

聖金燈臺

第 237 期 2025.5

PDF 電子版

講解救道 · 造就靈命 · 探討聖工 · 實用研經

這不是那個木匠嗎？

✍ 陳梓宜

等候神的意義

✍ 戴永富

不是徒然

✍ 鄭盛光

單純信靠

✍ 黃志倫

光明之子

✍ 于中旻

查經講章大綱：彼得後書有關信仰生命的提醒

✍ 黃彼得

福音活頁：末日是哪一天？

✍ 殷穎

福音活頁：天父的愛

✍ 杜嘉

《金燈臺》活頁刊第 237 期 PDF 電子版

免費索取・奉獻支持

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

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

May 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/>

這不是那個木匠嗎？

陳梓宜

經文：馬可福音六章 1 至 13 節

為主作工，是神聖和榮耀的使命，因為那差遣我們的是至聖尊榮之主。雖然使命是神聖和榮耀的，但我們實踐時卻會遇到拒絕，甚至遭受壓迫。逆境令人不禁把注意力放在自身軟弱之上，感到灰心氣餒，甚至要放棄事奉；主耶穌的經歷和教導卻提醒我們：為主作工難免受到拒絕，而神的恩典總是夠用。

一．為主作工難免遭受拒絕

“耶穌離開那裏，來到自己的家鄉，他的門徒跟着他。”（可 6:1）這引言說明了下文不僅是耶穌的遭遇，也是個有關“跟隨主”的故事：跟隨主，不但跟隨主耶穌在世上的腳步，效法祂的榜樣行事為人；甚至是跟隨祂的遭遇，被世人厭棄。經文首先描寫耶穌被家鄉的人厭棄（可 6:2-6），然後記載耶穌差派門徒時提及門徒將會受到拒絕（可 6:10-11）。

到了安息日，他開始在會堂裏教導人；很多人聽見了，就驚訝不已，說：“這個人從哪裏得來這一切呢？賜給他的是怎樣的智慧呢？藉着他手所行的是怎樣的神蹟呢？這不是那個木匠嗎？他不是馬利亞的兒

子，雅各、約西、猶大、西門的兄弟嗎？他的姐妹不也在我們這裏嗎？”他們就厭棄耶穌。（可 6:2-3）

耶穌在會堂教導，眾人聽了祂的教導，看了祂行的神蹟，就“驚訝不已”；此情此景曾經出現。之前耶穌在迦百農的會堂教導，眾人對祂的教導“驚訝不已”（可 1:22），因為耶穌教導他們像一個有權柄的人，而他們見到耶穌趕鬼也大為震驚；耶穌的名聲就立刻傳遍加利利（可 1:21-28）。但當耶穌來到祂的家鄉拿撒勒作同樣的事，眾人對祂的教導和祂所行的神蹟，雖然是同樣的“驚訝不已”（可 6:2），但反應就不同了：他們厭棄耶穌。

拿撒勒與迦百農不同之處，在於拿撒勒是耶穌成長的地方。拿撒勒人知道耶穌是個木匠，也認識耶穌的母親和弟妹是誰；或許，在他們看來，耶穌和其家人與他們一樣，平凡普通。但為何不認為神會使用他們眼中與自己一樣“平凡”的耶穌，卻因着耶穌是他們同鄉這“出身”而信心受阻，厭棄耶穌？對於他們的不信，主耶穌也感到驚訝（可 6:6）。

主耶穌的遭遇，反映即使是做同樣的工作，同樣是教導和行神蹟，同樣彰顯神的智慧和偉大，同樣令人驚訝不已，但結果可以是不同的：有人相信，有人不信，甚至那些最抗拒我們的人就是我們的鄰里和朋友。可見為主作工就得有心理準備或會遇到拒絕：有些人就算聽到有智慧的教導，看到神大能的作為，還是會不相信。下文隨即記載，當主耶穌差派門徒出去傳福音時，也提醒他們可能會受到拒絕。

〔耶穌〕又對他們說：“你們無論到哪裏，進了一家就住在那家，直到離開那個地方。如果甚麼地方不接待你們，不聽你們，你們離開那裏的時候，要把腳底的塵土跺掉，作為指控他們的表示。”（可 6:10-11）

主耶穌把權柄賜給門徒，差派他們出去工作；門徒就出去宣講，叫人悔改，趕出了許多鬼，醫治了許多病人（可 6:7-13）。門徒的宣講和工作帶着神所賜的智慧和能力，而就是在這種情況之下，會有人不接待他們，不聽他們。所以，我們為主作工，如果遇到反對，被人厭棄，不但不要灰心，更加不要懷疑主的差遣和能力。因為連主耶穌自己作工的時候也受到反對和被人厭棄，祂也已說明為祂作工是會有人拒絕接待，不願聆聽的。不過，最終這些不信者也要承受不信的後果：“如果甚麼地方不接待你們，不聽你們，你們離開那裏的時候，要把腳底的塵土跺掉，作為指控他們的表示。”“作為指控他們的表示”，意思是指他們不相信神，不接受救恩，最終會受到神的審判。而“把腳底的塵土跺掉”是一個表示斷絕來往的舉動（註一），不僅表示你不接待我，我只好離開你，更代表他們拒絕救恩同時就與神家之間的關係斷絕。

我們傳福音，為主作工，遇到拒絕或者是看不到工作果效時，難免感到灰心，覺得軟弱無力，甚至認為自己無用，不能再堅持下去。但主耶穌的經歷和教導告訴我們，即使所作的帶着神的能力和智慧，也有機會受到拒絕。我們只管按照主的吩咐盡力去做，結果如何，就

留給主審判吧，我們卻要繼續傳講。為主作工不但會受拒絕，甚至可能會受到打壓和迫害，但我們不必懷疑主的差遣，也不要灰心放棄，卻要相信神的恩典夠用。

二．神的恩典總是夠用

〔耶穌〕吩咐他們說：“除了手杖以外，上路時甚麼都不要帶，不要帶食物，不要帶行囊，腰袋裏也不要帶銅錢，只穿涼鞋，不要穿兩件內袍。”又對他們說：“你們無論到哪裏，進了一家就住在那家，直到離開那個地方。”（可 6:8-9）

主耶穌差遣門徒出去傳福音，特別交代他們要帶甚麼，不要帶甚麼。食物、行囊、銅錢都不要帶，內袍一件就夠。因為門徒當時傳福音，“無論到哪裏，進了一家就住在那家，直到離開那個地方”，願意聽他們的都會接待他們，所以門徒不需要為自己預備食物、日用品或金錢，因為接待他們的家庭會提供這些。

至於要帶的，是“手杖”和“涼鞋”。有學者注意到，“手杖”和“涼鞋”令人聯想以色列人出埃及和行荒野的經歷（註二）。在逾越節的晚上，神吩咐以色列人吃羔羊時要“束上腰帶，穿着鞋子，拿着手杖，並且要急忙地吃”（出 12:11）。穿着“鞋子”，拿着“手杖”，就是要預備好立即起程。而他們的“鞋”也顯明神對他們的恩典。在那四十年荒野歲月中，神賜下嗎哪和鵪鶉給他們作每日的食物，最後還對他們說：“我帶領你們在荒野走了四十年；你們身上的衣服沒有穿破，

腳上的鞋也沒有穿壞。”（申 29:5）足見神的供應和照顧。

只帶“手杖”和“涼鞋”，準備好隨時起行，仰望天父的供應。當主差派我們去作工時，我們就只管按照祂的吩咐立即行動，不必為任何需要而操心，主必有豐足的供應，祂的恩典一定夠用。主的恩典包括工作所需的能力：祂差派門徒時，賜給他們權柄和能力宣講信息、醫病和趕鬼；祂今日同樣給我們各種恩賜去傳福音和建立教會。主的恩典包括生活所需：以色列人四十年在荒野的生活得到照顧，門徒在傳福音時得到接待和供應，天父今日同樣看顧我們生活的需要。主的恩典更加要使我們在軟弱中得以剛強。保羅講到他的“軟弱”經歷：

〔主〕卻對我說：“我的恩典足夠你用，因為我的能力在人的軟弱上顯得完美。”所以，我更樂意誇自己的軟弱，好讓基督的能力住在我裏面。因此，我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、苦難、迫害和困苦為喜樂，因為我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。（林後 12:9-10）

保羅一生事奉歷盡“軟弱、凌辱、苦難、迫害和困苦”，有來自撒但的攻擊，有來自人的拒絕。但他如何面對這一切？他是樂意誇自己的軟弱，好讓基督的能力住在他裏面。他為了基督而能夠看軟弱困苦為喜樂，因為他何時軟弱，何時就讓基督的能力住在他裏面，他就變得剛強了。這一切，基於主的應許：“我的恩典足夠你用，因為我的能力在人的軟弱上顯得完美。”

但願我們堅定跟隨主，勇敢事奉主；不但明白為主工作難免遇到拒絕，更要相信神的恩典總是夠用，主的能力在人的軟弱上顯得完美。 

(註一) Ulrich Luz, *Matthew 8–20* (Minneapolis: Fortress, 2001), 81.

(註二) Joel Marcus, *Mark 1–8* (New Haven: Yale University Press, 2008), 388–89.

作者為金燈台出版社總幹事兼總編輯。本文的經文錄自《環球聖經譯本》。

等候神的意義

“等候神”系列之一

戴永富

你們的神說：“你們要安慰，要安慰我的子民！你們要向耶路撒冷說慈愛的話，又要向它宣告：他們的苦難已經滿足了，他們的罪孽已經還清了，他們因着自己的一切罪，已經從耶和華的手裏受到過重的刑罰。”（賽 40:1-2）

聖經中充滿“等待”：亞伯拉罕等候神應許的成就，約瑟等待異夢的實現，以色列人等待進入迦南地的日子，選民等待彌賽亞的來臨，而教會要等候主的再來。“主禱文”其實也是等候之人的禱告；耶穌教門徒如此禱告，旨在教他們殷切等候神的國度的降臨。但不只是人在等待，神好像也在等待：神像路加福音第十五章那位慈父等待浪子的回頭，而以馬內利之神也陪伴着人們等候那沒有眼淚的新天地的到來（啟 21 章）。聖經是聖約之書，而約離不開應許和等待，所以應許和等待是聖經的關鍵詞。人要等候神的應許的成就，但神好像也等待人對祂的應許的回應和信守。總之，聖經向我們揭示了一段關於“等待人之神”和“等候神之人”的雙向故事，而這故事的最終成全是那不再需要人等待的日子的來臨。

聖經的信息與當代的精神不同。這是一個不喜歡等待的時代：眼下，人人都是急性子。信息科技的高度發達讓人能以空前的速度來滿足他們的需要。耐心現在已成為稀有產品；“度日如年”看來已被“度秒如年”取代了。厭惡等待會影響品格的塑造，因等待本來是操練德性的重要途徑。實際上，無論人喜歡不喜歡等待，人遲早都會意識到：人之所以能生活下去，往往因為人是有所等待的事：若無任何等待，人就會失去生存的理由和生命的動力。然而，等待是有層次之分的，並非所有等待都能塑造靈魂和培育美德。較低層次的等待（等服務員上菜、等作息時間）不如高層次的等待（如：戀人、親友、家人的互相等待）更能塑造靈魂。屬於後者的等待不僅使忍耐、節制、盼望等美德得以萌芽成長，它也彰顯出人對可貴之事的珍愛與嚮往。等待的層次與等待對象的價值成正比；等待的意義取決於所等待的對象的價值。

如此，等待神能塑造品格，因為它引導靈魂將自己完全投入於最寶貴的存有。再者，等候神是層次最高的等待，因神的存在關係到人生所有方面的成全。換言之，等候神之所以這麼有價值，因為神及神所帶來的全面福分（即拯救）是現實中最重要不過的事了。這種等待要吸引人的全心關注和渴望，決定每日的生活，也成為人的生活方式。為何貧窮者、哀慟者、飢渴者皆有福（太 5:3-10）？因他們只能等候神的拯救，因而見證出他們對神的應許的信心。

以賽亞書第四十章是給流亡異地的以色列人寫的；身為聖約子民的他們等候神應許的實現，即耶和華的釋放和拯救。我們與古代的以色列人一樣，都是以“等候神及其應許之人”自居，因信徒在世上也是客旅；這充滿愁苦的地球猶如我們的巴比倫。流亡中的以色列人和在這充滿痛苦的世上生活的信徒難免覺得神的釋放遙遙無期；多年的等候讓他們幾近絕望。他們也覺得自己好像被連根拔起；周遭的環境產生焦慮、懼怕和深刻的陌生感。那時，人最需要聽的就是“安慰！安慰！”這來自掌管歷史之神的聲音。

神重複說出“安慰”（賽 40:1），旨在傳達其緊要性（Delitzsch, 139）或吸引人的注意力；祂好像要喚醒在絕望和疲憊中沉睡的我們。神的安慰不是口頭上的事，而是事關神具有轉化情形的作用的關懷（Brueggemann, 16），也就是說，這安慰所體現的是神自己的幫助和同在，雖然這幫助的全面實現是還需要時間的。來自神的安慰是初露端倪的拯救，是雛形的釋放。所以，安慰不只是主觀的，因它來自全能且主宰萬物之神，也顯現出神對其應許和所立之約的絕對信實。與此同時，安慰不能沒有主觀因素，因安慰要動人心弦方能生效。安慰的傳達要用“慈愛的話”（賽 40:2），即用溫柔、充滿愛心的話語（比較：創 34:3，50:21；Delitzsch, 140）。來自神的這種既客觀也主觀的安慰賦予人以等待的力量，使他們“像鷹一樣展翅上騰”，在等候神的道路上“行走，也不困乏”（賽 40:31）。

拒絕安慰的人是不願等待的人。但究竟有哪些人會拒絕神的安慰呢？一種是絕望之人。絕望者容易感到生不如死，他們覺得人生像勞役的日子，在空虛的歲月中只能等死（伯 7:1-3、21）。這種人不願受安慰，甚至或會羨慕死者。另一種是覺得自己已受榮華富貴或今生福分的安慰之人。對於這種人，神的安慰好像是多餘的，因他們覺得自己“擁有許多好東西，足夠多年享用，只管安安逸逸地吃喝快樂”（路 12:19）。由此可知，惟有絕望者和驕傲者拒絕神的安慰，也不願意等待。正如阿奎那（Thomas Aquinas, c. 1224-1274）和他之前的奧古斯丁（Augustine, 354-430）所言，絕望和驕傲都是敵對或扼殺希望的罪惡（Aquinas, ST I.II, q. 20 & 21）。絕望者只願聽詛咒，驕傲者只想聽假安慰。我們所聆聽的是甚麼聲音？是令人自棄的詛咒？是使人自欺的假安慰？還是來自神的真安慰？我們在世上所聽的聲音差不多就是這三種，但不管詛咒和假安慰都叫人拒絕等待，惟有神的真安慰才能使人滿懷希望。

神的安慰不是低廉的，因真正的安慰離不開罪的赦免。這意味着神的拯救離不開審判，神的安慰離不開懲罰（賽 40:2）。基督徒深信，他們該承受的審判和懲罰已經被基督承受，但信徒不可忽略一事：讓人遭到流亡之苦或攔阻人經歷神的釋放的是罪惡，故使人拒絕等待的驕傲和絕望也都源於罪惡。以人生各樣福樂為傲看似正常，但這種做法產生出自戀和自欺，把來自神的安慰和等候神的需要置之腦後。另一方面，絕望似乎不是大罪，但它導致自憐與自棄，也無視神的安慰和等候神的需要。由此可見，無論驕傲和絕望都令人與神及其所賜

之福隔絕；人一般以自戀和自欺為始，以自憐及自棄為終（其實，自憐出於自戀，自棄源於自欺）。歸根結柢，無論自戀或自憐都是自我崇拜的表現，而讓神安慰自己並重新等候神就是等於拒絕自戀和自憐及與之相隨的自欺和自棄。願意等候神之人謙卑而不自戀，因知道自己無法成全自己的人生；但他們充滿信心而不自憐，因知道神所預備的好事還在後頭。

謙卑等待能幫助人脫離驕傲和絕望。絕望者輕易憤世嫉俗，驕傲者容易安於現狀。信徒拒絕悲觀厭世，卻深信美善、正義和真理的勝利；但信徒也拒絕安於現狀，因世上的痛苦還有很多。等待的人的處境就是這麼有意思：在不健康的悲觀和不現實的樂觀之間行走。所以，若沒有來自天上的安慰和智慧，等候神的人也容易陷入令人自棄的悲觀裏面或使人自欺的樂觀當中。

下文會進一步討論：神如何幫助我們克服驕傲和絕望，藉此使我們能清心等候祂。（待續） 

參考書目：

- Aquinas, *Summa Theologica* (multiple editions).
- Walter Brueggemann, *Isaiah 40–66*, Louisville: Westminster John Knox, 1998.
- Franz Delitzsch, *Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah*, Vol. II, translated by James Martin, Grand Rapids: Eerdmans, 1967.

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。本文的經文錄自《聖經新譯本》。

不是徒然

鄭盛光

弟兄們，你們自己原曉得我們進到你們那裏，並不是徒然的。我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的。然而還是靠我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。（帖前 2:1-2）

“不是徒然”（not in vain），意思是“不是白費功夫”（《新譯本》），沒有空跑一場；是指所做的一切都有果效，都有永恆的價值。

一．為何保羅說他到帖撒羅尼迦不是徒然？

1. 保羅確信神一路都在引導他

保羅與同工在第二次宣教行程，本來打算在南加拉太一帶探望與堅固信徒後，再繼續去小亞細亞一帶。但神的靈禁止他們按原定計畫前進，卻使他們看見馬其頓的異象。這樣，他們順從神的引導前往歐洲（徒 16:6-10）。

神引導人的方式各有不同：有時是透過某些人的勸導；有時是透過環境的因素；有時是透過聖經的光照；有時是透過聖靈在人心中的感動，讓人內心產生強烈的負擔，心靈受到催促。有時候神的引導與人原定的計畫

相符，但有時候神的引導出乎人的意料。“人心籌算自己的道路，惟耶和華指引他的腳步。”（箴 16:9）

或許你會問：“如何確定是神的引導？”答案是好好禱告尋求神的指引，同時做自己該做的事情，盡該盡的本分，走該走的道路，然後就能看清楚“何為神的善良，純全可喜悅的旨意”（羅 12:2）。神引導人的方式，往往不是讓人停留在一個地方等候差遣，而是當人願意繼續往前走的時候，神的引導才會顯得更清楚確定。

2. 保羅確信神的引導不會差錯

神不但自己做事，也按祂的旨意成全祂吩咐人所做的事。既然往歐洲去的道路是神所指定的，保羅和同工就不必疑惑，只要一心順從即可。神吩咐，保羅和同工就照做；神既然吩咐他們為祂做工，祂就會負責到底。我們雖不知道前面會發生甚麼事，但我們要清楚知道神正在引導我們；祂是全能全知的神，掌握人間一切的事。

有首詩歌的歌詞是這樣的：“無論何處去，我心已備妥，主你帶領絕對絕對無差錯；助我更順從，更背負十架，主你帶領絕對無差錯。”（唐崇榮，〈無論何處去〉）

3. 保羅清楚神賦予他特殊使命

保羅與同工在腓立比傳道時，曾把一個使女身上的污鬼趕出去，哪知這事卻為他們帶來災禍，被使女的主人控告，下在監裏。保羅和西拉非但不因此喪志，還帶着使命走進監牢。他們唱詩讚美神，地大震動，監牢的大門打開，保羅和西拉的鎖鏈也都鬆開。看守監牢的人以為囚犯逃走了，就拔刀想自殺。保羅向他傳福音，他和他全家都信了。原來順從主的引導也會遭遇牢獄之災，但卻成為一個帶人信主的機遇，不是徒然。

在帖撒羅尼迦，保羅一連三個安息日在會堂裏傳講基督，有許多敬虔的外邦人和尊貴婦女信了主；但卻引來猶太人嫉妒，招聚匪類，聳動群眾對抗保羅。保羅只好連夜逃跑，去到底哩亞。這一連串的逼迫使保羅退縮了嗎？不！保羅仍然帶着使命往前跑，因他清楚這是神所賦予他的特殊使命。

4. 保羅深信神會讓他看到果效

保羅雖然處處受到逼迫，福音工作卻處處開花結果，腓立比教會與帖撒羅尼迦教會的建立就是神給他明顯的確據。救恩臨到社會不同的人：有賣布的商人呂底亞，有管監牢的禁卒，有被鬼附行法術的使女。這不是偶然的，而且是一個明證：福音工作不是徒然。有使命，就有負擔；有負擔，就有信心；有信心，就會看見果效。

讓我們思考一下，會有甚麼原因導致我們徒然服事？我想最主要的原因是這六方面：一，相信自己的感覺多過聖靈的感動；二，相信自己的判斷多過聖經的原則；三，相信自己的決定多過上帝的引導；四，相信自己的辦法多過信心的交託；五，相信自己的經驗多過真理的指教；六，相信自己的眼見多過屬靈的察驗。

二·如何事奉而不徒然？

讓我們思考保羅對事奉者的勸勉：

所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裏面不是徒然的。（林前 15:58）

“務要堅固”——這是指我們的心志。不論遇到甚麼困難，都能繼續持守到底，勇往前行。不少人在主面前立志，願意把自己奉獻給主使用，但並非都能持守到底。也有些信徒曾經一度熱心事奉，但隨着生活越來越忙碌，就感到事奉變成重擔，甚至認為無關緊要而退出。

“不可搖動”——這是指我們的信念。魔鬼會藉着人的攻擊、言語的傷害、工作的壓力、事奉的疲乏來搖動我們的信念。如何保持信念不會搖動？那就是回想起初神呼召我們的異象，正如保羅所說的：“亞基帕王啊，我故此沒有違背那從天上來的異象。”（徒 26:15-23）保羅講這句話，已經是年老的時候，也就是他事奉主一段很長的時間後所歸納出來的。主的異象在保羅事奉的過

程不但沒有漸漸褪色，反而一直驅動保羅徹底地奉獻自己，為福音將生命置於度外。

“常常竭力”——這是指我們的行動。“竭力”就是盡一切所能的，抓緊時機為主作工。“常常”是指不停止的事奉，或保持事奉的最佳狀態。正如尼希米所說的，“焉能停工”（尼 6:3）？

“多作主工”——這是指不要逃避責任。主給我們多少，我們就做多少，不要怕麻煩，不要怕付代價，正如保羅說：“殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服事主。”（羅 12:11）“多作主工”強調那是主的工作，所以有些重要事工不能拖到明天，必須趕緊完成。主耶穌說：“趁着白日，我們必須做那差我來者之工；黑夜將到，就沒有人能做工了。”（約 9:4）

“在主裏面”。我們竭力做工，如果是為了主，必定不會徒然，神必定報答。誰的事奉是徒然的呢？那就是為自己名利的事奉，就是那些呼喊“主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？”（太 7:22）卻不是主所認識的。

曾有一個宣教士在非洲為主工作幾十年，年老時回到家鄉英國退休。當他的輪船到達英國港口那一天，看見有些人在碼頭舉着“歡迎你”的布條在迎接歸來的人，原來這些人正在迎接在非洲打獵回國的人。

老宣教士突然感覺自己十分淒涼，不禁淚流滿面向神埋怨：“神啊！我服事你這麼多年，現在甚麼都沒有，如今又沒有人來迎接我，這公平嗎？”這時他耳邊

有一微小聲音對他說：“你回家了嗎？你還沒有回家啊！這處不是你永遠的家鄉。有一天你回天家之時，我會派遣天使在天堂門口列隊迎接你！”

是的，假如我們在世的日子願意行走在神旨意當中，成為忠心服事主的人，所作的一切工作都不會徒然，主必記念。聖經說：

我聽見從天上有聲音說：“你要寫下，從今以後，在主裏面而死的人有福了。”聖靈說：“是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨着他們。”（啟

14:13）

作者鄭盛光傳道為《金燈臺》馬來西亞區聯絡人；
馬來西亞以馬忤斯聖經資源培訓中心主任。

單純信靠

黃志倫

經文：詩篇第一百二十九篇

願以色列說：“從我幼年以來，敵人就多次苦害我；
從我幼年以來，敵人雖然多次苦害我，卻沒有勝過
我。

他們好像犁田的人犁在我的背上，所犁的溝甚長。
但耶和華是公義的，祂砍斷了惡人的繩索。”

願所有恨惡錫安的，都蒙羞退後。

願他們像屋頂上的草，尚未長大，就枯乾了；

收割的不夠一把，捆禾的不夠滿懷。

過路的人也不說：“願耶和華所賜的福臨到你們；
我們奉耶和華的名祝福你們。”（詩 129:1-8）

前文已提及，十五篇上行之詩可以分成每五篇一個小段落；最初五篇就像是剛剛踏入信仰的開始，中間五篇是漸漸進入成熟的表現，最後五篇是完全擺上自己的生命。詩篇一百二十九篇是中間部分表達成熟屬靈生命的最後一篇。在上行的路程中，這時詩人已經上到耶路撒冷，在聖殿裏敬拜上帝。但詩人沒有因為在聖殿中敬拜上帝而忘記外面的環境；他承認人生在世的生活是艱難和不容易的。

一．人生在世生活艱難不容易

願以色列說：從我幼年以來，敵人就多次苦害我。從我幼年以來，敵人雖然多次苦害我，卻沒有勝過我。他們好像犁田的人犁在我的背上，所犁的溝甚長。
(詩 129:1-3)

讀到“他們好像犁田的人犁在我的背上，所犁的溝甚長”(3節)，會否覺得太血腥了？牛在田裏犁田，拖着鋒利的犁刀，犁刀深入在田地裏；當牛往前拉的時候，犁刀就在田地犁出一條溝。詩人在這裏形容那犁刀不是在田裏，而是在“我的背上”：我的敵人好像犁田的人，把犁刀插在我的背上，犁出一條溝，而且是長長的溝。這個畫面太殘忍了！

詩人兩次說述“從我幼年以來，敵人就多次苦害我”(1-2節)；關於這裏所說的“苦害”，多數解經家認為是指整個以色列國的經歷。上行的詩人是被擄歸回的以色列人；他們回想歷史，先祖曾經在埃及作奴隸四百多年，之後進到迦南地，在士師時代並沒有停止跟外族人爭戰。到了大衛和所羅門的時代大約有一百年好日子，可是好景不長，北國後來被亞述攻陷，南國最後被巴比倫毀滅。詩中重複兩次“從我幼年以來，敵人多次苦害我”，就表達了上帝子民以色列其實一直都活在艱難的環境中。

如果國家的環境是這樣，肯定個人日常的生活也不會好過。所以詩人形容他們痛得好像被犁刀在背上犁出一條犁溝。此刻上行的詩人雖然已到了聖殿，但是他沒

有忘記也沒有否定，從過去到現在一直都生活在不理想的環境中。他們知道，這就是人生在世生活的情況，這是人生在世不可逃避的現實。

我們若每天留意新聞，就會知道不幸和險惡的事情時常發生：詐騙、戰爭、醜聞、天災等等；我們就是活在這種讓人時刻擔心隨時有可怕事情發生的環境中。不過，詩篇一百二十九篇讓我們看到，不要為當下環境的艱難和不理想而感到驚訝，更不是要去逃避。基督教信仰不是只求得福，只允許自己活在幸福沒有苦難、活在健康沒有病痛、活在富裕沒有貧窮的人生中。這詩篇讓我們看到，上帝的子民也是可能從年幼至今都活在被苦害包圍的環境中。他們的先祖過去是這樣經歷，他們現在即便是歸回了也是如此。他們承認這就是生活，並沒有因為環境不理想而埋怨上帝、懷疑信仰。上行的詩人沒有因為在聖殿裏敬拜上帝就陶醉在上帝的同在中而否定聖殿外面的真實生活。

外在環境險惡意味着我們的生活會受影響；例如詐騙的事，我們和我們所愛的人不是沒有可能遇上的，其他不幸的事情也是有可能發生在我們身上。求主憐憫我們，讓我們越知道自己其實是活在險惡的環境中，就越曉得我們不能沒有上帝！以色列人在聖殿中敬拜上帝的時候，沒有忘記外面世界環境的可怕；他們就是在這種認知上更加感受到上帝是他們惟一單純信靠的對象。

二·單純信靠

上帝的百姓以一顆單純信靠的心在艱難的環境中繼續生活。他們說：

從我幼年以來，敵人雖然多次苦害我，卻沒有勝過我。他們好像犁田的人犁在我的背上，所犁的溝甚長。但耶和華是公義的，祂砍斷了惡人的繩索。（詩 129:2-4）

雖然這句話可以列為暴力血腥的級別，但是它最終要帶出的是一個正面和純正的教導。血腥描述的背後不是為了高舉殘酷暴力的行為，而是為了凸顯背後的生存之道。詩人說“從年幼以來”，意思就是這種景況一直沒有離開過。以色列人是怎樣面對呢？詩篇第一百二十九篇的教導是，活在苦害中，要堅持相信苦害不能勝過我；在難耐的痛苦中還是相信公義的上帝必會砍斷惡人的繩索。這是信靠，是單純的信靠，是超越理性的信靠。

“信就是對所盼望的事的把握，是看不見之事的明證。”（來 11:1）雖然還沒有看見得勝，還沒看見繩索切斷，但用信心就可以預先看見所盼望的事，就是上帝的公義和拯救。這是單純信靠。

單純信靠不是一套理論，而是信仰生命的流露。

1871 年的一天，史露意（Louisa M. R. Stead）和丈夫帶着四歲的女兒在美國紐約的長島（Long Island）海灘度假。她看着丈夫和女兒在海邊挖沙戲水，心中很滿足。她對自己說：我有虔誠愛主的丈夫，又有可愛的女

兒，我很滿足。當她還沉浸在這種滿足的意境時，忽然海灘出現一陣騷動。有個男孩在不遠的巨浪中掙扎呼救，她見狀也呼喊起來。丈夫聽到她的呼喊聲，就衝向大海朝着那個男孩的方向游去；結果他和那個男孩一起被巨浪捲走。史露意抱着女兒在海邊不停嘶聲呼叫丈夫的名字；她喊到嗓子都破，丈夫還是沒有蹤影，從此消失。本來是洋溢着滿足開心的沙灘家庭樂，成為了悲傷和淚水的無情回憶。

丈夫的離開讓平凡的史露意和女兒陷入生活困境。史露意望着四歲的孩子，看不到明天，這時她向上帝禱告：“我不需要為如何愛上帝禱告，因為上帝知道我愛祂，我也知道上帝愛我。這時刻我需要的是求上帝給我更多信心，使我信靠祂的權能和引導，帶我行過那淒涼渺茫的未來。”

某個夜晚，她又回想起沙灘的那一幕，同時想到家中米糧快要用盡。她像平日一樣，帶着信心跟孩子一起晚禱親近主。隔天早晨，她在門口發現一個裝滿食物的籃子和一個裝有現金的信封。這時她心中有說不出的感受，知道環境依然艱難，但是她堅持相信苦難不能勝過她。史露意拿着那一籃食物和信封對孩子說：“我們信靠上帝，祂沒有叫我們失望。”就在那天，史露意寫下詩歌〈信靠耶穌真是甜美〉（“Tis So Sweet to Trust in Jesus”）；這首詩歌流傳至今，激勵了許多人。

信靠耶穌真是甜美，只要信靠主恩言，
只要站在主應許上，信靠主蒙福無邊。

耶穌，耶穌，何等可靠！多少事上已證明！

耶穌，耶穌，寶貴耶穌！願我信心更堅定！

九年以後，1880年，史露意帶着十三歲的女兒到南非宣教，一生事奉她們所信靠的主。生活的困境不能勝過單純信靠上帝的人。

詩篇第一百二十九篇的最後是上帝的子民因為所受的苦害而發出的一些情緒的表達：

願所有恨惡錫安的，都蒙羞退後。願他們像屋頂上的草，尚未長大，就枯乾了；收割的不夠一把，捆禾的不夠滿懷。過路的人也不說：“願耶和華所賜的福臨到你們；我們奉耶和華的名祝福你們。”（詩 129:5-8）

從字面看來，這些話是在罵人，是在咒詛人。那些對我不好的、苦害我的，願他蒙羞、枯乾、沒有收成，不得蒙福。但我們要記得，詩篇是詩歌的表達，很多時候需要我們用情感而不是用邏輯理性來解讀。上行的以色列人的這番話，一方面真的是因為被苦害而有的一種情感的抒發；但另一方面，其實這些話也是一種單純信靠的表達。因為以色列人相信上帝是最終的得勝者；上帝子民的仇敵，就是那些在他們背上犁出犁溝的，最終是會蒙羞、枯乾、不得收割的。詩篇第一百二十九篇就是這樣把單純信靠上帝的心表達得淋漓盡致。

結語

在人世間，最令人羨慕的不是一個人一生沒有經過困難和風暴，而是一個人可以在生活的困難和風暴中單純信靠上帝。當一個人有這種生命時，一生將會綻放光彩，榮耀上帝；但願我們都有這種生命表現。不理想的險惡環境是會繼續出現的；無論環境如何充滿挑戰和困難，如何令人擔憂，但願我們都記得：單純信靠。 

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》。

光明之子

于中旻

你們是世上的光。城造在山上，是不能隱藏的。人點燈，不放在斗底下，是放在燈臺上，就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。（太 5:14-16）

光無質量，卻能看見；能見，卻無形。實在說，光就是發光。耶穌自己解釋甚麼是發光——“你們的好行為”。人不是靠行為得救，但得救的人必然有行為證明，就是“光明之子”的發光。

在神的光明中

各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的；在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。（雅 1:17）

神是生命和一切美善的來源，藉着祂永存的兒子“創造諸世界”（來 1:2），是從“混沌，空虛，淵面黑暗”（創 1:2）中，吩咐光照進黑暗裏，開始有了各樣的生命。全知、全能、無所不在的惟一真神吩咐光照入黑暗；不論光如何的微小，光所到的地方，黑暗就逃避。黑暗代表罪惡和魔鬼掌權，不過是暫時的。最後的新天新地，是全然光明，永遠沒有黑夜（啟 21:23-25）。

神就是光，在祂毫無黑暗…我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。（約壹 1:5、7）

教會是蒙恩得救的人在光明中的團契。要藉着耶穌基督先與神和好，在光明中相交，才可彼此相交，成為光明的領域，黑暗被逐出。如同燈放在燈臺上，照亮一家的人。這就叫作見證。一家人圍聚在金黃的燈光下，有平安和樂歡笑，何等動人的一幅圖畫！

光明的見證

帖撒羅尼迦是馬其頓首府，使徒保羅等人從腓立比去到那裏，工作只三個安息日，不到一個月（徒 13:1-9）。一個猶太人和希臘人混合的教會，就建立起來。他們有信、有望、有愛（帖前 1:3）；雖受迫害，但很有長進，保羅如此稱讚他們：

你們在大難之中，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受真道，就效法我們，也效法了主；甚至你們作了馬其頓和亞該亞所有信主之人的榜樣。因為主的道從你們那裏已經傳揚出來，你們向神的信心不但在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了；所以不用我們說甚麼話。（帖前 1:6-8）

使徒保羅歡喜的說：“不必提了！”帖撒羅尼迦教會的名聲，傳播到亞該亞，是全國知名的榜樣！這光，遠播得該算夠遠且廣吧？這光，沒有聲音，卻是真實的見證。

以弗所的光

使徒保羅傳揚福音，從哥林多到了以弗所。門徒從基督“受了所應許的聖靈為印記”（弗 1:13），就是生活有了改變，結出光明的果子。

從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就當像光明的子女。光明所結的果子，就是一切良善、公義、誠實；總要察驗何為主所喜悅的事。
（弗 5:8-10）

聖徒實在不能自己發光，而是反映主的光，就像月亮是反射太陽的光一樣；只是不要讓地上的塵念和污穢的自我，造成罪污的陰霾，阻礙主的光透過。

“光明之子”既然有父神的生命，必然會結出聖靈的果子（加 5:22-23）。“不肖之子”，就是辱沒父親的孩子；孝順的孩子，總是察言觀色，體會父親的心意。我們的責任，就是“察驗主所喜悅的事”，不要效法這個世界（羅 12:2），卻要為主發光，充分表現出“眾光之父”，有“神的性情”，更殷勤進步（彼後 1:4-6），越來越像神，照亮幽暗的世界。

光明的使徒

保羅在往大馬色的路上，蒙主向他顯現——“從天上發光，四面照着他”（徒 9:2）。奇妙的經歷，沒有影子，沒有隱藏，沒有偏蔽，能夠看得清楚、真切、完全，知道自己，也明白真理。然後，主召他為使徒，賦予使命：

“你起來站着，我特意向你顯現，要派你作執事，作見證，將你所看見的事，和我將要指示你的事，證明出來。我也要救你脫離百姓和外邦人的手。我差你到他們那裏去，要叫他們眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。”（徒 26:16-18）

主最不需要瞎眼的使徒，瞎子領瞎子；必須先要自己眼睛開了，才可叫別人眼睛得開，走光明道路。

保羅向教會坦然見證：“我們作基督的使徒…這樣愛你們…向你們信主的人，是何等聖潔、公義、無可指摘，有你們作見證，也有神作見證。”（帖前 2:6-10）

這才是事奉！正大光明、真實的事奉，讀來都叫人覺得如經浸沐靈雨，可得潔淨。光明的使徒！（林後 5:21）

如此的使者，真可叫差他的主得榮耀。光明磊落，是所有光明之子所應遵行的。阿們。 

作者于中旻博士為文宣士，聖經網 aboutBible.net 著者

查經講章大綱

彼得後書有關信仰生命的提醒

黃彼得

經文：彼得後書第一章

引言：

彼得後書的背景是當時的信徒們身處苦難中，所以使徒彼得趁還未去世之前就盡力提醒他們，使他們能在苦難中站立得住。這些也是聖經要提醒我們的事。

一・提醒的原因（彼後 1:12-15）

1. 因為人是善忘的，所以需要常常提醒（12 節）。
2. 要趁着還有機會時，就作出提醒（13 節）。
3. 因為牧者不會長久在世上（14 節）。
4. 使信徒在沒有牧者時，仍可站立得住（15 節）。

二・在信仰上的提醒（彼後 1:1-4）

1. 信徒是因信稱義的，不是靠行為稱義的（1 節）。
2. 信徒是蒙光照認識神而與神和好的（2 節）。

3. 信徒是靠着聖靈的大能而得着一個敬畏聖潔的生命（3 節）。
4. 信徒是有神的生命。因為神按着祂的應許將祂自己的生命賜給我們；這生命能脫離敗壞（4 節）。

三·在生命上的提醒（彼後 1:5-11）

信徒生命的長進能在生活行為上表明出來。

1. 有信心。因信得救，被聖靈充滿，信靠神過得勝的生活。
2. 有德行。有美好的行為，是被眾人所稱讚，能夠成為別人模範的行為。這是由生命表現出來的。
3. 有知識。屬靈的知識；對神、對救恩、對聖經真理有充分的認識。
4. 有節制。就是順服聖靈的管理（加 5:22-23）。
5. 有忍耐。就是凡事等候神的美旨和引導。
6. 有敬虔。敬畏神，生命裏外一致，在人前人後是一樣的。
7. 有愛心。愛弟兄，也愛眾人，就是愛未得救的人。

若能在這幾樣上長進，就表明我們已有了得救的生命。如在這些事上殷勤努力，就可結果纍纍，凡事榮耀主（約 15:8）。

四·有關真理的提醒（彼後 1:16-21）

1. 主耶穌基督復活的大能和工作，改變人的生命（16 節）。
2. 主耶穌基督再來的事（16 節）。
3. 主耶穌基督是父神的愛子，是人類獨一的救主（17 節）。
4. 這真理是可靠的，是使徒親耳聽見親眼看到的，並有先知的預言（18-19 節）。
5. 聖經上所有的預言是人被聖靈感動說出神的話來；所以不可隨私意解說，而要按聖靈的意思來解說（20-21 節）。

結論：

今日我們的信仰和生命如何？是否能在苦難和末世的洪流之中站立得住？ 

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

末日是哪一天？

紀元兩千年過去了，一直有“預言家”斷言某月某日為世界末日。曾有人預言為 2012 年 12 月 21 日，當時就有人看出商機，特製出“末日方舟”，可耐撞擊與高溫，定價以百萬人民幣起跳；邪教的教主在信徒恐慌中，趁機斂財騙色；各界業者爭搭“末日潮”，將“末日”當成金雞母，大發末日財；更有人乘機縱慾狂歡，認為反正也活不久了。

其實所謂“末日”源於基督向門徒提出的警示。關於世界的末日，基督從未講出確切日期，只講有關末日要來時的特徵，如：“民要攻打民，國要攻打國，多處必有饑荒地震，這都是災難的起頭”（馬太福音 24:7-8）。這些徵兆都已分別出現。

“末日大猜謎”不是已持續兩千多年了嗎？但答案在兩千年前即已揭曉；提出末日說的基督明白表示：“那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道”（馬太福音 25:36）。耶穌慎重表示連祂也不知道，人還能猜得出來嗎？但賭徒賭輸了還要再賭，因下次仍有機會，所以猜者恆猜，樂此不疲。

你想知道真正的末日是哪一天呢？

我所要告訴你的，並不是世界性的末日，而是個人的末日。其實人不必去憂慮世界性末日，人真正應關切的是各人自己的末日，因每一天都可能是個人的末日，即離世歸去的時候；同樣，你也猜不出自己離世的確切時辰。但我卻能告訴你，你絕對可以在臨去之前，為自己安排妥當，無憂無慮安穩妥當地去迎見神。聖經清楚指出：“按着定命，人人都有一死，死後且有審判”（希伯來書 9:27），這才是猜謎者所最應擔心的。

人的末日有沒有時間表？肯定有：“生有時，死有時”（傳道書 3:1-2）；既有定時，大家便都想知道究為何時？耶穌說了一個比喻揭開了這“末日”謎團：有一個無知的財主，累積了許多財富，無處可放，便改建更大的倉房，以容納更多存儲；但主宰天地的上帝卻對這無知的財主說：“今夜必要你的靈魂！”時間表十分明確，就在“今夜”（路加福音 12:20）。但每一個人的“今夜”各有不同。我們若想得到永生，現在還來得及，因為聖經有應許說：“人心裏相信就可以稱義，口裏承認就可以得救”（羅馬書 10:10）。要承認和相信誰呢？當然是為我們釘在十字架上，又從死裏復活的耶穌基督。

“主啊！我現在就接受並承認祢為我生命的救主。求主拯救我，就在今夜！阿們。”（殷穎） 

福音活頁

天父的愛

“嚴父慈母”，這是中國人再熟悉不過的對父母的描述。大多數中國人對父親的印象都是嚴肅的、威嚴的、讓人敬畏害怕的。心中無數次想奔向父親的懷抱，好像奔向母親的懷抱一樣，但無數次都可能被一張無形的帳幕驟然阻擋，親而不能相近。

但是，基督徒每次禱告開頭說的話，就是“慈愛的天父”；這是何等溫暖親切的稱呼啊！原來，我們在天上有一位父親，祂是慈愛的父親，祂是偉大的父親，祂是永遠的父親。

有人說，人的一生都在盡力取悅父親，期望得着父親的讚賞。但我們的天父卻是天天巴望着那流浪在外、破敗不堪的兒子回家。聖經記載了一個浪子回家的故事，記載在路加福音第十五章。那個浪子拿了父親的財產，離家出走，以為外面的世界很精彩，卻發現外面的世界不但很無奈，而且很悲哀。於是，浪子懷着忐忑不安的心回家找父親，想着，就算回家做父親的雇工都很幸福。沒想到，父親一見到自己的兒子，二話不說，就張開懷抱，把這個心靈破碎的孩子緊緊地抱在懷裏！連連地親嘴（估計這浪子很久沒有沐浴洗臉了，污穢臊臭）；急急地把外袍披在孩子的身上，把戒指戴在孩子的手指上（這是尊貴身分的象徵）；快地讓僕人們預

備豐盛的宴席，表達無比喜樂的心情，並讓所有的人都一同高興快樂！我們是天父的孩子，這就夠了。天父本身就是愛，祂給予祂孩子們的，是完全的愛，是能夠滿足孩子們心靈一切需要的愛。

有人把父親比作家裏的銀行，他負責養家糊口，培養孩子。有一首詩歌叫〈這是天父世界〉，歌詞說到：“這是天父世界，我心滿有安寧，樹木花草，蒼天碧海，述說天父全能。這是天父世界，小鳥長翅飛鳴，清晨明亮好花美麗，證明天理精深。”天父上帝是世界的創造主，天地萬物都是祂的，祂毫不吝嗇地都賜給我們了，並且教導我們：野地的花，無比艷麗，那是天父給他們披上的彩衣，何況我們呢？不必為衣裳憂慮；天上的飛鳥，不種不收，天父上帝尚且養活他們，何況我們呢？不必為食物憂慮。天父上帝養活我們，並且賜給我們富足又不加上憂慮的福分。

這麼偉大的天父上帝，對祂的孩子們卻是無比的溫柔慈愛，祂曾如此說：“你們要從中享受〔從中享受原文是啞〕；你們必蒙抱在肋旁，搖弄在膝上。母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們。”（以賽亞書 66:12-13）啞？啞！這是親嘴發出來的聲音吧？抱在肋旁，搖弄在膝上，這是在逗樂吧？母親怎樣安慰兒子？足夠的溫柔細膩吧？這幅圖畫，溫馨得令全人類都震驚了！

“慈愛的天父！”能夠如此呼喚上帝的人有福了。

（杜嘉）

（原刊於《金燈臺》第 189 期）