



靈

Spirit Wind

風

Vol.49. No.03 March 2020

第四十九卷第三期 (總第 572期) 二零二零年三月

目錄

神的旨意	神揀選的旨意 / 康錫慶	01
特 稿	基督徒說話的原則 / 楊兆浚	06
	更上一層樓 / 周孝玉珍	07
教會歷史	神學與教會歷史 (十四)	
	/ 柯立天 瞿敏成 中譯	11
	Anabaptists: The Radical Wing	
	of the Reformation / Richard Cook	15
十二點專評	打針的比喻 / 王敬	21
座右旋律	我是葡萄樹 / 黎翰飛	22
讀經心得	破釜沉舟 / 老羊	23
晨 聲	以賽亞書 (一) / 康錫慶	24
旅行足跡	香港聖瑪利亞堂 / 李國維	29
靈風之音	/ 編輯部	30
封 底	非常時期	

出版 / 發行：中華歸主紐約教會

Chinese For Christ New York Church

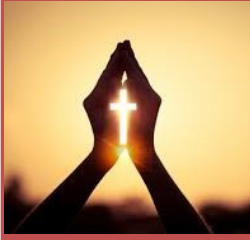
142-21/23 Franklin Ave., Flushing, NY 11355

電 郵：cfcnyc@cfcnyc.org 網 絡：www.cfcnyc.org

總 監：任德健 牧師 總編輯：康錫慶 牧師

文字組：鄧一彤 吳雯霞 吳國慶 吳保羅 趙承錫

徵 稿：本月刊免費贈閱，歡迎投稿，文責作者自負，未設稿酬。



神的旨意（貳）

康錫慶

貳 神揀選的旨意

神的旨意關涉多方面，預定的旨意是神旨意的總綱，彰顯在祂創造的工作上，當萬物造成之後，神開始有選擇，首先在宇宙中選用地球作為人居住的地方。因為人是神創造的主題，一切都是為了人，因人是神按自己的形像樣式造的。有人會問：神既是無形無像，「從來沒有人看見神」（約一 18，五 37，六 46，提前一 17，六 16，約壹四 12）。何來「神的形像」，「神的樣式」？按「性格說」：稱「形像與樣式」同義，指神的性格——公義、聖潔等。據希臘教士，法國里昂主教愛任紐 Irenaeus(130-202AD)認為「形像」指理性與意志，「樣式」指靈性與道德。意思指的是「神性」。保羅寫給羅馬教會的信中，也提及：「神的事情，人所能知道的，原顯明在人心裏」（羅一 19）。所以人與神可相通，在伊甸園那段無罪時代，神與人不間斷的交往，直到人違背神命令，犯罪墮落，「死」臨到人（非身體死，亞當活到 930 歲才死，〈創五 5〉），指人與神相通的靈與神隔絕之意。人成為神工作的中心，因此當祂最初「創造天地」，整個宇宙後，就開始作選擇的工作，是按祂「揀選的旨意」行事。神的揀選分別有「地」與「人」兩方面。

一 地的揀選

（一）宇宙中揀選地球

神創造了浩瀚的宇宙，整個太陽系九大行星，太陽為中心。分別繞太陽從近及遠有水星、金星，隨後才是地球，周圍有不少小行星，稍遠有火星及小行星地帶，再遠是木星、土星、天王星、海王星及冥王星（此星因體量太小而被取消），這樣，神在八大行星中特選地球，作為人的居所。

隨後發現地球空虛混沌，才用六日功夫重整大地，預備所要造的人生活的需要；如光、空氣、水。以及生活的環境；地上有植物，花草樹

木、菜蔬、果樹。空中有飛鳥，水中有活物，最後造出地上的昆蟲走獸、牲畜，樣樣齊備，神才照自己的形像樣式造人，就是造男造女。在地球上建立家庭，要人「生養眾多，遍滿地面」，且要人負起「管理海裡的魚，空中的鳥和地上各樣行動的活物」（創一 27-28），這是神最初的揀選。

（二）地球上揀選伊甸

地球是圓的，以賽亞先知稱「神坐在地球大圈之上」（賽四十二 22）。地球也是懸空的，分有水陸，如約伯有言：「上帝將北極鋪在空中，將大地懸在虛空，將水包在密雲中.....在水面的周圍劃出界限」（伯二十六 7, 8, 10）。神就在東方選擇有四條河道的地方，就是比遜河，環繞哈腓拉全地。基訓河環繞古實全地。希底結河，在亞述的東邊。另一道是伯拉河。神給這地起名叫伊甸，喜悅之意，神將祂所造的人，安置在這樂園裏。神愛祂所造的人，為他選這地點，建立人的家，不但環境優美，物資也豐富。

這伊甸在地球上到底在何方？若依地理位置，至少還存有遺跡，就是四條河流。這四條河如今尚存有希底結河和伯拉河。這兩河就是流經米所波大米，當今的伊拉克，東有底格里斯河與西的幼發拉底河，兩河下流入波斯灣。這也是多年前伊拉克有重修伊甸園的計劃。神愛祂所造的人為他選擇地球上最好的居所——伊甸樂園。

（三）選擇地球的中心

地球的中心在何方？從以西結先知見枯骨復生的異象中，提及以色列要復興，回歸故土，「你要搶奪洗劫從前荒廢，現在人煙稠密的城鎮。那些居民是從各國聚集到這世界的中心居住的。他們擁有許多牲畜和財務」（結三十八 12 現代中文）。以色列人居住的地是迦南地，也稱巴勒斯坦，聖經沒有這名稱，是羅馬放逐猶大人到世界各國，才將這地改名巴勒斯坦。這地是「世界的中心」。按新國際版譯作：「這地的中心」。希伯來文有「地的肚臍」之稱。指明以色列人居住的迦南是「地的中央」（The navel of the earth）。神揀選這地球的中心，賜給祂的選民以色列人，在此建立聖潔的國度。最早是應許給亞伯蘭的（創十二 1-7）。後再應許給以撒（創二十六 3），繼續應許給雅各（創三十五 12）。

這地因遭飢荒，雅各全家下埃及，在那裡寄居四百三十年，此地原為

異族人的屬地，以色列人在埃及受奴役，呼求神拯救，神差遣摩西領他們出埃及，把他們帶進迦南地，並吩咐將現居的七族人趕出，按神向亞伯拉罕、以撒、雅各所應許賜給他們的（創十五 18-21，四十六 27，出三 7-10，十二 40-41，申七 1）。

論及這段事蹟，引起歷史家的不滿，認為這是不公平的作法，將原住民趕出，而賜給外來不屬本地的人。若說這是出於神揀選的旨意，很顯然神偏待人，但《聖經》屢次說明「神不偏待人」（徒十 34，羅二 9-11，弗六 9，西三 25）。可是在這件事上說明神的偏待。這是人道與神道的差異。

當神差遣摩西帶以色列民出埃及，在曠野時神藉摩西向百姓說話：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我，如鷹將你們背在翅膀上帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民」（出十九 4-6）。這說明一；神是信實的，早在亞伯蘭所應許的，到時必成就。其次；神有最高的主權，宇宙是神造的，地是屬神的，神要給誰就給誰。再者；神是聖潔的，這地被異族人污染了，神要祂的選民在此建立聖潔的國度，成就祂揀選的旨意。

（四）選中心地的中心

宇宙中神揀選地球，地球上神揀選人的居住地，今在大地中神揀選地球的中心地帶，建立聖潔的國度。進一步，神在這中心地帶要揀選一個城，建立聖潔國度的行政中心——耶路撒冷城，稱為「聖城」。

迦南地是個長形地帶，東西窄，東界約但河，西臨地中海。南北長，南接埃及，北接敘利亞，境內多山，錫安山居中，地勢險峻，被眾山包圍。詩人描繪稱：「好像錫安山，眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞他的百姓」（詩一二五 1-2），說明這是處易守難攻的地帶。當地原為耶布斯人所據有。但當大衛被立為以色列全國王的時候，就認定這山地是建立京都的理想地。可是要從耶布斯人手中奪取，談何容易，因為耶布斯人向大衛誇曰：「你若不趕出瞎子、瘸子，必不能進這地方」（撒下五 6-10），意思是這山地連瞎子瘸子都守得住。然而神所揀選的無人能抵擋。神就藉着大衛將這山地奪取。大衛就在這山建造耶路撒冷城，成為以色列歷史歷代的京都。

雖然主前 586 猶大滅於巴比倫，耶路撒冷被焚燒（王下二十五 8-10）。七十年之後，巴比倫被瑪代波斯所滅，波斯王古列下詔，讓猶大

回國（耶二十五 11-12，拉一 1-2），第三批由尼希米帶回國，重修耶路撒冷城（尼二 17-20，六 15）。雖然耶路撒冷城，多次失陷，也多次復得。第一次世界大戰（1914 爆發），大戰後，英國開始實施託管巴勒斯坦，英軍進駐耶路撒冷（12/11/1917）。第二次世界大戰後（1947 年初）聯合國由十一個國家成立巴勒斯坦特別委員會，將巴勒斯坦一分二，成立猶大國和阿拉伯國，定耶路撒冷為國際自由城市。一九四七年十一月二十日聯合國表決通過成立猶大國，直到一九四九年五月十四日以色列國正式成立，之後經歷數場戰爭。阿拉伯聯盟為要消滅以色列，發動全面的中東戰爭，終於一九六七年六月五日引發「中東六日戰爭」，六月十日結束。原要消滅以色列，反由以色列取勝，國土增多，收回耶路撒冷。於一九八零年，以色列國家通過「耶路撒冷法案」（The Jerusalem Law），正式向全世界申明以色列所認定的「耶路撒冷是以色列永恆和不可分割的首都」。

耶路撒冷城這名稱在《聖經》中出現過 811 次（舊約 667 次，新約 144），有不同的稱謂：「猶大京城」（代下二十五 28），「神的城」（詩四十六 4），「大君王的城」（詩四十八 2），「公義之城」、「忠信之邑」（賽一 26），「耶和華的城」（賽六十 14），「喜樂的城」、「可稱讚的城」（耶四十九 25），「神的聖山」（但九 20），「誠實的城」（亞八 3）。這是神揀選旨意中成就的，雖經歷不少浩劫，神的旨意不更改。耶路撒冷永屬於神所揀選的子民，是聖潔國度的京都。直到主耶穌再來，在地上建立千禧年國度，仍以耶路撒冷為國都。

（五）選聖山中心建殿

建城並非神至終的目的，神預定旨意中是在地上建造聖殿，印證神與祂的選民同在。就在摩西引導他們出埃及，過了紅海，走三個月來到西乃山，就停留將近一年，在那裏神頒佈律法，並吩咐摩西建造「聖所」，印證神與他們同在。他們就照神所指示的造聖所，稱為「帳幕」或「會幕」。終於第二年正月初一日，立起帳幕，才離開西乃前行（出十四 21-31，十九 1，二十五 8，三十九 32，四十 17，民一 1-2，十 11-12）。

會幕只是在曠野四十年間，成為神與選民同在的聖所。雖然進入應許地之後，仍然保留會幕，但神預定的本意，是建造永久性的聖所，就是日後的聖殿，神也早已選擇了建殿的所在地，正如選擇錫安山建造聖城耶路撒冷一樣。

建殿的所在地，神早已選擇，就在亞伯拉罕時代；神要試驗亞伯拉罕，叫他將所愛的獨生兒子，帶到摩利亞地去，在神指定的山上獻為燔祭。亞伯拉罕順從神的命令，照樣行了，神卻為他預備一隻公羊代替以撒獻上。這「耶和華以勒」的山上，是神所預備，所揀選的地（創二十二 1-18）。

這摩利亞在大衛時代，因大衛擅自數點全國百姓，以顯耀在他權下人民眾多，惹神發怒，招來大瘟疫，一時犧牲了七萬人，甚至天使要滅城。大衛見狀就謙卑在神面前認罪：「耶和華和阿，求你除掉僕人的罪孽，因我所行的甚是愚昧」。神因大衛的醒悟而息怒消災。可見「神是輕慢不得的，人種的是甚麼，收的也是甚麼」，人不可自欺（加六 7）。那時先知迦得來見大衛，指示他到耶布斯人亞勞拿的禾場為神築壇獻祭（撒下二十四 1-25）。耶布斯人亞勞拿也稱為阿珥楠（代上二十一 18），正是亞伯拉罕獻以撒的摩利亞（代下三 1）。這是神早在亞伯拉罕築壇獻祭，與日後大衛築壇獻祭的地，成為所羅門建殿的地。雖先後經歷約千年，神揀選的旨意終於實現。

所羅門在神選擇的地，用七年建造神的殿，代替摩西在曠野製造的會幕，成為神的居所，正如所羅門在獻殿禮的禱告：「耶和華曾說：他必住在幽暗之處。但我已經建造殿宇，作你的居所，為你永遠的住處」（代下六 1）。

聖殿如何成為神的居所？那是神最後的揀選，也是神揀選的至終目的；就是神在西乃山賜律法時，吩咐摩西首要的工作：「要用皂莢木作一櫃」，然後「必將我所要賜給你的法版，放在櫃裏」。櫃上邊要有施恩座和兩個基路伯。神說：「我要在那裏與你相會，又要從法櫃施恩座上二基路伯中間，和你說我所要吩咐你傳給以色列人的一切事」（出二十五 10-22）。這就是「約櫃」，是神與摩西相會之處。以色列人四十年曠野飄流的生活，就是神親自與他們同在同行。約櫃前導，印證神在選民中間，神告訴摩西：「這營是我所住的」，因約櫃在他們中間（民五 3）。「以馬內利」的實際。

那看不見的神，從祂揀選的旨意，逐步的彰顯出來，這只是提及「地」的揀選，從祂造物的事蹟上，由面匯集在點上。約櫃是個點，聖殿的中心，聖殿是耶路撒冷的中心，耶路撒冷是錫安山的中心，錫安山是迦南地的中心，迦南是地球的中心，地球是神從宇宙中揀選為人居住之地。人是神創造之工的傑作，按神自己的形像樣式所造的，來彰顯神的榮耀。神揀選地，目的也是為了人。在人中也有神的揀選。◆



基督徒說話的原則 / 楊兆滇

各位親愛的主內讀者，你是基督徒，你曾否想到在日常生活中，基督徒說話所當遵守的原則？

最近，我蒙聖靈引領，在《以弗所書》發現了我們基督徒說話的四個原則；

△第一個原則：不說謊話

「…你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話」（弗四 25）。

在我們每天的生活裡，需要時時刻刻地倚靠聖靈，結出「信實」的果子，在任何境況中，與任何人來往接觸，都不說謊言，只說實話。

我們絕對不可以因維護自己的名聲，或保存自己的利益而說謊話。我們是神的兒女，「在這彎曲悖謬的時代」，須要「誠實無偽」，「作神無瑕疵的兒女」（腓二 15）。

△第二個原則：不說污穢的言語

「污穢的言語，一句不可出口」（弗四 29）。在魔鬼權勢下的世人「良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢」（弗四 19）；其中的一種污穢就是口吐污穢的言語。

世人隨時隨地會因發怒，而用污穢的言語罵人。亦有世人一開口就說污穢的話，順口而出，成了個人說污穢言語的習慣，毫不覺得羞愧。

我們是聖潔真神之兒女，在世上是分別為聖的人，因此，我們絕對不可以說污穢的話。

△第三個原則：只說造就人的好話。

「只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處」（弗四 29）。

《哥林多前書》十章三十一節說：「…你們或吃或喝，無論作甚麼，都要為榮耀神而行」。因此，我們要隨時隨地用我們的口，來榮耀神，說勸勉人的話，說安慰人的話，叫他人聽見了，得着屬靈的益處。

我們絕對不可以隨口亂批評他人，或說自高自大的話，使人聽了會被絆倒。

△第四個原則：只說感謝的話。

「至於淫亂並一切污穢，或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒的體統。淫詞、妄語和戲笑的話都不相宜，總要說感謝的話」（弗五 3-4）。

基督徒在《新約聖經》中，又名「聖徒」（林前一 2，林後一 1），是與眾不同的人，已分別為聖，是專門事奉真神者；因此，一切世人所說的污言穢語，他都不能說，方合乎他的身份。

「聖徒」每日都過着蒙神賜福的生活，因此時刻都存着感謝真神的心，絕對不會說埋怨神的話，只會隨時隨地說感謝父神的話。◆



路5: 1-11

我們先看看「更上一層樓」這句話是從哪裏來的？是唐朝王之渙的詩句。他有一次在山中觀鳥的時候寫的。全詩：

白日依山盡，黃河入海流；
欲窮千里目，更上一層樓。---登鶴雀樓

意思是，太陽順著山勢漸漸西沉，黃河水奔向大海，若要看得更遠一點，必須再登上一層樓。其中深一層的涵義是，勉勵人若要有更廣闊的見識，必須繼續求上進。

一． 主耶穌呼召彼得更上一層樓

我們大約記得主耶穌叫彼得把船開到水深之處，下網打魚的故事。一個木匠教導一個漁夫打魚實在不可思議。彼得也覺得耶穌的話有點不合

情理，但是彼得還是尊重耶穌，聽從耶穌的話，把船開到水深之處，下網打魚。結果他們打了許多魚，裝滿了兩條船，甚至船要沉下。這是彼得從來沒有遇見過的事，做夢也沒有發生過的事。真是上了一層樓，開了他的眼界。但是彼得看見這神跡，害怕得很，嚇得語無倫次，請求耶穌離開他。可是，耶穌叫他不要怕。不但叫他不要怕，而且說：「從今以後你要得人！」鼓勵他更上一層樓。彼得馬上撇下了一切跟從耶穌。

彼得從前是得魚，從今以後，要得人！從物質的層面踏上屬靈的層面。

從前有魚船魚網可以依靠，從今以後，要撇下一切，跟隨兩手空空的耶穌，在信心上，上了一層樓。

從前在自己的村子裏，為人處事各方面，都能應付有餘；跟從耶穌以後，發覺有許多問題都不明白，需要問耶穌，在知識方面，靈性方面都需要更上一層樓。

二． 名師出高徒

彼得雖然有那麼多需要，但他跟隨了一位有名的老師。這位老師也看見了這位學生有許多優點，雖然粗糙，卻是可造就的材料。彼得的性格適合做領袖。他在打漁的時候，是同伴中的領袖，他在十二個門徒中的排名也常常是帶頭的。當門徒有問題的時候，通常都不出聲，悶在心裏，或彼此爭論，祇有彼得不怕醜，開口問耶穌。馬太福音十八 21-22 是我們很熟悉的一件事；彼得進前來，對耶穌說：「主阿，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以麼？」耶穌說：「我對你說，不是七次，乃是到七十個七次」。這裏有幾個字很有意思，我從前不以為意，可能各位也沒有注意到。就是第 18：21 開頭的幾個字，**那時彼得進前來**。其實，作者可以這樣寫：「有一次彼得問耶穌說」。但是，他有更生動的描寫：「那時彼得近前來。」近前來是需要決心，需要勇氣的。譬如，我們在這裏崇拜，多數人都喜歡坐在後面。不過我注意到，最近有進步。有的人已經近前來了一點。已經更上一層樓！

又有一次，主耶穌講到有錢的人進天國是何等困難的時候，門徒都擔心自己得救的問題，提出來問耶穌。但是關於得獎賞的問題，就好像不好意思開口啦。祇有彼得敢開口，說：「看哪，我們已經撇下所有的跟從你，將來我們要得什麼呢？」接著主耶穌給了他們許多寶貴的應許，叫他們可以放心。（參太 19：23-29）我們遇見有問題的時候，不要悶在心裏，不要不好意思，要提出來詢問。

主耶穌不但有問必答，他也稱讚和鼓勵門徒。有一次他問門徒說：「你們說我是誰？」彼得搶先回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌隨即稱讚他說：「西門巴約拿，你是有福的。」接著，主耶穌又說：「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你」。當主耶穌登山變像的時候，他也帶了彼得，雅各，約翰，讓他們預先看見屬天的榮耀。

但是當彼得有錯誤的想法時，老師會馬上指正他，甚至責備他是撒旦的化身（太 16：21-23）。另一方面，當彼得軟弱膽怯時，主耶穌便為他祈求（路 22：31-32）。彼得甚至曾三次否認主，但主耶穌也赦免他。甚至當主耶穌復活以後，在提庇利亞海邊，即加利利湖邊，重新把使徒的職分交給他。結果五旬節的時候，聖靈降臨，彼得和其餘的使徒被聖靈充滿。彼得一次講道有三千多人悔改。此後多行神跡奇事，大膽傳福音，靈性一步一步高升。他年老的時候所寫的彼得前後書，顯出他是多麼的成熟，多麼的爐火純青！據傳說他年老的時候，在羅馬城人要把他釘十字架的時候，他覺得不配像主耶穌一樣的死法。他要求兵丁把他倒釘十字架。他要對主表示至高無比的愛！的確是名師出高徒！

三． 對今日信徒的挑戰

親愛的朋友，你今天的情況如何呢？你有沒有聽見主呼召你更上一層樓呢？如果你還沒有決志信主，此刻你有沒有聽見他對你說，「不要怕，勇敢地踏上一層樓，跟從我吧！」如果你已經相信主，但是遲遲疑疑還沒有接受洗禮，今天你有沒有聽見主耶穌對你說：勇敢的踏出一步，更上一層樓吧！

親愛的弟兄姐妹，你信主多年，你的靈性光景有沒有進步呢？你不是應該更上一層樓呢？有的人在初信主的時候不敢開聲禱告，現在過了好多年，還是不敢開聲禱告。有些人剛信主以後，問他四福音是什麼，他不知道，現在問他，可能還是不知道。我不是光批評你，我也在批評自己，責備自己啊！我從小就信主，我知道聖經有 66 卷，舊約 39 卷，新約 27 卷。大概還可以馬馬虎虎把目錄背出來。你說本事不本事呀？可是，在幾個星期以前，我才發覺，列王紀上下的「紀」字原來與創世記，出埃及記，利未記等等的「記」字不同呀！你說，我是不是要繼續追求，更上一層樓呀？不但在聖經知識上要求進步，在靈性上更需要追求。

我們可以怎樣繼續不斷地追求屬靈的進步呢？這是大家都很熟悉的。

其中很重要的一點，就是不可停止聚會。除非是生病，或是有避免不了的事，禮拜天一定要參加崇拜。與弟兄姐妹一起敬拜神，讚美神，同心禱告，並領受聖經的教導，領受聖餐等等。參加事奉，參加小組團契，這些都能幫助我們靈性長進，更上一層樓！

現在我們說一說 個人靈修。個人靈修主要是禱告與讀經。我們怎樣可以在禱告上更上一層樓呢？聖經叫我們要隨時多方的禱告。我們不但在個人靈修時要禱告，而且要常常禱告。為家人禱告，為親戚朋友禱告，為教會的弟兄姐妹禱告，甚至為不認識的人禱告。越禱告，你會發覺禱告的內容更豐富。比方說，我早餐的時候，一般都是會為食物感謝，求神賜健康。但是，有時候，我也會為茶杯感恩，為茶匙感恩，為桌子凳子感恩，又為有一個廚房感恩，越想越多，越感恩，心情越愉快。讀經也是一樣。越讀越有興趣。也許有人會說，讀經很枯燥啊！又有一些人可能會說，我現在老啦，讀聖經讀完以後就忘記啦。現在我想介紹一個又簡單又有趣的查經法給各位，幫助你自己靈修讀經時或小組查經時容易掌握。你可以畫四個符號：

星—代表金句

蠟燭—代表你有新的領悟，新的看見

問號—就是不明白之處，提出來討論，或是記下來，有機會時問人。

腳或是箭嘴—表示要實行的事情

跟進主日崇拜牧師傳道人的講道也可用。

使徒保羅寫腓立比書的時候年紀已不小，靈性也已經很成熟，但是，他仍然這樣寫：我不是說，我已經得着了，我乃是竭力追求。我祇有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。

保羅在爐火純青之年仍舊追求更上一層樓，弟兄姐妹，你怎樣呢？◆



神學和神的計劃（十四）

柯立天（瞿敏成中譯）

前言

重洗派（Anabaptists）是新教改革的激進派。約翰·加爾文（John Calvin）的改革宗將馬丁·路德（Martin Luther）的新教改革推向了更為極端的方向。然而有些改革宗成員對約翰·加爾文的改革仍然不是很滿意。重洗派希望將教會帶回到新約初期教會。他們的觀點是如此地激進，使他們不僅受到羅馬天主教徒的迫害，而且還受到路德教會和改革宗教會的迫害。重洗派信徒被認為是西歐臉上的疾病，他們都被處以火刑燒死。

新教改革的分譜

重洗派 ← 改革宗 ← 路德教會 ← 羅馬天主教

新教改革過程可以繪製在一個分譜上。在分譜的右側是傳統的羅馬天主教會。

馬丁·路德脫離了天主教會，著重於把福音和聖經的權威放在中心。從分譜上看，路德派信徒落在羅馬天主教徒的左側。

加爾文的改革宗（Reformed）落在路德教會的左側。加爾文想讓教會的一切行為服從上帝的聖言。他們的口號是「教會按照上帝的聖言改革。」加爾文的改革宗的神學家們不只是僅僅地恢復福音和聖經的中心權威，他們還想用聖經來檢驗教會的每一項傳統。

重洗派是新教改革的最左翼。重洗派信徒的理念更超越了改革宗的口號「教會按照上帝的聖言進行改革」；重洗派堅稱教會應該「只做聖經中的事」。他們認為應該除去在聖經中找不到的任何教會習俗或傳統。重洗派的極端激進主義使得他們不僅遭到羅馬天主教會的拒絕，甚至被路德宗和改革宗所鄙視。以致於重洗派遭到羅馬天主教會，路德教會和改革宗教徒的迫害。他們不僅被追捕，甚至在整個歐洲，重洗派信徒們

都被處以火刑。

洗禮-誰是真正的基督徒？

從今天的角度來看，我們可能很難理解為什麼重洗派會受到如此強烈的迫害。他們堅持的教義有好幾條，但是本文將研究其中的兩條教義。單單從這兩條教義中，我們就會明白為什麼在十六世紀的背景下，重洗派會被徹底的拒絕。首先，在他們的洗禮神學中，他們破壞了當代對基督徒定義的基本理念。其次，從他們對政教合一的立場來看，他們是破壞了西歐社會的基本結構。

重洗派本質上是指「重新洗禮」。重洗派信徒的中心信條是成人洗禮。他們拒絕接受嬰兒洗禮的合法性，並堅持只有承認耶穌基督的信徒才能受洗。最初，「重洗派」一詞是貶抑性的，是他們的敵人加在他們身上的。然而後來重洗派自己也採用了這個稱號。起初，重洗派拒絕該稱號的主要原因是他們不認為自己「重洗」任何人。他們認為，嬰兒洗禮是無效的。因此，基本上，無論在嬰幼兒時期是否已經受浸，在重洗派教會中受洗的成年人，他們都認為是第一次受洗。

乍看之下，這種神學觀點似乎對現代基督徒而言並不激進。但是，在十六世紀的新教改革中，這種觀點卻令人起反感。在十六世紀，有哪些人曾受嬰兒洗禮呢？教皇和所有主教乃至所有天主教徒都曾受過嬰兒洗禮。而且不僅天主教徒，連馬丁·路德和加爾文都曾受嬰兒洗禮。實際上，所有的歐洲基督徒都曾受嬰兒洗禮。路德教會和加爾文的改革宗教會都接受了嬰兒洗禮的有效性。重洗派拒絕了整個歐洲每個天主教徒和新教徒的洗禮的合法性！

洗禮在基督教教會中佔有非常重要的角色。這是進入基督身體的儀式。重洗派信徒堅信，嬰兒沒有能力從事信仰告白，所以就沒有資格受洗。此外，他們在聖經中沒有發現為嬰兒洗禮的證據。如前所述，他們只採用他們認為是聖經教導的做法。他們認為聖經教導只有那些能夠公開承認信仰的成年人才有資格受洗。從本質上說，重洗派宣稱他們是整個歐洲唯一的基督徒！沒有接受適當洗禮的人根本不是基督徒。

馬丁·路德於 1517 年在威登堡（Wittenberg）的教堂上張貼了 95 條命題，發起了新教改革。不到十年，重洗派的第一次再洗禮於 1525 年 1 月 21 日舉行。一周之後，於 1525 年 1 月 30 日，重洗派首次被逮捕。重洗

派大約於 1528 年開始被燒死在火刑柱上。為什麼處罰如此嚴厲呢？原因是他們拒絕嬰兒洗禮的真實性，他們被認為是教會和社會的癌症。像傳染病一樣，僅僅鎮壓重洗派信徒是不夠的，需要通過焚燒徹底根除。

聖經裡有嬰兒洗禮嗎？重洗派和改革宗意見不同。從早期教會的時代開始，嬰兒洗禮就已經成為東方教會和西方教會的主要傳統。到宗教改革時期，羅馬天主教和東正教都實行嬰兒洗禮。馬丁·路德沒有挑戰這一傳統。改革宗認為使徒行傳雖然沒有明確說明，但是從使徒行傳中的推斷，例如，當獄卒與他全家一起受洗。改革宗假定在第一世紀的大家庭肯定會包括嬰兒在內，重洗派不同意這點。他們爭辯說，聖經中沒有明確教導的任何事情都應予以拒絕。因此，他們拒絕接受嬰兒的洗禮和接受嬰兒洗禮的人的合法性。他們堅持要求要加入重洗派的人需要有效的洗禮。

教會與政治 - 破壞西方社會的結構

重洗派關於教會與政治分離的觀點對於現代讀者而言似乎也不是那麼激進的。但是在當時，就像他們的洗禮觀點一樣，他們的神學也切入了教會和社會的核心。第四世紀羅馬皇帝-君士坦丁大帝的歸正，帶來了基督教的巨大而永久的轉變。教會成為羅馬社會和羅馬政治的一部分。甚至在羅馬帝國傾倒之後，教會和政治仍然緊密地交織在一起。教會與政府之間發生的激烈爭執，主要爭論的是教會高於政府，或者政府高於教會，而不是對教會與國家的緊密聯繫作任何挑戰。

馬丁·路德和加爾文都沒有挑戰教會與政治之間的緊密結合。路德宗和改革宗是「國憲制宗教改革」的一部分。如前一篇文章所述，路德宗和改革宗都允許該教會繼續受到市議會或城市「地方官」的政治保護。市議會的這些統治者會使用武力強制整合，以支持國家贊助的教會。

重洗派決心挑戰教會的傳統，他們想將教會推回到第一世紀時的情況。他們對路德和加爾文的改革都不滿意，並且他們認為教會和政治結合沒有聖經依據。對於重洗派信徒來說，真正的教會不是由城市居民組成，而是由真正的耶穌基督信徒組成的，他們是通過成年的信徒洗禮加入教會的。正確的教會是信徒的「自發教會」。

重洗派主要是出於聖經的原因而拒絕教堂與國家的結合，但他們也有實際的理由。在歐洲各地的天主教、路德教會或改革派中，重洗派遭到

殘酷的迫害。因此，並不意外他們會偏向於教會和國家分離。重洗派的理想境界是，國家不要干預教會事務。這樣一來，政府就可以處理政治事務，而教會則可以自由地追求自己的異象。他們為歐洲社會和宗教的結構提供了激進的新視野。在十六世紀，他們的異象被認為是不適當而且危險的。

結論

馬丁·路德之後，教會的分裂變得更加迅速。在 1517 年後的十年內，新教改革派分裂成三個派系：路德派，改革派和重洗派。隨著分裂後的發展，重洗派本身又分成了至少三個不同的群體。「潘多拉的盒子」似乎已經打開了，而且無法關閉。

從重洗派所發展出來的三支，可以從他們相信的權威來源來分別這三組。「規範的」重洗派以聖經為主要權威。他們大多仍然是神學上的正統派。

第二批人的權威來源是「理性主義」，許多人因為跟隨理性主義偏離了正統觀念。我們在上一篇文章中看到的邁克爾·塞爾維特（Michael Servetus）是理性主義重洗派，在約翰·加爾文的領導下被燒死在日內瓦的火刑柱上。基於理性，他否認三位一體，因此他不是正統派。

第三類是「唯靈主義者」（spiritualists），他們的權威來源是**直接的啟示**。「唯靈主義者」又分為「革命派」和「寂靜唯靈主義者」（quietistic spiritualists）。「革命派的重洗派」在 1533-1535 年蒙斯特叛亂（Munster Rebellion）的災難性破壞中聲名狼藉。蒙斯特起義的重洗派領導人道德墮落，最終不得不使用武力鎮壓。對於許多羅馬天主教徒而言，混亂和臭名的蒙斯特叛亂證明了他們拒絕整個新教改革的觀念是正確的。

由於嚴重的迫害，重洗派信徒大多被剷滅。我們將在以後的文章中看到，浸信會與重洗派具有一些相似的特徵，但是他們來自新教基督教的不同時期的歷史運動。倖存下來的最著名的重洗派教是由門諾·西緬（Menno Simons）（1496-1561）建立的門諾會（Mennonites）。門諾·西緬是「規範的」重洗派的一部分，他在神學上是正統的。除了強調信徒的洗禮和政教分離之外，門諾教會在幾個世紀以來因致力於和平主義而廣為人知。◆

Anabaptists:

The Radical Wing of the Reformation

By Richard Cook
Logos Evangelical Seminary

Introduction

The Anabaptists were the radical wing of the Protestant Reformation. John Calvin and the Reformed tradition pushed the Protestant Reformation of Martin Luther in a more radical direction. Nonetheless, even the reforms of John Calvin were unsatisfactory for some parts of the new Protestant churches. The Anabaptists desired to push the church back toward New Testament Christianity. Their views were so radical, in fact, they were persecuted by not only the Roman Catholics but also the Lutherans and the Reformed churches. The Anabaptists were considered a blight on the face of Western Europe and they were burned at the stake.

Spectrum of the Protestant Reformation

Anabaptists ← Reformed tradition ← Lutheran ← Roman Catholicism

The Protestant Reformation can be plotted on a spectrum. On the right side of the spectrum is the traditional **Roman Catholic Church**.

Martin Luther broke away from the Catholic church, with an emphasis on a recovery of the gospel and the central authority of

Scripture. On the spectrum, the **Lutherans** would fall on the left side of the Roman Catholics.

John Calvin and the **Reformed tradition** would fall on the left side of the Lutheran tradition. Calvin wanted to subject all the practices of the church to the Word of God. Their slogan was “the church reformed according to the word of God.” More than simply recovering the gospel and the central authority of Scripture, John Calvin and the Reformed theologians wanted to test every tradition of the church against the Scripture.

The **Anabaptists** were the far left wing of the Protestant Reformation. Moving beyond the slogan of the Reformed tradition, “The church reformed according to the Word of God,” the Anabaptists insisted the churches should “only do what is in the Bible.” Any church practices or traditions they could not find in the Bible, they believed should be eliminated. The extreme radicalism of the Anabaptists meant that they were not only rejected by the Roman Catholics, but they were even despised by the Lutherans and the Reformed churches. In fact, the Anabaptists were persecuted by the Roman Catholics, the Lutherans, and the Reformed Protestants. They were not only hunted down, but throughout Europe the Anabaptists were burned at the stake.

Baptism- Who is a real Christian?

From our perspective today, we might find it difficult to comprehend why the Anabaptists were so violently persecuted. They held to an assortment of distinct doctrines, but this article will look at two of them. From just these two doctrines, we will see why in the context of the sixteenth century they were thoroughly rejected. First, in their theology of *baptism*, they undermined the basic understanding of who is a Christian. And, second, in their view of *church and state*, they undermined the basic fabric of Western European society.

Anabaptist essentially means “re-baptizer.” The central tenet of the Anabaptists is adult baptism. They rejected the validity of infant baptism, and they insisted that only believers who pro-

fessed faith in Jesus Christ could be baptized. Initially, the term “Anabaptist” was derogatory and was bestowed upon them by their enemies. Nevertheless, the Anabaptists themselves eventually adopted the term. The primary reason the Anabaptists would reject the term is that they do not believe they are “re-baptizing” anybody. In their view, infant baptism is not valid. Therefore, the adults baptized in the Anabaptist churches, regardless of what had happened to them when they were infants, were technically being baptized for the first time.

At first glance, this theology does not seem radical to the modern Christian. But in the context of the Protestant Reformation in the sixteenth century, this view was anathema. In the sixteenth century, who had been baptized as an infant? The Pope had been baptized as an infant, as had all the bishops and, in fact, all Catholics. But not only the Catholics, Martin Luther and John Calvin had also been baptized as infants. In fact, virtually every Christian in Europe had been baptized as an infant. The Lutheran churches accepted the validity of infant baptism, as did the Reformed churches of John Calvin. The Anabaptists rejected the validity of every baptism of every Christian, both Catholic and Protestant, in all of Europe!

Baptism plays a vital role within the Christian church. It is the rite of initiation into the body of Christ. The Anabaptists were convinced that without the ability to make a profession of faith, infants were not qualified to be baptized. Further, they found no justification for infant baptism within the Scripture. As already mentioned, they would only adopt practices they believed were taught in Scripture. They were persuaded that Scriptures taught that only adults, who can profess faith, were eligible for baptism. Essentially, the Anabaptists were declaring that they were the only Christians in all of Europe! Everyone else, having not been properly baptized, was not a Christian at all.

Martin Luther had posted the *Ninety-five Theses* on the church in Wittenberg in 1517 launching the Protestant Reformation. Less than ten years later, the first re-baptisms performed by the Anabaptists took place on January 21, 1525. Only a week after that,

the first arrests of the Anabaptists took place on January 30, 1525. The Anabaptists, starting around 1528, were being burned at the stake. Why was the penalty so severe? With their rejection of the authenticity of infant baptism, they were considered a cancer on the church and society. Like a contagious disease, it wasn't enough to simply suppress the Anabaptists, but they needed to be eradicated completely by burning.

Is infant baptism in the Bible? The Anabaptists and the Reformed tradition disagree. Infant baptism, from the time of the early church, had become the dominant practice for both the church in the East and in the West. By the time of the Reformation both the Roman Catholic and Eastern Orthodox churches practiced infant baptism. Martin Luther did not challenge the tradition. The Reformed churches believed that infant baptism, although not explicitly articulated, was inferred in the book of Acts when, for instance, the jailer was commanded to be baptized along with his entire household. The Reformed would assume that the large extended households of the first century would surely include infants. The Anabaptists disagreed. They argued that anything not explicitly taught in Scripture should be rejected. Thus, they rejected infant baptism and the validity of those who had been baptized as infants. They insisted that a valid baptism was required in order to join the Anabaptist churches.

Church and State

- Undermining the fabric of Western society

The Anabaptists view of the separation of church and state might also not seem radical to the modern reader. But in context, like their view of baptism, their theology cut to the very core of the church and society. The conversion of Constantine, the fourth century Roman Emperor, had brought a deep and permanent transformation of the Christian churches. The church became a part of Roman society and Roman politics. Even after the fall of the Roman Empire in the West, the church and state continued to be closely intertwined. There were dramatic battles between the

church and state, but the battles were more about the supremacy of the church over the state, or the state over the church, rather than any challenge to the close association of the church and state.

Neither Martin Luther nor John Calvin challenged the close association between the church and state. The Lutherans and the Reformed churches are part of the “Magisterial Reformation.” As described in the previous article, both the Lutherans and the Reformed churches would allow for the church to remain under the political protection of the city council, or city “magistrate.” These rulers of the city council would use force to enforce conformity in support of the state sponsored churches.

The Anabaptists were determined to challenge the traditions of the church, and they wanted to push the church back to the first century. They were dissatisfied with the reforms of both Luther and Calvin, and they believed they found no Scriptural warrant for the wedding of church and state. For the Anabaptists, the true church is not made up of citizens of the city, rather it is made up of true followers of Jesus Christ who have joined the church through adult believers’ baptism. The proper church is a “gathered church” of believers.

Anabaptists rejected the marriage of church and state primarily for biblical reasons, but they also had practical reasons. In all parts of Europe, Catholic, Lutheran, or Reformed, the Anabaptists were brutally persecuted. Thus, not surprisingly, they would naturally prefer for the separation of church and state. The ideal situation for the Anabaptists would be for the state to keep their hands out of church affairs. That would leave the government to take care of political matters, and the church free to pursue their own vision. They offered a radical and new vision for the structure of European society and religion. In the sixteenth century, their vision was considered undesirable and dangerous.

Conclusion

After Martin Luther, church splits became ever more rapid. With-

in ten years after 1517, the Protestant Reformation had splintered into three streams, the Lutheran, the Reformed, and the Anabaptists. With division now widespread, the Anabaptists themselves split into at least three additional groups. “Pandora’s box,” it would seem, was opened and could not be closed. The three groups of the Anabaptists can be identified by comparing their source of authority. The “normative” Anabaptists appealed to **Scripture** as their primary authority. They remained mostly theologically orthodox.

The source of authority for the second group, the “rationalists,” was **reason** and many of them strayed from orthodoxy. Michael Servetus, who we saw in the previous article was burned at the stake in Geneva under John Calvin, was an Anabaptist rationalist. Based on reason, he had denied the Trinity, and thus he was not orthodox.

The third group was the “spiritualists,” and their source of authority was **direct revelation**. The “spiritualists” divided into the “revolutionary” wing and the “quietistic spiritualists.” The revolutionary Anabaptists became infamous in the disastrous debacle of the Munster Rebellion of 1533-1535. The Anabaptist leaders of the Munster Rebellion fell into immorality and finally had to be violently suppressed by military force. For many Roman Catholics, the chaos and stench Munster Rebellion validated their rejection of the entire Protestant Reformation.

Because of the severe persecution, the Anabaptists were mostly destroyed. The Baptists, we will see in a future article, share some similar characteristics with the Anabaptists, but they arise from a different historical movement of Protestant Christianity. The best-known surviving Anabaptist church is the Mennonites, founded by Menno Simons (1496-1561). Menno Simons was part of the “normative” Anabaptists, and he was theologically orthodox. In addition to the emphasis on believers’ baptism and the separation of church and state, the Mennonite church has been well known through the centuries for its commitment to pacifism.◆

十二籃零碎

打針的比喻

王敬

耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人，名叫亞當。（創二7）

於是我遵命說預言，正說預言的時候，不料，有響聲、有地震，骨與骨互相聯絡。我觀看，見骸骨上有筋，也長了肉，又有皮遮蔽其上。只是還沒有氣息。主對我說，人子阿，你要發預言，向風發預言，說，主耶和華如此說，氣息阿，要從四方而來，吹在這些被殺的人身上，使他們活了。於是我遵命說預言，氣息就進入骸骨，骸骨便活了，並且站起來，成為極大的軍隊。（結三十七 7-10）

作醫生的人都知道，有一種病叫作回歸熱，治這種病很簡單，只要「六零六」藥針打進人的體內，就能夠把回歸熱的病菌完全殺死。還有一種病，人體上長了疔瘡，可以用一種藥「消治龍」，注射入病人體內，雖然一時外面還看得見瘡，但不久你就可以看見瘡痂一個一個的脫落下來，這是所謂對症下藥，症與藥都對了，病就好了。

一個罪人得救，也正如上述對症下藥，使病得痊癒的情形一樣，試想一個罪中的人，滿身污穢，有如長了疔瘡，或染上了回歸熱，在罪中痛苦呻吟，沒有活命的希望，但是救恩的福音一旦臨到了他，正像他在黑暗中看見了生命之光，只要他肯悔改認罪，接受這生命的光，這光就像用針注射入他的體內，神的生命進入了，他的罪債免除了，生命改變了，他就成為一個重生的新人，（林後五 17）說：「若有人在基督裏，他就是一個新造的人，舊事已過，都變成新的了。」（創二 7）上帝用塵土造了人的形象，然後將生氣（神的靈-生命）吹入他鼻孔，使之有生命的氣息，成為有靈的活人，在（結三十七 7-10）中記載，上帝藉先知向枯的骸骨發預言，使枯骨聯結長筋、長肉，又有皮遮蔽在上面，一切都完成了，只是沒有氣息，然後先知向神禱告，氣息便進入骸骨，骸骨便活了，而且站起來，成了極大的軍隊，這一骸骨復活的異象，和上帝造人的工作，同樣的都需要神的靈進入，神的靈進入了，人稱為有靈的活人，枯骨都活了，而且成為極大的軍隊，不論是枯骨復活，亞當的被造，都需要神的靈進入，有了神的氣息注入才能成活，同樣的：人需要神的靈進入，舊人才能成為新人，罪債得以赦免，正如六零六於回歸熱，消治龍之於疔瘡。◆

座右旋律

我是葡萄樹

黎翰飛

I Am the Vine

我是葡萄樹

John 15:5 約15:5

黎翰飛調

Hon-Fei Lai

1990, 2013

Soprano

$\text{♩} = 88$

6 = C

3 . 1 2 3 | 6 - - - | 1 . 6 1

I am the vine; you are the branch -

我是葡萄樹、你們是枝

4 3 - - 3 5 6 . 5 6 5 3 4 2

es. If a man re-mains in me and

子。常在我裡面的、我也

6 3 . 2 3 1 6 1 6 | 1 . 2 3 6

I in him, he will bear much

常在他裡面、這人就多結果

8 #5 - #5 3 2 1 7 | 6 - 6 1 6 1

fruit; a - part from me you can

子。因為離了我、你們就

10 3 2 4 3 6 -

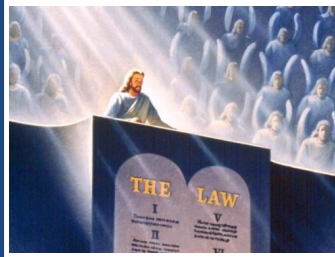
do no - thing.

不能作甚麼。

要播放曲調，只需從互聯網下載下列檔案：

To play the tune, download this file from the internet:

https://www.bibleversesstunes.org/wp-content/uploads/importedmedia/l_am_the_vine.mp3



破釜沉舟

老羊

經文：「耶穌說，手扶着犁往後看的，不配進神的國。」（路九 62）

使徒保羅在各處傳福音，對那些已經信主的信徒說「我們進神的國，必須經歷許多艱難。」（徒十四 22）

主耶穌曾對門徒說「惟有忍耐到底的，必然得救」（太二十四 13，路二十一 19）。

神差遣摩西，去將以色列人從埃及帶出來，前往神所應許賜給他們永遠為產業的迦南美地，他們必須經過紅海和曠野之路，這是神指示他們當行之路。埃及離迦南，雖然不算很遠的距離，其中有些崎嶇難行之路，在曠野無水，無食物（是神試驗他們信心，肯不肯聽神的話順父神）。他們卻大發怨言，埋怨神，要他們餓死渴死在曠野，又埋怨無肉喫，又埋怨神將他們交於刀劍殺戮，不止一兩次，是很多次。他們留戀過去在埃及時的生活，多次想回埃及，寧做埃及人的奴僕。

神對摩西說「這些人雖看見我的榮耀，和我在埃及與曠野所行的神蹟，仍然試探我這十次，不聽從我的話。」（民十四 22-23）「他們斷不得看見，我向他們祖宗起誓應許之地，凡藐視我的一個也不得看見」。

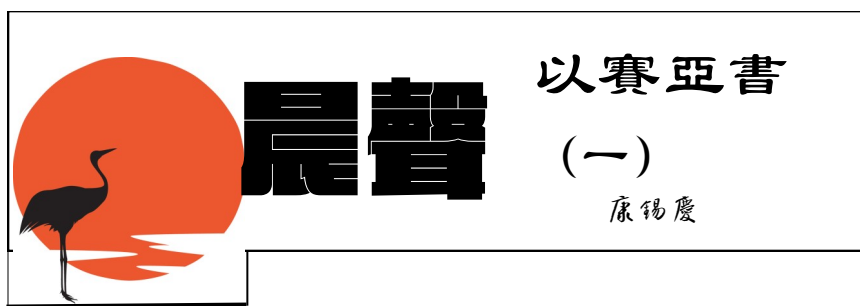
連看見的機會都沒有，更不要說進去得為業，使徒保羅在寫給哥林多教會的信上，也提到以色列人的惡行，說「但他們多半是神不喜歡的，所以在曠野倒斃，他們遭遇這些事，都要作為鑑戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人」（林前十 1-11）。

以色列人離開埃及，前往迦南美地，在路上的經歷，是預表基督徒的「天路歷程」。基督徒是神藉着耶穌基督，將我們從魔鬼國裏拯救出來，牽到他兒子的國裏，我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免（西一 13-14）。基督徒的天路歷程，並不保證一帆風順。正如上面所引經文「我們進入神的國，須經歷許多艱難」（徒十四 22）。從聖經中，教會歷史都聽見看見許多神的僕人、聖徒，他們經歷許多苦難逼迫、監

禁，被打、被殺不少。他們靠着主大有膽量，勇敢面對死亡的挑戰，絕不回頭，因為他們已經「立定心志，恆久靠主」（徒十一 23）。

聖徒的天路歷程，就如「逆水行舟」需要付出生命的力量，來抵擋魔鬼魔鬼各樣的試探，我們既然預先知道進入神的國，必須經歷許多艱難，就當立下「破釜沉舟」的決心，不留後路，絕不回頭。靠着主勇往直前，連頭也不往後看，因為主說「手扶著犁往後看的，不配進神的國」（路九 62）。

大衛曾說：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖，你的竿，都安慰我」（詩二十三 4）。有主同在，伴我同行，是我們心裡最大的安慰，喜樂和力量，使我們能安然度過今世，直達天堂，感謝神，有說不盡的恩典。◆



《以賽亞書》出自以賽亞先知，其名「耶和華拯救」或「耶和華的拯救」的意思。根據猶大的傳說；他父親亞摩斯是猶大第八位王亞瑪謝的兄弟，據此他就是烏西雅王的堂兄弟。烏西雅為猶大的第九位王，在猶大國執政五十二年，是他去世的那一年，以賽亞在異象中蒙神呼召為先知（賽一，六 1-8）。

先知有個溫馨的家，妻子是女先知，兩個兒子，施亞雅述；餘民必歸回之意。瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯；擄掠速臨，搶奪快到之意（賽七 3，八 3），都具有預言性質，加強以賽亞所傳的信息。其先知的職責跨過三位王，約五十年。經歷國家的衰敗到復興，他的信息表達神的心意，他沒有違背從天上來的異象，盡忠職守。傳達神的公義，審判悖逆的百姓，以及狂妄的列國。神是至高，獨一無二的主宰，是慈愛的救贖主。對彌賽亞有清楚的預言，如童女生子名以馬內利，和受苦的僕人，都應

驗在耶穌基督身上，有「傳福音的先知」的雅號。全書共六十六章，前三十九章如舊約，神是創造的神。後二十七章如新約，神是救贖之主，全數具有「小聖經」之稱。以賽亞對神較為全面的認識，可稱為先知中的先知。

賽一 神公義中顯慈愛

這是先知首要的信息，針對悖逆的猶大百姓發聲；呼天喚地，一針見血地對準神自己的子民，指着他們對神無情，連牛驢都不如。雖然他們保守外表的虔誠，照常有獻祭、守節，向神舉手禱告。神說：「與我何益」、「我都不喜悅」、「我所憎惡的」、「我不能容忍」、「我心裏恨惡」、「我遮眼不看」、「我也不聽」，顯出神很失望。神要的是內裏的誠實，只要「洗濯、自潔」、「除去惡行」、「止住作惡」、「學習行善」、「尋求公平」。這樣，罪雖像硃紅，也必變成雪白。

神雖為百姓嘆息「哎」！但只要他們回轉，煉盡渣滓，除淨雜物，就必稱為「公義之城，忠信之邑」。顯然，離棄神的必致消滅，歸向神的必蒙救贖，神公義中顯慈愛。

賽二 有關末日的境況

先知得的默示，論及「末後的日子」，有兩種情景；一是：錫安山，耶和華的殿要成為萬民所嚮往而流歸的，因為有神的道指引，有神的話訓誨，帶來和平的景況；將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，不再學習戰爭，化干戈為玉帛。

另一景況：是雅各家離棄真神，跪拜外邦的偶像，「充滿了東方的風俗，作觀兆」，跟從異教的習俗，貪圖異國的金銀財寶，馬匹車輛，完全世俗化，不尊崇神，以致神發怒而降罰，無法躲避，無處可藏。是神顯威嚴的日子，偶像救不了他們。世人蒙昧無知，連祂的子民都偏行己路，是公義的神所不能容忍的。末日將臨，神的兒女們！當醒悟，棄邪歸正。

賽三 除掉絆腳的石頭

神在此發言，要除掉聖民所仗賴的，他們自以為豐衣足食，是從他們所叩拜的偶像得來的。不知道這些成為他們的絆腳石；生活腐敗，道德墮落，引來「敗落」、「傾倒」。都因他們違背神的命令，惹神的怒

氣，災禍臨到他們，是他自作自受。神隨之提醒他們：尤其是女性所穿戴的服飾都效法那拜偶像的女子的模樣，不合體統。神嚴正地警告，到時也必「除掉」這些邪僻的事，以「臭爛代替馨香，繩子代替腰帶，光禿代替美髮，麻衣繫腰代替華服，烙傷代替美容」，禍患必臨到。神的兒女；要緊的是「不要效法這個世界，只要心意更新而改變，叫你們察驗何為神的善良，純全可喜悅的旨意」（羅十二2）。

賽四 名記在生命冊上

兩次提「那日」，那日何日？這裡分別提到「耶和華發生的苗」。也提及「公義的靈」和「焚燒的靈」。再提洗除污穢，除淨罪債，然後提到「在生命冊上記名的，必稱為聖」。在短短的六節經文中佈陳「那日」的美景。公義的神不永遠懷怒，祂有莫大的救恩，聖靈動善工，只要謙卑來到神面前，承認自己的罪，神有赦罪之恩，賜給永遠的生命。名字被記在生命冊上，有了永遠的保障。這是先知對末日的預言，應驗在主耶穌的日子，和聖靈的時代所帶來的盼望。

賽五 忘恩負義必有禍

先知用詩體描述神與祂選民的關係：「萬軍之耶和華的葡萄園，就是以色列家，他所喜愛的樹，就是猶大人。」神喜愛祂的聖民，好像園主喜愛葡萄樹，所以付上極重代價經營，指望有好葡萄收成。結果令神失望，結出是野葡萄。神指望是「公平」，所見的「暴虐」，指望的是「公義」，誰知有「冤聲」。神在失望中，掩面不顧，掩耳不聽，連提六種「禍」；如醉稽被火苗吞滅，如乾草落在火燄中。根如朽物，花如灰塵。神的怒氣向他們發作，伸手攻擊他們。這是忘恩負義的百姓自食其果。這葡萄園之歌，其尾音：「人若望地，只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗」。是的，神的兒女應多思念上面的事，就能行在光明中，撥開雲霧見晴空。

賽六 在異像中蒙呼召

猶大第九位王烏西雅王逝世的那一年，以賽亞在異像中，看見天上的景況，何等神聖，而見自己污穢不堪，終至蒙神垂憐潔淨他，而後神向他發聲音呼召他：「我可以差遣誰呢？誰肯為我去呢？」這位被潔淨的以賽亞立隨回應：「我在這裏，請差遣我。」神立即託他使命：「你去告訴這百姓說，……。」以賽亞終於順命前行，破釜沉舟，約五十年作神

忠心的僕人。

從這歷程中認識到：神要用的人，是蒙赦罪聖潔的，是聽命順從的，甘心樂意的。反觀一個願意被神用的人，必須有異象。智慧者曾言：「沒有異象，民就放肆」（箴二十九 18）。務要潔身自愛，更重要是清楚神的呼召。若出於一時的感動而輕易就位，終必半途而廢。的確有不少接受過神學裝備的所謂「傳道人」，神的僕人，經不起考驗而退場。引此自勉。

賽七 上主親自給兆頭

猶大第十一位王亞哈斯，不行主道，效法北國諸王所行的，引起亞蘭與以色列國圍攻，在無法可施之際，討好亞述，並在國內破壞聖殿，在各城建立拜偶像的邱壇，惹動神怒。神吩咐以賽亞帶着他的兒子去迎接亞哈斯，要他向神求兆頭，要求印證神不會丟棄祂自己的子民落在外邦人的手中。可是亞哈斯不求，認為是「試探耶和華」，只是一種託辭，實際是不求上主的幫助。然而先知還是提示：「主自己要給你們一個兆頭」：就是「必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利」，等於預告彌賽亞要降臨，施行拯救。這兆頭最後應驗基督「道成肉身」降世為人，成為普世人的救贖主。只是亞哈斯不求，終於落在敵人手中，使全地荒涼。這裡帶來的信息；不信帶來禍患，唯有堅心相信，才有真正的平安。

賽八 神任憑者終失敗

神指示先知要生的兒子，給他起名叫瑪黑珥沙拉勒哈施羅斯，含意是「擄掠速臨，搶奪快到」。富有預言性，是因為百姓因噎廢食，總認為外來的勢力可靠。為此，神任憑敵人入侵，直到以馬內利「展開翅膀，遍滿你的地」。指直到神同在，列國對猶大不利的計謀終告失敗。全章四次提及「任憑」，都指着敵人的任性，神轉告列國的人：「任憑你們喧嚷」、「任憑你束起腰來」、「任憑你們同謀」、「任憑你們言定」、接着五次提及至「終」，三次「終必破壞」，一次「終歸無有」，再一次「終不成立」。神的百姓有神同在，神大能的手指教；不可走背叛者的路，只要「尊萬軍之耶和華為聖」，神也要以他為「聖」。任何人都當避免落在神任憑的旨意中，免得招致敗落。

賽九 在黑暗中見大光

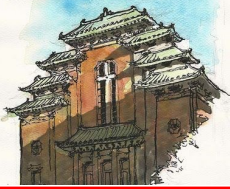
受過痛苦者，不再見幽暗，因為有大光照耀，這是神特別施恩，先知得奇妙的默示，是神奇妙的應許；繼續第七章神賜的「兆頭」——童女懷孕生子，這起名為「以馬內利」的一子，在此要稱為「奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君」。是謀士，是神，是父，又是君。將要坐在大衛的寶座，治理祂的國到永遠。奇妙的是七百多年後實現了，約翰見證耶穌是「真光」，要照亮一切生在上的人（約一9）。可惜當時的雅各家不領會，仍「驕傲自大」，神的怒氣未停止，神的手「仍伸不縮」，興起敵人攻擊這「沒有尋求萬軍之耶和華」頑梗的百姓，尤其是那些有權有勢的長老，尊貴人，先知，引百姓走錯路。他們不接受「真光」照耀，神就燃起「烈火」焚燒，這是歷史的教訓。人類來到這末世的末了時代，世人若仍不接受這真光的照耀來就光，終必遭烈火焚燒。信徒們當醒起，盡「光明之子」的責任，將福音的真光照射，引領世人歸向神。

賽十 神手中緊握的杖

神是公義也是慈愛；九、十兩章先後四次提及「神的手仍伸不縮」。神的手緊握着是「杖」；對那「褻瀆的國民」是刑杖，為的是管教離棄神拜偶像悖逆的百姓。神言明：「亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖。我要打發他攻擊褻瀆的國民，吩咐他攻擊惱怒的百姓....將他們踐踏，像街上的

泥土一樣。」可是亞述王不自量，認為他能攻擊神的百姓是出於自己的能力、智慧、聰明。神察出他「自大的心，和他高傲眼目的榮耀。」以致神將管教的杖轉向亞述王，一日之間，「全然燒盡」。反觀受教的雅各家能回轉，「誠實倚靠耶和華以色列的聖者」，「歸回全能的神」，神手中的杖，成為牧羊的杖，牧養自己的百姓。能在敵人面前擺設筵席。公義的神向那回轉的百姓顯出慈愛。這位神也是你我所信靠的神。◆





香港聖瑪麗教堂

李國維

若單以「參觀」的立場而論，香港聖公會「聖馬利亞堂」（St. Mary's Church），絕對是香港教堂中最值得參觀的景點，甚至是地標也不為過。

該堂，1912 年成立，之前是在銅鑼灣設立「晏氏棲留院」，收容無依婦女，使她們獲得安身之所，並教以識字和求生的技能。後來在銅鑼灣購地一塊，興建小禮拜堂，主要供晏氏棲留院婦女聚會之用，致有聖馬利亞堂之定名。後經擴建，才有今日所見規模。

此堂，是香港港島僅存的糅合中國特色和文藝復興建築風格之教堂，其建築特色是中西合璧：正面外觀仿照中國宮廷設計，飛簷碧瓦，紅磚外牆，正中一白色大型十字架，三扇大門，喻意三一真神，門前四根深紅大圓柱，乃象徵四福音書，有數十級石階及兩邊石欄杆，整體古典亮麗，高聳宏偉；內部則採用西方傳統教堂的設計，橫排木長椅，聖壇上是講臺，其後方是十字架彩繪鑲嵌玻璃框，極簡至潔，雍容雅逸，現被列為香港二級歷史建築。

這座教堂（教會）的起源，是香港深受基督教文化影響的一個縮影。離開前，拿了一張該堂免費簡介卡，設計新穎，收為珍藏。踏石階而下，雨中即景，攝相為記。

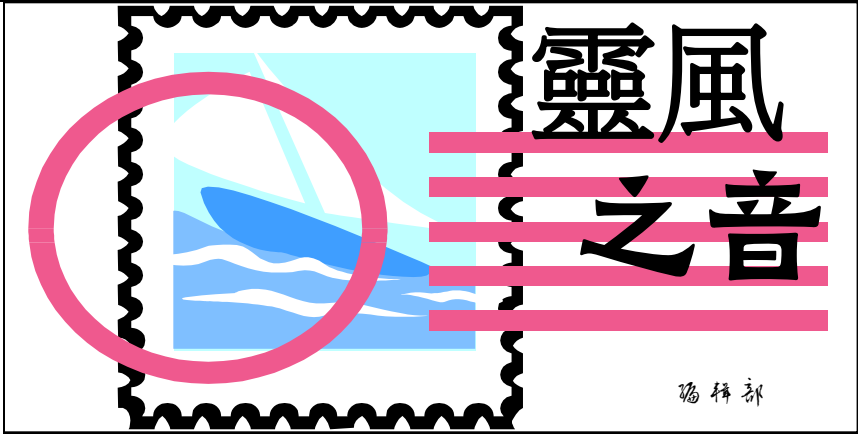
<附註>：根據最新數據，香港基督徒的人口比例，約 11.5%，乃兩岸三地最高（大陸、台灣基督徒的人口比例，同為約 10 %）。

教堂外觀



教堂簡介卡





非常時期

自從新型冠狀病毒流行以來，已蔓延超過一百個國家。據美國約翰霍普金斯大學的資料顯示，截至三月二十一日，全球已確診病例達 28 萬 8 千 將近 1 萬 2 千人死亡。就美國也已擴散到五十州及華盛頓特區，帶來全國恐慌，打亂了正常的生活，在這非常時期，教會也受到影響。

本教會經堂會商議決定遵政府指示，不能超過人數聚會，但教會不停止聚會，出於兩可之間，教會於三月十五日（主日）開始改用網絡方式崇拜，讓不能到會的會眾可同時在家裏同心聚會，無所不在的神賜福各人，悅納我們同心的敬拜。請在 YouTube 查找 nyc cfc 的視頻。

中華歸主紐約教會
Chinese For Christ New York Church
142-21/23 Franklin Ave.
Flushing N.Y. 11355
Address Service Requested

Non-Profit Org.
U.S. Postage
PAID
Flushing, N.Y.
Permi No.1110