

Vol.11 March 2007

PAPYRUS

恩福聖經學院季刊

目錄

卷首語

轉眼2007年已經過去了幾個月。我們在1月分邀請了楊慶球博士親臨本院作開學講座講員，本期專題即為其講座內容撮要。另外，我們也邀請了基治博士（Dr Pat Cate）主講神學講座，並與Christar同工一起教授「護教學」課程，令春季課程生色不少。

為配合4月22日開學營《為事奉而裝備》的主題，這一期有兩篇專門談到「事奉」的文章，包括彭家業講師的《你要選擇事奉誰》，以及何述儉牧師的《吸進去、洗濕、吹乾》，期望各位看後都有為事奉而裝備的心志。

另外，龍胡啟芬講師的「靈修小品」《祝福我們，使我們成為祝福！》為我們分析詩篇六十七篇，教我們如何按著神的心意向祂求福。而本期「好書推介」有彭家業講師為我們介紹John Goldingay的“*To the Usual Suspects*”。這是一本風格獨特、適合大眾的好書，看完推介後相信你們也會很有興趣看看。

至於Kerygma方面，黃儀章博士繼續為我們研究《以賽亞書的神學》，這一次會從一至十二章看「信心錯置」的問題，喜歡研究神學的你請繼續追看。我們更歡迎讀者們多給我們意見和回響，讓我們作出改進，謝謝。✍

廖惠堂

卷首語	廖惠堂	2
院長的話	蘇穎智牧師	3
專題		
神學教育與屬靈操練	楊慶球牧師	4
特稿		
你要選擇事奉誰	彭家業牧師	4
查經閣		
吸進去、洗濕、吹乾	何述儉牧師	12
靈修小品		
讓我們禱告——祝福我們，使我們成為祝福！	龍胡啟芬講師	17
Kerygma		
以賽亞書的神學（二）	黃儀章博士	22
好書推介		
To the Usual Suspects: One Word Questions	彭家業講師	28
學院消息		29
課程預告		31
財政報告		32

PAPYRUS 2007年3月 第十一期

出版人 / 蘇穎智牧師

出版 / 恩福聖經學院

地址 / 九龍荔枝角長沙灣道789號恩福中心16樓

通訊地址 / Yan Fook Bible Institute, 16/F Yan Fook Centre, 789 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

辦事處電話 / (852) 3552-7916

圖書館電話 / (852) 3552-7946

傳真 / (852) 3552-7926

電郵 / bible.institute@yanfook.org.hk 網址 / www.yfbi.org

董事 / 陳黃安儀（主席）、潘永邦、林周綺霞、蕭杜潔玲、徐松年

主編 / 何述儉牧師 執行編輯 / 廖惠堂

設計、插圖、印刷 / 濛一設計坊

 恩福聖經學院
Yan Fook Bible Institute

本刊不收訂費。歡迎索閱、轉介及奉獻支持印刷費。作者文責自負，立論不代表本刊。本刊保留所有文章及圖片版權，如欲轉載，請來信申請。

今年初，我和夏沛牧師獲邀到台灣主領「直攀高峰」教牧同工訓練講座，分享教會增長及小組牧養的哲學和方向。

接待我們的同工反映，台灣不少教會十年前開始走小組路線。新加坡來的牧者告訴他們，要行小組教會，必須取消主日學、團契等，每次不用查經，只需「分享上主日講壇的信息」，並追求方言等「屬靈恩賜」。

十年過去了，大部份教會經歷到的是失敗、分裂。現在新加坡的牧者告訴他們，神告訴他，細胞小組是錯的，現在要用「G12模式」，即組長帶領12個組員。教牧同工迷失了。他們有人看過我的書，便邀請我去分享我們的經驗。

恩福堂二十年間從百多人增長至7000多人，秘訣是什麼？除了是神的同在，我相信是因為我們堅持“Back to the basic”——扎根聖經、固本培元。大使命的中心是「去」（傳福音）、（奉主的名）「施洗」和「教導」（主的話）。

當台灣教牧同工聽到我們所有團契、小組都是以查經為主時，他們十分驚訝。我告訴他們，我們不是為了教會增長而重視神的話，而是因為這是主的吩咐；我們必須將教會建造在主的話語之上。

感謝主，聚會後我們知道還有一些傳統教會（例如真理堂、吳勇長老的教會等），都較為著重聖經，也有少數小組教會獲得成功。然而，大多數小組教會都被靈恩問題困擾，聚會以講方言、預言、釋放（嘔吐）等為主。

太24:24和提後4:3-4提醒我們，「假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了」，並且「時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。」

擺在我們面前的事實是，東方閃電、月明教（來自統一教）、耶證、摩門教等，都以吸納基督徒、天主教徒為主。他們常以衝擊教義的方法，將根基不穩的信徒擄去。

這樣看來，接受全面而深入的聖經及神學教育，絕非可有可無！

蘇穎智

神學教育與屬靈操練

楊慶球博士

(編按：本文為楊慶球博士1月7日本院春季開學講座撮要，部分分題為編者所加。)

前言

我念的主要是西方的神學，但過去也研究中國哲學。我遇到一個要處理的問題，就是基督教在過去四百多年被邊緣化，即在知識的層面被人排擠，再加上中世紀天主教的屬靈傳統，令這個情況更加一發不可收拾，造成兩個很壞的局面。我今天要講的，就是如何從這兩個很壞的局面中跳出來。

這兩個局面的根源來自一位哲學家康德 (Immanuel Kant)，他的影響非常深遠。由於他的影響，整個神學界或宗教界都陷於很大的困難之中。

康德的知、情、意

康德提出人有三種能力 (faculty)，簡單來說，就是知、情、意。「知」就是知識，是能夠分辨真假的科學知識。康德認為人類最大的能力，是認知的能力。這種能力透過分析和經驗 (一切知識均來自經驗，看得到的、摸得到的便是真的)，就可以建立科學的知識，所以科學的知識就是經驗的知識。它寶貴的地方是顛撲不破，是真實的，出於人的知性。

康德有三本很重要的著作，第一本是《純理性批判》(The Critique of Pure Reason)，研究知識的問題。書的後半部談到，原來我們所經驗的知識是有限的，如果離開了經驗便不是知識。換句話說，看不到、摸不到的事情便不算是知識，更不是科學的知識。宗教、神學因為不是來自經驗，因此不是知識。例如看不見的魔鬼或天使因為經驗不到，因此便等於沒有存在，只是人的心理作用而已。

這本書對基督教的影響十分大：我們怎知道上帝是真？怎知道基督教是真？康德從沒有說我們所信的沒有意義，但其意義不在真假方面。這是《純理性批判》對人認知能力的批判。

情=倫理

如果宗教 (基督教信仰) 或神學在科學的範疇沒有辦法判別真偽，那有什麼意義？有的，有倫理的意義。倫理是什麼？倫理並不是來自我們的知性 (分辨真假的理性)，而是來自我們的良知，即是與非。例如要救人於危的強烈意念——情，來自人的第二個能力，即道德、良知。關於這方面，康德寫了第二本書《實踐理性批判》(The Critique of Practical Reason)，談到人如何建立道德。他覺得建立道德的過程不是真與假的問題，而是人良知的問題，因而需要宗教幫忙。宗教怎樣幫忙呢？若我們要建立這個世界便要做好事，但不是每個人都能做得到好人。所謂「殺人放火金腰帶，修橋補路沒屍骸」，不平事世上常見。於是人便把上帝搬出來，說人死後靈魂不滅，並有最後審判。若在這個世界看到不平事，不用怕，將來上帝會處理。上帝便成為了道德的假設。

康德這樣說，很多人都會覺得中聽。他沒有說基督教沒有意義，因為在道德方面，上帝可以幫助人建立道德律。不過我們不知道祂是真是假。上帝只是一個假定，你若不要這個假定一樣可以活得很愉快，因為祂不關乎真與假。所以道德雖然給予宗教一定的地位，但對很多人來說都不是必須，對其

他學問也不是必須，例如儒家或佛家都有自己所講的一套。但真與假卻是普遍性的，例如電會將人殛斃，這是普遍性；太陽有熱力，這是真與假問題。任何人都要遵從自然的規律，但人是否需要上帝，卻不是必須的。

意=美學、宗教

第三，康德將宗教放於美學的位置，他對基督教的影響就在這裡。在《判斷力批判》（*The Critique of Judgment*）中，他說宗教是美學的一部份。美學是什麼？那是人類第三種能力，即判別美醜的能力（第一、二種是判別真假和判別是非的能力）。這三種能力都有共通性。人對美醜的判別是從心裡出來的，是一種「直觀」。宗教關乎上帝的偉大——坐在宏偉的教堂裡，你能感受到上帝的無限，這出於人的內心，這便叫做「直觀」，是一種直接的感受，沒有真假之分。

宗教正屬於這個範疇。如果宗教屬於這個範疇，康德並沒有說宗教沒有意義，他只說宗教是人類共通的感受，因為宗教（religion）一詞，正是敬虔（religious）的意思。什麼是敬虔？敬虔就是人對偉大的神發出內心的讚嘆。但這是屬於人情緒方面的事情，即感到神對自己十分重要。例如我感到神聽我祈禱——我坐在教堂裡，感到神的偉大。這不是真假的問題，而是人內心的感情，那麼這便是可有可無的。雖然「感受」在宗教上很重要，但在生活上、在真理上卻很有問題。例如阿婆在橋頭「打小人」，你若問她有沒有果效，她必說有，因為她睡得香甜——她感受到十分舒暢。這是情緒和感受方面的事情。

康德將宗教放於這個範疇，他認為宗教有價值嗎？有意義嗎？有的。但當中沒有真假，在公共的認知領域沒有意義。因此宗教便成了個人的宗教、個人感受的宗教。例如今天祈禱很舒服，今天天氣很好，我便覺得神很接近，這是將宗教退化為美學。難怪蔡元培曾經說過，美學可以代替宗教，因為美學正正就像宗教一樣，給人心靈上的舒暢。若宗教只是這樣，它只能安慰你的感受。但基督教是這樣的嗎？若是這樣，耶穌基督釘十字架、上帝創造宇宙等事情，便純粹、完全是個人的感受，基督教在這個世界上便不是絕對的、普遍的真理了。

信仰豈能「私有化」？

中世紀的屬靈操練，與以上所說竟有異曲同工之妙。因此康德將宗教歸入人類第三種能力，即人的情緒和直觀，而這種直觀是不能解釋的。例如我覺得神聽了我的祈禱、幫助我，你不能說我是對是錯，也不能證明是真是假。因此我們基督教是很聰明的，我們雖不能證明上帝存在，但別人也不能證明上帝不存在，這即是不用證明。結果宗教慢慢歸入個人的範圍，而這個個人的範圍，對當時很多神學家來說，信仰宗教有點像呆子一樣。

著名神學家士來馬赫（Schleiermacher）深受康德影響。一天，他對也是牧師的父親說：「我當了那麼多年牧師，但我心裡有一個不太好的內心感受。我不能跟別人說，但你既是我父親，又是牧師，我便跟你說。當我講道的時候，我也懷疑是否真有上帝？祂存在嗎？祂真的創造宇宙嗎？還是只是我心靈裡的感受？」他父親安慰他說：「兒啊，你所說的感受，我十年前已經有了。我十年前已經懷疑上帝是否存在，但還是照樣講下去吧！」

你們明白問題所在嗎？當神，當信仰只停留在感受的層面，或個人情緒的層面，這種信仰慢慢便會「私有化」，成為個人的信仰。但我們要問，基督只為我們個人而死嗎？耶穌基督的話是跟全世界說的，祂的死也是為全世界的，祂的再來不是神話。有一天祂真的會回來改變這個世界，所有人都會看見祂。基督教信仰跟別的信仰不同的地方，就在於此。

中世紀的屬靈操練

中世紀的屬靈操練包括四方面：

1. 閱讀（Spiritual Reading）：透過閱讀偉人的傳記、聖經或其他文章，在閱讀過程中與神相交。
2. 默想（Meditation）：默想經文、偉人，或過去的事情（例如奧古斯丁的《懺悔錄》），透過默想與神交往。反覆思想經文和過去的事情跟自己有什麼意義，過程中被這種默想陶冶。
3. 祈禱（Prayer）：不是一般崇拜的祈禱，而是內心的禱告（prayer of heart）。這種祈禱可能只是重複一些說話，例如：「主啊，我愛你……」這種禱告可說已經「無言無語」，所以這種祈禱不是一篇的禱詞，而是透過內心與神交往。

4. 靜觀 (Contemplation)：與默想相近，但會集中於一句經文，而文字和邏輯的意義已經除去，以致心靈被提升到一個地步，像是與神面對面一樣。所以靜觀比默想更進一步，沒有了思維、分辨和分析。這種操練對城市人、對基督徒是好的，能幫助我們陶造靈性。

這種操練在中世紀的修院很流行，並且每個修士都會經歷。今天我們若去嘗試，對我們也有幫助。有時我們很辛苦工作，若到一處安靜地方「修練」的話，會有一定幫助。但我們要知道，在宗教改革的時候，人們開始對這種操練存在懷疑。我們講過，這種操練不是不好，尤其今天我們城市人若能安靜在神面前，對我們是有好處的。但這種操練使信仰個人化，我們不能每天「面壁」，我們的信仰要活在公共空間，令我們的見證生活化、外在化。

剛才說過，康德將神學退化至第三種能力的範疇，只屬於人的直觀和情緒。這樣，宗教便失去了它的普遍性，失去了公共空間。很多人都認為這沒有問題，樂於如此，因此religion便成了religious (宗教=敬虔)。宗教對這個世界有什麼意義？「信則有，不信則無」！這種宗教變得個人化。屬靈操練只求內心安穩，很多人渴望走到山上，走到修院裡，因為這最容易修練我們的靈性。在修院裡，我們最容易面對上帝，最容易忘記外在世界，最容易逃避世界給我們的挑戰。山上的生活永遠容易過，但這樣，宗教信仰便會退化為個人的感受，而宗教便會被世界邊緣化。當我們愈這樣追求，信仰愈成為我們個人信仰的時候，這個世界便愈看不見基督教，愈感受不到耶穌基督震撼的話，愈感受不到這個世界是上帝所創造的。

所以，我勸勉大家，今天你們若下定決心到聖經學院進修神學、要念好聖經、要靈命進步，便不要將信仰變成個人的、私有化的信仰，因為基督的話要彰顯出來，要影響這個世界。

路德及更正教的屬靈操練

在宗教改革時期，路德和加爾文有一種共同的想法，就是反對修院制度。路德出身於修院，是一名修士，完全明白修院是什麼一回事；加爾文也許不太明白，但他有相同的看法。修院不好嗎？不能幫助人操練敬虔嗎？路德有很精警的說法，他說修

院本是好的（他自己經歷過），但當人在修院中，便會忘記這個世界。他在修院之中，便會忘記上帝也和這個世界說話。路德說真正的操練來自我們身邊的人，因為在修院中沒有人刺激你，你祈禱也會漂亮些。他說，能陪伴我們、真正操練我們靈性的，是我們身邊的人——我們的同事、家人等等。我們活在世上要見證基督、要彰顯基督，便要在這個世界上將神在我們生命上給我們的韌力和尊嚴活出來。所以他說我們要離開修院，我們不需要修院。很多人喜歡到沙漠、到山上，他卻說我們要將我們住的地方成為「沙漠」——我們的書房是我們的沙漠，我們的家庭是我們的修院，我們工作的地方就是鍛鍊我們的場所。因為福音不是給我們個人收起來，放進密室裡的。

光要照出來，鹽要將周遭的事物變化。所以路德說，當我們替一名嬰兒洗澡，過程比唸一次玫瑰經更偉大，因為我們能知道生命的寶貴，要好好愛護。所以念神學時如要靈性好些，便要在早上上班之餘，晚上上課不瞌睡，我說這是最偉大的屬靈操練。另外還要熬夜做功課，這正正就是神在你生活上的教導——你怎樣在有限的時間裡、怎樣在疲乏時仍然尊重整個學習的過程，而不是馬馬虎虎，找些東西堆砌一份功課出來，這就是我們的屬靈生命。這一種真誠，對學習的追求、對神話語的愛慕，在過程中鍛鍊我們的意志、我們的忍耐，鍛鍊我們怎樣對於學習、對於家人取得平衡。這些都是很細節的地方，沒有人能教你。但這卻是基督徒屬靈生命成長的現實。這就是它的可愛之處，我們願意為神擺上的，就是這些。所以信仰與我們周圍人的關係有關，跟我們的家人、跟我們的工作、跟我們的社會有關。

「俗世成聖」是什麼意思？這是路德一直所強調的，因為修院成聖容易，但能進入世界過聖潔生活卻很難。各樣誘惑我們要抵擋——股市、上網……——我們沒有什麼時間，我們的心志卻被這些牽引著。怎樣抵擋這些挑戰，這就是定力所在。

耶穌基督真的道成肉身——祂真的在時空裡出現。祂不是抽象的靈體，而是來到世間與我們一起經歷。基督從出生開始便在困難的環境中成長——自小經歷貧困，三十歲出來傳道之後經歷各種的敵對。飢餓、疲乏、被人挑戰；基督在人群中經歷生命成長。

結語

我們講過，康德將宗教（我們的信仰）放於人類第三種能力——情緒；情緒的語言、情緒的感受。而剛巧屬靈操練也談到我們的內心，結果二者一拍即合，令信仰個人化。我們要從這個走出來，要從這種「糟糕的神學」中走出來，進入一種「科學的信仰」。

什麼是「科學的信仰」？首先，我們所信的基督不是人類想像出來的。基督教是真真實實的科學，可以處理空間的問題。耶穌基督的「本身」就是一個科學的問題。在初期教會，希臘人常問一個問題，就是耶穌基督升天之後去了哪裡？這是一個科學的問題。希臘人假設了幾個可能性。第一，耶穌升天之後成了「太空垃圾」，在宇宙裡飄來飄去。第二，耶穌被太陽曬得灰飛煙滅。第三，耶穌是一個靈體，那便根本不需要復活。但聖經說耶穌是肉體復活，將來也要肉體降臨。

如果耶穌基督不是傳說、不是神話，祂的降生和升天都是真實的歷史事件的話，這便是一個科學的問題。當時的教父便要回答這些問題：「耶穌基督升天之後去了哪裡？祂的肉體去了哪裡？」教父不能從宗教學方面回答，一定要面對空間的問題，他們這樣回答：「我們相信上帝創造宇宙萬有，我們不知道創造的過程怎樣，但這個宇宙是神的創造，空間也是上帝的創造，包括看得見和看不見的事情。看得見的事情是在空間裡看得見的；看不見的

是空間。若空間是上帝所創造的，祂便不會回到這個空間之中。當我們問：『耶穌去了哪裡？』我們是問錯了問題，因為這是空間的問題。上帝有能力離開空間，因此我們不能再問祂去了哪裡。」

科學不能證明沒有上帝，但科學給我們一個平台，讓我們看見基督教不是從心靈而出的，基督教是可信的、合理性的。所以基督教可以在這個世界昂首挺胸地說：「基督教的意義是永恆的，因為這個宇宙是上帝所創造的，耶穌基督道成肉身進入世界、進入空間。祂離開了這個空間之後，將來還要再來。祂昔日怎樣來，將來也要怎樣再來。這是實實在在的。」

因此我們的信仰不再是私有化和個人化的。上帝不但對我們說話，也對整個世界說話。基督的十字架不是只對著教會，而是對著這個世界。因此，我們今天願意委身學習神的話語、學習神學、學習聖經的時候，我們要記住，這不是只為了我們個人的屬靈操練。上帝要使用我們在這個世界、這個社會，在我們工作的地方彰顯祂。因為福音是普遍的真理。

我們的屬靈操練不能離開神學的理性，神學教育也不能脫離操練，但兩者都要彰顯基督的真理，因為基督教的真理是全世界、全宇宙的真理。✠

你要選擇事奉誰

(約書亞記24章14-24節)

彭家業講師

生命中充滿了不同的選擇。今天我是個怎麼樣的人、在做些甚麼，很大程度是我所作無數抉擇的後果——從我可以為自己作選擇那天開始，這許多年來我所作過的選擇無法估計。我並不是要否定那些圍繞我們身邊的情況、特別的事情或人物，在塑造我們方面所扮演的角色，只是，許多時候我們的選擇或直接或間接地決定了事情的成與敗。重要的選擇有重大的含義，在事奉神方面，你是否作出了正確的抉擇呢？

我們可以作正確的選擇嗎？

在中國人的文化裏，父母因為太過著重子女們要作正確的選擇，於是便凡事替他們作主，作「最佳的撰擇」。這實在有違聖經的教導，《箴言》提醒我們要教導子女作正確的選擇，而並非替他們作「最佳的撰擇」。由於有這種文化，我們很多人都被剝奪了在「人生大事」作選擇的能力。

作選擇的問題

作選擇最大的問題，是我們選擇了一，便不能同時選擇二，當中要作出取捨，衡量哪一樣是我們最想要的。

另一個從選擇而來的挑戰是「未知的因素」，即是那些無法預計的後果。當我們遇到健康的問題時，便尤其如此：應否做手術？應否接受化療？其

後果都成為一些令人害怕的因素，威嚇著我們要做「最好的決定」。

很少人意識到最壞的事情，並非作了錯誤的選擇，而是沒有處理錯誤選擇的能力。有好些人失敗是因為他們作了錯誤的選擇，但有多人失敗是因為他們不能補救錯誤，而典型的失敗者就是那些重複作錯誤選擇的人。他們失敗，因為他們沒有從錯誤中學習到功課；他們失敗，因為他們沒有作正確選擇的能力；他們失敗，因為他們從沒有學會如何作正確的選擇。

生命中的成與敗取決於我們在重要的事情上所作的決定，屬靈生命也是如此。惟有把屬靈的生命與每天生活的各方面緊緊揉合，才能使我們駕馭人生所有的重大決定。約書亞給以色列人的臨別贈言，就是叫人作出這樣的選擇。

約書亞的臨別贈言

在約書亞記23章，約書亞知道自己將要見主面。在24章開首，他招聚以色列人前來，並在篇末（25節）與他們立約。他首先總結過去神救贖以色列人的歷史（2-13節），然後在主要的對話中（14至24節），催促以色列人決定事奉耶和華。這似乎是他與他們立約（25-33節）的一個先決條件。我們會將24章14-24節分成三段，每段均包含約書亞所發出的一个挑戰，以及以色列人的回應：

約書亞給以色列人一個挑戰，要他們決定事奉耶和華（14-18節）

- 14 「現在你們要敬畏耶和華，誠心實意地事奉他，
將你們列祖在大河那邊和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和華。
- 15 若是你們以事奉耶和華為不好，
今日就可以選擇所要事奉的：
是你們列祖在大河那邊所事奉的神呢？
是你們所住這地的亞摩利人的神呢？
至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」
- 16 百姓回答說：「我們斷不敢離棄耶和華去事奉別神；
- 17 因耶和華我們的神曾將我們和我們列祖
從埃及地的為奴之家領出來，
在我們眼前行了那些大神蹟，
在我們所行的道上，所經過的諸國，都保護了我們
- 18 耶和華又把住此地的亞摩利人都從我們面前趕出去。
所以，我們必事奉耶和華，因為他是我們的神。」

約書亞重述以色列人的歷史之後，便以14節為主題論點，開始一連串的挑戰，要以色列人敬畏主，並誠心實意地事奉祂。這個簡單的主題論點有兩個事奉神的基本要素，第一是敬畏神，第二是誠心實意。在別處經文中，敬畏神指到遠離惡事（參伯1:1），這是指外在的順服，不敢得罪神。誠心實意則是指內在的敬虔與委身服事主。以色列人敬畏神的即時行動，是要除去祖先所拜的偶像。為「事奉神」下了定義後，約書亞便提出他的第一個挑戰。令人有點出乎意料的是，他的第一個挑戰乃是要以色列人作出選擇。

15節直譯的意思是，若以色列人認為事奉耶和華不好，他們可以選擇事奉別神。他們有兩個選擇；這兩個選擇代表著兩個極端。第一個選擇是事奉亞伯拉罕、他拉和拿鶴的神，也就是巴比倫的月神。這個選擇是給那些明知錯誤卻仍堅守傳統、不肯改變的人的。第二個選擇是事奉亞摩利人的神（亞摩利人是他們所住之地的外邦人）。這個選擇是給那些受周圍的人影響的人的，他們隨波逐流，沒有自

己的信念。當我們要選擇所事奉的對象時，這兩個選擇代表了兩個陷阱。許多時我們會事奉傳統而不是事奉神，甚至我們不難看見教會為了傳統詩歌和現代詩歌的問題而分裂。在崇拜中，一些人是事奉傳統而不是事奉神。另一方面，有更多人以現代潮流取代神。約書亞明顯兩者皆不取！

當約書亞給以色列人挑戰，要他們作選擇之後，便告訴他們自己已經作了決定。從「至於我和我家」這一句中，我們看到兩件事情。第一，他事奉神是以家庭為單位，而不是以個人為單位。惟有全家有共同的委身程度，才能成功事奉神；家人的支持乃成功事奉的基礎。若我的妻子沒有跟我一樣的委身程度，我就沒法有現在這個程度的事奉。第二，「至於我」乃暗示約書亞的決定與別不同，亦不受其他人的影響。意思是不論其他人作了什麼決定，他已決意事奉耶和華。約書亞能這麼做，是因為他有信心；信心是約書亞作這決定的主要推動力。他所作的這個決定，成功地影響其他人作出選擇。約書亞過去也曾經力排眾議。三十八前，他與

迦勒堅持以色列人應該立即進入迦南，即使另外十個探子幾乎要拿石頭打他也無法改變他的決定。因此，每當讀到「至於我和我家」，我也會想起他們窺探迦南地的事情。

對於第一個挑戰，以色列人回應是要忠於耶和華，不會離棄祂侍奉別神。17-18節上提到三個忠於耶和華的理由，第一，他們經歷過耶和華的神蹟和奇妙的作為（17節上）。第二，他們是在耶和華的保護之下（17節下）。最後，是神為他們趕走亞摩利人，使他們得住那地（18節上）。基本上，這是以色列人得救贖的歷史。因此，對他們來說，神就是那位施行奇蹟、保護和供應他們的神。若將這一段與約書亞事奉神的理由（5-13節）相比，約書亞的焦點乃是神勝過以色列的敵人和他們的假神。約書亞預見了四重的勝利：一、勝過埃及人和他們的偶像（5-7節）；二、勝過亞摩利人（8節）；三、勝過敵人雇用的先知巴蘭（9-10節）；四、勝過那地各族的人。

18節提到以色列人事奉耶和華，是因為耶和華是他們的神，但他們只看重神給予他們的好處，而不是神的得勝。這是委身事奉神的第一個層次。基於神的好處而事奉祂並無不當，但問題是當我們經歷不到神的好處，或神未應允我們的禱告時，我們便會停止事奉祂。這種事奉的基礎在古代近東文化非常普遍，現今社會也是常見。這種態度跟那些拜黃大仙的人無異。這只能是事奉的初階，因為基於我們從神所得的好處而事奉祂，是不成熟的態度。

約書亞挑戰以色列人一心一意事奉耶和華（19-21節）

19 約書亞對百姓說：「你們不能事奉耶和華；因為他是聖潔的神，是忌邪的神，必不赦免你們的過犯罪惡。

20 你們若離棄耶和華去事奉外邦神，耶和華在降福之後，必轉而降禍與你們，把你們滅絕

21 百姓回答約書亞說：「不然，我們定要事奉耶和華。」

約書亞對以色列人的回答實在出人意外！為何他不要以色列人對神效忠？這是因為以色列人雖然作出了正確的選擇，卻不知道這個選擇有附帶的條件，他們不知道選擇事奉耶和華包括了甚麼。

約書亞拒絕他們事奉神有兩個原因。第一，他們沒有認識到耶和華是聖潔忌邪的神。在舊約，聖潔是分別出來的意思；神將以色列人分別出來，特要作屬祂的子民。同樣，當以色列人敬拜神的時候，聖潔的神要求祂的子民一心一意。耶和華對祂子民的要求是獨一無二的，因為沒有別的神有這樣的要求。

當約書亞再詳述箇中原因時，令人難以明白的是，為何他在19節說神必不赦免他們的罪，這似乎有違我們向來對神的理解，因為神是有恩典並隨時寬恕我們的過犯。答案就在20節，若他們離棄耶和華事奉別神，神便會將祝福變成咒詛，並將他們毀滅。

第二，他們不理解不忠的後果，因為以色列人不明白神會將祝福變成咒詛這個觀念。一個有關祝福變成咒詛的不變真理就是，當神給予我們豐富的物質，我們便會變得驕傲而離棄神，結果我們雖然物質豐富，但在靈裏卻貧乏如沙漠，我們所得物質上的祝福便會變成咒詛。因此，約書亞不是禁止他們事奉神，而是禁止他們事奉神又事奉其他偶像。

以色列人強調他們「不會離棄耶和華事奉那些不認識的神」。他們第一個承諾是選擇耶和華而非列祖的神或當地人的神。這個高度的承諾表示他們拒絕敬拜別神，只專注於耶和華，又明白祝福會變成咒詛這個道理。當你一心一意對神的時候，你所作的是怎樣的承諾？在你生命中，有否「別的神」阻礙你事奉祂？

約書亞挑戰以色列人以順服去事奉耶和華（22-24節）

22 約書亞對百姓說：「你們選定耶和華，要事奉他，
你們自己作見證吧！」
他們說：「我們願意作見證。」

23 約書亞說：「你們現在要除掉你們中間的外邦神，
專心歸向耶和華以色列的神。」

24 百姓回答約書亞說：「我們必事奉耶和華我們的神，聽從他的話。」

他們的第二個效忠獲得接納。約書亞再次強調他們所作的選擇；選擇不止是頭腦上的想法，也不是說說便算。首先，他們需要有人見證他們的誓言。在古代近東，一個人對神的誓言一般由其他神明見證。但以色列人則不同，因為沒有別的神去見證他們的誓言和承諾，以色列人要自己作見證。見證的人要負責監察效忠者的行為，因此以色列人要自我監察是否忠於耶和華。當以色列人答應自我監察之後，約書亞給他們第三個挑戰。這個挑戰有外在和內在的層面。

外在方面，他們定要言出必行，就是除去所有的「外邦神」。這要顯示他們不事奉「別神」（16節），然而事實上他們卻擁有「外邦神」（23節）。這也解釋了為何約書亞最初拒絕他們事奉耶和華又事奉外邦神，因這樣會令他們的祝福變成咒詛。

內在方面，他們要「專心歸向」神。古代以色列人敬拜神的時候，會舉手向神禱告。同樣，我們也要全心敬拜神，這是一種完全敬虔的內在心態。這種心態與「誠心實意」事奉神的定義前後呼應。

以色列人最終的回應，反映著他們更新了對神敬拜的觀念。現在他們明白要以順服事奉神，換句

話說，就是要「聽從祂的話」。最後，以色列人明白了事奉神包括外在的順服行為及內裡的更新。當說到要立志事主時，我們在許多方面也像以色列人一樣，空談不少，實際行動卻不多。

總結

約書亞給以色列人的三重挑戰是漸進式的。首先，他要以色列人選擇事奉耶和華。若未加細察，你會以為這是一個很容易的抉擇。因此，約書亞最初拒絕他們對神的效忠，而讓他們認清耶和華聖潔和忌邪的性情，免得他們事奉外邦神的時候，把祝福變成咒詛。最後，約書亞向他們揭示事奉神需要有內在和外在的行為，並非止於嘴裡說說或單靠內心的專注。這令以色列人明白到，他們選擇事奉神到底是甚麼一回事——他們需要順服及全心全意！

明白了「事奉神」是怎麼一回事之後，你的選擇是甚麼？你會否像以色列人所作的承諾一樣，委身事奉神？

（編按：本文原為彭家業講師一篇英文講章，因配合本季開學營之主題，特請江秀麗姊妹翻譯，篇者刪節潤飾。）

吸進去、洗濕、吹乾

(耶利米書1:1-9)

何述儉牧師

引言

卡爾基 (Gary Carr) 講過一個故事，是關於一隻名叫Chippie的小鸚哥。

「Chippie沒有看見那東西到來。這一秒牠正安閒地棲息於牠的籠中，輕鬆地哼著歌，下一秒已經被吸進去、洗濕了，並吹乾了。

「當牠的主人決定用吸塵器清潔牠的籠，牠的麻煩便開始了。她將吸嘴放進籠中，吸走籠底的雀粟和羽毛。這時，放在附近的電話響了起來。她本能地轉過身去接電話。她只講了一聲『喂』，便聽到『嗖』的一聲——Chippie被吸了進去。她倒抽了一口氣，立即拋下電話，關掉吸塵器。她一邊擔心得心臟狂跳，一邊緊張兮兮地打開吸塵袋。

「Chippie在那裡——活著，但極度震驚。她抓起牠衝進浴室，打開水龍頭，用強勁的冷水將Chippie沖洗乾淨。然後她忽然想起Chippie全身盡濕，正在發抖。於是她拿起吹風機，用暖風吹乾牠——就像任何憐愛寵物的主人都會做的那樣。

「Chippie還活著嗎？」「牠活著，但已經不常歌唱。通常牠只是站在那裡到處張望。」我們不難猜到為什麼牠會這樣——被吸進去、洗濕、吹乾，即使以前膽大如牛，現在也只能噤若寒蟬了。

在事奉主的時候，你曾否被「吸進去、洗濕、吹乾」？若有，歡迎加入耶利米的行列。

神往往會在一個無可救藥的世代中… (註：下列經文引自《新譯本》)

1 便雅憫地亞拿突城¹的一位祭司²，希勒家³的兒子耶利米⁴的話記在下面。**2** 猶大王亞們的兒子約西亞作王第十三年⁵，耶和華的話臨到耶利米。**3** 從猶大王約西亞的兒子約雅敬⁶年間，直到猶大王約西亞的兒子西底家⁷末年，就是第十一年五月，耶路撒冷人被擄的時候，耶和華的話也常臨到耶利米。

¹ 亞拿突 (עֲנַתוֹת; Anathoth) 這個名字，可能來自閃族女戰神Anat (BDB)。這座城是分給祭司的其中一座城 (書21:18-19)。一般認為這就是現在距離耶路撒冷東北4公里的亞拿達 (Anata)，但考古出來的文物顯示，該處在耶利米的時代沒有人居住。亦有人說可能是亞拿達以南0.3公里的Deir es-Sid (Philip J. King, *Jeremiah: An Archaeological Companion*, 1st ed. (Louisville, Ky.: Westminster/J. Knox, 1993), 頁1)。

² 這是耶利米書中唯一將他與祭司連起來的地方。奇怪的是，耶利米雖然生於祭司家庭，但他極力反對祭司和那些「職業先知」(5:31)，而他們也反對他 (26:8)，甚至他的家人也與他為敵 (12:6)。

³ 希勒家 (הַלְלֵי הַיְהוָה) 的意思是「耶和華是我的分」(HOLOT)。王下22章說有一個希勒家「在耶和華殿裡得了律法書」(8節)。這個希勒家不大可能是耶利米的父親。

⁴ 「耶利米」(יְרֵמְיָהוּ) 的意思似乎是「耶和華拋擲」，但由於意義模糊，因此有人認為是別的意思，包括：「耶和華讓她得子」(BDB)、「耶和華找到」或者「耶和華高舉」(HOLOT)。在聖經裡，這是一個出現次數頗多的名字 (35:3；52:1；王下23:31；尼10:2；代上5:24)。在Lachish Letter number 1 (HOLOT) 中，以及在伯示麥 (Beth Shemesh) 廢墟中發現的一個印上面，也有「耶利米」這個名字。

公元前646年，耶利米在南國猶大一個較為偏僻的城鎮亞拿突出生。其實亞拿突這個城鎮在約書亞時代亦曾風光一時，後來更出了亞比亞他這個人物。亞比亞他是誰？他乃是大衛王的祭師兼政治顧問（參撒下15:29-36；王上2:26）。

不過到了耶利米的時候，大部份亞拿突的祭師都要領取「失業救濟」，因為當時耶路撒冷的以色列人中，拜巴力、拜腓尼基人和亞述人的神的，遠比耶和華的多。為了經濟上的需要，亞拿突的祭師紛紛設立巴力和別神的廟宇。不過耶和華始終是以色列開國以來的神，因此若留心去找，你也可以找到幾間拜耶和華的廟。

至於耶利米的家庭，第1節告訴我們，他父親希勒家是耶和華的祭師。祭師的收入全靠以色列人獻祭的祭物。但按照當時以色列人屬靈的光景，我想，希勒家能帶回家的食物未必足夠三餐溫飽，但「謠言」卻俯拾皆是。原來亞拿突距離猶大北面的疆界只不過二至三里，而當時中東的惡霸——亞述和巴比倫，都在北面，所以亞拿突是一個謠言滿天飛的地方，有什麼從北面來的小道消息——尤其是對以色列不利的，都會像沙漠風暴一樣，一觸即發。

另一方面，亞拿突距離耶路撒冷東北偏北不過三里路左右。大家可以想像得到，成長中的耶利米必定好像收聽「新歷聲」一樣，一隻耳朵聽著從北邊來、戰火將至的消息，有點四面楚歌、風聲鶴

唳；另一隻耳朵卻聽到耶路撒冷滿街罪惡、男妓在聖殿裡出入自如，王宮及各管治階層更是貪污舞弊。

提到王宮，當耶利米出生的時候，作王的是瑪拿西。他十二歲登基，在耶路撒冷作王五十五年。列王紀下21章2節告訴我們，「他行耶和華看為惡的事，好像耶和華在以色列人面前趕走的民族所行的可憎惡的事」，而歷代志下33章9節更說，「瑪拿西卻引誘猶大人和耶路撒冷的居民行惡，比耶和華在以色列人面前除滅的列國更厲害」。他「重新建造他父親希西家拆毀的邱壇，又為巴力立壇，製造亞舍拉，並且敬拜和事奉天上的萬象」（代下33:3）。列王紀下21章11節又告訴我們，「猶大王瑪拿西所作這些可憎惡的事，比在他以前的亞摩利人所行的惡更壞，並且以他的偶像使猶大人犯罪」。這還不止，他更「在欣嫩子谷把自己的兒女用火燒為祭，又占卜、行邪術、用法術、交鬼和通靈；作了很多耶和華看為惡的事，惹他發怒！」（代下33:6）他的邪惡，簡直就是希特勒、史太林和薩達姆的合體。

在耶利米十多歲的時候，瑪拿西死了，他22歲的兒子亞們登基。這個亞們，列王紀下21章20節的評語是：「他行耶和華看為惡的事，好像他父親瑪拿西所行的。」幸而他作惡的年日不長，因為兩年之後他的臣僕便背叛他，把他殺死了（王下22:23；代下33:24）。

⁵ 「約西亞」（יְאֹשִׁיָּהוּ；*Josiah*；耶和華醫治的意思）在公元前640年登基，當時他只是一個八歲的孩子。他在位第十三年，耶利米被神呼召，這一年是公元前626年。第十八年，他開始修建聖殿。其間，希勒家發現律法書，令約西亞加強淨化信仰的運動（王下22）。約西亞在公元前609年的米吉多戰役中被殺。

⁶ 「約雅敬」（יְהוֹיָכִים；*Jehoiakim*；耶和華興起的意思）從公元前609年至公元前598年作猶大王。約西亞死後，百姓本來擁立約西亞的第三子約哈斯作王。但三個月後，埃及王尼哥上來將他擄到埃及，立以利亞敬作王，並給他改名為約雅敬。（他不是一個有智慧的明君，因此百姓才擁立他弟弟約哈斯作王。）他是埃及王的傀儡；他父親要將拜偶像的事情中從國中清除，他卻反其道而行，更輕蔑耶利米的警告（36章）。公元前605年的加基米斯戰役之後，他成了尼布甲尼撒的附庸，但三年後他又愚昧地背叛他。後來尼布甲尼撒攻佔耶路撒冷，用銅鍊鎖著他，要將他帶回巴比倫去。但他在出發之前死去，只得到「驢子的葬禮」。耶利米的許多憂傷，都是由於這個王的軟弱（Flavius Josephus and William Whiston, *The Works of Josephus: Complete and Unabridged*, New updated ed. (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1987), Ant 10.95)。

⁷ 「西底家」（צִדְקִיָּהוּ；*Zedekiah*）是「耶和華是公義」的意思。約雅敬的兒子約雅斤在公元前597年繼位，但他只作王三個月。尼布甲尼撒圍困耶路撒冷，約雅斤投降。他與首領和富有的百姓（包括以西結）都被擄走。尼布甲尼撒立約西亞的兒子瑪探雅（耶和華的禮物）作王，給他改名西底家。他作王十一年，直至耶路撒冷淪陷（Gleason Leonard Archer, *A Survey of Old Testament Introduction*, Updated and Rev. ed. (Chicago: Moody Press, 1994), 368-9)。

亞們被行刺之後，他那八歲的兒子約西亞被捧上王座，於公元前639年登基，成為猶大王。瑪拿西和亞們的死以及約西亞的登基，對一班敬虔的猶太人來說可說鬆了一口氣，甚至為他們帶來一線曙光。不過我想當時每一個市民心裡面最低限度有兩個疑問：一）我們憑什麼相信約西亞會跟他父親和祖父不同？二）就算約西亞真的與亞們和瑪拿西不同，即使他真的想做一個好王帝，但一個年僅八歲的小孩又能做什麼？十三年之後，當約西亞21歲時（公元前626年），神呼召耶利米作祂的發言人，要叫以色列人悔改。

…挑選一些不勝任的人

4 耶和華的話臨到我，說：**5**「我使你在母腹中成形以先⁸，就認識⁹你；你還未出母胎，我已把你分別為聖¹⁰，立¹¹你作列國的先知。」

耶利米不是一個適合做先知的人選，除了因為他生於一個無可救藥的世代之外，他根本就沒有一般先知那種堅毅剛強的性格。其實耶利米是一個悲天憫人的詩人，但神偏偏呼召他做先知。神大可以吩咐耶利米編一本感情豐富的詩集，讓以色列人唱頌，但神偏偏呼召耶利米，使他「成為堅城、鐵柱、銅牆，抵擋全地，就是抵擋猶大的君王、首領、祭司和這地的眾民」（1:18）。有人說耶利米是一個充滿矛盾和激情的先知，他既清楚自己的無助，但同時又渴求一點點他永遠也得不到的同情和愛憐。讓我們看看神怎樣在公元前626年開始打耶利米的主意，突然闖入他的生命中。第4至5節說：「耶和華的話臨到我，說：『我未將你造在腹中，就認識你；你未出母胎，我已把你分別為聖，我已委派你作列國的先知』。」

我希望大家特別留意幾個動詞，第一個是第5節的「認識」。在原文，יָדָע (yada) 這個字的意思不單是指頭腦上的「認識」，而是指人與人之間深入的認識，因此這個字常用來形容夫妻之間的關係（參創4:1）。

第二個我想大家留意的動詞，是「分別為聖」這幾個字。其實 קָדַשׁ (qdaš) 是將一樣東西或者一個人分別出來，單單被神使用的意思。

第三個動詞是「委派」。נָתַן (natan) 這個字在舊約裡出現的次數不多，但每一次都描述到神特別的差遣或委派。上述三個動詞都是修飾這一節裡面出現兩次的片語：「你未出母胎」。我相信當時耶利米還沒有意味到神這番話的深遠含意。我想，這一刻耶利米心中一定覺得神這番話好像飛虎隊一般，將要攻擊的房屋每一扇窗、每一度門、每一條走廊都封住，以致耶利米連半個藉口都找不到，沒法逃避！

但在不久的將來，當黑暗的日子臨到耶利米；當他被拋進一個充滿淤泥的牢獄；當這些淤泥快要淹沒他（38:6）；當他開始懷疑神是否知道自己在做什麼的時候，「我未將你造在腹中，就認識你…」這句話，將會成為耶利米莫大的支持。當耶利米同族的人出賣他，要將他置諸死地（11:18-23）；當耶利米想撒手不管，甚至對自己的呼召產生懷疑的時候（20:7-18），「你未出母胎，我已把你分別為聖，我已委派你作列國的先知」這句話，將會成為耶利米莫大的肯定。

…將神的豐富充滿他

6 我就說：「主耶和華啊！我不曉得說話，因為我年輕¹²。」**7** 耶和華對我說：「你不要說：『我年輕』，因為無論我差你到誰那裏，你都要去；無論我吩咐你說甚麼，你都要說。**8** 你不要怕他們¹³，因為我與你同在，要拯救你。」這是耶和華的宣告。**9** 於是耶和華伸手按著我的口，對我說：「看哪！我把我的話放在你口中。」

⁸ 「你還未出母胎」這句狀語從句修飾了四個動詞：「我使你……成形，……認識你，……把你分別為聖，立你……」。

⁹ יָדָע 這個動詞在創4:1也出現，描述婚姻裡的聯合。神的「認識」不只是頭腦的認識，而是愛的、親密的認識。

¹⁰ 「分別為聖」的原文是 הִקְדַּשְׁתִּיךָ。這是希伯來文的hiphil動詞，表示「促成」。換句話說，耶利米是「被分別為聖」。

¹¹ 「立」（נָתַן）這個動詞指神特別指派耶利米一個特定的任務，就是作列國（גוֹי）的先知。一般指派所用的動詞是 פָּקַד，而 נָתַן 這個動詞在舊約幾處重要的信息中，都是用來描述這一種特別的指派（創1:17，17:5；出7:1；賽49:6）。

當耶利米接到神這個「任命」時，他一定以為神弄錯了：「我？！耶利米？！列國的先知？！不可能的！」這就像一個以色列人被派到伊拉克做和平大使一樣，是一件不可思議的苦差。面對神這個難以越過、不能克服的呼召，耶利米一定感到「啞子吃黃蓮，有苦自己知」。但另一方面，我們又得佩服耶利米的膽識。其實跟神說話已叫人驚恐萬分，但他竟然有勇氣「對神說不」：「主耶和華啊！我不曉得說話，因為我年輕」（6節）。

表面看來，耶利米所提出的理由頗為充分。首先，耶利米認為自己不是合適人選，因為他「不曉得說話」。不過當我們看他的著作，尤其是《哀歌》的時候，我們又會覺得耶利米斷非笨口拙舌、孤陋寡聞的人。耶利米這裡未免有點妄自菲薄。耶利米為何要這樣說呢？我想，莫說要對東北的亞述、巴比倫，南邊的埃及等超級強國說話，就算是對東邊的以東或北邊的腓尼基，耶利米這樣一個市井小民又怎能不感到渺小、微不足道呢？況且，對於以年歲來衡量人智慧的以色列人來說，有誰會去聽這個乳臭未乾的小子講最後審判、世界末日呢？

不過當我們想深一層，我們會發覺耶利米最失策的地方是稱呼神為 אֲדֹנָי (Adonay；主——擁有絕對權柄者) יהוה (Yahweh；耶和華——自有永有者)¹⁴。這真是一個世紀大笑話。耶利米的邏輯似乎有點錯亂，他竟然告訴那位他自己也認為擁有絕對主權的神，祂有做不到的事情！親愛的弟兄姊妹，你們看見了嗎？耶利米根本不是先知的材料，而是一個典型的詩人。對擁有絕對主權的神來說，「我不曉得說話」、「我年輕」又怎能成為藉口呢？

耶和華沒有否認耶利米「年少無知」，但祂一再向他肯定，祂的恩典夠他使用：「你不要怕他

們，因為我與你同在，要拯救你……」（8節）。「他們必攻擊你，卻不能勝過你；因為我與你同在，要拯救你……」（19節）。有人說：「與神一起，一個人已是大多數（One man with God is a majority）。」最後，神再給耶利米一顆「定心丸」：「於是耶和華伸手按著我的口，對我說：『看哪！我把我的話放在你口中』」（9節）。

應用

1. 神的大能往往在軟弱的人身上顯彰

為什麼神要揀選耶利米去對抗當時世上最強大的領袖，並要他勸最頑固的百姓悔改？更甚的是，當時耶利米不過是一個少年而已。

浸信會牧者司布真牧師十九歲的時候，也收到類似的呼召。神要他離開他的小村教會，好成為倫敦其中一間最有名望的教會的牧師（雖然近年來這間教會的會友數目正在減少）。當他收到聘任書的時候，他簡直嚇了一跳，甚至回信問對方是否錯找了別的「司布真」。當聘牧委員會確定他就是他們想要聘任的人，他勉為其難地接受聘書，但自設六個月試用期。

不用幾個月，栢克街教會從少於200人增加到超過1,000人。他們要搭建一個臨時聚會的地方，讓教會可以擴建。新地方可以坐5,000人，但第一次崇拜已經滿座，更有數百人不得其門而入。

最後教會沒辦法，只得租賃倫敦最大的禮堂，即舍里園音樂大會堂；那裡有三層廂座，可坐超過7,000人。但這時司布真的名聲已經傳遍倫敦，主日的群眾瞬即擠滿大會堂，有數千人得折返。

¹² 希伯來文「年輕人」（נער）是一個彈性很大的詞語，它可以用來描述蘆葦叢中的嬰兒摩西（出2:6），也可以指到四十五歲的約書亞（出33:11）。單從這個詞語看，我們不能找到多少關於神呼召耶利米時，他是幾多歲的資料，但由於他日後事奉的年日頗長，所以我們估計他可能只是十多二十歲的小伙子。

¹³ 「你不要怕他們」（אל־תִּירָא מִפְּנֵיהֶם）直譯是「不要害怕他們的面」。而神對另一個先知的話就更為生動：「看哪，我使你的臉硬過他們的臉，使你的額硬過他們的額」（結3:8）。這個比喻可能是指一隻牛用頭頂著小車在一條滿佈轍痕的路上推，因而令前額變得很堅硬。

¹⁴ Ryrie, *Basic Theology*, 頁45。

對於這一切，司布真怎樣回應呢？他覺得自己力有不逮；這種感覺常充滿著他。他渴望回到他的小村裡，因為在那裡「他能夠應付要求於他的事情」。

然而永生的神要將我們推出我們的限制之外；祂要將我們放在必須依靠祂的景況之中。這樣，祂對耶利米和我們的保證是「我與你同在」，便不足為怪了。換句話說，神是在告訴我們：「我知道對於我交付你的任務，你力有不逮，但這沒有問題，因為你所面對的任何處境，我都能夠應付裕餘。因此你不要逃開，反要學習倚靠我。」

討論問題

1. 你曾否在一個不合適的崗位上事奉過？可以跟組員分享你的經驗嗎？
2. 根據1至3節，耶利米當時的宗教及政治氣氛大概是怎樣的？
3. 看過了關於1至3節的背景資料，明白到當時絕望的情況之後，試想像一下，當耶利米被神呼召作耶和華的「代言人」時，他必然會覺得怎樣？若你是耶利米，你會覺得怎樣？
4. 4至9節的氣氛是怎樣的？
5. 按著神在4至5節呼召耶利米的方式，祂似乎期望耶利米以某種方式回應祂。你能從神呼召耶利米所用的語彙中，講出神所期望的答案嗎？
6. 若你是耶利米，當你聽到4至5節的呼召，你會拒絕嗎？請詳加解釋。
7. 耶利米給神兩個拒絕召命的理由：一）他不懂說話；二）他還年輕。在這兩個理由中，我們很容易會認同第二個理由，因為要以色列人聽你的話，年齡是一個重要的因素。但當我們看過耶利米的著作，尤其是《哀歌》的時候，我們會發現他第一個理由並不成立。你會怎樣解釋耶利米聲稱自己不懂說話？
8. 耶利米在第6節給神的回答中有一個很大的矛盾，你能指出來嗎？
9. 為了回應耶利米自稱沒有能力擔當這個呼召，神在8至9節給他幾個保證。這些保證如何能使耶利米安心？當你在事奉中感到力有不逮時，神在8至9節的話如何能令你安心？可以跟組員分享一下你的經驗嗎？

讓我們禱告

祝福我們， 使我們成為祝福！

龍胡啟芬講師

詩篇第六十七篇

一篇詩歌，交與伶長。用絲弦的樂器。

- (1) 願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們，（細拉）
- (2) 好叫世界得知你的道路，萬國得知你的救恩。
- (3) 神啊，願列邦稱讚你！願萬民都稱讚你！
- (4) 願萬國都快樂歡呼；因為你必按公正審判萬民，引導世上的萬國。
（細拉）
- (5) 神啊，願列邦稱讚你！願萬民都稱讚你！
- (6) 地已經出了土產；神——就是我們的神——要賜福與我們。
- (7) 神要賜福與我們；地的四極都要敬畏他！

引言

中國人是很注重福氣的民族，拜偶像的目的通常是為求福。我們可能覺得，為自己求福是自私自利的宗教思想，故此為別人求福合情合理，但為自己求神賜福卻有點不好意思。事實上，聖經的信息絕對與福氣有密切關係。聖經的第一章便提到神賜福給所造的萬物（創1:22）和人類（1:28），而最後一章也指出享受永生的人是有福的（啟22:14）。舊約指出神透過賜福一人——亞伯拉罕，最終是要使萬民得福（創12:2-3）。神又特特指示大祭司亞倫，在會幕敬拜中如何祝福祂的子民（民6:22-27）。在詩篇六十七篇短短七節經文中，便有三次提到「賜福」（1,6,7節），清楚地突出它的主題。願我們從這詩篇學習，按著神的心意向祂求福。

經文的詮釋

背景

詩篇六十七篇的標題指出它是有樂器伴奏的詩歌。它除了是一首給會眾聚集敬拜時用的詩歌之外，也是敬拜的群體——「我們」——向神的禱

告。本詩像其他詩篇第二卷（四十二至七十二篇）的詩歌一樣，神的名字主要是用“Elohim”（伊羅欣），而不是用Yahweh（耶和華）。除了「耶和華」以外，「伊羅欣」是舊約對神最主要的稱呼（前者強調神是與以色列人立約的神）。

在這裡，「神」是一個複數的字，希伯來文法稱為「威嚴的複數」（plural of majesty），強調神的顯赫、崇高和偉大，而不是指多神。在舊約時代，單數的「神」（el）字在外邦中也普遍使用，是神明的統稱。申5:9是說明「神」字不同用法的好例子：「……因為我耶和華你的神（Elohim）是忌邪的神（el）……」。

詩篇六十七篇沒有明顯的歷史背景，只在第六節提及田地的出產，故有解經家認為，本詩是百姓為收成向神所作感恩的禱告。

內容結構

本詩的結構可按以下的分段說明：

- 1節 祈願賜福
- 2-3節 萬民稱讚神的救恩
- 4-5節 萬民稱讚神的統治
- 6-7節 祈願賜福

內容詮釋

祈願賜福（1節）

（1）願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們，（細拉）

開首的祝禱取材自一段以色列人耳熟能詳的大祭司祝福語：

「耶和華曉諭摩西說：『你告訴亞倫和他兒子說：「你們要這樣為以色列人祝福，說：

『願耶和華賜福給你，保護你。

願耶和華使他的臉光照你，賜恩給你。

願耶和華向你仰臉，賜你平安。』」

他們要如此奉我的名為以色列人祝福；我也要賜福給他們。』」（民6:22-27）

以上祝禱內的「賜福」、「賜恩」（與詩67:1的「憐憫」為同一字）和「用臉光照」都出現在詩67:1。以色列人作為神特別揀選的民族，享有與神親密、和好的關係，因此他們肯定必得神的憐憫和祝福。「用臉光照」不單代表神的同在，也顯示出恩寵和喜悅的態度。古代的臣民朝見君王時，若蒙接見得覲王面，已經是一個大恩典，更何況王以歡喜的面容與他會面？換句話說，神正向你喜笑！神給祂子民的福氣，不單是滿足身體和物質上的需要，更重要的是享受與神親近的美好關係。詩人把神在律法書中指示的祝禱轉化為一個祈禱，可以說是智慧和「合神心意」的禱告。另一方面，這不是自私的妄求，因為詩人把列邦萬民也包括在蒙福的對象之中。

萬民稱讚神的救恩（2-3節）

（2）好叫世界得知你的道路，萬國得知你的救恩。

（3）神啊，願列邦稱讚你！願萬民都稱讚你！

詩人求福的第一個原因，是要使萬民認識神的救恩（2節）。萬民如何能認識神的救恩？就是透過神的子民。正如第一節祝福的內容指出，當他們看見神的子民蒙憐憫——雖是軟弱，卻經歷神的保護和拯救；當他們看見神的子民得祝福——在不同處境中有神的豐足供應；當他們看見神用祂的臉光照祂的子民——無時無刻有神的同在、呼求的時候蒙神應允，他們便非常清楚而具體地知道神的救恩。

詩人祈求的是**所有的人**都能認識神的救恩，他用了三個不同的字：「世界」、「萬國」（舊約中常指與以色列人敵對的眾民族）和「列邦」（第三節的「萬民」在原文與「列邦」是同一字，但加了「所有的」這個形容詞），來表達這個祈求的普世性。要這個祈求實現，「我們」（1節）很重要。一個神兒女的力量是有限的，但群體的見證能更有效把神救恩的信息傳給不同年紀、不同背景和各方各地的人。

這個對神救恩的認識不是頭腦的知識，而是引發讚美感恩的回應的認識。若要有這種回應，就要對神本身的屬性有深入的體會，正如詩人以「你的道路」和「你的救恩」（2節）來表達認識的內容。

萬民稱讚神的統治（4-5節）

（4）願萬國都快樂歡呼；因為你必按公正審判萬民，引導世上的萬國。（細拉）

（5）神啊，願列邦稱讚你！願萬民都稱讚你！

詩人求福的第二個原因，是萬民不單認識了神的救恩，更成為敬拜讚美神的子民。「快樂歡呼」（4節）很生動地描繪出，詩人渴望看見世人對神心甘情願的信靠、尊崇的光景。想想看，當一位統治者出現時，民眾像歡迎歌星偶像般雀躍、歡喜，那是多麼的不尋常！在現實生活中，現代人對在上位者多存負面態度，那是因為我們很少看見真正公正、公義和為我們益處著想的掌權者。神不但審判，祂也引導。神在曠野中以雲柱「引導」以色列民（尼9:12），也像牧人「引導」羊群般帶領供應他們（詩77:20）。祂不只執行公義，也幫助人行在義路上。

神不單是賜福的神、救恩的神，更是統治的王。人都希望得到福氣，但人若不接受賜福的主為他們的王，一切福氣都只會是短暫的、不可靠的，因為不順服神正是人不能蒙福的原因。很多人都盼望有和諧的家庭生活，卻不願意聽從神的教導，看重建立家人關係的時間；很多人盼望事業成功，卻用了一些神不喜悅的方法，神又怎能祝福呢？事實上，神拯救人的目的，不是單要把好處給人，而是要人明白祂的愛，願意永遠順服接受祂的統治，將榮耀歸給祂。詩人在第五節重複第三節的祈願，是強調他祈求的熱切，也成為明顯的分段標記。

祈願賜福（6-7節）

（6）地已經出了土產；

神——就是我們的神——要賜福與我們。

（7）神要賜福與我們；

地的四極都要敬畏祂！

這一段是全詩的高潮。「賜福」一字出現了兩次，並且是交錯結構的中心（參下文「詮釋的原則」），強調賜福給詩人和他的同胞的神，是以色列的那位神。本詩內所有的動詞都屬未完成或祈願的時態（中文以「願」、「要」等字詞表達），只有第六節首句「地已經出了土產」，是完成的時態（「已經」）。不過，希伯來文動詞的完成時態也可

指將來的事物，強調事情必會發生。故此這裡可能有兩個含義。第一，詩人指出，田地的收成是屬靈收成（全地的人都要敬畏祂）的前奏。在古代以農業為主要經濟活動的社會，大豐收是一個具體的見證，以色列四周的民族看見神賜福祂的百姓，便對以色列的神有敬畏的心。第二，詩人很有把握地求神在將來的日子賜給豐收，深信神會必應允，好使外邦民族因此敬畏神。

「敬畏」是人對神一個很重要的回應。在希伯來文，「懼怕」和「敬畏」是同一個字，只是按文意有不同的翻譯。當神在西乃山上向以色列人顯現，頒佈十誡時，摩西教導百姓：「不要懼怕；因為神降臨是要試驗你們，叫你們時常敬畏他，不致犯罪」（出20:20）。明顯地，神不是要祂的子民害怕祂，但是以敬畏的心去遵行神的話，卻是應有的態度。為甚麼詩人要萬民以「敬畏」作為他們看見神賜福以色列民的回應（詩67:7）？因為神的子民蒙神賜福，是與他們遵守神的道有關。「你們若留意聽從我今日所吩咐的誡命，愛耶和華你們的神，盡心盡性事奉他，他必按時降秋雨春雨在你們的地上，使你們可以收藏五穀、新酒和油，也必使你吃得飽足，並使田野為你的牲畜長草」（申11:13-15）。透過神子民生活中的公義、憐憫和聖潔，人能夠認識肉眼看不見的神的真實和祂的屬性，對祂有敬畏的心，從而願意順從祂的教訓。

「地的四極」再一次提醒神的子民，神的心意是要普世的人都認識祂。這片語也使讀者想起詩65:5：「拯救我們的神啊，你必以威嚴秉公義應允我們；你本是一切地極和海上遠處的人所倚靠的。」解經家們留意到，詩篇65-68篇是一組互相關連的詩歌，在主題和用詞方面都存著普世的角度。它們被編排在詩篇的第二卷，刻意用「伊羅欣」作為神主要的稱號，令它們的普世性更為明顯。

詮釋的原則

(請參閱前數期有關一些基本原則的討論。)

詩歌的結構

1. 詩篇六十七篇有首尾呼應的安排，開首第一節和結尾第六至七節都提到「賜福」，指出全詩的重點。
2. 詩歌中段有一組重複的句子：「神啊，願列邦稱讚你！願萬民都稱讚你！」(3, 5節)，這不但是分段的標記，也說明了本詩普世的角度。

詩歌的類型

詩歌的標題(「一篇詩歌，交與伶長。用絲弦的樂器」)表明它是一首給會眾公開唱詠的詩歌，為神賜福祂的百姓，以及要萬民認識神而禱告。

詩歌的分析

本詩運用不同的詩歌技巧，表達詩人祈求的目標和熱切。

1. 平行體 (parallelism)

以兩、三行的話說明一個意念、思想，既從不同角度和層次來看這意念、思想，也透過重複加強印象。用兩、三行不同卻對稱的字表達同一個思想，每行會有加強上一行意義的效果。

1.1. 同義平行體 (synonymous parallelism)

1節 願神憐憫我們，
賜福與我們，
用臉光照我們，(細拉)

2節 好叫世界得知你的道路，
萬國得知你的救恩。

1.2. 進展平行體 (synthetic parallelism)

第二行解釋或說明第一行，使它的意義更完整。

4節 願萬國都快樂歡呼；因為你必按
公正審判萬民，引導世上的萬國。

2. 重複

2.1. 關鍵性詞彙

本詩有多個有關賜福和普世萬民的詞彙，把神要賜福萬民和他們將敬拜以色列神的主題突顯出來。

2.2. 重唱

句子的重複有工整的結構，指出主題。

3,5節 神啊，願列邦稱讚你！
願萬民都稱讚你！

這兩節除了開首的「神啊」和最後多加了一個形容詞之外，在原文是完全一樣的。

3. 交錯法 (chiasm) 和「首尾呼應」(inclusio)

6-7節 地已經出了土產；神——就是
我們的神——要賜福與我們。
神要賜福與我們；地的四極都
要敬畏他！

本詩最後兩節顯出詩人精心細緻的安排，首末兩句都有「地」字(在原文更是開首和結尾的字)，形成了「首尾呼應」(inclusio)的結構。兩節中間又有一個重疊句，強調是以色列的神賜福與詩人和他的同胞。兩節的交錯模式是ABB' A'：

地已經出了土產 (A)

神——就是我們的神——要賜福與我們 (B)

神 要賜福與我們 (B')

地的四極都要敬畏他 (A')

經文的默想

今天的省思：

當我們以「願主祝福你」(May God bless you) 這句話祝福別人時，我們盼望神會怎樣祝福對方？詩篇六十七篇告訴我們，神賜的福氣不單是指順境、成功或富榮，更大的福氣是在困境中經歷神的恩典和享有與神親密的關係(1節)。另外很重要的，是神要透過我們祝福對方！我們是否願意成為流通的管子，使人得福？

當我們為自己的需要向神祈求時，我們會否同時求神使我們的蒙福成為別人認識神的機會？詩篇六十七篇提醒我們，舊約的以色列人和新約的信徒，都有叫人認識神的普世使命。故此，讓我們有信心地禱告求神賜福我們，好叫未信者明白神的恩典；讓我們的敬拜聚會，常常帶著普世宣教的角度，因為我們的神為愛世人，「甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡，反得永生」(約3:16)。

你的禱告：

我的主我的神啊，祢是世人的救主。求祢賜福我的_____，賜我信心和力量面對_____，好叫人認識祢的_____。幫助我開口見證祢的恩典，也為世上各地的福音需要代禱。

願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們。

願世界得知祢的道路，萬國得知祢的救恩。

願列邦稱讚祢！願萬民都稱讚祢！

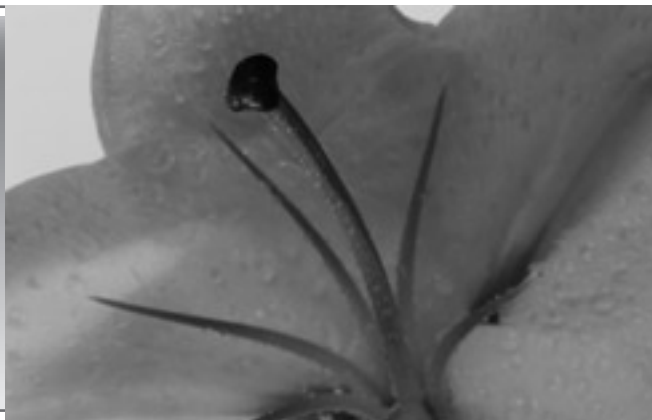
奉主耶穌基督的名求，阿們！✠

建議參考書籍：

Wilson, Gerald H. *Psalms. Vol 1. The NIV Application Commentary*. Grand Rapids: Zondervan, 2002.

以賽亞書的神學（二）： 從以賽亞書看信靠神

信心的錯置：以人為信心的對象（一至十二章）

在上兩篇文章，我們嘗試從以賽亞書作者的寫作策略，來捕捉以賽亞書的神學，就是「信靠神」的神學。¹現在，我們再進一步看看，以賽亞書如何展現這個非常重要的神學主題。我們首先看以賽亞書1-12章。

在這段經文，²以賽亞書的作者回望耶路撒冷城——包括當中的百姓和他們的君王亞哈斯，認為他們都犯了一個非常嚴重的罪，就是以人為信心的對象，將信心放在錯誤的位置上。

耶路撒冷原本是一個忠信的城（קִרְיָה נְאֻמָּנָה），但現在卻變成一個妓女（זוֹנָה）（1:21³）。其中的百姓曾被耶和華稱為「我的民」（עַמִּי）（1:3⁴），但現今他們都遠離神。不單如此，他們更藐視祂和離棄祂（1:4）。亞哈斯雖為國家首領，卻沒有將信心放在耶和華身上。在危難之時，他拒絕轉向耶和華，也不相信神拯救的應許（7:12），只依靠自己（7:3）。

在這個背景下，以賽亞書的作者警告我們不要跟從他們所行的，卻鼓勵我們信靠耶和華。他警告我們將有一個日子來臨，那時，人各樣的驕傲和狂妄都會被降為卑（2:12-17）。因此，信靠自己是靠不住的；唯有神才是我們的力量和拯救，是真正可以信靠的（12:2）。

這段經文所強調的重點：

I. 人有倚靠自己的傾向

根據以賽亞書作者的看法，以色列人最主要的罪是對神沒有信靠的心。⁵雖然百姓行不義和作惡（1:4），用假冒為善的宗教態度來敬拜神（1:10-17），並且在社會上行欺壓和不公義的事情（5:1-25），但他們最基本的罪，是倚靠自己，沒有倚靠神。他們所仗賴的，多得不可勝數，包括：糧、水、勇士、戰士、審判官、先知、占卜的、長老、五十夫長、尊貴人、謀士、有巧藝的，以及妙行法術的（3:1-3）。

¹ 黃儀章：〈以賽亞書的神學（一）：從以賽亞書的組合策略初探以賽亞書的神學〉《Papyrus恩福聖經學院季刊》第八期（二零零六年六月），頁4-10；作者同上：〈以賽亞書的神學（一）：從以賽亞書的組合策略初探以賽亞書的神學〉（續）《Papyrus恩福聖經學院季刊》第十期（二零零六年十二月），頁20-24。

² 賽1-12為一單元，可參Peter R. Ackroyd, "Isaiah 1-12: Presentation of a Prophet," *Supplements to Vetus Testamentum* 29 (1978): 16-48; Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture* (London: SCM Press, 1978), 331-31; Robert J. Marshall, "The Structure of Isaiah 1-12," *Biblical Research* 7 (1962): 19-32。

³ 「可歎忠信的城，變為妓女；從前充滿了公平，公義居在其中，現今卻有兇手居住。」

⁴ 「牛認識主人，驢認識主人的槽，以色列卻不認識，我的民卻不留意。」

在這方面，亞哈斯可被視為這不信的城和其中百姓的象徵。⁶正如百姓將他們的安全感建基於神以外的東西，亞哈斯同樣拒絕將信心放於神。在面對亞蘭和以色列的政治威嚇時，他倚靠自己的力量。他親自到「上池的水溝頭，漂布地的大路上」（7:3），查看國家的水源是否安全。⁷

在7:4，神透過先知以賽亞挑戰亞哈斯，在面對北國以色列和亞蘭的入侵時，毋需懼怕（**יִרָא**）和膽怯（**רִכַּךְ**），卻要對祂所說的話，就是「這所謀的必立不住，也不得成就」（**לֹא תִקּוּם וְלֹא תִהְיֶה**）（7:7）有信心。⁸若然亞哈斯在這危難時刻活出信心，他就能夠安全度過；但若然他不信（**אִם לֹא תִאֱמִינוּ**），他就「不得立穩」（**כִּי לֹא תִאֱמָנוּ**）（7:9下）。⁹

在神向亞哈斯發出這信心挑戰的同時，祂特別指出：「原來亞蘭的首城是大馬色，大馬色的首領是利汛，六十五年之內，以法蓮必然破壞，不再成為國民；以法蓮的首城是撒瑪利亞，

撒瑪利亞的首領是利瑪利的兒子」（7:8-9）。在這段說話中，神其實是給亞哈斯一個機會，讓他反省他與祂的關係，以致他能夠將信心放在祂身上。若然亞蘭之首城是大馬士革，而以法蓮之首城是撒瑪利亞，那麼，猶大之首城是甚麼呢？是否耶路撒冷/錫安，就是神的居所（8:18¹⁰），也就是祂親手建立，好讓祂的百姓在困苦時可以投奔的地方呢（14:32¹¹）？若然大馬士革的首領是利汛，而撒瑪利亞的首領是比加，那麼，誰是耶路撒冷/錫安的首領呢？如果亞哈斯是耶路撒冷/錫安的首領，那麼，亞哈斯是誰呢？若然以色列王比加是利瑪利的兒子，那麼，亞哈斯是誰的兒子呢？Motyer正確地察覺到，這兩節經文所用的「兒子」（**בֶּן**）（利瑪利的兒子[**בֶּן־רִמְלִיָּהוּ**]），他比勒的兒子[**בֶּן־טָבְאֵל**]），是要亞哈斯反省自己的身份：「它叫亞哈斯想到與王朝的關係：若比加是利瑪利的兒子，那麼，亞哈斯是誰的兒子呢？」¹²Motyer進一步指出作者是故意用「兒子」（**בֶּן**）這個字，讓我

⁵ Hasel: "... the chief sin on the part of God's people and their leadership is a lack of faith, i.e., the distrust in Yahweh's guidance in history" (Gerhard Hasel, *The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea from Genesis to Isaiah* [Berrien Springs: Andrews University Press, 1974], 221-22).

⁶ J. Alec Motyer, *The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary* (Downers Grove: IVP, 1993), 81 頁指出，在賽7的敘述中，亞哈斯是大衛家的一個人格化的表達，他所做的對整個王朝都有決定性的影響。

⁷ Oswalt: "Ahaz was evidently investigating the city's water supply in preparation for the coming siege when Isaiah met him. Until Hezekiah's tunnel was completed, Jerusalem had no completely dependable source of water within its walls, so this would have been a matter of considerable concern. Without water a city could not hope to endure a siege for more than a few days" (John N. Oswalt, *The Book of Isaiah Chapters 1-39*. The New International Commentary on the Old Testament Series. ed. R. K. Harrison [Grand Rapids: Eerdmans, 1986]. 198-99); Ortlund: "The king is out inspecting the city's water supply, preparing for the invasion" (Raymond C. Ortlund, Jr., *Isaiah: God Saves Sinners*. Preaching the Word. ed. R. Kent Hughes [Wheaton: Crossway Books, 2005]. 88).

⁸ Ortlund: "God calls Ahaz to confidence" (Ortlund, *Isaiah*. 88).

⁹ Watts: "If you do not firm up, you will not be confirmed" (John D. W. Watts, *Isaiah 1-33* [Waco: Word Books, 1985], 93).

¹⁰ 「...就是從住在錫安山萬軍之耶和華來的...。」

¹¹ 「...耶和華建立了錫安，他百姓中的困苦人，必投奔在其中。」

¹² Motyer, *The Prophecy of Isaiah*, 82: "... it prompts Ahaz to think in dynastic terms. If Pekah is the son of Remaliah, whose son is Ahaz?"

們認定亞哈斯就是「大衛的兒子(בן)」，是那位坐在寶座上的。這寶座有神的允准，並且建基在神的應許上。」¹³

基於耶路撒冷 / 錫安的特殊地位——由神所建立，為要保護祂受苦的百姓，也由於亞哈斯的特殊地位——大衛的兒子，坐在神應許的寶座上而作王的，因此，在危急的關頭，亞哈斯被挑戰要對耶和華的應許有信心：¹⁴如果他不信，他便不會被建立。¹⁵但很可惜，亞哈斯作為一國之首，卻選擇不依靠耶和華(參7:11-12)，¹⁶以虛假的敬虔(說：「我不求，我不試探耶和華」)來掩飾他的不信。¹⁷因此，整個民族將要面對從亞述而來更大的威嚇(7:17)。

根據以賽亞書作者的看法，亞哈斯的罪，基本上是不信神。罪就是不相信神是可信靠的(7:12)；罪就是信心的錯置(以人為信心的對象)。

II. 背後驅使的動力是人的驕傲

在以賽亞書1-12章，我們可以看見，倚靠自己的傾向，歸根究底是基於人的驕傲(參3:16-26)。¹⁸在這段經文中，以色列人三番四次被形容為「驕傲」(רם)和「狂妄」(נשא)(2:12¹⁹;參2:11, 17)，並且他們所倚靠的資源(例如：利巴嫩「高大」(הַרְמִים וְהַנְּשָׂאִים)的香柏樹和巴珊的橡樹[2:13²⁰]；高山的峻嶺(הַהַרִּים הַרְמִים)和高臺(הַנְּבָעוֹת הַנְּשָׂאוֹת)[2:14²¹]也是這樣的形容。但在以賽亞書中，這兩個形容詞(רם和נשא)²²也用來形容神的「高升」(6:1²³; 57:15²⁴)。²⁵在這些經文中，那些「高舉自己」的人與「被高舉」的耶和華，形成強烈對比。以賽亞書的作者使用相同的詞彙來形容驕傲的百姓和那位被高舉的神，是刻意將兩者形成對比。²⁶根據作者的看法，耶和華應是唯一不僅值得被人高舉，更是值得被天使們高舉的那位(6:3)。但事實上，

¹³ Motyer, *The Prophecy of Isaiah*, 82: "... the son of David, the occupant of a throne with divine validation, resting on divine promises."

¹⁴ Motyer: "... the real issue was not one of military 'muscle' nor of political cleverness in creating defensive alliances but whether the Lord could be trusted to do what his word promised" (Motyer, *The Prophecy of Isaiah*, 80).

¹⁵ Goldingay: "Such trust in the promises of Yahweh as the one who guarantees the people's future is a key emphasis in Isaiah's message" (John Goldingay, *Isaiah*, NIBC [Peabody: Hendrickson Publishers, 2001], 64).

¹⁶ Oswalt: "To a casual onlooker he made it appear that he did not have a problem of too little faith, but rather was possessed of such deep faith that he did not want to ask for evidence. To do so, he alluded to Scripture, but like others before and after him, he took the scriptural statement out of its context. His allusion was to Deut 6:16, where testing (or tempting, AV) the Lord was forbidden. However, the sense of that passage is of a demand for proof arising from doubt and rebellion. Such a testing is indeed repugnant to God... It is obviously not belief which prompts Ahaz's statement... Rather, it is unbelief which gives rise to his announcement, an unbelief profound enough that it will not even permit evidence that it is wrong" (Oswalt, *The Book of Isaiah Chapters 1-39*, 206).

¹⁷ Motyer: "Ahaz refuses to put the Lord to the test and thereby shrouds his unwillingness to face the spiritual realities of the situation in a veil of piety (Motyer, *The Prophecy of Isaiah*, 83); Sailhamer: "Ahaz did not trust in God. He rejected God's offer to give him a sign under the guise of piety: 'I will not put the Lord to the test' (v. 12)" (John H. Sailhamer, *The NIV Compact Bible Commentary* [Grand Rapids: Eerdmans, 1994], 363-64).

¹⁸ Cronauer: "Failure to trust God is arrogant sinfulness" (Patrick T. Cronauer, "Reading First Isaiah in Context," *The Bible Today* 43.6 [Nov 2005]).

¹⁹ 「必有萬軍耶和華降罰的一個日子，要臨到驕傲狂妄的，一切自高的，都必降為卑。」(וְעַל כָּל־נְשָׂא וְעַל כָּל־נְשָׂא וְעַל כָּל־נְשָׂא)。

²⁰ וְעַל כָּל־אֲרָזֵי הַרְמִים וְהַנְּשָׂאִים וְעַל כָּל־אֲלֹנֵי הַבְּשָׁן

²¹ וְעַל כָּל־הַהַרִּים הַרְמִים וְעַל כָּל־הַנְּבָעוֹת הַנְּשָׂאוֹת

IV. 唯有神才值得我們信靠

對以賽亞書的作者來說，人唯一可信靠的對象是那位至高的主、坐寶座的王、完全聖潔的神（6:1-5）。³⁵祂是安全及護蔭的唯一來源，是信心和依靠的唯一對象。³⁶祂的王權是獨有的，是別人分享不到的。³⁷祂不僅超越（transcendent），也是內在（immanent）。事實上，祂居住在錫安的事實（8:18），明顯地表示祂與祂的子民同在。甚至當他們落在危難的時候，祂也不會撇棄他們，祂仍是緊緊地與他們同在，並且準備隨時施行救贖。錫安之所以不能被入侵，不是因為這座山擁有神奇的能力，而是因為它是耶和華王所居住之地，因此，也是祂把敵對的君王打敗之地。³⁸只有祂才是我們的力量和拯救的來源（12:2）。

V. 將有一日，一切驕傲的和狂妄的都必降為卑

這段經文向一切驕傲的（כָּל-גֹּאֲהַ）³⁵、狂妄的（רָם）和自高的（כָּל-נִשְׂאָה）發出嚴厲的警告，就是將有一日，即耶和華降罰的日子（יּוֹם לַיהוָה זָבָאוֹת）（2:12）要臨到他們（2:12）。到那日，「眼目高傲的（עֵינֵי גְבוּהוֹת אָרָם），必降為卑（שָׁפַל）；性情狂傲的（רוּם אַנְשִׁים），都必屈膝（שָׁח）」（2:11）；「驕傲的

（כָּל-גֹּאֲהַ）、狂妄的（רָם）、一切自高的（כָּל-נִשְׂאָה），都必降卑（שָׁפַל）」（2:12）；「驕傲的（גְּבוּהוֹת הָאָרָם）必屈膝（שָׁח），狂傲的（רוּם אַנְשִׁים）必降卑（שָׁפַל）」（2:17）。

VI. 不要走亞哈斯「不信」的路

在面對亞蘭和以色列的政治威嚇時，亞哈斯拒絕將信心放在神上面。根據以賽亞書作者的看法，亞哈斯的罪，主要是對神的不信。罪就是不相信神是可信靠的（7:12）；罪就是信心的錯置（以人為信心的對象）。這與36至38章中希西家的表現，成了十分強烈的對比。³⁹因著亞哈斯的不信，整個民族遭到神的懲罰（7:18-25；8:5-8）。但希西家因為信靠神，國家不單得以從亞述的入侵中得到拯救（37:21及以後），也因為他對神的信心，他甚至從必死的病中得到神的醫治（38:5-6）。

VII. 要以「信靠神」為我們的生活方式

這部分經文以一首歌頌信靠神的詩歌（12章）結束。在這首詩歌中，以賽亞書的作者再一次回到「信靠神」的主題上。這位無名的詩人不像亞哈斯對神給予拯救應許時的不信回應，卻說：「我要倚

³⁵ Roberts特別指出："At the heart of Isaiah's message lies the awesome majesty of Yahweh's holiness. It underscores his claim to exclusive allegiance and unshakeable trust... For Isaiah, Yahweh's holiness meant that Yahweh alone was to be feared (8:12-13)" (Roberts, "Isaiah in Old Testament Theology," 133) .

³⁶ Ben C. Ollenburger, *Zion: The City of the Great King* (Sheffield: JSOT Press, 1987), 81.

³⁷ Ibid, 81.

³⁸ Ibid, 71.

³⁹ 參黃儀章：〈以賽亞書的神學（一）：從以賽亞書的組合策略初探以賽亞書的神學〉；作者同上：〈以賽亞書的神學（一）：從以賽亞書的組合策略初探以賽亞書的神學〉（續）。

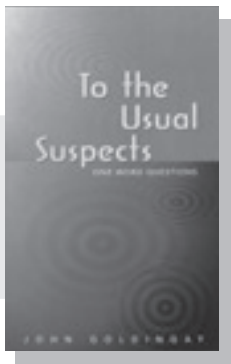
⁴⁰ Watts: "... the theme here is *salvation*" (John D. W. Watts, *Isaiah 1-33*, Word Biblical Commentary [Waco: Word Books, 1985], 183).

⁴¹ 關乎7:14的解釋，筆者會在日後的專文中和大家解釋。在此我們只指出7:14的「子」與9:6的「子」都是指同一個人，即那要來作王的彌賽亞。

靠 (אֶבֶטָה) 神，因為祂是『我的拯救』和『我的力量』 (12:2)」。⁴⁰亞哈斯被威嚇至恐懼和顫抖，詩人卻說：「我不懼怕」 (לֹא אֶפְחָד) (12:2)。這宣告叫我們再一次想起先知以賽亞對亞哈斯曾經所發出的信息：「不要懼怕」 (אַל-תִּירָא) (7:4)。藉著這首詩歌，以賽亞書的作者提醒讀者，不要效法亞哈斯的不信，卻鼓勵他們要對那將要到來，並且能真正帶來拯救的有信心。但這位將要來的是誰呢？他就是那位來自耶西的家 (11:1)，由童女所生 (7:14)，⁴¹並且按著神對大衛的應許 (參撒下7:12-13)，坐在大衛的寶座上 (9:7上)，以公平和公義治國，使國堅定直到永遠的彌賽亞君王 (9:7下)。

這位將要來作王的彌賽亞與亞哈斯有極大的分別。亞哈斯將他的百姓放在恐懼和顫抖的景況中 (7:2)，但這位將臨之王卻會帶來平安 (9:6)。事實上，他名稱為「平安 (和平) 之君」 (שֵׁר-שָׁלוֹם) (9:6)。亞哈斯將他的國家放在危險中，這位將臨之王卻會建立、堅定和擴張他的國度 (9:7)。面對外來入侵的勢力，亞哈斯的反應是恐懼戰兢 (7:2)，但這位將臨之王卻被形容為以敬畏耶和華 (יִרְאַת יְהוָה) 為樂 (11:3)。

(下一期我們繼續和大家討論以賽亞書13-23章關乎信靠神的信息。)

書名：**To the Usual Suspects: One Word Questions**

作者：John Goldingay

出版社：Paternoster Press

年份：1998

John Goldingay自1977年起在福樂神學院（Fuller SEminary）任教，現在是該院神學學院的舊約教授（David Allan Hubbard Professor of Old Testament）。在此之前，他是英國諾定咸聖約翰神學院（St John's Theological College in Nottingham）的校長，以及舊約及希伯來文教授。他也是加州聖巴拿巴教會的副牧師。

Goldingay學術成就超卓，著作甚豐。他雖以學術著作聞名，但這一本非學術性的書風格甚為獨特，當中包括了自傳、寓意故事、釋經、解經、靈修和神學默想等多種體裁。書名“To the Usual Suspects”開宗明義，說明此書是給「一般心存困惑的人」的。很多時，我們在靈程中遇上艱難的時刻，我們會按著當時的光景，提出一些關乎神學、關乎我們的信仰，甚至關乎我們自己的問題。Goldingay坦誠地與我們分享，他自己在靈程中遇到這些問題時的掙扎。這本書由一個引言（自傳），以及18篇短文組成，每一篇都以一個英文的詞語作篇目，全都是他曾心存疑惑的問題，包括：攀登、災難、臉頰、群體、黑暗、友誼、盼望、身分、喜樂、生命、愛、現實主義、記憶、悔改、反向閱讀、掙扎、眼淚和信靠。

Goldingay在自傳式的引言中，談到他的生命如何因照顧患有多發性硬化症（multiple sclerosis）的妻子Ann而被塑造。此外，Ann的疾病也塑造了他身邊很多人的生命。藉著這本書，她的生命也會對讀者產生影響。這本書以一個美麗的寓意故事開

始；故事講述一名年輕男子手拖手隨著他的愛侶登山的掙扎，寓意著我們與神同行的經歷。讀者們定能感受到這名男子所面對的挑戰。

「災難」那一篇是《約伯記》的神學省思。Goldingay的結論是，即使發生在我們身上的事情似乎找不著什麼神學意義，我們仍要在災難中決意信靠神、忍受困難，並放棄追問「為什麼」。

在「群體」那一篇，Goldingay見證了群體為受苦的弟兄姊妹的傷痛一同哭泣的力量。

在「身分」那一篇，他提出了一個有趣的問題：「令人坦然公開自己軟弱的力量，以及令人需要保持力量的軟弱之間，到底有什麼關係？」（103頁）

談到「喜樂」，Goldingay指出喜樂與眼淚關係密切：「喜樂與眼淚有關，因為它讓人敞開內心最深的恐懼，甚至收藏得最隱密的焦慮。它能夠這麼做，是因為它正視這些事情，顯明它們從未被人揭露，因此我們能在同一時間又笑又哭。」（114頁）

以上只是本書眾多啟發的舉隅。本書誠然令人靈裡更新，也滋養我們的靈性。我相信那些在危機中的人，看到Goldingay書中所舉有力的見證和啟發，定能找到無限安慰。✍

彭家業講師

開學禮及神學講座（2007年1月7日）

著名華人牧師及聖經學者楊慶球博士，於本年1月7日光臨聖經學院作開學講座，題目為「神學教育與屬靈操練」。當日在座者眾，均感所言精彩，意猶未盡，因此化作本期專題，以饗讀者。

楊慶球博士

基治博士神學講座及護教學課程

Christar榮譽主席基治博士（Dr Pat Cate），本年1月26日光臨恩福堂作神學講座，講題是「未聞基督的地方」。當晚與會者眾，從宣教多年的基治博士身上獲益良多。

另外，基治博士與Christar同工甘布斯牧師及黃桂蓮傳道等，為本院特約教授「護教學」課程，1月26日至3月12日進行十堂密集課堂。本課報名人數踴躍，正讀生及旁聽生超過400人，可見本課程確實吸引。

彭家業講師（右）為基治博士的神學講座翻譯

左起：蘇穎智牧師、基治博士、何述儉牧師

開學營

學院將於4月22日（星期日）在沙田突破青年村舉行開學營，時間是上午九時半至下午四時。開學營主題是《為事奉而裝備》，希望學生們能預留時間參加，藉此增進師生和同學間的認識，也讓學院知道各同學的需要。

義工

聖經學院除了日常的運作外，不時需要義工幫忙作特別的任務。例如每次Papyrus出版，均有賴一些義工幫忙處理及寄出。另外，每次講座我們都需要多位同學作司事，沒有了這些仗義幫忙的義工，我們有很多事情都未必能夠順利完成。這裡實在衷心感謝他們的辛勞，他們在主裡的付出肯定不會是徒然的。

講師及學生快訊

1. 李炳權講師與Betty姊妹於06年12月26日共偕連理；數天後，即12月31日，本院學生區燕芬（Doris）姊妹亦與吳兆麟（Jason）弟兄共訂婚盟。喜事成雙，可喜可賀。
2. 人生無常，有喜有悲。潘仕楷特約講師丁母憂，伯母於本年1月重歸主懷，安息禮已於1月24日於世界殯儀館舉行。願主安慰潘講師及其家人。

新講師介紹

2007年夏季課程我們邀請了祝熊祥博士作特約講師，為我們教授M402（基督論）及A405（教會論及教會體制）兩個課程。祝熊祥博士為達拉斯神學院神學系哲學博士，全職事奉超過20年。曾於加拿大及香港牧會，又有六年時間於基督教機構服務，曾任教於東南浸會神學院，並獲該院終身教席。

新書出版

黃儀章博士新作《傳道書的人生智慧》已於今年1月出版。本書為黃博士去年在幾間教會講解《傳道書》後，將資料整理增潤後的力作。作者除了將《傳道書》的結構詳盡分析，澄清一般人對《傳道書》的誤解，並從原文研究之外，最後幾章更是精彩而實用的應用部分，幫助我們活得更有智慧，在短暫、勞碌、無常的人生中積極向前奮進，無悔一生。

2007夏季課程預告 (4月至8月)

碩士課程

M103 希伯來文 (三)

M303 歷史書 (一)

M304 歷史書 (二)

M310 使徒行傳及保羅書信 (一)

M402 基督論

副學士課程

A303 歷史書 (一)

A307 小先知書

A405 教會論及教會體制

*註：A405及M402由特約講師

祝熊祥博士教授，上課日期由6月中至8月底。

詳情請留意宣傳海報。

2007年度夏季開課時間：4月23日至7月10日
第二屆畢業典禮日期：2007年7月8日（星期日）

PAPYRUS

讀者回應

姓名 (中) _____

地址 _____

_____

聯絡電話 _____

電郵地址 _____

I. 本期 (2007年3月第11期)

讀後感或回應

_____

_____

_____

_____

_____

III. 我願支持貴刊

我是基督徒，願每月為神國事工禱告。

我願分擔Papyrus的印製費，茲付上
_____元。

IV. 介紹新讀者：

姓名 _____

姓 名

地址 _____

_____

電話 _____

電郵 _____

★ 如果讀者有感動願意在經濟上支持本院，可以把奉獻

寄往以下地址，或存入下列銀行戶口：

上海商業銀行 33714 - 19060 - 0

支票抬頭請寫「恩福聖經學院有限公司」或

Yan Fook Bible Institute Ltd.

地址：九龍荔枝角長沙灣道789號恩福中心16樓

恩福聖經學院有限公司

2006年4月1日至2006年12月31日財政狀況

	學院日常運作 HK\$	圖書館 HK\$
2006年4月1日 至 2006年12月31日		
收入	1,058,652.66	323,132.20
支出	(2,119,500.87)	(390,610.87)
本期不敷	(1,060,848.21)	(67,478.67)
於2006年12月31日圖書館基金赤字 HK(\$1,021,801.16)		

