

有问必答（二）

目錄

圣经 66 卷书的鉴定出自神吗？	2
基督徒所信合乎科学吗？	4
亚当夏娃犯罪后为何沒有马上死？	6
耶稣为何不知自己何时还要再来到世界？	7
诗八：4-8 和希二：6-7 指同一个人？	9
马可十一：14 耶稣为何咒诅无花果树？	10
谁是以色列人？谁是犹太人？	11
为何基督徒也会感到苦闷？鬧情绪时怎麼办？	13
为何我对神的信心总是空泛而不紮实？	15
基督徒对借钱与欠债的问题看法如何？	16
若人类祖先都源自亚当夏娃，为何今天世界包括各种肤色人种？	18
危机中可否选择自杀？	19
我们结不出果子，很担心将来要被扔进火湖里！	20

圣经 66 卷书的鉴定出自神吗？

侨居纽西兰的廖听眾来信說：「今天大家所唸的圣经已经经过许多转译过程，我们又怎麽知道它还和原文相符合呢？另外又听说一些很重要的书卷並沒有归纳到圣经里，现在的圣经就不见得是神话语之全部份了，对吗？还有，圣经毕竟是经人手汇编的，恐怕也不见得完整吧？」

此外，中国河南省的梅听眾也问过类似的关键性问题，由於关系到圣经的来源、鉴定过程，以及它的权威性和可靠性，都是值得我们详细探讨的重要问题！

大家都知道圣经是一本古书，它更是基督教的依据基础。从写作到流传、鉴定和翻译，都经过了很多人在神面前所献上的努力，而最独特的是在这漫长艰巨过程中，我们看到神亲自介入其中的工作，祂亲自带领、看顾和保守这本书的完成。

圣经记录了神的话语，是神乐意主动把自己向人启示出来的渠道。虽然人可以从大自然的奇妙创造中看到有一位创造主，也可以凭良心去感受到有一位神，但是人想要进一步的认识神，明白祂的心意和了解祂的计划，就必须有沟通的渠道了。在古时，神借先知的传达与人说话；到了新约时代，祂更借著圣子耶稣基督向世人显现，清楚传讲天国的道，而圣经就是神启示自己话语的汇编及真实的见证。新旧约圣经共有 66 卷书，起码出自 40 多位作者手笔，但内中的话语却不是出於人，乃是神所默示的。新约圣经提摩太后书三：15，16 节清楚說：「圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧，圣经都是神所默示的，於教训、督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。」因此神的「默示」和一般人写作时用的「灵感」不一样，是神的灵直接把话语赐给作者，好像把气吹了进去一样。圣经是神话语的全部份吗？让我们先概括性地看整本圣经的內容：旧约圣经可以分律法书、历史书、智慧书和先知书等四大类，原著大部

份都是用希伯来文写成的，间中也有亚兰文。头五卷书被称做《律法书》，又称做《摩西五经》，一般考查的学者们都同是出於摩西（或与摩西同年代的人）之手笔。內容包括讲述天地万物的起源、人类的坠落、各民族的来源，以及以色列民族被神拣选的历史事蹟。另外，十二卷书（从约书亚记到以斯帖记），是记载神的选民（以色列民）建国与亡国的历史，带出了人的失败和神的包容怜悯。它的记载方式和一般的历史书不一样，是以「神在人类历史中如何救赎人类」做为历史的主线。再往下数的另五本书（从约伯记到雅歌书）则被归类为《智慧书》，分上下智慧，上智慧书是表达人探讨神的智慧，例如诗篇；下智慧书是讲人世间处世为人的智慧，例如箴言书。智慧书之后是先知书，以长短分为大小两类，大先知书包括以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书和但以理书共五本；小先知书是从何西阿书到玛拉基书共十二本，內容包括审判和安慰；先知一方面代表神向犯罪的子民宣告审判要来临，另一方面又预言神在未来要给人们带来盼望，鼓励子民回转归向神。

至於新约圣经则一共有 27 卷书，可分为福音书、历史书、书信书和启示书四类。最前面的四卷是福音书，专门记载耶稣基督生平的言行，神的感动让四位作者从不同的角度和观点来见证耶稣是神所差来的救主，祂代替人类死在十字架上，把我们从罪中救赎出来，得以与神和好。这位救主胜过了死亡和魔鬼的权势，把人带进神的国度。接著，使徒行传是记载耶稣复活升天后，教会的初期建立以及圣灵在信徒当中的工作。再接下来的二十一卷书则是书信，有写给教会的，也有写给个人的，內容包括教义的阐明和教导劝勉信徒的话。新约的最后一卷书比较独特，是属于启示文学，用象征式的文字写出，提到人类历史的结束，和天国的实现。新约 27 卷书的篇幅比旧约短，而且大部份用第一世纪所流行的希腊文和亚兰文所写成。

由於新约全本圣经的写成日期很长，前后历时约 1,600 多年，由不同年代、不同背景身份的

四十多位作者所执笔。究竟它的流传可靠吗？古时印刷业还未开始，最初的版本有用手写在皮革上，也有写在耐久的蒲草纸上；巴勒斯坦天气干燥，可以保存很久。最早的旧約原版虽然随著年日过久而不复存在，但抄本卻代代流传，这是神奇妙的保守。另外，也要归功於一群忠心的以色列文士们，他们受过高等教育的专业人士，不但专一抄写圣经，並且小心核对，存敬畏神的心处理，每抄到耶华神的名字时，必洗手表示尊敬。为避免抄错，他们甚至在抄书房內大声慢慢朗读所抄经文，以免看错或抄错。因此圣经的手抄本是非常精确的，抄本中最出名的有「马所拉」抄本，更是经过文士逐卷数点字母，避免遗漏。在世界的古典当中，可以說没有一本比圣经的流传更可靠，这点可从近代考古学上得到印证，例如 1947 年，巴勒斯坦死海附近曾经有一位牧羊人在偶然的情况下，发掘了一批保存在陶器中的古卷，后来辗落在圣经学者手中，发现其中有旧約圣经的手抄本，这就是著名的「死海古卷」。据考古学家的考究，这些古卷的年代，是早在公元前 200 年左右，比现存的马所拉手抄本早了一千多年。当人们把死海古卷与马所拉抄本对比时，发现几乎完全一樣，证明了相距一千多年中，文士抄写的工夫十分精确可靠。这个考古学的发现，可以坚定了我们对手抄本的信心。

旧約圣经的流传，一直以希伯来文为主，后来以色列人因为叛逆以致亡国被掳，先后落在巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马人的手中，这些国家不但在政治上统治了以色列，也想从文化上同化以色列民，特別在希腊统治期间，犹太人多採用希腊语，有部分犹太人更被迁到埃及的亚历山大城。在公元前 200 年，希腊政府下令亚历山大城中的 72 位犹太学者，把旧約圣经翻译成希腊文，就是今天著名的「七十士希腊文旧約译本」。这是第一本圣经翻译本，十分流行，耶稣时代的人们都採用这翻译本。

到了公元后 400 年，学术界中的希腊文地位被拉丁文所取代，当时「大公教会」的教父耶柔米先把希腊文的旧約圣经翻译成拉丁文，称为「武加大」翻译本。后来，他也把希腊文的新

約圣经全翻译成拉丁文。在公元后 500 到 1,500 年间。欧洲进入「中古黑暗时代」，教皇和教会控制宗教思想，大部份人不会读拉丁文，圣经变成修道院里修士们的专利品。直到 16 世纪，修士马丁路德细读了加拉太和罗马书，醒悟到人是「因信称义」，於是发起了改教运动，重新高举圣经的地位，把圣经翻译成当时日常用的各种语言，以便信徒方便阅读。同一时候，武加大译本被翻成英文版；此后圣经就进入了民间，达至不同地方，同时不同语言的翻译本纷纷陆续出版了。在中国，随著西方传教士到中华，也有不同的中文翻译本出现，其中以「和合本」最为流行。

一般人都知道，圣经是由新旧約 66 卷书所汇编而成，经不同时代的 40 多位作者在不同地点各写成了神感动他们要写的部份。圣经中的每卷书没有一致的时代背景，又跨越了 16 个世纪，按常理来看，必定会矛盾百出而缺少统一性，但事实卻非如此，圣经的每卷书虽然各有特色，但在整体上卻有显著的合一性，全本书共同见证了一个主题--就是「神」对「人类」的救赎计划。

《摩西五经》写於公元前 1,400 年，写成之后一直被犹太人奉为权威，直到今天不论信主或不信主的犹太人都尊重这五经。至於《先知书》是大約在公元前 400 年已经被犹太人所收集，被公认为「正典」，並且一直用抄写的方式流传下来，又在圣殿和会堂中朗读。当历史进展到公元前 100 到 200 年间（也就是犹太人亡国被分散各地的期间时），当时民间开始另外出现一些当时的宗教作品，也被广泛传读，但是民间的宗教作品能否和「正典」享有同等地位呢？宗教领袖们为这问题就在公元后 90 年开了一个「麦尼亞」会议，会中领袖们一致认为希伯来正典只包括原先的 39 书，也就是今天基督教的旧約全书。他们的决定是经过谨慎严密的研究和祷告的，发现 39 卷以外的作品，不少作者因为避免政治上的通缉而冒古人的名字写作，同时写作的时间並不符合历史性，內中的信息和神学观点也都和正典有所区别，且多用象征式的隐秘言语，不容易明白，於是便把那些作

品列为「次经」或「旁经」了。

至於新約圣经的写成时间比较短，都在公元一世纪内写成。主后三个世纪之内，由於罗马政府常有逼迫基督徒的事情发生，信徒为了保护圣经，往往要付上生命的代价。在这种情况下，教会认为有需要辩明哪些书卷是值得保护，哪些是次要的，於是定立了新約正典，就在公元后 400 年左右，他们开了「加太基会议」，决定接纳 27 卷书为正典，也就是今天的新約全书了。

显然，圣经正典的审订是圣灵通过属灵群体而完成的工作，我们深信圣灵既默示圣经作者写下神的话语，圣灵也必带领圣经正典的完整收集。

基督徒所信合乎科学吗？

「我们可以做一个合乎科学化的基督徒吗？」——这是时下青年基督徒们普遍关心的问题。另外，中国河南省署名「小弟」的听眾也特別问及基督教与科学及进化论是否会有抵触？

以上都是知识青年所关切的问题。首先让我们先看韦氏辞典对「科学」的注解：「科学是以观察和分类的方法来治学的一门学问，特別注重以“假设”和“推理”来证实一些的定律。」——科学基本上是一种有系统的治学方法，它包括了自然科学和人文科学，科学是研究物质世界有在规律的方法。正统的科学方法是从一个假设或一个大前提开始，经过仔细观察，在有系统和受控制的环境下，以实验来证实或否定这个假设的正确性。一套完美的科学理论，需要具有经验上的充足性和理论上的连贯性；许多人认为宗教和科学是完全相抵触的，因为宗教完全主观性，而科学卻不断地客观求证。其实，科学也存有相当主观的成份，因为科学既然是建基於一个假设或一个大前提上，那麼它就有了科学家的构思或分析，都会受他本身的宇宙和世界观所影响，从这个角度来看，科学就有了相当主观的成份。当然，科学方法十分强调观察和实验求证，这又完全是客观而且基於事实的。所以我们可以說「科学方法」是客观的，但「科学理论」卻往往是主观和客观各参半的。

那麼，基督教是否完全主观呢？其实任何信仰应该都有「主观」的成份（包括科学在内），圣经說：「信是所望之事的实底，未见之事的确据。」信不能用天平来量度，但卻並非盲从，基督教信仰不是迷信，也有观察、推理和求证的部份，所以是屬於「合理的信心」（*reasonable faith*），是有了信心再追求更深一层的理解（*faith seeks understanding*）。

一些科学主义者为何把基督教看作「反科学」呢？原因往往因为他们本身崇尚科学，把科学相对的說视为絕對的真理，以为科学可以解决人生一切问题，是检验一切真理的唯一標準。

实际上科学在不觉中，成为了他们的神。在他们的眼中，神反而成为了封建、落后、迷信的代名词。他们崇尚科学，误以为科学就是一切，科学万能，这种並不带有纯正科学精神的「科学主义者」，往往一点也不客观，反而和客观真理起了互相抗衡的作用！事实上，科学本身需要不断求进步，新一代的科学家们在继续研究科学的当中，往往发现到以往科学家的主观思想有值得质疑，於是另立一个大前提，努力探索出一些证据来修正旧的观点。历史上的西欧科学革命就是這樣形成的，例如哥白尼推翻了地球是太阳系之中心学說，而爱因斯坦的相对论逆反了牛顿的动力学等等都是显著的例子。

科学的大前提決定了科学的进展，而这些大前題又往往基於人类对宇宙和世界的看法及认识，也就是人类对宇宙的起源和运作所存的观点。这些观点其实和宗教哲学立场並不相冲突，因为圣经罗马书一：20 明說：「自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借著所造之物就可以晓得，叫人无可推委。」这里提的「所造之物」就是指神所创造的自然界，神乐意让人探讨自然界的奇妙和奧秘，从而认识祂的永能和神性。既然凡对自然界作探讨的都属於科学范畴，換言之，神的存在及祂的创造就不会和科学相冲突了。今天许多相信神的基督徒科学家们就是把神创造的奇妙和其中的律例发掘出来，但都只是「发现」，並非「发明」，更不是「创造」。

「科学主义者」认为「科学」与「宗教信仰」是背道而驰的另一个原因是他们接受「无神论」和「进化论」，否定「创造论」。人真的从进化而来吗？达尔文的「进化论」至今只是一套推測的理论罢了，当达尔文提出这套理论时，由於正好是文藝复兴、啓蒙运动和科学革命之际，西欧思想界正对传统的价值观產生质疑，於是进化论便不胫而走了。其实进化论本身至今仍有许多破环，当达尔文拿出化石来作证据支持进化论时，他无法找到从一种生物进化到另一种生物之间的中间体；唯有进化论中的「微进化」得到遗传学、微生物学和哲学的支持，但所涉及的范围仅止於同种生物中的变異而已，这

和圣经所說的神创造天地万物，是各从其类並没有相冲突的地方。

总括來說，基督教信仰並不与科学相冲突，一个优秀的科学家本著探讨神伟大创造的精神，在科学的领域上往往会有更傑出的作为和表现；因此，科学家当然可以同时是一个真诚的基督徒。在历史上，著名科学家牛顿、哥白尼、法拉第、波尔、爱迪生都是虔诚的基督徒。现代有名科学家爱因斯坦也相信有上帝的存在。而登陆月球漫步的宇航员欧文，在他回到地球后，不久就离职进入神学院进修圣经，並到各处传扬神的福音呢！

亚当夏娃犯罪后为何沒有马上死？

东南亚缅甸的朱听眾是位慕道友，还未拥有一本圣经，他来信告诉我们他面对了一位佛教和尚的挑战。这位和尚說：「基督教圣经在开头就错了，不值一读。圣经记载說神造了亚当，叫他不要吃树上的禁果，否则吃的当天就必定死。但亚当夏娃当天並沒有死，並且在伊甸园外生儿养女，一直活到 930 歲才死」，来信的听眾因无圣经可对照，也不知道和尚說的是否正确，因此来信提问，希望获得正确答案。

按圣经的记载，创世记第三章记载說园中的蛇引诱夏娃吃禁果，它說：「神岂是真說不许你们吃园中所有树上的果子麼？」又說：「你们吃了不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。」夏娃於是上了圈套，自己摘下来吃，同时也给丈夫吃。结果他们的肉体並沒有马上死，他们还能行动，而思想就越显得复杂了。他们的眼睛开始看见自己赤身露体，便用无花果树叶遮身体；当耶和华宣佈了他们今后的结局，女人要承受生產的苦楚、会恋慕丈夫。男人要终身劳苦才得糊口。最后，耶和华还将他们赶出伊甸园，从此人与神就完全隔离了。

为什麼亚当和夏娃当时没有马上死呢？原来，耶和华这里所說的「死」，是指灵性上的死，肉体虽然还活著，但已经和生命的泉源完全隔絕了。他们过的日子虽生犹死，这一种死，圣经其他部份也描述过，例如以弗所书二：1 說「你们死在过犯罪之中」——原来，这种死是指生命中充满了罪恶过犯，在有生之年和神的关系完全断絕，当肉体死后灵魂也要永死。亚当夏娃在吃禁果之前，他们可以坦然无惧地和耶华见面；但自从罪进入了他们的心之后，他们卻从此对神產生恐惧，甚至想尽办法要躲避神，逃离神，並且带来了羞恥感！

他们吃禁果之错不在於禁果有多宝贵，更不在於神多吝啬禁果被偷吃。(事实上，神是创造万有的主宰，祂乐意将一切委托给亚当夏娃来治

理；祂賜他们有神的形象，所以在万物中，惟独人有高超的自由意志和灵性思想。)亚当夏娃之最错是在於用他们的自由意志来向创造他们的神发出挑战，而眼目的情慾，肉体的情慾和今生的骄傲，更使他们听信蛇卻怀疑神，他们希望进一步的与神有同等地位，有同等的本领，这是极大狂傲的开始。

不错，神给人有宝贵的自由意志，但神仍然是那位居一切之上的至高者，神要人对祂顺服、遵守祂的命令。这是祂所定的不变之律，也是为著人的好处而立的律。亚当夏娃偷吃禁果主要是因为在动机上大大的干犯了神，毁了神所立下的律，结果就马上承受了灵性上“死”的后果了。他们虽然在肉体上没有马上死，但卻也因为犯了罪而受各樣的苦，並且日渐步向死亡之路。所以创世记的记载並沒有错误，它甚至是一段非常重要的记载，提醒人们犯罪的根源因为与恶者的试探妥协，以及因为骄傲使我们与神为敌了。

耶穌为何不知自己何时还要再来到世界？

辽宁省一位听眾问：「耶穌既然是三位一体的神，他应该有无所不知的特性，为何在马可福音十三：32 却记载耶穌說神的国近了，那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道呢？」

相信不少人读了该段经文都会同様有感到困惑的地方。耶穌既然是神三位一体中的一位，他为何不知道神的国何时降临呢？

让我们先看腓立比书二：6-8，那里說耶穌「本有神的形象，不以自己与神同等为強夺的，反倒虛己，取了奴仆的形象，成为人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心顺服，以致於死，且死在十字架上。」原来圣子耶穌虽然百分之百是神，但当祂虛己降世成人的时候，祂同时也是百分之百的人。祂在世上所作所言都完全顺服並限制於父神的权柄和差遣上，例如約翰福音十四：31 祂明說：「但要叫世人知道我爱父，並且父怎樣吩咐我，我就怎樣行。」原来耶穌在世上时，甘心乐意受到肉身的約束，尤其在马可福音第十三章，祂正好和门徒提到末世的光景，教导门徒要谨慎儆醒、装备自己、随时等候，因为神的国何时来临没有人能预先知道。耶穌就在教导门徒的同时，愿意以身作则，成为儆醒等候的好榜樣，約束自己预知神国何时来临的神性。

然而圣子原本无所不知的神性仍然存在的，例如耶穌会预知自己将要被门徒出卖，将要被捉拿而受死刑，这些祂都曾经向门徒预言明說出来。但正因为祂选择了虛己而又顺从父神的道路，提到天国何时来临这事时，便約束了自己预知的神性了。

其实这问题的背后还存有两个疑惑点：

圣经对耶穌的记载是否前后產生矛盾了呢？

耶穌是神又是人会否合情理呢？

正由於圣经所记载的都是事实，耶穌說过的话全都源源本本記錄在圣经里，並沒有经过人所谓的逻辑性的修饰，更证实了圣经的纯全可信性了！另外，我们必须承认人的理解力是非常有限的，人无法识透神所有的奥秘，所以人需要谦卑自己，归回到人的本位，凭信心接受创造主奥秘的神性以及祂道成肉身的奇妙作为。

可否让我多认识圣经中的天使？

有两位听眾不約而同地问起「天使」，一位问及天使是否真的存在，另一位问及「圣经中真有记载天使的事吗？」

提起天使，大家就联想到图画上的天使！不是纯情可爱、光著身子的孩子；就美丽的少女，穿著飘逸的轻纱袍子。总之都是肩膀上插两片翅膀，讨人喜爱，受人欢迎。天使，给人的印象是会飞的个体，那麼到底世界上真有天使吗？圣经怎麽记载有关天使的事呢？

天使虽然经常在不真实的童话故事中出现，但它並非只是虛构，它实是存在的。按圣经真实的记载，天使是屬於灵体，是没有性别的。有关记载天使的事，整本新旧約圣经总共提了大約一百多次，它有时被称为「主的使者」，它们有职责在身，主任务就是传递神的信息，执行神交托的特殊任务。圣经希伯来书一：14 說「天使是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力。」

在旧約时代，从圣经记的事件中，我们更具体看到了不少有关天使的任务。例如创世记第十六章說到当亚伯拉罕的妻子撒拉的女奴夏甲，为要逃脱女主人的虐待，迷失在旷野中的时候，天使就向夏甲显现，並向夏甲指示她将生一个儿子，取名叫做以实马利。创世记十九：15 那里又說到神定意要毁灭那罪恶贯盈的所多玛城的时候，天使出现，催促罗得赶快带妻儿逃离那恶之城。而创世记廿二章记载当亚伯拉罕遵照神的命令，将晚年生下的儿子以撒献在祭坛

上，並且準備舉刀要殺兒子的時候，天使突然從天上喊說：「你不可在這童子身上下手，一點不可害他。」此外，創世記第廿八章那裡記載雅各要逃避哥哥的怒氣，逃亡的路上在夢中看見通天的梯子，有「神的使者」（也就是天使）在梯子上上去下來。」有關天使的形象，聖經並沒有作具的描繪。天使不但會說話，甚至會吹彈出音樂，會唱出雄偉動人又和諧的讚美歌聲。

在新約中，有關耶穌基督降生的記載，也提到了天使負起報佳音、傳好消息的任務。「這人類空前的大喜信息、是由天使首先向夜間在旷野看守羊群的牧羊人宣佈出來的。這些天使是以眾多數一齊出現，由天而降，然後也升上天去。它們會發出美麗的讚美歌聲，就像一隊傑出的大詩班。它也被稱做“天兵”，所以並非像一般圖片中的嬰孩或少女那樣的嬌嫩形象，它是出現在榮光之中，是氣魄宏伟壯觀的！

天使除了傳送上帝的信息，更負起保護那些承受拯救的人。使徒行傳十二章那裡記載彼得被希律王囚禁在監獄中，夜間保卫彼得的天使就來拍彼得的肋旁，拍醒了彼得後又對他說：“快快起來！”說完了，彼得手上的鐵鍊就脫下了。天使又說：「披上外衣跟著我來！」聖靈就把彼得帶出了戒備森嚴的監獄。天使做的保卫工作是超越常人所能做的。它的地位暫時是比人高一點，所希伯來書二：6，7那裡記載說：「人算什麼，你（指神）竟顧念他，世人算什麼，你竟眷顧他。你叫他比天使微小一點（或翻譯作：你叫他暫時比天使小一點），賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理，叫萬物都服在他腳下。」

天使的超能從另一處也可以看出它的表現：當耶穌從死裡復活後，是那「從天下來的天使」把堵住坟墓門的大石頭移開的，而坐那原來安放耶穌身體之處的也是「穿白衣的天使」。主耶穌在世上的時候，更親自預言，將來祂要在父的榮耀中，和祂的聖天使一起來臨。

為什麼說在上帝的創造中，天使的地位只是暫時比人略高一點呢？因為在神的整個創造計劃

中，神把人看得最特殊，只有人是按神的形象所造的，只有人是蒙受神特別拯救救恩的。撒但魔鬼的前身就是天使，而這些墮落犯罪的天使，神並沒有計劃拯救它們，它是註定永遠沉淪的。而沒有犯罪沉淪的天使，顯然比人的地位略高，但我們不要忘了，它們也不過是受造之物，所以天使絕不可以成為人崇拜的對象，絕不是與神同等地位的。天使跟人同樣是上帝的仆人，這是啟示錄廿二：9所明確交待！

在眾多被造的天使當中，有兩個天使的名字記錄在聖經中，其中一位是天使長米迦勒，另一位叫加百列。天使長米迦勒的任務，似乎是以對抗惡魔和行公義為主要任務，他曾為了摩西的屍體跟魔鬼爭論（猶大書9節），也曾在天上跟戾龍爭戰（啟十二：7），而加百列的任務卻是傳達好消息，專做安慰和鼓勵神子民的事。當但以理被流放在巴比倫，他為了國家的遭遇痛哭流淚、懇切禱告之時，天使加百列傳達了上帝安慰的話，並且向但以理解釋異象。而新約的時代，利百加奉派向撒迦利亞傳報喜訊，告訴撒迦利亞他妻子伊利沙白要生一個兒子，取名約翰。过后又向馬利亞宣告說：「你是蒙大恩的女子……你要懷孕生一個兒子，要給他取名叫耶穌……他要被稱為至高上帝的兒子。」

總的來說，由於天使是個靈體，它不受時空的限制，它的出現也不是常有的事，所以人對天使難免存有許多揣想的地方了。

诗八：4-8 和希二：6-7 指同一个人？

江苏省一位听眾问：「旧約诗篇第八篇 4-8 节所指的『他』是谁呢？如果这『他』指的是『人』，那为什麼新約希伯来书二：6-7 指的是『耶稣』呢？」

这是认真阅读圣经的好问题！我们先来看诗篇八：4-8 节那裡說：「人算什麼？你竟顾念他！世人算什麼，你竟眷顾他！你叫他比天使（括弧小字写『神』）微小一点，並賜他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。」在 4-8 节这段经节之前，诗篇的作者大卫王是先讚叹神的伟大作为，他先在 1-3 节讚叹神說：「耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显於天。你因敌人的原故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，並你所陈设的月亮、星宿」，然后就是接 4-8 节，「便說：人算什麼，你竟顾念他？……」。所以按上下文来看，诗篇第八篇此处所指的『他』，的确是指『人』而說的。诗人大卫王先从内心发出讚叹，颂讚神的伟大浩瀚，然后将人的渺小、微不足道，不堪不配，和神的伟大威严，做一个对照，借此要表扬出神对人的厚爱。人虽然脆弱，甚至还不如其他的被造物，但是神卻使人出类拔萃，赐人荣耀尊贵，神还不断的顾念人。

这里的『他』，的确是指亚当以来所有的人。是的，人原本有实在的权力管理万物的，打从创世记一：26-27 那里就明明白白記載神說：「我们要照著我们的形象，按著我们的樣式造人。使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆虫。」

所以大卫王在诗 8：6-8 那裡用诗的形态，描述『人』因神的厚爱，有实权管理万物。

但到了新約希伯来书第二章，作者卻引用诗篇第八篇的“他”来应用在『耶稣』身上，这是否

有不一致的地方呢？希伯来书的作者在第二章主要是提到神的救恩，提到耶稣的救赎工作，但为什麼又引用诗篇第八篇呢？原来希伯来书的作者引用诗篇第八篇的用意並非因为那番话有「先知性」的预言，预表了耶稣，不是的！乃是因为作者要借此說明起初神造人的旨意是要人治理世上所有的受造物，而人只需要服从在神的管辖下就可以了。但人卻因为犯罪，背逆了神，神的旨意就没有完全实现，人后来甚至处在「奴仆」的状况下了。

希伯来书第二章的重点是要慎重介绍神的救恩和耶稣的救赎工作，所以就提到了耶稣道成肉身，降世为人，說他暂时比天使小一点，就是說明了神子耶稣，完全取了人的樣式，为的是替人类解决罪的问题，使人成为蒙救赎之民后，在神的国度里，将会重新恢复和管理现神所创造的世界，所以这个『他』，的确是指『耶稣』，人类的救赎者，使人类恢复统管受造的权柄。

了解了两处经文的中心点之后，我们发现到诗篇虽然是指『人』，而希伯来书是引申为『耶稣』，但由於它们的重点还是放在神对人的特別厚爱上，神赐人尊贵的地位，所以就从诗篇所指的「人」——亚当和他子孙，转为「耶稣基督」。前面指的人，虽然承受了管理万物的权柄，但因为罪，失落在魔鬼撒但手中；而后面指的人——耶稣基督，要如何从魔鬼撒但手中夺回这世界的权柄，使人重得自由，並且要承受管辖将来世界的权柄。因此，两处的经文是相互对应而並不產生矛盾的。

马可十一：14 耶稣为何咒诅无花果树？

一位陈听眾问：「圣经记载耶稣经过一棵无花果树下，想採果子吃，卻找不到果子，因为此时不是收无花果的节。为什麼耶稣接著就咒诅那棵树叫它死掉？这事是否有不合情理的地方？与耶稣一向的教训是否不一致呢？」

这事乍看起来的是叫人费解，相信很多人读这段经文时都有摸不著头脑的感觉。这事发生在耶稣在世上的最后一週，马太福音 21 章和马可福音 11 章都有记载，马可的记载比较详细，让我们一起来看看可十一：12-14：「他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那裡去，或者在树上可以找著什麼，到了树下，竟找不著什麼，不过有叶子，因为不是收无花果的时候，耶稣就对树說，从今以后永没有人吃你的果子，他的门徒也听见了。」我们再看 20-23 节：「早晨，他们从那裡经过，看见无花果树连根都枯干了，彼得想起耶稣的话来，就对他說，拉比，请看，你所咒诅的无花果树，已经枯干了。耶稣回答說，你们当信服神，我实在告诉你们，无论何人对这座山說：「你挪开此地投到海裡，他若心里不疑惑，只信他所說的必成，就必给他成了。」

要明白这段经文，必须先明白无花果树生长的季节与习惯。无花果树在地中海一带生长，其他气候溫和的地方也可种植，树颇高，有 5 到 25 呎，树荫可乘涼，叶子不小。在创三：7 亚当夏娃犯罪之后，发现自己赤身露体，就拿无花果树的叶子来蔽盖身体；旧約里特別是先知书常用无花果收成的好坏来代表神的祝福或咒诅。（例如耶利米书八：13）。无花果树主要的功用是供应果子，果子可生吃、干吃、做餅，甚至有治皮肤病的功能（列王记下二十：7）。顾名思义，无花果就是不用开花结果子的树，无花果的生长季节也颇特別，它是先出果才出叶子的树木；每年二月左右，树就长出果芽，六月果子就成熟，二月到六月间，树上应该有嫩果，而叶子是在四月间才出芽，六月才茂盛。

当耶稣经过无花果树时，是犹太人过逾越节的时分。犹太人的日历与阳历不一樣，逾越节是尼散月 14 日，合起来大概是阳历 3、4 月左右，亦即我们现今的复活节期间（準確日子每年不一樣）。这个时期的无花果树应该有嫩果掛在树上，卻还未到收成的季节，所以圣经準確地记载說「因为不是收无花果的时候」（13 节），但叶子卻应该在此时出芽，一般的无花果树若树叶已长成，果子一定已成熟，因为果子是比叶子早发芽的，但这棵树满树叶子，卻没有果子，显然有问题，若叶子都长满了，还未有果子，这棵树这季都不会再结果子的了。換言之，这是一棵无用的废树，难怪耶稣說：「从今以后没有人吃你的果子！」（第 14 节）这是一个事实，是这棵无花果树本身的问题，耶稣的话只是把事实說出来，没有什麼不合情理的地方。从生长季节来看，那棵无花果树是一株废树，再也不会结出果子了，耶稣看见它既是废树，在那里白佔地土，就咒诅它，连树根都马上枯干了，这是一个神蹟！耶稣的话一出就带有能力，正如祂在创世记中說有就有，說立就立。有关咒诅无花果树这事，我们要分辨清楚耶稣不是不由分寸地随便咒诅一棵好树，使它永远不结果，而是咒诅一棵不结果、不正常的坏树，使它死去，不再白佔地土。

那麼为什麼马太马可要记载这件似乎不大重要的事情呢？原来无花果树有它代表的意义，与以色列的国运有关；无花果树有它代表以色列，只有叶子卻无果的无花果树，有如只有外表敬拜的礼仪卻没有真诚信心的以色列国，犹太以色列本是神所拣选的尼族，神使他们分别为圣，好在列邦面前耶和华的見証人。但他们卻屢次背叛，后来神差遣自己的独生子降世，生为犹太人，希望拯救他们，没想到他们竟然棄絕他，正如約壹一：11 所說：「他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。」把耶稣钉在十字架上的就是犹太人的宗教领袖，他们外表上谨守旧約律法，有敬虔的外貌，卻没有敬虔的实质，正如看上去叶子茂盛的无花果树，卻不能结实，只是白佔地土。耶稣对这棵树的咒诅代表对以色列民的警告，若他们不结果子，神的审判就要临到了。

历史証明了犹太人絕棄絕福音，他们没有结出果子来与悔改的心相称，结果福音传到外邦。今天我们中国人得闻福音，也要从这棵无花果树不结果的事实上学功课，不要犯犹太人同样的错误，要多结果子。

谁是以色列人？谁是犹太人？

马来西亚一位李听眾来信问了一个有趣的问题：「以色列人是否包括（或說分为）十二支派呢？而犹太人（Jew）与以色列人否一樣呢？」

「以色列」这个名称原本是神赐给雅各的名字，它的来源深远。自从人类的始祖亚当犯罪以来，人类就一直走下坡，离弃创造主；但神并没有放棄人，神在背逆的人当中，拣选了唯一有信心且肯顺服神的亚伯拉罕；在亚伯拉罕晚年，神照立約的应许，赐给亚伯拉罕一个儿子以撒，以撒后来生了两个儿子（以扫和雅各），以扫轻看自己长子的名份，於是神就另拣选了雅各，借著雅各的后裔成全了拯救世人的计划。

前面已经說过，雅各又叫「以色列」，那麼以色列这名字怎麼来的呢？由於雅各珍惜神的賞賜，但为人诡诈，神便用苦难磨练他；他一生欺骗人，但也遭人欺骗。他大半辈子被逼离家逃命，后来思归故土，途中卻遇见神的使者和他摔角，雅各明知这人是来自神，便坚持說「不给我祝福，不容你去。」这位神人就在此时赐给雅各一个新名字，叫「以色列」，意思是說：「你与神与人较力都得了胜」。这一次雅各与神交手，奠定了他成为以色列之父的地位。

雅各十二个儿子，由於雅各偏爱約瑟，引起了哥哥们妒忌，他们把約瑟卖到埃及做奴隸。但神卻与約瑟同在，使他高升，原来神在这件事上有祂的美意，神要把人所作的恶事扭转为美事。后来天下有大饥荒，雅各一家缺粮要下埃及去借粮，没想到約瑟在这种情况下成为全家的救星，当兄弟相会时，約瑟对他们說：「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（创五十：20）。

就因为約瑟的高位，以色列（也就是雅各）和他的一家就得以迁移到埃及居住。不过事隔多年后，以后兴起的埃及王已经不认识約瑟，他们甚至开始统治和奴役以色列人，以色列人的

痛苦和哀声达到了神面前，神就记念他自己曾和亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，呼召摩西起来，带领以色列人出埃及，脱离为奴的生活。

当时雅各的 12 个儿子后代人丁旺盛，已经繁殖成为 12 个支派，分别为流便、亚缅、利未、犹大、西布伦、以萨迦、但、迦得、亚设、拿弗他利、约瑟和便雅悯；约瑟两个儿子玛拿西和以法莲过继给雅各，也分别成为雅各的儿子（见创四十八：5），他们各成一支派代替了约瑟。

十二支派离开埃及后，经过四十年旷野的漂流生涯，终於在元帅约书亚的带领下，进入迦南——神所应许赐给他们之地（也就是当年神应许赐给亚伯拉罕和他后裔的巴勒斯坦）。十二个支派分地定居迦南，由士帅带领，但当时十二支派之间的组织显得十分松散，旧约士师记形容「那时以色列人中没有王，各人任意而行。」本来以色列是一个由神亲自统治的群体，当以色列出埃及在旷野漂流四十年时，神曾经与以色列人立约说：「我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我，如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」但后来的以色列人却要像列邦一样，期望立一个王来治理他们，神就应许他们先立了扫罗为王，但扫罗后来厌弃耶和华的命令，神也厌弃他为王，神的心意原本就不是要建立一个地上的王国，神要建立的是一个属天的弥赛亚国度，於是神便拣选大卫，与他立约，弥赛亚要由大卫的后裔而出，成为以色列的救主。

大卫虽不能算是无罪，却是一个合神心意的王，而在大卫之后的君王，却几乎都没有专心跟从神，於是神容许王国分裂成南北二国；南国称为「犹大」，包括犹大和便雅悯两支派，北国称为「以色列」，包括剩下的 10 个支派。

「犹大」就是现在的「犹太」起源，「犹太」（Jews）希伯来原字首见於王下十六：6，指犹大的国民，新约称他们为犹太人。

王国分裂后，北国每况愈下，他们离弃神去拜外邦的偶像，结果神让北国在公元前 702 年被亚述所灭，子民被掳。南国犹大亦未能専一敬畏耶和华，虽间中有好王出现，仍难逃劫运，於公元前 586 年也亡国於巴比伦，圣殿被毁，子民被掳，分散各地，在分散期间，犹太人的民族意识就渐渐抬头。以色列民先后经历了亚述、巴比伦、玛代波斯的统治，神并没有忘记施怜悯，在波斯王古列年间，神感动古列下令，让以色列民回归巴勒斯坦。当时回国的人以南国的犹太人为主，回去的都住在犹大的城邑中，「犹太」一词就不胫而走了。至於首先被掳的北国人，则遣散到世界各处，他们的后裔与外族人通婚，失去了犹太人的身份，已无法追究，成为失落的十支派（10 lost tribes）。回归的犹太人经历过亡国之痛，民族意识特别深刻，他们排挤外邦人，以神的选民自居，宗教上亦渐渐在旧约圣经以外加上古人的遗传，发展成为犹太教。

耶稣基督来到世上，本是应验神与大卫一家所立的盟约，以弥赛亚身份来拯救人类。他生在犹太地，成为犹太人，却被人厌弃，被钉在十字架上。犹太人的失败结果反成为外邦人的机会，从此救赎的福音得以外传，凡以信心接受耶稣的都可以得救，成为神的子民，与神和好。

保罗在罗二：17-19 中，对「犹太人」一词作了一个有趣的神学分析，他說作为犹太人不在乎外在的宗教行为，也不在乎出生，乃在乎内心对神的态度，外面作犹太人的不是真犹太人，在裡面作犹太人的，是真犹太人--神的子民。

从以上追溯「以色列」、「以色列人」、「犹太」、「犹太人」的典故中，我们看到了神並不偏待人，祂爱世上所有人，不愿一人沉沦。神在古时因著亚伯拉罕的信心，拣选以色列人作为福音的出口，使万族因他们得福。今天神也拣选世上各民族中一切信祂的人为选民，好成为传福音的使者。

为何基督徒也会感到苦闷？闹情绪时怎麽办？

「我是一名中国大连市的大学毕业生，现在日本研修学习。贵台的节目，以前在国内收不到，所以没听过，但现在在日本我基本上每天都收听，这个节目辨得不错，關於人生的问题，我也经常思考，但百思不得其解，听了贵台的节目后，使我心灵深处冥冥中的问题顿时化解，精神倍觉充实。我今年28岁，独身还没结婚，身在异国他乡，又有些语言障碍，每一个人闲下来时，总是不知为什麼心裏很难受，苦恼似乎就自己往外冒，但听了贵台节目后，心裏就会自然地舒服了很多，这种状态我自己也說不清楚……。」（苏听眾）

另外，数位青年基督徒也倾吐了自己苦恼的心声，尤其懊恼自己信主后仍然会闹情绪，不知如何处理才好！

十分感激每封倾吐心声的宝贵来信！是的，人生似乎难逃苦闷的困扰，人自从懂事以来，在不同的年龄阶段都有著不同的苦恼，一种挥之不去，填也填不满的空虚和迷失感。

神学家告诉我们，这是因为人的心中，有了一个空缺，这空缺使人老觉得欠缺了什麼。学业、事业、爱情、地位……即使樣樣都努力陆续得到了，人还是有一种空缺感，除非人寻找到上帝，与上帝恢复了原先有的和好关系；否则，这种莫明的苦恼和欠缺感，将一直随伴我们的一生。按照圣经的分析，人的灵性是死了的，人自从母复生下后，在生理上虽然逐渐成长，但我们身体、心理、尤其在灵性上，都有著许多不健全的地方。人会在不同的年龄层，受著心理、生理的影响；人更会由於客观环境的变动，例如学业、事业上的顺逆、人际间的和谐或破裂、家庭的聚散离合，都受到很大的牵连，人生怎能沒有苦恼呢？寂寞孤单时更引发内心的苦恼。有一首动听的现代圣诗歌词这麼說：

「寂寞声音呐喊在城角裏，听来好似孩童在哭

泣，

「寂寞声音在忙碌的人心，匆忙中总无一刻停息。

「寂寞在我睡梦裏，寂寞声音，萦绕我记忆，寂寞脸孔日日等候日出，卻是迎接另一个忙碌，寂寞脸孔佈满每个城，人们惊慌卻仍不祈祷。寂寞脸孔入眼底，寂寞声音萦绕我记忆。」

如今祂（指神）给人们的生命，但极少人接受这礼物，寂寞人们住在每个城裏，只是等待黑暗与终曲。寂寞人们入眼底，呐喊尽是寂寞的声音。」

苦恼既然发自内心，基督徒务要时常提醒自己：我们回到主身旁了吗？祂的生命进入了我的生命裏吗？不少基督徒都坦白表示自己和不信主的人一樣，还是会受情绪的干扰，那麼是否有必要尽量把情绪压抑下来呢？压抑是「治标不治本」的方法，得罗也說：「我真是苦啊！」（罗马书七：24）因为自己愿意作的善反不作，不愿意作的恶反倒去作了。

神在我们身体中设立了一个回应系统，这系统能够引起我们的注意，叫我们在适当的时间裏，反省自己的目标是否正确，那系统就是我们的情绪了！情绪就是我们裏面感觉的一种警告，促使我们要及时安静在神的面前，探索出情绪產生的来由。

在各种情绪当中，有谁敢說自己不会產生“忿怒”的情绪呢？在忿怒当中，人一面觉得自己是出於无奈，一面也必须坦白承认是因为某人或某件事的出现和发生阻挠了我们的目标和努力。例如一位为人妻子或母亲的，很自然地会给自己立了一个目标，这目标就是：「希望自己有一个相亲相爱、和谐快乐的家庭。」但偏偏这目标受到阻挠了，何来阻挠呢？家里任何一个成员都可能，不但可能，而且一定会！所以一个人如果把个人的价值看得比家庭更重要，例如丈夫或孩子沒有照著她的理想去做，她就大失所望，她可能成为一个忿怒的女人，使家

人也不愿意接近她，而且彼此之间也不愿意互相接近；明明是合神心意的目标结果卻醞酿了忿怒的情绪。如果不彻底追索忿怒的导因，光是压抑，恐怕只有徒劳无功；如果重新调整目标，让自己做一个能安然面对不完美家庭的人，并且在家中学习接纳别人，学习爱是忍耐、包容、恩慈，更学习在爱裡合一，更接近神的心意，也更彻底的面对情绪问题，才是转机的开始。

另一种人常有的情绪就是「忧虑」，它提醒我们是否有明确地朝著合神心意的方向走。基督徒期待一件事会成真，神必会保守我们不加上忧虑。如果忧虑焦急时常佔据我们的思想，我们应该从新估计自己对那件「希望成真」的事究竟是出自己的私意还是明确有神的带领。圣经裏保罗明明提醒我们「应当一无挂虑，只要凡事借著祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣裏保守你们的心怀意念。」（腓四：6，7）

要避免闹情绪，基督徒有必要探索出情绪的来由。另一种常干扰我们的情绪就是「沮丧」。沮丧的情绪显示了我们正依恋著一种不能达成的目标。这目标也许很崇高，但往往显示了我们正「按私意」去依恋著一个不可能达成的目标，那目标显然是会变为很不健康的！

例如有一位妇人，她多年来一直很沮丧，原来她一直认为每个成功的基督徒妇女，都应该能够领孩子和丈夫归向耶稣基督。她不断为他们祷告、向他们作见证，又邀请不同的讲员到家裡作客，好向家人传福音……。总之，她说尽了一切该说的话，做足了一切该做的事，却看不见效果。於是她信心动摇、盼望消灭、沮丧增加，结果在家人面前显得很软弱，离自己的目标和计划就更远了。

诗人大卫王也曾经有沮丧的情绪，在诗篇十三：1，2 节裡他說：「耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？……我的仇敌升高压制我要到几时呢？」但大卫终究是合神心意的王，他沒有继

续消沉下来，他评估自己的光景之后，终於明白过来——他是神的孩子，要抓紧对神的认识和信靠，而並非让这种消沉沮丧的感觉侵蚀自己，於是在第 5 和 6 节他写道：「但我倚靠的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因祂用厚恩待我。」

因此，基督徒並非不会闹情绪，乃是能夠靠主恩而驾驭情绪，化解苦恼。马太福音十一：28 节裏說：「凡劳苦担重担的人，可以到我这裡来，我就使你们得安息。」以上提到的各种情绪都会使我们成为劳苦担重担的人，但我们只要相信神的应许，进入到祂的裡面，祷告祈求与祂有一个亲密的关系，祂就会赐给我们那意想不到的安息，各种令我们烦恼的情绪也就会自然靠祂善加处理了！

为何我对神的信心总是空泛而不繁实？

「我虽然愿意成为信主名下的人，但总觉得自己信心很空泛，有时祷告完了觉得和没有祷告毫无分别，这样的光景并不好受，到底我应当如何使我的信心更繁实呢？……」

以上的来信代表了许多听眾的心声。究竟如何能使自己的信心更繁实呢？一位信了主的朋友向他的传道人提问說：「你总是强调我们信主的人要把自己交出来，要倚靠主，但我不了解那是怎麽一回事！」

这位传道人就举了一个十分传神的生动例子，他說，有一个人因急事要下到一个深坑，他听人說，坑口有一根紮得很牢靠的长长竹竿，这根竹竿垂到坑裡和坑的深度一樣，下深坑的人，只要抓紧竹竿往下爬，就可以安全到达坑底了。这个人便凭信心抓著竹竿下到深坑去，越往底下光線就越暗，当他下到竹竿的尾端时，腳尖卻还踏不到坑底，怎麽办呢？这时他已经沒有气力再回头往上攀了，想要放手坠落下去，在漆黑中卻又怕坑底太深，会跌得粉身碎骨。他只好无奈地抓紧竹竿，直到筋疲力尽了，最后只好放手让自己坠下去，满以为这次不死也要跌伤了。不料，手一放，腳立刻就踏在坚实的坑底，原来腳尖离坑底的地面还不到一尺呢！」

传道人举这例子主要是道出了信心的脚步虽然好像虚空而不踏实，但事实上却是上主早已预备好的坚固磐石呢！有关信心的结果，圣经早已经說了：「我岂沒有吩咐你吗？你当刚強壯胆，不要惧怕，也不要惊惶；因为你无论往那裡去，耶和华你的神必与你同在。」人由於信心不足，对神有保留，觉得靠自己的感觉才比较脚踏实地，结果反倒成了信靠神的拦阻了。

其实，信心的效用不在乎我们的信，而是在乎我们所信的对象是谁。我们倘若一直烦恼自己对神信心不夠，不如给自己多点时间和机会去确定和神的关系究竟如何，如果觉得空泛，我们试试把和人交往的处世法则应用在和神灵性

上的关系。例如从明天开始，自己抱著一种成见，认为自己的信心既然不夠繁实，就对任何人都不敢相信吧！坐下吃饭时，你說：「桌上的东西我一樣也不敢吃，因为我沒有信心；我的廚子把毒药放进汤裏；而肉和菜也可能是带菌的！」就這樣，你空著肚子走出馆子，準備坐公车往办公的地方去。但你又对自己說了：「这车我不敢坐，因为我沒有信心。司机的驾车技巧行吗？造车和修路建桥的也不一定靠得住！」於是选择徒步而行，结果把自己累得半死，上班也迟到了。晚上看报纸时，心里卻嘀咕著：「我怎麼知道那地方真有发生那件事呢？」试想想，你只要过一天這樣的生活，你会觉得多难受呢？对人缺乏信心，和人来往时尚且落得這樣可笑的地步，更何况对创造我们又乐意向我们显示祂自己的神呢？

也许因为走这条信靠神的路你从来没有走过，但试想想，天地间整个宇宙有条不紊，我们身外一切的事物冥冥中都是交在主的掌管之中的，难道发生在我们身上的微小事物也值得叫我们担心焦急得无法交由神去掌管吗？许多基督徒在开始的时候可能觉得要保持这种信心是件很吃力的事，但不久便成为轻而易举的自然习惯了！事实上，「信心」实在是一条蒙神赐福的道路！

圣经告诉我们「在神凡事都能」，又說：「在信的人，凡事都能。」另外，主耶稣也亲口告诉信靠祂的人說：「你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这山說，你从这边挪到那边，它也必挪去；並且沒有一件不能作的事了。」

芥菜种子非常的小，如果我们真是愿意做神的儿女，我们至少也必须要有像一粒芥菜种那樣的信心，是从小小做起，而不是从零开始。這樣，我们的信心才能使我们张开膀臂去拥抱神的一切应许。

来信提问的听眾，您觉得自己对神的信心很空泛，祷告时也觉得很空泛？是的，这是必然连带的现象。因此你必须先从信心的最基本做起，虽然在信心的过程中，有时会遇见黑暗的时候，

但这不过是像坐火车经过山洞一樣，乘客在山洞裏所面对的黑暗只不过是短暂的时刻，因为太阳始终沒有停止照耀大地，神的慈爱和眷顾始终沒有离开过我们。

基督徒对借钱与欠债的问题看法如何？

中国刘听眾问：「圣经马太福音五：42 教导我们：『有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。』是否凡有向你借贷的都不能推辞呢？我一个邻居家中有事，向我借七千元钱，我推辞了，沒有借他，原因是他们家有钱不用，竟向別人借，借了又不愿还，欠外面很多债；以前他家人不论求什麼，包括钱财方面，我都沒少帮助，可是这次我卻拒絕了他，也得罪了他。为此我求告过神，心裏虽沒有不安或自责，可是对於我这次的行为和圣经的话相对照，我不敢确定我自己到底有否违背圣经上的真理……。」

另外一位夏听眾又问：「基督徒因欠人债务，不得不费尽心力拼命去劳动掙钱还债，也佔用了大量时间和精力，耽误了读经、祷告，更影响了聚会和传道，该怎麽办？」

以上都是有关借钱的问题。第一封是从「借钱者」的角度问，第二封是以「还债者」的身份问，都是和我们的生活息息相关的问题。「有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。」这节经文是从马太福音五：42 摘錄出来的，究竟这节经文的上下文提的又是什麼呢？原来，从马太五：38-48 耶稣所教导的重点是谈论到『爱仇故』方面，而且这番话是在山上教导门徒时所說的。耶稣一面教，一面举一些假设的例子，有关“借贷”，就是其中一个例子。此外，『有要打右脸的连左脸也给他打』，也是一个很多人都熟悉的例子。这些假设的例子，主要是让门徒了解例子背后的真理和原则，而不是这些例子的本身。

在 39 节的上半段，耶稣帶出的真理原则是：「不要与恶人作对。」另外，44 节又提到：「要爱你的仇敌。」所以这整段经文的上下重点是：面对恶人，我们要用爱心接待他们，不要以恶报恶。敌人如果落在困境中，不要幸灾乐祸；相反的，要用天父慈悲饶恕的态度和原则来处理。所举例子都是在以色列民族范围之內的。因此，刘听眾您提出的那节经文，今天的信徒

应该按其中的属灵教训来遵守，却不一定按其中的字面意思去做。

圣经倒是有好几处是直接提到借钱给穷人方面的，借的对象有包括属神的子民或不属神的外邦人，但都是指贫穷、有需要的人而说的。例如箴言书十九：17说：「怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。」列听眾，您家的邻居可不是贫穷人家，更不是你的仇敌（你并非因为仇恨他们而不借钱），却是因为看透他们家有钱不用，老爱佔别人的便宜，而且借了又不还，撒赖！像这种情况你不借反倒对他们有帮助，刺激他们去思想为什麼别人不肯帮忙？问题错在哪裡？希望他们能痛定思痛，不再做这样可恥的事才是真正帮助他们呢！

记得好几年前，教会弟兄姊妹曾经在一次的团契聚会中讨论一个很实在的问题——对沿途讨钱，四肢健全的乞丐（年纪也並不老），基督徒应该抱怎样的态度？我们的结论是小心不要滥用爱心，不必猛挖钱包以为就是有爱心。真正的爱心是介绍他去上一些职业训练课，或带他去职业介绍所，更或替他留意报章上征求员工的专栏，鼓励他应该建立谋生的技能，不怕从最低做起。基督徒的爱心行动应该配合了智慧与灵巧，当然更离不了从基督而来的真诚爱心。

至於夏听眾问的欠债问题，让我们看到了欠债带来的后患是大的。夏听眾信中提的还债光景大概是指欠了数目不小的债务。如果欠债者是为了做生意，投资应该按本人的资金多少来决定生意的大小，否则风险太大，只怪自己起了贪念，结果落入愁烦试探当中，只好自食其果了。如果是为了添置一些昂贵、超出自己经济能力的产业或物业而欠下一笔债，这也算是贪心带来的一种后果。圣经教导信徒，有衣有食就当知足。又说：要先求神的国和神的义，其他的神必按最美好的心意加给我们，信徒今生不应该让钱财佔据我们的意念，真正的富裕是心灵的满足，是专心遵循神的话语。

夏听眾，我们盼望欠债者从中吸取了宝贵的教训，尽快偿还债务，重新过真正心灵富足的生

活。总括来说，基督徒最好尽量避免欠债，如果向非基督徒借了不还更容易失去见证。财富多对基督徒来说并非不可，也更不是罪过，但我们却要切切留意避免成为财富的奴隶。

若人类祖先都源自亚当夏娃，为何今天世界包括各种肤色人种？

中国河南汪听眾问：「中国人的祖先是从何而来？信基督教是否接受洋教？是否忘本？如果人类祖先都源自亚当夏娃，为何今天世界包括了各种肤色人种？」

汪听眾慎终追远的问题回答起来并不简单，因为沒有很多可信的古老资料供应查考；现存的也因年代久远，多有片段遗失，或內容模糊不清，不能确实，所能追溯的只是历史大略轮廓而已。

中国人一向对自己的古老传统文化感到自豪，「中」国就是世界的「中心」，我们有五千多年的民族历史，而且都是炎黃子孙，黃帝的后裔。随著进化论的流行，大部份的中国知识份子都认为中国人是由北京猿人进化而来，对圣经所說的是亚当的后裔、是神所创造的都加以排斥和拒絕。

首先，让我们暂且放下先入为主的主观思想，一同来看客观的事实。在中国上古史中，有好些是和圣经的上古史相吻合的，特別是洪水和挪亚的故事。

圣经记载人类的起源是来自神的创造，神从无创造出天地万物，祂首先为人类造了一个美好环境，然后又照著自己的形像造男造女，与他们立約，派他们管理万物，但是人卻叛逆了神。犯罪后的人类虽然可以建造自己的文化，但道德卻每况愈下，「人终日所思想的尽都是恶」，「地上满了他们的強暴」；神因此用洪水把这个上古世界毁灭了，当时只有挪亚是义人，神便用方舟救了他和他一家，为人类留下余种。

有关洪水和方舟的傳說，世界上三百多个民族的傳說裡都有所流传。中国也不例外，书经尧典、益稷这样形容：「汤汤洪水方割，荡荡怀山襄陵，浩浩滔天。」大禹謨說：「洚水儆予」，意思是說上天用洪水来警戒人类。除了汉族的

傳說之外，云南白族（大理国）又有口传史诗這樣吟詠：「古时候的天地现在还在，古时候日月现在还在……古时候的人现在不见了！」又說：「霎时天下黑洞洞，一下下了七年雨，下了七年怎樣樣？洪水满天下，天地怎樣了？天地崩裂了，人类怎樣了？人类沒有了。」

至於方舟则以不同的形式出现在各种傳說中，满族說是坐石缶子，鄂伦春族坐桦皮篓子，台湾阿美族坐方臼子，景族坐的是牛皮大鼓，黎族坐南瓜，水族和麼佬族坐葫芦，儂儂族坐木桶等等，都大同小異，其中以苗族最为準確，记载他们坐的是方舟，並說他们有三个儿子。

照中国傳說在大水中救出来的人就是夏禹，后人神化他为治水的人，夏是时代名，禹才是人名，中国的历史家有认为在商朝以前沒有清楚的朝代，通称为夏，是中原人建国之前对自己民族的称呼，不一定是一个正统的朝代 而「禹」这名字与挪亚的阿拉伯译音「努」也相差不远。

综观这些历史証据，我们不能不考慮中国人源出於挪亚的可能性。挪亚是犹太人吗？这话並不正确圣经說他是始祖亚当的后裔，当时人类聚居中东，还未有种族的分別，洪水之后，挪亚三个儿子闪、含、雅弗的后代才分散世界各方，成为不同的种族，所以挪亚其实是全世界所有人类的祖宗。

当挪亚子孙分散世界各地的时候，洪水的故事也借著他们流传在不同民族当中，一代传一代，随著文化的变更，故事的细节也添上不同的民族色彩。

那麼世界各民族是如何演变的呢？根据创世记第十章我们可以理出一些头绪来；创世记第十章记闪、含、雅弗的后代，有些是地理名字，有些是民族名字，另外许多古名更是已经无法追究的，但我们可以大略知道闪的后裔多分佈在中东地带，含往南走，分佈在非洲居多，雅弗则西迁往欧洲。现今人类学根据人的头骨、体格、文化等等把人种分成三大类：（1）高加索种（caucasian）即常人所說的白种人。（2）

尼高拉种(negroloid)即黑种人；(3) 蒙古种(mongoloid)，即黄种人。三种人种怎麽可能同出挪亚一家呢？生物学的「物种变異」就提供了很好的解释！原来一切物种都有不断自动变異的现象，称为「突变」，突变后的细胞则视生活环境的适应与否而存亡。一个皮肤色素体多的人能适应住在太阳猛烈照射下的非洲，日子久了肤色变黑，就成为黑种人了。

如果把「人种学」与「地理分佈」合在一起看，我们不难发现雅弗大部份的后裔成为今天欧洲的白种人，含的后裔成为今天非洲的黑人，而闪的后裔在中东，不少属於高加索种，譬如犹太人。根据创世记十：21 犹太人祖先「希伯」(Hebrew)是闪的后代。至於中国人固然是蒙古人种(即黄种人)，但究竟出於哪一支流呢？有人说也是闪，因为他们在东方，但更可靠的可能要根据创世记十：17 那裡提到「西尼」(sin)，西尼这字和支那(China)同，就是指中国，(现今字汇中的“中美关系”也称为 Sino-American Relationship)。西尼是迦南之子，迦南是含的儿子，所以中国人就是含的子孙了。如此看来，蒙古种与尼高拉种都出於含的后代。根据人类学的考据，西尼的兄弟赫人，无论在生活习惯和民族性上都有相似的地方，例如蒙古人与赫人都善长打猎骑马，都一樣强悍。

圣经清楚记载說我们人都源出於神，都是神所造的。人原本有尊贵的地位；但我们也是亚当的子孙，在亚当裏，我们都成为罪的后代，唯有借著神的儿子耶稣基督，我们可以获得新的身份，成为神的儿女。神是超种族，超地域性的，祂爱世上每一个人，为我们付上罪的代价，使我们可以与神重新和好。因此当我们归向这位创造主时，我们不但不是忘本，反而是归回原本呢！

危机中可否选择自杀？

「在危机和絕望中可否考虑选择自杀呢？」—这是不少面临困境的听眾所提出的问题。

在正面看这问题之前，让我们先了解一个事实，就是几乎每个失意者当他们的情况或心境有了好转之后，他们都同意自杀是不智之举，因为生命是宝贵的，是无价之宝。俗语說：「蚂蚁尚且偷生，何况是人。」自杀不是「一死百了」，对基督徒而言，显然更是做了神所不喜悅的事；虽然人迟早都要步向人生的终点，但圣经說：「生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时……。」(传道书三：2-4) 圣经又說：「这样看来，作事的人在他的劳碌上有什麼益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受经练。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心裏，然而神从始至终的作为，人不能参透。」(传道书三：9 - 11)

原来人生不如意之事常十之八九，苦难是一个谜，是今生未必得到揭晓的谜，但答案却在神的手中。我们对神的信靠有多少呢？是全然的相信吗？約翰福音十六：33 說：「在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。」原来信主的人也好，不信主的人也好，在这已经被扭曲的世界裏，谁都不能保証不遇苦难；信主的人却能在患难中得拯救。压力，对坚定信靠主的人来说，反倒成了得著力量的机会。神更成为我们的避难所，我们藏身在主裡，支取从祂那裡来的力量使我们不再惧怕。我们可以享受到「旧事已过，都变成新的了」。(哥林多后书五：17)。但神往往只给我们胜过“今天”难处的力量，胜过“眼前”这一刻的关头，有时连下一刻将如何也仍不知道，因此“专心”信靠成了最重要的关键。旧約时以色列人想要逃离埃及这沦为奴隸的受苦地方，他们並非因为先看到神为他们建好了一道逃亡的桥樑，他们就只凭在絕境中拿出信心来，逃到红海面前，海水就为他们分开了。在旷野逃难的日子中，他们也沒有看见神赐下大量囤积好的粮食，只因

为相信神是那位信实而眷顾他们的神，他们就享受到神在旷野中天天供应他们当天所需要的吗哪，一种从天而降、及时供应的粮食。所以对神的信靠是需要完全的信心，这信心还需要加上忍耐。雅各书一：4說：「但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。」

遇挫折的朋友千万不要感到绝望，因为人的尽头往往就是神工作的开头。固然导致人步向自杀的原因往往是由於艰难重重、苦不堪言和不见天日的昏暗；但无可否认，人步向自杀更因为我们的软弱，以致神的话语，神的力量不能马上产生果效。

有不少考虑走上不归路的人更因为是懊恼自己过去的愚蠢，於是时常落在受魔鬼、受自己控诉的痛苦深渊之中，结果正如春蚕自茧，死路一条。其实圣经早已经给我们指明一条生路，那就是耶稣基督祂赦罪的宝血、祂饶恕的大爱，无条件也无限量地在人身上产生功效，只要人愿意从绝望中痛定思痛，谦卑向神认罪，并且凭信心信靠祂崭新的带领，祂就必在我们破碎的生命中做重建的工作。凡真心信靠主的人会一步一步发现到神的确将一切更新了，不再有哭泣死亡，因为神已经亲自擦干我们的眼泪，使软弱的我们变得刚强。因此，让我们紧记，以信心交给主，让主重建我们的生命，远比自杀而死后要面对将来的审判不知好多少倍！况且，肉体死亡暂时解除了痛苦，但灵魂却走到另一个更可怕的地方，在那裏要受到永远的刑罚而不得解脱，这将是一条更可怕的道路了。事实上，坚信主和靠自己是截然不同的两条路！

我们结不出果子，很担心将来要被扔进火湖里！

中国辽宁省黄姊妹信裏头說：「我们此处笃信主福音的非常少，世人不屑和我们同路，福音在这裏传不出去，信主的只有姊妹两人，给主做工的更是少，结出的果子又受世界的糟蹋，我们虽然每天忏悔，但仍然结不出果子，将来离开世界见主面时，能不能得到主的赦免呢？我们虽然对上帝十分虔诚、忠心耿耿，今生今世都不会改变，可是假如不能得救，那麼我们也像不信主的人那樣，一生劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去，我们面对的选择又是什麼呢？是火湖的地狱？但我们並沒有跟魔鬼跑呀……。」(这封信带出一个关键性的问题：如果基督徒结不出果子，将来会被扔进火湖吗？)

信主的儿女完全是因为愿意谦卑接受神的光照，承认自己是罪人，知道需要神的赦免和拯救，相信神的救恩满有恩慈和大能，叫我们只凭相信，就能蒙祂应许，白白得救。換句话說，我们只凭「信」和「神的恩典」而进入永恆的国度，不再需要附带其他条件，所以以弗所书二：8，9那裏說：「你们得救是本乎恩，也因著信，这並不是出於自己，乃是神所賜的，也不出於行为，免得有人自夸。」

不错，信主的人应该要多结果子，耶稣在世上教导门徒时常用葡萄园、葡萄树结果子的比喻，提醒门徒要把福音传给未信的人；另外，结果子也是指信主的人新生命的流露而說的，例如哥林多后书九：10那裏提到：「那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。」加拉太书五：22也說：「圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、溫柔、节制。」

一个信主爱主的人必然乐意遵守神的吩咐。来信的黄姊妹和另外两位姊妹都有心向人传福音，她们已经去做撒种的工作了。至於是否有人归信主，能否看到果效，责任就不在她们的范围之内了，因为哥林多后书三：6，7保罗明

明說：「我栽种了，亞波羅澆灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼，只在那叫他生长的神。」一个人之所以归信主，完全是圣灵感動的工作，神选召人有祂的时候。因此，有时我们向人传福音只做了松土的工作，对方虽然还没有決志相信，但松了土就方便将来撒种灌溉的工作，甚至也和收割的工作有前后关连性的呢！

信徒为主结果子是以心灵诚实、尽心、尽力、尽意、尽性为本。如果我们已经尽上心意，卻看不见果效，这其中往往因为存在著很多客观的因素（例如是对方的刚硬拒絕、或对方经不起环境的引诱和考验、又或者是神的时候未到），这些都不需要我们挑起责任的；但如果是因为我们结果子的心态还没有装备好，例如光靠自己的本领和努力，沒有存谦卑的心听主命令去做，只急於看到工作的效果而不存心归荣耀给神，主就往往会借著结不出果子来让我们受操练，目的是提醒我们要有正确的心态来为祂工作。

圣经的确有教导我们多结仁义果子，不要把神给的恩赐埋藏在地底，要努力向著标竿直跑，得那摆在前头的獎賞。将来见主面的时候，是先从上帝的家开始审判，这审判叫做「基督台前的审判」，並不会叫人进到地狱裏去，乃是信徒们在基督的恩典下，按獎賞的多少来受审判；所以基督徒不要误以为已经靠神加恩典重生得救了便在恩典中轻慢上帝的吩咐教导；上帝是轻慢不得的，祂是那位鉴察人心的主，祂看重的是「质」而並非「量」的多少，所以祂形容我们的工程有用金銀宝石完成的，也有的是草木禾，看来数量多，卻经不起风吹，更经不起火一把燒的。

来信的黃姊妹忠心为主，您的心意是蒙主悅纳的，至於工作的「果效」多少，主是看为「次要」，所以请不必忧虑自己将来的结局，因为妳已经被主所悅纳了。