

“和撒那”之呼求與稱頌	✍ 陳梓宜
在基督裏戰勝虛空	✍ 戴永富
跨代蒙福	✍ 黃志倫
創世記（三十一）	✍ 鍾慶義
神啊，我遭人加害時，祢在哪裏？	
戰勝心中的巨人	✍ 柴樹良
查經講章大綱：復活的早晨	✍ 黃彼得
福音活頁：最大的勝利——復活	✍ 于中旻
福音活頁：十字架與你	✍ 賴建鵬

《金燈臺》活頁刊第 236 期 PDF 電子版

免費索取・奉獻支持

本電子版由金燈台出版社有限公司製作和發布，目的是為《金燈臺》活頁刊提供一個離線電子版本。全文同載於《金燈臺》活頁刊印刷版和網站 <https://goldenlampstand.org> 歡迎個人讀者傳閱或分享本刊。文章作者和金燈台出版社有限公司保留所有出版權利。

出版：金燈台出版社有限公司
Golden Lampstand Publishing Society (H.K.) Ltd.
網站：<https://goldenlampstand.org>
電郵：info@goldenlampstand.org
社址：香港新界火炭坳背灣街 34-36 號 B 座 1313 室

March 2025 © Golden Lampstand Publishing Society (H.K.) Ltd
All rights reserved.

《金燈臺》活頁刊是一份雙月刊，由陳終道牧師創辦於 1986 年，以“講解救道，造就靈命，探討聖工，實用研經”為宗旨，主要服事在生命上追求長進的基督徒、事奉人員、長執、神學生、教牧同工等。

歡迎訂閱，費用全免。請到《金燈臺》網站了解更多：
<https://goldenlampstand.org/>

“和撒那”之呼求與稱頌

陳梓宜

經文：馬太福音二十一章 1 至 11 節

當耶穌騎驢進入耶路撒冷的時候，群眾高聲歡呼：

“和散那歸於大衛之子！奉主名而來的那一位配受稱頌！在至高之處，和散那！”（太 21:9）

這句頌讚之“和散那”和“奉主名而來的那一位配受稱頌”來自詩篇第一百一十八篇 25 和 26 節。這首詩一方面讚美耶和華的拯救：“耶和華是我的力量、我的詩歌，祂也成為我的拯救！在義人的帳篷裏，有歡呼勝利的聲音：耶和華的右手施展大能！”（詩 118:14-15）另一方面，正是由於拯救是來自耶和華，以色列人也持續向祂呼求：“耶和華啊！求你施行拯救！”（詩 118:25）“求你施行拯救”一句的音譯，就是“和撒那”（註一）。

在馬太福音的記載中，“和散那”的讚美歸於“大衛之子”；“大衛之子”這名號與耶穌兩方面的工作緊緊相連：祂醫治世人的疾病痛苦，帶來赦罪的救恩。

大衛之子的憐憫醫治

在馬太筆下，大衛之子耶穌是一位充滿憐憫的主，施行醫治，帶來拯救。耶穌騎驢進城時，“全城轟動，人都問：‘這個人是誰？’群眾說：‘這就是那位先知耶穌，是從加利利的拿撒勒來的。’”（太 21:10-11）讚美耶穌的群眾說耶穌來自加利利，使人想起祂在加利利的工作：

耶穌走遍全加利利，在他們的會堂裏教導人，到處宣講天國的福音，醫治民間各樣疾痛和各種病患。祂的名聲傳遍了整個敘利亞，人們就把一切有病的人…都帶到祂面前，祂就治好了他們。（太 4:23-24）

耶穌在加利利傳福音和教導，同時關懷遭受各樣疾痛和病患困擾的人，醫好他們。在馬太福音有關耶穌醫治的敘事中，“大衛之子”這名號多次出現（太 9:27，12:23，15:22，20:30-31）。例如瞎子們向耶穌呼求：

“大衛之子，可憐我們吧！”（太 9:27）還有那個迦南婦人向耶穌呼求：“主啊，大衛之子，可憐我吧！我的女兒被鬼纏得很慘！”（太 15:22）“主啊，可憐我吧”這呼求在詩篇中多次出現（即“耶和華啊，求你恩待我”；詩 6:2，9:13，31:9，41:4 等）；這反映大衛之子耶穌就是那位願意向人施恩的主，是人在患難無助中的倚靠，能夠拯救和幫助一切向祂求告的人。祂開了瞎子的眼睛，醫好了那個迦南婦人的女兒；凡到祂面前去求祂幫助的病人，祂都治好了（太 4:24；12:14）。

耶穌憐恤病人身心的痛苦，醫好他們；但祂對人的救助不僅於此。在主要記載耶穌醫治的敘事段落中（八至九章），馬太說明“這是要應驗主藉着以賽亞先知所說的話：他親手拿去我們的病患，擔當我們的疾痛”

（太 8:27）。這話引自以賽亞書五十三章 4 節，當中的“他”不但親手拿去我們的病患，擔當我們的疾痛，而且“因我們的過犯被刺透，因我們的罪責被壓傷；他承擔了刑罰，使我們得平安；因他受的鞭傷，我們就得以痊癒。…耶和華卻把我們所有人的罪責，都歸在他身上”（賽 53:5-6）。大衛之子耶穌不但除去人們的病患疾痛；祂來到世上，是要進入耶路撒冷為世人受苦，帶來赦罪的救恩。

基督君王之流血拯救

馬太福音一開始就強調耶穌基督是“大衛之子”（太 1:1）；列出耶穌的家譜後，就記載天使吩咐約瑟要為馬利亞所生的兒子起名叫“耶穌”，“因為他要把自己的子民從他們的罪中拯救出來”（太 1:21）。當門徒認出耶穌就是基督之後，耶穌便明言祂“必須到耶路撒冷去，在那些長老、祭司長和經學家手下受許多的苦，並且被殺，第三天復活”（太 16:21）。耶穌進入耶路撒冷前，詳細指示兩個門徒為祂牽來驢兒（太 21:1-3），門徒依言照辦，遇見的情況與耶穌所講的完全吻合。為何主耶穌要騎驢進入耶路撒冷？是為了應驗一段有關君王的預言（太 21:4-5），記載於撒迦利亞書：

女兒錫安，盡情喜樂吧！女兒耶路撒冷，歡呼吧！看哪，你的王要到你這裏來了！他是公義的，是得勝的，是謙和的，騎着驢，騎着少壯公驢，就是母驢所生的驢兒。（亞 9:9）

耶穌騎驢進入耶路撒冷，表明祂就是這段預言所說的君王。當時群眾的反應顯示他們也認為耶穌是先知預言的彌賽亞君王。他們將衣服鋪在路上，又把棕棗樹葉拿來鋪在路上（太 21:8；約 12:13），這些都是對君王的尊敬和擁護。他們向耶穌歡呼“和散那歸於大衛之子！奉主名而來的那一位配受稱頌！”，期待大衛王國的復興。

但撒迦利亞書的預言有更深層的意義，這意義反映於耶穌之後幾天在耶路撒冷所做的事。撒迦利亞書預言耶路撒冷的君王要騎着驢兒駕臨，接着就說：

我要從以法蓮除掉戰車，從耶路撒冷除掉戰馬。爭戰的弓將被除掉，他要向列國宣講和平。…而你，錫安啊，因我與你立約的血，我要從無水的地牢裏釋放你被囚的人們。（亞 9:10-11）

耶和華神是以色列人的拯救者，以色列人是神立約的子民。那位騎驢進入耶路撒冷的君王要為神的子民帶來和平和釋放，是因為“我與你立約的血”。神記念以色列人是祂立約的子民，因此差派祂的兒子耶穌來拯救他們。這位來到耶路撒冷的君王彌賽亞，正是以“立約的血”帶來拯救。在最後晚餐的時候，耶穌舉起杯，說：“這是我立約的血，為許多人而流，好讓罪得赦

免。”（太 26:28）主耶穌來到世上是“要捨命，作許多人的贖價”（太 20:28）；祂騎着驢兒來到耶路撒冷，要用祂“立約的血”使被擄被囚的得着釋放；祂捨命流血，把世人從罪惡和死亡之中拯救出來。

不過，當耶穌騎驢進入耶路撒冷的時候，門徒和以色列人並未完全明白這件事的意義。雖然他們在那一刻向耶穌歡呼，但接下來在耶路撒冷發生的事情就顯示出他們對耶穌的尊敬和擁護完全消失；這也使我們反思自己是如何跟隨主的。

向主歡呼並堅定跟隨

上文提及“和撒那！奉主名而來的那一位配受稱頌！”是出於詩篇第一百一十八篇的詩句。當時人們熟悉這詩篇，甚至使用當中的詩句向耶穌歡呼。但諷刺的是，耶穌進入耶路撒冷後，在聖殿中就用同一首詩的詩句來說明祂如何被以色列拒絕。耶穌說了一個葡萄園主與佃戶的比喻（太 21:33-46），比喻中的佃戶不肯按時交果子，每當園主差派僕人去收果子，那些佃戶都不肯交果子，還把園主的僕人打到重傷。到最後，園主派他的兒子去收果子，那些佃戶就殺死園主的兒子。說畢比喻，主耶穌即引用詩篇第一百一十八篇 22 至 23 節來指出祂就是那塊“建造者們撇棄的石頭”（太 21:42）。幾日後猶太人的領袖就捉拿耶穌，鞭打祂，侮辱祂，然後交給彼拉多；群眾見到這個情況，也不再向耶穌“高呼”（κράζω，太 21:9）“和撒那”，而是“大叫”（同樣是κράζω，太 27:23）：“把他釘上十字架！”

耶穌的門徒又如何？當耶穌騎驢進入耶路撒冷時，有些門徒在前面為祂開路，有些門徒在後面緊緊跟隨，一邊走，一邊歡呼。但當耶穌在客西馬尼園被捕的時候，“所有門徒都離棄祂逃跑了”（太 26:56）。

讀着這些記載，真教人感到難過：怎麼幾天前還在向耶穌歡呼，竟然那麼快就棄絕耶穌？門徒之前還緊緊地跟隨耶穌進入耶路撒冷，竟然幾天後就全都離棄主逃跑了？

如果我們當時在場，又會如何？我們是如何跟隨主的？是見到榮耀和福樂就稱頌祂跟隨祂，而一旦見到羞辱和苦難就發怨言離棄祂逃跑了嗎？但耶穌進入耶路撒冷，目的就是要背起祂的十字架，承受羞辱和死亡。教會自古以來有“棕枝主日”（**Palm Sunday**）的節期傳統，重溫聖經所記耶穌騎驢進城的情節。有些信徒會拿着用棕棗樹葉編織的十字架（**Palm Cross**）來記念；很有意思。一方面它標誌着人們在棕枝主日對耶穌基督的歡呼歌頌—祂是拯救我們的主；而它是一個十字架，就同時說明，我們對耶穌基督的崇敬、愛戴和擁護，正是因為祂為我們所做的一切，當中包括為了拯救我們而受羞辱和被釘十字架。復活與十架是分不開的；我們跟隨主耶穌，與主耶穌同享復活的生命和榮耀，但同時是與主耶穌一同在世上受苦受辱。基督徒的人生，是背起十字架跟隨主的人生。

昔日，群眾歡呼“和散那歸於大衛之子”，卻不知道基督的拯救是藉着受死和復活來把他們從罪惡中拯救出來。今日，我們明白了耶穌是那位醫治我們疾病、背

負我們罪孽的大衛之子，就讓我們向祂高呼“和撒那”，一方面頌讚祂的救恩，一方面表達對祂的信靠，呼求祂施恩幫助。更重要的是，每次歡唱“和撒那”的時候，總不忘記耶穌騎驢進入耶路撒冷的真正意義；每次敬拜讚美神的時候，不至只顧盡情歡呼而忽略了所歌頌的到底是誰。但願我們不但因着賜給我們的救恩和榮耀福樂而歡呼歌頌主耶穌，而且也在各樣挑戰、迫害，甚至是受羞辱的情況下仍然緊緊跟隨那為我們被釘十字架的主耶穌，擁戴這位為我們戴上荊棘冠冕的君王。

（註一）“求你施行拯救”原文 $\text{נָשַׁע הוֹשַׁע} = \text{הוֹשַׁע הַנָּשַׁע}$ ，音譯 $\acute{\omega}\sigma\alpha\nu\nu\acute{\alpha}$ “和撒那”。Joel Marcus, *Mark 8–16* (New Haven: Yale University Press, 2009), 774.

作者為金燈臺出版社總幹事兼總編輯。本文的經文錄自《環球聖經譯本》。

在基督裏戰勝虛空

“道成肉身與虛空的人生” 系列之二

戴永富

在世上有一件虛空的事，就是義人照惡人所行的受報應，惡人照義人所行的得報償。（傳 8:14《新譯本》）

前文（註一）論述了傳道書的虛空可被理解為荒誕或深刻且難以接受的矛盾。傳道書將荒誕的生活放置“日光之下”這環境中，本文將說明：住在日光之上的神，甘願降到日光之下而為人戰勝虛空。

對於我們這些在虛空中掙扎的人而言，道成肉身的主要意義之一是滿有慈愛和憐憫之神願意在虛空的世界生活而與人一同受苦。聖子降世是要“成為罪身的形狀”（羅 8:3《和合本》），意即：耶穌基督雖然沒有罪，但祂復活前的身體是人類墮落後的身體，也即軟弱而容易被虛空的現實破壞的身體。所以耶穌會挨餓，會感到疼痛，也會死。故“罪身的形狀”可理解為墮落世界裏的痛苦或軟弱人生。在聖經神學的視角下，傳道書的“日光之下”是指伊甸以外受懲罰的世界；傳道書可謂是一種思想實驗，邀請信徒思考：在墮落後的世界，當神尚未啟示祂的所有的計畫而人又覺得神離自己頗遠時，人生的滋味是如何的？

由此可見，說聖子成為罪身的形狀是說聖子進入已遠離伊甸的人生，因而與罪人一起經受意願與現實之間的殘酷矛盾（即荒誕）。若無復活，耶穌所經歷的荒誕是無可匹敵的：一個完全聖潔、正當少壯、充滿潛能的人，竟被親人離棄，被其所愛之人民處以最殘酷的極刑。基督所遭遇的天下奇冤反映出日光之下最荒誕最虛空的事情之一：“有義人行義反而滅亡，有惡人行惡倒享長壽…義人照惡人所行的受報應，惡人照義人所行的得報償”（傳 7:15；8:14《新譯本》）。若無復活，耶穌悲慘的結局可以成為傳道書這段經文的實例。“義人”和“苦難”是最不相配的兩件事；沒有比義人或無辜之人的苦痛更令人感到心寒，而義人所遭到的苦難中，冤屈算是最難以接受的。耶穌所遭受的正是義人在這墮落世界裏的荒誕命運，讓人因此作出諸如此類的侮慢：“好人沒有好報”，“信靠神卻有如此下場”，“他救了別人但無法救自己”等等。日光之下，過合神心意的生活好像是捕風捉影的。難怪傳道書說：“不要行義過分…何必自取敗亡呢？”（傳 7:16《和合本》）

但耶穌的冤苦並非荒誕，因基督的受苦是為了拯救罪人。照此看，在耶穌身上，“義人照惡人所行的受報應”這悲劇其實不是虛空也不是悲劇，而是神與罪人同在的方式（以馬內利）。神公義的僕人耶穌基督為罪人受苦，承擔了罪人的懲罰，從而讓罪人與神和好。人以為基督“被神擊打苦待了。哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰我們得平安”（賽 53:4-5《和合本》）。基督之苦實質上是生產之苦，故祂的死是帶來復活之死。這證明基督的人生並非荒誕，反

而是能戰勝虛空的。為何呢？神是愛，所以愛是豐盛生命的內涵和力量，但愛離不開向他者虛己。耶穌的大愛導致祂的死，因為，為朋友捨命是愛最大的表現（約 15:13），但同樣的愛也使基督從死裏復活，因為愛永不止息（林前 13:8）。愛意味着倒空自己，將自己施予他者。但奇妙的是：在把自己獻給他者時，愛者沒有失去存在，反而被存在的源頭充滿。惟有來自神的愛方能戰勝虛空。愛會利用虛空，使虛空的經歷成為虛己的機會而藉此超越和戰勝虛空。

基督的苦難不僅是為了罪人，也是為了義人（即在基督裏被稱義之人；因除基督外，世上沒有義人）。十字架本是神與罪人和義人同在的方式。道成肉身所遭受的不僅是罪人該受的懲罰，也是義人在墮落世界的荒誕命運。神自己在基督裏進入人間抱住了義人的冤屈，而神藉此替義人伸冤，讓義人獲得美滿的結局。神通過復活為耶穌所施行的伸冤也是神為在基督裏受苦的義人所施行的伸冤。這樣，耶穌看似荒誕的十字架不只救贖罪人脫離死亡的權勢，也是為義人打敗虛空。十字架給義人和罪人帶來盼望和生命。總之，道成肉身意味着神成為受苦的義人，故道成肉身其實是神對約伯的挑戰的終極答案：通過耶穌，神成為了像約伯一樣的人，並透過基督的冤苦既洗淨惡人的罪也洗雪義人之冤。基督及在祂裏面被稱義之人之所以能戰勝虛空，因他們視苦難為順服神和為迫害他們的人禱告的機會；而這一切都是虛己之愛，也就是不能被死亡戰勝之愛。

信徒未必都有為信仰或正義含冤受屈之經歷，但信徒活在“日光之下”的所有掙扎和苦痛都能讓他們成為為他人受苦之義人（這也是效法基督的意思）。何以見得？首先，信徒所有的痛苦都能造福別人，尤其是遭受同樣痛苦之人。信徒要先發現在生命中有哪些事令他們體悟到人生的虛空，即一切叫他們感到信仰與現實的矛盾或對神和自己失望之事（失敗、創傷、軟弱等等）；然後信徒要把這一切放在神的手中，讓神使之成為造福他人的管道。這樣，信徒的軟弱和苦痛變成了神根據祂兒子的樣式更新和造福信徒自己及他人的材料。信徒可以自問：“我在這看似虛空的經歷中成長，這種經歷如何能造就別人？”這樣，在虛空中事奉神的信徒也更有準備事奉人，尤其那些感到虛空的人：“我們受患難呢，是為叫你們得安慰、得拯救…死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動”（林後 1:6；4:12《和合本》）。這種態度使信徒的苦難有基督的死的樣式：因基督與信徒都視自己的痛苦為向神向人虛己的機會。信徒多種多樣的苦難都共有同樣的性質，即反映出基督的死。這樣信徒可以相信：正如耶穌那遭破壞的身體被聖靈更新而復活，信徒看似虛空的人生也會得到聖靈的更新。

此外，一般來說，虛空使人遠離神而轉向自己；但與虛空相遇的信徒卻學習在掙扎中堅持信靠神，繼續為主與他人而活。這表示信徒的虛己藉着虛空而結出信實的果子；因此，虛空反而是加強信徒對神對人的忠誠的良機。再者，信徒的信實意味着信徒把虛空當作虛己的

機遇，也表示信徒讓虛空削弱自己的自我中心主義。日光之下的一切變為虛空是因人的罪惡使然，而罪惡的病根是自我中心主義。神使用虛空來削弱信徒的自我中心主義，而這表明：神使用虛空來解決虛空之所以在世上出現的根因（即人的驕傲和自私）。這說明了為何基督的生命，即為神和他人捨己的生命，是惟一不能朽壞的生命。人常好奇：為何很多宣教士甘願放棄安逸的生活，在遙遠的他鄉忍受苦難，甚至捨棄性命？大部分人都不願意讓自己的孩子踏上這樣的道路，因對世人來說，這是失敗和虛空的生活。但那樣的生活正是耶穌自己的生活，即惟一能贖回虛空的生活。

然而，信徒之所以能夠為主受苦或在逆境中信靠主，主要不是靠毅力，乃是靠主的愛。這麼說，信徒的捨己或虛己是以神的愛的充滿為前提，以神的愛的更大充滿為結果。神的愛的充滿是基督的靈住在信徒裏面的明證（羅 5:5），所以，信徒的虛己本來是基督那能夠戰勝虛空的生命展現。由此亦可知，信徒的虛己是神的虛己的結果；惟有當神的虛己與人的虛己相應，日光之下的虛空便被日光之上的愛所充滿、攻克。

總言之，神如何戰勝虛空？是通過進入虛空而利用虛空作為虛己之機，再以虛己戰勝虛空。這樣，神既已在基督裏以虛己戰勝虛空，與基督合一的信徒也就能以虛己做見證：他們在世上的勞苦並非枉然（林前 15:58）。殊不知，通過虛己，虛空中的痛苦成為了神與

人、人與人聯合的媒介。這樣，痛苦就開始被“贖回”了：虛空或痛苦被神使用來成全祂的美意，使信徒的整個生命變得更豐盛也更有意義（全文完）。

（註一）〈在信仰旅程中體悟虛空〉，第 235 期（2025.1）。

“道成肉身與虛空的人生”系列全部兩篇已連載完畢。作者戴永富博士為美國 Biola 大學中華神學研究中心主任，創欣神學院訪問研究教授。

跨代蒙福

黃志倫

經文：詩篇第一百二十八篇

敬畏耶和華，遵行祂的道的人，是有福的。
你必吃你親手勞碌得來的，你必享福，事事順利。
你的妻子在你的內室，好像多結果子的葡萄樹；你的
兒女環繞着你的桌子，好像橄欖樹的枝條。
看哪！敬畏耶和華的人必這樣蒙福。
願耶和華從錫安賜福給你；願你一生一世得見耶路撒
冷的繁榮。
願你得見你兒女的兒女。願平安歸於以色列。（詩
128:1-6）

有不少人用繪畫的方式表達詩篇第一百二十八篇。有滿屋子橄欖枝條和幾個家人，也有滿屋葡萄樹和一家開心的畫面。這首上行之詩所關心的是橄欖樹，是葡萄樹，還是家庭美滿？

這首詩第 2 至 3 節描述的，確實是一個生活享福、家庭美滿的畫面。但請留意這首詩的架構：把這個幸福畫面框起來的，是“敬畏耶和華，遵行祂的道的人，是有福的”（1 節）和“看哪！敬畏耶和華的人必這樣蒙福”（4 節）。原來這首詩最關心的，是人在世上有沒有敬畏上帝的生命。要讓人生充實、生活快樂、家庭幸

福，首要關心的不是如何努力追求那外面看得見的現象，而是要先整理好心中那看不見的生命。框住、甚至是決定我們生活外在現象的，是我們內心那看不見的生命。

一·沒有敬畏的生命就沒有美好的生活

詩篇第一百二十八篇是上行之詩的第九篇。這群經歷過被擄歸回的以色列人，相對有比較安定的生活，可以到聖殿敬拜上帝；他們清楚知道，何時離棄上帝而去敬拜偶像，何時不再以上帝的誠命和律例作為生活的指南，他們就何時失去生活中的一切福分。如今，在這條象徵着追求信仰成熟的上行道路上，他們的宣告是：

“敬畏耶和華，遵行祂的道的人，是有福的！”經過種種歷練，他們知道不管在生活中遇到多大的風暴，總要讓自己有平靜的心；要重建破碎的秩序，要讓家人幸福快樂，自己就必須先做一個敬畏上帝的人。敬畏上帝是框住我們一切美好生活的基礎；沒有敬畏的生命就不會有美好的生活。

甚麼是“敬畏耶和華”？是否每個主日到聖殿裏敬拜上帝，就等於是敬畏上帝？這首詩開宗明義地說：

“敬畏耶和華，遵行祂的道的人，是有福的”（1節）。敬畏耶和華就是遵行祂的道，按照上帝的吩咐生活。不是按照自己的私慾、性格、喜好、脾氣，而是無論環境如何，即使有天大的事發生，我死都守住遵行上帝的道。這才是敬畏上帝。

“敬畏”（fear）不等於“尊敬”（respect），而是遠遠超過尊敬。敬畏是一種因為認識到上帝那高超的智慧、判斷、能力、威嚴，還有祂的慈愛、寬容、聖潔，而從心中產生出一種“哇”的驚嘆。一方面愛慕祂，希望可以學像祂一樣；同時另一方面害怕祂，怕達不到祂的要求。聖經所描述上帝子民與上帝之間的關係，從來都不是一種禮貌上的尊敬，而是敬畏。

尊敬，就像一個科學家研究宇宙生物的奧秘，知道小小的細胞裏存着多麼複雜的運作系統，巧妙地結合在一起，只要有一點點的誤差就會導致生病和死亡；他為着生物的奧秘驚嘆，對生命給予無上的尊敬。可是，當這個科學家認識到，原來在如此讓人驚嘆的細胞組合和巧妙的運作系統的背後，有着一位創造萬物、掌管生命的主，就恍然大悟：原來我應該有的不是對生命的尊敬，而是對那創造萬物的主的敬畏！

讓我們思想：在上帝面前，我們對祂是一種基本禮貌的尊敬嗎？還是敬畏祂，單單仰望祂，無論如何都要遵行祂的道？讓我們無論面對成功或失敗，都相信上帝掌權和看顧，都明白自己當做的就是遵祂而行。“敬畏耶和華，遵行祂的道的人，是有福的！”

二·敬畏上帝的生命帶來跨代蒙福

你必吃你親手勞碌得來的，你必享福，事事順利。你的妻子在你的內室，好像多結果子的葡萄樹；你的兒女環繞着你的桌子，好像橄欖樹的枝條。（詩 128:2-3）

當一個人懂得敬畏上帝，願意遵行祂的道，這個人自然就會越來越像上帝。當我們越貼近上帝，就越擁有從上帝而來的智慧、判斷、能力、威嚴、慈愛、聖潔，幫助我們面對生活的一切挑戰，治理我們的家，管教我們的兒女。不是倚靠自己的聰明，而是倚靠因為敬畏上帝而來的智慧和能力。

甚麼是蒙福？“你必吃你親手勞碌得來的”（詩 128:2）。蒙福的人不是不用工作，然後銀行自動會有存款進來，那不是蒙福而是做夢。一個人能夠吃自己親手勞碌得來的，那是尊嚴和價值，這才是蒙福。蒙福也不是有大洋房大車子，而是有“你的妻子在你的內室，好像多結果子的葡萄樹；你的兒女環繞着你的桌子，好像橄欖樹的枝條”（詩 128:3）。蒙福是因為敬畏上帝而有從上帝那裏來的智慧，知道自己要組織的家不是在外面，而是在內室裏；只有夫妻二人花時間在內室裏建立感情，家庭才會真正幸福和美滿。而因着敬畏上帝而蒙福所帶來的影響，不止於當下的這一代，更是能讓跨代都因此蒙福。

願耶和華從錫安賜福給你；願你一生一世得見耶路撒冷的繁榮。願你得見你兒女的兒女。願平安歸於以色列。（詩 128:5-6）

上一篇詩篇第一百二十七篇描述孩子是勇士手中的箭，描述的是兩代人。有人說，詩篇第一百二十八篇是第一百二十七篇的延伸，描述的不止兩代人，是兒女的兒女，即三代。但其實並不止三代，因為這種福氣涉及耶路撒冷的繁榮，甚至是全以色列的平安。原來一個敬

畏上帝的生命所帶來的影響是可以跨越多代的。以色列人知道，一個不敬畏上帝的君王的敗壞會讓全以色列不再蒙上帝賜福；相反的，一個敬畏上帝的君王，其敬畏可以讓上帝的福氣大大臨到他和他的子孫，是跨代的影響。

今天，當我們努力地操練去過一個敬畏上帝的生活的時候，要有更寬廣的視野，要知道這種敬畏上帝的生命不僅影響自己，還會使我們的家人、我們的後代，甚至是我們的社會和國家都會因我們蒙福。

其實，一個連自己都不經意的敬畏上帝之舉動，是有可能對我們身邊的人帶來一生一世的影響。當我還是個神學生的時候，有一次去某教會拜訪一位牧者。我已經不太記得為何去找他，想來應該是為了作業的要求。到了那教會，同工告訴我牧師在辦公室裏面，着我自己進去找他。那位牧師沒有自己的辦公房間，而是在公開隔間的辦公室裏工作。當我走到他的座位時，看見他不是坐在那裏辦公，而是跪在那裏禱告。作為一個正在裝備自己做牧者的神學生，這位牧師這個不經意的敬畏上帝之舉動，給我上了寶貴的一課：甚麼是牧師。我相信他萬萬沒想到，他這個平日敬虔的舉動，影響了一個神學生在他事奉的生涯裏面，也學像他一樣，會在辦公桌前，不時地為教會、為手中的工作、為有需要的人、為自己，跪下禱告。

一個敬畏上帝的舉動，無論是在家裏、在教會裏，還是在平日的生活裏，帶來的影響不單是自己蒙福，更加是會讓身邊的人看在眼裏，記在心裏，會讓下一代和

再下一代以至整個社會一起蒙福。“願你得見你兒女的兒女。願平安歸於以色列。”（詩 128:6）這是跨代蒙福。

但願我們都有敬畏上帝的生命，並使用這樣的生命綻放光彩，贏得下一代也贏得這個世界。

作者黃志倫牧師為新加坡長老會恩澤堂主理牧師。
本文是作者的講章摘錄。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

戰勝心中的巨人

柴樹良

經文：撒母耳記上十七章 1 至 49 節

以拉谷兩邊都有巨人：在非利士有歌利亞，在以色列則有高人一頭的掃羅。本段經文着重的不是掃羅與歌利亞的對比，不是大衛與歌利亞的對比，而是大衛與掃羅的對比。大衛與掃羅對巨人歌利亞的看法不同，帶來不同的結果。

一．只見現實：把恐懼帶進生命（17:1-11）

非利士人招聚軍隊來攻打以色列；他們擁有當時最先進的軍備，還有巨人歌利亞，似乎無懈可擊。歌利亞身高六肘零一虎口（聖經學者認為可能約六呎九吋高），揮舞着矛頭重六百舍客勒（約七公斤）的長矛，穿着重五千舍客勒（五十多公斤）的盔甲，還有非利士軍隊吶喊助威，隔着山谷，對着以色列軍隊用狂言謾罵，使以色列的軍兵越來越膽怯。

掃羅是以色列王，有責任為民爭戰。掃羅比眾民高過一個人頭，身高上可能只是稍遜於歌利亞，並不是毫無招架能力。神揀選掃羅，本來是要他帶領以色列人戰勝非利士人，但掃羅兩次不聽神藉着撒母耳所說的話（撒上 13:8-14；15:1-29）；他知道神已經離開了他。當

神不再同在，人就只能靠自己的力量解決困難：面對一個比自己更強的對手時，便感到束手無策。

“掃羅和以色列眾人聽見非利士人的這些話，就驚惶，極其害怕。”（撒 17:11）為何他們恐慌？因為認為歌利亞肯定會殺死他們。眾人只看見巨人歌利亞的威脅，把恐懼充滿了生命。

歌利亞代表心中進擊的巨人。當我們面對困境時，會否只把恐懼帶進生命，而沒有思想：我們所見的是否事實的全部？

二·相信事實：信心能使人得勝（17:12-40）

這段經文介紹大衛的時候，完全沒有提及他的裝備，只提及他是耶西最小的兒子（撒 17:12-14）。之前撒母耳去見耶西，耶西竟然忽略叫大衛回來見撒母耳（撒 16:11），可見大衛在父親眼中並不起眼。而大衛在兄長眼中也不受重視，認為他不過是一個看羊的牧童（撒 17:28）。

雖然大衛被人忽略，受人輕看，但神卻看重大衛。神“預定”大衛作王（撒 16:1）；“預定”原文的意思是“看中”。人看不中的，神看中了。神也提醒撒母耳不要看人的外貌：“耶和華不像人看人；人是看外貌，耶和華是看內心”（撒 16:7）。

當大衛走到以拉谷時候，不能相信他所見到的和所聽到的一切，就是以色列人都患了“歌利亞恐懼症”：掃羅和他的大軍癱瘓了，無法作戰。隔了四十日（撒 17:16-17）。

17:16)，以色列眾人仍是“極其害怕”（撒下 17:24），與他們初次見到歌利亞時一樣（撒下 17:11）。這就像我們懼怕的事情，時常在腦海浮現；進擊我們心中的巨人，在我們心中揮之不去。

大衛認為歌利亞不足為懼，因為歌利亞只是一個未受割禮的人，而以色列人是永生神的軍隊，有神作為後盾。掃羅與以色列人只看見歌利亞的偉大，大衛卻看見神的偉大。

在大衛所認識的世界，非利士巨人並不那麼可怕，因為他過去曾經歷神同在的大能。當大衛牧放父親的羊群時，為保護羊群而去抵擋野熊和獅子的時候，他親身經歷到神的偉大和真實。大衛時常向神禱告、讚美、靜思和愛慕，使他雖然不是親耳聽到神的聲音，但神的話語對他來說比獅子的吼叫聲更清楚；雖然不是親眼看見神，但神的能力對他來說比那眼前的兇猛野熊更強大。大衛知道，不是有最先進的軍隊與武器就可以打贏歌利亞，而是要有耶和華的同在（撒下 17:34-37）。

掃羅在困境中將恐懼帶進生命，大衛則有信心可以戰勝巨人。

三·超越現實：神使用有信心的人（17:41-49）

大衛的致勝之道，在於他相信神的同在。大衛相信，神過去如何與他同在，如今同樣能夠幫助他勝過現在的困難。大衛不看歌利亞的可怕，只看神的偉大與真實。他善用自己的裝備，使用自己拿手的甩石機弦（投

石器和石子) 作戰。那是他牧羊時經常使用的武器，是久經訓練的。

大衛的致勝之道，也在於他信靠神的名。他說：“耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。”（撒 17:37）這是這章經文第一次提到“耶和華”的名。大衛爭戰不是為了要為自己揚名，而是為了神的名，為了神的榮耀；他對歌利亞說：

“你來攻擊我，是靠着刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠着萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裏。我必殺你，斬你的頭，…使普天下的人都知道以色列中有神，又使這眾人知道耶和華使人得勝不是用刀用槍；因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。”（撒 17:45-47）

這也可見大衛和掃羅的對比：掃羅行事只顧自己的名聲和面子，即使犯罪也沒有徹底認罪，只求撒母耳在百姓面前保住自己的面子（撒 15:17-31）。反觀大衛，是為了神的名而冒生命危險出戰。掃羅只見巨人歌利亞的偉大，因而恐懼；大衛卻看神的偉大與真實，憑信心超越現實的困難。

面對心中進擊的巨人，求主幫助我們堅定相信神的同在，倚靠祂而得勝。

作者柴樹良牧師為金燈台出版社董事

創世記 (三十一)

神啊，我遭人加害時，祢在哪裏？

鍾慶義

經文：創世記三十九章 1 至 23 節

創世記的作者以相連的篇幅（38 至 39 章）來鋪陳猶大和約瑟兩兄弟的故事，顯然有其用意：前者任性、獨斷獨行、濫交，是不稱職的父親、家翁，即或如此，神仍施恩眷顧；後者對神對人忠貞、正直，然而困難仍是衝着他而來。兩個人物形成強烈對比。隨着約瑟的故事發展，我們將看見上帝的心意實踐在他身上，不僅保存了以色列族，更保守了當代居住那地的人民。

約瑟被賣到埃及波提乏家中為奴。約瑟為人忠誠可靠，上主保守他凡事亨通，令他的主人波提乏也蒙福，家境豐裕富足；波提乏信任約瑟並派約瑟掌管一切（創 39:1-6）。約瑟多番拒絕波提乏妻子的誘惑，卻反被她誣告意圖強姦（創 39:7-20）。約瑟拒絕犯罪，因為他清楚自己的位分；他知道是上帝使他昌盛，肩負着管家的責任，若抵受不住誘惑便是得罪上帝，也辜負了波提乏對他的信任。儘管約瑟被冤枉監禁，上主依然令約瑟作事順利，使監獄長把一切都交給約瑟看管（創 39:21-23）。

你曾經受過性方面的誘惑而令你良心不安、得罪神嗎？你有人在異鄉、孤獨難禁的經歷嗎？本章敘事中的約瑟大約二十六、七歲，卻已清楚上帝在他人生中佔一席位。當約瑟在波提乏家中當管家時，掌握了基本的領導能力；本章記載約瑟通過了關於誠信的考驗，下文繼續記載約瑟接受試煉，並且上帝使約瑟的地位逐步晉升至僅次於法老。

在本章經文中，我們看到上帝如何按祂心意塑造一個“命定”的人，並透過他的一生來實現祂的目的。約瑟必須經歷如火的考驗，正如箴言所言：“用鍋煉銀，用爐煉金；人的稱讚也試煉人”（箴 27:21）。有時候，成功的人生難免會帶來誘惑，而抵抗和克服誘惑就需要付上沉重的代價。第三十九章敘事的基調是約瑟被有權勢的女人誘惑，但敘事的重點卻是約瑟如何面對不公義的指控和懲罰。神並不試探信徒；試探人的是那惡者（即魔鬼；創世記 3 章；雅各書 1 章）。然而，上帝按着祂的心意，也容許祂的子民經受考驗和試煉（參考約伯記 1-3 章）。約瑟能夠克服誘惑，行事正直，還有面對不公義的指控時仍然對上帝存着堅定的信心，關鍵在於他一生貫徹地與神同行，形成堅強的品格。我們面對世上的逆境（如約瑟被誣告並入監）和順境（上帝因約瑟而賜福予波提乏）的能力，與我們有否貫徹恆常地與神同行有直接關係。

約瑟的故事說明，人生中有時會面對誘惑；人能否抵擋誘惑、勝過試探，是取決於我們的品格，以及我們是否恆常地與神同行，而不是取決於當時的處境。若我

們心中深深地認識和愛神，那麼，面對如烈火熔爐般的誘惑時，我們會有主在身旁相助戰勝那惡者。否則，如果你的靈命像坐過山車一樣時高時低，那麼當你遇見試探或誘惑時，防禦就會崩塌，你將成為那惡者的獵物。

“你們要謹守、警醒。你們的仇敵魔鬼，好像吼叫的獅子走來走去，尋找可以吞吃的人。”（彼前 5:8）如果你以為自己很堅強並且能抵擋誘惑，那麼，請聽保羅的忠告：“那自以為站得穩的，應當謹慎，免得跌倒”（林前 10:12）。對付誘惑（並隨之而來的困難）的要訣，就是每天與神結伴同行，保持親密的關係。首要的，是在人生中或順或逆都服從神，從而培養成能面對各種處境的品格。若我們沒有投放足夠的時間閱讀、默想、反思和實踐神的道，我們將無法應付世上的種種誘惑、攻擊和不義！誘惑不是始於肉體的犯罪行為，而是始於心中的慾望（太 5:27-28）。保羅說：

我們雖然在世上行事，卻不是按照世俗的方式作戰，因為我們作戰所用的兵器，不是屬於這世界的，而是在神面前有能力的，可以攻陷堅固的堡壘，攻破詭辯，和做來阻擋人認識神的一切高牆，並且把一切心意奪回來，順服基督。我們已經準備好了，等你們完全順服的時候，就懲罰所有不順從的人。（林後 10:3-6）

主耶穌基督還未開始傳道前，被帶到荒野受魔鬼試探，要祂放棄在世上的使命（太 4:1-11）；但祂戰勝了那惡者。聖經告訴我們：

我們既然有一位偉大的、經過了眾天的大祭司，就是神的兒子耶穌，就應該堅持所宣認的信仰。因為我們的大祭司並不是不能同情我們的軟弱，祂像我們一樣，也曾在各方面受過試探，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為的是要領受憐憫，得到恩惠，作為及時的幫助。（來 4:14-16）

神學反思：順服上帝，為人正直，不一定能保障我們免遭別人暗算或陷害。然而，順服上帝使我們在人生中，不論順境或逆境，都經歷上帝的實在。我們必須恆常地堅持與神同行，才能得着處理逆境的能力！

本文由陳友維弟兄翻譯自作者的英文講章。作者鍾慶義牧師任教於新加坡浸信會神學院。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

查經講章大綱

復活的早晨

黃彼得

經文：約翰福音二十章 1 至 18 節

引言：

耶穌復活的早晨，是劃時代的，是驚天動地的。可是當時只有幾個人有分於這個早晨。

一．清晨天黑

1. 雖然天還是黑，但清晨已經來到，顯明黑夜不能阻止光明來到。我們也許是處於黑暗之中，但黎明就要來到。
2. 雖然還是天黑，但仍可以到主的墳墓（約 20:1）。抹大拉的馬利亞之所以要去墳墓，是因為主在那裏。只要有愛主的心，天黑不是問題，仍可去尋找主。今日許多人以環境為藉口，說不能親近主，不能去找主，但馬利亞卻不是這樣。

3. 天黑仍可以跑去報信（約 20:2）。有愛主的心，就樂意講論主的事，報告有關主的消息。“跑”就是急速地，而不是慢吞吞地。
4. 天黑但仍將自己靈裏的失敗告訴人。馬利亞說她看不見主，找不到主（約 20:13）；這是在黑暗中的光景，何其誠實。當我們在靈程上失敗時，是否願意告訴人，然後一同去得復興？或是彼此掩蓋？求主幫助我們。

二·出太陽了但仍不明白（可 16:2；約 20:9）

1. 有外面的光，但沒有裏面的光。外面受照耀，肉眼有所看見，但裏面仍黑暗；心眼沒有看見，仍然不明白（約 20:9）。我們會否肉眼看見聖經，但不明白其中的真理？
2. 看見空墳墓卻不知耶穌已活了。耶穌是生命的主，萬王之王，是神的兒子，是不受死亡拘禁的。主的墳墓是空的；我們今日知道撒但已失敗，主耶穌已得勝，那我們是否敬拜主，是否順服祂，過得勝的生活？
3. 看見耶穌卻不知道是耶穌（約 20:14）。因只注重肉體的耶穌，而不注重靈性的耶穌。只知道耶穌被釘死，卻不明白耶穌要復活。因此復活的主站在她面前，她卻不知道。今日復活的主仍然在我們面前站着，我們是否認識祂？

三·主的命令

1. “馬利亞！”（約 20:16）這是甦醒她的心，使她的心眼明亮，認識復活的主。
2. “往我弟兄那裏去告訴他們”，就是要她去作見證（約 20:17-18）。讓我們都去作見證。

結論：

主耶穌已復活了。讓我們認識主，經驗主，見證主。

作者黃彼得牧師為東南亞聖道神學院榮譽院長。本文選自《基督教簡明查經講章大綱》，全部大綱共約二千三百篇，已在金燈臺網站 goldenlampstand.org 發布。歡迎瀏覽或下載，費用全免。

福音活頁

最大的勝利——復活

現代人為了表示勝利的喜悅，常用手比出個“V”字，源於 Victory。這 V 字的形象，是由高降到最低，然後再升到至高。人都喜歡勝利，不僅在戰爭中如此；在學校，在職場，也是如此。

不過，歷史上所有的勝利都不能持久，勝利之花很快就凋謝；惟有耶穌基督聖戰的勝利之功效是永遠的。

這偉大勝利的戰略和路線是怎樣的呢？聖經說：

你們當以基督耶穌的心為心。祂本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。（腓立比書 2:5-11）

神的兒子道成肉身降世，名為“耶穌”，因祂“要將自己的百姓從罪惡裏救出來”（馬太福音 1:21）。祂降世的目的，是要戰勝罪惡和魔鬼，解放被擄掠的人，得到自由。

為甚麼要有這聖戰呢？

起初神造了亞當、夏娃，我們人類的始祖，“安置在伊甸園…耶和華神吩咐他說：‘園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃；只是分別善惡樹上的果子你不可吃，因為你吃的日子必定死。’”（創世記 2:15-17）

可是，夏娃竟然受了欺騙，蛇毒侵心，偏要吃神所禁止的果子，連累亞當一同犯罪違背神，死就從罪來。這是最大的失敗。

為甚麼亞當會失敗呢？因為他要往上爬，要像神一樣。亞當接受了那惡者撒但的試探，結果，罪“從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪”（羅馬書 5:12）。

按照神的救恩計畫，神的兒子耶穌基督降世為人，降卑以至進入墳墓，是“要藉着死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人”（希伯來書 2:14-15）。英國文學家盧益思（C. S. Lewis）這樣形容：就像一個潛水者下海採珠，他降下，進入到冰冷海水的深處，消失不見了；但他又升上來，達到了他的目的，手中拿着所得的珍珠，無價的珍珠。那珍珠是你的靈魂。

復活的耶穌基督，勝過了死亡，解放了全人類。基督復活使我們稱義，是人類勝利的黎明；將來到了基督榮耀的再臨，就達到日正天中，永遠不再有黑夜。

基督必要作王，等神把一切仇敵都放在祂的腳下；儘末了所毀滅的仇敵就是死。（哥林多前書 15:25-26）

你悔改信主了嗎？你得到赦罪的恩嗎？你有得勝的生命嗎？願你向神禱告，祈求得勝的基督活在你的生命中：“神啊，我一生經歷了無數失敗，犯罪得罪你，受魔鬼的奴役。感謝主耶穌基督，在十字架上替我受死，救贖我；又從死裏復活，使我稱義。求你赦免我的罪，賜給我新生命，在世過得勝的生活。奉耶穌基督的聖名而求。阿們。”（于中旻）

福音活頁

十字架與你

十字架原是古代最殘酷的刑具之一，最早是瑪代人和波斯人使用，後來希臘羅馬時代也沿用。行刑者把犯人雙腕縛在桁木上或用巨釘穿透釘在其上，然後將犯人的桁木舉起，釘在木樁上。犯人終於失血而死。猶太人對於這種刑罰尤為害怕；因為聖經說：“被掛的人是在神面前受咒詛的。”（申命記 21:23）耶穌被釘十字架，不但是痛苦和殘酷的事，更是可恥和受咒詛的事。

愛與公義

十字架是愛與公義相互交叉。十字架表明神的大愛：神的獨一愛子耶穌基督為我們釘十字架，那是無比的愛。十字架表明公義：罪的工價乃是死亡；耶穌基督是無罪的，代替有罪的我們（世人）而死，成全了神對公義的要求。（罪的定義是人達不到神的標準，虧缺了神的榮耀。）

因着十字架，我們領悟了神無比的愛：

神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。（約翰福音 3:16）

祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治。

（以賽亞書 53:5）

你們從前與神隔絕，因着惡行，心裏與祂為敵。但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你們與〔祂〕和好，都成了聖潔，沒有瑕疵。（歌羅西書 1:21-22）

信者得救

主耶穌被釘十字架時，左右兩邊各有一個強盜同樣被釘十字架；其中一個強盜臨死前看到主耶穌的情景就信了祂。主耶穌就應許他：“今日你要同我在樂園裏了。”（路加福音 23:43）而另一個強盜卻選擇了不信。主耶穌並沒有強迫任何人信祂，而是讓人自己願意去接受祂。那兩個強盜代表世上的兩種人：信和不信。面對抉擇，有人明智，有人愚拙，有人果斷，有人拖延。有人索性不作抉擇，但不抉擇也是一種抉擇。

人都有不同的需要和不同的選擇，但是人最基本和為首的需要，是罪得赦免，與神和好。人需要相信耶穌基督才可以得救，因為“在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救”（使徒行傳 4:12）。相信耶穌，就是接受祂為救主和生命的主。耶穌基督是神與人的中保，因着祂，我們才能與神和好；因着祂，我們才能成為神的兒女。

接受耶穌，信靠祂，是生命的轉捩點：“人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。我將這些

話寫給你們信奉神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。”（約翰壹書 5:12-13）有了永生，我們的生命和人生觀就完全改變。生命充滿喜樂平安，愛神愛人，不再順從世界的情慾及今生的驕傲，而是遵行神的旨意，為祂而活。“這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神的旨意的是永遠常存。”（約翰壹書 2:17）

親愛的讀者，衷心盼望你早日決志接受耶穌基督為你的救主和生命的主。（賴建鵬）

（原刊於《金燈臺》第 125 期）