

聖金燈臺

講解救道・造就靈命・探討聖工・實用研經

第 244 期

2026.7

PDF 電子版

若不藉着耶穌

✍ 陳梓宜

從獻祭看愛的神學意涵

✍ 戴永富

創世記（三十五）

✍ 鍾慶義

上主對以色列（雅各）人生的主權

和睦共處 永恆福分

✍ 黃志倫

神是慷慨的主

✍ 柴樹良

查經講章大綱：健全教會七要素

✍ 黃彼得

福音活頁：耶穌哭了！

✍ 杜嘉

福音活頁：算盤與羅盤

✍ 于中旻

《金燈臺》活頁刊第 244 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

July 2026 © 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/>

若不藉着耶穌

陳梓宜

經文：約翰福音十四章 1 至 14 節

這段經文記述最後晚餐的其中一個情景。門徒心情憂愁難過，因為主耶穌剛剛告訴他們，祂跟他們一起的時間已經不多，祂要去的地方他們不能去。但主耶穌勉勵門徒不要憂愁難過；因為祂離去，是為了門徒，是為了我們。因着祂捨命拯救，我們才可以藉着祂往天父那裏，並且藉着祂事奉神和榮耀神。

一．藉着耶穌往天父那裏

“你們心裏不要惶恐不安，你們要信神，也要信我。在我父的家裏，有許多住的地方；如果沒有，我怎麼會對你們說，我去是要為你們預備地方呢？”（約 14:1-2）

主耶穌向門徒解釋，祂去，是要為他們預備地方，就是在天父家中，為每個信祂的人預備住處。祂要去，是因為祂必須捨命流血，除去我們的罪，我們才可以與神和好，才可以回到天父家中。耶穌基督是神的羔羊，是那除去世人罪孽的（約 1:29），這是神所指定的救恩。所以耶穌說：

“我就是道路、真理、生命。若不藉着我，沒有人能到父那裏去。”（約 14:6《和合本》）

這句宣告，解明和回應了門徒心中的疑惑和渴求。當時，主耶穌說了祂要去為門徒預備地方，續說：“我去哪裡，你們知道那條道路。”（約 14:4）多馬就聽不懂了：“主啊，我們不知道你要去哪裏，怎能知道那條道路呢？”（約 14:5）耶穌去哪裏？祂剛說了，是天父那裏。那麼，那條通往天父那裏的道路呢？耶穌就說明，祂是那道路。

然後腓力說：“主啊，請把父顯示給我們，我們就心滿意足了。”主耶穌回應：“腓力，我跟你們在一起這麼久了，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父。”（約 14:8-9）其實，門徒認識主耶穌，就是認識父（約 14:7），因為耶穌是真理和生命：“我們也知道，神的兒子已經來了，並且賜給我們悟性，使我們可以認識真實的那一位；我們也在真實的那一位裏面，就是在祂兒子耶穌基督裏面。這一位就是真神，也是永遠的生命。”（約壹 5:20）

耶穌是道路；惟有藉着祂，我們才可以回到父家，住在那裏。耶穌是真理；惟有藉着祂，我們才可以認識真實的那一位。耶穌是生命；惟有藉着祂，我們才可以得着永生。反過來說，如果沒有耶穌，人不可能與神和好，不可能認識神，也不可能得着永生。

而主耶穌去，不但是去為我們預備地方。當然，祂在這裏清楚地說，在天父的家會有我們的住處，而且祂

會接我們到那裏去；這是確實的應許。但我們藉着耶穌到父那裏去，也與我們在地上的生活相關。我們要活在耶穌裏，藉着祂事奉神和榮耀神。

二．藉着耶穌事奉神和榮耀神

在這段講論中，主耶穌也說到，“因為”祂到父那裏去，我們這些信祂的人也要做祂的工作（約 14:12）。原來，祂去不但是要在天上為我們預備住處，同時也是要在地上預備我們；祂到父那裏去帶來的結果，是信祂的人在世上做祂的工作。祂是這樣說的：

“我在父裏面，父也在我裏面…我對你們說的話，不是憑着自己說的，而是住在我裏面的父在做祂的工作。…我非常確實地告訴你們，我所做的工作，信我的人也要做，並且要做比這些更大的工作，因為我要到父那裏去。”（約 14:10-12）

主耶穌做父的工作，是住在耶穌裏面的天父在做祂的工作。至於我們，當主耶穌到天父那裏去之後，父就差遣聖靈來，住在信徒裏面（約 14:16-17）；主住在我們裏面，我們也住在祂裏面。我們連在葡萄樹上，有主耶穌的生命，就結出果子。“離開了我，你們就不能做甚麼”（約 15:5）：若不藉着耶穌，我們不能做神的工作榮耀神；若不藉着耶穌，我們也不能呈獻祭物事奉神。

你們來到主面前，祂是活石，雖然被人撇棄，在神看來卻是蒙揀選和珍貴的；你們自己也作為活石，被建

造成為屬靈的殿宇，作聖潔的祭司，藉着耶穌基督獻上蒙神悅納的屬靈祭物。（彼前 2:4-5）

我們之所以作為活石，是因為主耶穌是活石，成為房角的主要石頭（彼前 2:7），使我們這些靠祂得生命的也成為活石，連於元首，被建造成為屬靈的殿，藉着祂獻上屬靈祭物。活石所獻的，是活祭，也就是我們的整個生命，在行事為人各方面上，都作為呈獻給神的禮物，表達我們對神的敬畏和感恩，希望蒙神悅納。

我們是藉着耶穌基督獻上屬靈祭物。正如耶穌說祂所作的是住在祂裏面的父在做祂的工作，如今我們也藉着耶穌基督，有住在我們之內的聖靈與我們一起做父的工作。天父差派耶穌作世界的光（約 9:4-5），主耶穌也照樣差派我們作世界的光，“你們是世界的光”（太 5:14）。神是光，我們是祂的兒女，要在世上結出光明的果子，“你們結出很多果子，就表明是我的門徒，我父就這樣得榮耀了”（約 15:8）。

無論是活石的比喻還是葡萄樹的比喻，都說明基督徒的生命必須連於主耶穌，住在祂裏面。人如果不是住在主裏面，就算是奉主的名做許多事，都不是在遵行天父的旨意（太 7:21-23）。教會中的敬拜事奉，生活中的行善捐輸，雖然都是聖經所講的屬靈祭物（來 13:15-16），但不要因為自己有做這些事情，就以為自己是在事奉神和榮耀神。必須注意的，是自己是否住在主裏面。一個與父子聖靈住在一起的人，是遵行主道的。主耶穌說：“人如果愛我，就會遵守我的道，我父就會愛

他，並且我們要到他那裏去，跟他住在一起。”（約 14:23）

耶穌是道路、真理、生命。我們能夠到天父那裏，能夠在天父家中有住處，能夠獻上屬靈祭物事奉神和榮耀神，全是因為藉着耶穌基督。我們活着，已經不再是我們自己：

我已經與基督一同被釘在十字架上；現在活着的，不再是我，而是基督活在我裏面；我如今在肉身裏活着的這生命，是因信神的兒子而活；祂愛我，為我捨己。（加 2:20）

但願保羅的心聲成為我們一生的提醒。

作者為本社總幹事兼總編輯。

除非另有註明，否則本文所引經文錄自《環球聖經譯本》。

從獻祭看愛的神學意涵

“獻祭的神學意涵” 系列之二

戴永富

上文（註一）論到獻祭如何把順服與愛聯繫起來，本文將討論獻祭如何揭開愛的奇妙、豐富的意義。

在這充滿變數的世界上，愛總是蘊含着一絲傷感。個中的緣由是在這世界上，偉大之愛是通過犧牲表現自己，而當我們看到一個人的無私犧牲時，我們不只是為犧牲者難過，我們同時覺得其犧牲需要得到他者相應的奉獻或犧牲。當我們與所愛之人在一起時感到喜樂，我們的愛可以說是由喜樂表現出來；但當有人犧牲自己，尤其是為我們犧牲時，愛就是通過傷感在我們心中顯現，而這傷感是一種急於或渴望與那犧牲者合一的動力。中國文學家朱自清的短文〈背影〉把這道理極為具體地呈現出來；他如此動人地描寫在火車站送他的父親：

我說道：“爸爸，你走吧。”…〔他〕說：“我買幾個橘子去…”父親是一個胖子，走過去自然要費事些。我本來要去的，他不肯…他穿過鐵道，要爬上那邊月台…他用兩手攀着上面，兩腳再向上縮；他肥胖的身子向左微傾，顯出努力的樣子。這時我看見他的

背影，我的淚很快地流下來了。我趕緊拭乾了淚。怕他看見…

在這敘述中，父親很吃力地給兒子買橘子的情景所傳達的是愛裏的犧牲：父親不顧自身的不便，而為孩子做點好事。父親這舉動引起了孩子的傷感，讓他深受感動而涕零。孩子難過主要不是因為父親經歷不便，而是父親為孩子自己經歷不適。孩子心中明白，雖父親只給自己買橘子，但這行為反映出更大的事，那是父親的捨己。父親已把自己給孩子了，別說橘子，如果要他以自己的命贖買孩子的幸福，他必定在所不辭。在領受父親這麼大的禮物時（非橘子，乃父親自己的心），孩子流淚了。落淚也是一種犧牲，孩子寧可感到難過，也不願為了自己的安逸而忽視父親的犧牲。此外，當父親靠近他，孩子又做小程度的犧牲：寧可壓抑感情，也不願叫父親操心。孩子的這種反應實際上表達出他要與父親聯合的渴望。愛者的犧牲引起了被愛者的犧牲。生命與生命相應，兩個自我在愛裏合一。

我們與十字架上的耶穌的相遇，如同以上父親和孩子的相愛。耶穌在十字架上的受難遠遠大於任何人的犧牲，因為祂不只來到這個既帶給自己這麼多不便，又不歡迎祂的世界；祂甚至為了敵對祂的人極其費事地背起並被釘上十字架，用自己的命給他們贖買自由。“人情莫不貪生惡死”（司馬遷），故雖然所有文明都贊同士要為知己者死，但事實上，“為義人死，是少有的；為好人死，或有敢作的”，不過，出人意料的是：“惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死”（羅 5:7）。神透

過耶穌就這樣將自己賜予我們了，“祂連自己的兒子都捨得，為我們眾人把祂交出來，難道不也把萬有和祂一同白白地賜給我們嗎？”（羅 8:32）與捨身的耶穌相比，我們的靈魂是被自我中心主義玷污透了：我們如同耶穌比喻裏的浪子，只想要天父所賜的福分，而不要天父自己。

所以，見了耶穌莫大的犧牲，我們的心破碎了。我們也如同比喻中那回家的浪子，從遠處看才發現，父親本來已經等着他。我們發現，耶穌已事先替我們死。我們就為自己的罪痛悔不已，作出“犧牲”：寧可感受內心的苦痛，也不願與被釘在十字架的耶穌分開。那位將自己獻上當祭品的耶穌使我們也把自己的心當祭物，這是等於讓主耶穌的犧牲摧毀我們的自我防衛機制，拉着我們脫離自己的小世界，而進入主自己的心。綜觀來看，當人與受苦的基督心連心時，他們的思想狀態和心靈便與神的旨意吻合（註二），也變得更像神了，因為他們直接領略了愛所帶來的犧牲和悲痛。不但如此，他們也把自己獻上了，如同神也已經把祂自己賜給他們了。

“犧牲”或“獻祭”是描述相愛的倒空層面；它生動展現出相互捨己的全面內涵。古希臘有個故事：有一個暴君要處死一個人，但這人的摯友站出來要代他受死。暴君就決定，兩人次日一大早在規定的時間內來刑場，遲到者不必死。讓那暴君驚訝的是，他們每個人都盡力比朋友來得更早。暴君很感動，說自己願意加入他們的友誼，成為第三個知己。愛不僅能產生相愛，因愛

實質上蘊涵着相愛。哲學家們注意到，愛可以說是一種自我傳達的傾向，而最實在的自我傳達莫過於捨己。但這樣理解愛還不夠，因愛是關係性的：首先，愛的捨己也可以是對他者的捨己的回應；再者，愛的捨己需要對象的接受。這麼說，從捨己的互動性結構就能看出，愛意味着相愛，或曰：愛即相愛。愛的本質性渴望是與他者合一（註三）。

因此，獻祭是相愛邏輯的自然發展，表達出相愛者要彼此聯合的深刻渴望。相愛很奇妙也很微妙地意味着捨己；愛離不開相愛，而相愛的互動在某種意義上意味着愛者與被愛者都把自己給了對方。按照愛德華茲所言，若美是由不同事物的和諧或對稱的聯合產生出來，那麼沒有比意志上的聯合（即愛）更美的了（註四）。但意志上的聯合需要每個參與聯合的意志給對方提供最大的心靈空間，在給他者傾倒自己的時候，一個自我會在與他者的聯合中尋獲了最令他滿足的歸宿。給對方倒空自己的行動在一定程度上似乎是冒着風險的，因為這樣做好像是在讓自己失去自我似的；萬一對方沒有以相應的愛心倒空自己，愛者豈非在“單戀”中喪失一切？這就是愛的特點：在倒空自己時，愛者沒有以個人的幸福作為主要考量，卻在這看似很冒險的行為中毫不保留地把自己當作成全對方的代價，但正因此，自己在相愛中變得更實在。徹底的“捨”方能有全面的“得”，因為在捨棄自己時，人就被神的愛抓住（“凡是想救自己生命的，必喪掉生命；但為我犧牲生命的，必得着生命”，太 16:25）。

我們可以用兩個比喻來解釋相愛這種探險性的聯合。它好比交響樂隊裏的一個有趣現象：一個樂器所彈奏的高音在數秒中仿佛在半空中懸掛着，等待其他樂器回應。當第一樂器的懸浮音符快進入尾聲，第二個樂器開始響應，兩個樂器就得到了動聽的融合，使聽眾感受到那種由不同樂器形成的和諧之美，而這美好本身將聽眾的心和演奏者之心，並將他們全部與作曲者的心聯結起來。當第一樂器的高音符還懸在半空中時，它好像表達出一種淒涼之情，但當第二樂器的音符抓到它而與它匯合後，人才明白第一樂器的音符本是一種傾倒或渴望：它正期盼着其他音符的“擁抱”。另外，這種探險性質也可用馬戲團的“空中飛人”表演來說明。當雜技演員從很高的吊杠上跳下去，在似乎於半空中飛舞後，就被在下面等着他的其他演員抓住。雜技演員那令觀眾提心吊膽的冒險行動似乎是傳達出一種信息：演員把自己的生命“獻給”或寄託於那能按時抓住他的第二演員，而第一演員的表演雖那麼美，但若無人抓住他，它的美還不完整，也會以慘劇收場。

由此，犧牲或捨己在完整的相愛中本是愛者向被愛者靠近或與他聯合的運動。被愛者吸引了愛者，讓其倒空自己，之後就為被愛者所“抓住”，兩者則在意志上合而為一。當然，人間的相愛很不理想，不單因為人出於現實的各樣不完美或軟弱而無法完全回應他者的無私犧牲，也是因為人常無視他者的犧牲。在神與人的相愛中，神所冒的“風險”是在於祂要把自己賜給忘恩負義的罪人，而人必須冒的所謂風險是要把自己獻給那無形之神（就是那位他在這世上還要憑信心認識之神）。

下文續論耶穌基督的獻祭生活如何成為相愛的美妙
載體。（下期續）

（註一）〈從獻祭看順服的神學意涵〉，本刊第 243 期。

（註二）Eleonore Stump, “Atonement according to Aquinas”, in *Oxford Readings in Philosophical Theology*, ed. M. Rea, vol.1 (NY: Oxford University Press, 2009), 278.

（註三）Dietrich von Hildebrand, *The Nature of Love*, trans. J. F. & J. H. Crosby (South Bend: St. Augustine, 2009), 131.

（註四）Michael McClymond and Gerald McDermott, *The Theology of Jonathan Edwards* (Oxford: Oxford University Press), Kindle loc.6409.

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》。

創世記（三十五）

上主對以色列（雅各）人生的主權

鍾慶義

經文：創世記四十五章 16 節至四十七章 27 節

創世記第四十七章記載了一場喜樂與淚水交織的父子重聚。上文第四十五章記載，貴為埃及宰相的約瑟與曾出賣他的兄長們和好。可見約瑟早年的夢境（兄長父母向他下拜）並非出於狂妄，而是上帝預言，一切安排是為了保全埃及人的性命和以色列先民的命脈。本段經文則道出上帝如何履行祂對亞伯拉罕、以撒、雅各（以色列）的立約應許，向雅各保證與他們同在。信實的上帝，昔日以祂的主權保守以色列，今天依然信實地對待我們這些憑信與祂立約的子民。

雅各起程往埃及、上主的保證

雅各欣聞約瑟尚在人世並邀請他到埃及暫避饑荒禍害，便決定前往團聚和避災（創 45:16-28），法老也盛情歡迎他們。以色列（雅各）起行，路過別是巴，向上主獻祭。上帝親自向雅各說話，保證與他同在，並保證會供應和保護以色列民族，使他們在埃及安度四百年，然

後他們仍會返回迦南，正如上帝與亞伯拉罕立約時所應許的（創 46:1-7；參考創 15:13）。

從創世記多處經文，可以看到上帝的同在，參與在亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟的人生之中。從雅各的人生軌跡，可見上主無形之手一直在引領並保守着他、他的先祖及後人，展現了上帝在保存以色列民族上的主權與信實，正如祂曾對亞伯拉罕預言過的。上主也向以撒顯現（創 26:24）。而雅各在逃亡往美索不達米亞時，上帝也在夢中與他相遇，承諾會與他同在，保守他並帶領他重返應許之地（創 28:12-17）。後來當雅各離開舅父拉班返回應許之地時，因曾騙取長子名分而甚為害怕面對哥哥以掃，就向神禱告，稱祂為亞伯拉罕和以撒的神，求神按照應許使他昌盛（創 32:9）。

雅各與約瑟團聚、以色列民昌盛

以色列（雅各）全家移居埃及（創 46:8-27）；經過了二十多年的離散，雅各、約瑟兩父子終於得以重聚，喜極而泣（創 46:28-30）。約瑟引領父親見法老，坦誠溝通，確保他們可於歌珊地安居。法老供應雅各全族，雅各為法老祝福（創 46:31—47:12）。約瑟以智慧應對大饑荒，以糧食拯救埃及人，換取他們的金錢、牲畜、土地、人身自由等，致令法老擁有埃及所有土地並有豐富的稅收。以色列人則在歌珊地開枝散葉，富裕起來（創 47:13-27）。

神學反思

這段經文展現了上帝的主權。祂兌現了對亞伯拉罕的應許，使其後裔成為大國；這應許又傳給以撒，再傳給雅各。儘管這民族之後四百年要在埃及地旅居，但上帝保守供應在歌珊地的以色列人在日益嚴重的饑荒中昌盛（創 47:27）。

在迦南的日子，雅各一家遭遇了深切艱辛的苦難。可以想像，他們當時所遇到之饑荒災情極為嚴峻。而雅各自己也受“喪子”之痛折磨二十多年。當法老問他年紀時，雅各形容自己寄居在世的年日“又少又苦”，不及他的列祖（創 47:7-9）。事實上，雅各艱苦的人生正好成為上主信守履行與亞伯拉罕立約的見證。雅各的壽命（147 歲）的確比亞伯拉罕（175 歲）和以撒（180 歲）短，且人生大部分時間充滿磨難。他自出生便與哥哥相爭；長大後與母親合謀欺騙父親，奪去以掃的長子名分（創 25—27 章）；因此流亡投靠舅父拉班（創 28 章），反受欺騙勞役十四年，先娶利亞再娶他心愛的拉結（創 29—30 章）；後又逃離舅父返回應許之地（創 31 章）；上帝感動以掃以恩慈相待，兄弟得以和解，雅各改名以色列（創 32—33 章）；後來，雅各的女兒底拿被玷污，雅各眾子向示劍一族血腥報復，全家因而又再移居（創 34 章）；長子流本與雅各的妾同睡（創 35 章）；雅各被眾子欺騙，以為約瑟被野獸咬死，深切悲傷了二十多年（創 37—47 章）。

對現代信徒的啟示

讀着上帝如何帶領雅各的一生，以及如何透過約瑟保守以色列民族度過七年饑荒的故事，我們應當體會到：在黑暗時刻中，神的主權信實。在深切的苦難中，我們或看不見上主施恩憐憫之手，但祂依然掌權，成就其計畫。若我們回顧自己的信仰歷程，我們會像雅各那樣說“我一生的年日又少又苦”嗎？在人生不同階段曾經歷種種不如意事：身分的掙扎、人際間的衝突、失業、考試失敗、像被全世界遺棄，或是營商失敗、投資失利，或親友離去等等。你有否懷疑過上帝離棄了你，不再關心你？我們應如何透過苦難的稜鏡來看與神同行？上帝怎樣回應祂的子民發出的呼救聲音？

雖然雅各嚐盡了人生的甜酸苦辣，但上帝的主權扶持雅各度過一生，讓他從艱苦磨難中學習信靠的功課；上帝對我們也是如此。不論我們過去的年日如何，願我們此時能將懷疑、痛苦與眼淚交託給那位愛我們且拖緊我們的神。我們也許未能完全理解祂的目的與計畫，但我們可以仰賴神的信實，深信祂以主權掌管世界，指引我們一生所行的路。保羅寫道：

我們知道，為了愛神的人，就是按祂旨意蒙召的人的益處，萬事都一同效力。…神若這樣為我們，誰能敵對我們呢？…但靠着愛我們的那一位，我們在這一切事上就得勝有餘了。…因為我深信：無論是死、是生，是天使、是掌權的，是現在的事，是將來的事，是有能力的，是高天的、是深淵的，或是任何別的被

造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕，這愛是在我們的主耶穌基督裏的。（羅 8:28-39）

當我們從上帝主權的角度回望自己的人生，便會對神的同在（以馬內利）充滿盼望。即使在苦難中，我們也深信這應許：上帝愛我們，絕不會讓我們獨自面對人生中的苦痛和迷惘，因為“耶穌基督昨天、今天、一直到永遠都是一樣的”（來 13:8）。

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》。

譯按：本文使用了 Google Gemini（3Flash）來輔助翻譯。

和睦共處 永恆福分

黃志倫

經文：詩篇第一百三十三篇

看哪！弟兄和睦共處，是多麼的善，多麼的美。

這好比那珍貴的油澆在亞倫的頭上，流到鬍鬚，又從亞倫的鬍鬚，流到他的衣領上。

又好比黑門的甘露落在錫安的眾山上，在那裏有耶和華命定的福，就是永遠的生命。（詩 133:1-3）

在新加坡結婚超過五十年的夫婦都有資格免費參加官方舉辦的金婚慶祝會；除了吃喝、拍照、勉勵之外，還會得到一張五十周年結婚證書，其上有時任國家總統的簽名。兩個人一起生活五十年，容易嗎？難怪是值得讚賞和表揚。兩個性格和背景不同的人，能夠長時間同甘苦共患難，絕對是個美麗的畫面。夫妻關係是這樣，朋友關係是這樣，信仰群體彼此之間的關係，更是這樣。

一．群體信仰生活的美是和睦共處

許多人很熟悉詩篇第一百三十三篇，但未必會注意到它是十五篇上行之詩之一，當中表達的不但是弟兄姊妹彼此相愛的畫面，更是信仰群體經歷了一起上行之後的成熟生命關係。

之前已提及，十五篇上行之詩是被擄歸回的以色列人，按照律法要求一年三次上耶路撒冷聖殿敬拜上帝的路程中，邊走邊唱的詩歌。這十五篇內容，可視為每五篇一個段落，三個段落之間有漸進的表達：從一開始渴望親近上帝，然後一路走向耶路撒冷聖殿，最後越走信仰生命越成熟。來到這篇上行之詩的倒數第二篇（第 133 篇），上行的詩人回頭看這一路走來的經歷，他的體會是：“看哪！弟兄和睦共處，是多麼的善，多麼的美。”（詩 133:1）

“善”這字原文跟創世記第一章記述上帝看着自己的創造時稱這一切為“好”是同一個字（טוב）。原來，當上帝的子民一路上山，彼此扶持，克服障礙，向着同一個目標前行，用同一個聲音仰望同一位上帝的時候，這種美善就如上帝創造的傑作一樣的美好。

上行的路程有多遠，視乎各人住的地方離耶路撒冷有多遠。路程長短不一，但都是一同向着耶路撒冷上行。在路途中，他們彼此照應、交談。以色列人從十二歲開始去聖殿敬拜上帝，這條路上有十二到八十歲的人一起走，當中怎會沒有代溝？如果碰到幾個自以為義、總喜歡挑剔別的人，要與他們同行，也還真不容易！在上行道路上，各人性格不同，說話方式不同，見解不同，形形色色，但無論彼此如何不同，在路上還是會互相扶持，一起進到聖殿敬拜上帝，經歷在其中的以色列人，看到這一幕，就從心裏讚嘆“多麼的善，多麼的美”，有如上帝創造的傑作一樣美好。

這首詩描述的，是信仰群體生命成熟的表現。如今我們在信仰群體生活中，同樣是各人年齡背景不同，屬靈經歷不一，在同一屋簷下，要處理堂會行政、應付經費需要等等各樣事情上，難免會有意見分歧甚至爭執的時刻。雖然大家彼此不同，雖然一路上有挑戰，但如果始終朝着同一方向，始終堅持在基督裏相愛，日後回望，我們也可以同唱：“看哪！弟兄和睦共處，是多麼的善，多麼的美。”讓我們共同建立和睦共處的美善，就是在上帝眼裏看為美好的生命關係。

二・和睦共處的能力是來自上帝的澆灌

詩人接着用兩個景象形容和睦共處的榮美。第一個是大祭司就職禮之中膏油從上而下的澆灌：“這好比那珍貴的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又從亞倫的鬚鬚，流到他的衣領”（詩 133:2）。亞倫是以色列的第一位大祭司；大祭司就職用的膏油用上等香料製成（出 30:22-32），膏油不是一滴一滴的抹在他身上，而是倒出澆灌（利 8:12），從頭流到他的鬚鬚又流到他的衣領（詩 133:2），散發出來的馨香洋溢整個會場。那是一種完全被充滿，被遮蓋，被取代的象徵。身上不再有自己的氣味，取而代之的是這從上而來被澆灌的馨香之氣；所綻放的生命，也不再是自己的生命，乃是按照上帝的充滿所流露的生命。

另一個景象是“又好比黑門的甘露落在錫安的眾山上”（詩 133:2）。黑門山是巴勒斯坦北部最高的山，有 2,800 米高，終年積雪，常年都有清涼的露水流出，從上

而下的灌溉在地勢較低的山脈，就包括了只有 750 米高的耶路撒冷的錫安山。

澆灌大祭司的膏油和黑門山流下的甘露，兩個不同的景象，帶出同一個意涵，就是能力的來源不是自己，而是從上而下的澆灌和滋潤。也就是說，和睦共處這種成熟的屬靈生命表現，當中所散發出的美善，是有賴上面源頭的澆灌。我們自己太有限，太軟弱，若不是從上帝而來的能力，我們弟兄姊妹之間要和睦共處，恐怕是天方夜譚。惟有謙卑地倚靠從上而來的力量，才可能活出和睦共處的生活。“我們愛，因為神先愛我們”（約壹 4:19）。愛的源頭是上帝，愛的能力是從上帝而來。

亞倫是大祭司，他和摩西要帶領的是一群經常發怨言的以色列人，甚至會群起造反。例如民數記第十六章記載，可拉、大坍和亞比蘭等人，聯同會眾的領袖反抗摩西和亞倫（民 16:1-3）。想一想，亞倫這位大祭司要帶領的是這樣的一群人，如何與他們和睦共處？若不是從天上來的能力，有聖膏膏抹他，亞倫心胸再寬大也無法忍受他們。然而，在這次造反的後續事件中，“有震怒從耶和華面前出來，瘟疫已經開始”，亞倫就“拿着香爐，把壇上的火盛在裏頭，又加上香，快快帶到會眾那裏去，為他們贖罪”（民 16:42-48）。按人之常情，真巴不得讓瘟疫懲罰這些發怨言的民眾，哪還會為他們求恩贖罪？但當我們肯降服在上帝面前，像大祭司接受從上而來的澆灌，像錫安山接受從上而來的滋潤，我們就能綻放那美善的和睦共處的生命。當耶穌的門徒約翰看到

自己的老師竟然彎下腰來為他洗腳（約 13:1-14），他就明白“我們愛，因為神先愛我們”（約壹 4:19）。

三．承載上帝賜下的永恆福分

在那裏有耶和華命定的福，就是永遠的生命。（詩 133:3）

主耶穌說：“使人和平的人有福了，因為他必稱為神的兒子。”（太 5:9）使人和睦的人能夠流露出與人和睦共處的生命，主耶穌說這樣的人必稱為神的兒子。耶穌來，就是要與人和睦，使人與上帝和睦，使人進入永恆的新生命。這和睦帶來全新的關係，是新生命的創造。當我們願意靠着從天上加給我們的力量，去與身邊的弟兄姊妹和睦共處，彼此相愛，新生命的關係就被建立，人與人之間的一切隔閡就會破除。

和睦共處帶來的福分是大的。它能使一個孤單的人融入一個群體，使一個封閉自己的人敞開生命，使一個要放棄生存的人找到活着的希望。這一切皆因我們願意倚靠從上而來的能力去擁抱他，與他一起建立和睦共處的生活。

結語

歷代志上第二十一章和撒母耳記下第二十四章記載了同一個故事，就是大衛向一個人買下禾場，要在那裏築壇獻祭。不一樣的是，歷代志記載那人的名字是阿珥楠，而撒母耳記記載那人的名字是亞勞拿。對於禾場主

人的兩個名字，學者們見解紛紜；猶太人當中則流傳着一個故事：

從前，有一個哥哥住在距離耶路撒冷不遠的西邊，他有家庭，生活富足；而他的弟弟住在距離耶路撒冷不遠的東邊，他比較窮，獨自一人生活。有一年因為氣候變化，農作物收成非常差。哥哥想到弟弟獨自一人，在這種情況下生活一定更加不容易，於是就在夜晚，悄悄地扛起一些禾捆要去放在弟弟那邊。就在這個夜晚，弟弟也想起了哥哥，想到哥哥肯定也是收成不理想，而他有好幾個孩子，我只是獨自一人，於是也扛起一些禾捆，要在那個夜晚送去給哥哥。就這樣，兩兄弟在路上相遇了。可以想像，雙方彼此擁抱，彼此祝福，流下愛的眼淚。在猶太人的傳說中，這兩兄弟是阿珥楠和亞勞拿，耶路撒冷聖殿是在這兩兄弟相遇和彼此祝福的那個點上建造。

讓我們以和睦共處來建立教會。上行到耶路撒冷敬拜上帝的以色列人，回頭看自己經歷的上行之路，就帶着歡喜之心唱出詩篇第一百三十三篇。讓我們也一起帶着渴慕之心誦讀這首詩，表達對和睦共處的美善之讚嘆和期盼。

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》。

神是慷慨的主

柴樹良

經文：詩篇二十三篇 5 至 6 節

詩篇二十三篇 1 至 4 節是牧羊人與羊的圖像，針對我們時常覺得有很多缺乏；神是信實的牧者，我必不至缺乏。5 至 6 節是一幅打勝仗慶祝的圖像，是針對許多時我們認為神很吝嗇，很多祈求也沒有應允。但現實是，神是一位樂意賜福給人的主，是一位厚賜予眾人的神。有些人認為 5 至 6 節與 1 至 4 節沒有關連，但其實兩者有密切的連繫。

一．神使我滿足、歡樂（5 節對 2 節）

古時打仗後，戰敗被俘的王會在筵席中被得勝的君王踐踏腳下，被群臣嘲笑。“在我敵人面前，你為我擺設筵席”，描述的就是一幅打勝仗，君王設宴與群臣慶祝的圖像。“用油膏了我的頭”是描寫當時人們打勝仗後，在慶典中會用貴重的香膏塗在頭髮上，膏油滴下，整個會場十分芬芳。“福杯滿溢”則描寫設宴之主使我的酒杯斟至滿溢，形容歡樂的氣氛。第 5 節“筵席”對應第 2 節之“青草地”，神不單使我有得吃，而且吃得非常開心和滿足。神是慷慨的主，我們必得着飽足。

二・前有神的引領（3 節），後有恩惠慈愛（6 節上）

“恩惠慈愛隨着我”（6 節上）採用擬人法，是詩人聯想到慶功宴中服侍的僕人：“恩惠”和“慈愛”好像兩個僕人，是服侍的隨從。“隨着我”這字語帶雙關，之前打仗時是仇敵“追逼”我，如今卻是神的恩惠與慈愛“緊隨”我。6 節上對應第 3 節：前面有神的引領，引導我們走義路；後面有神的恩惠與慈愛追隨着我，使我內在滿足。

“恩惠”是指神的恩典，是神賜予之“禮物”。既是神的恩典，就不是我們靠自己努力可以得到（那是“工價”）。“慈愛”是指神與我們立約的愛，我們縱然失信，神仍是可信的。恩典與慈愛強調我們的不配，但神的恩惠與慈愛仍追隨着我們。所以，我們要有感恩的心，要看見事情得成就是神的工作，而不是我們靠自己努力的成果，這樣才會看見自己的軟弱和不配，從心裏感謝神的恩典與憐憫。否則，不但沒有感恩的心，甚至會不知不覺間產生驕傲。

三・神的同在（6 節下對 4 節）

“我且要住在耶和華的殿中”（6 節下），是回到神的聖所。在打仗的圖畫中，君王能夠回營，表示安全。戰場上十分危險，不是你死便是我亡；但如今在慶祝勝利的筵席中，就十分安全穩妥了。聖殿代表神的同在，回應了第 4 節在“死蔭幽谷”中神與我同在。當我們面對挫折、攻擊、苦難時，往往憂慮、懼怕、失去安全

感。但牧羊人會引領小羊到平靜安穩的地方，神的恩典和慈愛必緊隨着我們。

詩篇第二十三篇描寫了人生的吊詭：有青草地、溪水旁，但也有死蔭幽谷；有敵人、爭戰、試探的危險，但也有戰勝後的歡慶和安全。在現實生活中，一定會有種種危機與困難。神沒有應許我們凡事順利，沒有應許我們的學業或工作沒有挫折，沒有應許我們人生無苦難、身體無重病、事奉沒困難等等；但有神保守看顧，我們只會“有驚無險”，靠神終必得勝。

在生活中，“死蔭幽谷”和“敵人”是存在的，問題是我們能否在不穩定的環境中，甚至似乎是神好像離開了我們的環境中，仍然相信神是我信實的牧者，我必不至缺乏；神是慷慨的主，我必得着滿足。即使仇敵仍在，我們相信神必帶領我們戰勝仇敵，使我們欣然赴宴。我們“安全感”的所在，是神的引導和同在，是祂的恩惠與慈愛，是而不是“瑪門”（錢財），也不是我們自己的能力與經驗。我們能力的源頭是來自神，祂也與我們同在：耶穌名為“以馬內利”，意思就是“神與我們同在”（太 1:23）。“以馬內利”提醒我們，別讓環境嚇怕，只要信靠神，因為神正與我們同在；就算身邊所有事物都不利於我們，神仍然與我們同在，祂是我們在不穩定的環境中惟一的信靠：

1.神是信實的牧者，我必不至缺乏（1-4 節）

1.1 神賜我最好的，不是次好的（1-2 節）

1.2 神引導我的生命合神心意（3 節）

1.3 神挪開我的懼怕（4 節）

2.神是慷慨的主，我必得着滿足（5-6 節）

2.1.神使我滿足、歡樂（5 節）

2.2.前有神的引領，後有恩惠慈愛（6 節上）

2.3.神的同在（6 節下）

神是信實的牧者，無論環境順或逆，只要有神的引導、保守、同在，我們的人生就沒有缺乏。神是慷慨的主，祂必使我們得着滿足。

作者柴樹良牧師為金燈台出版社董事

查經講章大綱

健全教會七要素

黃彼得

經文：猶大書 20 至 23 節

引言：

如何使教會成為一個健全的教會？從猶大書可看到七點：

一・在至聖的真道上建立自己（20 節）

教會非在乎外表堂皇、人數眾多，或活動增加，乃是在信仰上有根基，可以經得起打擊和考驗。那必須在至聖的真道上打好根基，就是要花工夫在主的話語上好好學習，運用在生活上，將自己的品格與所學的真理打成一片。

二・在聖靈裏禱告（20 節）

就是按聖靈的意思禱告，在禱告的事上與聖靈同心，使我們的禱告不是一個滿足自己私慾的禱告，而是為求成就神旨、神義和神國的禱告。

三・保守自己常在神的愛中（21 節）

用神的愛來保守我們的思想，而不讓懷疑的思想來苦害自己。甚麼時候我們主觀地以為神不愛我們，我們的信心會立刻倒退，或走上失敗的道路，因此必須以神的愛來保守我們的思想。其實神對我們的愛是永遠的。

四・等候仰望主的憐憫直到永生（21 節）

永遠活在主的憐憫中，即永遠活在主的主權之下，祂有絕對的主權要憐憫誰就憐憫誰。不要與主辯論，或嫉妒別人更蒙恩，乃是等候主的憐憫，仰望祂施恩。這樣生命必穩固。

五・憐憫有疑心的人（22 節）

對那些信心不夠堅定的，要同情和設法堅固他們。如果有疑心的人被堅固了，那麼教會也就堅固了。

六・要搭救落在火中的（23 節）

若有人落入苦難、罪惡，或情慾的火中，要盡力以人危己危的心去幫助他們出來，這樣就教會就會健全起來。

七・小心自己不要被罪惡所染（23 節）

遠避情慾，不被罪惡所染，專注於屬靈的事，那麼教會必興旺。

結論：

求主使我們的教會在這七件事上進步，成為健全的教會。

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

耶穌哭了！

有一種比悲傷更悲傷的事，就是當我們悲傷的時候，除了獨自悲傷，還是獨自悲傷。不是沒有人關心，而是那些關心的方式，在那時那刻並沒有讓你得到安慰。又或者那種悲傷，那種絕望，並沒有一個人可以理解，更沒有一個人可以解決。沒有人能懂，沒有人能幫，使原本的悲傷變成了雙倍的悲傷。

聖經中有一句最短的描述：“耶穌哭了！”一個在眾人眼中英雄式的人物，其實是降生在人間的神的兒子，而且本身也是神，卻竟然像人類一樣哭了！耶穌這個情緒表達，顛覆了人們的神觀：神也會哭？

故事記載在約翰福音第十一章。

馬利亞、馬大和拉撒路是耶穌的好朋友。有一天，拉撒路患病死了，馬利亞和馬大都非常傷心。當耶穌到達後，拉撒路已經在墳墓裏四天了，姐妹倆對拉撒路能夠復活已經不抱任何希望，她們只是依然悲傷地哭泣。陪着她們的人也很悲傷，與她們一起哭泣，這悲傷滿了絕望。

耶穌看見他們的悲傷，心裏悲嘆，也很憂愁。面對眾人的悲傷，耶穌哭了！這無言的哭泣，讓在場的人感受到的是滿滿的愛！他們感嘆說：耶穌對拉撒路的愛是

何等的真切啊！這哭泣，讓他們感受到被理解、被關愛，而不是被質疑（面對悲劇，我們經常有各種說不清楚的內疚與自責）。

耶穌的悲傷，豈止是因為拉撒路死了呢！耶穌是因為人類的痛苦而深深地痛苦。這是愛到極致才有的痛苦。本來，耶穌並不需要同理他們，因為耶穌有絕對的大能，祂也知道自己接下來要做的，就是讓拉撒路從死裏復活。眾人馬上就能從哀傷變為歡呼，但耶穌依然因人此時此刻的痛苦而悲傷。

人們通常認為神是萬物的主宰，大有能力可以改變一切。當災難或痛苦來臨的時候，人類只有苦苦哀求的分，而不敢期待神能夠在情感上同理受苦者，更沒有期待神能夠與受苦者一同痛苦。但“耶穌哭了”讓在場的人，還有以後讀聖經的人都被震撼了：神的兒子耶穌基督竟然與人同哭！

耶穌不是直接“處理問題”，有求必應地回答所有迫切的禱告。耶穌延時回應馬利亞和馬大的懇求，選擇深深地進入她們的悲傷之中，讓她們深深感受到耶穌的愛與憐憫。耶穌允許她們留在悲傷中多一會兒，沒有把人的痛苦當作一個需要迅速修復的“問題”，而是當成一種需要被認真對待的“現實”。祂沒有用“答案”壓過“眼淚”，而是用溫柔的憐憫接住眾人的悲傷。

當人在實際的痛苦中尋求神的幫助時，通常都是期待神現在、馬上、立即解決具體的問題。但這個故事邀請你：把你的情緒帶到耶穌的面前，告訴祂你的痛苦、

你的掙扎和你獨有的困境，不試圖馬上讓耶穌去解決你的問題，而是安靜體會耶穌對你個人情緒的回應。

最終，無論多大的問題，耶穌都有能力解決。這個故事的結局是：耶穌向墳墓大聲呼叫：“拉撒路出來！”拉撒路就活着出來了。這是神蹟，而當你願意相

信並投靠耶穌時，神蹟也會發生。（杜嘉）

福音活頁

算盤與羅盤

算盤是中國人的發明，遠在計算機問世之前；就是在今天計算機發達的時代，在算盤與計算機的比賽中，不止一次，算盤佔了上風。這古老的機器，看來並不曾落伍。

算盤的功能，是計算數字的。不過，自古至今的人，雖然算得精確，卻往往觀念不正確，是以數字等於財富，財富等於快樂。他聽着敲撥算盤珠的聲音，入耳成為歡樂的韻律，到底不免打錯算盤。

耶穌基督在二千多年前，就警告精於斤斤計較財富的人：“人的生命不在乎家道豐富”，說了一個比喻：

有一個財主，田產豐盛。自己心裏思想說：“我的出產沒有地方收藏，怎麼辦呢？…把我的倉房拆了，另蓋更大的，在那裏好收藏我一切的糧食和財物。然後要對我的靈魂說：‘靈魂哪！你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安逸逸的吃喝快樂吧！’”神卻對他說：“無知的人哪！今夜必要你的靈魂；你所預備的，要歸誰呢？”凡為自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣。（路加福音 12:15-21）

有財富的人，為自己打算，自滿自足，稱說自己的成功，表揚自己的好處和如何有福；有時無妨加上毫不

真誠的自謙，享受周圍許多人巴結，誇獎說他積善修德。他卻認真的自以為尊貴，至少是吃盡美味，飲遍美酒，穿過美衣，服用過由 A 到 Z 所有的維他命，彷彿身體上每分每毫都昂貴無比，得加意保護。

只是他人生的羅盤錯誤了，沒有指向神，也不曾想到將來。終於，死亡的約會，來了：“按着定命，人人都有一死，死後且有審判。”（希伯來書 9:27）神的宣判並不算好聽，罪的結局就是死亡，即使他登大廣告，說甚麼“哲人其萎，喬木其摧”，還是得墜入地獄，永遠受苦，離開主的面和祂的榮光。

這財主是個會打算盤的人，精打細算，從勞動階級到地主，從田舍郎成為財主。再看他的擴展藍圖，顯得很有遠見，拆除舊倉建新倉：為甚麼不把出產的立即賣出，不就可以省減存貯空間了嗎？當然他不會那麼作！新糧價低，要囤積居奇，等別人無食困難，他才勒索高價啊！這樣，不僅糧食陳陳相因，豐富有餘，財物也多起來，盈倉盈廩，成為富甲一方。

這一切，顯出他善用算盤，打算得水洩不漏，真箇聰明得緊！如此的人物，神怎地稱其為“無知的人”呢？因為他忘記了在上的神，就是掌管他生命的神。他只會用算盤，而不會用羅盤：他的道路是“為自己”，走自己的道路，其方向針從來沒指向神那裏。聖經說出人的真實情形：“他的氣一斷，就歸回塵土，他所打算的，當日就消滅了。”（詩篇 146:4）靈魂用不着消費財物，也不會“安安逸逸的吃喝快樂”，而是落入他完全打算不到的情境：永遠受苦！這還不是“無知”嗎？

現在，趁着還有現在，必須調正你的羅盤，悔改歸向神，向祂禱告：“神啊，我知道方向錯誤，我現在願意歸你，求你因耶穌基督在十字架上流血代我受死，赦免我的罪，使我不至滅亡，得着永遠的生命，作天父的兒女，走正確的道路，為榮耀你而活。奉主耶穌基督的名。阿們。”（于中旻）

