

神眼中的瞳人

Supplement to Great Commission Bi-monthly

目 錄

神眼中的瞳人・王永信	1
同來關心神的選民・楊鍾祿	8
從亞伯拉罕到彌賽亞・Paul Morris	24
猶太教的三個派別・猶太人歸主協會	28
今日以色列人對耶穌的認識・猶太人歸主協會	31
猶太人為何不認耶穌為彌賽亞・A. Rosenberg	33
一個拉比的見證・Max Wertheimer	36
我們欠猶太人甚麼・Mike Moore	40
為甚麼要與以色列站在一起・Jack Hayford	42
向猶太人傳福音的方法・Paul Morris	49
向猶太人見證基督的指引・David Brickner	53
以色列的節期・猶太人歸主協會	58

神眼中的瞳人—— 以色列

王永信

希伯來民族是感情豐富的民族，因為他們所信的神是感情豐富的神。

在浩瀚的宇宙中，全能的神揀選了一小群人（以色列人）為祂的「約民」，成為祂專愛的對象；並不是因為以色列人有甚麼長處，純粹是因著神的愛與揀選。

「耶和華你上帝從地上萬民中揀選你，特作自己的子民。」（申七6）

「以色列阿，你是有福的，誰像你這蒙耶和華拯救的百姓呢？」（民二十四5）

希奇而又希奇，這位無以描述的偉大創造主，對人的愛簡直細膩得像夫妻間的愛：

「我必聘你永遠歸我為妻……也以誠實聘你歸我，你就必認識我耶和華。」（何二19-20）

甚至當以色列人拜偶像離棄神時，這位擁有宇宙萬物的真神上帝，卻像一個戀人，向那離祂而去的小「愛人」追隨不捨的呼喚：

「你去向耶路撒冷人的耳中喊叫說，耶和華如此說，你幼年的恩愛，婚姻的愛情，你怎樣在曠野，在未耕之地跟隨我，我都記得。」（耶二2）

「然而我要追念在你幼年時與你所立的約，也要與你立永約。」（結十六60）

實在不可思議，信實守約的神，情願與不信實、不守約的人立約；除非我們了解神的無邊大愛，否則實在無從解釋。

甚至當以色列人硬著頸項不肯悔改，審判即將來臨時，神依然通過祂的先知發出悲痛的呼聲：

「以法蓮哪，我怎能捨棄你，以色列阿，我怎能棄絕你……我回心轉意，我的憐愛大大發動。」（何十一—8）

「背道的以色列阿，回來吧，我必不怒目看你們……只要承認你的罪孽。」（耶三12）

有人說：「誰的愛多，痛苦也多。」這句話是真的。庸碌之人，沒有感情，漠不關心（俗語說，沒心沒肺），也就沒有痛苦。

但是，「愛」改變了一切！

記得有一次出外工作，聚會地點是一處山區的僻靜營地。下午空閒時，筆者在四面環山的林中漫步，真是樹木青蔥，繁花似錦。但是不知緣何忽然覺得異常寂寞，不管四周景色如何優美，心中有數不清的孤單寂寞。躊躇間，忽見遠處山腳下有一個人正在走路。啊！一個「人」，一個活的「人」，一個能說話、有感情、有智力、一個能夠與我對話的「人」！真恨不得立即飛到他那裡，與一個能了解我的「活人」（a living being）交談、交通、對話，甚至情願吵一頓架！四周樹木花朵雖多，但是對我心中的孤寂無濟於事！

至此筆者才稍為明白一點，全能的神，在創造世界萬物之後仍要按祂自己的形像造「人」，並且將祂的愛全部傾注給人。

至此筆者也稍為明白一點，宇宙萬物的神竟然如此珍惜小小人類對祂一點的回報的愛、一點的敬拜、一點的交通與一點的感恩！

愛，這奇妙的東西，它包括了犧牲、痛苦、對流、了解和「給予」（For God so loved the world that he gave...），這就是愛的孤獨、愛的專一、愛的倔強、愛的百折不回。「愛情如死之堅強……愛情，眾水不能熄滅，大水也不能淹沒。若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」（歌八6-7）

我們所信的神就是這樣一位全能全愛的神，這是祂的本質、本性。聖經說，「神就是愛」！祂與選民以色列的關係，可說是一部「愛戀史」！其中經歷數不盡的愛戀、立約、背約、呼喚、責罰、悔改與重新建立關係；這一個不止息的循環，從樂園時代到

今天，從未停止。

一、亞當、夏娃犯罪違背神，被逐出樂園，但神仍為他們預備救恩之路。（創三15）

二、人類犯罪日深，神的審判臨到，以洪水滅世，神仍留下義人挪亞一家。（創六至八）

三、人類建造巴別塔，高舉自我，神的審判臨到，變亂其語言，分散於全地。（創十一）但神呼召亞伯拉罕，通過祂的選民，人類有新的開始。

四、以色列人寄居埃及四個世紀，後期被迫為奴，神聽他們的呼求，差遣摩西帶領他們出埃及，進迦南。（出埃及記至約書亞記）

五、以色列人進入迦南地後依然違背神，拜偶像，神藉外邦人的手懲罰他們。當他們受苦呼求的時候，神先後差遣13位士師拯救他們。（士師記）

六、在列王時代，所羅門王之後，國家分為南（猶大）、北（以色列）。南國猶大尚有幾位敬畏神的國王，北國以色列連一位正直的君王都沒有，結果於主前722年亡於亞述。（撒上下、王上下）

七、南國猶大被神懲罰，於主前606至536年被擄於巴比倫70年。神仍安排以西結、但以理等先知，在被擄的人中幫助他們。（以西結書、但以理書）

八、波斯於主前539年戰勝巴比倫，神記念祂的子民，使波斯王古列（塞魯士）允許以斯拉、尼希米、所羅巴伯等人回歸聖地，重建聖殿、聖城。（以斯拉記、尼希米記、以斯帖記）

九、猶太人拒絕神子耶穌基督，將祂釘死十字架，神藉羅馬人之手，於主後70年攻陷耶路撒冷，拆毀聖殿，百萬以上的猶太人被殺。從此猶太人流散世界各地，受盡壓迫，包括二次大戰時被希特勒大屠殺600萬之多（Holocaust）。

十、約兩千年之久，普世猶太人經歷了無限痛苦，神一步步成就祂對猶太人的應許：「當那日，主必二次伸手，救回自己百姓中所剩餘的……祂必向列國豎立大旗，招回以色列被趕散的人，又從地的四方聚集分散的猶太人。」（賽十一11-12）

若干世紀以來，極多人不相信以上預言可能應驗，一個國家亡國兩千年後怎可復生？歷史中並無先例，但以下事件卻逐項發生：

十一、十九世紀末，神興起了所謂「歸回錫安運動」(Zionism)。Dr. Theodore Herzl自1897年起數度召開「歸回錫安運動大會」。

十二、奧圖曼帝國一直攔阻猶太人復國運動，但第一次世界大戰後，盟軍得勝，英國將軍阿倫比(Gen. Allenby)佔領巴勒斯坦，為錫安運動開了路。

十三、英國政府於1917年發表了貝爾福宣言(Balfour Declaration)，贊成為猶太人在巴勒斯坦建立永久家鄉，英國當時為世界強國，此舉大大促進了歸回錫安運動。

十四、1947年，聯合國大會表決通過將巴勒斯坦一分為二，成為以色列及外約旦。猶太人歡慶，阿拉伯國家則極力反對。

十五、英軍於1948年5月14日撤離巴勒斯坦，以色列於同日宣佈獨立。此舉立刻引起埃及、約旦、沙地阿拉伯、敘利亞、黎巴嫩及伊拉克聯手進攻以色列。當時以色列軍隊數目與阿拉伯聯軍數目是1比50，但神憐憫祂的子民，以色列在北、東、南三面戰場皆告捷。

十六、不但如此，在以後一連三次被圍攻時（1956、1967及1973）皆獲勝利。尤其在1967年的所謂「六日戰爭」中，以色列最大的收穫是收復了聖城耶路撒冷，應驗了先知撒迦利亞的話：「那日，我必使耶路撒冷向聚集攻集祂的萬民，當作一塊石頭，凡舉起的必受重傷……那日耶和華必保護耶路撒冷的居民……那日必給大衛家和耶路撒冷的居民，開一個泉源，洗除罪惡與污穢。」（亞十二3、8，十三1）

十七、以色列人的興衰遭遇，是神在末世時代普世工作的指標與時間表，極為重要。聖經一切預言都要全部應驗。

十八、我們以信心及禱告來等候神的話一步步的實現：教會被提、大災難、敵基督者出現、哈米吉多頓之戰、基督再來、千禧年、最後戰爭、最後審判、新天新地等。

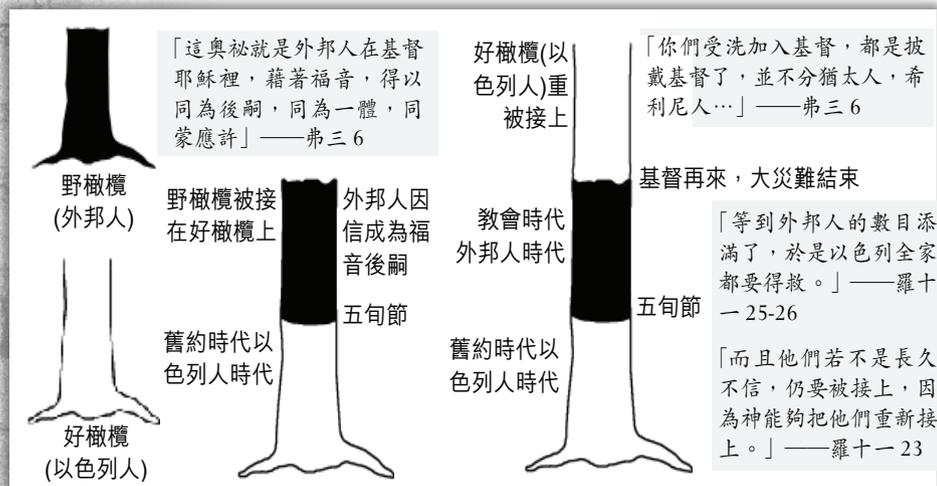
十九、但是對於以色列人的得救，我們尚須多些等待：「因為以色列人有幾分是硬心的，等外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。」（羅十一25-26）

「我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我，就是他們所扎的。」（亞十二10）

二十、我們感激猶太人，我們應該多愛他們，多為他們代禱，因為我們沾了他們不少的光，特別是屬靈的光：

1. 神與亞伯拉罕立約說：「**地上的萬族都要因你得福。**」（創十二3）華人包括在「萬族」之中。
2. 聖經是藉猶太人而寫成的。
3. 「**救恩是從猶太人出來的。**」（約四22）
4. 從肉身說，主耶穌是猶太人。
5. 十二使徒是猶太人。
6. 初期教會是猶太人的教會。
7. 猶太人是好橄欖樹，我們是野橄欖樹，因著猶太人拒絕主耶穌，而被擺在一旁，我們因信而被接上，得享橄欖樹的肥汁，但我們要明白，猶太人因不信，只是「暫時」被擺在一旁，將來他們仍要因信而被接回來，使我們大家一同因信主耶穌而得永生。（羅十一17）

8. 我們要感激亞伯拉罕的子孫，不可向他們驕傲，因為我們要知道，「不是你托著根，而是根托著你。」（羅十一—18）

猶太人過去、現在及將來都是神的子民，在世人中，他們常常是魔鬼攻擊的主要對象，也是大災難期中敵基督者趕盡殺絕的目標。按照人口比例說，猶太人是世上被屠殺率最高的民族，直到今天世界多處仍有反猶運動（Anti-Semitism）存在。

目前很多大城市裡都有信主耶穌的猶太人的教堂，他們自稱為 Messianic Jews，意思是「相信彌賽亞的猶太人」。他們都是我們的主內弟兄姊妹，盼我華人教會同工同道們，能多為他們禱告，主動的拜訪他們。我們同是兩個古老民族，猶太人的根源也是亞洲文化，容易互相了解。

記得有一次與一位猶太資深基督徒談話，筆者表示華人容易了解聖經裡的文化思想，特別是對於舊約。他請筆者解釋，筆者就以路得記的故事為例。路得與婆婆拿俄米及她的妯娌俄珥巴，三個人的丈夫都死去了，拿俄米關心兩位年輕兒媳的前途，勸她們回娘家去，還可以有機會再嫁。兩位媳婦放聲大哭（這又是我們文化相近之處），然後再經婆婆一番勸導，兒媳俄珥巴與婆婆親嘴道別回家了，但是路得卻不肯離開，而且態度堅決，她說：「不要

催我回去不跟隨你。你往哪裡去，我也往那裡去；你在哪裡住宿，我也在那裡住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神。你在哪裡死，我也在那裡死，也葬在那裡。除非死能使我我相離！不然，願耶和華重重地降罰與我。」（路一16-17）

筆者對猶太朋友說，當一個華人（特別是年老一代的）讀此故事，他會十分了解其中的情節，他會伸出大姆指，敬佩路得對婆婆的愛心、孝心、決心與勇氣。在華人傳統中，路得的選擇是十分值得敬佩與歌頌的一位青年女子，我們被這美德感動得五體投地。但若是一位西方青年讀路得記，他可能也覺得不錯，但恐怕不會有如此深而重的認同感與欽佩感。

深盼我華人教會和宣教機構等，除從事「短宣」、「穆宣」等宣教事工外，也可考慮開始「猶宣」工作，這是我們向猶太人表達愛心，回報恩情的時候。最可行的方式是找出本地猶太基督教會，去參加他們的聚會，成為他們的朋友（華人被稱為「東方猶太人」，所以交往起來應不太難）。

在歷史中，我們看出了一個不變的定律：凡是善待猶太人的，必蒙神賜福；凡是虐待猶太人的，遲早必受神的咒詛。讓我們不忘記神自己的話說：

「耶和華的分本是他的百姓；他的產業本是雅各。耶和華遇見他在曠野荒涼野獸吼叫之地，就環繞他，看顧他，保護他，如同保護眼中的瞳人。」（申三十二9-10）

（作者為大使命中心榮休會長、特約宣教士，本文原刊於《大使命雙月刊》2007年12月號）

同來關心神的選民

楊鍾祿

基督教信仰不是一套思想理論，而是根據神藉著祂所揀選的一個獨特民族顯明出來的，這民族就是以色列人。因此基督徒與以色列人有獨特的關係，是不容否認的。以色列是聖經的一大重點，是神給人的啟示中重要的一部分，不了解以色列就難以明白聖經。以色列在聖經末世預言中佔有關鍵性的地位，尤其是活在以色列「復國時代」的教會，更須正確的了解以色列。

距今3千多年前，希伯來人出埃及這件大事，吸引了當代列國人的眼目，注意到一個獨特的族群開始登上世界舞台了。二十世紀以色列奇蹟性的復國，猶太人從天的四方回歸列祖的故土，情景猶如當年的出埃及事件重現，再次吸引了全世界人們驚訝的眼光。從宣教的角度來看，神的選民復國，意味著大使命總結性的時刻已經來到。

當主耶穌升天前，使徒們問道：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」（徒一6），在主耶穌的回答裡，提到一個時間，就是：「你們要在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」那亦是主在先前所預言「這天國的福音要傳遍普天下，對萬民作見證，然後末期才來到」（太二十四14）的時刻。由此可知，福音普世遍傳與以色列復國是互相印證的。這也與使徒保羅的預言相符，他說：「以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。」（羅十一25-26）若教會不向以色列人傳福音，他們怎能得救呢？因此，筆者深信，向猶太人宣教是今日基督教會不容推卸的當前急務。

然而，人們對以色列人的看法卻極端不同，教會圈內的觀點也相差甚巨。今天世人對以色列人的態度可分為五類：

一、穆斯林

自1948年復國以來，以色列就成為全世界伊斯蘭教國家憎惡的對象。若是可行，許多人恨不得將以色列人全都滅絕！伊朗現任總統阿曼迪內賈德是其中代表人物，他最大的心願是看到以色列國從世界地圖上被擦掉。

二、非基督徒

一般的非基督徒對以色列人不會給予特別的關心，因本來就毫不相干，事不關己！對以色列人的過去的遭遇、現在的成就或處境，有同情的，也有不同情的；有欽佩的，也有恨惡的；有稱讚的，也有咒罵的……但都不會認為與自己有切身關係；他們只站在一旁觀看、批評。

三、不相信今天的猶太人是神的選民的基督徒

他們認為以色列人與任何其他的種族並無分別。以前，以色列人曾是神的選民，但因背棄神，今天已被神棄絕了，他們的地位已被教會所取代，今天的教會才是真以色列人，才是神的選民！這叫「替代神學」（Replacement Theology），由初代教父傳承

下來，成為許多「宗派」教會的立場觀點。對他們來說，今天的以色列國的興亡、猶太人的死活，都與他們無關。許多基督徒到以色列旅遊，興趣只集中於以色列的土地與古蹟，對那些亡國兩千年後再回到以色列地的亞伯拉罕子孫，則毫不關心，也不愛他們。有些仍然把他們當作是殺害基督的兇手，認為他們受苦受害是應得的報應。

四、相信今天的以色列人仍是神的選民，但與自己無關的基督徒

他們只是接受這個事實，但認為與自己無關。他們冷眼旁觀，等著看神如何在以色列人身上成就祂的預言與應許。

五、相信今天的以色列人是神的選民，並且相信今天的教會對他們有不可推卸的責任與使命的基督徒。

他們堅持以色列人永遠是神的選民。教會與以色列人有非常密切的關係與責任，不是政治關係也不是政治責任，而是宗教性的，是與神的關係！因以色列人與神的關係，教會與以色列人有關係，兩者都與神有關係！

筆者堅決相信，神絲毫沒有改變祂的心意與計劃，以色列人永遠是神的選民！神在以色列人身上仍有未完成的計劃。按聖經的教導，今日的教會對復國的以色列人有特別的責任與福音使命，是不容我們推卸的。

以色列人是神的選民，永遠都是！

我們必須正確認識神的選民——以色列人，神並沒有棄絕他們！

如果神可以丟棄猶太人，祂一樣可以丟棄基督徒。但令人感到難以理解的是，那些根據奧古斯丁和加爾文主義神學教派者，強調神的「絕對主權、無條件的揀選、不可抗拒的恩典」，而同時卻堅決相信神已經丟棄了祂所親自揀選，稱為祂子民的以色列人？！但感謝神，那不是事實，保羅斷然說：「**神並沒有棄絕祂預先所知道的百姓！**」（羅十一2）

保羅在羅馬書第九章已經說明，不錯，只有少數的猶太人是忠於神的，大部分的猶太人拒絕了福音；但那不是全部，也不是永遠的狀況（It is neither total nor final）！保羅為要糾正人們錯誤的看法，所以在羅馬書第十一章一開始就直接了當這樣說：「**我且說：神棄絕了他的百姓嗎？斷乎沒有！因為我也是以色列人，亞伯拉罕的後裔，屬便雅憫支派的。**」

羅九至十一章是保羅救恩論的高峰！但許多人總是讀不明白，想不通，或不願接受其中論到以色列人在神的永恆計劃中，以及在普世人救恩上的地位。改教家無論是加爾文或馬丁路德，都否定以色列人的地位。今天那些跟隨改教傳統的宗派教會或神學系統者，都同樣的否定以色列人在新約時代裡仍佔有任何地位。他們認為以色列人作為神選民的地位已經被教會取代了，教會才是真以色列人，肉身的以色列人只能算為萬民中的一族。因此他們對今天以色列人的處境毫不關心，只當作一般新聞聽聽。

但保羅卻非如此。保羅信主後便深受不信的猶太人逼害，總想置他於死地，但保羅卻仍然堅認以色列人在神對普世的救恩計劃中，佔有無可取代的地位，且關係到神的榮耀。因此保羅說，為以色列人的緣故，他就是受咒詛與基督分離也願意！這是遠超過同胞之愛的關懷（羅九1-5）（決非我們常從講台上聽見的「你看保羅多麼愛他的同胞，我們也應當更愛中國人」那種論調！）。

以色列人雖有背逆神的，但並不會因此而改變神從古時對以色列人的恩賜、選召、應許與計劃！若是因人的不忠心，神就改變祂的應許和預言，那麼，作為教會的我們，也一樣要活在恐懼中！因為我們不知我們在神面前是否算為夠「忠心」，以致神仍願意按照祂的應許接納我們？何時當神看我們不夠忠心時，就會棄絕我們像棄絕以色列人一樣？！

在羅九至十一章有3節經文可以確定神對以色列人的應許是永不改變的：

羅九6：「**神的話絕不落空。**」

羅十一5-6：對以色列的揀選是出於神的恩典，「**既是出於恩典就不在乎行為。**」

羅十一29：「**神的恩賜和選召是沒有後悔的！**」

聖經說，為亞伯拉罕祝福的，必蒙神賜福；咒詛亞伯拉罕（代表以色列人）和他子孫的，要被神所咒詛（創十二3）。聖經教導我們，當為耶路撒冷（代表以色列國）求平安（詩一二二6）。這些經文的字面意義明顯，至今仍不改變，永遠也不會！

以色列復國是聖經主要預言的應驗

以色列復國是歷史上的一大奇蹟！

以色列復國是神的作為，應驗祂自己的預言！特別是主耶穌自己的預言（太二十四32-33）。以色列復國發生在二十世紀，是人類歷史的一大奇蹟！但今天仍有一些「神學家」不相信今天的以色列復國與聖經有甚麼關係！還有一些「教會領袖」附和伊斯蘭教領袖的言論，把以色列當成敵人，同聲譴責。讓筆者想起詩篇第二篇的話：

「外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？

世上的君王一齊起來，一同商議，要敵擋耶和華並祂的受膏者，
那坐在天上的必發笑，主必嗤笑他們！」

以色列喪失國家主權是在主前586年，復國在主後1948年5月14日。枯萎了兩千多年的無花果樹終於復活了，並且發嫩，長葉。在這件事成為事實以前，誰也無法相信以色列人還可能回到聖地，並重新恢復成為獨立的國家。一個亡國兩千多年，且是個被趕逐離開本地，又分散在天下列邦中的民族，如何可能再把它凝聚起來呢？

但神的話語永不改變，以色列必定會再復國，好像死了兩千多年的枯樹重新復活一般。等到主預言的日子滿足的時候，神的靈激動散居在萬國的以色列人的心，他們都從心中興起了歸回荒涼了兩千多年的國土的意念。以色列人從天之四方（「東、西、北、南」賽四十三5；詩二零七2-3），用各樣的交通工具，像江河流歸海洋一般的回到以色列地來！

許多先知皆預言以色列的復國及神的選民要歸回故土。其中，先知耶利米在2,500年前的預言中，甚至提到非常細微的事：耶三十一8：「我必將他們從北方領來，從地極招聚，同著他們來的，有瞎子、瘸子、孕婦、產婦，他們必成為大幫回到這裡來。」

」1991年5月，以色列在一個稱為「所羅門行動」中，派飛機從非洲埃塞俄比亞載回14,325名黑猶，其中有一架飛機抵達以色列時，乘客數目較起飛時多出10位——10位都是在空中誕生的嬰兒！這是在歷史上從未發生過的事，但神預言的時候到了，全都應驗了。

以色列復國的戰爭

「仇敵起來攻擊你，耶和華必使他們在你面前被殺敗，他們從一條路來攻擊你，必從七條路逃跑。」（申二十八7）。摩西在3千多年前已描述了以色列復國與仇敵爭戰的情況。先知撒迦利亞也早在基督降生前數百年，準確地預告了二十世紀以色列復國後幾場令人驚訝的中東戰爭情景！（亞十二、十三章）

獨立戰爭（Independent War, 1948-1949）

以色列獨立後不足24小時，就被周圍的阿拉伯國家重重圍困，各國的領袖誓要將以色列人拋進地中海。北面的黎巴嫩、敘利亞、伊拉克大軍，越過加利利，攔掃海法，直趨特拉維夫；東面約旦的1萬大軍進攻巴勒斯坦中部；南面埃及大軍就向北推進。阿拉伯聯軍的總兵力約有10萬，而以色列軍隊只有3萬人左右，又缺乏重型武器裝備，強弱懸殊，而且三面受敵，以色列根本沒有戰勝的機會，可謂必敗無疑。但是，由這位全能全知的神再次復興的國家，豈會就此被殲滅呢？神的預言又豈會落空呢？這場戰爭早在3千年前大衛時代的詩篇早已預言了，請看詩八十三4-8！

「他們說，來吧，我們將他們剪滅；使他們不再成國，使以色列的名不再被人記念。

他們同心商議，彼此結盟要抵擋你。

就是住帳棚的以東人和以實瑪利人、摩押和夏甲人、迦巴勒、亞捫和亞瑪力、非利士並推羅的居民；亞述也與他們連合，他們作羅得子孫的幫手。」

此處所列的列國名單正是1948年來攻打以色列的阿拉伯聯盟（阿聯）國家的名單！在1948年以前，從未有如此的結盟，而其目的是：「使他們（以色列）再不成國，使以色列的名不被人記念。」更巧的是，這也是埃及納塞總統向以色列發動戰爭前的一

個出征宣言！

以色列人無懼敵人的政擊，戰意高昂，決意保衛國土，堅守到底，絕不退讓。在戰爭期間有60萬猶太人從歐美各地歸回加入以軍部隊；經過7個月的惡鬥，他們奇蹟地大敗阿拉伯聯軍。3千年前的戰爭武器都是刀劍矛槍，但詩八十三13-15的描述卻如現代的軍火武器！先知撒迦利亞所領受的啟示也極相似（亞十二3-6），以色列立國後一年，不但未被消滅，戰後的領土反而擴大了三分之一。

六日戰爭（Six Days War, 1967）

1967年5月，阿拉伯國家在蘇聯強大軍備支持下發動戰爭。這場戰爭，以色列要面對20萬阿拉伯大軍，而以色列當時只能召集7萬正規軍。在敵眾我寡的形勢下，以色列惟有策動一場先發制人、攻勢凌厲的閃電空戰。6月5日破曉，以色列戰鬥機一批批從地中海上空低飛，避過雷達的監察，突襲埃及、約旦、敘利亞和伊拉克的空軍基地；6月6日黎明前，以色列已穩奪制空權；6月7日，以色列更收復耶路撒冷舊城；這次就是著名的「六日戰爭」。在這次戰爭中，以軍終於奪回他們祖居地的大片領土，從約旦人手中奪回了耶路撒冷舊城。古聖殿遺跡位於舊城之中，以軍奪下這個聖地之日，當時的國防部長達揚將軍來到哭牆前跪下，聲淚俱下的宣告：「我們已回到聖地的至聖所！我們永不離開。」

贖罪日之戰（Yom Kippur War, 1973）

1973年10月，埃及總統沙達（Sadat）精心策劃一場戰爭，定下發兵日期為1973年10月6日。為何選中這一天呢？原來在猶太的曆法上，此日正是「贖罪日」。按聖經的吩咐：「**當這日，甚麼工都不可作，因為是贖罪日，要在耶和華你們的神面前贖罪。**」（利二十三28）換言之，以色列全國會休息一天，軍隊亦休假。阿拉伯聯軍再度圍剿以色列，希望趁此良機，將以色列一舉消滅。

當日下午，埃及和敘利亞兩國軍隊南北夾擊以色列，正在禱告讀經的以色列軍頓時措手不及，損失慘重。此時敘利亞的坦克大軍從北面長驅直進，直指以色列的心臟，形勢萬分危急。以色列急忙應戰，先揮軍對付敘利亞的威脅，派出轟炸機擊毀敘軍全部

坦克，一再顯示以色列軍的制空能力。北面戰線取得勝利後，以軍立刻調軍南下。當時，達揚將軍不作正面戰，下令從旁側擊，登陸埃及，切斷埃軍的後路，以軍節節勝利，直迫埃及首都開羅。聯合國出面調停，以軍才停止繼續進攻。

當以色列軍隊從戈蘭高地揮軍直攻敘利亞的首都大馬士革，蘇聯調動大軍南下；美國總統尼克森下全國總動員令，地中海的美國第六艦隊奉命北上援助以色列。以色列政府看見這樣下去要面對北方極處來的大軍，所以立即撤兵，蘇聯軍隊也因而撤回本國，美國也同時撤消了二次大戰之後唯一的一次總動員令，戰爭才告結束。

沙漠變良田

聖經又預言：「以色列山哪，你必發枝條，為我的民以色列結果子……使你得以耕種。我必使以色列全家的人數在你上面增多，城邑有人居住，荒場再被建造。我必使人和牲畜在你上面加增；他們必生養眾多。我要使你照舊有人居住，並要賜福與你比先前更多，你就知道我是耶和華。」（結三十六8-11）以色列復國之後，人口、農產都不斷增加。復國初期，人口只有65萬，但時至今日，以色列的人口已經超過600萬。另外，以色列復國前，巴勒斯坦地一片荒涼，兩千年來雨量稀少，大部分地區每年平均降雨量低於7吋。1948年立國之後，降雨量大為增加。現時以色列的農產品出口總值達8億美元之多，比起60年代只有6,300萬美元的出口總值，增長了12倍。目前歐洲及地中海市場上，有大量以色列西瓜、柑桔和葡萄出售（賽二十七6）。土地改善的結果，農作物增產，從荒涼不毛的沙漠之地，變成土地肥沃的花園良田，實在叫人希奇！

現在的以色列擁有先進的核武器，是世界上舉足輕重的國家之一。幾十年前，猶太人仍然是一個手無寸鐵，甚至連600萬同胞被殺害時仍無反抗能力的弱者，是甚麼能力叫他們從死復生，在列強圍攻下仍然屹立不倒呢？神的能力已清楚彰顯出來，預言準確地應驗，並已清楚「活畫」在世人眼前！

以色列的復國，以及作為神的選民的地位，是聖經明顯的教導及預言的應驗；接下去的發展也必將按著聖經的預言逐步發生。

保羅在羅十一25論到以色列人最後將要全家得救，然而，以色列卻要受到極慘重的打擊（亞十四1-2）；末了，主必親自降臨（亞十二3-4），攻擊那些與耶路撒冷爭戰的列國人（亞十四12），然後基督必要在地上建立祂的國度，一千年之久。我們有責任為神的選民迫切代禱，求施恩的聖靈快快澆灌在以色列人身上（亞十二10）叫他們早日悔改，求告主名，以致得救！

為甚麼撒但想要消滅他們？

在過去兩千年，流落在世界各地的猶太人備受歧視、壓制、迫害、驅逐出境，甚至集體被屠殺。

為甚麼人們如此忌恨猶太人？根據《猶太信仰之旅》著者魏道思拉比所言，「反猶主義」至少有三個主要因素：

1. 宗教因素

從基督教開始，猶太人便被貼上「殺害基督者」（Christ Killer）的標籤。因此自古以來，倍受基督教掌權的歐洲各國壓迫。

伊斯蘭教誕生後，又因猶太人不接受穆罕默德為先知，也不以《古蘭經》為聖典，成為穆斯林的敵對者而受到仇視與歧視。

2. 經濟因素

因猶太人在寄居之地都無法擁有土地或產業，或加入同業工會，被迫只做一些「隨身可攜帶」的物品的小生意，例如鑽石、珠寶之類，以及銀業或貸款、放債等業務。這類生意易讓人垂涎，猶太人很自然的會被看作有錢人。尤其當社會經濟走下坡時，人們出於妒忌，很容易便將矛頭指向猶太人，以各樣藉口搶奪他們的財物。在歐洲歷史上，這是屢見不鮮的事。

3. 道德因素

猶太人嚴守神的律法與誡命，在道德生活上顯然高於一般水平。高尚的品德固然是好，但問題是，「人們即使自知誡命的內容是正確美好，卻鮮有人喜歡眼前擺著這面道德鏡子。因著拒絕道德誡命而至終得罪上帝，倒不如除掉這面反映道德的鏡子，以

及拿鏡子的人。」（《猶太信仰之旅》290頁）

但是在歐洲所發生的屢次大規模屠殺猶太人，特別是在第二次世界大戰期間，納粹黨對猶太人的大屠殺，不是從常理可以解釋的；這些罪行其實是魔鬼的作為，大屠殺是魔鬼摧毀猶太人的手段。為甚麼魔鬼要摧毀猶太人呢？因為猶太人和以色列國在神的末世計劃還要扮演很重要的角色！魔鬼悉意要除滅猶太人，就是不讓神的末世計劃得以成就。二十世紀希特勒被撒但激動對猶太人施行大屠殺，是末世即將來臨的先兆。猶太人將復國，以色列將成為世界的中心，以色列在神的末世計劃裡扮演重大的角色，為基督的再來作好準備。

為甚麼以色列人仍不被消滅？

世上沒有一個民族像猶太人一樣，在亡國並被逐出故土之後的兩千年，又再度立國。在這兩千年間，他們散居在世界每一個角落，被歧視，被逼迫，被殺害。但是這個民族卻沒有在地球上消失。他們也沒有被同化，他們在世界各地的社區繼續昌盛，他們繼續保持自己的民族特徵。為甚麼猶太人能夠在重重劣境下繼續生存及發展？因為神施恩的手還是在幫助他們！神要保守猶太人，神要以色列復國，因為猶太人和以色列在神的末世計劃中要扮演關鍵性的角色。猶太人在二十世紀成功的復國，以及過去60多年來多次與人口比他們多幾十倍的阿拉伯國家作戰都得到勝利，正證明神施恩的手還在幫助他們，因為神還要繼續使用他們。

二千年來，為甚麼教會不但不同情他們，反而成為他們最大的仇敵？

新約時期，耶路撒冷仍是教會的信仰中心，所有的新舊約聖經著者除了路加，全都是猶太人。但自後70年耶路撒冷被毀，猶太人四散後，耶路撒冷便失去作為基督教信仰中心的地位。兩次與羅馬人的戰爭（70年與135年）中，基督徒都避開，令猶太人與基督徒關係破裂、分離。

君士坦丁（Constantine the Great, 288-337）信主後，教會便反過來敵對猶太人；教父們的立場皆屬反猶：

游斯丁 (Justin Martyr, 100) 對猶太人說：「聖經不屬於你們，乃屬於我們。」

愛任紐 (Irenaeus, 185) 說：「猶太人已喪失繼承神恩惠的權利。」

特土良 (Tertullian, 160-230) 說：「神拒絕了猶太人，轉而喜悅基督徒。」

第四世紀初的優西比烏 (Eusebius, 260-341) 說：「聖經中所有的應許是屬於基督徒的，而詛咒則是屬於猶太人的。」

耶柔米 (Jerome, 347-407) 形容猶太人是：「蛇，猶大的化身，他們的讚美和祈禱如同驢叫！」

第四世紀末，「金口」屈梭多模 (John Chrysostom, 347-407) 387年在安提阿連續講了8篇反猶的講章，稱猶太人「殺人成癖，是惡魔的化身，有如豬獠」。他引用馬太福音二十七25「祂的血歸到我們和我們的子孫身上」，將猶太人貼上一個「殺基督的兇手」標籤，成為千多年來「反閃主義」掌握的歷史憑據。「替代神學」的出現，主張教會已完全取代以色列，猶太人已失去選民的資格，教會才是神的真以色列人，教會承載了所有原本給以色列人的應許，以色列人將受神的咒詛。

另一方面，自313年君士坦丁頒布〈米蘭諭令〉 (Edict of Milan) 支持基督教，將猶太教定為非法以來，教會靠著羅馬皇帝的支持，反過來攻擊猶太人，指他們為殺害基督的兇手，成為以後1,800年間，教會對猶太人的立場態度，導致無數對猶太人的逼迫、掠奪、殺害、集體屠殺、甚至施行種族滅絕的理由與藉口，包括天主教所施行的異端裁判所、宗教法庭、十字軍東征、宗教改革運動、納粹黨的大屠殺，幾乎都是經「基督教徒」的手作的！

誰是殺基督的兇手？全體猶太族的世世代代都要擔負起這個罪名與責任，合理嗎？

當時喊「釘祂十字架」的猶太人，是極少數的一群人，怎能代表所有的猶太人？所有的使徒都是猶太人，難道我們也把他們看為殺基督的兇手嗎？相反的，他們是一群為使我們這些外邦人得基督福音而情願為基督而被殺的猶太人！

判決祂死刑並執行釘祂在十字架上的羅馬人。羅馬人就是義

大利人，教會怎不要今天的全體義大利人負這個責任呢？今天的義大利有最多的天主教徒，因為全世界天主教的中心就在那裡；但從來沒聽過天主教會要義大利人負起這責任！

按當時的情況而言，基督確是死於那些少數猶太人與羅馬人的手中。但基督在十架上，也已經為他們的罪祈求神的赦免，而教會卻繼續向他們追這血債兩千年之久，要他們的千千萬萬子孫用鮮血來還債，合理嗎？合基督的心意嗎？合聖經的教導嗎？合基督徒的精神嗎？

按耶穌自己宣稱，祂為擔當普世人的罪而自願上十字架的。因此，真正令耶穌上十架而死的人是普世的罪人，正是教會，就是你和我，是我們使基督被釘十字架的。但兩千年來，教會卻把殺基督的罪名歸給所有的猶太人，然後奉主的名去殺害猶太人，認為那就是為耶穌報仇，替天行道，遵行了神的旨意。如1099年7月15日，十字軍攻入耶路撒冷，把猶太人關在會堂裡，一面放火將他們活活燒死，一面高聲呼喊：「基督啊！讚美你的聖名！」這是教會犯下的嚴重大罪！

教會應當為過去對以色列人的虧欠贖罪、還福音的債，為耶路撒冷求平安，幫助他們相信耶穌就是彌賽亞，是救主。

歷史上猶太人飽受來自政治、宗教包括異教、天主教、基督教某些教派的誤解、冤屈、仇視、逼害、殺害，甚至一次又一次的圖謀進行種族滅絕，直到今天。筆者盼望有真正聖經信仰的基督徒起來，積極的為神的選民——以色列人求平安，為自己贖罪；而不要反受誤導，在不自覺中，成為咒詛亞伯拉罕和他的子孫者！

從聖經歷史，我們看見埃及、亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬，都曾經有計劃的完全滅絕神的選民，但聖經讓我們知道，他們背後的真正驅使者是撒但。正因為以色列人是神的選民，要把救恩與神的祝福帶給全世界的人，因此猶太人成為撒但首要攻擊並試圖予以滅絕的對象。因此我們也可以知道那些想仇視以色列，希望消滅以色列的人是與誰站在同一條陣線上了！

公元70年，耶路撒冷被羅馬人毀滅後，還活著的猶太人被賣為奴，分散到羅馬帝國各地。起初300年，教會對猶太人基本上友善關懷，因教會本身仍受逼迫，與猶太人同病相憐的共存。

公元第四世紀（313），羅馬皇帝君士坦丁接受「猶太人為殺害基督的兇手，猶太人都是猶大的子孫、猶太人應承受殺害基督的懲罰」的說法，而開始逼迫猶太人。當時教會領袖們獲得皇帝的支持而仇視猶太人、加以逼迫，並且繼續影響後來的教會，以致在基督教與猶太人之間留下一道深遠的裂痕，直到今天。羅馬天主教為鞏固本身的地位，宣稱猶太人已失去選民地位，其地位已被羅馬天主教會取代，蓄意發展「替代神學」的功用。

中世紀歐洲人視猶太人為魔鬼。不許他們擁有土地產業，只許經商及經營貸款（因聖經禁止貸款取利，故讓猶太人去作這不得赦免的罪惡勾當）。國王、教士、騎士揮霍生活或遇作戰之需，經常成為猶太人的債務人，往往便借故剝奪猶太人財產，以勾銷債務，又增財富。莎士比亞的《威尼斯商人》便是刻意描寫猶太商人的可惡，醜化猶太人。十四世紀歐洲因黑死病死了四分之一的人口，猶太人因遵守舊約的潔淨律例，比較講究衛生，死亡人數相對較少，結果被誣告為禍首而遭遇嚴厲的逼害。天主教的十字軍，以除滅異教徒為理由，殺害無數的猶太人。從歐洲到耶路撒冷，一路遇見猶太人便予以殺害，搶奪他們的財物。因十字軍的衣服及盾牌都有十字架，以致直到今天，猶太人看見十字架，就如看見出鞘的利劍一般；將十字架視為「憎恨與死亡的象徵」，而不是「愛、和平與拯救」的記號。直到二次梵諦岡會議的認錯、教皇於1999年親到以色列，並作出道歉；以及最近幾年，福音派信仰的基督徒對以色列人表現出真正的愛與關懷，情況才稍有改變。

十六世紀改教後，馬丁路德起初希望猶太人支持改教，加入新教；但發覺猶太人毫不響應後，便開始攻擊猶太人。1543年寫了一本小冊子《猶太人及其謊言》，建議「將猶太人視同瘋狗般驅逐出我們的家園，將他集中起來，逼迫他們從事苦役」。這本書成為德國反猶的經典，400年後成為希特勒迫害猶太人的藍圖。納粹機關報《衝鋒隊員週報》（Der Stürmer）發行人史特策謝（Julius Streicher）於第二次世界大戰後，在「紐倫堡大審」受審時，說：「今天站在受審台的應該是馬丁路德」。

改教後的歐洲主流教會及天主教共同反猶、仇猶、排猶，直

到二十世紀末，仍沒大改變。只有英國脫離天主教，也不受以德國為主的反猶主義影響，對猶太人較為友善，才有1917年〈巴爾福宣言〉（Balfour Declaration），表示願意支持猶太人返回巴勒斯坦重建家園的復國運動。

十五世紀猶太人被趕出西歐，主要湧向兩個歡迎他們的地區：波蘭和土耳其（奧斯曼帝國）。波蘭被俄羅斯佔領後，至十九世紀，俄國成為全球猶太人最多的國家。到了二十世紀初，俄國敗於日本，社會動盪，俄皇以猶太人為社會動亂根源，加以逼害。出版《猶太長老秘錄》一書，陷害猶太人，指猶太人有大陰謀，對全世界都不利。此書被散播至全歐、北美各地，成為20年代全世界最暢銷的書。美國著名的「福特」汽車製造公司創辦人亨利福特（Henry Ford）印行英文版，廣為分發，影響深遠。希特勒1924年抄襲此書論調，在獄中寫下《我的奮鬥》，埋下後來大屠殺猶太人的種子。

1941到1944年間，在希特勒的「終極解決」（Final Solution）計劃下，屠殺了600萬猶太人！當時執行屠殺的軍、警、行政人員約有90萬人。令人感到震驚的是，這些平均每天屠殺4千猶太人的屠夫，大多數並非狂熱的納粹份子，而是來自普通家庭的警員及行政人員！

美哈佛大學學者Daniel Goldhagen於1996年撰寫並出版了一本書，名叫《希特勒手下心甘情願的執行者》（*Hitler's willing executioners*），披露當年希特勒手下的101特警皆是出於自願的去執行屠殺任務！約有四分之一的德國成年男子參與其事；80%德國人民知情，默許，參與！更令我們感到無比震撼的是，當時執行希特勒屠殺令的，基本上全是稱為基督信徒的「路德的跟隨者」！

當時不止德國人仇猶，全歐洲皆仇猶，美國也一樣。大屠殺期間，大多數美國人仍不願相信，到1944年真相大白後，調查顯示絕大多數美國人相信被殺的猶太人不超過100萬。那些逃離德國的猶太人，沒有國家願意收留，只有中國駐德國大使何鳳山不顧反對，發放2千多名猶太人中國簽證。1940年代，有2萬5千猶太人在上海居住。直到今日，以色列政府仍然記念這個恩情，幾年前中國前任國家主席江澤民到訪以色列時，以方仍為此表示感激。

二十世紀，隨著猶太錫安復國運動開始，中東阿拉伯伊斯蘭教國家對猶太人的敵意越來越大；1948年5月14日，以色列一宣佈獨立，以色列四周的5個國家同時出兵，想要一舉消滅以色列。惟神親自作祂子民的保障，如保護祂眼中的瞳人。以後4次的以阿戰爭，就如回到聖經時代那般，神為以色列人爭戰，以少勝多，以弱勝強。但佔世界人口五分之一的伊斯蘭教國家，成為以色列的死敵，隨時都想置以色列於死地。伊朗總統近年來發表的言論便清楚表明希望將以色列國從地圖上抹掉，質疑二次大戰期間猶太人遭遇大屠殺事件的真實性，建議將猶太人集體驅逐到歐洲。

根據聖經，我們可知，以色列仍難免最後一戰，最終將導致世界最後一場末世大戰；也就是基督第二次再來之時。

聖經說，神的子民當為耶路撒冷求平安，保羅說為求讓以色列人得救，與基督分離他也願意！我們應當在對以色列的立場與態度上認清，不要站在反猶的陣線與咒詛以色列的人同列；而要關心神的選民，要為以色列人禱告，為耶路撒冷求平安，為亞伯拉罕子孫祝福。願保羅的預言早日成全，就是願以色列全家得救（羅十一26）！

可以用甚麼實際的行動？

若我們今天明白了，也承認教會犯了嚴重的錯誤，已過去的無法改變挽回，但今天我們就應該用實際的行動來向以色列人還債。以下是教會可行的，也是應作的：

一、以真誠的愛去愛他們。

不要只想要他們快快悔改信耶穌，那只有弄巧反拙；今天猶太人要看到的是基督徒是否真的愛他們，關心他們？惟有真正的愛，像基督那樣的犧牲的愛，才能讓猶太人相信世上仍有愛他們、關心他們的基督徒與教會。

以真實因信主所蒙的恩去向他們作見證，去「激動他們發憤（羨慕）」（羅十一11）

惟有當基督徒能活出如他們自己所講的豐盛的生命，以證明神「恩惠的福音」（徒二十4），才有可能讓猶太人「羨慕」而受激

動，去思考基督徒所接受的耶穌是否真是他們所期待的彌賽亞。

二、為他們禱告（詩一二二6），為耶路撒冷求平安，為以色列求神的保護與賜福。

求神向猶太人施恩，憐憫他們，求聖靈澆灌下來，讓以色列全家得救的日子早日到來。

以實際的行動為以色列付出，表達教會對他們的愛與憐憫，藉此為過去教會對他們的不公、恨惡與殘暴的對待贖罪。

天主教在1965年第二屆梵諦岡大會中承認過去反猶的過錯，教皇在1999年親到以色列，向猶太人認錯。基督教缺少一個總代表來表明立場，而今天有許多宗派仍堅持固有立場，接受「替代神學」，甚至仍敵視猶太人。有人說以色列復國是聖經預言的應驗時，他們的反應是：「是嗎？復國的以色列人與聖經的以色列人是同樣的嗎？」

三、我們毋須等甚麼基督教的代表去宣告認錯才能有所表達，也不要只在思想和口頭上承認教會對以色列人的虧欠，而應以實際行動來表達。

除了直接參與猶宣事工之外，今天有一些特別向猶太人工作的基督徒團體，我們可以以奉獻支持他們。有些團體特別照顧猶太人中間的孤苦寡老的福利關懷事工、有些團體特別幫助在以色列內的少數基督徒與教會（包括猶太人教會與阿拉伯基督徒）、有些事工是專向回歸的猶太人提供聖經，也有些宣教機構（包括西方的與亞洲的）藉著各類不同形式與管道，向猶太人傳遞基督徒的愛與關懷的。只要你願意，就有方法。今天是普世的教會一同起來關心神的選民的時候到了，而時候也不多了。願體驗神憐憫心腸的人都蒙神的憐憫！

「你必起來憐恤錫安，因現在是可憐他的時候；日期已經到了！你的僕人原來喜悅他的石頭，可憐他的塵土。」（詩二零二13-14）

（作者為馬來西亞巴生衛理公會主任牧師）

從亞伯拉罕到彌賽亞

Paul Morris

猶太人如何被塑造？猶太人有何獨特之處？許多猶太人認為他們所以是「猶太人」，必定具備某些特色。縱使筆者認為獨特之點固然重要，但人之所以為人，必有其共有之屬靈與本質，較諸獨特性更為重要，但猶太朋友並不認同。他們並不重視與我們共有之點，或許你會遇到有些猶太人並非如此，但大多數的人正是這樣。

著名哲學家黑格爾（Hegel）曾說：「歷史使我們知道不能從歷史汲取任何教訓」。是的，我們不能從歷史學到我們該學到的，但歷史確實曾教導我們。我們是自己世代的兒女，而每一世代都受到以前各代的影響。如果我們研究歷史，便會更了解自己；同樣，我們研究猶太人的歷史，我們會更了解猶太人。請注意所用的是「了解」一詞，筆者希望你能更了解你的猶太朋友，體恤他們，而非單單獲得一些溝通的技巧。以下所述，相信能夠幫助你增進了解。

亞伯拉罕

猶太人獨特之處是他們是與神立約之民。這事始於亞伯蘭，他在公元前2000年左右，居於吾珥一地，在今伊拉克境內。雖然，當時挪亞的兒子閃等人仍然活著（參創十一章），為獨一永生神作見證，但四周的人都敬拜偶像。神呼召亞伯蘭離開吾珥，到迦南地去事奉祂，神賜他好些寶貴的應許，使他得地土，得眾多的子孫，蒙保護與祝福，並藉著他使地上萬族得福。這些應許全部應驗。神在與亞伯蘭立約之時，警告他前途艱難，並把他的名字改為亞伯拉罕，即「多國之父」之意。這是猶太人的根源：一位只憑恩典行事之神與一個只憑信心而活的人。可惜，像今天許多其他人，猶太人忘記了他們的根源。

出埃及與定居

神對亞伯拉罕預告將會出現的艱難，在埃及發生了。當雅各整個家族在約瑟的保護下安抵那裡時，是一個拯救，但後來因法老認為以色列人會帶來威脅而被勞役，開始了反猶主義（Anti-Semitism）。

我們對在埃及時期猶太人的宗教狀況所知甚少，可能需要很多想像。由於法老的壓制，以色列人不能在埃及定居而成為「埃及人」。到了特定的時候，摩西被委以重任，帶領他們到預定的地方，作耶和華的子民、聖潔的子民。那次被釋放，仍是今天許多猶太人紀念逾越節之夜的焦點，它已成為猶太人自覺意識的一個重點，而求生的經歷也實實在在地見證了在他們身上發生的大事。以色列得自由了！可以自由地按著後來藉摩西在西乃山所立的約來事奉耶和華。痛心的，他們當中很多人似乎以為得到自由是為了服侍自己，於是神審判了那一個背逆的世代，只有他們的兒女與迦勒和約書亞可以進入神所應許之地定居。

王國

定居在那地約200年後，人民要求立一個王來治理他們。在掃羅王失敗後，耶和華膏大衛，要以色列人知道怎樣的王才合乎祂

心意。大衛與所羅門在位，是以色列歷史最輝煌的時期，神藉此讓人瞥見將來的彌賽亞國度。若有人以為這輝煌的成就會持續下去，很快便感到失望，因為王國一分為二，而且南北兩國都落入敬拜偶像。

到了公元前600年，亞述與巴比倫帝國入侵，人民被擄，雖然有些人在公元前539年回歸故國，但他們再也享不到長久的和平與安全了。從聖經的記載，猶太人一直受外邦人所統治，包括波斯、希臘，多利買（Ptolemies）、西流古（Seleucids）及羅馬帝國等，只在馬加比家族（Maccabees）領導反抗西流古王朝統治的100年（公元前160-63）例外。外邦的控制常常是高壓的，更有兩個明顯的例子：公元前470年左右，哈曼在波斯帝國為宰相，企圖滅絕猶太人；公元前169年西流古王安提阿古四世（Antiochus Epiphanes）企圖根除相信聖經的宗教。但這兩個陰謀都失敗，因為神對以色列是有計劃的。

要來的王

曾警告將會被擄與被外邦統治的先知，以及親身經歷這個審判的先知，都提到在彌賽亞治理下的美好日子。我們要明白，這些預言對當時的人來說，並不像今天的我們看得那麼清楚，但有些事情肯定他們不會弄錯。神特別膏立的僕人——彌賽亞，會在所有人都失敗的事上取得成功，在祂的權下，所有神的子民都會喜愛公義，守祂的誡命；他們的罪會受懲處，他們的仇敵會被殲滅；列國將會同來事奉耶和華。路加福音第一章撒迦利亞的頌詞，表達出一位舊約信徒對這一切事情的熱切期盼，也揭示了彌賽亞的超自然本質，更預料祂被會多人棄絕。由於這些預言與困難，許多以色列人引領佇望拯救者來臨。

接受與棄絕

像撒迦利亞一樣期待著彌賽亞的人，在耶穌的日子並不多見。許多人期望從羅馬帝國的統治下獨立，遠遠超過爭取公義。在宗教圈子裡，大多數人期望他們自己的義行被肯定，然後在彌賽亞的國度裡受褒賞，可是，他們並未準備自己的腐敗會顯露出來。

有權勢者則準備用他們自己而非祂的方式來事奉彌賽亞。因此，耶穌受到各種冷待並不感意外。

然而，若只看見當時猶太人在拒絕，則是有意的譏諷，因為這並非實情，否則就不會有新約教會了。我們應該高興的是，藉著基督和祂的使徒們的宣講，很多以色列人從虛假的盼望與罪惡之中轉向到信心與公義；也藉著這些猶太信徒，福音傳給了其他猶太人，也傳到外邦人，並且組成了一個新的信心社群。這個社群植根於以色列的歷史與盼望，並且直至今今天仍在增長。

大多數的猶太領袖拒絕承認耶穌，是以後整個民族繼續抗拒耶穌的原因，也是承認耶穌乃應驗以色列盼望的信徒們遭受同族排斥的原因。從那時起，耶穌被認為是假冒的彌賽亞，而猶太人仍繼續等候應許中的彌賽亞。這個態度所造成的後果極其嚴重。正如基督所預言，外邦軍隊（羅馬人）長驅直進，摧毀了耶路撒冷城，在那些可怕的日子中，多人受苦，多人死亡，大批的人被擄走；然而，背逆的以色列仍然存留，神並未全然放棄她。

金繼宇譯自 *Telling Jews about Jesus* 一書

猶太教的三個派別

猶太人歸主協會

如果你要向猶太朋友傳福音，就必須重視及了解現代猶太教，以及他們的信條和敬拜的方式。如此，你的猶太朋友便會欣賞你，認為你認識許多猶太教的特點，你也會發現自己能夠準確用字，在宗教性的討論上易於表達。

下面所列出的三個派別，並非三個宗派，頗像三個以文化與教義來分類的協會。在每一個派別中，你會發現信眾遵行禮儀的程度不同；還有，許多猶太人形成自己的非正式猶太教，卻不在這三派之內。然而，在大多數的見證場合裡，這些資料可以派用場。

類別	正統派（14%）	保守派（40%）	改革派（35%）
歷史	正統派猶太教歷史可追溯至《他勒目》（於第二至第五世紀編撰成書）。它是十八世紀及改革派猶太教興起前唯一的猶太信仰實踐依據。今日的正統猶太教仍設法保存古典或傳統的猶太教思想。	保守派猶太教興起於十九世紀的德國，是對當時改革派猶太教之極端民族同化主義傾向的反應。它試圖中立，一方面維持基本傳統，一方面適應現代生活。	改革派猶太教興起於十八世紀後期，當猶太人被迫聚居的生活得到解放之後，目的在將猶太教現代化，以遏止德國猶太人被同化的威脅。
其它名稱	傳統或律法（Torah）猶太教	歷史的猶太教	自由或進步的猶太教
聖經觀	律法（Torah）是真理，必須相信其所涵蘊的要義及所揭示的特性。一個真正的猶太信徒相信啟示和源自神的口授傳統及成文的妥拉。	聖經是神與人的話。它所默示的不止於傳統意義，而是動態的。啟示是具有進化意義的一個不斷進行的過程。	啟示是一項連續的進程。律法書（Torah）是一份人類的文獻，保存了人民的歷史、文化、傳統與盼望，對道德與倫理的洞見是有價值的。

類別	正統派 (14%)	保守派 (40%)	改革派 (35%)
神觀	神是個靈而非形體，是有位格的神，祂無所不能，無所不知，無所不在，永遠常存及慈愛的。	神的概念是非教義學的，而且具彈性。保守派猶太教比改革派猶太教較少無神主義的思想，但往往認為神並無位格及不可言喻的。	改革派猶太教同意對「神的概念」可以廣泛闡釋，諸如從自然主義、神秘主義、超自然主義或宗教性人文主義等，因為：「我們確實是不知道祂的真理」。
人觀	人在道德上是中性的，有善與惡的傾向。人有能力克服惡念，並藉努力遵行律法來使自己臻於完善。	這派有改革派的趨向，但不大贊成人文主義。認為完美可來自悟性，人與神是「伙伴關係」。	人性基本上是善的，藉著教育、鼓勵與演進，人們能發揮其已有的潛能。人類可以是神。
罪觀	正統猶太人不信「原罪」，認為人因違背了律法所訂的誡命才陷於罪。	保守的猶太人不相信人有罪的本性，個人因道德與社交活動而犯罪。	改革派猶太人不信「原罪」。罪被重新解釋為社會的病態。
救贖觀	悔改（相信神的憐憫）、禱告與守律法是得救的必須條件。	保守派猶太人傾向改革派的觀點，但認為必須維持猶太人的身份。	救恩可透過自己與社會的改進而得。
傳統與律法觀	律法構成猶太教的實質，對人的生命及意義具權威性。人的一生要完全遵行「口頭遺傳」（Halakhah），才可以更加親近神。	適應現實環境是無可避免，但道德的要求是絕對的，個別律法條目是相對的。	律法要適應永遠在動的世代。他們主張宗教禮儀若與文明社會的公正有所抵觸時，便要摒除。
彌賽亞觀	彌賽亞具有位格且超越人類，但不是神。他會重建猶太王國並伸展其公義的統治於全地，他會執行審判並訂正錯誤。	保守派與改革派猶太人的觀點大致相同。	他們不信彌賽亞是人或神，寧願憧憬人類會不斷進步，然後到達烏托邦，即理想國。
死亡後的生命	肉體會復活，義者跟隨神永遠活在伊甸園裡，不義者會受苦，但對其最終的命運仍有爭議。	保守派猶太人的觀點傾向改革派，但受東方思想的影响較少。	一般而言，改革派猶太人無死後何所歸的思想。他們認為一個人會繼續活於其成就或他人的記憶之中。這一點明顯受到重視個人品德的東方思想所影響。

類別	正統派 (14%)	保守派 (40%)	改革派 (35%)
會堂的敬拜	會堂是禱告的場所，偶然亦會用作學習和社交場所。所有禱告都以希伯來文進行，男女分坐，主禮人與會眾同向而坐。	會堂被視為猶太人生活的基本象徵。此派亦認同改革派對崇拜所作的改革，惟程度較少而已。	會堂被稱為「聖殿」，儀式現代化及精簡，英語及希伯來語並用，男女同坐，有詩歌班及樂器奏樂。
參考書	A.Cohen, <i>Everyman's Talmud</i> (1932); S.Schecter, <i>Some Aspects of Rabbinic Theology</i> (1936).	<i>Conservative Judaism</i> (1945); Mordecai Waxman (editor), <i>Tradition and Change</i> (1958); Robert Gordis, M. Sklare, <i>Conservative Judaism</i> (1965)	S. B. Freehof, <i>Reform Jewish Practice and Its Rabbinic Background</i> (1936); J. Wolf (editor), <i>Rediscovering Judaism</i> (1965).

金繼宇譯，取自 www.jewsforjesus.org

今日以色列人對 耶穌的認識

猶太人歸主協會

2008年5月是現代以色列立國60週年，猶太人歸主協會在這個大日子裡，趁機調查猶太人對耶穌基督的認識。調查由以色列著名的調查公司「二十一世紀的市場」進行，擬定了20條問題，有981人完成問卷。透過這些問卷，顯示的實況如下：

- 981人中，只有8%的人知道耶穌（Jesus）的希伯來文是Y'shua（意思是救贖者），72%的人都指是讀音相近的Yeshu，大家都不去分辨。

- 對於Yeshu一名的意義，39%的人不知道，21%認為與Y'shua相同，只有2%的人明白Yeshu的名字是因為中世紀的拉比拒絕用Y'shua才有的，是對基督的羞辱。

- 其中也有2%的人認為沒有彌賽亞，11%的人不知道，3%的人認為與他無關，或不想知道，也有人說是其他的人。

- 對耶穌的認識，35%認為是開創一個新宗教的猶太人，只有5%認為是猶太人的彌賽亞，6%認為是一個先知，但有4%認為是假先知，4%認為是假彌賽亞，5%指他是個基督徒，10%指是一個猶太人，更有6%拒絕回答。

- 有80%的人知道耶穌是基督徒所稱的彌賽亞，但20%的人未曾聽過。

- 62%的人知道耶穌這個人曾行神蹟，其中知道耶穌在海面上行走的最多，有59%。

- 26%的人完全不知道耶穌的中心信息是甚麼。

- 而耶穌的信息是關於贖罪的，只有22%極同意，31%同意，極不同意的有19%。

· 至於Yeshu與Y'shua是否同一個人，只有35%是極同意或同意，其餘是不同意或極不同意。

· 對於以色列人接受耶穌為救主，持中性態度的佔46%，反感的有5%，但非常反感高達30%，接納或肯定接納的佔20%。

· 而在今日的以色列人當中，世俗化無宗教信仰的人佔大多數。但另一方面，29%的人回答對日常生活的安全感到困擾。

從以上答案可見，以色列人對耶穌基督的認識很淺薄。在一小時內，大概只能夠完成6份問卷，但能夠回答所有問題的，每小時大概只有2人。在明白調查的目的後，有三分之二的人不願意回答，所以問卷結果可能有偏差。而願意回答問卷的人，較一般人寬容和持正面的態度。

這就應驗了何西阿先知所說：

「以色列人哪，你們當聽耶和華的話。耶和華與這地的居民爭辯，因這地上無誠實，無良善，無人認識神……我的民因無知識而滅亡。你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司；你既忘了你神的律法，我也必忘記你的兒女。」（何四4-6）

調查的結果清楚顯示出現代的以色列人不認識基督，在這片土地上有龐大的福音需要，卻是一個難以完成的任務。以色列人的頑梗、反宣教士等運動，加上正統派的反對，加強了福音工作的難度。

雖然如此，猶太人歸主協會進行「看哪！以色列，你的神！」運動，同工和義工在特拉維夫的街道上努力派發單張和談道。已經發出了65,000份單張，和完成了約5,000通電話。令人興奮的是，有800人表示願意進一步認識基督，並留下了聯絡方法，更有7人禱告決志接受耶穌是彌賽亞。讚美神！

協會也透過不同的渠道來傳播「彌賽亞已經來臨了，祂名叫耶穌」的信息。例如在電台和電視節目中廣播，在公共汽車、報章上登廣告，在街道當眼處利用「電子版」發放。每一天都接到以色列人的回應，願意聆聽更多有關的信息！哈利路亞，感謝神！

（編輯室撮譯，取自網頁：www.jewsforjesus.org）

猶太人為何不認耶穌 為彌賽亞？

A. Rosenberg

這問題可用兩個字來回答，第一個字是猶太人常用的：

傳統（Tradition）

拉比們要求會眾維護傳統，常常撰寫文章敦促猶太人維護它。在*Voices of Wisdom*一書中的第一句，作者Francine Klagsbrum說，一個出生於猶太家庭的人，是在一個被傳統包圍著的世界中成長。她說自己小時候的世界與傳統的世界差不多；筆者自己的經歷也是如此。

Yeshua Hamashiach（希伯來文的「耶穌基督」）的地位如何？有傳統說，他是猶太人眾多問題的根源。

這就帶來了第二個字：

逼迫（Persecution）

兩千年來，猶太人一直受到奉基督之名的逼迫。集體迫害對猶太人有組織的屠殺與攻擊）、處決、追逐、酷刑、殘暴，以及隱晦的反猶主義，都以耶穌基督的麾下為掩護。

在德國達豪（Dachau）集中營的內門上，橫掛了一幅布條，上面寫著：「你們殺了我們的神——基督，我們要殺你們。」有些納粹兵所繫的皮帶搭扣上，也用德文刻上「神與我們同在」。

在猶太人方面，把「外邦人」（指一切非猶太人）一詞與「基督徒」（僅指相信耶穌基督為救主者）看為同義。

我們先回顧過去。當耶穌在世上時，接受祂的猶太人為何如此

稀少呢？聖經說，大數人保羅「照他素常的規矩進去……本著聖經與他們辯論，講解陳明基督必須受害，從死裡復活，又說：『我所傳與你們的這位耶穌就是基督。』」（徒十七2-3）。

這段經文及我們所關注問題的重點，都在於「基督必須受害」。當時的猶太人並非期待一位受苦的彌賽亞，因為他們屈從於羅馬政權之下，生活非常艱難。

舊約（*Tenach*，希伯來文聖經）對將要來的受膏者有兩個截然不同的畫像，其一是把基督（受膏者的希臘文）描寫成「像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲」（賽五十三7）。

另一個則把祂描寫為王：「……有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在祂的肩頭上。祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」（賽九6）

這些人渴望從所處的憂患中得到釋放，期待著那位解救者。他們尋求一位能把他們從壓迫者的枷鎖中解放出來的高貴君王。

耶穌基督生於一個簡單的木匠家庭。從所處環境而言，人們都不會認為祂具有影響政府的高貴品質，也不是他們期待已久的彌賽亞那種形像（太十三54-58）。

然而，即使猶太人民的這種反應也在神預料之中，祂藉祂僕人以賽亞預言說：「我們所傳的有誰信呢？耶華的膀臂向誰顯露呢？祂在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於乾地。祂無佳形美容，我們看見他的時候，也無美貌使我們羨慕祂。祂被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。祂被藐視，好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重祂。」（賽五十三1-3）

所以，若猶太人耶穌被自己族人認出真像的話，這預言就不真實了。耶穌並非藉著世上的人被認識，而是藉著聖靈的啟示（注意第1節）。

如果猶太人全都認出他們的真正的王，會怎樣呢？祂就不會向外邦人顯露了。聖經說，因為本族不接受祂，於是祂轉向外邦人。在徒十三46-47章節，保羅說：「……神的道先講給你們原是應當的；只因你們棄絕這道，斷定自己不配永生，我們就轉向外邦人去。因為主曾這樣吩咐我們說：『我已經立你作外邦人的

光，叫你施行救恩，直到地極。』」

聖經又說，神使以色列全國眼瞎，但在祂的民中還有所留的餘數（羅十一5；賽二八1-5）。筆者就是一個活的見證。

而且這暫時的眼瞎並非指永久否認彌賽亞。

弟兄們，我真不願意你們不知道這奧秘（恐怕你們自以為聰明），就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。如經上所記：「必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡」。又說：「我除去他們罪的時候，這就是我與他們所立的約」。就著福音說，他們為你們的緣故是仇敵；就著揀選說，他們為列祖的緣故是蒙愛的，因為神的恩賜和選召是沒有後悔的。

你們從前不順服神，如今因他們的不順服，你們倒蒙了憐憫。這樣，他們也是不順服，叫他們因著施給你們的憐恤，現在也就蒙憐憫。因為神將眾人都圈在不順服之中，特意要憐憫眾人。（羅十一25-32）

若有幾根枝子被折下來，你這野橄欖得接在其中，一同得著橄欖根的肥汁，你就不可向舊枝子誇口；若是誇口，當知道不是你托著根，乃是根托著你。你若說，那枝子被折下來是特為叫我接上。不錯！他們因為不信，所以被折下來，你因為信，所以立得住。你不可自高，反要懼怕。神既不愛惜原來的枝子，也必不愛惜你。（羅十一17-21）

盼望所有的猶太人不要讓傳統成為障礙，都邀請 *Yeshua Hamashiach*（耶穌基督）進入內心作生命的救主！

金繼宇譯

一個拉比的見証

Max Wertheimer

我出生於一個正統的猶太人家庭，最深刻的童年印象就是，父母清晨即起，花很長的時間來誦讀希伯來禱文。

按照傳統，我5歲開始接受猶太教培訓，直至15歲。16歲那年，父母決定把我送到美國俄亥俄州辛辛那提市（Cincinnati, Ohio）的希伯來聯合學院（Hebrew Union College）接受古典文化教育。7年後畢業，獲得文學及希伯來文學兩個學位，4年後再獲碩士學位。

被按立為拉比

我完成了拉比課程後，即被按立，也納入了拉比名單之內。我的第一個徵召，是到俄亥俄州代頓市（Dayton, Ohio）作拉比，在那裡10年。在例常的星期五晚的聚會中，我會提到社會、工業及經濟等問題，也講到猶太人的一神論，以及倫理、文化及道德體系等。星期六早上，我會講解摩西五經，星期天則從早上8時至下午5時授課，中午休息1小時。

1895年，代頓市的基督教會舉行了一連串聚會，我躊躇滿志地站在一群稱為基督徒的會眾面前，告訴他們我為何是個猶太人，而不願相信他們的基督是彌賽亞與救主。我以改革宗猶太教為榮，認為不必為了贖罪而作出犧牲。當中坐著一個謙卑的老婦，是一個虔誠的基督徒，她一面聆聽一面感到很難過，於是禱告說：「神阿！讓Wertheimer博士認識到他迫切需要自己誇口拒絕的那一位救主吧！」無疑地，當時還有其他人也這樣禱告。

一個婦人的呼求改變了我一生

那位素昧生平的婦人發自內心的呼求，帶來何等大的無形力量！我那時很滿足於生活現狀，我是B'nai Yeshorun會堂的拉比，有

美好的家庭、豐裕的收入，在社群中薄有名氣，也是神職協會的一名榮譽會員。那時，你若參觀我的書房，就會發現我博覽群書。我有一幢大屋，一對漂亮可愛的兒女，還有兩個僕人。

晴天霹靂，妻子突然患上重病，雖經醫師、專家診治，卻丟下憂傷的我與兩個幼童而去。我追求的成功事業與寧靜家庭生活的美夢都粉碎了，到哪裡去尋求安慰呢？當我呼求列祖之神的時候，上天卻像銅牆鐵壁一樣。作為一個拉比，我已憂傷至灰心喪志了，如何能用言語去安慰別人呢？於是在完成10年拉比的工作後，我決定辭職了。我要檢討、學習！我要轉向聖經！

研究猶太教與以賽亞書五十三章

我也開始讀新約，並將它與舊約作對比。先知以賽亞的五十三章給了我一個清晰的印象，特別是第11節後面的子句：「**有許多**人認識我的義僕得稱為義，並且他要擔當他們的罪孽。」在整本聖經中，只在這裡提到「我的義僕」，在新舊約其它的經文裡都找不到，只有「我僕人，大衛」，但這裡很清楚說是「我的義僕」。我自忖說：「誰是這義僕？先知所指的是誰呢？」

我推想，不論那耶和華的『義僕』是誰，有一件事可以斷定，他不曾是以色列，因為同一位先知在前一章中曾宣稱以色列為罪惡之國、不義之民、不潔之邦，而耶和華的義僕一定是位聖潔之人。可是，若非以色列，又會是誰呢？我推想是以賽亞，但在賽六章卻發現絕對不是這位先知，因為先知在賽六已承認自己是個罪人，在神看來是嘴唇不潔的人。那麼，「我的義僕」到底是誰呢？於是，我開始研究這第五十三章的上下文。在賽五十六我看到「**人打我的背，我任他打**」。誰會任人打他的背呢？這一章經文開頭時說「耶和華如此說」，可見耶和華是本章的唯一發言者，那麼，是耶和華任人打他的背嗎？神有背嗎？何時，為何被打？誰打他呢？我繼續讀下去，看到：「**人拔我頸頰的鬚鬚，我任由他拔**」。又說：「**人辱我，吐我，我並不掩面**」。這是甚麼意思？誰如此受虐？何時？為甚麼？耶和華有這些人的特性嗎？於是我再研究更多預言。看到詩一一零1寫著：「**耶和華對我主說，你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳**。」這裡提到祂自

己的後裔時卻稱為「主」，這後裔如何上升到這個地位呢？

後來我決定把以賽亞書從頭讀一遍，到第九章就呆住了：「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩膀上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君」。何等令人費解！一個女人所生的「嬰孩」，一個「子」，如何能被稱為「全能的神」、「永在的父」呢？

“ADONAI, ELOHYNU, ADONAI ECHOD”

於是我面對著三位一體的教義：*Sh'ma Yisroel, Adonai, Elohynu, Adonai, Echod*。

Echod 這字的意義是「一」，歷來拉比的教導都是說：「這字的意義是絕對的合一。」但我開始研究這個字時，卻發現它不是「絕對合一」，而是「複合為一」的意思。舉例子來說明，亞當與夏娃成為一體；一體的希伯來文是 *bosar Echod*，即複合為一。摩西派12個探子進入迦南，他們帶回一大掛葡萄，那掛葡萄在希伯來文稱為 *Eshcol-Echod*。莖上成百的葡萄不可能是絕對的合一，它們在希伯來文中稱為「一串」。這些經文與其它經文都明確地說明 *Echod* 不是絕對合一的意思。

耶穌的名

接下來是另外一個問題：為何希伯來文聖經從未提及耶穌這個名字呢？我要考察這個問題。當我發現主前275年埃及托勒密（Ptolemy）王朝的王 *Philadelphus*，從以色列徵召人來把希伯來文經書翻譯成希臘方言時，你可以想像我是多麼的驚訝。他們從摩西五經開始翻譯，每當他們遇到「約書亞」這個名字時，就把它譯為 *Yesous*，並在字的上面標上一個音調符號，說明有一個希伯來字母被隱藏，無法用希臘文表達。當約書亞與其他11個探子進入迦南時，他被稱為 *Yehoshua*（意思是「耶和華是救主」），這正是「耶穌」一名的意義。於是我不能再拒絕了，我信服神彰顯於彌賽亞耶穌的真理了。我求告說：「主啊！我相信你是約書亞，已經為我贖罪，我信約書亞為我而死！從今以後，我要公開承認約書亞是我的救主與主人！」經過幾個月的追尋後，我相信耶穌就是耶和華

的義僕（*Jehovah-tsikenu*），是「主，我們的義」！

復活與生命

作為一個拉比，我渴望能給死亡者的親友一點可以依靠的盼望，但我自己沒有的，如何能分給別人呢？我寄予同情，但在椎心之痛與悲劇發生時，單是同情沒法使人得到安慰。然而對於傷心者，我們彌賽亞耶穌基督的話卻是何等使人滿足且榮耀的啊！因為主說：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了也必復活。凡活著信我的人必永遠不死。」（約十一-26）

當耶穌基督為你的罪而死，這些話就成為事實了。他代替了你，為你的罪受罰，使你得以從罪裡釋放，得到永生。這個一人為另一人死的「代替準則」，在猶太聖經與猶太傳統中乃是一個基本的教導。想到我們在贖罪日（*Yom Kippur*），讀到猶太聖經創世記第二章所記亞伯拉罕與以撒的故事，神自己為以撒提供了一個代替物，這就是這個原則的例証了。我們的彌賽亞耶穌是神給你的「代替者」，祂死了，使你因信祂而得永生。永生之源，惟靠耶穌、神的兒子、以色列的彌賽亞。

我，Max Wertheimer，拉比，今天傳給你的就是：你該憑著信心接受耶穌基督作為你的彌賽亞，得到新的、永遠的生命；這就是「得救」的意思。

金繼字譯

我們欠猶太人甚麼？

Mike Moore

試想想，一個沒有猶太人的世界會怎樣？一個古斯塔夫馬勒（Gustav Mabler）、喬治蓋西文（George Gershwin）、倫納德伯因斯坦（Leonard Berstein）及鮑勃迪倫（Bob Dylan）不存在的世界，一個沒有小兒麻痺疫苗，也不認識維他命、細菌或抗生素的世界，一個沒有虛擬人物寇克艦長（Captain Kirk）和史波克先生（Mr. Spock）的世界會怎樣？再想想，一個亞伯拉罕、摩西與耶穌不曾生活過的是怎樣的世界？

人口少而成就多

猶太民族所出男女偉人之多，遠遠超出其人口的比率。全世界約有1,300萬猶太人，少於世界人口的0.25%。從這數字推斷，世上的科學家、藝術家、音樂家、作家或演員，估計約有0.25%是猶太人；但事實差距甚大。

Steve Maltz在他的《多名之民》（*The People of Many Names*）一書中指出，自從十九世紀中葉以來，大約25%的科學家是猶太人，較估計超出100倍。他還說：「看來，他們總是站在每一個行業的尖端，不論是科學、媒體、時裝、藝術、文學、政治等界別。只要看看《紐約時報》的訃聞版就可知道，我們的社會中有多少偉人與仁人是猶太人了。」

聖經是猶太人的

但我們欠猶太人的不只是健康的身體與多姿采的文化，我們還欠猶太人一些透過他們而積累給我們的屬靈益處。我們所讀的聖經（新約及舊約）是猶太人的書，當中的作者（可能除路加醫生外）全都是猶太人。希伯來文聖經是一群嚴守紀律的猶太文士為我們保存下來的，他們對抄寫的傳統要求，其嚴謹程度令人難以

置信。當死海古卷發現後，比較其中發現的以賽亞書與當時所知最古的以賽亞書，兩抄卷相差一千年，但幾乎完全相同，可見其抄寫之準確性了。

基督教是猶太人的

150多年以前，基督徒學者Alexander McCaul在他的《古徑》(The Ancient Path)一書中指出，猶太教是以猶太人的文化色彩為本，基督教其實也一樣：

基督教的發起人是猶太人，基督教第一批傳道人是猶太人，第一批基督徒全都是猶太人……

(基督徒)是猶太人的門徒，歸信猶太人的教義，分享猶太人的希望，也提倡猶太人所教導給我們的真理。

可是，我們忘記了，我們所敬拜事奉的救主降生於世上時是個猶太人。神的兒子差來「是為了以色列迷失的羊」。賽五十三章提到彌賽亞受苦，是為了以賽亞之民——猶太人。事實上所有關乎彌賽亞與救贖的應許都是向以色列發出的。

當我們的先祖披著獸皮到處流蕩，敬拜石頭所造之神時，猶太人已在他們的聖殿與會堂的聚會中為我們祈禱了。其中一些詩篇，如六十七篇是為外邦人得救的禱告：

神啊，願列邦稱讚你！

願萬民都稱讚你！

願萬國都快樂歡呼！

每當基督徒擘餅記念主時，他們舉起「新約之杯」，這是應許給「以色列家與猶大家」的。教會所得的祝福是屬於猶太人的，所以基督徒欠了猶太人的債！

外邦人豈能只知道自己享受「彌賽亞測不透的豐富」，而不與選民一同分享呢？我們要向猶太人還福音的債！

金繼宇譯，取自 www.cwi.org.uk

為甚麼要與 以色列站在一起？

Jack Hayford

以色列是一塊土地，神說這塊土地是：獨特的、預言性和救贖性的。神也屢次在聖經中重申：「這是屬於我的。」神對以色列所作的，有別於世上任何一個地方。神要以色列興起成為外邦人的光。

初期教會內，全都是猶太人，直至教會向外擴展後，才有所改變。當福音傳到安提阿，建立了第一個外邦人的堂會，也成為福音廣傳至普世的基地。

使徒保羅在羅馬書九至十一章中，論及神對猶太民族的看顧和目的。在全本聖經中，這三章特別詳盡闡釋了神對猶太人心意。猶太人是「初熟的果子」……也是（從亞伯拉罕所生的）認識立約之神的「第一個民族」。後來，他們一程又一程的把這豐盛的真理傳至全世界，藉著他們，彌賽亞來到這個世界。聖經中，神稱猶太人為「根」，外邦人是「枝子」，經文更提醒我們，「**他們因為不信，所以被折下來**」，故此我們不可以自高，反要懼怕，因為「**神既不愛惜原來的枝子，也必不愛惜你**」，等到外邦人的數目添滿了，「**以色列全家都要得救**」。（羅十一16-27）

為甚麼要與以色列站在一起？

我們生活在歷史上一個嚴峻的時刻，作為相信耶穌基督的人，要與以色列站在一起。我們可能是最後一個世代的人。雖然祂曾說過，不要揣測末日甚麼時候來到，但面對預言，我們不能被動，因為神呼召我們要熱切禱告、代求，並且要遵行救主的吩咐。我們的責任是經營天國的事業，直等到祂回來。（路十九13）

這不是政治，而是神的話……但衍生出來的政治性含義卻是驚人的。聖經曾宣告，必有一日，世上所有的國家都會與以色列為敵。我們需要高度的思考力去明白這一代所發生的事，這是本文的重點：今日要與以色列在同一陣線的原因。

要與以色列站在一起的八大理由

一、每一位信徒都要以猶太人為優先，向他們獻上衷心的感謝，因為神的工作是透過他們這群神的子民。

要明白，這是建基於神所定的命令和神的要求，我們應如此對待猶太人——包括一個民族和一片土地。

- ◆ 神要求每一位信徒的價值觀都要以猶太人為優先，因為神是這樣的。
- ◆ 我們的主揀選了一群子民——開始時，祂先揀選了亞伯拉罕。主說過，藉亞伯拉罕的子孫（神應許他與妻子撒拉生下的以撒），地上萬族都得福。每一個民族因此得到大能的神賜福。
- ◆ 在創十二3，神與亞伯拉罕立約，說：「**為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。**」
 - 這約不單單是與一個民族（猶太人），也與一片土地（以色列）有關。
 - 神會審判萬國，並按他們所下的決定和行動加以獎罰，正如祂在每個人身上所作的。
- ◆ 神揀選他們，因為「**他們是以色列人，那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許，都是他們的。列祖就是他們的祖宗，按肉體說，基督也是從他們出來的，祂是在萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們！**」（羅九4-5）
 - 收納：神揀選了亞伯拉罕和他的後裔作子民。
 - 榮耀：神親自顯明與他們同在
 - 立約：神與子民立約：
 - 亞伯拉罕之約——神說，會賜給亞伯拉罕一大群子民，也要賜他們一片土地，地上萬國萬族都要因他們得福。（創十七章）

- 摩西之約——頒佈律法，教導他們如何來到基督面前，是藉著羔羊的血被救贖
- 新約——神在耶利米書和以西結書中都說過，日子到的時候，祂必履行祂的律法，與以色列家和猶大家另立新約，將祂的靈放在他們裡面。
- ◆ 最大的禮物：神竟賜下耶穌這份禮物給人類。神愛世人，甚至賜下祂的獨生兒子……藉著猶太人，也使祂生而為猶太人。耶穌曾對撒瑪利亞人說：「救恩是從猶太人出來的。」所以，聖經很清楚地對我們說：我們正面對的是每一件事物的根本，也就是神對人類的啟示。猶太人至今依然存在，並且復國，就是一個證明。今日的衝突，關係於耶路撒冷、以色列，以及猶太人的生存和可以擁有土地。只有幾個國家願意與猶太人和以色列國站在同一條陣線上，但聖經上說，神會褒賞他們。

二、今日，我們站在神面前，從神的眼中看，我們與猶太人和以色列的關係是分不開的。

當我們相信生而為猶太人的救贖主時，也就進入相信神所啟示的恩典和救贖目的的行列了。

- ◆ 經文告訴我們，從屬靈方面來說，當我們接受了救主，我們都成為猶太人了。（羅二28-29；加三26-29）
- ◆ 如果你是一位信徒，就不能違背聖經的教導，不能不關心猶太人和以色列。

三、神已經就以色列的土地作了一個獨特的宣告，而且永遠有效。

- ◆ 利未記二十五23——地是神的，由祂來指示和安排，「地不可永賣，因為地是我的」。
- ◆ 申命記三十二43——「你們外邦人，當與主的百姓一同歡呼，因祂……潔淨祂的地，救贖祂的百姓。」
- ◆ 歷代志下七20——神說如果百姓背叛：「我就必將以色列人從我賜給他們的地上拔出根來……」

- ◆ 詩篇八十五1-2——「耶和華啊，你已經向你的地施恩，救回被擄的雅各。你赦免了你百姓的罪孽，遮蓋了他們一切的過犯。」
- ◆ 以賽亞書八8——這土地是父神的，也是祂的彌賽亞的：「……以馬內利啊，祂展開翅膀，遍滿你的地」。
- ◆ 耶利米書二7——神告訴祂的子民，會失去耶路撒冷城，城也會被摧毀，因為：「我領你們進入肥美之地……但你們進入的時候，就玷污我的地，使我的產業成為可憎的。」
- ◆ 以西結書三十八16——神預告在末世時有興起反對以色列的人民，祂責備他們說：「歌革啊，你必上來攻擊我的民以色列……我必帶你來攻擊我的地，到我在外邦人眼前，在你身上顯為聖的時候，好叫他們認識我。」
- ◆ 約珥書一6，二18，三2——在這卷書中三次提到，這地是屬於主耶和華的：「有一隊蝗蟲（原文作「民」）又強盛又無數，侵犯我的地……」（一6）「耶和華就為自己的地發熱心……」（二18）「我要聚集萬民，帶他們下到約沙法谷，在那裡施行審判；因為他們將我的百姓，就是我的產業以色列，分散在列國中，又分取我的地土。」（三2）
- ◆ 何西阿書九3——提到以色列會分散：「他們必不得住耶和華的地；以法蓮卻要歸回埃及，必在亞述吃不潔淨的食物。」
- ◆ 撒迦利亞書九16——「當那日，耶和華他們的神必看他的民，如群羊拯救他們；因為他們必像冠冕上的寶石，高舉在祂的地以上……」

當我們提到以色列的時候，要知道，這是：1)神曾宣告的產業；2)神賜給祂子民的土地。這對創造萬物的主而言，並沒有妥協的餘地。神所說有關以色列的一切事，是獨特的，而且永遠有效。

- ◆ 這片土地不單是屬於神的，神也將這塊土地賜給亞伯拉罕藉以撒而出的後裔永遠為業。（創十七7-8）遠
- ◆ 「我的怒氣漲溢，頃刻之間向你掩面……但我的慈愛必不離開你，我平安的約也不遷移……」（賽五十四8-11）
- ◆ 雖然以色列因為犯罪而失去了這塊土地，並且分散到各地，但神

賜這地給他們永遠為業的承諾，並未改變。（參結三十七1-28）

四、以色列今日的衝突，並非因他們主動挑釁或長期的擴張主義和種族主義所引起。

今日的世界，一般人看巴勒斯坦人受盡欺壓，而以色列則致力保衛聯合國於1917和1948年承認屬於他們的這塊土地。但巴勒斯坦人的目標，並非為保家園，而是要將以色列趕出這塊土地。為爭取更多世界輿論反對以色列，周圍資源豐富的阿拉伯國家，從來不會收容巴勒斯坦人。而大部分的國家不明原委，也沒有人告訴他們，因為同情已取得壓倒性的優勢。

五、與以色列站在一起並非與所有阿拉伯人民為敵，也不是反對住在以色列的阿拉伯人追求和平、政治的保障和繁華的生活。

神並沒有立意要與某些人為敵，阿拉伯人是神所揀選的領袖亞伯拉罕另一個兒子以實瑪利的子孫，神當然也不會與他們為敵。而且，支持以色列，並不表示要站在反阿拉伯的立場，也不代表對其他人不必有愛心。

六、阿拉伯世界某些派系仇視以色列，由來已久，不僅有政治因素，更受靈界力量的驅使，要將以色列完全剷除，才感滿意。

反對以色列的勢力，並非僅僅是不滿意猶太人，受靈界力量的影響較人為的影響為甚，不是以政治或游說的力量便能逆轉。這些勢力只能靠禱告的力量來瓦解，只有禱告能攻陷一切的國權與勢力。

七、這個靈界的力量仇視基督徒如同猶太人，並會按著時間來對兩者加以迫害。

經文已經指出，當最後的時刻來到，有兩個見證人在耶路撒冷城被殺（啟十一章）；環顧歷史，有兩類見證人站在神的一方，就是猶太人和基督徒。

對信徒的敵視和仇恨，正如他們對以色列的態度，世界有一個靈，與神及一切和神有關的事為敵。

- ◆ 神是創造者 —— 我們要向祂敬拜
- ◆ 神是審判者 —— 我們要向祂交帳
- ◆ 神是救贖者 —— 祂藉著兒子耶穌基督向我們顯明
- ◆ 神是一切人類道德律例的頒佈者 —— 我們的行為要向祂負責

八、聖經的教導以及神的應許，都在呼喚我們要以信心站立、以期待禱告、以承諾支持。

今日，我們被呼召要與以色列人站在一起，因為我們是最後一個時代的人。神呼召我們作祂道德律例和聖經話語的子民，行事為人智慧，認識祂的話。長久站在那塊神稱為單單屬於祂的土地上的人，祂會褒賞。

「支持以色列」應有的行動

1. 裝備自己，多認識可靠的資料，避免偏執，拒絕「盲點」；也要認識一般報章的取向，小心評估報告，不要妄加臆度。更要熟悉中東的歷史，了解過去的事件。

2. 繼續不斷的遵行聖經教導，為耶路撒冷求平安（詩一二二6），也祈求自己的國家能在創世記十二1-3的祝福下：「**為你祝福的，我必賜福與他。**」

3. 誠心考慮探訪以色列作為支持的行動。

4. 與猶太人交朋友，讓他們知道你是一個信徒，是基於聖經，遵行神的旨意，與以色列站在一起。

5. 雖然知道激進派穆斯林恐怖分子的所作所為，但對其他人仍要以恩慈相待。

要有行動，因為現今是一個非常重要的時刻。今日，我們所面對的形勢，是世上多國都與以色列為敵，餘下來的便是與以色列站在同一陣線。

最後的問題是：「誰站在基督一方，跟隨祂的道路？誰不是？」主呼召我們作子民去接觸其他人，並在關鍵性的課題上守道德律例和聖經教訓……這就是其中的一項。

編輯室譯

向猶太人傳福音的方法

Paul Morris

或許你期望透過日常的接觸向猶太人作見證，但不知如何入手。在你的城市，有不少猶太人，你渴望他們有機會聽到福音，可是，應如何啟齒？以下是一些建議，請參考。

猶太人的社群

首先，你要清楚知道，與猶太人社群為鄰，或同在一個城市之內，並不能使你成為其中的一分子。組成一個社群的主要因素並非地理，而是家庭、宗教與文化。要真正屬於一個社群，必須生活於其中，所以，向猶太社群傳福音，可以用「客人」的身份，或以一個傳達重要信息的「外人」的身份進入。

筆者故意用「客人」與「外人」兩字，是假設大多數讀者是外邦人的背景。因為這背景，不論在你四周有多少猶太人鄰居，或者你已經非常熟悉他們的生活方式，但在猶太人社群之中，你仍然是客人或外人。一個猶太基督徒則不然，他們生於該社群的事實，是無法改變的。當然，許多猶太人會堅持作了基督徒就不再是猶太人了，因為相信了耶穌；但他們不能否認這些人是在他們社群中成長的事實。因此，猶太基督徒傳福音與外人不同，可以用本族人的身份說話，雖然他未必因此被接納。總的來說，無論來自猶太或外邦背景，基督徒向猶太人作見證是應行而可行的。

作客人，傳福音

筆者的意思是，你可以參加猶太人的一些活動，當機會自然發生時抓緊著來作見證。但要記著，正如在別人家裡作客，不要喧賓奪主，而是小心適應他們作事的方式，善解人意，進入猶太社群時也應該這樣。但如何著手呢？在猶太社群中有許多活動，可以選擇有興趣的來參加。例如希伯來文班，或有關以色列、猶太歷史與時事的演講，或以色列舞蹈與烹飪班等等。這些活動會以

不同形式作宣傳，例如刊在英國全國性的《猶太記事報》或地區性的報章、公共圖書館或市內猶太社區中心的佈告欄。

在這些集會裡，你會受到歡迎，但群眾難免對你這位客人感到好奇。對我來說，這是交往的基本要點——「樂意」作一位客人！所以，若你對集會的內容與形式並不真正感興趣，最好不要參加。在這些場合，傳福音只是附帶的，是在雙方都享受交往時引發的，如果你感到不自在的話，就不要講福音。如果你能與那裡的猶太人安然相處，可以繼續參加這些活動，用這方法自然地接近他們。可是，若你覺得不安，便不要繼續，但不要灰心，沒有人能期望在每一個場合都感到很自然。事實上還有其它方法可以向猶太人表達愛心，傳福音給他們的。

參觀猶太會堂可行嗎？這可能很有意義。參加一次會堂聚會你會有所感受，但可以在沒有聚會時前去。容許我說，不該專為傳福音而去，正如你在教會聚會時，一些摩門教徒來傳講他們的信念的話，你會感到不高興。你會認為這是對別人不尊重，侵犯了你專心敬拜的自由，猶太人也會有同樣的感受。因此，你到會堂

去是為了學習，但是如何著手呢？你可以請你的猶太朋友帶你到他的會堂去，這是最自然不過的。若不行，可以打電話給拉比，表示你有興趣，並詢問會否有人接待並帶領你參加他們的敬拜。當然，你只是一個旁觀者而非敬拜者，所以不必為坐在那裡而感到不安，然而你也可能會很高興地發現，敬拜當中有不少屬於聖經的內容呢！雖然，你可能會因為他們並非用主所揭示的方式親近主而感到不悅。此外，還可以由教會的牧者請拉比為會眾安排一次參觀會堂，雖然你未必可以參與他們的會堂崇拜，但若拉比盡力，你會更認識猶太教。如果兩者兼得，當然最好不過。

作外人，傳福音

猶太人或許不歡迎本地教會的傳福音工作，但他們對更正宗基督教有這樣的舉動並不感到意外。不論你用甚麼方法，如果你期望與猶太人接觸，便要作一些準備。

你能認出鄰居之中誰是猶太人嗎？光憑外表，猶太人並不容易辨認，可是，你若開始嘗試傳福音的話，大多數猶太人會讓你知悉他們是猶太人呢！猶太人的家一般都在前門右邊門框上貼上經卷（*Mezuzah*）。它們有不同的形狀與大小，通常是一個長方形的小盒，釘在門框上，載著一個小皮卷，上面是手抄的希伯來文申命記六章4-9節與十一章13-21節經文。這些經文的目的為要提醒這家人在生活上要遵守神的律法，可惜它往往成為一種迷信。然而，這個小盒子可以告訴你，屋裡面住的是猶太人。

如果你的教會喜愛逐家探訪，來到猶太人的家庭時，你應該直截了當地說明你是來自本地教會的探訪者。如果你一開始就提起「經卷盒」，就說明你知道那是一個猶太人的家；然後，你可以按照所定的傳福音計劃去訪問他們。你可以預先向本地從事猶太人福音工作的機構，索取一些單張送贈給他們，也可以明言那是特為猶太人而寫的。

教會或福音機構的刊物，可能會刊登一些為猶太人而寫的文章，題材可會是關於猶太節期，或猶太基督徒的見證，或一般與猶太人有關的事情，你可以搜集。不論你所用的是甚麼資料，必須令猶太人易於表現初步反應，但不可期望他們立刻來參加教會。

你可以安排一些猶太人特別感興趣的聚會，可以是關於猶太節期或其它內容，可供選擇的題材相當多。

一般教會在戶外都有一塊佈告板，可以利用它在猶太人新年（*Rosh Hashanah*）時祝賀猶太鄰居們新年快樂。這不表示你認同他們的宗教，卻能清楚地表示你喜歡有這樣的鄰居，並祝願他們安好。

當接觸了猶太鄰居，而他們也敞開心來聆聽福音，之後，該作甚麼呢？你可能覺得他們最好能到教會來聽聽神的話，認識其他的基督徒，特別是一些有與猶太人溝通經驗的人。當然，你可以請他們參加聚會，但最好不要由教會內開始，因為大多數猶太人會把這個舉動看為一大步。也許可以在家庭聚會，或在咖啡間，或一些青年活動，或在教會的郊遊活動；先有周詳的計劃，並為這事禱告，然後發出溫馨而衷誠的邀請。如果第一次便遭拒絕，不要杯弓蛇影，認為以後都會被拒絕，或許他們需要時間去調整心態哩！

最後一個想法：何不從你們的教會差遣一個宣教士到猶太人中間？耶穌曾教我們向莊稼之主禱告，祂便會差遣工人去收割祂的莊稼。你們的教會有這樣的打算麼？希望有吧！若是，神可能會從你們當中呼召人出來。

不論你是客人或外人，在向猶太人傳福音的時候，對猶太人可能有的反應必須有所準備，要認識他們和他們的生活。

金繼宇譯自 *Telling Jews About Jesus* 一書第十七章

向猶太人見證基督 的指引

David Brickner

在你的鄰居、親友、同學、生意伙伴……之中，或許會有幾位猶太人；在未來的日子裡，或許你會遇見一些猶太人，你有打算向他們傳福音嗎？要作怎樣的準備？以下向你提供一些有效的方法：

基本認識

每一個人都需要福音，神的選民（猶太人）也不例外。耶穌基督的降生，是應驗猶太著作中指著猶太人所說的預言。所以，若說猶太人不需要耶穌，誰需要呢？猶太人和外邦人同樣需要耶穌的救贖，而且，無論是否猶太人都可以向猶太人作見證。

猶太人的身份和信仰

事實上，所有猶太人都因自己是猶太人而自豪，但這並不代表他們信神，甚至不同的猶太宗教領袖，對神也有不同的信念，所以，必先認識猶太朋友們對神和聖經的信仰，也要找出他們參加的會堂屬於哪一類。很多猶太人認同自己的身份是基於文化上多於宗教上，但這也不代表他們不重視猶太人的身份。大部分的猶太人也會認為反對他們的是基督徒，耶穌就是導致他們失去了猶太人的身份的問題人物。所以，向猶太人見證耶穌時，需要申明，他們不需要放棄猶太人的身份，也可以接納耶穌為彌賽亞。

困惑

向猶太朋友分享信仰時，往往會遇見下面幾個令人困惑的問題：

困惑 1：所有猶太人都熟悉舊約聖經嗎？

實況： 大部分猶太人在文化上都強烈認同舊約，對經文則認識不深。

困惑 2： 能夠邀請猶太朋友參加教會的聚會嗎？

實況： 很多猶太人對參加教會聚會感到遲疑，能夠從分享個人的信仰入手更好。

困惑 3： 我可能不懂得回答他們的問題。

實況： 當然，但卻不會改變福音的真實性。告訴你的猶太朋友，你會認真思考他的問題，再與他討論，這樣也可以為自己留下了跟進的機會。

困惑 4： 我需要等候聖靈的帶領，但也不願失去一位朋友。

實況： 神已經清楚指示我們要為祂作見證（太二十八19-20）。若是出於友善和坦誠，縱使他們不同意所討論的事情，透過真心的關懷，你也會得到真正的尊敬。

困惑 5： 我一生都要作見證，正等待他們來詢問耶穌的事情。

實況： 這可能是長期的等待，因為大部分猶太人認為信仰是私人的事，不宜宣諸於口。況且，大使命是命令「我們要去」！

實用的提示

當向猶太人作見證時，必須謹記：

1. 建立友誼 對對方要顯出真誠的關心，也要肯定讓對方知道，正因為他們是猶太人，你欣賞猶太民族。如此，所建立的友誼就成為作見證的橋樑。

2. 坦率公開 清楚說明你是個跟隨耶穌的人，不必隱瞞，也不必強迫他們接納，只需要做真正的自己。

3. 發出疑問 人人都喜歡發表意見。打開話題的方法，可以是有關屬靈的事情，也可以是猶太人的一個假期，而舊約聖經的一個課題也是很好的起點。

4. 個人見證 神真實存在於你的生命之中，是有力的見證。很多猶太人以為你出生便是基督徒，正如他們生而為猶太人一樣。

當聽見你訴說如何跟隨耶穌、神怎樣應允你的禱告，會激動你的猶太朋友們發憤。（羅十一11）

5. 引用經文 回答問題時不妨引用經文，也要鼓勵你的猶太朋友研讀新約。大部分的猶太人從沒有讀過新約，但大部分讀畢新約的猶太人，都會相信基督。事實上，這是一本充滿了猶太色彩的書。

6. 恆切祈禱 就算一開始已經碰到消極的回應也不要氣餒，反而要正視它。繼續留意機會，繼續禱告，也要介紹你的猶太朋友認識一些猶太基督徒，或任何一位基督徒，借一些佈道性的刊物給他閱讀。

7. 決志並跟進 你的猶太朋友不會自動明白他們需要禱告來接受基督，如果他們願意聆聽，便要詢問他們是否願意接受你向他們所宣講的一切。無論他們作出哪一種決定，都要滿心歡喜的跟進。你可以與本地的猶太福音工作機構聯絡，取得資料，培訓這些猶太初信者成為門徒。

有關彌賽亞的重要經文章節

主題	舊約	新約
彌賽亞是女人的後裔	創三15	加四4
彌賽亞是亞伯拉罕的子孫	創十二3，十八18	路三23、34
		太一1-2
		徒三25
		加三16
彌賽亞屬猶大支派	創四十九10	路三34
		太一1-2
彌賽亞是雅各的後裔	民二十四17、19	太一1-2
		路三34
彌賽亞是大衛家的苗裔	詩一百三十二11	太一6
	耶二十三5；三十三15	路一32-33
	賽十一10	徒二29-30
		羅一3
彌賽亞像摩西一樣是位先知	申十八15、19	太二十一11
		約六14
		約一45
		徒三22-23

主題	舊約	新約
彌賽亞是神的兒子	詩二7 箴三十四	路一32 太三17
彌賽亞從死裡復活	詩十六10	徒十三35-37
彌賽亞被釘死於十字架上	詩二十二 詩六十九21	太二十七34-50 約十九28-30
彌賽亞被友人所背棄	詩四十一9	約十三18、21
彌賽亞升上高天	詩六十八18	路二十四51 徒一9
萬王都來向彌賽亞獻上禮物	詩七十二10-11	太二1-11
彌賽亞照著麥基洗德的等次為祭司	詩一一零4	來五5-6
彌賽亞坐在父神的右邊	詩一一零1	太二十六64 來一3
彌賽亞是匠人所棄的石頭，成為房角的頭塊石頭	詩一百一十八22-23 賽八14-15 賽二十八16	太二十一42-43 徒四11 羅九32-33 弗二20 彼前二6-8
彌賽亞由童貞女所生	賽七14	太一18-25 路一26-35
彌賽亞的工作由加利利開始	賽九1-8	太四12-16
彌賽亞不爭競，不喧嚷，不還口	賽四十二2-3 賽五十三7	太十二18-20 太二十六62-63
彌賽亞將公理傳給外邦人	賽四十二1 賽四十九1-8	太十二21
彌賽亞被打不還手	賽五十六	太二十六67 太二十七26、35
彌賽亞受苦、死亡，然後復活新的永約	賽五十二13至五十三12 賽五十五3-4 耶三十一31-33	四福音書 太二十六28 可十四24 路二十二20 來八6-13
彌賽亞是神的膀臂	賽五十九16 賽五十三1	約十二38
彌賽亞為我們代求	賽五十九16	來九15
彌賽亞的兩重使命	賽六十一1-11	路四16-21
彌賽亞行神蹟	賽三十五5-6	約十一47 太十一3-6
彌賽亞被稱為「主」	耶二十三5-6	徒二36
彌賽亞的來臨早已預言	但九24-26	加四4 弗一10

主題	舊約	新約
彌賽亞生於伯利恆	彌五2	太二1 路二4-6
彌賽亞有權柄進入神的殿	瑪三1	太二十一-12
彌賽亞騎驢進入耶路撒冷	亞九9	太二十一-1-10
彌賽亞被刺傷	亞十二10 詩二十二16	約十九34、37
彌賽亞被門徒離棄	亞十三7	太二十六31、56
聖靈會在彌賽亞的日子來臨	珥二28-29	徒二16-18
彌賽亞被世上君王所敵擋，祂最後必勝過死亡	詩二2	啟十九19
	賽二十五8	林前十五54 啟七17；二十一4
彌賽亞充滿榮耀，被立為君王	賽六十三1 詩二6-9	啟十九11-16 啟十九15-16
彌賽亞必統治萬國	賽二4 彌四1-4	啟十二5
外邦人必來尋求以色列的彌賽亞	賽十一10	羅十一25

編輯室譯

以色列的節期

猶太人歸主協會

很多基督徒都不知道，利未記二十三章中記載神所設立的七個節期，現在仍為猶太人所遵守。神賜給以色列這些節期，具有三方面的意義：第一，節日是有季節性的；第二，具紀念性，關乎神如何待希伯來人；第三，具預言的象徵性，關乎神如何對待由猶太及外邦信徒所組成的教會。

認識以色列的節期，不僅使我們對信仰的猶太淵源更加了解，也更認識神歷來的救贖計劃。利未記二十三章按季節次序列出了這7個節期，就是逾越節、無酵節、初熟節、五旬節、吹角節、贖罪日及住棚節。

逾越節

在所有的節期中，逾越節排列最先，也最為人熟知，是在每年春季猶太人的尼散月（又稱亞筆月），目的在記念希伯來人從埃及的奴役中得到救贖。第一個逾越節當年，每一戶希伯來人的家庭都宰殺一隻無殘疾的公綿羊羔為祭牲，把血塗在門楣與左右門框上為記號，「滅命的天使」便會越過受羊血保護的家庭，擊殺未受保護人家的長子。同樣，我們都是罪的奴僕，為神純潔無瑕的羔羊彌賽亞耶穌的寶血所救贖，得到釋放（彼前一18-19）。

無酵節

緊接逾越節的是無酵節，由逾越之夜的次日開始，為期七天。因為這兩個節期在時間與目的上關係密切，兩者之名常被互用。在逾越與無酵節期中，猶太人要除去存在家中所有的「酵」或稱Matzo。酵在聖經中常用來代表「罪」，「無酵餅」則用來描繪純潔無罪的彌賽亞。它被刺穿，就是指我們的主的手腳被釘刺穿，肋旁被羅馬槍扎一般；它在烘烤時被打，就使人想起以賽亞先知所

說：「那知祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷……因祂受的鞭傷我們得醫治。」（賽五十三5）

初熟節

這個節日與逾越及無酵節也密切相關，在「安息日的次日」，也是無酵節開始的次日慶祝。在聖經時期，它是為大麥初次收割而感恩的節日。初次收割被認為是未來更大收穫的應許，因為初熟開始後，收成便會接續而來。彌賽亞耶穌從死裡復活是初熟的果子，就如初熟的大麥是其餘收穫將至的應許一樣，祂是我們因信祂得以復活的應許，因祂已經勝過死亡與墳墓。

五旬節

五旬節或稱為七七節，也是依第一個節日逾越節來計算的，是在逾越節的安息日後的第50天，因而稱為五旬節。這是希臘的名稱，猶太人則稱之為*Shavuot*，即希伯來文的「星期」。七七節（七個星期）也是一個收割的節期，為小麥收穫而感謝神。據猶太人的口授傳統，這日也是摩西在西乃山領受律法之日。在這節日中，祭司獻上兩塊用新收割的麥子所做成的餅，這些餅不像其它供物，烤烘時帶酵。從這兩塊餅，我們看到神的子民，包括了

猶太人與外邦人，在五旬節教會產生時，在彌賽亞耶穌裡合而為一。

吹角節

這節期是在五旬節後的一段長時期，象徵等候彌賽亞耶穌再來的時期。每年秋季，猶太年曆中第七個月（提斯利月，*Tishri*），便是慶祝吹角節，又常稱為*Rosh Hashanah*，更是猶太民間的元旦。利未記二十三24記載，神曉諭以色列人七月初一吹角以招聚以色列人舉行嚴肅集會。據猶太人的教導，吹角節是眾人在造物主之前經歷審判的十日之始。義人之名記錄於生命冊上，惡人被定罪，不全是義或惡的人，在這十天內可以悔改以避免被定罪。我們這些記名於生命冊上的人，不怕審判，而盼望祂再來，那時祂要在角聲與天使長的歡呼聲中，把我們帶進祂的安息。

贖罪日

這是一年中最嚴肅的日子。經過了上述十天的悔改與反省，便到了贖罪日，這是禁食禱告之日，在聖經時期，是大祭司唯一可以進入至聖所的一天。大祭司進入時，帶著祭牲的血，為百姓的罪祈求赦免；今天已毋須以動物作犧牲，也無聖殿，猶太人只能靠悔改來祈求罪得赦免。但他們並無神已垂聽和赦罪的確據，因他們一直認為利未記十七11的教導是「贖罪在血」。但我們知道，當基督獻上自己的血為我們贖罪或遮掩我們的罪時，殿裡的幔子分裂為二，意思就是祂已犧牲自己以打開通往至聖所之路，一切的罪被遮蓋，信徒現在可以進到神的面前。我們盼望那末後贖罪大日的來臨，那時全以色列為彌賽亞哀痛而接受祂所成就的贖罪祭，正如亞十二10及十三1所預言。

住棚節

這是一年的第七個節期，也是最後一個，希伯來文是*Suc-coth*。在聖經時期，這是秋季最後的收割節期，也是一同往耶路撒冷相聚之期。在此期間，猶太人築棚而居，回憶以色列人在曠野時居於臨時的居所。直到今天，許多猶太人還為這節期建造無

頂，只有三面圍牆的茅舍以記念昔日住棚，並用粗樹枝與秋果作妝飾，提醒他們為產物豐收而感恩。

每年的收割節，每一個能力所及的以色列人都會上耶路撒冷聖殿裡敬拜，把取自西羅亞池的水倒在聖殿祭壇旁，這是一個祈求冬雨的儀式；耶穌就是在這個時候站著高聲說：「**人若渴了，可以到我這裡來喝。**」（約七37-38）

當以色列的最後贖罪大日來臨之後，住棚節將在耶路撒冷再度舉行。（亞十四16）

住棚預表最後的安息，以及最後的收割。約翰在啟二十一3寫道：「**看哪，神的帳幕在人間，祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。**」我們祈求祂所應許的一切不久都將成就：「**我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終；我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。**」（啟二十一6）

金繼字譯

更多猶太人事工資源網站

以色列福音差會 Christian witness to Israel

英文 www.cwi.org.uk

中文 www.cwichinese.org

選民事工差會 Chosen People Ministries

英文 www.chosenpeople.com

中文 www.chosenpeople.org.hk

華人信徒守望 Chinese Christian On Watch

www.chineseonwatch.org

猶太人歸主協會 Jews for Jesus

www.jewsforjesus.org

錫安之光 Light of Zion

中英文 www.lightofzion.org

Living Way Ministries

www.jackhayford.com

AMF International

www.amfi.org

Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE)

www.lausanne.org/issue-jewish-evangelism/lcji.html

Good news for Israel

www.gnfi.org

Zion's Hope

www.zionshope.org

大使命中心出版