸般受到嚴苛的對待，身不由己、任勞任怨的服事主人。他們是社會最低賤的一群。例如在種族歧視的地區，一些族類毫無人權可言，他們不能接受教育，根本無法向上流，永無翻身的機會。

1. The minority were not allowed to be anything but hewers of wood & drawers of water.
2. The children in the refugee camps were given some education, else they would only be hewers of wood & drawers of water when they grow up.

猶太戰記

公元前 35 年，希律謀殺了他的小叔約拿單（亞裏斯多布）希律甚至連這個可憐的小夥子也沒放過。在約拿單十七歲那年，希律授予他大祭司的職位。但是就在授予約拿單這個尊榮之後，希律就把他處死了。因為在一次節日上，約拿單穿著祭司的衣服來到祭壇邊，全體會衆都情不自禁地流下了眼淚。當天晚上，約拿單就被送到耶利哥。在那裏，根據相關的指令，一群高盧人¹把他扔進澡池裏，他就淹死了。

希律謀殺他的妻子瑪麗安

【3】#438 因為這些事情，瑪麗安就斥責希律，並進一步猛烈地辱罵他的母親和姐妹。希律對瑪麗安一往情深，竟絲毫沒有感覺。然而希律的母親和姐妹非常氣憤，於是指責瑪麗安犯了奸淫的罪，她們認為這個罪名一定能夠改變希律的想法。#439 她們捏造了很多罪名來說服希律，其中一項是她們指控瑪麗安把自己的肖像送給埃及的安東尼，心懷不軌，隔著那麼遠的距離，向另一個為她的性感而瘋狂的男人炫耀自己，而那個男人完全有能力付諸於武力來進攻猶大。#440 這個指控好像一個晴天霹靂，震驚了希律。他對瑪麗安的愛增加了他的妒忌。他回想起

¹ 《猶太古史》沒有提到這個細節。雷內克指出，這裏有一個年份上的錯誤，因為希律是在公元前 30 年克裏奧帕特勒死後，才接收了高盧人做他的保鏢（《猶太古史》15.217；《猶太戰記》1.397），而亞裏斯多布在五年前已經被殺害。

克裏奧帕特勒的詭計，這些詭計導致呂先尼亞（Lysanias）王²和阿拉伯·馬古斯（Arab Malchus）的身亡。希律被嚇壞了，他開始擔心自己不僅會失去配偶，甚至還會失去自己的性命。

【4】#441 於是，在希律離開自己王國的那天晚上，他把瑪麗安交給他妹妹撒羅米的丈夫約瑟。約瑟是希律忠實的朋友，和希律的聯姻更確保了他對希律的忠誠。希律私下命令約瑟，如果安東尼要殺死希律，那麼約瑟就把瑪麗安殺了。然而約瑟泄露了這個秘密。他不是出於惡意，而是爲了向瑪麗安證明王對她的愛，因爲即便是王死了之後，都不能忍受與愛妻分離。#442 希律回來後[公元前 29 年]，照樣與瑪麗安同房，並用很多誓言，申明自己對瑪麗安的愛，並表示他從未喜歡過任何其他婦女。然而瑪麗安却答道，“你的表現很好，你說你愛我，却下令讓約瑟把我殺死！”

【5】#443 當希律聽到秘密被泄露的時候，他失去了自控能力。他大喊大叫，說約瑟一定是和瑪麗安私通了，不然他是不會泄露秘密的。在狂亂和激動的情緒中，希律從床上跳下來，在王宮裏走來走去，不能集中注意力。希律的姐姐撒羅米抓住這個機會誹謗瑪麗安，證明希律對約瑟的懷疑是正確的。希律妒忌得發狂，下令把約瑟和瑪麗安兩人立刻處死。但是怒氣過去之

² 加西斯的王，在《猶太古史》15.92 提到，他是在克裏奧帕特勒的慫恿下被殺害的。《猶太古史》1.360 提到克裏奧帕特勒用陰謀對付敘利亞的高層官員，但其中沒有呂先尼亞的名字。文中最後一節提到了馬古斯的名字，他是克裏奧帕特勒準備暗算的受害者，但之後沒有提到他的結局。

後，便是懊悔。 #444 事實上希律對瑪麗安是如此著迷，他甚至相信她還活著。在難過之餘，希律仍然提到瑪麗安，好像她還活著一樣。直到時間告訴他，他已經失去瑪麗安。希律的悲傷就像瑪麗安活著的時候他對她的愛那麼深³。

希律對瑪麗安的兩個兒子亞歷山大和亞裏斯多布的仇恨，約公元前 18 年

【23】 #445 亞歷山大和亞裏斯多布這兩個兒子繼承了他們母親的怨恨。他們思想父親希律可惡的罪行，就把他當作敵人。從他們在羅馬接受教育開始，直到他們回到猶大，都是如此。 #446 隨著年齡的增長，這種敵對越發加劇。到了兩人快要適婚的年齡，其中一個兒子⁴娶了他姑媽撒羅米的女兒，而撒羅米曾經控告過他們的母親。另一個兒子⁵娶了加帕多家（Cappadocia）的王亞基老（Archelaus）的女兒。他們甚至在公衆演講中表示出對希律的仇恨。 #447 他們的粗心大意給誹謗者留下了把柄。從這時起，一些人開始直接了當地向王暗示，他的兩個兒子都在密謀陷害他。亞基老的女婿倚仗他岳父的勢力，準備出走，到皇帝面前指控自己的父親。

³ 《猶太古史》15 記錄的瑪麗安去世的故事和這裏的記錄不同。《猶太古史》記錄了兩個事件，奇怪的是這兩件事非常相似。在希律前往會見安東尼的一次航海旅行中，約瑟言行輕率，結果約瑟被處決，而瑪麗安被囚禁起來。另外一次是希律拜見奧古斯都的旅程中（約公元前 29 年），索姆斯（Soemus）魯莽的言語導致她被審判、定罪，最後被處死。

⁴ 亞裏斯多布。

⁵ 亞歷山大。

希律召回安提帕特，約公元前 14 年

#448 希律被這些謠言迷昏了頭，於是召回了他和桃麗絲生的兒子安提帕特，讓他支持保護自己，對付其他兒子。希律把自己所有的尊榮都賞賜給安提帕特。

安提帕特的陰謀詭計

【2】#449 對其他兩個兒子來說，希律的這一新舉動是不可容忍的。看到這個出身於貧賤母親的兒子却得到了提拔，他們無法克制自己的憤慨，因為他們向來為自己的出身感到驕傲。他們在每個只要能發怒的場合，都公開表露自己的怒氣。#450 結果，日子漸漸過去，他們越來越失寵，而安提帕特却因為自己的優點而得到別人的尊重。#450 安提帕特阿諛奉承父親這方面，特別機敏。他捏造各樣污蔑的話語，誹謗兩個同父異母的兄弟。有一些話是安提帕特自己說的，另一些是他的親信傳播出去的。最後，安提帕特徹底毀滅了他兩個兄弟作王的希望。

安提帕特被宣布為王位繼承人，約公元前 13 年

#451 因為不僅是從希律自己的旨意，還是從公眾的反應來看，安提帕特都被看作是王位的繼承人。因此，當安提帕特受差遣，以大使的身份去見凱撒時，他是王子的形象出現的，按照王室的儀式，身穿王室的長袍，只是沒有戴王冠。安提帕特的勢力越來越強大，終於把自己的母親接了回來，接替瑪麗安做希律的王后。他用阿諛奉承和傳播謠言這兩樣武器，對付自己的兩個兄弟。安提帕特暗中預備作王，王甚至考慮是否要把他們處死。

女人要戀慕丈夫的商榷

編輯部

夏娃另有兩種痛苦，一為戀慕丈夫，二為被丈夫所管轄，關於「女人要戀慕丈夫」一事，解經家有下列各種看法：

一、有人認為女人戀慕丈夫，是一種「病態的需要」，即一個女人如無丈夫愛護，則痛苦非常，或者有了丈夫而不被所愛，亦十分痛苦。女人較男人軟弱，所以女人要倚靠丈夫的照顧，如此說來，女人豈可獨身？

二、又有人認為女人在社會無地位，所以要在丈夫名義之下成為「某某夫人」，才能不致在社會上被人輕視，因此有些女人寧願為人妾而求名譽。

三、又有人認為所謂女人戀慕丈夫，指女人若不靠丈夫謀生，則無法生存。丈夫治外，妻子治內，丈夫在外，賺錢養活妻兒，婦人只能倚靠丈夫，才可避免生活的困難。以賽亞曾預言將來有一天會有七個婦人願意同事一個丈夫，以求衣食(賽四 1)。可是「戀慕」一詞原文為 תְּשׁוּקָה TSHUWQAH，此字字根為「來往奔走」以求得一目的物之意，此字的涵義有三：

1. 渴想得一物，非得到不可 (參歌七 10，如戀人對戀人)。

2. 敬佩對方，對之有畏懼之心 (創三 16)。

3. 纏繞一物，如繩類纏人腳，蜘蛛之網纏著小蟲不放。英文譯為 DESIRE(願望、渴望)，有些英文譯本譯為 ATTRACT(吸引)，有些解經家謂此字應指女人「順服」丈夫而言。因此下文說「丈夫必管轄你」。但不要忘記，這是神對女人宣判應受的刑罰之一，所以「戀慕」一詞不能作「善意」解，一定是女人一種痛苦的表現。

此字再出現是在第四章 7 節，神教訓那謀殺弟弟的該隱時如此說：

「他必戀慕你，你卻要制伏他」。所謂「他」，並非指亞伯，乃是指上文的「罪」字而言。神告訴該隱「罪會戀慕他，但他有權可以制伏罪」，既然「戀慕」屬於罪對人的動作，則不會有善意的，一定是痛苦或惡意方面的。

這樣看來，「女人必要戀慕丈夫」一句判語，一定是指女人的一種痛苦，「渴想」得到丈夫的幫助與看顧或救護而言，既然女人要渴想得到丈夫所給予她的種種利益，因此下文神繼續宣判說：「你丈夫必管轄你」，是順理成章的。

七十譯本把這字譯為 *αποστροφή* APOSTROFE 即「轉向」(指跟從而言)，則與原文原意不符。此字亦轉義作「順服」解，指女人要順服丈夫云，這樣，女人要對丈夫有願望 (DESIRE)，丈夫對女人則下命令了 (DEMAND)。

丈夫必管轄女人的觀念

這是神對人審判的最後一點，「他(丈夫)必管轄你」。這不是一種刑罰，乃是亞當的重擔，並非亞當之福。有人認為這句經文是女人應該順服丈夫、丈夫有權管轄妻子的最好根據。其實亞當所受的刑罰已經夠重了，還要百上加斤，多了一項「管轄妻子」之責，真是不幸。

在中東及東方數千年來一向重男輕女，女人在家庭中及社會上均無地位。有些為丈夫的形如暴君、視妻子為奴隸。在回教國家一個丈夫有權可娶四個妻子，而且為妻妾者無發言權。在中國古時，三妻四妾是很平常的事，女人也是無地位的。

不過，神宣判的原意並非如此，因為夏娃受蛇引誘而犯

罪，她也連累亞當犯罪，所以從今以後，丈夫要負責「保護妻子」，不再去犯罪。所謂「管轄」，意即「對外」不應由妻子去應付，丈夫去應付可也。妻子治內，應在家中作賢妻良母，教導子女。

但是，這句宣判的話，也形成「男女不平等」的情況，女人犯罪後應受男人管束，男女便不再平等；同時也形成歷史以後的「階級」之分及「階級鬥爭」，因為歷史上也出現不少有能幹的女性，為要爭取女權，鬥爭遂起。同時各種階級，也是在人類犯罪之後才會產生，有主人與奴隸之別，貧富、智愚賢不肖之別也產生，社會從此鬥爭永無寧日。

主耶穌來了，才恢復男女平等的地位。在馬太福音第一章所記耶穌基督的家譜中，把五位女性記錄在冊，表示男女因耶穌而獲得平等地位。

保羅對加拉太信徒也說：「你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人、自主的、為奴的、或男或女，因你們在基督耶穌裡，都成為一了。」(加三 28-29) 一個人信了耶穌，男女便平等，也無階級之分，大家都在主裡成為一。

保羅對哥林多教會信徒則說：「男人是女人的頭」(林前三 3)，因為哥林多教會的女信徒牝雞司晨，爭作領袖。但保羅對那屬靈的以弗所教會信徒則謂：「妻子也要怎樣凡事順服丈夫」。但「你們作丈夫的，要愛你們的妻子」(弗五 24-25，28，33)，並非管轄妻子。因此，在新約的時代為丈夫的，不再是管轄妻子，乃是「保護」，「愛護」及「愛」妻子。

神對亞當的宣判 三章17-19節

由17-19節是神對亞當的宣判，首先宣佈他的罪有兩方面。

第一為聽妻子的「話」（原文為「聲音」）。

第二為吃了神所吩咐不可吃的那樹上的果子。

然後宣判「地」因他的罪所受的影響：

- 一. 地受咒詛，因為果生在樹上，樹是從地而生。
- 二. 地要長出神前所未創造或製造而傷人的荊棘和蒺藜。
- 三. 耕地變為葬地，接受不潔的屍體。

同時宣判亞當的刑罰有四：

1. 最先是終身勞苦才得糧食（吃的第一面）。
2. 其次是要吃耕種而得的田間菜蔬（吃的第二面）。
3. 再其次是汗流滿面，勞苦工作才得糊口（吃的第三方面）。
4. 最後是人死歸土，入土之後，不久化為塵土。

「亞當」一名，原文每次均有指件字（THE）：表示是指亞當個人而言，但在17節首次不用此指件字，因此該字「亞當」一詞變成代表「人」或「人類」而言，原文解經家大都承認這一點。到了20節的亞當再有一指件字，則指亞當自己而言。

這就表示神不只是對亞當一人如此宣判他的刑罰，每一個男人都要接受與亞當相同的刑罰，因此男人在人類歷史中永遠是勞苦的。當然男人的痛苦與女人的痛苦是不同的。男人沒有懷胎與生產之苦，女人却有男人的一部份痛苦，即勞苦謀生以糊口，而且死後亦歸土。如此看來，神對女人的宣判中有「多多」一詞，表示她的痛苦比男人多了。

魂遊象外

(使徒行傳十章 9-16 節)

蘇佐揚

第二天，他們行路將近那城，彼得約在午正，上房頂去禱告，覺得餓了，想要吃。那家的人正豫備飯的時候，彼得魂遊象外，看見天開了，有一物降下，好像一塊大布，繫着四角，縋在地上(9-11 節)。

「魂遊象外」，在新約只提及兩次，即彼得和保羅曾各有一次這樣的經驗(徒廿二 17)。這裏的魂遊象外，英文是 HE FELL INTO A TRANCE (直譯為他跌入一個半意識狀態中)。但原文是「一個半意識狀態跌在他之上」ἐγένετο EGENETO (跌) ἐπ' ἐπ' (在上) αὐτοῦ AUTÓ N (他) ἐκστασις EKSTASIS (半意識狀態或譯異象)。

這「半意識狀態」一詞原意是「出、立」兩字拼合而成，似乎是彼得的魂走出來站在自己身邊，好像有些人作夢時看見自己死了一樣，中國人有「他看東西看到出神」之語。「出神」有點與這樣近似。因此，「魂遊象外」一語，可解釋彼得的「第二視力」發生了作用，使他能在第一視力所看不到的領域中看到特殊的景象。

彼得看見「天開了」，正如司提反、以利沙的僕人一般，他們看見常人所看不見的情形。

基督徒有「信心的眼睛」，可以運用「信心的視力」來看見上主為我們所安排的人生道路，我們應該明白且完全信託。上主愛我們是無微不至的，我們不要自作聰明，以為自己的打算更佳，正如彼得所犯的錯誤。神教訓他說：神所潔淨的，你不可當作俗物。照樣，神所安排的，你不可擅自更改。

同工的吩咐

(使徒行傳十章 38-48 節)

蘇佐揚

祂「吩咐」我們傳道給眾人，證明祂是神所立定的，要作審判活人死人的主(42 節)。

彼得……就「吩咐」，奉耶穌基督的名給他們施洗(48 節)。

這裏有兩個不同的「吩咐」，一個是主的吩咐，吩咐人去傳道，這個吩咐，原文是 **PARANGELLŌ παραγγέλλω**，指「公開宣佈」而言，這是政府有權者的「訓令」。

第二個「吩咐」原文是 **PROSTASSŌ προσταύω**，乃是一個拚合字，由 **PROS** (同在) 與 **TASSŌ** (指定) 二字合成，指「同工朋友間彼此對工作的吩咐」。彼得和其他的使徒們在地位上是平等的，彼得吩咐為相信的人施洗之時，其餘的使徒便遵命採取行動。所以這字可解釋為「同工的吩咐」。

約瑟遵從天使在夢中的吩咐，也是這個「同工的吩咐」。門徒照耶穌所吩咐的去牽了驢和驢駒來，使耶穌騎上進京城(太廿一 6)，也是這個吩咐。哥尼流要聽主所吩咐彼得的一切話(徒十 33)，也是這個字。

主耶穌是有權的人，祂的訓令，我們必須順從。但祂也看我們為同工與朋友，祂所吩咐我們的話，正像同工之間彼此安排工作一樣，一方面我們覺得有榮耀，是祂的同工，但這種榮耀是由於祂的謙卑與愛所造成。

同工間彼此的順服，乃是一種本份，你有否盡此本份？

合一之合而不同

香港 吳少利

摩西帶領二百萬以色列人在曠野行走，生活流離顛沛，百姓不斷抱怨，怨神怨摩西，如何合一成為巨大的挑戰。

摩西出去，將耶和華的話告訴百姓，又招聚百姓的長老中七十個人來，使他們站在會幕的四圍。耶和華在雲中降臨，對摩西說話，把降與他身上的靈分賜那七十個長老。靈停在他們身上的時候，他們就受感說話，以後卻沒有再說。但有兩個人仍在營裡，一個名叫伊利達，一個名叫米達。他們本是在那些被錄的人中，卻沒有到會幕那裡去。靈停在他們身上，他們就在營裡說預言。有個少年人跑來告訴摩西說：伊利達、米達在營裡說預言。摩西的幫手，嫩的兒子約書亞，就是摩西所揀選的一個人，說：請我主摩西禁止他們。(民十一 24-28)

受感說話

人受感說話是上帝的標記，表示這個人確實是出於神的揀選。神用很多不同的方式標記祂揀選的人，受感說話只是其中的一種。摩西上西乃山領受十誡，下山後面容發光，神如此標記摩西，是要讓百姓知道神與摩西同在。上帝的靈去感動一個人，這個人可能會跟他原本的言行有所不同，目的並不是要顯出這人有何等的與眾不同，而是為了讓他能完成神所吩咐的工作。先知約拿去尼尼微宣告四十天之後的覆滅，他怎麼知道的呢？因為有神的諭示。當然，並不是所有的受感說話都是來自於聖靈，惡魔的靈也可以有同樣的作為。當惡魔臨到掃羅身上，他就開始胡言亂語。所以我們需要小心分辨，謹訪撒但的欺哄。約書亞強烈地反對這兩人，是否也是出於擔心他們裡面的靈純正與否嗎？

這兩人爲何沒有參加大會呢？是有事忙嗎？是身體抱恙嗎？畢竟從營地走到會幕也有一段的路呢。他們是否與領袖團隊有分歧？或者對摩西有所不滿？還是有其他的原因？聖經沒有說明，可以有很多不同的揣測想像，當我們無法確定這兩人『不跟大隊』的因由和動機，又如何去判斷對錯呢？沒有跟從摩西的吩咐，可以說他們在挑戰摩西的權柄嗎？不與眾人同步，可以說他們自高自大嗎？留在營地說預言，算不算自把自爲呢？他們獨立於群的舉措，是不是缺乏團隊精神？會不會製造分化呢？格格不入的兩人卻同樣可以受感說話，這樣會不會對摩西的屬靈權柄構成威脅、削弱摩西作爲領袖的影響力呢？

在教會裡，總有些人跟我們不太合拍，讓我們傷肝頭痛，他們可能被當作是異類，被認爲是壞榜樣，就如約書亞眼中的這兩人。然而神照樣賜服事的靈給他們，我們如何理解神的作爲呢？這兩人招來人的不滿，但神的賜靈，是不是意味著他們有滿足神呢？神是全知的，人性的陰暗，潛在的信仰危機，都在神的掌握之中。神興起的人都不是完美的，神興起亞伯拉罕，但亞伯拉罕竟然丟妻自保。神興起米利暗，但米利暗也因毀謗之罪長了大癩瘋。有人說：人的判斷在當下以爲是對的，事過境遷回頭再看，當初的判斷很多可能都是錯的或是偏頗的。所以，時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，他要照出暗中的隱情，顯明人心的意念。那時，各人要從神那裡得著稱讚(林前四 5)。其實，不論人的看法是正面抑或負面，喜歡也好厭惡又罷，都左右不了神的判斷，改變不了神的計劃，顛覆不了神的主權。

判斷這兩人的同時，值得注意的是：第一，此處經文並沒有交待這兩人是持續不去會幕呢？還是這次沒有去？第二，這兩人留在營地，意味著他們並沒有脫離百姓的圈子。第三，他們服事

的能力和權柄，不是來自於他們自己，而是來自於神，是由神主導的。約書亞是摩西的幫手，「幫手」一詞，原文是指在聖所裡服事的人。作為信徒領袖約書亞有敏銳的觸覺，所以對這兩人沒有按官方指定的方式服事，他的第一反應就是要禁止他們！約書亞可能是想維護摩西的領袖權威，可能是想保護會幕制度，也可能是為了肯定這七十人的順服聽命… 摩西對他說：你為我的緣故嫉妒人嗎？惟願耶和華的百姓都受感說話！願耶和華把他的靈降在他們身上！（民十一 29）真是出人意料，摩西竟然反過來責備約書亞！太不領情了吧！是約書亞錯了嗎？還是摩西錯了？「嫉妒」一詞，原文有「熱心」的意思。摩西提醒約書亞：我知道你大發熱心，不過，神有揀選人、使用人的自由，我們不應阻攔、也阻攔不了。摩西兩次強調「願耶和華」，就是在提醒我們：大發熱心應當是為神、而非為人，不要錯用了熱心。

約翰對耶穌說：夫子，我們看見一個人奉你的名趕鬼，我們就禁止他，因為他不跟從我們。耶穌說：不要禁止他；因為沒有人奉我名行異能、反倒輕易毀謗我。不敵擋我們的，就是幫助我們的。（可九 38-40）

尊重神的權能

摩西對約書亞的提醒，與主耶穌對門徒的教導是一致的：要尊重神的權能，要擴張服事的胸襟。從人治的角度來看，約書亞反對這兩人是可以理解的！從神治的角度去思想，明顯地摩西更能捕捉到神的心意，他深知神有權使用每一個人去成就神自己的計劃，甚至連那些原本逼迫以色列人的外邦王，都可以為神所用，舊約有不少這些例子。耶穌要我們呼求：「願祢的國降臨！」因為惟有神治的國度，才能有完美的合一、全然的和諧。耶穌基督第

二次再來之前，我們仍然要面對人性的磨合，要面對教會內部的分歧。我們需要約書亞的敏銳和熱心，也要提防偏頗的判斷和失焦的熱心，否則『治理』就可能變成『制你』。「治」從水部，帶著一份懷柔。「制」從刀部，突顯了鋒利，一旦動刀，只會加速關係的切割、對立，加速群體的撕裂、分化。

神賦予人個體性和獨立性。相處中的不愉快有時未必關乎對錯，爭執不休的，可能也不過是個人的偏執。有沒有試過同一句話不同的人聽了有不同的反應？很久不見的弟兄姊妹回來教會了，當然很開心，馬上打個招呼：「啊，很久不見了。」這句話有錯嗎？有人聽了感覺溫暖：「謝謝你還記得我，你太有心了！」有人聽了就會反感：「甚麼意思？是不是暗示我很久沒來教會了？你每天都在監視我嗎？」教會就會有這些情況。雅各和以掃是孿生兄弟，尚且衝突到你死我活的地步，更何況我們來自於不同的家庭背景，帶著不同的文化特性，每個人擁有不同的人生經驗，再加上人爲親疏有別的小心思…這麼多的不一致交織在一起，紛爭怎麼會少呢？每個人思考判斷的角度不同，關注的重點不同，做事的習慣不同，說話的風格不同，待人處事的方式不同，能力和技巧不同，性格不同，節奏不同，期望不同…這麼多的不同撞擊在一起，隨時都可以火花四濺啊！

合而不同、就是即便如此，我們仍然可以保留最大的善意，尋求共建共存。既然我們服事的恩典是來自於同一位主、同一位神，我們領受的印記也是同一位聖靈，我們就應該容得下同感一靈的合而不同！合而不同是一份彼此的尊重，但也不是說我們可以放縱自我、任意妄爲，不是說我們可以單顧自己而不顧別人。合而爲一，是尊重基督的身體，肢體雖不同但身體只有一個。合而不同，是尊重人的差異，是在肢體關係中體現出來的一份屬靈氣度。惟願耶和華的百姓都受感說話！願耶和華把他的靈降在他們身上！

特羅亞的異象

使徒行傳 十六 1-15

美國 黎澤光牧師

在聖經裡，「異象」是神藉著話語或大自然的事物向人啓示祂的旨意。神在異象中告訴雅各不要害怕帶領他的家人移居埃及；神必使雅各的後裔在埃及成為大族（創四十六 2-3）。司提反被猶太人用石頭打死時，他看見天開了，並看到耶穌站在神的右邊，因此他不恐懼怕死亡，反為殺害他的猶太人禱告（徒七 55-60）。

保羅在特羅亞看到傳福音的異象。一個馬其頓人請求幫助，神在這異象中向保羅顯明福音是要穿越地理環境，宣教是聖靈的能力和工作的。而耶穌就是福音，因為只有祂能勝過死亡復活了。耶穌為世人的罪被釘死在十字架，祂被埋葬後三天復活並向祂的門徒顯現有四十天之久。主耶穌在這期間用了很多憑據向門徒顯明祂是復活的主，祂升天前最後一句對門徒說的話：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。說了這話，他們正看的時候，他就被取上升。」（徒一 8）主耶穌將傳福音到地極的使命頒布給初期教會，祂應許聖靈的大能必與宣教的門徒同在。今天，我們可從使徒行傳十六章的一段經文看見聖靈的大能和特羅亞的異象怎樣帶領初期宣教隊。

敘利亞的安提阿教會在第二次差派保羅和巴拿巴宣教時，他們產生了紛爭——保羅不讓第一次宣教離隊不服從的馬可參加同行，因此巴拿巴帶著他的表弟馬可坐船往居比路去，保羅則揀選了西拉；西拉是耶路撒冷教會差派的先知，提摩太和路加是在這次宣教旅途上加入的隊員。他們宣教的地點是亞細亞的加拉太和周邊地方（即是現今的土耳其）。保羅第一次宣教曾到過這些地方，現在這宣教隊將耶路撒冷教會的規條教導新成立的教會遵

守。「於是眾教會信心越發堅固，人數天天加增。」（十六5）事工和行程的順利使他們更熱心傳講福音，廣傳福音正是宣教隊的心志。特別正當傳講福音大有果效時，若突然叫弟兄姊妹停下來是很不容易的事，但那時聖靈就禁止他們在亞細亞講道，迫使他們從一個大有果效的福音工場轉移到一個新地方，這是很大的挑戰，這需要屬靈的亮光才能看到這是神的旨意。腓利是當時耶路撒冷教會的執事，當時耶路撒冷教會正受到逼迫，腓利就到撒瑪利亞傳福音，他能醫病、趕鬼、行神蹟，正值傳福音大有果效時，神差派一個使者對腓利說：「起來！向南走，往那從耶路撒冷下迦薩的路上去。那路是曠野。」（徒八26）腓利是耶路撒冷教會的執事，也是被聖靈充滿和智慧充足的人；他經歷過初期教會剛開始時，聖靈降臨使到沒有學問的加利利門徒說不同語言傳福音的神蹟，因此腓利肯順服聖靈跑到曠野；他順從聖靈的話貼近埃提阿伯太監的車，結果太監信了耶穌和受洗，福音最終藉着這位太監傳揚到非州。

宣教是聖靈的能力和工作，使徒保羅和西拉帶領的宣教隊順服聖靈，因此他們離開在加拉太大有果效的工場，到每西亞的邊界，並計劃去從那裡往北面的底推尼。他們從沒有去過這些地方，從地裡環境來衡量，底推尼是最靠近的地方，但耶穌的靈不准許他們往底推尼去。因此宣教隊從每西亞的邊界走了很遠的路程去特羅亞，這是一個通往歐洲最靠近的海港，這宣教隊面前的海這麼浩大，「彼岸是怎樣的環境？」對於這條問題，他們所知道的非常有限，宣教隊有可能只從與海港的居民交談中了解到彼岸的一些風土人情和甚麼季節最適宜探訪等的資訊。在這麼少的認知下，對當時的他們來說確實是一個信心的挑戰和決定性的時刻。感謝主！神讓保羅在晚間看到一個異象，一個馬其頓人站着求他去幫助他們。異象是神用大自然的事物向宣教隊啓示祂旨意的方

式，次日他們就起程坐船去馬其頓的尼亞波利，到達腓立比後，他們在聖靈感動和帶領下進入新的福音工場。

腓立比是一個重要的城，它也是羅馬的駐防城。宣教隊到達後一般都先尋找猶太人聚會的會堂，因為在那裏，他們便可以在安息日被邀請宣讀舊約經卷後，順勢講解耶穌就是彌賽亞的訊息。這是最直接傳揚耶穌的福音方法，但他們找不到當地的會堂，由此可見在腓立比中，猶太人的人口非常少；根據當時資料得知，通常有十家猶太人的地方就可以建立會堂。找不到會堂，宣教隊只能在安息日到城外河邊一個猶太教徒禱告的地方等候，當時他們看到一群婦女在聚會。保羅便向她們講道，傳揚耶穌是彌賽亞的福音。婦女當中有一個叫呂底亞的，她信了耶穌和邀請宣教隊到她家住。她和她的家人都受了洗，他們成為腓立比第一個信耶穌的家庭；宣教隊的事工從這城開始傳到帖撒羅尼迦、庇哩亞、雅典和哥林多等多處地區。這全都是聖靈的能力和人順服的果效，宣教隊是被神差派及祂所使用的器皿！

* * * * *

我來自.....

佚名

天人

幽默

兩名基督徒參加一個國際福音會議，被大會安排同住一間客房。

甲：請問你來自那一個國家？

乙：德國。

甲：那一個城市？

乙：天堂（PARADISE），在南部一個小鎮。你呢？

甲：我來自地獄（HELL）。

乙：地獄？有這麼一個地方嗎？

甲：是在美國密歇根州的小鎮，人口只有 70 多，但有一間小教堂，每年都有人在地獄舉行婚禮。

從《氫能巴士》面世說起

香港 陳永康

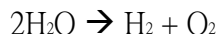
審閱以下是一則 2023 年 11 月 30 日使人側目的新聞報告：

『香港城巴首輛「威馳騰」雙層《氫能巴士》將於 2025 年一月投入服務，此是全港首輛獲發牌載客的〈氫能〉車，亦是全球首架雙層三軸《氫能巴士》（附註 1）』

氫氣與氧氣結合是放熱反應，即完成化學反應時會釋放化學能量，而惟一的化學產物是對環境無害的淨水，這是初中學生都洞悉箇中基本的化學知識。這樣說氫氣可以視為燃料，它是否有資格稱為綠色能源呢？看看香港「環境及生態局」謝展寰局長於 2023 年 3 月如何回答立法局議員這方面的詢問：『雖然燃燒氫氣不會排放氫氣物，但生產氫的過程卻有挑戰，氫氣的來源主要分「灰氫」、「藍氫」和「綠氫」三種，其中「灰氫」為化石燃料副產品，價格雖低，但製造時有高碳排放量。至於「藍氫」，與「灰氫」相近，是透過技術減少碳排放；「綠氫」則來自再生能源，通過電解水製造，換言之最為環保，但供應非常短缺，需研究降低其大量生產及運輸成本。』「威馳騰」雙層《氫能巴士》不久在香港道路上奔馳是好消息，但加氫站注入氫巴的是「灰氫」，即透過甲烷等化石燃料產生的氫氣，即最高碳排放的一款。

眾所周知，高中電化學讓學生知道，利用電解水可以促使水分子分解，並且分別在陽極和陰極產生兩份氫氣和一份氧氣，中學老師大概會安排這有趣和簡單的實驗，讓學生在實驗室操作而掌握這基本電化學的知識。電源可以使用 9V 的電池，利用鉛筆芯的石墨可以充當陽極和陰極，裝置接通後即可見到氣泡在覆蓋兩極的試管內源源釋出：

電解水或水分解製造<綠氫>方法的示意圖

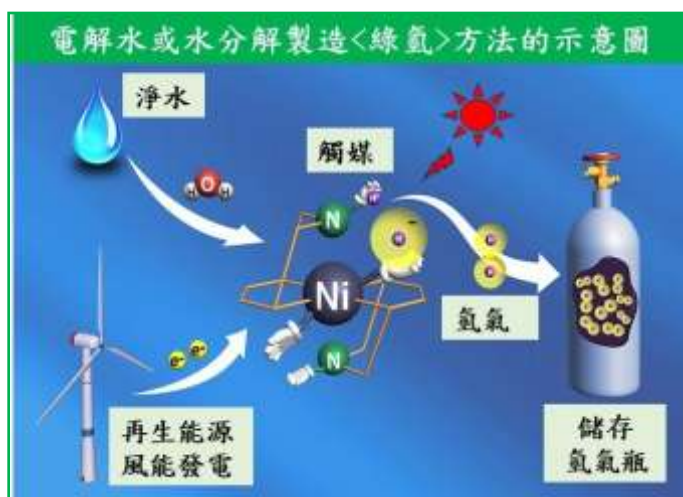

大型產業化的工業電解水生產流程，能有效製造純度高的氫氣和氧氣。究竟電解水得到的氫氣是「灰氫」、「藍氫」抑或是「綠氫」？答案是在於電力的來源

是來自化石燃料、核能或是再生能源，若是利用風能或太陽能產生的電力去分解水，所得到的便是「綠氫」，若它的產生是利用化石燃料，獲得便是「灰氫」。目前，電解水工業化生產氫氣的成本仍高，估計全球生產的氫氣只有約 8% 是循此方法而獲得的。然而隨著化石燃料即煤、石油和天然氣等的產量下降、可持續發展理念的深化，氫能市場在遠期（2050 年左右）將形成以可再生能源為主體，從環境保護的前瞻角度展望，這方法的應用性將逐漸擴大是理所當然的！有網上文章估算，與汽油價格相比具有競爭力的氫氣售價為 2.6 元/ Nm^3 。電解水成本偏高，降低成本主要依賴電價，由於電費佔整個水「電解制氫」生產費用的 80% 左右，因此水「電解制氫」成本的關鍵在於耗能問題（附註 2），這可透過科技去進一步提高電解水的效率，或充分利用太陽能或風能等的再生能源。

『因為耶和華賜人智慧，知識和聰明都由他口而出。』箴言二 6

在世界各地大學的科學家和研究人員，不少全情投入這與民生息息相關的科研課題，致力研發生產「綠氫」，基督徒科研人員要善用神所賜的智慧，讓大地得到持續的發展。譬如催化研究學者埋頭苦幹去研發各式各樣的固體催化劑，藉此增加電解水的效率；另一方面，也有從事觸媒光化學反應（catalytic photochemical reaction），目的是如何促進《水分解》（water splitting）而產生「綠氫」的研發，這也是具吸引力的方向。今年在 *Energy Fuels* 科學雜誌發表了一篇名為「Review and Outlook of Hydrogen

of Hydrogen

Production through Catalytic Processes」的回顧文章（附註3），有系統地品評科學界近十年在這領域的發展，有些化學催化和光催化的過程是具備產業化的潛質。

參考資料:

1. https://www.hk01.com/article/967004?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral
2. <https://kknews.cc/finance/2538gez.html>
3. *Energy Fuels* 2024, 38, 4, 2601–2629.

是誰之過？

香港 林俊鴻牧師

2025 年降生節前一個月，大埔宏福苑一場大火，奪去最少 161 條生命，還有過百受傷與失聯的人。全屋苑八座有七座燒毀，近二千住戶失去家園，這是香港半世紀以來最嚴重的災難。看到新聞報導，我心中實在難掩震驚與傷痛，一場火竟造成這麼多人命的傷亡！政府已成立獨立調查委員會，追查有關真相，如這火災的起因是甚麼？是否因有未熄滅的煙蒂？是否因那未具備防火功能的棚網？還是因那未能運作的防火警鐘？到底是誰之過？

生命是可貴的，臨近聖誕更讓我們想到這句耳熟能詳的經文「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不致滅亡，反得永生。」(約三 16)同時亦叫我們思考：「災難中喪生的人有多少是未嘗聽過福音的？」以西結書三章一段扎心的經文這樣告訴我們：「耶和華的話臨到我說：『人子啊，我立你作以色列家守望的人，所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。我何時指著惡人說：他必要死；你若不警戒他，也不勸戒他，使他離開惡行，拯救他的性命，這惡人必死在罪孽之中；我卻要向你討他喪命的罪。倘若你警戒惡人，他仍不轉離罪惡，也不離開惡行，他必死在罪孽之中，你卻救自己脫離了罪。再者，義人何時離義而犯罪，我將絆腳石放在他面前，他就必死；因你沒有警戒他，他必死在罪中，他素來所行的義不被記念；我卻要向你討他喪命的罪。倘若你警戒義人，使他不犯罪，他就不犯罪；他因受警戒就必存活，你也救自己脫離了罪。』」(結三 16-21)

生命的承擔

經文讓我們看到，生命的承擔就在我們肩上，但生命是無常的，正是聖經所說：「其實明天如何，你們還不知道。你們的生命

是甚麼呢？你們原來是一片雲霧，出現少時就不見了。」(雅四 14) 很多時我們誤以為尚有很多時間，以致耽誤了傳福音的機會，卻未知時候已過了。其實責任一早已在我們身上，我們有否在當下盡上當負之責呢？

「養不教，父之過，；教不嚴，師之惰」這數句三字經，是我們熟悉的傳統兒童啟蒙教材，含有問責之意。問責意思就在提醒擔任不同角色的人要承擔責任。論語有這麼兩句「虎兇出於柙，龜玉毀於櫝，是誰之過？」也是有問責之意。由此可見，在我們所處的環境、群體，或是個人生命中，每人都有應當負的責任存在。那麼在教會中，在神這個群體中，我們所要承擔的又是甚麼呢？也許我們都明白那就是要我們對神、對自己、對教會負責，例如要好好讀經祈禱親近神、要同心事奉努力傳福音、奉獻時間金錢等。但人們常有的反應是不願承擔，好像該隱殺了他的兄弟亞伯，當神向該隱詰問，你的兄弟在哪裏？他回答說，我不知道，我豈是看守他的麼？神豈會不知道該隱殺了亞伯呢？神要該隱重新審視問題在哪裏，該隱的回答讓我們看到人性的軟弱處——不願承擔，不想負責！那年我在神學院做的其中一份功課，就是對大型聚會的探討，目的在於了解大型聚會的問題。其中一部分是有關人手招募的問題，我從調查中發覺大型聚會最難招募的是栽培員，因為栽培員的責任不只是在聚會的時候，還包括事前的培訓與事後的跟進。生命的承擔的確不容易，卻是最重要的。神對以西結說，我立你作以色列家守望的人，你要聽我口中的話，替我警誡他們。對生命的守護是我們每一個信徒的責任，神的話很直接，祂表達說：「我指出惡人要因惡行而死，你若不警誡他們，勸他們回轉，以致他們終因自己的惡行而滅亡，但我要向你追討他們喪命的罪。如果你說了，他們不聽，那他們就自己承受自己

的罪，對自己生命負責是每個人該有的責任與承擔，任何疏忽都會導致難以估量的損失。」守望者負有監察警誡的責任，以防止惡者攻擊。教會不時都會收到一些信息，說異端入侵會造成教會分裂，守望者因此要提高警覺。其實不但是這些，還有來自意識形態層面的價值觀改變等的守望責任，我們重要的是要互相守望，並在不同的崗位上為肢體守望。

神對以西結的吩咐是要將祂的話如實告知人們，神的說話就是我們所要轉達的內容。那需要我們常來到主前，領受神的吩咐，聽取神的教導，才能做得到的事。唯有當我們能接收到神的話，才能做好轉達內容的角度，從而幫助人們，否則他們不知情下的結果，就變成是守望者要負的責任了。所以我們必須常來到主前，其一原因固然是我們常被教導的，為個人生命成長的需要，其二也是為我們所承擔的責任所須的裝備。「只要心裏尊主基督為聖，有人問你們心中盼望緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」(彼前三 15)

放膽傳福音

保羅說：「我不以福音為恥。」(羅一 16)「也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘（我為這福音的奧秘作了帶鎖鍊的使者），並使我照著當盡的本分放膽講論。」(弗六 19-20)

一位教會的新朋友，是我們信主多年弟兄的好友。新朋友對我說，他認識我們的弟兄多年，卻從來都不知道他是信主的，要不是這次他家有喪事，他還是不知道。該弟兄不是刻意隱瞞，但就是沒有一種意識向人介紹自己所信的福音。傳達神話語最大難處是我們不敢向人宣講，總覺得不好意思。保羅說要「放膽」，要「不以為恥」，這是說我們要以所信為榮、為樂，因為我們知道自

己所信的是甚麼。「所以我今日向你們證明，你們中間無論何人死亡，罪不在我身上。因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」(徒二十 26-27)

「沒有人信主？肢體軟弱跌倒？教會有問題？」這些都是我們不時會發出的提問，此時此刻我們或許更是要問問自己，這到底是誰之過？只是傳道牧者、執事領袖、負責肢體的責任嗎？還是也包括我們自己？神留下祂的話語給我們，是要我們經常反省：「我可曾為這一切盡上自己的責任？我可曾為著福音工作盡上一點義務？為著未信親友時刻禱告？做到『沒有一樣避諱不說』？看到弟兄姊妹生命出問題我可曾為此反思禱告？我可曾為著教會某一位肢體切切禱告守望，為一位未信主的親友時刻仰望神？」希望這一切很自然地在我們的生命中發生，我們可仔細思想有哪一位親友是你一直最盼望他信主的，並好好地為他禱告，每天為他禱告。我們也可為某一位教會肢體的生命、事奉好好地禱告，祈求神使用他，膏抹他成為神重用的器皿。如果我們見到或知道某位肢體生命經歷試練，請用愛心記念勸勉。只要我們願意，這樣的火花一定會綻放為雲彩，被神記念。雖然我們不知道神會怎樣成就，但這中間所顯露的是神的愛與肢體的關顧，這便是教會的見證。你看互相承擔守望的圖畫是何等的美！

輕忽本身責任導致災難發生，大火帶來的警惕更是叫我們切實地學習承擔作神兒女的責任，保羅說：「我是大有憂愁，心裡時常傷痛；為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。」(羅九 2-3) 我們要承擔的，是承擔作為生命守望者的角色，因為惟有神能成就一切，我們的禱告守望，是一切的後盾支援，也是生命得力所需的一環。

我已經與基督

(加拉大書二章 11-21 節)

我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是基督在我裡面活着，並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活；祂是愛我，為我捨己。
(二章 20 節)

這是在安提阿的一個「愛席」中的活劇。保羅所傳的福音是「因信稱義」的真理，不是靠行為得救。他這樣信，也這樣行，也這樣傳，他不容許任何人有任何活動與這福音有抵觸。

一、為真理爭辯，指責彼得(11-15 節)。彼得是使徒之首，巴拿巴是帶領保羅一同出去傳道的，但在安提阿的愛席中，竟表演「種族隔離」的荒謬活劇，其實不祇是種族隔離，乃是暗中中了「混合主義」者的陷阱。保羅義憤填胸，毫不留情地指責彼得的錯誤(11-13 節)。安提阿是敘利亞省的首都，信主耶穌的人有猶太人也有外邦人，彼得與安提阿眾信徒一同吃飯時，並無不安之處。但後來有幾個人從耶路撒冷雅各那裡來訪，彼得因為看見那幾個是受割禮的猶太人，他們信了耶穌，卻仍主張守律法，於是彼得避席，不再與信主的外邦人一同吃下去。此舉影響在席信了主的猶太人，連巴拿巴也和彼得一樣避席。當然彼得是錯誤的，但保羅衛道的精神是值得欽佩的(猶 3)，當時彼得自知理虧，並未生氣。

二、傳稱義的福音，神恩難測(16-19 節)。這稱義的福音是奇妙的，也是難以了解的。它包括三點真理：1.人稱義不因行律法(16 節上)。2.是因信基督而稱義(16 節下)。3.在基督裡稱義(17 節)。稱義意即神看信耶穌的罪人為義人，不再是罪人。因為罪人信了基督，便在基督裡面，基督已代替他死了，他信了耶穌，就是接受了基督代死之功。但遵守摩西律法的猶太人，自古以來無人能把律法行得完全，所以無法因行律法而稱義。

三、與主同行十架，為主活着(20-21 節)。十字架一詞在本書用過八次，這裡首次提及。所謂與基督同釘十字架，並非像那兩個犯罪的強盜，乃是在死上與基督聯合(羅六 5)，不再讓「自我」操縱新的人生。在本書六章 14 節則提及、自我已釘在十字架上，那是非常重要的靈命經驗。這種基督徒有四種表現。1.不再是罪人:①不像未信主前犯罪的外邦人(15 節)。②既求在基督裡稱義，不應仍作罪人，以致「兼守」律法(17 節)。③拆散的再去建造，意即廢律法後還守律法，乃是犯罪的人(18 節)。2.向律法死而向神活(19 節)。3.與基督一同活着(20 節)。這裡四次提及「活」字:①現在活者不再是舊我。②乃是基督在我裡面活着。③雖然仍在肉身活着與普通人無異。④但卻因信神的兒子而活，活出基督的樣子。4.不敢廢掉神恩(21 節)，意即神恩如此奇妙，怎敢藐視而不接受甚至使之等於無用，如果這樣，真是愚拙了，「祂是愛我，為我捨己;我應愛祂，為祂生存」。

我已經與基督同釘十字架 100

加拉太書 2:20 蘇 佐 揚

I AM CRUCIFIED John E. Su

我已經與基督同釘十字架， 我已經與基督同釘十字架，

現在活着的，不再是舊我， 乃是基督在我裡面活着。

1935 山廉勝歌
原歌由陳耀「聖道夫人」所創，
後經蘇佐揚先生重新編曲而後出版。

野鴿子的啓迪

美國 李春強牧師

約三個星期前，我在教會辦公室門口，看見一隻野鴿子，瑟縮在石階間。牠看見我走近，拍翅想飛，但飛不起來。噢！是一隻受傷的鴿子。我本不想理牠，但想到教會停車場是很多貓兒活動的地方，所以我把牠帶回家。

回到家，我叫兒子們一齊來替牠療傷。牠的右翅膀有一個很深的洞，我們用消毒藥水洗牠的傷口，棉花棒清除傷口的污穢。頭一個星期，我們只是把米和水放進牠療傷的盒子裡，不敢放牠出來。後來覺得牠是需要運動的，所以就每天讓牠在後園裡走動和展翅。每一次，牠一到後園，就四處走動，忙碌地啄食草上的種子。有時，我們撒一兩把米給牠，牠也吃得一乾二淨。牠似乎深知道，如要復原，再次振翅高飛，必須要不斷地吸收養份。結果，從起初的不能飛動，到現在已能「草上飛」了。

看見牠的成長，想起使徒彼得勉勵信徒的話：「要愛慕那純淨的靈奶，像纔生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救。」(彼得前書二 2) 這裡的「得救」，可以肯定地說，不是指「重生得救」，因為使徒彼得是向一群已經重生得救的人講這句話(參一 23)。所以，這裡的得救，當是指信徒從種種的壞習慣和壞品行裡改正，有神的形像而說的。這樣的更新成長，不是一蹴即就，乃是漸漸長成的。其中能經歷不斷改變的要素，是不斷喝飲「靈奶」，即不斷吸收聖經的教訓。為何吸收聖經的教訓是那麼重要？因為「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義

都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」(提摩太後書三 16-17) 因此，我們基督徒要像那隻受傷的鴿子一樣，爲了靈命的強健和成長，一有機會，就要如飢如渴般地吸收屬靈養份。因此，我在此呼籲：

出席每主日早上的崇拜，並留心聽道。

參加每周五晚的團契，並分享主道對你的影響。

作個主日學生，不斷加深對聖經的了解。

每日行道，成爲一個常結果子的基督徒。

聖經說：「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹，栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所作的，盡都順利。」(詩篇— 2-3)

* * * * *

東方的明星

林証耶牧師

印尼 1938

- 一、夜幕已低垂，黑暗籠罩大地；
萬籟無聲，宇宙死般沉寂。
無邊沙漠，深印着幾顆蹄跡；
這是訪聖城慇懃的標識。
- 二、一顆明星，從東方發出光輝；
照引朝聖的人，不致失迷；
照引他們直到聖城，找聖嬰，
奉獻上：乳香、沒藥、與黃金。
- 三、東方的明星，讓你大放光照！
讓你的慈光，從高天照臨；
啓示我們一條就主的途徑；
照引我們奔平穩的路程。

照祢意行一承擔非己所願之使命

拿三 1-10

香港 李志剛牧師

一、約拿傳道的困境----非己所願

威克里夫(John Wicliffe 1330-1384)是歐洲宗教改革運動的先導者，他曾反對教皇無上權力，教士有赦罪的權柄，於一三八一年被英皇和教會所禁制，其後將聖經譯為英文。其間曾寫信給一位學者，要求他用英語向百姓講述聖經的故事，以便信徒可以將福音在民間傳播。然而這位學者回信說：「我很清楚依耶穌所教導的律法，我是有責任依所言去做，但假如依你的去做，那便是死路一條；可是你亦知道，一個人是有責任要活下去的。」在此可以想到昔日約拿先知早威克里夫二千多年的時候，他要面對兩種的困境：一是國際形勢的客觀處境；一是民族傳統的主觀心境。從客觀心境而言，當年的尼尼微城是世界上最古老的一個城市，也是亞述大帝國首都的所在，試想約拿要去尼尼微大城宣告尼尼微四十日傾覆的信息，並要全城的人無論男女大小，王帝和百姓都要穿上麻衣，切切的向上帝認罪悔改，這是何等困難的事，加諸亞述是一個不信耶和華上帝的異教國家，約拿深知性命是凶多吉少，既然是死路一條，逃命他施(今日的西班牙)實是明智之舉。至於說到約拿主觀的心境，此因他是以色列人的先知，素知以色列是上帝的選民，舉凡外邦異族皆屬受永刑的賤民。而亞述帝國向以強暴見稱，如今要約拿宣告認罪悔改，離惡從善免受降禍懲罰的信息，有違以色列人傳統的思維，故此在約拿書第四章有見約拿對上帝普及全人類的博愛深感不憤和不悅。

就以日本自 2011 年 (有稱為 311)發生海嘯和地震，以及福島四所核電發生爆炸為例，經有七千三百二十人死亡；和一萬多人

失蹤，在千葉、宮城、岩手等各縣市已為海嘯地震的破壞，瘡痍滿目，哀鴻遍野，沿岸城鎮已成廢墟，而幸得生存的災民，經已家破人亡，妻離子散，擠在收容中心，真可謂慘不忍睹。然而處於安全環境的香港人，甚至是教會的信徒，有多少寄予同情，或是為他們禱告祈求，讓災難早日過去，核電廠回復正常，災區得以早日重建。其中有不少因為日本在第二次世界大戰侵略中國，使中國人民受到極苦的災難，以致積存仇日的怨忿，在今日少不免有一種幸災樂禍的心態。當本人提出捐款賑災的時候，表以同情關懷，自然有反對的聲音，理由亦是言之鑿鑿。但我們信徒往往忘記耶穌所說饒恕和愛仇敵的心。況且在各縣市遇難的居民中，實在有不少是日本的信徒，更有華人的信徒。

二、上帝旨意彰顯慈愛大能

「上帝愛世人」，「因為祂叫日頭照好人，也照歹人，降雨給義人，也給不義的人」(太五 45)。祂的慈愛是普及於世界各民族，祂的話語大有能力，能改變人心，使人遵循祂的話語而行，更能使人認罪悔改。即如上帝安排約拿在大魚的腹中，使他真切的禱告悔悟，並且遵照上帝的話語，前往尼尼微城宣講上帝的道，及至其後上帝的話語更能使尼尼微全城的人，王和大臣悔改離開惡行丟棄強暴，以致上帝察看他們離開惡道的行為，就改變心意，不把災難降在他們身上。

在約拿以一人之力，而使整個尼尼微城裏的王帝、大臣、和全城的百姓得以悔改歸正，而免受上帝懲罰的災難，這可以說是對耶穌道成肉身拯救人類的恩典作出一次明確的預言。誠如保羅所說：「但如今上帝的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證，就是上帝的義，因信耶穌基督，加給一切相信的人，並

沒有分別。因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。如今卻蒙上帝的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。」(羅三 21-24)而耶穌之所以吩咐門徒「你們往普天下去，傳福音給萬民聽」(可十六 15)，亦即救恩普世性的宣示，要歷代信徒有所遵守。

有關耶穌基督救恩在中國傳揚的歷史，早在唐朝和元朝已有攝斯多流教派(Nestorian)在中國傳播，在唐朝稱之為「景教」；元朝稱之為「也里可溫教」。天主教在元、明、清三朝經已傳教。至於基督教則於清朝嘉慶十三年(一八零七年)有英國馬禮遜牧師開始到中國傳教。信義宗第一位傳教士郭士立牧師，因受馬禮遜牧師的鼓勵和影響，自一八二七年便到爪哇一帶傳道，為要進到中國境內傳教，一八三零年脫離荷蘭傳道會作個人自由傳道。因中國海禁，他曾數次乘船進到中國沿海派發宗教書籍，作遊行佈道工作。一八三四年作英政府翻譯官；至一八四三年出任香港「撫華道」(The Chinese Secretary)。郭牧師熱心傳教工作，於翌年春間創辦「福漢會」，招收華人信教，並派華人信徒到中國內地鄉鎮傳道。在郭牧師向德國教會的呼籲下，首先於得到德國禮賢會差會，和瑞士巴色差會的響應，至一八四六年禮賢差會派出葉納清牧師和柯士德牧師；巴色差會派出韓山明牧師和黎力基牧師遠道到中國，於翌年三月十九日到達香港。同年十一月禮賢會教士和華人傳道員分派到太平虎門和江門傳教，自此開展中國佈道工作，以開辦教會、神道學校、學校和醫院、癲瘋醫院等事工在東莞、寶安、中山、順德、英德等地建立教會傳揚福音，以致在廣東省內建立六個區會。時至一九五二年後，大陸教會與香港教會中斷，香港成為獨立的區會。六十年來香港區會亦不斷去傳道、教育、

慈惠的工作上努力於七十年代間分別創立有台北禮賢會、多倫多禮賢會、倫敦禮賢會等教會，至今經已自立在各地傳揚福音。

現有 K 國(代號)女宣教士一名；創啓地區(代號)宣教士夫婦兩人；泰國宣教士一名。而區會傳道部和差會在十多年來經常舉辦泰國、K 國、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、台灣、澳門等地短宣工作；又在柬埔寨開設禮賢兒童之家，幫助當地失學的兒童。此外區會傳道部組織各堂兄姊到內地交流學習，以此提升宣教意識，加深教會牧養聖工。顯見上帝施恩賜福我禮賢會，各兄姊盡以努力，使福音聖工得以廣傳。

三、結語----主旨得成，盡其在我

上帝曾說：「我的意念，非同你們的意念。我的道路，非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣我的道路，高過你們的道路。我的意念，高過你們的意念。」(賽五十五 8-9)往外國傳揚福音是上帝的旨意，往往超過人的旨意。從約拿先知所見，他本是不願意照上帝的話語去傳道，可是終於上帝說服了他，使他照上帝的旨意去完成使命。同樣我們生活在今天的世界，往往推卻上帝的使命去迴避上帝的呼召，做自己所喜歡的事。所以耶穌教導我們禱告：「願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」(太六 10) 是以鼓勵我們信徒，天天在禱告尋求祂的旨意，並照祂旨意而行，實踐你們傳福音的責任。對禮賢會的先賢負起承先啓後的使命，參與教會事奉的工作，使福音聖工得以延繼，榮耀上帝，造福後世萬民。教會歷代都有「福音死士」，使教會得以保守和延繼。誠如禮賢會在一百六十四年歷史，確有不少「福音死士」，以致教會得以堅立，作上帝的燈臺。但願各兄姊同有「福音死士」的心志，為教會齊心努力，廣傳福音於世界。

什麼是人最難做的事？

馬來西亞 李展明

今天是馬來西亞68歲的生日。感謝上帝賜福，馬來西亞沒有什麼天災人禍，小小的災難發生是有的。這星期在昔加末就發生了4.1級地震。這世界沒有真正平安。

舊約先知約拿，上帝要他往尼尼微，他卻到了他施去躲避耶和華。當約拿被丟下大海，給大魚吞在肚子裏時，約拿就甘願祈禱了。最後他便照着耶和華的話起來往尼尼微去了，呼喚該城的人悔改，接受上帝的慈愛與赦免。

我們必須心胸闊大，成為一個為別人祈禱的人。正如主耶穌被釘十字架時，仍然為罪人祈禱。

亞伯拉罕為所多瑪祈求，讓我們看見一件事，要不斷向上帝祈求。若該城有50個義人，直到該城有10個義人，上帝不毀滅那城。亞伯拉罕為城裏的百姓懇切祈禱，不為自己得好處，乃是關心別人得救。亞伯拉罕一而再，再而三的祈求上帝赦免，值得我們學習。

當我九年前來到「哥打馬」定居時，看見眾多的馬來人如羊走迷，為這些「友族」們的得救，我心很焦慮，私禱中常紀念他們，願他們早日歸信主，得永生。有很多從東馬來西亞-砂勞越過來做工的「伊班人」的基督徒，也就有了「伊班人」的教會。我為此感謝上帝他們能把福音傳給「友族」了。

在以斯帖記，波斯帝國的亞哈隨魯王有一位宰相名叫哈曼，他非常痛恨猶太人末底改。哈曼下令不管誰見到他都要跪拜他。末底改偏偏不賣他的賬，不向他跪拜，造成哈曼怒氣填胸，哈曼

計劃要消滅波斯帝國境內所有猶太人。他在王面前誣告猶太民族對國家沒有益處，只要王批准消滅猶太人，他會捐送100他連得銀紙給王。亞哈隨魯王被錢財蒙蔽了眼睛，沒有調查猶太人的背景，就批准了這命令。末底改知道這件事，就託人去見王后以斯貼，並請她去見王，爲自己的同胞請求拯救。

以斯貼開始的反應，我是王后，但國王已有三十天的時間沒有來見我。如果我隨便去見國王的面，必定會被判死刑。除非國王肯伸出他手中的金杖，這樣我才不會被處死。正是「人在江湖，身不由己」。末底改說：「如果你不開口向王救拯救以色列人的生命，猶太人也必從別的地方得拯救，那你和你的父家必至滅亡。今天，上帝讓你作波斯帝國的皇后。「當知道你得了皇后的位分不是爲現今的機會嗎？」（斯四14）

以斯貼破釜沉舟的決定，就叫末底改去召集書珊城（波斯帝國的首都）所有猶太人爲以斯貼禁食祈禱三天三夜後，以斯貼才冒着生命的危險去見王，如果王要我死就死吧！國王一見到以斯貼，馬上伸出金杖來，以斯貼才可免死且受到王的歡喜接待。最後，末底改與猶太人都得拯救。哈曼卻被判死刑掛在木架上。

提摩太前書二1-2「我勸你第一要爲萬人懇求、祈禱、代求、祝謝。爲君王和一切在位的也該如此。使我們可以敬虔度日。」

祈禱：「國家希望，匹夫有責。」讓掌權者有智慧，公平與公義的心，治理國家，老百姓和睦相處，安居樂業，福音廣傳，榮神益人，阿們。

晝夜思想

香港 蘇美靈

在身體各肢體中，雅各書三章 8 節說，舌頭是最難控制的，因為它雖然在百體中是最小的，卻能發出災難性的效果。它能咀咒人、責罵人、傷害人、使別人難過、挑起紛爭，所以雅各勸勉信徒要小心自己的說話。其實我們身體裡有另一個器官更難駕御，就是我們的腦子，以及其產生的思想，也可以說是我們的心，因為一切罪惡、惡毒都發自我們的內心。

詩一 2 提醒我們「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。」

書一 8 也說：「這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想。」

詩一一九 97：「我何等愛慕你的律法，終日不住地思想。」

聖經還有多處勸勉我們要默想神的話，明白神的愛，知道祂的心思，將神的話藏在心裡，免得我們得罪神，犯了罪仍懵然不知。在聖經裡神藉着先知教導我們神的律法、誠命、典章，提醒我們不要離開神，教導我們何謂神的善良，責備我們所犯的罪，勸勉我們要行在正確的路上。正如提後三 16-17 說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」

晝夜思想

「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。」詩一 2。

詩篇第一篇教導我們義人和惡人分別，為了避免行惡，最佳方法並非只是逃避不行惡，乃是積極地去思想神的律法。神藉着

先知、聖賢和忠心事奉主的僕人在聖經中有許多的教導，是我們窮一生之力也學不完的。不讓我們的腦子胡思亂想，最好的方法就是思想神和神的教導。聖經首次提到的默想是以撒在僕人去迦南地爲自己尋找神所預備的妻子時，他在等待，過程中他很可能每天都需保持忍耐地盼望僕人會帶好消息回來。

創廿四 63：「天將晚，以撒出來在田間默想。」按當時的情形，他的家裡頭有數百人，僕婢甚多，十分熱鬧，他卻獨自在田間默想。可能他在默想神在父親亞伯拉罕身上的奇妙作爲，想起自己出生已是一個奇蹟等等。現在的他正等候神的帶領。詩篇多次提到神的作爲、神的訓詞和神的道路（詩十七 12，一四三 5，一一九 15）。我們能否效法古人專心仰望神，晝夜思想神在你身上的工作、祂的帶領、祂對我們的要求？我們會否晝夜思想如何行才是合神心意，並定意尋求祂的旨意？我們若能夠多花時間在神的事上，求神的國和祂的義，那引誘人的怎會容易攻佔我們的心呢？

我們每天都有 24 小時，除了用膳、工作、休息之外，每天都有幾小時可以自由運用。

創六 5：「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。」在這裡的描述下，亦難怪神要以洪水毀滅當時的人，只施憐憫拯救挪亞一家八口。有人比喻我們的思想像一列火車，沿途經過很多地方，看見很多事物，可是我們的思想豈止像一列高速或子彈火車？它甚至比超音速更快，在瞬間漫遊很多地方。我們的思想也像在電腦網絡世界不停地漫遊，即使用電腦漫遊也要滑鼠不停在鍵盤上點擊，稍作等候才能到達你所要找的網頁或版面，我們腦海的列車卻通行無阻，不停在轉動，似乎是停不了的。

古語有謂：「君子慎獨」。當我們一個人獨處之時，關上房門，沒有人知道自己在內幹什麼。不少人會在電腦前面利用尋找器在網上搜索資料。你有否留意在谷歌(Google)搜尋之時，它會記錄每一次的搜尋，我們「到」過什麼地方去，「看」過什麼，都會一一被記錄下來。這實在是一個容易墮入試探的陷阱，我們以為沒有人會知道我們看過一些不雅或基督徒不應看的東西或不應該尋找的資料。當馬太福音十二 36 說：「當審判的日子，必要句句供出來。」我們所說的閒話，都早已記錄下來，那麼我們「看」過的東西，豈不也記載下來麼？雖然在電腦上我們可以清除記錄(clear history)，將所瀏覽過的網頁刪掉除，但在神面前，我們的一舉一動都被祂都看見了，我們豈能不小心自己的心思意念呢？甚至現在人們連作夢時也會犯罪。神責備當時的人終日所思想的盡都是惡，可以想像他們所行的惡和今天的人所行的不遑多讓。自從始祖犯罪之後，人早已被罪所纏繞。聖經多處說明該隱所犯的罪（創四 8，約壹三 12，猶 11）。無論是該隱後裔抑或塞特的後裔，人早已逃不了魔鬼的權勢，不斷行惡，並得罪神。

反覆思想

當主母馬利亞聽見天使迦百列向她報訊，路一 29 記載：「馬利亞因這話就很驚慌，反覆思想，這樣問安是甚麼意思。」路二 19 記載：「馬利亞卻把這一切的事存在心裡，反覆思想。」路二 51：「他母親把這一切的事都存在心裏。」馬利亞當時是不過是一個十多歲的少女，但她將所聽到的都藏在心中，反覆思想，可見她是一個十分虔誠和敬畏神的女子。聖經多次吩咐我們要思想神的話，將祂的話藏在心中，免得我們得罪神。我們若能以神為我們的主，全心、專心事奉祂，無論作什麼事，都以榮耀祂為目的，那我們終日所思的便是「盡都是善」而非「盡都是惡」了。

夏巴牧師的最後一位決志者

編輯部

1910年夏巴牧師 (Rev. John Harper 1872-1912) 在蘇格蘭浸信會(Baptist Church)開始牧會，期間會眾人數由25人增至500人。在1912年，夏巴牧師和妹妹，以及他六歲的女兒（他的妻子當時已安息）原本要去芝加哥的慕迪教會傳道。可惜他們在途中遇上鐵達尼號海難，在整艘船開始沉沒到海底前，夏巴牧師曾在海裡飄浮約50分鐘。

那時，夏巴牧師努力勸船上的人要信耶穌，因為他們快要死了。他的妹妹及女兒當時已上了救生艇。雖然他身上有救生衣，但他選擇把它脫下來給一個沒有救生衣的人，並對他說：「你比我更需要它。」

他又問一個人：「你得救了沒有？」

他回答說：「沒有。」

夏巴牧師立即向他傳福音說：「當信主耶穌（徒十六30），你就必得救。」不久，他便沉到海裏去。

夏巴牧師的妹妹和女兒到達紐約，才知道夏巴死了。芝加哥慕迪教會的牧師和執事隨即到紐約，給她們衣物及帶她們回去蘇格蘭。蘇格蘭的浸信會在1923年易名為Harper Memorial Baptist Church，內有一間稱為Harper Hall禮堂，為的就是紀念夏巴牧師。

沉船之後四年（1916），有人在加拿大的Hamilton舉行了一次「生還者的聚會」，希望讓這次沉船的生還者能聚首一堂。過程中，各人述說自己的遭遇，以及如何獲救。有一位青年人George Cavel 作見證說：「我就是夏巴牧師最後的決志者。」在2012年舉行沉船100年紀念會，根據他人對夏巴牧師的記憶描述，他是一個滿有熱忱的見證人，經常為未信主的人通宵禱告，為神大發熱心。他為後人留下了美好的見證。

做個智慧的人

香港 鄭寶昌

古人有言：「天生萬物以養人，人無一德以報天。」

聖經則指出，人要獲得智慧的關鍵，在乎敬畏耶和華。也就是要將神放在你我生命的首位。聖經不少經文也表達了這是不二法門，如：「敬畏耶和華是智慧的開端；認識至聖者便是聰明。」（箴九10）、「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明。」（箴三5）和「因為耶和華賜人智慧，知識和聰明，都由祂口而出。」（箴二6）等。

箴三13至15說：「得智慧、得聰明的，這人便為有福。因為得智慧勝過得銀子。其利益強如金，比珍珠寶貴，你一切所喜愛的，都不足與比較。」箴言提到智慧非輕易可得，需要經過責備和管教的過程才能獲得的。願意順服耶和華的管教。

提起管教，我們往往誤以為那就是懲罰。但管教包含的卻是更豐富，目的均在於給予孩子的適當培育。除了懲罰，其中包括指引、警告、鼓勵、忠告和責備。神容許發生在我們生命中的每一件事情，它們都有其目的。我們不需覺得煩厭或輕看它，我們也不需對它退縮或放棄。相反，我們要思想，神是否藉着管教來達到祂的目的呢？我們又是否因而得到最大的益處呢？在生命的管教裏，神目的是叫我們要聖潔。神責備我們，證明我們是祂的兒女！請想想，園主會選擇修剪葡萄而不修剪荊棘的原因是什麼？由此可見，焉有兒女會不受父母的管教的呢？

這樣轉向另一個角度來理解人生，也許能幫助我們增長個人的智慧。這是所羅門王作為一個傳道者的智慧真言，他說：「看守房屋的發顫，有力的屈身，推磨的稀少就止息，從窗戶往外看的都昏暗；街門關閉，推磨的響聲微少，雀鳥一叫，人就起來，唱歌的女子，也都衰微，人怕高處，路上有驚慌，杏樹開花，蚱蜢成為重擔，人所願的也都廢掉，因為人歸他永遠的家，弔喪在

街上往來。」（傳十二3-5）傳道書將人的身體比喻為「房屋」，且將之應用在老年人的身體狀況上，使之更貼切傳神。「看守房屋的發顫」是指人的雙手和手臂，它們確實是曾經強壯過、活潑過的，現在卻顯得十分粗糙而且滿布深刻的皺紋。而「有力的屈身」是指人的腳和大腿，隨着韶華逝去，已經不能再挺直健壯了，甚至是指就連我們的腰骨脊椎都呈現彎彎的樣子。而「從窗戶往外看的都昏暗」是指我們的視力也會隨時間而改變，看事物亦變得昏暗。「街門關閉」這是指人的一雙耳朵，人們年老時，他們要把各樣說話重複說許多次，即使巨大的聲浪也變得像推磨般的微小聲，原因在於他們的耳朵變得不靈光了。

許多老年人又彷彿患上失眠症，他們清晨五點天尚黑，小鳥鳴出之時便已起床。「唱歌的女子也都衰微」這裡指人的聲帶隨着年紀大也會受損，嗓音也發啞顫動，更遑論唱歌了。「杏樹開花」這裡借杏樹花的白色，作老人頭上白髮斑斑的象徵。「蚱蜢成為重擔」指昔日人們雙手能挽10公斤米，現在拿起連一份報刊般重量的東西也成了重擔。最後，「人所願的也都廢掉，因為人歸他永遠的家，弔喪在街上往來」指人所欲的感官慾望、食慾的胃口也隨年紀漸長而減免了。

「你要專心仰賴耶和華，不可以倚靠自己的聰明。」（箴言三5）提醒我們我們必須完全（即身、心、靈）、超然投身地仰賴神。願我們不單尋求靈魂的得救，也尋求生活的方向。我們必須承認自己不知道什麼對自己是最好的。先知耶利米說：「耶和華，我曉得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的腳。」（耶十23）和詩一一九105說：「祢的話是我腳前的燈，是我路上的光。」這兩句經文是何等真實無垠的智慧真言。人若在黑暗、無燈無光中走路，生命無時不處在危險中，神的話語如光照亮人生道路。請謹記這句聖言：「因為耶和華賜人智慧、知識和聰明，都由祂口而出。」（箴二6）

好撒瑪利亞人

美國 以斯帖

外子和我有一小型的旅行車，旅行車雖小，但五臟俱全。我們經常使用它到國家和地區公園露營，每日生活起居所需用到的設備都在旅行車內一應俱備。使用旅行車時，我們會用一卡車 (passenger truck) 來拖它出門。出門之前，旅行車必須和卡車緊扣並加上鎖鏈，又要清楚確定兩車平衡，以保安全。我們每次都為此禱告，求主保守我們旅途平安，可以享受神所創造的大自然，如各種野生動物，琳瑯滿目的花草樹木，山洞內的鐘乳石等等。當我們漫過一望無際的田野，眼前是一片片整齊悅眼的農作物，那片看似永無邊境的粟米、甘蔗、果樹和蔬菜場。我們參觀小村莊和名勝時，每次都體會到我們神的愛，祂奇妙精緻和豐富的創造。祂給我們的預備，確是無微不至！讚美主，感謝主！

有一次我們剛參觀完一個國家名勝，開車出來的時候要左轉橫過一條大馬路。在半途中，卡車及旅行車突然脫節，卡車繼續行駛但旅行車就停在路中間。我們急急把卡車停下來，看看如何在路中間把旅行車與之重新連接。旅行車的重量不少，約有5000 磅。我們正在頭痛之際，突然有一小跑車經過，後來跑車司機倒轉駛來，並問及我們是否需要幫忙。那時我們當然同聲說：「要！」這位善心的「撒瑪利亞」人和外子合力把旅行車升高，然後將卡車退後再接駁上。雖然這好像是簡單的操作，但若果沒有這位撒瑪利亞人的幫忙，一個人在路中間將兩車再接駁是不容易的事，我們大概用了半小時的時間才成功。那時我們一直以爲這位撒瑪利亞人是自己一個人開車，後來才驚覺原來有一位女士一直坐在車裏等候，我們真佩服她的耐性。正當我們要給他們報酬時，卻被他們拒絕了。我們對他說：「你真是上帝派來的天使，謝謝你來幫助我們。」原來他們也不是這城市的居民，是從另外一個州來旅行的。我們實在感謝神合時的安排，以及祂的保護和幫助！使我們對神又有多一次的感恩體驗！

見証

神的恩典

香港 黎寶璇

我在2022年申請居屋時神的恩典豐豐富富，超過所想所求，我和姪兒同住，供樓要20多年，他供得起嗎？他答允由他去供。詩篇三十七5「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」

懷着信靠主的心，第一次交申請表，感謝主，竟然抽到可揀樓，在揀樓前一主日，回到教會崇拜，周刊的金句是詩篇一二七1「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力，若不是耶和華看守城池，安守的人就枉然警醒。」感謝神賜居屋，我在公屋住17樓，房署安排的並非我揀選，是神的恩典，現在購買居屋也買17樓，讓我銘記神的愛。

收樓後要裝修，雖然是三號風球，但感謝主一切順利。約了教會弟兄主日崇拜後幫忙搬屋及家具，感謝主，無下雨，順利搬妥，若在下一個主日便不能，因為是十號風球。

* * * * *

心聲

愛心

1. 有一良母，終生不窮；有一良友，終生亨通。
存一善心，百事蒙福；留一善行，萬人跟從。
2. 靈性剛強者，稱為「強人」，靈性軟弱者，稱為「常人」，幫助常人成為強人，自己並不會軟弱。
3. 神准許世上有殘疾與痛苦的人，
是要訓練我們要有同情心與愛心。
4. 幫助那些在世上不能報答你的人，
你在天上所得的報答最大。
5. 見人被強盜打過半死而不救傷，自己與強盜無異。
6. 肯饒恕別人的過犯，也不對人施報復，
這人就是一個得勝的聖徒。

分享

神的物當歸給神

路廿25：「耶穌說，這樣，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」

可十二17：「耶穌說，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。他們就很希奇他。」

這銀錢的像是該撒的，耶穌說，神的物當歸給神。

人既有神的形象和樣式，正如一個銀錢有該撒的像，我們應該是歸給我們的造物主。

我們的一切，包括：金錢、才幹、身體、時間……都屬於神的，我們應該當如何將這一切都歸給神呢？

* * * * *

心聲

順服

1. 順服神的安排，是聰明人；
喜與別人比較，是愚昧人；
嫉妒別人的成就，乃是惡人。
2. 感官的缺陷並不能阻止又盲又啞又聾的「海倫·凱勒」女士獲得高深的學問，大石重壓下的一粒種籽，終必長芽開花。
3. 一兩重的美好模範，勝過一噸重動聽的教訓。
4. 人對我們可能「漠不關心」，
神對我們則「莫不關心」。
5. 神願意使用每一個人為神工作，
但不是人人肯被神使用。
6. 奔走靈程如騎腳踏車，要不斷前進，否則便會跌倒。