這活水的江河，要使你得永生（約四14，七38）。

聖靈
HOLY SPIRIT MONTHLY

2014 September
09 月號
民國103年

本月主題 p.20

得著釋放的人生

當我們立志在世上過敬虔的日子，
就是學習不以自我為中心，
如果眼光還是停留在自己身上，
那麼任何的損失都是不可能接受的。
換句話說，
如果實在很想報那一箭之仇，
又想信靠耶穌，
在邏輯上是不通的，
因為真正信靠神的人，
心被恩感，
心地會柔軟，
不可能記仇。

201409 版權所有

p.11 從聖經談「自有的只有一位」
p.18 喜樂滿溢
p.72 恩典印記(上)
p.77 終於！主賜我寶貴的聖靈

雜誌社信箱 holyspirit@joy.org.tw
444 期
ISSN 1682-2854

聖靈的見證

文／陳呂底亞

感謝主，參加了幾天靈修會，主題：聖靈的真理。傳道根據《使徒行傳》、四福音書及新舊約經文，闡明聖靈的真理。結束禱告時，充滿喜樂、感恩與歌頌，歡呼哈利路亞。神揀選我們在得救的真耶穌教會裡，又賜下真理的聖靈（約十四17），讓我們呼叫阿爸父（加四6），深哉、奇哉，耶穌的愛。

聖靈是真教會的生命線，是真教會的寶貝，也是我們的寶貝（約四14）。聖靈告訴我們曾經發生的事（徒二14-36），現在發生的事（徒九10-19），將來發生的事（約十四26；徒二十23，二一10-14）；聖靈更幫助我們成聖稱義（羅八2）。這寶貝的聖靈，主已應許賜給我們（徒二38-39；弗一13），只要向神祈求，就必得著（約四10；路十一13）。

在信仰旅途上，經歷、體驗過聖靈的恩典及奇妙作為，很多仍歷歷在目，永誌難忘。

1. 聖靈的同工（徒十一21）。教會施行洗禮時，在禱告或唱詩時，看見主的寶血（約壹五6-8），主的憐憫，將我們的罪孽踏在腳下，又投於深海（彌七19），常常被這些異象感動至放聲而哭。

2. 聖靈的感動（帖前五19）。「猶太人說：你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢？」（約八57），讀畢，我流淚了，想到主為了我們而被藐視、被厭棄，又擔當我們的憂患，背負我們的痛苦……，耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上（賽五三3-6）。還有一次讀到「第二次又去禱告說：我父啊！這杯若不能離開我，必要我喝，就願祢的意旨成全。」（太二六42），想起主獨自承受苦難，怎不動容呢？心裡的感動難以言宣，甚至站在講台主持領會，也忍不住的哭了。還有，十多年前本會有位西方的信徒，她生病住院，家人沒有通知教會，神感動一位在醫院工作的慕道朋友通知我們，接到消息後，趕往醫院了解情況，感謝主，在她昏迷中，給她讀經、唱詩、禱告，幾天後就蒙主召回安息。徵得家人同意，教會能為她舉行告別式，實在是聖靈的恩典啊！

3. 聖靈的安慰（約十四15-31；徒九31）。漫長人生路，總有挫折、狂風巨浪和仇敵魔鬼傷害的時候，面臨操煉，主耶穌就藉著祂的話語或祂的僕人來鼓勵與安慰，告訴我們說：我的恩典夠你用（林後十二9）。

聖靈是我們的至寶，祂使曠野變為水潭，叫旱地變為水泉（詩一〇七35），當聖靈澆灌我們，曠野就變為肥田，肥田看如樹林（賽三二15）。所以當向神祈求（亞十1），並且留意聽從祂所吩咐的誡命，盡心盡性事奉祂，如此必果子纍纍，榮耀主名，阿們！

望鄉

文／蔡恆忠

不知道拿俄米從摩押地回猶大伯利恆時，那一路，有沒有歷盡滄桑的心情。

當初她隨著夫婿、帶著孩子離家，走出熟悉的一切，來到全然陌生的摩押地。陌生，不只是親人朋友不在身邊，而是與先祖的神斷了關係：在這裡沒有族人，沒有節期的歡聚，也沒有分辨聖俗的生活，和合乎潔淨條例的飲食。

她的丈夫死在那裡，十年後，兩個兒子也死了，留下三個寡婦：她，和兩個兒婦。來摩押地似乎只讓她失去所有：丈夫和兒子。而真正可憐的，是丈夫以利米勒和兩個兒子的名，將從神所賜給以色列的產業上被塗抹。

歸鄉，是她唯一可選擇的路。猶大伯利恆（Bethlehemjudah，連在一起的地名）代表的是「被讚美的糧食之家」，雖曾有饑荒，卻總有神的賞賜和看顧；那是神賜給她的族人之地，在那裡會有糧食，來自地上，和天上——神的恩言。

果然，當她和她的兒婦路得從摩押地回到伯利恆時，正是動手割大麥的時候。那是神施恩眷顧之地，祂所預備的愛過於人所能測度，足以成就一切，超過人所求所想的（弗三19-20）——當路得堅持不離開婆婆，用心奉養服事的時候，神預先為她存留的奇妙救恩，就一層層的舖展在她的眼前。

神的國度充滿愛的律法：「在你們的地收割莊稼，不可割盡田角，也不可拾取所遺落的」（利十九9）、「你在田間收割莊稼，若忘下一捆，不可回去再取，要留給寄居的與孤兒寡婦」（申二四19）。

拾穗！路得很巧的來到波阿斯的田間；而波阿斯，吩咐僕人：「她就是在捆中拾取麥穗，也可以容她；並要從捆裡抽出些來，留在地下任她拾取。」當時是士師時期，在以色列一片混亂的信仰狀態下，波阿斯多走一里路（太五41），超越律法所要求，在舊約中行主耶穌在新約裡的山上寶訓（太五-七章）。

在律法的規定下，摩押人不可入耶和華的會，他們的子孫雖過十代，也永不可入神的會（申二三3）。路得是摩押女子，原被摒除於神的國度之外，卻因對孤苦無依的婆婆不棄不離，隨著她歸鄉，而抓到神的約，進入祂的國。

在婆婆的教導下，她沐浴抹膏，換上衣服，來到波阿斯的簸麥場（得三7-8）；然後，求波阿斯用衣襟遮蓋她……。感於她恩待、順服婆婆的堅持，波阿斯為她安排一切，娶她為妻，生下俄備得。以利米勒和兩個兒子的名，乃因這個外邦女子鍥而不捨的付出，而得以存留在神所賜給以色列（神的兒子、神的長子，出四22）的產業上。

神的律法看顧孤兒寡婦和在猶大地寄居的人。像路得一樣，我們原是無法進入選民之會的外邦人，在神的諸約上是局外人；卻因神聖言的預備（藉亞伯拉罕使萬民得福的應許，和舊約眾先知的預言），而得以在祂的田間拾穗。

今日的猶太人因緊抓律法條文而失去律法精義，看不見摩西和眾先知所預言的彌賽亞，而走出神屬靈豐盛的穀倉，名字幾乎要在神所賜給祂兒子的產業上被塗抹。

但聖經賦予真教會最後的託付，是把猶太人領入救恩（羅十一25-36）。跟路得一樣，在抓到神的國以後，真教會下一個努力的重點，該是使猶太人的名留在產業上吧？彌賽亞猶太會堂（Messianic Jewish Synagogue）相信耶穌就是彌賽亞，只是還守猶太傳統，自認是「所留的餘數」（羅十一1-5）；如何把全備的救恩之道先與他們分享，會是下一個層次的探尋？畢竟，他們是要歸鄉的（參：羅十一26）。

HOLYSPIRITMONTHLY 2014.09 444 期
歡迎線上閱讀 ►http://holyspirit.joy.org.tw

繪圖／春天

當我們立志在世上過敬虔的日子，就是學習不以自我為中心，如果眼光還是停留在自己身上，那麼任何的損失都是不可能接受的。換句話說，如果實在很想報那一箭之仇，又想信靠耶穌，在邏輯上是不通的，因為真正信靠神的人，心被恩感，心地會柔軟，不可能記仇。

封面裡 文／陳呂底亞
聖靈的見證

信仰與人生

1 文／蔡恆忠
望鄉

社論

6 文／王耀真
為真理打美好的仗

真理

論道

11 文／施福安
從聖經談「自有的只有一位」

伊甸園外的迷思

14 文／漁蹼 圖／喜恩
當所多瑪的全球化浪潮來襲

攻克己身

46 文／榮理 圖／梅果
探索魔鬼工作的伎倆型態（下）

46

在祂愛子光明國度中的人，蒙賜神屬靈的智慧，……能看出各式各樣魔鬼的工作型態。

發行人 PUBLISHER► 林永基（分機1318）
社長 DIRECTOR► 李盈朱（分機1251）
總編輯 EDITOR-IN-CHIEF► 林淑華（分機1252）
文字編輯 EDITOR► 龔亭如、蘇真賢、張文怡（分機1254、1255、1257）
美術編輯 ARTEDITOR► 施惠雅、林連珠（分機1258、1259）
發送► 張榮源（分機1103）
索閱► 蘇真賢（分機1255）

編審► 真耶穌教會台灣總會文宣處編審科
本期編審委員► 王明昌、王耀真、吳明真、李盈朱、林永基、邱義雄、陳光照、陳恆道、陳勝全、張靈智、趙明洋、潘誠人、蕭榮光、羅讚坤（按筆劃順序排列）

主題：得著釋放的人生

20 文／小麥子　圖／春天
前言

22 文／吳明真　圖／春天
聖經中饒恕的意涵

我們要用神的層次來思考，並且要倚靠聖靈的能力，方能饒恕人的過錯。

27 文／黃逸杉　圖／春天
從忘卻背叛到回頭安慰
——約瑟的饒恕心歷

30 文／佳禾　圖／春天
在饒恕的背後

34 文／Boaz・譯者／MF（USA）　圖／春天
越過回轉的界限

39 文／杏仁子　圖／春天
求饒是義務　寬恕是權利

信仰

迦密甘霖

18 文／謝順道
喜樂滿溢

19 再談喜樂滿溢

蘋果樹下的守候

54 文／翁正晃　圖／嗚叮
談信仰中的陷阱

有教會全體弟兄姊妹、詩班、聖職人員一同見證，祝福滿滿；亦有真神看顧，賞賜屬靈、屬世的福氣。豈不美好樂哉！

腓立比書

58 文／黎為昇　圖／若薇
一間與保羅感情深厚的教會(下)

聖經放大鏡

66 文／恩沛
不義管家的比喻——從榮辱文化的觀點詮釋

轉載本刊，請先取得同意！

發行所▶ 真耶穌教會台灣總會
社址▶ 40673台中市北屯區松竹路二段180號No. 180, Sec. 2, SongjhuRd. , Taichungcity, 40673, Taiwan
電話▶ 04-22436960
傳真▶ 04-22436968
E-mail▶ JenniferL@tjc.org.tw　holyspirit@joy.org.tw
索閱電話▶ 04-22436960分機1255
奉獻電話▶ 04-22436960分機1273

承印者▶ 博飛印刷事業股份有限公司
新聞局出版事業登記證局版台誌第1781號
台灣郵政中台字第0442號執照登記為雜誌

杏樹枝

70 文／杏樹筆耕小組策劃 Serah撰稿 圖／尚仁

書二二 得著為地之業

70

盡心完成神所託付我們的工、忠心事奉祂，
我們的家庭才能得到祝福，我們才能得以安然居住。

蒙恩見證

72 文／淡水教會 朱郁柔

恩典印記(上)

77 文／沙鹿教會 羅金華

終於！主賜我寶貴的聖靈

事奉心得

80 文／中區葡萄園

2014年葡萄園生命教育體驗營
「茶覺愛・行動愛」

福音小舖

85 文／茁石 圖／Wu-Hu

風下之鄉——沙巴親見神恩

特稿

特稿

88 文・圖／多加團契

尋寶之旅——埔里「基督仁愛之家」參訪記(上)

歷史

教會歷史

94 文／王惠姬

「真光」臨三晉：山西教會史萃
(1910s-1950s)(一)

96 文／史鏡

日籍宣教士須田清基在臺的信仰之旅(二)

藝文

廣播專欄 心靈的遊牧民族

100 文／琪琪

大喜的信息，要向世人訴說

詩情話意

102 文／甦箴虹

背叛的海嘯

201409版權所有

真金不怕火煉，真理經得起考驗，
主耶穌必不叫見證的福音工人羞愧。

85

201409版權所有

文宣處網頁► http://sites.google.com/site/tjctwlm/
線上閱讀► http://issuu.com/tjctw

《聖靈》月刊投稿須知► 因真耶穌教會台灣總會財政處於年底申報時，雜誌社稿費支出必須製發扣繳憑單，請您於來稿時務必附上：

1.真名2.筆名（指定以筆名刊登者）3.所屬教會4.聯絡電話5.身分證字號6.戶籍地址（含里、鄰）或附上身分證影本。7.並註明稿費奉獻或匯款（匯款請附郵局或銀行帳戶與帳號）
謝謝您的舉手之勞，願神紀念您的善工！

投稿注意事項► 字數約1000～3000字，文體不拘。
請附上真實姓名（筆名）、身分證字號、電話、e-mail、地址、所屬教會及郵局帳號，以便寄上雜誌與附上稿酬。

日光之下

104 文／小光

劫後餘品

紙上攝影展

封底裡 文／微塵・攝影／胡真祥

祈禱

消息

37 文／文宣處

主題徵文——單親孩子如何孝順

43 文／文宣處

主題預告——我信故我思

53 文／文宣處

主題徵文——在基督裡的平安

87 文／文宣處

專欄徵文——福音小舖

封底 文／腓利門

2015年月曆

2014

年度徵文

歲月匆匆，送走2013，迎來了2014。

等主來時，我們是否進天國？

我們總是切慕那屬靈的福氣，但撒但詭計多，

只盼在主裡，我們的靈性更加增長。

只盼在將來，我們的歸宿在天家。

【我靈何往？】

我的心啊！常常祈求那不可見但卻好得無比的地方！我的靈啊！常常嚮往那美好之地卻不知該如何前往？我是否只能憑信望見那流奶與蜜之地？還是我可以跨過約但何，到那應許福地？

【防備魔鬼的詭計】

看到那隻吼叫的獅子，我是否來得及避開？那看不見的酵，我是否可以不受其影響？牠正在遍地遊行，它正在慢慢發酵。聖經要我們穿戴全副軍裝，打那美好的仗。我是否能夠勝過，最終得著那公義的冠冕？

【聖經與我】

神將祂寶貴的言語留在聖經裡，為的是教導我們學義。然而，我卻常像那出不了埃及的以色列百姓，在曠野地持續流浪了四十年。我是那明白神真理且遵行的迦勒與約書亞？還是那死在曠野地的以色列百姓？

【神蹟與我】

主耶穌說，除了約拿的神蹟以外，世上再也沒有神蹟了。我們是停留在貪看主展現的神蹟？還是這些神蹟讓我們更了解親近神？神蹟讓我們體驗神，聖靈使我看們見神，真理引導我們尋求到神。這得救的門路，您一路如何走來呢？

投稿請寄▶ holyspirit@joy.org.tw
或寄至40673台中市北屯區松竹路二段180號，文宣處收。

奉獻事項
郵政劃撥▶ 00201261
戶名▶ 財團法人真耶穌教會台灣總會註明：文字傳道基金《聖靈》月刊奉獻款

閱讀本刊，若心有所感，歡迎與我們一起禱告。
禱告方式：首句：奉主耶穌聖名禱告
之後反覆唸誦：哈利路亞讚美主耶穌
慈愛的主，必按您的信心成全您所求所望。
願主賜您平安！

社論

文／王耀真

為真理打美好的仗

屬靈的爭戰就是真理之戰，約翰長老在《啟示錄》中所描寫的天上的異象如此說：「我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，祂審判，爭戰，都按著公義。祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕；又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿著濺了血的衣服；祂的名稱為神之道。在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們，並要踹全能神烈怒的酒醡。在祂衣服和大腿上有名寫著說：『萬王之王，萬主之主。』」（啟十九11-16）。

《啟示錄》是超越時空觀念的異象，騎在白馬上的真神與獸和假先知展開慘烈戰爭的同時，很可能在地上的教會中也正面對著與這個世界的真理之戰；這個戰場或許就在你我的心中，或在真教會各樣會議的決議當中，或一切屬神國度與這個世界的接觸當中。誠信真實的主就是真理的化身，祂審判或爭戰都按著公義，公義的標準正是由真理而來。萬王之王擊殺列國的利劍就是真理（來四12），跟隨祂的天上眾軍也是由真理成聖而能「又潔又白」（約十七17）。

我們如果要跟隨萬主之主打這場真理之戰，也必須在真理中成聖。主耶穌在臨別的禱告中這樣說：「我已將祢的道賜給他們。世界又恨他們；因為他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。我不求祢叫他們離開世界，只求祢保守他們脫離那惡

者。他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。」（約十七14-16）。不屬世界的人必定會受到世界的恨惡，耶穌本身就是這樣。領受真道的人已經在真理的戰場上，因為他不會效法這個世界，也不會搖尾乞憐的期待世界的認同，乃是堅持在真理上走自己的路，被視為異類或受到排斥也是很正常的事。我們不刻意製造對立，但堅持在真理中的和睦（彼前三11）。

如何能為真理打這場美好的仗？茲列舉數段相關經文分享之：

一. 敬畏真神

大衛的詩篇：「祢把旌旗賜給敬畏祢的人，可以為真理揚起來。」（詩六十4）

大衛在與敵國軍隊的戰爭中，不是每次都很順遂。他做了這樣的詩篇流傳後世，從身經百戰的經驗中他領悟了一個祕訣——神必站在敬畏神的人這一邊，因為祂必為真理而戰。如同美國林肯總統所說的名言：「我們不是求神站在我們這邊，乃是要求神使我們站在祂那邊。」一旦偏離方向，真理之戰就徒存虛假的招牌，其實是在為自己而戰。十字軍東征就是一個發生在歷史上的災難，無數人犧牲生命只是要維護一個沒有生命的空殼教會，甚至是充滿各樣私人的權力慾望與淫亂墮落的教會！缺乏敬畏的心，這樣的災難很可能不斷地重演！

保羅說：「我們凡事不能敵擋真理，只能扶助真理。」（林後十三8）。真理是一個從神而來的既成事實，也是出於造物主的經綸。敬畏神的人清楚知道自己在主面前的角色，受造之物不可能抗拒造物主的真理，因為祂自己也是靠著真理而存在。在屬於罪惡的世界裡，通常真理是不被認同甚至被排斥而不能彰顯！（參：約一5）。屬神的人有扶助真理的天職。「扶助」也作「為了」，所以凡事都是為了真理，我們的生命是為了真理，我們的生活動作存留也是為了真理（徒十七28），也讓自己在神的真理旨意中前進。

保羅勉勵提摩太：「你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。」（提後二15）。敬畏真神的人不敢謬講神的道理（林後四1-2），只將真理表明出來。保羅雖然大有學問，卻不用高言大智傳講神的道（林前二1-5），他只強調神的大能。教會是具備屬靈生命的基督的身體，不是研究學術理論的殿堂，一切牧養的工作都要以「造就性」作考量，而不是以「華麗可觀」作模式。耶穌在世上傳福音的時候，所講的道理淺顯易懂又深入淺出，看似簡單明瞭卻內含無窮的真理寶藏，充滿了生命的內涵，令人嘆為觀止！這豈不是我們要追求的方向嗎？主耶穌三次交代要餵養及牧養祂的羊，我們拿甚麼來餵養？講道若偏向學術研究的「深度」，卻沒有靈命需求的「飽度」，應該不是「按著正意分解真理的道」的結果吧！

二. 堅持立場

保羅在生活的教導上要信徒盡力與眾人和睦（羅十二18），但是在真理的堅持上卻毫無妥協商量的餘地。他說：「我們就是一刻的工夫也沒有容讓順服他們，為要叫福音的真理仍存在你們中間。」（加二5）。這樣兩極化的反應讓人覺得，堅持真理的立場是第一優先的考量，必要時甚至可以犧牲和睦！當教會中主張割禮的聲浪高漲，當中包含一些有名望的重量級人士，確實造成使徒在福音工作上的極大壓力！所以才出現了彼得與巴拿巴的隨夥「裝假」事件（加二11-13）。有時人必須遷就現實，似乎是一種圓融的靈巧，但是一旦破壞真理就不是那麼輕鬆的事了！保羅當時在場，立即當面指出了彼得的不當處理，他寧可先把人情與和睦放旁邊。他甚至於說：「如今我將真理告訴你們，就成了你們的仇敵嗎？」（加四16），因著他的堅持立場，才能把福音的真理保存在教會裡面，堅立了基督教的核心信仰觀念——「因信稱義」。

今日教會中許多會議所決議的共識不能貫徹，徒增教會治理的困難。因為教會不是公司行號，並不能強制徹底執行各項決議（政令）；再則，決議雖由真理為依據衍生而來，但未必得到所有人的認同，所以不知如何能堅持決議的立場。目前這是一個無解的問題，但相信隨著教會在屬靈生命的增長，決議就會越有共識，如保羅所說：「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」（弗四13-16）

教會是基督的身體（弗一23），用身體來比喻教會，每個信徒就是身上的細胞。正常人身上約有60兆個細胞，其中有差異性極大的各類不同功能的細胞：如腦細胞、皮膚細胞、肌肉細胞、骨骼細胞、血液細胞、神經細胞等等，但是他們內部的DNA都完全一樣！好像教會中的信徒形形色色，每個人都各自發揮自己生命的特質，但是存在每一個信徒心中的真理都是一樣！基因的不同導致生命種類的差異，如同對真理的認知差異導致不同的教派。所以每個教派各有自己的教義、模式與傳統，一旦消失，該教派就不存在，這就是要與各教派整合的困難！真耶穌教會將近百年，從未關閉與各教派溝通的門。往後更要堅定立場走真理的路，讓屬靈的DNA（真理）相同的人自然合一在基督裡面！

三. 辨識清楚

在今天這個互動頻繁又彼此緊密依賴的時代，我們不可能離群索居、在自己的小圈圈裡面追求屬靈的生活，勢必要應用許多來自社會的資源。但是另一方面聖經又教導我們要從這個世界出來，就是要有分別，以免沾染世俗。教會要如何「入世」又「分別」？這當中真理的辨識功能非常重要！

其一：當教會發展遇上瓶頸，就要利用社會上的組織來突破，這樣的邏輯要辨識清楚！

1.用社會上的組織的活力來帶動教會，證明教會已經無力；如果教會已經無力，所需要的力量應該是聖靈的能力；如果世俗的活力可以取代聖靈的能力，表示教會已經俗化。

2.用社會上的組織的招牌來代替耶穌的名，表示所吸引的對象不是要相信的人。

綜合以上兩點，俗化的教會中充滿不相信的人，教會就與社團無異。

保羅說：「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。」（羅一16）。在保羅的時代，「耶穌」這個招牌就是羞恥，也許今天這個招牌也是我們要辦各類福音宣道活動的票房毒藥，會讓人卻步。所以先換個招牌，只要沒有「耶穌」這兩個字，甚麼都行，重點是要達到我們辦活動的執行目標：熱絡的活動場面（可以拍照來廣為傳送）、亮眼的數字成果（可以拿到各樣會議中做報告）。

這樣的邏輯只會讓我們越來越「本末倒置」，投入越來越多的人力、財力、物力，去應付一些不要相信的人！相對而言，也就是越來越少的力量去做務實的福音事工。

其二：當教會的牧養每況愈下，就要用社會的方法來提振，這樣的做法也要辨識清楚！

再用身體來比喻教會，每個信徒就是身上的細胞，社會上的方法就像從外界進入細胞中的各種物質。外界的物質有些對細胞有益（如養分），有些則有害（如病毒）。病毒一旦進入體內，身體的免疫系統會啟動各種防線來消滅病毒。病毒數量龐大，但是非常微小而且沒有任何動力，它唯一的任務就是進入細胞核內繁殖，所有幫助它完成任務的資源全都來自細胞本身。對它而言，藉著細胞質內的運送功能往細胞核移動（就是搭便車），是一段漫長的旅程，如果運氣夠好而沒有被免疫系統中途攔截，順利到達細胞核

的表面，這還只是完成了一半的任務。最後的關鍵是病毒長期與免疫系統交戰所演化出來的「鑰匙」，其功能在使細胞核表面的守衛辨識失敗，誤認病毒為自己的物質，病毒就能進入細胞核內繁殖增生。最後使整個細胞崩潰瓦解，大量的病毒衝出原細胞後，繼續尋找下一個細胞為目標！

撒但不斷利用大量的模稜兩可的觀念來混淆真理，好像散布在空中的病毒。教會是真理的柱石和根基（提前三15），具備真理的辨識功能，可以防止錯誤的觀念和方法滲入教會！如果教會喪失了真理的辨識功能，撒但就有可能利用教會的資源來消滅教會。

社會上的方法用在教會的治理中是否可行？沒有絕對的答案，重點在於真理的辨識：

1. 若要用社會上的管理技巧來治理神的家，請注意基督是教會的頭，又是教會全體的救主（弗五23）。聖經揭示了領導的最高境界，就是「愛」與「謙卑」！

2. 若要用社會上的專業來解決教會的各種問題，請先看看真理的教導是甚麼？在真理的最高原則下應用專業，才能真正使人有解決問題的通達智慧。如《詩篇》所言：「祢的命令常存在我心裡，使我比仇敵有智慧。我比我的師傅更通達，因我思想祢的法度。」（詩一一九98-99）

3. 若要用光鮮亮麗的外表來為教會打廣告，請再次回想基督的心意。真耶穌教會將近百年，始終秉持著「低調務實」的原則與態度，與世俗潮流「浮誇張揚」的本質完全不同，這正是我們「真」的地方！這個世界首重自我行銷，想盡辦法找舞台發聲、利用媒體廣告，因為這是他們的生存之道，難道這也是教會的生存之道嗎？還是敗壞的前兆？

屬神的教會一定要從這個世界出來（林後六14-16），而分別出來的依據就是真理；屬神的教會一定要面對真理的爭戰，每天如同和世界比賽腕力，屬靈的操練不可省。

「大能者啊，願祢腰間佩刀，大有榮耀和威嚴！為真理、謙卑、公義赫然坐車前往，無不得勝；祢的右手必顯明可畏的事。祢的箭鋒快，射中王敵之心；萬民仆倒在祢以下。」（詩四五3-5）。我們都有幸能與大能者共赴真理的戰場，本著對神的敬畏，堅定真理的立場，不斷提升真理的辨識能力，相信我們必能打這場美好的仗，蒙神賞賜隱藏的嗎哪（啟二17）。

從聖經談自有的只有一位

除了真神以外，不應再有其他與神同等的自有者！

文／施福安

有人主張魔鬼也是自有的，因此引發了自有的不只真神一位的辯論。

到底自有的是一位還是兩位？不能用人的推理去了解，而是要根據聖經。因聖經才是神的話（提後三16），句句都有能力（路一37），而且神的話安定在天（無限的空間）、永遠常存（無限的時間）（詩一一九89）。所以神的話，我們不可以增加，也不可以減少（申四2，十二32）。

現在就根據聖經，來談「自有的只有一位」。

一. 獨有權能的

神對摩西說：「我是自有永有的」，又說：「你要對以色列百姓這樣說：『那自有的打發我到你們這裡來』」（出三14）。英文《欽定本》譯成「I AM THAT I AM. I AM hath sent me unto you」。若是自有的有二位，則神這種說話的口氣，明顯不妥當。因祂談話的口氣裡，顯然自有的只有一位。

也因自有的只有一位，故祂是「獨有權能的」（提前六15）。若有兩位，祂怎能是獨有權能的呢？因自有的怎會沒有權能呢？神也是「獨一不死的」（提前六16），因自有必永有。好像人子耶穌，從父領受了自有的生命（約五26），因此祂能把生命捨去，又能把生命拾回（約十18），可見自有必永有！並且還可以給人復活永遠的生命，如祂見證說：「你們不要把這事看作希奇。時候要到，凡在墳墓裡的，都要聽見祂的聲音，就出來：行善的，復活得生；作惡的，復活定罪。」（約五28-29）

因此唯有祂才是獨一的真神（賽四四6）。因此神說：「你們將誰比我，叫他與我相等呢？」（賽四十25），又說：「你們將誰與我相比，與我同等，可以與我比較，使我們相同呢？」（賽四六5）。可見除了真神以外，不應再有其他與神同等的自

有者！誠如雅各長老所說：「你信神只有一位，你信的不錯；鬼魔也信，卻是戰驚。」（雅二19）。這種連鬼魔都知道的事實，為何有人會去否認呢？

二. 萬有都是靠祂造的（西一15-16）

愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著祂造的，又是為祂造的（西一15-16）。

從以上經文可知道，萬有包括天上的、地上的——指任何空間的存在物；能見的、不能見的——指一切屬物質和一切屬靈的；有位的、主治的、執政的、掌權的——特指天空屬靈氣的惡魔。因《以弗所書》指這些不是屬血肉的人，說：「因為我們的戰鬥並不是對屬血與肉的人，乃是對『眾執政的』、『眾掌權的』，對那些統轄這『黑暗』世界的、對天界中諸惡靈。」（弗六12，呂振中譯本）。當然神不是直接創造這些惡靈，牠們原是神造的天使。從受造之日所行都完全，之後「因美麗，心中高傲，又因榮光拜壞智慧」，而犯罪墮落，被神棄絕（結二八15-17）。這就是這些惡靈的由來，就是我們爭戰的仇敵魔鬼（彼前五8）。他們的數目很多（啟十二7-9；可五9），是撒但（敵擋之意）的陣營（太十二26），是黑暗的國度（弗六12；西一13）。

有人質疑萬有如果包括魔鬼，那「萬有與神和好」（西一20），如何解釋呢？因魔鬼最後被丟在火湖裡（啟二十10）。

其實被丟在火湖裡的不只是魔鬼，還有獸和假先知（啟二十10），又有「膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡；這是第二次的死。」（啟二一8）。難道這麼多在火湖中的，都不包括在神造的萬有中嗎？

其實「萬有與神和好」（西一20），「萬有歌頌神」（啟五13），這是在基督毀滅了一切仇敵，神叫萬物都服在祂腳下之時的事（林前十五24-27；來二8）。那時受造之物都要脫離敗壞的轄制，也都要與我們神的兒女一同進入那榮耀的天國裡（羅八19-21）。而這也是神造萬物的目的，乃是藉著救恩，要讓榮耀的恩典得著稱讚（弗一4、6、12、14），因萬有乃是為愛子基督而造的（西一16）。

三. 神為何不馬上消滅魔鬼？

有人說如果自有的只有一位，魔鬼乃是神所造的天使犯罪而來，那麼神要瞬間消滅魔鬼，豈不是易如反掌嗎？神為何不馬上消滅牠呢？

其實我們從聖經就知道，一位天使就可捉拿牠、捆綁牠，把牠丟在無底坑裡（啟二十1-3）。更何況是萬有之主的真神，祂要瞬間毀滅魔鬼何難之有呢？因祂是全能的

真神（創十七1），祂說有就有，命立就立（詩三三9），在祂豈有難成的事嗎？（創十八14；耶三二17）

其實神作事都有祂的時候和定理。如聖經所說：「凡事都有定期，天下萬物都有定時」（傳三1），又說：「各樣事務成就都有時候和定理」（傳八6）。而智慧人的心，當能辨明神的時候和定理（傳八5）。那神為何不馬上消滅魔鬼呢？今從聖經提出以下四點理由：

1. 罪惡未貫滿

以色列百姓之所以要等到第四代，才能得迦南美地，是因為亞摩利人的罪孽還沒有滿盈（創十五16），還不是毀滅的時候，故還需等候。

保羅也說：「倘若神要顯明祂的忿怒，彰顯祂的權能，就多多忍耐寬容那可怒預備遭毀滅的器皿，又要將祂豐盛的榮耀彰顯在那蒙憐憫早預備得榮耀的器皿上。……，這有甚麼不可呢？」（羅九22-24）

因此神也是等到魔鬼對聖徒大逼迫之後，就是等牠的罪惡貫滿的時候，才將牠丟在火湖裡的（啟二十7-10）。

2. 為試驗百姓是否肯守道

就如神留下剩餘的迦南各族一樣。聖經說：「所以約書亞死的時候所剩下的各族，我必不再從他們面前趕出，為要藉此試驗以色列人，看他們肯照他們列祖謹守遵行我的道不肯。」這樣耶和華留下各族，不將他們速速趕出，也沒有交付約書亞的手（士二21-23）。

同樣的，神不馬上消滅魔鬼，任憑牠來試探選民，也就是要試驗選民，看他們愛神守道的心如何？誠如雅各長老所說：「忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛祂之人的。」（雅一12）。而一個人只要立志順服神的真道，抵擋魔鬼罪惡引誘，魔鬼就必離開我們逃跑的（雅四7）。可見魔鬼的試探並不可怕，關鍵乃在於我們肯不肯順服神的真道。

3. 為讓百姓重新學習屬靈的爭戰

經云：「耶和華留下這幾族，為要試驗那不曾知道與迦南爭戰之事的以色列人，好叫以色列的後代又知道又學習未曾曉得的戰事。」（士三1-2）

同樣的，神留下魔鬼，讓牠繼續作工，也是要我們歷代的選民都能學習屬靈的爭戰，知道如何靠主得勝。說：「你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」（弗六10-11）。又說：「務要謹守，儆醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋牠」（彼前五8-9）。

4. 為彰顯神的大能和大愛

就像神任憑法老剛硬一樣（出四21小字），不是神不能立時毀滅他，乃為彰顯神的大能大愛。就如神所說的「我若伸手用瘟疫攻擊你和你的百姓，你早就從地上除滅了。其實，我叫你存立，是特要向你顯我的大能，並要使我的名傳遍天下。」（出九15-16）。又對摩西說：「你進去見法老。我使他和他臣僕的心剛硬，為要在他們中間顯我這些神蹟，並要叫你將我向埃及人所做的事，和在他們中間所行的神蹟，傳於你兒子和你孫子的耳中，好叫你們知道我是耶和華。」（出十1-2）

同樣的，神任憑魔鬼繼續剛硬抵擋神，也是要藉此彰顯祂的大能和大愛。因此雖然魔鬼引誘人犯罪，神卻在創世前，早就預備了耶穌基督的救恩（弗一4），藉耶穌從死裡復活，彰顯神的大能（羅一4、16）；也藉基督為我們罪人死，彰顯了神的大愛（羅五8），好叫祂榮耀的恩典得著稱讚（弗一6、12、14）。

可見自有的只有一位，這種從聖經而來的獨一神觀，是我們信仰的重要根基，不容動搖。否則整體的信仰都會受到影響，不可不慎！阿們。

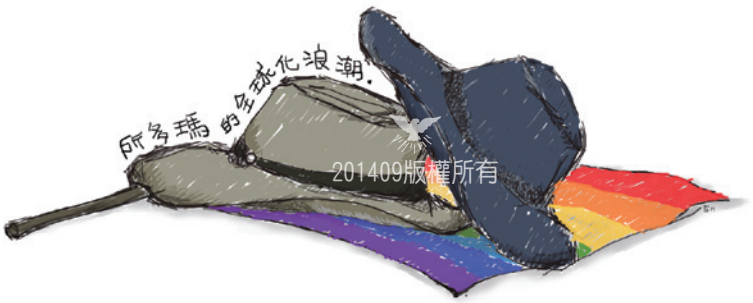
當所多瑪的全球化浪潮來襲

飽受困擾的同性性傾向，希望能轉變回正常人的異性戀傾向時，當然也是可能的。

文／漁蹼　圖／喜恩

全球化[1]這個流行的議題甚囂塵上，在各方面看似有助於人類生活品質的提升，然而以同性戀[2]合法化議題所造成的全球化風潮，不只對於屬天的子民產生負面且深厚的傷害，也會漸漸在現實生活中出現排擠之效應。

同志團體不斷藉由遊行動員、立法遊說、哀兵策略（年老的同志沒有伴侶照顧、正視「性難民」等說詞）等，將原本只是少數同性戀之結婚訴求，先假借科學與人權之名，博取善良社會大眾的信任、相信其所謂科學的研究結論、支持（至少不反對）其弱勢族群的同志政策。等到透過政府立法之後，脅迫每個人接受同性戀，並且要視同性性行為為正常，否則就是歧視。以實際不到百分之三的同性戀族群，卻可以左右政策而達成其背後所圖謀的目的，這應該是現實人類社會當中「滑坡謬誤」[3]的典型印證了。諷刺的是這些團體說帖當中，一直提醒社會大眾不要犯了滑坡謬誤的通病，因對同性婚姻之疑慮而恐懼同性戀或反對同性婚姻合法化。事實上，看到台灣立法院已經通過一讀，2014年9月「多元成家法草案」將排入

議程的趨勢，可以了解此類同志激進團體的運作從沒有停止過，印證近十年在實施同性婚姻合法化之國家或城市所造成之影響，只能以近乎是瘟疫蔓延的可怕災難來形容。

同性戀不是天生的

為何同性戀合法化的運動可以獲得支持？近二三十年來，西方文明國家在這場論戰中，除了刻意以擁護人權的政治態度支持同性戀以獲取選票外；另一項最主要被誤導的論點，就是同性戀是天生的、是無法改變的說法。造成在政府行政單位、司法部門、公衛體系，甚至最重要的教育界，都認為同性戀合法化是世界潮流之共識，普遍地接受同性戀者是弱勢需要保護與支持的觀念，殊不知卻正好一步步落入掌管幽暗世界那惡者之圈套。

事實上至2013年為止，沒有一組同性戀基因存在的證據，來證明性傾向是基因遺傳造成的，包含1993年在《science》（科學）雜誌發表同性性傾向可能與某些基因相關論文的Hamer博士，該篇文章很清楚地表明同性戀的形成涉及基因、心理、營養與環境等諸多因素，但媒體當時卻是以「同性戀基因找到了」來大肆報導，雖然Hamer博士不斷地澄清尚未發現有單一同性戀傾向基因的存在，性傾向都無法以基因證明，更何況是更加複雜的同性戀行為，怎麼可以推說是天生無法改變的呢。但言者諄諄，聽者無心，也無人特別會去重視，反倒是提供同志團體藉之誤導與炒作之依據。

註

1. 全球化為當今國際發展趨勢，其所涵括的範圍包括經濟、政治、社會、文化、意識形態等方面，對人類思維與生活方式造成深層影響（百度）。
2. 目前學界與臨床實務界面對同性議題的討論，咸具共識的三類名詞:

a. 性別認同（Gender identity）：性別認同是指我們相信自己是男或女的性別；當一個人在心理上無法認同自己與生俱來的性別（指生理器官顯示之性別）而產生之困擾，稱為性別認同障礙（Gender identity disorder），但此診斷現已改為性別不安症（Gender dysphoria）(DSM IV & DSM-5)

b. 同性性傾向：（Same sex attracted or homosexual orientation）：是相同性別的個體，彼此間產生愛慕、情感、慾望之傾向（維基百科）。

c. 同性戀（Homosexuality）：雙方基於同性吸引，從而選擇這種包括同性之間的情感倚賴及性行為的生活模式（維基百科）。

3. 滑坡謬誤：即不合理地使用連串的因果關係，將「可能性」轉化為「必然性」，以達到欲求者所希望之結論（維基百科）。

醫學講求百分之百實證、必須相同診斷的個案、不同團隊，重複相同步驟，都可以獲得相同的實驗結果，才可算是符合科學的精神。連大家最熟悉的的人類智商高低，雖然牽涉到個人的天生資質與認知能力，仍無法藉由實驗的重複證明完全是基因所導致；另一項屬精神科範疇的精神分裂症，很少有不藥而癒，幾乎需要長期治療的慢性疾病，最多也只有3%的個案被發現有基因的相關性，超過九成以上的精神分裂症仍無法證實是基因遺傳所致，而目前不被精神醫學界或心理學界認定為疾病的同性戀，迄今也無法經由重複的研究來證明有同性傾向基因的存在。

同性性傾向是可以改變的

同志團體訴求以及相關專業團體所說的，同性性傾向是不可能被改變的，也不可能被矯正或醫治其性向，否則會造成傷害的說法，更是矛盾百出。

一個人的膚色無法改變，因為決定其膚色的基因在母胎裡就已經決定了，這是天生的，是無法改變的事實；一位出生於非洲的黑人，不會在鄉下成長時膚色是黝黑的、到了城市就變成白人的膚色；即使年長時候到了美國，終其一生其膚色還是黝黑的，因為膚色確確實實是由基因所決定的，是環境所不能改變的。

假若同性戀是天性，那應該和膚色一樣，環境的改變、年齡的改變，其性傾向都應該不會改變才對，方符合同性團體所說不可能被矯正或醫治。但是歐洲和美國的針對同性戀的城鄉差別之大型研究，都呈現相近的結果，也就是在城市同性戀發生的比例，和鄉村發生同性戀的比例，竟然有多出了一倍以上的差別，這是同志團體無法解釋的，也就是環境的因素對於同性戀發生與否，佔有重要的影響因素，而非單一生物因素所致；我們想到聖經上受到環境的吸引，逐漸向所多瑪挪移帳棚的羅得，深陷罪惡之城而最終為全家帶來無窮之患難，值得吾人鑑戒。

另一項同志團體最常引用金賽博士的理論來支持其同性戀理論，假若一個人性傾向在青少年時期就確定了，應該至其終老一生都屬於此性傾向，此族群的同性傾向應該在各年齡均勻分布才是。可是在金賽博士的研究分類，其中第六類，也就是最嚴格的單純同性戀者的年齡分布統計，男性和女性都是自青少年最高峰，隨著年紀增加而顯著地減少；最新於丹麥所完成的同性戀性傾向的年齡分布大型研究顯示，在沒有經過矯正或是治療其性傾向的情況下，也是年紀越大，同性戀者的比例越少，所以年齡也是左右同性性傾向的重要因素，同志團體宣稱性傾向一生不會改變的說詞不攻自破。

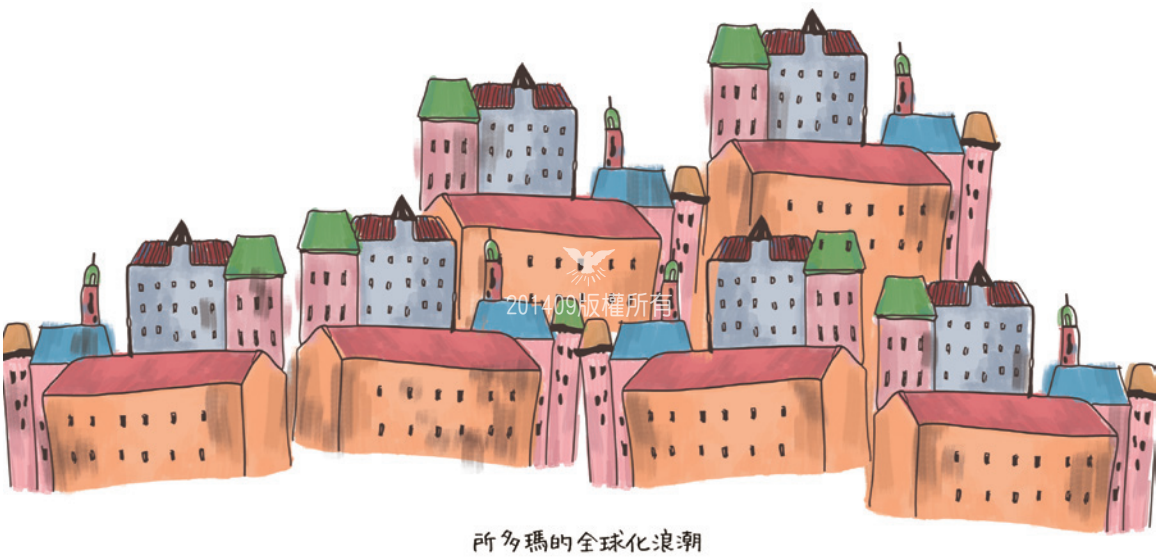
同性性傾向的同胞需要被幫助

一個人從未接觸酒精、到淺嚐則止、到愛喝酒，甚至日後成為一個酒癮的患者，不能說他的酒癮是基因造成，不能說其愛喝酒的嗜好是其天性，這只是為其酗酒找藉口罷了。常見的酒癮患者半數不會承認自己酗酒、都說只是小酌幾杯，不需戒酒，都已經

酒精依賴或成癮到無法工作、家庭快破裂的程度，仍然對旁人苦口婆心的勸戒無動於衷；這類個案非常企盼得到尊重，但是卻常常顏面盡失地爛醉如泥倒臥路旁，深陷痛苦深淵無法自拔，他們真的是如自己所說的不需要幫助嗎？

同性戀支持者宣稱他們在身體與心理健康方面，和異性戀者並無不同，若是有問題也是社會歧視所造成的。真正的事實呈現出來正好相反，美國疾病管制中心CDC於2010年發佈之統計數字，男同性戀者罹患愛滋病和梅毒的比率和一般男性相比，分別高44倍和46倍；和世界各地男同性戀者一樣都是此類性病之高危險族群。於荷蘭——同性戀合法且比美國更寬容接納的國家，一項針對7,000名同性戀者健康狀況的研究顯示，和在美國的研究結果相差不遠，都顯示其身體和心理健康都有很多問題，而且年輕比年長的有更強的自殺傾向；這些數據顯示同性戀者不像他們自己所宣稱健康不需幫助，社會歧視之有無，根本與其健康狀況無關。但是他們真的不需要幫助嗎？

綜前所述，既然同性性傾向不是單由基因所造成的，而是諸多因素所導致的，而且後天環境的影響更重要，性傾向當然可以被改變；那些飽受困擾的同性性傾向，希望能轉變回正常人的異性戀傾向時，當然也是可能的。只是信與不信的確不能同負一軛，我們應該效法主，恨惡罪惡，但是在痛苦深淵中掙扎載浮載沉的同胞，應該秉持人被拉到死地當拯救的經訓，引領他們從罪惡中得釋放，靈魂得救贖。

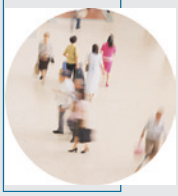
所多瑪的全球化浪潮

喜樂滿溢

文／謝順道

向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求，就必得著，叫你們的喜樂可以滿足（約十六24）。

信仰專欄 迦密甘霖

「滿足」（pleeroO）一詞，《現代中文譯本》譯為滿溢。原文的意思是，使……充滿，被充滿。在新約聖經上，也譯為填滿、充足、滿心等。

在耶穌尚未從死裡復活之前，門徒還不知道祂將被接升天，站在神的右邊做中保。因此，他們向來未曾奉祂的名求過什麼。如今，耶穌即將受死、復活、升天，所以門徒今後若奉祂的名祈求，就必得著了。

我們都有各種需求，諸如：生病時，需要恢復健康；心裡痛苦時，需要得著安慰；遇到困難時，需要得著解決；面臨危險時，盼望即刻化險為夷等等。

但單靠人的能力，往往難以滿足這些需求。所以《腓立比書》第四章提醒我們說：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜、出人意外的平安必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」

《約翰福音》第十一章記載，拉撒路死了已經四天了，耶穌吩咐人把擋著墳墓洞口的石頭挪開。然後，舉目望天說：「父啊，我感謝祢，因為祢已經聽我，我也知道祢常聽我。」說了這話，就大聲呼叫說：「拉撒路出來！」那死人就出來了。

耶穌禱告的方式是舉目望天，而不是低頭看屍體。耶穌舉目望天，表示祂一心一意地信靠神；如果低頭看屍體，信心便動搖了。

耶穌禱告的內容是「父啊，我感謝祢，因為祢已經聽我」，而不是「父啊，求祢垂聽我的祈求，叫拉撒路復活。」「我也知道祢常聽我」：回憶既往的禱告蒙神垂聽的體驗，有助於增強今天的信心。

當我們向神禱告的時候，我們也要舉目望天，而不要低頭注視目前所遇到的困難；並且要感謝神垂聽我們的禱告，如同既往時常垂聽我們的禱告一般。

1950年代，北區教會有一個老姊妹，右手長了毒瘡。每逢同靈去看她，她就伸出手來訴苦說：「塗抹什麼藥都沒用，禱告也無效啦！」對簡益真長老，她也是這樣埋怨。簡長老第二次去看她的時候，提醒她說：「今後你要改口說：『感謝主，好一點兒啦！』這樣，主耶穌很快就會醫治你了。」

之後，老姊妹依照簡長老的指點，對每一個去看她的同靈都說：「感謝主，好一點兒啦！」奇妙的是，果然有效！沒有多久，她就痊癒了！

「你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足（或譯滿溢）。」如果我們堅持單純的信心，主的應許便不斷地兌現在我們身上，使我們的喜樂天天都可以滿溢了。

再談喜樂滿溢

文／謝順道

這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心裡，並叫你們的喜樂可以滿足（約十五11）。

這一段經文中的「滿足」一詞，《現代中文譯本》譯為「滿溢」，與《約翰福音》第十六章24節相同。

由這一段經文的上文之敘述可知，所謂「這些事」，就是「門徒若遵守主的命令，就常在主的愛裡；正如主遵守了父的命令，常在祂的愛裡。」至於主之所以要對門徒說「這些事」，乃是「要叫主的喜樂存在門徒心裡，並叫門徒的喜樂可以滿溢。」換句話說，主因為遵守了父的命令，所以能常在祂的愛裡，而得著喜樂。

如今主對門徒應許，只要遵守主的命令，便得以常在主的愛裡；只要常在主的愛裡，主的喜樂便存在門徒心裡，甚至叫他們的喜樂可以滿溢了。正如主遵守了父的命令，便得以常在父的愛裡；因為常在父的愛裡，而得著喜樂一般。

主的命令是什麼？下文接著說：「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣；這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。……我乃稱你們為朋友。」

這一段經文告訴我們說：「我們要彼此相愛」，是主的命令；相愛的目標是，「像主愛我們一樣」；主的愛是，稱我們為朋友，甚至為我們捨命。

主稱我們為朋友，我們也要把同靈視同朋友。「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」在人所擁有的萬事萬物之中，最寶貴的是生命；既然連這麼寶貴的生命都可以為朋友捨棄了，那麼還有什麼事物不能為朋友捨棄呢？

G長老是一位德高望重的大企業家。有一次，他對我說，每逢同靈來向他借錢，他都不會拒絕。有些人會還，有些人不會還。借錢不還的，有兩種。第一種是沒有能力還，另外一種是賴著不還。對一個沒有能力還的窮人，如果逼著他還，不是很殘忍嗎？至於賴著不還的人，則逼他還，也是沒有用的。

《使徒行傳》第二十章記載，主耶穌說：「施比受更為有福」。一般人對這句話的解讀是，對一個樂意施捨的人，神必賜福給他。但G長老卻作了另外一種不同的詮釋。他說：「施捨之後，有沒有神的賜福並不重要。更重要的是，你有能力施捨就是一種莫大的福氣啦。那麼你還會在乎神會不會賜福給你嗎？」

保羅在《羅馬書》第十二章說：「施捨的，就當誠實。」施捨而不期待償還，乃出於真誠的愛。曉得如此切實愛同靈的，必然博取眾同靈的尊重；能受眾同靈尊重，處處看見感恩的笑容，並且得以常在主的愛裡，一種難以言喻的喜樂便油然而生了。

主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。
Forgive as the Lord forgave you.

得著釋放的人生

文／小麥子　圖／春天

一個欠千萬被免債的人，卻對一個欠他十元的人追討不休，真是令人情何以堪？但我們卻往往是那個窮追不捨的人。當我們不小心做錯事，總希望求得原諒；但是當別人冒犯了我們，我們卻常要求他道歉或付出某些代價。試想，當你說，我已經說過對不起了，你就得原諒我時，那代表的是什麼？當我們對別人說，你說對不起有用嗎？背後的意義又是什麼呢？

人與人相處，要互相包容與體諒，而真正的饒恕後，化解的不只是彼此的緊張氣氛，也讓自己的心靈得著釋放，更是與神日益親近的展現。因為，別人得罪我們，相比我們在神面前的罪，那是何等微不足道？懂得饒恕的人，必然是明白道理的，因為他可以體會到神的慈愛是何等長闊高深，也能如此力行！

饒恕，是一門藝術。因為那不只是口頭說：「我原諒你了」，內心卻還耿耿於懷！要學會去原諒對方的行為，不再想尋求報復，且沒有負面的情緒。如此一來，在神的愛中，我們祈求、禱告，將任何痛苦卸給神，祂會以慈愛雙手來擁抱我們，讓我們不但得著安慰，也能以一顆愛人的心為傷害你的人禱告，進而得著釋放的人生。

Forgiveness

201409版權所有

1 聖經中饒恕的意涵

我們要用神的層次來思考，並且要倚靠聖靈的能力，方能饒恕人的過錯。

文／吳明真　圖／春天

一. 前言

人活在世界上，有時會受到別人的傷害。倘若我們選擇報復，結果是冤冤相報；不但使別人受到傷害，自己也會活在怨恨的陰影中。倘若我們選擇饒恕，願意去寬恕別人的罪行，不但可維持社會的和諧，而且因自己不再重溫受傷的記憶，內心可以獲得平安。

人是軟弱無力，常無法饒恕別人。何謂饒恕？在舊約聖經中饒恕的意涵如何？在新約聖經中饒恕的意涵如何？饒恕是無條件的嗎？要如何饒恕別人的過犯？以下擬根據聖經來探討這些問題。

二. 舊約中饒恕的意涵

在舊約聖經中，表達「饒恕」的字詞有三個，有時指神對人的寬恕，有時指人對人的寬恕。茲簡述如下：

1. **遮蓋、贖罪**：是指獻上祭牲的血來贖罪，用作神對人的赦免。例如神對摩西說：若以牛為燔祭，就要在會幕門口獻一隻沒有殘疾的公牛，可以在神面前蒙悅納。他要按手在燔祭牲的頭上，燔祭便蒙悅納，為他「贖罪」（利一4）。

2. **拿走、背負、承擔**：是指罪能得到赦免，因為被帶走。這詞有兩種意涵：第一，指神對人的寬恕。例如神說：有許多人因認識我的義僕得稱為義，並且祂要「擔當」他們的罪孽（賽五三11）。第二，指人對人的寬恕。例如約瑟的哥哥們見父親死了，他們怕約瑟會報復，就打發人去見約瑟，說：你父親未死以先吩咐說：你們要對約瑟這樣說：從前你哥哥們惡待你，求你「饒恕」他們的過犯和罪惡。如今求你「饒恕」你父親神之僕人的過犯（創五十17）。

3. **寬恕、赦免**：是指神給罪人的寬恕和赦免。例如當以色列百姓向摩西發怨言，神發怒欲擊殺百姓時，摩西替百姓代禱說：求祢照祢的大慈愛「赦免」這百姓的罪孽，好像祢從埃及到如今常赦免他們一樣。耶和華說：我照著你的話「赦免」了他們（民十四19-20）。

饒恕的根源在於神慈愛的本性，祂是有恩典、有憐憫、不輕易發怒、有豐盛慈愛的神，因此祂樂意饒恕人（尼九17）。祂為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡，萬不以有罪的為無罪（出三四6-7）。

在舊約聖經中，用許多生動的比喻來表達神對人的饒恕，茲簡述如下：

(1) **塗抹**。例如神為自己的緣故，要「塗抹」我們的過犯（賽四三25）。(2) **不再紀念**。例如神要赦免我們的罪孽，「不再記念」我們的罪惡（耶三一34）。(3) **扔在背後**。例如猶大王希西家患病已經痊癒，就作詩說：「看哪，我受大苦，本為使我得平安；祢因愛我的靈魂便救我脫離敗壞的坑，因為祢將我一切的罪『扔在祢的背後。』」（賽三八17）。(4) **投入深海**。例如神必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下，又將我們的一切罪「投於深海」（彌七19）。(5) **漂白污穢**。例如耶和華說：「你們來，我們彼此辯論。你們的罪雖像硃紅，必『變成雪白』；雖紅如丹顏，必白如羊毛。」（賽一18）。(6) **使過犯遠離**。例如東離西有多遠，祂叫我們的「過犯離我們也有多遠」（詩一〇三12）。上述這些生動的比喻，強調神饒恕的全面性，祂要徹底饒恕人的過錯，使人不再見到它們。

三. 新約中饒恕的意涵

在新約聖經中，表達饒恕的字詞有四個，有時指神對人的寬恕，有時指人對人的寬恕。茲簡述如下：

1. **寬恕、饒恕**：指恩慈的寬恕別人的過錯。例如若有信徒犯錯，已經受到眾人的責罰就夠了。此時，要「赦免」他，安慰他，免得他憂愁太過，甚至沉淪了（林後二5-7）。

2. **撤銷、免除、赦免**：指自願將人或物件釋放，放棄原本擁有的法律管制權。在聖經中主要指神的赦免，不再追究罪責，使我們從罪的刑罰中得到釋放。例如我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要「赦免」我們的罪，洗淨我們一切的不義（約壹一9）。所以要得到神赦罪，我們先要認罪和悔改。

3. **釋放**：這是法律上的用語，指判決無罪獲釋。例如耶穌要對彼得說饒恕的道理，於是舉個比喻說：天國好像一個王要和他僕人算帳。這時，有人帶了一個欠一千萬銀子的來。因為他沒有甚麼償還之物，主人吩咐把他和他妻子兒女，並一切所有的都賣了償還。那僕人就俯伏祈求主人。主人就動了慈心，把僕人「釋放」了，並且免了他的債（太十八21-27）。主人饒恕僕人，使他從被賣的威脅中獲得釋放。

4. **掩蓋、遮蔽、隱瞞**：例如萬物的結局近了，所以，我們要謹慎自守，儆醒禱告。最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能「遮掩」許多的罪（彼前四8）。又如叫一個罪人從迷路上轉回便是救一個靈魂不死，並且「遮蓋」許多的罪（雅五20）。

與舊約聖經相較，新約聖經中的「饒恕」有二個特色：第一，與耶穌基督的受死有關。舊約的贖罪是藉由祭牲的血，但是公牛和山羊的血，斷不能除罪（來十4）。所以神就設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義（羅三25）。使我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，可以享受神豐富的恩典（弗一7）。第二，信徒間要彼此饒恕。因為耶穌先替我們受死，赦免我們的罪惡；所以我們也要效法耶穌，能夠饒恕同靈的過犯。耶穌勉勵門徒說：「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」（太六14-15）

四. 饒恕是無條件的嗎？

聖經中記載，不論是神或人的饒恕，都不是無條件的。為了避免人一錯再錯，甚至變本加厲，饒恕是帶有條件的。茲說明如下：

1. 神的饒恕

犯罪的人類，原本的結局是沉淪。但神在基督裡，饒恕了我們的罪過（弗四32）。耶穌基督是神的羔羊，祂來到世上是為了要除去世人的罪孽（約一29）。耶穌不用山羊和牛犢的血，乃是被釘死在十字架上，用自己的血，成了永遠的贖罪祭（來九12）。

雖然神就是愛（約壹四8），祂願意萬人得救（提前二4）；不願有一人沉淪，乃願人人都悔改（彼後三9）。但是，神赦罪的恩典，並不是無條件的，需要人能有悔改的心來配合。所以經云：「所以，你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹」（徒三19），而且，不是所有的罪過神都會赦免。在新約聖經中，記載兩種不得赦免的罪。第一，是褻瀆聖靈（太十二31）；第二，是離棄道理（來六4-6）。

耶穌在十字架上受苦時，祂為傷害祂的人禱告說：「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。」（路二三34），這是代表耶穌的慈愛與寬恕，祂願意赦免「所有」傷害祂的人。但是「個別」的人倘若不願意認罪悔改，最後仍然無法逃脫所犯的罪過。

2. 人的饒恕

人有強烈的自尊心，因此對於嚴重傷害我們的人，常無法主動饒恕。饒恕的源頭來自於愛，而愛是從神來的（約壹四7）。所以神先賜下豐富的恩典，藉這愛子的血，赦免我們的過犯（弗一7）。神希望我們可以效法主，能夠彼此相愛，可以去饒恕得罪我們的人（西三13；弗四32）。

人的饒恕與神的赦免一樣，不是無條件的，也要有悔改的心來配合。例如耶穌說：若是你的弟兄得罪你，就勸戒他；他若懊悔，就饒恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回轉，說：「我懊悔了」，你總要饒恕他（路十七3-4）。又如在「浪子的比喻」中，小兒子要求父親分家業。後來他往遠方去了，在那裡任意放蕩，浪費資財，耗盡了一切所有的。當他醒悟過來，又回到父親那裡去。兒子見到父親時，他說：「父親！我得罪了天，又得罪了你；從今以後，我不配稱為你的兒子。」（路十五21）。這是兒子的懊悔，父親又再度接納兒子，饒恕他的過錯。

司提反被猶太人用石頭打的時候，他向神禱告說：「主啊，不要將這罪歸於他們！」（徒七60）。這是代表司提反的愛心與寬恕，他願意饒恕「所有」傷害他的人。但是「個別」的人倘若沒有悔改認罪的心，最後仍然無法逃脫所犯的罪過。

五. 如何饒恕別人的過犯

饒恕是當別人得罪你的時候，你能原諒對方，不再向對方追究。要如何行，方能作到真正饒恕別人的過犯？茲略舉數項說明如下：

1. 饒恕不是遺忘，而是不尋求報復

有人認為「饒恕」是「遺忘」。耶穌說：當弟兄得罪我，要饒恕他七十個七次（太十八22）；我們認為是要完全的「饒恕」，也就是要完全的「遺忘」。所以有同靈得罪我們，經過多年以後，我們無法忘懷，我們的內心常會自責，自認為無力遵守主的教訓。事實上，「饒恕」不是「遺忘」，而是「釋放」（路六37）。因為神造人時，賜給人有記憶力；因此人對於生命中所發生的重要事情，是一輩子不會「遺

忘」的。「饒恕」是「釋放」，也就是雖然無法「遺忘」，但已經原諒對方的行為，不再想要尋求報復，已經沒有負面的情緒了。

2. 饒恕不是躲避，而是願意尋求復和

人受到傷害後的正常反應是躲避和報復。首先，我們要改變心態，不要存有報復之心。其次，要願意尋求復和。復和不是出於盲目與無知，也需要多方的觀察，看對方是否願意真心的認罪和悔改。例如，約瑟先經過一番觀察，發現他的兄長已經徹底的改變，能夠為弟弟捨己救人，因而再度與兄長復和。倘若對方不願意真心的認罪和悔改，而且一再傷害他人，我們也不要以惡報惡。若是能行，總要盡力與眾人和睦。不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。因為伸冤在神，祂必報應（羅十二17-19）。

3. 饒恕要用神的層次來思考，並且祈求聖靈的能力

「饒恕」是神才有的性情，墮落的人類很難饒恕人。我們要用神的層次來思考，並且要倚靠聖靈的能力，方能饒恕人的過錯。例如，約瑟被兄長出賣到埃及，他兩次用神的層次來思考，最後終於饒恕賣他的兄長。第一次，約瑟說：「現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是『神』差我在你們以先來，為要保全生命。」（創四五5），第二次，在父親死後，兄長害怕約瑟會報復。約瑟對兄長說：「不要害怕，我豈能代替『神』呢？從前你們的意思是要害我，但『神』的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。」（創五十20），藉由用神的層次來思考，約瑟能夠饒恕賣他的兄長。又如，司提反是大有信心的人。當他被猶太人用石頭打的時候，因為他被聖靈充滿，所以他向神禱告說：「主啊，不要將這罪歸於他們！」（徒七55、60），藉由聖靈賜給的能力，司提反能夠饒恕仇人。

六. 結語

經云：「得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的。主不算為有罪的，這人是有福的。」（羅四7-8），我們都是罪人，好像一個永遠無法償還負債的欠債者（太十八23-35）。但基督遮蓋我們的罪過，使神視我們為義人，不再追究我們的罪犯，這是信徒能得到的最高福氣。

使徒保羅勉勵信徒說：「倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。」（西三13），因為神饒恕我們的過犯，所以我們要效法主，並且依靠聖靈的能力，來饒恕得罪我們的人。

參考書目：

1. 哈里斯著，中華福音神學院譯，《舊約神學辭典》，台北：中華福音神學院，1995。
2. 鮑爾著，麥陳惠惠譯，《新約及早期基督教文獻希臘文大詞典》，香港：漢語聖經協會，2009。
3. 洪沛然，〈饒恕的真義〉，《浸善浸美》，台北：台灣浸信會神學院，2008年7月31日。

2

從忘卻背叛到回頭安慰——約瑟的饒恕心歷

能夠止住傷口的，唯有基督的饒恕精神。

文／黃逸杉　圖／春天

饒恕是基督教的重要精神，聖經多處強調。例如舊約律法的逃城制度（民三五9-28）、新約主禱文（太六12、14-15；路十一4）、耶穌回答彼得饒恕次數問題（太十八21-22）、欠銀僕人的比喻（太十八23-35）、彼此洗腳（約十三1-17）、十架上的饒恕（路二三34），還有許多經訓（參：弗四32；西三13），都強調饒恕。

饒恕是知易行難的道理。其精神很簡單，因為神先愛我們、先饒恕我們（約壹四19），所以我們理當饒恕別人。說起來容易，卻不是人人都能做到。在本文中，我們要從約瑟身上學習實踐饒恕的心路歷程與精神。

遭受背叛與陷害

約瑟17歲被哥哥們賣給米甸的奴販。當時他從父親接下了探望關心哥哥們的任務，不料迎接他的竟是背叛、出賣，以及骨肉分離。他向哥哥們苦苦哀求，卻不得憐憫（創四二21）。這麼無情的經歷、巨大的傷痛，在年幼單純的約瑟心中留下深刻的創傷。被米甸人賣給埃及護衛長波提乏以後，由於有神在他心中，他的表現一直很不錯，也受到賞識與器重。不料遇到主母引誘他不成，反而陷害他，把他下到監牢裡；期間約瑟依然表現良好，受典獄長信任及器重。最後因為替法老解夢，約瑟搖身一變成為埃及宰相。

事後看來，約瑟的一切經歷自然是神的巧妙安排，預先安排他到埃及受苦，讓他經受試煉，好在適當的時機成為掌握大權的宰相——為了保全以色列全家的性命，也為了讓他們暫時移居埃及。

然而就當事人約瑟而言，他一直承受著與親人分離的痛苦，事後才明白神的旨意。在那之前，他雖有美好的靈性、虔誠的信仰，但是具備這些屬靈資產，並不會自動對苦難及傷害免疫。我們看不到約瑟抱怨，只能從蛛絲馬跡看出他的心事，得知他年輕時內心的創傷，是慢慢地撫平、修復。

取名大有學問

當上宰相以後，約瑟蒙法老賜妻子。他給長子取名瑪拿西，意思是「使之忘了」，因為他說：「神使我忘了一切的困苦，和我父的全家。」（創四一51）。由此可知，在這之前，他的內心難以忘懷被哥哥們背叛出賣的傷痛，以及對老父與胞弟的思念。

他又給次子取名以法蓮，意思是「使之昌盛」。因為他說：「神使我在受苦的地方昌盛」（創四一52）。可見埃及是他的受苦之地，但他將要在這個地方重新站起來。

意外重逢

約瑟30歲當上宰相。前七年豐年，興建糧倉，聚積了極多的糧食。第八年，荒年正如神在法老夢中指示來到，約瑟全力以赴地應對災難，得到法老重用，可以說是事業興盛。

沒想到，在他當上宰相的第九年，迦南地因為饑荒無糧食，以色列的兒子們到埃及買糧！原本逐漸印象模糊的家人突然出現在眼前，約瑟認出哥哥們來，他們卻不認得他。約瑟想起從前所作的那兩個夢，明白到，原來神早就安排了今天的場景。既然是神的旨意，就算他心中有再多的負面情緒，也該化解。

約瑟被賣時，長兄流便不在，且事後反對這麼做（創三七29-30，四二22-23）；二哥西緬曾有屠殺示劍全城男丁的殘暴記錄，所以西緬有可能是主要主張賣掉約瑟的人。其他哥哥沒有阻止這樣不公不義的事情，亦是好不到哪裡的幫兇。約瑟大可對哥哥們羅織罪名、陷害、復仇，他能夠差人偷偷地將金銀放回哥哥們的行囊（創四二25），足以證明他有這個能耐。

眼下，約瑟只想知道哥哥們是否改變了？就對他們說：「你們是奸細，來窺探這地的虛實。」（創四二8-9），並且用各種方式測試哥哥們的心。他先把所有人都下在監牢裡三天，後來改成把西緬拘留在埃及，讓其他人回去（創四二21-24）。其中不乏懲戒、觀察、測試的意味在，卻沒有任何記載西緬或哥哥們有被虧待或苦害。

約瑟想進一步測試哥哥們的心，所以要求下次便雅憫必須到埃及來（創四二15）。但流便話講得不漂亮，雅各沒有答應（創四二37-38），後來猶大動之以情、說之以理，說服了老父放行（創四三1-15）。約瑟見過胞弟便雅憫後，故意以神像栽贓給他，強留他下來，以此測試哥哥們是否仍像以前一樣不顧兄弟之情。沒想到猶大俯伏在地向約瑟求情，道出所有原委（創四四18-34）。約瑟知道哥哥們不再像以前的壞心

腸，也明白他們為了出賣自己，這二十多年來內心也絕不好過。

神的意思原是好的

約瑟雖大權在握，足以決定哥哥們的生死。但是他做了最有智慧的決定，就是以饒恕代替報復，以寬大代替仇恨。不論是多大或多小的事情，只要懷恨在心，永遠是個負擔，關係的破裂也永遠不會修復。除了卸下內心的負擔，也因為他理解到一切的遭遇是出於神。從約瑟與哥哥們相認時說的話，可以看出他內心如何詮釋被賣到埃及這段遭遇。

約瑟對他弟兄們說：「請你們近前來」。他們就近前來。他說：「我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。現在不要因為把我賣到這裡，自憂自恨，這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」（創四五4-5）

約瑟認為自己遭遇這一切，是因為神差遣他來到埃及，為了要保全所有人的性命。自己背負神交付如此重責大任，現也已經嚐到昌盛的果實，還要計較哥哥們的背叛嗎？他不但饒恕了哥哥們，還要他們也一起放下心來，不要再因為當年的過犯悔恨不已。

用親愛的話安慰他們

約瑟打發哥哥們回迦南地接雅各全家下埃及，重得天倫之樂。雅各死後，哥哥們十分害怕他報復，他們假借老爸的話來提醒約瑟要原諒他們（創五十15-17）。約瑟聽了這番話，就哭了。他的哥哥們又來俯伏在他面前說：「我們是你的僕人」。約瑟對他們說：「不要害怕，我豈能代替神呢。從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。現在你們不要害怕，我必養活你們，和你們的婦人、孩子。」於是約瑟用親愛的話安慰他們（創五十18-21）。

約瑟之所以有這樣偉大的情操，是因為他瞭解所遭遇的是出於神。他不能超越神的旨意，所以無權報復，反而順服神的安排。人活在世界上，難免與別人衝突。別人對我們的傷害，有時是深遠的，傷痕難以撫平；有時傷害來自最親密的人，正因為親密所以更難接受——「你怎麼可以這樣對待我?!」有時候受的打擊，似乎找不到意義，不像約瑟後來找到原因（參：詩一一九71）。饒恕人，真是困難。

可是，一直記得這份仇恨、受傷的情緒，只會讓自己更難過。人生再苦，也不見得比得上約瑟幼年失恃、兄長出賣、異地為奴、下監坐牢這般慘痛。所以約瑟的饒恕經歷，是很值得我們參考的：1.神使之遺忘：忘記過去的傷害，不留下傷痕；2.神使之昌盛：在跌倒之處重新站立、前行，過新的生活；3.明白神的意思原是好的：回顧省思，認知重建；4.用親愛的話安慰他們：主動修復關係。

加害者與受害者，都蒙受損傷；能夠止住傷口的，唯有基督的饒恕精神。

3 在饒恕的背後

無窮大的恩典使我們感激涕零，無以為報，其他在世上的損失又何足掛齒呢?!

文／佳禾　圖／春天

饒恕本來是不合理的事

真神賦予人類一顆敏銳的心思，去感受環境和他人帶來的影響，讓每個人能夠依照感受去反應，得以趨吉避凶。當遭遇意外傷害之後，必定渴求復原和安慰，因為傷害造成心靈上、物質上、人際上的失落，這些失落有時令人傷痛逾恆，生活都變了調，與我們所期待一份恆久不變的生活規則完全相反（傳三11-13；太二18）。

不管損失來自天災地變還是人為意外，付出代價能夠彌補倒還能忍受，最痛苦的是不可逆轉的消逝，例如失去健康、失去親人、失去愛情，或者失去所珍藏的回憶。失落讓人活著失去意義，失落感可以持續一輩子，難忘（參：創四五26）。

將錯誤、傷害、失落加以改正，恢復原狀，是合理的，且合乎聖經真理。「以眼還眼，以牙還牙」（出二一12-25），是普遍的正義原則，就是沒有接受聖經道理的人也會有類似的主張，否則強權就是真理？可見這樣的公平意識是從神來的，因為人是按照神的形象造的（創一27；弗四24）。因此饒恕是不合理的。

天下沒有白吃的午餐

從另一個角度來看，求取寬恕是人性。從這些耳熟的字句——「再給我一個機會，下次不敢了」，俗諺「大人不計小人過」，甚至戲劇中「大人饒命」，反映人性對懲罰的恐懼與無助，對無可轉圜結果的掙扎。聖經中，亞伯拉罕曾為羅得求饒恕所多瑪的罪過（創十八23-32）、約瑟的哥哥們擔心約瑟記恨在心，向約瑟求饒（創五十15-18）、摩西為百姓向真神求赦免（出三二32），聖經裡面還有太多求赦免的記載，連我們自己都希望警察開的紅單能撤銷。但想想看，犯過的人，憑什麼去求饒恕？

再換個角度，世上有人真的就饒了別人的過犯，免了別人的負債。這是不是鄉愿、婦人之仁？抑或另有緣故？當然也有人是連本帶利都要討回來的，結果又是怎樣？簡

單地說，這一切都是內心得與失的計算結果，而且沒有標準可言，例如交通意外中喪命，肇事者該賠多少給罹難者的家屬？生命價值真的無從衡量，一切但憑心證，都是妥協的結果。

主耶穌要求信祂的人應該饒恕得罪自己的人（太十八21-35），根據聖經的記載，真神斷不至於自相矛盾、不講道理（撒上十五29）。所以主耶穌做出不合理的要求——饒恕，這是什麼道理？

201409版權所有

這同樣是經過計算出來的道理。約瑟饒了他的兄長，他說：「我豈能代替神呢？」約瑟還用親愛的話安慰他們。可見約瑟內心已經了無牽掛，不在乎了，因為神已經為他做主，撫平所有的傷痛，並不是約瑟生來就是寬宏大量。這個道理來到新約就更加顯明，主耶穌明說，若不饒恕人，天父也不饒恕我們（太十八35），我們一切的過犯都因為基督代死而被赦免（西二13），權衡輕重，因小失大實在划不來。並且聖經還說，主會為人伸冤（羅十二19），惡人不會有好下場（箴二四19-20）。

至此我們可知聖經大致揭櫫了兩大原則：第一，所有的錯失都需要等價的補償。第二，因為神主持公道，因此人無需繼續計較。

這其中還隱含了一個普通人都知道的道理，就是「冤冤相報何時了」，前面提過，人的損失其實難以衡量，理直的一方往往因為過度情緒化，下手太重（參：士十九1-二一25），不公平的報復必定會衍生無盡的冤仇，所以饒恕最好。聖經還提醒我們不要幸災樂禍（箴二四17），免得踰越神的主權。

平心而論，有時候我們看不到報應，饒恕不能帶來改變（詩七三3-12）

雖然主耶穌說，若不饒恕人，天父也不饒恕我們，就算這是「道理」，理智上接受，但是在情感上有時實在不知如何接受，因為當我們饒恕了別人，公義真理如何彰

顯？是啊，不該自己伸冤，因為神必審問，但我們的損失誰彌補？我們還想偷偷地問，等候神的公義審判要等多久？如果要等到死後的審判，豈不是對世上行惡的人就失去教化的機會，讓好人灰心喪志？聖經也說，不法的事增多讓愛心漸漸冷淡了（太二四12）。

暫且這麼做，先揚棄聖經的教訓好了，如果沒有信仰，日子怎麼過。

每年夏天我們總會聽聞一些不幸溺水的消息，尤其是學生遇難，身為家長的真是無語問蒼天。奇怪的是師長不是沒有告誡過，急流險灘也豎立警告標示，偏偏人就是勇於試探自己的無知。面對悲劇，我們抱以同情，也引以為戒。然而生死原本就是生態的一部分，物種之間、物種與環境之間，互利共生，卻也存在競爭殺戮，這也包括被樹汁包裹的昆蟲和溺水的人類。失落，在生態裡面乃是常態。

為了讓一切都圓滿，沒有缺憾，人類向來亟思改善生活的環境，不管在科技面還是制度面都在追求實現更加「人性」，時至今日，惟人獨尊是否讓人類活得更幸福安全？這個問題難以回答，但大家心裡有數，勞苦擔重擔依然是人生寫照，錙銖必較並不是讓人幸福的條件。眼看世界面臨的種種難題，識者無不憂心。一切後果，貪婪的人類必須全部概括承受，要怨只能怨自己，除非有通天本領才去怨天尤人；是需要努力，但別太期待美好結局，因為無常才是常態。

如果我們承認帶著憂慮過生活，面對死亡存在無解的恐懼和哀傷，遇不平則鳴，待罪之身又期待寬恕，那就好好思索自己存在的困厄，試著轉回聖經的道理。

在饒恕的背後

從《馬太福音》十八章33節的描述來看，饒恕的關鍵在於體會神赦免我們的罪債，得以進入永生天國，無窮大的恩典使我們感激涕零，無以為報，其他在世上的損失又何足掛齒呢?!

相對的，不能接受饒恕的教訓，關鍵可能就在於我們的良心缺乏罪咎感。約伯說：「我至死必不以自己為不正！」（伯二七1-6），他覺得神奪去他的理，這些苦難一點道理都沒有，只是對方是造物主，委實不敢過於造次。當然大部分的人不會像約伯那麼大膽，但類似的說法就是「像我這樣安分守己，何以遇到災殃受到天譴？」內心沒有被罪轄制的感覺，就很難體會恩典有多大，心中盤算之後，自己的損失就在天平上沉沉的往下掉，神的恩典又何足掛齒！

有一件我們沒有算進去的是，主耶穌不只是替我死，也替得罪我們的人死，因為神把眾人的罪孽都歸在祂身上（賽五三6）。意思是說，如果有人得罪我們——如果你相信的話——那個人欠我們的，主耶穌都替他還了，就在十字架上！

保羅深諳這個道理，因此他替阿尼西母向腓利門求情的時候，說：「他若虧負你，……我必償還」（門18-19）。基督為罪人死，就是為所有人類向天上的神求情，

彷彿說道：「我付出代價，祢就饒了他們吧！」這句話也彷彿對我們說：「你就饒了得罪你的朋友吧！」有誰膽敢拒絕主耶穌這樣的請託？我們是誰？居然要勞動天地的主向我們求情？想到這裡，明白的人都應該感到無地自容。

我們饒恕別人，不僅是效法基督，也是明白又相信，主耶穌已經代償他的一切罪過，如同赦免我們一樣。如果我們還窮追猛打，豈不是藐視十字架？難道要把基督再釘一次？

當我們立志在世上過敬虔的日子，就是學習不以自我為中心，如果眼光還是停留在自己身上，那麼任何的損失都是不可能接受的。換句話說，如果實在很想報那一箭之仇，又想信靠耶穌，在邏輯上是不通的，因為真正信靠神的人，心被恩感，心地會柔軟，不可能記仇。因此司提反才會在臨死前還為打死他的人代求（徒七60）。保羅說，他丟棄萬事，看作糞土（腓三8），什麼論斷一點都不在乎（林前四3），因為他有主耶穌，足矣！

如何看見神的公義鑒察？如何受安慰？

至於那些明顯作惡的人，需不需要鳴鼓而攻之？有人不接待主耶穌，門徒氣憤難耐，希望降火燒滅他們，主耶穌非常不悅，直指門徒內心迷糊，因為祂來是要救人性命（路九53-56）；大衛明知掃羅王無道，又要追殺祂，基於尊重神，大衛也不敢下手報復掃羅王（撒上二四4-6）；甚至天使長面對惡者的時候，也不敢毀謗魔鬼，只說「主責備你吧！」（猶一9）

這樣看來，主硬是要我們把怨氣給吞下去，而且還得等一等（啟六9-11），真是「是可忍，孰不可忍！」亞薩為此發出憤怒的哀聲，覺得太不可思議（詩七三12-16）。假使到這裡，覺得聖經的道理過於荒謬，實不可信，倒也無妨。約拿就有這種感覺，並且氣得要死（拿四1-3、9）。

如果害怕審判不敢離開信仰，卻心有不甘，那就問個明白！白紙黑字已經無法詮釋真神的心意。就像《約拿書》最後，耶和華說的，篦麻樹又不是約拿種的，約拿尚且愛惜，約拿沒想到的是，那麼多的人是神的創造，祂豈能不愛惜呢？這是「愛」的緣故。什麼是愛？唯有親身經歷才懂。問個明白，要進入至聖所，要親自與神相會，才會懂得（詩七三17-22），這才是真正的信仰，而不是講得頭頭是道，聽得津津有味，心卻離開施恩座，好遠好遠。

凡夫俗子，有什麼資格去明白造物主的心意，莫忘是基督的死，才換得我們能夠進入至聖所，莫忘悔改，莫忘謙卑，然而還是可以問，但不是照我們所要的答案，否則永遠沒有答案。約瑟有了答案，約伯有了答案，亞薩有了答案，司提反有了答案，全仗著神的憐憫，而人願意進入至聖所，在施恩座前，在愛中，懼怕就除去了。來吧！舉起聖潔的手向主懇求，耳中或可聽聞：寬恕人的過失便是自己的榮耀（箴十九11）。

4 越過回轉的界限

文／Boaz・譯者／MF（USA）　圖／春天

沒有任何人能夠承受得了離道叛教之事所要付出的靈魂代價。

約翰受聖靈啟示，指出神在肉身顯現的主要目的，是為了除滅魔鬼的作為（約壹三8）。全知的神預先知道人類將落入撒但的網羅，為此，祂早預備了基督，預定我們這些相信的人，藉著赦罪，得著兒子的名分（弗一4-5）。基督如此無比的愛，至高至純，吾人不能測度（啟一5）；這聖愛從基督完全捨己之舉顯明出來，無條件賜與墮落的人類，毫無任何隱晦私意。

基督的愛既深不可測，毫無疑問的，祂必救那信祂的人到底；只要任何失喪的靈魂願意回應呼召，祂必定前來拯救，絕不猶豫。對於我們這些已經受洗歸入教會、在祂裡頭的人，《希伯來書》的作者亦對我們重申保證——主都能拯救到底，因為祂必長遠活著，替我們祈求（來七25；羅八34）。既然如此，是不是就算信徒到了不能重新懊悔的地步，得救也不會是個問題？

事實上，聖經中有許多例子都反駁這樣的看法。最明顯的例子就是以色列的第一個王掃羅。經上記載，神的靈離開他，隨後有惡魔來擾亂他（撒上十六14）。隨著故事的發展可以清楚看見，掃羅再也沒能回轉歸向神，他所做的已經越過回轉的界限了。另一個例子是猶大，為了那微不足道的銀價，他賣了自己的主，越了界，被定了永刑。

以為神是愛，所以祂必容忍一切的過犯，這樣的想法過於天真。其關鍵要點是，主不會違背自己最為基本的內在本質——公義。神萬不以有罪的為無罪（出三四7；民十四18；鴻一3）。整本聖經中，許多篇章在在告誡我們，越過界限必面臨沉淪的下場；因此，留心研讀聖經實例、時時檢視自我言行，是非常重要的。本文的論述將以《希伯來書》為主，它詳細記載越過回轉界限的事例，而這些事例在一定程度上皆有共通之處。

怎能逃罪呢?

《希伯來書》作者所提出的問題，充分說明了忽略信仰的危險性（來二1-2)。此等警語吾人不可掉以輕心，更關鍵的是，它畫出一個「禁止跨越」的區塊概念，以天使所傳的堅定信息為永久根基：凡干犯悖逆的，都受了該受的報應。我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？更何況這救恩如今已無條件的向我們證實了。

很明顯的，當我們對神的話語失去興趣，我們的注意焦點必從基督身上轉移；當我們對神的話不再恭敬聽從，遠離神的傾向將開始逐漸加增；直到我們將神對生命的原則一一捨棄，漸行漸遠之勢終將成定局。人到了這般地步，對這無價的救恩，將再不能看見，也沒有知覺，失去我們原本的悟性智慧，就是我們賴以為生、用來抵擋世俗誘惑風暴的生命之錨。

在此，有個必須解決的問題：是甚麼事使得人對神的話失去興趣？相信原因必然有許多，但其中一個明顯的主因，必是「沒有鄭重所聽見的道」（來二1）。缺乏火熱的心絕非一開始就發生，但其後果之可怕，令人不堪設想；這種懶散懈怠的信仰態度，將導致我們公然否認基督救贖的工作，特別是當我們的慾望完全被牽引時，那些與救恩無益的生活觀念和方式，將取代基督的地位。

《希伯來書》的作者苦口婆心的奉勸信徒要防止「隨流失去」的危險，這危險源於對基督的不認識。「認識耶穌是誰」是基督徒信仰的根本，但是《希伯來書》當時的受信者卻無故否認基督和祂的身分；從《希伯來書》第一章的信息內容來看，他們對「耶穌是主」的真理深表懷疑。從本質上來說，就是這種懷疑的心態策動他們離開基督，他們也因忽略這極大救恩而滿了虧欠，這救恩原是基督為他們所培植的。同樣的，倘若我們選擇離棄所領受的救恩，誰能逃避神的審判呢？

不能重新懊悔了

雖然我們知道有些過犯可以藉著真心悔改來挽回，但是《希伯來書》的作者語重心長地表示，有些行為是不能叫人重新懊悔的，因為它們的後果嚴重深遠。「不能」

201409版權所有

（impossible）這個詞（來六6），清楚無疑地畫明了界線，越過就不能懊悔。當然，這樣的分割並不是在肉體上禁止人進到神的會眾之中，而是在靈裡與基督完全的隔絕。

在這裡，《希伯來書》的作者想要談的是一項特別的問題——有關離經叛教之事。從第六章1至8節的內容看來，作者堅決反對另立根基，因為有早已立好的根基，就是耶穌基督（林前三11）。根基一旦動搖變更，將導致信徒信心瓦解，而最糟的情況，可能造成神的教會沾染污穢，甚至面目全非，失去她真正應有的身分，再也無法光照這個黑暗世界。最為可悲的是，教會將失去神所賦予她的赦罪權柄。

在這樣的信仰衰敗過程中，神的話必遭大規模的竄改，這種情況形同褻瀆，與傳別的福音沒有甚麼兩樣。保羅並在《加拉太書》中，不留餘地譴責教訓，宣判那些傳異教的人是褻瀆了至聖的信仰，就是主起初賜給加拉太教會信徒的福音（加一6-9），也是神傳給全體教會的福音。《希伯來書》的作者也作了相同的回應，引用舊約「荊棘和蒺藜」的比喻（賽五6，二七4，三二13），說明那些人在教會中犯下這樣的罪，是無可赦的，其實已近咒詛，必承受毀滅性的結局（來六8）。

這種嚴厲的刑罰是針對犯下如此嚴重罪行之人的懲治，因為，他們的生命曾經蒙了光照，在信上與主有分；他們嘗過天恩善道的滋味（來六4-6），這恩是神要賜給祂兒女的；在領受道理之初，他們曾被安置在這極為有福的地位。基督藉著捨命十字架，體現了真理之道，揭示了使人自由的真理之真實性與功效性；這十字架救恩與真道乃一體兩面。藉著真理的實踐，一個人就能透過聖靈，真實的住在基督裡，並且活出基督的生命。因此，人若轉身離棄那救他的真道，這無異於將基督重釘十字架。

顯然，沒有任何人能夠承受得了離道叛教之事所要付出的靈魂代價。這嚴厲的警戒是要我們留心那些背道者的根本原因，好叫我們引以為鑑，切勿重蹈覆轍。從《希伯來書》所記載的事例來看，背教的成因肇始於不通達的心竅，無法分辨好壞（來五14）。既無能力分辨是非，真理的認知就會變得模糊，以至於靈性也跟著衰敗。到這種狀況只有一個結果——人的心變得容易受到周遭事物的影響。

所受的影響越大，我們對神的話就越覺得乏味（參：來五11）。《希伯來書》的作者提出一針見血的看法：這些信徒已經聽不進去了。這樣的狀態使得誘惑無所攔阻。等誘惑佔據人心時，無可避免的，我們將乘坐不信之梯直直滑落。人心一旦被蒙騙，神的真理必被藐視，最終將被踐踏；這等人的良心將如同被熱鐵烙慣了一般，枯焦無法復原，心思意念將完全背離神的旨意。既已背離，就不會讓自己重新懊悔了，因為我們知道悔改的心乃是神所賜的（提後二25）。

故意犯罪

《希伯來書》作者又提出另一個問題。

我們若故意犯罪，就是不把神當一回事，這終將危害自己的靈命。「故意」這字眼給人一種囂張的感覺，悖逆反抗神的旨意與虔誠的事。故意犯罪乃是刻意與真理的知識作對（來十26），儘管自我本身對這些道理都耳熟能詳。這種情況與愚蒙人正好相反（參：來五2），愚蒙人最終是誤入歧途，但是我們能夠積極地帶領他們回歸主的羊圈；至於故意犯罪的，他們將面臨可怕的前景：「贖罪的祭就再沒有了」（來十26）。

那麼，到底什麼是故意犯罪？《希伯來書》以「干犯摩西的律法」為例（來十28），定義故意犯罪的概念。在此所引用的經文「憑兩三個見證人」之記載，乃源於《申命記》：當人去事奉敬拜偶像干犯神的律法，要將他治死（申十七2-7）。這拜偶像的罪惹動神的烈怒，在根本上完全斷絕了人與神的關係；即便曾蒙主憐憫收納，這等罪著實干犯了主的聖約。

然而，從《希伯來書》上下文來看，故意犯罪所帶來的刑罰更加嚴厲（來十29），這是由於他們早已領受真道（來十26），卻仍然執意犯罪。在第十章29節中，故意犯罪包含了三個主要部分：

1. 踐踏神的兒子

這必須與約翰長老所見的異象一起查考：聖殿的外院將被踐踏（啟十一2）。此踐踏時間將持續四十二個月之久，而這段時間和撒但肆無忌憚的以誇大褻瀆的話攻擊教會和褻瀆神的時段相同（啟十三5-6）。如

主題徵文

單親孩子如何孝順

「孝順父母乃是人當盡的本分」，理應不分雙親或單親的孩子。只是單親家庭中長大的你，是否會遺憾著沒有享受到圓滿的親情而內心受屈，還是更能體會父親或母親身兼雙職的辛勞，而加倍孝順？

字數：2500字以內

截稿日期：9/30

今，神的兒子耶穌雖不再以肉身顯現，但既然教會是祂的身體，那些惡意褻瀆、攻擊、分裂教會的人，都等於是踐踏神的兒子。

2. 將那使人成聖之約的血當作平常

彼得所見的異象可用來定義甚麼是「當作平常」：神所潔淨的（成聖的），你不可當作俗物（徒十15，十一9）。這異象不單只是關於食物，更是指著接納外邦信徒作為教會中的一份子，因為神已賜恩給他們，叫他們悔改得生命（徒十一18）。使徒教會雖以猶太人為主，也必須接受神所分別為聖的外邦人；同樣的，藉著耶穌的寶血，教會已與神立了成聖之約，我們若仍然將教會當作平常（就像其他教派教會一樣），這無異於干犯耶穌寶血所設立的約。

3. 褻瀆施恩的靈

在根本上就是褻瀆聖靈。依照《馬太福音》所記載，把神的能力歸源於撒但的力量，這無異於干犯聖靈（太十二31）；同樣的，把撒但的工作當作是神的作為，也同樣是褻瀆聖靈。這樣的侮慢褻瀆之所以發生，是因人已受了迷惑，漠視神的作為。

神所設立要來拯救我們的，就是祂的教會，人不能褻瀆，亦不得以輕率貶損的言語攻擊。我們若容忍惡言惡語持續攻擊教會，將會助長不順服的心；在這種情況下，心眼將全盲，到達無可救藥的地步，造成在生活中及信仰團體中，無法區分神的作為和撒但的工作。最後，錯誤的判斷將蔓延各個層面；更可悲的是，這終將以褻瀆神和祂的作為收場——使自己跌入無法挽回的地步。

結論

因此，最重要的是，我們必須明白自己在這個信仰團體的言行舉止和態度，對我們與主之間的關係有著深遠的影響。冷漠或放縱的行為不僅不合宜，更將蒙蔽我們，使我們看不見神甘心賜給我們的恩。這恩，乃是以基督生命作為代價；祂為我們付出生命，使我們現今能站在這恩典之上。因此，我們若故意離開我們所站立的恩典之處，這將是何等重大的罪過！最嚴重的是，這舉動將帶來極可怕的後果和令人無法承受的刑罰——與神隔絕。

鑒於神如此嚴重的刑罰，我們必須下定決心把起初的信心和勇敢的心堅持到底（來三14，十35）。我們必須清楚知道，我們不是退後沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人（來十39）。我們若願意親近主，願意聽祂，這「堅持」終能「到底」。從我們所領受的話語將生發出敬畏神的心，不斷提醒我們，要照主所喜悅的，用虔誠敬畏的心事奉（來十二28），使我們能夠躲避將來神對那些從恩典中墮落之人的忿怒。

201409版權所有

5

求饒是義務　寬恕是權利

如果你不讓神作主，正義就不會來臨。

文／杏仁子　　圖／春天

我們每個人都有被得罪與得罪人的時候；或大或小，或無心或有意。事過境遷，雖想要刻意遺忘，不知怎的，卻總如影隨形，像個結綁在我們的心上，不去解它，日積月累，漸漸積成心病。

壓抑憤怒的人隱藏自己的悲傷，不願意再信任人，與人疏離。逃避愧疚的人失去坦蕩的氣魄，只能戴上面具嘻嘻哈哈度日。當日暮西沉，雙膝跪地，舉目望天時，總覺得禱告像是喃喃自語。這是由於心上的死結綁住了未解決的罪。是的，就像摩西臉上的帕子蒙住了我們（林後三14）。我們的禱告受阻，不是因為我們臉上發光，是因這帕子遮住了我們的眼，見不到神的榮光。所以我們得不到自由。這種喃喃自語的禱告有兩種：越禱告越不平，越禱告越苦惱，結越打越死；或是越禱告越心虛，越禱告越無聊，結也是一樣越打越死。

至此，或許有人想，又是老生常談了。是呀！心上沒被刀割過的人，豈知道討論「饒恕」根本像是在傷口上撥撥弄弄。血淌久了，當然還是會止住結疤。只是一個不留神被碰觸了，脆弱的傷口即刻會被打開，鮮血湧流。為了保護自己，只好再從人群中更退縮回去，等候傷口再次結痂，一層覆一層越來越厚，奢望最後麻木了，不會再有受傷的感覺（或不會再有羞愧的感覺？）

若不識暗夜哭聲，敝人實在也不敢在此厚顏談這個題目。對心碎的人彈琴唱歌豈不白目！

公義不由人　審判在神

Justice won't come if you don't let God!

好吧，我們就先來談基督徒的權利——寬恕！按摩西的律法：我們可以以牙還牙，以眼還眼的呀（太五38）。犯罪的人又不是我，為何我的禱告要受阻？因為，當

我們把這個結綁死在心上，就是不願讓神作主、當裁判，也就是說想牢牢握住審判權。自悲自憐的認為他人負我，他人有罪。我們不斷吶喊：Justice,I want justice！我們心裡非常悲痛憤慨，不過，對不起，容我灑冷水，給大家冷靜一下。有一點我們要先弄清楚：基督徒有寬恕人的權利，但沒有審判人的權利！

Justice won't come if you don't let God！其實這句英文更貼切的意思是：如果你不讓神作主，正義就不會來臨。

你我都知道，神說：伸冤在我，我必報應（羅十二18-19）。「設立律法和判斷人的，只有一位，就是那能救人也能滅人的，你是誰，竟敢論斷別人呢？」（雅四12）。可是一旦我們被欺侮、背叛、受冤屈、被惡意攻擊，我們最希望的就是馬上看到公理。但對基督徒來說，神通常都不會馬上如我們的意。俗話說的：不是不報，是時候未到。時候為何未到呢？因為祂要我們學習幾件非常重要的事。第一，是要確實相信神必定為我伸冤。第二，有了這種確信，你才能放手等候。

能力比較好的人，通常都不容易忍氣吞聲。常理是欺負人的一旦發現對方好像吃了悶虧，不吭個氣兒，就假設這是個軟貨，可以得寸進尺（其實，沉默的力量可以有多強大，挑釁的人通常一輩子也不會懂！）所以囉，自認為有骨氣的，當然要據理力爭；你給我半斤，我就回你八兩。不好惹的，回敬你十兩的大有人在。雖說先打人的不是在先，可是先打人的通常都是較不講理的，回力球這麼一打，這下可好，沒理尋歪理：「饒恕的道理你也不懂嗎？我就知道，你本來就是好不到哪兒去，反正已經撕破臉，第一次還算對你客氣啦，現在我可要全力開攻！」

你來我往，冤家易結不易解。像這樣，自己都伸冤報仇了，還需要神出手嗎？其實，當我們自闢法庭，贏得群眾的支持時，我們就是否認了神獨一的審判權，案子拿來自己辦——不相信（或說等不及啦）神會有

201409版權所有

公義的作為，以群眾的呼聲替代神的安撫。只是這種從人來的支援，也是短暫的，問題往往也不見得就解決了。我們的心也得不到那種寬舒與平安。更可惜的是，我們會因為放棄赦免的權利，而錯失一種無可言喻的滿足感。

當然，有時一件不公義的事發生，並不單純只是關乎個人的利益或聲譽，牽連到的是多數人的權益或保障，甚至影響了教會全體的靈命。處在那樣一個位置，保持沉默反可能是不當的選擇。關乎眾人的事，提出來放在一個由教會出面、負責的平台來處理是必要的。可是，我們也別忘了，教會一樣有限制，處理的結果並不保證能滿足每個關係人。所以只要說了該說的，我們就當仰望至高的神。等候時不要心懷苦毒怨恨，全心全意交託，才能看到神的智慧是如何讓教會全體信服。

寬恕是基督徒的權利不是重擔

碰到冤屈，比起完全相信神的公義以及等候神的作為，更積極的選擇是寬恕。寬恕或者赦免是神給基督徒的權利，筆者想特別強調，這是權利而不是重擔，認清這一點比起認清自己沒有審判權更重要。我們沒有審判權，若以為自己有的，其實還是沒有，一切都只是虛張聲勢。把寬恕的權利，當成重擔而放棄，就好比把進帳支票當帳單看，真是莫大損失。

權利是因為身分地位而附加的，並非人人都可享有。擁有某項權利的人，可以選擇使用這權利，當然也可以選擇放棄。選擇放棄的話，附帶的利益自然也就不能享用。

作神的兒子有個能蒙神赦免過犯的專利：「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」（太六14-15）。說真的，不用這個專利的基督徒，算得是迷糊啊！

有誰能保證自己受洗後，一生都不會再有過犯呢？別人得罪我們，我們錙銖必較，心裡非常清楚，某年某月某地某人冒犯了我。可有更多的時候，我們得罪人，自己不留神，也不在乎。更糟的是，得罪神也渾然不覺。這時候，如果說我們平時已經在神那兒累積了一些寬恕人的「點數」，那麼，神也不會太跟我們這些過犯計較的。

神願意寬容我們，是因為我們也願意寬容別人。這個觀念很容易被當作是一個負擔，因為我們勉勵教導的對象是受傷的人。如何能讓被逼迫流淚的人看到寬恕是個權利，在自主的狀況下作積極的選擇，而能從軟弱中因為這個選擇剛強起來。學習天父的完全，學習天父的憐憫則是我們要探討的。

君要問：負傷軟弱的人忙於舔拭自己的傷口，如何還有能力憐憫？

是的，寬恕傷害我們的人原本不是人類自然的天性，逃避傷害或反擊則是生存的本能。寬恕需要學習、學習需要時間，也需要環境，需要條件。對一個剛剛經歷挫傷的

人，我們不能強迫他馬上去赦免或寬恕。在事件過後短暫的時間裡勉勵身心軟弱的人：「當以赦免來走出傷痛」是缺乏同情心、同理心，及唱高調，是不道德、是殘忍的作法。有甚者還說：「要喜樂！」Oh，no！這樣完全無法勸慰，只會讓人更心酸。

常態下，人心裡的創傷都需要時間整理消化，每個人療傷的時間不同。赦免既是權利也是主的教訓，只要我們能夠給當事人適當的時間，自主地作選擇，通常他們都會選擇享受這個天父給予的權利！可惜就是有人新仇舊恨纏繞數十年，依然老死不相往來。有沒有可以縮短療程的捷徑呢？

赦罪在神　免債在我

前述赦免要有條件，有外在條件，與內在條件。只要這兩個條件有一個成立，便能夠縮短傷痛的療程。

外在條件是：「你同告你的對頭還在路上，就趕緊與他和息，恐怕他把你送給審判官，審判官交付衙役，你就下在監裡了。我實在告訴你，若有一文錢沒有還清，你斷不能從那裡出來。」（太五25-26）。大部分的基督徒對來求和的人，鮮少像主耶穌七十個七次比喻講的惡僕人那麼狠。「他的同伴就俯伏央求他，說：『寬容我吧，將來我必還清。』他不肯，竟去把他下在監裡，等他還了所欠的債。」（太十八29）

雖然我們常引用這個比喻來談饒恕，但不知怎地，總是假設所有犯錯的人都是俯伏央求卻被拒絕，所以認定饒恕之所以無法實踐，都是債主的問題與責任。求饒，接著一定要寬恕是主耶穌饒恕七十個七次比喻的原型。求饒是義務！後面我們再詳加討論，先舉另一個證明：「路十七3-4」主耶穌再次強調，得罪人者能蒙饒恕必須是自己懂得懊悔與回轉而且去向弟兄表達：「你們要謹慎！若是你的弟兄得罪你，就勸戒他；他若懊悔，就饒恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回轉，說：『我懊悔了』，你總要饒恕他。」當然，只要這個外在條件存在，根據主耶穌的教訓，饒恕是必然一定要發生。沒有推託的理由。

可是往往這個條件總是很難發生。一來這個外在條件，主動權在別人身上是我們不能掌握控制的。二來勸勉時錯誤的假設，造成錯誤的引導，以致這個外在條件更不易形成。主說：「我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」（太十一30）。饒恕的道理容易成為苦主的重擔，除了時間上的問題，最重要的是我們曲解了主輕省的教訓，以至於寬恕由權利變成重擔，求饒從義務變成自由選擇。

那麼，對方若是不來認錯求和，我們就這麼眼睜睜的任別人替我們放棄作神兒子的專利權嗎？可別這麼傻！別人不願意盡義務，雖讓饒恕的真理成為困難度更高的挑戰，但絕對不足以成為讓我們放棄權利的理由。

這種狀況像是要跨過一個高度往上提的

門檻兒，憑著習慣與常理是會絆倒的。我也曾經有過不去的經驗，花了好長的時間去克服。我的困難在於：自己成為箭靶還容易受，但當見到自己的另一半或父母或骨肉親人成為他人刀下魚肉，那種不忍，讓我覺得這個門檻兒高及腰際，如何也過不去。

直到一個安息日的聚會，聽著一個好熟悉的呼喚：「主耶穌在我們還是罪人的時候，就已為我們釘死！」是的，在我們還不認識主的時候，在我們還不懂得悔改的時候，祂已經先為我們死。祂白白為我們無條件而死。剎那間，神開啟了我的悟性。「免債在我，赦罪在神！」我重新握住了主動權，完成赦免的內在條件。

別人對不住我們的一切事，我們本來就可以在任何時候一筆勾銷。不來道歉認錯也罷，只要我們願意，一切恩怨皆可付諸東流。但他們對神的義務並不會因為我們這麼做而免除。從此，我得了自由，跨過那個門檻，寬恕了一切傷害過我所珍惜所疼愛的人。我可以平靜地向他們問安，可以祝福他們，重得主賜的安息，甚至心裡有一種快樂的滿足感。我也知道，他們的罪並沒有因此而解決，但那已經與我無關！

求饒是義務——能向神悔改難向人認錯？

這是個非常有趣的現象。當人犯錯後，覺得只要向神禱告求神赦免，那麼事情就

下期主題預告

我信故我思

單純的信心令人稱羨。可惜的是，在現今的世代，人與人間的疏離感以及各種宗教亂象，已經讓人難以如亞伯拉罕一樣，一開始就對神有莫大的信心。儘管如此，當我們面對自己的信仰時，仍要審慎以對。使我們的信仰，不至於只停留在聖經告訴我的、父母教導我的、更不能是盲目跟從的。而是要從讀經中體會，體驗中了解，並將神的話語晝夜思想且力行不倦，使我們能走在自己與神連結的信仰道路上，日日與神更加親近。

OK了。從此面對曾經傷害過的人，好像甚麼都沒發生過一樣。若是對方，也正好如上討論的，已經跨過那個寬恕的門檻，那麼舊事已過，自己就是個「新人」了，船過水無痕？或許也是因為七十個七次饒恕的比喻常被偏頗解釋，更加強了這個錯誤的認知。

認錯傷自尊中外皆然

曾經看過一個影帶：正被爸爸教導如何說對不起的小女孩，被超市裡一個不管秩序粗魯搶拿東西的女人撞倒，爸爸希望這個女人能跟小女兒道歉。女人強硬地拒絕，態度惡劣的說：你算老幾？最後爸爸找上市場經理，經理找來警察，女人以公共傷害罪被捕。在被帶離現場的那一刻，小女孩蹲下身，將爸爸教她的話，重述一次：「我知道你不是故意的，你不用覺得這麼難說對不起，只要發出聲音，說：sorry，I'm sorry！」女人剎時痛哭流涕，向小女孩道歉。雖然作父親的強調，他只是希望女人能對剛被教導的小女兒說聲對不起，絕對沒有讓她被捕的意思，但警察依然把這個作錯不肯認錯，又態度惡劣的女人帶走了。

各位想，如果被捕的女人一路上單單向警察不斷道歉，警察也就會因此放了她嗎？雖然女人不得已的向小女孩道過歉，可能還是要為自己之前拒絕道歉的強硬態度，進牢房蹲一個晚上。人間的法律所不許的，為何癡心妄想神會許呢？

主耶穌所講七十個七次的比喻一開始就強調：「天國好像一個王要和他的僕人算帳。……那僕人就俯伏拜他，說：『主啊，寬容我，將來我都要還清。』……他的同伴就俯伏央求他，說：『寬容我吧！將來我必還清』……。」（太十八23-29）。蒙憐恤的前提是：求饒！還是那個基本常識：教會絕不會上街頭去強抓一個不認為自己有罪的人來讓他受洗蒙恩。赦罪的啟動來自於認罪悔罪。得罪了弟兄，沒有去跟弟兄和好（指欠人家錢的那個），所獻的祭也是徒然。別再欺哄自己、欺哄神了！

憐憫向審判誇勝

雖然饒與恕是兩造互動進行才能完成的關係，但若是我們能自主的跨過那個寬恕的門檻兒，邁開步伐，讓人生進入另一個樂章。再回頭，將會看到曾經讓我們受傷流淚的人心裡的軟弱與不安，而悟出這一層道理：不管是言詞或是肢體的攻擊，可能是為了平衡某種程度不安全感的反射（當然以大欺小、無心之語，或腦部先天構造缺陷造成的暴力不在此列）。

此時我們的心會浮出柔軟的悲憫。寬恕讓我們得到的自由，使我們有能力回溯到事件現場。此時我們透徹了：原來憤怒、嫉妒、欺哄、握拳頭的那個人，背後有一顆極度匱乏與浮動不安的心。

舉個例子，人類第一個謀殺案：該隱是怎麼殺了亞伯呢？「耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。該隱就大大地發怒，變了臉色。」（創四4-5）。親兄弟尚是如此（被賣的約瑟亦然），人性脆弱實在堪憐！

201409版權所有

憐憫他人的限制、憐憫他人不幸的成長經驗、憐憫他因自卑而自大、憐憫他人因見識不足，狹隘而無知愚蠢、憐憫他人因太自信而誤判、憐憫他人因念舊情而護短、憐憫他人因被吹捧哄騙而盲目、憐憫他人為了證明自己的能力而百般刁難、憐憫他人因惱羞成怒，恐慌先告狀、憐憫他人因匱乏而自私貪心、憐憫他人因怯弱而說謊、憐憫他人因承受不住壓力而發怒、憐憫他人對我們期望過高而苛責、憐憫他人對我們羨慕而生嫉妒、憐憫他人對我們誤解而批評，散布謠言、憐憫他人為了自保而放棄我們、憐憫他人拿人手短吃人嘴軟、憐憫他人對權利渴望而鬥爭、憐憫他人忘了來時路、憐憫他人從來沒被愛過、憐憫他人不認識耶穌基督、憐憫他人從來沒有被憐憫過……。

如果我們能夠先去憐憫，事實上，在我們面前，也就根本沒有甚麼門檻存在；康莊大道一條！不過這個連約瑟幾年間都做不到的事情（創四三-五十章），曾被嚴重傷害，先得過門檻兒的人也大可不必給自己太大的壓力。練習久了，或許慢慢就會從跨欄高手逐漸開始為自己創造無障礙空間。

「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判；憐憫原是向審判誇勝。」（雅二13），這裡是指重富輕貧者難免要受律法審判，唯有用憐憫來平等對待外表貧富方可免此審判，所以說憐憫向審判誇勝。「但你們若是按外貌待人，便是犯罪，被律法定為犯法的。……因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判；憐憫原是向審判誇勝。」（雅二9-13），應用在赦免的道理上，我們可以說因為不憐憫、不赦免人的話，也就不能蒙神赦免將受審判。所以憐憫赦免人可讓我們免此審判，也是向審判誇勝！憐憫能讓我們跨越外顯強勢弱勢的判斷來赦免弟兄。只有從父神來的智慧可以讓人提升高度看透事實的表象，見微知著。

當我們被得罪時，若還能夠像被釘在十架上的主耶穌雖流著血，仍然哀嘆呼喊：「父啊！赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。」（路二三34）。我們便將所有饒恕的門檻都撤光了。

你們若單愛那愛你們的人，有甚麼賞賜呢？就是稅吏不也是這樣行嗎？你們若單請你弟兄的安，比人有甚麼長處呢？就是外邦人不也是這樣行嗎？所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣（太五46-48）。

主啊，求祢幫助我，讓我不要輕易放棄作祢兒子的權利。當我受傷時，求祢賜給我憐憫寬容人的智慧；當我犯錯時，求祢賜給我承認錯誤與向人道歉的勇氣。榮耀的救主，我禱告、我盼望，我誠願像祢！

探索魔鬼工作的伎倆型態（下）

在祂愛子光明國度中的人，蒙賜神屬靈的智慧，……能看出各式各樣魔鬼的工作型態。

文／榮理　圖／梅果

三. 魔鬼的「篩麥法」——魔鬼用篩麥子的型態要得著主的門徒（參：路二二14-62）

依照路加醫生與主所愛門徒的描述，當主耶穌與門徒們共度逾越節晚餐之時，祂宣告了十字架的受難，並且以「憂愁的明說」點出門徒中間有一個人要賣祂。之後，針對著爭論誰為大的門徒，祂提出了神國的屬靈事奉原則，也應許十二使徒將來在神國（教會）裡所要得的權柄與位分。在此同時，主耶穌特別面向西門彼得，關切地呼叫他源自於希伯來的名字「西門、西門」，其原意為「傾聽、傾聽」。主耶穌重覆他的名字，這正如其名字的意涵，要宣布值得他「傾聽」的信息，也是關係門徒們接著下來所要遭遇的屬靈爭戰（參：路二二；約十三）。

在此之前，魔鬼撒下長線的誘餌已經步步奏效，並且順利地得著了猶大，那「為利往巴蘭的錯謬裡直奔」的猶大已經被魔鬼完全占領了。主耶穌看到，魔鬼接下來的工作對象就是，剩餘的十一個使徒，並且祂也知道，牠所要用的伎倆是「篩麥法」。事前，主耶穌以明喻的形式一語道出：「撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣」（路二二31）。

「篩」（siniaz'o）這個動詞在當世的對等譯字是「震動」（Quake）。那時候，農家有三種「篩麥子」型態，第一種是為了揚棄糠秕，經由震動搖晃密閉的篩子，把麥子與糠秕分離出來，再把較輕浮於上層的糠秕揚棄；第二種是為了過濾穀物中的塵沙，經由震動搖晃較細密的篩子，把沙粒細物濾出、篩下，最後留下穀物在篩子裡；第三種是為了濾出大個體的雜物，經由震動搖晃細密的篩子，把麥子濾過篩子，留下大於麥粒的雜物於篩子上。總而言之，「篩」就是經由震動搖撼而加以分離、篩選、得著的工作。

當主耶穌宣布了魔鬼將施行「篩麥法」的工作型態之後，照著主耶穌所宣告的，在靈界的實際狀態中，魔鬼展開了一系列的工作。但是，在事件發生的現實中，我們看

不到魔鬼現形，也聽不見牠說出隻字片語。我們只看到環境的震動、人心的浮動與人手的蠢動。

1. 彼得的激情豪語

首先，當主耶穌明言，祂已經為著將會陷入軟弱的彼得代禱，並且託付他，在他回頭之後，要堅固其餘的門徒。就在這個時候，我們看到，彼得當著眾人，在主耶穌面前誓死宣告：「主啊！我就是同祢下監，同祢受死，也是甘心！」他如此豪邁犧牲的情懷告白，確實讓人動容，殊不知，魔鬼已經悄悄然搖起牠的篩子，震撼出彼得自信的激情豪語。在靈界的實際，他萬萬沒預料到，當事到臨頭之時，他不但沒有勇氣與主耶穌同死，並且在雞叫之前，還要三次否認他所跟隨過三年的恩主（路二二31-34）。

©
20140409版權所有

2. 這裡有兩把刀

接著，在主耶穌宣告「黑暗掌權」之前，祂向門徒們作事先防範性的教導。三年了，主耶穌一路來與他們同在、訓練，差遣他們出去的時候，他們「沒有錢囊，沒有口袋，沒有鞋」，也沒有缺少甚麼。現在，主耶穌離開他們的時候到了，艱難的日子即將臨到，主耶穌教導他們應該如此處置：「有錢囊的可以帶著，有口袋的也可以帶著，沒有刀的要賣衣服買刀」。因為照著經上所預言的，主耶穌即將要「被列在罪犯之中」，一方面，祂被公會審判為罪人，另一方面，祂與罪犯同被釘在十字架上。主耶穌臨別前關懷的殷殷叮囑，門徒們不但不明白祂受死的救贖深意，也不能因此而儆醒，反倒集體異口同聲地說：「主啊，請看！這裡有兩把刀」。此景此情，主耶穌只是用溫煦責備的口吻，短促地說：「夠了！」在這短短的回應中，透露出內心無邊無垠的牽掛與憐惜（路二二35-38）。

3. 都睡著了

再接著，主耶穌出了最後晚餐的房子，照平常的習慣往橄欖山去。到了客西馬尼園，就是榨油的園子。主耶穌吩咐跟隨的門徒們要禱告，免得入了迷惑，同時，也要求與祂一同儆醒（太二六38）。但是，正當主耶穌進行三次血淚的禱告之時，一次又一次，門徒們總是睡著了，路加透露出其中的因由：「他們因為憂愁都睡著了」（路

二二45）。在此之前，當他們還在加利利的時候，主耶穌向門徒宣告祂的受難，門徒們聽到他們跟隨了三年的拉比要被殺害，他們怎能消受，他們無法想像，他們也無法回覆答腔，他們只有以「大大地憂愁」來反應出內心的無望與無助（太十七22-23）。

就如使徒保羅所體驗到的真理：「世俗的憂愁是叫人死」（林後七10）。因此，沒有復活盼望的世人，如果他們碰上了死亡事件，他們的心理反應就是絕望的憂傷，這種憂愁是屬於世上的憂愁，世上的憂愁是叫人死（參：帖前四13）。如果「憂愁太過，甚至沉淪了」（林後二7）。

在睡著的現實上，我們可能會以「同理心」來詮釋他們「都睡了」的生理現象，在不儆醒的夜深之時，當然是累了、睡了。但是，在世俗憂愁的背後，我們才能看到魔鬼的陰影與牠工作的型態。

4. 收刀入鞘吧！

正當主耶穌對他們說：「你們為甚麼睡覺呢？起來禱告，免得入了迷惑！」之時，突然間，闃黑的園中人頭鑽動、燈火明滅。那位曾經和他們共同生活三年的猶大，前半夜還跟他門一起共享逾越節晚餐，因為他帶著錢囊，在夜間出去了，同儕們無人發覺有異，都以為主耶穌要他去買過節所應用的東西，或是去賙濟窮人。哪知，這位暫時離隊的猶大，竟然「領了一隊兵，和祭司長並法利賽人的差役，拿著燈籠、火把、兵器，就來到園裡」（約十八3）。在這個時候，我們看不見魔鬼，更看不見牠手中的篩子，我們只看見「西門彼得帶著一把刀，就拔出來，將大祭司的僕人砍了一刀，削掉他的右耳」（約十八10）。主耶穌自動地摸了那人的耳朵，並且把他醫治了。對於彼得動刀的行為，主耶穌提出警告性的判語：「收刀入鞘吧！凡動刀的，必死在刀下」（太二六52），接著，主耶穌講出了彼得動刀在屬靈層面上的真相：「我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」（約十八11）。彼得動刀行為並非偶發的獨立事件，而是承續著先前他「激情豪語」的獨白，以及全體不明究理「兩把刀」的齊聲，而激化起彼得削掉右耳的這一刀，這一刀不是單純的緊急自衛或是忠誠的保衛恩師，竟然與是否順從天父的旨意息息相關。

5. 遠遠跟著的心痛

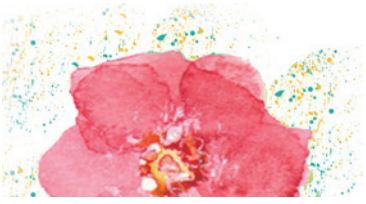
「那隊兵和千夫長，並猶太人的差役就拿住耶穌，把祂捆綁了」（約十八12），「當下，門徒都離開祂逃走了」（太二六56），但是，西門彼得還是跟著主耶穌，他沒有隨夥作鳥獸散地離開逃走，他也不像那位赤身少年人擁有未雨綢繆的遠見，而能

祭出類似「赤身披麻布，棄布保全身」的「金蟬脫殼」奇招。他也隨著大隊人馬下了橄欖山，經過了汲淪溪，再上行進入聖城，往大祭司的院子走來。他放不下三年來所跟隨的恩主，因此他「要看這事到底怎樣？」（太二六58），這分深深的情感持護著他，沒有隨夥逃走，但是，外界黑暗掌權的高壓惡勢力，又逼著他不得不與他的恩主保持距離。一路走來，好不驚險。不時要提防猶太人當局獠牙的眼線，於是，只好遠遠的跟著耶穌。一路上，彼得的內心是掙扎的、是矛盾的、是刺痛的，兩股巨大的力量在他的內心裡拉扯著、震盪著。魔鬼的篩子猛力搖晃著。

彼得跟隨的腳步愈來放得愈緩慢，跟隨的距離也愈來拉得愈遠，最後只有「遠遠的跟著」（路二二54），雖然是「遠遠的」，終究還是跟著。

6. 三次受審，三次加強性不認主

彼得三次不認主的整個過程，在四福音中都有描述。這是主耶穌事先預言，爾後應驗的一項大事件。洗腳的那個晚上，對著自豪要跟隨主耶穌甚至於捨命的彼得，主耶穌事先鄭重地預告：「我實實在在地告訴你，雞叫以先，你要三次不認我」（約十三36-38）。主耶穌的預言，在此得到全然的應驗。彼得被主所愛的門徒領進了大祭司的院子，應該是要與主更親近；哪知，偏偏背道而馳，演出了歷史上「三次不認主」軟弱名戲的典型。

在大祭司的院子裡，我們彷彿看到兩場審判，公開的一場是，主耶穌受到當世猶太人宗教界最高人物大祭司的審判。在此同時，台面下的另外一場是，彼得被他所混入僕人和差役的眾人群所審判。在上長官審判主耶穌，在下則由他們的僕役們來審判彼得：

第一審：是由「那看門的使女」所主持，她對彼得提出指控：「你不也是這人的門徒嗎？」彼得竟然膽敢信口雌黃地說：「我不是」（約十八17）、「我不認識祂」（路二二57）。

僕人和差役因為天冷，就生了炭火，站在那裡烤火；當彼得答了「我不是」之後，自信此案已往，因此他也毫無疑慮地加入了由大祭司僕人和差役所組成的烤火的團隊，同他們站著烤火（約十八18）。從他的行為中透露出彼得佯裝的膽識，他似乎自信滿滿地加入他們烤火的陣行中，心中似乎篤定不會被拆穿「我不是」的騙局，彼得與這批捆綁主耶穌的人「同站著」，並且與他們同享冷夜中炭火的溫暖。間隔了一段時間之後，西門彼得似乎也融入他們當中，誰知，第二審竟然來到。

第二審：是由「有人」所徵問，是烤火隊中的有人，是從彼得也加入站著烤火的僕人和差役中的「有人」，這裡的「有人」是第三人稱複數，也就是僕人與差役「群眾」的公審。彼得本以為可以安心混雜在其中的那些人竟然集體詢問道：「你不也是祂的門徒嗎？」彼得不承認，說：「我不是」（約十八25）。

第三審：是由被彼得削掉耳朵馬勒古的親屬所提出。這個人是大祭司的一個僕人，他也是參加逮捕主耶穌大隊人馬之一，也親睹彼得動刀削掉他親戚馬勒古的耳朵。現在，這個人竟然坦然篤定地混在大夥兒當中烤火，這下子被撞個正著，於是他說：「我不是看見你同祂在園子裡嗎？」（約十八26）。彼得三次的否認主耶穌，分別由三種不同人來指證。他們都是用極肯定的「否定疑問句」來指證彼得是屬乎主耶穌的。雖然證人歷歷眼前，兩、三個人的見證就可定案。彼得還是一樣堅持：「又不承認」（約十八27）。

就在這個時候，「立刻雞就叫了」。也在這同時，正在受審的主耶穌轉過身來看彼得。此景此情，人間絕倫，性情中人的彼得，怎堪消受主耶穌這麼轉身過來看他的那一瞥眼神。同時，彼得便想起主對他所說的話：「今日雞叫以先，你要三次不認我」（路二二61）。接著下來，敘事的情節中斷，記錄者無語，只留下：「他就出去痛哭」（路二二62）。

我們如果依照《馬太福音》的記錄，這位曾經坐過稅關的馬太，對於彼得三次不認主的描寫，顯得更加淋漓盡致。我們也看到彼得否認主的程度，也愈來愈加深；並且，他說謊的心志與態度，也愈來愈篤定：

第一次：彼得在眾人面前卻不承認，說：「我不知道你說的是甚麼！」（太二六70）

第二次：彼得又不承認，並且起誓說：「我不認得那個人」（太二六72）。

第三次：：彼得就發咒起誓地說：「我不認得那個人」（太二六74）。

我們看到彼得在被審問的三次答辯，為了證實他謊言的真確性，讓人相信他的偽證，他的說詞一次比一次更加嚴肅，從「不承認」地說、「起誓」地說，一直到「發咒起誓」地說。

若從嚴厲的角度來看彼得的三次不認主，我們可能會感到驚心動魄，首先，針對彼得在眾人面前不認主這事來說，主耶穌曾說：「凡在人面前不認我的，我在我天上的父面前也必不認他」（太十33），保羅也說過：「我們若能忍耐，也必和祂一同作王；我們若不認祂，祂也必不認我們」（提後二12）。主耶穌也對於堅守主名的非拉鐵非教會作出如下的應許：「我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的」（啟三8）。

再者，對於彼得起誓性的否認主，主耶穌曾吩咐門徒說：「甚麼誓都不可起。你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者」（太五34、37）。末了，彼得竟然一錯到底，甚至既發咒又起誓地說：「我不認得那個人」（太二六74）。這樣的否認主，可說是絕了。魔鬼篩門徒們的過程也達到了最高峰。

7. 回顧

自從主耶穌宣布魔鬼要用「篩麥法」來執行牠迷惑、分離、打擊、破壞與得到門徒的工作型態以來，我們不曾看見魔鬼現身過，也不曾得到任何關於牠的記載，我們所看到的是一幕幕經由人的自信、不信、私慾、憂慮、軟弱、謊言等私慾所編織出的事件，在這一聯串事件結局的背後，我們才能明確看出屬靈境界中隸屬於魔鬼的屬性，這種「篩麥法」是魔鬼如篩子篩漏的工作型態，利用在震盪、翻滾中全面性尋找可吞噬的人，是魔鬼工作的高招。

四. 魔鬼的工作型態

那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈（弗二2）。

1.「心中運行法」：在悖逆之子心中運行的邪靈（弗二2）

魔鬼是世界的王（the ruler of this world）（參：約十二31），掌握著屬於牠那黑暗國度裡的子民。就屬靈的層面來說，沒有蒙主耶穌寶血所救贖的人，都是屈服於魔鬼「黑暗的權勢」之下（西一13）。換言之，那個尚未蒙救贖的「世界都臥在那惡者手下」（約壹五19），那些生活在牠國度的人們，就是臥在牠掌握之下的人。主耶穌帶來的福音本是神的大能，要救一切相信的人（羅一16），這個帶有大權柄「基督榮耀福音的光」所到之處，所有的被造之物在祂面前理當是顯然的，並且都是赤露敞開的（來四13）。但是，當使徒們在宣揚福音之時，有時候這個福音竟然是蒙蔽不顯明的，這樣式的蒙蔽不是福音本身照明度不足的蒙蔽，而是不相信者本身的蒙蔽，「蒙蔽在滅亡的人身上」（林後四3），因為那些「不相信的人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們」（林後四4）。

2. 潛藏在後的魔鬼工作——世上從情慾來的敗壞

肉體的情慾如同一匹沒有被套牢韁索的野馬，任性奔騰；是常人難以駕馭無槳無舵的舢舨，隨風漂盪。

魔鬼勢必深知「三股合成的繩子不容易折斷」的真理（傳四12），牠竟然也偷竊神的真理而應用在誘惑人的伎倆型態裡，自從亞當以降，牠所施出的三股套索不知擄掠了多少真神的兒女，魔鬼製造三股合成的繩索就是：「肉體的情慾、眼目的情慾，並今生的驕傲。」

魔鬼慣常利用顯而易見之人性情慾，來遂其引誘詭譎之所願，諸如使徒保羅所提到的：「姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、

仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、兇殺、醉酒、荒宴等」（加五10-21），活在撒但權下的世人，他們隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，放縱肉體的私慾（弗二3）。

披著假象智慧的外衣，裡面卻是層層疊疊潛藏包裝著，一股接一股的罪惡套繩不斷辮結上去（參：賽五18；雅三14-18）。在這樣的智慧外衣之內，我們首先所看到的是「屬地的」。就字義而言，屬地的事情並非全是負面的，也並非全與惡者有關聯的。在常情之下，反掌折枝都是屬地的事務。但是，在這些屬地的事上，如果潛藏了從惡者來的情慾，那麼，第二股的繩索就辮結上去，而成為肉體的情慾。這種情慾是與聖靈相爭的，而聖靈也和這種情慾相爭，這兩個是彼此相敵的。這種與聖靈為敵的情慾使我們這些雖然在主裡面的人，卻不能做聖靈所願意我們做的事（參：加五17）。接著下來，魔鬼的控制力度就更加強烈了，在魔鬼情慾的運作之下，從「屬地的」經由「屬情慾的」一躍而成為「屬鬼魔的」。

我們生活在這個世界，我們每日所接觸到的都是世界上的事，世界上的事包羅萬象，從春花秋月、夏炎冬寒的自然界更迭，一直到生老病死、人來人往的人間變遷，在這林林總總看來無異無害的大千世界中，竟然也隱藏著魔鬼的工作，因此老工人約翰作了如下的訓勉：「因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存」（約壹二16-17）。

3. 說謊之人以魔鬼為父而不自知

如果有個說謊的人，雖然他說謊是出自己本身的私慾，是為了自己的利益而說謊，乍看來，似乎與魔鬼的工作扯不上關係。可不知，魔鬼的私慾就是說謊與殺人，這個似乎只是為自己的私利而說謊的人已經是行了「說謊之人的父」所行的，已經在不知不覺中加入了魔鬼私慾的行列，在無意識中認魔鬼為父，成為魔鬼國度裡的兒女。正如主耶穌嚴正地對不信的猶太人所說的：「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。牠從起初是殺人的，不守真理，因牠心裡沒有真理。牠說謊是出於自己；因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父。」（約八44）

五. 結論

認識神的子民與不認識神的外邦人之間的差別在於，是否放縱私慾的邪情（帖前四5）。其實，兩者皆同有中性的「慾望」，在魔鬼掌控之下的世人，他們是存著虛妄

的心行事。難道世上沒有一個好人嗎？不是有很多受人尊敬的公益慈善家嗎？我們也不時看到好人好事的報導嗎？但是，保羅就是這麼直截了當地下了判語：「他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裡剛硬；良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。」（弗四18-19）

一個蒙寶血洗淨認識神的人，是身上披戴基督，並且能夠有自覺性地不「為肉體安排，去放縱私慾」（羅十三14），更進一步地，他能「順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了」（加五16）。這是一場生與死的長期性決鬥，「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了」（加五24）。保羅也把他可誇的戰果公佈如下：「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上」（加六14）。在基督裡的人就要在真道上扎根，再藉由道洗，脫去從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的（弗四22）。

狡黠魔鬼所施行的工作型態可是五花八門，讓人難以捉摸；其型態之多，讓人一言難以論盡。但是，被神所救贖，在祂愛子光明國度中的人，蒙賜神屬靈的智慧，藉著聖靈的帶領，能夠看透萬事，也能看出各式各樣魔鬼的工作型態（參：林前二6-16）。正如保羅所說的：「撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。」（林後二11）

（全文完）

主題徵文

在基督裡的平安

苦難，是人一生必要經歷的過程；苦難，也是大家避之唯恐不及的。不過，主耶穌說：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。」沒錯，在世上有苦難，但在基督裡卻有平安。親愛的朋友，你得到這一份平安了嗎？

字數：2500字以內

截稿日期：9/30

談信仰中的陷阱

文／翁正晃　圖／鳴叮

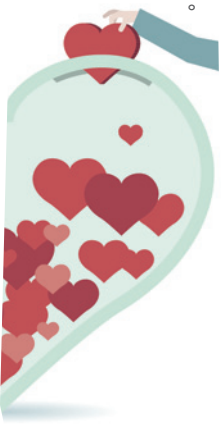
有教會全體弟兄姊妹、詩班、聖職人員一同見證，祝福滿滿；
亦有真神看顧，賞賜屬靈、屬世的福氣。豈不美好樂哉！

信仰專欄 蘋果樹下的守候

我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中（歌二2-3）。
我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。

幾年前曾有未信主的朋友在喜信網站留言：「請問你們教會的信徒選擇結婚對象時，一定要是同教會裡的人嗎……？當我聽到這個說法時，覺得好傻眼喔！可以幫我解答一下嗎？」是的！不同生命價值的「族群」，生命理念不同，生命的決斷當然不同。主內同靈在婚姻上最大的分別，乃在「信仰」的維護。

主耶穌基督為我們靈魂的重罪，從天降生、取卑為人、捨命、代死、且死在十字架上，讓我們重獲天父真神「兒子」尊貴身分；因此，真教會信徒至終所堅持、堅守的信仰，豈可在進入人生重大決定「結婚」時，變得蕩然無存、毫無防線？以致信仰面臨重大考驗，讓幾代人、幾十年的恩典領受，就此流失、停滯，甚至斷線……。如此沉重負擔，豈能不謹慎看待，豈容因肉體情慾、邪情私慾，而隨意隨興挑選，「只要喜歡，全盤接受」？

「結婚」是成長中青年人的大事，更是人生特別重要的事，不僅為了傳宗接代、延續家族命脈，更是情感最終的依歸！一般動物，在神創造萬物的起初，已制定其妥適的生命秩序，即所謂的「發情」，無需媒介，當進入成熟的時程，便能散發吸引力，不計年數（歲）、不看長相（外表），合乎條件（同種同類間一公一母），即可繁衍下一代，因此只要生長環境許可，便可生生不息。

人類則不同於一般動物，雖然也必須不斷地綿延子嗣，但人類所謂的「成熟」，不會也不可用「發情」的詞意來表達，降低高等受造物（有靈性）的尊貴，而是用人類的專用名詞「適婚」、「交往」來表達之。不僅外在需具備相當的條件，內在（心靈）層面更是重要，因此年數（歲）、長相（外表）、內在（學歷、經歷）……等等，當達到設定的標準，異性間才具有吸引力，並在合乎條件下（一男一女），才可綿延下一代。

因此人類需透過各種管道，包括婚姻介紹、聯誼場合、偶然邂逅（巧合）……來互相認識，加上人特有的「決定權」，經由正式（婚禮）、公開（登記）的程序，完成結婚大事。

神造人，賞賜給人尊貴的特質，因人類乃是照著神的形象被造的（創一26-27），透過神的安排、情感的交流、言語的溝通、彼此關懷互動，加上神給予人們獨有的審美觀，內心的思維經密切交往、溝通，經過一段時間考驗，造就一段你情我願的生命密契！故從古時起，人類對「情與愛」即存著憧憬與期待，比如我們常說「問世間情為何物？直叫人生死相許」，或是互許「在天願做比翼鳥，在地願為連理枝」，甚至也有「寶釧寒窯苦守十八載，為待夫君功名回轉來」，如此可歌可泣、轟轟烈烈讚頌了幾個世代的堅貞愛情。

當我們看見一對手牽著手、乘著綠蔭的伴侶，太太左手扶著微凸的小腹，右手勾著那叫她安心交付一輩子的男人時，這畫面羨煞多少期待「愛情」的時下男女為之動容啊！但羨慕的同時，我們是否也能從中認真地思考，「婚姻」是影響人一輩子的大事，若沒有神的賜福，沒有人的責任與努力，那麼如戲劇裡的那些美滿婚姻生活，都只能是「個案」，它將永遠無法拷貝（複製）在自己的婚姻模式裡頭。

也就是說，若人無法遵守聖經教訓，枉顧信仰的內涵，「甜蜜」對每一個已婚者而言，都只不過是短暫的，終難經得起時間與環境的考驗，日子一長即失了味道，忘了曾經鄭重許下的承諾。看看歷史課本中，歷代偉人光芒顯耀的背後，有的是偏房所出，有的是祕辛難言，具有許多不可告人的祕密；不然就是有了妻子後，再有所謂的「紅粉知己」，或是養在外頭的「小三」；再不然就是「作古」後，突然冒出了爭家產的、生活費沒給的、被遺棄不顧的可憐母子（女）……，這些都是世間常有的戲碼，一齣又一齣（歹戲拖棚），真可謂天下無新鮮事兒，令人不禁搖頭嘆息。

經云：「耶和華在你和你幼年所娶的妻中間作見證。她雖是你的配偶，又是你盟約的妻……」（瑪二14），可見婚姻是來自神立定的「盟約」，不得不謹慎。「雖然神有靈的餘力能造多人，祂不是單造一人嗎？為何只造一人呢？乃是祂願人得虔誠的後裔。

所以當謹守你們的心，誰也不可以詭詐待幼年所娶的妻。耶和華以色列的神說：休妻的事和以強暴待妻的人，都是我所恨惡的。所以當謹守你們的心，不可行詭詐。」（瑪二15-16）。由此可見，神是多麼地重視祂所造之人的婚姻，尤其是婚後所生養的下一代，其信仰的教導、傳承、延續呢！

「猶大人行事詭詐，並且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事；因為猶大人褻瀆耶和華所喜愛的聖潔，娶事奉外邦神的女子為妻。」（瑪二11）。古時的人（舊約時期）任己意娶妻，即是違背了神召我們的大恩典，故為了維護信仰傳承，本會信徒一定要找同信仰、同教會裡的人結婚（主內聯婚），經由在婚事上尊重神，讓我們的婚姻生活得享神的賜福、得享尊貴。

根據家庭學者、專家研究報告，造成「離婚」的原因，排行第一高的是「外遇」，對婚姻不尊重、不忠心，任第三者破壞之；第二高的則是「信仰不同」，因彼此的生命內涵、價值、承諾不一樣。

畢竟信仰不同，生命價值則不同，人生觀不同，當然目標也不同，因此婚後對兒女的教育，也是大大的不相同。比如當阿彌陀佛遇上哈利路亞時，一方要去廟裡拜神祈福「收驚」，一方要去教堂禱告「趕鬼」，豈不叫小孩錯亂、為難、不知所措？因為差異很大，故容易起爭執或吵架，感情的維繫、親密的關係都將大打折扣，經不起一再的踩底線，一次又一次的爭論；再不就是為了家和萬事興，為了維繫家庭關係，只好妥協、犧牲信仰，對靈命造成傷害……，但當知，如此為之，生命的祭就不再有了！沒了生命的恩，也斷絕了生命的糧，永生的盼望無存，如聖經所謂：「人還能拿甚麼換生命呢？」（可八37）。教會老前輩們曾言：「嫁（未信）一個死一個（被逼迫祭拜祖先）。娶（未信）一個死全家（引進祭祖燒香導致全家皆拜）。」犯了十誡的第二條誡命，靈魂必死。

怪哉！婚前（戀愛時）對方承諾，決不干涉信仰，給予絕對信仰自由，婚後卻常發生不算數了的爭執！再不就提古人所訓，當「嫁雞隨雞飛，嫁狗隨狗走」，以此逼迫配合家族的傳統信仰。若是幸運遇到遵守婚前承諾的，然而自己懷胎十個月，拚了性命所生的孩子（夫家的種），不得接受教會洗禮，永生恩典就這樣地斷送在自私的婚姻「選擇裡」，怨、嘆、悔不當初、捶胸頓足，對孩子、對神，豈不愧疚一生。

若是同一信仰，夫妻間可因為尊重神而保守聖潔，不像時下男女，觀念偏差、態度隨便，隨意與不同對象發生性行為（濫情），甚或一夜情、金錢交易、逢場作戲……等等，置婚姻如兒戲，又觸犯第七誡「不可姦淫」的大罪，得罪天上真神，豈能沒事？「你們要逃避淫行，人所犯的，無論甚麼罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。」（林前六18）。罪在靈魂

之內，雖肉眼看不見，但是罪惡感，罪的控訴，足以讓人一輩子對神充滿虧欠。

再者，若未信者千方百計得了信徒的「心」，故意隱瞞之前所交往的對象，又早已與他人發生性行為，再來嫁娶主內的同靈，豈不等同犯了姦淫罪？非但無法在神殿（會堂）結婚，有的婚後幾年才輾轉得知另一半已與他人有了孩子，或曾墮胎（殺人），那心靈的創痛，得罪神的壓力，都是無比深沉的重擔，原本屬靈的尊貴性不僅蕩然無存，將來又得接受審判，後悔莫及哦！

真教會信徒可以在「會堂舉行婚禮」，是無上的尊榮，不僅榮耀神，父母與家人皆得安慰，更為後輩建立榜樣，向所有參加婚禮的人做美好的見證，美好的「宣告」，又有教會全體弟兄姊妹、詩班、聖職人員一同見證，祝福滿滿；公開、隆重地宣示兩人在主面前結為連理，今生今世守道愛主，為主教養下一代。步出紅毯（會堂）另一端後，共同努力完成生命的盟約，誓言守護共組的家園，亦有真神看顧，賞賜屬靈、屬世的福氣。豈不美好樂哉！

故本會堅持教導信徒，婚前絕對要保守聖潔，不可逾矩，遵守著與同教會信仰者（男女皆受洗過，同為基督寶血赦罪的真教會同靈），提出在會堂結婚之申請（填申請書），職務人員根據當事人所填的表報，於職務會議通過後方才同意，並為兩當事人（兩家）負起會堂婚禮聖工人員的安排、接待人員、會場佈置之責，如此慎重，都因婚姻有其神聖的考量，人應重視神、疼惜人，有好的開始即成功的一半。

雖說在會堂結婚者一定幸福嗎？有人懷疑，也難掛保證（這除了神賜福外，個人也應努力），但婚姻開始即不得神、人祝福，就算將來兩人有幸平穩走過，如何教導兒女？何能表率？心中豈能毫無牽掛？毫無責難？並且，若在會堂結婚者，都難免有「怨偶、不幸福」發生，那不在會堂結婚者，因對真理無法交代，終其一生豈不都在「憂鬱、恐懼」中度過，甚至也須提防所愛的人何時觸礁、何時遭背叛，將來能面對真神審判嗎？靈魂能得進天堂嗎？

三思吧！堅守信仰，尊重神，以生命守護神所賜的婚姻，謹慎撒但所設的「陷阱」，建立家庭祭壇，誠懇守約，必定穩度各樣難關。「婚前有準備，婚後不怕考驗」，夫妻攜手共邁天國路，子子孫孫跟隨其後，何等美善，何等安然。

一間與保羅感情深厚的教會(下)

文／黎為昇　圖／若薇

信仰專欄 腓立比書

將生命的座標，移動到屬天的方程式中，使我們因為滿有神的愛而反映出祂的愛。

直譯經文[1]（腓一8-11）

8 μάρτυς γάρ μου ὁ θεὸς 因為神是我的見證
ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς 我是多麼深深想念你們眾人
ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ. 在基督耶穌的心腸裡。

9 Καὶ τοῦτο προσεύχομαι, 而且我禱告這事，
ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ 那就是你們的愛心仍能越來越豐富
ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει 在知識與各樣的見識裡

10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, 為了使你們可不斷地證明這些更勝一籌的事
ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ,
以致於你們是真誠與無可指摘直到基督的日子，

11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης 已被充滿著公義的果子
τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ. 藉著耶穌基督為了神的榮耀與讚美。

註

1.筆者為了忠於原文，所引用的經文均直接從Nestle-Aland 第27版希臘文聖經與BHS希伯來聖經直譯為中文，因此筆者所譯出的經文便忽略中文的流暢與文雅。

保羅用心表達對他們的思念（一8）

保羅在第8節一開始就表達「**因為神是我的見證**」，用「γάρ 因為」表示他敢在神面前坦然表白自己內心世界的理由，否則誰能真正知道任何一個人的內心世界？透過在神見證之下鄭重的表白，保羅敢大膽地宣告：不是因為他接受到腓立比教會的餽送，才假惺惺地說他好想念他們。而且他用現在式的「ἐπιποθῶ 深深想念」說明他的想念是恆常性，現在進行的動作。

其實，思念是表達愛的一種方式，特別是當我們因為空間的隔離、時間的差距、或能力的限制等，使我們無法以實際行動表達愛心的時候，思念的愛便油然而生，正如保羅愛腓立比教會一樣。當時的他，不再像以前能自由行動，也不像從前一樣能夠將他從神所領受的充分給予他們的時候，保羅便藉由思念來表達對他們的愛。這也成為我們學習的榜樣。

第一、思念是從回憶開始。第3節保羅說：「**我感謝我的神在每次回憶你們時（直譯）**」中的「μνεία 回憶」，是指透過回想所得的資訊，[2]因此當我們要透過思念向某人表達愛的時候，最起碼要在腦海中想起對方，如同保羅時常在腦海中想起腓立比教會一樣。

第二、思念要加上祈求。第4節保羅說：「**總是在我每次的祈禱中為了你們所有的人（直譯）**」，其中的「δέησις 祈禱或祈求」其意是基於某些推測的需要，也就是從主觀的判斷上認定某人在某些事有所不足或虧欠之下，而急迫性地向主懇求。因此，當我們在禱告中想起某人，有可能是因為我在認知上知道他在某方面有所欠缺，或像保羅帶著歡喜的祈求，希望我們所思念的人好上加好。

第三、思念、祈求後，還要加上思索。保羅在第7節說到「**我因你們眾人的緣故一直去思索這件事是應當的（直譯）**」，這裡的現在不定詞「φρονεῖν 一直去思索」，是指以認真、嚴肅的態度思考某事，並且這思索的動作是連續性的、持續性的。[3]如此才能漸漸擺脫只站在我們的立場去推測對方的需要，這些需要往往是表面的，是一時的，若走不出這層面的桎梏，是無法認清神美意與奇妙的作為。

註

2.本文的字義皆出於希臘文原文字典，書目請參見本文末所列的參考書目。

3.現在不定詞（Present Infinite）是表明一種繼續的或反覆的動作；若是過去不定詞（Aorist Infinite）則表明簡單的動作。而第一章8節的「φρονεῖν 去思索」是現在不定詞，所以譯為「不斷地去思索」。

第四、進入主心腸裡的祈求。當保羅向腓立比教會表達感謝與思念之情後，保羅說，「**我是多麼深深想念你們眾人在基督耶穌的心腸裡（直譯）**」（腓一8）。只有複數型的「σπλάγχνα 心腸」，原意就是內臟，更指著腸子。在古時的世界，人們總認為內臟承擔心理層面的工作，包括人的需要、意向、與情緒或情感，以我們現在的觀念來看，等同於心。保羅指出他是在主耶穌基督的心腸裡深深思念他們，這意思是說，他是在聖靈裡從主耶穌的角度來看什麼是腓立比教會真正的需要？神對他們的期望與意向是什麼？什麼是主耶穌對他們滿足的感受？而什麼又是主真正對他們擔憂的事？

換句話說，保羅原先為他們所祈求的，是從他根據他們的近況所推測的祈求，但當他的思緒漸漸昇華而進入靈裡，則從神的觀點再次檢視腓立比教會的近況，也就是先進到屬靈層次上的看見，然後再根據所看見的為他們祈求。這樣的轉換，必須由代禱者在禱告中不斷地將被代禱者的需要、期望與感受帶入禱告祈求當中，而後去體會聖靈對被代禱者的感受、期待或「說不出的嘆息」，接著進入聖靈的思路，照著神的旨意替他們祈求。

舉例來說，當掃羅王在攻打亞瑪力人的事上大大得罪神之後，撒母耳離開掃羅，甚至到他死的時候，都不曾再與他見面。然而聖經記載「**但撒母耳為掃羅悲傷**」（撒上十五35），也就是說，撒母耳為掃羅王離棄神的事情，不斷地難過、悲傷，這是他盡先知的責任，並站在先知的角度，看見王被離棄時，國家必然受到虧損，百姓的信仰也必大受影響，他只有不斷地為他禱告。

《撒母耳記上》十五章35節接著說：「**然而神改變心意，因為祂已經立掃羅為以色列之上的王（直譯）**」，[4]換句話說，雖然神曾立掃羅為王，但此時祂改變心意了；撒母耳在尚未察覺神已經改變心意的事實之前，仍是不斷地為掃羅憂傷。接著，「**神對撒母耳說：『你為掃羅憂傷到幾時？且我已厭棄他為以色列之上的王，你要把你的角倒滿油，我要差你去伯利恆的耶西那裡，因為我已在他眾子之中為我揀選一王（直譯）』**」（撒上十六1）。撒母耳從一開始感受到神的失望而難過之後，接著因看見神改變心意的意圖，所以他的禱告方向也隨之轉變，改而求問神，在掃羅控管的政治環境下，要如何膏立新王。

因此若我們觀察保羅在主耶穌基督的心腸裡的祈求，便可以理解一群極有愛心的信徒，他們差派人千里迢迢地從馬其頓到羅馬為保羅送上物資，這樣的舉動，相信任何人一定也會像保羅一開始的禱告，對這些人

註

4.本節和合譯本與原意有些出入，讀者請自行對照。

充滿感謝、充滿喜樂，這群信徒實在太可愛了，然而當我們繼續往第9節看下去，卻發現保羅竟然為了他們的愛心祈求神，若我們不從神的心意去理解這事，一定覺得保羅實在是太不通人情了。

保羅為腓立比教會代禱（一9-11）

當然，腓立比教會的愛心按理說是值得稱讚的，但是當保羅在耶穌基督的心腸裡的祈求時，他便看見腓立比教會的愛心仍有不足之處，這可不是雞蛋裡挑骨頭，而是聖靈藉著保羅的書信提醒他們，目的是要幫助他們在生命與信仰的成長。

保羅對腓立比教會說，希望「**你們的愛心仍能越來越豐富**」。所謂的「περισσεύω豐富」原意是指在數量上充分的存在，甚至蘊含有超過所期待的。保羅接著解釋什麼是「**愛心仍能越來越豐富**」？保羅提出三個重點：

第一、愛心是始於與神有更親密的關係，並以認識神為愛的基礎。

所謂的「ἐπίγνωσις 知識」是指透過經驗或教育所得，在某領域上的理論與實務的事實、資訊、或技能。而「αἴσθησις 見識」意思是有能力去清楚地察覺事務，並因此了解該事務真正的本質，從而產生判斷事物的洞察力。因為這個字在新約聖經僅出現一次，因此我們根據其他文獻對這字的解釋，這字也有感受從外部而來的刺激之能力；[5]換句話說，「αἴσθησις 見識」就是經由感受外來刺激、或藉由仔細察覺事務所產生的明辨力。

而保羅所說「πάσῃ αἰσθήσει 在各樣的見識」，是指仔細察覺事務所產生的明辨力是需要多面向的，不能僅局限以自己的視野來詮釋所要認識的事，尤其是對屬靈層面的認識。以保羅書信當中，屬靈層面的「ἐπίγνωσις 知識」包括：用來指對神的認識（羅一28，十2；弗一17；西一10）、對神的奧祕，也就是道成了肉身成為神的兒子——基督的認識（弗四13；西二2）、對神旨意的認識（西一9）、對罪的認識（羅三20）、對身分改變穿上新人的認識（西三10）、對真道的認識（提前二4；提後二25，三7；多一1），以及對事奉動機的認識（門6）等。基於以上所陳述的諸樣的「ἐπίγνωσις 認識」，使得「πάσῃ αἰσθήσει 在各樣的見識」所產生的洞察力的範圍，必須擴增在極盡我們所能的範疇裡（西一28）。

而且愛心要能夠愈來愈豐富，必須在「ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει 在知識與各樣的見識裡」這條件上而成的，知識與見識固然在理性上與理論基礎上有其一席之地，

註

5.出自於《致丟格那妥書信》二章9節（Letter of Diognetus 2:9）。

但無疑的，它必須包括情感上的意願與心志上的順從，並且是以敬畏神為知識的開端（箴一7，九10）。

第二、愛心的動機必須禁得起考驗，才能勝過一般世人的愛。

首先第10節中的介係詞「εἰς進入」，其後若接帶冠詞的不定詞（The Articular Infinitive），則有表示目的之意，並意味有期待的結果之意。[6]因此保羅要腓立比教會信徒的愛心要「**在知識與各樣的見識裡**」，其目的或期待的結果就是「**為了使你們可不斷地證明這些更勝一籌的事**」，也就是說為了證明他們愛心所做的事，比別人更勝一籌。現在分詞作為複數名詞的「διαφέροντα更勝一籌的事」，其動詞διαφέρω帶有使某人與某事與眾不同，比其他的人或事更有價值或優勢之意；換句話說，就是更勝一籌之意。總之，要區別一般人的愛心與基督徒的愛心，有時從外在的舉止、言談是很難分別出來；但透過上述的「在知識與各樣的見識裡」的愛心，就能使一位愛神的人，基於因為這愛心更有屬靈與永恆的價值，而不是在數量或影響力比較之下的優越而已，使他的愛與一般人的愛分別出來。

不定詞的δοκιμάζειν的原形動詞「δοκιμάζω證明」，其意思是對某事作出具嚴厲評判的測試或檢查，來確定它的真實性。因此要證明一個人真實的特質，必須接受連續性的、不間斷性的檢驗下，才能真真實實的把那人的本質顯露出來。同樣地，保羅要腓立比教會的愛心能夠越來越豐富，其中的一個要素就是要他們的愛心是出自於他們的本性，這樣的愛心必須要能禁得起時間的考驗，而不是只有一時人性光輝的綻現而已。

接著保羅解釋「**在知識與各樣的見識裡**」的愛心比其他人的愛心更勝一籌的原因，就是保羅所說：「**以致於你們是真誠與無可指摘直到基督的日子**」。關於「εἰλικρινής 真誠」這字，其原意為沒有塗蠟，後引申為誠摯的，沒有隱藏動機與矯飾。保羅用這樣的字眼形容它，其背景乃是當時有不肖商人，把有瑕疵的陶器塗上燃料掩飾並販賣牟利；而「ἀπρόσκοπος 無可指摘」的意思是清白的，沒有過失的，或沒有造成困擾之事。

「**在知識與各樣的見識裡**」的愛心，能在基督裡幫助我們導正愛心背後的動機，

註

6.這種的句型希臘文文法稱作Accusatirus cum Infinitivum（帶有不定詞的直接受格），並且這不定詞之後的名詞，雖然是直接受格型，但卻是這字句的主格。例如本句的「εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα」中的「ὑμᾶς 你們」雖然是直接受格，卻是這子句的主詞，動詞則是不定詞的「δοκιμάζειν 不斷地證明」，受詞則是「τὰ διαφέροντα 這些更勝一籌的事」。請參閱J. Gresham Machen, 呂榮輝、戴紹曾譯，《新約希臘文》（第四版），第132至133頁。

使我們破除行善後而陷入屬靈驕傲的陷阱。另一方面，這種愛心也能在基督裡幫助我們把缺點與汙點釐清，因為有些過失在神的眼中是無關緊要的，例如：叫錯別人的名字、被人認為不禮貌……等諸如此類與救恩無關的事；但有時我們誤把缺點視為汙點，使自己內心被過度自責的良心綁架。當我們有了「在知識與各樣的見識裡」的愛心，便能透過主耶穌寶血再次洗淨的良心來檢驗後，而不再被我們的心責備（約壹三21-22），如此才不會讓我們陷入歇斯底里的自責，使自己的靈性受損。

另外，為何「**在知識與各樣的見識裡**」的愛心可以比其他人的愛心更勝一籌的原因，就是這愛心的結果是「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」。所謂的「δικαιοσύνη 公義」，意思是做神所要求的行動，也就是做對的事而討神喜悅的行為；而「καρπός 果子」除了指植物所生產的農作物以外，它還有一種意思是指已做過的事所產生的結果（太七16）。因此「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」的意思就是當一個人已做出符合神要求的事後，這件事對自己，或對周遭的人、事、物所影響產生的結果。

至於「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」所產生的結果主要分為兩種：第一種的結果就是在生活上有好的行為。完成式分詞的「πεπληρωμένοι 已被充滿著」，該動作發生的時間是在「**你們是真誠與無可指摘**」之前，而且充滿的狀態一直持續到「**你們是真誠與無可指摘**」的時候。換句話說，一個人的靈性要先滿有公義的果子，而且要持續這樣的狀態，也就是他必須作出符合神要求的事，如此他的生命便一直被他所做對的事所產生的結果充滿著，甚至成為他內在生命的特質，如此才有可能發生「**真誠與無可指摘**」的結果。

什麼是腓立比教會要結的「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」，也就是什麼是聖靈藉著保羅對腓立比教會提出的神所要求的事？若以上下文來看，「πεπληρωμένοι 已被充滿著」的動作的發生，是指著保羅進入主的心腸裡所祈求的內容。另言之，若腓立比教會開始作了「**愛心仍能越來越豐富在知識與各樣的見識裡**」這件事，便是「**公義的果子被充滿**」的動作已經發生，但保羅要他們這「**公義的果子被充滿**」的狀態必須一直持續到在基督的日子，也就是那大而可畏的日子到來時，他們被證明他們是「**真誠與無可指摘**」的時候。

因為「πεπληρωμένοι 已被充滿著」是被動型態，言下之意就是任何一位信徒能夠被公義的果子所充滿著的原因乃是出於神，也就是「διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ 藉著耶穌基督」結出來的，而非靠自己的力量產生的。所以我們若想結出「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」來，必須要先與基督聯合與相交（約十五1-8）。綜而言之，這種好行為必須正如保羅在《腓立比書》三章9節所說

的：「**不是有我自己從律法而出的義**」，而是「**藉著相信基督，這在信心上從神而出的義**」，因為因信稱義跟聖潔生活是不能分割的一體兩面，缺一不可，正如雅各所云：「**你看信心與他的諸行為同工，而且從這些行為使信心得成全（直譯）**」（雅二22）。

第二種的結果，就是「公義」本身就是果子。也就是說，在一個符合神旨意的生命裡，所產生的屬靈和道德的特質，透過這些特質所產生的行事為人的結果，這也是從另一角度對「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」的詮釋。至於「καρπός δικαιοσύνης 公義的果子」有哪些屬靈與道德的特質？其中以聖靈所結的果子所產生的九種特質最能表達其精髓（加五22-23），希臘文經文將這九種特質分成三個三個一組，簡單的說明如下：

第一組是從與神和好的關係而來，其中有「ἀγάπη 深愛」、「χαρά 喜樂」與「εἰρήνη 和平」。所謂的「ἀγάπη 深愛」，就是基於真誠的欣賞與高度的關心去愛某人或某事；而「χαρά 喜樂」是有歡樂與喜悅的狀態；至於「εἰρήνη 和平」，乃是寧靜、安然之意，也就是免於紛亂，是處於所喜歡的環境，有平安與穩定的場合。

第二組是面對人或事所產生的反應，其中有「μακροθυμία 忍耐」、「χρηστότης 恩慈」、「ἀγαθωσύνη 良善」。所謂的「μακροθυμία 忍耐」是指在被刺激與不幸的環境下，情緒能夠安靜而沒有抱怨；「χρηστότης 恩慈」的意思是以仁慈的行動，提供別人有益的事物；至於「ἀγαθωσύνη 良善」，則特別指著具有熱衷於他人福祉之正面的道德屬性。

第三組是因內在生命所自發的性格，其中有「πίστις 信實」、「πραΰτης 溫柔」、「ἐγκράτεια 節制」。「πίστις 信實」的意思是某人有值得信賴或對人忠誠的特質；而「πραΰτης 溫柔」則是親切和善的態度與舉止；至於「ἐγκράτεια 節制」則是指一股來自內在能控制我們自己的慾望與情緒的力量。

第三、愛心最終的目的是要榮耀神。

當我們在做一件事的時候，動機是非常重要的，因為這會導引這件事最終發展的結果。「**為了神的榮耀和讚美**」是指我們追求生命被公義的果子充滿的目的當是為了要榮耀神，而不是展現另類的優越，或滿足與他人比較後勝利而得的成就感；保羅在《羅馬書》中，特別把後者的行為稱之為「τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι 追求建立屬自己的義」（羅十3）。

所謂「δόξα θεοῦ 神的榮耀」大致可分成三種：第一種是指神絕對的榮耀，也就是祂自有的榮耀，這是獨一主宰所獨有的光輝、偉大與莊嚴，這部分的榮耀無論是人、天使、魔鬼，舉凡所有的受造物，無一能擁有的，甚至無一能在神絕對的榮耀前站立得住，如同我們的眼睛無法正視太陽光一樣（啟七11-12）。第二種是神顯明祂作為的

榮耀，例如祂的榮耀顯於諸天（詩十九1；啟四11），也顯在道成肉身的耶穌基督面上（林後四6），這就好像我們看見陽光在地球上所成就的一切一樣。

第三種是從被造物因自願完成了神的旨意，而使神得著榮耀（賽四三7），也就是本節所提及愛心的終極目的是「**為了神的榮耀**」。當神救贖人時，祂希望人能夠順從神救贖的旨意，也就是在祂救贖的工作中，從我們身上彰顯出祂真理的公義、聖潔、慈愛與憐憫……等屬神的性情，使祂得著榮耀（太五16）。換句話說，當祂的榮耀顯明在信徒身上時，便可因為他們彰顯屬神性情的好行為，成了見證神救贖的確據（彼前二12）。

所謂「ἔπαινος θεοῦ 神的讚美」的「ἔπαινος 讚美」是指表達讚嘆、欽佩或認同，其中有來自人對人的稱讚（林後八18）、神對人的稱讚（羅二29；林前四5；彼前一7）、也有從天使對神的稱讚（路二13）。本節則是來自人對神的稱讚，先從那些相信祂救恩的信徒（弗一6、12），由於他們已經歷神的救恩，便透過嘴唇向神獻上讚美（來十三15）；然後在最後當救贖計畫完成之後，神便從天下一切所有的得著稱頌（弗一14）。

以上，是保羅對腓立比教會的禱告，對我們來說也是很好的忠告。其實保羅所論及關於愛心的事，就是要我們的愛不要僅佇留在自我的感覺、理性、或夢想上，這些都只是世俗價值的生命方程式；他更希望我們將生命的座標，移動到屬天的方程式中，超越我們的本能、衝動、理想與願望，使我們因為滿有神的愛而反映出祂的愛，如此我們所作的便不再受自身條件與眾人褒貶左右，而隨時隨地都能在神面前「**真誠與無可指摘**」。

參考書目：

原文聖經部分

1. 希臘文聖經Nestle-Aland 27th edition, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2001.

希臘文字典部分與文法部分

1. Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed.) . Chicago: University of Chicago Press.
2. Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996). Greek-English lexicon of the New Testament: Based on semantic domains (electronic ed. of the 2nd edition.). New York: United Bible Societies.
3. Newman, B. M., Jr. (1993). A Concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart, Germany: Deutsche Bibelgesellschaft; United Bible Societies.
4. Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Greek (New Testament) (electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.
5. J. Gresham Machen, 呂榮輝、戴紹曾譯，《新約希臘文》（第四版），高雄：聖光神學院，1983。

文／恩沛

不義管家的比喻——從榮辱文化的觀點詮釋

信仰專欄 聖經放大鏡

金錢只是工具，不是人生的目標，不要為了過分追求短暫的今生財富，而喪失將來極重無比、永遠的天國榮耀。

一. 前言

《路加福音》中的「不義管家的比喻」（路十六1-13），是一個難解的比喻。其中最大的難題，是對於一個「不義」的管家，他浪費主人的財物，為何竟然會得到主人的「誇獎」？而且耶穌還說他作事聰明，要門徒以他作「榜樣」，要學他藉著那「不義」的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，就可以接門徒到永存的帳幕裡去。是否耶穌認同管家的「不義」所為，並且教導門徒行「不義」的事？

「不義管家的比喻」的解釋方法有許多，各有優缺點。以下擬從榮辱文化的觀點來詮釋，或許可以從另一個角度思考「不義」的難題。

二. 經文的背景

這個比喻的上文，是「浪子的比喻」（路十五11-32），兩者間有許多相同之處。例如浪子與管家都是浪費別人的財物，導致生活面臨窮苦的問題。他們都經歷奇異的恩典，前者的小兒子被父親接納；後者的管家沒有被主人要求賠償，也沒有被下在監裡。

這個比喻的下文有二：(1)耶穌對法利賽人的責備（路十六14-17）。法利賽人是貪愛錢財的，他們聽見耶穌所說的比喻，就嗤笑耶穌。因為法利賽人將錢財當作主人，成為今生努力的目標及事奉的對象（路十六13）。耶穌責備法利賽人說：你們是在人面前自稱為義的，你們的心，神卻知道；因為人所尊貴的，是神看為可憎惡的。(2)財主與拉撒路的比喻（路十六19-31）。財主沒有遵照神的吩咐使用錢財，從未使用錢財去幫助窮人；他死後，靈魂在陰間受苦。雖然財主今生是富有的，但死後卻是貧窮的。

《路加福音》的作者之所以將「不義管家的比喻」，安置於「上文」浪費別人的財物，以及「下文」貪愛錢財、不當處理錢財之中，是要告訴讀者，要如何在活著的時候，智慧地處理錢財；等到死亡的時候，就能進入永恆的天國。

三. 經文的詮釋

以下擬由四個方向，來解釋這個比喻。

1. 述說的對象

這個比喻主要是針對門徒說的（路十六1），但因為法利賽人也在現場，所以也附帶對法利賽人說（路十六14）。

2.「不義」的意義

在「不義管家的比喻」中，使用「不義」來形容錢財（路十六9）。「不義」希臘文的意思是不公義、邪惡、不公正。因為「不義」是阻擋「真理」的行為（羅一18），所以「不義」是與「真理」相敵對的。在廣泛的意義上，「不義」可以指邪惡世界的本質，所以世界上的錢財，可以形容是「不義」的錢財。世界上的官，也可以形容是「不義」的官（路十八6）。儘管如此，基督徒活在這世界上，仍要賺取錢財來養家。人活在世上時，能夠親近神，立志遵著祂的旨意行，這樣的人是真誠的，在他心裡沒有「不義」（約七18）。

3. 經文的結構

這比喻的前半段，是第1-7節，是敘述比喻的內容；後半段，是第9-13節，是耶穌對比喻的解釋。至於第8節，是定位段落的關鍵。一般認為，第8節上半段「主人就誇獎這不義的管家做事聰明」，是屬於前半段第1-7節的結尾，因而「主人」是指財主。所以「不義管家的比喻」是以「控訴」作為開始，以「誇獎」作為結束。而第8節下半段「因為今世之子，在世事之上，較比光明之子更加聰明」，是指耶穌對比喻所作的詮釋，是屬於後半段第9-13節的開始。因為比喻充滿著矛盾，所以耶穌必須對比喻作解釋。而整個比喻的結論，是一個僕人不能事奉兩個主，因為「神」與「瑪門」是彼此為敵的。

這比喻中有二個敘述「時間」的句子。一個是在比喻的內容，當管家被撤職的「時候」，農民會接他到他們家裡去奉養（路十六4）。另一個是在耶穌對比喻的解釋，到了錢財無用的「時候」，他們可以接你們到永存的帳幕裡去（路十六9）。這是類比的關係。管家懂得為將來預先作準備，等他被解職的時候，他還可以繼續生活。我們基督徒也要懂得為將來預先作準備，等到死亡的時候，我們就能進入永恆的天國。

在這比喻中，不義的管家具有雙重性：(1)值得我們效法。不義的管家被主人稱讚，在今世的事上做事聰明。耶穌要門徒效法不

義管家的智慧，因為他懂得為將來預先作準備，所以希望門徒也能為來世進入天國預先作準備。(2)不值得我們效法。不義的管家是「今世之子」，沒有天國的盼望。他浪費主人的財物，而且篡改主人的帳目，這些都是不忠心的行為，不值得我們「光明之子」效法。

4. 比喻的末世觀

經云：「我又告訴你們，要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？」（路十六9-12）

「不義的錢財」指世界上的金錢；「結交朋友」指幫助貧窮、殘廢、瘸腿、瞎眼的人（路十四21）；「錢財無用的時候」指死亡的時候；「永存的帳幕」指永恆的天國（路十二33）；「忠心」指順服神的旨意；「不義」指違背神的旨意。這比喻中充滿著對比。其中「最小的事」、「不義的錢財」、「別人的東西」，都是指著世界上的金錢，只能在今世使用，是死後無法帶走的，所以不是自己永恆生命的一部分。而「大事」、「真實的錢財」、「自己的東西」，都是指著天國永恆的產業（來十34）。這是屬於我們自己的真實財物，是不能被奪去的（路十42），是自己永恆生命的一部分（提前六19）。

我們在世上的時候，若能按照神的吩咐使用錢財，包括奉獻、幫助窮人，這是為將來預先作準備；等到離世時，就可以進入永恆的天國。所以今生如何使用錢財，與來世能否進入天國，兩者間有密切的關係。

四. 經文的難解之處

在不義管家的比喻中，對於管家浪費主人財產的不義行為，主人只是把他撤職；沒有要他償還財產，也沒有將他下在監裡。後來，管家又私自更改帳目，主人卻誇獎他做事聰明。這是經文最不易解釋的地方。以下嘗試用榮辱文化的觀點來作詮釋。

在《傳道書》中記載：「名譽強如美好的膏油」（傳七1）。所以在巴勒斯坦的猶太人，他們重視榮與辱的文化。倘若一個人在公開場合被羞辱，將比死去更難受，因為這是個人的恥辱。因而每個人都會謹言慎行，竭盡所能地維護個人的名譽。

在不義管家的比喻中，有人指摘財主的管家浪費主人的財物。這是對這位財主眼光和能力的挑戰。因為他聘用了一個不忠心的管家，顯示出他的辦事能力有問題。財主面對這種指控，將使自己的名譽受到羞辱。為了維護他本人的聲譽，財主要儘快作出決定，以解決這個危機。所以財主立即叫管家

來，對他說：把你所經管的交代明白，因你不能再作我的管家。這是向眾人證明了財主的能力，他可以當機立斷的解僱不忠心的管家。

面對主人要將管家撤職，管家思考將來要做甚麼？耕地呢？沒有力量；討飯呢？害羞。他費盡心思悟出一些道理，這是解釋比喻的重要關鍵。主人的性情是「公義的」，對於浪費主人財產的管家，要將他撤職。但是主人的性情也是「慈愛的」，沒有要管家賠償財產，也沒有將他下在監裡。管家希望能在被撤職以後，可以繼續生活，所以把所有的希望寄託在主人「慈愛的」性情上。

管家趁著別人還不知道他將被撤職，將欠債的農人叫來，減少他們的負債。欠債人以為是主人叫管家做的，或是管家說服主人做的，因此心中會感謝主人和管家慷慨的美德。管家面臨的結果有二：(1)有風險。主人不同意管家的作法，因而將負債再改回來。此時，農人會罵主人是小氣的，因而使主人的名譽受到損害。(2)好結果：主人默不作聲，接受農人的稱讚，在眾人中得到好名聲；而且管家因為受到農人的感激，會把他接到他們家中奉養。

在東方社會中，美名勝過大財（箴二二1），有時甚至比生命更寶貴。例如親近鄰舍之妻的人，將使被親近妻子的先生戴綠帽，聲譽受到嚴重的損害。一旦她的先生報復，行這事的人必喪掉生命。她的先生嫉恨成了烈怒，報仇的時候決不留情。不論甚麼贖價，她的先生都不顧；雖然送許多的禮物，他也不肯善罷干休（箴六29-35）。

慷慨是一種美名。管家假借主人的慷慨，施恩惠給農人，換取將來可以被他們接到家中奉養。結果主人得了慈善家的美名，挽回他曾經失喪的名聲。所以他只好接受財產的減少，並且稱讚管家作事聰明。這就像有一位富翁，與朋友一起到餐廳聚餐。他事先被告知，是各人付自己的帳。用餐完畢的時候，大家異口同聲說：謝謝富翁的請客。因為富翁已經贏得好名聲，在不得已的情況下，只好去付款請客。

對於浪費主人財產的壞管家，因為他使主人得到美名，就受到主人的誇獎。這是主人的格外「恩典」，沒有使他遭受應有的報應。這救恩的故事，正是耶穌基督信仰的核心。對於犯罪的世人，耶穌帶來好消息，只要我們願意相信祂，就能得著救恩。

五. 結語

經云：「所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」（林後四16-18）。基督徒所關心的不是如何賺取錢財，而是不要因為貪愛錢財而喪失屬靈的生命。

故此，我們要求神賜給我們屬靈的眼光，能從永恆的角度來認識錢財；不要為了過分追求短暫的今生財富，而喪失將來極重無比、永遠的天國榮耀。金錢只是工具，不是人生的目標，所以我們不要將錢財作為事奉的對象。我們真正的主人是神，我們要以神作為事奉的對象。在末日來臨之際，我們要有危機感，要在今生積極採取行動，為將來預先作準備。倘若我們在今生多多靈修、奉獻、做聖工，如此必有天上永恆的基業為我們存留。

參考書目：

1.葉應霖，〈不義管家的釋經（路16：1-13）〉，華人神學園地，http://www.chinesetheology.com/ScottYip.htm，搜尋日期：2014-4-7。

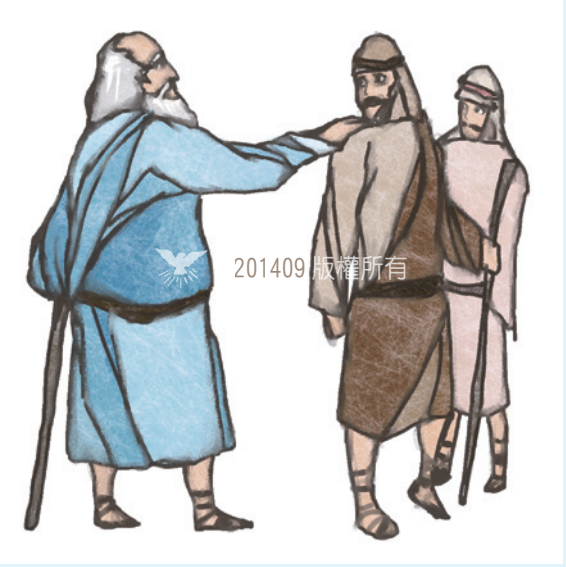
2.畢得生著，郭秀娟譯，《天國的語言——向耶穌學說話、學禱告》，台北：校園書房，2013。

3.孫寶玲，《逆轉人生的上帝之子——路加福音析讀》，香港：基道出版社，2005。

4.鮑維均，《路加福音》，香港：天道書樓，2009。

書二二章

得著為業之地

當時，約書亞召了呂便人、迦得人，和瑪拿西半支派的人來，對他們說：「耶和華僕人摩西所吩咐你們的，你們都遵守了；我所吩咐你們的，你們也都聽從了。你們這許多日子，總沒有撇離你們的弟兄，直到今日，並守了耶和華——你們神所吩咐你們當守的。如今耶和華——你們神照著祂所應許的，使你們弟兄得享平安，現在可以轉回你們的帳棚，到耶和華的僕人摩西在約但河東所賜你們為業之地。只要切切地謹慎遵行耶和華僕人摩西所吩咐你們的誡命律法，愛耶和華——你們的神，行祂一切的道，守祂的誡命，專靠祂，盡心盡性事奉祂。」於是約書亞為他們祝福，打發他們去，他們就回自己的帳棚去了（書二二1-6）。

耶和華的話又臨到我說：耶利米你看見甚麼？我說：我看見一根杏樹枝。耶和華對我說：你看得不錯，因為我留意保守我的話，使得成就。

盡心完成神所託付我們的工、忠心事奉祂，
我們的家庭才能得到祝福，我們才能得以安然居住。

文／杏樹筆耕小組策劃 SeraH撰稿
圖／尚仁

二支派半的人因牲畜眾多，又見約但河東之地適合放牧，早在以色列人攻下全迦南之前，就向摩西要了河東之地為業。摩西要他們必須與弟兄一同作戰直到以色列人各得產業以後，才能回到河東，才算在神面前無罪（參：民三二章）。到了《約書亞記》，神將一切仇敵交付以色列人手中，使他們終於得享迦南地為業時，約書亞便吩咐二支派半的人回到河東，並給他們祝福。

二支派半是顧念妻小，希望他們不必繼續隨眾奔波得以安居，因此求摩西賜他們河東之地。這種顧念家庭的心乃人之常情，但摩西要他們的男丁繼續同弟兄作戰直到完畢，不可以自己先享福，而他們也聽從了，最終得到祝福得以返家。

我們也常常會為家庭打算、打拚事業，希望自己的另一半、小孩和年老的父母可以享福。但我們不該將家庭、事業的順序擺在神之前。我們若先盡心完成神所託付我們的工、忠心事奉祂，我們的家庭，也就是神所賜的產業，才能得到祝福，我們才能得以安然居住。因為賞賜在神。

所以耶穌說：**「你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了。」（太六33）**

文／淡水教會 朱郁柔

恩典印記(上)

在百般試煉中，當大喜樂，因為祂的恩典夠我用，只要相信！

信仰專欄 蒙恩見證

201409 版權所有

夫妻合照

201409 版權所有

和兒子女兒的合照

奉主耶穌聖名作見證：

在家族第四代信主的我，深刻覺得自己是神捧在手掌心的孩子，不管是家庭、學業、工作、婚姻，都有如在神膀臂中般的平安穩妥，就算遇到小波折也很快能雲淡風輕地排解掉，我曾經在心中有偷偷想過，若一個人一生的「幸運」是固定的，那我會不會在前半輩子就用光了。

朋友總覺得我是個精力充沛，有如金頂電池的小兔子，每天活力四射。我的行程總是星期一排到星期日全滿，生活很是忙碌，但我不知失眠為何物，只要晚上充飽電，明天又是嶄新的一天，可以從早上七點一路忙到晚上闔眼。

大兒子在2007年意外地報到，我知道懷孕的當下，腦中浮現的是我的A工作、B工作、C工作怎麼辦？教會的兒童詩班怎麼辦？詩班司琴怎麼辦？已經預先答應的聖工怎麼辦？

想要魚與熊掌都兼得的我，在孩子生下後，除了孩子一歲前，因工作沒辦法立即調整，先商請娘家爸媽幫忙照顧外，之後還是把生活調整成白天自己帶孩子，晚上老公接

手，我再繼續工作的型態。安息日當天也是從早忙到晚，假日還有空檔去接婚禮演奏的案子。

原本已經想好這就是我們一家三口的生活了，沒想到在2012年參與聖樂團以利亞的演出一個月後，意外發現自己又懷孕了！得知懷孕的當下，我仍舊是腦筋一片空白，無法在第一時間感謝神賜下產業，腦海閃過的也都是滿滿的工作和計畫該如何安排……。雖然家人和我在很快的時間內就開心地準備喜迎小生命，不過要遭遇的試煉才正開始。

從第一胎的經驗得知，懷孕前三個半月都是在嚴重孕吐、害喜中度過的，因此這次也一樣，幾乎沒有晚餐是留在肚子裡，白天在學校教課也都是靠意志力撐著，一不舒服或口味不合，食物都是回歸馬桶。害喜到三、四個月後，原以為從此可以好好進食了，沒想到我的好日子大概只有兩個星期，接下來所面臨的，竟是驚濤駭浪的開始。

懷孕四個半月後，晚上開始無法安然入睡，右大腿有條筋常常有疼痛感，尤其是熟睡後，因沒有移動，血液循環變差，疼痛感更是加劇。當時老公帶我去一間很厲害的民俗療法，整骨師一看就說我是髖關節異位，應是懷孕造成骨盆腔比較鬆，所以側睡或姿勢不良就歪掉了。師傅用手喬了兩下，左右高度不一樣的骨盆馬上就同高了。原以為事情就這樣解決了，但沒幾天的時間，右腳又開始每夜必痛醒，唯一解決的辦法，就是要起床在家散步一個小時以上，才能慢慢舒緩。漸漸的，情況越來越不好，從屁股右側到整個大小腿都痛起來，這種痛感讓我完全無法入睡，開始了一夜睡不到四、五小時的生活，因為平均每二小時就會痛醒，需要起床按摩或走動舒緩。常常是看著日頭升起了，我仍尚未闔眼，雖然如此，還是得出門上班。產檢時，婦產科醫生輕描淡寫地說：這是胎兒壓迫到坐骨神經，現在只能忍一忍，生完就好了。

然而情況卻因胎兒慢慢變大，而每況愈下。之前只有好發在晚上，白天還能維持可忍受的痛感，但在我懷孕27週時，假日參加朋友婚禮喜宴，只是輕微咳嗽一下，居然從脊椎一路痛到整條腿，又麻又痛，腳跟還有針刺感，幾乎站不住卻也坐不下來。因為劇痛了一個半小時，不管怎樣調整都無法緩和，我第一次體會痛到整個缺氧、眼冒金星，接著眼前一片黑，人就痛暈過去了。老公直接載我到醫院急診，打了針才慢慢緩和，但因為懷孕的關係，很多藥品與針劑都要儘量避免使用，所以在醫院躺了大半天，監測胎兒的心跳是穩定的，才能離院。我的心裡很難過，畢竟當媽媽的總是會擔心任何藥物影響了肚裡的寶寶。

寒假回到高雄娘家，除了安排看產科，又看了復健科和疼痛科，初步判斷都指向是胎兒造成椎間盤突出而壓迫到坐骨神經。因懷孕關係，醫生都說沒辦法積極檢查或治療（如照X光或其他有放射線的檢查），連臨床上常用的止痛消炎藥或肌肉鬆弛劑都需

避免。我知道這樣的問題醫生沒辦法解決，只能倚靠全能的神，所以這期間內，流淚禱告總是不間斷，因為我已經至少痛一個月以上，半夜常常凌晨一兩點劇痛醒來後，就和老公一直禱告到四、五點，甚至天亮；通常不是不痛了所以睡著，而是累到不知怎麼睡去的。

真的很難想像那種劇痛（我覺得比自然產更痛），天天都要無預警上演。娘家爸媽從事醫療器材的生意，什麼方法、儀器都用上了，除了在淡水、高雄已先買了對脊椎很有支撐性的舒適舒壓躺椅（因我早就如同很多懷孕媽媽一樣，無法平躺睡覺），後來劇痛起來時，總是暈眩得無法呼吸，整個喘不過氣來，爸媽便直接準備一台氧氣機，讓我每晚使用，吸了氧氣才有辦法睡覺。接著因疼痛科醫生建議一定要儘量讓脊椎減壓減少壓迫，爸媽便連那種長期臥床病人在使用的氣墊床，也買了一組來給我睡。天下父母心，幾個晚上劇痛到全身發抖，全家人一起幫我禱告，大家都很不忍心我怎麼會這麼嚴重、這麼難熬，甚至不捨的爸爸還直接要媽媽帶我去問問產科醫生，能不能早點剖腹生產。不過當時我才懷孕28週，胎兒1500克左右，醫生當然不建議現在剖腹，只好給我孕婦還能使用的C級藥物，要我忍不住的時候就吃止痛藥。

這樣的日子過得實在很辛苦，難免會希望能暫且分心、忘卻一下，所以年夜飯當晚，便離開房間到樓下餐桌和家人一起吃年夜飯，席間，大家當然洋溢著過年團圓的歡欣，爸爸說了個讓大家哈哈大笑的笑話，我當然也忍不住大笑，結果馬上又壓迫到神經，整個人痛到躺在床上無法動彈。居然連「笑」的權利都被剝奪，何來苦中作樂？

醫生此時強烈建議要安胎休息，因此不得已將所有的工作都暫停，除了向學校請安胎假外，自己所有的其他工作也都暫時休息。很感謝神的是，學校的校長、主任、同事、還有其他工作的學生家長，都能完全的體諒，要我好好休養照顧身體，太多封信件、簡訊、電話問候都深深溫暖我心，真的很感謝他們，這也是我這輩子以來第一次被「強迫休息」。

「我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐」（雅一2-3）。神真的是要考驗我的能耐嗎？狀況一直沒辦法好轉，懷孕31週開始，我連直挺著腰都有困難，除了每天半夜無法順利入睡外，因坐骨神經就在臀部，我也無法久坐，整個白天幾乎6-10小時都是以跪著的姿勢趴在床邊，因此晚上不僅沒睡好，白天也無法休息。除了右腿整條筋已發炎成天疼痛外，幾乎整天跪著的膝蓋和支撐上半身的手肘都破皮、瘀青，精神狀況也不是很好，每天都覺得度日如年。雖然早就

膝蓋瘀青的痕跡

持續不間斷地禱告，但心中總浮現詩歌〈當答案不夠時？〉，為什麼神要讓我在懷孕時，遇到這麼難以承受的苦難？尤其見到早我三個月懷孕的妹妹，整個孕期加生產過程都舒適愉快，可愛的外甥女更是非常好帶，還沒滿月就幾乎天天睡過夜，對照之下更覺得自己是天壤之別。經云：**「主雖然以艱難給你當餅，以困苦給你當水，你的教師卻不再隱藏；你眼必看見你的教師」（賽三十20）**；但我真的沒有那麼堅強，神啊，究竟祢要給我什麼功課呢？我持續在思考這個問題……。

白天老公和兒子要上班上課，為了度過漫漫長日，我開始很規律地好好靜下心來做些靈修和禱告，看看書籍文章，網路線上聽些講道錄音，因為已經一個多月無法出門，當然也無法去教會守安息日。原本很害怕獨處的整個白天，因為有至好的朋友——耶穌的陪伴，讓我深刻體會與神相交是一件相當珍貴的禮物！

其實疼痛還是沒有離開我，但印象深刻的是，有一次半夜我又要劇痛起來，但不忍心吵醒隔天要上班的老公，就哭著小聲地禱告求神憐憫，耳邊馬上傳來一首詩歌〈主恩典夠我用〉：**「當我受特殊試煉和痛苦時候，主耶穌就告訴我：恩典夠用。每當我灰心失望、完全無助的時候，主耶穌就告訴我：恩典夠用。信息進入我心中，聖靈在指引我，在百般試煉中，當大喜樂。因為祂已告訴我，祂的恩典夠我用，只要信，祂的恩典是夠我用。」**記得這是我在中級班時期就會唱的詩歌，後來卻不常吟唱，不過奇妙的是，就在這天晚上，這首詩歌安慰了我的心，也讓我雖然肉體在疼痛，但是好像也睡著了。

還有一次是下午的時間，也是將要大痛起來時，通常可以從下午兩、三點一路痛到晚上，因此晚餐一點食慾都沒有，但當兒子幼稚園放學回家時，我就算無法起身陪他玩耍，也想要能夠趴在床邊陪他說說話或看書，成天這樣反覆大痛小痛，真的讓我在房間崩潰哭泣，無助的我，那次就如同女兒向父親耍賴一樣，在禱告中跟神說，我現在就一直禱告，直到祢讓我不痛為止。當然這樣的祈求方式不見得可取，不知不覺禱告時間超過了一小時，在我回神後，發現疼痛的確減輕了。這天又驚又喜，跟大家分享了神垂聽我禱告的恩典。感謝神，讓我有這深刻的體驗，更堅定我要好好練膝上的工夫。

神的恩典滿滿，在我即將滿34週要從淡水回高雄待產時，其實這個時候，除了在家可行動走幾步路外，多走動一些，都會讓我下半身壓迫感更嚴重而舉步維艱。感謝教會的兩位姊妹開車送我和家人到台北高鐵站，其實很擔心沿途大痛起來就難以收拾，便索性坐著輪椅行動。感謝主，平安回到高雄娘家，總算到了懷孕後期倒數階段。

其實長期處於疼痛真的會讓一個人沒有食慾，我每天三餐都是想著為肚裡的寶寶吃的，老公每天下班也認真張羅買食材、烹

煮食物，堅持自己開伙就是希望能夠少鹽少油清淡些，讓我吃得健康也儘量避免懷孕後期容易產生的水腫問題，真的很感謝老公這麼體貼。在淡水期間，也有教會的姊妹及朋友，會特地煮些營養的雞湯、魚湯或拿方便烹煮的食材或水果給我填飽肚子，對於他們的愛心關懷，真是讓我銘感五內、沒齒難忘。原本擔心吃太少寶寶會長不大，沒想到我的擔心是多餘的，回到高雄的34週產檢，寶寶在18天內長大了近1000克，而我的體重只有多400克。

隨著孕期到最後，已經嚴重到需要坐輪椅才有辦法去醫院做每週例行的產檢，醫生考量神經壓迫更久恐怕有後遺症，且評估腹中胎兒體重和各方面狀況都沒問題下，讓我在懷孕36週時用催生的方式生下小孩。不過這也是個大冒險，因為我已經至少三個月無法平躺睡覺，如何耐得住要躺平監測胎心音和陣痛頻率，以及漫長陣痛的過程。感謝神，祂的恩手又再次扶持我度過難關，女兒也沒讓我痛很久，半夜12點多開始陣痛，凌晨5點34分就順利生產。

原以為就此鬆了一口氣，結果我的胎盤竟無法跟著排出，在產台和恢復室呈現大出血的狀況，一夜陣痛生產的折騰，加上聽說最嚴重的狀況就是得緊急送手術房開刀取出，甚至摘除子宮，我頭昏無力到有如走入死蔭幽谷的感覺，而一直在旁陪伴的老公也頓時暈眩到跪趴在我病床欄杆旁。在媽媽前來一起在床邊迫切禱告後，感謝神憐憫，胎盤終於在生產後的三個半小時內自己排出，讓我免於開刀之苦。

感謝神賞賜可愛女兒

201409 版權所有

「基督的能力總是在人的軟弱上顯得完全」，整個孕期雖然充滿試煉與挑戰，其實心裡最掛心的還是腹中胎兒的健康，不過神讓我在禱告中得到莫大的安慰和平安，祂讓我學習到要將憂慮卸給神。**「我的肺腑是祢所造的；我在母腹中，祢已覆庇我；就是我們的頭髮，也都被數過了」（詩一三九13；太十30）**。感謝神，賞賜了一個可愛健康的女兒，給了我莫大的安慰。

《荒漠甘泉》有一篇文章寫道：**「有一種歌，既非藝術所能教，也非樂理所能編，只有在患難中能學會的。沒有一個天使能唱得像我們這麼好聽。他們要唱，他們就必須走我們所走的道路，經歷我們所經歷的經歷。沒有一人能學會，除了十架之子。你的父在訓練你擔任那天使所不能擔任的一部分；訓練你的學校就是苦難。在黑雲中祂試你的聲音，在憂傷中祂教你唱歌的表情，在患難中祂練你的氣，在試煉中祂教你發音的準確。不要輕看這神的音樂院，許多人雖然羨慕，可是還不能被選呢！」**我想這半年多來，神就是要我在祂的音樂院好好學習！

（待續）

文／沙鹿教會 羅金華

終於！主賜我寶貴的聖靈

當人有了信心、愛心，願意開始關心他人的時候，也就是憂心、恐懼、壓力、煩惱的終結。

我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裡有分了（來三14）。

這段經文，是我常用來自我勉勵的經句，人要有信心和愛心，才能承受神的產業，而這也是我的不足之處。反思信主已近38年，卻一直是個有名無實、靈命沒有保障的信徒（未得聖靈）。終於，在2013年4月19日沙鹿教會迦勒團契每日固定的早禱會上，蒙神賞賜寶貴的聖靈，求得了我期盼已久的屬靈憑據，高興之情實在無法以言語來形容，熱呼呼的臉上，都不知是汗水還是淚水了，忘情地一把鼻涕一把淚，真是難為情。曾風聞有神，現在真正體驗到神！感謝主，也感謝弟兄姊妹們不斷地關心、為我代禱，除了道謝以外，不知要說什麼好，在此將信仰歷程見證分享給大家，榮耀主的名！

我叫羅金華，現屬沙鹿教會，回顧1973年時，出生才幾個月的大女兒無故患病，肚子腫脹、臉色蒼白，有氣無力的哭鬧個不停，正準備帶她到醫院就診時，岳母告訴我們夫妻倆說：「家裡都是信耶穌的，去醫院之前先一起向主耶穌禱告吧！」岳母是真耶穌教會的信徒，她抱著外孫女用靈言禱告，當時我們夫妻倆還屬其他教會，所以只會悟性禱告。禱告一陣子後，沒再聽見孩子的哭聲，內心不安地想，這下子完了！禱告結束睜開眼後，卻驚訝孩子的臉色竟恢復轉好了，肚子也消腫，平靜安穩地睡著了。由於我們禱告的方式不同，我感覺岳母的靈言禱告很充滿又有能力，很是奇妙！

女兒靠著禱告交託給神，病體不藥而癒，這種神蹟我從沒看過，也沒聽過。從那時候起，一有空就到花蓮德安的真耶穌教會慕道。

1976年舉家遷居到基隆，就繼續在正濱教會慕道，內人與孩子先後受洗歸入主的名下，只剩我不願受洗。那一段時間，我貪愛世俗，不喜歡到教會，特別喜愛看晚間八點檔的古裝連續劇，常常故意拖延下班時間來避開聚會，迷失在屬世的享樂裡，受魔鬼引誘中了詭計，引來了神的管教。

有一天經過一家工廠時，聽到廠內有磨鐵板的聲音，不料一條細鋼絲突然刺進左眼，就這樣住進了醫院，從此左眼就失明了。住院期間反覆思考，為何會遭逢此不幸呢？閒餘時間拿起聖經閱讀，看見一段經文說：**「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裡」（太五29）**。這段經文使我醒悟了，並且收起憂傷，也很慶幸當迷失在罪惡之中時，神還是這麼疼我、提醒我。

神愛祂的兒女，不願一人墮落，並以杖責打管教祂所愛的人，猶如管教自己的孩子一樣。從那一刻起，我決心認罪悔改，掉轉腳步接受主的愛，受洗歸入主的名下，此生不離開主了。

我曾當過職業司機，也開過計程車，在一次安息日時，空車行駛到教會附近，理當要參加聚會的，突然路上有人招手要搭車，路線聽來滿誘人的，當下便經不起金錢的誘惑，沒多考慮就載客跑了這趟。將到目的地時，煞車忽然失靈，我隨即變換成低速擋，利用手煞車慢慢拉住車子後才停住。感謝主耶穌的眷顧，沒有發生意外，乘客也沒察覺。

結果，我沒守安息日的聚會，所收的錢連修車都還不夠呢！從此以後，不敢再將安息日的時間挪作他用。其實守完安息日（聚會完），再來載客做生意，到晚上九點時，賺的收入還比平常跑一整天多出很多呢！開計程車時也常會遇到很多誘惑，還好我們有神作倚靠，有神的話語提醒、幫助，才能勝過。

1979年間，面臨國際石油危機，不適合繼續開計程車了，遂改行轉換到經濟部所屬機關上班。期間曾有過兩次遇到危險，蒙主保守無恙。第一次是在下班途中，駕著機車想超越前方一輛拖板車，正來到拖板車後輪胎旁時，大車子的輪胎忽然搖晃，我緊急換成慢速檔，瞬間輪胎脫落滾了過來，我嘴裡大喊：「哈利路亞」。感謝主！若不是神保守看顧，恐怕已被輪胎掃到，後果不堪設想了。另一回同樣是返家途中，在一個轉彎處，不知從何滾來一個輪胎，向著我迎面衝來，我一樣趕緊呼喊：「哈利路亞！」慈愛的主保護我，一樣化險為夷。

這樣的經歷，讓我深深體會到耶穌是我的倚靠、我的力量、我的幫助，我絕不離開主耶穌！所以無論出差或被派到外地工作，若時間許可，一定去找教會聚會親近神。在調來中部之前，也已經來過清水和沙鹿教會

聚會了。我的家庭、我的工作都蒙神眷顧、帶領，一路平安順利直到退休。

我愛耶穌、相信耶穌，但因信心不足，自覺未能達到神的要求，以致得不到聖靈；轉眼年齡已漸老邁，萬一為魔鬼所勝，還沒有聖靈，該怎麼辦才好？

偶然的機會在參加完家庭聚會回程中，車上跟資訊股負責人王振經弟兄聊起我的事，他告訴我，要緊的是把自己擱在一邊，先為需要關心的同靈及聖工代禱，這樣就夠了。說的也是，保羅也曾說：關心教會的事壓在身上，又說：同靈怎樣，我就做怎樣的人（林前九22；林後十一28-29）。我檢討了平時自己的意念、心態，總是常以短淺的眼光、自我的標準看待同靈們，心中老懷著「為什麼這樣做？」或「為什麼那樣行？」的指責，若沒有依照我的想法與作法，都覺得那是不合理的。

2013年4月17日佈道會的晚禱，對自己不當的觀念、心態向主耶穌悔改，求主赦免，禱告時大受感動。禱告結束後，田輝煌傳道很嚴厲地對我說：「你的事，自己最瞭解，請你在脾氣與情緒上好好反省……。」感謝神愛我！沒撇下我，還留了時間給我，讓我可以行祂所喜悅的事；而神所喜悅的事，就如同《約伯記》裡最後的結局一樣，約伯為他的朋友祈禱，以愛來包容對方，以代禱完成愛的實現。感謝主耶穌的憐憫，當人有了信心、愛心，願意開始關心他人的時候，也就是憂心、恐懼、壓力、煩惱的終結。

4月19日於迦勒團契每天固定的早禱聚會時，反省自己不當的心態、心思意念，便向神徹底悔改，求主赦免；這時禱告中出現洗禮場的畫面，主耶穌的寶血洗淨了新受洗者的污穢，這是何等大的愛與恩典，令我禱告中大受感動，瞬間身體開始震動，舌頭發出靈言。終於得到期待也祈求好久的寶貴聖靈，我高興得哭了。聖靈開通了我內心各種的壓力與不安，解除了所有恐懼和煩惱等堅硬的外殼，光照了我的心。

禱告結束後，田傳道向眾人宣布我得到聖靈了，我喜極號啕大哭，情緒久久無法控制。真奇妙，得著聖靈後心境完全改觀，人和事都變得可愛、親切、美好。此後，想到神的恩典與憐憫，心頭就會流出感恩的淚來，感謝主耶穌接納我這罪人！內人跟我說，我們有了聖靈，現在最大的盼望就是仰望主耶穌的日子來到。

如今勉勵自己要追求聖潔、多讀聖經、多禱告，瞭解神的話，充實自己。神的話裡有喜樂、有平安、有生命、有永生之道，願主帶領，賜聰明智慧，使我們堅守祂的話；加添信心，使我們都能走在主耶穌所命定的路上，當我們走偏，或向左或向右的時候，求主讓我們聽見祂的聲音走在正路上。願一切榮耀歸給主耶穌基督的聖名，直到永遠。阿們！

2014年 葡萄園生命教育體驗營 茶覺愛・行動愛

文／中區葡萄園

當我們願意付出時，也就是我們獲得寶貴禮物的開始。

活動介紹

今年暑假，中區葡萄園於7月4-6日在埔里基督仁愛之家舉行「茶覺愛・行動愛」生命教育體驗營，感謝神的帶領，順利落幕。

這次體驗營的安排規劃，有三個重要方向：1.人與人之間的互動、察覺，2.實際的關懷與付出，3.引導學員認識、思考信仰。課程的軸線為察覺→付出→行動，希望小葡萄能夠在三天兩夜的活動中，去察覺身邊的愛，學習如何付出愛，並且在最後能夠前往惠明盲校真正的付出行動。

第一天，眾人在南投魚池的貓頭鷹之家相見，體驗親手製茶的過程，雖然是「茶」覺，但從認識茶到親手揉出茶來，是一段很特別的經驗與學習。緊接著課程進入真正的「察覺」，從表情、行為去觀察別人的情緒，了解情緒後，更進一步思考生活中有那些人與人之間愛的表現？

第二天一早，突如其來的考驗臨到眾人！小葡萄們依照所抽到的籤，一一被綁上了繃帶、紗布，成了聾子、盲人、啞巴或斷了一隻手的……等等不同的殘缺。在這樣的障礙下，小葡萄們幾乎沒有怨言地慢慢適應著這樣障礙的狀態，甚至有些小葡萄更勇於嘗試，只有一隻手的仍用另一隻手來試著捏麵團！到了中午吃飯時間，

還有貼心的小葡萄一口一口餵著成為盲人的小葡萄吃飯呢！

第二天下午的禱告會，先透過課程的引導與大葡萄的分享，讓小葡萄體會到大葡萄們為什麼願意參與夏令營這樣的「付出」呢？其實是因為大葡萄所相信的真神，因為祂的愛在大葡萄身上，所以大葡萄願意把這樣的愛也付出行動傳遞給小葡萄們！感謝主，在禱告會體驗禱告的過程中，每一位小葡萄都願意屈下雙膝跪在主面前，體會禱告與神說話的感受。接著夜晚星空下，大家牽起手，大葡萄們帶著大家開心地跳起舞，歡樂的氣氛過後，靜下心，看著投影片播放這兩天的照片，聽著大葡萄唱詩歌，大家也搭起肩來搖擺著，感覺愛就在身邊，特別溫馨。

第三天，要真正把愛行動出來了！小葡萄們來到惠明盲校，和惠明的小朋友們彼此自我介紹，牽起惠明小朋友的手，或是幫忙推輪椅，不論大葡萄、小葡萄們都勇敢地跨出步伐去親近他們，雖然不確定他們是否能夠理解我們所說的，但仍不氣餒地嘗試。

第三天下半段，我們邀請張瓊玉姊妹來分享生命的見證，她從幼稚園開始，便因「馬凡氏症」而承受骨骼、心臟及眼睛病變所帶來的「麻煩事」，高於常人、心臟疾病，再加上視力受損，讓她無法像一般孩子般盡情地玩樂奔跑。而這些身體、心靈的痛苦，所經歷的難處，就如瓊玉姊妹所唱出的〈奇異恩典〉，軟弱時，因著耶穌基督的恩典而得到安慰與倚靠。

茶園導覽

體驗營結束了，卻是另一個帶領階段的起始，或許當下學生們還不知道自己是否需要耶穌，但透過大葡萄、小隊輔、及體驗禱告，將這福音的種子撒在小葡萄們的心中，若有一天遇到難處時，此刻所經歷的體驗，可能將成為他們心中的倚靠。願大家一起舉起代禱的手，將這群孩子帶來教會，將這福音的工作做得更廣、更加深入。

揉茶體驗

揉茶後，烘茶、分裝

身體的殘障體驗

殘障體驗—愛無阻礙

與惠明學生共同進行活動

廣播劇錄製

心得分享

文／課活組 采妮大葡萄

感謝神的帶領，今年有機會參與課活組，這對我來說真是莫大的挑戰！我不擅長天馬行空的創造新課程，更缺乏帶領活潑遊戲的課程能力，但我清楚在人不能，在神凡事都能，接下工作的我，在禱告中期許自己能夠甘心付出，並且突破過去。

近四個月的準備期，我覺得好辛苦，是平日在葡萄園裡鮮少感受到的辛苦，每個月必須配合同工的時間進行多次的籌備會議，並曾經歷過主軸歸零重來的考驗，代表在先前所花的場勘時間和策劃內容是場空，也經歷過大家都沒有想法或想法對立的灰色心情，這讓我好後悔進入課活組。不過，神所賜的福，使人富足，並不加上憂慮！不足的，神總有預備！磨合，讓我們更好。

這次負責的教案是我最想突破的挑戰——帶小葡萄到惠明盲童育幼院參訪、服務。服務性質的夏令營是葡萄園不曾做過的，過去在輔導工作時總希望小葡萄除了培養實力、搭建夢想之外，也能做到感受身旁的愛、並且付出行動，這是今年的全新企劃。

初訪惠明的場勘，看見盲童的辛苦與認真，心中難免震撼，但腦袋一轉，開始擔心初來乍到的小葡萄會不會用言語或行為攻擊盲童；然而神的帶領總是奇妙，隨著夏令營三天的課程引導，小葡萄們準備好滿滿的愛心到惠明，牽著盲童一起進行遊戲、推著輪椅照顧盲童，原來這就是愛的樣貌，深刻而感人。

回想這三天的營隊，愛我的主耶穌用祂慈愛的手領我走出舒適圈，學習在課活組中編寫顛覆往年的教案，也嘗試跳螢光棒舞等動態活動。雖然不是第一線接觸小葡萄，但在這個位置，我能從小葡萄的每一個眼神，看見小葡萄對課程的理解，從體驗活動中的行為，看出小葡萄對愛的感受和轉變。

感謝神，在醫院工作的我，能有假期付出在葡萄園，也跟著小葡萄重新感受愛的存在，並且能在我的生活及護理工作上，落實付出愛的行動。

文／台中立新國中 王楚雯小葡萄

在立新國中，每星期四下午的葡萄園課程，是我們每週都很期待的課程，會有大葡萄來教我們很多知識、玩特別的遊戲。學期末，因著大葡萄的邀約，就和班上同學相約一起參加夏令營。

懷抱著既興奮又期待的心情，7月4日一早我們到火車站集合報到，目的地是日月潭的烘培茶廠。聽著茶廠老闆娘講解一杯茶的製程，自己也親手體驗揉茶的感覺，原來茶葉在揉的過程，會不斷散發出特別的味道瀰漫整個空間，手掌也因為熱度產生一種黏性，這都是我第一次體驗發現的。

第二天一早的課程，我居然成了盲人（體驗），眼睛被矇住，什麼都看不到，心裡感到很害怕，原本跟組員一起做餅乾、茶凍應該會很好玩的，現在卻什麼都不能做，只能坐著等待……。吃飯時更是吃力，飯粒不斷掉在桌上，洗碗更是麻煩。經歷了一整

個早上的盲人體驗，拆掉紗布時視線還有點恢復不過來，但隨著時間慢慢就正常了。

第三天的課程，一早就急忙收拾行李，之後就前往惠明盲校。看到許多真的是盲人的兒童，忽然間覺得他們都好有勇氣，他們的人生只有一種顏色，但他們有自己的長才，有的會彈琴、歌唱，還有許多很拿手的事情……都是我們想像不到的！

三天兩夜的行程就這樣結束了，心裡很捨不得和大葡萄分開，但這三天讓我學習到好多知識。這次的主題是「茶覺愛‧行動愛」，就是要讓我們發現身邊的愛，對身邊的親朋好友付出行動去做一些愛的表現！像是我的阿嬤晚上都會幫我蓋棉被，這就是她對我愛的表現；而我都會叫阿公少喝點酒，這就是行動愛。生活中還有著許多愛的表現，這就是大葡萄要我們學習的東西。

文／輔導組 弘力大葡萄

「天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念」（賽五五9）。感謝神，這經節讓我想起自己是什麼身分，我是「基督徒」。在進入營隊培訓的第一個晚上，盥洗完躺在床上，滿腦子想的都是怎麼辦？我是臨時從總務組被調動為小隊輔，此時想的不是「為什麼把我調來這裡？」而是接下來該如何面對小葡萄？小組討論時能夠好好地分享嗎……？隔天起床時，心裡想到這句經文：**「你們當剛強壯膽，不要害怕」（申三一6）**，便決定把自己所想的都拋開，讓自己心裡只想著「下一步該做什麼」，至於會遭遇什麼狀況都沒關係，因為神與我同在，我只要順服、順從就好。

緊接著夏令營開始了，剛開始很擔心自己很難跟小葡萄們親近，但出乎意料的，小葡萄的許多舉動都讓我感覺到溫暖，他們的笑容就像行動電源一樣，無時無刻為大葡萄充電。在團體活動中，他們也都能夠盡心盡力的努力，學習、討論上也有很好的回饋，最重要的是，在禱告的這件事情上，神讓他們有了新的感受，除了為自己禱告外，也為家人的健康、為學業、為比賽禱告……。

我們在營隊中就是要讓他們了解禱告的用意，也讓他們知道無時無刻都能向神祈求，向神傾訴，只有神才是我們最大的幫助。最後，感謝神，感謝葡萄園，感謝我的搭檔，感謝各位大葡萄。我深深覺得自己所得到的比付出的還要多！

文／輔導傳道 頌懷大葡萄

今年夏令營，思索到本學期葡萄園在校園作生命教育的課程中，曾經跟這群青少年「談」了許多愛的道理，那是否也帶領他們「做」一些愛的行動?!

在這次的體驗禱告中，傳道除了分享基督徒面對自己生命困境、或難以接受的事實時，常常藉著禱告讓自己沉靜下來；禱告更是實踐愛心的時刻，不只為了自己，更應該

在別人的缺乏中獻上我們的代禱。聖經說：**「各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。你們當以基督耶穌的心為心。」**試想：假如耶穌只為自己活、為自己求，那麼今天的基督徒將何去何從？

從愛的察覺，拜訪就讀於惠明盲校的學生，直到課程的終點站——於北台中教會一起聆聽一生被「麻煩事」（馬凡氏症）糾纏的張瓊玉姊妹分享她的成長經歷。這些對愛的體會，希望能帶給這群葡萄園的幼苗，在生命中能多一份思考：生命可以不單為自己而活。自己生命的價值，往往在給予、付出的同時，意外找到。

透過平時班級上生命教育的活動與課程，也透過夏令營幾天在一起的日子，主耶穌的愛一直帶領著葡萄園在青少年的生命造就上獻出一份心力。期盼福音的種子深植這些青少年的心田，並在主耶穌廣博深長的愛中得到滋潤、發芽生長；讓基督的愛不只留在教會，而是通過教會滋潤我們周遭的人群，點亮這個世界。

文／園長 書萍大葡萄

感謝神的帶領，葡萄園生命教育體驗營今年再次劃下美好的「逗點」。每一年的夏令營，因著大環境的改變、社會脈動的快速變化，對於團隊都是一次次的考驗。雖然神的愛不變、真理的道不變，但如何讓「生命影響生命」的課題能真實的傳遞到每個人心中，是每次籌劃課程時再三思索的。在今年五月份，由葡萄園、彰興教會與延平社區合作辦理的「讓愛飛翔、公益義賣」活動，試著讓愛傳遞，讓我們能真正的走出愛的樣貌，這就像是個前哨戰，夏令營的主題也隨著「讓愛飛翔、公益義賣」的籌辦理念，調整出今年的主軸——「行動愛」。在生活、信仰的層面，每個人身上都同時有著「需要」與「被需要」的現狀，透過生命教育的課程引導，讓大葡萄、小葡萄都能在這樣的課題上發現自己已經獲得許多恩典，而當我們願意付出時，也是我們獲得寶貴禮物的開始。

「祂對我說：我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我」（林後十二9）。在我們覺得不足時，神的恩典帶領著葡萄園，透過不同的思路引發出每次要傳遞給小葡萄的課題；而我們也軟弱的向神呼求，在營隊後，引導孩子們來到神的家中。期盼看著文字的您，能為每位小葡萄代禱，求神開啟小葡萄的信仰路程，並期望教會能對葡萄園宣道給予滋養。經上記著：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。」**歡迎您一起加入葡萄園，**一起同得美好的屬靈恩典！

201409 版權所有
火烤大會

風下之鄉——沙巴
親見神恩

文／茁石
圖／Wu-Hu

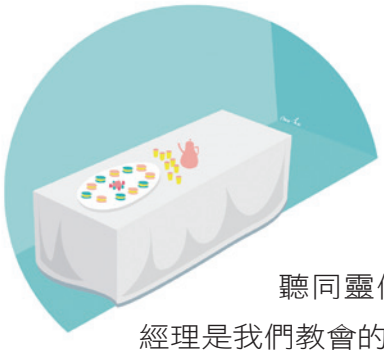
真金不怕火煉，真理經得起考驗，
主耶穌必不叫見證的福音工人羞愧。

沙巴（Sabah）是馬來西亞的十三個州屬之一，位於婆羅洲島北部。因位處於飽受颱風肆虐的菲律賓之南，但颱風不會經過這裡，故享有風下之地（Land Below The Wind）或是風下之鄉的美譽。因近赤道，屬熱帶氣候區域，長年暑熱。此處地廣人稀（人口數約310萬），屬多種族群居的國家，有馬來人、華人與數十個原住民族。馬來人的宗教信仰皆屬伊斯蘭教（回教），華人宗教多是佛教，些許天主教，部分屬基督教，例如巴色會、長老會、榮耀教會……等；真耶穌教會在此地約有百多處。學校教育以國語（馬來語）為主，英語、華語為輔（小學特開有華校教育），多數華人居家則講客家話。

俗話說：「有緣千里來相會，無緣對面不相識」，在加隆邦教會特別舉開的福音茶會上作福音信息短講時，就發現妳目不轉睛地聆聽著。在沙巴洲這個以馬來語為官方語言的世界裡，為數不少的「華人」更重視華語的傳承，讓我可以不必透過翻譯，就能方便地傳講「獨一神、唯一得救的教會」。就這麼聽著、說著，奇妙的主在妳身上動工，只見那感動的眼淚不停地湧流在妳雙頰，旁邊的教會姊妹（同事）不斷地遞給妳面紙拭淚。在聖靈的帶領與幫助之下，心中堅信主必要揀選妳，賜妳寶貴的聖靈，使妳得以「更正信仰」，滿足妳那追求永生真理的決心。

聽同靈們說，妳保險公司的經理是我們教會的謝進鑾姊妹，在沙巴還獲得全洲第一名的業績，真不容易呀！為了工作，更為了那份信仰的堅持，謝姊妹於每週一的「早會」，都會以聖經為勵志的課程來進行分享，目前已讀到《箴言》第二十八章了；全組同仁都感受得到這位真教會信仰的主管很不一樣，為人誠懇、真心、專一、用心，在工作上全力以赴，帶著大家不斷地向前衝，且蒙主保守，業績蒸蒸日上，又以基督的愛為本，以不勉強的方式，常帶著有意願的同事來真耶穌教會慕道。這也就是我們能在這場特別的「福音茶會」驚喜相遇的原因吧！

妳說因為先生的關係，由拜偶像的傳統信仰轉為基督教，並在毫無意願的情況下，迷迷糊糊地接受「洗禮」，糊里糊塗地成了基督徒，可是先生卻牛步了，鮮少去教堂作禮拜，落下妳如同「孤兒」般的獨自帶三個孩子去聚會。對於聖經中遙遠的年代、猶太人的歷史、保羅的書信……，妳覺得自己像極了幼稚園的小朋友在大學裡上課般，道理既艱澀又難懂，完全讀不明白，只有「信耶穌」的信念存在心裡，但從未有「得著基督」（腓三8）的滿足。多年來，疑問不得其解，只有疑惑越來越深……。在來到真耶穌教會之前，基督教信仰對妳而言，就如換了件外衣披著，卻未曾得著衣裳的保暖與真實的助益，尤其對於「聖靈」，更覺得有如「天方夜談」，從未體驗過。

謝進鑾姊妹一面替妳翻聖經，更凝視著妳在聚會中的一舉一動，我也詫異主如此愛妳，頭一回來到真教會，聽著經文解釋，竟能讓妳流出喜悅的眼淚，令參加的會眾一同動容……。可惜祈求聖靈時，妳還只停在「感動」的流淚狀態，舌頭未捲動說靈言，未得著聖靈的澆灌。妳的另一位同事「林秋儀」小姐，她已經慕道一段時間了，也一樣只停在感動的狀態，讓我內心真替妳們惋惜呢！只能相信主耶穌會有奇妙的安排，凡事自有神的美意吧！

當天晚餐前，謝姊妹來電相約到她家裡吃個便飯，這樣的溫暖，對於來到異國四處不通的我，最是感謝不過了。當我一腳進到餐桌前，妳和秋儀也到了。眾人邊用餐邊閒聊，才知妳姓甯，「甯嫊詒」真是個特別的名字！

愉快用完晚餐後，謝姊妹提議在客廳再來一場座談吧！想了一想，就談「一主、一信、一洗、一神」（弗四5-6）吧！真教會遵從聖經的教導，有大水（活水）洗禮（有主的寶血與聖靈見證；約壹五6-8），得以赦罪，有洗腳禮（約十三1-20），並且守安息日，不慶祝聖誕節，有「真理、聖靈、神蹟」（來二3-4），高舉基督的名，是唯一得救的真教會……。

感謝主，見妳又感動到不停的掉淚，就在心裡想著，主啊，等一會兒一定要賞賜給她聖靈啊！果真，當大家跪在客廳禱告時，一禱告就見妳舌頭自然捲動，流利的發出靈

言的聲音，想必是明白了下午福音茶會與現在所接收的福音信息了，真是恭喜妳得著聖靈！謝姊妹也高興得眼淚直流，又是握手，又是擁抱，久久不能自已！

「呼……」輕嘆一口氣，一天的疲憊全都化作了雲煙。感謝主，我的眼眶同樣滿溢著淚水，是感動的、炙熱的、是溫暖的……。從前神學院師長就教導：「成功不必在我，只是若有所需，則理應當仁不讓」，本以為這件福音事工就要交棒給別人了，沒想到就在幾個小時的時間裡，神就給予成全，讓我可以「含笑」回國去了。

嫊詒是第一次接觸真教會就得著了聖靈，真是福氣啊！對於已經慕道一段時間的秋儀，也轉而勉勵她，在家裡也一樣可以禱告求靈恩、領受聖靈的，只要專心祈求、不灰心……。

× × × ×

2013年7月，這真是一趟難忘的沙巴工作經驗，有虔誠的同靈，有敬畏神的人，加上我這無用的僕人，奇哉！妙哉！一連幾天回想起，夜裡都感謝地偷笑呢！

回台灣後，從梁利慕伊勒傳道的臉書裡得知，林秋儀小姐回家後，果真自己禱告得了聖靈，到聚會時請教會執事為其按手禱告判定，證實得了聖靈！感謝讚美主！

「真金不怕火煉，真理經得起考驗」，主耶穌必不叫見證的福音工人羞愧，願一切榮耀都歸主耶穌的聖名，直到永遠，阿們。

徵文專欄 福音小舖

「往普天下傳福音」是耶穌升天前對門徒的吩咐，也是身為真教會信徒應有的使命。當我們聽了許多寶貴的道理，深知這福音是救人靈魂、引人進天國的途徑，更應快快將內心的火熱與人分享。

倘若您身邊有關宣道福音的小故事、感人的服事、慕道者的帶領事蹟，或是有關宣道的個人心得、感想，都歡迎投稿至holyspirit@joy.org.tw。希冀日後集結成冊，作為本會福音事工的相關專書。

福音小舖專欄長期徵稿，字數1500-2500。

文・圖／多加團契

尋寶之旅——埔里「基督仁愛之家」參訪記(上)

許多長輩們，不論在信仰上或是個人漫長人生的處世智慧和經驗，都宛如珍貴的寶藏，值得我們去挖掘、學習。

在漸漸進入高齡化社會的台灣，對於老年人生活的照顧與關懷，非常需要社會各界集思廣益和積極參與。利河伯社福基金會今年也推出了「請助我一『幣』之力——關懷老人愛心活動」，多加團契幹部於是邀請了幾位朋友以及永和教會同靈，共同策劃了一趟埔里基督仁愛之家的參訪行。希望經由這活動的報導，拋磚引玉，讓更多的教會、團契加入關懷行列，帶給長輩們更豐富喜樂的生活。

此次活動分為二部分：一是長輩信仰及生活訪談。俗語說：「家有一老如有一寶！」住在仁愛之家的許多長輩們，不論在信仰上或是個人漫長人生的處世智慧和經驗，都宛如珍貴的寶藏，值得我們去挖掘、學習。所以我們懷著「尋寶」的心情前去訪談了幾位長輩。另一是由永和教會吳俊偉弟兄帶給長輩們一堂「盆栽DIY」課程，除了當天親手組合成美麗的盆栽，以後還要每天繼續用心澆灌照顧！

感謝主耶穌的帶領，7月13日風和日麗，二十多人一早出發，直到夜間十點多返回台北，一切順利平安。感謝院長林英奎傳道的接待以及陳社工的安排；感謝華夏科技大學詹朝根老師特地前往做現場素描；以及協助攝影、訪談、及搬運材料的弟兄姊妹。二位可愛活潑的小朋友，也增添了長輩臉上的笑容與歡喜的心情。因著每個人的熱情參與，成就了這一趟豐富的埔里之行！

訪談一：陳慧珍阿姨／81歲

在這陽光充足的夏日午後，我們與個子嬌小、面容慈愛、動作優雅的慧珍阿姨，落坐在仁愛之家三樓窗邊的木桌一角，開始閒聊。

81歲的慧珍阿姨生於日據時代的屏東，成長於台中豐原，家中兄弟姊妹八人，排行第四。由於父親曾到日本求學，畢業於汽車學校，因此都與日本人一起工作，家境富裕。她還記得當時家門口掛著一個木牌寫著「日語之家」，直至小學五年級光復前，他們幾乎都過著日本式的生活，穿木屐、和服，重視規矩，說日語。她的日本名字叫做富田豐子，光復後，才取了陳慧珍這個中文名字，也才開始學習國語。

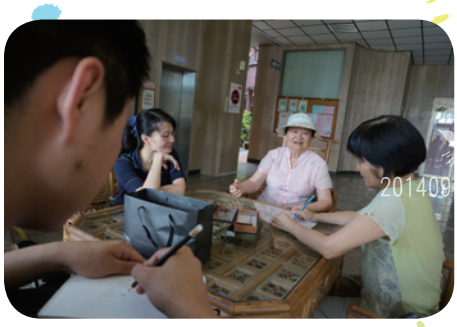
父親家中是一般民間傳統信仰，雖然社經地位不錯，但卻常常生病。7歲時因父親生病，肺不好，曾去求問算命仙，算命仙說只要把一個女兒送人即可化厄，因此姊姊被送養了，不過父親的身體並沒有因此好轉。此時，母親的小學同學，也就是屏東教會的楊長老娘，介紹他們一家到真耶穌教會慕道。慕道期間受到台中教會郭頂順長老的牧養，全家決定受洗歸主。因當時豐原還沒有教會，受洗後就將住處奉獻出來做家庭聚會的地點。感謝神，因為家中的經濟不錯，所以父親一直幫助被送出去的長女負擔學費，也一直保持聯絡，因此多年後，慧珍阿姨的大姊也受洗歸主了。

22歲時，慧珍阿姨與在阿里山林場工作的嘉義教會蘇弟兄結婚，當時最小的小姑才五歲，身為長媳並不輕鬆。因為每個家庭的生活習慣不同，且公公早逝，婆婆必須一肩擔起這一家子，習慣了家裡的一切都依照自己的方式做。所以慧珍阿姨嫁過來之後，花了好一段時間與婆婆磨合。有時婆婆在怒氣之下大聲責罵，慧珍阿姨會跟婆婆說：「您罵我可以，但口氣不要那麼兇，可以好好跟我說。」慢慢的，婆婆也就減少斥責，並且

Meeting

訪談片段

當婆婆好好講時，阿姨從不回嘴，讓婆婆感到被尊重，相對地也能尊重她，常讓阿姨帶著小孩坐三個小時的車回台中探望父母。

幾年之後，因為丈夫失業，娘家的父母先將她接回台中居住，之後再安排夫妻二人到公司工作，慧珍阿姨也因此搬回了台中。當時她雖然還沒得到聖靈，但常藉著禱告，將心裡的辛苦與難過都向主傾訴。阿姨說，對她而言不管是婚姻或是婆媳相處，都是一種學習。而一切都要從自己做起，只要自己做好了，別人自然就會改變對待自己的態度。

說到得聖靈的體驗，慧珍阿姨雖然從小受洗，但到了40幾歲已經當教員了才得到聖靈。對於求了三十多年才得聖靈，阿姨說她相信神會在最適當的時機給人聖靈，只覺得是自己不夠好才得不到。她認為信心堅固時得聖靈比較好，才能夠真的保守好自己。得聖靈之後她很喜樂，對教會也比較關心。老年的慧珍阿姨走過全台許多地方，參與各教會的迦勒團契，甚至當幹部、辦活動，相當的活躍。

一年多前，慧珍阿姨選擇住進仁愛之家，除了覺得埔里氣候佳、水質不錯之外，更因為49年前父親在南投客運當經理時，曾向此地地主租賃古厝而居。當時的仁愛之家所在地是一間有著紅屋頂的三合院，因此對她來說，這裡有父母的腳蹤。生活在仁愛之家，平時她最喜歡自己在房間裡盡情唱歌，讚美詩翻到哪首就唱哪首。而每天都能夠聚會也是她最喜樂的事，這已經是她固定的生活習慣了。

最後，慧珍阿姨說：「神很慈愛，待人很公平，絕不分貧富。而當神嚴格對我時，我知道就是神在提醒我、教導我了，我要去克服。心情不好、遇到困難時就禱告，賴（交託）給神。」而她也一直倚靠禱告來度過人生中崎嶇難行的時候。

訪談結束，阿姨熱情地邀我們去參觀她的房間，擺設整齊、貼滿小屋的照片和小物，以及地上一口收拾好、彷彿隨時可啟行的行李箱，看得出來慧珍阿姨的生命是一首由喜樂與自由交織的詩歌，而慈愛的主，就是這首詩歌的主旋律！

訪談二：
林安夫伯伯和林媽媽（王明月姊妹）

林伯伯和林媽媽已入住仁愛之家二年。他們原來住在梅山，後遷居台中以便照顧孫子，栽培他們的信仰。以二人七十歲左右的年紀在此安養，算是相當年輕，我們於是好奇地詢問何以選擇來此居住？原來他們來此是為了林伯伯的身體。林伯伯體質特殊加上鼻子的問題，非常怕冷氣，但是在城市中，冷氣幾乎無所不在，尤其教會聚會時人數眾多，一定得開空調。他們曾為了「躲避」冷氣，住台中時驅車上附近的山地教會去聚會，因山上較涼爽不用冷氣，只是那終非長久之計。而埔里氣候宜人，值此盛夏亦不需開冷氣聚會，且仁愛之家四面環山空氣很好，林伯伯早晚可四處散步，不再受冷氣之苦了。

對於住在這裡的生活狀況，二位喜歡每早晨有早禱會、週間有三晚的聚會，以及安息日聚會都不需外出，覺得很方便。院方每週也安排了體操、唱詩等課程，每半年還有一次戶外旅遊活動。至於飲食的部分就較難滿足每個人的口味和需求，但他們仍能開車去鎮上採買水果等食物，所以也還沒問題。林媽媽說：「到了一個環境就要設法去適應，才能快樂的生活！」不過由於曾在此遇上了6.3級大地震，且建物較老舊了，一直覺得餘悸猶存，她說：「我每天都為這裡的老人禱告，求神看顧大家平安！」他們也認為仁愛之家應著手擴建計畫，妥善運用尚未開發的廣大土地，讓更多健康的長者願意來這裡安度晚年。

談起這一生的信仰與見證，因二人都是從小就信主，一生都在主的恩典中。他們育有一兒一女，女婿是柏明智傳道。林伯伯曾開車、開茶行，林媽媽則培養栽植蘭花盆栽，為家庭經濟齊心努力。林伯伯是梅山人，與本會早期傳道工人簡益真長老同鄉，早年即聽過簡長老肺癆吐血蒙神醫治的見證。現在他們也不愛看電視，喜歡收聽「厝邊隔壁大家好」的廣播。教會有時來此舉辦聖工人員進修會或其他活動，他們也會去旁聽。此外，林伯伯也見證了他一年多前因鼻中積血且噴嚏不止，去埔里榮總就醫，醫生建議手術，但他因年長怕開刀，只靠著藥物及禱告，至今都平安。感謝主！

林媽媽在這裡常幫忙院長接待訪客，切水果、泡茶，或者協助其他較年長行動不太方便的長輩。她也帶我們去探望了一位82歲的阿嬤，她最近膝蓋疼痛行動困難，加上眼睛也有問題，所以常待在房間裡。對我們的到訪很開心，並頻頻表示林媽媽真是她的「好厝邊」，常關懷她的生活。所以原來林媽媽住在這裡也是在擔任志工呢！

訪談三：黃紅米阿嬤／88歲

紅米阿嬤的書桌上放了聖經、筆、眼鏡還有幾張紙。她說：我無聊的時候，會寫一些毛筆字來打發時間。

什麼時候認識主呢？

我雖是養女，但養父母家只有我一個女兒，他們把我當作獨生女來疼愛。小時候我雖然長得比別人高，但是一直生病，別人會走路而我不會走路，有些動作也無法做，但家人都不知道我得什麼病。看了中醫，也拜了很多偶像，養母還請人用鹽米來驅鬼，可是都沒效。有一次養父找了藥單，要到和美抓藥煎給我吃。遇到同村的人，看到藥單上只有藥名沒有份量，他說：「如果我幫你抓了沒有寫份量的藥給你小孩吃，我就像是幫兇，這樣不好。」於是他把藥單撕掉，然後邀請養父母帶我來信耶穌。

何時才覺得耶穌是您的神呢？

我在三、四歲就知道自己信耶穌，懂道理後，覺得信主的人和未信主的人不同，未信主的人做什麼，我也不去湊熱鬧。小時候我功課普通，一直到讀小學五年級時，頭髮掉很多，我不想讀書了想要退學，但靠著禱告還是讀完了小學。有一天我到當國小老師的堂哥家吃飯，在他們家我用左手吃飯，媽媽看到了很生氣，她認為做事不能用左手，要用右手。而我也堅持自己的習慣，不願意改變。後來是我堂哥的一句話成就了我，我做大部分事情都改成右手，只維持吃飯用左手的習慣。其實許多事情和習慣都可以修正的，有時看到人們為了堅持己見而爭吵，但我直到現在都不願意跟別人吵架。

人生曾經歷什麼苦惱的事情？

從小我的生活不需要愁煩，我自己也很努力學習，看到養母身體不好，有些工作我就學著接起來做。結婚後生了兩個兒子，但是我先生卻在第二個兒子滿五個月左右生病過世了。我自己學歷不高也沒有一技之長，為了養活我的養父和兩個小孩，到處奔波找工作。那時我一直在外面工作，無暇照顧他們的生活，覺得很慚愧。家裡沒有田地，沒有牛可以耕田，但我想我是基督徒，主耶穌知道我的心。我自己不會主動求主耶穌幫忙，哭了也沒有眼淚，只想小孩有學校讀、有地方住，心裡就會覺得安定。

主如何帶領您度過人生的困境？

後來，彰化的朋友介紹我去電力公司總務課長家工作，我做事情他們很滿意。不久，他們要遷居到台中，也邀請我一起去台中幫他們工作，還同意我帶著養父和兩個小孩一起去。我們剛去的時候，就像鄉下土包子一樣，什麼都不懂，只在課長家當管家。之後課長得知台中的第一招待所有個女員工要離職，就介紹我到那裡幫忙。

那是個高級的招待所，大家都對我很好，有時候客人用過餐，菜還有餘，廚師就給我們吃或打包回家。那些菜色我覺得比現在吃喜酒的菜色還好。廚師每天都會做菜，

如果當天沒甚麼客人，我也會把菜拿到課長家和他們一起享用。我心裡很感謝主，能在課長家當管家和在第一招待所工作，不用去挑砂做粗工，而且還能照顧到家庭。這都是主的恩典！

聊聊您的兩個兒子……

大兒子在鄉下學校都是第一名，到台中後第一次考了70幾名，就被我打了。之後他自己也認真讀書並保送上台北工專。兒子們成家立業後都過得很好，也被教會按立執事幫助聖工。那時景美教會正在興建，我告訴他們想要去看管教會，奉獻自己，不拿工錢；兒子們卻不想要我那麼辛苦而不贊成。現在回頭看，我覺得沒有遺憾，很感謝主，讓我全身奉獻在景美教會，事奉了12年。楊約翰長老曾問我的兒子，為什麼我的年紀大了，還讓我去看管教會？兒子說：「我們也覺得媽媽很辛苦，想讓她享福。是媽媽自己願意全身奉獻給教會，因她覺得神幫她帶大孩子，若是不去為神做事，心裡覺得對不起神。」

您得到聖靈的經過？

我在景美教會得到聖靈時已是50多歲了。之前在台中總會聚會一直沒有得到聖靈，心想主耶穌都不給我！每次聽到別人得聖靈，我恭喜他們，可是心裡卻覺得嫉妒。

我一直沒有到會堂前面去禱告。有一次跌倒了，雙腳碰撞在地上，我的膝蓋好像被拖過石頭路一樣，很痛，不能跪著禱告。第二次跌倒也是這樣的傷口。第三次從景美教會聚完會回家時又跌倒，左腳傷口和第一次都一樣！我醒悟過來跟主說：「主啊！祢什麼時候要給我聖靈都可以，我不敢再埋怨了。」自從跌倒後，我向神悔改，求主耶穌幫助、安慰我，無論什麼時候都要到前面禱告。我心裡的結也打開了，聽到有人得聖靈，都發自內心跟他握手說恭喜。

記得那是個靈恩會的安息日，我得到聖靈了。禱告時，我跟主耶穌說，我不敢強求聖靈，但是我想去教會作全心服事是真的，也是我祈求好幾年的事情，如果祢願意使用我這個小小器皿，求主賜給我聖靈。禱告完，傳道說我靈言很流利，我真的得到聖靈了！

有什麼話跟我們做分享和勉勵？

我不太會講什麼話，但看到孩子們，我都會跟他們說，你們要禱告，要抓緊主耶穌，跟著祂走，絕對不能離開，一定要到教會聚會。我的孫子告訴孫媳婦說，他小時候的事情都是阿嬤教的。我想，若不是主耶穌的幫助，怎麼可能這麼順利地帶大這些兒孫呢？現在我每天都為了他們的信仰禱告！

（待續）

文／王惠姬

真光臨三晉：山西教會史萃（1910s-1950s）(一)

歷史專欄 教會歷史

前言

山西位在太行山以西而得名，全境屬黃土高原東部，山多平地少，有汾河流於中部，黃河中游則經其西、南部，造就潼關、三門峽等壯觀險隘。黃土的透水性強，易於吸收雨露，但該省氣候乾燥少雨，農產雖有棉、麥、黍、粟，但自給不足，時有饑荒；惟礦藏豐富，煤礦尤盛，具發展工業的潛力。黃土又具垂直壁立的特性，人們在取水較便利的谷壁下方，挖鑿數種形式的窯洞居住，也形成「人家半鑿山腰住，車馬多從頭頂過」的奇觀。

在中華歷史上，山西為周代晉國封地，後有戰國時代的魏、趙、韓三家分晉，故簡稱「晉」，別稱「三晉」。近世的「晉商」集團，為中國三大商幫之一，長於金融業，名家如日升昌、孔祥熙等。但辛亥革命以來，山西受軍閥閻錫山（1883-1960）長期執政（1911-1949），形同獨立的國中國；復以廿世紀上半葉全中國內憂外患不斷，更難脫混亂動盪，三晉民間諸多疾苦，人心不安。

再說近代西潮襲來中國，焦點投注於通商、傳教與殖民，以黃金（Gold）、福音（Gospel）、榮耀（Glory）為訴求目標，諸多影響，利弊互見；山西自不能例外。然而，它成為義和團變亂最嚴重的地區，豈不「未蒙其利，先受其害」？歷史的教訓，昭昭在目，無論無辜或有罪，誰不盼望除禍免過、得福蒙恩，但談何容易？真正的救國濟世，解民之倒懸，若來自「富強」，藉由「弱肉強食」，那是怎樣的信仰？與世俗文化有啥兩樣？這些問題的答案，雖各自表述而呈眾說紛紜，但解讀標準，仍繫於基督宗教真正的普世價值及其實踐。天意慈憐，其妙莫明。或許從真耶穌教會在山西的歷史，可以「見微知著」！

迄今，不乏對山西真教會史事的相關研究，如魏以撒主編《真耶穌教會創立三十周年紀念專刊》，[1]唐紅飆的《真耶穌教會歷史史跡考》、[2]扈石祥編著的《真耶蘇教派山西支會史略》[3]及《洪洞縣基督教史》[4]等等。但以宗教信仰貴在

體驗領悟，歷史學者欲「究天人之際，通古今之變」，在立場相近的圈內人之間，見解尚有求同存異的情況，何況圈外人士的析述？焉能免於「隔靴搔癢」之議？故論者以為山西真教會史事，仍有探討的空間。

到底山西真教會的起源及初建經過如何？發展情況又如何？主事者是哪些？其中有何特色與意義？筆者既出自王姓的太原衍派，有機會造訪當地及晉南，乃試圖探討山西真教會史事，就所蒐集的資料，加以爬梳整理，做一番歸納、分析與釐清，而成此拙文，旨在鑑往知來。願此拋磚，不愧主恩。

這兩張圖片　都是山西洪洞縣堤村的舊房子與舊窑洞[5]

壹、山西真耶穌教會的初萌時期（1910s）

一、晉省基督徒李約翰等七人在北京聞道

從山西的基督教歷史來看，在真耶穌教會傳入之前，以天主教最早，[6]內地會於1870年傳入，[7]浸禮會大約於1876年傳入；[8]次年有公理會傳入；1902年神召會傳入；使徒信心會於1910年傳入。來華基督新教各派的差會，宣教地占該省面積的比例來看，以內地會占66%，浸禮會占22%，公理會占8%，神召會占4%，長老會則微乎其微。各派的差會雖有劃分區界的「睦誼協約」，但太原為公共宣教區。[9]至於中國人開辦的自立會，在太原有聖靈會、新耶穌教會等。[10]可以說來華基督新教在山西，以內地會、浸禮會高居第一、二位；內地會信徒，在該省基督徒的比例，將近總數的十分之七。

（待續）

註

1. 魏以撒主編《真耶穌教會創立三十周年紀念專刊》，南京：真耶穌教會總會，1947。
2. 唐紅飆《真耶穌教會歷史史跡考》，北京：中國文化出版社，2006。
3. 扈石祥編著《真耶蘇教派山西支會史略》，山西洪洞：洪洞縣人民政府宗教科，1990年1月。
4. 扈石祥編著《洪洞縣基督教史》（山西洪洞：洪洞縣人民政府宗教科，1990年7月），頁34-35。
5. 參見〈山西洪洞縣堤村的舊房子與舊窑洞〉Hzd8173.blog.163.com500×357，2014/8/18檢索。
6. 太原的天主教堂，位於解放路，是一座古羅馬風格的高大建築。始建於明代，重修於清同治九年（1870），1900年被毀，1905年重建。通體鐵紅色，間以白線裝飾，主建築為禮拜堂，旁有2座西式尖頂鐘樓。這是太原市規模最大的天主教友活動場所，也是山西省市天主教三自愛國委員會所在；為省級歷史文物保護單位。參見〈太原主城區範圍內的重要歷史文化遺存〉-太原宣傳網xc.tynews.com.cn/content/2010-03/.../content_13624.htm，2014/8/17檢索。
7. 扈石祥編著〈洪洞縣基督教教牧人員名單〉，收在氏所編著《洪洞縣基督教史》，頁3。
8. 太原橋頭街基督教堂始建於1876年，由浸禮會醫療傳教士李提摩太籌建，是中國北方最早建立的基督教堂之一，1992年在原址上拆除重建。參見文物調查現狀與保護設想（第一篇）——太原市老城區瀕危文物古建調查www.wenbao.net/html/wenbaojujiao/.../1009283.h，2014/8/17檢索。關於李提摩太的生平以及佈教山西情形，參見〈華人基督教史人物辭典〉www.bdconline.net/zh-hant/stories/by-person/l/li-timotai.php，2014/8/6檢索。
9. 中華續行委辦會調查特委會編，蔡詠春等譯《1901-1920年中國基督教調查資料》（原《中華歸主》修訂）（北京：中國社會科學出版社，2007），頁490-491。
10. 不著撰人〈總部通告〉，《聖靈報》第14卷第3期（1939.3），頁47；不著撰人〈高大齡監督行述〉，魏以撒主編《真耶穌教會創立三十周年紀念專刊》，第13集「聖徒傳記」，頁M10。

文／史鏡

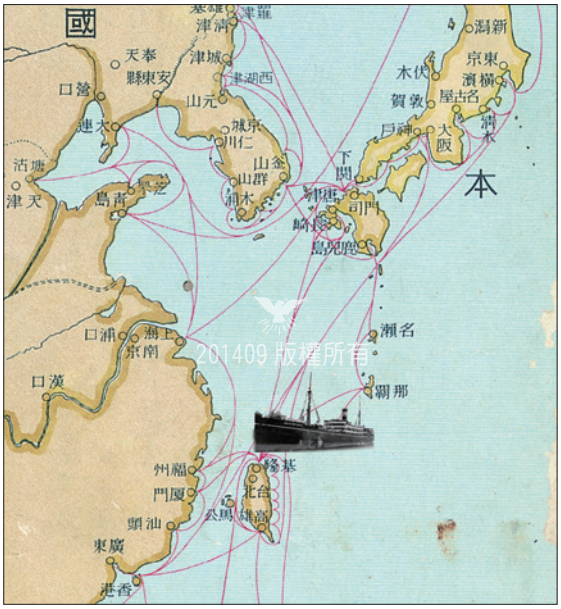
日籍宣教士
須田清基在臺的信仰之旅(二)

日治時代臺灣基督教界「聖靈追求史」珍貴文獻
臺灣宣道傳奇人物誕生110週年（1894-2014）緬懷與追思

歷史專欄 教會歷史

宣道救靈移民[11]——
1911年舉家移民臺灣 胸懷「宣道救靈」壯志

201409 版權所有

201409 版權所有

左）日治時代大阪商船株式會社「高雄－基隆－福州－上海－青島－大連－天津」航線圖[12]；
右）「備後丸」（Bingo Maru）輪船[13]，專行駛於「神戶－門司－基隆」航線，係日本運送海外移民專用船[14]，須田全家搭乘該船，抵達基隆港，再換船於花蓮港登陸，定居吉野農場，名義為「農作拓墾」，卻心懷「拯救臺灣人靈命」的聖任。

註

11. 儘管前夜因協助同事搬家，忙到深夜2:30點才就寢，2014年8月10日星期天晨間初醒，一股明晰的靈感閃入腦海——須田一家不僅僅是「屯墾」移民，更是「宣道救靈」移民。此靈感強烈到非得速將其記錄下來，否則靈內顛簸不安。然而事與願違，偏偏該週末公、私事兩面夾攻，直到截稿前刻將上述靈感具體溶入修訂原稿後，前述的「靈內顛簸」才釋然，海闊天空；值得於此特別記述的是：經查須田氏本人於晚年遺作也獲得充分的印證（「移民的深層動機——宣道救靈」係根據《給廿一世紀世界的獻禮》，平成8年8月24日發行，頁53ff。）。再度體驗到：上主真是位歷史的神，祂樂見當年為神聖事工犧牲奉獻者的心志，藉由聖靈的引領，在恰當的時機公諸於世，榮神益人。（2014/8/11　12:10點）

12. 以上資料係根據日治時代所印行的「大阪商船 台灣航路案內」（昭和10年8月發行；民國24年；1935年）大阪商船株式會社「高雄－基隆－福州－上海」航線圖；航線地圖中央「備後丸」縮小圖係後製（美工：施惠雅）。

13. 本圖片取才自http://member.nifty.ne.jp/jpnships/taisho/taisho_nanbei_nyk.htm　2003.3.23.，Fumio Nagasawa 版權所有，於此謹獻上誠摯謝意。

14. 本圖片取才自http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral-2/VaporesSACarrioin/297.JPG　（檢索日期：2014/7/11）；2003即已搜集好「備後丸」照片，由於原網址已找不到該照片，只好另行補救，結果尋獲此照片，解析度反而更佳；須田清基遺作，《給廿一世紀世界的獻禮》，頁61上，記載全家由神戶搭「備後丸」赴臺。

「花蓮吉野內地移民村」（日本移民臺灣之新開發屯墾區）：

1911年11月（民國前一年；宣統3年；明治44年）清基隨著父母親舉家遷移到臺灣，正逢國父孫中山先生「武昌起義」成功後一個月，也是日本佔領統治臺灣的六年後，時值第五任總督佐久間左馬太主政時期。於花蓮港登陸，定居吉野農場，名義為響應政府號召，赴新殖民地從事農作拓墾，然而卻心懷拯救臺灣靈魂的崇高使命——由於哥哥明治郎胸懷「拯救臺灣原住民靈魂」的壯志，赴臺灣東部傳福音，卻不幸成仁。須田志願承繼哥哥壯志——胸懷**「拯救臺灣人，尤其原住民靈命」**[15]，父親也樂見其成，當時父親菊造：57歲，母親竹子：42歲；次子清基也已成長為18歲的青年。[16]

（201409 版權所有）

花蓮吉野日本移民村 簡樸農舍前全家留影[17]
父親須田菊造（站者左二）、須田清基（站者左一穿白色披肩）、悅子（小孩）

「到了明治44年舉家移住於台灣，大正3年被召為國民兵，後蒙真神的庇佑，得以一年為期，而賜休役了。」須田於此僅簡述，事實上根據其晚年遺作《給廿一世紀獻禮》之，移民臺灣對其一生信仰及基督教在臺灣宣道史，尤其對真耶穌教會的發展，產生關鍵性的影響。

1917年加入「日本救世軍」決志獻身真神與人類

救世軍徽章[18]

救世軍創始人：卜維廉（William Booth）[19]

1917年（大正6年，民國6年）時值24歲壯年的須田自覺看破人生，放棄俗世事業，返回日本，投身「救世軍」（Salvation Army）決志獻身真神與人類：

「爾後關於人生的問題發生了煩悶，自大正6年遂決定將家事一切讓給舍弟，單身投入於救世軍去了。當我在於救世軍士官學校之，讀過金森通倫氏的信仰之勸告，扉然悟道靈眼漸開，並且在這喜樂之中，決定將一生奉獻給真神和人類，情願堅心為此服役，這就是我認識真神的第一步，時在大正6年9月1日。」針對

註

15.「宣道救靈移民的動機」係根據須田氏晚年遺作《給廿一世紀世界的獻禮》，平成8年8月24日發行，頁53ff。

16. 以上參《給廿一世紀獻禮》，頁59。

17. 本照片由筆者翻攝自《給廿一世紀世界的獻禮》，須田清基，平成8年8月24日發行，頁60；由於原書清晰度即已不足，盼望來日能收集到原件。

18. 徽章圖片取材自http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%91%E4%B8%96%E8%BB%8D#mediaviewer/File:Salvation_Army_Red_Shield.gif （檢索日期 2014/7/8）

19. 徽章創始人照片取材自http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%91%E4%B8%96%E8%BB%8D#mediaviewer/File:Williambooth.jpg（檢索日期 2014/7/8）

清基決意獻身當傳道人，已邁入晚年的父親（77歲，定居花蓮吉野村）須田菊造聞訊，隨即回函予正陷入「忠孝難兩全」困境而深感內疚的清基，安慰並期勉道：[20]「**……盼望你不要掛念我們的生活，盡心盡力為神效勞，生死在神手中，……貧與富都是神的旨意……盼望你一心一意為神，為世界，為國家盡力效勞，將來積存在天上，得以領受神所賜予的福份。對父母、兄弟不在乎孝與不孝，儘管忘記背後，努力面前的（腓三13），義一（弟弟）如有主的恩召，也可獻身當傳道人。至於我，仍會一生一世盡力為主效勞。**」這封宛若「父子訣別書」曾令清基撼動肺腑，甚至於獻身20多年後再品閱之，仍然涕泗縱橫，無限激勵……。

（筆者按：這一年正巧是真耶穌教會於北京創設當年，雖說是巧合，然而其中應蘊含能預見未來的造物主之美意——近似保羅先受教於迦瑪列，培育未來為真道大局預作準備。）

就讀「救世軍」期間積極宣道、研經與祈禱 終感靈內拘束 返臺讀神學

就讀「救世軍」期間積極宣道，須田說：「**當我品嚐了這恩光後，時常喜溢眉宇，因為領受了這喜樂不得不為這道作見證。曾在士官學校之時，也屬於熱心黨的一人，時常從3層樓的屋上，每早向通行的人使其停步，而以高聲向他們傳道為主作證。我在軍界之時，也是不怕迫害放膽宣傳這救恩，榮耀歸給真神，哈利路亞。**」

此外，也勵行研經、祈禱，甚至於達到廢寢忘食的地步，然而如此一段時間後，卻遭逢挫折感——靈內仍舊呈現出饑渴，無法滿足，須田繼續回顧：「**我因深信聖書和祈禱是為傳道的原動力，於每早禱告，看聖書，而至於廢寢忘餐的狀態。在於服役方面都是盡己之力為眾效勞，後因靈性感著飢渴思慕靈糧甚切，就想在這救世軍裡，應受團體生活的規則所拘束，斷不能自由作研究聖書和禱告的工夫，故此而拋棄救世軍少尉之職，獨自到了台灣，想要作自由傳道之工，然而感著語學的必要，受了外人宣教師馬克路和大衛兩氏懇篤的指導，遂入於『台北神學校』了。**」

「台北神學校」的月束生活和信仰生活

在西方宣教師馬克路和大衛兩氏的鼓勵引薦下，須田進入「台北神學校」（今長老教會陽明山「台灣神學院」的前身）就讀，基於對當地語文與文化的理解之需求，須田專注學習閩南話、原住民語言，進一步裝備自己來日在臺灣宣道救靈魂的基本功。關於當年生活清苦與自我嚴格操練的實踐，須田補述：「**語學研究的餘暇，我兼任教授英國人日本話，又兼職擦拭窗戶玻璃，一月得薪金15圓，後來覺悟了這月束生活，是與信仰生活不對的。就將15圓降至12圓，……，8圓再減至6圓，到了大正10年1月1日起就辭了這月束生活，全仰於神的供養，而開始這自由的傳道了。**」

轉為自由傳道人 全臺旅行佈道 靈性仍感饑渴

結束上述清苦的月束生活，成為自由傳

註

20. 全部信函內容詳見〈亡父的信〉，須田清基撰，文載《聖靈時代》月刊，第十八號，昭和14年8月10日（1939年）發行，原文日文，黃豐富漢譯，文收《早期真教會的腳跡——拾穗（附錄——東京教會史合訂本）》，譯者編印，2012年12月5日，頁34，未出版。此外，文中雖未報導清基寫給父親信函的內容，然而由父親回函反推，仍可隱約掌握父子對話之精髓：**自古以來，有志之士在生人生關鍵抉擇時，常會陷入「忠孝難兩全」的困境，父親卻勉勵兒子「移孝作忠」，日本文明的精華「德之兩難」於此表現得淋漓盡致**（參《日本文化的雙重性——菊花與劍》，Ruth Benedict撰，新北市：遠足文化，2012，頁235ff。）而且父親菊造於此所呈現出的情操與歷史上漢、和兩民族相較之下，卻「青出於藍，卻勝於藍」，因為父子倆於獻身事上其「忠」與「孝」的對象，均由「人」提升到「天」的層次——「造物主」（天父）。

道人，恰巧日本傳道隊抵達台灣，從事巡迴佈道，須田隨即加入行列。然而出乎意料之外，全島遊行佈道結束後，靈內卻仍然感受到明顯的饑渴：「大正10年（民國10年）恰好日本傳道隊到了台灣，隨即加入於一行，在台灣各地為熱烈的傳道，後與同志數名決心拚命放棄一切，組織了台灣傳道隊，臥薪嘗膽或禁食，一邑過了一邑，繼續了這傳道的事業。但是至此已覺著靈魂飢渴得很，遂作解散各自分開去了。」

生活陷困頓　幸遇高再祝醫師伸援手結伴至廈門巡迴佈道

高再祝[21]醫師（1887-1936）

收留困頓中的須田，兩人曾結伴赴福建宣道，在當年反真耶穌教會浪潮中，高醫師全家仍與轉入該會的須田全家保持親善關係，因高醫師一向「高舉基督」，凡真心傳揚耶穌者，他都支持，堅拒夥同他人盲目去排斥真耶穌教會

未幾，須田遭逢生活上的重重困頓，孤苦伶仃，四面楚歌的淒慘境遇：「後來與無二的親友袁新枝兄，自西徂東如叫化子、野犬一般，作流浪的生活，[22]來繼續這傳道的工夫。然因我本來沒有受過甚麼教育，又乏了經驗，於是前所得著新生喜悅的氣象，殆盡消失去了。外受生活的困苦，內覺著靈性的飢渴難禁，遂發生了激烈的靈肉爭鬥，又且自袁新枝兄進去神學校以後，孤影蕭條語無親友，恰似浪子恨不得拿豬所喫的豆莢來充飢的一樣，正是福音的鞋已破，聖靈的劍打斷，被贖之子朽矣！愛的腰帶已解，白衣沾污，成了像戰敗廢殘的兵士一樣的。」

處於這「叫天天不應，叫地地不靈」的景況下，上天記念須田的哀號，幸遇貴人長老教會高再祝醫師（高長家族四子）收留，讓他終身銘記在心：「幸遇偶遇醫師高再祝氏，看見了這可憐的情景，而生同情之心，喚我到他的家裡，款待我真是無微不至的，並且激勵我，安慰我，對我極其親切，就是父母恐怕也是不及了。這是我一生所不能忘記的。其他還有我的很多，因篇幅所限，不能盡述，總而言之，我經過這悲慘的境遇，而受了許多先輩兄姊的顧愛，實在以這拙筆是不能說盡，唯有感激於心罷了。」

高醫師1912年在岡山設教堂，根據次女高慈美（著名音樂家）於紀念冊《恩典之美——高慈美女士圖像史料選輯》的回顧高醫師與須田培養出「基督革命伙伴感情」，1923年兩人曾結伴渡海於廈門巡迴佈道，於14天內於各處舉辦48場佈道、培靈，聽眾總計有二萬多人[23]；此外，四年後（1927）當須田加入真耶穌教會後，在當年一片斥罵、嘲諷浪潮中，高醫師仍與須田保持親善友誼[24]，其子女高慈美、高耀東等等與須田長子獻東自幼即成青梅竹馬好玩伴。　（待續）

勘誤：本文上期96頁照片旁白，「林忠光」應為「林宗光」。

註

21. 高醫師照片取材自http://3.blog.xuite.net/3/4/f/f/238219009/blog_3338214/txt/85923612/6.jpg （檢索日期：2014/8/22）；其傳略見〈高再祝長老小傳〉，《台灣教會公報》622號，20-21頁，1937年1月刊，參「賴永祥史料庫」：http://www.laijohn.com/index.htm （檢索日期：2014/8/11）
22. 黃呈聰氏漢譯原稿：「自西徂東如像花子，野犬一般，作放浪的生活」。
23. 參《恩典之美——高慈美女士圖像史料選輯》，張隆志、郭月如、無叡人、連憲升、王昭文、嚴婉玲合編，臺北：中央研究院臺灣史研究所，2008年12月，初版，頁13-14。
24. 參同上《恩典之美——高慈美女士圖像史料選輯》，頁51，註12。

大喜的信息，要向世人訴說

文／琪琪

記得小時候，每次在靈恩佈道會前一個星期，可能是星期六下午聚完會，可能是星期日的早上或下午的一段時間，教會大大小小的信徒都聚集在會堂裡，禱告過後，以教會為圓心，大家一起出發去發福音傳單。

我的手上也緊緊抱著一疊傳單，走在教會附近的住宅區裡。當時跟在媽媽身後，心裡直想著，什麼時候可以把傳單發完、什麼時候可以回教會去和其他小朋友吃點心、玩遊戲……？那時，不知道手上拿的傳單有多重要，所以小朋友們手上的傳單，常常都是塞在教會附近的住宅門縫裡、機車置物架或汽車雨刷下，更多的傳單都是放在公寓大樓的信箱裡。

偶爾拿著傳單在塞門縫時，遇到屋子裡的人開門，好像做錯事被抓到似的把傳單遞上，馬上轉身跑回媽媽身邊，一句話都不敢說、也不知道該怎麼說。還好，有教會裡同行的長輩，趕緊上前對著滿臉疑惑的鄰居講解傳單裡的資訊，並歡迎他們來教會參加聚會等等。望著長輩們去向住在教會附近的阿姨、阿伯們打招呼，在那些將傳單發出去的笑容裡，看見了做神的工得到的喜悅。是什麼原因讓長輩們願意如此盡心盡力地向陌生人用笑容、用汗水、體力去傳福音呢？

原本躲在媽媽身後的我，開始去思考薄薄的傳單中藏著什麼樣的訊息，那是每個信徒在得到神的救恩之後，願意向他人分享的神的慈愛恩典，那是耶穌曾在世上辛苦傳講的天國福音，希望世人都能夠得到的永生盼望。在擔任主持人的採訪工作時，走過各教會，從很多的信徒身上也都觀察到了他們在事奉中得到喜樂。這份喜樂不是情緒上的滿足、也不是自以為有能力獲得的成就感。而是在事奉中，都感受到神的同在、感受到在這份救恩裡，雖然人的力量微小，能做的事不多，但卻都能夠與主有分。

願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神。祂曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。……你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂；如今雖不得看見，卻因信祂就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；並且得著你們信心的果效，

就是靈魂的救恩（彼前一3-9）。

神就是愛，我們所做的每一項聖工也都是因為愛而行。因為神的愛，我們得了救恩；因為神的愛，我們是否也用同樣的愛來順服主，並且愛那些尚未得著福音之人呢？

在9月份的季節裡，各教會也開始預備舉開靈恩佈道會了，願神帶領一切事工順利，而我們也能夠在各項聖工上盡心竭力，不為自己的成就，是為了神的愛。

10月份節目預告

☆2014/10/05 第934集 生活咖啡館「媽媽的紅沙發」——繪本分享
★2014/10/12 第935集 小人物悲喜「數算恩典」訪林智元神學生
☆2014/10/19 第936集 小人物悲喜「主伴我行過憂鬱谷」訪沈子雯姊妹
★2014/10/26 第937集 音樂花園「讚美詩源考之十四」訪方顗茹姊妹

生活咖啡館「媽媽的紅沙發」——繪本分享

小女孩羅莎和媽媽、外婆住在一間佈置簡單、家具簡少的小公寓裡，三人生活很快樂，但是不幸的，一場大火燒毀了她們的家。從此之後，羅莎每天放學，都會去媽媽工作的餐館打工。三個人在家裡放了一個大玻璃罐來存錢，母女兩人和外婆最高興的事，就是數著大玻璃罐裡存下來的銅板，她們決定要用這筆錢買張新沙發，一張可以讓辛苦工作的媽媽能好好休息的沙發……。

小人物悲喜「數算恩典」訪林智元神學生

「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。」來自高雄十全教會的林智元神學生，緊握這一份從曾祖父那時傳下的寶貴信仰，是第四代的信徒了，他也牢記著父親當時因求神醫治弟弟罹患的小兒麻痺，許下要兒子獻身的願望。因此，當智元因為工作操勞而住院，在靜養時，他思考著人生能不能過得更有意義？於是智元向神學院遞出報名表，預備用接下來的人生來報答神的救恩……。

小人物悲喜「主伴我行過憂鬱谷」訪沈子雯姊妹

子雯小時候為了身體健康平安，被收為城隍爺的乾女兒，但是身體未能因此得到平安。年幼的她拜著偶像，心裡卻存著對信仰的疑惑。就學時，好強的個性和壓力使她罹患了憂鬱症。為了治療，家人時常帶子雯四處求神問卜，她雖是神明的乾女兒，但是都未能得到功效，子雯下定決心不拜偶像了，她要尋求一份平安踏實的信仰……。

音樂花園「讚美詩源考之十四」訪方顗茹姊妹

馬丁路德曾經說過一句話：「神的話語與音樂是最密切的結合。」讚美詩與信徒的關係非常密切，無論是對於崇拜或生活，都扮演著重要的角色。當我們面對神的尊榮與恩典時，可以透過音樂來傳達內心的情感。讚美詩不同於古典音樂的高不可攀，它是平凡而感人心弦的，除了用來讚美神，也用來抒發信仰理念。現在，就讓我們進入音樂花園的單元，一起思想這份偉大的救恩。

背叛的海嘯

文／甦箴虹

喜悅的歌聲環抱
祝福的頌詞縈繞
我們閃亮的踏上紅毯走道
幸福與感恩是我們的寫照

陽光和花朵燦麗織交
倏地一陣風雨飄搖
惡魔擄走你的心竅
愛的鐘聲不再繚繞

你的不理不睬使我失去了驕傲
我們的肩不再互相依靠
我的心痛苦炙燒
我的眼絕望不閃耀

你自在的逍遙
我（主）卻默默承受這背叛的海嘯

註：神因兒女的背叛，憂傷漲如海嘯，但當神的忿怒積滿，我們亦將無法承受神那排山倒海的怒潮。其實神向我們所要的僅僅是：忠心跟隨。

文字傳道基金

聖靈月刊的印製、郵寄費專戶、文字傳道基金，期盼您的真心支援。

當月奉獻額　183,768 元
(2014/07)

累計奉獻額　2,094,168元
(2014/01/01起至2014/07/31止)

奉獻目標額 4,800,000 元
(2014年度)

世界傳道基金

2005/01/01
截2014/07/31的奉獻總額

當月奉獻額　803,320 元

目前結餘額　2,210,214 元
2014/01/01～07/31

累計結存　45,675,030 元
2005/01/01～2014/07/31

戶名 財團法人 真耶穌教會台灣總會
劃撥帳號 **00201261**
註明 奉獻文字傳道基金 或 奉獻世界傳道基金

詳情可洽總會財政處04-22436960
（結算金額尚會異動）

讓我們一同積財寶在天上！期待您的愛心奉獻！

04-22436968 放大傳真
聖靈月刊傳真奉獻索閱表

雜誌每年印刷郵寄成本 $4,800,000，
歡迎自由奉獻至「文字傳道基金」。

◆國外奉獻匯款或支票請匯入：

Bank of Name and Address：

First Commercial Bank Taichung Branch
69 Chung Shan Road,Taichung,Taiwan
C/O：Pei Taichung Branch
SWIFT CODE：FCBKTWTP

Name of Account：

General Assembly of the True Jesus Church in Taiwan
Account No：403-50-062077

請多利用電匯，並在匯款後傳真或來電通知財政處

Tel：886(4)22436960 分機1273 許慧足姊妹
Fax：886(4)22436968
支票請寄：40673台中市北屯區松竹路二段180號

◆國內奉獻額：

請利用郵政劃撥：**00201261**
戶名：財團法人真耶穌教會台灣總會
註明：文字傳道基金《聖靈》月刊奉獻款
或直接交由各地方教會財務負責人，
指定奉獻文字傳道基金專戶。

◆雜誌索閱方式

國內讀者若每月十五日後仍未收到雜誌，
請來電通知04-22436960（分機1255蘇真賢姊妹），
或e-mail：JuliaS@tjc.org.tw
我們將為您補寄，提供最佳的服務，謝謝！

★我要索閱聖靈雜誌：（請務必填寫郵遞區號）

□國內　□國外（□空郵□海郵）
□新訂戶
□續訂戶／電腦編號:#_____
自　年　月起，共　年

姓名：_____先生／小姐

電話：_____

地址：□□□□□_____

_____

_____

劫後餘品

文／小光

2011年2月21日基督城中心的再次強震，把這花園城市的地標——大教堂，震垮了；連帶附近的許多「危樓」，政府也宣布封鎖起來。感謝主！抱著尚未滿月的孫女，從桌底下得以迅速逃離現場；劫後餘生的她，直呼：太恐怖了！

餘震不斷，屋內物品均不得入內拾取；好不容易一個多月後被允許有約30分鐘可以「進場搶貨」。內人隔海向女兒叮嚀：好好想一想，列出明細表，依序找出值錢的東西……。女兒卻回答：「我倒是要先拿出用錢買不到的物品才重要……。」

看哪！看哪！日子快到了，所定的災已經發出……他們的財寶，無一存留……，賣主雖然存活，卻不能歸回再得所賣的……，沒有人在他的罪孽中堅立自己（結七10-13）。

第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了；又有閃電、聲音、雷轟、大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大、這樣厲害的地震。那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了（啟十六17-19）。

當耶和華發怒的日子，他們的金銀不能救他們（結七19）。

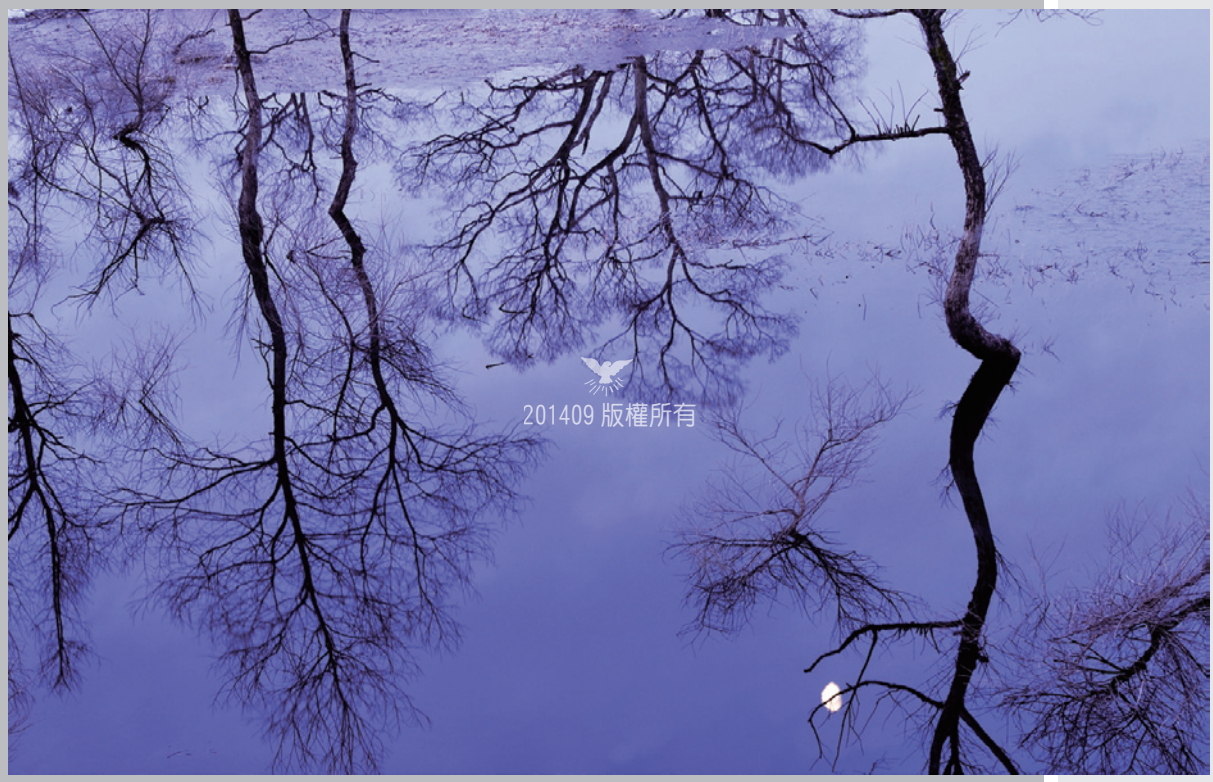
2011年3月11日，日本東北的大地震及所引發的海嘯、核災，再次喚醒世人應當明白：科技不是萬能，靠主才有幸福。

你們總要謹慎，不可棄絕那向你們說話的（天上真神）……。當時（在西乃山頒布十誡等）祂的聲音震動了地，但如今祂應許說：再一次我不單要震動地，還要震動天……，就是受造之物都要挪去，使那不被震動的常存（神的話安定在天）。所以我們既得了不能震動的國（基督王國），就當感恩，照神所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉神（來十二25-28）。

不用銀錢，不用價值……，留意聽神的話……，就近神……，就必得活（賽五五1-3）。阿們！

紙上攝影展

絶色
之
迸落瞬間
漣漪激起
詩了你的眼
引你
同歸於鏡

文／微塵・攝影／胡真祥

祈禱

翻動的水面，看不見清晰的倒影
混濁的河水，看不到自己的身影
祈禱的時候，請保持一顆清靜的心
恆切祈求　心誠意真
這樣才能在禱告中
得到神的啟示和指引

◎本專欄長期徵稿

歡迎您將日常生活剪影或得意之作　以掛號方式郵寄　來稿請附姓名（筆名）、聯絡電話、住址、攝影地點、日期　須退件亦請註明

新品介紹

腓利門

訂購 04-22454043
傳真 04-22436820
philemon@tjc.org.tw
臉書搜尋：腓利門書房
劃撥帳號 22178043
戶名 腓利門實業股份有限公司

月曆訂購單QR碼

2015 CALENDAR
中華民國104年

A款 定價100元（每月一張，含封面，共13張）特價60元

由文宣處推出的2015年月曆，分A、B兩款，A款訂價100元，
內有由信徒拍攝的美好景色；發行量12000份，
B款訂價80元，每三個月一個版面，適合辦公使用，發行量2000份，

請教會書報組或負責人提早訂購，避免向隅。

B款 定價80元（每張三個月，含封面，共13張）特價50元

歡迎自由奉獻

聖靈 郵政劃撥00201261 戶名：財團法人真耶穌教會台灣總會 註明：文字傳道基金《聖靈》月刊奉獻款