

聖金燈臺

第 243 期

2026.5

PDF 电子版

讲解救道 · 造就灵命 · 探讨圣工 · 实用研经

祂整天向叛逆的子民伸出双手

✍ 陈梓宜

从献祭看顺服的神学意涵

✍ 戴永富

神是信实的牧者

✍ 柴树良

誓言爱主

✍ 黄志伦

另一位保惠师

✍ 于中旻

查经讲章大纲：事奉主的原则

✍ 黄彼得

福音活页：从紧张逃避到游刃有余的
人际关系

✍ 杜嘉

福音活页：修行与救恩

✍ 郑盛光

《金灯台》活页刊第 243 期 PDF 电子版

免费索取 • 奉献支持

本电子版由金灯台出版社有限公司制作和发布，目的是为《金灯台》活页刊提供一个离线电子版本。全文同载于《金灯台》活页刊印刷版和网站 <https://goldenlampstand.org> 欢迎个人读者传阅或分享本刊。文章作者和金灯台出版社有限公司保留所有出版权利。

出版：金灯台出版社有限公司
Golden Lampstand Publishing Society (H.K.) Ltd.
网站：<https://goldenlampstand.org>
电邮：info@goldenlampstand.org
社址：香港新界火炭坳背湾街 34-36 号 B 座 1313 室

May 2026 © Golden Lampstand Publishing Society (H.K.) Ltd
All rights reserved.

《金灯台》活页刊是一份双月刊，由陈终道牧师创办于 1986 年，以“讲解救道，造就灵命，探讨圣工，实用研经”为宗旨，主要服事在生命上追求长进的基督徒、事奉人员、长执、神学生、教牧同工等。

欢迎订阅，费用全免。请到《金灯台》网站了解更多：

<https://goldenlampstand.org/>

祂整天向叛逆的子民伸出双手

陈梓宜

经文：以赛亚书六十五章 1 至 10 节

救恩的故事，是神寻找人的故事。亚当夏娃犯罪之后，躲藏起来；神呼唤亚当：“你在哪里？”（创 3:9）神主动寻找亚当。主耶稣来到世上，是要“寻找和拯救丧失的人”（路 19:10）。而在以赛亚书这段经文，神说：“我整天向叛逆的子民伸出双手。”（赛 65:2）神一直在寻找人。

一．神寻找丧失的人

“我整天向叛逆的子民伸出双手；他们随着己意，行不善的道路。这人民常常当面惹我发怒…”（赛 65:2-3）

以色列人随着己意行不善的道路，常常惹神发怒。“惹神发怒”在圣经中常用来描写以色列人崇拜假神偶像的恶行（申 4:25；王上 14:15；诗 78:58；耶 7:18 等）；这段经文就提及他们崇拜假神宰献祭牲，到坟墓过夜求问死人，吃不洁的食物等等（赛 65:3-5）。神长期差遣先知指出他们这样做是惹神发怒的，呼吁他们悔改；祂形容自己“整天向叛逆的子民伸出双手”，一直在呼唤子民回转：“你们要趁着耶和华可被找到的时候

寻找祂，趁着祂靠近的时候呼求祂！恶人要离弃自己的道路，罪人要抛弃自己的意念，要回转归向耶和华。”
(赛 55:6-7)

神不但呼唤以色列人回转，祂也向世上每一个人呼唤。自从人类犯罪堕落，每个人在好牧人眼中都是丢失了的羊，祂主动去寻找；每个人在天父眼中都是丢失了的儿子，祂等待浪子回家。祂说：

“没有求问我的，我让他们找到；没有寻找我的，我让他们寻着；没有呼求我名的国，我对他们说：‘我在这里！我在这里！’”（赛 65:1）

这句话显明了神对人的恩典和爱。虽然子民当中“没有寻找我的”，但神还是要让他们寻着，不但一直借着先知告诉他们“要趁着耶和华可被找到的时候寻找祂”，而且还差派爱子耶稣基督来到世上，让祂的子民看见和寻求祂；甚至从前不认识耶和华的外族人，主耶稣都一一寻找，邀请我们到祂那里去得着生命，借着祂到天父那里去。

神乐意让我们寻找祂，我们又是否愿意离弃自己的道路，回转归向神？主耶稣说：“人子来，就是要寻找和拯救丧失的人。”（路 19:10）这句话是税吏撒该得救故事的结语。撒该深知自己是个罪人，在社群中他也被视为罪人。撒该想看耶稣，但因他身材矮小，人又多，他需要爬到树上才看得到。在经文的记述中，撒该想看耶稣的“想看”（ἐζήτει ἰδεῖν，路 19:3），意思是“寻求看见”：他寻求看见耶稣。撒该得救的故事，不但描写主耶稣来寻找人，让人见到祂；而且也描写一个愿意寻

找神的人，如何有决心地要看见耶稣，因为他希望回转归向神。撒该欢喜地接待耶稣，当众说：“主啊，请看，我要把一半财产送给穷人，我如果敲诈过谁，就还他四倍”，表明悔改的决心。主耶稣宣告：“今天救恩临到了这家。”（路 19:8、9）人若寻找神，必然寻得见；人若愿意悔改回转，神必会赦免。

神不但呼唤罪人回转归向祂，也期待子民忠心跟随祂。虽然神“整天向叛逆的子民伸出双手”，但如果人持续不理睬祂，公义的刑罚必会临到。

二. 那寻求神的忠心子民

终不悔改的子民，终必面对神的刑罚：“我命定你们丧身刀下，你们全都要屈身被杀；因为，我呼唤，你们不回答；我说话，你们不听从…”（赛 65:12）与此同时，公义的神会保存那些寻求祂的子民：

耶和華这样说：“人发现一串葡萄中有些葡萄有汁，就会说‘不要毁掉整串，因为其中还有好的’；我待我的仆人们也是这样，不会全都毁掉。我要从雅各中领出他们的后裔，从犹大中领人来承受我的群山；…属于我的子民，那些寻求我的人。”（赛 65:8-10）

这应许对于那些忠心跟随主的子民是个安慰。上文（赛 63—64 章）记载，以色列人经历许多患难，就一直在问那位从前用大能把大水分开，把他们从海中领出来的耶和華在哪里（赛 63:11-13）。他们呐喊：“锡安变成荒野，耶路撒冷一片荒凉。我们那座圣洁荣美的殿，我

们祖先赞美你的地方，已经被火焚毁…耶和华啊，面对这些事，你还忍得住吗？你仍然沉默，要苦待我们到极点吗？”（赛 64:10-12）

耶和华啊，你在哪里？耶和华啊，你仍然沉默吗？神如何回应？在紧接的下一段，神就说：“我在这里！我在这里！”（赛 65:1）

这世上有许多罪恶和不义；在面对不义和苦难时，特别是因信仰而受苦时，我们有时会禁不住问：“神啊，你在哪里？你仍然沉默吗？”这段经文则让我们知道：

第一，神一直都在：“我在这里！我在这里！”在祂尚未施行公义的刑罚之前，祂是在等候罪人回转寻求祂。

第二，在邪恶的世代中，仍然有寻求神的少数人：“其中还有好的…，那些寻求我的人”（赛 65:8-10）。即使世代邪恶得令人绝望，神还是在当中保存属祂的人。在先知以利亚的时代，君王亚哈和王后耶洗别邪恶不义，全国人民崇拜巴力，孤单的以利亚对神说：“以色列人背弃你的约。你的祭坛，他们拆毁了；你的众先知，他们用刀杀了，只剩下我一个人，他们还在追杀我！”（王上 19:10）但神告诉以利亚，祂留下了七千人，是没有向巴力屈膝的（王上 19:18）。在被掳时代，也有寻求神的子民；神应许他们将来住在祂的群山之中。神要创造新天新地，创造新耶路撒冷，创造新的子民（赛 65:17-25）。

当耶稣基督成就救恩之后，我们就明白，信的人要在耶稣基督里成为新的创造（林后 5:17）。我们这些新的子民，在现今的时代中，也是世上的少数；而主耶稣对我们的期待，是要忍耐，要有信心。祂讲了一个比喻（路 18:1-8）：有个不义的官，遇到一个寡妇不断请求为她申冤。这不义的官虽然不想办理这案，但为了不让那寡妇一直前来弄得他精疲力竭，就为她申冤了。借着这个比喻，主耶稣问门徒：“神所拣选的人昼夜向祂呼求，难道祂竟会不给他们申冤吗？”（路 18:7）然后说：“我告诉你们，祂会快地给他们申冤。然而人子来的时候，在地上果真会找到这种信心吗？”（路 18:8，另译）

神一直在听我们的呼求，会给我们申冤。但在等候主的期间，我们能否如同以利亚时代的那七千人，在邪恶不义的世代中，在看似孤单凄凉的处境中，仍然忠心事奉主？当主耶稣再来的时候，祂会在地上找到这种信心，见到我们是忠心跟随祂的人吗？

结语

当人问神“你在哪里”的时候，神的回应是“我在这里！”那么，当神呼唤我们的时候，我们又如何回应祂？神一直寻找人。失丧的羊，祂寻找和拯救；叛逆的子民，祂呼唤他们悔改；寻求祂的子民，祂期望他们忠心跟随祂到底。但愿每一个人都找到主，也让主在我们身上见到对祂的忠诚和爱。

作者为金灯台出版社总干事兼总编辑。本文所引经文录自《环球圣经译本》。

从献祭看顺服的神学意涵

“献祭的神学意涵”系列之一

戴永富

献祭是圣经中较难理解的主题。本系列文章旨在挖掘献祭所蕴含的丰富神学内涵。本文聚焦于献祭与顺服之间的关系，进而探讨顺服的真意。

从圣经的角度看，耶稣和基督徒的故事可以说是献祭的故事。我们的大祭司耶稣基督将祂的生命献给天父，为人类牺牲，成为神悦纳的赎罪祭。步大祭司后尘的信徒也要“作圣洁的祭司，借着耶稣基督献上蒙神悦纳的灵祭”（彼前 2:5）。神要求信徒“把自己献给神，并且把你们的肢体献给神作义的用具”（罗 6:13）。正如阿奎那（Thomas Aquinas, ca.1225-1274）所言，献祭礼仪或献祭生活的有形外表是献祭的无形部分的记号，而这无形的献祭是指人把他的灵魂献给神的作为（注一）。把自己献上当作活祭是等于给神提供最大的行动空间，所以献祭生活是顺服生活的表现。由此，献祭和顺服等概念都是相互解释而不可分割的。献祭或顺服的动因是大爱，而其目的是爱的成全；透过献祭，爱与被爱者得到圆满的联合。换言之，若基督教所讲的顺服是一种献祭的生活，那么顺服本是大爱的表现，而不单单是遵从神的诫命。

顺服和献祭的关系是如何的？大卫说：

祭品和礼物不是你喜悦的。你开通了我的耳朵…看哪！我来了，经卷上已经记载我的事；我的神啊！我乐意遵行你的旨意；你的律法常在我的心里。（诗 40:6-8）

这里说顺服胜过祭品，要表达的是顺服是最高或最好的献祭，也可以说“献祭的核心是顺服”（注二）。但顺服的必要条件是受教的耳朵，也就是已经“受割礼”（参徒 7:51；耶 6:10）或能体贴神的心意的耳朵。诗篇四十篇 6 节之“开通耳朵”暗示着属灵的割礼；这词语可译为“挖出耳朵来”，好像人的头是一块没有耳朵而需要神雕琢出耳朵来的石头。在新约，希伯来书如此表达诗篇四十篇 6 至 8 节：

基督到世上来的时候就说：“祭品和礼物不是你所要的，你却为我预备了身体。”（来 10:5）

希伯来书的引用是根据旧约希腊文《七十士译本》，译者把原文的“耳朵”译成“身体”。神学上，“耳朵”和“身体”不矛盾又可互相解释；因为耳朵这身体的一部分现在受制于被圣灵更新的心。

希伯来书要强调的，是圣子以献上身体为顺服到底的方式。圣子把肉身当作祂对天父的虚己的有形表现，而这和保罗对基督徒的劝勉（把身体献上作活祭，罗 12:1）有着相似的意义。信徒在生命中的舍己在一定程度上重演圣子的顺服，把挑战信徒的各样试炼当作他们尽心顺服神的时机。由此可知，信徒效法基督离不开两种割礼：第一种割礼是“耳朵被开通”，信徒的心接受来

自圣灵的割礼而经历重生（心上的割礼的目的是让人尽心爱神，申 30:6），而第二种割礼是信徒在各类苦难和死亡中不断与基督死而复活（林后 4:10），不断把身体献上，在肉身的受苦中尽心爱神，顺服到底。这里，被割掉的好像是身体的自主权，或信徒对身体的直接管辖。信徒要让圣灵支配自己的身体：他们对自己的每一个感官和肢体的使用都要出于圣灵的充满。当信徒的邪情私欲越来越衰微，基督在信徒身上的荣耀和权柄则越来越兴旺。顺服、献祭与割礼都传达着相同的核心意义，即通过自我奉献体现神自己的荣耀的作为，而耶稣的顺服是割礼的神学意义的完美表现。

顺服之所以能与献祭相互解释，因顺服与爱分不开。圣经强调，爱不能没有行动；但爱的行动是以“给”为其主要特质之一，而最大的“给”就是把自己献给对方。爱不同于且深于羡慕、尊重、佩服等感情，因爱者把最深刻的自我献给被爱者（注三）。福音之所以是好得无比的消息，因为福音是关于神把大得无比的礼物（也就是祂自己）赐予人的信息。神的完美是以爱为核心的完美，故神以令人目瞪口呆的方式与人同在：祂与罪人交换位置，成为在十字架上脆弱不堪之人，通过吸收死亡而消灭死亡，以承受苦难来打败苦难。神在耶稣里的行动反映出三位一体之神里面的相爱关系。根据奥古斯丁和诸多基督教神学家所说，父把自己给子，子把自己给父，而这相互奉献也就是父和子被爱之灵（圣灵）充满的表现。所以，道成肉身，包括十字架，就是父将自己给子而子将自己给父在历史上的显现。

此外，道成肉身，包括十字架，体现了一个义人把自己的所有奉献给神的顺服。故基督的顺服所表达的就是一种多维度的自我奉献：通过耶稣，圣子将自己献给圣父、神将自己赐给人、人把自己献给神、一人把自己赐给众人。当然，神把自己赐给人并不表示神是顺服人的，乃是说明神听见了人的呻吟而成全了人最深刻的愿望。无论如何，神成全人与人顺服神都离不开把自己给对方这充满爱的行动（所以，人的顺服也是人像神的一个证据）。而且，对信徒来说，我们是被神大得超乎想象的爱战胜之人，以自己的悔改之心为祭物，把它献给神：“神所要的祭，就是破碎的灵；神啊！破碎痛悔的心，你必不轻看”（诗 51:17）。正因如此，悔改是罪人开始效法神的表现。综观之，献祭是爱的生动表现，因爱的发生离不开自我传达和自我奉献。

当圣灵通过十字架打动人心，人也以自我奉献来表达爱和顺服。十字架是爱的丰富表现，因它是神和人的自我奉献的聚集处：神将自己赐给人的大爱产生了信徒把自己献给神之爱。爱是通过分享而不断蔓延，充满越来越多人的灵魂。耶稣这被宰的羔羊，在吸收我们最大的苦难时，散发着无比馨香的大爱，使得吸入这爱的我们被升华，脱离自我中心主义泡沫，而与基督一样，把自己献上当作活祭。（下期续）

- (注一) 引于 Jean-Pierre Torrell, *Christ and Spirituality in St. Thomas Aquinas*, trans. by Bernhard Blankenhorn (Catholic University of America Press, 2011), 138。
- (注二) Rowan Williams, *The Sign and the Sacrifice: The Meaning of the Cross and Resurrection* (Westminster John Knox, 2017), 29。
- (注三) Dietrich von Hildebrand, *The Nature of Love*, trans. by J. F. Crosby and J. H. Crosby (South Bend: St. Augustine's, 2009), 57。

作者戴永富博士为美国 Biola 大学中华神学研究中心主任，
创欣神学院访问研究教授。

神是信实的牧者

柴树良

经文：诗篇二十三篇 1 至 4 节

诗篇第二十三篇是一篇信靠诗，用两幅图像表达神与我们的关系。第 1 至 4 节是一幅牧羊人与羊的图像，第 5 至 6 节是君王设宴的欢乐场面，是一幅庆祝打仗胜利的图像。本文先思想第 1 至 4 节：神是信实的牧者，我必不至缺乏。

一．神赐我最好的，不是次好的（诗 23:1-2）

耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。（诗 23:1）

第 1 节是第 2 至 4 节的撮要，也是全诗的摘要。耶和华是我的牧者，强调个人与神的关系：祂是我的牧者。信仰不只是头脑的知识，或只是集体的敬拜活动；信仰也是个人与神的关系。承认神是我的牧者，就是承认自己是神的羊，极需要神的供应与保护。

大卫有神作他的牧者，就感到人生一无所缺：“我必不至缺乏”，不再需要什么，不再缺乏什么，连想要什么或缺乏什么也不需要具体讲出来了。

人的需要并无灵性上或物质上的分别。我们时常不满足，时常觉得人生有许多缺欠，时常要别人欣赏自己

来肯定自己的价值。我们人生的特征是“容易埋怨”，好像以色列人走旷野路一样，时常埋怨神。我们会否如他们一样，时常为着物质的供应与人生的引导而埋怨，质疑神不看顾我们，没有听我们的祈祷。但摩西如何为以色列人四十年的旷野路程数算神的恩典？他说：“…这四十年，耶和华你的神常与你同在，故此你一无所缺。”（申 2:7）“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”，有神作为我们的牧者，我们身心灵各方面的需要已得满足。

祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。（诗 23:2）

巴勒斯坦地多沙漠，牧羊人要用很多心机，经过很长的路程，才能带羊找到青草地。羊能够在青草地上“躺卧”，不但表示吃得饱足，在草地上躺卧反刍、消化食物，也表示在牧羊人的看顾下没有恐惧或焦虑，能够躺下休息。“安歇在溪水边”。羊是容易受威胁的，无论是吃草或饮水，必须是周围没有野兽出现的地方。牧羊人要十分小心寻找这些地方，带领羊群到那里。

“领”有特别照顾的意思，像医院深切治疗部的医护人员加倍看顾病人一样。神不单供应我们每日的需要，而且将最好的赐给我们；祂不是赐次好的，而是最好的，是无微不至的看顾，使我们饱足和安歇。

羊有一个缺点是短视，看不见很远的事物，只顾吃眼前的草，甚至会看不见毒草，误食也不知道。而牧羊人会经过小心拣择后，才让羊吃草。我们时常希望神照着我们的意思行事，但神有时不按我们的心意而行，因

为祂知道什么才是对我们最好的。我们时常短视，只看眼前的利益和好处，但神却看每一个安排对我们前面甚至一生长远的影响。求主帮助我们相信神的安排；只要我们遵守祂的话语，即使我们现在仍然不明白，但都相信神的旨意是最适合我们的。

二．神引导我的生命合神心意（诗 23:3）

祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。（诗 23:3）

“我的灵魂”就是“我”，“苏醒”原文意思是“领回”；这句话可解作“神使我回转”，离开罪恶。羊的另一个特性是会偏行己路，“我们都如羊走迷，各人偏行己路”（赛 53:6），因此牧羊人经常要引领羊走回正路。

我们需要神引导我们走正确的路。神“为自己的名引导我走义路”，意思是神按着自己的信实引导我们，神的名字是信实的大能者。当以色列人拜金牛犊犯大罪招致神忿怒时，神不愿意与他们前往迦南地。摩西向神求情，求神按祂的信实继续与百姓同往，神就应允了他的祈求。

羊很容易跌倒，一只跌倒的羊是十分可怜的，四脚朝天，不停在空中踢动，挣扎要爬起来，身上的皮都磨穿了，还是无法起身，继续慌乱地不住打滚踢动，直至筋疲力竭。如果牧羊人不及时赶来帮助，这只羊可能会挣扎至死。

羊跌倒的情景是我们犯罪跌倒后的写照。我们的罪和软弱叫我们沮丧、无助；虽然拼命靠自己的力量挣扎，但还是失败。承认自己是羊，就是承认自己喜欢偏行己路，承认自己无能力胜过罪的引诱和长期的软弱，惟一的盼望是仰望神的拯救。神为自己的名引导我们回转，行在神的心意中。

三. 神挪开我的惧怕（诗 23:4）

我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。（诗 23:4）

从第 4 节开始，神的代名词以“你”取代了前面的“他”字。第 2 至 3 是“他”和“我”，第 4 节则是“你”和“我”：诗人描写与神之间的关系，是“你我”而不是“他我”的关系，是羊直接对牧羊人说话，更衬托出羊与牧羊人亲密的关系。

羊行走山谷路，会经历许多危险。“死荫的幽谷”指山峰在山谷的影子；走在山谷中，可能会有石头因长期暴晒碎裂而跌落下来，可能有野兽的袭击，下雨时可能会有山洪暴发，这山谷甚至可以用“死”来形容，表示是最危险、最可怕的，像末期癌症或突发性的重病一样。但不用害怕，因为神与我们同在。“同在”不单只在旁边，而且是时刻陪伴左右。牧羊人时刻在羊的旁边，知道怎样应付危急的情况，采取应变的措施，保护羊群的生命安全。“杖”是牧羊人用的粗而短的棒，用来赶走野兽；杖代表神的保守。“竿”是细长而有钩的木棒，在山谷中钩回失足或离群的羊，或当羊不听话

时，牧羊人会投掷竿在羊的面前来警戒它；“竿”代表神的拯救与挽回。在死荫幽谷中神与我们同在，在生命中最危险的时刻也是我们与神最接近的时间，正如“足印”的故事，神在你软弱无力再行时，背负你经过人生的困厄；祂保守、挽回、拯救。“你的杖，你的竿，都安慰我”。

我们时常觉得有很多缺乏，但第 1 至 4 节这幅牧羊人与羊的图像说明，神是我的牧者，我必不至缺乏。在不稳定的环境中，祂是我们惟一的信靠。

作者柴树良牧师为金灯台出版社董事。

誓言爱主

黄志伦

经文：诗篇第一百三十二篇

或许我们听过恋人之间夸张地向对方表达爱意：“我会为你遮风挡雨，为你摘下天上的星星。”“我爱你爱到天崩地裂，海枯石烂。”虽然明知海水不会枯干，明知对方不能摘下天上的星星，但听了还是很开心，因为知道不是按字面解释，明白对方是借此表达内心真挚的爱情。

人与人之间的感情有时会用上这些夸张的描述来表达对对方的爱和承诺，那么我们与上帝之间又如何？如果上帝问“你有多爱我”，你会如何回答？是“主啊，你知道我爱你”吗？还是也该用一些看似夸张的形容来表达我们对主的爱和承诺呢？

诗篇第一百三十二篇是有关大卫的诗，当中就有些很有动感但又不太真实的表达，来描述大卫如何表明自己是多么地爱上帝。

一. 勇敢誓言爱我的主

这诗一开始说：“耶和华啊！求你记念大卫，记念他的一切苦难。”（诗 132:1）这“苦难”一词，在原文中要表达的，不是指在生活中遭遇困难的环境，而是要

表达一种内心的焦虑，所以《环球圣经译本》译为“一片苦心”。诗人这样描写大卫的一片苦心：

他怎样向耶和華起誓，向雅各的大能者許愿，说：

“我必不进我的家，也必不上我的床榻。我必不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼睑打盹；直到我为耶和華找着一个地方，为雅各的大能者找到居所。”（诗 132:2-5）

诗人描述大卫敢于用夸张的形容向上帝发誓言，来表达自己的爱上帝，为上帝的居所而焦虑。想象一下，这好比上帝在问大卫：“你爱我吗？”然后大卫说：“主啊，你知道我爱你。”接着上帝问：“那你有多爱我？”大卫就说：“在我还没有为你找到居所之前，我不会回家；就算回家，我也不会躺在床上躺卧，就算我在床上躺卧，我也不会闭眼睡觉，连打个哈欠都不许可。”你说上帝会相信这些话吗？怎可能有家不回，有床不上，有觉不睡，连打哈欠都不许呢？不可能。但当上帝听了大卫这番话，肯定会开心，因为上帝也知道这种话语不是按字面解释，而是借此表达大卫内心对上帝的爱。这“苦心”是大卫的真心，难怪上帝称大卫是一位合祂心意的人。

今天，我们与上帝之间的关系，也应该跟大卫与上帝之间的关系一样。上帝是活着的，是有情感的。祂救赎我，赐我永生，是我生命的主。今天，如果上帝也问我们“你有多爱我？”我们会像大卫一样，为了表达自己内心对上帝真心的爱，用一些看似夸张的形容来向主发出誓言吗？

大卫这誓言特别提到上帝的居所。诗篇第一百三十二篇是十五篇上行之诗的最后第三篇。前已多次提及，以色列人一年三次按照律法的要求，前往耶路撒冷山上的圣殿去敬拜上帝，这些上行之诗是他们边走边唱的诗歌。从山下唱到山上，唱到进到圣殿，来到诗篇第一百三十二篇，上行的诗人已经是进到上帝的圣殿。

上帝的子民进到圣殿的这一刻，想到大卫当日的誓言，就求主记念大卫那一片的苦心，然后说：“我们要进入祂的居所，在祂的脚凳前下拜。”（诗 132:7-8）他们要在上帝的面前欢呼，也愿意像大卫一样，用同样的感情向主立下誓约。

上帝配得我们用一生的性命来敬拜祂，配得我们用所有的财富来爱祂，配得我们用一生的气力来事奉祂。那么，我们是否敢像大卫那样向主发誓言，表达自己对上帝忠贞不渝的爱？是否敢向主说：主啊，我不回家，不睡觉，我也要来到圣殿敬拜你。主啊，我不吃饭，不喝水，我也不能不事奉你。当然，这些夸张的表达，就像我们说愿意为上帝到天上去摘星星一样，上帝是不会按照字面来向我们要求的。但我们不妨打从心里问问自己，是否愿意像大卫一样誓言爱主？如果不愿意，原因何在？会不会是我们并非真心爱主？

其实我们都知道，大卫不可能为了建造上帝的殿，不入家门，不进卧室，不上床睡觉，不闭眼打盹，因为这是不可能的。但是他的誓言是认真的。虽然大卫最终没有为上帝建造圣殿（因为上帝不要他建造，而是要他

的儿子所罗门建造），但他依然对自己的誓言负责任，为建造圣殿而尽他的力量。他说：

“我为我上帝的殿已经尽了我的力量，预备了金子做金器，银子做银器，…各样的宝石，以及很多大理石。不但这样，因我爱慕我上帝的殿，就在我为建造圣殿预备的一切以外，又把我自己积蓄的金银献给我上帝的殿。”（代上 29:2-6）

大卫立下誓约，说到做到，为主的圣殿费尽心力，就像他所誓言的不回家，不睡觉，废寝忘食一样。

当我们这样向主立定心志的时候，祂必悦纳，而且同样用誓言来回应我们。

二. 上帝誓言让祂的子民得福

耶和華实实在在向大卫起了誓，祂必不会收回，祂说：“我要从你的后裔中，立一位坐在你的王位上。如果你的子孙谨守我的约，和我教训他们的法度，他们的子孙也必永远坐在你的王位上。”（诗 132:11-12）

这首诗描述了一幅令人羡慕的画面：不是一对男女恋人彼此立下海誓山盟，而是上帝与大卫之间彼此立下盟誓。耶和華上帝向大卫誓言说，我会永远坚固你的王位，让你的子孙永远坐在你的王位上。可以想象，当大卫听到这个誓言，他心中的感觉是死而无憾！我的誓言只是为你建造圣殿，你给我的却是永远的王权！人算什

么，上帝竟然如此的爱我们？当然，上帝在这里也表明了要求，就是我们必须遵守祂的诫命和教训。

上帝的誓言有没有兑现呢？圣经记载，大卫传位给他儿子所罗门，所罗门传位给他儿子罗波安，罗波安又继续传位下去。如此，大卫王朝传了二十代，超过四百年。是不是所有大卫的后裔都谨守上帝的律法呢？不是！虽然人一再毁约，但是上帝仍然守约施恩。上帝要让大卫的后裔永远掌王权，这个誓言成就在大卫的子孙耶稣基督身上（太 1:1）。这位弥赛亚君王赐给世人的，是远远超过地上的君王所能给予的。

因为耶和华拣选了锡安，定意把它当作自己的居所。祂说：“这是我永远安息的居所；我要住在这里，因为我定意这样作。我要赐给锡安丰盛的粮食，我要使城中的穷人饱足。我要使祭司都披上救恩，使圣民都大大欢呼。我要在那里使大卫的角长起来，我要为我的受膏者安排明灯。我要使他的仇敌都披上羞辱，但他的冠冕必在他头上发光。”（诗 132:13-18）

大卫说：我为我的主必不进家，必不睡觉，必不打盹。上帝回应是：我要赐你粮食，要给你饱足，要赐你救恩，要给你欢呼，要让你头上的冠冕发光。看！我们给上帝只不过是那么一点点的付出，但上帝给我们的却是多方的富足、永恒的救恩和永远的荣耀。

结语

我们跟上帝之间的关系是怎样的？是一个没有多大关系的关系吗？是一个只有在今生主日的关系吗？还是像大卫和上帝之间那种彼此立下盟誓的关系？以色列人上行到耶路撒冷敬拜上帝，每次进到圣殿的那一刻，心中澎湃激动，知道在圣殿里的上帝是与我立誓约的上帝，配得我用夸张的形容来表达我内心对祂的爱，而祂也用远远超过的爱来爱我。

当我们每次进到圣殿，围绕在圣餐桌前，但愿我们记得，主用这看得见的圣餐与我们立下那看不见的誓约，救赎我们，永远施恩给我们。主是如此的爱我们，

让我们也誓言一生爱主。

作者黄志伦牧师为新加坡长老会恩泽堂主理牧师。

本文是作者的讲章摘录。本文的经文录自《圣经新译本》。

另一位保惠师

于中旻

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂。你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。（约 14:16-17）

地中海岸的气候，已经是冬尽春来。再度月圆，就是逾越节了。门徒从心底感觉寒冷，格外不合时季的春寒料峭。三年多来，朝夕相处的拉比，年事方盛，在群众热烈拥护的高潮，居然说出祂将去世！

神的儿子基督耶稣降世，道成肉身，为要服事人。祂同门徒的关系，非同一般。祂对门徒说：“你们称呼我‘夫子’，称呼我‘主’。你们说的不错。我本来是。”（约 13:13）耶稣不仅是教师，门徒也称祂为“主”，表示衷心的宗从和归属，仿佛终生不贰的奴隶。

但祂远超过这些。主耶稣是保惠师。“保惠师”（约 14:16）在希腊文是帮助安慰的人，又译为“中保”（约壹 2:1），如同律师为犯罪的人说话和代求。因此是他们的训慰师保，称为“保惠师”（或“训慰师”）。

现在，主将要在十字架受死，离开他们。这群跟从主三年多的门徒，都已经是成年人；但仿佛要失去倚

靠，面对冷漠的世界，作为“孤儿”。主耶稣看出他们的心情，柔和地说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”（约 14:18）这离别，是为了不再离别。主必须离世，有什么目的？“是为你们”（约 14:2）。

耶稣被交给，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。（罗 4:25）

神就是爱。神差祂独生子到世间来，使我们借着祂得生，神爱我们的心在此就显明了。（约壹 4:8-9）

何等伟大的一位救主！受死，复活，都是为我们。

耶稣在世的时候，与门徒同在，作他们的保惠师；祂离去，父就“另外赐给你们一位保惠师”，要“永远与你们同在”（约 14:16）。圣子耶稣基督求父，赐下圣灵保惠师，接替祂继续照顾弱小的幼苗，并发展祂的国度，“直到世界的末了”（太 28:20）——主永远的国临到。

是真理的圣灵

圣灵是从父那里差来的保惠师，是从父出来真理的圣灵（约 14:17；15:26）。

真理的圣灵来了，祂要引导你们明白〔原文作进入〕一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。（约 16:13）

圣灵的事工，是为真理作见证。神的独生子，道成肉身，“充充满满的有恩典，有真理”（约 1:14）。真理使信的人归从神，荣耀神。真理使人成圣（约 17:17），从世界和罪恶中分别出来。真理使信从的人“合而为一”（约 17:22-23）。不需要努力提倡争取合一，是已经合一；因为“真理的圣灵”只有一位。爱因斯坦（Albert Einstein, 1879-1955）说：“相对论是关于物理的，并没有什么道德相对论。”真理没有多元性，更不容许有多样的“真理标准”！

是为信主的人

主耶稣应许：“信祂之人要受圣灵。”（约 7:39）未信主的人，必须先得救恩，才可领受灵恩。这就如祭司要先抹血，才可受膏；圣所的器皿，要先用血洁净，才抹上膏油成圣。

末世有些人，并不分别为圣出来，只是在群集狂欢跳舞，胡言乱语，就东倒西歪，以为圣灵充满；其实是巴比伦昏醉的酒，只使人放荡，并不建立人，也没有披上见证的能力。圣徒应该要谨防慎避。

一位是敬语格

中国语文有“量词”，适切的用在数字紧后面，比欧语系优越；因为即使同音字，也可容易分辨。如：一件长衫，一座山。但如果谁说：“我有一位儿子。”那准是惯坏的孩子。“一位”只用于敬称，不能用于低下的人，更不及物。

天父赐给我们是“一位”保惠师，明白吗？圣灵是有位格的一位，不是一件。如果把圣灵当作是“能力”，要把圣灵为你所运用所利用，那就是严重的亵渎！

圣灵是三一真神的第三位。因此，必须对圣灵有虔敬寅畏，不可任意妄称利用。圣经说，圣徒借着圣灵得成圣洁（彼前 1:2），作圣灵的殿（林前 6:19），得圣灵的恩赐（林前 12:3-11），靠圣灵的代祷（罗 8:26）。还有，亵渎圣灵不得赦免（可 3:29），圣灵有权能（帖前 1:5），不可使圣灵担忧（弗 4:30），不要销灭圣灵的感动（帖前 5:19）等等。这是对神应有的态度。

要记得：圣徒是受洗归于父、子、圣灵的人。阿们。

作者于中旻博士为圣经网 aboutBible.net 著者

查经讲章大纲

事奉主的原则

黄彼得

经文：约翰福音十二章 24 至 26 节

引言：

许多人事奉多年，有许多活动，但不是为神工作，因为没有按神的心意去作。这段经文启示我们一些事奉工作的原则。

一．要抱有成就的心去作

要结出许多子粒来（约 12:24）：结出三十、六十、一百倍的果子；赚得五千、二千等等。主耶稣来到世界，就成全了救恩。我们在工作中有何成就的盼望？或是只有活动而没有结出果子？

二．要付舍己的代价

要放下自己（约 12:25）：放下那拦阻生命发挥的捆绑，这捆绑可能就是自以为宝贵的。神给我们生命和潜能，我们用了多少？付上多少代价就发挥多少。当主甘

愿在十架上钉死自己时，祂救赎的大能就完全发挥出来。

三. 要清楚事奉的对象

1. 事奉的对象是主耶稣（约 12:26）。主耶稣是那救我们，爱我们，信任我们，差遣我们的恩主。单事奉主，而不是机构，不是自己，不是宗派。
2. 当跟从主，走主的道路。我们事奉的方法不是西方、东方或本地的，而是主的。有人认为到国外比在国内更高一等、更牺牲，这不是圣经的真理。主在哪里，事奉的人也在那里；主是无所不在的，本国与国外是一样的。但你要在哪里，是主的引导和主权，你必须顺服。最重要的是知道无论在哪里都有主的同在，向主负责，听主的指挥。

四. 父的尊重

服事主耶稣的人，天父必尊重他（约 12:26）。这是我们事奉的报酬；不是物质的报酬或人的称赞，而是父的高升（腓 2:9-11）。所以当单求父的尊重。

结论：

让我们学习这些宝贵的原则，作为一生事奉的根基。

作者黄彼得牧师为东南亚圣道神学院荣誉院长。本文选自《基督教简明查经讲章大纲》，全部大纲共约二千三百篇，已在金灯台网站 goldenlampstand.org 发布。欢迎浏览或下载，费用全免。

福音活页

从紧张逃避到游刃有余的人际关系

人际关系的舒适度，决定了幸福指数的高度。没有人活在孤岛里，人群中的张力，时常会让我们感觉痛苦，甚至想逃离人群。奈何，人群是逃不掉的，惟有找办法调整人际关系。

圣经约翰福音第四章记载了一个真实的故事：

在烈日当空的中午，有个撒玛利亚妇人出来打水。通常人们只会在傍晚时分才出来，以避免火辣辣的阳光。这个妇人的行为显然有点异常，莫非她是想避开人群？谁知，井旁竟坐着一个犹太男人！当时犹太人和撒玛利亚人是不来往的，但这男子先对妇人说话了：“请给我一些水喝。”这时，妇人还不知道在她面前的是上帝的儿子耶稣基督。之后，耶稣就与妇人谈起话来。从她眼中的“先生”到耶稣基督的“神性”，从物质的井水到圣灵的江河，从她的形单影只到她婚姻的混乱，耶稣的话语直击她的心灵，让她感到从未有过的震撼！眼前这犹太男子，完全知道她不堪的过往和现在，但却愿意耐心地回答她的疑问，也温柔地说出她想要逃避的问题，更乐意地向她指明一条光明的道路。她忽然明白

了，耶稣不但是先知，而且是以色列人翘首以待的救主弥赛亚！这一发现非同小可：我是谁啊？居然救主弥赛亚不嫌弃我，特意在水井旁等待我，还向我展示了神无比的慈爱！

于是，妇人立刻放下水罐子，飞奔进城，向人群高声说：“你们快来看啊！有一个人把我以前所做的事情全部都说出来了，莫非这就是基督吗？”说来也奇妙，本来这个妇人是众人所不齿的，她自己也不愿意活在众人的眼光之中。现在整个反转过来！妇人勇敢地面对人群，也不逃避自己的问题，更巧妙地引导人群的目光转向耶稣基督。众人的反应也是非常意外，他们没有对那妇人的话语嗤之以鼻，而是齐刷刷地出城去找耶稣了！最后，众人对那妇人说：“我们现在信了耶稣，不再是因为你的话，而是我们自己亲自验证了，耶稣真是救世主！”

这妇人从逃避人群到进入人群，而且能在人群中自由发表见解；从被拒绝，到被接纳，而且能在众人面前被肯定，一个关键因素是：她的生命被耶稣基督点燃了！她内在的精神与心理已经完全被更新变化，从羞耻变为荣幸，从胆怯变为刚强，从忧郁变为开朗。更重要的是，她在神与人的面前，地位完全改变了：从罪人变成义人。这“义”，是从耶稣基督拯救的恩典而来的。

人际关系的困难往往是因为人人都有自己的罪性与个性。耶稣基督来了，就是要解决人的罪性，使人在罪恶中被拯救出来。人与人的关系不好，其实是因为人与神的关系不好。若与神的关系好了，与人的关系就容易多了。这妇人所经历的奇妙改变，是无数人都经历过的；读者诸君也能经历，如果你愿意。（杜嘉）

福音活页

修行与救恩

菩提树是释迦牟尼悟道的所在地。这也引出一个典故：从前禅宗有个弟子神秀写了一首诗：“身是菩提树，心如明镜台；时时勤拂拭，莫使惹尘埃。”正当众弟子齐声叫好之时，在伙房里打杂的慧能以另一首诗回应：“菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃？”神秀的诗可说是流露出一种“入世”的心态，强调人的身心要善于发现，善于反省，贵在自知。慧能的诗则反映一种“出世”的态度，凡事看开想通不计较，不管金钱也好，名利也罢，生不带来，死不带走，所有这些尘世间的得与失都不足为虑。

神秀和慧能对人生都有所领悟，悟出人性道德高贵向善的一面。相对来说，那位亲自遇见了主耶稣基督、生命彻底得到改变与更新的使徒保罗，对人性有更深入的看法：

我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律，就是我愿意为善

的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思〔原文作人〕，我是喜欢神的律。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身體呢？（罗马书 7:18-24）

在未信主耶稣基督之前，保罗严格遵守律法所定的规条，且比许多同辈更加热心追求长进。信主后，保罗才意识到自己不过是个蒙恩的罪人，感悟到救恩的可贵。他说：

“耶稣基督降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明祂一切的忍耐，给后来信祂得永生的人作榜样。（提摩太前书 1:15-16）

基督教与佛教对人生的智慧是有所不同的：基督教以“救恩”为基础，佛教以“修行”为基础。佛教是从内心的反思中达到“渐悟”与“顿悟”的境界，基督教却是从圣灵的光照中“感悟”到自己正处于被罪捆绑与濒临灭亡的光景，根本无力向善，而且将来要面对神的审判，实在承担不起。谁能解决罪的问题呢？保罗呐喊：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身體呢？”但他接着说：“感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”（罗马书 7:25）

你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，
乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。
(以弗所书 2:8-9)

朋友，你看出“救恩”与“修行”的分别吗？（郑
盛光）