

2026 年第一季成長班真理教導課程

禱告中回應神

麥子穎、植佩敏

學員本

九龍城浸信會

序

門徒怎樣在禱告後回應神？這看似是信仰入門的基礎問題。

2026年教會主題的重點是「活出使命」，要回應從上帝而來的使命，讓我們先從「禱告」中學習；透過在禱告中學習，藉禱告與上帝親近，在上帝裏得着力量和喜樂。

詩歌《禱告》第一句：「禱告，因為我渺小」，指出人需要禱告，也必須禱告的原因。因着不同的人生歷練，人很容易體會到自己的有限，所以，我們不難明白，即使是未信者，在絕望無助時，也會禱告尋求神的幫助。而作為耶穌的門徒，禱告更加是生活中不可或缺。

本季我們將以「禱告中回應神」作主題，透過查考聖經中八段人物的禱告敘事，理解神呼召人承擔使命時，人可能面對的不同處境。的確，在領受上帝的吩咐後，有人能夠坦然地聽從、遵行；有人卻會自我質疑，希望推搪過去；也有人口裏相信，心裏卻不願意順服；但亦有人忠心信靠上帝的話，在平凡中實踐真理。在

研讀本季的禱告敘事經文時，我們會有切身的感受，因為有一些聖經人物的情況，也許與我們有相似之處。而在不同的處境中，我們都能夠看見這些聖經人物，如何透過禱告及生命實踐，回應從上帝而來的使命。

原來，回應並實踐使命的基礎，正是禱告。

加爾文曾經說過：「祈禱是人表達他迫切願意尋求上帝，愛祂及服侍祂，連個人一切需用，都呈獻在祂面前，供祂鑑證與聖化」。當時他以六個原因回應人們對「祈禱的必須性」的質詢，這話便是其中一個。主耶穌吩咐門徒：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施浸。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（太 28:19-2）在大使命裏，教會群體或個人應該在哪些範疇「活出使命」？加爾文的話提醒我們：當我們思想到教會群體或個人如何活出使命時，必須一起將這份心意透過禱告尋求上帝，讓祂鑒察我們的心思意念。

摯誠邀請你認真地查考今季的八段人物的禱告敘事：摩西被神呼召時自感力有不逮，與神對話（出 4:1-17）；所羅門在夢中向神求智慧（王上 3:3-14）；希西家在面對急難時，在聖殿中呼求神拯救（王下 19:1-29）；

約拿逃避神的呼召，在深淵中重新認識神(拿 2:1-10)；耶利米被神禁止為百姓求好處，仍堅持在禱告中仰望神(耶 14:1-22)；西面和亞拿靜候盼望，在禱告中反映平凡人生亦能活出使命(路 2:22-38)；耶穌在十字架上彷彿被神離棄的禱告，學習甘心順服天父的旨意(可 15:33-41)及司提反臨終前發出的禱告，以饒恕成為人生使命的終結(徒 7:54-60)。

盼望主透過祂的話更新我們的生命，先在禱告中學習與上帝親近，忠於聖經真理回應從上帝而來的使命。

使用說明

1. **引入思考**：透過生活化的問題或情境，幫助組員進入課題。可由導師提出問題，邀請大家自由分享個人經歷或感受，以營造開放、真誠的討論氛圍。
2. **學習重點**：說明本課的屬靈操練目標，幫助組員掌握查經方向。可在課程開始時簡要說明，讓組員在整個學習過程中有清晰的焦點。
3. **經文閱讀**：讓組員直接接觸神的話語，為後續討論奠定基礎。可採用輪讀、齊讀或靜默閱讀方式，並鼓勵組員閱讀時畫重點、記下疑問或感動。
4. **經文簡介**：提供經文的背景與脈絡，幫助理解人物處境與神的作為。可由導師簡要講解，或邀請組員預先閱讀並分享理解，促進互動。
5. **經文解釋**：剖析經文內容，並透過問題引導討論。可由導師逐段講解經文，並穿插開放性問題，鼓勵組員分享個人經歷與信仰掙扎，彼此鼓勵。
6. **總結**：整合本課學習內容。可由導師口頭總結。
7. **反思與應用**：將經文真理落實於生活中，並培養持續操練的心志。可由導師安排小組分享與代禱。

我的門徒生命成長旅程計劃

(可參考計劃及檢討列表)

202__年 __-__月	生命轉化 Being	真理裝備 Knowing	服侍傳揚 Doing
目標計劃 (具體一點)	例： 建立穩定的靈修習慣(每周__次)/每周參與崇拜/用心備課/參加退修營會/不說人閒話等。	例： 參加「門徒生命與事奉證書課程)/閱讀__本屬靈書籍/參加研經營會/外間講座等。	例： 教會內：參與事奉/社區服侍/定期奉獻等。 教會外：參與職場小組/與未信親友分享福音等。
進度 剛開始 努力中 已完成			
整合 困難 得著 反思 禱告 感恩 下一步 與____分享			

我會與____、____、____一起結伴同行成長旅程。

「他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要裝備聖徒從事聖工，好建立基督的身體，直到我們大家對神的兒子都有一致的信仰和認識，長大成人，達到基督豐盛成熟的身量。」

(弗四 11-13 新漢語譯本)

我的成長旅程 —— 計劃及檢討參考列表

生命轉化 Being	真理裝備 Knowing	服侍傳揚 Doing
☐ 渴慕追求認識神 ☐ 每周參與崇拜 ☐ 每周投入成長班生活 ☐ 恆常讀聖經 ☐ 穩定靈修、禱告生活 ☐ 從經文領受教導，並應用在生活上 ☐ 為主改掉不合神心意的習慣 ☐ 約束不說別人閒話 ☐ 培養結出聖靈果子 ☐ 建立一個禱伴 ☐ 多與班員交往 ☐ 參與周三祈禱會 ☐ 以神為中心生活 ☐ 靈修分享 ☐ 每日認罪悔改 ☐ 學習尋求神的心意 ☐ 生活上順服神教導 ☐ 準備隨時分享信仰 ☐ 尋索個人恩賜 ☐ 建立別人成為門徒 ☐ 凡事活出基督徒樣式 ☐ 抽空退修，與神共處 ☐ 定期規劃「我的成長旅程」 ☐ 定時約見屬靈導師，討論你生命的狀況，容許他/她向你作出督促及跟進 ☐ 其他_____	☐ 福音性查經 ☐ 信仰班 ☐ 價值觀重整 ☐ 聯合浸禮班 ☐ 系統地讀聖經 ☐ 每周預先備課 ☐ 初階佈道訓練（如美滿人生、破籠） ☐ 接受「探訪技巧」訓練 ☐ 報讀「門徒生命與事奉課程」基礎班 ☐ 報讀「四步研討」 ☐ 報讀「全民學堂」 ☐ 參與小組門訓 ☐ 讀完一次聖經 ☐ 閱讀屬靈書籍_____ ☐ 報讀「成長八課」初信栽培課程 ☐ 報讀「門徒生命與事奉課程」中級班 ☐ 報讀「三福」佈道法 ☐ 報讀職場佈道訓練 ☐ 參與差傳聚會/課程 ☐ 報讀神學院/機構課程 ☐ 參與教會講座 ☐ 參與退修會/靈修營 ☐ 帶領你的小組完成「門徒生命與事奉課程」 ☐ 報讀「門徒生命與事奉課程」進深班 其他_____	☐ 視你的家庭/工作為事奉 ☐ 定期為未信親友的得救祈禱（B.L.E.S.S.祝福行動） ☐ 進入他們的處境，用心聆聽 ☐ 邀他們吃飯，以愛關懷，建立真誠友誼 ☐ 透過建立人的說話/恩慈行動/愛心禮物去服侍 ☐ 向未信者分享耶穌的故事及祂在自己身上的作為 ☐ 寫下見證並與親友分享 ☐ 帶領親友參與佈道會 ☐ 參與成長班的事奉 ☐ 定期十一奉獻 ☐ 參與每月第一周主日日出隊佈道 ☐ 參與短宣隊 ☐ 參與其他部門_____事奉 ☐ 幫助別人成長 ☐ 積極帶領新朋友認識神 ☐ 關心新朋友 ☐ 立志帶領_____信主 ☐ 在職場帶領查經小組 ☐ 在職場為同事禱告 ☐ 參與社區服侍 ☐ 參與長者鄰舍中心服侍 ☐ 擔任事工的領導角色 ☐ 帶領你的小組去完成一個佈道/社關課程 ☐ 其他_____

Being 生命轉化

更深認識神、經歷神
敏銳、順服神的心意
尋索事奉人生的異象及召命

Knowing 真理裝備

進深門訓
門徒生命與事奉課程(進深班)
差傳證書課程
牧養與教導證書課程

Doing 服侍傳揚

進一步委身服侍
發揮恩賜
助人成長，與人同行
操練領導角色，帶領服侍傳揚

門徒生命

進深期

(三至四年)

穩定期

(三至四年)

Being 生命轉化

信仰融入每天的生活(家庭、職場)
以神為中心的生活
穩定靈修及參與聚會
學習更多與人分享屬靈領受

Knowing 真理裝備

小組門訓
讀完整本聖經一次並建立屬靈閱讀習慣
門徒生命與事奉課程(基礎/中級班)
學習一個進階佈道法(e.g.三福、職場佈道等)
認識普世差傳

Doing

恆常參與傳
承擔持之以
操練團隊協
擴闊事奉視
探索恩賜

成長旅程

成熟期

(一生進程)

基礎期

(兩至三年)

服侍傳揚

福音的行動
恆的服侍
作
野

Being 生命轉化

充滿信、望、愛的流露
一生追求活像基督
倍增門徒生命

Knowing 真理裝備

持續進修 (e.g. 神學院兼讀課程、
教會專題訓練等)

Doing 服侍傳揚

承傳、開拓服侍傳揚
更廣層面的帶領
扶助接捧人

Being 生命轉化

清楚得救，受浸加入教會
生命改變，追求成長
建立靈修習慣 (讀經、祈禱)
參加崇拜及成長班，與神及肢體建立關係

Knowing 真理裝備

接受初信栽培 (e.g. 成長八課)
先讀完四福音，隨後完成新約聖經
門徒生命與事奉課程 (基礎班)
學習一個初階佈道訓練
(e.g. 美滿人生、破籠佈道法等)

Doing 服侍傳揚

嘗試與人分享信仰
在成長班學習服侍
建立門徒生活習慣 (BLESS)，
見證基督。

目錄

序	1
使用說明	4
目錄	10
每課詩選	11
第一課 坦誠的禱告—摩西畏難的推諉（出 4:1-17）	14
第二課 求助的禱告—所羅門求智慧之夢（王上 3:3-14）	26
第三課 信靠的禱告—希西家在絕境中的認信（王下 19:1-19）	38
第四課 受傷的禱告—約拿下到深淵（拿 1:17-2:10）	52
第五課 孤單的禱告—耶利米為罪哀慟（耶 14:7-22）	66
第六課 讚美的禱告—西面、亞拿一生的等待（路 2:22-38）	80
第七課 盼望的禱告—耶穌十架上的呼喊（可 15:33-41）	92
第八課 饒恕的禱告—司提反臨終前的懇求（徒 7:54-60）	106
參考書目	118
2026 年成長班課本主題預告	122

每課詩選

為了配合本季查考每一課的主題內容，現從教會詩集中建議詩歌數首，以供參考選用：

每 課 主 題	建 議 詩 歌(首)
第一課 坦誠的禱告—— 摩西畏難的推諉	331 成為我異象 427 我眾得聞上主呼召
第二課 求助的禱告—— 所羅門求智慧之夢	338 主耶穌，我曾應許 340 主，我願像祢
第三課 信靠的禱告—— 希西家在絕境中的認信	325 我知所信的是誰 351 我生命敬拜主
第四課 受傷的禱告—— 約拿下到深淵	273 主慈聲呼喚 319 祂藏我靈
第五課 孤單的禱告—— 耶利米為罪哀慟	278 求主察看 276 慈悲仁愛上帝
第六課 讚美的禱告—— 西面、亞拿一生的等待	348 懇求教我聽主聲音 354 獻己於主
第七課 盼望的禱告—— 耶穌十架上的呼喊	189 奇妙十架 192 十架為我榮耀

第八課 饒恕的禱告——	349 憑祢意行
司提反臨終前的懇求	350 我已經決定

教會網頁

(<http://www.baptist.org.hk/content/view/ministry-music>)

上備有這些詩歌的獻唱錄音，可供參考。

首頁>信仰及團隊>我們的團隊>十三部
>音樂部

第一課 坦誠的禱告——摩西畏難的推諉

(出埃及記 4:1-17)

引入思考

當面對超出自身能力的任務，心中充滿疑慮與不安時，你通常會如何反應？

◎學習重點

在《出埃及記》第四章，摩西對神的呼召，提出一連串「自己不可能勝任」的疑問，以及神逐一的回應。本課將透過他與神的對話，引導學員

1. 認識摩西在回應神呼召時的疑慮、恐懼與推諉，以及神如何以權能、耐心與恩典來回應他的掙扎；
2. 學習正視個人不足或疑慮時的內心掙扎，並操練以謙卑的心坦誠向神傾訴，從中建立對神信實的信心，更深經歷祂的同在；
3. 實踐將禱告與神的話語融入生活，在信心中仰賴祂的指引，並勇敢承擔神所託付的使命。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

出埃及記 4:1-17

- 4:1 摩西回答說：「他們必不信我，也不聽我的話，必說：『耶和華並沒有向你顯現。』」
- 4:2 耶和華對摩西說：「你手裏是甚麼？」他說：「是杖。」
- 4:3 耶和華說：「丟在地上。」他一丟下去，就變作蛇；摩西便跑開。
- 4:4 耶和華對摩西說：「伸出手來，拿住牠的尾巴，牠必在你手中仍變為杖；
- 4:5 如此好叫他們信耶和華——他們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，是向你顯現了。」
- 4:6 耶和華又對他說：「把手放在懷裏。」他就把手放在懷裏，及至抽出來，不料，手長了大癩瘋，有雪那樣白。
- 4:7 耶和華說：「再把手放在懷裏。」他就再把手放在懷裏，及至從懷裏抽出來，不料，手已經復原，與周身的肉一樣；
- 4:8 又說：「倘或他們不聽你的話，也不信頭一個神蹟，他們必信第二個神蹟。
- 4:9 這兩個神蹟若都不信，也不聽你的話，你就從河裏取些水，倒在旱地上，你從河裏取的水必在旱地上變作

血。」

4:10 摩西對耶和華說：「主啊，我素日不是能言的人，就是從你對僕人說話以後，也是這樣。我本是拙口笨舌的。」

4:11 耶和華對他說：「誰造人的口呢？誰使人口啞、耳聾、目明、眼瞎呢？豈不是我一耶和華嗎？」

4:12 現在去吧，我必賜你口才，指教你所當說的話。」

4:13 摩西說：「主啊，你願意打發誰，就打發誰去吧！」

4:14 耶和華向摩西發怒說：「不是有你的哥哥利未人亞倫嗎？我知道他是能言的；現在他出來迎接你，他一見你，心裏就歡喜。」

4:15 你要將當說的話傳給他；我也要賜你和他口才，又要指教你們所當行的事。」

4:16 他要替你對百姓說話；你要以他當作口，他要以你當作神。」

4:17 你手裏要拿這杖，好行神蹟。」

經文簡介

出埃及記 4:1-17 記載了摩西與神之間的一場深刻對話。如舊約學者賽茨（Christopher Seitz）指出，舊約中的禱告並非僅以特定形式或靈性來展現，也包括與永生神交談。這場延續神在燃燒荊棘中向摩西顯現並呼召他的敘事（出 3:1-22），發生在摩西與神之間的對話，正是這樣的禱告場

景——摩西在明白神呼召他的使命後，進一步向神坦誠表達內心的疑慮與不安，而神則以權能、耐心與恩典回應。

早在上一章，我們已可瞥見摩西對這呼召的矛盾情結。他早年雖在宮廷接受教養，卻因目睹以色列同胞受欺壓，憤而殺死埃及人，更因事蹟敗露，遭法老追殺而被迫流亡米甸（出 2:11-5）。這段經歷讓他倍感挫敗。儘管神宣告要與他同工，拯救祂的百姓脫離奴役，過去的失敗與流亡歲月，卻使他質疑自己能否承擔對抗法老的重任（出 3:11）。

神應許與他同在後，摩西進一步詢問神的名字（出 3:12-3）。這在古近東文化中意義非凡，因為神明的名字蘊含其本性與權能，通常隱秘不宣；唯有透過超自然啟示才能得知，獲知者亦會被賦予特殊力量。摩西此問明顯是在尋求神真實的身分，以及讓以色列人信服的憑據。神亦如他所願，向他啟示祂「自有永有」之名，表明祂是與以色列立約的永恆之神（出 3:13-16）。這段正面的互動，似乎暫時緩解了他的不安，也反映他此時對回應呼召一事尚算正面。

然而，儘管神保證大能的同在與必勝的結果，祂接下來指

示的任務細節（出 3:15-22），卻似乎觸發了摩西深層的疑慮與不安。在出埃及記第四章這段經文中，摩西從最初的推諉到質疑自己能力不足，逐步將他內心的恐懼與軟弱攤開在神面前。神卻沒有因此離棄他，而是以大能的神蹟應允祂的同在，並以耐性回應摩西的藉口。

本課將分成兩部分來探討這場獨特的禱告對話：

第一部分：摩西的質疑與神蹟的彰顯（出 4:1-9）

第二部分：摩西的自我懷疑與神同在的應許（出 4:10-17）

經文解釋/討論

一、摩西的質疑與神蹟的彰顯（出 4:1-9）

經文解釋

4:1 摩西內心的不信與對「相信」的提問。

在呼召的關鍵時刻，摩西的提問直指一個核心主題：「相信」。流亡米甸四十年，他與寄居在埃及的以色列民已然疏遠。當年同胞對他英雄行為的質疑（2:14），或許在他心中留下了難以磨滅的印記。因此，當神呼召他帶領百姓出埃及時，他擔憂百姓不相信他，也不聽從他的話（4:1）。這疑慮看似出於對現實的考量，實則反映出摩

西內心深處對神所說的話（即以色列的長老會聽從他，3:18）並不完全相信。他因着個人的不信，而預期百姓也會拒絕相信他，質疑神是否真有向他顯現。

如上文提及，在古近東文化中，人們往往把人從神明獲得的特殊力量，視為神明向人顯現的記號。這記號也就是神稍後在第8到第9節提到，讓以色列民相信的「神蹟」。為使這些神蹟引發以色列民對摩西的信任，摩西必須被視為神蹟的執行者，而神蹟本身亦必須足以說服以色列人相信他們祖宗的神確曾向摩西顯現之說。

4:2-7 神以「手」所彰顯的權能神蹟作回應。

經文中提及的首兩個神蹟都與摩西的手相關——杖變蛇、手長大癩瘋並復原，是神用來回應摩西對憑據的質疑（4:1），旨在使以色列民相信摩西轉述神呼召他話語的真實性（4:5、8）。這同時意也預示，神將要藉着摩西的手，成就拯救以色列民脫離埃及的大工。在後來出埃及事件中，摩西的手以不同的方式代表着神的手（14:14:16、21；17:5-6、8-16）；神大能的手亦始終與祂的子民同在（3:19-20；15:6、12；16:3）。換言之，摩西的手

是表明神不像埃及的諸神明那樣隱藏自己、遠離人民，而是以具體的方式與人同在、同工。

然而，為甚麼是手而不是身體的其他部位？這跟摩西與以色列人成長、生活的埃及文化背景有相關。在古埃及的象形文字與雕像中，手是極具表現力的身體部位，常用以傳達敬拜、召喚、欣喜、哀傷等豐富情感。這讓以色列人更容易理解神所賜神蹟的內涵與力量，信服神透過摩西成就大事的真實性。

4:8-9 神賜予摩西須憑信心接受的第三個神蹟。

神賜予摩西的第三個神蹟，是將尼羅河的水變成血，作為前兩個神蹟若未能完全說服以色列民的預備。然而，第三個神蹟的施行方式與前兩個截然不同。神並沒有在摩西面前施行這神蹟，而是將之作為一個未來的宣告。這要求摩西必須憑信心去接受這實際上是十災中第一災的預告。

後來，以色列民確實因這三個神蹟而信服了摩西（4:30-31）。諷刺的是，同樣的神蹟卻未能使法老相信而讓以色列民去曠野敬拜耶和華（7:14-25）。

問題討論

1. 摩西以擔心百姓不信為由，試圖推辭神的呼召（4:1）。
 - a. 你認為這反映他可能有哪些深層的恐懼或顧慮？
 - b. 你曾否在信仰或事奉路上有類似的經歷？當時你內心的真實掙扎是甚麼？你最終如何處理？

2. 在古埃及文化的背景下，神選擇以「手」行神蹟來表明祂的同在與權能。
 - a. 這對摩西和以色列民有何特殊意義（參 4:2-7）？
 - b. 這對你如何看見或經歷到神大能的「手」在你的生命中動工，又有何啟發？

3. 摩西先後經歷了杖變蛇和手長大痲瘋這兩個可見的神蹟，但第三個卻需要他憑信心接受（4:8-9）。
 - a. 你認為神為甚麼要這樣安排？
 - b. 這對摩西以至今今天我們的信心操練有何提醒？

二、摩西的自我懷疑與神同在的應許（出 4:10-17）

經文解釋

4:10-12 摩西否定自己的能力，神卻以祂同在回應。

儘管神已賜下三個神蹟作為憑據，摩西的猶豫並未消退，反而轉向對自身能力的否定。他辯稱自己「拙口笨舌」（4:10），無法說服以色列百姓，更遑論與法老對質。這份口才上的自卑感，可能源於多種因素：或許如《七十士譯本》所暗示的口吃，或許是長期流亡米甸導致的語言生疏，也可能是他因牧羊生活而缺乏應對領袖的經驗。

摩西的顧慮看似合情合理，卻反映出他仍未能完全信靠神的同在。在當時的文化中，神明在賜予能力後便離去是常態，摩西或許習慣性地將目光聚焦在自己的不足，以為必須憑一己之力完成使命。

然而，神的拯救計劃從不建立在人的能力之上。面對摩西的自我貶抑，神沒有直接改善他的口才，而是將重點拉回祂自身：「是誰造人的口呢？是誰使人啞吧、耳聾、眼明、眼瞎呢？豈不是我——耶和華嗎？」（4:11）神藉此提醒摩西，祂是創造萬有的主宰，掌管一切，人的能

力高低從來不是祂的考量。摩西的口才不足，根本不是問題，因為神本身就是最強大的後盾。

4:13-17 神怒賜亞倫代言，摩西最終順服。

當神答允與摩西同在，吩咐他「現在去吧」（4:12），摩西仍然從自己的處境出發，掙扎不休。他沒有直接拒絕，而是以希伯來語中迂迴的恭敬語氣說：「請差遣你想差遣的任何人」（4:13），試圖推脫。這種帶有推諉之意的「謙恭」，最終觸發了神的怒氣（4:14）。

然而，即使在憤怒中，神依然充滿耐性與恩典。祂沒有放棄摩西，而是為他預備了同工——他的哥哥利未人亞倫（4:14）。這是《出埃及記》中首次提到亞倫，經文特意強調其「利未人」的身分，以明確其血脈源流，印證摩西家族的蒙召。神更安排亞倫作為摩西的代言人，以神藉先知代言的方式，使亞倫以他「當作神」（4:16），從而再次確認摩西的核心地位，賦予他權柄。

最後，神藉着牧杖——那從神蹟中已經驗證其能力的物件——再次向摩西保證祂的權柄與同在（4:17）。至此，摩西不再有任何藉口，最終順服，踏上回應神呼召的旅程（4:19）。

問題討論

4. 摩西以「拙口笨舌」來推辭神的呼召（4:10），你是否也曾因自覺能力不足，以至抗拒或推遲回應神的感動？

5. 神回應摩西時，提醒他「是誰造人的口」（4:11-12），這對你看待自己的優缺點有何啟發？

6. 摩西的推諉最終觸怒了神（4:13），但神卻沒有收回呼召，反而差派亞倫來協助他（4:14-17）。你如何理解神在憤怒中所展現的耐性與恩典？

總結

在《出埃及記》第四章中，摩西與神展開了一場極具深度的禱告對話，揭示人在面對超越自身能力的使命時，內心的真實掙扎與神的回應方式。摩西因過去的失敗與自我懷疑，對神的呼召感到恐懼與不安。他擔心百姓不信他，並以口才不足為由推辭使命。神卻並未責備他的軟弱，反而以三個神蹟堅固他的信心，並應許親自與他同在。即使摩

西一再推辭，神仍差派亞倫作為幫助，顯出祂在怒中仍滿有恩典與預備。

這段經文提醒我們，神呼召的對象並非完美無缺的人，而是那些願意信靠與順服祂的人。信心的建立，往往不是從自信開始，而是從坦誠面對自己的軟弱，並在與神對話中被塑造與堅固。神樂意聆聽我們的掙扎，也樂意在我們的不足中顯出祂的能力與同在。

反思與應用

承接「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在信心中回應祂賦予的使命：

1. 摩西與神的這一場禱告對話，怎樣鼓勵你在即使感到軟弱或不配，仍然可以坦誠地向神傾訴？
2. 你如何在日常生活中操練「坦誠的禱告」？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神又有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第二課 求助的禱告——所羅門求智慧之夢

(列王紀上 3:3-14)

引入思考

常言道：「創業難，守業更難。」假如你就是那一位守業的，或剛好接管了一項重要事務，想要好好地幹一番大事，卻不知從何入手。這時候，你最希望獲得甚麼支援？

◎學習重點

在《列王紀上》第三章，所羅門繼承王位、除去政敵登基不久，面對不知如何履行王職的困境。本課將透過他在夢中向神求智慧的記載，引導學員

1. 理解所羅門在夢中向神祈求智慧，反映了他登基初期，面對王職重擔的壓力與手足無措，藉以反思個人實踐使命的動機、挑戰與求助需要；
2. 認識神主動向所羅門顯現，賜他所求以承擔王職使命的智慧，並在「遵行我律例」的前提下，加添他所未求的富足與尊榮，顯明了神樂意賜予恩典，但更重視人的專一順服，從而省察個人禱告的優先次序與順服到底的決心；
3. 操練將神所託付的使命，融入向神祈求智慧的禱告，使

生命得以轉化，活出信仰，實踐使命。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

列王紀上 3:4-15

- 3:4 所羅門王上基遍去獻祭；因為在那裏有極大的邱壇，他在那壇上獻一千犧牲作燔祭。
- 3:5 在基遍，夜間夢中，耶和華向所羅門顯現，對他說：「你願我賜你甚麼？你可以求。」
- 3:6 所羅門說：「你僕人—我父親大衛用誠實、公義、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又為他存留大恩，賜他一個兒子坐在他的位上，正如今日一樣。」
- 3:7 耶和華—我的神啊，如今你使僕人接續我父親大衛作王；但我是幼童，不知道應當怎樣出入。
- 3:8 僕人住在你所揀選的民中，這民多得不可勝數。
- 3:9 所以求你賜我智慧，可以判斷你的民，能辨別是非。不然，誰能判斷這眾多的民呢？」
- 3:10 所羅門因為求這事，就蒙主喜悅。
- 3:11 神對他說：「你既然求這事，不為自己求壽、求富，也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，
- 3:12 我就應允你所求的，賜你聰明智慧，甚至在你以前沒

有像你的，在你以後也沒有像你的。

3:13 你所沒有求的，我也賜給你，就是富足、尊榮，使你在世的日子，列王中沒有一個能比你的。

3:14 你若效法你父親大衛，遵行我的道，謹守我的律例、誠命，我必使你長壽。」

3:15 所羅門醒了，不料是個夢。他就回到耶路撒冷，站在耶和華的約櫃前，獻燔祭和平安祭，又為他眾臣僕設擺筵席。

經文簡介

「智慧」是《列王紀上》記載所羅門事蹟的篇章（王上 1-11 章）中，重複出現的一個重要主題。在王上 3:4-15，所羅門王祈求的智慧屬於政治領域的管理智慧。在希伯來聖經中，這是與工藝技能掛鉤的實用性智慧，跟希羅哲學那種基於感官與理智對立的知識二元論、趨向知性化地理解智慧的方式、四世紀以智慧乃尋求神喜悅的知識，以及近代認為真智慧是藉知性幫助人將從感官、理智所得的知識，昇華至對神的愛，皆有所不同。

從本課查考的經文看來，所羅門求智慧無疑是得到神喜悅

的(王上 3:10)。然而，前文卻描繪出一幅值得我們深思的圖畫：王上 3:1-2 緊接所羅門剛除滅政敵的敘事，一方面描述他忙於迎娶埃及王法老女兒，並安排她進大衛城安頓；另一方面則指出，以色列百姓因聖殿尚未興建，仍舊在邱壇向神獻祭。接下來的第三節肯定了所羅門愛神，樂意謹守他父親大衛王所遵行的律例，卻隨即遺憾地指出，他自己也還在邱壇獻祭。須知道，以色列民自出埃及以來，便已沿襲外邦邱壇獻祭的方式來敬拜神，甚至因此曾釀成製拜偶像的禍端（如記載於出 32 的金牛犢事件）。

這樣看來，作者似乎有意向讀者暗示，所羅門登基之際，對與法老結親一事之重視，甚於百姓在邱壇敬拜可能帶來的靈性問題和危機。事實上，從後續章節可見，所羅門蒙神賜予的智慧，確實為他帶來了富裕顯赫的一統王朝。然而，他對迎娶法老女兒格外的重視，卻種下他日後寵愛外邦女子（包括法老女兒）的禍根。最終引致縱容百姓在邱壇敬拜偶像，埋下王朝衰敗的隱患。換言之，所羅門由愛神與神的律例出發，祈求智慧以履行王職的使命，這心意神是悅納的。儘管當時神未有責備他當時仍在邱壇敬拜，然而，他過於注重與外邦王族結親——當時常見的政治外交手腕，因而忽略了自己與百姓靈性上專心跟從神的重要

性。這顯示他獲賜的政治管理智慧，並沒有幫助他昇華對神的愛，導致王朝因他晚年背離神而敗亡。

本課將分成兩部分，探討王上 3:4-15 中，所羅門祈求智慧的背景與動機，以及神主動在夢中的顯現與應許：

第一部分：神主動在夢中向所羅門顯現（王上 3:4-5）

第二部分：所羅門祈求智慧並蒙神喜悅（王上 3:6-15）

經文解釋/討論

一、神主動在夢中向所羅門顯現（王上 3:4-5）

經文解釋

3:4 所羅門在基遍獻祭的背景資料。

這節承接上文對所羅門仍舊到邱壇獻祭的概括描述（王上 3:3），將焦點轉向他前往基遍獻祭這特別事件。根據《歷代志下》的補充，這次獻祭發生在所羅門鞏固了國位之後（代下 1:1 上），很可能就在他剷除了三位主要政敵（王上 2:12-46）不久。

不過，所羅門刻意選擇在基遍獻祭，而不在大衛於耶路撒冷安置約櫃的會幕前（撒下 6:17-18），是因為基遍有「極大的邱壇」（王上 3:4）。按希伯來語法，「極大」指那是當時國中最重要邱壇。另外，基遍有神的會幕，

是摩西在曠野造的（代下 1:3 下）。為此，所羅門預備了「一千犧牲」（王上 3:4），率領浩蕩的隊伍（代下 3:2）前往基遍獻燔祭。

由此可見，所羅門極其重視這次獻祭。代下 1:5 下進一步指出，他「就近」壇前，含有求問神的用意。燔祭本身除了表示對神完全委身，亦有祈求神同在與引導的意思。因此，所羅門隆而重之地到基遍來，實是專程來求問神，而且求問心切。

3:5 神主動在夢中向所羅門顯現。

就在所羅門率眾獻過浩大的燔祭、留宿於基遍的「夜間」，神便在夢中向他顯現（王上 3:5 上）。在舊約中，夢境是神向祂的受膏者顯現和啟示的常見方式，可見祂是主動向所羅門說話，並且已悅納他於日間獻上的燔祭。神接着問所羅門：「你願我賜你甚麼？你可以求。」這顯明所羅門獻祭時並沒有向神提出心中所求，神卻樂意給他應許（王上 3:5 下）。這應許卻非毫無條件，下文將繼續討論。

問題討論

1. 所羅門登基的初期，選擇到基遍「就近壇前」，向神獻

上「一千犧牲」為燔祭（3:4）。

- a. 這與他當時的處境有何關聯（參 2:12-46, 3:12）？這反映他當時的內心處於甚麼狀態（3:5）？
 - b. 你曾有類似的經歷嗎？你當時是怎樣面對的？
-
-

2. 在所羅門獻燔祭後，神「主動」向所羅門顯現並賜下應許。
 - a. 這顯示了神怎樣的性情？
 - b. 神主動的介入，對你又有甚麼啟發？
-
-

二、所羅門祈求智慧並蒙神喜悅（王上 3:6-15）

經文解釋

3:6-9 所羅門祈求智慧。

所羅門的回應詳細而有條不紊，顯然是有備而來。這也支持了上述的說法：他往基遍去獻祭的主要目的，正是要尋求神的引導。他的開場白呼應第三節所講：他深以父親大衛為傲，認為大衛以「誠實、公義和正直的心」遵行神的律例，並因此得到神的眷顧與引導（王上 3:6）。

這是他作為「幼童」般年輕的接任者，想要效法的榜樣，卻苦於「不知道應當怎樣」管治「多得不可勝數」的百姓（王上 3:7-8）。

事實上，從前文可知，所羅門繼位時乃依循大衛臨終囑咐，靠賴先知拿單與母親拔示巴出謀獻策，以暴力手段，除滅了三位主要政敵。這跟管理國家完全是兩碼子的事。因此，所羅門深感治理百姓的責任重大，祈求神賜他「能辨別是非」的「智慧」（王上 3:9），實屬合情合理。如前文提及，這種辨別是非的能力專指於特殊領域——在這裏即政治管理的實用性智慧。

3:10-14 神喜悅並應允所羅門的祈求。

神對於所羅門「單求智慧可以聽訟」，而不求壽、求富或滅絕仇敵，無疑是喜悅的（王上 3:10-11）。這可見於神不但賜他前無古人、後無來者的聰明智慧（王上 3:12；4:19-34），還額外賜他所沒有求、列王中無人可比的富足與尊榮（王上 3:13；10 章）。然而，神的應許卻有附加條件。神要求所羅門效法大衛，順服遵行神的道，謹守祂的律例（王上 3:6, 14），方能得享長壽，以致能更多享受神所賜的智慧、富足與尊榮（王上 3:14）。

3:15 所羅門夢醒後返回耶路撒冷獻祭。

所羅門夢醒，意味着神向他的啟示已告一段落。他隨即「回到耶路撒冷，站在耶和華的約櫃前，獻燔祭和平安祭」。當中的意思是既透過燔祭請求神同在，又藉平安祭向神獻上感恩。由此可見，所羅門此刻明白神已答應了他所求，便與同行到基遍獻祭求問神的人一同分享這恩典。此外，相較於之前有所求地前往基遍獻祭（王上 3:4），所羅門這次站在耶路撒冷、神的約櫃前獻祭感恩，表明他獲神賜予智慧後，已準備好以王的身分在神面前侍立，履行王職。

問題討論

3. 從王上 3:6-9，所羅門的祈求可分成三個主要部分：回顧神對大衛的信實與慈愛；強調自己如「幼童」般稚嫩；以及祈求神賜予管治百姓的智慧。
 - a. 這反映他在面對王職使命時，重視的是甚麼？
 - b. 這對你在生活中實踐信仰、活出召命上，有甚麼提醒？
-
-

4. 神在王上 3:10-14 的回應中，應允賜下所羅門所求的智慧，又在附加條件「若遵行我律例」下，額外賜他所未求的富足與尊榮。
- a. 你認為這附加條件反映了恩典與順服有甚麼關係？
 - b. 這對你在祈求神幫助上，有何啟發？
-
-

總結

在《列王紀上》3:4-15，年輕的君王所羅門，面對管治「不可勝數」的百姓之重擔，卻選擇在基遍獻上千頭燔祭，專心求問神。神主動在夢中顯現，賦予「你願我賜你甚麼？你可以求」的無限可能；所羅門沒有貪求長壽、富貴或滅敵，而是單單祈求「辨別是非的心」，好能忠心履行神託付的王職使命。這祈求蒙神喜悅，不僅讓他得着空前絕後的智慧，更額外獲賜富足與尊榮。然而，這些賞賜都繫於「若遵行我律例」這不可或缺的條件。夢醒後，所羅門立即回到耶路撒冷，在約櫃前獻燔祭與平安祭，表明智慧須以順服來實踐。

這段經文提醒我們，真正的智慧從來不是為了自我提升，

而是為了在神所託的崗位上，活出對祂獻上愛與忠誠的使命。當我們像所羅門一樣，承認自己「如幼童」般無助，將使命帶到神面前，求那能「聽訟」的分辨之心，神必悅納並加倍賞賜。然而，這一切都在「若遵行我道」前提下，才能生發果效。願我們不只在壓力中求智慧，更在恩典中守約，得着從神而來的真智慧，更新愛神之心，為永恆的生命結存果子。

反思與應用

回想「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在專心尋求與順服神中，回應祂賦予的使命。

1. 所羅門求「辨別是非的心」而非長壽富貴，顯示他把王職視為神所託付的使命而非個人利益。
 - a. 你目前生活中最重大的「使命」是甚麼？當中有何挑戰和需要？
 - b. 你可怎樣效法所羅門，透過向神祈求智慧來面對這些挑戰和需要？
2. 神喜悅所羅門沒有為個人利益祈求，因而在他所求的智慧上，額外賞賜他所沒有求的；卻附加順服的條件。
 - a. 你最近的禱告清單在「為神的國/他人」與「為自己」

之間的比重如何？

- b. 假若神的應許附帶「若你遵行……」的條件，你今天盼望在哪方面重新立志，學習順服謹守祂的道？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神又有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第三課 信靠的禱告—希西家在絕境中的認信 (列王紀下 19:1-19)

引入思考

你有試過陷入絕路，無計可施，甚至連禱告的信心都失去嗎？你是如何重拾向神求助的勇氣呢？

◎學習重點

本課透過希西家在窮途末路時向神求助的禱告，引導我們反思禱告的信心基礎。

1. 認識希西家向神求助的信心來自相信神真實的屬性和工作，反思自己對神的認識。
2. 學習在絕境中仍相信禱告能超越客觀環境限制，使無望的人重新聚焦神，在認信中操練以盼望活出主道。
3. 實踐在日常以禱告頌讚神的屬性和工作為基礎，轉變自我狹隘的目光。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

列王紀下 19:1-19

- 19:1 希西家王聽見，就撕裂衣服，披上麻布，進了耶和華的殿；
- 19:2 使家宰以利亞敬和書記舍伯那，並祭司中的長老，都披上麻布，去見亞摩斯的兒子先知以賽亞，
- 19:3 對他說：「希西家如此說：『今日是急難、責罰、凌辱的日子，就如婦人將要生產嬰孩，卻沒有力量生產。
- 19:4 或者耶和華—你的神聽見拉伯沙基的一切話，就是他主人亞述王打發他來辱罵永生神的話，耶和華—你的神聽見這話，就發斥責。故此，求你為餘剩的民揚聲禱告。』」
- 19:5 希西家王的臣僕就去見以賽亞。
- 19:6 以賽亞對他們說：「要這樣對你們的主人說，耶和華如此說：『你聽見亞述王的僕人褻瀆我的話，不要懼怕。
- 19:7 我必驚動他的心，他要聽見風聲就歸回本地。我必使他在那裏倒在刀下。』」
- 19:8 拉伯沙基回去，正遇見亞述王攻打立拿，原來他早聽見亞述王拔營離開拉吉。
- 19:9 亞述王聽見人論古實王特哈加說：「他出來要與你爭戰。」於是亞述王又打發使者去見希西家，吩咐他們說：
- 19:10 「你們對猶大王希西家如此說：『不要聽你所倚靠的

- 神欺哄你，說耶路撒冷必不交在亞述王的手中。
- 19:11 你總聽說亞述諸王向列國所行的，乃是盡行滅絕，難道你還能得救嗎？
- 19:12 我列祖所毀滅的，就是歌散、哈蘭、利色，和屬提·拉撒的伊甸人，這些國的神何曾拯救這些國呢？
- 19:13 哈馬的王、亞珥拔的王、西法瓦音城的王、希拿，和以瓦的王都在哪裏呢？」
- 19:14 希西家從使者手裏接過書信來，看完了，就上耶和華的殿，將書信在耶和華面前展開。
- 19:15 希西家向耶和華禱告說：「坐在二基路伯上耶和華—以色列的神啊，你是天下萬國的神，你曾創造天地。
- 19:16 耶和華啊，求你側耳而聽！耶和華啊，求你睜眼而看！要聽西拿基立打發使者來辱罵永生神的話。
- 19:17 耶和華啊，亞述諸王果然使列國和列國之地變為荒涼，
- 19:18 將列國的神像都扔在火裏；因為它本不是神，乃是人手所造的，是木頭石頭的，所以滅絕它。
- 19:19 耶和華—我們的神啊，現在求你救我們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道惟獨你—耶和華是神！」

經文簡介

希西家被視為繼大衛之後，南國猶大中難得的兩位明君之一。列王紀下 18:5 對他如此評價：「希西家倚靠耶和華—以色列的神，在他前後的猶大列王中沒有一個及他的。」不過，聖經中記載有關他的事蹟卻是好壞參半，特別在他面對亞述的侵略上，可見其兩難的處境以及一個涉及巨大公眾利益的信心危機。

希西家繼位時，猶大乃亞述帝國的附屬國。為了反抗亞述的霸權侵略，希西家約於公元前 715 年開始推動宗教改革，拆毀所有偶像邱壇，恢復對以色列獨一真神的敬拜，並停止向亞述納貢，意圖擺脫其控制（王下 18:3-8）。直至公元前 701 年，猶大與亞述的關係急劇惡化，亞述王西拿基立對猶大施加軍事壓力，派遣軍隊進攻猶大城市，並向耶路撒冷發起威脅，試圖迫使猶大重新臣服（18:13）。

當亞述兵臨城下，猶大陷入絕境之際，希西家被迫投降，無奈接受苛刻的納貢條件，並要忍受亞述使者連番嘲諷侮辱（18:14-18, 19-25, 28-35）。亞述使者的演說直接動搖猶大人對神的信靠，以及對希西家的信任，意圖徹底抹殺猶大人的盼望和得解救的可能性。背負著一國存亡的希西家

感到窘迫、無助、焦慮，在無計可施之際，他作出了一個重要的行動：親自進到神的殿，向神獻上認信的禱告。最後，神透過出其不意的保護，幫助希西家完成作為君王的使命，回應他在絕望中的認信禱告。

本課將分成兩部分來看希西家的認信與禱告：

第一部分：希西家尋求先知的指引（王下 19:1-7）

第二部分：希西家親自求告耶和華（王下 19:8-19）

經文解釋/討論

一、希西家尋求先知的指引（王下 19:1-7）

經文解釋

19:1-2 希西家因亞述的威脅感絕望

承接上一章，希西家的使者回來，轉述亞述使者拉伯沙基的威脅：使者第一次出言恐嚇的重點圍繞「倚靠」（18:19-25），強調在強盛的亞述面前，希西家一切倚靠皆為無用，包括：1. 盟友埃及（亞述的競爭對手），以及 2. 以色列的神耶和華。使者也揭穿希西家軍隊的脆弱不堪的事實，公然在臣民面前蔑視詆毀他的威信。

第二次出言恐嚇的重點則是「拯救」（18:28-35），重申除了亞述，再沒有甚麼能拯救猶大，更命令他們不要信希西家說耶和華會拯救他們。

拉伯沙基用百姓熟悉的猶大言語說話，使得滿城惶恐不安。聽到這些消息，希西家陷入深切的絕望和懊悔，他無法力挽狂瀾，身邊的顧問同樣是一籌莫展。焦慮窘迫的希西家決定派出親信去徵詢先知以賽亞的意見。

19:3-5 向以賽亞尋求幫助

希西家求先知禱告，盼望神顧念剩餘的百姓、幫助他們。但面對當前悲慘的景況（急難、責罰、凌辱的日子），絕望的希西家對禱告毫無把握。他對禱告所抱的盼望只是「或者」——「或者」耶和華會聽見拉伯沙基辱罵祂的話，因而親自出手為祂的子民彰顯公義。因著亞述的聲勢和被圍困的現實，希西亞似乎不敢相信神「聽見了」敵人的傲慢。

19:6-7 以賽亞的回應

以賽亞迅速地向希西家作出簡潔的保證，他以「不要懼怕」作開頭，宣告了一個典型的救恩神諭，接著再指出神將要成就的行動：「我必」親自使亞述王西拿基立敗陣，亞述既以言語動搖人心，他們的軍隊也將同樣敗在謠言之下。

問題討論

1. 希西家「撕裂衣服，披上麻布」(19:1)，其臣僕也「披上麻布」(19:2)，他正面對甚麼危機？他在絕境中「陷入深切的絕望和懊悔」，原因為何？

2. 希西家與同伴皆對眼前困難感到絕望無助，更對神是否垂聽禱告欠缺把握。你有類似的經歷嗎？當時你的掙扎是怎樣的呢？

3. 希西家尋求以賽亞幫助，從他的代禱中得到神的保證(19:3-5)。你曾試過在無助時，藉著他人的代禱聽到神的回應嗎？當時你有何感受？你如何再被鼓舞，重獲

信心？

二、希西家親自求告耶和華（王下 19:8-19）

經文解釋

19:8-13 亞述王再三威脅希西家

亞述王因聽見古實王挑釁他的傳聞，就撤走部分兵力轉攻他們，只留下主力部隊繼續圍困耶路撒冷。他派出使者向猶大留下第三次威脅。與前兩次一樣，亞述意圖繼續拆毀猶大對神和希西家的信心，使者重複質疑猶大人，認為他們信靠耶和華和希西家只是一場謊話。亞述將耶和華與所有曾敗於亞述的列國及其神明並列，作為神無力拯救猶大的理據（18:33-35，19:12-13），因為在他們眼中，所有神祇都是一樣的無能。希西家只有一個選擇，就是投降。

面對亞述再三威脅，前兩次希西家的陣營都擺出了軟弱的姿態：第一次卑微地求對方不要用百姓熟悉的語言講話，第二次則只能在惶恐中保持緘默。來到第三次，使

者緊緊脅迫，希西家明白自己已窮途末路，他在危急焦慮中決定直接進聖殿禱告。

19:14-19 希西家親自向神獻上禱告

希西家進殿的時候，或許成為舉國焦點，臣民目睹他窘迫無助的一面，可能進一步加深亞述抨擊他和神的印象。此刻的希西家無論對國家的軍事危機，抑或對向神禱告，皆全無把握，但他仍決定作出重要的認信。亞述雖然勢不可擋，但無法禁止希西家宣告神的真實永活全能：祂乃全地之主，掌管世界秩序，不容亞述公然蔑視。希西家在聖殿內作出了一個工整的禱告，當中可分為三個部分：[1]先以頌讚開始，[2]再申訴亞述的橫蠻，[3]最後確切地作出懇求。

[1] 頌讚 (19:15)：希西家以頌讚開始，認信耶和華掌權才是世界的真相。他稱耶和華為「以色列的神，在二基路伯上掌權的」，代表神未曾離開以色列，必因耶路撒冷聖殿守護祂的子民。他又宣告「惟獨耶和華為全地萬國的神」，直接否定了亞述的自負。最後，他作出認信的基礎，讚頌耶和華是「創造天地的神」——祂建立世界的秩序，現在亞述公然以武力毀壞大地，侮辱真神，

希西家認信的基礎，神有能力恢復世界重歸祂掌權下的秩序。

〔2〕申訴（19:16-18）：接著，希西家求耶和華親耳聽、親眼看亞述的專橫霸道，他們竟侮辱神，認為猶大的悲慘現狀乃因神無能力察看傾聽所致。希西家向耶和華陳情，亞述對神有錯誤的宣稱，公然蔑視祂管理天地的至高威嚴。

〔3〕懇求（19:19）：最後，希西家確切作出懇求。「現在」一詞是整篇禱告的重要轉捩點，表示接下來的懇求既基於前面的頌讚，祈求神為自己的榮耀和治權救助猶大；亦出於對神的申訴，願神不要無視亞述對祂的公然對抗。基於此認信，神不再遙遠（19:4 稱耶和華為以賽亞的神），祂被重新認定為「我們的神」，是猶大全國在生死存亡之際應當仰望求告的主宰。因此，希西家發出了兩個呼求：1.他求耶和華應允拯救耶路撒冷，2.唯有這樣，萬國才能在亞述囂張霸道的強權下，曉得只有耶和華為世上獨一真神。

受制於亞述的威脅和武力壓迫，民心潰散的危機，希西家的信心在絕境中被動搖，他在敵人面前噤聲求饒，更一度失去向神禱告的信心。但他藉著頌讚神真實的屬性與工作，在絕望中重拾對神的認信，恢復禱告的信心。因此，頌讚是希西家的回轉，而他的回轉則帶領整個國家重新對神有盼望的焦點。此刻，亞述兵臨城下，希西家作為王的責任未完成，雖然充滿焦慮隱憂，但他已完成其屬靈的責任，帶領神子民認識神才是世界掌權者的真相，而人必須在禱告中靜候神工作。

問題討論

4. 面對亞述再三威脅，希西家全無招架之力。但他在 19:15-19 中的禱告卻表現得大有信心。
 - a. 你認為促使希西家的表現與 19:1-7 不同的原因是甚麼？
 - b. 希西家在毫無把握之下，為何仍決定親自上聖殿公開禱告？

5. 希西家作出了一個非常工整的禱告。
 - a. 當中包含了哪些部分？禱文中對神作出了怎樣的描述？如何對應亞述那些威脅性的言語？

b. 信心的基礎是神真實的屬性與工作。這對你目前的個人或公開禱告有何反思與啟迪？

6. 希西家的禱告如何校正猶大的目光，讓他們定睛從神而帶來的盼望？在信仰群體面臨危機時，你認為屬靈領袖應如何帶領失望的群眾重新聚焦實踐從神而來的使命？

總結

希西家作為一國之君，面對著亞述勢如破竹的威脅，陷入國之將亡的危機，又置身於一群驚懼無助的臣民中間，他一度失去了禱告的信心。因此，希西家在列王紀下 19:15-19 中的禱告非常特殊：他的禱告正是一次認信，將求助的焦點放在神啟示的真相中——就是神與以色列確立的關係，並祂對全世界的治權——以此來抗衡列國強權用來定義勝敗，衡量價值的力量。作為君王，他帶領信心潰散的子民重新認定神真實的屬性，相信禱告可以超越常規，超越客觀環境限制。

希西家的禱告提醒我們在絕境中仍要將盼望放在神真實的啟示之中，包括祂的屬性和工作。希西家的禱告，有別於一般的祈求：他並沒有不著邊際地重複現況，彷彿神如亞述所宣稱的一樣無能；也沒有將解決困難的具體方法放於禱文中，求神成就，好像神的能力只有些微可取之處。希西家宣認惟有神的真實屬性和工作可以依靠，並能成為助他扭轉困局，完成君王責任的盼望。

反思與應用

承接「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在信心中回應祂賦予的使命：

1. 希西家的禱告如何更新你對「向神求助」的認識？當你禱告的信心軟弱時，希西家的經歷怎樣鼓勵你仍能獻上讚頌？
2. 你如何在日常生活中操練「在絕境中信靠」？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神又有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第四課 受傷的禱告——約拿下到深淵

(約拿書 1:17-2:10)

引入思考

當信仰遇上令你難以理解和接受的事情時，通常會如何面對？你曾對神失望或感到懷疑嗎？

◎學習重點

本課透過約拿在深淵裡禱告的經歷，引導我們勇於真誠面對與神的關係。

1. 認識即使對神感到失望之時，禱告仍是唯一能讓我們重整生命的空間。
2. 學習接納生命中出現負面感受的經驗，將之如實交託神。
4. 實踐藉著禱告仰望神恩典，誠實面對信仰中的矛盾，延續對神的信靠。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

約拿書 1:17-2:10

1:17 耶和華安排一條大魚吞了約拿，他在魚腹中三日三夜。

2:1 約拿在魚腹中禱告耶和華—他的神，

2:2 說：我遭遇患難求告耶和華，

你就應允我；

從陰間的深處呼求，

你就俯聽我的聲音。

2:3 你將我投下深淵，

就是海的深處；

大水環繞我，

你的波浪洪濤都漫過我身。

2:4 我說：我從你眼前雖被驅逐，

我仍要仰望你的聖殿。

2:5 諸水環繞我，幾乎淹沒我；

深淵圍住我；

海草纏繞我的頭。

2:6 我下到山根，

地的門將我永遠關住。

耶和華—我的神啊，

你卻將我的性命從坑中救出來。

2:7 我心在我裏面發昏的時候，

我就想念耶和華。

我的禱告進入你的聖殿，

達到你的面前。

2:8 那信奉虛無之神的人，

離棄憐愛他們的主；

2:9 但我必用感謝的聲音獻祭與你。

我所許的願，我必償還。

救恩出於耶和華。

2:10 耶和華吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上。

經文簡介

神呼召人去做的事情，有時不容易被人理解或接納，先知約拿蒙召去尼尼微傳悔改的信息，就是一個典型的例子。因著逃避神的面，約拿最終被神投到深淵之中，被大魚吞下，他在魚腹中作出了禱告（2章）。

為何約拿不惜放棄自己的生命，也要逃離呼召、逃離神的面呢？一切都要從約拿所得的呼召說起：神吩咐約拿前往尼尼微，宣告祂的警告（1:1）。尼尼微是以色列的敵人亞述帝國的最後一個首都，但神呼召約拿卻不是向這城宣布審判，而是要藉著傳達警告，給予他們悔改的機會。換言之，神要他單獨冒險進入他害怕和憎恨的地方，只為宣告神對他敵人的關心（4:2）。約拿實在難以接受，與以色列立約的神竟關心他們的敵人，並要他獨自進入令以色列受創的根源；這行動實在顛覆約拿作為以色列先知的傳統和

尊嚴，甚為恥辱。因此約拿沒有作任何回應就直接逃跑——他不願神關注他的敵人，自己也主動離開了神的關注，拒絕服侍祂。

在 1-2 章，聖經接連用了四次「下」來描述約拿遠遠逃離神、一步步往下的行動：下到約帕、下了船（1:3），下到船艙底（1:5），下到山根（2:6）。逃到世界的盡頭，約拿早已身心受創——他的世界觀被破壞，親近的神變得陌生，先知的身分和意義都變得難以理解。他或許會不明白愛他的神為何要他做比死更難受的事，甚至他不得不為此逃離神的愛。

帶著這樣的心情，落入深淵的約拿作出了禱告。在那裡，他遇見了神，重新認識神。然而，這代表先知的悔改嗎？這代表先知已經與神的心意一致嗎？若不然，落在深淵中的禱告有何意義？這是在本課探討的課題。

本課將分成兩部分來看約拿在魚腹中的禱告：

第一部分：約拿被神投到深淵（拿 1:17-2:6 上）

第二部分：神從深淵救起約拿（拿 2:6 下-2:10）

經文解釋/討論

一、約拿被神投到深淵（拿 1:17-2:6 上）

經文解釋

1:17 神安排大魚吞了約拿

約拿被水手拋下海後，神安排一條大魚吞了他。這條「大魚」可能是聖經裡提及的「大魚、海怪」中的一種，其吞噬能力極具毀滅性，令人驚懼。約拿被大魚吞下，反映他所面對不可知的驚嚇，絕對遠超可能溺斃在水中的恐懼。此外，在耶利米書中，「大魚」也被比喻為把以色列「吞下」的巴比倫王（耶 51:34），代表壓倒性的破壞力量。由此理解，約拿落在深淵的處境，與他被召要去尼尼微的心境正互相呼應：他完全不能接受神如此呼召自己。

2:1-2 約拿在深淵中禱告

有人認為，上述的大魚是神安排要約拿經歷他拯救的準備。不過，約拿似乎不怕死亡（1:12），相比死亡，前往尼尼微可能更難受。因此，「大魚」吞吃他的作用不在「拯救」，而是神定意要約拿回應祂的呼召。約拿在深淵中禱告就是他的回應，值得注意的是，在整篇禱告中，

他既沒有哀求神拯救他，也沒有明確表示悔改；他只呼求神俯聽他的聲音，在深淵中向神吐露其矛盾難受的心境。這樣看來，縱然約拿身在魚腹中，那裡卻竟然成為了一個讓身心受創的先知能夠面對內心複雜的感的空間。

從魚腹到大海的深淵，約拿一步步墜落低處。回應 1:3 約拿渴望躲避神的心願，此刻神使他來到深淵，親身體驗死亡——約拿形容自己處身「陰間的深處」。在希伯來思想中，陰間是神不在的地方，這往往表示人與神完全隔絕。約拿應該十分清楚這觀念，但他卻在「陰間的深處」直接以「你」來稱呼神，這是十分吊詭的：因為他一方面似乎相信神會在「祂不在之地」俯聽禱告，另一方面卻表明是神令他處於這樣的險境之中（拿 2:2-3）。這段禱告詩篇同時結合了感謝詩與哀悼詩的元素，反映了約拿矛盾的心情。

2:3-4 渴望神同在的矛盾

約拿進一步強調其矛盾的感受：神既關心他（垂聽他的禱告），卻看似繼續攻擊他、不放過他。耶和華的聆聽帶

來的是幫助還是攻擊？答案很含糊。在 2:3 約拿以海的深處、大水、波浪洪濤來描述他所在的「深淵」，在古近東文化中，意指混沌的力量，代表終極危險。然而約拿強調這是「(神) 祢的」波浪洪濤——約拿認為是神給他帶來的難題(去尼尼微和被拋下海)，使他從神眼前被驅逐，無法再經驗神的同在。對先知而言，神的呼召竟是他離開神的原因，這是何等受傷的事。

在 2:4 「我仍要仰望祢的聖殿」中，「祢的聖殿」強調神所在之處。《和合本》的翻譯肯定地表達約拿對神同在的信靠；而《呂振中》譯本將這句譯為：「我既被驅逐、離開你眼前，怎能再仰望你的聖殿呢」，意思與《和合本》有所不同。這樣的話，我們可以理解約拿矛盾的心情：在一方面，他認為自己無法再仰望神、經歷祂的同在；同時，他也暗示除了聖殿外(神的同在)，再沒有其他拯救。當中矛盾之處在於聖殿(神的同在)正是約拿所逃避的，如果下到深淵——這個人神無法溝通的地方，約拿仍然必須見到聖殿，則代表「即使約拿盡力逃離耶和華，卻仍避不了」。因此，神的同在對先知而言：既是拯救，又成為痛苦的來源。因為神對他敵人的關心(同在)

會帶來拯救，而神更重視約拿，並呼召他去尼尼微宣告悔改的信息。這對約拿來說，要順服遵從神的旨意，內心會因民族仇恨而感到痛苦；即使他從深淵中獲救，前往尼尼微對他來說也是被神拋棄。

2:5-6 上 約拿主動下到海的最深處

2:5 與 2:3 呼應，約拿以海水、深淵、海草帶來的傷害加強自己身處深淵的危險性。如果下到深淵是神的安排，那麼約拿在 2:6 上的行動（「下到山根」）終於諷刺地與神的心意一致了。約拿主動「下沉」到達山的根基，即海的最深處，在那裡繼續逃離神。整篇禱文中，只有 2:6 上裏沒有提及任何與神有關的內容，表達約拿感到與神相隔已經非常遙遠了。即使聖經表達了先知倔強的一面，距離神極遙遠，但這禱文卻表明只要人向神禱告，在那空間中仍存著神的接納。

問題討論

1. 「約拿被神安排的大魚吞下，落到深淵」，這經歷呼應約拿當時正面對怎樣的處境和心情？
-
-

2. 參考 2:3-4 的解釋，在約拿領受神差遣與落入深淵的過程中，神的形象和同在，如何對他過去關於神的認知產生了衝擊？如何成為他痛苦的根源？
-
-

3. 試分享：在你的主觀經驗中，有沒有曾因遵從神吩咐而受傷，與神產生疏離，後來又被神接納的經歷呢？
-
-

二、神從深淵救起約拿（拿 2:6 下-2:10）

經文解釋

2:6 下-7 禱告中重建關係

約拿主動「下去」（2:6 上），神卻在他未求救之先使他「上來」。神在約拿下到最低點時採取行動，再次刻意逆轉約拿想要逃離神的行動。神屢次使約拿的計劃失敗，為要約拿重新面對神的同在（即使祂的同在會使約拿反感）。

在 2:6 下，「耶和華我的神啊」本為該句句末，亦是全書唯一一次約拿稱耶和華為「我的神」。這親密的稱呼反映約拿與神關係密切，他非常認識神，知道神最終會因著祂憐憫的屬性，放過尼尼微，因而急速逃跑（4:2）。

約拿對神的認知，曾是他信任神的基礎，這份信任卻在領受前往尼尼微呼召中全然瓦解。現在，神在約拿的深淵中救出了他，改變了他的心意。約拿開始意識到自己心靈發昏，軟弱無力，不單是因為落入困境，或逃避不了神，而正是因為他逃避神，沒有承認他與神關係中感到受傷。

因此，約拿「想念耶和華」——想念（remember）就是他哀求的禱告內容。約拿哀求在禱告中重新面對他的神。先知真正需要的幫助，是重建他與神的關係，以致他可繼續成為先知。他的祈求最終被神接納，雖然過程充滿痛苦艱難。如今約拿不再只是「看見」聖殿，在禱告被接納後，他更深刻經歷到神的同在，發現這深淵其實就是神所預備的「聖殿」。約拿藉著禱告，在深淵裡被帶到神身邊，表達他與神建立新的信任，修補他過去對神的怠慢輕視。

2:8-9 認信救恩屬於耶和華

約拿進一步確認與神聯繫的重要性。2:8 中，「那些信奉虛無之神的人」沒有特定指涉的對象，而下半句的意思

有兩種可能性：1.他們離棄神對他們的慈愛或2.他們離棄他們對神的忠誠。慈愛或忠誠(chesed)在原文中是同一個字，用以表達對神或對人的委身，無論如何理解2:8的下半句，約拿都在表明對神忠誠的人會得到神對他們的忠誠/慈愛，而他強調自己正正不是那類不忠的人。2:9中，約拿更重複強調「我」，以「我感謝.....我獻祭.....」，反覆表示自己的截然不同，因此他的「聲音」得以上達神的面前（呼應2:3）。在最後，他獻上禱告的高峰，認信「救恩是屬於耶和華」。

約拿肯定一旦人切斷了與神的聯繫，只會加增憂傷，他自己就切身經歷了，亦體會到神忠誠的慈愛必會回應向祂呼喚的人。不過，這同時反映在約拿心目中，蒙神慈愛仍然是有對等條件的，至少要先對神忠誠。從約拿強調自己的忠誠，可能反映他暗自將不屬神的人作對比，這表示約拿可能未必認同在神恩典之下的憐憫，可以先於人的回轉，即使他在2:6下經歷過相同的恩典。

2:10 約拿再次出發

最後，神吩咐魚把約拿吐在旱地上。對比 1:17，神把約拿送到指定的陸地，似乎就是祂安排大魚吞下約拿的目的。至此，約拿真正的考驗才正式開始。

問題討論

4. 神在約拿求告之先拯救了他。(參 2:6 下-7)
 - a. 你認為神的目的何在？
 - b. 神主動拯救身心受創的約拿，怎樣幫助約拿與神重建關係？
 - c. 約拿被拯救後，如何重拾先知的職事？

5. 你認同「人一旦切斷了與神的聯繫，只會加增憂傷」這句話嗎？你目前與神的關係，有哪些經歷需要誠實面對，好讓神的恩典能恢復或更新彼此關係的呢？

6. 你曾試過聽到神的吩咐後，心裏卻不願意去遵行嗎？神怎樣更新你的生命，讓你順服？試分享你那次經歷神的過程。

總結

約拿在深淵中禱告，重建他與神的聯繫，這過程對約拿而言有重要的意義。神信實、慈愛和守約的屬性，本是約拿作為先知的依靠。雖然，這份依靠和信任在他領受先知職事時全然瓦解，使他感到與神之間彷彿如隔深淵；雖然他選擇了逃避面對神，逃避與神關係中的問題，但信實的神卻願意主動將他尋回，並且藉着在「深淵」中的禱告，重新建立他對神的信任，接受作先知的召命和面對挑戰。

的確，人在領受神的吩咐時，可能會遇上約拿先知的經歷。信仰中出現難以理解的經驗，迫使我們學習勇敢面對神，亦面對我們自以為是的一面。過程中，可能恍如墮進另一個深淵，感到受傷。不過，在約拿的故事裡，神為他預備的深淵，卻成為約拿可以向神傾吐矛盾、重整生命的「聖殿」，以致約拿可以對神產生新的認知，更新他的認信，再次踏上回應神的旅途。深願我們也有在深淵中禱告的勇氣，等候神為我們帶來更新。

反思與應用

承接「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩

條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在信心中回應祂賦予的使命：

1. 「深淵」是約拿逃避神的地方。你的生命中曾否有「深淵」嗎？你是如何經歷神的？
2. 你通常如何看待信仰與現實中出現的落差與矛盾？約拿的經歷對你有何啟迪？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第五課 孤單的禱告——耶利米為罪哀慟 (耶利米書 14:7-22)

引入思考

你有試過嘗試對別人作出警告，卻遭誤會或被否定嗎？當你的愛心與苦心被誤解時，通常會有甚麼反應？當中有甚麼原因讓你繼續堅持或放棄？

◎學習重點

本課透過耶利米與神的禱告對話，幫助我們向神尋求堅持愛神愛人的力量。

1. 認識即使在實踐使命的過程中屢受阻攔，也不要放棄禱告，在禱告中尋求從神而來的力量前行。
2. 明白人可藉著哀告或哀歌，在禱告裡重整傷痕和難處。
3. 透過學習耶利米堅持不放棄禱告的榜樣，學習實踐不放棄愛神愛人的使命。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

耶利米書 14:7-22

14:7 耶和華啊，我們的罪孽雖然作見證告我們，還求你為你名的緣故行事。我們本是多次背道，得罪了你。

14:8 以色列所盼望、在患難時作他救主的啊，你為何在這地像寄居的，又像行路的只住一宵呢？

14:9 你為何像受驚的人，像不能救人的勇士呢？耶和華啊，你仍在我們中間；我們也稱為你名下的人，求你不要離開我們。

14:10 耶和華對這百姓如此說：這百姓喜愛妄行，不禁止腳步，所以耶和華不悅納他們。現今要記念他們的罪孽，追討他們的罪惡。

14:11 耶和華又對我說：「不要為這百姓祈禱求好處。

14:12 他們禁食的時候，我不聽他們的呼求；他們獻燔祭和素祭，我也不悅納；我卻要用刀劍、饑荒、瘟疫滅絕他們。」

14:13 我就說：「唉！主耶和華啊，那些先知常對他們說：『你們必不看見刀劍，也不遭遇饑荒；耶和華要在這地方賜你們長久的平安。』」

14:14 耶和華對我說：「那些先知託我的名說假預言，我並沒有打發他們，沒有吩咐他們，也沒有對他們說話；他們向你們預言的，乃是虛假的異象和占卜，並虛無的事，以及本心的詭詐。

14:15 所以耶和華如此說：論到託我名說預言的那些先知，我並沒有打發他們；他們還說這地不能有刀劍饑荒，其實那些先知必被刀劍饑荒滅絕。

14:16 聽他們說預言的百姓必因饑荒刀劍拋在耶路撒冷的街道上，無人葬埋。他們連妻子帶兒女，都是如此。我必將他們的惡倒在他們身上。」

14:17 你要將這話對他們說：願我眼淚汪汪，晝夜不息，因為我百姓受了裂口破壞的大傷。

14:18 我若出往田間，就見有被刀殺的；我若進入城內，就見有因饑荒患病的；連先知帶祭司在國中往來，也是毫無知識。

14:19 你全然棄掉猶大嗎？你心厭惡錫安嗎？為何擊打我們，以致無法醫治呢？我們指望平安，卻得不著好處；指望痊癒，不料，受了驚惶。

14:20 耶和華啊，我們承認自己的罪惡，和我們列祖的罪孽，因我們得罪了你。

14:21 求你為你名的緣故，不厭惡我們，不辱沒你榮耀的寶座。求你追念，不要背了與我們所立的約。

14:22 外邦人虛無的神中有能降雨的嗎？天能自降甘霖嗎？耶和華—我們的神啊，能如此的不是你嗎？所以，我們仍要等候你，因為這一切都是你所造的。

經文簡介

耶利米蒙召的日子，是猶大最壞的時代，那時正值約西亞進行國家改革，他把握亞述國勢日衰、管治鬆懈的機會，決心勵精圖治。從來沒有王像約西亞一樣，盡心、盡性、盡力地帶領國家歸向耶和華（王下 23:25）。不過，當時的國際局勢嚴峻，三大列強——亞述、巴比倫、埃及，在周圍對猶大虎視眈眈。自約西亞不幸離世後，猶大再無愛神的君王能真正帶領國家，耶利米的事奉長達四十多年，由

約西亞王開始，直至西底家被擄為止，當中橫跨了亡國前最後五位君王。

耶利米正處於猶大必須拼盡全力在列強間掙扎求存的時代，他見證過猶大回轉的決心，也在經歷猶大沉淪於背約逆行、迷信崇邪、罔顧公義之中。耶利米奉命宣告審判必至，卻得到忠言逆耳，甚至遭到君王和大臣逼害的結果。耶利米從神領受了一個孤單心碎的使命，忠於神所託，在最痛苦低沉的時候，仍然緊緊擁抱著猶大這個厭棄他的民族。耶利米為罪哀慟憤怒，為愛忠心宣講，他陪伴猶大滅亡，直至神再施憐憫的日子。

耶利米被稱為流淚的先知，正因他對神、對神的子民都有同等的愛，並常為神的子民流淚禱告，這些都見證於《耶利米書》的講論及禱告中。可能我們會問：做盡吃力不討好的事，艱難如斯，甚至不惜以性命為代價，到底為何耶利米仍然能擁有動力，甘心去愛一個罪人群體？本課，讓我們透過耶利米與神的對話、禱告與哀歌，尋找當中的答案。

本課將分成兩部分來看耶利米不怕孤單、無悔去愛神的心：

第一部分：神禁止先知為百姓禱告（耶 14:7-12）

第二部分：耶利米不放棄愛神愛人（耶 14:13-22）

經文解釋/討論

一、神禁止先知為百姓祈求好處（耶 14:7-12）

經文解釋

14:7-9 耶利米的第一次呼求

耶利米書 11-13 章的內容圍繞神責備猶大違背「西奈之約」，因而招致神的憤怒與懲罰，其中一個懲罰就是 14:1-6 提及的大旱災。這場旱災非常嚴重，上至貴胄下至平民無一倖免，動物也受害，十分淒涼。為此，耶利米向神哀告（14-15 章），兩者的對話彷彿無縫交接，有時難以分清是誰在說話，反映神與先知的心相近，皆為猶大心傷著急。

耶利米深知百姓雖然因遭遇旱災而落魄，但心裏仍然頑梗，就在 14:7-9 代表百姓向神認罪，懇求神不要放棄他們。在這裡，耶利米以「我們」作主語，把自己與其餘

百姓連繫起來。作為先知，他沒有離棄猶大，仍將自己視為猶大的一分子。

耶利米祈禱的重點是懇求神「為祂自己的名」（14:7）的緣故採取行動憐憫百姓，若果神不救祂的子民，外邦列國會誤以為祂無能為力。耶利米知道猶大背叛了「約」，與神的關係已變得岌岌可危，正因如此他們非常需要神。耶利米在禱告中坦誠向神道出，他為神人關係疏離感到難過，並向神抱怨，覺得神好像旁觀事態的陌生人，又像停留一會便離開的過客，彷彿祂根本不在乎猶大仍在罪中的痛苦（14:8-9）。因此，耶利米提到神的「名」，暗示他希望神按祂守約施慈愛的本性行事，「不要離開他們」（14:9）——惟有神同在，才有轉機。

14:10-12 神的第一次回應

神迅速回應耶利米，祂厭惡猶大繼續重複犯罪，不肯悔改。神決意按西奈之約追討、滅絕他們，並禁止耶利米為百姓祈求好處。11節：「不要為這百姓祈禱求好處」，「好處」指的是繁榮昌盛，意指從步向破滅的現況中獲恢復，這畫面與等著猶大的災禍畫面完全相反。除了之

前的旱災，神還要「用刀劍、饑荒、瘟疫滅絕他們」。14:12 神預告的正是戰爭將會臨到猶大。昔日，猶大只有表面的宗教行為，心卻遠離神，尋求列國蔭庇，現在神預告要藉他們認為可靠的列國反過來攻擊他們，作為不忠背約的懲罰。

除了 14 章，神已第三次禁止耶利米為百姓禱告（另參 7:16，11:14 及 15:1-3）。神多次表明不會聆聽禱告，因祂不願聽到任何人替猶大祈求的聲音。因此，耶利米深明「不能為百姓禱告」的絕望：這代表百姓無法再藉祂聽到神的警告，同時他也不能再藉禱告呼求神改變心意，百姓再無悔過的機會及轉機。禱告是先知重要的職分，也是耶利米深愛猶大的行動。而聽從神的吩咐是先知首要的職責，但這次神的吩咐會使他無法履行先知代禱的職事，他亦必會因深愛的同胞遭禍而心碎。此刻，耶利米落入兩難之中。

問題討論

1. 耶利米為惡貫滿盈的猶大不住的禱告（14:7-9）。
 - a. 猶大犯了甚麼罪？
 - b. 耶利米如何為猶大祈禱？

c) 即使被拒，耶利米仍視自己為猶大的一分子。你認為原因是甚麼呢？

2. 耶利米求告神「為祂的名」向猶大施拯救。

a. 這樣祈求對猶大而言有何重要性？反映了神甚麼屬性？

b. 你通常會怎樣為人代求？

c. 耶利米如此為猶大禱告，對你為人代求有何提醒？

3. 神禁止耶利米再為百姓求好處。

a. 這代表猶大可能會有何後果？

b. 若你是耶利米，會有何感受？

二、耶利米不放棄愛神愛人（耶 14:13-22）

經文解釋

14:13 耶利米的第二次呼求

縱然神不願意聽到別人為猶大代求，耶利米仍然禱告，反映他對猶大有所承擔。這時，他沒有再為猶大求「好

處」，只向神「求情」。在禱告中，他向神表示：百姓頑劣，不完全是他們責任，而是因有「那些先知」常常對百姓說了「神賜平安，耶路撒冷可享長久太平」的預言。然而，事實上猶大絕不無辜，因他們自認為自己屬大衛後裔並擁有聖殿，理應得蒙神的眷佑（7:4）。那時，耶利米力排眾議，拆毀他們錯誤的安全感，卻被認為危言聳聽。此刻，他竟以自己被排斥的緣由來為猶大求情。

14:14-18 神的第二次回應

事實上，「那些先知」是假先知，神亦立刻否定他們，因祂並沒有差派那些人；假先知只是憑自己詭詐的心說虛假的安慰，必因自己的無知招至滅亡（14:14-16）。

在此，神與耶利米的對話顯得比上一次更緊密。在他們的對話中，突然出現了一首深刻地描繪了猶大荒涼的哀歌（14:17-18）。這是神吩咐耶利米向百姓陳述的哀歌，表示祂正借助先知的眼淚來表達自己為百姓心碎。雖然神禁止耶利米為猶大祈求好處，彷彿不再愛猶大，但神仍會為罪人流淚；正因祂心碎，罪人仍有被接納的機會（14:17）。正因先知繼續與神對話，相信祂慈愛、憐憫

和守約的屬性，他才能進一步認識神愛的深廣寬闊。所以，先知在禱告中發現原來神與他有同樣的心情。他不是孤單一個，即使被神禁止為猶大求好處、被人拋棄，神仍然記念最初呼召他時的應許：與他同在，並要拯救他（1:8）。神的愛與應許推動耶利米持續地回應呼召，持守先知的職分，走在神的心意當中。

14:19-22 耶利米的第三次呼求

聽到神的哀歌，耶利米也以哀告來回應。這段哀告開始，耶利米反問神：既然祢並沒有完全棄絕猶大，那麼為何猶大要如此遭難（14:19）？耶利米雖不認同猶大的惡行，但他仍與同胞憂戚與共，將他們心中對未能得平安的疑惑告訴神（參 8:15）。他繼而再次代表猶大認罪，並代替他們承認惟有神能施拯救，是他們唯一的盼望，因此，耶利米懇求神不要真的丟棄他們這群立約的子民（14:20-21）。

不過，第 15 章告訴我們，神憤怒之火斷不是一個禱告就能抵消的。縱然禱告最終沒有扭轉神心意，但先知曾帶著傷痕，以哀告和哀歌來到神面前與祂力辯，卻是極具

意義的。在禱告中，先知確認神雖然沒有拯救猶大，但祂對猶大的愛仍一如往昔。神透過與先知對話，讓自己的話（哀歌）向自己的子民陳明。這表明祂憐憫人，並願意與人同在。這給予先知繼續堅持勇敢地擁抱罪人，在禱告中守望百姓的力量。

問題討論

4. 神禁止耶利米為猶大求好處，但耶利米仍不放棄，轉而向神為猶大求情（14:13）。
 - a. 你認為是甚麼原因讓他能如此苦苦堅持？
 - b. 作為代禱者，耶利米的堅持對你有何提醒？

5. 在第二次對話中，神與耶利米同唱哀歌（14:17-22）。
 - a. 你認為神的哀歌如何更新耶利米對神的認識？
 - b. 在哀歌中，你對神的性情又有何新的認識？
 - c. 這對你實踐使命有何鼓勵？

6. 環顧四周，你所能觸及的人和事情中，有甚麼是需要你以禱告代求和守望？試分享，並與小組一起為此禱告。

總結

耶利米一生的信息都在傳講審判與歸回，他深愛猶大，為她的罪義憤填膺。猶大卻厭棄他和他的警告，只想聽到從假先知而來的「福音」。猶大認為耶利米危言聳聽，擾亂社會安寧，拒絕並陷害他。但比起明哲保身，耶利米選擇了愛的道路，甘於孤單，成為神人間的橋樑，不住忠心地禱告、宣講。耶利米深刻體會到，縱使好像只有他站在神那邊，他仍身在子民中間，猶大有難是整個群體的事，不能事不關己。

在實踐使命的過程中，耶利米屢受阻攔，不只同胞視他為恥，神也禁止先知以「為百姓祈求好處」來完成使命。但耶利米沒有放棄，他帶著心傷，藉哀告和哀歌與神對話。楊牧谷牧師曾形容：「哀歌就是在苦難的日子重新思想並整理的信仰結晶，使信仰能賦予新的勇氣去勝過苦難。」耶利米的禱告，不是用來「實踐使命」的工具，而是實踐與上帝親近的目的。換句話說他並沒有希望透過禱告操控神（事實上也不能），而是將生命中的傷痕，有血有肉地帶

到神面前，尋求在失落的信仰中覓得新的接觸點，得著新的能力前行。耶利米的禱告提醒我們：即使在實踐使命中屢受阻攔，也不要放棄禱告，在禱告中尋求新的力量前行；繼續為愛神的緣故，將愛落實在祂所愛的人當中。

反思與應用

承接「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在信心中回應祂賦予的使命：

1. 在你的服侍中，有否感到你的苦心正遭否定或拒絕？
你可以如何尋求神怎樣的幫助，從而在服侍中堅持下去？
2. 禱告有否已成為你事奉的「工具」，而不是與神建立關係的途徑？你願意怎樣回轉？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第六課 讚美的禱告—西面、亞拿一生的等待 (路加福音 2:22-38)

引入思考

你滿意現在的生活方式嗎？你的生活方式能幫助你活出相信耶穌的盼望嗎？為何能，又為何不能呢？你對現在的生活有何感受？

◎學習重點

本課透過西面、亞拿平凡、忠心的見證，引導我們反思自己目前正以怎樣的生活方式來事奉神。

1. 認識對神存著怎樣的盼望，會反映在我們的生活中；相反，檢視目前生活方式，能助我們留意有否活出福音的見證。
2. 明白事奉神不分早晚、年齡，無論何時都不會太遲。
3. 實踐在平凡生活中，活出忠信的生命見證，心存盼望度日。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

路加福音 2:22-38

2:22 按摩西律法滿了潔淨的日子，他們帶著孩子上耶路撒冷去，要把他獻與主，

2:23 (正如主的律法上所記：「凡頭生的男子必稱聖歸主。」)

2:24 又要照主的律法上所說，或用一對斑鳩，或用兩隻雛鴿獻祭。

2:25 在耶路撒冷有一個人，名叫西面；這人又公義又虔誠，素常盼望以色列的安慰者來到，又有聖靈在他身上。

2:26 他得了聖靈的啟示，知道自己未死以前，必看見主所立的基督。

2:27 他受了聖靈的感動，進入聖殿，正遇見耶穌的父母抱著孩子進來，要照律法的規矩辦理。

2:28 西面就用手接過他來，稱頌神說：

2:29 主啊！如今可以照你的話，
釋放僕人安然去世；

2:30 因為我的眼睛已經看見你的救恩—

2:31 就是你在萬民面前所預備的：

2:32 是照亮外邦人的光，
又是你民以色列的榮耀。

2:33 孩子的父母因這論耶穌的話就希奇。

- 2:34-5 西面給他們祝福，又對孩子的母親馬利亞說：「這孩子被立，是要叫以色列中許多人跌倒，許多人興起；又要作毀謗的話柄，叫許多人心裏的意念顯露出來；你自己的心也要被刀刺透。」
- 2:36 又有女先知，名叫亞拿，是亞設支派法內力的女兒，年紀已經老邁，從作童女出嫁的時候，同丈夫住了七年就寡居了，
- 2:37 現在已經八十四歲，並不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉神。
- 2:38 正當那時，她進前來稱謝神，將孩子的事對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說。

經文簡介

在聖經中，我們會對神呼召某些特定人物的經歷有深刻印象，也會熟悉他們「傳奇」的人生和工作。不過，若只是聚焦於這些記述，或許會忘記其實這些人本來都與普通人無異，不是因為他們有何可取之處而被召，他們只是一直忠於所信，並在他們身處的時代裡回應了神讓他們看見的需要。蒙神呼召，領受使命，可以是著名的先知，也可以是某個名不經傳的人，甚至你和我。

路加福音 2 章裡記載了兩個普通人——西面 (Simeon)、亞拿 (Anna)，他們用盡一生流露對神的忠貞，成為了耶穌基督可靠的見證人。福音書中沒有記載他們領受了任何使命，只描述了他們終生堅信盼望神應許成就，直到最終見其實現，這就是他們一生的使命。他們的故事是路加福音獨有的記載，特別強調聖靈透過他們將關於耶穌基督的救恩與神昔日工作的關係啟示出來。這些啟示對當時猶太基督徒和外邦人具有重大意義，而西面、亞拿藉平凡的忠心參與了在神寶貴的計劃當中。

本課將分成兩部分來看西面、亞拿一生的事奉：

第一部分：被神使用的西面（路 2:22-35）

第二部分：主動事奉的亞拿（路 2:36-38）

經文解釋/討論

一、被神使用的西面（路 2:22-35）

經文解釋

2:22-24 約瑟、馬利亞帶嬰孩耶穌進聖殿

耶穌基督降生，顯明神的工作未曾停斷，藉應許耶穌和先鋒施浸約翰的出現，重臨祂子民當中。神揀選約瑟和

馬利亞成為耶穌在地上的父母，他們持守著敬虔，按著律法的定規來養育祂。約瑟和馬利亞按著生育條例，滿足了對潔淨的要求後，就帶著耶穌到耶路撒冷聖殿，為自己獻上燔祭和贖罪祭（利未記 12:1-4, 6-8）。他們以獻斑鳩或雛鴿取代羊羔，顯示耶穌的出生並不富裕。

2:25-26 素常盼望救主的西面

經文插入了西面和亞拿在聖殿裡見證耶穌基督的記載。西面是一位敬虔的猶太長者，按著 2:25 對他的描述，得知他是對神完全委身的人。西面雖無特別領受到神明確的使命，但他單單因著相信神的應許，便帶著盼望謹慎生活；對天國臨在人間的期盼，使他能洞察那世代的不義，活出不一樣的公義和敬虔。路加強調聖靈在西面身上工作，藉著啟示引領和幫助這平凡人明白嬰孩耶穌出生的意義；而西面則一步步聽從聖靈的帶領行動。

2:27-32 西面受感進殿稱頌基督

聖靈引領西面在特定的時刻進入聖殿——這個神臨在之處，神人相遇之地——在芸芸人海中認出了主基督。西面親手接待（receiving）主，滿足了一生的等待。為此，

西面獻上一段被稱為《求主頌》（Nunc Dimittis）的頌讚詩，如像延續/加入了天使在 2:13 中的讚美：

原文詩首的字是「如今（now）」，標誌著西面生命中一個決定性的轉捩點。西面在詩中以「僕人（servant）」自居，稱神為「主人（Master）」，作為僕人，他一生最重要的職責就是等候「以色列的安慰者」來到，如今他被他的主人從這守望者的職責中釋放了出來。因為經過漫長的等待後，他已等到基督——彌賽亞的救贖時刻已經來到了——西面如今得平安（in peace）了。

西面的平安和滿足，來自神實踐了祂的承諾，就是藉著耶穌基督體現了祂對全人類的關懷。耶穌基督作為這世界的光和榮耀來到，穿透黑暗的世界，使罪惡無所遁形，使「被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫受壓制的得自由」（4:18；另參以賽亞書 61:1）。西面終生帶著此盼望堅守著的公義和敬虔，不再是空談和理想，神肯定了他的忠心堅持；他所得的釋放，亦是那世代每一個為奴、受勞役之人得釋放的盼望——不論是神的子民以色列，還是外邦人。

神的拯救藉著耶穌基督臨到全世界，這信息對路加福音成書時期的猶太基督徒相當重要，因他們對外邦人加入教會可能仍深存疑慮。由此可見，聖靈藉著西面這一平凡忠心者的見證，影響震撼著後世。

2:33-35 聖靈藉西面揭示耶穌的工作

西面頌讚神後，就轉而祝福約瑟和馬利亞，因接下來他要說出令他們沮喪傷心的消息。西面揭示耶穌「被立...會使多人跌倒，多人興起」，當中意象與以賽亞書 8:14-15 如出一轍，耶穌的工作會暴露人反抗神的心思意念，相反，如果謙卑承認跌倒，就能再獲釋放。西面預告馬利亞，耶穌會為此惹來反對被殺害，她兒子事奉的優先次序，也會成為她痛苦的根源。馬利亞要為順服神兒子的工作忠心，為此忍受痛苦，同時亦表明信仰群體也要同樣見證救恩。

問題討論

1. 福音書對西面的為人作出了怎樣的描寫（2:25）？你認為西面對神應許的期盼與他的為人有何關係？這對你現在的生活方式有何啟迪或提醒？

2. 聖靈在西面身上有何工作？如何幫助他認出救主（2:25-27）？在西面與聖靈的互動上，你有何領受？

3. 你認為西面「得釋放」的原因是甚麼呢？這原因能為那世代的人帶來怎樣的盼望和拯救（2:29-35）？

二、主動事奉的亞拿（路 2:36-38）

經文解釋

2:36-37 一生禱告服侍神的亞拿

在聖殿內有另一位耶穌基督的見證人——亞拿，她是一位年紀老邁的寡婦，亦是忠心敬虔的以色列女先知。亞拿長年在聖殿裡晝夜事奉神，一生全情投入忠心祈禱的事奉；她並不屬於在聖殿履行宗教職責的人，而是主動奉獻自己，專心一致地為盼望耶路撒冷得救贖祈禱。亞拿與西面一樣，只是信神應許，渴望見其實現，為此擺上一生，做他們力所能及，且是最重要的事。「禱告」

本身並無任何能力，能使一個人超凡成聖，而是聖靈藉著每一個忠心禱告的人，來成就了神的旨意。

2:38 亞拿認出救主

作為先知，神的靈常與亞拿同在，帶領她在西面遇見主的時候來到聖殿，又使她擁有神聖的洞察力，從一個平凡嬰孩的身上，看到神旨意的實現。

於是亞拿「稱謝神」，藉讚美表達對救主來臨的確認、順服與宣告。經文沒有清楚說明她如何向人傳講耶穌的事，只暗示除了她（和西面）以外，還有不少「盼望耶路撒冷得贖」的人在以色列，他們都是耶穌基督重要的見證，忠信於神的人必和她一起讚美神。

問題討論

4. 經文如何描寫亞拿及其事奉(2:36-37)? 這與她看見主耶穌後，能夠稱謝神有何關係?

5. 西面、亞拿的生命，讓我們看到活出忠信的美好典範。你會如何評價自己目前的生活方式? 你目前的生活能

反映你所信的盼望嗎？試分享你的經歷。

6. 在平凡生活中，你認為神已賜給你甚麼使命呢？

總結

路加福音在主基督降生的事跡裡，記載了三種人，作為當時社會上邊緣群體的代表：貧窮人（耶穌出生的家庭），普通老人（西面），寡婦女先知（亞拿）。他們在當時宗教體制上是最處弱勢和被忽略的人，卻是第一批遇見和接待救主的人。聖靈引導和使用這些人成為救主降生的見證，揭示惠及全世界的救恩與盼望。

本課聚焦在西面和亞拿一生對神盡忠的事奉上，他們都對神的應許存有盼望，並願為之付上自己的一生來等候。他們的等候並非全然被動，因著對神的盼望和相信，改變了他們的生活方式：西面以行動活現了屬神的公義和虔誠，亞拿則在聖殿終生禱告事奉。證明不分階層和年齡，無論是為神所用或主動事奉神，都不會太遲。平凡人活出使命

的形式，就在忠信生活當中，仰賴聖靈幫助我們見到神奇蹟的工作。

反思與應用

承接「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在信心中回應祂賦予的使命：

1. 聖靈的工作有時並不明顯，很多時是信徒每步忠心回應後，發現神在其中有所工作。你有試過這樣經歷聖靈的引領嗎？
2. 你認為在生活的平凡事中，如何能發現神給你的使命呢？在你目前生活的「事奉」中，有何需要為你代禱守望的呢？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神又有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第七課 盼望的禱告——耶穌十架上的呼喊 (馬可福音 15:33-41)

引入思考

在日常生活中，有甚麼事情使你經歷或觀察到孤單、無助呢？

◎學習重點

《馬可福音》15章33節至41節記載的正是主耶穌在十架上最孤單、無助的一刻，發出最痛苦、彷彿連父神也離棄了祂的呼喊。本課將透過整個受難敘事中這痛苦至極的呼喊，引導學員

1. 理解主耶穌在十架上的呼喊，反映祂在極度痛苦中毫不掩飾被遺棄的孤單與無助的感受，但仍堅定呼叫「我的神」；並從中反思如何在禱告中，誠實向神傾訴當下的真實感受，持定信心與盼望；
2. 明白父神從未真正離棄主耶穌，而是在看似「沉默」與「離棄」的時刻，以遍地黑暗、裂開幔子等震撼人心的超自然方式，公開宣告祂與子同工，一起成就救贖；並藉此培養在禱告中學習安靜等候、細察神的回應，而不急於下結論的態度；

3. 操練在禱告中，勇敢向神傾訴當刻真實的感受（包括抱怨、疑問、痛苦等），並學習安靜信靠，耐心等候神的回應。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

馬可福音 15:33-41

15:33 從午正到申初，遍地都黑暗了。

15:34 申初的時候，耶穌大聲喊著說：「以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？」（翻出來就是：我的神！我的神！為甚麼離棄我？）

15:35 旁邊站著的人，有的聽見就說：「看哪，他叫以利亞呢！」

15:36 有一個人跑去，把海絨蘸滿了醋，綁在葦子上，送給他喝，說：「且等著，看以利亞來不來把他取下。」

15:37 耶穌大聲喊叫，氣就斷了。

15:38 殿裏的幔子從上到下裂為兩半。

15:39 對面站著的百夫長看見耶穌這樣喊叫斷氣，就說：「這人真是神的兒子！」

15:40 還有些婦女遠遠地觀看；內中有抹大拉的馬利亞，又有小雅各和約西的母親馬利亞，並有撒羅米，

15:41 就是耶穌在加利利的時候，跟隨他、服事他的那些人，還有同耶穌上耶路撒冷的好些婦女在那裏觀看。

經文簡介

根據四福音的綜合記載，主耶穌在十架上總共說了七句話語，後世稱之為「十架七言」。本課查考經文中所記述的是其中第四言：「我的神！我的神！為甚麼離棄我？」（可 15:34；另參太 27:46）這是主耶穌在十架的酷刑下，從極深的苦難中，向父神發出的沉痛呼喊。這也是最令人震動、最難明白的話語：主耶穌不是一開始便清楚知道自己必須走上這條道路嗎？祂不是早已在客西馬尼園中向父神說：「不要從我的意思，只要從你的意思」（可 14:32；另參太 26:36）嗎？為甚麼在這最後一刻，祂卻向父神發出這近乎絕望的呼喊？

歷來教會嘗試從不同層面，尋求理解這聲呼喊的意涵。其中有人從靈性的角度出發，認為這聲呼喊展現了主耶穌最人性化的一刻：祂真正經歷了被神遺棄的孤單。這讓多少

曾經歷被遺棄，甚至對神喪失信心的人，得着最深的同理與安慰，正如主耶穌、跟從祂的人、《馬可福音》的讀者群體，在痛苦患難當前，都可能有被棄絕孤立起來的經驗。另外也有人依循系統神學的進路來詮釋這聲呼喊，認為這是主耶穌為叫世上所有罪人得救，以無罪之身為我們「成了罪」(林後 5:21)，承擔了神對罪的憤怒與咒詛(加 3:13)，以致聖潔的神必須轉臉不看祂，讓祂在那一刻真正經歷了神人間在關係上的斷裂。

然而，我們若要明白馬可在這段經文中真正想要傳遞的信息，就需要回到經文的脈絡，回到馬可對整個受難敘事的鋪排，從中領略他所要呈現的張力和含義。《馬可福音》的受難敘事(可 14:43-15:47)中，主耶穌經歷被親密的門徒出賣、否認與背棄；被宗教領袖在公會作假見證誣告；被外邦政權定罪、虐打、戲弄、釘十字架；被路人、祭司、強盜嘲弄；最終在十字架上感到連父神也離棄祂、被徹底棄絕的孤寂。可見祂在十字架上的呼喊並不只是一個神學命題，更是神的兒子在面對被世人與一切權勢極致的棄絕，甚至父神彷彿也不再回應自己時，所發出的絕望呼求。面對這痛苦無望的呼求，父神真的掩臉不顧、完全不予回應嗎？本課將分成兩部分，探討可 15:33-41 中，主耶穌為何在十

架上呼喊，以及父神如何在其中以神聖行動來回應：

第一部分：主耶穌在十字架上的呼喊（可 15:33-37）

第二部分：父神的神聖回應（可 15:38-41）

經文解釋/討論

一、主耶穌在十字架上的呼喊（可 15:33-37）

經文解釋

15:33-34 上描繪了主耶穌臨終時不尋常的現象。

馬可藉着兩個具體的時間標記，突顯了主耶穌在十字架上臨終一刻、不同尋常的現象。按照猶太傳統的計時方式，「午正」相當於現時中午 12 時正，「申初」則約在下午 3 時正。當時正值逾越節期間，並非尋常出現風暴或日蝕現象的季節，經文卻記述在這段原該陽光普照的午後時分，竟「遍地都黑暗」。主耶穌的死竟使黑暗代替了白晝，這正是神向世人發出，人子來臨審判敵對者的終末警號（參可 13:24-25）。

對於熟悉舊約的猶太人而言，逾越節期間出現這不尋常的遍地黑暗，必然喚起他們對往事的強烈回憶：當年摩西向天伸杖，埃及遍地「有密雲黑暗，三天之久彼此不能相見」（出 10:21-23），隨即就是長子被殺的第十災。如今在各各他，同樣的黑暗再次降臨，被殺的卻是神頭

生的獨生子、神的羔羊。神以這黑暗宣告：世人徹底拒絕主耶穌，將如同昔日法老頑梗拒絕神一樣，必要面臨嚴厲的審判。

15:34 下-37 記述主耶穌在十架上直到最後一刻的事。

下午約 3 時正，遍地黑暗之中，主耶穌於十架上發出了靈裏極其痛苦、絕望的呼喊：「我的神！我的神！！為甚麼離棄我？」這呼喊直接引用詩篇 22:1，是當時猶太人極其熟悉的經文。而詩篇 22 篇是一首哀歌，開頭正是這句撕心裂肺的呼求，最終卻轉向對神公義得勝的讚美與信靠。主耶穌在極度痛苦中引用這句話，不僅真實表達了祂此刻感到被所有人、甚至父神「離棄」的孤獨與痛苦，同時也隱含着信靠的盼望。祂知道詩篇 22 篇的結局：神必不永遠丟棄祂的聖者，復活與得勝必然到來。也許正是如此，主耶穌直接引用「我的神」這表達個人信靠的稱呼，而不是福音書中常見「我的父」來稱呼神。然而，這呼喊聲承載無限痛苦與深具意涵的呼喊，卻被周圍的人完全誤解。這有可能是與經文所指，主耶穌是用亞蘭文發出呼喊有關。「以羅伊」（或馬太福音的「以利」）的發音與「以利亞」的十分相近。加上在猶太傳

統中，以利亞是在終末時期將出現拯救義人的先知。因此，當站在十字架旁的人——很可能是猶太人——聽到主耶穌的呼喊，便誤以為祂在向以利亞求救。更有人送醋給祂喝，要看以利亞會否來解救祂，殊不知真正需要被救的是他們自己。這是馬可藉此諷刺他們對以利亞、彌賽亞，以至整個救贖計劃的全盤誤解。

接着主耶穌又大聲喊叫，氣就斷了。馬可對此並沒有多加解釋，這卻為隨後的描述和百夫長的宣認，作了鋪墊。

問題討論

1. 主耶穌在極痛苦、孤單的臨終一刻，引用了詩篇 22:1，兩次稱呼神為「我的神」，並且大聲喊叫「為甚麼離棄我？」(15:34)。
 - a. 你認為這顯示主耶穌與神的關係怎樣？
 - b. 這對我們在禱告中，特別是當感到被神「離棄」或禱告得不着回應時，應如何向神傾心吐意，有甚麼提醒？

2. 承上題，主耶穌引用的詩篇 22 篇，最後卻轉向讚美與得勝。
 - a. 你認為這反映了主耶穌當時是甚麼心境？

- b. 這對我們在為自己或別人的苦難禱告時，又有何提醒？
-
-

二、父神的神聖回應行動（可 15:38-41）

經文解釋

15:38 描繪了主耶穌斷氣後，聖殿中異常的景象。

主耶穌斷氣後，聖殿中隨即發生了一件震動人心的事：「殿裏的幔子就從上到下裂為兩半。」根據聖經與古籍的記載，耶路撒冷的聖殿至少有兩幅幔子：一般人能看見、位於獻祭處到聖所之間的外幔，以及只有大祭司才能看見、位於至聖所前的內幔。儘管經文未有說明裂開的是哪一幅幔子，但根據歷史學家約瑟夫的記載，聖殿的幔子高達 25 米（約有 4 層樓高），厚如手掌。這麼巨大且厚實的幔子，若從上到下裂為兩半，絕非人力可以做到，明顯是從天上而來的神聖行動。

值得注意的是，「裂開」在原文是被動態，在全卷《馬可福音》裏，僅在這裏以及主耶穌受浸時出現過。兩次「裂開」都指向父神親自的介入。在主耶穌受浸時，天為祂裂開，宣告祂神子身分與行動的開始（可 1:10-11）；在主耶穌斷氣時，幔子為祂裂開，宣告祂以神子身分的

行動已完成。馬太在這件事上特別提到，當時「地也震動，磐石也崩裂」（太 27:51），同樣使用了被動語態，顯示這一切都是父神主動作的工。

由此可見，一直以來沉默的父神，並沒有真正離棄主耶穌。相反，祂以最震撼的方式回應——撕裂幔子，向世人宣告祂一直在場見證祂獨生的愛子，正透過十架上極深的痛苦，成就了永恆的救贖。換言之，這是父與子在救贖計劃中最緊密的同工：子在十架上承擔了罪的咒詛與神公義的憤怒，父則以撕裂幔子的行動，宣告救恩已經成就，人與神中間的阻隔從此被挪開。聖所從此永遠向人敞開——這是神對主耶穌「你為甚麼離棄我」的呼喊，最直接、榮耀的回應。

15:39-41 記載了百夫長的認信與婦女門徒的見證。

在馬可的記述中，一名對面站着的羅馬百夫長目睹主耶穌喊叫斷氣，便說祂是真神的兒子（可 15:39）。有部分學者指出，馬可並未詳述百夫長站着的對面是甚麼地方、他看見甚麼而發出認信似的說話、甚至也沒有說明他說話的動機。根據考古證據，主耶穌釘十架的各各他在聖殿掛上外幔的相反方向，百夫長更不可能看見殿裏

的幔子裂開。因此，他們認為百夫長並非認真相信主耶穌是神的兒子，只是在嘲笑他最終不能自救。然而，若百夫長的話語只是譏嘲之言，馬可記載此言的目的則更顯含糊。

事實上，在馬可的敘述裏，污鬼也認識主耶穌，所說的話卻每每是敵對而非認信（參可 1:24、5:7）。因此，多數學者與教會傳統一般認為百夫長的說話是真正的認信，這解釋更符合情理。他儘管未必能看見聖殿的幔子裂開，但明顯一直都在場，對日間遍地黑暗、伴隨主耶穌最後一聲喊叫的地面震動（太 27:51）等異乎尋常的景象，想必深感詫異，以致最終歸信。

百夫長身為異教徒，或許尚未完全明白「神的兒子」的真實意義，他的認信無疑為父神藉着裂開的幔子，從天上宣告耶穌是藉苦難完成救贖的神子身分，提供了在地上的人證。遠處還有一群被神揀選的見證人，她們是從加利利便一直跟隨主耶穌到耶路撒冷來的婦女。雖然她們的證詞不為猶太教官方所接受，後來卻正是她們首先遇見復活的主，並領命向主耶穌被釘十架時四散的門徒，傳遞那榮耀的好消息。

問題討論

3. 主耶穌在十架上呼喊時，神看似完全沉默，卻在主耶穌斷氣後，以裂開幔子、震動大地等超自然方式來回應（15:37-38；另參太 27:51）。
- a. 你認為神為甚麼要在主耶穌斷氣後以這方式回應呢？
 - b. 你曾否試過在禱告後，神看似沉默或不予回應，後來才發現祂早已動工或預備？請簡單分享一下。
-
-

4. 裂開的幔子是神對主耶穌那句「為甚麼離棄我」最直接、最榮耀的回應，象徵人與神之間從此再無阻隔。你認為這怎樣鼓勵我們，即使神彷彿不在場，也不回應，我們仍能一直為所經歷或看見的苦難禱告？
-
-

5. 主耶穌斷氣之後，馬可分別記述了百夫長宣認祂真是神的兒子，以及遠處有一直跟從主耶穌的婦女在觀看（15:39-41）。

- a. 你覺得百夫長身為一個外邦軍官，他為甚麼在此刻認信？
 - b. 為甚麼馬可特別記錄婦女們也在場？她們的角色對後來的復活見證有何意義？
 - c. 這些對我們在禱告中等候、察看神的回應有何提醒？
-
-

總結

《馬可福音》15:33-41 呈現十架事件中最深刻的張力：主耶穌在極度痛苦中發出「為甚麼離棄我」的呼喊，顯示祂完全經歷人性的孤單與苦楚，卻仍沒有放棄對「我的神」的信靠。祂引用詩篇 22:1，不僅表達當下被遺棄的孤單與無助，也指向詩篇 22 篇的結局——神必不永遠丟棄祂的聖者，救恩與得勝必要來臨。父神並沒有離棄祂的愛子，而是在看似最沉默、最黑暗的時刻，以最震撼的方式回應（裂開幔子、震動大地、感動外邦軍官的心），宣告救恩已完成，人與神的隔閡被挪去。這正是我們禱告的最大盼望：即使在最深沉的痛苦中，我們仍可誠實傾訴、勇敢質問；即使神看似沉默，祂卻從未離開，祂的回應往往遠超我們所求所想；即使現在看為絕望，神已經在預備復活與得勝的結局。

反思與應用

回想「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，並彼此代禱，求神幫助我們在禱告中誠實地向祂傾訴內心真實的感受。

1. 主耶穌在十架上承受極度痛苦時，毫不掩飾被遺棄的孤單與無助，仍堅定呼叫「我的神」。你願不願意現在就做一件小事：把你心裏最重的孤單或無助，用一句最誠實的話，向「我的神」說出來？
2. 最近一次你感到最孤單、最無助的是甚麼時候？那時你有沒有向神說出最真實的感受？如果沒有，是甚麼攔阻了你？
3. 你曾否因為神看似沒有回應而失望、懷疑，甚至想放棄禱告？透過今天經文，你對神回應的方式與時間有甚麼新的領悟？
4. 透過這段經文與課程內容，你對神又有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

第八課 饒恕的禱告——司提反臨終前的懇求 (使徒行傳 7:54-60)

引入思考

你認為在甚麼情況下，饒恕幾乎是不可能的？

◎學習重點

司提反是被聖靈充滿、事奉與講論皆大有能力的門徒。《使徒行傳》7:54-60 記載他因此遭到忌恨甚至被逼迫。他臨終時卻竟向主耶穌祈求饒恕逼害者。本課將透過司提反殉道的敘事，引導學員

1. 明白司提反殉道前為逼害者祈求主饒恕，並非來自個人意志力，而是神對忠信門徒的憐憫與榮耀，使他能「定睛望天」，看見神的榮耀與救贖主為他站立作見證的異象，從而理解真正的饒恕乃始於將焦點從人的惡行轉向神的救贖與同在，並學習在禱告中專注仰望神；
2. 掌握司提反在殉道前，仍將靈魂交託給主，並為逼害者求饒恕，顯明饒恕不是否認罪惡，而是信靠神的公義，甘心把審判權柄交還給主，從而理解饒恕的真義，學習不被仇恨支配，活出真正的自由；
3. 操練當遇到誤解或攻擊時，學習在禱告中定睛仰望神，

把審判自己或他人的權柄交回神；並在小組、教會生活中彼此代求、互相扶持。

閱讀本課經文

經文引自聖經《新標點和合本》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

使徒行傳 7:54-60

7:54 眾人聽見這話就極其惱怒，向司提反咬牙切齒。

7:55 但司提反被聖靈充滿，定睛望天，看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊，

7:56 就說：「我看見天開了，人子站在神的右邊。」

7:57 眾人大聲喊叫，摀着耳朵，齊心擁上前去，

7:58 把他推到城外，用石頭打他。作見證的人把衣裳放在一個少年人名叫掃羅的腳前。

7:59 他們正用石頭打的時候，司提反呼籲主說：「求主耶穌接收我的靈魂！」

7:60 又跪下大聲喊著說：「主啊，不要將這罪歸於他們！」說了這話，就睡了。掃羅也喜悅他被害。

經文簡介

司提反無疑是影響初期教會發展的重要人物。本課聚焦的經文（徒 7:54-60）正是他殉道的敘事。他之前在管事崗位上的服侍、其後被捕、被捕後在公會的講論及見證，共同構成理解他在殉道前向主祈求的主要背景。

《使徒行傳》第 6 章形容司提反為「有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足」、「大有信心」（徒 6:3、5），因此被揀選出來擔任管事一職（即相當於現時教會的執事）。他滿有「恩惠、能力」，在利百地拿會堂的地方社區中服侍，又行只有主耶穌和使徒能行的「大奇事和神蹟」並「以智慧和聖靈說話」（徒 6:8、10），卻惹來當地宗教領袖的關注乃至嫉恨。這些人多半就是羅馬在公元前 63 年攻下耶路撒冷後，俘虜為奴、後來釋放歸回的猶太人後裔。他們辯不過司提反，便收買人作假見證誣陷他，又煽動百姓、長老，將他解到公會受審。（徒 6:10-14）

這些對司提反的控告並不是孤立事件，事實上，當時說希臘話的猶太人本就常對聖殿作出控告式的批評。只是路加刻意詳細描述他們收買人作假見證的卑劣行為，藉此刻意

讓人聯想到，先前宗教領袖逼害耶穌（路 5:29-6:11）以及使徒彼得、約翰（徒 4:1-8:1）時，同樣使用了這等卑劣的技倆，從而建立司提反殉道與主耶穌受難之間的平行。這是理解司提反殉道前為逼害者禱告的重要脈絡。

如果說司提反的職事與被捕為他其後殉道埋下了伏筆，那麼，他被捕後在公會的長篇講論（徒 7:1-53）——路加在《使徒行傳》中記述最長的一篇，則是將他推上殉道一途的決定性因素。他以歷史的長誦方式，答辯公會對他與主耶穌「糟踐聖所和律法」（徒 6:13）的控告，更藉此毫不留情地指出猶太人列祖如何一再抗拒聖靈、棄絕神的使者，而當前的宗教領袖正是最終「把那義者賣了、殺了」（徒 7:52）的兇手，是不遵行律法的人（徒 7:53）。這對於當時以固守律法為傲的宗教領袖和百姓而言，是侮慢的言詞，以致他們「聽見這話就極其惱怒」（徒 7:54），要置司提反於死地。

本課將分成兩部分，探討路加如何藉徒 7:54-60 有關司提反殉道的敘事，展現他為逼害者祈求饒恕的心腸，以及神對他的憐憫與榮耀：

第一部分：司提反看見天開了（徒 7:54-58 上）

第二部分：司提反求主饒恕眾人（徒 7:58 下-60）

經文解釋/討論

一、司提反看見天開了（徒 7:54-58 上）

經文解釋

7:54-56 司提反看見神的榮耀，眾人卻掩耳不聞。

當司提反的長篇答辯講論完結時，群情瞬間洶湧。經文形容眾人的反應，就如心被割了一刀般「極其惱怒」（徒 7:54）。這片語在聖經中只出現過兩次，另一次見於徒 5:33，用來形容公會的人聽見彼得和眾使徒答辯後的反應，以及想殺了他們的心思。路加在這裏則指出群眾如貪婪進食的野獸一樣向司提反「咬牙切齒」，也是想置他於死地的表現。

面對群眾的憤恨，司提反彷彿充耳不聞，定睛看着那刻神從天上向他顯現的異象（徒 7:55）。從上文可知，司提反是「被聖靈充滿」（徒 6:5）的門徒，這裏再次描述他「被聖靈充滿」，原文的意思是指在特別處境下，他被聖靈膏抹，以致能看見異象。他在這種狀態下看見神隱藏的榮耀並將之描述為「天開了」（徒 7:55-56）。這讓人想起耶穌受浸時的情景，當時天開了也是神啟示自

己的記號。他又稱呼所看見站在神右邊的耶穌為「人子」（徒 7:56），這稱呼在新約並不常見，大多出自福音書中耶穌的自稱。在這裏，這稱呼宣之於司提反的口，則見證了耶穌為神子的身分，並且已在受苦後榮耀升天。值得注意的是，有別於其他記載（路 22:69；徒 2:34），耶穌在這異象裏不是坐在神右邊，而是站在神右邊。有學者指出，坐着的姿勢顯示祂在父神旁邊掌權，站着則表示祂是審判中的見證人。路加藉此想要顯明，主耶穌為司提反在神右邊站着作見證，目的是榮耀此刻在人前不以祂為恥，甘願盡忠、為祂作見證的司提反。（參路 12:8）

7:57-58 上 眾人怒拒司提反的見證，且要處決他。

司提反在公會前談及律法與聖殿的言論（徒 7:1-53）已然激怒了在場的宗教領袖與百姓，他在徒 7:56 見證主的話無疑是火上加油。他看見異象的證詞更加挑戰了他們之前對耶穌的裁決：倘若司提反的證詞屬實，則他們先前所殺的就是彌賽亞。尤其是人子將要坐在神的右邊是末後要出現的景象，也是耶穌向審判他的大祭司發出的預言（路 22:69）。可見，司提反的異象顯示了主耶穌話

語的應驗，也定了審判他和主耶穌的人之罪。因此，對當時的猶太人來說，承認司提反的話就是承認自己有罪且一直錯解、錯守律法。這是他們難以接受的事情，也就不得不以褻瀆的罪名把他除掉，正如他們除掉主耶穌一樣。

路加描述眾人「大聲喊叫，搗着耳朵」（徒 7:57 上），顯示他們不願聽到司提反的話，以免神因他們聽見褻瀆的言語而毀掉他們，並且齊心上前把他推出城外，要用石頭打他（徒 7:57-58 上）。這是要對他處刑的意思，詳情將在下文接續討論。

問題討論

1. 司提反面對想要置他於死地的群眾，反而能「定睛望天」並看見「神的榮耀」與耶穌「站在神的右邊」。(徒 7:54-55)
 - a. 你認為是甚麼力量促使司提反在這樣極端危險的環境中，仍保持專注於天上的異象？
 - b. 主耶穌站在而不是坐在神右邊，你認為這對當時的司提反帶來怎樣的安慰與能力？
-
-

2. 司提反在受苦中看見異象的經歷，對於我們今天為生活中遇到困境禱告時，在焦點與態度上有何提醒？
-
-

二、司提反求主饒恕眾人（徒 7:58 下-60）

經文解釋

7:58 下 眾人在城外對司提反處刑的情景。

上文提到憤怒的群眾在城外用石頭打司提反，這是舊約律法列明把褻瀆的人處死的方式（利 24:14），而且必須由在場的見證人先下手（申 24:14）。然而，經文沒有提及見證人這樣做，只是說他們把衣裳脫下來，放在少年掃羅腳前（徒 7:58 下）。根據猶太法典，規定的做法卻是要把犯人的衣裳脫下來。路加仔細說明這些見證人的行為，是要突顯他們只想方便對司提反行刑的暴行。

此外，在羅馬的管治下，猶太人已被剝奪執行死刑的權力（參約 18:31）；這事以後，掃羅亦需求官方文書才能網綁信主的人（徒 9:2）。這樣看來，司提反這時遭受石刑更像是暴民的私刑而非官方處決。至於路加在這裏提及少年掃羅，似乎是他慣常鋪墊其後主要人物進場的手

法，但不能否認的是，他此時全程目睹司提反被捕、答辯及殉道，對他日後悔改歸主不無重大影響。

7:59-60 記述司提反遭受石刑時，為施刑者求主饒恕。

接下來的經文記述了司提反殉道前留下了兩句遺言。這兩句遺言與主耶穌臨終的話極其相似。首先，他像主耶穌一樣，交付了自己的靈魂；不同的是，主耶穌把自己的靈魂交託給父神，司提反則交付在異象中看見的主耶穌（徒 7:59；參路 23:46）。這反映司提反與早期信徒皆視主耶穌與父神為同等的神觀。接着，司提反大概因遭受酷刑，體力不支而跪下來，卻仍大聲為施刑者祈求主耶穌「不要將這罪歸於他們」（徒 7:60），這與主耶穌為釘他十字架的人求父神「赦免他們」的話如出一轍（路 23:34）。

也許，司提反在殉道前此刻是仿效主耶穌臨終時的言行、態度，表明他在殉道前最後的祈禱，與他所跟隨的主一樣。他把神視為最終的審判者，因而為逼害者求赦免。相對於路加之前描述眾人搗耳大喊，並無記下他們喊叫的內容（徒 7:57），在這裏卻仔細記下司提反為逼迫者求饒恕的內容（徒 7:60），進一步顯明司提反饒恕

的聲音，蓋過了逼害者憤怒的吶喊。同時，這展現了他對神救贖的信心，由此流露主赦免罪人的心懷。

經文隨即記載他禱告完畢，就睡了（徒 7:60 上）。在聖經中，「睡了」是描述信徒死亡的特殊比喻，不單強調身體不再有生命氣息，更暗示死亡是暫時的，將來要在基督再來時復活過來，就像睡醒了一樣。路加刻意在司提反完成最後饒恕的禱告，緊接描述他就睡了，突顯他全心信靠主最終審判的主權，並不帶一絲仇恨而安息。

問題討論

3. 司提反在殉道前的禱告（徒 7:59-60）中，既把自己的靈魂交付主，又為逼害他的人求主饒恕。
 - a. 在被抓捕、誣告、甚至石刑的審判場景下，你認為這禱告反映了他在定罪上有何信念？
 - b. 這禱告對我們為自己、為「仇敵」禱告，有何提醒？饒恕的真正意義是甚麼？

4. 承上題，司提反明明有充分的理由恨那些抓捕、誣告、甚至拿石頭打他的人，但他最後的一句話卻選擇為他們求饒恕（徒 7:60）。他這選擇對你理解在禱告中尋求活出真正的自由有何啟發？
-
-

總結

《使徒行傳》7:54-60 有關司提反殉道的敘述，並非單純是一場歷史悲劇的終結，而是路加刻意勾劃出一幅與耶穌受難高度平行的畫面：被假見證誣告、被施以酷刑，以及臨終交託靈魂與為逼害者祈求赦免。這不但構成了全心信靠、效法基督的門徒模式，也彰顯了神對忠心門徒的憐憫與榮耀。正因為神這份憐憫與榮耀，司提反被聖靈充滿，得以在遭受極端的逼迫中，看見神的榮耀與人子為他作見證的異象，在極辱中反而得到極榮。他臨殉道前交付靈魂與為逼害者祈求饒恕的禱告，更是對救贖主終極赦免與審判主權的全然信靠。

這提醒了我們：真正的饒恕是源於對救贖主主權的仰賴，以致甘願在困境中放下審判自己與別人的權柄，將罪人、

其罪行以及受影響的，一併交託給那位站在父右邊、掌管審判與憐憫的主，從而得着真正的自由。深願我們在禱告中，學習定睛仰望主，並操練在苦難與逼迫中，活出主饒恕的生命樣式，讓神的榮耀得以彰顯。

反思與應用

回想「引入思考」的題目，請與小組成員分享以下一至兩條題目，求神幫助我們在禱告中能定睛仰望神，並學習饒恕的功課，把審判的權柄交還給神。

1. 司提反雖然遭受群眾的逼迫，殉道前仍選擇把自己的靈魂交付主，並求主饒恕赦免他們。
 - a. 這讓你對「不可能的饒恕」有何不一樣的體會？
 - b. 你曾否因為一些人或事，讓你很難釋懷、甚至很想討回公道？這段經文如何鼓勵你在禱告中放下？
2. 在小組或教會生活中，我們可如何實踐彼此代求、互相扶持，幫助弟兄姊妹在困境中仍能仰望神？
3. 透過這段經文與課程內容，你對神又有沒有新的認識或改變？這樣的認識如何影響你與神的關係？

參考書目

- Alexander, T. Desmond. (2017). *Exodus*. InterVarsity Press.
- Allen, L. C. (1976). The Book of Jonah. In *The book of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah* (NIC-OT). William B. Eerdmans Publishing Company.
- Craigie, P. C., Kelley, P., & Drinkard, J. F. (2016). Jeremiah 1-25. In B. M. Metzger, D. A. Hubbard, & G. W. Barker (Eds.), *Jeremiah* (WBC-OT 26). Zondervan Academic.
- France, R. T. (2002). *The Gospel of Mark: a commentary on the Greek text*. William B. Eerdmans Publishing Company.
- Goldingay, John. (2021). The Book of Jeremiah. In R. K. Harrison & Jr. R. L. Hubbard (Eds.), *The Book of Jeremiah* (NIC-OT). William B. Eerdmans Publishing Company.
- Green, J. B. (1997). *The Gospel of Luke* (NIC-NT). W. B. Eerdmans Publishing.
- Greer, J. S., Hilber, J. W., & Walton, J. H. (2018). *Behind the scenes of the Old Testament: cultural, social, and historical contexts*. Baker Academic.

Hobbs, T. R. (2018). 2 Kings. In D. A. Hubbard & G. W. Barker (Eds.), *2 Kings* (WBC-OT 13). Zondervan Academic.

Leithart, P. J. (2006). *1 & 2 Kings*. Brazos Press.

Marshall, I. H. (1978). *The Gospel of Luke: a commentary on the Greek text* (1st American ed.). William B. Eerdmans Publishing Company.

Nolland, J. (1989). Luke. In B. M. Metzger, D. A. Hubbard, & G. W. Barker (Eds.), *Luke* (WBC-NT 35A). Zondervan Academic.

Stuart, D. K. (2014). Jonah. In B. M. Metzger, D. A. Hubbard, & G. W. Barker (Eds.), *Hosea-Jonah* (WBC-OT 31). Zondervan Academic.

孫寶玲. (2011). *馬可福音：福音之始* (初版). 明道社.

尼克遜 (Nixon, R. A.). (2017). *約拿書——罪與恩典* (初版). (林永發 & 魏韻純譯). 校園.

布魯格曼 (Brueggemann, W.). (2011). *讀舊約學禱告* (初版). (尹妙珍譯). 天道.

張略, 薛霞霞, 歐穎宜, 余振陵, & 辛惠蘭. (2023). *四福音神學* (初版). 福音證主協會.

- 曾思瀚. (2013). *耶穌的群體: 使徒行傳新視野* (初版). (吳瑩宜譯). 校園.
- 曾思瀚, & 鄧紹光. (2016). *馬可福音: 敘事鑑別與神學詮釋* (初版). (曾景恒譯). 基道.
- 查斯特 (Chester, T.). (2018). *聖經中的禱告: 奔向恩典的寶座* (初版). (平山譯). 校園.
- 柯勒 (Cole, R. A.). (1998). *馬可福音* (初版). (潘秋松譯). 校園.
- 楊牧谷. (1989). *淚眼先知耶利米: 一個甘於寂寞, 忠於所托的故事* (初版). 校園.
- 熊潤榮. (2012). *愛的審判與生命的應許: 耶利米書析讀* (初版). 基道.
- 艾哲夫.費蘭度 (Fernando, Ajith.). (2013). *使徒行傳* (初版). (黃宜嫻譯). 漢語聖經協會.
- 華候活 (Vos, H. F.). (1996). *列王紀上下* (初版). (匯思譯). 天道.
- 賴建國. (2005). *出埃及記* (初版). 天道.
- 達雷爾.博克 (Bock, D. L.). (2005). *路加福音* (初版). (古志薇 & 蔡錦圖譯). 漢語聖經協會.

馬歇爾 (Marshall, I. H.). (1987). *使徒行傳 (初版)*. (蔣黃心湄譯). 校園.

黃嘉樑. (2023). *在上帝裏(不)能承受的創傷: 約拿書析讀 (初版)*. 基道.

2026 年成長班課本主題預告

第 1 季透過研習聖經人物的禱告，理解聖經人物在領受召命時的不同情況，從而反思個人禱告的動機與實踐，學習跟隨神，時刻在生活中活出召命。

第 2 季選讀十二先知的經文，認識先知在不同時代的使命，鼓勵弟兄姊妹回應時代的需要、活出使命。

第 3 季以專題的形式查考不同的經文，帶領弟兄姊妹思考教會的真義與使命，學習承擔主所託付的福音使命。

第 4 季將查考《約翰壹書》，透過約翰在書卷中的提醒，思想教會的本質。

九龍城浸信會
2026年1-3月成長班真理教導課程
禱告中回應神
(學員本)

編者：麥子穎、植佩敏

封面設計：劉德智

出版：九龍城浸信會

版次：2026年1月初版

版權所有，請勿翻印