

信息摘要

proper24 (29) (2011 年 10 月 16 日 , 聖靈降臨日後第 18 主日)

(資料來源 : <http://montreal.anglican.org/comments/archive/apr29m.shtml>)

(翻譯者：林建良，翻譯版權屬太平境馬雅各紀念教會)

共同經課-1 出埃及記 33:12-23

從 7-11 節，我們知道，摩西已經在營外搭了會幕，做為眾人可以尋求神的地方。“耶和華與摩西面對面說話、好像人與朋友說話一般”（11 節）。金牛犢事件已經成為一個上帝和祂子民之間的衝突，眾人覺得上帝已離開他們。摩西問：上帝啊，你吩咐我要領導人民（把他們帶出埃及），但你要“打發誰與我同去”（12 節），以作為你顯現的跡象呢？我們的關係是相互的：我知道你，而且我承認你。以色列是“你的民”（13 節），也是我的民（即使他們不順從）。在另一個翻譯版本，14 節是一個問題：上帝問，如果我與你一起現身同去，會使你高枕無憂嗎？摩西回答（15 節）：你若不親自和我同去、為什麼要帶領我們從這裡進入沙漠。將如何知道 你與我們同在呢？（16 節）與我們在一起，我們將成為你從萬民中所揀選出來的（“有區別的”，16 節）人。摩西得到保證，上帝會帶領以色列（17 節），因為祂和他們的領導人有特殊的關係。摩西現在要追求的是更認識上帝，要追求一種比友情更接近的關係，以看見祂那最高的榮耀（18 節）。神答應祂“恩慈”（19 節）和恩典（“恩待”）但神會決定祂將對誰顯現自己（“給予憐憫...”）。摩西不可能看到上帝的臉：對古時候的人而言，看到神的臉就是死亡。即便如此，上帝賜予摩西比其他人更多的知識：他將會看到他的“背”（23 節），但不是他的臉。在第 34 章，神與人定了新的契約。

共同經課-2 詩篇 99

這是一首讚美 神為王 的讚美詩。第 3，第 5 和第 9 節的結尾，可能是門徒在“歌頌”神時，用來吟講或誦唱的副歌（9 節）。神坐在聖殿內的寶座，位在“基路伯”的上面（1 節，“基路伯”是在祭壇上方飛翔盤旋的半人半獸的天使），將由“所有的萬民”稱頌（2 節）。第 4 節列出了一些神顯現給“雅各”（也就是以色列人民）看的特質。祂的“腳凳”，5 節，就是約櫃。對以色列而言，神也：（1）幫助有需要的人（6 節，8 節），（2）賜給他們公正的法律（7 節）；和（3）在適當的情況下，懲罰和寬恕他們（第 8）。“摩西...亞倫”（6 節）和“撒母耳”，以善於與 神溝通而聞名，並且是 神的代表。“他的聖山”（9 節）就是錫安山，耶路撒冷就位於其上。

共同經課-3 帖撒羅尼迦前書 1:1-10

這封信是那時候的私人信件。保羅說，它是來自他與他的兩個同伴（實際上，他就是作者）。西拉(Silvanus) 是西拉(Silas)的外邦名，他將耶路撒冷公會的決定 - 外邦基督徒無須遵守猶太文化/宗教 的規定，帶到安提阿。在這裡被譯為“教會”的這個詞，可以指任何集會的人，所以保羅把它澄清：這信是要給在帖撒羅尼迦的一個特定社群，這個社群相信 神為父、並認定基督（彌賽亞）是 神的兒子 - 耶穌。保羅在此信用他實用的一句問候語：“願恩惠平安歸與你們”開始。保羅以兄弟之情開始：他和他的同伴在禱告中紀念教會的成員，感謝他們“因信心所作的工夫”（3 節），感謝他們全心全意歸向上帝和祂的拯救計劃，感謝他們“因愛心所受的勞苦”，感謝他們辛勤積極地關心他人，和他們的“堅定的盼望”，感謝他們 因盼望拯救而承受一切苦難的忍耐。他說，這是正在發生的事情，因為上帝已經“揀選了你們”（4 節）：他們已經擁抱了好消息，不僅在理智上（“不獨在乎言語”，5 節），也在神聖的行為上：在聖靈的幫助之下、豐富地作工（“以完全的信念”）。此外，他和他的同伴們發現，他們的努力改變，已顯現高度成效。帖撒羅尼迦人已經成為保羅和基督的“模仿者”（6 節），雖然被迫害，但依然喜樂；他們已經成為全省（“馬其頓”，7 節）及其他地方人民效法的模範。人們知道他們是如何由崇拜“眾偶像”（9 節）（沒有生命、裡外不一的眾假神）- 到轉變為崇拜“又真又活的神”，再到等待基督的再來；那 神，就是那“從死裡復活”（10 節），又將會救我們脫離“憤怒”的神；而那“憤怒”，就是在末世時，對那些反對 神的人的懲罰。

共同經課-4 馬太福音 22:15-22

早在 21 章 23 節，當耶穌在聖殿教導時，猶太官員就質疑祂有何權力做“這些事”，也就是祂所做的世俗的傳道工作。耶穌拒絕回答這個問題，因為只有那些有信仰的人才能理解答案。就在這段經文之前，有一段娶親筵席的寓言，而法利賽人認為這寓言是對他們的攻擊。現在“法利賽人”（15 節）的追隨者和“希律王的人”（16 節，支持希律王的人們；希律王 是指羅馬人設的傀儡國王，和他的繼任者）-為了除去耶穌而團結 - 與祂說話。他們似乎尊重祂，但話中帶諷刺。然後他們提出一個在猶太人的圈子中大受討論的問題：我們每年應該納稅給羅馬嗎？（17 節）有一不同的意見來自狂熱的猶太教徒，聲稱上帝的人不應該受不信的外邦人管轄。耶穌看穿他們的陰謀，他呼籲他們假裝“假冒為善的人”（18 節）因為他們假裝尊重祂，實欲抹黑祂。如果耶穌“說應該”的話，狂熱的猶太教徒和其他敵視羅馬的猶太人會轉而反對他，如果他“說不應該”的話，他將因煽動叛亂、反對羅馬，而有被逮捕的風險。根據譯文，我們知道他的答案，但“給”（21 節）的意思，也可以解釋為 回報 或 償還。對那時的猶太人和現在的我們而言，我們所有的、都是上帝給我們的；我們欠祂一切。耶穌迴避了另一個問題（20-22 節）：硬幣的正面刻著 該撒提庇留，他是號稱 神聖的 亞古士督，偉大至高大祭司，的兒子 - 這是對祂一神教的猶太同胞的侮辱。