

若不藉着耶稣

✍ 陈梓宜

从献祭看爱的神学意涵

✍ 戴永富

创世记（三十五）

✍ 锺庆义

上主对以色列（雅各）人生的主权

和睦共处 永恒福分

✍ 黄志伦

神是慷慨的主

✍ 柴树良

查经讲章大纲：健全教会七要素

✍ 黄彼得

福音活页：耶稣哭了！

✍ 杜嘉

福音活页：算盘与罗盘

✍ 于中旻

《金灯台》活页刊第 244 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

July 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/>

若不借着耶稣

陈梓宜

经文：约翰福音十四章 1 至 14 节

这段经文记述最后晚餐的其中一个情景。门徒心情忧愁难过，因为主耶稣刚刚告诉他们，祂跟他们一起的时间已经不多，祂要去的地方他们不能去。但主耶稣勉励门徒不要忧愁难过；因为祂离去，是为了门徒，是为了我们。因着祂舍命拯救，我们才可以借着祂往天父那里，并且借着祂事奉神和荣耀神。

一．借着耶稣往天父那里

“你们心里不要惶恐不安，你们要信神，也要信我。在我父的家里，有许多住的地方；如果没有，我怎么会对你说，我去是要为你们预备地方呢？”（约 14:1-2）

主耶稣向门徒解释，祂去，是要为他们预备地方，就是在天父家中，为每个信祂的人预备住处。祂要去，是因为祂必须舍命流血，除去我们的罪，我们才可以与神和好，才可以回到天父家中。耶稣基督是神的羔羊，是那除去世人罪孽的（约 1:29），这是神所指定的救恩。所以耶稣说：

“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6《和合本》）

这句宣告，解明和回应了门徒心中的疑惑和渴求。当时，主耶稣说了祂要去为门徒预备地方，续说：“我去哪里，你们知道那条道路。”（约 14:4）多马就听不懂了：“主啊，我们不知道你要去哪里，怎能知道那条道路呢？”（约 14:5）耶稣去哪里？祂刚说了，是天父那里。那么，那条通往天父那里的道路呢？耶稣就说明，祂是那道路。

然后腓力说：“主啊，请把父显示给我们，我们就心满意足了。”主耶稣回应：“腓力，我跟你们在一起这么久了，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。”（约 14:8-9）其实，门徒认识主耶稣，就是认识父（约 14:7），因为耶稣是真理和生命：“我们也知道，神的儿子已经来了，并且赐给我们悟性，使我们可以认识真实的那一位；我们也在真实的那一位里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这一位就是真神，也是永远的生命。”（约壹 5:20）

耶稣是道路；惟有借着祂，我们才可以回到父家，住在那里。耶稣是真理；惟有借着祂，我们才可以认识真实的那一位。耶稣是生命；惟有借着祂，我们才可以得着永生。反过来说，如果没有耶稣，人不可能与神和好，不可能认识神，也不可能得着永生。

而主耶稣去，不但是去为我们预备地方。当然，祂在这里清楚地说，在天父的家会有我们的住处，而且祂

会接我们到那里去；这是确实的应许。但我们借着耶稣到父那里去，也与我们在地上的生活相关。我们要活在耶稣里，借着祂事奉神和荣耀神。

二．借着耶稣事奉神和荣耀神

在这段讲论中，主耶稣也说到，“因为”祂到父那里去，我们这些信祂的人也要做祂的工作（约 14:12）。原来，祂去不但是要在天上为我们预备住处，同时也是要在地上预备我们；祂到父那里去带来的结果，是信祂的人在世上做祂的工作。祂是这样说的：

“我在父里面，父也在我里面…我对你们说的话，不是凭着自己说的，而是住在我里面的父在做祂的工作。…我非常确实地告诉你们，我所做的工作，信我的人也要做，并且要做比这些更大的工作，因为我要到父那里去。”（约 14:10-12）

主耶稣做父的工作，是住在耶稣里面的天父在做祂的工作。至于我们，当主耶稣到天父那里去之后，父就差遣圣灵来，住在信徒里面（约 14:16-17）；主住在我们里面，我们也住在祂里面。我们连在葡萄树上，有主耶稣的生命，就结出果子。“离开了我，你们就不能做什么”（约 15:5）：若不借着耶稣，我们不能做神的工作荣耀神；若不借着耶稣，我们也不能呈献祭物事奉神。

你们来到主面前，祂是活石，虽然被人撇弃，在神看来却是蒙拣选和珍贵的；你们自己也作为活石，被建

造成为属灵的殿宇，作圣洁的祭司，借着耶稣基督献上蒙神悦纳的属灵祭物。（彼前 2:4-5）

我们之所以作为活石，是因为主耶稣是活石，成为房角的主要石头（彼前 2:7），使我们这些靠祂得生命的也成为活石，连于元首，被建造成为属灵的殿，借着祂献上属灵祭物。活石所献的，是活祭，也就是我们的整个生命，在行事为人各方面上，都作为呈献给神的礼物，表达我们对神的敬畏和感恩，希望蒙神悦纳。

我们是借着耶稣基督献上属灵祭物。正如耶稣说祂所作的是住在祂里面的父在做祂的工作，如今我们也借着耶稣基督，有住在我们之内的圣灵与我们一起做父的工作。天父差派耶稣作世界的光（约 9:4-5），主耶稣也照样差派我们作世界的光，“你们是世界的光”（太 5:14）。神是光，我们是祂的儿女，要在世上结出光明的果子，“你们结出很多果子，就表明是我的门徒，我父就这样得荣耀了”（约 15:8）。

无论是活石的比喻还是葡萄树的比喻，都说明基督徒的生命必须连于主耶稣，住在祂里面。人如果不是住在主里面，就算是奉主的名做许多事，都不是在遵行天父的旨意（太 7:21-23）。教会中的敬拜事奉，生活中的行善捐输，虽然都是圣经所讲的属灵祭物（来 13:15-16），但不要因为自己有做这些事情，就以为自己是在事奉神和荣耀神。必须注意的，是自己是否住在主里面。一个与父子圣灵住在一起的人，是遵行主道的。主耶稣说：“人如果爱我，就会遵守我的道，我父就会爱

他，并且我们要到他那里去，跟他住在一起。”（约 14:23）

耶稣是道路、真理、生命。我们能够到天父那里，能够在天父家中有住处，能够献上属灵祭物事奉神和荣耀神，全是因为借着耶稣基督。我们活着，已经不再是我们自己：

我已经与基督一同被钉在十字架上；现在活着的，不再是我，而是基督活在我里面；我如今在肉身里活着的这生命，是因信神的儿子而活；祂爱我，为我舍己。（加 2:20）

但愿保罗的心声成为我们一生的提醒。

作者为本社总干事兼总编辑。

除非另有注明，否则本文所引经文录自《环球圣经译本》。

从献祭看爱的神学意涵

“献祭的神学意涵”系列之二

戴永富

上文（注一）论到献祭如何把顺服与爱联系起来，本文将讨论献祭如何揭开爱的奇妙、丰富的意义。

在这充满变数的世界上，爱总是蕴含着一丝伤感。个中的缘由是在这世界上，伟大之爱是通过牺牲表现自己，而当我们看到一个人的无私牺牲时，我们不只是为牺牲者难过，我们同时觉得其牺牲需要得到他者相应的奉献或牺牲。当我们与所爱之人在一起时感到喜乐，我们的爱可以说是由喜乐表现出来；但当有人牺牲自己，尤其是为我们牺牲时，爱就是通过伤感在我们心中显现，而这伤感是一种急于或渴望与那牺牲者合一的动力。中国文学家朱自清的短文〈背影〉把这道理极为具体地呈现出来；他如此动人地描写在火车站送他的父亲：

我说道：“爸爸，你走吧。”…〔他〕说：“我买几个橘子去…”父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯…他穿过铁道，要爬上那边月台…他用两手攀着上面，两脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的

背影，我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪。怕他看见…

在这叙述中，父亲很吃力地给儿子买橘子的情景所传达的是爱里的牺牲：父亲不顾自身的不便，而为孩子做点好事。父亲这举动引起了孩子的伤感，让他深受感动而涕零。孩子难过主要不是因为父亲经历不便，而是父亲为孩子自己经历不适。孩子心中明白，虽父亲只给自己买橘子，但这行为反映出更大的事，那是父亲的舍己。父亲已把自己给孩子了，别说橘子，如果要他以自己的命赎买孩子的幸福，他必定在所不辞。在领受父亲这么大的礼物时（非橘子，乃父亲自己的心），孩子流泪了。落泪也是一种牺牲，孩子宁可感到难过，也不愿为了自己的安逸而忽视父亲的牺牲。此外，当父亲靠近他，孩子又做小程度的牺牲：宁可压抑感情，也不愿叫父亲操心。孩子的这种反应实际上表达出他要与父亲联合的渴望。爱者的牺牲引起了被爱者的牺牲。生命与生命相应，两个自我在爱里合一。

我们与十字架上的耶稣的相遇，如同以上父亲和孩子的相爱。耶稣在十字架上的受难远远大于任何人的牺牲，因为祂不只来到这个既带给自己这么多不便，又不欢迎祂的世界；祂甚至为了敌对祂的人极其费事地背起并被钉上十字架，用自己的命给他们赎买自由。“人情莫不贪生恶死”（司马迁），故虽然所有文明都赞同士要为知己者死，但事实上，“为义人死，是少有的；为好人死，或有敢作的”，不过，出人意料的是：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗 5:7）。神透

过耶稣就这样将自己赐予我们了，“祂连自己的儿子都舍得，为我们众人把祂交出来，难道不也把万有和祂一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）与舍身的耶稣相比，我们的灵魂是被自我中心主义玷污透了：我们如同耶稣比喻里的浪子，只想要天父所赐的福分，而不要天父自己。

所以，见了耶稣莫大的牺牲，我们的心破碎了。我们也如同比喻中那回家的浪子，从远处看才发现，父亲本来已经等着他。我们发现，耶稣已事先替我们死。我们就为自己的罪痛悔不已，作出“牺牲”：宁可感受内心的苦痛，也不愿与被钉在十字架的耶稣分开。那位将自己献上当祭品的耶稣使我们也把自己的心当祭物，这是等于让主耶稣的牺牲摧毁我们的自我防卫机制，拉着我们脱离自己的小世界，而进入主自己的心。综观来看，当人与受苦的基督心连心时，他们的思想状态和心灵便与神的旨意吻合（注二），也变得更像神了，因为他们直接领略了爱所带来的牺牲和悲痛。不但如此，他们也把自己献上了，如同神也已经把祂自己赐给他们了。

“牺牲”或“献祭”是描述相爱的倒空层面；它生动展现出相互舍己的全面内涵。古希腊有个故事：有一个暴君要处死一个人，但这人的挚友站出来要代他受死。暴君就决定，两人次日一大早在规定的时间内来刑场，迟到者不必死。让那暴君惊讶的是，他们每个人都尽力比朋友来得更早。暴君很感动，说自己愿意加入他们的友谊，成为第三个知己。爱不仅能产生相爱，因爱

实质上蕴涵着相爱。哲学家们注意到，爱可以说是一种自我传达的倾向，而最实在的自我传达莫过于舍己。但这样理解爱还不够，因爱是关系性的：首先，爱的舍己也可以是对他者的舍己的回应；再者，爱的舍己需要对象的接受。这么说，从舍己的互动性结构就能看出，爱意味着相爱，或曰：爱即相爱。爱的本质性渴望是与他者合一（注三）。

因此，献祭是相爱逻辑的自然发展，表达出相爱者要彼此联合的深刻渴望。相爱很奇妙也很微妙地意味着舍己；爱离不开相爱，而相爱的互动在某种意义上意味着爱者与被爱者都把自己给了对方。按照爱德华兹所言，若美是由不同事物的和谐或对称的联合产生出来，那么没有比意志上的联合（即爱）更美的了（注四）。但意志上的联合需要每个参与联合的意志给对方提供最大的心灵空间，在给他者倾倒自己的时候，一个自我会在与他者的联合中寻获了最令他满足的归宿。给对方倒空自己的行动在一定程度上似乎是冒着风险的，因为这样做好像是在让自己失去自我似的；万一对方没有以相应的爱心倒空自己，爱者岂非在“单恋”中丧失一切？这就是爱的特点：在倒空自己时，爱者没有以个人的幸福作为主要考量，却在这看似很冒险的行为中毫不保留地把自己当作成全对方的代价，但正因此，自己在相爱中变得更实在。彻底的“舍”方能有全面的“得”，因为在舍弃自己时，人就被神的爱抓住（“凡是想救自己生命的，必丧掉生命；但为我牺牲生命的，必得着生命”，太 16:25）。

我们可以用两个比喻来解释相爱这种探险性的联合。它好比交响乐队里的一个有趣现象：一个乐器所弹奏的高音在数秒中仿佛在半空中悬挂着，等待其他乐器回应。当第一乐器的悬浮音符快进入尾声，第二个乐器开始响应，两个乐器就得到了动听的融合，使听众感受到那种由不同乐器形成的和谐之美，而这美好本身将听众的心和演奏者之心，并将他们全部与作曲者的心联结起来。当第一乐器的高音符还悬在半空中时，它好像表达出一种凄凉之情，但当第二乐器的音符抓到它而与它汇合后，人才明白第一乐器的音符本是一种倾倒或渴望：它正期盼着其他音符的“拥抱”。另外，这种探险性质也可用马戏团的“空中飞人”表演来说明。当杂技演员从很高的吊杠上跳下去，在似乎于半空中飞舞后，就被在下面等着他的其他演员抓住。杂技演员那令观众提心吊胆的冒险行动似乎是传达出一种信息：演员把自己的生命“献给”或寄托于那能按时抓住他的第二演员，而第一演员的表演虽那么美，但若无人抓住他，它的美还不完整，也会以惨剧收场。

由此，牺牲或舍己在完整的相爱中本是爱者向被爱者靠近或与他联合的运动。被爱者吸引了爱者，让其倒空自己，之后就为被爱者所“抓住”，两者则在意志上合而为一。当然，人间的相爱很不理想，不单因为人出于现实的各样不完美或软弱而无法完全回应他者的无私牺牲，也是因为人常无视他者的牺牲。在神与人的相爱中，神所冒的“风险”是在于祂要把自己赐给忘恩负义的罪人，而人必须冒的所谓风险是要把自己献给那无形之神（就是那位他在这世上还要凭信心认识之神）。

下文续论耶稣基督的献祭生活如何成为相爱的美妙
载体。（下期续）

（注一）〈从献祭看顺服的神学意涵〉，本刊第 243 期。

（注二）Eleonore Stump, “Atonement according to Aquinas”, in *Oxford Readings in Philosophical Theology*, ed. M. Rea, vol.1 (NY: Oxford University Press, 2009), 278.

（注三）Dietrich von Hildebrand, *The Nature of Love*, trans. J. F. & J. H. Crosby (South Bend: St. Augustine, 2009), 131.

（注四）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。本文的经文录自《圣经新译本》。

创世记（三十五）

上主对以色列（雅各）人生的主权

锺庆义

经文：创世记四十五章 16 节至四十七章 27 节

创世记第四十七章记载了一场喜乐与泪水交织的父子重聚。上文第四十五章记载，贵为埃及宰相的约瑟与曾出卖他的兄长们和好。可见约瑟早年的梦境（兄长父母向他下拜）并非出于狂妄，而是上帝预言，一切安排是为了保全埃及人的性命和以色列先民的命脉。本段经文则道出上帝如何履行祂对亚伯拉罕、以撒、雅各（以色列）的立约应许，向雅各保证与他们同在。信实的上帝，昔日以祂的主权保守以色列，今天依然信实地对待我们这些凭信与祂立约的子民。

雅各起程往埃及、上主的保证

雅各欣闻约瑟尚在人世并邀请他到埃及暂避饥荒祸害，便决定前往团聚和避灾（创 45:16-28），法老也盛情欢迎他们。以色列（雅各）起行，路过别是巴，向上主献祭。上帝亲自向雅各说话，保证与他同在，并保证会供应和保护以色列民族，使他们在埃及安度四百年，然

后他们仍会返回迦南，正如上帝与亚伯拉罕立约时所应许的（创 46:1-7；参考创 15:13）。

从创世记多处经文，可以看到上帝的同在，参与在亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的人生之中。从雅各的人生轨迹，可见上主无形之手一直在引领并保守着他、他的先祖及后人，展现了上帝在保存以色列民族上的主权与信实，正如祂曾对亚伯拉罕预言过的。上主也向以撒显现（创 26:24）。而雅各在逃亡往美索不达米亚时，上帝也在梦中与他相遇，承诺会与他同在，保守他并带领他重返应许之地（创 28:12-17）。后来当雅各离开舅父拉班返回应许之地时，因曾骗取长子名分而甚为害怕面对哥哥以扫，就向神祷告，称祂为亚伯拉罕和以撒的神，求神按照应许使他昌盛（创 32:9）。

雅各与约瑟团聚、以色列民昌盛

以色列（雅各）全家移居埃及（创 46:8-27）；经过了二十多年的离散，雅各、约瑟两父子终于得以重聚，喜极而泣（创 46:28-30）。约瑟引领父亲见法老，坦诚沟通，确保他们可于歌珊地安居。法老供应雅各全族，雅各为法老祝福（创 46:31—47:12）。约瑟以智慧应对大饥荒，以粮食拯救埃及人，换取他们的金钱、牲畜、土地、人身自由等，致令法老拥有埃及所有土地并有丰富的税收。以色列人则在歌珊地开枝散叶，富裕起来（创 47:13-27）。

神学反思

这段经文展现了上帝的主权。祂兑现了对亚伯拉罕的应许，使其后裔成为大国；这应许又传给以撒，再传给雅各。尽管这民族之后四百年要在埃及地旅居，但上帝保守供应在歌珊地的以色列人在日益严重的饥荒中昌盛（创 47:27）。

在迦南的日子，雅各一家遭遇了深切艰辛的苦难。可以想象，他们当时所遇到之饥荒灾情极为严峻。而雅各自己也受“丧子”之痛折磨二十多年。当法老问他年纪时，雅各形容自己寄居在世的年日“又少又苦”，不及他的列祖（创 47:7-9）。事实上，雅各艰苦的人生正好成为上主信守履行与亚伯拉罕立约的见证。雅各的寿命（147 岁）的确比亚伯拉罕（175 岁）和以撒（180 岁）短，且人生大部分时间充满磨难。他自出生便与哥哥相争；长大后与母亲合谋欺骗父亲，夺去以扫的长子名分（创 25—27 章）；因此流亡投靠舅父拉班（创 28 章），反受欺骗劳役十四年，先娶利亚再娶他心爱的拉结（创 29—30 章）；后又逃离舅父返回应许之地（创 31 章）；上帝感动以扫以恩慈相待，兄弟得以和解，雅各改名以色列（创 32—33 章）；后来，雅各的女儿底拿被玷污，雅各众子向示剑一族血腥报复，全家因而又再移居（创 34 章）；长子流本与雅各的妾同睡（创 35 章）；雅各被众子欺骗，以为约瑟被野兽咬死，深切悲伤了二十多年（创 37—47 章）。

对现代信徒的启示

读着上帝如何带领雅各的一生，以及如何透过约瑟保守以色列民族度过七年饥荒的故事，我们应当体会到：在黑暗时刻中，神的主权信实。在深切的苦难中，我们或看不见上主施恩怜悯之手，但祂依然掌权，成就其计画。若我们回顾自己的信仰历程，我们会像雅各那样说“我一生的年日又少又苦”吗？在人生不同阶段会经历种种不如意事：身分的挣扎、人际间的冲突、失业、考试失败、像被全世界遗弃，或是营商失败、投资失利，或亲友离去等等。你有否怀疑过上帝离弃了你，不再关心你？我们应如何透过苦难的棱镜来看与神同行？上帝怎样回应祂的子民发出的呼救声音？

虽然雅各尝尽了人生的甜酸苦辣，但上帝的主权扶持雅各度过一生，让他从艰苦磨难中学习信靠的功课；上帝对我们也是如此。不论我们过去的年日如何，愿我们此时能将怀疑、痛苦与眼泪交托给那位爱我们且拖紧我们的神。我们也许未能完全理解祂的目的与计画，但我们可以仰赖神的信实，深信祂以主权掌管世界，指引我们一生所行的路。保罗写道：

我们知道，为了爱神的人，就是按祂旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。…神若这样为我们，谁能敌对我们呢？…但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。…因为我深信：无论是死、是生，是天使、是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的，是高天的、是深渊的，或是任何别的被

造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。（罗 8:28-39）

当我们从上帝主权的角度回望自己的人生，便会对神的同在（以马内利）充满盼望。即使在苦难中，我们也深信这应许：上帝爱我们，绝不会让我们独自面对人生中的苦痛和迷惘，因为“耶稣基督昨天、今天、一直到永远都是一样的”（来 13:8）。

本文由陈友维弟兄翻译自作者的英文讲章。

作者锺庆义牧师任教于新加坡浸信会神学院。

本文的经文录自《圣经新译本》。

译按：本文使用了 Google Gemini（3Flash）来辅助翻译。

和睦共处 永恒福分

黄志伦

经文：诗篇第一百三十三篇

看哪！弟兄和睦共处，是多么的善，多么的美。

这好比那珍贵的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又从亚伦的胡须，流到他的衣领上。

又好比黑门的甘露落在锡安的众山上，在那里有耶和華命定的福，就是永远的生命。（诗 133:1-3）

在新加坡结婚超过五十年的夫妇都有资格免费参加官方举办的金婚庆祝会；除了吃喝、拍照、勉励之外，还会得到一张五十周年结婚证书，其上有时任国家总统的签名。两个人一起生活五十年，容易吗？难怪是值得赞赏和表扬。两个性格和背景不同的人，能够长时间同甘苦共患难，绝对是个美丽的画面。夫妻关系是这样，朋友关系是这样，信仰群体彼此之间的关系，更是这样。

一．群体信仰生活的美是和睦共处

许多人很熟悉诗篇第一百三十三篇，但未必会注意到它是十五篇上行之诗之一，当中表达的不但是弟兄姊妹彼此相爱的画面，更是信仰群体经历了一起上行之后的成熟生命关系。

之前已提及，十五篇上行之诗是被掳归回的以色列人，按照律法要求一年三次上耶路撒冷圣殿敬拜上帝的路程中，边走边唱的诗歌。这十五篇内容，可视为每五篇一个段落，三个段落之间有渐进的表达：从一开始渴望亲近上帝，然后一路走向耶路撒冷圣殿，最后越走信仰生命越成熟。来到这篇上行之诗的倒数第二篇（第 133 篇），上行的诗人回头看这一路走来的经历，他的体会是：“看哪！弟兄和睦共处，是多么的善，多么的美。”（诗 133:1）

“善”这字原文跟创世记第一章记述上帝看着自己的创造时称这一切为“好”是同一个字（טוב）。原来，当上帝的子民一路上山，彼此扶持，克服障碍，向着同一个目标前行，用同一个声音仰望同一位上帝的时候，这种美善就如上帝创造的杰作一样的美好。

上行的路程有多远，视乎各人住的地方离耶路撒冷有多远。路程长短不一，但都是一同向着耶路撒冷上行。在路途中，他们彼此照应、交谈。以色列人从十二岁开始去圣殿敬拜上帝，这条路上有十二到八十岁的人一起走，当中怎会没有代沟？如果碰到几个自以为义、总喜欢挑剔别人的人，要与他们同行，也还真不容易！在上行道路上，各人性格不同，说话方式不同，见解不同，形形色色，但无论彼此如何不同，在路上还是会互相扶持，一起进到圣殿敬拜上帝，经历在其中的以色列人，看到这一幕，就从心里赞叹“多么的善，多么的美”，有如上帝创造的杰作一样美好。

这首诗描述的，是信仰群体生命成熟的表现。如今我们在信仰群体生活中，同样是各人年龄背景不同，属灵经历不一，在同一屋檐下，要处理堂会行政、应付经费需要等等各样事情上，难免会有意见分歧甚至争执的时刻。虽然大家彼此不同，虽然一路上有挑战，但如果始终朝着同一方向，始终坚持在基督里相爱，日后回望，我们也可以同唱：“看哪！弟兄和睦共处，是多么的善，多么的美。”让我们共同建立和睦共处的美善，就是在上帝眼里看为美好的生命关系。

二. 和睦共处的能力是来自上帝的浇灌

诗人接着用两个景象形容和睦共处的荣美。第一个是大祭司就职礼之中膏油从上而下的浇灌：“这好比那珍贵的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又从亚伦的胡须，流到他的衣领”（诗 133:2）。亚伦是以色列的第一位大祭司；大祭司就职用的膏油用上等香料制成（出 30:22-32），膏油不是一滴一滴的抹在他身上，而是倒出浇灌（利 8:12），从头流到他的胡须又流到他的衣领（诗 133:2），散发出来的馨香洋溢整个会场。那是一种完全被充满，被遮盖，被取代的象征。身上不再有自己的气味，取而代之的是这从上而来被浇灌的馨香之气；所绽放的生命，也不再是自己的生命，乃是按照上帝的充满所流露的生命。

另一个景象是“又好比黑门的甘露落在锡安的众山上”（诗 133:2）。黑门山是巴勒斯坦北部最高的山，有 2,800 米高，终年积雪，常年都有清凉的露水流出，从上

而下的灌溉在地势较低的山脉，就包括了只有 750 米高的耶路撒冷的锡安山。

浇灌大祭司的膏油和黑门山流下的甘露，两个不同的景象，带出同一个意涵，就是能力的来源不是自己，而是从上而下的浇灌和滋润。也就是说，和睦共处这种成熟的属灵生命表现，当中所散发出的美善，是有赖上面源头的浇灌。我们自己太有限，太软弱，若不是从上帝而来的能力，我们弟兄姊妹之间要和睦共处，恐怕是天方夜谭。惟有谦卑地倚靠从上而来的力量，才可能活出和睦共处的生活。“我们爱，因为神先爱我们”（约壹 4:19）。爱的源头是上帝，爱的能力是从上帝而来。

亚伦是大祭司，他和摩西要带领的是一群经常发怨言的以色列人，甚至会群起造反。例如民数记第十六章记载，可拉、大坍和亚比兰等人，联同会众的领袖反抗摩西和亚伦（民 16:1-3）。想一想，亚伦这位大祭司要带领的是这样的一群人，如何与他们和睦共处？若不是从天上来的能力，有圣膏膏抹他，亚伦心胸再宽大也无法忍受他们。然而，在这次造反的后续事件中，“有震怒从耶和华面前出来，瘟疫已经开始”，亚伦就“拿着香炉，把坛上的火盛在里头，又加上香，快快带到会众那里去，为他们赎罪”（民 16:42-48）。按人之常情，真巴不得让瘟疫惩罚这些发怨言的民众，哪还会为他们求恩赎罪？但当我们肯降服在上帝面前，像大祭司接受从上而来的浇灌，像锡安山接受从上而来的滋润，我们就能绽放那美善的和睦共处的生命。当耶稣的门徒约翰看到

自己的老师竟然弯下腰来为他洗脚（约 13:1-14），他就明白“我们爱，因为神先爱我们”（约壹 4:19）。

三. 承载上帝赐下的永恒福分

在那里有耶和华命定的福，就是永远的生命。（诗 133:3）

主耶稣说：“使人和平的人有福了，因为他必称为神的儿子。”（太 5:9）使人和睦的人能够流露出与人和睦共处的生命，主耶稣说这样的人必称为神的儿子。耶稣来，就是要与人和睦，使人与上帝和睦，使人进入永恒的新生命。这和睦带来全新的关系，是新生命的创造。当我们愿意靠着从天上加给我们的力量，去与身边的弟兄姊妹和睦共处，彼此相爱，新生命的关系就被建立，人与人之间的一切隔阂就会破除。

和睦共处带来的福分是大的。它能使一个孤单的人融入一个群体，使一个封闭自己的人敞开生命，使一个要放弃生存的人找到活着的希望。这一切皆因我们愿意倚靠从上而来的能力去拥抱他，与他一起建立和睦共处的生活。

结语

历代志上第二十一章和撒母耳记下第二十四章记载了同一个故事，就是大卫向一个人买下禾场，要在那里筑坛献祭。不一样的是，历代志记载那人的名字是阿珥楠，而撒母耳记记载那人的名字是亚劳拿。对于禾场主

人的两个名字，学者们见解纷纭；犹太人当中则流传着一个故事：

从前，有一个哥哥住在距离耶路撒冷不远的西边，他有家庭，生活富足；而他的弟弟住在距离耶路撒冷不远的东边，他比较穷，独自一人生活。有一年因为气候变化，农作物收成非常差。哥哥想到弟弟独自一人，在这种情况下生活一定更加不容易，于是就在夜晚，悄悄地扛起一些禾捆要去放在弟弟那边。就在这个夜晚，弟弟也想起了哥哥，想到哥哥肯定也是收成不理想，而他有好几个孩子，我只是独自一人，于是也扛起一些禾捆，要在那个夜晚送去给哥哥。就这样，两兄弟在路上相遇了。可以想象，双方彼此拥抱，彼此祝福，流下爱的眼泪。在犹太人的传说中，这两兄弟是阿珥楠和亚劳拿，耶路撒冷圣殿是在这两兄弟相遇和彼此祝福的那个点上建造。

让我们以和睦共处来建立教会。上行到耶路撒冷敬拜上帝的以色列人，回头看自己经历的上行之路，就带着欢喜之心唱出诗篇第一百三十三篇。让我们也一起带着渴慕之心诵读这首诗，表达对和睦共处的美善之赞叹和期盼。

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》。

神是慷慨的主

柴树良

经文：诗篇二十三篇 5 至 6 节

诗篇二十三篇 1 至 4 节是牧羊人与羊的图像，针对我们时常觉得有很多缺乏；神是信实的牧者，我必不至缺乏。5 至 6 节是一幅打胜仗庆祝的图像，是针对许多时我们认为神很吝啬，很多祈求也没有应允。但现实是，神是一位乐意赐福给人的主，是一位厚赐予众人的神。有些人认为 5 至 6 节与 1 至 4 节没有关连，但其实两者有密切的连系。

一．神使我满足、欢乐（5 节对 2 节）

古时打仗后，战败被俘的王会在筵席中被得胜的君王践踏脚下，被群臣嘲笑。“在我敌人面前，你为我摆设筵席”，描述的就是一幅打胜仗，君王设宴与群臣庆祝的图像。“用油膏了我的头”是描写当时人们打胜仗后，在庆典中会用贵重的香膏涂在头发上，膏油滴下，整个会场十分芬芳。“福杯满溢”则描写设宴之主使我的酒杯斟至满溢，形容欢乐的气氛。第 5 节“筵席”对应第 2 节之“青草地”，神不单使我有得吃，而且吃得非常开心和满足。神是慷慨的主，我们必得着饱足。

二. 前有神的引领（3 节），后有恩惠慈爱（6 节上）

“恩惠慈爱随着我”（6 节上）采用拟人法，是诗人联想到庆功宴中服侍的仆人：“恩惠”和“慈爱”好像两个仆人，是服侍的随从。“随着我”这字语带双关，之前打仗时是仇敌“追逼”我，如今却是神的恩惠与慈爱“紧随”我。6 节上对应第 3 节：前面有神的引领，引导我们走义路；后面有神的恩惠与慈爱追随着我，使我内在满足。

“恩惠”是指神的恩典，是神赐予之“礼物”。既是神的恩典，就不是我们靠自己努力可以得到（那是“工价”）。“慈爱”是指神与我们立约的爱，我们纵然失信，神仍是可信的。恩典与慈爱强调我们的不配，但神的恩惠与慈爱仍追随着我们。所以，我们要有感恩的心，要看见事情得成就是神的工作，而不是我们靠自己努力的成果，这样才会看见自己的软弱和不配，从心里感谢神的恩典与怜悯。否则，不但没有感恩的心，甚至会不知不觉间产生骄傲。

三. 神的同在（6 节下对 4 节）

“我且要住在耶和华的殿中”（6 节下），是回到神的圣所。在打仗的图画中，君王能够回营，表示安全。战场上十分危险，不是你死便是我亡；但如今在庆祝胜利的筵席中，就十分安全稳妥了。圣殿代表神的同在，回应了第 4 节在“死荫幽谷”中神与我同在。当我们面对挫折、攻击、苦难时，往往忧虑、惧怕、失去安全

感。但牧羊人会引领小羊到平静安稳的地方，神的恩典和慈爱必紧随着我们。

诗篇第二十三篇描写了人生的吊诡：有青草地、溪水旁，但也有死荫幽谷；有敌人、争战、试探的危险，但也有战胜后的欢庆和安全。在现实生活中，一定会有种种危机与困难。神没有应许我们凡事顺利，没有应许我们的学业或工作没有挫折，没有应许我们人生无苦难、身体无重病、事奉没困难等等；但有神保守看顾，我们只会“有惊无险”，靠神终必得胜。

在生活中，“死荫幽谷”和“敌人”是存在的，问题是我们能否在不稳定的环境中，甚至似乎是神好像离开了我们的环境中，仍然相信神是我信实的牧者，我必不至缺乏；神是慷慨的主，我必得着满足。即使仇敌仍在，我们相信神必带领我们战胜仇敌，使我们欣然赴宴。我们“安全感”的所在，是神的引导和同在，是祂的恩惠与慈爱，是而不是“玛门”（钱财），也不是我们自己的能力与经验。我们能力的源头是来自神，祂也与我们同在：耶稣名为“以马内利”，意思就是“神与我们同在”（太 1:23）。“以马内利”提醒我们，别让环境吓怕，只要信靠神，因为神正与我们同在；就算身边所有事物都不利于我们，神仍然与我们同在，祂是我们在不稳定的环境中惟一的信靠：

1.神是信实的牧者，我必不至缺乏（1-4 节）

1.1 神赐我最好的，不是次好的（1-2 节）

1.2 神引导我的生命合神心意（3 节）

1.3 神挪开我的惧怕（4 节）

2.神是慷慨的主，我必得着满足（5-6 节）

2.1.神使我满足、欢乐（5 节）

2.2.前有神的引领，后有恩惠慈爱（6 节上）

2.3.神的同在（6 节下）

神是信实的牧者，无论环境顺或逆，只要有神的引导、保守、同在，我们的人生就没有缺乏。神是慷慨的主，祂必使我们得着满足。

作者柴树良牧师为金灯台出版社董事

查经讲章大纲

健全教会七要素

黄彼得

经文：犹大书 20 至 23 节

引言：

如何使教会成为一个健全的教会？从犹大书可看到七点：

一．在至圣的真道上建立自己（20 节）

教会非在乎外表堂皇、人数众多，或活动增加，乃是在信仰上有根基，可以经得起打击和考验。那必须在至圣的真道上打好根基，就是要花工夫在主的话语上好好学习，运用在生活上，将自己的品格与所学的真理打成一片。

二．在圣灵里祷告（20 节）

就是按圣灵的意思祷告，在祷告的事上与圣灵同心，使我们的祷告不是一个满足自己私欲的祷告，而是为求成就神旨、神义和神国的祷告。

三. 保守自己常在神的爱中 (21 节)

用神的爱来保守我们的思想，而不让怀疑的思想来苦害自己。什么时候我们主观地以为神不爱我们，我们的信心会立刻倒退，或走上失败的道路，因此必须以神的爱来保守我们的思想。其实神对我们的爱是永远的。

四. 等候仰望主的怜悯直到永生 (21 节)

永远活在主的怜悯中，即永远活在主的主权之下，祂有绝对的主权要怜悯谁就怜悯谁。不要与主辩论，或嫉妒别人更蒙恩，乃是等候主的怜悯，仰望祂施恩。这样生命必稳固。

五. 怜悯有疑心的人 (22 节)

对那些信心不够坚定的，要同情和设法坚固他们。如果有疑心的人被坚固了，那么教会也就坚固了。

六. 要搭救落在火中的 (23 节)

若有人落入苦难、罪恶，或情欲的火中，要尽力以人危己危的心去帮助他们出来，这样就教会就会健全起来。

七. 小心自己不要被罪恶所染 (23 节)

远避情欲，不被罪恶所染，专注于属灵的事，那么教会必兴旺。

结论：

求主使我们的教会在这七件事上进步，成为健全的教会。

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

耶稣哭了！

有一种比悲伤更悲伤的事，就是当我们悲伤的时候，除了独自悲伤，还是独自悲伤。不是没有人关心，而是那些关心的方式，在那时那刻并没有让你得到安慰。又或者那种悲伤，那种绝望，并没有一个人可以理解，更没有一个人可以解决。没有人能懂，没有人能帮，使原本的悲伤变成了双倍的悲伤。

圣经中有一句最短的描述：“耶稣哭了！”一个在众人眼中英雄式的人物，其实是降生在人间的神的儿子，而且本身也是神，却竟然像人类一样哭了！耶稣这个情绪表达，颠覆了人们的神观：神也会哭？

故事记载在约翰福音第十一章。

马利亚、马大和拉撒路是耶稣的好朋友。有一天，拉撒路患病死了，马利亚和马大都非常伤心。当耶稣到达后，拉撒路已经在坟墓里四天了，姐妹俩对拉撒路能够复活已经不抱任何希望，她们只是依然悲伤地哭泣。陪着她们的人也很悲伤，与她们一起哭泣，这悲伤满了绝望。

耶稣看见他们的悲伤，心里悲叹，也很忧愁。面对众人的悲伤，耶稣哭了！这无言的哭泣，让在场的人感受到的是满满的爱！他们感叹说：耶稣对拉撒路的爱是

何等的真切啊！这哭泣，让他们感受到被理解、被关爱，而不是被质疑（面对悲剧，我们经常有各种说不清楚的内疚与自责）。

耶稣的悲伤，岂止是因为拉撒路死了呢！耶稣是因为人类的痛苦而深深地痛苦。这是爱到极致才有的痛苦。本来，耶稣并不需要同理他们，因为耶稣有绝对的大能，祂也知道自己接下来要做的，就是让拉撒路从死里复活。众人马上就能从哀伤变为欢呼，但耶稣依然因人此时此刻的痛苦而悲伤。

人们通常认为神是万物的主宰，大有能力可以改变一切。当灾难或痛苦来临的时候，人类只有苦苦哀求的分，而不敢期待神能够在情感上同理受苦者，更没有期待神能够与受苦者一同痛苦。但“耶稣哭了”让在场的人，还有以后读圣经的人都被震撼了：神的儿子耶稣基督竟然与人同哭！

耶稣不是直接“处理问题”，有求必应地回答所有迫切的祷告。耶稣延时回应马利亚和马大的恳求，选择深深地进入她们的悲伤之中，让她们深深感受到耶稣的爱与怜悯。耶稣允许她们留在悲伤中多一会儿，没有把人的痛苦当作一个需要迅速修复的“问题”，而是当成一种需要被认真对待的“现实”。祂没有用“答案”压过“眼泪”，而是用温柔的怜悯接住众人的悲伤。

当人在实际的痛苦中寻求神的帮助时，通常都是期待神现在、马上、立即解决具体的问题。但这个故事邀请你：把你的情绪带到耶稣的面前，告诉祂你的痛苦、

你的挣扎和你独有的困境，不试图马上让耶稣去解决你的问题，而是安静体会耶稣对你个人情绪的回应。

最终，无论多大的问题，耶稣都有能力解决。这个故事的结局是：耶稣向坟墓大声呼叫：“拉撒路出来！”拉撒路就活着出来了。这是神迹，而当你愿意相

信并投靠耶稣时，神迹也会发生。（杜嘉）

福音活页

算盘与罗盘

算盘是中国人的发明，远在计算机问世之前；就是在今天计算机发达的时代，在算盘与计算机的比赛中，不止一次，算盘占了上风。这古老的机器，看来并不曾落伍。

算盘的功能，是计算数字的。不过，自古至今的人，虽然算得精确，却往往观念不正确，是以数字等于财富，财富等于快乐。他听着敲拨算盘珠的声音，入耳成为欢乐的韵律，到底不免打错算盘。

耶稣基督在二千多年前，就警告精于斤斤计较财富的人：“人的生命不在乎家道丰富”，说了一个比喻：

有一个财主，田产丰盛。自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？…把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂哪！你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！’”神却对他说：“无知的人哪！今夜必要你的灵魂；你所预备的，要归谁呢？”凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。（路加福音 12:15-21）

有财富的人，为自己打算，自满自足，称说自己的成功，表扬自己的好处和如何有福；有时无妨加上毫不

真诚的自谦，享受周围许多人巴结，夸奖说他积善修德。他却认真的自以为尊贵，至少是吃尽美味，饮遍美酒，穿过美衣，服用过由 A 到 Z 所有的维他命，仿佛身体上每分每毫都昂贵无比，得加意保护。

只是他人生的罗盘错误了，没有指向神，也不曾想到将来。终于，死亡的约会，来了：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（希伯来书 9:27）神的宣判并不算好听，罪的结局就是死亡，即使他登大广告，说什么“哲人其萎，乔木其摧”，还是得坠入地狱，永远受苦，离开主的面和祂的荣光。

这财主是个会打算盘的人，精打细算，从劳动阶级到地主，从田舍郎成为财主。再看他的扩展蓝图，显得很有远见，拆除旧仓建新仓：为什么不把出产的立即卖出，不就可以省减存贮空间了吗？当然他不会那么作！新粮价低，要囤积居奇，等别人无食困难，他才勒索高价啊！这样，不仅粮食陈陈相因，丰富有余，财物也多起来，盈仓盈廩，成为富甲一方。

这一切，显出他善用算盘，打算得水泄不漏，真个聪明得紧！如此的人物，神怎地称其为“无知的人”呢？因为他忘记了在上的神，就是掌管他生命的神。他只会用算盘，而不会用罗盘：他的道路是“为自己”，走自己的道路，其方向针从来没指向神那里。圣经说出人的真实情形：“他的气一断，就归回尘土，他所打算的，当日就消灭了。”（诗篇 146:4）灵魂用不着消费财物，也不会“安安逸逸的吃喝快乐”，而是落入他完全打算不到的情境：永远受苦！这还不是“无知”吗？

现在，趁着还有现在，必须调正你的罗盘，悔改归向神，向祂祷告：“神啊，我知道方向错误，我现在愿意归你，求你因耶稣基督在十字架上流血代我受死，赦免我的罪，使我不至灭亡，得着永远的生命，作天父的儿女，走正确的道路，为荣耀你而活。奉主耶稣基督的名。阿们。”（于中旻）

