

黎明雜誌

基督臨在的先鋒

黎明雜誌

2025年12月

目錄

專題報導	1
堅固我們的信心	1
聖經研讀	12
上帝的話語	12
你們要先求	15
基督為我們而死	18
被神的靈引領	21
基督徒生活與教義	24
以利亞的工作——悔改、改革與復興	24

請隨文查考聖經！

專題文章

加增我們的信心

「使徒對主說：『求主加增我們的信心。』」

路加福音 17:5

隨著又一年將盡，此刻正是探討信心這個重要課題的時機。聖經中「信心」一詞出現數百次，令人驚訝的是，除兩處外皆見於新約，而新約中216次出現皆發生在五旬節之後。福音書僅提及29次，約翰福音中甚至完全未出現「信心」一詞。值得注意的是，新約中近半數的「信心」用例集中於三卷書——《羅馬書》、《加拉太書》與《希伯來書》。因此欲深入理解此主題，可將保羅這三封書信視為探討信心的首要資訊與理解來源。

然而在探討新約之前，我們先檢視舊約記載。儘管舊約文獻初看似乎未特別強調信心，但其中兩處記載仍彰顯上帝對此的重視。首處記載是上帝對以色列民族的訓誡，責備他們缺乏信心。「我要向他們掩面，看他們結局如何，因為他們是悖逆的世代，是沒有信心的兒女。」（申命記32:20）舊約另一處論及信心之處出自先知哈巴谷的書卷：「義人必因信得生。」（哈巴谷書2:4）使徒保羅在新約中對這兩節經文均

作註解。雖未直接援引申命記經文，保羅指出以色列未能得著義，乃是「因為他們不是憑著信心尋求」（羅馬書9:32）。保羅在書信中三度直接引用哈巴谷經文——分別見於羅馬書1:17、加拉太書3:11及希伯來書10:38。由此可見，儘管多數關於信心的經文出自新約，但這個重要主題的根基早已由神奠定。

理解信心的關鍵

課程伊始，我們欲列舉關於信心之四項要點：其一，自人類受造以來，信心始終是人得以在神面前站立、繼承祂應許（無論是屬地或屬天）之絕對要件（希伯來書11:6）。其二，摩西律法著重行為而非信心——即遵守誠命與 儀式（以弗所書2:15）。第三，舊約時代蒙神喜悅的古聖先賢，其蒙悅納並非因能遵守律法，乃是基於信心。（羅馬書4:13；希伯來書11:1-2）第四，對五旬節後活著的上帝子民而言，信心與聖靈所生的關係密不可分——這關係始於基督徒生命的開端，並貫穿聖靈每日的運行與信心直至生命終點的成長歷程。（哥林多前書12:7-9；加拉太書3:14）。此末要點助我們領悟古聖先賢之信德何等非凡——他們雖未蒙聖靈重生，卻懷有偉大信心。

舊約聖經中古代英雄信仰的關鍵在於，這是一種歷程、一種發展，而非僅是瞬間的信念。對他們而言，信心成為一種生活方式，支配著他們對所處世界的整體

觀感及其在其中的定位。以亞伯拉罕為例，他尋求一座由神奠基、由神建造的城邑，懷抱著這樣的信心：神對未來有所規劃，那將為他與世界帶來比當代墮落狀態更美好的安排。希伯來書11:10

同樣地，對當今神的兒女而言，信心發展亦是歷程。聖靈重生時需具備某種程度的信心，但那僅是起點，尚未發展成熟也未經考驗。信心發展始於祝聖與靈重生，卻要至死亡與靈誕生方告終結。真正的信心並非宣稱自己「得救」或「重生」後便置之不理，更不該誤以為如此便成了基督徒。相反地，靈性重生後信心持續的成長與精進，才是成為真基督徒的關鍵。正如保羅所言：「我不以福音為恥，這福音本是神的力，要救一切相信的……因神的義正在這福音上顯明出來，這義是本於信，以致於信。如經上所記：『義人必因信得生。』」（羅馬書1:16-17）。某譯本將第17節部分譯為「從始至終皆本於信的義」。換言之，憑信心而活並「從信到信」的成長，是貫穿基督徒生命的持續過程，而非僅是瞬間的信念。

信心依然必要

有人或許會問：「我們還需要信心嗎？」畢竟，我們對上帝救贖計劃的認識，如今已超越任何時代。許多聖經預言已應驗或正在應驗。當今我們擁有看似取之不盡的聖經輔助資源與相關研讀材料。或許信心在今日已不似從前那般至關重要。耶穌預見當今時代，曾

提出相關疑問：「人子來臨時，地上是否還存有信心？」（路加福音18:8）。祂雖未直接回答，但話語中暗示：當世仍需信心，且信心將日漸稀缺。此事實本身，就該使我們明白——在信心幾近枯竭的時代，持守信心何等重要。儘管我們比任何時代都更清晰地看見上帝偉大的救贖計劃，這絕不應削弱對信心的需求。事實上，我們所見所知愈多，就愈該意識到自身仍存在諸多未知與未臻透徹之處——而這正是信心發揮作用的領域。保羅的話語至今仍應在我們心中迴盪：「我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。」（哥林多後書5:7）

例如亞伯拉罕在世時，便親眼見證並確知某些事。他深知神能行神蹟，例如在他與撒拉年邁不孕之際仍賜下兒子；他也明白神能從死裡救人，以撒獻祭事件便是明證（羅馬書4:16-21；希伯來書11:17-19）。這些都是亞伯拉罕親眼所見、親身領受的。然而更深層地，他憑信心之眼預見未來：藉著後裔，地上萬族都必蒙福（創世記12:3；22:18）。他雖不知實現的時機與方式，卻堅信必會成就。今日我們同樣看見諸多事物，但並非一切都已全然知曉。我們目睹周遭正經歷大患難時期，卻仍不曉得未來諸多事件的細節（但以理書12:1）。我們看見並深知幔子此側基督身體的成員正逐漸減少，卻不知最後一位成員何時進入榮耀。這些事與其他諸事，我們僅能部分看見，但憑信心

確信萬事都必按神的安排得以成全。哥林多前書
13:12

或許該說，當我們預備迎接2026年時，所需的信心將超越亞伯拉罕的時代、早期教會的時代、收割初期的聖徒時代，甚至超越我們自身在過去一年的需求。我們可以確信，要蒙神全然喜悅，就必須隨著主子民在每個時代所經歷的處境與經歷，不斷增長並發展信心。

信心的兩部分——實質與明證

基督徒成長的某些要素在聖經中未被明確定義，但信心除外。保羅為我們闡明其定義：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」（希伯來書11:1）我們注意到，信心既非「所盼望之事」，亦非「未見之事」。它實為這些事物的「實質」與「憑據」。我們所「盼望」的，乃是神計劃的成就——不僅關乎祂的教會，更將在適當時機臨及普世。保羅說，信心是我們所盼望之事的「實質」。此處「實質」一詞意指「奠基」或「支撐」。我們盼望的根基與實質，正是上帝的話語——聖經。這真理根基賦予我們盼望的實質。保羅在別處如此闡述：「這盼望我們如同靈魂的錨，又堅固又可靠，且進入幔內。」（希伯來書6:19）

保羅所言信心的第二層面是「未見之事的明證」。所謂未見之事，概指未來之事——無論是明日、下週、明年或數年後。在這些情境中，我們皆無法預知生命中將發生的具體經歷。明證一詞意指「證明或驗證」。關於未來的證明，在信仰層面上，乃是透過神過往的作為彰顯。換言之，我們可以回顧自身經歷與人類整體的歷史，看見神至今的作為毫無瑕疵，祂計劃的每一個細微環節都完美執行。這正是我們對未來之事——那些肉眼未見之事——確信的根基。正因我們能看見上帝過往作為的明證，才得以對祂未來計劃的執行懷抱信心，縱然我們無法全然預見。

信心這兩個面向——實質與憑據——亦可與神的作為相連結。信心中的實質部分，我們可稱之為「那信心」——即神計劃的真實性及其成就。（猶大書1:3）而信仰的憑據層面，則可稱為「我們的信心」。這些是生命中曾經、正在以及未來將發生的經歷，皆與神為祂每個兒女所作的安排相互配合。由此我們確知，正如祂在過去所行的，祂也必在未來凡事完美成就。

兩類經歷有助我們建立這雙重信仰結構。首先是學習經歷，這類經歷幫助我們發展信仰的實質層面，例如個人研讀、參與主內眾人的聚會、個人默想禱告，以及與基督徒同工的交通。至於信心的證據層面，可說是由應用經驗所塑造。這類經驗包含：面對世俗環

境、職場處境、經歷各樣試煉考驗、對這些經歷的回應方式、如何應對世俗體驗，以及如何處理生命中的不確定性。透過學習與應用的雙重歷練，當我們跟隨耶穌的腳蹤前行時，信心必將不斷成長、發展與增長。

增長我們的信心

本課開篇經文中，門徒懇求耶穌增加他們的信心。祂未直接回應，而是闡明信心增長能成就何等事蹟：「你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這桑樹說：『你要拔起根來，栽在海裡』，它也必聽從你們。」（路加福音17:6）馬太福音亦有類似記載：「你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：『你從這邊挪到那邊去』，它也必挪去；你們沒有一件不能做的事了。」（馬太福音17:20）。這兩段經文皆指出，信心增長能成就人類力所不及之事——例如僅憑言語便能移樹挪山。為更凸顯這些看似不可思議的壯舉，耶穌將此等信心比作芥菜籽，即世間最微小的種子。（馬可福音4:31）事實上，耶穌在宣告：若我們擁有哪怕如芥菜籽般微小的信心，人類力所不及之事便能成就。

因此，信心增長的關鍵在於認識並確信：無論直接關乎我們自身，抑或關乎祂整體計劃的成就，上帝都能成就人力所不能及之事。耶穌未應允門徒的請求，正

因祂深知信心增長需透過經歷逐步累積，而非藉祂施展神蹟或採取即時行動達成。簡言之，信心增長並非一夕之功，亦非渾然不覺。使徒們——以及我們——的信心增長，源於更深認識神、祂的計劃、祂的真理、我們盼望的「實質」，並日益體認並珍視祂在過去與現在的引領，這些正是我們面對未來未見之生命經歷的「憑據」。

小信與大信

若信心需增長，必然意味著我們有時未能全然具備應有的信心。主耶穌在世傳道時，門徒們亦不例外。耶穌曾四度指責他們「」是「小信的人」。（馬太福音6:26-30；8:25,26；14:28-32；16:5-10）。篇幅所限無法詳述這些經文，僅能概括制約門徒信心（有時也制約我們信心）的問題所在。

在前述記載中，信心缺失源於：對當下與未來世俗需求的憂慮（包括那些未必會發生的事）；面對人生風暴時的恐懼（這些風暴時常臨到神的兒女）；經歷完全超出肉體掌控的處境時，無法持守信靠；以及肉體的推理，特別是遺忘了主如何引導過往經歷。

針對這些需要增強信心的實例，解決之道在於：以追求屬靈事物取代對世俗事物的憂慮；銘記主掌管降臨我們生命中的風暴，祂必在最有利於我們屬靈成長的

時刻使風浪平息；在經歷中培養恆久不移的信心，確信主永不離棄我們；並回想生命歷程中，神在所有過往經歷中完美成就的明證。這些良方必能增強我們的信心，正如當年對耶穌門徒所發揮的作用。馬太福音 6:33；詩篇 107:29；希伯來書 13:5；腓立比書 1:6

聖經記載了許多信心奇妙的見證，其中最顯著的莫過於《希伯來書》第十一章所記述的眾多古聖先賢。他們不僅懷有信心，更隨著生命歷程不斷增長信心，直至生命終點。「這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接，又承認自己在世上是客旅，是寄居的。」（希伯來書11:13）我們也必須持守信心至死，深知唯有如此，忠信之人方能承受應許的產業。我們同樣是地上的客旅與寄居者，「我們的國在天上」（腓立比書 3:20）。我們已捨棄地上的權利與特權，追求「更美之國……就是天上的國」。希伯來書 11:16；彼得前書 2:11

新年目標

當我們告別2025年邁入新年之際，務必銘記在信仰結構上增長成熟至關重要。為此，讓我們為來年立下以下決心：

1. 為主、為真理、為弟兄積極行動。在這些領域勤奮耕耘，深知積極的基督徒生活是信心增長的關鍵之一。提摩太前書6:18；提多書3:8

2. 將默想的焦點集中於神的話語，以及當今可供我們使用的諸多幫助資源。研讀神的話語必能深化信仰根基的實質內涵。約翰福音5:39；提摩太後書2:15

3. 勿為世間萬千難題或其解決之道所困擾，因唯有基督的國度方能帶來終極解答。若世俗環境似乎使我們遠離神的話語或神的平安，或許該關掉電視或收音機；遠離電子與社群媒體不斷轟炸的新聞與觀點；避開那些憑人理智撰寫、提出行不通解決方案的著作。切記萬事都在神掌管之中，我們無須憂慮。腓立比書4:6-7；彼得前書5:7

4. 持續警醒守望，但須明辨：守望與被世事牽動而焦慮不安實有別。守望台上的守望者不參與塵世爭戰，而是注視神如何運用大能擊敗仇敵。要警醒，見證預言逐步展開與應驗。這亦將堅固我們的信心。哥林多前書16:13；彼得前書4:7

5. 歡喜快樂。對主內的生命持積極態度，對弟兄姊妹持積極態度，在真理上持積極而堅定的立場，對神計劃榮耀的結局持積極態度。以神偉大救贖計劃的視角審視生命歷程，必使信心增長。腓立比書 4:4；帖撒羅尼迦前書 5:16

信心必須引領我們直至生命終點。對任何人而言，這終點可能是今日、明日、下月、明年，或數年後。然而無論餘生尚存多少時日，信心始終不可或缺。當信

心日益增長，生命長短與途中遭遇皆無妨，因我們必在靈裡全然裝備，得享得勝。「我們在世上得勝的信心，就是這信心。」約翰一書 5:4

「你們不可忘記那些日子，就是你們領受了光之後，經歷了何等大的爭戰。那時你們既受了嚴厲的言語責備，又遭遇了艱難的試煉，一方面是眾人注視著你們的忍耐，另一方面是你們與那些同樣受苦的人同甘共苦。你們同情那些被囚禁的人，當自己的財物被沒收時仍心懷喜樂，因為你們知道在天上有一座更堅固、更長久的財寶。不要 現在就棄絕所存的盼望——這盼望在將來必有豐厚的賞賜。你們若行完神的旨意，就必承受他所應許的。再過片刻，那將要來的就必來到，絕不遲延。義人必因信得生；但有人退後，我的心就不喜悅他。我們豈能成為退縮之人……？我們當持守（增長）信心，直到靈魂得救完全！希伯來書 10:32-39

聖經研讀

十二月七日課程

神的話語

關鍵經文：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」

提摩太後書 3:16,17

精選經文：
提摩太後書 3:14-17；詩篇 119:105

使徒保羅在羅馬被囚禁、身繫鎖鏈時，寫下了給提摩太的最後一封書信（提摩太後書1:16；2:9）。使徒在致早期教會的書信中，稱提摩太為「我的同工」以及「在主裡所親愛的忠心兒女」。（羅馬書16:21；哥林多前書4:17）。保羅在書信中首先勸勉提摩太：「不要為我們的主作見證，或為我這為祂受囚的人，感到羞恥」，反而要「靠著神的力，與我一同為福音受苦」。提摩太後書1:8

書信後段使徒更強調：「靠著在基督耶穌裡的恩典，你當剛強。你從我聽見的真道，要交託那忠心能教導別人的人。」（提摩太後書2:1-2）。接著使徒保羅

警告提摩太：「末世必有危險的日子來到」，並指出即使在表面敬虔的人群中，也將出現不聖潔的態度與行為。（提摩太後書3:1-7）為抵禦此等風氣，使徒敦促提摩太及所有基督跟隨者銘記他的「教訓、行為、志向、信心、寬容、仁愛、忍耐、逼迫、苦難」，並宣告：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，都必受逼迫。」（10-12節）

我們再次引用關鍵經文，並插入某些詞彙的希臘文定義：「凡神所默示的聖經，都是有益的[有幫助的、有益處的]，為教訓、為責備[使人信服、說服]、為糾正[使人端正、改革]、為教導人學義：叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」使徒在此強調「凡神所默示的經文」的重要性，我們應當殷勤而敬畏地閱讀、研讀並深刻體悟整部真理的聖言。

聖經所載的預言彰顯神的智慧，使我們認識祂的計劃與旨意，得以從神聖的視角審視當下與未來。我們越是清晰理解神全智的計劃，就越能以正確的方式和合宜的心態事奉祂——不是作為「僕人」，而是作為「繼承者」和「兒子」。羅馬書 8:1-17；加拉太書 4:1-7

受感而寫的聖經向我們揭示神將來國度的景象，幫助我們抵擋「這邪惡世代」的現今邪惡影響（加拉太書 1:4）。仔細研讀「神所默示的經文」，能大大堅固

我們對造物主及其「一切極大又寶貴的應許」的信心（彼得後書1:4）。

這受感而寫的真理之道已賜下，「叫神的僕人得以完全備齊，行各樣的善事」（提摩太後書3:17）。「從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰，可以得著盼望」（羅馬書15:4）。

先求祂的國

關鍵經文：「所以，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」

馬太福音 6:34

**經文選讀：
馬太福音 6:24-34**

在登山寶訓中，耶穌教導門徒不要為明日憂慮或「憂心」。憂慮與焦慮是基督徒的嚴重敵人。若任憑這些侵蝕思想，將損害我們的身心靈健康。我們該如何對抗憂慮？

使徒彼得勸勉：「你們要將一切的憂慮卸給祂[神]，因為祂顧念你們。」（彼得前書5:7）使徒保羅寫道：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜、出人意外的平安，必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」（腓立比書4:6-7）

漫不經心與憂慮焦慮大相逕庭。倘若耶穌對明日毫不在意，祂就不會吩咐門徒拾起餵飽大批群眾後剩餘的碎屑。相反地，主在那次事件中彰顯了為下一餐預作

準備的智慧。（約翰福音6:1-13）。主所稱許的並非「憂慮」的念頭，而是教導門徒善用手中所得，不致浪費分毫。

我們的關鍵經文並非暗示我們在日常生活中，對自身及所屬之人的所需應抱持漫不經心。那麼耶穌的話語究竟意指何物？稍早主曾告誡：「不要為自己積攢財寶在地上……只要積攢財寶在天上……因為你的財寶在哪裡，你的心也在那裡。」（馬太福音6:19-21）。我們應當珍視勝過世上一切、使心志恆常專注的「財寶」，乃是天上的珍寶——即上帝「極大又極貴的應許」（彼得後書1:4）。

為滿足自身及所屬之人的需求——如食物、衣物與居所——投入時間精力，既合宜又必要。在指出這些基本需求後，耶穌宣告：「你們的天父知道你們需要這一切。」（）（馬太福音6:25-32）隨後祂勸誡：「你們要先求祂的國和祂的義。」（第33節）此處「求」字源自希臘文，意為「渴慕」；「先」則涵蓋時間、順序與優先性的多重含義。

耶穌的教導是：基督徒的渴望與首要追求應是「神的國度」，以及在該國度中與基督同為後嗣的機遇。使徒保羅將此描述為「與眾人同享天上的呼召」。（希伯來書3:1）這榮耀的邀請，乃是成為「神的後嗣，

和基督同作後嗣；只要我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。」（羅馬書8:17）

因此，我們不必為明日的所需憂慮。盡了本分之後，當將一切交託於神手中，因我們深知「凡愛神的，神也愛他們；凡按著神旨意被召的，神也為他們預備萬事，叫他們得益處。」（28節）

基督為我們死

**關鍵經文：「我們既因祂的死與神和好，當以祂的生
得救，更是如此。」**

羅馬書 5:10

**經文選讀：
羅馬書 5:6-11**

使徒保羅在選讀經文中闡明，神向我們顯明祂的大愛：「因我們還是罪人的時候，基督為我們死。」（羅馬書5:8）神「賜下祂的獨生子」耶穌，祂甘願獻上完美的人性生命，作為全人類的贖金。約翰福音3:16,17；約翰福音10:17,18；提摩太前書2:5,6

透過這些經文及其他聖經記載，清晰理解贖金的真義，能使我們洞悉神計劃與旨意的諸多面向。這真理同時時刻提醒我們：憑己力所能成就的善行，絕無可能換取永生。使徒保羅宣告：「你們得救是本乎恩，也因著信——這並不是出於你們自己，乃是上帝所賜的——不是出於行為，免得有人自誇。」（以弗所書2:8-9）

使徒同時揭示人類的無助處境，指出我們「沒有能力」從罪惡與死亡中自救（羅馬書5:6）。他更闡明：

「因一人（亞當）的過犯，罪進入世界，死因罪而來；於是死就臨到眾人」（第12節）。保羅更進一步宣告：「罪的工價乃是死」，但並非永恆的刑罰。（羅馬書6:23）

當全人類陷於絕望境地時，「基督為不虔敬的人死」（羅馬書5:6）。使徒隨即強調：「若因一人的過犯，眾人都死了，何況神的恩典，並那因耶穌基督——那完全之人——恩典所賜的恩賜，更是豐豐富富地臨到眾人。」（第15節）這份不配得的「神恩賜是藉著我們的主耶穌基督賜下的永生。」（羅馬書6:23）

保羅教導我們，唯有藉著信靠耶穌犧牲之血——那「眾人的贖金」——才能與神和好。他寫道：「我們作仇敵的時候，且藉著神兒子的死與神和好……如今藉著祂，我們既已和好，就更要藉著祂得救。」——羅馬書5:10-11

既得此地位，我們便能領受更深的祝福——明白並珍惜當下這「天上呼召」的珍貴（希伯來書3:1；腓立比書3:14）。這呼召賜予那些憑信心接受耶穌為贖金、藉此與神和好之人；更賜予那些將一切祝聖，竭力遵行神旨意之人。那些「至死忠心」者將得著「生命冠冕」，即成為不朽的靈體。他們將成為「新耶路撒

冷」的一部分，並構成神愛子的新婦。（啟示錄 2:10；21:2,9）。他們將與元首基督同為「祭司」，在國度中使人類與神恢復和諧關係。啟示錄 20:4,6

讓我們更加殷勤，使我們所蒙的呼召和揀選得以堅定。（彼得後書 1:10）使徒保羅勸勉主的跟隨者：「既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。我認為，現在的苦楚，與將來要顯明在我們身上的榮耀相比，實在不足掛齒。」（羅馬書8:17-18）

被神的靈引領

關鍵經文：「凡被神的靈引導的，都是神的兒子。」

羅馬書 8:14

經文選讀：

羅馬書 8:12-17

在我們的關鍵經文中，使徒保羅首次在其著作中使用「神的兒女」一詞。他為此附加了深刻的要求：要被視為神的兒女，我們必須「被神的靈引導」。

何謂被神的靈引導？是源於個人感受或情緒波動嗎？我們善變的情緒並非擁有聖靈的可靠指標，更不該作為引導依據——因情緒多源於天然傾向，易受外在環境左右。

切莫將情感誤認為信心。然而信心與神聖情感之間確有聯繫，猶如植物根莖與花朵的連結。信心是恆久的，正如植物的根永遠扎在土裡。情感則有其「時令」——用植物的比喻來說，就像花朵的盛放時節。正如植物的根並非在每個季節都開花，信心也並非總能帶來狂喜的幸福感。

當我們身陷病痛、貧困困頓或親人離世時，情感或許會低落。然而對上帝及其應許的信心仍能屹立不搖。因此，我們不該僅憑感受來衡量上帝對我們的愛與大能。若我們的信心奠基於聖經所應許的上帝永不改變，那麼基督徒的生命與愛便會如深河般恆久流淌。（瑪拉基書 3:6；雅各書 1:17）這股力量不會輕易受寒風侵襲，亦不會被沮喪阻擋。

摩西立於紅海邊緣時，未受情感支配；亞伯拉罕獻以撒之時亦然；以色列軍隊繞行耶利哥七日之際，同樣不受情緒左右。使徒保羅在確知主旨意要他前往耶路撒冷——那必遭捆綁之地——後，既未隨從己心，亦未受該撒利亞弟兄們的情感所動。使徒行傳 21:8-14

神不藉著向我們發出可聽見的聲音來引導我們。然而，祂確實透過祂所寫的道——祂的「光」與「真理」——來引導並教導我們。（詩篇25:4,5；43:3；119:105）。使徒保羅列舉了幾項我們正被神之靈引導的跡象：我們是否每日竭力「不隨從肉體，乃隨從聖靈而行」（希臘文：生活、舉止）？（羅馬書8:4）。我們的心思是否持續關注「屬靈的事」？（第5節）。我們是否藉著聖靈的幫助竭力「治死身體的惡行」，包括一切罪惡的傾向？（第13節；歌羅西書3:8,9）。若是如此，這些便是我們正被上帝之靈引導的明證。

使徒另處指出更多受神之靈引導的憑據。若我們致力結出更多聖靈的果子——「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」（加拉太書5:22-23），便是受神之靈引導的明證。倘若我們甘願不計代價、忍受苦難地追隨主人的腳步，這更是我們被慈愛創造主之靈引領的明證。（羅馬書8:17-18）

以利亞的使命—— 悔改、革新與復興

「看哪，主大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那裡去。他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。」

瑪拉基書 4:5,6

聖經中「耶和華大而可畏的日子」一詞，描述的是神不再容許人類恣意行惡、恣意犯罪的時期。先知們亦稱此為「耶和華報應的日子」與「雲霧密佈、幽暗籠罩之日」。（以賽亞書 34:8；約珥書 2:2）。耶穌引用但以理書 12:1 將此描述為「大患難」的時期。馬太福音 24:21,22

這「耶和華大而可畏的日子」的預兆，已先臨到以色列民族——當他們 拒絕彌賽亞耶穌時，毀滅性的災難隨之降臨。自末代先知瑪拉基向猶太人傳達信息後數百年間，上帝似乎未特別關注這民族的悖逆；直至施洗約翰現身，繼而耶穌降世，才顯明上帝的審判之手。

藉著這兩位神的僕人的事奉，以色列被呼召悔改與更新，但除了少數人外，這呼召未被聽從。（約翰福音1:6-12）施洗約翰預言，因未能回應這悔改的呼召並接納他們的彌賽亞，災禍必臨到這民族。

施洗約翰特別對文士、法利賽人和撒都該人說：「毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？你們要結出果子來，與悔改的心相稱。不要自己心裡說：『我們有亞伯拉罕為父。』我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕生出子孫來。現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡。我用水給你們施洗，叫你們悔改；但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。」（《馬太福音》3:7-11）

這預言描述了「耶和華大而可畏的日子」，正如以色列在公元70-73年間所經歷的。這日子臨到他們，是神對百姓罪惡與拜偶像的顯明不悅——縱使賜下完全而最終的機會，他們仍不肯悔改。神如此顯明的報應，導致國度傾覆，猶太人流散四方，這離散狀態持續近兩千年之久。

然而，以色列遭遇的災難與福音時代末期預言的更大患難相比，實屬微不足道——那將臨到全世界的「從未有過的災難」（但以理書12:1）。更廣泛而言，這更宏大的神之報應顯現，源於各國、政治與宗教領袖及整個社會的肆無忌憚之私慾。他們既未恪守聖經所

載的公義準則，亦未遵循宣揚並實踐愛之律法的耶穌教誨與典範。（馬太福音22:37-40；約翰福音13:34,35）

相反地，許多人及其領袖鼓吹並參與戰爭、革命及各類武裝衝突。多數人崇拜眾多偶像而非上帝。確實，在漫長的數世紀間（），上帝似乎漠不關心。然而，祂終將出手干預人類事務，其結果便是「患難之日」——「耶和華大而可畏的日子」。

經文宣告在「耶和華的日子」降臨前，先知以利亞將被差遣施行改革之工。每位虔誠的以色列人都期盼著應許的彌賽亞降臨，以及先知們預言祂將在地上建立的神聖政權。然而在此處，似乎還存在另一位重要人物——一位「先知」，他必須在「耶和華大而可畏的日子」來臨前降臨，完成一項宏大的改革工作。

以色列人理解中，摩西的著作中還應許了另一位人物。在《申命記》18:15-18中，蒙神啟示的摩西預言將有一位「先知……像我一樣」，他將賜予百姓在何烈山所渴求的——使神對他們的「聲音」止息，好叫他們得以存活。以色列人慣稱這位偉人為「那位先知」。

因此當施洗約翰開始事工時，猶太人便差遣祭司和利未人前去詰問，意在探明他自稱何人。約翰（）否

認自己是「基督」——即彌賽亞。使者們又問：「你是以利亞嗎？」——意指瑪拉基的預言。約翰對此直言：「我不是。」使者又問：「你就是那位先知嗎？」他回答：「不是。」（約翰福音1:19-21）

然而，關於施洗約翰是否為預言中的以利亞，他對祭司和利未人的否定回答並未徹底解決問題。曾預言約翰誕生的天使曾說：「他必使以色列眾子歸向他們的上帝耶和華。他必有以利亞的靈和能力行在主——神的兒子——前面，使父親的心轉向兒女，使悖逆的人轉從義人的智慧，為要為主預備合用的百姓。」（路加福音1:16-17）

這預言並未明確指出施洗約翰就是預言中的以利亞，僅表明他將以「以利亞的靈和能力」施行事工。先知以利亞當年在以色列推行改革時無畏無懼，而約翰正是秉持這般精神與能力，呼召全民悔改歸正。在許多方面，約翰的工作與以利亞相似，而他執行使命的勇氣更是如出一轍。

耶穌向群眾論及施洗約翰時說：「你們若肯領受我的話，他就是那要來的以利亞。」（馬太福音11:14）此處再次出現有條件的認定——「你們若肯領受我的話」。耶穌的意思是：對那些因施洗約翰的服事而蒙感化、得以更新的人而言，他就是應許的以利亞。這表明瑪拉基書預言中描述的改革工作，才是理解預言

的關鍵，而非特定個人或群體能否執行或承擔這項使命。

我們刻意使用「承擔執行」一詞，因預言本身暗示了初始失敗的可能性，並闡明失敗的後果——「免得我來咒詛這地」（瑪拉基書4:6）。換言之，若未能實現「使兒女的心轉向父親，父親的心轉向兒女」的轉化工作，大禍便將降臨。（瑪拉基書4:6）。換言之，若這項被描述為「使兒女的心轉向父親，父親的心轉向兒女」的改革工作失敗，大地將遭受重大咒詛，表面上是懲罰那些不聽從改革者信息之人。

我們從施洗約翰及其在以色列的服事中，可看到這點的明證。許多人聽從他悔改的呼召，因而蒙福；然而，國民多數卻未如此行。因未聽從約翰的信息，他們未能預備好接受耶穌為彌賽亞，反而甘願且準備好將祂釘上十字架。在神計劃的運行中，這導致了國家的災難。短短四十年內，那些曾拒絕施洗約翰並要求釘死耶穌的人，親眼見證了預言的刑罰降臨：聖殿與耶路撒冷城遭毀滅，猶太人隨後流散四方。路加福音19:41-44；23:20-23；馬太福音23:27,38；24:1,2

持續的悔改呼召

既然耶穌曾闡明：施洗約翰對能領受之人而言是預言中的以利亞，對不回應其信息者則非以利亞，顯然我

們不應僅從單一個人身上尋求瑪拉基預言的應驗。相反地，預言中使用「以利亞」之名，僅象徵著與原始以利亞所成就之工相似的使命。這是一項呼召悔改的改革工作，要求以色列民歸向他們的上帝，並承認祂在國度中的主權。

因此預言中的以利亞使命，在於呼召百姓悔改、革新，並認清「天國」近在眼前。（馬太福音3:1-2）施洗約翰開啟了這項使命，但絕非止步於他。馬太福音4:17記載：「從那時起，耶穌就傳起道來，說：『天國近了，你們當悔改。』」這正是約翰先前傳講的信息。

馬可福音6:12記載，耶穌的門徒外出傳道時「傳講人應當悔改」。五旬節聖靈降臨教會後，悔改的呼召仍持續傳揚。彼得在五旬節講道時對聽眾說：「你們要悔改，受洗。」（使徒行傳2:38）。在後來的講道中，他更強調：「你們當悔改……歸向神。」（使徒行傳3:19）。保羅在亞略巴古的講道中宣告，如今主「吩咐各處的人都要悔改」。（使徒行傳17:30）。向亞基帕王闡述其事工時，保羅坦言：「我先在大馬士革、後在耶路撒冷、並猶太全地，以及外邦人中傳道，勸人悔改離棄罪惡，歸向神，並以善行證明自己已改變。」（使徒行傳26:20）

從這些經文中顯然可見，悔改的呼召自施洗約翰延續下來，耶穌、十二使徒，以及五旬節後歷代的跟隨者，都參與其中。這正是預言中以利亞的工作。耶穌復活後，差遣祂的門徒（）到萬民中去傳揚福音。（馬太福音28:19；路加福音24:46-48）這清楚表明悔改與更新的信息，將透過主忠信跟隨者——那「小群羊」（路加福音12:32）的服事持續傳揚。因此，以利亞將在「耶和華大而可畏的日子」前來的預言，正不斷得以應驗。在我們所處的時代，這點尤為顯著，因為基督的腳跟隨者已廣泛見證「天國」近了，其福澤即將流向「地上萬國」。創世記12:3；22:18；使徒行傳3:25,26；加拉太書3:8

世界尚未歸正

儘管如此，歷代以來乃至今日，世人普遍仍未聽從以利亞式的悔改與革新信息，正如當年以色列人對施洗約翰置若罔聞。相反地，世人持續沉溺於普遍的罪惡與自私行徑，渾然不覺放任人性私慾終將為萬國招致的「咒詛」。正如耶穌初臨時以色列因拒絕悔改而遭咒詛，當基督再臨之際，當今不肯悔改的世界正深陷苦難與患難之中。

福音尚未使世界歸正。黑暗仍籠罩大地，「深厚的黑暗遮蔽萬民」（以賽亞書60:2）。然而這並不意味著世界永無歸正之日，預言中的以利亞工作也終將失敗

。神的智慧早已預定，人類必須經歷大患難時期的「咒詛」，方能認清唯有來臨的彌賽亞國度以公義統治，方能成就「在地上如同在天上」的神聖旨意。（馬太福音6:10）。當我們目睹此原則正逐步實現，預言中的「咒詛」降臨世間時，我們滿懷信心期盼彌賽亞榮耀國度的建立。祂的國度將照亮世界，使人宣告：「這是我們的神，我們等候祂……我們必因祂的救恩歡喜快樂。」（以賽亞書25:9）

國度的異象

在向彼得、雅各和約翰顯現的變像異象中，我們進一步見證了先知預言中以利亞象徵意義的闡明與印證（馬太福音17:1-13）。前章末節耶穌曾宣告：「站在這裡的人，有人必不嘗死味，直到看見人子降臨在祂的國度裡。」（馬太福音16:28）。緊接著在第17章首節記載：「過了六日，耶穌帶著彼得和兩個弟兄雅各、約翰，引他們上高山，要獨處。」此處正是變像山。

當耶穌說「站在這裡的人，有人必不嘗死味，直到他們看見我降臨的國度」，顯然是指他們將得見國度的異象——而這三位門徒確實於六日後親眼目睹。彼得對此深有體悟，他在《彼得後書》第一章提到「我們主救主耶穌基督的國度」時，便以「豐盛的進入」來形容（第11節）。關於這榮耀的盼望，他稍後又補充

道：「我們將主耶穌基督的大能與降臨[原文：臨在]傳給你們的時候，並非隨從巧言虛構的傳說，乃是親眼見過他的威榮。因他從父神領受尊榮榮耀的時候，有聲音從極大榮光中向他說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』我們和祂同在聖山的時候，親耳聽見這聲音從天上出來。」（彼得後書1:16-18）

彼得、雅各、約翰顯然蒙見基督國度的異象，而他們在異象中看見摩西與以利亞同耶穌同在，此事極具深意。（馬太福音17:3）主藉此預示：關於以利亞的預言，以及那位「像摩西」的「先知」，都將在彌賽亞國度中獲得真實而完全的應驗。其他經文亦揭示此乃神的計劃。

彼得受此國度異象啟發，宣講那篇著名的「萬物復興之時」講道時，提及「自世界創立以來，神聖先知們的口」早已預言此事，並援引主應許要興起一位像摩西的大先知作為佐證經文之一。（使徒行傳3:20-22）由此可見，彼得深知申命記18:15-18的預言將在「萬物復興之時」應驗。

在變像山上，耶穌曾宣告以利亞「必先來，並要復興萬物」（馬太福音17:11）。此處耶穌所指的，乃是以利亞事工在祂國度統治期間的終極成就，以及由此帶給地上萬族的家室之福。

施洗約翰開啟了這項工作的序幕，卻遭多數人拒絕。隨後耶穌亦被棄絕並遭處死。自五旬節以來，這項工作在現今時代持續進行，但傳遞信息者同樣多遭排斥與迫害。唯有當基督的國度如變像異象所生動描繪的那樣，以權能與榮耀建立時，預言中的以利亞工作才終將完成（）。屆時，神的誠命將在地球上恢復；全人類將從亞當的定罪中得釋放，從死亡的沉睡中甦醒，獲得機會恢復人類的完美狀態，並在復興的大地上永生。約翰福音5:28,29；羅馬書5:18,19；哥林多前書15:21,22

國度的兩個階段

從另一角度而言，摩西與以利亞在國度異象中與耶穌同現實屬恰當。摩西身為律法頒布者與先知，以利亞則是以色列的改革者，二人恰如其分地象徵了所有古代忠信的上帝僕人。這些信心英雄皆是基督初臨前時代的上帝代表。他們在罪惡世界中捍衛神聖公義的原則，為公義受苦甚至捨命。然而世人多半未因他們的存在與事工而動容。希伯來書 11:1-40

然而在國度裡將截然不同。這群古代忠信的上帝僕人將從死裡復活，成為國度地上階段中，神聖基督的人性化代表（）。屆時他們將得見所堅守的真理在地上得勝，藉著那先知——大過摩西的耶穌——的權柄與能力，見主的名如水漫海般充滿全地。（以賽亞書

11:9；哈巴谷書2:14）屆時義人不再受迫害。反之，「他必除掉他百姓的羞辱」，（以賽亞書25:8）

神藉以利亞及其改革事工，象徵呼召世人悔改並接納地上新王——基督。因此我們可將以利亞視為基督工作的預表，連同福音時代中那些在殉道前忠心得勝的「小群羊」。過去兩千年來，向世界傳揚的悔改與改革信息，尚未使「父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親」。這項工作的實際成就，須待基督以權能與榮耀建立國度之時。以利亞在國度異象中與耶穌同現的景象，何等完美地彰顯了這真理。

原始以利亞經歷的獨特之處，在於他事奉終結時被接升天。雖未實際進入天界，其經歷卻預示並象徵著更宏大的以利亞類群：當他們不計代價為福音作見證，證明忠誠後，便將在復活時被高舉至天上的榮耀中，參與耶穌榮耀國度屬靈層面的治理。羅馬書

8:16,17；提摩太後書 2:11,12；啟示錄 20:6

在變像的異象中，我們見證了彌賽亞國度地上與屬靈層面的奇妙描繪，其中耶穌自己將成為至高的元首與統治者——「萬王之王，萬主之主」。（啟示錄 19:16）。唯有藉著這國度，以利亞的工作——使世界與神和好——方能最終全然且永恆地成就。待此工作完成後，在基督千年統治期結束時，國度將交還天

父，使祂成為「萬有之主」。啟示錄20:6-15；哥林多前書15:25-28