

靈修

讀經月刊
2023-10

與主相交
建立緊密的個人關係

基督教宣道會華基堂
The C & M Alliance Wah Kee Church

靈修習慣運動

宗 旨

本堂推動靈修習慣運動，並編撰《靈修月刊》，旨在幫助每一位信徒養成每日靈修的習慣，加深信徒對聖經真理的學習，從而改進我們與神的關係。

內容特色

1. 釋 經 : 詳細解釋經文意思、鑰詞，幫助信徒掌握經文的不同信息。
2. 思 想 : 透過一些啟發性的問題，引導信徒明白經文與自己的關係，並加以實踐應用。
3. 重點禱告 : 藉著不同方面的禱告，包括個人、群體、社會等，將不同需要交託給神，求神看顧、帶領，從而經歷神的保守。

重點禱告：

教會：

1. 求主差派祂的工人加入華基堂帶領教會；引領年青牧者牧養青少年群體。
2. 求主保守教牧同工崗位上調配後，與執事團隊及信徒領袖在屬靈上有美好的交流，各人存謙卑的心為福音努力服事，同心仰望上主的引領，以信心為主的榮耀而活。
3. 求主繼續興起華基的年青信徒，委身基督，並賜予一顆願與兒童及少年人同行的心，成為他們的生命導師。
4. 求主引領過去所接觸的福音對象，特別是已決志信主的兒童，能繼續參與兒童團契認識主。
5. 請為朱傳道祈禱，6/9 因身體不適入院，求主醫治，賜醫生智慧作出正確診斷，可對症下藥。

社會服務：

區本計劃現正籌備新一年學校工作，需要與不同學校協調，加上導師人手不足帶來額外的工作量。求主增添智慧、力量及忍耐，親自引領同工解決所有困難，並為我們預備合適的導師。

香港及世界：

1. 就香港終審法院裁決，要求政府以替代方式法律上承認同性伴侶關係一事，並為此方案作出諮詢。求主保守香港政府、法律權益界及平等機會條例審議上，讓眾人智慧及能維持傳統家庭價值理念及結構。

2. 北非摩洛哥南部早前發生 7.2 級地震，百年來最嚴重一次，至今有至少 2800 人死亡、5000 人受傷。求主安慰死傷者家屬，亦感動國際社會提供急切的救援，並且妥善處理善後工作。

宣教：

1. 許樹寧傳道：
記念他的身體狀況，求主保守他康復的進度。同時，也記念他計劃今年 11 月底會前往馬島作宣教記錄片的拍攝工作，求主供應預備。
2. 劉樹森牧師師母：
他們在台灣服事山區原住民，並且在不同地區培訓宣教士。也記念師母正為差會在台灣申請社團法人的手續，求主帶領！
3. 知行合一：
為他們一家，藉不同層面的生活學習，因而接觸到不同的穆民群體，如駕駛課程、兒子的學校生活等，盼望藉此為主作美好見證。此外，他們現租約快期滿，祈禱找到合適房屋，並可順利搬遷。
4. 差傳部：
正計劃重啟支援澳門氹仔堂的工作祈禱，初步暫定在 11 月 19 日會到工場幫助崇拜的服事。求主保守招募及籌備的工作。

十月一日

知行合一

靈修經文：約壹 2 章 3-6 節

釋經：

使徒約翰駁斥另一個虛假的信仰宣稱，認為人可以只「認識神」，卻不用遵守祂的命令。這可能是初期教會受希臘哲學影響的一個錯誤觀念，認為人只要擁有對神的一種知識，特別是指只有少數人擁有的一種神秘深奧的知識，就可以得到救恩。現代的教會和信徒不一定再強調這種神秘的知識傳授，但仍然要小心自己過度重視知識，忽略了信仰的實踐。

有幾年我在成年主日學教大先知書和教義神學，每週動輒幾百人上課。後來我自己被差遣去佈道植堂，嘗試推動這幾百個同學參與，居然沒有人感興趣，可見當時我在課程中忽略了信仰的實踐。後來我開始帶領門訓小組，知識與信仰落實並重，長期跟進各組員實踐的情況。當我再次推動植堂，逐一與門訓組員商量，結果全部答應。

明代的思想家王陽明，強調「知行合一」，堅持知行不可分作兩事，特別反對有人僅僅停留在空想的階段，不去實踐，結果一事無成。他認為我們應該慎始善終，念頭一動就要端正方向而後躬行實踐，才能取得好的結果。使徒約翰在這裏對知行合一的描述，也同樣著重兩者的互動，知而不行，就根本不是真的知道，「真理就不在他裏面了」。通過行動，也反過來操練我們的內心世界，使自己「愛神的心…達到完全了」，即愛心更趨成熟。

思想： 你是否經常停留在屬靈知識的學習上？你有沒有留意自己的教會有什麼事奉崗位有需要呢？你努力通過具體的行動，去實踐自己的信仰嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月二日

一條新命令

靈修經文：約壹 2 章 6-8 節

釋經：

約翰所講的這一條新命令，應該是在約翰福音裏，他記下主耶穌所吩咐的：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。」(約13:34)。至於那條「舊命令」是何所指，學者們有不同意見，而我自己認為既然是他們「聽過的道」，可能是主耶穌在福音書中提到的大誡命，也就是律法的總綱：「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神，又要愛鄰如己。」(路10:27)「彼此相愛」當然是「愛神愛人」這舊命令的延伸，所以也可以說「不是一條新命令」。

彼此相愛這條新命令在約翰福音的完整句子是：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。」我們是根據主耶穌怎樣愛我們來彼此相愛的，這說法與約一2:6 要求我們「照著主耶穌所行的去行」互相呼應。那麼主耶穌是怎樣愛我們的呢？新命令是在最後晚餐頒下的，而且主耶穌「知道自己離世歸父的時候到了。他一向愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」約翰福音13:1「愛到底」的愛就是祂走向自己人生最後終局的愛，願意為我們釘身十架的愛。

思想： 你願意愛你教會的弟兄姊妹好像主耶穌愛他們一樣嗎？你願意愛他們愛到底嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月三日

放下怨恨

靈修經文：約壹2章9-11節

釋經：

教會一個小組當中兩個組員意見不合，關係破裂，各人逐漸分成兩派，各支持其中一方。教牧介入嘗試不同的方法去解決：彼此溝通、各種輔導、也試過大家避而不談。最後還是兩派怨恨越積越深，各執一詞，水火不容，這個小組看來快要解體了。如果你是當事人，你應該如何面對呢？

約翰一書當時的教會有人宣稱可以恨自己的弟兄，卻仍然行在光明中。使徒約翰卻直接地指出，恨弟兄的人絕對是行在黑暗裏的。這裏是約翰一書最後一次用光明與黑暗這個比喻，目的是讓我們看清「恨弟兄」這件事的本質，最終是黑白分明，毫不含糊的。

弟兄姊妹之間出現爭執，本來是很正常的，各人背景性格都不一樣，對社會現象、教會方向、個人生活等，都會意見分歧。這些衝突和矛盾，對雙方在教會的信仰參與，形成巨大的「絆腳石」。「絆腳石」亦是2:10「使人失足犯罪」的原意。要解決這些矛盾，其實有兩個不同的層次：第一個層次是充分的溝通和理解，第二個是雙方都願意放下怨恨。

意見不合，雙方可以通過坦承的溝通，減少誤會。心理輔導可以讓雙方理解各自的性格背景，如何影響其立場，甚至建立同理心。良朋善牧的協調，也可以幫助尋找妥協的空間或可接受的共識。這些都是第一個層次的處理，都是十分重要的。但最後能否解決問題，還是要看當事人的意願，是否願意放下這些怨恨。某些人覺得對方始終看不順眼，心中充滿恨意，實在不願意放下。使徒約翰說，這其實是一個道德的抉擇、信仰的取捨，不能放下怨恨的信徒，

是自己選擇「在黑暗裏行走…最後黑暗使他的眼睛瞎了」，看不到主耶穌如何愛教會，只看到自己心裏的怨憤。

但我們也可以選擇去愛對方，行在光明之中。上文的小組衝突的兩位主角，最後在教牧的引導下，明白了基督如何深愛這個教會小組，願意放下怨恨，不計前嫌，在整個小組面前彼此承認自己的不是，並彼此寬恕對方，後來整個小組復和，更一起為福音而拼命。

思想： 你現在心底裏有沒有對任何弟兄姊妹的怨恨？解鈴還需繫鈴人，只有你自己可以放下這些怨恨的。你願意因為主耶穌對教會無私無悔的愛，放下這些怨恨，學習去愛每一個弟兄姊妹嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月四日

認識天父 勝過試探

靈修經文：約壹 2 章 12-14 節

釋經：

為什麼約翰要重複兩段十分相近的三句句子呢？聖經學者們似乎也找不到比較可信的解釋，我也不妄自猜測了。前一段三句用「我寫信」，後一段三句都改用「我曾寫信」，應該不是兩封不同的書信，或許純屬修辭上的變化而已。

兩段重複地提到三種信徒：孩子們，父老們，青年們，或許是指教會中不同年紀的信徒，但更可能是指在靈命的不同成長階段中，信徒應有的態度。初信主的「孩子們」必須認清基督信仰的本質，就是「你們的罪藉著基督的名得了赦免」，當然也要開始學習向天父祈禱，去「認識父」；信主年日久遠，成為教會的領袖，成為「父老們」，就應該從多年的經驗中，深切體會到天父其實是「從起初就有的那一位」，祂既創造萬有，就掌管萬有和我們的生命，我們應該全然倚靠祂，並順服祂的帶領。

「青年們」是指信主後在教會經過幾年的學習和成長，已經對聖經有一定的認識了。使徒約翰認為這階段最關鍵的是要「剛強」，讓「神的道常存在你們心裏」，確保可以在各樣誘惑中「勝過了那惡者」。使徒約翰是希望我們在靈命成長的過程中，既重視對天父的深入認識，亦在生活上實踐信仰，勝過撒但的試探。

思想： 你現在在靈命成長的那一個階段？你有深入的認識，經歷掌管萬有的天父嗎？你有剛強地應對生活中各種試探嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月五日

騰出心靈空間

靈修經文：約壹 2 章 15-17 節

釋經：

解釋這一段經文需要份外小心，因為使徒約翰絕對不是說整個物質世界都是邪惡的，也不是建議我們遠離物慾，走向禁慾主義。物資世界是天父創造的，是祂稱為美好的。祂創造世界是要我們從中體會祂的美善，也享受祂在當中我們的祝福。約翰在他寫的福音書開宗明義說：「萬物都是藉著他造的，沒有一樣不是藉著他造的。」（約1:3）

約翰一書這裏的所謂「世界」，是「伏在那邪惡者的權勢之下的」（約一5:19），指的是世界上一切敵擋神的力量，一切令我們離開神的事物。說到底問題不是物質世界，而是我們自己的內心。倘若我們的內心，被神以外的任何事物佔據著，就是使徒約翰所謂的「愛世界」，內心就再沒有空間給神了，「愛父的心就不在他裏面了」。

使徒約翰列舉了三樣事物，「不是從父來的，而是從世界來的」，即是三種引誘我們離開神的力量：「肉體的情慾、眼目的情慾和今生的驕傲」。「肉體的情慾」可以廣義地解作「整個生命」的渴求，即是已經包括外在肉身和內在心靈的追求，當然也可以狹義地解釋為「肉體」的渴望，特別是性慾、食慾和身體各樣的渴求慾望。這些與生俱來的慾望，是生命中最基本的，因此也是最難對付的誘惑。

「眼目的情慾」指的是感官世界的刺激，先吸引了我們的關注，從而入侵並牢牢掌控我們的心靈。在人人埋頭在自己智能手機的時代，我們非常容易理解感官世界是如何佔據我們所有的時間和心靈。一機在手，有人在玩遊戲「食鷄」，有人在不停互傳訊息，有人在看各種長片短片，人人機不離手，身邊一切的人和事都變成陌路人，手機的世界成為了我的一切，當然更沒有空間留給神了。

思想： 你此時此刻都可能是拿著智能手機的，「爾道自建」靈修後，你會繼續用手機嗎？用手機做什麼呢？這段日子你有沒有終日埋頭手機，讓手機的「世界」徹底佔領你的心靈呢？你願意重新騰出一些心靈的空間給神嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月六日

今生的驕傲

靈修經文：約壹 2 章 15-17 節

釋經：

「今生的驕傲」可以是一種虛榮心，帶點浮誇的炫耀，以至過度的自戀。眼目和肉體的情慾是感官的刺激和肉體赤裸裸的渴望，都是直接衝擊我們的。今生的驕傲卻比較隱晦，追求的是別人的接納和讚賞，或者自我的一種虛浮的滿足。

某些人的虛榮心，會令他們刻意用某些事物或成就去突出自己，好作炫耀。但更多時候，我們的虛榮心只是不希望落後於別人，與人看齊(keep up with the joneses)，確保朋友接納和認同。大家都穿的名牌球鞋，大家都用的皮包手袋，大家都買的美白護膚面膜，大家都去的渡假勝地，我們都希望跟隨，而且例必打卡，拍照放上社交媒體，確保在眾人面前，建立一個形像，大家可以按讚的一個形像。

但今生的驕傲卻可以用更高尚、更偉大的面貌出現，令我們不自覺地離開神。越高尚的情操，越容易理直氣壯地佔據我們的心靈，把神趕走。偉大天使的墮落才會成為惡魔，驗證的標準只有一個，就是順服神，「惟獨那遵行神旨意的人永遠常存」。

玩遊戲機玩到通宵達旦，忘記了去教會崇拜，大部分人都會有點自責，立志下次不要再玩了；為了入大學實現自己的夢想，做醫生做社工做老師，全心全意預備公開試，暫停教會聚會，有些人心底覺得是理所當然。人間最偉大的情操莫過於父母的愛，兒女為了預備各種音樂和運動比賽，有些父母居然安排他們停止教會聚會幾個月，不單只不感到內疚，更可能飄飄然覺得自己是偉大盡責的父母，為了自己的兒女無私付出。使徒約翰把這些全部都歸類為

「今生的驕傲」，因為沒有順服神的旨意，沒有先求祂的國和祂的義，所以這些事背後仍然是一種虛榮心。

思想： 先求神的國和神的義，這一切都要加給你們了。你今天的心靈有沒有留下空間給神呢？無論是表面高尚的情操，還是與人看齊的簡單慾望，你是否容許其他事物，佔據了神在你心目中的位置呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月七日

敵基督

靈修經文：約壹 2 章 18-23 節

釋經：

使徒約翰在這裏提到一個異端，是「說謊話的」，是「不認耶穌為基督的」(2:22)，意思是他們不承認耶穌這個人就是基督，就是成為了肉身的真神。早期教會有人認為，與使徒約翰敵對的異端是一個諾斯底主義者，名叫西林圖(Cerinthus)，他認為「基督」在耶穌這個人受浸時降臨在耶穌身上，然後一直引領耶穌的事工和各樣神蹟，而「基督」在耶穌受難釘死之前已經離他而去了。其實這些異端最終還是無法接受，一個活生生的人、充滿一切限制的人居然可以是創造天地萬物的神。異端自己以為否認了聖子的神性，就保留了聖父的超然地位，但使徒約翰指出，「凡不認子的，就沒有父；宣認子的，連父也有了」(2:23)，因為除了藉著愛子耶穌，根本沒有人可以到聖父那裏去。

「敵基督」(2:18)一詞只出現在約翰的書信中，但類似的概念卻在聖經各處流傳，指的是在末世主再來之前將要出現的巨大力量，刻意敵擋神，但又經常被描述為冒用基督之名字的。使徒約翰在這封信明言真正的「敵基督」未出現，但當時已經有不少異端生事者，是被敵基督的靈充滿的(約一 4:3)，可以稱他們為「好些敵基督者」，因此可以知道當時已經是「末世的時光了」。

這些異端生事者，從前虛情假意地扮作信徒，在教會一起聚會事奉，但現在他們已經離開了，恐怕是另外成立一個信仰群體，分裂教會，引誘信徒加入。所以約翰說「他們出去，這就顯明他們都不是屬我們的」，強調他們並不是正統教會的一部份，信徒不應該參與他們的聚會。

其實今天的異端也一樣利用末日預言等危言聳聽的信息，先是引發信徒的好奇心去參加他們的聚會，再通過十分熱切投入的宗教氣氛，令人覺得他們比正統教會更屬靈、更親近神。大家不要輕看異端的努力，我自己教會的信徒，就經常被信異端的親友登門造訪，又或在大學校園「佈道」，過去有人真的轉投異端的懷抱，這兩年居家抗疫期間，不停收到他們傳來的「末世預言」短片。一個是中國內地傳入香港的異端，宣揚一個「女基督」，另一個在韓國聲名遠播，宣稱其創辦人是轉世的基督。

思想：「現在有好些敵基督者已經出來了；由此我們就知道，如今是末世的時光了。」異端邪說充斥社交媒體，也在我們身邊的朋友中出現。這現象一方面提醒我們在教義上要小心謹慎，不要入了迷惑，但更重要的是，在「末世的時光」，我們自己更應該大發熱心，努力搶救靈魂，不要讓異端以我們冷淡為藉口，搶走信徒。

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月八日

真正的恩膏

靈修經文：約壹 2 章 24-27 節

釋經：

這段經文中三次「存在心裏」當中的「存」字，跟同樣出現三次的「住在……裏面」當中的「住」字，原文是同一個字（英文NIV都翻譯作 remain），意思是保存、保留，或保持。真理「存留」在信徒心中，信徒就自然「存留」在基督緊密的關係中。

「你們從那聖者受了恩膏」(2:20)中提到的「恩膏」，在2:27又再出現三次，應該是指基督求天父賜下的聖靈。但這裏所說的恩膏，絕對不是某些當代教會領袖宣稱，特殊的超自然的恩賜，亦不是一種主觀的、聖靈賜下的亮光。這段經文的重點是分辨異端，如果恩膏是主觀的亮光，當時的異端也一樣可以宣稱自己有不同的主觀的領受，這對於分辨真理毫無幫助。

使徒約翰的重點十分清楚，真理的根據就是使徒們「從起初」就教導信徒的福音要義，是一些客觀的教義，例如耶穌就是基督，降世拯救萬民。「恩膏」就是聖靈內住在我們心中，不停提醒我們，幫助我們去堅持這些客觀的真理。基督教的信仰要義，使徒們直接從耶穌基督領受，傳授給初代的教會，後來就正式確立為新約聖經的正典。我們要好好研讀聖經，客觀地去理解使徒所傳達的福音，而聖靈又會在心中不斷提醒我們，持守福音要義，在生活的各個層面，活潑地見證福音的真理。

思想： 你有努力持守福音的真理，時刻存留在你的心中嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月九日

乞丐變身公爵

靈修經文：約壹 2:28-3:3

釋經：

今天每個人都叫神做「天父」，在基督教學校，在早會的詩歌及祈禱中，連未信主的小孩子也稱祂為天父。神是天父，我們就人人都以為自己是祂的兒女，令我們很容易以為「神的兒女」是泛指世上的萬民。這當然是一個徹頭徹尾的錯誤觀念。「神的兒女」這身份和稱呼，其實是一個特權，只屬於那些跟隨耶穌的人。「你們看父賜給我們的是何等的慈愛」(3:1)更指出這是一份神賜予的禮物。「何等的慈愛」這翻譯未能帶出約翰對這份禮物的驚訝和讚嘆，他原本是想描述這份禮物為豪華的、奢華的、鋪張的、慷慨的、毫不吝惜的。能夠自稱為「神的兒女」，連親自見過耶穌、十二門徒之一的約翰，也覺得受寵若驚，覺得自己完全不配。

英女王伊利莎白二世與世長辭，在電視上大家看到英女王的四個兒女，整齊穿著軍服，各站一角，莊嚴地為英女王守夜。倫敦街頭總是可以看到不少流浪漢，有些是酗酒的，有些是乞丐。假若一個街頭流浪漢突然被皇室拖走，換上一身軍裝，被安排在英女皇棺木旁守夜，還被介紹是女王的第五個兒子，是什麼什麼公爵，這一幕必然令舉世震驚，當然最感到震撼的還是這個流浪漢。使徒約翰說我們被稱為「神的兒女」，就是這種感覺。

約翰要求我們珍惜這個身分，努力「住在基督裏面」，保留與主緊密的關係；這樣的話，主再來的時候，我們就可以坦然無懼見主的面。按照約翰的理解，我們與主耶穌之間的關係，從現在到主再來的時候是一種延續。現在主耶穌雖然是

隱藏的，肉眼看不見，但我們仍然可以與主保持緊密關係，等到主耶穌再來了，「顯現了」，不再隱藏了，到時候我們就可以親眼看見祂了，甚至看見「祂的本相」。到時我們自己也會變得「像祂」。連使徒約翰也說他無法完全理解和描述將來這個狀態，「將來如何還未顯明」。

使徒保羅也曾經嘗試用榮光和鏡子來描述將來親眼看到主的狀態：「既然我們眾人以揭去面紗的臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成了與主有同樣的形像，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」哥林多後書3:18

思想：

試想像一下你自己就是一個街頭流浪漢，突然站在四個王子公主身旁。你心中的感受如何？

又想像一下將來親眼看到主耶穌的本相，看到祂的榮光的情況。你心中的感受又如何？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十日

無法無天

靈修經文：約壹 3 章 4-10 節

釋經：

使徒約翰在此清楚描繪世人有兩大敵對的陣營，也可以說是兩個家族或兩個大家庭，一邊是神的兒女，另一邊是魔鬼的兒女。魔鬼這個大家庭的主要特徵就是犯罪「違背律法」，不是偶爾違背某一條律法，而是持續在一種無法無天（lawlessness）的狀態。似乎當時教會中有人「迷惑了你們」（3:7），宣稱這種無法無天的狀態是正常的，是沒有問題的。同樣一批人亦可以宣稱自己沒有犯罪（1:8），方法是通過各種玄妙的、似是而非的哲理，把各樣不道德的事情說成是正常的、沒有問題的，甚至是正面的。於是他們就一邊活在無法無天的狀態中，另一邊卻理直氣壯地宣稱從來沒有犯罪。

使徒約翰清楚表明信徒作為神的兒女有「神的道」在他裏面，原文直譯「神的種子」，是比喻一種跟從神的生命力量和生活法則。所以我們「不犯罪」，也「不能犯罪」，意思是我們不會處於一種持續犯罪（keep on sinning）的情況中。基督顯現來到世間就是要「除掉罪」，即是向敵對陣營宣戰，「要毀滅魔鬼的作為」。這些描述，都是要令我們明白，兩大陣營之間，沒有任何妥協空間，我們倘若停留在無法無天的犯罪狀態，其實已經選擇了魔鬼的陣營。

思想：倘若今天有人在社交媒體稱呼你為「魔鬼的兒女」，你會有什麼反應？會十分憤怒嗎？會馬上反駁嗎？使徒約翰說，如果你今天容許自己持續犯罪離開神的要求，其實就是無法無天，你就是「魔鬼的兒女」。你今天在哪個陣營呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十一日

捨棄自己的權利

靈修經文：約壹 3 章 10-18 節

釋經：

昨天的經文指出有魔鬼的兒女與神的兒女兩大陣營，約翰接著表示有一個方法分辨你在哪一個陣營，神的兒女會以捨己的行動彼此相愛，反之魔鬼的兒女就恨自己的弟兄，像當年該隱因為妒忌只有他弟弟的供物被神悅納（創 4:1-16），心生憤恨殺了他。使徒約翰再次黑白分別地把所有人分成兩大陣營，彼此相愛的就是神的兒女，而未能彼此相愛的，就是等於「恨自己弟兄」，「沒有愛心的，仍住在死中」。

主耶穌說「凡向弟兄動怒的…必須遭受地獄的火」（太 5:22），約翰在這段經文說「凡恨自己弟兄的，就是殺人的」。不過約翰更進一步表示，未能以行動去愛人的，就已經是恨弟兄，也已經等於殺人了。他用了一個當時教會常見的情況說明：「凡有世上財物的，看見弟兄缺乏，卻關閉了惻隱的心，神的愛怎能住在他裏面呢？」（約一 3:17）。親眼看見另一個信徒家庭窮困潦倒，可能小孩子的下一頓飯都有問題，我們卻只是說「為他們祈禱」，未能馬上施予援手，就是「見死不救」，就是恨惡他們，亦等於殺死他們，亦證明了自己是魔鬼的兒女。

思想：

不施援手的人可能會想：我也有孩子啊！我只不過想儲存一點錢，希望自己孩子將來生活和教育都可以改善，這也是愛子之心，有什麼不對啊？為什麼說我是魔鬼啊？！

主耶穌吩咐：「我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。」(約 13:34)而耶穌是怎樣愛我們的呢？「基督為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。」(約一 3:16)「捨命」不只是放棄性命，也是放棄原來屬於自己的一些權利，去幫助有需要的弟兄姊妹。這可能會「入肉」(粵語，指痛到心裏、犧牲很大)，需要放棄一些原來對你和你家人重要的事情。

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十二日

我們相愛 不要只在言語

靈修經文：約壹 3 章 16-18 節

釋經：

「孩子們哪，我們相愛，不要只在言語或舌頭上，總要以行為和真誠表現出來。」這是最我珍惜的經文之一，因為現今的世代，太多人只是把愛掛在口邊，當作一種感覺。或者你也可以把這金句牢記在心中，讓聖靈可以隨時提醒你，必須以行動表達你對其他弟兄姊妹的愛。

約翰要求我們為弟兄捨命，是教導我們的行動不單單是令自己感覺良好，更要真正針對弟兄姊妹的需要。當時大量信徒生活捉襟見肘，收入微薄，容易陷入困境，孤兒寡婦就更不用說了，所以聖經經常要求我們慷慨分享財物。今天部分人仍有這種情況，我們也應該慷慨相助。但現在不少人向人借錢，是自己或家人有各種沉溺的問題，借錢只是助長沉溺，使問題惡化。我在做債務輔導時，見過不少沉溺賭徒欠下幾萬港幣，向家人朋友借了錢還債，不久問題再次爆發，變成欠幾十萬甚至幾百萬。要幫助他們，關鍵是家人朋友要狠下心腸，絕對不再借錢，才能催逼沉溺者接受輔導，正視問題。

當代教會內有經濟困難的肢體可能不太多，但社會上有經濟和各種特殊需要的群體，人數卻十分龐大。近年不少教會開展社關事工，因為「看見弟兄缺乏」，看見社區的長者缺乏物資，青少年缺乏向上流動的機會，智障人士和其家人缺乏社交生活和情緒支援。他們全部都缺乏認識主耶穌基督所帶來的愛與生命更新，這也是他們最大的需要。我們在關懷他們時，當然提供物資、社交生活、向上流動的機會，但也必須努力傳揚福音。當然這不是為了教會的人數增加，而是為了他們的福音需要和生命更新。

思想： 你身邊有各樣弱勢社群嗎？你也願意以行動表達你的愛嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十三日

見死不救的原因

靈修經文：約壹 3 章 16-18 節

釋經：

每次讀到這一段經文，都感到大惑不解，怎麼會有人見死不救，看到赤貧有缺乏的弟兄，居然會掩面不顧呢？原來他們「關閉了惻隱的心」，進入了自我保護的心理狀態。這也難怪他們，當時的教會有大量的弟兄姊妹活在赤貧中，略微有些家財的信徒很容易覺得自己沒辦法幫助那麼多人，於是他們建構了心理上的自衛機制，自動過濾這些景象，視而不見，心靈也不會自責。

其實我們現在天天都在用這種自衛機制。一家人在吃晚飯，開著電視機看時事新聞，個個景象都滿目瘡痍，戰亂中醫院遇襲、飢荒中千萬災民、意外中無數死亡。我們可以對這些高談闊論，但仍安然享受桌上美食，心情一點都不激動、亦不難過。每日在社交媒體上，更不時看到各種慘絕人寰的影片，我們若不啟動心理上的自衛機制，慣性地「關閉了惻隱之心」，根本沒辦法正常地生活、好好地吃一頓飯。凡此種種，本是正常人性，但是久而久之，我們對別人一切的需要都變得麻木，都覺得事不關己，都可以見死不救了。

另一個見死不救的原因，是幫助別人總需要自己作出改變。「為弟兄捨命」是一個比喻，意思是要放棄一些自己的習慣。妨礙我們幫助人的不一定是什麼大事，只是我們不願意放下一些生活中的小事。關心社區內的弱勢社群，最有效的方法是做家訪，最好每月家訪一次。其實每月花兩小時去探望人家，沒有什麼大不了，絕不算什麼捨命，那為什麼大部分教會都無法組織家訪隊呢？因為信徒不願意改變生活習慣，工作中的信徒日理萬機，但連退休後的信

徒也十分忙碌啊！平日上午要去行山，下午要接孫兒放學，然後要回家煮飯，晚上又感覺不安全。周六約了老友打球，周日是家庭日，一家人崇拜後要去飲茶啊！去探訪弱勢社群？不少人的回覆是「每年去一兩次，應該可以安排的！」

思想： 你有沒有「關閉了惻隱的心」呢？你願意改變自己的一些生活習慣，騰出空間去關心別人嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十四日

為弟兄捨命

靈修經文：約壹 3 章 16-18 節

釋經：

使徒約翰斥責當時有人「看見弟兄缺乏」，卻見死不救，你可能馬上想起億萬富翁，肥到襪子也穿不下的那些人。但約翰斥責的，不單單是他們，而是你和我每一個信主的人。我們身邊就有千千萬萬人未聽聞福音，靈魂走向滅亡，我們又做了什麼去拯救他們？「基督為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。」基督為我們捨命，我們為了更多人認識基督，又願意捨棄什麼呢？

翟輔民是上世紀著名的宣教士，建道神學院第二任院長，在廣西、越南、印尼建立了重要的宣教基地，今天合共有數十萬信徒。為了搶救靈魂，翟輔民願意為主捨棄一切。首先，他放棄了一生舒適的生活。翟輔民是一個加拿大人，父親是多倫多的富豪，當地的報業大亨，他父親一直大力反對他去中國宣教的決定，因為當時清末民初中國的社會混亂，經濟落後，政局動盪。其實當時翟輔民只有二十歲，他也曾經以許多理由與神爭辯，內心劇烈的掙扎。但最後他降服主前，說：「主啊，我在這裏，請差遣我。」

翟輔民也捨棄了自己的健康和 safety。他青年時期已經有糖尿病，此病一生困擾著他，後來又患有心臟病。但他以極強的生活紀律來戰勝病魔，更勤奮為主作工，每日早上四點起床奮筆疾書，創辦並編輯《聖經報》。他曾經被廣西山賊綁擄多日，但不屈從於綁匪的勒索，反而向他們傳福音。

翟輔民也捨棄了穩定的生活。他在廣西做了建道的院長，建立了幾十間堂會，但覺得中國人不單單需要信主，更應該承擔宣教的責任，於是他身體力行，親自帶領上世紀第一批的華人宣教士，去越南和印尼宣教，再花了三十多年時間在各地建立教會。

最後，翟輔民學效主基督的榜樣，也捨棄了自己的性命。太平洋戰爭爆發，日本出兵橫掃亞洲，明刀明槍對付洋人。當時他在菲律賓休假，卻放棄跟隨美僑撤退回國的機會，堅持要回到印尼，他說：「只要還有一個宣教同工留在工場，我就決不離開。」1942年翟輔民在印尼被日軍逮捕，關押於集中營，營內生活艱苦，又多傳染病，年事已長的翟輔民身體狀況迅速惡化，三年後在戰爭結束前夕，病逝於集中營內，終年72歲。

思想： 「基督為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。」翟輔民以他的一生，活出這句經文的意義。你又打算如何活你的一生呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十五日

專心愛人 走出低谷

靈修經文：約壹 3 章 19-24 節

釋經：

有時候信徒覺得自己靈性低落，連自己的良心也責備自己，就覺得不配來到施恩寶座前朝見神，不敢向神傾心吐意，禱告說出心中所想所求。使翰約翰針對這個情況勸勉我們，「可以坦然無懼」向神禱告，因為「我們一切所求的，就從他得著」。我們在神面前「可以安心」，即使良心責備也不要理會，因為「神比我們的心大」，況且神賜下聖靈「住在我們裏面」。

這是否意味著只要有神撐腰，我們就可以埋沒良知，不計後果呢？絕對不是！約翰一生跟隨耶穌，經歷無數起跌，是在世最長久的使徒，在此與我們分享一個重要的屬靈體驗，就是我們不時進入靈命低谷，情緒低落，自怨自艾，此時要提醒自己，只要集中精神，做好「這一點」，就是「遵守祂的命令」，而「神的命令就是：我們要信祂兒子耶穌基督的名，並且照祂所賜給我們的命令彼此相愛」，在信念上堅持自己的基督信仰，也在行動上實踐彼此相愛。這樣走下去的話，神知道一切，祂比我們的心大，必使我們的良心「不責備我們」，令我們安心，恢復健康的情緒。

在過去一年疫情最嚴重的時候，香港每日幾萬人確診，我困居家中，幾個星期未離家門，連新鮮食物也短缺，心情特別低落。教會網上團契分享時，一位剛入大學的姊妹談到她成績未如理想，十分擔心自己明年未能報讀心儀的主修科目。我知道那是她一生的夢想，就在團契後打電話給她，了解具體情況，原來她中學時念文科，所以大學第一個學期的兩科理科應付不來。當時她正在讀第二個學期，有三科理科(天體、地理、環保)，更用英語教授，她根本

沒辦法理解課堂內容。聽到這個情況，我首先為她禱告，每星期都為她禱告。然後我幫助她在網上把這些課堂逐一用中文再講解一遍，當中部分內容我從前學過，未學過的我先自己研習一遍再講解。那學期我每星期與她網上講解一兩次，每次兩三小時。她也用心學習，成績突飛猛進，終於成功入讀心儀的主修科目。

彼此相愛要有具體的行動，而當我們專心具體地去愛其他人的時候，我們就忘記了自己的情緒低落、屬靈低谷，就可以安心地來到主恩座前，向神祈求。

思想： 你現正陷入屬靈的低谷嗎？試想想有什麼人你可以去關心的，去幫助的。忘記自己的問題，專心去愛身邊的人吧！

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十六日

小心分辨

靈修經文：約壹 4 章 1-6 節

釋經：

這一段經文相對獨立，又回到異端的討論，不過今次集中討論「靈」的分辨，因為異端中有人宣稱自己是先知，被神的靈感動，發表似乎是權威性的言論。使徒約翰首先指出這些所謂先知有真有假，我們必須辨別那些是假先知，而其背後的靈也不是出於神的，其實是「屬世界的」。不單止不是出於神，更加是出自「敵基督者的」。

有兩個方法去分辨假先知，第一是他們客觀的教義，是否「宣認耶穌基督是成了肉身而來」。這不是一個普遍的分辨方法，只是針對當時一個特定的異端，與諾斯底主義相關，他們否認耶穌是神自己成了肉身而來。第二個分辨方法，就是假先知「不聽從我們」，即他們與使徒約翰一派相對抗。

眾使徒的傳承今天已經成為新約聖經的正典，我們也當以此為基礎，客觀地驗證一切屬靈的宣稱。當時的異端跟隨諾斯底主義，無非是受到當時盛行的思潮影響。所以今天我們也要小心，自己是否混淆是非，把潮流方向、個人興趣感受，大義凜然地說成是聖靈感動，甚至是神賜下的訊息。

思想： 聖經的客觀要求是清楚的，就是愛人如己，你有沒有把個人喜惡美化成聖靈感動，藉此逃避「愛人如己」的責任呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十七日

先讓自己變得「可愛」

靈修經文：約壹 4 章 7-12 節

釋經：

我們經常說「神就是愛」，其實聖經兩次提出「神就是愛」都在約翰一書第四章，分別在第 8 節和第 16 節。這句話的意思不單單是表示神十分愛我們，而是要說明，神的本質就是愛。我們會連續四天思想，如果「神就是愛」，那麼愛的真諦，愛的本質又是什麼呢？

首先，真正的愛，不是要去尋求其他人對你的愛，只是先自己活出真愛，把自己變得「可愛」(lovable)，變得值得他人愛你。「不是我們愛神，而是神愛我們，差他的兒子為我們的罪作了贖罪祭；這就是愛。」神沒有先尋求人類對祂的愛和順服，而是在人類仍然都是罪人，仍然對祂充滿敵意時，祂就差派獨生子為仇敵的罪作贖罪祭！祂先顯示祂愛的本質，顯示祂完全值得我們去愛祂！

我們其實每個人都在尋求有人愛我們，不斷要求身邊的人多些愛自己。愛侶總是投訴對方不夠關心自己，沒有時間陪伴自己；年長的父母總是不停埋怨長大之後的子女，甚少回家，使他們要獨對空巢，晚景淒涼；信徒總是不滿在自己的教會感受不到愛，大家關係疏離。其實如果要其他人願意愛你，你自己先要改變，變得「可愛」，變得值得其他人愛你。

面對已經成年的子女，作父母的在家總是呼呼喝喝，責罵他們，批評他們的不是，就難怪兒女不願意回家了。作父母的，需要先學習對成年子女的基本尊重，再以寬容與欣賞的態度去明白他們的世界，慢慢地父母自己都會變得更可愛，更值得子女的愛。作愛侶的，在投訴對方沒有時間

陪伴自己之前，更要先嘗試以同理心諒解對方的處境，細心聆聽對方的困難與掙扎，最後愛侶會發現對方居然更願意花時間與自己在一起的。倘若一個信徒在教會感受不到愛，就可以自己主動多了解其他弟兄姊妹的需要，每日為他們代禱，最後這個信徒會發現大家都開始重視自己。

「從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裏面，他的愛在我們裏面得以完滿了」不要先求被愛被了解，而是自己先學習去諒解別人，去做一個值得別人的愛的人。

思想： 你有沒有不知不覺間使別人不喜歡你？令別人不願與你相處？你願意改變自己，變得更加「可愛」嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十八日

愛是走在真理的路上

靈修經文：約壹 4 章 13-16 節

釋經：

「神就是愛」，而且「住在愛裏面的就是住在神裏面」，所以我們連續四天思想愛的本質和愛的真諦，今天是第二天。使徒提醒我們，真正的愛是走在真理的路上。使徒約翰在 4:15 提醒教會「凡宣認耶穌為神兒子的，神就住在他裏面」，再次提醒信徒小心當時有異端，他們不承認神已經成為活生生的人，就是耶穌基督。這一段針對異端的經文加插在第四章談論愛的篇章中間，似乎格格不入，甚至有學者認為是後人加上去的。我認為剛剛相反，是約翰刻意提醒我們真愛必須走在真理的路上。

人的罪性使我們變得自我中心，人人只顧自己，但人間的情與愛，驅使每一個人學習愛人如己，把別人的好處放在自己的需求之上。父母為了子女可以安睡，自己不惜每個晚上不停起床；愛侶為了準備一份生日禮物，可以花盡心力，不眠不休。這些人間的愛是神讓我們學習愛的重要一步。神原來的心意，當然是希望我們以這種愛為學習平台，訓練自己愛神和愛所有人之心態。水能載舟、亦能覆舟，人間的愛許多時候卻使人沉醉其中，情感變得異常激烈，最後成為我們唯一的關注，為了愛情，為了子女，我們變得不顧一切了。使徒約翰提醒我們，神就是愛，但人間的愛卻不能反過來成為我們的神、我們的偶像。我們必須把人間的愛重新引領到真理的路上，才能重現其神聖的光輝。

走在真理之中代表我們必須走在道德與信仰的規範之中。再轟轟烈烈的愛情，也不能成為婚外情或婚前性行為的藉口；子女的教育再重要，也不能比他們的信仰更重要。走在真理中亦代表我們要承擔神給予我們生命中各種的責任。

我們不能為了愛情一刻的浪漫，放棄學業、工作、教會事奉上的責任；我們更不能只關心子女的幸福，忘記了對自己父母、配偶、社會的關注。

思想： 你有沒有讓人間的愛成為你的神、你的偶像？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月十九日

愛就是一起回報神的恩情

靈修經文：約壹 4 章 17-21 節

釋經：

我們連續四天思想真愛的本質，今天是第三天。今天我們思想婚禮中最常用的經文「我們愛，因為神先愛我們」。這著名的金句，應該如何解讀呢？最淺白的意思，是我們懂得如何去愛，是因為神先愛我們，祂示範如何去愛。又或者是我們願意去愛別人，因為神對我們的愛先感動了我們。這些當然都是正確的解讀，但我覺得還有更深一層的意義。

人間的愛包括父母對子女的愛和情侶之間的情感，雖然都是偉大的，但最後有其私心，我們愛，因為對方是「我的」子女，是「我的」情侶。從這個角度來說，朋友之間的愛反而是更無「私心」的。朋友間的情感，是建基於一種「情投意合」，覺得大家談得來，大家的生命有共鳴，可能大家都是某歌手的歌迷，某球隊的球迷，又或者都鍾情於某種藝術、某些嗜好。魯益師和托爾金定期和幾個好朋友一起聚會，暢談對古代神話的喜愛，更頌讀大家近期的文學作品。這段友情最後開花結果，使他們寫成上世紀的文學巨著《那裏亞童話世界》和《魔戒》。友情之可貴，是因為大家的關注不單單是彼此之間的事情，而是大家以外的事情，是真正無私心的，感覺更超越的、更高貴的。除了嗜好，大家還可能對社群對家國有共同的理想，於是友情更昇華成一種手足之情，一種義氣，像三國演義中劉關張之間的情感。

我們信徒之間的情誼，就是建立於這樣的一種共鳴，因為我們大家都深深感受到神十架大愛的恩情，神如何愛自己這個不配的人。我們每一個人，一生都在努力回報神的恩情，我們都是神的歌迷、影迷和球迷，我們都有一個共同追求的梦想，就是人人都尊神的名為聖。這就是我們彼此相愛的基礎，就是我們之間的義氣，我們之間的手足之情。我們愛，因為神先愛我們。

思想： 你是否每天深深的感受到神對你的恩情？你是否願意與弟兄姊妹一起回報神這份恩情？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月二十日

接受其他人無條件的愛

靈修經文：約壹 4 章 17-21 節

釋經：

神就是愛，我們連續四天思想真愛的本質，我們已經討論過：

- (1)真正的愛，是先讓自己變得「可愛」，值得其他人的愛，
- (2)真正的愛，必須走在真理的路上，
- (3)真正的愛，是我們一起回報神的恩情。

今天我要討論真愛的第四個真諦：就是每個人都要接受其他人無條件的愛。你沒有看錯，我並不是說我們要去愛人，而是反過來，要接受其他人的愛，無條件的愛。

真正的愛是雙向的，我們愛其他人，也接受其他人的愛。我們都期望其他人喜歡自己，願意愛自己，但其實我們不希望其他人對自己的愛變成一種施捨，不希望他們覺得我們雖然不像樣，但是出於同情心，關愛憐憫我們。沒有人願意成為「受助者」讓人幫助，做「乞丐」其實很難受。憐憫沒辦法成為真正的友情的基礎，更遑論是男女之間的愛情。愛侶問：「你為什麼愛我？」期待的答案當然是：「你外表美麗，又有內涵」。倘若答案是「我見你沒有其他人追求，可憐你啊！」，恐怕會兩人會馬上分手。中國人飯聚時，大家爭相搶著付錢，亦是這種怕羞恥、怕人施捨的心態。

但我們都是罪人，真實的自己其實都不可愛，不值得其他人的愛，於是我們學懂了收起真實的自己，以虛假的外表博取其他人的愛，但心底又懷疑他們是否真的喜歡自己，所以關係總不深入，情感上總有隔膜。直到我們與神相遇，才第一次深刻體會到沒有隔膜、沒有懼怕的愛是何等的釋放。「在愛裏沒有懼怕；完滿的愛把懼怕驅逐出去，因為懼

怕裏含著懲罰，懼怕的人在愛裏尚未得到完滿。」我們信主，必須先在神面前承認自己是罪人，根本不值得祂的愛，但因為主耶穌十架的寶血，今天我們仍然可以享受神無私的愛，在這種完全的愛裏，不怕審判，也沒有懼怕了。「我們可以在審判的日子坦然無懼」，我們第一次明白，原來愛可以這樣釋放。

「我們愛，因為神先愛我們」就有了新的意義。我們先向神開放自己，承認自己不可愛，接受神無條件的愛，然後就可以在教會內，在神面前，和弟兄姊妹彼此放下虛假的面具，坦誠敞開生命中的軟弱，接受其他人無條件的支持與愛。在教會的小組內，就可以分享到成長中父母的離異、工作中各自的困惑、經濟動盪不安帶來的壓力，也可以經歷彼此代禱分擔所帶來的支持與愛。

思想： 你有沒有用什麼面具保護自己？你願意與別人分享你的軟弱與掙扎嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿一日

勝過世界的生命

靈修經文：約壹 5 章 1-5 節

釋經：

5:2 的表達有些奇怪，說：「我們愛神又實行他的命令，由此就知道我們愛神的兒女了」。不是應該反過來說：「我們愛神的兒女，由此就知道我們愛神」嗎？比較合理的解釋是：作者的原意是我們愛神又實行祂的命令，由此就知道我們其實「應該」愛神的兒女。

這一段經文中，使徒約翰強調遵守神的命令並不困難，但這不是一般信徒的經驗啊！我們總是萬般無奈，諸多掙扎，都不一定可以遵守神的命令。為什麼約翰卻說神的命令並不難守呢？因為有兩大力量幫助我們去實行神的命令。我們信耶穌就是神兒子，這信心使我們可以勝過世界一切的引誘和阻礙。耶穌清楚告訴我們：「在世上你們有苦難，但你們要有勇氣，我已經勝過世界。」（約 16:33）我們有信心勝過世界，是因為我們相信的主基督已經勝過世界。而且我們大家都會愛神的兒女，在教會內彼此相愛、彼此守望、彼此扶持。我們有信心勝過世界，遵守神的命令，一方面是對跟從的主耶穌有信心，另一方面是有教會的弟兄姊妹的愛與支持。

我的門訓小組有一次分享「生命中的神蹟」，其中一個組員說：「我生命中最大的神蹟就是返了教會，相信了主耶穌。我如果沒有信主返教會，我真的不知道今天會是一個怎樣的人。我中學畢業時，成績極糟糕，無法升學，終日無所事事，間中去飯店做宴會的散工，放工流連酒吧，與女孩子聊天，混混沌沌的過日子。後來舊同學帶我返教會信了主，人生起了翻天覆地的變化。教會的弟兄姊妹鼓勵我再讀書，而我因為英文太爛，唯有讀基礎文憑，當中的英語

課程，其實對我都很困難，但在弟兄姊妹的推動下，我咬緊牙關堅持下去。記得有一科不及格，原本要花半年重讀，但有弟兄姊妹教我寫信給老師求情，結果可以補考。我就是這樣一步一腳印地走下去，多年以來不停讀書，後來做了會計的工作，預計明年初就可以考獲專業會計師的資格了。當年未信主的我，從來都沒有想過今天有可能做會計師。」藉著對主耶穌的信心和弟兄姊妹的關愛，這位弟兄終於勝過世界上各種的誘惑和困難。弟兄姊妹如何關愛他，今天他又學習去關愛別人，每星期都在教會的傷健團契做義工，服侍智障人士。

思想： 你生命中有沒有神蹟呢？你相信主耶穌可以幫助你勝過世界嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿二日

放下生命的主權

靈修經文：約壹 5 章 6-12 節

釋經：

5:6 突然強調耶穌基督來「不是單用水，而是用水又用血」，似乎是針對當時有人說耶穌基督來，是單用水而不用血的。這應該是諾斯底主義者西林圖，他認為「基督」在耶穌這個人受洗時降臨在耶穌身上，而「基督」在耶穌受難釘死之前已經離他而去了。水代表受浸，血代表死亡，所以這異端認為「基督」來，是單用水而不用血的。反過來說，使徒約翰見證耶穌就是基督，就是神的兒子，是用水又用血的，既受洗亦經歷死亡。

確認耶穌這個人就是基督，聖靈作見證是最重要的。「作見證的有三：就是聖靈、水與血」聖靈是排名第一的。聖靈是如何為此作見證的？祂當然會在我們心中持續感動提醒我們，但這裏主要是指約翰福音 1:32-34 所記載，耶穌接受施洗時「聖靈彷彿鴿子從天降下，停留在他的身上」以致施洗約翰可以作證說，耶穌就是神的兒子。馬可福音 1:11 更提到有聲音從天上來，說：「你是我的愛子，我喜愛你。」對使徒約翰來說，這些見證就是神自己親自作的見證，所以不信耶穌是神兒子的，「就是把神當作說謊的」。

初期教會的諾斯底主義，是無法接受高高在上的神居然可以成為一個卑微的人，還死在十字架上。我們今天崇尚自由，重視個人的權利，我們恐怕是剛剛相反，覺得很難想像耶穌這個人，居然是高高在上的神，還居然要求我們放棄自己的想法，尊崇祂作我們生命的主宰。以耶穌作為我們的良師益友我們是可以接受的，但以祂作為生命的主宰我們就十分抗拒了！但吊詭的是，尊崇耶穌是我們生命的主宰，是我們獲得生命的唯一方法，「那有神兒子的，就有

生命；沒有神兒子的，就沒有生命」。唯有願意放下自己生命的主權，交給耶穌的，才真正獲得生命。死抓著自己的自由，不願放手的，就連生命也保不住。

思想： 你願意放下自己生命的主權，交給耶穌，真正獲得生命嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿三日

不要沈迷在罪中之樂

靈修經文：約壹 5 章 13-21 節

釋經：

約翰一書處處在明喻暗示，教會內有一個敵對派系，更可以說是異端，以種種新奇奧妙的道理，引誘信徒跟從他們，離開使徒約翰所傳的純正真道。所以約翰一書在這最後幾節經文，重複提醒信徒，要堅定拒絕他們的教訓。異端不信耶穌這個人是神的兒子，所以 5:13 約翰強調「我把這些話寫給你們信奉神兒子之名的人」，說明寫這封信的最基本目的，就是叫他們不要相信敵對派系所說「耶穌不是基督、不是神兒子」的謊話。只要他們堅持純正真道，就可以「知道自己有永生」，即千萬不要誤信異端，以為需要一些新奇奧妙的道理，他們才能得到永生。反過來說，「我們知道，神的兒子已經來到，並且將悟性賜給我們，使我們認識那位真實者，我們也在那位真實者裏面，就是在他兒子耶穌基督裏面。這是真神，也是永生。」

約翰一書最後一節說「你們要遠避偶像」，指的不是金木土石做的偶像，而是異端勾劃的錯誤的神的形象，即高高在上、神聖不可侵犯、絕不會真正成為耶穌這個人的那個錯誤形象。經文所說的「至於死的罪」，應該亦是指這個敵對派系用異端邪說引誘人離開神的這種行為；使徒約翰甚至禁止信徒為這派系代禱，可能是怕代禱產生思念，使信徒與他們繼續交往，給予異端機會游說信徒離開真道。信徒必須與他們劃清界線。

為什麼有人跟從這敵對派系呢？因為他們提出一個歪理，說我們信耶穌，居然可以仍然犯罪，於是想繼續享受罪中之樂的信徒，被引誘加入。使徒約翰在此再次駁斥，說明「凡從神生的，必不犯罪」。不犯罪其實是不容易的，因為

「全世界都伏在那邪惡者的權勢之下」。但是我們不必擔心，因為「從神生的那一位」，即主耶穌基督自己，「必保守他，那邪惡者無法加害於他」。主基督必定保守每一位信徒，勝過惡者，不至於犯罪。使徒約翰更勸喻我們要「照著神的旨意祈求」。但「神的旨意」是什麼呢？就是叫我們大家都不要犯罪，所以我們「看見弟兄犯了不至於死的罪，就要為他祈求」。我們必須為犯了罪的信徒切切祈禱，盼望神幫助他們悔罪回轉。

思想： 你自己今天有沒有癡心妄想，希望兩者兼得，又跟從神得永生，又繼續享受罪中之樂呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿四日

願神的旨意行在地上

靈修經文：約壹 5 章 13-15、20 節

釋經：

祈禱可以有兩種不同的態度，第一種是把耶穌當成黃大仙，有求必應。有人誤以為這段經文中「我們所求於他的，無不得著」就是有求必應，甚至說祈禱必須堅定相信神有求必應，而且所求的要具體，不單單求一輛汽車代步，必須要指明是什麼品牌什麼型號。我們福音派的教會絕對不贊成這種教導。

經文的重點是要「照著神的旨意祈求」，約翰只舉了一個祈禱的例子，就是為犯罪的信徒代求，求神使他們回轉，重新按神的命令和神的心意行事。禱告的核心，就是主禱文中「願人人都尊主的名為聖，願神的旨意行在地上」。第二種祈禱的態度就是把耶穌當作我們生命的主宰。神叫我們祈禱，本意就是要我們藉此與祂互動，參與祂偉大的救恩計劃，一起努力使神的旨意行在地上。

我曾經為在世界各地飽受牢獄之苦的朋友祈禱，祈求他們獄中生活健康、早些出獄，更祈求牢獄之經歷成為他們的祝福。有人的確提早獲釋，但更重要的是，牢獄都由咒詛變成他們的祝福。一個在獄中信了主，後來到處講見證；一個在獄中受了洗；還有一個宣教士在獄中帶領多人信主，成立了教會。

我為絕症的病人祈禱，亦有類似的經歷。的確有病人近乎奇蹟地康復，但更多人可以見證絕症如何變成祝福。一位年輕弟兄患了癌症沒有怨天尤人，感動了自己的父母信主；信徒的父母原本頑固地拒絕信仰，在病患中反而悔改歸主；一位終日在醫院卧床的姊妹，居然去申請做那裏的院牧。

「我們知道，神的兒子已經來到，並且將悟性賜給我們，使我們認識那位真實者，我們也在那位真實者裏面，就是在他兒子耶穌基督裏面。這是真神，也是永生。」上面多位坐過牢的，患過重病的，都可以見證：耶穌是真神，在祂裏面有永生。

思想： 你每天祈禱時，是求神保佑你和你的家人，像去黃大仙一樣？還是誠心祈求人人尊主名為聖，神的旨意行在地上？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿五日

英雄竟然仆倒！

靈修經文：撒下 1 章 6-12 節(參 1:1-27)

釋經：

學者一致接受撒母耳記上十六章至撒母耳記下四章屬於一個文學單元，記述大衛從一位寂寂無名的牧羊童，最終成為全以色列君王的事蹟。撒母耳記下的敘事開始時，大衛只控制以色列地的南部和政治重鎮希伯崙城。那時，以色列支派擁戴掃羅的兒子伊施·波設為北部的君王。全國捲入掃羅家和大衛家之爭的兩年多的內戰(撒下二 10)。大衛統一全國後才正式成為全以色列國的君王(撒下五 5)。

第一章的敘事先交代掃羅王的死和大衛的回應，分為兩段：亞瑪力青年向大衛回報掃羅被殺和大衛的反應(1-16 節)，及大衛哀悼掃羅和約拿單的輓歌(17-27 節)。敘事者在第一段的敘事裏巧妙地運用了交叉結構(Chiasmic structure)的技巧，引導讀者集中注意在青年的回報(6-10 節)和大衛的回應(1-12 節)[參結構:A(一 1)、B(一 2-5)、C(一 6-10)、C'(一 11-12)B'(一 13-14)、A'(一 15-16)]。

亞瑪力的青年來到大衛面前回報掃羅在基利波山的戰役上陣亡，他先扼要彙報以色列軍戰敗及掃羅和約拿單陣亡(4 節)。然後，因大衛詢問詳情，他才更具體的回應(5 節)。青年敘述的內容與別處的記載大致相同，不同之處是掃羅究竟是被箭射傷後，自己伏在刀下自殺(撒下三十一 1-6；王上十 1-6)？抑或像青年所說他是按掃羅的要求，親手將掃羅殺死呢？青年人捏造事實欺騙大衛以圖謀求賞識的可能性較大，因為戰火連天的基利波山上，他又怎會「恰巧」的來到戰場呢？(6 節)。此外，他沒有提到掃羅是被弓箭射中(撒下三十一 3；王上六 3)，只是靠在自己的槍上(一 6)。再且，崎嶇的山坡上又怎會有戰車呢？因此，這青年極有可能是在停戰後，上山尋寶的清道夫！

無論青年的信息是真是假，大衛因為不在現場，他也無法證實其真偽，但掃羅君王的記號—冠冕和臂上的鐳子(10節)及死在戰場的消息是由青年帶到大衛面前，顯明掃羅的死與大衛無關。再且，大衛的即時反應，及之前有兩次機會可以除滅掃羅卻不敢擅自殺害耶和華的受膏之君(撒上一二十四 1-7；二十六 1-11)，已顯出大衛對上帝敬畏的心，同時亦可想像到這位自稱了結受膏之君性命的青年的命途了！掃羅曾違背上帝的命令，沒有滅絕亞瑪力人(撒上一十五 3)，大衛剛好從殺滅部份亞瑪力的戰場上歸回(1節)，兩者成了極強烈的對比。掃羅最終死在亞瑪力青年的刀下，也是一大諷刺！

英雄最終仆倒！這跟大衛完全無關。相反，大衛為掃羅和約拿單之死寫了一首輓歌。大衛用「英雄竟然仆倒」(15、25、27節)像副歌貫串整首輓歌。這位「比百姓高出一頭」(撒上一九 2b)的掃羅王，最終竟然仆倒，落得如此悲慘的結局。

思想： 掃羅在戰場上仆倒的終局正好成了信徒謹慎生活的鑒戒。保羅說：「這些事發生在他們身上，要作為鑒戒，而且寫下來正是要警戒我們這末世的人」(林前十 11)。求主幫助我們謹慎行事，因為那些「自以為站立得穩的人必須謹慎，免得跌倒」(林前十 12)。

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿六日

猶大家的王大衛

靈修經文：撒下 2 章 1-7 節

釋經：

「此後」(1 節；八 1；十 1；十三 1；十五 1；二十一 18) 這用語乃表示新一段敘事開始；大衛在非利士地逃亡的日子將告一段落(撒下二十七 7)。敘事者從第二章開始記述大衛先被猶大家擁戴為王(二 1-4a)，直至第五章以色列擁戴他為全國的君王(五 5)。大衛被膏立為猶大家的王，他做了兩個值得我們仿效的決定。

1. 大衛求問耶和華(1-4a 節):大衛在掃羅死後，就帶自己的家眷和隨從的人的家眷一同往希伯崙去。希伯崙有何特別和重要之處呢？原來希伯崙又名基列亞巴(創二十三 2)、是先祖亞伯拉罕和他妻子撒拉安葬之地(創二十五 10)、是迦勒的屬地(書十五 13-14)、是祭司的城市(書二十一 13)，更是猶大南部的一個重要城市。這城離洗革拉約二十五至三十一哩(40-50 公里)，鄰近大衛的家鄉伯利恆城。大衛的兩位妻子—亞希暖和亞比該—也是這一帶地區的顯著人物。亞希暖是耶斯列人，是靠近迦密的一個城市(並非北部著名的耶斯列谷)，而亞比該曾做過迦密富人拿八的妻子(撒下二十五 1-3)。大衛的人脈網絡和勢力都集中在南部。

再者，非利士的勢力集中在以色列的北部地區，大衛移到希伯崙可減低非利士人對他的戒心，用他來抗衡掃羅在北部餘下的以色列的勢力。因此，大衛駐守希伯崙確實有戰略上和政治上的因素考量。然而，大衛揀選希伯崙城的最主要原因是聽從耶和華的吩咐。他先求問上帝可否上猶大去，當上帝答覆他可以後，他再次求問可往哪一個城市。上帝就清晰地指引他往希伯崙城去(1 節)。這時猶大人也前往希伯崙膏立大衛，公開擁戴及承認大衛為猶大家的王。大衛流亡非利士地的日子早已履行猶

大王的責任，他攻打猶大的敵人(撒上二十七 7)，及將擄物與希伯崙和其他猶大城市的居民分享(撒上二十六-三十一)。但最重要的是耶和華親自揀選了他，來代替掃羅作為以色列全國的君王(撒上十六 1、13)。

2. 大衛伸出橄欖枝(4b-7 節)：大衛正式被承認為猶大家的王後，他立刻向基列的雅比人伸出橄欖枝，拉攏他們成為盟友。掃羅曾救雅比人脫離亞捫人拿轄的轄制(撒上十一 1-13)；雅比人一直忠於掃羅，並將掃羅和約拿單的屍首取來葬在雅比的樹下(撒上三十一 8-13)。基列位於以色列的北部，大衛若能得到他們的協助，必能鞏固他的勢力。

大衛讚許雅比人對掃羅忠心；「忠心」(*hesed*)這詞跟耶和華的慈愛誠實是同一個字。大衛指出，掃羅與雅比人之間的忠誠關係都因著掃羅的死亡而終止了，現在大衛繼承了掃羅的王位，故他邀請雅比人將他們對掃羅的忠誠轉移到他身上。但大衛指的不單是雅比人與他之間橫向的關係，他更將這關係提升到縱的向度，就是耶和華也參與在其中，他們之間的盟約是基於耶和華的誠實和慈愛。大衛向雅比人伸出的橄欖枝，後來在押沙龍背叛的事件上，最終得到回報(撒下十七 27)。

思想： 大衛逐步踏上全以色列君王的寶座確實少不了人的計算和考量。但大衛的每一步都可看到他沒有缺少求問上帝及尊重上帝的介入參與。我們的計劃和考量是否也給予上帝介入參與的空間呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿七日

掃羅家與大衛家

靈修經文：撒下 2:8-11；3:1(參 2:12-3:1)

釋經：

大衛得到猶大家擁戴後，就聽從上帝的吩咐往希伯崙去。掃羅的元帥押尼珥將掃羅的兒子伊施·波設帶過約但河，立他為以色列的王，展開了南北兩國對峙的局面，也同時開啟了兩國內戰的序幕。「掃羅家和大衛家爭戰許久。大衛家日見強盛，掃羅家卻日見衰弱」(三 1)這評語成了這段敘事的小結，亦引領讀者預視大衛最終將要成為全以色列國的王。這裏有兩件事值得留意：

1. 人所擁戴的王伊施·波設(8-11 節)：掃羅的元帥押尼珥擁立伊施·波設為以色列的王(9 節)。「立他為王」(9a 節)與撒母耳膏立掃羅為王是相同的語句(撒下八 22; 十二 1)。伊施·波設雖是掃羅的後裔，卻非上帝要膏立的王。耶和華早因掃羅的不順服，透過撒母耳清楚指出他的國必不長久、不會傳到他的後裔(撒下十三 13-14)。押尼珥私下立伊施·波設為王跟大衛是被耶和華揀選(撒下十三 14)及被猶大人公開膏立為猶大家的王(二 4a)確有天淵之別。伊施·波設被立為王的行動在上帝眼中並沒有正當性，因此，大衛只稱他是一位義人而已(四 11)，不像稱呼掃羅為「耶和華的受膏者」(撒下二十四 6; 二十六 9)。其實，伊施·波設只不過是一位過渡性人物，充當了押尼珥的傀儡，作以色列王只有短短兩年時間(10b 節)，其餘五年只用作聯繫及團結以色列的支派。這人為的事就開啟了南北內戰的序幕。

2. 兩國內戰的序幕：猶大家和以色列家在基遍相遇，兩軍為了爭奪統治全國的正當性，亦為了盡量減少傷亡人數，就各派十二位年輕勇猛的戰士代表比武，拉開了內戰的序幕。雙方勇士不相伯仲，最後都一同戰死沙場(12-16 節)。

此時，亞撒黑進入了敘事的場景(17-23 節)，他與哥哥亞比篩和約押都是大衛的姊妹洗魯亞的兒子(代上二 16)，更是大衛三十位勇士之一(二十三 24)。亞撒黑的腳快如羚羊，速度驚人(18 節)。猶太歷史家約瑟夫更形容他比馬跑得更快。他兩次追趕掃羅的元帥押尼珥，兩次都被押尼珥勸止。可是他並沒有聽從，最後「押尼珥就用回馬槍刺入他的肚腹，甚至槍從背後穿出。」(23 節)押尼珥極可能是突然停下，待亞撒黑快速奔跑的勢頭，撞上了他的槍托，刺透了亞撒黑柔軟的腹部而殺死了他。亞撒黑的死讓雙方都暫時休戰片刻(28b 節)。然而，戰事亦因亞撒黑的哥哥約押和亞比篩追趕押尼珥而延綿下去。

這場南北對峙的戰爭最終因押尼珥過了約但河而暫時停止(24-28 節)，隨即就數點死亡人數。大衛家損失了十九人和亞撒黑(30 節)，而押尼珥那邊共死了三百六十人(31 節)，剛好是大衛家的三十倍。大衛家暫時佔優，但仍未完全得勝；他的損失也不少，約佔跟隨他的六百人的百分之三(撒上三十 9)。可是，耶和華所膏立的大衛和他的跟隨者得勝的勢頭已漸露端倪。

思想： 押尼珥用錯誤的手段，私自立王；大衛被耶和華膏立，聽從吩咐、等候上帝的時間，最後的結局是顯而易見的。這對我們有甚麼提醒呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿八日

邁向統一

靈修經文：撒下 3:17-21(參 3:2-39)

釋經：

約拿單早已預告大衛將會統一南北兩個及最終會登上全以色列的王位(撒下二十三 17)；掃羅(撒下二十四 20；二十六 25)和亞比該(撒下二十五 28)也說明終有此日。其實，邁向南北統一是大勢所趨，更是耶和華早已命定的心意。「掃羅家和大衛家爭戰許久」(三 1a)，大衛家逐漸興盛。敘事者在這裏加插了大衛在希伯倫娶妻生子的家譜(2-5節)，目的是要表明大衛家逐漸強大興盛。這段敘事(6-39節)指出大衛邁向統治全以色列的每一步都是上帝的賜予，而當中人物之間的血腥互動間接促成了這個事實。大衛在整個過程中是被動、清白和無辜的。敘事者以三個角度表達。

押尼珥投誠：整件事的導火線源自於伊施·波設對擁有大權的押尼珥與掃羅王的妃子利斯巴同寢表示不滿(7-11節)。昔日大臣佔有君王的妃嬪有要奪取王位的象徵意義，就如押沙龍趁大衛逃亡時故意親近他的妃嬪一樣(撒下十六 21-22)。伊施·波設的詰問和抗議使押尼珥感到受辱，引致他反目大怒，決定向大衛投誠。

然而，押尼珥是否只因這事反目相向、掉轉槍頭？其實從押尼珥回答伊施·波設的話說：「我要照著耶和華起誓應許大衛的話為他成就，廢去掃羅家的國度，建立大衛的王位，使他治理以色列和猶大，從但直到別是巴。」(9b-10)就顯示他早知耶和華的心意。其後，押尼珥跟以色列的長老說：「從前你們企盼大衛作王治理你們」(17b 節)及「以色列人和便雅憫全家所看為好的」(19b)反應，就可見押尼珥的投誠是大勢所趨而已！

約押刺殺押尼珥：押尼珥得到大衛首肯與他立約，大衛的元帥約押卻全不知情，待他突擊回來後從他人口中才得悉此事(22-23 節)。約押誘騙押尼珥返回希伯崙私下交談，在押尼珥不為意下將他刺死。約押要除滅押尼珥明顯是為了幫弟弟亞撒黑報仇(27a、30a 節)。然而，約押刺殺押尼珥的動機複雜，一方面是要保住大衛的王位，免受押尼珥瞞騙(25 節)，另一方面亦可能由於押尼珥跟大衛立約的事，大衛並沒有向他透露，使他萌生疑慮與妒忌之心。他為了要獨得大衛的信任和依附而決意除滅異己。但無論是甚麼原因，大衛在整件血腥事上並不知情，更沒染手其中(21、26、28、37 節)。

大衛的回應：押尼珥向大衛投誠，大衛乘勢向他要求拿回掃羅的女兒米甲。大衛曾用一百非利士人包皮聘娶米甲，可是掃羅強行將她送給帕鐵為妻(13-16 節)。米甲愛大衛(撒下十八 20)及帕鐵愛米甲(16 節)是顯現而見的，但大衛是否因愛米甲而有此要求，則不可而知。因為大衛得回掃羅的女兒米甲，是有利於他作以色列王的認受性。大衛更為押尼珥舉行了一個類似國葬儀式的喪禮，不但得回以色列眾百姓的心，更讓他們知道大衛在此事上沒有染手其中(36-38 節)。

思想： 上帝並不喜悅人與人之間的權鬥和廝殺，人有他的自由意志選擇行善行惡，但上帝亦可透過人物之間的血腥互動和大衛機智的政治手腕向著目標邁進。

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月廿九日

掃羅家後繼無人

靈修經文：撒下 4:8-12(參 4:1-12)

釋經：

掃羅的兒子伊施·波設被刺而死，清除了南北統一的最後攔阻。然而，大衛在伊施·波設之死的事上是清白無辜的。敘事者刻意要凸顯的信息是：大衛邁向作以色列王的路上，雖然經過不少血腥廝殺，但他卻沒有染手其中。反之，大衛的回應更贏得眾人的尊敬與同情。掃羅和約拿單的死是亞瑪力人所為，大衛為掃羅和約拿單哀哭(一 7)；押尼珥被殺是約押自作主張，與大衛無關，大衛更為押尼珥之死悲傷和禁食(三 31-35)；現在，伊施·波設被巴拿和利甲所殺，大衛更代他報仇，將兩個殺人兇手處死。

便雅憫支派比錄人臨門的兩個兒子巴拿和利甲，是掃羅的兒子伊施·波設之死的主謀(2 節)。比錄位於基遍南邊一個受基遍人管轄的城邦，比錄人原是歸籍便雅憫支派的外邦人。敘事者特意指出他倆兄弟的背景，目的是讓讀者知道殺害掃羅的兒子是同一支派所為，他們基於對掃羅家的怨恨(撒下二十一 1-6)及為要向大衛邀功而下此毒手。他們趁伊施·波設在婦人的房子裏熟睡時，迅速地「進到」房子、「殺死」，並「割下」他的首級(7 節)。然而，他們沒有得到大衛的讚賞，反而被大衛的僕人「殺了」、手腳被「砍斷」，並被「掛在」希伯崙的池旁(12a 節)。

巴拿和利甲稱「掃羅是王(大衛)的仇敵」(8b 節)。敘事者(十八 29)、大衛的隨從(二十四 4)、掃羅自己(二十四 19)和亞比篩(二十六 8)也都說過「掃羅是王的仇敵」，然而，大衛卻沒有這樣稱呼掃羅。再且，他對這兩兄弟的所作所為的回應也顯出他沒有這樣的想法。大衛曾有兩次剷除掃羅的機會(撒下二十四 4-6；二十六 8-9)，但他都拒絕下手殺害耶和

華的受膏者。

可是，大衛只稱呼伊施·波設為「義人」(11a 節)，並沒有承認他是以色列國合法的王位繼承人。他不但不願下手殺害掃羅家的後裔，更對他們彰顯慈愛。敘事者於這裏插入約拿單的兒子米非·波設的敘事(1-4 節)並非無緣無故，而是刻意指出伊施·波設死後，掃羅家再沒有合法繼承王位的後裔了。因為米非·波設才五歲，更是瘸腿的，沒有資格登上王位(申十五 21；利二十一 18)。然而，大衛持守與約拿單的承諾，以恩慈對待米非·波設(撒下九 1-8)。

思想： 從大衛怎樣對待掃羅和他的後裔，我們看到主的僕人如何實踐「愛仇敵」的教訓。我們身邊有沒有難相處的人呢？我們心中又有沒有仇敵呢？有云：「心中無敵人，就所向無敵」。你願意活出一個所向無敵的生活嗎？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月三十日

眾望所歸的大衛

靈修經文：撒下 5:1-10(參 5:1-25)

釋經：

撒母耳記上十六章 1 至 13 節記述撒母耳奉耶和華的命私下膏立大衛，而撒母耳記下五章 1 至 10 節是大衛被以色列眾支派領袖公開接納他為全以色列國的君王。耶西家中排名第八的一位無名小子，經歷過重重困難與考驗，最終像先祖約瑟(創四十一 46)和主耶穌(路三 23)一樣，在猶太傳統認為是承擔要職的三十歲時(5b 節；民四 3)，成為全以色列的君王。

伊施·波設被暗殺後，掃羅家已後繼無人。以色列眾支派代表來到希伯崙見大衛，認為他是最合適統治南北支派的君王，並列出三個理由。首先，大衛是先祖雅各的後裔，與各支派(包括了北邊支派)有血緣關係，是骨肉之親(1b 節)；其次，大衛在掃羅作王時，已經帶領以色列人出入戰場。「率領以色列人出入的是你」(2a 節)可直譯為「你，就是你率領以色列人出入」；最後，且是最重要的是耶和華親自揀選了他(2b 節)。

以色列支派代表提到耶和華曾對大衛說：「你必牧養我的百姓以色列，你必作以色列的君王。」(2b)這句話有兩點值得留意：第一，敘事者似乎故意用「領袖」(*nāgid*) (《新》《呂》)來取代「君王」(*melek*)這個稱號。第二，用「牧養」來形容大衛作為領袖的職責。雖然「領袖」這詞是否帶有「管治」的含意仍有爭議，但敘事者首次用「牧養」形容大衛的職責，顯然是要將焦點放在引導、保護、餵養及培育，而非管治或轄制以色列民。大衛從一位寂寂無名的牧童，經過漫長歲月的歷練，最終成為眾望所歸、牧養全以色列民的君王！

大衛作王的首要行動是去攻打耶布斯人，他們一直佔據著耶路撒冷。猶大支派曾擊敗、奪取及火燒耶路撒冷城，但卻未能完全控制這個城市(書十五 63；士一 21)。耶布斯人曾自誇耶路撒冷城地形險峻，是易守難攻的堡壘。這裏三次提到「盲人、瘸子」(6b、8b、8c 節)是撒母耳記下最難解釋的一段經文，較合理的解釋是，這是耶布斯人開戰前用的嘲諷語，誇耀耶城堅固、勢不可擋，連盲的、瘸的都可擊退大衛的軍隊。

大衛不單擊退耶布斯人，他更兩次打敗了非利士人(17-25 節)，並拿去非利士人所拋棄的偶像(21 節)。這兩次勝利的戰事使以色列想起過往在以便以謝戰役、約櫃被擄的羞辱，終於得到平反，亦凸顯大衛作為全以色列君王的資格。最後，大衛遷都耶路撒冷確有軍事、政治和屬靈上的考量。耶路撒冷地形險峻，有軍事上的優勢，也因它位於便雅憫和猶大中間，不屬任何支派的土地，使南北支派都受落。再且，大衛或許也暗示他是繼承撒冷王麥基洗德(創十四 18-20)，作以色列的屬靈領袖。

大衛作以色列全國的君王確實當之無愧，他不單是耶和華所揀選、蒙上帝賜福的，也常求問耶和華(19、23 節)。可是，他卻效法了古近東君王立妃嬪的陋習(13 節)，違背了耶和華的命令(申十七 17)！

思想： 屬靈領袖要以身作則去引導、保護及牧養羊群。僕人領袖更是聖經一貫的教導。保羅提醒屬靈兒子提摩太「要謹慎自己和自己的教訓」(提前四 16a)。從今天的敘事我們可學到甚麼功課呢？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

十月三十一日

約櫃運到耶路撒冷

靈修經文：撒下 6:1-11(參 6:1-23)

釋經：

大衛要將約櫃運回耶路撒冷，為以色列人在軍事、政治及宗教上展開新的一頁。非利士人曾擄掠約櫃，耶和華懲罰他們，因而約櫃輾轉停留在基列耶琳約二十年(撒下六 1 至七 15)。約櫃是耶和華同在的象徵，這搬運過程分為兩個階段，中間加插了烏撒被上帝擊殺、約櫃停留在俄別·以東的家三個月的時間。這段敘事以對稱結構(Symmetrical Construction)表達：

A. 大衛嘗試運送約櫃失敗(1-5).

B. 懲罰烏撒(6-11)。

A' 大衛運送約櫃成功(12-19).

B' 懲罰米甲(20-23)。

我們在運送約櫃的事上認識三位人物對上帝的態度及從上帝的回應去認識祂的屬性。

投入敬拜的大衛：古代帝王會為他們所膜拜的神祇建造殿宇，來樹立王位的合法性。約櫃既是耶和華同在的象徵，大衛作全以色列的君王，將它搬到耶城是順利成章的舉措。大衛以感恩和尊敬的態度來迎接約櫃：他穿著的是有外袍遮蓋的細麻布以弗得(14a 節；代上十五 27)，像撒母耳一樣(撒下二 18-19)。因此，米甲說他在使女面前露體(20b 節)，並非事實。大衛扮演君王祭司的身份，將牛和肥畜獻祭給耶和華，更喜極忘形地極力跳舞，全情投入的敬拜上帝。他像以色列人「瞻仰上帝，又吃又喝」(出二十四 11b)，在威嚴的耶和華面前戰驚而快樂。

悲慘收場的烏撒：烏撒因為牛失前蹄，上前扶牛車而遭上帝立刻的擊殺。上帝如此嚴厲必定令現今的讀者咋舌吃驚。摩西律法早已規定約櫃是由祭司用槓抬的，而非用牲畜拖車運送(出二十五 24-25)，更重要的是任何人都不可接觸及觸摸約櫃，否則必定死亡(民四 15)。這次以色列人用了一輛新車(3a 節)，倣效了非利士人用車運送的方法(撒上六 7-8)，他們在運送的方法上已經是違背了上帝的命令。他們以為用昔日最先進、最好的運輸工具運送約櫃是對上帝的尊敬，可是，他們卻是用錯誤的方法去做對的事。烏撒和亞希約既是祭司亞比拿達的兒子，必定知道運送約櫃的條例。烏撒被擊殺，就像亞倫的兒子拿答和亞比戶獻凡火(即非法的、未經授權的)(利十 1-2)、亞干拿了當滅的物(書七章)，及亞拿尼亞和撒非拉欺哄聖靈(徒五 1-11)等，同樣是干犯了聖潔的耶和華而遭到悲慘的收場！上帝是聖潔的，我們也要成為聖潔。

心有不甘的米甲：米甲見到大衛在耶和華面前狂歡跳舞，「心裏就輕視他」(16b 節)。米甲一生坎坷迂迴，身不由己，命運由別人安排擺佈。大衛願用一百非利士包皮迎娶她(撒上十八 25-27)，掃羅卻將她給了帕提(又名帕鐵)為妻(撒上二十五 44)。大衛最終再認領她回歸自己懷抱中(撒下三 13-16)。因此，米甲心底裏可能仍存苦澀怨恨，亦可能是她不想丈夫大衛在公眾面前表露無遺，有失君王體統而嘲笑大衛；但最有可能的是她仍心有不甘，未能接受大衛取代了父親掃羅王位的事實。敘事者特意三次用「掃羅的女兒」(20、20、23 節)，而不用大衛的妻子來稱呼米甲可略見端倪。米甲用諷刺、輕視的語氣跟大衛說話，大衛的回應是耶和華已揀選了他為以色列之君(21 節)，還有米甲「直到死的那日沒有孩子」(23 節)的敘述，都顯示米甲與大衛的對話核心是關乎王位承傳一事。連掃羅的女兒都沒有孩子，就間接說明了掃羅家已完全消失在歷史長廊中。上帝有絕對的主權，我們應存心順服，甘心接受祂的安排。

思想： 三位人物在約櫃運送的事件上顯示上帝的屬性：祂是配得尊敬和讚頌、祂是聖潔不可侵犯，更重要的是祂有絕對的主權揀選僕人服侍祂。上帝哪一方面的屬性最觸動你呢？為甚麼？

我的禱告： _____

為教會禱告： _____

靈修經文主題一覽

星期	日期	靈修經文主題	已完成
日	1	約翰壹書 2 章 3-6 節 知行合一	☐
一	2	約翰壹書 2 章 6-8 節 一條新命令	☐
二	3	約翰壹書 2 章 9-11 節 放下怨恨	☐
三	4	約翰壹書 2 章 12-14 節 認識天父 勝過試探	☐
四	5	約翰壹書 2 章 15-17 節 騰出心靈空間	☐
五	6	約翰壹書 2 章 15-17 節 今生的驕傲	☐
六	7	約翰壹書 2 章 18-23 節 敵基督	☐
日	8	約翰壹書 2 章 24-27 節 真正的恩膏	☐
一	9	約翰壹書 2 章 28 節至 3 章 3 節 乞丐變身公爵	☐
二	10	約翰壹書 3 章 4-10 節 無法無天	☐
三	11	約翰壹書 3 章 10-18 節 捨棄自己的權利	☐
四	12	約翰壹書 3 章 16-18 節 我們相愛 不要只在言語	☐
五	13	約翰壹書 3 章 16-18 節 見死不救的原因	☐
六	14	約翰壹書 3 章 16-18 節 為弟兄捨命	☐
日	15	約翰壹書 3 章 19-24 節 專心愛人 走出低谷	☐
一	16	約翰壹書 4 章 1-6 節 小心分辨	☐

靈修經文主題一覽

星期	日期	靈修經文主題	已完成
二	17	約翰壹書 4 章 7-12 節 先讓自己變得「可愛」	☐
三	18	約翰壹書 4 章 13-16 節 愛是走在真理的路上	☐
四	19	約翰壹書 4 章 17-21 節 愛就是一起回報神的恩情	☐
五	20	約翰壹書 4 章 17-21 節 接受其他人無條件的愛	☐
六	21	約翰壹書 5 章 1-5 節 勝過世界的生命	☐
日	22	約翰壹書 5 章 6-12 節 放下生命的主權	☐
一	23	約翰壹書 5 章 13-21 節 不要沉迷在罪中之樂	☐
二	24	約翰壹書 5 章 13-15、20 節 願神的旨意行在地上	☐
三	25	撒母耳記下一章 6-12 節 英雄竟然仆倒！	☐
四	26	撒母耳記下二章 1-7 節 猶大家的王大衛	☐
五	27	撒下二章 8-11 節；三章 1 節(參二 12-三 1) 掃羅家與大衛家	☐
六	28	撒母耳記下三章 17-21 節(參三 2-39) 邁向統一	☐
日	29	撒母耳記下四章 8-12 節(參四 1-12) 掃羅家後繼無人	☐
一	30	撒母耳記下五章 1-10 節(參五 1-25) 眾望所歸的大衛	☐
二	31	撒母耳記下六章 1-11 節(參六 1-23) 約櫃運到耶路撒冷	☐

「2023 靈修運動」

本堂今年主題為「生命的主，服侍生命」，讓我們一同邁向這個目標。為幫助弟兄姊妹養成良好的祈禱和讀經習慣，本堂特別編制了每日靈修讀經月刊。當中包括每日靈修資料、讀經指引、讀經進度表及每天禱文。惟盼各弟兄姊妹善用這些材料，每日與主同行，在真道上打穩根基，建立生命。

請弟兄姊妹登記每月靈修次數，累積次數最多者，可得紀念品乙份作為鼓勵。

「2023 年 10 月靈修運動」回條

姓 名：_____

所屬團契：_____

聯絡電話：_____

靈修次數(整月)：_____

交回日期：_____

填妥後，請於 2023 年 11 月第一個主日交回收集箱

PENTECOST

聖靈降臨期

靈修

讀經月刊

基督教宣道會華基堂

香港田灣石排灣道49號