

8月30日

亞哈謝的一生

作者：高銘謙

經文：列王紀上二十二 51~53

51 猶大王約沙法第十七年，亞哈的兒子亞哈謝在撒瑪利亞登基作以色列王；他作以色列王二年。**52** 他行耶和華眼中看為惡的事，行他父母的道，又行尼八的兒子耶羅波安的道，使以色列陷入罪裏。**53** 他事奉巴力，敬拜它，惹耶和華—以色列的神發怒，正如他父親一切所行的。

作者記載完畢約沙法的人生後，便以列王紀一貫的格式來總結亞哈的兒子亞哈謝的人生。這種將亞哈（王上二十二 37~40）、約沙法（王上二十二 41~50）與亞哈謝（王上二十二 51~53）的人生作總結的記載方式，讓讀者能更立體地對比這三位君王的一生。

二十二章 51~53 節記載了亞哈謝在亞哈死後接續作王。亞哈謝作以色列王共二年（51 節），這個有關「二年」的記載，與耶羅波安的兒子拿答作王共二年（王上十五 25）、以及巴沙的兒子以拉作王二年（王上十六 8）相似。同時，耶羅波安一共作王二十二年（王上十四 20），巴沙一共作王一共二十四年（王上十五 33），而亞哈也一共作王二十二年（王上十六 29）。我們因而看見，亞哈與亞哈謝作王的模式，重複了耶羅波安與拿答及巴沙與以拉的作王模式：三者都在第一任作王二十二年或二十四年，而第二任則一致地只作王兩年，亞哈家重複了耶羅波安家及巴沙家的命運。因此，二十二章 52 節同時也重複了對拿答（王上十五 26）的評論，強調這是行尼八的兒子耶羅波安使以色列人陷在罪裏的事。

最後，二十二章 53 節更進一步說明亞哈謝的惡行：他事奉巴力，並向它下拜。當中「下拜」（**הִיָּחֵן**）一字，重複了對亞哈作王時的評論（王上十六 31），說明亞哈謝真的名副其實地跟隨了他父親亞哈一切所行的，因而惹動神的忿怒。

思想：

有其父必有其子。作為兒子，該如何避免重複父親的錯誤？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

8月31日

沒有向巴力屈膝的眾先知

作者：高銘謙

經文：列王紀上十九 18

18 但我在以色列中留下七千人，是未曾向巴力屈膝，未曾親吻巴力的。」

列王紀上十九章 18 節提到，耶和華在以色列當中留下了七千名未曾向巴力敬拜的人，讓以利亞明白自己並非孤身作戰。他不過是這七千人之一，是神宏大藍圖中的一員。在此前提之下，列王紀上二十至二十二章便說明了耶和華如何使用不同的先知與神人來對抗巴力，而以利亞也在這七千人當中，他不應該感到孤身事奉。

列王紀上第二十章提及不少先知或神人。二十章 13 節指出有一位先知前来找亞哈，這一位沒有名字的先知正正就是那七千人之一；他的信息主要說明，亞哈只需藉著二百三十二名省長的少年人，便能得勝強大的亞蘭軍隊（王上二十 14~15），並證明了耶和華才是全地的主，藉此對抗巴力。再者，二十章 28 節提到有神人來見以色列王，他同樣是沒有名字。這些神人都在不同的時間與位置中事奉耶和華，目的都是要讓別人知道唯獨耶和華是神（王上二十 28）。到了二十章 35 節，經文開首提到「有一位從眾先知的兒子們而來的人」，同樣地，我們並不知道這位無名先知是誰，但這位先知再次讓我們想起，當以利亞感到孤獨一人時，耶和華向他提及那些不向巴力屈膝的七千人（王上十九 18）。原來，神還為自己存留先知群體，同心對抗巴力與亞哈家。

在基列的拉末的爭戰中（王上二十二 1~40），我們同樣看見先知米該雅的代言與遭遇。米該雅是列王紀上最後一位提到的耶和華先知，以耶和華在天庭的圖像警告亞哈將會死在戰場上，所以他是最後一位預言亞哈陣亡的先知。米該雅成為「七千人」之一，他不只對抗「四百人」，更進一步對抗亞哈家。米該雅的信息說明：耶和華才是天地的主宰，主控了爭戰的勝敗。就算亞哈在爭戰中改裝上陣，自以為萬無一失，但這個計謀在神看來是多麼的不堪一擊。神只需使用沒有名字的「有一人」（אֶחָד），便足以成就預言，把亞哈殺死（王上二十二 34~35）。

思想：

在列王紀上二十至二十二章中，先知與神人在多處出現。這些無名使者都屬於那「七千人」（王上十九 18）的行列，而當中有名字的就只有米該雅與以利

亞。先知的出現，讓人明白耶和華才是天地的主宰，同時也帶來對亞哈家與耶洗別的審判。最終，神藉著一位無名的亞蘭士兵把亞哈殺死，成就了先知的預言與應許。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

9月1日

導論與背景

作者：簡國基

經文：彼得前書 1:1-2

1 耶穌基督的使徒彼得寫信給那些被揀選，分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的人，2 就是照父神的預知，藉著聖靈得以成聖，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。願恩惠、平安多多地賜給你們！

平安！在這三十天中，我們將從「使命式讀經」(missional reading)的角度重讀《彼得前書》一遍。使命式讀經是一種聖經詮釋方法，它是以「神的使命」(missio Dei)為視角去解讀聖經。「神的使命」這個用詞，是指堅信使命不僅是教會的活動，更是上帝救贖受造物並恢復與其關係的主動神聖行動。所以，「使命」一詞包含了兩層意義：其一，強調使命是源自於三一上帝的本性，而非單純人類的努力。其二，雖然許多人將「使命」的概念局限於神子民的活動，甚至進一步將其限定於口頭宣講的範疇，但是「神的使命」的概念其實廣泛得多。最重要的是，使命並非以人為中心，而是應首先以神為中心——因為使命關乎神本身的屬性，且始於神的心意。因此，學者如著名的改革宗宣教神學家高軒(Michael W. Goheen)，便將上帝子民參與神的救贖使命視為聖經啟示的核心主題；他提醒我們，教會的真正本質應與神的使命配合，並且教會是為世人而存在的。教會的使命(missio ecclesia)源自於上帝的使命。因為信靠基督的人是跟隨和敬拜同一位宣教之主的，所以上帝的子民理應是具有宣教使命感的一群。教會本身是因著神的使命而誕生並存在的，同時也應在不同的地方和世世代代，繼續受差遣去參與神的宣教使命。無論神子民身處的環境是好是壞，我們領受的宣教使命仍然需要與神的旨意同步。

《彼得前書》之所以是宣教性的內因，是因為信中提出了關於教會最根本的問題：基督徒應該如何在非基督教社會中生活，並成為一個擁有明顯特別身分和生活方式的被揀選群體？在書信開首，彼得稱他的聽眾為寄居者(1:1, 2:11；《NAS》作「reside as aliens」)，借用舊約中不斷出現的寄居者觀念，來描述小亞細亞的這群基督徒。寄居者的身分是貫穿以色列歷史的一個豐富主題；尤其值得注意的是，作者將這個身分應用在一個主要由外邦基督徒組成的群體上。彼得運用這個寄居者的比喻，描述他們在世上的身分，並且將這群信徒融入了以色列的救贖故事線之中。他將這些信徒與過去的先祖及以色列群體聯繫起來。從消極面來說，他們好像暫時在埃及為奴、在巴比倫被擄。現在，這群小亞細亞的基督徒也因著他們的信仰而成為社會中的寄居者；他們被描述像亞伯拉罕、摩西和以色列人一樣，過著流離失所、地上難民和移民的生活。但從積極面來看，基督徒群體不僅擁有尊貴的身分，也帶著明確的宣教使命暫住於世

上（2:9），並且我們仍同心盼望著將來基督的再顯現（1:13）。《彼得前書》要提醒我們基督徒，教會的使命是透過言語（宣講）、身分（一個分別出來、截然不同的生命）和行動（在苦難中的高尚行為）來見證信仰，直到審判之日來臨。祈求這個月的反思可以讓我們更了解自己的身分，並鼓勵我們更投身於神的宣教使命之中！

反思：

1. 當我們明白到神的使命（*missio Dei*）是源自於三一上帝的本性，而不是單憑人的努力，這對我們現在的事奉觀帶來什麼影響？你又是否能明白神對世界的心意呢？
2. 今天，你是否視自己為「地上的寄居者」？你是否願意聆聽使徒彼得的囑咐，切實活出「這世界非我永恆之家」的生命姿態？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

9月2日

蒙揀選的寄居者

作者：簡國基

經文：彼得前書 1:1-2

1 耶穌基督的使徒彼得寫信給那些被揀選，分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的人，2 就是照父神的預知，藉著聖靈得以成聖，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。願恩惠、平安多多地賜給你們！

彼得稱他的收信人是分散在小亞細亞的且是「寄居的人」。書中說到他們要「在百般試煉中暫時憂愁」（1:6），更要學習基督「受苦」（2:21）及面對「火一般的考驗」（4:12）。因此，傳統上都認為這群基督徒極可能因為信仰的緣故，正面對著不友善的對待，在社會中被歧視，甚至可能在某些地區中已經達到被迫害的程度。對《彼得前書》的受眾來說，「暫受苦難」（5:10）不是將來的事，而是他們生活中的日常現實世界。彼得在書中的每一章都提到了苦難（1:6-9；2:19-25；3:8-22；4:1-2, 12-19；5:1、10），由此可見，苦難（*paschō*）——義人的苦難——是本書的核心主題之一。

然而，彼得同時也指出，這群基督徒並不是受苦害、可憐的寄居者，他們其實是「被揀選……寄居的人」（1:1）。這份揀選是「照父神的預知」，透過「聖靈得以成聖」，以致於「順服」，並且收信人是被潔淨、「蒙他血所灑的人」

（1:2）。這裏指的是，一群基督徒在地上寄居，其實是在參與上帝的一個神聖計劃。在《彼得前書》中，這群收信人的經驗和身分經常都與耶穌基督的經驗和身分相提並論。因此，全書中四次出現「揀選」這字眼，兩次是指向主耶穌基督（2:4、6），另外兩次則是用來說明收信人群體是被神揀選的人（1:1，2:9）。作者似乎在製造一個新的視角來看苦難：這群「被揀選的寄居者」是透過在地上受苦來見證基督，從而使他們的生命故事與耶穌基督受苦的故事連接起來。彼得並不是叫基督徒消極地勉強自己忍受信仰帶來的苦難，而是鼓勵他們在困難中帶著盼望去實踐地上的使命（2:9）。出於三一神的揀選，基督徒面對苦難的方法就是順服神的使命。這就好像當日主耶穌在十字架上一樣，即便身心靈承受痛苦，仍然堅持到底，完成父神給祂的使命。因此，彼得在信中開頭的祝福語，便是相信「恩惠」和「平安」都必會向「暫受苦難」的受眾加倍增多（1:2）。「被揀選寄居者」的身分雖然弔詭，卻說明了基督徒是一群被神選上、為主而活的人；同時，我們也只是地上的暫時寄居者而已。我們身在世界，卻是屬神，而不是屬世界。因此，這也解釋了這個收信人群體為何會因著基督徒的身分而面對種種「火一般的試煉」。這本就是我們使命的一部分！

反思：

1. 你是否知道，在地上的困難只是暫時的？而且你成為基督徒，也是蒙神揀選的一分子？
2. 生活在今天沒有神的多元社會中，你這個「被揀選的寄居者」身分對你有什麼啟迪？你今天在地上的生活方式，是否真的與「被揀選的寄居者」身分相稱？你是否需要在生活中有所調整？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

9月3日

得著活的盼望

作者：簡國基

經文：彼得前書 1:3-9

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

彼得面對一群在苦難中的基督徒，卻選擇強調「活的盼望」。我們都因著主耶穌基督從死裏復活而重生；對基督徒而言，死亡從來不是終點，反而是一個新的起點。彼得並沒有停留於過去重生本身，也沒有專注於現在的困難，而是著眼於未來。因為蒙了重生的基督徒可以得著「活的盼望」；在患難中，這份盼望指向一個光明的未來。我們的神是活著的神（2:4-5），因此我們更應該「靠神活著」（4:6），並且「在義上活」（2:24）。這份「活的盼望」，正是源於耶穌基督從死人中復活的事實。

第4節進一步解釋這個「活的盼望」：這份盼望可讓信的人得著「基業」。亞伯拉罕蒙神應許，得著迦南美地為業（創 12:7），這個應許成為了舊約神學的基石（創 50:24；申 34:4；書 1:2、6；參看耶 7:1-7）。後來，在舊約和猶太教文獻的某些篇章中，這份產業不再僅指實際的土地，更被引申為審判之日神對敬虔之人的獎賞。新約也沿用了這種對產業的解釋。這裏的關鍵在於「揀選」二字：正如神揀選亞伯拉罕和以色列在迦南地承受產業一樣，祂也揀選了這群基督徒，並與他們立了新約。重點在於，雖然基督徒在今世可能會受苦，似乎沒有未來，但忠信之人必能得著一份如同亞伯拉罕所得、確定且真實的獎賞，而這份獎賞遠勝於世上的土地。也就是說，基督徒可以盼望將來得進入一個神準備好、更加長久的神聖空間。

彼得用了三個形容詞來描述這份產業的神聖空間。首先，它是「不朽壞」的，這意味著它不像世上的事物那樣，會隨著時間而衰敗。其次，它是「不玷污」的，這表明它在道德和宗教上都是純潔的；因此，基督徒不需要在道德或宗教上以妥協來擁有它，就如我們的大祭司無玷污一樣（來 7:26）。第三，「不衰殘」是《彼得前書》獨有的形容詞，顯示這份產業不像必會凋謝、必須丟棄的

花朵（1:24），因為它是永恆的。由此可見，這份產業勝過任何一份屬世的獎賞。最後，這產業是安全的，因為它是「為你們存留在天上的基業」（1:4）。基督徒的敵人或許能摧毀他們在世上的一切，但這份獎賞是世上任何力量都無法觸及的。苦難是暫時的，但這份獎賞是永恆的。當基督徒活出這份頑強的盼望時，自然會吸引未信者詢問他們「心中盼望的理由」（3:15）。在「暫時」和「永恆」兩者間，我們理應懂得如何作一個明智的選擇吧！

反思：

1. 你想望得到這份「活的盼望」嗎？其實你已經擁有它。請你祈求聖靈提醒你，並幫助你在世上活出這份在基督裏的盼望！
2. 在困難中，你是否能看得見神為你「存留在天上的基業」呢？請你再一次默想這份基業的可貴，並且為你將來天上的獎賞而祈禱感謝神。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

9月4日

試煉中的喜樂

作者：簡國基

經文：彼得前書 1:3-9

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

因著神的獎賞和預備在末世顯現的救恩，彼得呼籲神的子民應當大大地「喜樂」（1:6、8）。彼得在此強調，信徒即使身處苦難，生命依然可以充滿喜樂和愛。我們喜樂，是因為試驗是通往敬虔的道路（1:7），在苦難中最終也必會看到末世的救贖（1:9）。在後文四章 13 節中，他更進一步指出，收信人的喜樂是建立在他們「與基督一同受苦」的神學基礎之上。因此，當彼得說還有一會兒時，他並非承諾今生多種多樣的苦難在時間上必定很短暫，而是說明與未來永恆的榮耀相比之下，苦難實在是微不足道。再者，堅忍的信徒更應期盼著「在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴」（1:7）。為主受苦的信徒，最終可得到的是主再來時的榮耀。

這群因為委身基督而正在被社會遺棄的基督徒，雖然未曾像使徒一樣親眼見過主耶穌基督，卻是一群真心愛主的信徒（1:8）。這是一份不憑眼見的信心；在困難中，他們的行為反映出他們與未信社會截然不同的天國世界觀。這裏的動詞「愛」（*agapate*），應理解為陳述語氣。彼得在此並非勸勉教會，而是稱讚他們的表現。他們雖面對苦難，卻沒有因此沮喪、痛苦；相反地，他們心中充滿了對耶穌基督的愛。在他們眼裏，看到的不是當前面對的苦難，而是主耶穌基督的寶貴。他們這份喜樂，更被形容為「說不出來」和「滿有榮光」。這種喜樂無法用言語表達，是因為它超越了外在環境；這種喜樂充滿榮耀，是指他們在對基督的愛和委身中，體驗到一種既包含也預示著末日榮耀的喜樂。我們基督徒能夠找到這種喜樂，全是因為我們專注於基督，而不是專注於現實環境中的困難。

彼得在這幾節經文中的主要觀點很明確：信徒即使遭受苦難，也不會被擊垮。我們愛耶穌基督，並因祂而喜樂。基督徒的生命充滿盼望，這份盼望使我們的

當下充滿了愛與喜樂。這份有別於未信者的世界觀，讓收信群體在社會中成為了最有力的福音信息——因為我們滿有喜樂的生命，在不斷地向世界「說話」。

反思：

1. 請思想，近來你是否因著基督信仰，正面臨某些困難？你可有為此而大大地「喜樂」？
2. 你是否願意，無論面對任何境況，也靠著聖靈活出一份充滿愛與喜樂的生命？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

9月5日

試煉中的信心

作者：簡國基

經文：彼得前書 1:5-12

5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。10 論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知已經詳細地搜索查考過，11 查考在他們心裏的基督的靈預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指甚麼時候，甚麼樣的情況。12 他們得了啟示，知道他們所服事的不是自己，而是你們。那藉著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事傳給你們；這些事連天使也都切望察看呢！

我們都明白，人在生活艱難中有壓力、懼怕和焦慮，皆屬人之常情。然而，這群小亞細亞基督徒即使面對不友善的對待，甚至被迫害，仍能擁有《彼得前書》第一章所說的「平安」(1:2)、「盼望」(1:3)和「喜樂」(1:6、8)，這是出於什麼因素呢？這樣「不正常的」表現，關鍵在於他們的信心(1:5、7、9)。這份看見永恆的信心，能在最黑暗的時刻給予基督徒盼望。按著人的思想，苦難是不必要且不理想的。再者，《彼得前書》的收信人是因著信仰，在毫無選擇之下被迫面對不友善的對待。然而，彼得要提醒基督徒：當面對各樣試煉時，要記得這其實是我們正在經驗救贖過程的一部分。正如第7節說：「使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴」。因著在艱難中信得過神，這群基督徒被描述為「可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴」(1:7)，並且是「蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩」(1:5)，這「就是靈魂的得救」(1:9)。在迫害中，基督徒不是失敗者，而是一群幸運兒。

彼得解釋，信徒能擁有愛和喜樂，是因為盼望著將來的救恩。這裏的「救恩」，可定義為在末日從神的審判或忿怒中被拯救出來(4:17；參羅 5:9；帖前 5:9)；彼得在此所指的救恩，顯然是指向將來的榮耀。然而，這份救贖並不僅僅是一群基督徒經驗的產物，而是昔日眾先知所期望的實現。在彼得看來，神藉著眾先知的口預告：「基督將要受害的事」已經應驗了(徒 3:18)。主耶穌在十字架上已經得勝，「神已立他為主，為基督了」(徒 2:36)。這份救恩「藉著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事傳給你們」(1:12)。先知從遠處預見了這些事；天使們瞻仰上帝在基督裏所成就的一切時，也驚嘆不已；而《彼

得前書》的讀者們竟有幸親身地經歷這一切。這裏的「得救」也存在著新約中常見的「現在」與「尚未」之間的張力，因為信徒擁有了救恩，卻仍未到末時。

彼得安慰正在受苦的信徒，提醒他們基督也曾經受苦，而且祂的苦難早在降生前就已經預言。基督在苦難之後必得榮耀（1:11），這能為等候基督再來的門徒帶來盼望。作者將基督受苦難和得榮耀的經歷，與信徒現在的經歷聯繫起來，旨在說明：如同基督受苦後得榮耀，基督徒經歷苦難之後，也必迎來相同的榮耀。無論如何，信徒如今因著救恩的盼望，心中充滿愛與喜樂。無論在任何境況，基督徒也可憑著這份信心參與主的宣教。

反思：

1. 你是否相信，「信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴」？
2. 你是否知道，基督徒的生命理應與基督受苦難和得榮耀的經歷聯繫起來？你願意這樣嗎？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)