

各位兄弟姊妹，願主的恩惠和平安常與您們同在：

最近好幾個教會機構、宗派教會，包括本會在內，都曾舉辦專題研討有關佔中後的牧養問題，僕人非常不願意公開論政，私下論政也不太願意，恐怕引起不必要誤會。而且眼見在佔中期間，不少朋友，而且不少是相識多年的朋友，都因政見不同而反目，在面書或朋友群組如 whatsapp 等，弄到要 unfriend 不再是朋友的境地，故此至今，僕仍不希望有人挑戰我的政治立場。

只是近日在電視上見到一個訪問梁某立法會議員的片段，不期然有些反省，故此希望分享一些點滴。落筆時，第二輪政改方案仍未出場，因此這訪問片段已是過去式了。這位議員說，如果市民選擇根據人大 831 框架下的普選方案，他便辭去立法會議員的職份，因為他認為已無法代表市民了。

各位讀者，明白這位尊貴的泛民議員的政治取向和處理政見的邏輯嗎！僕要承認，我不明白。首先，若從廣義來說，民主即社會議題，以至國家大事，都由人民作主；簡單一句，即少數服從多數，又如聖經所說：眾人以為美的事，要留心去作（羅 12：17）。若是民主派人士，理應隨從大多數人的意見行事，向政府當局，即在他所屬的立法會內（當然可以包括其他合理的場合）反影民意；民意是怎樣，他的意見和政見也應一樣。然而從這位尊貴議員的言論中，發現他既不是聽從民意而行事，反而是舉起所謂的民意招牌，請人民追隨；如此，他不但不應自稱為民主派議員，而應稱為獨裁派專員。一位民主派人士，怎可能因發現大部份市民跟個人見解不同時，便以代表不了人民為由、作為離任的理據呢！這是個人愚昧，本人無法明白這位仁兄的邏輯。或者，這位仁兄所講的話，根本毫無道理，所以本人無法理解吧。說到底，民主制度是一種少數服從多數的制度；能持彼此尊重的態度處理不同政見的人，才算得上民主派。再者，政治是一種相處的藝術，以妥協代替革命，因為在政治世界裏，沒有永遠的朋友，也不會有永遠的敵人，所以很多人說政治是醜惡的，因為政客多可以因利忘義，所以在政治世界裏，難見公義。

因這件事，引起僕人反省一個更深層的問題：今天人與人之間的相處，為何愈來愈困難呢！似乎很多人只顧維護個人權益，不單不重視他人的立場，更可能做出傷害他人權益的行為。究竟是有意無視他人的存在，還是因個人主義太強而不自覺地忽略別人呢，無調查統計，無法提供答案。

另外，僕又發覺很多人總能夠看出別人的錯處，卻看不出自己可能也常犯同類的錯，不知自己原來只是五十步笑一百步，找到別人的錯，卻未能省察個人的問題。心想，如果一個觀察力和反省力強的人，既能看見別人的錯誤，理應也能常常自省，古人有云，每日三省吾身；假若一個常自省的人，何解未能令他變得更有修養，更為謙和呢；反之，常常批判別人，指點別人（免費），彷彿這樣才突顯他比別人更優勝！更具智慧和精明？

主耶穌在馬太福音十八章 4 節教導我們說：所以，凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裡就是最大的。這不是說人不能有個人見解，但各人恩賜不同，總有人比別人強，只要不強加於人身上，限制個人的自大和優越感，相信世界會美好一點。何況，保羅透過腓立比書提醒信徒，人與人之間的相處，要存心謙卑，各人看別人比自己強，更要以基督耶穌的心為心彼此相待（腓 2：3-5）。存心謙卑，即有意識地限制個人自大，為要顧及別人的尊嚴和利益，這是主耶穌的心意，是主透過保羅給我們的提醒。

在上帝的國度需要民主嗎，連帶教會應否凡事以民主方式作決定嗎，究竟屬上帝的事情，是否可以用民主的方式辦理嗎，值得大家認真思考。

您的牧者 周寶熙

『你自己眼中有樑木，怎能對你弟兄說：『容我去掉你眼中的刺』呢？你這假冒為善的人！先去掉自己眼中的樑木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。』（馬太福音 7：4-5）

各位主內的兄弟姊妹，願主的恩惠和平安常與您們同在：

最近用作靈修的經文是約拿書。感謝主，透過約拿、讓我在信仰和牧養上都有深刻的反省，願將這些反省與各位兄姊一同分享。

在約拿書的第4章提到，上帝在烈日下給約拿一棵樹遮蔭，次日又讓這樹枯槁，使他曝曬，上帝看約拿如何反應，結果約拿說：『我發怒以至於死，都合乎理。』（4:9）當我閱讀經文時，我不禁問：「為什麼約拿這麼躁？」從普遍觀察，大部份信徒往往不喜歡約拿，所以鮮有人為兒子改這名字。其實以我所知，約拿不一定那麼差；從經文的推測，我相信約拿事奉上帝已有一段日子，他又熟悉舊約聖經，所以上帝才會差派他去作宣教工作。結果全城人都因聽聞他所傳的福音而信主、悔改、得救。對任何宣教同工而言，這是非常值得歡喜快樂的經歷，但為甚麼到了約拿卻表現的大大不悅，且甚發怒(4:1)？

各位有試過這樣的想法？你很討厭某人，他原本是未信主的，但每每一想到，若他臨死前幾秒竟然信了耶穌、得救了。你是否會感到：「慘了，若他將來在天家坐在我旁邊，那如何是好？永遠地面對他？不會吧！」我想像，當時約拿的心情也是大同小異，難怪他在第四章向上帝發脾氣呢。在人來看，約拿的表現也可算是人之常情吧！不過，雖然是人之常情，但在上帝角度看來，能施予無盡的憐憫也是祂的慈愛特性呢。『耶和華阿，我在本國的時候，豈不是這樣說麼？我知道祢是有恩典，有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛』（4:2）

到了4章9節，約拿與上帝爭論到情願自己氣死，也不理睬上帝的地步。因他認為上帝的慈愛、上帝的恩典是不公義、不合理的！『我發怒以至於死，都合乎理。』（4:9）

各位，約拿本是領受了上帝的慈愛，他是恩典的受惠者，現在卻反而因著上帝的慈愛而生氣！這不是很奇怪嗎？約拿原本只為尼尼微城人的罪惡而生氣，到頭來竟反而朝着上帝發怒；原本與上帝關係良好，卻因自己的好惡與執著，反而變成與上帝為敵。值得嗎？

今天，我們是否也是一樣？只顧抓住弟兄姊妹的過失，到頭來引致與上帝的關係也受障礙？各位，從約拿的景況令我反省到，我們不應只求上帝用恩典接受自己，而自己卻只用公理去審判弟兄姊妹的過失，我們應該以上帝接受自己的恩典來接受犯了過失的弟兄姊妹。

記得小時候的一次團契營會活動，主題是「努力與弟兄姊妹和好」。當時的導師讓我們用整整兩小時，靜靜地回想與哪位團友有芥蒂，然後寫下歉意和改善方法給對方。到活動結束，大家一起將所寫的交給對方，收信人細閱內容後，再一起祈禱，將這些字條焚燒獻祭給上帝，以示立志悔改，求上帝憐憫。還記得當時的情景，發覺到收得最多信的，原來是負責這次活動的導師呢！

各位主內的兄弟姊妹，願主的恩惠和平安常與您們同在：

不經意看看月曆，原來在前三天，即 14 號那天是升天日，就是耶穌基督向門徒留下大使命後，便被接到天上，坐在神的右邊（可 16:19）。耶穌基督在地上的工作已經完成，祂到天上去的原因，就是為我們預備地方（約 14:2），預備天堂作為禮物送給我們信祂的人。

甚麼是信祂的人？信甚麼？常說要上天堂就要憑信心？甚麼叫得救信心呢？

在希 11:1「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」信心就是使將來所盼和現在看不見，即未曾發生的事，相信必然會發生和出現，以至看來好像事實一樣，並不是仍在盼望中的事情。所以，雖然現在我們看不見天堂，但因著耶穌基督，我們相信祂去原是為我們預備天堂給我們信祂的人，所以我們肯定將來必有天堂，成為我們信祂的人之住處。

但怎樣才叫作信祂的人，以至能夠得著天堂，就是永生這份禮物呢？要得著永生就要憑信心，這信心就是得救信心；得救信心就好比開啓天堂的大門鑰匙，只有它才可以開啓這大門，並不是因我們的好行為、做善事又或者有財富就可以開啓這大門。

那怎樣才是得救信心呢？得救信心並不是單有理性的信心，相信大家都認識富商李嘉誠，但我們與他沒有任何直接關係，即不能承繼他的財產，只有他的兒子，才可以承繼他的財產，若我們經常回教會聚會，又或自小讀天主教或基督教學校，以至在理性上知道有耶穌存在，祂是一位歷史人物，但卻不知道祂是造你的神，你是祂所愛的兒女，祂甘願為你犧牲性命的，都不能成為祂的兒女，繼成祂的產業，得到永生。

而信心又不是只有今生的信心，甚麼是今生的信心呢？就好像我們病了，求神醫治，求主為我們預備工作，又為我們預備伴侶等，我們求這些都是對的，因為我們信主以後，就應凡事倚靠祂，將我們今生的事情交給祂；但若我們是為了今生的好處而信靠神的話，終有一日，我們都會離開這個世界，如果我們只是為著今生的好處信主的話，當我們離開世界的時候，就與祂沒有關係了。

所以真正的得救信心，不是單有理性的信心，知道耶穌的存在，也不是單有今生的信心，把我們今生的事情交在祂手中，由祂管理外，就是單單信靠基督而得永生。這信靠就是連我們的生命，都一掙交給神掌管，這就是得救的信心。

當我們以信心『口裡承認耶穌為我們的救主，心裡相信神叫祂從死裡復活，我們就必得救』（羅 10:9）。我們就必得著天堂作為我們將來的天家，與主同住了。

秀琮宣教師

