

(2015年7月26日，聖靈降臨節期第九主日)

(資料來源：<http://montreal.anglican.org/comments/bpr17m.shtml>)

(翻譯者：林建良，翻譯版權屬太平洋境馬雅各紀念教會)

共同經課-1 撒母耳記下 11:1-15

大衛一直享有勝過大部分周邊國家的軍事成功。這一次，他送約押，他的指揮官，與他自己的臣僕（NRSV “他的軍官”）和全軍（“以色列眾人”）圍攻“拉巴”（現在的約旦安曼）- 但“大衛仍住在耶路撒冷”。拔示巴是偉大的戰士（3節）的女兒和妻子。（赫人來自土耳其，征服了敘利亞和巴勒斯坦，但這個時候，他們的帝國已經崩潰；烏利亞已加入以色列人）。律法（後來編纂的）說，一個女人在儀禮上月經期後七天不潔（4節）。拔示巴受孕於大衛（5節）。

大衛試圖掩蓋自己的罪跡。烏利亞是回家休假，如果他與他的妻子同房，他會認為孩子是他的。大衛邀請他“洗腳”（8節），一般情形下，在旅程之後，在這裡，“洗腳”是性交的委婉說法，但烏利亞拒絕破壞戰士儀式的純淨（11節）；他睡在宮門外（第9節）。修訂版的英文聖經將“棚裡”（in booths）（11節）翻譯為“在帆布棚之下”：約櫃陪同軍隊戰鬥，並且被安置在帳篷裡。大衛讓烏利亞延緩回去戰鬥（12節）。甚至當他被迫喝醉時，烏利亞仍“沒有回到家裡去”（13節）。於是大衛嘗試另一種方法：要約押把烏利亞置於一個危險的地方，使他被殺死（15節）：結果他是被殺了（16-17節）。大衛的罪使烏利亞喪失生命；下週我們會知道進一步的後果。

共同經課-2 詩篇 14

這首詩哀嘆道德秩序的崩潰。“愚頑人”不是指無神論者，而是指那些否認上帝擔心人類行為的人。（箴言 10:23 以“明哲人”對比“愚妄人”。）對詩人而言，世界充滿了這樣的愚頑人，就是“偏離正路”和做可怕的事情的人。上帝，他說，要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。（2節）。第4節問：這些敗壞的人都完全不認識神嗎？（彌迦書 3:2-3 也說，迫害敬虔的人，就是如同吃他們。）但（5節）不虔誠的人將會大大地害怕，因為上帝在義人的族類中。即使敬虔的人似乎是被作孽的人玩弄於手掌心，上帝將會保護他們。哦，那住在錫安的神，將從惡人之中救回被壓迫的子民！到那時，所有的以色列人，和雅各的後裔，都將喜樂。

共同經課-3 以弗所書 3:14-21

作者，以保羅之名，告訴我們保羅堅持外邦人與在教會的猶太人是平等的。他曾寫道：“外邦人已同為後嗣”（6節），如同猶太人，同為教會的成員，是基督拯救活動的共享者，是上帝計畫的一部分。因為他的（外邦人）讀者“信從主耶穌，親愛眾聖徒”（1:15），也因為他們是“基督那測不透的豐富”（8節）的共享者，不應該“因我為你們所受的患難喪膽”（13節），他現在在父面前禱告（14節），莊嚴地向生命的起源、始終存在（“名”，15節）的神屈膝。（在希臘文，patria，“家庭”是 *patēr* “父親”的雙關語，14節。）

他的禱告包括四個請求：

- 為了藉著聖靈，叫心裡的力量剛強起來（“心裡的”，16節），
- 為了使被高舉的耶穌成為他們外顯的愛的源頭（“有根”，17節），與基礎（“有基”）；
- 為了請求上帝賜給他們可以了解（所有的人都可以）那來自基督的完全的愛（18節 - 或神拯救人類的計劃）的能力；
- 為了了解基督的愛，使他們可以成長到完全地認識神（19節）。

[斯多亞哲學(stoic philosophy)尋求所有的系統化知識，但基督徒對上帝的愛的經驗知識是比這更無限的多。] 這禱告以讚美詩結束（20-21節），讚美神，祂的能力無限：願祂的大能，顯現在基督、在教會、在它的生命，並給所有的人看見。

共同經課-4 約翰 6:1-21

從其他福音書的記載，我們已經熟悉耶穌在水面上行走和餵飽五千人的故事，但約翰以稍微不同的方式介紹它們。最明顯的，就是“提比哩亞海”（1節）：那是羅馬官方對加利利海的稱謂。約翰所著重的，是要正確地呈現這些事件的地理性和時間性（“逾越節”，第4節），雖然“這事以後”（第1節，也在此書其他地方）是有些模糊。但約翰告訴我們某些跡象（這些故事的其中兩個），他希望這將鼓勵信心，以作為了解耶穌、及基督是誰的起點。

眾人被耶穌的神蹟所吸引（2節），但祂對他們沒什麼信心。注意與出埃及記、以色列的拯救、和形成第一個以色列的故事的連結點：“山”（3節、15節，西乃山），耶穌問腓力的問題，和他的答案（6-7節，就像摩西問神問題，和神的答案 - 當上帝給人吃肉時），並餵飽眾人（11節至13節，就像在曠野的禮物 - 嗎哪）。腓力以物質的方式思考，摩西也是（7節），但安得烈以更豐富的方式思考（8-9節）。“大麥餅”是窮人的食物。

第11節在期待“最後的晚餐”，“祝謝”譯自 *eucharistesas*。在14節，眾人誤會了耶穌是誰，他們相信祂是“那位先知”。（申命記 18:18，神告訴摩西，祂將高舉一位像摩西的先知，他會說神的命令。在耶穌的時候，人們預期將有一位先知，會來引領將要來的年代 - 救世主的年代。）人們希望他成為一個王，一個政治上的救世主，但耶穌拒絕（15節）。注意：“耶穌還沒有來到他們那裡”（17節）：約翰假設他的讀者已經知道這個故事。在20節，“是我”翻譯自希臘片語 *ego eimi* - 曾出現在希臘文的出埃及記 3:14，神使用它來表明自己給摩西。