

真理的代言人

參考經文：《使徒行傳13章1～12節》

13：1 在安提阿教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴，西面(別號「黑漢」)，古利奈人路求，跟希律王一起長大的馬念，還有掃羅。2 當他們在敬拜主、禁食的時候，聖靈對他們說：「你們要為我指派巴拿巴和掃羅，去做我呼召他們來擔任的工作。」3 於是他們禁食禱告，給他們按手，派遣他們出去。4 巴拿巴和掃羅已經奉聖靈差遣，就下西流基去，從那裏坐船到塞浦路斯。5 他們一到撒拉米，就在各猶太人的會堂傳講上帝的道。約翰·馬可在那裏協助他們的工作。6 他們走遍全島，一直到了帕弗，在那裏遇到一個名叫巴·耶穌的術士，是一個猶太人，自稱為先知。7 他和本島的總督士求·保羅頗有交情。總督為人明達；他邀請巴拿巴和掃羅來，要聽上帝的道。8 可是，術士以呂馬(以呂馬是他的希臘名字)反對；他想阻止總督接受這信仰。9 這時候，掃羅—也就是保羅—被聖靈充滿，就瞪著眼看那術士，10 對他說：「你這個魔鬼的兒子！你是一切正義的仇敵，充滿著各樣的邪惡詭詐，故意歪曲主的真理！11 現在主的懲罰要臨到你；你要瞎了，暫時看不見日光。」立刻，以呂馬覺得一片黑霧遮住他的眼睛；他到處摸索，求人牽他的手，替他領路。12 總督看見所發生的事，就成為信徒；他對有關主的教導覺得很希奇。

基督徒的一生，可說是不斷尋求上主旨意的人生。當生活遇到困難時，我們尋求上主的旨意；在工作不如意時，我們尋求上主的帶領；在服事遇到瓶頸時，我們尋求上主幫助我們突破。不過在尋求上主的過程，我們必須小心辨明，就是當我們表面高舉上主引領時，是否骨子裡卻倚靠自己的想法？

使徒行傳13章1～12節，保羅和術士以呂馬的對遇，正是一個判斷是否靠聖靈引領的例子。在安提阿教會的敬拜中，眾人因聖靈感動，而差遣保羅與巴拿巴一同去宣教。保羅與巴拿巴在聖靈引領下，到各地會堂傳講上主的道。當他們來到帕弗，遇到自稱是先知的猶太人巴·耶穌（希臘名以呂馬），想阻止當地

總督士求·保羅聽信保羅與巴拿巴所傳的道。一開始，總督顯得迷惑，因為他和反對保羅的以呂馬頗有交情，不過他也喜愛聽保羅與巴拿巴所傳的真理。然而，所謂「真理越辯越明」，總督最後接受了真理。

在這兩個高舉自己是「真理代言者」的例子中，真正代表真理的一方，很少是個人說自己有聖靈啟示就算數。保羅等人透過敬拜、禁食、禱告，才確立聖靈的啟示。以呂馬卻沒有任何驗證，就自稱他是先知，是真理的代言者。今天的經文描述，保羅被聖靈充滿，指出以呂馬是魔鬼的兒子，歪曲上主的真理，把他的想法包裝成真理。保羅與巴拿巴和以呂馬的不同，在於他們所傳達的信息與他們所做的工是一致的，這也感動總督相信他們才是真先知，是真理的代言人。

從過去到現在，教會裡不論牧者、長執、同工及一般信徒，往往有人宣稱自己受到聖靈感動，而得到上主的啟示。事實上，聖靈是自由運行，不受人控制的。聖靈感動不是人一時的靈感，而是傳達出上主的啟示。因此，聖靈感動所帶出的真理，必然經得起一些驗證。保羅和巴拿巴被差派到各地傳揚福音真理，這是透過群體的敬拜、禱告、禁食而得著的共同啟示，最後他們所傳達的信息，也和他們所做的工一致。因此，任何人宣稱自己透過聖靈感動而成為真理的代言人，都必須經過這種驗證，否則將如以呂馬一樣，被稱為魔鬼的兒子。

默想：

我曾經認為自己的信仰觀點都是對的、是符合上主的旨意嗎？這樣是自以為「真理的代言人」嗎？

祈禱：

上主啊，求祢讓我清楚明白，成為「真理的代言人」，就是言語與行為一致的人，好讓我用生命見證真理。奉主耶穌的名求，阿們。